

圣严法师《阿弥陀经》讲记

第一章 简介

释迦牟尼佛生于西元两千六百年前的印度，据说他活到八十岁，三十一岁开始就在印度说法度众生，一共说了四十九年。他一生说了许多经典，被译成汉文的有六百几十部，其中《阿弥陀经》是很特殊的一部。它是属契经、应颂、记莂、讽颂、自说、因缘、譬喻、本事、本生、方广、希法、论议等十二部经中的「自说」类，即无问自说，就是没人请法，释迦牟尼佛主动说的。而一般经典都有请法的人、说法的因缘，像这样无问自说的经典并不多。

经典分成大乘和小乘两类，《阿弥陀经》属于大乘经典，在印度早期并没有流通，要到释迦牟尼佛涅槃之后几百年，大乘经典才渐渐地流通，并传到我们汉地，也就是中国。

这部经典是在魏晋时代从西北印度传来中国的，当时有一位龟兹国的王子，名叫鸠摩罗什三藏，他来到中国，然后翻译出这部经。

鸠摩罗什三藏是中国佛经翻译史上三位伟大的翻译家之一，其他两位是唐朝的玄奘大师及义净三藏大师。虽然在鸠摩罗什之前已经有许多翻译家，但是翻译得最好、最多，而且文字最优美的，还是非他莫属。而现在我们最喜欢读的经典多半也是他翻译的，譬如《法华经》、《维摩诘经》。

这部经之所以称为《阿弥陀经》，是因为它是在介绍我们这个世界的西方、十万亿个佛国以外，一个叫作极乐世界的净土，而那个净土的佛就叫作阿弥陀佛。在印度并没有「经」这个字，用的是「sūtra」。sūtra 是梵文，意思是智慧的花串，就是将最宝贵的智慧语言串在一起。这里的智慧语言是佛陀的，把它们结集在一起，就叫作 sūtra。汉文因为不知道要怎么翻，就直接音译为「修多罗」。但中国人讲天经地义，将圣人之言称为经，譬如四书五经、六经、十三经，中国古圣人留下来的语录、文献都叫作经，因此也将佛陀之言的结集称为「经」。

第二章 经文内容

经文通常分成三大部分，第一是序分，就是序论；第二是正宗分，即一般人所谓的本论；最后是流通分，就是结论。

一、序分

序分相当于序论，主要是介绍讲经因缘，包括讲经的地点与听众，又分为通序和别序。

（一）通序

1 说法时间及地点

如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园。

通序是每一部经典都有的，而且都相同，一般的形式就是：如是我闻，一时佛在……。

「如是」是「现在将说的这部经典」，「我闻」是「我亲耳听到的」。这四个字是阿难尊者说的，当时结集经典时，阿难尊者对着大众复诵佛陀所说的教法，为了要让大家相信所说是真的，因此说：这一部经典，是我在那个时间亲耳听佛说的。

这个「一时」，究竟是指哪一年、哪一月、哪一日呢？时间在佛经里一共有两类，一个是「迦罗时」，一个则是「三摩耶时」。迦罗时会因所在方位不同而改变，譬如我们与美国的时间就不同，连日期也不一样。现在我们用的是西方的阳历，叫作西洋历，传统中国用的是农历，其他如印度、西藏、泰国等，每一个地方都有自己的历法。不同的地方就有不同的年、月、日、时，此即迦罗时。三摩耶时则是指共同的时间，不管在什么地方都完全相同。这个时间无法记录，不能说这是哪一年、哪一月、哪一日、几点几分，这个时间就是共通用的时间。现在我们地球有一个共同时间，即格林威治时间。

这里的「一时」是指共同时间，意思是在这样的一段时间。

「佛在舍卫国祇树给孤独园」，这个佛是释迦牟尼佛，舍卫国是印度当初十六大国之一，在佛经里经常出现，又叫作舍卫城。它是一个城邦，城中有一个祇树给孤独园，当时佛就在那里说了《阿弥陀经》。

园是「伽蓝」的意思，又叫道场，就是僧众们共住修行的地方。佛陀在世时，在印度有十来个类似的园林，其中最著名的就是舍卫国的祇树给孤独园。除《阿弥陀经》外，《金刚经》也是在这里宣说的。其实它并非一开始就叫这个名字，此园原来是属于祇陀王子的，因为发生了一段故事，所以才有现在的称唎。

当时有一位须达长者，很有钱，因为他喜欢济孤救贫，是一位乐善好施的长者，所以大家就叫他给孤独长者。他是佛陀的在家弟子，非常敬仰释迦牟尼佛，很想把祇陀王子的园林买下来供养释迦牟尼佛。但是祇陀王子舍不得，于是刁难他说：「如果你能把我园里的地面全部用金子铺满，我就卖给你。」没想到须达长者真的将园里的地铺满了金子，祇陀王子深受感动，就说：「地让你买走了供佛，地上的树木就由我来供养罢。」因为是由祇陀王子和给孤独长者一起供养，所以叫作祇树给孤独园。

2 法会参与者

与大比丘僧千二百五十人俱，皆是大阿罗汉，众所知识。长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、摩诃迦旃延、摩诃俱絺罗、离婆多、周利槃陀伽、难陀、阿难陀、罗睺罗、憍梵波提、宾头卢颇罗堕、迦留陀夷、摩诃劫宾那、薄拘罗、阿菟楼駄，如是等诸大弟子。并诸菩萨摩訶萨，文殊师利法王子、阿逸多菩萨、干陀诃提菩萨、常精进菩萨，与如是等诸大菩萨，及释提桓因等，无量诸天大众俱。

从经文可知，当时出席听法的人一共有三类，一类是大比丘僧，一类是菩萨摩訶萨，就是大菩萨；最后一类是释提桓因，也就是天人。

通常佛陀讲经，七众弟子都有，为什么这里只有比丘，而没有比丘尼、优婆塞、优婆夷呢？可能是用大比丘、阿罗汉代表所有出家众，用天人代表所有凡夫众，所以经中虽然没有提到，但我们推测应该有，只是省略了。

(1) 大比丘僧：人众代表

经中说，大比丘僧一共有一千二百五十个人，通常我们就是把它念过去，所以有很多意思都不太清楚：为什么只有一千二百五十个人？这数字是从哪里来的？而大比丘僧与一般比丘又有什么不同呢？

a.何以有千二百五十人

一千二百五十人之中，有一千人是三个迦叶的弟子，再加上舍利弗和目犍连各自带来的一百个弟子，以及耶舍等五十人，一共是一千二百五十人。但这在释迦牟尼佛成佛第六年就已经形成了，之后陆陆续续随佛出家的人很多，实际上的数字绝不只如此，所以一千二百五十只是代表。而经中所列举的十六位阿罗汉，都是最早随佛出家，并且最先在释迦牟尼佛座下成就阿罗汉果的人，所以以他们为代表。

b.何谓僧

在讲大比丘僧之前，我们必须先了解什么是「僧」。「僧」是僧伽的略称，在梵文原来是多数人在一起的意思，意指一个一个的团体，也就是「众」。其运用范围相当广泛，譬如男的叫男众、女的是女众，出家的叫出家众、在家的是在家众，少的叫小众、多的是大众，圣人叫圣众、菩萨是菩萨众。但是在这里是专指住持佛法的僧，也就是比丘僧。但不是乌合之众，只有依六和敬法为共住规约的才叫作出家僧众。

比丘僧的规范，有理和与事和，理和要同证，事和则有六和敬，唯有做到理和与事和，才是和合僧，也才是僧的意思。

(a) 理和同证

这个理就是教理行果的理，与教是相对的。教是能诠的法，理是所诠的法。也就是说，能解释的是教，被解释的是理；可是理并不能只用解释的，而是要我们去实证。通常称为开悟，就是证悟，西藏人则叫作证量。

因此，和合众就是要理和同证、同证解脱法。解脱法究竟是什么？是见理、实证理，体验到理是什么。理就是佛性，就是真如、空性，所谓毕竟空、究竟空，也就是实相无相，无相的实相就是理。其实讲来讲去都还是教，而不是理，因为理是要去实证的。

(b) 六和敬

身和同住：大家同住在一个道场里，不会你妨碍我、我妨碍你，你放不下我、我放不下你。如果你觉得我是多余的，我觉得你是个累赘，就不是身和同住了。其实「一个罗汉一份斋」、「一个萝卜一个坑」，各人有各人的福报，各人有各人的因缘，所以与人共住，他人不会把我们的福报享受掉，而他人也有自己的福报。如果能抱持这种态度，就不会你排斥我、我排斥你，而能安住在同一个道场里，这才是身和同住。

口和无诤：讲话要柔软、要温和，不要老是跟人吵架。如果有人要跟你吵，千万不要说：「是他自己要跟我吵的，如果他不同我吵，我也不会怎样，现在他硬要跟我吵，那对不起，没有办法，我只有保护自己了。」

黑的就是黑的，白的就是白的，为了自己的安全、自己的名誉、自己的立场，一定要争到底，这就是一般人的观念。结果「公说公有理，婆说婆有理」，就开始斗争了。而且吵架还不只是两个人的事，因为僧团是好几个人共住，如果找其他人评理，就演变成僧团的战争了。譬如你先找某甲，某甲觉得你对，你们两个人就合起来对付他一个人。结果他又找某乙评理，某乙认同他，他们两个人也连合起来对付你们两个。本来是你和他的问题，结果变成两个人和两个人的战争，之后再扩大成三个人对三个人、四个人对四个人，整个僧团很可能就分裂了。

所以「无诤」，就是无论有理无理都不跟人争。当然能够讲理就讲，但是如果对方不讲理，那还有什么好讲的呢？你说：「不讲理，那我就用拳头。」结果你用拳头他用脚，你再还他一脚，他就拿刀，那还得了。因此，如果有人硬要跟你吵，你就念阿弥陀佛。这样算不算承认错呢？可以说是认同，也可以说是尊重，这样就吵不起来了。

总之，我们出家人一定不能与他人争论长短，不管有理没理，只要吵架都是错的。对在家人来说，如果不分对错，就觉得无法无天！所以有句俗谚：「有理行遍天下，无理寸步难行。」但如果单凭一个理闯天下，很可能就头破血流了。我们学佛的人最好是不争理，争理是没有智慧的行为。你有智慧，你不起烦恼，你有慈悲，你也不起烦恼，慈悲与智慧才是我们要遵守的道理。

意和同悦：悦就是法喜，是指内心经常以禅悦为食，充满法喜，即如〈四众佛子共勉语〉说的「时时心有法喜，念念不离禅悦」。如果能够意和，大家都很快快乐，随时随地都很喜悦。

法喜是指听闻到佛法、并修学佛法，因实证佛法而感受到的喜悦；而禅悦则是我的心很安定。古德说：「宁动千江水，莫扰道人心。」其实如果你是真正的修道人，你的心是安定的，怎么会被扰动呢？如果心会动，表示道还没有修成，要学着不动心。

见和同解：「见」是知见、看法的意思。通常大家要共同完成一样工作时，大部分是几个人有几个人的看法。但修行人不是，修行人是我跟人和，而不是要人来跟我和；我尊重你的看法，你要我如何就如何，不会为表达自己的想法而跟人争论。因为大家的目的都只是为了把事情做好，而不是为了争面子。所以不会觉得他人不听自己的想法，或听他人的想法成为别人的附庸，是没有面子的事。譬如我今天到厨房，看到义工们正在切菜，他们就完全按照主厨的指导来做，不会坚持要用自己的切法，这就叫作见和同解。

戒和同修：戒是戒律。出家人，譬如沙弥、沙弥尼、比丘、比丘尼，都要受不同的戒；在家居士也一样，有五戒、菩萨戒，还有八关戒斋。受了戒以后就要持戒，戒是相同的，不会说你持的戒和我持的戒不一样。我们是因戒而有比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼的身分，所以我们要共同遵守。

利合同均：利就是财物。僧团所用的各种各样的东西，都是信徒布施给我们的。有的人很热心、人缘好，居士们只认得他们，所以要供养时就只供养这一些人；有的人不善于跟居士们应对，或是很木讷、不好意思，居士不认识他，往往也不会想到供养他。现在供养我的人最多，因为大家看到师父就愿意供养，还有的人不放心，一定要亲手交到师父手上。

其实要供养师父，交给知客处或是我任何一个弟子就可以了，但他们就不放心，担心知客处会忘记，或认为直接交给师父的功德比较大。还有人送东西给我时，一再强调：「师父！我买了一箱，你一定要吃。」一箱要我怎么吃呢？

因为利合同均，供养我的就是供佛及僧，专门供养哪一位弟子的也是一样，大家一起吃、大家一起用。所以，居士们如果一定要供养，那就供养三宝，这叫作利合同均。

c.何谓比丘

比丘有三个意思，第一是乞士，就是托钵化缘的人，专门向人讨饭吃，中国人称为乞丐。第二是破恶，即破烦恼的恶念和恶见。第三是怖魔，一现比丘相，魔宫就会震动，因为出家是要出三界，所以连天魔都会恐惧。在家人修行，因为没有离俗，原则上声闻最多只能证到三果，不能证到四果阿罗汉。如果是菩萨，菩萨要出三界，也必须是离俗、离欲、离

三界。还有要求生净土的上品上生，在家人也没有办法，一定要现比丘相，发出家愿而出家。这就是出家的好处。

d.何谓大比丘僧

什么又是大比丘僧呢？刚刚受戒的叫作下座比丘，受戒满十年的是中座比丘，二十年以上的则为上座比丘。大比丘都是受戒二十年以上的长老比丘，《阿弥陀经》中大比丘原则上都已证了阿罗汉果，所以经文后面称大阿罗汉。

阿罗汉怎么还有大、小的分别呢？得解脱的声闻叫作阿罗汉，但解脱有三种，即慧解脱、俱解脱、无碍解脱。

所谓慧解脱，就是根器非常利，听佛说一声法或一个偈子马上就得解脱，就证阿罗汉果，但是福德定慧还不够。譬如佛经里有好多善来比丘，他们本来是在家人，结果听佛说一声：「善来！比丘。」马上就证了阿罗汉果。这种人的根性就非常利，而慧解脱不须经过修定。

俱解脱即定慧俱解脱，一定要听闻佛法，修行禅定。而修禅定的人一定要持戒，如果不持戒，或持戒不清净，会变成外道、变成魔，因此定慧俱解脱的人一定也是位持戒清净的人。

因此要定慧俱解脱，必须要持戒、修定、修慧，譬如你们现在来参加念佛禅七，听佛法开示是增长闻慧，念佛修念佛三昧是修禅定，而在佛七期间，不说坏话、不做坏事，这就是持戒。戒定慧三种并重，因此而证阿罗汉果，就是俱解脱。

最高的是无碍解脱，无碍解脱的阿罗汉即是大阿罗汉。这些大阿罗汉，他们的本生可说就是大菩萨，可是为了度众生、为了建立僧团的模式，所以现出家声闻相。普通的阿罗汉是前两种，大阿罗汉就是第三种。

「众所知识」，这一些大阿罗汉都是为大家所共同认知的大善知识。善知识是善友，也就是帮助我们修行佛法的老师和可敬的道友，譬如现在我们彼此互称师兄、师妹，我们大家一起同修，就是互为善知识。而我现在指导你们修行，也算是善知识。

这里一共举出十六位阿罗汉为代表，他们都是长老，有的地方则称长老为「贤首」，都是受比丘、比丘尼戒二十年以上的人。但不是所有受戒二十年以上的都叫作长老，如果不知法、不知律、不知惭愧，就不算长老。所以，长老还必须是具德比丘，必须又懂得戒，又懂得法，又懂得修行，而且有慈悲心。

这十六位大阿罗汉分别是，智慧第一的舍利弗，神通第一的摩诃目犍连，头陀第一的摩诃迦叶，议论第一的摩诃迦旃延，答问第一的摩诃俱絺罗，无倒乱第一的离婆多，义持第一

的周利槃陀伽，仪表第一的难陀，多闻第一的阿难陀，密行第一的罗睺罗，受天人供养第一的憍梵波提，被种福田第一的宾头卢颇罗堕，教化第一的迦留陀夷，知天文第一的摩诃劫宾那，寿命第一的薄拘罗，以及天眼第一的阿菴楼駄。

「如是等诸大弟子」，就是这么多大弟子，一共有一千二百五十个人。

(2) 菩萨众代表

「并诸菩萨摩诃萨」，包括四大菩萨，分别是文殊师利法王子、阿逸多菩萨、干陀诃提菩萨、常精进菩萨。

或许有人会觉得奇怪，观世音菩萨、大势至菩萨是阿弥陀佛极乐世界的两大菩萨，可是为什么在莲池海会，这两位菩萨都没有出现呢？因为这部经是释迦牟尼佛介绍阿弥陀佛，并不是阿弥陀佛自己在介绍极乐世界，所以大势至菩萨和观世音菩萨没有出现是正常的。净土三经中，《阿弥陀经》及《无量寿经》都没有提到大势至菩萨和观世音菩萨，只有在《观无量寿经》才出现，九品莲花往生几乎每一品都有观世音菩萨和大势至菩萨。此外，观世音菩萨是阿弥陀佛一生补处的说法也不是出自《阿弥陀经》，而是出自《观世音菩萨授记经》。

而四位菩萨中为什么只有文殊师利菩萨被称为法王子？其实凡是一生补处的菩萨都是法王子，独独称文殊师利为法王子，是因为他现童子身；而文殊师利菩萨仅次于佛，佛是法王，所以就称文殊菩萨为法王子，这相当于说他是一个受了记的王子，将来一定会成为国王；另外，文殊师利菩萨是大智慧的代表，一切诸佛都是因智慧而成佛，有大智慧就是佛的根本象征，所以叫作法王子。

阿逸多菩萨其实就是弥勒菩萨，弥勒菩萨在释迦牟尼佛时代是一位比丘，在《阿含经》里曾出现过。¹¹重要的是，阿逸多菩萨，也就是弥勒菩萨，是继释迦牟尼佛之后于人间成佛的第二位，所以叫「当来下生弥勒尊佛」。但到现在为止，他还在兜率内院，必须五十七亿六千万年之后，才会到我们人间成佛。这时间对我们来讲很长，可是对佛来讲，很短。

因为他是即将要到人间成佛的一尊大菩萨，所以距离我们娑婆世界最近，而且他不仅距离我们娑婆世界最近，也距离我们人间这个地球世界最近。

干陀诃提菩萨，他名字的意思是「不休息」，也就是要我们精进不休息地修行净土法门，持续不断地念佛，所以是一心专念念阿弥陀佛。因此，这一位菩萨就是代表修行净土法门必须具备的精神。第四位常精进菩萨，他名字的意思也是我们要常常精进，也代表着精进不懈的修行态度。

所以，这四位大菩萨各代表四种修行必须的条件：文殊师利代表智慧，阿逸多菩萨是代表希望成佛的大愿，也就是无上菩提心。要如何成佛呢？就是要不休息、要常精进。

但是不是只有这四位大菩萨呢？经文接着说「如是等诸大菩萨」，表示除了四位大菩萨外，还有许多大菩萨也出现在莲池海会上，只是没有将名字列举出来而已，所以说是「菩萨众」。

(3) 天众代表

「释提桓因等」，这指的是天人众。释提桓因是护持佛法非常精进的一位天帝，又叫作天帝释或帝释天，他在欲界的第二天，即忉利天。忉利天在须弥山顶，共有三十三个宫殿，中央就是帝释天的宫殿，因一共有三十三个宫殿，所以又称为三十三天。忉利天我们虽然看不到，但须弥山是一座大山王，是属于物质体，忉利天既然是在山王顶上，应该是有地方可住的，所以是地居天，不是空居天，不是住在空中。

「释提桓因等」的「等」有等下、等上两个意思。欲界一共有六个天，忉利天位居第二天，它下面还有一个天，就是四天王天。四天王天在须弥山半腰，在四周各有一大宫殿，各有一大天王，所以叫作四天王天，这是等下。等上是从忉利天往上，还有四个天，此外还有色界的十八个天及无色界的四个天。全部加起来一共有二十八天，因此「释提桓因等」就是说二十八天的天王天众等，全部都来了。

(二) 别序

尔时佛告长老舍利弗，从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛号阿弥陀，今现在说法。
--

这一段是别序，别序的主要功能是在点出经文主题，而本经主要是在介绍西方极乐世界。

西方极乐世界在哪里呢？从娑婆世界往西、通过十万亿个佛国土的地方，有一个世界叫作极乐，这世界有一尊佛，他的名号就是阿弥陀，现在正在说法度众生。

说法现场有许多阿罗汉、菩萨和天人，为什么佛陀只对舍利弗说呢？这是佛经的体例，不管有多少人在现场听法，佛一定会找某一个听法的阿罗汉或菩萨为说法对象，或是这一段是跟某一位阿罗汉讲，而另一段则是跟另外一位菩萨讲。但在本经中，释迦牟尼佛却以一个具有人间身分、且有大智慧的舍利弗为说法对象的代表，可见此经与娑婆世界的因缘及其甚深难信，非大智慧不能信。

娑婆世界有多大？娑婆世界是一个三千大千世界，一个三千大千世界就是一个佛国土，我们这个三千大千世界的教主，也就是教化我们这个三千大千世界的佛，即释迦牟尼佛，又

叫作娑婆教主。他并不仅是地球上的一个人，在三千大千世界里都有他的化身，所以说是千百亿化身释迦牟尼佛。

极乐世界在我们这个三千大千世界以西，十万亿个佛土以外，等于有十万亿个三千大千世界的距离。一个三千大千世界相当于一个银河系，而我们现在只知道一个银河系。其实银河系以外还有很多所谓的星云，还有很多像银河这样的宇宙体。这么多的宇宙体在无限大的十方之中，而往西就有这么多，可能过了西方极乐世界还有无量无数、恆河沙数的佛国净土。

极乐世界是阿弥陀佛的愿力所成就，所以阿弥陀佛也在那里说法。对我们来讲，释迦牟尼佛已经涅槃了，而阿弥陀佛是无量寿，是永远不涅槃的。那释迦牟尼佛为什么涅槃呢？涅槃的是他的化身，他的报身、法身是不会涅槃的。

二、正宗分

正宗分可分成几个段落，主要是介绍极乐世界裡的种种庄严，包括依报和正报。依报是指它的环境、它的设施，包括植物、动物、建筑物等，而环境裡所有的众生和佛就是正报。本经先总论极乐世界被称为极乐的原因，再谈到极乐世界的依报庄严、正报庄严。

（一）无有众苦，故名极乐

舍利弗，彼土何故名为极乐？其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

娑婆世界有八种苦：生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴炽盛等，虽名为八苦，其实是无量苦。自己身心的煎熬、社会环境的衝击、自然环境的不顺利，都让我们受苦。特别是心中有烦恼时，经常跟自己过不去，也跟他人过不去，让自己苦，也让他人苦。甚至见不得他人快乐，一定要让他人也变成苦才甘愿，所以我们这个世界又叫作苦趣。

到了极乐世界，我们没有机会生烦恼心，因为那裡都是诸上善人，不是大菩萨、就是大阿罗汉，所以即使是凡夫到了那裡，也没有机会生起烦恼心来。如果还有烦恼心，莲花也不能开，所以他人也看不到，也不会污染那裡的环境和空气。等莲花开了，就能见佛闻法，此时烦恼也就断了。因此能看到的，通通都是诸上善人。

还有在极乐世界，不可能有任何苦难。会生老病死，是因为我们的身体是父母所生的肉身，是臭皮囊，而到了西方极乐世界的众生是莲花化生，所以不会有生老病死。莲花只是一种形容词，形容无漏业的清淨。莲花化生的身体不同凡夫的物质身，而是精神的慧命，所以不会有苦。

（二）极乐世界的依报庄严

1 整体修行环境

又舍利弗，极乐国土，七重栏楯、七重罗网、七重行树，皆是四宝周匝围绕，是故彼国名曰极乐。又舍利弗，极乐国土有七宝池，八功德水充满其中，池底纯以金沙布地，四边阶道，金、银、琉璃、玻瓈合成，上有楼阁，亦以金、银、琉璃、玻瓈、砗磲、赤珠、马瑙而严饰之，池中莲花大如车轮，青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光，微妙香洁。舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。

极乐世界有七重栏楯、七重罗网、七重行树。“栏楯”就是交错的栅栏；竖的叫作栏，横的叫作楯。西方极乐世界的四周围绕著一重重的栏楯，这样听起来好像在养猪、养牛、养羊一样，被围起来了。其实这就像我们屋子有牆壁、有门、有窗，窗上窗櫺一样，是一种庄严。

往极乐世界上面看，可以看见空中瀰漫著重重的璎珞庄严，覆盖著七重行树，这就是七重罗网。“行树”就是一棵一棵的树，一行一行地排列得很整齐。而栏楯也好、罗网也好、行树也好，全部都是四宝周匝围绕，全部都是四宝所成。这裡与《观无量寿经》说是“七宝所成”不同。

这树有多高呢？根据《观无量寿经》，每一棵树都有八千由旬高。一由旬是四十里，但也有人讲六十里，不论是四十或六十里，有八千个四十里或六十里，这高度已难以计数，即使是现在的喷射机也飞不了这麼高。如果每一棵树都有这麼高，那阿弥陀佛一定高大得不得了。

极乐世界除了无数的七重栏楯、七重罗网、七重行树外，还有无数的七宝池。莲花池的阶梯道路，也都是四宝所构成的。而池裡的莲花大如车轮，这个车轮是金轮王的车轮，一个轮子就有四十里大，而这还是最小的莲花。我们现在的身体虽然很小，但一到了那裡，坐上莲花，身体就会与莲花成正比放大。现在是因为我们这个身体是臭皮囊、是小身体，等到了极乐世界，就真的是“大”人了。

到了那裡，你的世界就是在七重栏楯、七重罗网、七重行树裡，七宝池中有莲花，池裡是八功德水。而你坐在自己的莲花上，莲花上还有楼阁，你想到楼阁随时可以去。你一个人在那裡，没有人会跟你抢地盘，所以不用担心地盘会被别人占去。而且虽然各有各的世界，但是彼此互相往来，一点也没有阻碍。你看到我、我也看到你，我不会妨碍你，你也不会妨碍我，你勉励我，我也勉励你，互相勉励念佛、念法、念僧。

至于八功德水的“功德”，是指水的功能，一共有八种：第一澄清，无丝毫混浊，非常透明、乾淨；第二清凉，这是代表智慧；第三甘美，水喝起来十分甜美芳香；第四轻软、第五润泽，水质柔软，有滋润的功能，对我们的皮肤、身体很好，不像有的水矿物质太重，

会伤皮肤；第六安和，是指身体一碰到这个水，心裡就会觉得很平安、很祥和；第七除飢渴，只要饮用一点，就不会肚子饿，也不会口渴；第八长养诸根，也就是能使身体有营养。有了这样的水，不论在哪裡，都不需要再为食衣住行发愁了，能让我们自由自在，非常快乐。

其实七重罗网、七重行树、七宝池、八功德水都是一种形容，七宝、七重指的是三十七道品的七科，而八功德水则是指八正道，这意思是说，我们到了极乐世界随时随地都是在修行之中。

又舍利弗，彼佛国土常作天乐，黄金为地，昼夜六时雨天曼陀罗华，其国众生，常以清旦，各以衣祴，盛众妙华，供养他方十万亿佛，即以食时，还到本国，饭食经行。

生活在极乐世界的众生，常常可以听到天乐，而且到处都是宝藏，昼夜六时，天上还不时会掉下曼陀罗花。

天乐就是梵音，梵天的音乐，也就是清淨的音乐。那音声绝非我们人间的音乐能比得上的。而曼陀罗花又名适意花，也叫作白花，是属于天上的花。敦煌壁画和《维摩诘经》裡的天女散花，散的就是曼陀罗花。

因为有许多花，所以在极乐世界的众生每天早上一起来，就用一种布做的花器捧著花或提著花，到他方去供养十万亿尊佛。虽然供养这麼多的佛，但花费的时间只有一下子，回来以后再吃早餐。这就好像我们现在早上起来做早课，早课后再供养，供养以后，我们再用早餐、再经行的程序一样。

或许有人会觉得奇怪，西方极乐世界既然都是莲花化生，为什麼还要吃早餐呢？这是一种比喻、一种形容，是以我们人间的习惯来表达。实际上这是以禅悦为食，所吃的是法食。听佛说法是法食，用佛法修行是禅悦，到十方供养的时候，是在修供养，然后回到极乐世界仍然继续听闻佛法、修行禅定，然后经行。

舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。

最后总结说，西方极乐世界就是用树、用罗网，还有楼阁、莲池、莲花等，来成就它的功德庄严。

2 动物与植物：皆悉念佛、念法、念僧

复次舍利弗，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟，是诸众鸟，昼夜六时出和雅音，其音演畅五根、五力、七菩提分、八圣道分如是等法，其土众生闻是音已，皆悉念佛、念法、念僧。

前面是环境的庄严，这一段则是讲动物的庄严。“杂色”是华丽、优美、好看的意思。极乐世界裡有许多非常好看、非常优美华丽的鸟，其中白鹤、孔雀、鹦鹉，我们可能比较熟悉。如果没有真的看过白鹤，至少在画裡看过，长得非常秀丽高大；而孔雀，牠身上、尾巴的毛是翡翠色的，也是非常地华丽；鹦鹉则有各种各样的种类，这裡讲的是彩色的，有金黄、有红、有绿、有黑、有白，各种各样的颜色掺杂在一起。

“舍利”这种鸟，在中国或台湾都没有，翻译成中文即秋鹭。这种鸟的眼睛非常地明亮优美，又叫白莺。可能是因为白色，而且又像黄莺那麽会唱歌的关系。“迦陵频伽”是一种妙音鸟，不仅美丽，声音也非常好听。“共命之鸟”在中国也没有，传说可以在印度的雪山裡看到。这种鸟是一个身体两个头，两个头有两个意识，就像我们现在讲的连体婴。这种鸟有时会一起叫，当一起叫的时候，合音很好听，就像二部合唱、二重奏一样。

“昼夜六时”是指白天三个时、晚上三个时，也就是整天、无时无刻的意思。“出和雅音”就是指声音非常祥和、优雅，而且唱的内容都是三十七道品。三十七道品包括四念住、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八圣道分，均是修持解脱道的道品。

人天法是修五戒十善，而修解脱道除持清淨的具足戒外，还要修三十七道品，这是必修的道品次第，大乘菩萨道也不例外。有人认为修淨土法门这些全部不要管，因为到了极乐世界，连鸟都还在讲三十七道品。但是就因为如此，所以在人间就要先熟悉怎麽修，到了西方极乐世界保证能上品上生。

三十七道品基础的修行法是五停心，这是助道法，也就是前方便。五停心是让我们的心安定下来的方法，包括数息观、不淨观、慈悲观、因缘观、念佛观，念佛是其中之一，但也有人把念佛改为界分别观，但界分别观很不容易懂，不如念佛观容易、清楚。

修五停心之后，就可以进入四念住。四念住是观身不淨、观受是苦、观心无常、观法无我，身、受、心、法是基本的修行法。为什麽要修四念住呢？这可以从四圣谛来了解。

四圣谛是苦、集、灭、道，苦是果，集是因，知苦、断集、修道、灭苦，均是围绕著我们的身心而来的。因为苦的果就是我们的身心，观我们的身体不淨，就不会对自己的身体那麽执著、那样在乎了。对身体太执著，会变成一种溺爱，甚至于爱恋，也就是自恋，这样会产生种种的罪业，所以要观身不淨。身体看起来是清淨的，实际上并不清淨。

观受是苦，受是通过我们身体的触觉而有的感受，有苦、乐、不苦不乐三种。但是是以苦为开始，也以苦为终了，乐的时间、不苦不乐的时间并不多。事实上，所有的受都是苦，苦是苦苦，不苦不乐是行苦，乐则是坏苦，因为乐会坏、会失去，是无常的，所以应该观受是苦。

观心无常，我们经常太在乎自己心裡的想法、反应，我们的执著主要是在心。很多人认为身体是我，但身体的哪一部分是我？活著时，因为还有一颗心，所以身体是我；死了以后

心没有了，也不知道身体是我，所以身体不是我。死了以后，心到哪裡去了？心是一个念头、一个念头连贯起来的，是无常的，每一个心的念头都是无常的。

有的人，无论如何都不肯改变自己的想法，认为有人欺负他，到死都认定这个人欺负他；认为自己受委屈，到死都觉得自己受委屈；认为自己的想法最对，到死都认为自己是最好的。这都是执著。

实际上念头是不断变化的，只因自己的习惯性而不想改变。我们的念头是念念不断改变的，否则念佛的时候，就能一直念下去而不会断。为什么念一念就忘掉了？这表示心是无常的。但是我们执著，认为自己的心是永恒不变的，这是苦的原因，也是苦的结果。

苦的结果是说，由于过去造业，自己不知道忏悔，所以“坚持”让自己受苦。其实只要我们的心念一转变，乾坤就倒转，天地就开阔；但如果我们的心不转变，牢牢绑住自己的想法，那就是穷途末路，只有死路一条，接著撞牆、跳河、上樑。没有路走，是因为自己的念头不转，其实念头一转，天大地大，就能从苦得解脱了。心的无常是好事，不要以为无常就不得了了。

观法无我，法是各种各样的现象，也包括观念。法分有为法、无为法，有漏法、无漏法。有为法就是有执著的，我见、我思、我想，这是有漏法。无为法是不执著，不执著我相、人相、众生相、寿者相，应无所住而生其心，没有我住于一定的什么法，这就是观法无我。

四念住如果修成了，四圣谛的苦集灭道也修完了。所以修四念住的目的，就是要把苦集灭道这四圣谛修成。原则上三十七道品修四圣谛是足够的，但还是要有四正勤来辅助。四正勤就是：“已生恶法为除断，未生恶法不令生，未生善法为生，已生善法为增长。”

当我们修四念住时，要时时刻刻警觉自己在修行过程中是不是在懈怠？是不是有杂念？是不是有妄念？懈怠、杂念、妄念都是不善。另外，是不是正在用方法，观四种念住是不是很得力？能住于方法且修行得力就是善。因此，常常叮咛自己要不断修四念住，就叫作四正勤。

四正勤是帮助四念住的，主要是叫作观慧，修观、修慧，但是如果定力不足，慧是有点浮动、不够踏实的，因此还要修四如意足，也就是四神足。四如意足是欲、精进、心、思惟，是指在精进修行四念住时，心要希望进入禅定而安住下来，不断地维繫在同一种状况下，一直继续地维持下去，这叫作四如意足。实际上这是修定的方法，是依据四念住而使得定的工夫成长，叫作修四神足。

五根和五力是同样的名词：信、精进、念、定、慧。信心坚固，一定要从定慧等持而来，定慧等持、有定有慧，信心才能牢固，信根才能增长。信根增长后，精进根、念根、定根、慧根自然也会增长。五根扎稳了，增长以后，它的力用就产生了，也就是五力，即信

的力用、精进的力用、念的力用、定的力用、慧的力用。详细的内容可以参看我的一本书《五根五力讲记》。

七菩提分，又叫作七觉支，包括择法、精进、喜、除、捨、定、念。为什么叫它“菩提分”？菩提是“觉”，这七项都与无漏慧相应，也就是断烦恼的意思。

择法本身就是一种无漏的智慧，必须以四圣谛、四念住为智慧的原则。四圣谛是法，四念住是修行的法，以它为基准来判断什么是清淨的、什么是不清淨的。这是指自己在修行时的心行清淨不清淨、正确不正确，这叫择法。

有了正确的方法，然后要精进努力，就会得到法喜，也就是“喜觉支”。真正有法喜是智慧现前，但还没有得到解脱慧之前，就已经有定慧均等的一种功能出现，心裡就会觉得很喜悦。“除”是除去心中的烦恼，当我们还没有好好修行时，自己不知道有烦恼，但当我们真正地修行以后，自己会知道什么时候有烦恼，微细的烦恼都可以发现，这个时候就要除掉它。然后“捨”，是捨你的境界，捨你已经除烦恼的境界，捨你好像已经没有烦恼，好像已经得到一些定的工夫的境界，这种境界要捨，才能安住于定，这个定是定慧均等的定。

最后是“念”，念是常常觉察到自己的心是在昏沉中或浮散中。如果是昏沉，就修择法、精进、喜；如果是浮散，也就是浮动的话，那就修除、捨、定三项。因此，七觉支其实还是在修四念住，四念住是根本修行方法。

八圣道分，又叫作八正道，包括正见、正思惟、正语、正业、正命、正精进、正念和正定。

“正见”就是以无漏心来观四圣谛，即如前面所说，三十七道品的基础就是为了修四圣谛，而“正思惟”则是以无漏心来思惟四圣谛。

“正语”即真实的语言，是以四种妙行——不妄言、不两舌、不粗恶语、不绮语，来远离四种口过——妄言、两舌、恶口、绮语。

“正业”即清淨的身口意三业，以身三妙行——利益众生、广作布施、淨修梵行，来远离三类身恶行——杀生、不与取（偷盗）、邪淫（出家众为不淫欲），使行为清淨合乎正道。

“正命”是什么呢？命，就是活命、生活，正命是佛弟子的生活方式。正命是对五种邪命而说的，五种邪命是第一显异惑众，第二自说功德，第三算命卜卦，第四是大声显威仪而让人家敬畏，第五是说自己有多少人供养，让人觉得自己很值得供养。

此外，还有四种邪命食，即下口食、仰口食、方口食、维口食。所谓下口食，是以种植田园、和合汤药来谋生。仰口食是靠观察天象的数术之学来谋生，以现在来讲，就是天文学家。方口食，是靠奉承阿谀、巧言令色来谋利维持自己的生活。维口食，是用算命、咒术，或看风水、卜卦等来维持生活。这四种邪命食，以现在社会来讲，前面两种不能算是邪命，那为什么当时的印度要把这农夫、药师及观天文天象的人称为邪命呢？这不是说有罪过，而是因为当时的出家人应该以托钵维生，不应以其他方式来谋生，因此八正道，特别是正命这一部分，是对出家人说的。希望修成解脱道，所以必须要出家，出家人就不应该有邪命食。

总之，邪命主要是在于希望求得名闻利养，名闻利养是生死业，必须要修正。我们一般在家居士，所从事的行业不能与解脱道相违背，譬如屠宰、酿酒，或经营特种行业等，凡违背了杀、盗、淫、妄、酒五戒的都是邪命。

“正精进”就是精进地修寂灭道，要精进地努力修行四圣谛之中的灭道。“正念”是以无漏的慧，念念念于三十七道品，这叫作正道，此外还要修六度，这是助道。念念念于正、助两种道，正道可以得解脱，助道能够成佛。

最后是“正定”，定有四禅八定，可是这里的正定，是以无漏慧而修的无漏定，是指灭受想定。也就是四禅八定的上面，还有一种定，叫作灭受想定，也就是解脱定，也就是阿罗汉的定。

除了三十七道品以外，还有“如是等法”，譬如四摄六度，这是大乘菩萨道，十力、四无畏，这是佛道，是佛所行的，而这些都是由那些鸟儿宣说的。

生到极乐世界的众生听到这些法音，自然而然都会念佛、念法、念僧，念的都是三宝了。

舍利弗，汝勿谓此鸟实是罪报所生，所以者何？彼佛国土无三恶道。舍利弗，其佛国土尚无三恶道之名，何况有实。是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。

以上那些说法的鸟和我们人间看到的畜生是不一样的，人间的畜生是三恶道之一，可是在佛国净土，连三恶道的名称都没有，当然这些鸟也不可能是三恶道的众生。他们都是阿弥陀佛的愿力变化、神通变化而来。其实阿弥陀佛整个极乐世界都是他的愿力所成，也都是阿弥陀佛变化所现，所以在那里看到的一切动物都是佛的化身说法。

舍利弗，彼佛国土，微风吹动诸宝行树及宝罗网，出微妙音，譬如百千种乐同时俱作，闻是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。舍利弗，其佛国土成就如是功德庄严。

极乐世界不仅动物会说法，植物也会。极乐世界有七重行树，都是金、银、琉璃、玻璃等四宝所成。这些树木，有枝、有叶、有果、有花，那些鸟就是在这树上说法。除了树上的鸟在说法外，树木本身也会说法。如何说法呢？风一吹，四宝或七宝所成的枝叶、叶片，

彼此就会接触摩擦，撞击出的声音就好像音乐一样美妙，不像我们现在只能听到呼呼的风声。

另外，那些宝网，实际上就是网状的瓔珞，铺天盖地地瀰漫在空中，全部都是瓔珞。树与树之间是瓔珞，树枝与树枝之间又有瓔珞，再加上空中的瓔珞，这些网彼此互相交错，而中间又有各种各样的宝。那些七宝被风吹动以后，也会发出声音，这有一点像打击乐器，但那是风吹动以后，自然而然奏出的音乐。处处都是音乐，我们听了这些音乐以后，自然而然会生起念佛、念法、念僧之心。

念佛，是念佛的相好、佛的功德、佛的名号；通常我们持佛名号时，是用口念，但是心裡要想到佛的功德、佛的相好。念法，心裡想著佛所说的法，包括三十七道品、四圣谛、六波罗蜜、四摄、六度万行。僧，有圣僧、贤僧，还有凡夫僧，在那裡念的都是圣僧，也就是西方极乐世界的诸上善人，包括声闻众、菩萨众；念僧就是心中念著他们的功德、他们的相好、他们的名号。

（三）极乐世界的正报庄严

舍利弗，于汝意云何？彼佛何故号阿弥陀？舍利弗，彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。又舍利弗，彼佛寿命，及其人民，无量无边阿僧祇劫，故名阿弥陀。舍利弗，阿弥陀佛成佛已来，于今十劫。
--

接下来开始讲极乐世界的正报庄严，正报是指极乐世界裡的众生与佛。在娑婆世界裡，我们这个身体是正报，我们住的地球是依报，我们庄严吗？这要看是由谁来看，或是怎样看了。以菩提心看这个世界，世界就是我们的道场。在娑婆世界，我们能够受苦受难，就是修忍辱行；这个世界有很多人希望我们帮助，就是修布施行；这个世界有很多的罪恶，所以我们要持戒；这都是修波罗蜜。如果没有娑婆世界，就没有机会修行了，能这样看，这个世界就是我们的道场，叫作凡圣同居土。我们住在这个世界就在度众生，众生也在度我们。

1 佛

极乐世界是由阿弥陀佛，也就是极乐世界教主的愿力所成的。阿弥陀是无量寿、无量光的意思，因为这尊佛的光明无量，能够遍照十方国土，没有一点障碍，而且他的寿命是无量的，生在极乐世界的人民也是寿命无量的，所以叫作阿弥陀。其实阿弥陀有很多意思，但這裡我们只举出无量光和无量寿两种。

（1）无量光

佛的光明是慈悲、智慧，他放慈悲光、智慧光，都是为了利益众生。因为平等度众生，所以他的慈悲光是无一处的众生不照，只要众生有眼睛，就可以看到、感受到。但多数众生

的眼睛是瞎的，就是没有善根，也没有人告诉他们。或许他们也从来不相信有阿弥陀佛的光，所以即使阿弥陀佛的慈光照了他们，也不知道。就好像一出生就看不见的人，因为从来没有见过光，即使有阳光、灯光，也不知道那是光。

佛的慈悲、智慧无限，所以是无量光。不要将它想像成太阳光或灯光，佛像上的头光、背光或身光，也都只是一种象徵。如果我们有信心，当真正接触到佛时，就能体会佛与我们凡人之间的差别，以及佛光是什麼。

简单来说，光的意思是“影响力”。好的影响力是白色白光、黄色黄光、赤色赤光、青色青光，坏的影响力则是黑色黑光。黑色不仅不能放光，还会专门吸光。每一个人只要存好心，就是一个放光的人；只要用好心待人，就能让他人沾光。我们不是就经常以“沾光”来形容从他人那裡得到光彩或利益吗？

(2) 无量寿

无量寿指的是阿弥陀佛的报身。佛有三身：化身、报身及法身。化身，就像我们的色身，生在印度的释迦牟尼佛的肉身就是化身，这个生命是有生有灭的，是为了应化某个地方而出现，等任务结束后就离开了，所以是有始有终。佛的报身是功德的身，是有始而无终的，因为成佛以后，永远不会消失。佛的法身则是无始无终的，我们自己也有法身，但是因为愚痴、烦恼重，所以看不到。

阿弥陀佛的寿命无尽期，极乐世界人民的寿命也是无尽期，那裡的人民都是往生极乐世界以后的诸上善人及莲花化生的人。莲花化生的身体实际上就是报身，所以有始无终，不会消失。他们已经出离分段生死，所以一到了西方极乐世界，就不会再有身体的死亡，不会说到了极乐世界以后，因为没有念佛，莲花就会枯萎，然后就不见了。其实在西方极乐世界，也不可能不念佛，极乐世界的正报、依报随时随地都在念佛、念法、念僧，不可能不精进。所以只有莲品高升，不可能有机会向下沉沦，因此人民也是无量寿。所以，如果大家要求长寿，这是最好的一个办法。

阿弥陀佛成佛已经十大劫了，但以无量无数恆河沙劫来看，十劫的时间很短，因此阿弥陀佛的极乐世界在十方一切诸佛国土之中，算是一个新形成的佛国淨土，它的寿命还有很长很长。

2 阿罗汉、菩萨

又舍利弗，彼佛有无量无边声闻弟子，皆阿罗汉，非是算数之所能知，诸菩萨众亦复如是。舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严。

那裡的声闻弟子都是阿罗汉。

声闻是指用耳朵听佛说四圣谛、三十七道品等，而见性开悟的人。一共有四个等级：初果、二果、三果、四果，四果是阿罗汉。

通常中品上生的人到了极乐世界，很快就能证阿罗汉，中品中生必须经过一段时间，才能从初果开始证到四果阿罗汉果，中品下生则需要更长的时间。为什么中品众生都是声闻？因为他们在世时，听的就是声闻法、修的就是声闻道，虽然还没有发无上菩提心，可是已经修四圣谛、三十七道品等解脱道，只是还没有证初果。这种人念阿弥陀佛求生西方以后，即可以生中品，然后变成声闻，变成阿罗汉。

也有一类的声闻弟子，他们在人间虽也修声闻法，可是最后迴小向大、往生极乐世界，这时是生方便有余土。他们内心虽然已经发了无上菩提心，可是为了众生，还是现阿罗汉相、声闻相，这也是在极乐世界大乘佛法的环境之下还有小乘的原因。其实这些小乘人在人间时都不是定性的二乘，定性二乘入了无余依涅槃，就永远与世间的众生绝缘，不会生极乐世界。非定性的二乘最后才可以生极乐世界，而在极乐世界现声闻相，但是他们已经发了无上菩提心的愿，终究会成为大菩萨。

既然三辈九品极乐世界的人都还没有变成阿罗汉，也没有变成大菩萨，为什么这里却讲阿弥陀佛的世界都是大阿罗汉、大菩萨呢？这是指方便有余土及实报庄严土。凡圣同居土里既然有凡夫，那他的弟子就不完全是阿罗汉了。

最后佛说“舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严”，这庄严就是刚才讲的佛、声闻弟子、菩萨众，这是正报庄严。

3 众生

又舍利弗，极乐国土众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。其数甚多，非是算数所能知之，但可以无量无边阿僧祇说。舍利弗，众生闻者，应当发愿，愿生彼国。所以者何？得与如是诸上善人俱会一处。

说完佛、阿罗汉、菩萨之后，再说往生到极乐世界的众生。那里的众生都已经得到“阿鞞跋致”。阿鞞跋致 (avinivartaniya) 是梵文，中文翻译为“不退转”，从经文后面来看，应该是指不退转阿耨多罗三藐三菩提心，就是无上菩提心不会退转了。

不退转有三种，第一位不退、第二行不退、第三念不退。所谓“位不退”是已由凡夫进入圣人的阶位，虽然我们去的时候，还是凡夫，即使是上品上生也是凡夫，可是到了那里见佛闻法之后，就能够心开意解，有的很快就能够超凡入圣，得位不退。“行不退”是指发无上菩提心，经常度一切众生，永远不会再退回去做小乘人了。“念不退”是指每一个念头都跟一切智相应。一切智就是佛智（佛的智慧），断除一切烦恼的智慧，又叫作萨婆若 (sarvajña)，或萨云然。当所有的烦恼都断尽时，一切智就出现了，从此以后，念念和一切智相应。

到了那裡的众生，至少一定是位不退，然后行不退、念不退。所以不会再从圣人变成凡夫，以后要倒驾慈航，现凡夫相度众生。我们只知道极乐世界有观世音菩萨、大势至菩萨，其实还有很多众生就像观世音菩萨一样是一生补处的菩萨，有无量无数，非是算数所能知之，只能够用无量无边的阿僧祇来形容。因此，所有的众生，听到了这一部《阿弥陀经》，都应该要发愿往生西方极乐世界，因为能够与这么多的“上善人”俱会一处。

什么是上善人？上善人是一生补处位的菩萨，已经得解脱的阿罗汉本只是善人，但因他们实际上也是菩萨，是菩萨显现，所以说“诸上善人”。

在极乐世界是与上善人在一起，在人间我们却经常与阿修罗在一起。譬如夫妻，爱时爱得要死，恨时又恨得要命，爱恨纠缠不清。我们信了佛、念了佛之后，就要把家人当作菩萨、当作同修伴侣来看，这样在家不也是与诸上善人相处了吗？有人说：“他像牛头马面，哪裡像诸上善人？”你应该要这样想：“虽然他长得像牛头马面，但他是诸上善人化身牛头马面来度我的，让我修忍辱行、让我发菩提心，我要感恩他。”这样就没有问题了。所以，我们要谦虚，要把他人当成诸上善人般恭敬。

（四）往生的条件

舍利弗，不可以少善根福德因缘，得生彼国。

什么是善根？什么是福德？根据莲池大师的说法，凡是念佛念得少的人就是少善根、少福德。因为不念佛，所以善根不够；不念佛，所以福德也不够。

可是根据藕益大师的说法，善根是修三十七道品，福德是布施、持戒、忍辱等；三十七道品是正道，福德就是助道的因缘。正、助二道加起来就是淨土资粮，如果所有一切善行我们都做了的话，就能因此因缘而往生极乐世界。

（五）修行方法

舍利弗，若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前，是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。舍利弗，我见是利，故说此言，若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土。

这一段很重要，指出一个非常简单的修行方法，就是持名念佛。我们既然接触了《阿弥陀经》，就一定要相信自己已经有善根、有福德；如果善根、福德不是那麼深厚，就要继续努力增长，同时要一向专念念阿弥陀佛。

为什么有的人念佛只要一天，有的人则要两天、三天，甚至有的要七天才能成就？这与他的善根福德有关。善根福德深厚的人念一天就能一心不乱，善根差一点的念二天到六天，最差的七天也一定要完成了。莲池大师曾经讲过，如果能真正精进念佛，七天之中应该可以得一心不乱，即使不能得理一心不乱，也一定能得事一心不乱。

我们就是因为信心不足、愿心不强、毅力不够，所以念一念就打妄想，念一念就打瞌睡，念一念就说：“好累呀！等一下再念好了，我先休息一下，反正他们还在念，我用听的好了，而且念佛就是要用心念，我用心念就可以了。”结果妄念纷飞，实际上就是善根福德不够的关系。

一定要相信念佛是最好的方法，也一定要有信心，相信自己能够修成功。一生能修成一次一心不乱，以后再修就很容易。能够事一心不乱，就决定往生西方极乐世界，何况是得理一心不乱？理一心不乱是生方便有馀土或实报庄严土，事一心不乱则是上品上生，生凡圣同居土。因为事一心不乱还是凡夫，没有断烦恼。

如果在世时，功德做得少、念佛念得不够，还有机会到下品。要到中品并不容易，因为中品必须要修三十七道品，还必须有善根福德因缘。

除了一至七日念佛，可以往生极乐世界，《无量寿经》和《观无量寿经》还说到另外的方便法门，就是临终十念。《无量寿经》四十八愿愿文甚至说，只要有众生听到阿弥陀佛的名号，就可以往生极乐世界，而《法华经》也说：“一称南无佛，皆已成佛道。”而且不管是称哪一尊佛，都必定成佛。所以，临命终时能够自己念佛当然很好，如果不能，只要有人告诉他阿弥陀佛极乐世界的依正庄严，只要他听到了阿弥陀佛的佛号，也一定可以往生。

此外，虽然根据《无量寿经》四十八愿的第十八愿：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，唯除五逆，诽谤正法。”可是在《观无量寿经》裡又说，就是十恶、五逆，只要称名念佛，只要愿意在生前学佛、念佛，就可以往生西方极乐世界。所以，西方极乐世界的门开得好大，各种根器的人都能去，只是开悟或是见佛的迟早而已。

只要能到极乐世界，将来一定可以得到不退转，但是最好在临命终时能心没有颠倒。所谓颠倒是四颠倒，即常、乐、我、淨；以无常为常、以苦为乐、以无我为我、以不淨为淨。具体来说，就是对于财产、儿女、眷属、名利、事业等，种种所拥有的东西会捨不得、放不下。尤其是临终时，更是难捨，所以有人会死不瞑目。死不瞑目是因为不甘愿，这些东西都是自己一生的心血，但人一死，什麼都没有了。所以有人觉得“好死不如歹活”，活著，至少东西还是自己的。

人们捨不得的事情太多了，捨不得三妻四妾，捨不得儿孙满堂，捨不得金钱财富，这就是颠倒。有的人临死时，还把支票簿或图章抓得紧紧的，捨不得给儿孙，捨不得给亲戚、朋

友，又非给不可，十分痛苦。所以，临命终时一定要专心一意地求生西方极乐世界，要以至诚心、深心、迴向发愿心念佛，要一向专念念阿弥陀佛，愿阿弥陀佛来接引，否则会捨不得走。

有些人，生前没有做布施、没有修功德，也没有持戒、供养，也没有替他人或自己做好事，即使做了，也没有尽心尽力，只是敷衍了事，这种人临命终时，可能不会想念佛，也想不到要念佛，因为念佛等于要死了，他捨不得把拥有的东西放下。所以，我们看到很多人病得非常重，劝他念阿弥陀佛，但是他们不愿意念，说：“我不要念阿弥陀佛，我要念药师佛，我要消灾延寿，我不要到西方去。我不想死，我想活！”这真是颠倒。

寿命有一定的限度，轮到要死的时候就是要死，不是死的时候，你想死也死不了。念阿弥陀佛比药师佛还好，阿弥陀佛是无量寿，到了西方极乐世界，寿命是无量的，为什么捨不得？这是颠倒。

三、流通分

接下来进入流通分，流通分又分成劝歎与劝愿。

（一）劝歎

劝歎是告诉大家，除了释迦牟尼佛外，还有十方世界所有诸佛都在讚歎阿弥陀佛，经中分别举出了东西南北上下六方的佛。

1 阿弥陀佛之不可思议功德

舍利弗，如我今者讚歎阿弥陀佛不可思议功德之利。

阿弥陀佛的不可思议功德，根据藕益大师的说法，有两层意思：一个是指它的功能，一个就是说，只要我们念阿弥陀佛，就等于与阿弥陀佛在一起。

第一层，阿弥陀佛的功能有五项，第一横超三界。通常修难行道一定要从四圣谛、四念处、三十七道品慢慢地断烦恼，才能出三界，也就是说，要一界一界地出离，就像一根竹竿，是一节一节地破到顶，这叫作竖出三界。但是淨土法门不需要一节一节地往上破，而是直接从旁边打一个洞就出去了，因此叫作横超三界。

第二横具四土，意思是西方极乐世界含有四种淨土，不是到了一个淨土以后再换一个淨土。譬如修难行道的声闻法，如果修到了第三果还没有出三界，往生时要先到色界的五淨居天。但是过了三果而到四果时，就要进入另外一个土，即方便有餘土或实报庄严土，因为淨居天还是在凡圣同居土。

第三持名念佛，不需要再从不淨观、数息观等五停心观开始，也不需要观身不淨、观受是苦、观心无常、观法无我，不需要再这麼辛辛苦苦地观。很多人要观都观不成，但念佛一下子就能得念佛三昧，实在太不可思议了。

第四是只要七天就一定可以往生，不需要再修三大阿僧祇劫，三生六十劫或四生一百劫。修二乘的圣人七天一心不乱，如果是理一心不乱，就已经出三界了。得理一心不乱，就是见法性、见法性身，已经可以见实报庄严土。

第五是只要念一尊阿弥陀佛的名号，就可以得到无量无数十方诸佛加持、护念；念一佛等于念到了无量佛，这功德有多大。

第二层，持名念佛时，只要心与佛的愿相应，如《观无量寿经》裡说的“是心作佛，是心是佛”，你的心就具足阿弥陀佛的一切福德庄严。

在密教有所谓的本尊法，即修某一种本尊的法而得成就，譬如有人修文殊法得成就，有的人则是修弥勒法、观音法或弥陀法得成就。所谓得成就就是与本尊相应，能与本尊相应，自己的功德就与本尊相同。本尊的功德就是自己的功德，自己虽然还是普通的凡夫，可是这条桥樑已经接通，你的功德跟他的功德是相通的，这就是所谓不可思议。

你们念一句阿弥陀佛，阿弥陀佛所有一切功德你都具足。这不稀奇，据《华严经·如来出现品》，释迦牟尼佛成佛时即说：“无一众生，而不具有如来智慧。”所有一切众生都具备如来的智慧德相，接著他又讲：“但以妄想颠倒执著，而不证得。”可惜这些众生因为妄想执著，而不知道自己具备了如来的智慧德相。

2 六方诸佛同声讚歎

下面举出六方诸佛来讚歎阿弥陀佛的不可思议功德：

东方亦有阿閼鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。
--

首先是东方，这裡只举出五尊佛的名字为代表，其中阿閼鞞佛，实际上就是阿閼佛，他的梵文是“Akṣobhya”，是不动、无动的意思。虽然只举五尊，实际上有恆河沙数那麽多。

恆河沙好细好细，细得像麵粉一样，一把就数不清了，何况一条恆河有好几千公里长。每一粒沙就等于一尊佛，所以是无量无数的佛。一想到有这么多的佛，就很高兴，因为随便乱闯，都是闯到佛的怀抱裡。

这么多、无法数得清的佛，各自在自己的佛国淨土裡出广长舌相，很诚恳地劝歎每一位众生，都应当相信而且称讚这《阿弥陀经》的不可思议功德，因为一切诸佛都在讚歎它、护念它，所以又叫作“一切诸佛所护念经”。

广长舌相是佛三十二相中的一相，但是不一定要成佛以后才有。其实三十二相即转轮王相，转轮王是凡夫，因为福德修得很大，所以他的身体、相貌也具备了三十二种大人相，这就是福德相。我们普通人能够有三十二相中的一种，就会大富大贵。

佛是真语者、实语者、不诳语者、不绮语者，如果你能三世不说妄语，也能像佛一样有广长舌相。什麼是广长舌相？所谓“自覆其面”，是指舌头能将整个脸盖起来。但这只是形容。一尊佛的教化范围是一个三千大千世界，这遍覆三千大千世界说法的佛是圆满报身佛，所以他只要一讲话，三千大千世界全部都能听到，说法的力量就能普及到三千大千世界，并不是说他的舌头一伸起来，就真的把三千大千世界覆盖起来了。

舍利弗，南方世界有日月灯佛、名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。

接著是讲南方，同样也是以五尊佛为代表，其他还有恆河沙数的诸佛，也在自己的国土向一切众生讚歎这部《阿弥陀经》。

舍利弗，西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、淨光佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。
--

西方则举了七尊佛，因为阿弥陀佛就在西方，知道的佛号比较多一些。这裡提到三个无量：无量寿、无量相和无量幢，从《无量寿经》可知，无量寿佛其实就是阿弥陀佛。其实每一尊佛都是无量寿、无量相和无量幢，只是这些佛特别用这些名称当作名字。而大光佛、大明佛实际也是无量光佛的意思。

西方究竟有多少佛？我们只知道西方极乐世界有阿弥陀佛，除了阿弥陀佛以外，其他世界还有很多与阿弥陀佛类似名称的佛，这些佛也像恆河沙那麽多，都在他们的世界裡讚歎这部《阿弥陀经》，希望他们世界裡的众生也都来讚歎这不可思议功德。

这些佛向他们的众生讚歎《阿弥陀经》的目的是什麼？在《药师经》裡，药师佛也讚歎、劝勉众生往生西方极乐世界，可见得一切诸佛都在劝勉大家往生西方极乐世界去。

有的人担心，如果十方世界的众生全部都到了西方极乐世界，极乐世界不是人口膨胀了吗？而其他佛国淨土不是没有人了吗？其实到西方极乐世界根本不需要占空间位置，你有你的福德，他有他的福德，不会彼此侵占。有句话说：“于一毫端现宝王刹，坐微尘裡转

大法轮。”毫端或微尘是那麼细小，十方诸佛怎能在那麼一点点大的地方转大法轮？因为诸佛是不占空间的，只有凡夫才老是用时间与空间来衡量。到了西方极乐世界，如果已经得大解脱，就不占空间，是无相、是实相。

舍利弗，北方世界有焰肩佛、最胜音佛、难沮佛、日生佛、网明佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。
--

接下来是北方世界，同样也有无量无数的佛在称讚这部《阿弥陀经》。

舍利弗，下方世界有师子佛、名闻佛、名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。

下方世界也是一样；但当中有一个达摩佛，达摩在汉文就是佛法的“法”。

舍利弗，上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛，如是等恆河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称讚不可思议功德，一切诸佛所护念经。

这裡用了十尊佛来代表，为什麼用这些佛？并不清楚。释迦牟尼佛在许多经典也介绍了很多佛的名称，譬如《三千佛名经》，还有〈忏悔文〉裡的八十八佛。八十八佛其实是结合了《观药王药上二菩萨经》的五十三佛及《大宝积经》卷九十〈优波离会〉的三十五佛。这些佛名比较常见，大家比较熟悉，所以把它提出来，其他很少有人知道的名称，就不列举了。

总之，释迦牟尼佛说法的时候，六方诸佛都在讚歎，其实现在六方诸佛也还在讚歎。

3 诸佛所护念

舍利弗，于汝意云何，何故名为一切诸佛所护念经？舍利弗，若有善男子、善女人，闻是经受持者，及闻诸佛名者，是诸善男子、善女人，皆为一一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

在这一段，即说明了本经为什麼又称“一切诸佛所护念经”的原因。因为诸位善男子、善女人，也就是修行佛法的男众和女众，不论出家、在家，只要听到了这一部经，并且受持它，甚至于只是听到了这部经提出来的诸佛名字，都会受到一切诸佛的护念。

所谓“听”，是听到他人念、听到他人讲；“受持”，则是一方面持续读诵，一方面照著去实践。如此，一切诸佛都会护念我们。而一切诸佛是指上面所说的六方诸佛，虽说六方，其实是十方诸佛。

“护”是护持、爱护，“念”是繫念、念念不忘。护念就像是母亲对自己孩子的一种情怀，所谓“如母忆子”，就好像母亲心上常常念著不在身边的孩子一样。所以，保护、爱护、护持，而随时随地都在忆念著、繫念著，就是护念。

我们多幸福、多幸运啊！只要听到《阿弥陀经》、一句阿弥陀佛，或诵念《阿弥陀经》，就受到一切诸佛的照顾。常有人怨叹：“我好可怜，都没有人关心我。”一切诸佛都在护念我们，有什麼好可怜的呢？当所有人都不管你的时候，你说：“我还有一切诸佛在护念。”你看多安全、多幸运，不仅仅是护念，而且一定能到西方极乐世界，然后得无上菩提心，不再退转。

是故舍利弗，汝等皆当信受我语，及诸佛所说。

这两句是把上面做了一个结语：这部经这麼好，你们一定要相信我释迦牟尼佛所说的话，也要相信六方诸佛所说的话。

（二）劝愿

正宗分所讲的，目的都是要我们起信，相信有阿弥陀佛极乐国土的依正庄严。所谓“依”就是国土的环境，“正”是国土中的佛菩萨及圣众。进入流通分之后，首先“劝歎”，是在讚歎阿弥陀佛愿力所成的西方极乐世界，是多麼地殊胜，因为希望大家能够往生，所以接下来就要劝大家发愿，发愿往生西方极乐世界，此即流通分的第二部分——“劝愿”。

1 应当发愿往生

修行淨土法门最重要的就是信愿行，听完上面所说的以后，一定要生起信心，有了信心就要发愿，发愿往生极乐世界。现在我们也在修行了，但修行也还要持续地发愿。发愿不是发一次，而是时时在发愿、念念在发愿，念念念弥陀、念念愿生弥陀的极乐世界。

舍利弗，若有人已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土，若已生、若今生、若当生，是故舍利弗，诸善男子、善女人，若有信者，应当发愿生彼国土。

这裡是强调信和愿。他说，如果诸位已经发愿，或正在发愿、准备发愿，发愿欲生阿弥陀佛的极乐国土，不管是谁，只要一发愿，都能够得到阿耨多罗三藐三菩提心而不退转。

菩提，一个是菩提心，一个是菩提果。菩提心就是要发成佛的愿、发广大的慈悲心愿，愿度一切众生，也就是〈四弘誓愿〉裡的第一愿——众生无边誓愿度，这就是发菩提心、发无上菩提的愿心。但此时还没有得到不退，要得不退，一定要到行不退。

三不退中的位不退，是再也不退到凡夫的六道，特别是不退入三恶道；行不退是不退无生法忍，也就是从此再不退入于小乘法；念不退则是不退转无上菩提的果位。位不退、行不退是因位的不退，到念不退时已经是果位的不退，就是果不退。

这裡说，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，实际上含有三种不退，第一种不退之后，还要继续发愿，到第二不退后，还要继续发愿，一直到最后念不退，就是阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗是无上的意思，三藐三菩提是正遍知觉、正等正觉，或者就叫作正觉。

如果无上菩提的位和无上菩提果能够不退转，这不简单，但是也并非达不到。对我们凡夫来讲好像不容易，可是修弥陀法门，只要发愿，不管是已发了愿、正在发愿，或等一发愿、以后发愿，都能往生西方极乐国土，而得不退转。

四十八愿裡也提到，只要发愿就能往生，这比要念到一心不乱才能往生，又更宽了一点。但也不要想占便宜，能够念的时候、能够修功德的时候，还是要先做。

“于彼国土，若已生、若今生、若当生”，已生西方极乐世界、现在正在生西方极乐世界，或未来会生西方极乐世界的人，都是因为发愿的关系。而“是故舍利佛，诸善男子、善女人，若有信者，应当发愿生彼国土”这几句话，主要是要我们发愿，愿生西方极乐世界。

《无量寿经》说，要往生极乐世界，上品要出家、发无上菩提心、要修一切功德、要一向专念念阿弥陀佛；中品除了不需出家外，其余条件都要做到；而下品至少要念阿弥陀佛念到一心不乱，还有发无上菩提心。无论哪一品都要念佛，发愿求生淨土，这与《观无量寿经》相同，九品都需要念佛。但在《无量寿经》四十八愿的十九愿又说：“设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围遶现其人前者，不取正觉。”只要发愿就能往生西方极乐世界，这又与《阿弥陀经》呼应。

2 希有难信之法门

舍利弗，如我今者称讚诸佛不可思议功德，彼诸佛等，亦称讚我不可思议功德，而作是言：释迦牟尼佛能为甚难希有之事，能于娑婆国土，五浊恶世——劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中，得阿耨多罗三藐三菩提，为诸众生，说是一切世间难信之法。
--

这一段是说，不仅是诸佛讚歎西方极乐世界的阿弥陀佛，而像我释迦牟尼佛，在娑婆世界为娑婆世界众生介绍阿弥陀佛的淨土法门，也同样受到诸佛的讚歎。

因为淨土法门是这麼简单，反而很不容易让人相信，但是释迦牟尼佛还是苦口婆心，不断地介绍阿弥陀佛。在大乘经典中，除淨土三经外，提到阿弥陀佛的就有两百七十多部。没有任何一种法门、一尊佛、一尊菩萨，像阿弥陀佛一样占有那麽大的分量和篇幅。可见释迦牟尼佛是多麼不厌其烦，一次又一次地讚歎、介绍阿弥陀佛。

《阿弥陀经》看起来很容易懂，也很容易修，但是对于傲慢的众生，尤其是自认为有修行的众生，特别难以相信，这种人在《法华经》裡叫增上慢。他们认为这可能违背因果，自己没有修行，怎麼能仗佛的愿力而到西方极乐世界去呢？但它是有道理的，并没有违背因果。多数众生是先受报，然后得解脱，淨土法门则是先解脱，然后再度众生、受报。虽然也会受报，但受报时已经得解脱，不会感到痛苦。所以那已经不叫报了，而是度众生的慈悲心。

佛法不论是哪一宗、哪一派，都相信罪由心造、苦由心受。如果心得解脱，首先就不再造业，而且也不再受苦了。所以，人说苦海无边、苦海无边，指的其实是心苦。譬如我已经很老了，的确，老本身就是苦，所以叫作老苦。老得不甘愿，老得很无奈，当然很苦。人老了，渐渐觉得力不从心、不能自在，年轻人能做的，自己已经做不到了，还嫌我们唠叨、糊涂，自己好像变成一个废物、累赘、障碍，如果觉得不甘愿，那就很苦。可是我说：废物利用，资源回收，化腐朽为神奇。把废物、垃圾好好地改变一下，重新再好好利用，它就是宝物，就是七宝。所以，我这老和尚也变成宝。这样就不苦了。

此外，还有病苦，其实病是“病痛”而不是病苦。因病得不甘愿、病得很无奈，所以是病苦。如果生病时，你说：“既然要病，我有什麼办法？反正是它在病，又不是我在病，病就交给医生，命就交给诸佛菩萨吧！”自己根本没有事，还有什麼可苦的呢？心的观念一转变，感受就转变了。

虽然淨土法门是这样不容易被接受，但释迦牟尼佛还是在这娑婆世界、五浊恶世裡，不厌其烦地解说，这也是诸佛菩萨讚歎的原因。什麼是娑婆国土？娑婆是堪忍苦，意指在娑婆世界的众生以苦为乐，老是追求快乐，所得到的结果好像是快乐，但终究还是苦。苦有生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五蕴炽盛等八苦，还有苦苦、坏苦、行苦，这是从本质上来看。从现象看，有苦有乐，但是从本质来看，全部都是苦，这叫作娑婆世界。

全部都是苦，但大家还是想再来。做了一生夫妻还不够，吵架吵了一辈子，还希望七世做夫妻、生生世世结连理、生同罗帐死同穴。明明已经很苦了，但还是想要，这叫作堪忍苦，叫娑婆世界。

五浊恶世，这个恶是下劣、低劣，是指这世间是很不好的世界。为什麼？因为有五浊：劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。

成住坏空四劫中，空劫没有众生，坏劫已经坏了，成劫才刚刚开始，所以也没有众生，只有住劫才有众生。众生在这个世界都是以污染心行烦恼事，造种种的恶业，就是十恶五逆。要十善清淨不简单，每个人多多少少都违犯过。因为这是造业的一个劫、一个时段，所以叫作劫浊。

见浊是知见、观念邪恶、不正确，是指十使之中的五利使。五利使是身见、边见、见取见、戒禁取见、邪见。这五种见包括起来，实际上就是两种极端，一种是常见，一种是断见。常见是不信因缘，断见是不信因果。“因果”有的人信，但是是邪因邪果。“因缘”有的人信，但信的是恶因缘。住在我们这个世界的人，除了真正如法修行的学佛人外，大部分都是用这五种见来面对所有的人事物。虽然我们听闻佛法后，明白身见、边见等都是见浊，但轮到自己的时候，还是经常用世间的观点来看。

所谓世间人的观点是颠倒见，而我们习惯的就是颠倒见。有一次，我的早期出家弟子们彼此争执不下，我说：“出家人怎么会这样说话呢？”他们回我说：“师父！出家人也是人。”但是他们没有想到，出家人是出家人，本来就不同于一般人。所谓“白马非马”，所有的马都是马没有错，但白马是马之中的白马，和其他马还是有差别。但是我的弟子们还是弄不清楚，常常争得脸红脖子粗，非要弄出一个水落石出、谁是谁非。

在家人虽然学了佛，但真正遇到状况时，可能跟我的出家弟子差不多，甚至更糟糕。因为出家弟子听完我的话后，至少还会反省一下，毕竟已经出家了。在家人可能会说：“反正我是在家人。”

烦恼浊是十使之中的五钝使，就是贪瞋痴慢疑，“使”实际上就是烦恼的意思。它使得你造业，使得你沉沦，使得你身陷苦海裡，因为众生都有烦恼，所以叫作烦恼浊。五利使是只要知见一改变，马上就能断。可是要断五钝使很不容易，必须要修戒定慧，或者念佛往生西方极乐世界。

众生浊，这个世界上的众生一共有六道，不管哪一道，都是以业报生到这个世界上来的，因此本性都是污染的，有自我中心、有烦恼心，即使是天道，都没有真正的清淨，所以是众生浊。真正的清淨是六根清淨，表示快出三界了。既然还在这个世界中，就是带著罪、业和苦的果报。除非是佛菩萨化现到这个世界来，否则都不是清淨的。

命浊，“命”是我们的生命，是由五蕴构成的，即色受想行识。这五种元素都是三界之内的成分，本身就是不清淨，由此构成的生命当然也不清淨，所以叫作命浊。

对于生命，一般人都觉得：什麼都可以不要，就是老命不能不要，可是却又常跟人说：“我要跟你拚老命！”实际上是为了保命才拚老命的，心裡其实很在乎自己的老命。其实老命很好，可以修菩提、修念佛，只是构成的成分不好。如果我们学了佛法，也开始用佛法，这个命就会改变。能够照见五蕴皆空，这样就能转命浊为命淨，就是清淨的生命。

释迦牟尼佛就是在我们这个娑婆世界、五浊恶世成佛的，成佛后，还为这个世间说此难信之法，实在是太不容易了，这也是十方诸佛讚歎释迦牟尼佛的原因。

（三）结论

舍利弗，当知我于五浊恶世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。

这时释迦牟尼佛做了一个结论：舍利弗，你要知道，我释迦牟尼佛就是在这个五浊恶世，宣说这种很难让人相信的法门，因此得到了阿耨多罗三藐三菩提。也就是说，因为在五浊恶世经常讚歎阿弥陀佛，所以成佛，因此为一切世界的众生说此难信之法。既然难信，又还是要说，所以是更难了。

现在在中国，只要是佛教徒都晓得念阿弥陀佛，甚至不是佛教徒，也习惯在遇到佛教徒时念一句阿弥陀佛。有一次，我到乡下去，小孩子根本不认识我，一看到我就说：“阿弥陀佛来了！”这表示阿弥陀佛在我们这个世界，至少在华人之中，已经是根深柢固的，所谓“家家弥陀，户户观音”，这种风气已经形成。阿弥陀佛虽然是难信之法，结果在我们中国却变成易信之法，很不容易，这是我们大家的福报。

佛说此经已，舍利弗及诸比丘，一切世间天、人、阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受，作礼而去。

这一段是总结，若与前面的序分对照来看：序分上说参与法会的会众是一千二百五十位大阿罗汉，还有大菩萨、释提桓因等，而这裡是诸比丘，及一切世间天、人、阿修罗，为什么没有大阿罗汉和大菩萨呢？因为菩萨是来护法的，而那些阿罗汉，我们曾经说过，他们都已经是大阿罗汉，只是现声闻僧在法会上出现，所以也是来护法的。而“经”主要是讲给世间的比丘，还有天、人、阿修罗听的。

天有欲界的六天、色界的十八天，还有无色界的四天，这是诸天；人之中有男众、女众，有在家众、出家众，经裡只讲出比丘，所以“人”就包括了比丘以外的所有人。除了天、人外，还有阿修罗，阿修罗在这裡是护法的善神。这些都来听法了，听佛说完了以后，大家“欢喜信受，作礼而去”。

像你们诸位菩萨一样，我已经讲完了，你们欢欢喜喜地听，听了以后要照著去做。听闻佛法、受持佛法、修行佛法，然后拥护佛法、弘扬佛法，这就是欢喜信受。

淨土法门是遇高则高、遇低则低，遇深则深、遇浅则浅，遇小则小、遇大则大，它是非常有弹性的，这条路不能走，也可以走那条路，这就是大乘佛法的优美处。但小乘佛法是有规定的，只能这样，否则不得解脱。但其做为基础，还是可以修。只要修一定有帮助，也很有用。

最后我还是要告诉大家，修行淨土法门的人绝对不会反对禅修的功能，也绝对不会否定佛法的理论。因为我们讲的教、理、行、果，“理”是要去证、要去悟的，以弥陀经典的法门来说，多半是说到了西方极乐世界以后才能证，因为不到西方极乐世界不容易证。而禅宗法门虽说也不容易证，可是用念佛法门可以证。所以，禅与淨土法门是相通的，并不是分河饮水，非得说你是淨土、我是禅，把它分得清清楚楚。

对释迦牟尼佛来讲，八万四千法门是由于适应八万四千种不同众生根器的需要而说的，它的目标完全相同，所以不要站在某一个宗派的立场来批评另外一个宗派。我们可以讚歎自己修的法门是最好的、最究竟的、最高的，但是不要批评说：“他修那个法门，不堕地狱就已经是阿弥陀佛了！”这是谤法。每一门都是释迦牟尼佛说的法，怎麼能说这个法是最好的，其他的法会堕地狱呢？讲这样的话，可能堕地狱的反而是你。