

阿彌陀經一 目錄

前言	一
一、釋經題	三
二、經文內容要義——辨體、明宗	一五
三、經文內容要義——顯用、教相	二九
四、譯者、序分	四三
五、如是我聞·一時·佛在舍衛國·祇樹給孤獨園	五七
六、皆是大阿羅漢·眾所知識·長老舍利弗·摩訶目犍連	七一
七、摩訶迦葉·摩訶迦旃延·摩訶俱絺羅·離婆多	八五
八、并諸菩薩摩訶薩·文殊師利法王子·阿逸多菩薩	九九
九、爾時佛告長老舍利弗·從是西方·過十萬億佛土	一一三

目錄

- 十、舍利弗・彼土何故名為極樂。其國眾生・無有眾苦 一二九
十一、又舍利弗・極樂國土・七重欄楯・七重羅網・七重行樹 一四五
十二、又舍利弗・極樂國土・有七寶池・八功德水・充滿其中 一六一
十三、池中蓮華・大如車輪・青色青光・黃色黃光・赤色赤光 一七九
附講表 一九五

佛說阿彌陀經講記

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

前言

在末法時代，學佛想要在這一生，就能解決生死問題，必須修淨土宗，而且最穩妥的辦法，就是信願持名念佛。淨土宗有幾部很重要的經典，其中《佛說阿彌陀經》特別重要，因為它專門講信願持名念佛，成就往生極樂世界的殊勝。

有些學佛的人說：「《佛說阿彌陀經》不難，文字不多，也很容易看得懂。」其實是他們沒有深入研究。《佛說阿彌陀經》既是無人能問，由佛自說，其中很深奧的道理，想要一看就懂，沒這回事。我們根據祖師的注解，深入研究，就會覺得其實所了解的，只是一點點而已，講到最究竟處，那只有到佛的地位，才能完全明了。

我們有機會學這部經時，務必好好把握，千萬不能錯過。可以這麼說，假如不是多生多劫修福德和種善根，我們這一生是遇不到的。所以我們老師雪廬老人在世的時候，無論講什麼經，中心目標，都是處處指歸極樂淨土。唯有如此，才能契理、契機，這才是真正慈悲。

《佛說阿彌陀經》是三根普被的特別法門，不論淺講或深講，學過了多少次，能一次又一次的研究，都會有更多體悟，我們要發心一再學習。這樣一方面可提升自己念佛工夫，另方面對於勸人念佛也有很大幫助。希望大家能自行化他，使更多有緣者，信願念佛，同生極樂。

第一講

現在開始我們一起研究這部《佛說阿彌陀經》，講經之前，我們按中國歷來講經的規矩，先講五重玄義，但這裏稍有變通，並不完全照那樣講。

（甲）經題

首先研究這部經的經題，是《佛說阿彌陀經》。無論那一宗，講經方式都是先解釋經題。各位請看後面第一張講表，經題「佛」字，學佛首先要解決生死問題，最後目標要成佛。既是要成佛，對「佛」字的涵義，當然要研究，「佛」在印度文的語音叫做「佛陀」，我們中國的文人一向喜歡簡單，愈簡單愈好，所以佛陀兩個字，在經典裏通常簡化成一個字，就叫佛，翻成中國字含有很多意思，祖師翻做「覺者」，覺是覺悟，者是代表一個人，覺者就是覺悟的人，佛這個覺者可不是普通覺者。我們研究看看，所謂覺者含有那些意思？在經典裏，首先講「本覺」，本覺是本有的覺，不但佛有，就是我們任何一個眾生都有，人人都有的叫做本覺；第二是「始覺」，前面講本覺，佛有本覺，我們有本覺，為什麼佛是佛，而我們是凡夫呢？

因為我們的本覺被很多煩惱給障礙住了，不能發生作用，我們自己看佛經，或者聽講，或者遇到懂得佛學的善知識告訴我們，開始知道我們有本覺，而且是跟佛的本覺完全一樣，這叫始覺—開始知道有本覺。我們知道「覺」是了不起，一切在這個世間生生死死不能夠解脫，就是我們本覺發不出作用來，果然把本覺發出來，把一切事實真相看明白，生死是一種假相，把生死假相看穿了，這個問題就解決。所以始覺很重要，知道重要就要下工夫來修行，修行是一層一層地修，我們原來有很多障礙，比如說有見思惑、塵沙惑、根本無明，一層一層地把我們的本覺給障礙住了，開始覺悟以後，就用佛法把障礙一層一層地去除，佛家的名稱叫斷惑，修到最後，惑要斷得乾乾淨淨，一絲一毫的惑都沒有，到了究竟的地步，叫「究竟覺」。

要想從始覺到究竟覺，這不簡單，你要怎麼來修行呢？要講大乘佛法，要修小乘法辦不到。修大乘佛法有次序的，首先必須自己修行，自己要求覺悟，所以一定要求「自覺」，什麼是自覺？就是一定要覺悟到自己本來就有佛性，必得要求自己能夠覺悟，自己不能覺悟，要想勸化別人，那辦不到。一定要先求自覺，你覺悟幾分，自己就得到一些受用，自己得了受用，雖然還沒成佛，甚至還沒到解決生死問

題的程度，但是只要自己有些覺悟、懂得佛理的時候，就可以把佛理介紹給別人，讓別人也能覺悟，這叫做「覺他」，就是行菩薩道。自覺、覺他——一面自己修行、一面勸人修行，這樣一直永久地做下去，修到最後「行滿」。所謂行滿，是自他兩者修行到最圓滿的時候，那就是成滿一切，一切都圓滿，那就是佛的境界了。

佛是究竟覺，就是一切功德圓滿，自他修行圓滿就是究竟覺，自覺、覺他兩者行滿就成佛。成佛之後是什麼情況呢？成佛以後有三身，身就是我們每個人都有個身體，我們到人道來，有人道的人身，所謂身的意思，身就是積聚，什麼叫做積聚呢？積就是把若干因素或若干因緣累積起來，聚合起來成為一個身，這個身就我們凡夫來講，是由四大假合的。再說我們人為何到人間來呢？因為我們過去造的善業、惡業，是合乎人道的業，我們到人間來是業報來的，因此我們凡夫的身，是積聚業報得了這個人身。佛身跟我們凡夫身絕對不同，佛身是什麼呢？

第一是「法身」，又叫法身佛，剛才講凡是身都是積聚，我們凡夫是業報積聚成為這個身，佛的法身也是積聚，是什麼積聚呢？「理積聚」，所謂理，就是真如的那個真理，把真理積聚起來就成為法身，既是真如理體，體是本體，以真如理體

積聚而成為法身。法身究竟怎樣呢？在梵文（印度文）經典裏叫做「毘盧遮那」，翻成中文的意思叫做「遍一切處」，這叫清淨法身，清清淨淨的，前面講究竟覺，到了自他覺行圓滿，一點點惑都沒有了，法身全部顯露出來，叫做清淨法身。清淨法身是廣大無邊的，叫做遍一切處—普遍地到一切處，一切處的意思包含太廣泛了，就是無處而不在的意思。所謂無處而不在，我們是講淨土宗在研究教相（研教），禪宗不講這些，禪宗是教人家起疑情、教人家開悟的，所以人家參禪，問什麼是真如本性、什麼是佛的法身？禪師就回答乾屎橛或麻三斤，或者指出任何東西，看了悟不了悟、看你懂不懂。乾屎橛是什麼？現代人不知道，就是上完廁所，用來擦拭大糞的用品，用過以後是最骯髒的。禪師講乾屎橛，看你問的人悟了沒有，悟什麼？禪師不說，實在講，就是悟法身。悟法身怎樣呢？悟法身是清淨的、遍一切處、無處而不在。既是無處而不在，天堂或地獄，最清淨或最骯髒的地方，何處不是法身呢？你覺悟了，處處都是法身。我們懂得理之後，有什麼用處？用處大得很。我們不是念佛嗎？念佛有從事上去念，叫事持名；你懂得理，叫理持名。什麼叫理持名？你懂得法身無處不在而念佛，你就是理持名，念佛時你固然與佛號在一起，能夠感應，不念佛時你的心念時時刻刻都放在這裏—明瞭法身無處不在，那你就懂得

理，就是理念佛。即使是事念佛，你懂得這個道理也行。那麼到臨命終快要往生的時候，就不會著急。阿彌陀佛怎麼還沒來？什麼時候來？這是不懂理，懂理的時候，一迴光返照，單持這一念的時候，阿彌陀佛立刻就在眼前，有這樣大的功用。所以我們特別要注意，所謂毘盧遮那——遍一切處，遍一切處包括我們自身、一切一切，無處不是在佛的法身當中，這就是法身——理積聚。佛的法身既是清淨、無處不在的，這裏要注意清淨這兩個字，在我們凡夫眼裏看來，廁所多麼髒，可是我們要是境界一轉的時候，那就不是髒的，是清淨的了，這是境界問題。懂得法身，這個境界就不得了了。

第二是「報身」，佛的報身是什麼？是「智積聚」，由智慧積聚起來的，講到智，分種種境界的，比如證到羅漢果叫一切智，到菩薩的境界叫道種智，到佛的境界就積聚了一切種智，成為報身。一切種智怎麼顯露出來呢？這個智慧也是本有的，是從本覺裏面發出來的。前面講斷惑，斷一層惑就開一層智慧，斷得最究竟的時候，智慧就圓滿了。智慧圓滿，印度文叫做「盧舍那」，翻成中文的意思叫做「淨滿」，淨滿的意思就是一切惑都斷得乾乾淨淨的，成為清淨身了，叫做淨，滿就是智慧滿

了，把惑斷得最乾淨，智慧最圓滿，叫做淨滿，所以梵文的名字叫盧舍那，這是純由智慧積聚而成的報身。

第三是「應身」，應身是由「德積聚」，德是什麼？德是功德，由多少的功德積聚起來成為應身。功德怎麼積聚？這不是簡單的，我們普通講，成一尊佛要修行三大阿僧祇劫，修滿了三大阿僧祇劫，還要百劫種相好，所謂相好，就是佛的三十二相、八十種好，這都是修來的，修福修慧，必得做很多功德才積聚而成的。積聚而成之後—成佛之後，不是在那裏自己清閒自在地享受？不是，成佛以後要度眾生，度眾生怎麼度？應身佛來度，看世間眾生的機緣成熟了，就應眾生的根機，佛就以應身應化來度眾生，這叫應身佛。這部經是釋迦牟尼佛說的，所以這裏的應身是指釋迦牟尼佛，很多經裏說，釋迦牟尼佛有千百億化身（化身就是應化身）。為什麼釋迦牟尼佛是應身佛呢？前面講法身，我們可以說每位眾生都有法身，可是在凡夫地位，自己發現在不到，不能得到受用。再講報身，報身也不是我們能夠見到的，佛的報身，要地位很高的大菩薩才能見到，我們在人世間的眾生是凡夫，只能見到佛的應身。比如說兩千多年以前在印度，釋迦牟尼佛到世間來，這是應身佛，因此這

應身佛就指釋迦牟尼佛。

「釋迦牟尼」是印度文的名詞，翻成中文的意思是「能仁寂默」，釋迦是姓，牟尼是號，連姓加號叫做能仁寂默。能仁表示佛的慈悲，我們中國聖人也講仁，中國文化孔聖人的教育，就教人家要學仁，仁是什麼？要關心他人，我們任何人，假若有了智慧、有了種種好處，不關心別人，就不算是仁。佛更是如此，佛講智慧、覺悟，如果不關懷無量無邊的眾生，就不算是仁，也就是沒有慈悲，這絕對不行。因此能仁就是慈悲的意思。再講寂默，寂默叫智慧，是修定功得來的，因定才生慧。能仁寂默的意思是慈悲智慧合起來，這是釋迦牟尼佛的應身佛。以上把佛的意義做個概略說明。

佛說的「說字」，根據古來的大德解釋是「悅所懷」，指佛在說法的時候，把胸懷裏要說的意思暢快地說出來，感覺到很喜悅。為什麼？把法說出來，讓眾生都得到好處，能夠覺悟，這在佛來講，是最愉快的事情，所以叫做悅所懷。這部經特別講「佛說」，既講佛說，當然還有不是佛說的，從中國文字研究，不是這樣嗎？既然是標上佛說，就有非佛說的，像別的經，有佛弟子所說、有天道天人所說，他們說

了之後，經過佛印證他們說的道理沒有錯誤，經佛一印證，也稱為經，但是那個經不是佛說的。這部經特別標明出來——這是佛說的，「獨佛語」，因為這部經從頭到尾都是佛說，這是一個特別的地方，這一層也在「說」的意思裏，我們要注意。

有些學佛而且對佛學很有研究的人常說：「這部經很簡單，就文字來講，沒多少，薄薄的一本，裏面的字，大家都看得懂。」好像很容易？其實他們沒有把這部經研究明白。痛快地說，假如不是佛，這部經沒有人能夠說得出來，別說無人能說，也沒有人能夠問得出來。既是無人能問，也無人能說，讓我們一下就能看明白，就能懂，沒這回事。我們根據祖師注解研究裏邊的意思，不過是懂得千萬分之一，懂得一點點而已。講到最究竟，只有到佛的地位才完全了解。所以我們絕對不同意一般人的看法——認為這部經很淺顯、很簡單，這是要特別知道的，這部經唯獨佛說，也只有佛才能講得出來這部經。

接著講「阿彌陀」，阿彌陀是一尊佛，這三個字是照印度文的音譯過來的，為什麼不把意思翻出來呢？按照玄奘大師的翻譯，經文有五種不翻的規定，這五種不翻的規定不必完全講，我們就講兩個：第一個是意義很秘密的，叫秘密不翻，為什

麼秘密不翻呢？比如說密宗持的咒語，現在有人把咒語翻成中文的意思，我們老師在世的時候講，這完全是多餘的事情，密咒就是秘密的，不准翻的，為什麼咒語不准翻、是秘密呢？持咒的作用就是要使人能夠專心，專心地持，持到有了工夫時就能夠入定，咒是修定的，這是一個意義；再說咒語傳到中國來，不翻譯我們不了解，就是在印度也沒有人了解，為什麼在印度也沒有人了解呢？佛經裏面常說：「佛以一音而說法」，佛用一個音聲來說法，「眾生隨類各得解」，眾生是那些眾生呢？不只我們人道的眾生，包括六道的眾生，隨著他是那一類的眾生，佛的音聲講這個法、講這個咒，我們學咒語、持咒的時候，我們自己也不懂，持得有工夫，放心好了，六道眾生隨類，他只要與你持的咒有感應，他就懂，就能得到利益。因此，咒是秘密，不必把它的意思翻出來。「阿彌陀」這三個字就是秘密，祖師曾經講：「阿彌陀不單是秘密，也不單是咒，而且是咒中之王，一切密教所講的咒，都包含在阿彌陀這三個字之內。」

第二個不翻的意義，因為這三個字含的意思很多——含多義不翻。由於含多義不翻，在經文裏勉強翻成「無量」，就無量這兩個字來講，包含很多意思，例如講表

裏有個圓圈圈，圓圈圈代表無量這兩個字，本來包括一切的，包括一切都是太多太多，就拿兩個字做代表：一個是壽命的「壽」字、一個是光明的「光」字，就是壽無量、光無量，所以阿彌陀佛又叫無量壽佛或無量光佛。講無量壽、無量光，壽是代表豎的講，就時間方面來講，光呢？是就空間來講，從橫的方面來講。就是一個時間、一個空間，無限制地延伸，延伸到全體法界，無窮無盡的，在無窮無盡的時空當中，就用無量這兩字包含盡了。這是不得已講無量——無量光、無量壽（實際無法形容），我們知道阿彌陀佛這尊佛有無量光、無量壽，這是佛的身——「無量光壽身」。無量光壽身擴充到整個法界，圓融一體的，這個「法界圓融體」又稱「法界藏身」，我們也常講「法界藏身阿彌陀佛」。法界指什麼？《華嚴經》講的一真法界，一真法界就是真如本性，也就是法身，無處不在的法界。藏呢？藏是包含一切，就是阿彌陀佛包括全體法界，那麼你可以了解，我們念一句阿彌陀佛，就包含全部法界所有的佛，這是法界藏身佛，由此可以了解念佛法門的不可思議，要不然經文裏怎麼會講，念一聲佛能消滅八十億劫生死重罪呢，所以懂得阿彌陀佛的意義，我們就知道念佛的力量能到什麼程度了。

「佛說阿彌陀」這五個字是這部經的別題，特別指這部經的題目，「經」這個字是通題，因為其他的佛經也都標上這個字。以上把別題講完了，下面講通題，解釋「經」這個字，在梵文裏叫做「修多羅」，修多羅的意思也不少，我們只講一種，經典裏說，修多羅翻成中文的意思叫做「契經」，修多羅的意思也不少，我們只講一種，經「契理」，經裏面講的法與真理相合叫契理；一個是「契機」，機是對眾生來講，法說出來，跟眾生的根機完全能夠契合，也就是法說出來，讓眾生聽了能夠得到很多利益，這叫契機。以這部經來講，不用說，當然一定契合真理；就機來講，現在是末法時期，我們想要當生能夠成就一了生脫死，只有這部經最契合我們末法時代眾生的根機。不要以為我們可以研究各宗的大經大論，我們還年輕力強，日子長遠得很。要知道世間萬法無常，尤其現在這個時代，明天會發生什麼事，誰能預料？包括自己以及人羣，乃至自然界的事情，誰都無法預料。既是如此，我們學佛務必要把握研究這部經的機會，這個法門最適合我們這個時代眾生的根機，千萬不能錯過。這個法門千載難逢，多生多劫難遭難遇，並非我們自說功德，假使不是多生多劫修行種善根，我們在這一生遇不到這個法門、看不到這部經，這部經是契理、契機，特別要了解這一層。

這部經講的淨土法門，是教我們在這一生短短的幾十年，而在一百年之內就能了生死，其餘那個法門能夠辦到？所以特別處在此。我們老師雪廬老人在台中也講過很多大部經，但要了解一點，無論講什麼經，都是指歸到極樂淨土。所以我們老師在世的時候講《華嚴經》，他老人家說，把《華嚴經》縮小就是《阿彌陀經》，我們研究這部經的時候要知道，一切經都指歸到這部經上的，唯有如此才是契理、契機。

第二講

經題不外乎有七個例子——「七例題式」，這七個例子拿三個字做基本：一是人、一是法、一是喻——比喻，這叫單三；再把其中的兩個字重疊，人法、法喻、人喻，叫複三，就有六個了；再把這三個字合為一個，人法喻，叫具足一，加前面六個就是七個例子。這部經的題目完全是用人名來制定，「佛說」就是釋迦牟尼佛說，說什麼呢？「阿彌陀」——西方極樂世界的教主，也是人名，這是「單人立題」，單獨以人名來制定經題，在七個例子當中，只以「人」來制定題目的一種。

(乙) 內容

今天要研究內容，在正式講經之前，先把經文的要義提出來介紹，天台宗的五重玄義分釋名、辨體、明宗、力用、教相幾部分說明，我們不詳細講五重玄義，只按照五重玄義的例子，大概介紹。

第一部分叫「辨體」，辨是辨別、辨明，把體辨別明白，體是這部經的正體，也就是這部經的本體。一切大乘經典都用「實相」做正體，什麼是實相呢？名詞有

很多種，實際的內容是一樣的。如《華嚴經》講一真法界、《楞嚴經》講如來藏，一真法界、如來藏都是實相，實相就是佛與眾生都具有的真如本性。《阿彌陀經》是大乘經，因此它的本體就是真如本性，講的就是我們眾生都具備的真如本性，換句話說，這部經是教我們成佛的，因此經體就是實相。

實相一講出來，我們應該就明瞭，但實在不容易明瞭，如果一講就明瞭，只要講講就好，那禪宗為何要吃那麼多苦參禪？用功到連吃飯、睡覺都忘了，這叫大死一番，這樣才能參透。可見要明瞭真如本性，也就是明心見性，談何容易。我們研教可以「講」，不必像禪宗那樣教人家「參」，講的時候，分幾個層次來解釋。

實相是一個名詞，分開說，有「無相」的實相、「無不相」的實相兩部分。講出來只是幫助我們知道名相，實際上將來用工夫就是念佛，那要真正用工夫才能明瞭的。現在我們就介紹名相：

所謂無相的實相是什麼？先講實相，實相是真實的真相，講「無相的實相」，叫你拿這個真相給我看一看，你拿得出來嗎？拿不出來，因為是無相的。所謂無相，是針對我們凡夫講的，凡夫處處著相，我們看見一座山，說這是山，看見大海，說

這是海，這都是相，你要研究它真正的實相。除了山、水以外，還有天地間一切的現象，都不是實相，是假相——虛妄的相，為什麼是假相呢？因為這些相都是無常的。什麼叫無常？它不是永久不變的，我們常說山不變、海不變，其實不然，把時間延伸的話，山可以變成平地，甚至喜馬拉雅山也可以變成大海，海底也可以冒上來變成山，你若研究過地球生長的年代以至於將來的情況，你可以了解。所以說宇宙間萬事萬物都是無常、都是變化不定的。我們認為這些東西每天看都一樣，今天看是這樣，明天看還是這樣，這是我們肉眼看的虛妄假相，在短時間之內，看見的似乎一樣，你把時間拉長看的時候，時時刻刻在轉變，這就是虛妄的假相。

剛才講的，是以山河大地為例來說，山河大地與實相有什麼關係呢？山河大地是我們眾生心理變現出來的一個假影子，山河大地是如此，我們人、眾生也是這樣，眾生在六道裏來來回回，有生有滅，就拿我們人身來講，一個人的壽命長到什麼程度？活上一百歲、活上兩百歲，現在人還沒有活兩百歲的，那麼活一百多歲吧，在整個宇宙長遠的時間來講，不過是一彈指這麼短暫而已。所以人生一切都是無常，都是虛妄的假相。佛在經裏告訴我們：要了解實相就必得離開假相、虛妄相。所謂

離開，就是不執著虛妄相，金剛經裏講「凡所有相，皆是虛妄」，意思是：凡是一切你見到的相，都是虛妄的。那要怎樣呢？「若見諸相非相」——如果見到一切相都不是相，也就是凡所見的相，都知道那是虛妄相，這時「即見如來」。意思就是「離開虛見實」，要離開虛妄相才能見到實相，這叫做無相的實相。所謂無相，並不是沒有相，而是離開妄相，離開妄相之後，才能得到實相。

怎麼離開虛妄相呢？是不是不要虛妄相，統統把它丟掉，就可見到真相？這又不對了，相雖是假的，要知道假相從那兒來的。因此所謂離，是叫我們認清楚，我們所見的一切相，你要承認都是假相，認清楚假相之後，從假相當中認取真相，這很重要。就是任何一件東西，你要把假相看出來，在我們的認識裏就見到它的真相。這一點說明：並不是把東西放棄不要，而是就假相來看清它的真相，這叫「即虛見實」，就虛妄相來見到真實相，這叫無不相的實相。前面講一切相都是假的，山河大地是假的、我們人身也是假的。我們活在假的世界裏，那我們浮到天空裏好了，不要在假世界裏；既然我們人身也是假的，我們不要身體，可不可以另外找個身體？這就錯啦，無不相的實相告訴我們，回過頭來講即虛見實，知道「假」以後，還不

能不要這個假，就在這個假當中，用你的慧眼、用你的工夫，來看出它的真實相在那裏，這叫無不相的實相。

經文裏說明了理以後，唯恐我們還不了解，所以有所比喻，比喻與真實義，當然不是同一回事，但可讓我們從比喻當中更容易了解意思。古代祖師拿金子來比喻，金子是物質，由金子可以做出很多有用的東西來，這些有用的東西叫器具，工人把金塊熔化，做出各種各樣的器具，器具代表假相，金子代表實相。一般人都認識假相，比如用金子做成煮飯、炒菜的鍋子，或者用金子做成廁所裏的衛生設備——馬桶，鍋子與馬桶都是金子做的器具，但是用途不同，鍋子是煮飯菜用的，馬桶是排泄大、小便用的，我們凡夫一見馬桶就覺得是下等器具，髒兮兮的；一見到鍋子，認為這是用來煮食物的器具，很乾淨。若是古代宗廟祭祀時，盛祭品用的器具則是高貴的。我們看這些器具，分別這是尊貴、那是卑劣。所謂尊貴、卑劣，都是假相，你研究、分析製造器具的原料，都是金子，它們的質料是一樣的。所以我們凡夫犯了這個毛病——執著任何假相，把假相執著為真。把假相當真就忽略本性，比如說人都執著身體為真，這身體幾十年來生生滅滅不停，認這個生生滅滅的身體為真，就

不了解不生不滅的本性。要了解不生不滅的本性，就要看清楚生滅不停的假身體，也就是說要了解真實的物質是金子，就要「離器見金」，看穿各種不同的器具，器具外表的相有高貴、低下，人們對它的印象好惡不同，可是歸到物質——原來的金子是一樣平等的。

根據這個意思來體驗，各種妄相都是金子製成的，你見到了金子，不能把各種器具（假相）拋開不要，要「即器見金」，馬桶、鍋子雖然是假相，若拋棄不要，金子也就沒有了，因為製造的原料與製好的成品連在一起，我們的人身雖是虛假，但本性與假相不能分的，離開不了，要就假看出真，所以古人講即假顯真、藉假修真。我們人身本不可貴，可是還必得利用人身才能修行成功。這是無相、無不相，借用金與器來說明，金與器是不相離、連在一起的。分開講是兩個名詞，圓融起來講是一回事情。

祖師為了讓我們進一步了解實相，要我們注意「藉假修真」。一般認為我們的念頭是虛妄的，妄念很多，祖師講：不要認為是妄念，眾生「現」前的一「念」當中就有「心性」，凡夫不覺，現前一念心性就完全是虛妄的妄念，了解佛法，覺悟

之後，妄念一轉，就是實相、就是心性。一念當中的重要處在那裏？天台宗講，我們的一念當中包含百界千如，什麼是百界千如？大略介紹一下：

所謂百界是一百個界，一百個界從那裏出來？從十法界出來的，十法界又從那裏出來？《華嚴經》講一真法界（實相）、講性起（性起門），由一真法界隨緣而起，開出十法界，十法界是六凡四聖。六凡——天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道、阿修羅道，又叫六道，是六個凡夫的境界；另外有四聖界（四種聖人境界）——羅漢（小乘）、辟支佛（中乘）、菩薩（大乘）、最高是佛，六凡界加四聖界就是十法界。

在我們的觀念裏，十法界的界限劃分得清清楚楚，佛界就是佛界，菩薩界就是菩薩界，人界就是人界，是不是這樣？不是這樣僵固不化的，十法界當中，每個法界又有十法界，非常複雜的，怎麼講呢？成了佛並非與其餘九界眾生沒有關係，成了佛，在佛心中他要度化一切眾生，由此你可了解：每一界都有十法界，十法界各有十法界，開出來就是一百個法界——百界；每一界有十如是——如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等，一百個界，每界有十如，就是千如。百界千如，這還是簡單講，細分還有很多。講這個幹什麼

呢？就是不要小看我們的念頭，我們起的一個念頭，這麼短促、這麼微小，實在微不足道，可是祖師告訴我們，我們起了一念，這一念之中具備百界千如，現前一念心性包含那麼廣大。

一念包含百界千如，你要找這念頭，也沒有具體的相顯出來，可是你要明瞭，它就有這麼大的作用。了解這個作用之後，你從百界千如知道，佛的整個三千大千世界的國土、山河大地叫依報，佛及我們眾生本身的身體叫正報。依報、正報圓融一體，講到西方極樂世界也是如此，西方極樂世界的正報、依報——佛的法身、報身、應身以及極樂世界廣大無邊的國土，身土一如，都可包含在我們現前的一念當中。既然是包含在我們現前一念之中，就有作用了，什麼作用？我們修念佛法門不必像參禪那樣辛苦地參話頭，也不必像研究教門那樣，要讀很多教義、做很多學問，研究教理，這些都不那麼簡單。修念佛法門懂得理當然更好，不懂理也行，只要照方法念佛，你的念頭，念念都是阿彌陀佛，阿彌陀佛的佛號從念頭一起，其餘的法界都隱蔽下去（被蓋住）了，起作用的是佛法界，一念就是佛——一念相應一念佛，所以祖師講，念佛法門比一切法門都直捷，可以含蓋一切法門，理就從這裏出來，祖師

說話都是有根據的。所以我們研究這部經，開頭就說：不要小看「念南無阿彌陀佛」，雖然人人都會念，你了解道理就知道，念一句佛的功德是多麼大。我們在凡夫地，可以直接把妄念轉成真念、把妄相轉成實相，以至於了生死、成佛，就憑這一念轉。講辨體能幫助我們念佛，了解念佛的功用在此。從體上講，這部經講實相，讓我們了解心性，這部經的體就是實相。

接著看「明宗」，宗是宗旨，這部經的宗旨在那裏？一部經有一部經修行的宗旨，這部《阿彌陀經》的宗旨是「信、願、行」。祖師注解，信願行的宗旨是從經文裏讀出來的，研究正宗分時就知道了，經文裏先講極樂世界的好環境，以及諸上善人、大菩薩在那裏說法，還有無情說法，教我們生起信心；接著勸我們學的人要發願；又教我們怎樣念佛。信願行全從經文裏研究出來的，因此這部經的宗旨就是信願行。

「信」是什麼？普通說信是信佛，那是簡單說，把理稍微分析一下，就知道信不是那麼簡單。祖師注解說：首先要「信自」。我們知道，佛法和別的宗教不同，別的宗教也都講信，可是他們的信不可靠，是迷信，所謂迷信，是沒有把事實考察

明白，就盲從地信。佛法講的信叫正信，所謂正信，是很正確地把事實研究明白，看清事實真相，譬如前面研究的實相，實相就是真實的相，一點不假，這就是正信。正信首先要相信自己——信自，信自己現前的一念心性。我們現前一念之中的心性，你能把它拿出來看嗎？達摩祖師到中國來，他是中國的禪宗初祖，他的徒弟二祖來向他求法（斷臂求法），達摩祖師問：「你為何砍斷手臂？」他說：「請師父給我安心。」達摩祖師說：「好，你把心拿來，我就給你安。」聽到這句話，他心裏想：心怎能拿出來？拿出來呀，就回答達摩祖師說：「找心實在找不出來。」文言文是「覓心了不可得」——找心找到究竟處，終究還是找不到。達摩祖師說：「我把你的心安好了。」——與汝安心竟，然後二祖就大徹大悟了。由這個公案來講：起念頭的心，在我們凡夫就是妄想心，這是因為不覺悟的關係。

我們明瞭這個理，雖然不是參禪，也沒有開悟，但我們要相信這個理，就像現在雖然拿出來，可是確實有這個心性，這個心性大到百界千如，包含一切，《楞嚴經》裏講：一尊佛的佛土有三千大千世界這麼大、這麼廣，把十方世界的佛土變成微塵，一個微塵是一個國土，那麼多的國土都是我們心裏顯現出來的假相，這是

自性中的東西。由此可以了解：我們當前的一念心性含蓋一切。既是含蓋一切，不要說極樂世界在十萬億佛土以外，那麼遙遠。了解道理——我們的一念心性這麼廣大，我們一覺悟，念佛時，只要佛號一提起來，我們能念的心，跟所念的西方極樂世界阿彌陀佛，兩者一感應的時候，中間沒有隔離，兩者成一體。所以懂理特別重要，佛法講信，是信我們自己的一念心性，相信我們念佛能夠成功，能夠得一心不亂，就靠這個信自。

普通法門的各宗都講信自，淨土宗還要「信他」。什麼是信他？釋迦牟尼佛是我們娑婆世界的教主，佛所說的法是真實法，一點也不假，這是其一。再說，西方極樂世界的教主是阿彌陀佛，確實在十萬億佛土以外有個極樂世界，那裏有一尊佛叫阿彌陀佛，信他就是信釋迦牟尼佛所講的法、所講的這部經，確實相信西方極樂世界教主阿彌陀佛，在成佛之前發了四十八個大願，在成佛以後接引十方世界的眾生，到極樂世界去修行成佛，要相信這些事。

除此之外，要信因果，因是什麼？念一句佛號就是一個因，因是佛法名詞，就是種子，我們念一句佛，這句佛號就如同種子一樣種在心田裏，將來種子一起現行，

我們就能得度，能夠成佛，就憑這個佛種子，這是「信因」。至於「信果」，我們相信有因必有果，世間萬法都是因、緣、果，因種下去，那種因就結那種果，我們念佛的因種下去，就是成佛的果，這是必然的，這是相信因果。

至於「信事」，事是事實，什麼事實？在十萬億佛土以外的依報——極樂世界，正報——阿彌陀佛，還有在極樂世界的大菩薩，以及往生極樂世界的眾生，這些都是事實。我們修淨土宗要念佛，跟普通法門不同，我們就信這些事實，如果不信這些事實，就不是淨土宗，就把特別法門變成普通法門了，現在有些人也講念佛，可是他們如果不信這些事實，全都變成普通法門。還有「信理」，信理與信自有關，了解我們自己的一念之中，我們的心性廣大無邊，即使是十萬億佛土以外，也在我們的一念心性之中，這是理。你對事、理都信的話，念佛時，既不執著理而廢事，也不執著事而昧理，事理兩者都圓融，念佛才能很容易得到一心不亂，才能成就。我們的信具備這幾個要點就差不多了。

信了以後要發「願」，發什麼願？根據信這幾點，相信我們現在所處的娑婆世界環境不好，到處都有不理想的事實，還有我們本身在六道生死輪迴也不好，不好

從那兒來的？從我們的自性來，我們的自性不覺悟，才使娑婆世界整個變成惡劣的環境，一切都是污染的。這些污染要怎麼去除？從自己心理開始，把自性當中的污染去掉，去除以後，有極樂世界，極樂世界一切是最清淨的，一切是最安樂的，這最清淨最安樂的世界，是因我們把自己心中的污穢去掉，才能顯示出來，才能得到感應。這樣相信之後，發願把自性當中不乾淨的、污穢的東西去掉，這叫厭離；西方極樂世界也是我們自性所感的，我們要欣喜勤求，我們心裏要很希望能夠追求到。一個「欣」、一個「厭」、一個「取」、一個「捨」，欣是欣求西方極樂世界；厭是厭離我們的娑婆世界；取是取西方極樂世界；捨是捨這個娑婆世界。娑婆世界一切都是污垢的，極樂世界一切都是清淨的，在願當中有這幾個要素：欣厭、取捨、「垢淨」。再拿極樂世界跟娑婆世界兩相對比，這要從我們自己的心理來轉變，我們念佛，就憑我們念佛的念頭轉，這就是包含在一念當中，這就是我們要發的願。不研究經典，不能了解淨土宗與普通法門不同在那裏，普通法門不講欣厭、不講取捨，淨土宗必得要講、要這樣發願，不這樣發願就不算淨土宗，特殊就特殊在這一點。

發願之後要「行」，行就是念佛，念佛有實相念佛、觀想念念佛、觀像念佛、持

名念佛，這部經專講持名念佛。持名念佛是「執持名號」，所謂執持名號，名號就指阿彌陀佛的萬德洪名，執持名號是抓住名號，不要放棄，不要放鬆，抓住這個名號，我們就能往生極樂世界、了生死，以至成佛，就憑這句佛號，這就是我們修行的方法，特別就在這裏——單憑一句佛號就能有這麼大的成就。這個成就怎麼講呢？研究到後來就知道，別的法門要經過三大阿僧祇劫才能成就，我們這個特別法門當生就能成就，它好在這裏，特別也特別在這裏。

第三講

請看第一九六頁的講表，上次我們研究第二部分，就是明宗，今天我們開始講作用——「顯用」這部分。上次講明宗時，要記得一個重點：普通法門有它的宗旨，我們修淨土法門，特別是這部經，不同在那裏？我們是以「信、願、行」三資糧為宗旨，根據這個宗旨，我們的要點就是一個「欣」、一個「厭」，欣是欣求極樂，厭是厭離娑婆，普通法門不講這個，但是淨土宗必須講。雪公恩師在世的時候，常常提醒我們：假使不了解這一點，那可說是不懂特別法門。所謂特別法門特別在那裏？就在「欣厭」這兩個字。

現在請看講表，講顯用就是講這部經的作用，特別的有兩點：一是「往生」、一是「不退」。先講「往生」，往生是修道的人（修淨土法門的人），在壽命終了的時候，他的念佛工夫成就了，就從我們這個娑婆世界往生到西方極樂世界去。修的是前面講的信、願、行，在行持方面，這部經專講持名念佛，就是平常用工夫要正助雙修，正工夫是「執持名號」，助工夫等到講經文時再說。現在講的是「持名念佛往生」——這是它的作用。一般人也說往生到西方極樂世界，往生以後，究竟是什

麼情況？這在經文裏也會講到，講表裏的內容舉出往生「四土九品」，跟各位介紹一下。往生西方極樂世界有四種淨土，就是四層境界，要往生那一種淨土，就看持名的工夫是淺是深。我們把這四種淨土跟各位介紹：每一尊佛所教化的國土都有四種土，西方極樂世界的四土與別的佛土比較，有它特殊的地方，我們介紹出來，各位一聽就明白。四土是：

第一凡聖同居土，凡是凡夫，聖是聖人，比如在娑婆世界，我們都是凡夫，怎樣才是聖人呢？聖人是修小乘有了果位，或修大乘也有了果位，證果了，凡與聖同時住在一個世界上，叫凡聖同居土。第二方便有餘土，方便這兩個字，一聽就明白，比方我們做什麼事情很方便，在方便有餘土都是斷惑的人，只有斷惑的人才能往生方便有餘土。第三實報莊嚴土，不但是普通斷了惑的人，還要破無明，才能夠生到實報莊嚴土。第四常寂光淨土，成佛的人就住常寂光淨土。

要怎麼樣的條件，才能往生極樂世界這四種淨土呢？凡夫的惑，無量無邊，多得很，依照天台宗的歸類，把我們凡夫的惑分為三大類：

第一、見思惑：見思惑的內容是什麼？這不能詳細講，只能舉出一、兩個名詞

做代表。比如說見惑當中，第一個叫身見，身就是我們的身體，凡夫都把我們的身體當做是「我」，一直執著這個身體就是我。其實這個「我」是「假我」，不是「真我」。真我是什麼？就是前面講的「實相」，「真如本性」才是真我。凡夫不知道，就把這個假身體當做我，這叫做「身見」，這是一種迷惑，由這種迷惑就有種種苦惱，造業、受苦就從這裏來的。這是當中的一個，其餘的不必再講了。思惑就是普通講的貪、瞋、痴，貪是貪求一切東西，還有瞋恨、愚痴等等，都是思惑。為什麼要分見惑、思惑呢？修小乘的人證到初果的時候，把所有的見惑一次斷掉，所謂「見」是什麼？見是見道，研究佛法明瞭「道」，見道的時候，一次把見惑都斷除掉，這是見道位斷的見惑。思惑要修，慢慢一步一步地修，一層一層地斷，不是那麼容易，思惑又叫做修惑。這是見思惑。

第二、塵沙惑：什麼是塵沙惑？凡夫眾生心裏有見思惑存在時，智慧開發不出來，對世間的種種學問就很難學得會，所以必得要把見思惑去掉—斷見思惑，一斷見思惑，生死的問題就可以解決，往後就是要發心弘法利生行菩薩道，行菩薩道不是那麼容易，要懂得很多世間的學問，世間的學問多得很，要靠自己的聰明才智去

學，見思惑去除以後，聰明才智具足，世間任何學問一學就會，比我們現在學的情況，就快得多了。這是破塵沙惑，換句話說，見思惑斷除了，才談得上斷塵沙惑。

第三、無明惑：一般講無明、見思惑，都是煩惱。煩惱有根本煩惱、枝末煩惱。什麼是根本、什麼是枝末？比如一棵樹，樹有根、有幹叫根本，長出來的那些枝葉叫做枝末，見思惑是枝末煩惱，無明是根本煩惱。換句話說，見思惑是從無明發展出來的，見思惑斷了之後，還不夠徹底，還要斷無明。無明就更深了，所以最後講第三層惑就是無明惑。

根據天台宗分的這三種惑，斷除一種是一層境界，要往生四土就憑我們念佛的工夫，工夫到達什麼程度，就能斷什麼惑，可見念佛法門比任何法門都特別，就憑這句佛號就能斷這三種惑。知道這三種惑之後，我們學淨土宗持名念佛的人，希望念佛念到一心不亂，但是一心不亂不容易，未到一心不亂，能不能往生呢？也能往生。雪公老師在世的時候講：「沒有得到真正的一心不亂，得相似的一心不亂也行。」什麼叫相似的一心不亂？他老人家就說，只要把這句佛號念得很純熟也能往生。怎樣叫做很純熟呢？我們在世間每天接觸的人、事，多得很，不管是人是事，所接觸

的不外乎感覺稱心如意的好事，或不如意的壞事。不論是如意或不如意，普通不學佛的人，遇到如意的事情一來，就覺得很高興、很歡喜，甚至於得意忘形，這是一種煩惱；再說，不如意的事情就是失意，就有種種的痛苦來了，一般人都感到受不了，很痛苦，當然也是煩惱。我們念佛，把一句佛號念得很熟，不管是如意、不如意的事，甚至是苦惱的事，第一個念頭就是一句佛號，沒有別的念頭，這叫做「熟」。

果然這樣熟，那個作用就不得了。我們在這個世間要覺悟，這個世間的天災人禍，不知道什麼時候會到，甚至很快樂地到那裏去郊遊，說不定突然就出事，比如大家一齊結伴遊日月潭，事先誰會想到整艘船翻覆下去，這種意想不到的事情多得很。念佛的人，要是念佛念得熟，不管遇到什麼境界，第一個念頭就是佛號出來，那往生就沒問題，這是管大用的，平常還能減少很多煩惱，平常世間的這些境界轉不了我們，我們用念佛的力量來轉世間的境界，愈念愈轉，佛的力量、我們自己心的力量，愈轉愈大，大到將來壽命終了的時候，所有一切的境界都不能發生作用，一切障礙都沒有了，我們就憑這種力量，把所有的障礙都給破除，就能往生。所以這個「熟」很要緊。念佛念到很熟，是「相似一心不亂」，還沒到「真的一心不亂」，

我們念得這樣熟，這就管用。

「相似一心不亂」是什麼程度呢？見思惑還沒斷，只是佛號念得很熟，到壽命終了的時候，正念分明就能往生西方極樂世界，往生到西方極樂世界那一土呢？凡聖同居土。如果持名的工夫好，得了一心不亂。一心不亂還有兩種：一種是「事一心不亂」，什麼叫做事一心不亂？事是事情、事實，就是見惑、思惑都斷除了，在我們這個娑婆世界，見思惑全部斷了，就證羅漢果，就是那樣的地位。這種程度往生當然沒問題，往生那裏呢？往生到西方極樂世界的方便有餘土；還有一種比這個境界更高一點，叫做「理一心不亂」，理是道理，明瞭道理，理一心不亂的工夫很深，塵沙惑破了，無明也一層一層地破，按照菩薩的品位來講，天台宗講登地菩薩，每去一分無明，就證一分法身，這就是理一心，持名持到證理一心不亂，就生到實報莊嚴土。無明全部去乾淨了，那就成佛，就生到究竟的常寂光淨土。

「四土」裏面還分品位，比如說生到凡聖同居土，在這個土裏面，再分成上上、上中、上下，以至於中上、中中、中下，下上、下中、下下，分成九個等次，每一個等次叫一品，有「九品」。凡聖同居土有九品，念佛的工夫到什麼程度，就往生

到那一品。凡聖同居土是以見思惑來分，見思惑斷到什麼程度，就是那一品；方便有餘土是以塵沙惑來分九品；在實報莊嚴土及常寂光淨土，以無明來分九品，換句話說，在實報莊嚴土裏，看你斷無明斷得乾淨了，那就到常寂光淨土。所以說四土，每一土都有九品，九品就代表念佛的工夫有淺有深，是這樣分出來的。

把四土介紹出來了，它特別的地方在那裏？就在凡聖同居土。比如在娑婆世界，我們是在凡聖同居土，我們是凡夫，至於聖人——小乘的羅漢、大乘地位高的大菩薩，我們看得見嗎？看不見，在我們娑婆世界的凡聖同居土，聖人知道我們，我們看不到聖人。看不到聖人，我們的苦惱就多了，我們有問題，也沒有人可以請教。在西方極樂世界的凡聖同居土就不是這樣，不管你是什麼程度，前面講，沒有斷見思惑，只是個普通凡夫，就跟我們現在一樣，只是念佛念得很熟，得了相似一心不亂，在凡聖同居土，還是凡夫，因為身見、貪瞋痴這些都還沒斷，不是凡夫是什麼呢？雖然都是凡夫，那就不得了，因為已經離開娑婆世界，生死已了，一到西方極樂世界，那個凡聖同居土跟我們的凡聖同居土不一樣。在這個世界，我們凡夫的肉體都是父母所生；在西方極樂世界的凡聖同居土，身體所寄託的都是蓮花、蓮苞。

在那個環境眼所看的、耳所聽的，一切接觸的都是佛法，所接觸的人都是大菩薩。這就是說，雖然在凡聖同居土，方便有餘土、實報莊嚴土的聖人都在凡聖同居土跟大家同居，在一起相處。你想想看，這種凡聖同居土，是十方世界的國土所沒有的，只有西方極樂世界才有這種情形。

再說「不退」，就是第二個作用。不退是不退步、不退轉，在我們娑婆世界學佛，沒有不退的，開始學佛很發心，到後來就退轉了，這是因為環境的轉變，或者其他種種的因素，使他轉變了。到了西方極樂世界，一到那裏，即使生到最低的凡聖同居土，也不會退轉。在我們這個世間要不退，要到什麼程度才不退呢？這有幾個層次的：

第一「念不退」：念是念頭，念頭不退的境界最高，不起念則已，起念就是佛，你的念頭就跟佛的念頭完全一致。「念」我們自己可以體驗出來，我的念到那裏？我的念頭有多少？我們在早上一起床的時候，念頭就開始活動，早上一醒的時候，念頭想到這裏、想到那裏，那個活動的心思，你想把它定住 在一個地方都很難。念不退就是每一個念頭都跟佛的境界完全一致的。心念就是想著佛，起念就想著

佛的境界，這是念不退。要到什麼程度才能念不退呢？要破無明，顯出一部分法身出來，才能夠到念不退。禪家說大徹大悟，要經過好幾次的大死一番，最後才證了果，他還不能到念不退，真正要到了破除無明，法身顯露出來，他才能夠到念不退。

第二「行不退」：比念不退境界低一點是行不退。行不退是什麼？見思惑斷了，塵沙惑也開始破除，光破見思惑還不夠，只不過是小乘行者。見思惑斷了以後，還要發大心要求學問，包括佛家的大乘經典、世間的各種學問，都要廣泛地學，這是破除塵沙惑，到這種程度是行不退。行就是行大乘菩薩道，行這菩薩道就不會再退轉回來修小乘了，這是行不退。

第三「位不退」：位不退是什麼呢？比如說帶業往生，我們凡夫沒有斷見思惑，就一直在惑、業、苦裏轉，善業、惡業很多，若修普通法門要到什麼才能了生死呢？但是修念佛法門，你要是念得很熟，壽命終了的時候，一句佛號不要放棄，就能仗這句佛號往生，往生時業還在，就是帶業往生。帶業往生之後，雖然還是凡夫，可是生死已了，就跟我們娑婆世界的凡夫不同，永遠不會再做凡夫，這就是位不退。

普通講不退就是三不退—念不退、行不退、位不退。但在這裏，蕩益祖師特別

加一種——「畢竟不退」。什麼是畢竟不退？換句話說，念一句佛，終究是不會退的。這怎麼說呢？比方我們念佛，總是希望當生就能夠成就往生；假使不是念佛的人，隨便聽了一句佛號，自己有意無意地念一聲佛，就憑念這一聲佛，不管時間多麼長久，將來憑這一句佛號，就能夠得到解脫，這是畢竟不退。

祖師在這裏舉了一個公案，不妨用來證明畢竟不退的重要性。在釋迦牟尼佛住世的時候，佛曾經交代弟子們，凡是要求來出家的人必須要有善根，沒有善根不准出家，為什麼呢？沒有善根出家學佛，學了沒有成就。有一天，一個老年人來要求要出家，他先見舍利弗尊者（佛的智慧第一的大弟子），舍利弗尊者一看，這個老年人從八萬劫以來到現在，沒有種過善根，所以不准他出家。老年人一聽不准他出家，就在那裏痛哭起來，一哭就讓佛聽到了，佛就問舍利弗尊者發生什麼事情，舍利弗尊者就把這件事情向佛報告。佛叫那老年人來，佛一看就告訴舍利弗尊者：「可以度他出家，教他學佛。」舍利弗尊者就說：「佛您老人家告訴我，沒有善根不可以出家。」佛說：「你只看他八萬劫以來，而在八萬劫以前，這位老年人是個樵夫，那個時候他在山上打柴，遇到一隻猛虎，老虎是很駭人的，他就跑到樹上去，脫口

而念出了一聲佛，就憑他這一聲佛，那是八萬劫以前的事，到現在因緣成熟了，可以學佛，能夠有成就。」

由此可以證實，一句佛號念下去，必定能夠得到它的好處。樵夫念一聲佛都有這樣的好處，我們修淨土宗，各位記不記得我們從學佛以來，我們已念了多少聲佛？這個功德大得不得了，要說我們當生能夠解決生死問題，若不是佛號有這麼大的功德、有這麼大的力量，怎麼能夠把我們無始以來的生死大問題解決呢？

接著請看「教相」，教相是辨別釋迦牟尼佛一生，所說教化眾生的教法。普通講，有小乘教、有大乘教。這部經不是小乘教，是大乘教。為什麼呢？小乘根機的修道人，他聽不到他方世界的佛、他方世界的事，只聽到這個娑婆世界以內的。但這部經是講十萬億佛土以外的西方極樂世界，所以這是大乘根機的眾生才能學到。這部經教相是「大乘」菩薩法。

再講圓頓，這部經講的是「圓頓」法門，什麼是圓頓法門？這要花一點時間解釋一下，先講圓，天台宗把釋迦牟尼佛的一代教法，分成藏、通、別、圓四個教法（教化眾生的方法）：

第一、藏教：藏教是小乘的三藏教，比如阿含經、小乘的律、小乘的論，這是藏教。第二、通教：比藏教要高一點的是通教，通是學的人一方面可以和藏教相接，一方面可以接受更高的大乘法門，前後是通的，這是通教。通教裏面包含有小乘的教法，也可以通達大乘的教法。第三、別教：別教純粹是大乘法，但有分別的，它跟最高的圓教有所不同的，這是別教。第四、圓教：圓教是圓融一體的，無論學那個法，釋迦牟尼佛講任何的法，在他一學，就是圓融的，這是圓教。

天台宗講化法、化儀，化是教化，教化的方法有藏、通、別、圓四種。教化的儀式——化儀，也有四種：頓、漸、秘密、不定。

第一是頓教，頓是這個法門一次就講出來，這是大法，如《華嚴經》就是一個大法——頓教。第二是漸教，漸是逐漸逐漸，法門由淺入深，就是漸教。第三是秘密教，所謂秘密，是釋迦牟尼佛在講法的時候，同樣一個聲音講一個法，在聽的人彼此不知道，他不知道你在聽什麼，你不知道他在聽什麼，互不相知的，這叫秘密教。第四是不定教，不能說是一定的，所謂不定是什麼呢？釋迦牟尼佛講的法很淺近，你的根機很好，領悟力很好，聽的是深法、大法，比如他講的是小乘法，根機好的

人聽的是大乘法。或者他講大乘法，聽的人領悟力不好，把它聽成小乘法了。所以，雖同一個法門但是不定的，這叫不定法。

化儀有這四種儀式，所謂儀式，佛這一代的教化，一開始講《華嚴經》（頓），《華嚴經》講完了，就講四《阿含經》，然後講《方等經》，再講《般若經》，這就是漸，由淺而深，由初到中到後，逐漸地引導（漸）。秘密、不定不去說它，最後講《法華經》，這叫儀式。

在四個化儀當中，頓教是最高的；在四個化法當中，圓教是最高的。《阿彌陀經》屬於圓頓法門，換句話說，是最高的法門——圓頓教，圓是圓融的，頓就是一下子就了解，頓是特別快的，頓與漸是相對的。既是圓頓法門，以普通法門來講，要領悟力最強，根機最利的人（上等智慧的人）才能學。但是這又特別了，這個法門「三根普被」，所謂三根普被是什麼意思呢？上等智慧的人、中等智慧的人（比如我們就是中等智慧），還有不如我們的下等智慧的人（他不容易了解，講了多少遍，了解一點點，一轉身又忘了，這就是下等的智慧），即使是下等智慧，也能學這個法門，所以說三種根機都能夠學，叫做三根普被。這是其他任何各宗、任何普通法

門都辦不到的事情。為了幫助我們對內容，有很清楚的記憶和了解，重要兩點：

一、我們現前一念心性——一念裏面，前面說包含百界千如那麼多，要想成佛就得把念頭轉變，變為純粹的法身（清淨的法身），但是要到這種程度，要三大阿僧祇劫才能辦得到。我們念佛很簡單，修普通法門要三大阿僧祇劫那麼長的時間才能成佛、才能成功，剛才說，我們往生四土，只憑我們一句佛號，在念頭裏面這樣轉，持續下去就能成功。所以把三大阿僧祇劫那麼長遠的時間，把它縮小，縮成眼前（當前）一念之中。這是一點，我們要記住。

二、我們現在是念佛，佛的名號有很多，十方世界無窮無盡、無量無邊，但是我們只要持一句阿彌陀佛。這一句佛號管什麼用呢？前面講過阿彌陀佛是法界藏身，這尊佛的名字，就代表一切佛的名字，所以我們持這一句佛名，就等於持十方三世所有諸佛的名。所有諸佛的名號、功德都集在這阿彌陀佛的洪名上面，你看，這多麼簡單扼要。我們自己的念頭，一持阿彌陀佛的名號，佛的力量和自己的力量一二力法門，這個大作用就顯示出來。我們能夠在短短的幾十年，就憑這句阿彌陀佛，能夠了無始以來的生死問題。

第四講

這部經是教我們了解，每個人都有實相（就是真如本性），我們成佛就憑真如本性來成佛，了解真如本性之後，普通法門用種種的方法，一定要把凡夫的迷惑顛倒一見思惑、塵沙惑等等，一層一層地斷除掉，最後把根本無明斷得乾乾淨淨的，那就成佛了。但是要修到那種程度，需要多長的時間呢？可以說遙遠得很，以佛家的名詞講，要三大阿僧祇劫。我只是說個名詞，三大阿僧祇劫，如果請很好的數學家來計算，時間也很難一下子就算得出來。那麼長，但是這部經講的特別法，不必經過那麼長的時間，只要你照著方法來修，我們這一生就能往生到極樂世界去，往生到那裏，雖然還沒有成佛，但是很快就能成佛，這是特別法門。因此在這部經裏，告訴我們一個特別的方法——就是念佛。

念佛方法特別在那裏？把成佛三大阿僧祇劫那麼長的時間縮短，縮短到什麼程度呢？縮短到我們的念頭那麼短，就是一念，一念當中那麼短暫，只要我們把握這一念，時時刻刻念念在念佛，一念相應一念佛，與佛法界能夠相應，就在心裏成就，這是最特別的地方，最妙的就是能夠把三大阿僧祇劫那麼長遠的時間，都縮短在當

前一念當中。我們念佛就是以這個一念在轉變，初步的工夫轉變往生，一往生就能了脫六道輪迴，解決輪迴生死的問題，再進一步工夫就是能夠成佛，它特別在這裏。

（丙）譯者

佛經原來都是用印度文寫的，傳到中國來，要翻成中國的文字，翻譯佛經可不容易，不是普通人能夠翻譯的，必得證了果，也就是斷了惑的人，還要精通佛經才能翻譯。這部經翻譯的人是誰呢？是姚秦三藏法師鳩摩羅什譯。

先看「姚秦」，說到這個秦字，在中國歷史上有位秦始皇，秦始皇姓嬴，是「嬴秦」，他統一六國，這是大家都知道的嬴秦，這裏講的不是嬴秦。嬴秦（秦朝）滅亡後是漢朝，漢朝有西漢、東漢，之後是三國，再後來是晉朝，晉朝有西晉、東晉，由於朝廷的政治勢力衰弱了，就遷到南方，北方就被外族佔據了，在東晉時代，所謂外族一共有五大類：匈奴、鮮卑、羯、氐、羌，這些外族統稱為胡人，叫五胡，五胡在中國北方先後建立十六個國家，我們看十六個國家好像很多，在當時來講，北方幅員那麼廣大，一千一百多萬平方公里，別說整個大陸，就是一個新疆省，就有一百多萬平方公里，相當歐洲好幾個國家，所以那個時候五胡在北方先後建立了

十六個國家。其中有個苻秦，他的祖上不必講，就講苻堅，這個大家都知道，苻堅為了要消滅南方，攻擊南方的東晉，派兵南下，到了安徽淝水一帶，淝水之戰這一戰打敗了，苻堅的時候叫苻秦，也叫前秦。苻秦後來被姓姚的給滅了，建立了姚秦，這裏講的「姚秦」，就指苻堅之後，姚萇、姚興在位的時候，指這個姚秦，就是後秦。把時代講過以後，就知道姚秦了。

「三藏法師」，三藏指佛經裏面的三大部分：第一部分叫經藏，釋迦牟尼佛講的法，後來經過佛的大弟子把它結集起來、寫下來，這是經藏；第二部分是律藏，由釋迦牟尼佛制定的戒律，一條一條的條文是律藏，是一部講律的理論，這屬於律藏；第三部分是論藏，論是議論、解釋的意思，解釋佛所說的經文，也有單獨建立佛法、佛理的，論是大菩薩寫的，最主要是解釋經文，叫做論藏。三藏法師是把經、律、論三藏經典（藏就像倉庫一樣，收藏很多東西）都研究通達——精通三藏的法師，法師是說法的人，能夠做人天師、傳授佛的經律論三藏的是三藏法師，這位三藏法師就是「鳩摩羅什」。

鳩摩羅什法師的父親是印度人，現在把與他有關簡單的歷史跟各位介紹：法師

的父親叫鳩摩羅琰（各位看第一張講表最後那段），他的家族在印度，而且從祖上好幾代，都是擔任相當中國的宰相那種職位。到了鳩摩羅琰，他不當官，到國外到處遊學。我們中國也有這樣的，書念多了，到各處去遊學，所謂「出交天下士，入讀古人書。」印度那時也是如此。遊學到了什麼地方呢？到當時的龜茲國（烏龜的龜字讀鳩，茲讀慈），龜茲在當時是個國家，就在現在的新疆省庫車、沙雅這兩個縣地帶。這個地帶在什麼地方呢？新疆有個天山，天山以北是新疆北部，叫做北疆，天山以南叫南疆。龜茲國就在天山南部，在南疆。這一帶在古代，由中國長安經過甘肅，過了玉門關，出了甘肅之後就到了新疆，到新疆以後，要去印度，就走天山南路，唐代的玄奘大師到印度去求學，也是走這條路。在當時這條路來往的人很多，建立的國家也不少，龜茲國就在那一帶。他由印度到龜茲國，一到龜茲國，龜茲的國王見到鳩摩羅琰這位從印度來的學者，學問好、人品也好，就把他的妹妹嫁給鳩摩羅琰。國王的妹妹嫁給鳩摩羅琰之後，就生了鳩摩羅什，鳩摩羅什出生以後沒很久，鳩摩羅琰的妻子（就是鳩摩羅什的母親）就出家了。她自己出了家，等到鳩摩羅什七歲的時候，他母親也叫他出家，從小出家，後來他的成就非常大。

可以說鳩摩羅什大師不是普通人，根據經典記載，他在過去多少尊佛以來，經常擔任翻譯的譯經師，這位大師是有來歷的。他為了要證明他翻譯的經典是可靠的，他跟人家講，如果我譯經譯得沒錯，將來我圓寂火化的時候，身體全部火化變成灰，可是我的舌燒不壞——舌根不爛。後來他圓寂的時候，火化果然舌根不爛，舌根是完全的。這證明大師不是簡單人物。

他在龜茲國出家以後，四處尋找有名的大法師跟著學習，終於學成功。當時各國都知道龜茲國有這樣一位大師，在古代，聽見那個國家有這樣的人物，都想敦請他來，但是任何國家都不願意大師離開，當然龜茲國也不願意。這個時候中國北方還是前秦（不是姚秦）苻堅那個朝代，苻堅君臣是在長安，他的太史（就是管天文的）發現天上有個特別的星斗出現，古時候無論那個國家都有天文學家（那時不講天文學家，叫做太史，名詞不同，就如在清朝講欽天監，各朝代名詞不同的，現代就講天文學家），天文學家看見在西北方有個特殊的星宿出現，他就告訴苻堅，一定有大智慧的人將來會到中國來，他由星相可以推測。苻堅就說：「我曾聽說在龜茲國有位大師叫做鳩摩羅什，一定是這位。」他就派大將軍呂光帶軍隊到龜茲去。

那個時候派個普通的外交官去，你說龜茲國會答應嗎？不可能的，所以派將軍帶了軍隊，就等於說，你不給就要動武，用武力來滅他的國家。大國家帶著軍隊去的時候，小國家也怕，那還得了，龜茲國王就讓鳩摩羅什大師隨同呂光回長安。

還沒到長安，在半路上，苻堅國內就發生了政變，苻堅被姚萇殺害了，姚萇就在長安建立自己的國家，稱為姚秦，就是後秦。呂光原來是苻堅派去的，在半路上聽到國內發生這麼大的變故，他就止住，不回長安了。在什麼地方止住呢？就在西涼這個地方，西涼就在甘肅，他從新疆回長安的時候，到了甘肅省西北酒泉這個地方，他就停留在那裏，原來那個地方叫西涼，也是個小國家。他就順便把那個小國滅了，一不作、二不休，就佔據那個小國，他就在那裏自己稱王了。自古以來小國不好，你以為在小國家做國王能安安穩穩的嗎？外來的勢力稍微變動一下，很輕易地就被滅掉。呂光就把西涼這個小國滅了，自己就自立稱王，鳩摩羅什也就跟他住在西涼，不能到長安來了。

後來經過若干年，姚萇死了，他的兒子叫姚興，姚興繼位後，派人向呂光要鳩摩羅什，呂光不給。後來呂光也死了，呂光一死，由他的姪兒呂隆繼位（由姚萇到

姚興，由呂光到呂隆，兩個地方的人事上都有變化），呂隆這個時候，不像呂光那麼有力量，已經衰弱了。這個時候呂隆沒辦法抵抗，姚興就很容易地把鳩摩羅什大師接回長安。姚興迎接大師到了長安，就拜他為國師，尊他為國家的大師，這不得了的，名位非常高，然後就請他開始翻譯經典，另外還有八百個出家人跟著他學佛法。這部經就是在長安，姚秦那個時候翻譯的。

為什麼要花這麼多時間，講鳩摩羅什大師到長安來的這麼多曲折？我們知道任何學問，世間學問是普通的，已經不簡單了。佛法是出世間的學問，出世間學問能讓我們解決生死的大問題，以至於成佛，這是特別的學問，這還不算。能夠把生死問題，不要經過那麼長的時間，就在這一生就能解決，這樣的法門是特別中的特別，要想能夠得到這個法，談何容易。世間萬事萬物都是因緣所生，佛法當然也是因緣所生，因緣不具備就不可能成立的。所以，你想這部經能夠傳到中國來，由印度文翻成中文，相當不容易。鳩摩羅什大師到中國來，你看經歷了多少事情，連朝代也更換了，才到達長安。

講到譯經，譯經也不是隨便的。一般人看藏經，看不懂，有的就想找些人來把

它譯成白話，使大家就容易看得懂了，這就等於把經文毀滅一樣。你要想：鳩摩羅什大師以及後來唐朝的玄奘大師，那時翻譯好不容易的，由國家聘請文學最好的人，還不只一位，多少位國家級的文學大師，再加上通印度文、證了果位的人，這樣合起來，多少人在一起研究、討論，然後再翻譯出來。我們現在念了幾天書，連藏經的經文（文言文）還沒看得懂，就來翻譯，這不是毀滅經文嗎？所以我們不研究則已，一研究要知道這個嚴重性。由一般人把藏經經文譯成白話，大家千萬不要看。那完全是不對的，他們對經文根本還沒弄通，可說絕對沒通，為什麼？因為他們本身連文字都不通。一想到多少文學大師、證了果位的人參加翻譯，我們研究經文要老老實實的，要看古人的注解，就是祖師的注解。講這個幹什麼呢？要我們了解：這種大法傳到中國來、翻譯的人到中國來，好不容易。我們現在佛經印得很多，印刷很方便，我們要看，感覺不到困難，你想想古時候多麼困難。這樣一想，我們學佛法、求法的心自然而然地會懇切。

（丁）序分

正式研究經文之前，我們先介紹古人注解經文或者講經文的方法。這個方法是

什麼呢？一部經不論長短都分成三部分，那三部分呢？一是序分，所謂序分，比如現在某個人寫了一本書，完成之後，自己作一篇序文（把這本書扼要地介紹，叫做序），或者請別人寫篇序文，不論是自己寫的序、請別人寫的序，這是另外一篇文章，但是經文特別，經文的序就跟經文在一起的，它不是另外的一篇文章，在經文開始的前部分就叫序分；序分過後，就是經文的重要部分，是正宗分；正宗分講過之後，到最後快要結束了，那部分叫做流通分，交代流通的那部分。

一部經分成這三部分，每一部分都很重要，古代的祖師用比喻說明，比喻什麼呢？序分就好像人的頭那部分，有五官，一看人的五官面貌，就知道這個人的相貌如何，就認識這個人，這當然很重要；正宗分就好像一個人從頭部以下、腿以上的部分，身體的軀幹這部分，裏面是內臟，有心臟、肝臟、肺臟等等，都是最重要的部分，因此正宗分非常重要，比如我們人的身體—軀幹；流通分就像我們的四肢（手腳），四肢有什麼作用呢？手能拿東西、做事情，腳是走路的，人要行動，從這裏到那裏，必得要用腳來走路，這就比喻一部經能夠流通出去、能夠傳播出去，就靠流通這部分，所以佛講經講到最後，就勸眾生要把這部經流通出去。

經文分三部分，在佛法剛傳到中國沒多久的時候，一般研究經文的大師們都沒有這樣分，是一句一句地解釋。到了晉朝有位道安法師，他研究的結果，把經文分成序、正宗、流通三部分。當時一般人還不以為然，這是不是妥當呢？當時在晉朝，道安法師剛開始這樣分，有的贊同，有的還不敢苟同。到後來，唐朝的時候玄奘大師從印度帶回來一部佛地經論，佛地經論是印度親光菩薩寫的，親光菩薩在佛地經論裏就講有這三部分，雖然名詞講的不一樣，但是科判分成三部分是一樣的。證實了在印度原來就有這種分法，所以從唐朝那個時候開始確定，以後凡是注解經典或講經都分三部分。

一、通序證信（法會時處，大眾同聞）

我們現在開始講序分，祖師比喻序分是一個人的五官面貌，在世間，讀書讀得多的人、有經驗的人，一看某人的面貌，就知道這個人有沒有智慧、德行如何，看得出來；經文也是這樣，比如我們講的這部經，你一看序分，就知道這部經講的是什麼道理。我們現在先把經文念一段：

如是我聞，一時，佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。與大比丘僧，千二百

五十人俱，皆是大阿羅漢，眾所知識。

在序分當中，又分通序（普通的序）、別序（特別的序）。什麼是通序？經文的結構，每部經的通序都差不多，有幾個要素都相同，當然有些不完全相同，但結構是差不多的。什麼是別序？每部經有每部經特別的序，跟別的經不同，這叫別序。序分當中有這兩大部分，這也可以做個比喻，比如我們人的面貌都長在頭的部分，長的位置都是在頸子上面，兩個眼睛、兩個耳朵、一個鼻子……大家都是一樣的，每個人都是兩個眼睛，不會多出一個眼睛出來，這就是相同的，普通的序是如此。但是你要仔細研究的話，各人的眼睛都不相同，你的眼睛跟他的眼睛長得不一樣，每個人的鼻子也都不相同，五官都是如此，各有特別的地方，經文也是這樣，每部經有每部經特別不同的別序。剛才念的這段經文是通序當中的一小段，後邊講聽眾那麼多也在通序之內。

我們看通序，開始說「如是我聞」，這句話就有特別的地方。先講一般的意思，什麼叫如是呢？「如是」就指前面講實相的道理，實相的道理不會變更，始終不變，普通講如如不動，如如不動就是不會有變化的，這叫做「如」。同樣的「如是」，在

這部經是這個講法，在那部經又是另外一種講法，假使我們不了解這一點，只要講「如是」，講彌陀經是這種講法，講《華嚴經》也是這種講法，講《法華經》還是這種講法。每部經有每部經的作用，「如」是一個講法，「是」就大不相同，「是」是什麼呢？就拿這部經來講，這部經的宗旨跟作用，就是教我們要信、願、行，要求往生極樂世界。我們現在先講「如」，「如」是如如不動的理，是實相的妙理，懂得妙理，我們就依照妙理念佛、求往生極樂世界，這就叫做「是」。

我聞的「我」，在佛法裏面，本來講這個「我」是假我，講「我」是藉用假法，佛法有真、假、中，假又叫俗，俗是世俗公認的，如果不講「我」，大家就沒辦法說話了，所以就藉「我」來使用。我們知道佛經是在佛滅度之後，佛的大弟子集合起來，把經典編起來，用文字寫出來，推誰為記錄的人呢？就推阿難尊者。這個「我」是阿難尊者自己說的。「我聞」是什麼呢？我從佛（就指釋迦牟尼佛）那裏聽來的，親自聽來的，一點不會錯。就是說佛經是有根據的，不同其他宗教的經，是從天上掉下來，或是夢中（托夢）現出來，或由其他種種方式而來，那是不足為憑的。佛經是由佛說，阿難尊者親自聽來的（後來記載的時候有根據），這叫我聞。

在釋迦牟尼佛那個時代，印度有很多外道。所謂外道是什麼？他不懂得有實相、不懂得心法，向外面求道，心外求道叫做外道。有些外道的工夫也很深，可以到達天道，他們也有經典，他們的經典開頭就加上兩個字，那兩個字呢？阿歐，因為這是從音翻譯過來的，既是翻譯的音，使用的中國字也有不一樣的，有的叫做阿歐，有的叫阿憂。這兩個字的意思，阿是無、沒有，歐是有。這兩個字，一個代表無、一個代表有。拿這兩個字放在他們經文的最前面，開頭就是「阿歐」。

釋迦牟尼佛到了快入滅的時候，有些大弟子就叫阿難尊者去請示佛：在佛滅度之後，弟子們要把佛所講的法記載出來的時候，外道有兩個字冠在他們的經文前面，那麼我們佛家的經典，應該用那幾個字呢？佛告訴他們，就用「如是我聞」這四個字放在經的前面。這是阿難尊者從佛那裏得到的指示，所以後來不論那部佛經，開頭都是「如是我聞」。

佛講「如是」這兩個字，認真往裏面研究的話，這兩個字就不得了。所謂如是，以這部經來講，「如」指實相真理，「是」就是這部經的方法，這個真理、這個方法，阿難尊者是「我聞」，是從佛那裏聽來的。所以「如是」代表「信」，你聽來的，你

相信不相信呢？阿難尊者自己一定會相信。假使自己都不相信的話，他怎麼能夠把這個法門傳下來呢？現在有很多人自己沒有真相信，他也敢跟人家講。真正研究佛經，必得自己要深信不疑的，自己才會認真研究這部經。所以「如是」就代表信，「我聞」是代表聞，聞什麼呢？代表師承，我們中國的學問——漢學，漢學是特別注重師承的，你有沒有所本？你本於那個師，那個老師會告訴你、教你的，沒有師承，這是無本之學，不可靠。世間學問都如此，何況佛法。所以「我聞」這個聞是代表師承，「如是我聞」這句話是代表對於這個法有深入的信心、信仰而有師承的。

第五講

如是我聞。一時。佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧。千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。

這一段是經文的序分，序分有通序、有別序。通序是每部經都一樣，結構是相同的。別序就各經不同了，是特別的。

上回講如是我聞，如是的「如」指真如本性，每個人都有如如不動的本性；「是」這個字，各經講法不相同，這部經講的「是」指什麼呢？按照這部經裏所講的道理及方法，是勸告學的人都求往生西方極樂世界。「我聞」，當初結集經典的時候，由阿難尊者誦出經文，他說這法門是我從佛那裏聽來的。這四個字——如是我聞，也是釋迦牟尼佛要入涅槃的時候告訴阿難尊者：每部經的開頭就安上這句話，表示跟別的外道經典不一樣。外道不知道心法，心外求法，叫做外道。佛家知道心法，一切法都是由我們自己的心變化出來的，所以安上「如是我聞」特別重要。因此我們看佛經，一看這句話，就知道是不是佛經，立刻辨認出來。

在「如是我聞」下面是「一時」，一時是佛講法的那個時候，我們要了解的是：一般寫時間——某年某月某日某時，在佛經裏面照例不那麼寫，寫「一時」。為什麼寫一時呢？佛在講經的時候，聽眾太多了，有人間、天上的眾生，還有其他各道的眾生，各道的時間算法都不一樣，這是一層。再一層，我們人間的時間計算、記載的時間也不一致，各國所用的曆法都不同。一直到現在，我們用的曆法有國曆、農民曆，是不一樣的，每年四月八日佛誕節的時候，我們要慶祝，一個是國曆的日子；各寺廟裏面，農曆四月八日又單獨舉行一次，可見時間不一致。因此記載經書的時候，就用「一時」這兩個字概括地說明，我們了解「一時」是釋迦牟尼佛講經法會的時間。

雖是這麼說，我們對「一時」這兩個字也要了解一些意義，釋迦牟尼佛在說法的時候，這個「時」也不是簡單的，要有很多因緣，說法的法會才能夠成就，譬如說，最主要的是佛——說法的人，還有法會的聽眾，沒有聽眾，佛對誰說呢？最重要的是佛跟聽法的弟子們，這些佛弟子們參加這個法會都是來聽這個法門，他們對這個法門有特別的因緣，他們才參加。古人注解，每一場法會都是「師資道合」。師

是佛——老師，資是聽眾——佛弟子，彼此志同道合，而且在這個時候因緣成熟了，才能夠有這場法會的。所以佛家常講「感應道交」，師資一定有感應，這個時候才成就這場法會。因此標「一時」，含有這些意思在當中，這就不是普通的某年某月那麼簡單，有很深的意思在內。

「一時」後面是「佛」，佛當然指釋迦牟尼佛，我們前面說佛有三身，有法身、報身、應化身，這裏講的「佛」究竟是那種身？我們要了解，法身是如如不動；報身不是我們普通人所能看得到，報身很大，我們看報身就等於螞蟻看人一樣，簡直看不到；所以在這裏，就人道的弟子來講，釋迦牟尼佛應化說法的身是應化身——應身佛，釋迦牟尼佛所現的身體，當然比普通人要高，但高不了多少，這是佛應化的釋迦牟尼佛。既是應身，是應什麼呢？應機而來示教的，假使眾生的機緣不到，佛不會應身來講法，一定是眾生的根機、機緣成熟了，才能感應佛來說法，他是應機來說法的。成就一尊佛好不容易，我們在座的各位同學們都知道，成一尊佛要三大阿僧祇劫，時間那麼長遠。講到成佛的實際情形是什麼呢？要真如本性全部開發出來，普通講我們眾生有見思惑、塵沙惑、無明惑，一層一層的，多得很，要全部

斷得乾乾淨淨，這才成佛。由這一點我們可以了解，普通勸人家學佛，自己無論講那個法門、那一宗，必得對那一宗自己要真正相信，真正實實在在地修，自己對世間法開始有覺悟，才能夠勸化人。所以佛稱為大覺世尊，這是解釋「佛」。

接著是「在舍衛國，祇樹給孤獨園」，這是說法的地方，那個時候舍衛國在印度的中部——中印度，有個大國叫憍薩羅國，舍衛本來是憍薩羅國的首都——一個大城，為什麼叫舍衛國呢？因為在印度南方也有一個憍薩羅國——南憍薩羅國，為了避免跟南憍薩羅國的名稱相混，後來用首都的名字，以城名來代表國名，因此在經文裏面叫做舍衛國。

舍衛國是一個大城市，舍衛城翻成中文的意思是很有名，大家都知道的城市，因為舍衛城裏的財富非常多，而且在這個城裏，一般人的知識、學問也非常豐富，又肯修道，這很了不得，這是非常有福德的地方，沒有福德辦不到。譬如現在我們在台灣學佛，最低限度也要中產以上的人，家裏貧窮，每天要做工，那有時間來學佛呢？能夠有時間學佛，他的生活各方面都還要有相當水準，這是福報，沒有福報是辦不到的。這個城市裏面的人，財富都很豐富。有財富的人不見得有福報，為什

麼呢？有很多人家裏有錢財，但是你勸他學佛，他不肯學，這也是個障礙。既有財富又肯學道，是很難得的，一方面有福報、一方面有善根，這才能因緣和合起來，這不簡單。舍衛國這個大城裏的人都具備善根福德，所以這是一個道場。一般講祇園精舍，釋迦牟尼佛在那裏講法，這個精舍怎麼來的？接著就講「祇樹給孤獨園」。

「祇樹」指這個國家的太子，他將來可以繼承王位，地位很高，太子的名字叫祇陀——祇陀太子。給孤獨是一個人的號，他的名字叫須達多，簡稱須達。須達多是一位長者，一般稱須達長者，他家裏非常富有，富有到他自己也不知道有多少錢財，太富足了。他這個人非常樂善好施，特別對孤獨的人、貧窮的人，凡是知道需要幫助的，他就盡量幫助他們。我們知道人世間，不管在多麼富足的社會裏，都有一些孤兒、年老孤單的人、貧窮的人，現在社會富裕，社會制度是不同了，在古時候這些人需要有人來接濟、幫助，須達長者特別願意幫助這些貧窮、孤獨的人，因此一般人就送他一個尊稱——給孤獨長者。

為什麼叫做祇樹給孤獨園呢？有它的因緣，當初須達多長者是舍衛國的一個大臣，那時候他還沒有見過釋迦牟尼佛，有一次他有事到毗鄰的國家，聽說有釋迦牟

尼佛在那裏說法，而且告訴他的人說，釋迦牟尼佛是成佛的人，說的法是多麼好，他一聽非常歡喜，就請求見佛，一見到佛，當下就請求佛到舍衛國去說法，佛告訴他，到舍衛國去，要建一個道場。他說只要佛答應去說法，其他一切的條件都不成問題，所以他回來就要建立道場，可是遍處都找不到合適的地方，結果找到祇陀太子的大庭園，這個庭園很廣大，他就跟祇陀太子商量，要買花園建立精舍，供養釋迦牟尼佛在這裏說法。祇陀太子是個王太子，他還要賣什麼花園？他還缺錢用嗎？他就開玩笑說：「聽說你家裏錢財很多，只要你用家裏的黃金把我這個花園鋪滿了，我就把這個花園賣給你。金子要不要是另外一個問題，看你有沒有這麼多金子。」祇陀太子這樣說也許是無心（故意開玩笑）的，但是須達長者一聽這話（只要你開價錢就好），馬上就回去，派了很多人而且派了很多車輛，日夜不停地運家裏的金磚（金子很薄，金磚很厚、很大）去鋪地，沒有幾天的工夫，人多嘛，把花園很快就要鋪滿了。祇陀太子一看，哦，這不得了，他原來是出一個難題去為難他，沒有想到他真的這麼做。就跟須達長者講：「你把我這個園差不多快鋪滿了，這樣好了，我們兩個平分功德，我們兩個一起供養佛。」須達長者說：「不行，這功德我一個人做，不能分一半給你。」祇陀太子說：「既然你不肯分一半功德出來，那麼有個人做，不能分一半給你。」

事實，園裏的樹，一面樹往上長，一面樹根長在地下，你的金磚怎麼樣也鋪不到地下去，樹上也掛不上去。假如你不買樹的話，樹砍下，林園也不成為一個景了。」須達長者就答應說：「樹算是你奉獻的，土地算是我買來供養的。」由於這個關係，因此這裏記載「祇樹」，園裏的樹木是祇陀太子供養佛的，土地那麼大的面積是須達長者供養佛的，因此就稱為祇樹給孤獨園。

接著是「與大比丘僧，千二百五十人俱」，各位先看「比丘」，比丘是梵文，或是印度文，翻成中文有三個意思，因為這個名詞含有三個意思，所以沒有把它翻譯過來，照原文音譯的。這三個意思是什麼呢？第一個意思是「乞士」，乞是求的意思，向人要求、懇求，一個學道的乞士求什麼呢？一面向一般人求飲食、求吃的東西，向人乞求食物來維持他的生活，因為修道的出家人要專心修道，他不需要在外面自己謀生活，所以要到外面乞食，這是一層意思；再呢，講修道，道怎麼修？不是自己要怎麼修就怎麼修，不是這麼簡單的，要向佛求法，求覺悟之法。兩層意思——一是求法來修道、一是求食物來維持生活，這叫乞士。就修道人來說，乞士是一個很好的身分，我們知道，眾生有很多煩惱，貪、瞋、癡、慢、疑，慢是傲慢心、驕

傲心，這是根本煩惱，要向人家乞求，就把自己的傲慢心慢慢地折服下去。這是有用意的，佛為什麼教乞食呢？修道人的每個名詞都有它的涵義。

第二個意思是「破惡」，不學佛的人總覺得：我們沒做什麼壞事，沒有什麼罪惡呀。學了佛法就知道，不必用行為表現出來，只要反省自己的念頭，自己起了什麼念頭就知道是善是惡。一般人不學佛不知道，學佛就知道，念頭一起，無非是為自己私人的名利，不惜損害別人的權利、名譽……等等，這不算是惡還算什麼呢？所以一學道，尤其是出家的比丘，他要破惡。破什麼惡呢？破惡就是破煩惱，煩惱是惡的根源，只要把貪、瞋、癡、慢、疑，先把它壓伏下去，不讓它起行為，慢慢地就能把它斷掉。開始不讓它起行為的時候，就是走上善的方面，開始破惡了。所以第二叫破惡。

第三個意思叫做「怖魔」，怖是恐怖、叫人家害怕，魔是天魔，為什麼叫怖魔呢？因為出家修道，既是乞士又是破惡，將來把惡破除以後，可以出六道。我們眾生在六道之內不得解脫，在這一道死了，然後轉到另外一道，另外一道的生命結束，又轉另一道，生生死死、轉來轉去，都在六道之內，在六道之內始終生死不斷的原

因是什麼？原因就在這些煩惱（惡），煩惱沒有破除的話，怎麼樣也出不去的。一破除煩惱，比如貪、瞋、癡、慢、疑這些種種煩惱，天台宗講見思惑，見思惑一破除，斷得乾乾淨淨，就解脫——出了六道，出了六道就是了分段生死。所謂分段生死是什麼呢？在六道裏來來回回、生生死死，一段一段的生命叫分段，這是最痛苦的，把這問題解決就出了六道。出了六道本來是好事情，但是在天魔來講，天魔執著天道的欲界天，六道裏少了一個眾生，他就好像少了一個同伴，他感覺恐怖。因此多一個真正的比丘，是有修行的人，比如他受比丘戒（這是講真正得戒的人，一般人不得戒另當別論），就得戒，所謂得戒是什麼？得了戒當下就不得了，在修道人來講，戒永久發生一定的作用，這個作用能夠成就道業，戒律所戒的、禁止犯的罪業（那些戒條），永久不犯了，真正得戒的時候，就不會犯戒。就魔王、魔道的魔來講，他就不高興，他很害怕，所以過去在大道場裏，傳戒的道場真正有人得戒的時候，天魔一聽到有某人得戒了，心裏就發生恐怖，欲界裏少了一分子。所以第三個意思叫做怖魔。

比丘上面加一個大，「大比丘」是什麼意思呢？如果不是大比丘，普通的比丘

是修小乘的，叫做聲聞，修小乘的弟子跟隨佛、聽佛講法，一步一步地修小乘法門，這叫聲聞，比丘加個「大」就是修「大乘」法門。這些弟子「外現比丘身」，在外表上現出的相是聲聞，是小乘的形相，但實際上「內秘菩薩行」，他們是學大乘法，內在所行的是菩薩道，外表上看起來是小乘的比丘，因此叫大比丘。這些大比丘都有來歷，他們修的境界都非常高，講到真正的境界，這些大比丘都是大菩薩再來的，在這裏表現的相是聲聞，因此加個「大」字，實際上他是大菩薩在學法。

再看比丘僧的「僧」，是簡稱，印度文全部的音是「僧伽」，翻成中文的意思就是「和合眾」。和是和氣；合是大家的意見、種種，都能合得來；眾就不只一個人，有好幾個人以上叫眾。和合眾就是一般所講的僧團，大家住在一起修道的團體叫做僧，這個團體不簡單。他的人數可以是三、五位，也可能是幾十位、幾百位，都是一个團體。要把這麼多人聚在一起，那不容易的。要怎麼樣才能夠聚在一起？注重「和」字，「和」字特別重要，有人不和，什麼事都不能辦，兩個人住在一起都不行。和合眾有「理和」、有「事和」，先講事和，事是事相上面，很具體的，講起來，大家一聽就懂，什麼叫做「事和」？一共有六條：

第一、身和，要身體能夠大家相和，才能同住。每個眾生都有個身，你別認為這個身很簡單，大家都有身，身都能調和起來就很不容易。每個人有自己的習氣，各人有各人習慣的習氣，能夠和衷共濟，合在一起，這不容易。必得身能夠和，才能共同住在一起，能夠住在一起首先要在和，不和就辦不到，首先「身同住」，這是身和——身和同住。

第二、口和，一般眾生，兩、三個人在一起就說話，不是修道人，你說他、他說你，或者說第三者是好、是壞，一說話就有是非出來，有了是非就發生爭吵。修道人住在一起，口說出來的話，大家都和和氣氣，沒有爭吵——口無諍，不要認為這很簡單，要做到口無諍，不是一學佛就能辦得到，必得要幾年的工夫，慢慢地修養才能辦得到，這是「口無諍」，口為何無諍呢？心裏的意思相和，才能口和無諍。

第三、意和，我們身體的行為、口說的話，從那裏出來的呢？從心裏出來，從意出來的，你要身和、口和，必得要意和。大家的意思都很和氣，意思都和氣的時候，然後大家都能够一同喜悅，你的心理、他的心理，大家住在一起，就是志同道合，叫「意同悅」，大家都發生喜悅的這種心理——意和同悅。

第四、見和，見是見解，住在一起修道的見解要能夠和，這也不容易辦得到。我們知道，凡夫眾生就是異生性，每個人的意見都跟人不相同的，他有他的看法、你有你的看法，意見不能夠調和是普遍的現象。修道注重的是：大家都在修道，真正修道，大家的見解是一致的。這是「見同解」——見和同解。

第五、戒和，修道人必須受戒，大家都受了戒，一同在那裏修，要守持戒律——持戒。所謂相同，大家都不犯戒，同時在持戒，叫「戒同修」——戒和同修。

第六、利和，在團體裏面有什麼利益，大家也調和得很好，注重在「均」——平均，任何人不能說我多佔一點利，別人少一點。修道人住在一起是一個僧團，注重的是均衡、平均，任何事一律求平等，叫「利同均」——利和同均。

修道人所謂的和合眾，能夠做到這樣就了不起。何以知道了不起？我們在世間上，求學的求學、工作的工作者，看看無論是現代、是歷史上過去的事情，往往為了利益，不能調和、不能和氣，甚至在古代的帝王之家，那些大皇帝最忌自己的權位給人奪去，猜忌別人還能講得通，他甚至猜忌自己的兒子，一受人家的挑撥，就殺害王太子，這種事情多得很。還有太子把父王殺害的事。這種情形說明人世間要想

做到這六種事和很不容易，天倫之中還發生那種慘劇，天倫以外的一般人更不必說了。因此由那些事實，顯出來修道人能夠做到這種事和，那是不容易求到的。

得了事和是修道的好環境，有好環境做什麼呢？要幫助自己修道，這就是「理和」，由事和能夠得到理和。所謂理和是什麼？「同證無為解脫」，就是在這個團體裏面，大家都得到解脫。我們知道，在這個世間生生死死的，這是最大的痛苦，這個問題不能解決的話，我們在這世間就算錢財再多也沒有用，地位再高，就算現在做到美國的大總統，假如不要提名、選舉，就讓你一直做下去，終生都做還是沒用。人還有一死，死了以後怎麼辦呢？所以想到這裏，最可貴的就是要解決生死問題。理和就是要證道，證到真如本性，粗淺的工夫就是解脫分段生死，把六道輪迴解脫；進一步，最高的目的就是能成佛。所以理和就是都能一同證道，能夠得到解脫，以至於到成佛的大解脫。僧團就是要求「和」，大家是和合眾，目標在這裏。

接著是「千二百五十人俱」，這是那些人呢？三迦葉（葉讀舍），三迦葉是三兄弟，他們尚未成為佛弟子之前，是修外道的，他們各有徒弟，共有九百多個徒弟，連他們自己有一千個人；另外，舍利弗尊者和目犍連尊者，他們兩位也有兩百人；

還有一位耶舍長者子，也是佛的弟子，有五十個人。這就是一千二百五十人，不過這裏只講整數，釋迦牟尼佛在當初成佛之後，首先度化五比丘，憍陳如他們五個人也在內，實際數目是一千二百五十五人，這裏的經文講個整數，就是千二百五十人。俱，是這麼多人聚合在一起，聽佛講法。

上面是六種成就，在序分當中（通序），「如是」表示「信」、「我聞」表示「聞」、「一時」表示「時」、「佛」是說法的主人，是「主」、「舍衛國祇樹給孤獨園」是說法的地方，叫「地」、「與大比丘僧千二百五十人俱」是聽眾，叫「眾」。這六種都要具備，六種條件缺少一個（不具備）的話，法會就成不了的。通序也是一種證明，寫在經的前面，叫做「證信序」，證明這個法會，確實是釋迦牟尼佛講的法，是可信的，叫證信序。序分裏面，在聽眾當中，另外還列出上首的名字，還有菩薩眾，還有其他天人等等。

第六講

一千二百五十人俱，這些弟子因為感念佛在成佛以後先度化他們，所以無論佛在什麼地方講法，他們都會去聽，這在佛法裏叫做常隨眾（一直跟隨釋迦牟尼佛聽法）。另外，他們也是影響眾，什麼叫做影響眾？這些弟子當中，有很多人地位很高，懂的佛法也很多，雖然如此，還要去聽，為什麼呢？可以引導很多人來聽法。

一千二百人原來都是外道，而且地位都很高，在當時印度有好幾個國家，他們受到那些國王尊為國師，學術地位這麼高，釋迦牟尼佛成佛以後，首先就把當時這些學術地位高的人，都把他們度化過來，全部成為佛的弟子。這用意是什麼呢？佛法才是正法，正法尚未出世之前，儘管他們的世間學術多麼高，有了正法以後，兩相比較之下，自然可以轉變他們改學正法，我們要有這個認識。今日之下，雖然是末法時期，一般外道、凡夫的知見都很複雜，但是我們只要按照正法研究、修持，照樣可以感動並度化那些眾生，問題在於我們是不是能夠堅持，成為真正純粹的佛弟子，果然我們按照正法去修，就能自度度他，做大菩薩的工作。

「皆是大阿羅漢，眾所知識」，這兩句是說：這一千二百五十五人不是普通人，都是大阿羅漢，而且是大眾都知道的大弟子。何謂阿羅漢？何謂大阿羅漢？先把名詞解釋一下：阿羅漢是印度文的名詞，翻成中文因為涵義很多——含多義，一個名詞含了好幾個意思，所以是音譯。我們在研究或者看經的時候，要了解「阿羅漢」主要含有三個意思：第一是「應供」，這是針對「乞士」講的，比丘也有三個意思，第一個意思是乞士，正在修行的時候，佛法叫做因地，在因地還沒修成功，這時候的比丘就是乞士，一面向佛乞法，一面向人乞食，修成功證了果位，就是阿羅漢，不叫乞士，叫應供了。供是供養，已經證了果位的人，供養他就有福報；就羅漢來講，他能接受一般信眾供養，就是應供，就是給人家種福田。阿羅漢的第一個意思就是應供。

怎樣能成為阿羅漢呢？成為阿羅漢，就是他把見惑、思惑斷了，眾生都有種種的煩惱，最主要的是貪求（貪愛的心理）、瞋恨、愚癡——就是貪、瞋、癡三毒，還有其他的，像傲慢、懷疑，還有一切邪知邪見。這些貪、瞋、癡、慢、疑都是煩惱，煩惱在心裏不是好事，把它比做一個人，就像賊寇一樣，這些賊寇在我們心裏，就

處處妨礙我們的理智。每個眾生都有實相（真如本性），都有真如本性，為什麼我們還有生死？為什麼我們都糊裏糊塗的？就因為這些煩惱在作怪，這些賊寇把我們的本性障礙住了。修道人沒修別的，就是要破除這些煩惱，就比喻為殺賊。這些賊寇在我們心裏，我們要先把他們壓伏住，就是制伏他們。制伏還不算，以後有機會，他們又會再來傷害我們，徹底的辦法就是殺掉他們。所謂殺，就是斷惑，把這些煩惱全部斷除，斷得乾乾淨淨的，這才成為阿羅漢，所以阿羅漢第二個意思叫做「殺賊」。比丘第二個意思叫做「破惡」，惡就是貪、瞋、癡、慢、疑，這些都是惡，我們每個人人都有，有了這些惡在心裏，做的事情都不會有什麼好事，都是損人利己，所以把這些惡去乾淨以後，證了果位，叫做殺賊。這是在果地（成為阿羅漢）的時候，不叫破惡，惡已經破除掉了，換個名稱叫做殺賊。

阿羅漢第三個意思叫做「無生」，無生是對生滅法來講的。我們眾生一般都喜歡生，這是凡夫不覺悟，覺悟之後，一提到生，有生必有死，一定的。要想沒有死、沒有滅，那得怎樣？首先要無生——沒有生。怎樣叫做無生？就是不生不滅，永久不再生死輪迴。我們凡夫這一生的生命能活多久？壽命到了就要死，不死誰辦得到？

死了以後呢？死了以後再轉，轉到那一道，凡夫誰也不能做主，憑自己所造的善、惡業，轉到各道裏去，轉到那一道，在那一道有一段生命，生命完了之後又死，再轉世，永久地這麼轉，所以有生必有死（不生不死在後邊會講到）。凡夫的生死不是一件很愉快的事情，大家都知道「死」，我們看見人死了，不管是有關係、沒關係的人，一個人死了，總是悲慘的事情；再說「生」，一個人生下來，這也不是一件很樂的事情，有很多內外的主、客觀條件，人一生下來就有種種痛苦。所以徹底的辦法，要把生死的現象消除掉，不要再有生有死。

不要有生有死，那是什麼情況呢？中國道家講修神仙、講長生不老，他那個長生不老不是辦法，他們所講的長生不老，是要我們這個身體一直活下去，一直活下去是辦不到的，他們也可用一些方法維持幾百年，真的修得好，可以成為神仙，但還是有死亡的時候。佛家的阿羅漢，證羅漢果就是無生，就能把生死的現象解除，純粹是由本性裏面發出來的光明、智慧，那種功能在那裏，他要起什麼現行就起什麼現行，他生死的現象沒有了，這叫無生，換句話說，就是出了生死輪迴。生死輪迴是在三界之內，就是欲界、色界、無色界，有一層一層的天，天以下就是我們人，

然後有畜生、餓鬼、地獄。成了阿羅漢就出了三界，不在三界之內生生死死的，他得了自由叫無生。在未證阿羅漢果以前是比丘，比丘的第三個意思叫做「怖魔」，大家都知道魔，那些天魔一看見修道人真正發心在修道，他心裏恐怖，為什麼恐怖？修道修成功，出了三界，天魔就少了一個眷屬，魔王希望他的眷屬愈多愈好，少了一個眷屬就感覺恐怖。所以比丘在因地的時候，叫做怖魔，證了果位以後，就叫無生。成為阿羅漢就得到解脫，解脫什麼呢？生死輪迴解脫了。但是解脫有三種：

第一「慧解脫」，就是在修小乘法的時候，他觀世間的苦、空、無常、無我，了解我們本身的四大是不乾淨的，自身就不乾淨；我們起念頭的心理是無常的，不會長久，萬法都是生生滅滅，對這些情形，他都用功修觀，修所謂的四念處，修觀修成功就解脫，這是有智慧，叫慧解脫，換句話說，他具有慧解脫。在印度那個時候，有很多外道，外道也有相當的智慧，我們現在也講，有很多人對世間學術研究得很好，他也有辯論的口才。成了阿羅漢的時候，不管是世間外道、一般學術界的人，他都能夠替他們解決問題，他們提出所有困難的問題，阿羅漢以他的智慧都能解決，這叫慧解脫。

第二「俱解脫」，印度那時候有很多外道都有工夫的，他們具有五種神通，所謂俱解脫，阿羅漢不但在學術上能夠破除外道的邪知邪見，還能破除具有五神通的外道。可想而知，得了五神通的外道對一般人的號召力是相當大，但是那五種神通是不管用的，比如說天眼通、天耳通，甚至他心通，得了這些通，還是有生死，不能解決問題。一定要得第六種漏盡通，所謂漏盡，就是種種煩惱都斷乾淨了，漏盡才能了生死。五神通外道沒有得漏盡通，所以是不究竟的。雖然不究竟，既是五神通的外道，當然對世間人也有非常大的影響力，俱解脫羅漢就能讓一般人了解，能引導人家走入正道上去，知道五神通外道還是不究竟。

第三「無疑解脫」，他懂的法、修的道又更高一層，世間法、出世間法他懂得非常多。在印度當時，那些外道的經典，講的理論也很深，就是講哲學思想，境界也非常高，當然他們提出的問題，一般人解決不了，但無疑解脫羅漢，不管那一種外道，他們的境界高到什麼程度，他們的哲學思想如何高明，隨便他們提出任何問題，無疑解脫羅漢都能解決，沒有任何疑惑，這叫無疑解脫。

所謂「大阿羅漢」指什麼呢？就指這三種羅漢當中的無疑解脫羅漢，他是修大

乘法，不修大乘法辦不到的。比如說今日之下，要行菩薩道，除了研究佛經，世界上這些學說，不管是好、是不好、是邪、是正，你都要研究明白，才能替人解決問題。在那個時候，無疑解脫羅漢就是行菩薩道，叫大阿羅漢。這些大阿羅漢的程度到什麼等級呢？祖師注解說，有些大弟子，過去已經成了佛，比如這部經最先講到的長老舍利弗，他是大比丘僧，也是大阿羅漢，講到過去，他本來已經成佛了，曾經證到佛果，叫金龍佛。所謂大比丘，他們都是境界非常深、地位非常高的大士，他們來學這部經，是幫助釋迦牟尼佛弘揚淨土的法門。

在序分裏，前面講證信序，先標法會時處，再講大眾，就是參加法會的大眾，在大眾當中，先列比丘眾，就是出家的大弟子，這裏講比丘眾「一千二百五十人俱」，每個人名不能一一列出，選出具有代表性的，一共有十六位大弟子，叫「十六尊者」。先把經文裏的十六位尊者名字念一遍：

長老舍利弗・摩訶目犍連・摩訶迦葉・摩訶迦旃延・摩訶俱絺羅・離婆多・周利槃陀伽・難陀・阿難陀・羅睺羅・憍梵波提・賓頭盧頗羅墮・迦留陀夷・摩訶劫賓那・薄拘羅・阿菴樓駄・如是等諸大弟子。

這部經裏的這十六位尊者，我們要了解他們的代表性，共分六大類，這對學這部經有很密切的關係。現在把這六大類介紹一下：

第一類、德慧才能：德是道德，慧是智慧，才能是才幹、能力。這些尊者不但道德好，而且有智慧，前面講過，具備慧解脫，可破除外道種種邪知邪見，他們很有才能，很多事情都能辦好。講德慧才能做什麼？你想想看，這些尊者學淨土宗念佛法門，一般人說念佛法門很簡單，人人都可以學，不錯，是人人可以學，但是這個法門講到深奧的地方，必得有德慧才能這些長處，才能把這個法門學得最好。

第二類、愚昧鈍根：愚是愚癡，昧是不聰明、昏昏沈沈的，鈍根是根機不利。剛才講這個法門，必得有德慧才能才可學好，雖然講到高深處，需要那樣聰明有智慧的人才能學得好，但是愚昧鈍根的人也一樣可以學，淨土宗是三根普被。三根普被從那裏來的？當然經文裏會說到，可是在序分裏，看看參加這個法會的佛弟子們就可以知道，有愚昧鈍根的弟子也參加這個法會，可見得他也能學這個法門。不過我們要了解，他的愚昧鈍根，跟我們現代人不同，現代人愚昧是愚昧，他知道怎麼損害人家、詐欺人家，這種愚昧不能學；這裏講的愚昧鈍根，他沒有詐欺人的心理，

雖然愚蠢，他很直爽。就如孔門中的弟子曾參（曾子）不大聰明，他跟顏子比起來，聰明才智差得遠。但他有好處，他不詐欺人，很講信用，「吾日三省吾身」，他每日反省自己對人是不是忠信，像這類的愚能夠成就。我們現在學念佛，我們沒有學問，甚至什麼都不懂，沒關係，只要我們心地好，不會存心害人，照樣能夠成就。

第三類、顯示因果：萬法因緣生，世間萬法皆由因緣而生，換句話說，我們生在這個世間，任何時候都離不開因果。學佛不管學那一宗，必得從因果入手，不相信因果、不明白因果，沒辦法修的，尤其講淨土宗念佛法門，更要顯示因果，所以代表第三類的弟子所顯示的事情，非常合乎因果。這就告訴我們，修淨土宗念佛法門，最注重的要深信因果。

第四類、善藏養晦：善藏是善於把自己的才能藏起來，養晦呢？晦是晦暗、不明顯，就是不要讓人家了解自己。我們有什麼才能、有什麼學問，不要像現代人一樣，馬上表演出來，那叫「做秀」，自己宣傳，讓人家了解。佛法不是如此，學佛要好好地韜光養晦，不要顯露光芒，愈能夠藏養，愈能夠培養自己的德。修道人就怕了解一點學問，馬上就到處宣傳，這不行的。無論佛家、儒家都要自己「積」，

愈積愈多、愈積愈厚，道德學問積得愈深厚愈好，這就叫善藏養晦。在這些弟子當中，有很多位是這樣的。

第五類、世法方便：世法是世間法，方便是善巧方便。在這些弟子當中，有些人不但對世間法知道得很多，而且也能做到善巧方便，因為淨土法門是大乘法，學大乘法或者進一步要弘揚大乘法，必得在世間度化眾生，度化眾生不是簡單的事情，一定要懂得世間法、懂得方便法，這叫世法方便。那麼我們要問：大乘法一定要講世法方便，假使我們對於世間法不懂，比如現在有很多科學的學理，不是人人都能夠學得會的，還有很深的世間哲學思想，研究也很枯燥，不識字的人根本無從研究，這樣學淨土法門，就不具備世法方便，怎麼辦？怎麼能夠往生？如何世法方便？假使這樣想的話，就是不懂方便。方便在那裏？妙就妙在這裏，淨土法門固然已是行大乘法，能夠弘揚佛法當然更好，不能夠弘揚佛法，要發願，發什麼願呢？乘願再來，現在不能普遍弘法，發願先求往生，一到西方極樂世界以後，一切知識都具備了，再到我們這個娑婆世界來弘法，這就是方便。你在往生之前，沒有具備世法方便，等於學問還沒到，學校先讓你畢業，先把畢業證書給你，你拿到畢業證書

再求學，然後再出來弘揚，原理就是這樣。先求往生，再回來弘揚，這叫乘願再來，這是大方便。有這個方便，人人都可以學。不要因為這一條「世法方便」而認為我們趕快都學世法、學方便吧，這裏面的涵義是圓融的。

第六類、精進破障：精是純而不雜，進是向前不退，學佛一定要精進，不能退轉；破障呢？我們在世間做任何事情都有障礙，做生意、求學、修道，那方面都有障礙，尤其學佛修道，前面講發心修行，就能怖魔，你想想看，魔王心裏恐怖，他就用種種的障礙來妨礙你，因此我們要了解，不學道則已，學道必有障礙，有障礙沒關係，只要能夠精進，只要自己發心往前進步，什麼障礙都可以破除。在這些弟子當中，就有很多精進破障的例子，這讓我們學這個法門的人增加很多信心。

接著就看十六位尊者各人的特長：

第一位「長老舍利弗」，長老這兩個字，不單指舍利弗，一直貫下去，十六位尊者都是長老。什麼叫長老？或者年歲長，或者道德高、學問好，這都是成為長老的條件。這十六位尊者以舍利弗為首，為什麼呢？在這部經裏他排首位，在別的經裏就不一定，視那部經而定。以這部經來講，他是第一位，因為他是「智慧第一」，

在佛的常隨弟子當中，就智慧來講，所有的佛弟子都有智慧，但是講到智慧高、最能表現他的特長，就是舍利弗，所以舉他為第一，因為這部經，沒有大智慧不能學好，不能徹底了解的，所以他被第一個舉出來。

「舍利弗」是印度文，翻成中文的意思，舍利是鷲鷲，鷲是一種水鳥，鷲也是
一種水鳥，是兩種鳥；弗就是子的意思。舍利弗的母親眼睛最好、最明亮，就像鷲
鷲的眼睛一樣，因此舍利弗就是「鷲鷲子」，是鷲鷲養的兒子，這是梵文的意思。

他的智慧第一，也可說是天生的，在他的傳記裏，他母親懷胎的時候，他在胎裏就
幫助母親跟人辯論，任何人都辯不過他母親，可見舍利弗尊者尚未出生，智慧就是
超羣的。類似這種情形，世間一般學人也有，比如在中國，唐朝有位詩人叫白居易，
一般七個月的小孩還不會說話，但他就能認字，生下來七個月就認識「之乎者也」
的「之」字，還有「無」字。這怎麼講呢？有些人過去世是讀書人，這輩子一生下
來，憑著以前念過書，還有印象，所以向人客氣地講「略識之無」，略略識得「之
無」這兩個字，就從白居易來的。類似這種情形很多，如唐朝那些詩人、文學家，
在少年時，文章就出名了，這不是這一生才學的，是過去世學的。必得要懂得佛法

的道理，了解三世因果才知道。舍利弗尊者就是這個情形，他的智慧是過去多生多劫學來的。

第二位「摩訶目犍連」，一般簡稱目連，摩訶是大的意思，目犍連翻成中文的意思是「采菽」，菽是一種豆類，生長在山上野地可以吃的植物，目犍連的祖宗是在山上採菽的，後來就變成姓。為什麼加「摩訶」這兩個字？因為叫目犍連的人很多，所以加上摩訶—大目犍連，專門指學道的這個人。他在十六尊者當中，「神通第一」，他有各種神通，釋迦牟尼佛有一次到天上去說法，忽然有一條毒龍來妨礙，佛陀還怕毒龍嗎？不必急，不用佛陀親自破除，目犍連尊者就顯示神通出來，毒龍一看，這個出家人的神通，還比自己的神通大得多，馬上害怕就降伏了。類似這種事情很多，所以他是神通第一。前面講印度那時候的外道具有五神通，目犍連尊者是佛弟子，不但是五神通，還具備漏盡通，這是最徹底的，他具備六神通。

我們特別要了解的是：有了神通，不能隨便顯示，一顯神通，就有很多障礙，比如今日之下，某某人說他有神通，這不得了，馬上就因為這個人，擾亂了社會。所以真正有正知正見的人有了神通，他是不肯表現出來的。何況現在有幾個人真正

得了神通？他得天眼通？還是得天耳通？這不能隨便講的，就算真的得了神通，也不能顯露出來。佛不准弟子們顯露神通，一顯露神通，佛馬上呵斥他。我們一定要了解，凡是他顯示神通，或跟人家說有那種神通，不可靠，不要相信。

我們從舍利弗尊者的智慧、目犍連尊者的神通看出，他們不是普通人，有這樣的德慧才能，還來學淨土宗。你想想看，現在有很多人研究淨土宗，他們說念佛法門非常粗淺，太簡單了，應該要研究更高等、更好的法門。現在有多少人像舍利弗尊者這麼有智慧？有幾個人比得上目犍連尊者的神通？事實擺在眼前，不能隨便講。他的學問再高，就是把三藏經典全都讀過，講這句話就證明他沒有通，真正通達三藏，就確實了解淨土法門。現在這個時代，只有學這個法門才能當生成就，捨這個法門而學任何法門，都不能馬上解決生死問題，重要處在此。

第七講

這十六位尊者按照類別，前面介紹共有六大類，在這六大類之中，從最先的德慧才能，至最後的精進破障，每一類都與我們學這部經有密切關係。換句話說，從這六類當中可以看出來，這部經講到最深處，一定要以最高的智慧，才能研究得透徹；講到最淺處，就是根機最鈍的人也可以學。所以這部經講的法門，妙就妙在三根普被，從這些尊者代表的類別可以看得出來。

現在我們看第三位「摩訶迦葉」，摩訶是大的意思，迦葉是名字。為什麼要加摩訶，叫做大迦葉呢？因為當時在印度有好幾位迦葉，加上摩訶的迦葉，是辨別與別的迦葉不同，比如前面講三迦葉（三兄弟），這是摩訶迦葉。迦葉這兩個字是「飲光」的意思，何謂飲光？他全身發出很多光來，可以把別的光掩蓋起來。為什麼他的身上能夠發光？有光很好，我們說某人身上有光，代表這個人有智慧、有福德。在過去世，有個人發心用金片補寺廟的一尊佛像（佛像缺了一塊），這個人拿金塊到金店，請金店的師傅鎔薄，金店的師傅一看是好事，不拿他的工錢，一起做個功德，金店的師傅後來就是飲光，就是大迦葉，由於他在過去世做了這樣的功德，所

以後來，他生生世世身上都發著光。前面講有誓有願表示因果，這就是因果，種了好的因，必有好的果。飲光的意義是表示因果。

在十六位尊者當中，他是「頭陀第一」，各位看講表上的頭陀，頭陀是印度文，按照中文講，是抖擻的意思，抖擻是什麼呢？衣服上有塵土，要把它抖掉，以此比喻，凡夫眾生把煩惱抖掉，這是頭陀的意思。要用這個工夫，非下苦工夫不行，所以頭陀的意思是修苦行，苦行講起來，有十幾種，我們扼要地了解，凡是修苦行的人，生活上一切都非常簡單，只要能維持生存就夠了，那種生活，普通人忍受不了的。修苦行的叫頭陀，這位尊者在釋迦牟尼佛的大弟子當中，他修苦行是第一位。

說起這位尊者，在佛家是鼎鼎大名的，大家都知道禪宗拈花微笑的公案，就是釋迦牟尼佛在靈山會上說法的時候，佛拈了一朵花出來，也沒說話，只是拈了一朵花讓大家體會，會上那麼多的信眾不知其所以然，只有大迦葉破顏微笑，他懂得佛的意思，懂得意思沒有說出來，禪宗就是教人家心領神會，不是能夠說得出來的，釋迦牟尼佛就說佛有正法眼藏，大迦葉得了，因此就把衣鉢傳給他，成為禪宗的開始。大迦葉尊者來參加這個法會，就是來學這個法門，可見得以他這樣的智慧，他

的聰明才智是了不起的，他都來參加這個法會，學這個法門，所以後來中國的禪宗，歷代大徹大悟的祖師們，都勸人學念佛法門，如近代的禪宗大德虛雲老和尚，雖然他在禪宗道場教人參禪，可是在外面演講說法的時候，處處勸人念佛，可見真正善知識，沒有一位不勸人學念佛法門。只有那些自己標榜學禪宗的人，禪宗要真正明心見性——大徹大悟，你問他：徹悟了沒有？真正徹悟必然是一心念佛，那些口裏講參禪，又說念佛法門太低、太粗淺、是老太婆學的，講這種話的人，足見他連禪宗也沒有學好，所以這些話是聽不得的。這裏的法會，禪宗的第一代祖師也來參加，請問一下：後來那一位能夠比得上大迦葉尊者？他老人家都來學這個法門呢。

第四位「摩訶迦旃延」，摩訶——大，迦旃延翻成中文的意思是「文飾」，文飾是他的姓，他是「論議第一」，就是他對於佛法義理的研究討論，是第一位，他是辯論高手。為什麼他有這種才能呢？他出生的家庭是婆羅門，在印度那個時候，婆羅門是非常有學問的，在當時代表貴族的種姓，既是貴族，他受的教育也特別好，因此他在研究理論方面，比一般人都高明。

第五位「摩訶俱絺羅」，是「大膝」的意思，每個人都有膝，他的膝特別大，

是根據他身體的狀況來取名。這位尊者是舍利弗的舅舅，在他還沒跟佛學習之前，他受的教育已經不錯了，常常跟他的姊姊（就是舍利弗的母親），在學問上常有辯論，原來的辯論總是他辯勝，他超過舍利弗的母親。後來他姊姊懷孕了，懷舍利弗，舍利弗是最有智慧的人，在母親胎裏就有智慧，所以他母親一懷孕，再跟俱繩羅辯論，俱繩羅就辯不過她。他一想，準是他未來甥兒的關係，所以就跑到印度南方，去找一個非常有智慧、有學問的大外道，跟他學了十多年才回來，這個時候他以為他的學問已經學得很充足了，就想找他甥兒辯論，結果他甥兒卻跟釋迦牟尼佛出家了。他就找到釋迦牟尼佛那裏去，他以為自己學了這麼多年，在印度來講，已經沒有人能夠駁得倒他，他認為到佛那裏去，可以一顯身手。結果佛只說了一句話，他沒辦法辯駁，就跟佛出家了。

那個時候的人很好，辯不過你，就跟你學，絕不像現代人，現代人辯不過人家，你是你、我是我，固執我的成見。現在的人就是這樣，根機陋劣沒辦法。這是俱繩羅的因緣，他原來就很有學問，辯不過佛是理所當然的，佛的智慧，誰能勝過呢？他雖是辯不過佛，可是他多年學來的辯才，可不得了。所以他後來皈依釋迦牟尼佛

以後，因為原來有那種學問的基礎，後來在佛門當中，他是「答問第一」。凡是人家有什麼問題，他都能解答，沒人能超過他的這種才能。

第六位「離婆多」，是「假和合」的意思。為什麼取名假和合呢？這位尊者原來的「我執」很厲害，釋迦牟尼佛的教育（教化）是不得了的，想辦法針對毛病來度化。有個夜晚這位尊者在涼亭裏用功修道，忽然看見一個小鬼背一個死屍進來，小鬼後面又跟著一個大鬼，也進到亭子裏來，這位尊者心裏並不害怕，一大一小兩個鬼，請這位尊者說個公道話——這死屍是誰背來的？尊者一想，假使說是大鬼背來的，大鬼不會害他，但這不是事實，是打妄語，就照實講：這死屍是小鬼背來的。這樣說了以後，大鬼就生氣了，就把尊者的胳膊扯下來，小鬼感激他仗義直言說公道話，就把死屍的胳膊拿下來替他補上，大鬼又把他另外的胳膊扯掉，小鬼又拿死屍的胳膊替他補上，就這樣把他的四肢及全身都換掉了，他本來的身體呢？被大鬼吃掉了。這樣過了一宿，到了白天，他到處逢人就問，我到那裏去了？我的身體被大鬼吃掉了，現在這個身體，是小鬼用死人的身體補上來的。

後來有位釋迦牟尼佛化出來的人告訴他：「你本來就是假的，所謂『我』是沒

有的。」這句話把他的我執徹底打破了，他從這件事情了解「人身是四大假合」，從此悟了道，因此他的名字就叫假和合，這是離婆多。這位尊者在大弟子中是「無倒亂第一」，就是在用功入定的時候，不會倒亂，所謂不倒亂是什麼？「心裏正念分明」是不倒；「心裏毫不散亂」是不亂，有定工夫，守住定就不亂。本來用工夫就是要求無倒亂，這可是不容易，他在諸弟子當中，是無倒亂第一。

第七位「周利槃陀伽」，譯成中文的意思叫「繼道」。他有個哥哥，母親懷孕分娩的時候，哥哥是在路途上生的。後來他也是在路途上生的，所以叫做繼道。他是「義持第一」，因為在上、中、下三根之中，他是下根、鈍根，鈍到什麼程度呢？比如學兩個字，學了第一個字、再學第二個字，就把第一個字忘了。他出家學了很久，工夫沒辦法進步，他哥哥也是跟佛出家的，看到他這個樣子，那學得好呢？哥哥就說，你乾脆回家吧，不要再學了。他一想，回家就不能學佛法，痛哭不肯回家，釋迦牟尼佛知道了，就教他一個方法：「你別的學不會，平常掃地時用掃帚，你就念掃帚這兩個字。」開始的時候，「掃」學會了，再學「帚」，可是他學「帚」時，「掃」就忘掉了，回過頭來學「掃」的時候，「帚」又忘記了，慢慢練習、練習，把「掃」

「帚」兩個字學會了，一學會，就這樣一直念下去，念到後來，把心裏的見思惑，所有的煩惱，全部掃得乾乾淨淨的，成了阿羅漢。這位尊者因為這個關係，所以在佛門之中，他是義持第一。他念「掃帚」兩個字就能證阿羅漢果，想想看我們念佛，工夫到了，一句萬德洪名，怎麼不會證果？怎麼不會往生？我們的記性還不至於像這位尊者這樣不好，果然用功的話，我們一定會有成就的。

第八位「難陀」，難陀是「善歡喜」的意思。難陀也有好幾位，這裏指的是放牛難陀，在沒有跟佛出家之前，他在野外牧牛，他的聲音很美妙，是「聲妙第一」。這位尊者不但聲音非常美妙，說話、一切都是很有才能的，這是難陀尊者。

第九位「阿難陀」，阿難陀是「慶喜」的意思。他是釋迦牟尼佛的堂弟，在釋迦牟尼佛成佛那天出生的，釋迦牟尼佛的父王在那天得到消息，知道兒子成佛了，他很歡喜，又聽到姪兒出生的消息，這個姪兒就叫阿難陀，意思就是很值得慶祝、歡喜。他是「多聞第一」，前面講「如是我聞」，指的就是這位尊者，佛說的這些佛經，在釋迦牟尼佛滅度之後，大家共推他來把佛過去講的法，由他背誦出來，由社會大眾證明，佛當初是這麼講的，可見得他是天才，了不起，只要佛一講，他一聽，

一點都不會忘記。不但如此，他是在佛成道以後才出生的，不能說剛出生就會聽法，總要一、二十年，然後才跟佛出家，釋迦牟尼佛說法四十九年，在他還沒聽法之前，前二十年釋迦牟尼佛所講的法，他沒有聽到的，他要求佛，單獨給他重述一遍，佛答應他的要求，可以說他全部都聽到了，這些法，後來都是由他念誦出來，經過他的大弟子證明，佛經是這樣結集出來的，他是多聞第一。

第十位「羅睺羅」，羅睺羅是佛的兒子，就是佛在未出家之前，還是王太子，結婚生的兒子。羅睺羅是「覆障」的意思，在過去世（很久以前），他曾經把老鼠洞塞起來，使老鼠在裏面悶死不少，因為這個關係受了報應，在這一世他的母親懷孕的時候，懷了六年，受了六年的報應，所以叫覆障。他是「密行第一」，什麼叫密行？在世間學佛法，尤其我們在家學佛，有謀生的事業，各人有各人的工作，所謂密行，無論你用什麼工夫，別人看不出來，自己秘密地用功，這叫密行。羅睺羅就是這樣用功，他一天到晚在用什麼功，別的大弟子也不知道，但是佛知道。為什麼要修密行呢？世間有很多種環境，受了環境的限制，他只有秘密地修。比如修念佛法門，我們做生意也好、教書也好、上班也好，我們要做事，不能一天到晚念「阿

彌陀佛、阿彌陀佛……」，我們早晚做功課或參加佛七的時候，可以這麼念，平常怎麼念呢？平常自己默念憶佛，口裏不出聲——默念，甚至默念也沒有，只有心裏想——憶佛，憶佛誰知道呢？這就是密行。羅睺羅的修行方法，別人看不到的，他是密行第一。生在世間，自己要靠自己，要善巧方便，這位尊者就是這樣的。

第十一位「憍梵波提」，是「牛呴」的意思。為什麼叫牛呴呢？我們知道牛平常不吃草的時候，嘴巴還在慢慢地嚼，牠很特殊，與別的動物不同，這是牛慢慢嚼的現象。這位尊者在過去世的時候，有位出家人年紀老了，牙齒沒有了，在誦經、吃飯的時候，就與正常人不大相同，那個時候他就嘲笑說：「你的嘴巴像牛吃草一樣，在那裏嚼嚼的。」他這樣開玩笑，不知道那位出家人已經證了果位，那位出家人就告訴他：「你講這句話造了口業」，當時這位尊者立刻就懺悔，雖是懺悔，後來還是受報應，受什麼報應呢？墮落五百世為牛，到畜生道去了。畜生道的果報完了，這一生到人道來，跟釋迦牟尼佛學佛，正報受完，還有餘報——習氣還在，所以他自己的嘴巴，在說話、吃飯的時候，也跟牛嚼草的姿勢一樣，這就很難看。佛很慈悲，假使讓他住在人間，恐怕別的眾生看到他這個樣子，心裏起分別心，又來嘲笑他，

一嘲笑他，又造惡業、造口業了。因此佛就叫他住在天上受天人供養，不在人間受供養，所以他是「受天供養第一」。從這裏可以了解，因果的確是不得了的，這位尊者說錯一句話，就受了這麼大的報應；還有前面講的羅睺羅，也是因果。所以學佛，不論學那種法門，對因果一定要深信不疑，不信因果，對佛法根本就不能入門，在這裏，這位尊者就表現因果。

第十二位「賓頭盧頗羅墮」，賓頭盧是「不動」的意思，這是他的名字，頗羅墮是「利根」的意思，這是他的姓。這位尊者是「福田第一」，福田是給眾生種的，眾生供養他，等於種了福田。這位尊者有一次曾經顯過神通，被佛重重呵叱了一頓。為什麼呢？學佛學到有了定功的時候，總是會出現神通，但佛不准任何弟子顯神通，一旦顯了神通，在社會上就招來很多麻煩，所以不准許。這位尊者因為顯了神通，被佛呵叱，佛叫他到西牛賀洲去，我們這裏叫南瞻部洲，也叫南閻浮提，在須彌山的南邊，須彌山的西邊叫西牛賀洲，佛不讓這位尊者住在南瞻部洲，叫他到西牛賀洲，過了一些時候，他很想念釋迦牟尼佛，就請求佛准許他回來。佛很慈悲，就讓他回來。佛告訴他：「你回來是可以，要辛苦一點，將來這些大弟子們都有入

滅的時候，就是不准你入滅。」要等到什麼時候呢？等到將來彌勒佛下生的時候，那時再准許他入滅。因此他在世間，一直受人供養，是福田第一。從這裏我們了解：正法時代，佛都不准許顯露神通，現在末法時代，有人說某人有神通，或者自己說我有什麼神通，都不要聽他的，不管他有神通、沒神通，大多數可能是假的，就算有神通的話，他也不懂得佛理，假如懂得佛理、懂得佛的戒律，他就不敢說他有神通的。

第十三位「迦留陀夷」，是「黑光」的意思，他的身上、臉上都很粗黑，黑又發亮，跟一般的黑不同。迦留陀夷是「教化第一」，他拿佛法教化一般眾生，是最有效果的。由於他的教化，造就了很多夫婦同時都能解脫，還有其他很多眾生，那是不知其數的都能解脫，因此他是教化第一。

第十四位「摩訶劫賓那」，劫賓那是「房宿」的意思。房是天上星斗的名字，因為他的父母想求兒子，就向天上的房宿禱告，然後就得子，生了他，因此就把他名字取為劫賓那。他是「知星宿第一」，所謂知星宿，等於現在的天文學家，天上的星斗對人間有什麼影響，他都了解。

第十五位「薄拘羅」，薄拘羅是「善容」的意思，容貌很端正。他是「壽命第一」，在這些大弟子當中，他活了一百六十歲，可說是活得最長了，為什麼壽命這麼長呢？因為他過去世持不殺戒，不傷害動物的生命，所以得了長壽的好報。

第十六位「阿菟樓馱」，阿菟樓馱是「無貧」的意思，他不會貧窮的。為什麼不會貧窮呢？因為他過去世好布施，曾經在年歲很荒的時候，用食物供養一個修道人，那個修道人已經證了辟支佛的果位。由於這個關係（當然他也施捨一般人），所以後來的九十一劫，生生世世都不會貧窮，這也是因果。除此以外，他跟釋迦牟尼佛學佛，曾經有一次，釋迦牟尼佛說法的時候，他打瞌睡，昏沈了，佛呵叱他一頓，這一呵叱，他就趕快用功，日夜用功，夜間也不睡覺，到後來，把眼睛給用壞了，眼睛瞎了，佛是有工夫的，就教他一個「入定」的方法，叫他自己去用功，結果那個「定」他修成功，開了天眼，他是「天眼第一」。為什麼是天眼第一呢？佛的這些大弟子，只要證了道，證了羅漢果，都有天眼通，他的天眼通跟別人不一樣，別人的天眼通只見到某部分，他的天眼通是半頭天眼，祖師的注解裏講，他觀察天道比任何人都要明白。

這裏要注意：剛才講，用功過分，把眼睛弄瞎了。我們不要認為這沒問題，我們現在好好用功，眼睛瞎了，可以開天眼。你要知道，那時是有釋迦牟尼佛在世，當面傳法可以挽救，現在釋迦牟尼佛不在這個世間，誰來挽救？所以我們修道的時候要把握中道，用功是要用功，色身還是要注意，不可過分傷害身體，那是不行的。

十六位尊者都說過之後，接著「如是等諸大弟子」，這些大弟子當中，有大智慧的、禪宗祖師的、辯論第一的、密行等種種的，這些人都是了不起的。他們出席法會幹什麼呢？就是做個示範給我們後來的人看，換句話說，學淨土宗，你看這麼多聽眾，有的是高材、有的是鈍根，上、中、下三根都來學，我們就了解這是什麼法門，法門並不是高就好，高是不錯，但是中、下根的人不能學，或學不好，究竟還是不普遍。上、中、下三根都能接受、都學得好，這個法門你想想看，妙就妙在這裏。所以十六位尊者，介紹了解之後，就知道淨土法門是至高無上的，上、中、下三根都能得到利益。

佛說阿彌陀經講記
【一】

第八講

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・及釋提桓因等・無量諸天大眾俱。

十六位尊者代表德慧才能、愚昧鈍根、顯示因果等等，這六大類在十六位尊者當中，有一人兼好幾項、也有一人一項的，各位自己可以對照看看。

講菩薩眾，第一句就說「并諸菩薩摩訶薩」，這是承接上文，上文介紹十六位尊者，那是代表聲聞眾，除此以外，就是「諸菩薩摩訶薩」，所謂菩薩，這是印度文的名詞，翻成中文的意思是覺有情—覺悟的眾生，摩訶薩是大菩薩，菩薩摩訶薩是合起來講，就是大道心成就眾生。什麼是大道心成就眾生？就是發心修道而有成就的眾生，要發什麼心、修什麼大道？大道是菩薩道，在因地的時候，一面自己修行，一面度化眾生，求的是將來要成佛，這就是大道心成就眾生。所謂眾生是什麼？在十法界中，除了佛法界以外，其餘九法界都叫做眾生。雖都是眾生，在菩薩這個法界跟別的眾生不同，他是大道心的眾生，這是了不起的。

參加這個法會的大菩薩很多，舉出特別具有代表性的四位大菩薩。我們知道，菩薩是通稱，能稱為大菩薩，他的地位很高。一般講修菩薩道有五十一個階級，一個階級一個階級，有五十一個階級，或者講四十一個階級也可以，五十一階級—十信、十住、十行、十回向、十地、等覺，把十信位併在初住裏面，算起來就成為四十一位。四十一位的前面三十位（十住、十行、十回向）叫三賢位，三十個賢人的位置，再來的十位（十地），登上地了，叫地上菩薩，地位很高，叫十聖—十個聖人的地位，修滿十聖的地位，到了第五十一位或第四十一位，是等覺菩薩，那就快成佛了。舉的這四位菩薩，都是到了地上甚至到了等覺，他們都在這麼高的地位。

從開始修菩薩道一直到這麼高的地位，最重要的有兩個要素：一個是求智慧，學菩薩道一定要求智慧的，沒有智慧不能夠行菩薩道，行菩薩道要度化眾生，沒有智慧不行；另一個是要發慈悲心，因為有慈悲心，才能夠運用智慧，不怕辛苦，一面繼續求佛法，一面度化那麼多的眾生。因為他看世間那麼多的眾生有苦惱，苦海無邊，他有悲心非度眾不可。所以一個智、一個悲，智悲雙運，運用智、悲這兩股大力量，從開始發心學菩薩道一直到成佛，都是這樣，永久這麼修持：上求下化—

上求佛法、下化眾生，這就是菩薩道，這些大菩薩都是這麼修來的。

菩薩眾當中，第一位是「文殊師利法王子」，文殊師利翻成中文，叫做「妙德」，或「妙吉祥」。他為什麼有這個名稱？因為這位菩薩降生到人間來的時候，有種種瑞相，所以取名叫做妙吉祥。法王是佛，釋迦牟尼佛是法王，世間、出世間的種種法，徹底能夠了解的只有佛，所以在《華嚴經》佛的名號之一，叫做世間解—世間一切一切的事情，他都能說得出來，能夠解釋得清清楚楚。世間那一位大學問家、任何大宗教家、教主都辦不到，只有佛。所以佛叫做法王，「王」就是沒有任何人能夠超過他。文殊師利跟佛學，他是法王子—法王的兒子，就如同世間帝王的兒子，帝王的位置將來要傳給誰呢？傳給太子，太子將來要繼承王位的，在佛家，像文殊師利這樣的大菩薩，他將來繼承法王的位置—將來成佛，所以叫做法王子，菩薩叫法王子。我們再看其他學佛的人，祖師注解：法王子是真正的王子，就世間法做比喻，世間一般的國王有很多兒子，太子是真正繼承王位的真子，還有其他很多兒子叫庶子，庶子將來不繼承王位的，這比喻什麼呢？聲聞眾，聲聞眾只修到阿羅漢為止，他沒有成佛，叫庶子。一般人連聲聞眾的程度還沒到，普通學佛的凡夫只是門

外的外子，祖師是這麼注解的。所以一聽到法王子就知道，這個地位很高。話說回來，我們雖然連二乘的聲聞都不夠格，可是我們發大心、受菩薩戒，按照菩薩行為去做，也可以稱為法王子。因為佛法講的是心法，要不然，《華嚴經》為什麼講「初發心就等於成等正覺」呢？只要一發心，發了大心，照著菩薩道去做也是法王子。

在這部經裏講，文殊師利是法王子、是大菩薩。實際上他過去世已經成了佛，名字叫龍種尊王佛，同時他的經歷曾經擔任過七尊佛的老師——做過七佛之師，教過七尊佛。當然佛在沒成佛之前要學，他曾做過七尊佛的老師，可想而知，這位大菩薩的來歷是多麼不簡單。各位看看，他在菩薩眾當中，為什麼列為第一位呢？因為他代表「大智」，他的智慧是第一位。前面講十六位尊者，舍利弗尊者在聲聞眾當中是智慧第一。聲聞眾、菩薩眾都以智慧第一列在最前面，可見參加這個法會、學這個法門，沒有像這樣大智慧的人，是不能夠透徹了解。

第二位大菩薩是「阿逸多菩薩」，一般稱彌勒菩薩，彌勒是這位菩薩的姓，翻成中文是慈悲的慈，他姓慈，阿逸多是他的名，中文的意思是無能勝，這位菩薩的慈沒有人能勝過他。我們大家都知道，他是當來下生彌勒尊佛，已到了等覺地位，

等著要成佛了。什麼時候成佛呢？釋迦牟尼佛滅度之後有正法、有像法，現在是釋迦牟尼佛的末法時代，將來還要經過滅法時代，到了世間滅法的時候，整個佛法就沒有了，不存在了，萬法無常，佛法也是無常，經過滅法之後，再來的一尊佛，就是這位阿逸多菩薩，他那個時候來成佛。現在這位菩薩在那裏？在兜率天的彌勒內院。欲界有六層天，第四層天叫兜率天，有內院、有外院，他居住在內院裏面，等待經過滅法之後，他才到這個世間來成佛。

第三位「乾陀訶提菩薩」，乾陀訶提是不休息的意思，怎麼不休息呢？他一面自己求佛法，一面度化眾生，前面講智慧雙運，他一直在修持菩薩道，修持多少時間呢？根據祖師注解，經歷過恆河沙劫那麼長的時間，不曾休息，一直在行菩薩道。行菩薩道，各有各的願，他願意在沒有成佛之前，長遠地一邊自修，一邊度化眾生。這位菩薩因此名叫乾陀訶提，就是永久不休息。

第四位「常精進菩薩」，精進是很純粹地照正法修行，一直往前進，不會退轉。一般修道的人，有時候可以精進，有時候感覺懈怠，但是這位菩薩常精進，永恆地精進，只有進沒有退轉。這位常精進菩薩，也是自行化他，不是只有自己修，自己

修就變成小乘了，大乘菩薩一定是一邊自己照菩薩道修行，另一邊度化眾生，他這樣常精進是了不起的。眾生那麼多，各人有各人的心理，各有各的習氣，你要度化眾生，好不容易。行菩薩道是不容易的，這位菩薩不管眾生好度、不好度，他都不退轉、不退心，一直往前精進。

這四位大菩薩，各人有各人所代表的特長，比如說：文殊師利菩薩是大智，就解釋迦牟尼佛的教法來講，我們研究佛法的理論，不外乎性、相兩宗，性宗。比如講《大般若經》，天台宗、華嚴宗、三論宗等都講這個理論——性，文殊師利菩薩就代表這方面；再就是彌勒菩薩，我們知道，彌勒菩薩是代表法相宗，就是唯識的理論，他是唯識宗的始祖。一位代表性宗、一位代表相宗，再加上後面兩尊大菩薩，一是永久不休息、一是永久不退轉，舉出這四位大菩薩來，換句話說，就是要我們了解修這個法門，就以這四位為標準，我們雖然說要在這個世間一生就能夠求往生，在往生之前，我們要學這些菩薩的精神，既需要廣泛地求學、開智慧，又要求教理，不休息也不退轉，以這些大菩薩做我們的模範，用意是這樣。

前面講聲聞眾，那些尊者一共有六大類，那些標準再加上四位菩薩的標準，我

們就知道淨土法門是什麼法門。所以印光祖師講：「全部的佛家，各宗的教理、行持，都包含在淨土法門之內。」祖師不是隨便講話的，你看這部經的前面，參加法會的這些會眾，你就知道了。這樣高的地位，這些大智慧的人都來學這個法門，今日之下，那些自命為大佛學家的人，他們那一位能夠跟這些大德、長者、尊者、大菩薩相比？

「與如是等諸大菩薩」，如是等——這是把菩薩眾做一個結語，除了這四位外，還有很多很多大菩薩，就不列名啦。菩薩眾之後，就講凡眾——凡夫眾生。「及」是承上接下的，還有什麼呢？「釋提桓因等，無量諸天大眾俱」，釋提桓因翻成中文的意思是「能為主」——能夠做主。能夠做什麼主呢？「忉利天主」，做忉利天的主——天王，這是釋提桓因。

研究經的時候，講到「凡眾」，我們凡夫眾生，不學佛的人，眼睛所看的、心裏所想的，都是小得很，就是一個地球，心裏有一個地球、有全球的人，已經是心胸很開朗、很大了。地球上的一個國家，一國之內的一個地方，愈來愈小，心理愈小煩惱愈重，因此在這個世間，為了爭一點點假東西（假法），成天在苦惱，這是

凡夫眾生的現象。凡眾有六道（包括人間），六道有下三途的苦眾，人間以上有天道，天道的環境比我們人間好得太多了，我們也要了解天道，不了解天道而修行時，現在一般人都說我們修禪（禪坐、坐禪），你坐的什麼禪？到了什麼境界？我想現在一般人不會到天道的境界。就算到了天道那種境界、那種禪定工夫，不明瞭佛法，佛法告訴你：第幾禪天是什麼境界？最高的是無色界、無色天又是什麼境界？對這些道理不明瞭，自己就算真有那種工夫，那更糟糕，就變成外道了。自己認為了解不起，我現在有這種定工夫比任何人都高明，學定，並不是任何定都有辦法的。所以把這些情形了解之後，我們可以辨別什麼是正法、什麼不是正的法，這是一層。

再一層，我們現在是要求出離三界的娑婆世界，你要把娑婆世界的情況也了解，不了解娑婆世界的情況，別說到天上，就是在我們人間，享受一點小小的富貴，就不肯學道了，更何況到了天上，那更不肯學。你必得在序分裏面，把人間、天上的情況，大略了解一下，再跟後邊正宗分裏講到極樂世界那個好環境的依報，兩者對照看看，你就知道——我們應該要厭離娑婆、欣求極樂。古代祖師講：「經文，你不要認為那裏重要、那裏不重要，說起來都很重要。」古人比喻：一碗蜜水在這裏，

碗中間的蜜是甜的，還是碗邊的蜜是甜的呢？你若說碗邊不甜，碗中間是甜的，那就是誤造謠言。既是蜜，碗邊、碗中都甜——中邊皆甜。拿這比喻經文，無論是序分、正宗分、流通分，都有重要的涵義，就看我們研究的時候用心不用心，用心的話，無論那部分都重要，也可以說，我們無論從那部分都能夠得到啟發，也都能夠悟道。所以這裏雖然不能很詳細地介紹，只能概略說一說。

及釋提桓因等，經文非常簡要，「等」字包含很多，「欲界」有六層天，第一層天是四王天，第二層天是忉利天，釋提桓因在第二層忉利天，「等」就包括他下面的四王天，再包括往上面第三層，一直到第六層，這是欲界天。再往上有「色界」，色界天有十八層，色界以上有「無色界」，無色界天有四層，合起來有二十八層天，就用這個等字，統統包括在內。

現在就看忉利天，「忉利」這兩個字是梵文，中文是三十三天的意思，要注意：這是在平面上的一層，欲界的第二層天是三十三天，三十三天從四面來講，四面的每一面有八個天，四八三十二，中間是天王，就是釋提桓因在中間，合起來三十三天，以他做代表，因為他掌管下面的欲界，他下邊有四王天，四大天王是他的外臣，

他是一個真正的天王，在他上面一層一層的，有夜摩天、有兜率天，彌勒菩薩就在兜率天的內院，再上去有化樂天，可以變化一切享樂的事情，自由自在地變化。再上去他化自在天，連變化都不用自己變化，由別人變化給他，他來享受，整個六層天叫做欲界。為什麼叫做欲界呢？這些天無論那一層，都享有飲食、男女、睡眠這三種大欲。無論是飲食、男女、睡眠，這在我們人間也有。六欲天的情況，我們沒有到上面去看過，祖師的注解是：若拿我們人間比的話，簡直不能比，比我們好得不知道有多少倍。所以了解那些情況，就知道我們人間再怎麼享受，在天上看起來，等於我們人間看地上的螞蟻一樣。人間造很高的摩天大廈，裏邊一切的設備比皇宮還好，我們認為很好，在欲界天的天人看起來，等於我們看螞蟻在地下做的螞蟻洞一樣，那麼微不足道，那樣下劣。想到這一點，我們在人間還有什麼可爭的？你爭我奪的有什麼意思。六欲天不能詳細講，假如各位有興趣，可以找出經典來，裏邊的敘述描寫得太好太好了，我們人間簡直想像不到的。這是欲界天，一共有六層。

要生到欲界六層天也不是隨便的，世間萬法、出世間法都離不開因果。我們憑什麼能夠生到欲界天呢？要修十種善業。十種善業不必詳細講，修十種善業（做那

些好事）才能夠生到天上去。不能說：我們信就好了，相信有一天……我們就心裏想著。沒有行為配合上，你只是想，辦不到的。以我們在世間求學來講，你想要得諾貝爾獎金，你要拿出自己的成就——研究學術的成就，如果拿不出學術成就來，只是想、只是相信，你想、你相信到什麼時候？人家獎金也不會頒給你。所以一定要修十善，才能夠生到欲界天去。我們知道有欲望都是苦惱的，雖然在欲界天那樣享受，自由自在的，甚至不要做任何事情，可以變化變化就享受了，也有他的苦惱，壽命一終了的時候，又要輪迴。生死不了是最大的苦惱。

欲界天上面就是色界天，色界有色身，欲望沒有了，只有色，有形狀、有形體，這叫色界。要生到色界天，修十善業還不夠，要加上修禪定的工夫。色界天分成四層境界，叫做四禪天，第一層叫初禪天，又分三層，初禪三層天叫做梵天，沒有欲界那些欲望，行為很清淨叫梵行，一共有三層，這是初禪天的情況，有梵行的話，就不得了。身心一切都很清淨自在，沒有欲望苦惱，就自在得很多，這要靠禪定工夫，這是初禪。第二層叫二禪天，境界比初禪更高，二禪天叫光天，就是一片光明，也分三層，按照光分出等次來，有少分的、多分的、最多的，程度低一點叫做少光

天，光稍微少一點，二層叫無量光天，到了三層，不但是光，叫光音天，為什麼叫光音天？他不用說話，從口裏吐出光來就代表言語，那就更高明了。第三層叫三禪天，也有三層，是以清淨的程度分，一切都是很清淨的。第四層叫四禪天，一共有九層，基本的有三層，第四層是個外道天，叫無想天，無想就是他自己覺得沒有想，實際這「想」是有的，不過是不大發生作用，那是外道所修的。在無想天上面，還有五層，各有名稱，這不必詳細講，總說起來，五層天叫做五淨居天，為什麼叫五淨居天呢？佛家修小乘法的人在這裏，要證羅漢果了，就在這裏證果位，這是專門小乘證果用的五淨居天。四禪天有九層，連同前面初禪、二禪、三禪，整個計算起來有十八層天。

色界天以上叫無色界天，連形狀、形色都沒有。色界有身體、有宮殿樓閣，這些還是有的，無色界連身體、宮殿樓閣都沒有，純粹是一種精神的境界，因為他修的定功（修禪定），比色界又更深，修成功就到這個天上。第一層叫空無邊處，就是一切有形色的都沒有了，一切都是虛空，空空洞洞，虛空無邊，完全用定力定在那裏，這已經了不起了。要身體是痛苦的事情，他就連身體都不要了。但是又慢慢

發現，空還是一個境界，到後來認為空也是虛妄的。定功更深一點，比空無邊處境界又高，找到自己的神識（一般人叫靈魂），神識入了定之後，成功了，這個天叫識無邊處，看自己的神識遍滿虛空，沒有邊、無邊無際的，識無邊處還有一個識，還是不究竟。比識無邊處更高一層叫無所有處，一切都超越了，一切都無所有了，這個定比之前更深，叫無所有處定，修成功，就生到這個無所有處，了不起。他下面的那些天都不懂，我們人間的凡夫當然更不懂，還有的是什麼呢？找到識，識上面是無所有，最後想到，有識、無所有，還是有思想，比這更高的，叫做非想非非想處，認為思想也不是究竟的，這叫非想，再加上非非想，更經過幾道周折，這種定是最最高層的，在三界當中是最高的。一層天，「想入非非」——想入最高的，非想非非想天就是這個境。

前面經文講「及釋提桓因等，無量諸天大眾俱」，「無量諸天」介紹過了。接著是「大眾俱」，「大眾」是總括起來講，包括十方天人、八部等六道，不只娑婆世界這邊的天人，是十方世界各處來的天人。八部是什麼呢？普通講天龍八部，是專門護法的，佛到那裏說法，天龍八部都由四王天的天王領導到會場去擁護佛法，有八

部，都在六道當中。八部裏邊包含有畜生道、有鬼神道……除了這些護法八部以外，還有其他。六道當中，除了地獄道眾生以外，其他各道的眾生都有參加這個法會。地獄道因為業力太重了，不能夠參加這個法會，但是佛慈悲的力量，佛說法的音聲、光可以到達地獄裏去，地獄裏的眾生如果有緣的話，也可以沾到法會說法的利益，沒有緣就不行。

整個講起來，參加法會的這些大眾都與佛法有緣。與佛法、與這個特別法門沒有緣的話，他不可能來參加這個法會。所以我們知道，世間萬法皆因緣，佛法也是這樣。我們這輩子能夠看看、研究佛經，已經很幸運了，能再研究這個特別法門更幸運，要不然，現在世間上那麼多人，他們認為他們腦筋很聰明的，什麼都可以發明，但是對於佛法、對於這個法門，他就是沒有因緣，不能夠接受這個法門。從這裏看，我們很慶幸自己，能夠有緣學這個法門，那不只是這輩子，不知道多生多劫種下多少善根，我們現在才能夠接受這個法門。只要我們肯用心、肯用功，在這一生就能夠解決生死問題，這是多麼大幸的事情，序分的通序在這裏算是講完了。

第九講

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。

二、別序發起

剛才念的這段是別序，別序分兩部分：「爾時佛告長老舍利弗」是一部分；「從是西方」，一直到「今現在說法」是一部分。我們上回講到「無量諸天大眾俱」，那裏以上都是通序，通序是一般的序，換句話說，無論那部經都具有六種條件——信、聞、時、主、處、眾，前面講過，六種條件都具備才有這場法會，各經都如此，就叫通序。

現在講別序，「爾時」指什麼時候？就是通序中那些在會的佛、大眾、時間、地點都具備了，大眾也都坐定了，就在這個時候。「佛告長老舍利弗」，舍利弗尊者是前面十六位尊者之中首要的，因為他是智慧第一，這裏講佛告訴長老舍利弗。在一般佛經的通序之後，接著按照規矩，在會的大眾之中，有一位佛的大弟子就出來

請佛說法，照例是有這個規矩的。這部經沒有任何人起來啟請佛說法，這是什麼原因呢？各位看第一九九頁，講表裏邊的「別序發起」，發起是會中應該有一位信眾來啟請，啟請就是發起，但這裏沒有發起者，這叫「不問自說」。先看第三條「十二部經之十類優陀那」，按照大智度論裏講：佛經依其敘述形式與內容，共有十二部分，其中的第十類，在印度文的名字叫「優陀那」，意思是「自說」，沒有別人啟請，佛自動來說法。這部經就是優陀那，就是無問自說，沒有人問，佛自動來說。

為什麼佛自動說這個法門？「慈憫深切急度眾故」。因為佛想到：說了很多法，無非是教眾生先了分段生死，最後目標要成佛。成佛當然是最後的目標，最先要了分段生死，也不簡單。譬如證羅漢果要修多久呢？斷了見惑以後，天上人間來來回回、生生死死，要經過七番生死。必須要斷了思惑，才能達到「了生死」的目的。但是這說起來容易，做起來就不容易。除此之外，再講到成佛就更難。為使眾生很快就能夠達到了生死的目的，在佛來講，為了度眾生，很急切的，佛的慈悲心非常深切，急迫地要使眾生趕快得度，因此不必等弟子來啟請，佛就主動地說淨土法門。

為什麼沒有弟子來啟請？「義理玄祕難信無人啟請」。因為這部經講的是特別

法門，淨土法門特別在那裏？按照一般佛經講的普通法門，八萬四千法門都必須斷惑，斷見思惑才能了生死；要成佛須一層一層地斷見思惑、斷塵沙惑、斷無明惑，全部斷得乾乾淨淨，才能夠成佛。而這個特別法門，在這一生就能夠了生死，一往生極樂就了生死，到了極樂世界，成佛也非常快，在我們這個世界，成佛要三大阿僧祇劫，時間那麼長久。到極樂世界，也是一生就成佛，不要那麼久，這是特別的地方。既是這麼特別，所以這部經是難信之法，很難叫人家相信。這個難信不是指普通人，而是指一般法門都明瞭的這些人，他們認為特別法門講的，與普通法門的道理、修法完全不同，所以他們不相信，因此這部經難信。既是難信，就無人啟請，因為其中的道理太深奧，因此佛慈悲，無人啟請，他自動說。

佛自動說這個法門，也不是隨便。佛這樣的大智慧，他要看清楚到法會來的這些大眾，他要觀察清楚，觀察什麼呢？這些所有的大眾，從大弟子、大菩薩以至於諸天大眾，都是機緣成熟了，佛觀察大眾的根機，這些大眾過去都與淨土、念佛法門有緣的，現在機緣成熟，所以說這個法門，在佛住世的時候就是如此。再講到後來，以至於現在，我們說現在是釋迦牟尼佛佛法的末法時代，佛除了看當時大眾的

根機之外，一直觀察到末法時代，就是我們現在，唯有淨土法門才能夠很快成就，快到什麼程度？就在我們短短的這一生（這幾十年之中）就能夠了生死、能夠解脫，除了這個法門，其他那個法門都不能夠一生就能成就的。能夠學這個法門，無論在那個時代，正法時期、像法時期、末法時期，都是過去世與這個法門有緣的。換句話說，都是與阿彌陀佛有緣分，才能夠學到這個法門，所以佛觀大眾的根機，才自說這個法門。

這個法門妙在什麼地方？特別在什麼地方？雖然道理那麼深奧，可是要學這個法門，最高的智慧和智慧最低的，上、中、下各種根機的人都能夠學。這就是說，像這種高深妙法，普通人不了解、不相信，所以「爾時佛告長老舍利弗」，必須告訴在大弟子當中，智慧第一的舍利弗長老，唯有他能夠徹底了解這個法。為什麼他能夠徹底了解？祖師注解，舍利弗尊者過去已經成佛，他是來做影響眾，他是倒駕慈航的。

接著這部分在科判裏邊，是這部經的三大綱領，講表裏說「先立三綱」，一般叫做「科判」。科判是注解佛經時，把經文的脈絡分清楚，我們現在一般人崇尚科

學，其實佛經中的文字、理論，無處不是科學。科判就是我們中國文學家講的章法，一般講段落章法，佛經裏講科判。講這部經要先研究這幾句話，這部經的三大綱領（三大科），一是講依報、一是講說法、一是講正報。這三個為什麼是三綱呢？後邊的經文都在這三個範圍之內，詳細講解它的內容。這三個綱領的經文——「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其上有佛，號阿彌陀，今現在說法」，我們把三綱的名詞——依報、說法、正報，先說一說。

經文把依報列在前面，我們依說話次序先講「正報」。先說「報」，報是什麼？我們知道「因緣果報」，凡事有因有緣，然後結果叫做果報。拿我們眾生來講，我們眾生過去做的任何善、惡業，世間萬事萬物都有因緣果報。專以我們眾生本身來講，我們眾生過去造什麼業，現在就得什麼報。我們到人間來，我們成了一個人，這身體就是人道眾生的正報。眾生的形狀都不一樣，人道有人的身體，畜生道有畜生的身體，其他各道都有各道的身體，這都是正報，六道眾生的正報都不相同。正報所以不同，就是因為造的業不同，業就是因，了解這點，我們學佛的人，一舉一動千萬不能造惡業，這點我們要了解。

再說「依報」，依是依靠，我們眾生有了正報，還要有一個依靠，依靠什麼呢？總體講，我們在這個世間、這個地球，大地就是我們的依靠——依報。我們任何眾生都在這個大地上，不能懸在半空中，這個娑婆世界就是我們的依報，這是就大的方面來講。詳細分，我們同樣在大地上，有的住在溫帶、有的在寒帶、有的在熱帶，還有在空氣污染的地方、或在空氣新鮮的地方，這都是依報的不同。再講到我們眾生的衣、食、住、行，吃的東西、穿的衣服、住的房屋，這一切一切都是依報。正報固然不同，依報更是千差萬別，這些依報也都是根據我們眾生過去造的業（過去的因緣），現在才得的依報。了解這個道理，我們無論處在什麼環境，好環境不要自己得意歡喜；不好的環境，也不要氣憤，必須自己反省，這環境是我們過去自己造的，現在才受這個報。認為現在不好，可以馬上改變，可以轉。轉了以後，將來就好，這是依報。詳細講，那就非常多了，譬如同樣是人道的正報，依報不同，比如說應該是人道的依報比畜生道好，可是不盡然，說不定，人道還比不上畜生道，像落後地區，一個小孩生下來，沒有飯吃、沒有衣穿，餓死的還很多；在自由先進國家，科學發達的國家，那些小狗、小寵物生下來，吃的東西好得很，比貧窮人吃的東西還好，所以這不一定的。這就讓我們了解：無論是正報、依報，是各不相同

的，都是憑著每個眾生過去所造的善業、惡業，現在才有這個報。

再講「說法」，法是方法，說方法做什麼？佛說的方法是教人覺悟，覺悟得最徹底就成大覺，就是成佛。我們不要認為有很多聽眾、有個人在那裏講，就是說法了，那固然是說法，除此以外，世間各種現象都是說法的。要不然，二乘當中的辟支佛，看見飛花落葉的自然界現象，他就覺悟到「萬法無常」，這就是法。所以我們了解「說法」，只要自己肯用心，在人類社會也好、自然界也好，任何一個現象都是「說法」，都可以得到法的啟示。尤其在極樂世界的法，後面經文裏面講，不但能用口說，色、聲、香、味、觸（五塵）都在說法。我們世間，高山流水也在說法，我們自己懂得這個方式，自己隨時可以用心，古人也講：「翠竹黃花，無非般若」，你看一花、一草都是說法，這是娑婆世界。特別是在極樂世界，一到那個環境，無處不是在說法。

在極樂世界，無論正報、依報、說法，都是莊嚴。正報固然莊嚴，依報、說法統統莊嚴。怎麼莊嚴？一個是精神方面，就是道德方面；一個是物質方面。無論心理、物質，無處不是莊嚴，在精神方面，在極樂世界的人，佛、大菩薩都不必說，

凡是往生的眾生，沒有一個不是道德非常高尚，心裏都是清淨莊嚴。在物質環境方面，一看後邊經文就知道：七寶池、八功德水，無處不是莊嚴。

三綱裏列的「正報莊嚴、依報莊嚴、說法莊嚴」，講表裏很清楚，各位自己看就知道。依報莊嚴是「有世界名曰極樂」，極樂世界就是依報莊嚴；說法莊嚴是「現在說法」；正報莊嚴是「其土有佛，號阿彌陀」。這三句話我們再分析一下：佛告訴舍利弗尊者之後，接著說「從是西方，過十萬億佛土」，從是的「是」指什麼？就指我們娑婆世界，從是西方——從我們娑婆世界到西方極樂世界（阿彌陀佛的那個世界），中間距離有多遠呢？經文說「過十萬億佛土」，經過十萬億個佛土這麼遠。講地球科學，大家都知道，地球在時空裏面轉，所謂西方，是東、西、南、北的西方，我們認為西方，這一轉，又不是西方了。拿地球的情況來看，西方究竟在那裏呢？你不能這麼講法，佛法裏有的是隨順說——隨順世間眾生的知見、知識來說，這是一層；再一層，雖然是隨順說，它有另外的涵義，什麼涵義呢？必得要指定一個方位，讓我們學的人把心思定在這個方位，就是有個目標，你的心定在目標上就不會散亂，然後用工夫才用得上。如果不指定一個目標，漫無目的，就沒有辦法用功，

所以「從是西方」有兩層意思。

佛土是一尊佛教化的範圍，普通講一個三千大千世界，一個三千大千世界就是一尊佛教化的範圍，也就是佛土。什麼是三千大千世界？世是代表時間，世界的「世」字—指三時，三個「時」組合起來的「世」，代表過去、現在、未來，是指時間；界是指空間，有個界限，這叫世界。一尊佛的三千大千世界，有小千、中千、大千，一個小千世界以須彌山為中心，須彌山四方有四大洲，然後往上，經過欲界天到色界的初禪天，這是一個小世界—一個單位世界，集合一千個單位世界，再往上到了二禪天，這是一個小千世界，再集合一千個小千世界，範圍、高度更高，到了三禪天，這是一個中千世界，再集合一千個中千世界，再往上到了四禪天，這叫做大千世界。三千是小千、中千、大千的「三千」大千世界，其中的單位世界數不清，這是一尊佛的佛土。

過十萬億佛土，從我們娑婆世界平面地到西方極樂世界，這中間要經過十萬億個那麼多的佛土，每個佛土有無數的世界，十萬億個佛土有多少世界？太多太多了。憑這一點，我們了解眾生在這個世界上真是渺小得很，這地球也小得可憐，很

多不覺悟的人就為了一小塊地方，你爭我奪，爭執不下就動武、作戰，一作戰起來，多少眾生在戰場上死亡，過去如兩伊戰爭，伊拉克跟伊朗戰爭，為的什麼？為了兩國交界河川裏邊一小塊地方，沒什麼用處的，就為了一點點，打起仗來，打了七、八年之久，死了多少人。你想想看，多麼糊塗。我們凡夫眾生就是糊裏糊塗的，正事不做，專門做傷天害理的事，害人也害自己，這就是不覺悟。覺悟的時候，我們看經文裏邊，無論講到那個法都是教我們開悟的。

還要說明一下：我們學這個法門，目的是要往生極樂世界，不要認為這麼遙遠，到臨命終的時候，怎麼往生到那裏去？這不是疑問嗎？沒問題的，為什麼？只要我們一覺悟，念佛得到一心不亂，就是未得一心不亂，臨命終的時候，心定在佛號上，只要正念分明就是在定的時候，只要定的時候一動念，這裏一斷氣、那裏一動念，所謂動念的時候，是看見阿彌陀佛來或看見接引的蓮花，立刻就往生。為什麼立刻就往生呢？我們知道這是心法。我們眾生迷的時候，心胸狹窄得不得了，太小了。所謂迷與覺悟，比如入定，入了定的時候，時間、空間這兩者都是假相，念佛在正念分明的時候，時、空這兩個假相隱了，不存在了，時、空這兩個假相不存在的話，

心量一擴充，極樂世界跟我們娑婆世界就連接在一起，沒有絲毫分隔的。我們說個比喻，人家說九重天多高多高，你要覺悟的話，天在那裏？你坐火箭跑到大氣層以外，那是天？你了解的話，這裏就是天，大地上無論那兒，只要有空隙就是天。從這個比喻，我們了解就能覺悟，立刻就能往生極樂世界。

經過十萬億佛土以後，「有世界名曰極樂」，那兒有個世界名叫極樂，所謂極樂，一點痛苦都沒有，完全是樂的，樂到極處了，叫做極樂。極樂世界的依報、正報種種，無處不是樂，包括說法都是樂，有世界叫極樂——這世界就是極樂世界的佛土。極樂世界的佛土、娑婆世界的佛土，每一尊佛的佛土都有四種土，這是天台宗研究經典之後的分類，四土就是四種境界，娑婆世界有，極樂世界也有。大略介紹一下四土，各位可以看講表——「佛土有四」。為什麼要介紹這四種土呢？介紹之後，我們就了解極樂世界跟所有的佛土都不同。

我們先看「凡聖同居土」，凡是凡夫，聖是聖人，小乘的羅漢、中乘的辟支佛、大乘的菩薩、佛都是聖人，聖人跟六道凡夫同居在這個土，叫凡聖同居土。在凡聖同居土，拿我們這個世界來講，聖人知道我們凡夫，我們凡夫不知道聖人，我們要

找羅漢，找到羅漢沒有？菩薩，我們看到沒有？我們凡夫被業障所障住，沒辦法跟那些聖人相處在一起，這是我們的凡聖同居土。「方便有餘土」，斷了見思惑的人（小乘證羅漢果的人）才到方便有餘土，學大乘菩薩的呢？也是斷了見思惑的，才能生到這個土。「實報莊嚴土」，別教的地上菩薩、圓教的初住菩薩以上，就能到實報莊嚴土。「常寂光淨土」，別教菩薩要到妙覺地位，才到常寂光淨土，圓教菩薩呢？那更不必說了，也是到妙覺。別教的妙覺跟圓教的妙覺相差還很遠，他們都是常寂光。先把這個分清楚。

除了極樂世界，其餘各尊佛的四土都是一樣，四土分別住著不同境界的人，所以土也就不同。土有什麼不同呢？不論凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土，都是有清淨、有污穢，純粹清淨必得要到圓教的妙覺，別教的妙覺在常寂光裏就比不上圓教的妙覺，這當中也不是一致的，所以十方世界的佛土，它的四土都有淨、有穢，各有分別。

在極樂世界怎麼樣呢？極樂世界也有四土，可是它這四土，後面經文講，都是凡聖同居土。雖是凡聖同居土，在同居土就包含了方便、實報、常寂光，一土裏面

就包含上面三個土。何以見得呢？因為在凡聖同居土裏，阿彌陀佛及那些法身大士，像觀世音、大勢至這些大菩薩，還有其他等覺菩薩，都在同居土裏邊，跟沒有斷見思惑的凡夫同時都在這土裏邊。換句話說，不管什麼樣的眾生，只要往生極樂世界，即使是見思惑未斷的凡夫都能跟佛、大菩薩在一起（諸上善人俱會一處），享受的一切完全一致的。「極樂獨擅十方所無」，這是十方世界都沒有的，唯有極樂世界才有這種情形，所以它才稱得上最特殊的，叫做極樂世界。要不然，為什麼西方極樂世界是個淨土？修別的法門成了佛，只有佛在淨土（常寂光淨土），其他三土都不叫淨土。獨獨西方極樂世界叫淨土，就是因為它從凡聖同居土到方便、實報、常寂光，一片淨土，只有清淨，沒有一點污穢，這才真正是淨土，其他那個佛世界都是有淨、有穢的。各位研究佛理的學者，可以看蕩益祖師的彌陀要解，蕩益祖師在這一段講得清清楚楚，各位可以自己看。

接著是「其土有佛，號阿彌陀」，其土就指「有世界名曰極樂」，指極樂世界那個佛土，在那個佛土裏有一尊佛，那尊佛的號叫阿彌陀。名稱的名代表他的德，他為什麼叫阿彌陀呢？後面經文有講。這裏先跟各位介紹「佛身」，任何成了佛都有

三身，一個是化身佛，「同居化身」，化身佛在同居土裏應化，應眾生的根機顯出化身來；還有報身佛，報身佛不是普通凡夫看得見的，是給大菩薩說法的；再就是法身佛，法身佛就是本性，這裏面再分，有清淨法身跟真如本性，按照方法修成佛的也是。這裏簡單講，要是按照祖師的注解，有單數、有複數的很多，不必細講了。在這裏各位要了解一點：西方極樂世界，阿彌陀佛就在凡聖同居土裏現出化身來，雖然現出化身，化身「即報即法」，就是報身，也就是法身。這三身一體，是「三身不相離」的。就看我們往生的眾生是什麼程度，程度低，見的是化身，程度高，見的是報身，最高見到法身。三身是同時在一體。

「今現在說法」，「今」是釋迦牟尼佛在講法的時候，告訴舍利弗尊者的那個時候，「現在」就指極樂世界的「現在」，這要分清楚，才知道佛經的文字不是那麼簡單。你不這樣看，像一般人、文學家一看，「今」跟「現在」有什麼不同？今就是現在、現在就是今。他就不知道，這是指兩個佛土講的，「今」是指娑婆世界那個時候，「現在」是指極樂世界，換句話說，阿彌陀佛從那個時候講經到現在有幾千年了，極樂世界的時間跟我們這個世界的時間還是「現在」，因為極樂世界的時間

對照起來，那個時間長得很。娑婆世界經過一劫的時間，在極樂世界不過是一晝夜，只有一天而已，所以這兩個世界的時間觀念大不相同。換句話說，釋迦牟尼佛在我們這個世界講這個法門之後，他早就已經滅度，不住在我們這個世間了，而阿彌陀佛現在還在極樂世界說法，說什麼法？後面經文講，到了極樂世界，到處都是阿彌陀佛利用各種方法，變化種種的法在那裏說，說法妙得不得了，絕對不是我們想像的一像這個世間集合很多大眾在一起講法，不是這樣的。

阿彌陀佛在極樂世界說法，後面經文有詳細說明，這裏只講原則，就是「今現在」，阿彌陀佛現在正在極樂世界說法。聽到釋尊這樣講，我們往生極樂世界，馬上就能聽到阿彌陀佛說法。

佛說阿彌陀經講記
〔一〕

第十講

舍利弗・彼土何故名為極樂。其國眾生・無有眾苦・但受諸樂・故名極樂。

剛才念的這一段是正宗分的開始。上回講序分中的別序，經文裏講「有世界名曰極樂」、「其土有佛，號阿彌陀」，一句是有世界、一句是有佛——兩個「有」。我們看經時，對有些字要特別注意，譬如別序裏這兩個「有」——有世界、其土有佛，這兩個「有」特別重要。先把它的意思稍微補充一下：請看第二〇〇頁的講表「依正二有，四悉檀義」，經文裏講「二有」就是「四悉檀」的意思。佛法裏為什麼講四悉檀？佛是非常慈悲的，為了讓聽法的人確實能夠得到法的好處，能夠接受這個法，特地講四悉檀。如果不講四悉檀，譬如我們送人家物品，無論是知識或其他方面，我們有用心雖然很好，但人家是否接受、高不高興？就有問題。他不高興接受，他就得不到好處，所以送人家愈是最好的東西，人家愈不容易了解，因此還要講究方法。講四悉檀的意思，就是希望聽的人都能夠得到佛法的好處。這是佛的慈悲心，

真是慈悲到極處，深怕人家不容易接受，所以先講究方法。

「悉檀」這兩個字，翻成中文的意思是「普施」—普遍地布施（悉—普，檀—施），把佛法普施給一切眾生，這種普施有四種，叫四悉檀。就配合這部經，拿四悉檀來解釋「二有」，二有是「依正二有」，什麼叫依？什麼叫正？上次講過，依是依報、正是正報，「有世界名曰極樂」，世界是依報；「其土有佛」，佛就是正報，講出「依正二報」，這兩者都「有」，它具備四悉檀的要義。

第一「世界悉檀」：為什麼說「有世界名曰極樂」呢？有世界就是依報，這是「的標實境令欣求故」，的確標示出來這是實境，實在有這麼一個環境，這個環境就是極樂世界。一般人懷疑極樂世界到底有沒有？沒看到就不相信，佛針對一般人可能有這個疑問，索性就確實指出來，這是實在有的環境，就講「有」。佛講「有」極樂世界，叫聽的人都相信有，大家就很欣喜，欣是心裏很高興，高興有那麼好的世界，就自然欣求要到那個環境去。這是四悉檀裏的「世界悉檀」，世界就是極樂世界，確實有這麼一個世界，世界悉檀就教聽的人能夠「得歡喜益」。四悉檀是教人家得到四種益處，舉出世界悉檀，等於把這個好環境教給你，得到這麼好的世界，

心裏就發生無量歡喜。

第二「爲人悉檀」：是誰指出來有這個世界呢？是佛，不是別人，普通人說的話，我們有時候還不相信，還有考慮的餘地，「誠語指示令專一故」，佛是誠語者，他說的話是實實在在、誠誠懇懇的話。假如佛的話還不相信，其他什麼話能相信呢？我們在世間遇見一個正人君子，他不欺騙人，這種人說話我們都相信，何況是佛。佛講的話是誠語，佛用誠語指示學這個法門的人，指示有這個世界，又在經裏指示念佛的方法，讓學的人專心地，把心思放在單一的目標上（這叫專一），心一專就好辦，就能夠成功。所以這是「爲人悉檀」，為了使學這個法門的人，讓他們得到受用，得什麼受用呢？讓他們能「得生善益」，只要學的人專心一致地學、專心一致地求，他就能發生定功，生「定」就是最大的善，能生這個善法。

第三「對治悉檀」：極樂世界「非乾城權現」，乾指印度那時講的「乾闥婆」，是八部（天龍八部）裏的一種，所謂乾闥婆城，翻成中文的意思叫「尋香城」。尋香是尋找香氣，那是幻現的，不是實有的城，極樂世界不是幻境，是實在有的世界；另外極樂世界也不是權現的，所謂權現是什麼呢？佛、大菩薩為了度眾生，可以用

權法現出來，以他的神通、道力，臨時現出一個化城，那是叫人家得利益，極樂世界不是權現的，是實在有的世界。既是實在有的，不是乾闥婆城，也不是權現的，這是為了「破邪小故」，破除邪知邪見人、小乘人的見解，我們知道修小乘的人，只知道這個世界的一切，除了這個世界以外，別的世界，他的智慧、能力就達不到。指出在十萬億佛土以外的極樂世界出來，是破除小乘人的見解，這些邪知見的人和小乘的人，就大乘佛法來講，都不對，他們的見解都不能學大法，所以要對治，用這個把他們的見解對治掉，叫「對治悉檀」，那些不好的見解就是惡知見，就是惡法，能夠消滅，所以對治悉檀所得的利益是「滅惡益」。

前面三種悉檀——世界悉檀得歡喜益、為人悉檀得生善益、對治悉檀得滅惡益，第四種最重要，前面三種是幫助我們能夠了解最後這一種，最後一種是什麼？

第四是「第一義悉檀」，這個義（道理）是第一的，沒有第二，這是唯一的，佛說法唯一意義就是第一義悉檀。第一義悉檀的目的是教人家「得入理益」，入什麼理？入真理，我們學佛最重要的是要明瞭理，譬如講到我們持名念佛，有事持、有理持，不明瞭理就沒有辦法理持，明理是最重要的，所以第一義是教我們能夠得

到入理益，能夠入到義理去。怎樣才能得到入理益？經文裏告訴學的人「圓彰性具」，這四個字重要。圓彰是什麼？按照天台宗的祖師講：釋迦牟尼佛講的教法有藏、通、別、圓四種，最高的法門就是圓教。這部經講的是最高深的圓教，往生西方極樂世界的眾生，很快都能具備圓教——圓彰性具，圓教是最徹底的。彰是彰明、彰顯，顯明什麼？顯出西方極樂世界的依報、正報——依正二報，西方極樂世界的依正二報就這世界來講，是在十萬億佛土以外，可是前面講五重玄義的時候，祖師也注解，雖然那麼遙遠，可是我們一懂得理的時候（就是這裏所講的入理），能夠真正入了理，那極樂世界就是我們的性具。

什麼叫性具？天台宗研究出來，《法華經》所講的就是性具，性具詳細講，很深奧也很複雜。這裏簡單說，極樂世界、娑婆世界的依報，我們現在的正報、在西方極樂世界大菩薩的正報，依正二報都是眾生本性具有的，本具的叫「性具」。只要我們持名念佛，持到一心不亂的時候，身心不動，極樂世界的依正二報就在眼前，立刻就呈現出來，這就是「性具」。這種性具的理在經文裏都有的，不研究祖師的注解，怎麼看也看不出來。現在有很多研究普通法門的人，他認為淨土宗很簡單，

一部《阿彌陀經》太簡單，經文的字都會念。大家都不敢講《華嚴經》很淺，真正說起來，一部《華嚴經》的理就在這部彌陀經裏面，這樣深的道理能夠顯示出來，「令深證故」，讓修這個法門的人，能夠很深入地能夠證道，這就是得入理益的好處。

為什麼祖師注重講「入理」呢？我們一般人也了解，平常只要持名念佛，臨命終的時候，有很多人給我們助念，我們就沒有問題，可以往生了。但是助念也不簡單，助只是幫助，最重要的還是自己，本人自己有信心能夠明理，那是最好，自己明理能夠做得了主，到臨命終的時候，自己力量用不上了，別人幫助一下，就提起正念，這才用得上，這是一層。第二層，我們知道萬事變化無常，誰能夠保證環境不變？往往有人念佛念了很久，到老年的時候，兒子到另外一個地方做事，就跟兒子搬到別處去，離開念佛的團體，孤孤單單到陌生的環境去了，那個環境大家沒有一起念佛，到了臨命終的時候，找助念的也不容易找到，那怎麼辦呢？萬一遇到這種情形，自己明理就好，明白道理的時候，就管用。能夠有助念的人更好，沒有助念的話，憑著平常懂得這個理，還是可以的。所以經文裏特別注重「第一義悉檀」，得「入理益」非常重要。

(戊) 正宗分

一、依報莊嚴

(一) 無苦受樂總說

以上都是別序的補充，已經講完。我們開始講是正宗分，正宗分裏先講依報，佛問：「舍利弗，彼土何故名為極樂」，我們知道文章有問答體，先問後答，佛要講這個法門，講到正宗分時就先問，問誰呢？問大智慧的舍利弗尊者。先喊舍利弗尊者說：舍利弗呀，那個世界為什麼叫做極樂？按照一般的章法，問話應該有問必有答，舍利弗尊者一定要答復，你看這裏就特別了，舍利弗尊者一聲不響，沒有答復，就連舍利弗尊者那樣的智慧也答復不出來，釋迦牟尼佛如果是「你不答我就不講」，那這部經就沒得說了，所以佛就自問自答，自己問，接著自己馬上答：「其國眾生」，那個國土裏面的眾生，「無有眾苦」，沒有一切的苦，「但受諸樂」，唯有享受一切的樂，「故名極樂」，所以那個世界的名稱叫做極樂。

剛才的經文，文字一看就很容易明白，老同修們當然對內容都知道一些，但經文往

裏面研究、詳細分析，那就不簡單。這一段是把極樂世界的「極樂」做個總體的說明，這個總體說明，請各位看講表，依報莊嚴裏的（二）無苦受樂總說，就「無有眾苦，但受諸樂」總括地來說一說，叫做「清淨安養總要」，極樂世界的環境就是清淨安養的一個世界（一個環境），在那個世界「無眾苦」，注重「眾」字，沒有那些苦？概略地分析一下，先看我們娑婆世界的苦。

娑婆世界的苦最簡單的分有三種：第一種是「苦苦」，所謂苦苦，就是一般說的痛苦的事情，包括我們的身體就是一個苦果，我們到人間來有這個身體，佛法上講「身為苦本」，這個身體就是一切痛苦的根本，再伴著這個身體而來的種種，馬上要跟各位介紹「八苦」—生、老、病、死等等，叫八苦，本來就是苦，這個苦的苦叫「苦苦」。第二種是「壞苦」，什麼叫壞苦？一般人認為那不是苦，還是享受的樂事情—升官發財，這是快樂的事情。但是快樂有消逝的時候，樂的事情消失，壞的時候叫壞苦。第三種叫「行苦」，行苦是不苦不樂的，沒有苦苦也沒有壞苦，這叫行苦。行苦的「行」就是行陰，後面再講。《心經》裏面說「五蘊皆空」，五蘊就是五陰，這是行陰，行陰是不苦不樂的，沒有苦的感受、沒有樂的感受，那叫「行」，

「行陰遷流終歸變滅」，沒有苦、沒有樂的感受，它也在遷流，不能永久保持住的，就像流水一樣不停地流失，流失的結果還是變壞，這叫行苦。這三種苦，我們人間不必說了，就是欲界天，苦苦、壞苦、行苦全部有；色界天沒有苦苦，因為色界天沒有身體了，還有壞苦、行苦；到了無色界天，苦苦、壞苦都沒有，但是還有行苦，所以三界不管在那一界，照境界高低，都免不了有苦。受這些痛苦的是誰？是眾生，眾生在受苦——我們這個世界的凡夫眾生、三界之內的這些眾生。而在極樂世界的眾生就跟我們大不一樣。

我們這個世界的眾生，請各位看第二〇一頁解釋「眾生」，所謂眾生，有兩個意思：第一個意義是「眾緣假和合而有生」，生命有那些緣呢？有「四大」，四大是簡單講，應該說是四大種，「種」在唯識學裏講是種子，四大種子是什麼呢？第一是「地」——地大種，拿我們的身體來說，皮、肉、骨頭都算是地，都是從地大種來的。第二是「水」——水大種，我們身體裏有血液、水分、流的汗，這種種都是水大種。第三是「火」——火大種，我們的身體都有暖氣，中醫講有火氣，身體四大不調、火氣上來了，那個「火」是火大種。第四是「風」——風大種，譬如呼吸，肺部一呼

一吸、流通的空氣，還有我們身體能夠活動、四肢能夠擺動，這些行動都帶有一種風，這叫風大種。我們的身體裏所具備的四大，屬於生理上的物質，這些生理上的物質從什麼地方來的？我們每天要吃飯、要喝水、要維持我們的生命，吃飯、喝水不是主要的，有四大種的種子才是重要的元素。這些種子就含藏在我們的第八識裏面，現在這些種子都起了現行，在我們身體（色身）裏面。這些在佛法裏叫色法，普通學問叫物質、生理。

除了物質的四大類以外，還有精神方面。「蘊」是聚集的意思，五蘊是把物質與精神合起來說，又叫五陰，「陰」有覆蓋、遮蔽的意思，講的就是五種內容：第一種是「色」蘊，就指前面講的地、水、火、風，我們的身體是色蘊。除了身體，還有精神方面，就是心理方面有四種：第一是感受的「受」，我們的身體遇見外面的刺激，就感到好不好受，苦受還是樂受，這叫受。第二是「想」，受是首先接觸，接觸以後是苦是樂，就發生想，想是一種分別的意思，分別這是好的？是不好的？這是想的心理。第三是「行」，行是一種行為，就是一個行動，這屬於行蘊，行蘊比較麻煩一點，前面講行苦也說了一下，它是沒有苦樂的感受，不苦不樂的感受，

佛學名辭叫「捨受」，在這裏就講行蘊，拿個比喻來講，就說我們的念頭，沒有一時一刻能夠停止下來，停止不住的念頭就像水，連續地流動。所以學佛用工夫的人，參禪、持咒、修正觀，我們念佛也是一樣的原理，就是想把念頭定在一個地方才有工夫，智慧才能顯出來，心性才能「明」得出來。假使念頭不能定住，妄念紛飛，怎麼修也不行，所以用工夫就要在「行」上面來下工夫，這是五蘊當中的一種，也是個心理。這個心理是沒有一時、一刻，甚至是一分、一秒能夠止得住，所以孔子曾經在一條河川上感嘆——「子在川上曰：逝者如斯夫。」逝者指的是萬法——世間萬事、萬物，如斯的斯是指河裏的水，世間萬事萬物不能保持住，就像河裏的水流動不停——晝夜不捨地在流動，不住地流動。我們的念頭也是這樣，沒有一個最短暫的時間能停止住，這個各位要用功，你念佛就知道，念呀念呀，念頭想這想那。念佛還比較容易，念頭還能集中在一句佛號上面，他們參禪的（後來的方法也不同），最早期的參禪是觀自己的念頭，讓這個念頭最後不起來，那談何容易，這是行蘊。最後叫「識」，識就是我們的神識。

我們是五蘊合起來的眾生，什麼叫眾生呢？眾生就藉著這些物質的、精神的眾

緣，物質的緣不只一種，精神的緣也不只一種，由這些和合起來，和合上面加個假字——「假和合」，不是真和合。如果是真和合，那我們這個合起來的身體永久不變，長生不老。那有這回事，在若干年之後，這個身體的生命就會結束，不過暫時維持這麼一個假相而已。所以那些各種條件就是緣，種種的這些緣暫時假和合，才有這麼一個生命的假相，這叫「眾生」。我們了解眾生本來是這麼一個意思，就明白如果不修道，那我們在「生」的時間，幾十年一過去之後，一轉世又不知到那一道裏去了，真是可憐到可悲憫。佛法講：不學佛的眾生是可憐憫的眾生，就是自己不知不覺（毫無知覺）地生生死死，就為這個假法，生為這個假法生，死也為這個假法死。

眾生第二個意義是「多次生死而不能已」，不只一次的生死，這一生生了以後，到年紀老了，將來壽命終了就死，死了並沒完，死了以後再生，生了以後，然後又老又死，循環不斷地沒有已，「已」就是止住，沒有「止」的時候，六道眾生無一不是如此。有人說我們這輩子做人沒做好，下輩子再好好做人，這輩子是人，下輩子還保得住是人嗎？那不一定，要不然怎麼講六道呢？如果我們這一生學佛不能往

生，那到下輩子就危險了，不知道到那一道去了，學佛的人還這樣，不學佛的人就可想而知了。在今日這個環境之下，到處都是誘惑人家做罪惡的事情，無一處不是害人，下輩子到三途裏去。所以眾生的第二個意思，就是多次的生死，指的是「分段生死，輪迴六道」，在六道裏面來來去去地輪迴。眾生就十法界來講，除了佛以外，其餘九界的眾生都叫眾生，上至大菩薩，甚至是等覺菩薩，下至六道凡夫，都叫做眾生。

這裏講的眾苦，是講凡夫眾生所受的眾苦，在前面總表裏講的是三苦，我們現在稍微詳細講，各位翻到背面的「眾苦」，這張表是把三苦裏的「苦苦」提出來說，苦苦分開來有八苦——八種苦，純粹就是苦，沒有樂的事情，這八種苦，前面的「生老病死」苦，一般學佛的人都知道，眾生在世間，生有生苦，生的時候有什麼苦？生是很痛苦，我們現在都忘記了。還有老苦，到年紀老的時候，行動不便，眼睛不好、牙齒也不好，身體各方面都退化了，老有老苦。病痛，不管年輕人或老年人，甚至是剛生下來的嬰兒都會生病，病來的時候，誰都感覺不好受，病苦是大家都知道的。再講死苦，死苦更複雜，包括生理方面、心理方面。生理方面：一個人生病

的時候都受不了，到死的時候比普通生病更難受，四大要分離，原來地、水、火、風是和合起來，身體很調和地組合在一起、聚合在一起，現在是地、水、火、風要分離了，想想看，身體受得了受不了？非常痛苦。這是生理方面。心理方面呢？感覺到自己現在要死了，與家人、親友要永久分別了，就貪戀這個世間，平時感覺這個世間不好，真正要死的時候，又感覺世間可愛，又捨不得了，種種的心理就顯示出來，痛苦萬分。臨死時候的苦，不是一般人所能想像出來的，這是八苦當中前面的四種苦。再就是「愛別離」苦，與自己的家人、親戚、感情好的人，希望永久相聚在一起，但是世事無法預料，由於戰爭以及其他人為因素，不能夠相守在一起，要別離，這是一種痛苦。還有「怨憎會」苦，怨家對頭（有怨仇的人）偏偏要相聚在一起，這也是一種痛苦。再是「求不得」苦，自己想求的，包括物質、名譽種種的各方面，這些想要求，談何容易。普天之下人都在求，都不能那麼如人意，這是求不得，也是一種痛苦。

前面七種是「別」——分別講，這些痛苦從那兒來？後面的「總」——「五陰熾盛」，從八苦的最後一種——五陰熾盛苦來的。五陰就是前面講的五蘊——色、受、想、行、

識，五蘊的「蘊」是聚合的意思，物質與精神合在一起叫五蘊；「陰」是遮蓋的意思，五陰是這五種東西都能遮蓋我們的本性，像陰雲能把陽光遮起來一樣。我們所以有生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得種種這些苦，根本就是來自五陰熾盛。熾盛就是這些五陰像火燃燒似的非常盛，你想把它平撫下來，不簡單。修道的人都很難辦得到，不修道的人更不必說了。這是生死及種種痛苦的根本，叫五陰熾盛。這些痛苦在極樂世界完全沒有，所以叫「無眾苦」。

接著講在極樂世界「受諸樂」，受那些樂呢？沒有這些痛苦就只有樂。再具體地說：一、在極樂世界「無罪報之『苦』」，我們來娑婆世界，在這個人間都是受罪報的，真正覺悟的人，一提到我們這個人生，沒有什麼，我們來就是受苦報的；但是在極樂世界不是受罪報的，到那裏就是享受。二、在極樂世界「無享受而造惡業之『集』」，我們在這個世界一享受，無論衣、食、住、行，享受的同時往往就會造惡業，譬如有人每天到大餐廳裏吃山珍海味，一餐要殺害多少生命？那就是造業。佛法裏講四諦法——苦、集、滅、道，集是把罪業集合起來；在極樂世界享受不會造惡業。三、在極樂世界「無求寂『滅』之退轉」，到極樂世界還要修道，修道

是要成佛，沒有退轉；我們在娑婆世界修，隨時都有退轉的環境，修道的人不退轉的太少了，但是極樂世界不會退轉。四、在極樂世界「無修『道』之障礙」，我們在世間修道，障礙重重，太多太多了，極樂世界沒有。這是受諸樂，就拿苦、集、滅、道四諦法來講，極樂世界純粹是樂，我們這個世界都是苦。

還有一點要補充說明：苦、集、滅、道，我想各位都知道，苦是果、集是因，滅是果、道是因。在我們這個世界不修道的人（普通人）是苦、集，凡夫當然純粹是苦，就是修道人，滅、道都有苦。在極樂世界無論是果、是因都是樂的，我們這個世界無論是果、是因都有苦處。而它最不同的地方是在這裏，所以它叫「極樂」。

第十一講

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
帀圍繞・是故彼國名為極樂。

正宗分裏面有依正二報、有說法、有修持的方法。經文的組織先講依報，依報莊嚴的第一段——無苦受樂總說，講「清淨安養總要」，在那一段裏，上次大要地講「沒有眾苦，但受諸樂。」不過上回所講的都是凡聖同居土。按照祖師注解，西方極樂世界以及我們娑婆世界的佛土都有四種，祖師按照「四土」來注解這部經，讓我們學的人對這部經了解得更深入。在場有不少喜歡研究理論（佛理）的青年同學們，還要了解四土——凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，在娑婆世界以及其他十方世界佛土的這四土，一土一土比較，都是有程度不等的苦樂，真正的樂是到了常寂光淨土圓滿佛果的時候，在常寂光才是真正淨土、真正的樂，在那以前還有程度不等的苦與樂。在極樂世界就不是這樣，這一點要說明。

極樂世界為什麼不是這樣呢？比如在極樂世界凡聖同居土裏的眾生，他所受的

諸樂，跟上面的方便土、實報土、寂光土所講的樂都是圓融的。祖師注解說，十方世界都比不上極樂世界，它特殊在那兒呢？就在凡聖同居土，因為西方極樂世界凡聖同居土的眾生（從十方佛土念佛往生的這些眾生），雖然沒有斷惑，見思惑都在，一往生到那裏，就可圓受諸樂——圓融地受四土的各種樂，他都能圓融地接受。為什麼呢？祖師說，最重要的一點就是因為持名念佛，持名能夠召德，「名」代表實際的德——佛的功德，一切德成就佛的名號，持名就和佛的德一致，所以古人講「名以召德」。持名的功德比任何修持方法都要高明，徹悟禪師講：「一句彌陀是無上禪」，在我們這個世界來講，可以說是最高智慧的人才能夠參禪，可是你持名，一句彌陀能夠持得好就是無上禪，為什麼？就是名以召德的關係，這是最直接的方法，原因在此。

（二）林木清幽

上回的是總說，這裏開始分別地講。這裏講什麼呢？請各位看表，（二）林木清幽，這是說極樂世界的環境，有樹木、樹林，清淨幽雅的那個環境。一般講，正報為主、依報是環境，經文的組織為什麼先說依報、後說正報呢？佛說法真是用心

良苦，我們世間的演說家、文學家，那真是沒辦法比。經文先說依報的用意：說到西方極樂世界，要引導聽的人對那個環境具有信心，先要發生歡喜的心理，所以先介紹環境，這很合乎我們人的心理，比如我們告訴人家什麼地方好，不能光說好，要先帶他到那個地方去參觀，他才了解的確不錯，是這個用意。先讓你了解那個環境怎麼好，再告訴你修的方法，讓你生起信心，發願要往生到那個地方去，經文前後的安排也不是隨便的。

方才念的這段經文是根據前面「無有眾苦，但受諸樂」那段來的，這是解釋但受諸樂的第一項——「離苦得樂之一」，講「地利之樂」，就是從環境這方面所得的樂，釋迦牟尼佛又對舍利弗尊者說，極樂國土有「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」，欄楯是什麼呢？富貴之家庭園裏，有欄杆這一類的，我們從這裏可以想像，橫的叫欄，直的叫楯，欄杆由直木、橫木建起來的，我們這邊的欄楯，只是這麼說說而已，別說我們普通人家，就是皇宮的欄杆，也不能跟極樂世界比，這是七重欄楯。還有七重羅網，羅網是罩在空中的；還有七重行樹，為什麼叫行樹呢？一行一行地排列，它排列得很整齊，一重一重地建築起來的。七重七重的這些欄楯、羅網、行樹，接

著說：「皆是四寶周帀圍繞」，都是寶物，寶物很多，這是講「四寶」，四寶有四寶的用意。在這裏各位要知道，在西方極樂世界，無論什麼設備、建築，絕對不像我們這個世界，用土、石頭、樹木、鐵這些材料建築起來的，它個個都是寶，太多太多了。在這裏只拿一個「七」、一個「四」的數目，做為代表說出來。四寶就是金子、銀子、瑠璃、玻瓈這些寶物。金、銀我們都知道，也常常見到，現在好像常常看見，這些玻瓈很普遍。經裏所講的玻瓈，不是我們看到的「玻瓈」，我們所見的玻璃是用人工製造出來的。它這個「玻瓈」是一種自然生成的寶；瑠璃也是一種自然生成的寶。

研究時，遇到介紹這些環境的時候，就要根據經文運用我們的想像力，想像實際的情況，這就是祖師教我們的隨文入觀，隨著經文來觀想極樂世界的好環境。我們這個世間，住在城市裏的人也到過郊外、山林，或者看過風景照片，或者自己身臨其境，到那個地方一看，就覺得心裏很暢快。極樂世界的樹林怎麼樣呢？我們就來看一看，在彌陀經裏講得簡單，根據《無量壽經》、《觀無量壽經》裏所講的樹，在我們世間看高山上神木，已經多少年，長得又高大，覺得是不得了，是國寶。

在極樂世界的樹，每一棵的高度有多少呢？有八千由旬。「由旬」是印度一個長度的名稱，有兩種講法：有的說是四十里、有的說是三十里這麼遠。實際上講，因為記載「里」的長度說法不一樣，比較正確的講法是：古代國王領軍隊行軍的時候，走一天的路程那麼遠。古時候行軍一天的路程有多少里？我們現在測驗不出來，大家也沒有行過軍，大概有幾十里是沒有問題的。一由旬有幾十里，十由旬、一百由旬、一千由旬有多少里？它這個樹的高度有八千由旬，各位數學很好的話，就可以算一算，樹是那麼高。

除了高還不算，每棵樹都有七寶的花、葉，這個花、葉都具備七寶——七寶的花跟葉。也不像我們這個世界上，樹葉是什麼顏色就是什麼顏色。極樂每一朵花、每一片葉子都有各種不同寶的顏色。比如說瑠璃的葉子，它可以放出金色的光；玻瓈的葉子、花，它可以放出紅色的光出來。就是可顯出各種不同的光色出來，它這個變化可多了。在樹上面覆蓋著羅網，每一棵樹上面就覆蓋有「七重羅網」，羅網的「羅」是我們這個世界的一個名詞，就是那種很細的絲織品，在極樂世界不是絲製的，它其實就是寶。

七重羅網，每一重、每個網之間，這特別了，怎麼特別呢？網裏面有千百億很微妙的花湊成的宮殿，我們想想那麼高大的樹，樹上有羅網，羅網之間又有發出很多光色的宮殿。樹上有花、有葉，網上面有宮殿，在樹葉之間能夠放光，每片樹葉都可以放光，放那種光？當然也不只一種。多少光？可以照十方世界的國土，無量大千世界的國土裏，所有的佛在弘法利生、眾生在學佛、種種的佛事，都從樹葉的光裏邊能夠看得清清楚楚。這些樹、羅網，在旁邊加上欄楯，一重一重的，有七重，七重是一組，換句話說，這一組的環境有「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」，這是一個單位。這一組一組的算起來，在極樂世界是無窮無盡數都數不清的。我們也許會想，一棵樹就那麼高，在我們這個地球上，最高的喜馬拉雅山的高度也可以計算出來，它是海拔多少公尺還是可以算的。而這個地球上最高的山，跟極樂的樹比較起來，又是小巫見大巫了。我們要爬到這個地球上的，喜馬拉雅山多費事。極樂世界的樹那麼高，再加上羅網又那麼多，我們到那兒去，怎麼受用得了？這不是問題嗎？不用著急，在這個世界上，我們的身體小得可憐，一往生到西方極樂世界的時候，就變成高大的身體了。為什麼在這個世界身體這麼小？萬法唯心，我們身體小就因為我們的心理，心胸太小了，所以身體不大。一到極樂世界的時候，心胸開

朗，身體自然就高大了。樹那麼高，人的身體跟那個也差不多，然後你才能享受那個環境，才能感受到樂趣，這一點我們要了解。

由此可以想到，我們一到極樂世界，身體那麼大，環境又那麼開闊，那個地方的任何人沒有什麼爭執（你爭我奪）的。在我們這個世界，你看常常有戰爭發生，而什麼時候會發生戰爭？大家心裏都不能預知。為什麼會戰爭呢？就為了那麼一點點的小地方，他要侵占，互相不讓。所以什麼時候會發生戰爭，那都是不可預料的。萬一原子、核子戰爭一發生就不得了。可是在極樂世界不必怕，譬如核子、原子戰爭把整個地球毀了，可是對極樂世界樹上，一片葉子裏的纖維都動不了。生到西方極樂世界的眾生，雖然沒有斷惑，只是普通的一個人，假如這個世界裏所有的核子彈都爆炸起來，也不過像他頭髮裏的一個灰塵。可想而知，我們活在這個地球上，的確是微小得可憐。往生之後，回頭看看這個世界，跟我們人看地上的螞蟻差不多，那樣微小。這樣看起來，我們憑什麼理由，還執著這個世間，而不嚮往、不欣求往生呢？（講經就怕起誤會，剛才比喻頭髮上有灰塵，到極樂世界還有灰塵嗎？沒有，不過說比喻而已，極樂世界是一片清淨，絕對沒有灰塵的。）

現在看經文，七重欄楯、七重羅網、七重行樹都是「七」，實際上那個世界的寶多得很。為什麼講「七」呢？經文裏凡是用數目字，都有代表意義的，佛學名辭叫做「表法」，代表有佛法的道理在當中。請各位看表——「七重表法」，七重所表的法是什麼呢？「世法」，在我們的世間法，「七數圓滿」，一般講「七」這個數目，是代表「圓滿」的意思，比如我們計算時間，一般講一星期是七天，就是一個來回。從中國古代的《周易》講「七日來復」，七天一個來復，根據天上的星斗及地上的氣候，每七天就有一個轉變——一個來復。自然的情形都是如此，比如古代的天文學家講「二十八宿」，就是四方（東、南、西、北）的每一方有七個星斗，四七二十八，它是講「七」的。根據日月五星，五星就是金、木、水、火、土，加上日、月，就是七個自然界的要素。用在人事方面也講「七」，運用到我們人類的一切作息，人與人之間來往的這些情形，都取「七」。還有人的情緒有七情——喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，三字經裏就講得很清楚。這個「七」，合乎人類的情緒、自然界的現象，我們講方位，方位也是講七個，「七」這個數目是代表圓滿的一個數。

就「佛法」講，「七」的數目也代表很多意思，在這裏，當初我們雪公老師就

選這個「七」表示「七無上德」。無上就指「佛」，佛有七種德，七德在這裏是表法，我們看「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」，你不要看它就是「欄楯」，是普通的寶，前面講「寶」是不錯，寶已經很可貴，這還不算，你要想到這是「表法」，那更可貴。這個法還不是普通的法，是代表「佛的無上德」。現在看「七無上德」：

一、「身」無上：佛身「具三十二相」，三十二相都是佛德的表現，每種相不必詳細講，各位看佛學辭典就可以。三十二相在我們娑婆世界，地位很高、有很大修行的人也有，比如轉輪聖王也有三十二相。到了西方極樂世界，一切眾生一到極樂世界，不管是斷了惑沒有，雖然沒有斷惑，也都有三十二相，跟佛比起來怎麼樣呢？跟佛比起來，還是有限的，只有佛的三十二相才是至高無上的。換句話說，其他沒有到佛的地位的人，他們的三十二相都比不上佛，所以佛身具有的三十二相，代表無上德，這是身無上。

二、「道」無上：佛的道是無上的——「慈悲普利」，我們學菩薩道就是學著行菩薩道，菩薩當然要發慈悲心來度眾生，我們是凡夫地位的菩薩，按照經裏面所講的菩薩，三賢十聖，一步比一步高，高到十地以上，以至於等覺，慈悲還沒有佛那麼

圓滿，佛的慈悲度化眾生可以普遍地利益眾生，其他的菩薩雖然也慈悲教化，還是有限的，這是佛的道無上。

三、「見」無上：「見」是指見解，我們世間人見解不正確的很多，邪知邪見的人不必說，就是學佛的人，也要有相當的見解才正確，否則學佛也學不好，學的知見不正的人還是很多，這是見方面。還有「戒」，學佛的人大多要受戒，受戒不容易，受戒也要很正確。再說「命」，我們在世間上要有正當的職業來維持生命，叫做正命，無論是見解、持戒、維持生活的職業，都要正，普通人都應該正。但是真正研究起來，任何人都不敢講：「我完全正」，誰敢講？孔老夫子世間的聖人，他還說「假我數年」，希望我還能多活幾年，多活幾年幹什麼呢？他研究《周易》「可以無大過矣。」他老人家謙虛，只想避免沒有大過，小過還不敢講沒有。可想而知，不要認為：我們學佛了，我們自己都很完備，一切都好，那可不能這樣說。一定要到了佛的地位，佛的「見及戒命俱正」，才是無上，見、戒、命都是無上的，那真是完人了。

四、「智」無上：智是智慧，智慧無上，再詳細地說，是那些智慧？就是「具

四無礙」——具備四無礙智慧。什麼是四無礙智慧？

第一是「法無礙」，什麼叫法無礙？比如我們現在研究經文的字、句法、章法，這些我們研究覺得很難，要是智慧開了的時候，一看就明瞭。舉個例子，六祖慧能大師原來也沒有讀過書，大徹大悟的時候，一聞《金剛經》就懂，所以智慧一開，法就無礙，一切教法都能夠通達，就沒有障礙。

第二是「辭無礙」，不是住在那個地方，才懂得那個地方的言語，有智慧的人，各方世界眾生的言語，他都能夠聽得懂。在我們這個世間，你看孔子的學生都還懂鳥語（公冶長就能懂）。鳥講什麼話？我們普通人聽鳥在嘒嘒喳喳的，這是什麼呢？其實牠們在講話，你有智慧、有學問，你就能聽得懂，牠們是彼此在傳遞牠們的意思。所以我們智慧到了，對一切眾生的言辭，都能夠明瞭沒有障礙。

第三是「義無礙」，義是義理，比如說經文的文字，看明白了還不行。這部《阿彌陀經》，簡簡單單薄薄的一本小本，每個字大家都認識，可是裏邊的意思、義理，別說我們，連大菩薩也不能完全了解。所以祖師說：「唯佛與佛乃能究竟」，只有到佛的地位才能把意思徹底明瞭。可見義無礙，就是一切的道理，他都沒有障礙，都

能明瞭。

第四是「樂說無礙」，所謂樂，是很愉快、很快樂的，說一說給人家聽，根據上面的三種無礙，懂得道理、懂得法，拿這些跟眾生來說，這樂說無礙，能說出來也不簡單，智慧不到的話，說出去的時候，人家不能接受，也不行。佛呢？「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」——佛用一種音聲來說法，各類眾生都能夠了解，這就是樂說無礙。

這四種無礙智，到了大菩薩程度的時候也有、開了智慧也有，我們學佛也要往這上面學。各位學佛之後，見解、所懂的道理，比不學佛的時候終究高明多了。可是我們跟已經地位很高的菩薩不能比，而地位很高的菩薩也不能跟佛比，佛這四種無礙智，是一切沒有障礙，我們說是學佛沒有障礙，實際上障礙還是很多，所以佛的智慧是至高無上的。

五、「神力」無上：神力是神通力量，我們學佛的人常聽人說到神通，他們外道也有神通，甚至六道裏的鬼道也有神通，鬼道的神通是報得通，一生到鬼道受了報，報裏面就有神通。若生到天道，天道也有報得通。其餘呢，一般外道，他有學

定功，也能夠發神通。我們學佛的人只要有了定功，也會發神通。不過佛是一再地告誡學佛的人，不能要求發神通，最重要的是要修戒、定、慧，守戒修定（有戒有定）自然就開慧。換句話說，神通是得了定以後的附屬品（副產品），不重要的。有了定功之後，得了定後自然就有神通。假使我們不了解這個道理，以求神通為目標，那就走入邪道上去了，這是我們要了解的。神通力量是有了定功就自然發現，外道不必說，那是不足道。就是學佛的人，小乘的羅漢、中乘的辟支佛，還有大菩薩的那些定，跟佛都不能比。佛的「神通力不可思議」，所以是神力無上。

六、「斷障」無上：斷障是斷除障礙，學佛要斷見思惑、塵沙惑、無明惑，有各種的惑，佛斷那些障呢？三障。普通講三障——是惑、一是業、一是苦，惑有很多，不必細講；業是造的善業、惡業等等；苦呢，既是造業就會受苦——苦報。惑、業、苦都是障。這些障，學佛都要斷。斷的時候是一個階段、一個階段，斷到最究竟的時候就成佛。到了佛才究竟，斷得乾乾淨淨的——「斷盡惑業苦」，其餘的人，誰都沒斷盡，只有佛才斷盡，所以佛是斷障無上。

七、「住」無上：住是什麼呢？「大涅槃」。小乘得羅漢果也是涅槃，可是那個

涅槃，不是佛的大涅槃。小乘掉到涅槃坑裏去，自己安安穩穩的，在那裏不動了。佛的大涅槃，可以說是斷盡了障，要真正研究涅槃經才知道，羅漢雖是證涅槃，他只是了分段生死，還有變易生死。佛的大涅槃，變易生死也了，本性徹底地開發出來，才住在大涅槃。大涅槃的名字叫「住」，「住」就是證到了大涅槃，那就證得了法身，也只有佛到了最高無上的地位，才能住大涅槃。

到了西方極樂世界，這裏講的樹林、欄楯、羅網看起來都是寶，那麼高大，環境那麼清潔，就看眾生是什麼根器，就能夠得到什麼樣的啟發，用「七」這個數字是代表佛的七種德，根器利、智慧高的一看，就從這些寶樹、羅網裏面，直接就見到佛的這些德，見到佛的德，就學到了，所以說在凡聖同居土，具備方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，都能圓融地受到這些樂。這從那裏來？就是根據持名來的，持名念佛，名、實相符，持佛名真正持到工夫到了，就發現這一切一切，眼裏所見的、耳裏所聽的、身所接觸的感受，無處不是佛，所以到那個環境成佛快的原因就在此。

再講「四寶」，它的表法就是「常、樂、我、淨」——四德。在西方極樂世界是

四德；而在我們這個世界，凡夫的常、樂、我、淨不是四德，叫「四倒」——四顛倒。為什麼是四顛倒？想想看，我們這個世間，那件事情是「常」？我們世間是「萬法無常」。很多人對無常法不覺悟，把它當作常法，想把自己的壽命盡量延長，求得不死，其實那有不死的道理？世間任何人都要死，連山河大地都是無常的，把「無常」當做「常」。「樂」呢？前面講的，那件是樂的事情？苦固然是苦的，就是樂的事情，一轉眼就沒有了，是「壞苦」，因不了解以為是樂的。「我」呢？我們這個都是「假我」，一般人都把「假我」當做「真我」，這是顛倒。再說我們整個娑婆世界都是污穢的，是個穢土——五濁惡世，一般人不了解、不覺悟，認為這個地方好，對這裏貪戀得不得了，這是把「不淨」的當做「淨」。這是四種顛倒。

西方極樂世界是真真實實的「常」，一到西方極樂世界，壽命就跟佛一樣「無量壽」。前面講「極樂」，現在講的一切，無一處不是「樂」，除了看的以外，還有表法，都是樂。「我」是真如本性顯出來，這是真正的真我。「淨」是極樂世界無處不是清淨的，這是四德，四寶就是表現四德。

從這一小段經文裏，就可以體驗出來極樂世界的環境，所以經文教我們學這個

法門要欣厭——欣求極樂、厭離娑婆，兩者一比較，自然而然「願力」就發，信願心就起來了。

第十二講

又舍利弗・極樂國土・有七寶池・八功德水・充滿其中・池底・純以金沙布地・四邊階道・金・銀・瑠璃・玻瓈合成・上有樓閣・亦以金・銀・瑠璃・玻瓈・碑碣・赤珠・瑪瑙・而嚴飾之。

(三) 住區組織

請各位看第二〇三頁「住區組織」。我們上回研究的是「林木清幽」，就是極樂世界住的環境——七重欄楯、七重羅網、七重行樹——一重一重的，環境那麼好，是住的大環境。今天講七寶池，是講「生」的地方，生的地方怎樣呢？這跟我們學淨土的人，尤其有密切關係。我們求往生，就是在七寶池的蓮花裏化生的，跟各位一起研究七寶池。

「又舍利弗，極樂國土，有七寶池」，佛在上一段講七重欄楯，把住宅區的樹木環境、林園的盛況講過之後，就再稱呼舍利弗：「舍利弗呀，極樂國土有七寶池。」

這七寶池在什麼地方呢？就在住區組織中間。「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」是一組，一組一組的，每一組裏都有七寶池，池子旁邊有欄楯、道路、樹林，這前面講過，都是寶做成的。七寶池裏「八功德水充滿其中」，池子裏的水跟我們娑婆世界池裏的水是完全不同的，娑婆世界無論是池塘、游泳池，或者是浴池，各種水跟這個一比，都沒辦法比。講到西方極樂世界依報莊嚴的時候，我們要隨文入觀——隨著經文講到那裏，我們就這樣觀想。再者，拿我們世間的環境、種種的設施，跟極樂世界經文裏所講的兩相對比，就知道：佛為什麼叫我們在這個世間修淨土法門，要把握一個「欣」、一個「厭」。欣是欣求極樂世界，厭是厭離娑婆世界，就是把這兩個世界做一對比，自然而然地我們欣厭的心理就會很明顯地發生出來，今天還是講依報，所以我們要「隨文入觀、兩相對比」。

「七寶池」是由七種寶做成的，我們想到世間任何一個水池，那有什麼寶？頂多現代化的水池，用石頭、水泥做成的，如果是天然水池的話，不過是泥土這一類的，那有寶？極樂七寶池，就是金、銀、瑠璃……等七種寶做成的。這樣一對比之下，我們知道：七寶池是我們這個世間沒有的，別說我們普通人，就是皇宮，歷代

帝王的皇宮也找不到，就是勉強找好幾種寶，也沒有像極樂世界那種寶。這裏所講的這些寶，名詞雖然在我們這個世間也有，但是講到本質上面，我們人間的寶跟欲界天上的寶就不能夠比，我們娑婆世界的天上，不論那一層天的寶物跟極樂世界也不能比。可想而知，它這七種寶，我們簡直是想像都想像不到，好到那種地步。

接著講「八功德水充滿其中」，寶池裏邊有水，水有功德。所謂「功德」是什麼呢？「功」是對眾生有用處、有利益的，「德」是水的本身，它有它的德，因為有這個德，所以才能夠利益眾生。七寶池裏的水跟我們這個世間的水，絕對不一樣，我們的水雖然也有水的用處，但是沒有極樂世界七寶池裏面的水那樣的功德。它的功德有八種，如果是詳細講，何只八種？那太多了，概略地說有八種。這八種功德水充滿其中，把七寶池填滿，水滿滿的，當然也不會冒出來。

請各位看八功德水，表裏面講：第一種功德是「澄淨」，所謂澄淨，就是水很平靜、很乾淨，一點污穢都沒有。我們這個世界上的水，要想找一個澄淨，的確是不容易找到，在過去原始的山林裏面，泉水的水質還好一點，現在工業化，水一污染，你想找澄淨的水，可以說沒法找。我們現在喝的自來水，是從染污的水，用藥

粉、用漂白粉等處理過的，處理過了之後，還有一些藥粉餘留下來，藥的成分還有，所以我們喝的自來水，成分是不會那麼乾淨的。極樂世界的水，第一種功德是澄淨，在我們這個世界找不到。

第二種功德是「清冷」，所謂清冷，清是水很清，一看，水是透明的；冷呢，就講它既不寒也不熱。我們普通講的寒冷，與這個冷字的意思不一樣，我們所講的寒冷——冷上有個寒。它這個冷跟寒不一樣的，寒就感覺很難受，受不了；冷正好——不寒不熱。身體接觸了這種水，非常適合，這叫清冷。這種清冷在我們這個世界一對比之下，到那裏去找？我們這個世界的水，冬天氣候一寒冷，就冷得非常厲害，在內地，水一到冬天就結了冰，你用手摸摸它，手指一接觸就受不了，這麼寒冷。再呢，夏天太陽一照，一熱，水蒸發起來，又是讓我們受不了。在我們這個世間的水，或者是太寒，或者是太熱，如果用煮，煮得滾熱，那更受不了。在極樂世界七寶池裏的水，別說是太陽照也好、冬天寒冷也好，它絕對不結冰，你就是用火燒、用鍋子煮，它也不會那麼熱，它是清冷，這種天生就是那樣，也是我們這個世界找不到的。

第三種功德是「甘美」，甘的味道——有一點甜味道，甜得很美叫甘美。水還有甜味道嗎？過去我們雪公恩師講的時候，他舉一個例子，在內地，比如說，老師的家鄉是濟南，濟南城裏面的泉水流出來，就是一種甘味道。住在那裏的人就知道，嘗過那個水的味道才相信，我們沒有到過那個地方，大家不會相信，水是有甘味道。在七寶池裏的水，甘美也是一樣，絕對不是我們娑婆世界，人間水的甘味可比得上。可見甘美也是七寶池裏水的一種特性。

第四種功德是「輕軟」，我們娑婆世界的水不是輕軟，為什麼？大家知道，水的力量是一種阻礙的力量，水少的時候感覺不到，水一多，它的力量很大，無論在山上的河川、在平地的河川，水一氾濫，決了堤，就不得了，誰能擋得住它？七寶池裏的水不是如此，它是非常輕鬆、柔軟。七寶池裏的水不是一點點，前面講住處環境的時候，「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」是一組，七寶池在組織之內，那麼一組有多大？樹又那麼高，一組有多大？我們大家都沒到那兒去看過，就從經文裏邊最保守的估計，一個組的住宅區，就有我們這個地球這麼大。可想而知，在裏面的七寶池，你可想像有多大，七寶池的水有多少。儘管池子那麼大，那麼多的水

都是很輕軟的，水也不會氾濫出來，就算流出來，它就像一股煙霧一樣那麼輕，絕對不會傷害人。

第五種功德是「潤澤」，潤是水非常滋潤，澤是滲到裏面很柔滑的一種狀況，跟我們這個世間的水不一樣。它所謂潤澤，永久是那樣潤澤，不會變化的。我們世間的水容易變，怎麼容易變？受到空氣和各種微生物染污，它容易變，氣味變臭了，顏色也變壞了，很快就變了。所以古人講，想要水不變，就要水流，一直不斷地流，古人也講「流水不腐」，流動的水就不會腐爛，什麼叫腐爛呢？腐就是腐臭的意思，味道變不好聞。現在我們也可觀察出來，一潭水在那裏，不讓它流動，就一直讓它停止在那裏，過不了好久，水的氣味就變難聞了，所以算不上是潤澤。極樂世界七寶池的水，它沒有這種情形，它始終是那樣潤澤，顏色不會變，氣味也不會變。

第六種功德是「安和」，我們這個世界的水也不安和。所謂安和，水不會泛濫，怎麼樣大的水也不會把你沖倒，它非常安穩、非常和平的，這叫安和。在七寶池裏，絕對不像我們這個世間，大水一氾濫，就鬧水災，我們這個世界上，大雨一來，雨下了很久，就發生大水災。無論在那個國家，就是科學最發達的國家，在美國也常

常有大水災。而極樂世界的水是安和的，在我們這個世間，那裏找到這樣安和的水？

第七種功德是「除饑渴」，我們這個世間的水也可以解渴，可是我們解渴的水也不能隨便喝。河川的水、池塘的水，我們就能喝嗎？那不行的，一定要煮開了才保險，池塘的水有小蟲、有污染，喝下去，馬上肚子就喝壞了。自來水用藥物處理之後還是不夠，還要煮開，我們才能喝。極樂世界的水不要煮，就那樣喝，不但能夠解渴，還能充饑。在我們這個世界就是把水煮開，肚子饑餓了，喝喝水行不行呢？饑餓的話，喝水越喝越饑餓，不能解饑的。七寶池可以解饑，也可以除渴。

第八種功德是能夠「長養諸根」，諸根的「根」是眼、耳、鼻、舌、身，我們身體這些根（諸根）都可以長養，七寶池的水可以長養池裏眾生的諸根。我們這個世界的水也可以長養，比如說我們需要喝水，身體上缺少水分是不行的，醫生都知道，假使病人脫水了（脫水很危險的），要趕快給他補充水。我們健康人每天要喝水，保持身上一定的水分，當然也可以長養，但是它有副作用，不能多，一多的時候，它就損壞諸根了，水要是喝得多，身體裏面水分過多了，諸根就受到破壞。極樂世界的水，它不會有破壞作用，只有長養的作用——長養諸根。

這八種功德，在這部經裏講的較簡略，如果參考《無量壽經》、《觀無量壽經》，還有更多的意思。八功德水，除了具有這八種功德以外，還有什麼呢？它的水質特別，在極樂世界的眾生，在池子裏，或者是游泳、或者是洗澡（在裏邊娛樂的意思），這水剛才講「充滿其中」，這水把池子裝得滿滿的，滿滿的一池水，池子又那麼大，人在裏邊，那麼深的池子，是不是會被水淹到呢？那是不會的。《無量壽經》裏講：「深淺溫涼各隨其意」，這個水，我們大家要是生到那裏以後，身歷其境就知道了，在水裏，你心裏一想「水要深一點」，水就跟著深一點，你心裏一想就行了；要想「水淺一點」，你心裏一動，心意這麼一動，水就隨著淺了；你要想「水的溫度稍微溫熱一點」，它跟著就溫了；或者想「水再涼爽一點」，它馬上又涼爽了。總而言之，無論是深、是淺、水的溫度以及其他各方面，隨你的意思，你想怎麼樣，它就怎麼樣。八功德水你看看，這種功德在這個世界我們那裏找？

現在這個世界，不錯，也有科學發明，比如說，我們看電視用遙控選台，選那一台？你坐著不動，對著按一下，就行啦，隨著你的意思，但是你還要拿遙控器。在極樂世界根本就不要器具的，你心裏一動念的時候，它就隨你的念頭，照著你的

意思就辦到了。我們這個世界科學愈進步，發明的事物愈多，對淨土極樂世界那個環境愈能夠相信，所以雪公恩師過去講經時，曾經做個比喻：極樂世界是一個科學最進步的世界，拿我們這個世界的科學現況跟極樂世界比，簡直太幼稚了，還在萌芽時期。每種事務、每種科學發明，跟極樂世界一對照，都能幫助我們了解：極樂世界是那樣可信的。也許將來我們科學發展進步到看電視不用器具，原則上心裏想就可以。現在的電腦，你下個命令，資料就顯示出來了，假如科學沒有發明到這個程度，你在幾十年前跟一般人們講，人家也不相信。那個機器——一部電腦，一個物質的東西，你下個命令，它就照你的命令辦到了，那誰相信？它現在居然能辦得到。這是什麼呢？這是由我們人的智慧——科學家的腦筋（智慧）研究出來的。極樂世界也是由阿彌陀佛的智慧發明出來的，同樣都是智慧發明出來，我們這裏有很多人不相信極樂世界，現代科技的這種現象，你相信不相信？你相信這個愈多，將來到那邊相信得更多，所以講這些功德各隨人意，隨著我們的意思，這些都是阿彌陀佛的智慧，發明出來的科學成品。

除了這個以外，在《觀無量壽經》裏說，七寶池的水——我們前面講這水具有八

種功德。我們這個世界的水，大家都知道，水是一種化學成分，物理分析出來是什麼構成的，水可以變成蒸氣，它有幾種成分。但是極樂世界七寶池裏的水不是這樣的，它不是氣……等等這類構成的，它是用七種寶，水的本身就是七寶構成的，而且水的顏色也有七種寶的顏色。它這個水還能怎樣呢？寶池裏不是有蓮花嗎？水從蓮花，上上下下的，從下面流到上面，上面再流到下面，上下流貫這個狀態。在我們世間的科學，你看觀光花園，人工做的噴水池，也有照明的水往上冒，冒了又下來，那是人工的，用電力的動力把它做成功。在美國、日本，這種水池很多，可是七寶池的水是自動的，它也不要什麼電力發動，它自動地上下這麼來回流貫在花樹之間。你想想看，假使我們的世間沒有發明噴水池，我們也想像不到。古人看經，的確是難信。因為就我們這個世界所想像的，水只能往低處流，它不會往高處流，現在就知道了，電力發動，它可以往高處流了。七寶池就是那個現象，水上下來回流動。

水這樣來回上下流動，它當然也會發出聲音來。我們世間的水也有聲音，高山流水也發出聲音，頂多是懂音樂的人聽聽流水聲，給他一種啟發，大自然的音樂提

供給他一種欣賞的美感。極樂世界的水當然也可以供給人家一種美感，除此以外，它特別的地方——它的聲音裏含有說法的聲音，說的就是使人覺悟的佛法。《觀經》裏面講：水聲或者說佛、說法、說修道的僧——佛法僧三寶，或者說苦、空、無常、無我，或者說六度等等。水的聲音裏就包含這麼多的意思——「水聲說法」，水能夠說法，你說特別不特別？這也是不可思議的。我們在這個世間的眾生，你想研究，也研究不出這是什麼道理；你心裏想也想不出來。究竟我們的智慧的確是有限的，凡夫想極樂世界的水，就等於原始人來想像我們現在科學發明的東西，他也想不出來，這就是不可思議的。等智慧到了、知識到了，他就能夠相信。

我們現在從經文裏，只憑著聖言量——佛講的話千真萬確的，我們要信，一旦我們往生，到了那個環境之後，一看，，的確是如此，它們能夠說法。就等於我們看現在科學的設施一樣，完全是憑著智慧研究發明出來的，我們在這個世界也可以藉著科學發明，了解「水能夠說法」，像錄音帶也可以說法，錄音下來，放在錄音機一放，裏面說苦、空、無常、無我——說佛法，也可以講經文，也可以說法。拿到沒有科學的環境，叫一般人聽了，也覺得這不可思議。

由此推知，我們佛法裏有唯識學，唯識學講因明，裏面講三支比量，我們用這個比，用這個世界科學的情形比量極樂世界，我們相信確有其事。所以別的宗教就怕科學發明，科學一發明就把那些神話部分給否定掉了，不能成立。我們佛法呢？科學發明愈多愈好，等於替佛法做注解。在過去講《阿彌陀經》，人家以為神話成分太多，認為那有這回事？不但普通人，就是一般研究佛理的人，他注重理，對於事實他還是不相信，所以這部經叫做難信之法。我們現在用比量一比，就知道這怎麼不可以相信？我們這裏都可以辦得到，只要科學家智慧到了，能發明更多。極樂世界佛的那種智慧，科學家怎麼比得上佛？佛發明出來的東西，那還得了，講這些都還是小而焉之，講到更高深的時候，更微妙、更多。

說到這裏，恐怕有一個問題，即使現在沒提出這個問題，也許將來各位在外面講的時候，人家提出什麼問題呢？就是有關理論方面，前面講《觀經》說：流水的聲音可以說苦、空、無常、無我。既是極樂世界一切都是無有眾苦，但受諸樂，何必水還要說苦、空、無常、無我呢？這不是問題嗎？在極樂世界沒有苦，也不是空，也不是無常，也不是無我。但是我們要提出另外一個問題來，就是我們老師在世的

時候，從美國回來一個華僑，也是學佛的，他反對「帶業往生」。他主張要「消業往生」，把業消乾淨才可以往生。他認為沒有帶業往生，所以那個時候，在台灣轟動一時。從《阿彌陀經》、《觀經》和《無量壽經》，處處都可以找到理論出來，帶業往生是一定有的。他雖然組織一批人查經（查經是跟外道學來的，外道有查經班，他也來查經，查什麼？查淨土經文），查來查去，沒有「帶業往生」沒這個名詞，所以他說沒有帶業往生的。其實經文的文字裏沒有，但意思有帶業往生，他就查不出來了。

什麼意思呢？往生的人沒有斷惑，煩惱障（見惑、思惑）一品都沒有斷，他就憑念佛而能夠往生到極樂世界。他還是個普通人，見思惑還沒有斷。就往生的人來講，當然他是離開娑婆世界，解脫六道輪迴了，但在極樂世界，他還是個凡人。就極樂世界的環境講，沒有苦、空、無常的；但就往生的本人（普通人）來講的話，他還有習氣，還有見思惑，還要把它斷掉。為了斷見思惑，所以流水的聲音上下來回地讓他聽，他聽了這個水聲，自然地就斷了見思惑。要不然，在極樂世界那些眾生，就是很自然地在七寶池裏洗洗澡，聽聽水的聲音就能斷惑？你看這多好，這不

可思議。所以針對普通往生的人來講，那是教他斷惑的，這裏有水說法的聲音，說的是「苦、空、無常、無我」，這沒有抵觸的。七寶池的水，我們了解是這樣的。

七寶池的池底怎樣呢？「池底純以金沙布地」，在我們這個世間的水池，都是泥、沙、土等等這類東西做池底，河川也是這樣，是沙、土、石這類的。現在的游泳池裏面，做得比較好，池底鋪上水泥，或者鋪上比水泥更好的，用磁磚這類的材料，磨得很光的，但是比不上七寶池。七寶池的池底怎樣呢？純粹以金沙鋪成。金是金子，在我們這個世間大家都看過，沙呢？沙就像印度的恆河沙，佛經裏常以恆河沙做比喻，恆河裏的沙很細，細得像麵粉那麼細。金沙——金子一粒一粒的微細的細粒叫金沙，用那種金沙鋪在池底，目的就是用金沙做底子。你想想看，用金沙做底子是什麼情形？整個池底都是金沙。所謂金沙，大家不要認為，我們踩在這些沙子上面會扎腳，不會的。沙既是那麼細，非常柔軟，你踩在上面的時候，一點都不會受傷害，只會有一種舒適的感覺。

七寶池的水、池底，我們都知道了。池子的四邊怎麼樣呢？「四邊階道，金、銀、琉璃、玻瓈合成」，在水池的四周——四邊的陸地上，有階有道。階是台階，比

地面高出的部分叫階；道是路，平地的路。七寶池的四邊，或者是階，或者是道，都是由金子、銀子、玻瓈、瑠璃四種寶合起來做成的。在七寶池外面的陸地上，「上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻瓈、碑碟、赤珠、瑪瑙而嚴飾之」，在七寶池外面的地上有樓閣，樓閣是怎麼做的？也是由七寶做成的。

七寶的金、銀，我們都知道，在世間大家都常見的，雖是常見，跟各位說，極樂世界的金銀比我們的金銀，質好得太多了，要有這個了解。再者，是瑠璃，極樂世界遍地都是瑠璃，瑠璃在我們這個世間很少看到；東方世界也是瑠璃世界，西方極樂世界的瑠璃很多。還有玻瓈，上回講過，也不是我們所見的玻璃，它是自然長成的玻瓈。還有碑碟，根據經文的注解裏講，它是海裏一種水族動物所孕育而成的東西，我們也很少看到。還有赤珠是紅色的珠，我們這個世間有珍珠，現在有人工養的珍珠，也有真正的蚌自然生的珠，一般的珍珠是明亮的，還有一種赤色的珠——紅色的，那是非常少，少之又少，可說是最珍貴的。在極樂世界，你看看，用赤珠來做樓閣。還有瑪瑙在我們世間也見得比較多，極樂世界的瑪瑙比我們這個世界的瑪瑙勝過多少倍數，這是七寶。

樓閣是做什麼用的呢？樓是樓房，閣是好幾層的樓上再造一個閣。這個樓閣——在極樂世界的佛，以及一般極樂世界的眾生都在那裏，佛跟大菩薩在那裏說法用的，等於是大講堂，那些講堂除了說法以外，他們也常在那裏聚會，這就是樓閣。那種樓閣在我們這個世界上，沒有七寶做的，連皇帝的金鑾殿，整個一棟房屋也不可能用這些寶來做。而極樂世界樓閣完全是用七寶做成的，所以是用七寶「而嚴飾之」。嚴是把它莊嚴起來，飾是把它裝飾起來，這個裝飾不同我們這個世界上，用顏料把它塗一塗，用各種顏色把它油漆起來。它何必油漆？它那個寶各種顏色都有，七種寶有種種的寶色顯出來，貨真價實，不是用各種顏色塗出來的，這是講樓閣的情況。極樂世界環境那麼好，住的、自然的景，都那麼好。

有人要問：我們在這世間修道，要講求一切簡單樸素，不要講華貴、珠光寶氣，我們認為修道的人不適合，在極樂世界為什麼珠光寶氣，動不動就是七寶呢？那不是與我們相違背嗎？這就是不可思議。阿彌陀佛就是要造成這樣的環境，順著我們眾生心理，我們任何一個眾生那個不希望這樣好的環境呢？這是一層。再講深一點，這些七寶、這些環境，無處不是佛、我們眾生自性裏顯現出來的，就是本有的。

功德，這都是從我們自性功德裏顯現出來的。你的煩惱減一分，自性功德顯一分，所享受的這些都是「本有家珍」——自家裏有，不是從外面得來的，這一點，重要是在此。再強調一句，這些寶既是我們本有的，我們到那個環境開發出來，不要也不行。自然而有的，絕不是我們這個世界的寶，外在是假的，那是要不得的，它這是真寶，自性之中具有的真寶，你不要，它自自然然具備的，是這個情形。

佛說阿彌陀經講記
【一】

第十三講

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。舍利弗・極樂國土・成就如是功德莊嚴。

我們上回講七寶池，今天繼續講依報莊嚴。首先講環境是一片高大的樹林，七重行樹、七重欄楯，還有羅網，那是一個住的區域——一個組，中間是七寶池，七寶池裏都是寶（池底、池邊都是寶做成的）；還有水，水也是寶，水有八種功德。接著講七寶池裏面有蓮花，我們念佛的人要往生，就生在蓮花裏面。

「池中蓮華」，池子裏有蓮花，經文講蓮花是什麼情形呢？「青色青光——是講顏色。花有多大？」「大如車輪」，並不是說像車輪那麼大（經文一個字有一個字的意思），「大」是形容蓮花很大；「車輪」是形容形狀，就像車輪樣子的花，體積有多大？那倒不一定了，各位看講表：有「一由旬乃至千由旬」。一由旬有多大？前面也說過。大智度論講，一由旬最少也有四十里，或者是六十里，或者再大一點是八十里。一由旬是最小的，乃至有一千由旬那麼大的直徑，可大可小。為什麼可大可

小？隨往生到極樂國土的眾生，他喜歡多大就多大，這就是表裏面所謂的「隨順意樂」——隨著眾生的意思，他喜歡有多大，花就有多大。

根據《無量壽經》講：我們念佛的人，只要發心，相信西方極樂世界，再發願求往生到極樂世界去，然後就念佛；只要這個心發出來，在這兒念佛的時候，七寶池裏面就生出一枝蓮花——很小的蓮蕊出來。隨著我們念佛的人用功得如何，如果用功很勤的話，蓮花就一天一天地茂盛，長得非常好，到念佛的人壽命終了的時候，念佛工夫也到了，阿彌陀佛帶著我們在極樂世界，七寶池裏長的那個蓮花來接引我們。我們在臨終時候念佛，心裏很平靜在念，看見阿彌陀佛帶著蓮花來的時候，我們就在很安詳、心裏很「定」的時候，上到蓮花裏面去；上了蓮花裏邊，蓮花隨著就合起來。不管我們在世間是不是斷了惑（所謂斷惑就是斷見思惑），我們一般凡夫要斷見思惑，工夫是不夠，大都是沒有斷，就是帶業往生。蓮花合起來以後，到了七寶池裏面，看往生人在世間修持的工夫如何，工夫好，當天蓮花就開了。一開的時候，跟那個環境裏的所有眾生、大菩薩，都在一起。如果工夫稍差一點呢？過一段時期蓮花再開。在這段時期（在蓮花裏面），雖是蓮花沒有開，就在裏面也是

非常享受的。經文裏講：在蓮花裏面，比我們這個世界的忉利天宮還要好。我們現在也不知道忉利天宮好到什麼程度，根據經文裏說：忉利天宮富麗堂皇，要什麼有什麼。那太好了，可是在七寶池蓮花裏面比那兒還要好。

到了七寶池蓮花裏面，蓮花沒有開的時候，在裏面做什麼呢？我們這個世間的眾生死了以後，他的神識（就是普通人講的靈魂，佛法講神識）再要投胎的話，不一定到人間來，要是到人間來，就入母胎，在娘胎裏面做胎兒。如果是墮落到畜生道裏面，也要在畜生道的母胎裏邊成長一個時期。但是往生的，不是胎生，是蓮花化生——在蓮花裏面變化，變化什麼呢？在蓮花裏面，他的身體慢慢在那裏長養，長成怎樣的呢？在那裏面就長成三十二相（我們知道，佛有三十二相），一往生西方的時候，蓮花一開，一出來就是三十二相，不管他是什麼程度往生的，就算是普通人，沒有斷見思惑，只要一出蓮花，他就具備三十二相——他在蓮花裏孕育長成三十二相，所以蓮花「示生處」，這是第一個意思。第二點我們要知道：一往生之後，不管蓮花到什麼時候才開，時間雖然有長有短，但是已經脫離了我們娑婆世界的六道輪迴，往生之後，立刻就脫離六道輪迴，這就是橫超。因此蓮花有這麼多的意義。

接著講蓮華大如車輪的「輪」，為什麼不像別的而像輪呢？輪的意思，是說像車輪一樣，比喻它能夠像交通工具把我們載走，從這個地方運載到極樂世界去。要知道蓮花雖然是從西方來的（阿彌陀佛帶來的），實際上是我們自己發心念佛，在七寶池裏面長出來的，也就是我們平時用功，念佛有了成就才生出蓮花來。了解「車輪」的意義——它的體積、它的形狀是如此。

我們再看經文：「青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光」，有四色光。實際上，在七寶池裏的蓮花都會放光，光有多少呢？數不清，太多了，這裏簡單說有四種光，為什麼概略地只講四種光，不講五種、六種……等等，只講四種呢？有它的意思。佛法講修行的人，不管是那一宗，我們在這個世間都是要修定功的，譬如說我們念佛，就是修定功，念佛念到一心不亂，大定就修成功了。至於其他不管那一宗，也都是修定，佛法簡單地講，就是「戒、定、慧」，所以「定」非常重要。到了極樂世界還沒有成佛，都要修定，「四色蓮光」就表示在那裏修定。

修定一共有八種，八種定叫做「八勝處定」。為什麼叫勝處呢？修這種定可以把眾生（就是修行人）的貪、瞋、癡去掉，貪戀世間種種事情——貪求的心理，把它

去掉。就是在修定的時候，就能夠去除修行人貪欲的心理，這些定就叫做勝處。這些定一共有八種，叫八勝處定，前面四種，工夫淺；後面四種，就是經文裏講的四種顏色。到了西方極樂世界，修的「定」跟我們這個世間修行的人，就大不相同，那個定功就很深了，所以前面四種就不必講，後面四種就是四色蓮花。

四色蓮花，先講「青色青光」，就是修青勝處定，怎麼修呢？在極樂世界的眾生看見青色的蓮花，一片青色的光，看見那個光，心裏跟那個光是融合一致的。融合一致這還不算，隨著自己的心，可以讓青色的光自在地轉變，可以使那個光轉得大到無邊無際，也可以轉得很小；光的量也可以轉得非常多，也可以讓它轉得比較弱一點。所以入了青色光的時候，用工夫可以大、小、多、少，隨用功的人，隨他的心理自由地轉變，這是入了青色定處的情況。雖然可以自由地轉變大小，但是對於青色的光，不起貪著的心理。這跟我們普通人不同的，譬如說我們普通人在娑婆世界，到了野外，看到一片大草原，一片青色的美景，很好的景緻，心裏就貪戀那地方，看了又想看，流連忘返，心裏就執著那個好的環境。但是在七寶池看青色的蓮花，不會起貪著的心理，完全是任著心跟青色的蓮花融在一起，定於智慧（全部

都是融在一起），這種叫青的勝處定。

青色之外，「黃色黃光」就是觀察黃色的光，觀察黃色光也是入定的，它那個定也是一樣，可以使黃色的光，可大可小、可多可少，同樣也不發生貪愛的心理。所謂貪愛的心理，就是我們在這個世間，見著任何東西都有貪著的心理，無論什麼，一到手就喜歡，不肯放棄、捨不得。我們知道，佛法要去「我執」、去「法執」，觀察黃色黃光就是去「法執」的，雖然入了黃色的定，但是對這個光，不起執著叫「去執」。在極樂世界的好處，當然那些東西，不是我們娑婆世界可以相比的，都是寶。雖是那麼寶，它好處在什麼地方呢？處處是叫我們捨棄「執著」，處處就是來取消「法執」的，這就是「黃色黃光」修定工夫。

再就是「赤色赤光，白色白光」。一樣的，無論你是入了赤色光——入了定，也是跟赤色光一樣，可大可小，任你自由自在地在那裏轉變；白色的光也是如此。隨你的愛好，你要入那個光，都可以。總而言之，都能幫助修行的人入大定，四色光就是「四色觀」，表示這個意思。

接著讚歎一句話：「微妙香潔」，這些蓮花大如車輪，還有這些光，它是微妙香

潔。微妙香潔的意思是什麼？就它的形質來講。什麼叫「微」？這蓮花可以大到沒有範圍，可以大也可以小，它的形狀、形體沒有限制的，是「質不拘形」——不為形相所拘（質就是它的體積），所以它是「微」。除了可大可小外，還有譬如說：在娑婆世界的蓮花，是由人工培植的，同時是長在很污穢的水池裏邊；在西方極樂世界 的蓮花，不是由人工培植（剛才講，我們念佛的人發心一念佛，它就自然長出來的），它有多少多少光，只有光還不算稀奇，光裏面還有很多佛，就是光裏面還有佛像、菩薩像，這都是在光裏面可以現出來的，這就是「微」。我們在娑婆世界的蓮花，那有這種情形？只有在極樂世界的蓮花是「微」，微妙在這裏。

再講「妙」，蓮花妙在那裏？妙在大本經文裏說：念佛的人，只要一發心念佛，它就長出一朵蓮花。知道那朵蓮花是誰的？「自在標名」，蓮花上就標出某人的名字，古人有很多這種情形，淨土聖賢錄裏記載：往往有大德做夢或者是在定中，到了西方極樂世界，看見蓮花標上自己的名字，或是標上跟他同時同修的名字，傳記裏都有。所以標上誰的名字，就證明那朵蓮花是他的，假若念佛的人，覺得自己念得很辛苦，就懈怠下來，或者是什麼情況呢？世間的環境如意的事情很少，不如意

的事情很多，就是我們念佛的人，有時候也免不了。如果受了什麼挫折，以及不如意的時候，一想：念佛還遭遇這些麻煩的事情，退了心，就不念了，這一退心不念，花就慢慢萎縮下來了。所以花就妙在什麼地方呢？你念佛用功，念得很勤，花就長得很茂盛；自己一懈怠、一退轉，退心了，花就萎縮下來；一退心退轉之後，完全不念、不學了，那花就整個沒有了，所以這裏講「勤惰榮枯」，是根據念佛的人是勤是惰，花隨時在那裏轉變，這就是妙。

關於「香」，我們這個世間的蓮花也很香，所以宋朝的周敦頤寫了一篇愛蓮說，他非常喜歡蓮花。可是我們世間的蓮花，怎麼樣也比不上極樂世界的蓮花，我們的蓮花雖然香味也不錯，可是比極樂世界的蓮花，無論如何比不上，為什麼呢？就這個世間的蓮花來講，是從污水池子裏長出來，根本就不清潔的；極樂世界的蓮花，是在七寶池（金沙在裏面，四周的水都是七寶）裏面長出來的——「生心所現」，所以它的香味、香氣，可以說在我們世間找不出來，因此特別標示出來，是一種香。

還有「潔」，潔是清潔，我們這裏的蓮花也是很清潔（雖然它在污泥裏邊長出

來，蓮花本身也是非常清潔的），但是無論如何清潔，它還是有塵，是從泥土、塵土長出來的。而在極樂世界的蓮花，它是勝妙五塵，是最微妙的五塵裏面長出來的，跟我們這個大不相同，所以它是最清潔的。蓮花具有「微妙香潔」——四種代表蓮花的德，叫做四德。

這些都了解之後，請各位看講表——「住區組織」，這幾段到這裏，講的是什麼呢？「離苦得樂之二」。離的什麼苦？得的什麼樂？講表裏面說：「寶池德水」，就是生到極樂世界，在七寶池八功德水裏遊戲、游泳等等——可以在裏邊游八功德水。池水的功德「無老病苦」，就是沒有老苦、病苦。我們知道：世間一般人都免不了的，從年輕到年老，尤其一到年老的時候，身體上種種的病都發生出來，年紀愈大，身體的病愈多，就算沒有什麼明顯的病，年紀大了，到了八、九十歲以上，身體慢慢退化了，那都是很痛苦的事情。譬如說，有名的孫立人將軍，他活了九十二歲，過世的時候，幾乎身體一切都退化了，身體要動也動不了。人到老的時候，太苦了，尤其再加上有病，病是人人都有的，病痛的時候，不管什麼病，都不是好受的。生到西方的時候，在七寶池的八功德水裏，沒有老、沒有病，永久是那樣的，蓮花一

開，具足三十二相，沒有老病苦，這是一種。

再呢，就是「寶道樓閣」，極樂世界道路都是各種寶物做的，上面的樓閣——說法的地方，還有居住的地方，我們想像看看，一組一組——一個住宅區、一個住宅區裏邊有樹林，一叢一叢的，那是「住處之樂」。這種住處的安樂，在我們世界可以說現在找不到，過去在人口少的時候，還偶然到野外可以找，現在就更難了。科學時代，科學愈發明，一面製造科學的產品出來，很多廢氣、廢料也同時造出來了。愈是科學發達的國家，廢氣、有害的廢料更多，就拿現在美國來講，每一年要把廢五金向國外輸出去，輸出去幹什麼呢？它不能在國內處理（一處理，燒廢五金，毒氣可以使人慢慢地中毒而死），於是就輸到國外去。過去我們不知道，台灣很多商人把它輸進來，把它燒了，然後再提鍊，現在大家有環保意識，知道不要了。我們台灣不要，就向其他國家繼續推銷。這製造廢氣的廢料，愈造愈多，將來把整個地球都染污遍了（假如像這種情形發展的話，將來我們整個大地都被廢棄物污染得沒有一處是乾淨、清潔的地方）。想到這裏，我們愈覺得要往生西方極樂世界，信願行——發願的願力要一天一天加深，這個世間愈到後來，愈是沒辦法住。

再講後面這一條「四色蓮花」，我們都要求往生，往生就是蓮花化生，不像在這個世間，一轉世再投胎，要受胎獄之苦，在極樂世界「無胎生苦」；另外就是沒有愛別離苦——「無愛別苦」。為什麼沒有愛別之苦？在我們這個世間，人道的眾生都是由父母所生的，父母子女家庭有天倫之樂，能夠在一起當然是很好。可是人類自古到現在，平時兒女長大要出去做事情、要求發展，也不能常在父母跟前；到了國家有事（亂的時候，發生了戰爭——人為的關係），很多年輕人要去作戰，替國家作戰，更是要離開。所以從古到現在，父母子女家人不能夠團聚在一起，往往離別居多，這是常有的事情。就拿近代來說，我們中國這幾十年來，從日本人侵略中國，中國對日本八年抗戰，多少在學校的學生也不讀書了，到前方去抵抗日本去作戰；台灣被日本人控制，台灣年輕的壯丁也被日本人調去當兵去作戰，多少人離開家庭。抗戰結束以後，接著就是內戰（中國自己內戰），內戰結果是一道台灣海峽，把兩岸的家庭倫理分隔了四、五十年，這種愛別離苦，誰要是遭遇這種痛苦，可以說是空前的，這種痛苦在歷史上找不到的。

雖然我們現在物質上非常好，可是精神上也是遭遇千古沒有的，這就是人世間

的痛苦。人類如此，畜生類怎樣呢？有牛、馬、狗等，有的小狗是人家喜歡的小寵物，生活也不錯，很多人愛護牠。但是母狗生了一胎，有好幾條小狗，若是名犬，稍微養大一點就被賣給這個、賣給那個，母親跟兒子、女兒也不能在一起，生下來以後，養的人就把牠們分開來，所以六道眾生都有愛別離苦。到極樂世界是蓮花化生，以蓮花為父母，蓮花始終在那裏，那個環境沒有什麼分離的，彼此是志同道合，在一起都是同修。修到程度好，都成大菩薩，都能夠成佛。那多好，既沒有胎生苦，也沒有愛別離苦。

所以我們從經文裏看，記得上回我曾比喻：極樂世界是科學最發達的世界。我們的世界當然也有科學，我們的科學一天一天發展，再過一段時期，也許也可以用人工把水造得像七寶池的水差不多；居住的環境，將來也可能用羅網把它蓋起來，也不是辦不到，就算這些都能辦到，又怎樣呢？有胎生苦、愛別離苦，永遠免不了。因為在我們娑婆世界的眾生，心裏充滿貪、瞋、痴、慢、疑，人人都有這些煩惱，因此所造出來的環境就是這麼痛苦的環境，所以怎麼樣也不能跟極樂世界比，我們想要真正享受那個樂、免除這個苦，只有發願求生到西方極樂世界去。

住區的組織、環境講到這裏，後面有讚歎的話，經文說：「舍利弗，極樂國土，成就如是功德莊嚴。」佛講時，舍利弗以及與會的大眾在聽。佛講到這裏就說：舍利弗，極樂國土成就了這樣的功德莊嚴，就指上面那些住區的組織情形。

講表裏的「功德莊嚴」，根據祖師注解有幾點，我們來研究一下：所謂功德莊嚴，包括上面所講的寶道樓閣——「住處」，蓮花化生——「生處」，這些處所怎麼來的？「皆佛願行成就」，要了解，這都是阿彌陀佛在過去修行的時候，發了四十八大願，發了願以後，根據他的願來修行，修完成了（願與行都完成），才造就了這樣的極樂世界。所以極樂世界的七寶池、八功德水、七重行樹等等，以及蓮花，都是阿彌陀佛的願力，他以多少的時間實際修行，成就了這種好環境，是阿彌陀佛的大願大行成就的，這是就佛那方面來講；成就了以後，「佛以願行作眾生善福因緣令念念成就」，佛再用他的大願大行讓所有十方世界的眾生來模仿，也就是說，他以他的願與行來做眾生的善根福德因緣，讓眾生也都能夠成就，讓眾生都能夠往生到他的國土裏去。所以他一方面是用願、行成就這個環境，再用這個願、行替眾生做善根福德的因緣。什麼因緣呢？換句話說，佛以阿彌陀佛的佛號來叫我們眾生種善根。

我們修念佛法門，我們念佛就能夠像阿彌陀佛那樣，如他的願，我們就能夠往生到極樂世界，也能夠成就這種功德莊嚴。

萬法因緣生，沒有因緣是不行的。我們要往生西方極樂世界要懂得因緣法，這裏講的「佛以願行作眾生善福因緣」，善是善根——因，福是福德——緣，以這個善根福德因緣「令念念成就」，只要你肯念佛就能夠成就。為什麼念念就能成就？我們念阿彌陀佛的佛號就能成就？這是理論方面，我先說個比喻：譬如照相，你在風景名勝區，無論是照風景、照人像。你拿著照像機，照像機裏面有膠捲，配合裏面的機件，再用技術對著相一照，外面的相就被吸收到照像機裏面來了。然後你一沖洗，相片就出來，它是什麼相，照片照出來就同一樣，如果我們到日月潭去，對日月潭的潭水、岸上的樹木，你一拍照，洗出照片來，跟實際上的風景是一樣的。為什麼能夠照出來呢？就是因、緣合在一起，就能把相片照成功。

我們念佛的眾生，看了極樂世界這樣好的環境——七寶池裏蓮花那樣好，已經往生的眾生都在那裏。我們現在研究經，我們知道這樣好，知道我們內心裏都有這些材料，隨時都可以製造出來。換句話說，因緣一合，藉著阿彌陀佛的佛號引發我們，

內心裏的功德莊嚴就被引發出來了，就完全跟佛一樣。所以後面這一條講「此以佛種種莊嚴作增上本質」，這是阿彌陀佛用種種的莊嚴，做為我們念佛人的一種增上緣（增上緣就好像是照像機的機件似的）。「帶起眾生自心種種莊嚴」，帶出我們念佛眾生每個人自心（我們本有的自心）的種種莊嚴。我們不念佛、不修行的話，這些種種莊嚴就發不出來，必得藉著佛號、藉著了解西方極樂世界的環境，然後引發（唯識學叫帶起）作增上，一變化、一轉變，我們的心一轉變就是西方極樂世界，所以我們念佛叫感應。怎麼感應？有感才應，假使我們心裏沒有這些種種莊嚴，怎麼感應？這是自己的種種莊嚴，藉著念佛帶起來的。

不學淨土法門不念佛，是辦不到。我們還是用比喻來講：念佛的人有個極樂世界的目標，我們要往生到那邊去。其他普通法門呢？等於說，拿個照像機對天空照，對天空照出什麼來？完全靠自己的能力，自己想成就一尊佛，談何容易。學藝術的人就知道，任何藝術必須先模仿，有個標準供自己模仿，很容易成就的。所以念佛叫「二力法門」，有阿彌陀佛讓我們模仿，還讓我們到極樂世界去模仿。其他普通法門完全靠自力成就，所以要三大阿僧祇劫，成就太慢了。我們用模仿，成功最快，

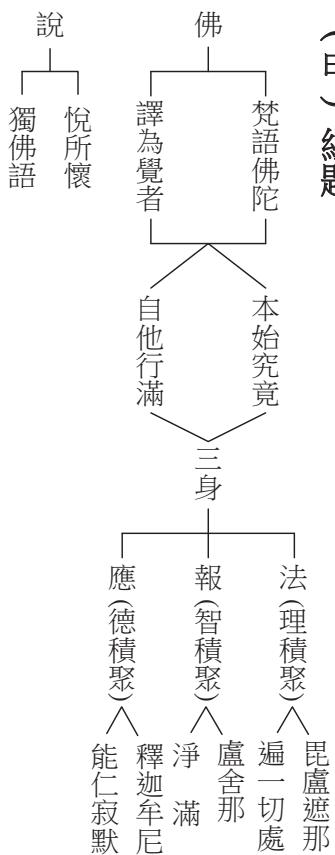
佛說阿彌陀經講記【一】

一九四

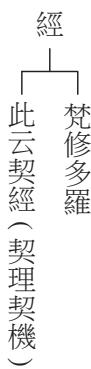
二力法門好在這裏。捨念佛法門想要當生成就，學其他任何法門是不行的。

佛說阿彌陀經講表(一)

(甲) 經題

(一)

七例題示單人立題

(乙) 內容

明宗
願（欣厭取捨垢淨）
行（執持名號）
信（自他因果事理）

顯用
往生（四十九品）
不退（念行位竟）

教相
大乘圓頓
三根普被

（丙）譯者

三秦
嬴秦
苻前
姚後

父名琰在印家世相國

棄官遊至龜茲國王以妹妻之

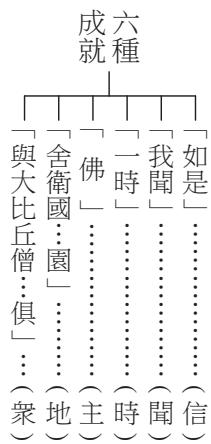
什師
略史

師七歲出家苻堅見星派呂光求師
堅被姚萇所弑呂光至涼獨立至姚興呂隆時始至
臨終自誓舌根不壞

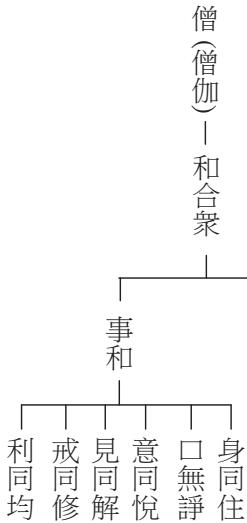
佛說阿彌陀經講表(二)

(丁) 序分

一、通序證信（法會時處，大眾同聞）

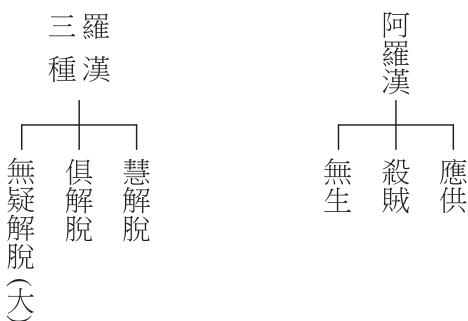

理和——同證無為解脫

比丘（十六尊者）：

舍利弗，鶩鷀子義，智慧第一
 摩訶目犍連，采菽義，神通第一
 摩訶迦葉，飲光義，頭陀第一
 摩訶迦旃延，文飾義，論議第一
 摩訶俱絺羅，大膝義，答問第一
 離婆多，假和合義，無倒亂第一
 周利槃陀伽，繼道義，義持第一
 難陀，善歡喜義，聲妙第一
 阿難陀，慶喜義，多聞第一
 羅睺羅，覆障義，密行第一
 橍梵波提，牛呵義，受天供養第一
 賓頭盧頗羅墮，不動義，福田第一
 迦留陀夷，黑光義，教化第一
 摩訶劫賓那，房宿義，知星宿第一
 薄拘羅，善容義，壽命第一
 阿鞞樓駄，無貲義，天眼第一

佛說阿彌陀經講表(三)

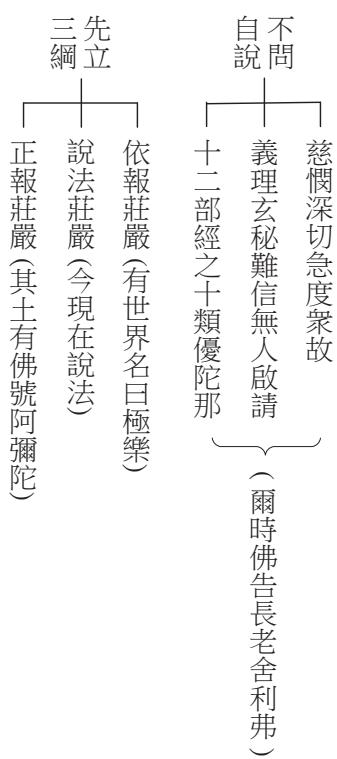
菩薩：

文殊師利法王子……大智
阿逸多……當來佛
乾陀訶提……不休息
常精進……永不退

凡衆：

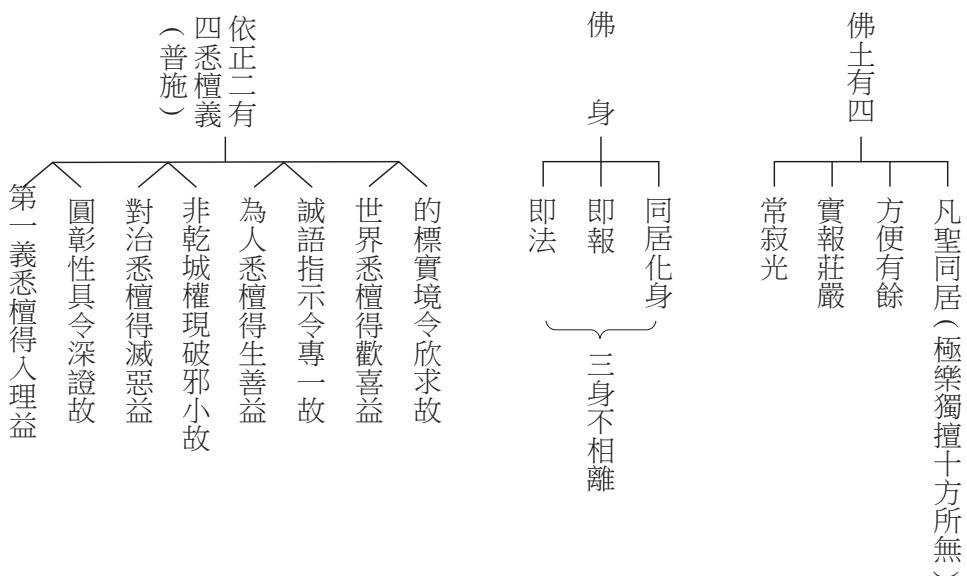
釋提桓因(能為主)——忉利天王
無量諸天——欲、色、無色
大眾——十方天人、八部等六道

二、別序發起

佛說阿彌陀經講記【一】

二〇〇

佛說阿彌陀經講表(四)

(戊) 正宗分

一、依報莊嚴

(一) 惡苦受樂總說

總要
清淨
安養
無衆苦
壞苦
苦苦

行苦（行陰遷流終歸變滅）

無罪報之「苦」

無享受而造惡業之「集」

受諸樂

無求寂「滅」之退轉

無修「道」之障礙

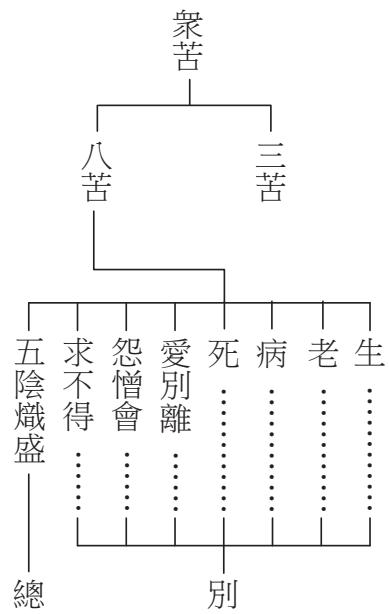
衆生
衆緣假和合而有生
四大：地水火風
五蘊：色受想行識

多次生死而不能已

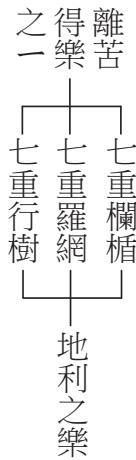
分段生死輪迴六道

佛說阿彌陀經講記【一】

二〇一

(二) 林木清幽

身：具三十二相

道：慈悲普利

見：見及戒命俱正

智：具四無礙

神力：神通力不可思議

斷障：斷盡惑業苦

住：大涅槃

表法
四寶
常樂我淨（此方有四顛倒）

七重

表法
世法——七數圓滿

佛法——七無上德

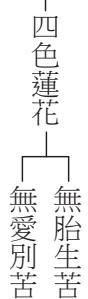
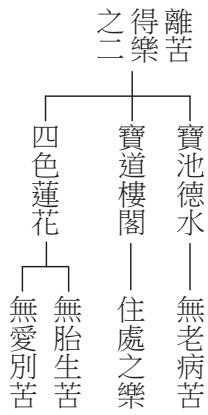
神力：神通力不可思議

斷障：斷盡惑業苦

住：大涅槃

佛說阿彌陀經講表(五)

(三)住區組織

八功德水：澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和、除饑渴、長養諸根。

(無量壽經：深淺溫涼各隨其意。觀經：水聲說法。)

車輪：一由旬乃至千由旬，隨順意樂。

四色蓮光：示生處，八勝處定四色觀。

微妙香潔：質不拘形，自在標名，勤惰榮枯，生心所現。

住處生處皆佛願行成就

功德莊嚴
佛以願行作衆生善福因緣令念念成就

此以佛種種莊嚴作增上本質帶起衆生自心種種莊嚴

佛說阿彌陀經講記
【一】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。