

前面介紹過本經修行的方法，這是非常的重要。理論如果不清楚，但是他的信心具足，於這個法門決定不懷疑，發願求生，一心念佛，還是有決定的成就，因為念到心地清淨，自然就開智慧。蓮池大師說得很好，他說「著事而念能相繼，不虛入品之功」，這就是講執著在事相上相續不斷的念這句佛號，他能成就，如果執著理，而心確實還沒有開悟，事上他不肯念，反而受「落空之禍」，這兩句話值得我們深深的警惕。所以世間自以為聰明才智的人，成就往往不如一個老太太，這就是人家心地清淨，一心在稱念。

【德用—此經以往生為功，以不退為德。】

念佛的好處我們要知道，這就是講它的德用，本經是「以往生為功，以不退為德」。極樂世界，經上講有「四土、三輩、九品」，「四土」是指「實報莊嚴土、常寂光淨土、方便有餘土、凡聖同居土」，一切諸佛都有這四土，實在講四土之形成是這個世界眾生迷悟不相同而有的。但是西方極樂世界很特殊，它確實有四土，但是四土是同時存在，這是非常不可思議，一切諸佛世界裡面沒有這種現象，唯獨西方世界有。

【極樂有四土，各論九品，故說帶業亦得，消業亦得。帶業說—旨在令人發心求生，人人有分。消業說—旨在令人精進修學，增上品位。】

『四土，各論九品』，「九品」也是各人修行功夫不相同而形成的，就好像一個學校分許多班級，班級是學生程度不同而分的。同一個班級裡面在考試有名次不同，從第一名到末後一名，雖然同一個班級，但是學生程度還不是完全平等的，西方極樂世界亦復如

是，因此我們講「帶業往生」是正確的，講「消業往生」也能講得通。這個問題發生在近代，近代有人主張消業才能往生，帶業不能往生，因為帶業往生這個說法是祖師們說的，佛在經上沒有說過這句話，於是很多人就懷疑了。過去在美國就有幾位同修把這個問題提出來問我，像周宣德老居士、沈家楨老居士，都把這個問題很嚴肅的問過我。我告訴他，雖然經文裡面沒有帶業往生的字樣，但是經典中明白給我們說出西方有四土、有九品，這他們承認了，這是經上有的。我就跟他說，如果不帶業，四土九品從哪裡來的？四土九品實在就是帶業多少而分的，帶得多，品位就下；帶得少，品位就高；帶得最少的就是上上品，帶得最多的就是下下品，不就這麼回事情？可見得都是帶業。

嚴格一點來說，就是觀世音、大勢至菩薩、文殊、普賢都帶業，他們是等覺菩薩，還有一分生相無明沒有破，那就是業，所以這種人帶得最少。如果說完全都不帶業，業都消盡了，西方極樂世界只有一個人，就是阿彌陀佛。所以要是不許帶業往生，那西方世界就變成阿彌陀佛孤家寡人一個，這世界還能去嗎？所以帶業往生決定是正確的。帶業這個說法，目的是叫一切眾生發心求生西方極樂世界，人人有分。主張消業的說法，我們也不要得罪他，他講也能講得通，是勸你多消一點業，那你到西方極樂世界的品位不就高一點了嗎？這也是好事情，也不是壞事情。所以：

【帶業生同居淨土，證位不退，皆與補處俱，亦皆一生必補佛處。】

這不可思議，這就說明了西方世界雖然有四土，雖然各論九品，但是確實是同住在一起，所以凡夫可以跟等覺菩薩天天在一塊兒共修。四土都是依自己本有的信心所感的，「增上善業」感『同居淨土』，隨著自己功行、境界不同，所現種種不同的境界。在他方

世界境界不相同，它就有隔有礙。西方淨土沒有障礙，換句話說，雖有四土九品，實際上是平等法界。這個事情我們在《無量壽經》裡面看得非常清楚，無論在四十八願，或者釋迦牟尼佛跟我們介紹西方狀況的時候，都說得很詳細，讀了《無量壽經》，我們對這個問題就不會再有疑惑了。

【上善一處，是生同居，即已橫生上三土，一生補處，是位不退即已圓證三不退，如斯力用，乃千經萬論所未曾有。】

其次，西方世界最殊勝的地方就是「諸上善人俱會一處」，「上善」是指等覺菩薩，天天跟觀音、勢至、文殊、普賢這些人生活在一起，諸位想想，我們怎麼可能退轉？這就說明了生同居土就是生方便土，就是生實報土，就是生寂光土，一生一切生，這不可思議。『一生補處』，換句話說，那就是『位不退』就同時圓滿證得『三不退』，「三不退」是「位不退、行不退、念不退」，這是普通一般人修行很難得到的。「位不退」在我們這個世界，最低限度要證得小乘須陀洹果，也就是把三界之內的八十八品見惑統統斷盡，我們在三界六道裡面永遠不會墮三惡道，這叫「位不退」，不容易得到。在西方世界這三種不退，「念不退」是法身大士才證得的，生到西方世界這三種功夫圓圓滿滿都證得，這樣的功德利益是一切經典裡面所沒有的，學佛的同修應當多多的去想想。

今天要跟諸位介紹本經的「教相」，所謂「教相」就是教學的方式，教學的型態，這是我們要辨別清楚的。明瞭教相才知道自己適不適合接受這部經典，有沒有能力修學這個法門。本經的教相是：

【大乘圓頓，三根普被。】

『大乘』是我們心目當中所希求的，『圓頓』更是我們所期望的。問我們自己的根性、程度、修學環境，能不能接受這樣理想的

法門？底下給我們講『三根普被』，「三根」是說上根的人、中根的人、下根的人，統統可以接受。

【大乘菩薩藏攝，無問自說，徹底大慈之所加持，能令末法多障有情，依斯徑登不退。】

本經是『大乘菩薩藏』裡面所攝的，在三藏經典裡面，「聲聞藏」與「菩薩藏」，它是大乘佛法，是佛『無問自說』。在一切經，可以說都是先有人提出問題向釋迦牟尼佛請教，然後佛才為他解答。這部經沒有人啟請，是佛自己說出來的，這就是所謂『徹底大慈之所加持』，因為這個法門是非常奇妙特殊的法門，沒有人能夠發問，沒有人能夠理解。佛觀察大眾之中有不少人緣分成熟了，佛說這個法門，他們能夠相信，能夠接受，所以佛就把這個法門說出來。這個法門能夠教一切眾生，特別是『末法多障』，也就是煩惱、習氣非常深重的這一類眾生，依照這部經典的理論、方法修行可以得到圓滿的成就。

【方便門中，求其至直捷至圓頓者，莫若念佛求生淨土；念佛法門，求其至簡易至穩當者，莫若信願專持名號。】

在一切『方便門中』，修學總要找方便的法子，所有方便法門當中要找到一個最直捷、最圓滿、最快速的法門，無過於『念佛求生淨土』。『念佛法門』，求其最簡單、最容易、最穩當的，無過於『信願專持名號』，這是我們修學佛法必須要知道的。我們自己的罪業雖然很多很重，只要用念佛的方法就可以能夠消除，不但是消災，而且可以滅罪。佛在《大經》裡面跟我們講得很清楚，一句彌陀能滅八十億劫生死重罪，可見得這句佛號的功德、力量是多麼之大。但是我們也常常聽說，一般念佛的人每天念得很多，古人譏笑他「喊破喉嚨也枉然」，那經上又明明說這一句「阿彌陀佛」能滅八十億劫生死重罪，為什麼一天念到晚還喊破喉嚨也枉然？這個

地方要特別注意，那就是念得得法、不得法。如果念得得法就是消災滅罪，無量功德；念得不得法，那只是口善而已，得不到功德利益，也就是消不了災，也滅不了罪。

怎樣才得法？前面跟諸位說過，凡夫所以不同於諸佛的，就是佛心清淨，凡夫的心，妄念紛飛。功夫得力，就是這一句佛號能夠把我們所有的妄想、分別、執著念掉了，這個功夫就得力了。句句佛號恢復到我們的清淨心，恢復到覺正淨，覺正淨是真心本有的德能。現在我們被迷惑，被邪見、被染污障礙了性德，我們今天用這句佛號恢復我們的性德，破除一切迷惑，破除一切邪見，洗刷心地上的染污，如果這樣念佛，這樣用功，這就得法了，那就是經上所稱讚的一句彌陀能滅八十億劫生死重罪，這個說法一點都不為過。如果不如法，雖然念佛還是迷惑顛倒，還是邪知邪見，還會被貪瞋痴慢所染污，那就是喊破喉嚨也枉然，這是要知道的。

蕩益大師在《要解》裡面告訴我們，他說本經是：

【《華嚴》奧藏，《法華》祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣，欲廣歎述，窮劫莫盡，智者自當知之。】

這幾句話說得非常之好，也是他老人家真正把大乘經典念透了、念通了，才能夠在一切大乘經裡面拈出大乘的精華。《華嚴》奧藏，就是《華嚴經》最奧妙的處所，《法華經》祕髓，這就是本經確實是《華嚴》、《法華》的濃縮，是《華嚴》、《法華》的精華，念這部經就等於念全部的《華嚴》與《法華》。《華嚴》、《法華》在中國佛教裡面，無論哪一宗、哪一派都承認這是圓滿的經典，根本的法輪，殊不知這部經是它的精要，是它的濃縮，所以本經確實是一切諸佛的心要，一切菩薩萬行的指南。要是細說、廣說，說之不盡，『窮劫莫盡』，說一劫也說不完，這是真的。由此可知，《彌陀經》雖然不長，《法華經》、《華嚴經》就是本經的註解

，你要想知道本經詳盡的意義，那就是《華嚴》與《法華》了，也就是整個的佛法，整個佛法濃縮起來就是這部經，才知道這部經典的價值，這部經典的殊勝，我們應當認真努力來學習。

今天要跟諸位介紹到經文的部分了。我們既然講大意，所以經文不能一句一句的細說，諸位需要講義可以向佛陀教育基金會，或者是景美華藏佛教圖書館，這邊都有講義贈送。

【如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘僧。千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。眾所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墮。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿[少/兔]樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。爾時佛告長老舍利弗。從是西方。過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。】

這個段落，我們從經文『如是我聞』到『今現在說法』，主要是介紹這一段的內容，但是這段經文很長，也必須多次才能夠介紹完畢。

如果依方便究竟的標準來觀察，我們才知道這部經在整個佛法裡面的價值與地位。「方便」是說容易修學，「究竟」是講成佛的法門。在一切法門裡面，如果方便就不究竟，譬如小乘經、方等經方便，但是不究竟。究竟的經典像《華嚴》、《法華》，都是講圓滿成佛的佛法，但是不方便。唯獨本經具足方便究竟，究竟無異於《華嚴》、《法華》，講方便比方等、阿含還要容易修學，這才是一切諸佛為什麼讚歎的原因，我們有幸能夠遇到這樣微妙的經典。

【如是，標信順。我聞，標師承。一時，標機感。佛，標教主

。舍衛國祇樹給孤獨園。標說處所。舍利弗……等，標聽眾。】

我們現在看經文，『如是我聞』，我們簡單解釋，「如是」是說『信順』，我們相信，我們能夠遵從佛的教導，這是「如是」的意思。「我聞」是講『師承』，經典的結集是阿難尊者與同學們所做的。因為當時佛在世講經說法沒有寫出來，並沒有講義，而是佛滅度之後，學生們把佛過去所講的，就自己的記憶寫出來留傳給後世，成為經典。結集裡面最重要的人物就是複講，把從前佛所講的經重複再講一遍，複講就是阿難尊者。「我聞」就是阿難自己說，「我」是阿難自稱，是我親自聽佛所說的。『一時』是指的時間，這個時間不記載年月日而說「一時」，有它很深的意義，所謂是「機感相應」，是眾生機緣成熟，佛在這個時候為他說法，這叫做「一時」。「佛」是釋迦牟尼佛，是主講人。「舍衛國，祇樹給孤獨園」是當年講經的處所。「舍利弗」這些人，經上舉的『一千二百五十人』，是當時參加法會的聽眾。這些記載又叫做「六種成就」，就像開會記錄一樣，首先要把時間、地點、主席、出席的人統統列上，證明這個事實是真實的，不是偽造的，不是阿難一個人所聽到的，而是與會有很多人大家同時聽到，都可以出來作證，證明阿難複講如佛所說，值得我們相信，值得我們遵守。

【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。又萬法俱寂，一心不亂為如。是心是佛，是心作佛為是。】

其次，「如是」裡面含著有很深的道理，也就是前面我們在本經性質裡面跟諸位所提到的。古德在註疏裡面跟我們說，『實相妙理，古今不變』，這叫『如』。「實相」是真相，宇宙人生的真相，真實的道理永遠不變，這叫做「如」。佛是根據這個真理來給我們演說，勸我們『念佛求生淨土』，生到西方極樂世界決定得真實

的利益，這個事情絕對真實，決定不假，這叫『是』，這是從事實真相上跟我們解釋「如是」的含義。從理上講，『萬法俱寂，一心不亂』，心地到絕對的清淨，一念不生，這是「如」。『是心是佛，是心作佛』，這是「是」，這一點都不錯，這個講法是從理上講的。理事是一，理事無礙，這是簡單解釋「如是」兩個字的含義，是佛說法理論的依據。

【際遇良時，師資道合，曰一時。】

『師資道合』，老師、學生志同道合，感應道交，這叫做『一時』。

【自覺，覺他，覺行圓滿，人天大師，名佛。】

『自覺，覺他，覺行圓滿，人天大師』，我們稱他作『佛』，「佛」是人天導師，他能夠幫助我們永遠的離開迷惑，離開煩惱，得到真正的覺悟，真正的自在解脫，所以這是非常好的一位老師。

【舍衛，此云聞物。祇陀、須達多，施供佛僧，建立道場，普利眾生。】

「舍衛國」，「舍衛」是梵語音譯過來的，它的意思叫做『聞物』。「聞」是說這個地方有許多有德有學之人，知名度都很高，有很多名人，「物」是講物產豐富，由此可知，這是一個文化水準非常高的都市，所以稱為「舍衛」。祇陀太子，須達多長者，這是兩個人，所以「祇樹給孤獨園」，這些事情詳細在此地，我都不說了，諸位可以從許許多多《彌陀經》註解裡面能夠看到。這兩位布施、供養佛與大眾，『建立道場』，請佛在這個地方講經說法，普遍利益眾生，這個善舉善行是值得讚歎的，非常之難得。

【大眾同聞—為後學示範，善自取師。聲聞居首，出世相故，佛法賴僧傳故。菩薩居中，相不定故，不常隨故，表中道故。天人列後，世間相故，凡聖品雜故，外護職故。】

其次介紹的就是『大眾同聞』，這是給後學做一個榜樣，我們可以取法。在排列順序，聲聞眾排在第一，因為他們是出家人，出家人常常跟著佛，佛法需要靠出家人承傳，所以他擺在第一。菩薩擺在中間，菩薩的相不定，因為有在家的菩薩，有出家的菩薩。菩薩並不常常跟著佛，他常常在一方教化眾生，他也講經說法，所以他『表中道』。『天人』列在最後，「天人」是在家的俗人，是在家學佛的，這個裡面有凡有聖，所謂是『凡聖品雜』。他們的職責是護法，所謂是護持的工作，像此地講的祇陀、須達多都是佛門的大護法，沒有這些人護持，佛法也不能夠普遍弘揚利益眾生。所以外護在佛法裡面講，他的地位非常之重要，佛法畢竟是一個團隊的合作才能夠真正利益眾生。

前面曾經介紹過「六種成就」，今天還得要補充幾句。佛教的僧團，就是它教學的組織，就好比現在學校一樣，它是由聲聞、菩薩、天人所集合組成的團體。這裡面當然最重要的是「僧伽」，也就是弘法利生的這些人，像學校裡面講的教員，教員固然最重要，職員也不能缺少，職員就是護持的人，辦事的人員，這樣組織形成一個團體，我們稱它作「僧團」，在佛學的名詞叫「僧伽」，所以僧伽是團體的名字，它翻成中國的意思叫「和合眾」，僧有和合的意思，前面跟諸位說過了。

和合有理有事，理可以說是目標、方向，大家在一起修學一定是同一個目標、方向，依淨土來講，「同證一心不亂無上菩提」。一心不亂是近的目標，無上菩提是遠的目標，一心不亂是我們現前的目標，無上菩提是生到西方極樂世界的目標。目標雖然有遠近，有現前、有將來，畢竟是一個方向、一個目標，這叫理和合。事和合，這就是大家同住在一起必須要遵守的守則，也就是規約，一定要遵守，這是釋迦牟尼佛給我們制定的，只有六條，所以叫「六和

合」，也叫「六和敬」，大眾住在一起，無論是教員、職員，要互相尊敬。

「六和敬」第一條是「見和同解」，很顯然的，我們大家住在一起，見解要相同，這就是現代人所講的建立共識，我們的認識要相同，這是同住在一起最重要的一個條件。有共識才能和睦相處，這是列在第一條。第二條是「戒和同修」，戒就是規矩，換句話說，每個人要守規矩，大眾在一塊相處一定要有一個規約，大家都能夠遵守規約，這個團體才有秩序，才不至於紊亂。所以戒就是生活規範，有個人的、有團體的，個人在生活當中應該要守哪些規矩，跟大眾相處應該要守哪些規矩，都有規約明文制定。戒律，廣義上來講，包括國家的憲法、法律、風俗習慣，這些我們統統都要遵守，才能夠跟社會大眾和睦相處。一個團體有團體的公約，制定之後，團體每一個分子都要遵守，這叫「戒和同修」。

「身和同住」，這是大家居住在一起。佛法的修行，因為要修心地清淨，因此對於生活環境非常重視。學生跟軍隊，生活都是同在一起的，晚上睡覺就睡通鋪，這有好處。因為如果一個人一個房間，自己在房間裡面沒有人看到的時候就會放逸，就馬虎隨便了，換句話說，習氣、毛病都出來了，如果有人看到，他當然會謹慎，會約束自己，所以佛的教學是不主張一個人住一個房間，他主張的是大家睡通鋪，所謂叫做「廣單」。就是白天「十目所視，十手所指」，你的言行動作要謹慎、要規矩，晚上大家睡在一起還是要約束自己，不敢馬虎隨便，這就是給你一個好的修學環境，把你所有的毛病、習氣都斷掉，用意在此地。「口和無諍」，大家在一塊沒有爭論。「意和同悅」，要法喜充滿，真正得到佛法的利益。「利和同均」，這是講物質的享受是平等的。

這是佛給我們說出大家在一塊共同居住的六個條件，這是佛法

的基本戒條，也就是說大家在一起同修基本的規則，是每個人必須要遵守的，這樣才稱為「僧團」，也就是我們今天所講的佛教道場。如果大眾在一塊居住不遵守這六條，這不是佛教的僧團，雖然有形式，但不是真正的僧團，起不了作用。

除這個之外，還有一條很重要的叫「同羯磨」，「羯磨」是梵語，翻成中國意思叫「作法」，古時候翻作「作法」，用現代的話來說就是會議的議決，因此佛教是民主的，任何事情都要徵求大眾的意見，不能夠獨斷獨行。僧團裡面的負責人，像住持，是大眾推選出來的，不是有人任命的，而且任期是有限度的，任期通常是一年，每年要改選一次，連選可以連任，住持不過是會議當中的主席而已，他也不可以獨斷專行。所以大小事情要開會，會議決定，少數服從多數，小的事情宣布一下，大家沒有意見就算通過了，如果是大事情，必須要三讀通過，四讀通過，最重要的是四讀，就是一樁事情要說四遍，讓大家認真冷靜的考慮有沒有意見，沒有意見這算是通過了，才可以照辦，所以佛教的僧團是民主。

出家人或者是在家人，只要住在僧團裡面，住在這個道場裡面，要以弘揚佛法為職責，積極救世為己任，利生為事業，弘法是家務。凡是僧團的一分子，特別是出家人擔負教學的重任，必須對佛法要認真的去研究，期望佛法能夠久住世間，所謂正法久住，這樣才能夠盡到佛弟子的責任。