

《佛說阿彌陀經》第四講，前面曾經將本經的經題給諸位介紹完了。至於玄談的部分，我們讀了蕩益大師的《要解》，感覺到玄義裡面有很多重要的意思，是我們必須要曉得的。這次雖然沒有講《要解》，可是我們跟諸位介紹這部《彌陀經》，主要的參考資料，就是《要解》、《疏鈔》與《圓中鈔》，這三種註子裡頭，我們以《要解》為主，其中重要的道理，還是要跟諸位做個簡略的介紹。

本經是以實相為正體，這個意思要跟諸位詳細的來解釋。「大乘經皆以實相為體」，這句是說明佛說這些大乘經，是依什麼而說的，也就是他的理論依據是什麼？祖師指示我們是以實相為體；換句話說，一切大乘經典，都是依實相而說出來的。什麼叫做實相？經論裡頭說得非常之多，我們在這個地方簡單給諸位介紹。第一個講「無相」，這是說實相之體，佛法裡面講的本空，所謂是萬法皆空，是從無相的實相，從體上說的。體雖然是無相，它起作用的時候則有相，無相它能夠現相，它現的一切相，我們在這裡叫「無不相」。無不相這是有相，這常住的意思，也就是一般所講諸法實相，是講一切法的真實相，這個從用上講。但是諸位一定要明白，體與用是一不是二，是一如的。

由此可知，所謂有就是一切有相，是依無相理體而生的，所以叫相即非相，非相即相，相與無相一如，空有不二。這是講空有不二，空有一如，是一樁事情，不是兩樁事情。這個道理很深，的確不是一般人所能夠理解，所能夠體會得到的。蕩益大師說「覓之了不可得，不可言其無」，這就講無相的實相，從體上講不能說它沒

有，因為它沒有跡象可尋。換句話說，我們六根都接觸不到，眼見不到，耳聽不到，甚至於我們連這個心都想不到，正是經論裡面常講，「言語道斷，心行處滅」。可是它的確有不是無，這就是講的「本空義」，本空不是無，這是諸位一定要把它記住的，佛法裡面講的空，空不是無，空是有，不能說它無。

它起作用是「具造百界千如」，十法界依正莊嚴都是它變現出來之物。我們今天講大而宇宙，小而微塵，誰造的？無相、實相所造的。千如這是天台大師所說的，依照《法華經》裡面十如是，每個法界皆有十如是，一法界具足十法界，所以十法界總共是一百個法界。每一法界裡頭都有十如是，百界千如，這就是講整個的宇宙人生都是它變現之物。「不可言其有」，雖然變現這一切相，森羅萬象，不能說森羅萬象是有，為什麼？它這個有是無中生有，有即同無，實在講有即是無。《心經》上說得好，「色即是空」，這個地方是色，色是有，即是空，這是空。「空即是色，色不異空，空不異色」，就是說的無相、實相與無不相的實相。

這個道理明白之後，才曉得「寂照不二」，寂是從體上說的，照是從作用上說的，寂照不二，這是體用不二。體用不二這身土當然也不二，身是講我們的根身，土是我們依存的國土，就是世界。為什麼說它不二？因為皆是實相變現之物。因此性修也不二，這是講性修，本性裡頭原本具足的，修是講一切修為。本性所具跟一切修為也是不二，這裡面含的意思都有相當的深度。「真應不二」，真是講諸佛法身、報身，應是講的應化身，三身即是一身，一身即是三身。這個道理六祖大師在《壇經》裡面講得很清楚，這些「無非實相」。真正覺悟了，那個境界是凡所有相無非實相，或者說皆是實相都可以。迷了時候凡所有相皆是虛妄，那是眾生的境界；諸佛菩薩的境界，凡所有相皆是實相。

可是諸位一定要明瞭，皆是虛妄，這個意思不可言其有；皆是實相，這個意思不可言其無。諸位想想這兩句話，「凡所有相皆是虛妄，凡所有相皆是實相」，這兩句話意思是一還是二？這個意思是不二。皆是虛妄跟皆是實相，是一個意思，不是兩個意思。「實相無二（不但無二），亦無不二」，到這兩句你才真正體會到實相。佛所說的一切經論，都是依這個道理所說出來的；換句話說，佛所說的一切經論，無非是教我們悟入這個道理。到你幾時悟入了，佛就無法可說了；沒有悟入，佛有法可說。悟入不二之後，像禪宗裡面講口掛牆壁，牆壁上釘個釘子，把嘴巴掛在那個上面，這就表示什麼？沒有話說了，無話可說了。「言語道斷，心行處滅」。

諸法實相，佛在《般若經》裡面這個意思說得很多，也講得很清楚。一切經裡面可以說《般若經》是最不好懂，因為般若就是講實相，就是說這個問題。這個問題，在本質上講，它是非有非無，如果說有，我們也好懂，說無也好懂；說有即是無，無即是有，這個事情難懂。但是事實的真相如此，我們不可以不明白，不能夠不曉得。理明瞭這是解悟，解悟固然算是不錯，但是還是得不到受用。要講到真正受用，一定要證悟，說到證悟就是親證這個境界，空有不二的境界，親證空有不二的境界。證得這個境界，在淨土法門裡面講得理一心不亂，在禪宗裡面講大徹大悟，在教下講就叫做大開圓解，才能夠得到真實的受用。所謂真實受用也就是真修行，因為從此以後決定不迷，像《華嚴》所講的四十一位法身大士，他們所住的境界就是實相的境界。

我們在淨土經裡面，就像本經所讀的四土裡面是實報莊嚴土，實就是實相，報這是果報，實相果報莊嚴之土。初證在圓教講是初住的地位，要到究竟證則是如來果地上的地位，這裡面一共有四十二個階級，這就是證入實相有淺深次第上的不同。在沒有證入之前

，所修的可以說全是預備的工夫，所謂是預科；證得之後，這才叫真正的修行。說到不二，也就是《維摩經》裡面所講的「不二法門」，不二就是一。《華嚴》所講的一真法界，淨土所講的一心不亂，一就是不二，不二就是一，這才是真實的境界，也就是真實之相，決定不再是虛妄的了。

所以「舉體作依作正」，體就是實相，依報是我們的生活環境，正報是我們的身體，作依作正。「作法作報」，法是法身，報這是報身；「作自作他」，自是自己，他是別人，除自己之外這是他人。諸位在此一定要看清楚，依報正報、法身報身、自己他人，全是從一個實相變現出來的，不但這些自他依正境界是從實相生的。

「乃至能說」，能說之人或者是能說之理，或者是能說的方法；「所說」，所說這些道理，所說這些方法。「能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生」，乃至於讚佛，「能讚所讚，無非實相正印之所印也」。這個地方要跟諸位略略的介紹一下，這個道理不但是《彌陀經》如是，剛才說過，所有的大乘經論都是這樣的，都是依這個來建立的。

能說在此地是釋迦牟尼佛，就本經來講《佛說阿彌陀經》，能說的是本師釋迦牟尼佛，所說的是西方世界阿彌陀佛。能度所度，能度眾生的人是佛；所度的是眾生，此地所說的眾生，是包括九法界的有情眾生。除佛之外，菩薩、聲聞、緣覺，再下面是六道眾生，都是佛所度者。能信所信，能信是我們的心，這個心有真心、有妄心，妄心是我們所說的意識心，意識心也能信，但是它畢竟不是真心；換句話說，它的信不是真信。不是真信，信裡面總帶著幾分疑惑，因此這個信心它有進有退。如果是真心來信，信心是清淨的、是堅固的，永無退轉，因為他沒有疑惑。所信的就是佛所講的理論方法，一般稱之為法門，就是這個理論方法的門徑。

能願所願，因為信願行在本經稱之為「三資糧」，也就是修行淨土三種必要的條件，少一個都不能成就。在本經的正宗分裡面，所說的就是這三樁事情。能願就是能發願的人，第一對於娑婆世界要厭離，這個厭離是形容他真正能夠放下，決定不再執著了，是取這個意思。對於西方極樂世界他真的起了嚮往之心，因為曉得唯有在西方極樂世界，才能夠真正的成就自己的道業、學業。不但我們這個世界人，應當要往生西方極樂世界，這在前面我給諸位說過，極樂世界好比是個佛教大學，本師釋迦牟尼佛勸我們入學，往生就是入學。入學之後沒有一個不成就，這是教我們要發這個願。我們在一切經裡面，看到十方世界那些菩薩們，沒有一個不發願求生淨土的。連《華嚴經》裡面所說的華藏世界，四十一位法身大士都不例外。所願的就是極樂世界，對於極樂世界那邊的情況十分的了解，那邊的環境，那邊的師資，那邊教學的課程，沒有一樁不了解。

能持所持，能持這是講到修行，念佛不僅僅是口念，諸位要曉得，這句佛號它的意思是無量覺。蓮池大師在《疏鈔》裡面，給我們解釋阿彌陀佛，阿是印度話，意思是無；彌陀也是印度話，意思是量；佛是覺的意思。我們念這句阿彌陀佛，就是念無量覺。我們六根接觸外面六塵境界到底是覺還是迷？單單口念阿彌陀佛，我們的心、我們的身還是迷在五欲六塵裡面，依然不覺。那又怎麼能相應？所以能持是三業，無量覺，我們口的言語要覺，我們身的行為要覺，我們心地更要覺悟。所持的就是指名號，名號要曉得意思，無量覺，我們固然是要照這個意思去修。而無量覺，西方極樂世界是導師的名號，導師有願，只要人念他的名號，念是真有心，這個心是效法之心，取法乎聖賢，這才是真正持名。能生所生，能生就是能生的條件具足，生就是往生西方極樂世界。信願行這三個條件統統具足，依照理論，依照方法，一切條件統統具足，所生的西方

世界四土三輩九品。

能讚所讚，這是指本經裡面能讚的釋迦牟尼佛，與十方一切諸佛；所讚的阿彌陀佛以及極樂世界的依正莊嚴。不但在本經，在淨土經典，甚至於在許多大乘經論裡面我們都看到的，這一切的一切，無非都是實相正印所印。換句話說，與實相完全相應，一點都沒有違背實相的原理原則，這是說明本經理論、方法、境界之依據。釋迦牟尼佛不是憑空說出來的，不是他自己的理想；與西方哲學家，柏拉圖的《理想國》，決定不相同；與孔老夫子的大同世界，也不相同。為什麼？那是他的理想，不是事實，不與實相相應；本經完全是事實，與事實真相完全相應。西方極樂世界不是釋迦牟尼佛的理想國，這點千萬不可以誤會，如果一誤會，則這個大好的機緣你必定錯過了，這是千真萬確的事實。

再講到修行的要領，本經以信願持名為修行之宗旨跟要領，或者是講綱要，宗旨跟綱要，講的「信、願、行」。信這個裡面首先「信自、信他、信因、信果、信事、信理」，我們一條一條的來跟諸位介紹。信自是怎麼講？這條是最重要的，我們曉得，蓮池大師在《彌陀經疏鈔》裡面，對於這個意思特別的強調，十法界依正莊嚴都是自己真心變現之物。所謂實相就是真如本性，體就是真如，真如就是自己的真心，就是自己的本體，禪家所謂父母未生前本來面目就是這個。經論上常說終日隨緣，終日不變，隨緣有染緣、有淨緣，隨緣是隨真心之緣。如果是從《起信論》裡面所講，就是隨順本覺；隨順無明就是不覺，才有十法界依正莊嚴。隨順本覺，這個一念真心不變，真心裡面沒有覺想；隨順不覺，這是六道凡夫。或者也可以把小乘包括進去，小乘人沒有見性，都可以算是不覺。

但是，這一念真性也沒有改變，為什麼？真性裡面亦無不覺；換句話說，就像六祖所說的，「本來無一物」。真如本性裡面覺與

不覺，這兩個意思都沒有；可是覺與不覺，這兩種現相是存在的。但是在真心理體裡面沒有這個東西，因為這個東西存在，這個東西是虛妄的，虛妄沒有又怎麼會存在？這個事情難懂。佛在經典裡面給我們舉個比喻，好像我們眼睛害病，眼睛害病是個普通事情。有許多同修都有這個經驗，我自己也有這個經驗，為什麼？眼睛害過病！眼睛有了病，我們看到燈上會有一層緣影，無色的緣影，試問問燈上有沒有影？燈上沒有。好眼睛的人看燈上沒有緣影，這個病眼看燈上有緣影。我問問你，那個緣影到底有沒有？不能說它有，不能說它沒有，眼睛病了真有；事實？事實沒有。這個緣影就好比什麼？好比無明，所以無明本來是沒有的。病眼好比是迷，迷了本覺就現虛妄不覺的緣影，就現這個境界。

迷的程度有淺深不相同，所以才有六道；從迷再覺悟，覺的程度不相同，所以才有四聖法界，有這個種種的差別。但是不管它是覺也好，迷也好，終日隨緣，終日不變，六根根性從來沒有改變過，從來也沒有染污過。正是《心經》裡面所講的，「不垢不淨，不來不去，不生不滅」。十方虛空恆沙世界原本就是自己一心所現之物，這個事情難懂。十方虛空恆沙世界是我心變現的，我不相信，心怎麼會變現這麼多東西來？給你講真話，你不相信。可是，如果從比喻當中你要是能夠悟到了，還算是聰明人。佛在經上常常舉夢境，當我們作夢的時候，這夢醒過來了，你好好的想想佛在經裡講的話，你夢裡頭有沒有虛空？有虛空；你夢裡面有沒有世界？有世界；夢裡面有沒有芸芸眾生？有眾生。夢從哪裡來的？是不是你自己一心變現的境界？不錯！是自己一心變現的境界。

心能變，心是體，因為它能變，所以不可說它是無，它能變，它有這個作用。所變現這個夢境，你在作夢沒醒的時候，你覺得這個夢境好像是真實的，樣樣都不假，不能說其有。夢境不錯，是不

能說無，作夢的心不能說無，夢的境界不能說有，這個容易懂。為什麼？時間短暫，你一下醒過來。你就不曉得，我們現在在這個世間在做大夢！這個大夢與小夢的道理相彷彿，你要從小夢當中覺悟到大夢，你就會清醒過來。真正能夠承認，能夠接受佛給我們講的，十方虛空無邊國土一切眾生，都是我們自己真心隨染淨緣變現的幻想。因此，所變這些幻相不可以說其有。《金剛經》佛告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。能變非無，所變非有，非無非有這是事實真相，這個道理，確實我們在一切大乘經論裡面能夠體會得到，這個事情不難。

真正體會到了，真正聽佛這一開示覺悟了，自己真相信、真接受了。可是我們要想證得這個境界，證得境界證悟；我們能夠體會到，能夠感受得到，這是解悟。證悟就不是個容易的事情，為什麼？因為我們過去無始劫以來，時間太長了，都是在迷惑顛倒，不知道這個事實真相。所以我們累積的習氣太深了，習氣不除，就沒有辦法證得這個境界，要想把這些習氣除掉，當然不是個簡單的事情。但是能不能除掉？能除掉。我們自己也有信心，相信自己能除掉，雖有信心能除掉，可以除一部分；要想把它除得乾乾淨淨，還是不容易。這就是什麼？習氣太深、太厚了、太廣泛了。佛跟我們講的西方極樂世界就是一個除習氣，親證不二法門，最理想的一個環境。我們要發心求往生，相信自己決定可以往生，相信自己決定可以見得到阿彌陀佛，相信見了阿彌陀佛一切成就，這才是信自己。所以我們講到信心，信自己是親因緣，你修行能不能成就根本就在此地。

第二再講信他，他指誰？指我們的本師釋迦牟尼佛，佛決定不騙人。諸位想想，世間人如果跟你沒有利害關係，他不會騙你的；

有了利害關係他想騙你，他當中得到某些便宜，得到某些好處，他才會騙你。如果跟你毫無利害關係，他要騙你，那這個人所謂是精神有了問題。諸位想想，佛有這麼大的智慧，他的精神不會有問題，我們能夠信得過。而我們眾生與佛的確沒有利害關係，佛當年在世間，他把國王的位子都捨棄掉，不要了。世間人所追求的名聞利養，功名富貴，他統統都具足，全都不要，捨掉了。我們想想，世間人跟他有什麼利害關係？他有什麼理由來騙人？沒有理由。所以佛說的話，正如同在《金剛經》裡面所講的，「真語者，實語者，如語者，不誑語者，不異語者」。我們要相信釋迦牟尼佛，佛給我們講西方極樂世界不是寓言，佛經裡面我們要問有沒有寓言？有。有沒有假設的？有。寓言、假設只能夠說一次、二次，不能常講！為什麼？那不是真實的。西方極樂世界在一切大乘經論裡面佛都說，這個事情千真萬確，不是寓言，不是假設。《華嚴經》裡面普賢菩薩十大願王導歸極樂。《法華經》裡面，《悲華經》裡頭，《智度論》裡面，淨土三經更不必說了，千經萬論處處指歸，那怎麼是假的？所以我們要相信釋迦牟尼佛，這是信他。

還有一個要信阿彌陀佛，阿彌陀佛沒有直接跟我們說過法。釋迦牟尼佛給我們介紹過，在《無量壽經》裡面，佛說阿彌陀佛的因地，修因證果的種種事蹟，我們要相信。世尊給我們介紹的阿彌陀佛四十八願，願願都圓滿了，我們要相信他。釋迦牟尼佛的話真實，絕無妄語；阿彌陀佛的願決定真實。不但我們要信釋迦，要信阿彌陀佛，而且十方諸佛，在本經是六方佛，六方無量無邊恆沙諸佛的讚歎，這也是千真萬確的事實，絕不是虛假的，這叫信他。

信因，因是因地，有因才會有結果。散亂持名，都是往生西方極樂世界成佛作祖的種子，何況專心持名，何況一心不亂，怎麼會不往生西方極樂世界！這是信因。信果，深信西方世界環境殊勝，

親教師是阿彌陀佛，同學都是諸上善人，老師都是十方世界諸佛菩薩。所以到那個地方，果報很容易就成就，不是個難事情。在我們這個世間最苦的，沒有好老師，沒有好同學，沒有好的修學環境，苦在這個地方。在本地還有些法師在這裡講經說法；在別的處所想求個法師來講經說法，很難。那法師比起菩薩差得太遠，菩薩比佛又差得太遠了。所以你要到了西方極樂世界，給你講經的那些法師都是諸佛如來，這是我們應該要相信的。所以永明延壽大師說，「但得見彌陀，何愁不開悟」，老師好！《阿難問事佛吉凶經》裡面，告訴我們學佛的第一個條件，就是「明師受戒」。諸位想這個明師，還有哪個老師能比得了阿彌陀佛？還有哪個老師能比得上十方諸佛？觀音、勢至都是古佛乘願再來的，這是第一流的明師。西方極樂世界處處都遇得到，我們這個地方想遇到一位很不容易，遇到了必定成就。

信事，就是相信確實在娑婆世界西方以外，十萬億個佛國土的那邊真的有極樂世界，這在事上相信。這個事從前人相信比較上容易，現在人信這個事麻煩大了。為什麼？你說西方，地球是圓的，地球既然是圓的，你說南方、北方還有點可以相信，為什麼？那個方位變化不大。東西沒有，那個圓球是這麼轉的，西方在哪裡？變成什麼？變成沒有方向，這是個很大的問題，有許多同學提出這個問題來。如果在理上講的確沒有方位，西方極樂世界也是你自己一心所現的境界。佛講西方只是一種權巧方便，教我們這個心能夠專注，能夠成就一心不亂。如果你這個心沒有一個方向安住，你要得一心不亂就難了，所以這是權巧方便的法門。可是佛說這個西方，是指我們娑婆世界的西方，沒有講我們地球的西方，要講娑婆世界的西方，在事上講講得通。娑婆世界是個大千世界，這個大千世界，彷彿我們今天所發現的銀河系，如果以銀河系這個範圍來講，我

們講西方那就很正確。是銀河系的西方，不是我們地球的西方。當然整個銀河系都在那裡動，釋迦去我們才三千年，如果說整個銀河系在太空當中的運行，三千年角度變化才一點點，微不足道，大體的方位還是很正確。所以要講是娑婆世界西方沒有問題，這個方位是很正確的。

在《十六觀經》裡面，是隨著我們世俗的觀念來作觀。日落懸鼓，大海結冰，這就是我們世俗所講的西方，用這個來作觀，這是善巧方便，幫助你得到一心不亂。如果諸位再要懷疑，我也可以提供諸位一點消息，這句「南無阿彌陀佛」就是個信號，這就是一個指引。這個信號，就譬如無線電報一樣，你在這個地方念，西方極樂世界阿彌陀佛，那裡他就接收到，他就有感應。當你臨命終時，經上說得很清楚，阿彌陀佛來接引你；換句話說，你決定不會迷失了方向。你就照經典裡面所說這個辦法去做，毫無懷疑的去相信去做，到臨命終時佛來接引你，你跟佛一道去。太空雖然大，你也不會把路走錯了，這個多穩當！所以說千萬不要懷疑，要相信這個事實。

信理，深信十萬億佛國土之外的極樂世界，實實在在不出自己一心之外。所謂是「心外無法，法外無心」，前面說過，十方虛空無邊的國土，都是自己真心所現的境界。就好像作夢一樣，夢境的時候，整個的真心所現的相就是夢境。我們今天真如本性所現的相，就是十法界依正莊嚴，可見得西方極樂世界有沒有離開我們？沒有離開。是我們一心所現，這叫信理。還要相信西方極樂世界，教主阿彌陀佛佛、諸菩薩們、諸上善人，都是自己一念所現的影像，整個依正莊嚴的相就是自己的心，整個自己一心就化成這個境界相。你要問你的心是什麼樣子？十法界依正莊嚴所呈現的，就是你心的樣子。好像作夢，你心是什麼樣子？夢境就是你的心的樣子。因

為心就是夢境，夢境就是心，古德的比喻「以金作器，器器皆金」，這叫信理。

理，既然如此，整個境界就是唯心所現，我們何必要求往生？這個話說起來不是沒有道理。但是這裡頭就是有迷悟之分，果然證悟、徹悟，哪有生不生！如果你迷惑顛倒，業障未除，娑婆世界是我們自心染污所現之物，極樂世界是我們自心清淨所現的境界。試問問，我們要不要離染污，恢復我們自己的清淨？這是應該的。離染污就是厭離娑婆，希望恢復到清淨就是欣求極樂，可見得這個事情是一而二，二而一。不但我們應該，十方世界諸佛菩薩都不例外，也是用這個方法斷盡無明，恢復我們究竟大覺。這是說的信。

再講到「願，厭離娑婆，欣求極樂」，這個意思、這個道理，我們都要認識清楚，這是求生西方極樂世界必須具備的條件。厭離是說他放下，能夠放得下；欣求也是形容他真正期望著到極樂世界，接受阿彌陀佛的教學，快快的成就自己。所以欣求與厭離在此地都是形容詞。

這個法門的行門，講到修行，「執持名號，一心不亂」，執是執著，持是保持，繼續不斷的執著名號。這個意思實在就是孔老夫子給我們所講的，「擇善固執」。這個佛法，諸位曉得，它是破執著的，這個法門裡面教我們要執著，我們對娑婆世界不可以執著。因為什麼？娑婆世界你要執著就放不下，你要厭離，就是不執著。往生西方極樂世界，你就要執持名號，執持名號給諸位說，這是擇善固執，善中至善。《大學》裡面所講的「止於至善」，執持名號也就是止於至善，擇善固執這是真善。這是方法，它的目的則是一心不亂，這是諸位一定要記住，這是一心不亂。如果我們執持名號，要不能夠達到一心不亂，當然也有帶業往生，到後來會跟諸位說明。但是總不如達到佛在本經裡面，要求我們的目標，所以講到修

行，是要以一心不亂為目的，這個一心有事一心、有理一心。「信願持名」，有信、有願、持名，你看看這三種條件全都具足了。這在行門裡面「為一乘真因」，一乘佛法裡面真正的修因。「四種淨土」是一乘佛法最妙的果報，真因、妙果，一乘法！比大乘還要高！你們看看這是什麼法門？與《六祖壇經》有什麼樣的差別？六祖大師他是一乘教學，他所接引的大眾上上乘人，他自己說上上乘就是一乘。《壇經》裡面教學的理論跟方法是一乘真因，成就的是「一乘妙果」。如果跟這個法門來比較，這個法門比《六祖壇經》還要殊勝，還要真實。六祖的法門所接引的大眾不廣，僅限於某些具足他那個條件的人可以修；而這個法門，信願持名三根普被，利鈍全收。

因此這個法門在十方諸佛教學度生裡面，是一個最主要的法門，道裡就在此地。你們看《華嚴經》裡面，善財童子五十三參，第一位善知識，吉祥雲比丘就是教他信願持名，念佛法門；最後一位普賢菩薩教給他的十大願王導歸極樂。一個開端，一個終結，就是代表行門裡面的主流，我們講的修行的正修。當中五十一位善知識，所教給善財那些修學的理論與方法，都叫做助修，正助雙修，一生成就。這是真正值得我們深深的去反省，應該好好的去覺悟，千萬不要辜負了自己，不可以當面錯過。

再講到本經的作用，大師告訴我們，本經是以往生不退為力用。在表解裡面，我們也簡單的跟大家列出來，「本經以往生不退為力用」。經典給我們講的是四土，就是這個四土，「凡聖同居土，方便有餘土，實報莊嚴土，常寂光土」，這是西方世界的四土。四土裡頭「各有三輩九品」，同居土裡面有三輩九品，方便土裡頭也有三輩九品，實報、寂光都不例外，這是大家要記住的。所謂同居土是「見思煩惱未斷」，什麼叫見思煩惱？這個地方簡單跟大家介

紹，不能細說，細說很耽誤時間。

見思，見就是見惑，惑是迷惑，如果用我們現在術語來說，就是錯誤的見解，思惑就是錯誤的思想。想法錯了，見解錯了，這裡頭包括有五類，第一個就是「身見」，執著身體是自己，這個見解是錯誤的。第二種叫「邊見」，邊見實在講就是現在科學家所講的相對的，相對論就是邊見，兩邊。空與有兩邊，善惡兩邊，真假兩邊，凡是相對的都是屬於邊見。「見取見」跟「戒取見」，我們俗話稱之為成見，某人成見很深，這兩種都是成見。執著因，錯誤的原因，以為是真實的，這叫戒取見；執著錯誤的果報，以為是真實的，這叫見取見。

我們舉個比喻，印度婆羅門教裡面他們修禪定，有的時候禪定功夫相當之深，他在定中看到牛死了，死了那個牛的魂生天了。於是乎他就奇怪：牛死了以後牠的神識會生天。於是乎他就學牛，持牛戒，他不吃飯，吃草了，他給農夫去耕田去了，他學牛。為什麼？他看到牛死了，神識生天，他認為學牛將來一樣就可以生天，這是錯誤的見解。生天是要修十善業道，他不知道這個牛前世修的十善業道；做牛是業報，牠這個報盡了，牠十善業道那個因成熟，牠生天，與牠做牛這一生決定沒有關係。這一類叫戒取見，這是講因的。見取見是講果報，譬如說有很多宗教家，他們認為生天就是究竟，天堂就是永生，這是錯誤的見解，這叫見取，果報上的成見。他不曉得天也有生死，天死了以後還要墮落。天的福報比人大，不錯；天的壽命比人長，不錯，雖長壽他還是要死的。果報是假的，當作真的，見取見。修的因不是真正的因，他認為這個是真正的因，執著這個為正因，這叫戒取見，錯了。從外道很顯著的能夠看到，見取見跟戒取見。

但是佛門裡頭也不例外，就拿我們念佛人來說，如果認為念阿

彌陀佛就可以往生西方極樂世界，這是戒取見。為什麼？未必。你要不相信？你可以看看清朝灌頂法師，《大勢至菩薩念佛圓通章疏鈔》裡面所講的，念阿彌陀佛的人一樣念到地獄裡去，他在《疏鈔》裡面講念佛人一百種果報。所以念佛你要懂理論，要懂方法，如理如法的是正修行，是正因。不懂理論、不懂方法，以為念阿彌陀佛就往生西方極樂世界，這是戒取見。以為往生西方極樂世界：我一切都成就了，到這裡黃金為地，我什麼享受都有了，我從此以後不要再受苦了。這是見取見。往生西方極樂世界那邊是學校，不是你老家，學校當然不錯，比你家的建築範圍要大。比如台灣大學校園那麼大，建築那麼好，你一考取這個學校，這個學校就是我老家，我一生永遠不要離開，那錯誤了。到那裡是念書，是成就自己智慧德能，是這個意思，不是叫你到那裡去享樂的。極樂世界不是叫你去享樂的，所以這是見解上的錯誤。

「邪見」不是上面四種，凡是屬於不正確的見解，都叫邪見。這個五類是見解上的錯誤。

另外五類思惑，思想上的錯誤，貪心，你在這個世間名聞利養起貪心，五欲六塵起貪心是貪心；你在佛法裡面起了貪心，還是貪心。貪心是錯誤的，瞋恚是錯誤的，愚痴是錯誤的，貢高我慢是錯誤的，對於佛菩薩教學懷疑是錯誤的。這是五種錯誤的思想，錯誤的想法，錯誤的見解。這個錯誤的見解與錯誤的想法，你沒有根除，沒有能夠斷得了，你念佛往生西方極樂世界，這是生凡聖同居土，叫做帶業往生。你要是念到事一心不亂，你就生方便有餘土，念到事一心不亂。由此可知，事一心不亂，見思斷了，錯誤的見解跟錯誤的思想統統沒有，這是事一心不亂。如果你念到理一心不亂，生實報莊嚴土，也能夠分證寂光淨土。事一心，見思煩惱斷了，沒有見性，換句話就是沒有入不二法門，沒有入一真法界，這是事一

心，等於小乘阿羅漢、辟支佛的境界。理一心，這是圓教大乘菩薩，圓教初住以上的，不但見思煩惱斷，也破了一分無明煩惱，所謂破一品無明，證一分法身，這是生實報莊嚴土。淨土法門裡頭所說的，「花開見佛悟無生」，那就是剛剛證得理一心不亂的境界。要是到四十一品無明統統斷盡，就是寂光淨土，是上上品實報土，是圓滿的常寂光土。

功夫成片，我們講到最低級的功夫成片，諸位要知道伏而未斷，就是見思煩惱，這個見惑、思惑並沒有斷掉，但是什麼？有能力伏住，伏惑，沒有斷惑，這叫帶業往生，淨土法門講帶業往生，是說這個境界。

再講到不退，不退轉是很難得的。如果我們修行要不退的話，諸位想想，成佛哪裡要三大阿僧祇劫？麻煩是退得多，進得少，這才需要很長很長的時間。如果不退轉，那多好！當然退有退的因緣，換句話說，他有退的環境；不退，一定要具備不退的條件。在我們娑婆世界退的緣太多了，自己身體疲乏，興趣失掉了，會退心；或者有的時候，親朋好友他們喜歡玩樂，邀著你一道去玩，你在盛情難卻之下也退了心。有種種退的因緣，自己無法把持，所以退得多進得少。西方極樂世界因緣太好了，換句話說，它具有不退轉的種種條件存在。只要往生西方極樂世界，這些條件各個具足，實在講太難得了。

經裡面講三不退，大師在此地給我們解釋四種不退，我們來看看哪四種？第一個「念不退」。這四種不退是前面的意思、境界都深，往後面這是漸漸說得淺顯。念不退，這是最深的，「念念流入如來果海」；換句話說，念念都向著成佛大道。這點我們得想想，我們二六時中一天到晚，我們的念頭是不是念念都是成佛的念頭？很難很難！我們在一天二十四小時當中，有幾個念頭流入如來果海

？你就想到這個事情之難。所以念會退，退到哪裡去？退到六道，退到惡道。念人天就退到人天道，念貪瞋痴就退到三惡道去了，你不想不曉得，你要一想這個問題真是嚴重，真是可怕。

第二「行不退，精進度生不墮二乘」。二乘人怎麼樣？二乘人不度眾生，因為度眾生很麻煩，不是個簡單事情，你誠心誠意發心去教導他，他未必肯接受。所以二乘人聲聞、緣覺，這阿羅漢、辟支佛只度自己，不顧別人。至少他不主動去教人，他是被動的，你去求他他教你，你不求他他不教你。就跟世間老師一樣，「只聞來學，未聞往教」，這個老師是有相當的架子的。不像菩薩，菩薩怎麼樣？主動來教你，菩薩作不請之友，你不請他，他自己就來了。所以這行不退，精進度生不墮二乘。

第三講「位不退」，為什麼他的地位不退？地位，譬如講從圓教初住，十住、十行、十迴向、十地、等覺，他這個位子不退。因為「上善俱會，永離退緣」，西方世界都是最善的善人，大家聚會在一塊，沒有惡緣，沒有壞人，所以你不會退轉的。

第四講「畢竟不退」，經裡面只講三不退，這條是蕩益大師給我們講的非常有道理。「佛號經名」，不僅是阿彌陀佛、《阿彌陀經》，當然直接指這兩個。一切佛的名號，一切經的經名，「功德不可思議，一歷耳根，永為道種，畢竟因斯得度」。這是說明佛法是金剛種子，我們今天對眾生，想幫大家的忙，前面這三種我們幫不上。這種幫上忙，我們印經、印佛像，叫你見聞到佛號，見聞到經名。我們用錄影、錄音，使你聞到佛法，一歷耳根，永為道種。這一生不能得度，將來必定會因這個因緣而得度，這是佛法真正不可思議的功德。

再說到這部經它的重要之處，「華嚴奧藏」，這是大經奧祕的寶藏。「法華祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於

此矣」。你就想到這個《彌陀經》的重要性，它要不重要，在這個地方可以能看到的整個佛法，可以說是歸納在這部小本的《彌陀經》。

佛為了度一切眾生，「隨機施化」，機是眾生的機感，施捨教化的方法，善巧方便。「歸元無二，方便多門」，八萬四千法門，方便法門，指歸的一條路。在方便多門裡面，講到最直捷、最圓融、最頓入的，無過於「念佛往生」。這是我們在《大方廣佛華嚴經》裡面所看到的，善財童子五十三參，是《大方廣佛華嚴經》的結論，提倡的念佛往生。善財童子表演的就是念佛往生，這個方法簡單、容易、穩當，八萬四千法門算是第一。第一簡單、第一容易、第一穩當，穩當是可靠，決定不落空。

要領是「信、願、持名」，這是本經的三大綱領。永明延壽大師講但見彌陀，何慮不悟，這個悟是明心見性，是證得理一心不亂，是入一真法界。「法門尊重」，不管是哪一宗、哪一派，對於《阿彌陀經》，對於持名念佛，無不尊重。「法門尊重，獨以此經」，因為無論哪一宗、哪一派早晚課誦裡面，晚課都是以《彌陀經》。念《彌陀經》，念阿彌陀佛，就連達摩祖師傳來的禪宗，都不例外。你要是不信，你去看看《禪門日誦》，那就是禪宗裡面的課誦本。《禪門日誦》就是早晚功課裡面，是以兩種東西為主要的功課，早課裡面是以「楞嚴神咒」為主，晚課裡面就是以《彌陀經》為主。諸位由此可知，連禪宗都這麼重視，何況其餘？這點意思我們一定要了解。

除了這個理論方法，概略的我們曉得了一點之外，在此地我們跟諸位舉出幾個往生的人，可以做為我們的榜樣。「文殊、普賢」，這是每位學佛的同修都知道，華嚴三聖之二。文殊菩薩代表的是大智慧，普賢菩薩代表的是大修行，這兩個人都是求生西方極樂世

界。《華嚴經》裡面，文殊菩薩有一首偈子說，「願我臨終時，盡除諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂剎」。普賢菩薩更不必說了，十大願王導歸極樂，還用得著講嗎？這是講的補處菩薩、等覺菩薩求生西方極樂世界。我們的智慧，我們的功夫，能比得上文殊、普賢嗎？文殊、普賢尚且求生，我們自己想想是什麼樣的人，怎麼敢不求生淨土？這是往上看，上面的榜樣。

往下看，如果說我們自己業障深重，恐怕阿彌陀佛不要我們，念也枉然！你這個想法就錯了。唐朝時候有個張善和，是一個殺牛的人，屠戶，殺了一生的牛，殺業太重，真正是罪業深重。到臨命終的時候，許多牛頭人來問他要命，這是地獄相現前。他這一叫救命，不得了，牛頭人統統來問我討命來了，這不得了。他叫他太太趕快給我請法師來幫助我，給我解決問題。他太太請了法師來，法師就告訴他，「這個時候你這是地獄相現前，沒有別的辦法，趕快念阿彌陀佛，求生西方極樂世界」。他太太給他點了一把香，他拿著香大聲念阿彌陀佛，念了幾聲之後，他告訴法師，告訴他太太，「牛頭人不見了，阿彌陀佛現前來接引我往生西方極樂世界」，他走了。諸位想想，我們說一生造深重罪業，你造的罪業有張善和那麼重嗎？他一生殺牛，不知道殺多少牛？他能往生。我們想我們雖然造罪業，還不至於像張善和，張善和能往生，我們為什麼不能夠往生？

還有一個榜樣，宋朝潭州黃打鐵，我們講愚痴，或者家境困難。黃打鐵一家四口，靠打鐵維持清苦的生活，一天不幹活一天就沒飯吃，他嘗到人生之苦。有一天有個化緣的法師從他門口經過，他請法師到家裡來坐坐，請教法師，「我太苦了，有沒有什麼辦法能夠救救我？」法師就教他學佛！唯有佛法才能真正破迷開悟，離苦得樂。但是他想想，我哪有時間？第一個要不耽誤我工作，第二要

不花錢，因為什麼？他沒有錢，也能夠救我。法師就告訴他，你念佛號就行！不耽誤你工作，你打鐵，鐵錘下去阿彌陀佛，提起來阿彌陀佛；從前拉風箱，風箱推進去阿彌陀佛，拉出來阿彌陀佛。你看既不耽誤你工作，又不要花錢。

他聽了這個辦法好，於是乎天天就念佛，他太太就說，「這個打鐵已經很苦了，再念佛不更苦嗎？」黃打鐵就說，「不，從前我拉風箱拉得手酸，現在我念阿彌陀佛，手不酸了；以前打鐵很辛苦，現在一面打一面念阿彌陀佛，不覺得辛苦了。」這樣念了幾年，果然他真成功了，有一天他跟太太說，他說「我要回家了。」她說「這個地方不是你的家，哪裡是你的家？」他笑笑說，「這不是我的家。」換了一身乾淨衣服，洗洗澡換了衣服，照樣還打鐵。打的時候，他不認識字，他念了一首偈子，「叮叮璫璫，久煉成鋼，太平將近，我往西方」，他一錘下去，他是站著往生，他沒有害病。他是宋朝時候的人，站著往生，沒有害病。這個示現被大家看在眼裡，是真的一點不假。

憑這麼一個人，愚痴的人，沒有聞過佛法，不懂得佛法的道理，一個法師教給他這個方法，他就誠心誠意的去修。所以叮叮璫璫不是形容打鐵，形容他念佛功夫不間斷；久煉成鋼，他功夫成片，他念佛功夫成熟了。是不是得一心？這個我們不敢講，最低限度他功夫成片。所以才有這樣的瑞相，預知時至，曉得自己什麼時候走，而且站著走，沒有病苦。這些人都是我們的榜樣。我們今天學佛，我們的環境比黃打鐵要殊勝，我們的業障沒有張善和那麼重，他們都能往生，何況我們？所以諸位同修不要錯過大好因緣，不要辜負了百千萬劫難遭遇的機會。一切經可以不學，《彌陀經》不能不學。但是要想真正通達《彌陀經》的教義，那你得要探討相當分量的大乘經論，你對於《彌陀經》的經義，才能夠真正了解，才能夠

真正的相信，死心塌地依著這個方法來修行，一生當中決定成就。

張善和的成就，品位不高，是我們能夠想像到的；黃打鐵的品位不可思議，我們不敢下斷語。舉出這四個人的例子，正是古德所說的「上智與下愚不移」，文殊、普賢這是上智，張善和、黃打鐵是下愚。你看看上智之人他成就，沒有話說；下愚之人他也成就，也沒有問題。難辦的就是像我們這樣的，上不上，下不下，所謂是半吊子，這上不上、下不下虧就吃大了。上智難，當然不容易；下愚，愚不可及，也不容易。經，前面的大意就介紹到此地，向下我們就要講到經文了，給諸位正式介紹經文。當然我們還是受時間的限制，但是經中精要的義理，重要的修行方法與境界，一定要給諸位介紹出來。總希望諸位在這一會當中，能夠得到真實的功德利益。今天我們講到此地。