佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經研習報告

淨空時年八十有一

「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」研習報告

自序

張有恆

淨土法門是十方三世一切諸佛，幫助眾生一生斷煩惱、了生死、出三界，成佛道的第一法門，故古德稱之為「易行道」。然而眾生若仍貪戀世間之名聞利養，五欲六塵的享受，對身心世界不能真正看得破、放得下，則「易行道」亦成「難行道」矣！是故吾人要能真正發起菩提心，則須對淨宗的「五經一論」深入了解，尤其對淨土群經之首的《無量壽經》，應有深刻的認識，俾對西方極樂世界依正莊嚴之理論、方法、境界，能了然於胸，建立「念佛成佛」的信心，發願求生淨土。如此，方能於一生當中往生極樂世界，成就圓滿佛果。

嗚呼！吾人身處當今五濁惡世之婆娑世界，所遭受之身心污染與十惡之逼迫，可說是達到了極處，因此人人須覺悟：「重念死生輪轉之可悲，深厭塵勞紛擾為可痛；舉起一聲佛名，直下更無異見」，「深信切願」求生淨土，方是出離生死苦海的救生圈。

回顧後學自束髮學佛以來，不覺已三十載。在過去的前二十年學佛，注重於「博學多聞」，尤其欣羨《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《金剛》等大經大論，但由於無善知識之指導，對經教之浩瀚，有不知從而下手之苦，故常惶惶不可終日。雖知生死輪迴可怕，成就佛道是人生的終極目標，但在日常生活當中，卻常有貪、瞋、癡、慢等煩惱習氣現前，學佛功夫仍不得力的現象。

或許由於善根福報因緣成熟之故，在1990年初，有緣接觸夏蓮居老居士會集的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。閱讀之下，深生法喜，但卻以無註解參考為憾，後因台南市淨宗學會在1992年正式成立，方取得黃念祖老居士的《大乘無量壽經解》，後又聆聽 淨空上人講解《無量壽經》的錄音帶，歡喜無量。深信一切經典乃是引導我們，讓我們了解「一乘了義」、「念佛成佛」的法門，並且體會淨土法門乃十方諸佛同讚、千經萬論共指、萬善同歸、三根普被、利鈍全收、橫超三界，逕登四土，極圓極頓、不可思議之「一生成佛」的微妙法門。

台南市淨宗學會成立之後，後學應邀在學會練講《無量壽經》。十餘年來，至今已複講四次。為了每次複講，後學參考淨空上人所述的《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》，以及黃念祖老居士《大乘無量壽經解》的內容，編成《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經研習報告》之講義，供同修大德參考，期增進同修對此一淨土法門的認識，以念佛心，入佛知見，建立往生西方極樂世界的信心。

後學乃具縛凡夫，障深慧淺，何敢會集法師、大德之著述，惟有鑒於淨土法門乃是十方三世諸佛「稱性極談，如來正說；三根普被，聖凡齊收；暗合道妙，巧入無生；大聖垂慈，特留此經」，幫助眾生一生成佛的不可思議法門，為報四重恩，故敢不揣愚陋，略盡綿薄，希望藉此《無量壽經》的研習報告，有助於大眾對淨宗之修持方法、理論、境界，有更進一步的了解與認識，能從「信」而發「願」，從「願」而導「行」，以「信願持名念佛」，同入彌陀願海，共成佛道。

本書之完成，首先要感謝父母的養育之恩，親恩之浩大，正如《父母恩重難報經》所說：「左肩擔父右擔母，皮破血流又入骨，如此回報難言巨，猶難報恩於萬一」；因此，後學惟有以父母所賜身軀，力行菩薩道，利益一切眾

生，回饋社會人群，方能報答親恩於萬一啊！其次，要感謝 淨空上人的題字與教導，由於上人的啟迪，使後學能夠了解修學佛法成就的祕訣，以及如何將佛法應用於日常生活當中，並獲得學佛的利益與受用；後學深覺 淨空上人所提倡的：「學佛乃是人生最高的享受」，確實不虛。故敢不揣愚陋，編撰此「研習報告」，期使社會大眾認識此一修行之特別捷徑—不老不死「一生成佛」的淨土法門。最後，亦要感謝台南市淨宗學會悟行法師的栽培，以及學會幹部、同修大德多年的護持，使後學得以長期複講《無量壽經》，堅信並且體會：「一門深入，長期薰修」確實是修學佛法成功的祕訣。

後學亦衷心希望藉此研習報告，協助社會大眾應用《無量壽經》的教誨，在日生活當中，如此當能在平時保持良好的「生活品質」以及清淨安詳的心境，同時能在臨終時有把握正念現前，有良好的「死亡品質」，且心無罣礙地往生西方極樂世界，使自己真正達到「尊嚴往生」及「一生成佛」的境界！

二００八年歲次戊子釋迦佛成道紀念日　淨業學人張有恆謹識於成大管理學院

壹、緒論

在目前現代化的社會裡，由於通訊科技的進步與電腦的普遍化，求新、求變、求快速可說是二十一世紀世界發展的趨勢，因此我們每一個現代人都正面臨前所未有的外在環境急遽變化的挑戰，所要學習的範圍與知識，非常的廣泛與複雜，令人有「學海無涯」之感。幸好先聖先賢以其經驗告訴我們：「簡單就是妙法」，世出世間第一殊勝的法門，一定是非常簡單、容易的。以世間法來說，中國學術的大根大本—《易經》，以簡單的乾卦與坤卦，說明「簡易、變易、不易」的哲理；至於本經（《無量壽經》）也是說明以一句「阿彌陀佛」聖號，能一生究竟成佛的道理，非常適合現代人的需要，並且符合時代的潮流。

善導大師云：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」印光大師云：「淨土法門，其大無外。三根普被，利鈍全收。九界眾生捨此，則上無以圓成佛道。十方諸佛離此，則下無以普度群萌。一切法門，無不從此法界流。一切行門，無不歸還此法界。」又云：「是知淨土一法，乃十方三世一切諸佛，上成佛道，下化眾生，成始成終之無上大法也。……《楞嚴經大勢至念佛圓通章》，實為念佛最妙開示，眾生果能『都攝六根，淨念相繼』以念，豈有不現前當來，必定見佛，近證圓通，遠成佛道乎哉？」故知淨土法門乃眾生一生圓成佛道，往生淨土不退成佛之無上殊勝法門，深盼學佛同修切莫當面錯過也！

後學有鑒於淨土法門乃是十方三世諸佛度眾生、斷煩惱、了生死、出三界、成佛道之「第一法門」，特於「淨土五經」當中，揀選淨土宗的「第一經」—即《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，加以扼要介紹，希望有助於

大家對淨土宗之修行方法、理論、境界有更進一步的瞭解與認識，並能從「信」而發「願」，從「願」而導「行」，以「信願持名念佛」同入彌陀一乘願海，共成佛道。

《觀佛三昧經》云：「佛告阿難，汝今善持，慎勿忘失，……，我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，得一切種智。」《大方等大集經》云：「爾時世尊，告賢護菩薩言，賢護，我念往昔過於無量阿僧祇，復過無量阿僧祇劫初，於然燈佛世尊所，聞此三昧，聞已即證如斯三昧，見諸如來常現在前。……彼佛世尊授我記曰，汝於來世當得作佛，號釋迦牟尼……。故汝輩亦當專精一心思惟修習如斯聖法。非是凡夫所見境界，甚深寂靜，眾相滅處，如斯學已，未來自然成就阿耨多羅三藐三菩提。」《彌陀要解》亦云：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世，所得之阿耨多羅三藐三菩提法。今以此果覺，全體授與濁惡眾生，乃諸佛所行境界，唯佛與佛能究盡，非九界自力所能信解也」。此三段經文，實是無上稀有殊勝之開示，在在皆告訴我們釋迦牟尼佛同十方諸佛以及當前賢劫中的一千尊佛，皆因念佛三昧而成佛的。

又本經乃淨宗「五經一論」之一，由原先的三經—《無量壽經》、《觀無量壽經》、《佛說阿彌陀經》，再加上清咸豐年間魏源（承貫）居士所補入的《華嚴經普賢行願品》，及民國初年印光大師再增列《大勢至菩薩念佛圓通章》而成為淨土五經，至於「一論」則指天親菩薩所著之《往生論》。

在無量無邊之法門中，要審慎選擇，才能在一生當中圓滿成就。吾人在過去世一定有修學過佛法，才會對此淨土法門生歡喜心，只是生生世世「考試」不及格，故常墮六道，無法出離三界生死輪迴。至於修學及格的標準，小乘為初果「須陀洹」，大乘為圓教「初信」位菩薩；吾人修行之主要困難在於至少要斷三界八十八品見惑（錯誤的

見解；主要有五種，即身見、邊見、見取見、戒取見、邪見），才能出離三界，了脫生死輪迴。眾生不需要斷煩惱，一生即可成就的，唯有此一淨土法門，故古德稱之為「易行道」，但仍須「伏煩惱」（控制煩惱，使其不起作用）才能成就。凡夫善根福德深厚者（曾供養無量無邊諸佛如來，且能信、能解、能行者），方有因緣修學此一淨土法門（此屬自力），並受十方諸佛菩薩加被護念（此屬他力），如此必能一生圓成佛道。

《阿彌陀經疏鈔演義》提及念佛有四種，即持名念佛（一句佛號，淨念相繼）、觀像念佛（像去還無，因成間斷）、觀想念佛（心粗境細，妙觀難成）、實相念佛（上智乃克承擔）。因此，「持名念佛」至簡至易，普攝群根，十方一切諸佛如來所讚嘆、宏揚，普遍勸導眾生修學之法門，乃殊恩中之殊恩也。

在淨土三經（《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽經》）及《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》中，皆提倡「持名念佛」法門；別的法門係從因到果，因果不同時（如一般植物先開花（因），後結果實，故「因果不同時」），唯獨淨宗「因果同時」，蓋以念佛是「因」，成佛是「果」，「念佛時即成佛時」（因決心一下，決定往生成佛，如蓮花「花果同時」），故又稱「蓮宗」。

一句佛號「南無阿彌陀佛」，即是「皈依無量覺」之義。其中「南無」即是皈依，也就是從世出世間之自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢回頭，亦即眾生從無量無邊的煩惱、妄想、分別、執著回頭，念念歸依「無量覺」，使自己覺性不斷，以恢復自己本具的清淨心，如此才是真正的歸依；而「阿彌陀佛」即是西方淨土導師之名號，亦是自己「真如本性」的名號，如《彌陀疏鈔》曰：「阿彌陀佛全體是當人自性」，故稱「自性彌陀，唯心淨土」。因此，吾人須知念佛是一種手段、方法，幫助我們恢復本具的清淨心，因「心淨則國土淨」，這是往生西方極樂世

界的第一個因素；此外，要常念思惟觀察善法，不容毫分不善間雜，力行十善業，恢復我們純善之行，這是往生淨土的第二個因素。

「十法界」依正莊嚴全是「自性」所變現（即「唯心所現，唯識所變」）。其中以一真法界之「佛法界」最為圓滿殊勝、自在快樂，而最苦的乃是「地獄」眾生；「念佛」即是「作佛」，「念菩薩」即作「菩薩」，其關鍵必須要「一心」念，才能變現出來，如宋朝趙子昂畫馬變馬的故事。《蓮公大士淨語》云：「不念彌陀念六趣，非歸淨土歸娑婆」，因此淨宗學人當知：「不念是迷，念是悟；迷即不念，悟即念」，又「念即見佛成佛時，三際同時無先後」也。

一切眾生皆有佛性，故眾生「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」今生有幸遇到「成佛」的法門，當依此法門「不懷疑」、「不夾雜」、「不間斷」（功夫要做到「都攝六根，淨念相繼」）努力地修學，則今生一定成就！《佛遺教經》言：「制心一處，無事不辦」。是故「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛。」欲與佛心「相應」，須知「佛心」即是「清淨平等覺」的心，即是一句「阿彌陀佛」，心中只有一句「阿彌陀佛」才是真正作佛。如《彌陀疏鈔》云：「阿彌陀佛即是全體一心。」因此，「一心念佛」才能與佛感應道交，此點非常重要，不可不知也。眾生念佛無感應，乃是因無法「一心」念佛，或時念時斷，或以雜亂心念佛，或有或無故也。如蕅益大師所說：「一念間斷之心，淨業不成，便是地獄業。」夏蓮居老居士淨語云：「未能一心，先求專念；未能不亂，先學成片。」只要依此方法，老實念佛，真勤真專，懇切綿密，沉著安穩，心聲相依，妄念自清，功效自見也。

蕅益大師在《彌陀要解》云：「深信發願，即無上菩提」，亦即我們真正發心求生西方極樂世界，即是發「無上菩提之心」，並且發願在一生當中成就究竟圓滿的佛，如此才是真正圓滿的覺悟。因此，吾人對世法、佛法要通通

放下，「一心念佛」求生西方才是真正覺悟；千經萬論僅依此經，無量行門僅取念佛法門，如此方為「發菩提心，一向專念」也。至於「一向專念」乃是專一永遠不變，不夾雜他念，持佛名號。古德云：「上盡形壽，下至十念」，此乃依彌陀第十八願而來，因第十八願即是「十念必生」之大願，亦即持名念「阿彌陀佛」。此外，行者應知，「一向專念」指從初發心念佛，直到臨終最後一念也。

一句彌陀，人人能念，個個能行，名召萬德，妙感難思，從有念巧入無念，即凡心是佛心。如蓮池大師《彌陀疏鈔》所說：「越三祇於一念，齊諸聖於片言。」（一念者，即能念阿彌陀佛之一念也；片言者，即所念阿彌陀佛之片言也。）因此，淨土法門正如唐朝窺基大師在《阿彌陀經通贊疏》所說：「此經者，一心不亂，十念專精，便往淨土，頓拋濁世，即頓教所收。故經云，若一日乃至七日一心不亂等。」可知淨土法門極圓極頓，至簡至易，故「發菩提心，一向專念」，不但為本經之綱宗，實亦為一大藏教之指歸也。

由上述之分析，可知一句「阿彌陀佛」之名號，功德不可思議，唯佛與佛乃能究盡。茲僅略述一二：

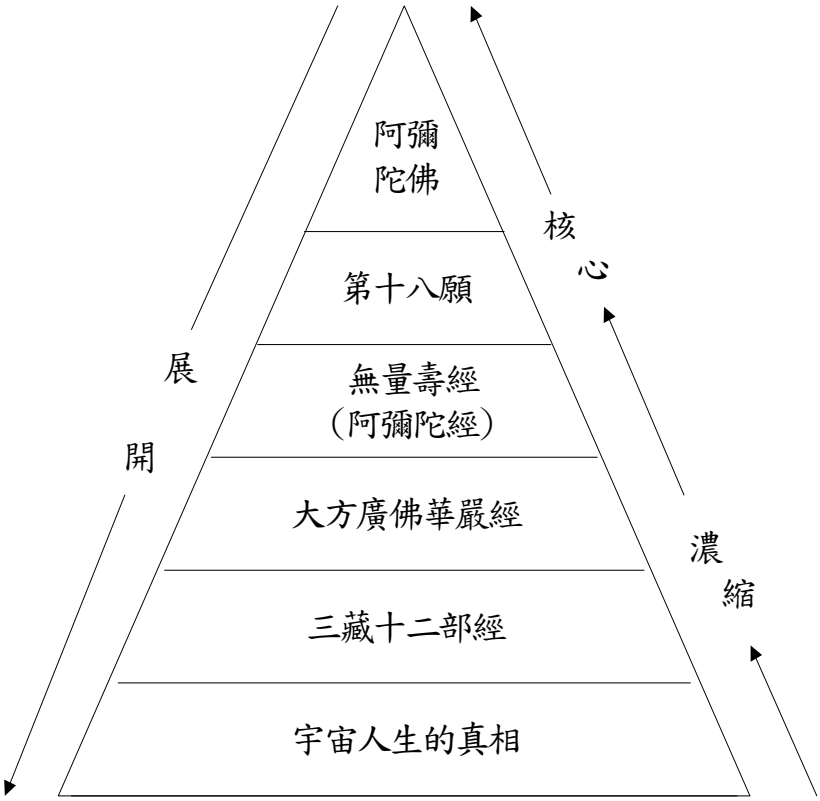
一、世尊四十九年講經說法，主要乃是在說明諸法實相，以現在的話來說，就是「宇宙人生的真相」。佛弟子將佛所說記載下來的典籍，就是「三藏十二部經典」，而古德將三藏十二部經典做一個比較，推崇《大方廣佛華嚴經》第一，而《華嚴經》最後一品：「普賢行願品」以十大願王導歸極樂世界，普賢行方為圓滿，方能圓成佛道。由於《無量壽經》是介紹西方極樂世界最為詳細的一部經典，故清朝彭際清居士稱之為「中本華嚴」，而《佛說阿彌陀經》則為「小本華嚴」，此兩部經可以說是《華嚴經》的濃縮與核心也。而在《無量壽經》當中，觀阿彌陀佛所發的四十八願文（十念必生願），則以「信願持名」念「阿彌陀佛」為宗，故知一句彌陀名號老

實念，可使眾生在一生當中，決定往生不退成佛，故其功德不可思議，亦為三藏十二部經典與《華嚴經》之總持與精華。日本大德所著《甄解》曰：「四十八願功德成就，而歸一正覺，即是南無阿彌陀佛也。」覺明妙行菩薩亦云：「阿彌陀一句，萬法之總持。**聲與心相依，念茲復在茲；感應不思議，蓮開七寶池。**」因此，這句佛號就包括無量無邊的法門，而且「一修一切修」，如圖一所示。

二、同理，一句「阿彌陀佛」之展開，則為《佛說阿彌陀經》、《無量壽經》、《華嚴經》與三藏十二部等大藏經典，實無二無別也。故持一句「阿彌陀佛」名號，無異受持佛所說一切經，如圖一所示，正如蓮池大師所言：「一句彌陀，該羅八教（化法四教：藏、通、別、圓；化儀四教：頓、漸、秘密、不定），圓攝五宗（臨濟宗、曹洞宗、溈仰宗、雲門宗、法眼宗），只信得及，守得穩，直念下去，誓無改變，決定往生」也。《大集經》云：「若人但念阿彌陀，是名無上深妙禪。」我們念佛人若曉得名號功德不可思議，就會死心蹋地念這句佛號，因為一心念佛能「攝佛功德成自功德」，並且直指眾生以念佛心入佛知見也。

三、此外，世尊在《無量壽經》對阿彌陀佛的讚嘆：「光中極尊，佛中之王」，此乃因阿彌陀佛廣度眾生的大願、大行，得到一切諸佛的讚歎、擁護，故能得十方諸佛加持，是故威神光明最尊第一也。因此介紹西方極樂世界的《無量壽經》是「經中之王」，亦是「如來所說第一經」；而「阿彌陀佛」乃為「名號之王」（念阿彌陀佛，即是念十方一切諸佛也）。

故知淨土法門乃是一切法門之最高峰，而六字洪名（南無阿彌陀佛），統攝萬法，可謂登峰造極，殊勝到達極處，殆無疑義。正如《彌陀疏鈔》所說：「眾生學佛，亦有無量行法。今但持名一法，足以該之。以持名即是持

此一心。心該百行，四諦六度，乃至八萬四千恆沙微塵一切行門，攝無不盡。」誠哉！斯言也。

本經乃為釋迦牟尼佛與阿彌陀佛所說。在本經第六品為彌陀親自所說，佛陀為我們轉述，至於其他經文乃為彌陀四十八願的發揚光大，全是四十八願的註解與詳細說明，故本經以第六品為最重要；其中又以第十八願「念佛往生」之願為彌陀本願之核心，亦是兩土導師的心髓，無上大悲心的具體顯現，與無上智慧流出的究竟方便，此可說是登峰造極、至高無上的殊勝法門。

但吾人對此原本須斷「見思煩惱」，方能成就佛道之極難之事，轉變為容易，而且又方便究竟，惠以眾生「真實」之利的淨宗法門，真正認識明白、相信的人並不多！如夏蓮居老居士云：「此事本來也太奇，頓教一念越三祇，佛

云難信誠難信，萬億人中一二知」。

在本經中，有三個「真實」，實為一經之綱，亦即：

一、「開化顯示真實之際」：「真實之際」就是真如本性，也就是諸法實相。佛將宇宙人生之真相開導教化，並且明白地告訴我們，念佛法門，是心是佛，是心作佛。故念佛之本心，正是真實之際，使我們能恢復本具的智慧、德能。

二、「住真實慧」：「真實慧」者，即真如、實相、自性、佛性、自性清淨心等所詮理體之照用。從體起用，即為「住真實慧」。能顯此真實之際，惠此真實之利者，即此真實之慧也。亦即吾人唯有安住在真實的智慧，才會將心安住在一句佛號上，此即是真實智慧的顯現，與十方世界之等覺菩薩無二無別。

三、「惠以真實之利」：《了凡四訓》云：「人之為善，不論現行，而論流弊；不論一時，而論久遠；不論一身，而論天下」，因此行善亦應講求真實長遠之影響與利益。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄」。吾人如不能斷煩惱（妄想、分別、執著），則生生世世輪迴生死，在三界（欲界、色界、無色界）之內「無利可圖」也。然三界之外的利益，有圓滿（如佛）與不圓滿（如聲聞、緣覺、菩薩）之別。西方極樂世界乃平等世界，凡聖皆平等，是故圓滿達到極處，故往生西方不退成佛乃為眾生最真實之利益也。因此，當來一切含靈，皆因彌陀一乘願海，六字洪名，而得度脫，此乃真實之利也。

又真實際者，法身德也；真實慧者，般若德也；真實利者，解脫德也。今三真實，亦即涅槃三德。佛陀唯願眾

生能得「真實」之利，今後一切眾生，都將因《無量壽經》而得度脫，此實指出了一代時教的核心，拋給每一個眾生一個定出苦海的「救生圈」，吾人今生幸遇這個無上寶典—《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，應感佛恩深重，粉身難報。由上可知，佛教當中的淨土法門與眾生的關係至為密切，然可惜的是很多人不但對佛教誤解，附帶地也認為佛教或念佛法門是迷信。

淨空法師認為目前佛教至少有四種型態（前三種往往使人誤會，致使大眾認識不清）：

一、宗教的佛教：宗教是事奉天、地、鬼、神的，社會一般人都把佛菩薩當做「神明」來看待，盲目崇拜、迷信、求保佑，不知從「心地」下功夫。過去的佛教道場主要工作是教學，每天上課八小時，修行八小時，佛教變成宗教乃是近百年來的事。

二、學術的佛教：有些知識份子把佛經當做哲學、學術來研究，未能將佛法應用在日常生活當中，因此無法得到修學佛法的利益，依舊活在煩惱痛苦的世界裡。

三、邪教的佛教：最近三、四十年來，有些外道打著佛教之旗幟，欺騙眾生，有害於社會。如《楞嚴經》所言，末法時代，邪師說法，如恆河沙。這種邪門外道，利用人性的弱點，誤導眾生，擾亂社會、危害大眾的安全，實為這一個時代的不幸。

四、傳統的佛教：即佛陀教育，佛教是佛陀對九法界眾生（非僅「人」法界，亦非僅一生一世，而是永恆的）至善圓滿的「教育」，揀別其與宗教不同。在民國十二年，歐陽竟無先生曾提出：「佛法非宗教非哲學，而為今世

所必須」。佛教教育的範圍，包括所有的宗教、哲學；以教育的眼光來看佛菩薩，便無迷信色彩。

佛教教育的主要內容，乃是說明「諸法實相」。以現代話而言，「諸法」即一切法（包括宇宙和人生）；是故佛法教學即在說明：「宇宙人生的真相」，「人生」即是指「自己」，「宇宙」就是我們生活的環境，包括人事環境與物質環境。換言之，佛教就是要教導我們在日常生活中待人、處事、接物的道理；所以「修行」就是要修正我們對宇宙人生錯誤的想法、看法、說法與做法，以便能破迷開悟，究竟離苦得樂也。

因此，凡夫與佛菩薩之差別，主要在對「宇宙人生真理」之迷與悟的差別而已！知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。修學要完全靠自己，故稱為「無依道人」，老師僅教導我們真理與修行的方法，學生要「依教奉行」，才能獲得真實的利益。在佛教中，我們稱釋迦牟尼佛為「本師」（根本的老師），當年佛陀在世遊化在各國，講經說法四十九年，如同孔子周遊列國，教育眾生一樣，我們與佛的關係，乃是屬於教育層面的「師生關係」，故我們都自稱為「三寶弟子」。

佛具有無量智慧與德相，只要眾生能相信且能接受，並依佛所說的方法去做，確實能在一生當中圓滿成佛，此一方法即是《無量壽經》所說的念佛法門—執持「阿彌陀佛」的名號，便能成就，可惜相信的人並不多！一切經典乃是引導我們，讓我們體會「一乘了義」、「念佛成佛」的法門，是故淨土法門乃十方諸佛同讚，千經萬論共指、萬善同歸、三根普被、利鈍全收、橫出三界、逕登四土（凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土），極圓極頓、不可思議之「一生成佛」的微妙法門也。由此可知，「念佛堂」就是「選佛場」也。

【故事】：「作官」不如「作佛」

「選佛場」是唐朝時代丹霞禪師留下的一段公案。丹霞年輕時原本是一個學儒的讀書人，飽讀四書五經，通達孔孟之道。當他前往長安欲參加科舉考試的途中，遇到一位禪者問他：「仁者往何處去？」他答：「選官去。」意思是去參加科舉考試，考中了就可以應選補缺作官。禪者說：「選官何如選佛！」言下之意是「做官」哪能比得上「作佛」呢？

那位禪者並分析作官與修道成佛的意義讓他了解，丹霞聽了大為感動，決定放棄參加科舉考試去選佛，他好奇地問：「選佛當往何所？」禪者回答：「今江西馬祖大師出世，正是選佛之場。」這個因緣為丹霞禪師的一生經歷了重大的轉折，隨即進入佛門的學習。龐居士的偈頌為他呈顯出最貼切的寫照：「十方同聚會，個個學無為，此是選佛處，心空及第歸。」，從此為後世留下「選官不如選佛」的美談。

禪者說：「選官何如選佛！」，意思是做官哪能比得上作佛呢？作官只是一時的功名顯赫，短暫的榮華富貴，如過眼雲煙，不能長存於世。修道成佛則能亘古今而常存，歷滄桑而不變，作官必須是為了要治理好國家、老百姓的安寧幸福、強國富民竭盡才智，才算是好官！雖然如此，也不一定能帶給多數人民無量的利益，因此古德有云：「一家飽暖千家怨，半世功名百世冤」；反之，修道成佛，帶給眾生無數的利益，讓眾生都能徹底解脫，永離生死苦海，所以「作官」何如「作佛」！

星雲法師說：「在選佛場裏，說話要選說好話，做事要選做好事，思想要選好的理念；在選佛場裏，朋友是諸上善人，家人都是大善知識；在選佛場裏，有善緣，有好運，有春花秋月，有慈悲喜捨，任你選擇。」

因此這個世間是一個選佛場，日常生活中無數大小的事情就是大小不等的考試，各人交出各人的成績單，同一種出題，每一個學生答案都不一樣，每一個人成績也不同。以淨土宗而言，「念佛堂」就是「選佛場」，選得中的人，就是能放下妄想、執著的人，就能當下自在，活在淨土裡。因此，吾人能深解佛法，懂得念佛，並且實踐佛法，則人生處處是選佛場，時時皆入解脫門，處處皆是淨土也。

【故事】：畫馬變馬

宋朝的名畫家趙子昂，不但精於山水，更擅長於畫馬。有一回，他為了畫一百零八匹馬，天天研究馬的型態，如馬的立姿、睡姿、奔馳動作、神情等。由於過度入神，有一天在午睡中真魂出竅，變成一匹馬。

不久後，其夫人疲累想上床休息，幃帳一掀開，赫然見到床上橫躺著一隻龐然大物—馬，突然尖叫一聲，並且嚇昏過去。夫人尖叫的聲音驚醒了夢中的趙子昂，忙把夫人救醒。夫人一睜開眼，連呼：「不得了！床上有一匹馬啊！」趙子昂回顧床頭說：「床上哪有馬？剛才明明是我在睡覺嘛！」此時趙子昂回頭一想，才明白自己天天想馬，由於「一切法由心想生」，想馬就變成馬。因此我們念佛、想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好，自己就變成佛，乃為當然之理。

由上述公案可知，世間的一切，皆是「唯心所現，唯識所變。」如《華嚴經》所說：「心如工畫師，能畫諸

世間，五蘊悉從生，無法而不造。」又云：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」確實真實不虛啊！

貳、釋經題

凡經之名題，皆直顯本經之要旨，使學者因名達體，一覽經題，直窺全經大義，是以天台家註經，先釋經名。古云：「智者見經題，便知全部義」，可見經題的重要性。

本經係夏蓮居老居士，會集五種原譯而成，即把最近《宋譯》的經題（《佛說大乘無量壽莊嚴經》）作為前一半，而把最古的《漢譯》（《無量清淨平等覺經》）去掉重覆的兩個字（無量），接在下面，就成為今本的經題。這種做法，才是經典會集工作的典範，只是會集舊有的精華，而不是出於自意的新作，可見會集經典實非易事也。

茲解釋**《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》**之經題意義如下：

一、**佛**：義為智者、覺者—自覺（一切智，破煩惱障）、覺他（道種智，破所知障）、覺滿（一切種智，破妄想無明），唯佛具三覺；又依據《大乘起信論》，覺有三種：

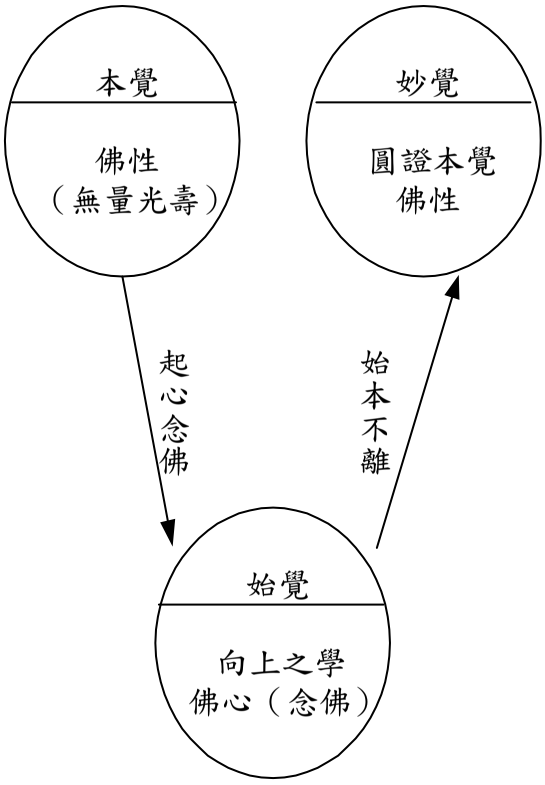
（一）本覺：指一切眾生本來具有的自性清淨心，也就是人人本有的佛性，也就是「法身佛」。如《圓覺經》所說：「眾生本來成佛。」

（二）始覺：由於「內因」（本有清淨心）與「外緣」（佛教經法）的作用，使眾生於妄念中，開始漸漸出現

初步趨近本覺的知覺，如厭生死苦，樂求涅槃。

（三）究竟覺（妙覺）：朗然大悟，覺了心源，本來平等，始本不二，法身全顯，究竟成佛。

以上三者之關係，如圖二所示。

《淨修捷要》有云：「無量光壽，是我本覺。

起心念佛，方名始覺。

託彼依正，顯我自心。

始本不離，直趨覺路。

暫爾相違，便墮無明。」

由上述夏蓮老居士所彙編之《淨修捷要》的文字，可知念佛是吾人直趨覺路，超越生死輪迴之簡單妙法，亦是日常生活中協助我們伏住貪、瞋、癡無明煩惱，時時刻刻充滿法喜的無上妙方也。

二、**說**：表明此經是佛親口所說；又「說」自有「愉悅」的意思。《彌陀要解》云：「佛以度生為懷，眾生成佛機熟，為說難信法，令究竟脫，故悅也。」此乃說明佛以度生為願，今眾生「成佛」機緣成熟，可以聽受教導淨土大法，究竟解脫，故衷心歡喜。

三、**大乘**：是比喻，「乘」就是「車」，是中國古代最普遍的交通工具，以現代的話來說，自行車、汽車是小乘，它只能解決自身的問題，譬喻聲聞乘的法為小乘法；至於大眾捷運系統、鐵路列車等大眾運輸工具，可以運載很多的乘客與貨物，廣作利益，此譬喻菩薩所行的法，叫做菩薩乘，也就是大乘。因此，「大」者所「乘」，或「所乘」者大，故名大乘。大乘中的「大」字，有兩個涵義：（一）此經所示，能念之心，本來是佛（是心

是佛），是「能乘」大，如來與諸大菩薩是「能乘」，所以叫做大乘；（二）起心念佛，念念作佛（是心是佛），所念的佛—阿彌陀佛是究竟覺，故「所乘」大。諸佛如來教化眾生的，就是如來自身所行的真正覺悟之道，所以叫做大乘。經題中，大乘這一譬喻，乃標明淨宗之法是大士所修，大士所行，無上度生救世的菩薩道，而且亦說明「是心是佛，是心作佛」之淨宗第一義諦。

四、**無量壽**：即「阿彌陀佛」名號的譯義，阿彌陀在梵文中的正確讀音應為「阿彌達」（Amitabha），即本經所說極樂世界教主的聖號。「阿」字是「無」的意思，本不生之義，故是空諦。又《阿字觀》曰：「自阿字出一切陀羅尼，自一切陀羅尼生一切佛。」佛號中「阿」字功德如是，故佛號之功德不可思議。「彌陀」是「量」的意思。「佛」是「覺」。因此「阿彌陀佛」即「無量覺」，其中包含無量密義，今翻「無量壽」是取其中首要之義（因一切無量當中，壽命為第一）。《漢譯》本譯成「無量清淨佛」、「無量覺」、「無量清淨平等覺」（其中「覺」字正與「佛」字正同）。由於阿彌陀佛多劫勤修有無量妙德，所以成佛後有無量功德名號，每一名中，皆具無量功德，名能召德，所以持名的人以名召德，就召來了阿彌陀佛的無量功德，持名念佛的妙用，即在此。

又「無量壽」不僅是阿彌陀佛法身之聖號，同時亦是每一位眾生的本覺、自性清淨心、佛性與法身名號。有些人錯誤地批評淨宗是「心外求法」，殊不知所念的他佛，正是念佛人的自佛。因此，吾人當知，一句「阿彌陀佛」是咒中之王，就是真實的智慧，也就是《心經》所說的：「是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛」也。

五、**莊嚴**：有莊重、端嚴、裝飾、美好、圓滿（真、善、美、慧之集合）之涵義。例如，一座寺廟，修建了佛殿和佛像，倘若只是光禿禿的房子和像，那就不夠莊嚴，必須要懸掛幢幡、傘蓋，陳設供品、法器、香花、水果，種種燈光，來做莊嚴之具，但以上只是「物質」方面的莊嚴；更重要的是「心地」的莊嚴，如佛教中常說的：「萬德莊嚴」，要以功德智慧來做莊嚴。如阿彌陀佛在因地中，「莊嚴眾行，軌範具足」，「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土」，「彼極樂界，無量功德，具足莊嚴」。由上可知，極樂妙土是以「智慧」來做莊嚴之具，因此極樂世界的黃金、七寶，實質上是一味的智慧。常說的「萬德莊嚴」，就表示「莊嚴」有「具德」之義。又第十五品中「一切莊嚴，隨應而現」，同時亦顯事事無礙法界之圓明具德也。以上「大乘、無量壽、莊嚴」三句是性德；下面「清淨、平等、覺」是屬於修德。

六、**清淨**：「三業無過」云清淨，謂身口意三業，皆無過失也。「清淨」譬喻人的身、口、意三業，完全離開了惡行、煩惱與垢染，叫做「清淨」。例如，有人在布施的時候，雖然也是發心為一切眾生，可是沒有「三輪體空」的觀念，內見有我，外見有人，中間見所施之物，對這三輪都有所執著，這就是不清淨。因此清淨心就是要不著「法相」（穿衣、吃飯、工作時，不分別、不執著；做到「應無所住」），亦不著「非法相」（穿衣、吃飯、工作，不著空，仍積極努力，幫助眾生，破迷開悟，離苦得樂；做到「而生其心」）。因此學佛就是要在現實的生活，以及各種境緣當中，修煉「動即萬善相隨，靜則一念不起」之如如不動的清淨心。

如《金剛經》云：「應如是生清淨心。」「清淨心則生實相」。又《往生論》謂三種**莊嚴**（佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴）入一法句，一法句者，謂**清淨**句（清淨心）。清淨句者，謂真實智慧無為法身。此與經題中

「**莊嚴清淨**」妙合天然。三種莊嚴者，無量莊嚴也；今齊入一清淨句中，是「一切即一」；又經云：「心淨則佛土淨」表「一即一切」，華嚴玄旨，於此處見之。總之，一法句，即是清淨句，亦即是一句佛號也。又清淨句，表實際理體。從清淨句出生三種莊嚴，三種莊嚴同入一清淨句，是為經題中「莊嚴清淨」之義。

七、**平等覺**：「平等」者，離「差別」也。因有差別，即是二，即不「如」矣。故云「平等」，即入不二，即是真如。《華嚴經》云：「心、佛、眾生，三無差別」正顯平等之義。《往生論註》曰：「平等是諸法體性，以諸法平等，故發心等。」又《入佛境界經》云：「菩提者，名為平等；平等者，名為真如（真如是佛性、法身、實相等的同義辭）；乃至平等者，是入不二法門。」《感應篇彙編》云：「真慈平等，即佛業。」可見平等極為重要。若能對於一切人、事、物皆沒有差別，當然就沒有愛、恨、取、捨的分別心，一律平等視之，這就是菩提，也就是真如。所以，佛教我們修「六和敬」，六和敬的目標，就是平等覺；不能修六和，平等是有名無實。

「平等覺」古大德有四種解釋：

（一）平等普令一切眾生都能徹底覺悟，即使一切眾生平等成佛之法；

（二）以平等妙法來覺悟眾生。持名妙法，心作心是，暗合道妙，巧入無生，從有念入無念，成究竟覺；

（三）「平等覺」是如來的正覺。正覺無一切高低深淺之別，故曰平等覺；

（四）「平等覺」正是極樂教主之聖號（「無量壽」是性德，「平等覺」是修德）。

以上四義，經題中皆具備。諸經立名，不離人法喻。本經題亦具足人（佛、無量壽）、法（「莊嚴清淨平等覺」是法；莊嚴是果法，清淨平等覺是因法）、喻（大乘）。另外，若以經題配三大（體、相、用），則「無量壽」是體大，「莊嚴清淨」是相大，「平等覺」是用大。又「清淨、平等、覺」屬於修德，也是真心三義，這三句配佛、法、僧三寶，也配戒、定、慧三學。

在眾生方面，無量壽佛（無量清淨平等覺）是我「本覺」；起心念佛，以自「莊嚴」，是名「始覺」；始本不離，淨念相繼，遠離妄執，妄消真顯，當下即是「平等覺」。總之，以一句「阿彌陀佛」，莊嚴自心，清淨自心，亦以一句佛號修平等心、正覺心，以頓入寂光，證「無量壽」。

八、**經**：梵語修多羅，直義為線，義譯為契經。契經者，上契諸佛之義理（實際理體，一切言教皆從佛大悲心中流出），下契眾生之機宜（一切言教無非應眾生的根機、時節因緣而說）。「契理」則稱正道，而沒有邪倒錯謬；「契機」則巧被根性，而能令人信解受持。若但契理不契機，則同世典俗訓，不能適合眾生的根機，眾生往往得不到究竟真實的利益；若但契機不契理，就像漁歌樵曲、世間小說，不合乎正道，有時形同魔說。佛所說的一切經典，都是具有契理契機的言教，故以契經稱之；同時也是揀別與其它世典的不同。

又「經」依《華嚴經疏》有十義：（一）、涌泉（義味無盡）（二）、出生（出生諸義）；(三)、顯示（顯示諸義）；(四)、繩墨（辨諸邪正）；（五）、結鬘（貫穿諸法）；（六）、攝持（攝持所化）；（七）、常（常恆之說）；（八）、法（軌生物解，任持自性）；（九）、徑（眾生徑路）；（十）、典（令見聞正故）。茲取其中四義，略述如下：

（一）貫：連貫佛所說的一切教義，令不散失。

（二）攝：攝受一切眾生，令不墮落。因本經是「一切諸佛所護念經」，故能得一切諸佛攝受加持。

（三）常：此理常然，歷萬世而不易，放諸四海而皆準，百世以俟聖人而不惑。

（四）法：道理、方法、原則；佛之言教至正至善至美，天下同遵其道，永為法則。

又經者，行也，修也，一切聖賢皆依之而修而行；又經者，徑也，乃成佛作祖所應經由之路徑。又經者，鏡也，吾人可依之觀照自己的心行，去除境緣的染污。古云：「聞首題名字，獲無量功德」，可見經題的重要性。但吾人仍須瞭解經題的含義，才能得到真正的利益。

【合釋】：本經乃是此土導師釋迦牟尼「**佛**」，看到眾生成佛的因緣成熟，在十分歡喜愉悅的心情中，宣「**說**」殊勝方便普利萬類的「**大乘**」淨土法門，以及暢談西方極樂世界教主「**無量壽**」佛（即阿彌陀佛）本願之海，普令眾生，信願持名，萬德「**莊嚴**」，一心「**清淨**」，「**平等**」得度，同登「**覺**」岸的一部「經」。

【故事】：白蓮社—「淨土宗」的緣起

東晉慧遠大師是我國淨土宗的初祖（圖三）。遠公是在公元四〇二年（晉安帝元興元年），於廬山東林寺（圖四）和名儒高僧組織「白蓮社」，依《無量壽經》，以「信願持名」求生淨土為宗，首創我國佛教的一支宗派—淨土宗。

白蓮社以蓮花（白蓮）為佛教的象徵，取其出污泥（即五濁惡世、六道輪迴）及超出水面（表「四聖」）而不

染（即表「一真法界」），亦象徵清淨菩提心，遠離一切塵垢。由於西方極樂世界有無量清淨的七寶蓮花，諸佛都坐在蓮花座上，眾生都是蓮花自然化生，並以「蓮花」為居處，故又稱「蓮邦」。

慧遠大師於一千六百多年前，在廬山的般若雲台精舍阿彌陀佛像的前面，集結了一百二十三人，以香花供佛，設齋立誓，同聲念佛許願，往生西方淨土。由當時「蓮社十八賢」之一的劉遺民居士作「誓願文」，述說他們的心願：

「體忘安而彌穆，心超樂以自怡；

臨三途而緬謝，傲天宮而長辭。

紹眾靈以繼軌，指太息以為期。

究茲道也，豈不弘哉！」

淨土宗以《無量壽經》、《佛說觀無量壽佛經》、《佛說阿彌陀經》、《華嚴經普賢行願品》、《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》及《往生論》等五經一論為主要的經典，發願盡形壽持名念佛，將來能「往」安樂世界阿彌陀佛與諸大菩薩眾圍繞住處，「生」蓮花中寶座之上。由於淨宗是易行道，信奉的人日多，目前成為我國佛教最主要修持的宗派，自古以來念佛往生極樂世界，一生成佛的不計其數（部分記載在《淨土聖賢錄》）這都要歸功中國淨宗初祖—慧遠大師當初成立「白蓮社」，提倡持名念佛，廣度眾生的苦心。

據說慧遠大師在彌留之時，忽然第三次見到阿彌陀佛。佛對他說：「我以本願力故，來安慰汝，汝後七日當生我國。」同時又看見蓮社中先化者，佛陀耶舍、慧持、慧永、劉遺民等人在側，眾人上前拜揖著說：「師早發心，何來之晚？」於是遠公對門徒說：「人生無常，皆因因果而定，非智者所能脫，非祈禱所能免。吾始居此，十一年中兩睹聖像，今復再見，吾生淨土必矣！」慧遠大師圓寂時，東林寺上空，紫雲繚繞，仙樂齊鳴，像有許多仙駕來迎接他神歸淨土，到西方極樂世界。

慧遠大師雖然離開我們一千多年，但是「送客不過虎溪橋」這句話，至今還被許多文人學者借用，這個故事還在民間流傳。宋人石恪繪有「三笑圖」，寺有遠公堂，堂前柱聯云：「虎溪聚三人，三人三笑語；蓮池開一葉，一葉一如來」（如圖三所示）。

此外，東林寺的念佛堂門外有副對聯：「三業相應，往生有分；都攝六根，見佛無難」。因此，希望凡修淨土的同修，能夠學習遠公大師終身念佛，清淨身、口、意三業，都攝六根，淨念相繼，則人人往生有分矣！

參、會集者-夏蓮居老居士會集各譯簡介

本經自漢迄宋同經異譯可考見者，凡十有二，近代流通僅存下面五本：

一、《無量清淨平等覺經》（後漢支婁迦讖譯）；

二、《佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》（吳支謙居士譯）；

三、《無量壽經》（曹魏康僧鎧譯）；

四、《無量壽如來會》（唐菩提流志譯）；

五、《佛說大乘無量壽莊嚴經》（趙宋法賢譯）。

上述經本文詞互有詳略，初心學人，遍讀為難，僅持一譯，莫窺奧旨，故一千多年無人提倡，是以塵封大藏，持誦者少。清初彭際清居士云：「此經闡揚者少，實以無善本故」。夏蓮居老居士悲智雙運，宗說俱通，圓融顯密禪淨於一心，專宏「持名念佛」攝萬德。冀此無上寶典，饒益當來，乃繼王日休（龍舒）、彭際清、魏承貫居士之後，重行會集本經。此乃因王、彭、魏三家節會之本，皆未盡善盡美，因會集須照原文，無徵不信，不可有率增乖舛之弊，把後世凡夫之私見，當做世尊的教導，來欺騙世人，可見會集此經非易事也。梅光羲居士認為會集本經，須具備六項條件：

一、須教眼圓明，照真達俗（明心見性，有修有證，一心不亂）；

二、須淹貫群籍，深於文字（博學多聞，通宗通教）；

三、須於淨宗法門，有久修專功（達「理一心」之境界）；

四、須於五本原譯，了然胸次；

五、須於王、彭、魏三家節會之本，洞鑑得失；

六、須於宋明迄清，南北各藏以及中外刊本，能詳審校勘。

夏蓮居老居士（推測若非等覺菩薩，至少是十地以上菩薩乘願再來）為會集本經，屏棄萬緣，掩關三載，淨壇結界，冥心孤詣，稿經十易方慶經成，實可稱集漢、吳、魏、唐、宋五種原譯文之大成，並蒙慧明老和尚印證，推為古今第一善本；慈舟法師專講此經於濟南，並親為科判；梅光羲居士亦稱為最善之本；李炳南老居士推崇本經是末法九千年眾生唯一得度的經典；佛學界多稱文約義顯，詞暢理圓，習淨土者，誠能受持讀誦，則於蓮宗法門統攝無遺矣！本經有云：「值斯經者，隨意所願，皆可得度」，普願同修珍惜此一無量劫中，稀有難逢之寶典，以「六字洪名」，同入彌陀「一乘願海」。

蓮公在佛學之重要著作，除有會集之《無量壽經》，及秦唐兩譯《阿彌陀佛經》外，尚有《淨修捷要》、《會譯引證記》、《寶王三昧》、《長壽懺法》及《觀音寶典》三種合參、《蓮公大士淨語》等，皆其自道甘苦，直書所見，發古人所未發之創見（如「未能一心，先求專念；未能不亂，先學成片。」），無一語相襲，無一篇雷同，深入淺出，立言精當，能令讀者當下心神領會，獲益匪淺，實為近代佛教界之一大德也。

肆、正釋經文　分三

以下採用淨空老和尚所編的《無量壽經》科判，來說明本經的大意。科判是解釋經文的，從科判可以有條不紊地看出全經的內容、思想、體系、結構。

本經共分四十八品，可分為：

一、序分：第一品至第三品為序分。初二品為通序（諸經皆具），也叫做證信序，這是各經通有的，其中包括：信、聞、時、主、處、眾六種，來證明經文確是佛說。這六種，教中亦稱為六成就。因若六緣不具，教則不興，必須六緣具足，故云成就。第三品為別序（說明法會發起的因緣）。以法不孤起，起必有因緣，諸經各別，故名別序。

二、正宗分：第四品至第四十二品為正宗分（世尊為我們介紹西方極樂世界依正莊嚴、事理因果）。

三、流通分：第四十三品至四十八品為流通分（佛勸我們得到利益後，再推薦給別人）。

蕅益大師曰：「序如首，五官俱存。正宗如身，腑臟無闕。流通如手足，運行不滯。」依大師意，「序如首（頭也）」指經之序分，猶人之有首。由首之五官（眉、眼、耳、鼻、口），可窺其人之善惡智愚。觀一經之序品，便可知全經之大小偏圓。

法會聖眾第一

本品經文屬於通序，是說明當時親自參加釋迦牟尼佛講經說法大會的聽眾，都是大比丘與大菩薩聖眾們，因此法會非常殊勝。

甲一、序分　分二（一品至三品）

乙一、證信序　分二

丙一、標列五成就　分五

丁一、信成就　**如是**。

丁二、聞成就　**我聞**。

「如是」者，信成就也，居六種成就之首。《大智度論》曰：「佛法大海，信為能入。」《華嚴經》云：「信為道元功德母，長養一切諸善法。」各種經典都是從「如是我聞」開始，這是世尊遺教囑附阿難，在經典開頭之處，應先標示「如是我聞」，這是「信」、「聞」兩種成就。

又「我聞」中的「我」乃是阿難自稱，阿難不壞假名，故仍稱我。又「我」指「大我」，能除「小我」之執著，有「主宰」義、「自在」義，即心佛眾生三無差別，常、樂、我、淨之「我」，破空間之障礙。因此，耳根發耳識，親聆圓音，如空印空（空、有兩邊都不執著），返聞聞自性曰「聞」，此為「聞」成就。本句表「如是法門」乃「我」阿難所「聞」於釋尊者也。世出世間法，欲有所成就，皆要從「信」下手。《彌陀疏鈔》云：「往生淨土，要須有信。千信即千生，萬信即萬生。信佛名字，諸佛即救，諸佛即護。心常憶佛，口常稱佛，身常敬佛，始名深信。」

「如」者，實相妙理，古今不變；又如者，生佛本具之性體，真實之際如如不動。「是」者，如理而說；開化顯示當下即是也。《法華經》有「十如是」，所謂諸法如是相（據外覽而可分別名相）、如是性（據內自分不改為性）、如是體（主宰名體）、如是力（功能為力）、如是作（造作為作）、如是因（親因為因）、如是緣（助因為緣）、如是果（習果為果，此為引業）、如是報（報果為報，此為滿業）、如是本末究竟等（初相為本，後報為末，所歸趣處為究竟等）。每一法界有十如是，一百個法界就有千如是，故稱「百界千如」。因此「百界千如」，就是我們所說的宇宙萬法；而宇宙萬法、百界千如都是「唯心所造」。

「如是」，依蕅益大師《彌陀要解》：「實相妙理，古今不變名如；依實相理，念佛求生淨土，決定無非曰是。」因此，本經的「如是」，依本宗理論，「如」即是「真如本性」，乃是指「是心是佛」，「是心是極樂世界」；「是」

表如理而說，即「是心作佛」，「是心作極樂世界」的涵義。心本來是佛，現在念阿彌陀佛，心即是在作佛，因此那有不快速成佛的道理。「我聞」，即阿難親自聽釋迦牟尼佛宣說的。由此可知，阿難在講台上宣講，完全是採用複講的方式，同時還含有師承的意義。

【合釋】：本句可簡單解釋為：「如是之經，是我親自從先師釋迦牟尼佛所聽到的開示如下，大家可以放心信仰。」

下面舉「佛經結集」的故事，來說明「如是我聞」的由來。

【故事】：佛經的結集

在佛陀涅槃後，佛的大弟子大迦葉就開始思量，應該怎麼做，才能使得佛陀三大阿僧祇劫所修成的難得之佛法，久住在世間。最後，他想到了一個方法，那就是應當要結集經、律、論三藏，這樣佛法才可以久住世間，使未來的世人，才可以得到受用。

大迦葉想，佛陀世世勤苦修行，為了慈悲憐憫眾生之故，到處講經說法，為人演說。我們這些佛弟子，也應該學佛一樣，到處宣揚佛法，開示度化眾生。

大迦葉想過之後，就到須彌山頂上，敲打銅鐘並說偈語：

「佛諸弟子，若念於佛，當報佛恩，莫入涅槃。」

銅鐘之聲和大迦葉的話，三千大千世界全都聽到了，佛陀弟子中，有神通能力的，全都到大迦葉之處集會。

來聚會的大眾，都聽話不再入滅。於是大迦葉就選了一千個人，除了阿難之外，全都是阿羅漢。這些大羅漢，都得到共解脫、無礙解脫、三明六通，禪定能自在，能夠逆順出入諸三昧而毫無障礙。他們除了讀誦佛教的內典三藏之外，連外道的十八種大經，也全都讀過，也都能以論議來降伏外道。

在結夏安居的三個月中，第一次在十五日說戒的那天，和合僧集合之後，大迦葉就進入禪定，以天眼來觀察出席的眾生中，還有誰的煩惱未淨盡，應該被趕出去的。結果只有阿難一個人還有煩惱，其他九百九十九人，所有的煩惱都沒有了，全都是清淨而沒有污垢的。

大迦葉從禪定中起來之後，就把阿難從眾人中牽出來說：「現在清淨的眾人正要結集經藏，你的煩惱尚未斷盡，不應該坐在這裡面。」

大迦葉手牽阿難出門，告訴他說：「你把煩惱斷除之後，才再回來，若是還有一絲煩惱，就不要回來。」說完之後，大迦葉就把門關上了。

在此期間，阿難極力懺悔，並思惟諸法實相，欲把剩餘的煩惱去除乾淨。一整晚他都在禪坐及經行，一心精進求道。由於阿難的智慧多而定力少，所以沒有辦法馬上就得道，必須要禪定及智慧相等，才能迅速得道。

後夜即將過時，阿難疲倦到了極點，打算要休息一下。當他的頭尚未觸到枕頭時，突然開悟了。好像電光一閃，在黑暗中的人得以見到道路一樣。於是阿難就進入金剛定，破除了一切的煩惱大山，得到三明（宿命明、天眼明、

漏盡明），及六種神通（天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通）的共解脫，證成大力阿羅漢。

就在當夜，阿難又回到僧堂的門口，他敲門叫喚。大迦葉問道：「是誰在敲門？」

他回答說：「是我阿難。」

大迦葉說：「你來幹什麼？」

阿難回答說：「我今天晚上已經證得漏盡了。」

大迦葉說：「不替你開門，你自己從門的鑰匙孔中進來。」

阿難回答說：「可以」。於是他就用神通之力，從門的鑰匙孔中進入。他向大迦葉頂禮懺悔說：「大迦葉，請不要再責備我了。」

大迦葉手摩阿難頭言：「我故為汝，使汝得道，汝無嫌恨，我亦如是。以汝自證，譬如手畫虛空，無所染著。阿羅漢心亦如是，一切法中得無所著。復汝本坐。」

然後諸僧又再度議論，有誰能夠有資格結集法藏呢？

長老阿泥盧豆說：「長老阿難，是佛弟子中最常親近佛陀的，他聽聞佛經就能記住，佛陀經常稱讚他多聞第一，所以阿難有資格結集經藏。」

於是長老大迦葉，就摩阿難的頭說：「佛陀吩咐你要持佛法藏，你應該要報答佛陀的恩德。佛最初是在何處說法的呢？佛陀的諸大弟子，能夠守法藏的，全都滅度了，就剩下你一個還在。你現在應該要學佛的慈悲心，憐愍眾生，而為他們結集佛的法藏。」

於是阿難就向眾僧頂禮，然後坐上師子座上，說出：「如是我聞……」終於開始了佛經的第一次結集。又阿難最初結集經文時，大眾曾生起三疑：一疑佛重生，二疑阿難成佛，三疑他方佛來。故阿難曰：「如是我聞」，則群疑頓釋。

丁三、時成就　一時。

「一時」即是「時成就」。「一時」者，「一念」之時也。所謂十世古今，不離當念，亦即三際心不可得。蓋「時」無實法（因時間是一種抽象概念，即所謂「心不相應行法」），長短隨心。延促同時，三祇一念。經典若記上年、月、日、時，則時間是「死」的；而「一時」則是「活」的，須知三際（過去、現在、未來）一如（同時無先後），即超越時空間，破時間之障礙也。因此，「一」就是「如如不動」，也就是入不二法門。如禪宗所說：「識得一，萬事畢」「萬法歸一」也。

現代科學證明，物體運動速度接近光速時，則時間隨著物體運動的速度而變化，故時間並不是定量。愛因斯坦說：「時間、空間和物質都是眾生的錯覺。」故經中不言某年某月，但以老師及弟子，師資道合，說聽事畢，即名

一時，故經中只言「一時」，最切實際。

【合釋】：以本經而言，信、願、行三者合一，即是「一時」；換言之，一遇淨土法門，對此法門深信不疑，「信」成就了；然後歡喜嚮往，一心一意求往生，「願」成就了；從此，一句「阿彌陀佛」二六時中，不夾雜、不間斷，是「行成就」；如此，「信」就是「願」，就是「行」；是故，念一句「阿彌陀佛」具足圓滿的信、願、行，即是「一時」，即是「一心不亂」。

丁四、主成就　佛。

表「主」成就，在六種成就當中，最為主要，所以叫做主成就。又「佛」者，此土能說之教主，即釋迦牟尼佛，乘大悲願力，生五濁惡世。以先覺覺後覺，無法不知，無法不見者也（《彌陀要解》）。

【合釋】：佛是三覺（自覺、覺他、覺滿）圓滿的大覺者。「自覺」就超越凡夫的不覺；「覺他」就超越二乘的獨覺；「覺滿」就超越還在因地，未滿果位的菩薩。佛是三覺一齊圓滿，眾聖中最尊。在本經中，佛即是指本師釋迦牟尼佛。

丁五、處成就　在王舍城　耆闍崛山中。

【合釋】：表「處」成就。王舍城為印度摩揭陀國王之都，有新、舊兩城，佛說法處在王舍大城，是舊城。「耆闍崛山中」意譯為靈鷲山，在王舍城外五山中最為殊勝，以喻法勝超越二乘。佛講《法華經》亦在此山。

丙二、別釋眾成就　分三

丁一、聲聞眾　分二

戊一、標類辨數　**與大比丘眾萬二千人俱。**

一、「與大比丘眾」：

「與」者，共同之義，表佛與大眾共在會中。「比丘」是依佛戒出家的男子，含有三義：（一）乞士：謂乞食乞法，即出家人依佛戒不經營貯積，謀求生活，以便萬緣放下，一意清修，故需乞食來維持生命；同時，還要進一步乞求妙法，尋師求道，修養自心，期成聖果（乞士果，為「應供」）。（二）破惡：正慧觀察，破煩惱惡，斷見思惑，超出三界（破惡果，為「殺賊」，即斷煩惱賊也）。（三）怖魔：由於比丘能破惡，故魔會恐怖（怖魔果，為「無生」）。「大」是指迴小向大的比丘，即從「原先」的小乘，迴轉趨向大乘；由於參與法會的一萬二千比丘

們，都已發起大乘心，正在行菩薩道，所以叫做大比丘眾。

二、「萬二千人俱」：

許多經典都是千二百五十人，本經與《法華經》同是萬二千人，表此希有盛大的法會，所說的經法正是本師釋尊久藏在心中，欲說而未能說的真實心要。這兩部經典都是開權顯實（即不可思議的一乘圓教），都是「大白牛」車（有別於羊車、鹿車），都是每人衣裏久有的「寶珠」，都是佛的知見，所以參與法眾，盛大希有。因此，由與會者，即可看出本經典的特色與重要性。

【合釋】：參加此次大會的大比丘眾有一萬二千人，與下一品的比丘尼五百人，清信士七千人，清信女五百人，合計來聽經的四眾弟子是兩萬人。此表「眾」成就。

【故事】：衣裏明珠—繫珠喻

在《法華經》〈五百弟子受記品〉中，佛曾提到「衣裏明珠」的譬喻。佛舉例說明有一人到親友家拜訪，醉酒而臥。在他尚未醒過來之前，由於該親友另有官事當行，在他離開之前，以一無價寶珠繫在酒醉之人的衣服裏面。酒醉之人因醉臥都不知此事，醒後因生活不繼，因而流浪到各國。

其人為衣食故，雖勤力求索，生活卻甚為艱難困苦，並以乞討為生。後來在他鄉與親友會遇見面，該親友大為驚訝的說：「你今日何以衣食淪落至此？我過去為使你得五欲安樂，於某年某日月，以無價寶珠繫在你衣服裏面，而你卻不知道拿來使用，以致勤苦憂惱以求自活，真是愚癡啊！你現在可以此明珠，貿易所須，生活常可如意無所缺乏矣！」

由上述比喻可知，愚痴眾生無始劫來迷惑顛倒，不知自己衣裏本有的明珠(比喻本具之真如本性或大菩提心)，因而流浪生死，枉受種種煩惱痛苦。直到今日方遇大善知識(喻世尊示現娑婆，重值前所教化之眾生)，方知寶珠現在衣裏。是故吾人實應早日回頭，以念佛求生淨土，恢復本具之性德也。

【故事】：捨父逃逝—窮子喻

佛在《法華經》〈信解品〉中，亦提到「捨父逃逝」的比喻，發人深省。佛舉例說明有一人，因年幼無知，捨父逃逝至他國，或十、二十至五十歲。老父每念其子，與子離別五十餘年，而未曾向人說如此事。但自思惟，心懷悔恨。自念老朽，多有財物，無有子息，一旦壽終，財物散失，無所付託，因此常常想念逃逝的窮子。

然而窮子在外流浪多年，輾轉回到家鄉，有天走到父舍，佇立門側，遙見其父坐在獅子座上，千萬億眾圍繞恭敬，有大勢力，即懷恐怖，悔來至此，並作是念：「此或是國王所住之處，不是我所能乞討衣食的地方，倒不如到別處去吧！」

時大富長者於獅子座，見子便識，即遣旁人急追將還。爾時，使者疾走往捉，窮子驚恐害怕的說：「我本不相犯，為何要捉我？」使者執之逾急，強牽將還，於時窮子自念無罪被囚執，此必定死，轉更恐怖，因而昏絕在地。大富長者知此事後，轉請使者語之：「我今放汝，隨意所趣。」窮子歡喜，得未曾有，從地而起，往至貧里以求衣食。

不久之後，大富長者欲誘其子而設方便，即密遣形色憔悴而無威德者二人，告訴窮子願僱用他來除糞穢，並一起與他工作，以便隨時在旁照顧窮子，但窮子仍心甘下劣，自安止於傭人之工作。

如是經過二十年，漸令入出，執作家事，大富長者知窮子意漸以通泰曠大，足堪教化。臨命終時，便命窮子並會親族、國王、大臣、居士等，當眾宣布：「諸君當知，此是我子，我之所生。於某城中，捨吾逃走，在外流浪辛苦五十餘年，忽於此間會遇得之，此實我子，我實其父，今我所有一切財物，皆是子有。」是時窮子聞父此言，即大歡喜，得未曾有。而作是念：「我本無心有所希求，今此寶藏自然而至」。

由上述之譬喻可知，吾人生生世世如窮子般捨父逃逝，不知回頭，是故流浪生死，輪轉六道。今得遇世尊，方知我等昔來真是佛子，只要肯當下承擔，發菩提心信願念佛，必定能回到西方極樂世界的故鄉，親見彌陀大慈悲父，而一生究竟成佛之「法王大寶」，必自然而得也。

戊二、歎德標名　分二

己一、歎德　一切大聖，神通已達

「一切」乃該羅事物之稱，讚此一萬二千大比丘之德也。小乘初果以上，可以叫做聖人，但須迴小向大，行菩薩道，直趣佛果者，才能稱為「大聖」；又因「一佛出世，千佛擁護」，他方世界的佛菩薩，權巧示現，表面是聲聞，實際早證佛果，也稱大聖。又大乘地上菩薩，皆可稱大聖。又經中所列聲聞眾，皆是大權示現，助我世尊，開顯淨土法門也。

此外，所為神異莫測，故名為「神」；又「神」是會意字，左邊「示」部，表上天垂象；右邊「申」，表通達，是故「神」字係指通達明瞭自然現象（諸法實相）也；無阻礙為「通」。一般所謂「神通」係指：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡等「六通」。「達」者，證也；「已達」即已證到六通三明。「三明」即天眼明（知未來苦）、宿命明（知過去苦）、漏盡明（知現在之苦相，斷一切煩惱之智也），至於「天耳」但聞聲，「他心」但知他人心，「神足」但工巧，故此不立為明。

此處所說的「神通」，係指對本經的理論、方法、境界，都非常清楚、明瞭、通達，而且深信不疑，又能發願求生，老實念佛，這就是第一神通。對於「神通」，解了畢竟（徹底了解），亦名「已達」。

【合釋】：此一萬二千大比丘都是大菩薩、聖人，都有超出常人的智慧、能力，對於世間的一切事理，都能通達明瞭而沒有障礙。

由於神通是智慧的副產品，並不足侍，故在此舉出「神通值三分錢」的故事，供大家參考。

【故事】：神通值三分錢

話說有二位師兄弟伴同行，到各個名山去參學，希望得到名師指點，能夠深入佛法的堂奧。師兄性喜神奇怪異，因此禮拜一位五通仙人，學會了天眼、天耳、神足、他心、宿命等五種神通，並且時常行走人間，顯現神通，贏得萬人的驚歎膜拜，儼然一代教主。師弟本性恬淡知足，皈投在佛教僧團，每日誦經念佛，作務修福，樣樣發心。

歲月悠悠，幾易寒暑。有一天，師弟奉常住命令，過江要到對岸小鎮為信徒祈福。師弟信步走到江邊，驀然從林蔭處走來一位身著道袍的道人，大步地向江邊走來，看到正在候船的師弟，熱情握住師弟的雙手，驚喜地嚷著：「師弟！怎麼會是你？」師弟仔細一看，果然是二十年不見的師兄，師弟也歡欣地拍著師兄的肩膀，雀躍地說：「太意外難得了，轉眼間二十年都過去了，師兄你還是老當益壯，不減昔日威儀。」「想當年我們師兄弟同時拜別師門，到處去尋師訪道，不想二十年後卻在江邊不期而遇。這二十年之日，你遇見了什麼名師，學了些什麼法術？不妨說來聽聽。」「我沒有學到什麼法術，我只不過在佛教的僧團學一些佛法，平日搬柴運水、聽經聞法、閒來看看經藏，我只是白天吃飯、晚上睡覺，保持一顆平常心而已。」師弟一派閒雅篤實，淡淡地回答。

師兄則說：「說起我的成就，那可就不得了了！我和五通仙人學了五種神通，無論多麼遙遠的地方，我只要運用天眼通，都能一目瞭然．．．．，說起我的神足通，那可厲害了，不管江河大海，我都能自在飛躍，如履平地，你

要不要見識我的廣大神通？」師兄一副洋洋得意、躍躍欲試的態度。兩師兄弟談話間，船家搖著櫓槳，慢慢划到了岸邊。師兄撩起道袍，雙手打揖，對師弟說：「師弟！我先走一步。」隨手摘下一片嫩葉，拋向浩瀚的江波上，腳尖輕踩著葉片，凌波虛渡，渡到彼岸，踏腳處如蜻蜓點水，隨點隨化，了無波痕。

師弟則喚來附近的船家，跳上木船，緩緩地渡江。師兄提早到了對岸，站在岸邊的山丘上，搖幌著雙手，高聲呼叫：「師弟！快來喲！」木船慢慢地靠岸，師兄不等師弟站穩，便迫不急待地問：「怎麼！我剛才的神足通，你以為如何？」師弟付了三分錢的船資給擺渡的船家，然後慢條斯理地對師兄說：「你修了二十年的神通，我只花了三分錢，一樣可以渡江。神通究竟不過值三分錢呀！」師弟的話如雷鳴般撞擊著師兄，師兄臉色一陣青、一陣白，無言以對。

世間人每以神通為珍異神奇，有人為了追求神通而誤入歧途，甚或走火入魔。其實昌明的現代人，每天不正在享受神通的生活嗎？電話千里傳言譬如天耳通，電視螢幕如見其人就是天眼通，飛機翱翔天際就是神足通。有了神通生活反而不自在，譬如有了他心通，別人對我的好惡毀譽，心知肚明，日子就過得不逍遙；何況神通不能消除煩惱，神通不能超越生死業力。須知佛弟子不追求神通，所追求的是勘破生死煩惱的真實智慧啊！

因此，我們學佛有「三要」，不可不知，亦即：一要重智慧，不重神通；二要重實質，不重形式；三要重專精（即要「一門深入，長期薰修」），不重博雜。如此學佛，方能有所成就也。

己二、標名　分五

庚一、第一得度　**其名曰　尊者憍陳如。**

「其名曰」即首先列舉大比丘中幾位年高望重、四眾欽仰之大德的名字，作為代表。「尊者」亦為聖者，謂智德具尊的聖者，是對阿羅漢的尊稱。「憍陳如」：世尊於鹿野苑開始宏法利生，初轉法輪，度五比丘時，第一個證阿羅漢果，是釋迦法中第一弟子，此表修行第一、法門第一；亦表第一開悟、第一成佛、第一得度之法門也；亦表能聞受此經法者，皆是第一弟子。本經「非是小乘第四十三品」曰：「若有善男子，善女人，得聞阿彌陀佛名號，能生一念喜愛之心，歸依瞻禮，如說修行。……當知此人，非是小乘，於我法中，得名第一弟子。」

又尊者憍陳如在過去生中，即是《金剛經》中的「歌利王」（意為暴君），他污蔑忍辱仙人（即釋尊因地修行的某一生）引誘婦女，並且用節節支解，來殘酷迫害忍辱仙人，但是佛陀真實平等，冤親普度，此歌利王（即後世的憍陳如）成為第一個得度弟子，世尊的大慈、大悲、大恩、大德，令人由衷欽仰與感動。

庚二、智慧第一　**尊者舍利弗。**

舍利弗在佛聲聞弟子中，智慧第一。本經所要說的是一切世間難信之法，只有大智慧的人，才能夠深信不疑，所以在憍陳如之後，就是舍利弗。

【故事】：舍利弗與長爪梵志

《大智度論》中曾在舍利弗本末經提及，舍利弗的舅舅摩訶俱絺羅，有次和姊姊舍利辯論時，都辯不過他姊姊。於是他就想，這一定不是他姊姊的本來能力，她是因肚子裡懷了一個有智慧的人之緣故，這個智人是托他母親的口來說的。這個外甥還未出生就如此不得了，要是生下來長大成人，那還得了。這麼思索之後，做舅舅的就生了傲慢之心，想要廣學經論來對付未來的外甥。於是他就出家當了外道修行人，並到南印度國去開始研讀經書。

起初大家問他：「你下定決心學那一部經呢？」

舍利弗的舅舅回答說：「十八部大經通通要學。」

大家就說：「你學到死，連一部經都還學不完呢，何況要學十八部！」

舍利弗的舅舅就想，以前因為驕傲，連姊姊都勝不了，現在還被這些人輕視侮辱。為了這兩件事情，他就發誓說：「我不剪指甲，也要把十八部經書讀完。」後來人家看到他的指甲很長，就稱他為「長爪梵志」。

長爪很用功，把種種世間法的經書都讀通了。學會了種種的正反辯論。不論對方說是或非，說應如是或不應如是，是真實的或不是真實的，是有的或是無的。他都能把對方的理論駁倒，有如力氣很大的狂象，誰也制伏不了他。

長爪梵志所向無敵，摧伏了南印度的諸位論師之後，就回到出生地王舍城，到處打聽他姊姊生的小孩，在什麼地方？

有人告訴他說：「你姊姊的兒子才八歲，就把一切的經書都讀完了。到了十六歲的時候，就已經是天下無敵的辯論高手了。現在他在沙門瞿曇（佛陀）那兒當弟子呢！」

長爪聽了之後，很以他的外甥為榮，但卻起了傲慢心。同時他也不信自己的外甥會拜別人為師，於是就說：「我姊姊的兒子這麼聰明，那個沙門瞿曇，不知道是用什麼法術，來誘騙他剃頭當弟子的。」說完就直奔佛陀的住處，要和佛陀辯論。

當時，舍利弗才剛受戒半個月，作佛的侍者站在佛旁邊替佛扇扇子。長爪梵志禮見過佛之後，因為要和佛辯論，就坐在旁邊想：「一切的議論是可以破的，一切的語言是可以壞的，一切的執著是可以轉的。到底諸法實相是什麼呢？究竟什麼是第一義？什麼是一切法的本性呢？而它的相貌又是如何？怎麼樣才是不顛倒的正法？」他想了又想，好像要窮盡大海的源底般，探究不已。思索良久，最後還是覺得沒有任何一個法是真實可用的。

長爪梵志經過通盤的深思熟慮之後，就向佛說：「瞿曇，我一切法都不接受。」

佛就問長爪說：「你一切法都不接受，那麼你自己這個看法，你接受不接受呢？」佛反問他的意思是說，你已經喝了邪見的毒藥，現在你把毒氣噴出來，說一切法都不接受，那麼你自己的見解自己接不接受呀？

這時大長爪梵志好比良馬見到鞭子的影子，馬上就覺悟，趕緊快跑上正路。長爪梵志也一樣，佛的話好像鞭影

一樣進入他的心中。他貢高我慢的心一下子就消失了，很慚愧的低下頭來想：「佛已經讓我處在兩敗之地了，如果我我接受自己見解，那就敗得很慘。人家會說，剛剛自己才說一切法不接受，現在卻又馬上接受了，這豈不是當面說謊嗎？這下子敗得太明顯，大家一聽就知道我敗了。第二種認輸的方法比較模糊，大多數人搞不清楚，我看我還是採取第二種方式好了。」

打定主意之後，長爪梵志就回答佛說：「瞿曇，我一切法都不接受，這個法也不接受。」

佛就告訴梵志說：「你不接受一切法，連自己說的這個法也不接受，那就等於一切都不受，那麼你和其他人的理論，沒有什麼不同，又何必自以為了不起，而傲慢成這樣呢？」

長爪梵志答不出話來，知道自己已經敗了。這時他對佛一切都懂的智慧，生出了恭敬心和信仰心。他想：「我議論失敗了，世尊並不宣揚我的失敗，也不說我非他是，一點也不在意。佛心柔軟，第一清淨。一切語論處滅，得大甚深法，是可恭敬處，心淨第一。」

佛陀於是就向長爪梵志開示佛法，斷他的邪知邪見。就在坐位上，長爪的邪知見盡去，而見到了四聖諦，當下證得初果。而舍利弗聽了佛的開示後，馬上證得羅漢四果。長爪梵志於是就出家作了沙門，不久之後就證得了大羅漢果。

庚三、神通第一　尊者大目犍連　。

目犍連在佛弟子中，神通第一（在本經代表學習這部經，就能得到很強的能力）。他的神通很大，有降龍伏虎、顛倒日月、外道移山，制之不動等等的神通。他曾舉一城釋種，上升梵天—即佛陀在世時，琉璃王為報其幼年受釋迦族言語侮辱之恨，派兵包圍釋迦族的迦毘羅衛城。當時的目犍連，聽說琉璃王的軍隊，包圍迦毘羅衛城時，便主張要去援救，雖然佛陀告訴他說這是釋迦族「自作自受」的果報，無法避免。但是目犍連尊者仍以神通的力量，營救城中的人民，用缽吸攝了釋迦族五百人，從天空救出，送到梵天。但是當出了城，倒出缽來一看，才發現五百人已變成了血水。目犍連這才深信佛陀「眾生定業不可轉」的話，知道神通也敵不過業力的厲害！

庚四、宗門初祖　尊者迦葉。

迦葉在佛弟子中，乃大富長者之子，能捨大財，頭陀行第一。頭陀者梵語，此云淘汰。頭陀行有十二，以淘汰塵勞煩惱。十二行者：（一）、住阿蘭若（寂靜處）；（二）、常行乞食；（三）、次第乞（最多七家）；（四）、日中一食；（五）、節量食（受一丸之食於缽中便止，不多受也）；（六）、過中不飲漿；（七）、著糞掃衣；（八）、但三衣（五衣、七衣、大衣）；（九）、塚間坐；（十）、樹下宿；（十一）、露地坐；（十二）、但坐不臥。以斯苦行，掃除塵累，澄淨身心。但是在此應深省的是，大迦葉是傳佛心印之禪宗初祖，正表「禪淨不二」之深意。《大集經》稱淨宗為「無上深妙禪」，淨土與禪從來不是兩物。

又迦葉尊者乃是傳佛心印之禪宗初祖（代表宗門）。世尊在《大梵天王問佛決疑經》云：「世尊登座，拈華示

眾，人天百萬，悉皆罔措。獨有金色頭陀，破顏微笑。世尊云：『吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉』。」此即世傳之拈花公案。世尊傳心於迦葉，為禪宗初祖。迦葉再傳阿難，為二祖。

庚五、啟教宗師　尊者阿難等，而為上首。

阿難翻成慶喜、歡喜，是白飯王的兒子，生於佛成道日。佛是淨飯王的兒子，所以他是佛的堂弟。佛五十五歲時，阿難出家，隨侍世尊二十五年，佛所說的法，他都能夠記得住，一個字不忘，故在佛弟子中，教下「多聞」第一。「而為上首」，今稱首座為上首，即大眾一座之上位。

【合釋】：在大比丘中，首座的名字分別是尊敬的憍陳如長老，代表此經是第一法門；尊敬的舍利弗長老，代表此經是第一智慧；尊敬的大目犍連長老，代表神通第一；尊敬的迦葉長老，代表禪宗（亦表念佛是最高的禪功）；尊敬的阿難長老，代表教下多聞第一，亦表聞名歡喜，慶快平生，心心相繼。

【故事】：楞嚴經的緣起

在《楞嚴經》中，曾提及佛講該部經的緣起，乃是波斯匿王在其父王的忌辰，特別設齋供養佛陀及諸大菩薩、阿羅漢等。唯有佛的侍者阿難因受別種事緣所請，遠遊未歸，未克早回接受國王的齋供。因此，阿難回到精舍後，因無人送供，不得已只得自己獨自到城中乞食。阿難原想：「方行等慈，不擇微賤，發意圓成，一切眾生，無量功

德」，哪曉得在次第乞食時，經過妓女戶，卻遭摩登伽女以邪咒攝入淫席，將毀戒體。

當時世尊知道阿難為淫女所攝，便於用齋完畢之後，立即回到精舍，敕文殊菩薩將佛所說神咒，持往摩登伽女家中，救護阿難。神咒一到，阿難如同夢醒，摩登伽女淫欲頓息，二人便一起來到佛所，並由阿難啟請佛，講出這一部令眾生「開智慧」的《楞嚴經》。

在《楞嚴經》「七次徵心」之後，阿難自述自己認為是佛的寵弟，定能蒙佛的加被而得成佛；故阿難在《楞嚴經》中，白佛言：「自我從佛，發心出家，恃佛威神，常自思惟，無勞我修，將謂如來，惠我三昧，不知身心，本不相代。」又云：「今日乃知，雖有多聞，若不修行，與不聞等；如人說食，終不能飽。」

由上可知，修行如同「兄弟登山，各自努力」，誰也沒有辦法代替誰。猶如有人，口說美食，說而不食，肚中終不能飽。《無量壽經》有云：「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者」。此句經文，告訴我們的生死、苦樂都是自己一個人獨自承擔，沒有人替代，此亦正是學佛人的一大警惕也！

上述兩位尊者—迦葉與阿難，代表「宗門」、「教下」皆會歸淨土也。

以上五人，是法會中萬二千人中的上首弟子。今稱首座為上首。大眾一座之上位，稱為上首。今經則憍陳如五人等為上首，是乃「一切大聖，神通已達」之大尊者之上首。

丁二、菩薩眾　分三

戊一、略列　分二

己一、出家菩薩（此界當機眾）　分四

庚一、淨密不二　**又有普賢菩薩。**

普賢菩薩者，「普」是遍一切處，「賢」是最妙善義。謂菩提心所起願行，及身口意，悉皆平等，遍一切處，純一妙善，備具眾德，故以為名。又普賢菩薩也可名遍吉。普賢、文殊乃釋迦如來之二脇士，侍佛左右，乃釋尊會中上首，在華嚴會上，亦是上首。又普賢菩薩為一切諸佛之長子，可見普賢正是如來法身之所流現，化作等覺大士，襄贊釋尊，演唱聖教也。

《清涼疏》說有三種普賢：

一、位前普賢：但發普賢心，就是發起普賢十大願王相同的大菩提心。所以修一切佛法，先要發菩提心。淨土宗「三輩往生」的人，都是「發菩提心，一向專念」。如果只是專念，沒有發菩提心，就像自行車只有一個輪子，鳥只有一個翅膀。「菩提心」就是大智慧、大慈悲、大願力相結合的心。

二、位中普賢：指等覺菩薩，就是「等覺」的普賢。《會疏》云：「體遍法界，故曰普。位鄰極聖，故曰賢」。《會疏》又云：「能導御一切，發十大願王。願西方往生，特翼讚彌陀，故於此經是為上首。」

三、位後普賢：已成佛之後的普賢，因他得了佛果之後，還不捨因地之所行，是為如來之化現也。《清涼疏》云：「果無不窮曰普，不捨因地曰賢」是也。普賢菩薩在本經法會聖眾中位列上首，德為眾尊，位超一生補處（彌勒）與等覺菩薩，可見是位後普賢，早圓妙果，為速圓導歸極樂的本願，所以示現菩薩身，助佛教化。

從密教來看，普賢大士就是密宗初祖—金剛薩埵，亦名一切如來長子，亦名大阿闍黎（教授善法之師）。今此經中，普賢菩薩列為上首，正表「密淨不二」。夏蓮居老居士說：「淨土宗是密教顯說」。念佛號就是念咒，大家都輕視念佛號，而想去念咒，《金剛經》說：「是法平等，無有高下」。事實上許多問題，都是大家妄起分別、執著而產生的。

庚二、禪淨不二　文殊師利菩薩。

文殊師利又翻為曼殊室利、妙首、妙吉祥（微妙三德，同佛所證）、妙德（德無不圓，果無不盡）。過去無央數諸佛，皆是文殊師利弟子，當來者亦是其威神力所致。故文殊菩薩乃佛道中父母也。又妙德者，具三德祕藏（法身德、般若德、解脫德，稱為大涅槃之秘密藏），神化不思議，了了見佛性故，今鄰普賢位列上首，正表禪淨不二之旨。

文殊菩薩在菩薩中「智慧第一」，表示淨土法門唯有大智才能信入。又智慧之精髓，無過於禪，所以文殊菩薩也是代表禪宗的第一尊菩薩。玄奘大師所翻譯之《稱讚淨土佛攝受經》—即秦譯《佛說阿彌陀佛經》，說淨宗是「一切世間極難信法」。此「一切世間」包括一切世界的六道、聲聞、緣覺、菩薩這九法界的眾生。清淨的信心，正是來自殊勝的智慧。

庚三、當來承傳　彌勒菩薩。

彌勒是姓，可以翻為「慈氏」，他的名字叫「阿逸多」。彌勒菩薩代表當來承傳。目前慈氏在兜率天內院，依佛經所說，彌勒菩薩在兜率天的四千年後就到人間成佛（兜率天的壽命四千歲，一年以三百六十天計算，兜率天的一天是人間四百年，過去古人以千萬為億，如此彌勒下生到世間成佛，還須五十七億六千萬年；若依今人以萬萬為億計算，應為五億七千六百萬年），三會龍華，度脫眾生。

有人說現在修行不成功不要緊，等彌勒菩薩來，龍華會上都把大家度脫，但是殊不知要等五十七億六千萬年這麼長的時間，在六道輪迴中，已不知經過多少回生死了。

這三位大士作為法會的上首，乃是這三位和淨土的緣特別深。首先是普賢菩薩以十大願王導歸極樂，即一個人到臨命終時，自己的六根都敗壞無用，自己的名望、威權、勢力、學問全等於零，所有的財寶、產業、心愛的珍品、可靠的親信，沒有一樣再能伴隨自己，當此之時，唯有自身的願王，不捨離自己，在一切時中引導自己往生極樂，

面見彌陀。

普賢菩薩發願云：「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。我既往生彼國已，現前成就此大願。」

其次大智文殊菩薩（諸佛之師），也發同樣的願，他的願文是五言。

文殊菩薩發願云：「願我命終時，滅除諸障礙，
面見阿彌陀，往生安樂剎，
生彼佛國已，成滿諸大願，
阿彌陀如來，現前授我記。」

這兩位普讓大家欽佩崇仰的菩薩，都發願求生極樂，我們更應見賢思齊，學習先聖，也要導引眾生同歸極樂。

至於彌勒菩薩則是本經後半部之當機者（前半部之當機者為阿難），佛把本經囑咐給彌勒菩薩，並說這部經是一切諸佛所讚嘆的廣大微妙法門，囑咐彌勒：「汝等作大守護，為諸有情長夜利益，……當令是法，久住不滅」。其中「守護」乃是保護、護持與依教奉行的意思。「守護」上面加一個「大」字，乃是超越常情，更有殊勝的涵義。簡言之，這個「大」字有四義：

（一）法大：這是釋尊唯說，普令眾生平等得度之大法。

（二）益大：普被三根，究竟方便，並使眾生獲橫出三界，直證不退之大利益。

（三）願大：弘揚淨土之一言一行，都會歸彌陀的大願海。

（四）智大：於此法門能信受弘揚，實因希有之大智慧。

彌勒菩薩接受世尊的囑咐，必然在龍華會上演說本經，並且盡未來際常說本經。

庚四、輾轉弘護　及賢劫中一切菩薩　皆來集會。

一、「賢劫」：就是目前我們所處的住劫，在此大劫中，我們這個娑婆世界有一千尊佛相繼出世（聖賢多），這是非常稀有的殊勝情況，所以叫做賢劫。在此劫中，第一位佛叫做拘留孫佛，第二位佛叫做拘那牟尼佛，第三位佛叫迦葉佛，第四位佛即是釋迦牟尼佛，此後尚有彌勒等九百九十六位佛相繼出世。但是這一個佛到下一個佛之間，間隔的時間很長，例如前面所說釋尊彌勒之間相隔五十七億六千萬年，可見世界上有佛的時候少，沒有佛的時間長。

二、「一切菩薩」：賢劫中未來的九百九十六位佛，現在還都是菩薩，當然包括在皆來集會的一切菩薩裏面，並且還包括此外的一切菩薩。

三、「皆來集會」：賢劫未來諸佛，全部蒞會聽法，也都和彌勒一樣，同受世尊大慈悲父從衷的囑託，弘揚護持如來無上心寶—「淨土法門」，將來皆必同宣此經，永為眾生照破長夜黑暗的明燈，普令眾生究竟離苦得樂，是

故「天不生釋迦，萬古如長夜」！

以上第一品，以信、聞、時、主、處、眾六種成就，圓滿俱足，本經證信。經中大比丘眾萬二千人，超越餘經，同於《法華經》；又普賢菩薩最為上首，同於《華嚴經》，亦表本經之同於上述之圓教二經也。正如《彌陀要解》所云：「華嚴奧藏，法華秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出此矣」。蓋謂《華嚴》、《法華》兩經只是本經的導引，本經正是一大藏教之指歸也。

【合釋】：還有普賢菩薩在此大會中，代表淨密不二；文殊師利菩薩，代表禪淨不二；彌勒菩薩代表當來承傳，以及賢劫這個大時代中，先後有九百九十六位將要在此世間成佛的這些菩薩們，都來參加這一次的法會。

德遵普賢第二

本品是第一品的繼續，是通序中「眾成就」的補充，不但是補充數量，最重要的是與會之無量無邊諸大菩薩，完全都是遵修普賢大士的德行。普賢之德，實亦無量，而其心中之心，要中之要，就是《華嚴經》第八十一卷《普賢行願品》中普賢菩薩的「十大願王導歸極樂」，這是《華嚴》一部大經的指歸，因此現在與會眾聖當然都是遵修「十大願王導歸極樂」。又本品拈出上首之賢護等十六位在家正士，正表以「在家菩薩、居士」為主要度脫之對象。

己二、在家菩薩（他方影響眾）**又賢護等十六正士，所謂善思惟菩薩、慧辯才菩薩、觀無住菩薩、神通華菩薩、光英菩薩、寶幢菩薩、智上菩薩、寂根菩薩、信慧菩薩、願慧菩薩、香象菩薩、寶英菩薩、中住菩薩、制行菩薩、解脫菩薩，而為上首。**

由於佛菩薩名號皆是表法，佛的名號代表性德，菩薩的名號代表修德，是故佛菩薩並無固定名號（名是假名），名號皆是因眾生之需要而建立，代表教學之宗旨與方針。以「釋迦牟尼」佛為例，「釋迦」表「能仁」，即「慈悲」之義（即「而生其心」也），對治此界眾生「無慈悲心」的缺點；又「牟尼」表「寂默」、「清淨」之義（即「應無所住」也），對治眾生「心散亂、妄想紛飛」的毛病。

以下分別說明十六位在家菩薩所表法的意義，以顯全經修學的內容，以及修學所得的功德利益。

「又賢護等十六正士」，「正士」即正等正覺之士，或稱開士（開悟之士）、大士、聖士等，皆是菩薩的別名。「正」謂正道，「士」謂居士，故「正士」是深達正道之居士，指在家菩薩。

至於「十六」，密宗把十六來表示圓滿無盡，所以十六正士就表示無量無邊的正士。

「賢護」正士，梵名「跋陀和」，翻成賢護（即能「受持讀誦，為人演說」，不但善能護持自己的功德，並且也護念眾生，亦表十方聖賢護念此一法門）、賢首（位居等覺，是一位等覺菩薩，亦是賢中之首）、善守（眾生聞

名者，畢竟得三菩提：自覺、覺他、覺行圓滿，名號有如此的功德，正是「善」於「守」護眾生，故稱為善守），示生於王舍城，是位登等覺之在家菩薩。還有《般舟三昧經》說：賢護菩薩是念佛三昧的發起人，他親自見到了阿彌陀佛，故以他為眾上首，參加法會，幫助釋迦牟尼佛來宣揚念佛三昧無上法門。「念佛三昧」是一切三昧中之「寶」，一切三昧中之「王」，所以稱為「寶王三昧」。又「賢護」亦表如來善護念諸菩薩，因以一乘願海，六字洪名，三根普被，萬類齊收，正是賢護之義。

「所謂善思惟菩薩」等：（以下分別說明他方世界來的十五位菩薩之表法，彰顯本經修學內容與功德利益）

一、「善思惟菩薩」：

《魏譯》為「善思議菩薩」，表「正智明了，深信佛慧」，並表法藏因地五劫思惟，結得大願之勝因。一心專念阿彌陀佛，即是善思惟；亦表常念四重恩，能知恩、報恩，累積自己的德行也；亦表專修淨土的人，具有正確的思想見解，與阿彌陀佛相應。

二、「慧辯才菩薩」：

表明信佛慧，辯才無礙（法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙等四無礙辯才），能使別人對淨土法門，產生信

心，即經中「演慈辯，授法眼」，「常以法音覺諸世間」之義。亦如《華嚴經》云：「若以智慧辯才力，隨眾生心而化誘，則以智慧為先導，身語意業恆無失。」

三、「觀無住菩薩」：

表宗門「應無所住」之義，亦表經中「譬善幻師，現眾異相，於彼相中，實無可得」，能做到「知幻即離，離幻即覺」；亦表法藏永劫因行，說空、無相、無願之法。

一般宗門的作觀，可分為三等，即（一）、觀照：能時刻提起佛的教誨，就淨土法門而言，念佛功夫成片。（二）、照住：心寄一處，此時許多妄念，暫時停止，即能得定，念佛達事一心不亂。（三）、照見：指功夫修成，如《心經》之「照見五蘊皆空」，即能明心見性，念佛達理一心不亂。在此代表修淨土的人，能看破、放下，念佛求生淨土。

四、「神通華菩薩」：

表「而生其心」之義，即從神通力，集萬行之德華，以自莊嚴，且能因材施教，善巧方便介紹淨土法門，給廣大群眾，讓大眾相信接受；在日常生活之待人、處事、接物皆通達無礙。如經云：「遊步十方，行權方便」。又「華」表修善因，及菩薩的六度萬行也。

五、「光英菩薩」：

表「光」明「英」發，又經中無量光、無邊光、無礙光等，光中極尊，皆是「光英」義，表本經能顯發我們深廣的智慧；亦表真正念佛人能建立光芒萬丈，光照大千的佛法形象。

六、「寶幢菩薩」：

《魏譯》作「智幢菩薩」，表「智慧殊勝」猶如寶幢，亦表佛法的流通。「寶」表本經是最殊勝的佛法。「幢」是古時道場高懸之圓筒形的旗幟，表寺院有講經的法會，通知大眾來聽經。佛門常以「法幢高豎」代表講經的殊勝。因此「寶幢」係表利用現代高科技的方法，將本經最殊勝的法門，流傳久遠，遍滿十方。

七、「智上菩薩」：

《魏譯》作「慧上菩薩」，表無上妙智，超出一切，故名智上。此亦表「無上智慧」就在本經，能幫助我們轉煩惱成菩提，過高度智慧的生活。

八、「寂根菩薩」：

表「境智寂滅，六根清淨」，在一切境界中，不忘一句佛號；亦即在一切善惡境界中，歷事煉心，保持清淨、平等、覺悟的心，才算是真修行人。

九、「信慧菩薩」：

表「明信佛智，無上智慧」。如本經云：「已曾供養諸如來，則能歡喜信此事」，「人身難得佛難值，信慧聞

法難中難」。此淨土宗，是極難信法，若能信入，皆因宿具慧根，有真實智慧。

十、「願慧菩薩」：

表阿彌陀佛大願之王，智慧廣大；又可表「願生淨土，才有智慧」，與「信慧菩薩」合參，正表淨土以「信願持名」為宗。

十一、「香象菩薩」：

此一菩薩乃東方阿閦佛國之菩薩，表「行」的法門。香象力大，表彌陀「願力無邊」、「願行有力」，能幫助我們超越十法界也。

十二、「寶英菩薩」：

「寶」是智慧寶藏；「英」是精華。「寶英」在此表「彌陀願海」，乃無量功德「妙寶」之所「莊嚴」，能令凡夫無功德者逕登不退，證入涅槃，是乃寶中之英（精華），故名「寶英」。

十三、「中住菩薩」：

表安「住」「中」道，不落二邊（空有不二，無實無虛），當相即道，即事而真，淨念相繼，即念離念是「中住」義，能入不二法門，如《金剛經》所說：「應無所住，而生其心」。因此，「萬緣放下，一心念佛」，心中安住這句「阿彌陀佛」聖號，就是中道第一義諦也。

十四、「制行菩薩」：

表「嚴持淨戒，制惡行善」。因此「制行」是指控制我們的思想行為，使能改過向善，便是制行菩薩。《梵網經》云：「孝順，至道之法；孝名為戒，亦名制止。」因此，佛教無量無邊的法門，離不開一個「孝」字。又念佛即是持戒，故「持戒念佛」是「制行」義，這是我們修行的下手處。

十五、「解脫菩薩」：

「解」即消除心中的煩惱結，「脫」即永離生死輪迴之苦，此表「滅除結縛，得大自在」（即能行深般若，解除一切憂悲苦惱，得究竟解脫）。如本經云：「值斯經者，隨意所願，皆可得度」，「身獨度脫，獲其福德，可得長壽泥洹之道」。亦如《四十華嚴》所說：「入不思議解脫境界」。此表依照本經的理論、方法修行，就能往生淨土，一生成佛，圓滿無上菩提，永離妄想、分別、執著，得大自在也。

以上十五位菩薩皆是從他方世界來者，證明本經為十方一切諸佛所說；又初列賢護等十六正士者，亦彰顯本經「不以出家發心為本」。

沈善登居士（曾著《報恩論》）讚嘆《無量壽經》和淨土法門，他說：淨土法門妙在：「不離佛法，而行世法；不廢世法，而證佛法」。蓋以眾生只要所發的是「利他」的心，所念的只需六個字甚至四個字的一句佛號，就是淨宗「無上修持」。「每日十念」（或淨空法師所提倡的「精要十念」法），再忙的人也可十分從容地修，所以不離佛法，可以把保家衛國、服務民眾、回饋社會的大事都辦了，只要是真誠地這樣做去，不必廢除應行的世法，同樣

證契佛法；不離開佛法，而同樣可以行世法，這是淨土法門特別殊勝之處，特別適合在家人來修持。

「而為上首」，係指普賢、文殊菩薩是來參加法會一切聖眾的上首，亦是全體聽經人的上首；彌勒大士是賢劫一切菩薩的上首；賢護等十六正士為會中一切在家菩薩的上首。

【合釋】：這一段經文的賢護菩薩是與釋迦牟尼佛同時代的此方世界的菩薩，其他十五位菩薩則是他方世界來此參加法會的菩薩眾。由這十六位在家菩薩的名號含義中，讓我們認識這部經典的殊勝，其中第十五位「制行菩薩」，教我們修行的方法—「持戒念佛」，最後一位「解脫菩薩」，則代表修行的果報，即往生淨土就得大自在。這十六位菩薩都是在家菩薩的上首。

戊二、廣歎　分四

己一、普讚實德　分四

庚一　、咸共遵修普賢大士之德

「咸」即是指從大比丘眾到菩薩眾及在家菩薩眾，亦即全體大眾也。「共遵修」：共同遵守修習之義。

【合釋】：此句是說一切聖眾，無論在家出家，皆共同遵守修習普賢大士的妙德。「普賢大士」乃華嚴長子，是法王（佛）的繼承人，其至德即「十大願王，導歸極樂」也。

十大願王即是《華嚴經》修學的總綱領，略述如下：

一、禮敬諸佛

「禮」者，表現在外之「禮節」也；《禮記》〈曲禮〉曰：「毋不敬。」又云：「傲不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極。」蓋「敬」者，乃內在真誠心之流露也。《淨修捷要》曰：「一心觀禮」，即表一心恭敬、一心禮敬也。「諸佛」即一切眾生，因一切眾生本來成佛。世法、佛法要想成就，一定要有「誠敬」之心。印光大師云：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益。」因此，我們應以「敬佛」的心（清淨心、平等心）來待人、處事、接物，才是真正學佛，也才能得到佛法的真實利益。

吾人念佛若有夾雜、懷疑、間斷，即是「不敬」也，普賢菩薩念佛不懷疑、不夾雜、不間斷，句句喚醒自性，與諸佛的心、願、解、行通通相應，故「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」也。

二、稱讚如來

「稱讚」即是讚嘆；「念佛」即是稱讚「如來」，即是要能與「性德」相應的，我們才稱讚。因此，我們平時

要學習隱惡揚善。《華嚴經》善財童子（「善」即表「善根」；「財」即表「福德」；「童子」表「一心專注，無有雜念」，又表「後補佛」）五十三參，即是我們在社會上從早到晚所接觸之人物的歸納。我們對心善、行善的「善知識」，應予讚嘆，希望別人能「見賢思齊」，因此「善知識」是我們的「法師」；對心惡、行惡的「惡知識」，則不讚嘆，但仍要禮敬，因「惡知識」是我們的「戒師」。

在五十三參裡，有三位善知識代表惡行：「勝熱婆羅門」代表愚癡（修五熱炙身的苦行，以其光明消除眾生的我見、我慢，發無上菩提心）；「甘露火王」代表瞋恚（用種種酷刑來懲罰惡人，讓眾生看了，心生恐懼，而能回心向善）；「伐蘇蜜多女」代表淫欲（古德云：「擁抱接吻心月淨，同床共住戒珠圓」，伐蘇蜜多女以戒定慧之功德，薰習貪欲眾生，使其清涼自在），淫是屬於貪。這三位代表貪、瞋、癡三毒煩惱，善財童子去參訪他們，只有禮敬沒有讚嘆。由此可知，讚嘆是讚嘆善法，不讚嘆惡法，但是禮敬則沒有善惡之分。

三、廣修供養

「廣」是廣大心，即以清淨心、平等心來修供養。因此，「供養」是以「恭敬」的心，對一切眾生「布施」。供養的根本目的，在拔除凡夫的根本煩惱。凡夫有八萬四千煩惱，可濃縮為一百零八個煩惱—眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，以色、聲、香、味、觸、法等六塵之境為對象時，各有好、惡、平（非好非惡）三種分別，合為十八種，又一一各有染、淨之分，合為三十六種。復配以過去、未來、現在三世，合為一百零八種煩惱。又另依據止觀，六根各有苦、樂、捨等三受，合為十八種；六根復各有好、惡、平三種，合為十八種，總共三十六種；再配以過去、未來、現在三世，合為一百零八種煩惱（寺院朝夕撞鐘一百零八下，意指消除一百零八種

煩惱；念珠有一百零八顆，希望以念佛斷除所有煩惱）。

此外，一百零八種煩惱亦可再濃縮為二十個隨煩惱及六個根本煩惱（貪、瞋、癡、慢、疑、惡見），最後可濃縮為「貪、瞋、癡」三毒煩惱，其中以「貪」毒最為嚴重，所謂「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。故佛法以「布施」來對治眾生「貪」之病根。吾人須知：「財布施是因，金錢財富是果；法布施是因，聰明智慧是果；無畏施是因，健康長壽是果」。

《普賢行願品》云：「諸供養中，法供養最。所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養」。又云：「若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來。如是修行，是真供養故」。由上可知，若能照本經「依教奉行」，念佛、讀誦《無量壽經》，並輾轉教人，同時將本淨土法門普遍宣揚介紹，幫助佛接引一切大眾，此乃是真正供養如來，亦是廣修供養之義。

四、懺悔業障

「懺悔」是梵語「懺摩」的音譯，有「悔過」之意，而其真實義是「後不再造」。所謂「業」者，乃是造作善業（三善道）、惡業（三惡道）之謂也。這些業把我們本性的智慧、德能、才藝都障礙住了，故稱「業障」。因此，善惡、空有兩邊都不著（離一切相，修一切善），業障才能消除。目前我們要修的是「淨業」—即「斷惡修善」而不著相，並且老實念佛，發願求生西方極樂世界。

《地藏菩薩本願經》云：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」；普賢菩薩亦曰：「我於過去無

始劫中，由貪、瞋、癡，發身、口、意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡此虛空界，不能容受」。蓋眾生每一動念有九十剎那，每一剎那中有九百個生滅，在天眼裏皆可一一瞧見其形相，由此亦可想見「念佛」淨業之功德。

佛教修行法門無量，而唯一宗旨，除障而已。在唯識論上，「障」有兩種：煩惱障與所知障。煩惱障從「我執」而生，即貪、瞋、癡、慢、疑等，能擾有情身心，而障涅槃；所知障從「法執」而生，能覆一切所知，而障菩提。此外，「障」亦可分為三種：（一）惑障：又名煩惱障，見思煩惱是。以我見為本，故破我則惑障除，而成般若德；（二）業障：造作一切罪業是。故滅罪則業障除，則成解脫德；（三）報障：六道苦報身是。成就如來，則報障除，而成法身德。是故佛經之大用，即是除三障，成三德也。

夏蓮居老居士云：「無論念佛處事，皆當用第一念，勿用第二念；念佛時，一切莫管，字句分明，平平常常，老實念去，即所謂第一念也。若矜躁卜度，希冀玄妙，或計功求速，或背境向心，即流入第二念矣！第一念是智，第二念是識，隨識即染，依智則淨」由上可知，第二念是分別、執著（落入二、三），皆是修行之障礙也。所謂「障」者，乃是指障礙自性之謂也。至於「孝親」、「尊師」皆是自己性德的流露，亦是做人、做事的大根大本也。眾生有了業障，應如何懺除呢？須知至誠念一句「阿彌陀佛」或誦《無量壽經》，即是無上之懺悔法，一切業障皆可快速地消除。因只要心地清淨平等、覺而不迷，正而不邪，淨而不染，則一切妄想、執著、煩惱、牽掛即便逐漸減少，進而達到消除業障的目標。

【引申】：「順流」與「逆流」

在佛法的修學當中，吾人須知，「順流」乃是指眾生起惑造業，隨順三界、六道生死之流，違背涅槃之道，而輪轉生死之因果。反之，眾生能行懺悔法，斷三界惑障，違逆生死之流，趣入涅槃之道，即為還滅之因果，則稱為「逆流」。

茲將智者大師在《摩訶止觀》卷四上所說「隨順生死」的十種原因，即『順流十心』，略述如下：

（一）妄計人我：即眾生由於無明昏闇心，為無明所迷惑，因身見故，起顛倒妄想、貪瞋癡慢，故廣造眾業，流轉生死。

（二）外順惡友：即眾生內具煩惱，外為惡友迷惑，而失正行之心。

（三）無隨喜心：內外惡緣既具，能內滅善心，外滅善事，對他人之善行，不能隨喜。

（四）縱恣三業：即無惡不為，任意造作身、口、意三業罪。

（五）惡心徧布：眾生所造惡事雖不廣，然為惡之心，徧布一切處。

（六）惡心相續：眾生唯起惡心，增長惡事，晝夜不斷，常念惡事。

（七）覆藏過失：即隱藏自己的過失，不欲人知，且無悔改心。

（八）不畏惡道：即魯扈抵突，不怕趣入惡道。

（九）無慚無愧：眾生造諸惡業，而無慚愧心。

（十）撥無因果：謂否定一切因果道理，作一闡提。

由於有情眾生無始以來，起惑造業，隨順生死之流，而難以超脫輪迴，故須以「逆流」之心對治之。智者大師在《摩訶止觀》告訴我們，欲行懺悔者，應當逆此罪流，用十種心破除惡法：

（一）明信因果：要深信因果，不生疑惑，以破除一闡提心。

（二）自愧尅責：常生慚愧心，以對治無慚無愧心。

（三）怖畏惡道：念人命無常，一息不來，即生惡道，求出無期，以對治不畏惡道心。

（四）發露瑕疵：向大眾發露懺悔，以此對治覆藏罪心也。

（五）斷相續心：須知懺悔即是：「後不再造」。念佛人以一句佛號，不使三毒之心相續，以對治常念惡事心。

（六）發菩提心：即生起利益虛空法界一切眾生的心，以破惡心徧布也；同時須知：「孝心即是菩提心」也。

（七）修功補過：昔三業作罪，不計晝夜，今身口意策勵不休以補過（使善果提早成熟），並對治縱恣三業心。

（八）守護正法：即常攝受正法，並應依教奉行，使正法久住世間，續佛慧命，功德最為第一，以翻破無隨喜心。

（九）念十方佛：即常念十方佛（即阿彌陀佛）作大導師，以對治順惡友心。

（十）觀罪性空：了達貪瞋癡之心，皆是寂靜門，具有真實智慧，真正體悟萬法皆空，修滅業懺，以對治無明昏闇也。

由上述「順流」、「逆流」的十條項目，可隨時提醒我們，若要在今生超越生死輪迴，則時時應懺悔業障，避免造作「隨順生死」之不善習氣，並應積極念佛，學習「逆流十心」，以漸趣向涅槃之大道也。

五、隨喜功德

所謂「功德」，依《六祖壇經》云：「見性是功，平等是德」，「內心謙下是功，外行於禮是德」，「不離自性是功，應用無染是德」，「自修性是功，自修身是德」。因此，吾人念念與「清淨、平等、覺」相應，就是功德。六祖又云：「造寺度僧，布施設齋，名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福」「功德須自性內見，不是布施供養之所求也。」

由於眾生之嫉妒、傲慢心，乃是與生俱來的習氣，故以「隨喜」之方法來對治。上品的隨喜，如本經所云：「於諸眾生，視若自己」，即把「別人當成另一個自己」，盡心盡力幫助別人，能「與人為善」與「成人之美」，也就是同樣成就自己的善行與美德也；中品的隨喜，是不能盡到全部的力量，也能盡到少分；下品的隨喜，是雖然自己沒有力量，但能歡喜讚嘆，都是屬於隨喜。在此要注意的事，隨喜的對象是「功德」（如一切菩薩所修無量難行苦行，志求無上正等菩提，廣大功德），而不是善法。

是故，我們不要與別人爭奪名聞、利養，應效法《六祖壇經》所說印宗法師能夠退讓之精神，不僅為六祖剃度，更進一步奉事六祖為師，此種精神實令人讚嘆隨喜也！因此，吾人若能真正依本經修行，受持讀誦，為人演說，時時憶佛、念佛，隨喜彌陀的心、願、解、行，則可攝佛功德成自功德也。

六、請轉法輪

「轉法輪」就是「講經說法」，這是一種比喻，意思是說佛所說法，無非要救度一切眾生離苦得樂，到達涅槃

彼岸；正如車輪運轉，能夠載人到達目的地一樣，故以轉法輪稱之。因此，「請轉法輪」是消災免難，幫助眾生最殊勝的方法。因眾生的苦難，主要是從「迷惑顛倒」而來。「請轉法輪」即是禮請高僧大德、善知識講經說法、宏法利生，亦即要把佛法的教育普遍介紹給大眾，使佛法常住世間，使大家能接受佛陀的教育，並且破迷開悟，離苦得樂，因「佛法無人說，雖智不能解」也。

由於佛法是「師道」，故「只聞來學，不聞往教。」因為「道」必須從恭敬中求，所謂：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」也。然而請轉法輪，需要有智慧，如我國過去之道場（有如目前的專科大學），皆「高豎法幢，建立宗旨」，故要以「一門深入」為目標，請轉法輪才有效果，否則雜修不易有所成就也。

七、請佛住世

佛目前已不在世間，因此請高僧大德、善知識長住世間或道場，代佛說法，以便長期熏習，即是請佛住世。我們如果能遵照善知識所說，依教奉行，善知識當然願意住世。通常一個道場請一個老師來教學，成就較為快速。本宗以五年的時間努力來修學，必定有所成就，自己學成之後，代佛教化一方，幫助眾生超越六道輪迴，此乃是人生最主要意義與價值之所在。

此外，由於末法時代，善知識難遇，故以「老實念佛」，自己修學較易，且不需長期依靠善知識之教導，最為契機，此亦顯淨宗法門之殊勝也。

以上七條乃是屬於願，以下三條則是屬於迴向。「常隨佛學」是「迴向菩提」，「恆順眾生」是「迴向眾

生」，「普皆迴向」是「迴向自性（或法界、或真如）」。

八、常隨佛學

常隨佛學就是迴向菩提（或正覺）。「常」者，不間斷之義；一切大乘經典皆是佛的言行、存心，依此修學，即是以佛為榜樣，過一個高度智慧與真正覺悟的生活，即是「常隨佛學」也。一切諸佛中，阿彌陀佛第一，本經乃是說明阿彌陀佛的存心、發願與修行的過程，依本經修學，即是常隨「阿彌陀佛」學，是故應效法彌陀的心、願、解、行，塑造自己成為「阿彌陀佛」。

九、恆順眾生

恆順眾生就是迴向眾生。中國人特別強調孝道，孝以「順」為依歸。大乘佛法講「孝名為戒」，「孝順一切眾生」，因「一切男子是我父，一切女人是我母；我生生無不從之受生，故六道眾生皆是我父母。」又《華嚴經》云：「菩提屬於眾生。若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。」

因此，無論世出世間法，任何事情皆要隨「順」法性，凡事皆要學習看「順」眼，不與人計較、起衝突或結怨；因有勉強勸人的心，即會生煩惱，因而障礙自己的清淨心。由於「盡虛空遍法界一切眾生，就是自己」，因此隨時使別人生歡喜心，並且以真誠心、清淨心、平等心來關懷一切眾生，就是善待自己，此乃待人處世應有之態度。。

十、普皆迴向

普皆迴向就是迴向法界（或自性、真如）。真如本性普遍十方，盡虛空遍法界，無有窮盡，而為諸法之理體。由於大乘佛法係建立在「無住」（不執著）的基礎之上，而「迴向」之目的即是在破除眾生的「執著」，亦即將吾人所修一切的功德，不自己獨享，而與一切眾生共享，以拓展心胸，與盡虛空遍法界相等，所謂「心包太虛，量周沙界」是也。如此，起心動念，言語造作，皆能與自性相應，可破除所有界限，使功德成為無限也。

普賢十大願王中，第十願表普賢菩薩名號中的「普」字，從第一願到第九願，顯出普賢的「賢」字，永劫勤勞沒有疲厭，十大願王永無窮盡，成佛之後還在度生，並實現他的偈語：**「普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎」**，這是普賢大士大願的結晶。

至於為何只是遵修普賢，求生極樂？此乃因為只有這個法，能給眾生「真實之利」，能救眾生的「生死之苦」，所以善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，這也就是法會一切大眾咸共遵修普賢大士之德的原因。本經修普賢行的方法，乃是一心念「阿彌陀佛」，便將普賢行圓圓滿滿含攝在其中，實在妙不可言！

【引申】：談「迴向」

「迴向」是佛教修學過程當中，非常重要的一種修行功夫。所謂「迴向」是將自己所修的功德，不願自己獨享，而將之「迴」轉歸「向」與法界眾生同享，以拓開自己的心胸，並且使功德有明確的方向而不致散失。眾生修諸功德，而仍然沒有功德，就是病在不知迴向。因眾生與生俱來的習氣，就是不論做了一切什麼善事，往往想將功德占為己有，而不願與別人分享，以為如果迴向出去，功德即非我所有，殊不知：「以一炬之火，數百人各以炬來取，

此炬如故，福亦如之」，我們將火炬的光明給別人，不但火炬之亮度無減，反而更增加世間的光明，因此凡夫這種歸功於己的自私觀念，只會增長「我執」，完全是與佛法不相應的！

依佛法而言，「迴向」可分為三種：

（一）、回「自」向「他」：即將「自」己所修的一切功德，回施其「他」法界一切眾生，以示自己所修的功德，並非只屬於自己所有，而實是一切眾生所共有的。如此，可拓開自己的心胸與氣度，同時學習菩薩念念「利益眾生」的偉大精神。

（二）、回「事」向「理」：即將所修千差萬別的「事」相功德，迴向於不生不滅真如法界的「理」體。由於真如法界的理體是普遍平等而無所不在的，所以吾人若將所修種種事相功德，一旦回向到法界理體中，並且真正做到「三輪體空」，即「內不見己，外不見人，中不見所施之物」，其功德自然普遍廣大，而如虛空界一樣的無窮無盡了。

（三）、回「因」向「果」：即將「因」地所修的一切功德，回向到最高無上的佛果。如「念佛是因，成佛是果」，是出世因果；「諸惡莫作是因，歲歲平安是果」及「眾善奉行是因，萬事如意是果」，是世間因果。因此，吾人唯有努力認真去修善因，才能得到殊勝無比的果報。

回向既然這麼重要，我們一般最常使用的回向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦；若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國」，以及回向西方淨土的偈：「願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶」，我們要真正瞭解其迴向文的意義—即將自己所修的種種功德，全部貢獻出來，與法界眾生同享，不存一己之私，如此不但使諸功德得到保障，亦可使功德加以擴大，這就是佛法所說的：「功不唐捐」也。是以修學佛法的同修，實應學普賢菩薩發廣大心回向：「願令眾生常得安樂，無諸病苦；欲行惡法皆悉

不成，所修善業皆速成就；關閉一切諸惡趣門，開示人天涅槃正路」，以期利益一切眾生，使他們能究竟離苦得樂。

總之，我們將所修功德，不論迴向眾生或迴向理體，並不是將功德作廢，而是將功德遍施法界眾生，使眾生常得安樂，而我們自己也將因眾生的安樂而得到安樂。由上可知，迴向的功德，是功不唐捐的，我們實應將我們所修的布施、誦經、念佛、行善等的功德，統統迴向往生西方極樂世界，期與法界眾生共成佛道，同證菩提。

庚二、行願功德　具足無量行願　安住一切功德法中。

「具足無量行願」，「具」是具有，「足」是充足，所以「具足」是圓滿無缺的意思；「無量」即是「不可以譬類得知為無量」，表其多其大，無法稱量，名曰「無量」；「行」即是「六度四攝等大行」，「願」是「四弘誓願與十大願王等勝願」，願以導行，行以踐願，行如足，願如目，互相依持，因此行動與願望的結合，就叫做行願。

或有人懷疑：參與法會的菩薩，覺位有天淵之別，豈能各各都能圓滿具足無量的「行願」？殊不知淨土是無上圓頓的法門，超情離見，若人能受持宏揚《普賢行願品》，於一念之中，就可圓滿所有的行願，此乃最圓極頓的妙法。如斬一把絲，一斷，一切絲都斷；又如染物，一成，則染缸中所有的東西，都已染成。是故幽溪大師所著《淨土生無生論》云：「行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺」。因此心是佛性，也是法身，所以念佛時，就是相應時，一切圓融，絲毫沒有欠缺。

「安住一切功德法中」，「德成不退」故曰「安住」；「無德不具」，故云「一切」。「功」是功效，行善有造福眾生的功效，所以叫做「功」。這個功效使眾生得到真實之利，所以叫做「功德」。如持戒有「功」，得定是「德」。因此「德」的本體就是「法」，故云：「德體名法」。所以「一切功德法」就是諸佛無量微妙功德的本體，亦是佛果之無盡功德，就本經而言，即「南無阿彌陀佛」六字洪名也。

此一句與上面「具足無量行願」合參，就是《金剛經》所說的：「以無我、無人、無眾生、無壽者（安住一切功德法中），修一切善法（具足無量行願），即得阿耨多羅三藐三菩提」，也就是「寂而常照，照而恆寂」之佛果地境界也。大乘佛法種種妙義，都在這兩句之中，亦即安住一切如來無量果德的本體，具足無量大菩薩的行願，將心安住在「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」的信願，並且應用在日常生活當中，理不礙事，事不礙理，正顯與會諸大菩薩的聖德。

【合釋】：本句即是說：「與會的菩薩眾，一切無量無邊的殊勝行願，都已經具足圓滿無缺，把心安住在一句阿彌陀佛名號上，也就能成就如來果地，一切究竟圓滿的功德法。」

庚三、遊行方便　遊步十方　行權方便。

「遊步十方」，遊步就是旅遊、參學、遊化的意思。「十方」就是東、西、南、北四方，東南、西南、東北、西北四隅是為八方，更合上、下名為十方，蓋指空間之一切處所。「遊步十方」，就是指諸大菩薩周遊一切處，普

遍介紹《無量壽經》，宏揚淨土法門，化度十方世界一切眾生。

「行權方便」，「權」是指權宜、權變、善巧之義，俗稱「通權達變」。「權」亦「方便」之異名，淺言之，「方」是「方法」，「便」是便利。《大集經》云：「能調眾生，悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提，是名方便」。《彌陀要解》亦云：「於一切方便之中，求其至直捷，至圓頓者，莫若念佛，求生淨土。又於一切念佛法門之中，求其至簡易，至穩當者，莫若信願，專持名號。」

【合釋】：本段經文的大意就是：「菩薩眾們普遍周遊一切世界，運用一切善巧穩妥方便的法門（應以何身得度者，即現何身而為說法），能妙契或逗發眾生的根機，善巧方便引導眾生認識淨土法門，使他們證得究竟的果覺。」

庚四、究竟圓滿　入佛法藏　究竟彼岸　願於無量世界成等正覺。

「入佛法藏」。「入」者，「契會證入」之義，即所解契會到佛教宗旨的本源，叫做「入」。與《法華經》「入佛知見」是同一個「入」字。「佛法藏」為自性本具的智慧德能，亦為法性的理體，法性含藏無量的性德，故名佛法藏。又法性中含攝一切佛法，故名佛法藏。所以「入佛法藏」就是《法華經》中「善入佛慧，通達大智」之義，亦就是「成佛之法」。

就淨宗而言，「入佛法藏」就是「入彌陀一乘願海，自性圓滿的法藏」，也就是參加阿彌陀佛的蓮池海會。因

此「深入本經」即是「入佛法藏」。此外，「究竟」者，已得至極之果覺。「生死」是「此岸」，「涅槃」是「彼岸」，煩惱是中流。

「究竟彼岸」就是到達涅槃彼岸，證入如來果覺。本經之修行綱領為：「發菩提心，一向專念」；因此，「究竟彼岸」就是「念佛成佛」。本段上兩句皆落實在本經及「執持名號」，故知本經為一切諸佛經典之「大總持」法門，真正不可思議也。

清彭際清居士云：「『行權方便，入佛法藏，究竟彼岸』，三句義中，全攝淨土法門。菩薩一切所行，不離方便，以方便故，取於淨土，得常見佛。以見佛故，聞法修行，入佛法藏，圓滿覺心，究竟彼岸。……，當知欲不離佛，須以念佛為因，如《華嚴》十地，始終不離念佛」。因之，菩薩度生，須有方便；最勝方便，是教人念佛，念佛往生佛國，見佛聞法，終不離佛，故能「入佛法藏，究竟彼岸」也。

「願於無量世界成等正覺」，「願」是誓願，對於出世之道，有所希求，叫做「願」。「世」表時間，指過去、未來、現在叫做三世；「界」表空間，就是十方。「等正覺」舊譯是「等覺」，有兩個含義：(一)等覺是菩薩的最高位置，就要得到妙覺的佛果了，其智慧功德，等似妙覺，故謂之等覺；(二)等覺就是佛。《往生論註》云：「以諸法等，故諸如來等，是故諸佛如來，名為等覺」。所以「等覺」有兩種含義，可以是等覺菩薩，也可以是佛；通常「等覺」是指低於「妙覺」的菩薩，在本經中，等覺是佛。

【合釋】：此段經文即表明：「會中菩薩入彌陀一乘願海，自性圓滿的法藏，證入如來果地。為度眾生，所以

願到十方無量無邊的世界去示現成佛，而且無處不化身，無時不現身」。正如《普門品》所言：「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」或如《楞嚴經》所說：「隨眾生心，應所知量」是也。

己二、殊勝權德　分八

庚一、下生　捨兜率

【合釋】：「捨兜率」，即從兜率天（或兜術天、睹史多天，譯音不同）下降，這是此世界過、現、未三世之一生補處菩薩示現成佛的通常途徑，是八相成道的第一相。兜率是欲界的第四天，但特殊的是有兜率內院，彌勒菩薩目前是在兜率「內院」之淨土說法，「外院」則為天眾欲樂之處。又兜率天亦名「知足」天，此亦表世法、佛法皆要知足，才能成佛也。

庚二、托胎　庚三、出生　降王宮

【合釋】：「降王宮」，即出世在帝王之家，富有四海，具有各種名聞利養，但佛皆捨棄，出家修道，其成就實高過帝王甚多也。此句含攝八相成道第二相之「托胎」與第三相之「出生」。

世尊之「托胎」如《因果經》云：「於時摩耶夫人於眠寤之際，見菩薩乘六牙白象騰空而來。從右脅入，身現於外，如處琉璃」；至於世尊之「出生」則如《大般涅槃經》云：「從母摩耶而生。生已，即能東行七步，唱如是言，我於人天阿修羅中，最尊最上。……，隨順世間眾生法故，示為嬰兒。南行七步，示現欲為無量眾生作上福田；西行七步，示現生盡永斷老死，是最後身；北行七步，示現已度諸有生死；東行七步，示為眾生而作導首；四維七步，示現斷滅種種煩惱四魔種性，成於如來應供正遍知；上行七步，示現不為不淨之物之所染污，猶如虛空；下行七步，示現法雨滅地獄火，令彼眾生受安隱樂，毀禁戒者，示作霜雹」。《淨影疏》云：「於十方各行七步，示現丈夫奮迅之力，於十方獨出無畏」。

庚四、出家　棄位出家，苦行學道，作斯示現，順世間故。

【合釋】：此為「出家」之第四相。世尊在做太子時，看見鳥吃蟲子，眾生為了生活而互相吞吃；從「四門出遊」時，又看見老人、病人、死人、修道人，想到人有生、老、病、死這麼多苦痛，富貴解決不了這些問題。因大悲心切，於是決定放棄王位，捨棄眷屬，騎著白馬越城出去。出家學道後，在樹下苦行六年，一天只吃一麻一麥，因此瘦得像包了一層皮的骷髏，此是世尊示現為學道所修習艱難勤苦之行，尋求解決生死的真理。這些示現，都是為度我們這個世間的眾生所作的表演。

《涅槃經》云：「善男子，大涅槃者，即是諸佛如來法界。我又示現閻浮提中出於世間，眾生皆謂我始成佛，

然我已於無量劫中，所作已辦，隨順世法，故復示現於閻浮出家成佛」。《梵網經》云：「吾來此世界八千返，為此娑婆世界，坐金剛華光王座。」《法華經》如來壽量品亦云：「我實成佛以來，無量無邊，百千萬億那由它劫。……，自從是來，我常在此娑婆世界，說法教化。亦於餘處，百千萬億那由他阿僧祇國，導利眾生。……，然我實成佛以來，久遠若斯。」三經合參，信知本師釋迦牟尼佛千百億化身，作八相成道之種種示現，只為隨順世間眾生之根機，用方便法教化眾生，令入佛道，普皆度脫，只好示現剛成佛，實則釋尊久遠劫前已成佛也。佛之所以示現滅度，乃因眾生「若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生於難遭之想，恭敬之心。」（《法華經》）

庚五、降魔　以定慧力，降伏魔怨。

「以定慧力，降伏魔怨」，此是第五相之「降魔」。「魔」者，磨也（使身心受苦、受折磨），是梵語魔羅之略稱，為梁武帝所造之字。此翻「障礙」，能給修道的人作障礙；又翻為「殺」者，因他會破壞人行善，使人放逸，斷人的慧命之故；又翻為「惡」者，因他有很多的愛欲。

一般而言，「魔」有四種，(一)煩惱魔：貪瞋癡等煩惱，這都是魔，能害善法；(二)五陰魔：色（飢寒之苦）、受（苦樂憂喜）、想（思前想後、胡思亂想）、行（遷流變化、剎那生滅、衰老）、識（記憶印象），皆使身心不能自在，這都是魔；(三)死魔：破壞人的命根，使道業不能成就。吾人在今生若不能往生極樂世界成佛，則此生毫無價值與意義可言，普願我同修警覺之！(四)天魔：專門破壞別人行善，如五欲六塵、外在誘惑、花花世界等皆是

魔也。經中所降伏者，乃是指天魔而言。「怨」乃是指怨家債主，亦分內、外，「內在」怨家即是「十惡怨家」，與「外在」怨家同樣使我們生生世世不能成就道業。

古德有云：「夫妻為緣，有善緣、有惡緣，怨緣相報；兒女是債，或還債、或要債，無債不來」。因此，人與人之間不外乎報恩、報怨、討債、還債四種緣，所以我們要看清事實，不為所惑，若遇不如意或橫逆之事，則作還債想、感恩想，如此方能轉惡緣為法緣，而得自在、快樂。

【合釋】：若要降伏魔怨，須有定力（胸有主宰，遇境不動心）、慧力（有智慧能辨別是非、邪正、善惡）方能不受魔女、魔軍之干擾，而非靠神通戰勝魔軍，亦不以神通作佛事也。

庚六、成道　**得微妙法，成最正覺。**

「得微妙法，成最正覺」，此二句是第六相「成道」之義。「微妙法」即「諸法實相」。《維摩詰經》云：「微妙是菩提，諸法難知故」。「得微妙法」即是契世尊之佛智，入了佛之知見，證得正真之菩提。又「以念佛故，善根福德，頓同諸佛，神妙難思」，故云「微妙」。

【合釋】：就本經而言，「微妙法」乃是指「念佛成佛」的微妙法門，亦即是《無量壽經》也。依《無量壽經》修行，決定成最正覺；「成最正覺」表佛的覺悟是無上圓滿究竟的，故稱之為「最」，此句就是「究竟成佛」的意思。

庚七、轉法輪　分二

根據教史記載，佛成道後，開始在鹿野苑對五比丘說「苦、集、滅、道」四聖諦，一共說了三次。嗣後對當機者，又重說三次，稱為「三轉法輪」；「法輪」乃是表示佛之說法，能摧毀眾生的煩惱，碾平眾生的心地，運載眾生離苦得樂，轉凡成聖，喻如「車輪之運轉，故稱轉法輪」。茲分別說明如下：

（一）、為「示轉」：講「此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是滅，可證性；此是道，可修性」。這是佛對上根之人，直接開示四諦的真相，令其知苦斷集，慕滅修道，利根人一聞即悟。

（二）、為「勸轉」：講「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修」。這是佛對中根之人，初次聽法，不能直下承當，因此重為警省勸修，使其信受奉行。

（三）、為「證轉」：謂「此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修」。這是佛對下根之人，一再不能信解，遂引己為證，諄諄重為勉勵、教誨，以明非虛，使其破除疑慮。鈍根的人至此方為覺悟，稱為「三轉法輪」。

辛一、總相（師資道合）　分二

壬一、請法（能感）天人歸仰　請轉法輪。

「天人歸仰，請轉法輪」，此是第七相「轉法輪」之義。《法華經》方便品云：「諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世。諸佛世尊，欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生，佛之知見故，出現於世；欲令眾生，悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。」因之，佛之出興於世，乃是為了度眾生成佛的大事因緣，要幫助眾生「開發」佛知佛見（因眾生無始以來，為煩惱、無明二障所蔽，不能顯現，如礦掩於金，如土掩於草，佛悉欲使之開顯）、「顯示」佛知佛見（以眾生昧於本有之平等法性與佛無別，特顯示其為眾生所本具），所以在八相成道中，「轉法輪」是一個核心。因此文中這一段最長，一直到最後第八相「而現滅度」以前止，皆是第七相的內容。蓋以佛得道後，五七日寂不說法。自言：「我法甚深，難解難知。一切眾生縛著世法，無能解者。不如默然入涅槃樂。」

「天人」就是欲界、色界、無色界諸天所生的人，在此指四禪天之五不還天（無煩天、無熱天、善見天、善現天、色究竟天）的淨居天人，請佛為諸眾生初轉法輪，莫入涅槃；「歸」是歸依、敬仰；「仰」者，仰慕。

「法輪」者，指佛的教法，演說佛的教法，稱為「轉法輪」。「輪」者，表圓周動，圓心不動（此表動靜不二、空有不二、性相一如）；「輪」亦是輪轉聖王之輪寶，回轉四天下，摧毀諸怨敵；亦具有圓滿、具德、有用、轉動、推廣之義，故以此譬喻佛之教法，亦流轉一切眾生界，破除諸煩惱。

【合釋】：本句即指：「天人都歸依敬仰世尊，請佛轉法輪。」以破除眾生的煩惱。

壬二、說法（所應）　常以法音，覺諸世間。

「常以法音」，「常」即無有間斷之義。「法音」廣指如來的教法，不局限於言語音聲，蓋世尊說法，所謂塵說、剎說、熾然說、無間說、說時說、默時亦說、不但有情說、無情也說，故不宜以法音限於世尊之言教也。應知「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」、「百草頭上祖師意」，無情的溪聲、百草頭上也在說法，這個就是法音的廣意。「世間」就是三界，即欲界、色界、無色界。世尊接受菩薩天人的請求後，廣演一代時教，有小乘、大乘、權法、實法、偏、圓等種種的法，都是轉法輪。因為眾生根機不一樣，根熟的程度也不一樣，根熟的眾生，相信念佛成佛的法門，今生便可作佛；根未熟的眾生，雖相信佛法，但不相信念佛，我們亦要恆順眾生，不能勉強，不要因此妨礙自己的清淨心也。

「覺諸世間」，「諸世間」就是三界，廣義包括器世間（即是化處，如地神、水神、林神、山神，即器世間主）、眾生世間（即是所化機，如天王、龍王、夜叉王等，即眾生世界主）、智正覺世間（即能化主，如來即智正覺世間主，亦總化上二）。

【合釋】佛恆以妙法（說法四十九年），普令一切眾生覺悟，就是「常以法音，覺諸世間」，此是轉法輪的總相，亦是「眾生無邊誓願度」也。

辛二、別相（悲智雙運）　分二

癸一、破迷啟悟　破煩惱城，壞諸欲塹，洗濯垢污，顯明清白。

「破煩惱城」，「煩惱」乃是指貪、瞋、癡等，煩心惱身，故名煩惱。《大智度論》云：「煩惱者，能令心煩、能作惱故」。因此，不如意的事，能使人煩惱；而高興、興奮欲狂也都是煩惱啊！若能做到如淨空上人所云：「處逆境、隨惡緣，無瞋恚，業障盡消；隨順境、處善緣，無貪痴，福慧全現」，如此方能「破煩惱城」，也才能「貯功德」也。

又貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、見取見、戒取見、邪見等十種，亦稱為十煩惱。天台宗以見思、塵沙、無明三惑稱為三煩惱。「城」指的是城堡、堡壘，比喻業習煩惱，非常堅固，不易斷除也。佛演說妙音，就是打破眾生身、心裏煩惱的堡壘，故曰「破煩惱城」，亦是「煩惱無盡誓願斷」也。

「壞諸欲塹」，「欲」是五欲、六塵，如食慾、色慾都是「欲」，其中色欲最為嚴重。蓋「愛欲是諸苦之本」，「愛欲之心，深而難越，故說為塹」。「塹」就是護城河，「愛欲」像洪流，眾生漂溺其中，頭出頭沒，不容易度脫，因此把它說成是「欲塹」，須以佛法之智慧劍，除捨愛欲之心，截欲塹，令散壞，就是「壞諸欲塹」。

「洗濯垢污」，「垢」是煩惱障，「污」是所知障。消除迷惑與污染，叫做「洗濯」。末法時代，眾生所受到

的思想、見解與身心的污染，可謂史無前例，如前述之十煩惱，都是應該消除的迷垢。一切眾生本來成佛，可是因一念無明，使得一面明鏡，鏡面全是污垢，不能顯現本有的照用，所以首先應該去除這些污垢，這就是「洗濯污垢」。以淨宗而言，「都攝六根」就是「洗濯垢污」，也就是孟子所說：「學問之道無他，求其放心而已」。在此所謂的「學問」就是能把妄想、煩惱伏住，把放在五欲六塵的心收回來；換言之，就是《金剛經》所說的「降伏其心」。如此，心得清淨，妄想、煩惱消除，自性般若現前，破了煩惱障與所知障，才是大學問也。

「顯明清白」，「清白」就是「真如本性」或「自性」。大勢至菩薩所說：「淨念相繼」、「自得心開」就是「顯明清白」，也就是「破迷開悟」之義。蓋「一聲佛號，一聲心」，念佛即是念當人自性，亦是始覺合本也。

從「覺諸世間」、「破煩惱城」、「壞諸欲塹」、「洗濯垢污」至「顯明清白」，此五句乃是「轉法輪」的關鍵，一切大菩薩都是從這些地方走過來的。有些人自己有種種的煩惱，卻想早一點成名，享受名聞利養，受人恭敬，這些都是垢污，實應離開這些，發起真正利他的心，因此自己要先覺悟，才能覺醒別人，此點是吾人必須深思與警惕的。

【合釋】：佛所說的道理教訓，可以幫助眾生破除貪瞋癡等等堅固的煩惱，降伏眾生錯誤的種種欲望，去除眾生思想、見解與身心的汙染，開顯本有自性的清淨。這是「煩惱無盡誓願斷」也。

癸二、悲智療苦　分三

子一、調宣　調眾生　宣妙理。

「調」者，和也。以「戒、定、慧」來調和眾生的身心，使其與法性相應。因此，「調眾生」就是幫助眾生斷煩惱，使其身心清淨。「宣」者，示也。「妙理」就是「宇宙人生的真理」，就是「實相的理體」，也就是「佛之知見」也。「開佛知見、示佛知見」就是「宣妙理」；要讓一切眾生「悟佛知見、入佛知見」，就是「調眾生」，也就是具體實行斷煩惱，破除慾望，使眾生身心清淨的工作。以淨宗而言，「淨土法門」是佛之妙理，「持名念佛」即是以「戒、定、慧」，調和眾生從容中道。

【合釋】：調和教導眾生，幫助眾生斷煩惱，使其身心清淨；演說開示宇宙人生的真理，以念佛法門調和眾生成就佛道。

子二、示福　貯功德　示福田

「貯功德」就是「積功累德」，吾人要能忍辱、精進、禪定才能保持功德；「功德」的定義如《六祖壇經》云：「見性是功，平等是德」，「內心謙下是功，外行於禮是德」，「若修功德之人，心即不輕，常行普敬」，「念念無間是功，心行平直是德；自修性是功，自修身是德」。扼要言之，「功德」就是修戒、定、慧所得到的「清淨心」。

「示福田」，「示」是指示哪些是福田。至於「福田」就是眾生種福之所，如三福、六和敬，猶如良田，所種

雖少，收實甚多也。我們修福不是為自己，而是為度一切眾生也。一般而言，福田有三種：（一）恩田：父母師長，是為可以報恩之良田也；（二）敬田：佛法僧之三寶，是為可以恭敬心供養之良田也；（三）悲田：貧窮困苦之人，是為可施與慈悲心之良田也。在《俱舍論》中，另外加上一個「趣田」（即畜生），愛護動物或畜生，亦可以種福田也。

《梵網經》云：「八福田中，看病福田為第一也。八福田者，（一）、諸佛，（二）、聖人，（三）、父，（四）、母，（五）、和尚，（六）、阿闍黎，（七）、眾僧，（八）、病人。此八者中，惟病為患。能救苦患之因，自受安樂之果。故看病者，為第一福田也」。諸大菩薩所貯之功德示現於外，能接受眾生供養，讓眾生造福，叫做「示福田」。

【合釋】：諸大菩薩積功累德，所貯功德示現於外，能接受眾生供養，指示眾生修福的道理與方法。

子三、救苦　以諸法藥，救療三苦。

眾生有八萬四千種病，所以佛有八萬四千種法（也就是八萬四千種藥）「應病與藥」，故稱為「法藥」。「藥」喻如來妙法，「病」喻眾生疾苦。語云：「藥不分粗妙，貴在對症；法無論淺深，要在投機。」印光大師在民國初年，針對目前社會，提倡《太上感應篇》、《了凡四訓》、《安士全書》，來說明因果報應的理論與事實，以挽救

當前的世道人心，期使眾生能「深信因果，斷惡修善」，故此亦是「法藥」也。

「三苦」即是「三界眾生的生死之苦」，又指苦苦、壞苦、行苦，如下所示：

一、苦苦

（一）遇逆境之「苦受」時，唯苦無樂，有漏之身眾苦交聚之苦，加上天災人禍、一切惡環境的逼迫等苦。

（二）五道中人、阿修羅、餓鬼、畜生、地獄所受之苦。

二、壞苦

（一）遇順境之「樂受」時，樂極生悲，樂去生苦惱。

（二）欲界（六天）及色界四禪（十八天）天人，所受五衰相現（衣裳垢膩、頭上花萎、身體臭穢、腋下汗出、不樂本座）之苦。

三、行苦

（一）於不苦不樂中，受無常轉變，身心不安。

（二）無色界（四空天）天人，所受行蘊（第七識）念念遷流之苦。

《法華經》有云：「三界無安，猶如火宅；眾苦充滿，甚可怖畏；常有生老，病死憂患，如是等火，熾然不息」。

淨土宗的特點是使眾生「即身」出離三界生死苦海，別的法門要出三界，須斷見思惑（最起碼達到阿羅漢的水準），只有淨土法門是「橫出」三界（不須斷見思煩惱；「豎出」是要斷見思惑，才能出離三界），這是帶惑往生或帶業往生，不一定要斷惑，此是淨土法門最殊勝之處。

【合釋】：佛說一切法猶如良藥一樣，可以救治醫療一切眾生的苦難；尤其以淨土法門「信願持名」之無上醍醐「法藥」，來普救眾生沉淪「三界生死之苦」。

癸三、授記佛護　分四

子一、授記　昇灌頂階，授菩提記。

「昇」是指升級，如受教育一樣，由小學升到中學，再由中學升到大學。「灌」者，即傳授，或大慈悲心加持護念眾生之義；「頂」者，佛果最頂義，即最殊勝的佛法。「階」者，位也。「灌頂」，即將至高無上的佛法傳授給眾生。因之，諸佛慈悲護念，將最圓滿、最殊勝的頂法傳授給眾生，令至佛頂位，稱為「灌頂」。《彌陀經》云：「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」。由於本經（《無量壽經》）與《阿彌陀佛經》係屬「同部」經典，每誦《無量壽經》一遍，必得十方三世一切諸佛護念、灌頂授記一次，因此常念佛、誦《無量壽經》，久而久之自然「心開意解」也。

「昇灌頂階」是印度古代在國王要即位的時候，取四大海的水在太子的頂上灌，表示他就要登位了。在此表示菩薩成佛時，諸佛以大慈悲水為他灌頂，自然圓滿證入佛果。密法舉行灌頂法式，一般有兩種：(一)結緣灌頂：即上師在灌頂的壇裏，教以本尊的手印咒語，以後才有資格去修習所傳的法。密宗的法本常印著：「未經灌頂，不許翻閱」，此乃是說沒有得到本法灌頂，此一法本不能看，其中並無不可告人的秘密，只是為了慎重，並且重視傳承；(二)受職灌頂：如法修行的人，得了密法灌頂，嚴持戒律，精進修持，積久功深，智慧開發，可以為人師表擔任「金剛上師」之職，於是對他進行受職灌頂，授與金剛阿闍黎之職位，如此才是如法的上師。因此，灌頂乃是一種「儀式」，然「實質」之修持較為重要也。

就淨宗而言，「灌頂階」即是本經，因《無量壽經》是淨土第一經，亦是《華嚴經》的歸宿，故是頂法也。若依本經的理論方法修學，往生西方極樂世界，可提升自己到「灌頂階」（即等覺菩薩）的地位。夏蓮居老居士曾說：「淨土宗是密教顯說」，也就是說淨土宗就是明顯宣說的密法。淨宗持念的萬德洪名—「阿彌陀佛」即是密宗秘密莊嚴心所流現的真言（即是咒），可見淨密本來不二。

「授」是付與之義，「記」是懸記之義，即預先告知的意思。佛對發大菩提心的眾生，給他授記，也就是預先告知他將來一定圓成佛道。因此，「授菩提記」乃是宣說將來必定成佛的果（菩提果），使其知道目前因地修行的殊勝希有（菩提因），以鞏固得授記人的信心和修持。經中「授菩提記」表與會大士均蒙授記，定當作佛；復指諸大士廣為無量眾生授記作佛。

【合釋】：本經所說的道理和修學的方法，可幫助我們凡夫在一生當中，就可以提升到成佛的階位，並且預先告知我們什麼時候圓成佛道。

子二、示教　為教菩薩，作阿闍黎。

「為教菩薩」即是前述德遵普賢的聖眾，能教導其他菩薩去當「教授善法之師」（阿闍黎）也。「阿闍黎」翻為「軌範師」，密宗稱為「金剛阿闍黎」，乃軌範正行，為僧師範者之尊稱，此乃世間大學所謂之「指導教授」也。此兩句「為教菩薩，作阿闍黎」與下兩句「常習相應，無邊諸行」是夏蓮居老居士最後所增入者，於是本經乃成定本，不再改變。黃念祖老居士認為此四句十分重要，表明淨密不二，淨宗即是密教顯說。

【合釋】：此句是說明德遵普賢之諸大菩薩，為教導其餘諸菩薩，皆能成為密教「教授善法之師」，彼此皆須實修種種相應（瑜珈）之密行（即修種種密法）。又《淨修捷要》云普賢菩薩「化身金剛薩埵，永為密教初祖」，故知密教初祖正是普賢。是故經中，德遵普賢諸菩薩，普教餘菩薩咸能充當阿闍黎也。

子三、相應　常習相應，無邊諸行，成熟菩薩無邊善根。

「常」即是「不間斷」之義，在一般經典稱為「盡形壽」；「習」即練習，在日常生活當中，能將佛法學以致用。吾人須知，「家庭就是道場」，使「佛法生活化，生活佛法化」即稱之為「習」。「相應」指能與「自性」或「性德」相契相合之義，即理論能與實踐相結合也。如所觀之「境」與能觀之「智」相契合，叫做「境智相應」，更進一步地說，如能理解「五蘊皆空」，此屬於「智」慧，若能真正把所對的「境」看成空了，「境」和「智」就相應一致了；然而，若是被人侮辱或沒有得獎，心裏就不高興，這個境就不空了，也就沒有真正達到「境智相應」或「五蘊皆空」的境界了！由此可知，眾生之所以不能出離生死輪迴，乃是無始劫來妄計人我，不相信因果，隨順煩惱習氣，常常造作與「自性」不相應的心行，背覺合塵而輪轉生死也。

密宗以「三密相應」之宗旨為主，為令眾生的身、口、意三業頓同如來的三密（身密、語密、意密），亦即身結手印，口持誦真言（咒），心中所緣的是般若，便能「即身成佛」，因此密宗又稱為「相應宗」。然而能夠做到「三密相應」並不容易，因此從一個「語密」下手也能夠成就，這就是淨土宗的道理，即以一句佛號念到底，也能相應，也能即生成就，而當成佛的時候，其餘兩密也自然相應。此外，密宗謂「聲字皆實相」，故念佛名，即是念實相。持名念佛，無異實相念佛。

在「無邊諸行」當中，以修學淨宗而言，行門的五個科目：三福、六和、三學、六度、十大願王，要在日常生活中不斷練習，使這些教訓變成我們實際的生活行為，才與諸佛菩薩的行持相應；至少要與「淨業三福」相應，念佛才能往生西方極樂世界。

「善根」者，指自己身、口、意三業所行的「善」，堅固而不可拔，謂之「根」；世法的三善根是「無貪、無瞋、無痴」；菩薩之出世善根，則是「精進」。又因為修善，能出生其他的善，還能結出很好的妙果，故謂之「根」。例如，戒能生定，定能生慧；善事引善事，有福能生般若光。因此，善根有深固、生善與結果之義。「成熟」係指所結的果，應該辛勤培育，使它們成熟，直到成佛才是圓滿。「成熟菩薩無邊善根」即是指會中諸大士，遵修普賢之德，使餘菩薩，無邊善根，皆得成熟，皆能作佛。

【合釋】：會中諸大菩薩常常不斷學習覺而不迷、正而不邪、淨而不染的佛法，並且應用在日常生活中的一切行持，使其他初學菩薩的善根皆得成熟，皆能作佛。

子四、佛護　無量諸佛咸共護念。

「護念」即是「保護和憶念」。又「護使離惡，念令增上」也。若能依教奉行，便得諸佛護念，惡事自然遠離，善事自然增長。

【合釋】：此段經文係指：「會中諸大菩薩都在幫助其他十方世界無量無邊的菩薩，去成熟他們無量無邊的善根，使其業障輕、煩惱少、智慧增長，進而圓滿成就，於是無量諸佛對於會中這些大菩薩共同護念，讓他們遵修普

賢大士之德」。

壬二、文殊智德　分二

癸一、示相無得　分三

子一、示　諸佛剎中，皆能示現。

子二、喻　譬善幻師，現眾異相。於彼相中，實無可得。

子三、合　此諸菩薩，亦復如是。

本段八句，顯會中菩薩有文殊智德，乃是菩薩真實智慧之流露，亦表從文殊妙智，圓滿普賢勝行。「諸佛剎中，皆能示現」，是指十方諸佛剎土，同時能示現。「幻師」是現代講的魔術師，我們知道魔術不是真的，但是變起來，

好像是像真的。這些諸佛菩薩在十方世界以應化身廣度眾生，就像魔術師變把戲一樣。「現眾異相」即是應以何身得度，就示現什麼身；應以什麼法門得度，就說什麼法門。「皆能示現」是權德；「實無可得」是實德。《楞嚴經》云：「一切浮塵，諸幻化相，當處出生，隨處滅盡。」一切眾生所以認妄為真，由於不了解一切現相，乃是業因果報剎那生滅的相續相，不知其不可得，不辨其是生住異滅也。因就「能得」而言，《金剛經》曰：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」故知「三心」不可得，當體即空，應當向「一切法，畢竟空，無所有，不可得」處觀照契入，則湛湛寂寂，當下便是「常住真心」，正所謂「狂心不歇，歇即菩提」也。

【合釋】：經文大意說明諸大菩薩在十方三世一切盡虛空遍法界的國土，都能普門示現種種的應身與化身，如同一個很善巧的魔術師，幻現種種不同的相。此外，會中的大士因實知是幻相，故於幻相不迷，亦能不著相，而得大自在。如《圓覺經》所言：「知幻即離，離幻即覺」，亦如《金剛經》所說：「凡所有相，皆是虛妄」，故於幻相，無著無得，所以「於彼相中，實無可得」。這是會中大士「終日度生」（權德），而「終日無度」（實德），不落兩邊，從容中道，圓具此權實二德，故云：「此諸菩薩，亦復如是」。

癸二、超情離見　分七

子一、通達性相　**通諸法性，達眾生相。**

「性」者，體也。「法性」乃指法之體性，故知「法性」乃宇宙萬有之本體，在染在淨，在有情、無情，其性皆無改變，故名法性；「法性」與「佛性」本同一性（因情與無情同圓種智）；「法性」又名實相、真如、法界、涅槃、實際等。由於法性（或真如）有「不變」與「隨緣」兩種意義。以「隨緣」故，所以能變現一切法，就有種種的差別相；以「不變」故，雖隨緣變染變淨，可是其本性不失，所以一切六道的眾生，即使上刀山、下油鍋，真如本性仍然不改不變。例如「水」可隨緣變成「波」，然而它的本性乃是「水」。此外，亦可以「以金作器，器器皆金」，來作比喻。

「通諸法性」就是要通達「隨緣不變」的實相，此即是「照真」；「達眾生相」就是要通達「不變隨緣」而顯現的種種差別相，此即是「達俗」。因此，修行人要「照真達俗」，既要照到真如本體，又要通達俗諦。如《金剛經》所說：「應無所住，而行布施。」因「眾生」是「俗諦」，所以要「達眾生相」，才能掌握眾生的種種根機，以便對症下藥，利益一切眾生，此即差別智也；「通諸法性」即是了解所使用諸藥的藥性，而離一切相，此即根本智也；具備此兩種條件，才能救療諸病人也。

此外，吾人須知「自性空」不礙「緣起有」，所以無妨因果之建立（此不變隨緣也）；而「緣起有」不忘「自性空」，所以沒有萬法的執著（此隨緣不變也）。如此「能夠說有而不著諸相，談空而不廢諸法」，這才是般若真空的微妙處！因之，吾人學佛當深刻去體會：「真空不礙妙有，妙有不礙真空」，「空有不二，色空不二」以及「有為雖偽，棄之則佛道難成；無為雖真，執之則慧心不朗」的道理，並努力實踐之！

【合釋】：與會的大菩薩們，通達一切宇宙萬有的本體，能「隨緣不變」，沒有萬法的執著（照真）；同時也能掌握並了解眾生的種種根機，以便對症下藥，「不變隨緣」來利益一切眾生（達俗）。

子二、供佛度生　供養諸佛　開導群生。

此二句代表「上供諸佛，下度眾生」也。由於佛乃是天人師，不供養佛，佛不會住世。「供養」可分為兩種：(一)財供養：即供養香花、飲食、藥物、印經等等，能拔眾生之根本煩惱，並助佛教化眾生，以推廣佛陀教育；(二)法供養：即依教修行（身教），利益眾生，以達到自利利他的目標。

「開」即是開顯、開示；「導」，即是教導；「群生」即是眾生。「開導群生」是言教，即用言語教化眾生，悟入佛之知見。《普賢行願品》云：「若令一切眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜」，「因於眾生，而起大悲；因於大悲，生菩提心；因菩提心，成等正覺」，「以大悲心隨眾生故，則能成就供養如來」。

由此可知，以佛之知見教化眾生，令眾生歡喜，諸佛就歡喜，也同時成就了對佛的「供養」。如《維摩經》曰：「雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化於群生。」是名「開導群生」。因此，我們若以「念佛法門」開示教導眾生，使其「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，成就眾生真實之利，如此便是無上的法供養，亦是真正供養諸佛也。

【合釋】：諸大菩薩們依教奉行（以「孝親尊師」作為眾生的典範），及以「念佛法門」開示教導眾生，幫助眾生覺悟，就是成就對佛的法供養，並且教化眾生悟入佛之知見。

子三、無住生心　化現其身　猶如電光。

「化現其身」指菩薩為度眾生，應化顯現他的身形；「猶如電光」，指菩薩能於一念之頃，普至十方國土，上供下度，行動之神速，快如天上閃電。有句成語「電光石火」，即是用來比喻速度極快。

在此，「電光」有四種含義：(一)快速義：菩薩能應眾生心念，立即感赴，超過光速，如觀音菩薩「千處祈求千處現，苦海常作度人舟」；(二)能破暗義：佛法如電光，能破除眾生心中的黑暗（即愚癡迷惑顛倒也）；(三)不住義：菩薩心中清淨無染，於一切法都不執著，如虛空一個閃電，無所從來亦無所從去。亦如《金剛經》所說：「應無所住，而生其心。」；(四)無分別義：如電光照物，平等普照，沒有愛恨取捨，無所執著。所以用「電光」來譬喻大菩薩們的示現。

【合釋】：大菩薩們隨順眾生心意，變化各種不同身分，像閃電般的快速，幫助眾生破迷開悟，而且不分別、不執著。

子四、離見解縛　裂魔見網，解諸纏縛。

「裂」即是破裂捨棄之義；「魔」者，使身心受折磨、痛苦，也就是魔會奪走人的慧命（正信的心），破壞修道人種種修行及功德善行的根本，使眾生道業不能成就；「見」指思慮、計較、分別、推求等皆名之為「見」。「見」有邪正之分，如執著斷、常或空、有等邊見，皆是邪見。「魔見網」者，錯誤的見解太多，即種種邪見錯綜交織，形同珠網產生障礙，使人身心受到折磨，令人難以度脫，叫做「魔見網」。「裂魔見網」即是要捨棄一切邪知邪見，放下一切分別執著。但是眾生無始以來，我執過深，語云：「捨身容易，捨見難」。故受苦無邊，實應效法十方三世淨宗初祖大勢至菩薩，以一句佛號「淨念相繼」，「念而無念，無念而念」，才能超越魔見網之束縛也。

「纏」者，繞也；「縛」者，繫也。「纏縛」即「八纏三縛」之煩惱，八纏即是：（一）無慚：「慚」是責備自己，自己做壞事受良心的責備；「無慚」之人，輕拒賢善為性，做了壞事也無所謂。（二）無愧：「愧」是愧對他人，因此不敢做壞事；「無愧」之人，崇重暴惡為性，對外面的譴責，毫不在乎，惡事還是照做；（三）嫉妒：不耐他榮，看到別人比自己強，就生嫉妒心；（四）慳吝：不能惠捨，即自己所擁有的，不肯幫助別人；（五）惡作：惡所作業，障「止」為業。一切不善、不順理的行為都是惡作；（六）睡眠：令身不自在，障「觀」為業；（七）掉舉：內心浮動，妄念紛飛，心定不下來；（八）昏沉：內心沉沒，提不起精神。「三縛」即貪、瞋、癡也。以上「八纏三縛」的煩惱，我們恐怕大都全部具足，故生生世世，常在三界六道生死輪迴也。

由於「一切煩惱結」皆是「纏縛」，故菩薩化現十方，教化眾生，遠離煩惱，叫做「解諸纏縛」。淨土法門以念佛消除罪業，就是以念佛消除眾生的邪知邪見，並將上述的妄想、執著之煩惱，換成「阿彌陀佛」，如此功夫得力，方能不受煩惱的束縛，真正得到「解脫」也。

【合釋】：大菩薩們由於沒有分別、執著，故能捨棄錯綜交織，形同珠網障礙的邪知邪見，遠離一切煩惱的束縛。

子五、遠超二乘　遠超聲聞辟支佛地。

「聲聞」是佛的小乘弟子，聞佛所說苦、集、滅、道四聖諦之教法，解悟其中妙理，斷除見思惑，出離分段生死，證入羅漢界果。「辟支佛」即是緣覺，觀「十二因緣」法而得覺悟，是佛的中乘弟子。此二乘均為佛弟子中之下根，僅願自度，而不願發起平等普度無量無邊眾生，共成佛道的大心。「地」者，即是階位也。

【合釋】：由於本法會中諸大菩薩善巧方便，隨機度生，能示現聲聞、緣覺來教化眾生，而遠離聲聞、緣覺之相，所以「遠超」二乘的地位。

子六、契入三昧　入空、無相、無願法門。

「觀諸法空」是名為「空」（本體）。「空」的意義，約事而言，在於「破迷顯真」，透視一切萬法的本質，也就是叫我們不要執著，並非一切都沒有；「空」的意義，約理而言，菩薩行深般若工夫得力，聖智現前，徹見諸法如實之相，則「五蘊」當體一一皆是「真空實相」，內外空寂，了無一物可得。修行人要瞭解「空義」，並且努

力實踐，方能有所成就，如此才是入「空門」也。《大智度論》曾譬喻說：若人從「空門」入，亦不見「空相」，便直入涅槃城。譬如，城有三門。一人身不得從三門入，若入則從一門，即從任何一門，都可契入真如本性。涅槃城即是諸法實相也。

「無相」是從「事相」上說，一切事相由種種因緣和合而生，且不斷在變化，虛妄不實，所以說「無相」。若人「得」（或「見」）空相，則不能入。若「除」空相，即可從「無相」門入，「無相」就是「於相而離相」，也就是處一切相，而即離一切相。於一切相中，若無其事，在清淨心中，不著境界相；倘「著」於無相之相（即著「無相相」），亦不能入，須「除」此「無相相」，便從「無願」（即不造生死之業，亦名「無作」）門直入涅槃城。

「無願」，在此之「願」乃是指六道眾生之「欲望」，因有所願（即有所欲）就有「造作」（經云：「有欲即凡」），是三界的生死之因。「無願」也稱為「無作」，是從「作用」上說的，若無世出世間的欲望或造作，遠離妄想、分別、能取之心，心中清淨平等，「作而無作，無作而作」，即是入「無願」法門也。

【合釋】：由於大菩薩們都已證入此三法門（空、無相、無願）之任一門，且能幫助眾生契入諸法實相的涅槃城，故又稱之為「三解脫門」也。

子七、善立方便　善立方便，顯示三乘。

「方便」就是「善巧」的名字，即「善」於說法，「巧」妙地救度眾生，因此吾人常常將「方便善巧」連在一

起，此亦是智慧的應用與表現，故「方便」是十波羅蜜之一。《大集經》曰：「能調眾生，悉令趣向阿耨三藐三菩提，是名方便。」《涅槃經》云：「智度菩薩母，方便以為父」，即表示「方便」是菩薩的父親，能以種種循循善誘的方法，讓眾生能漸悟而得度脫，如淨土法門，就是真正「善立方便」。

三乘即是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘也。《法華經》以羊車、鹿車、牛車喻小、中、大乘；然佛在《法華經》亦說：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但以假名字，引導於眾生，說佛智慧故」。

【合釋】：佛與大菩薩們為方便教化眾生，將一個一佛乘（經中以「大白牛」車為喻）善巧說成三乘，此即是「顯示三乘」的含義。

【故事】：「三界火宅」的譬喻

在《法華經》的〈譬喻品第三〉中有一個故事：有一位富有的長者，家宅廣大，但只有一個大門。

有一天，長者的豪宅突然起火了，他的幾十個孩子都還散在屋裡的各處玩耍，渾然不知。

他想到，如果要搶救孩子，一次只能救一個，而且只有一個門，也容易受傷，於是，他大叫：「房子失火了，你們快逃出來呀！」

孩子不知道什麼是「火」，什麼是「房子」，什麼是「失」，什麼是「逃」，依然東西跑動、玩耍嬉戲。

長者很著急，知道孩子的玩心重，於是利用孩子愛遊戲的心，說：「孩子們！門口有好玩的東西，如果你們不出去玩，一定會後悔。門外有各種羊車、鹿車、牛車、可以玩好玩的遊戲，你們快從火宅出來，隨你們想玩，爸爸都給你們！」

孩子聽說有好玩的東西，一湧而出，很快就逃出火宅了。

長者看到孩子坐在馬路上，再也沒有障礙，心裡很歡喜，孩子卻問到：「爸爸！你剛才不是說有玩具給我們，羊車、鹿車、牛車，但願可以賜給我們。」

長者並沒有給孩子羊車、鹿車、牛車，而是給了一部更豪華的大白牛車，非常安穩，又有寶物裝飾。孩子們看了，更為高興。

佛陀在此以「火宅」，比喻三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏；而為什麼佛陀要用三乘來引導眾生，最終歸於一佛乘呢？那是因為對於一佛乘的妙法，一切眾生並不能全部領受，所以才用三乘來說呀！

有一些信仰佛法、宣揚佛法的人，互相不能包容，批評詆毀別的法門、宗派，這都是不能瞭解佛陀宣揚三乘的用心，只要是佛法，「無有三乘，故是一道」，又有什麼分別呢？

【故事】：「化城」的比喻

佛在《法華經》中，有一「化城」的比喻，發人深省。佛在經中舉例，譬如有許多眾人，須經過五百由旬的險惡道路，曠絕無人怖畏之處，才能尋到珍寶。當時有一位導師，聰慧明達，善知險道通塞之狀況，故將引導眾人經過此險難惡道。

這些眾人等，走到半路時，因為疲勞，想中途懈怠，半途而廢。因此，就向導師報告說：「現在我們身心俱疲，而且前面道路險惡、恐怖、遙遠，我們想退回原處，不想再前進了。」

由於這位導師，具足方便善巧的智慧，就想：「這些眾人，尚未獲得珍寶，就想中途打退堂鼓，不是太可惜了嗎？」於是就以自己的神通方便之力，在險道中，過三百由旬之處（喻斷三界之惑、業、苦），化作一座大城。然後告訴眾人說：「汝等不必恐怖，不要半途退心，現在前面有一座大城，可於城中隨意休息。若能進入城中，不但快樂安穩，而且亦能向前至珍寶之處所。」

這時，身心俱疲之大眾，心生大歡喜，歎未曾有。眾人心想：「我等今者免斯惡道，快樂安穩。」於是眾人前入化城，生已度想，生安穩想。

最後，導師知道此眾人等，既得止息，無復疲倦。於是即滅化城，並且告訴眾人等：「汝等去來！寶物就在附近。之前的大城，是我所化作，讓大家暫時休息的處所而已！」

由上述之比喻，可知世尊—這位人天導師，擔心眾生因佛道長遠，久受勤苦乃可成功，但聞一佛乘，而不欲見佛，不欲親近佛。於是以方便力，而於中途設一化城，讓聲聞、緣覺等二乘，暫時休息，故說二乘涅槃之境界。

然而慈悲的佛陀到最後自知涅槃時到，且演說大法之機成熟，乃開權顯實，為菩薩及聲聞大眾等，宣說：「無有二乘而得滅度，唯有一佛乘得滅度爾！」

由此可知，如《法華經》所說：「諸佛方便力，分別說三乘，唯有一佛乘，息處故說二。」因此，「一佛乘」才是佛心中教化眾生的目標，所以吾人應以念佛求生淨土，一生究竟成佛，方不辜負佛恩也。

庚八、入涅槃　於此中下，而現滅度。

三乘法中，有中根和下根，對此中下根的眾生，才示現滅度，此是八相成道的第八相。「滅度」是梵語「般涅槃」（Parinirvana）的舊譯，即是「滅」生死的因果，「度」生死的洪流（或滅除煩惱，度脫生死），亦即登上了「不生不滅」的涅槃彼岸。「如來」本無所來，亦無所去，那有生死滅度可言，是故智者大師讀《法華經藥王品》，親見靈山一會，儼然未散。

【合釋】：對於上根之人而言，佛不住生死（常在大定之中，不起心、不動念；不分別、不執著），不住涅槃（為利眾生，而不住空，隨類化身，現身說法），本無生滅；佛菩薩為利益中下根的人，才示現滅度，藉此提高他們修學的警覺。

己三、德用無方　分二

庚一、自利德　分二

辛一、定慧等持　得無生無滅諸三摩地　及得一切陀羅尼門　隨時悟入華嚴三昧　具足總持百千三昧。

「三摩地」(Samadhi)是梵語，舊稱「三昧」，翻為「正定」、「禪定」、「正受」（即正常的享受—清淨寂滅）、正心行處、定慧等持等。凡夫有「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲」等七情，「苦、樂、憂、喜、捨」等五受，以及「財、色、名、食、睡」等五欲，乃不正常之感受。「三摩地」是通名，「無生無滅」是別名。諸三摩地（三昧）中，「念佛三昧」是三昧中王，又叫做寶王三昧。「得無生無滅諸三摩地」，表諸大士雖示現涅槃之相，而實是不生不滅，平等常住之如如法身。由此可知，這些示現的菩薩們皆是法身大士，皆從果向因，也就是「倒駕慈航」而來的。

「陀羅尼」是梵語，華言亦稱為「咒」，或譯為「真言」，亦翻為「總持」（總一切功德，持無量義理；表一切諸法的總綱領）、能持（能保持住種種的善法，不讓它散失）、能遮（能防止惡念或惡事，使其不生）。《大智度論》說：「諸三昧」加上「諸法實相的智慧」，能一起生出陀羅尼，所以「陀羅尼」比「三昧」殊勝，且一得永得，不像三昧，即使今生得到，往往來生不一定得到。因之，陀羅尼具有兩個特點：（一）雖在煩惱中，陀羅尼的功德不失，（二）陀羅尼一得永得，多生不失。

「隨時」等於「隨念」，要入就入，想入就入，中間不須有過程，完全隨自己心願，一念動就能入，故說「隨時悟入」。一般入定，要端坐、澄心，不使妄動，方能慢慢地達到定中境界，故須經歷一段時間。「悟入」乃是要入此三昧，主要靠智慧，故稱之。「華嚴三昧」乃是「佛華嚴三昧」之異稱。《合贊》所謂：「法界唯心，名佛華嚴」，此表「一真法界，唯是自心，於此了達，即佛華嚴」，即以「一真法界」作為本體，有無窮無盡的緣起，因此「十法界依正莊嚴，乃唯心所現，唯識所變也」。「一」者，沒有對立，平等不二（因「二」乃是虛妄），故無量因緣不出一心也；「真」者，「真實無妄」之義；「法界」融攝一切萬法，就是諸佛的平等法身。

又「華」乃是「花」（表因大），表雜花嚴飾，即「菩薩的萬行」或菩薩一切殊勝的修學；「嚴」者，表智大，即諸行成就，果實圓滿莊嚴。因此，菩薩以勝妙之解，生起種種勝行，來成就莊嚴自己的佛果，叫做「華嚴」。又「華嚴」表「雜華莊嚴」，代表多元文化與多元世界的美不勝收與生活的美滿。若以「一真法界」（即每個人自己的真心）為歸向，專心依《華嚴經》的理論、方法修習，達到一心，且能如實明白自己本心的體相作用，叫做「華嚴三昧」。若以淨宗而言，由於《華嚴經》最後以「十大願王，導歸極樂」，故一心稱念「阿彌陀佛」，就是「華嚴三昧」；念佛若念到功夫成片，或一心不亂，就是悟入「華嚴三昧」。

「具足」即所具滿足也；「總持」即上所述之「陀羅尼」，此即表一切陀羅尼門無所不具也。「三昧」依《大智度論》云；「善心一處住不動，是名三昧」，亦即吾人處在一切境緣之中，一切時、一切處皆能與「十善業道」相應，決不動搖就是「三昧」。

「百千三昧」者，「百千」代表多的意思。本句是表無量無邊的正定，亦是菩薩徹底瞭解宇宙人生的真相，對

世出世間一切法皆不動心、不分別、不執著，故有種種清淨、平等、自在、快樂的享受，並且具備種種的辦法與條件，來實現救度眾生痛苦的願望，因此菩薩要具備所有的三昧，叫做「具足百千三昧」。由於三昧久修就出生「陀羅尼」，就是「總持」。覺明妙行菩薩云：「阿彌陀一句，萬法之總持」，故我們在二六時中，若能分分秒秒念佛，不懷疑、不夾雜、不間斷就是：「具足總持百千三昧」。

【合釋】：這些大菩薩們雖然示現滅渡，實際上他們都已經證得不生不滅的境界，同時也掌握了一切事物道理的總綱領；能夠隨時通達明瞭自己得本心，一心稱念阿彌陀佛，也具足了無量無邊的三昧，來廣度苦難眾生。

辛二、從體起用　分二

壬一、定睹諸佛　**住深禪定，悉睹無量諸佛。**

壬二、遍遊佛土　**於一念頃，遍遊一切佛土。**

一般而言，「住深禪定」即安住於深妙之禪定，乃是佛智慧的甚深禪定，微深幽玄，非二乘及初心菩薩所能為也。《大集經》有云：「若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪」，因此，一切時、一切處將心安住在彌陀名號之中，

即是「住深禪定」，故能念佛見佛也。「悉睹無量諸佛」，依本經「定中見佛」乃是彌陀第四十五願—「定中供佛大願」（因供佛自然會見佛）。「住定」是「寂」，約性說。以「無法可說，無生可度」，照而常寂也。「睹佛」是「照」，約相說。以「有生可度，有法可說」，寂而常照也。若入「淺禪定」，「定」中就不能起「照用」，因內心一動，就失禪定，「寂」與「照」互相妨礙；但現是甚深禪定，是如來智慧的禪定，可以「理事無礙」、「性相圓融」、「寂照同時」，所以在深禪定中，能見無量諸佛，徹底瞭解宇宙人生的真相，成就究竟圓滿的智慧。吾人在日常生活當中，若能體會唯有自己是凡夫，而看一切眾生皆是諸佛如來的化身，則可時時處處「悉睹無量諸佛」也。六祖云：「若真修道人，不見世間過」。因此，我們見到別人有過失，應馬上反省，過失在自己，絕對不在別人。如此斷惡修善，老實念佛，生佛不二，則「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」，這才是真正的修行人。

「一念頃」就是一念所經歷的時間，就是「一剎那」，就是一彈指的六十分之一。「遍遊一切佛土」，即在一剎那這樣短暫的時間裏，已經遊遍了一切（包括十方三世）無量無邊諸佛國土，打破了一般常識的時間概念。一般人常以為一小時有三千六百秒，殊不知一秒裏亦有三千六百小時，此乃是華嚴境界「局部可以包括全體」（即延促同時，廣狹自在）之「事事無礙」的境界，因一切時間、空間、物質，乃是眾生的錯覺與妄想所致。

在此更進一步言，由於真心變現「盡虛空遍法界」，故「三世古今，不離當念；十方世界，不離當處」，故可在很短暫的一念時間，以分身或化身到一切諸佛的國土去供養諸佛，此亦顯示「一多相即」也。一念是「一」，供養無量諸佛是「多」，無量無邊的「多」，在「一」念之間攝無不盡，可證「一」中有「多」，一多相即，都是華嚴事事無礙的奧妙。

【合釋】：這些大菩薩們安住在很深的禪定，也就是安住在念佛三昧當中，就能見到無量無邊的諸佛。此外，也能在很短的時間內，遊遍無量諸佛國土，禮拜供養諸佛。

庚二、利他德　分四

辛一、妙行顯實　得佛辯才　住普賢行　善能分別眾生語言　開化顯示真實之際　超過世間諸所有法。

「辯」乃是所說的話能夠開脫解除人的疑惑，使人能從迷惑顛倒當中，得到解脫自在；「才」乃是能隨人的根機，巧妙地應對，使聽者心悅誠服，樂於接受。此二者皆是佛真實智慧之所流露，所以稱為「佛辯才」。佛的無礙辯才有四種，包括：（一）、法無礙辯才：通達一切諸法之體相用，分別無滯；（二）、義無礙辯才：了知一切諸法義理，通達無滯，能於一法中說無量義；（三）、辭無礙辯才：於諸方言辭，通達自在；（四）、樂說無礙辯才：以上三種之智，隨順一切眾生根性，所樂聞法而為說之，圓融無滯；又自亦以說法為願樂也。因此，若能依本淨土宗之道理，宏揚淨土，傳播如來真實之語，亦是「得佛辯才」也。

「普賢行」即是心心念念利益一切眾生，解決社會的問題與衝突，造福社會人群，並且「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」；「住普賢行」即上文所說「咸共遵修普賢大士之德」，乃是要將普賢「十大願王」成為自己的思想、見解、行為，尤其「導歸極樂」乃是十大願王的核心也。

「善能分別眾生語言」，乃是突破語言的障礙，對弘法利生大有助益。由於此三千大千世界的眾生無量無邊，故其語言亦有很多種類，但是佛菩薩能分別以「隨類音」（隨各類眾生能聽得懂的語言聲音）對他們廣說妙法，故說「善能分別眾生語言」。如漢朝高僧安世高能通曉飛鳥走獸之聲，有一次安世高外出，看見群燕飛過，突然對同伴說：「燕子說應該會有人來給我們送食物。」不久，食物果然送到。

「開」即是「開示」、「開啟」；「化」是教化，即是要使眾生「化惡成善」、「化迷成悟」、「化凡成聖」，變化眾生之氣質或習氣以成就佛果也。因此，「開化」即是「開佛知見」，「顯示」即是「示佛知見」。「際」者，究竟邊際也，乃實相妙理，究竟至極者也。佛菩薩來此世間的一大事因緣，就是要「開化顯示真實之際」也。

「真實之際」就是「真如本性」，就是「佛之知見」，也就是「宇宙人生的真相」（即諸法實相）。由於眾生無始以來，受無明的遮蔽，所有知見都是情見，起心動念都是妄想（所知障）執著（煩惱障），所以根本不能如實瞭解佛的所知與所見，所以開示佛之知見，即是「開化顯示真實之際」，亦即是佛陀出現於世間的唯一大事因緣。是故「真實之際」即是自心，故念佛之本心正是「真實之際」，且「是心是佛，是心作佛」，故念佛能明自本心，見自本性，究竟圓滿佛果也。如五祖云：「不識本心，學法無益。若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛。」

本經有三個真實，即真實之際、真實之慧、真實之利。其中「真實之際」是根本，從「真實之際」產生真實之慧，阿彌陀佛住於「真實之慧」來莊嚴淨土，有了淨土法門，就能惠予眾生「真實之利」，這三個真實乃是本經最重要的精華。吾人須知：「凡所有相，皆是虛妄」。因此，唯有「念佛」才是真實的，蓋以「自性彌陀，唯心淨土」

也。

「世間諸所有法」乃是指分段生死和變易生死中種種的法。三界六道眾生「生」是一段，「死」是一段，故壽命有「分」限，形體有「段」落，故稱為「分段生死」，若「我執」空，煩惱障滅，可度「分段生死」；三乘聖者（羅漢、緣覺、菩薩）雖無形體之勝劣和壽命之長短，但以「迷想滅」時如「死」，「證悟」聖道如「生」，如斷一分無明煩惱，證一分中道法身，亦即「變」因「易」果之法身生死（從羅漢、緣覺以上到地上菩薩，一直到等覺、妙覺，須破四十二品無明），故叫做「變易」生死；若「法執」空，所知障滅，可度「變易」生死。

會中之大菩薩不但超越了六道輪迴的分段生死，而且超越聖賢位的變易生死，一生成佛，故稱之為「超過世間諸所有法」。此外，由於世間一切法都是有為法，都如夢幻泡影，而這些大士們雖然知道這都是虛妄，但仍不捨世間，仍然在世間救度眾生，這叫做「超過世間」也。如《六祖壇經》所云：「佛法在世間，不離世間覺，離世求菩提，猶如覓兔角。」

【合釋】：諸大菩薩們證得與佛一樣的無礙辯才，安住於普賢菩薩的大行中，以十大願王導歸極樂。對於所有眾生的語言文字都能自然通達，隨機說法，所以能方便開示佛的知見，超越世間分段、變易生死，但仍不捨世間，仍在世間廣度眾生。

辛二、作不請友　心常諦住度世之道，於一切萬物，隨意自在。為諸庶類，作不請之友。

「常」是經常不斷；「諦住」就是「安住」。「度世」就是服務或利益世間一切眾生。菩薩自心時常安住真實無為的度世之法，念念要主動幫助別人大徹大悟，圓成佛道。因此，我們念佛，可先不管有為無為，只要老實念，就可暗合道妙，即出有為，證無為，還不著無為，功德真正不可思議；並且能進一步，發起「眾生無邊誓願度」的大願，幫助一切眾生發願念佛求生淨土，一生成佛，即是「心常諦住度世之道」。

「一切萬物」，「萬物」指萬法或環境，即指一切「情與無情」或一切的人、事、物；若能在環境中得大自在，這才是真正的離苦得樂。「隨意」就是「隨緣」而不攀緣；因「攀緣」，心裏有所希求，就有得失心，就會有煩惱，而不自在了。「自在」就是要通達無礙，此乃由於內心不起分別、執著，無個人的利害得失、是非人我，故能不被境界所轉；更進一步言，內心若能自在、自主，則「境隨心轉」，亦即外境可以隨眾生的心來轉，所以便「隨意自在」了。《楞嚴經》云：「若能轉物，則同如來」；古德曾說：「境緣無好醜，好醜起於心」「至人除心不除境，心既除矣，境豈實有」；語云：「境無好壞，因心有；心無是非，緣境生」，若能做到上述所說及宗門所言：「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞」，「青青翠竹盡是法身，鬱鬱黃花無非般若。」則真正可達到「於一切萬物，隨意自在」。語云：「心隨境轉則苦，境隨心轉則樂」，誠哉！斯言也。

「庶」是凡庶，亦有眾多的意思；「類」是品類。「庶類」即是指六道凡夫眾生，廣義則包括九法界眾生；「不請之友」即是菩薩不待眾生的請求，主動來幫助眾生，成為眾生的善知識。因眾生無始以來，漂流生死苦海，從無出離的心，菩薩因而生起大悲心，主動救度一切沉淪的眾生，做眾生的「不請之友」，永遠沒有疲厭之心。如《佛說阿彌陀經》，佛不問自說，也正是「不請之友」的典範。

【合釋】：這些大菩薩們的心，常安住在幫助一切眾生了生死、出三界，發願念佛求生淨土。他們對一切萬法都不執著，又能隨緣而不攀緣，通達無礙教化眾生。並且不等待眾生的請求，主動幫助眾生，作眾生的不請之友，不疲不厭。

辛三、護佛種性　受持如來甚深法藏　護佛種性　常使不絕。

「受」是領受，是指真能領會經義，而得受用者，比「解」字更進一層；「持」是保持，即能拳拳服膺，一刻都不放鬆之意，比「受」字又更進一層。因此，「領受於心，執持不忘」，稱為「受持」。又「如來甚深法藏」，即是三世一切如來之法藏，這是萬法，現萬法歸一，攝多聞歸一聞，使「身心統一」（得清淨之心，無負擔、無煩惱）、「內外統一」（現慈悲心，無緣大慈、同體大悲）及「時空統一」（無妄念，超越時空）之最好方法，即是「念佛」法門。因此「一聞」就是聞佛名號。

「如來甚深法藏」即是指《無量壽經》或「南無阿彌陀佛」六字洪名也。故「受持如來甚深法藏」即是受持《無量壽經》或「阿彌陀佛」名號，在一聲佛號當中，吾人的真心隨即顯現，是故「一聲佛號，一聲心」也。

「護」就是保護、護持之義。「佛種性」之義，可有三種解釋：（一）眾生本具之佛性。菩薩之教化，就是以開發眾生本具之佛性為目標；（二）以菩提心，作為佛種。因若無菩薩發心，則無佛種也；（三）以持名為佛種。因聞佛名號，如得佛種子。由於眾生具足十法界的種性，因此若能「信願持名」即是具足成佛因緣，必得受記作佛

也。因此，「護佛種性」即如本經所說：「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」也。

「常使不絕」乃是雙關語，一是自己不間斷地念佛，使佛號從心生起，口念出，耳聽入，自念自聽，如大勢至菩薩教導我們念佛要「都攝六根，淨念相繼」。否則「一念間斷之心，淨業不成，便是地獄業」也；另一是把此最殊勝、最奇特的念佛法門，不斷地盡心盡力去宣揚，使別人也發心修學，滿佛的本願。

【合釋】：勸導眾生受持《無量壽經》或「阿彌陀佛」名號，發菩提心，一向專念，阿彌陀佛。不但自己不間斷念佛，同時也能把這部經最奇特的念佛法門，不斷地盡心盡力去宣揚，利益一切眾生。

辛四、悲演濟度　**興大悲，愍有情。演慈辯，授法眼。杜惡趣，開善門。於諸眾生，視若自己。拯濟負荷，皆度彼岸。**

「悲」是拔苦，「慈」是予樂。「興大悲，愍有情」乃是指菩薩興起悲憫眾生之心，普令出苦，這是真實平等的大悲，沒有冤親愛憎等等之分別，真正達到「無緣大慈，同體大悲」（無緣慈悲）之境界，實非世間眾生之「愛見慈悲」（愛緣慈悲、眾生緣慈悲）及二乘聖者之「法緣慈悲」所能比擬也！大慈菩薩〈勸修西方偈〉云：「能勸二人修，比自己精進；勸至十餘人，福德已無量；如勸百與千，名為真菩薩；又能過萬數，即是阿彌陀佛」。因此我們應發起大悲心，廣勸眾生念佛，同生極樂國，以積無量福德也。

「演慈辯」，「演」是演說、表演。此即是佛從慈悲心出發，講經說法，以無礙的辯才，使眾生得到究竟之法樂。「授法眼」，「授」是傳授，「法眼」乃如來五眼之一。五眼是肉眼（所見有限，為煩惱所障故）、天眼（有由業力報得，有由定力修得）、慧眼（以根本智，照見真空之理）、法眼（以後得智，照見差別之事；得根本智後，方能得之）、佛眼（智無不極，照無不圓，唯佛有之）。菩薩教導眾生，於佛法生起正知正見的智慧，尤其能傳授眾生淨土法門，使其能信、能念、能如法地去做，能得生極樂世界，圓證三不退。雖是凡夫，但所得果報與具法眼之地上菩薩無異，正如世尊「授」我以「法眼」，使我於法上知所抉擇，如此便是真正的「授法眼」。

「杜」者，杜塞、止住也。「惡趣」即畜生（血途）、餓鬼（刀途）、地獄（火途）三惡道（或三途），往往一報五千劫（地獄一天，人間三千七百年；鬼道一天，人間一個月），實苦不堪言。然而如何才能不到惡趣呢？吾人須知：「惡念是因，惡趣是果」，是故，念頭純正，不造惡行，自然不受惡趣（地獄、餓鬼、畜生）之果報。然進一步而言，惡趣應擴大到「人天二趣」，因對淨土而言，娑婆五趣（阿修羅散在四道，只有地獄無阿修羅）皆名「惡趣」。如本經第三十二品云：「往生無量清淨阿彌陀佛國，橫截於五趣，惡道自閉塞。」因此，學佛人應了解：「生天仍是惡趣」，因無法超越六道生死輪迴也。因之，本經彌陀第二大願曰：「來生我剎，不復更墮惡趣」即是真實之「杜惡趣」也。

「開善門」就是開斷惡修善及菩提涅槃之門也。本經第三十二品云：「必得超絕去，往生無量清淨阿彌陀佛國」，告訴我們應念佛求生極樂淨土，才是真實之「開善門」也；這個極樂世界佛國的善門非常容易進去（只要信願持名念佛），且一旦進去之後，不再入三惡道，而且必定一生成佛，此乃因為一是「不退」，二是「壽命無量」，焉能

不一生成佛。

「於諸眾生，視若自己」，此句是說：「把別人當成另一個自己」，「把一切眾生都看成是自己」或「虛空法界一切眾生，就是一個自己。」這是菩薩「同體大悲」的表現。由於諸佛菩薩將眾生與自己融為一體，自他不二（於中實分不出誰是能度，誰是所度），如《華嚴經》云：「諸佛一似大圓鏡，我身就如摩尼珠，諸佛法身入我體，我身常入諸佛軀。」是知諸佛眾生，本來不二，故全心全力幫助別人，不求回報，只盡義務，不享權利。更進一步而言，菩薩在「盡義務時，搶先一步；享權利時，後退一步」，這種精神實是我們學佛人應當努力效法與學習的！

「拯濟」就是救度；「負荷」就是負擔之義，「彼岸」就是涅槃。此句經文乃是說菩薩誓願要擔負救度這一切眾生出離世間，教導眾生念佛，通通都到達無餘涅槃之西方極樂世界的責任。

【合釋】：諸菩薩們發起「無緣大慈，同體大悲」的心，憐憫一切眾生，廣勸眾生念佛求生淨土；不僅以無礙辯才，講經說法，還要身體力行，作眾生的好榜樣。並且把自己明瞭諸法的能力與智慧傳授給眾生，勸導眾生念佛（「授法眼」也）。因此杜絕了眾生墮落到三惡道的門路，開啟大眾往生極樂世界的大善門。又因為菩薩把別人當成另一個自己，所以發起大誓願承擔救度一切眾生，幫助眾生到達不生不滅究竟安樂的彼岸。

【實例】：五個手指是一體

有一天，五根手指頭聚集在一起，召開重大的會議，討論誰是真正的大哥。大拇指首先發言說：「如果要

比大，我才是真正的大哥。你們看！五根手指頭當中，我排行第一，當人們讚歎某人最優秀的時候，總是翹起我，因此我是大哥。」

大拇指的話才講完，食指馬上迫不及待的搶著說道：「我們兄弟之中，屬我最重要。中國話說『民以食為天。』民生問題，是每個人每天必須面對的大事，飲食不能解決，個人會因為營養不良而致病死亡，人們在煮菜烹調的時候，總是以我食指來品嚐食物，因此我應該最大。另外，當人們問路的時候，通常用我來指明方向。我有如此多種的功能，最有資格當你們的大哥囉！」

聽完了食指的長篇大論，中指不以為然的搶白：「哼！你們兩位不要不自量力了，大拇指你長得又矮又胖，食指你常常亂動，一點也不穩重威儀。那像我長得最適中，站在最中間，你們就像眾星拱月一般圍繞著我。另外，我長得最修長，因此我才是大哥中的大哥。」

無名指終於無法忍耐，霍地一聲站了起來，趾高氣昂地大聲說：「你們各位都自吹自擂說自己多麼了不起，多麼偉大，其實我才真正最偉大。你們聽說『無名乃大名』的古訓嗎？無以為名，故為大名。還有當人們舉行訂婚結婚的儀式，最愛把金戒指、鑽石戒指套在我的身上，我是鑽石戒指的歸宿，多麼有分量，大哥的位置當然非我莫屬了。」

四個手指頭爭著要當大哥，彼此誰也不禮讓誰。正爭得不可開交時，小指優優閒閒地迴視四指，慢條斯理地說：「各位大哥！你們每一位都有顯赫的成就，在各位面前那有我小指頭說話的餘地。不過，當我們雙手合十拜佛，或

者向人打躬作揖問好的時候，我最接近佛祖和對方。」小指的一番話，驚得四指瞠目咋舌，無言以對。

因之，偉大不在形狀的大小，甚至也不在功能的多寡。由上述的論述，可知其實五指雖是「多元」，卻是一體，都是一個自己，而且是共存共榮，分工而合作的；只要深入去尋找它的根，才警覺到五指與手臂、人體原本就是「一體」的啊！

己四、德慧齊佛　**悉獲諸佛無量功德，智慧聖明，不可思議。**

「悉獲諸佛無量功德」者，「悉獲」即是「都得到」之義，此表來會的大菩薩，都得到一切佛的無量功德，此亦顯示這一切大士都是具有如來果覺地位的人，如今「迴果向因」示現菩薩位。「智慧聖明」，「聖」是一切事皆能照了通達，名之為「聖」。「聖明」是正確深明事理。智慧是本體，聖明是妙用。

【合釋】：本句就是說大菩薩們都得到諸佛不可思議的無量功德，以及如來智慧之本體與聖明之妙用，不能用凡夫之思想與語言去演說及理解。

戊三、總結　**如是等諸大菩薩，無量無邊，一時來集。**

【合釋】：本句係指此界他方所有「德遵普賢」大士之德之無量無邊的菩薩，為了廣度十方三世的眾生，讓他們

往生淨土，究竟成佛，故同心同德，一時都來參加法會。

丁三、餘四眾　分四

戊一、比丘尼眾　**又有比丘尼五百人。**

戊二、清信士眾　**清信士七千人。**

戊三、清信女眾　**清信女五百人。**

戊四、諸天大眾　**欲界天，色界天，諸天梵眾，悉共大會。**

「比丘尼」係指出家女眾。「清信士」就是受過五戒的優婆塞（男居士），「清信女」就是受過五戒的優婆夷（女居士）。

【合釋】：由第一品的一萬二千名的比丘，及本品的五百名比丘尼、七千名男居士（表明淨土法門適合在家人修）、五百名女居士，可知參加《無量壽經》法會的聽眾共二萬人；此外，還有欲界天、色界天、諸天的天眾都來集會，皆共同參加法會。

大教緣起第三

本品是別序，亦為發起序。序中如來現瑞相並放光，阿難喜悅請法，世尊正答所疑，演出一部廣大、圓滿、簡易、直捷、方便、究竟、第一希有難逢法寶—《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。

乙二、發起序　分三

丙一、光瑞發起　**爾時世尊，威光赫奕，如融金聚。又如明鏡，影暢表裏。現大光明，數千百變。**

「爾時世尊」就是當釋迦牟尼佛將欲演說無上殊勝淨土法門之時。「威」，即威德、威神，使大家生畏敬的心，稱為「威」；「光」者，光明也，本身會亮叫做「光」；能照物叫做「明」。因此「威光」就是佛「放光」現瑞（以光使人驚悟，有時而照），且光有威神，能破一切煩惱黑暗，故叫做「威光」。佛另有一種光明，稱為「常光」，

寂而常照，又名常照光。「赫」者，即是明朗的意思；「奕」者，熾盛或強盛之義。故知「威光赫奕」就是佛所放的光雄猛有威，明耀熾盛也。

「如融金聚」，即表示金本來就是很光明，熔了之後，更是明亮，此比喻佛之「相好光明」，如熔金聚集，無可倫比。此亦顯示佛為大眾講《無量壽經》，介紹眾生一生成佛之究竟圓滿的大法時，真正暢佛本懷，是一生當中最快樂的一天。

「又如明鏡，影暢表裏」，「明鏡」表佛身心內外潔淨、透明，一塵不染，如明亮乾淨的鏡子。「影」者，光影也；暢者，通達也。此段經文乃是說明佛身放光像明鏡，鏡子之光芒照到鏡外，叫做「影表」；同時所放的光明，又還照鏡內，謂之「影裏」，故稱之為「影暢表裏」。

「現大光明，數千百變」，指佛在法會上放大光明，並且光的色彩不停地轉換變化，光中有色，色中有光，愈變愈好，無有窮極，並且顯現十方佛剎。本段經文講如來放光現瑞，是這部經發起的第一個因緣。

【合釋】：在靈鷲山《無量壽經》的法會，釋迦牟尼佛全身放大光明，所放的光雄猛有威，明耀熾盛，好像融化的黃金一樣的光亮；佛身放光像明鏡，鏡子的光芒照到鏡外（「影表」），又還照鏡內（「影裏」）；佛在法會上放大光明，並且光的色彩不停的運轉變化，並且顯現十方佛剎。

丙二、阿難啟請　分二

丁一、見瑞希有　尊者阿難　即自思惟　今日世尊　色身諸根　悅豫清淨　光顏巍巍　寶剎莊嚴　從昔以來　所未曾見　喜得瞻仰　生希有心。

阿難是佛的侍者，示現證初果，是本經的當機者，亦是大教的關鍵人物。阿難見佛現希有瑞相，放空前殊勝之光明，內心就在思考是何種原因，使佛如此歡樂愉快。換言之，這一天是釋迦牟尼佛一生當中最快樂的一天—因眾生成佛機緣成熟，要為眾生講解《無量壽經》，真正暢佛本懷。

「色身」是指身相；「諸根」指色相身之眼、耳、鼻、舌、身、意等六根。「悅豫」表內心歡喜快樂也。佛何故如此歡喜？其原因有二：（一）念阿彌陀佛有聖行功德可慶，故喜；（二）念眾生得到「真實之利」（一生成佛）之希有時機與因緣已到，故而歡喜。「清淨」指佛身自性清澈，因為佛久已遠離一切煩惱諸垢染故。

「光」是光明煥發，「顏」是容顏，「巍巍」是高大尊勝之貌。「光顏巍巍」是說佛的容顏光明煥發、高大尊勝，超越過去時處所見之世尊。「剎」是佛土、佛國之義，「寶剎」是指佛之淨土。「寶剎莊嚴」，此句表佛面容所放妙光明中，現出十方佛土之莊嚴寶剎，正顯示華嚴事事無礙不可思議境界。因一佛身光是一是小，佛剎是多是大，一中有多，小能容大，都是超情離見的殊勝妙境，都是自心本具功德之相。

「從昔以來，所未曾見，喜得瞻仰，生稀有心。」本段即是表阿難從過去到現在，都沒有看見過佛有這樣稀有的瑞相，故而高興地瞻視欽仰，同時從內心生起前所未有之誠懇恭敬的心。此一顯示佛將宣說無比稀有之法門也。

【合釋】：阿難尊者見佛現稀有瑞相，內心就想到今天世尊色相身之六根，顯得特別歡喜快樂、清淨莊嚴，而且容顏光明煥發、高大尊勝，光中又現出十方佛土之莊嚴寶剎。這是阿難過去所沒有見過的瑞相，心中非常高興地瞻視欽仰，生起稀有難逢之心。

丁二、禮讚陳辭　分三

戊一、禮敬　即從座起　偏袒右肩　長跪合掌。

這三句是請法的禮節。《禮記●曲禮》曰：「請業則起，請益則起。」就是在上課時，課業上的問題要請教老師，都要從座位上起立；如果還要進一步問個詳細，亦要起立。《法華經》云：「大慈悲為室，柔和忍辱衣，諸法空為座」，菩薩以「法空」為座，不但不執著諸法，即諸法空亦不執著。「即從座起」表示阿難不執著空，因為空而不空，所以仍從「法空座」起，請佛開示。是故「即從座起」實含有不著空有，超越空有，正是證得實相妙法的深義。

「偏袒右肩」是出家弟子起身問法所用的一定儀式（佛教規矩，比丘平時不禮佛不說法時，兩肩都不袒露在外面的）。在此「偏袒右肩，覆藏左肩」亦有其深刻的意義：（一）證悟真實智，不能用語言將其表示出來，故如左肩的覆藏；（二）運用方便智，觀察世俗一切，可以為眾生說法，並為眾生服務，故如右肩袒露出來。二智並用即是顯示，即真而俗，即俗而真，達到真俗交融的最高境界。

「長跪」者，右膝著地，可隨時聽命服務。「合掌」乃印度下對上以及普通人互相見面的一種禮節。兩手有十個指頭，代表十法界，現將十指合掌當胸（故又名合十），是表示「十法界」在我人「一念心」中，並不是離一念心而有，故合掌表一心一意，恭敬的意思。

【合釋】：阿難尊者看到佛有這樣殊勝的瑞相，於是從座位站起來，袒露右肩，長跪合掌，一心恭敬向佛敬禮。

戊二、陳辭　分二

己一、最勝奇特　**而白佛言　世尊今日入大寂定　住奇特法　住諸佛所住導師之行　最勝之道。**

「而白佛言」乃是阿難向佛稟白，敬發所問。「大寂」乃是離一切散動，究竟寂靜。「大寂定」通說乃是如來所入定之甚深禪定，名「大涅槃」。依本經，「大寂定」乃是「念佛三昧」。「念佛三昧」稱「寶王三昧」，為三昧中王，因佛要給大家介紹念佛法門，所以就安住於念佛三昧了；此兩種說法並不矛盾，因依圓頓教「因果同時」之理論，則「念佛三昧」是因，「證涅槃」是果，是故兩者同時顯現。

「住奇特法」，「奇」是奇妙，「特」是特殊。佛所得法，不是菩薩等人所能得到，在世所無，故云「奇特」。蕅益大師在《彌陀要解》中，提出往生西方極樂世界「凡聖同居土」的凡夫：「卻不歷異生，必補佛職，與觀音、勢至無別；若謂是一生補處，卻可名凡夫，不可名等覺菩薩。…唯極樂同居，超出十方同居之外」，此乃淨宗之「奇特」也。又依本經〈寶蓮佛光〉第二十一品：「一一華中，出三十六百千億光，一一光中，出三十六百千億佛，…

普為眾生說微妙法。」，亦可知淨宗之「奇特」，因若說是一法，則一花中有無量光，其中出生無量妙法；若說是無量，則只是一句「阿彌陀佛」名號。

《往生論》亦云：「一法句者，謂清淨句；清淨句者，謂真實智慧無為法身故」。此一清淨句，也就是這一句名號。而西方極樂世界的三種莊嚴—「佛莊嚴」、「菩薩莊嚴」及「國土莊嚴」都入一法句（阿彌陀佛名號），此乃奇中之奇，特中之特，不可稱、不可說、不可思、不可議的法門，亦不可安名，故勉強稱之為「奇特法」。具體言之，此「住奇特法」乃是佛即將為眾生介紹「帶業往生」、「平等成佛」之淨土法門，所以心安住在奇特之法；此外，西方極樂世界四土在一起，故「一生，一切生」，亦是十方諸佛國土所無，此亦是奇特法也。

「住諸佛所住」就是住涅槃的「常、樂、我、淨」之果德，亦是住「阿彌陀佛」之所住：

一、「常」德：無生無滅，永恆不變；眾生對世間無常之生滅法，妄計為常，故有「常」倒，可以「觀心無常」對治。

二、「樂」德：寂滅永安，長離諸苦；眾生對世間諸苦，妄計為樂，故有「樂」倒，可以「觀受是苦」對治。

三、「我」德：自在解脫，真實無礙；眾生對世間諸法，處處執我，故有「我」倒，可以「觀法無我」對治。

四、「淨」德：永離塵垢，隨緣不污；眾生對世間諸不淨法，妄計為淨，故有「淨」倒，可以「觀身不淨」對治。

此外，如上所述，三世諸佛「心不顛倒」，都在「念佛三昧」（大寂定）之中念佛，這也是「諸佛所住」，今天

釋尊也是住於諸佛所住之念佛三昧。吾人須知，眾生只要放下妄想、執著之顛倒夢想，即可恢復本具「常、樂、我、淨」之性德。

「導師」者，引導他人入於佛道者，是佛教化眾生之稱號。在此「導師之行」就是行「彌陀之行」，即是彌陀世尊教化眾生入於正道，五乘齊入報土，平等接引眾生出離生死苦海，不捨一個眾生之悲行；「最勝之道」，即念佛往生之道，於一切方便中，無上最勝故，此即是行彌陀之所行，念彌陀之所念，亦即「念佛往生不退成佛」之「最」殊「勝」的成佛「之道」。

【合釋】：阿難向佛報告說，世尊今天入「念佛三昧」的大寂定，住在念佛「一生成佛」的奇特法中。這也是諸佛共同所住的念佛三昧，就是阿彌陀佛教導眾生念佛往生平等成佛，第一殊勝之道。

己二、念佛功德　**去來現在佛佛相念　為念過去未來諸佛耶　為念現在他方諸佛耶　何故威神顯耀，光瑞殊妙乃爾。**

此段經文即是說，今天佛住「導師之行」中的最殊勝之道，所以必定同過去、現在、未來之三世諸佛一樣，佛和佛都是相念的，佛念諸佛（諸佛名字即「阿彌陀佛」），等於念「阿彌陀佛」（因每一尊佛皆與「無量覺」相應），而念「阿彌陀佛」即念「諸佛」，蓋以佛佛道同，光光相照，心心相印故也。

【合釋】：阿難見到佛光之瑞相，定知佛正在念佛，故請問世尊說：「三世一切諸佛都互相念佛，世尊您是念過去佛呢？念未來佛呢？還是念他方世界現在佛呢？不然為何佛現在的威神是如此明顯光耀，所放光明是如此的祥瑞、殊勝、微妙絕倫呢？」

戊三、請說　**願為宣說。**

請佛慈悲宣說。

丙三、讚請許說　分四

丁一、成佛機熟　分三

戊一、佛讚問義　**於是世尊，告阿難言，善哉善哉，汝為哀愍利樂諸眾生故，能問如是微妙之義。**

「善哉！善哉！」乃佛由衷的稱讚之辭，由於阿難此問，正契合時機（眾生機緣成熟，第一個善哉的意思），稱佛本懷（第二個善哉的意思），師資道合，問出此希有殊勝的淨土法門！！能普令眾生在一生當中，超越生死，平等穩當圓成佛道，故佛歡喜讚嘆也。

「哀愍」即是「悲心拔苦」之義，眾生在六道輪迴之中，苦不堪言，能夠覺悟的人不多，所以佛來到人間，教導我們真正出離三界六道的法門；「利樂」即是「慈心與樂」，使眾生得到真實利益，究竟離苦得樂之義。

「能問如是微妙之義」者，「微」是指法體幽深玄奧，是精微之義，「妙」是不可思議的意思。「微妙」在此指以念佛故，善根福德，頓同諸佛，神妙難思也。佛在此讚阿難為使一切眾生究竟離苦得樂，發廣大心，才能問出這樣義理深妙、超情離見、眾生心行不能到，語言文字不能及的淨宗法門（或《無量壽經》）。

【合釋】：於是世尊讚嘆阿難說：「你問得太好了！問得太好了！你為了要慈悲憐憫及利益一切眾生，使眾生得到真實利益，而能問出這一部一生平等成佛的微妙念佛法門」。

戊二、喻問超勝　**汝今斯問，勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛，布施累劫，諸天人民，蜎飛蠕動之類，功德百千萬倍。**

「一天下」乃四天下之一，「四天下」就是須彌山之四大洲（每一天王統轄一洲），一是南贍部洲（即地球），

二是東勝神洲，三是西牛賀洲，四是北俱盧洲。四洲之外，有四大海，海外有一鐵圍山，其山純鐵，圍此四洲，是一小世界（即是一個單位世界），名一四天下（千四天下，名小千世界）。

【合釋】：此段經文即是佛讚阿難請法的功德，勝於供養一地球的阿羅漢、辟支佛，超過累劫布施諸天人民和「蜎飛蠕動」之蟲類（「蜎」是有翅膀的小蟲；「蠕」是爬行，「蠕動」是指爬行之蟲）；阿難此問的功德勝過前兩者供養及布施的功德百千萬倍。

蓋因阿難此問而引出，凡聖齊收，利鈍悉被，橫超三界，逕登四土，諸佛同讚，經論共指，一乘了義，萬善同歸，不可思議，淨土法門。

戊三、徵釋所以　分二

己一、徵　何以故。

己二、釋　當來諸天人民，一切含靈，皆因汝問而得度脫故。

「何以故」？為什麼阿難這樣一問，會有這麼大的功德？「當來」就是將來。「諸天人民」，即世尊講這部經的時候開始，所有一切聽眾，對象包括我們在內，人人往生有分；「諸天」就是欲界天、色界天、無色界天；「含靈」包括六道眾生（可泛指九法界眾生）。

【合釋】：此段經文即是說明阿難此問功德殊勝的原因，乃是由於阿難這一問，問出了「淨土法門」，可使未來所有六道眾生（包括你、我、他），皆能依此淨土法門，往生西方極樂世界不退成佛，度脫生死輪迴。因此，凡聽此法門，而依法門修學者，無有不成就的！

丁二、稱佛本懷　分三

戊一、大悲出世　阿難，如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世。

「如來」，「如」者，無差別之義，亦不異之義，謂法性無有差異也；即現代哲學所謂「宇宙萬有的本體」。「來」者，指宇宙萬法的現相。一切眾生，「來」而「不如」；二乘聖人，「如」而「不來」；權教菩薩（未破無明），雖如而未盡如，雖來而未能遍來。「如來」者，為明其來無來相，故曰如；為明其如無如相，故曰來。是故「如來」者，性如其相，相如其性；離一切法差別之虛妄相，證一切法一如之真性。

「無盡」就是無有窮盡之義。《普賢行願品》云：「諸佛如來以大悲心而為體故。」因此，「無盡大悲」就是如來有無窮盡與恆常的大悲心，並以「大悲水饒益眾生」，方能長成諸佛菩薩的智慧華果。「矜哀」就是憐憫的意思，「三界」就是欲界、色界、無色界。

【合釋】：本段經文即是說佛以無窮盡與永恆的大悲心，憐憫三界六道之一切眾生，所以出現於世間，宣說彌陀本願海，以普度眾生。如善導大師所說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」也。

戊二、真實利生　光闡道教　欲拯群萌　惠以真實之利。

此三句乃世尊一生「弘法利生」之事業的寫照。「光」是光大；「闡」是闡揚、開演；「道」就是出離生死之道或圓滿成佛之道；而「道教」就是正道實教，即諸佛之教化或聖道，總指世尊一代時教，八萬四千法門。故「光闡道教」即光大闡揚或廣宣如來經法之義，尤其是淨土法門也。「欲」就是「願」，「拯」就是救度，「群萌」就是眾生。「欲拯群萌」就是諸佛如來以大悲為體，願救度一切眾生，使未度者令度，未安者令安。

此兩段經文（大悲出世及真實利生）與《楞嚴經》所說的二種殊勝：「上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰」相同；亦如《華嚴經如來出現品》所說：「『奇哉！奇哉！此諸眾生，云何具有如來智慧，愚癡迷惑不知不見？我當教以聖道，令其永離妄想執著，自於身中得見如來廣大智慧，與佛無異』。即教彼眾生修習聖道，令離妄想。離妄想已，證得如來無量智慧，利益安樂一切眾生。」又云：「無一

眾生而不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著而不證得。若離妄想，一切智、自然智、無礙智，則得現前。」

「惠以真實之利」，「惠」是惠施、給予之意。「真實之利」就是普願一切眾生都能進入彌陀大願之海，究竟離苦得樂，往生不退成佛的大利益。因此，諸佛在世間一定宣講本經，方能實現如來「眾生無邊誓願度」的大願。「真實之利」可指淨土三經—《無量壽經》是淨土概論，介紹阿彌陀佛四十八願、西方極樂世界依正莊嚴以及宇宙人生的真相；《觀無量壽佛經》則是說明淨宗念佛的原理（「是心是佛，是心作佛」）與修行方法（持名念佛、淨業三福）；《阿彌陀經》則是世尊四次在經中苦口婆心勸我們，要相信、發願、念佛求生淨土，以「信、願、行」為往生西方極樂世界之三資糧。

總之，「真實之利」就是「阿彌陀佛」名號的「大利」，因為名號的究竟之利，就是無上涅槃妙果，萬修萬人去，且於「現世成佛」—因只要現在聽聞淨土法門，一相信、一接受、一發願，則現在決定往生成佛，不待到西方成佛，目前即是「肉身菩薩」（已是西方極樂世界的菩薩），實是殊勝無比。如《彌陀要解》所言：「何俟娑婆報盡，方育珍池，只今信願持名，蓮萼光榮，金台影現，便非娑婆界內人矣！極圓極頓，難議難思，唯有大智，方能諦信」。由於淨土法門與如來聖智都不是等覺菩薩所能知，普願我同修，雖不能完全理解，但應當「仰信」，歡喜信受奉行，久久修習，自然就會一天比一天明白，並且受益無窮！

【合釋】：佛陀出現在世間，乃是為了推廣至善圓滿的佛陀教育（聖教）或念佛圓滿成佛之淨土法門，目的是為了拯救一切眾生，給予眾生幸福、美滿、健康、長壽、快樂、自在、究竟離苦得樂，往生不退成佛的真實利益。

戊三、希有難值　**難值難見，如優曇花，希有出現。汝今所問，多所饒益。**

「值」即是「遇到」之義。佛法難聞（遇），故說「難值」；佛身難睹，故說「難見」。「優曇花」很像無花果，葉子像梨，不開花就結果，也有時開花，但不容易見到，故語云：「曇花一現」，形容其甚為希有也。此花希有難逢，於有佛世，方始出現。蓋以佛的法運不過一萬二千年，佛法滅盡後，須經五十七億六千萬年，彌勒菩薩才下生成佛，廣演佛法。在此比喻佛之真實教法，難遇難見，就像優曇花很難得才出現。如一首偈所說：「佛在世時我沉淪，佛滅度後我出生，懺悔此身多業障，今日才見如來身（舍利）」。

今阿難之問，稱佛之本懷，顯彌陀之宏願，故佛乃將此「真實之利」的法門和盤托出，使眾生得到一生成佛之大利益，故佛讚阿難曰：「汝今所問，多所饒益」。

【合釋】：佛教我們受持一句佛號，一生成佛的大事因緣，我們實在是很難遇到，也很難見到佛，像優曇花一樣，稀有出現。你今天所問，給眾生帶來最豐饒之一生成佛的大利益。

丁三、法報德用　分三

戊一、覺智難量（般若德）　**阿難當知，如來正覺，其智難量，無有障礙。**

「正覺」指證悟一切諸法之真正覺智，即如來之實智，或無上正等正覺的省略，即徹底明瞭宇宙人生的真相。佛稱大覺，即是究竟覺此「不一」、「不異」之法性，故曰「如來者，諸法如義。」因此，「如來正覺」乃乘彌陀一「如」之乘，而「來」成正覺，亦即是佛果地之智慧（此顯般若德），此智甚深，難以測量（雖地上及等覺菩薩亦難稱量測度），一切通達，沒有障礙。

【合釋】：阿難你應當知道，如來徹底覺悟宇宙人生的真相，而且佛的智慧是一切大菩薩難以稱量測度的，究竟圓滿通達，沒有障礙。

戊二、德用圓融（三德妙用）　分三

己一、念劫圓融（法身德）　**能於念頃，住無量億劫，身及諸根，無有增減。**

此四句顯本地「法身」之德。「念頃」就是一念所經歷的時間，就是「一剎那」的時間，也就是佛在一念這麼短的時間，能夠住「無量億劫」（表佛壽命無量）；亦能把無量億劫，濃縮成一念，此表「念劫圓融」也。「身及諸根，無有增減」，「增減」是指衰老、變化。本句是指身根、眼根、耳根、鼻根、舌根都沒有衰老或變化，表佛壽命無量，不生不滅也。

由上可知「一念即無量劫，無量劫即一念」（超越時空，延促同時，一念和無量劫平等），與《華嚴經》「事事無礙」法界，十玄門之「十世隔法異成門」無異。十世者，過現未三世，每世又各有過現未三世，於是成為九世。九世互入，為一總世。總世與前九世相合，而為十世。此十世隔歷之法，同時具足顯現，是曰隔法異成。

【合釋】：佛能把很短的時間延長到無量億劫，也能把很長的時間縮短到一念，而且身根、眼根、耳根、鼻根、舌根等根，都沒有衰老或變化（表佛壽命無量，不生不滅）。

己二、徵　所以者何？

己三、釋　如來定慧，究暢無極。

「定」是禪定，「慧」是智慧，三無漏學為「戒、定、慧」，此處僅提出定、慧，此乃因為六度萬行之中，這兩門最為尊勝故也。「究」是究竟，「暢」是通暢。「無極」是沒有極限，不能窮盡，非「因位」菩薩所能得，佛方自述其原因。故本句經義為佛「果地」的禪定智慧，究竟通暢，沒有界限，不能窮盡，非一切在「因位」之大士所能得。

【合釋】：佛為什麼有這麼大的智慧、神通、能力呢？因為佛的禪定智慧究竟通暢，無有界線，不能窮盡。

佛為什麼有這麼大的智慧、神通、能力呢？因為佛的禪定智慧究竟通暢，無有界線，不能窮盡。

戊三、於法自在（解脫德）　**於一切法，而得最勝自在故。**

「自在」乃是指心遠離煩惱的束縛，放下一切妄想、分別、執著，通達諸法，一切無礙。今云「最勝自在」，應如佛在《法華經》說：「我為法王，於法自在」；及《華嚴經》中略說如來果地之十種「自在」（即解脫德）：

一、命自在：菩薩得長壽慧命，經無量阿僧祇劫住持世間，無有障礙。

二、心自在：菩薩有智慧調伏自心，入種種三昧，遊戲神通，而無障礙。

三、資具自在：菩薩可以出現無量的珍寶，來莊嚴一切世界，清淨無礙。

四、業自在：菩薩能隨種種業，應時示現，受諸果報，無障無礙。

五、受生自在：菩薩隨其心念能於諸世界中，示現受生，無障無礙。

六、解自在：菩薩勝解成就，能示現種種色身，演說妙法，無障無礙。

七、願自在：菩薩隨願在一切國土，示現成等正覺，無障無礙。

八、神力自在：菩薩神通廣大，威力難量，能示現種種變化，無障無礙。

九、法自在：菩薩得大辯才，於諸法中，演說無邊的法門，無障無礙。

十、智自在：菩薩智慧具足，於一念中，能現如來的十力無畏，成等正覺，無障無礙。

因此，吾人若能發大願，把「業力」轉成「願力」，放下一切身心世界，並且無四相、四見，現在就能乘願再來，而自在無礙了。

【合釋】：佛於一切法中，能放下妄想、分別、執著，而得到如來果地最殊勝的十種自在。

丁四、諦聽為說　阿難諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說

「諦聽」者，以「真心」仔細、認真來聽佛講經說法。由於一切法從根本以來，惟是一心，不是言語、音聲所能表達，故應「離言說相」；同時也不是名字、文句所能詮釋，故應「離名字相」；最後要「離心緣相」，就是離念，即六根對六塵境界，不攀緣、不起心、不動念、不分別、不執著。因心若動念，必有所攀緣，便落於名字相了，故應離心緣相。正如馬鳴菩薩在《大乘起信論》所說：「離言說相、離名字相、離心緣相，畢竟平等，乃至唯是一心，故名真如。」吾人以此三種態度聽經聞法，才能開悟，並得受用也。

【合釋】：本段經文是佛要阿難以真心來聽法，善自思惟，細心去體會佛所闡述的義理，佛將為我們分別詳細說明也。蓋佛乃以眾生之分別（或執著）而分別（或執著），如此我們方聽得懂，其實佛是說而無說，無說而說也。

以上為序分，介紹了本經最重要的三種真實當中的兩種真實，即「真實之際」（第二品）及「真實之利」（第三品）。此顯示佛在本經把自己所證的真實法（一句「阿彌陀佛」）全部毫無保留地傳授給眾生，使眾生能得到真實之利。此一句名號，可以成就無上果覺，可比三大阿僧祇劫的修行（「越三祇於一念」）；念一句「南無阿彌陀佛」（片言），無有雜染，可以和諸聖（如文殊、普賢、觀音、勢至菩薩）平等平等（「齊諸聖於片言」），真正不可思議，我們幸而聽聞，實是無量劫中，希有難逢之一日也。

甲二、正宗分（四品至四十二品）分二

乙一、正說因地　分二（第四品至第八品）

丙一、在家聞法　分三

法藏因地第四

本經以第四品至第四十二品為正宗分。彌陀因行、法藏大願、極樂依正莊嚴、三輩往生正因、極樂菩薩修持、

邊地疑城生因、娑婆穢土惡苦、極樂顯現證信等，皆攝於此。故不但為全經之主體，亦是一部淨宗妙法之綱宗也。

丁一、生值佛世　佛告阿難，過去無量不可思議，無央數劫，有佛出世，名世間自在王如來，應供，等正覺，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊。

「佛告阿難」即佛開始回答阿難所提的問題，告訴阿難法藏因地修學成佛的經過。「無央數劫」，梵語為「阿僧祇劫」，翻為「無量數劫」，上面又加上「無量不可思議」，那更是指過去非常久遠的時候，非思議所能及。「有佛出世」即有佛出現在世間。

此一尊出現於世間的佛，名為「世間自在王」，乃古佛別有的名號。一般而言，佛菩薩沒有名字，其別號乃為教化眾生而建立。在此以涅槃三德，來解釋此一尊古佛別號的意義與宗旨。

「世間」乃是有智慧才能通達世間，不為世間所拘束障礙，此為「般若德」；「自在」就是不被煩惱束縛，故能得到解脫，此為「解脫德」；「王」代表「法身德」，一切皆從法身所流現，又一一還歸於法身。由上可知，「世間自在王」乃圓攝般若德、解脫德與法身德等三德。

一切諸佛，實際有無量的德號，今隨眾生的根機，簡之為十號：

一、如來：「如來」者，今佛「如」古佛之再「來」，表佛佛道同，過去諸佛說法度眾生，今佛也是這樣，所以叫做「如來」。又「如」者，真如也，亦即宇宙人生的真相；《金剛經》云：「如來者，即諸法如義」，此即「萬法一如」，即吾人視一切人、事、物，皆是如來（或彌陀）的化身，如古德所說：「以金作器，器器皆金」也。《金剛經》亦云：「如來者，無所從來，亦無所去」，此乃「法身如來」；此外，正覺於第一義諦、真如實相，如是而來，是為「報身如來」（自受用）；又乘「真如」實相之道來成正覺，故名如來，此為「應身如來」（他受用）。

二、應供：佛的福慧具足圓滿，「應」受一切眾生的「供」養，是真正的福田。佛的生活非常簡單，只要衣服、飲食、臥具、醫藥四事供養。

【故事】：佛與農夫

在此以一個故事說明佛應受供養之原因之一：佛陀當年在世，有一次到農莊，許多人都恭敬地供養佛，只有一個生性頑固的農夫，十分生氣地對佛說：「我們平時努力耕種，才有今天的收穫，你為什麼不學我們呢？」佛當時很和氣地回答說：「長者啊！我也是耕耘的農夫呀！」。農夫問說：「你是農夫嗎？那你的牛、種子和田地在那裏呀？」

佛陀向他解釋說：「眾生的心地就是我的田地，八正道（正見、正語、正思惟、正業、正命、正精進、正念、正定）是我的種子，精進是我的牛；我在眾生的心地撒下八正道的種子，我勤勞地耕耘他們的心地，使

他們拔除煩惱，得到安樂。」

農夫聽了，完全明白過來，立刻懺悔，把上好的飯供養佛陀，並且說道：「佛陀，請接受我的供養吧！你已經耕耘了我的心田，播下了善良的種子，使我有正知正見，我將有幸福的收獲」。

由以上的故事，可知佛是眾生心田的耕耘者與饒益者，真正值得天上人間供養，故稱「應供」。因此，佛與一般的出家人，乃是淨化社會人心的社會教育工作者，並非不事生產的消極遁世者，這種以拯救天下蒼生為己任，並且積極幫助眾生究竟離苦得樂的精神，實在值得我們讚嘆與景仰！

三、等正覺：梵語為「三藐三菩提」，說完全就是「阿耨多羅三藐三菩提」（尊重不翻），即「無上正等正覺」之略稱，舊譯為「無上正遍知」（無上，即道莫之大；其道真正，無所不知，即正遍知也），乃佛法最高學位的名稱。蓋以「正覺」為羅漢，「正等正覺」為菩薩，「無上正等正覺」為佛也。

四、明行足：「明」即智慧，是解；「行」即佛的一切行持，是我們的典範，即「戒行」也；「足」就是圓滿具足，沒有絲毫欠缺之義。因此，圓滿具足此戒行與智慧，得證入無上正等正覺，故名為「明行足」。

五、善逝：善者，好也，善巧教化一切眾生也；逝者，去也，清淨寂滅也（入大涅槃），遠離妄想、煩惱、分別、執著，故又名「好去」。從理而言，善者，生心也；逝者，無住也。因此「應無所住，而生其心」，「不住涅槃，不住生死」，「萬緣放下，一心念佛」，亦可稱為「善逝」。另外，從事相而言，佛以「大智慧」作為大車，在「八正道」的覺路上行駛，證「入涅槃」（去成佛），故名「善逝」。由此可知，將佛所說的道理、方

法應用在日常生活，而得幸福、自在、美滿的人生，如財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽之果報，即是證果也。

六、世間解：世間包括器世間、眾生世間、智正覺世間。諸佛具有化他的聖智，對世間一切，樣樣通達明瞭，如實知道世間與出世間種種因果諸法，來教化眾生，使其能究竟解脫。

七、無上士：「士」者，人也，或指知識分子。「無上士」即人中最勝，或知識分子中，至高無上者。《涅槃經》云：「有所斷者，名有上士；無所斷者，名無上士」。由於佛身、口、意三業清淨，煩惱斷盡，更無所斷，於三界天人凡聖之中，第一最上無等，故名「無上士」也。

八、調御丈夫：「調御」就是調伏、駕御。「調」即調伏眾生的心，使其斷煩惱，身心安穩也；「御」就是駕御眾生的行為（如以戒律、淨宗五科目修正錯誤行為），使其和睦相處，過一個幸福美滿的人生也。是故，善能調伏駕御一切眾生，使其身心清淨，能斷煩惱、了生死、出三界，得大涅槃，故名「調御丈夫」。又「丈夫」，即指「大丈夫」（大英雄），具有四種意義：（一）近善知識：「具有正知正見」就可稱為「善知識」；（二）能聽法：即能虛心聽法，無有厭足；（三）思惟義：即不但能聽，亦能學以致用，處處消歸自性（覺、正、淨），融入自己的殊勝智慧，把「死句」變成「活句」；（四）如說修行：因「說得一丈，不如行得一寸」；「能說不能行，不是真智慧」，因此能「依教奉行」才是大丈夫。

九、天人師：能以正法教化天與人，故名天人師；佛乃六道一切眾生的「導師」，然由於諸眾生中，唯天與人，能

發無上大菩提心，是故號為天人師。

十、佛世尊：「佛」者，覺也，自覺、覺他，覺行圓滿（三覺圓滿），故稱為佛。圓備眾德，為「世間」所「尊敬（重）」，故稱為「世尊」。

以上如來等十號是通號，有些經論與此雖有開合不同，然實義無不同也。

吾人須知，這十種德能，我們的自性也同樣具足，只要我們把障礙自性之妄想（第八識）、執著（第七識）、分別（第六識）的煩惱習氣去除，我們就跟諸佛如來無二無別，這是佛對一切眾生教學的主要目的。

【合釋】：佛告訴阿難：過去無量不可思議無數劫以前，有一尊佛出現在世間，叫做世間自在王如來，應供，等正覺，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊。

丁二、住世度眾　在世教授四十二劫，時為諸天及世人民說經講道。

由此段經文，可知那個時代的人，壽命很長（至少四十二劫），福報很大。「經」，約理而言，就是說明宇宙

人生的真相，舉凡不違謬於「諸法實相」之學說者，無不是經。「道」者，就是覺悟之「路」，是用來「行」的，如《中庸》所說：「道也者，不可須臾離也；可離，非道也。」因此我們要時時身體力行經典中的道理，唯有明白真正的人生道路，首重為「孝」，孝道走得通，善道才會毫釐不差，進而到達人生至善至美之成佛的目標。

由於佛皆示現與當時的人民相同壽命，由此可知，當時佛與人民的福報大，壽命皆相當長，約四十二劫。依《大智度論》所說：地球的人壽自十歲起，每過一百年增一歲，增到八萬四千歲後，又每過一百年減一歲，減到十歲，如此一增一減為一小劫；二十小劫成一中劫，四個中劫成一大劫。因此，其時間計算為：

一小劫=（84,000-10）×100 ×2=16,798,000 年

一中劫= 16,798,000 ×20=335,960,000 年

一大劫= 335,960,000 ×4=1,343,840,000 年

佛菩薩住世最主要的本分事業（佛事），乃是教化眾生，為一切眾生演說經文，講論道法（至涅槃正道之法）與道要（佛道之樞要），故「弘法利生」乃是佛陀的家業。吾人若要荷擔如來家業，即是要代佛以正知正見教育眾生，尤其要使眾生正確瞭解淨土法門也。

【合釋】：世間自在王佛住世弘法共四十二劫，在他方世界為諸天及世間的人民講經說法，開示宇宙人生的真相，使眾生能圓成佛道。

丁三、聞法發心　有大國主　名世饒王　聞佛說法　歡喜開解　尋發無上真正道意。

「世饒王」是國王的名號—世間最豐饒的國王。由他的名號可知，這個國家的文化、物產都非常豐足，老百姓安和樂利，過著圓滿幸福的生活。「開解」者，聞佛說法，了解如來真實義，大開圓解。由於「開解」，自然「歡喜」。如各經末皆云：「聞佛所說，皆大歡喜。」「尋」就是「隨即」之義；「發」，發心也。「無上真正道」，即梵語「阿耨多羅三藐三菩提」，即佛所得的道，更無能過之者，故名「無上」。「意」就是心意，即指能求的心。所以發「無上真正道意」，即是發「無上大菩提心」也。

【合釋】：此段經義即是說，在世間自在王如來弘法利生的時期，有一個大國王，名叫「世饒王」（就是阿彌陀佛的前身），聽到世間自在王如來的說法，內心歡喜踴躍，大開圓解，真正開悟，瞭解了如來的真實義，因而發起了廣度盡虛空遍法界眾生的無上菩提大願。

由此可知，出家修道，弘法利生，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，為一切眾生造福，比作國王從事於政治，更積極、更有意義。

丙二、出家修行　分十

戊一、出家修道　棄國捐王，行作沙門，號曰法藏。修菩薩道。

「捐」也是捨棄之意，「棄國捐王」即是世饒王發菩提心後，捨棄國土與富有四海的王位，表現了真實的出離心，這是學道的根本。

若一個人雖在弘法利生，講經說法，著作等身，可是內心深處，總是讓個人的利害得失、是非恩怨、名聞利養、功名富貴、名譽地位、眷屬恩愛，憧憧於胸，不能出離，如此要想成道，請待「驢年」吧！

「行作沙門」，「沙門」原先為各種修行人的通稱（不分在家、出家），後來成為佛教僧侶之專稱。沙門在此有四義：（一）勤行，精勤行持也；（二）功勞，謂修道有功也；（三）息心，謂休息妄心也；（四）勤息，亦即「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」。

《四十二章經》云：「辭親出家，識心達本，解無為法，名曰沙門」。是故若不修戒定慧，未斷貪瞋癡，不瞭解自己的本心及通達萬法的本體者，皆愧稱為沙門也，可見要做一個名符其實的沙門（「行作沙門」），並不容易。

「號曰法藏」即指世饒王為比丘時之法名，亦是阿彌陀佛的因地。又「法藏」有一切法為所藏故，又有能開佛法

藏（即「成佛之法」）之義，名為「法藏」。

「修」是修正自己錯誤的思想、見解、行為。「菩薩道」，就是覺悟之道；「道」是指存心也。「修菩薩道」，即行菩薩之所行，修學大乘，不落權小；正如善財童子五十三參，每次參訪善知識所說：「聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？」吾人須知，真正的菩薩行，就是在自己的日常生活、待人處世、工作崗位上，落實本經所說的理論、方法、境界。如此，做生意的，就是商人菩薩；作官的，就是宰官菩薩；做主婦的，就是主婦菩薩；做學生的，就是學生菩薩。淨宗修行的標準為三福、六和敬、三學、六度、十大願王等科目。

【合釋】：本段經文說明世饒王捨棄他的王位，跟隨世間自在王佛出家修行，法名叫法藏，常常修學菩薩覺悟成佛的方法。

戊二、才德超異　高才勇哲　與世超異　信解明記　悉皆第一。

「高才勇哲」者，「高才」就是智慧才能超過常人。「勇」乃是「志向遠大」，如四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，能「自勝勝他」及「行願相應」，方稱為「勇」。「哲」，明知一切深廣無際的道理也，謂能明自本心，見自本性也。

「與世超異」，表超越世界一切人，蓋謂法藏比丘才能過人，勇猛精進，心明智朗，非常人所能及。

「信解明記」者，「信」是相信，深信不疑，對佛法僧三寶能生出清淨的信心，沒有懷疑。如《華嚴經》云：「信為道元功德母，長養一切諸善法」；「解」是瞭解，真正理解也；《華嚴經》以「信、解、行、證」為綱要。「明記」者，就是記憶分明，很正確。

「悉皆第一」，有二種解釋：（一）是信解能力至高無上，無人能超過；（二）是所信、所解、所契，悉契第一義諦，無人能及也。

【合釋】：本段是說明法藏比丘的智慧、才能、志向遠大、通達事理，超過世間所有的人；而且他的信心、理解能力、記憶力，在同學當中都是第一。

戊三、行願精進　**又有殊勝行願，及念慧力，增上其心，堅固不動，修行精進，無能踰者。**

「又有殊勝行願」者，「殊」是特殊，「勝」是勝過，即超凡絕俗。凡世間希有難逢，超凡絕俗，就稱之為「殊勝」；「行」是身行，「願」是心願。「行願」者，乃身行與心願相資。在此之「殊勝行願」乃是指彌陀之四十八大願，念念皆要幫助眾生平等成佛，實是了不起之殊勝大願。又信、願、行為往生西方之三資糧，其中「願」為承「信」啟「行」之重要關鍵，因「願立，則眾生可度，心發則佛道堪成」。

「及念慧力」就是三十七道品之五力。「三十七道品」是佛教的圓滿法輪，包括：四念處（觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我）、四正勤（已生惡法令斷、未生惡法不令生、未生善法令生、已生善法令增長）、四如意足（欲如意足、精進如意足、心如意足、思惟如意足）、五根、五力，七菩提分、八聖道分等七科，通大小乘。「念慧力」就是五力：「信力、進力、念力、定力、慧力」當中的「念力」、「慧力」。五力當中以念力（念根增長得力；能破除邪念，成就出世一切正念功德）及慧力（慧根增長得力，能破三界諸惑及外道邪見，發真無漏智）尤為重要，所以提出來，代表「五力」。然而吾人須知，前面的三科（四念處、四正勤、四如意足）十二道品要修學圓滿，才能成就五根五力也。

「增上其心」者，「增上」即是有一種力量能幫助增長，叫做「增上」；「其心」乃是自己的本明妙心也，也就是《金剛經》所說的：「無所住的心」。譬如磨鏡，垢盡明現。無明惑盡，自心朗現，故云「增上其心」。

「堅固不動」就是指法藏比丘之信解、行願、念力、慧力，都十分堅固，不可動搖，如如不動，念念流入如來覺海。

「修行精進」者，「修行」就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正，也就是如理而修戒、定、慧。「精」是指精純專一，沒有雜染；「進」就是前進，沒有懈怠或退轉。

「無能踰者」，「踰」就是超過。法藏比丘之德行，無人能及，故云：「無能踰者」。此段經義即是說明法藏比丘的精進修行，在世間自在王佛所教化的世間大眾之中，最為第一，沒有人能與之相比。

【合釋】：本段經文是說明法藏比丘有殊勝的行願（四十八大願的根本），以及具足信力、進力、念力、定力、慧力（這是斷煩惱、開智慧的基本條件），能增長他的信心、願心、行心，使他的信解、行願、念慧力堅固不退。這種精進修學的精神與態度，沒有人能超過他。

丁二、讚佛發願　分四

戊一、具儀　往詣佛所，頂禮長跪，向佛合掌，即以伽他讚佛，發廣大願，頌曰。

「往詣佛所」，「詣」者，往也，到也。「所」者，處所也。「頂禮長跪，向佛合掌」，本句即表法藏到佛的處所，給佛頂禮，表示對於佛的崇高敬意，而且雙膝都跪下，兩手合掌（表一心），向佛恭敬讚嘆。

「伽他」（梵語）就是「偈」，此翻「孤起頌」，表它的意思與前後經文沒有關聯。採用偈頌的用意有二：（一）偈中的每句長短一樣，並且可以唱；（二）、「頌」很像詩歌，文字雖少，可是含義豐富，便於念誦和記憶。此段經文說明法藏比丘以「頌」讚佛功德，並發廣大誓願。

在此，吾人須知：「學貴立志」，尤其「學佛」是要「學作佛」，要學成佛。所謂：「佛何人也？予何人也？有為

者，亦若是！」，我們一定要有這樣的氣魄和胸襟，千萬不要妄自菲薄。在《六祖壇經》中，我們可以讀到當六祖惠能去見五祖時，五祖曾問他：「汝何方人，欲求何物？」惠能當時回答說：「弟子是嶺南新州百姓，遠來禮師，惟求作佛，不求餘物」。

這句「惟求作佛」，實在使我們一些到寺廟拜佛，「只求福報」的凡夫慚愧不已啊！此外，在本經第五品，我們更可看到阿彌陀佛在因地為法藏比丘時，去見當時的世間自在王佛，所發的願，不儘是要求「取願作佛，悉令如佛」，而且還要在成佛時，盡未來際廣度無量無邊眾生，都勝無數諸佛，這種「心包太虛，量週沙界」的宇宙人生觀，更是遠超六祖惠能大師，實值得我們效法與學習啊！

【合釋】：法藏比丘到世間自在王佛的住處，見到老師，恭敬的頂禮，而且雙膝都跪下，兩手合掌，以偈來讚嘆佛，並且在佛前發了廣大的心願。偈頌的內容如下：

在此之「頌」乃是七言頌，四句為一首，一共有十首。第一至第二首乃是讚佛，第三至第九首乃是法藏比丘之發願，第十首則是請佛為作證明。此十首偈是法藏比丘四十八願的總綱，吾人應經常讀誦受持，為人演說也。

戊二、讚佛　分二

己一、光相無等　如來微妙色端嚴，一切世間無有等　光明無量照十方，日月火珠皆匿曜。

己二、音身普度　世尊能演一音聲，有情各各隨類解，又能現一妙色身，普使眾生隨類見。

第一首頌乃在讚佛的相好光明，以啟發大眾學佛的智慧與福德。

「如來微妙色端嚴」者，「如來」乃是指自性，即真如本性，在此以世間自在王佛代表；「微」是精微，即精妙與微細的意思；「妙」是絕好，妙善，具有不可思議、無可比擬之義。故「微妙」乃是指佛的相好第一，超越世間任何審美的標準，此亦是智慧之所流現。「色端嚴」指佛的色相端正莊嚴。

「一切世間無有等」者，「一切世間」指十方一切之器世間（即指有情眾生所依附之國土，和所資用之器物稱之）、有情世間、智正覺世間；「無有等」即不是一切世間中的種種報土、報身所能同等的，如同〈讚佛偈〉所說：「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者」。

「光明無量照十方」者，即是佛放無量光明（自性的光明），普照十方世界，廣度一切眾生。

「日月火珠皆匿曜」，「匿」是隱藏；「曜」是光亮、光芒。「匿曜」即是光芒被隱藏起來。此段經義指佛光所照之處，日、月、火（指燈火或一切火光）、珠（摩尼寶珠或如意寶珠，能放大光明）的光芒都被隱藏起來，不能顯現了。

「世尊能演一音聲，有情各各隨類解」與第二品之「善能分別眾生語言」相同。即佛在演說妙法時，無妄想、分別、執著，皆由自性流露，故能在一音聲之中，不必透過翻譯，普令法界一切有情可以聽到他的本類語言（如「同

步翻譯」），而得到理解。此「一音聲」包含無量的妙用，一中有多，正顯華嚴事事無礙的境界。

「又能現一妙色身，普使眾生隨類見」，蓋佛有五種身：（一）法身：即自性身，名為毗盧遮那，譯為遍一切處，是中道的理體，具無邊真淨功德，是佛境界；（二）報身：如來名盧舍那，譯為光明遍照，地上菩薩才能看見；（三）應身：指八相成道的佛；（四）化身：一時化現的佛；（五）等流身：示現與天人鬼畜等類同形之身，可使異類眾生也能見佛。

此後半首頌經文是讚佛能現一種微妙色身，可使各類的眾生，各各隨其本類所能看見的形體，而能見到佛，此即《楞嚴經》所說：「隨眾生心，應所知量」，佛菩薩現什麼樣的身相，和眾生自己心裡所想的完全相應也。上面說音聲，此後半首頌之兩句經文，指佛於一身，現無量種種之身，可使種種眾生，各各得見。同表圓明具德，不可思議之華嚴事事無礙法界。

【合釋】：如來微妙的身相端正莊嚴，一切世間沒有任何人能與佛相等；如來的智慧光明無量，普照十方世界，日、月、火、珠的光明，在佛光之下，都險的黯然失色，不能顯現。佛亦能以一種音聲演說妙法，每一類眾生聽起來，都像是佛在說自己本類的語言，而都能明白理解佛所說的道理；同時，佛又能示現微妙的身相，一切眾生見了都認為佛是自己的同類身相，如《楞嚴經》所說：「隨眾生心，應所知量」。

戊三、發願　分六

己一、願聲同佛　願我得佛清淨聲，法音普及無邊界，宣揚戒定精進門，通達甚深微妙法。

本段以下是法藏比丘之發願，亦是四十八大願真實的孕育。淨宗十一祖省庵大師在〈勸發菩提心文〉說：「嘗聞入道要門，發心為首；修行急務，立願居先。願立，則眾生可度；心發，則佛道堪成。」又曰：「故知欲學如來乘，必先具發菩薩願，不可緩也」。在此可以看出法藏比丘一入佛門，乃是為了要「成佛」，並為一切苦難的眾生，講經說法，廣度眾生脫離生死苦海。

「願我得佛清淨聲，法音普及無邊界」，此段經義，即是法藏比丘發願得到佛的清淨音聲（離一切煩惱的污染，從佛之智慧所產生；即佛以音聲為佛事），並且將妙法傳播到一切世界，饒益盡虛空遍法界，無量無邊的眾生。如《往生論》所說：「如來微妙聲，梵響聞十方」也。

「宣揚戒定精進門」者，即前句所說的「法音」。「戒、定、精進」是大乘六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧）中之三度。在無佛之世，眾生要「以戒為師」，並且具備如如不動的功夫（定），以不懈怠的精神，一門深入，勇猛「精進」，破除一切障礙，如此方能成就道業。故在此僅以「戒、定、精進」三度來總攝六度。

「通達甚深微妙法」者，「甚深」是指「唯佛與佛，乃能究盡諸法實相」，方謂「甚深」。就淨宗而言，「甚深微妙法」即指：「是心是佛，是心作佛」，「念佛成佛」及「持名善根福德同佛」的無上微妙法也。蓋「念佛法門」係以佛的果地為因，實非九法界自力眾生所能理解的。在此法藏比丘發願宏揚六度等妙行，並使眾生通達此「心作心是，明自本心，識自本性」之無上甚深微妙念佛法門，期使眾生皆成佛也。

【合釋】：法藏比丘發願，希望自己能得到像佛一樣的清淨音聲，將所說妙法傳播到十方無邊法界，宣揚六度大乘法門，讓一切眾生都能通達「心作心是」之無上甚深微妙法門。

己二、慧超彼岸

智慧廣大深如海，內心清淨絕塵勞，超過無邊惡趣門，速到菩提究竟岸，無明貪瞋皆永無，惑盡過亡三昧力。

「智慧廣大深如海，內心清淨絕塵勞」者，《般若心經》云：「三世諸佛依般若波羅密多故，得阿耨多羅三藐三菩提」，可知「般若智慧」是諸佛之母。然而要求「智慧」，須要得「清淨心」——即對世間「五欲六塵」，與出世間「大、小、權、實」通通都不執著才行，因一有執著，便無法得清淨心了！而清淨心起作用，便是「智慧」，是故吾人在六根接觸六塵之時，要具有正知正見，心中清淨，常生智慧，不被塵勞（就是煩惱，包括六種根本煩惱，二十種隨煩惱；因真心受煩惱污染，轉變成情執，就有生死疲勞）所染著。在此即指法藏比丘希望求得廣大如海的智慧，在二六時中，轉識成智，永保內心清淨，徹底斷除一切煩惱。由於「心淨，則國土淨」，此句偈亦隱含：「般若為導，淨土為歸」的意義。

「超過無邊惡趣門」者，「惡趣門」狹義而言，通常是指「鬼趣、畜生趣、地獄趣」等三惡道的門。此外，更一步廣義而言，六道眾生或十法界以下之凡聖，亦可稱之為「惡趣」，因其仍未能究竟解脫也；為何說惡趣門是「無邊」呢？此乃是說三惡道很容易進去，因為在吾人的前後左右、舉手投足、起心動念，言語造作之間，隨時隨地都

可能造下貪（鬼趣）、瞋（地獄趣）、癡（畜生趣）的惡業，故到處都是無量無邊的「惡道門」，等著我們進去呢！正如《地藏經》云：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」所以，我們應當隨時提高警覺，時時念佛，並且學習菩薩，善護己念，方能超越三途六道，超越二乘，超越權教菩薩，往生西方極樂世界，圓證三不退。

「速到菩提究竟岸」者，「菩提究竟岸」，即是指「究竟圓滿之佛果」也。此段經義是法藏比丘希望眾生遠離無量無邊無數的惡道，能夠快速地成就究竟佛果，得到真實之利。

「無明貪瞋皆永無，惑盡過亡三昧力」者，「無明」就是「無智慧，全體癡暗」的心，故是「癡」的別名。「無明貪瞋」即是指「貪、瞋、癡」三毒也。「惑」即「見思惑、塵沙惑、無明惑」等三種煩惱。「見惑」如身見、邊見、戒取見、見取見、邪見等錯誤的見解，謂之「見惑」；「思惑」即貪、瞋、癡、慢、疑等錯誤的思想；「塵沙惑」為化道障，是指菩薩教化眾生，必通達如塵如沙無量無數之法門，然心性闇滅，不能達此塵沙無數之法門，自在教化，謂之塵沙惑；「無明惑」又稱障中道之惑，為障蔽中道實相理之惑，此為迷於根本理體之惑，即根本無明也。若斷四十二品無明，即為圓教之佛。

「惑盡」即是三種煩惱斷盡的意思；「過亡」即是「不犯過失」的意思；「三昧」者，正定、正受、定慧等持也，此處是指「念佛三昧」（因阿難問話時，即已提出佛佛相念），乃三昧中王，亦可稱為「寶王三昧」。「力」字，即表以上之所以能夠無貪、瞋、癡三毒，及斷盡三惑及無一切過失等種種聖德，乃是由於「念佛三昧」的力量所致。此六句願文，以智慧為首，以寶王三昧及定慧等持為總結，實有深意。

【合釋】：法藏比丘發願要具足像佛一樣廣大如海的智慧，永保內心清淨，徹底斷除一切煩惱，超越十法界，迅速成就圓滿究竟無上的佛果。永斷貪瞋癡三種根本煩惱，斷盡見思、塵沙、與無明三惑，不再造作一切過失的行為，這都是修學「念佛三昧」的力量所致。

己三、如佛救苦　**亦如過去無量佛　為彼群生大導師　能救一切諸世間　生老病死眾苦惱。**

「亦如過去無量佛，為彼群生大導師」者，「大導師」是對佛的尊稱，簡稱「大師」。法藏菩薩在本段願文，求佛的覺他德，故繼續發願要像過去無量的諸佛一樣，充當「十法界眾生」（群生）的導師。在此之「十法界眾生」，包括六道凡夫（「迷惑」的有情眾生）及四種聖人（佛、菩薩、辟支佛、阿羅漢等「覺悟」的有情眾生）。蓋「十法界」眾生（含藏教佛、通教佛）仍用「妄心」，故屬「異生性」；而「一真法界」的法身大士（圓教初住菩薩以上）用「真心」，則屬「同生性」。

「能救一切諸世間」者，「一切諸世間」者，「一切」是指無量無邊的世界；「諸世間」，簡單而言，乃是指「欲界、色界、無色界」，因「三界無安，猶如火宅」，皆在生死海中，故願救度；更進一步而言，「諸世間」乃是指「十法界」眾生，因其無明未盡，亦應度脫也。

「生老病死眾苦惱」者，在一切世界中，以一句佛號（「阿彌陀佛」—「無量覺」）能普度一切眾生，拔除病根，解救眾生之生、老、病、死、求不得、愛別離、怨憎會、五陰熾盛等的種種苦痛。吾人須知：「苦」（一般包

括苦苦、壞苦、行苦）乃是由於眾生之「迷惑顛倒」而來，由於眾生對於宇宙人生的真相未能徹底瞭解，故對事情的看法、想法、說法、做法發生錯誤，導致種種痛苦煩惱。因此，「不迷」自然不會有痛苦，故真正的快樂乃是從「覺悟」而來。

【合釋】：法藏比丘發願，也要像過去無量諸佛一樣，擔任「十法界」眾生的大導師，能救度一切眾生的生、老、病、死等種種痛苦煩惱。

己四、悉令成佛　**常行布施及戒忍，精進定慧六波羅，未度有情令得度，已度之者使成佛。**

「常行布施及戒忍，精進定慧六波羅」，「常行」是指菩薩永遠保持布施等的心行，沒有間斷，非「露水道心」也。「布施」即是指「放下」一切身心世界，包括財施、法施、無畏施，以及放下內心的妄念（如貪心的念頭）與分別、執著的心。六祖云：「何期自性本自具足」「何期自性能生萬法」，是故自性擁有無量的智慧、德能與財富，實不必修，因修來的「福報」都是有限的，都是用得盡的。「戒」是指「戒律」，這是超凡入聖的標準。五戒當中的不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語為「性戒」，不論受戒與否，犯則皆有罪，即現世受國法制裁，死後報在三途（地獄、餓鬼、畜生）；而「不飲酒」為「遮戒」（遮即防止，制止不作之意），因飲酒之性，固屬無罪，卻能酒後亂性，而犯餘罪，固佛特遮止之。又廣義的「戒」，係指佛的教誡，因此吾人如理如法，依教奉行，斷惡修善，便是持戒也。

「忍」即是「忍辱」、「忍耐」。「忍辱」依佛法可分為三種：（一）、耐人害苦：即對人為的加害，如別人的侮辱、毀謗、陷害等要能忍耐；（二）、安受世苦：即對世間的寒暑、飢渴、風雨、衰老、病死等諸苦，要能隨遇而安；（三）、耐修行苦：即修學佛法，還沒有得到法喜或功夫得力之前，也要能忍耐。《金剛經》有云：「一切法無我，得成於忍」，因此凡事要能忍，功夫才能往前進步，故「忍辱」是禪定（淨宗之一心不亂，清淨心）的前方便，在《金剛經》當中，佛特別強調「布施」（能修功德）與「忍辱」（保持功德），因此乃為修行之關鍵所在。

「精進定慧六波羅」者，「精進」是指「一門深入，長期薰修」，能治懈怠，是菩薩出世善根；「定」即「禪定」（即正受，或心有主宰—「外不著相，內不動心」）能治散亂，因此「定」是修行的樞紐，也就是三皈依所說的「覺、正、淨」；「慧」即「智慧」，能治愚癡，即修學佛法不執著，了解《大般若經》所說：「一切法，無所有，畢竟空，不可得」，並能在日常生活當中，捨掉能所，才能稱為「般若波羅蜜」。「波羅」當是「波羅蜜多」的簡稱，「波羅」譯為「彼岸」，「蜜多」譯為「到」，合釋為「到彼岸」，究竟解脫之義。「六波羅」即是六度，常行六度，即是「煩惱無盡誓願斷」，「法門無量誓願學」也。

依《華嚴經》賢首品說明文殊菩薩所修十波羅蜜，除了上述六度外，把第六度般若智慧分為根本智（實智）與後得智（權智）。後得智（權智）則包括四種：（一）、方便波羅蜜：方是方法，便是便利。即菩薩「教化眾生，隨其心樂，現身說法，三十二應等」。故知菩薩以善巧方便之法，妙契眾生根機，導向究竟之果覺，名為方便。（二）、願波羅蜜：菩薩發願「眾生無邊誓願度」，目前最重要的是幫助眾生重視倫理、道德、因果的教育，使眾生能破迷

開悟，究竟離苦得樂也。（三）、力波羅蜜：菩薩具清淨平等覺，有修行道業的「免疫力」（深心力故），能控制煩惱習氣，涉世無有雜染。（四）、智波羅蜜：即菩薩具有權智，能善巧度生，真心幫助眾生成就佛道。

「未度有情令得度」乃是指尚未能夠學佛或已學佛而未能接受淨土法門的眾生，使其斷疑生信，幫助他得到解脫，此即「眾生無邊誓願度」也。

「已度之者使成佛」係指能信、能願及能持名念佛之根熟眾生（包括上根利智及有福德善根的真正當機者），使其能究竟成佛，此即「佛道無上誓願成」也。由此可知，上四句實含攝四弘誓願，亦含攝十波羅蜜也。

【合釋】：法藏比丘發願，要常常不間斷的修學菩薩布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六大綱領。幫助尚在六道中生死輪迴的眾生，使其斷疑生信，接受淨土法門；對於能信願持名之根熟眾生，則幫助他們圓滿成就佛道。

己五、堅求正覺　假令供養恆沙聖　不如堅勇求正覺。

「假令供養恆沙聖」，文意為假令供養如恆河沙數無量諸佛，此表修福也。然不斷見思煩惱，吾人須知：「生死大事，福不能救」也。又《行願品》曰：「諸供養中，法供養最。所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養」。

「不如堅勇求正覺」者，「堅勇求正覺」，是指要堅定信願行，以及勇猛精進的菩提心。此句乃是法供養，是真供養，此表修慧也；在此即是指「老實念佛，求生淨土」。

【合釋】：此段經義非常重要，即是說假使我們供養恆河沙數無量無邊的佛菩薩（修福），不如自己堅決勇猛求成佛道，亦即勸導我們「自己老實念佛」，求生淨土，早日成佛，自利利他也。

己六、願求淨土　分二

庚一、感得淨剎　**願當安住三摩地，恆放光明照一切，感得廣大清淨居，殊勝莊嚴無等倫。**

庚二、盡度眾生　**輪迴諸趣眾生類，速生我剎受安樂，常運慈心拔有情，度盡無邊苦眾生。**

以上八句經文，是求成佛攝淨佛土願，此乃是法藏比丘發願的總結，也是彌陀四十八大願的核心與精華，只是四十八願比這八句經文，更為具體詳盡。

「願當安住三摩地」者，「三摩地」就是三昧、正定的意思，在此即是指「念佛三昧」。「安住三摩地」是「定」，

是「寂」也，「體」也。

「恆放光明照一切」者，「恆放光明」是「慧」，是「照」也，「用」也。「照一切」，即通達世出世間，十方三世一切法。此段經義乃是指願安住在清淨平等心（念佛三昧）時，不斷地放大光明，將宇宙人生的真相照明（如《壇經》所說：「常生智慧」），平等普度眾生，得到定慧等持，寂照同時的境界。

「感得廣大清淨居」，「感」是「感應」，「廣大」即是本經第十一品所言：「寬廣平正，不可限極」；「清淨」亦是第十一品所言：「清淨莊嚴，超踰十方一切世界」；「居」即是國土，「清淨居」是極樂世界的別號。

「殊勝莊嚴無等倫」者，「殊勝莊嚴」係形容極樂世界的莊嚴美好。「無等倫」即是無能相比。此段經文即是法藏比丘祈求，以自己定慧等持與寂照同時的功德，感應得到一個廣大清淨、殊勝莊嚴的國土，十方世界皆無法與之相比的極樂世界，來廣度眾生，成就佛道。此一偉大的胸襟，正是詩聖杜甫〈茅屋為秋風所破歌〉所說：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山」的寫照，且有過之而無不及！

「輪迴諸趣眾生類」係指六道生死輪迴的各類凡夫。法藏比丘為廣度眾生，所建立的極樂世界，不願自己獨享，而願十方世界的眾生共享；故「速生我剎受安樂」，即願一切的眾生快速往生西方，頓脫生死，速成正覺，得到究竟真實的利益安樂，「無有一切身心憂苦，唯有無量清淨喜樂」。

「常運慈心拔有情」，「常」是指「時間」，包括過去、現在、未來一切時間（即「豎窮三際」），永不間斷；「有情」即是有情識之動物，即指眾生而言。「度盡無邊苦眾生」，「無邊」是指「空間」，包括遍及十方的一切

空間（即「橫遍十虛」）。法藏比丘發願於一切時、一切處，以大慈悲心拔除眾生的痛苦，度盡一切苦難的眾生。

【合釋】：法藏比丘願自己常常安住在「念佛三昧」中，恆放光明攝受一切眾生。用自己修持的大願感應得到一個廣大清淨的極樂世界，其殊勝莊嚴是一切諸佛國土所無法與之相比的。此外，法藏比丘亦發願，要度脫六道輪迴的有情眾生，使他們都能快速往生到他所建立的西方極樂世界，享受究竟的快樂；又常以大慈、大悲、大願、大力幫助眾生覺悟，拔除其煩惱痛苦，誓願度盡一切苦難眾生。

戊四、請證　我行決定堅固力　唯佛聖智能證知　縱使身止諸苦中　如是願心永不退。

法藏比丘在第三首偈，開頭用「願」字，而在最後一首偈，則用「行」，足見法藏之大願，已落實為實際的「行」動。蓋以有「願」無「行」，則成為「空願」；而有「行」無「願」，則無修學方向與目標。

「我行決定堅固力，唯佛聖智能證知」，此段即說明其願行決定不能改變，具有堅固不可動搖的力量，這種決定堅固的力量，唯有佛的聖妙智慧才能證明和瞭解，並得佛力加持。由於法藏發願時，有古德謂其已是「地上菩薩」的境界，故除佛之外，非餘人所能知也。

「縱使身止諸苦中」，「諸苦」指包括無間地獄在內一切的痛苦，以及弘法利生的種種障難。一般人學佛，往往只有五分鐘的熱度，遇到逆境，則自退轉；觀眾生難度，即生厭倦；聞佛道長遠，而生退怯；「如是願心永不退」，法藏比丘則如省庵大師(蓮宗第十一祖，日課佛名十萬)所說：「以虛空之心，發虛空之願，行虛空之行，證虛空之果，

亦無虛空之相可得」，且「眾生界盡，我願方盡，菩提道成，我願方成」。

是故法藏比丘的誓願，縱使身墮入無間地獄之痛苦中，此行此願皆永不退轉。然時間無有窮盡，空間無有窮盡，眾生亦無有窮盡，故此大慈大悲大願大行，亦終無窮盡也。

【合釋】：法藏比丘發願說，我的願行永遠堅定不移，唯有佛的聖妙智慧才能味我作證明。即使我身處種種無間地獄之極苦或修學障礙，如上所發大願，也永不退轉。

至心精進第五

本品名為至心精進，「至心」者，如經文所說「至誠無上」之種種心行也。「精進」者，「精勤求索，恭慎保持，修習功德，滿足五劫」也。由本品可知，「至心求道，精進不止」乃吾人修行成功的重要關鍵。

丁三、法藏請法　分三

戊一、總明　法藏比丘說此偈已，而白佛言：我今為菩薩道，已發無上正覺之心，取願作佛，悉令如佛。

省庵大師在《勸發菩提心文》中云：「入道之門，發心為首；修行急務，立願為先。」《華嚴經》亦云「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」。因此，善財童子五十三參，每次善財童子詣善知識所，皆五體投地，頂禮其足，恭敬右繞，經無量匝，合掌而住，而白言：「聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨，願為我說。」所謂「菩薩道」就是要廣度眾生，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂；「為菩薩道」，「為」者，行也。本句就是為行菩薩道，廣度一切眾生，亦即其所發的願，不是為自己，而是為一切眾生，發無上正等正覺之心。我們一般學佛的同修，一入佛門，很少發心要行菩薩道或發心要作佛，多半都是求家庭平安、事業順利、健康長壽、升官發財等，很少聽說想當菩薩，或發成佛大願的！然而吾人須知，不發菩提心，不行「菩薩道」，處處自私自利，就是為「六道輪迴」作準備也！

「法藏比丘說此偈已，而白佛言，我今為菩薩道，已發無上正覺之心，取願作佛，悉令如佛。」此段經文顯示，法藏比丘與善財童子之發心相同。

【合釋】：法藏比丘說完了上偈之後，就向世間自在王佛稟告說，現在我為行菩薩道，為救度一切苦難眾生，已經發了無上菩提之心，我願自己成佛，而且讓一切眾生都同佛一樣。

戊二、別明　分四

己一、學法門　願佛為我廣宣經法，我當奉持，如法修行。

己二、斷煩惱　拔諸勤苦生死根本。

己三、成佛道　速成無上正等正覺。

「願佛為我廣宣經法，我當奉持，如法修行。」這是指「學法門」也。法藏比丘在此請求世尊，大開方便給我廣說經法，我一定會信受奉行，如理如法地去修正自己的見解、思想、言語及行為。在此，吾人須知「如法修行」，乃是我們修學成就的重要關鍵，因此應依本經所說的教誨，在日常生活當中，努力去奉行、落實，並且常保不失，這才是徹底覺悟的態度。

「拔諸勤苦生死根本，速成無上正等正覺」，這是指「斷煩惱，成佛道」也。「諸」指眾多也；「勤」者，勞也，無休息之意；「苦」者，憂也。所以「勤苦」就是勞苦、憂苦、極苦的意思。「生死根本」就是見思煩惱，尤

其以「貪愛」乃是六道生死輪迴的「根中之根」，所謂：「愛不重不生婆娑，念不一不生淨土」。「拔諸勤苦生死根本」就是要拔除以「輪迴心造輪迴業」之見思煩惱，也就是四弘誓願中之「煩惱無盡誓願斷」也；「速成無上正等正覺」，就是「佛道無上誓願成」。因此，我們今生今世努力的第一個目標—斷煩惱，信願持名，求生淨土。

【合釋】：此段大意是法藏比丘說出請佛講經說法的目的，乃是為了自己要依教奉行，並且幫助眾生拔除極苦，且無止息的生死根本，斷除貪、瞋、癡等煩惱，能夠很快地成就佛道。

己四、度眾生　分二

庚一、願普聞　分三

辛一、正報妙　欲令我作佛時，智慧光明。

辛二、依報妙　所居國土。

辛三、名號妙　**教授名字，皆聞十方。**

「欲令我作佛時，智慧光明，所居國土，教授名字，皆聞十方。」此即四十八願中，第十七願（諸佛稱歎願）、第十八願（十念必生願）、第十九願（聞名發心願）之根本也。「教授」乃是「教」導及傳「授」經法義理的意思（亦是教化之義），在此分為人、法兩種，「人」乃是指「西方三聖」（彌陀、觀音、勢至）名聞法界；「法」乃是指《無量壽經》及「阿彌陀佛」名號，亦名聞十方。因眾生得度，首在聞名，能聞佛名號，才能發菩提心，一向專念，乃至下至十念，皆悉得生也。

【合釋】：此段經文乃是法藏比丘希望成佛的時候，自己的智慧光明（正報妙）、所居國土（依報妙）、教化、名字（《無量壽經》及四字洪名功德，名號妙）都是普聞十方，俾能令十方眾生，聞佛名號，皆能信願持名，往生西方極樂世界。是故彌陀之光明無邊及名聞十方，乃是為利益無邊眾生，正顯法藏比丘之悲願無邊，實令人讚嘆之至！

庚二、願普攝　**諸天人民及蜎蠕類，來生我國，悉作菩薩。**

戊三、總結（勝諸佛國）　**我立是願，都勝無數諸佛國者，寧可得否？**

「諸天人民及蜎蠕類」原指天、人、畜生道（飛蟲、爬蟲之類）的眾生，在此乃是以之代表一切的眾生。「來生我國，悉作菩薩」，此句非常重要，為其他經典所無，代表西方極樂世界是一乘大法的「一真法界」，所有的人民往生到極樂世界，都是菩薩，都行菩薩道，修普賢行，咸共遵修普賢大士之德（此乃因「菩薩不修普賢行，不能圓成佛道」之故），且都決定成佛。

【合釋】：法藏比丘說十方世界一切眾生，發願來生我的國土，統統都作菩薩。我立了這樣的大願，要勝過一切無數諸佛國土，能夠滿願嗎？

在此，我們必須瞭解法藏菩薩要勝過諸佛國的目的，乃是要普度一切眾生，令眾生快速成佛，使眾生得到別的佛國所得不到的殊勝、方便、究竟的利益安樂，而非逞強好勝或為求自己的名聞利養。也因如此，阿彌陀佛實堪稱「佛中之王」或「大願之王」也。

丁四、佛為證成　分二

戊一、佛令自攝　分三

己一、設喻　世間自在王佛，即為法藏而說經言，譬如大海一人斗量，經歷劫數，尚可窮底。

己二、正說　人有至心求道，精進不止，會當剋果，何願不得。

「世間自在王佛，即為法藏而說經言，譬如大海一人斗量，經歷劫數，尚可窮底」。此段經義為世間自在王佛就對法藏開示經義說：譬如大海非常深廣，一個人用斗來量大海，一斗一斗地把海水取走，經歷了很長劫數的時間，海水尚且可以量得完。因只要有毅力、有決心，就能成功，蓋「天下無難事，只怕有心人」也。

「人有至心求道，精進不止，會當剋果，何願不得」。「至心求道，精進不止」是我們修學世出世法成功的重要關鍵。「至心」是真心（即清淨心、平等心、覺心；或覺、正、淨的心）。此常住真心，永遠不變。我們如果用至誠心來學佛、修道，能夠做到覺而不迷、正而不邪、淨而不染，自然能夠離苦得樂；反之，如果沒有至誠的心，即心不清淨、不平等，迷而不覺，則生活必然會有諸多的煩惱、痛苦，道業亦不能有所成就也。因此，我們學佛如果沒有真誠的心，時斷時續，或有或無，而且不能學以致用，所得的效果將不如預期的理想。

「精進」乃是指「純而不雜」、「一門深入，長時薰修」，「有進無退」的意思。「不止」，即努力不懈。

「會」是「必然」的意思，「剋」是「得」的意思，「果」是願望圓滿之義，「會當剋果」即是必定可得到願望圓滿的果報，即必然證得佛果。「何願不得」，即是佛為其作證明，決定可滿願。此段經文是說若有人堅定志願，以真誠的心求道，專一努力不懈，就可決定圓滿本願。一般人念佛的通病乃是沒有「至心求道」，而以雜心、亂心、妄心念佛；同時沒有「精進不止」—即沒有一門深入，持之以恆的努力，故功夫不得力，道業無法有所成就也。

【合釋】：世間自在王佛就對法藏比丘開示經義：譬如大海非常深廣，一個人用斗來量大海的水，經歷很長劫數的時間，海水尚且可以量盡。如果有人堅定志願，以真誠的心求道，勇猛精進，永不中止，就決定可以證得圓滿佛果。還有什麼願不能成就的呢！

己三、結歸自心　分三

庚一、自修　汝自思惟，修何方便，而能成就佛剎莊嚴。

庚二、自知　如所修行，汝自當知。

庚三、自攝　清淨佛國　汝應自攝。

「汝自思惟，修何方便，而能成就佛剎莊嚴，如所修行，汝自當知，清淨佛國，汝應自攝」。本段有三個「自」字，直指人心，見性成佛，其妙絕倫，值得吾人深思，如同《法華經》，世尊所說三次：「止止，不須說，我法妙難思」之「三止」；及六祖所說：「密在汝邊」，亦即「問在答邊」、「答在問邊」，表一切因果不離自心，無有一法，居於心外，如《觀經》云：「是心是佛，是心作佛」，唯當默契自知；亦如《六祖壇經》所說：「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」

此經三個「自」字，古德告訴我們含有三義：（一）、謂法藏菩薩宿植深厚，高才勇哲，與世超異，故淨佛國土之事，如汝所知，汝自當行之也；（二）、謂攝取佛國，各隨樂欲，或取穢濁，或求清淨，或攝三乘，或願一乘，故任菩薩意樂，宜攝取之，不用如來之指示也；（三）、謂凡於淨土，有報有化。法報高妙（法身與常寂光土，報佛與實報莊嚴土，境界高妙）非菩薩之分。唯應自分，宜攝取之也。此之「自分」，即禪宗所謂「法身向上事」也，超越菩薩所修之範圍。這幾句話的意義，顯得非常深、非常廣，不是凡夫所能體會的。

【合釋】：此段經文就是說佛請法藏自己深入想想修什麼方便的法門，才能成就佛剎的莊嚴美好；又如何契合本願，如法修行，自己應當知道；願得的清淨佛國，亦應當自己去建立、創造。

戊二、法藏啟請　分三

己一、佛境難明　法藏白言，斯義宏深，非我境界。

己二、願佛廣演　惟願如來，應正遍知，廣演諸佛無量妙剎。

己三、思修滿願　若我得聞，如是等法，思惟修習，誓滿所願。

「法藏白言，斯義宏深，非我境界」，其中「斯」，此也。「宏」，即廣大之義；「深」，高深之義；「境」，指所觀之境，即心所攀緣、所能達到之處；「非我境界」，乃是「拋卻己分，專歸佛力」。蓋欲五乘（人天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、佛乘）齊入報土，此義極深，故曰「非我境界」。在此法藏比丘向佛稟白說，佛所說的義理太廣大、太高深了，不是我的心所能理解到的境界與水準。上文世間自在王佛連續回答：「汝自思惟」、「汝當自知」、「汝應自攝」，此三個「自」字係直指當人自性、開顯妙心，正是要一切眾生尊重自己本有的靈性（即「內重己靈」）；法藏比丘，雖然徹悟，但還是請佛開示，是即「外慕諸聖」。古德謂：「此乃法藏菩薩自開他力門也。」此語道破淨宗

玄妙，世稱淨宗為他力法門。

這是淨土宗的特色，叫做「他力法門」或稱「果教派」，即是從佛果上開始修持，我們現在所念的這句佛號是佛歷劫修行，萬德莊嚴的果實。譬如饅頭，須經過農夫、商人及廚師長時間辛苦的工作，方有熟的饅頭，我們現在的任務只是「吃」，「吃」（即念佛）就是享受佛萬德成就的果德。因此，淨土宗是易行道，而且究竟方便第一。我們只要能信入，願意老實念佛（自力），自然蒙佛願力加被（他力），而達到「能所雙忘」、「自他不二」，「從事持達理持」，「即凡心成佛心」的境界。夏蓮居老居士有偈曰：「彌陀彌陀直念去，原來彌陀念彌陀」，此之謂也。淨宗之妙，全在此。

「惟願如來，應正遍知，廣演諸佛無量妙剎」，其中「演」，宣說也。「如來應正遍知」即如來、應供、正遍知（上品之「等正覺」）三種佛的名號，在此乃簡稱，以代表佛的十號。法藏比丘請佛廣為開示演說十方諸佛無量無邊國土之殊勝狀況（如體性、法相、邪正、是非、苦樂等種種不同的果報）。

「若我得聞，如是等法，思惟修習，誓滿所願」，法藏比丘接著說，若我聽聞瞭解一切佛剎的殊勝狀況之後，我必定努力思惟學習，使我的佛剎集一切美好之大成，並且超過一切諸佛世界，圓滿自己的本願（即前面所說：「我作佛時，智慧光明，所居國土，教授名字，皆聞十方」）。

此段經文顯示法藏比丘同時具足聞（表接觸，文字般若）、思（表明瞭，觀照般若）、修（表不迷，實相般若）三種般若智慧（乃戒、定、慧之慧也）。

【合釋】：法藏比丘回答說：佛所說的義理太深廣了，不是我的境界所能理解的。希望佛廣為開示演說十方諸佛無量無邊國土之殊勝狀況。若我聽聞了解一切佛剎的殊勝莊嚴，我一定努力思惟學習，集一切佛剎美好之大成，來圓滿我所發的大願。

【故事】：帶業往生之比喻

淨土法門帶業往生，人多懷疑不信。過去曾有一位國王，請教那先和尚說：「念佛帶業往生，此事甚難令人相信。」那先和尚回答說：「大王，如果將一塊巨石，放在水面上，會沉下去嗎？」國王回答說：「當然會沉下去了！」那先和尚說：「如果要巨石不沉，可能嗎？」國王答：「不可能。」和尚又說：「如果將巨石，置於巨船上，不就不會沉下去了嗎？」

國王聽了以後，忽然有所領悟，了解若仗他力（如巨船），巨石自可不沉。因此，念佛眾生，同仗彌陀大願船之力，何難出離苦海，同赴西方極樂世界，參加蓮池海會呢！

丁五、佛為宣演　分二

戊一、知機（知願深廣）　世間自在王佛知其高明　志願深廣。

戊二、宣演（說法現土）　**即為宣說二百一十億諸佛剎土，功德嚴淨、廣大圓滿之相，應其心願，悉現與之。說是法時，經千億歲。**

「世間自在王佛知其高明，志願深廣，即為宣說二百一十億諸佛剎土，功德嚴淨、廣大圓滿之相」，其中「高」是德行崇高、高超，指持戒、禪定功夫超過世間；「明」，智慧明朗，照了諸法。「深廣」即是表所發的願深遠廣大，念念為法界一切眾生的大慈悲心。「二百一十億」，不是數字，因在密宗通常以十六及二十一代表「圓滿無盡」，在此二百一十億乃是二十一之擴大，表「大圓滿」，故「二百一十億諸佛剎土」，乃是指十方諸佛無量之佛剎。因此，法藏比丘遍見十方佛剎，因此所攝佛國方能勝過一切佛土。「嚴淨」者，莊嚴清淨也。此段經義即是世間自在王佛知道法藏比丘的戒定慧功夫高超，超過世間，而且所發的誓願深遠廣大，故為他宣說十方佛剎之功德莊嚴、清淨、廣大圓滿的無邊妙相。

「應其心願，悉現與之，說是法時，經千億歲」，其中「說是法時，經千億歲」這兩句經文，我們不能疏忽，這是告訴我們：「誨人不倦，學而不厭」（「學不厭，教不倦」也），即老師有耐心教千億歲這麼長的時間，學生也學不厭倦，用這麼長的時間來修學。

【合釋】：本句經文敘說世間自在王佛知道法藏比丘的德行高超，智慧明朗，超過世間，而且所發的誓願深遠廣大，故為他宣說十方佛剎之功德莊嚴、清淨、廣大圓滿的無邊妙相。佛為了滿法藏比丘的心願，就變現全部十方諸佛國

土，給法藏比丘親眼看到（如同「行萬里路」）；佛講經說法的時間，經過千億歲（如同「讀萬卷書」），法藏比丘也學習千億歲這麼長的時間。此亦顯示佛的「視聽教學法」至為善巧方便，然亦須長時教學薰修，方可使學生獲得真正的智慧與學問。

丁六、願攝所依　分三

戊一、聞睹發願　**爾時法藏聞佛所說，皆悉睹見，起發無上殊勝之願。**

「爾時法藏聞佛所說，皆悉睹見，起發無上殊勝之願」，其中「聞」即返聞聞自性也。「睹」是眼睛看見；「見」是智慧之見；「無上」，沒有比此更高更上，係指莊嚴無上、受樂無上、光壽無上、名號無上、生因無上（往生因緣殊勝）、利益無上也。「殊勝」是指事之超絕稀有者。

【合釋】：法藏比丘聽佛的講解，並承世間自在王佛的威神加被，故得以智慧遍見十方佛國，並發起無上希有的四十八願。西方極樂世界無上殊勝之處，主要包括有三點：（一）、帶業往生；（二）、往生不退；（三）、一生成佛，此為十方諸佛國土所無。

戊二、大願所依　分四

己一、觀察　於彼天人善惡，國土麤妙，思惟究竟。

己二、選擇　便一其心，選擇所欲，結得大願。

己三、勤修　精勤求索，恭慎保持。修習功德，滿足五劫。

己四、圓滿　於彼二十一俱胝佛土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎。

戊三、攝土超勝　所攝佛國，超過於彼。

「於彼天人善惡，國土麤妙，思惟究竟」，其中「彼」是指十方無量之佛土。「善」者，順第一義諦，與「真如自性」相應為善（行善法，而能「三輪體空」者）；「惡」者，背第一義諦，與「真如自性」不相應為惡（如做善事，不能離相，亦是惡）。第一義諦即真諦、勝諦、真如、實相、中道等，亦即實際理體。

「天人善惡」依天台宗所立，有六種善惡：（一）、人天之善：五戒十善之事，善也。然人天之報盡，還墮於三惡道，故為惡。（二）、二乘之善：能離三界之苦，故名善。然但能自度，不能度他，故亦為惡。（三）、小乘菩薩之善：慈悲兼濟，故是善。然未斷一毫之煩惱，故名為惡。（四）、通教三乘之善：三乘同斷見思之煩惱，是為善。但墮於二邊，不見別教中道之理，未斷一分之無明，故亦為惡。（五）、別教菩薩之善：見中道之理，是善。然猶為隔歷之中道，不能見圓教圓融之妙中。所行帶方便，不稱於理，亦是惡。（六）、圓教菩薩之善：圓妙之理，是至極之善。故順實相之圓理為善，背之為惡；或達此圓理為善，著圓理為惡。

「天人善惡」者，因也；「國土麤妙」者，果也。「麤」者，不精；「妙」者，勝妙。人善則土勝妙，人惡則土粗劣也。「思惟」者，即觀照也；蓋不思惟，即不能照住；不照住，則不能照見。因此，照住由思惟而來。心寄一處，即照住，此時許多妄念，暫時停止。本有光明，自然發露，此即智慧。照見，指工夫修成，如《心經》之「照見五蘊皆空」是也。「究竟」即是經中之「真實之際」，真實智慧無為法身也。本段經義是法藏比丘對於所見的十方佛國，六道眾生的善惡、麤妙、因緣果報，一一思考比較，瞭解其本源真實之際。

「便一其心，選擇所欲，結得大願」，其中「一其心」即是「一心」、「專一」，亦即「真如」也。又「一心」乃清淨報土真因也。「一心」是能入，「一真法界」是所入，能所不二也。因此西方極樂世界是「一心」成就的，如本經所說：「一向專念」；《彌陀經》云：「一心不亂」；《觀無量壽經》則云：「專心繫念一處，想於西方」。所以我們念佛也要一心稱念，不要有雜念、妄念，否則如憨山大師〈費閑歌〉所說：「口念彌陀心散亂，喉嚨喊破也徒然」。「一心」是真心在選擇，不是妄心；真心選擇決定不會有差錯。

「選擇」即是選取十方佛國美好的優點，而把缺點捨棄，亦即「取人之長，捨人之短」，希望集一切世界清淨莊嚴之大成，真正具有科學的精神。「所欲」即是選擇為度眾生所需要，且能惠以眾生真實之利的法門。「大願」就是後面所講的四十八大願，能令眾生平等成佛。

因此可知，西方極樂世界是阿彌陀佛專門選取清淨與善法所建立的良好修學環境，亦是阿彌陀佛「願力」所成的世界，以提供一生真正願意了生死、斷煩惱、出三界、發大心、成佛道的眾生來此共修，其條件是要具備：「清淨心」，因「心淨則國土淨」也。

「精勤求索，恭慎保持」，「精」即精進；「勤」即勤苦不懈；「求」，是願求；「索」，是索取挑選，即尋找並判斷那些是善法、惡法或善果、惡報，以便斷惡修善。「恭」，是恭敬，對「人」、「事」、「物」皆要恭敬，如《禮記》所說：「毋不敬」「傲不可長」也。；「慎」是謹慎、慎重的意思。「恭慎」即恭敬謹慎，就是誠敬之意，也就是印光大師所說：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」。「保」即是禪宗的「保任」，即做任何事情，都與「實相」不相違背，任運自持；「持」是奉持。此段經義即是法藏比丘一心選擇眾生所需要的，且能給予眾生「真實之利」的法門，依此形成大願，並且精進勤苦地求索一切善法，而且對所形成的大願，恭敬謹慎地保任奉持，從容中道，沒有絲毫疲厭。

「修習功德，滿足五劫」，「修習功德」者，「修」即修正錯誤的思想、見解、言語、行為，「習」就是將佛所說的教誨在日常生活練習，並且能落實在待人、處事、接物當中。本句是指以「斷惡修善」之清淨行，修習攝取佛土之大願，經歷五劫，大願方成。即法藏比丘「修行發願」的時間，足足有五個大劫的時間。在這五劫當中，既在思

惟又在修行發願，使得到「一乘願海，六字洪名」的功德。

「於彼二十一俱胝佛土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎」，其中「俱胝」即千萬，「二十一俱胝佛土」即是前述「二百一十億佛國」，亦即虛空法界一切諸佛國土也。由此可知法藏比丘對於各佛國的傳統文化（各佛國的奇妙功德、殊勝莊嚴、或前述天人善惡、國土麤妙）與歷史（各佛國的性相、理事、因緣果報），皆了然於胸，如同一個佛剎一樣，來做為構建西方極樂世界的藍圖。

「所攝佛國，超過於彼」，此段經義即法藏比丘由捨棄諸佛國的粗惡缺失，廣選其中善妙優點，所建立的大道場，集一切佛剎莊嚴清淨之相而成就，是故超過二百一十億之十方佛土，正顯極樂世界之超勝獨妙。蓋十方佛剎乃眾生共業之所成就，善惡混雜，惟獨西方極樂世界是阿彌陀佛願力之所成就，故超勝十方諸佛國土。

【合釋】：法藏比丘對諸佛世界天人的善惡，國土的粗妙、因緣果報等，都能了解得很徹底，知其本源真實之際。於是就真心截長補短，選擇眾生所希望之清淨與善法所建立的美好世界，形成偉大的「四十八大願」。法藏比丘立定大願之後，精進勤奮不懈的學習，求索一切善法，並且恭敬謹慎地保任奉持所建立的大願；並且以斷惡修善的清淨行，經歷五劫長久的時間積功累德，大願方成。對於虛空法界一切諸佛國土的奇妙功德、殊勝莊嚴、因緣果報，都能明瞭通達，如同一個佛剎那樣清楚明白，所建立的西方極樂世界，集一切佛剎莊嚴清淨之大成，自然就超過了一切諸佛國土。

丁七、所攝陳佛　分三

戊一、具儀　既攝受已，復詣世自在王如來所，稽首禮足，遶佛三匝，合掌而住。

戊二、陳辭　白言世尊，我已成就莊嚴佛土，清淨之行。

「既攝受已，復詣世自在王如來所，稽首禮足，遶佛三匝，合掌而住，白言世尊」，其中「既攝受已」是說西方極樂世界之建造成就，是法藏菩薩用五劫的時間造成的。西方極樂世界造成之後，世間自在王佛還住世，沒有圓寂。法藏比丘在完成攝取佛國的具體大願之後，又去參見世間自在王佛，頂禮佛（頭要碰地）並用自己的頭部承接佛足，然後繞佛三圈，站立合掌，向佛稟告。

「我已成就莊嚴佛土，清淨之行」，「莊嚴佛土」是依報，「清淨之行」是正報。法藏比丘以清淨心修菩薩行，故身心清淨，國土莊嚴。此表法藏發願要超過一切佛國，使眾生獲得別的佛國土所得不到的殊勝、方便、究竟的利益安樂，故所行清淨，而且現在此行已經成就。

【合釋】：法藏比丘在完成建立極樂世界的具體大願之後，又去參見世間自在王佛，頂禮佛並用自己的頭部承接佛足，然後繞佛三圈，站立合掌。向佛稟告說：「我已成就了莊嚴的極樂世界（依報莊嚴），同時我以清淨心修菩薩行，也成就了最極清淨的行持（正報莊嚴）」。

戊三、佛令具說　分三

己一、讚　佛言善哉。

己二、令說　今正是時，汝應具說。

己三、益眾　令眾歡喜，亦令大眾，聞是法已，得大善利。能於佛剎，修習攝受，滿足無量大願。

「佛言，善哉！今正是時，汝應具說，令眾歡喜」，其中「善哉」，表法藏比丘所行，深得佛心，暢佛本懷，廣應群機，令五乘（人天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、佛乘）齊入報土，故得到佛的讚嘆，此亦顯示佛絕無凡夫之嫉妒心。「今正是時」，乃是為使九法界一切眾生，都入彌陀「一乘願海，六字洪名」法門之時。「具說」即是具體全部說明白。「令眾歡喜」，即普令虛空法界一切眾生，平等得度，全部都歡喜。

「亦令大眾，聞是法已，得大善利」，其中「大善」即是「不退轉」之善；「大利」即是「臨終接引，心不顛倒」「橫超三界，逕登四土」「一生決定成佛」之真實利益。故此段經義即是請法藏自說己願，使當時會上及未來世之

大眾（包括你我）能聽了之後，見賢思齊，發願往生，得到「不退轉」與「一生決定成佛」的殊勝利益。

「能於佛剎，修習攝受，滿足無量大願」，「佛剎」是指西方極樂世界。「修習」指大眾聞法得利益，普遍發彌陀之願，學習法藏之所行，攝取佛剎。「攝受」指蒙阿彌陀佛的加持、關懷、照顧。如《彌陀要解》云：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德。」「滿足無量大願」即指能滿一切志願，如曇鸞大師《往生論註》云：「滿足往生淨土一願，即一切志願悉滿足，故云滿足無量大願」。曇鸞大師確實和盤托出諸佛心髓，說明法藏菩薩五劫精勤求所之大願，只為眾生能真實發起往生淨土之一願。因此，往生淨土，即是與「阿彌陀佛的大願」相應。阿彌陀佛的四十八大願就在一句名號當中，真正是萬善同歸，凡聖齊收，十方諸佛同讚，千經萬論共指，一句佛號幫助我們一生究竟圓滿成佛，真正不可思議。

此段經文即說明佛希望大眾聞法得利，即以「念佛」蒙佛威神加被的力量，攝受西方極樂世界的功德，成為自己的功德。由此可知，法藏比丘五劫兆載之思惟修行，只為眾生能真實發起「往生淨土」之一願，即可成就佛道，何等直捷，何等方便，故我輩末世凡夫，實應當時時感懷佛恩，滿足成就往生淨土之願，與彌陀大願（即無量大願）相應，早日共成佛道。

【合釋】：佛讚嘆法藏比丘：「真是太好了！今天正是時候，你應該具體說明白，讓你的同學、大眾歡喜，也使與會的大眾及未來有機緣聽到這一部經典的眾生，得到臨終接引，橫超三界，往生不退，一生平等成佛的真實利益。十方眾生往生到極樂世界，學習彌陀本願，加以修持成為自己的功德，也滿足你普度眾生的大願。」

發大誓願第六

本品是法藏比丘遵從世間自在王佛的教導後，在大會中宣說自己所發的四十八大願，而四十八願功德成就，歸納起來，就是「一乘願海，六字洪名」，能出離三界，超越六道生死輪迴，故執持一句佛號是最穩當、最快速、最方便、最究竟、萬修萬人去的法門，實是「良可奉持，特可頂戴」之無上殊勝法寶，我們應當確實崇敬遵從，信受奉行，不可須臾離也。

又本品願文多寡，諸譯頗有差異。漢吳兩譯同為二十四願，宋譯則為三十六願，魏唐兩譯則為四十八願。夏蓮居老居士在會集本品時，累月未決，寢餐俱減。後與慧明老法師、梅光羲二位大德共同參詳，決奉漢吳二譯，以二十四為綱；復準魏唐兩本，以四十八為目。三大士以三個月的時間，千斟萬酌始會成此章。較之五種原譯，可謂盡善盡美矣！夏蓮居大士之敬慎虔恭、宏願熱誠、利益眾生的苦心孤詣，實亦令人讚嘆之至！

丁八、佛令說益　分三

戊一、正具說大行願　分三

己一、陳說請聽　**法藏白言　唯願世尊　大慈聽察。**

「聽」者，耳聞也。「察」者，心中審思也。

【合釋】：此段經義乃是法藏比丘向佛稟白，請求世尊，在大慈的心中，聽我所言，審察我所說的大願，是否適當。可謂恭敬到了極處，此亦是法藏比丘性德之流露。

己二、總說　**我若證得無上菩提　成正覺已　所居佛剎　具足無量不可思議功德莊嚴。**

「我若證得無上菩提，成正覺已，所居佛剎，具足無量不可思議功德莊嚴」，此四句總括一切大願，亦是極樂世界的總讚。由於阿彌陀佛成佛以來，已經十劫，故其四十八願皆已成就，其佛剎（即道場）乃是要幫助想發願成佛，普度眾生的人，前往共修，其唯一條件乃是要「專心念」（或一心念）阿彌陀佛，如此真正相信、發願的人，決定得生。「所居佛剎」，指阿彌陀佛所居住的報土；「具足無量不可思議，功德莊嚴」表與阿彌陀佛往昔所發的願相應。「無量不可思議功德」就是十念必生，而且往生到極樂世界，決定不退成佛；「無量不可思議莊嚴」是指依報，即西方極樂世界萬物嚴淨，窮微極妙；光瑩如鏡，徹照十方；觸光安樂，垢滅善生；其香普熏，十方世界，眾生聞者，皆修佛行；見菩提樹，證無生忍。總之，西方極樂世界之依正莊嚴，都超過一切諸佛剎土。

由於極樂世界依正莊嚴，舉體皆是華嚴「事事無礙」不可思議境界，一多相即，小大相容，廣狹自在，延促同

時，重重無盡，圓明具德等等（詳之則為十玄門），具足無量勝妙功德，具足無量清淨莊嚴，故能令眾生，聞名得福，聞名發心，十念必生，逕登不退。此乃非凡夫思量分別之所能知，亦非語言文字所能表達者也。

【合釋】：法藏比丘說：「我若是證得無上正等正覺，成佛時，所居住的國土（極樂世界），具足無量無邊不可思議的種種功德莊嚴，人事、物質、修學、生活環境，都要超過一切諸佛國土。」

己三、別願　分十一

庚一、國土殊妙

（一）國無惡道願　**無有地獄，餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類。**

「無有地獄，餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類」，是阿彌陀佛的第一個大願，乃是此一「國無惡道願」。因三惡道（地獄、餓鬼、畜生）的眾生太苦，實為修學的障礙，無法一生成佛。

「地獄」是指苦地（其業因為瞋心，作上品五逆十惡者感之—指最極惡逆者），其苦無量無邊，尤其是無間地獄，

受苦無間，無有歇息；「餓鬼」以從他求故，名餓鬼（其業因為貪心，作下品五逆十惡者感之—指惡逆中之最輕者），又經常饑餓，恐怯多畏，經常千百年聽不到水的名字，故佛教中常放焰口以施食鬼道眾生；願文中的「禽獸、蜎飛蠕動之類」是指「畜生道」（其業因為愚癡，未能辨別是非、善惡、邪正等；作中品五逆十惡者感之）。「畜生」又譯為「傍生」，遍在各處，披毛帶角，水陸空行，互相吞啖，受苦無量；故知三惡道乃苦中之極也。此第一願正表彌陀大悲心切，唯願眾生，永脫三惡道之苦；此亦告訴我們要捨貪、瞋、癡三毒煩惱，修五戒十善，才與西方極樂世界「諸上善人」相應。

《阿彌陀經》曰：「彼佛國土，無三惡道。舍利弗：其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。」本經第十七品：「不聞三途惡惱苦難之名，尚無假設，何況實苦」，第十一品云：「彼極樂界，無量功德，具足莊嚴。永無眾苦，諸難、惡趣、魔惱之名」，即是第一、二願之成就文。

【合釋】：這是法藏比丘的第一「國無惡道願」：願我的佛土沒有地獄、餓鬼、畜生這三種惡道。

庚二、永離惡趣

（二）不墮惡趣願　所有一切眾生，以及焰摩羅界，三惡道中，來生我剎，受我法化，悉成阿耨多羅三藐三菩提，不復更墮惡趣，得是願，乃作佛，不得是願，不取無上正覺。

「焰魔羅界」即是焰摩王之世界，這是指地獄眾生，十法界中最苦的一界。焰摩王就是我們世間人所說的閻羅王，主守地獄，主管世間生死罪福之種種業報。「受我法化」，即接受阿彌陀佛講經說法的教化。「阿耨多羅三藐三菩提」即是無上正等正覺。

【合釋】：這是第二願：「不墮惡趣願」。本願乃承接第一願，國中不但沒有三惡道，所有一切眾生，甚至從地獄等三惡道中，發願來生我國的一切眾生，往生到極樂世界，受我的教化，悉皆成就無上正等正覺，永不墮三惡道，並且都能夠一生圓滿成佛。

這是不可思議的功德，因眾生在其他諸佛國土修行，往往進進退退，一遇惡緣，隨即流轉三惡道。此句願文，包括下面三個重要的含義：（一）、惡道的眾生可以平等往生；（二）、往生的眾生決定成佛；（三）、往生的眾生，縱有極重的罪業，也不再墮入三惡道，正顯示眾生可「帶業往生」的明證。龍樹大士曰：「若人生彼國，終不墮三趣。」又善導大師曰：「乃至成佛，不歷生死。」皆是第二願之所成就。由於惡道眾生，善根微弱，復多宿業，應墮惡趣。但因彌陀願力加持，攝受往生。生彼土已，悉令成佛，此實阿彌陀如來慈悲至極之無上聖願。

由此可知，彌陀的悲心無盡，凡除佛之外的眾生，一旦生到西方極樂世界之後，受到佛法的教化，都要成佛，而且可以消除一切罪障，所以不復再墮惡道—「悉捨三途苦，滅諸煩惱暗」。法藏發願若此願成就，方作佛，否則不願成佛。由於法藏菩薩成佛以來，已經十劫，所以這一切願，都已成就，我們只要如法修持，就可一一實現。

庚三、報身殊妙　分八

辛一、(三)身悉金色願　**我作佛時　十方世界　所有眾生　令生我剎　皆具紫磨真金色身。**

此為阿彌陀佛之第三願：「身悉金色願」。「紫磨真金」中國人稱為「赤金」，即好金帶紅色，金的成份夠，是最好的真金。諸佛都現金身，乃是要藉金子的不壞不變，來顯常住不變之相（不老、不壞、不衰、不病）。

【合釋】：這是第三「身悉金色願」，此願文之大意是阿彌陀佛發願成佛的時候，十方世界所有的一切眾生（包括你、我），生到極樂國土時，身體都與阿彌陀佛的真金色身相同，具足永遠不變不壞的身體。

此願顯西方極樂世界是平等世界，為十方世界所無；亦提醒我們起心動念，要效法阿彌陀佛為「十方世界，所有眾生」著想。本經第七品云：「如佛金色身，妙相悉圓滿」，即是第三、四願之成就。

辛二、(四)三十二相願　**三十二種　大丈夫相。**

此為阿彌陀佛第四願：「三十二相願」。佛的三十二相八十隨形好，是隨順此間閻浮提（地球）眾生的根機而現的相，實際上佛有無量殊勝的相，相有無量好。如《觀無量壽經》云：「無量壽佛有八萬四千相，一一相中，各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千光明，一一光明遍照十方念佛眾生，攝取不捨」。由此願故，眾生生者，與佛相貌相同，皆具三十二相，不假修得。

三十二相是此世間人認為的大貴之相，佛應眾機所好，示現具有三十二種圓滿的貴人相，包括：1、足安平相2、千輻輪相3、手指纖長相4、手足柔軟相5、手足縵相6、足跟滿足相、7、足趺高好相8、腨如鹿王相9、手過膝相10、馬陰藏相11、身縱廣相12、毛孔生青色相13、身毛上靡相14、身金色相15、常光一丈相16、皮膚細滑相17、七處平滿相18、兩腋滿相19、身如獅子相20、身端直相21、肩圓滿相22、四十齒相23、齒白齊密相24、四牙白淨相25、頰車如獅子相26、咽中津液得上味相27、廣長舌相28、梵音深遠相29、眼色如紺青相30、眼睫如牛王相31、眉間白毫相32、頂成肉髻相。

本經第十八品曰：「彼極樂國，所有眾生，容色微妙，超世稀有」，第十九品云：「皆得如是諸妙色身，形貌端嚴，福德無量。」第二十五品曰：「諸往生者，皆得阿惟越致，皆具金色三十二相，皆當作佛」即是第三、四願之所成就。

【合釋】：這是第四「三十二相願」。我作佛時，十方世界所有一切眾生，往生到我的極樂世界時，都具足三十二種大丈夫相。

辛三、(五)身無差別願　**端正淨潔，悉同一類，若形貌差別，有好醜者，不取正覺。**

【合釋】：此為阿彌陀佛的第五願：「身無差別願」。我成佛時，十方世界所有一切往生極樂世界的眾生，相貌

端正、清淨、純潔，且完全相同，若有不同容貌及有美醜之分的話，不願成佛。

由於眾生若相貌好醜不同，往往容易有高下優劣、驕傲嫉妒、是非人我之分別，因此造成諸多的煩惱與誤會（如目前世界各國的種族歧視、恃強凌弱等問題），使得彼此不能相容，因而發生戰爭不息、你爭我奪、殃及無辜的種種不幸與災難。阿彌陀佛有鑒於此，興起大悲心及平等願，使生到西方極樂世界之眾生的體質與相貌完全相同，不會有分別、高下、優劣的退緣，故能安心辦道。本經第十八品云：「咸同一類，無差別相」即是第五願之成就文。

辛四、（六）宿命通願　我作佛時，所有眾生，生我國者，自知無量劫時宿命，所作善惡。

此為阿彌陀佛的第六願：「宿命通願」。「宿」是指宿世，即過去世或前世的意思。「命」者，指生命。「通」者，神通之簡稱。知道過去多生所做的一切善或惡，稱為「宿命通」。二乘之宿命通，極遠能知不過八萬劫；大乘菩薩所知無極。今願文云「無量劫」，係由於極樂眾生，仗佛本願力，而具大乘不共之通，故遠勝於凡小也。如佛在世時，有一老人求出家，五百聖眾皆謂其五百世無善根。佛言：「此人無量劫前為虎逼，失聲稱南無佛。今此善根成熟，值我得道，非二乘道眼所知也。」（故事詳見三五六頁）

【合釋】：此為第六「宿命通願」。我作佛時，每一位往生到極樂世界的眾生（即使是凡聖同居土下下品的眾生），都能夠知道無量劫以來的宿命，以及多生多世所造的一切善惡果報。

若有「宿命通」，如此，要報生生世世父母、師長的恩，及度一切有緣的眾生，就容易多了。第六願含有二意：

（一）、不知宿命故，於善不進，於惡不恐。萬善懈怠，眾惡造作，只為不知宿業也。如古德所說：「世間輪迴苦，孫子娶祖母；牛羊席上坐，六親鍋裡煮」的公案；又如阿羅漢憶地獄種種慘痛，怖畏之極，猶流出血汗。（二）、若識宿命，則不自高。憶念過去無數功德，但依佛誓，得生西方極樂世界。故極樂國人因宿命通，而彌上仰佛德也。

往生西方極樂世界的人，由彌陀願力、威神加被，一生到極樂世界，立刻得到六種神通，即宿命、天眼、天耳、他心、神足（第六願至第十願）、漏盡通（第三十願：樂如漏盡願）。前五種神通，通於凡小（凡夫與小乘，甚至妖魔鬼怪）都可能有，稱為「有漏通」；而第六種「漏盡通」唯聖人（如阿羅漢）所能證，外道最高只能修到非想非非想處天，而不能證漏盡通。「漏」者，即煩惱也，凡夫之六根對六塵境界，常起煩惱，故名漏；以聖者斷盡此煩惱，稱「漏盡通」，唯「漏盡通」可稱為「無漏通」。

「神通」乃是每一位眾生的本能，若清淨心起作用，逐漸去除煩惱、妄想、執著，則神通力可慢慢恢復。然吾人須知，神通只是聖末邊事，不能與智慧相提並論，修行人若不重智慧，專重神通，則是捨本逐末，長此以往，必淪為魔道眷屬，而不能自拔，實為可悲、可嘆之事也！

本經第二十八品曰：「彼佛國中，諸菩薩眾，悉皆洞視（天眼通也）、徹聽（天耳通也）八方、上下、去來、現在之事（宿命通、天眼通也）。諸天人民以及蜎飛蠕動之類，心意善惡，口所欲言（他心通也），何時度脫，得道往生，皆豫知之。」乃是彌陀之第七、第八、第六及第九願之成就文。

辛五、（七）天眼通願　**皆能洞視。**

辛六、（八）天耳通願　**徹聽，知十方去來現在之事，不得是願，不取正覺。**

此為阿彌陀佛之第七願：「天眼通」願及第八願：「天耳通」願之合寫。「洞」是徹底也，通達也。「洞視」就是徹底看清楚；「徹」是明也，清楚也，「徹聽」是全部聽得很清楚。「知十方去來現在之事」即是知道十方世界（空間）過去、未來、現在（時間）所發生的事情，此包括天眼通及天耳通兩願。凡夫肉眼僅能看見障內之物，而天眼能看見粗細、遠近、世間、出世間的種種形色，不受任何阻礙。然一般阿羅漢的天眼，只能見一個小千世界；阿羅漢「天眼第一」的是阿那律陀，他所修的天眼，也只能見一個大千世界，娑婆世界以外的國土，就沒有能力見到了。

極樂世界的眾生所得的天眼通，對十方無量世界過去、現在、未來的事物，都能夠洞視，此乃由於彌陀的願力，遠遠超過其他「修定」或「報得」所得的神通。眾生有了天眼通，可以知道過去未來之事，以及各種因緣果報，所以不敢去造惡因；看到自己過去生中的父母、師長正在受種種慘報，必會激發自己精進修持，而不敢懈怠放逸，以期早日成就道業，救度一切苦難眾生，這是獲得天眼通的重要意義之所在。

至於「天耳通」，則因凡夫聽力有限，只能聽到在幾十周波以上，幾萬周波以下的聲音；而「天耳通」則能聽

到障內、障外六道眾生苦樂、憂喜的一切語言與音聲（連說悄悄話也能聽到，令人寒毛直豎！）

極樂世界眾生的天耳通，如《魏譯》願文為：「國中天人，不得天耳。下至聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺。」由此可知，西方極樂世界的眾生，不但能聽聞十方世界世間的種種音聲，亦能遍聞無量諸佛說法，及菩薩對談之種種法音，可據以救濟群生，利樂萬物，並教導眾生廣大圓滿之淨土法門，惠以眾生真實之利。

【合釋】：這是第七「天眼通願」與第八「天耳通願」之合寫。即「我成佛時，所有生到極樂世界的眾生，都能夠天眼洞視、天耳徹聽，知道十方世界過去、現在、未來的事情，否則我就不成佛。」

辛七、（九）、他心通願　**我作佛時　所有眾生　生我國者　皆得他心智通　若不悉知億那由他百千佛剎　眾生心念者　不取正覺。**

此為阿彌陀佛的第九願：「他心通願」（他心通即知他人心念之智，如明鏡現萬象）。願文中「億那由他百千佛剎」是指他心通的廣度。「那由他」是計數的單位，古說不一，有的說是「十萬」，有的說是「千萬」，或此方之「億」，故其數難於確定，但可確定的是「億那由他百千」係表一很大且難以計算的數目。因此，「億那由他百千佛剎」可表「無量無邊佛國」之義。

【合釋】：此為阿彌陀佛的第九「他心通願」。此段經文的大意是：「凡是生到極樂世界的人，都能獲得他心智

通，如果不能完全知道無量無邊佛國眾生的起心動念，我就不成佛」。

由於極樂世界的眾生不須經由修持，自然就能夠知道其他眾生的心念，如此方可方便隨緣接引眾生，如李炳南老居士所說：「知彼知己，方能契機」。由此亦可知西方極樂世界的諸上善人，皆知我們心之所想、所念，我們實不可「自欺欺人」，常作如是觀，淨業便會很快成就。此外，由於往生極樂世界的眾生，因彌陀宏願之加被，不僅「下」可知眾生的心念，亦可「上」知諸佛菩薩的心。

辛八、(十)神足通願　我作佛時，所有眾生，生我國者，皆得神通自在，波羅密多。

此為阿彌陀佛的第十願：「神足通願」。「神」是妙用不測，「通」是通融無礙；「足」是圓滿具足。「神足」是指變化自在。「神足通」又名「如意通」，有三種：

一、能到：可分為四種：

（一）身如飛行，如鳥無礙。

（二）移遠令近，不往而到。

（三）此處沒，彼處出。

（四）一念能至。

二、轉變：即大能變小，小能變大；或一能變多，多能變一。種種諸物，皆能轉變。一般外道的轉變，最久不過七日（《了凡四訓》提及呂洞賓可點石成金，能保持五百年，但恐害五百年之後人，而不願為之，終成就三千功行的公案）。諸佛及弟子，轉變自在，無有久近。

三、聖如意：即六塵中不可愛不淨物，能令其觀成可愛的、清淨的；反之，也可使可愛淨物，觀成不淨之物，此聖如意法唯佛獨有。

「波羅蜜多」或「波羅蜜」譯「到彼岸」（從生死的此岸，渡過煩惱中流，而到涅槃彼岸）、「度無極」（菩薩能將分段、變易生死，一切諸苦，度脫無餘，故曰度無極）、「事究竟」（菩薩能離一切相，圓滿成就一切自利及利他之功德），俗稱「功夫到家」「圓滿」之意。在此即指往生極樂世界的人，都圓滿「具足神通」，自在顯現沒有障礙；且能自度與度他，應以何身得度，就現何身，幫助眾生從生死的此岸，到達究竟涅槃的彼岸，故名「神通自在，波羅蜜多」。

因為有這一願，所以西方極樂世界的眾生，才有能力每一天去供養十方無量無邊諸佛。如《阿彌陀經》所說：「其土眾生，常以清旦，各以衣裓，盛眾妙花，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。」本經第二十七品云：「彼國菩薩，承佛威神，於一食頃，復往十方無邊淨剎，供養諸佛。……，經須臾間，還至本國。」又

本經〈菩薩修持〉第三十曰：「從本以來，安住神通，得一乘道，不由他悟。」第三十一品云：「永離三垢，遊戲神通。」即本願之成就文也。

【合釋】：這是第十「神足通願」。我成佛時，所有生到極樂世界的眾生，都能圓滿具足「神通自在」，得大圓滿無有障礙。

庚四、徧供諸佛

（十一）徧供諸佛願　**於一念頃　不能超過億那由他百千佛剎，周遍巡歷供養諸佛者　不取正覺。**

「一念頃」就是一剎那，也就是一彈指的六十分之一，此指極為短暫的時間。「億那由他百千」表一難以數計之大數也。「週遍巡歷」表所遊的國土非常得廣；「供養諸佛」表所要做的事情非常多；在此亦可表起心動念為所有一切眾生服務（因一切眾生，皆是我過去父母，未來諸佛也）。此兩件事皆在一念之間完成，全顯極樂世界的事事無礙，「一多相即」、「延促同時」。芥子須彌，十方不離當處；一念遍供，三世不隔當念。當下即是，圓攝無遺。故云：華藏無異極樂，淨土遍收玄妙。

本經第二十七品經文：「彼國菩薩，乘佛威神，於一食頃，復往十方無邊佛剎，供養諸佛」，這是阿彌陀佛第十一願：「遍供諸佛願」的成就。

【合釋】：這是第十一「遍供諸佛願」。我成佛時，所有生到極樂世界的眾生，在極短的時間內，如果不能到達十方國土，去普遍遊歷供養諸佛，我就不成佛。

庚五、定成正覺

（十二）定成正覺願　我作佛時，所有眾生，生我國者，遠離分別，諸根寂靜，若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺。

此為阿彌陀佛的第十二願：「定成正等覺」。「分別」係指思量識別一切事與理，也就是第六識起作用，因而產生是非、人我，故稱為分別之惑。八識都有分別的作用。因此，「遠離分別」就是捨離分別之心，轉「八識」為「四智」（成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智），不再分別一切事物，能做到「淨念相繼」，達到「真如即萬法，萬法即真如」的境界。「寂靜」者，離開煩惱曰「寂」；絕除妄想、苦患曰「靜」，即涅槃之理。又本師釋迦牟尼佛，其中「牟尼」者，寂靜義。身口意寂靜，故稱「牟尼」。「諸根」者，眼、耳、鼻、舌、身、意等六

根。「諸根寂靜」即是六根清淨，能「都攝六根」，契入涅槃之理。「大涅槃」，即佛果之名，譯為入滅，具云「般泥洹」（Parinirvana）即梵語般涅槃，譯為滅度（滅生死煩惱，度入彼岸）、圓寂（德無不備，萬德成滿曰圓；障無不盡，眾累永息曰寂）。「大涅槃」者，指大乘之涅槃，揀非小乘。大乘之涅槃，具法身、般若、解脫之三德，有常、樂、我、淨之四義；離分段、變易二生死，具無邊之身智，是大乘涅槃。至於小乘，則三德之中，僅具解脫；四義之中，唯常、樂、淨。雖離分段生死，仍有變易生死，灰身滅智（將肉身焚燒成灰，斷盡一切分別執著，此為無餘依涅槃），是為小乘涅槃。

【合釋】：此為阿彌陀佛的第十二「定成正等覺」願。本願文的大意是：「我成佛的時候，所有一切眾生，生到極樂世界，都遠離一切分別心，六根清淨，一塵不染（此乃佛本願功德加持故也）；若有人不能決定成佛，證入不生不滅之如來果地境界者，我決不成佛」。

因此，本願係說明往生西方極樂世界者決定成佛，也就是阿彌陀佛為每位往生的人授記成佛（有如一張「成佛保證書」）。本願亦顯示出彌陀的本懷，就是「一佛乘」，如《往生論》所云：「二乘種不生」（聲聞、緣覺不能往生），因此凡往生者必定究竟成佛。如本經第十七品經文：「其心清淨，無諸分別，正直平等，成熟善根，……，永不退於阿耨多羅三藐三菩提。」第二十二品曰：「無取捨分別，唯受清淨最上快樂。」又云：「若有善男子，善女人，若已生，若當生，皆悉住於正定之聚，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。」此即是第十二願的成就文。

善導大師（淨宗二祖）為本願安立四個名字：（一）必至滅度願；（二）證大涅槃願；（三）無上涅槃願；（四）住相證果願。在此，我們必須注意的是，淨土法門住相亦能證果；一般人都認為，觀佛有「色相」，念佛有「音聲

相」，要離相才能證果，可是善導大師主張，修淨土的人不要急於離相，也不要管離相不離相，但當老實念佛，決定往生成佛，這實是無上希有的開示。

此外，善導大師在彌陀四十八願當中，特別揀選下面五願為「真實願」，視為四十八願的心要與核心：

一、定成正覺願（第十二願）：往生極樂世界的眾生，必定一生成佛。

二、光明無量願（第十三願）：光明無邊乃能利益無邊眾生，施作佛事，無有障礙。

三、壽命無量願（第十五願）：人民壽命無量，乃淨土第一德也。

四、諸佛稱嘆願（第十七願）：我等今日能聞淨土法門，實由此願之力。

五、十念必生願（第十八願）：指出「持名念佛」的方法，乃是真實願中之第一真實大願。

阿彌陀佛只願一切眾生一生快快成佛，為實現此願，乃有「定成正覺」至「十念必生」的真實大願。

庚六、法身莊嚴　分五

辛一、(十三)光明無量願　**我作佛時　光明無量　普照十方　絕勝諸佛　勝於日月之明　千萬億倍。**

辛二、（十四）觸光安樂願　**若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善，來生我國，若不爾者，不取正覺。**

「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍」，此為阿彌陀佛的第十三願（光明無量願），亦是善導大師五個真實願中的第二個。

【合釋】：第十三「光明無量願」的大意是：「我成佛的時候，自己的光明不可限量，普照十方一切處所，所放的光明要絕對勝過一切佛光，並且要比日月的光超過千萬億倍」。

阿彌陀佛的光明遍一切處，乃是要利益無邊眾生，故以光明遍照來攝受所有宇宙無量星球的眾生。此外，彌陀光明「絕勝諸佛」者，乃是因過去因地所發願力超絕，故今自然得之；同時，阿彌陀佛要「絕勝諸佛」，絕對不是逞強好勝，而是要使自己給眾生的真實殊勝利益超過諸佛，故經中第十二品謂：「阿彌陀佛，光明普照，無量無邊，無數佛剎」，「阿彌陀佛，威神光明，最尊第一；十方諸佛，所不能及」，「阿彌陀佛，光明善好，勝於日月之明，千億萬倍，光中極尊，佛中之王。」《稱讚淨土佛攝受經》曰：「彼如來恆放無量無邊妙光，遍照一切十方佛土，施作佛事，無有障礙。」（此為常光之明證），是即第十三願之成就文。

「若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善，來生我國，若不爾者，不取正覺。」此為阿彌陀佛的第十四願：「觸光安樂願」。「見我光明」即見到佛光者。吾人須知佛經所在之處、佛號音聲所揚之處、經典宣說討論之處，即為「佛光」駐照之處！換言之，凡能啟發我們心智的，都可稱為佛光。如禪宗參禪的人，看到飛花落葉，而能開悟，就是佛光觸動他的宿緣。「照觸其身」，即蒙佛光照到身上的人，能具正知正見，轉迷為悟。「莫不安樂」，「安樂」者，心安是因，樂是果；本句即身心平安喜樂，故能離苦得樂也。「慈心作善」，即發起大慈悲心，幫助自己及別人，念佛求生淨土。本經第十二品曰：「其有眾生，遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟。若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息，命終皆得解脫。」是即第十四願之成就文。

【合釋】：第十四「觸光安樂願」的大意為：「我成佛時，若有眾生，凡見到佛光者及蒙佛光照到身上的人，都能當下破迷開悟，得到身心平安喜樂，於是自然就生起慈悲心，勇於作善（即幫助眾生，念佛求生淨土），並且發起往生極樂世界的宏願。若不如是者，我決不成佛」。

由上可知，佛之光明實為利益苦難眾生，如《觀經》云：「光明遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨」。在此或許有人會懷疑，既然佛光普照，無所障礙，為何我輩感覺不到？追究其原因，乃是吾人自己有妄想、執著、煩惱等之障礙，故感覺不到佛光之普照也。因此，只要眾生心地清淨，則「淨極光通達」，誦經念佛便會感覺沐浴在佛光之中，得到身心清淨喜樂，並且增加我們往生的信心與願力。

辛三、(十五)壽命無量願　**我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。**

辛四、(十六)聲聞無數願　**假令三千大千世界眾生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，若能知其量數者，不取正覺。**

「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量」，此為阿彌陀佛的第十五願：「壽命無量願」，亦是五個真實願中的第三個。

【合釋】：第十五「壽命無量願」的大意是：「我成佛的時候，壽命無量無邊，而且十方世界往生西方極樂國的無數天人、聲聞，壽命亦是無量」。

在本願文所提到的「聲聞」，乃是就其「斷惑」的程度而言，雖斷「見思惑」，但未破「塵沙惑」與「無明惑」，故稱為「聲聞」。而且，極樂世界所謂的「聲聞」，皆能遠至無數佛國，作無量佛事，度無邊眾生，悉令成佛，實是發菩提心的「大菩薩」行徑，非是只求自度的二乘；因若只求自度，不願度他，則是未發菩提心，不發菩提心，即不能往生矣！如《往生論》所說：「二乘種不生」故也。又所謂「天人」者，乃因「順餘方俗」故名；亦有念佛兼修十善、五戒往生者，故名「天人」，其實皆是聖賢也。

佛的壽命無量，乃為悲愍眾生故，使眾生永遠有依靠與導師，再加上佛光明無量願（第十三願），則佛的教化與攝受就能遍一切時空，無所障礙。因此，從阿彌陀佛的無量光壽法身，流現彌陀的四十八大願，及極樂依報、正報一切功德（極樂世界的黃金為地，皆是真實法身）；而四十八大願亦皆全顯無量光壽法身功德，以及攝受無量無

邊眾生的一切妙用。

此外，「國中人民的壽命無量，乃是淨土第一德」；可使眾生免除生死的恐怖，因生死間隔乃是退緣的根本，且在極樂國中，常見彌陀（良師）及諸大菩薩（益友），恆聞妙法，一切時一切處都是增上因緣，如流水、寶樹都在說法，聞香、吃飯都是增長善根，完全沒有退緣，由於能隨時聞法，且一聽就懂，皆是有進無退，再加上壽命無量，焉得不成佛！本經〈壽眾無量〉第十二品曰：「無量壽佛，壽命長久，不可稱計。又有無數聲聞之眾，……彼佛壽量，及諸菩薩、聲聞、天人壽量亦爾，非以算計譬喻之所能知。」此即第十五、第十六願之成就文。

阿彌陀佛的第十六願：「聲聞無量願」，願文為：「國中聲聞天人無數」，下云：「假令三千大千世界眾生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，若能知其量數者，不取正覺」。

【合釋】：第十六「聲聞無量願」的大意為：「我成佛時，國中聲聞天人無數，假如三千大千世界之一切眾生，皆成緣覺，用百千劫的長時間，以其神通之力，共同計算較量，若能知道阿彌陀佛壽量，極樂國中聲聞、天人二類的壽量及人數的話，我就不成佛。」

辛五、（十七）諸佛稱歎願　**我作佛時　十方世界無量剎中　無數諸佛　若不共稱嘆我名　說我功德　國土之善者　不取正覺。**

此為阿彌陀佛的第十七願：「諸佛稱嘆願」，亦是五個真實願中的第四個。願文中「名」是指名號功德；「國土之善」，就是講解《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》等淨土三經。

【合釋】：第十七願「諸佛稱歎願」的大意是：「我成佛的時候，十方世界無量無邊佛國裏面的無數諸佛，假若不都稱揚讚嘆我的名號，演說我的功德和極樂國土的殊勝與善妙者，我就不成佛」。

由此可知，一切諸佛如來，都是阿彌陀佛的護法，也因無數諸佛的護持讚嘆、推薦介紹，才有阿彌陀佛四十八大願的成就。正如善導大師所說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」

此願與我們的關係非常密切，因若無此願，則我們目前身在娑婆世界，如何能得聞此一殊勝方便的淨土法門？又如何能發起求生彼土的大願？因此，「十念必生」及其他的願，將形同虛設，是故法藏比丘當時願求聞名十方，並不是為了自己的知名度，而是心心念念都是為救度十方一切眾生往生極樂世界，究竟成佛。此外，彌陀名號功德與聖願不可思議，亦可由我們日常生活中得到證明，我們中國人不管任何男女老幼、宗教信徒，在歡喜、悲傷、緊張、煩惱時，常常情不自禁地念出：「阿彌陀佛！」，可是阿彌陀佛是遠在十萬億佛土之外，而他的名號卻人人皆知，而本土釋迦牟尼佛的名號，反而知道的人並不多，由此可見彌陀大願之力，不可思議。如本經第二十三品曰：「東方恆河沙數世界，一一界中如恆沙佛，各出廣長舌相，放無量光，說誠實言，稱讚無量壽佛，不可思議功德。南西北方，恆沙世界，諸佛稱讚，亦復如是，四維上下，恆沙世界，諸佛稱讚，亦復如是。」此正是十方「諸佛稱歎願」之成就文也。

又諸佛稱歎之義有三：（一）諸佛讚歎彼佛聖號；（二）諸佛本身亦稱念彌陀聖號，依念佛三昧圓成佛果；（三）諸佛讚歎護持一切稱念彌陀名號之人，如《佛說阿彌陀經》（原名為《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》）所說：「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。」由此可知，念佛能得十方一切諸佛護念，此為其他經典所無也。

由於本經是諸佛普度眾生、幫助眾生「一生成佛」的第一法門，且適合一切眾生的根機，不論眾生的身份、地位、善惡、淨穢、男女、老幼、程度高下，只要肯相信、發願、一心念佛，就能成就往生的道業，故十方三世每尊佛都會宣講、護持本經，此乃是非常希有的善根、福德、因緣，而此三個條件同時具足的機緣，實已超過百千萬劫，普願我同修能珍惜此一無量劫來難遇的法門，努力精進修持，相信必能早日圓成佛道。

庚七、聞名普益　分十

彌陀本願從第十八願至第二十七願共十願，又從第四十四願至第四十八願共五願，願願皆因聞佛名號，遠離諸惡苦，終得究竟樂。此即本經〈禮供聽法〉第二十六品所說：「聞佛聖德名，安穩得大利」之聞名普益，得種種真實利益之成就也。

辛一、(十八)十念必生願　**我作佛時　十方眾生　聞我名號　至心信樂　所有善根　心心回向　願生我國，乃至十念　若不生者　不取正覺　唯除五逆　誹謗正法。**

此為阿彌陀佛的第十八願：「十念必生願」，是真實願中之第一重要大願，亦是阿彌陀佛所有大願的核心，指出我們「持名念佛」往生的方法。

【合釋】：第十八「十念必生願」的大意是：「我成佛的時候，十方世界的一切眾生，聽到我的名號（「阿彌陀佛」），就發起至誠無上的信受之心，以及樂意往生的心，於是把自己所種的一切善根（持名念佛及自行化他的善根），以清淨真誠、純一的心，念念相續迴向到往生西方極樂世界。所念佛號，雖然少到只有臨終的十念（平常的十念法，亦包括在內），都可以往生。此願若不成就，我不成佛，但除犯了五逆重罪而又誹謗正法的人。」

在本經〈禮供聽法〉第二十六曰：「聞名欲往生，自致不退轉。」又〈十方佛讚〉第二十三云：「能發一念淨信，所有善根，至心迴向，願生彼國，隨願皆生，得不退轉，乃至無上正等菩提。」即是本願的成就文。

「我作佛時，十方眾生，聞我名號」，其中「十方眾生」包括「十法界」及「一真法界」之無量無邊眾生，故人人往生有分也。此處的「聞」是指大乘菩薩的「聞」慧（要「真信切願」，始稱為「聞」），亦即包括聞、思、修三慧也。又「聞」乃是由前一願（諸佛稱歎願）而來，因此我們得聞「阿彌陀佛」聖號，實應感謝介紹此一淨土的十方一切諸佛，集結經典的迦葉、阿難尊者等聖人，歷代翻譯、註解經典的祖師大德們，並且要發願與法界眾生，

同生極樂國，如此才是真正「知恩報恩」也。

「至心信樂，所有善根，心心回向，願生我國」，此四句是往生的重要關鍵。「至心」是真心，至誠的心（一點懷疑的心都沒有），是誠懇到無以復加的心，也就是「不容毫分不善間雜」的心。《觀經四帖疏》對「至誠心」解釋云：「一切眾生身口意業所修解行，必須真實心中作，不得外現賢善精進之相，內懷虛假，貪瞋邪偽，奸詐百端，惡性難侵，事同蛇蠍，雖起三業（拜佛、念佛、憶佛），名為雜毒之善，亦名虛假之行，不名真實業也」。又云：「欲迴此雜毒之行，求生彼佛淨土者，此心必不可也（必不能往生，可見至誠的重要）」。

鳩摩羅什大師對「至心」的解釋，有一個很好的比喻：譬如有人，在曠野荒郊，碰見強盜，拿著刀槍要來追殺，沒有人可以求救。此人就趕緊逃跑，可是眼前有條河流擋路，必須過河才安全，於是在「前有河流，後有追兵」的情況下，此人這個時候，心中就是只想渡河，而不會去想要不要脫衣服再游泳，也不會去想我還有兩萬塊的會錢，人家還沒有還我，我怎麼樣想辦法去討債等種種妄想了。此時唯一的念頭，就是渡河，沒有夾雜其他的念頭。如果念佛的時候，和此人一樣，心中只是一句佛號，沒有任何其他的雜念，就是「至心」。我們須知，不念佛就念「六道輪迴」，唯有念佛方可「破妄想，斷無明」，從娑婆世界轉生到極樂世界也。

「信」者，真也，實也，誠也，忠也。「樂」者，欲也，願也，歡也，喜也。「信樂」者，即真信、真願與歡喜慶幸的心，也就是「信心歡喜」也，對於自己一生能聽聞此一淨土法門，感到非常慶幸與高興，其他事皆不能與之相比。因此，以至誠的心，真信真願的心，以及歡喜慶幸的心來執持名號，稱之為「至心信樂」。由於「至心信樂」，就是愛好往生極樂世界，親近阿彌陀佛，希望能參加諸善上人聚會的俱樂部，因此能夠放下世間種種貪愛、

名聞利養、五欲六塵等的誘惑，並且必能做到「發菩提心，一向專念」，「都攝六根，淨念相繼」，是故「至心信樂」乃是此四句中最為重要的條件。若能做到「至心信樂」，則萬修萬人去也。

會集本《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》的夏蓮居老居士，在最初聽到淨土法門後，非常歡喜，曾一個人在屋子裏笑了幾天，說：「我這回可找到出輪迴的路啦！」又說：「這句佛號即是真般若，這是最秘密的核心。」剋實而論，凡夫若不依淨土念佛法門—「信願持名念佛」，那裏有路可出生死輪迴？因其他大乘斷煩惱、破妄想的法門，在現代的修學環境，實在說要想有所成就，真有如鳳毛麟角也。

由於念佛法門的最大好處，是可「帶業往生」，亦即只要我們「發菩提心，一向專念」，以一句佛號老實念，念到「功夫成片」（即一切時、一切處，能真正放下一切的妄想、分別、執著、憂慮、牽掛及一切身心世界，心中只有一句阿彌陀佛），能「伏煩惱」（而不必「斷煩惱」），如此必定能出離六道輪迴也！

「所有善根」者，指身口意三業之善（無貪、無瞋、無癡是世間三善根，其標準為十善業道），固不可拔，又善能生妙果，生餘善，故謂之善根。在此係指「念佛、拜佛、憶佛」與「自行化他」的純善心、行。「心心回向」者，「心心」是指真實、純正的心，也就是淨念相繼的心；「回向」是把自己所修的功德，趣向於自己的期望，亦即「迴己功德（即「至心信樂，所有善根」之功德），普施眾生，共見彌陀如來，同生安樂國」；「願生我國」正是迴向於自己所期望的目標，亦是日常所念的「同生極樂國」。此句是往生西方極樂世界的重要關鍵，如《彌陀要解》所說：「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺。」故知「信願行」是往生淨土三資糧也。

「乃至十念，若不生者，不取正覺」「十念」在此是指「臨終十念」，即連續念十聲「南無阿彌陀佛」。通常要具備「臨終十念」須有三個條件：（一）臨終頭腦清楚明白，不迷惑顛倒；（二）有善知識提醒，沒有忘記念佛；（三）信心堅定，毫不懷疑，如此決定得生。然而要具備此三個條件（如唐朝屠夫張善和臨終念佛往生），千萬人中難得其一，所以我們不要存著僥倖的心理，認為只要臨終十念即可，故於平常念佛要認真。若在工作時，須用思考，則佛號放下，專心工作；而工作完成時，則立即提起佛號，而且早、晚課之誦經、念佛（至少用朝暮十念法），皆不能缺。時時常存「利益一切眾生」之佛心，如此精進用功，到臨終才有往生的把握。

古註經家，於此願文，亦有異解。有曰：「此中十念，是依十法起十念，非是稱名十念。」所云：「依十法起十念」，指彌勒所問十念。《彌勒發問經》言：「具足如是念，即得往生安養國土。凡有十念，何等為十？一者，於一切眾生，常生慈心。於一切眾生，不毀其行。若毀其行，終不往生。二者，於一切眾生，深起悲心，除殘害意。三者，發護法心，不惜身命。於一切法，不生誹謗。四者，於忍辱中生決定心。五者，身心清淨，不染利養。六者，發一切種智心，日日常念，無有廢忘。七者，於一切眾生，起尊重心，除我慢意，謙下言說。八者，於世談話，不生味著。九者，近於覺意，生起種種善根因緣，遠離憒鬧散亂之心。十者，正念觀佛，除去諸根。」《宗要》曰：「如是十念，既非凡夫（所能）。當知初地以上菩薩，乃能具足十念。」因此，善導大師認為：「今之十念，但是口稱。上盡一形，下至一念，通於三輩，攝於九品，莫不皆往。」意為今願文中之十念，只是口念。上者盡一生之形壽，唯念佛名。下者僅念一聲，皆可往生（僅念一聲者，指臨終一念，亦皆得往生）。如本經第二十四品經文：「以清淨心，向無量壽。乃至十念，願生其國，聞甚深法，即生信解。乃至獲得一念淨心，發一念心，念於彼

佛。此人臨命終時，如在夢中，見阿彌陀佛，定生彼國，得不退轉無上菩提。」亦為本願的成就文。

「乃至十念」指稱念名號，下至僅念得十念，也可以往生。此乃指其至下者，故云：「乃至」。若平時能多念，則多多益善矣！我們念佛若能如鳩摩羅什大師所說的「至心」，則每一念中都具有無量無邊的功德，因念佛時，「萬緣放下」，一切污染都沒有了，這是「無所住」；可是自心中一句佛號，歷歷孤明，相繼不斷，這是「生其心」。所以凡夫只要老老實實，綿綿密密地念佛，自然暗合道妙（「道」是「是心是佛」；「妙」是「是心作佛」），念而無念，巧入無生。故以凡夫生滅心，入諸法實相，以持名念佛為最易。

「唯除五逆，誹謗正法」，「五逆」是指殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，犯此逆者，身壞命終，必墮無間地獄，一大劫中，受無間苦。眾生若造五逆十惡重罪，若能臨終懺悔念佛，依《觀經》仍可往生下品下生；但若加上誹謗正法，就不能往生。此由於五逆罪人之所以犯五逆，乃是由於不知正法，不相信「因果報應，為善得福，為惡受報」之道理；所以五逆罪的根源，在於沒有正法，故誹謗正法，罪比五逆還重，吾人在日常生活當中，不得不謹慎。「誹謗」者，誹義同謗。謗者，毀也。言人之惡而過其實曰謗。一般所謂誹謗，是指憑空捏造，把與事實不符的話和事，來誣衊別人。誹謗正法，即誹謗佛法。謗法之人稱為謗法闡提，故不能往生矣。

在善導大師《觀經疏》中，謂五逆謗法，乃佛止惡之意，方便之說。若是已造者，但能迴心，懺悔念佛，則佛仍舊攝取，無有遺漏也。可見彌陀大願，攝機無盡。故善導大師曰：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」意謂，三世諸佛出興於世，唯為此大事因緣，宣說阿彌陀如來，不思議願力，惠救萬眾；又云：「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力，為增上門也」。此願顯彌陀之究竟方便，一乘願海，六字洪名，不可思議功德。以名

號即實德，「聲字皆實相」也。

在此舉阿闍世王造作「五逆十惡」重罪，懺悔往生的故事。

【故事】：阿闍世王念佛懺悔往生

話說阿闍世王把父親殺害以後，有一天在睡夢中見到他的父親頻婆娑羅王微笑著對說：「阿闍世！我是你的父親，你雖然設計殺害我，但我不怨恨你。我是佛陀的弟子，我願以佛陀的慈悲來原諒你。你總是做過我的兒子，我為你祝福，祝福你早日悔悟，走上光明的正道來。」

阿闍世王猶豫不決，正在此時，空中發出音聲道：「阿闍世！我是你的父王頻婆娑羅。你趕快聽信名醫耆婆的話，去佛陀的地方哀求懺悔。我現在要告訴你的，就是佛陀終要進入涅槃。阿闍世！你的重病叫誰來救呢？你所犯的五逆重罪，不久就要墮入地獄，我憐憫你，因為你是我的孩子，你趕快到佛陀的地方求救吧！除了大覺者的佛陀，你生生世世都不能得度！」

阿闍世王聽到父親慈愛的音聲，悶絕倒地。醒來時，名醫耆婆引導他來到佛陀靜坐的講堂之中。阿闍世王洗足入堂，耆婆帶著他立在佛陀的座前。

佛陀睜開澄清的雙眼，慈愛的說道：「大王！你來得正好，我等待你好久了。」

阿闍世王受寵若驚，趕快跪下來，他慚愧地低下頭說道：「慈悲的佛陀！我是擔當不起的，像我這樣造惡無道

的人，能得到佛陀的呵斥就歡喜不已。現在佛陀反而用這樣的愛語，我真感激佛陀。佛陀的大悲，普及一切，我到今天才真正知道。佛陀是我們眾生的慈父，我殺害我無罪的父親，我很後悔。現在身心不安，唯願佛陀慈悲救濟。」

佛陀靜靜的說道：「世界上有兩種人可以得到真正快樂和幸福。一是修善不造罪的人，一是造罪知道懺悔的人。現在，大王悔過的機緣成熟；過失，世間上的人誰能不犯呢？知過必改，就是一個好人。我的法門是廣大無邊，請你改過懺悔就好。」

佛陀繼續說：「大王！罪業是沒有本體的，是空幻的，如果能把造業的心空掉時，罪業也就可以消滅了。了解心和罪本是空幻不實，這就是真實的懺悔。所謂：『罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔』就是這個道理。你以後要以正法治民，不要行非法的事；要以德化民，不要暴戾。多行仁政，善名美德就可以遠播四方，如此一定會受到眾生的尊敬，過去的事已經過去，沒有什麼計較的必要，從現在起如何改過自新，才是真正要緊的事。你能行善安心，當即能快樂。進一步更要在我的法門中，學無為的法，證無為的果，你就可以解脫得度。」

阿闍世王聽了佛陀的開示，對新的生命充滿希望和信心，他生大歡喜，將萬有迷妄的烏雲掃去，他感激涕零的跪在佛陀的座前懺悔。浪子回頭金不換，阿闍世王終於皈依佛陀得救了，並且積極護持佛教，成為當時佛教的大護法。

阿闍世王雖造五逆重罪，由於後來在佛入涅槃前，接受大臣耆婆的勸告，到佛所懺悔：「我遇惡知識，造作三

世罪，今於佛前悔，願後更不作；願諸眾生等，悉發菩提心，繫心常思念，十方一切佛。」阿闍世王在臨終時，亦發願念佛求生淨土，最後證得「上品中生」的果位。這也就是慈雲灌頂法師所說「念佛」是最好懺悔法門的明證。

【故事】：生死心切，方能往生

目前有不少念佛人，念佛念很久，卻功夫不得力，其原因乃是不知「生死事大」，生死心不切所致。此舉一個故事來說明。

話說在古印度時，有一位國王見到念佛的出家人，每天只是清閑的念佛，不修苦行，甚不以為然。有一位念佛的出家人，就跟國王說明「生死心切」的念佛人，功德不可思議，非修苦行的婆羅門所能比。當時國王仍不相信，於是念佛的出家僧，就要求國王作一個實驗。

首先他請國王安排一群宮女在東城門跳舞，另一群宮女則在西城門唱歌，沿路安排一些圍觀的老百姓。其次，請國王將十位死刑囚犯帶來，事先言明若這些死刑犯，只要手中所持裝滿油的碗，從東城門走到西城門，都沒有漏出一滴油，就無罪開釋；但若漏出一滴，則由隨侍在旁的劊子手斬立決。

於是這十位死刑犯，因為生死攸關，無不戰戰兢兢的照顧手中所拿的油碗。等到他們遊街回來，出家僧便請國王問他們沿路看到什麼景色，或聽到什麼聲音，結果這十位死刑犯因生死心切，都對宮女載歌載舞、街上的民眾視若無睹，聽而不聞。

最後，國王才體會到「生死心切」的死刑犯，為無罪釋放，一心一意照顧油碗；念佛人如能知「生死事大」，

念念願求出離生死苦海，終能一心念佛，往生極樂世界，其功德真正不可思議也。

【故事】：瑩珂法師念佛往生記

瑩珂法師係宋朝人。平時不守清規，有一天突然醒悟，自念梵行虧缺，必定墮惡道。因此便向同住的出家人，借閱戒珠禪師所編的《往生傳》來讀，大受感動。

自此之後，瑩珂法師便發願求生西方，自己選擇一個小房間，面西設坐，三天三夜絕食念佛，後夢見佛及大士告訴他說：「你的壽命尚有十年，希望你以後好好修行。」瑩珂法師說：「閻浮濁惡，我易受誘惑，容易失去正念，希望早日往生西方極樂世界，奉事諸佛菩薩。」佛告訴他說：「既然你的志向如此，三天後當來迎汝。」

瑩珂法師念佛三天三夜後；打開房門，告訴大眾他三天後即將往生極樂世界，希望大家誦《佛說阿彌陀經》、念佛來送他往生。最初大家都半信半疑，但是三天後，仍然照他的囑咐誦經念佛來助念。隔沒多久，瑩珂法師說，佛及聖眾俱至，寂然而化。此段故事記載於《淨土聖賢錄》，可見至誠念佛，不分時間久暫，終必往生淨土也。

辛二、(十九)聞名發心願　**我作佛時　十方眾生　聞我名號　發菩提心　修諸功德　奉行六波羅蜜，堅固不退　復以善根迴向　願生我國。一心念我　晝夜不斷。**

此章為阿彌陀佛的第十九願：「聞名發心願」及第二十願：「臨終接引願」的合寫。

【合釋】：第十九願願文的大意是：「我成佛的時候，十方世界的一切眾生，聽到我的名號，就發起殊勝的菩提心（善心），並且勤修種種功德，及依佛的教導，精進修持六度（善行），立志盡形壽堅定決不退轉（善意），並且用所修的一切善根，迴向淨土，願生西方極樂世界。專心念佛，白天與晚上功夫都沒有間斷」。

本願文中的「聞」，是指大乘菩薩聞、思、修三慧的「聞」，即一接觸（「聞」），就通達明瞭（「思」），而且覺而不迷（「修」）。「名號」即名字，顯體為名。在本經專指極樂導師名號—阿彌陀佛。

第十九願的重點在於「發菩提心」。由於「發菩提心，一向專念」，乃是本經的綱宗。《觀經》所謂「發菩提心」，乃是發三種心：（一）至誠心：能真正覺悟，真正發願求生西方極樂世界，念念想到如何利益眾生，惠以眾生真實之利。（二）深心：一者決定深信自身，現是罪惡生死凡夫。曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣；二者決定深信彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生，無疑無慮，乘彼願力，定得往生。（三）迴向發願心：以自他所修善根，迴向願生彼國，不為一切異見、異門、別解、別行等人之所動搖破壞。《勸發菩提心文》曰：「發菩提心，諸善中王。」《華嚴經》亦云：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」。此乃由於未發菩提心者，起心動念皆是想到自己的利益，而「自私自利」乃是三界、六道輪迴的根本，故是修學的障礙。

又「一向專念」阿彌陀佛者，古德云：「上盡形壽，下至十念」。上盡形壽者，指從初發心念佛之日，終身念佛，直至命終之最後一念，此乃其上者也；其下者，乃因障重或以事繁，未暇多念，則於每日行朝暮十念法，亦符合「一向專念」；更下者，則如《觀經》所說五逆十惡之人，臨終時至心悔改，十念稱名，亦得往生。然凡我同修須知，「一向專念」係指從初發心念佛，直到最後一念，而其關鍵乃在「最後一念」均能持名也。反之，如有人念

佛數十年，或於最後階段，輕視持名念佛，而改行他法，或於臨終貪戀世間，未能念佛，如此皆不符合「一向專念」的宗旨，則不能往生矣！

由上可知，第十九願重在「發菩提心」，一心念我；第十八願重在至心信願，「一向專念」。故知「發菩提心，一向專念」是彌陀本願的心髓，本經之宗要與修行之要徑也。所以古德說這兩願是真實中的真實，亦是四十八願的核心，也是吾人往生西方極樂世界的重要關鍵。

本經〈禮供聽法〉第二十六品云：「聞佛聖德名，安穩得大利，種種供養中，勤修無懈倦。觀彼殊勝剎，微妙難思議，功德普莊嚴，諸佛國難比，因發無上心，願速成菩提。」又云：「菩薩興至願，願己國無異，普念度一切，各發菩提心，捨彼輪迴身，俱令登彼岸。」即第十九願之成就文。

「修諸功德，奉行六波羅密，堅固不退，復以善根迴向，願生我國，一心念我，晝夜不斷。」吾人既然發了菩提心，自然就應修種種功德（即戒定慧），首先是修持六度（包括布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧），堅定決心，不因任何原因退轉改變，又將修習六度萬行的種種善根，迴向到求生極樂世界。

「一心」即是真實信心也。又「一心」有事理二種，「無餘念」為事之一心；「入實相」為理之一心。現世淨業學人，但深信切願稱念名號，即是「一心念我」。因此，「一心念我」即是指「一心念佛」，如善導大師所說的：「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨」。「晝夜不斷」乃是指念念相繼，白天黑夜都不間斷。雖然持名念佛是易行道，比其他法門容易億萬倍，但也絕不是悠悠忽忽所能成功的，況且「暫爾相違，便墮無明」，

「一念間斷之心，淨業不成，便是地獄業。」因此真發菩提心，必然會走上一心專念，晝夜無有間斷的道路。若不肯這樣做，即是沒有真正發菩提心。

辛三、(二十)臨終接引願　**臨壽終時　我與諸菩薩眾迎現其前　經須臾間　即生我剎　作阿惟越致菩薩，不得是願　不取正覺。**

此為阿彌陀佛的「臨終接引願」。古德有云：「凡人臨終，識神無主」，「善惡業種，無不發現。或起惡念，或起邪見，或生繫戀，或發猖狂，惡相非一，皆名顛倒。」幽溪大師所著之《彌陀圓中鈔》曰：「娑婆眾生，雖能念佛，浩浩見思，實未伏斷，而能垂終心不顛倒者，原非自力而能主持，乃全仗彌陀，乘大願船，而來拔濟。雖非正念，而能正念。故得心不顛倒，即得往生。」可見凡夫臨終心不顛倒，亦不散亂，正念持名者，全因彌陀慈悲加祐之力，因此這個「臨終接引願」非常重要。

【合釋】：第二十「臨終接引願」的大意是：「求生淨土的人，在臨命終時，阿彌陀佛和西方眾多的大菩薩，一齊出現在這人的面前，經過很短的時間，就已往生到極樂國土，成為不退轉的菩薩，此願若不成就，我決不成佛」。由於凡夫業障深重，臨終之時，貪戀世間，不能放下，神識顛倒，復以四大苦逼，痛苦不堪，全仗彌陀大願之力，慈悲加祐，令心不亂，始能往生。

《佛說阿彌陀經》云：「若有善男子，善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，若三日，若四日，

若五日，若六日，若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」本經第二十四品上輩往生：「此等眾生，臨壽終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前，經須臾間，即隨彼佛往生其國。」及中輩往生：「其人臨終，阿彌陀佛化現其身，光明相好，具如真佛，與諸大眾前後圍繞，現其人前，攝受導引，即隨化佛往生其國。」此即第二十「臨終接引願」的成就文。

「阿惟越致」（梵語）又作阿鞞跋致，譯為「不退轉」，乃圓教七地以上的大菩薩（此是阿彌陀佛本願加持所致）。所謂「不退」係包括：（一）位不退：入聖流，不墮凡夫地。小乘初果，圓教初信，名位不退；（二）行不退：恆行菩薩道，廣度眾生，不墮二乘。圓十信，名位不退；（三）念不退：心心流入薩婆若海（即一切種智海，即如來果海）。圓初住，名念不退。《彌陀要解》云：「今淨土，五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品，皆得三不退也。」

由於往生西方極樂世界的眾生，即使是下下品人亦圓證三不退，一生圓成佛道，此乃十方世界之所無，唯極樂世界所獨有，故是超越其他佛國殊勝之處。故《要解》云：「非心性之極致，持名之奇勛，彌陀之大願，何以有此？」今此兩願，於此四十八願中，如箭靶之紅心。至於第十八願，則如紅心中之紅心。

辛四、（二一）悔過得生願　我作佛時　十方眾生　聞我名號　繫念我國　發菩提心　堅固不退，植眾德本　至心迴向　欲生極樂　無不遂者　若有宿惡　聞我名字　即自悔過　為道作善　便持經戒　願生

我剎　命終不復更三惡道，即生我國　若不爾者　不取正覺。

此為阿彌陀佛的第二十一願：「悔過得生願」。本願前半段從「我作佛時」至「無不遂者」之前與第十九願非常接近，唯一重要的差別，乃是第十九願中「一心念我，晝夜不斷」是指專修「持名念佛」；而第二十一願是「植眾德本」，是指「彌陀名號」，一聲稱念，至德成就滿足，眾禍皆轉，故曰德本；或指其他不同於專修持名的功德，如持咒、誦經、參禪的人，只要把所修功德迴向極樂世界，亦可得生。「繫念」指心念繫在一處，即專念、憶念也。由一心專念佛號，使我們煩惱輕，智慧長，菩提心才發得起來；故「菩提心」落實在「一向專念」上。此外，吾人須知，我們要以聞名、繫念、發心、不退、植眾德本，來迴向往生西方極樂世界。

本願自「若有宿惡」以下闡明悔過得生的特點。所謂「宿惡」係指宿世所造之惡，及前生或此生未學佛以前所造的罪惡，一般人肯定是有，但往往不自知。「悔」者，改也。改往修來也。「悔過」者，即誓不再造也。「聞我名字，即自悔過。」即聽到彌陀名號，立即悔改過失。換言之，念佛就是悔過，就是真懺悔。「為道作善」，「為道」，就是修定（清淨心，不受五欲六塵污染）、修慧（對一切法能通達明瞭，而不迷惑）；「作善」是修福，即幫助一切眾生學佛，破迷開悟，離苦得樂。「便持經戒」，就是受持經典的教訓，也就是讀誦大乘，勸進行者。「命終不復更三惡道」，即依本經的方法修行，發願求生淨土，都不墮三惡道。

在此舉悟達國師之例，來說明化解宿怨的故事：

【故事】：悟達國師的宿惡

在唐朝時，有位高僧叫悟達國師，在他尚未顯達被封為國師前，有一天在京師某寺遇到一位病僧，那病僧身上長瘡，臭穢難聞，因此其他人都避之唯恐不及，唯有悟達國師，常憐憫地照顧他，那病僧的病也就漸漸的好起來了，後來臨別時，那僧人感激的對他說：「以後如果你有難，可到四川彭州九隴山來找我，那山上有兩棵松樹並連為標誌。」說完就離去了。

悟達國師後來因為德行高深，唐懿宗十分尊崇他，就封他為國師，賜其沉香為法座，對他寵渥有加。悟達國師卻因權勢而生起一念傲慢心，但也從這時候開始，悟達國師的膝蓋上突然長出一個人面瘡來，眉目口齒俱備，更可怖的是這瘡需要餵食，每次用飲食餵他，都能像人一樣的開口吞啖，即便遍請各地名醫醫治，但皆束手無策。

有一天，悟達國師突然記起昔日那病僧臨別時所說的話，因此就啟程往四川入山去尋找，到了傍晚時分，果然找到兩棵並連的松樹，高聳入雲，而那僧人已經站在金碧輝煌，廣闊的大殿門前等他，那僧人慇勤地接待，並留他住下。悟達國師就把所患的怪疾和痛苦相告，那僧人對他說：「不要緊的，我這兒山巖下有清泉，等到明日天明，你去用泉水洗濯就會痊癒的。」

到了第二天清晨，等悟達國師來到清泉旁，正要掬水洗濯時，突然聽到那人面瘡竟然開口大叫說：「且慢洗！您知識廣博見識深遠，可說是博通古今學問的人，但不知曾否讀過《西漢書》，可記得袁盎殺晁錯的故事？您的前世就是袁盎，而晁錯就是我，當時就因為您向景帝諫言，害我在東市被腰斬枉死。我累世都在尋求報復的機會，但因為十世以來，您都是身為高僧，且奉持戒律精嚴，使我沒有報復的機會，這次您因為受到皇帝的寵遇過奢，動了

名利心，在德行上有所虧損，所以我能夠靠近你來尋仇，現在蒙聖人迦諾迦尊者(化身為病僧)出面來調解，賜我三昧法水，令我解脫，我們的宿冤，也就此了結了！」

悟達國師聽了之後，不禁膽顫心驚，魂不住體，連忙掬水洗滌，洗時痛徹骨髓，一時暈絕在地。醒來後，發覺人面瘡已經不見了，回頭看那金碧輝煌的大殿，也已杳然無蹤，後來悟達國師就在那個地方修行，從此不再出山。佛教中的《慈悲三昧水懺》，就是悟達國師後來傳下來的。

這個故事說明「因果報應」是嚴格的定律，生生世世都會相隨的，而且冤冤相報，循環往復。若想要化解宿怨，只有向佛法僧三寶懺悔罪過，斷惡修善，並潛心修行。悟達國師十世嚴謹，此世卻因名利心起，在德行上有虧，而使久已窺伺在旁的「冤親債主」，有了合理「討債」的理由和機會。由此也可見修行的重要性，古德云：「萬法皆空，因果不空」，因此一旦過去生造作不善的業因，今生因緣成熟，必遭受惡報，連聖人亦不能免。而悟達國師最終得以了結冤怨，也是他初出道時照顧病僧積下的善行，促成了聖僧化解恩怨，並開啟其更加精進向道的機緣。

「悔過」即是向佛法僧三寶懺悔罪過，改往修來，誓不再犯。本願名「悔過得生」，故知「悔過」乃往生之關鍵，因「一切罪從懺悔滅」，「彌天罪過，當不得一個悔字」，「過能改，歸於無。」如前述阿闍世王過去曾有殺父之重罪，但因真心懺悔，臨終得往生西方極樂世界「上品中生」之品位。

故本願告訴我們，即使過去生中曾造下一些罪惡，只要聽到佛的名號，至心悔改，後不再造，並且能誠心誠意念佛，修道（菩提大道）向善，誦經持戒，發願求生極樂世界，此人在命終之後，不會再墮三惡道，立即生到極樂

國土。

本願「命終不復更三惡道」（本經第十七品云：「不聞三途惡惱苦難之名，尚無假設，何況實苦。」），與第一願中「不復更墮惡趣」相同，乃是眾生「帶業往生」的另一明證。又本經第三十七品曰：「所作如犯，則自悔過。去惡就善，朝聞夕改。奉持經戒，如貧得寶。改往修來，洗心易行。自然感降，所願輒得。」即是本願之成就。由此可知，彌陀悲願之深，攝度之廣，恩德無極，超越十方，凡我同修實應時常念佛，宏揚淨土法門，以報佛恩於萬一也。

【合釋】：第二十一「悔過得生願」。我作佛時，十方眾生聞我名號，一心專念極樂世界依正莊嚴，發菩提心，信心堅固不退轉，以持名念佛來培植功德之本，再以至誠心迴向求生極樂世界，沒有不滿願的。如果這個人過去生中，或此生未學佛以前曾造罪惡，因聽到阿彌陀佛名號，立即悔改過失，能修慧修福、自行化他，幫助眾生覺悟，並且受持經典的教誨，讀誦大乘，發願求生極樂世界，此人臨終不會再經歷三惡道，立即往生到我的國土，如果不是這樣，我就不成佛。

辛五、（二二）國無女人願　**我作佛時，國無婦女。**

辛六、（二三）厭女轉男願　**若有女人，聞我名字，得清淨信，發菩提心，厭患女身，願生我國，命**

終即化男子　來我剎土。

辛七、（二四）蓮花化生願　十方世界　諸眾生類　生我國者　皆於七寶池蓮華中化生　若不爾者，不取正覺。

「我作佛時，國無婦女」。此為阿彌陀佛的第二十二願：「國無女人願」，願文為：「我作佛時，國無婦女」；及第二十三願：「厭女轉男願」，願文為：「若有女人」到「來我剎土」；以及第二十四願：「蓮華化生願」，願文為「十方世界，諸眾生類」到「不取正覺」。

【合釋】：就第二十二願（國無女人）而言，其願文大意為：「我成佛的時候，國土之內，沒有婦女，全部都是男子。」

這是極樂世界沒有退緣的主要原因之一。唐朝道宣律師引經云：「十方世界，有女人處，即有地獄。」因男女之間，易生情愛，便是退緣，並非岐視女性，所以極樂世界「國無女人」的修學環境，勝過婆娑世界。如《往生論》所說：「大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。」其中「譏嫌名」即「不善名」也。是故，吾人須知，西方極樂世界雖國無婦女、聲聞、緣覺（二乘），但並不妨礙婦女與二乘之往生也（詳見三四三頁的說明）。

【合釋】：就第二十三願（厭女轉男）而言，其願文大意為：「若有女人，聽聞阿彌陀佛名號，得到清淨無染，遠離塵勞煩惱（斷貪瞋痴），無垢無疑的信心；並且發菩提心，希望捨棄女身，在她命終之後，立即化為男子，往生極樂世界。」

在《法華經》提婆達多品中，曾提到舍利弗質疑龍女：「女身垢穢，非是法器，云何能得無上菩提」，又言女人身有五障：（一）、不得作梵王，（二）、帝釋，（三）、魔王，（四）、轉輪聖王，（五）、佛身，而描述「龍女成佛」的經文為：「當時會眾，皆見龍女，忽然之間，變成男子，具菩薩行，即往南方無垢世界，坐寶蓮花，成等正覺」，可見龍女成佛也是先化成男子，然後立即成佛。

然而，吾人須知，本願之「男子」乃是佛隨順俗諦的方便說，就真諦而言，西方極樂世界皆是平等一相，並無男女之分，且相貌、身體皆與阿彌陀佛無二無別，正如本經第十八品所說：「彼極樂國，所有眾生，容色為妙，超世稀有，咸同一類，無差別相。」此亦是第二十二、二十三願之成就文。

【合釋】：就第二十四願（蓮花化生）而言，其願文的大意為：「十方世界種種眾生凡是往生到極樂世界的，都是在七寶池蓮華中變化生長出來，不是血肉之軀，不需要父母，不需要外緣，無感情的包袱，只需往生者的功德和阿彌陀佛的願力相應，自然化現而有身。若不能實現，我就不成佛。」

又蓮華化生的用意，乃是以蓮花表示「出污泥而不染」，又有「花多果多」及「因果同時」（念佛時，即見佛時；見佛時，即成佛時）的殊勝涵義。《大日經疏》曰：「妙法蓮華，為最秘密吉祥。」可見極樂九品之蓮花，無

不清淨，舉體皆是最勝祕密吉祥。

本經〈泉池功德〉第十七品云：「十方世界諸往生者，皆於七寶池蓮花中，自然化生，悉受清虛之身，無極之體。」第二十四品曰：「經須臾間，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中自然化生。」第四十品曰：「若有眾生，明信佛智，乃至勝智，斷除疑惑，信己善根，作諸功德，至心迴向，皆於七寶花中，自然化生，跏趺而坐。」即為本願的成就文。

辛八、（二五）天人禮敬願　**我作佛時，十方眾生，聞我名字，歡喜信樂，禮拜歸命，以清淨心，修菩薩行，諸天世人，莫不致敬。**

辛九、（二六）聞名得福願　**若聞我名，壽終之後，生尊貴家，諸根無缺。**

辛十、（二七）修殊勝行願　**常修殊勝梵行，若不爾者，不取正覺。**

上第十八願「十念必生」，乃往生之正因，四十八願之核心。第十九願與第二十願，乃第十八願之開廣；第

二十一願，專指具有宿惡之眾生，若能悔過，發菩提心，一心專念，亦皆得往生，不更惡道。第二十三願，則專指婦女，聞名淨信，發菩提心，求生淨土，則命終轉男，往生極樂。以上皆因聞名發心，得生淨土，是為得益中之上者。

本章（第十四章）則顯其下者，包括三個願。蓋從第二十四願以前數願，皆指根熟眾生，因聞佛名，發心專修持名，得生淨土；而本章願文則是針對根器未成熟的眾生，或因信願不深，或貪圖世間名聞利養的享受，未能「發菩提心，一向專念」，故未能當世了脫生死輪迴，故僅能獲福於現在及來生，此乃得利益之下者。

阿彌陀佛的第二十五願：「天人禮敬願」（從「聞我名字」，至「莫不致敬」）；及第二十六願：「聞名得福願」（從「若聞我名」到「諸根無缺」）；以及第二十七願：「修殊勝行願」（從「常修殊勝梵行」以下，到「不取正覺」），以上三願皆表「聞名功德」，一般經中「聞」字，不僅是「聞」，還含有「信受」（相信接受）的意義，是故聞名之人，今生縱不能往生，來世亦必常修殊勝梵行（清淨無欲之行，在此指念佛法門）也。

【合釋】：第二十五願（天人禮敬）大意為：「我作佛時，十方眾生，聽聞到我的名字，就歡喜信受，虔誠禮拜（即禮敬諸佛）歸依（即盡形壽皈依自性覺、正、淨三寶，而且『受持讀誦，為人演說』），以清淨心（即真誠、清淨、平等、正覺、慈悲）修持六度萬行（即看破、放下、自在、隨緣、念佛；包括三福、六和、三學、六度、十大願王五個科目），雖然沒有發願求生淨土，種種天界及世間有情眾生，對於此人沒有不尊敬的。」如本經〈真實功德〉第三十一品所說：「身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者，常為諸佛所共稱讚，究竟菩薩諸波羅蜜。」

【合釋】：第二十六願（聞名得福）大意為：「若得聞佛名，雖不能往生，命終之後，來生皆生尊貴之家（好善好德，積善之家），眼、耳、鼻、舌、身、意等六根皆圓滿無缺陷（此是福報）。」

【合釋】：第二十七願（修殊勝行）大意為：「由於聞名信受，能常修清淨無欲、無著的梵行（由於色界之梵天，斷除淫欲之行，故名梵行），並且來生能進而修學達到「大涅槃」之殊勝念佛法門。以上三願不兌現，我就不成佛。」。如本經〈禮供聽法〉第二十六所說：「聞佛聖德名，安穩得大利。種種供養中，勤修無懈倦。」此為前兩願之成就文。

【引申】：念佛的果報

清朝慈雲灌頂法師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》中，曾提及念佛人一百種不同的果報：「為五欲故，發心念佛，地獄界也；為名利故，發心念佛，餓鬼界也；為眷屬故，發心念佛，畜生界也；為勝他故，發心念佛，修羅界也；……，欲度他故，發心念佛，菩薩界也；希成佛故，發心念佛，佛法界也。……，當念佛時，寂寞無為，法身佛也；當念佛時，無德不具，報身佛也；當念佛時，凡聖並欣，化身佛也。故知念佛一法，攝盡一切法矣。」

由上可知，念佛若以貪圖五欲的心，或以自私自利的心，或以貪、瞋、癡的心來念佛（即三毒煩惱的力量大過念佛），破壞佛法的形象，則其果報乃是在「三惡道」也！尤其第一種果報：「為五欲故，念佛墮阿鼻地獄」，更是值得我們學佛人深深警惕的啊！

然而只要我們以「真誠心、清淨心、平等心」，為度眾生、為成佛故，發心念佛，則與自己的「真如本性」相應，如是「心淨則國土淨」，便是在「佛法界」，同時將來必能往生極樂世界，而圓證法、報、化三身也。

庚八、生獲法益　分九

辛一、（二八）國無不善願　我作佛時，國中無不善名。

辛二、（二九）住正定聚願　所有眾生，生我國者，皆同一心，住於定聚。

辛三、（三十）樂如漏盡願　永離熱惱，心得清涼，所受快樂，猶如漏盡比丘。

辛四、（三一）不貪計身願　若起想念，貪計身者，不取正覺。

本品第二十八願至第三十八願，為攝彼土眾生願，表極樂國中眾生之功德受用。阿彌陀佛第二十八願：「國無不善願」，願文是：「我作佛時，國中無不善名」。如《佛說阿彌陀經》所言：「彼佛國土，無三惡道」，「其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作」。本經第十七品云：「不聞三途惡惱苦難之名，尚無假設，何況實苦。」第十一品：「永無眾苦、諸難、惡趣、魔惱之名」因此，極樂世界不僅無三惡道之苦，且「無不善名」。如《往生論》所說：「大乘善根界，等無譏嫌名。」其中「譏嫌名」即願文中之「不善名」也。

【合釋】：這是第二十八「國無不善願」。我成佛時，在我的極樂世界裡，不但沒有不善的事，連不善的名都聽不到。

此「無不善名」可擴大到沒有一切不善之名，如種種的「惡知識」（或邪師），常以善知識的面貌出現，迷惑眾生，使眾生「俱陷王難，死墮無間地獄。」是故極樂世界沒有五趣（天、人、阿修羅、畜生、鬼趣）的惡知識，而有觀音、勢至、文殊、普賢諸大善知識（諸上善人），讓我們親近，使往生之人可以很快地成就佛道。此願亦顯示西方極樂世界是沒有毫分不淨、不善夾雜之「純淨、純善」的一真法界。

阿彌陀佛第二十九願：「住正定聚願」，願文為：「所有眾生，生我國者，皆同一心，住於定聚」。

【合釋】：第二十九「住正定聚願」。其大意為：往生極樂世界的眾生，不但是相貌相同，都是三十二種大丈夫相（即第五願—身無差別願），而且同心同德，都是安住在「正定之聚」（一生決定成佛）。

「聚」就「類」，也就是安住在正定這一類之中。「正定聚」也叫做「不退轉」，就是《佛說阿彌陀經》所說的「阿鞞跋致」。一般而言，一切眾生可分為三種：（一）、正定聚（同生性）：所修理論方法正確，而且用真心，轉八識成四智，一定會證悟，達到菩提佛果的，稱之為「正定」；（二）、邪定聚（異生性）：所修理論方法錯誤，如跟著邪惡知識，用妄心，八識五十一心所，修邪法，入邪定，必然要墮到六趣當中的，決定不能證悟的，稱之為「邪定」；（三）、不定聚：在上述兩者之間，如凡夫的升沉隨緣，猶如春風中的柳絮，隨風上上下下，有緣則證悟，無緣則不證悟，稱之為「不定」。《起信論》云：「十信以前之凡夫，不信因果，為邪定；十住以上為正定；十信之人，為不定性。」此乃實教大乘之說。

以上所說係指凡夫往生淨土，雖尚未斷惑，仍是凡夫，但都入正定聚，都是不退轉的菩薩，此乃讓人不可思議；然而更另人不可思議與震驚的是，善導大師指出本願也「具現生不退之密益（指冥得此益）」，亦即此願包括我們目前仍在此娑婆世界修習淨土的眾生，現在雖然還沒有往生，但是由於信願具足（即「若當生」），亦即如《佛說阿彌陀經要解》所言：「何俟娑婆報盡，方育珍池。只今信願持名，蓮萼光榮，金臺影現，便非娑婆界內人矣！」又《佛說阿彌陀經》曰：「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。」可見不退轉之勝益，亦復通於彼土極樂與此土娑婆，如此在現世就已經住於「正定之聚」（即是不退轉的「肉身菩薩」），而不是升沉不定的凡夫了。

由此可知，淨土法門實在真真正正不可思議！本經〈決證極果〉第二十二品曰：「若有善男子、善女人，若已生，若當生，皆悉住於正定之聚。」此乃第二十九願的成就文也。

阿彌陀佛第三十願：「樂如漏盡願」，願文為：「永離熱惱，心得清涼。所受快樂，猶如漏盡比丘」。「熱惱」係指「惡」能招惡趣熱惱，常為煩惱大火所燒，且為劇苦所逼，身熱心惱，故名熱惱。「清涼」者，謂戒能招善趣，戒能使人安適，故曰「清涼」。又「清涼」者，一切苦及苦因究竟寂靜；若一切煩惱永盡無餘，是名「上清涼」。今極樂國中「無有眾苦，但受諸樂。」往生之人，入於彼土大清涼池中，故皆「心得清涼」也。又「漏」者，泄漏智慧、功德、法財也；「漏」即煩惱的代名詞。「漏盡」，即以聖智者斷盡此煩惱稱之。如阿羅漢斷盡諸漏，於諸世法，不執不著，故云「猶如漏盡比丘」（指大乘阿羅漢，十地—法雲地菩薩）。

【合釋】：第三十「樂如漏盡願」的大意是：「往生極樂世界的眾生，永遠離開遍體如燒、心中如焚的身心種種苦惱，心中清涼自在，而且所受的快樂無比殊勝，像得了漏盡通的大乘阿羅漢，無有眾苦，但受諸樂。」

由於凡夫的心，天天跟著煩惱跑，念念都在煩惱之中，無法自在、快樂，故名為「有漏」。本經〈德風華雨〉第二十品曰：「其佛國土，每於食時，自然德風徐起，吹諸羅網，及眾寶樹，出微妙音……，其有聞者，塵勞垢習，自然不起，風觸其身，安和調適，猶如比丘得滅盡定。」這即是彌陀第三十願之成就文。

阿彌陀佛第三十一願：「不貪計身願」，願文為：「若起想念，貪計身者，不取正覺」。「想念」是心法，是法執；「計身」是色法，是我執。依《百法明門論》可知，心法與色法皆是有為法，都不是真實的。所以《金剛經》云：「一切有為法，如夢幻泡影。」又曰：「凡所有相，皆是虛妄。」由於凡夫無始劫來，見惑不斷，無法破除我、法二執，故生生世世不能出離三界六道輪迴，這是一個非常嚴肅的人生課題。因此，破不了我執，能出三界了生死輪迴的法門，只有老實念佛這一條路。所以，念佛法門能普度九法界一切罪障深重的眾生，平等成佛，是故得到十

方諸佛如來的讚嘆與護持。

【合釋】：第三十一「不貪計身願」的大意為：「往生到極樂世界的眾生，若起心動念，貪求執著計較自己的色身，我就不成佛。」

本願乃是幫助我們破除「身見」，因身見乃是見惑的第一位，由於凡夫貪著自己的身體，愛護備至，所以產生愛、憎、違、順的分別心，因此常淪生死苦海，永無出離的機會，故應去除「我」的執著，才能真正發起菩提心，以達到轉凡為聖的目標，如《金剛經》所言：「若人通達無我法者，是名菩薩。」由於阿彌陀佛發此願加持我們，使我們到達西方極樂世界之後，永遠放下一切的妄想、分別、執著，故能一生成佛。此乃為其他諸佛國土所無。

《往生論》云：「一者，依智慧門，不求自樂，遠離我心貪著自身故；二者，依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故；三者，依方便門，憐憫一切眾生心，遠離供養恭敬自身心故。……此三種法，遠離障菩提心，應知。」蓋謂貪著自身、無安眾生心、供養恭敬自身心，此三者皆障菩提心，故應遠離。本經以「發菩提心，一向專念」為宗，若障菩提心，即不能往生。是故願曰：「若起想念，貪計身者，不取正覺。」

本經〈菩薩修持〉第三十曰：「彼諸菩薩，於一切眾生，有大慈悲利益心故，捨離一切執著，成就無量功德。」「演說正法，無相無為，無縛無脫，無諸分別，遠離顛倒。」即為三十一願之成就文。

辛五、（三二）那羅延身願　我作佛時，生我國者，善根無量，皆得金剛那羅延身，堅固之力。

辛六、（三三）光明慧辯願　**身頂皆有光明照耀，成就一切智慧，獲得無邊辯才。**

辛七、（三四）善談法要願　**善談諸法秘要。說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺。**

阿彌陀佛第三十二願：「那羅延身願」。願文是：「我作佛時，生我國者，善根無量，皆得金剛那羅延身，堅固之力」。

【合釋】：第三十二「那羅延身願」的大意為：「往生極樂世界的眾生，具有無量堅固不可拔的善根，都得到金剛不壞之身（即佛身），且具有非常堅強牢固的力量。」

其中「金剛」，是金中最堅固的寶物，可以切玉，亦可以裁玻璃，一切物不能壞；在密宗則表示智慧。又執金剛杵之士，稱為執金剛，亦簡稱金剛。「那羅延」是指天界那羅延力士，具有金剛身與堅固力（由無畏佈施所致）。本經〈泉池功德〉第十七品云：「十方世界諸往生者，皆於七寶池蓮花中，自然化生，悉受清虛之身，無極之體。」此顯示往生者，體質同佛，亦如世尊得金剛不壞之體；故皆壽命無量，身具金剛「堅固之力」，即為本願之成就文也。

阿彌陀佛第三十三願：「光明慧辯願」。願文是：「身頂皆有光明照耀，成就一切智慧，獲得無邊辯才」。「辯才」指善巧演說法義之才。諸菩薩說法之智辯，有四無礙辯才：（一）、法無礙：名（名相）句（語句）文（文段）

能詮之教法，名為法。於教法無滯，名為法無礙。（二）、義無礙：知教法所詮之義理而無滯（此須真功夫），名為義無礙。（三）、辭無礙：於各地諸方之言辭，通達自在，名為辭無礙。（四）、樂說無礙：要有大慈悲心、大願力，以上三種之智，為眾生樂說自在，又名辯無礙。

【合釋】：第三十三「光明慧辯願」的大意為：「往生到極樂世界的眾生，頭頂有圓形頂光，身上有身光，都是很光亮明潔地照耀著，人人都具有殊勝無上的智慧，所以都能辯才無礙，宏法利生，廣度眾生。」

本經〈受用具足〉第十九曰：「智慧明了，神通自在。」〈大士神光〉第二十八品云：「又彼佛剎，諸聲聞眾，身光一尋，菩薩光明，照百由旬。」又〈菩薩修持〉第三十品云：「諸佛密藏，究竟明了」及「辯才總持，自在無礙，善解世間無邊方便，所言誠諦，深入義味，度諸有情。」即為本願之成就文。

阿彌陀佛的第三十四願：「善談法要願」。願文是：「善談諸法秘要，說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺。」「秘」是指法門秘奧，蘊在佛心，他人不知者；「要」是指「一乘直道，總攝萬途」，表八萬四千法門皆從此一門（淨土法門）而入，故非常重要；《彌陀要解》云：「華嚴奧藏，法華祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出此矣！」善導大師亦云：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。因此一句佛號（南無阿彌陀佛）或《無量壽經》即是諸佛所說一切法門的祕要。「說經」是言教；「行道」，經行也，是身教。行道誦經，乃天台常行之三昧。「說經行道」是以清淨身、語、意教化眾生。「語如鐘聲」係比喻說法的人，聲如洪鐘，能把道理說清楚、講明白，字字句句使人頓時俗慮全消，一切清淨，恢復本覺妙明真心，並且修正自己錯誤的心行。

【合釋】：第三十四「善談法要願」的大意為：「往生到西方極樂世界的眾生，都擅長演說佛法的深奧重要之處，就是演說這部《無量壽經》。並以清淨身、語、意教化眾生，在講經與經行誦經的時候，聲音如洪鐘，震醒昏迷眾生，並且引發善心，使其煩惱痛苦止息。以上三願不能實現，我就不成佛。」

本經〈菩薩修持〉第三十品云：「演說正法，無相無為，無縛無脫，無諸分別，遠離顛倒。」又第三十一品云：「其所言說，令眾悅服。擊法鼓，建法幢，曜慧日，破癡闇。」即本願之成就文。

辛八、(三五)一生補處願　**我作佛時，所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處。**

辛九、(三六)教化隨意願　**除其本願，為眾生故，被弘誓鎧，教化一切有情，皆發信心，修菩提行，行普賢道，雖生他方世界，永離惡趣。或樂說法，或樂聽法，或現神足，隨意修習，無不圓滿。若不爾者，不取正覺。**

阿彌陀佛第三十五願：「一生補處願」，願文是：「我作佛時，所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處」。「一生補處」者，以一轉生，即補佛位，故稱後補佛，如今兜率內院中之彌勒大士。

【合釋】：第三十五「一生補處願」的大意為：我成佛的時候，所有往生我國的眾生，畢竟成為圓教「一生補處」的等覺菩薩，將來都決定成佛。

曇鸞大師《往生論註》謂極樂菩薩或可不從一地至一地，而頓登補處。因「言十地階次者，是釋迦如來於閻浮提，一應化道耳。他方淨土，何必如此。」曇鸞大師之說，深顯極樂菩薩圓解圓修，一地一切地。如《華嚴經》所說：「行布不礙圓融，圓融不礙行布。」行布是次地，從初信到等覺五十一個位次，確實有階梯，但它是圓融的。好像乘電梯，階梯一步也沒踏，就上來了。西方極樂世界修行，就像坐電梯；其他世界修行，要爬樓梯。故生彼國者，皆不退轉。頓超階次，圓證補處，深顯彌陀大願，妙德難思。本經〈願力宏深〉第二十九品曰：「彼佛剎中，所有現在、未來、一切菩薩，皆當究竟一生補處。」即為本願之成就文。

阿彌陀佛的第三十六願：「教化隨意願」。願文是：「除其本願，為眾生故，被弘誓鎧」到最後「若不爾者，不取正覺」。「被弘誓鎧」，這是比喻。「弘誓」，就是四弘誓願。「鎧」者，鎧甲，古時戰士對敵作戰，衝鋒陷陣時，所被服之物，用以保護身體，防衛矢石。此乃比喻菩薩出入生死，降魔軍，是以自己的弘誓深願為鎧甲，可以到三界六道廣度眾生，教化一切有情。。

【合釋】：第三十六「教化隨意願」的大意為：往生西方極樂世界的眾生，若他的本願是急於度眾生，不願在極樂世界成為一生補處的菩薩，所以以宏大的誓願，作為鎧甲（如目前的防彈衣），發願到他方娑婆世界的穢土或三惡道去教化一切的眾生，皆能達到：（一）、發起信心：因「信為道元功德母」，故教化眾生首先要幫助眾生斷疑生信，破迷開悟，方能離苦得樂。尤其此淨土法門，極圓極頓，超情離見，故為一切世間難信之法。因此極樂大

士宏化一方，咸以勸信為首也（真能信佛，轉惡為善）。（二）、修菩提行：蓋三輩往生，皆「發菩提心，一向專念。」今云「菩提行」，即具發心與專念兩要義（用相似真心，轉迷為悟），決定得生淨土。（三）、行普賢道：普賢大士之德者，十大願王，導歸極樂，自利利他，無有窮盡之德(完全用真心，轉凡為聖)。往生極樂之眾生，由於彌陀大願的加持，雖生到他方國土，不會有「隔胎之迷」，而且永遠不會有三惡道的苦受；而且亦示現樂於講經說法，或樂於聽經聞法（做影響眾），或示現神通利益眾生（現神足），或示現善巧方便的方法，教化眾生念佛求生淨土。而且都可隨自己的心意去修正過失，學習佛菩薩高度智慧的生活，且可圓滿達成心願。若不如此，則不願成佛。

本經〈願力宏深〉第二十九品曰：「唯除大願，入生死界，為度眾生，作獅子吼，擐大甲冑，以宏誓功德而自莊嚴，雖生五濁惡世，示現同彼，直至成佛，不受惡趣，生生處處，常識宿命。……，既作佛已，轉相教授，轉相度脫，如是輾轉，不可復計。」即為本願之成就文。

有句回向偈云：「願生西方淨土中，九品蓮花為父母，花開見佛悟無生，不退菩薩為伴侶」，夏蓮居老居士把最後一句，改成：「迴入娑婆度含識」，正符合本願度生心切之意旨。

庚九、莊嚴妙樂　分五

辛一、(三七)衣食自至願　**我作佛時，生我國者，所須飲食、衣服，種種供具，隨意即至，無不滿願。**

辛二、(三八)應念受供願　**十方諸佛，應念受其供養，若不爾者，不取正覺。**

阿彌陀佛的第三十七願：「衣食自至願」，願文是：「我作佛時，生我國者，所須飲食、衣服、種種供具，隨意即至，無不滿願」。

【合釋】：第三十七「衣食自至願」的大意是：「我成佛的時候，所有往生極樂世界的眾生，思食得食，思衣得衣（質能互變），以及供佛所需的種種供具（包括花香、幢幡、寶蓋、真珠、瓔珞、衣服、臥具、飲食、湯藥、音樂等），皆隨極樂世界眾生的心念，自然現前，沒有不能滿願的。」

由於凡夫多生習氣具有「飢寒之病」，故有吃飯、穿衣的生理需求。經云：「貧窮學道難」，尤其在人世間為了衣食溫飽拚命賺錢，勞苦萬般，無法修道，並且殺害無數生命，其後果將如《楞嚴經》所言：「人死為羊，羊死為人」，生生世世如何脫離生死苦海？佛門常說：「法輪未轉食輪先。」如果生活不安定，對於修行會有很大的障礙。由於本「衣食自至願」，在極樂世界凡聖同居土的眾生，能「思衣得衣，思食得食」，就不需再為衣食奔波。正如大乘經所說：「一切法從心想生」，想什麼就有什麼，隨心所欲，應念就到，而且吃飯、喝水還能增長善根，

實是自在快樂殊勝無比！本經〈受用具足〉第十九品曰：「若欲食時，七寶缽器，自然在前，百味飲食，自然盈滿。」又云：「復有眾寶妙衣，冠帶、纓絡，無量光明，百千妙色，悉皆具足，自然在身。」又〈歌歎佛德〉第二十七曰：「華香幢幡，供養之具，應念即至」即為本願之成就文。

阿彌陀佛第三十八願：「應念受供願」，願文是：「十方諸佛，應念受其供養，若不爾者，不取正覺」。

【合釋】：第三十八「應念受供願」的大意為：「西方極樂世界的眾生，若起了想要供養十方世界諸佛的念頭，則他方世界諸佛立即接受了供養，完全沒有時間的隔閡（頓修、頓證），實是因果同時，超情離見，不可思議也。」

本經第二十七品云：「彼國菩薩，承佛威神，於一食頃，復往十方無邊淨剎，供養諸佛，華香幢幡，供養之具，應念即至，皆現手中。珍妙殊特，非世所有，以奉諸佛，及菩薩眾」即本願之成就文。

辛三、(三九)莊嚴無盡願　**我作佛時　國中萬物　嚴淨　光麗　形色殊特　窮微極妙　無能稱量，其諸眾生　雖具天眼　有能辨其形色　光相　名數　及總宣說者　不取正覺。**

從本三十九願到第四十三願共五願，皆屬阿彌陀佛「攝佛土功德」願，內容是說西方極樂世界依報莊嚴，將於後面分別說明之。

阿彌陀佛的第三十九願：「莊嚴無盡願」，介紹西方極樂世界物質環境之美。「國中」指西方極樂世界。「萬

物」就是依報，也就是指西方極樂世界的生活環境。「嚴淨」謂莊嚴（真、善、美、慧）清淨，明體離垢。「光麗」，謂光明華麗。「形色」者，「形」是形狀；「色」是色彩。「殊特」者，「殊」是殊勝，「特」是特別。其形與色皆非世間所有。「窮微極妙」就是微妙到極處。「窮微」者，極樂一切事相，皆從實際理體而顯，與妙理相即不二；「極妙」者，當體即是實相，相而無相，無相而相，故曰極妙。「無能稱量」者，「稱」是稱說，「量」是衡量。此指西方極樂世界的莊嚴微妙，菩薩們也言語道斷，心思路絕。由於言思不能及，故曰「無能稱量」。「其諸眾生」指西方極樂世界的菩薩，具足七地以上的智慧與能力。

【合釋】：第三十九「莊嚴無盡願」的大意為：「我作佛的時候，國中一切物質都是莊嚴清淨、光明美麗、形狀顏色都是非常殊勝奇特，美好得無以復加；而且微妙莊嚴到了極點，可謂有美皆備，無妙不收，不可用言語、心思所能形容。西方極樂世界的菩薩們（包括法身大士或等覺菩薩）雖具有天眼通，仍無法分辨極樂世界萬物的形狀顏色、光之相好與名字數目，更遑論談到極樂世界整體的情況了。若不是這樣，我就不成佛。」

由此可見，西方極樂淨土，唯佛與佛方能究盡也。本經〈國界嚴淨〉第十一曰：「彼極樂界，無量功德，具足莊嚴。」〈禮供聽法〉第二十六曰：「觀彼殊勝剎，微妙難思議，功德普莊嚴，諸佛國難比。」〈慈氏述見〉第三十九曰：「極樂世界宮殿、樓閣、泉池、林樹，具足微妙，清淨莊嚴。」即為本願之成就文。

由於西方極樂世界乃是阿彌陀佛無量劫修學功德之所成就，往生之人淨業之所感，全顯華嚴事事無礙法界，一多相即，小大相容，廣略相入，重重無盡，超情離見，言語道斷，是諸佛如來果地境界，唯佛與佛「乃能究盡」，非其它法界眾生所能完全瞭解，凡夫唯當真誠仰信。

辛四、（四十）無量色樹願　**我作佛時，國中無量色樹，高或百千由旬。道場樹高，四百萬里。諸菩薩中，雖有善根劣者，亦能了知。**

辛五、（四一）樹現佛剎願　**欲見諸佛淨國莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明鏡，睹其面像，若不爾者，不取正覺。**

阿彌陀佛的第四十願：「無量色樹願」。「無量色樹」，指極樂世界一切寶樹，七寶化成，光彩明亮，顏色美麗，所以稱為「色樹」。

【合釋】：第四十「無量色樹願」的大意為：「我成佛時，國中無量的寶樹，都是七寶化成，光彩明亮，顏色美麗，高度或者是幾百由旬，或者是幾千由旬（由旬為印度的長度單位，小由旬為此方四十里，中由旬為六十里，大由旬為八十里）；又阿彌陀佛講經道場的菩提樹（樹王），高四百萬里。在極樂世界人民中，雖然善根低劣的（如凡聖同居土下下品的眾生），得彌陀大願加被，也能了解菩提樹的微妙功德，也能從見樹當中得到真實的利益。」

本經〈寶樹徧國〉第十四曰：「彼如來國，多諸寶樹。……，唯一寶成，不雜餘寶。或有二寶三寶，乃至七寶，轉共合成。……，各自異行，行行相值，莖莖相望，枝葉相向，華實相當，榮色光曜，不可勝視。……，是諸寶樹，

週徧其國。」在〈菩提道場〉第十五曰：「又其道場，有菩提樹，高四百萬里，其本週圍五千由旬，枝葉四布二十萬里。一切眾寶，自然合成。」即為本願之成就文。

阿彌陀佛的第四十一願：「樹現佛剎願」。願文是：「欲見諸佛淨國莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明鏡，睹其面像，若不爾者，不取正覺」。

【合釋】：第四十一「數現寶剎願」的大意是：「極樂世界的眾生，若想看到十方諸佛種種國土的清淨莊嚴，不用離開本國，就能在寶樹之間看見（如同電視），就像明潔的鏡子，看到自己的面像一樣。如果以上兩願不能實現，我就不成佛」。

本願如《楞嚴經》所說：「隨眾生心，應所知量。」「於一毛端，現寶王剎；坐微塵裏，轉大法輪。」（一毛，乃正報之最小者；寶王剎，是佛寶法王之剎土，即三千大千一佛世界，乃依報之最大者。微塵乃依報之最小者；轉法輪，即現全身而說法，身是正報最大者，以全身坐在微塵之中，開法會轉法輪）此亦顯示極樂世界「廣狹無礙」「小中現大」之事事無礙的境界——即十方廣大的佛國，可以在一個狹小的樹間全顯示出來。可見極樂國土，含攝一切佛剎，相入相即，不可思議。

《觀經》第四觀（寶樹觀）云：「此諸寶樹，行行相當，葉葉相次，于眾葉間，生諸妙華，華上自然有七寶果。……，有大光明，化成幢旛，無量寶蓋。是寶蓋中，映現三千大千世界一切佛事。十方佛國，亦於中現。」本經〈菩提道場〉第十五說明西方極樂世界道場樹之莊嚴：「百千萬色，互相映飾，無量光炎，照耀無極，一切莊嚴，隨應而現。」

乃為本願之成就文。

庚十、香光普攝　分二

辛一、（四二）（徹照十方願）　我作佛時，所居佛剎，廣博嚴淨，光瑩如鏡，徹照十方無量無數，不可思議，諸佛世界。眾生睹者，生希有心，若不爾者，不取正覺。

阿彌陀佛的四十二願：「徹照十方願」。前面從第十八願到第二十七願，都是說他方眾生聞阿彌陀佛的名號，所得到種種利益。此處說明眾生見到西方世界依報的莊嚴，道心自然而生，比前面說的更殊勝。「廣博」者，廣闊無邊。「嚴淨」者，莊嚴清淨。「光瑩」者，光明晶瑩，這是性德之光。「如鏡」者，清淨像一面鏡子。「徹照」者，無微不顯，無遠不見。如經所說：「微妙淨法身，湛然映一切。」「眾生」指極樂世界與十方一切眾生。「希有」者，《涅槃經》曰：「譬如水中，生於蓮花，非為希有。火中生者，是乃希有。」「希有心」，就是「火中生蓮」那樣難得的心，即是無上殊勝的菩提道心，也就是厭離娑婆，欣求極樂，對西方極樂世界生起嚮往之心，發願求生極樂世界。

【合釋】：第四十二「徹照十方願」的大意為：「我成佛的時候，所居住的國土，廣大無邊，莊嚴清淨，並且

光明潔亮（一塵不染），清淨如鏡子一樣，並且所有物質皆可照到十方一切微細之物與極遠之地，以及無量無邊不可思議的諸佛世界。極樂世界的眾生與十方一切世界的眾生，如果看到極樂世界這種徹照十方的光明之相，都會生起無上殊勝菩提之希有心。如果此願不能實現，我就不成佛。」

在《觀經》中，大勢至菩薩天冠「有五百寶華，一一寶華，有五百寶臺。一一臺中，十方諸佛淨妙國土廣長之相，皆於中現。」故知彼土，小大相容，廣狹無礙。一毛一塵，悉皆映照十方。《往生論》曰：「宮殿諸樓閣，觀十方無礙。」本經〈禮佛現光〉第三十八云：「爾時極樂世界，過於西方百千俱胝那由他國，以佛威力，如對目前，如淨天眼，觀一旬地；彼見此土，亦復如是，悉見娑婆世界，釋迦如來，及比丘眾，圍繞說法。」此為彼此同見之成就文也。

辛二、（四三）寶香普薰願　**我作佛時，下從地際，上至虛空，宮殿、樓觀、池流、華樹，國土所有一切萬物，皆以無量寶香合成，其香普薰十方世界，眾生聞者，皆修佛行，若不爾者，不取正覺。**

阿彌陀佛的第四十三願：「寶香普薰願」。前面兩章是介紹佛的光明，本章則是說明佛的寶香，正顯極樂世界乃是「香光莊嚴」的世界。「香」代表信，代表戒，亦表戒定真香。六祖在《壇經》說「五分法身香」，即（一）、戒香：及自心中無非、無惡、無嫉妒、無貪瞋、無劫害，名「戒香」。（二）、定香：即覩諸善惡境相，自心不亂，名「定香」。（三）、慧香：自心無礙，常以智慧觀照自性，不造諸惡；雖修眾善，心不執著；敬上念下，矜恤孤

貧；名「慧香」。（四）、解脫香：即自心無所攀緣，不思善，不思惡，自在無礙，名「解脫香」。（五）、解脫知見香：自心既無所攀緣善惡，不可沈空守寂，即須廣學多聞，識自本心，達諸佛理，和光接物，無我無人，直至菩提，真性不易，名「解脫知見香」。此香各自內熏，莫向外覓。「地際」是指地層的裡面，不是表面。

【合釋】：第四十三「寶香普薰願」的大意：「我作佛時，極樂世界下從地際，上到虛空，徹上徹下，其中所有的宮殿（宮是私人住宅，殿是講經說法，大眾聚會的場所）、樓台建築，寶池流泉，種種寶樹，以及其它所有的一切萬物，都是用無量的寶香所合成。其香塵能普遍薰及十方世界，眾生聞到極樂世界的香味，自然身心清淨，並且修習佛所教導的種種殊勝清淨之行。如果此願不能實現的話，我就不成佛。」

「佛行」就是成佛之行，而成佛之行就在本經。因此，「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」就是直接修成佛之行。然「修佛行」首須從孝養父母做起：（一）、養父母之身：使父母物質生活無虞匱乏；（二）、養父母之心：使父母無憂慮、牽掛，常生歡喜心；（三）、養父母之志：成就自己的智慧、德行、學問，滿足父母「望子成龍，望女成鳳」的期望；把「孝道」做到究竟圓滿，最後達到成佛的目標。本經〈泉池功德〉第十七曰：「岸邊無數栴檀香樹，吉祥果樹，華果恆芳，光明照耀，修條密葉，交覆於池，出種種香，世無能喻，隨風散馥，沿水流芬。」第二十品又云：「流布萬種溫雅德香，其有聞者，塵勞垢習，自然不起。」此即本願之成就文。

由上可知，極樂世界的一草一木、一花一葉等都是由無量無邊的寶香所成，此即華嚴「一切入一」的境界；此外，一個香塵就能普薰十方世界，廣作佛事之「一遍一切」不可思議功德，如《維摩詰經》香積佛品第十所言：「爾時維摩詰問眾香菩薩：香積如來以何說法？彼菩薩曰，我土如來，無文字說，但以眾香，令諸天人得入律行，菩薩

各各坐香樹下，聞斯妙香，即獲一切德藏三昧，得是三昧者，菩薩所有功德，皆悉具足。」本願顯示極樂世界的妙香，功德無邊，普薰十方，廣作饒益，可見阿彌陀佛亦將眾香佛國香積如來「以香作佛事」「以香飯作佛事」的功德，攝入其大願之中。

庚十一、助他成佛　分五

此最後的五願，皆為十方菩薩，聞彌陀名，得殊勝法益之願。至於前面所介紹的四十三願，則是以度六道凡夫為主，因此我們六道凡夫，實應努力念佛求生淨土，不能辜負阿彌陀佛深重之恩啊！

辛一、(四四)普等三昧願　我作佛時，十方佛剎，諸菩薩眾，聞我名已，皆悉逮得清淨、解脫、普等三昧，諸深總持。住三摩地，至於成佛。

辛二、(四五)定中供佛願　定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意，若不爾者，不取正覺。

阿彌陀佛的第四十四願：「普等三昧願」。願文是：「我作佛時」到「至於成佛。」願文中的「聞」，包括菩薩的聞、思、修三慧。「皆悉逮得」，即指初發心的菩薩，一直到等覺菩薩都「應時證得」也；「清淨三昧」乃是指萬緣放下，無染、無著的三昧；「解脫三昧」則是離開一切煩惱、繫縛、牽掛的三昧，身心自在，不會聽到一句不順耳的話就發脾氣；「普等三昧」乃是指「普遍平等」、入「不二法門」、「一切皆沒有差別」的三昧，乃是念佛三昧之最高者。至於「諸深」是指一切甚深的大乘經典。「總持」，即是「陀羅尼」，謂「持善不失，持惡不生」，並能「總一切法，持一切義」；「住三摩地」，就是安住在三昧、正定、正受之中。諸三摩地中，「念佛三昧」能除一切煩惱，能解脫生死，是三昧中王，又稱「寶王三昧」。

【合釋】：第四十四「普等三昧願」的大意為：我成佛時，十方佛國的菩薩（包括初發心菩薩，及從圓教「初信」到「等覺」等五十一個位階的菩薩），只要一聽聞我阿彌陀佛的名號（或《無量壽經》），皆應時（即當下）證得「清淨三昧」、「解脫三昧」、「普等三昧」等念佛三昧，也能自然掌握一切法的總綱領（即六字洪名，總一切功德，持一切義理），並安住在正定之中，至於究竟成佛。

本經〈德遵普賢〉第二曰：「隨時悟入華嚴三昧，具足總持百千三昧。」〈禮供聽法〉第二十六曰：「聞佛聖德名，安穩得大利」又云：「聞名欲往生，自致不退轉，菩薩興至願，願己國無異，普念度一切，各發菩提心，捨彼輪迴身，俱令登彼岸。」即本願之成就文。

阿彌陀佛的第四十五願：「定中供佛願」。願文為：「定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意。若不爾者，不取正覺。」

【合釋】：第四十五「定中供佛願」的大意是：「十方佛國的菩薩，由於聞阿彌陀佛的名號，住於定中（六根對六塵境界，不起心、不動念、不分別、不執著），並在定中常供養十方無量無邊一切諸佛（包括過去、現在、未來諸佛，即指盡虛空遍法界一切眾生也）；而於廣修供養當中，心亦不動搖，不失定意。以上兩願如果不能實現，我就不成佛。」

此乃普賢菩薩的甚深境界，亦顯佛號功德不可思議，彌陀願力不可思議也。本經〈德遵普賢〉第二曰：「住深禪定，悉睹無量諸佛」又《往生論註》云：「八地以上菩薩，常在三昧。以三昧力，身不動本處，而能遍至十方，供養諸佛，教化眾生。」即為本願之成就。

辛三、(四六)獲陀羅尼願　**我作佛時，他方世界諸菩薩眾，聞我名者，證離生法，獲陀羅尼。**

辛四、(四七)聞名得忍願　**清淨歡喜，得平等住，修菩薩行，具足德本，應時不獲一二三忍。**

辛五、(四八)現證不退願　**於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。**

阿彌陀佛的第四十六願：「獲陀羅尼願」。「聞」包括信解、愛樂也。「離生」者，離生死也。「離生法」，

乃是了生死，出三界的方法，須斷見思煩惱。深言之，「離生法」包括永離「分段生死」（色身生死）與「變易生死」（法身生死），此乃是如來果地境界。

【合釋】：第四十六「獲陀羅尼願」的大意為：「我成佛時，十方世界諸菩薩，聞我阿彌陀佛的名號，就可證入離開生死煩惱的法門，永脫三界六道輪迴，證入一真法界，並且掌握一切法的總綱領。」

所謂「陀羅尼」，即「總持法門」，「心得安住義」（即心安住在「阿彌陀佛」名號之中），乃是「諸三昧」加上「諸法實相的智慧」，故比「三昧」殊勝，並且一得永得，多生不失；同時，陀羅尼有四種意義：

一、法陀羅尼：對於佛的教法能聞持不忘；

二、義陀羅尼：對於一切法的真實義能總持不忘；

三、咒陀羅尼：對於一切所聞的咒不忘；

四、忍陀羅尼：安住於諸法實相（宇宙人生真理）的境界。

吾人若具上述四種陀羅尼，則自己修學佛法，教化眾生，自然能得善巧方便也。

延壽禪師所著《萬善同歸集》云：「齊登解脫之門，咸闡離生之道」。本經〈德遵普賢〉第二曰：「得無生無滅諸三摩地，及得一切陀羅尼門」，十方菩薩，以聞名故，皆證此離生之法，並得陀羅尼也。

阿彌陀佛的第四十七願：「聞名得忍願」。願文是：「清淨歡喜，得平等住，修菩薩行，具足德本，應時不獲

一、二、三忍」。「清淨」者，無染無著之本然，亦即不起心、不動念也。「歡喜」者，適悅在心，寂滅為樂也。「平等」者，淺言之，則為離諸高下、深淺、大小、親疏、智愚、迷悟種種差別，亦即不分別、不執著曰平等。進言之，則真如周遍，萬法一如，心、佛、眾生三無差別也；《往生論註》曰：「平等，是諸法體相；以諸法平等，故發心等」。「平等住」，乃是安住在平等法中。眾生之所以看到「不平等」之相，乃是因「著相」而有分別心，故迷在「假相」上，事實上「真相」是平等的，如《金剛經》所言：「是法平等，無有高下」也。「德本」者，一切功德之本，以持佛名號，修六度萬行，普惠眾生真實之利。

【合釋】：第四十七「聞名得忍願」的大意為：「十方世界諸菩薩眾，得聞阿彌陀佛名號，可獲得清淨、歡喜心，安住在平等法中，修菩薩六度萬行，以念佛求生淨土（德本），自覺覺他，廣度眾生，具足一切佛果功德的根本，當下立即獲得第一忍（即音響忍，由音響（聽經）而悟真理，證一地至三地菩薩位），第二忍（即柔順忍，慧心柔軟，能隨順真理，屬四地至六地菩薩的地位）及第三忍（無生法忍，在七地、八地、九地菩薩的地位，能安住於無生無滅之實相理體，而不動的智慧，並且信受通達，無礙不退也）。」

此即為本經第十五品中之三種忍：「復由見彼樹故，獲三種忍」；《往生論註》曰：「聞阿彌陀佛如來至德名號，說法音聲，如上種種口業繫縛，皆得解脫，入如來家，畢竟得平等口業。」皆是聞佛名號，得證無生法忍之明證與成就文也。由此可知，三種忍，都在一句阿彌陀佛名號之中，真正不可思議！

阿彌陀佛的第四十八願：「現證不退願」。願文是：「於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。」

【合釋】：第四十八「現證不退願」的大意是：「十方佛國的菩薩，一聞到阿彌陀佛的名號，就圓證三不退轉（位不退、行不退、念不退）的果位，以上三願若不實現，我就不成佛。」

在別教的「信位」菩薩，稱為「輕毛菩薩」，如同鳥的羽毛，隨風飄上飄下而不定，故知菩薩初發心的很多，能成佛的很少，而他方世界諸菩薩一聽到佛名，就證不退轉，實是彌陀一乘願海，名號功德不可思議也。正如《十住毗婆沙論》曰：「若人疾欲至不退轉地者，應以恭敬心，執持名號。」又如《佛說阿彌陀經》所言：「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。」此即本願之成就文也。可見凡聞佛名者，但能信願持名，亦悉能現證不退。

由上述阿彌陀佛的第四十八大願，可知每一條大願，都是為饒益眾生，惠以眾生真實之利；而且每一條大願都是願十方眾生究竟成佛，皆是超情離見，真正不可思議。只要我們深信切願，老實念佛，此心真實，人雖在娑婆，實已蒙彌陀攝受，入於正定之聚，成為不退轉之「肉身菩薩」，由於淨土法門極為殊勝，末法眾生實在難於生信，如同夏蓮居老居士所云：「此事本來也太奇，頓教一念越三祇，佛云難信誠難信，萬億人中一二知。」所以我們應當想想，釋迦牟尼佛早年身為太子，棄王位出家，苦行學道，風餐露宿，風塵僕僕，所為何來—只是要幫助我們能很快地成佛，恢復本具之清淨心，並無所求，故沒有必要欺騙我們，況且《金剛經》云：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」所以對這個淨土法門，我們應當深信，並生出希有難逢的歡喜慶幸之心。

這一品是法藏比丘於世間自在王如來，說四十八願已，乃於佛前復以偈頌表此行願，並請證明。以彌陀大願真誠深廣故，應時感得雨花地動。空中讚云：「決定必成無上正覺。」此外，本品亦介紹阿彌陀佛大願功德之圓滿，此乃是世尊示現娑婆世界，講經說法四十九年，一代時教的核心。

吾人須知，念佛最重要的，就是要知道名號功德不可思議；然若要了解名號功德，則必須明瞭彌陀大願不可思議，使我們凡夫原本須斷「見思煩惱」，方能成就佛道之極難事，轉變為容易，而且又方便究竟，能惠以眾生「真實」之利。如此，我們才能深刻體會阿彌陀佛對我們無量無邊的大恩大德也。

戊二、頌行願以求證　分五

己一、法藏說偈　佛告阿難，爾時法藏比丘說此願已，以偈頌曰。

己二、願滿普濟　分五

庚一、超世願滿　我建超世志，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

庚二、普令成佛　復為大施主，普濟諸窮苦，令彼諸群生，長夜無憂惱，出生眾善根，成就菩提果。

本品是「必成正覺」。蓋以「發大誓願」是因，「必成正覺」是果。本段是法藏比丘大願的核心與全體，茲分別解釋如下：

「佛告阿難，爾時法藏比丘說此願已，以偈頌曰。」本段總結前述之四十八願。向下共有十一首偈，這一段的偈頌是五言頌，每一句有五個字，四句一首。

【合釋】：佛告訴阿難，當時法藏比丘說了四十八願之後，又以偈誦來表達他的心願。

「我建超世志，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。」「超世」係指超越一切世間，不僅超過聲聞、緣覺、菩薩，而且還超過一切諸佛，使眾生獲得他方佛國所得不到的究竟、方便、殊勝的真實利益與安樂。「超世志」是指法藏比丘所發的四十八大願，又稱無礙誓願。蓋此四十八願，一一願皆具不可思議功德故。諸願互融互入，而無所隔，一一皆是超世之願也。「無上道」即如來所得之道（即「無上菩提」），更無有能超越而居其上者，亦即無上正等正覺；就本經而言，「無上道」是指法藏比丘發願，不但要成佛，而且幫助眾生，還要超過一切諸佛，故世尊介紹阿彌陀佛，稱之為「光中極尊，佛中之王」也。

【合釋】：本首偈的大意是：「我已建立超越一切世間的志願，決定成就無上的佛道，此四十八大願若不能滿足，我決定不成佛。」此四句乃是法藏比丘四十八願的總結。

「復為大施主，普濟諸窮苦。」「大施主」是對一切眾生行大布施，包括財施、法施、無畏施。由於眾生離不開物質生活，所以需要財施，以救濟貧窮困苦之人；又《宗鏡錄》曰：「以無財法，名為貧窮。」故知普濟窮苦即須法、財並施。因此，為使思想貧窮的眾生，徹底明白諸法實相，故需要法施，以普度無福聽聞佛法之士。進一步而言，若能幫助眾生破迷開悟，了生死、出輪迴，就是無畏布施也。世間富有之人，雖家財萬貫，但是由於智慧不開，不明白宇宙人生的真理，無任何功德法財，故仍屬「貧窮」之類的眾生；此外，更由於煩惱牽纏，生死熾燃，故亦屬「痛苦」之類的人。在此法藏比丘發願當財、法、無畏施的大施主，以救濟世間精神或物質貧窮困苦之人，更以「持名念佛」之法施，幫助六道眾生往生淨土，脫離生死輪迴，究竟成佛。這種「心包太虛，量周沙界」的偉大精神，值得我們學習。

「令彼諸群生，長夜無憂惱，出生眾善根，成就菩提果。」「群生」即是眾生，「夜」表黑暗無光，「長夜」即是表眾生一念「無明」妄動，長久沉淪在六道輪迴之生死黑暗中，故稱之「長夜」。「憂惱」即憂悲苦惱也。「出生眾善根」，「善根」就是一句佛號，又稱「萬德洪名」。所以眾生「信願持名」，就能「出生眾善根」。「成就菩提果」，即是成就圓滿佛果。在此生死的長夜之中，法藏比丘要幫助一切苦難的眾生，遠離憂慮煩惱的束縛，其作法就是要使眾生智慧現前，善根發現（學習存好心、說好話、行好事、做好人），究竟離苦得樂，圓滿成佛。然而吾人須知，欲令眾生出生善根，成就佛果，實以持名念佛，求生淨土，最為殊勝、圓滿、方便、究竟也。

【合釋】：我成佛時，還要作十法界眾生財、法、無畏施的大施主，救濟世間在精神或物質方面貧窮困苦之眾生，要讓各類眾生永遠脫離生死之無明長夜的憂悲苦惱，出生種種善根，成就菩提佛果。

庚三、聞名俱生　**我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。**

庚四、如佛身相　**如佛金色身，妙相悉圓滿。**

庚五、悲益正念　**亦以大悲心，利益諸群品，離欲深正念，淨慧修梵行。**

「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。」此首偈乃是阿彌陀佛四十八願的核心，也是全經的教眼，十方如來度生之妙手，一切眾生出離生死苦海的「救生圈」。四十八願全是此四句之開演，如善導大師所謂願願皆標念佛也。

【合釋】：此偈大意乃是說：「我將來成佛的時候，佛的名號為『無量壽』（梵語阿彌陀），一切眾生只要聽到我的名號，歡喜信受，依教奉行，就全部都會往生極樂世界。」

由於阿彌陀佛聖號，有無量的意義：如無量壽、無量光、無量莊嚴、無量清淨、無量平等、無量智慧、無量覺，也就是無量的無量。其中「無量壽」乃表示「法身常住」，亦是「淨土第一德」。所以「無量壽」這一名號可以攝一切名號，同時也廣攝阿彌陀佛的一切功德，凡是有緣的眾生，聽到佛的名號，由於彌陀大誓願海的願力加持，就信願持名，即得往生淨土。「俱來我剎中」，這是大開方便之門，沒有條件，只要我們真正做到不懷疑、不夾雜，不間斷，就能往生不退成佛。

「如佛金色身，妙相悉圓滿」，此句指「身德」，其大意是：往生西方極樂世界的眾生，都和佛一樣，具有真金色身，三十二種丈夫相，以及種種勝妙之相，皆一齊圓滿。

「亦以大悲心，利益諸群品。」此句指「心德」，句首「亦以」二字，應特別重視。「諸群品」指上自等覺菩薩，下至地獄眾生。即往生的人，不但身相如佛，而且心願也都同佛，也是以永恆的大悲之心，來利益十方一切的眾生。由此可知，往生極樂世界，不是為了自己享樂，而是為了學佛廣度眾生，所以要發大菩提心，願度一切眾生共生極樂，共成佛道。

【合釋】：本首偈的大意：往生到極樂世界的眾生，都有如佛一樣的紫磨真金色身，具足三十二相，同時也是以永恆的大悲心，來利益十方一切眾生。

以上兩首偈乃是阿彌陀佛廣度眾生脫離三界六道輪迴的法寶，使眾生往生不退成佛的無上法門。凡我同修經常背誦此段偈頌，自有不可思議的功德。

「離欲深正念，淨慧修梵行。」「欲」就是貪欲。「離欲」就是離開貪欲之污染，也就是「修戒」；「正念」是八聖道之一，也就是捨離一切相，入諸法實相，即是「禪定」或「正定」。當知此一句佛號，即是無上「深妙禪」；「淨慧」就是「般若智慧」，能斷疑生信，成就真信切願，淨念相繼，老實念佛也。因此，「離欲」即無貪，「深正念」即無瞋，「淨慧」即無癡，此即「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」也。清淨無欲之行（不夾雜絲毫不善），就是「梵行」。

【合釋】：本段即是說明法藏比丘為實現普度眾生的弘願，所以自己遠離世間的一切情欲，入於甚深的正定，並用清淨的智慧，來勤修證入涅槃的種種無上清淨無欲之行。

己三、智光妙用　分四

庚一、慧光普照　**願我智慧光，普照十方剎。**

庚二、除垢濟難　**消除三垢冥，明濟眾厄難，悉捨三途苦，滅諸煩惱暗。**

庚三、開慧達善　**開彼智慧眼，獲得光明身，閉塞諸惡道，通達善趣門。**

庚四、開藏施寶　**為眾開法藏，廣施功德寶。**

上段表「無量壽」，本段表「無量光」。無量壽是「本體」，無量光乃是「相」與「用」。

「願我智慧光，普照十方剎」，其中「智慧光」，《涅槃經》云：「光明名為智慧。」曇鸞大師曰：「佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。」因此，「智慧光」就是無量光，亦是彌陀十二光明之一。「普照十方剎」為阿彌陀佛所獨有，即常光能普照十方，無量無邊諸佛國土，廣度眾生，成就佛道。此兩句明白的告訴我們，佛法要依智慧，也就是世俗所謂的理智。因此，我們待人、處世、接物都要理智，不能感情用事。同時，也告訴我們要經常轉法輪，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。

「消除三垢冥，明濟眾厄難。」「三垢」就是貪瞋癡三毒，「冥」者，無知也，也就是無明煩惱，對清淨心的污染最為嚴重，「鬼界」常稱為「冥界」，更是糊塗黑暗了。佛光普照十方，即是要消除眾生貪、瞋、癡所造成的黑暗、無知，所以說「消除三垢冥」，也就是消業障的意思。「明濟」者，「明」者，從事上而言，就是明顯、明白；從理上而言，是指一個人有智慧、有覺悟、有慈悲。「濟」是度也，救也。「明濟」就是以智慧、覺悟、慈悲的心，廣度眾生的意思，「眾厄難」者，「厄」者，是災厄，即禍患險難，如六道生死是大禍患；一念差錯，墮落三途最

為險難。「難」者，是指苦難、災難。「眾厄難」是指種種的痛苦、災難。由於眾生有無量無邊的種種痛苦和災難，唯有仰賴佛的智慧光明，普照到十方的佛剎，消除其中一切眾生貪瞋癡三毒所產生的冥暗，救濟眾生種種的苦厄與災難。正如《般若心經》所說：「行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」吾人須知，經典所在之處，即是佛光照耀之處，只要我們肯依教奉行，便能獲得究竟離苦得樂之真實利益。

「悉捨三途苦，滅諸煩惱暗」，即指眾生若能消除貪、瞋、癡三毒，則離三惡道。且由於餓鬼、畜生、地獄三惡道極苦，故佛大慈大悲，願令眾生捨離三惡道之苦（悉捨三途苦），故四十八願之首，為國無惡道與不墮惡趣。此外，法藏亦希望以佛智照破無明煩惱，並滅除一切煩惱所造成的愚癡昏暗，所以說「滅諸煩惱暗」。

「開彼智慧眼，獲得光明身」。眼之用為見，故常以「眼」表「見」。經云：「五度如盲，般若如眼」。「開」就是「開佛知見」，使眾生具有佛的正知正見，即是開發眾生自性本具的「智慧德相」，也就是「開彼智慧眼」。「光明身」就是法身，如《思益經》曰：「如來身者，即是無量光明之藏。」由於「智慧」與「光明」是不二的，所以開了智慧眼，身心清淨，也就成就了光明身。

「閉塞諸惡道，通達善趣門」，其中「閉」是關閉；「塞」亦即堵塞也。「惡道」亦名「惡趣」，有三惡趣（地獄、餓鬼、畜生）、四惡趣（加入修羅道）、五惡趣（在六道之中，將修羅分入餘趣而成）、六惡趣（天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生之六道眾生），皆受生死流轉之苦，故均名「惡道」。廣義而言，阿羅漢、辟支佛也是惡道，因為他們還沒有真正明心見性啊！「閉塞諸惡道」即是要斷惡修善，才能免除眾生輪迴六道之苦，讓眾生不再入惡道受苦。「善趣」在此係指極樂世界或他方佛剎、彌勒兜率內院等究竟離苦得樂之殊勝道場，非一般人天善趣

之門也。「善趣門」，指唯有發菩提心，上善之人，方能趣入之門。故「通達善趣門」即是打開通往極樂世界，決定成佛的大門。

「為眾開法藏，廣施功德寶」，「開」者，開佛之見，亦是「開示」之義。「法藏」者，「法」是法性、自性也；「藏」是含藏；法性含藏無量的智慧、無量的德能，故稱為「法藏」，又稱佛法藏，即如來所說之教法也。因此，「法藏」乃法性的本體，也就是眾生本具的如來藏性。「開法藏」就是開顯眾生本具的如來智慧德性，在此即是指《無量壽經》也，因在八萬四千法門，一切佛法藏之中，唯「念佛求生淨土」之妙法，乃是一切眾生賴以度脫生死苦海，獲清淨心，斷除煩惱及證得菩提的無上法門，能惠以眾生真實之利。「廣施」即是普遍施與，普利一切眾生。「功德」即是修功所得，因「利益他人」是「功」，「消歸自己」是「德」。「寶」有至妙無上之義，能滿眾生願，在此即是指「發菩提心，一向專念」之法寶也。

佛云：「住念佛者，心印不壞」，故念佛之心印，堅固不壞，有如金剛，故稱為「寶印」。因此，吾人持名念佛之時，也就是心印放光之時，所以說「一聲佛號，一聲心」。故知念佛法門是真實不壞之「法寶」，心作心是，全性起修，全修在性。因此，「廣施功德寶」即是指廣為宣傳持名念佛，求生淨土的無上法寶，使眾生在一生當中，能夠圓成佛道。

【合釋】：願我無量的智慧光明，普遍照到十方無量無邊諸佛世界。消除一切眾生貪、瞋、癡所造成的黑暗、無知，救濟眾生種種的苦厄和災難；讓一切眾生都覺悟，捨離三惡道的劇苦，滅除一切煩惱所造成的愚癡昏暗。幫助眾生開發自性本具的智慧德相，並證得同如來一樣的光明、清淨法身，封閉通往一切惡趣的途徑，開啟通達極樂世界決

定成佛的大善門。為眾生開示種種妙法，廣泛施與眾生，念佛成佛之無上法寶，幫助眾生一生圓成佛道。

己四、期如佛德　分三

庚一、悲智如佛　**如佛無礙智，所行慈愍行。**

庚二、說法如佛　**常作天人師，得為三界雄，說法師子吼，廣度諸有情。**

庚三、一切成佛　**圓滿昔所願，一切皆成佛。**

「如佛無礙智，所行慈愍行」，「如佛無礙智」者，求己智如佛（四無礙智：法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙），為九界眾生，演說妙法，契理契機，一切無礙。「所行慈愍行」者，願求己之所行，能如世尊一樣大慈大悲，對一切眾生冤親平等。本段的大意是：法藏願求自己有等同如來自在無礙的智慧（智慧同佛），而且所行如同世尊的「無緣大慈，同體大悲」（慈悲同佛），智悲雙運，圓契菩提。

「常作天人師，得為三界雄」，「天人師」為如來十號之一；「三界雄」，亦為佛的德稱。因佛斷盡一切煩惱，故為三界中之大雄。此兩句說明法藏只希望和佛一樣常作天人的導師，教化有情眾生（教化同佛），只盡教學的義務，不計酬勞；並且成為三界（欲界、色界、無色界）中無所畏懼的大英雄（德行同佛）。佛教寺院供養釋迦牟尼佛的正殿，叫做「大雄寶殿」，因佛陀有能力斷煩惱，超越生死，普施教化，凡夫做不到，故是三界之「大英雄」。

「說法師子吼，廣度諸有情」，「師子」就是「獅子」。「師子吼」即是獅子一吼，百獸畏懼，用以比喻世尊所說之法，是無畏音、決定說，可使大眾覺悟，外道膽寒（說法同佛）。由於一句名號「阿彌陀佛」與《無量壽經》是幫助眾生「一生成佛」的「功德寶」，所以教人念佛，為人講解《無量壽經》，希望一切眾生對名號功德、持名念佛的法門不懷疑、不夾雜、不間斷，這是第一等的獅子吼。「諸有情」者，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，都包括在其中。「廣度諸有情」乃是法藏大願之根本，因彌陀四十八大願，願願皆為廣度眾生。蓋虛空法界一切眾生，皆是我過去父母，未來諸佛，且與自己是同體也。

「圓滿昔所願，一切皆成佛」，「昔所願」者，即法藏菩薩於五劫中，精勤求索，結得之四十八願也。由於彌陀往昔所發之本誓，一一皆已功德圓滿，故名「圓滿昔所願」。「一切皆成佛」，此之一句，奇哉！奇哉！粉碎虛空，此正是四十八願之本體，亦為阿彌陀佛大願的核心。「一切」不但包括有情的一切眾生（正報），如螞蟻、蒼蠅、蟑螂都成佛，地獄的眾生也都成佛；而且無情的一切物質（依報），如山河大地、花草樹木、磚石瓦塊、桌椅板凳、衣服鞋襪都成佛，如《華嚴經》所說：「情與無情同圓種智。」所以「念佛法門」是「一切皆成佛」的法門。此一句「一切皆成佛」，就是四十八願的本體，亦從此一句流出四十八願，剖出三藏十二部心髓，道破宗門一千七

百公案玄旨，直顯密宗大圓滿之密意，實是超情離見，不可思議也。

因此，極樂世界無一不成佛，情與無情同圓種智。以極樂世界的水為例，七寶蓮池中的水，能說種種妙法，滿眾生的心願，而且想要水多深，就有多深，想要暖（涼）水，就有暖（涼）水，此種池水，可稱「佛水」，若稱「水佛」亦無不可。

【合釋】：願我有等同如來自在無礙的智慧，並且以大慈大悲之行，利益一切眾生；常作天人的大導師，成為三界中無所畏懼的大英雄。說法有如獅子吼，廣度一切有情眾生，圓滿我過去所發四十八大願，使一切眾生一生平等皆成佛道。

【故事】：頑石點頭

佛教一代高僧道生大師，本姓魏，鉅鹿人。道生生而穎悟，父親見其不凡，知其日後必成大器，道生出家後，專心道業。二十歲受具足戒後，器識深厚，道業愈精，頗受欽敬於當世。

東晉安帝義熙十四年，法顯大師於建康譯出《大般泥洹經》六卷，經文言及一切眾生皆有佛性，皆得成佛，唯一闡提（斷絕一切善根的人）除外。然而道生剖析經理，洞入幽微，卻不受經文的束縛，大膽發揮自己的見解，以為一切眾生皆有佛性，自不應獨排同屬眾生的一闡提人，因此，他於宋文帝元嘉五年提出罪大惡極的「一闡提」人也有佛性，亦得成佛的主張。

這種思想在北涼曇無讖所譯《大般涅槃經》中，記載佛所說：「一切眾生悉有佛性，乃至一闡提等亦有佛性。何以故？一闡提等定當得成阿耨多羅三藐三菩提故。」不謀而合。但當時尚未傳入南方，而南方僧眾執取《大般泥洹經》經句，指摘道生法師獨到的創見為邪說惑眾，違背佛經原旨，決定將離經叛道的道生法師逐出僧團。

道生法師黯然離開建康後，前往蘇州虎丘山。一日，相傳道生法師集許多石頭為聽眾，滔滔不絕地宣講一闡提也有佛性時，便問石頭：「如我所說，契佛心否？」那些聽他說法的頑石，竟然個個點頭應和，「生公說法，頑石點頭」的典故，自此流傳千古。

由此可知，「精誠所至，金石為開」，斷除一切善根的「一闡提」皆能成佛，這是「一切皆成佛」的精義。因此，只要我們肯回頭，則人人皆得成聖成賢，乃至成佛也。

己五、祈願感證　斯願若剋果　大千應感動　虛空諸天神　當雨珍妙華。

「剋」是「成」，「果」是達到目的，「剋果」是成就之意。「感」指感應，即眾生有感，佛菩薩有應。

【合釋】：本首偈的大意是：我所發的大願，若能圓滿成就，三千大千世界一切聖眾，都應受到感動（極力宣揚彌陀本願功德，勸眾生念佛求生淨土），祈求天神、諸天示現瑞相，從天降下珍奇美妙的花作為印證。

戊三、應念證成因圓　佛告阿難，法藏比丘，說此頌已，應時普地六種震動，天雨妙華，以散其上，自然音樂空中讚言，決定必成無上正覺。

「應時」是「立即」之意。「六種震動」是一種祥瑞、人心感動的現象，大眾普皆歡喜，沒有恐怖，也沒災難。此六種震動包括：動（動搖）、起（鼓起、上升）、湧（凹凸）、震（有聲）、吼（巨響）、覺（覺他）。這是比喻人心的震動、心地的震動。眾生聽佛說法之後，真正明瞭我們有永脫輪迴的希望，知道一生成佛的修學方法，生大歡喜心也。「自然音樂」，即天樂也，是諸天善神為法藏證明西方極樂世界，說法教化眾生，就像人間最美妙的交響樂，顯示西方極樂世界的依正莊嚴。

【合釋】：本段大意是：佛告訴阿難尊者，法藏比丘剛說完偈頌，立即大地產生六種震動（表一切眾生深受感動），並從天上降下妙花，紛紛降在法會的上空，自然空中就有音樂，並且讚嘆說：法藏比丘「決定必成無上正覺」，此乃證明法藏比丘決定必然成佛。

由於法藏比丘的四十八願，一一願即眾生本具之心。即以自心，莊嚴自土。心土不二，因果同時。是故法藏發願畢，空中即讚言：「決定必成無上正覺」，以不思議之因，起不思議之果也。由此可知，我們今日有幸遇到本經，確實是「無量劫中，希有難逢之一日」，只要我們能深信不疑，依教奉行，就與法藏比丘一樣，決定必然成佛。

積功累德第八

本品中法藏比丘發大願已，從願起行，以行踐願，住真實慧，植種德本。教化無量眾生，住於無上之道。如是功德，說不能盡，是故品名「積功累德」。

丁九、如願修行　分三

戊一、結前起後　阿難　法藏比丘　於世自在王如來前　及諸天人大眾之中　發斯弘誓願已　住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。

本品為法藏比丘在因地發願修行的過程，凡我學佛同修應特別注意，並且認真學習。佛在此特別喚阿難之名（其實也是在提醒我們），並且對他說，法藏比丘在世自在王如來之前，及法會諸天人大眾之中，發了以上弘大的四十八大願。「弘」是廣大、普遍的意思，「誓」是自制其心，「願」是希求滿足。而在此之「斯弘誓願」則是專指法藏比丘所發之四十八大願也。一般佛菩薩的四弘誓願為：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，

佛道無上誓願成」，此是學佛者共同必修之四個大願也。

「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。」在此之「真實慧」乃是本經三個真實之一。真者，真如也。實者，實相也。此三個「真實」分別為：（一）真實之際（法身德），就是佛之知見也。如《大學》所說「明明德」也。（二）真實之利（解脫德），指彌陀本願，能惠救一切眾生也。如《大學》所說「親民」也。（三）真實之慧（般若德），能顯此真實之際，惠此真實之利者。住真實慧，即入一法句。一法句者，真實智慧無為法身。如《大學》所說「止於至善」也。此三句乃是說明實際理體的三個層面，其中「真實之際」就是「諸法實相」，乃是根本，從「真實之際」產生「真實之慧」。今經於妙行之先，首曰「住真實慧」。因從真實慧所起的身、語、意三業，方稱為淨業。阿彌陀佛即是安住在「真實之慧」之中，沒有畏懼、疑慮，也沒有夾雜、間斷、懈怠，一心一意，勇往直前，並以種種萬德來裝嚴自己的淨妙國土。有了此一淨土法門，就能惠予眾生「真實之利」，這是如來出現在世間的真實目的。「勇猛精進」，「精」是純一不雜；「進」是進步。一句佛號念念相繼，就是勇猛精進之相。「一向專志」者，心志專一，即一心一意也。「莊嚴妙土」者，大士妙德是能莊嚴，妙土是所莊嚴，以萬德融成極樂世界，是為「莊嚴妙土」。

「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土」。此三句是極樂淨土的大本，普賢妙行之綱宗。本經〈禮供聽法〉第二十六曰：「通達諸法性，一切空無我。專求淨佛土，必成如是剎。」道破淨土真因。蓋一切空無我，仍求淨土者，是真實慧也。專求淨佛土，安住一切空者，是真莊嚴國土也。無生可度，終日度生。莊嚴佛國，佛國離相。蓋以菩薩，既見性，正好現相，建立水月道場，大作夢中佛事，隨緣度生。遠離二邊，妙契中道。圓修圓證，彈指圓

成。故曰，此即彌陀大願之本，普賢大行之宗也。

【合釋】：佛對阿難說：法藏比丘在世自在王如來前，及在法會天人大會之中，發了以上四十八大願。於是安住在真實智慧之中，勇猛無所畏懼，精進修持，一心一意莊嚴淨妙的極樂世界。

戊二、嚴淨佛土　分二

己一、成就妙土　所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰無變。

「所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙」。「所修佛國」，佛國即西方極樂世界，這是阿彌陀佛五劫修習功德，所建立之最圓滿、最殊勝的修學處所。「開」是開闊、張開之意；「廓」是空也、大也。「開廓」就是開闊空廣之意。《往生論》云：「觀彼世界相，勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際，正道大慈悲，出世善根生」，其中「究竟如虛空，廣大無邊際」即是「開廓廣大」的意思。因此能廣容無盡往生之眾，無有極限。

「超勝獨妙」就是指西方極樂世界的廣大及佛身、國土、依報、正報的莊嚴功德，都是超越殊勝，微妙無比，勝過一切諸佛國土。《會疏》舉七事，以顯極樂之「獨妙」：

（一）、謂法報應化，所出本國（指極樂世界）故：此即謂極樂乃法身佛、報身佛、應化身佛，三身一體，三

身果佛之土，故超諸應佛之化土也。（二）、佛身光壽超過諸佛故：因彌陀為光中極尊，佛中之王，壽命無量也。（三）、名號利益，獨出難思故：謂彌陀聖號，名聞十方。若有聞者，十念必生。聞名信受，速至菩提。（四）、令五乘齊入報土故：報土乃法身大士之所居。五乘者，人天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、佛乘，悉可圓登報土，故云「獨妙」。（五）、二乘、根缺、女人類，頓轉一乘故：上述眾生，一登彼土，悉皆具足三十二種大丈夫相，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。（六）、往生正因，易修易獲故：發菩提心，一向專念，為往生正因。無論男女老少、智愚忙閑，人人能行。一心稱念彌陀，而得往生，故云「易修」；信願持名，十念必生，故曰「易獲」。（七）、生後得果，太頓太高故：五逆十惡，臨終十念，即得往生，逕登不退，故曰「太頓」；帶惑往生，橫生彼土，便是阿惟越致菩薩，位齊補處，故云「太高」。

「建立常然，無衰無變」。「建」是最初興起，「立」是最後成立。「常」是恆常也。據《佛地論》、《三藏法數》，「常」有三種：（一）本性常：即法身也。謂法身本性常住，無生無滅也。（二）、不斷常：即報身也。謂報身常依法身，有始無終，無間斷也。（三）、相續常：即應身也。謂應身於十方世界，沒已復現，有生有滅，化無窮盡也。「然」，如是，就是這樣。「建立常然」是指極樂世界從最初興建，一直到無窮盡的未來，永遠都是這樣，永恆不變，情與無情皆長生不老。「衰」是衰退、衰弱；「變」是改變、變壞。「無衰無變」是指極樂世界建成了之後，永遠不會衰退變壞，亦即永遠不生不滅（其他十方剎土皆是變化無常），此乃極樂是彌陀如來妙心所現，法性妙土所成，非如其他世界乃微塵聚集之一合相。因此，西方淨土（含凡聖土與方便土），舉體是如來妙心，當人自性，故不生不滅，無衰無變，超勝諸佛國也。

【合釋】：法藏比丘所建立的極樂世界，開闊無礙，廣大無有邊際。極樂世界的依正莊嚴，超過一切諸佛國土，而且五乘大眾往生不退平等成佛，尤為獨妙。極樂世界從最初興建，一直到無窮盡的未來，永遠都是這樣，永恆不變，而且永遠不會衰退變壞。

己二、淨心　分二

庚一、總標　於無量劫，積植德行。

本段是表嚴淨自心。蓋心土不二，心淨則佛土淨也。因此，修行要從根本修，根本就是「修心」也。「於無量劫，積植德行」。「劫」是表極長難以比喻的時間。「無量劫」即是表無量之劫數，故其時間長遠，無法計算。吾人修行，一定要發長遠心，也就是要有恆心、有耐心，才能成就。因此，菩薩發心修行，都是無量劫。「積植」者，積者，積累；植者，培植也。非朝夕所得，故云積植。「德行」者，指所成之善謂為「德」，能成之道謂為「行」。故「德行」即十善、戒定慧三無漏學與六度也，或身口意三業清淨的行持。「積植德行」乃是指積德修善，沒有疲厭。由此亦可知，阿彌陀佛久遠劫成佛，目前示現在西方極樂世界，廣度眾生。

【合釋】：法藏比丘在無量劫前，就已經累積培植身口意三業清淨的行持。

庚二、別顯　分三

辛一、自利行　分三

壬一、離欲念佛　不起貪瞋癡欲諸想，不著色聲香味觸法。但樂憶念，過去諸佛，所修善根。

壬二、行寂植德　行寂靜行，遠離虛妄。依真諦門，植眾德本。

壬三、忍力成就　不計眾苦，少欲知足。專求白法，惠利群生，志願無倦，忍力成就。

「不起貪瞋癡欲諸想」，係指在自己心中，不起貪想、瞋想、癡想等三惡想的念頭（「想」是「對境生心」之謂）。「欲」是欲望。人都有欲望，所謂：「欲為深淵。」因此，欲望於修道是很大的障礙，欲望總不外五欲六塵、名聞利養等。換言之，本句就是教我們面對五欲六塵、名聞利養，要能「內不動心」（即《金剛經》所說的「如如

不動」）。今法藏大士不起三惡想，離諸煩惱。因此，我們應知，念佛乃是建立在離欲的基礎之上。

「不著色聲香味觸法」，乃是不貪著外境之六塵（雖然六根接觸色、聲、香、味、觸、法，但不執著），亦即：「外不著相」（即《金剛經》所說的「不取於相」）。因「一切法，無所有，畢竟空，不可得」也。此二句提示我們：「內不動心，外不著相」。以上兩句，就是指「萬緣放下」，這是我們應該學習的地方，亦是八萬四千法門修學的目標。欲達到此一目標，以一句佛號可幫助我們真正做到此一境界。

「但樂憶念過去諸佛，所修善根」，此兩句就是所謂「一念單提」，這正是淨業的綱領。「所修善根」，指諸佛所修、所學，以及所成就的普度眾生、教化眾生之無量無邊的善行功德。諸佛所修的功德之中，念佛是諸善中王，最為殊勝。由於佛的名號具有萬德，總攝一切善根，所以我們在「持名念佛」時，只要心在佛名號上—「自念自聽」，也就是憶念了佛的一切功德。佛說《觀無量壽經》云：「汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好；是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生」，由此可知：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛」也。因此「憶佛」乃是想佛的相好莊嚴、因地修行、果地成就、度化眾生的功德，進而感恩圖報，思欲齊等，是名憶佛；「念佛」即老實持名念佛，並且能夠時時憶念佛陀的存心、德行，並且在日常生活當中落實世尊的教誨（如淨業三福），方名「念佛」也。

「行寂靜行，遠離虛妄」。「寂靜」是指無餘涅槃；又世尊釋迦牟尼聖號，其中「牟尼」譯作「寂靜」或「寂默」，係指六根清淨，一塵不染，無妄想、分別、執著也。「寂靜行」是如來所行的究竟清淨的大滅度法，非指二乘之寂靜行也；真正的寂靜行，就在六根接觸六塵境界當中修學，如《阿難問事佛吉凶經》所說「可得為世間事，

不可得為世間意。」「意」就是貪、瞋、癡、慢；或妄想、執著、分別也。「虛妄」是「虛假不實」之意，是一切惡事的根本。《金剛經》云：「凡所有相，皆是虛妄。」「一切有為法，如夢幻泡影。」蓋以一切現象，皆是「依他起性」，沒有自性，緣起性空，所以是虛妄的。因此，「遠離虛妄」就是告訴我們即虛妄而能遠離一切虛妄之心（如妄想、分別、執著等念頭），放下患得患失的心理，以防惡止非也。由於法藏菩薩所住是真實慧，所行是清淨行，故能遠離一切虛妄。

「依真諦門，植眾德本」。「諦」者，真實不虛之義。佛通常依二諦（俗諦、真諦）來說法。《大智度論》曰：「佛法有二諦。一者世諦，二者第一義諦。為世諦故，說有眾生。為第一義諦故，說眾生無所有。」因此，順凡俗迷情之法，曰俗諦，或世諦。聖智所見涅槃寂靜真實之理，名真諦，或勝義諦、第一義諦。「依真諦門」即無四相也。「植眾德本」者，修一切善也。《大學》有云：「君子先慎乎德。有德此有人，有人此有土，有土此有財，有財此有用。德者，本也；財者，末也。」又云：「楚書曰：『楚國無以為寶，惟善以為寶』。」

以俗諦而言，佛法修學的根本，就是「孝親尊師」（如《孝經》所說：「夫孝，德之本也；教之所由生也。」《梵網經》亦云：「孝順，至道之法；孝名為戒，亦名制止。」）；然吾人若能把心量擴大到孝敬一切眾生，做到「心包太虛，量周沙界」，則「俗諦」就變成「真諦」。由此可知，俗諦與真諦不二，僅在心量大小的差別而已。「依真諦門」就是依第一義諦之真理（即發菩提心、老實念佛）來修行。「植」是培植，「德本」是眾德的根本，如淨業三福。由於彌陀名號體具萬德，且名召萬德，能「攝佛功德成自功德」，故是萬德之本。因此，「植眾德本」就是「持名念佛」也。

「不計眾苦，少欲知足」。「計」是計較執著。「苦」是逼惱身心之謂。「眾苦」如二苦（內苦、外苦）、三苦（苦苦、壞苦、行苦）、四苦（生、老、病、死）、八苦（生、老、病、死、愛別離、求不得、怨憎會、五蘊熾盛）、無量苦。由於苦的種類眾多，而菩薩了達一切諸苦，皆是虛妄，畢竟不可得，故能夠逆來順受，住於平等，若無其事，不放在心上，故曰「不計眾苦」。「少欲」就是不多求，倘若自己的欲望很多，對於世間名聞利養、五欲六塵等，還有種種貪戀，沒有出離婆娑世界的決心，焉能成就佛道。因此，佛在涅槃時，曾告誡弟子，要「以苦為師」，「以戒為師」。「知足」就是所得雖少而不惱恨。《佛遺教經》云：「汝等比丘，若欲脫諸苦惱，當觀知足。知足之法，即是富樂安穩之處。知足之人，雖臥地上，猶為安樂；不知足者，雖處天堂，亦不稱意。不知足者，雖富而貧，知足之人，雖貧而富」。《法華經勸發品》云：「是人少欲知足，能修普賢之行。」由此可知，少欲知足的人，「與人無爭，與世無求」，方能減輕煩惱，安心辦道。

「專求白法，惠利群生」。「白法」就是白淨的善法—狹義而言，指十善業道；廣義而言，積極以十善業道，落實在六度、四攝（布施、愛語、利行、同事）、四無量心（慈、悲、喜、捨）、三十七道品，利益一切眾生；「惠」是普施，「利」是利樂，本句乃是指法藏菩薩專求善法，來普施有情，利樂眾生，惠以眾生真實之利。

「志願無倦，忍力成就」。「志」是無上的大願，與諸佛如來的宏願相同，為利益一切眾生。「倦」是疲也，厭也；「無倦」乃是沒有疲厭之意，亦即樂此不疲，法喜充滿也。如省庵大師在《勸發菩提心文》曰：「聞佛道長遠，不生退怯。觀眾生難度，不生厭倦。」又《華嚴經普賢行願品》十大願王，其於每願末常云：「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我禮（乃至迴向）乃盡；而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此禮敬（乃至迴向）無有窮

盡」，「念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭」，後面四句即是「志願無倦」之義，此種自行化他之不疲不厭的精神，實是由「真實之慧」所推動的。

「忍力成就」，這是真實的工夫，《金剛經》有云：「一切法得成於忍。」「忍」依《寶雲經》所說，計有十種：（一）、內忍：菩薩飢渴寒熱、憂悲疼痛，能自忍受，不為苦惱，是名內忍。（二）、外忍：菩薩遇他人惡言詈罵、毀謗侮辱，或聞毀佛法僧，菩薩忍辱，不生瞋恨，是名外忍。（三）、法忍：對佛於諸經說微妙義，諸法寂靜，諸法寂滅如涅槃相，不驚（即信）、不怖（即解）、不畏（即行），是名法忍。（四）、隨佛教忍：菩薩瞋惱毒心起時，觀照此身從何而生？從何而滅？作是思維時，不見所從生，亦不見所緣起；亦不見從我生，亦不見從彼起；亦不見從因緣生；作是思維，亦不瞋，亦不惱，亦不毒。瞋怒之力，即便減少，是名隨佛教忍。（五）、無方所忍：或有人夜忍晝不忍，或晝忍夜不忍；或彼方忍，此方不忍；或此方忍，彼方不忍。菩薩於一切時，一切方，常生忍心，是名無方所忍。（六）、修處處忍：菩薩於父母、師長、夫妻、男女、大小，甚至最卑賤的族群（如奴隸），亦能忍（即平等視之），是名修處處忍。（七）、非所為忍：菩薩不以利故生忍，不以受他恩故忍，不以相親友故忍，不以愧赦故生忍，菩薩常修於忍，是名菩薩非所為忍。（八）、不逼惱忍：菩薩若有人來起發瞋恚亦忍，不起發瞋恚亦忍，是名菩薩不逼惱忍。（九）、悲心忍：菩薩於苦眾生，來罵辱觸惱之時，不以我是主故，而生瞋恚，當生如是眾生，我當拔濟，常為擁護，云何而得生瞋惱，是名菩薩悲心忍。（十）、誓願忍：菩薩發誓願言，我當成佛，於一切生死苦海中，為拔諸苦眾生，故對一切眾生，不應瞋恨，而惱於彼。若我不忍，尚不自度，何況利益眾生？能行以上十忍者，可名為有力大人（大丈夫、大英雄也）。忍辱正治瞋恚，通斷三毒煩惱，亦是我們修行成功的重要關鍵。

「忍力」是忍辱之力，亦即對於世間之逆境惡緣、或別人傷害自己的事都能忍受，且對於一切法遠離分別執著，皆可謂「忍力成就」。依上述十忍，吾人應常自思惟：我將來成佛，乃是要幫助眾生究竟離苦得樂，故現在不應對眾生發脾氣，使其痛苦。因此，我若不能忍辱，不僅自己尚不能自度，何況利益眾生呢？法藏菩薩滿足諸忍，故云「忍力成就」。

【合釋】：法藏比丘的心中，不起貪瞋癡三毒之惡念（即「如如不動」），對外自然不會貪著色、聲、香、味、觸、法等六塵（即「不取於相」）。一心所仰慕、所愛好的，只是過去諸佛所修的種種善根。所以法藏比丘在自行化他時，內不起心動念，外不為境緣迷惑，行寂靜之行，遠離一切虛妄。依無四相的真諦門，修一切善及持名念佛；不計較種種的苦惱，能少欲知足。法藏比丘一心專求白淨的善法，惠以眾生真實之利，所發的大誓願，永遠沒有厭倦，對世間的逆境惡緣都能忍耐，遠離分別執著，所以成就他忍辱的工夫。

【故事】：安世高超度「共亭湖龍王」的故事

根據《高僧傳》的記載，在漢桓帝建和二年（公元一百四十八年），安世高從安息（現在的伊朗）來到中國，翻譯佛經，弘法利生，成為我國一代高僧與佛經的傑出翻譯家，並與後來的鳩摩羅什大師、玄奘大師齊名。安世高的前生是出家人，當時有一個同學明經好施，但瞋恨心特強。托缽乞食時，若施主的供養不稱合自己的心意，往往心懷瞋恨。安世高（前生）常常對他訶責和勸諫，但是這位同學總是本性難移，依然我行我素。經過二十多年，安

世高（前生）向同學告辭：「我必須到中國廣州，了結宿世的業力。你於明達經藏和精進不懈兩方面，都遠超過我，但是你的本性容易發怒瞋恨，死後一定會投生為醜惡的形體。如果我得道成就，一定會來度你。」

後來，安世高來到中國，完成譯經的工作，已經是東漢靈帝末年。此時關雒的局勢紛擾不安，於是安世高決定到江南，臨行時說：「我應當途經廬山，去度化昔日的同學。」

當時大陸江西共亭湖旁有一座神廟，廟裡香火鼎盛，神祇具有強大的靈感和威力。經商的船隻，只要向龍王廟神祈求平安，在煙波浩瀚的湖面，都能夠獲得神祐。曾經有些人向廟神祈求翠竹，但廟神沒有允許，那些人竟然隨意盜取，船隻方才開航，馬上會翻船，而竹子飄回原處。從此，凡是在共亭湖航行的船隻，沒有不敬畏龍王廟神，每每具足供品禮拜一番。

安世高來到共亭湖，同行的三十餘艘船隻，他們全部都備禮到神廟祈福。共亭湖龍王藉著廟祝宣說旨意：「船上有一位修行的沙門，你們延請他到廟裡來。」眾人非常驚愕，慌慌忙忙到船上請來安世高。

廟神對安世高說：「我與你前生都是出家學道，我明經好施，但是生性常懷發怒瞋恨的心。今世成為共亭廟神，周圍方圓千里，都是我所統治。因為前生喜歡布施的功德，所以今世所得奇珍寶玩的供養非常豐厚；也因為前生瞋恨的罪業，所以今世墮落為龍王。我現在看到曾經是同學的你，實在悲欣交集。我的壽命已經快要結束，假如在共亭湖死亡，那麼我龐大醜陋的形體，必定將污染清澈的湖水，因此我決定在江西的草澤間待死。然而我深怕死後難免會墮入地獄，現在我有絹布千疋，還有許多珍奇寶物，希望你代我立壇修法、營造塔寺，使我能夠投生到善道！」

安世高說：「我是特地前來超度你，為什麼你不顯現原形呢？」

廟神說：「我的形體非常醜陋，如果現身，眾人一定很恐懼。」

安世高說：「你儘管現身，眾人不會責怪你的！」

於是，廟神從床座後面，探出頭顱。原來是一隻大蟒蛇，龐大的身軀，令人無法良測牠究竟有多長？大蟒蛇游行到安世高的膝邊，安世高對牠念誦梵語讚唄，大蟒蛇悲淚如雨，須臾間隱身不見。

安世高取得絹布寶物，向廟神辭別而去。當舟楫颺帆出發，大蟒蛇又現身在高山上眺望，眾人向牠揮手，牠方才黯自離去。

安世高所搭乘的船隻，一帆風順到達豫章（今江西省），立即取出廟神的絹布寶物，來建造佛寺，取名為「大安寺」，為中國江南第一座佛寺。

自從安世高離開後，不久廟神大蟒蛇便死亡。黃昏時，有一位美少年，登上船板，長跪在安世高面前，並接受安世高的祝願，剎那消失無蹤。安世高告訴同船的人說：「剛才出現的美少年，正是共亭龍王廟神，牠已經捨離醜惡的蟒形，上升忉利天了！」

從此，共亭神廟不再有靈驗的事跡。後來人們在江西草澤中，發現一隻巨大的死蟒蛇，頭尾全身合計數里之長，傳說那地方即今江西潯陽郡的蛇村。

由上述故事，可知「瞋恨」為修行人之大忌，無論在何時、遇何境、修何法，皆萬萬不可生瞋恚心也。因瞋恨心一起，菩提種子，便完全消滅。經云：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」因此我們應以忍辱的工夫，來對治瞋恨心的煩惱，才能成就道業。

【引申】：白衣天使的加冠

末學曾有機會去參加成功大學醫學院，護理學系第十三屆的加冠典禮。在會中，我稱加冠後即將進入臨床，體會護理專業，擁抱真實生命的護理人員（俗稱「白衣天使」），比喻為佛教中的「白衣大士」—也就是家家戶戶所熟知景仰，大慈大悲聞聲救苦的「觀世音菩薩」。然而要達到「白衣大士」的基本條件，末學勉勵她們須具備《無量壽經》在此所說的幫助眾生的四個條件：

（一）、專求白法：所謂「白法」就是白淨的善法，也就是一心一意秉持幫助一切眾生，解決身心痛苦的真誠心與專業知識，這正是護理人員加「白冠」的最主要涵義。

（二）、惠利群生：自己真正有了專業的知識，再加上一顆真誠的心，才能真正利益一切眾生。我們須知佛法所說：「幫助病人、照顧病人是世間第一福田」。因此，護理人員在「加冠」之後，就有機會幫助病人，以病人的健康為自己最大之顧念，每天積功累德，增長自己的福報。

（三）、志願無倦：自己既然選擇了「白衣天使」這個行業（即「選你所愛」），就要秉持初發心，「愛你所選」的志願，從工作當中，充滿法喜，不疲不厭，永不後悔。

（四）、忍力成就：要達到上述不疲不厭之志願無倦的精神，則須具備「忍辱之力」，亦即對世間之逆緣，或別

人傷害自己的事，都要能忍受。我們應常自思惟：護理人員就是要幫助眾生解決身心的痛苦，絕不能傷害病人，故應對眾生和顏愛語、勸諭策進，使眾生身心安穩；因此我們若不能忍辱，不僅自己尚不能自度，何況利益眾生呢？《金剛經》云：「一切法得成於忍」，正是每一個人都要學習的啊！

總之，從事護理工作、照顧病人是一項崇高而且值得尊敬的行業，如果護理人員能夠具備「真實的智慧」，做到上述所說的：「專求白法，惠利群生，志願無倦，忍力成就」，相信必定能每天增長自己的專業知識，並以真誠的愛心來幫助眾生，不疲不厭，法喜充滿，進一步能夠成就自己的事業和道業啊！

辛二、利他行　分二

壬一、慈和勸進　**於諸有情　常懷慈忍　和顏愛語　勸諭策進。**

壬二、直心敬事　**恭敬三寶　奉事師長　無有虛偽諂曲之心。**

「於諸有情，常懷慈忍，和顏愛語，勸諭策進。」「於諸有情」，指一切有情眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。「慈」者，指「惠利群生」。「忍」者，指「忍力成就」也。「和」者，六和敬也；「和顏」，柔和之顏容，即指「內

離妄染，故外常溫和」也。《勝天王般若經》曰：「菩薩行般若波羅蜜，如是隨順佛清淨教。視諸眾生，面門先笑。」故知菩薩所在之處，能令眾生生歡喜心。「愛語」是四攝法之一，也就是使用柔軟慈愛的語言，或令眾生歡喜信受的語言。四攝法者，佈施、愛語、利行、同事。「勸諭」者，勸導曉諭也，為眾生開佛知見、示佛知見。「策進」者，勉勵使之進步，即令眾生悟佛知見，入佛知見。目前吾人當務之急，即是要勸勉大眾深信因果，了解因果的理論與事實，尤其應大力提倡《了凡四訓》與《弟子規》、十善業道也。本段大意是對於一切眾生，常以大慈悲心與耐心為懷，對待別人和顏悅色，並以愛護他、利益他的言語，來勸勉開導、促進，以幫助他開、示、悟、入佛之知見。

「恭敬三寶，奉事師長，無有虛偽諂曲之心。」這是佛法修學的中心。「恭」乃是「自謙」之義，「敬」乃是「尊人之德」。語云：「敬人者，人恆敬之；愛人者，人恆愛之。」此乃是不變的真理與定律。「三寶」即是佛、法、僧三寶，最重要的是自性三寶，即覺而不迷（佛）、正而不邪（法）、淨而不染（僧）。「恭敬三寶」乃是種植敬田也。「奉事師長」即是奉養服侍師長，以種植恩田也。「師」者係指教我以道者（包括世間法與出世間法之師），「長」者指德行、輩份或年齡高於我者，故「師長」在此包括老師與父母也。省庵大師在《勸發菩提心文》曰：「若無世間師長，則不知禮義。若無出世師長，則不解佛法。不知禮義，則同於異類；不解佛法，則何異俗人。」由此可知，師長恩重，故應奉事。

《觀經》云：「欲生彼國者，當修三福：一者，孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；二者，受持三皈，具足眾戒，不犯威儀；三者，發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。如此三事，名為淨業。……此三種業，乃是過去、未來、現在三世諸佛，淨業正因。」由於父母辛勤養育我們長大成人，使我們得到寶貴的人身生命；而

師長教導我們，成就我們的法身慧命，其恩德深重，故應依教奉行，並且奉事報答以廣植恩田也。因此「孝親尊師」乃是學佛的大根大本，亦是成就一切事業的基礎。

「無有虛偽諂曲之心。」「虛」者，虛妄不實。「偽」者，詐現假相。「諂」者，阿諛奉承，即巴結、逢迎也。「曲」者，不直也，枉也，邪也。《维摩經》曰：「直心是菩薩淨土。」故知，直心是質直無諂之心，為萬行之本也。如《勸發菩提心文》云：「入道要門，發心為首；修行急務，立願居先。」本句乃是指沒有虛假、造作、恭維與奉承他人之心，完全以真誠、清淨之心，來待人、處事、接物。

【合釋】：法藏比丘對一切眾生，心中常懷慈悲忍讓的心，對待別人總是和顏悅色，用真誠、關懷、愛護的語言開示佛知佛見，來勸勉策進，幫助眾生悟入佛之佛件，進而究竟離苦得樂。又能恭敬三寶，尊重奉事師長，依教奉行，完全沒有虛偽、巴結、逢迎之心，而以真誠、清淨、平等之心，來待人、處事、接物。

辛三、二利行　分三

壬一、軌範具足　**莊嚴眾行，軌範具足。**

壬二、觀法常寂　觀法如化，三昧常寂。

壬三、善護三業　善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。

「莊嚴眾行，軌範具足」及以下八句，乃世尊一代時教的總綱領。「莊嚴」是真、善、美、慧的集合。《涅槃記廿七》云：「二種莊嚴，一者智慧，二者福德。若有菩薩具足如是二莊嚴者，則知佛性」。「眾行」是指十善、六度萬行等一切行持。「莊嚴眾行」就是放下自私自利的心，修十善業，以莊嚴六度、四無量心、四攝法、三十七道品等萬行。「軌」是軌則，「範」是模範，「軌範具足」是所說所教、所行所示皆為社會大眾的好榜樣及典範。如《維摩詰所說經》云：「若在長者，長者中尊，為說勝法；若在居士，居士中尊，斷其貪者；若在婆羅門，婆羅門中尊，除其我慢；若在大臣，大臣中尊，教以正法；若在王子，王子中尊，示以忠孝。．．．．若在護世，護世中尊，護諸眾生」。法藏大士亦復如是，所行皆具福慧，為各行各業的模範與表率，真正做到「學為人師，行為世範」也。

「觀法如化，三昧常寂。」第一句是修慧，第二句是修定。「觀」者，「智慧」的別名，離開一切情執計較，是離念、無心的才叫做「觀」；「對境生心」叫做想。「法」者，指一切有情無情，生死涅槃諸法。「如化」就是幻化無常，如《金剛經》所云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。《圓覺經》云：「生死涅槃，猶

如昨夢。無起無滅，無來無去。」「觀法如化」就是照見一切諸法，都是幻化無常，如同夢、幻、泡、影、露、電，不過緣會暫現幻相，盡是空花，有即非有，當體皆空，知幻即離，離幻即覺，以建立正確的宇宙人生觀。「三昧」就是正定、正受（正常享受，「內不起念，外不著相」）。「常」就是離開生滅之相的真體，「寂」是離盡煩惱之相，就是清淨心。「常寂」就是絕名相，離煩惱，不生不滅，清淨寂靜，心無妄念。「三昧常寂」就是受用清淨。於自，一切看破放下，身心自在，一塵不染；於眾生，盡心盡力幫助大眾，斷惡修善，離苦得樂，不為自己求安樂。

「善護口業」下六句乃是《十善業道經》的內容，亦是我們日常生活中，應當遵守之生活規範，也是無量法門共同修行的基礎。由於在身口意三業之中，口業（妄語、綺語、兩舌、惡口）是很容易造的，故應謹慎防犯。《六祖壇經》云：「若真修道人，不見世間過。」此乃因具有「觀法如化」的智慧，故無分別執著，見一切眾生，無任何功過、善惡、是非可言。因此見人人本來是好人（「從相見性」），不會去譏笑別人的過失，此即「善護口業，不譏他過」，亦即「不求他過失，亦不舉人罪」或「常見自己過，不說他人非」也。

「善護身業，不失律儀。」身業的戒律，歸納起來有三種，即「不殺生、不偷盜、不邪淫」。「律」是戒律，即是防非止惡、斷惡修善之法。「儀」是禮節、威儀，凡行為依止於戒律，稱為「律儀」。禮節在現代社會亦很重要，《禮記》曰：「人有禮則安，無禮則危。故曰，禮者，不可不學也。」因此，我們若要推廣聖教，一定要以身作則，重視各種禮節，以免失禮，而使大眾對我們敬而遠之，如此便不能介紹佛法給大眾了。

又「律儀戒」者，乃三聚淨戒之一。大乘菩薩通常須受「三聚淨戒」：

（一）、攝律儀戒：即受持五戒、八關齋戒、十戒、具足戒等一切有條文之戒律。

（二）、攝善法戒：以修一切善法（利益社會、眾生）為戒。

（三）、攝眾生戒（或饒益有情戒）：以饒益一切有情為戒。

「善護身業，不失律儀」，即是任何行為皆「以戒為師」，依止戒律，而自莊嚴，期能以身作則，教化眾生學習戒行，勤修定慧，而登彼岸。

「善護意業，清淨無染」，在三業中，實以「善護意業」為首要，因一個人若能心地清淨不受污染（此即佛心，無分別執著、七情五欲），身口隨之清淨平等。《禮記》有云：「大學之法，禁於未發之謂豫。」又曰：「發然後禁，則扞格而不勝；時過然後學，則勤苦而難成。」因此，我們學習聖教，應越早越好，並且要在邪惡念頭未發生以前，加以防患；並以意業之貪、瞋、癡為我們的恥辱，則「知恥近乎勇」，自然能遠離一切煩惱，從容中道，善護己念，成就道業。

【合釋】：法藏比丘修十善、六度、四攝等的生活行為與福慧相應，以此為莊嚴。他的言行可以作為十法界一切眾生的典範。因為觀察一切諸法都是幻化無常，永斷妄想、分別、執著，得到清淨寂靜之正常的享受。具體落實在生活上，自然就做到善護口業，不譏他人的過失；善護身業，不犯戒律威儀；善護意業，不起妄想分別，內心清淨不受污染。

【故事】：善護口業的故事

在宋朝廣州光孝寺有位安禪師，禪定功夫了得，具有天眼通。有次在定中，見到兩位僧人說話時，最初有天神恭敬護法，傾聽一段時間後就離去。不久，卻見到有惡鬼來唾罵他們，並且以掃帚打掃他們走過的腳跡。

安禪師看了覺得非常奇怪，出定之後，便請教兩位僧人，剛才他們在談論什麼。兩位僧人告訴安禪師說，最初是在談論佛法（故有天神擁護），其次，聊聊家常。最後論及名聞利養、是非人我之事（故被鬼神斥責，打掃腳跡）。

由上故事，可知吾人起心動念，鬼神皆見之，所謂：「舉頭三尺有神明」是也。因此，吾人一心念佛，便得諸佛護念；一起惡念，便招來惡鬼。尤其應切記古德所說：「口為禍福之門」「莫說他人短與長，說來說去自招殃；若能閉口深藏舌，便是修行第一方」。

總之，我們應時時善護口業—不妄語、不綺語、不兩舌、不惡口，不說別人的是非長短（不譏他過），隨時保持自己的清淨心，乃是經營美滿人生的第一要務！

【故事】：永明延壽大師的故事

永明延壽大師是後五代十國吳越王朝時期的人，歷史上記載他是阿彌陀佛再來，也是淨宗的第六代祖師。寶靜法師的《彌陀要解親聞記》，記載永明大師的一段公案，即永明大師在沒有出家之前，俗名王延壽，曾做過將軍兼負責管理地方的稅務。

王延壽曾經盜用國庫的公款去放生，後來被查到了。之後被判處死刑，主審的官員就把此事報告給當時吳越的國王錢鏐。吳越王交代監斬官，如果他被綁到刑場殺頭，如果「色變則斬，不變則捨之」，結果他被押到刑場，面不改色，毫不怕死，人家就問他為什麼？他說：「吾為活數萬生命而死，死復何憾！」他不但不害怕還很歡喜。

因此監斬官就把他帶去見國王，國王當場就將他無罪釋放。王延壽被特赦以後，就出家為僧。吳越王也成就他，做他的護法，這是永明大師出家的一個因緣。永明大師出家前盜用公款放生，為國家修福、利益眾生的做法，屬於《了凡四訓》所說的「偏中正」—以不法手段而行善事；然而，我們行善仍應以「不犯國制」、「不作國賊」為宜，期達到「莊嚴眾行，軌範具足」的目標。

永明延壽禪師是禪宗大徹大悟明心見性的人（當然他是表演示現的），到晚年專修、專弘淨土，提倡念佛法門，曾作四首有名的「禪淨四料簡」：（一）、有禪有淨土，猶如帶角虎；現世為人師，來生作佛祖。（二）、無禪有淨土，萬修萬人去；若得見彌陀，何愁不開悟？（三）、有禪無淨土，十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去。（四）、無禪無淨土，鐵床併銅柱；萬劫與千生，沒個人依怙。

由於當時禪宗很盛，大家輕慢淨土。永明大師為了要度這些人，所以先示現修禪，在宗門明心見性大徹大悟，修禪的人都對他佩服得五體投地，再勸他們專念阿彌陀佛，求生淨土，並且給修禪的人做個榜樣，希望他們回歸淨土，故曰：「有禪有淨土，猶如帶角虎。」這是勸參禪的人，若禪不能成就，能「有淨土」（即一念當中，具足「深信切願」，才是「有淨土」），將來能靠此往生。如果已經發心修淨土的人，就決定老實念佛，如大勢至菩薩說的：「都

攝六根，淨念相繼」，必定能「不假方便，自得心開」，個個往生西方不退成佛也。

【故事】：「俞淨意公遇灶神記」

《俞淨意公遇灶神記》（簡稱「遇灶神記」），係明朝俞良臣先生一生改變命運之真實故事，補充說明《了凡四訓》所沒有講到的地方，於世道人心大有助益，是一篇值得我們一讀的好文章。目前已有人把這段公案，拍成電影，並且獲得大家廣泛的回響，故在此特別加以介紹。

在明朝嘉靖年間，江西有一位俞先生，名叫都，字良臣，號淨意，博學多才，十八歲就中了秀才。然在其壯年時，非常潦倒，家境也不好，靠著教書維生，並與志同道合的同學十餘人結一個社團，名「文昌社」，依照「文昌帝君陰騭文」的教訓來修學。

俞淨意公平時愛惜字紙、放生、戒淫、戒殺、戒妄語等，行之有年。俞公共生了九個子女，其中有七位不幸夭折或喪生，還有一位兒子失蹤，眼前只剩下一個女兒，他的妻子以哭兒女故，兩眼都哭瞎了。俞公潦倒終年，而且日益貧窮，他自己反省，好像沒有做過什麼大的惡事，卻慘膺天罰，常抱怨老天都不保佑他。因此他在每年臘月三十，便寫一篇疏文，在灶神面前禱告，求其上達天帝，經過了好幾年，也沒有感應。

直到俞公四十七歲那年的除夕，與妻女枯坐，正淒涼相弔，不禁嘆息的時候，忽然有人敲門，口稱張姓道人，自遠路而歸，聽到俞家愁嘆的聲音，故特地前來慰問。俞公就向張姓道人說明生平讀書積行，至今功名不遂，妻子不全，衣食不繼的悽慘狀況。同時又說出這些年來，每年除夕都在灶神爺前焚疏給上帝的事，也把疏文的意思都說給張姓道人聽。

張姓道人說：「予知君家事久矣，君意惡太重，專務虛名，滿紙怨尤，瀆陳上帝，恐受罰不止此也。」俞公聽了大驚說：「聞冥冥之中，纖善必錄。予誓行善事，恪奉規條久矣，豈盡屬虛名乎？」

張姓道人為折服他，特別說出俞公的過失：「君規條中『惜字』一款，君之生徒與知交輩，多用書文舊冊，糊窗裹物，甚至以之拭桌」；「每月『放生』，君隨班奔逐，因人成事，倘諸人不舉，君亦浮沈而已，其實慈悲之念，並未動於中也」；「若『口過』一節，君語言敏妙，談者常傾倒於君，君彼時出口，心亦知傷厚」；「邪淫雖無實跡，君見人家美女子，必熟視之，心即搖搖不能遣，但無邪緣相湊耳，君自反身當其境，能如魯男子乎？遂謂終身無邪色，可對天地鬼神，真妄也。」

張姓道人繼續指正俞公說：「你每年所寫的疏文，灶神確實幫你送到天上，上帝命日游使者來考察，發現數年無一善行可記！」同時平常卻發現俞公：「但於私居獨處中，見君之貪念、淫念、嫉妒念、褊急念、高己卑人念、憶往期來念、恩仇報復念，憧憧於胸，不可紀極，此諸種種意惡，固結於中，神註已多，天罰日甚，君逃禍不暇，何由祈福哉？」

張姓道人把俞淨意的毛病，一樁一樁的指出來之後，俞公不能不服，好在他有改過之心，所以才能感應道交，感得張姓道人（後來方知，即為灶神）真正現身在他面前。

張姓道人告訴俞公，爾後「凡有任何貪淫、妄想諸雜念，先具猛力，一切屏除，收拾乾乾淨淨」；「一個念頭，只理會善一邊去」，而且還要有「忍耐心」和「永遠心」。

語云：「學佛一年，佛在眼前；學佛二年，佛在西天；學佛三年，佛化雲煙。」這是學佛人的通病，因此真誠

心與精進心是學佛修行成功的關鍵。俞公依照張姓道人所說的去做，初行之日，仍然雜念紛乘，非疑則惰，忽忽時日，依舊沈浮；因此便在家中所供的觀音大士前，叩頭至流血，敬發誓願，願善念永純，善力精進，倘有絲毫自寬，永墮地獄。同時每日清晨在佛堂虔誦大慈大悲觀世音菩薩名號一百聲，以祈求佛菩薩的加持，從此一言一動、一念一時，皆如鬼神在旁，不敢自欺放肆，而且經常以敦倫、勤學、謙虛、忍辱以及因果報應的道理，逢人化導，懇切地勸導大眾。

如是經過三年，做到「動即萬善相隨，靜則一念不起」。俞公在五十歲那年，參加會試，次年中了進士，有一天去謁見老太監楊公，在楊公五位義子當中，發現自己遺失的兒子，竟在其中。楊公即送還其子，並隨俞公返鄉，後來俞公的夫人撫子大哭，血淚迸流，其子亦哭，捧母之面而舐其目，其母雙目復明，感應真正不可思議！

俞公一家團圓，真是悲喜交集，遂不願為官，並手書《遇灶神記》，並將他自己實行改過自新的事蹟，毫無隱瞞的寫出來，以教訓子孫。

總之，本則故事告訴我們，行善不能只是做表面功夫，除了「口善、身善」，更重要的是「心善、意善」，即要「善護意業，清淨無染」。俞淨意先生和袁了凡先生都是我們修身養性的好榜樣，我們如果能效法這兩位先賢，努力改過向善，隨緣方便，廣植陰功，利益一切眾生，如此不但自己命運可以扭轉，進一步在道業方面也能夠有所成就。

戊三、成就眾生　分二

己一、現生成就　分二

庚一、無住生心　分二

辛一、一切無著　所有國城、聚落、眷屬、珍寶，都無所著。

辛二、六度化眾　恆以布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，六度之行，教化安立眾生，住於無上真正之道。

「國城、聚落、眷屬、珍寶」是比喻身外之物。「國城、聚落」是指不動產，也包括地位、威勢。「眷屬」即家親眷屬，要勸導其念佛，同生淨土。「珍寶」指物質享受，或代表一切財富。「都無所著」即心地清淨，遠離四相（我相、人相、眾生相、壽者相），修一切善法。「教」是以道傳人；上所施，下所效也。《禮記》〈學記〉云：「知其心，然後能救其失也。教也者，長善而救其失者也。」「化」是轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖。「安立」是指引導眾生「安」住正道，建「立」大心。「無上真正之道」，即是無上正等正覺之究竟圓滿的成佛之道。就本

經而言，即是：「發菩提心，一向專念，求生淨土，不退成佛」也。

【合釋】：第一段「一切無著」，經文大意即是說明法藏菩薩在因地成就眾生之德行，對所有國城、聚落（地位、權勢、田地、房屋等）、家親眷屬、珍寶（指財富或享受），一切都無所執著，五倫十義皆盡心盡力去做，且心地清淨，一塵不染。

【合釋】：第二段「六度化眾」，經文大意即指法藏菩薩經常以布施（即無條件為一切眾生服務，如財施、法施、無畏施）、持戒（即遵守佛陀的教誡、國家法律，且能入境隨俗，遵守六和敬，與眾生平等對待，和睦相處），忍辱（即有耐心，相信自己能改過自新，能耐人害苦、安受世苦、耐修行苦，且能成聖成賢；因「一切法得成於忍」也）、精進（「精」即是純而不雜，一門深入，不斷學習，永無止境的求進步）、禪定（「外不著相」即是「禪」，「內不動心」即是「定」；禪定即吾人在起心動念、六根對六塵境界當中，能作得了主，不被外境所轉）、智慧（由「禪定」中得來，才是真智慧；《大集經》云：「若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪」，因此我們可以一句佛號來破妄想、執著，並對治一切的誘惑、煩惱，即是修真實智慧）等六度之所修所學的心得，幫助他人修行，並且以菩薩之道，「教」導眾生，使其「化」惡成善，「化」迷為悟，「化」凡為聖，使眾生「安」住正道，建「立」大心，真正把心安住在「信願持名，求生淨土」之無上正等正覺的成佛之道。

庚二、酬因感果　分二

辛一、福智　由成如是諸善根故，所生之處，無量寶藏，自然發應。

辛二、感果　或為長者居士，豪姓尊貴，或為剎利國王，轉輪聖帝，或為六欲天主，乃至梵王。

己二、多生成就　分二

庚二、上供　於諸佛所，尊重供養，未曾間斷。如是功德，說不能盡。

「由成如是諸善根故，所生之處，無量寶藏，自然發應。」係指上文「自行化他」積功累德之種種善根，是為能感。感必有應，果必酬因。此段是說明法藏菩薩累劫修行，成就了真實的善根，因此感應道交，其所出生的地方，由於福慧雙修，依報隨正報轉，自然感應得到無量的寶藏（屬於依報），來利益一切眾生。「發」是開發，發生也；「應」是感應，顯現。此句就是俗話所說：「事事如意，感應道交」，「福人居福地，福地福人居」。因沒有福的人，住在哪裡，風水會隨之改變，所有寶藏都隱沒了，甚至五穀也不生。

「或為長者居士，豪姓尊貴，或為剎利國王，轉輪聖帝，或為六欲天主，乃至梵王。」本段是指法藏菩薩或是

當長者（年長並且具有德行、財富者）、或做居士（居家修道學佛之士）、豪姓（名門、望族、大姓）、尊貴（高官顯吏）、或者是當剎利（國王及大臣，或王家貴族）、轉輪聖王（有金、銀、銅、鐵四種輪王，如金輪王管四洲，餘依次遞減）、六欲天主（即欲界六天之王，所謂六天是：（一）四天王天；（二）忉利天；（三）夜摩天；（四）兜率天；（五）化樂天；（六）他化自在天），乃至梵王（即色界大梵天王）等生生尊貴之地位。

「於諸佛所，尊重供養，未曾間斷，如是功德，說不能盡。」即法藏比丘常能遇諸佛（包括過去、現在、未來諸佛，尤其是未來佛最為重要；因一切眾生，皆是我過去父母，未來諸佛也），都尊重供養，永遠沒有間斷，所作功德無量無邊，說也說不完。

由上可知，由於法藏菩薩過去生中所修無量功德成就，故能自己作主，且其願力大過業力，故生生世世所生之處能財富充足，並且生在德高望重、有福報之尊貴家庭，此皆是過去生中善業功德之所感應。

【合釋】：法藏比丘由於過去成就了如上所說自行化他的種種善根，所得到的果報，是所生之處有無量的福德智慧寶藏，自然開發顯現。並且感得生生是德高望重的長者、居士、豪門貴族、高官顯吏，或者是國王大臣、轉輪聖王，或做六欲天主乃至大梵天王。他能於諸佛的處所，永不間斷的尊重供養。如上所說的功德無量無邊，說也說不盡。

庚二、下化　分三

辛一、妙香普薰　身口常出無量妙香，猶如栴檀，優缽羅華，其香普熏無量世界。

辛二、隨類現身　隨所生處，色相端嚴，三十二相，八十種好，悉皆具足。

辛三、最上利樂　手中常出無盡之寶，莊嚴之具，一切所須，最上之物，利樂有情。

【合釋】：第一段「妙香普薰」，是說明法藏菩薩廣修普賢大士之德，故身口常出無量微妙的幽香，香味很像栴檀（寶香）和優缽羅華（青蓮花、紅蓮花）的清香（此乃戒德所感，心地清淨之故），其性德之香（或戒香）能遍熏無量無邊世界，如佛門所說：「心香一瓣，遍十方法界」。

吾人須知，凡夫起心動念，亦週遍虛空法界，因心、佛、眾生三無差別，故只要「至誠」便能「感通」也。

【合釋】：第二段「隨類現身」，即法藏菩薩不論生在何處（如上所說長者、居士、尊貴家、天界等等），都是色相端正莊嚴，同時具有三十二相、八十種隨形好—即「隨眾生心，應所知量」，以廣度眾生也。

【合釋】：第三段「最上利樂」，即指法藏菩薩手中常能出無量珍寶（即歡喜佈施，多才多藝，雙手萬能），供養眾生。然由於精神生活勝於物質生活的享受，故莊嚴之具（即建立道場，宏揚佛法）、一切眾生所須，最上之物

（即推廣佛陀教育，培養弘法人才，此乃當前眾生最迫切之需要），都用來上供諸佛，下以普施一切有情眾生，廣作饒益（即「利樂有情」），幫助眾生「破迷開悟，離苦得樂」也。

由上可知，法藏菩薩在一手之中，能流出如是無量無邊種種最上之物，正顯華嚴一多相即、小中含大、不可思議的事事無礙境界。

丁十、受化發心　**由是因緣能令無量眾生　皆發阿耨多羅三藐三菩提心**

【合釋】：由於以上種種殊勝的因緣，能使無量無數的眾生，都發起成佛之「無上菩提心」—「一心念佛，求生西方極樂世界」，使眾生獲得真實之利。因此，我們末法時期的眾生，能發起菩提心，實都是阿彌陀佛大願多劫教化的因緣成熟之故。

乙二、果德圓滿　（九品至四二品）

丙一、總示成佛時處（九品至十品）

圓滿成就第九

第九品，名圓滿成就。以上從第四品至第八品，皆顯法藏大士因地願行。從本品起則是果德成就。

本品內容有三：（一）佛讚法藏因圓果滿；（二）阿難啟問；（三）世尊正答。

丁一、讚因圓果滿　分四

戊一、功德無量　佛告阿難，法藏比丘，修菩薩行，積功累德，無量無邊。

戊二、於法自在　於一切法，而得自在，非是語言分別之所能知。

本經第四品至第八品是法藏比丘因地願行的介紹。從本品起則是阿彌陀佛的誓願都已圓滿成就，即所謂「因圓果滿」也。

「於一切法，而得自在」乃是世尊對法藏比丘的讚嘆，佛曾自稱：「我為法王，於法自在」。所謂「自在」乃是一切無礙，能了了見性，了了見心，是即「行深般若」，所以能照見五蘊皆空，度一切苦厄。故「於一切法，而得自在」，乃是以「自在」為因，仍以「自在」為果，因果同時，不可思議也；至於「非是語言分別之所能知」與

《法華經》中所云：「是法非思量分別之所能解」的意義相同。由於眾生「未出輪迴」，仍在生死之中，所用的心是「生滅心」，依此想要辨別什麼是「圓覺」，其結果是「彼圓覺性，即同流轉」。因此，法藏果覺，實非語言之所能宣，亦非眾生生滅心、思量分別之所能及也。

【合釋】：本段大意是：佛陀告訴阿難，法藏比丘菩薩所修之六度萬行廣積種種功德，無量無邊。對於一切世出世間所有種種的法，都通達自在，沒有障礙。其成就乃是「言語道斷」（即不是言語所能表達）、「心行處滅」（即不是眾生分別心所能了知的），非凡情所能測。

戊三、誓願成就　所發誓願，圓滿成就。

戊四、如實嚴淨　如實安住，具足莊嚴，威德廣大，清淨佛土。

第一段「誓願成就」的大意，「所發誓願」是指彌陀所發四十八大願。「圓」是圓妙，「滿」是具足；「成就」就是實現、成功。法藏比丘圓滿成就的原因得力於累劫修菩薩行，並以十善業為根基所致。如《十善業道經》所說：「一切佛法，咸共依此，十善大地，而得成就。」吾人生生世世修行，不能成就的原因，在於忽略了「十善業道」或「淨業三福」，這是我們修行須提高警覺之處。因此，「十善業道」是不可須臾離的，從初發心到如來地，所有一切修學法門的總綱領，就是「十善業」。

第二段「如實嚴淨」的大意，乃是說阿彌陀佛所發的四十八個大願，全部實現。並且安住於諸法實相，微妙莊嚴，威儀德行廣大無邊之無量清淨的極樂世界。「實」者，真實，亦即實相、真如、與法身。又實相即真如，故「如實」即是「如如」。「如實安住」即《金剛經》之「如如不動」，也就是安住於真實之際、安住於諸法實相、安住於真實智慧無為法身也。

又西方極樂世界之「莊嚴」，依《往生論》所說，包括佛國土莊嚴、佛莊嚴、菩薩莊嚴三種功德成就。「具足莊嚴」即是指極樂世界廣攝無量佛國的微妙莊嚴而成就；「威德廣大」指極樂世界的香光音聲都能廣作佛事，饒益眾生，一毛一塵都是圓明具德（德），令人肅然起敬（威），而且法會盛大，聖眾無量，如同數學上的「無窮大」，全因彌陀聖德之所感；又「廣大會」亦為阿彌陀佛名號之一，具廣大會聚之德，故有此名。「清淨佛土」乃是由於阿彌陀佛是「無量清淨平等覺」，且心淨則國土淨，所以極樂世界是無量清淨的世界。

【合釋】：法藏比丘所發的四十八大願已經圓滿成就了。極樂世界的一切，都是如實安住於諸法實相的一真法界，所以具足微妙莊嚴，圓明具德，令人肅然起敬，而且法會盛大，聖眾無量，廣大無有邊際的清淨佛土。

丁二、問成佛前後　**阿難聞佛所說，白世尊言，法藏菩薩成菩提者，為是過去佛耶，未來佛耶，為今現在他方世界耶？**

【合釋】：本段大意是：阿難聽佛說完後，就請問佛陀：法藏比丘成佛，是過去佛呢？還是未來佛呢？還是他

方世界的現在佛呢？

丁三、答理事無礙　分二

戊一、法身常住　世尊告言：彼佛如來，來無所來，去無所去。無生無滅，非過現未來。

「彼佛如來，來無所來，去無所去」，此句與《金剛經》：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」完全相同。「彼佛如來」就是阿彌陀佛，即是法身。由於法身遍一切處，故處處是自家，本來是一體，故無所謂來、去可言。此乃超越了空間，亦說明「十方虛空，不離當處」。

「無生無滅，非過現未來」，此句如《涅槃經》所云：「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅為樂」。又《楞嚴經》云：「生滅滅已，寂滅現前。」蓋證入無生，無生則無滅。凡夫修行之最大障礙乃是妄想、分別、執著，故很難成就，常處三界六道輪迴。若妄念不生則亦無滅，則時間亦無過去、現在與未來，此乃超越了時間，亦說明「三世古今，不離當念。」亦是《華嚴經》所說：「念劫圓融」的境界。這是從理上講，或從性上說的。

由於時間、空間乃是眾生抽象的概念，亦是眾生的錯覺，是屬於「心不相應行法」（天親菩薩所著的《百法明門論》，將一切法略分為五種，即：一者、心法；二者、心所有法；三者、色法；四者、心不相應行法；五者、無

為法）。《金剛經》亦云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，正表示過去、現在、未來三世，本來沒有差別，都不離當人的一念（若將所有的妄念，匯歸阿彌陀佛一念，較易成功），因此只要遠離妄想、分別、執著，當下就是「一真法界」。

【合釋】：世尊回答說：「阿彌陀佛的法身遍一切處，故處處是自家，本來是一體，故無所謂來、去可言；無所謂生，無所謂滅；不可說他是過去佛、現在佛或未來佛。」

戊二、酬願度生　分四

己一、現依報　但以酬願度生，現在西方，去閻浮提百千俱胝那由他佛剎，有世界名曰極樂。

己二、現正報　法藏成佛，號阿彌陀，成佛以來，於今十劫。

己三、現說法　今現在說法。

己四、現度生　有無量無數菩薩、聲聞之眾，恭敬圍繞。

「但以酬願度生，現在西方，去閻浮提百千俱胝那由他佛剎，有世界名曰極樂。」這是從事相上講的。「閻浮提」為須彌山四大洲之南洲，故又稱南閻浮提洲，就是指我們這個地球。此段說明從法身示現報化的極樂國土，以普度眾生。「酬願」就是「還願」，也就是實踐自己的誓願，蓋佛昔本誓，以四十八願使十方眾生平等得度。其度眾生的方法，便是在娑婆世界西方，距離此地十萬億佛國土（「俱胝」即「十萬」，「那由他」即「億」）之處，方便示現真有一極樂世界，接引十方眾生到此修學，圓證三不退。此段經文的「有」字，最極重要。蕅益大師依《佛說阿彌陀經》：「有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」而取名「西有沙門」，勸我們深信西方確有極樂世界也。

「法藏成佛，號阿彌陀，成佛以來，於今十劫，今現在說法。有無量無數菩薩、聲聞之眾，恭敬圍繞。」「阿彌陀」三字，每字亦具無量義。「阿」字為本不生之義，故是空諦；「彌」字為吾我之義，故是隨緣之假諦；「陀」字為如之義，故是中諦。又《阿彌陀祕釋》云：「唱阿彌陀三字，滅無始重罪。念阿彌陀一佛，成無終福智。如帝網一珠，頓現無盡寶珠。彌陀一佛，速滿無邊性德也。」又《阿字觀》曰：「自阿字出一切陀羅尼，自一切陀羅尼生一切佛。」佛號中一個「阿」字功德如是，故佛號之功德不可思議，明矣！「今現在說法」，則正指此時此刻，彌陀正在說法，因彼佛說法無間也。此一句，吾人實不可輕忽略過。

【合釋】：本段即是介紹阿彌陀佛為了實踐他所發的度生誓願，示現在西方，距離我們這個世界有十萬億個佛

國土之遙，他所建立的世界，稱為「極樂世界」。法藏菩薩成佛的名號為「阿彌陀佛」，其成佛至世尊說本經時，已經過十劫的時間（其實阿彌陀佛久已成佛，十劫僅是方便說，因時間亦因眾生的分別、執著而來）。同時，阿彌陀佛當下此時（今現在）正為眾生說法，故是現在佛（由於成佛須逢佛世，今惟西方之阿彌陀佛住世，故應發願往生，親近彌陀聽法，依法修行，速補佛位）。極樂世界本土有無量無邊的聖賢大眾，復有十方世界無量無邊的聖賢前往聽法，故法會廣大莊嚴，都圍繞在彌陀座下，一心恭敬，聽佛說法。

皆願作佛第十

本品的經文不長，但是含義非常深遠。特別值得我們提高警覺的，就是告訴我們，學佛要想在這一生真正得到成就，只有念佛往生淨土的法門。一個能老實念佛的人，過去生中所修積的善根福德因緣，遠遠超過供養四百億佛的阿闍王子與五百長者。因阿闍王子與五百長者雖修福供養四百億佛，但都不能生起往生西方極樂世界之一念！

丁四、皆願作佛　分三

己一、聞說歡喜　佛說阿彌陀佛為菩薩求得是願時，阿闍王子，與五百大長者，聞之皆大歡喜。

己二、持花供佛　各持一金華蓋，俱到佛前作禮，以華蓋上佛已。

己三、皆願如佛　卻坐一面聽經，心中願言，令我等作佛時，皆如阿彌陀佛。

此節經文看似平常，其實裡面含有密義。前面一句是總結第四品至第九品的經文，世尊為法會大眾說明阿彌陀佛發願、修因、證果的事實。阿彌陀佛修行證果的目的，乃是為了要普度眾生；而且希望一切眾生，在一生當中皆能圓成佛道。這是阿彌陀佛與一切諸佛之宏願不同之處，也就是彌陀本願功德，超勝諸佛行願之處。

「聞之皆大歡喜」是阿闍王子與五百長者為彌陀圓證菩提，大願成就而喜；為彌陀證此究竟方便，以持名妙法普度一切而喜；為我等與當來一切含靈，皆依此法以度生死而喜；並為我等亦可輾轉教導眾生，普令度脫而喜；是故此喜，世所未有，故曰「大歡喜」。「金華蓋」者，「蓋」即寶蓋。在此以金華寶蓋獻佛也。

【合釋】：本段是說明佛說完阿彌陀佛在菩薩因地當中，成就了所發的四十八願時，法會中有一聽經的阿闍王子，他和五百位德高望重的大長者，聽佛說法之後，這五百零一位居士都發了空前未有的歡喜心，各各拿了一個金花寶蓋，一齊到佛的面前禮拜供養。他們把花蓋奉獻佛以後，就都回到座位上，在一旁安坐聽經，這時每人心中發願，願我們成佛時，一切都如同阿彌陀佛一樣。

戊二、佛為授記　分二

己一、授記作佛　佛即知之　告諸比丘　是王子等　後當作佛。

己二、相值緣勝　彼於前世住菩薩道　無數劫來　供養四百億佛　迦葉佛時彼等為我弟子　今供養我，復相值也。

戊三、眾皆隨喜　時諸比丘聞佛言者　莫不代之歡喜。

本段是說明阿闍王子與五百位長者等發願後，世尊立即就知道，如《觀經》所言：「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」，故眾生起心動念，佛悉知悉見。

【合釋】：佛當時就告訴與會的一萬兩千大比丘尼眾：王子等人以後都要成佛（相當於在大會中，為這五百零一位居士授記作佛）。佛並對大家說：他們生生世世都一直修習四攝、六度等的菩薩行，經過無數的大劫，過去生中曾經供養四百億尊佛。在賢劫第三尊佛（迦葉佛）住世時，他們曾是我的弟子，今天在法會上，他們供養我，又再度有緣相逢。當時會上的一萬兩千大比丘聽佛所說，沒有一個人不替阿闍王子等五百多人歡喜。

此段經文含義很深，李炳南老居士曾提出「應警三點」：

一、住菩薩道，供養四百億佛，仍退轉為長者（因菩薩有隔胎之迷），可知發願往生淨土，圓證三不退之可貴。

二、遲早遇緣，長劫流轉（此乃聞到淨土法門，未真正發心求生西方極樂世界）。

三、若得人身，聞佛法，遇淨土，而不求帶業往生，非愚即狂。

由上可知，我輩同修能遇《無量壽經》，復能深信發願求生淨土，應非小緣，實於無量佛所，種諸善根。黃念祖老居士指出本品應重視之處有三點：

一、發願：阿闍王子等才發願皆如阿彌陀佛，即蒙佛授記成佛。我們如今能真正發起往生淨土的大願，實已具足無量的善根福德因緣也。

二、因緣：阿闍王子等過去生中即是佛弟子，故今生又再次相逢，此表「一切法不離因緣」。佛不能度無緣之人，故知「未成佛道，先結善緣」的重要。

三、本法居士非常適宜：本經賢護等十六正士是在家菩薩，而在本品中，聽佛說完法後，首先高興歡喜來供養佛的，也是阿闍王子等五百多位在家居士，正表淨土法門非常適合在家人修。

國界嚴淨第十一

本品主要在介紹極樂世界的依正莊嚴清淨，是第一「國無惡道」及第三十九「莊嚴無盡」等願之成就。

丙二、別明依正莊嚴（十一品至十三品）　分二

丁一、依報莊嚴　分二

戊一、正明莊嚴　分二

己一、總相　佛語阿難：彼極樂界，無量功德　具足莊嚴。

天親菩薩所著《往生論》說明極樂世界的三種功德莊嚴（每一皆具無量功德莊嚴）：

（一）、佛莊嚴：分為八種功德莊嚴成就，說明如下：

一者、座莊嚴：「無量大寶王，微妙淨華台」；

二者、身莊嚴：「相好光一尋，色像超群生」；

三者、口莊嚴：「如來微妙聲，梵響聞十方」；

四者、心莊嚴：「同地、水、火、風、虛空無分別」；

五者、眾莊嚴：「天人不動眾，清淨智海生」；

六者、上首莊嚴：「如須彌山王，勝妙無過者」，上首莊嚴即指大乘不退轉之大菩薩；

七者、主莊嚴：「天人丈夫眾，恭敬繞瞻仰」；

八者、不虛作住持莊嚴：「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海」也。

（二）、菩薩莊嚴：菩薩有四種正修之功德成就，說明如下：

一者、於一佛土身不動搖、而遍十方種種應化，如實修行常作佛事。偈言：『安樂國清淨，常轉無垢輪，化佛菩薩日，如須彌住持』故，開諸眾生淤泥華故；

二者、彼應化身一切時不前不後、一心一念放大光明，悉能遍至十方世界教化眾生，種種方便修行所作，滅除一切眾生苦故。偈言：『無垢莊嚴光，一念及一時，普照諸佛會，利益諸群生』故；

三者、彼於一切世界無餘、照諸佛會大眾無餘，廣大無量供養恭敬讚嘆諸佛如來。偈言：『雨天樂、華、衣、妙香等，供養、讚佛諸功德，無有分別心』故；

四者、彼於十方一切世界無三寶處，住持莊嚴佛法僧寶功德大海，遍示令解如實修行。偈言：『何等世界無，佛法功德寶，我皆願往生，示佛法如佛』故。

（三）、國土莊嚴：有十七種功德成就，說明如下：

一者、清淨功德成就者，偈言：『觀彼世界相，勝過三界道』故。

二者、量功德成就者，偈言：『究竟如虛空，廣大無邊際』故。

三者、性功德成就者，偈言：『正道大慈悲，出世善根生』故。

四者、形相功德成就者，偈言：『淨光明滿足，如鏡日月輪』故。

五者、種種事功德成就者，偈言：『備諸珍寶性，具足妙莊嚴』故。

六者、妙色功德成就者，偈言：『無垢光焰熾，明淨曜世間』故。

七者、觸功德成就者，偈言：『寶性功德草，柔軟左右旋，觸者生勝樂，過迦旃隣陀』故。（迦旃隣陀者，即印度極微細柔軟之草，觸之亦能生樂，然比淨土之寶性功德草，則有霄壤之別）。

八者、莊嚴功德成就者，有三種：莊嚴水者，偈言：『寶華千萬種，彌覆池流泉，微風動華葉，交錯光亂轉』故。莊嚴地者，偈言：『宮殿諸樓閣，觀十方無礙，雜樹異光色，寶欄遍圍繞』故。莊嚴虛空者，偈言：『無量寶交絡，羅網遍虛空，種種鈴發響，宣吐妙法音』故。

九者、雨功德成就者，偈言：『雨華衣莊嚴，無量香普熏』故。

十者、光明功德成就者，偈言：『佛慧明淨日，除世癡闇冥』故。

十一者、妙聲功德成就者，偈言：『梵聲悟深遠，微妙聞十方』故。

十二者、主功德成就者，偈言：『正覺阿彌陀，法王善住持』故。

十三者、眷屬功德成就者，偈言：『如來淨華眾，正覺華化生』故。

十四者、受用功德成就者，偈言：『愛樂佛法味，禪、三昧為食』故。

十五者、無諸難功德成就者，偈言：『永離身心惱，受樂常無間』故。

十六者、大義門功德成就者，偈言：『大乘善根界，等無譏嫌名；女人及根缺、二乘種不生』故。此偈係就淨土行者已得生淨土之果報而言，非謂因中二乘、女人、根缺不能修淨土也。又現畫西方淨土相，有畫男女、二乘等相者，亦弘法之方便，令眾生見彼土有吾人之相，而發願往生。

十七者、一切所求功德滿足成就者，偈言：『眾生所願樂，一切能滿足』故。

而此三種莊嚴入一法句，「一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故」。所以極樂世界的萬事萬物，一草一木沒有一樣不清淨；沒有一樣不是真實智慧—甚深般若的顯現；沒有一樣的本體不是無為法身，所以處處事事無礙，處處是一真法界，此是吾人首先應當明白的重要提示。

【合釋】：世尊告訴阿難尊者：極樂世界具足無量功德莊嚴，一切美好，絲毫沒有缺陷。

己二、別相　分三

庚一、反顯（永無眾苦）

辛一、無境逆　永無眾苦，諸難，惡趣，魔惱之名。

辛二、無時戾　亦無四時，寒暑，雨冥之異。

辛三、無地劣　復無大小江海，丘陵坑坎，荊棘沙礫，鐵圍，須彌，土石等山。

庚二、正說（寬正自然）　唯以自然七寶，黃金為地，寬廣平正，不可限極。

庚三、總結（超踰十方）　微妙奇麗，清淨莊嚴，超踰十方一切世界。

「眾苦」者，苦以逼惱為義。苦事眾多，諸經論將其歸納為八萬四千苦，可再濃縮為一百零八種苦、三苦（苦苦、壞苦、行苦）、八苦（生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊熾盛）等；眾生之苦是一種果報，應逆來順受，不怨天、不尤人，把全部精神集中修往生極樂世界的因緣，結極樂世界的果，自然無眾苦可言。

「諸難」指八難，謂見聞佛法難，包括有八種：（一）、地獄難（受苦無間）；（二）、畜生難（受苦無窮）；（三）、餓鬼難（受苦無量）；（四）、長壽天難（此天以五百劫為壽，即色界第四禪中，無想天也；外道修行，多生其處。無色界之第四處，非想非非想天為八萬大劫，是三界之最長壽也）；（五）、北俱盧洲（著樂不受教化）；

（六）、盲聾喑啞難（諸根不具）；（七）、世智辯聰難（耽習外道經書，不信出世正法）；（八）、生在佛前佛後難（業重緣薄，既不見佛，亦不聞法）。

「惡趣」即「惡道」（地獄、餓鬼、畜生），西方極樂世界無三惡道，此正是「國無惡道」之成就。「魔」者，梵語魔羅之略，譯為奪命、障礙、擾亂、破壞等。「魔惱」即《八大人覺經》所說之四魔：（一）、煩惱魔：貪等煩惱，能惱害身心，故名魔；（二）、五蘊魔：色、受、想、行、識等五陰，能生種種之苦惱，故名魔；（三）、死魔：死能斷人之命根，故名魔；（四）、天魔：魔王能害人之善事，或外在花花世界的誘惑，皆是魔。今云「魔惱」者，以魔能惱害身心，故稱魔惱。極樂世界永無魔惱，因舉體是一清淨句，乃「住真實慧」之所莊嚴，「真實之際」之所開示，故能惠「真實之利」。由於彌陀果德，無量清淨，是故彼國，永絕魔事。又此土修行，若生魔障，則以念佛治之。

「亦無四時，寒暑，雨冥之異」，「四時」者，春夏秋冬。「寒暑」者，大冷大熱。「雨冥」者，陰雨。彼國十七種功德莊嚴成就中，此顯第三種莊嚴性功德成就。「寬廣平正，不可限極」者，蓋以心淨土淨，心平路平，心地平等，則大地平正。如《往生論》偈云：「究竟如虛空，廣大無邊際。」此即寬廣不可限極之意。

【合釋】：本段大意是佛對阿難說：那個極樂世界，是無量功德所成就，永遠沒有種種眾苦、諸難、惡趣、魔惱之名；極樂國中也沒有春夏秋冬、寒冷暑熱、陰天下雨的現象，也沒有海洋、河流、山陵、坑坎不平、荊棘、沙漠，更沒有鐵圍山（在須彌山外圍）、須彌山、山石所形成的種種山。因此都是以自然七寶（即金、銀、琉璃、水晶、琥珀、美玉、瑪瑙）和黃金鋪路所成的大地，而且一片平坦整齊，廣大無邊，面積無法計算。國土是勝妙難思、

無比地奇妙和華麗，其中的清淨莊嚴超過十方一切世界。

由於極樂世界是法藏比丘住真實慧，莊嚴佛土，所以心淨土淨，心平路平，心地平等，則大地平正，一切景色令人心悅而無染著，此亦是清淨本性之所莊嚴成就，所以微妙奇麗，清淨莊嚴，超越十方一切世界。因此，我們念佛，是念自性彌陀，喚醒自己要依《無量壽經》來修學。這樣念佛才能往生，才能在這一生永脫輪迴。

戊二、問答釋義　分四

己一、躡山以問　阿難聞已，白世尊言：若彼國土無須彌山，其四天王天，及忉利天，依何而住？

由於須彌山頂為忉利天所居，亦是欲界六天中之第二層天，中央有一城為帝釋所居，四方各有八天城，總數為三十三處，故稱三十三天；至於四天王天則居山半腹，皆依須彌山而住，名為地居天。

【合釋】：本段說明阿難今聞佛說極樂世界無有須彌山，故問上述四天王天及忉利天，依靠什麼地方而住呢？

己二、反問以明　佛告阿難：夜摩兜率，乃至色無色界，一切諸天，依何而住，阿難白言，不可思議業力所致。

「夜摩天」乃是欲界天中第三天，隨時享受快樂，亦名時分天。在夜摩天以上諸天皆住於空中，名空居天。「兜率天」乃是欲界第四天，於五欲之樂，生喜足之心，故亦名知足天，其內院為彌勒大士之淨土，外院為天眾之欲樂處。「色無色界」，其中「色」指「色界諸天」，「無色」指無色界諸天，皆位居欲界天之上，住於虛空。

「業」是造作。凡身口意之所造作，名「業」，「作善」名善業，「作惡」名惡業。念一句阿彌陀佛，「信、願、持名」就是「淨業」，於十方世界善、惡業都不感應。

【合釋】：本段係世尊反問阿難，我們這個世界的夜摩天、兜率天、色界天、無色界天依什麼住啊？這些天住在虛空，並不依賴須彌山，你為什麼認為必須依賴須彌山呢？阿難答：是不可思議的業力（在此是指禪定功夫）所造成。

在《了凡四訓》一書中，曾提到宋朝衛仲達造業不可思議的一段故事，發人深省。

【故事】：一念不正，即是惡

此一公案指出衛仲達曾經在翰林院擔任官職，有一次被鬼卒攝到陰曹地府。陰間的主審判官，吩咐手下的書辦，把他在陽間所做的善事、惡事兩種冊子呈上來。

等到冊子送上來時，則惡錄盈庭，至於其善錄則僅一軸，如一根筷子那樣小而已。主審官又吩咐拿秤來量量看，結果盈庭之惡錄反而輕，而善錄如筷子那樣小捲的冊子反而重。

衛仲達好奇的問道：「我年紀還不到四十歲，哪會犯這樣多的過失呢？」主審官說：「一念不正即是惡，不待犯也。」譬如看見女色，動了淫念，即是犯過啊！

接著，衛仲達就問那一軸善冊記的是甚麼？主審官說：「皇帝有一次要興建大工程，你上奏勸皇帝不要修，免得勞民傷財，這是你奏章的底稿。」衛仲達說：「我雖說過，但皇帝不聽，還是興工，這份疏表怎麼還有那麼大的力量呢？」主審官說：「皇帝雖然沒有聽你的建議，但君之一念，已在萬民，希望使千萬百姓免去勞役；倘使皇帝聽你的，那善的力量，不就更大了嗎？」

由上述故事可知，如果我們起心動念，處處為自己著想，而且自私自利，則只要一個念頭不正，就是罪惡；同時，立志做善事，目的在利益一切眾生，且能做到「三輪體空」，那麼善事縱然小，功德卻無量無邊啊！

因此，善業就有出生善果的力量和作用，惡業就有出生惡果的力量和作用，故名業力。佛門有句偈曰：「不思議業力，雖遠必相牽；果報成熟時，求避終難免」。此正與俗話所說：「善有善報，惡有惡報；不是不報，時間未到；時間一到，全部都報」，相互輝映。是故古德云：「菩薩畏因，眾生畏果」也。

己三、明不思議　分三

庚一、徵　佛語阿難：不可思議業，汝可知耶？

庚二、釋　分二

辛一、業果難思　汝身果報，不可思議。

【合釋】：本段是佛對阿難說：不可思議的業力你可知道嗎？你本身的果報不可思議。

辛二、心佛難思　眾生業報，亦不可思議。眾生善根，不可思議。諸佛聖力，諸佛世界，亦不可思議。

庚三、結（生佛共成）　其國眾生，功德善力，住行業地，及佛神力，故能爾耳。

「果報」是指過去所作的善業或惡業所感得的結果與回報。「業報」就是業因與果報，如《普賢行願品》云：「菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋癡，發身口意，作諸惡業，無量無邊，若此惡業有体相者，盡虛空界不能

容受」。「善根」是指身口意三業之善，固不可拔，謂之根。

《傳燈錄》謂佛有「三不能」，即（一）、不能度無緣之人（如佛在世時之城東老婦，與佛無緣，佛亦無法度她）；（二）、不能滅眾生定業（眾生要自己轉定業）；（三）、不能盡眾生界（雖眾生無盡，佛仍然誓願度之）。「眾生善根，不可思議」點出本段經文的重點，如《法華經》所說：「一稱南無佛，皆已成佛道」，顯示眾生「念佛必成佛道」的善根，不可思議也。

「諸佛」在此專指「阿彌陀佛」。「聖」是指對宇宙人生真相通達明瞭。「聖力」即住「真實智慧」，於無量劫莊嚴佛土，德如普賢，開化顯示真實之際，能惠以眾生「真實之利」的力用。此處「諸佛聖力」是指阿彌陀佛能令一切眾生往生不退成佛，真實不可思議；其所成就的國土，其中之光、水、樹影、聲音，皆可作佛事，故云世界不可思議。

又極樂世界往生之眾生，皆發菩提心，一心專念，正助兼修，持萬德洪名，入一乘大願之海。「功德善力」指如是殊勝的功德，無量無邊，故其修善所得之力用，實難思議。「住行業地」是安住阿彌陀佛大願、大行、大業成就之地。因此「住行業地」就是「安住極樂」，也就是「安住彌陀行業」，即見彌陀身相得「平等身業」，聞佛的名號得「平等口業」，遇光知法得「平等意業」。由於極樂世界眾生的功德善力，安住極樂學習彌陀之心、願、解、行，更加上導師阿彌陀佛的本願威神功德力的加持，所以彼土不依靠須彌山，自然安住。

【合釋】：因為眾生的業因、果報差別不可思議，眾生學佛的善根也不可思議。十方三世一切諸佛，他們的大

願、大行及真實智慧，所成就的國土都是不可思議；極樂世界的眾生都是發菩提心，以一句佛號契入彌陀願海，其修善所得力用不可思議。所以他們能安住在阿彌陀佛的大願、大行、大業所成就之地。極樂世界是依眾生的功德、善力、安住彌陀行業，以及阿彌陀佛的本願威神之力所成就的，所以不必依賴須彌山而能自然安住。

茲舉佛陀三個月「馬麥之報」，來說明「業因果報」絲毫不爽的道理。

【故事】：佛陀的「馬麥之報」

話說有一天，佛陀帶領著五百比丘，由須賴婆國轉向毘蘭若村的途中，投宿於路旁的森林裡。毘蘭若村的村長，這天聽說佛陀即將光臨，抱著千載難逢的機會，先到佛陀安住的森林裡，頂禮佛陀說道：「佛陀！我是離這裡不遠的毘蘭若村的村長，聞到佛陀將蒞臨本村，覺得非常榮幸，所以特地來恭請佛陀和諸比丘，在本村三個月的結夏安居，我願負責一切的供養，請佛陀慈悲接受」。

由於村長的真誠邀請，佛陀只有點頭答應，於是村長欣然回到村中，準備供養佛陀所需的一切。

外道知道了這件事，心中恐懼而憤怒，便想運用女色來迷惑村長，於是在村長的房間設置奇花異草，芳香花味，排設酒肉美果，並有美女如雲，使村長一進到房中，智慧頓失，過了一夜花天酒地的生活。第二天，村長吩咐道：「我從今天起，要在這高房樓閣度過三個月的雨期，無論是善是惡，一切事情都不要來打擾我。」

已經做了外道俘虜的村長，完全忘記了供養佛陀的事情。同時佛緣尚淺的毘若蘭村，忽然遭遇了蟲災，全村陷於饑荒的狀況中，沒有人肯布施佛陀及比丘們一點米水，佛陀和諸比丘，只有在毘蘭若村的村外忍耐著。

當時，由波利國來了一個販賣馬匹的商人，帶了五百隻馬匹經過該村，商人見到這種情況，先對比丘們說：「我沒有什麼糧食可供養諸比丘，不過給馬吃的麥糧用得著嗎？」

「你的盛情，我們很感謝，但是沒有佛陀的許可，我們不能領受馬糧。待我們回去請示佛陀後，方能決定。」

佛陀聽了諸比丘的報告後，讚嘆道：「陷於這樣貧窮的狀況中，你們能少欲知足，而不敢違背我的教誨，我很安慰。你們可以接受商人的馬麥供養！」

於是諸比丘紛紛接受了馬糧，阿難得了一份，磨作麥粉和水漿供奉佛陀，諸比丘也都煮馬麥而食。

目犍連看見這樣可憐的情況，稟告佛陀說道：「佛陀！我想了很久，在這裡已沒有辦法得到食物，我想運用神通力，到別的地方搬運一些米糧來。」

「目犍連！不要這樣做，雖然以神通力能夠搬運食物來，但是宿業的因緣，仍然不能消滅，忍耐是最要緊的！」

目犍連聽從佛陀的指示，便不再談以神通運糧的事。

苦惱的三個月在忍耐中過去了，佛陀和諸比丘餓得消瘦異常。然而無論怎樣的窮困逼迫，他們的信念，一絲也不會動搖。

這一天，佛陀對阿難說道：「阿難！你跟我一起到毘蘭若村長那裡看看吧！」

沈溺在五欲歡樂的毘蘭若村長，恰巧在樓上看見了佛陀與阿難的消瘦姿態。一時茫然若失，剎那間，昏眩過去，

等到醒來，立刻跑到佛陀面前，痛哭流涕地說道：「佛陀！我中了魔王的迷惑，竟欺騙了聖人，種下無量無邊的惡果，請憐愍我，這不是我願意的，讓我向您懺悔吧！」

佛陀靜靜地說道：「不錯！你已經種了罪惡的種子，請了大眾而不供養，不是太愚癡了嗎？但是，我能體念到你最初的發心，如果能真正的懺悔，我是極注重那懺悔價值的。」

「我在偉大的佛陀面前，已至心懺悔，請佛陀視察我的心，從今天起一個月接受我的供養，讓我以功補罪。」

「毘蘭若村長！我已在村外渡過三個月的結夏安居，現在雨季已過，還有許多眾生在等待我的救度，我馬上要離開了。」

「請佛陀顧念我吧！」說著，以哀求的目光看著佛陀旁邊的阿難，又說道：「阿難尊者，請你也替我向佛陀說情吧！至少明天給我一次機會，當做惜別的供養，並讓我有向諸比丘至心懺悔的機會。」

佛陀的慈眼，放射出憐愍的光輝，允許了村長最後的哀求。

日以繼夜準備著盛宴的毘蘭若村長，到第二天，帶著感恩恭敬的心，迎請佛陀和諸比丘進入村中。飯食後，村長把美麗的棉衣四件，草鞋一雙供養佛陀，並把棉衣二件，草鞋一雙供養諸比丘。

毘蘭若村長帶著全村的人，送著佛陀和諸比丘，他們流著淚揮著手，自嘆善根淺薄，不能好好地供養佛陀！

上述佛陀遭受三個月的馬麥之報，佛自述其宿因乃是在過去毘婆尸佛的時代，身為梵志，時有國王供養毘婆尸

佛飲食，並將食物分食送給生病的比丘，經過梵志所居住的地方，梵志聞香生起嫉妒的心說：「此一髡頭沙門，應食馬麥，何與甘饌？」並且其所教的五百童子亦如是說。當時的梵志即是釋迦牟尼佛的前身，五百童子即是追隨佛陀的五百比丘也。

由此可知：「萬法皆空，因果不空」，因此一旦過去生造作不善的業因，今生因緣成熟，必遭受惡報，連聖人亦不能免，這就是經上所說：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受」的寫照啊！

【故事】：念佛成佛的故事

佛陀當年在世的時候，有一老人求出家，佛的五百聖眾（如舍利弗、目犍連尊者等）皆謂其五百世沒有善根，不能出家。結果佛收他為徒弟，不久即證阿羅漢果。

大家都覺得非常奇怪，佛說此人在無量劫前（阿羅漢僅能見到五百世）是樵夫，有一天在山上砍柴，遇到一隻老虎要吃他，他急得爬上樹，失聲稱「南無佛」。經無量劫，今此善根成熟，一稱「南無佛」，必定成佛道，何況是一聲「南無阿彌陀佛」。因此，淨宗學人須知念佛功德不可思議；念佛主要在日常生活當中，修純淨、純善之心，不容毫分不淨、不善夾雜。如此功夫得力，心淨則國土淨，才能往生淨土。

此外，眾生的善根亦是超情離見，不可思議。如《法華經》所言：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道」，深顯眾生善根，非思量分別之所能及也。

己四、明問所為　阿難白言　業因果報　不可思議　我於此法　實無所惑　但為將來眾生　破除疑網　故發斯問。

【合釋】：阿難稟告佛說：這個業因果報，實在不可思議。我對於此道理，沒有任何疑惑（顯示阿難至少是法身大士）。我是為將來的眾生破除疑惑，故代替他們發問，以助其斷疑生信也。

由阿難之發問，引出世尊殊勝開示，道出全經要旨。蓋本經通身是一部「不可思議」經典，如小本《佛說阿彌陀經》所說《稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經》也。因此，經云彼國聖眾，「有在地受經聽經者」，又「有在虛空講誦受聽者。」及彼土聖眾，宮殿隨身。可知其國宮殿有居空者，有在地者。故以夜摩（空居）忉利（地居）等天為比喻也。此品介紹西方極樂世界依報的清淨莊嚴，真正不可思議。

光明遍照第十二

本品乃彌陀第十三「光明無量願」：「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍。」與第十四「觸光安樂願」：「若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善，

來生我國，若不爾者，不取正覺。」之成就。本品與第十三品〈壽眾無量〉皆顯「正報莊嚴」，也就是介紹西方極樂世界人事環境的美好。光明遍照，是身遍十方；壽命無量，是豎窮三際也。

丁二、正報莊嚴　分二

戊一、主　分四

己一、顯光獨勝　分二

庚一、威光遍照　佛告阿難：阿彌陀佛，威神光明，最尊第一，十方諸佛，所不能及，遍照東方恆沙佛剎，南西北方，四維上下，亦復如是。

庚二、光中極尊　若化頂上圓光，或一二三四由旬，或百千萬億由旬，諸佛光明，或照一二佛剎，或照百千佛剎，惟阿彌陀佛，光明普照無量無邊無數佛剎。

【合釋】：本段大意是佛對阿難說：阿彌陀佛的威神和光明，在最尊貴當中，居第一位，十方一切諸佛都比不上。佛光遍照東方如同恆河沙一樣多的佛剎，其餘南西北三方與四隅上下，也都是一樣普照。

一般倘若是佛頂上化現之圓光（常光）的大小，可以是幾個由旬（為四十里到六十里）或百千萬億由旬。至於諸佛的光明，近的可照一二個佛剎，遠的可照百千個佛剎，唯獨阿彌陀佛的光明普照到無量無邊的佛剎（盡虛空遍法界皆是彌陀的教化區）。

己二、顯光因勝　分二

諸佛光明所照遠近，本其前世求道，所願功德大小不同，至作佛時，各自得之，自在所作，不為預計。

庚一、諸佛極贊　阿彌陀佛　光明善好，勝於日月之明，千億萬倍，光中極尊，佛中之王。

【合釋】：此二段經文，說明諸佛的光明所照的遠近，根據他前生求道時所發的誓願的大小和種種不同，在成佛時各各自然得到不同的佛光。這都是自然感應，不靠安排造作。阿彌陀佛光明賢善美好，超過世間日月的光明千億萬倍，且其光明在一切佛光中極為尊貴，彌陀實是佛中之王，這就是「十方三世佛，阿彌陀第一」的由來。知此，則信願持名，求生淨土，親近彌陀之心，油然而生矣！

庚二、十二光佛　是故無量壽佛，亦號無量光佛，亦號無邊光佛，無礙光佛，無等光佛，亦號智慧光，常照光，清淨光，歡喜光，解脫光，安穩光，超日月光，不思議光。

【合釋】：所以無量壽佛（阿彌陀佛）也稱為無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無等光佛，也稱為智慧光佛，常照光佛，清淨光佛，歡喜光佛，解脫光佛，安穩光佛，超日月佛光，不思議佛光。

此十二光名，也稱十二光佛，都是無量壽佛的名號，也是當人自性。茲分別解釋如下：

一、無量光佛：乃真實智慧，是本性具足的般若光明。曇鸞大師〈讚阿彌陀佛偈〉云：「智慧光明不可量，故佛又號無量光；有量諸相蒙光曉，是故稽首真實明」。佛以智慧光明之真實明，能開曉一切諸有中之眾生，惠以真實之利。

二、無邊光佛：光無邊際，表解脫「平等」（謙己推勝），萬法一如。蓋「邊際」或「邊見」乃是由眾生「分別」「執著」所生；若無「邊見」，方能放下分別執著之念頭，化解對立、衝突，而且冤親平等，得大自在，脫離一切束縛，故稱「無邊光」。曇鸞大師云：「解脫光輪無限齊，故佛又號無邊光；蒙光觸者離有無，是故稽首平等覺」。因離一切邊，則從容中道，究竟解脫也。

三、無礙光佛：曇師云：「光雲無礙如虛空，故佛又號無礙光。一切有礙（有情）蒙光澤，是故頂禮難思議。」《往生論》云：「世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。」蓋佛光清淨寂滅，其起作用時，可變現十法界之森羅萬象。因「體」是能變，「法界」是所變(體用不二，空有一如，事事無礙也)，故光如虛空，能「不變隨緣，隨緣不變」，毫無障礙，光明遍照使眾生皆蒙受其利益，故云「難思議」也。

四、無等光佛：魏譯《無量壽經》稱為「無對光佛」，蓋「他光不敵，名無對光。」「非諸菩薩之所及，故無對」。曇師讚曰：「清淨光明無有對，故佛又號無對光。」無對與無等之意義相同。「無等」表至高無上之意，因佛之慈悲智慧、德能乃是究竟圓滿的，故無人能與之相比（等），故此表「大悲拔苦無對」也。善導大師《觀經四帖疏》云：「是故今時仰勸一切有緣往生人等，唯可深信佛語，專注奉行。不可信用菩薩等不相應教，以為疑礙，抱惑自迷，廢失往生之大益也。」

五、智慧光：此指權智也。曇師讚云：「佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。」因此，光從佛「無癡」善根心起，復能幫助眾生「除無明垢」，惠以眾生「真實之利」。以大乘佛法中，能幫助眾生一天比一天「輕安自在」、「法喜充滿」者，無過於「念佛」。「一句佛號老實念」，確實「放下身心世界」，必能在日常生活中得大安樂！故彼佛智光，能去除眾生貪瞋癡之無明心垢，得大自在，故名智慧光。

六、常照光：曇師讚曰：「光明一切時普照，故佛又號不斷光。」一切時普照，正是常照之義。佛之常寂光中，寂而常照，故名常照光。魏譯為「不斷光」，蓋佛光「常照不絕，故名不斷光」也。諸佛有兩種光明：（一）常光：謂圓明無礙，無時不照也；（二）放光：以光使人驚悟，有時而照，或現或收隨宜自在也。今乃指佛之常

光，恆為照益，故名「常照光」或「不斷光」也。

七、清淨光：曇師讚曰：「道光明朗色超絕，故佛又號清淨光。**一蒙光照罪垢除，皆得解脫故頂禮。**」佛的光明「照而常寂」，從佛「無貪」善根而現，亦使眾生無妄想、煩惱、執著之心，身、口、意三業清淨，乃真正受用也。故知此光明離垢，復能為眾生消除貪濁與罪垢，故號為清淨光。

八、歡喜光：從佛「無瞋」善根而生，能除眾生之瞋恚心，能令眾生得究竟快樂歡喜，表他受用也。佛光能令眾生「皆大歡喜」，故名歡喜光。曇師讚曰：「慈光遐被施安樂，故佛號歡喜光。」

九、解脫光：曇師讚曰：「神光離相不可名，故佛又號無稱光。因光成佛光赫然，諸佛所歎故頂禮。」佛光能利益一切眾生而不著相（離我相、人相、眾生相、壽者相及破四見），故「離相普益」得大解脫與自在也。蓋佛光赫然，「因光成佛」「三途蒙光」，正顯解脫光之妙德與利益也。

十、安隱光：五濁八苦不能撓，故曰「安」；山崩地陷不能動，故曰「隱」。佛光普照，咸令眾生安隱快樂，永離生滅、三界六道輪迴之苦，而安住於不生不滅之實相理體，證「無生法忍」，故名安隱光。

以上十種光乃是「常光」，包含如來無量之智慧德能也。

十一、超日月光：表「放光」。有人念佛，佛光即普照，眾生未能感觸佛光，乃業障重而無法體會也。眾生若能老實念佛，**心清淨**自然能與佛感應道交也。

曇師讚曰：「光明照耀過日月，故佛號超日月光。」蓋以日光僅能照一切有形，生長天地萬物，但不能照無形，不能透過鐵圍山，不能照明人之本心，但阿彌陀佛之光明，遍照十方，自在無礙，無邊無際，三界六道皆蒙其利，故曰超日月光也。

十二、不思議光：亦是「放光」。不思議光中，全攝阿彌陀佛不可思議功德，故名不思議光。本經小本之原名，為《稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經》。又《彌陀要解》曰：不可思議，略有五義：

（一）「橫超三界，不俟斷惑」：

淨宗不須斷惑，以「阿彌陀佛」一句佛號，伏住一切妄念，不讓妄想起現行，功夫成片，決定往生，就超越三界六道輪迴。

（二）「即生西方，橫具四土，非由漸進」：

未斷惑之凡夫與聖人往生「凡聖同居土」；圓教七信到十信位菩薩往生「方便有餘土」；圓教初住以上菩薩生「實報莊嚴土」、「常寂光淨土」。西方世界雖有四土，但四土皆在一起，乃「一生一切生」，不須漸次增進（故謂「圓超」一切法門），與其他十方佛剎不同。

（三）「但持名號，不假禪觀諸方便」：

表「修行方法，不可思議」也。真念佛人不必參禪、修觀、持咒等，須知所有一切諸佛菩薩名號，皆在一句「阿彌陀佛」之佛號當中也；誦《無量壽經》包括誦《金剛經》、《地藏經》、《藥師經》與大藏經也，可惜知道的人，並不多！

（四）「一七為期，不藉多劫多生多年月」：

即是指 修行「時間」短，不可思議也。《彌陀經》言「七天」為期，如果「信、願、行」同時具足，七天即可成就。真正淨宗學人不須經長時間，皆可成佛。其他通途的修行法門，修行時間要三大阿僧祇劫才能成就。

（五）「持一佛名，即為諸佛護念，不異持一切佛名」：

十方諸佛皆普勸眾生念「阿彌陀佛」，故持「阿彌陀佛」名號，必得十方諸佛加持護念（護者，維護，令得安穩，無諸障難；念者，愛念，令得精進，不至退墮），等於持十方一切諸佛的名號。

以上皆彌陀大願行之所成就。《彌陀要解》云：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德，故曰阿彌陀佛不可思議功德之利。」此即是說如果我們能夠深信切願持念佛號，就把佛的功德全都攝受過來成為自己的功德，所以說念佛時即成佛時，這正是本經所說的「惠以真實之利」，真正不可思議，亦是「紅心裏面中紅心」之語。

近代印光大師讚嘆《彌陀要解》云：「理事各臻其極。為自佛說此經來第一註解，妙極確極！縱令古佛再出於世，重註此經，亦不能高出其上矣。」誠哉是言！

己四、顯光用勝　分三

庚一、普照十方　如是光明，普照十方一切世界。

庚二、見者獲益　二分

辛一、遇光善生　其有眾生，遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟。

辛二、三途解脫　若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息，命終皆得解脫。

庚三、至心得生　若有眾生，聞其光明，威神，功德，日夜稱說，至心不斷，隨意所願，得生其國。

「垢滅善生」，垢滅是指無貪、瞋、癡三毒也。「善生」是指一切善法，皆從三善根（無貪、瞋、癡）而生，

此乃明「垢滅」則「善生」也。「身意」，即身、口、意三業。「柔軟」謂心柔和而隨順於道。蓋此土眾生，剛強難化，若「身意柔軟」，便易調伏教化。「三途」者，火途、血途、刀途也。從熱而言，地獄上下四方，一片火海，故名為火途；畜生互相噉食，必經流血而死，故云血途；餓鬼常被刀仗所驅逼，故名刀途。「日夜稱說」者，「稱」是念，「說」是演說，此乃指念佛弘經不間斷。「至心」是指一心，不懷疑、不夾雜。「隨意所願，得生其國」者，即是想什麼時候往生，就什麼時候往生，真正得大自在。吾人要想得這種果報，就是要做到「日夜稱說，至心不斷」，此為往生淨土之正因也。

【合釋】：本段大意是說：上面的十二種殊勝妙光，普遍照耀到十方一切世界。眾生若有機緣，能遇到佛光（「稱名時即遇光時，珍重此時莫空過」），就可消除貪、瞋、癡等煩惱業障，善根增長，並增加對淨土法門的深信切願，且身口意皆變得柔軟，易於接受佛法的教化。眾生倘若在三惡道最極痛苦的地方，見到佛的光明，照觸其身，皆能使其苦休止，而得安息，並在命終之後，都可以立即得到解脫。

所以眾生若能聞知十二光佛的殊勝光明，以及光明能令眾生破暗生明、除障解縛、頓脫生死的威神功德，日夜稱念佛的名號，以至誠的心，相續不斷，皆可隨其本人的意願，往生極樂世界。

由上可知，真實念佛的人，信樂持名，即是「日夜稱說，至心不斷」之義，此為往生正因，故皆隨願得生極樂也。此外，十二表大圓滿，綜合佛光的大意，顯示彌陀成佛的果德。由此可見，此經經文名號，聲聲字字無不具足大圓滿光明。受持、讀誦、為人演說者，盡沐佛光中，而得大圓滿利益。

壽眾無量第十三

本品顯三種無量：（一）、佛壽無量；（二）、會眾無量；（三）、會眾壽命亦無量。一者法身德也。二者大願普也，三者主伴如如，真實不可思議也。蓋吾人若能與自己的自性相應，契入法性，則可壽命無量也。

戊二、伴　分三

己一、顯伴所依主　**佛語阿難：無量壽佛壽命長久，不可稱計。**

己二、顯伴莊嚴　分二

庚一、法說　分四

辛一、標舉數多　**又有無數聲聞之眾。**

辛二、神智自在　**神智洞達，威力自在，能於掌中持一切世界。**

本段經文正顯阿彌陀佛的第十五願：「壽命無量願」及第十六願：「聲聞無數願」。

【合釋】：其大意為佛對阿難說，阿彌陀佛壽命之長久，實在無法稱說，也無法計算（因為佛的法身三際一如，無所謂過去、現在、未來，且實際上是不生不滅、壽命無量的）；至於聲聞之眾（即菩薩當中，斷惑程度等於聲聞者）也無數，這些聲聞都是神通智慧完全通達無障礙，並且威神之力自在無礙（如彌陀第七、八、九大願所說天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知），能在手掌當中，持放盡虛空遍法界之一切諸佛剎土（此表有能力幫助虛空法界一切眾生，使其破迷開悟，轉凡成聖）。此段深顯《華嚴》所說「廣狹自在、一多相容、事事無礙」之不可思議解脫境界。

辛三、別例目連　**我弟子中大目犍連，神通第一。三千大千世界，所有一切星宿眾生，於一晝夜，悉知其數。**

【合釋】：佛又說大目犍連在佛弟子中是神通第一，在三千大千世界之中，所有一切星球的眾生數目，目犍連在一個晝夜之內都能算得清楚。

辛四、例顯數多　假設十方眾生，悉成緣覺，一一緣覺，壽萬億歲，神通皆如大目犍連，盡其壽命，竭其智力，悉共推算，彼佛會中，聲聞之數，千萬分中不及一分。

【合釋】：假設十方眾生都成緣覺，每一位緣覺都有萬億歲的壽命，神通都同大目犍連一樣，在萬億歲的時間裏，都竭盡他們的智力來共同推算極樂世界中聲聞的數目，仍是算不清，所計算出來的數目，達不到實際數目的千萬分之一。

庚二、喻明　分二

辛一、設喻　譬如大海，深廣無邊。設取一毛，析為百分，碎如微塵。以一毛塵，沾海一滴，此毛塵水，比海孰多。

辛二、顯釋　阿難，彼目犍連等所知數者，如毛塵水，所未知者，如大海水。

【合釋】：譬如大海的深和廣都是沒有邊的，假設把一根微小的汗毛，分成百分之一，再把它碎為極小的微塵。以一個小毛塵，去大海中沾一滴水。這一滴毛塵水和大海水相比，那個多？那個少呢？佛告訴阿難，這樣多的目犍連竭盡壽命與智力所知道的數目，有如毛塵上那一點點水而已，所不知道的有如大海水。在本品佛極力比喻極樂世界聖眾數目之多與壽命之長，實無法計算，唯佛與佛方能究竟也。

己三、結成伴同主　彼佛壽量及諸菩薩、聲聞、天人壽量亦爾，非以算計譬喻之所能知。

【合釋】：在極樂世界中，阿彌陀佛的壽命無量，至於國中的菩薩、聲聞（達斷見思惑之程度者）、天人（凡夫往生到極樂世界的凡聖同居土，尚未斷惑者）的壽命也都是無量，不能以算數及比喻所能瞭解。

由於凡夫帶業往生極樂，即能不退轉，而且又壽命無量，故能「有進無退」、「即生成佛」。因此，「壽命無量」乃是極樂世界種種莊嚴中之「第一莊嚴」也。《往生論》云：「正覺阿彌陀，法王善住持。」「天人不動眾，清淨智海生。」由於佛壽無量，教化眾生無量，所教人民皆同補處菩薩，故云善住持也。又往生之天人，成就不可傾動的大乘根器，皆是如來智慧清淨海（一切種智）所生，可知極樂主伴悉皆莊嚴，功德成就。

寶樹遍國第十四

本品重顯極樂國土依報莊嚴。七寶行樹，週遍其國，此諸寶樹，或一寶獨成，或多寶共作，此即第四十「無量色樹願」之成就。蓋「寶」是能協助解決我們物質、精神生活問題者，稱之為「寶」。如金錢、知識，世間人認為是「寶」。然而佛法之「三寶」（覺、正、淨），乃是能幫助我們了解宇宙人生的真相，解決生死問題，永脫六道輪迴之苦，故才是真正殊勝的「大寶」。至於「樹」是表建樹、高顯之意。因此「寶樹」即表樹立純淨、純善之覺悟的形象也。

丙三、重顯依報莊嚴（十四品至十七品）分四

丁一、寶樹遍國 分四

戊一、樹之質 分二

己一、純一寶成　彼如來國 多諸寶樹 。或純金樹 純白銀樹 琉璃樹 水晶樹 琥珀樹 美玉樹 、瑪

瑙樹，唯一寶成，不雜餘寶。

「純」表「一門深入，長時薰修」，與下述「唯一寶成，不雜餘寶」義同。

【合釋】：本段經文說明在西方極樂世界，有種種的寶樹（沒有草本或木本，只有「寶本」），或純金樹、純白銀樹、琉璃樹、水晶數、琥珀樹、美玉樹、瑪瑙樹，都是由單獨一寶所成，沒有參雜其他的寶。

己二、多寶共成 分二

庚一、總明　或有二寶三寶，乃至七寶，轉共合成，根莖枝幹，此寶所成，華葉果實，他寶化作。

庚二、別明　或有寶樹，黃金為根，白銀為身，琉璃為枝，水晶為梢，琥珀為葉，美玉為華，瑪瑙為

果，其餘諸樹，復有七寶，互為根幹枝葉華果，種種共成。

【合釋】：西方極樂世界的樹，還有兩種寶、三種寶，以至於七種寶轉換共同合成（此表多元文化），例如根莖枝幹是某一種寶所成，華葉果實就是其他的寶變化所作；或者有棵寶樹，黃金做根，白銀做樹身，琉璃做樹枝，水晶做樹梢，琥珀做樹葉，美玉做花，瑪瑙做果。其餘的樹又另有七寶，互為根幹枝葉花果，組成種種不同形色的七寶樹。

《往生論》曰：「備諸珍寶性，具足妙莊嚴。」樹是妙寶所成，是即「備諸珍寶性」之淺義。深言之，蓋顯彌陀之性德，一切妙寶皆彌陀性德所本具。由於極樂世界的樹，美好到無法形容，只有拿世間珍寶來作比喻，其實極樂世界的一切萬物，都是微妙奇麗，超逾十方，吾人唯當仰信。其中七寶乃是無上微妙之一寶，也就是彌陀與眾生之心寶也。

戊二、樹成行

各自異行，行行相值，莖莖相望，枝葉相向，華實相當。榮色光曜，不可勝視。

「各自異行」表種種不同的寶樹，各自成一行；「行行相值」表極樂世界的林樹，有良好之規劃，行行整齊而不雜亂；「莖莖相望」是指不但寶樹行行對正，就是樹幹彼此也都對稱；「枝葉相向」是指寶樹之一枝一葉也都很整齊，相對相向。「華實相當」指各樹枝華、果的位置也都規律、整齊，彼此相當。以上表西方極樂世界的社會，

各行各業彼此互助合作，相互尊重也。

「榮色光曜」是指繁茂的妙色，光明照耀；「不可勝視」是說明寶樹五色繽紛，目不暇給也。由於極樂世界的諸寶林樹，皆從彌陀無漏心中流出，所以沒有老死、病害、初生、漸長等種種變化的相，而且自然整齊、美觀，井然有序，而且光明照耀，美不勝收也。

【合釋】：極樂世界寶樹，不但是眾寶所成，而且各自排列分行，一行一行排列很整齊而不雜亂，不但寶樹行行對正，就是樹幹彼此也都對稱，樹的枝葉都是相對相向。花果的位置也都有規律，彼此相當。繁茂的妙色，光明照耀，令人目不暇給，美不勝收。

戊三、樹具德　**清風時發，出五音聲。微妙宮商，自然相和。**

戊四、樹遍國　**是諸寶樹，周遍其國。**

「清風」是指無漏清淨的德風；「時發」是指應時而發。「五音聲」是中國古代樂律之本，即指「宮、商、角、徵、羽」五聲。此五聲再加變宮、變徵為七聲，即現代音樂之七聲。「相合」者，即相應也。

【合釋】：此段經文是指極樂世界清淨無漏的德風，應時而發，隨各人的意樂，發出微妙的樂章，而且宮、商、

角、徵、羽五音自然相應（不需樂譜、指揮、演奏者），非常悅耳。樹出和聲，顯極樂世界一草一木，悉皆圓明具德也。這些寶樹，週遍在極樂世界的國土。

菩提道場第十五

本品是大願第四十一「樹現佛剎願」的成就。品中先顯樹之廣大莊嚴，次顯樹之妙德難思，末顯彌陀願力，舉果明因。

一般而言，「道場」有五義：（一）、指釋尊於印度菩提樹下成道之處，名曰道場；（二）、指得道之修學方法，如《維摩詰所說經》曰：「直心是道場，無虛假故；發行是道場，能辦事故；深心是道場，增益功德故；菩提心是道場，無錯謬故。布施是道場，不望報故；……三十七道品是道場，捨有為法故；……眾生是道場，知無我故；一念知一切法是道場，成就一切智故。」（三）、供佛之處，稱為道場；（四）、學道之處，即閑宴修道之處，謂之道場也；（五）、以一般寺院為道場；隋煬帝時，詔改天下諸寺，皆名道場。今經所說道場，是第四義，修道之處，也就是阿彌陀佛講經說法的處所。

丁二、道場覺樹　分四

戊一、樹之量　**又其道場，有菩提樹，高四百萬里。其本周圍五千由旬，枝葉四布二十萬里。**

這一段是說明菩提樹的高大莊嚴，樹高四百萬里。「菩提樹」如《六祖壇經》神秀所說「身是菩提樹，心如明鏡台」，「菩提樹」就是要樹立我們大徹大悟的形象。

【合釋】：極樂世界的道場，有菩提樹，高四百萬里（約二百萬公里，而地球到月球的距離僅38萬公里而已！），樹身周圍五千由旬，枝葉向四方分布二十萬里，顯示樹的高大莊嚴。以上皆表佛法教學的影響範圍。

戊二、樹之嚴　分二

己一、眾寶嚴成　**一切眾寶，自然合成，華果敷榮，光輝遍照。復有紅綠青白，諸摩尼寶，眾寶之王，以為瓔珞。雲聚寶鎖，飾諸寶柱。金珠鈴鐸，周匝條間，珍妙寶網，罩覆其上。**

「雲聚」者，乃寶之名。故知「雲聚寶鎖」即是以雲聚寶所成之鉤連結構（即鎖接頭的地方）。

【合釋】：本段經文說明菩提樹是由一切眾寶自然和合而成，而且菩提樹的華與果，開得繁茂旺盛，並且放大光明，遍照一切處；菩提樹上復有紅、綠、青、白（四原色）各色的摩尼寶（如意寶），就用這種「眾寶之王」的

摩尼寶來做瓔珞，懸掛樹上，以為莊嚴；此外，樹上還有寶柱（即指欄杆），寶柱之間以「雲聚寶」來連接（鎖就是建築物中相鉤連之結構），又把金（純金）珠（真珠）鈴（鈴鐺）鐸（鈴木中之木舌，用以擊鈴使發聲），遍掛在菩提樹的枝條上面；在菩提樹上面，又蓋覆了珍妙寶網作為裝飾（在我們這個世界的羅網，作用是保護雕樑畫棟）。

己二、應現無極　**百千萬色，互相映飾。無量光炎，照耀無極。一切莊嚴，隨應而現。**

【合釋】：本段說明在菩提樹上，摩尼、瓔珞所懸掛的金、珠、鈴、鐸以及珍妙寶網所放出的百千萬光明，彼此相照，互為莊嚴，互相輝映、裝飾，並且放出無量光明（極樂世界所有珠寶皆放光，人身也放光，乃一光明世界），所顯妙光及所照的範圍都沒有極限。十方諸佛剎土一切莊嚴之相，隨念感應，普應群機，變化不拘，隨意而現。此乃顯極樂世界菩提樹之廣大莊嚴，一一草木悉皆圓明具德也。

戊三、說法利生　分二

己一、樹說法　**微風徐動，吹諸枝葉，演出無量妙法音聲。其聲流布，遍諸佛國，清暢哀亮，微妙和雅，十方世界音聲之中，最為第一。**

本段經文說明極樂世界菩提樹演說妙法的不可思議功德。「微風」是清細和緩的風；「枝葉」係表佛法教學的各種科目、法門；「妙法」是第一殊勝不可思議之法。「其聲流布，遍諸佛國」，指法音宣流，如同無線電廣播一樣，音聲遍虛空法界，一切諸佛剎土。「清暢」是指菩提樹所發的法音清淨歡暢，能使聞者舒暢，通達諸法實相也；「哀亮」係指能引發聽者生大悲心，而且音調極為爽朗響亮。「微妙」是指其音「微密」如梵音，「妙善」似鸞聲故。又以念佛故，善根福德頓同諸佛，神妙難思，故云「微妙」。「和雅」指調和雅正，能轉境界，順佛法故。

【合釋】：本段經文是指極樂世界微細和緩的風徐徐飄動，吹到菩提樹的千枝萬葉，演說出無量法門的美妙音聲，都是在宣說微妙之法，以聲音而做佛事，教化眾生。這個音聲流通散布諸方，無遠弗屆，週遍虛空法界的一切諸佛國土。菩提樹所發出的法音，能使聽到的人清淨舒暢，而且生出大慈悲之心，同時音聲極為響亮微妙、安和雅正（脫俗離邪），能轉境界，隨順佛法，在十方世界音聲之中，最為第一。由上可知，十方世界最為第一的聲音，乃是稱念「阿彌陀佛」，宣說《無量壽經》的法音。

己二、樹利生　分三

庚一、聞觸根淨

若有眾生，睹菩提樹，聞聲，嗅香，嘗其果味，觸其光影，念樹功德，皆得六根清徹，無諸惱患。

庚二、不退成佛　**住不退轉，至成佛道。**

庚三、見樹獲忍　**復由見彼樹故，獲三種忍，一音響忍，二柔順忍，三者無生法忍。**

右顯樹作饒益，廣施真實之利。眾生之眼、耳、鼻、舌、身、意六根，其中任何一根，能緣此樹，皆得不退、得忍、成佛之勝意。「清」是指無垢，「徹」是徹底瞭解諸法。六根各發勝智，皆得清淨，徹底明瞭諸法，故曰「六根清徹」。「惱」者，煩惱。「患」者，憂慮。「忍」是信難信之理而不惑為忍。又《大乘義章十一》曰：「於法實相，安住為忍」。

【合釋】：本段經文是說明極樂世界的眾生眼見菩提樹，耳聞到妙法，鼻嗅到樹的香味，舌嚐到樹所結的果子味道，身體接觸到樹的光或影子（教學的影響範圍），意根憶念樹的功德，皆使得眼、耳、鼻、舌、身、意六根都清淨無垢，徹底瞭解諸法，沒有種種煩惱所造成的過患，於是就可安住於不退轉的地位，一直到成就圓滿佛果。

此外，眾生又因為看見菩提樹的緣故，可以得到三種忍。從音響忍（一、二、三地），柔順忍（四、五、六地），無生忍（七、八、九地）中，可使果位向上提升，證得宇宙人生的真相。此種現象乃他方諸佛國土所無。

此三種忍的涵意是：

一、音響忍：即聞法開悟，知一切法如聲之回響（回音），如夢（總喻）、幻（識心）、泡（世界）、影（此身），如露亦如電（生命在呼吸之間），對一切萬法無得失、分別、執著，對境不動心，此為初地、二地、三地菩薩所得之境界。

二、柔順忍：即不著一切相，捨離言詮，趣入諸法實相，隨順佛陀教誨，恆順眾生，隨喜功德，此為四、五、六地菩薩所證之境界。

三、無生法忍：即證入實相，離一切相，安住於不生不滅真如實相之理體；《大智度論》云：「於無生滅諸法實相中，信受通達無礙不退，是名無生忍」。此為七、八、九地菩薩所得之境界。

菩提樹的功德，能令看見的人位登八地，正因極樂是華藏世界，全體包括局部，而局部亦包括全體之不可思議境界。因此，在極樂世界見樹就是見整體的華藏世界，圓滿具足一切功德，並且這是華嚴十玄門中「托事顯法生解門」，即從具體事相，可以開佛知見（顯法），示佛知見（生解），立即悟入佛之知見。所以極樂世界的菩提樹，眾生看到就證無生法忍，這也都是托事顯法。

戊四、結功有在　分二

己一、樹作佛事　佛告阿難：如是佛剎，華果樹木，與諸眾生，而做佛事。

己二、功歸彌陀　**此皆無量壽佛，威神力故．本願力故．滿足願故，明了，堅固，究竟願故。**

【合釋】：佛告訴阿難，極樂世界的華果樹木，都能代佛講經說法，教化眾生（即「佛事」），廣做一切有益於佛道之事，增加有情之殊勝善根，使眾生得到阿彌陀佛無量的功德。

詳言之，主要原因有兩種，分別說明如下：

一、威神力：由於阿彌陀佛已經成佛，故有如是威神之力；

二、本願力：由於阿彌陀佛因地發「聞名得忍」之願，所以現在實現，能讓眾生看見樹就獲得三種忍。又本願力是總，《往生論》曰：「觀佛本願力，遇無空過者。能令速滿足，功德大寶海。」（莊嚴不虛作住持功德成就）

以下的滿足願、明了願、堅固願、究竟願是別。茲分別解釋如下：

（一）滿足願：即「願心圓備」，替眾生設想週到。

（二）明了願：光明、智慧共同相應故。

（三）堅固願：無退精進，所成就者。

（四）究竟願：度盡法界一切有情之願。

由上可知，阿彌陀佛是以四十八大願為基礎，由願生力，因力願成，故能令眾生見樹者，悉得無生法忍，頓證八地菩薩。

堂舍樓觀第十六

本品內容有二：一者，說明佛及諸菩薩居處。二者、菩薩隨意修習，從因得果，自由行道，皆大歡喜。

丁三、堂舍樓觀　分三

戊一、教主居處　又無量壽佛講堂精舍，樓觀欄楯，亦皆七寶自然化成，復有白珠摩尼以為交絡，明妙無比。

戊二、菩薩居處　諸菩薩眾，所居宮殿，亦復如是。

「講堂」是指大眾講經說法的地方；「精舍」是精緻幽雅的房舍，是純淨純善之精進修行人修法的所在；「樓觀」即樓台，「欄楯」即欄杆，直的叫「欄」，橫的叫「楯」。

【合釋】：此段經文是介紹極樂世界的居住環境。無量壽佛國中說法的講堂、修法的精舍，以及一切的樓台欄杆，也都是七寶自然變化合成（皆是稱性的），並且也都懸掛了白珠摩尼等寶物，交叉懸掛如同網絡，互作裝飾，光明微妙，沒有辨法相比。諸菩薩眾（從凡聖同居土下下品往生的眾生到等覺菩薩），所居住的宮殿也都是和阿彌陀佛一樣，深顯極樂世界是真實平等，如如一味的世界。

在此，吾人須知凡夫帶業往生，如何能感得如此良好的生活居住環境？事實上此一環境乃是從阿彌陀佛清淨心中無量功德所變現出來的。換言之，我們去極樂世界是現成地享受阿彌陀佛無量劫來所修的福報，這也是阿彌陀佛恩賜給我們的，因此阿彌陀佛對我們的恩德實在是太大了，我們當依教奉行，認真念佛，並且努力宏揚此一淨土法門，以報答佛恩於萬一。

又上述之欄楯表自性縱橫（即豎窮三際，橫遍十方）；寶網表自性包羅法界；行樹表自性長養諸善根；「七寶」表七聖財，即：（一）信，（二）進，（三）戒，（四）定慧，（五）聞，（六）捨，（七）慚愧。眾生不護此，故名極貧窮；聖人護此，故名聖財。

【引申】：恭喜發財

「恭喜發財」是新年大家見面最常說的一句吉祥話。發財是大家所希望的，但一般而言，財可分為「世間財」

和「出世間財」兩種。世間財是指有形的、有限的、不可靠的財產，是暫時借我們使用的，我們並沒有永久的所有權。佛陀曾告訴我們：「財富是五家所共有」，那「五家」呢？

第一、國家：亦即國家需要時，可以用法律強制大家捐獻；第二、盜賊：錢財一多，引人注意，一不小心，被盜賊用強力所奪取；第三、不肖子：即不肖子孫，不務正業，終日吃、喝、嫖、賭，結果花光祖產；第四、水災：亦即水災來了，財富也跟著「泡湯」了；第五、火災：即房屋被火災所燒毀，一夕之間，所有的錢財化為烏有。前三者是為人所共取（屬人禍），後二者是為水、火災所奪取（屬天災），這五種因緣的任何一項，都可能讓我們財富一夜之間盡失，所以「世間財」是無常的，不能永遠屬於我們所有啊！清朝慈雲灌頂法師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》云：「為五欲故，發心念佛，地獄界也；為名利故，發心念佛，餓鬼界也。」值得念佛人警惕！

至於「出世間財」卻可莊嚴我們的身心，讓心靈富足、充實，稱之為「出世間功德法財」。依佛所說，可包括七種，亦稱之為「七法財」。如下所述：

（一）、「信」財：謂信能決定受持正法，如相信：「念佛是因，成佛是果」，以為成佛之種。

（二）、「進」財：謂能一心精進，求出世道，以為成佛之資。

（三）、「戒」財：謂戒為解脫之本，能防身、口、意業之惡，以為成佛之資。

（四）、「定慧」財：定慧即止觀（止即放下，觀是看破）也。「定」即攝心不散，止諸妄念；「慧」即觀照諸法，

破諸邪見，以為成佛之資。

（五）、「聞」財：聞為三慧（聞、思、修）之首，聞後能思，思後能修。吾人若能聞佛正法，則開發妙解，如說而行，以為成佛之資。

（六）、「捨」財：捨即施捨，吾人若能學習菩薩布施，等念怨親，不念舊惡，不憎惡人，不染世樂，慈悲一切，必能成就佛道。

（七）、「慚愧」財：慚者，內自羞恥，自不作罪；愧者，發露向人，不教他作；謂既能慚愧，則不造諸惡，以為成佛之資。

我們既然了解世間的財富為「五家」所共有，是無常的，就應時時培養自己「布施」的心，濟貧救困，幫助需要幫助的人，如此才是財富正當的用途；除此之外，亦要積極培養自己的七種法財，才可讓我們身心安頓，發永久之財。

戊三、修學勝境　分三

己一、行道自在　分二

庚一、在平地　中有在地講經、誦經者，有在地受經、聽經者，有在地經行者，思道及坐禪者。

庚二、在虛空　有在虛空講誦受聽者，經行、思道及坐禪者。

「受經」者（「受」是指接受），即在日常生活中，依教奉行也。「經行」舊云行道，乃於一定地區，旋轉或直來直往，用以防睡，並可養身療病。「思道」者（思是「明了」的意思，不用心意識），即深入思惟經典的義理。「坐禪」是指「內不動心，外不著相」也。

【合釋】：此段經文說明極樂世界眾生的日常生活狀況。有的是在地面上講經、誦經，還有人在地面上受經（依教奉行）、聽經（聽聞佛法）；有的是在地面上經行（繞佛或行道）、思道（思維於道，即六根「接觸」六塵境界，就「明瞭」而「不迷」）、與坐禪（修習禪定）；極樂世界在虛空中（各隨愛好），同樣有上述種種修持活動的人，這是說明在極樂世界修學任何法門都不會有障礙。

己二、得果自在　或得須陀洹，或得斯陀含，或得阿那含，阿羅漢。未得阿惟越致者，則得阿惟越致。

己三、法喜自在　各自念道、說道、行道，莫不歡喜。

【合釋】：本段經文是介紹西方極樂世界種種修持的人，隨所修習斷惑功夫的不同，各得初果、二果、三果及四果阿羅漢，未得不退轉之菩薩，就證得阿惟越致。這些聖眾各自念道、說道、行道，隨意自在，莫不歡喜。

茲分別說明各修行證果境界如下：

一、須陀洹：譯為入流、預流（即初入聖道之流）、逆流（逆生死之瀑流），斷三界見惑八十八品，即得初果。

二、斯陀含：譯為一來（尚須在人間或欲界天受生一次），斷欲界九品思惑中的前六品，即得二果。

三、阿那含：譯為不還（不再還欲界，以後受生只在色界五不還天或無色界），乃斷盡欲界九品思惑之後三品，即得三果。

四、阿羅漢：譯為殺賊（斷盡一切見思惑）、應供（應受人天供養，是小乘極果）、不來（入有餘涅槃，不再來三界），乃斷盡色界、無色界的七十二品思惑；亦即斷盡三界八十八品見惑及八十一品思惑，即得四果。

五、阿惟越致：乃「不退轉」於成佛道路之義，圓證三不退：

（一）位不退：入聖流，不墮凡地。

（二）行不退：恆度生，不墮二乘地。

（三）念不退：心心流入薩婆若海（念念與一切種智海，即如來果海相應，破一分無明，證一分法身）。

明朝蕅益大師所著《彌陀要解》云：「今淨土五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退」。又云：「十方佛土，無此名相，無此階位，無此法門。非心性之極致（心要），持名之奇勳（境要），彌陀之大願（法門要），何以有此？」又云：「凡夫例登補處，奇倡極談，不可測度，華嚴所稟，卻在此經，而天下古今，信鮮疑多，辭繁義蝕，余唯有剖心瀝血而已！」由上可知，淨土法門乃眾生一生圓成佛道，往生淨土不退之無上殊勝法門，深盼學佛同修切莫辜負佛恩當面錯過也！本段經文最後說明諸往生者，因隨意修行，各自念道、說道、行道，莫不法喜充滿。「念道、說道、行道」此六字非常重要，如《四十二章經》云：「行道守真者善，志與道合者大。」真正做到這六個字，就是正法道場。

泉池功德第十七

本品說明極樂泉池不可思議功德。首明泉池功德之總相，次說明池揚妙法，成熟善根；最後說明十方生者，蓮花化生。

丁四、泉池功德　分二

戊一、總標德相　又其講堂左右，泉池交流。

戊二、別名德相　分九

己一、寶池深廣　縱廣深淺，皆各一等。或十由旬，二十由旬，乃至百千由旬。

己二、水具八德　湛然香潔，具八功德。

【合釋】：在極樂世界阿彌陀佛講經說法的講堂左右兩邊，泉池環繞，四通八達，這是寶池功德水的總相。泉池的長寬和深淺，應機化現，有各種大小不同的形式（即「隨眾生心，應所知量」），但都能隨個人的心意相配合（即「皆各一等」之義，「等」即是泉池功德皆相同也）。泉池的大小有的是十由旬（一大由旬為此方八十里），有的是二十由旬，乃至到百千由旬，而且池中的水，清澈（「湛然」之義）、芳香、潔淨，具有澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和、除飢渴、長養善根等八種功德，故稱八功德水。

依照唐朝玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》（即小本《阿彌陀佛經》）云：「極樂世界淨佛土中，處處

皆有七妙寶池，八功德水，彌滿其中。何等名為八功德水，一者澄淨，二者清冷，三者甘美，四者輕軟（能向上流），五者潤澤，六者安和，七者飲時除飢渴等無量過患，八者飲已定能長養諸根四大，增益種種殊勝善根，多福眾生，長樂受用」。由上可知，極樂世界的水能令飲水的人，除去飢餓口渴外，還能增長種種善根，真是不可思議，亦顯極樂世界的眾生多善根福德因緣也。

己三、岸樹香光　岸邊無數栴檀香樹，吉祥果樹，華果恆芳，光明照耀。修條密葉，交覆於池，出種種香，世無能喻，隨風散馥，沿水流芬。

【合釋】：本段經文說明岸樹香光。極樂世界的寶池岸邊有無數栴檀香樹（即俗稱檀香木，是非常稀有的寶香，燃一小丸，四十里皆可聞其香）和吉祥果樹（此方所無，很像中國的石榴，一花可結許多石榴，表示吉祥），花和果永不凋謝，經常都是芳香的，而且也都放光照耀。寶樹都有很細長的枝條和很繁密的樹葉，並且延伸相接覆蓋在池水上面（即「交覆於池」），並且放出種種幽香，香氣的殊勝，不是世間的種種妙香所能比擬，隨著清風散播其香氣，順著池水而流送花味的芬芳，其香普薰十方世界（影響遍虛空法界），使人心曠神怡。此乃彌陀第四十三願：「寶香普薰願」之所攝也。

己四、池內嚴相　分二

庚一、寶池體相　又復池飾七寶，地布金沙。

庚二、寶蓮彌覆　優缽羅華，缽曇摩華，拘牟頭華，芬陀利華，雜色光茂，彌覆水上。

【合釋】：本段經文說明極樂世界的寶池都是用七寶來裝飾，池的底部舖滿金沙。池水上有四種顏色的蓮花：優缽羅華（青蓮花）、缽曇摩華（紅蓮花）、拘牟頭華（黃蓮花）、芬陀利華（白蓮花），各種不同顏色的妙光交相輝映，並且光色茂盛明亮，各種蓮花遍滿寶池，覆蓋在池水上面。此段經文與《佛說阿彌陀佛經》所言：「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」，正好一致。

十方眾生真正發願求生淨土者，在七寶池中，便長一朵蓮花，並且刻上念佛者的名字，念佛功夫深，且信心堅固，則花一天天變大，光色越來越美，他日於其中託生（即蓮花化生）；然而若念佛者退心，或雜修其他法門，蓮花便逐漸枯萎，甚至變沒有了。是故，凡我同修應時時、天天念佛，想念西方極樂世界，堅定自己的信願，以便將來能「花開見佛悟無生」也。

己五、水如人意　若彼眾生，過浴此水，欲至足者，欲至膝者，欲至腰腋，欲至頸者，或欲灌身，或欲冷者、溫者、急流者、緩流者，其水一一隨眾生意，開神悅體，淨若無形。

己六、寶沙映照　**寶沙映澈，無深不照。**

【合釋】：本段經文是說明極樂世界的眾生，若在池水中沐浴、游泳，心中想要水流到腳就到腳，要到膝蓋就流到膝蓋，要到腰就到腰，到腋部就到腋部，到脖頸就流到脖頸；想要沐浴就沐浴灌身，想要水涼一點就涼一點，溫一點就溫一點，想要水沖得急一點就急一點，流慢一點就慢一點。極樂世界的池水對於每一位眾生，都能一一圓滿各各眾生的心意。此外，池水亦能使沐浴的眾生開顯本有的神智與覺性（即「開神」也），令人心神爽朗，身體舒暢安樂（極樂世界六塵皆說法，以幫助眾生破迷開悟，內心調和愉悅，即「悅體」也）。同時，池水清淨無垢，如同虛空，沒有形狀（「無形」表至清也。）。水清見底，池底的黃金寶沙都能徹底映現，水中無論多深，寶沙都可放光清楚映照到。

己七、水演法音　**微瀾徐迴，轉相灌注。波揚無量微妙音聲，或聞佛法僧聲，波羅密聲，止息寂靜聲，無生無滅聲，十力無畏聲，或聞無性無作無我聲，大慈大悲喜捨聲，甘露灌頂受位聲。**

本段水說妙法，顯示極樂世界無情說法，而且無法不說之不可思議功德。「微瀾」，乃指細波，「徐迴」，「徐」者，緩也；「迴」者，迴流，水往復也。水波徐緩往復，互相激盪，輾轉生波，故曰「轉相灌注」。

【合釋】：本段經文即是說明極樂世界泉池的微波緩慢地來回迴轉，互相激盪，波與波的水互相注入，輾轉生波。水波相擊，發出微妙悅耳的音聲，及演說無量妙法之音聲，包括佛法僧三寶的音聲、波羅密聲、止息寂靜的音聲、無生無滅的涅槃妙聲，十力無畏聲、或聽到無性無作無我的法音、大慈大悲喜捨的音聲、甘露灌頂受位的密法音聲。總之，要聽什麼法，就能聽到什麼法。

以下八種音聲，包括大、小乘，顯教、密教，宗門、教下之佛法：

一、佛法僧聲：佛（覺而不迷）、法（正而不邪）、僧（淨而不染）三者能令眾生究竟離苦得樂，是世出世間最為尊貴者，是我們修學永遠不變的方向，故稱三寶。《佛說阿彌陀佛經》云：「聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。」蓋以治療身心一切病苦，最好的良藥就是「老實念佛」。

二、波羅密聲：「波羅密」譯為到彼岸（究竟圓滿之義），或事究竟，或度無極。菩薩修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧之六波羅密（即六度），能度生死苦海，到達涅槃彼岸，故名「到彼岸」。以菩薩之大行，能究竟一切自行（上求佛道）與化他（下化眾生）之事，故名「事究竟」。又「度無極」者，菩薩能依般若而修，則二種生死（分段生死、變易生死），一切諸苦，便可度脫無餘，故曰「度無極」也。

三、止息寂靜聲：止是停止，住止於諦理而不動；息是休息，指息滅種種妄想。「止息」即是「止觀」。又《止觀》

曰：「法性寂然曰止，寂而常照曰觀。」由於覺心不動，因此「止息十惡」是吾人當前最迫切的工夫，能依教奉行，斷一切惡，修一切善，方能逐漸達到純淨、純善的境界。「寂靜」即無餘涅槃也，身口意三業究竟清淨也。

四、無生無滅聲：「無生無滅」者，涅槃之真理，本來無生滅，故「諸法本自無生，便自無滅」；《圓覺經》云：「一切眾生於無生中，妄見生滅，是故說名輪轉生死」；《心經》云：「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」。由上可知，諸法本來無生，既無生，當然也就無滅。

五、十力無畏聲：「十力」是佛證入實相的智力。包括：

（一）覺是處非處智力：「處」者，道理之義。即知一切眾生因緣果報，是（善因得善果）與非（惡因得善果）之智力。

（二）業智力：即知一切眾生三世因果業報之智力，或善不善，有漏無漏等之智力。

（三）定智力：即知諸禪定（不起心、不動念、不分別、不執著），解脫三昧（念佛三昧是三昧中王）之智力。

（四）根智力：即知諸眾生，諸根上下，隨機施教之智力。

（五）欲智力：即知一切眾生種種知解之智力。知他眾生，種種樂欲，各各不同之智力。

（六）界智力：即知世間眾生，種種境界不同，而如實普知之智力。

（七）至處智力：即知諸眾生，所修何教道品，得至何位之智力。如五戒十善至人天，八正道之無漏法至涅槃。

（八）宿命智力：知眾生一世乃至百千萬世，姓名壽夭苦樂等之智力。

（九）天眼智力：見眾生受生捨報，輪迴生死以及善惡業緣，或苦或樂，無障礙之智力。

（十）漏盡智力：於一切妄惑習氣，永斷不生，能如實知，不受後有之智力。圓教佛果，最後一品生相無明也斷，才是漏盡。

「無畏」又云「無所畏」。佛於大眾中說法，泰然無畏之德。此有四種，又名「四無畏」：

（一）一切智無所畏：佛於大眾中，明言我為一切智人，而無畏心。

（二）漏盡無所畏：佛於大眾中，明言我斷盡一切煩惱，而無畏心。

（三）說障道無所畏：佛於大眾中，說惑業等諸障法，而無畏心。

（四）說盡苦道無所畏：佛於大眾中，說戒定慧等盡苦之正道，而無畏心。

六、無性無作無我聲：

（一）無性：性者，體也；一切諸法皆無實體，故曰「無性」。三性、三無性，為法相宗精要之義。三性包括

（1）遍計所執性：謂普遍計較執著也，即性宗常說之分別、執著、攀緣、妄想等，雖是無明妄想，然

為真心之所變現，非離真性而別有。（2）依他起性：即性宗所說之緣起、緣生、性起。此正本性隨緣現起之相用，原不離性體。依者，隨也。他，指緣而言。（3）圓成實性：圓，謂圓滿，成，謂本具。圓成，約體說，明其本來圓滿具足，非造作法。實，即真實，此即性宗常說之法界、真如、實相、圓覺、自性清淨心等，性宗亦謂之真實性也。

「三無性」包括：（1）相無性：一切眾生以妄心向因緣生之事物，計度為我、為法，並迷執為實我與實法，殊不知所執之我相、法相，完全由於誤認。如見繩誤以為蛇，此即為遍計所執性。因此不但蛇相非實有，就連繩相亦非真實，皆因妄情迷執而現，故曰相無性；（2）生無性：由因緣而生之一切萬法，但依因緣聚會，假現生起之相也，謂之依他起性。例如繩從麻之因，與他助緣而成。故繩非實體，繩無實性，緣散繩空，故曰生無性；（3）勝義無性：真如之性，為一切法的本體，名第一義，亦名勝義。勝義者，謂圓成實性，指圓滿成就之真實性，又名法性、真如，是一切有為法之體性。圓成實性為絕待之法，離一切相。繩之實性為麻，若見知是麻，則離蛇繩之相，而麻亦是假名，故曰勝義無性。吾人當體會真實性中，本無勝義名字，應並勝義亦不著而無之，乃真實性也。

佛說三性、三無性，所以顯性相之圓融。智者明了三性、三無性之理，徹底了解一切有為法之如夢，當體皆空，了不可得，而不迷不執，可貫通性相，如此則能空有不著，合乎中道。

（二）無作：沒有安排造作的意思，即離一切有為造作，無所作為，故名「無作」，又名「無為」。「無為」即是常也。然而吾人當知，「無為法」須從「有為法」做出，即要以無為法為目的，藉有為法做路徑，若只認「無為」，捨棄「有為」，是自絕也；此外，修「有為法」而不著，便是「無為」；除此別無所謂「無為法」也。反之，若有所作為，則名「有為」，「有為」是緣起法，故是無常。然吾人若能涉有而不著有，觀空而不住空，雖終日行六度萬行，終日講經說法，而實終日涅槃。此即作而無作，無作而作也。

（三）無我：「我」之含義有二，一是自主義，二是自在義，有「自主」和「自在」才能說有「我」。然而凡夫之「身」乃是五蘊（色、受、想、行、識）四大（地、水、火、風）的假合，自己作不了主；至於能思惟想像的「心」，念頭剎那變化，念念遷流，自己既無法主宰，也不自在，故曰「無我」也；此外，諸法亦皆是因緣合和而生，沒有常一的我體，故說無我（無人我、無法我）。當知所謂「我」者，即眾生無明不覺，妄生分別執著之見也。而一切法性，本來空寂，哪有此物？因其本無，故當除之。如《金剛經》云：「通達無我法者，如來說名真是菩薩。」

【故事】：「四大本空，五蘊非有」

在宋朝時代，大文豪蘇東坡經常與當時江南金山寺的佛印禪師談禪論道。有一天，佛印禪師登壇說法，蘇東坡聞說趕來參加，座中已經坐滿人眾，沒有座位了。禪師看到蘇東坡時說：「人都坐滿了，此間已無學士坐處。」

蘇東坡一向好禪，馬上機鋒相對回答禪師說：「既然此間無坐處，我就以禪師之四大五蘊身為座。」

禪師看到蘇東坡與他論禪，於是說：「東坡居士！我有一個問題問你，如果你回答得出來，那麼我的身體就當你的座位，如果你回答不出來，那麼你身上的玉帶就要留在金山寺，做為紀念。」

蘇東坡一向自命不凡，以為準勝無疑，便答應了。佛印禪師就說：「四大本空，五蘊非有，請問蘇大學士要坐那裏呢？」蘇東坡為之語塞，因此玉帶輸給佛印禪師，至今仍留存在金山寺。因此，金山寺的對聯有云：「四大本空五蘊非有，翰林玉帶鎮山門」其實若能離念，則見相即見性也。

在此首先就「四大本空」而言，以吾人的軀殼來說，它是由地、水、火、風四大要素組織而成，原無自體，焉有實我？例如，骨肉、指甲、頭髮之堅質屬「地」；汗血津液之濕者屬「水」；週身煖氣屬「火」；呼吸動轉屬「風」。因此，四大和合而身生，分散則身滅，成壞無常，虛妄不實，死時此身潰爛無存，如《圓覺經》云：「四大各離，今此妄身，當在何處？」故曰「四大本空」。更進一步言，吾人並不待死後，四大分離始說它是空；就是未死時，四大假合莫不當體即空。

次就「五蘊非有」而言，吾人的五蘊身心（色、受、想、行、識），亦皆是因緣所生法，所謂「色」從「四大」假合而有，「受、想、行、識」由「妄想、分別」而有，究竟沒有實體，無一不空，故曰「非有」或曰「皆空」。由此可知，「受」等妄心，皆因對色境而有，所對「色蘊」既空，則能對之「四蘊」自無，因此受、想、行、識，亦莫不一一皆空，故曰「五蘊非有」也。

總而言之，世間一切諸法，或大或小，無論是心是色，皆是仗因托緣所生起的，幻化不實，緣聚即生，緣散即滅。既從因緣而生而滅，則其未生時本空，既滅時亦空，就是未滅時也不過是空體上一時所現的幻相罷了！是故一切諸法，如《大般若經》所說：「無所有，畢竟空，不可得」，這是我們學佛應該深刻去體會與實踐的不二法門啊！

七、大慈大悲喜捨聲：

慈悲喜捨乃是四無量心：

（一）慈無量心：能與眾生樂之心（儒家所謂的「仁」）。

（二）悲無量心：能拔眾生苦之心（儒家所謂的「義」）。

（三）喜無量心：見眾生離苦得樂，自心生起歡喜慶幸之心，沒有嫉妒瞋恨的心。

（四）捨無量心：對行慈、悲、喜而心不著相。又於眾生捨離怨親的分別（即冤親平等），並捨棄貪、瞋、癡等之過失。

此四心能普緣一切眾生，引無量之福，得無量之果，故名四無量心。

八、甘露灌頂受位聲：

「甘露」是天人所食的不死藥，味甘如蜜，食者命長身安，體力充沛，光色殊好；「灌」即是傳授或大悲護念義。「頂」者，表至高無上的佛法。「灌頂」者，「灌」是傳授，「頂」是頂法，此句即是表將「至高無上」的佛

法傳授給眾生。「灌頂受位」即是表示等覺菩薩將入妙覺之位（即成佛）時，一切十方佛以大慈悲水為他灌頂，自然圓滿證入佛果。

以上種種微妙法音，皆是水波自然之聲，無情說法，遍滿國土，池水樹林，悉演妙法，使聞者各各聽到自己願聞的佛法。

己八、聞聲得益　分三

庚一、根熟相應　得聞如是種種聲已，其心清淨，無諸分別，正直平等，成熟善根。隨其所聞，與法相應。

庚二、隨意遇聞　其願聞者，輒獨聞之，所不欲聞，了無所聞。

庚三、聞法得益　永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。

本段經文說明極樂世界眾生聽到水聲說法，所得法益。「其心清淨」是指心無妄念，離諸垢染；「分別」乃是妄於無我無法之上，而分別我與法也；「無諸分別」即無我相、人相、眾生相、壽者相之差別也。「正直」依《法華經》曰：「正直捨方便，但說無上道」，此中所謂正直，指唯說圓教之一乘妙法之本懷也。「平等」，無差別曰平等。曇鸞大師之《往生論註》曰：「平等是諸法體相，以諸法平等，故發心等」，因真如周遍於一切諸法。萬法一如，故曰平等。「善根」者，《彌陀要解》云：「菩提正道名善根。」《圓中鈔》疏曰：「執持名號，發願往生，方名多善根也。」《彌陀疏鈔》云：「執持名號，願見彌陀。誠多善根、大善根、最上善根、不可思議善根也。」又此處的「善根」就是勇猛精進。「法」（道）是指大自然的法則，即體天之德的「法性」也。「相應」者，即契合之義。又隨順大自然就是「德」。

【合釋】：往生極樂世界的眾生聽到水聲說法的種種音聲，大家心中清淨，遠離分別執著，心得正直平等，成熟世出世間的善根（即無貪、瞋、癡，且能勇猛精進也）。同時，在極樂世界所聽聞到法，不但能夠領會，並且能夠立即解行並重，契合佛法，達到「一念相應一念佛，一日相應一日佛」的境界。此外，自己想聽什麼法，就聽什麼法；若不想聽，就一點也聽不到，皆能夠隨心所欲，時時聞無上法，處處得真實之利，所以能永不退轉於無上正等正覺（究竟圓滿智慧）之心，因西方世界純是增上因緣也。

【引申】：善根、福德、因緣

《彌陀經》有云：「不可以少善福德、因緣，得生彼國。」茲將所謂善根、福德、因緣的意義，扼要說明如下，俾供淨宗學人參考：

1. 善根：蕅益大師《彌陀要解》云：「菩提正道名善根」，亦即二乘人不發菩提心，即是少善根。淨空上人認為對淨宗法門能信（不懷疑）、能解，亦即對淨宗的經典理論，能相信、明白、理解，即是多善根也。

2. 福德：《彌陀要解》云：「種種助道施戒禪等名福德」，亦即吾人若僅求人天福樂，未了無為，未得無漏，即是少福德。淨空上人認為對淨宗法門能行（不夾雜）、能願，即能依教奉行，並且發願求生西方極樂世界，即是多福德也。

3. 因緣：即是在一生當中，有機緣遇到此一淨土法門。如善導大師有云：「四上三輩九品，總在遇緣之不同」。我們今生得遇一生可往生不退成佛的淨土法門，真乃是無量劫來，希有難逢之因緣也。

此外，我們一心念佛時，即是「諸惡莫作，眾善奉行」（念佛時，不造惡業；又佛號是「善中之善」），這也就是「戒」；念佛時，一心清淨，不起貪、瞋、癡的念頭，也就是「定」；念佛時，佛號字字分明，清清楚楚，也就是「慧」。是故，吾人真信切願，持名念佛，則聲聲佛號具足戒、定、慧三學；且「以稱名故，諸罪消滅，即是多善根福德因緣」也。

己九、往生勝樂　分二

庚一、體質同佛　十方世界諸往生者　皆於七寶池蓮花中　自然化生　悉受清虛之身　無極之體。

【合釋】：本段乃為彌陀第二十四願：「蓮花化生願」之成就。十方世界往生極樂世界的眾生，由於彌陀之本願力，都在七寶池的蓮花中自然化生（無卵生、胎生、或濕生之痛苦）。而且體質同佛，皆有清虛的身（非脆弱的血肉之軀，不需要飲食所長養，即清虛之身）及無極的體質（即無生老病死之現象，終無老死，是無量壽的身體；並且神通廣大，無所不至，沒有極限，即無極之體）。

庚二、享受極樂　不聞三途惡惱苦難之名　尚無假設　何況實苦　但有自然快樂之音　是故彼國名為極樂。

右段乃為彌陀第一願：「國無惡道願」，與第二十八願：「國無不善願」之成就。《阿彌陀經》云：「其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。」又曰：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」又《往生論》曰：「永離身心惱，受樂常無間。」

【合釋】：在極樂世界聽不到地獄、餓鬼、畜生三惡道、惡業煩惱及種種身心受苦受難等之名稱，且尚沒有假設之情形，何況是受實際的痛苦呢！在極樂世界的眾生僅聽到自然快樂法喜充滿的音聲，如《往生論》所說：「眾生所願樂，一切能滿足。」因此該國土被稱為極樂世界。

由於極樂國土皆以七寶造成，莊嚴無比，一切眾生，思食得食，思衣得衣，凡有所求，悉皆如意，則「貪」從何起；國內皆是菩薩及諸上善人，互相提攜愛護，則「瞋」又從何而起；一切眾生恆聞妙法，心中常生智慧，則何「癡」之有？既無此三種惡因緣，故無三途苦果，亦不聞三途惡惱苦難之名也。

超世希有第十八

本品至第三十一品，顯極樂世界依正莊嚴（眾生—十八品至二十五品；菩薩—二十六品至三十一品），悉皆超越世間，甚為稀有。

丙四、所攝眾生莊嚴（第十八品至三十一品）　分二

丁一、眾生（十八品至二十五品）　分二

戊一、果（十八品至二十三品）　分六

己一、超世稀有　分四

庚一、正報超世　分二

辛一、總讚人天　分二

壬一、容色無別　彼極樂國，所有眾生，容色微妙，超世希有。咸同一類，無差別相。

壬二、順俗故名　但因順餘方俗，故有天人之名。

「容」是指容貌；「色」是指色相。「微妙」者，精妙之極。「超世稀有」者，超世是指「非有漏生滅身」也；「稀有」是指「法性清淨身」也。《往生論》云：「天人不動眾，清淨智海生。」由上可知，所有眾生皆是從如來智慧清淨海（一切種智）生，超越世間，故云「超世稀有」。「咸同一類，無差別相」即容貌顏色與阿彌陀佛完全一樣，此即彌陀第三願（身悉金色願）、第四願（三十二相願）、第五願（身無差別願）之成就。「餘方」是指他方世界。

【合釋】：本段是說明極樂世界所有的眾生（包括上上品至下下品及邊地受生的眾生），容貌和色相都非常美好，可說美妙到了極點，因非是有漏生滅身，故超越十方諸佛世界的眾生；又因是法性清淨身，故至為希有。極樂世界人民的容貌顏色，彼此皆和阿彌陀佛相同，沒有什麼差別之相。至於稱為天人的原因，乃是隨順他方世界的習俗。如念佛兼修十善（天業）往生者，是名「天」；念佛兼持五戒（人業）往生者，是名「人」（此是以未到西方極樂世界前的身分而言）。另外一個意思，是生到西方極樂世界，從斷惑證真的程度而言，如斷見思煩惱，就是「聲聞」；見思煩惱未斷，就是「人天」。

辛二、舉喻類顯（喻）　分五

壬一、乞人比帝王　佛告阿難，譬如世間貧苦乞人，在帝王邊，面貌形狀，甯可類乎。

壬二、帝王比輪王　帝王若比轉輪聖王，則為鄙陋，猶彼乞人，在帝王邊也。

壬三、輪王比天王　轉輪聖王，威相第一，比之忉利天王，又復醜劣。

壬四、帝釋比第六天王　假令帝釋，比第六天，雖百千倍，不相類也。

壬五、第六天王比極樂聖眾　第六天王，若比極樂國中，菩薩聲聞，光顏容色，雖萬億倍，不相及逮。

【合釋】：本段以五重比喻，來說明西方極樂世界眾生之光顏容色超世希有：

一、以世間貧苦乞丐（憔悴、醜陋達到極點）站在帝王身邊，面貌形狀實不能相比。

二、以人間的帝王和轉輪聖王（即有金、銀、銅、鐵四種轉輪王，分別統治四、三、二、一之大洲）相比，則人世

間的帝王，就醜陋多了，就像乞丐在帝王的旁邊一樣。

三、轉輪聖王雖然威相第一，可是要比忉利天王（即俗話說的玉皇大帝，是第二層天的帝釋）來說，那麼轉輪聖王又比帝釋醜劣很多了。

四、假設帝釋（即忉利天王）比第六天（即他化自在天，這是欲界最高的一個天），雖相差百千倍都不止。

五、第六天王和極樂世界的天人、菩薩、聲聞來相比，光顏容貌又不如遠甚，雖然將第六天王的容貌水準提高一萬億倍，也不能和極樂世界的眾生相比。

庚二、依報　所處宮殿、衣服飲食、猶如他化自在天王。

【合釋】：極樂世界眾生所居住的宮殿、穿著的衣服、吃用的飲食，一切自然現成，都是和他化自在天王一樣（皆由第五天的化樂天來供養）。由上可知，極樂世界的眾生，對衣食住等方面的物質需要，樣樣不要操心，有阿彌陀佛照顧得無微不至。

庚三、顯德　至于威德、階位、神通變化，一切天人、不可為比、百千萬億、不可計倍。

【合釋】：本段是說明極樂世界眾生的威神功德（如「神智洞達，威力自在」、「住正定聚」，「決證極果」）、階級品位（如得「圓證三不退」，位齊補處）、神通變化（如「能於掌中持一切世界」、於「一念頃週遍巡歷，供養諸佛」、「天眼洞視，天耳徹聽」），一切天人不能相比，乃至百千億倍，甚至說不清的倍數，亦不能相比，因實在是相差太懸殊了。

庚四、結歎　**阿難應知，無量壽佛極樂國土，如是功德莊嚴，不可思議。**

【合釋】：所以佛告訴阿難，你應該知道，阿彌陀佛的極樂國土，實具有不可思議之無量功德莊嚴。至此，我們應該了解事情真相，仰慕並且真誠相信佛陀所說，一心一意發願求生淨土，方不辜負佛之苦口婆心也。

受用具足第十九

本品總顯正報之身心（「形貌端嚴，福德無量，智慧明了，神通自在」），依報之勝福（食衣宮殿，悉皆「自然在前」、「自然盈滿」、「自然在身」、「應念現前，無不具足」），悉皆超世稀有。

己二、受用具足　分二

庚一、能受用　**復次極樂世界，所有眾生，或已生，或現生，或當生，皆得如是諸妙色身，形貌端嚴，福德無量，智慧明了，神通自在。**

【合釋】：本段是說明極樂世界所有的眾生，或是已經往生，或現在往生，或未來當生（即現在已下定決心，一心稱名，將來必定得生淨土者），都能得到上述遠勝第六天王的諸妙色身（即「清虛之身，無極之體」），相貌端正莊嚴（即「三十二相，八十種好」）。此外，福德沒有限量（「唯受清淨最上快樂」），且「諸佛密藏，究竟明了」，能「如實知自心」，能「照見五蘊皆空」（即「智慧明了」，是達神通之本；種種神通，皆聖末邊事），並且變化神通，自在無礙。以上末三句經文，乃是八地菩薩以上，才有此福報，亦顯極樂世界之不可思議境界。

庚二、標所受用　分二

辛一、總顯　受用種種，一切豐足。

辛二、別顯　分四

壬一、隨意自在　宮殿，服飾，香花，幡蓋，莊嚴之具，隨意所須，悉皆如念。

【合釋】：由於極樂世界的眾生福德無量，故種種受用，一切都豐富滿足。所住的宮殿、所穿的衣服、裝飾及香花、幡蓋（即寶蓋，可防塵、遮陽）這類莊嚴之器具，皆是稱心如意，心裏想什麼就有什麼，無絲毫欠缺。

壬二、食自在　若欲食時，七寶缽器，自然在前，百味飲食，自然盈滿，雖有此食，實無食者，但見色聞香，以意為食，色力增長，而無便穢，身心柔軟，無所味著，事已化去，時至復現。

「缽器」就是餐具，質皆七寶。本品所言缽器衣食，或「自然在前」或「自然盈滿」或「自然在身」者，乃由於彌陀第三十七願：「衣食自至願」所感，故不須造作，自然出現也。「百味飲食」，指百種好味道的菜，如古代帝王的飲食。「見色聞香，以意為食」者，指意樂為食，非真食也。如《往生論》所說：「愛樂佛法味，禪三昧為

食。」由於眾生與生俱來就有「飢寒之苦」，常常需要為衣食奔波、勞累，如俗話所說：「法輪未轉，食輪先。」阿彌陀佛有鑑於此，特別建立第三十七願：「衣食自至願」，使眾生能安心辦道，精進修行，這真是阿彌陀佛的大慈大悲啊！

【合釋】：極樂世界的眾生，到了想吃飯的時候，七寶製成的缽器（即餐具）自然出現在前面，人間最豐盛的百種美味（如同帝王的飲食），自然充滿缽內。雖然顯現各種百味食品，但實際上並沒有實際吃飯的人（這是初到極樂世界的眾生，才有飲食的念頭與習氣），都只是看看食物的菜色，聞聞香味，以意樂禪悅為食，便能使身體與力氣增長。又因為是以意為食，所以沒有大小便，且身心柔軟，對飲食不起貪念。受用極樂世界食物的人，不要人收拾餐具，自然就沒有了，到了又想吃飯的時候，餐具和百味飲食又自然出現了。

壬三、衣自在　復有眾寶妙衣、冠帶、瓔珞無量光明，百千妙色，悉皆具足，自然在身。

「冠」是帽子；「帶」是身上繫的衣帶。「瓔珞」是印度古時的貴人常把許多寶玉編串起來，掛在身上，當作裝飾品，也有用花做的瓔珞。

【合釋】：此段經文是介紹極樂世界的眾生，所穿的衣服、帽子、衣帶和瓔珞等身上的裝飾品，都是以眾寶合成，由於寶物會放出無量光明，所以光色微妙。如《觀無量壽經》所言：「一一寶中有五百色光」，「一一光明八萬四千色」，又色中再放光明，光中出色，故知光色重重無盡，具足美不勝收的光明和色彩。如是勝妙的衣服、裝

飾品都自然在身，不需要剪裁、縫製。

壬四、住自在　分四

癸一、形色　所居舍宅，稱其形色，寶網彌覆，懸諸寶鈴，奇妙珍異，週遍校飾。

癸二、光麗　光色晃曜，盡極嚴麗。

癸三、大小　樓觀欄楯，堂宇房閣，廣狹方圓，或大或小。

癸四、居處　或在虛空，或在平地，清淨安穩，微妙快樂，應念現前，無不具足。

「稱其形色」，指房屋之形體與色彩，皆與居住者的形色相稱，故形狀稱身如意，色彩賞心悅目。「寶網」指用寶珠連綴而成之羅網。「彌覆」者，遍蓋也。「奇妙珍異」者，奇特、美妙、珍貴、希異，無與倫比。「周遍」

者，遍及無餘。「校飾」者，相交裝飾。「光色晃曜」，「晃」是指光輝，「曜」是指照耀之意；在此指「光中有色，色中有光，互相映照」。「嚴」者，莊嚴也；「麗」者，華麗也。「堂」者，大殿也；「宇」者，屋邊也，屋簷也。「房」者，住宅；「閣」者，樓也。「或在虛空，或在平地」者，一一隨人心意，隨念顯現。

【合釋】：本段經文說明極樂世界眾生所居住的房舍和宅院，它們的形狀和色彩和所居住人的形色相稱，而且稱心如意。同時，房子上有以寶珠、摩尼等織成的寶網（用來保護建築物），普遍覆蓋在上面，寶網上懸掛種種寶鈴，所有的寶鈴寶網都是奇特、美妙、珍貴、希有，且都遍佈在極樂國土，彼此互相裝飾，互作莊嚴。所有珠寶都放光明，光中有色，色中有光，而且晃動變化，明亮顯耀，極其莊嚴美麗。極樂國中的樓臺、欄杆、大殿、屋簷、廂房、樓閣，它們有寬窄、方形、圓形，或者大小高低，或者在虛空，或者在平地等種種的情況，都是非常清淨（沒有劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁等五濁惡世的污染），而且沒有變易，永遠不會衰退變壞（此即「安穩」也），任何一個微塵都不可思議（此即「微妙」也），永離身心的苦惱（此即「快樂」也），故說「微妙快樂」。

極樂世界的人，心中所想要的種種不思議受用之物，皆立即顯現，故曰「應念現前」。諸受用物，圓具萬德，無欠無餘，想要什麼就有什麼，沒有不如願的情形，而且絲毫沒有欠缺，受用與佛完全相同，故曰「無不具足」。此亦表示阿彌陀佛的本願威神加持，及平等、慈悲、福慧與功德達到究竟圓滿所致。

德風華雨第二十

圓明具德之風，故曰德風；妙華飄聚如雨，故曰華雨。彼佛國土風花、香光咸作佛事，自然增上，不可思議。

己三、德風華雨　分六

庚一、耳得妙音　其佛國土，每於食時，自然德風徐起，吹諸羅網，及眾寶樹，出微妙音，演說苦、空、無常、無我，諸波羅密。

庚二、鼻得妙香　流布萬種溫雅德香，其有聞者，塵勞垢習，自然不起。

庚三、身得妙觸　風觸其身，安和調適，猶如比丘得滅盡定。

本品是說明極樂世界德風華雨（氣象狀況）的功德莊嚴。「食時」，是以我們這個世間吃飯的時間，來比喻有

一個固定的時間。「德風」即圓明具德之風，有除垢滅罪之德，乃性德之真風，亦是「眾風中精」，「從光明出」也。「寶網」表自性包羅法界。「微妙」者，「出有而有」曰「微」。「出有」者，出三有（指出離欲有、色有、無色有；即指出離三界也）；由於淨土非三界所攝，出於三有，故曰出有。「而有」者，謂淨土之有，依一乘願海而有；「名能開悟」曰妙。寶樹說法，不離名句，以名能令人開悟，故稱為「妙」。如《往生論》云：「梵聲悟深遠，微妙聞十方。」也。「溫雅」，溫和雅正；「德香」，香具萬德，極樂世界的香味是性德的流露，有除煩惱的功德。「塵勞」，煩惱的別名。「垢習」，煩惱的習氣。「調適」是指能調伏我們的煩惱習氣。「滅盡定」是滅盡六識的「心」和「心所」而得到的禪定，在此係相當於大乘圓教十地菩薩（法雲地菩薩所證得的境界，已斷見思惑、塵沙惑，四十二品無明惑已斷四十品）；小乘則是斷見思惑的四果阿羅漢所證得的定功。此亦彌陀第三十願：「樂如漏盡願」所攝。

【合釋】：此段乃是首先說明極樂國土每隔一段固定時間，自然慢慢地吹起了清風或和風，吹過眾寶形成的羅網及寶樹，演出微妙的法音（這是「六塵說法」，警策大眾，精進不懈），為眾生演說苦（種種逼迫惱害），空（因緣所生法，虛妄不實）、無常（苦法遷流，無法永遠常住不變）、無我（非自己所能主宰）等小乘法；以及能令眾生證得究竟圓滿的大乘諸波羅密法（有六波羅密或十波羅密）。此亦如《佛說阿彌陀經》所說：「彼佛國土，微風吹動諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心。」

再者，風能散布萬種溫和雅正的德香，能使聞到香味的眾生，其煩惱（塵勞）與污染心性的習氣（垢習）自然不起作用，此亦是以風香做佛事。其次，這個德風接觸到眾生的身體，使人感覺得十分安樂和諧，調心適意，此種

快樂像比丘得到「滅盡定」一樣。

庚四、眼得妙色　復吹七寶林樹，飄華成聚，種種色光，遍滿佛土。隨色次第，而不雜亂，柔軟光潔，如兜羅綿。

庚五、再顯妙觸　足履其上，沒深四指，隨足舉已，還復如初。

庚六、六時華雨　過食時後，其華自沒。大地清淨，更雨新華。隨其時節，還復周遍。與前無異，如是六反。

這段是說明雨花功德。「兜羅綿」是梵語，古時譯為「柳絮」，形容細軟的意思。「食時」是指一個固定的時間。「時節」是指古印度一日夜分為六個時辰，即初日、中日、後日、初夜、中夜、後夜；「還復」者，循環與反復也。「周遍」者，遍滿其國也。「六反」即每天六次也，即《阿彌陀經》所說的「晝夜六時，雨天曼陀羅華」也。至於極樂世界所謂晝夜者，係以華開鳥鳴而為晝，華合鳥棲而為夜，皆是順此方之習俗，如《彌陀要解》所說：「彼土

依正，各有光明，不假日月，安分晝夜，且順此方，假說分際耳。」此乃由於眾生多是帶業往生凡聖同居土，還沒有忘記穢土的情況，若是上三土（方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土）便無花開、鳥宿、有晝、有夜的分別相。

【合釋】：本段是說明極樂世界德風送花，遍滿國土的情形。即風吹七寶樹林，吹下來的華，聚在空中，編成美麗的圖案。這些華隨本身種種不同的顏色、不同的光，自然飄聚在一起，遍滿國土中，覆蓋在整個的大地。隨著花色的分類，各各自然聚在一起，而不雜亂。這些花在地面上很柔軟，也很光明乾淨，如兜羅綿（就是花絮等很柔軟的東西，如同花毯）一樣，腳採到花上，腳就沉下去四指，腳一抬起來，花又平整如初。

清晨所雨的花，過了一個固定的時間，這些花自然都不見了。在花化盡之後，整個大地恢復清淨，於是虛空又雨新花，隨著一天的六個時辰（初日、中日、後日、初夜、中夜、後夜；每一時為目前的四小時），循環雨花、化花（即經文「還復」之義），每次的花都遍滿大地（即經文的「周遍」），和以前都沒有差異，如此每天六次。此亦即《佛說阿彌陀經》所說：「晝夜六時，雨天曼陀羅華。其土眾生，常以清旦，各以衣裓盛眾妙華，供養他方十萬億佛。」之義。

寶蓮佛光第二十二

本品經文介紹極樂世界的寶蓮週遍、蓮花花瓣甚多（有千億葉）、光色無量、妙寶莊嚴、蓮花大小、

寶蓮放光，以及光現多佛，佛復放光，說法度生，重重無盡，以蓮華為佛事之不可思議的莊嚴景象。如《楞嚴經》所說：「於一毛端，現寶王剎；坐微塵裏，轉大法輪」之事事無礙法界之相。

己四、寶蓮佛光　分二

庚一、寶蓮　分六

辛一、寶蓮周遍　又眾寶蓮華周滿世界。

辛二、華千億葉　一一寶華百千億葉。

辛三、光色無量　其華光明，無量種色，青色青光，白色白光，玄黃朱紫，光色亦然。

辛四、妙寶映飾　復有無量妙寶，百千摩尼，映飾珍奇，明曜日月。

辛五、蓮華大小　彼蓮華量，或半由旬，或一二三四，乃至百千由旬。

辛六、寶蓮放光　一一華中，出三十六百千億光。

【合釋】：本品顯極樂世界具有華藏世界重重無盡玄門。本段即在說明在極樂國中有眾寶所成的蓮花，週遍布滿整個世界（故又稱為蓮花世界），每一蓮花各具有百千億葉（即花瓣）。這些花都是光明所成（花就是光明），光中具有無量種光色（乃是往生之人，心地清淨程度所變現；心地清淨，光色就殊勝），青色花放青光，白色花放白光，玄、黃、朱、紫色的寶蓮也都放與花色相同的光。

此外，還有無量的妙寶和百千種的摩尼（梵語，適意、如意的意思），映照裝飾在花上。由於眾寶摩尼都是奇珍（故曰珍奇），妙寶放光，光有眾色，色又放光，彼此映照，互相映飾，光明顯曜，如同日月。

蓮花的大小，或是半由旬（心量小如小乘；或懈怠，蓮花就小），或是一、二、三、四由旬，或是百千由旬（大由旬是中國古時的八十里），大小不等，每一華中，皆出現三十六百千億光。根據黃念祖居士的解釋，由於極樂世

界有四土，每一土都有九品，故正好三十六品，每一品有百千億蓮，每一朵蓮花皆具有其他一切蓮花的光，所以每一朵蓮花都是三十六百千億光（代表光明無量），因此一蓮攝盡一切蓮，一一蓮出無量光也。

庚二、佛光　分四

辛一、光中化佛　一一光中，出三十六百千億佛。

辛二、身相殊特　身色紫金，相好殊特。

辛三、化佛放光　一一諸佛，又放百千光明。

辛四、化佛說法　分二

壬一、說微妙法　**普為十方說微妙法。**

壬二、安立正道　**如是諸佛　各各安立無量眾生於佛正道。**

【合釋】：在阿彌陀佛的國度裡，到處都是蓮花，故又稱為「蓮花世界」。每一個蓮花出現三十六百千億光，每一各光中出現三十六百千億佛（即「光中化佛無數億」，往生之人見佛的機會很多），身體皆是紫磨真金色，有八萬四千殊勝之相，一一相中各有八萬四千隨形好。每一尊化佛（與真身相同）又放出百千光明，廣為十方無量無邊世界的眾生演說妙法，幫助一切眾生破迷開悟，各個安立無量眾生於「念佛成佛」的正道。

所謂「正道」乃是「止於一門」之法，因此「一門深入」就是正法。佛依眾生之根基、偏好、修學程度與生活環境，幫助眾生止於一門，使其能「一門深入」。老子云：「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，人得一以聖」，故凡我同修若能「一心」持名念佛，「發菩提心，一向專念」，念到功夫純熟，則「制心一處，無事不辦」，「識得一，萬事畢」，可出輪迴，可證聖果也。

決證極果第二十二

本品總結極樂世界，清淨莊嚴，境智冥合（西方極樂世界的境界是「般若智慧」），因果如如。諸往生者，內無

取捨分別，故外感遠離分別之境。無分別故，清淨平等，故唯受最上快樂，住正定聚，決證極果（決定證到「無上正等正覺」），一生圓滿菩提。彌陀本願，究竟圓滿。此乃阿彌陀佛建立極樂世界最主要的目的，就是要幫助一切眾生究竟成佛。

己五、決證極果　分三

庚一、清淨平等　分三

辛一、境平等　分三

復次阿難：彼佛國土，無有昏闇火光，日月星曜，晝夜之象，亦無歲月劫數之名，復無住著家室，於一切處，既無標式名號。

辛二、心平等　亦無取舍分別。

辛三、樂平等　**惟受清淨最上快樂。**

【合釋】：本段是佛告訴阿難，極樂世界國土沒有昏闇、火光、日月、星曜、晝夜等等現象，也沒有年月與劫數的名稱。依蓮池大師在《彌陀疏鈔》的解釋：「忉利以上，尚不假日月為明，何況極樂？」由於極樂世界是光明世界，不需要日月星辰的照耀，也沒有歲月劫數這些時間上名稱。此外，極樂世界的眾生對隨身的舍宅並不認為是自己所有，也沒有愛家、戀家的情執，故對舍宅家室皆無所執著，因此對一切處所，也就沒有地名、門牌號碼、街道名稱等的區別。

由於極樂世界的眾生皆具有遠離「取捨分別」的智慧，心離「四相、四見」（我相、人相、眾生相、壽者相；我見、人見、眾生見、壽者見）的分別執著，則境亦無分別執著，達到心境一如，心淨則國土淨，自然感受到無上清淨快樂。如《稱讚淨土經》曰：「唯有無量清淨喜樂」。

因此，吾人處在世間，實應認知：「人對萬事萬物，只有使用權，而無永遠的所有權」，故不應起分別執著之心念，做到所謂：「應無所住（不著有，可斷妄想），而生其心（不著空，可破無明）」，才會有無量的法喜也。

庚二、生證極樂　**若有善男子，善女人，若已生，若當生，皆悉住於正定之聚，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。**

庚三、徵釋因果　何以故，若邪定聚，及不定聚，不能了知建立彼因故。

本段乃阿彌陀佛第二十九願：「住正定聚願」及第十二願：「定成正覺願」之成就。此實為彌陀全部本懷之中心，無量妙行之聖果，智悲方便之極則，度生大願之究竟也。

然而所謂「善男子、善女人」，則至少必須把淨業三福的第一福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」確實做到，並且具足信、願、行三個條件才行。在此，佛告訴我們，若有善男子、善女人，已經往生，或若發願將來要生到極樂世界的念佛人（「若當生」，指我們具足這些條件者），真正做到「真為生死，發菩提心，以深信願，持佛名號」（徹悟大師法語），或「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」（往生正因），如此，就應當往生，都入「正定聚」（即了義；一心念佛，求生淨土，信願行永遠不退），決定一生成就圓滿佛果。

此外，若修學「邪定聚」（即不了義；我執堅固，為身造業）的人，所修理論方法錯誤，不信業因果報故，必入惡道；若修學「不定聚」的人，由於修學二個以上的法門，時好時壞，進退不定，隨緣升沉，目前不能決定是否成功或是墮落（這一類眾生若親近「正定聚」修行，就變成正定聚；若親近「邪定聚」修行，就變成邪定聚）。因此，上述兩種人不能了解建立西方極樂世界「往生不退成佛」的正因。「彼因」在此是指上述真實發心，信願持名的勝因。

由本段經文可知，當來求生西方淨土的人，由於信願具足，不須等到往生極樂世界，就已經是入「正定聚」之不退轉的肉身菩薩了，此是善導大師獨到的見解，亦如《阿彌陀經》所言：「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」。

【合釋】：此段經文說明若已經往生的，若當來一切發願求生西方淨土之善男子、善女人，皆住於正定之聚，決定不退轉於無上菩提。可見不退轉之勝益，亦復通於彼土極樂（顯益）與此土娑婆（密益，即冥得此益），是誠超情離見，不可思議，絕待圓融，究竟方便也。是故凡我同修，只要真實發願，願意往生極樂世界，就同往生的人一樣，可不退轉於成佛之道，這真是無比的殊勝和幸運啊！然為何邪定聚及不定聚的人，就不能證果呢？因為他們不能明瞭徹知阿彌陀佛建立帶業往生念佛成佛的正因。

本經專論極樂依正莊嚴的經文，至第二十二品，告一個段落。清朝彭際清居士在《無量壽經起信論》云：「如上種種莊嚴，種種佛事，無所從來，亦無所去。如水中月，如畫所現像，如幻所化人，皆以佛神力故，隨眾生心而出現故。當知一切眾生所有神力，本與如來無二無別。特無大願大行，發起勝因。不覺不知，沉淪永劫。若能一念迴光，方知家業具在。如入寶山，取之不盡。如遊香國，觸處蒙薰。要須親到方休，慎勿半途而廢。」實值得吾人深思也。

十方佛讚第二十三

本品乃是說明十方世界諸佛和西方極樂世界的關係，亦是彌陀本願（第十七願：諸佛稱歎願）功德之

實現。本品（一）初明十方佛讚；（二）次明佛讚深意；（三）末名一念淨信不可思議功德。

己六、十方佛讚　分二

庚一、諸佛稱讚　分二

辛一、東方詳讚　復次阿難：東方恆河沙數世界，一一界中如恆沙佛，各出廣長舌相，放無量光，說誠實言，稱讚無量壽佛，不可思議功德。

辛二、餘方同讚　南西北方，恆沙世界，諸佛稱讚，亦復如是；四維上下，恆沙世界，諸佛稱讚，亦復如是。

「恆河」是印度四大河之一，沙細如粉，佛的說法處與恆河靠近，故世尊每於說法時，常方便取喻。由於恆河

的沙細且多，故世尊常以「恆河沙數」來表示數目極多，無法計算。「廣長舌相」是諸佛三十二種相好之一，舌廣而長，柔軟紅薄，出口能覆面至髮際（此乃「常相」）；由於諸佛是無量劫來，遠離妄語、綺語、兩舌、惡口等四種過失，清淨口業，所以感得廣長舌相。如《阿彌陀經》所言：「如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言，汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」經言「遍覆三千大千世界」，即殊勝之「現相」。本經與小本合參，可知本經未言「遍覆」，而言「放無量光」。故知舌相即是此光，此光即是舌相，無二無別也。今言「放無量光」，故知法音所被，當不止三千大千世界。又「說誠實言」，即是說至誠無妄，真實不虛之言。「稱讚」者，分為「能稱讚」與「所稱讚」；「能稱讚」者，是指十方三世一切諸佛，蓋淨宗信願持名一法，圓收圓超一切法門，唯佛佛可與流通耳。「所稱讚」者，指不可思議之「功」—即「信願持名，一心不亂」與不可思議之「德」—「橫超三界，一生成佛」也。

【合釋】：本段乃是佛告訴阿難，東方虛空有如恆河沙般那麼多的世界，每一世界有如恆河沙那麼多的佛，每一尊佛都示現廣長舌相（能遍覆三千大千世界，此乃殊勝之「現相」），放無量的光明，說誠懇真實之言，稱讚阿彌陀佛不可思議的功德。由此可知，十方三世每一尊佛皆講《無量壽經》，皆普勸眾生念佛求生淨土，所以淨土法門乃「十方諸佛同讚，千經萬論共指」之不可思議法門也，誠如《彌陀疏鈔》所言：「千聖復起不能易，萬世守之為楷則」者也。

不僅東方世界恆河沙數諸佛讚嘆；南、西、北方恆河沙數世界諸佛亦如是稱讚，東南、西南、西北、東北、上方、下方（即四維上下）等恆河沙數世界之諸佛，亦復如是讚嘆。

在小本《阿彌陀經》雖為「六方佛讚」，其實是「十方佛讚」之節略。由玄奘大師所譯之《稱讚淨土佛攝受經》，亦是「十方佛讚」可作為證明。蓋以佛佛道同，所證平等，無有高下，皆希望眾生趕快成佛，但以念佛往生的法門，乃是**彌陀不共之妙法**，亦是諸佛度眾生成佛的第一法門，所以十方諸佛推讓其德，令歸一佛，欲令十方一切眾生悉入彌陀大願之海，往生極樂世界，究竟成佛。

庚二、徵釋讚意　分二

辛一、令生信願　**何以故？欲令他方所有眾生，聞彼佛名，發清淨心，憶念受持，歸依供養，乃至能發一念淨信，所有善根，至心迴向，願生彼國。**

辛二、令得妙果　**隨願皆生，得不退轉，乃至無上正等菩提。**

「聞彼佛名」，「名」是指**「名號功德」**，要曉得阿彌陀佛的「名號功德」就在本經。因有不少人聽過「阿彌陀佛」的名號，但卻不知**「名號功德」**，故清淨心生不起來。「清淨心」，就是菩提心，就是無疑的信心，就是求生西方極樂世界的心。「憶念受持」，「憶」者，憶佛功德，或想彌陀四十八大願的功德、西方極樂世界的依正莊

嚴，這是最健康的思想；「念」者，念佛名號；「受」者，信受，對佛在經典所說的理論、方法、境界，能夠完全接受。「持」者，保持，即拳拳服膺，一刻不放鬆之意，比「受」更進一層—能把經典變成自己的生活行持。

【合釋】：本段乃是說明十方諸佛都稱讚阿彌陀佛的原因，就是想要使極樂世界以外的眾生聞到彌陀名號，發起清淨的信心，「憶」佛功德，「念」佛名號，信「受」堅「持」（真正用功修持，心、願、言、行與彌陀相應），永不中斷喪失。「歸依」是指眾生從迷、邪、染回頭，依覺、正、淨。「供養」乃是指希望眾生依本經所說的理論、教訓，認真去做，同時也要為一切眾生宣說、介紹此一殊勝的淨土法門，廣勸眾生發願求生，老實念佛，如此才是真實圓滿的供養；同時最低限度，也要使眾生能發起一念「真信」（《疏鈔》云：「心常憶佛，口常稱佛，身常敬佛，始名深信」，此即「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」，是故臨終十念、一念皆能往生），並且將自己所修的真實善根，以至誠的心來迴向，願意往生極樂世界。有此一念淨信，必定如願往生，而且住不退轉，乃至成就無上正等正覺，此乃彌陀第十八願的圓滿成就。

由上可知，本品乃是十方三世諸佛為釋迦牟尼佛及眾生證明，並讚嘆念佛法門的殊勝，其原因只是希望一切眾生能聞如是妙法，同生淨信，願生極樂，至心持名，同證菩提。

三輩往生第二十四

本品是阿彌陀佛第十八大願：「十念必生」之成就，佛告訴我們每一類往生的條件，都是要「發菩提心，一

向專念」，才能往生極樂世界，並使眾生能究竟離苦得樂，獲得真實之利，因此本品可說是本經相當重要的一章。吾人須知，淨宗稱為易行道，是與其他法門相較而言。若論其實，如本品所明，則知往生，亦非易事。倘不真為生死，發菩提心，以深信願，一向專念，而欲往生，無有是處。在此仰願淨宗學人，慎莫初聞淨宗易行，便生輕慢。信心虛浮，志願弛緩。口談淨業，心戀塵緣，如是求生，當待驢年！

戊二、因（二十四品至二十五品）　分二

己一、三輩往生　分三

庚一、總標三輩　**佛告阿難：十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩。**

本段經文中「諸天人民」係以「六道凡夫」眾生為對象，亦如善導大師在《觀經四帖疏》所言：「五濁凡夫，但以遇緣有異，致令九品差別。」這就是說明：「西方世界三輩九品，乃眾生遇緣不同」。故往生極樂世界，人人有份，以凡夫聞名之後，信願之深淺、發心之大小、清淨心之程度、持誦之多少、修習之勤惰，而有所差別也。「至心」即是「真心」，建立在「真信」之上，如《金剛經》所言：「信心清淨，則生實相」，因此清淨的信心，乃是

往生西方極樂世界的基礎。

善導大師在《觀經四帖疏》中云：「縱使地前菩薩、羅漢、辟支佛等，若一若多，乃遍滿十方，皆引經論言不生者，我亦未起一念疑心，唯增長成就我清淨信心，何以故？由佛語決定了義，不為一切所破壞故；又行者善聽，縱使初地已上，十地已來，若一若多，乃至遍滿十方，異口同聲，皆云，・・・，眾生專心念佛及修餘善，畢此一身後，必定生彼國國者，此必虛妄，不可依信也。我雖聞此等所說，亦不生一念疑心，唯增長成就我決定上上信心，何以故，乃由佛語真實決定了義故，佛是實知、實解、實見、實證，非是疑惑心中語故。・・・縱使化佛報佛，若一若多，乃至遍滿十方，各各輝光吐舌遍滿十方，一一說言，釋迦所說相讚勸發一切凡夫，專心念佛及修餘善，迴願得生彼淨土者，此是虛妄，定無此事也。我雖聞此等諸佛所說，畢竟不起一念移退之心，畏不得生彼佛國也。何以故，一佛一切佛，所有之見解行證悟果位大悲等同，無少差別。・・・」吾人常常讀誦以上經文，當可幫助我們增長信心也。

【合釋】：本段大意是：佛告阿難，十方世界的六道凡夫，其中有發至誠真心，願意往生極樂世界的，共可分為三輩（即三等也），就是上輩、中輩、下輩。

在《觀無量經》中，則分為九品，即上品、中品、下品，每一品又分為上生、中生、下生，如此合稱九品。由此可知，「**願生彼國**」實為往生極樂之關鍵，在上、中、下三輩與一心三輩，均須「至誠發願」，才能往生。

《彌陀疏鈔》曰：「始惡何妨終善，惡人即已成善，豈不聖賢同科。三輩九品，正相配合，又何疑焉？」蓮池

大師所說：「始惡不妨終善」，深契聖心。惡人臨終如能懺悔發心，至心念佛則惡人已成善人。由於臨終十念、一念之心，特別猛厲，故亦蒙佛攝受，隨願往生。六祖惠能大師有言：「一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。」故蓮池大師曰：「豈不聖賢同科」，同登極樂也。

庚二、別名三輩　分三

辛一、上輩　分三

壬一、上輩因行　分三

癸一、捨家棄欲　**其上輩者，捨家棄欲，而作沙門。**

癸二、發心專念　**發菩提心，一向專念阿彌陀佛。**

癸三、修德願生　修諸功德，願生彼國。

在本品中把往生的人，全部分成上、中、下三大類，其中上等的，稱為「上輩」。「家」依佛所說，可分為四種：（一）、田宅之家（世俗之家），（二）、煩惱之家（十惡之家），（三）、三界之家（生死之家），（四）、無明之家（五蘊之家）；而「出家」可分為（一）、出世俗家，入真諦家，（二）、出煩惱家，入智慧家，（三）、出生死家，入無生家，（四）、出無明家，入法身家。

此外，出家亦可分為四種：（一）、身出家心亦出家（出家出家）；（二）、身出家而心在家（出家在家）；（三）、身在家而心出家（在家出家）；（四）、身心皆不出家（在家在家）。

在此所謂的「捨家」乃是指身心皆出家，當然是上輩往生，由於本經一再強調以在家居士為主要修持對象，是故雖身在家而「心出家」的居士（在家出家者），仍然可以上輩往生，如《觀經》所說韋提希夫人，乃在家婦女，現生得忍，上品往生。所以「捨家」，即出家，乃是從實質上而說的，非僅以事相來判斷，如《維摩詰所說經》云：「發阿耨多羅三藐三菩提心，是即出家，是即具足」。

「棄欲」乃是放棄世間五欲六塵的欲望，並且連出世間法亦皆放下，只求一門深入，如此才能成就，因「一即一切」，「一切即一」，「一經通，一切經通」也。吾人雖宏揚淨宗經論，但對其他經典，皆應讚嘆，因「是法平等，無有高下」，只要是正法，皆能有所成就也。

「沙門」（Sarmanna)是梵語；係修行人的通稱，譯成華語是「勤息」之意，即是「勤修戒、定、慧，息滅貪、嗔、癡」的意思；此外，亦有勤行、功勞、息心之意義。《四十二章經》云：「辭親出家，識心達本（真如實相為本），解無為法，名曰沙門。」在此「而作沙門」乃是指依本經教戒認真修行，努力求生淨土，捨離娑婆也。

「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，就是修清淨、平等、覺，乃是全經的綱宗。將此三句與經題合參，「發菩提心」就是清淨心，「一向專念」就是平等心，「阿彌陀佛」就是覺心。

此外，「發菩提心」即是《觀無量壽經》所說的「三心」：（一）、至誠心：即真實無虛妄的心，菩提心之本；至誠心（直心）是斷德，攝律儀戒，成法身。（二）、深心：即深信之心也，是至誠心的作用，好善好德，是自受用；深心是智德，攝善法戒，成報身。（三）、迴向發願心：即對別人大慈大悲的心，並發願迴向願生淨土，是他受用。迴向發願心（大悲心）是恩德，攝眾生戒，成應化身。

又「發菩提心」即是《彌陀要解》之信願。《彌陀要解》云：「深信發願，即無上菩提」。換言之，以真誠的心發願求生西方極樂世界，即是發無上菩提之心也。又據《往生論》云：「發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。今即願生淨土，故先須發菩提心也。」是以念佛之人，必宜早生信願，是即發菩提心也。此外，凡已發菩提心修習淨業者，亦應隨時檢討反省，是否犯了違反「菩提門」之法，即：（一）、我心貪著自身；（二）無安眾生心；（三）、恭敬供養自身心。此三者必須遠離，才與發菩提心相應也。

「一向」是指一個方向、一個法門、一向目標。「一向專念」是指一天到晚（二六時中）心中真有阿彌陀佛，事來便做，事去即念，世法不礙佛法，佛法亦不礙世法，一切善行，以至誠心迴向極樂，亦名「一向專念」。

「阿彌陀佛」乃是四字真經，亦是佛法的大總持法門，是佛陀四十九年所說一切法的總綱領，亦是盡虛空遍法界十方三世一切諸佛，度眾生成佛道的第一法門，然真正知道此句「名號功德」的人並不多！若知此「名號功德」，以真誠的心去念，感應不可思議。蓋一心專致，稱念彌陀，則易使「熟處變生，生處變熟」。因愛染貪著，是眾生之熟（熟悉）處；菩提正念，是眾生之生（生疏）處。生處轉熟，方有可能於臨終苦迫之際，提得起這一句佛號，感佛接引，而得往生也。《彌陀要解》亦云：「於一切方便之中，求其至直捷，至圓頓者，莫若念佛，求生淨土。又於一切念佛法門之中，求其至簡易，至穩當者，莫若信願，專持名號。」總之，持名念佛，是諸佛本懷，究竟方便，徑中之徑，此誠為萬古不移之論。

吾人須知，念此句佛號，將釋迦牟尼佛以及十方三世諸佛所說一切法皆修，整部《無量壽經》皆念，大小乘經典，皆包括在此一佛號之中，可謂「一修一切修」，正顯名號功德不可思議也。是故，善導大師云：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，即是說明十方如來所以出現於世間的原因，主要乃是為了闡揚阿彌陀佛的大願，使眾生能遇此一殊勝的因緣，一心念佛求生淨土，而得到究竟解脫的真實利益。

「修諸功德」是指在日常生活之中斷惡修善，奉行六度，並且幫助眾生認識淨宗法門，乃為第一善，此為助修助行也。「願生其國」，亦即第十八願中「所有善根，心心回向，願生我國」；第十九願「復以善根回向，願生我國」；與第二十一願中「至心回向，欲生極樂，無不遂者」；第二十二願「發菩提心，厭患女身，願生我國」。如

是諸願中，皆以發願回向，求生淨土為勸也。《阿彌陀經》曰：「眾生聞者，應當發願，願生彼國。」又「若有信者，應當發願，生彼國土。」又云：「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。」可見「願生其國」實為往生極樂之關鍵！

【合釋】：本段經文係說明上輩往生的人，乃是心出離世俗、生死、煩惱之家，放棄世間五欲六塵的欲望，欲捨離娑婆世界的修行人。以真誠的心，信願持名，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，並且斷惡修善，奉行六度萬行，並且有強烈的願望，願意求生淨土（此實為往生極樂的關鍵）。

壬二、往生果德　分三

癸一、臨終佛現　此等眾生，臨壽終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。

癸二、隨佛化生　經須臾間，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中自然化生。

癸三、智德自在　智慧勇猛，神通自在。

「此等眾生，臨壽終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。」此正彌陀第二十願「臨終接引」願之成就，彌陀願海所惠以眾生真實之利也。《稱讚淨土經》云：「臨命終時，無量壽佛，與其無量聲聞弟子，菩薩眾俱，前後圍繞，來住其前。慈悲加祐，令心不亂。」經文「慈悲加祐，令心不亂」是淨宗之心髓。因佛力加被，行人心始不亂，於是十念相續，便在「一彈指頃」，隨阿彌陀佛往生極樂世界。

「經須臾間」，是說明往生速度之快。此乃因佛來接引時，往生者蒙佛光加持，立即入一真法界，故沒有時間先後，也沒有空間距離的隔閡。「七寶華中，自然化生」，指今往生者，到西方極樂世界，就在就在七寶池中，蓮花自然化生，化生的身相和阿彌陀佛、諸大菩薩完全相同。

「智慧勇猛」，謂智慧明了銳利，能破煩惱驕慢賊軍，故云「勇猛」。「神通自在」，神通無礙也。如第十三品云：「能於掌中持一切世界」也。

【合釋】：此一上輩往生的眾生，臨命終時，阿彌陀佛與菩薩聖眾，前後圍繞，來住其前，「慈悲加祐，令心不亂」。經剎那之間，即隨阿彌陀佛往生極樂世界，便在寶蓮花中自然化生（此為阿彌陀佛第二十四願「蓮花化生願」之實現），智慧明了銳利，能破煩惱軍，而且神通自在無礙。

壬三、舉德以勸　分二

癸一、舉德　是故阿難，其有眾生欲於今世見阿彌陀佛者。

癸二、勸勉　分二

子一、勝因　分二

丑一、發心專念　應發無上菩提之心，復當專念極樂國土。

丑二、積善迴向　積集善根，應持迴向。

子二、妙果　由此見佛，生彼國中，得不退轉，乃至無上菩提。

「欲於今世見阿彌陀佛者」，此指現在以及當來一切眾生，欲於當世親自眼見阿彌陀佛也。「應發無上菩提之心，

復當專念極樂國土」，此乃往生之正行與主因。加之「積集善根，應持迴向」，其中世間法的「善根」是於一切法不貪、不瞋、不癡；佛法的「善根」是勇猛精進，也就是大勢至菩薩所說的「淨念相繼」—不懷疑、不夾雜、不間斷，以此勝因，必得妙果。故云「由此見佛，生彼國中，得不退轉，乃至無上菩提」。

【合釋】：本段經文佛告訴阿難，如有眾生想在此生當中親眼見到阿彌陀佛，應該發起真正徹底覺悟的心（覺悟世事無常，凡所有相皆是虛妄，放下分別執著的心），一向專念阿彌陀佛（極樂國土包括在其中），而且斷惡修善，自行化他，一心宏揚淨土法門，並把一切功德迴向西方極樂國土。以此因緣，得見阿彌陀佛，往生西方極樂世界，圓證三不退（位不退、行不退、念不退），乃至於證得究竟佛果。

辛二、中輩　分二

壬一、中輩因行　分二

癸一、發心專念　**其中輩者　雖不能行作沙門　大修功德　當發無上菩提之心，一向專念　阿彌陀佛。**

癸二、修善願生　**隨己修行，諸善功德，奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門，懸繒然燈，散華燒香，以此迴向，願生彼國。**

本段是說明中輩往生之因行，雖不能如上輩往生之人那樣精進修行，全心全力積功累德（以心量大小為主），但仍應具備下面七個因緣（條件）：

（一）、發無上菩提之心。

（二）、一向專念阿彌陀佛。

上述（一）、（二）其正行，與上輩相同。

（三）、隨己修行，諸善功德，奉持齋戒：「持齋」是過中不食（常言過午不食），以清淨自心也。「戒」是身、口、意沒有過失。本句經文即指隨分隨力修諸功德，並且奉行清淨心的教戒。蓋以戒淨則心淨，心淨則土淨也。

（四）、起立塔像：「塔」是指置佛舍利處，「像」是指佛像。本句即是指建立道場（現代最好的道場是衛星電視台、網際網路、廣播電台等，把佛法送到每個家庭）、塑造佛像等殊勝功德。

（五）、飯食沙門：即齋僧，亦即供養出家人飲食、衣服、臥具、醫藥（此名四事供養），使出家人能安心辦道。

（六）、懸繒然燈，散華燒香：「繒」者，帛之總名，指幢幡寶蓋。「懸繒」是古時寺廟之旗竿懸掛幢幡寶蓋，表

示必有講經或作法會；以現代而言，即是將講經法會的活動，通知大眾同修等，以廣結佛緣。「然燈」即是燃燈。「燈」者燈燭也，表智慧。如佛前燃蠟燭或油燈，表示「捨己為人」之菩薩精神；「散華」，散布鮮花，以供養佛也。「燒香」，燒香以為供養，亦表遍至法界義；「香」亦代表戒、定、慧真香。「散華燒香」指散布鮮花及燒香，以供養佛也。由於「花、香」代表佛的正法，在此表能隨人、隨機、隨時、隨處、隨文宣傳佛法給一切大眾，使眾生有機緣接觸佛陀的教育。

（七）、以此迴向，願生彼國：迴向發願往生淨土，至為重要。如蕅益大師所說：「若無信願，縱將名號，持至風吹不入，風打不濕，如銀牆鐵壁相似，亦無得生之理，修淨業者，不可不知也」；又因「持戒無信願，不得生淨土，唯得人天福，福盡受輪迴」（慈照宗主勸人發願偈）。由上可知迴向發願之不可缺少也。

【合釋】：中輩往生的人，雖然不能像上輩往生的一樣行作沙門，大修功德，也應當發無上菩提心，一向專念阿彌陀佛的名號。隨自己的條件，積功累德。譬如，奉持齋戒（遵守清淨心之教戒）、建立道場、飯食沙門（齋僧）、弘法利生、捨己為人、散華燒香（推廣佛陀教育），並且以此功德迴向發願，往生西方極樂世界。

壬二、往生果德　**其人臨終，阿彌陀佛化現其身，光明相好，具如真佛，與諸大眾前後圍繞現其人前，攝受導引，即隨化佛往生其國，住不退轉，無上菩提，功德智慧，次如上輩者也。**

【合釋】：本段經文說明具備上述條件的修行人，在臨終時，阿彌陀佛的應化身，光明相好，如同真佛，與諸

菩薩聖眾（都是此人過去生中的家親眷屬、同參道友），前後圍繞，現在此人的面前，攝受接引，即隨化佛往生極樂世界，住不退轉的地位，證得無上菩提佛果，其功德智慧次於上輩往生的人。

在此，吾人須知，此乃是自己修學功夫不同所致。但往生之後，由於佛的本願加持，則功德、智慧、神通能力皆一樣了，因極樂世界是一平等世界。

辛三、下輩　分二

壬一、下輩因行　分三

癸一、發心專念　**其下輩者，假設不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專念，阿彌陀佛。**

癸二、信樂不疑　**歡喜信樂，不生疑惑。**

癸三、至誠願生　**以至誠心，願生其國。**

壬二、往生果德　**此人臨終，夢見彼佛，亦得往生，功德智慧次如中輩者也。**

【合釋】：本段是說明下輩往生的人（大多數是屬於此輩），假使不能修諸功德（中輩往生是多少修善），則其往生的因緣有三：

（一）、發無上菩提之心。

（二）、一向專念阿彌陀佛。

（三）、至誠願生：經文中的「歡喜信樂，不生疑惑」即第十八願中之「至心信樂」，也就是「信心歡喜，深信不疑」；「以至誠心，願生其國」就是以至誠的心，真信真願迴向求生淨土，如《觀經》所謂的「至誠心」與「迴向發願心」也。

具備上述條件的修行人，在臨終時，夢見阿彌陀佛（達功夫成片的地步—即一天到晚所思、所想皆是阿彌陀佛，六根接觸六塵境界，自己作得了主），亦得往生西方極樂世界，其功德智慧次於中輩往生的人（此是自己修行功行不相同所致）。

上述經文乃是告訴我們，要勉勵自己力爭上游，才是有志氣，如古人所言：「取法乎上，僅得乎中」，是故我們應以上輩往生為目標。

庚三、一心三輩　分二

辛一、大乘往生因行　分二

壬一、淨心願生　若有眾生住大乘者，以清淨心，向無量壽，乃至十念，願生其國。

壬二、淨念彼佛　聞甚深法，即生信解，乃至獲得一念淨心，發一念心，念於彼佛。

辛二、往生勝妙果德　此人臨命終時，如在夢中，見阿彌陀佛，定生彼國，得不退轉，無上菩提。

本段經文乃是顯示淨土法門的廣大無邊，無門戶之見，即使非修淨土法門，但是修到心地清淨的人，迴向求生

西方淨土，皆得成就，因此慈舟法師科判本段為「一心三輩」。「甚深法」就是念佛往生不退成佛之法。此法在一切法門當中，真正是無上甚深第一法門。正因這個法門太深，所以「唯佛與佛方能究竟」。

【合釋】：本段是說明若有眾生修學一切大乘法者，以清淨心（即淨信之心，乃真心顯露，要一門深入才能達到；此是往生的重要條件），發願迴向求生西方淨土，乃至平時兼修十念或臨終十念，願意往生極樂世界；聽聞甚深之微妙法（即本經），皆能深信瞭解，乃至於獲得一念清淨心（即「一心」也，乃十法界之本體，真如實相之異名），發此一念心來念佛，則與彌陀本願相應（即「一念相應，一念佛」也）。故此人臨命終時，彷彿在夢中見到阿彌陀佛（即在定中先是夢見，然後在往生一剎那見到佛），決定得生淨土，得不退轉於無上菩提佛果的地位。

由上可知，即使是學其他法門的修行人，只要專精修學，則每一部經都是第一經，吾人亦要對其歡喜讚嘆！然最重要的是要勸其發願迴向求生淨土，則佛通通接引，亦決定往生。善導大師在《觀經四帖疏》中云：「我之所愛，即是我有緣之行，即非汝所求；汝之所愛，即是汝有緣之行，亦非我所求，是故各隨所樂，而修其行者，必疾得解脫也。行者當知，若欲學解，從凡至聖，乃至佛果，一切無礙，皆得學也。若欲學行者，必藉有緣之法，少用功勞，多得益也」。此段經文，即是告訴我們學佛要一門深入，並且要選擇與自己有緣，並且非常熱愛、喜歡的法門來修學，則事半功倍，較易有所成就，並得清淨心，然仍要發願回向，往生西方極樂世界也。

往生正因第二十五

本品乃是前一品三輩往生之補充說明，詳細介紹三輩修行的因與緣，所以也非常重要。本段所謂「善男子」、「善女子」的標準，即是《觀無量壽經》的「淨業三福」（乃三世諸佛淨業正因）。又本品所示諸因，多與《觀經》所謂的「淨業三福」相契合，茲分述如下：

一、孝養父母，奉事師長；慈心不殺，修十善業。

二、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。

三、發菩提心，深信因果；讀誦大乘，勸進行者。

此三種業，乃是過去、未來、現在三世諸佛淨業正因。因此「淨業三福」實是吾人修學的大根大本，也是往生極樂世界的重要條件。

己二、往生正因　分三

庚一、三類差別　分三

辛一、盡持經戒二利得生　分二

壬一、勝因　分六

癸一、聞持本經　復次阿難，若有善男子、善女人，聞此經典，受持讀誦，書寫供養。

癸二、一心求生　晝夜相續，求生彼剎。

癸三、發菩提心　發菩提心。

癸四、嚴持禁戒　持諸禁戒，堅守不犯。

癸五、饒益有情　**饒益有情，所作善根，悉施與之，令得安樂。**

癸六、憶彼依正　**憶念西方阿彌陀佛，及彼國土。**

本段經文乃是說明「上輩往生」的正因，分析起來，可分六段來說明：

（一）「聞此經典，受持、讀誦、書寫、供養」—聞持本經

「受持」是指完全「接受」本經佛所說的教誨，並且「保持」不失，拳拳服膺，盡形壽有耐心、恆心與決心，努力依教奉行，一刻也不放鬆。「讀誦」即是每天聽佛的教誨，時時提醒自己。本經每讀誦一次，即和佛見一次面，並且接受十方三世一切諸佛的灌頂加持（因本經是十方諸佛共讚）。

「書寫」的目的是為宣揚、流通，故應多印本經以宏揚淨宗法門。「供養」的種類，依《華嚴經》普賢行願品所說的法供養，可分為：(一)如說修行供養，(二)利益眾生供養，(三)攝受眾生供養，(四)代眾生苦供養，(五)勤修善根供養，(六)不捨菩薩業供養，(七)不離菩提心供養等七種，其中以「如說修行供養」最為重要，是故凡我同修，實應自己以身作則，依教奉行，並作為他人學佛的典範，廣勸別人修學淨土。

（二）「晝夜相續，求生彼剎」—一心求生

此即晝夜精進不懈，信心清淨、堅固，將上述之受持、讀誦、書寫、供養等種種功德，迴向求生淨土。

（三）「發菩提心」

此即以「覺悟的心」，來待人、處事、接物，時時覺悟輪迴可怕，生死事大，此生一心一意想了生死出三界，不再貪念世間的名聞利養、五欲六塵。然而欲了生死出三界，必須覺悟唯有「念佛法門」最為可靠、穩當，因此念佛功夫分秒必爭，是故「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」乃三輩往生的條件，故重見於本品。

（四）「持諸禁戒，堅守不犯」—嚴持禁戒

此即《觀經》之「具足眾戒，不犯威儀」，蓋無戒則同漏器，雖勤念佛，亦難圓滿。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」。因此，國家法律、社會道德、風俗習慣都要遵守（意即「守法」），才是持諸禁戒。本經的第三十二品到三十七品即是佛所說的禁戒也。

（五）「饒益有情，所作善根，悉施與之，令得安樂」—饒益有情

本段乃是菩薩利他之表現，常常存著利益一切眾生，希望眾生能得到真正的安樂，這是「眾善奉行」的發揚光大。因此，自己能夠以身作則，從「孝親尊師」做起，興起一個帶頭作用或示範作用，來影響整個社會、國家，做到所謂：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓。」這也是「饒益有情」的表現；若能進一步，將自己所作的一切功德與善根，全部迴向給一切眾生，令其能究竟離苦得樂，並「願代眾

生，受無量苦」，此即「代眾生苦供養」，目的無非是希望眾生深信：「念佛是因，成佛是果」的淨宗法門，能一生往生不退成佛。

（六）「憶念西方阿彌陀佛，及彼國土」—憶彼依正

由於念佛妙行，是眾善中王，乃妙中之妙，徑中之徑，是故須常念，念念勿生疑也。如《大勢至菩薩念佛圓通章》所說：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開」。在本經中之「憶佛」即是讀誦《無量壽經》或「淨土五經」，經上所說一切眾生的過失、毛病，我們能夠依教奉行將其斷除，恢復本具的性德，如此和「念佛」完全相同。因廣義的念佛，即是念念不忘佛說，念念不違如來，即是一心念佛也。「國土」就是本經所說西方極樂世界的依正莊嚴也。

【合釋】：世尊又告訴阿難：如果有善男子、善女人聽到《無量壽經》，能夠受持、讀誦、書寫、供養，晝夜相續不斷，一心求生淨土，並且能發菩提心，奉持種種戒律和國家的法律制度、道德規範，堅持遵守不違犯。又能利益一切眾生，以及把自己所做的一切功德與善根，全部回向給一切眾生，令其究竟離苦得樂。同時自己還要憶念西方極樂世界的依正莊嚴。

壬二、妙果　分二

癸一、生相同佛　**是人命終，如佛色相種種莊嚴，生寶剎中。**

癸二、聞法不退　速得聞法，永不退轉。

【合釋】：本段說明上輩往生的人，其人命終時，佛來接引，往生西方極樂世界中，如佛真金色身三十二相，並具種種如佛的功德莊嚴，能速得聞佛說法，達永不退轉的地位。

辛二、精修十善自利得生　分二

壬一、勝因　分三

癸一、當修十善　復次阿難：若有眾生欲生彼國，雖不能大精進禪定，盡持經戒，要當作善，所謂一不殺生，二不偷盜，三不淫欲，四不妄言，五不綺語，六不惡口，七不兩舌，八不貪，九不瞋，十不癡。

癸二、晝夜憶念　如是晝夜思維，極樂世界阿彌陀佛，種種功德，種種莊嚴。

癸三、至心歸依　志心歸依　頂禮供養。

本段經文乃是說明「中輩往生」的正因。即佛再告訴阿難：若有眾生想要往生西方極樂世界，雖不能全心全力精進修持禪定，奉持經戒，但是應當要行善。以下分三段加以說明：

一、修行十善（待人、處事、接物的標準）

（一）不殺生：止殺生之惡行，當行放生、護生之善。

（二）不偷盜：止盜他財物之惡行（凡夫最易犯），當行布施之善。

（三）不淫欲：止妻妾（或非妻妾）淫欲之行，當行清淨、無貪之善。

（四）不妄言：止虛偽妄語之惡行，當行真實語之善，以使真心顯露。

（五）不綺語：止花言巧語、誘人造惡之惡行，當行有益眾生語之善。

（六）不惡口：止惡口、罵人之惡行，當行柔軟語、和顏悅色語之善。

（七）不兩舌：止煽動兩邊爭鬥之惡行，當行和合之善。

（八）不貪：止貪得無厭之惡行，當行不淨觀，徹底放下身心世界，自然心安理得。

（九）不瞋：止憤怒、發脾氣之惡行，當行慈悲忍辱之善，因菩薩法以「無瞋」為本也。

（十）不癡：止撥無因果、邪知邪見之惡行，當行正信、正知、正見生智慧心之善。

《佛說十善業道經》云：「一切佛法，咸共依此，十善大地，而得成就。」是故以上之「十善業」是「一切佛法」的大根大本（其中不貪、不瞋、不癡，則是十善業的根本，亦是吾人本具之三善根）。所以，眾生所有一切善法，皆緣此大地而生，故「十善業」不可須臾離也，它是八萬四千法門修行最為重要的總綱領，淨宗學人絕不可疏忽！因西方極樂世界是「諸上善人聚會一處」，所以我們要做到純淨、純善才能與西方極樂世界相應。此外，我們行善亦須要常常念佛迴向，方可轉世善為淨因。

二、晝夜思維極樂世界阿彌陀佛，種種功德、種種莊嚴

此即晝夜念佛、憶佛的種種殊勝偉大的功德，及西方種種依正莊嚴，使自己心中真正有阿彌陀佛，則方有淨土，如此方能決定往生。

三、志心歸依，頂禮供養

此即真心歸依，即從世間法、出世間法回頭，專門依靠彌陀，專修、專弘念佛法門，並且誠敬禮拜阿彌陀佛，認真依教修行。

【合釋】：佛又對阿難說：如果有眾生想要往生到極樂世界，在平時生活修學上，雖然不能像上輩一樣勇猛精

進，修習禪定；又不能完全奉持經典的義理及教誡，但一定要斷除惡業，修十善業。依此十善業為基礎，然後日夜思惟，憶念西方極樂世界阿彌陀佛的種種功德，和極樂世界的種種依報莊嚴。一心皈依阿彌陀佛，頂禮供養阿彌陀佛，認真依教奉行。

壬二、妙果　**是人臨終　不驚不怖　心不顛倒　即得往生彼佛國土。**

【合釋】：如是修持之人，在臨命終時，蒙佛本願加持—即「慈悲加祐，令心不亂」，故不會驚慌失措，不會畏懼恐怖，而且心不會錯亂顛倒，即得往生西方極樂世界。

辛三、忙裡偷閒正念得生　分二

壬一、勝因　分四

癸一、端心精進　**若多事物　不能離家　不暇大修齋戒，一心清淨。有空閑時　端正身心　絕欲去憂，慈心精進。**

癸二、斷惡修善　不當瞋怒、嫉妒，不得貪餮慳惜，不得中悔，不得狐疑，要當孝順，至誠忠信。

癸三、深信因果　當信佛經語深，當信作善得福，奉持如是等法，不得虧失。

癸四、忙中念佛　思惟熟計，欲得度脫。晝夜常念，願欲往生阿彌陀佛清淨佛國，十日十夜，乃至一日一夜，不斷絕者。

壬二、妙果　壽終皆得往生其國。

本段是說明「下輩往生」的正因。其中「大修齋戒」，「大修」者，至少是七日，如參加佛七，禪七等。「齋」是指身心清淨；「戒」是指如理如法的修學。「齋戒」者，即指一心清淨，定慧雙修。「有空閒時」，指當善用時機，遇閑即修。此句總貫全文，直至「一日一夜，不斷絕者。」「端正身心」，端身正意也。「絕欲」者，在此期間斷絕男女間的愛欲。「去憂」者，即放下世間的憂慮、牽掛。「慈心」，與眾生樂之心，今此修持是為饒益有情而修也。「精進」者，勇猛於斷惡修善也。「貪餮」，即貪食也。「慳惜」，即耽著於財與法，不能施捨利人之心。「中

悔」，中途後悔，即信仰不堅，先信後疑也。「狐疑」，狐性多疑，故曰狐疑，即猶豫不決也。「要當孝順」即孝養父母也；「至誠」即奉事師長也；「忠信」者，對一切大眾。「忠」，就是平等心；「信」，是言而有信，遠離四種口過的信實心。「虧失」，「虧」是做得不圓滿，「失」是忘記。「十日十夜，乃至一日一夜」，是指在一生中找十天或一天的時間，來「大修齋戒，一心清淨」，如《阿彌陀經》所說：「若一日到若七日」，七天精進念佛就能成功。「一日」是指一日一夜，「七日」是七日七夜，功夫不能間斷（可以靠三種方法：一是拜佛，一是經行，一是靜坐來調節身體，使身體不致於疲勞。二十四小時不可以睡眠，累了休息一下，就不是一日一夜）。此是講下輩往生，可見往生不是容易事。念佛法門雖比一切大乘法門容易，但也不能看得太容易，如省庵大師所說：「西方佛國，非悠悠散善所能致；萬劫生死，非因循怠惰所能脫。」所以我們還是要如法修行，加緊用功，不可懈怠，才能成就道業啊！

【合釋】：本段說明有些人，因世間事物繁多，平時無空閒時間大修齋戒，更無法一心清淨。如是之人，當努力行善，並且應忙裏偷閑，選擇適當時間，遇緣即修（一年或一個月專修一天或兩天以上），並且端正身心，在此修行時間，斷絕男女間的愛欲，放下世間的種種憂慮、牽掛，為使眾生離苦得樂，而努力修行。不發脾氣，不嫉妒別人，不貪圖飲食、不吝惜財法，不中途後悔，不懷疑，而且要孝順父母，以真誠心對待師長，以平等心、信實心對待一般大眾（此為世間法）。

同時要相信佛經所說的真實義（此為出世法），深信作善事得福報、作惡事得惡報等因果之事。依照上述諸善法去做（如以念佛提醒自己），不得有所欠缺或差錯、忘記。如是經常思維觀察，堅定求生西方淨土，方能究竟解脫的志願。在有空閑時，亦應晝夜念佛，願意求生西方極樂世界阿彌陀佛的清淨佛國，如是十天十夜乃至一天一夜

不間斷地精進念佛，在臨命終時，皆能往生西方極樂世界。

庚二、住大乘者往生妙果　行菩薩道，諸往生者，皆得阿惟越致，皆具金色三十二相，皆當作佛，欲於何方佛國作佛，從心所願，隨其精進早晚，求道不休，會當得之，不失其所願也。

庚三、義利無盡諸佛共讚　阿難，以此義利故，無量無數不可思議無有等等無邊世界，諸佛如來，皆共稱讚無量壽佛所有功德。

「行菩薩道」，表諸往生者，皆是大乘也。「義利」，即指往生法門之「義理」，舉體是金剛智慧，故曰利（堅利）；又是大慈悲心之流現，故能惠予一切眾生臨終接引、心不顛倒、橫超三界，逕登四土，往生不退成佛，真實之「利益」也。

【合釋】：本段乃是針對「非專修淨土」之十方菩薩而言（一心三輩）。即修持大乘而往生西方極樂世界的眾生，皆得「不退轉」菩薩的地位，都具有紫金色身，具足三十二種大丈夫相，而且皆當一生成佛。若想要在有緣份的國土作佛，皆能隨其心願而得成就；至於成佛的時間，則隨行人精進程度而定，早晚不一，早日精進則早日成佛（至於較為懈怠者，亦能不退成佛），決無違背其成佛之本願者也。

佛此時再告訴阿難，此一往生法門的義理與往生不退成佛的利益，如上所述，能普施眾生真實究竟之利益，是故無量無數等無量無邊世界諸佛，皆共同讚嘆阿彌陀佛所有殊勝的功德，希望所有眾生，皆能發願求生淨土。因本經確實是「諸佛正說第一經」，「如來唯一真傳」，「諸佛真傳之寶」啊！

在此，凡我同修須知，欲效法諸佛稱讚阿彌陀佛，其作法有三：(一)執持彌陀名號；(二)讀誦《無量壽經》；(三)隨時隨地介紹本經或淨土法門。如此，便是稱讚阿彌陀佛所有功德，必蒙十方世界無量無邊無數諸佛的加持與護念也。

禮供聽法第二十六

本品名「禮供聽法」。「禮供」者，十方世界諸大菩薩，咸至極樂世界，禮拜供養阿彌陀佛也。「聽法」者，阿彌陀佛憫念來者，乃為宣演妙法，十方大士歡喜聽受也。此中彌陀說法，乃釋尊轉述，我們雖未能與會，但每一讀誦本經，亦無異於蒞會聞法也。本品末釋尊復讚聞法大士自利利他，授記成佛之德，此亦顯示彌陀四十八願最後五願的成就。

丁二、菩薩（廿六品至三十一品）　分六

戊一、禮供聽法　分二

己一、長行　分三

庚一、瞻禮　復次阿難，十方世界諸菩薩眾，為欲瞻禮，極樂世界，無量壽佛。

庚二、供養　各以香華幢幡寶蓋，往詣佛所，恭敬供養。

庚三、受化　聽受經法，宣布道化，稱讚佛土功德莊嚴。

本品乃是說明十方世界諸大菩薩到西方極樂世界禮拜供養阿彌陀佛，並聽聞阿彌陀佛講經說法也。經文中「瞻」即向上或向前看。「瞻禮」，即瞻仰禮拜之義。諸菩薩所持的「香華、幢幡、寶蓋」乃是一種象徵性之供養佛的禮物，亦是各人性德所現，修德所變，故大小、光色各不相同。其中「香華」表持戒清淨程度所變現，乃是戒學之流

露；「寶蓋」表防止灰塵的污染，即心地清淨，一塵不染所變現，乃是定學的流露；「幢幡」代表弘法的標誌，是慧學之所流露。「宣布道化」，指十方世界諸菩薩在極樂世界聽聞受持彌陀所說經法之後，就到十方去「宣」傳流「布」彌陀本願功德（即「道」），教「化」眾生深信淨土，惠以眾生真實之利。「稱讚佛土功德莊嚴」，就是為一切眾生宣揚《無量壽經》、《觀無量壽經》或《阿彌陀經》（別名《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》）。

【合釋】：本段經文乃是佛再次告訴阿難：十方世界諸大菩薩，為了要瞻仰禮拜極樂世界阿彌陀佛，各持戒、定、慧三學所變現的香花、寶蓋、幢幡到西方極樂國土參訪，恭敬供養阿彌陀佛，聽聞受持阿彌陀佛所說經法，再回到十方世界輾轉宣揚流布彌陀本願教化眾生的真實利益，並且宣講往生經，稱讚西方淨土的功德莊嚴，傳遞西方淨土的訊息給眾生瞭解。

己二、偈誦　分五

庚一、說偈　**爾時世尊即說頌曰**：

庚二、本師嘆十方菩薩　分三

辛一、雲集興供　分二

壬一、十方雲集　東方諸佛剎，數如恆河沙，恆沙菩薩眾，往禮無量壽，南西北四維，上下亦復然。

壬二、奉諸妙供　咸以尊重心，奉諸珍妙供。

【合釋】：當時世尊就以五言頌（四句一首）宣說如下：東方恆河沙數之佛剎（三千大千世界），每一佛剎有恆河沙數的菩薩眾，川流不息地到西方極樂世界去禮拜阿彌陀佛（如同通學到西方極樂世界去求學，再回去教化眾生）；此外，南方、西方、北方、東北、東南、西南、西北、上方、下方等其他九方恆河沙數世界的菩薩眾，亦復如是，都是以極其真誠尊敬的心，奉獻種種珍貴微妙殊勝的供品，來供養極樂世界的諸上善人。其中最重要的是「咸以尊重心」，因「尊師重道」是弟子對佛最重要的供養。

辛二、讚德發願　分四

壬一、讚彼佛德　暢發和雅音，歌嘆最勝尊，究達神通慧，遊入深法門。

本段經文乃是上述諸大菩薩歌頌讚嘆阿彌陀佛及其國土的偈頌。第一首偈乃是通讚佛德。「暢發」，是由衷而出；「和雅音」，其音和雅，指讚嘆音聲之美。「歌」謂歌詠，「歎」謂讚嘆也。「最勝尊」就是阿彌陀佛，因彌陀是「光中極尊，佛中之王」也。「究達神通慧」，即究竟通達神通（能知一切有情心行，聞世間極微小聲，見極微色是名神通）與智慧（了諸有情妄心非心；知色性空，亦不取著；了勝義空，是名智慧）也。「遊入深法門」，「入」者，窮盡本源也。「法」者，是指佛所說者，乃世之軌則。「門」者，指此法是眾聖入道之所由，故謂之「門」。「深法門」是指真如本性，諸法實相，性海法源也。

【合釋】：第一首偈是十方來的菩薩總讚佛德，由衷發出相和雅正之音，歌頌讚嘆阿彌陀佛，究竟通達神通智慧，超勝諸佛，並且窮盡諸法實相的本源，出入無礙。

壬二、歎彼佛名　聞佛聖德名，安穩得大利，種種供養中，勤修無懈倦。

「聞佛聖德名」（就是「南無阿彌陀佛」的名號），指彌陀本願從第十八願至第二十七願共十願，又從第四十四願至第四十八願共五願，願願皆因聞佛名號，遠離諸惡苦，終得究竟樂。「安穩得大利」，即十方眾生聞名，悉皆安穩，得種種真實之利。

【合釋】：第二首偈是讚嘆佛號功德不可思議：即眾生聽聞到阿彌陀佛的名號，能信願持名念佛，即可得安全穩當往生不退成佛的大利益；又聽聞到聖德名之後，能於種種供養中，如法精進的修持，沒有懈怠、厭倦之心。

在彌陀本願中，計有十五願皆因眾生聞佛名號，永離諸惡苦，終得究竟快樂；而在種種供養中以「法供養」為最殊勝，所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養，菩薩皆如法精勤修持，而無懈怠與厭倦之心。蓋因「懈倦」乃是眾生無始劫來的業障，一定要突破，修行功夫才能提昇，故要「勤修無懈倦」也。

壬三、歎彼佛剎　**觀彼殊勝剎　微妙難思議　功德普莊嚴　諸佛國難比。**

壬四、歎發大願　**因發無上心　願速成菩提。**

第三首偈是讚嘆西方極樂世界的殊勝。阿彌陀佛的第三十九願「莊嚴無盡願」：「國中萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。」介紹西方極樂世界物質環境之美。其大義為：我作佛的時候，國中一切物質都是莊嚴清淨、光明美麗、形狀顏色都是非常殊勝奇特，美好得無以復加；而且微妙莊嚴到了極點，可謂有美皆備，無妙不收，不可用言語形容。

【合釋】：第三首偈在此說明西方極樂世界的國土殊勝微妙，非言語思想所能及，同時極樂世界阿彌陀佛的本願功德及依正莊嚴，超越十方一切世界，在諸佛國中，很難與之相比（此亦是彌陀第三十九願「莊嚴無盡願」之所成就，《往生論》謂極樂世界共二十九種莊嚴，見本書第十一品之介紹）。

最後半首偈則是歎發大願。十方菩薩見到西方極樂世界的依正莊嚴清淨，超踰十方，佛號功德普度一切，因此發起無上菩提之心，願自己快速圓滿成佛。如《維摩經》云：「以諸淨國嚴飾之事，成己佛土。」以廣度眾生，盡未來際。

辛三、佛光益眾　分二

壬一、彌陀放光　**應時無量尊，微笑現金容，光明從口出，遍照十方國，迴光還繞佛，三匝從頂入。**

壬二、會眾互慶　**菩薩見此光，即證不退位，時會一切眾，互慶生歡喜。**

本段經文顯示感應道交，如來放光加持，大眾證不退位，皆大歡喜。「應時」即是應菩薩發願時；「無量尊」即無量壽佛。「微笑現金容」，即彌陀於金容示現微笑之相，表示歡迎之意。「光明從口出」者，是彌陀放光加持

這些大菩薩，還入如來頂者，表授菩薩成佛之記。這一部經就是佛光，是彌陀口中說出，頂上所入的。因此「光明」就是《無量壽經》，《無量壽經》就是彌陀光明的記載。

【合釋】：第一段彌陀放光，說明阿彌陀佛應菩薩發願時，立刻感應，於佛金容示現微笑之相，並放光明從口而出，遍照十方，光迴繞佛三匝，入佛頂中（表佛所說為「至高無上」的頂法）為諸菩薩授記灌頂。因此，吾人須知，每念本經一遍，或念幾句經文，或聽到佛號，生歡喜心，佛即灌頂一次；因此常常讀誦《無量壽經》、持名念佛，自然不知不覺業障消除，智慧增長，心地清淨，因而得到無上殊勝利益。

第二段會眾互慶，說明與會的菩薩眾，見到佛的光明，由於彌陀加持，即得到圓證三不退的地位，會中來參學的諸菩薩見此瑞相，知蒙佛授記，故互相慶慰，莫不生歡喜心。

此外，吾人若以堅定清淨之信心，依教奉行，行住坐臥不是在默念經文，就是持名念佛，能時時憶佛念佛，沒有妄想雜念，「不退位」是現前可以證得的。

庚三、本師歎彌陀　佛語梵雷震，八音暢妙聲。

上一段經文是說明彌陀放光，隨即說法。「妙聲」者，妙法音聲也。以上是世尊對彌陀的讚嘆。

【合釋】：阿彌陀佛說法音聲，清淨無染如梵天王，而且妙法音聲清徹遠聞如大雷震，可遠聞十方，開悟大眾；彌

陀具足八音（即一、最好音，二、調和音，三、柔軟音，四不誤音，五、不女音，六、尊慧音，七、深遠音，八、不竭音；或一、響，二、徹，三、清，四、柔，五、哀，六、亮，七、和，八、雅），以演說妙法，故云「八音暢妙聲」。

庚四、彌陀歎十方菩薩　分三

辛一、嚴土受記　十方來正士，吾悉知彼願，志求嚴淨土，受記當作佛。

辛二、覺幻妙行　覺了一切法，猶如夢幻響，滿足諸妙願，必成如是剎。知土如影像，恆發弘誓心。究竟菩薩道，具諸功德本，修勝菩提行，受記當作佛。

辛三、歎二空智　通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是剎。

從「十方來正士，吾悉知彼願」到本段末「必成如是剎」，皆是本師釋迦牟尼佛轉述阿彌陀佛所演暢法音的重

要開示。

「彌陀歎十方菩薩」數首偈中，意謂十方菩薩來此，皆具殊勝大願，我（阿彌陀佛）皆知之，諸菩薩不僅莊嚴西方淨土，還要莊嚴十方諸佛剎土，求佛指導授記，幫助其快速成佛。下面阿彌陀佛教菩薩作佛的修學要領，可分三段來說明：

（一）、「覺了一切法，猶如夢幻響，滿足諸妙願，必成如是剎」

「覺」者，證悟；「了」者，了知。「一切法」，包括萬有之一切諸法，《大智度論》略說有三種：一者有為法，二者無為法，三者不可說法。「夢幻響」比喻諸法皆虛妄無實，如夢幻泡影，如回響（空室回音），皆無自性。如《金剛經》所說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」吾人若了知一切，猶如夢幻，此乃智慧也。「妙願」是願而無願，有願而無所求，真正做到空有一如，心地清淨，一塵不染。本句偈意謂菩薩證悟了知一切萬法，如夢幻、如空谷響，仍願攝取淨土，不但發起諸妙願（四弘誓願或彌陀本願），且能修習、滿足諸願，妙契中道，故能成就如是清淨佛國。如《維摩經》云：「雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化於群生。」

（二）、「知土如影像，恆發弘誓心，究竟菩薩道，具諸功德本，修勝菩提行，受記當作佛」

「知土如影像」者，菩薩確實了知：「一切法，無所有，畢竟空，不可得。」故了知佛土，亦如影像（如是智慧，實為甚深），但仍發弘誓心，行菩薩道，妙契中道，空有不二也。「諸功德本」，指一切功德的本源。本源者，

眾生本具之佛性，亦即「南無阿彌陀佛」也。本段經文的大意是菩薩了知佛土亦如影像，當體皆空，了不可得，但仍發起弘深誓願（四弘誓願是總願，四十八願是別願），復從願起行，圓滿究竟自利利他的菩薩大行（即六度），並以六字洪名（即功德本），窮盡眾生本具的佛性，契入諸法實相。如是修習殊勝無上的菩提之行（「修勝菩提行」就是修習殊勝無上的普賢十大願佛道之行也），亦即信、願、持名念佛，亦即清淨（不染）、平等（不邪）、覺悟（不迷）之行為，故必得佛為之授記，而圓滿佛果。

（三）、「通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是剎」

本段大意是說明十方來的菩薩，通達諸法的本體是空寂，一切萬法皆空（若了達五蘊假合，實無自體，是為人無我，是為小乘人之修行，斷煩惱而得涅槃；若了達諸法但從因緣生，實無自體，是為法無我。小乘唯悟人無我，菩薩則二無我皆悟。「空」者與「無我」同義），但仍專求自心清淨，並且莊嚴一切諸佛淨土，如此必成就如阿彌陀佛一樣的淨土。《金剛經》曰：「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提。」是故十方正士，深達法空，專求淨土，是即遠離四相，修一切善，故「必成如是剎」也。

【合釋】：阿彌陀佛說：「從十方國土來此的菩薩，我都知道你們的心願，就是一心一意想求得莊嚴的佛土，希望我為你們授記作佛。你們想要滿足這大願，就要覺悟明瞭一切法都是如夢、如幻、如響，皆不是真實的。但仍要發起諸妙願，成就這樣清淨的國土。雖然知道所求的國土也都是如影如幻，我還是勸你們恆發大弘誓願來救度一切眾生。假使要成就圓滿的菩薩行，就要具足一切功德的根本（念佛、三學、六度），還要修習殊勝無上的普賢大願佛道之行，這樣才能蒙佛授記成佛。」阿彌陀佛最後教他們要通達一切法的真實相，了知一切法是空、無我，然

後專求淨土，必定成就像極樂世界一樣莊嚴的佛剎。

庚五、本師歎二利無盡　分二

辛一、自利利他　分二

壬一、歎得受記　**聞法樂受行，得至清淨處，必於無量尊，受記成等覺。**

以上世尊轉述完畢，以下的偈頌乃是世尊對此土會眾之開示。「清淨處」即是淨土也；亦指本淨妙心也。

【合釋】：本段經文的大意是菩薩聞佛說法，皆歡喜信受，依教奉行，如此必得清淨心（即清淨處），隨所在處無不是淨土（因「心淨則國土淨」也）。如是之人，亦必於阿彌陀佛得蒙授記，將來皆必成佛。

壬二、歎成佛處　分二

癸一、聞名不退　**無邊殊勝剎，其佛本願力，聞名欲往生，自致不退轉。**

癸二、願生成佛　**菩薩興至願，願己國無異，普念度一切，各發菩提心，捨彼輪迴身，俱令登彼岸。**

【合釋】：本段經文是說明西方極樂世界超勝微妙，無有邊際，正由阿彌陀佛本願功德之力，十方眾生聞佛名號，發願求生西方淨土，自然證不退轉；已得往生的菩薩，深感佛恩，發起真實大願，願自己的國土與阿彌陀佛一樣，並且普度一切眾生，教化眾生覺悟宇宙人生的真相，厭捨輪迴業身，同登極樂彼岸。蓋眾生因迷惑顛倒，故輪轉六道；若能覺悟諸法實相，則如《永嘉大師證道歌》云：「夢裏明明有六趣，覺後空空無大千」也。

辛二、自他不二　**奉事萬億佛，飛化遍諸剎，恭敬歡喜去，還到安養國。**

「飛化」者，飛行遊化也。「化」指神妙難思之變化，或教化眾生之義。「遍諸剎」是遍滿一切諸佛剎土。「安養國」，即極樂國。

【合釋】：此偈表極樂世界十方往生之正士及輾轉度脫之菩薩，能普遍奉事盡虛空遍法界，無量無邊一切諸佛，並且能飛行自在、變化自在的遍諸佛國，恭敬歡喜到十方世界去教化眾生，再回到西方極樂世界。

歌嘆佛德第二十七

上一品是十方正士至極樂國土禮供聽法。本品乃極樂世界菩薩遍至十方，禮供諸佛，隨即還歸本土聽聞妙法。品末兼表諸天供奉阿彌陀佛，及其勝因。

戊二、歌歎佛德　分三

己一、興供歎佛　分二

庚一、興供　分四

辛一、承佛徧供　佛語阿難：彼國菩薩，承佛威神，於一食頃，復往十方無邊淨剎，供養諸佛。

【合釋】：本段經文大意是，佛告訴阿難：極樂世界的菩薩，承受阿彌陀佛本願威神之力加持，在吃一頓飯很短的時間，能夠往返盡虛空遍法界的一切諸佛國土，供養諸佛，並且聽佛講經說法。

此如《佛說阿彌陀佛經》所說：「其土眾生，常以清旦，各以衣裓，盛眾妙華，供養他方十萬億佛，即以食時，還到本國」之經文，其內容相同，此即第十一「遍供諸佛願」的成就。由此可見，極樂世界的菩薩們，生活多麼悠哉，自在安樂！

辛二、供具隨心　分二

壬一、隨念即至　華香幢幡。供養之具，應念即至，皆現手中。

壬二、珍妙殊特　珍妙殊特，非世所有。

辛三、供佛菩薩　以奉諸佛，及菩薩眾。

【合釋】：本段「供具隨心」，說明極樂世界的菩薩，以隨意即至的香華、幢幡等供養物品（此乃隨各人修持功夫的淺深，供具自然顯現清淨莊嚴），在手中出現，微妙殊勝，非世間所有，來供養十方諸佛及諸菩薩眾。此即第三十七願「種種供具，隨意即至」之成就也。

辛四、別明花供　分四

壬一、花合成蓋　其所散華，即於空中，合為一華，華皆向下，端圓周匝，化成華蓋。

壬二、香光普薰　百千光色，色色異香，香氣普薰。

壬三、花蓋之量　蓋之小者，滿十由旬，如是轉倍，乃至遍覆三千大千世界。

壬四、花供常新　隨其前後，以次化沒，若不更以新華重散，前所散華終不復落。

庚二、歎佛　**於虛空中共奏天樂，以微妙音歌嘆佛德。**

「端圓周匝」者，端是「正」的意思，「匝」是週遍的意思。此說明所散的花，很有次序，端正地於空中形成周圓美妙的花蓋。

【合釋】：本段經文乃是極樂菩薩所散的花（表無量法門），在空中自然集合為一花（表萬法歸一，無量功德，悉入一句洪名），華都向下，端正周圓，而且變化成以花為裝飾的寶蓋（花蓋表六度，能「防止身心的汙染」。如「布施」防慳貪的汙染，「持戒」防止惡業的汙染，「忍辱」防止瞋恚的汙染，「精進」防止懈怠的汙染，「禪定」防止散亂的汙染，「智慧」防止愚癡的汙染）。每一花蓋具有百千種光，百千種色，百千種異香，香氣普薰十方。花蓋大小隨各人的心量而異，從十由旬（一大由旬為八十里，十由旬乃八百里），慢慢擴大倍數，乃至大到遍覆三千大千世界（表報恩之範圍）。此外，花蓋亦隨前後散花的次序，依序消失，即後來的人散新花，前面所散的花即自然化去；但是若不重新散新花，則前面所散的花，則不會散去，因此花蓋乃是諸佛道場恆常有的莊嚴。同時諸菩薩復以天樂供養諸佛，並以微妙的音聲，讚嘆諸佛所具備的功德。

《俱舍論》指出「佛德」有三：「一、因圓德，二、果圓德，三、恩圓德」。凡我同修須知，真正供養佛，不在這些光、色、香、音樂，而是幫助佛接引眾生、教化眾生認識淨土法門，才是真正報恩濟苦。因此，勸人念佛，講解《無量壽經》，或講一句一偈都是歌歎佛德也。

己二、還國聞法　分三

庚一、菩薩聞法得道　**經須臾間，還其本國，都悉集會七寶講堂。無量壽佛，則為廣宣大教，演暢妙法，莫不歡喜，心解得道。**

本段「還國聞法」經文，表極樂菩薩眾遊行十方世界後還歸極樂，聽聞阿彌陀佛說法。「須臾間」即片刻之間也。「大教」即「一乘妙法」，蓋西方教主純說一乘佛法，而以眾生根器有差別，故所聞各異，所證亦不同。「道」即斷惑證果的智慧，願發此智，名為「得道」。

【合釋】：此段大意即是諸菩薩眾在片刻的時間，供養十方諸佛後，即回到極樂世界，並且會聚於七寶所成的講堂，聆聽本師阿彌陀佛宣說大教妙法，菩薩聞後，皆法喜充滿，並且心開意解（即大徹大悟），得悟聖道（即開悟證果）。

庚二、無情聞法興供　**即時香風吹七寶樹，出五音聲。無量妙華，隨風四散，自然供養，如是不絕。**

【合釋】：本段表無情眾生之供養。即無情眾生聞法後，香風吹到七寶樹，發出五音聲（中國古代音樂的音符，

宮、商、角、徵、羽，表無盡美妙的交響樂）之妙樂供養；無量的妙花，亦隨風飄散供養，此皆自然的供養，如是相繼不斷。

庚三、諸天聞法興供　**一切諸天　皆齎百千華香　萬種伎樂　供養彼佛　及諸菩薩聲聞之眾　前後往來，熙怡快樂。**

本段表諸天供養。在此之「諸天」，並非真正的天人，而是十方世界的菩薩或極樂世界的菩薩為供養阿彌陀佛而變現的。「齎」乃是贈送的意思，即持財物與人也。「熙怡」乃是喜悅之意。

【合釋】：本段大意是一切菩薩變現的天人，皆持百千花香，及演奏萬種的妙樂，來供養阿彌陀佛及與會的菩薩聲聞等諸上善人，並且前後來來往往，非常地喜悅快樂。

己三、結功有在　**此皆無量壽佛本願加威，及會供養如來，善根相續，無缺減故，善修習故，善攝取故，善成就故。**

本段說明諸菩薩之所以能具有如是殊勝供佛的福德因緣，主要有三種原因：

（一）、無量壽佛本願加威：即阿彌陀佛四十八願的威神加持之力，諸天乃能恭詣極樂，大修供養；

（二）、曾供養如來，善根相續，無缺減故：諸菩薩能至極樂世界供養，皆因過去生中早種善緣，已曾供養如來，並善能令此善根增長，相續不斷，沒有缺減（即善根圓滿，沒有欠缺）之故；

（三）、善修習故，善攝取故，善成就故：「善」是指能完全依止淨宗的法門來修學，攝受、成就自他的功德。「修」是修正；「習」是學習。「攝取」是雙關語，一是指攝取彌陀功德成自功德；二是勸眾生依此經教，發心念佛求生淨土，這是至善攝取也。本句即是說自己依《無量壽經》修學，把本經當成自己的思想行為，以及自己日常生活的典範，且有善巧方便的方法度化有緣眾生，成就自他的功德。

由上可知，西方極樂世界的生活狀況，可說是無比的殊勝與圓滿，令人羨慕。不僅往生西方極樂世界眾生的生活，非常愉快舒適，而且生活的空間廣大無邊，可說盡虛空遍法界、無量無邊的十方世界皆可任意遨遊也；此外，極樂世界雖分四土（凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土），但是四土並無隔閡，可說是「四即是一，一即是四」，「一生一切生」也，故往生的眾生皆能圓滿證得四土的依正莊嚴，由於有此殊勝的真實利益，吾人實當應發願求生西方極樂世界也。

【合釋】：以上諸天都有供養十方諸佛、聞佛說法的殊勝因緣，皆是由於阿彌陀佛本願威德的加持，以及他們過去生中已曾供養無量無邊諸佛如來，能使這個善根不斷增長，沒有欠缺；此乃由於他們能完全依照本經的教訓來修正學習、念佛攝取彌陀功德，並且成就自他功德。

大士神光第二十八

本品顯極樂世界觀音、勢至兩位大菩薩之神通光明，利益眾生的功德，悉超餘聖，實亦可稱為「菩薩之王」也。

戊三、大士神光　分三

己一、菩薩智通　分二

庚一、洞視徹聽

佛告阿難：彼佛國中諸菩薩眾，悉皆洞視，徹聽，八方、上下，去來，現在之事。

庚二、他心徧知

諸天人民，以及蜎飛蠕動，心意善惡，口所欲言，何時度脫，得道往生，皆豫知

之。

「洞視」，天眼通也；知現在及未來之事，亦屬之。「徹聽」，天耳通也。「心意善惡，口所欲言」，皆能知之，乃他心通也。知過去之事，乃宿命通也。

【合釋】：本段經文的大意，即佛告訴阿難，在極樂世界的所有菩薩，皆能夠洞視盡虛空、遍法界（此即天眼通），徹聽八方、上下之事（此即天耳通）、瞭解過去（此即宿命通）、知現在及未來之事（天眼通）；同時對於十方世界六道眾生以及蜎飛（即昆蟲類）、蠕動（即爬蟲類）之眾生，心念善與惡，口想所說的話皆能知之（此乃他心通），至於何時脫離六道、何時開悟得道、何時往生因緣成熟，亦能事先明曉無礙。

由此段經文，配合前面第十三品〈壽眾無量〉的內容，可知吾人的起心動念、一舉一動在西方極樂世界無量無邊的菩薩，皆悉知悉見，是故真正念佛人，實應提高警覺，在日常生活當中，應該正大光明，並以真誠的心待人、處事、接物，使心地清淨，一塵不染。同時在此世界決定不自欺欺人，不求神通、感應，因往生到西方極樂世界，自然神通現前，恢復所有本具的智慧德能。

己二、聖眾身光　又彼佛剎諸聲聞眾，身光一尋，菩薩光明，照百由旬。

己三、別明上首　分四

庚一、威光普照　**有二菩薩，最尊第一，威神光明，普照三千大千世界。**

庚二、大士名號　**阿難白佛，彼二菩薩，其號云何，佛言，一名觀世音，一名大勢至。**

「身光」，聖眾皆有頂光與身光。從身所發之光，稱為身光。「尋」者，長度；一尋為八尺，或以橫舒兩手臂為尋。一由旬者，此方四十里（小由旬）至八十里（大由旬）。「百由旬」約為數千里也。

【合釋】：本段經文乃是說明極樂世界的聲聞（已斷見思煩惱、未斷塵沙惑及無明惑），從身所發的光約八尺；而菩薩的光明則可照數千里，其中有兩位菩薩威神光明於一切眾生，最為第一，能夠普照三千大千世界（其性德流露與佛相接近）。阿難立刻請佛說出兩位菩薩的名號，佛即告訴阿難，一位是觀世音菩薩，一位是大勢至菩薩。

觀世音菩薩，又名觀自在菩薩。「觀」，是觀照，即能觀之智。淺說之，即觀十方世界苦難眾生，稱念彼菩薩之音聲（所觀之境），而垂救度，故名觀世音，此是慈悲的顯現；又能「觀」察諸法實相之理，得大「自在」，不為境界所轉（因中自利），且能遍觀法界眾生隨其因緣，而自在拔苦與樂（果上利他），故為觀自在，此是智慧的

流露。

大勢至菩薩，乃表菩薩之大智大勢（力）可至一切處，並用此力量護持佛法，化度眾生，令修念佛法門，脫離六道輪迴的痛苦，往生極樂世界。在《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉（可視為淨宗的心經）中，大勢至菩薩教導我們從初發心到成佛，皆修「老實念佛」—「都攝六根，淨念相繼」，「不假方便，自得心開」，「以念佛心，入無生忍」；並且「今於此界（娑婆），攝念佛人，歸於淨土」。由於大勢至菩薩乃是法界專修、專宏淨土的第一人，因此夏蓮居老居士稱其為法界淨宗初祖。至於在此娑婆世界第一位提倡念佛的是普賢菩薩，故普賢菩薩是娑婆世界的淨宗初祖；在中國第一位提倡念佛的是廬山慧遠大師，所以慧遠大師是中國的淨宗初祖。

庚三、因行殊勝　**此二菩薩，於娑婆界，修菩薩行，往生彼國，常在阿彌陀佛左右。**

庚四、利樂十方　分二

辛一、雙明隨心利樂　**欲至十方無量佛所，隨心則到，現居此界，作大利樂。**

辛二、別明觀音救苦　**世間善男子，善女人，若有急難恐怖，但自歸命觀世音菩薩，無不得解脫者。**

【合釋】：本段經文是說明此二菩薩，曾在此娑婆世界（此界是其故鄉），行菩薩道，往生極樂世界（為十方人民示此典範），並且常在阿彌陀佛左右，幫助阿彌陀佛教化眾生。

此二菩薩，若想要到十方世界利益一切眾生，則隨心則到，感應不可思議。此二菩薩目前化身在此娑婆世界（與此土眾生因緣深厚故），作大利益，於念佛眾生，攝取不捨，令離三途，得無上力，同生極樂。世間的善男子、善女人，若有任何急難或恐怖的事，若能以至誠心，一心稱念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。

《法華經觀世音菩薩普門品》亦曰：「是觀世音菩薩摩訶薩，於怖畏急難之中，能施無畏。是故此娑婆世界，皆號之為施無畏者。」又曰：「念念勿生疑，觀世音淨聖，於苦惱死厄，能為作依怙」。此段是非常重要的開示，亦即我們學佛固然係以念佛為主，但在急難恐怖時，則念觀音聖號，非常有效，感應不可思議；此外，印光大師教我們亦應每天念一千聲觀音聖號，迴向苦難眾生，並祈求世界和平，國泰民安。

【故事】：觀世音菩薩和大勢至菩薩的故事

觀世音菩薩和大勢至菩薩是西方極樂世界協助阿彌陀佛教化眾生的兩位大菩薩，目前此兩大菩薩正在娑婆世界

倒駕慈航，於生死苦海中拯救苦難眾生速登淨土，究竟了脫生死輪迴。

觀世音菩薩的願力宏深與娑婆世界眾生特別有緣，普門示現，應以何身得度者，即現何身而為說法；同時亦循聲救苦，千處祈求千處應，隨機感赴遍一切處，如同「千江有水千江月」也。依《無量壽經》或《法華經觀世音菩薩普門品》，世間的善男子、善女人，若有任何急難恐怖的事，若能以至誠心，一心稱念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。

從前觀世音菩薩是阿彌陀佛的弟子，具足諸行，等解萬法，等持眾生，他在佛前發下一個偉大的誓願，他說：「盡我形壽，遍度一切眾生，若有一眾生不得度者，我誓不取正覺。若我於眾生未盡度之時，自棄此宏誓者，則我之腦裂為千片。」

立下這個大誓願後，觀世音菩薩就應現各種神通，悲智雙運的來度脫眾生，他所度的眾生已像恆河沙一樣，多得無法計算。但是，他環顧世間眾生，看到生者無量，又因為愚癡墮落，受各種痛苦；而正在造惡業的眾生也是無量無邊，照這樣輪迴下去，眾生的痛苦是永遠不能斷絕的，而眾生也就永遠不能度盡。

想到這裡，觀世音菩薩就起了大憂惱，有點洩氣，心想：「眾生之苦，乃與眾生與生俱來；世間既存，苦何能已？苦苦不已，度何能盡？昔年之誓，是徒自苦，而於眾生，亦無有益；無益之行，何必堅持？」

觀世音菩薩心裡就起了一絲退轉之念，這個念頭才升起，他的誓言已經實現，觀世音菩薩的腦，忽然自裂成千片，猶如一朵千葉蓮花。這時，阿彌陀佛就從裂成千片的腦中現身，對觀世音菩薩說：「善哉觀世音！宏誓不可棄，棄誓為大惡；昔所造諸善，一切皆成妄。汝但勤精進，誓願必成就。」

阿彌陀佛並且即刻傳授「嗡嘛呢叭咪吽」（其義為身心清淨如蓮花）的六字真言，觀世音一聽到六字真言，得大智慧，生大覺悟，更加堅持舊誓，永不退轉。我們現在都知道觀世音菩薩大慈大悲，有千手千眼救苦救難廣大靈感的偉大力量，祂的力量就是成就於阿彌陀佛傳授六字真言的那個時候，因此，一般把六字真言也稱為「觀音心咒」。

此外，在觀音菩薩像的天冠上，有一尊立化佛。那立化佛，就是阿彌陀佛。因為觀世音菩薩受了阿彌陀佛的教化，證得了無生法忍，感念阿彌陀佛使他轉凡成聖，作了大菩薩，有種種神通變化，真是佛恩難報。於是他就發願，在他的帽子上，造一尊阿彌陀佛佛像，盡未來際，頂戴奉行，以報師長之恩，這是觀音菩薩的帽子上有一尊阿彌陀佛像的原因，這也是「奉事師長」的典範。

大勢至菩薩則是法界念佛初祖，以念佛的心，證入不生不滅實相理體，而不動搖。此外大勢至教我們念佛的方法是：「都攝六根，淨念相繼」，此兩句總攝念佛之功夫、境界與意趣也。吾人如何「都攝六根」，其方法便是「淨念相繼」；如何「淨念相繼」，其秘訣便是「都攝六根」。

「都攝六根」為念佛最妙之一法，念時無論出聲或默念，常須「攝耳諦聽」，此乃合「返念念自性」，與「返聞聞自性」之二義而兼修者。「返聞」單屬自力，「返念」兼有佛力，則為益大矣。心念屬「意」，口念屬「舌」，耳聽屬「耳」，眼皮下垂，即見鼻端（或點香念佛，鼻聞香，可幫助得「定」），則「眼」、「鼻」二根亦攝，五根則同歸一句佛號，「身」根焉有不恭敬嚴肅之理乎？故知都攝六根，下手在「聽」，能都攝六根，則心識凝靜而不浮散，便名「淨念」，以六根既攝，雜妄等念，潛消故也。淨念如能常常相繼，無或間斷，則念佛三昧，即可得矣。

大勢至菩薩另外有個德號，稱為「無邊光菩薩」，依《觀經》所說，常以智慧光，普照一切眾生，令離三途苦，

得到無上之勢力，是故號此菩薩名「大勢至」。「勢」是勢力，「至」是至極，即是說此菩薩有大勢力，而且至高至極，能幫助眾生往生極樂世界。

大勢至菩薩最初發心修道之時，他的父母早已棄世，若是父母在世，他還可以勸導父母信佛、修行，使父母了脫三界六道之苦，可是他父母已經去世了，他於是將父母的遺骨，用瓶子盛起來，頂在自己的頭上，來修行辦道，同時將自己修行辦道的功德，時時迴向父母，祈求三寶加被他的父母能得道，超出三界。久而久之，本來他頭頂上的瓶子，是個凡夫用的瓶子，後來逐漸變成一個「寶瓶」，他那父母的遺骨，是凡夫的骨頭，最後亦變成一片光明。大勢至菩薩證了菩薩果，能運用種種神通變化，利益眾生，他父母的遺骨，變成了光明，亦能夠神通變化，普現佛事，利益眾生。大勢至菩薩真正是「孝順父母」的最佳榜樣。

由上述觀世音菩薩和大勢至菩薩修行成功的經過，亦讓我們深刻了解學佛要有所成就，並且要能往生西方極樂世界，「孝養父母，奉事師長」乃是世出世間法成功必備的重要條件啊！

願力宏深第二十九

本品顯極樂世界所有菩薩均願力宏深，決定一生補佛。若有本願為眾生故，雖生極樂國土，不捨惡世有情，故入生死，教化救度眾生，此乃彌陀第三十五願：「一生補處願」及第三十六願：「教化隨意願」之成就。

戊四、願力宏深　分三

己一、生皆作佛　**復次阿難：彼佛剎中，所有現在、未來一切菩薩，皆當究竟一生補處。**

【合釋】：本段經文是佛再次告訴阿難，在極樂世界國中，所有的現在菩薩及未來的菩薩（即深信切願，意志堅定，真心發願求往生者，心已與西方世界融成一片，雖然目前尚未往生，但已可算是極樂世界的菩薩了，亦等於西方乘願再來的菩薩），不離安養，必至一生補處，圓滿成就佛果。

己二、主伴宏願　分四

庚一、稱願度生　**唯除大願，入生死界，為度群生，作師子吼，擐大甲冑，以宏誓功德而自莊嚴，雖生五濁惡世，示現同彼，直至成佛，不受惡趣，生生之處，常識宿命。**

本段經文中的「擐」者，是以身被鎧甲，名為擐，「甲冑」乃古代戰士被衣於身，以防箭矢傷到自己的肉體，用以比喻菩薩為敵生死，以嚴持戒律及誓願為鎧甲，護衛本身慧命。

【合釋】：本段經文是說明有些往生極樂的菩薩，發殊勝大願，願入三界六道之生死界，廣度眾生，並且講經說法，如獅子之吼也。從西方極樂世界再來此界的菩薩，都是以嚴持戒律為大鎧甲，以誓願功德利益眾生來莊嚴自己（如《華嚴經》普賢行願品云：「菩提屬於眾生，若無眾生，一切菩薩，終不能成無上正覺」）。雖生在五濁惡世，示為凡夫，與眾生打成一片（即「示現同彼」），一直到究竟成佛，永離惡道，生生世世能力、智慧不會喪失，且常憶宿命，不昧本因也。

由上述經文，可知從西方極樂世界乘願再來的菩薩，並不會有隔陰之迷，且來去西方極樂世界，非常自由，此乃享阿彌陀佛之福，藉阿彌陀佛的德能，代佛教化眾生。此外，菩薩「示現同彼」的方法，有「四攝法」與「四悉檀」，茲分別說明如下：

四攝法，攝有導引、攝受之義，此四攝法是菩薩與眾生相處（公共關係）所應堅持的四種方便：

（一）、布施：若有眾生樂財則布施財，若樂法則布施法，眾生若有恐怖，則施無畏，令眾生生歡喜心，與眾生廣結善緣，依我受道也。

（二）、愛語：隨眾生根性而善言慰喻、和顏悅色，使因是生歡喜之心，依附我受道也。《華嚴經》普賢行願品云：「若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜」。古德云：「今生人見歡喜者，前世見人歡喜故」。

（三）、利行：謂起身口意善行，利益眾生，助人為樂，與人為善，成人之美，使由此生歡喜之心而受道也。

（四）、同事：隨眾生根性與偏好而善巧示現，同其所作，並同沾利益。如觀音菩薩三十二應化身之普門示現，應

以何身得度者，即現何身而為說法。

另外，亦有四悉檀(Siddhanta)。所謂四悉檀，悉檀即成就之意，謂以四法成就眾生之佛道：

（一）、世界悉檀：佛先順凡情，用人我等假名，隨順眾生所樂，而說世界之法，令聞者生歡喜心，又稱「歡喜悉檀」。

（二）、各各為人悉檀：佛說法能鑒眾生之機，隨機宜之大小、宿種之淺深，說各人所應之法，令彼發起正信，增長善根，又稱「生善悉檀」。

（三）、對治悉檀：貪欲多者教以不淨觀，瞋恚多者教以慈悲觀，愚癡多者教以因緣觀，如是施種種之法樂，除遣眾生之惡病，又稱「斷惡悉檀」。然而上述不淨觀、慈悲觀、因緣觀，對一般眾生而言，是不容易修的。因此，佛特開方便法門，只要常念恭敬觀世音菩薩或念佛，亦可對治三毒。

（四）、第一義悉檀：佛見眾生之機緣既熟，說諸法實相，令彼得悟聖道，又稱「入理悉檀」。

至於菩薩之「六度」，行人亦可以念佛之方法來達到。古德有云：「真能念佛，放下身心世界，即大布施；真能念佛，不復起貪瞋癡，即大持戒；真能念佛，不計是非人我，即大忍辱；真能念佛，不稍間斷夾雜，即大精進；真能念佛，不復起妄想馳逐，即大禪定；真能念佛，不為他岐所惑，即大智慧」。因此，學佛人若真能念佛，亦可在此五濁惡世中，示現同彼，廣度眾生而自在無礙也。

庚二、佛意度生　無量壽佛意欲度脫十方世界諸眾生類，皆使往生其國，悉令得泥洹道。

庚三、輾轉教脫　作菩薩者，令悉作佛，既作佛已，轉相教授，轉相度脫，如是輾轉，不可復計。

【合釋】：本段經文是說阿彌陀佛為度脫十方世界盡虛界遍法界的眾生（即除佛之外的「九法界眾生」），其方法是幫助他們往生到西方極樂世界的道場（如同一所學校），使其得涅槃樂，悉皆成佛。至於十方世界居菩薩位，到西方極樂世界親近彌陀者，也都使他們究竟成佛。新成之佛，轉相教化眾生、度脫眾生，如是輾轉教化、度脫眾生的次數，不可計算。

庚四、所生無盡　分二

辛一、正說（度生願滿）　十方世界，聲聞菩薩，諸眾生類，生彼佛國，得泥洹道，當作佛者，不可

勝數。

「泥洹」是舊譯佛經中，「涅槃」的意思；而「涅槃」係梵文「般涅槃」之略也。鳩摩羅什大師則將「涅槃」意譯為「滅度」—即「滅」除煩惱，「度」脫生死的意思（小乘涅槃則滅見思煩惱，度分段生死；大乘涅槃則滅塵沙、無明煩惱，度脫變易生死）。玄奘法師則譯為「圓寂」，即具足一切福德智慧，稱為「圓」；永離一切煩惱生死，稱為「寂」。簡言之，即德無不「圓」，患無不「寂」；細言之，即福慧二嚴做到圓滿無缺（圓），三惑煩惱徹底滅除，二種生死完全度脫（寂），永遠不再被煩惱生死所困擾，回復「圓」明「寂」照的本有心體，而獲得一種純淨純善的莊嚴解脫，這就是涅槃的境界—圓寂。「圓」約「進善」方面而言（成就一切福德），「寂」約「滅惡」而言（斷惑滅苦）。

【合釋】：本段經文說明十方世界之菩薩、二乘、六道四生（胎、卵、濕、化生）之種種眾生，得生極樂，證道成佛者，其人數實不可以數目來計算。

辛二、喻明（能容設喻）

彼佛國中，常如一法，不為增多。所以者何，猶如大海為水中王，諸水流行，都入海中，是大海水，甯為增減？

此段經文告訴我們，西方極樂世界是一真法界（「一法」也），亦是「法性土」，義理甚深，眾生難明，故佛

以大海為喻，以明其義。由於十方世界往生極樂的眾生極多，是否會有「人滿為患」的問題呢？在此佛以「大海」喻「極樂」，「諸水」喻「十方往生之士」。諸水入海，大海不增，以喻十方往生，極樂世界之眾亦不增加；又極樂大士，重返穢土，救度群生，其數亦無量，但極樂聖眾亦無減少，故云：「常如一法」「甯為增減」。

【合釋】：西方極樂世界是恆常不變的一真法界，有如世間數學之「無窮大」（∞），無有增減也。就如同大海水，為水中王，所有的河流都到大海之中，大海的水並無增減一樣。此乃顯極樂世界實為無限大中之無限大，廣狹自在，一多相即，互融互攝，非言思所能及也。

己三、結歸彌陀　**八方上下　佛國無數　阿彌陀國　長久廣大　明好快樂　最為獨勝。本其為菩薩時，求道所願　累德所致。無量壽佛　恩德布施八方上下　無窮無極　深大無量　不可勝言。**

「八方上下」，八方加上下，即是十方。「長久」即常住，如經云：「建立長然，無衰無變。」「廣大」，如上文「大海」所喻之義。「明」者，清淨光明。「好」者，相好莊嚴。「快樂」者，如《阿彌陀經》云：「無有眾苦，但受諸樂。」「獨」是沒有相類的，「勝」是殊勝。

【合釋】：本段是說明十方無數佛國之中，極樂世界壽命無量、廣大無邊，光明妙好快樂，依正莊嚴，最為獨特殊勝（其殊勝之處有三：帶業往生、往生不退、一生成佛）。此乃由於阿彌陀佛於菩薩因地中，千億歲聽經聞法，五劫修行，求得大願，於無量劫積功累德，以致於成。阿彌陀佛以此無上恩德，普施十方眾生，提供十方同心同願

的眾生，在一生之中，快速圓成佛道的學佛道場，彌陀對十方眾生的恩德布施無有窮極，真正廣大深遠無量無邊，非言語所能形容。縱使吾人身有百口，口有百舌，窮劫說之，亦不能盡，故云「不可勝言」。

蓋彼佛住真實之慧，故能施真實之利，普令一切眾生，「越三祇於一念，齊諸聖於片言」，咸入真實之際，故其深恩大德，無有窮極也。

菩薩修持第三十

本經從「大士神光第二十八」一直到「壽樂無極第三十二」，皆是世尊為我們介紹西方世界諸菩薩的德行。特別是本品說明極樂世界菩薩們，日常生活的修持，讓我們了解往生到西方極樂世界後的生活狀況，因此特別重要。

戊五、菩薩修持　分六

己一、自利行圓　分六

庚一、總讚（定慧圓滿）　復次阿難！彼佛剎中一切菩薩，禪定、智慧、神通、威德，無不圓滿。

庚二、顯因　分五

辛一、究明秘藏　諸佛密藏，究竟明了。

辛二、調伏身心　調伏諸根，身心柔軟。

辛三、正慧除習　深入正慧，無復餘習。

辛四、依佛所行　依佛所行，七覺聖道，修行五眼，照真達俗。

辛五、五眼圓明　肉眼簡擇，天眼通達，法眼清淨，慧眼見真，佛眼具足，覺了法性。

「一切菩薩」是指十方世界每一位往生到西方極樂世界的眾生，無論在他方世界是何種身分，只要生到西方極

樂世界，都是菩薩。「禪定」者，外不著相是「禪」；「內不動心」是「定」。「智慧」是從禪定而生，其標準是「明心見性」。「禪定智慧」即六度中之第五度與第六度，此二乃六度之主，故首標之。「神通」者，天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡等六通。「威德」指威神功德也。「密藏」即法身如來所說深密玄奧之真實語，即六字洪名也。「究竟明了」，即對「念佛是因，成佛是果」能不懷疑、不夾雜、不間斷，如大勢至菩薩從初發心，一直到成佛，一句佛號念到底。「調伏諸根」即調制身心，令離塵垢邪惡，破除煩惱障與所知障。如《楞嚴經》所說：「都攝六根」；《金剛經》所說：「降伏其心」；亦如孟子所說：「學問之道無他，求其放心而已！」「身心柔軟」，謂心柔和而隨順於道。反之，則為剛強，剛強則難教化。《老子》有云：「人之生也柔弱，其死也堅強」「堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」「身心柔軟」即不老、不病、不死。「正慧」，真正之慧也；即離虛妄分別，照了真心之智慧。「餘習」即煩惱斷後，殘餘之習氣。

「依佛所行」，乃是學佛的總綱，彌陀之行，即十方一切諸佛所行。本品說明極樂世界之菩薩自覺覺他之妙行。本段係介紹彼土菩薩自利德行。經文中的「七覺聖道」即是「七覺支」與「八聖道」，茲分別說明如下：

「七覺支」又名「七覺分」，或「七菩提分」，謂行人於修道時分隨宜而用。茲分別說明如下：

（一）、擇法覺支：擇即選擇，行人觀諸法時，及修正助道品時，慧照分別，善能審察揀別真偽，不謬取諸虛偽法，名為擇法覺支。今於無量法門中，擇揀念佛一法，最為適當。

（二）、精進覺支：不雜名精，無退曰進。行人修諸道法時，慧照分明，善能覺了，不妄修諸無益苦行，能向真正

道法中精進，不倦不怠，名為精進覺支。今依一句彌陀洪名精進修行，以度脫生死，頓超極樂，誠乃第一要妙的大行。

（三）、喜覺支：喜即歡喜。行人若心有所得法而生歡喜時，慧照分明，善能覺了，不隨倒法（如計斷、計常、著空、著有，皆為顛倒），住真正法喜，名為喜覺支。今聞此殊勝念佛法門，生大歡喜依教奉行。

（四）、除覺支：除即斷除。行人若斷除諸見煩惱（諸見即五利使，思惑煩惱即五鈍使）時，慧照現前，善能覺了，斷除虛偽之法，增長真善根，名除覺支。今以一句彌陀除諸妄想煩惱，不起散亂，一心念佛。

（五）、捨覺支：捨即捨離。行人若捨所見，念著不善境時，慧照分明，善能覺了，所捨境虛偽不實，永不追憶，名為捨覺支。今以一心念佛，萬緣放下，專志求生極樂，永捨娑婆穢土。

（六）、定覺支：定即禪定（外不著相，內不動心），行人若發諸禪定時，慧照現前，善能覺了諸禪真偽，不妄生愛著，名為定覺支。念佛功深，得到一心不亂，三昧現前，然亦不生喜愛執著妄心。

（七）、念覺支：念即思念，調念中適，是為念。行人修諸道法時，慧照現前，善能覺了，常須定慧均等，若心昏沉時，當念用「擇法」、「精進」、「喜」等三覺支，如經行或拜佛，以策進起不使昏沉；若心浮動（即掉舉，妄念紛飛）時，當念用「除」、「捨」、「定」三覺支以攝伏，不使浮動，調治順適，名為念覺支。念佛行人當常覺照，務此定慧均平，寂而照，照而寂，不起昏散二障，不住有無二邊，雖終日念佛，乃「念而無念，無念而念」，是謂真正得到念佛的功夫。

「八聖道」是指此八法乃能成聖果所行的妙道，故名聖道，又名八聖道分（八正道分）。茲分別說明如下：

（一）、正見：得無漏真覺慧，見理分明無有錯誤，住清淨正見，能遠離一切諸邪見，凡所見悉合正理。如儒家所謂：「非禮勿視」，名為正見。念佛行人見此持名一法，確能了生死成佛道，是徑中的捷徑。

（二）、正語：以無漏智攝諸口業，常語真正善語，遠離一切邪言（妄言、綺語、惡口、兩舌亦包括在內），住清淨正語，凡所言說悉合正理。所謂：「非禮勿言」，名為正語。念佛行人口業清淨，在二六時中，少說閑話專持佛號。

（三）、正思惟：以無漏智攝諸意業，常思惟善法正道，遠離一切亂想邪思，住清淨正思惟，凡所思者悉合正理，所謂：「非禮勿思」，名為正思惟。念佛行人當清淨意業繫緣淨土，專志西方。

（四）、正業：以無漏智攝諸身業。為法為道，遠離一切惡業邪行，住清淨正業，凡所作為均合正理，所謂：「非禮勿作」，名為正業。念佛行人身業清淨，正修念佛外，不作諸惡，勤行一切善事。

（五）、正命：以無漏智攝諸正命，清淨自活，遠離一切邪命，住清淨正命。古德云：「寧以守正道而死，不以非道得活。」（邪命係指漁獵、牧畜、蠶絲、釀酒、肉舖、軍火、星相、獵具、豬、羊、雞、鴨販等）。念佛行人能堪淡泊，不行非道以求利養。

（六）、正精進：以無漏智攝諸懈怠，勤求真正道果，遠離一切邪行，住清淨正精進，凡所進修均合正道，不妄修諸無益苦行，所謂：「非法勿行」，名為正精進。念佛行人二六時中，一心念佛，勤求往生。

（七）、正念：以無漏智攝諸妄想，念諸真正善法，遠離一切邪念，住清淨正念，凡所念者均合正道，所謂：「非法勿念」，名為正念。念佛行人專憶彌陀，慎除妄念。

（八）、正定：以無漏智攝諸散亂，身心寂靜，遠離一切邪定，所謂：「非真勿著」，安住寂靜名為正定。念佛行人專志西方，繫緣彌陀，不被境遷，勤修念佛三昧。

上述之「七覺支」與「八聖道」及四念處（觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我）、四正勤（已生惡法令斷、未生惡法不令生、未生善法令生、已生善法令增長）、四如意足（欲如意足、精進如意足、心如意足、思惟如意足）、五根（信根、精進根、念根、定根、慧根）、五力（信力、精進力、念力、定力、慧力）等合稱三十七道品，通大小乘，乃包括無量法門，行人欲登聖賢位，非經過如是道品不可。如《大智度論》云：「三七道品無所不攝，即無量品，亦在其中。」

「修行五眼」，「五眼」即肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼。「肉眼」，即人間肉身之眼，能見現前色相，故曰「簡擇」（揀別選擇也）。「天眼」，即天趣之眼，有從業力報得，有從定力修得。由於天眼能見遠近、前後、內外、上下，悉皆無礙，故云「通達」。「法眼」即後得智，能照見差別之事（須得根本智後，方能得之）。菩薩於一切法，能知、能行，能知種種所行之法與所證之道，復知種種方便門，以普度眾生者，名為「清淨」法眼。「慧眼」，以根本智，照見真空之理；不見有為法，不見無為法，無智亦無得，方名「見真」。「佛眼」，如來之眼，名為佛眼；智無不極，照無不圓，即能照了「諸法實相」之眼。「具足」者，即以一切種智為體，無法不照，具足一切眼的圓滿功用，故云「具足」。

「照真」，即能見真空（離一切妄染，猶如虛空之空），及如來藏中不空實性（具一切萬德，德無不備，法無不現）。以照真故，通達「隨緣不變」的實相，自覺行圓，達於究竟；「達俗」，即通達「不變隨緣」而顯現的種種差別相，能見無量世界之色，與彼中眾生根性及死此生彼之事。以達俗故，隨機設教，度生無量。

「法性」乃指法之體性，故知「法性」乃宇宙萬有之本體，在染在淨，在有情、無情，其性皆無改變，故名法性；「法性」與「佛性」本同一性（因情與無情同圓種智）；「法性」又名實相、真如、法界、涅槃、實際等。「覺了法性」，即能與佛一切種智相應，覺了中道第一義，故云「覺了法性」；又云「亦見佛性，故云覺法性。」

【合釋】：本段經文大意即是佛再次告訴阿難，極樂世界中一切菩薩（三輩九品往生者）的禪定、智慧、神通（天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡等六通具足）、威神功德悉皆圓滿成就。諸佛所說的深秘玄奧的真實語（即六字洪名：「南無阿彌陀佛」，乃是十方三世一切諸佛的密藏，由於其理太深、義太廣，非凡夫所能理解故），皆徹底明了；能夠調伏六根（調伏諸根的方法很多，如禪定、止觀、觀照、持咒、念佛等，其中無過於念佛，因念佛有一切諸佛加持故也），遠離塵垢邪惡，使身心柔軟，隨順於道；深入真實智慧，不再有殘餘的習氣。依佛所說的經典、教訓去做（如此便是「與佛同在」），力行實踐七覺支、八聖道，並且志求佛德，修行五眼，能夠瞭解宇宙人生的真相（即「照真」，明心見性之義），通達十法界眾生的根性及死此生彼之事（即「達俗」），以廣度眾生，觀機說法。其肉眼能夠有智慧來簡別選擇，天眼能見遠近、前後、內外、上下，悉皆無礙；法眼能知種種方便門，以普度眾生，故名清淨法眼；慧眼能見真空，見一切諸法，多是不二，萬法一如；具足佛眼，照了諸法實相，覺悟明了一切諸法的真相。

由以上經文可知，吾等凡夫僅有肉眼，能夠選擇淨土專修、專宏，成佛有餘，真乃大智慧也。正如印光大師所說：「一句南無阿彌陀佛，只要念得熟，成佛尚有餘裕，不學他法，又有何憾？」覺明妙行菩薩亦云：「阿彌陀一句，萬法之總持；聲與心相依，念茲復在茲；感應不思議，蓮開七寶池。」願我同修能死心塌地依此法門，一門深入，從初發心一直到成佛，皆以一句佛號「都攝六根，淨念相繼」、「不假方便，自得心開」也。

己二、利他德滿　分三

本段說明極樂世界的菩薩利他聖行，功德圓滿。此段並包括三種意義：（一）演說妙法，（二）遊諸佛剎，（三）普利眾生。茲分別說明如下：

庚一、慧辯說法　辯才總持，自在無礙，善解世間無邊方便。所言誠諦，深入義味。度諸有情，演說正法，無相無為，無縛無脫，無諸分別，遠離顛倒。

本段係「演說妙法」或「慧辯說法」：從「辯才總持」至「遠離顛倒」表菩薩的慧辯德。由於娑婆世界眾生，耳根最利，故辯才對教化眾生最有利益。如《楞嚴經》所云：「佛出娑婆界，此方真教體，清淨在音聞，欲取三摩提，實以聞中入」。

「辯才總持，自在無礙」者，極樂大士具足種種無礙辯才，能掌握一切法的總綱領，無有障礙。此無礙辯有四，即（一）法無礙：通達一切諸法之體相用，於教法無滯；（二）義無礙：知教法所詮之義理，能於一法中說無量義而無滯；（三）辭無礙：於諸方言辭通達自在；（四）樂說無礙：以前三種之智辯為眾生樂說自在，而自亦以說法為願樂，無有障礙。

「善解世間無邊方便」是差別智，以善能瞭解世間一切眾生的根機與欲樂，隨其機宜，善巧方便說法，故能契機；「所言誠諦，深入義味」，「誠諦」者，誠懇真實也。明根本智，契實相理；得差別智，知眾生機，故所說之法，「深入義味」。又以契理契機故，普令聞者入於義理，深得法味，法喜充滿，皆得解脫，故云「度諸有情」。以契理故，所說之法，皆是正法。「正法」者，真正之道法也。如是正法，「無相無為，無縛無脫，無諸分別」。

所謂「無相」者，古德云：「諸法悉空，名為無相。」亦如《金剛經》所說：「凡所有相，皆是虛妄。」因此，一切現象，皆是幻相，剎那生滅，當體皆空，了不可得；故知「相有體無」「事有理無」，不可起執著之心。「無為」者，「為」是作為，無因緣造作，不攀緣曰「無為」，同於「無作」。不執著有為，就是無為也。「無縛無脫」，世人往往以為無明煩惱為「縛」，以斷惑顯真為「脫」，而不知無明與法性，本為一體，法性如水，無明如冰，因冰水一如，本來清淨無一物，如《心經》所言：「無無明，亦無無明盡」，故無縛無脫也。亦如永嘉大師《證道歌》所說：「絕學無為閑道人，不除妄想不求真，無明實性即佛性，幻化空身即法身。」

「無諸分別」，即不二，即是如；亦就是《金剛經》所說「不取於相，如如不動。」由於法界理體，不二

平等，故云如。彼此皆如，自然「無諸分別」也。這五個「無」，不是我們凡夫的境界，而是西方極樂世界八地菩薩以上的境界。

「遠離顛倒」者，「遠離」即永遠脫離（即解脫）也；「顛倒」者，顛者，頭也，倒是倒置。如人之頭本在上（頂天），腳在下（立地），今則相反錯亂，頭使垂地，腳使朝天，是為顛倒。這是一種比喻，意謂眾生背覺合塵，認妄作真，故以顛倒稱之。取要言之，世間有四倒，即（一）、常倒：對於世間諸行無常之生滅法，妄計為常，此為常倒。（二）、樂倒：對於世間諸苦，妄計為樂，此為樂倒。（三）、我倒：對於世間諸法，不明一切無我，妄計為我，是為我倒。（四）、淨倒：對於世間諸不淨法，妄計為淨，是為淨倒。上述四倒，皆為眾生迷了真心所起的一種妄見。故佛在臨滅時，曾諄諄警戒弟子們說：若我滅度後，爾等當依「四念處」為住（住是不離的意思，謂時時不離四念處觀）。所謂「四念處」即：（一）、觀身不淨：「凡夫精血構成之身，哪裡有淨？」可以對治淨倒；（二）、觀受是苦：「所受眾苦交煎，哪裡有樂？」可以對治樂倒；（三）、觀心無常：「妄心剎那生滅，哪裡有常？」可以對治常倒；（四）、觀法無我：「因緣所生之法，哪裡有我？」可以對治我倒。吾人當知，無生無滅，永恆不變謂之「常」；寂滅永安，常離諸苦謂之「樂」；自在解脫，真實無礙謂之「我」；永離一切塵勞垢染謂之「淨」。是故「常、樂、我、淨」四果德（即《彌陀經》所說的「四寶」周匝圍繞），才是真正「遠離顛倒」也。

【合釋】：本段經文即是說明彼土大士具足種種無礙妙辯，無有障礙；並且瞭解世間一切眾生的根機與欲樂，能隨其機宜，善巧方便說法；所說的道理，誠懇真實，而且真心教導眾生，契理契機，普令聞者入於義理，

深得法味，法喜充滿，皆得度脫；並且幫助眾生瞭解真正之道法，不著相、不攀緣，無所謂「無明煩惱」（即纏縛）與「斷惑證真」（即解脫）之事（因無明與法性，本為一體，法性如水，無明如冰，因冰水一如，同體而異名，故「無無明，亦無無明盡」也），無諸分別執著，遠離顛倒妄想，始終保持常（一心不亂）、樂（但受諸樂）、我（自在主宰）、淨（蓮花化生）之清淨平等心。

庚二、妙用自在 分二

辛一、受用自在　**於所受用，皆無攝取。**

辛二、遊剎自在　**遍遊佛剎，無愛無厭，亦無希求不希求想。亦無彼我違怨之想。**

本段是「妙用自在」，從「於所受用」至「亦無彼我違怨之想」。「受用」，即食、衣、住、行，上供諸佛，下化眾生也。「攝取」，就是執著。本段表彼土菩薩平等遊於十方佛剎，於所受用，皆不執著，隨緣自在。「無愛無厭」者，由於菩薩深觀一切法皆是幻化，因此遊於樂國（順境），亦無愛樂；於諸穢土（逆境），亦不厭棄；「無希求」者，即無所求，心無所住，不著有為，「無實」也；「無不希求」者，即利益眾生，不住無為，

「無虛」也。無實無虛，契入中道。「無彼我違怨之想」，即彼土菩薩有大慈悲，願饒益一切有情，故於一切眾生，不計親疏恩怨，亦無彼我之分，更無愛憎之想；進一步能做到「惡事自向己，好事與他人」，悉皆平等普度。

【合釋】：極樂世界的菩薩們對於一切受用都不貪著。他們遍由十方佛剎教化眾生。在順境中沒有貪愛，在逆境中也不生厭棄。沒有希求的念頭，也沒有不希求的念頭；沒有人我之分，更沒有親疏恩怨的念頭。

庚三、平等利生　分二

辛一、徵　何以故。

辛二、釋　分二

壬一、悲利解如（根本智）　彼諸菩薩，於一切眾生，有大慈悲利益心故，捨離一切執著，成就無量功德，以無礙慧，解法如如。

壬二、善演正論（後得智）　善知集滅　音聲方便　不欣世語　樂在正論。

本段是「平等利生」。「大慈悲」，慈悲上面加一個「大」，就是沒有分別執著，方稱之為「大」。而慈悲可分為愛緣慈悲、眾生緣慈悲、法緣慈悲、無緣慈悲四種，如後面「引申」所述。「無礙慧」者，指圓融通達之佛慧。「如如」者，真如之異名，「真如」是指本具者而言；「如如」是指證得者而言。「解法如如」者，第一個「如」，是指真如本性；後一個「如」，是指一切萬相。《淨影疏》曰：「解知一切萬法皆如，名解如如。」蓋因法性之理體，不二平等，故云「如」—即「性如其相，相如其性」，「性相一如，性相不二」；「如如」如古德所說：「以金作器，器器皆金」，可幫助我們見性不著相也。又《會疏》曰：「如如是不一不異，不空不有之義，正是中道第一義諦相也。」「解法如如」就是徹底明瞭一切萬法事（現象）、理（本體）的真相，入不二法門。此須靠長期薰修的功夫，才能成就根本智。

「善知集滅」，《會疏》以「集滅」即苦、集、滅、道四諦法中之「集滅」二諦，來表四諦。「苦諦」是逼迫性，眾生身心常被種種痛苦迫擾不安，故曰逼迫性，此是世間諸法的「果」報。如《法華經》云：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏」。「集諦」是招感性，上面所說的苦，乃是由自心所起的貪瞋癡等，驅使吾人妄造一切惡業，依業受報而招集來的，故曰招感性，此是世間諸法的「因」緣；「滅諦」是可證性，謂「滅」去煩惱生死之苦，「證」得涅槃寂「滅」之樂，故曰可證性，此是出世間諸法的「果」證。「道諦」是可修性，吾人既然了解生死等苦，是由「集」的業惑所造成，同時又知道有寂滅涅槃可證，因而向上追求斷

集的方法（修諸道法），如此便可達到了生死，證涅槃的目的，故曰可修性，此是出世間諸法的「因」緣。

「音聲方便」者，由於小大偏圓，同歸一乘法中，故說四諦之教，是即方便而說。菩薩於此悉能善解，故名「善知」。「世語」，世間人的種種無益言論，如世俗之詩、詞、歌、賦等，言不及義，引人邪思者。「正論」，即究竟了義第一義諦之言。我們若有高度的智慧，亦方便善巧可把「世語」變成「正論」，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂，成就「後得智」。

【合釋】：　本段經文說明極樂世界國土的菩薩，對一切眾生，都無人我是非、親疏恩怨的想法，其原因乃是彼土菩薩對一切眾生有大慈悲心，願意饒益一切有情故；並且捨離一切妄想執著，成就如來無量智慧功德，以真實通達之智慧，徹底瞭解一切萬法的真相，事如其理，性如其相，無有一法不如，皆入不二法門。

此外，極樂世界的菩薩善巧瞭解苦（世間果）、集（世間因）、滅（出世間果）、道（出世間因）的因果，並以音聲方便，而說四諦之教，不喜歡世間無益的言論，而喜歡諸佛所說大乘究竟了義的正法。

【引申】：四種慈悲

佛家常說「慈悲為本，方便為門」，教我們要發大慈悲心，來幫助一切苦難眾生。也就是要以真誠清淨平等的心來待人、處事、接物，不附帶任何條件。因如果是有條件的慈悲，那就不能稱為「大慈悲」。佛法講慈悲有四種：

第一、「愛緣慈悲」：就是我喜歡的人就對他慈悲，不喜歡的人就對他沒有慈悲心，如父母愛護其子女，這是「愛緣慈悲」，完全是感情用事，不能普遍救度一切眾生。

第二、「眾生緣慈悲」：就是將愛心擴大，除了喜歡自己的家親眷屬，並且也能進一步愛護一切眾生，視其如父、如母、如兄弟、姐妹、子姪，因此對一切眾生都很慈悲，常思與樂拔苦之心，所以稱為「博愛」。這是「眾生緣慈悲」，比「愛緣慈悲」，範圍較大。此多係世間聖哲人所生起之慈悲心。

第三、「法緣慈悲」：三乘聖人的慈悲稱為法緣慈悲，即依佛所講的道理，達於法空，破四相四見，了解「十方三世佛，共同一法身」，能以「平等心」看待一切眾生，並且幫助一切眾生「破迷開悟，離苦得樂」；三乘聖人在聽聞佛法後，能夠依佛陀的教誨努力去落實，這就是「法緣慈悲」。

第四、「無緣慈悲」：這是如來果地的大慈大悲，沒有條件的幫助一切眾生。至於菩薩的「法緣慈悲」還是有條件的，因為聞到法，所以才遵守佛陀的教誡，依教奉行。慈悲必須做到無條件，心地真誠、清淨、平等，沒有分別執著，才是真正菩提心。

世尊在此教我們發這種「無緣大慈，同體大悲」的菩提心，這才是從根本修。因為無條件的慈悲就與清淨心相應，與真如本性相應。這個修行方法真是高明到極處，因從大慈悲心能開發般若智慧，進而放下「自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋癡慢」的念頭，成就無上佛果也。

己三、二利圓滿　分四

庚一、寂盡二餘　知一切法，悉皆空寂。生身煩惱，二餘俱盡。

庚二、究竟一乘　於三界中，平等勤修。究竟一乘，至於彼岸。

庚三、疑斷慧生　決斷疑網，證無所得。以方便智，增長了知。

庚四、悟由自心　從本以來，安住神通。得一乘道，不由他悟。

「知一切法，悉皆空寂」即以般若妙慧，了知一切諸法，皆「畢竟空，無所有，不可得」也。「生身」可指六道凡夫「分段生死」之身（「分」是指壽命有分限，「段」是指形體有段落），與菩薩「變易生死」之身—即斷一分無明煩惱謂之「死」，證一分中道法身為「生」（即「迷」時如死，「悟」時如生」，「變」因「易」果也）；此處指菩薩「變易生死」之身。「二餘」者，「生身」之苦報與「煩惱」之苦因，兩種殘餘習氣（種種錯誤的思想見解）。生身是苦果，煩惱是惑因，此二餘盡，謂之「二餘俱盡」。

「於三界中，平等勤修」，即指菩薩倒駕慈航，回到三界，平等示現，教化眾生，精勤修習。「究竟一乘」，

如《法華經》云：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」以淨宗而言，「究竟一乘」就是一句「阿彌陀佛」，此乃成佛唯一之至道，最極圓頓之教法。

「疑網」者，「疑」者，是於諸諦理，猶豫為性；是六種根本煩惱之一。「網」者，比喻疑心重重，參差交絡，令人難於脫離，譬如羅網，故云疑網，對修行障礙甚大。如本經第四十一品云：「當知疑惑於諸菩薩為大損害，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。」「決斷疑網」者，即自身能明信諸佛無上智慧，疑網既斷，信心不逆，智慧自生，必起大行，普令眾生斷疑證真。故《華嚴經》云：「信為道元功德母，長養一切諸善法」也。「證無所得」，即《心經》所說：「無智亦無得」，這是實智、根本智（體也），也就是圓滿的般若智慧。「方便智」，又名權智、後得智（用也），即方便波羅密。此乃了達諸法種種的差別，方便善巧教化眾生的智慧，為如來的權智。「增長了知」，從實智以求權智，亦即從根本智而達後得智，六根接觸六塵境界，無所不知。

「從本以來，安住神通」者，即《圓覺經》所說：「一切眾生本來成佛。」而諸神通，從本以來，自然安住，非從外得。「安住神通」，就是大勢至菩薩所說：「都攝六根，淨念相繼」，能做到「淨念相繼」，就是「安住神通」。一句佛號念得純熟，不假方便，自得心開，一切都通達也。「一乘道」是指圓教佛果，「得一乘道」即能圓證究竟大覺之佛果。「不由他悟」，即能證此「一乘道」之智，必從自心生，決不是從他處生也。如《六祖壇經》云：「迷時師度，悟時自度。」可見開示指導雖要親近明師，而參驗親證尤須自力自悟。倘若自己忘卻自性，不能從自己內心下功夫，明師亦無能為力！

【合釋】：本段是說明極樂世界菩薩自利利他德行圓滿。其大意為，極樂世界的菩薩以般若妙慧，了知一切世

出世間法，皆畢竟歸無所有，當體即空。生身（指菩薩「變易生死」之身，此處非六道凡夫「分段生死」之身）之苦報與煩惱之苦因，兩種殘餘的習氣皆已斷盡。雖示現三界生死之中，住平等慧，精勤修習，究竟了達圓教實相一乘之理，得至涅槃彼岸。斷除疑網，自心無所執著，無諸分別，無智亦無得，成就根本智；並以通達方便法之智慧（即後得智），增長瞭解十法界眾生的狀況，以方便廣度眾生。而諸神通，本來具足，自然安住，非從外得；至於能證得一乘佛果之智慧（無師智、自然智），亦必依靠自己，從自心出，決不從他處生也。

真實功德第三十一

本品續前，世尊以十五種譬喻，說明極樂菩薩自利利他之妙德，一、先以喻明，二、明真實功德，三、蒙佛讚嘆，激勵我們發願求生極樂世界。

己四、喻明二利德　分二

庚一、自德無礙　分二

辛一、德體尊勝　其智宏深　譬如巨海。菩提高廣　喻若須彌。自身威光　超於日月。其心潔白，猶如雪山。

辛二、德用自在　忍辱如地，一切平等。清淨如水　洗諸塵垢。熾盛如火　燒煩惱薪。不著如風，無諸障礙。

庚二、利他德大　法音雷震　覺未覺故。雨甘露法　潤眾生故。曠若虛空　大慈等故。如淨蓮花，離染污故。如尼拘樹　覆蔭大故。如金剛杵　破邪執故。如鐵圍山　眾魔外道不能動故。

【合釋】：本段乃以十五種比喻，以明顯之事來比喻難知之理。其大意為：

（一）、其智宏深，譬如巨海：極樂世界菩薩的智慧廣大，譬如大海，如《華嚴經》云「當願眾生，深入經藏，智慧如海」；（二）、菩提高廣，喻若須彌：覺性深廣（即具高度警覺，在一切時、一切處、一切境界，皆不忘念佛），如世界最高的須彌山（或稱妙高山，四寶所成，故曰妙，表菩薩之菩提，乃萬德之所莊嚴；出過眾山，曰高，喻此菩提，更無有上）；（三）、自身威光，超於日月：身相威儀智慧之光，超過日月，令人生起恭敬、仰慕之心；

（四）、其心潔白，猶如雪山：心地清淨，一塵不染，有如雪山之潔白；（五）、忍辱如地，一切平等：忍辱之德，如同大地，無諸分別，一切平等（常念地德，以地藏菩薩為榜樣）；（六）、清淨如水，洗諸塵垢：心地清淨如水，能洗除種種煩惱污染（本淨宗以一句佛號，將煩惱洗得乾乾淨淨）；（七）、熾盛如火，燒煩惱薪：智慧如火，能斷除煩惱，如火燒薪；（八）、不著如風，無諸障礙：不執著如風行空，能做到「不取於相，如如不動」，放下一切的妄想、執著，就入自在無礙的法界；（九）、法音雷震，覺未覺故：為眾生講經說法，如雷音遠聞，震動人心，使未覺之眾生得以覺醒；（十）、雨甘露法，潤眾生故：以佛法（喻甘露使人起死回生）利益一切眾生，滋潤眾生的菩提根芽，能令眾生永斷生死，得大涅槃；（十一）、曠若虛空，大慈等故：心量廣大慈悲平等，像太虛空，能包容一切的人、事、物；（十二）、如淨蓮花，離染污故：身心潔淨如蓮花，出污泥（比喻六道，水比喻四聖法界）而不染，超越十法界（即一真法界）；（十三）、如尼拘樹，覆蔭大故：菩薩大慈大悲能帶給眾生清涼、自在、快樂，如印度的尼拘樹，樹蔭廣大，能覆蔭一切眾生，離熱惱得清涼；（十四）、如金剛杵，破邪執故：菩薩金剛般若智慧，如堅固之兵器，能破除眾生錯誤的妄想、執著；（十五）、如鐵圍山，眾魔外道不能動故：菩薩定慧等持、信念清淨堅固，如金剛鐵圍大山，不受眾魔（即四魔：煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔）外道（心外求法，稱為外道，有九十六種之多）所動搖。

己五、明德行圓滿　分三

庚一、調伏自他　其心正直，善巧決定，論法無厭，求法不倦，戒若琉璃，內外明潔，其所言說，令眾悅服，擊法鼓、建法幢、曜慧日、破癡闇，淳淨溫和，寂定明察，為大導師，調伏自他。

本段經文是說明極樂菩薩宏法利生之德。「正直」者，正者不邪，直者不曲。《淨名經》云：「直心是道場。」「其心正直」表菩薩之心，遠離偏曲之教，唯是一乘圓法，方廣平正，其疾如風之大白牛車也。「善巧」者，隨機應緣，善能觀機逗教也。「決定」者，真實不變也。「善巧決定」者，是指菩薩隨緣善巧方便為眾生說法，悉皆真實。「論法無厭，求法不倦」，指廣為眾生說法，幫助別人覺悟，教誨不厭；自己修行，上求佛道，而無疲倦。此如孔子所說：「教不厭，學不倦」。「戒若琉璃」，奉持戒律，明淨清潔，以自莊嚴，譬如琉璃也。「內外明潔」者，指內心清淨，外表威儀具足。「其所言說，令眾悅服」，由於菩薩「誠於中，而形於外」，能以身作則，作眾生的好榜樣，故其言說令眾心悅誠服。「擊法鼓」喻菩薩法音，醒眾遠聞，即聞慧也。「建法幢」喻菩薩講經說法，彰顯於眾，即思慧也。「曜慧日」喻菩薩智慧，照破癡闇，以醒群迷，即修慧也。「破癡闇」，即斷除「無明」愚癡之闇惑，即幫助眾生破迷開悟。「淳淨」，指內心之清淨離垢；「溫和」，指儀態之溫良平和。「寂定」者，實際之理體，放下妄想、分別、執著之謂。「明察」者，智慧之照用，明瞭宇宙人生的真相。「寂定明察」者，寂而常照，也就是天台家所說的「止觀」，即止息所有妄念，並以慧眼觀察一切人、事、物，了解諸法實相。「導師」，以智慧開導他人，名為導師；如為失道者，示其正路，故曰導師；「為大導師」者，如普賢大士，以十大願王導歸極樂，以最極圓頓之法，普利九界眾生，故曰大導師。「調伏自他」者，「調」者，調其心，並開顯本心也；「伏」者，降伏其非

心也。菩薩自身入道，亦普令眾生入道；自心大覺，亦廣令眾生入於覺道也。

【合釋】：本段大意是，極樂世界的菩薩心地真誠正直，隨緣善巧，所說事理、言辭肯定、真實。教導別人無厭倦之心，自己求法不疲不倦；持戒清淨，譬如琉璃，身、口、意皆光明磊落；講經說法令眾大眾歡喜，令人心服口服；說法的影響深遠，建立教學、修行的道場，使眾生破迷覺悟，開啟眾生的智慧，滅掉眾生的愚癡心；在日常生活的儀態純樸敦厚、清淨、溫良、和美，舉止安祥，如在定中，心地了了分明；可為九界眾生的大導師，能調伏自心與他心，悉入正道。

庚二、智導群生　引導群生，捨諸愛著。永離三垢，遊戲神通。因緣願力，出生善根。摧伏一切魔軍，尊重奉事諸佛。為世明燈，最勝福田，殊勝吉祥，堪受供養。

庚三、福慧莊嚴　赫奕歡喜，雄猛無畏。身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者。

「引導群生」者，「群生」就是眾生。「引導」是指以善巧方便的手段，引誘眾生趨向佛道，如《維摩詰經》所說：「先以欲勾牽，後令入佛智」也。「愛著」即貪愛、執著。「三垢」即貪、瞋、痴。「遊戲神通」即表菩薩在日常生活當中，能任運於神通之中，得快樂、自在、無礙。在此之「因緣」，非普通之因緣，而是具足「信、願、

行」之「念佛」因緣，幫助我們「生處轉熟，熟處轉生」。「願力」即以四弘誓願，莊嚴國土，成就眾生，志求本有之菩提心；並隨願起行，是名願力。「善根」者，即菩提正道—發菩提心，一向專念也。此即成就菩提之親因。「摧伏一切魔軍」者，「摧伏」指破除與降服。「魔」即能奪慧命，壞道法功德善本也。「魔軍」者，魔之軍眾稱之。「尊重奉事諸佛」，即依照本經阿彌陀佛的教誨去做，即是尊重奉事諸佛，因一切諸佛沒有不讚嘆尊重阿彌陀佛的。「明燈」喻菩薩智慧，照破眾生迷暗，令眾生開解正道。「最勝福田」者，由於若眾生有福，而沒有德行，則福報不能長久。因此，福報要長久，一定要積德，而真正最勝的福田，是宣揚佛法，從事弘法利生的工作，我們要隨份隨力積極參與這份工作。「殊勝吉祥」，即文殊師利聖號之涵義。文殊可譯為勝、妙、第一；殊利可譯為德、吉祥。文殊表根本智，乃七佛之師，故殊勝吉祥。「堪受供養」者，指這些菩薩們是真正從事覺悟大眾的工作，應當接受十方法界一切眾生的供養，因為他們是真正的福田。

「赫」者，明也。「奕」者，盛也。「赫奕」者，表菩薩威光明盛也。「歡喜」表內心自在，形容和悅；尤其菩薩見到眾生覺悟，真正接受佛菩薩的教誨，更是歡喜。「雄猛無畏」表菩薩之實德，勇猛精進，說法無畏。「身色相好」，「色相」是攝受眾生的方便，目的是為接引眾生。「相好」即指三十二相，八十種好。「功德辯才」，「功」是指修行功夫，如三學、六度，這是功夫。修行有功，其收穫就是「德」（得也）。「辯才」是功德圓滿之相—戒、定、慧，從慧產生「四無礙辯才」（法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙）。

【合釋】：本段是更進一步說明極樂世界菩薩的真實功德。引導一切眾生，捨離貪愛與執著（此為三界六道的業因），永離貪瞋癡的污染，安住神通，自在無礙。又由於過去「因緣」，及多生多劫積功累德、供養無量無邊諸

佛，而今生得遇善知識，知道有阿彌陀佛、《無量壽經》，而能效法阿彌陀佛，並隨願起行，是名願力。如是因緣和合，復具願力，則自然出生善根。

此外，由於一心一意專念彌陀，成就「菩提正道」之善根，任何障礙皆不起作用（此即摧伏一切魔軍也），尊重奉事供養阿彌陀佛（因「阿彌陀佛」（即「無量覺」，此亦是十方三世一切「諸佛」的名號），其智慧如燈光，照破眾生的迷暗，指引世人一條光明幸福的大道，此為世間最殊勝的福田，並具有文殊師利菩薩的智德（即「殊勝吉祥」的涵義），堪受人天的供養；又菩薩的威光明盛，內心自在歡喜，勇猛精進，說法無畏，身色具足三十二相、八十隨形好，其智慧、福德、辯才、學問、威儀，無不圓滿，超越一切世間，世間的人無法與之相比。

己六、結成諸佛稱讚　**常為諸佛所共稱讚，究竟菩薩諸波羅密，而常安住不生不滅諸三摩地，行遍道場，遠二乘境。**

戊六、總結實德無盡　**阿難，我今略說，彼極樂界，所生菩薩，真實功德，悉皆如是，若廣說者，百千萬劫不能窮盡。**

本段經文說明諸佛共讚，正顯極樂世界菩薩之德深。「究竟菩薩諸波羅密」，「究竟」就是圓滿之義。「諸波羅

密」是指大乘菩薩所修的六度萬行。依大乘經所說，只有法雲地、等覺菩薩才能做到「究竟菩薩諸波羅密」。「不生不滅」，名大涅槃。「三摩地」，梵語。舊稱三昧，翻為正定、正受。「常安住不生不滅諸三摩地」，就是《金剛經》所說的「應無所住」；表諸大士雖示涅槃之相，而實是不生不滅，平等常住之如如法身也。「行遍道場」，指在一切諸佛剎土，菩薩無處不在，無時不有，隨眾生心，應所知量。如《法華經》所說：「觀三千大千世界，無有如芥子許，非是菩薩捨身命處！為眾生故，然後乃得成菩提道」。「遠二乘境」者，菩薩不依聲聞、緣覺，唯依一乘法，究竟彼岸也。

【合釋】：本段大意是說明極樂菩薩常為十方諸佛所共同稱讚，且菩薩所修之六度悉皆究竟圓滿，而心常安住不生不滅諸三昧中，不失定意（即「心地清淨，一塵不染」也）。於諸佛國之剎土，無處不在，無時不有，眾生有感，菩薩就現身。唯依一乘法，遠離聲聞、緣覺的境界，捨己為人，達究竟彼岸。佛最後再告訴阿難：我這只是略說西方極樂世界所生菩薩的真實功德，皆是如此，若廣為宣說的話，則百千萬劫也不能說得窮盡。

壽樂無極第三十二

本品經文，世尊為我們說明，西方世界天人的壽量、快樂，無與倫比，非言語所能形容。經文首先說明極樂世界之人事環境、物質環境之殊勝，勸諭親近及往生；此外，從本品起，彌勒菩薩最為當機，因此將來下生，必遵佛咐囑，宣演本經。

丙五、對顯淨穢誡勸（卅二品至四二品）　分二

丁一、誡（卅二品至卅七品）　分二

戊一、勸（卅二品至卅四品）　分三

己一、令知淨穢　分二

庚一、顯淨土妙勸導往生　分五

辛一、標依正勸　分三

壬一、智德無量　佛告彌勒菩薩，諸天人等，無量壽國，聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說。

壬二、清淨微妙　又其國土微妙、安樂、清淨若此。

壬三、勸力為善　何不力為善念道之自然。

「佛告彌勒」，蓋從此品起，彌勒最為當機。在本段經文中的「聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說」，這是指正報之莊嚴，也就是極樂世界的弟子們，是純一菩薩（其中「聲聞」是指「事一心不亂」的菩薩），說明人事環境的美好。「國土微妙、安樂，清淨若此」者，「微妙」是指物質精微奇妙，這個世間見不到。「安樂清淨」者，一塵不染也。此句是讚歎極樂世界的物質環境。「為善」，乃是指努力念佛，求生淨土，即是善中之第一善也（如儒家所謂「止於至善」也）；「念道之自然」者，「道」是指一句佛號，也是我們自性的德號，所謂「自性彌陀」是也。「自然」者，「自」，即自性；「然」，即《楞嚴經》中「清淨本然」。「自然」即是自性清淨本然，亦即是「真如」、「實相」也。就本宗而言，真信發願，念佛求生淨土，此是「自然」；到達西方極樂世界，依正莊嚴，種種不可思議的成就，亦是「自然」的。在此，「念道之自然」即是持名念佛，以他力直超，往生極樂世界，如是之道，法爾自然。本品以下並介紹八種「自然」（自然嚴整、自然無為、自然保守、自然中自然相、自然之有根本、自然光色參迴、自然所牽隨）。

【合釋】：本段大意是：佛告訴彌勒菩薩及當時參加法會的天人大眾等，極樂世界中四土、三輩、九品所有菩薩之功德智慧，無法稱說，不可思議（即使是下下品往生的眾生，如張善和之流的人，遇緣不同，一生造了極重的

罪業，臨終遇善知識提醒，一念回頭，得佛力加持，亦得往生；然其功德智慧，乃累劫所修，亦不可稱說，絕非僥倖）；又極樂國土之物質環境莊嚴微妙，無有苦惱，清淨如上所說。真正明白之後，怎能不努力求生淨土，持名念佛往生極樂世界呢？一生到極樂世界，即恢復自性之清淨本然。

辛二、行道和正　分三

壬一、觀行無懈　出入供養，觀經行道，喜樂久習，才猛智慧，心不中迴，意無懈時。

壬二、中道自然　外若遲緩，內獨駛急，容容虛空，適得其中，中表相應，自然嚴整。

壬三、咸為道慕　檢斂端直，身心潔淨，無有愛貪。志願安定，無增缺減。求道和正，不誤傾邪。隨經約令，不敢磋跌，若於繩墨，咸為道慕。

「出入供養」是修福。「出」是供養諸佛；「入」是回來供養本師。「觀經行道」是修慧；「觀經」之「觀」

是「觀照」，即修行功夫得力，能將佛在經典對我們的教誨記在心裏，臨事都能想得起來。因此，受持讀誦大乘經典，即觀照也。「觀照」功夫久了，就得定，即心寄一處，就是「照住」。此時，許多妄念，暫時停止，本有光明，自然發露，此即智慧也。「照見」指功夫修成，如《心經》之「照見五蘊皆空」是也。「行道」就是把佛的教誨，應用在日常生活穿衣、吃飯、工作、應酬上，如舉手之勞的服務，恰到好處的讚美，真心的關懷，皆可稱為「行道」或「行佛」。「喜樂久習」，「喜」是法喜，「樂」是快樂。「久習」即長久薰習。彼土聖眾，於此福慧二種莊嚴，悉皆「喜樂」而願「久習」。「才猛智慧」意即慧根猛利，才能超世。如第四品對法藏比丘的讚嘆：「修菩薩道，高才勇哲，與世超異」一樣。「心不中迴」，「中迴」者，中途退轉也。所以退轉者，信念不堅，遇緣則退。「意無懈時」，「懈」者，怠也。懈怠之因，願不深切，行持無力，故時斷時續，常自放逸。極樂世界菩薩，深達至理，信深願切，故勇猛精進，無有懈時也。

「外若遲緩，內獨駛急」者，指其表現在外者，寬緩安閑，若無其事；但其內心則精進不已，一心稱念彌陀名號，念念相續，不令剎那失照，故云「內獨駛急」。「容容」者，指心量能容納、包容。「容容虛空」指極樂聖眾之心量如太虛空，無所不容；所謂「心包太虛，量周沙界」是也。「適得其中」，即從容中道也。「中表相應」，「中」指自性，「表」指萬相。性相一如，理事不二，謂之「相應」。「自然嚴整」，「嚴」是莊嚴，「整」是整齊，有條不紊。菩薩心契中道，得於中而行於外，故表裏一如，自然相應，不必安排造作。

「檢斂端直」，「檢」者，檢束，不使分散；「斂」是收斂；「端」是端正；「直」是正直。「檢斂」即經中「耳目口鼻皆當自端」，如孔子所說：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」「身心潔淨」者，吾人須知：心清

淨，身自然清淨。故心是主，身是賓；「無有愛貪」者，此即說明必須將「愛貪」斷除，才能得清淨心。此處之「愛貪」是煩惱的總代表，亦是三毒的根本。在所有一切法門之中，對治煩惱最方便、最有效的法門，無過於「念佛」。「志願安定，無增缺減」者，即內心安定，堅守一個念佛法門，淨念相繼，決不動搖，無有增減，這是我們修行成敗的重要關鍵。「求道和正」者，「和」即和平；「正」者，中正，止於一也。極樂聖眾和平中正，以求無上之道，故不為傾斜所誤。「不誤傾邪」者，「傾邪」，即岔路，失去正道。「不誤傾邪」即內心「清淨、平等、覺」，不為邪道所誤也。「約令」，即約束、教令（或教誡）；「隨經約令」即指依本經之約法、教誡去努力實踐；「磋跌」者，「磋」，即失足也；「跌」者，跌倒也。「不敢磋跌」即不敢違背教訓也。「若於繩墨」者，指木工操作時，以墨繩彈畫之黑線，匠人依線施工，不敢有毫釐之差。這是比喻「不以規矩，不成方圓」也。「咸為道慕」者，心所慕求者，皆是至道—仰慕西方極樂世界阿彌陀佛。

【合釋】：本段是說明極樂世界菩薩的殊勝功德。從「出入供養」至「咸為道慕」。其大意為：極樂國中諸菩薩飛行十方，進出極樂世界自在無礙，供養十方無量無邊諸佛如來，以修福；將經典理論、教戒完全變成自己實際的生活，完全契入境界，以修慧。彼土聖眾於此福慧二種莊嚴，悉皆法喜充滿，並且久已變成自己的實際生活，不疲不倦；慧根猛利，才能超世，信願堅定，勇往直前，信心永不退轉（一句佛號念到底），無有懈怠之心。

極樂世界菩薩，其所表現於外之生活態度，是身心悠閒自在，沈穩而不緊張急燥，但其內心則一心稱念阿彌陀佛，一時一刻都不放鬆，念念相繼，聲聲喚醒自性，不令剎那失照，故云「內獨駛急」。又極樂聖眾之心量大，能容納虛空法界（「心包太虛，量周沙界」也）。且從容中道，不偏不倚，誠於中而形於外，內外一如，自然莊嚴整

齊。

極樂世界菩薩，並且檢點收斂自己的耳目口鼻，使自己身儀端莊，心意正直，身心自然清淨，無有貪染（蓋「貪」乃是三毒的根本，因貪愛故，有種種煩惱）。彼土聖眾所發誓願，自然堅定，堅守一個法門，無有增減的缺失；求道和平中正（即「清淨平等覺」），不會有偏差、迷失，不會走上邪道，故不為傾邪所誤。並且依照經典所說，依教奉行（該做就做，不該做就不做），決定不違背；一切遵守規矩（佛的教戒是我們思想、見解、言語、行為應遵守的規矩，如匠人之於繩墨），同時心中所羨慕嚮往的皆是至道（「道」即是指西方極樂世界）。

【故事】：觀照的智慧

有一天，一休和尚和他的師兄整理師父的房間，師兄一不小心把師父心愛的花瓶打破了。他擔心師父回來後，會遭到嚴厲的處罰。於是，一休和尚就對師兄說，只要你把晚上的饅頭給我吃，我就幫你解決。

師父回來後，一休和尚就問師父說：「世界上有沒有人不會死？」師父回答說：「當然沒有！」一休接著問說：「那世界上有沒有東西不會損壞？」老和尚回答說：「世間無常，人都沒有不會死的，東西哪有不會損壞的呢！」

一休和尚就從房間中拿出被打破的花瓶，對師父說：「這就是世界上會損壞的東西。」師父聽了後哈哈大笑，也就沒有再責備他們了！

由上述故事，可知觀照功夫的重要。一休和尚透過說話的藝術，提醒他的師父，了解世間無常，也使他的師兄免遭師父的處分。俗話說：「一言能使人笑，一言能使人跳。」語言與智慧的關係密不可分，只要運用智慧來觀照，再加上語氣幽默和緩，人人都可以促進人際關係的和諧，為自己的表現加分。

【故事】：**東瓜和尚念佛往生記**

在清朝有一位和尚，因喜歡吃東瓜，而被稱為「東瓜和尚」，在華嚴庵出家，平時很少講話，竟日都出去遊行街市，寒暑無間，經過十餘年，每天大家都不知道他去逛街所為何事。

在他往生的前一個月，向住在附近的好友慧照法師說，新年正月初六，即將往生西方極樂世界，希望屆時慧照法師來送他。到了約定的那一天，東瓜和尚仍一如往常出去逛街，回來見到慧照師在庵堂等他，就問他說：「你今天為何來此？」慧照師笑著說：「你不是約我今天來送你往生西方極樂世界嗎？」東瓜和尚說：「要不是你提醒，我差一點忘記了！」於是進去房間沐浴並更新衣，虔誠禮佛後，向慧照師說：「謝謝你來相送，我有一首偈，請替我記下，留給後人。偈云：『終日走街坊，心中念佛忙；世人都不識，別有一天堂』」說完偈後，怡然而終。

由此一公案可知，真正念佛人，乃是在心中綿綿密密用功，時時處處保持清淨的念佛心，則不拘任何場所，皆是念佛道場，正如《無量壽經》所說：「外若遲緩，內獨駛急」也。今人念佛功夫，日僅片時，而且往往時斷時續，不能一其心於安養（指極樂世界），故念佛不能成就。東瓜和尚終日在街坊行走念佛，一切時、一切處與佛心相應，並沒有坐在念佛堂念佛，而能得生死自在，甚至忘記自己的往生之日，其念佛的精進功夫，實值得我們效法與學習啊！

辛三、無住生心　**曠無他念，無有憂思。自然無為，虛空無立　淡安無欲。作得善願，盡心求索　含哀慈**

愍　禮義都合，苞羅表裏，過度解脫。

「曠無他念」，即萬緣放下也。「無有憂思」，就是沒有憂慮、牽掛、煩惱；一聲佛號，萬慮齊消。心地清淨，智慧現前，任何問題，自然迎刃而解。「自然無為」，不因造作，自然安住於無為法中，此真無為也。「虛空無立」，心如虛空，開闊無際，一法不立，一念不生，此乃「理一心」的境界。「淡安無欲」，即淡泊寧靜，沒有欲望（欲望是有心希求，染愛塵境，故「有欲即凡」也；願望是沒有希求心）。以上經文，正顯「實際理諦，不受一塵」，「應無所住」也。

然菩薩在萬行門中，不捨一法，故「作得善願」，即是幫助佛接引眾生，將念佛法門普遍介紹、推薦給一切眾生。「盡心求索」，即精勤修習，住真實慧，以求成就。正顯「理事無礙、圓融自在」，「而生其心」之妙義。「含哀慈愍」者，「含哀」，大悲心也；又「慈愍」者，大慈心也。「含哀慈愍」即大慈大悲也。「禮義都合」者，指符合當代與當地之仁義禮智信，世間道德、風俗習慣也。「苞羅表裏」，「苞」同「包」也；「羅」即「攝」也。「苞羅」即是包容含攝之義。「表」是指事相，「裏」是指理體。「苞羅表裏」即是事理雙圓，真俗並照，眾妙齊收，萬類普攝。上智下愚，悉得度脫，世出世間融通無礙也。「過度解脫」者，「過」是超過、超越；「度」是度脫。「過度」是指「超越六道，度脫生死」之義，表「自出生死，亦令人出生死」之義。「解脫」者，解惑業之束縛，脫三業之苦。吾人須知自己能超越三界六道，得生淨土，並幫助眾生令其修淨土，此生才得真實利益，才是真正幫助眾生。「苞羅表裏，過度解脫」，即指「事理一如」、「性相不二」，此即《華嚴》所說「事事無礙」法界，這才是真正幸福

圓滿，究竟解脫的境界。

【合釋】：本段是說明極樂世界的聖眾，其心萬緣放下，專想、專念西方依正莊嚴，無有妄念，一句佛號，自然萬慮齊消，無有憂慮、牽掛；自然安住於無為法（即不生不滅，對一切法無取捨、無貪念，不起心、不動念、不分別、不執著）；心如虛空，包容一切，不染一切，不執一切，一法不立，而且淡泊寧靜，沒有貪欲（吾人念佛功夫之所以不能成片，乃是心有貪念、染著，故念佛不得力也；若能以清淨心、真誠心、恭敬心去念，自然會有感應）。

又極樂聖眾，皆效法彌陀，結成大願；盡心盡力以淨土法門方便善巧的方法廣度眾生；精勤修持，住真實慧，以求成就；並以大悲心（「含哀」）、大慈心（「慈愍」）廣度眾生，符合當時社會之道德、風俗、習慣、文化背景、典章制度，使佛法教學本土化、現代化（即「禮義都合」），如此方能宏揚教義，普利眾生；普攝群萌，事理圓融（即「苞羅表裏」），自己能超越生死，並廣度一切有情，得生淨土，出離生死，永得解脫。

辛四、顯性妙用　分二

壬一、顯性自然　自然保守，真真潔白，志願無上，淨定安樂，一旦開達明徹，自然中自然相，自然之有根本，自然光色參迴，轉變最勝。

壬二、性德妙用　鬱單成七寶　橫攬成萬物　光精明俱出　善好殊無比　著於無上下　洞達無邊際。

本段說明極樂世界菩薩眾之生活狀況、修學環境及真實功德之不可思議，共有五個「自然」，分別說明如下：

一、「自然」保守：此處之「自然」是自性本然，本來清淨；「保守」是念念不異，保持不變，即禪宗所稱之「保任」。所保任者，正是此無染本淨之真心。

二、「自然」中「自然」相：即是「自性本然」之「諸法實相」（即「自然相」），當相即道，即事而真，一一皆是清淨本然。眾生未悟時，如《楞嚴經》所說狂人演若達多，以為迷失本頭，狂走尋覓，故不自然也；一旦狂歇，歇即菩提，本頭宛在，何等自然。

三、「自然」之有根本：「自然」乃是根源，指宇宙萬有的本體，要用「清淨心」照見，才能找到本源之自心，非從外得。「有」者，至關切要，如狂人之有本頭，決定是有，不從外得。「根本」就是宇宙萬象的本體，即真如本性也。

四、「自然」光色參迴：「參」者，入也，光光相入也。「迴」者，轉也。此自然之根本，自然出無量光明色相，相參相入，迴轉變化，超越十方。如六祖所云：「何期自性能生萬法」也。

此外，「真真潔白」，與本經經題「清淨」同，如六祖所說：「何期自性本自清淨。」「真真」表非對「妄」而說之「真」，蓋為絕待（即絕對）之真，乃真中之真也。「潔」者，無垢；「白」者，無染。「志願無上」者，

即發無上菩提心，要證得究竟圓滿的佛果。「淨定」者，其心清淨，寂然不動，如六祖所說：「何期自性本無動搖」也。「安樂」者，安然自在，任運常樂也。「淨定安樂」，乃是學佛人的最高享受。此四字，前一字是因，後一字是果。蓋以心「清淨」，心就得「定」（平等）；心「定」（平）之後才「安」，心「安」才有「樂」可言。「開達明徹」者，即禪宗的「豁然大悟」，淨宗的「理一心不亂」。「轉變最勝」者，蓋能轉變的動力，來自「念頭」，故大乘經上常說：「一切法從心想生」，故《金剛經》教我們要「應無所住」之後，還要「而生其心」，因「依報隨正報轉」，是故「心淨則國土淨」也。

「鬱單」（Uttara-kuru）乃指四大洲之「北俱盧」洲，人壽千歲，福報大，著樂不受教化，故無佛法，屬八難之一；「鬱單成七寶」是指西方世界如北俱盧洲衣食自然豐足，亦自然出生殊勝之七寶。「橫攬成萬物」是指性德自然流露變化成的世界，自然於十方虛空中變現萬物。「光精明俱出」者，指西方極樂世界光明、精美、明淨，是真、善、美、慧集合的世界。「善好殊無比」者，這種善好殊勝，是十方諸佛世界所不能相比的。「著於無上下」，「著」是明顯之意。「無上下」者，即所證理體本來平等。經云：「是法平等，無有高下」，又「心佛眾生，三無差別」也。「洞達無邊際」，「洞達」即窮盡心源，識心達本。「無邊際」即豎窮上下，橫裹八方，無有邊際。「著於無上下，洞達無邊際」二句，也就是超越時空之不可思議境界，亦是大經所說「一真法界」的樣子。

【合釋】：本段經文的大意是：菩薩眾保持不變的自性，真正清淨潔白，絕對無垢、無染，與阿彌陀佛同心同願，發無上大願，其心清淨，如如不動，身心安然自在，任運常樂。一旦開悟通達明了徹悟（即豁然開悟，達理一心不亂的境界），自然性德流露，當相即道，即事而真，一一皆是清淨本然（即「自然中自然相」），自然照見本

源之自心，自然出生無量光明色相，光光互照，迴轉變化，顯現十法界依正莊嚴，超越十方（即「轉變最勝」），如北俱盧洲自然出生殊勝的七寶，自然於十方虛空中變現萬物，出現光明、精妙、明淨之妙相，美好莊嚴，十方世界實無能與之相比。所證之理體本來平等，無相對高下之分，具足究竟圓滿智慧，通達十方無量無邊之世界。

辛五、極勸往生　分六

壬一、極勸勤求　宜各勤精進，努力自求之。

壬二、必生佛國　必得超絕去，往生無量清淨阿彌陀佛國。

壬三、橫出三界　橫截於五趣，惡道自閉塞。

壬四、究竟方便　無極之勝道，易往而無人，其國不逆違，自然所牽隨。

壬五、壽樂無極　**捐志若虛空，勤行求道德，可得極長生，壽樂無有極。**

壬六、應知離苦　**何為著世事，譊譊憂無常。**

「宜各勤精進，努力自求之」，佛勸大眾，各各皆應精進勤修，努力自為，求生淨土，徹證本心，圓滿佛智也。「努力自求之」者，蓋淨宗雖為他力法門，但行人若不自心精進，斷除疑惑，深生正信，切願求生，亦絕無往生之理。蓋「是心是佛」者，性德也；「是心作佛」者，修德也。修德有功，性德方顯。故應努力自求，則「必得超絕去」。「超絕」者，指超脫輪迴，斷除生死也。「橫截於五趣」者，「橫截」即橫出、橫超之義。「五趣」指三惡道及人天二趣，人天本名善趣，今亦名惡趣，對比極樂世界而言。「無極之勝道」，指往生之人，眾多無極；得果之速，方便無極；果地勝德，深廣無極。可見彌陀恩德，究竟無極，故曰「無極之勝道」。「易往而無人」，從十方往生之人而言，卻是無窮極。但就此穢土而言，則信願往生之人，仍屬稀有，故云「無人」也。「其國不逆違」是說極樂世界很容易往生，不會違背我們願意往生的心意。

本段經文乃是佛苦口婆心，勸我們應該念佛求生西方極樂世界。在此段中之「自然所遷隨」非前述之「自性本然」，而是指娑婆眾生，為種種煩惱、牽掛、名利、習氣所障礙，故自然為之牽縛，不生厭離，而不能往生；另一種說法是願力「自然成就」，阿彌陀佛在臨終來接引，自自然然隨彌陀往生西方。「捐志」即心上要捨棄對世間，

五欲六塵的種種欲望，即身心世界，一切放下也。「捐志若虛空」者，亦即萬緣放下也。而經文中「道德」之「道」係指「念佛」，「德」即是「得」也，即修道有得，得生淨土也。「可得極長生，壽樂無有極」者，蓋世間無有真長生法，唯有往生，才得長生。經云：「國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量」。又「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂」。見佛聞法，隨意修習，直至成佛，故云：「壽樂無有極」。「譊譊」即是競爭喧鬧之狀態。「譊譊憂無常」者，世人往往貪戀所有，咸欲常保，而實無常，故以為憂，但憂亦無濟於事。故引出〈勸諭策進品〉之金文。

【合釋】：本段經文之大意是：佛勸每一個人應該精進，要自己努力發心求生淨土（淨宗雖為他力法門，行人若不自心精進，亦無法往生），必定能超脫輪迴，斷除生死。往生西方極樂世界，橫超五趣（指三惡道及人天二道；阿修羅趣散在其他四道，只有地獄無阿修羅），不墮惡道。西方極樂世界殊勝無極，只修十念即得往生，而修的人少，故云「易往而無人」。極樂佛國其實很容易往生，對各輩往生者，皆不逆不違，然而世人因被種種煩惱習氣所束縛，自然受其牽縛，故不能往生。因此，要能捨棄世間的願望，要能心地清淨如虛空，努力念佛求生淨土，可得長生，壽命無量，但受諸樂之果報。為何執著世間事，競爭喧鬧不休，而苦苦擔心無常之到來呢？

勸諭策進第三十三

上品顯極樂殊勝超絕，淨定安樂，令眾欣慕，發願求生。本品則說娑婆穢惡，眾生障重，三毒熾盛，因惑造業，苦報無盡，沉溺苦海，痛不可言。故哀勸厭離，誨諭眾生止惡行善，精進行道，求生

安樂。正如《彌陀要解》云：「娑婆即自心所感之穢，而自心穢，理應厭離；極樂即自心所感之淨，而自心淨，理應欣求。」

庚二、示穢土惡令知厭離　分六

辛一、諭憂勸捨　分二

壬一、共爭不急　分二

癸一、勤務惡苦　世人共爭不急之務，於此劇惡極苦之中，勤身營務，以自給濟。

癸二、起惑妄作　尊卑、貧富、少長、男女，棄念積慮，為心走使。

從第三十二品到第三十七品屬「行經」，乃是佛在本經所告訴我們的教戒，亦是教我們如何修行。所謂「修行」乃是要「修」正我們錯誤的「行」為，吾人錯誤的行為大致可分為三大類，即「身」業—殺、盜、淫；「口」業—妄語、綺語、惡口、兩舌；「意」業—貪、瞋、癡。故修行乃是要在起心動念、言語、造作方面下功夫，隨時檢討自己的行為，瞭解自己的過失（即「開悟」），並且徹底改過自新，將佛的教戒一一在日常生活當中加以實踐（即「證悟」），才能真正受用。

「共爭不急之務」，指世人皆共爭無關緊要之俗務，不重本身急迫之大事，不知「無常迅速，死生事大。」譬如有人到外地旅遊，必先訂妥旅館，而後出外辦事、觀光。如此，到了晚上，才有投宿之地。先訂妥旅館者，修淨土之謂也。到了晚上，大限到來之謂也。有投宿之地者，生蓮花中，不落惡趣之謂也。「劇惡極苦」，惡是因，苦是果。殺、盜、淫、妄、酒，是為劇惡。造惡感受惡果，名為五痛五燒，如火燒身，故曰極苦。「勤身營務，以自給濟」，指勤勞其身，經營事務，求能自給自足，以度此生。「尊卑、貧富、少長、男女」，指芸芸眾生之種種類類也。「累念積慮」者，「累念」是指思憶過去；「積慮」是指憂慮未來。故此心念，無有安時。因心有所欲，身必隨之。「為心走使」，心是妄心。妄念不息，身、口都被妄念支配，為此名利之欲心而奔走也。

【合釋】：本段經文的大意為：世人共爭無關緊要的俗務（如五欲六塵、名聞利養等），而不重視本身之死生大事（不知「人生苦短，死生事大」）。在此極端造惡痛苦之世間，自身勤勞的經營事務，求能自給自足，為生活而忙，以滿足自己的欲望；家族中無論位高、位低、財多、財少、年老、年幼、種種不同的男男女女，都是為過去、現在、未來的事，妄念重重、苦心憂慮，為貪欲之心奔波勞碌。

壬二、憂苦萬端　分二

癸一、財物憂苦　分三

子一、有無同憂　無田憂田，無宅憂宅，眷屬財物，有無同憂。

子二、欲無止境　有一少一，患欲齊等。

子三、有憂非常　適小具有，又憂非常，水火盜賊，怨家債主，焚漂劫奪，消散磨滅。

癸二、增益惡根　心慳意固，無能縱捨，命終棄捐，莫誰隨者，貧富同然，憂苦萬端。

「無田憂田」直至「憂苦萬端」，皆是「累念積慮」一句之詳演。「有一少一」，有這一樣，又想到哪一樣還沒

有，這是世間愚迷人的通病。「思欲齊等」，凡事都想要跟別人看齊。「適小具有」者，指辛苦經營，求到一些，生活小康能過的去。「非常」者，即下述之水火盜賊，焚漂劫奪等意外災害。

「心慳意固」，指慳吝之心，至為頑固。「無能縱捨」，指不肯放下。「命終棄捐」指臨命終時，則一切積愛之眷屬財寶，皆當捨離。「莫誰隨者」如《普賢行願品》云：「是人臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞；一切親屬悉皆捨離；一切威勢悉皆退失；輔相大臣、宮城內外、象馬車乘、珍寶伏藏、如是一切無復相隨。」又云：「唯此願王，不相捨離，於一切時，引導其前。一剎那中，即得往生極樂世界。」因此，臨終正念現前，一心念佛，蒙十大願王引導，方能往生極樂世界也。

【合釋】：本段經文的大意為：世人沒有田地，就擔憂沒有田地，沒有家宅，就擔憂沒有家宅，已經擁有的妻子兒女及家財產業，又擔心無常，患得患失；有一樣東西，又想要另一樣，想要向別人看齊；生活環境正好是小康、不欠缺時，又憂心有意外的災難，失去所擁有的，比如水能漂沒，火能焚燒，盜賊能劫奪偷竊，怨家報仇，債主索欠，一夕之間，能使過去擁有的財富，蕩然消滅無存；世人慳貪之心，非常頑固，無法看得開，放得下。一直到臨終，一切所愛的眷屬財寶，皆當捨離；即使至愛之人，可以同時死，但不能同處去，無能相隨，如古德所說「萬般將不去，唯有業隨身」；不論貧富，莫不如此，其中之憂苦無盡，故云：「憂苦萬端」。

由上可知，真正的聰明人，要知道世間人的財產，乃五家（水、火、盜賊、不肖子、國家）所共有。故應廣為布施，做一個只要「使用權」而不要「所有權」的人，在世間自然不操心，而得大自在。蓋「財施」可得財富；「法施」得聰明智慧；「無畏施」得「健康長壽」也；「真信切願，老實念佛」，自然得往生西方極樂世界之果報。

辛二、諭眷屬和敬　世間人民，父子兄弟夫婦親屬，當相敬愛，無相憎嫉。有無相通，無得貪惜，言色常和，莫相違戾。

辛三、諭心諍成怨　或時心諍，有所恚怒。後世轉劇，至成大怨，世間之事，更相患害。雖不臨時，應急想破。

「敬愛」指恭敬與慈愛。「憎嫉」指憎惡與嫉妒。「有無相通」，包括物質生活與精神生活。以我之所有，濟彼之所無。「無得貪惜」，即決定不可以有貪心、慳惜之心。「違戾」者，「違」是違背；「戾」是凶狠。由於在此世間，人與人相處，總不離四種緣：報恩、報怨、討債、還債，所以「或時心諍，有所恚怒，後世轉劇，至成大怨」。「諍」通作「爭」，即心裡有意見，不能忍讓。「恚怒」，瞋恚忿怒。因一時瞋心，造成小恨，到後來愈演愈烈，變成大仇恨。這些事如何能免，唯有接受聖賢的教育，才能化解。「雖不臨時」，指報應還沒有現前。「應急想破」，指因果不虛，決當報償於後世。吾人應知畏因，斷惡修善也。

【合釋】：本段經文勸世人、親屬之間，應當遵守「六和敬」（見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均），互相尊敬愛護，不要成為怨家。世人父子、兄弟、夫婦、親屬之間，應當互相恭敬、慈愛，不要互相憎恨、嫉妒。以我所有的財物（或學問），幫助或關懷沒有財物的家族宗親（即「有無相通」），不要貪心、

捨不得。言語、面色要溫和，不要互相違背凶狠或起衝突。

一旦有時興起相爭之心，而起瞋恚忿怒，則後世冤冤相報，積小恨而成大怨（如琉璃王為報一言之辱的宿怨，而盡殺釋種，故生身墮地獄）。世間冤報之事，互為禍害，即造惡因，必結惡果，報應雖未立即顯現於當時，但因果不爽（「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」），如影隨形，必當報償於後世，故應趕緊想辦法來化解。

【故事】：琉璃王報宿怨的故事

在此可舉一段佛教的公案來說明「後世轉劇，至成大怨」，「從小微起，成大困劇」的可怕。話說在佛陀晚年的時候，拘薩羅國的琉璃太子陰謀篡位，波斯匿王無奈，出走到迦毘羅衛國（即釋迦族的王國）避難，後來病死在迦毘羅衛國。琉璃太子知道消息以後，就宣布繼承王位，並且突然發兵，聲稱要討伐與他有親族關係的迦毘羅衛國。

為什麼琉璃太子要這樣做呢？原因是這樣的：

以前，當波斯匿王還沒有信佛法的時候，曾向釋迦族求婚，由於釋迦族自尊心很強，不肯將女兒嫁與他族，但又畏懼波斯匿王的勢力，於是就將婢女，長得最美麗的末利女充當公主，下嫁給波斯匿王。後來末利夫人生了孩子，就是後來的琉璃太子。

有一次，琉璃太子到迦毘羅衛城來省親，並學射術，適逢佛陀新建的講堂將要落成，太子也來遊玩，並且坐在

講堂的法座椅子上，釋迦族中的人見了大怒，認為奴隸所生的孩子走入講堂，污穢了聖地，便下令要把太子送回去。並且，凡是太子足跡所到之處，一律掘土七尺，重換淨土。遭受到這種侮辱的琉璃太子，於是憤恨不平的發誓說：「等我將來做了國王，誓滅釋迦族！」

其實，很早以前，佛陀知道這事情以後，就早已預料到會發生今天這些事情，因為佛陀自從出家以後四處遊化，對於當時印度的國際情勢，是看得非常清楚的。在那時候，大國吞併小國，是很習以為常的。反觀祖國迦毘羅衛國只是個小國，族人驕矜自大，自詡為日之種姓，高人一等，加上年輕一輩的王子只知養尊處優—王弟難陀，沈緬女色；王子羅睺羅年幼無知，難當大任。因此佛陀為了國家前途，也為了解救眾親人，便一一的將他們帶入佛門，出家修行，而將國家交由族人以公開推選的方式，選出傑出的人來繼續領導國家發展。

現在三十多年後，琉璃王果然為報兒時的恥辱，親自領兵前來征伐釋族了。

佛陀知道後，當然不能眼看著自己的祖國和人民遭受無情的戰禍，於是，便一個人事先在琉璃王軍隊必經之地，選了一棵枯樹，坐在樹下，準備等待琉璃王到來。

不久，琉璃王領著一支軍隊經過這裏，見了佛陀，不得不下馬問訊。「佛陀！為什麼那邊有枝葉繁茂的大樹不坐，而要坐在這不能遮蔭的枯樹下，給太陽晒呢？」「沒錯！可是親族之蔭，更勝餘蔭。我快要失去親族了，孤獨無親，就好像枯樹沒有葉子，所以我坐在枯樹下面。」

琉璃王明白佛陀的意思，為了尊重佛陀，他下令退兵回國。但是業報是不能倖免的，迦毘羅衛國的人民太驕傲

荒唐，所以招致戰爭的惡報，無法逃避滅亡的命運。過了不久，琉璃王忍不住再度出兵征伐迦毘羅衛國，但是途中又遇到佛陀，於是收兵回國。前前後後，這樣的情況一共經過三次，直到第四次發兵時，佛陀知道這是釋迦族共業所感召的果報，終難避免，也只好隨他去了。

琉璃王第四次進兵，包圍了迦毘羅衛城。佛陀十大弟子之一的目犍連，聽說琉璃王的軍隊，包圍迦毘羅衛城，便主張要去援救，雖然佛陀告訴他說這是釋迦族自作自受的果報，無法避免，但是目犍連尊者仍以神通的力量，營救城中的人民，用缽吸攝了釋迦族五百人，從天空救出，送到天上。但是當出了城，倒出缽來一看，才發現五百人已變成了血水。目犍連這才深信佛陀「定業不可轉」的話，知道神通也敵不過業力的厲害。

終於迦毘羅衛城抵擋不住包圍，主降的一些人便開城議和。不料琉璃王一入城中，便大事屠殺，不僅把主戰的三萬人生擒，還下令將他們的足埋在土中，要用大象來殘踏而死。

這樣的死法當然很殘酷，迦毘羅衛城的摩訶那摩王聽了不忍，便想出一個主意，對琉璃王說：「不論如何，在名義上你是我的外孫，現在我要你答應我最後一個要求！」「有什麼要求，你且說吧！」「現在你要殺這麼多的人，也非易事；且讓我潛到水底下去，在我沒有出水之前，你讓他們逃命，等我從水裏起來的時候，沒有來得及逃出城的，你再殺死他們。」

琉璃王一想，不管你的潛水功夫怎樣厲害，終究也只是幾秒鐘的時間吧！於是就答應了摩訶那摩王的請求。摩訶那摩王潛入水後，琉璃王就下令准許大家逃命，但是一直等到三萬人逃完時，竟還不見摩訶那摩王出水，於是琉

璃王派潛水伕入水查看，才發現摩訶那摩王為了拯救全城的老百姓，情願犧牲自己，己經將自己的頭髮綁在水底的樹根上，然後又雙手緊抱著水底的石頭，死在水底多時了。殘暴的琉璃王因此就佔領了迦毘羅衛國，後來琉璃王因造業太重，亦生身陷入阿鼻地獄受苦。

上述琉璃王消滅釋迦族的因緣，佛為我們說明其遠因，乃是過去生中，釋迦族人居住在羅閱城中的湖邊，水中多魚，然因湖水逐漸乾涸，釋迦族人把湖中的魚都捉來吃，其中捕捉到一隻大魚（即後來的琉璃王），亦被捉來殺了吃，當時世尊身為小孩，未食魚肉，但因頑皮好玩，手持竹竿敲了大魚頭三下，因此佛陀在釋迦族遭滅亡那天，亦頭痛三天，而那隻大魚後來轉世為琉璃太子，小魚就是他的軍隊，滅掉了釋迦族。這個故事亦說明業因果報絲毫不爽，而且自作自受，別人也無法代替。

由上述故事，可知琉璃王因幼年小小的言語受辱，而屠殺釋迦族全部的人，這就是從小怨開始，而造成以後劇烈報復的故事，值得我們深深警惕啊！

由上述經文，可知真正聰明人雖得富貴榮華，應常思利益眾生，自己並不享受，如宋朝范仲淹當宰相時，以自己的俸祿設置一千畝「義田」，供養親族和社會賢士，自己卻「貧終其身」。往生之日，身無以為殮，子無以為喪，惟以「施貧活族」之慈善事業遺其子，故其子孫歷八百年而不衰，這種捨己為人的精神實值得吾人效法。

辛四、諭捨惡修善 分三

壬一、生死自當　人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，苦樂自當，無有代者。

本段勸喻世人要斷惡修善。「愛欲」是指情愛與貪欲，實為生死之本。古德云：「愛不重不墮娑婆，念不一不生淨土」。

【合釋】：本段大意是世人沉溺於愛欲之中，死此生彼，流浪生死苦海，於生死之際，生是孤身來，死是獨自去，故云：「獨生獨死，獨去獨來」。至於「苦樂自當，無有代者」，即指「生死苦樂」的果報，皆是自作自受，自己承擔，無有誰能替代。

正如阿難在《楞嚴經》所說：「自我從佛，發心出家，恃佛威神，常自思惟，無勞我修，將謂如來，惠我三昧，不知身心，本不相代。」故修行亦如父子登山，各自努力，別人不能代我行也；否則「雖有多聞，若不修行，與不聞等；如人說食，終不能飽」也。

壬二、六趣異途　善惡變化，追逐所生，道路不同，會見無期。

壬三、勸力修善　何不於強健時，努力修善，欲何待乎？

「善惡變化」者，「善變化」即善趣報，「惡變化」即惡趣報。「追逐所生」，謂所生之處，果報相隨，相從不捨；皆隨其業因，感得善惡之報。「道路不同」者，由於因果各異，輾轉六道，生處懸殊，故臨終分手，竟成永別。「會見無期」，三途一報，歷五千劫，何日相逢，不得而知，且相逢亦不相識。如俗話所說：「夫妻本是同林鳥，大難來時各自飛」也。

【合釋】：本段大意，佛告訴我們，吾人善惡念頭變化很快，隨外在境界而轉，一念善則得三善道的果報，一念惡則得三惡道的果報。因此，佛教誡我們，人在臨終後八小時，不要去碰他，就是因為「善惡變化，追逐所生」的道理。由於果報追隨，相從不捨（蓋因人的念力最強，起心動念皆成果報，故念念皆不可輕忽，應老實念佛，保持覺性不斷）。各人隨業力支配，輾轉六道，親人相逢亦成陌路，亦不相識。

最後佛苦口婆心勸導我們，實應趁身體健康強壯時，努力斷惡修善，精進念佛。否則要等待到什麼時候呢？因吾人年老體衰時，便難於精進修行也。

辛五、示迷教業果　分二

壬一、三毒增上　分二

癸一、相續有根　世人善惡自不能見，吉凶禍福，競各作之，身愚神闇，轉受餘教，顛倒相續，無常根本。

癸二、耽著毒欲　蒙冥抵突，不信經法，心無遠慮，各欲快意，迷於瞋恚，貪於財色，終不休止，哀哉可傷。

本段說明此土穢惡，應去「癡」毒。其中「善惡自不能見」，指世間人愚癡，不明何者是善，何者是惡。往往是非善惡顛倒，沒有見到事實真相，因此常把惡的以為是善，善的以為是惡，這就是愚痴。「吉凶禍福，競各作之」，係指不相信因果，只圖當時快意，不懼後患無窮。縱情恣欲，任意作惡，競造惡因，不顧當來之凶禍。「身愚」是指自身愚昧，造作惡業；「神闇」是指心不信，沒有智慧，即癡毒也。「轉受餘教」，即以愚癡故，不能正信因果，不能信受經法，入於正道；對於外道邪說，反易信奉。「無常根本」，即生死無常，以癡為根本。「蒙冥」是指蒙蔽、昏闇無知，即現在所謂的「糊塗」；「抵突」即是對正法不能接受，抗拒「究竟了義」的法門（如淨土法門）。「心無遠慮，各欲快意」者，指眼光狹小，只圖眼前五欲六塵的快樂與享受。

【合釋】：本段大意是世人愚癡，不知道什麼是善，什麼是惡，而且不相信「作善必得吉慶、福報，作惡必得凶災、殃禍」之三世因果，競相作惡，不顧將來的凶禍。身心愚癡糊塗，不相信正法，反而相信外道邪說，如是顛倒之見，

相續不絕，生死無常，以愚癡為根本。此外，自己昏闇糊塗，不能接受「究竟了義」的法門，不相信經法，沒有遠大的眼光，放縱自己盡情享受世間的五欲六塵。存心瞋恚，貪財好色，沒有知足的時候，實在是可悲啊！

壬二、勸發深思　分二

癸一、昧事實相

先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也。死生之趣，善惡之道，都不之信，謂無有是。

癸二、勸他當省　分三

子一、生死顧戀

更相瞻視，且自見之，或父哭子，或子哭父，兄弟夫婦，更相哭泣，一死一生，迭相顧戀。

「先人不善，不識道德」者，表祖上愚癡也。「無有語者」，指世代相承，子受父教，都是邪說，不談善惡果

報也。

【合釋】：本段大意說明自己過去的祖先未遇佛法，不知道修行，且代代相傳，都是邪知邪見（即「不善」），不認識佛教（即「不識道德」，不了解「道」是指持名念佛之因，「德」是指往生淨土之果），且沒有善知識的開導，無法與之談論因緣果報之事，此乃情有可原，不能責怪他們，故云：「殊無怪也」。可是世間有一種人有緣見聞佛法，但卻不相信六道生死輪迴、善惡因果報應之事，認為根本沒有這回事，所以才會造惡。

其實只要仔細觀察世間生離死別的現象，都是自己親自見過、經歷過，如父子、兄弟、夫婦死別之時，互相哭泣，每一個人都無法避免。世人生離死別，往往都是互相貪戀難捨，如刀刺心。

子二、結縛惑道　**憂愛結縛　無有解時　患想恩好　不離情欲　不能深思熟計　專精行道　年壽旋盡，無可奈何。惑道者眾　悟道者少。**

「憂愛結縛」者，指昔日恩愛，今成憂苦。而此二者，束縛身心，如繩作結，不令出離。「專精行道」，就是要「一門深入，長時薰修」，並且把佛法落實在日常生活當中。《中庸》有云：「天命之謂性，率性之謂道。」又云；「道也者，不可須臾離也；可離，非道也」。因此，吾人當時時刻刻提高警覺，在日常生活中，修正自己錯誤的行為與惡念，方能與「行道」相應也。

【合釋】：本段說明以前之種種恩愛，今成痛苦煩惱，如繩作結，無法解開。由於生時愈恩愛，死時倍加感傷思念，不能離開情欲，不知「欲為苦本」，「純情即墮」，不能深入探討生死問題，不能一心修道，以求解脫。一旦無常到來，壽命終了，亦無可奈何！世人迷惑正道的多，醒悟的少。

子三、惡逆罪極　**各懷殺毒，惡氣冥冥，為妄興事，違逆天地，恣意罪極，頓奪其壽，下入惡道，無有出期。**

本段說明從「愚癡」而起「瞋恚」之過失，須知：「一念瞋火起，能燒功德林」。「惡氣」者，指邪惡之氣。「冥冥」乃指「無知」，昏暗不明的意思。「天地」者，由於天人好善、好德、修十善業，因此在此之「天地」就是十善。而「四無量心」就是天心，這是天人之德。「違逆天地」即違背自性天良。「恣意」，是指任意造惡。一旦罪惡滿盈，故云「罪極」。

【合釋】：本段大意為：由於愚痴，心中懷有殺毒，邪惡之氣熾盛而且無知，因為錯誤的想法、看法，而造作惡事，違背天地良心（即十善、四無量心）或天地鬼神好善、好德（孝敬）之本意。且任意造作罪惡，罪大惡極以致惡貫滿盈，於是世壽減少，墮入三惡道，欲出無期。蓋因惡道很容易去，而不容易出離也（如在地獄之壽命無間，壽短者一萬歲，且地獄一天，此世間三千七百年也）。

辛六、諭離惡勸修　分四

壬一、離惡行善　若曹當熟思計，遠離眾惡，擇其善者，勤而行之。

壬二、當離愛欲　愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。

壬三、勸生淨土　當勤精進，生安樂國，智慧明達，功德殊勝。

壬四、勿虧經戒　勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也。

「若曹」就是「汝等」。「智慧明達，功德殊勝」是指往生極樂世界的果報，智福並勝，故佛勸世人，精勤求生。

【合釋】：本段乃是佛普勸眾生斷惡修善，求生極樂。其大意為：你們大家應當深思熟慮，遠離惡事（即十惡），

並且選擇善好（即十善）的事情（尤其念佛乃為世間第一無上無比之大善），努力精進修道。世間的貪欲及榮華富貴，都是不能永遠保持，究竟都要離散失去，此乃是苦因，必生苦果，故云：「無可樂者」。

是故我們應當精進，求生西方極樂世界。一旦得生淨土，則可得到智慧通達（得智勝也）及無上殊勝的功德（得福勝也）。切勿隨自己貪瞋癡的欲望，妄作非為（如《涅槃經》云：「常為心師，不為師心」）。因師心自用，乃行人大失；因此妄心，正是生死根本。師此妄心，恰是認賊作子，違背佛之經教戒行（戒乃萬行之基），錯失往生不退成佛的機會，就是將來再遇到這個法門，也已經落在他人之後了。

由上可知：「人身難得，佛法難聞」，「一念貪私，萬劫難復」，一失人身，要再遇到淨土法門，恐在無量劫之後矣！

心得開明第三十四

本品乃是彌勒菩薩的心得報告。佛復垂訓：一者當斷惑念佛，知苦修善；二者自利利他，轉相拯濟；三者重示極樂勝果；四者諭除疑悔，免生邊地。由此可知，佛的教學至為重要，可幫助眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡為聖也。

己二、蒙教心開　分三

庚一、蒙教脫苦　彌勒白言：佛語教戒，甚深甚善，皆蒙慈恩，解脫憂苦。

庚二、讚超群聖　佛為法王，尊超群聖，光明徹照，洞達無極，普為一切天人之師。

庚三、心得開明　今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。

【合釋】：本段經文的大意為，彌勒菩薩稟告佛說：佛的一切教誨、淨戒，道理甚深，方法（事）甚為善巧，上至等覺菩薩下至惡道之眾生，有緣聽佛講經說法，皆蒙佛的慈悲恩德，可得脫離三界六道之憂，除生死之苦。

佛為法王，於法自在，並為人天（包括世間天、生天、淨天、義天、第一義天）的導師，慈悲超越群聖（自初地至等覺菩薩等十一個位次的聖人），眾聖中尊。佛之光明，徹照洞達，無有極限，為一切人天導師。

由於「人身難得，佛法難聞」，今得人身（乃第一難），又能遇到佛（乃第二難，可不墮三惡道，但不易出三界），又得聽聞阿彌陀佛的淨土法門（乃第三難，決定出離三界，往生不退成佛，故很不容易遇到，且萬億人中一二知），實有無量的大歡喜，心得開悟明白，大徹大悟也。

在此吾人須知，淨宗之「開悟」，乃是真正認識此一法門，肯定此一法門，決定求生淨土，此比禪宗之「明心

見性」，有過之而無不及，因淨土法門能幫助我們一生究竟圓滿成佛也。如《彌陀要解》所說：「不論至心散心，有心無心，或解不解，但彌陀名號，一經於耳，假使千萬劫後，畢竟因斯度脫。」

己三、重誨當機　分四

庚一、自利利他　分六

辛一、敬佛大善　佛告彌勒：敬於佛者，是為大善。

辛二、念佛杜惡　實當念佛，截斷狐疑，拔諸愛欲，杜眾惡源。

辛三、遊化示教　遊步三界，無所罣礙，開示正道，度未度者。

辛四、輾轉苦痛　若曹當知十方人民，永劫以來，輾轉五道，憂苦不絕，生時苦痛，老亦苦痛，病極苦痛，死極苦痛，惡臭不淨，無可樂者。

辛五、表裡相應　宜自決斷，洗除心垢，言行忠信，表裏相應。

辛六、轉相拯濟　人能自度，轉相拯濟。

本段是佛對彌勒菩薩（也是對我們末法眾生）的重要開示，要我們學習孝敬佛陀，才是真正的大善，要我們念佛斷疑、去除愛欲、止惡修善。蓋吾人若把「孝敬」二字，做到究竟圓滿就成佛了。因此，我們二六時中念念不忘這句佛號，心中沒有一個妄念，這就是孝敬，也就是平常所說的「老實念佛」。

「敬於佛者，是為大善。實當念佛，截斷狐疑」，此四句實為一大藏教之綱宗。又《會疏》曰：「三業敬奉，是為敬。」《楞嚴經》云：「將此深心奉塵剎，是則名為報佛恩。」因此以自己的身口意三業，恭敬奉事於如來，身業清淨、口業清淨、意業清淨，老實念佛，乃名敬佛也。非同世俗，但以焚香禮拜為敬佛也。吾人須知，念佛方是「敬荷佛恩」（「荷」是承擔領受之義），蓋一乘願海，六字洪名，實為佛恩中最上之恩。若欲真實念佛，首須「截

斷狐疑」，信心清淨，老實念去，驀直念去，拼命念去，直拼到死！花開見佛，悟無生忍，如此才是「大善」。如《華嚴經》云：「信為道元功德本，長養一切諸善法。」

【合釋】：本段經文的大意是：以自己清淨的身、口、意三業恭敬供養如來，依教奉行乃為第一善。一句「阿彌陀佛」乃是佛陀四十九年所說一切法的大總持法門，故應斷除疑根（當知疑根未斷，即是罪根），老實念佛，決定不懷疑。蓮池大師云：「佛號投於亂心，亂心不得不佛」，故知念佛可去除愚癡，疑情自斷，且更進一步能拔除貪欲，塞住眾惡業（因「惡業」使人入惡道，乃惡趣之本，故稱為「惡源」），令其不起作用。

《金剛經》中須菩提長老請問佛：「應云何住，云何降伏其心？」，在本宗以一句佛號降伏其心，隨時安住在一句佛號上，自能減輕愛欲及諸多煩惱，且功夫得力，自能帶業往生。如此便能乘佛威神，乘願再來，遊化三界（欲界、色界、無色界），無所障礙，並且教化眾生瞭解阿彌陀佛一乘願海，六字洪名之圓頓妙法，導引未度的眾生，得生淨土（即「開示正道，度未度者」）。「正道」就是本經經題的「清淨、平等、覺」，清淨是自性僧寶，平等是自性法寶，覺是自性佛寶。

其次，佛告訴我們當知，十方諸佛世界之六道眾生，久遠劫來，輪迴六道，生死疲勞，憂苦不斷，生老病死均極痛苦，全身惡臭不清淨，且純苦無樂，理應「厭離娑婆」。

是故吾人應決心斷除惡因，執持名號去除貪瞋癡之污染（即「心垢」）。言語行動要誠實守信用，要表裏如一，內外一如，是名「相應」，此即直心。（《淨名經》云：「直心是道場，無虛假故。」）

最後佛亦勸我們要自己念佛以求自度，並勸人念佛以度他，真心求生淨土，願意往生。自己有決定往生的把握，然後才能輾轉拯救濟度他人。

庚二、真實因果　分二

辛一、短時修因　至心求願，積累善本，雖一世精進勤苦，須臾間耳。

辛二、永得樂果　後生無量壽國，快樂無極，永拔生死之本，無復苦惱之患，壽千萬劫，自在隨意。

本段是佛勸我們求生淨土，自利利他，如《彌陀要解》以「厭離娑婆，欣求極樂」為願也；並示極樂之樂無有窮盡，超逾十方，無有終止。

【合釋】：本段大意是以一心稱念彌陀名號，願往生極樂，累積往生極樂世界的善本（「善本」同於善根，就是念佛「都攝六根，淨念相繼」，圓攝《觀經》淨業三福在其中），雖一生精進努力勤苦念佛，猶如片刻。

若能往生極樂世界，其快樂無有窮盡，永遠拔除生死之苦，不再有種種的煩惱痛苦（可謂「一本萬利」）。而

且壽命無量，自在快樂，隨心所欲。

蓋一般人，常以修行為苦，殊不知懈怠尤苦，因為修行雖勤勞暫時，卻安樂永劫；而懈怠則偷安一世，卻受苦多生。何況以淨土為舟航，永不退轉而一生成佛也。

庚三、勿生邊地　**宜各勤精進，求心所願，無得疑悔，自為過咎，生彼邊地，七寶城中，於五百歲受諸厄也。**

庚四、彌勒承誨　**彌勒白言，受佛明誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。**

【合釋】：本段經文是佛勸我們應捨疑惑，免生邊地。其大意為：每一個人應當要精進努力，求生西方淨土，親近彌陀。對此法門不應懷疑、後悔，自生罪過災患。若對此法門疑悔（存著試試看的心態），將往生邊地疑城，在七寶城中受五百年不能見佛、不聞經法、不見諸上善人之苦。由此可知，正如第四十一品所說：「疑惑於諸菩薩為大損害，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。」

彌勒菩薩領受佛旨，乃向佛說，接受佛明白完備的教誨，專一精進修行念佛，決定依教遵行，不敢生起疑心。吾人若能深信：「念佛是因，成佛是果」，如此方能獲真實利益也。

濁世惡苦第三十五

本品乃是佛勸我們要斷惡修善，離苦得樂。惡者，乃五惡，即殺、盜、淫、妄、酒也，此是「惡因」；苦者，乃五痛、五燒。五痛乃是「華報」（即現世報），於現世中造五惡，王法治罪，身遭厄難，故名五痛。以此五惡於未來世受三途（地獄、餓鬼、畜生）之「果報」，故名五燒。

戊二、誡（三十五品至三十七品）　分二

己一、濁世惡苦　分五

庚一、讚無惡成德　佛告彌勒，汝等能於此世，端心正意，不為眾惡，甚為大德。

庚二、徵釋所以　所以者何？十方世界，善多惡少，易可開化，唯此五惡世間，最為劇苦。

庚三、令捨惡得福　**我今於此作佛，教化群生，令捨五惡，去五痛，離五燒，降化其意，令持五善，獲其福德。**

「端心正意」者，正心誠意，善護己念，遠離三毒，不思邪惡。「降化其意」者，即降伏眾生妄想、分別、執著的念頭，能化煩惱成菩提，化瞋恚為般若。「大德」者，德之至也。「捨五惡，去五痛，離五燒」者，即捨殺、盜、淫、妄、酒之五惡，及其所造成之五痛的華報與五燒的果報。「五善」即五戒，指斷惡之後，從五戒十善修起。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴彌勒：你們在此世間，能夠正心誠意，善護己念，遠離三毒，不造作種種惡業（如行十善，此為成就自己德行的標準），乃為德行之最大者。為什麼呢？其原因乃是十方諸佛剎土多有善緣，不易作惡，容易開導教化，至於在此五惡世間，各種惡苦最為嚴重，我現在於此世間成佛，教化眾生，令眾生斷除五惡（殺、盜、淫、妄、酒）的因，去除五痛（現世造五惡，王法治罪，身遭惡難、苦痛）之華報，以及離開五燒之果報（未來受三途苦報），期能降伏眾生妄想、分別、執著的念頭，令「化煩惱成菩提」，「化瞋恚為般若」，「轉殺害為慈悲」，「轉凡成聖」，使眾生持五戒十善，於現在世身安無苦，並於來世獲得往生極樂世界之福德。

庚四、違教成五惡　分三

辛一、徵數　**何等為五。**

【合釋】：五惡共有哪五種呢？

辛二、別釋　分五

壬一、殺　分五

本段經文主要說明殺生惡，因人所怕者，死也；人所惜者，命也。是以殺害他人生命，是一切重罪中，最為大者。《楞嚴經》曰：「又諸世界，六道眾生，其心不殺，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，殺心不除，塵不可出。」「汝教世人，修三摩地，次斷殺生，是名如來，先佛世尊，第二決定，清淨明誨。」又云：「清淨比丘，及諸菩薩，於歧路行，不蹋生草，況以手拔？云何大悲，取諸眾生，血肉充食。」《涅槃經》云：「善男子！從今日始，不聽食肉，應觀是食，如子肉想，夫食肉者，斷大悲種。」因此，殺業乃是眾生生死相續之一重要因素也。

癸一、共造殺業

其一者，世間諸眾生類，欲為眾惡，強者伏弱，轉相剋賊，殘害殺傷，迭相吞噉。

癸二、惡業殃罰　不知為善　後受殃罰　故有窮乞、孤獨、聾盲、瘖啞、痴惡、尪狂　皆因前世不信道德　不肯為善。

癸三、善業福果　其有尊貴、豪富、賢明、長者、智勇、才達　皆由宿世慈孝　修善積德所致。

【合釋】：本段大意乃是佛告訴我們，五惡當中之第一惡，乃世間諸眾生，造作眾惡，弱肉強食，冤冤相報，轉而互相殺害（剋者，殺也；賊者，害也），如殘忍殺生或傷害其他眾生，而且互相吞吃。不知行善，後受五痛五燒之禍害懲罰。因此有貧窮、乞丐（窮乞）、無父（「孤」也）、無子（「獨」也）、耳聾、目盲（聾盲）、口不能發聲（即「瘖」也）、舌不能語言（即「啞」也）、愚癡、凶惡（癡惡）、弱小（「尪」也）、瘋狂（尪狂）等種種果報，皆因前世不相信道德（念佛是「道」，往生不退成佛是「德」），不肯行善所致。至於世間尊貴、富豪、賢明、長者、智慧、勇敢、才能賢達之人，都是由於過去生中，行慈盡孝，修善積德有以致之。

癸四、以果驗因　分三

子一、法（三途苦果）　世間有此目前現事，壽終之後，入其幽冥，轉生受身，改形易道，故有泥犁、禽獸、蜎飛蠕動之屬。

子二、喻（獄苦報償）　譬如世法牢獄，劇苦極刑，魂神命精，隨罪趣向，所受壽命，或長或短，相從共生，更相報償。

子三、合（餘殃異熟）　殃惡未盡，終不得離，輾轉其中，累劫難出，難得解脫，痛不可言。

癸五、餘報無盡　天地之間，自然有是，雖不即時暴應，善惡會當歸之。

【合釋】：本段經文「以果驗因」。大意是指上述之因果不虛，乃是世間所見之事，至於命終之後，其苦尤深，如入三惡道（即「幽冥」），脫人身而受鬼畜等身（即「轉生受身」也），四生（胎、卵、濕、化生）轉變（即「改形」，如捨麻雀身而得狗形）、輪轉六道（即「易道」，如捨人身而入畜生道），故有地獄（即「泥犁」，為梵語

音譯）、畜生、飛蟲、爬蟲之類之眾生。

譬如世間法之牢獄，懲治罪犯，先置獄中，受諸劇苦，再處以極刑（即喻「地獄」之苦）。魂神（第六意識）及死後第八識（即「命精」，去後來先作主人），依其罪報投入惡趣，所受壽命，有的長（如墮無間地獄），有的短（如飛蛾蜉蝣等），冤家債主冤冤相報（如人死為羊，羊死為人；貓死為鼠，鼠死為貓）世世同生，討命償債，如欠債的還債，欠命的還命。所作之罪惡未能償盡，則必輾轉惡趣，經過累劫也難得出離、解脫也。此實在是可痛之事啊！

在天地之間，自然有此因果報應（與經文「暴應」相通，「暴」乃猛急突然之意）之事，雖不當時立即顯示，但因果不空，於其後世，善自有善報，惡自有惡報，如《太上感應篇》所說：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形」，故云：「善惡會當歸之」。

【故事】：廣結善緣

一日，佛陀帶了迦葉尊者與阿難尊者兩位侍者一同行腳，一行人感到口渴，便在路邊的大樹下休息，佛陀見不遠處有塊瓜田，就請阿難化緣西瓜讓大家解渴。

阿難來到西瓜田，客氣地對看守西瓜的年輕女子說：「施主，我的老師釋迦牟尼佛行腳到此地，又飢又渴，您是否可以佈施一個西瓜，讓我供養佛陀？」阿難話未說完，那位女子便惱怒地拒絕了阿難的請求。

尊者失望地向佛陀報告過程，佛陀卻微笑著叫迦葉去化緣，迦葉雖然也沒多大把握，依然起身化緣。沒想到，年輕女子一見到迦葉，很高興的向尊者頂禮，並頻頻詢問是否需要食物充飢，並主動挑了最好、最大的西瓜供養迦葉。迦葉尊者與阿難尊者非常疑惑，為什麼他們兩人同樣化緣，卻得到不同的待遇？

佛陀說：「很久以前，迦葉與阿難經常結伴行腳參訪。有天在路上正出現一隻死貓，死貓的屍體已出現腐臭的味道，阿難一見到這隻死貓，立刻摀住鼻子，匆忙地離開；而迦葉看到死貓即為牠三皈依，並將貓埋葬，祝願牠能早日超生善道。瓜田中的女子即是那隻死貓轉世而來，當時迦葉為其皈依而得為人身，因此她一見到迦葉就心生歡喜，而阿難卻因一念嫌惡的心，反而遭受辱罵。」

經云：「未成佛道，先結善緣。」要具足善因善緣，就要靠平時廣結善緣。有結善緣，才能成就好事；有結善緣，才能一帆風順。因緣聚則成，因緣滅則散，所以希望人生有成就者，都必須要廣結善緣。並且切記：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受」以及「一念惡，便結惡緣。」因此，我們起心動念，言語造作，不能不謹慎也。

壬二、盜 分六

本段經文主要是說明盜惡（不予而取，皆為盜惡也）。《楞嚴經》曰：「又復世界，六道眾生，其心不偷，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，偷心不除，塵不可出。」又云：「汝教世人，修三摩地，後斷偷盜，是

名如來，先佛世尊，第三決定，清淨明誨。」

癸一、盜因（不順法度）　其二者，世間人民，不順法度，奢婬驕縱，任心自恣。

癸二、盜法（機偽欺誑）　居上不明，在位不正，陷人冤枉，損害忠良。心口各異，機偽多端，尊卑中外，更相欺誑。

癸三、欲貪亡身　瞋恚愚痴，欲自厚己。欲貪多有，利害勝負，結忿成讎，破家亡身，不顧前後。

癸四、禍福隨身　富有慳惜，不肯施與。愛保貪重，心勞身苦，如是至竟，無一隨者。善惡禍福，追命所生，或在樂處，或入苦毒。

癸五、盜習固結　又或見善憎謗，不思慕及。常懷盜心，悕望他利。用自供給，消散復取。

癸六、三途輾轉　神明剋識，終入惡道。自有三途，無量苦惱。輾轉其中，累劫難出，痛不可言。

本段經文的「法度」是指法律、規度，即一般所謂的「分寸」。「順法度」就是持戒、守法、守禮。「奢婬驕縱」，就是奢侈、驕慢、放縱。「任心自恣」即太過放縱自己，但圖快意，不懼罪譴。「機偽」者，是指機心詭詐，種種不一，故云「機偽多端」。「尊卑中外」者，「尊」是長輩；「卑」是晚輩；「中」是家庭，或是團體之中；「外」是外人，指自己家庭之外或團體之外的。「更相欺誑」是指彼此互相欺騙，沒有一句真話，不能真誠相待。「瞋恚愚癡，欲自厚己」者，以瞋癡二毒，增長貪心。「愛保」即愛欲牢固；「貪重」即貪心深重。「神明剋識」者，「神明」是指天神從外記錄人之善惡，自己的內識（即第八識）亦存有自己所作善惡的檔案；「剋識」即刻記也；另有謂「識」乃第八意識也。

【合釋】：本段大意即是說明五惡當中之第二惡，為世間眾生不遵守法律、規範，因而奢侈、淫行無度、驕橫、放縱，但圖自心快意，不顧他人。因此，《禮記》告訴我們：「毋不敬」，「傲不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極」，實值得我們警惕也。

此外，居上位的領袖糊塗，貪贓枉法，心術不正，嫉妒賢者，冤枉陷害別人及忠良之士（如歷史上宋高宗居上不明，秦檜在位不正，為一己之名利，不顧國家人民的利益，以「莫須有」的名義，陷害岳飛之事）。心口不一，居心詭詐多端，無論尊卑上下、自己家人、內外親疏，皆用不正當的手段來欺騙；以瞋恚愚癡二毒，助長貪心，想要奪取別人的財產，變成為自己的（事實是損人不利己）。而且貪而無厭，因利害而互相競爭；驕慢心重，因微不

足道的小怨，於是結成大的冤仇，甚至家破人亡，不顧前因後果，不惜兩敗俱傷。

或有些人富有，但是慳貪成性，不肯布施。愛欲牢固，貪心深重，終生身心勞苦，欲保住財產、名位，直到壽命終盡，大限到來，全都是別人的！如古德所云：「萬般將不去，惟有業隨身」。生平所作善惡之業，及所感禍福之果，則不相捨離（即「追命所生」），皆隨業力支配；於是後世或往生在三善道（即「樂處」也）或入三惡道（即「苦毒」也）。

或有些人嫉妒瞋恚心重，希望別人不如自己（也是「盜心」的表現）。見人之善，無敬慕仿傚之心，反生憎惡，妄加誹謗，不知「成人之美」亦是成就自己的德行。心中常懷侵占之心（即常懷盜心，即占別人便宜的心），希望獲取他人的利益，供自己揮霍，頃刻享受散去，又重復盜取。於是天地鬼神（即外神）及第八識（即內識—阿賴耶識，如同電腦檔案庫）皆記載其所作善惡，最後終於入三惡道。自然有三途的苦報，受無量的苦惱。這樣輾轉在三途之中，經過累劫難得出離解脫，其中之苦痛實在是一言難盡啊！

壬三、淫　分二

本段經文主要說明婬惡。蓋修道之最大障礙在於「淫欲」，使眾生在欲界天以下生死輪迴。如《楞嚴經》所說：「若諸世界，六道眾生，其心不淫，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，淫心不除，塵不可出。」又云：「汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，經百千劫，常在纏縛。」《楞嚴經》云：「汝教世人，修三摩地，先斷心淫。

是名如來，先佛世尊，第一決定，清淨明誨。」「若不斷淫，修禪定者，如蒸砂石，欲其成飯，經百千劫，只名熱沙。」故知欲出離三界，應斷除心淫（須知「攝心為戒」，不唯身不行淫，且要心不起淫念方可），清淨修學。而欲清淨修學，唯靠淨土法門，以一句佛號伏住淫、怒、癡，可不須斷煩惱，而能帶業往生，且究竟出離三界，其有志修道之士勉乎哉！

癸一、忘命淫逸　分二

子一、敗家踰禮　其三者，世間人民，相因寄生，壽命幾何。不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念婬佚，煩滿胸中，邪態外逸。費損家財，事為非法，所當求者，而不肯為。

子二、淫引殺機　又或交結聚會，興兵相伐。攻劫殺戮，強奪迫脅。歸給妻子，極身作樂。眾共憎厭，患而苦之。

癸二、三途受報　如是之惡，著於人鬼，神明記識，自入三途，無量苦惱，輾轉其中，累劫難出，痛不

可言。

本段經文的「相因寄生」，係指天地之間，無獨立義，如夫婦相因相成，又父子相因，君臣相資也。「不良之人，身心不正，常懷邪惡，常念婬佚」都是指邪淫；「煩滿胸中」，則指婬火內燃，胸熱心狂；「邪態外逸」是指邪淫蕩佚之態，流露於外也。「所當求者，而不肯為」，如「求福、求慧、求生淨土；為人、為法、為證菩提」之大事，卻不肯去做。

【合釋】：本段經文大意為五惡當中之第三惡，即世間的眾生由於相互之間的業因（有共業與別業），而出生於世，彼此互相依賴，不能獨立生存，壽命不長（人命在呼吸之間），百年歲月彈指就過去。但世人顛倒，不瞭解苦空無常，但求幻化之樂。不善之人，煩惱習氣業障很重，身心不正，心中常懷邪淫，夫妻之間淫欲過度；心中欲火內燃，邪淫之態流露在外。有些敗家子因此耗費家產，破人名節，為非作歹，做一些犯法的事，不求出離，不知求福、求慧、求生淨土，亦即應當求往生西方超越生死之大事，卻不肯做。

這些惡人甚至又勾結惡友，聚集邪眾，互相爭鬥討伐。侵掠殺戮，武力威脅。以武器殺人，並以武力公然強奪脅迫，造作種種惡行，用來奉養妻子，貪圖享受而疲勞其身，社會大眾都極為討厭並且深受其苦。如中國歷史上，昏君為了貪愛女色而亡國的例子，如殷紂王、周幽王、夏桀都是。

如此之惡業，鬼神及第八識皆加以記載，自入地獄、餓鬼、畜生道受無量的苦惱，輾轉三途，經過累劫難得出離解脫，其中之苦痛，實在是一言難盡啊！

壬四、妄　分四

本段經文主要是說明妄語惡（包含口業四種過失）。《楞嚴經》云：「汝教世人，修三摩地，後復斷除，諸大妄語，是名如來，先佛世尊，第四決定，清淨明誨。」「大妄語」在此指「未得謂得，未證謂證」，以貪圖供養。

蓋以口業吾人最容易犯，往往於不知不覺之中造口業，若不能改過，必定障礙往生。本經〈積功累德品〉云：「善護口業，不譏他過」：夏蓮居老居士有云：「如理修行，三年不說話，准能開悟」，又云：「少說一句話，多念一句佛；多說一句廢一句，多念一句是一句」，以多念佛避免口過。

癸一、欺誑損他　其四者，世間人民，不念修善，兩舌、惡口、妄言、綺語，憎嫉善人，敗壞賢明，不孝父母，輕慢師長，朋友無信，難得誠實。

癸二、誇大自欺　尊貴自大，謂己有道，橫行威勢，侵易于人，欲人畏敬，不自慚懼。

癸三、福盡惡歸　難可降化，常懷驕慢，賴其前世，福德營護，今世為惡，福德盡滅，壽命終盡，諸惡

繞歸。

癸四、苦極悔遲　又其名籍，記在神明。殃咎牽引，無從捨離。但得前行，入于火鑊。身心摧碎，神形苦極。當斯之時，悔復何及。

【合釋】：本段經文的大意為五惡當中之第四惡，為世間的眾生不知修善，故造下兩舌（即挑撥是非）、惡口（即說話粗魯）、妄語（即說話不誠實—如此修道不能成就；故要以真誠心來待人、處事、接物，才能成就道業）、綺語（即花言巧語，誘惑人造業）的口業，憎恨嫉妒好人好事，破壞有道德、智慧之人，不知孝養父母，尊敬師長，朋友之間毫無信用，純是利害之交，難得見到他有誠實之心。

由於妄尊自大，自以為已證聖道（「未得謂得，未證言證」，乃大妄語，所受罪報遠過於其他口業），橫行霸道，作威作福，仗勢欺人，欲令大眾怕他、尊敬他。不知慚愧、恐懼。

佛說這樣的人習染太重，難以降伏教化，心中常懷驕傲、貢高我慢。上述惡人能橫行一時，皆由其前世所修之福德作為衛護。今世作惡，宿世福德消滅，於命終時，受惡業之力支配，惡業現前，有意想不到的災難。

又其名字檔案被天地鬼神記錄，故受惡業牽引，無法避免各種罪殃，只得前行入於地獄之油鍋（即「火鑊」），

身心（形體和精神）被摧毀破碎，精神與形體受無量苦，當此之時，後悔莫及也。

由以上經文可知，吾人生生世世輪迴生死，不外乎都在「討債還債」或者「欠命還命」，真是痛苦不堪，而且「不生西方，必墮地獄」，唯有往生西方極樂世界，才能真正上報四重恩，下濟三途苦，一思及此，實當努力精進念佛，以期將來乘願再來廣度眾生也。

壬五、酒　分四

本段經文主要是說明酒惡，其意義則包括意業三惡（貪、瞋、癡），足見此一品經義，確實具足五戒十善之義。

癸一、負恩違義

其五者，世間人民，徙倚懈怠，不肯作善，治身修業，父母教誨，違戾反逆，譬如怨家，不如無子，負恩違義，無有報償。

癸二、情義俱無

放恣、遊散、耽酒、嗜美、魯扈、抵突、不識人情，無義無禮，不可諫曉。六親眷屬，資用有無，不能憂念，不惟父母之恩，不存師友之義。

癸三、愚痴蒙昧　意念身口，曾無一善，不信諸佛經法，不信生死善惡。欲害真人，鬥亂僧眾，愚癡蒙昧，自為智慧。不知生所從來，死所趣向。不仁不順，希望長生。

癸四、障蔽現前　慈心教誨，而不肯信，苦口與語，無益其人。心中閉塞，意不開解，大命將終，悔懼交至。不豫修善，臨時乃悔，悔之於後，將何及乎？

本段經文中的「徙倚」是指徘徊，即心中猶豫不決，身心不定。「懈怠」就是懶散。「耽酒」即好酒貪杯，「嗜美」是愛吃美食。「魯扈」即魯莽，「抵突」即容易與人起衝突、反抗。「欲害真人」者，「真」是所證，證真之人，故曰「真人」；亦有謂「真人」，是阿羅漢。殺阿羅漢即為五逆重罪。「鬥亂僧眾」者，即對如法修行佛道之僧眾，以手段離間之，使之鬥亂，令廢法事，名為破和合僧。廣義而言，「僧眾」並不限於出家人，任何團體只要遵修六和敬，皆可稱為「僧團」。「愚癡蒙昧」即愚癡無知也，以下皆正明癡惡出生之痛。

【合釋】：本段大意乃是佛告訴我們，五惡當中之第五惡，為世間眾生心中無主見，凡事猶豫，放逸懶惰，不肯為善，不肯修養其身，不務正業；對父母的教誨，不僅違背、不聽話、而且態度兇暴，忤逆不孝，父母有子猶如冤家，不如沒有兒子，辜負慈恩，違背禮義，對父母之恩，無法報答。

此外，其人還縱情所欲，遊樂散漫，愛好喝酒、愛吃美食（貪也），行為魯莽跋扈，容易與人起衝突，不瞭解人情世故，不講道理（即「無義」），不守法（即「無禮」），不接受別人的規勸及教化。父、母、兄、弟、妻、子（即六親）及親戚朋友等生活所需的物質，完全不能照顧；不能思惟父母養育之恩，不能懷念老師朋友之道義，這種人正如經上所說的「一闡提」。

心常念惡、口常言惡、身常行惡、無絲毫善行，不相信佛教經典、法門可幫助我們破迷啟悟、離苦得樂，不相信生死輪迴及善惡因果報應之事（癡也）；又常懷惡意，向著那些有修有證的修行人（即「真人」）、破壞和合僧（瞋也），愚癡無知，自以為是，不知「生從何來，死從何去」，心地不仁慈，不能恆順眾生，還希望長生不老。

父母師長給予慈悲教導，而不肯相信，苦口婆心之勸導，亦不能接受，對他無絲毫幫助，其人心中閉塞（因內有三毒煩惱、邪知邪見；外有五欲六塵的誘惑），故對正法、善法不能理解。臨命終時，後悔恐懼紛紛現前。不能預先修善，命終時，三惡道境界現前，此時恐懼後悔，為時已晚，後悔莫及也。

由上可知，吾人若能早學佛，則早覺悟，少造業，多積陰功，則晚年可享清福，因四十歲以後之福報乃現世所修，容貌體質皆會隨之轉變。尤其須瞭解「十善業」是「一切人天、一切佛法」的根本；而「不貪、不瞋、不痴」乃是「十善業」的根本也。

【故事】：「父母無用國」的省思

在古印度有一個叫波羅奈國的國家，曾經兩三年天公不作美，不是雨水過量，山洪暴發，把待收的糧食淹了，就是接連數月滴水不降，地皮龜裂，弄得農民顆粒無收。這樣一來，國家元氣大傷，到處鬧饑荒。該國老百姓，認為年紀大的老人，既無法工作，又不能養家，是完全沒有用處的。因此為了讓自己孩子吃得好一點，度過飢荒，便狠下心來，把曾經生養過自己，現在已經年邁不能幹活的父母活埋掉。

久而久之，這種作法就在波羅奈國風行起來，並且成了一條正式的法律。該項法律規定：「當父母年老時，就將他們活埋，以節省食糧，來養活子息。」有位大臣十分孝順，偷偷在家裡建了一座密室，將父親藏在裡面，每天以上好的飲食供養父親。

有一天，天神拿了一卷紙，對波羅奈國國王說：「這張紙上有四個問題：1.什麼是最寶貴的資產？2.什麼是最大的快樂？3.什麼最有味道？4.什麼壽命最長？如果七日內能夠解答出來，我就擁護你和你的王國；如果答不出來，我就把你的頭劈成七塊！」

憂心的國王召集眾臣卻無法得到解答，大臣見到這四個問題後，立即回家請教躲在密室中的父親，他的父親一一給了圓滿的答案：1.誠信是最寶貴的資產。2.學道是最大的快樂。3.實話的味道最好。4.智慧的壽命最長。結果天神看了答案，見問題回答得非常圓滿，心中很是歡喜，國王順利通過天神的考驗。

國王高興之餘，詢問大臣答案來源。大臣說：「這是我老父所提供的答案。父母對我們的深恩，縱使有人能左肩擔父、右肩擔母，行走一百年，並且無微不至的侍奉、供養，這樣都還無法報答父母的深恩啊！」

國王聽了非常地感動，不僅廢除「活埋年老父母」的法律，還增加另一條「凡是不孝順父母的人，將治以重罪」的法律。

大臣的孝行，正是每個人需要效法的，也是國家需要重視的，兒女能孝順父母，凡事都為父母身心著想，讓父母活得健康、快樂、少病痛，不但盡人道，也能省下許多開支。佛陀曾說：「能夠孝養、恭敬父母，即是孝養、恭敬一切諸佛及聖賢，這是很可貴的！」此外，我們除了孝順現世父母，尚有在生生世世輪迴中，無量眾生都曾經是我們的父母，所以我們更應將感恩父母的心，推及一切眾生，人人皆能如此，這個世界必定更祥和。

【引申】：「孝名為戒」

在《梵網經》（亦是「一乘法」，同《華嚴經》及《法華經》）中，佛告訴我們世尊初坐菩提樹下，成無上覺，即先制定「菩薩戒」—即孝順父母、師、僧、三寶，乃菩薩戒行萬行因中之最勝因也。其中「父母」即「生身父母」，以吾人此世身，係父母懷胎、乳哺，移乾就濕，種種辛勤撫育而成；「師」即本師和尚，乃「法身父母」，因我們法身乃是遵守世尊教戒而生；「僧」則有同學、同見、同行，皆有成人之德；「三寶」即佛、法、僧，乃「慧命父母」，因我們慧命，乃是依賴三寶董修之力而得。是故，父母、師、僧、三寶對我們皆有深重恩德，實難報答，故當發孝心，而順事之，方是孝順；如不孝者，禽獸之不如也。

古人有云：「百善孝為先」，亦即要以「孝」來開發我們自性中之善也；《梵網經》亦云：「孝順，至道之法；孝名為戒，亦名制止」。蓋以「孝順」深因，自然梵行具足，因得戒名，乃能趨無上佛果至道之法；非同世間孝道，

僅得人天小果而已。《蘭盆疏》云：「稽首三界主，大孝釋迦尊；累劫報親恩，積因成正覺」。由此可知，吾人若學習釋迦牟尼佛把「孝道」，做到究竟圓滿，就能成佛道極果；反之，若不孝，當致至極苦果也。

《法苑》云：「戒即是孝，眾生皆吾父母，是故不殺、不盜，即守戒也；皆吾父母，即行孝也。」《梵網經》亦云：「一切男子是我父，一切女人是我母；我生生無不從之受生，故六道眾生，皆是我父母」。因此，吾人若殺眾生而食之，即殺我們父母；若能不殺害眾生，即是孝，即守戒也。在《梵網經》首尾貫徹，所說十重戒及四十八輕戒中，皆云孝順心、恭敬心、慈悲心。而恭敬心、慈悲心，悉從孝順心中流出，是故「孝心」即是「菩提心」也。

「孝名為戒，亦名制止」，所謂「制」者，法制也。「止」者，禁止也。因此，以諸戒心，修一切善，便是孝順心中之「法制」也；以諸戒品，滅一切惡，便是孝順心中之「禁止」也。因此，吾人可知：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其心，是諸佛戒」，若能真正落實，乃是「大孝」也。

由上述可知，如來出世所說的三藏十二部經典，所詮者即是戒定慧三學，所修者即是六度萬行，所証者乃無上佛道。從世尊始成無上正等正覺，制定菩薩戒，終至涅槃會上云：「汝等諸比丘，當尊重珍敬波羅提木叉，是汝大師，如佛在世，無有異也」。其中「波羅提木叉」即是「戒」也；「是汝大師」，即是「孝」也。由此，可知佛陀四十九年講經說法，始終所說，一以「孝名為戒，亦名制止」，總括收盡而無餘也；是故，吾人若要往生淨土，當「持戒念佛」，而「持戒」乃是至少要真正做到「淨業三福」之第一福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，如此念佛才能往生也。

辛三、結成　分三

壬一、禍福自當　天地之間，五道分明，善惡報應，禍福相承，身自當之，無誰代者。

壬二、善惡分明　善人行善，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥。誰能知者，獨佛知耳。

壬三，解脫無期　教語開示，信行者少。生死不休，惡道不絕。如是世人，難可具盡，故有自然三途，無量苦惱，輾轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。

【合釋】：本段總結前面五惡、五痛、五燒。本段大意為宇宙之間（即盡虛空、遍法界，乃為我們活動的範圍），天、人、地獄、餓鬼、畜生等五道之生死，因果分明，絲毫不爽，善有善報，惡有惡報，苦樂相隨，禍福相倚，完全是自作自受，無人能替代。

種善因之善人，得來世生尊貴家等之「樂」果，一生享富貴長壽，事業順利，這是「從樂入樂」。復又樂善好施，智慧增長（是為「明」），念佛往生淨土，如此便是從光明復入光明之境界；又惡人造惡業受「苦」，再種惡因，得饑寒交迫，逼惱身心之「苦」果，這是「從苦入苦」。復又不信正法，不行善事，是為「冥」，倘又多作惡業，死墮惡道，故云：「從冥入冥」。六道因緣果報之道理與事實真相，唯獨佛知道得非常徹底究竟。

佛開導指示眾生事實的真相，能相信且依佛所說去做的人（即善根深厚之人），並不多見，因此大多數人在六道輪迴生死，剎那生滅，永無停止，並受業力支配，無法斷絕三惡道的牽引。如此之世間人民，難以詳細說明白，故有自然變現之三惡道及無量無邊之苦惱現前，輾轉在惡道輪迴，生生世世之長時間，無法出離三惡道，難以解脫種種煩惱痛苦，實在是苦不堪言啊！

庚五、依教成五善

如是五惡、五痛、五燒，譬如大火，焚燒人身。若能自於其中一心制意，端身正念。言行相副，所作至誠，獨作諸善，不為眾惡。身獨度脫，獲其福德，可得長壽泥洹之道，是為五大善也。

【合釋】：本段佛勸我們要轉五惡成五善。本段大意是佛告訴我們，如是之五惡、五痛（即現世花報）、五燒（即來生墮三惡道的果報），有如大火，焚燒人身一樣，若人能從五惡當中回頭，專心一志，制止意業之三惡（貪、瞋、癡）。以一句佛號（即是「正念」）克制惡念（因惡念為吾人之大患，生死輪迴之根本），端正自己的身心，使得口善、心善、行善。如此言行相符，以真誠的心來待人、處事、接物，獨自行善，不作眾惡。如此方能度脫生死苦

海，獲得往生西方極樂世界之福德，證得無量壽，成就無上菩提佛果（即「泥洹」，也就是大涅槃），是為五種大善事也。

由上可知，修淨業者，當盡自己的力量，依本品所說斷除五惡（殺、盜、淫、妄、酒）或十惡（身三、口四、意三），亦兼念佛及行眾善，方能往生西方極樂世界。如《佛說十善業道經》所說：「一切佛法，咸共依此，十善大地，而得成就。」佛在這一品經中，教我們要深明善惡果報。因淨宗的帶業往生，只限「舊業」，不帶「新業」（即現前所造之業）。故修淨土者，若一面念佛，一面造業，決定不能往生。故知「持戒念佛」，方能往生也。

重重誨勉第三十六

本品經文承前品而來，世尊我們顯示惡因惡果，使我們知所畏懼。經文的末後，再次勸我們端正身心，不忘修學功夫，以免敗悔。苦口慈心溢於文句，感人至深。

己二、重重誨勉　分三

庚一、約折伏以自勉　分二

辛一、誡惡　分四

壬一、約相生以重誨　分二

癸一、誡輾轉莫犯　佛告彌勒：吾語汝等，如是五惡、五痛、五燒，輾轉相生，敢有犯此，當歷惡趣。

癸二、明二報示懲　分二

子一、現世華報　或其今世，先被病殃，死生不得，示眾見之。

子二、後世果報　或於壽終，入三惡道，愁痛酷毒，自相燋燃。

本品佛提醒我們要瞭解惡因惡果之可怕，並且要端正身心，以免後悔。吾人須知，念佛人造五惡，亦墮地獄，因此五惡絕對不能造作，否則將成為往生的障礙。因此我們對於過去所造的惡業（因），從今天起發願懺悔，決不再犯，如此便無惡緣，現世便可不受惡的果報。「愁痛」者，憂悲苦痛也。「酷毒」者，殘酷狠毒，極慘之苦痛也。「燋燃」者，「燋」是灼也，炙也，為火所傷也。「燃」者，燃燒也。《會疏》云：「燋然，獄火劇貌；自者，自業所感也。」因此自己業力所感，內心貪瞋痴三毒之火熾盛燃燒，故云：「自相燋燃」。

【合釋】：本段大意乃是佛告訴彌勒菩薩，如此之五惡（因）、五痛（華報）、五燒（果報），如「雞生蛋、蛋生雞」一樣，彼此輾轉相生，無有已時，而且越來越嚴重。如果有人敢犯惡者，必當永劫輾轉於惡趣之中，或者在今世之中（即華報）先受諸業病、災禍，求生不得，求死不能，普令大眾，皆得見到；或是在命終之後（即後世果報），入三惡道，承受憂愁或極慘之苦毒，此乃自己業力所感之獄火燃燒之痛苦也。

壬二、約果報以重誨　共其怨家，更相殺傷　從小微起，成大困劇。

壬三、約相因以重誨　皆由貪著財色　不肯施惠，各欲自快，無復曲直。癡欲所迫　厚己爭利。富貴榮

華，當時快意，不能忍辱，不務修善，威勢無幾，隨以磨滅。

壬四、約因果而示傷　天道施張，自然糾舉，煢煢忪忪，當入其中，古今有是，痛哉可傷！

本段經文乃是佛再三勸勉我們不要造作三毒惡因。經文「更相殺傷」，指惡人在獄火中，痛極生瞋，互相殺傷。如《楞嚴經》所說：「汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫，常在生死。」「從小微起，成大困劇」者，「劇」者，甚也，烈也，多也。指從微至著，愈演愈烈，行惡不止，苦增不已，無有窮期，乃成大困；在此亦表「因小果大，一因多果」也。「曲直」，「曲」是指不合理；本句指「是非」也。「癡欲所迫」，貪欲之心，實根於癡，故曰「癡欲」。《遺教經》曰：「若有智慧，則無貪著。」「天道施張」者，「天道」是指自然之理，也就是「因果定律」；「施」是施展，「張」是擴張。「自然糾舉」者，「自然」指自心變現也。「糾」即糾，正也，察也。「舉」是舉其罪也。「煢煢」是單獨貌，獨生獨死故，無所依也；「忪忪」是驚惶失措，身心不安。「當入其中」者，指入三惡道之中。

【合釋】：本段大意是佛告訴我們惡人在五燒中，冤冤相報，重複造惡，互相報復，於是你殺我，我殺你，從小怨開始，積累成劇烈的報復。這都是由於自己貪愛錢財、美色、名利不肯布施給別人，只求自己快樂，不問是非曲直。由於愚癡之故，爭權奪利，損人利己。所得到的榮華富貴，只是一時快樂而已！只求享受於當時，不能忍耐，不能

繼續修善，期積累福報於來日，於是作威作福，然權勢無常，隨即消滅。

天理昭彰，善自有善報，惡自有惡報，善惡業報自然變現，糾察舉罪以警告世人。惡人一旦惡果現前，不僅獨自承擔，而且驚慌失措，魂神不安，定入三惡道受苦。古往今來皆有此事，實在痛不可言！

辛二、勸善　分三

壬一、依教奉行免苦

汝等得佛經語，熟思惟之，各自端守，終身不怠，尊聖敬善，仁慈博愛。當求度世，拔斷生死眾惡之本，當離三途，憂怖苦痛之道。

佛在此一再勸勉我們要：「深信因果，斷惡修善」。本段經文，乃是佛勸我們要依教奉行，專精修善念佛也。「佛經語」，通指斷惡修善，背塵合覺的一切法門；其中第一殊勝乃是本經也。「熟思惟之」，從思而修也。「端守不怠」，從思起修也。

【合釋】：本段大意乃是佛告訴我們，如今有機緣得聞到佛法（即指《無量壽經》），已認識三界六道生死疲勞之痛苦，要努力思惟，真正理解明白佛的真實義，各自端正身心，並且遵守本經佛所說的方法（即聞、思、修三慧或信、解、行、證）去做，盡此一生，終無懈怠，尊敬出世的聖人及世間善人善事，對一切眾生要仁愛慈悲（分四種：

愛緣慈悲、眾生緣慈悲、法緣慈悲、無緣慈悲）、博愛濟眾（放下自私自利的心行，愛護一切眾生）。當求不生不滅之真實法，期自度度他，自覺覺他，拔除生死諸惡之根本煩惱（貪、瞋、癡、慢、疑、惡見），勤修戒、定、慧（或六度），息滅貪瞋癡，如此方可永離憂愁、恐怖、痛苦之三惡道。

壬二、約三業端正勸　分三

癸一、身心淨潔　若曹作善，云何第一　當自端心　當自端身　耳目口鼻　皆當自端　身心淨潔，與善相應。

癸二、棄欲止惡　勿隨嗜欲，不犯諸惡。

癸三、言和行專　言色當和　身行當專　動作瞻視　安定徐為。

壬三、倉卒不諦亡功　作事倉卒　敗悔在後　為之不諦　亡其功夫。

本段經文中「作善」者，「是心是佛，是心作佛」也。「端心」就是八正道的「正心」，心裡只有阿彌陀佛，只有西方極樂世界，這個心就是真心。「當自端心，當自端身，耳目口鼻，皆當自端」，淺釋之，則為心正身端，如「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」也。深析之，則「耳當自端」即為觀音大士「反聞自性」之耳根圓通也；大士不逐耳塵，返聞自性，是為「端耳」。如是引申，不逐色塵，返觀自性，是為「端目」。如是六根，不逐六塵，朗照心源，方名端正，故為第一也。「自端」者，一聲佛號，六根俱攝，即六根自然端正也。如靈峰大師所說：「佛號投於亂心，亂心不得不佛」也。

【合釋】：此段經文大意，佛進一步告訴我們，作善之第一善，乃是要端正自己的心、身、耳、目、口、鼻，六根不逐六塵，「都攝六根，淨念相繼」，「是心作佛，是心是佛」，身心清淨（純淨之心得智慧），心善、口善、行善（純善之行得福德），而且要「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，方與「清淨、平等、覺」（即大善）相應。

不要隨愛好貪欲而轉，不造作諸惡，語言容貌要和藹慈悲（如四攝之「愛語」），自身所行要專、要精（如「一向專念阿彌陀佛」），一舉一動皆穩重大方，從容不迫（即佛法所講的「威儀」），作事匆促、慌張，則必將要失敗與後悔，所作所為做得不夠真誠，則修行之功夫就喪失殆盡，前功盡棄了。

如貧得寶第三十七

前品佛說惡苦，折伏眾生，誡令捨惡。本品標題是一種比喻，佛說善因果，攝受眾生，勸勉精進，從善止惡，不把世間的金玉當作寶貝，如《大學》楚書曰：「楚國無以為寶，惟善以為寶」。因此，我們要把佛的教誡，像窮苦的人得到寶物一樣的珍惜，期「拔生死之苦」「升無為之安」。

庚二、約攝受以誨勉　分七

辛一、彼此修善相較　分二

壬一、一日百年　**汝等廣植德本，勿犯道禁，忍辱精進，慈心專一，齋戒清淨，一日一夜，勝在無量壽國為善百歲。**

壬二、徵釋所以　**所以者何，彼佛國土，皆積德眾善，無毫髮之惡。**

辛二、此方十方較量　分二

壬一、十日千歲　於此修善，十日十夜，勝於他方諸佛國中，為善千歲。

壬二、徵釋所以　所以者何，他方佛國，福德自然，無造惡之地。

本品乃是佛說善因果，勸勉我們精進，斷惡修善。經文中之「德本」有二種意義：（一）大乘之六度為一切功德之本，或小乘之三學（戒、定、慧）為德本；（二）依本宗執持名號，具足萬德，為眾德之本，故為德本，亦是「正行」。然而一句佛號，要在一切時、處，一切順、逆境界中，不能中斷，而且要「心口相應」才行。所謂「心口相應」乃是以一句佛號，喚醒自己，使自己的心、願、解、行同佛，此時名號功德，顯露無遺，亦可分為兩種情形：（一）對經典很熟的人，一句佛號，喚起經典教訓，依教奉行，（二）對經典不熟的人，但老實念佛，以一句佛號，妄念不生，淨念相繼，能破妄想執著，使心地恢復清淨光明。「道禁」者，為佛道故，制禁諸惡。因此，「道禁」不僅是指「戒條」，凡是佛在一切經論的教誡，我們都要遵守；此外，世間的法律、規約、風俗習慣等，也都須要遵守，不可違背，才是「勿犯道禁」也。

【合釋】：本段的大意，佛告訴彌勒菩薩，你們在此娑婆世界，廣修六度，執持名號，不要違背佛的教誡；要能忍

耐、忍讓（不能急躁、倉促，要發長遠心）、精進（即「淨念相繼」）），要以慈悲心利益眾生，捨己為人，「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，受清淨的八關齋戒（洗心曰齋，防患曰戒；「八關齋戒」即不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語、不飲酒、不塗飾香鬘及不觀聽歌舞、不坐臥高廣大床、不過中食）一日一夜，非常難能可貴，故勝於在西方極樂世界為善百年；為什麼呢？此乃因西方極樂世界，修行容易，皆是善人、善事，無絲毫之惡事也；因此，在此土修善十日十夜，其功德遠勝於他方國土千年之善，其原因是他方佛國修行容易，福德自然具足，無造惡之因緣；因此能於此五濁惡世，念佛修清淨心，乃為諸佛所讚嘆。

或許有人會問：既然在穢土修行若如此殊勝，何須求生淨土？在此，吾人須知，於此界修行，猶如貧賤布施一錢，雖可稱善，而不能辦事；而西方修善，猶如富貴捨千金，雖不可稱善，而能辦萬事也，是故吾人仍應發願求生西方極樂世界，可速證得無上菩提也。

辛三、佛哀授法勸行　分三

壬一、此世苦毒

唯此世間，善少惡多，飲苦食毒，未嘗寧息。

壬二、誨諭勸行

吾哀汝等，苦心誨喻，授與經法，悉持思之，悉奉行之。

壬三、轉相教化　尊卑、男女、眷屬、朋友，轉相教語，自相約檢，和順義理，歡樂慈孝。

【合釋】：本段大意乃是佛告訴我們娑婆世界，人事環境、物質環境惡劣，誘惑力量非常大，行善的機會少，造惡的機會多，眾生既飲「八苦」水，復食「三毒」味，從未停止過；唯有靠清淨心、慈悲心來解毒。

因此，佛哀憫我們，欲救度所有苦難眾生，因此苦口婆心，開示教導，傳授經典、法門給有緣眾生，使眾生能瞭解宇宙人生的真相，能真正離苦得樂。我們要完全接受，並且要經常思惟、憶念佛，真正依教奉行。

我們要把佛法介紹給父母長輩、兒女子姪、男女老幼、親族眷屬、親戚朋友，彼此互相勸勉（將佛法從家庭擴大到社會、國家、世界，使社會祥和，世界和平，如此才是真正報佛恩）；自己要以身作則，約束檢點自己的身心，與大眾相處要依六和敬（見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均），恆順眾生，如此言行舉止皆和於義，順於理；所在之處，皆令眾生生歡喜心，並且上慈下孝，尤其「孝順」乃是修學的大根大本。因恭敬心、慈悲心皆由孝順心中流出也。

在此，吾人須知整個佛法就是「孝」字的發揚光大，「孝」依字形會意就是「老」加「子」（上一代和下一代是一體），也就是佛法所謂「過去無始，未來無終」，「豎窮三際，橫遍十方」之義，經云：「一切男子是我父，一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道眾生，皆是我父母」，因此整個宇宙就是一個「孝」字，如《梵網經》亦云「孝順，至道之法。孝名為戒，亦名制止」。由於眾生皆吾父母，是故不殺、不盜即孝，即守戒也；殺而食之，即殺我父母；「諸惡莫作，眾善奉行」即孝順心中之制止也。吾人若能以恭敬心、慈悲心來孝順一切眾生，

並且了解一切眾生、天地萬物與自己是一體，如能親證此一境界，就是證得「法身」了。

辛四、改過所願輒得　分二

壬一、如教悔改　所作如犯，則自悔過，去惡就善，朝聞夕改。

壬二、洗心易行　奉持經戒，如貧得寶，改往修來，洒心易行，自然感降，所願輒得。

由於「人非聖賢，孰能無過」，「知過能改，善莫大焉」，《弟子規》有云：「無心非，名為錯；有心非，名為惡。過能改，歸於無」。「奉持經戒，如貧得寶」乃本品之核心，世尊慈心至極之垂示。貧者得珍寶，則諸苦頓息，從此歡樂無憂，此乃以「寶」喻經戒之妙用。「洒心易行」，洒同洗。「洒心」即洗除心垢；「易行」是轉惡向善，去邪從正，回小向大，捨偽存真等。

【合釋】：本段經文告訴我們，人若犯錯，自己知道懺悔自己的過失，改過向善，且知過速改。依經典教戒來修行，如貧者得珍寶，知昨日之非，改正過去的缺點，修今是之善行，以「阿彌陀佛」微密觀照，來洗除心中的污染（如煩惱、妄想、執著、業障、罪障等），改變過去不正當的行為，如此自然得到感應降臨，佛力加持，凡所願求，皆

能圓滿。

【故事】：「廉潔」才是稀世寶

《韓非子》中有一段故事，記載宋國有一個農夫在耕作時，挖到了一塊玉，他就把這塊玉獻給了相國司城子罕，但子罕拒不接受。

農夫不解的問：「這是一塊難得的珍寶，小民誠心誠意的獻給相國，為何相國不要呢？莫非是嫌棄不夠貴重？」

子罕回說：「我不是嫌這塊玉不夠貴重，而是我要的珍寶與你要的珍寶不同，你是以寶石為寶，而我是以廉潔為寶，所以我才不接受你的寶玉啊！」

古德云：「寶己以德，毋寶珠玉」與「奉持經戒為寶」「以廉潔為寶」，這是多麼高尚的為官情操，也是當今的主政者亟應建立的操守。

《論語》有云：「君子之德風，小人之德草；草上之風必偃。」是故上位者應以身作則，建立廉潔正直的風氣，才是全民之福。

辛五、佛化殊勝善利　佛所行處，國邑丘聚，靡不蒙化。天下和順，日月清明。風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用。崇德興仁，務修禮讓。國無盜賊，無有怨枉。強不凌弱，各得其所。

【合釋】：本段經文的大意是「佛陀教育」推行普及的地方，國家、都市、及鄉鎮、村落，皆蒙佛教化（即變化眾生之氣質，使其化惡為善，化迷為悟，化凡成聖、化禍為福、化暴戾為祥和、化凶為吉）。如此，天下（社會）人人和睦相處，隨順性德，明理守法，自然日月天體的運轉一切正常。風調雨順，無風災、水災、火災、地震等之自然災害（由於日月星移、山河大地、一切萬物乃是自心所變現，因此人心向善，則風調雨順；人心不善，則會有天災人禍），且無災禍瘟疫等現象，國家富足，生產豐盛，人民安樂（蓋國者，人之積；人者，心之器也。若人心善，自然國豐民安。），國內外均無戰爭，人人崇尚道德，以仁慈之心，待人接物，並且講禮、忍讓，真正做到《大學》所說：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓」。如此國內人民奉公守法，無有盜賊，且無冤枉之事，人民不恃強凌弱，每人都能彼此相安，和平相處，安居樂業，達到《禮記》所說：「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者，皆有所養。男有分，女有歸」之各得其所，世界大同的境界。

辛六、佛教拔苦獲安　我哀汝等，甚於父母念子。我於此世作佛，以善攻惡，拔生死之苦，令獲五德，升無為之安。

辛七、末世勸轉相教　吾般泥洹，經道漸滅，人民諂偽，復為眾惡。五燒五痛，久後轉劇，汝等轉相教誡，如佛經法，無得犯也。

庚三、結歸當機受誨　彌勒菩薩，合掌白言，世人惡苦，如是如是。佛皆慈哀，悉度脫之，受佛重誨，不敢違失。

本段經文中，「攻」是對治的意思，即佛說善法，對治眾生的惡習、惡行，稱為「以善攻惡」。「五德」是指五戒十善，能做圓滿就成佛。在許多佛像中，佛頂上有「嗡阿吽」三個字，「嗡」是身業清淨，「阿」是口業清淨，「吽」是意業清淨，此三個字代表身、口、意三業清淨，就是十善圓滿，究竟成佛。「升」是晉升。「無為」是不生不滅，最低的地位是圓教初住菩薩。「般泥洹」（Parinirvana）即梵語般涅槃，譯為滅度、圓寂。「經道」是指宇宙人生的真相，以及離苦得樂的理論與方法；「諂偽」是諂曲虛偽、不老實、不講信用。今天這個社會，人與人相處，不講信用，不守法度；學佛的四眾弟子，往往也克服不了自己的煩惱習氣，起心動念、言語造作也犯大過。「五痛」是指現世的苦報，社會動盪不安，人民生活痛苦不堪；「五燒」是指來世地獄的苦報。由於人生是一條永不回頭的「單行道」，而且是「日日向死的存在」，故我們應及時回頭，接受佛陀苦口婆心的教誨，以免空過此生！

【合釋】：本段大意乃是佛哀憐我們長劫在六道輪迴的眾生，生生世世於無量劫中，苦口婆心勸勉我們行善，慈愛關懷超過父母（父母僅限一世），並且增長我們的慧命，決沒有絲毫的誤導，並幫助我們達到究竟圓滿，故恩德遠非父母所能及。佛在五濁惡世成佛，以善法對治眾生的惡習、惡念、惡行，以拔除眾生生死之苦的根本（即見思煩惱），令行五戒十善（即五德），去五惡，復得往生淨土不退成佛之究竟安樂。

佛涅槃後，經典逐漸消失（因佛教教學變質，逐漸變成宗教，變成迷信，且無人相信，並修學故也），人民諂曲虛偽，又造種種眾惡，五燒、五痛以後更加嚴重，故佛希望彌勒菩薩及一切會眾能互相勸勉，廣勸他人修善，如佛經上所說的去修學，決定遵守不犯。

彌勒菩薩合掌向佛稟告說：世人所受之種種惡的苦報，與佛所說完全相應。佛對一切眾生，皆大慈大悲哀憫眾生，希望每一位眾生皆能永脫輪迴，得生淨土。彌勒菩薩最後並代當時及當來之一切眾生向佛說：完全接受佛的教誨，不敢違背忘記「信願持名，求生淨土」之大願。

《彌陀要解》曰：「不論至心散心，有心無心，或解不解，但彌陀名號，或六方佛名，此經名字，一經於耳，假使千萬劫後，畢竟因斯度脫。」又清朝彭際清居士云：「淨土至善之地，求生淨土，乃止於至善之功；不入淨土之門，善不可得而圓，惡不可得而盡」。誠哉！斯言也。是故我等皆當遵佛訓誨，信願持名，求生淨土。

禮佛現光第三十八

本品顯示兩土導師（釋迦牟尼佛、阿彌陀佛）無比慈悲，加被一切會眾，普令親見極樂世界依正莊嚴。不但令與會的二萬人親見，而且見者獲益，更為後世聞者證信，令知極樂世界確實是有，一點不假，非烏托邦，非是莊生寓言。

蓋佛的教學法有三種：(一)示轉：直接開示事情的真相，利根人一聞即悟；(二)勸轉：佛顧慮到根性稍鈍的人，初次聽法恐怕不能當下承當，因此重為警省勸修，並動之以情，中根人聞之便信受；(三)證轉：佛大慈大悲，又恐一般根鈍的眾生，一再不能信解，於是引己為證，諄諄教導，鈍根的人，至此才為覺悟，此稱為三轉法輪。

人在世間，生命非常短促，尤其在亂世，意外的災害非常多，誰也不能保證自己還能活多少年。因此有一天的時間，就好好的念這一句佛號，斷一切惡，修一切善，才能在亂世真正消災免難，真正幫助自己這一生得生淨土。蓋以世出世間，凡夫起心動念都會造業，惟獨「阿彌陀佛」（即「無量清淨平等覺」）是正念，這品經文的重點即在此。

丁二、勸（三十八品至四十二品）分五

戊一、佛勸禮念求見依正　分九

己一、佛教禮念　佛告阿難：若曹欲見無量清淨平等覺，及諸菩薩阿羅漢等所居國土，應起西向，當日沒處，恭敬頂禮，稱念南無阿彌陀佛。

【合釋】：本段經文大意為佛告訴阿難：你們大家若想要見到阿彌陀佛及諸菩薩、羅漢等所居住的西方極樂世界，應面向西方（令眾專一），在日落之方向，恭敬頂禮，並稱「南無阿彌陀佛」，即可感應道交，當念即見到阿彌陀佛也。

此句經文「恭敬」兩字是關鍵，也就是要真正做到：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」，才是恭敬的心行。

己二、感佛應現　分三

庚一、善根能感　阿難即從座起，面西合掌，頂禮白言：我今願見極樂世界阿彌陀佛，供養奉事，種諸善根。

庚二、彌陀應現　頂禮之間，忽見阿彌陀佛，容顏廣大，色相端嚴，如黃金山，高出一切諸世界上。

庚三、感多佛應　又聞十方世界，諸佛如來，稱揚讚歎，阿彌陀佛種種功德，無礙無斷。

本段經文乃阿難聞誨，於是三業清淨，稱佛名號，頂禮發願。「忽見」者，表感應神速。頂禮未畢，即眼見極樂教主，並耳聞十方如來讚嘆彌陀。《淨名經》云：「佛以足指按地，此土頓現淨剎。」又《楞嚴經》曰：「我指按地，海印發光。」此之發光，非因手足。阿難見佛，只因歸真於一念。念佛時，是心念佛也；見佛時，是心見佛也。只是一心，我心佛心無毫釐許間隔。故行者臨終，若能一念歸真，亦必當下見佛，蒙佛接引往生極樂，故云：「念佛時即見佛時。」何有餘念與時間之間隔耶？亦如《三時繫念佛事》所說：「十萬餘程不隔塵，休將迷悟自疏親」也。

【合釋】：本段大意為阿難即從座位起立，面向西方合掌（表「一心」，乃真正之恭敬也），頂禮向西拜佛說：我今願意見到西方極樂世界阿彌陀佛，期能「如教修行」來「供養」佛，並且「輾轉勸化」來「奉事」佛，以自行化他，培植善根。

正在頂禮之短暫的時間，忽然見到阿彌陀佛的報身，容貌廣大，相好莊嚴，身形巍巍如黃金山，高出一切世界之上，又聽聞十方世界諸佛如來以「無礙」辯才，稱揚讚嘆阿彌陀佛（即介紹西方極樂世界的依正莊嚴）的種種功

德，盡未來際，無有間斷。

由上可知拜佛、持咒、誦經只要「心誠則靈」，一念歸真，則「一念相應，一念佛」，可當下見佛也。而所謂「誠」，即是「一念不生」也，如持咒、誦經從第一個字到最後一個字，皆把「萬緣放下」，一塵不染，一心清淨沒有妄想，如此便能感應道交也。古德有云：「念經不如持咒，持咒不如念佛」，蓋以持念四字洪名（「阿彌陀佛」）不打妄想，易得清淨心也。

己三、阿難願生　阿難白言：彼佛淨剎，得未曾有，我亦願樂生於彼土。

己四、示生因緣　世尊告言：其中生者，已曾親近無量諸佛，植眾德本。汝欲生彼，應當一心歸依瞻仰。

經文「植種德本」就是「執持名號」，「發菩提心，一向專念」阿彌陀佛；到西方極樂世界，「德本」就是指「無上菩提」。「欲生」，就是發願往生西方極樂世界，就是發菩提心。「一心歸依瞻仰」，其中「一心」即是「專」也，也就是「清淨心」；「歸」是回頭；「依」是依靠，即專依阿彌陀佛；「歸依」即是從世間的名聞利養、五欲六塵回頭，放下萬緣，一心求生淨土；同時也要從佛法（出世間法）回頭，將以前所修的許多宗派法門，通通放下，從今起專修禮拜、持名、憶念阿彌陀佛的淨土法門。

「瞻仰」是瞻望、仰慕也，如童子之仰慕、憶念父母也。因「彌陀乃我慈父，極樂即我家鄉」，故要經常憶念阿彌陀佛及極樂世界國土，必能滿往生之願。在此之「歸依瞻仰」與天親菩薩《淨土論》所說「五念」門：即禮拜門（身業）、讚歎門（口業）、觀察門（意業）、作願門（皆須真實心中發願）、迴向門（與法界眾生同生極樂國）之旨相同。總之，「一心稱念」六字洪名，即總攝五念妙門；又「一心歸依瞻仰」與大勢至菩薩在《楞嚴經》所說：「都攝六根，淨念相繼」，《往生論》所說：「世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國」意思相通。

【合釋】：本段經文的大意是阿難親見阿彌陀佛及西方極樂世界後，便向佛稟告說，彼土種種清淨莊嚴，皆昔所未見，我也願意將來往生淨土。佛告訴阿難說，凡是往生西方淨土的人，皆已於無量諸佛，親近供養，奉事學習（如《阿彌陀經》所言：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」）；「以稱名故，諸罪消滅，即是多善根福德因緣」），廣植德本（即勤修六度、一向專念阿彌陀佛也）。凡欲往生西方極樂世界的人，應當一心歸依瞻仰阿彌陀佛（即心裏尊敬、仰慕、憶念的只有阿彌陀佛）。這是佛傳給阿難求生淨土的方法，我們應當學習。

己五、現瑞證轉　分三

庚一、法　分二

辛一、放光普照　作是語時　阿彌陀佛即於掌中放無量光　普照一切諸佛世界。時諸佛國　皆悉明現，如處一尋。

辛二、此界盡照　以阿彌陀佛殊勝光明，極清淨故。於此世界所有黑山、雪山、金剛、鐵圍、大小諸山、江河、叢林、天人宮殿，一切境界，無不照見。

【合釋】：本段經文的大意是世尊正向阿難講話時，阿彌陀佛即從手掌放出無量光明，佛光普照一切佛國（此是佛第二次放光）。由於佛光加持，會中大眾皆見十方佛國，如在一尋（八尺）之地。

此乃阿彌陀佛光明殊勝，光中極尊，極為清淨之故。眾生於是藉彌陀之威神加被，故能見到此一世界之黑山、雪山、金剛、鐵圍等大小諸山、江河、叢林、天人宮殿等一切境界。

庚二、喻　分二

辛一、如日明照　譬如日出，明照世間　乃至泥犁、谿谷、幽冥之處，悉大開闢，皆同一色。

辛二、如水彌滿　猶如劫水彌滿世界，其中萬物，沉沒不現，滉瀁浩汗，唯見大水。

庚三、合　彼佛光明，亦復如是，聲聞菩薩，一切光明，悉皆隱蔽，唯見佛光，明耀顯赫。

經文「泥犁」指地獄道；「谿谷」是指畜生道；「幽冥」是指餓鬼道。「一色」是指悉皆金色，亦表萬法一如也。「劫水」者，佛所說的大三災之一。「大三災」是火災燒到初禪天，整個小千世界毀滅了；水災淹沒二禪天；風災摧毀三禪天。因此，三禪天都有災難，四禪天無此災難，所以四禪天是福天。在此是指壞劫時之大水災，第二禪天以下，盡被淹沒破壞。在此是借喻「佛光」如水光之能照世界。「滉瀁」是指大水廣大無岸無邊。「浩汗」者，指大水無際貌。「明耀顯赫」者，「明」指明朗，「耀」指照耀，「顯」指明顯，「赫」指顯耀，熾盛貌也。

【合釋】：本段經文的大意是譬如太陽出來，光明照耀世間，以至於地獄、畜生（因溪谷有龍蛇也）、餓鬼等三惡道，也都在佛光普照之下，悉皆開闢明現，皆呈現金色。猶如洪水充滿世界，其中的萬物皆被淹沒而看不見。此大水（喻佛光）無有邊際（即「滉瀁浩汗」之義），僅見到大水，而看不見其它的樹林山河（喻聲聞、菩薩一切光明）。阿彌陀佛的光明，亦是如此，聲聞、菩薩的光明，皆被隱蔽起來，僅見到佛光明朗照耀，而且明顯熾盛。

己六、見彼依正　分二

庚一、見依　此會四眾、天龍八部、人非人等，皆見極樂世界，種種莊嚴。

庚二、見正　分三

辛一、法　阿彌陀佛，於彼高座，威德巍巍，相好光明，聲聞菩薩，圍繞恭敬。

辛二、喻　譬如須彌山王，出於海面，明現照耀。

辛三、合　清淨平正，無有雜穢，及異形類，唯是眾寶莊嚴，聖賢共住。

己七、踊躍禮念　阿難及諸菩薩眾等，皆大歡喜，踴躍作禮，以頭著地，稱念南無阿彌陀三藐三佛陀。

本段經文「須彌山」是四寶（金、銀、琉璃、玻璃）所成之寶山，非世間土石之山。「三藐三佛陀」即正等正

覺，舊譯正遍知，新譯等正覺，乃佛十號之第三號。故「南無阿彌陀三藐三佛陀」，即六字洪名也。「南無」乃是「歸依」、恭敬、禮敬、致敬之意，在此乃是指依本經之理論、方法、境界專精修學淨土法門，才是真正的歸依、禮敬也。

【合釋】：本段大意是參加法會的四眾弟子（二萬人）、天龍八部（天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，為佛法的護法眾）、人非人（似人身而非人身）等，皆看到極樂世界的種種莊嚴。阿彌陀佛在位置顯著的高座上講經說法，功德巍巍，相好光明；聲聞、菩薩在旁邊恭敬圍繞。

譬如須彌山王，出現於海面，光明無量，其環境清淨安穩、寬廣平正（此乃清淨心、平等心、正直心之顯現也），沒有其他不清淨及異形類，且是純一菩薩，唯有眾寶莊嚴，諸上善人聚會一處。阿難及諸菩薩等與會大眾，蒙佛加被，見此瑞相，皆大歡喜，踴躍作禮，五體投地，至誠稱念：「南無阿彌陀佛」。

己八、六道沾恩　分三

庚一、睹光止苦修善　諸天人民，以至蜎飛蠕動，睹斯光者，所有疾苦，莫不休止。一切憂惱，莫不解脫。悉皆慈心作善，歡喜快樂。

庚二、天樂不鼓自鳴　鐘磬琴瑟，箜篌樂器，不鼓自然皆作五音。

庚三、十方諸天供養　諸佛國中諸天人民，各持花香，來於虛空散作供養。

本段乃顯阿彌陀佛第十四願：「觸光安樂」願之成就，願文是：「若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善」。「五音」是指中國音樂的宮、商、角、徵、羽等五音（若加上變宮、變徵為七聲，即現代音樂的七聲），代表「天樂供養」之空中莊嚴。

【合釋】：本段經文大意為：諸天人民以及昆蟲、爬蟲等六道眾生，見到佛光，皆能夠破迷開悟，所有疾病、痛苦，皆得停止；一切憂慮煩惱，皆得到解脫，離苦得樂。而且皆回心轉意，慈悲向善，而得到歡喜快樂。同時鐘磬、琴瑟、箜篌等樂器，不須彈奏，自然發出美妙的交響樂（即「皆作五音」）；諸佛國中的天人，皆持花香散在虛空，供養一切大眾。

本段經文中詳談見佛、見光、見土等瑞相，或有人認為有著相之失，此乃未知淨宗之妙，端在當相即道，即事而真，故不必撥相求道，離事見真也。因此本經純是《華嚴》事事無礙境界，一一皆是一真法界之全體，圓明具德，不可思議也。

己九、彼此同見　分二

庚一、此見彼　爾時極樂世界，過於西方百千俱胝那由他國，以佛威力，如對目前，如淨天眼，觀一尋地。

庚二、彼見此　彼見此土，亦復如是，悉睹娑婆世界，釋迦如來，及比丘眾，圍繞說法。

「百千俱胝那由他國」就是《阿彌陀經》所說的「十萬億佛國土」，事也。極樂不離自心，理也。理事無礙，故十萬億程，即在目前。如《三時繫念》所說：「十萬餘程不隔塵，休將迷悟自疏親」也。

【合釋】：本段經文的大意為，當時西方極樂世界，遠在西方十萬億佛國土之外，然而以佛的威神加被，如同面對面一樣，如清淨的天眼見到近在眼前八尺之地那樣清楚；極樂世界的菩薩，見到此世界，也是如此，皆看到娑婆世界釋迦牟尼佛為法會大眾說此《無量壽經》。

本品經文依黃念祖老居士的註解，具有四悉檀（siddhanta，成就）之義：（一）、世界悉檀：極樂依正現前，是世界悉檀。確顯妙境，令眾歡喜，生欣求心，故又稱「歡喜悉檀」；（二）、為人悉檀：阿難大眾，歡喜作禮，

稱念聖號，是為人悉檀。令生善故，持名往生是善中之善故，又稱「生善悉檀」；（三）、對治悉檀：破疑生信，使眾生斷除諸惡，是對治悉檀。疑根未斷，即是罪根。信力圓時，全成佛力故，又稱「斷惡悉檀」；（四）、第一義悉檀：心佛不二，妙感難思。事理不二，妙淨現前，是第一義悉檀。圓彰性具，令入實相之理故，又稱「入理悉檀」。

【故事】：龍樹菩薩

釋迦牟尼佛入滅七百年後，佛教出現了一位偉大的修行者龍樹菩薩，他推展淨土法門，入龍宮齎《華嚴經》，開塔傳密藏，被稱為「大乘顯密八宗之祖」。

龍樹菩薩第一次讀到《無量壽經》的時候，頓然有所領悟，湧現了無限喜悅，由於「法藏菩薩」（即後來的阿彌陀佛）偉大的四十八願，使得不管罪障多麼深重的人，也可以在苦海中得到救度。

龍樹被《無量壽經》深深的撼動，當他看到了法藏菩薩深切的悲願時，相信西方淨土才是解救眾生最快的法門，於是他渡過恆河，開始他對淨土的教化。

擁護龍樹菩薩的人像潮水般從各地湧來，他樹起了大乘佛法的旗幟，宣揚淨土法門，使得各種階級的人都來皈依他，甚至原來最反對他的小乘比丘，也有許多轉來做他的弟子。

但是，龍樹的教法顯然使得原來享有特權的人受到威脅，擔心階級被破壞。有一天，三個強壯的人來找龍樹，他們以兇惡的態度對付龍樹。

一個人說：「你已破了清高的佛戒，對無知的人們編造不存在的西方神話，如果不是妄語，又是什麼？」

另一個人說：「我們不知道什麼無量光、無量壽如來，但在這苦難的世間，只靠念佛就往生是沒有道理的，誰也沒看過死後往生淨土的情形，你不要再騙人了！」

第三個說：「對呀！如果真有你說的西方淨土，就叫阿彌陀佛來給我們看看！」

龍樹被這樣一問，也無法回答，因為龍樹雖然深信淨土，他自己也沒見過阿彌陀佛。而他的特質就是誠實，所以一時說不出話。

帶著這個疑問，龍樹離開草庵，獨自跑到陰暗的山洞沈思觀照。他想著，雖然自己相信釋迦牟尼佛說的一切教法，深信西方淨土，也深信十方世界的諸佛國土，但是總不能因自己的深信、熱情、無私，就證明西方淨土是存在的。「什麼是佛？釋迦牟尼說那麼多佛與淨土是為什麼？」「我每天向人介紹佛，自己卻不認識佛，這不是妄語嗎？」他的心來回掙扎，反覆的自問。

這樣子竟過了五天五夜，他感到眼睛無比刺痛，用手揉著眼睛，等他把手放下，看見手指上粘了一根睫毛。

「呀！原來還有睫毛這東西！為什麼以前不知道呢？」

突然，龍樹菩薩震了一下，連這麼近的睫毛都從未看過，但是它確是存在的！他隨即跳了起來，原來西方淨土不在另外的遙遠之地，而在眼前，只是我們看不見罷了！所謂：「煩惱障眼雖不見，大悲無倦常照護」，他深刻體驗

到佛陀的慈悲，在這個眼前的世界，佛是把自己的光輝隱藏，愛護我們一如睫毛護著眼睛，只是我們自己有妄想、執著、分別障礙，所以看不見呀！

於是，龍樹大聲的說：「佛法是在提昇生活的智慧，是為生命的希望而存在，在現世裡有智慧、有希望，心淨則國土淨，這正是走向淨土的道路。」

龍樹菩薩後來成為大乘八宗共同的祖師，被稱為「釋迦第二」，他所著述的《大智度論》《中論》《十住毘婆娑論》，對大乘佛法影響至深。

慈氏述見第三十九

本品的宗旨仍是「證轉」除疑，阿難及彌勒菩薩證明佛所言真實，助我們斷疑生信；本品經文亦說明了《往生論》所說西方極樂世界的三種莊嚴—「國土莊嚴」、「佛莊嚴」、「菩薩莊嚴」。蓋此前極樂依正莊嚴，惟是金口所宣。現則與會聖眾，親述自眼所見。復睹極樂胎生之眾，困於疑城，更明疑惑之過。

戊二、佛問當機各述所見　分五

己一、問答見依報莊嚴否　分二

庚一、問　分二

辛一、平地　爾時佛告阿難，及慈氏菩薩，汝見極樂世界，宮殿、樓閣、泉池、林樹，具足微妙，清淨莊嚴不。

辛二、虛空　汝見欲界諸天，上至色究竟天，雨諸香華，遍佛剎不。

庚二、答　阿難對曰，唯然已見。

己二、問答聞彌陀說法否　分二

庚一、問　汝聞阿彌陀佛大音宣布一切世界，化眾生不。

庚二、答　**阿難對曰　唯然已聞。**

慈氏是彌勒（Maitreya）菩薩之姓，其名為「阿逸多」（譯為無能勝）。本經自三十二品開始，彌勒最為當機，阿難次之。「色究竟天」者，為淨居天之一，乃色界天最勝之處，乃證「不還果」聖者（阿那含，斷盡欲界九品思惑，不再生欲界）所居之處。淨居有五天：無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，此五天名淨居天，惟聖人居，無異生雜，故名淨居。

【合釋】：本段經文大意乃是佛告訴阿難及彌勒菩薩兩位主要當機者（阿難結集經藏，彌勒菩薩當來下生），你們看見極樂世界的宮殿、樓閣、泉池、林樹，具足微妙、清淨、莊嚴嗎？你們看見欲界（從四天王天到他化自在天，共六天）及色界（從初禪梵眾天到四禪色究竟天，計有初禪三天，二禪三天，三禪三天，四禪九天，共一十八天）諸天人民散花供養阿彌陀佛，遍極樂世界莊嚴道場嗎？阿難尊者回答說：確實已經看見，如佛所說。佛又問：你們親聞阿彌陀佛法音宣流遍及十方世界，演說宇宙人生一切理事因果的真相，教化眾生嗎？阿難尊者回答說：確實都已經聽到了。

己三、問答見大眾活動否　分二

庚一、問　分三

辛一、十方供佛　佛言汝見彼國淨行之眾，遊處虛空，宮殿隨身，無所障礙，遍至十方供養諸佛不。

辛二、淨念相繼　及見彼等念佛相續不。

辛三、化鳥說法　復有眾鳥，住虛空界，出種種音，皆是化作，汝悉見不。

庚二、答　慈氏白言，如佛所說，一一皆見。

本段問答應特別著重「淨行」二字。蓋極樂世界之所以稱為「極樂」，乃是每一個人都修「淨行」而來，這就是大經常說的「心淨則國土淨。」因此，我們要想生淨土，就要修清淨心，修清淨行。這是我們讀這段經文，要特別注意的地方。因此，吾人須知，讀經、念佛、拜佛是手段、方法，其目標是身心清淨、行業清淨。如此，方能與

西方極樂世界相應。

【合釋】：本段「問答見大眾活動」的大意，佛又說：你們看見極樂世界身、口、意三業清淨（善、惡業皆捨掉，而修「清淨心」及「清淨行」）之「淨業」眾菩薩，在虛空遨遊，以宮殿當隨身之飛行工具，隨心所欲變化，毫無障礙，同時遍至十方世界，供養諸佛如來（這是第十一「遍供諸佛願」之成就；因此，往生極樂世界，如《彌陀要解》所說：「眾生生極樂，即生十方；見阿彌陀佛，即見十方諸佛」，此即「一生一切生」）嗎？並且看見極樂世界聖眾「淨念相繼」（既往生已，仍復念佛，念念相續，盡未來際）嗎？還有眾鳥在虛空，演說妙法，皆是彌陀變化所作（如《佛說阿彌陀經》所說：「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。」），你們都看見了嗎？彌勒菩薩回答說：如佛所說，一一都看見了。

己四、問答見彼土胎生否　分二

庚一、問見胎生否　**佛告彌勒，彼國人民有胎生者，汝復見不。**

庚二、答胎化皆見　**彌勒白言，世尊，我見極樂世界人住胎者，如夜摩天，處於宮殿，又見眾生，於蓮**

花內結跏趺坐，自然化生。

己五、彌勒問胎化因緣　何因緣故，彼國人民，有胎生者，有化生者？

本段經文乃是說明極樂世界有胎生、化生兩類。然而所謂「胎生」僅是一種比喻，若論其實，實亦蓮花化生，只因疑惑未盡，未能見佛聞法，故以胎兒為喻。夜摩天乃欲界第三天，在四天王天、忉利天之上，彼天中人時時唱言：「快哉！快哉！」可見其中天人之樂，甚矣。

【合釋】：本段大意為佛告訴彌勒菩薩：極樂世界有胎生的，你們看見了嗎？彌勒菩薩回答說：世尊，我看見極樂世界有胎生者，其生活享受如欲界的夜摩天，居住在宮殿內；又看見眾生九品往生者，在蓮花內結跏趺座，自然化生，以何因緣，極樂世界之人民有胎生的，也有化生的呢？請佛開示（蓋以佛聖教，自淺至深，說一切法，不出因緣二字）。

邊地疑城第四十

在前一品，彌勒菩薩見到西方極樂世界，有人住胎者。因此請問世尊，為什麼會有「胎生」？世

尊在本品說明，這一類往生的人，因為對於淨土法門的「事」或「理」有所疑惑。當然疑惑不是很重（因很重的疑惑不能往生），輕微的疑惑，雖往生也產生障礙，到達西方極樂世界不能見佛聞法，所以比喻為「胎生」。就實際的狀況而言，這些人還是蓮花化生。絕無胎生的事實。因此，邊地疑城往生也非常殊勝，也很了不起。

戊三、勸知生因免墮疑城　分三

己一、胎生因緣　分三

庚一、因　分二

辛一、疑智信福求生　分三

壬一、疑修願生　佛告慈氏：若有眾生，以疑惑心修諸功德，願生彼國。

壬二、疑惑佛智　不了佛智，不思議智，不可稱智，大乘廣智，無等無倫最上勝智，於此諸智，疑惑不信。

壬三、猶信罪福　猶信罪福，修習善本，願生其國。

「罪福」者，五逆十惡為「罪」，五戒十善為「福」；又在娑婆世界六道輪迴是「罪」，往生西方不退成佛是「福」。「善本」者，「念佛」實為諸善之本，故云善本。本品乃說明胎生之原因，可大分為兩類，其中一類為不相信佛智；另一類為不相信自己善根，故勸生深信，免墮邊地疑城。

在此段中列舉第一類胎生者，不相信佛之五智：

一、佛智—即佛之「一切種智」，通達化導斷惑之一切種法，乃至十法界的一切性相、事理、染淨、因果等，於一念中，洞徹無遺，這是諸佛果地所證的大覺圓滿般若智慧。

二、不思議智—即「成所作智」（成就所作所為之智慧），行者轉眼等有漏之五識為無漏時，所得到的一種智

慧，為利益有情，示現種種神通變化，顯示佛的智慧能力是不可思議的，不僅多才多藝，而且萬手萬能。

三、不可稱智—即「妙觀察智」，轉第六識（分別）之有漏為無漏時，所得到之一種智慧，謂觀一切法，如夢如幻，非有非無，離四句（空、有、亦空亦有、非空非有之諸相俱非，非亦不立，是為離一切諸相），絕百非，非語言所能稱說。

四、大乘廣智—即「平等性智」，轉第七識（執著）之有漏為無漏時，所得到一種智慧，泯人我差別之相，以清淨平等之心，普度一切有情，同至無上菩提。

五、無等無倫最上勝智—即「大圓鏡智」，轉第八識之有漏為無漏時，所得到一種智慧，如大圓鏡，光明遍照十方，普攝萬象，無物不照，無微不顯。《華嚴經》云：「諸佛一似大圓鏡，我身就如摩尼珠，諸佛法身入我體，我身常入諸佛軀。」是知諸佛眾生本來不二。

【合釋】：本段經文大意乃是佛告訴彌勒菩薩，若有眾生以疑惑的心態（即半信半疑，存著試試看的心理），修行各項功德（能伏煩惱），願意往生西方極樂世界，然不相信佛究竟圓滿的智慧及不思議智（即一念稱名，能滅八十億劫生死重罪）、不可稱智（佛智離四句，絕百非，念佛往生為不可稱智所成）、大乘廣智（無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度），無等無倫最上勝智（至高無上究竟圓滿的智慧），此類眾生對佛的五種智慧，懷疑不能完全接受，然而相信佛所說的善惡（罪福）因果，並且常修禮佛、念佛，求生淨土之「善本」，仍發願往生極樂世界，故墮邊地疑城。

由上可知，往生邊地之眾生，由於疑根未斷，信福不信智，信事而迷理，自己障礙自己，因而佛力加持不上，故墮疑城也。此外，我們念佛雖很勤奮，為何沒得到「功夫成片」？其主要原因，在於煩惱時時刻刻起現行，擾亂正念，使得念佛功夫不得力。因此，我們要想念佛功夫得力，還是要著重「持戒」—也就是要「斷惡修善」，幫助我們念佛達到功夫成片。「功夫成片」是念佛念到心地清淨，能把妄想、煩惱伏住，這是往生西方極樂世界，最起碼的條件。念佛念到功夫成片，便能往生「凡聖同居土」。

辛二、疑自猶念往生　分四

壬一、希求佛智　復有眾生，積集善根，希求佛智、普遍智、無等智、威德廣大不思議智。

壬二、疑自善根　於自善根，不能生信。

壬三、意志猶豫　故於往生清淨佛國，意志猶豫，無所專據。

壬四、續念得生　然猶續念不絕，結其善願為本　續得往生。

本段經文乃是另一類往生邊地之眾生，即「信他」不「信自」也。蓋信有六信：信自（苟一念回心，決定得生；自心本具極樂，更無疑慮）、信他（信釋迦如來，決無誑語，彌陀世尊決無虛願。六方諸佛廣長舌，決無二言，隨順諸佛，真實教誨，決志求生，更無疑惑）、信因（念佛是因）、信果（成佛是果）、信事（實有極樂國，在十萬億土外，最極清淨莊嚴）、信理（深信十萬億土，實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性，實無外故），具足此六信，方名真信也。

【合釋】：本段經文大意是佛告訴我們，還有一類眾生，累積善根，能相信佛的智慧、普遍智（相當於前述的大乘廣智）、無等智（相當於前面的無等無倫最上勝智）、威德廣大不思議智（相當於不思議智、不可稱智）；但是認為自己業障深重，不相信自己的善根，對於「是心是佛」之理論，尚有懷疑，故對往生清淨西方極樂世界之意志猶豫不決，身行不專，但仍能念佛相續（如修十念法），臨終以其平常念佛功德及發願力（具足信、願、行），仍得往生淨土，但墮邊地疑城。

在此，吾人須知念佛念到清淨心現前，可攝佛功德成為自己的功德。如《彌陀要解》云：「以生佛平等，能令持名者，光明壽命，同佛無異也。」因心、佛、眾生三無差別，彌陀名號即眾生本覺理性，全是當人自性的流露，如六祖所云：「何期自性本自具足」也。因此眾生若依據不專，但仍能念佛相續，以念佛力及發願力，仍得往生，但墮邊地。

庚二、果　分三

辛一、道止邊界　是諸人等，以此因緣，雖生彼國，不能前至無量壽所，道止佛國界邊，七寶城中。佛不使爾，身行所作，心自趣向。

辛二、受如忉利　亦有寶池蓮華，自然受身，飲食快樂，如忉利天。

辛三、果不自在　分三

壬一、困厄　於其城中，不能得出。

壬二、滯礙　所居舍宅在地，不能隨意高大。

壬三、愚闇　於五百歲，常不見佛，不聞經法，不見菩薩聲聞聖眾。

庚三、示胎生名　其人智慧不明，知經復少，心不開解，意不歡樂，是故於彼，謂之胎生。

「七寶城」是比喻不自在；「邊地」是指在極樂世界，只要見不到阿彌陀佛的地方，都是邊地，而不是在極樂世界的邊緣地區也。「身行所作，心自趣向」正如《華嚴經》云：「應觀法界性，一切唯心造。」蓋心生種種法生，地獄、天堂、淨土、佛國，皆是自心所現。身所趣向，唯是自業所牽；業由心生，故云「心自趣向」。「自然受身」，故非世間之胎生，而實亦蓮花化生。

【合釋】：本段經文大意，乃是指上述二類往生邊地之眾生，以疑惑心修善念佛、發願求生之因緣，雖往生西方極樂世界，但不能到阿彌陀佛的道場，聽佛講經說法，僅生在極樂世界邊地七寶城中，此並非阿彌陀佛的意思，而是眾生自己業力所感，自作自受，自心所現，自業所牽。即使生於邊地，亦於寶蓮池中蓮華化生，飲食快樂等生活的享受亦如忉利天，但是處於七寶城中，不能出離。所居住的房屋、宮殿位於平地，不能上升虛空，亦不能隨心所欲的變大變小。而且在此世界約五百年的時間內，不能見到佛，不能聽佛講經說法，不能見到菩薩、聲聞等諸上善人。此往生邊地的眾生，智慧較差，於大乘經典所知不多，故不能心開意解（即「所知障」也），復疑慮重重，故不歡樂（即「煩惱障」也），由於不自在之故，稱如是之人等為「胎生」。

由上可知，往生邊地之人，有四種苦，故不自在：(一)、不能見佛，(二)、不能聽經聞法，(三)、不能與諸上善人聚會一處，(四)、不能隨意離開極樂世界供養十方諸佛。因有此諸苦，故比喻為「胎生」，實亦蓮花化生也。

本段介紹往生西方極樂世界的眾生，之所以生到邊地疑城，乃由於不相信佛智，或者不相信自己的善根，認為自己業障深重，但是仍然信願持名，發願往生極樂世界，故墮邊地疑城也。

【故事】：袁宏道居士往生邊地的公案

在《淨土聖賢錄》中，曾記載明朝袁中郎宏道居士往生邊地疑城的公案，發人深省。袁宏道生前著《西方合論》，圓融性相，入不二門，有弟名中道，因受兄之影響亦修淨土法門，常勤於念佛禮誦。在明萬曆四十二年，中道作完晚課後打坐入定，忽有二童子導之西行，到了目的地，看到地平如掌，光耀滑潤，旁邊有水渠，寬十餘丈，中間有五色蓮華，芳香異常，金橋界渠，欄楯交羅，樓閣極為莊嚴華麗。中道便問童子：「此是何地，卿又是何人？」童子回答說：「我是靈和先生的侍者。」中道又問，「你侍奉的先生是誰呢？」童子說：「是令兄宏道也，他現在正在等你。」不久，童子便引導他到一樓閣下，忽見一人下來迎接，其顏如玉，衣如雲霞，長丈餘。一看到中道便說：「弟弟你來了，此地是西方邊地，信解未成，戒寶未全者，大多生到此地，亦名懈慢國。」

中道問兄說：「你生在何處？」宏道說：「我淨願雖深，情染未除，初生在邊地少時，今居淨土矣。此外，因以戒緩，僅處地居，不得與大士升虛空寶閣，尚需進修耳。幸宿生智慧猛利，又曾作《西方合論》，讚嘆如來不可思議度生之力，感得飛行自在，遊諸剎土，諸佛說法，皆得往聽也。」

接著，袁宏道又帶弟中道參觀極樂世界，見到琉璃為地，界以七寶樹，皆梅檀吉祥，出眾妙華，作異寶色，下為寶池，波揚無量自然妙聲，池中眾寶蓮，葉五色光。池上有樓閣，皆有無量樂器，演諸法音，如經上所說。

最後袁宏道又告訴弟弟說：「大都乘戒俱急，生品最高；次持戒急，往生最穩（「戒」是指三皈、五戒、十善、八齋、出家律儀等，能防身口意造惡者，名為戒；「乘」是指聞經生解，能破煩惱，運出生死者，名之為乘）。若有乘無戒，多為業力所牽，流入八部鬼神眾去，予所親見者多矣。你因般若氣分頗深，戒定力甚少。要知若悟理，而不能生戒定，即狂慧也。你回到五濁惡世後，趁強健時，實悟實修。兼持淨願，勤行方便，憐憫一切，殺戒尤急。寄語同學，未有日啓鸞刀，口貪滋味，而能生此土者。雖說法如雲如雨，何益於事？我與汝空王劫時，世為兄弟，幸我得生善地，恐汝墮落，方便神力，攝汝至此，望你以後好好修行。」宏道說完，忽凌空而逝，而中道起步池上，忽若墜水，躍然而醒，自為記如上述。

由此一公案可知，吾人欲往生淨土，除了要「信自」、「信他」之外，還須要加強「持戒念佛」、「實修實證」、「解行並重」的功夫，否則如清涼大師所說：「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明」。因此吾人即使講經說法，說得天花亂墜，沒有持戒與實證的功夫，仍無濟於事，終究亦不免生死輪迴，望我同修於此提高警覺，要能依教奉行，幸勿當面錯過今生往生西方極樂世界之良機也！

己二、化生因緣　分二

庚一、因　分二

辛一、明信佛智　若有眾生，明信佛智，乃至勝智，斷除疑惑。

辛二、信己善根　信己善根，作諸功德，至心迴向。

庚二、果（等齊聖賢）　皆於七寶華中，自然化生，跏趺而坐，須臾之頃，身相、光明、智慧、功德，如諸菩薩，具足成就。彌勒當知，彼化生者，智慧勝故。

己三、結示疑惑所致　其胎生者，五百歲中，不見三寶，不知菩薩法式，不得修習功德，無因奉事無量壽佛。當知此人，宿世之時，無有智慧，疑惑所致。

【合釋】：本段經文的大意是：若有眾生明白深信佛的智慧，乃至於佛究竟圓滿殊勝的智慧，斷除疑惑心（即

「信他」）。同時相信自己深厚的善根（即「信自」），外慕諸聖，內重己靈，修諸功德（即盡心盡力宏揚本經，依教奉行，念念有佛，念念有淨土），以至誠心迴向西方淨土，皆於佛前蓮華化生，結跏趺坐。在剎那的時間，身相、光明、智慧、功德，皆如大菩薩（往生立登八地），成就圓證三不退。佛告訴彌勒菩薩：九品往生的眾生，智慧殊勝，對本法門一點都不懷疑。

至於胎生者（疑根未斷，智慧稍差），在五百年當中，不能見到三寶，不知道菩薩修學的理論方法與儀式，不能獲得參與菩薩大眾共修的功德，無因緣親近奉事阿彌陀佛。汝等當知此類人，在這過去生當中，沒有智慧，懷疑自己的善根和佛的圓滿大智。所以，導致往生到邊地疑城之中。

由上可知，吾人今生得遇此淨土法門，實乃「無量劫中，希有難逢之一日」，實應該好好珍惜此一難得的因緣，斷疑生信，如此便能一生成就，不辜負佛恩也。

惑盡見佛第四十二

本品佛續勸我們斷疑去惑。蓋佛法有「四依法」，即：(一)依法不依人；(二)依義不依語；(三)依了義經不依不了義經；(四)依智不依識。此四依法，如佛在世，可幫助我們斷疑生信。本品告訴我們，往生邊地的眾生，一定要把疑惑完全斷盡了，才能花開見佛。

戊四、勸知惑苦以斷眾疑　分四

己一、喻　分三

庚一、問　譬如轉輪聖王，有七寶獄。王子得罪，禁閉其中。層樓綺殿，寶帳金床，欄窗榻座，妙飾奇珍，飲食衣服，如轉輪王。而以金鎖，繫其兩足。諸小王子，寧樂此不。

庚二、答　慈氏白言，不也，世尊，彼幽繫時，心不自在。

庚三、求脫　但以種種方便，欲求出離。求諸近臣，終不從心。輪王歡喜，方得解脫。

「轉輪聖王」是世間的大聖人，大福德之人。世間人有福，才出現聖王。古語云：「一人有慶，兆民賴之。」轉輪聖王出現在世間，自己奉行「十善業道」，並以「十善業道」教化眾生，勸勉人民皆修「十善業道」，這是聖

賢事業。依佛經所說，「輪王」有金、銀、銅、鐵四大輪王。「金輪王」出現世間，所統轄的範圍是「一四天下」。「一四天下」是一個單位世界（四周有東、西、南、北四大洲），依黃念祖老居士所說，就是一個銀河系。「七寶獄」是指七寶造的牢獄。「幽縶」即囚禁、拘押，如同關禁閉也。

【合釋】：本段大意是比喻轉輪聖王（喻阿彌陀佛，或自己的心王），有七寶宮殿（喻邊地），王子犯罪（喻疑心之人的過失）被關在七寶宮殿中。該宮殿中有漂亮的重樓、宮殿，寶帳金床，欄窗床座，以及奇異珍寶作為巧妙莊飾；其所享受之飲食、衣服如轉輪聖王，但是卻被金鎖綁住兩腳，無法自由，如此諸小王子會自在快樂嗎？

彌勒菩薩回答說：不會，世尊。當他們被關禁閉時，心中不自在，但以種種方便，希望祈求左右大臣（喻心所）能讓其恢復自由，終無法如願，只有轉輪聖王（比喻心王）歡喜（即獲得清淨心），方得自在解脫。

己二、合　分四

庚一、合被囚　佛告彌勒：此諸眾生，亦復如是。若有墮於疑悔，希求佛智，至廣大智。於自善根，不能生信，由聞佛名，起信心故，雖生彼國，於蓮花中，不得出現。

庚二、合寶獄　彼處華胎，猶如園苑宮殿之想，何以故，彼中清淨，無諸穢惡。

庚三、合無樂　然於五百歲中，不見三寶，不得供養奉事諸佛，遠離一切殊勝善根，以此為苦，不生欣樂。

庚四、合得脫　若此眾生，識其罪本，深自悔責，求離彼處，往昔世中，過失盡已，然後乃出。即得往詣無量壽所，聽聞經法，久久亦當開解歡喜，亦得遍供無數無量諸佛，修諸功德。

本段經文之「罪本」即前面所說兩種疑惑罪也；「悔責」即識罪懺悔，責其迷心也。

【合釋】：本段經文大意是佛告訴彌勒菩薩，此類往生邊地之眾生，即是如此懷疑佛智或自己善根。若有眾生對於佛智，以至於廣大的智慧起疑悔之心，對於自己的善根不能相信，但由於聞到佛號能生起信心，一心持名，雖然往生西方極樂世界，但是蓮花不開，不能見佛聞法（此乃是修善果，非疑心果，然由於疑心間雜故，令所得果，不得純淨）。處於蓮花胎中，猶如在花園宮殿裏面，物質生活自在，為什麼呢？此類眾生在蓮花中清淨安樂，沒有種種的污染與十惡之情形。

但是在此世間五百年中，不能見到佛、法、僧三寶，不能離開蓮花到十方世界供養諸佛（修福）及聽經聞法（修慧），遠離一切殊勝的善根，因此覺得有苦，不如入品菩薩快樂。

如果此類邊地眾生能省察自己疑惑佛智的本罪，自己深深懺悔責備自己的過失，知道疑惑之心是錯誤的，希望出離彼國邊地，過去世中的過失，已懺除淨盡，然後方得出離邊地疑城。因此，往生邊地的眾生，只要能悔過，才出蓮胎，立即見佛聞法，但以心垢未除，故須多聞薰習，增長智慧，久久才能對佛語心開意解，法喜充滿，同時具諸神通，能遍供十方無量無邊諸佛，福慧雙修。

己三、勸知疑信利害　**汝阿逸多　當知疑惑　於諸菩薩為大損害　為失大利　是故應當明信諸佛無上智慧。**

【合釋】：佛告訴彌勒菩薩：汝等應當知道疑惑對菩薩都是一種大的損失（何況是初學的人），都會失去此一生成佛，圓證三不退之「真實之利」也。蓋以此淨土難逢能逢，難聞能聞，而不信受，辜負佛恩，故云：「為失大利」。因此，吾人應當明白深信諸佛無上之智慧，隨順諸佛，真實教誨，決志求生，更無疑惑。具體而言，「諸佛無上智慧」就是本經，就是信願持名，往生不退成佛也。

己四、問答　分二

庚一、問答不求往生所以　分二

辛一、問　慈氏白言，云何此界眾生，雖亦修善，而不求生。

辛二、答　佛告慈氏，此等眾生，智慧微淺，分別西方，不及天界，是以非樂，不求生彼。

【合釋】：本段經文之大意是彌勒菩薩請問佛說：此娑婆世界中，有一類眾生，雖然亦學佛修善，但何故不求生西方淨土呢？佛告訴彌勒菩薩：此一類眾生，缺少智慧（或智慧不圓、不深、不廣），迷戀人天福報，認為西方之樂不如天界，而不求生淨土。

庚二、問答免輪迴之所以　分二

辛一、問　慈氏白言，此等眾生虛妄分別，不求佛剎，何免輪迴。

【合釋】：彌勒菩薩回答說：此類眾生虛妄分別，不知修善之福，雖得生天，但天壽盡後，仍復輪迴；或雖精進修持，但不以彌陀淨土為歸宿，專仗自力，不求往生。故難於現在生中，斷煩惱，了生死，出輪迴也。（「不求佛剎，何免輪迴」有以上二義，吾人須提高警覺也）。

吾人當知，華嚴會上文殊、普賢等諸大菩薩都是念佛求生西方極樂世界，故本淨土法門，決無欺世誤導眾生之事，尤其末法時代，法弱魔強，更須依靠此一法門，方能穩當超越三界六道輪迴也。

辛二、答　分二

壬一、答輪迴因　分二

癸一、著世間福田　分二

子一、邪見修福難出　佛言：彼等所種善根，不能離相，不求佛慧，深著世樂，人間福報。雖復修福　求人天果　得報之時，一切豐足　而未能出三界獄中。假使父母妻子男女眷屬　欲相救免　邪見業王，

未能捨離　常處輪迴而不自在。

子二、愚痴不修難救　汝見愚癡之人　不種善根　但以世智聰辯　增益邪心　云何出離生死大難？

《金剛經》云：「離一切諸相，即名諸佛」。可知「離相離念」，乃一切修行的總原則。《金剛經》亦云：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」因此「無我相」能超越三界，但出不了十法界。惟有四相、四見斷盡，方可超越十法界，如此才是法身菩薩。「不能離相」，即重視世間福報，把真實智慧疏忽了。

又一般人修福田，可包括三種：（一）、恩田：父母師長；（二）、敬田：佛法僧三寶；（三）、悲田：貧窮困苦之人。然《梵網經》則提出「八福田」云：「八福田中，看病福田為第一也。八福田者，（一）、諸佛，（二）、聖人，（三）、父，（四）、母，（五）、和尚（六）、阿闍黎，（七）、眾僧，（八）、病人。此八者中，惟病為患。能救苦患之因，自受安樂之果。故看病者，為第一福田也」。由本段經文可知，雖修世間福報，貪圖世樂，仍復墮落，後患無窮也。「邪見業王」者，以邪知邪見、分別執著，不生正信，故此「邪見」實為諸惡業之王。因此，在八正道（正見、正語、正思惟、正業、正命、正精進、正念、正定）中，以「正見」為第一也。

【合釋】：本段經文大意是佛告訴彌勒菩薩說：有一類眾生雖種善根，但卻著相修福（有執著、分別、妄想之故），不求佛之無上智慧，反而貪愛世界五欲六塵、名聞利養之享受，且貪圖人天福報之快樂。此類眾生雖然修福，

求人天果報，得到福報之時，一切具足，暫享世樂，福報享盡還要墮落，不能出離三界監獄（三界中之欲界，有苦苦、壞苦、行苦；色界有壞苦、行苦；無色界有行苦；故三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏）。命終之後，假使父母、妻子、男女眷屬等有正知正見的人，雖想要設法給予救度，但因其邪知邪見根深蒂固，執迷不悟，不肯放棄（語云：「捨身容易，捨見難」是也）。因此，所造作的業力作主宰，故常常輪迴三界六道，而不能自在。

汝等又可見到一類愚癡的人，不肯念阿彌陀佛，培植善根（即無貪、無瞋、無癡三善根），反而認為自己具備世間的聰明智慧，徒然增長邪知邪見，還障礙別人的修行，如此如何出離生死苦海呢？

癸二、著出世福田　**復有眾生　雖種善根　作大福田　取相分別　情執深重　求出輪迴　終不能得。**

壬二、答解脫因　**若以無相智慧　植眾德本　身心清淨　遠離分別　求生淨剎　趣佛菩提　當生佛剎，永得解脫。**

本段經文是指「著出世福田」，蓋經文中的「大福田」即持佛名號也。因持名是諸善中王，故所種田，方得名為大福田。「取相」即「著相」，如《金剛經》云：「若心取相，即為著我、人、眾生、壽者。」「取相分別」是指有些人雖作功德，但卻想刻名紀念，讓別人歌頌其功德，這就是著相。「情執深重」即感情太重，世間恩愛放不

下，這是愚癡，且未能發菩提心，故念佛亦不能入三輩之中也。此外，如前所說：「深著世樂，人間福報」以及「世智聰辯，增益邪心」者，雖亦修善，而不求生淨土者，所得只是世間福報。

在第一段佛告訴我們，另一類人亦種善根，雖念佛修福，但因「取相分別，情執深重」（即貪戀世間，貪生怕死，世緣放不下也），故不能超越生死輪迴。

第二段謂「若以無相智慧，植眾德本」，求生淨剎，永得解脫。又「無相」者，乃是離相，即心裏不著相。亦即，當吾人六根對六塵境界之時，能不分別、不執著（即「不取於相」）、不起心、不動念（即「如如不動」）也；又淨土乃一切世間難信之法，於此能信，念念執持一句佛號，二六時中，保持身心清淨，即是「無相智慧」（萬緣放下）。「植眾德本」即是「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」（一心念佛）。

又第二段經文，即《金剛經》：「以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，即得阿耨多羅三藐三菩提」之妙旨。其中「無我、無人、無眾生、無壽者」即是本經之「無相智慧」、「遠離分別」也；「修一切善法」即是本經之「植眾德本」、「求生淨剎，趣佛菩提」也；又「即得阿耨多羅三藐三菩提」即是「當生佛剎，永得解脫」也。由上可知，若人能對此淨土法門能生實信，即信自、信他、信因、信果、信理、信事，如此六信具足，當知其人「信心清淨，則生實相」，與無相智慧相契也。

本段經文的大意乃是佛告訴我們有一類的眾生，雖然肯布施做慈善事業，亦能夠老實念佛，求生淨土，但是因著相分別（即所知障），感情太重，世間恩愛放不下（即煩惱障），如此去不了西方，將不能出離生死輪迴。然而

若能以念佛之無相智慧，發菩提心，一向專念，現前功夫得力，身心清淨，遠離一切分別、執著，一心一意求生淨土，歸趣嚮往無上菩提，如此便能得生西方淨土，永遠得到究竟解脫的大利。

由上述經文可知，吾人若平時念佛功夫不得力，情執深重，於臨終時，將有障礙，而不能往生。如何在平時從心地下功夫，使我們臨終無障礙呢？首要功夫，乃是要能於晝夜常念、思維、觀察「五戒十善」，並且能於平時真正做到看破、放下，甚至連惡的念頭亦不能夾雜。

因此，吾人在平時六根接觸外在六塵之境界時，第一念或許無法不起心、不動念，但是第二念就應該立刻轉成「阿彌陀佛」，當下制伏妄念，使妄念不再念念增長，所謂「不怕念起，只怕覺遲」，時時練習放下一切的分別、執著，此乃是平時念佛用功的方法。如此自力加上阿彌陀佛及十方諸佛本願加持之力量，使自己身心清淨，如此求生淨土，必定得生。

菩薩往生第四十二

本品乃是正宗分之最後一品：說明十方菩薩往生之數目無量，亦顯淨土妙法，聖凡齊收，利鈍悉被，普勸眾生拿定主意，下定決心，求生極樂世界。

戊五、問答往生數計以勸　分二

己一、總問此界他方　彌勒菩薩白佛言：今此娑婆世界，及諸佛剎，不退菩薩當生極樂國者，其數幾何。

己二、別答　分二

庚一、此界　分二

辛一、大行七百餘億　佛告彌勒，於此世界，有七百二十億菩薩，已曾供養無數諸佛，植眾德本，當生彼國。

辛二、小行不可稱計　諸小行菩薩，修習功德，當往生者，不可稱計。

【合釋】：本段經文之大意為彌勒菩薩向佛請問：在此一娑婆世界及十方諸佛剎土之不退菩薩（包括三不退，

即：一、位不退：即斷見惑，證小乘初果者或大乘初信位以上的菩薩；二、行不退：修大乘菩薩行者，相當圓教八信、九信位菩薩；三、念不退：念念都趨向無上菩提者，相當圓教初住菩薩，即法身大士），往生極樂世界的人，數目有多少呢？

佛告訴彌勒菩薩：在此一世界有七百二十億大行菩薩，已經供養過無數諸佛（即多福德），並且勤修六度，一心念佛，培植善本（即多善根），當往生極樂世界；至於十信位的小行菩薩（其升沈不定），修行各項功德，具足信、願、行三資糧，當往生西方極樂世界的數目，亦不可計算。

庚二、他方　分五

辛一、結前生後　不但我佛剎諸菩薩等，往生彼國，他方佛土，亦復如是。

辛二、略舉他方十一剎　從遠照佛剎，有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩，生彼國土，東北方寶藏佛剎，有九十億不退菩薩，當生彼國；從無量音佛剎，光明佛剎，龍天佛剎，勝力佛剎，師子佛剎，離塵佛剎，德首佛剎，仁王佛剎，華幢佛剎，不退菩薩當往生者，或數十百億，或數百千億，乃至萬億。

【合釋】：本段經文，乃是說明他方十一個佛剎之名，及其往生菩薩之數目，在此不再贅述。在此我們必須瞭解，由於阿彌陀佛在因地修行時，曾遍歷十方諸佛國土，與眾生廣結法緣，故能廣度一切眾生。因此，十方世界每一天、每一分、每一秒，都有人往生，其數無法計算。

辛三、廣明第十二剎　其第十二佛名無上華，彼有無數諸菩薩眾，皆不退轉，智慧勇猛，已曾供養無量諸佛，具大精進，發趣一乘，於七日中，即能攝取百千億劫，大士所修堅固之法，斯等菩薩，皆當往生。

辛四、明第十三剎往生數　其第十三佛名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾，諸小菩薩及比丘等，不可稱計，皆當往生。

辛五、總結十方往生無盡　十方世界諸佛名號，及菩薩眾當往生者，但說其名，窮劫不盡。

「堅固之法」者，即不退轉法也。又不退菩薩為何亦求生極樂？正如《彌陀要解》所說：「此等深位菩薩，必皆求生淨土，以不離見佛，不離聞法，不離親近供養眾僧，乃能速疾圓滿菩提故。」在在說明往生極樂世界，能夠

見佛、聞法、親近善知識，沒有一分一秒的間斷，乃是西方極樂世界的特色與可貴之處，這樣的修學環境是十方世界第一殊勝，故華藏世界不退轉的四十一位法身大士，皆隨普賢菩薩求生淨土也。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴彌勒菩薩，第十二個佛剎，國名無上華，彼國有無數不退轉的大菩薩，智慧勇猛（即具有真實勇猛的智慧），而且善根深厚，已經供養過無量諸佛，具有大精進的心，上求成佛之道，且能在七日精進念佛之中，攝取百千億劫，地上菩薩所修之所有不退轉功德，此等菩薩皆當往生西方極樂世界。其第十三個佛剎，國土名為無畏，彼國有七百九十億不退轉的法身大士，及諸小行菩薩與比丘等，其數不可計算，皆當往生。十方世界諸佛名號及菩薩眾當往生的人數，非常之多，一劫也說不盡。

由上可體會世尊對我們苦口婆心的勸導，此一淨土法門，不但十方一切諸佛都來勸其國土眾生修學，而十方菩薩都依這個法門修學成就，使我們真正明白「念佛法門」確是獨一無二的成佛法門，其在世尊一代時教當中，實佔有無比重要的地位。

甲三、流通分　分五（四十三品至四十八品）

乙一、勸信流通　分六

非是小乘第四十三

本品是流通分之首，佛獨倡信願持名，普勸流通，正是會權歸實，攝末入本也。蓋「流」者，流傳萬古；「通」者，通達十方。信願持名一法，圓收圓超一切法門。唯佛與佛，乃能究盡諸法實相，堪共流通。此經無上圓頓法門，唯詮佛之境界，故唯佛佛可與流通耳。

佛在本流通分，勸我們要發起信（能生一念喜愛之心）、願（歸依瞻禮）、行（如說修行）之往生淨土「三資糧」的道心，而且告訴我們淨土法門不是小乘，非自了漢，確實是大乘法。不但是大乘法，更是大乘當中的大乘，一乘當中的一乘，真正是無上的法寶，第一殊勝的法門也。

丙一、舉十方已生者勸信　佛告慈氏，汝觀彼諸菩薩摩訶薩，善獲利益。

丙二、讚念佛第一以勸　分二

丁一、聞名得利　若有善男子、善女人，得聞阿彌陀佛名號，能生一念喜愛之心，歸依瞻禮，如說修行，當知此人為得大利，當獲如上所說功德。

丁二、第一弟子　心無下劣，亦不貢高，成就善根，悉皆增上。當知此人非是小乘，於我法中，得名第一弟子。

「善獲利益」者，「善」是指念佛求生淨土的方法，非常善巧，包含方便、簡易、穩當、直捷、圓頓、究竟等意義；「善獲利益」即是指往生不退成佛的利益。「一念」即一念「淨信」，如「三輩往生」品中所說：「發一念心，念於彼佛」。蓋一念至信，修行發願，必生淨土，終得佛果；另亦有時間至短的意思，只生一念真誠歡喜之心。「如上功德」者，即經中所說，橫出三界，圓登四土，一生補佛，究竟寂光也。「心無下劣」者，於自善根，能生信故。「亦不貢高」，即明信佛智，心、佛、眾生三無差別故。「成就善根」，如小本《阿彌陀經》六朝石刻本所說：「以稱名故，即是多善根福德因緣。」「悉皆增上」者，淨念相繼，精進無已，故諸善根皆能增上也。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴彌勒菩薩：汝等見到十方世界往生極樂世界無量無邊之諸大菩薩，善巧方便地獲得往生之真實利益。若有善根深厚及已曾供養無量無邊諸佛如來的善男子、善女人，有因緣聽到阿彌陀佛的名號，能生起一念的歡喜心（信），而從世間法、出世間法回頭，依靠阿彌陀佛及《無量壽經》，一心念佛禮敬阿彌陀佛（願），並依經典所說的教訓，努力精進修行（行）。當知此人這一生必可得往生西方極樂世界之大利，並且現前就得到經中所說橫出三界，圓登四土，往生不退成佛的功德。

其人心地清淨、平等，無自卑感（即心無下劣），與人相處亦不貢高自大（不會以為得諸佛加持，認為自己很

了不起），無論任何境緣，念佛功夫皆不懷疑、不夾雜、不間斷，故諸善根皆能增上也。當知如上一心念佛的人，不是小乘行者，而是大乘當中的大乘，在佛法中，為第一弟子。此乃由於念佛法門在八萬四千法門之外（即門餘大道），最為難信，若能於此「一切世間難信之法」，能生實信，如教奉行，故稱第一。

在本經第一品中即以憍陳如尊者，代表凡能聞受此經法者，皆是第一弟子也，此亦表淨土法門乃是十方三世一切諸佛度眾生、斷煩惱、了生死、出三界、成佛道的「第一法門」也。世間有許多人輕視念佛法門，認為「念佛人」為自了漢，實是未能真正瞭解佛陀真正之本懷也。

丙三、勸依教修行而勿疑　分六

丁一、勸愛樂修習　是故告汝天人世間阿修羅等　應當愛樂修習　生希有心　於此經中　生導師想。

丁二、令得不退　欲令無量眾生　速疾安住得不退轉。

丁三、欲見勝德　及欲見彼廣大莊嚴　攝受殊勝佛剎　圓滿功德者。

丁四、精進求法　當起精進，聽此法門。為求法故，不生退屈諂偽之心。

【合釋】：本段經文的大意是佛普勸六道眾生（天、人、阿修羅等），得聞本經，應當喜歡、愛好，並且努力修行，學習此一淨土法門，生起希有難逢之心，並對本經視同「佛」想（「導師」就是「佛」，提醒我們要向阿彌陀佛學習），欲使無量眾生很快地安住不退轉的地位（圓滿的三不退是「等覺菩薩」），及見到西方極樂世界廣大莊嚴的境界，與攝受十方佛剎之殊勝極樂淨土（這是我們夢寐以求的！），期上供諸佛，下化眾生，圓滿究竟功德者，應當努力精進，聽受此一法門。

佛復勸我們要堅信此淨土法門與《無量壽經》，為求往生不退成佛、永脫輪迴之法，不應生起退轉虛偽之心（要以純一真誠的心來修學，才能成功得度）。正如善導大師所說：「一切眾生身口意業所修解行，必須真實心中作，不得外現賢善精進之相，內懷虛假」也。如六祖所說：「一切福田，不離方寸，從心而覓，感無不通。」故知「感應」須從真實心中而得，如理如法修行，自然有感應。

丁五、喻無疑悔　設入大火，不應疑悔。

丁六、徵釋所以　何以故，彼無量億諸菩薩等，皆悉求此微妙法門，尊重聽聞，不生違背。

丙四、菩薩難得遇聞以勸　**多有菩薩　欲聞此經而不能得。是故汝等　應求此法。**

【合釋】：本段經文乃是佛告訴我們為求往生成佛，即使身入大火，亦不應懷疑後悔。當如彌陀因地：「縱使身止諸苦中，如是願心永不退」，始是深信切願也。為什麼呢？因十方世界無量無邊之菩薩眾，都是希求此一「百千萬劫難遭遇」之微妙淨土法門，並且尊重聽聞此法，依教奉行，不生違背之心；此外，多有一些菩薩，因善根福德因緣未能具足，故尚無法聽聞本經。因此，汝等有因緣遇到，應好好珍惜此一淨土法門與《無量壽經》，才能這一生當中，圓滿成就無上佛道。

經文「是故汝等，應求此法」看起來很淺顯，但是意義實在深廣無比。在此，世尊徹底的大悲心，可與《佛說阿彌陀經》四次勸我們發願求生淨土，相提並論。自本品以後，佛亦有四次勸我們要發願勤修此一淨土法門，如「汝等應當安住無疑，種諸善本，應常修習，使無疑滯。」「是故應當專心信受、持誦、說行。」「如來所行，亦應隨行，種修福善，求生淨剎。」「是故博聞諸智士，應信我教如實言，如是妙法幸聽聞，應常念佛而生喜。」

文殊菩薩云：「諸修行門無如念佛，我於過去劫中，因念佛故，得一切種智」；「一切諸法，般若波羅蜜多，甚深禪定，乃至諸佛正遍知海，皆從念佛而生」，是故吾人應當確實依佛所說，老實念佛求生西方極樂世界，方是真正佛的第一弟子。由最後一段經文可知，世尊對我們的苦口婆心，我們若不能往生，便是辜負佛恩；欲報佛恩，今生就要發願決定往生。

受菩提記第四十四

本品與前一品同屬「勸信流通」。慈舟法師《無量壽經科判》謂本品內容為「法師不退得記為勸」。其意為能演說本經者，信行不退，即得授記，以此普勸法師以及大眾也。因此，本品亦是世尊給每一位信受奉行本經的人，普授成佛之記，也就是為將來一定成佛作證明，可謂非常稀有。

丙五、受持不退無疑以勸　分三

丁一、聞法得利　分四

戊一、宿善得佛加威

若於來世，乃至正法滅時，當有眾生，植諸善本，已曾供養無量諸佛，由彼如來加威力故，能得如是廣大法門。

戊二、勝解受持樂修常樂修行。

攝取受持，當獲廣大一切智智。於彼法中，廣大勝解，獲大歡喜，廣為他說，

戊三、求法皆獲善利

諸善男子，及善女人，能於是法，若已求，現求，當求者，皆獲善利。

戊四、安住無疑免墮就牢獄。

汝等應當安住無疑。種諸善本，應常修習，使無疑滯，不入一切種類珍寶成

「植諸善本」者，就是念佛，就是憶念這一句萬德洪名。「攝取受持」者，「攝取」者，諦信萬德莊嚴，直入一句名號之中，淨念相繼是為「攝取」之意。「受持」者，信受且依教奉行也。「一切智智」即佛智，包括根本智與後得智；《要解》云：「以持名善根福德同佛故」，因此吾人念佛時，即是善根福德同佛時，故當獲廣大之佛智。「皆獲善利」者，即指獲得往生不退成佛的殊勝利益。「一切種類」是指世出世間一切法。「珍寶」喻三界、諸天、二乘、邊地、疑城之樂；「牢獄」喻未得究竟解脫，而不自在也。如在天上享福，比我們人間福報大很多，但我們要覺悟，那是珍寶牢獄，福報享盡，還要墮落，並不究竟圓滿。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴我們，在來世正法（有教有行，有得果證，名為正法）消失之時（即在像法或末法時期），當有眾生念佛培植善本（具足善根），過去生中已經供養無量無邊諸佛（具足福德），由於阿彌陀佛、世尊及十方諸佛如來的加持，故能有緣遇到此一《無量壽經》，教我們「發菩提心，一向專念」之第一殊勝的廣大法門，可度盡虛空遍法界的一切眾生。

因此，我們今生得遇此淨土法門，當一門深入，執持名號，淨念相繼（即「攝取」之意），依教奉行，並且落實《無量壽經》的教誨（即「受持」之意），當可得到廣大之一切佛智。並對西方世界依正莊嚴，阿彌陀佛從因至果，自行化他的功德及淨宗妙法，蒙諸佛如來的加持，皆能深入真正瞭解，且能獲大歡喜，廣為他人演說，而且常常信心歡喜，並依本經理論、方法、境界來修習。

佛又告訴我們，諸善男子、善女人對此一淨土法門，若在過去已發心、現在發心或將來發心，皆能得到諸佛護念，並且獲得「往生不退成佛」的殊勝利益。

汝等應當把心安住在西方依正莊嚴、《無量壽經》及信願持名上，不起疑惑心。在二六時中持名念佛，培植善本，並且應常常修行薰習，把經中的教誨，變成自己的生活習慣，使自己不懷疑而得不退轉，不要墮入三界諸天去享福報，而不能得到究竟解脫的牢獄之中。

在此吾人須知，疑根未斷，即是罪根，故實應斷疑生信；因疑惑的根源乃是眾生的善根福德因緣未成熟，故生疑惑；其次乃是對西方極樂世界的真相，未能真正瞭解故也，然若能遇到真正的善知識（善緣）為其解說西方世界

的真相，便可助其斷疑生信也。

丁二、不聞退轉　阿逸多，如是等類大威德者，能生佛法廣大異門，由於此法不聽聞故，有一億菩薩，退轉阿耨多羅三藐三菩提。

丁三、勸令聽聞　若有眾生，於此經典，書寫、供養、受持、讀誦，於須臾頃為他演說，勸令聽聞，不生憂惱，乃至晝夜思惟彼剎，及佛功德，於無上道，終不退轉。

「廣大異門」是指特別法門，就是指這一部經典或淨土法門，即古德所說的八萬四千法門以外的「門餘大道」。黃念祖老居士則認為「異門」是指淨土以外，其餘種種法門也，兩者都說得通。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴彌勒菩薩，如是執持名號不懷疑、不夾雜、不間斷等諸大威德之菩薩，方能得到淨土之特別成佛的「異方便」法門。以黃念祖老居士的解釋，則為是諸大菩薩，雖能於佛法中開顯淨宗以外之種種方便法門。由於無緣聽聞此一淨土法門，有一億菩薩退轉於無上正等正覺（究竟圓滿的智慧）。

若有眾生對此《無量壽經》能夠書寫（流通之意）、供養（將經典送給有緣人，或廣為一切大眾介紹淨土法門）、

受持（如說修行，拳拳服膺，一刻不放鬆）、讀誦（三日不讀經，面目可憎），在短時間內為人演說，勸人聽聞本經並念佛，而不生憂慮煩惱之心，乃至晝夜憶佛淨土（如《楞嚴經》云：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛」）及彌陀度眾生的功德，如此於無上菩提之大道（即現世念佛往生不退成佛也），終能不退轉。

丙六、結勸信受而成流通　分三

丁一、決定得生　**彼人臨終，假使三千大千世界滿中大火，亦能超過，生彼國土。**

丁二、受記佛讚　**是人已曾值過去佛，受菩提記，一切如來，同所稱讚。**

丁三、勸持說行　**是故應當專心信受、持誦、說行。**

「彼人」即指「於此經典，為他演說」之人。「大火」是指壞劫之末有火、水、風三災，此火災亦稱劫火。「專心」謂心專一不雜餘念也。「信受」即深信接受也。「持誦」即受持讀誦。「說行」即如經為人演說，依教奉行也。

【合釋】：本段經文乃是佛告訴我們，依如上所說方法、原則修行的人，假如於臨終時，縱使此三千大千世界，皆被劫火所燒，然由於平時功夫得力，此人亦能從中超出，從容往生極樂國土。此乃由於其人在過去生中遇佛，領受菩提記，皆當作佛，並為一切如來所稱讚、加持保佑。因此，佛普勸大家應當要一心相信接受、受持讀誦，並且為人演說，依教奉行也。

乙二、留經流通　分四

獨留此經第四十五

本品表當來經滅，佛以慈悲哀愍「特留此經，止住百歲」。世尊之徹底悲心，在本品更是顯露無疑，也再次突顯本經在佛陀一代時教的價值與重要性。《大集經》亦云：「過是以往，《無量壽經》亦滅，惟餘阿彌陀佛四字，廣度群生」。故知在此末法時代，眾生業障深重，唯有依靠此法，而度脫生死。顯示此一淨土法門之無比殊勝與究竟方便，真正不可思議。

丙一、是特留此經　分三

丁一、末世求生勿疑　吾今為諸眾生說此經法　令見無量壽佛　及其國土一切所有。所當為者　皆可求之　無得以我滅度之後　復生疑惑。

「令見無量壽佛，及其國土一切所有」，指〈禮佛現光品〉極樂依正，一切所有，以佛威力，如對目前。會中大眾，人人皆見也。「所當為者」指上求佛道，下化眾生。

【合釋】：本段經文大意是佛為九法界眾生介紹此一《無量壽經》，希望我們得生淨土，得見阿彌陀佛及極樂世界國土之種種依正莊嚴，所求的無上菩提與幫助眾生往生淨土，皆可得到。不可於佛滅度後，對極樂世界之淨土法門生起疑惑之心。

在此吾人須瞭解，往生的障礙乃在於一般人「貪生怕死」，使得「死魔」得其便，障礙我們往生。欲突破此一障礙，首先須具備：(一)「欣厭之心」—真正「欣求極樂，厭離娑婆」。因娑婆即自心所感之穢，而自心穢，理應厭離；極樂即自心所感之淨，而自心淨，理應欣求也；(二)瞭解此一淨土法門，乃是「不死」的法門，即臨終見佛接引，捨棄此臭皮囊，「活」著隨佛往生西方極樂世界；有此認識，方不致臨終迷惑顛倒也。

由於凡夫的疑慮心重，因而障礙自己往生的大事，若能如理、如法修行，真信切願，念佛時不懷疑、不夾雜、不間斷，必定得到經中所說的真實利益。

丁二、慈愍留經百歲　當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經止住百歲。

丁三、值經隨願得度　其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

【合釋】：本段經文的大意乃是佛告訴我們，將來佛教經典消滅時（目前還有大約九千年的法運），一切法門的治療都失效了。佛以大慈大悲的心哀憫眾生，特留本《無量壽經》，多住世一百年（可見其純中之純，正中之正也），在最後的一百年當中，若有眾生得遇《無量壽經》，信受奉行，皆能有求必應，必滿本願，得度生死苦海，往生西方極樂世界。

丙二、嘆信受實難　如來興世，難值難見。諸佛經道，難得難聞。遇善知識，聞法能行，此亦為難。若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。

【合釋】：本段經文的大意乃是佛告訴我們，諸佛如來出現世間，眾生很難得遇見，這是第一難。正是：「佛在世時我沉淪，今得人身佛滅度；懊惱自身多業障，不見如來金色身」；諸佛的經典法門，不容易得到及聽聞到這是第二難；遇到正知正見的善知識，這是第三難；能聽聞佛法，依教修行，這是第四難；若能聽聞本經，真正能信，

而且歡喜接受，並依教奉行（即「信樂受持」），也是難能當中之難能之事，這是第五難。其希有難得，無過於此者，故云：「無過此難」。

丙三、嘆深信非凡　若有眾生得聞佛聲，慈心清淨，踴躍歡喜，衣毛為起或淚出者，皆由前世曾作佛道，故非凡人。

丙四、嘆疑惑難度　若聞佛號，心中狐疑，於佛經語，都無所信，皆從惡道中來，宿殃未盡，未當度脫，故心狐疑，不信向耳。

「聞」者聞名信受也。以名具萬德故，能令聞者「慈心清淨」也；「佛聲」即「阿彌陀佛」名號。「衣毛為起」指遍體毛孔開張，汗毛豎立。「佛道」即佛所得之無上菩提。「曾作佛道，故非凡人」，即過去曾修學此法門，不是普通人，乃佛之讚語。

本段經文的大意是若有眾生得聞阿彌陀佛名號，發起大慈心、清淨心、興奮歡喜的心，遍體汗毛豎立，眼中流淚（善根觸動故也），此皆由於此人前世曾是佛門中之修行人，並非普通人。但因對世出世間一切法還有貪戀，不肯放下，未能往生。因此，今生千萬不能再犯老毛病，而錯過往生西方極樂世界的機會了。

若有人聽聞佛號，心中狐疑不信，對佛經所說都不相信，乃是從三惡道中來，宿世殃禍業障未盡，尚未至得度之期，故心中狐疑，不能信受。故知法門愈殊勝，世人愈難信也。

乙三、咐囑流通　分三

勤修堅持第四十六

本品乃為世尊咐囑大眾守護本經；次諭救護眾生；三諭行解相資，求生淨土。

丙一、囑護無上深法　分二

丁一、無上深法難遇

佛告彌勒，諸佛如來無上之法，十力無畏，無礙無著，甚深之法，及波羅密等菩薩之法，非易可遇。能說法人，亦難開示，堅固深信，時亦難遭。

丁二、咐囑當機守護

我今如理宣說如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚，付囑汝等，作大守護。

「十力」是指如來十種圓滿的能力（於本經第十七品有詳細說明）：（一）、覺是處非處智力，（二）、業智力，（三）、定智力，（四）、根智力，（五）、欲智力，（六）、界智力，（七）、至處智力，（八）、宿命智力，（九）、天眼智力，（十）、漏盡智力。「無畏」指四無畏，即：（一）、一切智無所畏，（二）、漏盡無所畏，（三）、說障道無所畏，（四）、說盡苦道無所畏。「無礙無著」者，「無礙」指自在通達，如《華嚴經》所說如來理事無礙法界，與事事無礙法界，甚深之法也。「無著」者，無執著之念。又此法門，普被群機，故云「廣大」；又「以念佛故，善根福德，頓同諸佛」，神妙難思，故云「微妙」。「大守護」者，「大」是指超越群倫；以此法門第一稀有，名為大；於此法門，能真正依教奉行，如說修行供養，使正法久住世間，可名為大守護。

【合釋】：本段經文的大意是佛告訴彌勒菩薩，諸佛如來無上之涅槃妙法—《無量壽經》教我們：「發菩提心，一向專念」，乃「至高無上」之第一法門（第一番讚嘆）。十種圓滿的能力、四種無畏之德，以及理事無礙、事事無礙，無所執著之大徹大悟、智慧最殊勝的一乘圓滿甚深大法（第二番讚嘆），以及一切菩薩所修持的大乘法門（第三番讚嘆），非常不容易遇到。雖有善能說法的人，對此甚深微妙的法門，亦難說得教眾生完全信服，若有人能於此一切世間難信之法，能生真正堅固的信心，此誠萬劫千生希有難逢之一日。此與開經偈所說：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」，及善導大師所說：「如來所以興出世，惟說彌陀本願海」，正與本段經文之義理不謀而合，亦是本段經文之最佳註解。。

故佛今日如理宣說盡虛空、遍法界一切眾生平等得度之微妙難思，不可思議的法門，能得十方一切諸佛的稱讚護念（故念誦此經、學此法門，其人福報第一大！），佛在此特別傳授咐囑彌勒菩薩，護持此一法門。吾人護持的

方法包括：(一)要信受奉行，為人演說。(二)要能書寫、供養、受持、讀誦本經，使正法久住也。

蓋吾人過去生中，未能往生的原因，乃是未能「堅固深信」，遇外面境緣，隨境所轉，故錯過往生之機會；今生若能信心決定，則此生必永脫輪迴，往生西方極樂世界，此誠為一大喜事也！

丙二、順教護法久住　分三

丁一、示出苦益　為諸有情長夜利益，莫令眾生淪墮五趣，備受危苦。

丁二、勤順師教　應勤修行，隨順我教，當孝於佛，常念師恩。

丁三、護法久住　當令是法久住不滅，當堅持之，無得毀失，無得為妄，增減經法。

本段乃佛殷勤咐囑，希望末法眾生能得到真實之利。其中「長夜」是指目前及未來之黑暗時代，眾生的知見普遍錯誤，智慧不能現前，長期生活在無明邪見之中。此乃因目前正值末法時代，佛的經典法門在今天皆失效，修行

往往僅得人天福報，要超越三界六道，不太容易，幸虧有此一淨土法門，眾生不須斷煩惱、破無明，即可脫離萬古長夜也！「孝於佛」是以維護佛教的形象為標準，我們起心動念，言語造作，學問德行，要對得起佛，否則如《弟子規》所說：「德有傷，貽親羞」也。

【合釋】：本段經文的大意，佛告訴我們，以本經及淨土法門方能為一切有情眾生，作生死苦海黑夜的明燈，引導眾生出離六道輪迴，免受眾苦之利益。

因此，應當勤奮精進，如說修行，隨順佛的教導，使自己的心、願、解、行同佛（因「孝」字乃是一會意字，即「老」與「子」能「合而為一」即是盡孝，亦即過去「無始」，未來「無終」是一體，「情」與「無情」是一體，「孝」就圓滿，而圓滿孝道就是成佛也），常懷念師恩，把老師的教戒如說修行，並且發揚光大。

同時佛殷勤咐囑我們要宏揚本經，不令斷絕，使其成為「久住不滅」之法，因此要堅持依照本經的方法修學，不可令其毀壞或喪失，不可師心自用，違背本師，或增減經法。蓋離經一字，便同魔說也。

丙三、常念修善求生　常念不絕　則得道捷。我法如是　作如是說。如來所行　亦應隨行。種修福善，求生淨剎。

本段八句經文，乃是全文的總結，淨宗修行之綱要。「常念不絕」，即是念佛能「都攝六根，淨念相繼」或常

念本經。「得道」就是成佛，成就圓滿的佛果。「捷」是快捷，指淨土法門若能「老實念佛」，一生成佛最快。此外，實相妙理，古今不變，故曰「如」；如理而說，絕對無非，故曰「是」。「我法如是，作如是說」，此兩句真是「佛語梵雷震」，「說法獅子吼」，直似金剛王寶劍，割盡一切情劍，全顯如來本心，以佛心印，印證本經。此之二句，即印證前之「常念不絕，則得道捷」，若能契會，方知淨土一法，圓融絕待，不可思議。「種修福善」即修善種福。本經廣勸捨惡行善，《觀經》勸修淨業三福。由此可知，修善種福，於修淨者，不可輕忽也。

【合釋】：本段經文的大意是常念本經或「老實念佛」，依此經典之方法修行，則無上菩提大道，能在一生當中很快地得到。佛所證得的法，即是真實之際，如今和盤托出，即開示此真實之際，故云：「作如是說」。

此外，佛在日常生活以清淨心、平等心、正覺心來待人、處事、接物之行為，可歸納為淨宗五個科目：(一)、三福，(二)、六和，(三)、三學，(四)、六度，(五)、十大願王等，我們亦應該學習，種福（如修三福）修善（斷惡行善），一心念佛求生淨土。

乙四　嘆德流通　分三

福慧始聞第四十七

本品是世尊於說長行文之後，復以偈頌，重申前意，共有八首偈（以四句為一首）。於其中讚嘆三事：（一）、

信往生；（二）、佛智難思；（三）、念佛得度。

丙一、標佛說頌　**爾時世尊而說頌曰。**

丙二、昔修福慧聞經　分二

丁一、福慧始聞　**若不往昔修福慧，於此正法不能聞，已曾供養諸如來，則能歡喜信此事。**

丁二、惡障自他　**惡驕懈怠及邪見，難信如來微妙法，譬如盲人恆處闇，不能開導於他路。**

【合釋】：本段經文大意乃是佛以偈頌，說明若在過去生中，未曾供養無量諸佛，培植善根福德因緣，則無法聽聞此一念佛往生之淨土法門，已曾供養無量諸佛，復因十方諸佛如來本願加持，才能聞此法門生大歡喜心；反之，一切造十惡、驕慢、貢高、懈怠及具邪見之人，很難相信此一念佛求生淨土之微妙法門。譬如眼睛瞎的人，常處在黑暗當中，自己不認識路（喻不認識念佛往生成佛的法門），沒有能力幫助別人，猶如「以盲導盲」，何能引導他

人走向永脫輪迴之光明道路呢？

丙三、持演行超得度　分三

丁一、持演往生　分二

戊一、持演救世　**唯會於佛植眾善，救世之行方能修，聞已受持及書寫，讀誦讚演并供養。**

戊二、決定往生　**如是一心求淨方，決定往生極樂國，假使大火滿三千，乘佛威德悉能超。**

【合釋】：本段經文的大意是唯有在過去生中，曾於無量佛所廣植善根之人，方能修此普救一切世間之行，幫助六道眾生脫離苦海；聽聞此法門後，能信受奉行—「發菩提心，一向專念」，同時復書寫（流通經典）、讀誦、讚嘆、為人演說，並供養此經的人，能以至誠心，將上述功德，一心迴向求生淨土，則將蒙佛受記，決定往生西方極樂世界。如是之人，臨命終時，假使三千大千世界滿中大火，若能心中清淨，不貪生怕死，亦能乘佛的威德超越

生死苦海，往生極樂世界也。

由上可知，凡依本經之方法修持，自利利他，全心全力宏揚本經的人，必得一切佛菩薩之護念，護法善神之擁護。大慈菩薩勸修西方偈云：「能勸二人修，比自己精進；勸至十餘人，福德已無量；如勸百與千，名為真菩薩，又能過萬數，即是阿彌陀佛」。因此，能多方勸人念佛，其功德不可思議，必能使自己福至心靈，業障消除也。

丁二、難知難聞　分二

戊一、佛智難測　如來深廣智慧海，唯佛與佛乃能知，聲聞億劫思佛智，盡其神力莫能測，如來功德佛自知，唯有世尊能開示。

戊二、難得難聞　人身難得佛難值，信慧聞法難中難。

本段表佛智深廣，唯佛能知，二乘聖人，皆不能測，何況凡夫。故應捨盡執情，惟當仰信。「智慧海」喻如來智慧深廣無涯，猶如大海。如《法華經方便品》所說：「佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛，乃能究盡諸法實

相。」又云：「無漏不思議，甚深微妙法，我今已具得，唯我知是相，十方佛亦然」。

【合釋】：本段經文大意為佛的智慧深廣無盡，唯佛與佛乃能究盡諸法實相，聲聞百千億劫思惟佛的智慧，盡其神通力，也不能測度。佛修持功夫之果德，唯佛自知，也唯有世尊能開佛知見，示佛知見。尤其淨土法門，只有佛才有能力說；此外，人身難得，一失人身，萬劫難復，而佛亦很難遇到，今聞本經，能信、能解、能行，乃是「人身難得，佛法難聞，淨宗難信」之難中難矣！

丁三、信受得度　分二

戊一、行超普賢　若諸有情當作佛，行超普賢登彼岸，是故博聞諸智士，應信我教如實言。

戊二、勸持廣度　如是妙法幸聽聞，應常念佛而生喜，受持廣度生死流，佛說此人真善友。

【合釋】：本段經文之二首偈，係總結全經。本段經文的大意是若有眾生發菩提心，一向專念，求生淨土，則一生當中，即將成佛，不需經歷五十一個位次，他的行持超過普賢菩薩，定登彼岸。蓋因普賢菩薩乃是經過無量劫的修持，歷經五十一個階位，證得等覺菩薩，才發願求生淨土。故凡夫以信願持名，就能往生淨土，一生成佛（即

一步「登天」，頓教一念越三祇），故云：「行超普賢登彼岸」。又持名一法，普被三根，五逆十惡，亦能依之而度生死，是故能度極惡之人，應稱善法之王，故謂持名，行超普賢也。

因此，博學多聞有智慧之人，應當相信佛所說之真實語。最後世尊又告訴我們，如是之微妙念佛法門，有大幸得聞，應時時念佛而生歡喜慶幸之心，不但自己受持此法而度生死，且應自利利他，廣為宏揚本經，勸導大眾持名念佛，輾轉度脫，出離生死苦海，如是之人，世尊稱讚為真正之善知識（即同如來）也。

此末後一首偈，乃世尊對後世能逢此經，能遇此法門之一切眾生的期望與教誨，希望我同修，能深刻體會，勤修奉行，切莫辜負佛恩也。

乙五、舉益流通　分六

聞經獲益第四十八

本品名聞經獲益，乃是指眾生得遇本經，其所獲益不可思議也。

丙一、小乘得益　分二

丁一、得法眼淨　爾時世尊說此經法，天人世間有萬二千那由他億眾生，遠離塵垢，得法眼淨。

丁二、得解脫益　二十億眾生，得阿那含果，六千八百比丘，諸漏已盡，心得解脫。

【合釋】：本段經文之大意乃是說明當時世尊說此《無量壽經》時，天人世間有一萬二千那由他億眾生，遠離煩惱，得到清淨法眼（即小乘初果），二十億眾生得到小乘四果中之第三果，六千八百比丘，見思煩惱斷盡，證阿羅漢之果，永脫三界，故說「心得到解脫」。

丙二、大乘得益　分三

丁一、得不退轉　四十億菩薩，於無上菩提住不退轉，以弘誓功德而自莊嚴。

丁二、得不退忍　二十五億眾生，得不退忍。

丁三、得授記益　四萬億那由他百千眾生，於無上菩提未曾發意，今始初發。種諸善根願生極樂，見阿彌陀佛。皆當往生彼如來土，各於異方次第成佛，同名妙音如來。

【合釋】：本段是指聞法所得之大乘法益。本段經文的大意是四十億菩薩聞法後，所修之功德增進，安住於無上菩提之道而不退轉，並以弘誓功德來莊嚴自己（相當「行不退」）。二十五億眾生圓證「念不退」（即安住於實相之理，念念不移）。

娑婆世界四萬億那由他百千之眾生，原對念佛成佛的法門，不甚瞭解，未發往生成佛之大願，現在才肯發菩提心，念佛求生淨土。並且培植善根，願意往生極樂世界，見阿彌陀佛（此乃一生當中，唯一最重要的大事！），皆決定得生彌陀淨土，並各於他方世界先後成佛，同名「妙音」如來。

丙三、普記十方　分二

丁一、授記法忍　復有十方佛剎若現在生，及未來生，見阿彌陀佛者，各有八萬俱胝那由他人，得授記法忍，成無上菩提。

丁二、宿願得生　**彼諸有情，皆是阿彌陀佛宿願因緣，俱得往生極樂世界。**

本段乃是十方因緣成熟的眾生，普得授記利益。佛對眾生授當來成佛之記，名授記。分為四種：（一）、未發菩提心授記，（二）、已發菩提心授記，（三）、隱覆授記，他人得聞，當人不知，（四）、現前授記。

【合釋】：本段經文大意為有十方佛國土的眾生，有現在正在修學及未來有緣遇此法門，得見阿彌陀佛者，各有八萬俱胝那由他人，佛為其授記得音響忍、柔順忍、無生法忍，成就無上菩提。此類有情眾生，皆是阿彌陀佛過去無量劫中，教化眾生之因緣成熟，這些有緣的眾生蒙佛威力加持、攝受，故皆得往生西方極樂世界。

丙四、天地徵瑞　分三

丁一、六種震動　**爾時三千大千世界六種震動。**

丁二、現希神變　**并現種種希有神變。**

丁三、光照十方　放大光明，普照十方。

丙五、諸天讚供　分二

丁一、天樂悉歎　復有諸天，於虛空中，作妙音樂，出隨喜聲。

丁二、雨華妙供　乃至色界諸天，悉皆得聞，歎未曾有。無量妙花紛紛而降。

丙六、信受奉行　尊者阿難，彌勒菩薩，及諸菩薩聲聞，天龍八部，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

本段乃表法會圓滿，復現五種奇端。本經序分「大教緣起品」，世尊威光赫奕，如融金聚。現大光明，數千百變；正宗分中〈禮佛現光品〉中，既見彌陀，如黃金山，高出海面。彌陀掌中放光，一切佛國，悉皆明現；復於流

通分中，第三次放光現瑞，天樂盈空，天花紛降。

【合釋】：本段經文大意為當時三千大千世界之大地出現六種震動（第一種瑞相），並呈現種種希有神變（第二種瑞相），光明普照十方（第三種瑞相），接引十方三世一切眾生同生淨土。

同時還有諸天在虛空中，作諸妙樂，天樂盈空（第四種瑞相），並發出讚嘆隨喜聲，上至色界諸天皆聽聞得到，嘆未曾有。此外，尚有無量妙花紛紛而降（第五種瑞相），供養法會大眾並莊嚴道場。

阿難及彌勒尊者，及諸菩薩、聲聞、天龍八部，一切參加法會的大眾，聞佛所說，得三種清淨（一、說者清淨，二、所說法得清淨-即「一清淨句，真實智慧無為法身」也，三、得果清淨），故皆法喜充滿，得大歡喜，真正相信、接受，切實依照本經的教誨修行。

伍、結論

淨土法門乃「十方諸佛同讚，千經萬論共指」之不可思議法門，誠如《彌陀疏鈔》所言：「千聖復起不能易，萬世守之為楷則」者也。蓋以佛佛道同，所證平等，無有高下，皆希望眾生趕快成佛，但以念佛往生的法門，乃是**彌陀不共之妙法**，亦是諸佛度眾生成佛道的第一法門。所以十方諸佛推讓其德，令歸一佛，欲令十方一切眾生，悉

入彌陀大願之海，往生極樂世界，究竟成佛。因此，本經確實是「諸佛正說第一經」，「如來唯一真傳」，「諸佛真傳之寶」啊！

然要如何念佛呢？《彌陀疏鈔》有云：「心常憶佛，口常稱佛，身常敬佛，始名深信」，此即「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」，是故臨終十念、一念皆能往生。此外，吾人須將自己所修的真實善根，以至誠的心來迴向，願意往生極樂世界。有此一念淨信，必定如願往生，而且住不退轉，乃至成就無上正等正覺，此乃彌陀第十八願的圓滿成就。因「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，就是修清淨、平等、覺，乃是全經的綱宗。將此三句與經題合參，「發菩提心」就是清淨心，「一向專念」就是平等心，「阿彌陀佛」就是覺心也。

吾人須知，「發菩提心」即是《觀無量壽經》所說的「三心」：（一）、至誠心：即真實無虛妄的心，菩提心之本；至誠心（直心）是斷德，攝律儀戒，成法身。（二）、深心：即深信之心也，是至誠心的作用，好善好德，是自受用；深心是智德，攝善法戒，成報身。（三）、迴向發願心：即對別人大慈大悲的心，並發願迴向願生淨土，是他受用。迴向發願心（大悲心）是恩德，攝眾生戒，成應化身也。

又「發菩提心」即是《彌陀要解》之信願。《彌陀要解》云：「深信發願，即無上菩提」。換言之，以真誠的心，發願求生西方極樂世界，即是發無上菩提之心也。又據《往生論》云：「發菩提心者，即是願作佛心；願作佛心者，即是度眾生心；度眾生心者，即攝取眾生，生有佛國土心。今即願生淨土，故先須發菩提心也。」是以念佛之人，必宜早生信願，是即發菩提心修習淨業者，亦應隨時檢討反省，是否犯了違反「菩提門」之法，即：（一）、我心貪著自身；（二）無安眾生心；（三）、恭敬供養自身心。此三者必須遠離，才與

發菩提心相應也。因此，吾人須知，不發菩提心，不行「菩薩道」，處處「自私自利」，就是為「六道輪迴」作準備也！

尤其更須切記，清朝慈雲灌頂法師在《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》中，曾提及念佛人一百種不同的果報：「為五欲故，發心念佛，地獄界也；為名利故，發心念佛，餓鬼界也；為眷屬故，發心念佛，畜生界也；為勝他故，發心念佛，修羅界也；……，欲度他故，發心念佛，菩薩界也；希成佛故，發心念佛，佛法界也。」由上可知，念佛若以貪圖五欲的心，或以自私自利的心，或以貪、瞋、癡的心來念佛（即三毒煩惱的力量大過念佛），破壞佛法的形象，則其果報乃是在「三惡道」也！尤其第一種果報：「為五欲故，念佛墮阿鼻地獄」，更是值得我們學佛人深深覺悟與高度警惕的啊！

「一向」是指一個方向、一個法門、一向目標。「一向專念」是指一天到晚（二六時中）心中真有阿彌陀佛，淨念相繼，老實念佛。事來便做，事去即念。如此，世法不礙佛法，佛法亦不礙世法，一切善行，以至誠心迴向極樂，亦名「一向專念」。

「阿彌陀佛」乃是四字真經，亦是佛法的大總持法門，是佛陀四十九年所說一切法的總綱領，亦是盡虛空遍法界十方三世一切諸佛，度眾生成佛道的第一法門，然真正知道此句「名號功德利益」的人並不多！覺明妙行菩薩有云：「阿彌陀一句，萬法之總持（表念佛功德不可思議，一修一切修）；聲與心相依，念茲復在茲（表念佛的方法）；感應不思議，蓮開七寶池（表念佛的利益）」。因此，吾人若知此「名號功德利益」，以真誠的心去念，感應不可思議。如《彌陀要解》所說：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德。」蓋一心專致，稱念彌陀，則易使「熟處變

生，生處變熟」。因愛染貪著，是眾生之熟（熟悉）處；菩提正念，是眾生之生（生疏）處。生處轉熟，方有可能於臨終苦迫之際，提得起這一句佛號，感佛接引，而得往生也。《彌陀要解》亦云：「於一切方便之中，求其至直捷，至圓頓者，莫若念佛，求生淨土。又於一切念佛法門之中，求其至簡易，至穩當者，莫若信願，專持名號。」總之，持名念佛，是諸佛本懷，究竟方便，徑中之徑，此誠為萬古不移之論。

此外，吾人須知，念此句佛號，仍須將佛在本經所說的教誨，認真努力去實踐，這才是真正念佛。尤其最起碼要將淨業三福的第一福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」徹底做到，才又資格稱為世間「善男子、善女人」，這才是真正發菩提心，真正持戒（因「孝名為戒」），如此念佛才有把握往生啊！如此念佛才能將釋迦牟尼佛以及十方三世諸佛所說一切法皆修，整部《無量壽經》皆念，大小乘經典，皆包括在此一佛號之中，可謂「一修一切修」，正顯名號功德利益不可思議也。是故，善導大師云：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，即是說明十方如來所以出現於世間的原因，主要乃是為了闡揚阿彌陀佛的大願，使眾生能遇此一殊勝的因緣，依教奉行，落實淨業三福，一心念佛求生淨土，而得到究竟解脫的真實利益。

最後，吾人須知，淨宗雖稱為易行道，是與其他法門相較而言。若論其實，則知往生，亦非易事。倘不真為生死，發菩提心，以深信願，一向專念，而欲往生，無有是處。正如省庵大師所言：「西方佛國，非悠悠散善所能致；萬劫生死，非因循怠惰所能脫。」是故在此仰願淨宗學人，慎莫初聞淨宗易行，便生輕慢。信心虛浮，志願弛緩。口談淨業，心戀塵緣，如是求生，當待驢年！