

目錄

卅六、東方亦有阿閼鞞佛・須彌相佛・大須彌佛・須彌光佛	一五五
卅七、舍利弗・若有人・已發願・今發願・當發願	一七三
附講表	一八七

佛說阿彌陀經講記 (三)

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二十六講

又舍利弗·彼佛有無量無邊聲聞弟子·皆阿羅漢·非是算數之所能知。諸菩薩眾·亦復如是。舍利弗·彼佛國土·成就如是功德莊嚴。

釋迦牟尼佛「又」喊「舍利弗」的名字說：「彼佛」，就指西方極樂世界的阿彌陀佛，他「有無量無邊聲聞弟子」，無量無邊指的是聲聞弟子的數目，多得無量無邊，數不清的。那些聲聞弟子「皆阿羅漢」，都是阿羅漢，我們知道在這個娑婆世界，也就是釋迦牟尼佛教化的世界，要成就一尊阿羅漢，佛經裏講：證初果之後，要在人間修，壽命完了生到天上繼續修，天上壽命完了，再回到人間來，要七番生死才修成功。為什麼要這麼長的時間呢？就是把見惑、思惑都要斷得乾乾淨淨的，然後才能夠成就阿羅漢。而且在娑婆世界，成就了多少阿羅漢？兩千多年以前釋迦牟尼佛在印度教化的阿羅漢，要與極樂世界一比，那個地方多？一下就看出來了。

還有最重要的就是：在釋迦牟尼佛那個時候還有成就，釋迦牟尼佛不住在世間，要證阿羅漢果，那就沒辦法了。不親自跟佛學，要想成就阿羅漢就沒有那麼快，要當面跟佛學，由佛親自來教才快。而到西方極樂世界呢？一到極樂世界，就見了阿彌陀佛，就受到阿彌陀佛親自來教化，所以快得很，這一點，我們從經文裏就了解。兩個地方相差這麼大，了解這個道理，無論如何一定要下定決心，要求往生到極樂世界去。

（二）隨機證果

現在就請各位看講表，講表第一個說「成就無邊」，就是經文裏講的「彼佛有無量無邊聲聞弟子」，這些聲聞弟子都是阿彌陀佛的大願大行成就的，成就這些「聲聞弟子」是無量無邊，「菩薩弟子」也是無量無邊。這是說明阿彌陀佛「成就眾生之德」，這也就讓我們了解我們在娑婆世界，普通講有八種大苦。其中之一有怨憎會苦，所謂怨憎會，凡是不願意見面的，有仇怨的人不願意彼此見面，但是偏偏環境逼得兩個怨家會面，這是我們這個世界的大苦之一。可是在極樂世界的這些聲聞弟子、菩薩弟子都在一起，大家都是證了果位的人，彼此沒有怨，就是「無怨會苦」，

就這一條來講，就知道極樂世界的確名符其實是極樂。

在我們這個世間，那些苦詳細地分析，就像大海一樣——苦海無邊，無量無邊的苦，苦得不堪忍受。我們眾生長期在六道裏面已經麻木了——麻木不仁，沒有什麼感覺了，所以叫做堪忍（娑婆世界，娑婆是印度文，翻成中文的意思叫做堪忍），就是不能忍，也只好無可奈何地忍下去。假如真正從來沒有受過這樣的苦，那一時一刻也忍受不了。必得了解這個世界有這麼多的大苦，然後才能夠下定決心要求往生到極樂世界去。

這部經雖然文字不多，大部分的文字一般人都認識，很簡單。但是裏面的意思非常深奧，不懂佛理的人看不出來。懂得佛理的人，愈往裏邊研究，愈發現裏邊有很多問題。而這些問題並不是普通人能夠發現的，比如這裏說「彼佛有無量無邊聲聞弟子」，我們看起來沒什麼問題，但是在座有很多老師、大德都知道，修小乘的人不能往生到西方極樂世界。而極樂世界怎麼有這麼多的聲聞弟子呢？這不是疑問嗎？有了這個疑問，祖師就注出來，各位看講表，「聲聞疑」——對於聲聞弟子有了疑惑，有疑惑就要解決，不解決就是一個障礙。要解決疑問先講「原則」，原則

在佛法裏都講：「二乘種不生」，凡是二乘的「種」不會往生極樂世界的，為什麼呢？因為極樂世界都是學大乘佛法的才能往生，學小乘的人，他的見解能力只限於這個世界，這個世界以外的，就不了解（釋迦牟尼佛當初對這種根器的人，就不講他方世界的情況），所以凡是往生極樂世界必須是大乘根器的人。

這裏講的「二乘種」，什麼叫二乘種？二乘就是小乘——聲聞，還有中乘——辟支佛（緣覺）。聲聞有聲聞乘的種子，在他的八識田裏，他最初發心學佛的時候，就由這個聲聞乘的種子來發起，再由這個種子——根據這個因，來修來學道，學成功了，證的就是羅漢果，根據這個發心來學佛的種子，他是小乘的種子；同樣的，中乘的緣覺也是由他緣覺的種子，起現行學佛，學成功了，證到辟支佛，就不再進一步來學——不求成佛。聲聞也是這樣，證到羅漢果，也不再進一步學佛乘（不想成佛），就固定地止在聲聞。這就他原來的種子來講，就是二乘種，他學的時候——在因地，或者是證了果——在果地（小乘證的是羅漢果，中乘證的是辟支佛果），證果之後，就不求再成佛了，這就是二乘種。像這種二乘種，不會生到西方極樂世界去，因為他們的知見只限於這個世界，這是講二乘種不能往生。

然而有一種原來先學二乘，後來改變了（不是那麼固定的），他的心理「回小向大」，覺得小乘心是不夠的，應該要發大心（所謂發大心，就是發大乘心、修大乘菩薩法），一發大心，當然就改變了，所以二乘種原則上是不生，要想往生就要發心。發大心就是「現必自行化他」，現在就要自行化他，自己修行淨土法門，同時也教化他人。就拿我們自己來說，我們在念佛，見到親戚朋友、見到一般與我們有緣的人，我們都勸他念佛，這就是化他。現在能夠自行化他，這就是行菩薩法，這還不算，必得還要發願求往生到極樂世界，而且並不是永久在那個世界，前面講依報環境，那麼莊嚴那麼好，我就永久在那個環境享受下去，有這個心理也不行。必得要存什麼心呢？「後必乘願再來」，就等於我到那邊去留學，把所有的智慧、功德都具備了，我一定再回來，回到我們這個娑婆世界來，再來度化這個世界的眾生。我們沒有往生之前，雖然也勸人家念佛，但我們的能力有限，我們勸告人家，人家會不會馬上就接受都有問題，假如我們從極樂世界回來，就是乘願再來，那就大不同了。

像印光祖師是再來人，就沒問題，他老人家當時在內地，好多政府大官、教書

的名教授，一見到他老人家，不必多言，見見面，就對他老人家崇拜得五體投地，就相信他。我們雪公老師在沒見到印光祖師之前，也是在學術上非常有地位的人，可是一見到印光祖師，也佩服得五體投地，可見得祖師的確是再來人。由再來人來弘法那不得了，影響多少人。再說我們雪公老師也不是一個普通人，我們做弟子的不能說能夠勸化這麼多人，能夠成就這麼多人往生，這不是簡單的。我們一定要發願，到極樂世界之後要乘願再來。有這個願，再加上現在盡我們的能力勸人家念佛，這就合乎菩薩道。能夠如此，再加上自己信願念佛，一定能夠往生。所以這裏講「原則二乘種不生」，可是能「現必自行化他」，再發願「後必乘願再來」，這樣「方得往生」。

就是說，有些人原來是學小乘法，學小乘沒有證果，到後來改學大乘佛法；甚至到臨命終的時候，他遇見善知識，或者自己覺悟到要發大心，一發大心願意往生（這是信願，臨終一念非常重要，發大心可以往生），往生到極樂世界的時候，他還沒有證果，極樂世界的法多得很，一到極樂世界，佛就順著往生的人原來的根器，為什麼順他原來的根器呢？在我們世間辦教育的人都知道，凡是教書的人都要因材

施教，他是什麼人才，他在那方面學習能力好，就從那方面先啟發他，適應他的個性差異。這個學小乘的人沒有證果，到了西方極樂世界，他發大心到極樂世界，佛就順著他原來所學的基礎，跟他講四諦法。他一聽到四諦法，效果就大不同了，他原來在這個世界學四諦法，困難得很，到極樂世界一聽到四諦法，馬上就證果。怎麼證果呢？他馬上就斷見思惑，一證果就證了阿羅漢果。所以第二條講「說四諦使斷見思惑」，為什麼說四諦呢？「因多帶業往生故」，所謂帶業往生，就指在娑婆沒有證果的，在這裏學小乘未證羅漢果，他帶了業往生西方極樂世界，到那裏，佛再跟他講四諦法，使他斷見思惑。

「四諦法」我們都聽過，我們知道學小乘法要懂這個。其實就是學大乘法，對四諦法也要了解，不了解四諦法，只是學大乘法，也學不好，這是個基礎。什麼叫四諦法呢？簡單說，有兩種是世間法、兩種是出世間法。

世間法——一個苦諦、一個集諦，諦是一種真理，苦諦就是講苦，佛法講的苦——世間苦是真理。這個苦怎麼來的？是由眾生自己造就而成的，是集合來的，造就很多惡業，集——集合，才集了很多苦果。世間法一個苦諦、一個集諦，就說明世間這

些生死的現況。

再講出世間法，你了解了世間苦，要怎樣離開世間苦呢？苦是果，集是因，你要知道怎麼離開世間的苦果，那要先知道出世間的樂趣及好處。出世間的果，主要是講滅，滅——不生不死，沒有生生滅滅那種現象，永久那樣存在的，自由自在的那種狀況叫滅。要得到這種好的出世間的果，你要修因，修因要修道，所謂出世間的因就是道。

合起來講，四諦就是「苦、集、滅、道」，四諦都是真理，我們學道的人必得要明瞭世間的苦果、苦因；還要了解出世間大樂的樂果、樂因。這個四諦法，有些人看了佛經、學了佛，往往認為簡單，一說就明瞭。其實不那麼簡單，要是那麼簡單的話，那人人就很快證羅漢果了。為什麼不簡單呢？若只是解釋，說一說是容易，要做得好——真正了解真理，行為一切都照正道，那就不容易，怎麼不容易呢？講四諦法，比如說世間的苦、集這兩種，苦是苦果，現在正在受這個苦果，他正在受可是他還不知道。為什麼不知道？誰說不知道，佛法所講，身為苦本，這個大家都知道。我們人身——這個身體是什麼？這個身體就是痛苦的根本，這誰能覺悟？果然真

正覺悟「身為苦本」的話，那就沒有身見了，今日之下誰沒有身見？見思惑中，見惑第一個就是身見，我們認為某人修道了，或者他自己說：我是什麼來路的，所講的一切都很好聽，其實你要是稍微說一句不中聽的話，他就不高興，你要是侵犯到他一點點，他馬上就發脾氣了，這就是有身見在而牢不可破，這就證明他對苦不了解。真正了解這個身體是個苦本，那你對人身攻擊、事情上的言語攻擊，有害於自身的一切，不當做一回事情。今日之下有幾個人能做到呢？誰都做不到，誰要做到了，確認身是苦本，不執著身體，身見就破了，身見一破，見惑就破了，馬上就證初果。

今日之下，無論是學道的人、不學道的人，世間那些有學問的人，學問愈高，他的執著心愈重。就是學道的人，經文研究愈多，甚至把藏經裏各部大經大論都看過，講也講得出來，他的執著還是很重，自己認為知識多、學問高。我們老師在世曾經說：「學問長，道德落」，學問愈增長，道德愈下落，為什麼呢？傲慢心愈重，傲慢心是什麼？就是跟著身見來的，為誰傲慢？為這個假身在傲慢，沒有這個身體，誰是我？假我就沒有著落了，執著這個假我，就偏愛這個身體。所以說起來容

易，真正要了解這個苦，這可是苦、集、滅、道中「苦」的這一條，苦分出來，多得很，就拿身見這一條來講，誰能夠了解？不了解苦，對真理就不了解。四諦就舉苦諦中這一條，其他不必詳細講了。

「見思惑」怎麼來的？因為不了解四諦的真理，就發生迷惑了。換句話說你見不到四諦真理，就有了見惑、有了思惑。什麼叫見惑？見惑是在知見方面，在理論方面他迷惑顛倒，不了解真理，叫做見惑；思惑呢？思惑也叫做修惑，是修行方面，在事實方面的。一個是理論、一個是事實，愈了解理論，把理論貫通了，徹底覺悟了，這還不算，還有事實上那些執著、習氣在，必得一層一層把它斷除得乾乾淨淨的，用工夫把習氣斷除乾淨，叫做斷思惑。見惑、思惑要詳細說，怎麼來的呢？要了解「四諦」，是四種在三界都有的真理，我們人間有四諦，天上也有四諦。大概分為三界——欲界、欲界以上有色界、色界以上有無色界，三界都有四諦。換句話說三界都有苦，都有苦諦，不過有淺有深、有輕有重而已。不了解三界的四諦，就有了見思惑，而三界的見惑有八十八品，也就是八十八種見惑要斷的話，一次就斷除，比較快一點。可是思惑呢？思惑有多少品？思惑有八十一品，就是八

十一種，分開的話，也是分成三界，在欲界斷除多少品、色界斷多少品、到無色界再斷多少品，經文裏有一條一條地說得清清楚楚，這裏不能詳細說，思惑有八十一品，分三界九地斷除。

在娑婆世界要斷見思惑，你看看，除了了解我們人間的痛苦之外，還不夠，必須得還要了解欲界的苦、色界的苦、無色界的苦，統統都了解都斷除，不然為什麼要天上人間上上下下地這樣修呢？人間修夠了，你把人間的苦都看清了，天上的苦還不懂，還要到天上去再修，天上的苦（我們人間看天上，多麼樂多麼好，到了天上去，才知道天上也有天上的痛苦）全部都斷除了，這才證了羅漢果。在我們這個世界證羅漢果這麼困難，到了西方極樂世界一聽到四諦法，這麼多品數不必一品一品斷，聽到法的時候，馬上就斷，一次就斷除，你看這多麼快。

由這裏可以知道，經文講「皆阿羅漢」，那麼多聲聞弟子，聽到佛講的四諦法，皆證阿羅漢。這裏所講的，表裏說「阿羅漢非定性實行之類」，這裏的阿羅漢不是定性的，所謂定性，就是二乘種子固定不變，他原來修小乘，修成功證了羅漢果，就不再進修佛果。他不是定性的，他在往生之前就發了大心，要到極樂世界。所謂

阿羅漢，是指他斷了見思惑講的（就這個意義來講），說他名字叫阿羅漢，不是定性的阿羅漢之類，「乃回小向大者」，把小乘的心收回來，然後再趨向大乘佛法，這是回小向大。那為什麼會回小向大？「因曾有度眾之願故」，因為他曾經發了度眾之願，所以他不是定性的。這是對懷疑聲聞和阿羅漢能往生極樂的解釋。

這裏講無量無邊的聲聞弟子皆是阿羅漢，「非是算數之所能知」，這些聲聞弟子都是阿羅漢，人數多少？算不清。我們中國的算術，大家都學過的，數目多少、怎麼算法，算到最高的已經是非常多。在印度那個時候，數學計算的方法，前面的講表也列出來，那些大數目字，還是「非是算數之所能知」，不是算數能夠算清楚的，用算數算不出來，那麼用神通可以算得出來嗎？神通也不行。在《無量壽經》佛說：一個目捷連不夠，要有數不清的目捷連，以那麼多的目捷連的神通，共同來算，算什麼呢？來算阿彌陀佛第一次接引到極樂世界，成就的第一批聲聞眾，只算那個數目字。那麼多有神通的目捷連，只算那麼多的聲聞眾，算不到百分之一。你想想看，成佛以來於今十大劫，成就了多少聲聞？由這裏想一想，那裏的聲聞眾有多少。

聲聞眾那麼多，菩薩弟子呢？接著就提「諸菩薩眾」，菩薩眾的地位不平等叫

「諸」——各個地位的菩薩。那些菩薩人數有多少？「亦復如是」，也像聲聞眾那麼多人數，算也算不清楚，那麼多的數目。說這個就讓我們了解：只要發願求往生，到極樂世界都能辦得到。人人有分，就怕自己不相信不發願，能夠深信有極樂世界、有阿彌陀佛，能夠發願到那裏去，修持名念佛，一定能夠往生。一往生，就跟那裏的大阿羅漢、大菩薩一樣，我們也是其中之一，我們要了解這個道理。

接著這一段做個結語。「舍利弗」，指釋迦牟尼佛又叫舍利弗的名字說，「彼佛國土」，在極樂世界阿彌陀佛的國土，「成就如是功德莊嚴」，成就這樣的功德莊嚴。這個話跟前面的文字是一樣的，前面也是說「彼佛國土，成就如是功德莊嚴」，但是意思不相同，前面指的是依報莊嚴、說法莊嚴，依報講的是七寶池及種種的那些天上、地上莊嚴的環境；說法莊嚴是指眾鳥演法、行樹演法的那些情形；這裏講莊嚴的意思，指的是剛才講的——成就無量無邊的聲聞弟子及諸菩薩眾。意思不一樣，這裏的功德莊嚴，是成就怎麼樣的「功德莊嚴」呢？

前面說，阿彌陀佛光明無量、壽命無量，往生極樂世界的眾生，一往生到那裏去馬上證果，當然是跟佛一樣的；就是沒有證果的話，只要往生到極樂世界，都是

跟佛一樣的——光明無量、壽命無量。你只要按照那樣學，都是得到光壽無量。再說，佛有三十二相，我們在娑婆世界要具備三十二相，那誰能具備到？就是證到阿羅漢果，三十二相也還是沒有。可是一往生到極樂世界，大家的相都是一樣的——都是三十二相，那麼莊嚴，還有極樂世界所有的眾生，一到極樂世界都有神通，我們在這個世間學佛的有些人喜歡說：某某人有神通，甚至有些人自己實在沒有神通，故意表現出來有神通，讓人家相信他。其實神通不必要求，求神通有什麼用？你真正要到了極樂世界，自然就有神通。為什麼呢？你念佛要求一心不亂，一心不亂就是定，真正有了定功，他就發現神通，所以在極樂世界，人人都有神通。我們在這個世間，好好念佛就行，不必求這個神通、那個神通，假使不好好念佛，只求神通。而神通求不到，也許還走上錯誤的道路上去，很危險，這一層我們也應該了解。

所有這幾種，你看看，都是非常特殊的，這些道理在我們娑婆世界來講，理都是講不通的。一個普通人怎麼能跟佛一樣光壽無量？一個普通人怎麼能跟佛一樣具備三十二相？那裏會有神通？所以這都是特殊，特別法門的這些特別法怎麼來？因為有功德莊嚴。「功德莊嚴」又是怎麼來的呢？講表裏說「彌陀因中願行所成」，這

都是阿彌陀佛因中的大願大行所成就的。已經在極樂世界的那些弟子，都是過去十大劫以來成就的，現在呢？「能令信願持名者念念如是成就」，我們現在修淨土念佛法門，也能夠令我們現在具備信、願、行（行就是持名）的這些人念念如是成就，我們只要一起念，念一句佛，我們就跟彌陀的願、行是能夠一致的，就能夠成就。要不然，為什麼說是我們發心念佛的時候，七寶池裏邊就生一枝蓮花出來呢？這就是「念念如是成就」。我們了解這一點，至心念一句佛，功德比什麼都大。就當我們提起這一念的時候，這一念就在七寶池裏面了。換句話說，在這個世間業轉了——這個世間一切災害、一切業與我就沒有關係了，我個人的別業，我一念就能轉，有這麼大的功德力量。

佛說阿彌陀經講記【三】

第二十七講

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

我們剛才念的這段，還是正報莊嚴。這部經的正宗分（依照我們老師的科判），開始是依報莊嚴（講極樂世界種種環境的好處），接著是說法莊嚴（講眾鳥演法），之後是正報莊嚴。在正報莊嚴裏，第一段講阿彌陀佛的德，佛德能攝受那些大眾，講佛的光明無量、壽命無量；第二段講在極樂世界有無量無邊的聲聞弟子、諸菩薩眾，就是講那些弟子都是證果位的大菩薩，第二段講到這兒。今天講正報莊嚴裏的第三段，往生極樂世界的人都是阿鞞跋致，然後勸我們學淨土的人，要趕快發願往生到那裏去。

（三）進德勸願

這一段是正報莊嚴的第三段，請各位看講表，第三「進德勸願」，就是剛才念的這段經文。首先這個表提出一個要領，精要地說出來：「頓超圓證」——這段經文

是講頓超，而且是圓證。什麼是頓超呢？「頓」是對應「漸」講的，「漸」是什麼呢？「漸」是逐漸，比如說我們在娑婆世界學佛，學什麼呢？初果、二果，一直證到四果羅漢，都是一步一步地修；修大乘佛法，則是先要發信心，修十信位，十信位修滿了，修十住位，然後一步一步往上修，是逐漸的。「頓」不是那樣，「頓」是很快，不用那麼慢，可以拿一件事情來做比喻，例如在都市裏的高樓很多，高樓當然有樓梯，除了樓梯以外還有電梯，有一個人從樓梯一階一階上去，另外一個人從電梯上去，要走到十層樓或二十層樓，究竟誰快呢？從樓梯一步一步上去，才走一、兩層樓，電梯已經十層、二十層上去了，那麼快，這就說明：我們在娑婆世界成就一尊羅漢，要天上人間七番生死，時間長得很，成就一尊佛要三大阿僧祇劫，到了極樂世界就不是這樣，在極樂世界是「頓超」，一次很快就超過去了。還有「圓證」，「圓」是圓融，一生到那個世界，所有的大菩薩、佛都同時能夠見到，自己的境界也能證得到圓融。這是題目——頓超圓證。

分開來有三個小項，一是「生皆不退」，一生到極樂世界就不會退轉，這是說那個環境「具有誘培根力功」，具備有誘培根力的工夫，所以一到那個環境，自然

就會誘導所有的人，培養那些五根、五力等等各種功德，一到那裏就具備。再來就是「一生補處——具助當生成就德」，就是具備幫助在那個世界當生就能成就，所謂當生成就，即是成佛。「上善聚會——具有勝緣增上功」，後面經文說：與諸上善人俱會一處的，他就具備勝緣增上的工夫（具備殊勝的增上緣），那非常重要，我們在這世間，環境當然也不行，最苦惱的就是在這世間都是迷惑顛倒的眾生，就造種種罪惡的惡業，損害其他的眾生。所以在我們這個世間，即便是人類或其他動物，互相造惡業，互相惱害。而到了極樂世界「無死亡苦」，有「人和之樂」。孟子也講：天時不如地利，地利不如人和。人和非常重要，所以有很多學佛的人到台中來一看，覺得這地方實在是不同。怎麼不同？在這兒學佛是學淨土宗，在這道場裏走動的人、修道的蓮友們，內在修養顯現出來的這種風範，就讓人家感受到特別與眾不同，這就是一種人和。能夠到了西方極樂世界，那種人和更好，所以「應當發願」，一定要發願到那裏去。

接著經文「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，請各位看講表，「頓超圓證」之後，就是「眾生生者」，「眾生」就是極樂世界以外（別的世界）的眾生，比如說我們娑婆世

界的眾生；「生者」是往生到極樂世界的人。往生極樂世界有那些好處呢？講表裏說：生到極樂世界，眾生是「帶業往生橫出三界」，所謂帶業往生是什麼？沒有證果位的人是普通凡夫，他有業力，帶著這個業，不修淨土宗，學別的法門（普通法門），如果沒有證果，那就還在六道裏來回生死。學淨土宗呢？把這個業帶到極樂世界，從這世界往生到極樂世界，一往生到極樂世界，就好了，就橫出三界。三界指的是娑婆世界，有欲界、色界、無色界。一般的宗教說是升天，那就非常好，算是成就了。我們學佛就知道，欲界天、色界天、無色界天，一共有三界——三層境界，有二十八層天。三界二十八天，這二十八天從欲界第一層天，一直往上到第二十八層天，一層比一層好。但是怎麼好，都在生死當中。壽命也是一層天比一層天的壽命還要長，但不論長到什麼程度，還有完了的時候，到了最高的天上，壽命一完，還是要下來，又輪迴。

在娑婆世界要修到出三界很麻煩，出三界是小乘法，一步一步地修，證羅漢果才出三界。普通凡夫的惑業都是滿滿的，一往生極樂世界是橫出，不是豎出。所謂豎出就是：如果你想出三界（那太不容易了），看你修養到什麼程度，到最高的證了

果——證了四果（到那種程度），要一層一層地才可以出來。橫出，你的修養沒有到證果位，壽命一完，帶著業力、罪業，一下子就到了極樂世界。別說我們的程度是還在三界裏的人間，豎出很難做到，連六欲天的程度都還不到，一般人能生到天上，他生天的條件，沒有修十種善業的話，不能生到欲界天；如果沒有禪定的工夫，不能生到色界天。我們普通修淨土宗的人，雖然也要做善業，但是善業沒有那麼具備，禪定工夫也不行，只憑一句佛號念得好，就可以橫出——到西方極樂世界，就是出三界了。這就是「帶業往生橫出三界」。

帶業往生，經文裏面雖然沒有「帶業」這兩個字，可是經文處處都有帶業的意思，歷代祖師注解也是這麼注的，經文的意思也是這樣。在我們老師往生之前的那幾年，就有人說在淨土經典裏面沒有「帶業」二字，他還找了一批人，成立查經小組，查遍了淨土宗的經書，都沒有帶業這個字，所以他認為講帶業往生是不對的。大家要知道，如果講帶業往生不對的話，這問題大得很，大在那裏呢？他認為並不是帶業，應該是「消業」，所謂消業，是指普通法門，你必得把業消完了，證了果，那才是往生；帶業往生是業還在，不能往生。這個見解，你想想看，淨土宗特別的

地方就是帶業往生，他否定帶業往生，提倡消業往生，實際上就是說，一定要證果，不證果就沒有用，不能往生。那就是把特殊的法門變成普通法門了，

所以我們老師在往生之前那幾年，講《華嚴經》、講其他各種開示，都針對這個問題來講，雖然在報紙上、雜誌上沒有發表（他老人家不願意發表的），但是對於我們台中道場，對於我們老師所有弟子們，那真是把這個問題找出證據出來，講得清清楚楚的，大家心理穩定住了，他老人家才往生的。要不然的話，一下子就被邪知邪見把它破壞掉了。假如沒有像我們老師這樣大的道德力量，是沒有人能夠駁斥的，一下子淨土宗就被邪知邪見破壞掉了。由這裏看出來，我們老師的確是一個大菩薩，必得把這個問題徹底解決，然後才往生。所以這裏講「帶業往生」，絕對是非常深奧的，不是一般人能夠了解。他對特別法門不了解，也沒有經過淨土宗的祖師跟他開示指點過，憑他自己看書，講實在話，看不懂，所以他才發出了謬論。從經文上我們了解「帶業」是有特別的意思。

「欲生便生一奇」，只要我們在娑婆世界的眾生，願意生到極樂世界便能生，除非自己不願意，我們的意願一發，一發動願心，願意往生西方，誰能阻止得了？這

是一大奇事；「業不斷出三界二奇」，業力不斷能夠出三界，應該是二奇（又是一種奇妙的事情），有這兩種奇妙。我們知道這個法門，必定要了解：研究理論的人就要深入地往裏邊去研究，研究得愈深，對於這個法門的信心也愈堅定；不研究理論的人，就是一句佛號，你持的工夫愈好，信願愈堅定，也是照樣能往生的。

「阿鞞跋致」是梵文，就是不退轉的意思。我們在娑婆世界學佛，一開始發心，覺得很好，學了一段時候就退轉了。為什麼退轉呢？我們這個世界的環境不好，人也不好。我們學道的人可以體驗看看：遇到不學佛的人所談的話，無非是怎麼樣發財、怎麼樣升官，都是這些名利得失的事情；就是遇到修道的人，也難免說些是是非非。修道人一見面，彼此就問：「念佛的工夫如何？」大概這樣的人不會太多，所以在這個世界學佛，外面的緣（環境）處處都是把我們拉得向後退。極樂世界就不是這樣，一到那個世界，你看前面講的，依報莊嚴、說法莊嚴，一直到現在講的正報莊嚴，一切的一切都是叫我們往前面精進，不會退轉的。所以經文裏說「眾生者，皆是阿鞞跋致」，無論那個世界的眾生，一往生到極樂世界，都是不退轉。這一個不退轉太重要了，不成功就是因為退轉。而到極樂世界不退轉，有什麼樣的好處？

我們就拿在娑婆世界修的情形來說明。講表裏列出三種——講不退有三種不退，各位可以看一看：

第一種是「位不退」，所謂位不退，是證到果位，證到什麼果位呢？括弧裏講「入聖流」，進入到聖人那一類的，這樣就「不墮凡地」，不會再墮落到凡夫地位，這是入了聖人之流，不墮凡地，這「位不退」是地位（果位）不退，後面有講是小乘證到初果。「證初果」用嘴巴說起來很容易，一下子就說出來了。怎樣才能證初果呢？前面講見思惑，要了生死一定要斷見思惑，見惑是對四諦法門（四諦的真理）不了解，發生迷惑顛倒的知見；思惑是除了理論之外，還有事實，遇境界轉不過來，有事實上的惑，叫思惑。小乘要證初果，必須斷見惑（見惑一次斷除），要斷那些見惑呢？第一個就是身見，然後有邊見、邪見……等等，一共有十種，叫十使。這十種，把它再按照欲界、色界、無色界（三界）的四諦分開來計算，一共有八十八種見惑。你想想看，要把這八十八種見解上的迷惑都破除，必得要開發足以破除這些見惑的智慧，要有智慧才能破除，沒有智慧怎麼能破除？所以說起來很容易，真正要修到能夠斷見惑，那好不容易，真正斷了見惑，證了初果，是「位不退」。

所謂位不退，一般認為已斷了見惑，可以「位不退」，這個不是。學問之道，不僅是佛法，就算是中國儒家也講：所謂「誠其意者，毋自欺也」，誠意很重要，誠意就是不能欺騙自己。瞞得住人家，瞞不了自己，怎麼樣瞞不了自己呢？「位不退」就「無隔陰迷」。所謂隔陰迷，「陰」是什麼呢？比如我們這生之前，從那一道來，我們不知道。在那一道死了以後，再轉到人道來，這個中間是隔了一層陰。任何凡夫都有隔陰之迷（一死一生的中間），誰都不了解前一世，前一生是什麼情形都忘記了。真正到「位不退」的時候，就不會有隔陰之迷了。前生是不是學佛？學的是什麼法門？前生是什麼樣的人？自己知道，自己心裏明白。假如沒有這種工夫，心裏不明白的話，還說什麼位不退？見惑八十八品滿滿的，一品惑也沒有斷。

今日之下學道，很多人佛經是看了不少，也可以講給人家聽一聽，自己也說自己得了什麼境界了。說是很容易，要不自欺，那就不容易，自己沒有到那個境界，跟人家說自己到什麼境界，那是大妄語，這種罪過不得了。

第二種是「行不退」，所謂「行」是什麼呢？修藏教的小乘佛法是先求自己了生死，修大乘佛法要度化眾生，而眾生那麼容易度嗎？度化眾生當然是不簡單。自

古以來，眾生都不容易度，尤其現代眾生更難度，邪知邪見多得很。再者，物質誘惑力更多，要度非常困難。必得要自己有耐心，發慈悲心，不灰心的，這就是要發大心，這種情形就叫做「行」。行就是菩薩行，就是「恆度眾」，永遠地來度化眾生。「不墮二乘」，不墮到二乘，二乘一個是小乘、一個是中乘。換句話說，一證到行不退的時候，你在度化眾生，不管遇到怎麼樣難度化的眾生，也不會退轉，還是要一直地做度化眾生的事情，不會退下來的——不墮到二乘地。

他是「不厭生死」——不怕生死，所謂不厭生死，要了解：必有一個先決條件，前面講「位不退」，他沒有隔陰之迷了，「行不退」比「位不退」又高一層，境界又高了，他所以不厭生死，能夠不怕吃苦（生死大苦誰都害怕，但是他行菩薩道，不厭惡、不怕），為什麼不怕呢？到了這種程度，他自己能夠有把握了，前面已經是位不退，已經不墮凡夫地了，再進一步不墮二乘地，他雖然有生有死，生生死死在這個世間，不會墮落，他才能夠不厭生死。如果是普通凡夫，惑業滿滿的，別說再一轉世，就在當生，靠我們懂得這一點佛法，那境界還沒來呢，一下子遇到發大財的機會，有大名位的機會來了，動心不動心呢？很難不動心，對於名利還會動心的

話，生死更不必說了，生死一來，就沒辦法，通不過那個難關。所以「行不退」比原來的「位不退」更高一層，由於更高一層，他才不厭生死。我們現在「位不退」都還沒有做到，別說「行不退」，那更難。不要因為這裏講「不厭生死」，那就行菩薩道——不厭生死，這就又誤解祖師的注解了，必得先有「位不退」，然後才談得上「行不退」。

第三種是「念不退」，這個「念」很難了解，括弧裏說明——「心心流入薩婆若海」。什麼是「薩婆若」呢？薩婆若是印度文，翻成中文的意思叫做「一切智」，一切智就是一切種智，即是佛的智慧。「薩婆若海」是佛的智慧如海，就是智海的意思，是指佛的智。那就是念佛的人、修道的人，要修到什麼程度呢？就是心心念念，你不起念則已，一起念就是佛的念頭。「流入薩婆若海」是比喻的話，比喻起任何一個念頭，這個念頭就跟佛智相應的，「入佛知見」，進入到佛的知見，跟佛的知見能夠相應了。

究竟怎樣才是「心心流入薩婆若海」呢？起念就跟佛的智慧相應，我們老師曾經拿念佛的工夫，舉例讓我們了解：平常念佛，佛號是從心裏起來，然後口念耳聽，

這是初步的工夫；再講到心念心聽（心裏念、心裏聽）；最高講到神念神聽。一般講念到最究竟處，是念而無念——念到無念的時候，不管是心念也好、神念也好，還有念，念到最究竟是念而無念，「念而無念」是無念了，這還不算，只講到一半，還有「無念而念」。只了解「念而無念」，那就是到了「止」，不起念頭了，不起念頭就成功了嗎？那不算，還必得「無念而念」，無念之中而有念，這就難了，我們只能夠聽老師舉出這個例子，也只能這樣知道，其實我們的工夫早的很呢。

我們的工夫，就是在口念耳聽的時候，念著念著，耳朵不聽佛號，還聽到別的事情，這就難了，開始的初步工夫都還用不上，真正念到「無念而念」，那是什麼工夫？無念而念、念而無念，那就到「心心（念念和心心是一樣的）流入薩婆若海」，念念流入薩婆若海的境界，你所起的任何念頭，都跟佛的智慧一致的。你想想看，這到什麼境界了？這叫「念不退」，就是入了佛的知見了。

「念而無念，無念而念」這種境界，我們老師曾舉這個例子：《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》裏講「都攝六根，淨念相繼」，這兩句經文怎麼講法呢？講還容易，用功怎麼用法呢？所謂都攝六根，「攝」就是收起來，把六根——眼、耳、鼻、

舌、身和第六意根，都攝起來，意是意識，意識起現行是由於意根，意根所靠的是什麼呢？靠的是第六識、第七識，第六識是從第七識起來的。念佛都攝六根，就是使前面五根不起作用，第六識也不在那裏分別（第六識就是分別），不但第六識不起分別，第六識所依的意根也把它收攝起來，第七識是不對外分別的，它對誰分別呢？它執著我，對第八識分別，這也不要分別，只有一句「念而無念，無念而念」，起的念頭就是佛，那就是淨念相繼。淨是怎麼淨法？凡是有執著就不是淨，我執、法執就不是淨的。能夠都攝六根，使他不執著的話，就是一個佛號、一個念頭在那裏淨念，與佛的智慧完全相一致（相合）的，那種念頭相續，叫淨念相繼，到這種程度就叫「念不退」。

「都攝六根，淨念相繼」，佛法講這個有什麼用處呢？有用處的。要知道那個境界那麼高，但是我們念佛是從那裏開始的呢？我們現在念佛就是用第六識在念，用第六識念是不錯，但是第六識是從第七識來的，它的根是第七識。我們就拿樹來做比喻，樹根在土裏，樹有幹有枝長在外面，你找不到樹根，找到樹幹、樹枝也就行了，你把樹幹、樹枝能夠控制好了，就能影響到樹根。換句話說，我們雖是用第六

識在念佛，念到沒有分別、沒有執著的時候，一心在那裏念，不起念則已，一起念就是佛號，慢慢地在那兒轉，工夫到純熟的時候，由第六識就帶動第七識在轉。唯識學上曾經講過「第六第七因中轉」，在學佛沒有成功之前，我們在修成之前是在因地，第六、第七識就在轉，「前五第八果中圓」，轉到證果的時候，前五識、第八識才圓——果中圓。了解這個道理之後，我們就知道，要把學佛的理路清楚之後，我們用功的方法，還是從淺近處開始用功。用功用到實實在在，到時候水到渠成，就能夠「都攝六根，淨念相繼」。講是幫助我們明瞭，要真正做到這樣的工夫，沒有到那個程度，那是辦不到的，因此我們平常這麼念，念到工夫好，自然就能都攝六根、淨念相繼。

三種不退，拿我們這個世界修行的階位來講，後面有幾個表，講位不退、行不退、念不退是那些情況，為了說明這個，中間有一個表列出來——「菩薩進修階級」，學菩薩法進修的階級，一步一步往前修，大乘佛法有「十信」位，十信位修完有「十住」位，十住位後有「十行」位、「十回向」位，然後登地，以後有「十地」位，十地位修完有「等覺」位，這是一個歷程。

然後我們看「位不退」有那些地位，分別依藏、通、別、圓這幾個教來看。位不退，「藏證初果須陀洹」，修藏教的是證到初果，梵文叫做須陀洹。「通見地，第四地見真理」，通教有十個地，到第四地——見地，第四地為什麼叫見地？見到真理了，換句話說，就是斷了見惑。「別初住，即發心住」，別教純粹是大乘法，到了初住，就是發心住。「圓初信」，圓教是到了初信。四教各修到這種程度，就是位不退。「行不退」，藏教談不上，「通九地」，通教到了第九地，就是菩薩地，「別十向」，別教到十回向，「圓十信」，圓教到十信位。「念不退」，通教也不行，只有屬於別教和圓教，「別初地」，別教要登地菩薩，到初地，「圓發心住」，圓教要發心住，這才能夠到念不退。到圓教初住就知道，無明有很多品，他見到法身，就稱得上法身大士了，這是念不退。在娑婆世界修行的位階是這樣的。

到極樂世界，普通凡夫九品往生，就是下下品的凡夫也得了三不退。由這裏可以知道，修這個法門往生極樂世界，我們老師講：是得了多大的便宜。這樣便宜的事情，我們不發願、不修行，那真是太愚癡了，這一段就告訴我們學淨土宗的人，其他任何法門都沒有淨土法門來得特別（最直接），特別在那裏呢？你看這三不退就

佛說阿彌陀經講記【三】

知道了。

第二十八講

又舍利弗·極樂國土·眾生生者·皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處·其數甚多·非是算數所能知之·但可以無量無邊阿僧祇說。舍利弗·眾生聞者·應當發願·願生彼國。所以者何·得與如是諸上善人·俱會一處。

這一段是講正報莊嚴，「阿鞞跋致」就是不退轉，一共有三種不退，尤其是念不退，拿我們娑婆世界菩薩的階位來講，那是地上菩薩，可是一往生極樂世界呢？即使是普通凡夫，只要一生到那裏，雖然沒有斷見思惑，就能得到那三種不退。什麼原因呢？因為彌陀的大願，才有跟十方世界都不同的好處。最重要的一點，我們怎麼樣能夠到極樂世界去，就是這部經裏面所講的——持名念佛。

念一句名號，有怎麼樣的大功德，請各位看一看講表，「念佛名號」，就是所修的法門，本來念佛不只這一種，有觀想念佛、有觀像念佛，還有最高的實相念佛。

我們現在修的呢？老師教我們的就是持名念佛，念佛的名號，這個佛號的意思怎麼樣呢？「係一念佛界」，我們不要認為這個名號只是阿彌陀佛的一個名號，還要看我們念佛人明瞭不明瞭佛的道理。不明瞭佛的道理，持這個名號不是沒有功德，功德照樣有，但是不夠深入。要是懂得道理的話，持這一句名號，那就是我們每個眾生都有當前的一念，當我們持這句名號的時候，我們這一念就落在佛界上面。

什麼叫佛界？一真法界分為十法界，有六凡法界那是凡夫，六凡法界以上，是聖人的法界——四聖法界。四聖法界有小乘的羅漢、中乘的辟支佛、大乘菩薩、最高就是佛，所以佛是十法界之中最高的一個法界。我們只要提起這句名號——把阿彌陀佛佛號一提起來，我們這一念，就是安置在佛的法界。雖然我們現在都是凡夫，拿學佛來講，還是在因地，還沒有到果地。果地是什麼呢？果地最高的是佛，成了佛就是證了佛果。我們雖然是在因地，是煩惱滿滿的凡夫，可是我們在念佛的時候，就借佛果——借果來修我們這個因，去掉煩惱習氣，這是「借果修因」。

借果修因與別的法門都不同，為什麼不同呢？別的法門，參禪也好、持咒也好，他們用的種種修禪定的定功，都不算是借果修因，都是用某種方法來讓他入定的。

借果修因，只有持名念佛才是真正的拿佛的名號——這個果，依照這個果來修。名號就是佛果，名號是個名相，但是懂得佛理應該就知道：名相是不錯，但是體、相、用三者是不相分離的。名相從那裏來？名相是從體裏面出來的。沒有體，那有名相呢？所以說「名乃實之表相」，佛的名號就是佛的實德，就是那尊佛的表相。換句話說，我們念阿彌陀佛，「阿彌陀」這三個字是名相，名相就是由阿彌陀佛的法身，實際上萬德萬能之佛的本體上建立起來的，所以說持名，名以召德，持名就與德連在一起。譬如說我們喊某人的名字，某人馬上就答「應」，就「應」來了，所以我們持阿彌陀佛的名，就感應阿彌陀佛。

平常我們這樣念佛，心裏與佛相融合，我們的念頭就在佛號上面，念頭在佛號上面，就是在佛的萬德萬能（佛的實德）上面，這樣我們能念的心念跟所念的佛融和在一起，這是平常念佛，念到很自然就打成一片，到臨命終的時候，阿彌陀佛自然就來接引。名以召德，這是非常自然、非常合理的方法，所以念佛名號，懂得理，不論我們有什麼樣的煩惱，只要佛號一提起來的時候，一切煩惱都化為雲煙，煙消雲散了。所以我們老師過去常常講：凡夫那個人沒有煩惱呢？任何煩惱起來，拿佛

號一壓，就鎮壓住，什麼煩惱都起不來了。它的功用為什麼有這麼大呢？就這一念，提起佛號的一念，就在佛的法界上。佛還有任何煩惱嗎？想想看，持一句名號有這麼大的功德，因此前面解釋阿鞞跋致——一生到極樂世界的時候，馬上就得三不退。

接著講「一生補處」，也是仗著這句名號，能夠得一生補處。有很多對於《阿彌陀經》沒有研究、沒有聽過的人，他們對於淨土法門，也感覺到很難相信。祖師的注解裏就注出來了，這是有無上的因緣，這種因緣不是我們普通學佛人就能了解的。根據祖師注解，我們可以了解這幾點：表上說，「無上因緣」才有這種功德。什麼功德呢？我們凡夫憑著持名念佛，雖然沒有斷惑，見思惑一品都沒有斷，念得好，照樣能夠往生。往生是「帶業往生」，往生人惑業滿滿的，帶業往生到極樂世界，品位有各種不同。「下下品皆三不退」，按照九品來講，當然上上品最好，就算是下下品，也得到三不退。

這三不退，你看看，有位不退、行不退、念不退，位不退是最低的，是斷了見惑的人，到了最高的念不退是登地菩薩。你看，下下品都有這樣的階位。像這種情形，不但是我們娑婆世界，無論那個佛國、那個世界，都不會這個樣子。任何一尊

佛的世界，三賢位就是三賢位，十地位就是十地位。沒到三賢位，要先修十信位，一個階段、一個階段，清清楚楚的，假使沒有修滿十迴向位，就說已經登地，是地上菩薩，那就成為大妄語。可是極樂世界呢？一生到那裏，就圓證三不退，所以祖師在這裏就解釋：「十方佛國，無此名相階位法門」，在那個佛國裏面，都找不出來這樣的名相、這樣的階位、這樣的法門。圓證三不退就是圓融起來，一到那裏，三不退一下子就圓起來了。那個世界有這種情況？都沒有這樣特殊的法門，只有極樂世界有。

為什麼極樂世界有這樣特殊的情況呢？祖師說，這「是心性極致、持名奇功、彌陀大願」。什麼是「心性極致」？我們任何一個眾生都有真如本性，就是這部經裏講的體——實相，也就是法身，把理一講開，講到心性上面，一切的凡夫、二乘、菩薩、佛，這些種種名相、階位，到了實相（法身）那裏，一切都是平等的；講到由體起用，在用上面，分出來什麼階級、什麼等次，可是階位、法門是讓人家學的時候了解，知道步驟，你要是真正用工夫往理上面去融會，那就是平等。就如《金剛經》裏講：是什麼法、非什麼法，雙邊都照顧了，讓你平等地證入到法身，證入到

真如本性。因此我們了解，講到心性極致，持這句名號，你不要認為這只是名號，就把名號當做是佛——真實的佛。可是佛的法身呢？禪宗學說「法身無相」——任何相都沒有，那又不能有這種見解，法身如果沒有相的話，那極樂世界依報的種種莊嚴，從那裏出來的？前面講一切的依報莊嚴，都是從本體裏邊出現的，所以說法身就是有相，有相就有名號。了解這個道理，持這句名號就有奇特的功德，所謂「持名奇功」。持名奇功怎麼來的呢？由「彌陀大願」來的，阿彌陀佛在因地發四十八個大願，有願力，然後大修行——大願大行完成了現在的極樂世界；也用這個名，讓我們持名就能得到這種好處，這是祖師注出來的。首先讓我們了解：從心性裏面發出，講到最究竟的時候是平等，這是「心性極致」，平等法是體，由體提出名號，再有彌陀大願。

我們了解這個理，發起來這個願，我們念佛的人發出信心、發大願，加上彌陀大願，「二力所致」，兩者力量造成這樣的功德，這兩種力量加起來，就像是感應。什麼叫感應？感應是個抽象名詞，拿兩個物體來比喻，我們就好懂，「如磁吸鐵」，好像以磁來接近鐵的時候，互相就吸在一起，這個力量接得很密切的，就能夠感應。

在一起。我們只要懂得這個理論：彌陀有這個大願，我們也有這個願，兩種願力加上信心，這樣一持名，就像磁、鐵兩者二力相吸。所以有很多人念佛，念了念了，他非念不可，不念就好像感覺有什麼事情沒有做，愈念愈不會放下，不想放下，這就好像吸著了。自己的信心、願力跟彌陀的願力兩者相吸，感應作用就發生了。這種感應作用發生，平常我們自己沒有感覺，心理就在轉了，七寶池裏自己的一枝蓮花就已經在生長，逐漸逐漸在成長了，到臨命終的時候，很自然地仗著這一句佛號，阿彌陀佛及那些大菩薩就來接引。為什麼有這樣的功德？有這樣的法門？就是彌陀跟我們自己兩種力量（二力法門）感應才能這樣。而兩者感應都是出於心性，我們的心性跟彌陀的心性一感應，就是一致的，才有十方世界所無的名相、階位、法門。

經文說：「其中多有一生補處」，我們從娑婆世界念佛往生，我們修這個法門，當生就能往生，脫離了這個世界的六道輪迴。到了極樂世界，雖是普通凡夫，就得了三不退，得了「一生補處」。所謂一生補處，不像在我們娑婆世界的人道是胎生，在極樂世界，由蓮花生出來，準備成佛的最後一個身體。換句話說，由蓮花出生，不必另外有一生、二生、三生、四生，不必那麼多，那一生就到了補處。什麼是補

處？修行的程度跟佛的程度相等，十地菩薩修滿了，就叫等覺菩薩。程度雖相等，但是每一尊佛應該都有一個教化的區域——一個佛土，他雖然程度到達佛的境界，但是在一個地方候補，他在等待，等那個世界的那尊佛法緣滿了，退了位了。譬如說：我們娑婆世界的釋迦牟尼佛離開世間了，有正法、像法、末法，然後滅法。滅法過了以後，彌勒菩薩現在是等覺菩薩，他就是補處（補處就是等在那裏），等候著將來釋迦牟尼佛滅法過後，他將到我們的世間來，正式成佛教化眾生。現在他雖然還沒有到世間來成佛，他實際的程度已經到佛的地位了，就在那兒等著，叫「候補佛」，這叫補處。

要修到補處的地位，要經過三大阿僧祇劫來修行，在任何一尊佛的世界修行，都要經過這麼長的時間。可是到極樂世界，你看，那裏要用三大阿僧祇劫？一生就到補處了。所以表裏邊就說：「只一生補佛位」，到了西方極樂世界，蓮花化生那一生就能夠到達候補佛的地位。「如彌勒觀音」，例如娑婆世界的彌勒菩薩，他將來要到我們娑婆世界來成佛的，現在他住在彌勒內院，在兜率天（欲界第四層天）的彌勒內院裏面；又如在極樂世界的觀世音菩薩，等阿彌陀佛的法緣滿了之後，就是觀世

音菩薩接替阿彌陀佛在極樂世界成佛。不同的地方在那裏呢？彌勒佛將來到世間來，還要經過釋迦牟尼佛不住在世間這麼長的時間，現在末法時期還有佛法，將來滅法時沒有佛法，還要經過這麼長的時間，中間還有斷絕的時候；極樂世界不是如此，極樂世界的阿彌陀佛不在時，馬上就是觀世音菩薩成佛，這又是一個特別的情形。一生補處就如同彌勒菩薩，又如觀世音菩薩，還有大勢至菩薩也是一樣，這裏只是簡單地列出來。

一生補處在我們娑婆世界，釋迦牟尼佛講這麼多法門，就三藏十二部來講，《華嚴經》是最大的的一部經，在這部經裏面，佛也講到一生就能圓滿佛的位置。可是《華嚴經》研究起來，八十華嚴那麼長，從開始講到最後〈普賢行願品〉。普賢菩薩有十大願王，普賢菩薩對善財童子開示，善財童子原來到各處向那些大菩薩參訪，得到很多很多的智慧，最後參訪到普賢菩薩，普賢菩薩告訴善財童子，說出十大願來，就是勸告善財童子要發願到西方極樂世界去。換句話說，《華嚴經》裏所講的一生成佛，還是導歸到極樂世界，在這個娑婆世界，沒有一生成佛的道理。

從這裏我們也明瞭：其他各宗也講，我們馬上大徹大悟，當下就是佛，或持一

個密咒，當生可以成佛，那都是方便說的。真正說起來，經文裏面記載得清清楚楚的，在娑婆世界，我們這個時代，按照世界的成、住、壞、空四個中劫來講，現在是住劫，叫賢劫，賢劫當中有那些菩薩成佛，釋迦牟尼佛之後是彌勒菩薩成佛，彌勒菩薩之後，接著是那一尊佛，記載得清清楚楚的。那些修其他法門的，你是那一尊佛？你在賢劫成佛，你是那一尊佛？要是真的把佛經的道理看清楚，就不敢隨便講。所以在娑婆世界要講一生成佛，必得要導歸極樂，到極樂世界去。所以第九表說「華嚴普賢十大願王導歸極樂」，在《華嚴經》〈普賢行願品〉記載，普賢菩薩以十大願王（那十個大願都是大得不得了，就同王一樣的，王是至高無上的，十大願就是十大願王）引導善財童子還是歸到極樂去。

祖師又注出來了，釋迦牟尼佛在講《華嚴經》的時候，在華嚴法會上，聽眾有多少呢？數不清，所以用大海來形容，叫做華嚴海眾，太多太多，有那麼多的聽眾。「華嚴海眾」那麼多的人聽到佛所開示的「一生成佛」的宗旨，在〈普賢行願品〉裏「導歸極樂」。普賢菩薩雖然用十大願王，叫善財童子發願到極樂世界去，但也是對華嚴海眾講的。凡是聽《華嚴經》的那些聽眾，也都必須像善財童子一樣，

要照普賢菩薩十大願，要到極樂世界。因此「華嚴海眾所稟一生成佛旨在此經」，華嚴海眾所稟受的一生成佛就直指出來，它的歸結就在這部《阿彌陀經》裏面。所以我們老師過去說：「《阿彌陀經》就是小《華嚴經》」，就是根據這個道理說出來的。你看，《阿彌陀經》的重要在那裏？看看這張表就知道：極樂世界一切是那麼特殊，所以一定要導歸到極樂去。

「其中多有一生補處」，要研究它的話，這原文「多有一生補處」並不是「皆有一生補處，或「皆是」一生補處。如果是「皆是」一生補處，那就一生到那裏，都是一生補處。多有一生補處，換句話說，還有不是一生補處的。這怎麼講呢？就是生到極樂世界應該都是一生補處，那還有一些不是一生補處的，是什麼道理呢？那就是悲心很重。比如說，我們現在在娑婆世界，我們往生極樂世界之後，並不是說一到極樂世界馬上成佛，不是，還要修。但是到極樂世界很快就斷惑，見思惑很快就斷，這是沒問題的。到極樂世界，還沒有到一生補處——還沒有到補處地位的時候，心裏就想，想什麼呢？我到這裏來是很好。但是原來我所在的娑婆世界，有多少是自己過去的父母、親屬、朋友都還在六道裏邊輪迴生死。心裏一想，自己不願

意在那裏到一生補處，趕快，只要自己一斷了見思惑，馬上就再回到娑婆世界來度化眾生。度化一個時期，因緣滿了，再回到極樂世界去。像這種情形，他到那邊去，又到別的世界去，又到我們娑婆世界來，一來的時候，就事相來講，他又到人世間來，就不算是一生補處，像這種情形也有不少。除了這種情形以外，一到極樂世界，就一直等到了「一生補處」，所以經文裏面講「多有一生補處」。

多有一生補處，這些補處菩薩有多少呢？「其數甚多」，一生補處的菩薩，多到什麼程度呢？「非是算數所能知之」，不是普通的算術就能算得出來，「但可以無量無邊阿僧祇說」，只可用無量無邊阿僧祇那個大數目的名稱來說一說。實際上你用算術來算，實在是算不出來，可見那裏的一生補處有多少。

「舍利弗，眾生聞者，應當發願」，這一段就是把前面的好處說出來後，接著釋迦牟尼佛就喊舍利弗說：「眾生聞者」，眾生聽到這個法門，「應當發願」，應當發什麼願呢？「願生彼國」，就是發願願意往生到西方極樂世界，彼國就指極樂世界。眾生聞者的「聞」字，我們普通說「人身難得」，得一個人身是困難的，經文裏面以各種比喻，在六道當中想得一個人身，太難太難了。就像從高山上，放一條很細

的線下來，要把線放到山腳下，能在線上穿一根針，辦得到辦不到？太難了。這就比喻我們在六道當中，眾生要想得一個人身，就是那麼困難，所謂「人身難得」。人身這麼難得，得了人身的意義在那裏呢？如果說像世間一般人這樣，有什麼意思？大家都為了爭名奪利，爭的結果，幾十年壽命又完了，要到那一道就到那一道，還是在生死流轉，那有什麼意思呢？得人身最重要的意義就是能聽到佛法，能夠覺悟。所以又說「佛法難聞」，全世界有這麼多人，能夠聞到佛法的有多少人呢？所以聞佛法很重要，能夠聞到普通佛法已經是了不起了。要聞到這個當生就能成就的法門，那就更難，也就是難上加難。

這個淨土法門，非有特殊的因緣是聞不到的。我們老師過去講經，講到這裏的時候說：「大家要了解，我們能遇到淨土法門，不是簡單的，絕不是在這一生才聽到這個法門，一定是多生多劫種了善根。」就像前面舉的例子：在多少多少劫以前，有個樵夫在山上砍柴，遇見一隻猛虎，自己嚇得不得了，突然從口裏衝出一句「南無佛」，種了因，到這一世遇到佛陀，就能夠聽到佛法，那還是聽到普通的佛法呢。可想而知，我們聽了這樣的法門，自己發歡喜心，是多生多劫種的善根福德。現在

才聽到這個法，那就應該發願，所以說「應當發願，願生彼國」。

「願生彼國」，經文說的很簡單，怎麼樣才能生到彼國呢？要發什麼心呢？就是要發菩提心，菩提心就是要度化眾生。普通法門要度化眾生，一定要把佛的道理講出來給人家聽，我們淨土宗度化眾生很簡單，只要自己具備信、願、行，自己肯念佛，也勸人家念佛，這就是行菩薩道；再呢，我們發願生到極樂世界以後，還要再回來——乘願再來，有這兩種就是菩提心。有這種菩提心的願，「願生彼國」就一定能夠滿願，所以經文說「應當發願，願生彼國」。「所以者何」，為什麼要生到彼國？就問一句，為什麼原因？「得與如是諸上善人俱會一處」，前面講，那些無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢、諸菩薩眾，一直到一生補處的菩薩，非是算數所能知之，一生到極樂世界，就能與這麼多的諸上善人，跟他們聚會一處，跟他們在一起相處。我們這個世界，你想想看，別說補處菩薩，就是羅漢我們也見不到。極樂世界跟諸上善人，跟那些一生補處的菩薩俱會一處。各位看「俱會一處」的表，「猶言凡聖同居」，釋迦牟尼佛告訴聽法者有關極樂世界的情况，還只是講凡聖同居土，因為生到極樂世界，雖然還沒有斷惑，只是一個凡夫，卻能夠跟一生補處的菩薩，觀世音

菩薩、大勢至菩薩，跟那些大菩薩能夠相處在一起，這樣的凡聖同居是「大異十方同居」，這樣的同居土是同居淨土。

凡聖同居土在別的世界有沒有呢？別的世界也有，譬如說：我們娑婆世界，在釋迦牟尼佛那個時候，就是凡聖同居土。釋迦牟尼佛說法的時候，佛陀的那些弟子們，連未證果位的弟子也能見到釋迦牟尼佛。不信佛的那些凡夫，也能見到釋迦牟尼佛。那些普通凡夫遇到佛，一見佛，一修法，馬上就能證果，那是凡聖同居，證了果位的那些阿羅漢，也跟一般凡夫相處在一起。可是想想現在呢？我們見不到釋迦牟尼佛，那些佛的羅漢弟子，我們也見不到。時代一天一天地在變化，由於過去的人好，心很純善，所以他還能夠見到善人，證果位的人還可以見到；現在我們所見到的是什麼呢？所見到的都是街上的暴力事件，在國會裏也是暴力、打架，所見到的是這些人，雖然還能夠見到修行人，但也不多，往後還要壞下去。所以我們在娑婆世界的凡聖同居土，凡夫見不到聖人。不但我們娑婆世界如此，其他各個佛土世界也是如此，凡夫就是見到聖人，他也看不出來，認不出聖人。絕不像極樂世界那樣的，跟補處菩薩在一起，所以它是大異——大大地跟十方世界的同居土不相同

的。這是祖師特別注解出來，目的就是要加重我們往生的願力，發願生到極樂世界去。

第二十九講

舍利弗·眾生聞者·應當發願·願生彼國。所以者何·得與如是諸上善人·俱會一處。舍利弗·不可以少善根福德因緣·得生彼國。

經文「得與如是諸上善人，俱會一處」，到這裏為止，這部經的正報莊嚴已經講完了。從「舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生彼國」開始，是另外的一大段，就是「行持莊嚴」。

請各位看第九講表的「俱會一處」，就是講往生西方極樂世界的人，不管斷了惑、沒有斷惑，都可以跟那些諸上善人俱會一處。所謂諸上善人，「上善人」就是等覺菩薩，就是阿鞞跋致至一生補處（一生補處就是等覺菩薩）。在極樂世界的等覺菩薩，數目多得數都數不清。換句話說，我們普通人往生極樂世界，是沒有斷惑的凡夫，就能跟那些上善人俱會一處。這不但在我們這個娑婆世界辦不到，除了極樂世界以外，其餘任何一個佛的世界都沒有這樣的情形，都辦不到的。

為什麼極樂世界能夠如此呢？各位看講表——「信念往生三不思議」。所謂信念

往生，我們持名念佛要靠信、願、行，「信」字就代表「信願行」三資糧。相信以持名念佛，能夠往生極樂世界，有三個不可思議的力量，就是有三個不可思議功德。

第一「信彌陀願力，方肯持名信有功德」，要了解的是：在極樂世界的凡聖同居土，未斷惑的凡夫就是普通人，為什麼能跟等覺菩薩俱會一處？這就是前面講的，一往生到極樂世界就有三種不退。最高的境界就是念不退，一起念就跟佛的念頭是一樣的，因為有這個「念不退」，就能跟等覺菩薩俱會一處。為什麼能夠這樣呢？這是阿彌陀佛在成佛之前（在因地的時候），發的四十八個大願裏就有這種願，後來四十八願都圓滿了，成就西方極樂世界依報、正報等種種的那些莊嚴。這些成就是怎麼來的？是由於阿彌陀佛大願力成就的。了解阿彌陀佛有這樣大的願力，為什麼我們普通人想辦一件事情都不容易成就，而阿彌陀佛的願力就能成就呢？我們要問我們自己。這「願力」就世間法來講，就是一個人立下一個志向，然後要看我們對於自己所立的這個志願，能不能夠一貫堅持下去，果然能夠一直堅持下去，我們的志願也必然能夠成就。阿彌陀佛發的那些願，是他經過很長的時間兆載永劫那樣修行，才能夠成就的。換句話說，我們每個人只要自己立了志願，照著志願去做，

都能夠成功。世間的任何事情，就如蓋一棟房子，也是蓋房子的人的願力，只不過這願很小，雖小，也是由願力成就的。再如世間的仁人志士，他想辦一些事業，也都是由他的志願成就的，可見得志願立下之後，人人都可以成就。

阿彌陀佛發這個大願，結果成就了，我們要相信他的願力，然後我們就肯來持名——持阿彌陀佛的名。持他的名號就相信有功德，為什麼呢？「持名能夠往生」，這也是阿彌陀佛過去發的願，在願力之中，他的願力既然能夠成就極樂世界那樣莊嚴美好的環境，那麼我們照他的願持名念佛，也一定能夠成就的。所以我們信彌陀的願力，我們就肯持名，一持名就有功德，這是的確的，有這個信心的時候，我們有這個功德，然後念佛的力量就能夠用得上。

第二「信持名功德，方信吾人心性之能生」，為什麼持名念佛有功德呢？因為「名」代表「德」，祖師講「名以召德」，一稱呼佛的名號，我們念佛人的心就跟佛心能夠感應道交，就能融合在一起，所以當提起一句佛號的時候，我們能念的心跟所念的佛就是能所一如。這種功德，你想想看，怎麼出來的？就阿彌陀佛那方面講，他是已經成佛，成了佛就有一切種智，他是大智慧，阿彌陀佛的名號就是從一切種

智出來的。念佛的每個人都有真如本性，當我們提起佛號的時候，沒有其他的雜念，在這當中沒有雜念就沒有障礙。普通人講：你有沒有障礙？這「障礙」並不是有人拿個東西，妨礙我們往前進步，不是那樣粗淺。障礙是什麼？就在自己心裏，當我們念佛的時候，念頭一直跟佛號是一致的，沒有其他雜念，這就沒有障礙。沒有障礙時，當我們念頭一起，跟佛號就能夠打成一片。當我們提起這個念頭，這是什麼念頭？各位知道嗎？這個念頭就是我們自心本有的「心性」，藉著佛號引發起來的。引發起來以後，我們的心性就跟佛號（跟阿彌陀佛那種光明智慧）融合在一起。你想想看，這是什麼境界？所以這種功德是不可思議的。

第三「信心佛交感，方生願力所成之同居」，不懂佛理的話，持名究竟困難一點，懂得佛理，一提起佛號，當下跟佛就能夠互相交感，能夠感應。你憑這種感應，臨命終了的時候，就憑這種功德往生極樂世界。往生極樂世界之後，不管自己是斷了惑，或是沒有斷惑，就憑這個念頭，就是前面講的三不退當中最高的念不退，這是在十法界當中最高的佛法界。所以一往生之後，他得了三種不退，就能跟補處菩薩（就像我們這個世界的彌勒菩薩，極樂世界的觀世音菩薩、大勢至菩薩地位一樣

的)，也就是能夠跟那些大菩薩俱會一處，不然的話，這個理講不通的。就因為你懂得這個心法，懂得當前這一念心性發出來的作用，才能跟那些等覺菩薩俱會一處。因此我們了解：就憑這種持名念佛，往生到西方極樂世界的凡聖同居土，能有這麼不可思議的大功用。在十方世界任何一個世界都沒有這種功德，惟有極樂世界，這是不可思議的。

三種不可思議——佛的願力、名號，以及我們自己的心性，憑這三種，深信這三種不可思議，我們念佛就跟一般人不同，我們不起念則已，一起念，就在十法界當中的佛法界。人家不懂念佛法門，要是提出問題，我們也可以根據這個原則，來破除他們那些故意找麻煩的問題。

接著這個表——「用不如法」，要特別說明一下，特別說明什麼呢？我們修持名念佛要發願，一定要發願往生，剛才講的極樂世界，那是由阿彌陀佛的願力成就的，我們要往生到西方極樂世界必需發願，假如不發願，不管我們用的工夫怎麼好，也不能往生。有些人也念佛，但是他用佛法用得不如法，就不能夠往生。所謂用得不如法，原因在那裏？請各位看表，雖然是持名念佛，但是有些人「不信西方」，他

不相信有西方極樂世界，他所以念佛，「借此攝心」，不過是藉著佛號來收攝他雜亂的心念而已。因為有些學佛的人，他不學淨土宗，學佛不管那一宗，共同的用功方法都是要「求定」——求入定，怎麼樣才能入定？那就是要使自己的心能夠定下來。把心能夠定下來的方法很多，參禪有參禪的方法、念咒有念咒的方法，天台宗、唯識宗各有他們用止觀的方法（各各方法不同），用佛號來入定也是一種方法，就是用念佛使自己散亂的心集中起來，能夠定下來。他所以念佛，目的不過是在求自己的心能夠定而已。果然這樣做有沒有功效？能不能入定呢？當然有功效，能夠入定的。可以入定是沒錯，他也可以得一心不亂，「一心不亂」這個名詞，實際上就是「入定」，就是入禪定。那麼他用佛號來入定，「雖得一心，亦不得生」，就算是得了一心不亂，因為他不相信西方，仍然不能夠往生。這就是「蕩祖訓」，蕩益祖師曾經講，這問題在那裏呢？問題就在「無信願」，沒有信心、沒有發願，既不相信又不發願，縱然他念佛念到一心不亂，念到什麼程度呢？「縱持名至風雨不透」，用比喻說，他縱然持名持到「風吹不透」，風的力量很厲害的，無孔不入，可是他持名的工夫風吹不入；還有「雨打不濕」，這也是比喻，就是他持名念佛到了這種工夫，外面任何一種刺激都不能動搖他的定力，可見得定功很深了。「亦無得生之理」，

然而他不能夠往生，也沒有能夠往生的道理。為什麼呢？往生要三資糧——信、願、行，缺少了信，缺少了願，只憑佛號的工夫就沒有辦法往生。

有很多人不信西方，不信就不能夠發願，三資糧就缺少兩種。為什麼缺少這兩種呢？那是因為他們也了解每個眾生自己都有佛性，也了解萬法唯心的道理，可是有一點，他的觀念就是轉不過來。怎麼轉不過來呢？他以為萬法唯心，什麼事都是我們自心裏面創造出來的，既是自心創造出來的，那我就自己念念就行，就是用自己的力量來念佛，或者是用工夫入定，自己求其明心見性就行了，那裏還有什麼西方極樂世界？還要往生那裏幹什麼呢？他就不知道經文的意思，還有歷代祖師的注解，就是說：明瞭萬法唯心是不錯，任何眾生都有心，你不能因為知道萬法唯心之後，只有承認自己的心，不承認別人的心。所以祖師講，信要「信自」，也要「信他」。信自己的心是萬德萬能，也要信他，「他」就指一切眾生、一切的佛，都有萬德萬能的心。

還有「信事」、「信理」。信理，大家知道「萬法唯心」這個理——一切唯心造，可是信事呢？你相信不相信？不相信「事」也不行，事實是：明明在十萬億佛土以

外，有一個極樂世界，那是存在的事實。而你不相信那個事實，只相信這個理，那就是「執理廢事」。「執理廢事」有什麼不好呢？我說一個小比喻：我們過去都做過學生，在座的人也有很多現在是當老師，從教育理論來講，你所學的一切學問，是老師給你的還是你自己本有的？如果是老師給你的學問，那為什麼學生那麼多，同一個老師所教的不同學生，接受的不一樣呢？可見得這個知識不是老師給的，老師給的，應該是平等給的，大家接受的跟分東西一樣——這是糖果，你兩個、他兩個，一樣的啦，可是接受的知識不一樣，在學校得的分數，有的剛好及格六十分，有的拿到一百分，中間的差距太大了，可見得不是老師給的；那麼是我自己心裏有，那一切學問都是我自己心裏有的，自己心裏有的是不錯，可是如果沒有經過老師指導，自己有的也發不出來。

有人說兩個小孩同時生出來，一個留在中國，一個送到外國，那是怎麼呢？後天的環境影響力很大的，換句話說，你雖然有說話的能力，你到什麼環境，後天養成的，你就學會那種話；不在那個環境，你將來要說那種話，沒有別人教你，你還是始終不懂。就「萬法唯心」來講，不但是我們的言語，世界各國人類的言語都是

從我們自己心裏出來的。就是鳥獸的言語，只要心性開的話，我們也懂。不錯，這都是我們內心的，可是沒有老師教，一切學問雖然潛藏在我們自己心裏，發不出來作用，這是事實。你如果執著這個理而廢棄事實，你連普通世間的學問都求不到，還想成佛呢？所以不能執理廢事。他們那些不相信極樂世界的人，就是執著理，不信那個事實存在的世界，所以發生這個毛病。不管他的工夫用得定功怎麼深，他不能往生的，前面講的那種功德、那種利益，他就得不到。

我們明瞭經裏講的這些理論，就要把握原則，一面要從事實上持名去修，深信發願；一面要懂得道理、懂得自己的心性。萬法都是從心裏出來的，我們往生也是憑這個心性跟極樂世界、跟阿彌陀佛感應道交，才能往生，兩者缺一不可。遇到不懂這個法門的人，不論他提出任何問題，我們根據這兩個原則，我們的信心不會退，願力更不會退。有信心、有願力，加上持名，決定能夠成就往生。

四、行持莊嚴

(一) 不得生者

接著經文說：「舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生彼國」，這一節是行持莊嚴的開始，行是修行，持是持名，修行持名就是一種莊嚴，也是真正念佛的方法。

在講念佛方法之前，前面這一小段，就說明想到極樂世界，也有不能往生的，先把不能往生的原因說出來。請各位看講表背面，就講經文的第四大段「行持莊嚴」裏面的第一小段「不得生者」。這裏講「不得生者」跟前面講的「不信西方」，不是那樣嚴重，這裏所講「不得往生」是講用功的力量不夠，所以這張表講的是「力薄」，力量太單薄了，什麼叫力量單薄？下面有兩個條件：第一個是經文裏講到的「善根」，所謂善根，是什麼呢？根據蕩益祖師的注解，善根就是「菩提正道」，也就是往生極樂世界的一個「親因」，這兩個就是善根。

所謂菩提正道，「菩提」指的是什麼呢？菩提是梵文，翻成中國字的意思很多，不只一種講法，這裏是講心裏要能夠覺悟，要明瞭自己的心性。一覺悟的時候，怎麼樣呢？要發弘法利生的願——發願一定要弘法利生，不但自己能夠修道、能夠了生死，也要幫助眾生都能夠了生死。憑什麼我們要幫助眾生了生死呢？問這個話的人就是不覺悟，為什麼要幫助眾生了生死？就淺的方面來講，在六道當中的眾生都有

我們過去世的父母、親戚、朋友，這些人都是與我們有密切關係的，如今他們或者是在人道，或者在三途裏面、或者是在天上，不管在那一道，都是迷惑顛倒，他們不明瞭佛法，始終在六道裏面生生死死，不能解決。我們覺悟知道了，知道眾生與我們有這個關係；再深入講，無論在那一道的眾生，就算在三途中最苦的地獄道裏的眾生，他也有本性，本性都是平等的，我們基於這個平等，他們將來都能夠成佛，所以六道眾生都是未來的諸佛。因此我們不忍心自己懂了佛法之後，只有自己求了生死，也一定要發大慈悲心（這就是菩提心），一定要所有眾生都能夠了解佛法，都能學佛，都能了生死，這就是菩提心。那麼「正道」呢？就我們淨土宗來講，我們修這個特別法門，念佛就是正道。

這個「菩提正道」就是「親因」，「因」是什麼呢？「因」就唯識學講，就是種子，比如說世間物質的種子，它能夠生長，然後再結果，比喻我們眾生的心裏，有了「菩提正道」，這就是一個種子，這個種子指的是什麼呢？就是往生西方極樂世界的種子，當我們心裏一發了這個菩提心，照著念佛法門的方法來修持，就是有了種子，有了這個種子，時時刻刻修行，種子就能成熟，就能往生極樂世界，往生極

樂世界就算是種子結果。

有了親因當然好，有了種子（親因），緣一到，因緣一成熟就能往生，可是這種力量要多，少了不行。什麼樣的情形是少呢？「二乘少」。二乘是小乘的阿羅漢，以及沒有證阿羅漢的那些學小乘的人，還有學中乘的人，這是二乘。二乘人發不起菩提心來，為什麼發不起菩提心來呢？發菩提心一定要心胸開朗，心量一定要廣，一定要很大的，心裏很狹窄就辦不到。修小乘的人，他聽到這個了生死的法門，也高興去修持，可是他修持只注重自己，自己了生死，自己要把見思惑趕快斷掉，他也用功用得很好，可是沒有進一步發出大心來，他就不能夠行菩薩道，不能夠廣泛地度化眾生。這個心發不出來，就可以說這個善根的力量少，不是沒有善根，只是善根少。二乘的學者不能夠發大菩提心，為什麼不能發呢？他的心量有限度，心量所以有限度，就是看得不夠深遠，就是看得比較淺近一點，因此智慧不能夠開得很廣。所以佛說法的時候，跟小乘的人只講那些小乘法門，講大法他接受不了。淨土法門是大乘佛法，在十萬億佛土以外的極樂世界是他方世界，不是我們這個娑婆世界，遠得很，小乘人只知道釋迦牟尼佛這個佛土之內的世界的情形，他了解他相信。

娑婆世界以外的他方世界，因為他心量小，接受不了，所以不知道有外面的，更多的佛土那些世界，既是不知也了解那些世界，那麼就善根來講，他就少得很，也不能夠往生。所以凡是能夠往生極樂世界，都是大乘根器的人；也有些小乘的人能夠往生，他後來因為回小向大，這個念頭轉過來，發了大心，如果不發大心的話，他是不能夠往生的，原因就是他的善根太少。

再講「福德」，福德是那些呢？這裏說「施戒」——布施、持戒，還有其他的（這裏舉出這兩種做代表），這都是福德。就修持的功德來講，這是屬於「助道」，不是正道，這是「助」——幫助的，幫助正道。因此就因緣法來講，前面「善根」是「親因」，等於種子一樣；這個「福德」就是「助緣」，幫助的一個助緣。比如說農人種稻，「稻種」是「親因」，這個稻種是種子，從理論上講，種子必然能夠發芽，長出禾苗，然後再結穗子，是不是？理論雖然如此，沒有緣是不行的。你把稻種放在一個乾乾的玻璃瓶裏面，沒有給它水分、土等等，它不會發芽的。為什麼呢？它缺少了助緣，所以必得要把它放在泥土裏面，然後有水分、空氣、陽光。沒有空氣是不行的，研究科學的人都知道，種子在發芽時，芽往外長，在芽沒有長之前，沒有空

氣往外引導，芽發不出來的，所以它具備的緣多得很，沒有這些緣的話，它始終在那裏，不會發芽、不會長。所以學佛，要往生到西方極樂世界，除了發大心、持名念佛、發願等等這些親因之外，還要有助緣，沒有助緣來幫助，也不能夠成功。

這個「施」就是布施，布施有很多種，用錢財、用財物來布施固然是布施，我們學佛的人沒有錢財怎麼辦呢？我們有力量，用力量來布施。還有懂得佛法，你勸告人家念佛，這個人人都會，自己在念佛，也勸人家念佛，這都是布施，就是法施，世間法，世間的學問，你把你的技能、你所懂的學問告訴人家，這也是法施，總而言之，都是「施」。再講到「戒」，戒是什麼呢？戒最主要的，就是禁止做罪惡的事情，殺、盜、淫、妄這些罪惡的事情要戒——就是不准做，這是一方面。另一方面呢？要做善事情——該做的善事情要去，這都是「戒」。

無論是布施、是持戒，都根據因果來講，有這個因，將來都有這個果（果報）。換句話說，你無論用什麼方法布施出去，你財施也好、力無畏布施也好、法布施也好，布施出去以後，將來都有福報。持戒的事，總原則就是「諸惡莫作，眾善奉行」，這也會得福報。不論你要不要，福報一定有的，這是因果原則。「人天少」，在人道

裏的普通人，還有在天道裏的眾生，他們很多都講布施、講持戒，他們存著一個心理，就是：我布施出去一定有福報，持戒的結果一定有福報，福報來的時候，我就享受這個福報。有這個心理，福報有沒有？還是有，得了福報就享福，享受這個福報，福報享完了呢？就沒有了。我們雪公老師過去講經常常舉這個例子，比如說我們存一筆錢到銀行裏面去，我們要用到的時候就提出來，今天提出來、明天也提出來，錢用完了我再提出來，總有一天把它提光了，一提完，他的存款就沒有了。那就是說我們布施、持戒所做的善業，得了福報，或者發財，或者升官，或者你在世間求學，得到很高的學位，受人家尊敬，這都是福報。你存著享福的心理，福報一享完就沒有了，這在佛學名詞叫做什麼呢？「有漏」的福報、「有漏」的善業，你做任何功德，福報來了，你就享受，享受完就沒有了，這叫做有漏的。所謂漏，就是不究竟的，等於水裝在水壺裏面，下面有好多孔，漏掉了，漏光就沒有了，這都是有漏的。有漏的福德都是少，這種福德用來做助緣，力量不大，太小了。

學法，懂得會用時，同樣是做善事，你沒有享福的心理，福報還是有。福報來的時候，你不存心去享福，福報一天一天存在那裏，是「無漏」的，不會消失。不

會消失，就是我們念佛的一種最大的助緣。助的什麼呢？使我們將來往生的時候沒有一點障礙。不必等到將來，就是現在，你想想看，想著受福享福，容易有患得患失的這種念頭，心裏不清淨的。不存著享福心理的話，我做出去就這麼做了，心裏一點掛礙、一點雜念都沒有，就憑著這一點就沒有障礙。念頭上沒有障礙，這一點非常重要，所以不必等到將來，現在念佛就非常容易感應。

這張表是講，二乘的菩提正道，他的善根少；人天不懂得佛法、不懂無漏法，他的福德少。這個力量就非常薄弱，不能往生。因此經文裏佛告訴舍利弗說：「不可以少善根福德因緣」，這一段的文法是這樣的：不可以少善根、不可以少福德，善根是正因，就是親因；福德是指助緣。這幾個字，一個字、一個字，不能夠含糊過去的，不能夠以「少善根這個親因」，也不可以「少福德這個助緣」得生彼國。換句話說，善根、福德——這個因、這個緣，都要多，然後才有力量往生極樂世界。

第三十講

舍利弗·若有善男子·善女人·聞說阿彌陀佛·執持名號·若一日·若二日·若三日·若四日·若五日·若六日·若七日·一心不亂。

這一段就講行持莊嚴，行持就是信、願、行，正式講到持名念佛的方法了。上次講到「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，意思就是：善根少了、福德少了，都不能夠生到極樂世界去。因為往生極樂世界，要因緣具備，「因」是善根，少了不行；「緣」是福德，少了也不行。

既是善根、福德因緣少了，都沒有辦法往生極樂世界，那必得要「多善根、多福德」，今天就講多善根、多福德。過去雪公老師在講這部經的時候，講到這部分，他老人家花了很多時間，說明方法以及裏面重要的理論，就是要我們聽的人，了解這部經所講的，法門其特別意義在那裏；也就是要讓我們認識持名、認識名號的力量。因為經文前面講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，那就是「少了就力量不夠」，多善根、多福德就是要多力量。多力量從那裏來？就是從名號來的。這個

名號，我們不懂佛理，都是這樣念，不能說沒有益處，也不能說沒有力量，但是沒有很大的力量；要得到很大的力量，就要了解這裏邊的道理。所以他老人家講到這裏時，把佛的理論都在這幾段裏面講得清清楚楚。

我們台中從老師到這裏建立道場，一開始講經的時候，就教大家了生死，直截了當就講了生死的法門；再就是比「了生死」更高一層，就是要「成佛」。我們老師開始講經就把握這兩個要點，絕不像一般人先講世間法，一步一步讓人家慢慢來，他直接就講了生死法。要知道生死怎麼來的？講到真理方面，我們每個眾生都有實相，也就是真如本性，是一片純粹的光明智慧，沒有生死。既沒有生死，那麼生死怎麼來的呢？因為我們所有的凡夫眾生，迷了自己的本性，就起了種種的迷惑顛倒；因此把世間的假法，所謂財、色、名、食、睡五欲、這些物質，都把它當做真實的東西；然後再爭取它、執著它。因此在佛法裏講，有了貪、瞋、癡等等這些，就是見思惑。

生死就是從見思惑來的，要了生死的話，有什麼別的辦法嗎？不二法門，沒有別的辦法，那就是要「明心見性」，明心見性怎麼「明」法？就是一層一層地把見

思惑斷除掉，還有塵沙惑，還有無明惑，全部斷除了，那就成佛。在沒有全部斷除以前，先把見思惑斷了，那就了分段生死，從六道解脫出去了。我們老師用簡單的這幾句話，就讓我們了解。這幾句話在一般道場，就不容易聽得到。教人參禪的，他不講，不知道什麼時候，才能參透這些道理。那就是說：生死就是由迷惑顛倒（即見思惑）來的，要了生死，只有斷見思惑，不論那個法門，都是唯一這個辦法。但是要斷見思惑，怎麼斷法呢？斷的方法，因人而異；因為眾生對於這些見思惑污染的程度不一樣。所以釋迦牟尼佛說八萬四千法門，每一種法都可以斷，但都是普通法門。普通法門怎麼斷呢？修小乘的斷見思惑，要天上、人間連續地修持，經過七番生死，不知道要多少萬年才能夠修得成就。

就目前的情況來看，我們現在來看看娑婆世界：物質環境，地球一天一天污染，污染到什麼程度呢？到了地球上的臭氧層全被破壞，那就不得了，地球上的人各種疾病都會發生。而且氣候、水旱不會正常，災害隨時都會發生，這是外在的物質方面；講到心理方面，現在全世界都是提倡物質享受，提倡得越多，大家爭取得越厲害，爭名奪利把本性蒙蔽，污染只有一天一天增多，沒有減少，所以人類的良心愈

來愈黑暗，將來愈來愈沒有良心。所以我們學佛，學普通法門，任何一個法門都好，不是說不好，也能夠去染污，包括心理種種煩惱都能去；但是環境對我們的染污太厲害了，什麼時候才能去得完？這一生不行，想再多幾生，這樣愈來愈不行。因此釋迦牟尼佛早就預料到了，在末法時期，一定要修特別法門，就是仰仗一句阿彌陀佛的佛號，只有這樣才能真正解決生死問題。

由這個道理我們知道，在娑婆世界修普通法門非常難，因為整個環境都是污染的，必得要換另外一個環境，那就是要發願到西方極樂世界去，那個世界的依報莊嚴、正報莊嚴多好。我們在這個世間所遇見的人，說話、一切都是染污我們的心；到那個世界，接觸的環境、接觸的人，無不是幫助我們明心見性，幫助我們心理清淨，所以一定要求往生到極樂世界。目的就是把見思惑、塵沙惑、無明惑很快去得乾乾淨淨，很快就能成佛。

那麼怎麼去法呢？當然我們學淨土宗的人都知道，要相信有西方極樂世界、有阿彌陀佛，要發願，然後再持名號，這就是信、願、行三資糧。一持名號，信願行都包括在內。換句話說，一句名號都包括了，前面所講善根、福德。這裏講「多善

「根」是什麼？多善根是這一句名號，多善根就是菩提，就是正道。前面講表裏說：善根就是菩提正道，就是親因。從這一段裏，我們可以了解：持一句名號就是菩提正道，就是往生的親因緣，就是親因。

為什麼這句名號就是多善根，就是菩提正道？這句名號不得了，它裏面可以說整個「法」，都包括在裏面。了解這個道理，然後提起一句佛號，所有的煩惱立刻就能消失得無影無蹤。佛號包含多少意思呢？雪公老師過去講：三藏十二部的經文，在印度所有經典的文字，發音的第一個字母（梵文的第一個字母發音），就是阿彌陀佛的「阿」字。可以說，這個「阿」字就是三藏十二部首要的一個字。換句話說，沒有這個字，就沒有一切經文了。因此這個「阿」字就足以包括三藏的經文，這是一點。再呢，釋迦牟尼佛成道的時候，在夜間入觀，用工夫觀什麼呢？就是觀「阿」字，夜間觀天空的明星，然後了悟「一切眾生都有如來智慧德相」，就是從觀阿字觀成就的。

再講釋尊傳下來的密法——咒，咒是什麼？咒那種言語，別說我們中國人不懂，就是在印度那個時候的人，也不了解意思。為什麼不了解？咒是祕密的，所以那些

咒在譯經時，還是秘密不翻。「阿彌陀」這三個字，前面講無量壽、無量光，那是祖師根據經文，概略地用這兩個意思來解釋。其實從「光、壽」這兩個意義擴充來想的話，那是包羅萬象，一切的「法」都在內。密宗的所有密法，都超不出「阿彌陀」這三個字。祖師也講：阿彌陀就是阿伽陀藥，所謂「阿伽陀藥」是什麼？這種藥可以治眾生的一切病，萬法總持，一切的法都在這裏。可以治療所有一切的毛病，所以這三個字是包括一切的密法，因此我們念佛的人持一句名號，這就是咒王。在密宗這部分，也把彌陀經列為是他們必修的一部經，可見這三個字包含的法有多少。再講到各經裏面，都提到念佛的名號有很多功德，佛有很多很多，十方世界都有佛。特別的是什麼呢？為什麼這裏一定要念阿彌陀佛呢？阿彌陀佛就是法界藏身，「法界藏身阿彌陀佛」——他這一尊佛就可以代表一切的佛，所以有句話說「十方三世佛，阿彌陀第一」，換句話說，我們念一句阿彌陀佛，就包含了十方三世佛。因此經、咒、佛的名號，一句阿彌陀佛統統包括在內。

（二）顯示正行

了解「阿彌陀佛」這句名號之後，請各位看講表「行持莊嚴」那一大項，第一

「不得生者」，上次講過了，第二「顯示正行」，就是我們今天講的這一小段。正行講「持名三要」，三要就是信、願、持名。「信願」，我們了解名號的功德之後，就要深信發願，我們要深信、經常發願。「常修二課時」，特別在我們做功課的時候，譬如說朝暮二課的時候，每一次功課完了，都要發願。「精進結七時」，還有在打精進佛七的時候，也是要發願。我們隨時要提醒自己——要信、要願。再講「持名」，根據祖師的注解，前面經文說：二乘人雖修善根，但善根少。為什麼少呢？因為他只求自己了生死，不能發大心來普度眾生，所以善根少。再講人天福報，一般學佛人了解的道理不多，他只是修修福報、做做善事，得了一些福報，這一生的生活不好，熬過了，下一世再來做人的話，會比現在好一些，但這不是真正的福報，都是有漏法，福德少。

善根福德怎麼多呢？講表裏列得清清楚楚——持名是「善中善、福中福」，我們先看「善中善」，為什麼持名是善中善？最主要的是能夠「發菩提心」，一般說，發菩提心度化眾生，這就是善；可是修淨土宗發菩提心，要勸眾生都要往生極樂世界，這是善中之善，發這個菩提心是真正的善中善。那麼這個菩提心怎麼發？它的功德

怎樣呢？祖師也注解出來，注得清清楚楚。一般講發菩提心：發菩提心就是心裏求覺悟了。再詳細點也有很多講法，這裏針對求往生來講發菩提心：

第一種是「發心菩提」，什麼是發心菩提？我們學淨土宗的人，別的一切不講，我們了解「解決生死問題」是最重要的。一樁事情，我們學佛的第一個目標，就是把六道中生死輪迴的問題解決。要求解決這個問題，前面講普通法門沒有那麼快，也就是要修特別法門。我們就講發心菩提，發心菩提是什麼？發什麼心？發「了生死」的心；菩提呢？不但我們自己了生死，也勸告所有我們接觸的人，要求為了生死，念佛往生到極樂世界去。換句話說，我們學念佛法門，不做別的用處，就是要「求往生」到極樂世界，至於人天福報再多再好，我們不求那個。當然我們善事要做，做了善事，福報放在那裏自己不享受，放在那裏就成為無漏法，要它幫助我們成就往生這個大願。有這樣的發心，就是發心菩提。

第二種是「伏心菩提」，伏心就是把惑壓伏下去。過去我們老師常講：大家念佛常常有煩惱，煩惱起來怎麼辦呢？老師說：「任何煩惱起來的時候，就用佛號壓下去。」老師講的話不是沒有根據的，是根據經典。所以喜、怒、哀、樂：什麼情

緒都是煩惱，煩惱起來的時候，就馬上用佛號壓，佛號一提起來的時候，煩惱就消失了，這叫伏心。我們凡夫眾生成天都是妄心，妄心到這裏攀緣、到那裏攀緣，使心定不下來。所謂妄心，就是虛妄分別的心，虛妄分別什麼呢？不外乎世間的假法——財、色、名、食、睡這些物質的欲望。要是以佛理來分析分析，沒有一個法是真法，沒有一個法是我們能夠把握得住的。妄心起的時候用佛號壓，所有的妄心立刻消弭。只要佛號起來，其他的妄心、其他的煩惱立刻就壓伏下去，這叫做伏心菩提。

第三種是「明心菩提」，明心就是明心見性。前面講「伏」，工夫比較淺，只能夠壓住，把煩惱壓下去，不要讓它起來。明心菩提呢？就是要使煩惱能夠斷除，正式能夠斷，這種菩提能夠斷煩惱。普通法門要斷見思惑，要多長的時間？剛才講過，人間天上要七番生死，才能夠修得成功。念佛怎麼樣呢？經文就講：若一日、若二日，以至若七日，七天就能夠斷煩惱，可見佛號念得如法的時候，七天就能證果。這在經文裏明明白白講得這麼清楚，明心菩提就是講這個工夫、講這個功效：念的工夫好，七天就能得一心不亂，斷煩惱就斷見思惑。

第四種是「出到菩提」，什麼是出到菩提？「出」是出三界，「到」是到那裏去，

出三界第一步工夫是了生死；「到」是到成佛的境界。我們念佛跟別的法門不同在那裏？別的法門也是「出到」，它的出三界，小乘要斷見思惑；大乘呢？大乘法門經歷三賢位，然後登地，一步一步地這樣走出來，到達成佛的地步，要經過三大阿僧祇劫，這是普通法門的「出到」。淨土宗的念佛法門怎麼「出到」呢？念佛念得好，得一心不亂，那當然不必說，一定是能夠往生的。就是沒有得一心不亂，只要是念得很熟，把名號持得很熟，起念頭就是佛號，這就熟了。就像普通人早上一起床的時候，就想到要吃早飯，中午的時候，就想到要吃午飯，這是不會忘的，記得清清楚楚。念佛要念得熟，就像普通凡夫對於吃飯、喝茶那樣念念不忘，那就算熟了。有這麼熟的工夫，待到臨命終了的時候，念頭保持正念，也能夠往生。一到西方極樂世界，這就是「出」——出娑婆三界。到極樂世界之後呢？再「到」成佛的地位，不必三大阿僧祇劫，是一生成就，因為是蓮花化生，最後一個身。一生的話，就跟那些諸上善人，天天相處在一起，跟他們在一起談話，沒有一句話不是法，沒有一句話不是促使成佛，所以快，這就是「出到」——一生就能成佛，這是第四種菩提——出到菩提。

第五種是最後的「無上菩提」，無上就是沒有比這個再高再上了，它是最上的。最上指的是什麼呢？就是成佛，沒有比成佛再上的了。要成佛，這個法門憑的是持一句佛號就是圓頓法門。前面講到「阿鞞跋致」的時候，祖師注出來「三不退」，怎麼樣得三種不退呢？就憑這句佛號，往生到極樂世界，就得了三種不退。到了念不退的時候，加上工夫，就到達成佛的地位，成了佛就是無上菩提，成為大覺世尊了。因此祖師注出來——持名就是善中善。

前面講小乘人、中乘人，二乘的少善根，不能往生。大乘持名就是善中善，「善中善」就是由於發這五種菩提心。了解這五種菩提心，就知道這個法門是善中善，就憑這個往生極樂世界。說這是善中善，在經文裏有什麼根據？在講表裏列出來，「大悲經：一稱佛名，入涅槃界」，稱是稱呼，只要自己至誠懇切地持一句名號，這叫一稱佛名；這一稱的時候，就入了涅槃界（涅槃界是成佛的境界），這是大悲經裏講的。想想看，這是不是善中善？有那種善根比這還要好。

再講「福中福」，持名是多福德，我們念的這句名號之中，就「具足萬德」。萬德是包括所有的功德、福德都包括在裏邊。所以蓮池大師曾經說：當我們念佛人，

提起一句阿彌陀佛的時候，一切的德都包括在內，一切善事也包括在內。所以佛講到最究竟處，也是在名號之中。這在經文裏也有證明的，有一部《稱揚諸佛功德經》，講表裏列出來，「稱揚諸佛功德經：聞無量壽名，一心持諷誦念」，就是聽到無量壽佛的名，一心一意地執持諷誦，念是心心念念不要忘記，「此人當得無量之福」，這個人能夠一心持諷誦念，將得到無量之福。可見得經裏講得清清楚楚，這是福中福。

從《稱揚諸佛功德經》裏面講的這幾句話，我們可以知道：聞無量壽佛名，聞名就了不起，沒有這種福報的人，聽不到阿彌陀佛的名字。從釋迦牟尼佛說法一直到現在，世界上的人口有多少？生生死死，死了多少人、又生了多少人，這個世界上有多少人能聽到佛的名字？太少了，不成比例。可見得能夠聽到阿彌陀佛的人，絕對不是一生、兩生種的福報，必是多生以來做很多善事，而且還與佛有緣，現在才能夠聽到佛名，這不簡單，不是偶然的。聽了之後，再肯這樣持名念，那又是更不得了的事情。有的人雖然聽到了，聽到是聽到，但他不知道意思。譬如不學佛的人也知道佛名，甚至別人得罪了他，他還口裏即說：「阿彌陀佛」，他念阿彌陀佛，那知道什麼意思？甚至生氣起來的時候，他念一句佛。如果就念佛的功德來講，不

管他存的什麼心，也有好處，也跟佛號有了緣，是他將來能夠得度的一種緣，但是就那麼偶爾起的一句佛號，他因緣還沒有成熟。真正因緣成熟，肯持名念佛，那個福報更是多生多劫以來就種因，現在才有這個福。由此看來，一個學佛學道的人，他能夠聽到佛號，再發心來持名，可想而知，這是福中之福，這是經裏面這麼講的。

由於這個道理，所以祖師注解：「持這一句名號是善中善、福中福」。那麼我們念佛的人，一天二十四小時，心裏的佛號不斷，那就什麼善事，都包括在當中，不做一切善事，自然具備一切善。不過話說回來，我們現在念佛的人，有幾個人二十四小時的佛號不斷呢？頂多是早上的功課、晚間的功課（朝暮二課）。我們大家都是有些事情做的人，天天忙著，上班的上班、上學的上學，朝暮二課的時間也不會太長，所以不可能這樣連續地淨念相繼。因為不能夠淨念相繼，雖然經裏面講持名是善中善、福中福，我們除了念佛之外，心裏只要有空閒的時間，我們就要想到佛，把念頭放在佛號上。除此以外，還要做善事，一切的好事情，我們有多少力量就做多少；力量不夠，我們心裏發歡喜心。人家在做好事，我們心裏隨著歡喜，這也有功德。為什麼呢？佛法是一種心法，在我們心裏，心心念念都向著善法，心裏就得到福報。

懂得這個道理，隨時都可以種福田的，因此我們在做功課的時候，固然是要念佛，不做功課的時候，一有空閒就要想到佛；另外，就要盡自己的力量來做善事情，這都是無漏的——多善根、多福德。

講持名三要的主要意義，就包括在這經文，佛稱呼舍利弗說：「若有善男子善女人」，假若有善男子（就是念佛的男子）、善女人（修念佛法門的），「聞說阿彌陀佛」，聽說有阿彌陀佛，「執持名號」，然後執持佛的名號。特別顯示出名號，這就是多善根、多福德。

在這裏特別要注意：經文說是善男子、善女人，根據前面所講的五種菩提，在我們娑婆世界，從開始修，學佛到成佛，要三大阿僧祇劫；女子在修的過程當中，到某種程度，她不能以女子身分直接成佛。她一定要修大乘佛法，到某一個階段，她要轉變，把女子身分轉變成男子的身分，才能夠成佛。可是在西方極樂世界呢？你看看，這經文說：不論是善男子、善女人——善男子能夠往生，善女人也能夠往生到極樂世界，都一律能夠成佛。一到極樂世界的時候，身分就變了，一律都是男子相、三十二相，直接一生就能成佛，這又是特別的意義。

第三十一講

舍利弗·若有善男子·善女人·聞說阿彌陀佛·執持名號·若一日·若二日·若三日·若四日·若五日·若六日·若七日·一心不亂。

這一段是接著上面「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」那一段是講少了善根、少了福德，都不得往生，接著就講多善根、多福德。什麼是多善根、多福德呢？持名——執持名號，這就是多善根、多福德。為什麼這是多善根、多福德呢？我們必須了解：若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，以至後面一心不亂，這一段是念佛的方法，不是那麼簡單，必須要有智慧。

要什麼樣的智慧呢？我們聽到佛法叫聞法，聞法有聞法的智慧；聞了之後要有思想、思考，思考時也要有智慧，叫思慧；思考以後就是修行，修行也要有智慧，沒有智慧，修也修得不好，所以也要有修慧。這就是佛法講的，不管是普通法門，尤其現在我們研究的是特別法門，都需要「聞思修」三慧。這一段就包括了聞、思、修三慧，經文裏「聞說阿彌陀佛」，這一句就包括了聞慧；「執持名號」這就屬於思

慧；從「若一日、若二日」到後面「若七日，一心不亂」，這就是講的修慧。

「聞說阿彌陀佛」這一句是聞，聞為什麼就是聞的智慧呢？在普通法門聞到佛法要開慧是很不容易的，在這裏祖師的注解就說：聞到阿彌陀佛——聞到佛名字，一聞就相信，信了之後接著就發願，這就叫做聞慧。在座的各位，自己就可以了解，我們是不是有聞慧？就看我們聽到這個法門，是不是馬上就信了，是不是馬上就發願。信什麼呢？就是信西方極樂世界、信阿彌陀佛。發願呢？就是願意往生到極樂世界去。果然我們都能這樣的話（一聽就相信、就發願），這就證明我們是有聞慧。我相信各位都會這樣（不會這樣的話，大家不會每個星期這麼辛苦地從老遠跑來這兒聽），都有這個慧。這個慧很容易嗎？的確不容易，比如說你在街上隨便找個人，「我告訴你，有極樂世界，你要了生死，怎麼了？有阿彌陀佛……」你講給他聽，他怎麼樣也聽不進去；你就是想盡辦法，你到我家來，我來招待你，我跟你講。他就是勉強來聽，聽完之後，他還是不相信，還是不能發願，對照前文是少善根。現在我們能夠一聞就信願，這就證明是多善根。多善根不是這一生就馬上學來的，是過去世多少生多少生累積來的，所以這不是簡單的。了解這一點：我們知道聞說阿

彌陀佛，一聞之後，就能夠深信發願，了解自己的根機，了解自己的善根，這就是聞慧，可不是簡單的。

「執持名號」這一句就是思慧，為什麼這一句是思慧呢？祖師解釋：我們在執持名號的時候，用什麼執持名號？就是我們心裏，口念也好，口是從心裏發出來的，口裏發出聲音，還是屬於心。心就是一種心思，在那裏思考，把心思不放在別處去，把我們的心思放在佛號上面——執持住佛的名號，這就是思的智慧。換句話說，不是執持名號，我們想到這裏、想到那裏，想著世間那些事情、是是非非，那有什麼智慧？執持名號能夠把思想念念都放在名號上，這就是思慧。

從「若一日」到「一心不亂」，這一小節是講修慧，就是念佛。什麼是修慧呢？通常都是講打佛七，正式在念佛的時候，能一心不亂地在那裏念。通常念呀念的，我們心裏的念頭非常地雜亂，一時一刻也不能夠定下來。所謂雜亂是念頭到處跑，所跑的地方，懂得唯識的就知道，有五十一個心所是它的範圍，這是粗淺地講，詳細分析更多。這就證明我們的念頭跑的地方太多了，想那麼多真是麻煩，把它簡化來說：我們念頭跑的不外乎財、色、名、食、睡。財就是錢財；色呢，是男女之欲；

名呢，人人都好名，凡夫眾生那一個不好名？再呢，就是食，吃東西，貪口腹之欲，這也是凡夫造業最重要的來源；還有就是睡眠，也是一般凡夫沒辦法避免的。所以我們的念頭不外乎財、色、名、食、睡，到處這樣跑。要想念頭不向這些地方跑，因為向這些地方跑都是造業的；就算是不專門往這五種想，還有一些善業（做好事情，也是世間善業），也是不究竟的，有漏的善業還是在生死當中，這都不算是修慧。修慧就是把念頭念念都跟阿彌陀佛的佛號結合在一起，使我們自己的念頭跟佛號融合在一起，無分別地這樣念，念念不斷，念念都在佛號上，念念不忘。我們是常常念佛時，念呀念的，念頭就跑了，佛號就忘記了。要真正做到念念不忘，不起念則已，起了念就是佛號，有這個工夫就可以達到一心不亂的地步，這是屬於修持方面的修慧。

聞思修三慧，歸總起來講，就是一句名號，能夠持這一句名號，包括有信、有願、有行，「信願行」這三個都包括在一句佛號裏，因為你不信就不會發願，不會發願也就不會持名、不會念佛。既是念佛的話，就證明信願都在當中。這樣看起來，這一段是講：一句佛號起來就包含了聞思修。聞思修當然不是偶然就得到，前面講

過，都是多生多劫以來所做的功德與佛有緣，然後到這一生才具備了聞到佛名字，聞後就發願就修行，具備了這三慧，要想一想，這是特別法門。

其他的普通法門也是聞思修，要開三慧，最低限度也要十年以上，十年、二十年、三十年。十年以上能夠開慧就了不起，學普通法門的人，尤其在現代社會上，物質欲望這麼引誘人，無論做什麼事情都是在貪圖物質，處處引導人家向物質欲望上去發展。要想學佛以後，一下子就有成就，不要退轉，很快就開聞思修三慧，那太難。一般學了佛，開始聽到佛法的理論這麼好，覺得很好，但是學到一個時候，經不起社會上物質的誘惑、名與利的誘惑，表面上沒有退轉；有些有學問的人，他還是在研究佛經，要注意，他不注重修持，只注重研究佛理，研究佛理幹什麼？自己寫一本書，有著作發表出來，然後再憑著作在世間上樹立學術的權威，這還是名，他把佛法拿來當做博取名利的工具。這樣做，你想想看，對於了生死有什麼幫助？表面上看，他辛辛苦苦地翻大藏經，找這個找那個，在看書、在寫、在說，實際上心理早就退轉了，他沒有真實地在那裏修。佛法是「萬法唯心」，自己有沒有真正實修，不必人家來說，自己問問自己。所以學佛真能夠一聞就相信，就不退轉，就

照法去修行，那實在是難得，而一般要開慧（聞有聞慧，思有思慧，修有修慧——聞思修三慧），要繼續不斷地不受外界名利的引誘，自己要堅持修學的目標、志願，不會變更，這樣才能慢慢地開聞思修三慧，那是普通法門。我們這個特別法門，自己知道，我們一聞就信，一信就願，一發願就念佛——一句佛號，我們念佛的人不別的，就求往生極樂世界，就憑這個，就能夠馬上開聞思修三慧，這是特別法門才能辦得到。

方才提到寫文章著作的問題，我們學佛的人總要認清一點：如果完全拿佛法用來貪求名利的話，那是不足以取法的。但是弘揚佛法也免不了要用文字宣傳，弘法除了用口說給人聽以外，也免不了要用文字寫出來讓人家看，這又怎麼說呢？問題在那裏？這完全在乎個人自己（寫文章的人），別人不知道你文章寫出來是做什么的，但問自己：寫出來的目的是為了弘法利生？還是為了自己求名？為了弘法利生，以弘法利生幫助自己成就念佛往生，這就與一般人不同，這是應該的，不但不應加以否定，而且值得鼓勵。所以我們對於任何事情要圓起來看，不能就單方面看，只從一方面看一定有問題發生，我們要特別了解。

執持名號是最主要的，我們修持的方法就在持名。持名怎麼持法？各位看講表，持名有「事持、理持」。事持，什麼叫事？事是事情，比方我們辦事情，辦任何事情，這叫事；理呢？辦任何事情都有事情的道理，為什麼要辦這件事情呢？要懂得事情的道理，這叫理。念佛也是這樣，念佛信願行，求往生，這樣持名是事持；理持就要深入地研究——研究持名的種種道理，這叫理持。

我們先看看「事持」是什麼？所謂事持，這講表是根據蕩益祖師的注解注出來的，事持就是「信有彌陀」，深信有西方極樂世界的阿彌陀佛，但是「未達作是」。未達就是未能通達，還不了解什麼呢？不了解心法。心法在其他大經大論裏面講得很多，尤其是禪宗，特別強調要明心見性。但明心見性不只是禪宗，那一宗都是要講明心見性的，淨土宗講不講呢？淨土宗當然講。淨土宗對於心性（就是心法）講得最徹底的就是《觀無量壽經》（一般簡稱《觀經》），《觀經》裏有兩句話：「是心作佛，是心是佛。」十方三世佛，包括我們念佛的人自己都有心，佛怎麼來的？佛是「我們心作的佛」，不但是心作的，而且是「我們的心是佛」——我們的心原來就是佛，必須明瞭這個理，持名念佛才徹底。

「事持」只是相信有阿彌陀佛，還不了解「是心作佛，是心是佛」的理，但是既是深信有阿彌陀佛，就「決志求生」——下定決心、立下志願，求得往生到極樂世界去，到阿彌陀佛那裏去；為求往生就念佛，把這一句佛號執持著，沒有任何時間暫時忘了這句佛號——「無時暫忘」，一定要求往生，持這句佛號，一起念頭就是在這句佛號上。只是他還沒有明瞭「是心作佛，是心是佛」的理，就憑他深信發願，念念不忘地持名，這就叫做事持。

我們如果只是事持，工夫好，得到真正一心不亂，斷了見思惑，往生一定沒有問題。假使沒有斷見思惑的話，只是平時這麼念，到臨命終時，當然就要靠助念團來助念。為什麼呢？既是平常沒有得到一心不亂，到命終的時候，神識跟肉體要分開，那裏沒有痛苦呢？難免就有障礙。有障礙時，有別人來幫助念佛，提起自己的正念，那還可以。但是要知道在工業社會，一個人到壽命終了時，馬上就有人來助念，有這個福報的也不多；沒有福報的人，到生命終了時，找助念不一定就找得到，找不到怎麼辦呢？助念的人找不到，自己也沒有工夫，失了正念，這怎麼得了？一生念佛，到這時候還不能往生，那就是前功盡棄了。所以懂得理，還是很重要。

懂得理，你念佛持名的時候，一心不亂也容易得，就是到壽命終了的時候，當然還是要助念的，萬一找不到人來助念，懂得理究竟是比不懂理要好得多。為什麼？他懂得「萬法唯心」，心能變造萬法，心光一透露，一發的時候，那功德就不得了，比不懂理好得太多了。

講「理持」的道理，就是講理的根據，在這部經裏特別重要。一切大乘經典都要講理，理不明的話，這部經根本就不懂了。理持是什麼？「信彌陀」——相信西方極樂世界阿彌陀佛，信彌陀什麼呢？「是我心具造」——是我念佛的人自己心裏理具的，從真理上來講，我們自心就具有阿彌陀佛。那麼要問：怎麼自心就有阿彌陀佛呢？阿彌陀佛，前面講過是無量光、無量壽。講到佛佛道同的時候，任何一尊佛，他法身的光、法身的壽都是無量的，既是佛佛法身都是一樣的，那麼凡是所有的六道眾生都是有這法身，都是未來的諸佛。經裏面講：「十方三世佛，共同一法身」，講得清清楚楚，十方——不但我們這個娑婆世界，還有娑婆以外的十方世界佛的國土；三世佛——過去已經成的佛、現在的佛、以及所有還沒成佛的眾生都是未來佛，全部共同一個法身。經文裏講：法身是一致性的，那部經也是這麼講。

既是「十方三世佛，共同一法身」，《觀經》裏所講的「是心作佛，是心是佛」，是心是佛就是理，我們心具，本來就具有的佛性，要注意：這個「佛」指法身佛，「信彌陀是我心具造」，指的是法身彌陀，要分清楚。我們現在還沒有成佛，我們有法身，天台宗所講的六即佛有理即，「理即」是從真理上面來講，是具備的。就是理具彌陀的法身，跟我們的法身，都是共同一法身。這個理論，各經都是這麼講，這是理持，就是相信這個道理。

彌陀法身就是我們自己的法身——共同一個法身。阿彌陀佛已經成了佛、釋迦牟尼佛也成了佛、十方世界的佛都成了佛，我們為什麼還在六道當中生死輪迴呢？要自己研究，根據經裏面告訴我們的，凡夫眾生雖然有理具的佛、理具的法身，但是我們都迷惑顛倒。所謂迷惑顛倒，是都不承認自己有法身，都不了解自己有佛性（也就是真如本性），因為不了解也不承認，就執著世間的假法，而這些假法從那兒出來的？假法就從迷惑顛倒出來的。祖師們說比喻：比方我們眼睛好好的，看到虛空是一片虛空，可是我們用手把眼睛盡量揉一揉，或用猛力打幾下，眼花撩亂，本來空中沒有什麼東西，空空的什麼都沒有，眼睛一受了刺激，看到無中生有的現象就

出來了。我們現在六道生死的現象有生有死，以及人世間財、色、名、食、睡這些欲望，都是生生滅滅的。因緣和合了，就現出一個假相來，因緣一拆散，假相立刻就沒有，這包括世間人羣的組織。就拿國家來講，自古以來好多國家現在不存在了。團體的組織，生生滅滅的。個人的身體更不必說，財產、名譽什麼的，都是生滅法。

執著生滅法當做實實在在是我的，把假的身體當做真的是我的，那些財產一切的東西都是我的，既是執著我的，都是貪求它，造了很多惡業，這就是造了生死。以佛法的學術名詞來講，粗淺的惑就是見思惑，貪求種種的心理，跟人家爭名奪利。比見思惑再微細一點就是塵沙惑，為什麼叫塵沙惑？世間所有事情我們應該都懂的，而現在不懂的事情太多了，就像塵沙那麼多；最後是無明惑——根本無明。這些見思惑、塵沙惑、根本無明，一層一層地把我們法身遮蔽起來。我們的法身雖然跟阿彌陀佛、其他一切的佛，都是一個法身，然而我們的法身，可惜被見思惑、塵沙惑、無明惑，一層一層地蓋住，一點光明都透不出來。法身光明才是真的，見思、塵沙、無明都是假的，為什麼是假的？假的不能跟真的比，假的一見到真的，假的就消失了，就跟黑暗一樣，光一來，黑暗就消失了。所以要了解我們都有法身、都

能成佛。但是也要了解被這些假法，一層一層地把我們真理法身蓋住了。

我們要怎麼念佛？念佛就是把我們出自本有的心性裏的功德善根發出來。儒家也講「在明明德」，把本有的明德——光明的性德，把它發明出來。我們懂得這個理，念一句佛就是把我們本性的性光，一念跟西方極樂世界阿彌陀佛的性光一直接觸、一直感應。這一念當中，一念相應一念佛，所以古時候淨土宗的祖師，每念一句佛就放一道光，你們看淨土宗祖師的傳記裏邊，都記得清清楚楚的。所以了解之後，我們念佛，一提起佛號，自自然然的，念頭就不會跑到那些假法上。一念的時候，自己本性的光就發出來，果然懂得理具，然後跟著理去念佛，這叫事造。從事實上面去開發自己本性，求往生到極樂世界去，這叫事造，事實上是心作佛，還是拿自己的心來造作自己的佛。不懂這個道理，事持是可以成就，成就的結果還是心法，不過那是「不知而行」而已。懂得這理是「知而後行」，那就更方便、更容易了。

講到這裏，我們要特別小心，這個理在別處不必講，比如在座的各位大德們，你要勸人家念佛，不能一開始對每個人都講這理，就怕人家發生誤會。怕他聽不完全，就起了誤解，那就不得了。在這裏為什麼講這理呢？我們台中道場跟雪公老師

學幾十年，信願行根機有很深的基礎，所以這個理可以講。而且雪公在世就把這理講出來，講了之後，我們要注意一點：現在一般人也說：「唯心淨土，自性彌陀」，那就跟這個講的差不多。淨土——西方極樂世界淨土，唯心——還是我們心裏的，自性彌陀——西方極樂世界阿彌陀佛就是我們自性中的彌陀，一般人也這麼講。禪宗的語錄上也這麼講，其他研究教理的也這麼講，今天我們也這麼講。問題在那裏呢？

普通法門可以這麼講，「唯心淨土、自性彌陀」一點不錯。不承認這個的話，那就是外道，當然是「唯心淨土、自性彌陀」。但是我們與普通法門不同在那裏？他們講的是：只在這個世界來求自己成佛。前面講過，在這個世間成佛要三大阿僧祇劫，還要環境好，生生世世遇到善知識教他。現在這個時代，你到那裏去找善知識？一聽人家的，引導到財色名食睡上去，那就完了。

淨土法門不同在那裏？明瞭這個道理是唯心淨土、是自性彌陀，但是我們知道在這個世間自己成佛，不但時間那麼遠，而且是不容易，在這個時代根本就辦不到。必得要發願往生到極樂世界去，事實上有極樂世界，阿彌陀佛雖然心性、法身跟我們是同一個。可是我們現在有沒有阿彌陀佛的報身？不只報身沒有，應身也沒有。

我們沒有成佛，見思、塵沙、無明整個蓋得滿滿的，我們的光是一點都沒有，壽命幾十年而已，所以必得要了解事實。理是那樣的，我們不能跟一般人那樣狂妄——我自己可以在這兒成佛，那就是執理廢事，那就不得了，把特別法門變成普通法門了。

所以我們了解理之後，特別要注重發願——發願往生到極樂世界去，這是「信彌陀是我心具造」。了解理之後，要抓住信願，信就是相信，不但相信法身這個理，還要相信事。懂得這個理——彌陀是我心具造，然後「以名繫心」，以阿彌陀佛萬德洪名來把散亂的心繫在一起，集中在一起。這是求取定力定功，就是求一心不亂；「令不暫忘」，使我們的念頭沒有一時忘記，時時刻刻淨念相繼，這就是理持。

明瞭理持怎麼好呢？一方面現在容易得一心不亂，不會受外面誘惑，也不會退轉，再到臨命終的時候，很多業報障礙都會出現的，不懂理那就很麻煩。懂得理的時候，清清楚楚的，所有的一切現象出來的時候，除了阿彌陀佛佛像之外，其餘的現象，天堂也好、那裏也好，都知道那是與我們所學的不符合，就不會受魔障來擾亂，不會著魔。所以懂得理的時候，從現在一直到將來，壽命終了的時候，一定是穩穩當當地能夠往生極樂世界。

第三十二講

若一日・若二日・若三日・若四日・若五日・若六日・若七日・一心不亂。

「聞說阿彌陀佛，執持名號」，執持名號有事持、有理持已講過，今天繼續講「執持名號」後面——持名念佛的方法。這部經所講的是「持名念佛」。

念佛一般說有四種方法，除了持名念佛外，還有三種：觀想念佛——用觀的方法想著西方極樂世界阿彌陀佛，這是一種；觀像念佛——觀佛像，也是一種；最後是實相念佛，是最難的一種。觀想和觀像也不是很容易的，必須要懂得很多理，而且還要有善知識指導，才不會觀錯誤，否則靠自己，沒有善知識指點，難免會觀錯誤。至於實相念佛，與禪宗沒有甚麼不同的，也就是和禪宗參禪的辦法（不是後來的參話頭，是最早的觀心——觀自己本性的方法）很相似，但有不同的地方，在那裏呢？禪宗只是觀自己的本性，沒有佛的意念在裏面，純粹是觀自己的心；實相念佛有佛的意念在裏面，既有佛的意念，當然除了前面講的明瞭理——明瞭「是心作佛、是

心是佛」這理之外，最重要的一點是：他要發願往生極樂世界。如果說沒有發願往生極樂世界，就不能算是淨土宗，那就跟普通法門一樣。觀想、觀像、實相都是淨土宗的念佛方法，最大的也是最重要的特點，就是要發願往生到極樂世界。只有到極樂世界，其他任何佛的世界都不去，如藥師佛的東方琉璃世界、娑婆世界彌勒菩薩的彌勒內院，都不去，只有發願到西方極樂世界去，這才是純粹的淨土宗。

這裏講四種念佛的方法，我們在台中道場跟老師學的是《阿彌陀經》「持名念佛」的方法，為什麼？我們知道淨土宗是三根普被，三根分為上等根器的人（智慧最高）、中等根器的人（智慧中等）、下等根器的人（智慧下等）。下等根器的人，你教他學觀想、觀像、實相，就不行；但持名念佛，上、中、下三等人都行。所以真正說淨土宗三根普被，就念佛方法來講，就是持名念佛，所以我們在台中跟老師一開始學的，就是持名念佛。這方法非常容易，下根的人都能持名念佛得好，更何況中等、上等根器的人，更容易，由此可知「持名乃四念之一今經專取」，持名念佛真正是念佛的特色，所以這小本的《阿彌陀經》，專門叫人用持名念佛的方法來修。

持名念佛怎麼「念法」呢？這在乎個人習慣，「高默低不拘」，有的高聲念、有

的默念、有的低聲念，這都不一定，隨著個人適合那一種，都可以。「心口耳三應」，但無論是高聲念、默念、低聲念，都要三應。所謂三應，是什麼？佛號從心裏起來，然後由口裏念出來，再用耳朵聽；心、口、耳三處都能相應。所謂相應，口裏念佛號，佛號從心裏起來，然後聽進耳朵裏面，再回到心裏頭去，完全在佛號上面，這樣就不會口裏雖念佛號，念頭亂跑。念頭跑到外面去，那就不算是相應。所謂心、口、耳三處相應，默念沒有聲音，口怎樣相應？還是可以相應的，默念只是不出聲音而已。各位念佛久了也會知道，雖是不出聲，但口裏發音的器官還是微微地在那裏動，別人聽不出聲音，自己的耳根還是聽得到聲音，那種無聲雖是聽不見，耳根只要心意動，由於口裏發音器官在動（微微動），還是有聲音的，念佛的人有這種經驗自然就知道。所以無論是那一種，都是要心、口、耳三處相應，這樣才能夠得一心不亂。

念佛最重要的目的，是要得一心不亂。但是得一心不亂不容易，古人有比喻，「喻貓捕鼠雞抱卵」，用功要怎樣的用功法呢？就是我們在念的時候，心心念念都在佛號上面，我們的念頭不准亂跑。先比喻貓捕捉老鼠，當老鼠在洞裏沒有出來，貓

伏在老鼠洞外面，甚至連呼吸都不敢很大聲，摒住呼吸靜靜等候，等到老鼠一出洞時，立刻就把它抓住——「如貓捕鼠」。再一個比喻是：當母雞生下了很多蛋時，牠就在蛋上面用翅膀（整個身體）將蛋全部遮起來，用牠身體的暖氣來讓蛋慢慢地接受牠的體溫，慢慢地在裏面轉變，轉變到相當程度，蛋裏面的小雞孵化成功，把蛋殼啄破，小雞破殼而出。在小雞還沒破殼而出的時候，母雞時時刻刻孵在上面不肯下來，想要吃東西，下來一下，很快吃完，又回到上面去，這叫「如雞抱卵」，母雞必須這樣，不這樣的話，牠就孵不出小雞。

拿這兩件事來比喻，我們念佛就是要把佛號放在心裏，無論是高聲念、默念、低聲念，佛號一直不要放棄，就像是貓捕鼠、雞抱卵一樣，一時一刻也不要離開。這就是儒家經典也講的「道也者，不可須臾離也。」道就是修道，怎樣修道？不可須臾離也，須臾是很短很短的時間，就是連很短很短的時間都不能離開，所以在佛經裏講淨念相繼，因為我們的念頭都跟佛號連在一起的時候，就是淨念。淨念不是說現在念佛的時候是淨念，不念佛的時候念頭就亂跑，那也不行，必得念頭一直相繼持續下去，這才能夠成功。

這樣講起來，要淨念相繼的話，那得一天到晚念佛了？別說我們在家學佛念佛辦不到，就是出家住在寺院裏也不容易辦得到。既是我們在家念佛，要一天到晚這樣淨念相繼是沒有辦法，那要怎麼修法呢？老師在世的時候，講到這裏他老人家就開示說：我們念佛用功，工夫有內功、外功，內功就是念佛，念佛當然每天都要念，看各人的時間決定，如朝暮二時，能念一個小時就念一個小時，或者上班、上學太忙，時間不多，那就半小時也可以，甚至半小時也抽不出來，再短一點時間也行，不過每天早晨、晚間兩次正規的功課一定要念，這是內功。在做內功的時候，就是要如貓捕鼠、雞抱卵那樣，一心定在那裏，不要亂跑。外功要怎麼樣呢？比如在外面做事情，各行各業——當公務人員、在學校教書、做生意、從事工業，無論做什麼都沒關係，你做那樁事，你的心就很安定，一心一意地去做那樁事情，等事情做完。有空閒的時間，佛號就從心裏提起來，這樣除了做事、吃飯、睡眠時停頓，除了那些事以外，只要有空，佛號就提起來，這就是外功。

學持名念佛最重要的目的是要得一心不亂，一心不亂就是定功，果然我們平常做任何事，都是一心一意，也就是幫助我們在學定，久而久之你做事情就等於在修

定一樣，還是道；配合發願，你願心一發出來的話，就是一致的。所以雖然不能淨念相繼，但也是一心一意地在修定、相繼，工夫也能用得很好。這是老師考慮到我們在家學佛念佛，最方便也最有效的方法；而且這個辦法，果然照著做的話，那就有不可思議的功效。念佛只要念得如法就能夠得一心不亂，得一心不亂就能夠解脫六道輪迴，能夠出三界到極樂世界去；一到極樂世界，就有三種不退，地位非常高。

得一心不亂，平常念得好就可以得，但是有時候平常念佛不容易得，有很多老修行的人，念佛念得很久，就按照經文所講的打佛七，即結七念佛——約好一些志同道合的修行人在一起打佛七。關於打佛七，過去我們老師慎重講過：打佛七也不是隨便的，真正打精進佛七必須要有善知識，這位善知識本身就是得一心不亂的人，由他來主持佛七。如果沒有這種善知識來主持佛七，不算是真正的精進佛七。若是真正的精進佛七，沒有善知識主持，念佛的人恐怕會出問題，如果出了問題，沒有善知識想辦法指導就很困難，這一點要特別注意。

經裏面所講的「七日」念佛，就是平常念佛沒有得一心不亂，這時候大家約好在一起，結集共修七天，七天之後有了成果，就能夠得一心不亂。求一心不亂，打

佛七的時候，看參加佛七念佛的人根器如何，也有上、中、下之分。「或一日得乃至七日得」，上等根器的人不必等到七天，一到佛七的道場，念一天佛就能夠得一心不亂；然後次一等根器的人，或兩天、或三天、或四天，以至第七天可以得，講「七天」，並不是大家到第七天一起得一心不亂。看念佛的人工夫如何，工夫好的一天就能得，或者兩天、三天，工夫最差的，最後第七天也一定能夠得。

另外還有個意思，「或不違一日乃至不違七日」，這是七天的另一種講法，得了一心不亂——或者一天之中能夠保持一心不亂，或者兩天可以維持，或者三天以至七天完全能夠維持一心不亂。所以「若一日」到「若七日」有兩個意義在內：一個是「得」這方面，一個是「不違」這方面（不違背一心不亂）。七日得了一心不亂，不管是一日得，乃至七日得，只要是得了一心不亂。

（三）現時功效

接著看講表的第三項：「現時功效」，講的就是「一心不亂」的現時功效，什麼叫做一心不亂？「一心圓具三要」，得了一心不亂之後，就圓融具備三大要點。那三大要點？第一是「信」，你得了一心不亂之後的信，就不是現在我們的信，我們

的信靠不住，如果外面一個很有權威的人，他冒充善知識，用種種的邪知邪見來說，我們就難免受他的影響，信心就退了。得一心不亂的信心，絕對不退，不管是什麼樣的人，用什麼樣的理論、事實，想要讓你退掉信心，都辦不到，這就是「信」。

第二是「願」，就信、願、行中的「願」來講，只有發願到西方極樂世界去。假使有某個大菩薩，甚至釋迦牟尼佛來了，告訴你不必去極樂世界，我的華藏世界比那個好得太多了，當下你就在華藏世界，你可以變更變更你發的「願」——願意生到華藏世界，雖然是釋迦牟尼佛跟你這樣講，你還是不變更你的願力。你說：「世尊，謝謝您告訴我，可是我原來發的願是根據您老人家原來說的經典，根據那個已經發了願，我不再變更。」可想而知，能夠有這種堅定不移的願力，佛菩薩勸你都不改，世間任何力量都不能讓你改變，有這個願力，這才是得了一心不亂的願。第三是「行」，就是持名念佛，真正得了一心不亂，佛號絕不會像我們念呀念的，就忘記。別說我們日常做事情的時候提不起佛號，就是正式在做早晚功課念佛，念不到若干時候，這佛號就跑走了，自己的心裏也亂跑。到了一心不亂，持名不會亂跑，而且這個念頭，永久就在這個佛號上。

所以只要得一心不亂，信、願、行這三要，在一心不亂之中就圓滿無缺，圓融具備。一心不亂具備三要，常有念佛人問：「念佛要怎樣才能得一心不亂呢？」過去我們老師也曾經講過，不必問別人，也不必請善知識來印證，得不得一心不亂，自己就能了解。自己怎麼了解是不是得一心不亂呢？譬如說，一心不亂有事一心不亂、有理一心不亂；前面講持名的時候有事持名、有理持名，無論事持名或理持名，看你工夫用到什麼程度，工夫用到事一心不亂的時候，就得事一心不亂；工夫無論是事持、理持，用到了最好的時候，也照樣都能得到理一心不亂。

我們先講事一心不亂，什麼叫做事一心不亂？表裏講「我執亡」，我執沒有了，「不為見思所亂為事一心」，換句話說，得了事一心，我執就沒有了，我執亡即我執無，沒有我執，就不會被見、思二惑來擾亂，這就是事一心。講見、思惑，裏面的意思很多，如果要專門把見思惑詳細地說，得要花上很長的時間，而且照那樣講的話，聽起來也很困難，不容易聽得明白。有一種自己來測驗的簡單方法，檢查自己是不是得一心不亂：你看「我執」這二個字，「我執」就是一切惡業的根由，凡夫眾生沒有一個不造惡業的，為誰造惡業呢？就是為「我」來造惡業，凡是一個人執

有「我」，這個「我」，「我執」的根本在那裏？「我執」的根本就是第七識，第七識就把第八識牢牢執著當做自己，然後第六識就是從第七識裏面出來的，第六識就是我們一般所講的思想，第六識是分別心，分別是是非非，某人對不起我、怎樣來報復人家，又怎樣對世間的財、色、名、利等等要想貪求過來，貪求不到就發脾氣、貪求到了，自己又傲慢，覺得什麼都比人家優，都比人家好。病根子就是從「我執」來的，要是「我執」沒有了，換句話說，就是你得了事一心不亂。

我執沒有了，那就一切都天下太平，換句話說，絕對不會造業了，貪、瞋、癡、慢、疑一切都沒有。就這一點可以時常自己測驗自己，我們在日常生活中，不論做事情或研究學問，甚至於想行菩薩道，勸人家學佛，時時刻刻要反省自己的念頭，這念頭是否跟名、利連在一起？如果完全沒有那些念頭，就不會造業了，那就是得了事一心不亂。再說得更簡單一點，我們絕對不跟人家爭什麼恩恩怨怨、是是非非，一切都不跟人家計較，這就行了，事一心不亂，就是念頭很單純的。經典裏講到戒律說，古時候羅漢耕田，用鐵器翻土時，土下的小蟲自然離開，為什麼證到阿羅漢果就不會造殺生的業？各位知道印光祖師，那時在內地，睡覺的床鋪上有跳蚤，跳

蚤咬得很厲害，弟子想用藥品把牠們消除，印光祖師說不必，讓牠們自動走，果然那些跳蚤自動遷移了，各位讀印光法師文鈔，前面的介紹事蹟就有。到了那種程度，得了事一心不亂，「我執」沒有了，這殺、盜、淫、妄等等罪業絕對不會造，有道德感應，一切的罪業都不會再造。我們可以時時這樣來用功，用這念頭來幫助自己，時時來檢點自己，想得事一心不亂就要這樣。

到了理一心，「法執亡」，法執沒有了，「不為二邊所亂為理一心」，二邊是什麼呢？普通講學佛的理論，一是講「空」，譬如將一切看空了，一是講「有」。這二邊——「空」是空的這一邊、「有」是有的這一邊，專門講空或者專門講有，都是偏在一邊，必得要知道空、有兩邊都要兼顧來講，不能偏那一邊，這叫做中道。「不為二邊所亂」能與正道相應，得到理一心不亂的話，對於佛法上的理，不會偏在空的這一邊，也不會偏在有的這一邊，自自然然能夠把握到中道。無論那部經裏，這個理論都是相同的。舉個事實來說，前面講理持名的時候，講萬法唯心，懂得這個道理，阿彌陀佛固然是在西方極樂世界，但是每個眾生的自性之中，我們的本性就是阿彌陀佛，這就是「自性彌陀」；再講到西方極樂世界的依報，那世界叫淨土，一般也講

唯心淨土，只要懂得這理，你就知道西方極樂世界的淨土不在我們心外，就在我們心中，叫唯心淨土，這是講理。但是一直偏著理也不行，就偏到一邊去了，怎麼偏一邊呢？把西方極樂世界看做沒有那回事，否定西方極樂世界，只肯定「自性彌陀、唯心淨土」，只肯定這一點。現在一般講建立「人間淨土」、講「自性彌陀」，都是這種看法，這種見解就是一種偏見。

蕩益祖師以及其他各祖師都是這麼說，講得清清楚楚的：理固然要明瞭，明瞭了「理」也不能否定「事」，事實不能否定。事實上極樂世界在西方，從我們這裏要經過十萬億佛土，然後到達西方，那個地方有個極樂世界，那是事實；在那個世界裏有位叫阿彌陀佛的教主，那也是事實。不能講唯心淨土、自性彌陀，就否定事實上極樂世界的阿彌陀佛，那是偏見——「理」根本就沒有圓融。

我們不了解事與理的話，就很容易被那些專講理——執著「理」廢棄「事」的那些人，把我們的信心、我們的願力給退掉了，所以「明理」非常重要。明瞭理之後，他講得再高明，只要他「執理廢事」，執著理而否定事實，就是一種法執。法執為什麼不好，佛法是要我們按照法如法修行，修持到了一種程度，法也要捨。《金剛

《經》裏說得清清楚楚，法就像一條船，乘船的目的是要過河，到了岸邊，船還不捨棄，那你就不要上岸了。我們知道佛法，就依法來修，執著法不能修中道，那就永久得不到結果——不會證果，換句話說，就不會得理一心不亂。所以我們懂得這道理之後，雖然現在還沒有得理一心不亂，甚至於事一心不亂都還沒得到，可是明白這個理之後就好辦了。他們隨便說話的人，我們一看就知道他是一種法執，不值得聽信他們那些話。

你已知道得理一心不亂，「法執」沒有了，說「空」、說「有」，說「自性彌陀」也好、說「十萬億佛土以外的阿彌陀佛」也好，能夠事理圓融，當下就得大定。就在這定中，阿彌陀佛就在眼前，極樂世界也就在眼前。明瞭這個理有什麼好處呢？那就不會發生其他問題了，臨命終時，阿彌陀佛那麼遠，怎麼會來接？中間相隔這麼遙遠，我怎麼能一下子就往生到那麼遠的極樂世界去？這些問題就不會發生。所以懂「理」非常重要，雖然沒有得一心不亂，明瞭這「理」就有這種用處，何況得了理一心不亂，那更不得了，後面有講到，往生到了極樂世界時，極樂世界有四土，理一心不亂是高層次的。我執亡、法執亡——一個是事一心、一個是理一心。

「七日不亂後無更起惑造業事」，在佛七當中，七日得到一心不亂之後，從此絕對不會再起惑造業了。所謂起惑造業，起惑就是起見思惑、無明等等，既是得事一心，「我執」沒有，見思惑就斷了，粗淺一點就是由伏而斷。理一心不亂，「法執」沒有，這樣你想想看，惑自然地沒有了，絕不會因為再有貪、瞋、癡、慢、疑，然後再造殺、盜、淫、妄，不會再起惑造業了，由這裏可以自己測驗自己是不是得事一心不亂，或者理一心不亂。

得事一心、理一心都是結果，在沒有得到果以前，現在最重要的就是怎樣持名、怎樣用功？用功的時候最好能得到一心，萬一得不到一心，怎麼辦呢？我們老師也講過，只要念到「熟」就行了。怎麼念熟呢？朝暮二課的時候，固然念佛念得很熟，念頭不會亂跑，平時只要工作做完，閒下來，一有時間佛號就提起來。還有最重要的一點，我們在社會上跟人家來往，免不了會有一些煩惱的事情，不管是什麼煩惱，喜、怒、哀、樂都是煩惱，當任何喜、怒、哀、樂起來的時候，馬上就不要使它繼續發展，立刻就用佛號來壓，用佛號伏住，這些煩惱自自然然就被壓伏下去了。平時用這工夫用得很熟，只要煩惱一起來，馬上自己知道，佛號就起來，幾乎是同時

的。這是老師非常慈悲，在世時教給我們最方便，也是最有效的辦法。他老人家說一個比喻，煩惱比喻黑暗，佛號好比燈光，黑暗來臨時，燈光一亮，黑暗立刻消失。要怎麼熟呢？黑暗起的時候，立刻就是光起，佛號立刻就起來，練習到這種程度就是熟了。有這種熟，平常我們在日常生活就沒有煩惱了，到臨命終了的時候，再加上人家來助念，使我們正念能夠分明，心不顛倒，往生就沒有問題。

第三十三講

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

這是繼續講行持莊嚴，就是修持的方法。因為平素念佛有工夫，一心不亂，並不是到了臨命終的時候才得。

平素得了一心不亂，到臨命終的時候就不會顛倒，所以我們剛才看的經文，「其人」指那個往生的人，「臨命終時」，我們在人道的眾生都有命，或者長一點，活到一百多歲，或者幾十歲，都是不相等的，各人有各人一定的壽命。到了壽命終了——最重要的時候，有了一心不亂，他在這時候準備要往生。怎麼往生呢？這時候有「阿彌陀佛，與諸聖眾」，阿彌陀佛率領那些大菩薩，都出現在往生的人眼前——「現在其前」，所謂出現在他的眼前，就是念佛的人平素有了一心不亂，到這個時候，他正念分明，感應到阿彌陀佛與諸聖眾現在前面，如果不是這樣，就感應不到。

接著講「是人終時，心不顛倒」，不顛倒非常重要，所以請各位看講表，怎麼

樣才能不顛倒，這就要加以說明了。「心不顛倒」就是在臨命終的時候一心不亂，他才不會顛倒。要是沒有得到一心不亂，這時候就很不保險，顛倒是一定有的。為什麼一定有顛倒呢？

這個表列的是「不顛倒」，第一行是「不三有顛倒」，不三有顛倒就是不起三有顛倒，在臨命終的時候，心裏起不了三有的顛倒。什麼叫做三有？「三」是指三界——欲界、色界、無色界，「有」是指凡夫眾生都有種種迷惑顛倒的知見（見惑），以及貪、瞋、痴、慢、疑的那些煩惱（思惑），按照學理名詞來講，就是見思惑。見思惑的範圍在那裏？三界都有，不但是欲界，就是上面的色界、無色界，都有這些顛倒的見思惑。那麼要再問：這三有顛倒的見思惑怎麼來的？主要的來源在一個「我執」，因為所有凡夫眾生執著最堅固、不肯放鬆的，就是這個「我」。因為有我執，在三界所見的就看不清楚，他不知道是假東西，不應該貪求的他要貪求，這就是顛倒，有了這些顛倒，他才在這三界內六道之中生死輪迴，所以最嚴重的問題就是我執在作祟。不三有顛倒就是我執破了，換句話說，沒有我執才能不顛倒。然而要到我執斷了，那就一定要斷了見思惑。換句話說，要得事一心不亂才能斷了我執。

第二行講的不顛倒是「不二見顛倒」，二見指的是什麼？就是不起生死、涅槃這兩種見解，普通也說空見、有見——一是落在空這邊、一是落在有這邊，生死、涅槃也是兩邊，這都叫做二見。不二見就是不起二見顛倒，換句話說，在臨命終的時候，如果還沒有得理一心不亂，那麼必然要起二見顛倒，想到：這是空的還是有的？平常人的見解，在研究佛學的時候老是懷疑，有的說空對、有的說有對，究竟那個對、那個不對？心裏就疑問。臨命終的時候還有這個疑問，這就是顛倒。平常顛倒，臨命終的時候當然還是顛倒，有這種顛倒就不能夠往生。再說生死、涅槃這兩者，你只要執著一邊都是顛倒，這是講理一心不亂。理一心不亂就是不起這二邊的見解，空、有兩者都不執著，生死、涅槃這兩者也都不存執著心理，因為無論執著那一邊，都算是法執。前面講三有是我執，這二見顛倒就是法執。所以講到最高境界，平常我們講生死、涅槃，在研究教理的時候，分開來這麼研究，實際在念佛的時候——在用功的時候，不容許我們心裏還有分別。在念佛的時候，如果還要這樣分別空有、生死涅槃，就不是一心，而是二心。二心怎麼會不亂？怎麼會不顛倒？那就是法執。這一點我們平常就要注意，知道這種利害，所以這些一定要在平常練習。

前面講事一心不亂、理一心不亂的時候，雖然也大略地說一說，也提到我執、法執。但是我們要曉得：我們念佛要能真正得到事一心不亂、理一心不亂，現在實在是辦不到。既是沒有得到一心不亂，到臨命終的時候要想不顛倒，那怎麼辦？那就是平常要多下工夫，到臨命終的時候要靠助念；再呢，更重要的就是研究佛理，要明瞭道理。就佛法來講，要明瞭的道理雖然很多，整個說起來不外乎有幾個要點，必要知道的第一點：我們所有的眾生本來是沒有生死的，都有實相，這部經一開始講的體就是實相，實相是每個眾生的本體，也就是法身。既是本體沒有生死，為什麼後來有生死呢？有生死就是由於有兩種執著——一個是我執、一個是法執，就是有我執、法執，才有生死。那麼我們要求自己到臨終不顛倒的話，就必得了解我、法二執是什麼，雖然不能詳細講得徹底明瞭，但要了解一個大概情形，這樣到臨命終的時候，我們都明瞭理，知道我、法二執不是真我，是假我，一切都是假東西，我們不執著它，就不為假東西顛倒。所以要略為介紹一下我、法二執。

我執是執著有「我」，任何人你若是問他：「有沒有你自己——有沒有我呀？」誰都承認有個我。但他所承認的、所執著的「我」是什麼？他自己也不了解。按照佛

法的唯識學講，眾生都有八個識，識是什麼？識是一種心理的現象，識是情識，識與性是不同的。性是真如本性，萬德萬能沒有生死；情識則有生死。識有八個，前面粗淺地講，眼有眼識、耳有耳識、鼻有鼻識；嘴裏有舌頭能吃東西、辨別味道，有舌識；整個身體與任何東西接觸，會有一種感觸，有觸覺，就是身識。還有第六識，是種思想，叫意識。你的思想從那裏來的？它的根源是第七識，第七識就是我執。第七識的我執，它執著誰呢？執著最後的第八識，把第八識當作我。第八識是什麼？第八識就是本性被無明一層一層汙染遮蓋了，沒有光明就變成識。第八識普通人講就是靈魂，靈魂就被第七識抓住——就當作自己。其實生死輪迴的就是靈魂，凡夫眾生比如在人道裏面，壽命終了時，他若不念佛、不求往生極樂世界的話，身體死亡，他的靈魂就轉到另外一道再轉世，轉到那一道，又做那一道的眾生了。做那一道眾生的第八識（靈魂）就和原來那一生的靈魂又不一样了，隨著每一生都在改變的，所以第八識也不是真我。第七識不懂得，它始終把靈魂（也就是第八識）抓住不放，當作一個我，當作實實在在的我，這就是最根本的我執。

這個我執，沒有一時一刻不執著，永久地在那裏執著，就是睡眠的時候也在執

著，沒有暫歇的時候。在死亡的時候，第七識還在執著第八識，第八識到那一道，它跟著還是執著那個第八識，這就是與生俱來的執著（我執），在第七識。另外在第六識方面，它也執著我，它執著我，不像第七識執著第八識，它執著有眼、耳、鼻、舌、身以及其它各識所變的、合起來的，就像《心經》所講的色、受、想、行、識五蘊，人就是五蘊合起來的。我們的生命，有身體是物質這方面，還有眼睛能夠看、耳朵能夠聽這種作用，有這種感受（精神方面）在一起，整個構成生命。第六識就把這個當作我，這也是一種我執。不過，第六識這種我執是有間斷的，比如睡眠睡熟了以後，睡覺也有不做夢的時候，第六識在休息，這就間斷沒有了。不像第七識，永久在那兒沒有間斷。雖是有間斷，第六識也是與生俱來的，嬰兒一出生，就是所謂呱呱墜地的時候，他為什麼就哭呢？就是他一出母體之後，與外面空氣、種種的外面環境一接觸，他身體就感受到刺激，感到不舒服，他就哭了。為什麼他有這種哭的反應呢？就是他有我執在，沒有第六識的我執，他就沒有這種反應，所以第六識也是與生俱來的。

除了與生俱來的我執以外，就拿我們人道眾生來說，有了知識以後，對於外面

的這些事情就能分辨。他可以求學，這時就看他接受好教育就不錯，還有的接受邪知邪見的教育。在印度古時候的外道，教的那些是不正確的教義，在現代那就更麻煩了。除了心外求法的外道之外，還有哲學不通的哲學家們發表邪說思想，比如近代世界這麼亂是誰造成的？都是那些邪知邪見思想學說造成的。好多研究那些學說的人，把那些學說當成自己的生命一樣，為那些學說而生死，一切都不顧，就把那些學說當成自己生命一部分，甚至為它死、為它犧牲，也在所不惜。換句話說，就是把那些邪說所講的道理，變成自己生命的一部分，也就變成了我執。這是後天的，叫做分別我執，後天受那些邪知邪見影響，使它成為我執。比如說，現在世界上誰不知道講人權、講自己的權利？其實講人權，當然，人是要有自己的各種權利，但只拿人權當作人生的全部，別的都沒想到只想到自己的人權，未免太狹窄了，所以把世界搞成這麼亂。還有一些別有用心分子，那些人就利用人權，到處從事造謠活動，到處發動羣眾事件，為的是什麼？還不是那些不正確的見解，把外面的那些假東西當作是自己，執著為我，變成自己——我的一部分，就是第六識分別我執。

講到法執，比我執還要微細，破了我執，法執還沒有破呢。法執在那裏發生？

也在第七識，與生俱來的，也是永久在那裏，執著不放鬆，這就是第七識。有間斷的就是第六識，簡單地說，比如《心經》所講的色、受、想、行、識。色法是物質這方面；受是感受，心裏的感受；想是心裏的想法；行是心裏的念頭時時刻刻在那裏不斷；識指的是各種識。簡單地說，受、想、行、識是一種心理的現象，就是精神這部分；色是物質這部分。我執就是把整個色、心兩方面全部都合起來，構成生命的我，這是我執。法執呢？是把我執破除，斷了我執，就不執著這個假的生命、身體，不把它當作是我了。但是分開來，色這部分物質這部分，我們的身體就有地水火風很多要素，分析還會更微細；就精神這方面，豈只受、想、行、識這四種，再微細地分析，還有更多更詳細的。破了我執後，分開來這些法，這些東西——物質的、精神的，分得怎麼細還是一個法，這個法分到最究竟是什麼呢？到最後必然是一個空。分到微塵，極微之微，最微細，連我們肉眼都看不見了，就這個色法來講，還是一個法。精神方面，雖然是心理的現象，在唯識學分析，不論分析多少，只要你認為那是假法，就是一個法執，所以破法執這個法比破我執更微細，也更難破。

了解我執、法執是這麼來的，平常要怎樣的練習法？對世間的財色名食睡——財

產、一切的名利等等，貪求這些東西時要問：誰在貪求？沒有一個人不是為「我」在貪求；如果我們與人辯論、發生爭執，你不對，我才對，這就跟人家發生是非了。是非怎麼發生？就是因為有「我」在作祟，凡是有「我」在，一切跟人家發生的鬥爭、吵架、爭執、貪求、殺、盜、淫、妄這些事情，都是為我做的。凡是遇到心裏起一個念頭，覺得人家不對，一認為人家不對，自己當下就反省——是誰叫我這樣想：是人家不對？有「我」在這裏想，有我執在這裏想，才覺得人家不對，當下就警覺到這是我執在作祟。時時刻刻這樣反省，慢慢就把我執壓伏下去。

我們念佛的人明瞭這個理，接著就是任何煩惱起來的時候，要知道煩惱都是由我執起來的，沒有我執就不會有煩惱。任何煩惱起來的時候，最有效的辦法就是用一句阿彌陀佛壓伏。佛號一壓的時候，你肯念佛，念頭就轉——轉煩惱成菩提，也就是轉煩惱成為阿彌陀佛。這是最妙的一種作用就是明瞭我執，你怎麼把我執轉變到與佛號相應，這要在平時這麼練習。

關於法執，當然更微細，說起來更麻煩，要記住一個原則：佛法講萬法皆空，沒有一法是真的，萬法無常，沒有一法是永恒存在的。色法，像山河大地，整個地

球，它永久存在嗎？不會永久存在的。地球既然都不會永久存在，我們為什麼還為一塊地皮跟人家發生爭執？國與國之間，為某塊疆界，要跟人家興起戰爭，這都是不了解無常，這是色法。就心法（心理上）來講，我們任何一個眾生的心理，你自己的念頭，你能不能把握住？任何人也不能把握住。前一個念頭起來，後一個念頭又起來了；後一個念頭還沒起來，前一個念頭馬上就轉變了。所以自己都沒辦法控制念頭，你說那一個法能夠永久存在？

世界上那些大哲學家，他的學說發明出來，有那個學說是永久不變的？就拿馬克斯學說來講，馬克斯當初發表資本論、發表經濟學說，當時多少青年、知識分子拿它當作聖經看待，以致於全球都受到他學說的影響，一直到現在，還沒有完。但是他的學說儘管發生這麼大的禍害，現在也轉變了，蘇聯現在也開始放棄這種學說了。任何一個學說，就算講到科學上，愛因斯坦發明相對論，後來也有人把它推翻，它也不是永久存在的，所以世間任何學說、任何思想都不是長久的，都是無常的。

你了解這一點，遇到任何事情，心裏要想到：佛法說萬法無常、萬法皆空，由淡泊慢慢可以破除法執。平常只要明瞭這些佛法，在念佛時，遇到煩惱起來的時候，

我們就有辦法把煩惱、法執淡化淡化，這時候我們念佛的佛號才起作用，壓得住煩惱。不懂這些理，佛號壓不住的。有很多人念佛，總感覺念了以後，煩惱還是起，別說一心不亂根本得不到，連煩惱都壓不住，那能得一心不亂？所以理很重要。

平常就要練習，能得一心不亂最好，不能得一心不亂，到臨命終的時候，明瞭這些道理，那時就有作用。那時遇見其他任何現象來了，都不要理會，都知道那是假相，只等一個阿彌陀佛，等佛相出現。佛相怎麼出現？就是所有那些擾亂我們的假相，都是我們多生多劫造的善業、惡業，在生死關頭，它一一地出現，不留意的人，就被那些假相牽引、帶走了。明瞭道理的時候，任何假相出現，都不理會它，都知道那是假法，一切都是假的。只抱住一個阿彌陀佛的佛號，怎麼樣也不放鬆，安安靜靜等待，心裏很定地在那裏。能這樣定得住，假法去了，真法就顯現出來了，就能與阿彌陀佛感應道交，佛相就出現了，這時候就往生。在臨命終時，能夠自己這樣堅持，這就叫正念分明。

但是能夠這樣也不容易，也有不少人到壽命終了的時候，或者有很多病苦，生病很痛苦；再者心裏放不下的時候，在世間的家人、其他事與其他人，恩怨是非一

時放不下，而有種種情況，這時候怎麼辦？免不了有顛倒。根據祖師講，顛倒的現象不只一種，各有各的狀況，有的見到宿世的冤家來引誘；有的自己病痛得自己不能作主；有的知見上自己不能作主。這時要靠什麼？祖師說要助念，助念就很重要了。因此祖師就講：往生的人能得助念也不簡單，是一種福報，也是多生多劫以來的福，才得這福報。臨命終時，才有人跟他助念，否則是不會得到的。

再就助念的人來講，能夠幫助一個人往生到極樂世界，無異就是幫助一個眾生成佛，這功德大得不得了。再就因果這方面來說，我們現在幫助人往生到極樂世界，我將來要往生的時候，已經往生極樂的人他會回報我，他就跟阿彌陀佛來接引我們。阻止我們發生障礙，把很多的障礙排除掉。再說，我們現在多多幫助人往生，那將來自然感應，我們壽命終了時，也有很多人來幫助我們念佛。所以了解這一點，我們如有時間，有種種許可的話，多多去給人助念。還有一種好處，我們幫助人助念，增加自己的經驗，看見人家往生，好現象我們也知道，不好的現象，人家遇到很多的障礙，我們也看到了，這都是增加自己的經驗。將來自己壽命終了的時候，知道得清清楚楚的，該怎麼把持就怎麼把持，自己就能夠做主。所以我們了解這點，

在各種因緣許可的話，多去助念幫助人家往生。

我們去幫人助念的時候也要注意，助念是幫助，最主要還是往生的人，是他要往生，我們是幫助他，讓他提起正念，不能讓他起煩惱。所以祖師講，去助念的時候，不能隨便動往生人的身體，也不要使往生人的家人對他哭泣等等，只有一心一意替他助念。還有，一般助念到什麼時候？一般人說是斷了氣。斷了氣還不能夠完全往生，因為就佛法來講，往生是第八識往生，第八識什麼時候才離開身體呢？第八識還沒有離開的話，身體還有一部分有暖氣，必得到身體全部都冷了，第八識最後出去的那個地方，暖氣最後沒有了，那才真正是往生了。壽命終了以後還要繼續助念，念到什麼時候？雪公老師說：十二小時不動，二十四小時不間斷。最重要的是：在助念的時候，要叫往生者的家人，不要做讓他發生牽掛的事情，家裏的人以及外面助念的人，只用佛號幫助他念佛。

關於怎麼知道壽命終了之後的去處，在別人看起來，這位壽命終了的人是不是往生？有什麼樣的現象可以看得出來呢？祖師曾說過一首偈，這首偈的意思是說，看第八識最後從身體那個地方離開。換句話說，從頂門上出去，往生者的身體其他

部分都冷了，就頂門上有一股暖氣，那就是第八識從這裏出去。出去以後，這裏也冷了，那就證明他是到極樂世界——往生了。如果從眼出去呢？不是到西方，不是往生，是生到天上去。投生到人道來的呢？是在這個心——人的心胸。到三途是怎麼樣呢？暖氣從肚子出去，那就是餓鬼道。畜生道呢？第八識是從膝蓋出去。最差、最不幸的，第八識從腳板心出去，那就下地獄。這是古代祖師所講的：「頂聖眼升天，人心餓鬼腹，畜生兩膝離，地獄腳板出。」

但是有一點要注意：雖然祖師講這首偈讓我們了解，然而是不是往生，並不是只憑這個證驗，還有其他種種瑞相可以看得到的。比如說看見光，最重要的是看見往生的人，他沒有痛苦相，他的相很安詳，那就是非常好的相。我們去助念的人，不能因為有這首偈，時時刻刻，過一些時候就拿手去摸摸，那不行的。你這一摸的時候，說不定就引起他煩惱痛苦的感覺，本來可以往生的，這一摸便不能往生，罪過就大得不得了。所以只有最有經驗的，若非一心不亂的人，那他的閱歷、知見、佛理已經都通達，他見過很多世事，是經驗非常豐富的人，他才可以去試探，還不能直接摸。他有他的方法去試探，別人千萬不可以這麼做。

第三十四講

舍利弗·我見是利·故說此言。若有眾生·聞是說者·應當發願·生彼國土。

往生以後到了極樂世界，有四種淨土，我們在這個世界念佛到什麼工夫，生到西方的時候就到那個土。這張表講「往生」，能夠往生就是在平常要有一心、理一心，「事一心」有淺有深，講淺的話——「見思伏」，名義上是講事一心，實際上見思惑還沒有斷，只是把見思惑伏住，使它起不來，到臨命終的時候沒有我執顛倒，有人助念，幫助他提起正念，是可以往生的。往生之後生到「凡聖同居土」，這是在西方極樂世界沒有證果位的人，也就是沒有斷見思惑的人，能和大菩薩、佛同居在一起，這叫凡聖同居土。見思惑伏住，嚴格說起來，這是相似一心（像是得了一心），其實不是真正得一心。真正得了事一心，那就「見思斷」了，見思惑全部斷除乾淨，就跟證羅漢果是一樣的，只不過他是念佛得事一心不亂，斷了見思惑，這時候他有這種工夫，往生西方極樂世界，他就不是到同居土，而是到「方便有餘土」，

換句話說，必得要見思惑斷盡才能夠生到這個土裏面。

再看「理一心」，理一心不亂比事一心不亂更深入、更微細。因為事一心不亂，我執就已經斷了；理一心不亂，不但我執斷了，連法執也斷除。法執是怎麼有的？是因為有無明才有法執；因此要沒有法執的話，必得要斷無明。比如拿圓教菩薩法來講，無明有四十二品，破一品無明就是證法身大士了，破二品，工夫又進一步，一直把四十二品無明破盡了，這就成功。理一心不亂，「無明分破」，分破就如四十二品無明開始破了一部分，破一品、二品、三品……這樣往上破，這就是分破，分破無明——只要破除無明的一部分，往生極樂世界就生到「實報莊嚴土」；假若全部「無明破盡」了，那就生到「常寂光淨土」。

見思惑、無明惑就是我、法二執，換句話說，把我、法二執全部都斷除乾淨，按照什麼程度就生到什麼淨土，這就是結果。這個結果是因為修持的原因，在這部經講的是持名念佛，就是持這一句名號。祖師注解講：我們學念佛的人應該要知道，持名念佛的方法最簡單最容易，也最直捷。在「教」方面來講，它是圓教、頓教，為至圓極頓的法門。我們了解道理之後，一句佛號提起來，就在這一念之中，念念

就是佛。至誠懇切地提起佛號，就在這一念之中，能念的心與所念的佛打成一片，你自己可以想想：這是什麼心？什麼念頭？這個念就是佛的念頭。祖師講到這裏，就強調了一句話：持名念佛這樣簡單容易直捷，也是至頓至圓的法門。

我們了解前面的注解，雖然有用觀的方法（有析空觀、體空觀種種的方法），但在這裏，祖師就說只要持名，不必吃那些辛苦，也不必那麼麻煩去用觀想。我們知道念佛有觀想念佛、觀像念佛等方法，既不必觀想，也不需參究（參念佛的人是誰，這是禪宗的方法）。換句話說，就憑這一句佛號，把所有的法門都包括在內了，它的範圍很廣。而最特別的是，禪宗參禪、天台宗修止觀、念佛的觀想方法，那並不是我們普通人所能辦得到的，必需要有很高的智慧、理解能力，而且有善知識在旁邊指導。沒有善知識指導，我們自己去參，參什麼？我們自己觀，怎麼觀法？如果不求善知識指導，自己觀，一觀就觀壞了，就走入歧途，一定會觀出魔來，所以那不是簡單的事情。

真正有能力觀出來當然是好，可是普通念佛的人有三等人，智慧高的人可以參禪、可以用觀想、可以做種種的像唯識家的唯識觀、天台宗的止觀，他們有能力修

這些觀。但是做這些觀，可不是那麼簡單的，是非常麻煩的。你有能力作觀，要是持名就更容易，就有能力修別的法門的人來講，他如果修念佛法門的話，就省力氣、省事情，一句佛號提起來，既快又簡單。不像其餘法門，例如修唯識觀必得要懂得唯識的道理，修天台宗的止觀，必得要把天台宗的理都能明瞭才能修觀；不明白理，怎麼修觀？修的話，反而覺得麻煩。可是有能力的人不覺得麻煩，一研究起來，馬上就能夠學得非常快，這是有能力的人。

沒有能力的人會認為：唯識宗那些名詞多複雜，天台宗那些一念三千的理論多麻煩，沒有能力就持一句佛號，這句佛號持成功了，跟他們用那種工夫所得的成果完全一樣。他們觀想、參究成功了，也不外乎事一心、理一心，不外乎斷見思惑、破無明。念佛呢？非常方便也非常簡單，念成功了，也是斷見思、破無明，所以祖師講，單持這一句名號，上、中、下三根都能夠得到受用。下等根器的照著修，就能夠得到與上等根器一致的效果，所以這是特別法門，特別就特別在此處。

這四土，經文這麼講，祖師這樣注。實際上，我想我們念佛要能斷見思惑實在是很難，並非易事；破無明就更難了，無明是法執，破法執是非常困難的。見思惑

就是我執，要往生有把握，最低限度要能夠把我執壓伏下去，也就是能夠把見思惑伏下去。雪公老師在世的時候，也常提醒我們：「不能存著僥倖的心理」，所謂僥倖的心理，就是「現在沒關係，到臨命終的時候，只要伏惑就行，再請人家來助念就可以往生了」，不可以有這樣的想法。要知道臨終助念，別人是幫助，最主要的還是自己要提得起正念，自己在臨命終的時候，能否提起正念，要在平時練習。平日練習，就看我們這句佛號提起來的時候，無論在朝暮二課或平常有空閒的時候，提起佛號，看這時候念佛是不是念得清清楚楚，是不是被其他的喜、怒、哀、樂等煩惱把佛號帶走了，這平常就要練習，我們在念佛時，不要被其他的煩惱把佛號轉變了，這要經常練習。

煩惱太多了，凡夫眾生成天都是煩惱，除了晚上睡眠不做夢之外（做夢的時候還有煩惱），無論在夢中，或者是醒的時候，所起的念頭，不外乎是人我是非等等的事，這就是煩惱的來源。所以古代大德講：「欲除煩惱須無我」——要想把煩惱除掉，必得要無我，因為這個「我」太厲害了，就拿我執、法執來講，我、法二執是簡單講，講到徹底，就是一個「我」，因為我執固然是我，法執還是我。正確的講

法，我執是「人我執」，法執是「法我執」，還是一個「我」在內。人我執好懂，是拿自己當做我，法我執怎麼講？一切具體的、抽象的，不沾惹則已，一沾上它，都把它當做是我。比如財產，本來不在他手裏，有它、無它都沒關係，一經他手裏後，這財產就變成「我」的了；任何東西，人家送給他，就變成他的東西了；就是一種學術思想，別人所發明的，只要他一研究而贊同這學術思想，這思想就變成他的，這都是「法」，他一執著，就當他的一部分。所以一切煩惱都是從「我」出發，有「我」在，我、法二執種種麻煩的事情統統出來了。所以平常要用工夫，就要針對「我」這個病根來下工夫。

怎麼樣針對「我」來用工夫呢？就是念佛時，當然不要參雜散亂心，那就不能得一心。平常不念佛時，在社會上做事、處理任何事情、與人來往交涉時，總要存著一種想法，就是我對任何人，或我所見解的任何事情，無論什麼都不要執著。實際上，你執著也是抓不住的，不論是我們自己的身體、自己的生命，或身外的名、利，統統都抓不住的。古時候的大皇帝，開國時造了多少殺業，殺死多少人，剛得天下登上帝位，生命就完了，有的甚至於還沒有到手，自己就被人家打死了，古時

候如此，現在還是這樣。以前美國的甘迺迪總統，當總統沒好久就被人刺殺身亡，印度的拉吉夫甘地，準備要出來競選，聲望很高，應該可以當選的，但是他一出來，就讓人刺殺了。你想想看，這是個五濁惡世。

在這五濁惡世裏面，你想跟人家爭取，爭取來了自己想抓住，怎麼抓得住？就是沒有對手、敵人來跟你爭取，統統得到了，但是壽命只有這麼長，還是不行。這世間就是生生滅滅的，一點都不能允許我們坐享其成、享福，沒這回事。講到哲學，稍微有一點哲學思想你就知道，包括大地、房屋，一切的東西，沒有一彈指那麼長的時間停止住，都是在變化生滅的。我們要看清楚這個事實——本來沒有，那裏有什麼我呀？這都是假我，不要為這個假我來執著、造業，這時候念佛也才能夠念得好。有人常說：「我念佛時，煩惱一來，用佛號壓，壓不住。」為什麼壓不住呢？就是因為沒有把這些事情看清楚，世間生生滅滅的事情，包括我們本身的假我在內，一切都是變動不拘的，假如都看清楚了，我們自然而地對這世間就會心灰意冷，只有想要追求到極樂世界去。這樣的話，你想想看，念佛怎麼不會念得好呢？這句佛號怎麼會壓不住煩惱呢？所以平常要用工夫。

我們平常這樣念佛、這樣用工夫，雖是不能夠斷見思惑，一定要把見思惑能夠壓伏下去，這就是我們雪公老師過去講的：「念佛要念得很熟，平常只要有空的時候，念頭起來就是佛號，沒有別的想法，這就是熟。」要訓練這種工夫，念得好的話，念佛法門是不可思議的，果然能念得這麼熟，不論我們到那裏去，乘火車、乘汽車、乘飛機都不怕。現在雖然交通事故那麼多，萬一有了交通事故，到該命終的時候，第一個出來的念頭就是佛號，沒有考慮別的，這假的身體是生存是滅亡，都不去想，第一個念頭就是佛號。這樣藉著任何機會都可以往生的，不怕任何災難。果然我們念佛都能這樣熟的話，不會遇到災難的，為什麼？經上有講：念佛的人能夠信、願、行，十方世界恒河沙數諸佛，都會來護念我們念佛的人。你想想看，還有什麼危險呢？只要我們真正念熟，至誠懇切地念，雖然還沒有斷見思惑，在這世間就能夠一切平安，到壽命終了的時候，憑著佛號念熟就能夠往生。

正宗分的最後一段，就是再勸念佛的人要發願。要了解為什麼要發願，所以經文講，釋迦牟尼佛就再喊舍利弗說「我見是利」，我看見這種利益，「故說此言」，所以說這個話，「若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土」，各位要注意佛講的

話，「我見是利」，這個「我」是指佛，不是我們大家，這個利益只有佛才看得見，一般人看不見。就因為佛才能看得見，所以淨土法門講理講得這麼周全，今日之下還有很多人不相信，所以這叫難信之法。為什麼不相信呢？就是因為他看不見這種利益；看不見利益，相信佛的話也好，他又不聽佛的話，自作聰明。所以我們不能像一般人那樣，我們學這法門，是藉佛的眼光看見這個利益。這個利益是什麼呢？

（四）次勸發願

請各位看表——「臨終除障」，在第二條「我見是利」下面，第一個是講「橫超五濁」。所謂橫超五濁，在後面流通分也有講五濁，我們這個世界就是五濁世界，五濁當中就有見濁、煩惱濁，所謂見濁，就是五利使等種種的邪知邪見，煩惱濁就是五鈍使，也就是貪、瞋、痴、慢、疑，其餘到後面再講。你想想看，在這世間充滿的是五利使、五鈍使，我們不必說人家不對，我們自己就是充滿了五利使、五鈍使。我們不必管人家的想法，這個不對、那個不對，我們自己種種的想法都是不對的。如果我們的想法都對，那就好了，我們就不用再到六道來生生滅滅的了。就是這些邪知邪見造成種種的煩惱，才有這種生死，這就是五濁惡世。

你要想出五濁惡世，覺得五濁惡世不好，不想在這裏。今日之下，我們修道人要想到極樂世界，卻還有很多人攻擊我們、批評我們：「你看，那多麼消極，不要在人間，不講究現實，他要逃避現實，一學佛就勸人家要到西方極樂世界去。」用種種的話，說這是不對的。講這些話的人無非是要所有的眾生，都在六道之內生生死死的，永久受著痛苦，他自己迷惑顛倒不知道，還要叫別人也永遠在六道裏生死不斷。可見得要超越這種思想就很難，能夠不聽一般人的見解。另外對於貪、瞋、痴、慢、疑等等的煩惱，需要一層層去破除。最低限度要把它壓伏下去，不讓它起來，這層工夫又非常困難。

修小乘的話，要經過七番生死，繼續不斷這樣修，用苦工夫修，他才能斷見思惑，這還只成羅漢果。若要成佛，要把所有的無明，一品一品地斷除乾淨才成佛，要三大阿僧祇劫，那就是照步驟一步步修，斷惑一品一品地斷，這叫豎出。什麼叫豎出？做個比喻：好像一隻小蟲在一根竹子裏，一根竹子有多少節，這小蟲從竹子最下的一節，要一個節一個節咬破，一直咬到頂，所有的節都咬破了，牠才能出來。等於出了三界，出了六道一樣的，這叫豎出。

念佛求生極樂世界的人不必那樣，從旁邊咬破，我們就像竹子裏的蟲在裏面咬，外面有塊大石頭，外面的石頭就等於佛號一樣（阿彌陀佛的願力），外面的石頭在外面撞竹子，我們自己在裏面咬，外面、裏面兩種力量合起來，很快就破了，這叫橫超。所以這是「我見是利」，佛看見這利益，第一個就是「橫超五濁」，我們到西方極樂世界了生脫死，是橫超不是豎出，時間非常短暫，效果非常好。

佛講「我見是利」的另一個利益，就是眾生知道念佛，到壽命終了的時候，不起顛倒，這只有念佛才這樣，修其他的法門是辦不到的。其他的法門，就是把理論講得怎樣透徹，工夫甚至有神通了，還是不行。到壽命終了，若見思惑沒有斷，還是要顛倒。祖師注解時舉了許多例子，古時許多大修行人，修普通法門的人，定功等一切都很好，往往到壽命終了時，自己把持不住，就顛倒了。一顛倒，再一轉世，又是一個迷惑顛倒的眾生。念佛是「終時無倒」，在壽命終了時不起顛倒。

要壽命終了時不起顛倒，是不容易的事情，一個人到生命終了的時候，除非是大修行人或是念佛的人，到這時沒有障礙。普通人到臨命終的時候，都會有種種痛苦的。現在的疾病多得很，不論是那一種病，總是要給身體帶來很多的痛苦。身體

有了痛苦，平常沒有工夫的話，到這時就忍受不了，這是一層。病痛一直痛到死的時候，我們平常說有腦筋有思想，這思想指的是什麼？一般人只知道思想，這思想在佛學裏講就是第六識，這第六識在沒有病痛的時候，自己還清清楚楚的；有了病痛的時候，痛得死去活來，昏昏沈沈，自己做不了主，痛到最後，真的要死了（快斷氣了），第六意識不起作用，整個就昏沈了。

人到快要死的時候，眼睛大概會先看不見，所以要有人是不是快死了，先看瞳孔。眼睛看不見，眼識不發生作用了。眼、耳、鼻、舌、身等五識收起來，漸漸就失去作用，「第六意識已不行」，整個前六識都不起作用，都壞了。因為前五識都是屬於身體的，這五識有五根，五根都壞了，當然五識就收起來，不起作用了，第六識就發不出來，第六識就收回第八識裏去。這個時候，第八識從無始以來，生生世世的善業、惡業，每造一種業就是一個生死的種子，那些種子就是一種習氣。種種的習氣，好的習氣也好、惡的習氣也好，「第八識習氣亂發」，這時候儘量地往外發。過去雪公老師也講，就好像搖彩券般，究竟是那一個號碼出來，誰敢保證？第六識清楚的時候，還可以自己辨別；第六識已經不行了，純粹第八識生死種子往外

亂發，在這生死關頭，古代祖師在宗鏡錄裏就講「名亂心位」，這是亂心位。

我們念佛要往生西方極樂世界，即是要求其一心不亂，而在這個時候是出現了亂心位，你看看，這多麼嚴重，並非念佛的人才有亂心位，不管念佛不念佛，不學佛的人，死的時候都是亂心位。學佛的人，學普通法門，他的工夫不好，沒有斷見思惑的話，到這個時候，他還是亂心位；我們念佛的人，平常有信、有願、有行，有「信願行」三種資糧，加上平常做種種功德，諸惡莫作，減少種種業障，減少很多障礙，這時候再有別人在旁助念，加上佛號——阿彌陀佛的願力，叫做「二力法門」。普通法門完全靠自己，我們仗著二力法門，雖然到亂心位也不怕，可以不起顛倒，這是一個特殊的大利唯佛能見到的，我們誰能見得到呢？過去有生死，我們都忘了；現在還沒到死的時候，誰知道？體驗不出來的。必得有佛眼才看得見，所以「應當發願」。

這兩種主要的利益，我們了解之後，就要從這上面去用工夫，只要平常有小的病痛，感冒、頭痛時，或身體不舒服時，心裏就想：現在要練習忍耐，不練習忍耐的話，到死的時候，那種痛苦更厲害，怎麼受得了？平常要訓練，對於跟社會上的

各種人相處（現代人都很難相處），不管是怎麼樣的人，煩惱起來的時候就反省自己，現在這個境界扭轉不過來，為這件事煩惱，到臨命終的時候怎麼辦呢？這樣一想，就把煩惱整個都壓伏下去了，佛號一提起來，就能很輕易地壓得住，不然佛號也很難壓，所以平常就要這樣訓練。

訓練的結果呢？「往生極樂」。想要往生極樂，我們平常是要有所預備的，印祖對此講得非常懇切。印光祖師寫了一個很大的「死」字，就是要我們念佛的人，真正想在短時間內了生死，心裏就想著「死」字，隨時可「死」，遇到病痛也好、與人發生糾纏不清的困難事也好，就想到這死字。一想到「死」的時候，「萬般帶不去」，世界上那樣好東西帶得去？帶不去的，這樣一想，心裏平和了，平常就這樣練習。任何工夫都不是一天就能成功的，都是由平常的小力量凝聚為大力量，到後來力量愈聚愈大，到生死關頭就不在乎了。力量已經是很充分了，可以在臨命終的時候，有力量支持得了，所以「臨命終時聖眾來迎」，心裏不亂才有聖眾來迎；心裏亂了，就是聖眾來迎，你也看不見，不會感應的。必得要自己心裏不亂、不顛倒，才能感應到阿彌陀佛及諸大菩薩來迎接。這個時候自己「心不顛倒」，心裏一

點都不顛倒了，就是這裏一斷氣，那裏就立刻往生，所以叫「即得往生」。「即得」這「即」字，中間是一點間隙都沒有，不會經過中陰身。普通人死了以後，在還沒轉世的當中還有中陰身；念佛往生的人沒有中陰身，往生的時候，這邊一斷氣，第八識一出身體，那邊就到極樂世界了。

這樣講，別讓人家發生誤會，我們常常這樣觀、這樣想，並非一般人講的：「你們念佛人，一開始就準備死，就要求其死。」不是這樣的，不是求馬上死，而是要求念佛往生有把握。換句話說，果然這樣念佛，平常減除很多煩惱，跟人家不發生是非恩怨，不但不會早死，而且會健康長壽。人家提出這個問題反對，我們可以跟人家解釋：我們這樣說、心裏常這樣想，是為著求一心不亂、為求臨命終的時候不顛倒。經文：佛又講「聞是說者」，聞到前面說的利益，「應當發願，生彼國土」，最後很鄭重地教我們要發願，一定要發願生到那個極樂世界去。到這裏正宗分全部講完。

佛說阿彌陀經講記【三】

第三十五講

舍利弗·如我今者·讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

(己)流通分

從這裏開始就是這部經另外的一部分，這部分就叫做流通分。在佛經裏，每部經都是如此分的——前面是序分、中間是正宗分、最後就是流通分。古人比喻：序分就好像一個人的頭部，我們看是什麼樣的人，看頭部、看五官，馬上就看得出來；正宗分就好像一個人身體的主要軀幹；流通分就好像一個人的兩隻腳。為什麼呢？人沒有腳是不能走路的，經有流通分，鼓勵流通出去，才能夠普遍利益眾生，所以流通分也非常重要。

前面的正宗分開始先講「依報莊嚴」，介紹極樂世界的環境、情況，讓我們了解，再跟我們的娑婆世界做個對照，讓我們感覺那裏的確是太好了，一定要求得往生到那裏去；接著就講「說法莊嚴」，在極樂世界的說法，像眾鳥演法，跟我們這個世界的說法完全不一樣。極樂是五塵說法，在享受一切就是在聽法。再講「正報

莊嚴」，就是阿彌陀佛以及那些大弟子、大菩薩，都是光明無量、壽命無量，跟很多一生補處的大菩薩相處在一起，可以說能到那邊太好了。後面講「行持莊嚴」，就是學怎麼樣修持、怎麼樣念佛，然後得的是什麼樣的成果。

這四大部分了解之後，當然我們要發心、要相信、要發願、要念佛、要求往生到極樂世界去。特別在修持的時候，無論是事持、是理持，最重要的一點就是：我們在平常，無論是念佛的時候、不念佛的時候，要有這麼一個觀念，就是我們在這個娑婆世界接觸的萬法，一切的一切，沒有一個法不是引起我們煩惱，好的也好、不好的也好，好的法讓我們執著，不好的法讓我們感受到苦惱。這些煩惱都把我們纏住了，纏在這個娑婆世界，讓我們去不了極樂世界。

為了要能夠往生極樂世界，就要把讓我們不能去的這些逐漸逐漸減輕。我們了解這一點的時候，不論對人、對事、對環境，就是八苦裏講的：愛別離（與親近的人別離）、怨憎會（與討厭的人會面）。凡是受到外面一切環境加給我們心裏的情緒，影響我們心理，引起自己心理不平衡的時候，這個時候就要警覺。這種不平衡的心理絕對要不得的，存在心裏自己首先就受害，那就是煩惱。所以我們平常必須要做

到伏惑，一起念頭的時候，當下就要覺悟，自己就要警惕。警惕之後，就不讓它繼續發展。果然平常各位這麼用功，正宗分裏邊雖然講得那麼多，抓住這個要領，你就把握住要點了。平常這樣用功，你自己的念頭就是平平穩穩的——很平定的，心裏念頭平定，不管現在這世間多麼惡劣、多麼危險，我們只要自己心裏這樣平定，不會受影響，就是天翻地覆了，我們自己心裏還是很平安的。果然能夠這樣做到的話，各位往生就一定有把握的，所以在講完正宗分的時候，要了解這一點，平常這樣用工夫，我們念佛的時候才容易感應。

另外，後面的流通分講六方諸佛來護念，我們在念佛的時候或平時的心理，必須要一直這麼平定，六方佛才能護念，力量才能護念上。假使我們心裏跟普通人一樣，高興起來控制不住，或是發起脾氣自己也控制不住，或者悲傷起來也是控制不住，這就不行，這就跟外面那些普通人是完全一樣的。那樣的話，像現在這個世間，各位可以想想看，天災人禍到處都有，也不知道什麼時候發生，我們從每天的新聞報導上，可以知道國內、國外、集體的、個別的，發生那些災難的事情太多太多了，那些發生災難而罹難的人，他們事先能不能預先知道？都是預先不知道的。我們果

然這樣念佛，把心理保持得很平靜，時時刻刻跟佛號能夠相應，一方面是在阿彌陀佛的大願之中，有阿彌陀佛那種願來觀照我們，再有六方諸佛的力量來護念我們，所以我們在平時就能夠平安無事，得到諸佛護念。到臨命終的時候，就能夠正念分明，一心不亂地能夠感應佛來接引往生。

各經雖然都有三部分，但是一部經那裏是流通分呢？這在科判，在注解經文的祖師們，各人的看法不一樣。譬如就這部經來講，有的祖師注解流通分不是在這裏，是在後面講得快要結束，最後那兩段才是流通分。我們是根據蕩益祖師的《阿彌陀經》要解這樣分的，他老人家這樣分的確是好，為什麼呢？好在那裏？因為從這裏開始，就是六方諸佛都是同聲讚歎，同聲讚歎就是流通，就是把這部經能夠普遍地流通出去，這是其一。

再重要的一點，就是把這部經特殊的意義能夠看出來，特殊在那裏呢？其他的各部大經流通的時候，誰來流通呢？這不一樣。這部經特別，這部經從一開始，正宗分開講的時候，雖然當機的是舍利弗，但舍利弗就不知道怎麼問法，也不知道怎麼啟請，所以釋迦牟尼佛就因為這部大法沒有人啟請（沒有人了解），佛自動來說

（無問自說），沒有人問，佛主動地來說。快講完了，在流通分的時候，也沒有人知道怎麼流通，要流通，要懂得經裏面的意思，這部經只有到佛的境界，才能把這部經的意思全部徹底了解，就是「唯佛與佛乃能究竟」。既是這樣，沒有任何人能夠流通的，只有請六方諸佛來，由六方諸佛來讚歎這部經。所以從這裏開始是流通分，這也是和其他各經不同的地方，這種分法是根據蕩益祖師的科判，從這裏開始就是流通分，的確是高見。

一、佛贊彌陀追贊諸佛

流通分的經文裏說：「舍利弗，如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利」，經文上，佛先喊舍利弗的名字說，就像我釋迦牟尼佛在說這部經的時候，讚歎阿彌陀佛什麼呢？阿彌陀佛有不可思議功德之利。阿彌陀佛的不可思議功德之利有那些呢？祖師的注解很多，請各位看講表——「彌陀功德之利」，一共列出五條，就講阿彌陀佛的不可思議功德之利。

首先祖師說：「橫超三界不俟斷惑」，不俟斷惑是不必等著把惑都斷了，這是特別法門才這樣。不是特別法門，那就是普通法門，換句話說，除了淨土宗發願往生

西方極樂世界這個法門以外，其餘不論那個法門都要斷惑，不論怎麼講，必得要怎樣呢？首先要斷見思惑才能出三界的，如果是見思惑沒有斷，三界出不去。密宗不過用話勉勵學的人而已——當生成佛，三界都還沒出去，怎麼成佛？成什麼佛？要出三界——也就是從六道輪迴能夠解脫，必得要斷見思惑。見思惑詳細講有一百多品，別的不必說，就是身見，每個人自己的身見就去不了，誰能夠把身見斷得掉？身見都沒有斷，其餘的不必說了，還要什麼時候能夠斷？所以其他的任何法門，禪宗、密宗、天台宗、三論宗、華嚴宗等等，都要斷惑，一品一品地斷，見思惑要斷一百多品，你看要幾生？幾番生死才能夠成功？學小乘的人，在世間任何事情都不做，專門跟著大善知識學，一心一意地學，還要天上人間七番生死才能成功。普通人怎麼行？見思惑斷了以後，只是出三界而已，然後還有塵沙惑、無明惑，一品一品地斷，那就是「豎出」，不是「橫超」，從最低層一直到最高層，整個斷完，然後成功了，那叫豎出。

念佛法門就是淨土宗，它不是豎出而是橫超，所謂橫超是什麼呢？比如說見思惑有一百多品，一品不斷也沒關係，果然你能夠斷，當然好，能夠斷是最好的，斷

了見思惑往生到極樂世界，那就是上品。就是一品都沒有斷，也能夠帶業往生。一品也沒斷能夠往生，故叫不俟斷惑，不必等到所有惑都斷掉，可帶業往生，一往生到極樂世界，就離開我們娑婆世界的六道了。到了極樂世界，沒有三途，只有人天。可是那個人道、天道在凡聖同居土裏面，就跟所有的佛菩薩同居在一起，跟我們的世界絕對不相同，「橫超三界」是最特殊的一點。

第二條也是特殊的意思：「橫具四土非由漸進」，就是一往生到西方極樂世界之後，就得到三種不退轉。我們在娑婆世界修持，工夫怎麼好，這個大環境、小環境，沒有一個環境不拉我們往後轉，讓我們退心的。到了西方極樂世界不會退轉，而且它的不退有三種不退。三種不退講到最後的念不退，那就不得了，「念不退」等於什麼呢？等於別教的菩薩，登上初地了。別教菩薩登初地要修到三大阿僧祇劫的第一大阿僧祇劫，修滿一大阿僧祇劫才能夠登上初地。圓教菩薩在什麼位置呢？在初住。初住就跟別教的初地是一樣的，圓教初住的境界就不得了，一到西方極樂世界，那個位置就跟那一樣的。

到了西方極樂世界，由於都得到三種不退，所以雖然是生在凡聖同居土，可是

就在凡聖同居土裏面，可以見到上面三土，就是方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土。這上面三種土的大菩薩、佛、聖人等等，都在同居土裏面，這一土之中，就是經裏面講「諸上善人俱會一處」，都能夠會合在同居土這一處，這就是「橫具四土」。橫具四土就與其他任何一尊佛的佛土都不同，除了西方極樂世界凡聖同居土是這樣以外，其餘無論是那一尊佛的佛土，凡聖同居土不會與諸上善人俱會一處。例如說在這個娑婆世界，我們學佛的人現在是凡夫，我們要想看一看斷了見思惑的羅漢，要想跟他親近，羅漢在那裏？我們親近得到嗎？再說到文殊師利菩薩、大勢至菩薩、觀世音菩薩、普賢菩薩，我們更是看不到，我們要親近也親近不到。我們在這個世界以及其他各佛的世界，同居土不能見到方便有餘土以上的聖人，那就不叫橫具，一處是一土的。只有極樂世界，在同居土裏面，可以跟上面三土的聖人能夠聚會一處，這叫橫具。所以一個凡聖同居土橫具四土，四土都在一土之中，這就「非由漸進」——不是逐漸逐漸地修，往前進步，一生到那裏很快就成就了。

過去我們雪公老師也講兩次橫超：一次橫超是由娑婆世界往生到極樂世界，能夠脫離六道，這叫一次橫超；到了極樂世界又一次橫超，那就成佛。到那裏成佛，

也不必經過長遠的時劫，也是橫超。兩次橫超特別快，第二條「橫具四土非由漸進」，指的就是這個意思。

第三條說：「但持名號不假禪觀」，就是修淨土念佛法門，只要（但——只要）持阿彌陀佛的名號（這就行），不必用禪觀。禪觀是什麼？比如說禪宗參禪，參禪談何容易，先要參透了理，再者要修斷惑。先要開悟然後再斷惑，開悟就不容易，必得要一天到晚參，最早的是觀心，後來是參話頭。參話頭就是不容許你起別的念頭，起念頭你就要照顧話頭，假使參透了、徹悟了，才可以放下。所以必得要大徹大悟，經過大死一番。你不下苦工夫，怎麼能說是大死一番呢？一個人要想成功一件事，或是求某一種學問，就不是隨隨便便很容易就能夠得到，那有那麼便宜的事情？何況是了生死、成佛的大法，要開悟，那是不容易的，必得要吃盡苦頭，用的工夫、吃的苦，不是我們普通人能夠想像得到的。所以開悟之後，才形容經過「大死一番」，可以想到，參禪是那樣的。

至於「觀」，最具代表的，就是天台宗用止觀法門，唯識宗也有唯識觀，其他各宗，如華嚴宗、三論宗等等，都離不開禪觀。禪是除了禪家講，其他也講，叫定，

禪是禪定，都要入定，都要作止觀。作止觀，那談何容易，修止觀法門必得要懂得佛理，就像我們這部經前面也講的事持、理持。理持一定要了解我們本有的佛性（就是真如本性），一定要懂得自己的心法（萬法唯心的這個心），不懂這個，修止觀怎麼止觀法呢？止到那裏去？又觀到那裏去？所以大前提就是要先明瞭理，明瞭萬法唯心的道理。其他的禪觀都是講這個，那不是普通人能夠辦得到的。別說你書念得不多，就是書念多了，沒有高明的善知識指點，就是三藏十二部，每一部經自己文字都看得懂，但是理就是轉不過來，還是不行，必得還要善知識再指點，才能夠看得明瞭。

那麼我們修淨土宗，當然了解理更好，不了解理而持名，我們就從事實上面，就是事持也行，所以是「但持名號不假禪觀」，就不必用參禪、止觀、入定等等，不必吃那些辛苦。而且普通法門用禪觀這些方法，都還是豎出，就是指一品一品地斷惑，開悟也是，不是一下就悟，有漸悟——漸漸地悟，所以參禪的悟，小死一番就小悟，大死一番就大悟，那可不止一次的。

我們持名念佛，都不必吃那些辛苦，就持這一句名號，平常把自己的心調養得

好。怎麼調養好呢？就是我剛才介紹的，自己心裏不要跟人家爭你我是非，不過問那些事情，一切的得失也不必掛在心裏面，只求自己的心理平平靜靜的，有時間就持名。平常你能夠這樣，平平穩穩地修，你就是在進步，就是在轉變。你心裏的境界在轉，西方七寶池裏的蓮花就一天一天地欣欣向榮。我們這個娑婆世界也是我們凡夫造的，我們念佛的人心理一轉，我們自己不知道，娑婆世界的環境也是暗暗地跟我們的心在轉。剛才我講的外面天災人禍那麼多，果然我們心在轉，時時刻刻在憶佛、念佛，跟佛號能夠合在一起，我們轉的環境，就是轉得非常平安的環境，不會遭遇任何危險的，我們一定要有這個信心。所以我們持這一句名號，在這個世間就過得非常平安，心裏平安、環境上種種都平安，平安就是福報，這個我們應該了解。到了極樂世界，那就更好，一切的一切，橫具四土，一切都是不會退轉。所以第三條，「但持名號」——只持這句名號，你把這句名號持得好，就是一切的工夫都包含在內，「不假禪觀」——那些禪觀的工夫雖是不用，力量自自然然在這句佛號裏面就代表了。

第四條說：「一七為期不藉多劫」，一七為期就是前面經文講的——若一日、若二

日，以至於若七日，也就是我們常常了解的打佛七——結七在一起念佛。結七在念佛，經文裏講得清清楚楚的，在佛七之中就能夠得一心不亂。一心不亂有事一心不亂、有理一心不亂，事一心不亂可以斷見思惑，理一心不亂可以破無明，那境界就高得不得了，破無明能夠得理一心不亂，往生到什麼土呢？前面講過，可以往生實報莊嚴土，可以往生到常寂光淨土。換句話說，事一心不亂可以破除我執，理一心不亂可以破除法執，我、法二執破除了，這個境界高得很，其他學別的宗，破我執已經非常困難了，破法執那更不容易。破法執完全成功了，就是到了佛的境界，要三大阿僧祇劫，而這個七天就能成功。七天那個工夫，好的不必講，就說斷見思惑，斷見思惑就了不起，人家學小乘佛法要七番生死，在天上、在人間的時間不知道有多少萬年。天上的時間長得很，我們人間一天，在天上看起來，不過只是一彈指那麼短暫而已，在天上過一輩子下來，我們人間不知道有多少年，所以七番生死時間長得很。那麼我們按照經裏面講結七念佛，七天就能夠斷見思惑，所以說「一七為期」，可以「不藉多劫」，不必藉（依靠）多長的時劫、多少劫數。

這一條要附帶再解釋一下，不然經文裏講七天就能夠斷見思惑，那我們有的打

過佛七，這個雪公也特別提醒過：「打佛七一定要有善知識主持，打佛七不能隨隨便便的。」這個佛七指的一定是「精進佛七」，不是普通的佛七，普通念念佛，輕鬆輕鬆，不會出問題的。精進佛七就是要大家存著心：我一定在這七天之中，要能斷見思惑。人人抱著這個心理去打精進佛七，那要特別慎重。主持佛七的人，一定要是個善知識，所有參加佛七的人，如果出了任何狀況，他有辦法能夠處理。不然的話，出了狀況怎麼辦呢？就解決不了。像過去（早年的時候）在台中，雪公領導過幾次精進佛七，他老人家講過，在那幾次精進佛七裏面，特別用功的人就發生一些問題。如果不處置好的話，問題不解決，沒有斷得了惑，反而增加好多麻煩，所以有善知識指導很重要。

另外還有得到了好處，有了好的境界，主持佛七的人也應該了解。譬如說周子慎老居士，台灣所有大學的佛學社，就是他最早向教育單位交涉，能夠允許在大學建立佛學社，這是他的功勞。他早年也參加台中雪公老師主持的佛七，第幾天，忽然在靜坐的時候，自己的身體、心理跟佛號融合在一起，所見的是一片光明，整個身體都是輕鬆得不得了。我們普通打坐時，剛開始還好，坐久的時候難免腿發酸，

身體感覺有些不自在。他坐在那裏，好像沒感覺有身體存在，心裏的愉快是說不出來的，一支香過了以後，老師就問：「你們個人得了什麼境界？」他老人家就把這個境界跟老師報告，老師說：「你這個境界還未到一心的時候。」你看，在普通人可能認為這就是得一心不亂，老師卻說你還沒得一心不亂。那我的身體、心理都感覺這麼愉快，這麼輕鬆自在，從來沒有得過這種境界，這是什麼道理呢？雪公就說，你這是輕安的境界。

《百法明門論》裏有講輕安，能得輕安也就了不起了。我們要問：「誰得了輕安？」在人間得輕安是不容易的，生在天上才有輕安的那種境界，我們人間要得輕安，一定要入了定，打坐的工夫非常好，才偶然得了一點境界。所以說在佛七當中，不論是用功用錯了，出了問題，或用功用得好，得了一個好的境界，主持佛七的人，都要有辦法能夠認得出來。是好的，就說他是好；是不好的，你要想辦法把他的問題解決。不然的話，在這個佛七裏會出很多困難的問題。所以我們老師講到這一條的時候，他老人家特別教我們要慎重。普通佛七就不必說，精進佛七一定要內行人，由他來主持，這才穩妥。

最後第五條說：「持一佛名諸佛護念」，我們修淨土法門的時候，念的就是阿彌陀佛這一尊佛的名號，持這尊佛的名號，諸佛（所有的佛）都來護念。後面經文舉出六方佛還是簡單地舉，每一方舉幾尊佛的名字出來，還沒有舉出名字的佛，像恆河沙數那麼多。我們念佛的人，念一句阿彌陀佛的佛號時，就有那麼多的佛來護念我們。怎麼護念我們呢？「護」是來維護，「念」就跟我們念佛一樣（心就放在佛號上面），佛來護念我們，佛的心是關照我們的。有那麼多佛來念著我們、關照我們，你想想看，我們在世間還有什麼危險？你這樣一想，這也是這部經裏講阿彌陀佛的功德。你要說為什麼有這種功德？那說出來是不可思議的。換句話說，你持一句阿彌陀佛佛號，就蒙受到那麼多的無數諸佛來護念，這是不可思議的功德。

這種不可思議功德，總和起來一共五條，把這五條記住，也許這部經所有的特別，你記不得，這五條很容易記的。能夠記住這五條不可思議的功德，那我們就不論人家怎麼講——別的法門怎麼好，再怎麼好也比不上這個，這是我們必得要了解的。把握這幾點，我們就時時刻刻有信心、願力，一用工夫持名，工夫只有往前進，都不會受人家影響的，所以這一點非常重要。

這五點是釋迦牟尼佛讚歎的，他說「如我今者，讚歎阿彌陀佛」，釋迦牟尼佛在講這個法門的時候，就是在講《阿彌陀經》的法會之中，從前面一直講到這裏，都是在讚歎阿彌陀佛這些不可思議的功德。這不可思議功德不是任何人能夠了解的，必得要佛才能了解，所以「不可思議功德之利」，這利是誰得？誰持名念佛，誰就得這種利益。這種利益釋迦牟尼佛在這裏讚歎，六方恆河沙數那麼多諸佛，也一起在讚歎阿彌陀佛這種不可思議功德之利。

第三十六講

東方亦有阿閼鞞佛·須彌相佛·大須彌佛·須彌光佛·妙音佛·如是等恆河沙數諸佛。各於其國·出廣長舌相·徧覆三千大千世界·說誠實言。汝等眾生·當信是稱讚不可思議功德·一切諸佛所護念經。

流通分在這部經裏也非常重要，這部經由什麼人來流通？和一般經不一樣，這部經非常特別，你看經文，從東方開始，一共有六方，舉出六方的佛，換句話說，都是這些佛來流通。為什麼要由佛來流通呢？因為這部經講的念佛法門，最徹底的意思，只有到佛的地位才完全了解，因此後面有六方佛來流通。

釋迦牟尼佛告訴「舍利弗」說，「如我今者」，佛在講法的時候說，「讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利」，佛說像我這樣讚歎，不僅是我一個人如此，接著說：「東方亦有」，東方——東方世界，「亦」這個字是說，除了我釋迦牟尼佛在娑婆世界讚歎阿彌陀佛之外，東方也有什麼呢？就是「阿閼鞞佛，須彌相佛，大須彌佛，須彌光佛，妙音佛」這些佛，在經文裏只舉出五尊佛出來，既是成了佛，照說他的道德、

能力都是無量無邊，名號也不只一個，太多太多了，但是每一尊佛，只是就某方面取一個名號，或是就相方面，或者就性方面，或者就他所發的願這方面，來特別定出名號。講到最究竟處，佛佛道同，各尊佛只要成了佛都是萬德萬能，都是一樣的。所以在這裏，六方佛佛號的意思就不用講了，這其中有一些名詞說一說。

最先開始的是東方，接著是南方，這是按照我們這個世界，地理空間的位置來定出順序。東方是一天的開始，然後有南方、西方、北方——這四方，再就是有下方、有上方。六方佛是簡單說，在《華嚴經》裏是講十方佛，十是個滿數，十方代表無數，《阿彌陀經》是《華嚴經》的小縮影，所以把十方佛簡化為六方佛，雖是六方佛也跟十方佛是一樣的。換句話說，這部經是由十方佛來讚歎來流通，由這裏也可以想到，這部經不但是釋迦牟尼佛在我們這個娑婆世界說，教我們世間眾生來學，娑婆世界以外的十方世界，那些佛都在讚歎。既是讚歎，也都在教這部經，也就是說十方世界所有的眾生都會學到這部經，這是一層。

再一層，我們要了解，世間萬法是無常的，世間上任何一件事情，有那件事情是永遠存在的？不會永遠存在，都是生生滅滅的。《八大人覺經》裏講：「國土危脆」，

國家的土地都很危險很脆弱，別說國土，整個地球也是非常脆弱的，這個世間任何法都是無常，這個大家都知道。但佛法是不是無常呢？佛法也是無常，要不是無常的話，釋迦牟尼佛的法為什麼有正法時期、像法時期、末法時期？現在是末法時期，現在還有佛法，將來滅法時期，連佛經都不存在，這當然是無常。所以釋迦牟尼佛非常慈悲，到了快要滅法的時候，其他那些大經大論都滅了，只有把《阿彌陀經》，這是小本彌陀經，還有大本的《無量壽經》，這些講淨土的經典，特別以佛的法力多留一百年。過一百年之後，連這個也沒有了。

所謂沒有，是指娑婆世界來講的，娑婆世界這部經到滅法時期就沒有了。你看六方佛那麼多，後面講有恆河沙數那麼多的佛，在所有的世界都在讚歎宣揚，這部經永遠存在。可見得這個法門，無論在什麼時候，尤其我們現在末法時期，要真正能了生脫死，能夠解決人生最難解決的大問題——生死問題，只有學這個法門——學念佛法門。這個法門永久在所有世界之中存在，不在這個世界，就在那個世界，說它妙就妙在這裏。

經文裏先舉出東方的五尊佛，東方世界很多沒有舉出來的佛有多少？「如是等

恆河沙數諸佛」，就像恆河裏的沙那麼多的數目，有那麼多的佛。恆河在印度，本來的名稱應該叫殑伽河，「殑伽」是一位神的名稱，後來經典裏把它叫做恆河。那條河裏面的沙子非常細，整個一條河裏面的細沙數目，能數得清嗎？數不清的。拿這個數目來比喻，東方世界除了前面舉出的五尊佛以外，還有像恆河沙的數目那麼多的佛。每一尊佛都有他教化的一個世界，「各於其國」，各尊佛在他們自己所教化的那個國土，「出廣長舌相」，這是講成了佛的人，他的舌相是特殊的。我們凡夫沒有廣長舌相，廣長舌相可以「徧覆三千大千世界」，可以把他所教化的世界整個徧覆，這個世界範圍有多大？有三千大千世界那麼大的範圍，他的廣長舌都能徧滿。換句話說，他一讚歎，他的世界都知道有阿彌陀佛不可思議功德之利。廣長舌相，「廣」是非常寬，「長」是特別長，這種舌相不是隨便就能得到的，是長時間修來的。

祖師曾經注解說，我們普通人假使有三世不妄語——不隨便說話、不說欺騙人的話、也不說假話，只說誠實的話，他的舌頭伸出來，舌面可以抵到自己的鼻子。我們試試看，舌頭能不能舔到自己的鼻子呢？辦不到，換句話說，我們每個凡夫眾生都有妄語。別說三世，就是這一世，我們都免不了有妄語，可見得修道很難。不打

妄語，我們學佛守五戒，其中就有不妄語，可見這很難，佛呢？他的舌相豈只是能夠到達自己的鼻子上，他能夠徧覆三千大千世界那麼廣大的範圍。

按天台宗的學說講，學佛有藏、通、別、圓四教，藏教是程度最低的，藏教佛的身體跟我們凡夫的身體一致，我們身體這麼高，佛到人間來成佛，他的身體雖然比我們高一點，但是差距不會太遠。比如釋迦牟尼佛兩千多年前在印度，他的身相就是藏教的藏果頭佛——應身佛，迎合了凡夫眾生能夠理解、能夠接受的。假使不如此的話，因為我們凡夫身體只有這麼大，我們眼光也只能看得這麼遠，他那個報身佛來了，我們看不到。報身佛，各位念讚佛偈就知道，「白毫宛轉五須彌」，眉間白毫宛轉盤繞起來有五座須彌山那麼大。眼呢？紺目——佛的紺目，「紺目澄清四大海」，眼就有四大海那麼大。普通別說是四大海，我們到太平洋海邊一看，波瀾那麼大，我們一望無際。真正阿彌陀佛的報身來了，我們怎麼看得見呢？我們凡夫的心量、眼光太小，不行的。只有應身佛來，我們才能夠接受，所以釋迦牟尼佛來到人間，所現出來的是一個藏教的藏果頭佛。就以這樣的佛來講，他是經過三大阿僧祇劫修成功了。修三十二相的因，要經過一百劫這麼長的時間，三十二相修滿，廣

長舌相是三十二相中的一種。我們要學佛，自己要注意，也就是經過三大阿僧祇劫，再加上一百劫修持，才得到三十二相。

再進一步講到理這方面，也是這樣。佛說這句話讚歎出去，整個大千世界都聽到都了解，這怎麼講法呢？就是說：佛的聲音是從本性裏面出來的，本性無處不在，只要我們學的人能夠明瞭本性，那裏不是廣長舌相？那裏不是佛在說法的聲音呢？處處都是。所以宋朝蘇東坡曾經講：「溪聲皆是廣長舌」，你聽河流裏面流水潺潺的聲音，那聲音凡夫聽起來叫做流水聲。懂得佛法，真正明心見性的話，你聽那流水的聲音就是佛的廣長舌相，你聽流水在那兒流的聲音，就是佛在說法的法音。為什麼呢？當你明心見性之後，世間那些煩惱障、所知障都去掉了，你的心性跟佛的心性隨時都是融合一起的。所以任何一個事物、任何一個法，直接就看穿了，就聽到佛的法音，見到佛的廣長舌相。

東方世界這麼多的佛，個個在他們自己的大千世界之內出廣長舌相，「說誠實言」，我們普通凡夫，正人君子都不會隨便說話，一說話就是實實在在的；成佛，你想想看，每句話都是實在的，所以這裏「說誠實言」，誠實言是一絲一毫也不假，

絕對沒有妄語。既說誠實語，佛就說「汝等眾生」，釋迦牟尼佛就說那些恆河沙數諸佛這麼說，你們這些眾生——所有眾生，「當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」，應當信這部經（是——這個，指這部經），這部經的名稱是什麼？我們都知道是《佛說阿彌陀經》。釋迦牟尼佛在講這部經的時候，本來的名稱是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，鳩摩羅什大師到中國來譯經時，他順乎中國人的習慣，中國人喜歡簡單，因此這部經的題目就簡化為《佛說阿彌陀經》。這樣一簡化更妙了，因為這部經修行的方法就是持名念佛，《佛說阿彌陀經》這個題目，「阿彌陀」就是阿彌陀佛的名號，正好合乎經裏持名的方法，所以這個經名取得特別好。還有唐朝玄奘大師也有翻譯，他譯成另外一種名稱，比較簡單，雖然字不一樣，意思還是一樣，這是我們要了解。

「一切諸佛所護念經」，一切諸佛就是十方世界恆河沙數諸佛，都來護念（護是護持，念是心心念念）這部經。換句話說，這部經是所有的世界裏，所有的佛都在護持都在繫念，念它就是要讚歎它，讓這個法門能夠弘揚出去，讓所有眾生都得到這個法門的好處。「一切諸佛所護念」的意思我們還要了解，為什麼現在各道場裏

邊，做早晚功課時都要念這部經？修淨土宗的持名念佛，好處在那裏呢？當然是要得一心不亂，在沒有得一心不亂之前，只要念這部經以及念佛，都能得到一切諸佛的護念。諸佛護念這部經，我們誦這部經、持阿彌陀佛的名號，就得到一切諸佛護念，你想這個功德有多大？所以這個特別法門要仔細說起來，的確確每一個法都是不可思議的，我們普通人念念《阿彌陀經》、念念佛，不了解這一點，就不知道當我們在念的時候，有十方世界一切諸佛都在護念我們。

為什麼我們念阿彌陀佛，十方世界一切佛都在護念呢？從理上講，講到佛的法身，《法華經》說：「十方三世佛，共同一法身」，法身就是我們眾生的真如本性，不但是十方世界的佛，就是三世佛（我們都是凡夫，還沒成佛，將來要成佛，就是未來佛）——未來的佛、過去已經修成的佛、現在在西方極樂世界的佛，法身沒有不同，完全是一樣的。既是法身都是一致的，那麼我們念阿彌陀佛，念一尊佛就等於念一切的佛，所以我們念佛，一切諸佛都來護念。我們知道念佛的功德，甚至聽到一尊佛名號的功德，都是不可思議的，我們在偶然之間，聽人家說一尊佛的名號，這都不是偶然的，聽到耳裏之後，落下印象，收在我們心裏邊，都是未來能夠得到

佛法好處的一種最初的因。所以沒有很大的福報、沒有善根福德，聽不到佛的名稱。

接下來都是佛名號，不解釋，就用念的。從南方佛，經文開始這麼念：

舍利弗·南方世界·有日月燈佛·名聞光佛·大燄肩佛·須彌燈佛·無量精進佛·如是等恆河沙數諸佛。各於其國·出廣長舌相·徧覆三千大千世界·說誠實言。汝等眾生·當信是稱讚不可思議功德·一切諸佛所護念經。舍利弗·西方世界·有無量壽佛·無量相佛·無量幢佛·大光佛·大明佛·寶相佛·淨光佛·如是等恆河沙數諸佛。各於其國·出廣長舌相·徧覆三千大千世界·說誠實言。汝等眾生·當信是稱讚不可思議功德·一切諸佛所護念經。舍利弗·北方世界·有燄肩佛·最勝音佛·難沮佛·日生佛·網明佛·如是等恆河沙數諸佛。各於其國·出廣長舌相·徧覆三千大千世界·說誠實言。汝等眾生·當信是稱讚不可思議功德·一切諸佛所護念經。舍利弗·下方世界·

有師子佛。名聞佛。名光佛。達摩佛。法幢佛。持法佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。舍利弗。上方世界。有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大斂肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。見一切義佛。如須彌山佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

這幾段經文念完，六方佛的名號也都念過了，各位聽到以後，佛的萬德萬能名號都落入大家的八識田裏，就變成自己的佛號種子，都是將來成佛的無上因緣，功德是非常大的。

二、佛贊諸佛復勸信願

舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。

釋迦牟尼佛又叫舍利弗說：「舍利弗，於汝意云何，何故名為一切諸佛所護念經」，就是問舍利弗說：舍利弗，你的意思如何？這部經為什麼名稱叫做一切諸佛所護念經？本來全名是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，簡單就下面這部分講，為什麼叫做「一切諸佛所護念經」？這一問，當然舍利弗也答復不出來。因為這部經是無問自說的，在釋迦牟尼佛那些大弟子之中，沒有一位弟子能夠把這裏面的問題答復得出來，甚至在前面，連啟請也不知道啟請，所以釋迦牟尼佛非常慈悲，沒有人啟請，佛主動說，沒有人能答復問題，佛自己問了之後，自己答復。

舍利弗·若有善男子·善女人·聞是經受持者·及聞諸佛名者·是諸善男子·善女人·皆為一切諸佛之所護念·皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

釋迦牟尼佛就再喚「舍利弗」說：「若有善男子善女人」，若是有善根的男子、有善根的女人，「聞是經受持者」，聞是經是聽到這部經，受持者是聞到之後照這部經的方法來受持。所謂受持，包括持誦經文，以及持阿彌陀佛的名號。「及聞諸佛

名者」，以及聞到前面所提的那麼多諸佛的名。「是諸善男子善女人，皆為一切諸佛之所護念」，這些善男子善女人，大家都被一切諸佛所護念，這說得很清楚，你只要聽到這部經，你就受持這部經、你就持名，或者你聽到這部經裏所提到的這些佛的名號，你就能得到一切諸佛，心心念念來護持來照顧，這叫護念。

護念的目的在那裏呢？「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，大家都能得到不退轉。學佛最怕的是學了之後，然後就退轉了，沒有興趣，不學了，那沒有成就。要有成就，就得一直不退，一直往前進步去學，有恆心去學，這不是簡單的，需要諸佛在那裏護念。我們大家也可以時時刻刻自己檢點自己，假使我們在佛法上沒有退心的話，這就證明已經得到諸佛在護念我們，有佛的力量來護念我們。叫我們不要退轉，這樣我們心裏覺得還是有點安慰，繼續再修、再進步。不退轉是指什麼呢？不退轉於「阿耨多羅三藐三菩提」，這是印度文，照它的音翻譯過來的，翻成中文的意思，就是「無上正等正覺」，無上是至高無上，沒有比它再高了；正等是最平等；正覺是大覺，那就是佛——成佛。就是你一學佛，你能夠聽到這部經、聞佛的名號，就受持這部經、念佛的名，你就能夠得到諸佛護念，使你不退轉，一直到成佛

為止。

聽到一尊佛的名號，持念阿彌陀佛以及受持這部經，為什麼有這麼大的功德？聞經受持必得要明瞭佛法——要明瞭佛理。明理是非常重要的，這部經前面講持名有事持、有理持，要懂得理才能理持，不懂理是不行的，懂得理，一方面成就得較快，再方面的好處是：今日之下外面邪知邪見的人多得很，他聽說你修念佛法門，就拿別的似是而非的很多道理來跟你辯論，不懂理的話，辯論辯不過他，你自己的心就退了；若是懂得理，遇見任何知見不正的人，不管他怎麼說，我們的心裏也不為所動，不會受他迷惑。再說我們念佛用功，不會遇到任何魔障，我們知道用功念佛，還有無論任何法門，修行用功到什麼程度，總難免會發生魔障，懂得理的時候不會有魔障，自己明瞭理。再說我們念到一心不亂，你懂得教理，得了一心不亂，往生之後一定是上品上生，有這種好處。明理是明什麼理呢？參禪的話，它是不准講的，它的目的是要參，參透了叫明心見性——大徹大悟；我們這是念佛法門，念佛法門當然是不明理也可以從事實上來修，但是明瞭理的話更好，我們不像禪宗那樣不許講，我們可以講，我們一層一層地把理說出來，然後知道什麼樣子叫做明心見性。

經文裏說「聞是經受持者」，聞是誰在聞？受持是誰在受持？如果說，這還用問嗎？我在聞，我在受持，這就大錯誤了。這個「我」靠得住嗎？「我」用什麼聞呢？經不起分析，一分析的話，我們這個「聞」就不是真正的聞。實在講，誰聞？誰受持？聞是「心」在聞，受持也是「心」在受持。那麼又要問：「心」是什麼呢？如果是現代人，「心」是看見了，或者說心臟這部分，或者是有思想（指腦筋）這部分，這又錯了，心臟、腦筋都是物質的東西。不論佛法的那一宗都要講「心」，這心講的是「真心」。我們凡夫這個心都是妄心，什麼叫妄心？我們自己想想看，我們今天這一刻時間想的是這件事情，一轉眼之間，心又想那件事情了，可見得我們的心不定，自己都把握不住，這個心有什麼用處？這純粹是妄心。妄心在佛法裏叫做妄念，心的念頭完全是虛妄的。如果我們聞經、持名都是用妄心、妄念持的話，就沒有那種殊勝功德。

這裏所講的純粹用真心在聞、用真心在受持，唯有真心。剛才講「十方三世佛，共同一法身」，法身就是真心，果然我們用真心一聞、一受持，跟十方世界所有諸佛都能夠相通，融合在一起了，你想想看，這樣豈不是一念之中，自己跟佛是一體

了？所以古人說「一念相應一念佛」，你的真心跟諸佛名號一念相應，就在這一念之中，你這一念就是佛，這個一念絕對不是指的妄念，是真念。我們在念佛、在受持經的時候，不要讓妄念起作用，讓真心顯出來，用什麼方法呢？圓覺經裏有句話——「離念靈知」，離是離開，念指的是妄念，我們凡夫，每個人一天到晚所起的念頭，想著這個、想著那個，無一不是妄念，這個妄念要不得，因為這個妄念存在，我們念佛用功的時候，念不到幾句佛，佛號就忘記了，我們的心就跑走了，跑到跟某某人談話去了，跑到菜市場裏去了，跑到各個地方去了，跑到什麼風景區去了，那都是被妄念牽著走。

你要離開妄念，不要隨著妄念，就是念佛的時候，一句一句的，念頭就放在佛號上面，念得清清楚楚，聽得清清楚楚的，念著念著，也不知道是誰在念、念的是什麼佛，我與佛沒有分別；能念的是我，所念的是佛，念到最後，能與所融會在一起，那叫無分別地念佛。無分別地念佛，念著念著，然後你的真心才開發出來，這個時候才能一念相應。不如此，你要分別，一邊在念佛，一邊在心裏想著這、想著那，那就是分別念佛，分別念佛感應就少。「離念靈知」，靈知指的就是我們的「真

心」，非常靈明的；知是覺知一切的事情，你裏面的靈知一發現，把什麼事情看得清清楚楚，這是指我們的真心。這個靈明覺知，普通用工夫，人家入定、參禪也是這個道理，我們念佛也是這個道理，都是一致的。我們念佛不同的在那裏呢？其他普通法門，妄念去掉了，真心顯出來，就是明心見性，就證果了。講是這麼講，實在難得很，證果——他是在這個世間證果，在這個世間證果談何容易，我前面講過，絕對不是在這一生能夠成就的。

我們修念佛法門，了解這個理、了解這個心的作用，但不同的是要發願往生到極樂世界去。在這個世間，你要證果，你要離念靈知，但這個靈知不容易顯出來。我們發願念佛的好處是什麼呢？你當下念佛，當你念的時候，一般善知識說：「放下萬緣，一心念佛」，果然萬緣放下，佛號提起來的時候，靈知就出來了，你雖然沒有得到一心不亂，也沒證果。但是你將來壽命終了的時候，能夠往生極樂世界，那就保險了。雖然在這裏沒有證果，一到極樂世界，我們就等於離開六道輪迴，了脫生死。了解這個理之後，我們持一聲佛號，就有一聲佛號的功德，持十分鐘佛號，就有十分鐘的功德，這也就是不可思議的功德之力。

是故舍利弗・汝等皆當信受我語・及諸佛所說。

釋迦牟尼佛說「是故舍利弗，汝等皆當信受我語」，佛跟在會的大眾說，所以舍利弗，你們都應當相信並接受我說的這些話，「及諸佛所說」以及六方恆河沙數諸佛讚歎的那些話。你能夠信受，就在眼前，你就能得到一切諸佛護念，你在世間就能平安，不管有什麼天災人禍，你都是平安無事。平安就是最大的福報，將來你能夠不退轉，到西方極樂世界，很快就能成佛。

佛說阿彌陀經講記【三】

第三十七講

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

剛才念的這段經文，釋迦牟尼佛叫「舍利弗」說：「若有人」，就指我們這世界上的人，「已發願」，是在釋迦牟尼佛講這個法門之前的人，已經發了願，「今發願」，就是釋迦牟尼佛正在講這個法門的時候，聽到佛所講的這個法好，就發願，「當發願」，釋迦牟尼佛講這個法門以後，一直到後來，包括我們現在，都是當發願。所發的願就是「欲生阿彌陀佛國者」，願意在壽命終了之時，往生到阿彌陀佛的國土中，也就是到西方極樂世界去。「是諸人等」，是指已發願、今發願、當發願的這些人，「皆得」，都能得到，「不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，這些人（凡是過去、現在、未來發願的所有的人）對於成佛是一定不會退轉的，這是釋迦牟尼佛說保證的話，當生（一生）就能成佛。因為在這個世界念佛往生是橫超，往生極樂世界之後呢？

也是橫超，可以說一生成佛。所以「不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，不退轉就是一生能成佛的意思，絕不會退轉。「於彼國土」，就在極樂世界那裏，「若已生，若今生，若當生」，這跟前面「已發願，今發願，當發願」的文字是前後照應的。前面講的「已發願」，對的就是「若已生」，是講過去已發願的人，已經往生到極樂世界去了；「今發願」是現在發願，現在就往生；「當發願」是未來發願，未來也一定能往生。這話說得非常確切不移，佛親口說出來，我們再不發願，就辜負釋迦牟尼佛太多了。

「今發願」、「若今生」，這稍微解釋：「今發願」就是釋迦牟尼佛在講這個法門的時候，很多人就發願，「若今生」，很多人馬上就往生。一般的講法，「今生」是就這個人這一期生命來講的，就是說我們知道這個法門而發了願，我們壽命終了的時候，一定往生，這叫做今生，這是一種講法；再一種講法，是根據理來講，所謂「今生」，是不必等到壽命終了，壽命終了往生，那是當然。雖還未到壽命終了，只要這樣發願持名，一持名在西方七寶池中就生出一枝蓮花來，那就是生了。我們發願念佛的人，就受到釋迦牟尼佛，以及十方諸佛時時刻刻護念我們，在五濁惡世的

世間，就一切平安不會退轉。這時候就可以說，人雖然還在娑婆世界，心早就在極樂世界了。這就是古代大德所講的「一念相應一念佛」，就在這發願的一念之中，心就在極樂世界了，這就是「若今生」。

圓瑛老法師曾經舉過一個事實來證明：在宋朝（北宋）時候，有位可久大師修《法華經》，凡是天台宗修《法華經》，都發願往生淨土的，他後來坐化（念佛工夫很好，坐著往生）了。一坐就三天，人家也沒動他，三天之後又回來（本來是往生，已經斷氣），他就告訴人說，我剛才（他沒講三天，因為我們普通人看是三天，在他往生時間是很短的）是到西方極樂世界去遊覽，我看見西方極樂世界的依報莊嚴，跟經文所講的完全一致，我看到的比經文講的，還要勝過多少倍，而且我也看到很多熟人的名字（跟他同時修念佛的熟人），每個蓮華臺（金台、銀台）都有一個名字，有個臺子是標上我的名字，那是金台，還有當時在四川成都的和尚（當時還在人間，仍未往生），也標上他的名字，也是金台，另外還有銀台，還有某某人、某某人，一個一個都說得非常詳細。大家聽起來都歎為稀有，以為他又活過來了，他說完以後，又真的斷了氣，真的往生了。到後來，他所講的那些人——在西方極樂世界蓮華台上

標上名字的人，後來相繼往生時，有幾位或是天空有音樂在伴奏，或是有滿室蓮華的異香（不是我們人間所聞的那種香），都與他所講的完全符合。所以圓瑛大師舉出這個過去在往生傳記裏記載的事實，正好證明佛經所講的「今發願、若今生」。

「今願今生」就是說，當我們這個願發出來，根據這個願提起佛號，佛號一提起來，一念相應，的確在極樂世界有我們自己的一朵蓮花發出來。這樣信心不退、願力不退，念念到臨命終的時候，阿彌陀佛及很多聖眾大菩薩，帶著蓮花來接引，這蓮華自自然然就是我們自己早就培養成就的，這個道理就在此。

是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。

前面兩段，一段是勸相信佛所說的話，剛才那段是勸發願往生，這裏就是結束的話。「是故舍利弗」，釋迦牟尼佛又叫舍利弗，然後把前面兩段總結起來說，「諸善男子善女人」，一切的善男子、善女人，「若有信者，應當發願」，若是聽見這個法門這樣特別，當然會有信心相信，既是信了，就應當要發願，「生彼國土」，一定要往生到極樂世界去，就把前面兩段總結起來說這句話。下面是十方世界一切諸佛又來讚歎釋迦牟尼佛。

三、諸佛共贊釋迦

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

各位看，釋迦牟尼佛叫「舍利弗」說：「如我今者」，就像我現在，「稱讚諸佛不可思議功德」，我現在稱讚諸佛有前面講的那些不可思議功德，「彼諸佛等」，十方世界恒河沙數那些佛，「亦稱讚我不可思議功德」，也同樣回過頭來，稱讚我有不可思議功德。稱讚我有什麼不可思議的功德呢？這就是釋迦牟尼佛引用諸佛的話，「而作是言」，釋迦牟尼佛說諸佛就是這樣說。

這裏所謂的「稱讚諸佛不可思議功德」，就是前面釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛，阿彌陀佛是法界藏身，稱讚阿彌陀佛就是稱讚十方世界一切諸佛，這是一個意思；再一個意思，所謂稱讚諸佛，就是前面所說的六方諸佛，釋迦牟尼佛說六方諸佛都

是出廣長舌相來做流通，這個意思也就是釋迦牟尼佛在讚歎六方（也就是十方）諸佛。兩個意思都可以講得通。

六方諸佛「而作是言」，說什麼呢？那就是諸佛的話：「釋迦牟尼佛」，這個意思不必細講了，就是能仁寂默，「能為甚難希有之事」，釋迦牟尼佛能夠做到非常難做、非常稀有的事情。什麼是甚難、希有之事呢？「能於娑婆國土」，他老人家能夠在娑婆世界，娑婆世界是什麼情形呢？「娑婆」是印度文，翻成中文的意思是「堪忍」，忍是忍受——忍受種種的痛苦，堪——能，能以忍受種種的痛苦。換句話說，要是在極樂世界，看娑婆世界的眾生要受這麼多苦，簡直是不堪忍受。而我們娑婆世界的眾生都能忍受下來，這叫「堪忍」。那麼要忍受那些痛苦呢？這世界是個「五濁惡世」，五濁是「劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁」。在這五濁之中，他就難得了，「得阿耨多羅三藐三菩提」，在五濁惡世中能夠成佛，這是不容易的，這還不算，「為諸眾生」，還替娑婆世界的眾生，「說是一切世間難信之法」，替這世界這麼多的眾生說一切世間都難以相信的法，這法就是指這部《阿彌陀經》說的法——念佛之法。不但是娑婆世界難信，一切世間都難信的法，可見得太難了，這兩種難的事

情——一個是成佛、再來是為眾生說這難信之法。

為什麼成佛、說難信之法，這麼難呢？因為是五濁惡世。什麼是五濁惡世呢？首先看「劫濁」，「濁」字大家一看就知道，很髒的，好像水裏不清潔，渾渾沈沈的就是濁；「劫」是就時間來講，就是「時代」，拿現在話比較好懂，在某一個時代，時代是一個抽象的名詞。怎樣叫濁？時代是怎麼濁呢？這是因為有後面的四種濁：見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，由這四種濁造成這個時代也就污濁了。我們現在這個時代，時間短得不得了，時代等於一眨眼那麼短促。劫濁的時代多長呢？我們知道劫有增劫、減劫，人的壽命有增、有減。減劫，從最高壽命，減到平均人壽兩萬歲的時候，這就進入劫濁了。我們看看，現在人的壽命有沒有兩萬歲？沒有了，現在的平均壽命，活到一百歲的人已經很少了，現在不過七、八十歲而已。就是活到一百歲，距離兩萬歲的時候，時代變化得又更惡劣了。到我們現在這個時候，那真是「惡世」了。不僅我們現在，就是在釋迦牟尼佛那個時代，也是平均人壽一百歲，那就叫做惡世了，不但是濁，而且濁到很惡劣的時候。就這時期來看，就知道劫濁的時代是非常長的，進入劫濁就是五濁惡世的時候，特別具備有下面的四濁。

「見濁」是什麼呢？普通講，見濁就是見惑，見解上的邪知邪見有很多的迷惑，這講起來就很多了，我們舉兩個大家都體驗出來的，見濁第一個是「身見」，這是不正確的見解，眾生都認我們這個假的身體為我，我們的身體是因緣和合的，因緣一散，這身體、這生命就不存在了，和合起來暫時有的一個假相而已，大家都把這個身體當作我，執著這個我。有這身見，一切煩惱、罪惡、痛苦，都從這裏出來。

再來就是大家都容易懂的，就是不知道因果、毀謗因果。因果是一個大學問，學佛不懂因果，簡直就不能入門的。在見濁中，那個眾生能夠相信因果？我們現在認為自己相信因果，是因為我們在台中道場，受到雪公恩師幾十年不斷地薰陶，我們對因果才有點認識，但還不夠透徹，真正對因果認識透徹，那對於過去、現在、未來的事情，都看得非常清楚。不必有什麼神通，憑因果，我們就知道一切事情，能看得清清楚楚，智慧自然就開了，我們現在未到這種程度，這證明我們對於因果還認識得不夠，但是比一般人要好得多了。一般人在這時代，他一聽見因果，就找出種種理由來駁斥，所做的事情，處處都是違背因果。你想想看，他學道、學佛，怎麼能夠學好？他在世間做任何事情，一做事情，造的業都是往三途去的惡業，這

就是在五濁惡世的見濁，都是教人造惡業的。其餘的不必講了，了解一個身見，一個是不懂因果、毀謗因果，這就不得了，

再者「煩惱濁」，煩惱詳細講，就是貪、瞋、痴、慢、疑這五種煩惱。貪是貪求五欲——財、色、名、食、睡，還有五塵——色、聲、香、味、觸，貪到了就覺得比別人多，就傲慢了；貪求不到，就發生瞋恨；不懂道理就是愚痴；疑就是對於佛法道理不相信，始終在懷疑。你想想看，一個人有這五種煩惱，他在六道裏面怎麼能夠脫離呢？所以在六道裏面來來回回地輪迴生死，就是被見濁、煩惱濁繫在那裏，永久脫離不了。

什麼叫「眾生濁」？就是由於前面的見濁、煩惱濁，這兩種濁——思想上是邪知邪見，行為上又是貪、瞋、痴，這樣組合起來的，感應到我們成為現在這麼一個眾生。眾生是眾緣和合的一個生命，這個生命，一切都是非常惡劣，怎麼惡劣？想想我們的身體，經不起分析，我們不好意思說人家（怕引起人家煩惱）。我們自己反省，從自己的觀念（心理）到身體（物質）部分，沒有一處是清淨的。思想上面，成天都在求名求利，不惜損人利己；身體方面，隨時都要維持生命，維持生命要從外

面吸收營養進來，學佛的人懂得吃素，可以不要傷害生命。不學佛的人，那一天不造業？進補之外，還要貪口味，到餐廳吃山珍海味，一餐吃下去，為了自己口腹之欲，為了維持自己身體，殺害多少的生命，這就是眾生濁，濁是濁在那裏？就是為了這些事，把眾生染污了。

再看「命濁」，我們眾生都有壽命，都有一定多長的壽命，前面講，眾生是由種種因緣而得現在的這麼一個眾生，這眾生還不能維持長久。命濁是什麼呢？在人壽長的時期活上幾萬年，那當然是好了，現在頂多活幾十年，就長遠的時間來看這幾十年，經文裏面形容就像電光一閃，一下子就過去了，太短促了，這就是命濁。

說這五濁惡世幹什麼呢？我們想想看，在這個時代，邪知邪見使我們不能修道，煩惱那麼重，處處隨煩惱走，我們修道難，眾生自己有身體——這樣粗製濫造的身體，有這個生命在，還要為這生命繼續再造惡業，這道怎麼修？尤其命濁，在今日之下，你想修道，工具不能不有，什麼工具呢？三藏十二部經文看不懂，就不懂道理，先要把理論弄明白。好吧，我們現在就把理論、文字先弄通，再把道理看懂，已經幾十歲，快老了，再學什麼呢？有這命濁在，想了解這些道理，他們說這個法

門好、那個法門好。好是好，天台宗、唯識宗、三論宗、華嚴宗種種，你不能始終聽人家的，你必需自己要看得懂，等你把文字全看懂了，壽命差不多到了。

修普通法門都不簡單，不是每個人能辦得到的，必須要修淨土宗念佛法門，而且是帶業往生。前面我講：就是把理論通了，都能看懂了，但是要斷貪、瞋、痴這些習氣，好不容易。所以持名念佛，照著這道理去做，信願行帶業往生，換句話說，在這五濁惡世，除了持名念佛帶業往生，其餘沒有辦法能夠在這短短的時間內當生成就。釋迦牟尼佛在流通分中，將這最重要的一點說出來了，這是六方諸佛共同稱讚釋迦牟尼佛的原因。

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

釋迦牟尼佛聽到諸佛這麼稱讚，一想，的確如此，就叫「舍利弗」說：「當知」，你應當知道，「我於五濁惡世」，釋迦牟尼佛說自己在五濁惡世，「行此難事」，做這種困難的事情，什麼難事呢？「得阿耨多羅三藐三菩提」——成佛，這是一件事情。

再呢，「為一切世間說此難信之法」，為一切世間說出這樣難信之法，「是為甚難」，的確是甚難，不是一般人所能辦到的。

「難信之法」不是指不學佛的人講的，不學佛的人還不夠程度說「難信」，這指的是歷代把佛理都看明白的人，明白什麼呢？像修小乘，「了分段生死」就出三界，要天上人間七番生死，才能辦得到，修行要那樣長的時間；學大乘佛法，成佛要三大阿僧祇劫，這樣修才能把見思惑、塵沙惑、無明惑全部斷乾淨，才能成佛，理是那樣的。現在講，見思惑都沒有斷，帶業往生到西方就能夠出離三界，一到西方，也很快就能一生就成佛。這個理，就是通了所有佛理的人，他不相信，他才難信，所謂難信是就這個理。

但是要知道：佛的願力不可思議、我們眾生的心不可思議。阿彌陀佛的大願，加上我們自己學佛人的心，萬法唯心，我們的心加上佛的願力，這兩者合起來是不可思議的。所謂不可思議，就不能硬拿普通的道理來講，所以這是難信。難信而我們能信，那我們就是不可思議，我們所得的功德、往生成佛，都是不可思議的。

四、法眾得益結勸

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

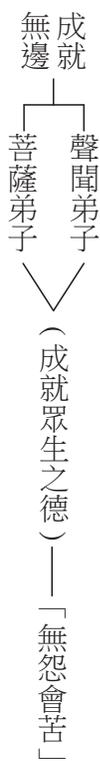
「佛說此經已」，釋迦牟尼佛把這部經說完了，「舍利弗，及諸比丘」，舍利弗及在場的那些大德們，還有「一切世間天人阿修羅等」，數目很多很多，「聞佛所說」，聽到佛所說的這些利益、道理以及修行的方法，然後「歡喜信受」，原來不知道，現在知道了，非常歡喜，發生法喜了，信——原來是難信，現在是完全相信；受——能接受而受持，照著經文所講的方法去修持，「作禮而去」，向佛頂禮，然後散會離去，各人回去就照著去修持。

講到回去修持，我們在這道場就是修念佛法門，因為這部經雖是講完了，而雪公恩師在世時有幾句話非常重要，就是說修持的方法。他老人家講：念佛，有念佛、有憶佛，這就是修持。淨土法門，要注重大勢至菩薩所講的，要淨念相繼。怎麼樣淨念相繼呢？就是憶佛、念佛，「念佛」是念茲在茲，就是念佛的時候，心就在佛號上面，心不要亂跑；「憶佛」就是明記不忘。我們的腦筋要記得這句佛號，不會忘記，不管在什麼時候、什麼地方，對於這句佛號都不會忘記。就是念佛的時候「念

茲在茲」，憶佛的時候「明記不忘」，這就能夠淨念相繼。「淨念相繼」就包括信、願、行，圓圓滿滿地在內，把握了這個修持法門，我們每個人在七寶池裏的蓮華，將一天一天地欣向榮。

佛說阿彌陀經講表(八)

(二) 隨機證果

原則二乘種不生
 現必自行化他
 後必乘願再來
 方得往生。

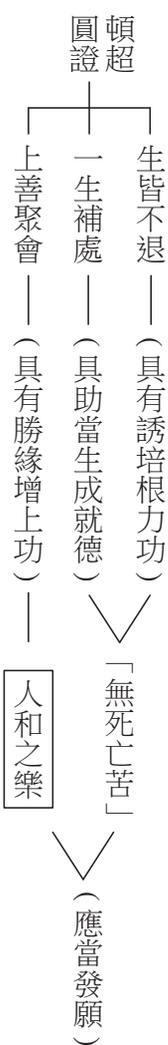
聲聞疑

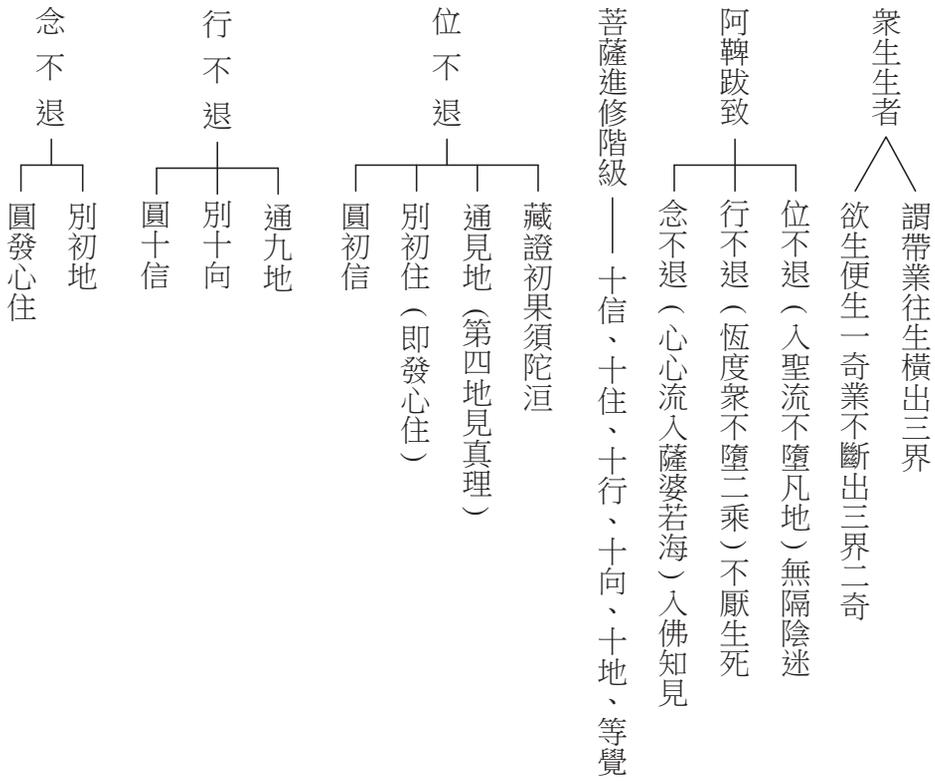
說四諦使斷見思惑，因多帶業往生故。
 阿羅漢非定性實行之類，乃回小向大者，因曾有度眾之願故。

功德莊嚴

彌陀因中願行所成
 能令信願持名者念念如是成就

(三) 進德勸願

佛說阿彌陀經講表(九)

念佛名號，係一念佛界借果修因，名乃實之表相

無上因緣
帶業往生下下品皆三不退
十方佛國無此名相階位法門

是心性極致、持名奇功、彌陀大願
二力所致
如磁吸鐵

一生補處
只一生補佛位如彌勒觀音
華嚴普賢十大願王導歸極樂

華嚴海眾所稟一生成佛旨在此經

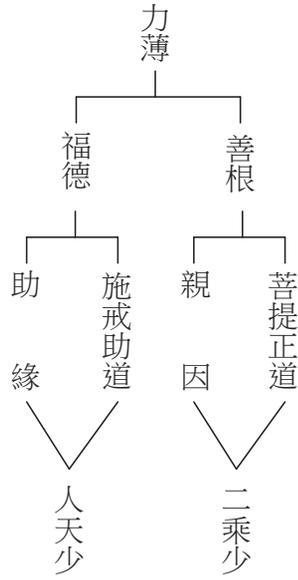
俱會一處
猶言凡聖同居
大異十方同居

信念往生
三不思議
信彌陀願力，方肯持名信有功德
信持名功德，方信吾人心性之能生
信心佛交感，方生願力所成之同居

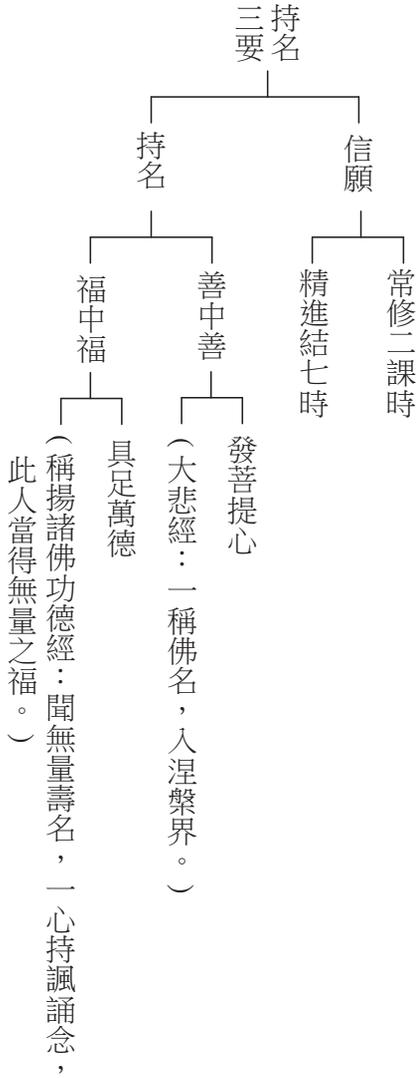
用不如法
不信西方，借此攝心，雖得一心，亦不得生
蕩祖訓，無信願，縱持名至風雨不透，亦無得生之理

四、行持莊嚴

(一) 不得生者

(二) 顯示正行

佛說阿彌陀經講表(十)

事持

信有彌陀未達作是
決志求生無時暫忘

理持

信彌陀是我心具造
以名繫心令不暫忘

念法

持名乃四念之一今經專取
高默低不拘心口耳三應
喻貓捕鼠雞抱卵

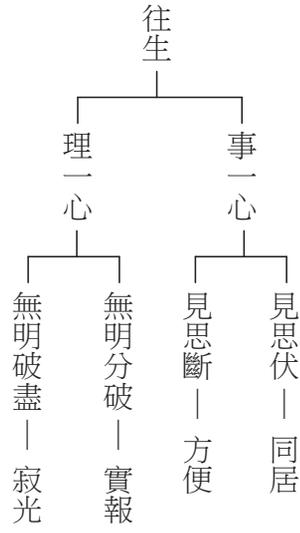
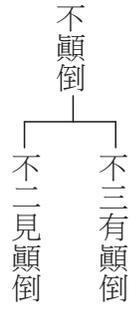
七日

或一日得乃至七日得
或不違一日乃至不違七日

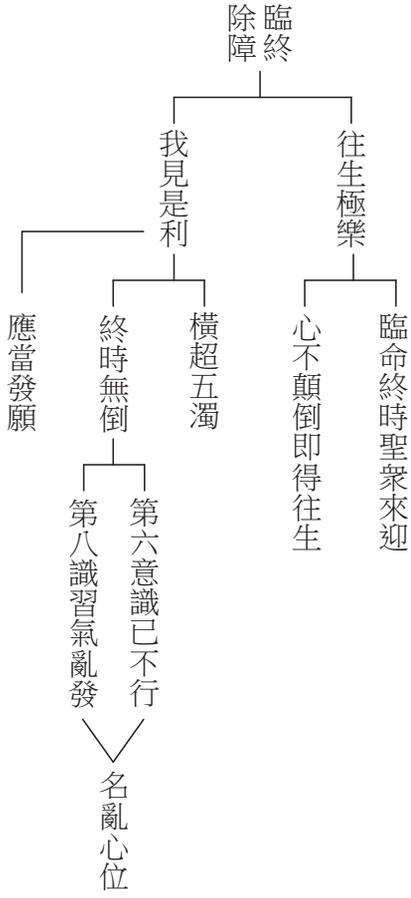
(三) 現時功效

一心
不亂

一心圓具三要
我執亡不為見思所亂為事一心
法執亡不為二邊所亂為理一心
七日不亂後更無起惑造業事

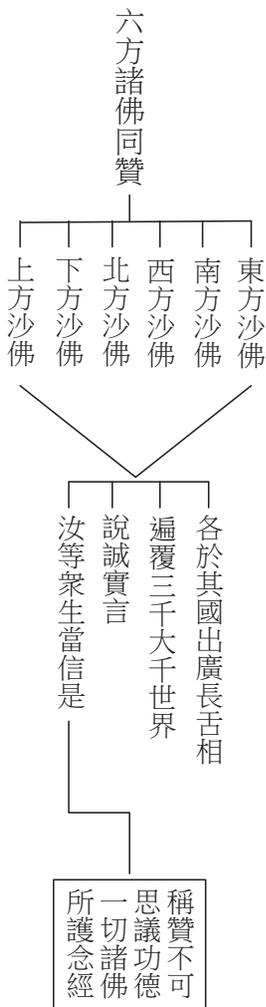
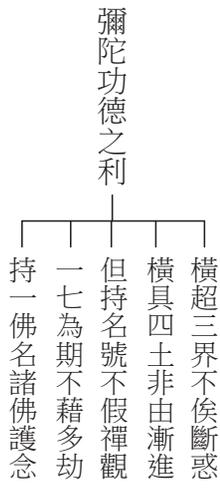
(四) 次勸發願

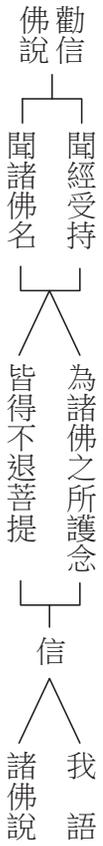
佛說阿彌陀經講表(十一)

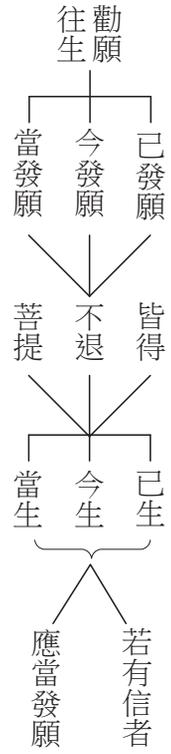
(己) 流通分

一、佛贊彌陀追贊諸佛

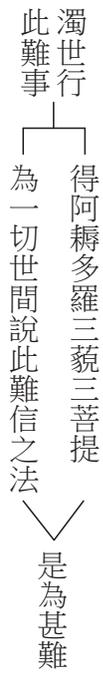

二、佛贊諸佛復勸信願

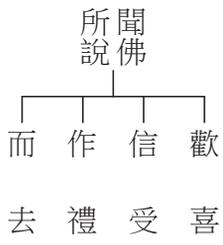

三、諸佛共贊釋迦

四、法眾得益結勸

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。