

請掀開講義第二十五頁，看第六條：

【行人若能於此無上甚深微妙之法，能稍生信解，其人必是上根。如來從真實慧中，開演此法門者，欲惠眾生真實之利也，故此法門必方便究竟，普被三根，普令現在、當來，一切凡、愚、濁惡眾生，悉登彼岸。】

我們上一次講到此地。這個地方特別要強調的是希望我們能夠真正認識這一個法門的殊勝。它殊勝在什麼地方？底下一節就說到了。

【大願之核心乃第十八願。】

四十八願的第十八願是佛度眾生真實、殊勝、奇特的方法。

【然十念必生之究竟方便，實由於彌陀究竟成就之最極方便處。正是本經中如來定慧究暢無極處。今人焉能因此法之易行而鄙視之，而輕此法門乎。】

末後兩句是感慨的話，確確實實如此。因為這個法門容易，任何人都能夠修學，不須要具備什麼條件，因此許多人對這個法門看輕了，不肯接受，不能相信，這是莫大的損失。這樣殊勝方便的法門，實在是阿彌陀佛累劫修學成就的心得，開出這麼一個奇特的法門。十方一切諸佛，因彌陀法門的殊勝，所以將一切眾生全部都介紹到西方極樂世界，這是我們在大乘經典裡面處處都能夠看到的。黃念老說這正是本經當中，世尊所說的「如來定慧究暢無極」，這兩句是讚歎阿彌陀佛的，讚歎的絕不過分，讚歎到恰如其分。為什麼法門殊勝，這裡為我們說出來了。我們翻過來看第二十六頁：

【疏鈔云：但持佛名，必生彼國，則或高或下，或聖或凡；乃

至或信或疑，或讚或毀，知有彼佛，便成善根，多劫多生，俱蒙解脫。】

這是蓮池大師在《彌陀經疏鈔》裡面給我們開示的。

【至於當世，何人當機。】

這是我們最需要知道的，在現在，什麼樣的人是這一個法門當機者。這個當機者，就是最適合修學這個法門的。

【則不論男女老少，富貴貧賤，上智下愚，久修初習。】

「久修」，就是我們講老修行；「初習」，就是剛剛開始學佛的。

【宿根利鈍。】

根利的人聰明，根鈍的人比較遲鈍。

【善惡差別。只要於此法門，能生實信，因信發願，從願起行，發菩提心，一向專念。】

這幾句話非常非常重要；換言之，只要具備這個條件，沒有一個不成就的。這就是小本經上講的「信願行」三個條件。這個地方特別要注意這個「信」，這是真正的相信，不能有一絲毫懷疑。如果還懷疑阿彌陀佛功德大概不是究竟圓滿，還要念念其他的經論，還要念念其他佛菩薩名號來幫助，這個都是信心不堅固、信心不真實才會有這種現象。如果真正相信了，知道這一句彌陀名號就包含所有一切佛菩薩的名號，念這一個名號統統都念到了，何必還要累贅！念這一部經等於念一切經，大經上常講「一切即一，一即一切」。「一」是什麼？一經，就是《無量壽經》；一佛，就是阿彌陀佛。你能這樣念，統統都念到了，一個都沒有漏掉，這才是究竟圓滿方便。所以「因信」，願是建立在堅定信心的基礎上。因為願，我們才肯念，我們才肯行。「發菩提心，一向專念」，才能真正做到。

這兩句話含義無盡的深廣。「發菩提心」，菩提是覺悟，發菩提心是發起真正覺悟之心。真正覺悟之心裡面，包括了幾樁事情：第一個，覺悟到這個世間真苦。你要不曉得這個世間苦，你就不願意離開這個世間；不願意離開這個世間，就沒有辦法到極樂世界去。所以，首先要覺悟這個世間是真苦，六道輪迴就更苦、更可怕。要想解決這個問題，唯有念佛求生西方淨土，這是你自己覺悟。我們非常非常幸運，無始劫以來找不到一條生路，這一生碰到了，這個實在是大幸運，這是值得慶幸的。

可是我們再看看周圍的這些人，我們的家親眷屬、鄰里鄉黨，再擴大看到我們這個世界上的這些人，他們還不知道，那多可惜！所以必須在自己修學之中，要盡心盡力的幫助這些人，使這一些人也能夠認識這一個法門，也能夠修學這一個法門，讓這一些苦難的眾生，我們同生西方極樂世界，這個菩提心才圓滿。只顧自己，不顧別人，這個菩提心不圓滿，所以這一點我們要明瞭。

「一向專念」，不但自己要念佛，念佛的名號、念佛的功德、念佛的修因證果、念佛的心願，我們讀經，這些統統都念到了，都在經典裡面。除這個之外，還要常常念許許多多眾生還沒有聽到這個法門的，我們要把這個事情掛在心上，隨時隨地以種種善巧方便幫助他們，讓他們都能夠見到阿彌陀佛，都能夠聽到阿彌陀佛的佛號，都有緣見到《無量壽經》這個經本。無論他信與不信。信，這個緣分幫助他成就了；不信，也在他阿賴耶識裡種下了金剛種子，今生不能得度，總有一天他再遇到緣，這個種子起現行，那就成功了。正如同我們自己一樣，我們在無始劫之前，阿賴耶識種下這個種子；如果沒有種子，今天縱然有緣，但是沒有因，有緣沒有用處的。換句話說，我們是全心全力幫助別人，成就他、幫助他種下金剛種子。這個叫「一向專念」。換句話說，念念求往生，念念幫助

眾生，這個也是幫助諸佛接引眾生，幫助一切眾生認識《無量壽經》，認識阿彌陀佛。

【如是之人，正是當機。】

果然能夠這樣存心，這樣去做的，換句話說，沒有不往生，決定往生。比自己專念，不顧別人，可靠的多了，這個功德力量是不可思議的。

到這個地方，這一段介紹的是這一部經適合於哪些人修學，我們明瞭了，當然自己也感到非常歡喜，我們自己確確實實是這個經典法門的當機者。

第六大段是介紹「藏教所攝」。這個在佛門裡一般講叫判教，也就是為我們說明，這一部經典在整個佛法教學過程當中，它這個課程是安排在哪一個階段。因為佛說法在鹿野苑，從度五比丘開始講小乘教，相當於佛教的小學，這個時間也相當之長。第二個階段，佛給我們講方等，等於是中學。第三個階段，佛給我們講般若，相當於大學，般若時間講得最長，總共講了二十二年。我們知道佛說法四十九年，般若講了二十二年，可見得般若確確實實在教學裡面，它是中心，它是一個重點。般若之後，佛給我們講《法華經》，《法華》講了八年，佛就入滅了。佛在入滅前一天講《大涅槃經》，所以《涅槃經》是一日一夜所說的。這是四個階段，像小學、中學、大學、研究所。那麼它是擺在哪一個階段裡，這個課程在哪個階段裡。

【凡體究經典。】

這是專門對於研究經典人來說的。如果像我們專修淨土，這一樁事情知道、不知道，實在講沒有太大關係。如果研究教理的話，那就不能不知道。

【宜先知此經屬於何藏？說在何時？判屬何教？知此，則有助

於理解全經。】

下面我們一段一段來看。

【經典能包含蘊積文義，故名為藏。有二：一、三藏：1 契經。2 律。3 論。】

這個「藏」，也就是收藏的意思；像倉庫，用現在的話來講，就是分類。佛講的東西很多，我們把它歸納分類，這樣子要是找也就方便了。所以佛的經典總分為三大類，叫做『三藏』。這個三大類，第一類就是經藏，第二類是律藏，是戒律，第三類叫論藏，「經、律、論」三藏。

在三藏裡面，本經是屬於哪一類？清朝在乾隆年間，編了一個《四庫全書》，《四庫全書》的構想就是從佛法三藏來的。因為佛教這個分的很方便，所以當時將中國自古以來的典籍，乾隆年間做一次總的整理，就分為四大類：經、史、子、集，稱為四庫。這個庫跟藏的意思是很接近的，很相通的。

佛教這個藏，有三藏、有二藏之說。三藏，就剛才講的『契經』。經，上面加上一個「契」，區別跟我們中國對於聖人所說的，我們也尊稱之為經，像孔子所說的，儒家有《十三經》，道家也有《南華經》，《南華經》是莊子的，《道德經》是老子的，都尊稱之為經。佛所說的，我們講契經，區別跟中國這個儒家、道家所說的不相同。

契是什麼意思？上契諸佛所證之理。換句話說，這是一切諸佛統統見到的，統統證得的，這決定是真實，決定不是假的；下契眾生可度之機。就是上決定不違背真理，下要能夠適合於現前大眾的根機；換句話說要適合於大眾的程度。你說得太深了，大家聽了不能接受，那你是白說了；說得太淺，他根本不屑聽。這都沒有辦法叫眾生得到真實的利益，所以一定要適合於眾生的程度，這稱之為

契經。第二是『戒律』，第三是『論藏』。

【本經屬經藏。】

在三藏裡面，它是分在經藏這一類。經藏，主要是講定學。「戒定慧」三學，它主要講定學。你看看小本《阿彌陀經》主張「一心不亂」，那就是定。我們這個經裡面，雖然沒有講一心不亂，也講到「一向專念」，一向專念就是修定的一種方法。

第二是戒律。戒律，總而言之，就是我們現在人所說的生活規範。佛給我們說了許許多多，但是生活方式每一個時代不相同，每一個地區也不相同，每一個國家地區、民族、風土人情都不一樣，因此佛在這一部分就講得很多了。所說的有很瑣碎的條文，像諸位現在有的時候能看到的，出家的比丘戒、比丘尼戒許許多多的條文，都是佛在世，當時的那一些生活習慣當中，必須要注意遵守的威儀。但是現在都不適用了，換句話說，完全用不上了，這是我們必須要知道的。

為什麼？佛在世的那個時候，跟我們現在穿的衣服不一樣，在穿著上所有那些規矩統統用不上了。飲食不一樣，佛在世是托鉢，印度人吃飯是用手抓的，我們用筷子，那不相同了。所以「衣食住行」裡面所講的這些細節，統統用不上。但是我們讀這一些戒律書，會懷念佛當年在世教化眾生，無微不至，這叫苦口婆心，使我們能夠紀念他。我們要學的，是要學戒律的精神，如何把戒律的精神應用在現在的生活上，這個學習就對了。所以佛法要活著學，不能學死東西，學死東西就錯了。

佛教傳到中國是佛滅度之後一千年，在後漢時候到中國來的。從印度到中國，印度的風土人情、風俗習慣都跟我們中國完全不同，印度這些高僧到達了中國，完全將佛陀的教義跟中國的固有文化、現前的生活狀況融合在一起，所以這個佛法立刻就被中國人接

受了，能在中國發揚光大。如果他要是把印度那一套東西，呆呆板板的搬到中國來，我們中國人一定不能接受。

我舉幾個明顯的例子。佛教在印度是三衣一鉢，托鉢乞食的制度，到中國來之後完全廢棄了。穿中國的衣服，穿海青，大袖子。海青是中國衣服，不是印度的。你們看現在的泰國，小乘國家，披著黃色的袈裟，那是印度的服裝。在我們中國穿海青，這個大袖子海青是漢朝的服裝，讀書人穿的。這個大袖子是禮服，不做粗事的。通常的工作服，像我們這個長衫，這是工作服，短袖子做事情方便，當中繫一個腰帶，做事情方便。海青是文人、念書人穿的。但是中國服裝這個領子上都繡的有花紋，如果作官，這個繡的花紋代表階級，代表他的身分；出家人這個海青什麼花紋都沒有，素的，完全沒有花紋。所以服裝是中國式的，立刻就本土化、現代化了，不是印度這個服裝。

在行禮的時候，或者是大的集會當中，袈裟就變成一種形式了，是一個紀念，將袈裟披在海青的外面，我們現在叫「披衣」。本來印度這個衣是很大圍到身體的，我們現在不須要了，把它改小了，只有原來衣服的三分之一大。從前是用帶子，現在用鉤環，比帶子方便。這是一個紀念。服裝到中國來全部改了，中國人看到歡喜。飲食也不要出去托鉢了，寺院裡面自己燒飯，也有廚房；印度寺院沒有廚房，他們不燒飯的，他們出去托鉢。完全符合中國人的生活方式。

道場的建築，不是印度那個樣子，完全用中國宮殿式的這個建築。因為中國古時候的老百姓，最尊敬的無過於帝王，對於帝王非常非常尊敬，帝王所居住的皇宮，有人一生能從皇宮外面走一圈、看一看，都覺得很光榮，見過大世面了。中國的幅員這麼大，皇宮在京城，幾個人一生有機會到京城去一趟！在那個時候交通一切都

不方便，所以相當不容易。佛教來到中國之後，中國的帝王都以佛為師，自己都作弟子的身分，就特別准許佛所居住的這個場所，可以仿照皇宮，所以就把皇宮的建築分佈到全國了。老百姓一看到宮殿式的建築，不學佛也要去看看，皇宮沒看過，這個跟皇宮差不多，也得進去看看，攝受眾生的力量太大太大了。

你再看看基督教、天主教，在中國傳教一百多年，現在算起來，大概總有一百五十年的歷史了，為什麼在中國不能生根？教堂建的西方這個形式，中國人一看，外國來的，那是洋鬼子，這個界限馬上就分了，就劃起來了。神父、修女、牧師穿的衣服跟我們中國人不一樣，不能跟這個文化生活融合成一體，所以它這個不如佛法。如果佛法傳到中國，道場建立成印度那個樣子，依舊過印度那一種生活方式，我們中國人決定不能接受，佛教早就在中國絕跡了。

實在講，佛教不執著，它非常開放，非常開明，講求的是現代化、本土化，這是我們一定要知道的。佛教重視在精神，不重在形式，所以形式可以隨著需要去改變。古時候，出家這些佛弟子有智慧，真正瞭解。不像現在，我們看到許多法師大德到美國來建道場，要建成中國宮殿式的，這些外國人一看，那是外國的文化，他們不會走進去的，頂多到這裡來參觀一下，下次再不來了。為什麼？這裡頭就有界限了。如果我們知道佛法的精神，到美國來之後，佛教的道場建築像他們教堂那種形式，他們一看歡喜。佛像，無論是塑造的、彩畫的，畫成美國人的面孔，他一看佛教真的到美國來了，美國人也成佛了，也成菩薩了。現在到那裡一看，只有中國人成佛、成菩薩，美國人都沒分，把那個氣都洩掉了，他怎麼肯進來？這個要知道。

再談到戒律。戒律到中國來之後，我們曉得唐朝時候的百丈大師，「百丈立清規」。清規是什麼？就是戒律大幅度的修訂；不修

訂，不能適合於中國人的生活方式。根據中國社會風俗習慣、道德觀念、生活的需要，大幅度的來修改；換句話說，就是生活儀規的現代化，保持它的精神，條文都修改了。正如同我們這個世間的法律一樣，你看法律立法之後，過個二、三十年要修改一下。為什麼修改？二、三十年，社會的結構都有變化，三十年前適用，三十年後今天不適用了；不適用，必須要加以修改。所以佛門在中國立清規，清規就是戒律的現代化與本土化、本地化。從百丈大師開端之後，以後在中國每一個朝代、每一個地區，甚至於每一個寺院，根本戒是相同的。根本戒只有四條：不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語，「殺盜淫妄」這四條叫根本戒。後面其他的，每一個寺院都不相同；這就說明每一個地區它的需要不一樣，它自己制定。

知道這一個史實，我們就曉得，今天大眾傳播的工具發達，交通便捷，如何在不同的文化、不同的背景當中求同，這個世界社會才能和諧，才能大眾和睦相處；否則的話，各種文化一接觸，他不相同，他要起矛盾，他要起鬥爭，彼此都有苦難。我們在不同當中求同，這個非常非常重要。

所以佛教在美國，一定要美國本土化、美國現代化；在日本，是日本的現代化、日本的本土化，這個統統要知道。我們看造像，日本的佛像，一看就是日本人；中國的佛像，一看是中國人；西藏的佛像，一看就是西藏人；泰國的佛像，泰國人面孔尖尖的，你一看就知道是泰國人。佛教傳到美國來，算算歷史也有一百年了，從來沒有看到一尊佛菩薩像是美國人的面孔，這是錯誤的，這是我們一定要覺悟的，要使一切人得到佛法真實利益，一定要叫他接觸就生歡喜心。

「論」是研究討論，根據佛所講的經典，根據佛所制定的生活規範。這個生活規範，我們特別注意它的精神。它的精神，實在講

只有兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」，這個戒律的精神就是這兩句，我們要能夠辨別善惡，斷惡修善。這是介紹三藏。

【二藏：1 聲聞藏。2 菩薩藏。】

『二藏』就是我們通常講的大乘與小乘。小乘叫『聲聞藏』，大乘叫『菩薩藏』。在大小乘裡面，我們這一部經是屬於大乘法，就是屬於菩薩藏。

【本經廣演大乘，詳陳信願往生，殊勝因果，淨佛國土，依正莊嚴，彌陀無邊願海、普度眾生之道，故為菩薩藏攝。】

這就不必細說了。再看下面一段，什麼時候說的。

【說時有五：】

佛說法分為五個時期。第一個是：

【華嚴時：最初三七日說。】

也有的地方說二七日說。不管二七日、或三七，時間都不長。佛講《華嚴》是在定中所說，我們世間人沒有分。我們凡夫看到釋迦牟尼佛初成道的時候，在菩提樹下打坐，只看到他在那裡打坐，哪裡曉得他在那裡講《華嚴經》，所以《華嚴經》是佛在定中所說的。因此現代有許許多多的人不承認，認為這個太玄了，不能接受；他們要接受的必須是事實。

佛什麼時候開始講經？在「阿含時」，就是在鹿野苑，最初度五比丘，說四諦法。現在全世界一般佛學的學者，都從這個地方開始，前面不承認。所以，小乘教裡面，像南洋錫蘭、泰國這些，他們對於大乘不承認，他們認為大乘非佛說，大乘不是真正的佛法。這一種意見很多，我們明瞭之後，決定不能受他們的影響；他們所見到的是一部分，沒有能夠見到全體。這個定中的境界，不可思議。

在中國，我們可以找到例子。中國佛門裡面，眾所週知的智者

大師，這是天台宗的祖師，中國、日本、韓國歷代的高僧沒有不敬佩的。傳記裡面記載，智者大師有一天讀《法華經》、誦《法華經》，讀誦到「藥王菩薩本事品」，他入定了。讀到這個地方入定，定中他到了靈鷲山，看到本師釋迦牟尼佛還在講《法華經》，他在旁邊還聽了一會。出定之後，告訴別人，世尊《法華經》還沒有散會，還在那裡講，他在定中見到的。假如智者大師這個話是真實不虛，絕對不是騙人的，那麼釋迦牟尼佛三七日中講《華嚴》，這就可能，定中講的。你有能力入定，你可以參加他的法會；你沒有能力，你見不到。

智者大師去釋迦牟尼佛差不多是一千五百年，一千五百年之後，他入定的時候，還能夠參加釋迦牟尼佛當時講《法華經》的這個法會，可見得人在定中，這個時間就沒有了，正是佛在唯識裡面給我們講時間不是真的，是假的。如果你心要真正得定了，你可以見到過去，也可以見到未來，過去、現在、未來叫一時，這個妙！只要你心專一，你就得定，你就見到一時了；一時，就是過去、現在、未來統統見到了。現在人沒有這個能力，只看到眼前，不是事實，他就不承認，這真正叫迷信，不是事實真相。

【阿含時：】

第二時，就是『阿含』了，佛教的小學。阿含是從經典上說的，我們現在的《大藏經》裡面有阿含部。阿含部這一部分，完全是小乘法；它的經典也相當豐富，也很多，但是都不很長，長的很少，小經很多，這是佛教的小學。

【次十二年說。】

佛講阿含，講了十二年，這是奠定佛學的基礎。有這個基礎，這就可以進入到大乘。所以第三個時期：

【方等時，次八年說。】

方等說了八年。

【廣演四教，均被眾機。】

這個「四教」是依天台所說的，「藏、通、別、圓」，這個時期統統都說了，說大乘法，什麼樣的根性都能夠攝受。所以佛講經說法，因人施教，無論什麼樣的根性，向世尊請教，佛都跟他詳細的解答，以後集結的就稱為經典。這個好像是佛教的中學。第四個時期：

【般若時，次二十二年說。】

剛才說過了，這是講了二十二年。所以佛法是智慧之法，佛學是智慧之學，般若是講智慧。這個時候可以說了，因為前面總共有了二十年的基礎，二十年戒定的熏修，這個時候可以進入般若的教學。現在在我們《大藏經》裡面，最大的一部經典就是《大般若經》，總共有六百卷，這是中文經典裡面部頭最大的；「般若心經」就是六百卷《大般若》的精華，六百卷《大般若》的心要。你要問，這六百卷《大般若》講的是什麼東西？那個兩百六十個字的心經也統統包括了，六百卷可以濃縮成兩百六十個字，這兩百六十個字細講的話，就是六百卷《大般若》。所以念心經的人很多，真正解其義的人不多。最後：

【法華涅槃時：後八年說法華，一日一夜說涅槃。】

佛說法總共四十九年，他是按這一個次第，把學生從初學逐步逐步帶到最高的境界。我們要問，佛法在中國教學，是不是這個程序？沒有依照這個程序，這就是到中國來之後，佛法的教學要適合於中國人修學的這個狀況。中國過去接觸佛法的都是士大夫階級；士大夫階級，用現代的話來講就是知識分子，佛教到中國主要教化的對象是知識分子。這一些知識分子，都有儒家的基礎、道家的基礎，中國諸子百家，他有這樣的學說根基。所以小乘法在中國就不

吃香了，於是小乘經典雖然翻譯，在中國不能流行。中國人學佛，直接就修大乘法，而是以儒道代替了小乘，所以佛法在中國成就的人太多太多了。

我們看看近代，近代沒有高僧大德出現，什麼原因？儒道的底子丟掉了，小乘經典也瞧不起，不肯學；直接往大乘，這個大乘裡面就摸不到邊際了。我們這一代，絕對不是這一代的人聰明智慧不如古人，不是的；方法錯誤了。如果要想成就，還是要走老路子；如果不以儒道作基礎，一定要從小乘經入門。這是講研究教理、修學佛學的課程要按部就班，這樣才行。

當然中國人最好還是以儒家、道家的作基礎，一方面能夠保持中國的文化，中國文化有它的特色，它在思想意境上往往超越了小乘，跟大乘非常接近；在行持方面，無異於小乘。像《中庸》說理論，《大學》講方法，從格物、致知、正心、誠意、修身、齊家、治國、平天下，這一套修學的程序構想，跟小乘經典上沒有兩樣，絕對不在小乘之下，反而接近大乘。所以中國人特別容易契入大乘佛法，是有這樣一個非常良好的基礎。至於小乘經，實在講，小乘經典的翻譯，雖然相當完整，但是在文字上來講，遠遠不如大乘，沒有大乘經翻得那麼好，翻得那麼叫人生歡喜心。所以中國歷代祖師大德教學，都是從儒家的經典下手。

【說此法時，在第三方等時。】

這部《無量壽經》什麼時說的？方等時說的。

【又此經蒙世尊多次宣說，故不應限於一時也。】

所以，一定要把它說在某一個時期，那就很難。什麼原因？因為佛多次宣說。不像其他經典，佛在一生當中，只講一次，沒有重複講過；而本經是重複講過很多次。由此可知，這一部經是釋迦牟尼佛非常重視的，才會多次宣講。這也是他利生的苦心，希望在每

一個階段裡面說這個經，提醒不同的大眾，希望大家都能夠認識、都能夠明瞭、都能夠發願修學這一個法門，所以多次宣講。

【判教。】

下面講『判教』。判是判定，教是教下。這一段裡面，簡單的說，就是這一個教材，應當列入哪一個班級。這個意思，像我們現在學校裡排課程，這個課程應該排在第幾年級，第幾學期，是這麼一個意思，這也要懂得。

【天台宗立四教：藏教、通教、別教、圓教。】

藏就是三藏，完全依據小乘三藏，就是阿含。所以稱之為藏教，屬於小乘教。通教，這是大乘，是大乘的初級，前面通小乘，後面通大乘，是大乘的入門。別教，別是區別，絕對不同於小乘，就是純粹的大乘，這個裡面沒有小乘的教義。在通教裡頭，含著有小乘教義，所以大乘它含有小乘教義在；別教裡頭，絕對不含小乘。圓教，這就是圓滿的融會貫通，所有的教法都能融會貫通，這是圓融的。天台家立四教。

【賢首宗立五教：】

賢首就是華嚴宗，它立的是五教。

【小乘教、大乘始教、終教、頓教、圓教。】

它的小乘教跟天台的藏教，完全相同。它的大乘始教，就是天台家的通教。它的大乘終教，就是天台的別教。天台只立一個圓教，賢首把圓裡面分作頓、圓，這就是把天台家的圓教，開成頓教跟圓教，開成兩個教，所以頓、圓合起來，就是天台圓教的教義。

【以上判教雖有不同，但頓漸二教，諸家同攝。】

每個人的看法不一樣，這都是後來祖師大德，他們對於釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，用它來分類。分類，各人分的不一樣，各人看法不相同，分法也不一樣。其實，在中國隋唐時代，這個判

教的人很多，有幾十家之多，判法、看法都不相同。現在說出天台跟賢首，這是兩大派，他們對於中國佛教影響很大，後人對他們這個判法也很佩服，都遵從這個判法。所以我們介紹，只介紹這兩家，其餘的就不介紹了。綜觀許多人看法、判法不相同，但是「頓」與「漸」這兩種看法是非常普遍的。

【淨影疏曰：】

「淨影」是寺廟的名字，叫淨影寺，這是隋朝慧遠法師；諸位要記住，不是晉朝的慧遠，他們的名字完全相同，但是是兩個人，不是一個人，在中國佛教史裡面，叫他小慧遠，區別不是我們淨土宗第一代祖師廬山的慧遠。他是隋朝時候人，住在淨影寺裡面，他有《無量壽經》的註解，所以我們稱他小慧遠。

【今此經者，為根熟人頓教法門。云何知頓，此經正為凡夫人中厭畏生死，求正定者，教令發心，生於淨土，不從小故大，故知是頓。】

小慧遠有《無量壽經義疏》。在中國，《無量壽經》註解很少，除了他老人家之外，另外有一個註解也叫《義疏》，是吉藏大師作的，我們到後面會有介紹，到底下一大段再跟諸位介紹。他在註解裡面告訴我們，他說這一部經是屬於頓教。為什麼屬於頓教？完全是為根熟人說的。我們現在要問，什麼叫根熟？根機成熟的人。什麼叫根機成熟？聽到這個法門，就歡喜，就生信，就發願，就立刻念佛，要想到極樂世界去，這個人就叫根熟。如果他覺得這個雖然歡喜相信，還不想到極樂世界去，這個根還沒熟。熟了的人，決定想去，而且他這一生決定得去，他真的往生了，真的超越輪迴了，這是根熟的。

怎麼曉得它是頓？因為它主要度脫的對象是凡夫。凡夫當中，真正覺悟這個世間苦，輪迴苦，一心一意要想了生死出輪迴，發心

求生淨土。這個法門，不必經過小乘，所以它是大乘；不必經過很長的時間，像一般教宗講成佛要三大阿僧祇劫，《華嚴》裡面講要無量劫；它不需要，一生當中就成就了，所以它是頓。經上講「若一日到若七日」就成功了，說到頓，沒有比這個更快的了。

【大佑判小本曰：】

「大佑」是元朝時候人，他有《彌陀經》註解。他這個本子在台灣也有流通，數量不太多就是了。大佑的註解。

【漸頓分之，此屬頓教。我國諸師判本經大小二本，多同此說，為頓教所攝。】

如果從漸教、頓教來分，漸是按部就班、慢慢的來修學；頓是超越，完全的超越。從這兩種來分，這一個法門、這一部經典是屬於頓教，它是不依次第的，所以是真實的難信之法。

【若依五教，古今中外淨宗大德，莫不以本經實屬圓教也。】

這個頓教的教義，可以說古今中外的學者都同意，都沒有話說。但是對於圓教的教義，有許多人看法不一樣，有不少人把這個經看成別教；真正過來人，他知道這一部經典、這個法門確確實實屬於圓教。怎樣圓法？黃念祖老居士在註解裡面，給我們舉出許許多多的例子，證明它跟《華嚴》、跟《法華》實在是無二無別。《華嚴》，大家認為是圓教，這個經當然是圓教。《華嚴》的教義講六相，講十玄，這是《華嚴經》的特色；本經六相十玄也清清楚楚、圓圓滿滿的具足。換句話說，《華嚴》所具備的特色，本經都有，這是證明它確確實實是圓教。

【蕩益指出，天台純圓。】

這是《法華經》。

【賢首全圓。】

賢首是《華嚴》，《華嚴》是全圓，《法華》是純圓。

【其祕髓與奧藏，皆不出此大經之外。】

「此大經」，就是指《無量壽經》。換句話說，《無量壽經》既是全圓，又是純圓；純、全，它統統都包括盡了。這是蕩益大師為我們判的。

【圓中鈔云：】

《圓中鈔》是大佑的。

【圓頓法門，亦必須先開圓解，而次修圓行，破三惑而證圓果，以階不退。】

這是講一般圓教經論修學的程序，必定是這個樣子。

【今則但說彼土依正二報，以之為開解生信。】

這是跟其他圓頓法門的經論、法門不相同的地方，其他圓教經論修學難，這個經修學容易。其他經典先要開悟，要大開圓解，這一點就非常非常不容易；而我們這一部經，給你說西方極樂世界依正莊嚴，你的信心就生起來了。

【七日持名，一心不亂，以之為造修行門。】

你看這個修行，人家要圓修。我們這個地方，七天念佛就成功了。

【臨命終時，即得往生，以階跋致。】

「跋致」是阿鞞跋致，翻成中國意思就是不退轉，生到西方極樂世界圓證三不退。

【故知此經為五濁惡世之無上醍醐。】

所以從這裡看，我們現在生在濁世，濁就是污染。這一點我們現代人提起來都能夠意識到，我們這裡環境的污染非常非常嚴重。這幾天，你看華語新聞廣播，報台灣的垃圾已經到了非常嚴重的階段，垃圾沒地方放了。為了這個垃圾，現在民眾還要告台北市市長。這個問題，在從前想也想不到，作夢也夢不到，垃圾哪能是問題

。你就曉得，現在污染多麼嚴重。

可是還有更嚴重的污染，現在大家沒發現。什麼污染？思想的污染、見解的污染、心理的污染、精神的污染，比這個垃圾不曉得嚴重多少倍，大家沒想到。這叫五濁惡世，我們生活在這麼一個環境裡。這樣的環境要想成就清淨心，擺脫這個污染，能夠成佛、能夠成菩薩，談何容易！祖師大德告訴我們，只有這一個法門靠得住，依這個法門修學還有指望；依其他法門修學，在這樣一個環境裡面，恐怕不容易。這一樁事情，實在值得我們深深的去思考。

【甄解稱本經。】

《甄解》是日本人作的，唐朝道隱法師是日本人，到中國來留學，也很有成就，把淨土宗傳到日本，他有《無量壽經》的註解，就叫《甄解》。他在這個註解裡面，對本經的讚歎：

【為專中之專。】

在所有一切經論法門，它是專中之專。

【頓中之頓。】

頓教的經典不少，沒有比這個更頓的，就是更快成就的。

【真中之真，圓中之圓。絕對不二之教，一乘真如之道也】。
這是唐朝時代，日本高僧對於這一部經的稱讚。

【印光大師讚要解云：】

印光大師可以說是中國近代的第一位高僧大德。民國以來，諸位如果仔細去觀察一下，無論哪一位大德，都還有人批評，唯獨印光大師沒有人批評他；只聽到讚歎，沒有聽到批評的。很難，真正不容易，可見大師確實是以德服人。他對於《要解》，就是蕩益大師的讚歎：

【理事各臻其極】

就是《彌陀經要解》，註解這個《阿彌陀經》，無論在理論、

無論在事實上，都到了登峰造極。

【為自佛說此經以來第一註解，妙極確極。】

註得太好了，也非常正確。

【縱令古佛出世，重註此經，亦不能高出其上矣。】

這是印光大師對《要解》的讚歎。我們知道印光大師是大勢至菩薩再來的，什麼人的註解，能夠得大勢至菩薩如此的讚歎？蕩益大師的身分沒有暴露，印光大師的身分暴露了；印光大師對他這樣讚歎，想必蕩益大師一定是古佛再來，說不定是阿彌陀佛再來的，也說不定是觀世音菩薩再來的。如果不是佛與觀音之流，怎麼能當得起大勢至菩薩如此的讚歎！

所以修學淨土的人，除了《無量壽經》之外，《彌陀經》不能不研究。要研究《彌陀經》，一定要研究蓮池大師的《疏鈔》，蕩益大師的《要解》。《要解》精要、恰當，《疏鈔》博大、精深。

《疏鈔》的分量多，博大精深，非常了不起的著作。這三樣東西合看，就是包括《無量壽經》三樣東西合起來看，你對於西方淨土大概就認識的差不多了，相信你的信心不會動搖了，你的願望會非常的懇切，這是我們這一生當中，決定往生淨土的保證。

【可見上之判教，如佛親判也。】

以上這幾位祖師大德，對於這一部經的看法，實在講就是跟佛陀所見的完全相同，等於是釋迦牟尼佛親自為我們判設的沒有兩樣，我們應當要相信；相信這一部經典，決定是圓教，決定是頓中之頓、圓中之圓；這一部經決定是含攝一切經。我們如果沒有多餘的時間，一生當中死心塌地受持這一部經，就等於受持一切經；念這一句阿彌陀佛，等於修學無量無邊的法門，你就不會懷疑了，斷疑生信，這才能成功。

現在這個世間是亂世，亂到了極處。亂在什麼地方？思想見解

非常混亂，你接觸人多了，聽得太多了，看得太多了，信心都沒有了，不曉得學哪個法門好，不曉得念什麼經好，這就不得了了，對自己修學產生了嚴重的障礙。所以一定要知道專精，這是我們成功之祕訣，一定要專，一定要精。