

現在跟諸位介紹本經現前所用的經題，這是鳩摩羅什大師所翻的，「佛說阿彌陀經」。羅什大師為什麼要翻成這個題目？實在講他的用意很深，因為這部經典教給我們修行的方法就是「執持名號」，所以他老人家乾脆就把名號當作經題，使修行的方法明白的顯示在題目上，所以他的用心非常之深遠。

我們就這個題目做個簡單的解釋：

【佛—即本師釋迦牟尼佛，廣則指一切諸佛。】

『佛』就是『本師釋迦牟尼佛』，這部經是釋迦牟尼佛給我們說的。如果廣義的說，這個「佛」是『一切諸佛』，因為十方三世一切諸佛教化眾生，都是以這部經、這個法門為主科，為必修科。其他的經論，其他的法門，可以說是選修科，這個法門才真正是主修科，所以「一切諸佛」沒有不講這部經的，所以此地「佛說」的「佛」字可以指一切諸佛。

【說—暢悅所懷也；眾生成佛機熟，為說此法，令一切眾生一生究竟成就故。】

『說』是給我們講解，為我們介紹宣揚，在經典裡面，這個字簡單的解釋是『暢悅所懷』。佛心念念不忘的就是要幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生成就究竟圓滿的智慧，對於宇宙人生的真相徹底的覺悟。眾生必須機緣成熟，什麼叫成熟？就是他能夠信得過諸佛，能夠理解佛所講的，能夠接受，依教奉行，這就是師資道合。我們講成熟的眾生，佛才能夠把這個方法教給我們，否則的話，佛雖然願意說，我們不想聽，或者聽了也不相信，那佛說了也沒用處，所以一定是要為根熟眾生來說。

這個法門，經上一再跟我們講「難信之法」，比起其他一切法門都要難信，道理在哪裡？就是這個法門是「成佛之法」。我們看看這麼多人，幾個人這一生能成佛？成佛就是成就究竟圓滿的智慧，這樣根性的人確實是少。可是我們也曾經看見有些都沒有念過書，都不認識字的這些老太太們，她們一天到晚拿著念珠，口裡「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，臨終的時候也有不少自己曉得什麼時候走，也沒有病苦，甚至於還有坐著走的，站著走的，實在是令人羨慕。這又是一回什麼事情？諸位要曉得，任何一個人絕對不是只有這一生，如果只有這一生，佛法對我們就不重要了，我們也不必去修學了。事實上我們有過去生，既有過去，當然就有未來，所以我們這個身體是有生有滅；我們的精神，在佛法裡面講「神識」，世間法講「靈魂」，這個東西是不生不滅，因此六道裡面來受身捨身，我們講的輪迴轉世，這是事實。

我們看這些沒念過書的老太太們，她們虔誠念佛而有不可思議的成就，她這一生是沒有去讀經，沒有去研究，而是多生多劫她在這個法門用了不少的功夫，而是在這一生成熟而已。我們只看到她成熟，沒有看到她從前的修學，這是我們對她產生了懷疑。其實這樣深妙的法門，成就決不是偶然的，尤其我們在《無量壽經》裡面看到，每個往生成就的人，即使下下品往生的都有不可思議的善根、福德，換句話說，無始劫來生生世世修積的善根、福德，這一生成熟了。同時，她接受這個法門，這是因緣，必定得到十方諸佛如來威神的加持，我們俗話說「保佑」，所以她才能夠死心塌地一心一意的稱念。所以這個法門是一生成就，圓滿證得不退轉，真的是難信難解。唯有這一類是根熟的眾生，也就是成佛機緣到了，佛必然為他說這個法門，為他說這部經典，他聽了之後，歡喜接受，依教奉行，一生究竟成就，這是「說」的意思。

【阿彌陀—此云無量，彼土導師德號，表此法實無量覺也。】

其次講『阿彌陀』，「阿彌陀」是梵語音譯過來的，它的意思是『無量』，「阿」翻作「無」，「彌陀」翻作「量」，無論在智慧、神通道力、依正莊嚴、說法度生、功德福德，統統都是無量的。佛在經中舉出兩樁事情做一個例子，翻作「無量壽、無量光」，無量壽就是無量的時間，無量光明就是無量的空間，以無量的時空就包含一切無量，這一句也是西方極樂世界導師的名號。佛有願，說明十方世界一切眾生能夠執持名號，念到心地清淨，求生西方極樂世界，就是你願意到西方極樂世界去，在臨命終時，佛一定來接引，帶你到西方極樂世界去，到那個環境裡面去修學，成就無上正等正覺，這是名號。執持名號，執是執著，我們凡夫沒有辦法不執著，因為你有執著，就擇善固執，一切善法裡面沒有比這句名號更善的，這句名號的功德利益不可思議，所以才被一切諸佛稱讚、護念，這是「阿彌陀」的意思。

【經—契經，又具「貫攝常法」諸多妙義，如華嚴疏說。】

末後有個『經』，「經」是經典，這個字是中國字，在佛法裡面翻作『契經』，就是契合於真理，也適合大家的修行程程度。通常用『貫攝常法』這四個字來解釋「經」的意思，「貫」是貫穿，「攝」是攝受，「常」是永恆不變，「法」是方法、法則，它的含義很多，像《華嚴經》的註解，清涼大師講得很詳細，都可以作為參考。

現在跟諸位介紹這部經的內容，先講本經的性質，也就是佛說這部經理論的依據，這很重要。如果他沒有理論依據，我們對他就不容易產生信心，他到底根據什麼理論為我們說出這部經典？簡單的講，他是依據「圓融三諦、法性實相」而說的。我剛才講的這句話都是佛教的專門術語，初學的同修大概不太容易理解，這個關係

不大，慢慢的來，如果聽不懂，你就聽，多聽聽以後慢慢就能夠體會了。

「三諦三觀」是天台家所建立的，就是佛教十個宗派裡面的天台宗，它把宇宙一切萬法分為「體、相、作用」這三大類。「體」是本體，像我們現在哲學裡面所講的「宇宙萬有的本體」，「相」是現相，「用」是作用，用「體、相、用」就可以說把一切萬法都涵蓋了。「體」在佛法裡面講是空，空不是說無，既然不說無，為什麼說它是空？因為我們眼睛見不到，耳朵也聽不到，身體接觸不到，甚至於我們心思都想不到，那只好說個「空」。它確實存在，它是一切萬法的理體，也就是一切萬法是從它變現出來的。它真的存在，真的有，它不是無，這樣我們才叫它做「空」。像《心經》上大家常念的「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，「空」就是講的本體，「色」是講物質，物質從哪裡來的？物質從這個本體裡頭變現出來的。

所以「三觀」，「空觀」就是觀「真諦」，「假觀」是觀「俗諦」，俗諦就是現相，所有一切現相不是真的是假的。為什麼說它是假的？因為它並不能永恆的存在，它剎那剎那在那裡變遷、變化，所以這是要認識一切現相，現相的真相如是。「中觀」是觀「第一義諦」，這是講作用，所以用要用中，不要偏，儒家也用中，講「中庸之道」，佛法講中道。由此可知，真正覺悟的人不會偏執，他會用中，懂得用中是真正有智慧的人。圓融的三諦就是講的法性，一切諸法的本性，就是講宇宙人生的真相。由此可知，佛跟我們說一切法門是有真實理論的依據，因此經典句句話都可以相信。

【大乘經皆以實相為體（如來現量所出）。實相者，平等一相也。】

『大乘經』一般都是『以實相為體』，就是為我們說出宇宙人

生的真相，真相是『平等一相』，這是徹底覺悟的人所見到的。我們見一切法不平等，他見的一切法是平等的，這要我們有耐心、有長遠心，慢慢的去體會、去認識。像：

【《大方廣佛華嚴經》—以一真法界為體。《妙法蓮華經》—以實相為體。《大佛頂首楞嚴經》—以如來藏為體。】

這是講它的性體，說法不一樣，意思完全相同，總而言之，都是宇宙人生的真相。真相總得略為介紹，可是不太好懂，因為它不是我們的常識能夠想像的，也不是我們頭腦可以思惟得到的，像佛經上所說的「覓之了不可得而不可言其無」，你想找，找不到，但是你不能說它沒有。「具造百界千如而不可言其有」，虛空世界、宇宙萬物都是從它變現出來的，你不能說它真有，這就像夢幻泡影一樣。

我們一般人都會作夢，夢裡境界有沒有？確實有，凡是作夢的人都有這個經驗，那是不是真的？不是真的，醒來之後覺得那是一場夢，原來統統是假的。佛告訴我們，我們現在這個人生就跟夢境是一樣的，沒有什麼差別。我們作夢的時間好像很短，你容易覺察，我們的人生也就像夢，不過時間稍微長一點而已。其實跟諸位說真話，時間沒有長短，人生百年就像夢境裡頭一剎那，無二無別，所以經上常常跟我們說「夢幻泡影，鏡花水月」，這確實是一切萬法的真相。真相了解了，我們不執著空，也不執著有，離開一切分別、執著，你就得到中道了。我們曉得所有一切煩惱、所有一切憂慮、所有一切苦難，乃至於生死輪迴，都是從妄想、執著生的，都是從不了解宇宙人生真相上而來的，佛跟我們說「空有不二，性相一如」，這才是事實的真相。

講到事實真相，有理有事，佛在經論上把這個事情給我們分析得非常清楚。理、事都離不開心理，「理」是講「唯心所顯」，「

事」是「唯識所變」，「識」是分別，一切分別、執著就把這個現相起了變化。《法華經》跟我們講的「十如是」，「如是相」，「相」是現相；「如是性」，「性」是體性；「如是體，如是力」，「力」是能力；「如是作，如是因，如是緣，如是果，如是報，如是本末究竟」。從「相、性、體」到「本末究竟」，佛給我們說了十大類，這是把宇宙一切萬法歸納成十大類，這十大類上面冠上個「如是」，這冠得就非常之妙。說十類其實是一樁事情，就是講我們的心行，這就是「百界千如」，佛法講的百界千如就是我們今天所講的宇宙人生，《心經》用四句就把它說盡了。「色不異空」，「色」是物質，「空」是體性，「不異」就是沒有兩樣，「空不異色」，就如同「金不異器，器不異金」，金就是器，器就是金，它是一不是二，所以後面說「色即是空，空即是色」，《心經》的確是把一切萬法的中心掌握到了，這是佛法理論的依據。

我們接著來談談佛說法理論的依據，前面將「實相」概略介紹了，我們今天還要接著再深入一點的來探討。實相無相，也就是前面所講的，我們眼見不到，耳也聽不到，身體覺察不到，心思也達不到，這是講的心性，但是它確實存在，它能顯能變，能顯就是真心的本體。真心本體是什麼樣子？剛才講了，說不出來，也想不出，可是佛實在是用種種不得已的方法來顯示，為我們來描繪，當然這種描繪說穿了是隔靴搔癢，可是它也有作用，希望我們從這個描繪細心去體會，你才能夠證得。

經上跟我們講的「湛寂靈照」，「湛」是清淨，像水一樣，這裡面一點塵沙都沒有，乾乾淨淨，這是「湛」。「寂」是不動，水不動，清淨，從上面一看就看到水底，看得清清楚楚，就像一面玻璃鏡一樣，我們的心就是這樣的乾淨，我們的心從來沒有動過。它的作用是「照」，「照」就是智慧，對於整個宇宙人生沒有一樣不

知道，它清清楚楚、明明白白，像一面鏡子把外面境界相統統照得清清楚楚。雖然照得清清楚楚，諸位想想，鏡子有沒有分別、執著？沒有，所以佛教給我們「用心如鏡」，要清淨，要不動，要清清楚楚、明明白白，這是真心的體用，這是性德，是本來具足的。

它起作用，這就起了變化，如果是徹底覺悟，它起的作用是一真法界，就是真性的靈照，對於宇宙人生的真相是清清楚楚、明明白白。如果它迷了，帶了有一念妄想、執著，它所照的境界就發生變化，隨著妄想、執著的淺深，變化大小也就有了差異，這就是佛在經論上講的「十法界依正莊嚴」，就現出這個相了。所以所顯所變是緣，這是修德，這個修是廣義的修，佛是修成的，菩薩是修成的，羅漢是修成的，六道乃至地獄也是修成的，修惡就現三惡道，修善則現三善道，修清淨心才有羅漢、菩薩、佛。

修德有功，性德就全顯了，所以修功圓滿，「功」是指「覺正淨」，對於一切萬法，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，「覺正淨」達到究竟圓滿，那麼你所看的世界就跟一般人不一樣，你看到究竟圓滿的真相，這就是一真法界，覺了不二。所謂寂照不二，身土不二，性修不二，真應不二，這一切的一切，整個宇宙人生，無非實相，古人有個比喻，「以金作器，器器皆金」，這是真正看到了真相。由此可知，一切諸佛在哪裡？在我們心中，上帝也在心中，天堂在心中，地獄也在心中，我、人、一切諸法也在心中。《華嚴經》上說得好，「應觀法界性，一切唯心造」，這個「心」是真心，真心本來具足萬法，真心能造萬法，正如同六祖大師開悟時所說的「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法」。

由此可知，無論是理上本來具足的，或者是事上所造的，確實同一念心，眾生現前一念心性就是諸佛如來之身土。所以蕩益大師說得好，他在《要解》裡面跟我們講：

【是故舉體作依作正，作法作報，作自作他，乃至能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也。】

『是故舉體』，「體」就是真心，這個真心就是依報、就是正報、就是法身、就是報身、就是自己、就是別人，乃至於『能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也』，這個結論結得太好了，結得非常圓滿。禪家也有很好的說法，所謂「青青翠竹盡是真如，鬱鬱黃花無非般若，到此地步處處悉成華藏世界」。這個境界，這個見解，與我們一般人對於宇宙人生，生活環境的看法、觀感，大大的不相同，這個不相同，總而言之，就是覺迷之不同。

【《無生論》云：法界圓融體，作我一念心，我今念佛心，全體即法界，達此者，由持名念佛，而悟入實相也。】

《無生論》上有幾句話說：『法界圓融體，作我一念心，我今念佛心，全體即法界』，重要的就是後面這兩句話。我們現在一心一意執持名號，念這一句「南無阿彌陀佛」，如果稱念佛號的時候一個妄想都不生，一念不生，沒有妄想、分別、執著，單單執持這句名號，這句名號所現的就是全體法界，就是一真法界，諸佛所證。可惜我們現在念佛的功夫不深，雖然隱隱約約與這個境界相似，自己確實還體會不到，但是這個方法是正確的，只要認真去念，不斷的去念，所謂「不懷疑、不間斷、不夾雜」，功夫成熟了，就能夠悟入實相，所以『由持名念佛，而悟入實相』，這是不可思議的微妙法門，是諸佛之所讚歎。

現在跟諸位說明本經的宗旨，宗旨就是佛在這部經典裡面教給我們修行的方法。「全性起修」，所以要把宗旨說出來；「全修即性」，所以說經典理論的依據。性德被妄想、無明蓋覆住了，也就

是被染污了，如果不修，這些染污就除不掉，我們的性德透不出來，因此必須要說明修學的方法，也就是除去心性上一切的染著。本經是以「信、願、行」這三個條件為修學的方法，「信」就是要相信，下面會跟諸位解釋。這三條在一念當中圓滿具足，並沒有先後，不是說先相信再發願，再念佛，一句佛號當中念念都具足「信願行」，修學淨業往生西方，這三個條件是樞紐、是綱領。

什麼樣才叫「信」？第一個要相信自己，所以佛門講「信」跟其他宗教講「信」不一樣。過去我在美國，有一位基督教的傳教士，他們的牧師來跟我交談，他說我們佛門講信佛，他們講信主，這是一樣的。我告訴他，你誤會了，佛門講信跟你們講信主不一樣，為什麼？你們第一個信是要信他，要信主，我們佛門講信，第一個信是要信自己，要信自己有佛性，要信自己決定可以作佛，這樣才能成就，所以佛法講「信」，重要的是在此地。其次才講「信他」，信他是信老師，信老師的成就，信老師的理論與方法確實可以幫助我們，所以自信是列在第一位。自己沒有自信，再好的老師都幫不上忙。第三個「信因」，第四個「信果」，修因決定會得到果報，「念佛是因，成佛是果」，這個因果非常之深。所以《觀無量壽佛經》上的「三福」，「深信因果」，這句話就是指的「念佛是因，成佛是果」，而不是指普通的「善因善果，惡因惡報」。其次是「信事、信理」。

所以本經所講的信願行，蕩益大師為我們指出來，最低限度要具足這六條，「信自、信他、信因、信果、信事、信理」，這樣才叫具足信心。當然信心的建立一定是要把「理事因果」都搞清楚，我們才真正相信，真正不疑惑。這些事情要真的搞清楚，必須對於淨宗的經論要深入、要研究、要體會，然後信心才能真正建立。

信心建立之後，一定是發願，因為修學必定是一個遙遠的路程

，就像我們讀書一樣，小學六年，中學也要六年，大學要四年，再加上研究所，總共總得二十年的時間，這是相當的一個歷程。佛法裡面超凡入聖，要把自己的煩惱、習氣斷得乾乾淨淨，圓成佛道的時間比世間求學歷程更是遙遠，如果沒有好的修學環境是不容易達到的。這樣長遠的歷程，實在說最大的障礙就是我們壽命短促，太有限了，我們還達不到這個目標，壽命就盡了。雖然前面跟諸位說過身命是有限的，我們的精神長存，來世再投胎又來做人，可以繼續的來修學，但是諸位要曉得這一投胎一轉世至少又要耽誤二十年，而這二十年當中把前世所修的統統忘乾淨了，一切又要從頭做起，生生世世每次都要從頭做起，哪一年才能畢業？所以佛在經上講凡夫修行成佛要經歷三大阿僧祇劫，道理就在此地，這就是生死是一種很大的障礙。如何能夠得到不生不死的長壽，那我們的修學就快速了，必然一生成就。

十方世界眾生的業報不相同，唯獨西方世界殊勝，第一殊勝就是無量壽。阿彌陀佛無量壽，生到西方極樂世界，每個人都跟佛的壽命相同，以無量壽的壽命，這三個阿僧祇劫就算不了什麼一回事情。所以十方一切諸佛如來為什麼要勸一切眾生求生西方極樂世界，那就是決定不會再有生死輪迴，你得到永恆的壽命，這是往生西方世界第一德，有了長壽就不怕了，這是我們為什麼要發願求生西方極樂世界的真正理由。再其次，西方世界是一個非常理想的環境，到那裡去我們永遠不會離開佛，佛是我們最好的老師。我們在這個世間親近一位善知識，善知識的智慧畢竟沒有圓滿，他的煩惱沒有斷盡，這樣的老師雖然是好，不是究竟圓滿的老師，究竟圓滿的老師一定要成佛，那麼阿彌陀佛是一切諸佛當中無比的殊勝，所以一定要發願求生極樂世界。

有了願就要認真修行，修行就是「執持名號」，修行的目標是

要達到「一心不亂」，換句話說，用這句「阿彌陀佛」恢復我們的清淨心，有了清淨心，「心淨則土淨」，這是往生西方極樂世界必要的條件，所以本經修行的方法是以「信願行」為三大綱領。