

431~860

阿弥陀经讲记

释净宗 讲

3. 何故特告舍利弗

讲义“补充”的内容不是可有可无的知识，这些对我们的信仰有所帮助，有所启发，所以才要补充。

比如第三点“何故特告舍利弗”，释迦牟尼佛为什么特别选择舍利弗作为宣告的对象？这是要说明信心和智慧的关系。舍利弗尊者被称为智慧第一，我们只要相信释迦牟尼佛的教导，也同舍利弗尊者一样有智慧，以此来启发我们的信心。

再比如，“无问自说”这一段，是说明释迦牟尼佛的出世本怀，讲这部经典的大悲本心，以及此经说相的高远、弟子的智慧所不能及，唯信能入，以这些为启发点。我们学习时要有这些概念。

第三点，我们讨论的是“佛告长老舍利弗”，由“舍利弗”三个字展开讨论。

佛为什么要告诉舍利弗？在经典里，佛喊某一位对告众，都有表法含义。比如在《观经》里，告韦提希及阿难，这是有意思的；在《无量寿经》里，告诉阿难及弥勒菩萨，这都有表法的意思。

佛在这里特别选中舍利弗来跟他说，而且前后喊他三十六次，这是有道理的。

藕益大师在《弥陀要解》里对这段解释得很好。

《弥陀要解》言：

净土法门，三根普摄，绝待圆融，不可思议，圆收圆超

一切法门，甚深难信，故特告大智慧者。非第一智慧，不能直下无疑也。

舍利弗是佛的声闻弟子当中的智慧第一，他是第一智慧。因为净土法门太高妙、太殊胜、太难以相信了，如果喊别人，喊一个糊涂蛋就麻烦了，喊他讲，讲到哪里，他信不到哪里，这个经就没法往下讲。只有第一智慧的人，才能直下无疑，讲到什么地方，信到什么地方。

讲“如是我闻”“从是西方，过十万亿佛土”，他马上相信了；“有世界名曰极乐”，相信了；“其土有佛，号阿弥陀”，相信了；然后讲你怎样念佛就能往生，他直下无疑。所以释迦牟尼佛怎么问，他也不发言。

老乌鸦喂小乌鸦，老乌鸦叼了只虫子，小乌鸦把嘴张开了等着，老乌鸦把虫放进去。舍利弗的心就像小乌鸦的嘴一样张着、等着，等着释迦牟尼佛讲，所以怎么喂他都不发言，“我要吃，你给我就好了”。佛说：“舍利弗，彼土何故名为极乐？”他也不讲话，张嘴等着，他的心求法无厌，他是智慧第一，只等着释迦牟尼佛告诉他就好了，释迦牟尼佛告诉他，他能够直下无疑。

这段法语非常好。净土法门其实就是指六字名号，六字名号为体，念佛往生为用。

“三根普摄”，“三根”就是上、中、下三根；“摄”是佛教专有名词，指摄机、摄受，哪些众生的根机是对应的，能够对他有利益，这叫“摄”；“普摄”就是通通包含在内，涵盖一切众生的根机，

凡圣、善恶通通包含在内。

其他法门，有的非常高超，比如《华严经》的法门，能够摄受上根的菩萨，下根的人没有分；有的法门，比如讲五戒，下根的人可以修，大菩萨并不是以我们人天这样的浅法来理解的，所以上根未必需要修，这都不是“三根普摄”。

只有净土法门“三根普摄”，再大的根机也不能超出六字名号之外，再卑劣的根机也可以包含在六字名号之中。所以印光大师说：

等觉菩萨不能超出其外，逆恶罪人亦可预入其中。

这叫“三根普摄”。

净土法门六字名号是“三根普摄”，没有根机大到不用念六字名号的，找不到这样的人。如果找到一个，就属于“憍慢弊懈怠”。不是不用念佛了，还是需要。

(1) 绝待

绝诸对待，无凡圣、善恶、染净等一切分别，时人论净土法多在对待中。

“绝待圆融”，“绝待”是绝对的意思，不过跟一般讲的绝对稍有不同。现在讲“绝对”，比如“你这话太偏激了，你太绝对了”，有一点负面的意思。佛法中“绝待”，是绝诸对待。“圆融”是圆满融通，这是字面解释。

“绝待”，绝诸对待，没有相对，不是可以对待、平等来说的，没有相待的条件，这叫“绝待”。比如凡圣、善恶、染净，这一切的分别叫作“相待”。比如一个法门，圣人能修，凡夫修不了；圣人能往生，凡夫不能往生；圣人能得益，凡夫不能得益，相待于这样的根机，才可以得利益的，这叫“相待”。

净土法门没有相待，不论圣人还是凡夫，都可以得利益。凡夫有善有恶，如果善人可以得益，恶人不能得益，就是有相待，善恶的相待。净土法门没有这些，善人、恶人平等得益。有人说“心染污不得益，心清净才能得益”，这就是净秽的相待。

净土法门泯灭一切差别，绝对平等，这叫“绝待”。现在的人，在讨论净土法门的时候，这两个字没看懂，都落在对待、相待当中。“我这样能行吗？我达到什么程度才可以吧？应该怎么样才可以……”完全在相待中，不知道这个法门是绝对性的。

我觉得，如果要比喻净土法门，只有一句话可以比喻，就是天亲菩萨讲的“究竟如虚空，广大无边际”。像虚空一样，虚空是绝待的，不论大小，都在虚空里；不论美丑，丑人虚空就不容受吗？是鲜花还是毒草，是光明还是黑暗，它都没有任何选择，“绝诸对待”。

圆融：法体本自圆融，故使越专越圆，越圆越专；非机情使之圆融，机情唯割裂破碎之。

“圆融”这两个字意义很好，“圆”是圆满，没有缺陷，没有不满足；“融”是融通，遍于一切，没有不能到达的。

圆融有两种，一种是真圆融，一种是假圆融。真圆融是讲法体，法体本自圆融；假圆融是众生的机情，用人情圆会。

“法体”是法的本体、本身，与它相对的是“机修”。法体和机修是能所的关系，众生是能修，法体、法门是所修。就像坐船，乘客是能坐船的人，船是乘客所坐的船。净土法门，念佛的人是机修，六字名号是法体。

法体本来就是圆融的、圆满的，没有缺陷，通达一切法。净土法门的法体是六字名号；圣道法门的法体，比如《法华经》的诸法实相，《华严经》的一真法界，《涅槃经》的佛性，都是本来圆融的。

“故使越专越圆，越圆越专”，这是说“专”和“圆”的关系。法体是“圆”，必然要求修行是“专”。为什么呢？因为依体起修，真正的修行是依据法体——真理的本身所起的修行。法体既然是圆的，修行一定是专的，不专不足以显示法体的圆妙。因为专就是一，一就是圆。如果不专，二、杂、多，这就不圆了。体是圆，修就要求专，这是必然的关系。

“越专越圆”，行持专一，才能显示法体的圆妙；而越是圆极之法，越有专修的必然趋向。这两者是互显互限的关系。

讲到“专”，有人觉得太偏执、不圆融，认为是排他的。他是不了解，这种想法就是人情圆融，是不可以的。那有没有排他呢？是有的，但这里的排他不是简单的排斥，而是合理的要求，其中含有统摄性。

比如一个国家之内，国王只有一个，这绝对是排他的，不可能

有两个王。排他是建立在统摄的基础之上，是以王为首，统领一切，万民都在这个体系之内。这样才能国泰民安，整个国家才有福泽。如果军阀混战，你也是王，他也是王，老百姓就苦了。

修行人的心地就像一块国土，如果心中没有专一的方向，没有圆、专、一来统摄，那一定是修行没上路子，心一定不安乐，在打架、斗争。

“机情使之圆融”是什么意思呢？依圆妙法体，要起专一的修持。有的人不了解这个道理，而是站在人情的立场。比如修净土法门，他不敢举起“一向专念”的旗帜，认为都是佛法，讲“一向专念”，怎么不讲其他法门呢？排斥其他法门不好，想到禅也很好，不能光念佛，要禅净双修；又觉得密也不错，要禅净密三修；还有四修，还有八宗并弘、八宗并修，等等。这些都是没有“宗”，而是人情圆会，靠人情组合在一起，以为这样比较圆融。

这样恰恰破裂了，人情只会割裂、破碎法体的本来圆融。八宗每一个都是圆的，每一宗都可以专。印光大师说，禅净，合则两伤，分则两美，不能混淆。如果一个国家有两个王，甚至三个王、四个王，那国将不国、民将不民，不能有一个政治清明的天下。

修行人心要有统一的主宰。有关这一点，不少人在讨论，人情上的圆融非常具有迷惑性。比如，我们讲专修念佛，有的人就站在人情的立场上来批评说“你们就是太偏了”。大多数人都是以人情为重，人情的话比较容易听得懂，比较有迷惑性。真正讲到佛法，没有几个人能听明白。

这些开宗立教的大祖师难道不知道吗？之所以要开宗，就是依性起修、依体起修，必然要求专一。了解这一点，对我们专修念佛就有帮助，不会让这些似是而非的议论动摇我们的信心。

不可思议；时人论净土法，皆落思议。

净土法门不可思议。“思”是心上的，“议”是口上的，不可用心来思，也不可用来议。现在的人讨论净土法门都落在思议当中，认为要达到某种程度、修行到哪个水准才可以往生，这些都是凡夫之见。

圆收圆超，念佛外无有别法可得。若念佛外有别法，即非圆收、圆超。

“圆收圆超一切法门”，这话讲得非常好。这个“圆”字非常妙，圆就没有缺陷，很满足。太阳是圆的，月亮是圆的，地球也是圆的，天体都是圆的，仰面看虚空是圆的。圆有一种广大感，很难形容它的境界。圆扩展为球，也是圆的；再扩展到尽虚空，也是圆的；如果再扩展，加上时间，就是无量光寿，这才是圆。无量光寿成为六字名号，都是圆的。

“圆收圆超”，“圆”就是没有任何遗漏，通通包含在内。所有的法门都收摄在六字名号之内，这叫“圆收”。有人喜欢念大悲咒、楞严咒等等，挂个楞严咒的小挂件。楞严咒功德当然很大，可是如果专修念佛，楞严咒、大悲咒等一切经咒的功德都收在六字名号里。所以，不必挂楞严咒，要挂就挂六字名号。“圆收”，都在里面。

不仅圆收，而且“圆超”，超过其他任何法门。像泰山顶上

的石头，是最高的，泰山所有的土壤都收在下面，这叫“圆收圆超”。

就像海纳百川，大江、小河、小溪流，不管多少水，大海都收进去。海是诸水之王，海吞万流，“圆收圆超”。又像王治臣民，一切都收在王的统摄、领导之下，王居万民之上，这就是“圆收圆超”。

净土法门——“南无阿弥陀佛”这一法，如同大海吞没万流，含摄一切法门；如同泰山之顶的石头，超越一切法门。

由“圆收圆超”，就得出一个结论：念佛以外，无有别法可得。

因为所有法门都收摄在内，而且超出其上。那念佛之外还能有别法吗？当然没有了。如果有人说念佛还不够，还要加上别的法门，要禅净双修、禅净密三修、禅净密律四修等等，这显然是在念佛之外看见别法，这就是法眼不明，也是人情和会，不知道什么叫“圆收圆超”。

精确来说，念佛是没有外的。因为这句名号尽虚空遍法界，阿弥陀佛是尽十方无碍光如来。天亲菩萨《往生论》一开篇就说“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来”，已经是“尽十方无碍光”了，哪还有外面？念佛已经充斥法界了，所以没有外。

所以说，“念佛外无有别法可得”，一切法都归入念佛。一切法归于三宝，三宝归于佛。僧者佛之徒，法是佛所证，只要讲到佛，三宝都有了，归依三宝，以归依佛宝为根本。所以念佛法门是总摄

一切法的大总持法门。如果念佛以外还有别法可得，那就不叫“圆收圆超”，就不圆满，就有缺陷。那怎么能立宗呢？既然念佛外无有别法可得，就谈不上禅净双修。

当然，如果从技术、方法层面来看，或许禅净双修可以有，在念佛时讲究一些禅定，这只是技术性的处理。如果讲宗旨、大根大本的建立，那不可能有两个宗，只有一个。求生西方极乐世界就是求生西方极乐世界，念佛为主就是念佛为主，一向专念就是一向专念。

善导大师证得两种三昧——观佛三昧和念佛三昧，大家称他“善导禅师”，难道他不懂得禅法吗？但是他不以禅立宗，即使证悟三昧，都归入念佛、归入口称。他说：“望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。”定善、散善都归入念佛。

(2) 无疑即智慧

但能直下无疑，悉皆第一智慧。乃至展转无疑，皆称智慧。

“非第一智慧，不能直下无疑”，“直下无疑”就是直接、当下没有任何怀疑，佛说到哪里就信到那里。说有极乐世界，马上相信；说有阿弥陀佛，马上相信；说只要念阿弥陀佛，就可以到极乐世界成佛，马上相信：就是第一智慧。

如果边信边怀疑，那还要假以时日，“展转相信”，今天听，明

天听，听得时间长了，就相信了，这还是有智慧的，不过不是第一。如果到死都不相信，那就没有智慧。

佛门里讲“智慧、愚痴”，跟世间讲的意思不一样。世间认为一个人脑子聪明、会盘算、会算计，就是有智慧。其实，这叫“世智辩聪”，生死不能了，都是世间的小智。在佛门里，即使是大字不识一个的老太太，走路东倒西歪，没人看得起，但是能相信净土法门，这是智慧人。

如果听到极乐世界能相信，这是大事情。所以《阿弥陀经》一开始，释迦牟尼佛说：“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。”这是所有众生的福音，天外来音，这是佛的声音，佛以一音演说法。其他声音都是噪音、杂音，这个世间没有好声音，善导大师说“归去来，魔乡不可停！”“到处无余乐，唯闻愁叹声”。我们听佛这样说，就能相信，这是有智慧的，不简单！

(3) 佛言为本，非凭自智

无论凡圣，仰信佛言为本，非凭自智为能。

不论凡夫还是圣人，对于佛所说的话，尤其净土法门，是以仰信作为根本，没有讨论的余地，没有办法思维、思辨，只有相信。佛的境界，除了信，没有别的。如果靠自己思维、测度、判断、推理，这部经你就进不来。

其他经典还可以琢磨，《阿弥陀经》怎么琢磨？一开头铺天盖地就来了，“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐”，告诉你，从娑婆世界往西，一直过十万亿佛土，有一个世界叫极乐世界，那里有一尊佛叫阿弥陀佛，你相信吗？不信就不信，信了就信了。这跟身份、地位、读书多少、受教育程度毫无关系，只跟一个字有关系——缘。

一个老太太，大字不识一个，她为什么能相信？一个教授，读了那么多书，著作等身，他为什么不能相信？缘没有到。缘很重要，佛缘非常重要。

(4) 非以智愚论信疑，但以信疑论智愚

非以行人之智愚论能信不能信，而以信疑知其智愚。

净土法门不是以行人的智愚来论能信不能信，而是以能不能信来判断他有没有智慧。只要能相信净土法门，就是有智慧的人；怀疑，不相信，就是愚痴的人。

佛的智慧、境界，非凡所测。对佛开阔广大的智慧，我们没有办法思维、思议、揣摩、测度，所谓“唯信能入”，只有信。

何况信也不用花钱，阿弥陀佛建立极乐净土，送给我们，谁信就是谁的。信佛念佛就能往生成佛，净土法门非常简单，非常殊胜，如果不具大善根、大福德、大因缘、大智慧、大福报，就信不来。

(5) 信者智，疑者愚

信者皆是智者，疑者皆是愚夫。

信是要有智慧、有福报的。我们现在出门都坐飞机，如果一百年前，对一个人说“你可以坐个大铁鸟在天上飞”，他信得来吗？如果那个时候信得来，他是有大智慧的，他肯定对空气动力学的原理很了解，所以才信得来。

说西方十万亿国土之外，有世界名曰极乐，我们为什么能信？就是心量已经有十万亿国土这么开阔了，心跟佛的境界已经接近，才相信，不然怎么能相信？

像城市的孩子，根本不知道农村的事情，跟他讲农业的运作，他信不来的。问他米从哪里来，他说米从缸里来，米从店里来。说米是地里长的，他信不来，没见过。如果能信得来，是已经有很多铺垫了。

对佛的话能相信，是很有善根的人。不是一二三四五佛所种诸善根，是无量百千万亿佛所种诸善根，因为这个境界太高远了。

我们相信净土法门，信的已经不是娑婆世界的事情了。所谓“大千世界无奇不有”，有的人连娑婆世界的很多事还信不来，何况距此十万亿佛土之外的极乐世界？他认为那些简直是天方夜谭，信不来。为什么信不来？心量没打开，局限于自己，很骄傲。好像

自己是新闻检查局局长，佛经要拿来检查，通过了才可以放行，不然就不能信。

(6) 明信佛智，为得大利

明信佛智，为得大利；疑惑佛智，为失大利。

如果我们信佛所说，明信不昧，以佛智为信心的来源，就会得到念佛成佛的大利益。一个罪恶生死凡夫，居然能想到成佛，这想起来都会浑身颤栗，真是不可思议！

如果疑惑佛智，“为失大利”，怀疑有阿弥陀佛，怀疑有极乐世界，怀疑念佛能往生，这样就失去往生成佛的大利益。

信阿弥陀佛不用交税，不用花钱，不费时间，只要称念佛号，佛就救你。平生有光明常照、摄取不舍；不仅保你一个人，还保你一家人平安。不要你一丝毫的奉献，全部是给予你的，只要你相信；如果你不相信，没办法救你：佛的慈悲是这么彻底。

你合掌拜托阿弥陀佛，其实是佛在合掌拜托你，“某某众生，请你相信我，一定要相信我，我是为你好，我要救你”。父母对儿女不就这样吗？都是掏心掏肝的。特别是孩子不听话的时候，父母几乎要下跪了。

五浊恶世的众生不听佛的话，“哪有极乐世界！”阿弥陀佛急得跟你合掌，“拜托了，你要相信我，我要救你。你在娑婆世界，六道轮回很苦的”。

人活到四五十岁，如果对佛讲的“人生是苦”还不能认同，那确实是太没智慧了。人生是什么？人生就是苦，佛已经讲得非常明白。世间家家有本难念的经，人人都有说不出的苦。如果知道苦，就会有所觉悟。苦是觉悟的先导，苦能启觉，苦也是觉悟的逆增上缘。

前几天一位学僧讲到，苦可以看作是上天的恩赐，我们可以把所有的苦都泡进南无阿弥陀佛六字万德洪名中。我觉得这个比喻非常好。我们的苦向谁倾诉？我们的苦怎么消除？把它泡在六字名号的法水中。

(7) 缘深即信深，信深即智深

净土法门，为什么有的人信，有的人不信？就在一个“缘”字。缘分深，怎么讲就怎么信；缘分浅，怎么讲都不信。有的人明明胡说八道，旁边的人都能看出他是骗子，但还是有人相信他。很多邪知邪见，迷惑的不止一个两个人，成百上千的人都被迷惑。但是他们之间缘分深，没办法。

如果跟着邪伪的恶知识就麻烦了，“一盲引众盲，相牵入火坑”！如果信佛菩萨，就有福报了。你跟阿弥陀佛的缘分深，信心就深，信心深说明智慧深；缘分浅，信心就浅。

“缘”字能说明一切问题，为什么张三能相信、李四不相信？张三佛缘深厚，李四佛缘浅薄。缘分要培养，培厚了就能信佛所说。

4. 释西方

(1) 何故别指西方劝往生？

“从是西方，过十万亿佛土”，有人问，“十方虚空法界有无量佛土，为什么特别劝往生西方极乐世界？如果要劝我们生净土，也可以劝东方、南方、北方，因为都有很多净土啊”。

这里通过提问，来说明阿弥陀佛本愿的殊胜、佛跟我们众生的因缘关系，让我们能够专一无杂、心无旁骛地执持名号求生西方。

这里列了五点。

①胜

胜——弥陀净土于诸佛净土中最超胜。

阿弥陀佛的净土是诸佛净土中最超胜的，所以释迦牟尼佛特别指劝。

“胜”又有四点：

一是庄严胜。极乐净土的庄严，超胜诸佛净土。

二是利益胜。往生极乐世界的利益，超胜往生诸佛净土。

三是本愿胜。阿弥陀佛的本愿，胜过诸佛的本愿。

四是因行果报胜。这一点是综合性的，到后面再详说。

这四种殊胜，最重要的就是本愿胜，这是原因。因为本愿殊胜，才有庄严胜，才有利益胜，从而显示因行果报都胜。因为阿弥陀佛本愿超胜，所以我们才容易往生。也显示阿弥陀佛与众生缘分深。深在哪里？深在本愿，本愿跟众生结的缘深。因为本愿超胜，能令众生“专心有在”，所以就讲到阿弥陀佛。不然也可以讲别的佛，任何一佛都可以让众生“专心有在”。因为本愿胜，才可以一即一切，这是几个理由当中最根本的。

②易

易——弥陀净土比诸佛净土容易往生。

阿弥陀佛的净土比诸佛净土容易往生。如果殊胜却不容易往生，也没法劝；如果容易往生，但不殊胜，是二等、三等的，那也不圆满，心里也不满足。往生极乐既殊胜又容易，所以释迦牟尼佛特别指劝。

③缘深

缘深——阿弥陀佛与此界众生缘深。

阿弥陀佛和此界的众生缘分特别深，所以容易。如果容易又殊胜，但缘分不够，他也不信；缘分深，一劝就相信。

④为令众生专心有在

为令众生专心有在。

众生的心飘忽不定，总要让他有一个系心专一的处所或者目标，所以要专劝，不能说东又说西。

⑤一即一切

一即一切——念弥陀，即遍念无量佛；生西方，即遍生诸佛国。

念阿弥陀佛一佛，等于遍念一切佛。只要往生西方极乐世界，一切诸佛国土都可以任运游化、亲近。阿弥陀佛是总代表，只要念阿弥陀佛，就通通都有了，所以特别指劝阿弥陀佛。

念别的佛有没有这样的功效？对我们这样愚劣的凡夫来讲，就没有了。所以特别指劝往生极乐。

⑥引证

前面列了五个小点，下面引用相关的经文法句，来证明前面所说的。总共引用了六部经典。

引《法事赞》

《法事赞》言：

一切佛土皆严净，凡夫乱想恐难生。

如来别指西方国，从是超过十万亿。

七宝庄严最为胜，圣众人天寿命长。

佛号弥陀常说法，极乐众生障自亡。

“七宝庄严最为胜”，这里讲“庄严、胜”。

“凡夫乱想恐难生”，反显极乐国土容易往生。

“佛号弥陀常说法，极乐众生障自亡”，说明往生的利益殊胜。

诸佛境界，唯佛能知；国土精华，非凡所测。三身化用，皆立净土，以导群生；法体无殊，有识归之得悟。但为凡夫乱想，寄托无由，故使释迦诸佛，不舍慈悲，直指西方，十万亿刹，国名极乐，佛号弥陀，现在说法。其国清净，具四德庄严；永绝讥嫌，等无忧恼。人天善恶，皆得往生；到彼无殊，齐同不退。何意然者？乃由弥陀因地，世饶王佛所，舍位出家，即起悲智之心，广弘四十八愿；以佛愿力，五逆之与十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。

“诸佛境界，唯佛能知；国土精华，非凡所测”，诸佛的净土，是诸佛本自的境界，这样的境界超越一切凡夫、二乘、菩萨，唯有佛才能知道。诸佛国土的精妙庄严，不是凡夫可以测度的。

“三身化用”，“三身”指法、报、化三身；“化用”是化导众生的大用。诸佛以三身来化导众生、度化众生，有这样的大用。

“皆立净土，以导群生”，诸佛都会建立净土来摄受众生，引导众生往生净土。所以净土法门是十方诸佛的通法。

“法体无殊”，这有两种解释：一是诸佛三身的本质、所证悟的境界是没有差别的；二是诸佛的三身都是化用的方便，本体是阿弥陀佛法界藏身，以阿弥陀佛为法的本体，这是没有差别的。第二种解释是依净土的“宗”所展开的，第一种解释是从字面展开的，

都讲得通。

“有识归之得悟”，“有识”就是众生，如果众生能够归命，往生诸佛净土，就可以证悟佛性涅槃，得到解脱利益。

这段文的前两行跟“一切佛土皆严净”是一个意思；到后面就转折了，说诸佛净土不容易往生。

“但为凡夫乱想，寄托无由”，可是诸佛净土都是有要求的，散乱凡夫不可能往生诸佛报土。“寄托无由”，心没法寄托，没有理由，没有缘由，没有因缘，就是没法往生。

那怎么办呢？

“故使释迦诸佛，不舍慈悲”，众生这样苦，诸佛净土虽然严净高妙，但凡夫妄想纷飞，无法往生，使得释迦及诸佛不舍慈悲，指出西方极乐净土，不舍弃乱想凡夫，而且为众生发大悲本愿。

所以释迦及诸佛“直指西方，十万亿刹”。“直指”，就显明西方极乐净土是释迦及诸佛的悲心本怀。“直”就是直接，不拐弯，不含糊。

这里都是简略的用语，就是“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”。

那这样国土是怎么样的呢？

“其国清净”，极乐世界是清净的，这是总德。下面具体说明极乐世界是怎样的清净。

“具四德庄严”，“四德”指常、乐、我、净涅槃四德，阿弥陀佛的净土是“涅槃界”。

“永绝讥嫌”，永远没有讥嫌。《往生论》说：“大乘善根界，等无讥嫌名，女人及根缺，二乘种不生。”女人、根缺、二乘都会遭讥嫌。有讥嫌就不圆满，就有所不足。

“等无忧恼”，“等”是平等境界，没有任何忧恼。如果有忧恼的话，那是清净的吗？“清净”这个词很有加持力，经常想这个词，心里会很舒服的。所以读佛经，有时候读两个字就够了，这两个字读一天、读十天也可以。什么是清净？先讲不清净。比如到菜市场，屠宰啊，荤腥啊，这是环境的不清净；房间里很多人讲话，东讲西讲，就不清净。这是最粗显的。心越灵敏，就越感到娑婆世界非常污染，没有半点清净。比如心中有烦恼，就不清净。世界不平等，能清净吗？清净一定是平等的，不平等绝对不会清净。但是一般人不会有这样的认识。比如有的人坐好车、住好楼，有的人没车坐，住贫民窟，这个世界就不会清净。穷人心里会有仇富情结；富人很骄慢，感到自己是成功人士，这都不清净。真正的清净一定是平等的，慈悲的。离开慈悲，没有清净，骄慢，暴烈，凶残，哪里有清净呢？

所有功德都包含在清净里，《往生论》说的二十九种功德庄严，清净是总功德庄严。清净一定和平等、慈悲、智慧、柔软、无苦相应。有苦恼能清净吗？吃了上顿没下顿，要去挣钱；心里有仇恨，能清净吗？晚上睡觉都睡不着。官司缠身能清净吗？这些都不能清净。

“清净”，有无量的内涵在当中。

“其国清净”，是什么样的清净？有涅槃四德就清净。

“永绝讥嫌”，二乘、女人、根缺，不仅没有这些实体，连名字都没有；“等无忧恼”，这才清净。

“人天善恶，皆得往生”，诸佛的国土是“凡夫乱想，寄托无由”，阿弥陀佛的净土是“人天善恶，皆得往生”。人、天都是凡夫，即使是玉皇大帝，外道以升天为最高，但在佛教看是很低的层次，也是凡夫。凡夫，有善人，有恶人。心里有善恶，能清净吗？有的人嫉恶如仇，按世间的标准，说这人正义感很强，很值得尊重。其实这是不清净的，因为缺乏慈悲。善恶、是非的观念特别强，是不清净的，会闹出很多是非，世界不会太平。佛菩萨泯灭善恶、是非的观念，慈悲、怜悯一切。有的人修学佛法，一开口讲话就知道他内心没有法、没有慈悲、没有道、没有清净，他善恶观念特别强，让人听起来不舒服，很累。念佛人如果还讲善、讲恶，就太累了。阿弥陀佛的救度包含一切、融摄一切，连善恶的差别都泯灭了，所谓“人天善恶，皆得往生”。

“到彼无殊”，到极乐世界都没有差别了。在这个世间差别很大，行善就得乐的果报，造恶就受苦的果报，生天、堕落就有差别。到极乐世界，没有差别。是怎样的没有差别呢？

“齐同不退”，都是不退转的菩萨，都证悟无生法忍。

“何意然者？”为什么极乐净土这样容易往生，这样殊胜庄严、利益殊胜，人天善恶都能往生呢？为什么其他佛的净土没有这样，而阿弥陀佛的净土能这样？下面善导大师给出答案，就是本愿的超胜。

“乃由弥陀因地”，阿弥陀佛在因地行菩萨道的时候。

“世饶王佛所”，在他的师父世饶王佛那里。

“舍位出家”，在世饶王佛座下，舍了王位，出家修行，名叫“法藏”。

“即起悲智之心”，以慈悲和智慧发起广大的菩提心。

“广弘四十八愿”，发起四十八大愿。

“以佛愿力，五逆之与十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往”，为什么乱想凡夫可以往生极乐世界？这是法藏比丘的愿力。不要说乱想凡夫，即使五逆十恶的人，念佛罪灭，也可以往生；谤法阐提的人，也可以往生，“回心皆往”。

这样的话读起来非常感动，非常有力量。有时候并不在于讲很多，讲很多话反而没有力量。就把结论一放，有缘的人看到之后就会感动。

“五逆十恶”，罪大恶极的人念阿弥陀佛，罪灭就得往生。“谤法阐提”是诽谤佛法、断诸善根的人，他不认为有极乐世界，认为佛说的话是骗人的，在编故事，这样的人怎么能到极乐世界去呢？他根本就不相信，不回心就没办法。

“回心皆往”，只要回心，愿意往生，都可以往生。回心就非常容易，而且“皆”往生，这让我们非常感动。

引《往生礼赞》

为什么释迦、诸佛别指西方令众生往生？下面引用善导大师

《往生礼赞》的解释。

问曰：一切诸佛，三身同证，悲智果圆，亦应无二；随方礼念，课称一佛，亦应得生。何故偏叹西方，劝专礼念等，有何义也？

这是善导大师自设问答。说一切诸佛都证悟平等，都有法、报、化三身，而三身化用，并立净土，也都有净土的存在。

“悲智果圆”，他们的慈悲、智慧，所证得的无上佛果，都是圆满的，没有差别。按道理说，“随方礼念”，未必一定向西方，可以朝东方、南方，不管朝哪一方去礼拜、称念，随便课称哪一尊佛，都应该可以到这尊佛的净土吧？这是一种推论。

根据这个推论，下面就提出疑问，“何故”——为什么，为什么释迦牟尼佛和诸佛特别赞叹西方极乐世界，而劝我们应该专礼、专念、专求往生，这有什么道理呢？

下面是善导大师的回答：

答曰：诸佛所证，平等是一；若以愿行来收，非无因缘。然弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。是故释迦，及以诸佛，劝向西方，为别异耳。

“诸佛所证，平等是一”，这八个字两句话，等于是对上面提问的人先作一个肯定的回答，“你讲的不错”，诸佛所证悟的境界是平等的，他们本身都是圆满的佛果，是一样的。

不过，“若以愿行来收”，诸佛果上虽然平等，若以因地的发愿

和修行来衡量的话，是有因缘的。“收”的意思是有因才有果，以因收果，也可以果收因。比如我们春天播种了，到秋天才有收获，果是从因来的，互相收摄。因收果是收取，有因可以收取果；果收因是收摄。

“非无因缘”，这句话一方面是回答上面“何故偏叹西方，劝专礼念等，有何义也”的设问，说这是有因缘的，是因为有愿行、有因缘，所以才特别偏叹。这里的因缘、愿行到底指什么呢？就是下面这段话，“然弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生”，愿行、因缘都在这一段。

下面就给出结论：

“是故释迦，及以诸佛，劝向西方，为别异耳”，由于愿行、因缘的不同，所以释迦、诸佛就特别劝我们求生西方极乐世界，这是特别、有差异的地方。

这些解释都非常简略，也非常根本，抓住了核心和纲要。

愿、行，“弥陀世尊，本发深重誓愿”，这是愿；“以光明名号摄化十方”，这是行。

这里的愿、行，是从阿弥陀佛的立场上讲的，因地上说，“光明名号”是因中已经发愿，以他的光明名号来摄化十方；果地上也就用光明名号来摄化众生，这样因果并显。这也就是《观经》所说的“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”。以光明名号摄化、救度十方众生，所以光明和名号的关系是一体的，名号是光

明的名号，光明是名号所具备的光明。这些都来自阿弥陀佛因地所发的誓愿。誓愿是因，光明名号就是缘，以缘来摄取众生，这叫因缘。

接下来这一句，是从众生这一方面来说的，阿弥陀佛的愿行和因缘，成为了众生的愿行和因缘。

“但使信心求念”，这是愿，求生西方、念佛名号。

“上尽一形，下至十声、一声等”，这是随顺上一句，“光明名号摄化十方”，照这样称念阿弥陀佛的名号，这是行。

愿、行也是因和缘。“以佛愿力”，这是缘；“信心求念，上尽一形，下至十声、一声等”，这就是所谓的信、愿、行。以此为因，乘佛愿力为缘，这样“易得往生”，容易往生。

这段话的意思就是说，诸佛所证虽然平等，是一样的，但是如果探究他们因地的愿行，释迦牟尼佛之所以特别劝我们众生往生西方净土，这是有因缘的。这个因缘就来自阿弥陀佛因地的愿行不一样，阿弥陀佛的愿行成为众生的愿行，阿弥陀佛的因缘成为众生的因缘，所以让众生容易往生。这是诸佛所没有的，唯有阿弥陀佛才有这样的誓愿。

详细说起来，阿弥陀佛跟诸佛虽然果证一样，但是有下面五点不同：

第一，愿行不同。因中发愿、行持不一样。

第二，因缘不同。跟众生的因缘，度化众生的善巧方便，都不一样。

第三，以名号度化众生不同。当然这也是阿弥陀佛的本愿，“本发深重誓愿”。

第四，摄化善巧不同。阿弥陀佛是以光明名号摄化十方，十方诸佛未必是以光明名号摄化十方。

第五，难易不同。往生净土因为有阿弥陀佛的本愿，有这样的愿行，这样的因缘，所以非常容易往生。其他诸佛净土没有这样的愿行、因缘，所以不容易往生。

因此，释迦牟尼佛和诸佛都特别劝我们往生西方极乐世界。

其实，这几段可以互相对比来看，因为都是善导大师解释的。

“一切诸佛，三身同证，悲智果圆，亦应无二”，跟上一段“三身化用，皆立净土，以导群生；法体无殊”，这不是差不多吗？

“随方礼念，课称一佛，亦得往生”和上一段“有识归之得悟”，都是差不多的意思。

“诸佛所证，平等是一，若以愿行来收，非无因缘”，和上面“乃由弥陀因地，世饶王佛所，舍位出家，即起悲智之心，广弘四十八愿”一致。

四十八愿说的内容是什么？就是这里的“弥陀世尊，本发深重誓愿”，这都是一样的。

上面说“以佛愿力，五逆之与十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往”，这里先说“以光明名号摄化十方”，然后说“以佛愿力，易得往生”。

大家可以把两段文放在一起，仔细地思维、对比、对照，这样理解，角度会不一样，会更加深入、细致。

我们来看《净土宗圣教集》里的《观经疏》这一段文，请翻到534页。《观经》的情节大家要熟悉，它是故事情节很强的一部经典。

韦提希夫人的儿子阿阇世王夺取王位，把他的父亲禁闭起来，谋害他的父亲，犯了五逆重罪。然后又把他的母亲也关起来，母亲韦提希夫人在牢房里非常烦恼，非常痛苦。所以她就向佛顶礼，平常都是过富贵人家的生活，国太夫人嘛，也不求生净土，这个时候很苦，她就说了：

唯愿世尊，为我广说无烦恼处，我当往生，不乐阎浮提
浊恶世也。此浊恶处，地狱、饿鬼、畜生盈满，多不善聚。愿
我未来，不闻恶声，不见恶人。今向世尊，五体投地，求哀忏
悔，唯愿佛日，教我观于清净业处。

“佛啊，你给我讲讲没有烦恼的地方，我要去往生。我不喜欢阎浮提这浊恶的地方。”人遇到了苦，才能求解脱。

“此浊恶处，地狱、饿鬼、畜生盈满”，这里到处都是不善的聚会，“希望我未来世，不要听到不好的、造恶的声音，也不要见到造恶的人”。连她的儿子都把她关起来了，你说她心里多么悲伤啊！所以她就求生佛国。

“现在我向佛至诚顶礼，请佛慈悲，教我看见哪里是清净的净土吧，我愿意到净土去。”

接下来:

尔时世尊,放眉间光。其光金色,遍照十方无量世界;
还住佛顶,化为金台,如须弥山,十方诸佛净妙国土皆于中
现:或有国土,七宝合成;复有国土,纯是莲华;复有国土,
如自在天宫;复有国土,如玻璃镜,十方国土,皆于中现。有
如是等无量诸佛国土,严显可观,令韦提希见。

佛并没有跟她说话,只是以神通道力,从眉间放出白毫光,把所有
的世界都照到了。光照出去,又收回来,回到佛的头顶,化成一个
金色的光台。台很高大,像须弥山一样,十方诸佛清净微妙的
国土都清晰地显现在金台当中。这都是佛的神通境界,我们没法
思维。

这一段叫作“光台现国”。在释迦牟尼佛顶上的光台里,现出
十方国土,韦提希夫人一看,非常清晰,一个个国土,特别多。有
的国土是七宝合成,还有的国土纯是莲花……非常清楚,庄严,明
显,好得不得了!让韦提希夫人看个够。韦提希夫人看够了,看过
瘾了。

时韦提希白佛言:“世尊,是诸佛土虽复清净,皆有光
明,我今乐生极乐世界阿弥陀佛所。”

“这些国土都很好,都很庄严清净,都有光明。不过我特别选
了一个地方,我愿意往生极乐世界阿弥陀佛的佛国。”

对于这两段,善导大师有解释。韦提希夫人为什么选择极乐
世界阿弥陀佛所呢?是她自己的智慧、能力吗?其实,有释迦牟尼

佛的特别用意在当中。

我们看535页：

从“时韦提白佛”下至“皆有光明”以来，正明夫人总领所现，感荷佛恩。

从“时韦提希白佛言”到“皆有光明”，有这么一段，这是分文。接下来就是作一个总的科目，“正明夫人总领所现，感荷佛恩”。

什么叫“总领所现”？就是佛所现的这一切十方国土，她总的都看到了、领受了，就是领恩了、领情了。韦提希夫人“总领所现，感荷佛恩”，说：“释迦牟尼佛，很感恩您展现这么多净土给我看，都很清静，都很光明，我有数了。”

不过下面说：

此明夫人总见十方佛国，并悉精华；欲比极乐庄严，全非比况，故云“我今乐生安乐国”也。

韦提希夫人总见十方国土，都非常精妙。可是这么多净土，其中特别明显的就是西方极乐世界；诸佛净土都很好，但跟极乐世界一比，那不能比。所以她就说“我今乐生安乐国也”。

“我今乐生安乐国”，是把经文下面这句——“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所”提到这前面来说的。因为她话没说完，“是诸佛土虽复清静，皆有光明”，这句话里，“虽”是个转折语，后面说“不过我都不愿意，我没有求生诸佛净土，我是转过来求安乐国的”。

这下面也是个问答：

问曰：十方诸佛，断惑无殊，行毕果圆，亦应无二，何以一种净土，即有斯优劣也？

问题中这些词，跟前面讲的《往生礼赞》中“一切诸佛，三身同证，悲智果圆，亦应无二”中所用的词汇很相似。十方诸佛，断除烦恼没有差别；愿行究竟圆满，果位的圆满也没有差别。诸佛同样都有净土，怎么就阿弥陀佛的净土特别优美、庄严、殊胜、超越，而诸佛的净土好像没有这么超胜呢？

答曰：佛是法王，神通自在。优之与劣，非凡惑所知。

隐显随机，望存化益，或可故隐彼为优，独显西方为胜。

这个回答，首先说了“佛是法王”，于法自在，“神通自在”，不可限量。不是说哪个国土优、哪个国土劣，这是神通自在的境界，凡夫不能测度，所以很难判定。

不过下面善导大师就推想“隐显随机，望存化益”，或许把某个国土的优点隐盖起来，而把另外一个国土的庄严显明起来，这叫“隐显随机”。这是因为随顺众生根机的不同，有的人或许跟这个净土特别有缘，那就把这个净土的庄严显明；跟其他净土的缘淡薄一些，那就让它黯淡一下。

为什么要“隐显随机”呢？这是为了度化众生的利益，“望存化益”。佛是看哪些人与哪个净土有缘，心中存着怎样能够利益化导众生的愿望、用心、用意。在这里说极乐世界最优胜；如果另外的世界跟别的众生有缘，或许显示那个世界对他是优胜的。

“或可故隐彼为优，独显西方为胜”，“隐显随机”，这是为了

利益众生，阿弥陀佛的净土，度化娑婆众生的利益特别殊胜。由此善导大师就推论，或许释迦牟尼佛是故意地把十方净土的微妙庄严、优点给掩盖一些，而独独显示西方极乐净土的优胜。

这就说明，虽然十方诸佛的净土都显现在光台当中，可是释迦牟尼佛以神力、慈悲作了调控，把弥陀净土的庄严特别显明出来。为什么要用这样的神力、慈悲？就是为了利益韦提希夫人和所有未来世的凡夫，弥陀净土是对我们有深刻的利益的。所以接下来：

有此因缘，致使如来密遣夫人别选也。

韦提希夫人自己是没有能力来选择哪个好、哪一个不好，生哪一个国土、不生哪一个国土的。是释迦牟尼佛秘密地加持韦提希夫人，通过对十方国土隐显的调整，“隐彼为优，独显西方为胜”，通过这样的神力加持，让韦提希夫人特别选择了西方极乐世界。

韦提希夫人的选择，不光为她自己一个人，也是为我们未来世一切凡夫，为所有五浊恶世、娑婆世界的凡夫，为我们选的。这样的选择，是非常有恩德的，她的本源来自哪里？来源于释迦牟尼佛的大悲本心。

我们来看“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所”这段经文，下面是善导大师的解释：

从“我今乐生弥陀”以下，正明“夫人别选所求”。

前面是通显，就是总体来讲，韦提希夫人希望佛告诉她无忧

恼处，只要是净土，都可以。她愿往生净土，但是没有选哪一个。这里就特别选定极乐世界，愿求往生。

这一段其实也是很有说法，很考究的。比如说“‘我今乐生弥陀’以下”，如果按照分文的一般规律，应该说“‘我今乐生极乐’以下”。因为经文说“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所”，对不对？应该是“‘我今乐生极乐’以下”。“以下”到哪里呢？“极乐世界阿弥陀佛所”，甚至到更后面的经文。这里说“以下”，上面535页第六说“以来”，“从‘时韦提白佛’下至‘皆有光明’以来”，这都是有讲究的。“以来”，就是说这一段的分文和科式限于这一段的文字。“以下”，说明它的意义不光在这一段，还要往后面延伸。上面讲“乐生极乐世界阿弥陀佛所”，说明极乐世界的超胜，“十方佛国，并悉精华；欲比极乐庄严，全非比况”，这已经在上一科解释完了。这里说“我今乐生弥陀”，特别强调“弥陀”两个字，是要解释阿弥陀佛本愿的殊胜，是由弥陀正报的愿行不一样。

所以，释迦牟尼佛探知阿弥陀佛的悲心，不是单从极乐世界来讲。看经文也是很有意义的，其实经文可以讲一句话就可以了。比如“我今乐生极乐世界”，也是完整的；“我今乐生阿弥陀佛所”，也是可以的。而经文说“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所”，是把依报和正报同时列出来。同时列出来的目的在哪里呢？是要显示极乐世界正报阿弥陀佛的愿行与众不同，加持韦提希夫人来选择的。根本的区别，依报的殊胜是因为阿弥陀佛这尊主佛正报的差别所造成的。所以，善导大师在这里的解释，就突出“弥陀”两个字，

他从正报，而不是从依报来解释。

下面一大段，好像跟“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所”这段经文联系不上，看起来根本就没有解释文句。是在解释什么呢？它主要联系的就是“弥陀”这两字，所以说“阿弥陀佛所”，善导大师是要解释阿弥陀佛的。

此明弥陀本国四十八愿，愿愿皆发增上胜因，依因起于胜行，依行感于胜果，依果感成胜报，依报感成极乐，依乐显通悲化，依于悲化显开智慧之门。

这些话就像连环扣一样，都很有含义，是要显明什么呢？是要显明阿弥陀佛、弥陀本国，阿弥陀佛的净土，是十方诸佛的本国，是根本的国土，是本家。十方诸佛净土虽然都很殊胜，但这是总部。

阿弥陀佛发了四十八大愿，“愿愿皆发增上胜因”，这是从弥陀的誓愿来说明的。浅显的意思是说，每一愿都非常殊胜。但是要知道，这里要解释的，是极乐净土超越十方净土，弥陀一佛超越十方诸佛。所以这里“愿愿皆发增上胜因”，其实指的就是第十八愿，第十八愿才能被称为超越十方诸佛的愿，这条愿才可以称之为真正的“增上胜因”。

比如说第一愿——国无三恶道愿，如果我们专门就这条愿来说的话，跟十方诸佛的愿也没什么差别，十方诸佛的净土也都没有三恶道，怎么能叫“增上胜因”呢？如果以第一愿来比较的话，诸佛净土都可以平等地往生了。

“愿愿皆发增上胜因”，就是说每一愿里面，因为结合了第十八愿，它就显得不一样了。以第十八愿为根本核心，显示四十八愿都非常殊胜、超越，有这样的“增上胜因”。这和玄义分所说的“四十八愿，一一愿言”以及定善义所说的“四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生”，意思都是一样的。

读善导大师的著作，看不到这些，就没尝到法味，如果要通达善导大师一脉相承的思想，看到这些就知道，善导大师从首到尾是贯穿一致的。“一一愿言”，不是说“搞错了，应该是‘有一愿言’”，那是不可能的。如果这里错了，那么“愿愿皆发增上胜因”是不是也错了呢？“四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生”，加个“唯”字，这是不是也错了呢？所以，对于这些，如果通达善导大师一脉相承的思想，就不会有这样的理解了。

“依因起于胜行”，因为第十八愿是要救度十方所有众生的，这个因使得十方造五逆谤法的众生，也能被救度，这是摄取门。“若不能往生，则我不成佛”，这样的因，才是殊胜、增上的，让不能往生的人也能往生，让造罪、轮回、堕落的众生，能够往生到弥陀的报土，以此增上的势力为因，所以叫“增上胜因”。阿弥陀佛要完成这条大愿，要兆载永劫地修行，这叫胜行，这个行超越其他诸佛因地修行，这叫“依因起于胜行”。

“依行感于胜果”，这段话有很多“胜”字，“胜”不是说比菩萨胜，而是说跟诸佛因地的誓愿、修行来比，阿弥陀佛的愿行是超胜的，所谓“我建超世愿”“发愿逾诸佛”。这个“胜”不是说跟一

般的来比。这样一对比，就显示他的殊胜。为什么要乐生极乐世界阿弥陀佛所呢？这是佛国跟佛国相比，佛愿跟佛愿相比，佛的世界跟佛的世界相比，比较出胜和劣。

所以“依因起于胜行，依行感于胜果”，这个道理很好懂，由因起行，由行感果。

“依果感成胜报”，又是“胜”，极乐世界的报是殊胜的，超越诸佛的报土。

“依报感成极乐”，依法藏比丘发愿的因行果报，而感成极乐的种种庄严。这一句也说明极乐世界是报土。“报”是酬报之义，是法藏比丘因中发愿，胜因、胜行、胜果、胜报，报成极乐。

“依乐显通悲化”，这里就转到释迦牟尼佛了。为什么这样讲呢？因为这后面说“如来密遣夫人别选”，“如来”是指释迦牟尼佛。前面指释迦牟尼佛之所以这样，是因为“依乐显通悲化”。“依乐”的“乐”，是指极乐，这是顺着上面来的。释迦牟尼佛依阿弥陀佛的极乐世界来显明他出世大悲教化的目的，所以“依乐显通悲化”，这些话都非常有意义。

“依于悲化显开智慧之门”，释迦牟尼佛因为要把极乐世界作为他大悲度化众生的根本目的，存放在心中，他就要开显智慧的法门，要把大悲本心开显出来。

然悲心无尽，智亦无穷，悲智双行，即广开甘露，因兹法润，普摄群生也。

释迦牟尼佛的大悲心是没有穷尽的，智慧也是没有穷尽的，

所谓“悲智双行”，运智运悲。

“广开甘露”，讲法四十九载，广说一切经教。

“因兹法润”，这样才有四十九年的大法，普润众生，摄受一切众生。是要说明这个意义。

由此可以想到，净土法门是释迦牟尼佛出现在世间慈悲为本的法门。为了显示这样的慈悲，而讲说了其他种种经典、法门，也就是圣道法门，圣道法门是智慧的开显。

如果以《观经》来讲，就是说念佛是显示慈悲门，要门的定善和散善是显示智慧门。“悲智双运”就是“要弘”都开显。

在整个释迦一代教法当中，净土法门、圣道法门“悲智双运”，这样才可以普摄一切众生，归入弥陀救度。

诸余经典，劝处弥多，众圣齐心，皆同指赞：有此因缘，
致使如来密遣夫人别选也。

释迦牟尼佛这一生，“广开甘露”。要引导众生到极乐世界去，哪有那么容易呢？要“依乐显通悲化”，所以才“广开甘露”，讲了这些法门。

其他经典劝的地方就很多，一一劝我们求生西方极乐世界。有关阿弥陀佛的经典，在释迦牟尼佛所讲的大乘经典当中，数量是最多的。有关其他诸佛的经典，往往只有一部、两部去劝。

“众圣齐心，皆同指赞”，“众圣”就是一切诸佛菩萨，他们都是同心指向、赞叹西方极乐净土。

“有此因缘，致使如来密遣夫人别选也”，由以上这些因

缘——这可以和前面说的“若以愿行来收，非无因缘”配合起来看。“有此因缘”，所以释迦牟尼如来特别加持韦提希夫人，选择西方极乐净土。

这几段文的意义都是一样的，是要说明阿弥陀佛因地本愿殊胜，众生容易往生；满足了释迦牟尼佛出世本怀、大悲愿心，所以释迦牟尼佛才劝我们到西方，以为别异。

大家可以把这几段文对照来理解。

引《安乐集》

我们看《安乐集》道绰大师的解释，这种解释相对来讲就比较浅一些。善导大师的解释特别深，特别能抓到点子。如果善导大师不这样解释，我们就看不出来。其他的解释虽然也给出了理由，但是相对来说，不像善导大师讲得这样深入、透彻。

《安乐集》怎么说呢？

阿弥陀佛与观音、大势至，先发心时，从此界去，于此众生偏是有缘，是故释迦处处叹归。

为什么要劝我们往生，处处要叹归往生极乐？他说这三位当初发心，是从娑婆世界到极乐净土成佛的，所以跟这里的众生比较有缘。

引《大经》

此二菩萨，于此国土修菩萨行，命终转化，生彼佛国。

“于此国土修菩萨行”，娑婆世界成了又坏，坏了又成；成了又坏，坏了又成。《法华经》说，释迦牟尼佛已经八千次往返娑婆世界，所以，娑婆世界成住坏空不断循环，成了以后它还叫娑婆世界。所以这里才讲到“于此国土”，不然怎么说呢？阿弥陀佛已经成佛十劫了，他是无量久远劫之前就开始发愿修行了，娑婆世界有那么长时间吗？这是有无数次的成和坏。

引《弥陀要解》

问：何不遍缘法界？

答：有三义。令初机易标心故，阿弥本愿胜故，佛与此土众生偏有缘故。

为什么求生西方极乐世界呢？如果我们心量广大，求生华藏世界也可以，为什么只缘西方一个国土呢？如果遍缘一切法界，那不是更加广大、优胜了吗？

“答：有三义”，有三点原因，不遍缘法界。

第一，“令初机易标心故”，让初学佛的人心里有一个固定的目标。我们都是凡夫，不是大菩萨，我们都是浅显根机的人，如果让我们遍缘虚空法界，我们怎么去，怎么往？大菩萨是可以的，我们凡夫就不行，这样，我们的心就没有目标，散漫无所归向。

第二，“阿弥本愿胜故”。为什么不遍缘法界呢？因为阿弥陀佛本愿超胜。这里仅仅是点到，没有解释。遍缘法界，没有佛的愿力加持，我们小凡夫是做不到的；如果我们缘弥陀佛国，则有弥陀本

愿的殊胜加持。

第三，“佛与此土众生偏有缘故”。这跟上面讲的是一样的。所以要跟我们有缘，如果遍缘法界的话，我们心力达不到。如果有缘，互相容易感通。

下面就这个“缘”作了解释：

盖佛度生、生受化；其间难易浅深，总在于缘。缘之所在，恩德弘深，种种教启，能令欢喜信入，能令触动宿种，能令魔障难遮，能令体性开发。

“盖”是总的判断语气。佛来度众生，众生来接受佛的度化，这之间，有的佛度众生很容易，有的佛度众生就比较难；有的利益就深，有的利益就浅。这是什么原因呢？这些都是在于缘不一样。

“缘之所在，恩德弘深”，为什么缘会在这尊佛上，跟这尊佛特别有缘呢？那是因为“恩德弘深”，这尊佛对我们特别有恩德，恩德广大深远。

比如做父母的，儿子怎么投胎到你家了呢？是和你家的缘分深啊！这个孩子为什么见着你就粘着不放，见到别人怎么不粘着不放？你们怎么缘这么深呢？因为你是父母，对他好啊。你是他妈妈，十月怀胎，一把屎、一把尿把他养这么大，你对他恩德很深，他跟你缘才深。

我们念阿弥陀佛，“家家弥陀佛，户户观世音”，不是我们虔诚，而是阿弥陀佛对我们恩德弘深，不然我们哪有那个心？

正因为佛对众生恩德弘深，我们之间有缘、有恩、有德，所以

不管怎样教导我们、启发我们，随便怎么说，“种种教启”，就有这四种效果：“能令欢喜信入，能令触动宿种，能令魔障难遮，能令体性开发”。这四句话就是“四悉檀利益”。悉檀利益有四种：

第一，世界悉檀，欢喜益；

第二，对治悉檀，破恶益；

第三，为人悉檀，生善益；

第四，第一义檀，入理益。

“能令欢喜信入”，比如有的人觉得跟观世音菩萨特别有缘，有的人觉得跟地藏王菩萨特别有缘，或者跟哪一位善知识特别有缘。我们在世间也一样，你跟谁有缘，他怎么讲你都觉得好听，所谓“情人眼里出西施”。并不一定是长得好或者声音好，但你就是喜欢，有缘那就没办法了。所以，这尊佛跟众生有缘，他就“能令欢喜信入”，怎么讲众生心里都很欢喜，都能接受。

“能令触动宿种”，两个人互相有缘分，过去世很有因缘，那么一个人跟另一个人说话、教育他、开导他，就能把他过去世的种子触动了，他就非常感动。有的人听到佛号，“师父，怎么搞的？我怎么听阿弥陀佛念佛机，一听就忍不住要掉眼泪？”这叫有缘，“触动宿种”，过去世的种子被触动了，不然你凭什么哭呢？是善种子被触动了，所以这是好的现象。

“能令魔障难遮”，因为我们跟阿弥陀佛特别有缘分，心里就有胆气，就觉得特别有依靠，而佛的光明就照耀我们，一切魔障不能障碍我们，我们心里就踏实，这也是缘。有的人念阿弥陀佛就没

有缘，他感觉自己缘还没接上，他就不行，生出种种的障碍，他听了也不欢喜，也没有触动宿种。他听了感觉呆若木鸡，一点也没反应，这就是缘还没有到点。

“能令体性开发”，就是所谓开悟，能悟到真如实相，能悟到一真法界。

只要有缘，就可以得利益，这都靠缘。

诸佛本从法身垂迹，固结缘种……佛种从缘起，缘即法界。

这是什么意思呢？诸佛本来住的境界，是法身寂灭的境界。如果老是安住在法身寂灭境界中，没法跟众生交集，就没法来度我们，所以诸佛必须“从法身垂迹”。“垂”是垂现，现出一个形象，显出一个迹象，成为固化的一个化身佛，来到我们的面前，这样众生才可以跟他见面，喊他的名字，听他讲法。

“固结缘种”，佛显现出一种迹象，一种表象，让我们能看得见，听得着，跟我们结缘，所以叫“固结缘种”。“固”是把这个缘分不断加固、加深。“结”是凝结到一起不要散掉。所以佛跟我们结缘，不是说来打一个照面就走了，这样下次我们就不认识他了，就不叫“固结缘种”了。佛是一次又一次地来，像法藏比丘本来早就成佛，他为什么又要示现发四十八愿呢？就是为了“固结缘种”。早就跟我们结了缘，但是我们善心非常薄弱，结果还没有到诸佛净土成佛，所以他再一次来为我们发愿，为我们修行，感动我们，这个缘分不就一次一次地固结，一次比一次深吗？这叫“固结缘种”。

“佛种从缘起，缘即法界”，“佛种”就是我们内心成佛的种子、菩提的种芽。这怎么能生发起来？我们虽然有佛性，但是靠佛菩萨的缘分把成佛种子熏起，从缘而起的。如果没有佛菩萨一次又一次跟我们“固结缘种”，我们哪能想到念佛、成佛？不可能的。

“佛种从缘而起”，“缘”就是法界。因为缘是佛来结的缘，而佛是从法身垂迹的，从法界来的，所以这个缘本身就是法界。所以，我们只要缘阿弥陀佛一佛，等于是遍缘法界。而且，这个缘本身，如果以圣道门说，一花一叶、一草一木，它们本来就是一真法界，互相交融，理事融通。何况是佛垂现世间，来为我们“固结缘种”，这个缘已经收摄了法界的一切。

所以，《弥陀要解》从这个理论来解释，不需要遍缘法界。这种解释当然也不错，可是好像离净土法门稍微远了一点。

善导大师的解释，我们感到特别亲切，他就直接指向阿弥陀佛四十八愿，特别是第十八愿，“以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。是故释迦及以诸佛，劝向西方，为别异耳”，特别清楚。

引《大乘起信论裂网疏》

《大乘起信论裂网疏》也是藕益大师的著作，也解释得不错。《大乘起信论裂网疏》列出四点理由：

十方诸佛，净土无量，经论多指归极乐者，略有四意：

一者，阿弥陀佛与此土人最有缘故。乃至穷村僻坞，若男若

女，若长若幼，若智若愚，无不知称阿弥陀佛名者。二者，法藏比丘愿力胜故。诸佛果德虽实平等，因中愿力任运摄生，无差别中有差别故。

这里讲得比较简略，其实跟善导大师的思想是一样的。善导大师说“一切诸佛，三身同证，悲智果圆，亦应无二”，这里说“诸佛果德虽实平等”；善导大师说“诸佛所证，平等是一，若以愿行来收，非无因缘”，这也讲“因中愿力任运摄生，无差别中有差别故”。

“无差别”是说佛证悟的境界是平等的，但是因中的愿力和果上的神力摄受是不一样的。所以无差别当中就显示出因中誓愿的差别，这也是要说明阿弥陀佛愿力的殊胜、超越。

不过，这里没有展开来讲，就稍微感到有点遗憾，如果把这再跟善导大师那段法语一对接，就讲得透了。藕益大师点到为止，像我们这种根机，老感觉这有一层窗户纸，不捅破就是落实不下来。

三者，令人系念得专心故。若不专叹，则众生既欲生西，又欲生东，心无一定，净业难成。所以十方诸佛同出广长舌相，赞此一门，令人专忆。

这个解释必须结合前面的才有意义。为什么呢？“令人系念得专心故”，我随便赞哪一方，我不赞西方，我赞东方尊佛，也可以专心。但是如果赞东方，虽然可以专心，却没有“阿弥本愿胜故”，没有“法藏比丘愿力胜”，所以必须前后结合在一起来说明。

四者，阿弥陀佛即法界藏身，极乐世界即莲华藏海。故见一佛，即为见无量佛；生一土，即为生无量土；念一佛，即是念一切佛，即为一切佛所护念。以法身不二故，生佛不二故，能念所念不二故。一念相应一念佛，念念相应念念佛，因该果彻，更无二故。余如净土经论广明，不能备述也。

阿弥陀佛是本佛，是法界身佛。当然，十方诸佛都是法身。可是为什么提阿弥陀佛是法界藏身呢？因为他是十方诸佛的佛王，是无量光寿、根本的，是十方诸佛的总代表；极乐世界是十方诸佛的大本营、本都。

极乐世界是莲花藏海，莲花藏海世界是《华严经》里讲的。

“故见一佛，即为见无量佛”，这里的“见一佛”特指见阿弥陀佛，见阿弥陀佛就能见无量佛。换另外一尊佛的话，倒过来，是不可以的。

“生一土，即为生无量土”，生极乐这一净土，就可以生无量佛土。

诸佛“法身不二”，念阿弥陀佛了，十方诸佛都念到了。

“生佛不二”，众生心体跟佛也不二。

“能念所念不二”，“能念”就是指众生这一念心性；“所念”，所念的弥陀名号。

这些互相感应道交，“一念相应一念佛，念念相应念念佛”。

有前面几个“不二”，我们众生念佛的利益，因中包含阿弥陀佛果上一切功德。

“因该果彻”，就是“因该果海，果彻因源”，弥陀所有的功德，都涵盖在名号里，归我们所享用。

以上是藕益大师的四点理由。

(2) 何故极乐在西方？

这个问题经常有人问，这里说一说。

①《安乐集》义推

日出处名生，没处名死。藉于死地，神明趣入，其相助便。

东面太阳出来的地方，代表生发，成为生地；太阳落山了，日落西山，“夕阳无限好，只是近黄昏”，就好像生命快到尽头了，“没处”就是死地。

因为西方标志着死地，一说西方，就想到寿命就要临终了，我们的神明顺着死地的方向，就容易顺着去往生。

“其相助便”，这样一个西方的相，比较有帮助，比较方便。人老了到哪去呢？安养、安乐，到西方，就过去了。如果往东方走，东方是年轻小伙子，八九点钟的太阳，还早着呢，这就不容易不方便。所以这个理由讲起来，有人听到，“嗯，是这样子的”，好，他就安心了。

②太空茫茫，本无东西

太空茫茫，本无东西，为逆生死流。人类共业，地球自西向东自转。

③引《往生论》

究竟如虚空，广大无边际。

其实倒不需要非说在西方，说在南方也可以，因为说起来“究竟如虚空，广大无边际”，这是从依报来讲的，那你说它在哪一方呢？

专念之人即使临死的时候朝南方，也保证能到西方极乐世界。当然，平常我们脸朝西方，这样就是假的吗？也不是假的，说在西方一定有它的道理，所以心朝西，脸也朝西，合掌也朝西，佛堂礼拜也朝西。万一不能朝西，也没有关系。

阿弥陀佛的正报怎么说呢？

世尊我一心，归命尽十方，

无碍光如来，愿生安乐国。

你往哪里他不照到你呢？没有任何问题。既是十方，又是西方；既尽虚空遍法界，又在西方极乐世界。

这样说，我们就更理解不了，它怎么可能又尽虚空遍法界，又在西方极乐世界呢？怎么说又是一个点、又是整个宇宙呢？这就是佛的境界，我们理解不了，所以我们才要念阿弥陀佛，到西方极乐世界一探究竟。

在娑婆世界，很多事情以我们凡夫有限的思维、逻辑心，确实没法理解。佛的境界是超越思议的，是没有办法来理解的。那我们也就不要理解了，唯信能入，信了就可以了。

(3) 指方立相

所谓“指方立相”，《阿弥陀经》的一开端，释迦牟尼佛就指出西方极乐世界，方位为西方，然后说“其土有佛，号阿弥陀，今现在说法”。在净土宗里，有一个专门的术语叫“指方立相”。

为摄下劣凡夫，净土三经多皆指方立相，指出极乐之方位处所，言立依正之庄严境相。

“为摄下劣凡夫”，为了利益下等根机的众生，净土三部经多从指方立相的立场来说明极乐的景象和我们修持的方法。所谓“指方立相”，就是指出极乐的方位、处所，而言立极乐世界依报庄严、正报庄严的一种境相。

《观经疏》言：

今此观门等，唯指方立相，住心而取境，总不明无相离念也。如来悬知末代罪浊凡夫，立相住心尚不能得；何况离相而求事者，如似无术通人居空立舍也。

“今此观门等”，就是指《观经》，《观经》又称为十六观门、十六观经。“观门”，就是《观经》的法门，或者说是观佛的法门。

“唯”，善导大师经常用这个字。“唯”这个字是特别加重语气

的字眼，以法相来说，它有三种意义：“简他”，就是为了跟其他的区别；还有“统摄”“显胜”这两种作用。总之，它是强调的用语。

“住心而取境”，让我们的心能够有所安住，对境界能够取著。跟它相反的词语，就是“无方无相、无相离念”。

观经法门、净土法门，不说“无相离念”这些，这是圣道法门通常所说的。经常有人讲“无相、离念”，也会拿这些观念来破斥净土法门，或说“你们这个比较低劣”，或说“你怎么这么执著呢？为什么这样取相呢？你为什么要著相呢？”等等。如果我们懂得净土法门的修持特点，就知道净土法门是“指方立相”。“不明无相离念”，不谈这些。所以，如果有人说“要无相，要离念”，我们就知道这离开了净土门的宗旨，也和我们的根机不契合。所谓“上不契理，下不契机”，就弥陀的救度来讲，净土法门不从“无相离念”来说；向下，也不契合我们的根机。

现在也有人在讲“无相念佛”，如果看到善导大师这番解释，就知道他已经偏离了。

“如来悬知末代罪浊凡夫”，“悬知”就是说事先就知道，释迦牟尼佛预知。释迦牟尼佛虽然离我们现在两千几百年，甚至往后更远的时间，但是他事先就知道。“悬”就像东西悬在上面，挂得很远。

释迦牟尼佛很早就知道，我们末法时代罪业深重、五浊五苦的凡夫，“立相住心尚不能得”，即使给我们一个明确的相状，让我们把心安住在相上，我们都做不到。比如，现在叫我们每个人念

“南无阿弥陀佛”六个字，这六个字就是有声相的，也是有名号之相的，说“你就立相住心吧，你就念这六个字，心不要分散”，做得吗？做不到。

“何况离相而求事者”，我们“立相住心”都做不到，何况还叫我们“离相而求事”呢？比如让我们念佛，“阿弥陀佛”四个字不要在心中浮现，我们怎么念？通常，凡夫念一个人，首先想到他的名字，想到他的形象，想到我们之间的一些经历。而这些都是有相的，现在这些都不让我们想，只让我们想这个人，我们怎么想？

“离相而求事”，离开一个固定的相状，要达到某一个目标。比如求生西方极乐世界，极乐世界的相状都没有，阿弥陀佛也是法身佛，无相，这让我们的心怎么能够攀缘呢？我们怎么契入这样的境界呢？这是没法做到的。

“如似无术通人居空立舍也”，打个比喻，如果让我们离相来求事，那就好像没有神通的人，让他不要挨着地面，在半空里建一座空中楼阁，“居空立舍”。居在空里面，就把房子建起来，这是不可能做到的。

有的人往往妨难净土的行者，说这是在执相而求。岂不知“指方立相”正是净土法门的特点，也正是净土法门的殊胜之处，这样我们凡夫的心才有可能有所系念。

所谓“无相离念”，就是实相念佛。破无明，心真正契证真如实性，这是大菩萨的境界，就不在我们凡夫之列了。可是，净土法门是为了凡夫而特别设立的法门，所以不谈这些玄妙虚远的事情，

也不拿这些做不到的境界要求凡夫众生。

5. 释空有

接下来我们对“空”和“有”来作一定的辨析。这对概念也特别重要，我们分为三点：

第一点，接着上面说“指方立相”和“无相离念”；

第二点，空和有的关系；

第三点，理与事。

我们讨论这个题目的意图，就是要辨明圣道法门和净土法门修行的路径是不一样的，不可以拿圣道法门的理论、方法，来混淆净土法门的修持。要让我们修行净土法门的人，在修持当中，内心安住，条理清晰，坚定地走自己的路。

有人讲，这部分也不太好懂。确实，讲空、讲有，真空妙有，好像绕口令一样，是比较难懂一些。而且，即使懂也有深浅：哪怕都懂，也不容易做到。

我们前面说过了，目的是了解两大法门修持的方法，心中对净土法门从“有”来建立，有信心，明确方向。

(1) 指方立相与无相离念

佛教法门修持，所证真如是一，入手方便不同，大分为

二：一平等门，二差别门。圣道证悟是平等门，无方无相；净土往生是差别门，指方立相。

“佛教法门修持，所证真如是一”，佛教法门修持最后所证得的真如，也就是佛性、法性，那是一样的，最后所证的境界是一样的。

不过，“入手方便不同”，入手的方便是不一样。

“大分为二：一平等门，二差别门”，有两个类别，一是平等门，二是差别门。

“圣道证悟是平等门，无方无相”，圣道法门的修行是从平等门入手，所以它讲平等、无方无相，也不说一定要哪个方位。因为一有方位就有差别了，一有相状就有差别了，椅子是椅子相，桌子是桌子相。

“净土往生是差别门，指方立相”，净土法门的修行是有差别的，凡夫有凡夫相，圣人有圣人相；秽土有秽土相，净土有净土相；苦有苦相，乐有乐相，这当然都有很大的差别。

圣道门的修行，泯灭这些差别才可以证悟平等之理，才有可能开悟；不然的话，就开不了悟了。

所以，圣道门和净土门两个方法不一样。

我们来作一个比较，我们大致知道净土往生是差别门，圣道证悟是平等门，这是不一样的。

二门比较，圣道门悟平等理，破分别执，逆凡情故，必须是圣人根机才能修习。

“二门比较，圣道法门悟平等理，破分别执”，理是平等的，一切万法本来寂灭，本来空性，从这个角度来讲，它是平等的。如果从相上来说，就不平等了，各有各的相，佛相就是佛相，凡夫相就是凡夫相。破我们分别的执著，分别从哪里起的？分别从相上起的。理上都是平等的，无法分别的。

“逆凡情故”，什么叫“凡情”呢？就是凡夫的认识、凡夫的知见，凡夫总是从相上来分别的。我们都是有情凡夫，不管干什么事，我们肯定是有选择的。看风水，看一个人美丑、善恶，我们心中都是在分别这个相。可是圣道法门必须破这个相，破分别执著，这跟凡夫的认识是完全相反，跟我们平常的经验是完全相反的，是“逆凡情”，这样修起来就很困难。

“必须是圣人根机才能修习”，所以凡夫是分裂的，就是口中能说，心中不能实行，嘴上说一定要平等、不分别，但自己不可能做得到。怎么能不分别呢？不分别的话，你的钱能不能给别人用？你的房子能不能给别人住？哪能做到不分别？

比如说，你儿子坐校车上学，你如果听说一个接小学生的车出事了，马上就问“哎呀！那辆车，我儿在不在上面？”如果你儿子不在上面，马上心里说“哎呀！还好”，怎么会不分别？如果听说“你儿子也在那辆车上”，“哎呀！他有没有撞着？”凡夫哪有不分别的。凡夫不可能做到不分别；但是嘴上这样讲，“不分别，不执著”。

把圣道法门的修持方法放在凡夫头上，这是很麻烦的。因为

这是用了一种自己做不到的理论在口上说，然后要求别人去做，就是很颠倒。很多人不学佛还正常，一学佛就不正常了，都很怪。为什么？他没有找到契理契机的方法，没找到适合凡夫的方法。像邯郸学步一样，一个人听说邯郸人走路很好看，就跑去邯郸学走路了。结果他学完之后，是爬着回来的。别人问他：“你怎么爬着回来？怎么不走路回来呢？”他说：“邯郸人很会走路，可是我去了学不会，而且连原来怎么走的也忘记了，只好爬回来。”

在这里学圣道、学圣人，圣人的平等理、空性是很好，可是我们是凡夫，我们学又学不会，最后把自己是凡夫也忘记了。

有的在家人学佛，弄得家庭都不和，自己讲些大话，自己还做不到，人家讨厌他，他也讨厌人家。这样的例子所见不少，这都是没有找到适合凡夫修行的方法。

所以，释迦牟尼佛讲净土法门，大家都要老实一点，叫作“走路还家”。你现在是凡夫，就站在你凡夫位上，你该怎么做，就规规矩矩地来做就好了。如果一定要拿高帽子套到自己头上，那是不恰当的。

下面转折：

然而，道理纵然悟到极处，至其修证，仍然是烦恼分分断，惑习分分除，功德分分满，果位分分证，虽说平等，还有差别。这是因为自力所限。

“然而道理纵然悟到极处”，这是指能够悟道的人，即使大彻大悟，与佛所悟平等，悟到极点，那又怎么样呢？

“至其修证”，悟后起修，由修而证。

“仍然是烦恼分分断，惑习分分除，功德分分满，果位分分证”，并不是说悟到这个程度就成佛了，这只是建立一个方向，理是如此，实际上的修持，烦恼还是存在的，还必须一分一分、一寸一寸、一毫一毫，慢慢断除。

有的学禅的人，即使有一天开悟，如果没断烦恼，脾气要比我们大得多，他的脾气一发就不得了，发起来就像翻江倒海一样厉害。为什么？因为他烦恼还没断尽，他有他的修持力，力量就更大。所以烦恼是要一分一分断除的。

“惑习”，“惑”是迷惑，“习”是习气，要一分一分地除灭，这是负的一方面。

正的一方面，“功德分分满”，功德还是一分一分地渐渐圆满，如同滴水盈大器，慢慢地增长。

“果位分分证”，果位也是一分一分地证，先破见惑，再破思惑，再破尘沙惑，再破无明惑，破一分无明证一分法身，一分一分往上增长。

“虽说平等，还有差别”，“平等”，是所见的理性、理体是平等的，是从平等而入，但是他得到的果位还是有差别的。

天台宗讲“六即佛”，次第是不能颠倒的。比如“理即佛”，这是平等的，大家都是佛；“名字即佛”；“相似即佛”，相似位，是慢慢来，到最后“究竟即佛”。“众生本来都有佛性，在凡不减，在圣不增”，我悟到这个理了，那我就是佛了吗？我还是凡夫。虽然大

彻大悟，仍然是凡夫，还必须慢慢修证。

“这是因为自力所限”，这是靠我们自力修行，就有这些不足。入手很困难，违逆我们凡夫的情识。

净土门不须悟平等之理，不必破我见执著，直接就凡夫分别取舍心境之上，劝厌秽欣净，离苦得乐，巧顺凡情故，任何人都可以修持。虽然在凡夫分上不离妄想分别，一旦往生，则顿证无生，位超十地，入佛境界，同佛受用。从有相而巧入无相，即事求而顿证极理，这是因为仰仗佛力的缘故。以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源。

“净土法门不须悟平等之理，不必破我见执著”，这讲“不须”，并不是说“不许”，能悟当然好，但并不是一定要这样。因为平等之理是不容易悟的，不是我们嘴上说了就能悟平等理了，也不是看了多少经典就代表悟平等理了。

怎么见得是不是悟平等理了呢？就像前面讲的，你的儿子和别人的儿子，一不一样？一讲到“我”，马上就不要再平等理了。

圣道门的修行，一定要悟平等理，一定要破我见执著，哪那么容易？凡夫要做到是很困难的，能够破我见、证我空，那就是阿罗汉了。

净土门修持怎么样呢？

“直接就凡夫分别取舍心境之上”，凡夫的心就是这样的，对着境界一定是有分别的，有分别一定是有取舍的。比如说夏天很热，肯定要买空调，来舍什么呢？舍掉炎热，取著清凉。冬天很冷

了，就要加衣服，这也有取舍。相上有取舍，心里也有取舍。

这里就是苦恼的世界，极乐世界就是清净的世界，我就要舍秽土、取净土。依凡夫分别取舍的心性特点，净土法门“劝厌秽欣净，离苦得乐”。圣道门的修行是不谈厌秽欣净的，它说“净秽一如”，在净土、在秽土都是一样的；平等理都是空性的，净土也是空性，秽土也是空性；佛凡也是一如的，佛也不增，凡也不减。道理说得都对，都很微妙，但是我们做得到吗？

净土法门就是劝我们厌秽欣净，要离苦得乐。这样的修持方法是“巧顺凡情故”。前面是逆凡情，这里是顺凡情。顺是顺什么？顺凡夫的分别情识，顺我们这颗心，顺我们凡夫的特点。就好像太极拳，顺手牵羊，一牵就很方便，所以叫善巧。

特别是讲离苦得乐，哪个不愿意听？我们在座各位，愿意离苦得乐吗？当然了！没有哪个不愿意离苦得乐。生个小病马上“哎呦呦，哪有医生？让他帮我治一治”，平常无病无灾的时候讲大话，“没关系，怎么都行”，结果生点小病就不得了。如果医生说“某某，那里有一个包啊，似乎不是良性的”，开始进去的时候两腿有劲着呢，一听这话，出来的时候就瘫软了，怕不好了，讲话舌头就打颤了。凡夫就是这样。

净土法门，佛菩萨劝我们“厌秽欣净，离苦得乐”，是顺我们的心，顺我们的思维特点和心性特点。

“任何人都可以修持”，叫我们离苦得乐，那我们很高兴，“好！”说到极乐世界有好处给我们，怎么怎么好。所以很多老太

太，她们很简单，并不是要悟平等理。

“不离妄想分别”，难免会有人来批评，但是没有关系，凡夫分上虽然是妄想分别的，可是我们是依佛菩萨的金言妙口所说的，这就契顺佛理、契顺法性。

“一旦往生，则顿证无生，位超十地，入佛境界，同佛受用”，即使我们是有相的凡夫，也没有悟得平等理，还在分别心当中，没关系，我们一旦往生西方极乐世界，就立即证入涅槃境界，即所谓无生无灭的境界。

“位超十地”，我们的果位、功德超越十地，直接进入佛的境界，跟佛同样的受用，这是讲我们的利益殊胜。

“从有相而巧入无相”，我们开始修因的时候，从有相法门而入，要有极乐的庄严相、清净相、安乐相，也有娑婆的污秽相、染污相、颠倒相。正是因为相不一样，所以要舍弃不好的、不安乐的、颠倒的、迷惑的、染污的，而取清净的、安乐的、光明的，这样是“从有相”。一旦往生西方极乐世界，我们就证悟法性平等了，所以就“入无相”。

“即事求而顿证极理”，“即事求”，求什么？“我就求生西方极乐世界，我就知道那里好，我就求这件事”。“极理”，就是终极真理。证悟成佛，自然得到这样的利益。

“这是因为仰仗佛力的缘故”，前面为什么说平等理，结果还是有差别的果证呢？是因为自力的缘故。净土法门虽然是差别门，但有相能入无相，事求能证极理，这是因为仗佛力的缘故。

我们凡夫在这里没有开悟，但是到达极乐世界后自然就开悟了，这靠的就是阿弥陀佛的愿力。为什么到那里自然开悟？我们在这里不能开悟就是因为业障，到极乐世界一切业障消除了，我们就不就自然开悟了吗？没有业障就自然开悟了。

“以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源”，这四句话是经常说的。

两者比较起来，下面是结论：

所以，圣道门下手难而证果仍渐，净土门下手易而证果极顿极高。人们都认为圣道法门无方无相为高妙，不知道净土法门指方立相更为高妙。

“圣道门下手难而证果仍然是渐”，圣道门不能顿，要慢慢来。

“净土门下手易而证果极顿极高”，一句佛号谁都会念，指方立相就可以，不必破我执，不必悟平等理，这样下手就容易了，而证果极顿极高。

“一旦往生，位超十地，入佛境界，同佛受用”。

“人们都认为圣道法门，无方无相为高妙”，有很多人讲经，包括听经，都喜欢听这些、讲这些，这很高，很妙，很玄，无方无相，怎样离念，讲起来都非常过瘾，说得非常好。

“不知道净土法门指方立相更为高妙”，高妙在哪里？下手易而成功高，就高妙在这里。入手很容易，但是证果非常高。

懂得这个道理，当我们修净土法门被别人批评说“你怎么这

么执著，这么取相？”你就知道了，就不会动摇说“哎呀，我学净土门，这样可能显得我没有智慧”，然后也去搞那些无相、不分别、不执著，把这些理论、思想掺合进来，结果圣道不像圣道，净土不像净土，两头皆失。如果那样，就说明你立场不坚定，修行宗旨、方向、道路不明确。

我们了解这些之后会说：“对！我们净土门就是指方立相的，就是要著相，著净土相，不著娑婆世界染污相。”我们都不是圣人，你说你不著净土相，那你一定著娑婆世界的相，将来怎么办？六道轮回。

(2) 空与有

这里有几段法语，说明“空”和“有”的关系。我们简单说一说，不必在这里深深纠缠。前面说过了，即使都懂，也不代表能证悟。但是我们懂得一个大方向，这是佛教的基本原理。

性空相有，真空妙有。不空不有，即有即空。

所谓“性空相有”，是说一切万法的体性是空寂的，相状是存在的，并不代表不存在。

有的人说：“佛门讲空，什么都没有了。”怎么能空了？大千世界明明有，有父有子，有你有我，有男有女，有空有地，怎么说没有呢？他不知道这里讲的“空”并不代表什么都没有，而是讲体性空寂，但相是有的。

比如说我们这本书，这本书是很多纸叠在一起，上面印刷了字，装订成这个样子，被我们看到了，我们心中有个概念，把它叫一本书。如果把这一切因素拿掉，哪里还有一本书呢？这本书的体性是空寂的，也可以讲没有“书”这么一个实体，只是我们把它叫作一本书而已。我们想，如果每一张纸上没有字，像我们到印刷厂去做样本书时，没印字做本书给你看，那还叫书吗？它是一样的，为什么不叫书呢？因为没有字，不能叫书。那是一张纸一张纸叠起来了，我们就把它叫一本书；把每一张纸抽掉，就没有这本书的实体可得了。

所有的东西都是这样，都是个集合概念。比如桌子，哪一个东西叫桌子？一块横板，两块竖板，往那里一搭，就成桌子了。大家都叫它桌子，其实就是木板的组合。就是说，一切法但有假名，而无实体。

像我在农村的时候，夏天晚上在外面乘凉，一般是用凉床。凉床有时不够，那怎么办？搬两个板凳，然后把门板往板凳上一架，就成了床。你叫它门板也行，叫它门板加板凳也行，叫它床也是可以的。人往上面一躺，在那里乘凉，其实床不就这样吗？

所有的一切都是一个假名，体性是空寂的，并没有固定的东西。没有一个固定不变的实体，但不代表相上不存在，这叫“性空相有”。

像一只蚂蚁爬在桌子上，它知道这是一张桌子吗？它并没有这个概念。比如一尊佛像，我们说这是佛像，如果蚂蚁爬上去，它

也不知道是佛像。

“真空妙有”，这个“空”不是没有的空，没有的空叫作“顽空”，不是真空，佛教讲的“空”是“真空”；“真空”就有“妙有”，它体性空寂，它能无相无不相，可以缘起一切万法，所以它本身的空叫作“真空”。这个“真”，很有意义。

“真空”相反的名词就是“顽空”，“顽”是顽固不化的“顽”，是一种固执的、死亡的状态。“真”是活泼的，生命鲜活的状态，所以称为“真空”。它可以生起万法，当下的“有”称为“妙有”。

“妙有不有”，“妙有”不是固定说一定有，“妙有”妙在当身体性空寂，它才成“妙”。我们一般所认识的，就把它固定化，不知道是“妙有”，这样就会转不过弯。

什么叫“不空不有”？如果没有真空的话，就不可能有一切万有的现象。这个世界之所以有万有现象，所谓“大千世界，气象万千”，是因为有真空空性之理，才有万有相。所以不空就不能有，有空才可能有。

“即有即空”，在“有”的当下，它就是空性的。说的意思都一样。

圣道自力，空门入有；净土他力，有门证空。

圣道法门的修行是自力修行，是“空门入有”，先悟到平等的空理，然后乘性起修，顺空性、法性来起修，修出净土的万德庄严，叫作“从空入有”。

如果从空不入有，最多是阿罗汉的境界，叫作“寂灭”。那是但空境界、偏空境界，因为还没有从空现出有来，所以是不究竟

的，甚至很可能是顽灭空、断空，那就危险了，就落入邪见了。所以，圣道法门一定要“空门入有”。

净土法门是靠佛力、他力，“有门证空”，从有门而入，有人有我，有凡有圣，有净有秽，有苦有乐。既然是有的话，就有取舍，我们就取净土舍秽土，取佛力舍自力，取清净舍染污，取安乐舍苦恼；一旦往生极乐世界，也一样证悟佛性、法性，所谓空性平等之理。这叫“有门证空”。

前面讲了这么多，大家就懂得净土法门是有门而入的，到最后证悟的理体是一样的。

我须空，佛须有。

圣道法门要破我执，所以“我”是要空掉的。净土法门是念阿弥陀佛的，不能把佛也空掉。但圣道法门的修行不这样讲，圣道法门说“无佛无我”。无佛无我，结果往往怎么样呢？结果佛是没有了，可“我”还在，继续轮回去了。所以讲大话没有用。

净土法门怎么样？我们有佛。有佛无我怎么样？我是罪恶凡夫，我完全投托阿弥陀佛，一定念阿弥陀佛。所以，“有佛有我”也可以，“有佛无我”也可以。圣道法门讲“无佛无我”，凡夫到后来不契合。

下面引用几段经文法语。

①引《维摩诘经》

《维摩诘经》言：

虽知诸佛国，及与众生空；

而常修净土，教化于群生。

“虽知诸佛国，及与众生空”，虽然知道诸大菩萨的境界，知道诸佛国以及众生都是空性的。这就是圣道门的“从空”。而“入有”呢？

“而常修净土，教化于群生”，并不是知道了佛是空的、众生也是空的，那就不修净土，不求生西方极乐世界，不求生诸佛净土，也不要庄严净土了——不是的，反而是起大悲愿力、万德庄严，而修净土之行。就像当年法藏菩萨一样，法藏菩萨难道不知道诸佛国和众生是空性吗？可是他还是要修成极乐世界的万德庄严来摄受众生。

这是空有不二。

②引《无量寿经》

《无量寿经》言：

通达诸法性，一切空无我；

专求净佛土，必成如是刹。

这段偈语，是诸方菩萨去朝觐无量寿佛的时候讲的。

“通达诸法性”，这些诸菩萨都已经证悟了诸法的法性，也就是空性。

“一切空无我”，这是空门。

“专求净佛土”，不仅求，还很执著地、非常专一地寻求清净佛

土之行，所谓“庄严佛国”。

“必成如是刹”，也要发愿成就像西方极乐世界这样清净庄严的佛国。“刹”就是刹土，即佛国的意思。

这也是从空门来入有的，前面的“空”是“真空”，后面的“有”是“妙有”。

③引《往生论注》

《往生论注》言：

如冰上燃火，火猛则冰解，冰解则火灭。彼下品人，虽不知法性无生，但以称佛名力，作往生意，愿生彼土。彼土是无生界，见生之火自然而灭。

《往生论注》这段话特别好，它给我们前面作了证明。就是说，不需要悟平等理，也不需要破我见执著，到了极乐世界我们自然就开悟了，自然就破了我执。

这个比喻叫“冰上燃火之喻”。在冰上烧火，火烧得非常大，火很热，很猛烈，下面的冰会怎么样？就化成水了，然后塌下来，结果火就被化的水灭掉了。

冰，代表极乐世界；火，代表众生的分别、妄想。

什么叫“火猛则冰解”呢？愿生的心一定是有取舍的，没有悟得平等理，没有悟得无生法忍，没有关系。我们厌离娑婆的心要特别具足，求生西方极乐世界的火要很猛烈。极乐世界是无生的境界，到了那里，这个冰就融解了。

“冰解则火灭”，一旦到达极乐世界，冰就融解了。融解之后呢？火就灭掉了，我们的妄想、取舍、分别的心念，到了极乐世界就不存在了，都是一种平等境界。

“彼下品人”，下品下生的人，他的智慧还不够。

“虽不知法性无生”，他没有开悟，也不懂得法性无生无灭。法性、空性、佛性，讲的都是一件事。佛教有很多名词，比如“法性、空性、佛性、自性、心性、真如、涅槃、无生、寂灭、第一义谛、如来藏、一真法界”，所有这些词讲的都是一件事情。“彼下品人”虽然不知道法性无生，他还没有悟得佛性平等之理，没有悟到无生境界。

“但以称佛名力”，但靠称念佛的名号，以佛名号的力量。

“作往生意，愿生彼土”，有取有舍，“我一定要往生西方极乐世界”。

“彼土是无生界”，彼阿弥陀佛净土是无生境界，就是涅槃境界。

“见生之火自然而灭”，到了极乐世界之后——他原本心里认为有往生，这叫“见生之火”，见着有实际的往生可以得，其实这是个分别念，一旦往生西方极乐世界，叫“生而无生”，他就发现“原来是我法王家”，是自然本性的流露，也无所谓往生不往生。

所谓“往生”，是站在凡夫的立场上，有所谓空间的去来，有所谓时间的先后。一旦到达极乐世界，时空的概念完全粉碎了，就没有娑婆世界的这些观念了，也就是当下契证无生了。

这是《往生论注》的比喻，非常好，很善巧。

④引《弥陀要解》

《弥陀要解》言：

复次，世界及佛皆言有者，具四义：的标实境，令欣求故；诚语指示，令专一故；简非乾城阳焰，非权现曲示，非缘影虚妄，非保真偏但，破魔邪权小故；圆彰性具，令深证故。

“复次，世界及佛皆言有者”，就是讲我们这段经文的两句，“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐”和“其土有佛，号阿弥陀”，两个“有”。

“具四义”，这也是从四悉檀来解释的。

第一，“的标实境，令欣求故”。净土法门不讲空，而讲有，的确确实标显出来，有个真实的境界存在，让我们这样的下劣凡夫可以发起欣求之心。如果讲空，那怎么去求往生呢？所以这是说“有”的一个理由。

第二，“诚语指示，令专一故”。佛是金口诚言来告诉我们确实有西方极乐世界。不是别人讲的，是佛所讲的，我们要相信，这样我们的心才会专一。如果讲“空”的话，我们又怎么能够专一呢？所以要讲“有”。

第三，“简非乾城阳焰，非权现曲示，非缘影虚妄，非保真偏但，破魔邪权小故”。“简”是简别。为什么讲“有”呢？讲“有”是

要和下面四个“非”相区别。

“非乾城阳焰”，“乾城”是乾闥婆城，是佛教里的名词，也就是海市蜃楼的意思，在海上或者沙漠里，幻现出一个城市。这个城市是真有吗？不是的，它是虚幻的。可是极乐世界是真实存在的，并不是乾闥婆城，并不是海市蜃楼。什么叫“阳焰”呢？开车的人都有这个体验，夏天很热的时候在马路上开车，太阳一晒，看前面的路面上好像有水，很平；结果车开过去，一点水也没有，这叫“阳焰”。实际上是太阳光在地面上形成的一个气流、一个光学现象，好像有水，等跑过去却没有水。所以“阳焰”是看似有，实际没有。极乐世界并不像“阳焰”，它是真实的存在，所以不是“乾城阳焰”。

“非权现曲示”，什么叫“权现曲示”呢？唐代《华严合论》的作者李长者认为，极乐世界是佛善巧示现的。他认为极乐世界并不是真实净土，是善巧方便所示现的一个方便土。“曲示”，“曲”是很委曲的、不直的、歪歪扭扭的，就是说不是佛本身的境界，它是一种方便，一种权现，叫“权现曲示”，很委曲地显示出来。其实不是这样。极乐世界是真实的，佛说有就是有，是真实的报土境界。

“非缘影虚妄”，“缘影虚妄”是指我们凡夫的六尘缘影。比如我们看见什么，在我们脑子里形成一个印象，就好像说我们相信有就有，是我们的想象。极乐世界不是我们相信有就有、不相信就没有的。或者说是我们想象的，好像做梦，梦中的景象都是一种

六尘的影子，落在我们的心识当中，这叫“缘影虚妄”。极乐世界是这样的吗？是我们想象出来的吗？不是。是真有、实有、实存的，所以说“非缘影虚妄”。

“非保真偏但”，“保真偏但”是讲阿罗汉的境界。阿罗汉证悟到一种灰身寂灭的境界，叫作偏空、但空，偏于空性这一边，不可能现起净土的无尽庄严。而极乐世界存在着，并不是阿罗汉的境界，远远超过。

所以，用这四句话，“有”字就能“破魔邪权小”。“魔”，指第一句“乾城阳焰”，鬼神幻现；“邪”指第三句“缘影虚妄”，是我们众生的邪见，认为是想象出来的，想有就有；“权”是第二句，“权现曲示”，其实不是这样；“小”是第四句“保真偏但”，这是小乘圣人所证的境界。极乐世界完全超越这些。

第四说“有”，“圆彰性具，令深证故”。“有”并不是无来由的，它是我们自性功德本来就具有的。在这方面，善导大师讲得不多，只是在《观经疏》开头讲过一些，后来着墨不太多。

我们凡夫的本性具一切的万德庄严，但是我们并没有显现出来。而阿弥陀佛所修行的极乐世界，其实也是称性而修。这个“性”就无所谓佛性、众生性，都是一个“性”。所以，阿弥陀佛成就的极乐世界，等于是我们心中的极乐世界，等于是帮我们成就的，是在我们佛性共同的基础上所成就的极乐世界。当然，他又是为十方众生，代我们所成就的净土，那就是我们的，所以是“圆彰性具”。

这样让我们可以深深地证悟，这是我们本心所自得、自具的。当然，这样的道理也只有到了极乐世界才能圆满地显示出来。

所谓“性具”，就是我们性德当中本来所具备的。不过，我们性德当中所具备的这一分德能，如果没有阿弥陀佛的修德为我们显现，那我们仍然被烦恼业障所盖覆。所以，只有到极乐世界才能“圆彰”，圆满地彰显出我们本性所具足的功德。“一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想颠倒执著不能证得”，我们虽然都有如来智慧，可是没有证悟。

⑤引《弥陀疏钞》

《弥陀疏钞》言：

求生净土，乃悟无生，入有得空，即凡成圣。

这四句话也非常巧妙。一到净土，就悟得了无生法忍。

“入有得空”，从有门而入，最后得证空性。

“即凡成圣”，凡夫就是有门，就是分别念、分别心。凡夫境上的当下，就可以转为圣人，证得无生法忍的境界。

以上简略地解释了五段法语。

(3) 空、有比较

下面对空和有作一个比较、分析，列了五点不同。这五点不同是要说明，圣道法门和净土法门虽然都可以证悟佛性、得解脱利

益，但是有这五点差别。

①圣凡不同

第一，圣凡不同。两种入手的法门，圣道法门要求圣道根机的众生，从空门而入，这很困难。净土法门从有门而入，凡夫就可以，因为凡夫都是执相而求的，从有门而入就比较方便。所以，摄受众生的根机有圣凡的不同。

②顺逆不同

第二，顺逆不同。顺，是指从有门而入，顺凡夫的习性特点，有秽有净，有西有东，有苦有乐，有凡有圣。圣道法门违逆凡夫的机情，破我执分别，讲“无秽无净、净秽一如、凡圣平等”等等，这与凡夫是不相应的，是违逆的。

③巧拙不同

第三，巧拙不同。虽然空门、有门都可以入手，但是有巧妙和笨拙的不同。净土法门从有门而入，比较善巧。

打个比喻，就像小孩子手上有一个玩具，大家逗小孩玩，如果你一定要夺他的玩具，他会哭，他不愿意，抓得很紧。凡夫也是一样的，心一定要抓一个东西，你要破他，要他空掉，他很恐怖的，“无我”很难过的，这些花花世界，“我、我所”，总要抓住一个东西。

可以用置换的方法，比如小孩在玩玩具，你拿一个拨浪鼓，他一看，你给他一递，他马上松手了，要抓小鼓。

佛陀度众生，有情凡夫执著苦乐，有苦有乐，有净有秽。要得安乐，极乐世界是最乐的；要得长寿，极乐世界是无量寿，想要什么，都由你。这样，很自然、很容易就置换了。

圣道法门的修行是一种强力的破斥，强夺式的。小孩的玩具，你要夺他就哭，他不愿意，抓着不放。当然小孩的玩具还夺得掉，凡夫的我执不容易夺。所以，圣道法门的修行就比较难，方法也显得比较笨。

净土法门很善巧，就像打太极拳，顺势一牵就把众生牵到净土了，尤其对我们凡夫来讲，非常善巧。这是佛陀度众生的方便善巧。

④难易不同

第四，难易不同。很明显，圣道法门要证空，证空性是很困难的。我们往往是“口口说空，步步行有”，口中说空，行在有中，这是凡夫的特点。

我们想把空理落实在生活当中，那是不可能的。如果一定要去做，往往会闹笑话，甚至弄得方方面面关系很紧张，自己跟自己关系也很紧张。本来不学佛还比较正常，这一学，给自己用了“空”，又空不了，就很怪，人不像人，不知道是什么。

⑤险夷不同

第五，险夷不同。“险”是有危险，“夷”是很平安。这两种法门入手不同，圣道法门要从空门而入，这个很危险；净土法门从有而入，就非常平顺。

从空门而入有什么危险呢？

宁起有见如须弥山，不起空见如芥子许。恶取空。

但空。

佛门有两句话，“宁起有见如须弥山，不起空见如芥子许”。有见像须弥山这么大都是许可的，都可以，都有得救的可能；如果起空见，哪怕是芥菜子那么小的空见，佛陀都不允许。

当然，空见不是说“中道空”，是指增上慢人的“断灭空”，危险就危险在这里，叫“恶取空”或“取恶空”。

“空”有善空，有恶空。恶空也是“断灭见”，说一切因果都空了，讲些大话，一切皆空，因果也空。然后放荡为恶，肆无忌惮，就是不行善事。这当然是邪见，会让人堕落。这是第一种危险。

第二种危险就是“但空”，但空就是偏空，指小乘阿罗汉偏于空性理一边。他们的危险在哪里呢？就是不能发起大菩提心。菩萨度众生，必须是不住空也不住有，如果偏于空门，就有这种缺失。

《无上依经》言：

若有人执我见，如须弥山大，我不惊怪，亦不毁谤。

执有是正常的，佛陀并不感觉惊讶、怪异，也不批评、责怪。

增上慢人，执著空见，如一毛发作十六分，我不许可。

“增上慢人”就是没有证中道实相的人，觉得自己得到空的究竟道理，这叫增上慢。他执著空见，就像头发丝，很细，头发丝分成十六分之一，就更细了，哪怕只有这么一点点的空见，佛陀都不许可。

所以我们就知道，学有门很安全，不要违背了净土门的宗旨。听到禅宗经常讲空，很多大乘经典都盛谈大乘空的妙义，比如《金刚经》《心经》，有人往往会引用这些经典来破斥净土的修行人，“你们都很执著，你们怎么不空”。我们如果不了解净土法门修持的特点，就会摇摆，然后就会迎合他，也“空”了，那就完了。

我们就是“有”的法门，我们就是“有”的宗旨，就是“有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀”，一切都在“有”当中。

如果要空，一切都空掉，就算是究竟的。你把极乐世界空掉了，好事空掉了，说无佛无净土，然后在这里吃啊、喝啊，儿啊、女啊，我、我所，都抓得紧紧的。到后来佛空了，你有了；净土没有了，轮回还有。这是必然的结局。

“空”，首先要空人空我，无人，无我，无众生，无寿者，然后才空掉一切。我们这个法门是一切皆有，我们没有证得空性见，所以在有人有我的凡情基础上，承认有净土、有秽土，有乐、有苦，这样才能顺着佛陀究竟救度的净土法门，得到这样的利益。

(4) 理与事

第二对概念是“理与事”，这也是佛教里经常讲的，和前面

的“空与有”是类同的、对称的，有共通的地方，我们简单说明一下。

理性、理体，事实、事相。亦称性、相。

“理”就是一般说的道理，但其实是指理性、理体，也就是真理的本身。“事”是事实、事相。

“理”很幽微，是看不见的。“事”是看得见的。

这一对概念又称为“性、相”，佛教讲性相，讲理事，都是同一种类型、同一个性质的。

理事圆融，理事无碍。

我们经常听说“理事圆融、理事无碍”这两个词。

“理事圆融”，理和事是圆融的。怎么叫圆融？就是这个理一定会通达在一切事相当中，而这个事相一定是贯穿了这个理。

比如讲缘起性空，缘起的万法，这个“相”，就是一切的事，不管是一本书、一张桌子、一个人，你、我、他，男女老少，一切事物的体性就是“理”，是空的，一定是缘起法，这个相状的“性”一定是空的。空性的理，遍于一切事物当中；一切的事物，也一定有这个理：这就是理和事的关系。

“理事无碍”，理和事是没有相碍的，理没有孤立的，离开事相的理是没有的，一定要通过事相才能显示出来；而事相也一定是包含了甚深的道理在当中。

比如我们娑婆世界，一切都是无常的，极乐净土的景象是衰无变、建立常然的。这都是缘起法，一样是真如法性这个理，只

是我们没有证得这个理。

我们娑婆世界一切万象是逆佛性的，由我们的杂业所感，现起这样的现象。极乐世界是法藏菩萨顺法性而修，称性功德所展现。从本体来讲，都是真如的体现。

①引《安乐集》

《安乐集》言：

理深解微。

《安乐集》讲“理深解微”，大乘佛法的道理、理性、理体隐密不可见，非常深妙难解，我们理解得非常浅显。

比如说，万有引力是怎么发现的？英国科学家牛顿，有一天坐在板凳上，在那里思考，想物理学的问题。突然一个苹果掉下来砸在脑袋上，他一摸，“谁砸我？”以为谁在扔石头，一看谁也没有，原来树上一个苹果掉下来了。

这个现象，我们很多人都看过，从古到今，谁都见过这种事情。但是它里面有一个道理，这个道理是很微妙的，我们根本就没想到它有什么道理。牛顿就想，这苹果为什么往下掉，它怎么不往天上飞？我们会觉得这个就不用讲了，但是牛顿就通过思维，发现了万有引力的原理。

这个理非常微妙、微细地存在，如果他没有这样一个疑问，这个理就发现不了。万物互相之间都有引力，这个理是很细、很深的，作为伟大的科学家他发现了，而我们老百姓谁知道呢？

我们前面讲缘起性空，这一切现象，缘起一切万法，我们都觉得很自然，一本书、一张桌子嘛，谁会去思考呢？我们的佛陀，就从万象当中悟到了缘起性空的原理。这个理非常微细，非常深妙，所以叫“理深解微”。我们虽然语言上可以这样讲，但我们并没有证到这样的境界。

所谓“理”，以圣道法门来讲，下面列了几点：

1般若性空之理，八不中道之理，平等实相之理，法界圆融之理，万法唯心之理，见性成佛之理，众生佛性之理。

“般若”就是智慧，空性的智慧，道理很玄妙。

“八不”，就是不生不灭、不常不断、不一不异、不来不去，这叫“八不”。我们凡夫都是偏见边见，不来就去，不生就灭，不常就断。而佛法是“双非法”，双非法就是不生又不灭，不常又不断，这样才能立于中道。

大家听起来可能一头雾水，如果专门学，都要好好地考辨。为什么说是不来也不去、不生也不灭、不常也不断？必然是如此的。不过，即使懂得这个道理，也讲得出来，甚至可以写书，但是和了生死还是毫不相关，除非证到这个道理。

比如《法华经》所讲的真如实相、万法平等。万法平等，在哪里平等？怎么能平等？咱俩一样干工作，一个月发你五千，发我三千，怎么平等？心里一定不服的，这平等吗？这个平等是指实相平等；表相是不平等的，有男相女相、善相恶相。

“实相”就是真如实相，真实理体，从这个角度来讲是平等的。

圣道法门修行就是要悟得平等理，这是《法华经》《华严经》的境界。

“法界圆融”是什么意思呢？就更玄妙了。比如一根头发丝，不管什么事情，随便捏一毛尘，所有法界一切缘起，都在这一毛尘当中。

随便一物，比如这张桌子，它是一块木头。这一块木头，整个世界缘起都在里面。为什么？这块木头从哪来？山上砍来的。它怎么长成的？离不开日月精华，天地雨露，地球、太阳系，太阳系又是银河系里的，这些都扯上关系了。这块木头用什么砍的？是工人拿斧头砍的。这斧头是谁造的呢？是打铁匠造的。这人是什么人？他有老婆、儿子，他工作是为了吃饭……这所有的人际关系都扯上了。还包括你的心理活动——你要买它，为什么搬到这里来，要看见它，通过你的眼根，色、空、明、作意，然后认识它，在思想里面有一个反映，所谓色、受、想、行、识，这五蕴全部扯上了。

所有的一切互相连带，也就是所谓的全息，一个毛尘里有宇宙。这不是胡乱联想，事实就是这样，没有一个没有关系的。一切万法缘起一个法，而这一个法也可以融摄在一切万法当中。像帝网之珠，千珠映于一珠，一珠反射在千珠中，确实是这样。

比如我们在座50个人，我起一个善念，对50个人都有加持力量，是善的力量。我这一念心波，就散发到广大的宇宙当中了，只不过我们凡夫的念头很微细。可能你的念头很强大，看我不顺眼，你也影响了我。

其实，每一个人就是一个强大的无线电发射台，我们每个人都是电信公司大老板，每一刻、每一秒都在向外散发出一种信息。一个念头，这个念头都会围绕大宇宙，然后又回到我们身上来。不过我们是染污的、不清净的。

诸佛菩萨在宇宙当中的念力大，像阿弥陀佛，无时无刻不在把他的无量光、慈爱遍向世界传播。如果我们念南无阿弥陀佛，就跟他对应上了，就感应道交。

所以，我们跟佛菩萨、善知识的远近，不在于空间距离，不在身体上。就像电台发无线电，是遍布整个地球的，只要频道对准，在天涯海角也能收得很清晰；如果频道对不准，即使在发射台的隔壁房间，仍然听不到，频道不一样嘛，是两个境界，错位了，不在一个维次当中。

我们跟阿弥陀佛，如《观经》里所说“阿弥陀佛去此不远”，并不是空间上隔得很远，而是维次问题。只要一念佛，马上就接上了，你就跟佛一个维次，念南无阿弥陀佛，跟佛的心光、心律就交接上了，怎么能不往生呢？你不念佛，就落下来了，不能交集。只要一念佛，马上就是一个层面、一个维度、一个境界，就感应道交。

所谓“法界圆融”，如果以圣道法门的修持，要证入法界圆融观，自己要证入这样的境界，这谈何容易。

这也是经上讲的“唯心所现，唯识所变”，这就更玄妙了。万法都是我们的心所幻起的，娑婆世界是染污的、苦恼的，不要怪别

人，是我们的心所展现的。如果观世音菩萨到娑婆世界来，肯定不是这样的，观世音菩萨心清净，见的就是净土。释迦牟尼佛看这个世界都是净土；我们看就是秽土，我们的心不清净，所以我们看到的就不清净，这是没有办法的。

比如文殊菩萨常在五台山，你去看五台山还不是五大土包吗？还能看见什么？文殊菩萨眼里就不是这样，他看到的是净土。

法照大师偶尔进了一下竹林寺，一磕头，文殊、普贤现出广大空间，境界当下不一样，所谓“万法唯心”。

“见性成佛”的道理，禅宗经常讲。“众生佛性之理”，这是《涅槃经》所讲的。

这些道理也都可以讲解，也都可以讨论；但如果要证入，就不容易了。所以《安乐集》讲“理深解微”。

2圣道偏理性，多以理夺事，尤其禅宗。为分别取相凡夫，必夺此间无常变灭事相，方悟平等无差之理，故所夺之事为此间凡夫取著之事，而非净土称性功德庄严。以理废事之害。

圣道法门多偏于理性，以理夺事，尤其是禅宗。我们中国受禅宗影响非常大，即使学净土的人也受这样的影响，所以很多解释净土的疏钞，往往都有禅的味道。

禅的风格就是以理夺事。比如说“佛来佛斩，魔来魔斩”，他当真要斩佛斩魔吗？那还得了！斩魔还可以理解，怎么能斩佛呢？他是以理夺事。

什么叫“夺”呢？字面的意思就是夺取、强夺，就是盖过你，把你拿过来，也就是空的意思。因为我们凡夫会执著这种事相，见不到平等理，必须把这个事相夺过来，然后拨开纷杂的事相，见到平等之理。

比如黄金打成金戒指，打成金耳环，做成金佛像，或者做一个印章，如果迷在这个相上，说这是方的、那是圆的，这是佛像，那是什么……，就见不到黄金的自体。所以要夺除这个相，不要执著这个耳环、项链，它们自体都是黄金。把这些全部打碎了，然后一摸，黄金一块，都是黄金了，不然就会执著在相里面。我们众生都是好坏、丑美、善恶、你我，这都是外相。

圣道法门，像禅宗要开悟，迷在相里怎么能开悟啊？所以一定要破。那些禅师往往都是这样的，讲那些话听了都吓人，其实就是夺你的相，夺你执著于事相的心境，这叫“以理夺事”，把一切万法归零、归空，归于空性。

为什么这么做呢？这是法门宗旨必然的趋向，修行方法一定要这样。

“为分别取相的凡夫”，我们众生分别心取相。那必然要“夺此间无常变灭的事相”，才能悟到“平等无差的理体”。不夺这个事相就悟不了；等夺完之后，才知道原来一切事相无碍于真理，这时候才达到理事无碍。说“理事无碍”，干吗要夺呢？那是悟后的事情，悟前是相碍的，所以要夺。

我觉得有必要点明：“故所夺之事为此间凡夫取著之事，而非

净土称性功德庄严”。因为净土称性功德庄严本来就是佛菩萨境界，夺来夺去的目的，是让人悟得佛性而解脱生死，净土本来就怎样，那怎么能夺！

有的人不善于理解，他说不要求生净土，净土功德庄严也是一个方便，认为极乐种种庄严也是假的，也是虚妄的，不要执著，这也是方便。这样夺就不对了。净土称性功德庄严，本来如此，空门要入有的，你把这个再夺掉，那就变成什么呢？最多就是小乘阿罗汉的偏空，甚至很可能是断灭空、断灭见。这样就落入邪见或者小乘，这就有“以理废事”之害。

如果理和事不能圆融、通达地掌握，那么宁愿执著事相，不要执著空理。从凡夫来讲，这样是很稳妥的。释迦牟尼佛讲了，“若有人执我见，如须弥山大，我不惊怪，亦不毁谤”。

3 净土重事相，其事乃称性功德庄严之事，真正理事圆融，故触其事，一一皆悟平等妙理。“六识纵横自然悟，未藉思量一念功”。

净土法门重事相，前面讲了“指方立相”。“事”就是事物，它一定有所表相，这样的事相是净土法门所重视的。而这个“事”，并不是让我们执著娑婆世界，娑婆世界是我们所要厌离的，这个“事”是“称性功德庄严之事”。如果展开来讲，是无尽庄严，就是净土的种种庄严，正报庄严、依报庄严。如果以《往生论》来讲，就是二十九种功德庄严相，清净功德、量功德、性功德等等。

净土三部经对于极乐世界种种功德庄严描述，就是事相的，

很少谈玄理。所谓“功德庄严之事”，从广义来讲有二十九种，甚至无量种；如果略讲，所谓的“称性功德庄严之事”，就是这一句南无阿弥陀佛。所以，念佛法门重在事修，只要念这句阿弥陀佛，这句阿弥陀佛是个“事”，看得见。所以《阿弥陀经》叫我们要“执持名号”，总是念南无阿弥陀佛。

禅宗修行，往往不讲念佛，“念佛一天，漱口三日”，“我不能念佛，念了佛，佛把我嘴巴污染了，我要漱三天口”。在净土门里不可能听到这样的话，佛把你嘴搞脏了？你的嘴比佛还干净啊？这是不同的。听起来有谤法的嫌疑，但是禅的法门就那么讲。

净土的功德庄严之事，是真正的理事圆融。为什么加个“真正”呢？它是称性功德。法藏比丘当初顺法性而发四十八大愿，称性起修，感现极乐庄严的景象，它本来就是理体所展现的事相，所以理体圆融是真正的。

我们娑婆世界是杂业所感，是我们颠倒见、染污见所感的，所以是生灭的、染污的，是苦恼的、轮转的、破坏的，这种种三界之相不清净。这样看桌子、凳子，看一个人，我们能开悟吗？开不了悟。不仅开不了悟，甚至更染污。看见仇人，心里就恼火了；看见让你高兴的人，看他长得好，你就起贪染心了；看见人家有好吃的，自己没有，心里不平衡，然后就开始骂人了，反正骂不着谁，天上地下到处都骂；自己超过人家，就乐滋滋的，很高慢。

我们在这个世间，六根对六尘，所对的一切都会让我们染污，不会让我们起功德，也不会让我们清净，更谈不上理事圆融。

而极乐世界所有的一切，皆是佛性功德的显现，“故触其事，一一皆悟平等妙理”。因为极乐世界所有的一切，哪怕是一片树叶、一个莲花瓣、八功德池里一滴水、树上的一只鸟，这一切都是阿弥陀佛变化所作，都是阿弥陀佛功德的显现。所以，只要眼睛看到、耳朵听到、嘴上所说、心中忆想、鼻子闻到、嘴里吃到，当下就开悟，因为它本身就是佛的功德展现。所以，到了极乐世界没有不开悟的。

善导大师说：“六识纵横自然悟，未藉思量一念功。”这一听，多自在！

什么叫“六识纵横”？“六识”就是眼、耳、鼻、舌、身、意；“纵横”就是竖着看、横着看。眼睛闭着，不小心一睁眼，开悟了；耳朵听到，就开悟了：这叫“六识纵横自然悟”。

我们在这里使劲打坐，坐了七七四十九天，眼睛闭着，也不能开悟。在这里，我们的六识、六根、六尘称为“六贼”，要关住、堵上，不能开，要闭着。这样也不行，内心还起烦恼，因为烦恼从里面冒出来，所以怎么关都关不住。

到了极乐世界，你就放心大胆，眼睛尽管看。娑婆世界就不能，一看就看出毛病了。到极乐世界就一切自在。

我们念佛理事圆融，这句名号圆摄法藏比丘所修的一切称性功德，所谓法性功德，一念相应就一念佛。这也是“不藉思量一念功”，当下念佛，当下佛的功德就在我们心中。

这就是事修。如果没有这句名号，我们怎么念呢？没法念啊！

没法开口，也没法动心思。那怎么跟佛接触呢？没有办法。所以，事修是非常好的，尤其是净土法门。

《念佛圆通章》说：

忆佛念佛，现前当来，必定见佛，去佛不远，不假方便，
自得心开。

不需要其他方便，自然就能开悟。这也是净土法门的殊胜之处，从事修入手，借事相而悟得平等之理。

⁴净土三经皆平铺直述，赞叹净土功德庄严，鲜谈玄妙理性。全理成事，全事即理，乃至高无上境界。

净土三经都是平铺直述，就是很平实地、很直白地讲述极乐世界的种种功德庄严，不讲那些玄妙的理性，很少谈那些——也不是绝对不讲，是很少谈，因为不契机。同时，玄理是因地的过程，到佛的果地境界，直接把这个结果端出来，这是究竟圆满的事实。所以，赞叹极乐的功德庄严，比圣道法门谈那些玄妙理性更加成熟，也更加圆满。它不仅是一个理，而且这个理已经成为事实，那就不一样了。

这里谈到“全理成事，全事即理”，这两句话我们也经常听到，但真正说起来，在娑婆世界我们是不能落实的。说起来可以，做起来做不到。

“全理成事”，就是全法界的理，所谓法性之理，成为极乐世界的庄严之事，也成为这一句可称、可念、可闻、可书写的六字名号。

“全事即理”，就是说，极乐世界种种庄严，当下就是法性、理体的展现，这叫“全事即理”。全事即理，怎么忆念就怎么解脱。这是佛陀最高的境界，无上境界。

如果两者比较，我一开始读经，也喜欢读《金刚经》《心经》《楞严经》，不愿读净土经典，觉得没什么味道。但现在不一样了，就喜欢读净土经典，其他读起来反而觉得味道很淡了。为什么呢？这就是摸爬滚打过了。因为那些还是琐碎的理论，还没有成为事实，即使讲得再微妙，仍然是理论。只有成为事实了，比如讲苹果，说苹果怎么好，讲得再好，说了半天不给你吃，你听了半天了，一个苹果也没吃到。不要讲那么多，端上来一个好苹果，马上就可以吃上了。

其实，释迦牟尼佛讲那些，都是给我们讲一个道理；而到讲净土的时候，就把完整的佛果端出来。极乐世界等于是阿弥陀佛的佛果，端到我们面前，六字名号也好，极乐净土也好，端到我们面前。

每次进到这个讲堂，大家念佛就是最好的讲解，因为你们都在津津有味地吃佛果。我进来讲，就打断了你们的法宴。为什么要讲？讲是不得已。因为如果不讲，有的人不能破疑生信，可能这句佛号念不下去。但真正说起来，是不用讲的，只要这句佛号念下去，无量的利益自然得到，无量的功德自然得到。

念南无阿弥陀佛，不懂没关系，只要念佛，佛的光明照耀着你，佛就在你头顶上住着，佛就在你心中住着，佛就跟你的色身融

为一体。你走到哪里，佛就跟在后面保护你。讲了这么多道理，如果不念佛，仍然没有得到这个利益。

很多老太太，她们根本不懂佛理，她们也不需要去听。也可能去听了，坐在那里还是念这句佛号。这非常好，这是上根利智、上上根机。

所以，讲是没有办法的事情。当然，我们讲的时候，我们整个的心也是泡在六字名号的功德当中，我们的解门和行门是一致的，讲也能增加自己的法喜，坚固自己的信心，然后增长自己念佛的动力，闻法之后就欢喜念了。

如果解门不打破，只有上上根的人一路行到底，一般的人还是要解行并进，这样来讲，还是很有好处。

②引《观经疏》

《观经疏》言：

理事相应，定散随机。

这是在解释经题的时候，解释《观经》的“经”，有这两句。前面一句还没有显出它的殊胜，最后一句一结合起来就不一样了。

“理事相应”是说什么呢？说极乐净土的种种事相庄严，是阿弥陀佛称性功德的展现。“理”就是法性之理、法界之理，而呈现为极乐庄严之“事”，所以叫相应。

诸佛净土也是理事相应的，但是没有后面这句“定散随机”。圣道法门的各宗各派也讲理事相应，但是也不能“定散随机”。比

如讲圆融实相，讲法界圆融观，肯定是理事相应，理事无碍，理事圆融，讲得很好，但是众生根机不能做到。

而净土法门“理事相应，定散随机”。如果是定善根机的人，可以修观法得成就，也可以念佛得定心三昧；如果不是定心根机的，我们是散乱根机的，念佛心中妄想纷飞，妄想杂念不断，观想也不能成就，这样随着我们的根机，也是理事相应，能念这句南无阿弥陀佛，就跟法界真如法性之理完全相应了。就像天亲菩萨所说的：

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

称念这句名号是事修，称念名号未必要有定心，散心也可以，定心、散心、专心都可以，这样就是如实修行相应。这不是理事相应吗？这是净土法门的特色。

③引《弥陀要解》

《弥陀要解》言：

一一庄严全体理性，一一理性具足庄严，方是诸佛究竟依果。

这是有人问。因为《弥陀要解》是根据天台宗的教理分为四土往生，四土的境界，其中讲到常寂光土。有人就误以为常寂光就在寂灭性当中，说极乐世界都有事相，应该不是常寂光。藕益大师就说，这个事相的庄严净土，就是常寂光土。如果说常寂光土都没有

这些胜妙五尘，没有净土的这些庄严，那和小乘的偏空境界又有什么区别呢？所以他说极乐世界的种种庄严，本身就是最高境界，每一个庄严完全是理体、真如法性的显现，这叫“一一庄严全体理性”。

“一一理性”，理性其实也分不出什么一和二，只是对应前面的，他说“一一理性具足庄严”。这个理性一定能够显现万德庄严的，这样才是“诸佛究竟依果”。诸佛依报所显现的无上殊胜果报，一定是庄严和理性不相分别的，不可能说寂灭性当中而不显现庄严的事相，那不是佛的究竟依果。

昙鸾大师《往生论注》有一句话：“相好庄严即法身。”极乐世界的种种相好、一切庄严相，当下就是法身境界，道理是一样的。

我们这样讲解，也有所谓的理与事，有人往往都会对这个“事”不以为然。比如《阿弥陀经》也没讲什么深妙道理，只讲去此西方十万亿佛土，有一个世界叫极乐世界；那个世界有一尊佛，叫阿弥陀佛；那里怎么怎么好，你们念阿弥陀佛可以到净土去。就这样讲完了，好像也没讲什么道理，就觉得不过瘾。

凡夫心不老实，不甘于平淡，不知道平淡是诸佛的境界，平淡之处更见神奇，这还是一般的说法；如果了解这是佛的境界，那更不可思议了。

众生很颠倒。怎么叫颠倒？比如你生了重病，马上就要死了，边上有一副药，这副药一灌到嘴里马上就活命；还有一本对这副药的说明书，很长，一大本。你快要死了，很想活命，药放你嘴里

去，你又不愿意吃，“我必须把这本书看透了、看懂了，甚至我自己能把这药做出来，我才愿意吃”，这样的人算不算颠倒？你吃下去再说嘛。

药，代表南无阿弥陀佛六字名号；这一本厚厚的书，解释怎么制药，代表说明怎么证悟空性的玄理。病人是谁？就是我们。我们今天能不能活到明天还不知道，即使能活四十年、五十年、八十年，也是弹指一挥间，在无量劫的轮回当中，是刹那的刹那，“石火电光”都不足以形容它的短暂，一不小心就堕三恶道了。让你念佛到西方你又不念，还说“我很有生死心”，这就是颠倒。

药的原理和一副药，两者比较起来，哪个功效更好呢？只懂得原理而不服药，那没有效果。

比如飞机的原理和乘飞机，飞机的原理一般人当然不懂，这么大的铁家伙能飞上天去，人还可以坐在里面。这个道理即使你懂了，你是专家，跟你做出飞机还差老远呢，差得太远了！现在有很多高端科技，科学家已经发现了原理，但是要应用、成为普及的产品，还早得很。我们从科学的发展就知道。

空性之理，诸大菩萨证悟了。法藏比丘当初称性发愿，空性之理不用说，他是无生法忍的菩萨，早就证悟了。要把它显现为极乐的庄严，他经过五劫思惟，又经过不可思议兆载永劫的修行，然后才把极乐净土和盘端出来。

就好像很多科学原理都有了，非常完备了。比如飞机发动机的原理，可能早就知道，但是要造出发动机，造出飞机来，那还早

着呢。比如登月的原理，可能早就知道了，但是要登到月亮上去，那还有很多的事情。

理与事之间哪一个殊胜？很显然，事胜过理。你在那里研究，“我懂道理了，我也知道怎么做核武器了，我也知道怎么登月了”，但是毕竟没登到月亮上去，要上去才行。现在宇宙空间站技术也成熟了，可是毕竟没有做出宇宙空间站，把人放上去，移民太空还没做到。所以，理变成事还有相当大的距离。

依圣道法门，如果说开悟了就不用求生净土了，那阿弥陀佛办的事不就没意义了吗？他早就开悟了。诸大菩萨为什么要建立净土？他们把这个理通过称性起修，万劫修持，成就一个事相，然后把这个事相和盘托出给我们。怎么给我们？这根本不是我们的境界，无法跟我们交集。阿弥陀佛的智慧，经上说：

如来智慧海，深广无涯底，

二乘非所测，唯佛独明了。

只有佛和佛才知道，二乘没法测度。为什么？这样的净土，一般来讲，要证得无生法忍才能跟净土的气氛感应道交，才有可能到净土去。但我们又不可能悟得无生法忍，阿弥陀佛为救度我们这样的众生，要把我们拉到这样的净土，怎么办？他就把所有的功德庄严浓缩在一句六字名号里面给我们，说：“你只要称念南无阿弥陀佛，我就能把你抓来放到净土成佛。”这不可思议啊！

所以，我们学净土法门，大胆地、完全彻底地从事相而入，大摇大摆地进入净土。不要感觉自己没有智慧，这才是智慧里的究

极智慧。你对这不敢相信，不敢全体承担，就是没有智慧。你能这样老实承担，而且心甘情愿地说：“我就是没有智慧，我就念这句阿弥陀佛，我就执著这句名号，我就从事相上修，我就不懂得空理。”你是大智慧啊，这叫潜通佛智、暗合道妙。

讲了那么多空性的道理，但是不懂得念佛，到后来都是画饼充饥一场空。

圣道法门、净土法门都是佛法。讲空理，有人听起来反而特别亲切，讲的人也觉得很好。但是我听起来感觉不一样，感觉这个讲的人在讲梦话，他是梦里的人。跟梦里的人讲话，他也可以对答的，你说：“你好啊！”他说：“好。”这样有对答的。但醒着的人跟梦里的人感觉不一样，因为他是梦里的。有的人讲空，他讲得不错，讲得挺好，但是他就是不在空里，他说的也是佛说的话，有来有往，有对有答的。真为他感到可惜，这么好的道理怎么就不念佛呢？他就是差这么一截，一旦醒来就不一样了。

再比如手机的原理。手机现在老太太都会用，但是老太太懂得手机的原理吗？她不需要懂，也不可能懂。我们很多人也不懂，但它背后有一个强大的支持体系，所以用起来很方便，只要使用就可以了，这就是事相。虽然不懂，拿出手机会使用，所有道理都含在当中。那么多道理，还不是叫人拨通号码吗？一千个道理、一万个道理，要落实在按下号码，能够打通就是道理。事实胜于雄辩，讲那么多道理，结果手机拿来打不通，没用啊！虽然什么都不懂，但是手机一按就能接电话，无穷玄妙道理都在其中。

所以，净土门，无穷玄理归于一句六字名号。讲再多，三藏十二部一切道理，只要称念南无阿弥陀佛六个字，通通包含。又好像电视机，你讲图像信号怎么传播，还不是为了一按开关能够出图像吗？

从这里就知道，我们要珍惜这个法门，从事相而入，从有门而入。

八对概念

接下来列了与此相关的八对概念。

1) 平等与差别。圣道门是平等门，净土门是差别门。

2) 空与有。

3) 理与事。

4) 分别不分别。圣道门盛谈不分别，净土门就是有分别的。

5) 执著不执著。往往有圣道门的修行者来破斥净土门，“你们太执著了”。其实净土门就是一个执著的法门——执著于弥陀名号，执著于极乐净土，执著于弥陀功德庄严。圣道法门的修行是要破分别、执著的，所以讲不执著。

6) 取舍不取舍。《弥陀要解》里有句话：“取舍若极，与不取舍亦非异辙。”取舍如果达到极致，与不取不舍是一样的。虽然这样说，净土门还是取舍的法门，取极乐净土，舍娑婆秽土。圣道法门就讲究不取不舍。

7) 苦乐与迷悟。圣道法门是破迷开悟的法门，净土法门是拔

苦与乐的法门。学净土法门的人未必要开悟，修学的重心、重点也不在求开悟，而是要解决苦乐的问题。迷悟的问题很多人并不关心，但是苦乐的问题一定都会关心的。

8)智慧门与慈悲门。圣道法门可以说是从智慧门而入，而净土法门是从慈悲门而入；智慧门当然是破迷开悟了，而慈悲门是仰仗阿弥陀佛慈悲救度、拔苦与乐。法然上人甚至说“还愚痴生极乐”，所以，我们不仅不在智慧门上用功用力，反而是要还回愚痴的本来面貌。孔子说“唯上智与下愚不移”，因为我们所谓的智慧，都是小智小慧，甚至可能障碍弥陀的救度。善导大师就说“念佛慈悲入圣丛”，我们是仰仗阿弥陀佛慈悲的，站在佛的立场上是悲智圆融，如果我们真正契入了佛智，心中一定会涌现出慈悲。因为这种智慧通达法性、通达佛性，所以这种慈悲是法尔具足的，所谓“无缘大慈，同体大悲”，这是从智慧门激发了慈悲。净土的慈悲门也会生出智慧，如果我们真能仰凭弥陀慈悲救度，自然就有大智慧，所谓“潜通佛智，暗合道妙”。

这八点各有入手门径，有摄受众生圣凡根机的差别、修行难易的差别，果效上有风险与平安的差别。法门如何取舍，大家可以自己思考。

(5)彼佛现在说法，此土得闻否

有人问：“经文说，阿弥陀佛成佛已经十劫，现在说法。那么

阿弥陀佛在极乐说法，我们娑婆世界能不能听到呢？”

回答是：能听到。

有三种闻法。

闻名字、密闻、观成得闻。

①闻名字

闻到“南无阿弥陀佛”六个字，就是听闻佛的说法。

这六个字怎么能成为说法呢？这六个字就奥妙无穷了，佛说的一切教法都卷在这六个字当中。而且佛的名号是“一历耳根，永为道种”。“南无阿弥陀佛”六个字，我们只要听到、看到、念出来，阿弥陀佛就看到我们了，从此就开始跟踪我们，直到把我们救到净土。

这六个字，不能简单地看成六个汉字，或者看成一种符号，或者一个声音，因为它就是佛的本身，它有眼睛、有耳朵、有心灵，可以看、可以听。所以，我们听这六个字，也就是听阿弥陀佛的讲法。

他方国土，……闻我名字。

四十八愿当中有很多愿文这样说，“他方国土诸菩萨众……闻我名字”如何如何，这就是闻名字。

②密闻

“秘”就是秘密地。我们心中虽然没听到具体的声音，但是跟

佛是感应道交的。

法界身，入一切众生心想中。

我们念佛、观想阿弥陀佛、忆想佛的功德的时候，阿弥陀佛就来到我们心中。

佛在我们的心中干什么呢？对我们说法。有人说：“我没听到声音啊！”佛说法不一定要有声音的。凡夫众生如果不开口说话，彼此就不能互相了解心思，那就不能交流。但是佛说法未必需要声音，而且我们听法也未必要听声音，只要念佛，佛就自然在我们心中做工作，这叫秘熏、熏习。就像阳光照到土壤里的种子，自然就有催发的力量。佛的光明照在我们心中，菩提种芽就会催生、催长，自然善根成熟。表面看起来好像没有听闻，其实里面有不可思议的感应道交。

③观成得闻

如果修观想，入三昧或者见佛了，就直接听到佛说法的声音。

此想成时，行者当闻水流光明，及诸宝树、鳧雁、鸳鸯，皆说妙法。出定入定，恒闻妙法。

观想成就，可以听到极乐世界的依报、正报讲说种种妙法。

佛以三轮说法，众生若常念佛，即六事成就，有亲、近、增上三缘，三业不离，冥熏密益，增福开慧。

“佛以三轮说法”，“三轮”就是口业教诫轮（用口讲法）、身业

神通轮、意业记心轮。佛说法未必出声音，身口意三业都可以说法。所以，众生只要常念南无阿弥陀佛六个字，就有六种成就，也有亲缘、近缘、增上缘这三种缘。我们的三业不离阿弥陀佛，阿弥陀佛的三业不离开我们，“冥熏密益，增福开慧”，说法、闻法都在当中了。

6. 释苦乐

下面和大家探讨的一个议题是“苦乐”。经文说“彼土何故名为极乐？其国众生，无有众苦，但受诸乐”，这段话很简洁，但是意涵非常深，而且净土法门引起众生关注，就是从苦乐开始的。

(1) 其国众生，无有众苦，但受诸乐

等觉以还皆可名众生。

受人天乐，无人天苦。

受声闻乐，无声闻苦。

受菩萨乐，无菩萨苦。

“受”，接受、享受。现成，被动。

“众生所愿乐，一切能满足”。

苦乐的问题，是人生的根本问题，也是人类最根本的问题，甚至比生死的问题还要根本。

因为我们之所以关切生死的问题，是因为它存在着苦乐的问题；之所以解决生死的问题，也是要解决苦乐的问题。如果生死跟苦乐不相关，谁还关心生死呢？生就生，死就死。

前面说的空有、理事、迷悟、善恶罪福等等，对这些，可能有智慧的人会关心，很多人不关心，“听得懂就听，听不懂就算了。为什么要开悟？只要有钱就好了，好好过日子”。强调道德的人可能对于善恶罪福很关切，但大多数人其实对这些未必那么关切。

但是讲到苦乐的问题，就没有一个人不关心的。苦乐的问题，比其他所有的问题，比如善恶罪福因果，甚至生死、迷悟等，更能打动我们的心，让我们感觉更加切身、切骨、切心。因为这涉及我们的切身利益，与我们密切相关，不是在表皮，而是跟骨髓相关，所以谁都绕不开。人类活动的所有动机、所有动力、所有意愿，可以讲都是围绕着苦乐展开的。

我们每个人，每天分分秒秒、心心念念，能离得开苦乐吗？离不开，我们时时处处都在感触苦乐。冷热、好坏是苦乐，饭菜咸淡是苦乐，坐车路不平、空调又不行是苦乐……每天都跟这些分不开，都在厌苦求乐，在愿意离苦得乐这个过程当中。

我们所有的目的、行为动机，都是为了解决苦乐问题，甚至整个人类的发展史，都是一部为了离苦得乐的奋斗史。科技为什么要进步？觉得走路太辛苦，就发明了车：先是马车；坐马车也觉得辛苦，就发明了汽车；觉得汽车还不够快，就有了动车、飞机……这好像解决了走路辛苦的问题，但又衍生出新的问题，比如现在

汽车很多，尾气污染环境的问题就来了，交通事故的苦恼就来了。人类虽然在努力地追求，想要解决苦乐的问题，但成就甚少，甚至可以说没有什么成就。《无量寿经》说“从苦入苦，从冥入冥”，无论是个人的人生也好，还是整个人类也好，都是从苦恼走向更大的苦恼。所以，苦乐问题是我们必须要解决的。

从个人到群体，这个世界只要有苦乐的存在，就不会太平。有苦恼的人存在，怎么能太平呢？必须从根本上解决所有人的苦乐问题，也就是拔苦与乐，让所有人都得到究竟的安乐，这个世界才能太平。

按圣道门来讲，要破迷开悟；按净土门来说，就是离苦得乐、拔苦与乐，是要完成离苦得乐的任务，而这个任务的完成也是靠佛的慈悲。讲慈悲，慈是与乐，悲是拔苦。

总之，拔苦与乐是佛教的精神、佛教的根本目的，净土法门就从这里入手。

这也是《阿弥陀经》的开头为什么要珍视极乐国名的意涵所在。经文说得很简单，“无有众苦，但受诸乐”，“众苦”就代表一切的苦。所谓众生，十法界中除了佛之外的都可以叫众生。在《往生论注》里，佛也可以称为众生，大乘佛法里有这种说法，不过这种说法比较少，我们一般讲的众生，是除了佛之外、等觉以还的，都称为众生。

“其国众生”，极乐国土的众生有三种形态。《无量寿经》说“其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类”，这三种就

是人天、声闻和菩萨，“因顺余方”，故有这三种名称。

“无有众苦，但受诸乐”，就净土来讲，虽然受人天乐，但是没有人天苦。

我们娑婆世界，要想得人天之乐，就一定有人天之苦。娑婆世界哪里有只有乐没有苦的？比如说一个家庭，有美满的快乐，就一定有家破人亡的苦恼，不可能永远美满，父母、妻子、儿女想永远不分开，这是不可能的。乐的背后就是苦，乐其实是以苦作为代价的。就像一个硬币的正面和反面，就像白天和晚上，谁也离不开谁。所以，娑婆世界“无有众苦，但受诸乐”是不可能的，一定是苦乐参半的。

极乐世界的声闻，有声闻之乐，就是寂灭之乐。在娑婆世界来讲，人天以享乐作为标志，声闻以寂灭作为标志，菩萨以利他作为标志。虽然说寂灭之乐，但是此土的声闻，仍有一苦——不能得上菩提道，也就是偏空。可是极乐世界的声闻没有这种苦，因为他本来就发起了大菩提心，直趋无上佛道。

极乐世界的菩萨也只有菩萨之乐，没有菩萨之苦。菩萨之苦是什么呢？虽然已经脱离了分段生死，可是还有变易生死之苦。到了极乐世界，这两种生死之苦都能很快除灭，所享受的其实就是成佛的大乐。

《往生论》就说：“众生所愿乐，一切能满足。”我们的愿是什么？不光是享受简单的人天之乐，而且愿意到净土成佛。

所以这里的“无有众苦，但受诸乐”，究竟说起来，就是涅槃

大乐，没有两种生死之苦，但受佛性涅槃之乐，是“常乐我净”的境界。

(2) 佛教的苦乐观

① 人生是苦

苦集灭道。

佛教对人生的认识，用四个字来说明——“人生是苦”，也就是用一个字来给人生做了定义，就是“苦”。

“苦、集、灭、道”四谛法门，第一就讲苦谛。苦是真理，是事实，是真相，所以叫“苦谛”。

佛讲苦，是来宣说真理的，但有人不愿意听，“你们佛教讲四大皆空，所受皆苦，无常无我，太悲观了！”“那讲极乐世界，这不悲观了吧？”“讲极乐世界，太夸张了，你们太乐观了。”

其实佛所说的话是如实观，说是这样就是这样。我们既不悲观，也没有盲目地乐观。如同善导大师在《观经疏》里解释的，“说净如净，说秽如秽，说苦如苦，说乐如乐”，说人天如人天，说二乘如二乘，都是这样如实而说，所谓“如是我闻”，“我法如是作，如是说”，没有半点夸张。这就是佛洞达真理的智慧，佛是真语者、实语者、不异语者。

如果到我们这个年龄还没有感到人生是苦，可能觉悟得太慢了，需要补课。年轻人，十几岁、二十几岁，可能对苦还感受不深。

不过，这和年龄倒没有必然的关系，而是和一个人的善根有关系，或者说和善根成熟有关系，或者说和他心中的敏感度有关系。

比如说，有的人在屋里打麻将、抽烟，都习惯了，还觉得挺好；有人进来，马上受不了，他就比较敏感。心灵也是一样的，有的人心灵比较清静，自然不愿意听闲话、啰嗦话、是非话，是非话一听，感觉心灵就受染污，消耗人的能量，好像一只无形的手要掐死人的法身慧命一样。如果心灵不清静，耳朵专门喜欢听是非，专门打听。好事不出门，坏事传千里，现在坏消息多不多？传得快不快？好像人人都有千里耳，这都是烦恼。我们为什么要听？因为心里有只烦恼虫，通过耳朵去抓信息，来满足、填饱这只虫。清静的人没有这只虫，他不听这些，这些跟他的佛性不相应，自然就关闭了。

②苦能启觉，乐多废道

苦恼的人有福了。厌苦缘。

我们对苦乐要有正确的认识。苦虽然不好，但是也有好的一面，它能启发我们的觉悟；乐虽然大家都很喜欢，可是也有不足的一面，它往往能废失我们的道业，所谓“富贵修道难”。比如天人，他们就在那里享乐。不要说天人，即使世间的人，正在大红大紫、飞黄腾达的时候，让他学佛，他说：“嗨，早着呢！”这就是废道。反而是苦容易启发人的觉悟。

为什么学净土法门的老年人比较多？一看都是老年人，好像

净土法门没有朝气，其实未必真的如此。因为净土法门是一个成熟的法门，人不到这样的年龄，按照常规的业态，一般很难接受。年轻人就喜欢搞夏令营，搞点禅，打打坐，因为跟他们那个年龄相应。人到老的时候，就对生死问题特别敏感，才会对净土产生迫切的需要。

所以，往往越是苦恼的时候，择法的智慧也就显示出来了。不然的话，如果对苦乐不能切逼身心地关注，学法的动力就不足，往往都是观念性的多。比如有的人大讲特讲开悟，旁人一听就知道，他确实还早了一点。如果他都七老八十了，医生说只有七天的寿命了，还会在那里奢谈开悟吗？他只会想“谁能救我”。那个时候就急中生智，苦中就能知道，就有择法眼。

像一个人掉到河里快淹死了，他还讲什么迷悟，这时候只想谁能救他，要找救度的法门。

像《观经》，韦提希夫人就是因为被苦恼所逼迫，才愿意求生西方极乐世界的。她如果没被儿子关起来，继续做她的国太夫人，万事都有人服侍，她还在那里享受呢。她是频婆娑罗王的夫人，是第一大护法、大檀越，老早就听到佛讲法了，但是她一直都没想求生净土。现在遇到大苦恼，才求生净土。所以说，苦恼的人反而有福了。佛陀就跟她说，“谛听谛听！吾当为汝分别解说除苦恼法”，也是因为这一点，一切苦恼众生才有了解脱的希望。

在《观经》的说法缘起中，一个重要的环节就是厌苦缘。前面是禁父缘、禁母缘，因为禁父禁母，才让韦提希夫人感到苦恼，才

有厌苦缘，前面两缘是为厌苦缘作铺垫的。因为厌苦，所以欣求净土，就是欣净缘。这样才展开了释迦牟尼佛的说法，就是定善示观缘、散善显行缘。所以，这六缘是以厌苦缘作为枢纽的。

下面引用《维摩诘所说经》，说明苦、烦恼对我们的修持有正面的意义。这些话说得很大气，很有力量。

《维摩诘所说经》言：

一切烦恼，皆是佛种。

一切烦恼，为如来种。

没有烦恼，佛就没有种子。烦恼何以是佛种？我们为什么会烦恼？因为烦恼不过是逆了我们的佛性，在我们烦恼的时候，正是反面的力量跟佛性对抗、冲突的时候，这也是更能激发佛性的时候。

烦恼本身也是佛性的作用，只不过没有顺佛性，而是逆了佛性。

烦恼泥中，乃有众生起佛法耳！

不起烦恼，哪能追求佛法？有的人就是因为老公有外遇，伤心痛苦，然后就到寺院里拜拜，开始信佛了；有的人是因为妈妈生病了，到寺院祈求，让妈妈病好，就开始信佛念佛了；有的人是因为自己得了高血压、心脏病，还有种种烦恼事，才开始信佛的。

“烦恼泥中，乃有众生起佛法耳”，确实如此。我们这样卑劣的众生，如果四大都调和，各方面安安顺顺，叫我们学佛法，我们是学不来的；学的也是知识，不管用，不是真刀真枪。而在烦恼当

中，在大的苦惑当中，想知道怎样解决心中的苦恼，这个时候来学，就很实在，真刀真枪。

所以，有的人会听法，有的人不会听法，为什么？心态不一样。如果他真感到苦逼身心，句句都能听到要点，“什么能解决我的生死苦？什么能解决我的问题？”他不会再说“你错我对”，不再分辨那些。他只听“哎，这能解决我的问题。阿弥陀佛很慈悲，能救度我”。如果他没有这样的感受，苦乐感不强，生死心不强，没有解决问题的切愿，他就在那里作戏论，用一堆概念辨别、判断另外一堆概念，这就麻烦了。

譬如高原陆地，不生莲华；卑湿淤泥，乃生此华。

净土宗也叫莲宗，莲花出淤泥而不染。高原陆地上能长莲花吗？不能。在卑微、低下、潮湿、染污的淤泥中，反而能够生起清净的莲花。

也就是说，我们的心如果充分地感受到生死的苦恼，我们就会向往佛法，莲花的种子就会在这里生发。

又如植种于空，终不得生；粪壤之地，乃能滋茂。

经文都非常美。把种子种在虚空当中，能够生根、发芽、开花、结果吗？不可能。放在土壤、粪泥中，它反而能够滋长茂盛。

就净土宗来讲，这个比喻是很贴切的，我们正是感受到这个世间的苦恼逼迫，所以更加卖力地念佛，勇猛地念佛。厌苦缘、欣净缘——厌苦欣净。

譬如不下巨海，不能得无价宝珠；如是不入烦恼大海，

则不能得一切智宝。

菩萨度众生，要入众生烦恼大海，才能得到成佛的无上智宝。我们如果感受不到生死苦海茫茫，大概也不会珍惜念佛法门。一切智宝就是六字名号，因为我们烦恼深重，罪业深重，所以才对六字名号一切智宝感到尊贵。这也是苦对我们学道的正面意义。

③众苦

三苦、五苦、八苦，生死苦。身苦、心苦，内苦、外苦。

轮回大苦。

所谓众苦，有种种的分别，在佛经里也有种种的说法：三苦、五苦、八苦、生死苦等等。

三苦，就是苦苦、坏苦和行苦，这三苦就包含了一切苦。

苦苦，就是它本身是苦的，比如说衣食不继，人事不和，身体不健康，被人家侮辱、打骂、诽谤等等。

什么叫坏苦呢？就是表面看起来是乐的，但是它一定会毁坏，这样的乐就是坏苦。比如说夫妻恩爱是乐，但是一定会分离；儿子孝顺是乐，但一定也会分离，这不就苦了吗？

什么是行苦呢？就是所谓的不苦不乐，但是不苦不乐又是一种念念无常的迁灭，不能安住，这也是苦。

所以，三苦就包含一切，所谓苦受、乐受和舍受，这三种都是苦。

八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦。五苦和八苦是一样的，不过是把前四种合为“生老病死苦”一种。

还有身苦、心苦，身体的苦恼、心的烦恼都属于苦。

还有内苦、外苦，身体的苦是内苦，外部环境带来的苦是外苦。

最大的苦恼就是轮回的苦恼。

④诸乐

世间乐、出世乐。秽土乐、净土乐。苦的止息。人天、声闻、菩萨、佛涅槃乐。

乐也有种种。世间的乐不是真乐；出世的乐有好多种，比如声闻的乐、菩萨的乐，那就不一样。秽土的乐、净土的乐当然也不一样。总之有种种乐，最终来讲，究竟的乐就是佛的涅槃大乐。

下面引用经文来说明佛法对于苦乐的认识。

对于“无有众苦，但受诸乐”，《阿弥陀经》玄奘大师的译本是这么翻译的：

无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐，是故名为极乐世界。

我们看到这段经文，就能粗略地推想极乐世界的快乐景象：一切身心忧苦都止息了。

当然，极乐世界究竟怎样快乐，我们是说不出的；不仅说不

出来，也想象不出来。那怎么办？我们怎么能感受极乐的快樂呢？其实我们并不能感受极乐的快樂。而恰恰是因为非常明确地感受到娑婆世界的苦，反面感受到极乐的乐，如此而已。

打个比喻，有一个穷汉，肚子从来没吃饱过，总是饿的。饿是苦，对不对？他从来没有饱过，知道饱是什么滋味吗？其实他可能比吃饱的人更能感觉饱的滋味，因为他每天在饿，饿的反面——不饿了就是饱。

我们在苦的当中盼望不苦，也就是苦的止息，一切苦恼的终止和熄灭，这样的状态就是乐。不过这也需要我们用心细细地去体会，很多人甚至连苦乐都分不清楚。当然，也不是说我们分得很清楚，因为细微的地方是分不清的。

究竟的乐都是寂静的、跟佛性相应的一种快乐，我们还没有成佛，也说不出来。就好像没发财的人，到底怎样叫发财呢？一千万是什么概念，五千万是什么概念，他是想不明白的。

我们看《法华经》的经文：

三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏。

这四句经文我们经常引用，也经常听到，耳熟能详。我每次读这四句话，都是很有感触的，觉得经文非常庄严，而且佛说的话非常肯定，透露出无尽的智慧和慈悲。

三界是很广大的世界，欲界、色界、无色界，可是“三界无安”，三界都没有安乐、没有安全、没有安稳、没有安慰，都是动荡不安的、危险的、苦恼的。不光是人世间有战争不太平，从人间到

天上，到地狱，整个都是无安的。

这像什么呢？像着了火的房子一样。可是我们感受不到，这说明我们的愚劣。“众苦充满”，在这个着了火的房子中，一切的苦恼充满着，令人非常恐怖、畏惧，但是我们仍然感受不到。

《法华经》里就说，有一位父亲，他有五百个稚子，在着了火的房子里游玩。火噼里啪啦地烧，虫子被烧得到处跑，浓烟直呛，房子马上就要塌了！父亲急着喊他们出来，但孩子们也不懂什么叫着火、什么叫痛苦，还在东张西望，看着他们的父亲嘻嘻哈哈地笑，不知道从房里跑出来。

父亲一想，这不行，怎么办？他急中生智：“你们不是喜欢玩具吗？外面有羊车、鹿车、牛车。”小孩一听，“啊！有车，比玩具好玩啊。”于是马上都出来了，到空地上坐着。父亲一看，“好，我的五百个儿子都救出来了。”等他们一出来，房子也被烧毁了。你看，父亲坐在空地上感到多么安稳自在。儿子们就问父亲：“爸爸，你不是说有羊车、鹿车、牛车吗？怎么没有呢？”父亲说：“都有，每人一辆大白牛车。”

这就是《法华经》里“三车”的比喻，这个比喻非常好，非常深妙。我看到这段经文，就想到佛真的非常慈悲。

佛说这样的话，让我们听起来没有商量的余地，也没有违抗的余地。佛说这样就是这样，他会跟我们商量吗？很多人往往就说：“佛说有极乐世界，我没有看见；佛说‘三界无安，犹如火宅’，我也没感受到。”

其实，佛所说的话，我们不必质疑，也不可能以我们的语言来反对。如果我们对佛的话提出质疑，就好像对着虚空反抗一样，虚空是不会回答的。凡人说话，佛不会跟他开口的。佛要讲话，那是尽虚空遍法界，没有商量的余地。

佛说“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏”，这句话就打动人的内心，把我们无量劫的苦恼、生死全部打进去了。佛的这种慈悲、智慧，这种力量，根本就没有我们反抗的余地。经文的这种庄严度，也让人感觉读起来特别有说服力。

同时，这段经文也说明《法华经》的归趣在《阿弥陀经》，因为它讲“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏”。佛陀出现在世间的目的就是要拔苦与乐，《阿弥陀经》里怎么说极乐世界？“无有众苦，但受诸乐”。一个是“众苦充满”，一个是“无有众苦”。佛陀的目的，就是要把我们从“众苦充满”的世界，引导到“无有众苦，但受诸乐”那种远离忧悲苦恼的境界。所以《法华经》一定是要走向净土法门的。

释迦牟尼佛的大白牛车，就是给我们成佛的果报，也就是净土法门。羊车、鹿车、牛车分别代表声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，大白牛车代表一佛乘。净土法门是纯粹的大白牛车，纯粹的一佛乘，因为到达极乐世界决定成佛，所谓“平等一相”。在娑婆世界才会讲三乘的教法，三乘归于一乘，就是要归于净土法门。

娑婆世界的造恶众生“众苦充满”，靠自己的力量有办法吗？没办法。人类一切的行为，一切的努力，都是为了离苦得乐，但是

结局呢？却是从苦恼走向更加苦恼。

《无量寿经》说：

从苦入苦，从冥入冥。五恶、五痛、五烧。

《无量寿经》说到五恶、五痛、五烧，这几段也是触目惊心的，尤其是和极乐净土的庄严对比的话，更加能让我们发起强烈的厌离和欣求心。

其实，我们的心都很粗劣，不那么敏感。我们听了经文后，自认为已经相信极乐的安乐、厌离娑婆的苦恼，但是这份心有多少分量呢？可以讲是很微弱的。比如说我们现在很穷，今天有大富长者会给我们每个人发一百万，那就是下刀下枪我们都会去领，是不是？现在阿弥陀佛是给我们极乐世界，让我们成佛，那是一百万吗？但我们却在这里悠悠散散、懒洋洋的，我们有求道的心吗？没有啊。从这点就知道，我们是懒散众生，也知道净土法门是绝对他力的法门。靠我们自己发道心，等到何年何月啊？这是佛送给我们的。

从这点也能证明这个法门往生的可靠。有人说：“怎么可靠？我这么没有追求。”因为是佛送给你的才可靠，靠你自己追求不来的。《无量寿经》里虽然说“设满世界火，必过要闻法”，我看没有哪一个能“必过要闻法”的。

净土法门叫“不请之法”，是白送上门的，这才知道它的可贵。这么一讲，我们的厌离心就能变猛烈了吗？不会。实际上，我们只是有这么一点点厌离娑婆、欣求极乐的心。

善导大师的比喻非常巧妙。他说，贪瞋水火二河，南北不见边畔，其深无底；中间白道，可阔四五寸许。白道代表厌离心、求道心、愿生心，才多宽呢？四五寸宽。水火代表我们的烦恼，南北不见边畔。在我们的贪瞋烦恼中，能起清净愿往生心，其实只是那么一念，很轻微，只有四五寸宽，我们的心并不是多么地想往生。碰到不好的事了，“师父，我有愿生心，我愿意往生”；然后一看股票涨了，就不愿往生了。这样能不能往生呢？照样往生，这就是法门的可贵。尽管只有四五寸的白道，而且还经常打折扣，被贪瞋水火来一下子：股票一涨，贪的水一下子淹了；跟谁发脾气，瞋火又烧一下。没有关系，照样往生，这就是不可思议。像我们这样的人，遇到这个法门，真是三生有幸！

《阿弥陀经》里用“五浊恶世”来形容我们娑婆世界：

五浊恶世——劫浊，见浊，烦恼浊，众生浊，命浊。

“浊”，三点水加个“虫”字，水里生了虫，不干净。“浊”是浊染，一讲到浊，就好像心给什么不干净的东西黏住了。而且不只一个浊，是五浊，五浊恶世。

我们就是五浊恶世里的浊恶众生，主要是见浊和烦恼浊。见浊就是见解浊，也就是邪见，颠倒的见解，不能通达事理的见解。烦恼浊就是种种的烦恼逼迫。

总之，“人生是苦”，这是佛对我们三界的众生以及环境的定义。佛就这样说的，如果谁不服气，那是因为自己太稚嫩了。等走过一段人生才知道，“佛讲得真对，这世界确实苦”。

⑤引《往生论注》

三界之相

《往生论注》言：

三界是虚伪相，是轮转相，是无穷相，如蜉蝣循环，如蚕茧自缚；哀哉众生，缔此三界，颠倒不净。……是污染相，是破坏相。

“三界是虚伪相，是轮转相，是无穷相”，后面还有两句话，“如蜉蝣循环，如蚕茧自缚；哀哉众生，缔此三界，颠倒不净”。

《往生论注》的文句非常美妙，境界非常高超，解释非常贴切；它非常庄严，给人很美的感受。

昙鸾大师描述三界，首先讲是虚伪相。三界不光指人类，还包括三恶道以及六欲天到四禅天、四空处天，就是六道轮回，欲界、色界、无色界通通包含在内。三界都是虚伪之相，虚伪就代表它不真。但众生都看得很真实，如果我们也认为它是虚伪相，就不会这么苦恼了。

何以说明它是虚伪相呢？从以下五点来说明。

第一，三界如梦。“梦中明明有六趣，觉后空空无大千”，这个梦真实存在吗？你说不存在，它好像又存在；说它存在，它又不真。“大梦谁先觉”，自古以来，只要对人生有思考的人，他都会感受到人生如梦。梦是不真实的，三界就是一场大梦，所以它是虚

伪相。

第二，三界不是真实功德的展现。虽然这里也有世间善法，但它是我们的杂业所感，所以它是虚伪相。

第三，三界不能给我们真实的利益，它会让我们受种种的逼迫苦恼，所以它是虚伪相。

第四，三界不顺法性。它不像极乐净土，是法藏比丘随顺法性所成就的功德庄严的世界。它是众生的杂业，所谓苦乐种种交杂恶感的业，是不净之业、颠倒之业所感得的境界，所以称为虚伪相。

第五，它是无常变灭的，不像极乐净土“建立常然，无衰无变”，所以它是虚伪的。无常变灭，就说明它是虚伪的。真实是永恒不变的。我们自己是真的还是假的？是假的。为什么？我们会变老，这不是假的吗？念念之间都在无常变灭当中，身心都在变。据说人的身体每七年所有的细胞都换一次，七年前的你，现在连一个细胞都没有了，和现在的你完全是两个人，哪一个是你呢？思想就变得更快了，刹那都在变。过去很爱的，现在拜拜了；过去是仇家，现在握手言和了。这都是变幻不定的。所以人都是无我的，都是假的，很虚幻。

佛教的苦乐观，对于修行人来说，是特别重要的一个课题。人本能的需求，都是为了离苦得乐，这是天经地义的。但是如果对于苦乐没有正确的认识，对于如何离苦得乐没有正确的方法，不仅不能达成我们的良好愿望，而且很可能从一种苦走向另外一种苦，

从小苦走向大苦。

在诸佛菩萨看来，我们这个世界的众生，确实是苦恼深重，而我们似乎还感觉不到，觉得还可以凑合过下去，所以这个世界叫作堪忍世界，我们就称为堪忍众生。如果以诸佛菩萨这种大悲心，这种灵敏的感受，这种彻底、彻心、彻骨的慈悲，确实是不希望我们在这里再多待半点时间。“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏”，《法华经》说这样的话，背后充满着佛的大悲救度之心。

《往生论注》说“三界是虚伪相”，接着说“是轮转相，是无穷相”。当然，虚伪相和轮转相、无穷相互相之间也是有所关联的，虚伪相是指它的体性虚伪，是从体上来说是的；轮转相是从它的表相来说的，六道轮回；无穷相是从它的作用来说的，无穷无尽。

所谓“轮转相”，就是六道轮回，这种相是佛菩萨用亲身所证的境界告诉我们的，我们只能信顺、接受。我们没有阿罗汉的神通，更没有菩萨的道眼，对六道轮回的真实相状，只能接受圣言量。不过，就现实生活的例子，多少也可以比类而知。

我们生活在地球上，地球等于是我们的母亲，我们等于是由地球这个模具、模型铸出来的，是由这个环境塑造的，所以人是不可能离开大地的。地球就是一面朝阳，一面朝阴，不断地转，这不就是轮转吗？太极图就画得非常善巧，一边白，一边黑，是阴阳的结合体，它也可以用来表达地球的转动。

按照佛教的原理，地球这样的状况是心和境的关系，外面的境是众生的共业所推动的。有科学家在找地球的原动力，第一动

力在哪里？第一动力其实就是我们的心，是心念、业力的推动，不是上帝创造的。娑婆世界的相状，白天黑夜，黑夜白天，不断地转，这就是轮转。

昙鸾大师用了两个比喻来说明。

“蚁螻循环”，蚁螻是一种小虫子，它爬行的时候，拱起身来，然后往前伸直，再拱再伸，这样循环着前进。这也说明了我们轮回的样子，生命都要循环；“蚕茧自缚”，就像春蚕作茧，自己捆缚自己。

“是无穷相”，轮转就是运动的，没有穷尽的。诸佛的净土是寂静的、不生不灭的，当然就是远离轮转的。轮转有前途吗？有终结的时候吗？没有，是无穷无尽的，哪怕是一个小轮子。不是说无穷无尽很遥远，而是说它就是轮回，不断地在旋转。有这么一个实验，把小白鼠放在一个轮子的内圈，小白鼠就在里面爬，就像爬梯子一样，这样轮子就转起来。轮子一转，小白鼠就恐惧了，就使劲地跑，它越跑轮子转得越快，跑得越快就越恐惧。它就不断地转动这个轮子，直到累死为止。除非它跳出这个轮子，那就天下太平了。

其实我们的生命也跟这只小白鼠类似，因为我们的心念拨动了生命的轮子。但这不是个快乐的轮子，是惑、业、苦三方面。由起惑而造业，造业就受苦；因为受苦，又想摆脱这个苦，但是又明白了苦的来源，对苦的根本还是惑。惑又造业，造业又受苦，惑、业、苦，不断地循环，不断地轮回，往往到后来就是筋疲力尽，就

是堕落。这就是无穷相，没有穷尽，因为轮子旋转是没有边底的，不断地在转，除非我们跳出轮回之外。

又说“是污染相，是破坏相”。“污染相”是指什么呢？比如说环境污染，大气污染、海洋污染等等，以前都是很细微的污染，现在已经展开为具体的物质形象了，这就是已经污染得非常严重了。这里讲的污染相，不单是指这些，它还指我们的心。更细微地来讲，就是我们的心有分别念，有人我的分别。很多人对污染相并不了解，还觉得自己挺清淨的。只要我们起了人我分别，有你我的分别心，就是染污的，就是不清淨。

“是破坏相”，“破坏”就是不坚固，所谓“国土危脆”。日月可能陨落，星球也会毁灭，三界没有永远坚固的事物。即使到天上，“六欲诸天现五衰，三禅犹患有风灾。纵饶修到非非想，不如西方归去来”。当灾劫来临的时候，水灾、火灾、风灾都会让这个世界消灭，看佛经上所讲的，那是非常大的灾难。

水劫的时候，天上的雨不知从哪里来的，倾盆而倒，一直下，汪洋浩瀚，弥漫一切，金刚围山、大山小山全部掩盖，所有的人、一切动植物全部被淹没。

古代记载九个太阳的事，其实就是到火劫的时候。火劫，大地一片大火，烧成粉末。

最重大的劫是风劫，风劫的灾难比水劫、火劫还要强。风大到什么程度？不知道用多少级来形容它，非常可怕，整个世界被扫荡粉碎，连须弥山也都被粉碎了。

这就是劫灾。

所以，三界就是破坏之相。这一切，是因为我们的心颠倒不净。心和境是互相作用的，心能感染境，境也能约束心，所以说环境创造人。我们生活在地球上，不被这里的时空、环境所束缚和限制，那是不可能的。如果从地球的状况来看，其实人都差不多。地球是什么状况？一半阴，一半阳，而且阴阳不断地在变化，在轮回，在旋转。个人也是一样的，可能是一半善、一半恶。整个人类也是一半善、一半恶，一半男、一半女，一半好、一半坏，一半美、一半丑。不可能全部都是好的，就是这样不断地循环。现在轮到他做恶人，你做善人；然后再转回来，他做善人，你做恶人。我们的心念也是一样的。

如果我们观察这个地球，应该也要思考，白天是阳光的，阳光代表善，朝阳这一面就是动态的；晚上是黑暗的，代表恶，晚上要休息，所以恶就要抑止，虽然并不能把它完全消灭，但是最起码要抑止。

现在就不一样了，特别是南方城市，搞夜生活，晚上不睡觉，白天不起床，这就说明没有扬善抑恶。善要扬，白天的活动要发扬起来；恶要抑止，这才是正常的社会。现在晚上使劲不睡觉，白天使劲不起床，这种乱相，就有扬恶抑善的嫌疑，也能反映出社会人心的结构变化。

古代哪有这样的？哪有晚上过什么夜生活、不睡觉的，到凌晨十二点还在玩？那时候不都睡觉了嘛。所以相对来讲，那时候社会

比较稳定。

我们是凡夫，有佛性的存在，那就是阳光的；但也有魔性的存在，心中有贪瞋痴三毒烦恼，这一方面就要让它安静、止息。所以说我们是颠倒不净的众生。

接下来这一段也非常感人。

三界盖是生死凡夫流转之暗宅。虽复苦乐小殊，修短暂异，统而观之，莫非有漏。

读完之后我非常感触，把娑婆世界的相状说得非常清晰。

“三界盖是”，这是一个总括性的说明。

“生死凡夫”就是我们这样的众生。

“流转”，轮转相。

“暗宅”，黑暗的大房子，一说“火宅”，一说“暗宅”。暗宅没有光明，没有前途，黑暗，阴冷。整个三界，昙鸾大师就用暗宅来形容它。太阳的光再亮，也照不到我们的内心。只要我们是愚痴无明的，内心就是黑暗的。

“虽复苦乐小殊”，这些词用得好多好！三界当中，比如说色界、无色界的天人在享受禅定之乐，欲界的天人在享受五欲之乐，而地狱的众生正在受刑罚的大苦，如果从我们来看，他们的苦和乐差别太大了。但是这里说“苦乐小殊”，是有点差别，不过差别很小。昙鸾大师的手笔，就是大气啊！就好像一个穷人只有一块钱，看见别人拿一百块钱，他就觉得那个人很有钱；如果别人拿一千块，更觉得多了。在亿万富翁眼里，一百块跟一块比，不是小殊

吗？站在佛菩萨那种清净法喜法乐、大乐的立场来看，我们三界众生都是苦恼的。在这些苦恼的人当中，有的稍微好一点，但都是穷人，你一天三餐不济，他两餐不济，只是小小的一点差别。

“修短暂异”，众生的寿命只是暂时的差别。天众寿命长，人类寿命短。在人间有人说：“活了一百二十岁，多长寿啊！”一百二十岁跟二十岁，不就差一百年吗？而且是暂时的差别。为什么？因为在不断地轮回，生长寿天的人也会堕落到三恶道；三恶道众生，甚至小毛毛虫，像蜉蝣朝生暮死的生命，也有可能生天。有个故事说，罽宾国的高僧洗手，水沾到蜉蝣小虫，小虫死后马上生天了。蜉蝣才多长寿命？早晨出生，中午就死掉了，可是遇到高僧的缘，它也成为天人了，长寿了。

“统而观之，莫非有漏”，总的来看，这都是有漏的、不究竟的。“有漏”就是有烦恼，漏失功德。我们洗脸能拿个漏盆洗吗？不可能。煮饭也不可能用漏锅，吃饭也不可能用漏碗，喝水也不可能用漏杯。端杯子喝水，如果杯底水哗啦啦地流，那还喝什么水？所以，一切都要无漏才能成器，才能有真实的使用功能。“无漏”这两个字，是每天都会用到的，我们一端水杯，就想到应该有无漏功德。可是我们的修行都被贪瞋痴三毒烦恼——六根、六尘、六识的境界给漏失掉了，这样功德永远不能成就。我们在三界之所以苦恼，就是因为有漏；之所以不成就、破坏、染污，都是因为有漏。

倚伏相乘，循环无际。杂生触受，四倒长拘。且因且果，
虚伪相袭。

“倚伏相乘”，“倚伏”就是《道德经》中说的“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”。就是说，苦和乐也好，长和短也好，它们之间是互为因果的，你中有我，我中有你，不可能永远安乐，也不可能永远苦恼，是“倚伏相乘”。

“循环无际”，就像地球的自转一样，不断地循回，从苦到乐，从乐到苦，天上地下，地下天上，不断地旋转，没有边际。

“杂生触受”，“杂生”就是说娑婆世界所有的一切都是杂业所生，并不是纯净的业，也没有纯善，也不是纯恶，有善有恶，交杂交感，所以感得苦乐不同的境界、不同的生命形态。“触受”就是十二因缘法所讲的“触”和“受”，因为有触，感触外面的世界，内心就有受；“受”之后判断分别，由此推动爱、取等等生命的轮回。没有触就没有受，就断了因缘；十二因缘法一断，就跳出轮回了。这是选了两点来说明，其实十二因缘钩锁相连，引起整个世界循环无际，没有尽头。

“四倒长拘”，“四倒”就是四颠倒法，这四颠倒法把我们长时间地束缚在三界当中，循环无际。是哪“四倒”呢？就是四种颠倒妄见：无常计常，无我计我，以苦为乐，不净为净。

对这个生死世界，道理上我们都知道是无常的，但是内心里、情感上都认为是有常的。比如我们追求不老，认为有个固定的我，有昨天、今天、明天，什么都希望常恒；其实都是破灭的。无常计常，无我计我，以苦为乐，以不净为净，这就是颠倒。“颠倒”这两个字最能说明我们众生的相状，我们都是颠倒的。

“且因且果”，这里有两个“且”字，说明它们的关系非常密切，一会儿是因，一会儿是果，互相钩连。

“虚伪相袭”，“袭”就是沿袭、承接，因也虚伪，果也虚伪，虚伪的因产生虚伪的果，虚伪的果又成为下一轮的因，不断地循环。

世间的事情都是如此，这就说明三界是没有希望的，没有安乐的，在三界当中不要找安乐，没法找到。虽然每个人的苦乐暂时有小小的差别，但总的来讲，三界都是苦恼的世界、浊染的世界，是火宅、暗宅，是“倚伏相乘，虚伪相袭，四倒长拘”的世界。

净土之相

那净土是怎样的呢？下面也有几段。法藏比丘当初看见众生如此苦恼，所以发起大悲心，发愿建立净土。

欲置众生于不虚伪处，于不轮转处，于不无穷处，得毕竟安乐大清净处。是故起此清净庄严功德也。

我们可以跟前面讲的五点翻对来了解。极乐世界是清净的国土，是不虚伪的地方。它有真实功德，能给众生真实的利益。随顺法性，“建立常然，无衰无变”，这就是不虚伪，也就是不轮转。“于不无穷处”，就是无穷生死轮回的终止。

正面的表达就是“毕竟安乐大清净处”。“毕竟”，是决定性的，究竟性的。“清净”前加个“大”字，这不是大小的大，而是绝对性的概念，就是不垢不净、不能被染污的清净，称为“大清净”。

所以下面讲:

“成就”者，言此清净不可破坏，不可污染。非如三界，是污染相，是破坏相也。

就是说，阿弥陀佛的清净功德、极乐世界的清净庄严功德，是不能被破坏的，是不能被污染的。

有人说：“具足贪瞋痴三毒的众生，怎么能往生极乐世界呢？他们到了极乐世界，极乐世界不就脏了吗？不就不是净土了吗？”果如其言的话，娑婆世界的人也不用往生了，对不对？凡夫去了那里，它就不清净了，那还叫什么净土啊？那就是可破坏相、可污染相了。

就像江河水，流入大海以后，必然变成大海的味道，不可能变成别的味道。大海都有这种功能，何况极乐净土呢？所以，净土不可破坏，不管什么样的人，即使是三毒、五逆、十恶、谤法这样恶劣根机的众生，不往生则已，一旦往生，自然就具有清净功德，这叫“性功德成就”。

什么叫“性功德”？《往生论注》解释说，它本性就是清净的。比如人的身体性不净，吃得再好，排泄出来都是不净的。而极乐净土性清净，不管怎么染污的东西，只要进去，就成为清净的。像大海性成就，水进去就都是咸味，这不以人的主观意志为转移，因为它的本性就是这样，所以“性”是不可改变的。

“种种法味乐”者，毗婆舍那中，有观佛国土清净味、摄受众生大乘味、毕竟住持不虚作味、类事起行愿取佛土味。

这也是解释《往生论》。这个“法味乐”，是我们在这个世间观佛念佛所得到的，跟净土的法乐有一分的相应，或者有一分的受益。

“毗婆舍那中”，就是观佛三昧，也是观想极乐净土的庄严。

“有观佛国土清净味、摄受众生大乘味、毕竟住持不虚作味、类事起行愿取佛土味”，我们说“法味周足、法味无穷、很有法味”，法的味道，觉得“法味”两个字很好，一听到这两个字，就感觉不管什么字眼，跟法一结合就很好听。

“法音”，我第一次接触佛教，其实不了解任何佛法，就是看到一本杂志叫《法音》。看到这两个字，当时我心里觉得特别舒服，真是感觉不一样，感觉就是一种超越的、能够救度我的清凉的东西，说也说不明白。

“法味”，就不一样了，不是香、甜、酸、苦、辣这些味道。我们在这里是苦的味道、可怜的味道。

就“法味”说了几点：

“观佛国土清净味”，我们观想极乐世界，欣慕极乐净土的庄严，它是很清净的味道，不是染污的，我们内心自然跟它有一分相应。

“摄受众生大乘味”，极乐世界是大乘成就的国土，一切众生都可以往生，而且也不要我们花钱，也不要我们费力气。我们不过跟别人介绍一下，“你也可以往生西方极乐世界”，所以自然也能发起大菩提心，而且是仰乘阿弥陀佛六字名号的功德。

有很多法师、莲友，发起了这种愿众生往生净土的心，“愿以此功德，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国”。如果我们以自己的修行功德，能够体会到“摄受众生大乘味”吗？体会不到，那个味道就不足。而现在能涌生这样的心，这也是净土的法义在我们心中的展现。摄受众生，这就是大乘法味。

“毕竟住持不虚作味”，极乐净土是究竟的，是常住安乐的。“住持”指“正觉阿弥陀，法王善住持”，阿弥陀佛法王的清净善行功德住持。“住持”就是让事物不变不异，“住”是安稳，“持”是相续，不可能产生变异。一块肉放在那里，很快就腐烂了。但如果在我们身上长着，有神识住持，它就不会腐烂。

我们念阿弥陀佛，“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中”，诸佛在我们心中住持。我们念阿弥陀佛，也跟阿弥陀佛成为一体，我们就是阿弥陀佛法身上的一个细胞，他的功德、他的大念力就会住持我们，让我们信心不退转，让我们决定往生，“平生业成，现生不退”。这个力量从哪里来？就是“法王善住持”。

我们觉得念佛非常法喜，因为我们跟阿弥陀佛成为一体了，自然得到他输送的营养，得到他的感受、他的摄取，“念佛众生摄取不舍”。

我们身上的每一个细胞，每一块皮肤，甚至每根头发丝，我们的神识自然地会摄取它，有很多神经网络来维系它。

阿弥陀佛的无量光明遍照十方世界，我们只要念佛，就成为他身体的一个细胞，他马上摄取不舍，这就是“毕竟住持不

虚作”。

“不虚作”，不像娑婆世界，是虚作的，没有真实功德利益。比如说母亲爱孩子肯定是真心的，但是母亲能代替孩子受苦吗？不能。母亲希望让孩子上学，让他好好读书，让他怎样成就，并为之想尽办法创造条件。但这种作用都很有限，孩子最后未必能达到母亲预期的目标，母亲的付出有可能付诸东流，这就是虚作。即使有某种程度的成功，到最后也是无常变灭，这都是虚作。我们作很多的准备，往往到最后计划赶不上变化，很多事情只是一场空，这就是虚作。

“类事起行愿取佛土味”，“类”就是类同，就是通过观佛，了解至极乐净土的庄严、法藏比丘的誓愿成就，想向菩萨学习，做同样的事情，成就这样的净土，叫“类事起行愿取佛土”，这就是一种法味之乐。

我们学佛的人要乐于法味，“生处转熟，熟处转生”。我们都是凡夫，往往会贪染五欲之乐，而对法味之乐很淡薄、很生疏。

⑥引善导大师言

下面这些法语法句，都是善导大师说的。

人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。

这是对人天乐的一个判断。人天乐时间非常短，像黑夜的闪电，刹那之间就熄灭了，短时间又要进入三恶道了。一到三恶道

里，那时间就长了，长时间受苦恼。

舍此秽身，即证彼法性之常乐。

这个身体是污秽的，这颗心也是不清净的，但是这个不清净的心我们舍得了吗？我们念念不净。

“舍此秽身”，是说我们这一期生命结束的时候，报体先谢了，我们当下就往生极乐净土。一旦往生，就证得法性常乐，也就是成佛的意思。“法性”就是佛性彻底显现。“常乐”就是常乐我净的大涅槃之乐。

西方寂静无为乐，毕竟逍遥离有无。

“西方寂静无为乐，毕竟逍遥离有无”，西方的乐是寂静的，“寂静”这两个字非常好。极乐世界不是有声音吗？风一吹过来，吹七宝树，“皆悉念佛念法念僧”，种种妙响，种种宣法。“如果极乐世界寂静，一点声音都没有，那有什么意思？”这个寂静并不代表没有声音，而是代表心灵的状态，心灵是寂止的，随顺佛性。极乐世界的声音都随顺法性，不是喧闹的，不是烦恼的，如果是喧闹、烦恼的，即使外面一点声音没有，内心也都很吵。“寂静”是代表随顺法性；“逍遥”是代表一种法界自在的感受，就是超脱一切，远离两种生死；“离有无”就是证入中道实相。我们凡夫总是在有无当中，这样就不逍遥了。

一入弥陀涅槃国，即得不退证无生。

一到弥陀安养国，毕竟逍遥即涅槃。

谁是世间逍遥汉？唯我称名念佛人。

“逍遥”是说已经免除两种生死，没有任何东西能够束缚，也就是证得法界之身。

一入涅槃常住国，彻穷后际更何忧？

念念时中常证悟，十地行愿自然成。

如此逍遥快乐地，更贪何事不求生。

还有什么忧愁呢？未来无穷无尽的生死彻底了断。

“逍遥”这两个字，善导大师是经常用的，我们这里引用就出现了三处，逍遥也是涅槃的另外一种说法。

到处无余乐，唯闻愁叹声；

毕此生平后，入彼涅槃城。

我们这个世界，“到处无余乐，唯闻愁叹声”。“毕此生平后，入彼涅槃城”，这两句话是非常发人深省的。

简机堪受堪信，欲得舍此娑婆生死之身，八苦、五苦、三恶道苦等，闻即信行者，不惜身命，急为说之。若得一人舍苦出生死者，是名真报佛恩。何以故？诸佛出世，种种方便劝化众生者，不欲直令制恶修福，受人天乐也。人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。

是故今时有缘相劝，誓生净土者，即称诸佛本愿意也。若不乐信行者，如《清净觉经》（卷四意）云：“若有人闻说净土法门，闻如不闻，见如不见；当知此等，始从三恶道来，罪障未尽，为此无信向耳。佛言：我说此人未可得解脱也。”

此经又云：“若人闻说净土法门，闻即悲喜交流，身毛为竖者，当知此人过去已曾修习此法，今得重闻，即生欢喜，正念修行，必得生也。”

“简机堪受堪信，欲得舍此娑婆生死之身，八苦、五苦、三恶道苦等，闻即信行者，不惜生命，急为说之”，这是《观经疏》在解释“地观”时的一段法语，就是简别众生的根机。什么样的根机呢？“堪受”，他能信受净土法门；“堪信”，他能相信，愿意离开娑婆生死之身，愿意离开三恶道等等苦恼。一听说“这个能够离苦得乐”，他就相信，他就愿意去做。对这样的人，我们应该怎么办？

“不惜身命，急为说之”，赶紧跟他讲。如果跟他讲往生极乐世界很快乐，你说一句，他拿十句来应对，“哪有那么容易往生？”他的心根本就不在极乐世界。那个时候你就把舌头一卷，打个封条。你还去跟他讲什么？争是非啊？他也烦恼，你也烦恼。

“若得一人舍苦出生死者，是名真报佛恩”，怎么报佛恩？要知恩才能报恩。怎么叫知恩？知道佛救了你，能让你到净土成佛，这才叫知恩。如果认为佛说了一大堆修行理论，把你搞得很累，还不能让你解脱生死，你对佛的恩德知道得就浅了。没有感受到佛的恩德，怎么会知恩报恩？什么样的人能知恩？一个溺水的人，他被人救起来了，他会感恩；一个病重将死的人，他被医生救活了，他会知恩报恩；三毒五恶这样根性的众生，本来是要下地狱继续轮回的，居然被六字名号所救，心中就会有无尽的感恩。感恩报恩，怎么报恩？所谓“大悲传普化，真成报佛恩”。“若得一人舍苦出生

死者”，哪怕你劝一个人离开了生死轮回的苦恼，就是真报佛恩的行为。因为佛的大悲心是要普救一切众生，见众生在三界受苦，佛大悲不忍，所以你哪怕劝一个人去往生，佛就非常欢喜，大畅佛的本怀。我们做这些事情，难道不会得佛的加持吗？

“何以故？诸佛出世，种种方便劝化众生者，不欲直令制恶修福，受人天乐也”，佛陀出现在世间，以种种方便，说无量法门教化众生，这都是方便。这个方便的目的，不是仅仅简单地让我们“诸恶莫作，众善奉行”。有人以为佛法就这两句话，不是的，后面必须还有一句——“自净其意”。如果仅仅是“制恶修福”，那顶多是受人天之乐，而“人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦”。所以诸佛出世的目的不在这里，他们是要“为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提”，这是诸佛出现在世间的根本目的——让我们求生净土，得究竟圆满的佛果。

这里为什么不说三乘法呢？从人天乐直接就到“求生净土，向无上菩提”，可是诸佛讲的种种方便里，也有三乘佛法啊。这里声闻、缘觉、菩萨连提都不提，有两个原因：

一者，讲这三乘法，目的还是要归到最后“即令求生净土，向无上菩提”。

二者，因为净土法门是普遍救度下劣众生根机的。三乘的教法我们做不来，我们一做就变成人天法了，修来修去还是人天法，得不到三乘的利益，这是我们根机所限。人天法就受人天乐，这又不是佛出世的本怀。那怎么办？让我们求生净土。净土法门在声

闻、缘觉、菩萨这三乘方面讲得少，直接从人天就说成佛，即人乘向佛乘，这究竟来讲就是顿教、菩萨藏。

“是故今时有缘相劝，誓生净土者，即称诸佛本愿意也”，现在我们如果有缘相劝（这个缘很重要的），大家共同发愿，誓生极乐净土，这就称遂了诸佛大悲本愿。

“若不乐信行者”，听到极乐净土这么容易往生，却不相信，没有兴趣，不愿去做。响鼓不用重锤敲，一句话就知道对方怎么样。听说极乐世界这么容易往生，他反而找种种理由，来证明这是错误的，得到这么一个结论，那你跟他谈什么？他哪有半点求生心！

听说极乐世界这么容易往生，“我希望这是真的，因为如果这是真的，一切众生解脱的大门就打开了，那我就要呼唤所有众生来求生净土”，这才叫菩提心，这才叫慈悲心。

如果一听就说这是错误的，这叫什么菩提心？这叫什么慈悲心？难道诸佛没有这样的智慧和慈悲吗？所谓“如来智慧海，深广无涯底”，诸佛不可思议救度的妙法，超过我们凡夫的想象。

“不乐信行”的人是什么样的？

《清净觉经》云：若有人闻说净土法门，闻如不闻，见如不见，当知此等，始从三恶道来，罪障未尽，为此无信向耳。

佛言：我说此人未可得解脱也。

这个人刚从三恶道上来，他的罪业障碍还没消尽，所以对净土法门没有信心，没有向往。

“佛言：我说此人未可得解脱也”，这个人很难得到解脱。这是

佛说的。

此经又云：若人闻说净土法门，闻即悲喜交流，身毛为竖者，当知此人过去已曾修习此法，今得重闻，即生欢喜，正念修行，必得生也。

听到以后又悲切，又欢喜，“悲喜交流”。什么叫“身毛为竖”？浑身的汗毛都竖起来了。“这是不是真的，真的这样吗？”一方面又怕不是真的，一方面又希望是真的，他受到很大的震动，佛的慈悲愿力触动他的内心，他悲喜交流。“哎呀，我过去无量劫来都是空轮转了”，这是悲；“我现在终于遇到这个法门了”，这是喜。有人说：“我没有那么大的欢喜，有的人听到这个法门哭了一脸盆眼泪，我才一小杯，是不是不够啊？”不要这样想，只要真愿意往生就可以。

“当知此人过去已曾修习此法，今得重闻，即生欢喜，正念修行，必得生也”，他过去跟阿弥陀佛结了善缘，植了善根，今生才能听到这个法门，才有这样的感受。如果过去没有善根善缘，听到就很茫然、木讷。

⑦佛说苦乐

佛说苦乐，为令众生正知苦乐，厌苦欣乐，离苦得乐；
劝生净土，拔苦与乐。

佛在经典里讲说苦乐，净土法门在苦乐这里入手很多，特别是《无量寿经》，有非常多的经文法句，说明此世界的苦相和极乐

净土的安乐，目的就是让我们“正知苦乐，厌苦欣乐”。

我们要正确地知道什么是苦、什么是乐，要厌离这个苦，欣求涅槃乐。当然，我们最终能够离苦得乐，靠的是阿弥陀佛的慈悲，是阿弥陀佛给我们拔苦与乐。

希望每一个人都能享受阿弥陀佛的涅槃大乐，乐在最后才是真正的快乐，乐在净土才是真正的快乐，不是乐在五欲，也不是乐在娑婆的染污世界。

(3) “无有众苦”为何不作详细说明

佛所说的经文，内容非常广博，有重重无尽的含义。接下来有一个问答。

“无有众苦”在《阿弥陀经》中说得很简略，没有作详细的说明，就这一点提了一个问题：

问：为什么“无有众苦”一句不作详细说明？

主要是有下面几点理由。

①无故不说

无故不说——极乐本来没有这些苦，所以不说。

《阿弥陀经》主要是赞叹极乐依正庄严，让我们去欣求往生的。极乐世界没有这些苦，当然就不谈了。

②已说故不说

已说故不说——一切诸经是本经的前行基础、发起方便，本经是诸经的结归。娑婆众苦已在其余诸经里都说过了，所以本经不再说。

虽然极乐世界没有苦，可是娑婆世界有，释迦牟尼佛讲苦集灭道，第一个就是苦谛，所以苦是佛教的重要内容。

一切诸经是本经的前行基础、发起方便，本经是诸经的结归。因为娑婆的众苦在其他经典里已经说过了，所以本经就不再说了。就净土三部经来说，《无量寿经》说“五恶、五痛、五烧”，也是说娑婆的苦况，《观经》讲厌苦缘；可是《阿弥陀经》不谈这些，从这一点也能看出，《阿弥陀经》是前两部经的总结。这些就略而不谈了，因为前面都说过了。

③无益故不说

无益故不说——诸经详说种种烦恼业苦以及对治方法，是想让众生依法修行，离苦得乐，而这些，浊恶众生靠自力根本做不到，所以世尊在这一部出世本怀经中也就只字不提了。

净土三经以外的诸经，详说种种烦恼业苦以及对治方法，目的是让众生依法修行，能够离苦得乐。而这些如果就《阿弥陀经》所针对的众生来讲，他们靠自力根本做不到，所以这部经也就只字不提了。如果要讲，像《无量寿经》《观经》中讲的，作为我们一

个厌离的对境，那是可以讲的。

(4) 离苦得乐

愿求离苦，愿得安乐，是一切众生的本能愿望，人类的一切行为皆从此出发，但效果甚微。佛法对于众生的利益，正是在于能令众生离虚妄轮回之苦，得真实究竟之乐。

我们在世间一切行为的目标，就是为了离苦得乐，离苦得乐也是佛法的根本目的，佛教讲的慈悲，就是拔苦与乐。

①离苦得乐的方法

佛法离苦得乐的方法有两种：

一、即苦而离苦。也就是正当处在苦的环境中，却不会受到苦，反而安乐。如观世音菩萨“照见五蕴皆空，度一切苦厄”，好像《西游记》里的孙悟空，金刚不坏，在太上老君高温猛火的炼丹炉里，一点也不觉得热，还觉得很清凉，居然在里面睡着了。又像一个人，自身具有解毒清新的特异功能，处在充满毒气的房间，不仅不会中毒，而且所有的毒气一经呼入他的鼻孔，立即转化为清新甜润的香风。

也就是说，处在苦的环境里不会感到苦，反而感到安乐。就像《心经》所讲的，观自在菩萨“照见五蕴皆空，度一切苦厄”。

打个比方，大家看《西游记》，孙悟空大闹天宫时被天庭拿住，

放到太上老君的炼丹炉里，想把他烧死。可是孙悟空在炼丹炉里不仅不觉得热，还觉得很清凉，居然在里面睡着了。结果太上老君把炼丹炉的盖子一揭，孙悟空一下就跳出来了，从此之后就成了火眼金睛。你看在炼丹炉里这么苦，可是对他来说就无所谓，他是特殊材料制成的。

又好像一个人，他自身具有解毒的特异功能，即使把他关在一个毒气房里，他也不会中毒；而且他还是净化器，经他一呼吸，里面的空气变得清新了。

这就是菩萨境界，心能转境。大菩萨的心是清净的，染污的环境能转为清净，苦恼的环境能转为安乐，所谓“心净则土净”。当然，只有圣道门得道证果的圣人才有这种神通力，一般人不行。

二、离苦而离苦。也就是离开苦的环境，来到一个没有苦、只有乐的环境当中，自然离苦得乐。

②两种方法比较

两种方法比较，即苦而离苦太困难，只有极少数特殊的人才可以做到；离苦而离苦才是能救一切人离苦得乐的究竟办法。好像一所房子着了火，要离火烧之苦，第一个想到的，当然是冲出去，来到露地，即使再大的火也烧不着了。要避开城市的空气污染，只是靠关好门窗、在房间里洒上空气清新剂，是不能根本解决的；但如果来到林泉树下的大自

然当中，自然就没有了空气污染。

即苦而离苦，是圣道门的修行方法，所谓“生死即涅槃，烦恼即菩提”，这只有无生法忍的菩萨才可以做到。离苦而离苦，是净土法门的方法，一旦往生极乐，自然“无有众苦，但受诸乐”。

这是个比喻，圣道门的修行是“生死即涅槃，烦恼即菩提”，苦恼的地方就是安乐，这样就无所谓离苦得乐，也无所谓求生净土。但这是无生法忍的大菩萨才能做到的。佛经里大菩萨发愿说“我不入地狱谁入地狱？”这句话大家可能听说过。下面还有第二句：“不惟入地狱，而且常住地狱”，不是进去晃一下就出来，而是在里面常住，这个发心就很大了。还有第三句：“不惟常住地狱，而且庄严地狱”，在地狱里住着干什么？度化众生，“庄严地狱”。

所以，菩萨发心是不可思议的，你如果有这两下子你就去。地藏王菩萨就是这样，他入地狱，常住地狱，庄严地狱。我们当中也有人发心说“我不入地狱，谁入地狱”，那你这话讲对了，你不入地狱谁入地狱？

入地狱有两种人：一种是业力的推动，一种是愿力的推动。地藏王菩萨这样讲，他是靠愿力去的；而你只能是业力牵引去的。你不去谁去啊？就好像坐牢，你不坐牢谁坐牢？你犯罪了当然你坐牢。还有人到牢房去，但他是去视察的，去检查工作的，比如检察官。所以，我们这些造罪的人不要讲这种大话。

像《往生论》里，菩萨五门修行得五种果报，其中第五门叫

“园林游戏地门”。这是说菩萨来到娑婆苦恼世界度众生，对“三界无安，犹如火宅”的感觉，就像在园林当中游戏一样，很清闲，很轻松自在。还相回向的菩萨从极乐回入娑婆，就有这样的度生善巧和神通道力，我们还做不到。

所以，净土门的方法就是离苦，前往极乐世界，往生到阿弥陀佛的净土。一旦往生，自然是“无有众苦，但受诸乐”，这两句话对我们很有吸引力。

圣道门修行，为达到离苦得乐，首先要详细分析众生的身心状况，五阴四大、六根六尘六识、心王心所等等；继而说明烦恼业苦的品类，百二十见惑、八十一品思惑、尘沙惑、无明惑、三苦五苦八苦无量苦等等；再说明种种对治方法，四谛、十二因缘、三学六度等等；再说明修行时节，多生累劫，难行苦行等等；再说明随所修治达到的果位，罗汉四向四果、菩萨五十一阶位等等。而初果断见惑，如断四十里流，如此困难，娑婆罪障凡夫只能是随业流转，种种烦恼业苦剪不断、理还乱，越来越多，无穷无尽。善导大师言：“烦恼恶障转转增多。”《大经》说：“从苦入苦，从冥入冥。”

圣道门的修行不一样，为了达到离苦得乐的目的，需要对治各种身心状况和烦恼业苦。首先要详细分析众生的身心状况，很多经典里都有介绍说明。比如五阴、四大，六根、六尘、六识，心王、心所，这些都是佛教基本常识。

五阴就是色、受、想、行、识。四大就是地、水、火、风。六根

就是眼、耳、鼻、舌、身、意。六尘就是色、声、香、味、触、法。根尘相对，产生六识。

然后还要说明烦恼业苦的品类，这在佛教的法相当中说得很细、很多：见惑有一百二十种，思惑有八十一品，还有尘沙惑、无明惑，这是惑业；苦就是三苦、五苦、八苦、无量苦等等。

接着说明种种对治的方法：四谛、十二因缘、三学六度，都是对治这些苦的，也就是怎么能不苦。

对治是有过程的，有修行的次第、阶段，有证果的阶位，所以再说明修行的时节：要多生累劫，难行苦行，要经过多少劫才可以得到初果，再经过多少时间得到二果、三果、四果等等。再说明随所修治能达到的果位：声闻四向四果、菩萨五十一个阶位等等。

这些佛教的名相要详细展开的话就太多了。

“而初果断见惑，如断四十里流”，这是经上打的比喻。断见惑就像截断四十里宽的河流一样，比葛洲坝工程还要难，非常困难。所以，娑婆罪障凡夫只能随业流转，种种烦恼业苦是剪不断、理还乱，越来越多，无穷无尽，整天埋在苦恼当中。

善导大师就说“烦恼恶障，转转增多”，烦恼恶业障碍一生。一般的修行叫辗转增上，说下一辈子修行超过这一辈子，下辈子又超过下辈子，但谁能保证呢？按照我们这样的根性，就是“烦恼恶障，转转增多”，反而更加多起来了。所以《大经》说“从苦入苦，从冥入冥”。

来到本经，这些通通不讲，只一句“无有众苦”，一切烦

恼业苦就一扫而尽，好像大风吹散云雾一样轻松干净；再一句“但受诸乐”，无量法喜，一切安乐，顿时拥有，如同太阳初升，大地一时照明，普同金色。净土法门之高超、顿速，于此可知。

但是这些在《阿弥陀经》里通通不讲，只讲一句“无有众苦”。《阿弥陀经》里只要是讲到消极的、负面的，都只是简单地用一个否定词，没有其他的话。

比如“彼佛国土无三恶道”“其佛国土尚无恶道之名，何况有实”“无有众苦”“不退转”。“三恶道”“恶道之名”“有众苦”“退转”之前都只用一个否定的字，其他不好的描述通通没有。

佛是真语者、实语者、不异语者、不妄语者，也就是诚，说什么就是什么，说“无有众苦”就是无有众苦。我们说无有众苦还是苦恼得要命。佛所说的话都是没有改变的，所以在《阿弥陀经》中，一切烦恼业苦只用“无有众苦”这句就一扫而尽，好像大风吹散云雾一样轻松干净。

再来一句“但受诸乐”，无量法喜、一切安乐顿时拥有，好像太阳初升，大地一时照明，普同金色。

从这里就可以看出净土法门的高超和顿速，很简单，很明了。

(5) 拔苦与乐

智慧门，破迷开悟，兴发慈悲。空、平等门。圣者，自

力，难。因。渐。

慈悲门，拔苦与乐，开启智慧。有、差别门。凡夫，他力，易。果。顿。

说迷悟难解难行，说苦乐易知欣求。

善导大师在《观经疏》里说“说苦如苦，说乐如乐”，说是苦的就是苦的，说是乐的就是乐的。

《法华经》说“众苦充满，甚可怖畏”，里面就有种种的比喻，来说明是怎样的苦，《天台疏》对此解释得很详尽。

《阿弥陀经》很简单，只有两句话：“无有众苦，但受诸乐”，就是免了你的苦，把乐都给你了，所以，这两句话就是拔苦与乐。

圣道门说破迷开悟，这是难解难行；净土门从苦乐入手，这样易知欣求。因为哪个人都知道苦和乐，三岁小孩都知道；但是讲迷和悟，八十岁老头也不一定知道。讲迷和悟，有几个人开悟了呢？

讲无我，可能没人听得懂，但讲苦乐，再愚痴的人都知道。因为苦乐非常符合人情，符合我们这样的卑劣众生的感受，所以就容易让人知道，这是易行法门，容易发起欣求心。

(6) 为乐愿生，能不能往生？

“为乐愿生，能不能往生”，这是净土宗必须讨论的一个问题，因为大家都是愿意享乐的。极乐世界很好，如果是为了享受安乐而愿生极乐世界，这样能不能去呢？

这里有两个答案：

第一个说能够往生，下面列了六条文来解释；

第二个说不能往生。

两个答案都是祖师讲的，先来看第一个。

①能生

第一，说能往生。能往生有什么经文证据呢？

梵声悟深远，微妙闻十方。

首先引用的是《往生论》中的这两句话。

这两句话要看昙鸾大师的解释才比较清楚。昙鸾大师解释说，所谓“梵声”是指极乐世界、极乐国土的名字；“悟”是让人可以得到净土的利益；“深远”是指能够究竟广大利益众生；“微妙闻十方”，让十方众生都能得到这个利益。

昙鸾大师对此的解释有两句话：

经言：“若人但闻安乐净土之名，欲愿往生，亦得如愿。”

此名悟物之证也。

“若人”就是一般的人、任何人。

“但闻”，只要听到安乐净土的名字，听说净土是安乐的，感觉很好。

“欲愿”，谁不愿意到安乐的地方去？谁愿意死了就要下地狱受苦呢？

“亦得如愿”，这样的人，他就可以如愿，就可以往生。

“此名悟物之证”，“名”就是安乐净土这个名，“物”就是众生，“悟”是使动用法、使众生开悟。众生听到这个名字，就发愿往生，这就是开悟了，而且能够往生也就证悟了。

这就是一个证据。所以“梵声悟深远，微妙闻十方”，“闻十方”是闻而使之开悟的意思，让十方众生听闻而能悟得深远，这是极乐国土国名的功能和作用。

经言：“若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。”此是国土名字为佛事，安可思议！

说得非常清楚，跟上句一样。只是听说极乐世界很清净，没有三恶道，没有恶人，没有恶处，不用轮回，也没有生老病死苦，没有夏天热、冬天冷，没有贫富悬殊，也没有美丑好坏，人人都是无量光、无量寿，自在安乐，而且是清净没有染污的，于是就“克念愿生”。什么叫“克念愿生”呢？就是下定了决心，一旦发愿就永不退转，肯定要去往生。不是嘴上说说，而是听到极乐世界这样好，打定了主意，一定要去往生，这样的人“亦得往生”，也能够往生。

“即入正定聚”，当下就是不退转。

“此是国土名字为佛事，安可思议！”极乐国土的名字就可以度众生了，就像佛度众生一样。也就是说，听说极乐国土清净安乐，愿意去往生，就可以往生，这是国土名字的功能、德能、功效。

“安可思议！”这样怎么可以思议呢？我们现在经常听说哪里

很富有，可听到之后自己还是很穷；如果听到哪里很富有，自己马上也跟着富有了，那这个地方就很厉害了。但这样的地方在这个世界不存在，不要说听到，即使跑到哪个很富庶、富得流油的地方，可你去了那里还是穷光蛋。这样就叫“虚作”，不是“不虚作”，虚作，不能住持。

极乐净土的名字就不一样了，听到这个名字就可以去往生，而且往生后“无有众苦，但受诸乐”。这不是充分说明只要听到“极乐”，“为乐愿生”，就可以往生吗？

再举韦提希夫人的例子。

韦提希夫人真心彻到，厌苦娑婆，欣乐无为，永归常乐。

《观经疏》说“韦提希夫人真心彻到”，因为她被儿子关押，受这样的苦，所以当她说听有无忧恼处——极乐净土的时候，她就一心向往。她的真实心、真愿往生的心是彻底的、到位的，没有丝毫虚假，这叫“真心彻到”，也就是“克念愿生”的意思。

“厌苦娑婆，欣乐无为”，厌离娑婆的苦境，欣求极乐无为的涅槃界，不就是为了厌苦欣乐吗？

最后的结局呢？“永归常乐”，“常乐”就是涅槃界，决定往生，一归永归。

接下来的这段话，在《观经》的第三观地观当中：

《观经》言：

汝持佛语，为未来世一切大众欲脱苦者，说是观地法。

这也很明显，“未来世一切大众欲脱苦者”，我们都很苦恼，被苦恼所逼迫才想脱苦，只要想脱苦的人，跟他说十六观门就可以得利益。这也是为了离苦、脱苦而求乐可以得到往生利益的证明。

《观经疏》言：

简机堪受堪信，欲得舍此娑婆生死之身，八苦、五苦、三恶道苦等，闻即信行者，不惜身命，急为说之。若得一人舍苦出生死者，是名真报佛恩。何以故？诸佛出世，种种方便劝化众生者，不欲直令制恶修福，受人天乐也。人天之乐，犹如电光，须臾即舍，还入三恶，长时受苦。为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。是故今时有缘相劝，誓生净土者，即称诸佛本愿意也。

《观经疏》里这一段也可以作为证明。

这一段的意思就是说，为了厌苦而求生乐的境界，这样的人也可以往生。劝这样的众生求生净土，趋向无上菩提，反而正好是乘上了诸佛的大悲本愿。

另外，在《观经疏》里还有一段话，就是大家很熟悉的这一段：

诸佛大悲于苦者，心偏悯念常没众生，是以劝归净土。

说明这个法门就是为了救度苦恼的众生，特别怜悯常没常流转、常在三恶道的众生，为他们开说净土法门，劝他们回归西方极乐净土。这岂不是说明“为乐愿生”也能往生吗？

②不能生

但是接下来又有两句，也是《往生论注》里的，说“为乐愿生”不能往生。

《往生论注》言：

若人不发无上菩提心，但闻彼国土受乐无间，为乐故愿生，亦当不得往生也。

此愚痴人既生诽谤，安有愿生佛土之理！假使但贪彼土安乐而愿生者，亦如求非水之冰、无烟之火，岂有得理！

第一句，“若人不发无上菩提心，但闻彼国土受乐无间，为乐故愿生，亦当不得往生也”，也就是说，如果不发无上菩提心，只听说极乐国土很快乐，受乐无间，就为了快乐而愿意去往生，这样应当不能往生。这不是唱反调了吗？

下面还有第二句，“此愚痴人既生诽谤，安有愿生佛土之理？假使但贪彼土安乐而愿生者，亦如求非水之冰、无烟之火，岂有得理？”这个愚痴的人（指诽谤正法的人）贪净土安乐，到底他能不能往生？回答说：这个愚痴人既然诽谤佛法，认为佛法是假的、骗人的，不认为有佛、有菩萨、有净土、有六道轮回，他怎么会有愿生佛土的道理呢？

退一步说，这个人“但贪彼土安乐”而愿往生，这种假设也是不成立的。为什么呢？“亦如求非水之冰、无烟之火，岂有得理！”有水才有冰，有烟才有火，求非水之冰、无烟之火能求得到吗？求

不到。

这是什么意思呢？就是说他承认有净土的存在、有佛菩萨的清净功德存在，这样等于是断了水、灭了烟，断了水要求冰、灭了烟要求火，是求不到的。

用这两个比喻来说明，诽谤正法的人贪彼土安乐是不能往生的。

③以能生为正

这两种说法，到底取哪一种呢？“以能生为正”。就是说，只要听说国土安乐，愿往生就能往生，以这种说法作为正意。为什么呢？

救苦故，摄凡故，极乐立名本意故。

第一，“救苦故”。这个法门本来就是大悲救苦的法门，所谓“诸佛大悲于苦者”，救苦的人不就是为了使他们离苦得乐吗？

第二，“摄凡故”。这个法门本来就是摄受凡夫众生的，凡夫众生本来就是这种秉性，就是为了离苦而求乐的。如果说这样不能往生，要发起多大、多高尚的心才能往生的话，人数就很少了。

第三，“极乐立名本意故”。极乐世界之所以叫极乐世界，它的目的在哪里？本意在哪里？不就是让我们“无有众苦，但受诸乐”吗？就是让我们在苦乐对比中欣求极乐的，这就符合极乐立名的本来意涵。

这三点是从道理上来说明的。

如果看事实的话，《往生传》里，古往今来很多人，其实就是听说极乐世界好，然后就念阿弥陀佛求往生，他们不都往生了吗？发大菩提心的也有，但那是少数人；多数人，像我们去助念的那些人，有的连什么是菩提心都不知道，甚至连菩提心的名都听不懂，但往往这样的人走得很殊胜。

你看那些念佛的老太太，听说极乐世界好，不用受苦，她们也不强求多么好，说只要让她们去，到极乐世界给阿弥陀佛扫地都可以。甚至有人说“我丈夫已经到那里去了，我也愿意去”，或者说“我儿子去了，那我也去”，就为了跟丈夫、儿子团圆，她也往生了，哪里有发菩提心啊？她们是很简单、很朴素的。

所以，在现实生活中也能看得到，往生净土并不是要求那么高的。

④说不能往生之原因

说不能生者，为励上机发大心，为斥有人非求佛法乐。

非水冰。内乐、外乐、法乐乐。

那为什么又说不能往生呢？祖师说法都是有其用意的。

第一点就是“为励上机发大心”。表示这样是对机而说的，是要劝励上等根机的人发大菩提心。所以在讲到发菩提心的时候就说，如果不发菩提心的话，“亦当不得往生也”。这是对能够发菩提心的人作一个特别的劝谕，并不是说一切人不发菩提心都不能往生。所以它的语气比较含蓄，“亦当不得往生也”，是对那个可

劝的人而劝的。

有的人根本就发不了菩提心，比如临终之人，“三恶火坑，临
临欲入”了，那就不劝发菩提心了，呼爹叫娘般念佛求往生就可
以了。

善导大师对此也有解释：

三界众生无智慧，惛惛六道内安身。

诸佛慈心为说法，聋盲抵突伴不闻。

忽尔无常苦来逼，精神错乱始惊忙。

万事家生皆舍离，专心发愿向西方。

弥陀名号相续念，化佛菩萨眼前行。

或与华台或授手，须臾命尽佛迎将。

这不是典型的临时抱佛脚吗？“忽尔无常苦来逼，精神错乱始
惊忙”，这时才“万事家生皆舍离，专心发愿向西方”，哪里有发菩
提心啊？但是这样就可以往生了。

说不能往生的，有他说法的动机：第一是为了劝谕上根的人
要发大心，第二是斥责有人非求佛法之乐。净土是佛法之乐，而他
求的都是五欲之乐，不是佛法之乐。愚痴的人容易生诽谤，因为他
不相信有极乐世界清净国土的存在。听说安乐，他可能想那里可
以好吃好喝，能够为非作歹、尽情造罪，因为这些他愿意去。那他
会去什么地方？哪里能到极乐世界？他到的地方就是造罪造业的
地方，不可能到净土去的，因为他求的不是佛法之乐。

至于说一般的人，他认为在娑婆世界太苦了，极乐世界很安

乐，所以愿意去极乐世界。因为他对人间种种的苦已经彻底厌弃了，所以他求的乐就是佛法之乐。

乐有三种：内乐、外乐、法乐乐。内乐是内心的禅定之乐。外乐是外在的五欲之乐，色受想行识、财色名食睡，一般人贪图这些。法乐乐是由法所生起的乐。

一个再怎样愚痴的人，即使他不了解很多佛法的名相，但是他真正像韦提希夫人一样“真心彻到，厌苦娑婆”，那他心里是有佛法的。他对娑婆世界确实厌离了，不想求娑婆世界的长寿富贵，娑婆世界的一切都不愿意求了，只愿意求生西方净土，这样的人，他心里是有佛法的，是知道佛法法乐乐的。他所求的就不是世间之乐，而是佛法之乐。

所以，昙鸾大师在这里要破斥的有两种人：一种是上根能发大菩提心的，劝谕他们发心；第二种是非求佛法之乐的人，就是诽谤佛法的人，这样的人当然不能往生。

可是我们并不是这样，我们欣求佛法，并在此基础之上求生安乐，这就是“国土名字为佛事”，决定都能往生。

所以，我们看佛的经典，看祖师的解释，一定要通达，不然的话，有人就拿来书本说：“你看，没有发菩提心不能往生，这是昙鸾大师白纸黑字明确写到的。”

我们一看，是啊，“若人不发无上菩提心，但闻彼国土受乐无间，为乐故愿生，亦当不得往生也”，这不明确写了吗？但是前面又说“若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定

聚”，好像这两句话有矛盾，我们就会被搞糊涂，实际上它们并不矛盾。

(7) 极乐立名之意义

下面探讨极乐立名的意义。当然，可以讲这是佛的境界，我们只能以凡夫的情量来推理而已，是不是准确就不敢说了。不过因为释迦牟尼佛有解释，所以大概可以通过“无有众苦，但受诸乐”这两句话来说明。

名字是大事情。大家想想看，新中国当初筹备成立的时候，取国名是一个重大问题，“中华人民共和国”这个国名，是经过新政协筹备会全体会议正式通过的。国家的名字不是那么简单的，它带有很深的意义，更何况诸佛国土的名字呢？

《阿弥陀经》里有三个问题，都是和名字相关的：

“彼土何故名为极乐？”

“彼佛何故号阿弥陀？”

“何故名为《一切诸佛所护念经》？”

一个是国名，一个是佛名，一个是经的名字。

释迦牟尼佛问这三个问题，舍利弗尊者哑口无言，回答不了。为什么叫极乐世界？为什么叫阿弥陀佛？这些他怎么能回答？所以名字是非常重要的，尤其是“六字名号真法界”，这是诸佛的境界，不可说示，拿也拿不出来，讲也讲不明白，只能讲个名字而已。

世间人有了孩子，或开公司，都喜欢取个好名字，何况阿弥陀佛成就的净土呢？它的名称有很多深远的意义。

这里列了几点，当然，个人理解有深有浅。

①顺众生性，广结法缘

这是什么意思呢？“众生性”也就是佛性，佛性就是大涅槃，就是常乐我净。因为极乐的乐不是一般世间的乐，它是法乐，是常乐我净的真乐、大乐、涅槃之乐。这样的乐是众生的本性所具足的，“何期自性，本来具足”。所以，这是站在佛性、法性的立场上起的名，就能广结法缘。

就像藕益大师所说的，“诸佛本从法身垂迹，固结缘种”，诸佛菩萨要跟众生结缘。如果法藏菩萨今天给我们送一个饼，明天给我们拿一件衣服，后天给我们一个小红包，这样来结缘，他忙得过来吗？忙不过来。法藏菩萨主要是在佛性这个层面上跟我们结缘，当然，分身无数来结缘也是有的。比如功德回向，那我们就要念“愿以此功德，回向某某人”，但法藏菩萨回向就不用这样，他的心尽虚空遍法界，跟我们众生的本性完全一体。所以他一回向，十方所有法界就通通收到了，这是菩萨发大心。他跟我们结缘也是一样的，他在佛性这个立场上，所有人一下子都结缘到了。

佛性是什么意思呢？打个比喻，这张桌子上摆了很多东西，如果我要让这些东西都动一下，一种办法是一件一件地接触，把这本书动一下，把那个瓶动一下，把每一件东西都动一下。但如果我

把桌子一摇晃，所有的东西不就都动了吗？

桌子代表什么？代表法性、佛性。法藏比丘结缘的方式就是在整体佛性的地方一摇、一抖动，这样所有有佛性的众生都能结上缘。

哪个人跟阿弥陀佛没有缘？哪个人跟极乐世界没有缘？只要想求安乐，又有佛性，通通都有缘。没有佛缘的众生可以说没有，只是缘有深和浅、亲和疏的不同。

②顺凡夫习，令知欣求

凡夫的习性就是趋吉避凶、厌苦欣乐，大家每天忙的不就是这件事吗？还忙什么？就是苦、乐这两件事，愿意离苦得乐。不管什么事情，经济增长也好，社会安定也好，减少污染也好，通通可以按苦、乐两个字进行两极划分，也就是为了离开这里的苦，得到那里的乐。人类为什么发明手机？因为跑路去喊人太辛苦了，用手机叫一下多方便？为什么发明键盘打字？因为手写太麻烦了，不工整，打字就很快，很工整。为什么开医院？因为生了病很痛苦。所以，众生在此世界不论做任何事情，都是为了离苦得乐。

我们的先人一开始住在山洞里，或者在树上搭一个窝，跟鸟一样，后来为什么建房子？为了离苦得乐。现代的人为什么在房子里安空调、装暖气，装得很豪华？为了离苦得乐。吃饭的时候挑东挑西，甚至死的时候还要挑个好棺材，都是图个离苦得乐。

这辈子要离苦得乐，那死了之后怎么办？如果没有下辈子就

算了，如果还有下辈子，那也要离苦得乐。这时候就想求福报生天，有的人就修五戒十善；有的人就修邪法，杀很多的羊，以为用羊来祭祀天神就可以生天。他们也不懂，就杀羊，结果由苦入苦，但总之他们的目的是为了厌苦求乐，这是很自然的。

所以阿弥陀佛的净土取名叫极乐世界，是为了随顺凡夫的习性，因为没有哪个人说不愿意听“极乐”两个字，就想听“极苦”的。

俗话说“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，坐过牢的人一听讲牢房，身上马上就起鸡皮疙瘩；甚至走路走到监牢旁，他全身就发凉了。因为坐过牢，知道这很痛苦，对不对？人都是愿意向往安乐的。

③大悲救苦，急令出离

“诸佛大悲于苦者”，阿弥陀佛是为了让我们赶快离开苦的世界，所以他的世界叫极乐。一听到乐，我们就愿意去，这就符合了佛的大悲本心。

④摄受下愚，难悟众生

圣道门讲破迷开悟，但是没有几个人能开得了悟。而且有的人根本不愿意开悟，“我干吗开悟啊？我这样快乐得很啊！”但是如果对他说“你这样乐不长久，将来还要受苦，受更大的苦”，他会说“那不行，告诉我怎样才能保证长久安乐？”所以讲破迷开悟，那是少数上根利智的人才愿意听的；讲离苦得乐，下等愚痴的人也能接受。

⑤令闻名得生

前面说过了，听到这个名字就可以往生，所以叫“极乐”。

⑥悲化无尽

有“极乐”这个名称，就能达到释迦牟尼佛、诸佛大悲化度众生的无穷无尽的愿望。

下面列了三段经文，两段是《往生论注》里的，一段是《观经疏》里的。

《往生论注》言：

经言：“若人但闻安乐净土之名，欲愿往生，亦得如愿。”

此名悟物之证也。出有而有曰微，名能开悟曰妙。是故言

“梵声悟深远，微妙闻十方”。

经言：“若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。”此是国土名字为佛事，安可思议！

《往生论注》的第一段我们再学一下。

“经言：‘若人但闻安乐净土之名，欲愿往生，亦得如愿。’此名悟物之证也”，这就是指极乐的名称可以让众生得利益。

“出有而有曰微，名能开悟曰妙，是故言‘梵声悟深远，微妙闻十方’，什么叫“出有而有”呢？“出有”就是真空，“而有”就是妙有，极乐世界的景象是真正的真空妙有，这叫作“出有而有”。当然，在娑婆世界也可以说真空妙有，不过那是从体性上讲，是

开悟的人、菩萨的境界。极乐是任何人、任何众生都这样，甚至比这还要殊胜，不光是理上的，而且是理事无碍、理事圆融的“出有而有”。

“出有”，出三界之有；“而有”，是净土之有。比如我们讲一棵树，就不可以拿娑婆世界的树来比拟，想象极乐世界的树，因为是出树而树。极乐世界的树，不是娑婆世界树的景象，但它也是树，由四宝、七宝所成，能让我们开悟，没有任何副作用。

“出”，就是说它超出你的境界，但是又显现这个样子，因为如果它不显现这个样子，我们就没法理解，没法指方立相，没法思维。所以，如果仅仅是“出有”，不能“而有”的话，那就像阿罗汉的偏空、断空境界。

“出有而有曰微”，“出有而有”就叫“微”。“微”就是微妙、微细、精微。这也是不可思议的，像极乐世界的莲花、宝树、宝地、楼阁等等，这一切都是“出有而有”。它的楼不可能像我们这里的楼一样，这里的楼一地震就毁了，不地震也不接地气，有很多过患。

“名能开悟曰妙”，“名能开悟”，极乐的名称——其实不光是极乐的名称，极乐的莲花、宝树等等，都有这样的功效，能够让众生得利益，这叫“妙”，它的实体和它的名都有这样的功效。

这两句话是解释“微、妙”两个字。

《观经疏》言：

弥陀本国四十八愿，愿愿皆发增上胜因，依因起于胜

行，依行感于胜果，依果感成胜报，依报感成极乐，依乐显通悲化，依于悲化，显开智慧之门。然悲心无尽，智亦无穷；悲智双行，即广开甘露；因兹法润，普摄群生也。

“依乐显通悲化”，这里的“乐”就是极乐世界的极乐。之所以“依乐显通悲化”，是因为极乐世界有“乐”这个字，它的安乐、它的清净喜乐，显明了佛的大悲心，佛的大悲就是拔苦与乐，佛度化众生就是抓住这个“乐”字。

“然悲心无尽，智亦无穷；悲智双行，即广开甘露；因兹法润，普摄群生也”，由这样的大悲教化，从“悲”中出“智”，显开智慧之门。如果以大悲为本救度众生，那该怎么办？一定要有智慧。要把无量的众生都引导到西方极乐世界，智慧有限是不行的。

“悲心无尽，智亦无穷”，智慧无穷就会怎么样呢？

“悲智双行，广开甘露”，就讲了八万四千法门。

所以，在净土门的立场上，佛是大悲出智，由智慧摄化众生；摄化众生之后，又回到其满足大悲之人，回到其大悲的本心，所谓“佛心者，大慈悲是，以无缘慈摄诸众生”。

所以如果依善导大师的解释，佛教不是以智慧为根本，智慧只是度化众生的方便；大悲才是它的本来面貌，是要为众生拔苦与乐。

至于说智慧，是因为如果要让我们得到拔苦与乐的究竟利益，佛要用无穷的智慧来开显，要用种种的法门来诱导。当然，根机猛利的人在智慧门就可以悟得阿罗汉果，或得到缘觉果，或得到菩

萨无生法忍；没有智慧的人，通过八万四千法门导归净土法门，最后也能满足佛的大悲本心。

只有阿弥陀佛称为“满足大悲”，诸佛不能称为“满足大悲”。所以印光大师就讲，舍此法，上不能圆成佛道，下不能广度群萌。如果离开了念佛法门，诸佛大悲就不能圆满。

小结

我们把第二段“略赞依正段”简单复习一下。这段经文主要说了三对概念：

一是“空与有”。“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”，就其中的两个“有”字，说明佛法当中“空与有”这对概念。重点强调净土法门是“有”的法门，所谓“有门证空”。

二是“理与事”。这是相对于“空与有”所延伸出来的一对概念，也是佛教很重要的一对名词。说明净土法门是一个事相的法门，当然也是理事圆融、理事相应的大乘至极的法门。同时说明事相的法门更加殊胜，因为说“理”，有可能会执理废事。净土的事相，乃是阿弥陀佛称性功德的展现，执著这样的事相，既没有执理废事的弊端，同时也可以让我们巧入无生，由有相而证入无相。显示净土法门更加圆熟，广摄上中下三机，无有例外。

三是“苦乐和迷悟”。圣道法门强调破迷开悟，而净土法门着重从我们切身的感受出发，从苦乐的对比让我们厌苦娑婆、欣乐

无为，求生西方极乐世界。

这三对概念，我们就第三对说得比较多，因为这跟我们生活的经验和未来的幸福密切相关。同时，就“为乐愿生”能不能往生，我们作了一个讨论。

下面我们学习第三段。

三、宝栏网树段

(一)经文

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，是故彼国名为极乐。

¹栏楯：栏杆。栏是竖柱，楯是横贯。

²罗网：用珠玉串成的网。

³行树：行列的树。广阔无边，岂以七行为量。

⁴四宝：金、银、青玉(琉璃)、水晶。四宝，表常、乐、我、净四德。功德为宝。涅槃界故，功德大宝海。

⁵周匝：四周围绕。

这一段的标题，讲义上是“七宝行树段”，我们改为“宝栏网树段”。“七宝”是就《无量寿经》所说的“七宝行树”；在这段经文当中说“四宝”，有七重栏楯、七重罗网、七重行树。所以如果要完整地说，是“宝栏网树”，因为这些栏楯、罗网和行树，它们的体性都是宝，这样更全面一些。

经文下面是简单的解释。

“栏楯”就是栏杆，竖的称为“栏”，横的就称为“楯”。

“罗网”，珍珠串成的网。

“行树”，行列的树。下面说“广阔无边，岂以七行为量”，这句话出自于《观经疏》“宝树观”的解释。“七重”，我们一般理解就是有七行，善导大师解释为很多。这个“七”，未必就是限制于七，它是一个常用名词。像中国人讲“三”就代表多，“七”也是循环多重的意思。所以善导大师解释，并不绝对限定为七的数目。

“四宝”，如果从有相来讲，就是金、银、青玉和水晶。藕益大师《弥陀要解》解释为常、乐、我、净涅槃四德。极乐世界是功德为宝，《往生论》说“速满足功德大宝海”，所以把“四宝”解释为常、乐、我、净，也是非常好的。我们这里以金银为宝，这是我们娑婆世界众生的习性，因为宝代表稀有、珍贵，能免除贫穷，有这样的作用。极乐世界是涅槃界，是阿弥陀佛功德的显现，所以是功德为宝。

“周匝”的意思是四周围绕。

这是简单的名词解释。

1. 来意

承前“但受诸乐”，明受何种乐；先明住处乐，是家乡故，示安稳故。

来意，就是前面经文的次第关系。

前面说“无有众苦，但受诸乐”，接下来就要说明所受诸乐是哪些乐。

这段文紧接着上一段，说明住处的快乐。是讲我们到极乐世界的大环境，这是我们要前去往生的家乡，首先给我们一个安稳的地方，所以接着就说住处的安乐。

2. 依报次第

答何故名极乐，首先解释极乐名义，名能摄德，总括无余故；然后列举庄严功德，以德显名，名实相符故。

第二点是说明依报的次第。《阿弥陀经》先是赞叹极乐依正庄严，赞叹依报的时候，有一个次第的行文关系。

首先回答“何故名为极乐”，说“无有众苦，但受诸乐，故名极乐”。经文首先解释极乐的名义，就是这个名称所含有的意义。

为什么这样呢？“名能摄德，总括无余故”，我们介绍某某人，首先要讲他的名字。不管介绍优美风景，还是环境地点，首先要把

名字说出来。

极乐的名，不是一般的名，它是名实相应的，一切的德能、德性都包含在名号当中，所以叫“总括无余”。名是总德，把总的名说出来。

接下来就要列举种种庄严功德的具体分项，“以德显名”，名是德名，是美称；它有哪些德，有哪些庄严，以德显示名的含义。这样就“名实相符”。

这是总的名和具体的德之间的次第。

解释极乐名义，说“无有众苦，但受诸乐”，这是极乐世界本质性的定义，一切功德庄严不出其外，都在其中。

因为功德庄严的作用目的、清净功德这一切，都能显示它利益众生的功效，就是让我们免除一切苦，“无有众苦”；同时让我们享受这一切安乐，所以说“但受诸乐”。

接下来举例说明“但受诸乐”是怎样的一种乐，大分为四段。

先赞叹极乐世界住处大环境的清净庄严；
再说明往生人莲花化生小环境的清净庄严；
再说明往生人莲花化生之后，受用、供佛之乐；
再说明其闻法的快乐生活。

次序正同我们随佛往生之后所亲身经历的状况，其中含藏着世尊欲劝我们“愿生彼国”的深深慈悲。

这样的次序，正同我们随佛往生之后所亲身经历的状况。

如果我们被阿弥陀佛接引往生西方极乐世界，托在莲花上，一到极乐世界，首先看到地上的七宝行树，整个大好的环境。

接下来很快就要到莲花里去了，都已经把我们的神识托在莲花里，那我们就要莲花化生了。

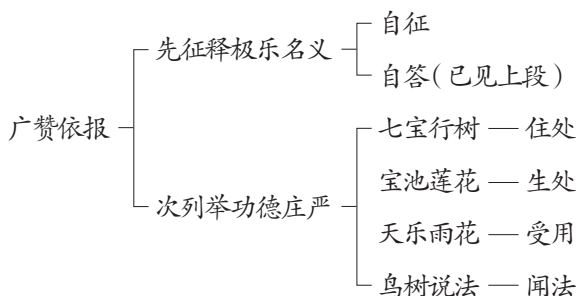
化生之后首先就是我们五官、身心的种种受用。

之后，肯定是遍至十方，去供养诸佛，听经闻法，授记，证悟。

这和我们到极乐世界生活的次序是一样的。

所以，这里含藏着世尊欲劝我们“愿生彼国”的深深慈悲。这样的次第安排，有暗示、引导的作用。

下面有一个分科表：

广赞依报当中，先征释极乐名义，自征自答，上一段已经有了。

接下来列举功德庄严，又分为四段：住处、生处、受用、闻法。住处，就是“七宝行树”一段；生处就是“宝池莲花”一段；受用就

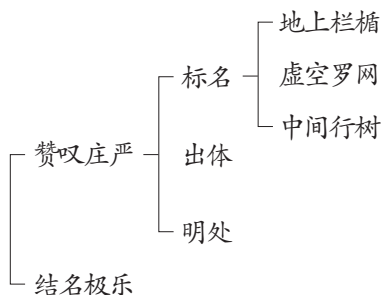
是“天乐雨花”一段；闻法就是“鸟树说法”一段。

3. 大意

大意——明极乐住处庄严乐。

这一段的大意，是说明极乐住处的庄严之乐。

分科：

这一段分为两大科：首先是赞叹庄严，然后结名极乐。结名极乐就是经文最后一句话，“是故彼国名为极乐”，这是总结，它有这样的功德庄严，所以就叫极乐世界。

前面赞叹庄严又分为三小科：标名、出体和明处。

“标名”，就是“极乐国土”一段。这个分得不是太细，因为分太细也没什么意义。如果分得太细，“又舍利弗”也要有交代，呼唤舍利弗的名字，然后发起这一段。“极乐国土，七重栏楯，七重罗网，七重行树”才是标名。标名就是这一段的名称，就有地上的

栏楯，虚空里就是罗网，在地上和虚空之间就是行树。

“出体”，像我们这个世间的树是木头为体，极乐世界的栏楯、罗网、行树都是四宝构成的，这是它的体性。当然，这个“宝”是功德之宝。

“周匝围绕”是说明它的处所，这样的栏楯、罗网分布在哪些地方。“周匝”，四周都遍满着。

所以它有这三方面：标名、出体、明处。

我们看经文，如果自己理解，就有分科，大致意思就是这样。

(二)《法事赞》

下面我们来看善导大师对这段经文的解释，《法事赞》的两首偈子。

第一首偈子和这段经文，如果从文面看，几乎没什么关系，并没有解释这段经文。第一首“劝厌欣”，是总的劝我们厌离娑婆的苦恼，欣求极乐的安乐。

第二首“赞当文”。“赞”就是赞叹；“当文”就是当段，也是常规的名词，这一段的文句是用赞偈形式来解释当段的文句，简略用“当文”或“当段”来表示。

1. 劝厌欣

我们先看第一段“劝厌欣”。

愿往生，愿往生。

三界众生无智慧，惛惛六道内安身。

诸佛慈心为说法，聋盲抵突伴不闻。

忽尔无常苦来逼，精神错乱始惊忙。

万事家生皆舍离，专心发愿向西方。

弥陀名号相续念，化佛菩萨眼前行。

或与华台或授手，须臾命尽佛迎将。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

善导大师这样的祖师，他的解释都非常有意义的，不可以简单看过。乍看这一段跟七宝行树、栏楯、罗网似乎没有关系，其实是有内在意义的。

“三界众生无智慧，惛惛六道内安身。诸佛慈心为说法，聋盲抵突伴不闻。忽尔无常苦来逼，精神错乱始惊忙”，这几句说明我们娑婆众生的状况。善导大师说的话很肯定，三界众生都是没有智慧的。也是因为没有智慧，所以“惛惛六道内安身”。“惛惛”就代表神识昏昧，一是代表他的心识不明朗，一是代表六道轮回的状况都是昏昏沉沉的。六道不是安身的地方，可是众生长期在这里轮回，所以说“六道内安身”。

“三界”就是欲界、色界、无色界。三界众生数量就太多了，我们在这里比较谁有智慧、谁没智慧，有什么智慧呢？有智慧能“惛惛六道内安身”吗？三界众生都是没有智慧的，出离三界之外才谈得上有智慧。

“诸佛慈心为说法”，“诸佛”，可以说是三世诸佛。这样的众生旷劫以来都在六道轮回，可能遇到很多的佛跟他说法，他都不愿意听，他没有这样的根机，哪有智慧？这几方面都表现他没有智慧。另一方面，如果就《阿弥陀经》来讲，也可以说是十方诸佛。释迦牟尼佛为他慈悲说法，十方诸佛都来证诚，诸佛大慈悲，怜悯他在六道惛惛轮回，为他说种种法门。

“聋盲抵突伴不闻”，这就是我们众生的状态，如聋似哑。“聋”是没有闻法的耳朵，法音听不进去。“盲”是没有择法的眼睛，有眼不见。这是用“聋盲”两个字代表无心求法，也不明朗。《无量寿经》说“耳目开明”，闻到无量寿佛名，就称为“耳目开明”。“抵突”，“抵”是抵触、冲突，内心有梗结、堵塞，跟他讲佛法他听不进去的。“伴不闻”，就是听到等于没听到，是这样的状态。

“忽尔无常苦来逼”，诸佛很慈悲地跟他说法，他听不进去，阎罗王一来他就慌神了。“忽尔”就代表时间很快，一刹那之间就转到临终了。“无常苦来逼”，临终无常大苦来逼迫他。

这时候是什么状况呢？所谓“大命将终，悔惧交至”，“精神错乱始惊忙”，着急了，发慌了，忙乱了。

“万事家生皆舍离”，什么家庭、儿女、公司、股票、事业、生

计皆舍离。就像普贤菩萨十大愿王所讲的，妻子、儿女、国城这一切，包括身体，悉皆舍离，无有相随，唯有业障。“万事家生皆舍离”，想守也守不住，想藏也藏不住，握在手上也捏不住。但是人就那么愚痴，有人临死时还在手上放两个金币，嘴里还放一个铜钱，还要衔到下一辈子去。

这里说的这个人还不错，可能遇到善知识了，或者是善根发现了，这时候“专心发愿向西方”。这是典型的临时抱佛脚，但是也管用。这个时候什么都放下了，放不下也要放下了，一心一意发愿求生西方极乐世界。

“弥陀名号相续念”，一句接一句。这就像什么呢？就像《观经》下辈三品那样，“阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛”，“弥陀名号相续念”。

“化佛菩萨眼前行”，化佛菩萨在眼前排着队，一行一行的。如果从文字的押韵来讲，也可以读行(háng)字。念佛的当下，化佛菩萨马上来迎接。

“或与华台或授手”，化佛菩萨有的给莲花台，有的伸下宝手来搭救。

“须臾命尽佛迎将”，大命将终，很短暂的时间，佛圣迎归极乐世界。

这段文也是来证明“为乐愿生”。因为怕苦，为了求安乐而愿意往生的，这样也能往生，这是一个文证。

这里其实更多的是讲厌苦，因厌苦而求生。“忽尔无常苦来逼，

精神错乱始惊忙”，“厌苦愿生”和“为乐愿生”来比较，大家觉得有什么不同吗？厌苦、怕苦而求往生和寻安乐求往生有什么不同？厌苦求往生可能更加切实，而且比较清净。因为娑婆世界都是苦境，也说明他对佛法苦、集、灭、道的苦谛有深入的感受，他觉得苦了。比如说子女等等，他都觉得苦，他认为这个娑婆一切都是苦的，所以他愿意求生安乐界，他是求的佛法之乐。虽然不懂得什么叫清净、什么是佛法的法性之乐，但是他本身有厌苦的心。为什么会厌苦？因为苦和佛性是违背的，顺了佛性是安乐、清净的。他已经感觉很厌烦了，就说明佛性已经觉动起来了，这样所求的乐，是和佛性相应的。

如果单独求乐，那未必是佛法之乐，有可能求人天乐，或者求五欲乐，或者造罪，求放纵、放逸之乐。如果为乐愿生，可能是不清净的，这样就有可能不往生，因为求的不正确。

但如果厌苦而求往生，那就对了，因为他是厌离这个苦的世界，他内心对苦是有感受的。苦的反面是“无有众苦”，所反映的乐，反而是随顺法性的。

在《观经》里有“厌苦缘”。韦提希夫人是国太夫人，她在这个世界很快乐，她不是为了快乐求往生的，她要快乐，在娑婆世界就可以了。天上的大梵天王、六欲天主都很快乐，为乐他不求往生。但是苦的时候，被苦逼迫着，一定会求“无忧恼处”。

另外，我们也可以来思维，《观经》有禁父缘、禁母缘、厌苦缘、欣净缘、散善显行缘、定善示观缘，这是六个缘，是缘起。

厌苦缘，厌苦的反义词是什么？是欣乐。但是善导大师没有用欣乐缘，他用的是欣净缘。欣净的反义词是什么？应该是厌秽。但他没有用厌秽缘，他用厌苦缘。这些都可以启发我们的思维，因为善导大师的解释是一句一字不可加减，不可以改的。

他为什么用“厌苦”和“欣净”这两个词？一方面，他这样的翻对，让我们有更好的角度，有更多的思维空间。另一方面，这里是有意义的。我前面所解释的和这里也有关系。

厌秽，一般人是不会厌秽的。你说这里很染污，要厌离，有人未必认同，但是苦他能感受到。秽和苦相比，苦的感受更明确，厌苦缘更贴近。心很清净的人，已经升华到一定程度的人，对他们讲厌秽缘才可以。比如这个房间里很浑浊，对吸烟很习惯的人觉得很好，他并不觉得污染；但是不吸烟的人一进来就受不了，马上就出去了。

所以，如果讲“厌秽缘”，可能有的人就感受不到。

为什么不用“欣乐缘”，用“欣净缘”呢？“欣乐”，我们一听也觉得很好，但是很可能这种乐不是清净的乐。有人觉得有好烟抽、有好酒喝，这就是乐，但这个乐不清净。所以才用“欣净”，是清净的安乐、清净喜乐，“但有无量清净喜乐”。善导大师用这样的名词都有特别的意义。当然，“净”也代表净土。

我们看讲义，下面说了两点。

(1) 特别先劝厌欣

意同地观“为未来世一切大众欲脱苦者，说是观地法”。

这一段经文赞叹极乐依报，下面分别解释，这是第一段，在入依报之初的时候，特别先劝厌欣。前面是大略地介绍“何故名为极乐”，下面才讲为什么这样，这时就劝我们要厌和欣了。

这里的用意和十六观的第三观“地观”是一样的。地观里说“为未来世一切大众欲脱苦者，说是观地法”。日想观、水想观是假观，在进入极乐依报真观的时候，首先就是地观。释迦牟尼佛说“为未来世一切大众欲脱苦者”，我们要脱离苦恼，地观是进入极乐的第一站，第一个场景。

善导大师在这一段也做了不少文句解释，这里的意思也是一样的。这里先劝我们厌离苦境、欣求净土，所以用这一段。

如果讲念佛往生，这一段对应的经文在哪里？是在“若一日……若七日”那里才出现的，但是他放在这里，“弥陀名号相续念”等等，这就是把后面的意义提到前面来，他有这样一个慈悲用意在当中。

(2) 临时抱佛脚

这里所讲的这个人，就属于典型的临时抱佛脚。不过，倒不是

鼓励我们临时抱佛脚，而是鼓励我们平时就应该避免“诸佛慈心为说法，聋盲抵突伴不闻”这种状况，这是要受呵责的，我们应该改善、改正。不要等到“忽尔无常苦来逼，精神错乱始惊忙”，万一到时候没有抱住佛脚呢？没人和你说，你也没想起念佛，那就直堕恶道了。

弘愿寺网站有两则故事，非常殊胜。法义学习要不断熏习、不断进步，不是一天吃成胖子，要天天学，慢慢去看。上面有念佛感应，还有一些好的法义发表出来，这样是熏习的过程。

一位叫莫亚的外国老太太，80岁了，她晚上睡不着，说是被鬼缠住了。因为在美国，首先想到把牧师请来诵《圣经》。祷告一阵子，但是没有效果，还是睡不着。家人说这是幻觉，可她就是睡不着啊，说看见过世的人来了。

国外比较开放，家属就说不然找个法师吧，老太太和医生也说好，就请来法师。法师来给她诵《阿弥陀经》，念阿弥陀佛。很快，她晚上就睡着了，业障消除了。外国人也不懂得阿弥陀佛，不了解《阿弥陀经》，但是诵了就有效果，大概她跟阿弥陀佛缘分很好。

结果这件事被另一位老人知道了。在同一个医院的六楼，有位老先生叫托马斯，他知道了这件事，很受启发。刚好过几天是他106岁的生日，他把家人——五代、四五十口都请来了，给他开生日晚会，他也请法师来念《阿弥陀经》。

当时来的只有几个华人，其他大部分都是美国当地人，老人

多，他们也听不懂。虽然听不懂，也感觉很有味道，居然听得也流眼泪了，很感动。所以经文、佛号具有穿透力，不论听得懂听不懂，都很受感动。

这位托马斯很有福报，他听着听着，就说：“好大的莲花，好大的莲花，我上去了，再见，再见！”说完就双手合掌断了气。

他也是到临终才遇到净土法门，这位老人还是很有福报的，抬脚就上莲台，走了之后整个病房满室飘香，非常殊胜。

我们不一定有这么好的福报，所以现在赶紧念啊，现在天天念，家里天天放香。

2. 赞当文

愿往生，愿往生。

历劫以来未闻见，西方净土宝庄严。

地上虚空皆遍满，珠罗宝网百千重。

一一网罗结珍宝，玲珑杂色尽晖光。

宝树枝条异相间，行行整直巧相当。

此是弥陀悲愿力，无衰无变湛然常。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

“历劫以来未闻见”，这句和前面是相对应的。前面说“三界众生无智慧，惛惛六道内安身”，旷劫以来轮回在六道里面，什么时候听过极乐世界啊？更不用说看见了。所以，我们听到有极乐世界，听

到有阿弥陀佛，就已经离阿弥陀佛不远了，不然根本就听不到。

我经常打一个比喻，一百年前谁听说过飞机？谁听说过网络？谁听说过太空飞船？都没有。我们现在听到了，我们是在这个时代，这些信息都是跟我们紧密相关的。

既然听到了极乐世界的名字，听到了阿弥陀佛的名号，这是一个大事因缘，是生命历程当中非常重大的转折点。平时听的八卦、《三侠五义》《封神榜》这些故事，听再多都没用。听到极乐世界，听到阿弥陀佛，这才是人生的亮点。历劫以来都没听见、没看见，未闻未见；今天听到了、看见了，要不要庆贺？要啊！

“西方净土宝庄严，地上虚空皆遍满”，这是说地上栏楯、虚空罗网、中间行树。

“珠罗宝网百千重”，善导大师没有解释为七重，他说百重千重。

“一一网罗结珍宝，玲珑杂色尽晖光”，玲珑满目，很巧、很可爱，各种各样的颜色，发出清净、柔和、美妙的光芒。

“宝树枝条异相间”，宝树枝条之间互相间隔着。

“行行整直巧相当”，每一行、每一列都很规矩，很有次第，很整齐，排列得很巧顺。这在《无量寿经》里讲得比较详细。

“此是弥陀悲愿力”，为什么能有这样的庄严景象呢？这是阿弥陀佛大悲愿力所形成的。

“无衰无变湛然常”，宝树庄严、宝地庄严，这样的场景是无衰无变的，“无衰无变”，也是《无量寿经》所说的。“湛然常住”，就说明极乐是报土境界。

下面说了四点。

(1) 依三经及三昧证境，增释

依三经以及善导大师三昧所证悟的境界来增释。什么叫“增释”？就是对于经文作增加的解释。

比如说这里的“行行整直巧相当”，在当段的经文里没有这句，这是根据《无量寿经》增加进去的。

又比如说“珠罗宝网百千重”，《阿弥陀经》说“七重行树，七重罗网，七重栏楯”，可是这里善导大师说“百千重”，这也是依据净土三经，也是依据善导大师三昧证悟的境界，他看见极乐世界的状况不止七重，而是百重千重，所以他就直接把它写进去了。

后面的偈子也都是这样。所以大家看了不要说“怎么跟《阿弥陀经》讲的不一样？是不是哪里不对？”确实是这样的。

(2) 直说事相，不作玄解

藕益大师把“四宝”解释为常、乐、我、净，这样的话，善导大师也很少讲。他直接从事相上来讲，这是摄受凡夫，所以没有作太多理性上的深层解释。这是为显事相法门，所谓“指方立相”。这是他的一个解释风格。

(3) 结归愿力报土，理事相应

“此是弥陀悲愿力”，这句话在《阿弥陀经》当段经文中是看不出来的，最后一句话说“是故彼国名为极乐”；不过在另外几段文中说“成就如是功德庄严”，倒有这样的意思。

这里说“此是弥陀悲愿力”是依据什么呢？依据《无量寿经》。《净土宗圣教集》82页，《无量寿经》有一个小标题“道树之灵德”，道场树的灵验功德。然后到83页，见闻道场树者“六根清彻，无诸恼患”。所有这一切作为一个总结。

为什么道场树有这样的功德，见到道场树就能得三法忍——“一者音响忍，二者柔顺忍，三者无生法忍”种种的庄严？前面说宝树，“砗磲为本，紫金为茎，白银为枝，琉璃为条，水精为叶，珊瑚为华，玛瑙为实。行行相值，茎茎相望；枝枝相准，叶叶相向；华华相顺，实实相当。荣色光曜，不可胜视。清风时发，出五音声，微妙宫商，自然相和”，这段经文都很美妙。善导大师说“行行整直巧相当”，就是从这里来的。

“此是弥陀悲愿力”，就是这一段——“此皆无量寿佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故”，就结归到这里了。极乐世界种种清净庄严，是阿弥陀佛大悲愿力的成就。

这也叫作理事相应。因为弥陀的悲愿是随顺法性，随顺真如、理性、理体，又展现这样的事相庄严，即依报庄严。所谓“相好庄

严即法身”，这就是理事相应。

“无衰无变”，显示报土的境界，所谓“结归愿力报土”，这个报土境界是阿弥陀佛大悲愿力所形成的。

(4) 七重，周匝围绕

这第四点又细分为两个小点：

一是把“七重”解释为“百千重”。

二是“周匝围绕”，善导大师解释为“皆遍满”。所谓“地上虚空皆遍满”，不光是在四周围绕着，整个极乐大地上都是这样子。

我们简单把这两首赞偈学习了一下。

3. 树不思議德

下面来看补充内容。“补充”有两大点：

第一，赞叹宝树不思議的功德；

第二，地不思議德。

这也引用到善导大师《观经疏》“宝树观”一段的解释。

(1) 《观经疏》“宝树观”文

诸宝林树，皆从弥陀无漏心中流出，由佛心是无漏故，

其树亦是无漏也。《赞》(《往生论》)云：“正道大慈悲，出世善根生；净光明满足，如镜日月轮。”言“量”者，一一树高三十二万里，亦无老死者，亦无小生者，亦无初生渐长者；起即同时顿起，量数等齐。何意然者？彼界位是无漏无生之界，岂有生死渐长之义也。

①体是无漏

“诸宝林树，皆从弥陀无漏心中流出”，可以想象吗？诸宝林树从哪里生长出来的？是阿弥陀佛无漏大悲心所流露、所流现的，从佛心所流出来的，让我们非常感动。这要怎么解释？没法解释。不仅诸宝林树是这样，宝莲花、宝楼阁、宝鸟、宝风、宝光、宝珠、宝水等等，极乐世界一切依报庄严、正报庄严，都是阿弥陀佛无漏大悲心所流现的。

“由佛心是无漏故”，佛心本来是无漏的，所以从佛无漏的大悲心、清净大悲心所流露出来的宝树也是无漏的，体是无漏的。“无漏”，就是无有染污、无有过患，是无为、无生无灭本然功德体性的显现，所以叫无漏。

《往生论注》就说“能生既净，所生焉得不净”。不光是树、花、鸟，极乐世界整个大地都是阿弥陀佛无漏心所流露出来的，都是阿弥陀佛无漏大悲心所庄严成就。能生的是佛心，所生的是依报环境，宝树、莲花等等这一切；能生既然清净，所生不能不清净。

这就是所谓“心净则国土净”。这是何等境界，我们凡夫怎么

能做到“心净则国土净”？不可能的。这个一定要搞清楚，凡和圣的阶位要明白，圣道门和净土门的修行原则要明白。不要把圣道门的拿来往头上套，不要讲那些大话，没有意义。什么“心净国土净”“心能转境”，你能转得了吗？转不了。要念阿弥陀佛、念观音菩萨才能转。

极乐世界的景象“随顺法性，不乖法本”，这也是昙鸾大师在《往生论注》所解释的。

“《赞》（《往生论》）云：‘正道大慈悲，出世善根生；净光明满足，如镜日月轮’”，读起来非常优美，让人非常享受，很有加持力。“正道大慈悲，出世善根生”，极乐世界种种景象，都是阿弥陀佛无漏正见道、大慈大悲心、出世善根、出世功德所生长的，这叫“正道大慈悲”，出世善根所生的，佛心中所流露出来、流生出来的。

既然是佛正道大慈悲、出世善根所生出来的国土依报庄严，清净光明，满足自体，这叫“净光明满足”。这个满足就是没有阴影，没有缺陷，没有哪里照不到，整个极乐世界从内到外都是清净光明，是圆满的、充足的。我们娑婆世界，太阳光遇到墙就被挡住了，房子里面就照不进来了，那不能叫满足。

“如镜日月轮”，像光明的镜子，可以很完整地映现，没有一点缺陷。太阳本身是圆满的，到处都放光，很明亮；月亮也是明亮的；像灯泡放光，到处都是亮的。“轮”，就是像轮子一样，圆圆的。

上面这一段是解释宝树的体——无漏为体。无漏为体的根本

原因是什么呢？是“正道大慈悲，出世善根生”。所以说“此是弥陀悲愿力”，以佛的愿力功德为体，这就是无漏体。

②量数等齐

树的“量”是“一一树高三十二万里”。为什么讲三十二万里？也是依据《观经》。

“亦无老死者”，每棵树长得都一样高，也没有衰老的；也没有小树苗，从小树芽子来培养，没有的；也没有“出生渐长”的，就是树慢慢长起来，没有这样。

③无生死渐长

“起即同时顿起，量数等齐”，这些树要起来就同时都起来了，树的高矮、粗细都是平等整齐的。

“何意然者？”为什么会这样呢？

“彼界位是无漏无生之界，岂有生死渐长之义也”，彼阿弥陀佛净土是无漏无生的境界，哪里还有生死渐长这样的现象呢？那不可能的，娑婆世界才有这样，极乐世界没有这样。

这是说了几点：

- 一、体是无漏；
- 二、有体就有量，量数等齐；
- 三、同时顿起，无生死渐长。

这我们就不可想象了。

“依报如此，正报可知”，极乐世界依报都这样了，那正报当然也是没有生死渐长的。到那里去，刹那之间、须臾之顷，跟诸大菩萨一样高。我们在这里都是小矮个，最高两米就不得了了；极乐世界大菩萨身高多少由旬。到极乐世界，一下子就跟观世音菩萨一样高。身高一样，身体的颜色一样，长相都是一样的。

有人就怀疑，“长相一样能认识吗？到那里去了我们还能认识吗？”能认识的。

④宝网覆空，宫殿童子，化鸟连声

⑤华果自然，光成华盖，影现十方

这些可以看《观经》“宝树观”——宝树的功德庄严，解释得比较详细。

(2)《无量寿经》文

《无量寿经》言：

微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声。其声流布，遍诸佛国。闻其音者，得深法忍，住不退转，至成佛道，耳根清彻，不遭苦患。目睹其色，鼻知其香，口尝其味，身触其光，心以法缘，皆得甚深法忍，住不退转，至成佛道，六根清彻，无诸恼患。阿难，若彼国土天人，见此树者，得三法忍：

一者音响忍，二者柔顺忍，三者无生法忍。此皆无量寿佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故。

善导大师在《观经疏》“宝树观”说到，极乐净土“诸宝林树皆从弥陀无漏心中流出”。他在偈文中说“此是弥陀悲愿力，无衰无变湛然常”，来解释极乐净土宝树的功德和成就的原因。

这里引用《无量寿经》这段经文，可以为善导大师的解释作印证。《无量寿经》有相当长的文段赞叹极乐世界七宝树、道场树的功德，大家也可以对照经文去了解。

“微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声。其声流布，遍诸佛国。闻其音者，得深法忍，住不退转，至成佛道，耳根清彻，不遭苦患”，这个意思很好懂。

前面说耳朵听到极乐世界的宝树被微风吹动的声音所得的利益，接下来说其他五根。

“目睹其色”，眼睛看见七宝树的光色。

“鼻知其香，口尝其味，身触其光”，就是身体触到功德宝树的光明。

“心以法缘”，心中忆念、思维、观想七宝树。

“皆得甚深法忍，住不退转，至成佛道，六根清彻，无诸恼患”，这是讲六根。

下面说得三法忍。

“阿难！若彼国土天人，见此树者，得三法忍：一者音响忍，二

者柔顺忍，三者无生法忍”。

前面就讲了两点：第一是六根清静，第二是得三法忍。接下来就说明为什么有这样的作用和功效。

“此皆无量寿佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故”。

①风声演法

“微风徐动”，风是很温和的，不是很急暴，它的速度是恰到好处的，是微风。不像我们娑婆世界，还有台风、飓风、龙卷风，这都是很可怕的风。

“演出无量妙法音声”，风吹到这些七宝树，“演”，就像演奏一样，是非常和缓有序的，好像交响乐，奏出无量微妙的声音。

“其声流布，遍诸佛国”，七宝树的声音能够遍达诸佛国土。

我们娑婆世界，释迦牟尼佛的国土，有没有七宝树的声音流布呢？按经文来讲是有的，不可能把我们娑婆世界漏掉了，说“遍诸佛国”，也流遍娑婆国土。我们娑婆的众生能不能听到？听不到。善导大师大概听到了，因为他入三昧了。

不过，这个“无量妙法音声”有总有别：无量妙法卷起来就是一句“南无阿弥陀佛”，开显出来就是无量无边。所以，我们在这个世界上听到有人念佛，依我的感触来讲，也等于是听到了极乐世界七宝林树的声音。我们每个念佛人的舌头，就好像是极乐世界七宝树上的一片叶子，弥陀大悲风一吹，你舌头一动——“南无阿

弥陀佛”，就发出了念佛的声音。这就是极乐的妙法音声。娑婆念佛人，身是菩提树，舌是菩提叶，声声念佛名，好像七宝林树演出无量妙法音声一样。

②六根增道

“闻其音者，得深法忍”，“忍”也是佛教里经常用的词，这个“忍”跟我们一般所讲的“忍”，意义不太一样。通常讲的忍，好像是一种忍耐力；这里的忍，就是安住、忍可、忍许，它的意义比较深入。

所谓法忍、深法忍、甚深法忍，就是对于真理，对于事物的本来状态，心中完全明了，而且认可，安住于法的本来状态，就称为“法忍”。当然，法忍有很多，我们经常听到说“无生法忍”，无生法也是一种法，能悟到事物无生无灭的本来状态，而且安住在这样的境相上，这就是“无生法忍”。

“住不退转，至成佛道”，从不退转到成佛道，这一般来讲都是一个过程，还有阶位。

“耳根清彻，不遭苦患”，“耳根”就是耳朵，“清”是清净，“彻”是彻底。耳根清彻就不会遭苦恼过患。耳根清彻是不容易的，境界是很高的。我们当然不了解耳根清彻到底是什么样的状态，不过可以一层一层地比较。比如说，有的人耳鸣，耳朵里经常听到尖叫，其实没有声音。他的耳朵跟正常人比，他就觉得“你耳朵好清净哦，我这里面老是有啸叫的声音，海浪的声音，各种各样的声

音”，这就有苦恼、有过患了，对不对？他耳根不清彻嘛。虽然你耳朵非常好，能听到很多声音，但也是很模糊的，那也不够透彻，甚至还会起染污。有物理方面的，比如听到噪音就不舒服，这就有过患；听到是非，心中起染污。

所谓耳根透彻，“清”就是清净，本身是清净的，也不被染污，这才能叫真正的清净；“彻”是彻底，没有不明了、不透达的。风吹过树林，树叶哗哗作响，大家都听得到。整片树林有多少树叶，每一片树叶在风中都有不同的声音，就好像交响乐一样。我们只能听到整体的声音，每一片树叶的声音我们听不到。如果耳根透彻的人来听，他不仅能听到整片树林哗哗作响，也能听到每一片树叶的声响，他能听到总体的声音，也能听到各别的声音。

比如这里有六十个人念佛，我们从外面经过，我们能听到里面都念“南无阿弥陀佛”，但是哪一声是谁的声音，我们就未必能一一分辨出来。耳根透彻的人，每一个人念大念小、念快念慢，他都听得很清楚。当然，这还不算耳根透彻。

真正的耳根透彻，是任何声音都能听得到，他很清净。诸法实相，声音是声相，声音里面也有诸法的实相，这才叫彻入诸法的源底。这样才能真正度一切苦厄，不遭苦患。

我们的耳朵往往让我们受很多的苦恼。凡夫是不能耳根透彻的，不要说听到任何声音都能证悟诸法实相，我们听到别人在耳边打小报告就迷糊了。有的人喜欢听枕头风，有的人喜欢听部下的小报告。比如昏君，他也不愿意做昏君，但他耳根不清彻，就糊

里糊涂了。

如果耳根清彻，能够透达真理、明了真理，就不遭苦患；也不会听是非，也不会听别人一讲就被蒙蔽、对事物判断失误，这都不会的。所以，耳根清彻有很大的利益。

当然，这里我们讲得浅显，以浅见深，菩萨的耳根清彻当然更不用说。

眼睛也是一样，眼睛如果不清彻，老眼昏花，看人看不准，判断事物不准确，更不用说了达诸法实相，那看不出来，这眼根就有失误。鼻子也是一样。

我们在娑婆世界，往往六根都把我们拖累得很苦；而到极乐世界，一听到风吹七宝树的声音，马上耳根清彻，遍闻十方法界诸佛的说法音声，透达诸法的真理实相，这就是耳根清彻。六根都一样。

③见得三忍

所谓“三法忍”，是三种非常殊胜的功德，大家要详细了解的话，就去查佛学词典。

“音响忍”，我们得到音响忍了吗？昨天我住的地方，旁边的房间就有人做装潢，那个声音，我就忍不住了，看来没有得音响忍。如果得音响忍，没关系的，怎么响都可以，心里很安乐，很快乐，很自在。因为一切是真理的本来状态，听出里面都有很微妙的声音。那我们不行，音响不能忍。

“柔顺忍”我们也没做到，“无生法忍”更不用说。

到了极乐世界，见到七宝树就得到这三法忍。

孔老夫子说“六十而耳顺”。孔老夫子的境界我不知道，不过好像也有那么一点点耳根清净，“耳顺”嘛，怎么听都可以，别人讲什么话听着都挺顺的。所以耳顺是心里顺，别人怎么讲，他也不会起烦恼，他不会有是非，没有特别重的分别心。他到了六十岁才达到这个功夫。当然，离耳根清净、三法忍、无生法忍还是有相当大的距离。

④本愿成就

“此皆无量寿佛威神力故”，“此”是指代词，它指前面三种状况：

第一就是风声演法。七宝树居然会演出无量妙法音声，会讲佛法，它的力量来源在哪里呢？不是七宝树本身有这个功德，也不是风有这个功德，这是出于“无量寿佛威神力故，本愿力故”。

第二是指前面的六根增道。这六根接触到七宝树，自然增长道业，所谓“六根清彻，不遭苦患”“得三法忍”“住不退转”。

第三就是见得三忍。见到七宝树，得三种法忍。

这三件事情，不是说极乐世界的众生自己有这样的功德力量，也不单单是说树林本身有这个力量，这都是源自无量寿佛的威神力。

“威神力”这段，有六个“故”、两个“力”、四个“愿”，是很有

名的一段。

“威神力故”，这是总的来说果上的威神力，所谓十方诸佛“皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议”。从因上来说，“本愿力故”，由因中的本愿成就果上的力量，这是总的来说明是本愿。

接下来说明本愿的四个特点。

“满足愿故”，无量寿佛的愿是满足之愿。“满足愿”，因中发的愿圆满、满足。什么叫“满足”？尽虚空遍法界才能满足，不然就不能满足。成佛才能叫满足，不然就没有满足。所以，阿弥陀佛称为“满足大悲人”，不仅自我满足，而且令众生满足。《往生论》说“众生所愿乐，一切能满足”，又说“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，这就是佛愿力的功德，能够满足一切。“满足”这两个字，意义是非常好的。如果有人满足了，那就成佛了。“满足”是成佛的代名词，是一个意思，圆满了、足了，功德、智慧、福报一切都满足了。

“明了愿故”，“明了”当然就没有任何含糊、模棱，说往生就决定往生，说称名往生那就是明明了了、没有含糊的。

“坚固愿故”，这个愿是坚固不退的。就好像《无量寿经》说“假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔”，绝无退转。

“究竟愿故”，这个愿已经彻底达成，圆满了，给众生究竟的利益。

这也可以从《无量寿经》第十八愿“若不生者，不取正觉”这八个字来理解：这八个字完成了就是“满足愿故”，现在成佛了；

这八个字就是“明了愿故”，毫不含糊，说往生决定往生，称名决定往生；“坚固愿故”，坚固不动的；“究竟愿故”，“究竟”，往生即成佛。所以，这一切都是阿弥陀佛的本愿成就。

净土法门从弥陀的本愿来立宗，和这一段经文是非常吻合的。

⑤树为佛事

所谓“树为佛事”，极乐世界的树能够度众生、作佛事，所以这个树可以称为佛树、道场树、菩提树，也可以称为是树佛。这树既是树，也是佛，从阿弥陀佛的无漏心中所流出。

到极乐世界到处都有佛，树也是佛，花也是佛，鸟也是佛，水也是佛，都是佛。

昙鸾大师有一段话也非常美妙，也可以跟这一段经文相印证。大家看《净土宗圣教集》304页第一行：

夫须弥之入芥子，毛孔之纳大海，岂山、海之神乎？毛、芥之力乎？能神者神之耳。是故十七种虽曰利他，自利之义炳然可知。

读到《往生论注》，眼睛都移不开了，就一直要往下读，因为太美了，不愿意离开。

“夫须弥之入芥子”，须弥山能够塞到一个小芥子里去。芥子就是很小的芥菜子，就说喜马拉雅山能够塞到一芥菜子里，可以想象吗？

“毛孔之纳大海”，一个小毛孔能够把太平洋包纳进去，太平洋的水灌进去还灌不满。这是佛经里经常讲的境界，就是空间小大圆融，一粒芥子能够容纳须弥山，一个毛孔可以含藏诸大海水。

“岂山、海之神乎？”这难道是须弥山和大海有这样的神通吗？是须弥山缩小了，跑到芥子里面了吗？不是的。山和海没有这样神妙。

“毛、芥之力乎？”不是山海的能耐，那毛孔和芥子有这个道力吗？也不是毛孔和芥子的力量。

“能神者神之耳”，“能”就是能够，就是那个具足神通道力的人，他使得这件事情成为一种神奇的现象。就好像魔术师在玩扑克牌一样，不是扑克牌本身就能这样玩，是魔术师的本事。诸佛菩萨能把须弥山放在芥子里，能把大海放到毛孔里，这是诸佛菩萨的神通道力。

昙鸾大师举这个比喻来说明什么呢？说明极乐世界的种种功德庄严，能够利益十方众生。

“是故十七种虽曰利他”，十七种利他功德，必然也能自利。有着更大功德的人，才可以利他，所以“自利之义炳然可知”，就是更加明白了。

比如说，极乐世界的七宝树能够让见到的人都开悟，难道是这个树本身有这个功德、有这个力量吗？或者说是往生的众生有这样的道力、有这样的修行吗？不是。既不是这个树，也不是往生

的众生，是因为阿弥陀佛有这样的神通道力，能够让众生见树开悟。所以经文说，是阿弥陀佛“威神力故，本愿力故”。

这文字是很优美的，“岂山、海之神乎？毛、芥之力乎？能神者神之耳”，能够让宝树有风声演法、六根增道、证悟三忍这些作用功能，这是无量寿佛的威神力、本愿力，才成就了不可思议的极乐报土的景象。所以说“此是弥陀悲愿力”。

(3) 此界树木

看我们娑婆世界的树木，可以来对比一下。

①虽有善德，然非究竟

我们到任何地方去，都喜欢找人少的地方，感到很清静。人多了，你就不愿意去那里。但是树多的地方，看见一片树林子，你马上就钻进去。这是什么道理？如果每棵树都变成了一个人，你还会去那里吗？你不去了。如果广场上、火车站的每一个人变成一棵树，你一头就扎进去了。

树，和平、清静，没有分别心，很自然，没有美丑观念，没有说“我长得不如你”。长得歪就是歪，有疤就是有疤，有结就是有结；有疤也好看，有结也美。

人就不一样了，如果脸上长一个疤，嫌不好看，赶紧去涂一涂。人有分别念，有善恶美丑的观念，不断地发出一种信息，“好

的、坏的，好的、坏的”，就是拉扯我们的心。我们一到人多的地方去，心就变得不平静，就受染污，就累，感觉不清净。

可是树不这样，树说：“我这样就可以，我这样就很好。我有一万片树叶也很好，我只剩下一片树叶在空中摇晃也挺好的。”可以在空中舞蹈，它也觉得很好。而我们看到树纹，也不会挑挑拣拣，我们觉得任何一棵树都很好的。

树其实是我们的老师，我们要好好地它们学习。仔细看一棵树，它有什么种子，在土地上什么情形，在阳光下什么情况，遇到什么样的水分，经过多长时间，长成什么样子，它这样就可以了，就是一百分。它完全地随顺因缘，所以它跟真理是完全随顺的。而我们人就有太多的分别念。

树有很多功德，树的一身都是宝，从生到死都是利益众生的。它能够保持水土、抵御风沙、吸附尘埃，净化空气、调节气温、降低噪音，能让我们清凉，能让我们爽目。它活着的时候，可以给我们遮风遮雨。它死了，还可以做木材——即使不能做木材，也能当烧柴；即使埋在地里，还可当肥料。树是没有浪费的，特别好。

现在做家具，如果是实木的家具，就觉得很好，一摸手感非常好，是活性的材料。树是有温情的，是有活力的。塑料的桌子和木头的桌子就不一样。

我们娑婆世界的树虽然有很多长处，但毕竟是娑婆世界的，难免也有短处。

②森林大火

比如说，会有森林大火，那就苦了，烧死了很多众生，也会污染空气。

③落叶萧条

再说它也不可能无衰无变，它会落叶，会萧条，每到秋天就让我们悲秋。每到冬天，风一吹，枯树嚎叫。特别是游子，做生意不顺利的，想一想人生真是到了尽头，生命怎么像枯树一样？这也是让我们心中不太好受的。

④病虫害受害

树还会生病虫害，这也不好。

⑤蔽日寒湿

我们住的房间前面一棵大树，夏天很好，可是冬天就把阳光挡住了，它也很难圆满。树说：“我真难做树，夏天给你遮太阳挺凉快，到冬天不能把我砍了啊。”它会遮蔽日光。而且树木多的地方，有时候寒湿比较重。

⑥山林瘴气

在一些地方也会有山林的瘴气，对人的健康不利。

⑦猛兽毒虫，劫匪盗贼，忧恐怀怖

树林当中也会藏一些猛兽毒虫，甚至一些劫匪盗贼也是以树林作为他们的根据地，在那里出入，让路人很恐怖。

⑧造罪缘，夺命缘

所以树也会成为一个造罪的因缘，甚至成为夺命之缘。

4. 地不思議德

(1) 佛本何故起此庄严？

《往生论注》言：

“宫殿诸楼阁，观十方无碍，杂树异光色，宝栏遍围绕。”此四句，名“庄严地功德成就”。佛本何故起此庄严？见有国土，嵯峨峻岭，枯木横岑；窄峇陁嶙，苒茅盈壑。茫茫沧海，为绝目之川；葭葭广泽，为无踪之所。菩萨见此，兴大悲愿：“愿我国土，地平如掌。宫殿楼阁，镜纳十方。的无所属，亦非不属。宝树宝栏，互为映饰。”是故言“宫殿诸楼阁，观十方无碍，杂树异光色，宝栏遍围绕”。

“宫殿诸楼阁，观十方无碍，杂树异光色，宝栏遍围绕”，这是庄严地功德成就。其实这四句话并没有讲到“黄金为地”等等，只是说宫殿楼阁、杂树宝栏都是依持于大地，所以这样的功德也放

在地功德中。

我们所学这段经文，刚好有好几段跟这个相关，所以我引用这首偈子来参照说明。比如说“七重栏楯”与“宝栏遍围绕”；“七重行树”与“杂树异光色”。当然，楼阁是在下面的。

“佛本何故起此庄严？”阿弥陀佛因地为什么要发起这个庄严呢？下面就解释。

“见有国土，嵯峨峻岭，枯木横岑，峯峿陁嶙，蓍茅盈壑”，当初法藏比丘看见有的国土是崇山峻岭、高下不平，上山都不容易，山上也有很多枯树。大家如果去过原始森林，会看到很多枯树，满山遍野，横一根、竖一根躺在那里，不好看，还绊脚，也危险。大沟大坎，山石重叠不平。既有山岭，就有深谷幽壑。深谷幽壑里长的都是乱草，有毒的草，行走也不方便；里面藏虎、藏豹子。这样就很不方便。

“茫茫沧海，为绝目之川；蓊蓊广泽，为无踪之所”，这就是所谓的山川阻隔。你要到对面去，可是眼前一片大水、一片海洋、一片湖泽，看不到边，“绝目之川”，那怎么能过得去呢？“蓊蓊广泽”，好像过雪山草地一样，连一只鸟都看不见，没有人踪鸟迹。这样很萧条，很孤寂，很不方便，很危险。

法藏菩萨看见他方国土多不方便，如果自己将来成佛国土还是这样，那对众生太不利了。所以他就起了一个大悲愿，“愿我国土，地平如掌”，祝愿他的国土很平坦。佛经里经常打比喻，说“平”是怎么说呢？像手掌一样。这手掌很平吗？手掌也不是很平。

那为什么要用“地平如掌”呢？可能是因为手掌比较厚实，比较柔软；同时可以把握，不容易摔倒，你将摔未摔之际，马上就握住你，大概手掌有保护的作用。如果说地平像冰面，像水平面，虽然很平，但是感到很滑、很坚硬，还容易摔跤；说“地平如掌”，就觉得很好，在如来佛的手掌上。这个“平”也有平安的意思，大概是这么理解吧。

“宫殿楼阁，镜纳十方”，这句话是对“茫茫沧海，为绝目之川”讲的。“宫殿楼阁”，就是极乐世界的建筑物；“镜纳十方”，像一个镜子一样，可以映照十方世界国土，一切景象在里面都看得很清楚，不会是“绝目之川”，“哎呀，怎么也看不到我儿子啊？你到美国去了，你在哪里呀？”一个老母亲站在海边，往太平洋对面去看，那能看得着吗？再一看，一片大水，还是一片大水，“绝目之川”。

在极乐世界，你想见哪里，到宝树一看就看见了，你想见什么地方，马上就显现那个国土的景象。你说：“这个国土太广大了，我要见地球上的中华人民共和国。”你当下就看到中国了，就像电脑点击一样。你说：“中国还大了，我要见广东省。”马上就看到广东省。你说：“广东省人太多了，我要见某个人。”马上就定点、聚焦。

“的无所属，亦非不属”，这两句话不太好懂，也有种种的解释。“的”就是确切的意思，目标、目的明确。《往生论注》说“的取三愿”，“的”就是明明白白的，决定的、确定无疑的，称为“的”。

“的无所属”，没有一个绝对的归属，不是一定属于谁的；“亦非不属”，也不是没有所属，好像没有所有权、是野地一样，也不是这样。

文句是这样解释，那到底什么意思呢？我想到善导大师《观经疏》“释名门”，《净土宗圣教集》462页：

言别者，“华座”一观是其“别依”，唯属弥陀佛也；余上“六观”是其“通依”，即属法界之凡圣，但使得生者共同受用，故言通也。

这是极乐世界的七宝大莲花座，的属弥陀。

什么是通依六观呢？就是说宝树、宝池、宝楼阁、宝地，这些是通依报。

我们这里讲“的”，也是其中之一。我理解“但使得生者共同受用”这一句，就是说“的无所属”，只要往生的人都有分，都属于大家，是公共财产。既然是公共财产，你就不能说一定属于谁的、不属于谁的，所以叫“的无所属”。

“亦非不属”，但是也不能说它就没有主人，它属于谁呢？属于法界凡圣，“即属法界之凡圣”，极乐世界种种的功德庄严，是你我这些愿往生的人共同所受用的，宫殿、楼阁、宝树、宝栏都是这样。

当然，这种解释也可以再斟酌。

“宝树宝栏，互为映饰”，互相之间能够映照，也可以映照十方。

就起这样的—个愿。

接下来是《往生论注》卷下解释地庄严功德成就。

(2) 此云何不思议?

《往生论注》言:

庄严地功德成就者,偈言“宫殿诸楼阁,观十方无碍,杂树异光色,宝栏遍围绕”故。此云何不思议?彼种种事,或—宝、十宝、百宝、无量宝,随心称意,庄严具足。此庄严事,如净明镜,十方国土,净秽诸相,善恶业缘,—切悉现。彼中人天,见斯事故,探汤、不及之情,自然成就。亦如诸大菩萨,以照法性等宝为冠。此宝冠中,皆见诸佛,又了达—切诸法之性。又如佛说《法华经》时,放眉间光,照于东方万八千土,皆如金色。从阿鼻狱,上至有顶,诸世界中,六道众生,生死所趣,善恶业缘,受报好丑,于此悉见,盖斯类也。此影为佛事,安可思议?

“庄严地功德成就者,偈言‘宫殿诸楼阁,观十方无碍,杂树异光色,宝栏遍围绕’故。此云何不思议?”这有什么不可思议呢?其实我们读到这里已经觉得不可思议了。

“宫殿诸楼阁”可以“观十方无碍”,遍观十方国土没有障碍。

“彼种种事,或—宝、十宝、百宝、无量宝,随心称意,庄严具足”,这就不可思议。“种种事”就是极乐世界种种物品,树啊,楼

啊，总之你所看到、所想到的，一切的一切，都是众宝所构成的。一宝，十宝，百宝，无量宝，而且是“随心称意，庄严具足”。

“此庄严事，如净明镜，十方国土，净秽诸相，善恶业缘，一切悉现”，可以照见十方国土的善恶、种种的景象。是清静还是污秽，是善还是恶，是什么因，得什么果，是什么出身，到什么结局，都看得非常清楚。

“彼中人天，见斯事故，探汤、不及之情，自然成就”，极乐国土的人天、众生，看见极乐国土的宝树、宝楼等等当中显现的净秽诸相、善恶业缘，自自然然就止恶行善。“探汤”和“不及”是两件事。“探汤”是什么意思呢？就是坏事、不好的事、苦恼的事，就好像我们的手要进到开水里一样。“汤”就是沸水，甚至是油锅，你手愿意进去吗？你马上就缩回来了。也就是说，他一看见，“哎呀，那个世界那个人造恶，堕到地狱里了”，他赶紧就缩回来了，“我不能造恶”，就止恶了。止恶，叫作“探汤”。“不及”就是行善。看到哪个世界的大菩萨发大悲心了，看到人家成佛了，就感到“我比不上他，我要赶紧努力，要进步，要精进”，这叫“不及”。总之，看到作恶犹如“探汤”，要止；感到不如人家，行善积极勇猛，追求进步，叫作“不及”。这是“探汤、不及之情，自然成就”。

在我们娑婆世界就很困难了。你教别人行善，他说“现在老实人吃亏，还让我行善？那造恶贪污的现在还过得不错”。在这个环境的人，不能了解这些，他也不能成就，甚至被恶人、恶境所阻碍、破坏。

由上可知极乐种种不可思议：无量宝成就不可思议；随心称意不可思议；能够影现十方境界不可思议；而且能够教化众生，让我们看到这样的人，自然成就探汤、不及之情，这也是不可思议。

下面又举了一个比喻，“亦如诸大菩萨，以照法性等宝为冠”。诸大菩萨头顶上都有装饰品——宝冠，诸大菩萨的装饰是照法性等宝为冠。我们现在拿什么装饰呢？顶多插一个金钗子，头上戴一朵花，戴一个钻石，但是这些都是世间的无情之物。

“此宝冠中，皆见诸佛，又了达一切诸法之性”，宝冠中一切诸佛都可以显现，可以照见诸佛，而且一切诸法之性了达无碍。“诸法之性”就是实相、空性。

“又如佛说《法华经》时，放眉间光”，佛讲《法华经》的时候，从眉间放出白毫光。

“照于东方万八千土，皆如金色。从阿鼻狱，上至有顶，诸世界中，六道众生，生死所趣，善恶业缘，受报好丑，于此悉见，盖斯类也”。

就像上面这几个例子一样：

第一，如净明镜；

第二，如照法性之宝；

第三，如佛说《法华经》放眉间光。

极乐世界的任何事物都是菩萨的法性之宝，像释迦牟尼佛的眉间光一样，都有这样的功效。这怎么可以思议呢？这是不可思议的。

“此影为佛事，安可思议？”极乐世界的宝树、宝楼阁里所显现的影像，就能代佛说法，代佛教化，代佛度脱众生，这怎么可以思议呢？

所以讲义下面就说了两点：

①光中所现景象，自然止恶进善，了达法性。

②此界地：尘沙粪壤，高下不平，山川为阻，火山、地震、泥石流。

第一点，光中所现影像，自然止恶进善，了达法性，故而不可思议。

第二点，我们娑婆世界的土地，尘沙粪壤，高下不平，有山川阻隔，有火山、地震、泥石流等种种的过患。而且，在娑婆世界，都是为了土地打仗：国与国打仗，家与家打仗，家族与家族打仗，为了地界、海界、空界，战争不停。

极乐世界没有这些，因为“的无所属，亦非不属”。而且“究竟如虚空，广大无边际”，你要多少给你多少，也没有什么能源不足的问题，也没什么土地狭小、人口养不活的问题。这些问题到极乐世界不就自然解决了吗？所谓“相忘于有余，自得于佛道”，大家就不会有怨恨、纷争。

四、宝池莲华段

(一)经文

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、玻璃合成。上有楼阁，亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。池中莲华，大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙香洁。

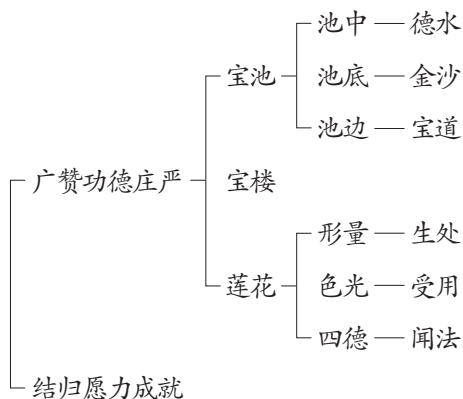
舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。

1. 来意

既明住处，需明从何来生。

上一段是赞叹极乐世界依报庄严的住处庄严之乐；这一段是赞叹极乐世界的生处庄严之乐，就是众生往生的处所之庄严和安乐。

2. 分科

经文大分两科：前面分为三项来赞叹：宝池、宝楼和宝莲花；最后一句话就是结归弥陀愿力。

分科大致就是这样。

3. 大意

显极乐生处庄严乐。

“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、玻璃合成”，这一段

赞叹宝池，分为三方面：一说池中，是八功德水充满其中；二说池底，就是金沙布地；三说池边，四边阶道是金、银、琉璃、玻璃合成。

接下来一段赞叹宝楼阁：

“上有楼阁，亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之”，这里列出了七种宝的名称。

接下来赞叹池中的莲花：

“池中莲华，大如车轮”，大如车轮是指它的形量，它的形状和大小，这叫“量”。

“青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光”，这是赞叹莲花的色光。

“微妙香洁”，赞叹莲花四种德，微、妙、香、洁。

“舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严”，这一句就结归愿力成就，这样的种种庄严是阿弥陀佛愿力所成就的。

4. 依正次第与十六观比较

次序大略同《观经》，宝地、宝树、宝池、宝楼、宝莲花、佛、圣众。

我们看到这里，就会联想到《观经》。《观经》，从经文来看很明显的是十六观；《阿弥陀经》是以持名为主的，所以对于观想的方法没有说，但是它介绍依报庄严的次第关系和《观经》大略是相同的。

我们开题的第三点，依正次第与十六观的比较。比如十三定观的次序是：日想观、水想观、宝地观、宝树观、宝池观、宝楼阁、华座观、像观、真身观、观音观、势至观、普观、杂观，这是十三观的次第。

《阿弥陀经》“七重行树，七重栏楯，七重罗网”这一段就有宝地观在当中，所以它属于地庄严功德。

“七重行树”里就有宝树观在当中了，从宝地到宝树。

“七宝池，八功德水”就是宝池。

接下来说“上有楼阁”，就是宝楼阁。

然后说“池中莲华”，那是宝莲花。

所以，这个次序跟《观经》十三定观是吻合的。

接下来《阿弥陀经》就说“彼佛何故号阿弥陀？”“彼佛光明无量，照十方国无所障碍”，那就是在赞叹阿弥陀佛了，可以讲是进入了佛观。

佛有很多圣众弟子，所以接下来就是圣众观。

虽然大致的次序相同，但两部经各有侧重，《阿弥陀经》比较简略。

是怎样简略的呢？我们从以下几点来说明。

(1) 不从方便

不从方便，不用日、水、金像。

比如，在《阿弥陀经》里，《观经》的日想观、水想观和金像观这三观就没有了，因为这三观在《观经》当中是从方便导入真实的，由假入真。“假”就是假立，是一个权巧的施設，是一种方便引导，然后由方便观进入真实观。

可是《阿弥陀经》是三部经的结经，它是无问自说，正直舍方便，不是从方便进入的。所以日想观、水想观、像观用不着了，这三观就没有了。

比较起来，《观经》的整个基调就是从假入真，由方便导入真实。有三点：

首先，舍圣道归净土，由圣入净。所以韦提希夫人问的时候就说，“愿我得生无忧恼处”“我今乐生极乐世界阿弥陀佛所，唯愿世尊教我思惟，教我正受”，这是从圣道门入净土门。

其次，在净土门之内，韦提希夫人发问，她是求问定善观法为主的。《观经》的开说是从假入真，也就是从日想观、水想观进入依报观；正观就是从像观进入真身观。这是从假入真，也是方便导入真实。

再次，如果就释迦牟尼佛讲整部《观经》十六观来说，它是从观佛三昧进入念佛三昧。比如说第七观华座观，阿弥陀佛示现空中，显彰别意弘愿；第九观观佛的身相，“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，以及最后三观九品往生，都是这样的意趣。

所以，善导大师解释《观经》整体的开显方式，是从方便导入真实，十三观当中就有日观、水观和像观。可是《阿弥陀经》正直

舍方便，所以这一切都没有了，甚至也没有讲到观想。虽然介绍极乐种种庄严，也只是由听闻，散思维就可以了，也未必需要定心观察。

这是一方面。

(2) 不说佛身，唯说光寿

持名为主，不说佛身，唯说光寿。

另一方面，说到佛的时候，《观经》是以观佛三昧为主的，才说佛身，说阿弥陀佛“六十万亿那由他恒河沙由旬”这么高，观身总相；观身别相，有多少别相，每一相中有多少好，每一好出多少光明等等，说得很细致。

《阿弥陀经》是以持名为主，“闻说阿弥陀佛，执持名号”，这里就不说佛身了，只说阿弥陀佛的名号。“彼佛何故号阿弥陀？”“彼佛光明无量，照十方国无所障碍”“彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧祇劫”，只说无量光寿。

这是因为阿弥陀佛的无量光、无量寿成为名号，让我们来执持，名号本身所含的意义要详细地展开，就像《往生论》所说的，“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”。这个以称名为主的法门，对于名号所包含的义理一定要有一个解释，说明怎样是“如来光明智相”。

这是《阿弥陀经》的展开和《观经》的比较。

(3) 独标弥陀，不及二侍

独标弥陀，不及二侍。观音、势至舍于圣众；经文“多有一生补处”，偈释“弥陀侍者二菩萨”。

《阿弥陀经》独独地标举阿弥陀佛，对两位侍者就没有专门说。

《观经》当中，观世音是第十观，大势至是第十一观，对两位侍者也有观想。可是《阿弥陀经》只讲阿弥陀佛，观音、势至两位侍者就没有单独说出来，是含在圣众庄严当中。说有无量无边的声闻弟子，然后又说有无量无边的诸大菩萨，诸大菩萨“皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处”，是把这两位含摄在圣众弟子之内了。

这也能显示出《阿弥陀经》宣扬的入手点是主伴圆融，是把伴收摄于主，独显本尊独一无二的地位，也就是为了标显专称弥陀佛名这样的意思，显示“唯此一真实，正直舍方便”。

所以我们供佛，依净土法门，佛堂里最好是专供一尊阿弥陀佛。供一尊阿弥陀佛，侍者、清淨大海众都在其中了；如果再多一点，就是供养西方三圣。

可是供西方三圣，有的人就会觉得目标不聚焦，因为有三个。甚至有些画像或者塑像，为了视觉上的美观，就把观音、势至画得高矮、大小跟阿弥陀佛几乎是一样的，这显然是不合适的，不能突

出阿弥陀佛的中心地位。

古画画得就非常好，观音、势至画得最起码矮一半；或在旁边作弟子相，半跪、半蹲供养；或者是托着莲花，就像一个父亲带着孩子一样，这才是对的。因为他们是法王之子，不能和法王平起平坐，那样就显不出法王独尊。

如果以《阿弥陀经》来讲，是把二侍含摄在圣众当中，独显阿弥陀佛的地位。

经文说“多有一生补处”，善导大师的偈语解释为“弥陀侍者二菩萨”。《净土宗圣教集》775页，赞偈第二首，是解释前面这段经文的。可是如果看它的文句，和上面的经文没有关系：

弥陀侍者二菩萨，号曰无边观世音。

一切时中助佛化，分身六道起慈心。

念念随机为说法，惛惛难悟罪根深。

百计千万数出世，万中无一出樊笼。

“无边”就是无边光，大势至菩萨称为无边光，与观世音，就是两位侍者。

这段偈语，如果从文句表面看，它和经文“若一日，若七日”念佛往生等几乎没有关系。真没有关系吗？是大有关系的。

这里要说明什么？说明念佛人与观音、势至为胜友，这是《观经》所讲的，所以才在这段说到众生念佛往生的时候，就把观世音和大势至这两位菩萨列出来。其实《阿弥陀经》并没有提到观世音、大势至。

(4) 普杂及三辈观舍于念佛往生段

普、杂及三辈观舍于念佛往生段。普观示来迎，杂观及三辈导入称名。

我们来看讲义。讲到观音观、势至观包含在圣众当中，普观、杂观、三辈观包含在念佛往生这一段。赞叹极乐依报庄严，然后赞叹极乐正报庄严，下面就要赞叹念佛往生了。所以念佛往生包含这几观的内容。

普观就是十三观当中的第十二观，是作往生想，要起于自心往生极乐之想，然后想象莲花合、莲花开等等。普观的内容是显示决定往生想，当然就包含在念佛往生这一段。同时，它也是和来迎相关的，莲花来迎接我们往生。我们就会说“阿弥陀佛的莲花我就住进去了”，莲花合了，莲花开了。所以，这和念佛往生相关，包含在内了。

杂观是如果不能观佛的真身，那就劝观小身——丈六八尺的金像在莲花之上。不能观大就劝观小，不能观小就劝持名。所以，杂观是引导从定善观佛转入持名念佛的一个转折。

其实，三辈也一样是导入称名的——当然，这十六观都是导归称名的，所以善导大师就说：“上来虽设定散两门之益，望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。”

我们这一段的解释是要说明《观经》和《阿弥陀经》之间的

同异、相互承接的关系，以及方便导入真实和直显真实这样的差别。

5. 略释

下面略释的地方说了八种功德。这八种功德查佛学词典也可以的，这里我列出来的是依《弥陀要解》所列。

八功德水是说这个水有八种功德，一一列出和娑婆世界的水作一个对比。

¹澄清：异此方浑浊。

此方的水浑浊。

²清冷：异寒热。

此方的水寒热。

³甘美：异咸淡劣味。

此方的水咸淡、劣味。

⁴轻软：异沉重。

这里的水沉重。沉重，特别是肠胃不好的人，吃完饭再喝点水，肚子就很胀，沉甸甸的，很沉重。如果喝了极乐世界的七宝池八功德水，肯定不会沉重，很轻软，腹部感到很舒服，很轻松，很柔软。水有这样的功能效应。

⁵润泽：异^{sù}滴腐褪色。

我们这里的水，会腐烂，洗衣服也会褪色；极乐世界的水，不

会腐烂，不会霉变，也不会褪色，反而为你增光添彩。

⁶安和：异急暴。

这里会发大水，很急暴。

⁷除饥渴：异生冷。

这里的水很生冷。

⁸长养诸根：异损坏诸根，及渗戾、增病、没溺等也。

“长养诸根”，喝下去之后诸根增长，对身体健康很有利。我们这里的水喝多了可能得水肿啊，腹泻啊，甚至水会污染，也会淹死人，等等。

这是作一个对比。

当然，这八种还是我们这个世界可以理解的语言。其实极乐水的功德是很深的，尤其对我们法身慧命的增长，应该从法身，而不是从色身来理解它。

澄清，让我们清净不染污；清冷让我们清凉，不烦躁、不燥热；甘美，让我们得法味滋润；轻软，让我们得柔软心；润泽，让我们法身滋肥，非常肥阔；安和，让我们心安全、安定、安稳、和平、不暴；除饥渴，得法的利益，得法的滋养；长养诸根，能够增长法身，能让我们六根清彻，七宝树有这样的功效，八功德水当然也有这样的功效。

⁹充满其中：异枯竭泛滥。底纯金沙，异污泥。

¹⁰阶道四宝：异砖石。阶级名“阶”，坦途名“道”，重屋名“楼”，岑楼名“阁”。

¹¹七宝楼阁：异此方土木丹青也。楼阁是住处，及法会处。

但得宝池莲胞开敷，便可登四岸，入法会，见佛闻法也。

“七宝楼阁”，楼阁是聚会的地方，是讲法、开法会的地方。莲花一开就可以登岸，当然未必一定要登岸，坐在莲花池里一样可以闻法的。这里是说登斯岸入法会，见佛闻法。

¹²池中莲华，大如车轮：轮王金轮大四十里，且举最小者言。

若据《观经》及《无量寿经》，大小实不可量。

由生身有光，故莲胞亦有光。

然极乐莲华，光色无量，此亦略言耳。

¹³微妙香洁：略叹莲华四德。质而非形曰“微”。

“微妙香洁”，是莲花四德。这里是引用《弥陀要解》的解释，不过我想还是《往生论注》的解释更好一些。《往生论注》对“微妙”两个字解释说，“梵声悟深远，微妙闻十方”“出有而有曰微，名能开悟曰妙”。

“微”，就是出有而有，出三界有而入净土有。比如我们娑婆世界的罪障凡夫，我们的身体在这里是色身，往生极乐是超越这样的色身，叫“出有”；“而有”的“有”就是净土的法身，报谢娑婆的色身而有极乐莲花诞生的法身，所谓“虚无之身，无极之体”。这是“微”的功能。

“妙”就是开悟。极乐的莲花能让众生开悟，比如《往生论》就讲“如来净华众，正觉华化生”。因为这个莲花不是一般的莲花，它是阿弥陀佛正觉莲花所化生的，所以不仅极乐的国土能让我们开悟，正觉莲花当然也能令我们开悟。“名能开悟”就是让众生愿生极乐世界，发起这样的愿生心。这是“妙”。

“香”就是“如染香人，身有香气”，香就是增德除秽。比如我们身体很臭秽，如果有妙香一涂，就香喷喷的。极乐世界莲花能够增长我们的功德，消除我们的污秽。

“洁”就是洁净、清洁，清净绝染，没有染污。娑婆世界的众生，如果用两个字来形容，叫作“秽染”，臭烘烘、脏兮兮的，这就是我们的特点。这个脏兮兮、臭烘烘的众生到极乐世界之后怎么办呢？那就要通过莲花过滤一下，从莲花一化生就不是臭烘烘、脏兮兮的了，就是“微妙香洁”了。

所以，“微妙香洁”四个字是莲花之德，也使得从莲花化生的众生也具有“微妙香洁”的功德。我们一身是娑婆世界的臭汗，跑去莲花一熏就香了。

所以善导大师就说了，“四种莲华开即香”，一开就香喷喷的了，莲花一开就跳出一个童子。他本来是臭烘烘、脏兮兮的，但是莲花一开他就香了。臭烘烘就是我们的业障、烦恼罪业。

《弥陀要解》有两句话很好，“莲胞如此，生身可知”，莲花胞胎是这样，可知从里面诞生的法身就可想而知了。这个莲花不是没有来由的，也不仅仅是用来装饰、为了好看的，它是我们诞生的

地方。所以听到“微妙香洁”，我们就感到很满意。

我们从莲花里出来，叫作“出有而有”，离开三界之有而有净土的无极之身、虚无之体，法身微妙，就是“微”。

然后从莲花里出来，花开见佛悟无生，这不是莲花能悟物吗？莲花一打开，我们就悟得无生法忍了，就是“妙”。

什么是“香”呢？就是灭除我们的罪业，给我们功德之香，这就是“香”。

“洁”就是让我们绝离娑婆的染污，让我们一切清静，心中清静。

这是“微妙香洁”。

¹⁴无碍：曰妙。非形则非尘，故洁也。莲胞如此，生身可知。

(二)《法事赞》

善导大师《法事赞》里有一首偈，是对这段经文的解释。

愿往生，愿往生。

极乐世界广清静，地上庄严难可量。

八功香池流遍满，底布金沙照异光。

四边阶道非一色，岸上重楼百万行。

真珠玛瑙相映饰，四种莲华开即香。

十方人天得生者，各坐一个听真常。

是故彼国名极乐，众等持华来供养。

“极乐世界广清净，地上庄严难可量”，这两句话是承上启下。因为上一段介绍极乐世界的住处是“七宝行树，七重栏楯，七重罗网”，广大无边，到处充满，所以说“极乐世界广清净”。

“广”是广大、清净。“地上庄严”就是宝树、宝栏网、宝栏楯、宝网等等。“难可量”，难以计算。当然也包含下面这些部分，比如宝池、宝楼都在地上，也都属于地上庄严。所以这两句话是承上启下的。

接下来才讲到这一段，“八功香池流遍满”，有八功德水的香气普熏的宝池，功德法水遍满了极乐的大地。

“底布金沙照异光”，极乐的七宝池“池底纯以金沙布地”。“照异光”就是说四周是七宝的彩色，不同的光映照在极乐的宝水当中，这叫“照异光”。“异”就是不同，不限于哪一种。

“四边阶道非一色”，“阶”就是台阶，“道”就是道路，这四边的阶道不是一种颜色，或者有黄金色，或者有琥珀色，或者有玛瑙色、珍珠色等等。《无量寿经》对此说得更详细一些。

“岸上重楼百万行”，在岸边有一重重的楼，有百万行，极显它的庄严富丽，说明往生的人多。

“真珠玛瑙相映饰”，宝楼七宝严饰，这里只列出了两种——珍珠和玛瑙。

“四种莲华开即香”，四种莲花就是青黄赤白这四种颜色的莲花。“开即香”，四种莲花一打开，花开见佛悟无生，立即就有香气。不仅香，而且洁，是用“香”一字代表“微妙香洁”四个字。也就是说，我们往生到极乐世界的人，莲花一打开，就灭除了罪业的尘染，获得了微妙的功德宝香。

“十方人天得生者”，这些话都很简略，因为它是偈语的形式，是跳跃性的，不像长行那样的表达。意思很明显，四种莲花就是我们诞生的地方，十方人天都从莲花里诞生出来，“开即香”嘛。

“各坐一个听真常”，每人一朵大莲花宝座，坐在上面听无上大乘真实之法。“真常”就是涅槃。

听谁说法呢？

第一是莲花本身能说法，七宝树能说法，莲花一定是可以说法的，极乐世界的万物没有不能说法的。风说法，光也说法，鸟也说法，音乐也说法，树也说法，花也说法，楼阁也说法，风幡也说法。

第二就是水说法。坐在莲花上还没上岸，水已经开始说法了。

第三就是周围的佛菩萨说法。

所说的法都是真常大法，不是说小乘法或者方便法。“真”是真实法。“常”是常、乐、我、净大涅槃。“真常”就是大乘至极之法。

“是故彼国名极乐，众等持华来供养”，这句话是很有意义的。

善导大师的每一首偈语最后的两句话几乎都差不多，都是“众等回心皆愿往，手持香华常供养”。但是这里不一样，这些细微的地方要注意，这不是没有来由的。这里也可以写成“众等回心皆愿往，手持香华常供养”，但是他没有这样写，而是把两句缩成了一句，把“众等”两个字放到“众等持华来供养”这句里，在前面加了一句“是故彼国名极乐”。这是第一点我们要注意的。

第二点，“是故彼国名极乐”这句话是解释经文“舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严”，但是看起来和经文并不十分匹配。前面“四种莲花开即香”，就说到“微妙香洁”了。然后下面增释，就是根据净土三经以及善导大师三昧定境所见到的境界而增加的解释。“十方人天得生者，各坐一个听真常”，这还是在讲莲花。所以接下来这句“是故彼国名极乐”，是解释“舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严”。

1. 前段“是故彼国名为极乐”

我们把这两段作一下比较。

前段“是故彼国名为极乐”，释“此是弥陀悲愿力”。

顺《大经》。顺初劝厌欣。

前段经文“是故彼国名为极乐”，对应偈语的解释是“此是弥陀悲愿力”。

偈语要配合经文来看。比如说前面的偈语“宝树枝条异相

间，行行整直巧相当”，这个是在解释七宝行树，也就是经文讲的“极乐国土，七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆是四宝，周匝围绕”。“行行整直巧相当”是根据《无量寿经》的内容增加进去的。接下来的偈语“此是弥陀悲愿力”，是解释“是故彼国名为极乐”的。

前一段经文是“是故彼国名为极乐”，但是解释的文句恰恰是“此是弥陀悲愿力”，好像跟经文是错位的。这有两个理由。

第一，“顺《大经》”。《大经》六根增道的经文：“至成佛道，六根清彻，无诸恼患。阿难，若彼国土天人，见此树者，得三法忍：一者音响忍，二者柔顺忍，三者无生法忍。此皆无量寿佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故。”是根据这一段的经文来说明极乐世界宝树的功德，“此是弥陀悲愿力”。所以他是顺着《大经》来解释的。

第二，“顺初劝厌欣”。七宝行树一段，如果以《观经》的次第来讲，就是进入依报庄严真观中的第一个景象，也是劝我们厌离娑婆、欣求极乐的第一点。所以，善导大师在这首前面特别加了一段劝厌欣的偈语，也是为了和经文相匹配。

因为要劝众生厌离娑婆、欣求极乐，如果不把阿弥陀佛的悲愿说出来，众生就发不起厌离心，发不起欣求心，发不起这样的信心。所以，为了劝厌欣，必须把极乐依报功德背后的力量、背后的原因，要它的底细交出来。这些放在最前面讲是很顺的，这样才能发起我们的厌欣之心。

《观经疏》说：

生死甚难厌，佛法复难欣。

共发金刚志，横超断四流。

生死是很难厌离的，佛法是很难欣求的，想要靠圣道法门修行是很难的。所以善导大师点出了“此是弥陀悲愿力”。这就是祖师解释经文时的微妙善巧，他不是随便解释的。

2. 今段“成就如是功德庄严”

我们再看第二段，就是当下这一段。

今段“成就如是功德庄严”，释“是故彼国名极乐”。

异译相通。显得生，故名极乐。明国土名字为佛事。

“成就如是功德庄严”，经文是这样写的，但是解释的时候恰恰用“是故彼国名极乐”这一句。理由是什么呢？这有两点。

第一，“异译相通”。

异译就是玄奘大师的译本。大家翻到《净土宗圣教集》22页，鸠摩罗什大师翻译的《阿弥陀经》和玄奘大师翻译的《阿弥陀经》上下对照。玄奘大师的译本最后一段下面部分是这样的：

舍利子，彼佛国土中有如是等众妙绮饰功德庄严，甚可

爱乐，是故名为极乐世界。

这不就是“是故彼国名极乐”吗？

鸠摩罗什大师的译本说：

舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。

这就所谓的异译相通。

罗什大师译本就是简单地说“极乐国土成就如是功德庄严”。

“成就”有两种：从所成就来讲，就是宝池、宝楼、莲花，这是所成就的功德庄严；能成就的，就是阿弥陀佛的愿力。

第二，“显得生，国名为佛事”。

第二段经文说“成就如是功德庄严”，善导大师解释为“是故彼国名极乐”。它的意义，它跟经文的错位关系更加微妙，又从不同的角度来说明。

同时在当段中也有两个意思：

一是显得生，故名极乐。极乐世界之所以能称为极乐世界，是因为我们能够往生，对我们来讲它才叫极乐世界。如果我们不能往生，说半天有什么用？所以他接着上面的“十方人天得生者，各坐一个听真常”，下面就说“是故彼国名极乐”。这样读起来就非常顺，显示得生，故名极乐。如果这里改为“此是弥陀悲愿力”，当然也可以，它的意义跟前面就有这种关系。

二是显示国土名字为佛事。前面那一段“此是弥陀悲愿力”是从正报弥陀悲愿力来说明的，这一段“是故彼国名极乐”是从依报国土的名字来说明的。“国名极乐”，国名称为极乐，让听到的十方人天都能往生，他要说明这一些。

这都比较细微一些，如果我们读祖师的偈语，也应该这样来读。

(三) 补充

下面我们看补充解释。补充解释当中列了一些经文法句，总共有六点。前面三点分别说明水不思议之德、楼不思议之德、花不思议之德，就是宝池、宝楼和宝莲花。

1. 水不思议德

水不思议之德我们也列了几点。

(1) 《观经疏》宝池观

第一是《观经疏》的宝池观。

①摩尼如意水

《阿弥陀经》这一段很简略，“七宝池，八功德水充满其中”，没有说到更多。如果对照《观经》，宝池观就说得非常细致了。这水叫摩尼水，为什么叫摩尼水呢？这八功德水，是从一个如意珠王，或叫摩尼珠王里流出来的，所以叫作“摩尼水”，又叫作“如意

水”。就是如意宝珠王里所流出来的水，它可以满你一切的意愿。这是它的来处。

②上下无碍，微波说法

八功德水流满整个莲花池，里面的莲花，按照《观经》来讲，“正等十二由旬”，非常大。这水会从莲花池里流到莲花花瓣、花叶里，自然就上去；然后从七宝池，顺着池岸流上旁边的七宝树。

极乐世界的水会上去、会下来。娑婆世界的水都往下淌，没有往上跑的，除非你加压；但极乐世界的水是自然可以上树的。如果你哪一天看到水上树了，你就知道你到极乐世界了。水可以上树，也可以下树，上上下下，互相之间就碰撞，碰撞就发出声音。这个声音不会讲闲话的，都讲念佛，讲微妙的佛法。

极乐世界的莲花多大？如果是第七观华座观的莲花，一个莲花瓣比我们中国的国土还大，这是一个莲花瓣。那个莲花怎么观想？太大了！当然莲花也是可大可小的。每一个莲花瓣、每一个莲花叶之间，有五百亿的珍珠佳饰、各种奇珍异宝，都非常庄严，水也在其间流动。

“上下无碍，微波说法”，这是水的功德。

③光化宝鸟，念佛法僧

如意宝珠里出水，然后化出金光，金光又化现宝鸟。极乐世

界是不可思议的，色即是空，空即是色，一切都是变幻的，一切都是自然的。从如意宝珠里喷出八功德水，然后从如意宝珠里又放出金色光明，金色光明里诞生百宝色鸟，百宝之鸟又吐出微妙法音。这些法音都是赞叹念佛念法念僧，听到就开悟。这是不可思议的。

极乐世界的水有这样不可思议的功德。

(2) 此云何不思议？

我们再看《往生论注》解释水功德不可思议，这段解释非常好。

此云何不思议？彼净土人天，非水谷身，何须水耶？清净成就，不须洗濯，复何用水耶？彼中无四时，常调适不烦热，复何须水耶？不须而有，当有所以。经言：“彼诸菩萨及声闻，若入宝池，意欲令水没足，水即没足；欲令至膝，水即至膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至颈，水即至颈；欲令灌身，自然灌身；欲令还复，水辄还复。调和冷暖，自然随意。开神悦体，荡除心垢。清明澄洁，净若无形。宝沙映彻，无深不照。微澜回流，转相灌注。安详徐逝，不迟不疾。波扬无量，自然妙声，随其所应，莫不闻者。或闻佛声，或闻法声，或闻僧声；或闻寂静声、空无我声、大慈悲声、波罗蜜声；或闻十力无畏不共法声、诸通慧声、无所作声、不起灭声、无

生忍声，乃至甘露灌顶众妙法声。如是等声，称其所闻，欢喜无量。随顺清净离欲、寂灭真实之义，随顺三宝力无所畏不共之法，随顺通慧菩萨声闻所行之道。无有三涂苦难之名，但有自然快乐之音。是故其国名曰安乐。”此水为佛事，安可思议！

“此云何不思议？”这有什么不可思议？为什么说不思议呢？

“彼净土人天，非水谷身”在极乐净土的人天是虚无之身、无极之体，微妙色身，非天非人，容色微妙。他们不是我们这个世界的肉体凡胎，不是水谷之身——吃五谷杂粮的、喝水的，就叫水谷之身。极乐的人天不用吃五谷杂粮，也不用喝水，不是水谷之身。

“何须水耶？”他们要水做什么呢？这不是没有必要吗？

“清净成就，不须洗濯，复何用水耶？”到极乐世界一切都是清净的，也不需要打扫卫生，擦擦洗洗都用不着，为什么还要用水呢？

“彼中无四时，常调适不烦热，复何须水耶？”极乐世界并没有春夏秋冬四时变化，气温都是非常调和适宜的，不烦热，不冒汗，不会大汗淋漓，还要水做什么呢？也不需要用水了。总之，极乐世界用不着水。

“不须而有，当有所以”，《往生论注》的话往往都是别开生面，话锋一转就能展开一个特别善巧的解释。说不须水，可是还有水，这里一定有它的道理，有它的原因。

①冷暖快慢高低，一切受用，随心所欲

下面就引用经文。

经言：“彼诸菩萨及声闻，若入宝池，意欲令水没足，水即没足；欲令至膝，水即至膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至颈，水即至颈；欲令灌身，自然灌身；欲令还复，水辄还复。

这个水是做什么的？这个水就是让我们闻法的。这是引用《大经》。你想要水到什么高度就到什么高度，想要怎么样就怎么样。

在娑婆世界，小孩子到河里玩水，玩得不好会被淹死。极乐世界的水，想怎么样就怎么样。说“水飞起来”，“哗”就飞起来了；说“停下”，它就停了；说“快一点”就快一点，说“慢一点”就慢一点；说“暖一点”就暖一点，说“凉一点”就凉一点；说“变花样”它就变成花样；说“九龙喷水”，“哗”九条龙就来了。

我们认为这不可能，这就是我们凡夫有限的心量。这怎么不可能？完全可能，这是佛菩萨的境界。因为这是如意水，如意宝珠所出的水。关键是它是佛的境界，一切如意自在。我们众生业力缠身，当然不能一切如意自在了。

调和冷暖，自然随意。

有时候在淋浴房里洗澡，水冷了，想要热一点，它半天不热；一下热了，把你皮都烫掉了；嫌热了，调低一点，又冷得你要跳起来。大家可能都有这样的经验。在极乐世界就不可能这样了，调和冷暖是自然随意的，你要38.5°或者38.4°都可以，38.45°也行，刻度非常精细的。

②开神悦体，荡除心垢，灭罪增福

开神悦体，荡除心垢。

“开神悦体”，“神”是精神，“体”是身体。让我们的精神开朗，身体愉悦。一个人如果得了抑郁症，医生怎么治都治不好，八功德水一喝，开神了，就好了。我们的身体不愉悦，得了肩周炎、半身不遂、中风、长疮、坐骨神经痛，怎么办呢？用这个水稍微一抹，你身体就感到愉悦了，周身舒畅，百脉通达，毛孔舒张。这个水喝下去好啊，“开神悦体”。

不仅这样，还能“荡除心垢”，这就更好了。“荡”是扫荡，“除”是除灭，“心垢”是心中的垢染。

我们洗碗，锅底有垢擦不掉，衣服垢染了要靠洗涤剂来擦。好不容易洗干净了吧，又把大地污染了。娑婆世界真是不方便，衣服洗干净了，水污染了。

衣服垢染了可以用肥皂洗，锅垢染了可以拿铲子铲，我们的心如果垢染了，靠什么？有铲子能铲吗？有什么水能洗？只有八功德水能洗，只有佛法才能洗涤我们心中的垢染。什么是垢染？烦恼、分别念、五欲、贪瞋痴三毒，心心念念在染污我们。如果观世音菩萨端一小杯极乐世界的八功德水给你，你一喝，马上“开神悦体，荡除心垢”。

清明澄洁，净若无形。宝沙映彻，无深不照。

极乐世界八功德水清静透明，好像没有形质一样。池底布着

发光的金沙，即使最深的地方也都照得很清晰。

微澜回流，转相灌注。安详徐逝，不迟不疾。

微微的波澜回旋着流淌，速度不快也不慢，很安详。“安详”本来是形容一个人的神态，这里来形容水还是很恰当的，这个水给人安和、吉祥的利益。

③波扬妙声，随应闻法

波扬无量自然妙声，随其所应，莫不闻者。

同时，水波会发出无量的微妙声响，随着众生听闻佛法的需要，应机说法，让大家可以随心饱足地听闻。

下面就说水波所出的声音各不一样：

或闻佛声，或闻法声，或闻僧声；

不论什么样的声音，总之是以三宝为主，所以就提出佛法僧三宝，三宝当中是以佛为主，佛放在前面。

其实，这里的经文和《阿弥陀经》所说的“闻是音者，自然皆生念佛念法念僧之心”是一样的道理。《观经》也有很多地方说到佛法僧三宝，比如宝楼观说“此众音中，皆说念佛、念法、念比丘僧”。听到这样的声音，都会念佛念法念僧。可见，念三宝、念佛是最根本的法门。

或闻寂静声、空无我声、大慈悲声、波罗蜜声；

这也是就法门来说的。

“寂静声”怎么理解呢？寂静不是没有声音吗？寂静也是一种

声音。“声”就是声波。就好像数字“零”一样，零代表没有，但零也是个数字。寂静也是一种声相。同时，这里说听到这个声音，让我们的心寂静，这就是寂静声。娑婆世界都是喧闹声，喧嚣，烦躁，烦热。“寂”字非常好，“寂”就是沉寂，“寂”就是一切的躁动、不安都寂止下来、平息了。“静”是安静。心寂止，就能安静，就能平静。

佛教的很多字词，一个字就能给我们极大的加持。像这个“寂”字，寂灭、寂静。好像一捆木柴，先是起了烟，再发了火，烧成炭，炭最后成为灰，灰中的余热都没有了，这就是“寂”。

我们每天都在起分别的念头，六根对六尘，从来没有一点点寂静，总是很喧闹。即使把我们关在一个密封的房间里，一点声音也没有，连掉一根针都能听得到，但我们内心里的声音还是很喧闹的。所以，我们没有寂静。

我们内心的声音很多。一个精神病患者，他是一边走路一边自己讲话，唱啊，讲啊。其实我们和他也差不多，不过他是从嘴里唱出来了，而我们是闷在心里没出声，可是头脑里也是有很多声音，很多人、很多念头在那里讲话，甚至会对着讲，一来一往在里边讲。如果把它通过嘴巴讲出来，不就成了精神病患者了吗？控制着嘴巴没讲出来，这是正常人；讲出来就不正常。其实大家都差不多。

极乐世界这些声音为什么可以让我们的心寂静呢？大家多少应该也有些经验。比如说松涛、海浪、雨打芭蕉，像这些声音，我

们听了心就会寂静。坐在一个小凉亭里面，风吹着一片松树，一波一波、一浪一浪、一涛一涛松树林的声响，那个时候你的心自然就安静下来，这就是寂静声。早晨也好，傍晚也好，站在海边，听着海浪一浪一浪地过来，我们的心也会寂静。

我觉得在海边跟城里大马路上完全不一样，在海边，即使再多的人你不觉得太闹。你看到海浪，旁边有人在那里照相，或者在那里戏水，感觉都很和谐，这是我的感受。这次到三亚去，我去海边，很多人也在那里玩，但觉得不会受干扰，因为海太大了。海浪太壮阔了，三五十个人就像三五十只小螃蟹一样，不受影响。我们在大的自然环境当中也非常渺小，不觉得其他人占有了我们的空间。在车站里或者马路上，如果人很多，就会感觉到不静，因为你心里的空间被挤占；可是面临大海的话，你的空间很大。

当然，现在很少有这样的场景，因为大家都住高楼了。小时候在农村，有时候下雨天坐在窗前，或者待在门边，看着雨滴从屋檐上滴下来，滴到石头上，滴到水沟里，或者是雨水打在树叶上，“吧嗒，吧嗒，吧嗒”，慢慢地心就变得非常安静，有时候就会在那里呆呆地待半天。发呆是一种很好的感觉，现在有很长时间不会发呆了。其实不是发呆，那个时候正是心灵很灵敏的时候，一切念头基本上不被分享，就在一个境界当中，然后很明确地观照它，好像跟外面的事情没有关系，所以大家就会说这人发呆了。其实那个是很好的状态，那个状态不断地延续下去，你就很轻安的。

现在我们往往都不会发呆了，因为我们脑筋太活跃了。这是

个不好的事情，希望大家都能享受享受，发发呆。

有时候坐在一片草地上，风一吹过来，千草万草一片伏倒，一浪一浪，也会发发呆的。有时候坐在街边上，看见一个老头，拿一个锤子修鞋，“梆、梆、梆”，很简单的动作，你也可以看半天。在农村，秋天到了，麦浪滚滚。现在我很少有机会去感受、去欣赏这些了，不过这还是有意义的。

最喜欢的就是冬天下大雪，窗外鹅毛大雪不断地飘落下来，好像大雪落到地上都有声音一样。这个声音说它有吧，又好像没有；说没有吧，又似乎听到“沙、沙、沙”片片雪花的声音，这就是寂静声。

当然，极乐世界七宝池的寂静声，总之是让我们的心归于寂静、安宁，不会喧闹。

“空无我声”，听到这样的声音自然证悟人空、法空，证二无我，这就是“空无我声”。

“大慈悲声”，佛陀的大慈悲也能让我们心中生起大慈悲，这就是“大慈悲声”。

“波罗蜜声”，六波罗蜜，能让我们证悟种种波罗蜜法。

或闻十力无畏不共法声、诸通慧声、无所作声、不起灭声、无生忍声，乃至甘露灌顶众妙法声。

“或闻十力无畏不共法声”，这都是佛教名词。“十力”就是佛的十种智力。什么是力呢？力就是力量。力有体力，但是体力不算什么，体力不如心力。体力再强壮，但是如果心力很弱，动不动就

哭鼻子，那就算不上强壮。心力是一种很强的力量。但是，心力不如智力，有智慧才真正有力量。

佛陀已经证悟了真理，了达诸法实相，所以他安住在法中，不被一切所破坏，没有什么可以动摇他，也没有任何的恐惧和不安，这就是力量，这种力量能给别人支持。现在有个词叫“给力”，这个词是非常好的。念佛，佛就会给你力量。因为佛很安稳，比大山还安稳，比虚空还安稳。因为他是安住在实相法中的，从这当中涌出慈悲的力量来拥抱我们、护念我们。佛的十力，这个力量是很安稳的，很能让人依靠的。

“无畏”就是无所畏惧。十力、四无所畏、十八不共法，这些可以查佛学辞典。佛在说法度众生的时候毫无畏惧，因为佛彻底了达宇宙人生的真相，所以他才无所畏惧。那我们说法能无畏吗？自己都有很多盲点，当然对大众说法就有畏了。

“十八不共法”，是佛特殊的功德，佛菩萨不共声闻二乘的十八种特殊的功德。这是以佛为主。

“诸通慧声”，“通”是神通，“慧”是智慧，听到这样的声音就具足神通，同时开发智慧。

“无所作声”，“无所作”就是事情的本来状态就是如此，并没有作者，也没有所作的东西。外道有创世的说法，那就是有所作；佛是无所作，一切万法本来如是，“是法住法位，世间相常住”，所以无所作。

“不起灭声”，不起灭就是无生无灭。

“无生忍声”，安住无生的境界。

听到这样的法的声音，心中自然和这个法相应，这叫“随其所应，莫不闻者”，会得到法的利益。

“乃至甘露灌顶众妙法声”，在古代印度，国王要登基的时候，就会为他举行一个仪式，用甘露瓶装些甘露水从头顶灌下来。这里是指补处菩萨要登佛位的时候，佛为他灌顶，用“甘露灌顶”来形容。

如是等声，称其所闻，欢喜无量。

就是称心如意，你想听什么就听什么，和你的好乐、根机、状态完全相应。所以闻法得无量欢喜。

④水为佛事

随顺清净离欲、寂灭真实之义，随顺三宝力无所畏不共之法，随顺通慧菩萨声闻所行之道。

这三个随顺，第一个是以法为主的，法是清净义；第二是以佛为主的，说到三宝；第三就讲僧，通慧菩萨、声闻等等。总之是随顺三宝。

“清净、离欲、寂灭、真实”，这是法的本来状态，一切法本来清净。比如一张桌子、一本书、一块人民币，人家说“铜臭”，金钱本身是清净的，是我们的心不清净，而染污了这个世界。你说这个桌子不清净吗？它是诸法实相，它本来就是这样，它没有分别念，是你的心不清净，好啊，坏啊，什么材料，多少钱啊，在那里颤颤

倒倒。这张桌子真是被我们弄得很扭曲，它说：“我做得很好啊，你们怎么十个人来就有十个评价？”这是我们的心不清净。

“清静离欲”，远离欲染。

“寂灭”，一切欲染止息了，一切愿乐满足了，就是寂灭。这是法的真实状态。

无有三涂苦难之名，但有自然快乐之音，是故其国名曰安乐。

这里说极乐世界之所以叫作极乐，和《阿弥陀经》讲的“无有众苦，但受诸乐”是一样的。

苦中最苦的，就是三途之苦。极乐世界不仅没有这个苦，而且也没有这个苦的名称，只有自然快乐之音。这个快乐是自然的快乐，远离一切外在条件。比如说我们需要有金钱、爱情、权力、他人的尊重等等，这样建立的快乐是不自然的。从我们佛性本身所涌生的快乐是自然的，佛性、法性所具备的“自然快乐之音”。

“音”和“名”其实就是“声”和“名”，都是同样的概念。

“是故其国名曰安乐”，《无量寿经》赞叹极乐庄严的地方很多，把极乐的名称放在水不思议之德这里来结名。水里当然就有莲花，是我们诞生的地方。善导大师说“是故彼国名极乐”，也是与这里相应的。

我们复习一下水的功德：

第一，冷暖快慢高低，一切受用，随心所欲。这叫如意水，可以随心所欲的。

第二，开神悦体，荡除心垢，灭罪增福。荡除心垢，就能灭我们的罪业、罪垢，增长我们的福德。

第三，波扬妙声，随应闻法。

第四，水为佛事，可名佛水，亦是水佛，水也是佛。

(3) 佛本何故起此愿？

我们再看《往生论注》对极乐世界的功德水所作的另一段解释。

佛本何故起此愿？见有国土，或沄溺洪涛，淬沫惊人。或凝澌浹渫，蹙枷怀忒。向无安悦之情，背有恐值之虑。菩萨见此，兴大悲心：“愿我成佛，所有流泉池沼，与宫殿相称。种种宝华，布为水饰。微风徐扇，映发有序。开神悦体，无一不可。”是故言“宝华千万种，弥覆池流泉，微风动华叶，交错光乱转”。

“佛本何故起此愿？”佛为什么要起水功德庄严愿呢？

“见有国土，或沄溺洪涛，淬沫惊人。或凝澌浹渫，蹙枷怀忒。向无安悦之情，背有恐值之虑”，法藏比丘当初观照十方国土，看见有的国土“沄溺洪涛，淬沫惊人”，发大水，洪水滔天，如同海啸一样，激起非常高的海浪，在旁边看都心惊胆战。或者是那种冰河，好像南极的冰融化了，冰块相互夹裹着，相互撞击着，“咔咔咔”响着往前推动，小船撞到当下就翻了。

“向无安悦之情”，面对着洪水、冰河、冰川，心中没有安乐，没有喜悦，只有恐怖。

“背有恐值之虑”，“背”就是转过身离开它，即使离开了这样的景象，心中还是担心恐惧的，害怕再次碰到这些洪水、冰川，有这样的顾虑。

在我们娑婆世界免不了这些冰川、雪崩、海啸等自然灾害。

“菩萨见此，兴大悲心”，菩萨见到这个情景就兴起大悲愿。

“愿我成佛”，愿在我的国土当中没有这一切。

“所有流泉池沼，与宫殿相称”，自然环境和人文环境是非常和谐、非常相称的。宫殿是人文环境。

“种种宝华，布为水饰”，无量的宝莲花布满水面，作一种庄严的装饰。

“微风徐扇，映发有序”，微微起风，轻轻地扇动着这些宝花的花叶，映发种种的光明，一重又一重，一波接一波，很有次序，风吹过去都是一浪一浪，种种的光不断地闪烁。

“开神悦体，无一不可”，这些光、水和我们接触之后，都能让我们神情开朗，身体愉悦，没有什么喜乐的事情不能达成的，都能满我们的愿望。

所以说“宝华千万种”，不是一种两种。

“弥覆池流泉”，弥漫、覆盖在极乐世界的宝池、流水、泉水之上。

“微风动华叶”，微风徐扇，微风轻发，吹动着莲花的宝叶，花

叶不断显发种种的光明。

“交错光乱转”，“交错”就是种种的光此来彼往，好像十字街头的车流一样。这里的“乱”，不是混乱的乱，不是说光没有次序，前面说“映发有序”，它是有次序的，是很美的。这是说，让看到的人眼花缭乱、目不暇接，太多了，太丰富了。

(4) 此界之水

水是生命之源。

在我们娑婆世界，水是生命之源，是非常宝贵的，如果没有水，也就没有了生命。

水知道答案。

日本的江本胜博士有一本书叫《水知道答案》，里面说到，水也非常灵，如果你对它说好听的话，它就有规则、美妙的图形呈现出来；如果你诅咒它，说恐吓的话，它那个图形就很恐怖、很破碎、很扭曲。这本书还是很好的，有很多照片。它的照片是用一种特殊的方法，把水在极快的速度下凝成冰，再用特殊的照相机拍摄水分子的结构；然后就发现，对这个水讲不同的话，它就有不同的形状。如果贴上“南无阿弥陀佛”，它就很舒服，很好的。

浑浊、寒热、咸涩劣味、沉重、腐朽褪色、急暴、生冷、
损坏诸根，增病没溺。

隔障、洪灾、冰凝、海啸、海水增高、污染。

但是我们娑婆世界的水也有种种的过患，能够形成交通的障碍，站到河这边就不能到河那边。有时候有洪灾，有冰凌，有海啸；还有种种的污染，像巢湖就有蓝藻，长蓝藻以后整个湖面也很臭，风吹过来都不能闻。没有水不行，有了水也麻烦，像现在的水增高。娑婆世界有种种的过患，即使水也是这样。

2. 楼不思議德

极乐世界的宝楼也有不可思议的功德。

(1)《观经疏》“宝楼观”文

《净土宗圣教集》590页是宝楼观，大家可以自己再学习。这里我只列了几点。

¹其楼阁中，有无量诸天，作天伎乐。

宝楼阁就是听经闻法的地方。楼阁当中有诸天，诸天都是化诸天童子，也可以说是阿弥陀佛变化所作，也可以说是阿弥陀佛佛性当中自然所出现的境界，作种种的天乐来供养菩萨，供养闻法人。

²楼外宝乐飞空，不鼓自鸣，无思成事。

在宝楼外面有很多乐器，自然悬处虚空，也没有人来安排，就好像星星月亮在空中一样。

“不鼓自鸣”，琵琶没人弹，它自己就有声音；鼓没有人敲，它自然就会鸣响。

“无思成事”，比如你要听《二泉映月》，还没有思维，没有想，事情就已经办成了，这叫“无思成事”。

³众音皆说念佛法僧，乐虽无识，即有说法之能。

空中宝乐的声音，皆说念佛念法念僧。所以善导大师就解释说“乐虽无识，即有说法之能”，音乐虽然没有情识，没有感情，没有意识分别，但是它能说法。这可以思议吗？不可思议。这也是楼中音乐能够作佛事，也可以说楼就能作佛事。

⁴观察除罪，命终必生彼国。

如果我们观察极乐的宝楼——当然，宝地、宝水、宝池都是一样的——在这里修观想，就可以灭除我们的罪过，命终一定往生极乐国土。你说怎么可以思议呢？所以，这个宝楼就是佛楼，这个楼就成了佛。

(2)《往生论注》文

《往生论注》里有这几段，也讲到宝楼的功德。

¹宫殿诸楼阁，观十方无碍。杂树异光色，宝栏遍围绕。

²宫殿楼阁，镜纳十方。的无所属，亦非不属。宝树宝栏，互为映饰。

³彼国人天，若意欲宫殿楼阁，若广一由旬，若百由旬，

若千由旬，千间万间，随心所成，人各如此。

“宫殿楼阁，镜纳十方”，宝楼里面能够显现十方国土境相，一切善恶业缘、因果报应，十方诸佛净妙国土都在里面，看得很清楚，“探汤不及之情，自然成就”。

“彼国人天，若意欲宫殿楼阁，若广一由旬，若百由旬，若千由旬，千间万间，随心所成，人各如此”，这也是不思议啊。宫殿楼阁显得窄了，你说要一由旬大，它就有一由旬；还嫌小了，要十由旬，它就十由旬；还嫌小了，要千由旬，它就长为千由旬，这可思议吗？要隔房间，你想要一千间就一千间，要一万间就一万间；你说一间隔为两间，就隔为两间，要隔为四间就隔为四间。大家看电脑就可以理解了，电脑的图表是一个大间的，你说把它一百等分，马上就成为一百等分。极乐世界比这还要方便，一个房间你要是给它一百等分，或者有大有小，自然就变过来了。

“随心所成，人各如此”，每一个都这样。根据净土三经，宝楼阁的颜色、大小，都能随你的心愿。屋顶要什么颜色，结构要娑婆式的，还是极乐式的，或者东方不动国式的，随你选；是要圆球的、鸟巢的、卵形的，还是要什么太空星云的；再讲大些，要银河系的，还是要河外星系的，都可以。而且，这个宫殿楼阁可以随着你走，你想去哪里，随身带。你们家楼房能随身带吗？你出门，一定要住旅馆，你不能把你家楼房带着。但极乐世界的宝楼宫殿，你到哪里去都可以带着，甚至到我们娑婆世界来也可以带。善导大师在解释《观经》来迎的时候，说佛菩萨到娑婆来迎众生，是带着

宫殿一道来的。宫殿随身走，这好不好？好啊！

你说“我的宫殿一千由旬，跟别人的不撞上了吗？”没关系，照样过，你的楼可以过，他的也可以过，畅通无碍。因为都是光，光光无碍，没有关系。娑婆世界的楼若是被撞，那就是楼毁人亡了。

(3) 此界高楼

我们这里建高楼就很麻烦。

耗费资源，价格昂贵。

障空逼碍，如陷囚笼。

不得远视，不能采光通风，不见绿色，不接地气。

装修光、声、气，生活垃圾，种种污染。

多病罹障。

地震火灾，无处可逃。如美国“9·11”事件。

一是“耗费资源，价格昂贵”，还要占用耕地，破坏农田。

“障空逼碍，如陷囚笼”，在楼房里住着，想看远处的景色看不到，没有视野；如果在半山坡建一幢楼，面对海景，觉得很好了，不可思议，但是五千万一间，几乎没人住得起。

我们在楼里住着，也不能远视，也不能采光，也不能通风，见不到绿色，也不接地气，真是坐牢啊。

我们的楼有很多障碍，要装修，不装修不能住；装修又影响采

光，有噪音、废气，有生活垃圾，种种的污染，一栋大楼的消耗非常大。那下水道里都是很肮脏的，而且住楼住久了会有很多病，罹患种种的城市病。

这还是可以忍受的，万一遇到地震、火灾就苦了，楼下着火了，楼上就一点办法也没有，逃也逃不掉。

现在有电视，让我们很短的时间就能了解世界各地的状况。有时候有的地方正在救火，用云梯过去救人，非常危险。楼烧着了，一点办法也没有。“9·11”就很悲惨，遇到恐怖分子不要命，开飞机一撞，整个大楼马上化为火海，真正体会到“三界无安，犹如火宅”。一栋大楼倒掉，多么恐怖，无处可逃。

我们这个世界的楼房有种种的过患，我们听到这里就想，“什么时候搞一间极乐世界的宝楼住住就好了”。极乐世界宝楼在哪里呢？在六字名号里。极乐世界宝莲花在哪里？在六字名号里。极乐世界宝水在哪里？在六字名号里，通通都有。古代《劝学文》说“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，名号当中自有七宝楼，名号当中自有宝莲花，什么都有，都在名号当中，念佛自有七宝楼。这样即使我们没有洋楼，没有别墅住，我们也会感到很满足。

3. 花不思議德

这个花有什么不思議德呢？确实不可思议，我们列了八点殊胜的功德。

(1) 严界

莲华藏世界。

庄严国界，就是庄严极乐国土。极乐世界又称为莲华藏世界，到处都是七宝莲花，让人感到非常庄严、清静、柔软、温香、润泽。

(2) 来迎

莲花是来迎接我们的。

作莲华合想，作莲华开想。

这是《观经》第十二观。莲花合，莲花开，它要迎接我们。我们将来往生的时候就坐在这朵莲花里面，坐进去它就关起来，像飞机的舱门，就关上了，怕你掉下去。你往莲花里一坐，莲花就合上了，到极乐世界就打开了，然后你就下到莲花池，那好得很。

乘宝莲华，随化佛后，生宝池中。（下上品）

“乘宝莲华，随化佛后，生宝池中”，这是莲花来迎接我们，我们坐在莲花里随着佛，诞生在宝池当中。

如一念顷，即得往生。（下中品）

“如一念顷，即得往生”，下中品是莲花来迎接的，一念之顷

往生。

见金莲华，犹如日轮，住其人前。(下下品)

下下品“见金莲华，犹如日轮，住其人前”，这是金色莲花迎接我们去往生。所以，我们看见莲花就要想到这是迎接我的。

此界一人念佛名，西方便有一莲生；

但使一生常不退，此华还到此间迎。

这是法照大师的偈子。莲花来迎，何其妙哉！如果不念佛，临终的时候就是地狱之火来迎接，那就苦了。

(3) 生处

“如来净华众，正觉华化生。”

此二句，名“庄严眷属功德成就”。

佛本何故兴此愿？见有国土，或以胞血为身器，或以粪尿为生元；或槐棘高圻，出猜狂之子；或竖子婢腹，出卓犖之才。讥诮由之怀火，耻辱缘以抱冰。所以愿言：“使我国土，悉于如来净华中生，眷属平等，与夺无路。”故言“如来净华众，正觉华化生”。

此界胎卵湿生，杂秽不净，诸苦多端。

莲花是我们诞生的地方，这就更舒服了。生老病死苦，生是第一关，我们生得不好，这辈子命就定下来了，生得不好，还能老得好吗？生老病死都开始了。

极乐世界是“如来净华众，正觉华化生”，如来清净的莲花之众，是从阿弥陀佛正觉莲花中化生的。

“此二句，名‘庄严眷属功德成就’”，“眷属”，我们是阿弥陀佛的眷属，是他的子子孙孙。为什么叫作“功德成就”呢？因为我们是清净正觉莲花所诞生的，是不被染污的。正觉莲花所诞生能够不成正觉吗？因为是正觉花所诞生的，所以初发心时便成正觉，初一诞生就成了佛了。

“佛本何故兴此愿？”为什么要起这样的愿呢？

“见有国土，或以胞血为身器”，这里是举娑婆世界作为一个不好的典型来说明。因为法藏菩萨看见有的国土“胞血为身器”，小孩子在母胎里，他不就是父精母血吗？合在一起成为身器了，慢慢地细胞分裂，是血气之身，当然不清净。

“或以粪尿为生元”，在母胎里面，不干净。肠胃哪有那么干净的？身器本身是不清净的，滋养它生长的环境也是不清净的。

上面说不清净，下面说不平等，然后说不安乐。怎么不平等呢？

“槐棘高圻，出猜狂之子”，指公卿大夫。这里都有典故，所谓“三槐九棘”，在古代，地位很高的公卿大夫，皇上赐他在院子里栽上几棵槐树，这是三槐九棘的来历。按说这样的名门望族、王侯将相，他们的家族应该出那种孝子贤孙，但是恰恰他们的后代不争气，生“猜狂之子”，就是不尽人意，淘气、调皮甚至犯法，恶名流布。

“或竖子婢腹”，“竖子”就是小子，有贬低的意思，也就是一般的贫贱之人。“婢”是婢女，地位卑下被人家看不起的人。

“出卓犖之才”，他们反而生出才能突出、才干卓越的儿子。在封建时代，个人再有才能，出生门第卑微，是被人看不起的。这样人家就讥笑，谚语说“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”，讥诮、讥讽、诽谤。这样他不就恼火了吗？“讥诮由之怀火”，指“竖子婢腹”。

“耻辱缘以抱冰”，指“槐棘高圻”。因为本来名门望族，希望出一个高贵子弟，结果子孙很不争气，不成型，不像样，这样就让家族蒙受耻辱了。这样的心情何以畅快呢？就好像一个冰疙瘩一样。这也是一个比喻，说明不安乐，不平等带来不安乐。

“所以愿言：‘使我国土，悉于如来净华中生，眷属平等，与夺无路。’”到极乐国土的众生，都是从阿弥陀如来清净莲花中化生的，化生的莲花是平等的，化生之后的利益、功德也都是平等的，这叫“眷属平等”。净花中所生就是清净的，“眷属平等”，是平等的。

“与夺无路”是平安的。什么叫“与夺无路”呢？“与”就是赞叹，“夺”就是贬低。我们这里有赞叹就有贬低，有贬低才有赞叹。极乐世界是平等的，赞叹其中一个的同时，其他通通都赞叹了，都是一样的。所以说不可能有看得起这个、看不起那个，没有优劣、与夺的分别。

佛多么慈悲啊！我们讲平等，要人权平等，哪里有平等？到

极乐世界才平等，阿弥陀佛让我们生下来就平等。在娑婆世界怎么能平等呢？一个生在穷人家，一个生在富贵家，那享受就不一样，起跑线就不一样。我们说人生起跑线，娘肚子就是第一关，出处就不一样，起跑线能一样吗？想要机会平等、环境平等，都很难达到。

但是到极乐世界就不一样了，极乐世界是莲花化生，我们念佛人的生命就是从莲花当中诞生的。我们虽然在娑婆世界，我们色身的生命不清净，“胞血为身器，粪尿为生元”，但是现在我们的法身慧命已经诞生，已经觉醒。我们是佛子，已经生下来了，从正觉花所化生的。

如果一个念佛人没有这种自觉，不知道自己的法身慧命已经诞生，已经觉醒，已经是极乐世界的人，是弥陀的佛子，那你的往生是不定的。

我们依善导大师的教导，我们是平生业成，并不是临终的时候才往生业成。现在就定下来了，极乐世界莲花都包在里面了，户口都上了。这个身体在这里是过一趟的，是假的，不要太认真了。骂你、赞叹你都无所谓，不要太认真。所以，你过得何其自在，潇洒走一回。不然哪里能潇洒，哪里走一回？是无穷尽不断地轮回，是痛苦走轮回，不是潇洒走一回了。

所以我们感叹，我们感恩阿弥陀佛、昙鸾大师、善导大师。想到我们念佛人的生命微妙香洁，难怪我们喜欢莲花。

(4) 坐处

十方人天得生者，各坐一个听真常。

七宝莲花是我们的宝座，就像这首偈语，“十方人天得生者，各坐一个听真常”，坐在莲花宝座上很柔软。

(5) 乘空

观音势至尘沙众，从佛乘华来入会。

同生知识百千万，乘华直入虚空会。

莲花不仅是我们的坐椅，还是我们的交通工具，这多好啊！

“观音势至尘沙众，从佛乘华来入会”，观世音菩萨、大势至菩萨、恒河沙数清净大海众菩萨，跟随阿弥陀佛乘着宝莲花来到我们法会的现场。这是交通工具。

“同生知识百千万，乘华直入虚空会”，这也是善导大师在《般舟赞》里所写的。共同往生极乐世界的善知识，成百上千上万，都乘着宝莲花直接升到天空，在虚空当中。

极乐世界讲法未必在地上，也未必在山顶上，有时候在地面，有时候在七宝池，有时候在莲花叶上，有时候在七宝林中，有时候在宝楼阁里，而更多是在虚空中，什么都不要，在半空当中开大法会，“乘华直入虚空会”。

此界交通事故频繁，空气污染，噪音污染，逼碍堵塞，能源危机。

我们这个世界的交通是个大问题，事故频繁，空气污染，噪音污染，交通堵塞，能源危机。

(6) 修供

“修供”，就是说，极乐世界的莲花可以让极乐世界的人天、声闻、菩萨大众用以修供养。

引用的这段文字，出自《净土宗圣教集》929页的《般舟赞》，是善导大师所写的。

地上庄严众宝间，杂色相参百千万。

宝座华台处处满，随心受用光来照。

百千童子菩萨众，各捧香华临池看。

或坐或立池渠岸，或有寻阶入宝池。

或立于沙或至膝，或没腰头或悬注。

或取金华百宝叶，授与岸上看池人。

受得香华千万种，即散弥陀大会上。

这里讲到宝池，说在宝池旁边有成千上万的童子，童子就是菩萨，菩萨称为童子。每个人都捧着香花，站在水池边看；有的在岸边坐着，有的站着；还有的沿台阶走入七宝池中。

“或立于沙或至膝，或没腰头或悬注”，这也是《无量寿经》里

所说的，下入宝池里，有的站着，就好像水很浅；站在宝沙之上，有的水到膝盖，有的水没到了腰和头，或者从顶上灌注下来。

“或取金华百宝叶”，就是讲义引用的这一段，摘取金莲花百宝叶。

“授与岸上看池人”，送给岸上看池水的人。

“受得香华千万种，即散弥陀大会上”，这就是散华供佛，手上捧了千千万万的香花，然后散给弥陀大法会来供养。

(7) 说法度生

华光出佛，普为十方说微妙法。

各各安立无量众生于佛正道。华为佛事，安可思议！

这也是出自《无量寿经》“华光出佛”这一段。极乐世界的莲花会出三十六百千亿光，每一光中出三十六百千亿佛，这些佛普为十方说微妙法。

我们还是来看《无量寿经》上卷的最末，这一段叫“华光出佛”（《净土宗圣教集》90页）。

又，众宝莲华，周满世界。一一宝华，百千亿叶。其华光明，无量种色，青色青光，白色白光，玄黄朱紫，光色赫然，炜烨灿烂，明曜日月。一一华中，出三十六百千亿光；一一光中，出三十六百千亿佛，身色紫金，相好殊特；一一诸佛，又放百千光明，普为十方说微妙法。如是诸佛，各各

安立无量众生于佛正道。

这就是有名的“华光出佛”这一段，就是莲花出光，光中出佛，佛说一切法，而安立无量众生于佛正道，这就是莲花说法度众生。

(8) 愿力所成

如此妙华，是本法藏比丘愿力所成。

这是说明莲花的形成——愿力所成。这句话是《观经》里说的。

(9) 小结

前面我们说到，极乐世界，树有不思议之德，水有不思议之德，宝地有不思议之德，宝楼有不思议之德。这里说极乐莲花有不思议的功德，而且说得比较丰富，项目比较多。当然，极乐世界种种庄严，它们的功能都是互通的。不过从表达来讲，莲花是集大成的，它的功德庄严是最多的。

这里我们列了八项，真正说起来肯定是不止八项。

第一点说“严界”。这些莲花首先是极乐世界的，所以先从极乐世界说起。莲花能庄严极乐净土，所谓莲花藏世界，前面说众宝莲花周满世界，这就是“严界”，庄严世界。

莲花不仅庄严极乐世界，还要来到娑婆世界迎接我们，所以这是它的第二点不思议功德——“来迎”。

接下来，迎接我们去往生，我们往生后在极乐世界的莲花中诞生，所以接下来说莲花作为“生处”，这是第三点不思议功德。

第四，往生后不仅从莲花中化生，而且可以坐在莲花上，作为“坐处”。能坐莲花宝座，就预示着要成佛。坐在莲花宝座上闻法，所以第四点就说“坐处”。

莲花不仅可以作为坐处，还可以作为交通工具，可以乘此莲花在虚空来往，所以第五点说“乘空”。

第六，乘空不是无目的地来回游走，而是为了到十方世界上供诸佛，所以说“修供”。

不仅可以上供诸佛，也可以下化众生，所以第七点就讲“说法度生”。

这所有的功德，如此微妙，它们的成因是什么？第八点就归结于“愿力所成”。

这就是讲义编写的次第。

我们如果讲解什么，或者修学什么，语言表达上总是要有重点和前后次第关系。我们看祖师的著作也应该有这样的一个思路，祖师哪些话放前，哪些话放后，我们要理出来，这样便于理解。他不会是没有来由的，不是简单地看一句就是一句。所谓顺藤摸瓜，眼睛好的人，他一看就看到有几个瓜，看得很清楚。如果眼睛不好，他顺着藤来摸，也能摸到瓜。

我们当然没有那个智慧眼，智慧眼没有开。如果是善导大师，他把书一打开就什么都看见了，好像几个瓜都看出来了。我们怎么看书？我们没有那样的智慧，打开书，想全部都看明白，那就要顺藤摸瓜，慢慢往下摸、往下捋。好像树一样，树干、树枝到哪里去，都能捋得出来，这就是次第、次序。

这也是读书的方法。如果这样来读书的话，一本书可以先从一篇文章开始读起，你就可以很清楚它的脉络，知道应该怎样来理解它。

华为佛事，即是佛华，亦名华佛。

我们这里讲的“华”，可以讲就是“华为佛事”，也就是“佛华”，也可以称为“华佛”。就是说，这不是一般的花，它不是什么牡丹花、菊花等等，也不是菩萨花，它是佛花。

它也是花佛。在极乐世界，佛有很多种形态，有法身、报身、化身；可以显现佛的形态，也可以显现菩萨的形态。佛有十种身，可以显为菩萨身，也可以显现声闻身；可以显现有情身，也可以显现无情之身。所谓无情身，比如显现为七宝树，就是树佛，显现为八功德水，就是水佛，显现为莲花，就是花佛。

我们这个世界的花也是很好的，大家都很喜欢，不喜欢花的人恐怕不多。花总能给人很好的感觉，有一种春天的温暖，欣欣向荣，柔软、芬芳、喜悦，花好月圆，心花怒放，看花就是挺好的，这都是很好的词。“你看你笑得像花一样”，这都是表扬他的。尤其是开花才能结果，水果一般都是有花才有果。

不过，这个世界的花也让我们非常伤感。“人无百日好，花无百日红”，再好的花开了没几天就开始凋落了，这不是无常吗？花开的时候很好，但是凋谢了就让人觉得很伤感，“这么好的花怎么掉了呢？”尤其是雨打残红，那花开得再好，一场暴风雨来袭，就惨不忍睹了，这就是无常摧折。杜甫也有诗道：“感时花溅泪，恨别鸟惊心。”花上有露水，好像花淌眼泪一样，这都有无常感。

通过这样的比较，我们会对极乐的庄严功德产生欣求、好乐。娑婆世界不管怎样，都是有缺陷的，无论如何都不圆满，都是善恶相煎、苦乐交杂，是无常的、变灭的。所以我们要欣求极乐，“无衰无变湛然常”，“如此逍遥快乐地，更贪何事不求生”。

4. 金银七宝岂非缺少生机

下面回答大家提的几个问题。

问：极乐一切皆金银七宝，岂非缺少生机？

此间金宝，坚强冰冷，无生命迹象。

此间生命，无常生灭，扭曲痛苦，粗劣。

此间贵重金玉称宝，为借其名，实为功德之宝，为阿弥陀佛称性功德所流现，温润，柔软，如意，正觉，增道，说法……乃生命本有觉性，最极微妙。

情与无情，同成正觉。

三种成就，愿心庄严。同一涅槃。

“宝性功德草，柔软左右旋。”

“安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶！”

第一个问题是，有人说，关于极乐世界，前面讲这么多，都是金银七宝，这也没什么意思啊。有一点绿树草地，感觉倒还舒服些，都是金银七宝有什么味道啊？

问的似乎也有道理。之所以有这样的问題，是因为我们生活在娑婆世界，所以才会讲出这种没有智慧、没有眼界的话，因为他以为极乐世界的七宝，也跟我们娑婆世界的一样，那有什么意思？还不如花花草草的好看。这是因为我们生活在这么一个卑劣的、沙石遍满的地方。

这里一切物分为三大类：矿物、植物、动物。矿物就是土石金宝，是硬的；植物有树、草、花等等，植物比矿物要暖一点，软一点，有温性一点，有生命力一点；而生命的形态再进化就是动物，能奔跑，人也是动物之一。

娑婆世界才有这三种物，到极乐世界能跟这里一样吗？都一样那就不叫极乐世界了，我们去那里干什么？就不要去了。

“此间金宝，坚强、冰冷，无生命的迹象”，他才会有这种误解。这里的矿物，不管是珍珠、玛瑙，还是金银，这一切都是硬邦邦的，是坚实的，也是冷冰冰的，没有生命迹象。

此间的生命是什么生命？这里的生命都是无常变灭的，是扭曲痛苦的，是很粗劣的生命。在这个地球上，最高的生命就是人类了。人类生命怎么样？有生老病死。

“此间贵重金玉称宝”，娑婆世界的人很可怜，把这些称为宝。极乐世界也讲金银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，其实也不称为宝，只是“为借其名”。在娑婆世界，人们把最喜欢的东西称为宝；说极乐世界七宝，也只是借它这个名称，实际上极乐世界并没有这些粗糙的东西，这些个东西到极乐世界连粪土都不如，否则我们到极乐世界去干什么？有什么意思？这是借它们的名字。因为我们这个世界的人没有见过极乐世界，所以只好讲这些。我们听也没听过，见也没见过，怎么讲给我们听？没办法讲，所以只好讲金银，娑婆世界的人最喜欢是这个了嘛。

就是因为凡人以这些为贵重，觉得它们漂亮、亮丽、宝贵、值钱，所以借这些名。实际上极乐世界都是功德之宝，所以讲“功德大宝海”，这种宝，“为阿弥陀佛称性功德所流现”。

这些话，我也是依葫芦画瓢，鹦鹉学舌，写在这里。至于极乐世界到底是怎样的，我也没法说明。什么是“称性功德所流现”，到了极乐世界就知道了。

极乐世界的宝，“温润，柔软，如意，正觉，增道，说法”，这都要从心上来说，这些宝会给我们心灵的温暖，会给我们心灵的润泽，这才称为宝。

娑婆世界的宝能叫宝吗？经典中有个故事，佛陀和阿难出行，见到地上有金子，阿难说：“地上有金子。”佛说：“阿难，地上有毒蛇。”阿难一看，说：“是的，世尊说得对！地上有毒蛇。”两人就走了。后面有个农民过去一看，说：“这两个出家人，讲什么地上

有毒蛇，这不是黄金吗？怎么能说是毒蛇呢？”他就把黄金捡回家了，从此他就花天酒地了。国王听说此事，“某某人为什么得了这么多财宝？那一定是犯了偷盗”，就把他打入大牢，判他死刑。他在大牢里就哭了：“哎呀，这真的是毒蛇啊！”国王知道了，就问他为什么这样讲，他说：“佛陀和阿难路过那里，说金子是毒蛇。我不相信，就把金子抱回家了。那真的是毒蛇啊！”

所以，娑婆世界的宝会伤人，会让我们起贪心、贪染，会让我们有种种染污。

而极乐世界的宝，能给我们心灵温暖和爱，给我们润泽，能滋养我们的生命。我们的法身生命需要温润，而宝的柔软让我们的心意柔软。

柔软是非常好的，没有比柔软更好的了。我们说“要有柔软心”，“柔软心”这三个字非常好，希望大家好好体会，我本人也要无限地体会它。我们的心都很刚硬，听到别人意见跟自己不一样，马上就皱眉头，心很硬。

“如意”，能称心如意。我们在这里听说有如意宝、摩尼宝珠，极乐世界才真正是如意的，这些宝像水，高低、冷暖、快慢，一切如意。

“闻法”，随其所应，各称其心。

“正觉”，这些宝其实就是阿弥陀佛正觉本身的显现，它就是正觉本体。

“增道”，就是让极乐的众生增进道业，让他们看到、听到、闻

到、触到阿弥陀佛的光明，自然开悟，身心愉悦，地地增上。凡夫到了那里就成了菩萨，直接增上，而且这些宝都可以说法度众生。所以它们是我们佛性的生命，而不是一般扭曲的生命。它们是我们生命的本有觉性，也就是我们的佛性，所以是最极微妙。

佛经里说：“情与无情，同成正觉。”当初我看到这两句话，也是非常感动，觉得非常震撼。讲有情众生成佛，这个道理还说得过去；“情与无情，同成正觉”，无情就是沙石土块等，连一个土块、一块石头都成佛了，这是什么概念？

佛有十种世间身，有正觉世间，也有器世间。其中讲正觉世间就是说有情成佛；器世间就是无情，桌子、板凳这些都是佛。到极乐世界就真正是这样的景象，情与无情，同成正觉，七宝树、莲花、水、楼，这些都是正觉，正觉就是佛。

《往生论》就说：

又，向说观察庄严佛土功德成就、庄严佛功德成就、庄严菩萨功德成就，此三种成就，愿心庄严，应知。

“三种成就”也是佛成就：

第一，佛当然是发大愿心所成就的佛果，毫无疑问，这是四十八大愿成就；

第二，菩萨成就也是阿弥陀佛因中愿心所庄严成就；

第三，极乐世界的种种依报庄严、依报成就，也是法藏比丘当初所发大愿的愿心所成就。就像善导大师所说的，“诸宝林树，皆从弥陀无漏心中流出”，它是从佛心流出来的，自然就是佛心的正

觉境界。所以，这是同一涅槃的境界，因佛常住大涅槃。

所以，极乐世界正报是涅槃界，依报也是涅槃界，佛菩萨主伴、依正同一涅槃。这是不可思议的境界。

《往生论》说：“宝性功德草，柔软左右旋。”是什么样的功德呢？“性功德”，这个“性”就是佛性、法性、本性，是性地里所出生的功德。所以我们就知道了，所谓金银七宝，其实就是指这里的功德宝。

“柔软左右旋”，众宝在如来大悲风中非常柔软，左右旋转。当然，这也是就我们可以听得懂的、娑婆世界的现象来说明它。在草原上，一阵微风吹来，群草起伏不定，也是很柔软的。或者在一条小小的清溪旁，可以看见流水里有水草柔软地摆动，这也让人感到非常柔和。或者是春风拂柳，柳条柔软地飘动，看到这样的景象也会影响我们的心。如果看到一个人被五花大绑，你就会感觉很不舒服，心就感觉很紧。一看风吹杨柳，你就会感到很温和，很柔软。

下面这句话非常好，“安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶！”这句话说得太好了。这是昙鸾大师所说的，他是要解释《往生论》里的这两句话：

正觉阿弥陀，法王善住持。

“住”就是住在里面，“持”就是保持着它的生命力。就是说，阿弥陀佛的极乐世界，是正觉阿弥陀法王的善行功德所住持的，种种微妙，不可思议。

住持是什么意思呢?比如说树,一棵活的树和一棵死的树相比,它们有什么差别?这棵活的树里面有树神住持;这棵死树里面没有树神的住持,它就是死的。树一定是有精神的,有的树长得就是很精神,非常旺,它的精气神很足;有的树受了病虫害,或者地上积水了,或者是环境不好,它就没有精神头。“要学那高山顶上一棵松”,大家唱过这歌吗?泰山、黄山长在悬崖顶上那些老松,那精神很足啊,非常有干劲,有力量。有的树就不行,就显得没有那种生命力,神不一样。一棵树,如果它有一个充足的精神住持着,那就长得很健旺,就有神。

因为树是木头,是木性的,所以每一棵树的每一片叶子、每一片芽、每一块树皮、每一个枝节都有木的本质,它们不可能没有木性。整棵树的全体,它的点点滴滴,哪怕是树的花,干了以后,它的成分都是木,跟木是一样的。这就是因为它有树木之神的住持,所以它有木性,树的每一个部分都是木。

极乐世界是阿弥陀佛正觉善所住持,所以它的每一个成分,花、鸟、水、树等等,完全是阿弥陀佛正觉的显现。这句话就是这个意思。

这句话说的很好啊,“安乐国为正觉善住持,其国岂有非正觉事耶!”极乐世界哪有不是正觉的事情呢!正觉就是佛,哪有说不是佛的境界的呢?哪有说不是佛的呢?一滴八功德水,一片七宝树的叶子,这些都是正觉之事,都是弥陀的正觉所住持。

大家一定要懂得“住持”这两个字,这两个字非常好。“住”就

是安住、居住。我们的精神住在哪里？住在我们的这个身体里。那精神是住在哪里？是住在鼻子里吗？是住在大脑里吗？不是，它住在身体的每个细胞里。身体哪里被碰疼，其他部位马上就会去照顾这里，这是神的作用。

神遍于身体，和我们的躯体是完全吻合的，每一个细胞、每一根头发丝里都有神的住持。如果没有精神的住持，头发丝能长吗？它长不了。头发不是靠洗发膏，而要有精气神，没有精气神，洗发膏管什么用？白头发照样长出来。这要有精神来住持。因为我们的精神住在每一个成分当中，保持它，支持它，让身体持续地相续下去，这叫住持。

小孩子的生命很健旺，皮肤很有弹性，就是精神住持得很好。老了皮肤就耷拉下来了。为什么？没有精气神，不能住持，精神不能支持身体了，泄气了。比如头发丝，为什么老了会长白头发？因为精气神不能到那里，它不能住持。

我们的生命不圆满。阿弥陀佛的生命是无量光，他是无量寿的生命，他的生命丰盛、圆满、充足。所以他住持的极乐世界兴旺发达，欣欣向荣，每一根头发丝都住持到了。极乐世界是不可思议的，是“法王善住持”。

我们在这里念佛，阿弥陀佛的“法王善”已经住持在我们的心中了。弘愿寺，谁是住持？阿弥陀佛是我们的住持，他是我们的主人。阿弥陀佛住持在我们的心中，来保持我们的生命，来支持我们法性的生命，这叫“住持”。

这样我们心中才能活出弥陀的生命。如果你靠自己修行，那就差太远了。你能修成什么样子？我经常讲，就像车坏了，修来修去，不如换一个。我们这样的色身，这样的身心，卑劣，龌龊，无常，变灭，痛苦，扭曲。我们就不要修了，换一个好了。阿弥陀佛一住持，整个就换了，从里面活到外面来。

生命是从里面活到外面的，而不是在外面去装饰，去涂脂抹粉，那没有意思。净土念佛法门，若弥陀的悲心来到你心中，你就活了，你就是一棵七宝树，就是一朵大白莲花。所以经中才说念佛人是“人中芬陀利华，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友”。这样的话都不是表扬的话，而是如实说，念佛人就是人中芬陀利花，因为有佛的生命在住持。所以说“正觉阿弥陀，法王善住持”“如来净华众，正觉华化生”。

“我怎么没有感觉到我是人中芬陀利花？”那是因为你还没觉醒，你还没有把阿弥陀佛请到心中来住持。其实我们念佛人往往都有两张面孔，一方面在念佛，一定要让自己归命阿弥陀佛；一方面有的时候又会拉扯，凡夫心的“我”就会占上风，这样生命就萎缩了。

一定要让佛占上风，这样你就会过得很潇洒，就会很自在。然后你会有一个空间，退一步来看另外一个凡夫“我”的存在，你就会来修理那个凡夫的“我”。你要跟佛在同一条战线上，形成统一战线，来修理那个不好的凡夫“我”，这样你才有本事修理他。

如果你认为那个凡夫“我”就是你，非要跟世间凡夫的“我”

站在一条战线上，那就跟阿弥陀佛成为敌人了，你绝对不会修理自己的。革命是革别人的命，哪有革自己的命的？没有的。

所以，在“我”被当成是自我的时候，你是不可能修行的，你不可能跟阿弥陀佛站在一条战线上，你一定会保护自我，一定会顽固地认为这就是“我”。所谓的忏悔，在那里哭，掏心掏肝的，那都是假的。讲修行，白搭，不要谈，哪有对自己革命的？

大家知道不知道修行就是革命？但是我们能革命吗？谁能革自己的命？修行就是革命，就是让我们在这个娑婆世界，在三界六道轮回里，把六道轮回这种染污、颠倒的命革除掉，让它焕发出佛法的生命。凡夫非常顽固，这种小我的生命力特别的旺盛，你要跟他革命，他就跟你对着干，到最后通通被他打败。然后还自觉牛得很，“我在修行，我在打坐……”。

我们都被他骗了，被他骗了又去骗别人。尤其在信仰的领域，表现得特别明显。骗子有好几种。有一种是存心做骗子，这是非常不好的。还有一种，他没有主动做骗子，他是因为自己被别人骗了，很天真地相信了别人，然后他也做了骗子。他先把自己也骗了，然后才可以理直气壮去骗别人，这种比较多。比如他相信一个道理，觉得这个东西确实很好，就去跟别人说。

我们生生世世以来被谁骗了？就被“我”骗了，这个“我”把我们骗得晕头晕脑的。我们如果不是被他骗了，不早就解脱了吗？所以善导大师说：

专专指授归西路，为他破坏还如故。

旷劫以来常如此，非是今生始自悟。

一遍一遍地跟人讲念佛求生西方，还被他破坏？被谁破坏？就是那个“我”，被他破坏了，还像过去一样去轮回、流转。

学圣道法门，是很容易受骗上当；学净土法门，你就放心大胆，不会受骗上当。所以昙鸾大师在《往生论注》里就说“外道相善，乱菩萨法”，外道表相看上去很善，像是佛法，结果乱了菩萨法。就是第一道难关，你分不出谁是敌谁是我，谁是佛谁是魔，谁是真谁是假。所以以假为真，以颠倒的为正确的，这就是有失误。

而净土法门没有这个难处，如果修净土法门，都是念佛，以佛为标准，当然毫无问题。所以，安乐国是正觉善所住持，没有不是正觉的事情。我们念的这句名号，是阿弥陀佛正觉的名号，怎么会有不正觉的事情呢？怎么会走火入魔呢？怎么会走邪道呢？那是不可能的，因为是阿弥陀佛正觉善所住持。我们念佛的人“潜通佛智，暗合道妙”，就是因为有“正觉善住持”，有阿弥陀法王如来的正觉之善住持在我们的心中，我们就放心大胆。

5. 娑婆、极乐何以秽净不同

我们看下面这个问题。

问：何以此界土石沙砾，种种秽染，而极乐世界如此清净庄严？

答：境由心生。心净则土净，心秽则土秽。如人性净，

满屋香洁；如人性秽，居室杂沓。此界众生，心存高下，故感地不平坦，山川阻隔；心多杂染，故感土石秽质；心含险恶，故感凶灾疾疫。

极乐乃法藏菩萨清净愿心、大愿业力所成。其第三十二愿言：

设我得佛，自地以上，至于虚空，宫殿楼观，池流华树，国土所有一切万物，皆以无量杂宝，百千种香，而共合成。严饰奇妙，超诸天人。其香普熏十方世界，菩萨闻者，皆修佛行。若不尔者，不取正觉。

此愿已成，故感极乐种种万物，最极清净庄严。

有人不敢相信，“娑婆世界都是土石沙砾，有种种的秽染，怎么极乐世界就会那么清净庄严呢？”

这个问题是有两点：第一，他是想问一个原因；第二，是他不能相信，觉得这怎么可能。我们先回答第一点。其实这样的问题也不是我们可以回答的，我们在这里不过是鹦鹉学舌，依葫芦画瓢地说出来而已。

“境由心生”，外在的环境是由我们内心所感生感现的。

“心净则土净，心秽则土秽”，如果你的心清净，那么所感现的国度就一定是清净无染的；如果你的心是秽染的，见到的也一定是秽染的世界。

打个譬喻，比如说有的人性情喜好洁净，他的房间就满屋香洁，很整齐，很干净。有的人就是邋遢，不愿打扫卫生，他房间里

就是乱糟糟的。

其实，周围的一切都是我们的心。比如说你的桌子上有什么东西，它会自己跑来吗？它不会自己长脚跑来，都是你的心把它抓来的。不是你的手，而是你的心抓来的。你的心不干净，它就不干净。你的心怎么样，它就怎么样。一个人的房间就是他的依报，你看他房间，看他的桌子，看他的抽屉，你不用看他这个人，就知道他是怎样的了，大致不差。

“此界众生，心存高下，故感地不平坦”，我们的心有高有低，所以展现的外在环境就是不平坦的。阿弥陀佛是平等心，所以极乐世界是地平如掌，是平坦的。我们这里的众生，心有分别，所以感得山川阻隔。有分别就有你我，就有戒防，所以就有山有河，是一条条分界的。阿弥陀佛心无分别，所以极乐世界的七宝池、七宝树都可以映现十方一切国土。

“心多杂染，故感土石秽质”，此界众生心多杂染，所以感得土石秽质。极乐世界阿弥陀佛的称性功德，清净无染，所以他一切的境界完全是清净的，没有杂质。

此界众生心含险恶，所以感得凶灾疾疫；阿弥陀佛慈悲善软，所以极乐世界没有一切的灾难和危险之事，这就是心境相感。

对于心境相感的事情，我们多少也应该有一些体会。就像杜甫写的诗，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，是因为他的心这样，所以他看见的就是这样。他感叹时局的艰难，看到一朵花上的露水，都觉得花像流了眼泪一样。别人看就看不到这个。

我们的心，如果很温和，很安静，很阳光——只有我们的心阳光了，我们的世界才是阳光的；如果我们的心不阳光，外在的世界有再大的阳光也没有用，因为世界的光是要从我们心照出去的。如果有一个手电筒，你打到哪里哪里不都是亮的吗？未必要整个世界都是亮的。只要有一个手电筒，最起码保证照到哪里哪里亮。

手电筒是一个很好的“法器”，它代表我们的心。如果我们正面思维，如果我们阳光思维，我们想到什么，那里就是光明的。如果说“某某人真黑暗”，那个时候你要想到，可能你心中也是黑暗的，不然那个黑暗的地方都给你照得光明亮了，你就见不到黑暗了。

光和暗不能并存，善和恶也不能并存。如果我们心中保持善念，那我们所感得的世界、所处的环境一定是善的，是相应的。

极乐是法藏菩萨清净愿心、大愿业力所构成。第三十二愿叫“宝香合成愿”，说：“设我得佛，自地以上，至于虚空，宫殿楼观，池流华树，国土所有一切万物，皆以无量杂宝，百千种香而共合成。严饰奇妙，超诸天人。其香普熏十方世界，菩萨闻者，皆修佛行。若不尔者，不取正觉。”极乐世界之所以如此，完全是阿弥陀佛愿心所成就的。

当然，这也就是从理论上来说明，我们这样说明，实际上多少还是观念上的一种解释，其实我们是无法理解极乐净土这样的境界的。它超越了我们的思议，超越了我们的想象，超越了我们的语

言，我们无法表达，无法说明。那怎么办？只有亲自前往。要想知道梨子的味道，就要亲口尝一尝。所以，要想知道极乐世界为什么这样清净庄严，我们就要亲自去往生。

我们当然不容易相信，我们会怀疑说：“怎么会有这样子？”我们怀疑是自然的，因为我们没有智慧，没有智慧就会怀疑。我们为什么没有智慧？因为我们没有心量，讲极乐世界这样的景象，我们不敢相信，会说“还有这样的事情啊？”我们的心就是容纳不了，不敢相信，也不能相信，因为一相信心就撑破了。我们的心只有那么大，就像一个房间只有5个平方，一张桌子桌面是80个平方，那桌子就塞不进来，屋子都要撑破了。极乐的境界已经超过了一般人的心量所能容受的范围，所以就不能相信，一相信他就不能活命了，他就要抗拒，“怎么可能有这样的世界？”没有心量是因为眼界低，他没见过。而且也会很主观，以自己的经验来判断。但如果以凡夫的经验来判断佛的境界，那当然是毫无办法的，是一点都不能想象的。但人就是这样。

打个简单的比喻，你生而为人，如果说你从来没见过一只飞鸟，这个时候如果有人告诉你说“有一种鸟，它有翅膀，可以在天上飞”，你敢相信吗？你肯定骂他，“你疯了！胡说八道！哪有可以飞的东西？我们从来都是在地上走的”，你没有见过，不可能相信，因为你没有这个经验。人家再告诉你说：“不仅可以在天上飞，还可以在水里游。”你如果也没见过鱼的话，那就更不相信了，“怎么可能？”就会这样怀疑。所以，有个成语叫作蜀犬吠日。四川经

常是浓雾天，那里的狗生下来之后没有见过太阳。突然有一天太阳出来了，天气晴朗了。狗没见过太阳，它就对着天乱叫。它觉得这不可思议，最后觉得要灾变，它很害怕。

在一百年前，如果你跟人说有飞机，人家也不可能相信。你现在跟他讲，极乐世界的菩萨可以乘坐七宝莲花周满世界，遍礼诸佛，得无生法忍，得授记，他怎么能相信？

我们能相信，那不可思议啊！是“法王善住持”啊！我们能相信，这说明我们什么？说明我们心量大。心量大说明什么？说明有菩提心。不相信极乐世界，不求生极乐世界，那叫什么菩提心？心量小得就一点点大，只想待在娑婆世界。在整个宇宙当中，娑婆世界不过是一颗微尘，太小了。

我们现在说“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐”，心量马上就扩大了。而且极乐世界不仅是在十万亿佛土之外，“究竟如虚空，广大无边际”，我们居然敢相信有极乐世界存在，敢相信阿弥陀佛存在，敢相信念佛可以到极乐世界，敢相信一到极乐世界就光寿同佛！

一般人是敢不相信的，所以昙鸾大师说“非常之言，不入常人之耳”，这不是一般的话，它进不了一般人的耳朵。所以我们是非常之人，才能相信“非常之言”，才可以得到非常的利益。我们能听到这些，能相信这些，成佛不远。我们都听到这样的话了，成佛还会远吗？就好像要走路到北京城，经过了二万五千里长征，已经看见城楼上写着“北京城”，你说还有多远？都已经看见北京

城了。

所以，我们的成佛简直是十拿九稳，就在手掌心。我们现在“作莲华合想，作莲华开想”，都已经坐在阿弥陀佛的莲花里了。我们念了佛，就在弥陀的手掌心里了。弘愿寺的阿弥陀佛像，站在来迎殿里，托着莲花，那里面蹲的就是你。你在那里一拜佛，其实真生命已经到极乐世界的莲花里了，这个假壳子还蹲在这里。

往生有什么难的？极乐世界阿弥陀佛都已经成佛了，你还在这说往生很难，真是给佛丢脸啊！天底下第一等容易的事情，就是往生成佛；第二个容易的事情，就是下地狱，这都很简单。

讲“往生容易”，就已经是给阿弥陀佛打折扣了。比如高山上一块石头往下滚，它很容易到谷底吗？用不着说容易，石头从山顶往下滚，直接就到了谷底了，还谈什么容易不容易呢？就像水果，比如苹果熟了就往地上掉，没有什么容易不容易的，是自然的，“自然之所牵”。《无量寿经》说：

升道无穷极，易往而无人；

其国不逆违，自然之所牵。

“升道无穷极，易往而无人”，为什么？“其国不逆违，自然之所牵”，非常自然。“自然”就已经说得到底、到位、到边、到头了。“自然之所牵”，完全没有勉强造作，完全没有人为的痕迹，所以称为“自然”，是佛的大愿业力自然的作用。

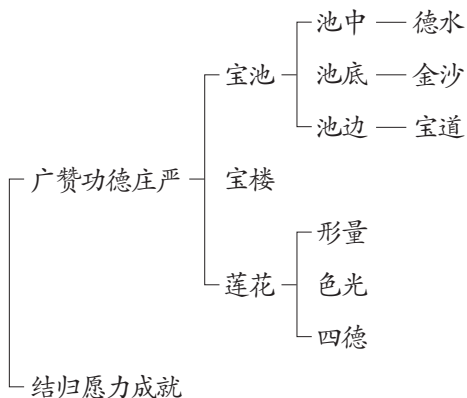
所以，我们念佛的人只要动两片嘴唇，你说“最近我口腔溃疡，嘴唇动起来很麻烦”，那也可以不动，默念，这样就能成佛，你

说这还有什么难不难的？

6. 结示佛力

下面引用《弥陀要解》的解释，“结示佛力”，这四个字也是《弥陀要解》当中的科目。“结”是总结，“示”是显示，总结显示阿弥陀佛愿力的成就。

这是说明哪一句经文呢？请看分科。

这里分为两科，“广赞功德庄严”和“结归愿力成就”。藕益大师在后面用了四个字：“结示佛力”。他是要说明上面经文的最后一句话，“极乐国土成就如是功德庄严”，是对这句话所立的一个科目。

“分科”，简单说就是以“科”的形式分成段落，每一科有一个小标题、小标目，或者简单的解释，称为“科目”。

藕益大师说“结示佛力”，他标得非常好，非常明了。经文没有明确地说出佛力，我们就看不出来，也解释不出来。“极乐国土成就如是功德庄严”，极乐世界这样的功德庄严都已经成就了。这里讲的是“所成就”，比如说宝池、宝楼、宝树、宝莲花等等；大师是从“能成就”这方面来解释。谁来成就的呢？是阿弥陀佛成就的。这种科目就能显示出祖师释意的深邃和洞达。

这里的解释和善导大师的解释很相通，善导大师说“此是弥陀悲愿力”。从古到今，祖师们互相之间也没有沟通，藕益大师并没有看见善导大师的著作，他们心心相印，心灵相通，这就是英雄所见略同，祖师法眼，见的都一样。

《弥陀要解》言：

明上住处生处种种庄严，皆是阿弥陀佛大愿大行称性功德之所成就，故能遍严四种净土，普摄十方三世一切凡圣，令往生也。复次，佛以大愿作众生多善根之因，以大行作众生多福德之缘，令信愿持名者，念念成就如是功德，而皆是已成，非今非当。此则以弥陀种种庄严作增上本质，带起众生自心种种庄严；全佛即生，全他即自，故曰成就如是功德庄严。

“明上住处生处种种庄严”，“生处”，诞生的地方，就是莲花。“住处”，前面两科也都归结到这里，前面宝栏、网树到这里的宝楼等等。

“皆是阿弥陀佛大愿大行称性功德之所成就，故能遍严四种净

土，普摄十方三世一切凡圣，令往生也”，说明上面生处住处种种庄严都是阿弥陀佛成就的，这叫“所成就”；“能成就”的就是阿弥陀佛。

阿弥陀佛怎么成就的呢？以他的大愿和大行。这大愿大行的功德是随顺法性、随顺佛性，叫“称性功德”。“称”就是称心如意，完全符合，完全随顺，称为“称”。“功德”，昙鸾大师在《往生论注》里说有两种功德，一种是不实功德，一种是真实功德。不实功德就是我们凡夫所修有漏的人天善法，它不随顺法性，没有断除人法二执。我们凡夫所造作的就是不实功德，也称为“不真实乐”。真实功德随顺真俗二谛，也就是这里讲的“称性功德”，是无漏的、是自然的。

“阿弥陀佛大愿大行称性功德”，因为阿弥陀佛当初发大愿，他是称性而发。什么叫“称性发愿”呢？就是广大菩提心，是从佛性本体所生发出来的，随顺法性这样的功德，所以叫“称性发愿”。他的修行也是称性而修，就是所谓的“全性起修，全修在性”，依性来起修的。所以这种“行”才称为“大行”，这种“愿”才称为“大愿”。我们发愿，可能就某一个具体的事情，然后是自己的主观意识，这样的发愿不能称为真实的广大菩提心愿。阿弥陀佛发愿是称性发愿，他所修的行也是完全随顺法性，所谓“依法性，顺二谛”，所以能够“摄众生入毕竟净”。这样的解释跟昙鸾大师在《往生论注》里的解释都很相应，非常好。

“故能遍严四种净土”，因为阿弥陀佛这种功德是称性功德，

所以能够普遍庄严四种净土。因为“性”是没有遗漏的，也是没有缺陷的。“四种净土”是天台宗的判释，大家要明白。

“普摄十方三世一切凡圣，令往生也”，就是说，这称性功德所成就的种种庄严有这样的功效。什么功效呢？第一，能遍严四土；第二，能普摄一切凡圣；第三，能令众生往生。“遍严四土”主要讲生处住处种种庄严；“令往生”就是指阿弥陀佛大愿大行有这种功效；“普摄十方三世一切凡圣”，是通前面的两种利益。

关于净土的划分，天台判有四土，善导大师判为报土，这些到后面我们再来分辨。

这里说四种净土才可以普摄十方三世一切凡圣，因为如果依天台的教理，凡夫是往生凡圣同居土，阿罗汉是往生方便有余土，证法身的菩萨往生实报庄严土，佛住在常寂光土，所以是用四种净土来普摄十方三世一切凡圣。

这种解释虽然也很好，但还是不如善导大师所解释的纯一报土，这一种报土，就能普摄十方三世一切凡圣，这是善导大师特有的教理。如果依天台宗，就没有这样的解释，必须四土才能摄十方三世一切凡圣。可是善导大师说，仗佛愿力，五乘齐入，十方三世一切凡圣，都可以往生同一报土。两种解释好像是一言之差，但是差距就非常大。这是两种不同的解释体系。不过，《弥陀要解》这段文中，前面一句“大愿大行称性功德之所成就”就很好。

“令往生”，当然是阿弥陀佛的功德令我们能往生这样的净土。

“复次”这一段也解释得非常好。“摄十方三世一切凡圣，令往生”，怎么摄，怎么令往生，下面又进一步解释。

“佛以大愿作众生多善根之因，以大行作众生多福德之缘，令信愿持名者，念念成就如是功德，而皆是已成，非今非当”，这解释也非常好。那如何摄众生往生呢？阿弥陀佛以他的因中大愿，作为我们众生多善根之因。这里说“多善根之因”“多福德之缘”，我们很容易联想到《阿弥陀经》的经文，“不可以少善根福德因缘得生彼国”。藕益大师在这里解释得很巧妙。众生所修的都是少善根福德因缘，这样不能往生。所以，阿弥陀佛以大愿作为众生多善根之因，那善根就多了，因为这种大愿是菩提心愿，它是一个成佛的种子，就称为“善根”，而且作为因。以他五劫思惟的大愿，作为众生多善根之因；以兆载永劫的大行，六度万行所修的圆满福德，作为众生多福德之缘，把他所修行的一切功德，成为众生所拥有，成为众生的多福德，这称为“缘”。这样就是多善根、多福德，因也有了，缘也有了。所以，众生是仗阿弥陀佛善根福德因缘来往生的。

这样的善根福德，这种因和缘，又怎样给我们众生呢？下面说“令信愿持名者”，只要信愿持名。“信愿”就是大愿，以此作为众生多善根之因，佛的大愿成为我们的信愿，这不就种因了吗？“持名”，佛万德修行的多福德都收摄在这句名号当中，所以持念这句名号，念念之间，善根福德与佛无异，持受这句名号就成为多福德之缘。

“信愿持名”，如果分开来说，就是“信愿”为因，“持名”为缘，

这样就是大愿大行作为我们的因缘。也可以说“信愿持名”为因，“以佛愿力”为缘。所以善导大师才说“一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘”。

“令信愿持名者”，这样信愿持名的人，就接受了阿弥陀佛的大愿，成为我们的愿；接受了阿弥陀佛的大行，成为我们的行。所以，信愿持名的人在念念当中，每一念、每一念的念佛，也都像阿弥陀佛五劫思惟、兆载修行一样，“成就如是功德”。这种解释非常好啊！

《无量寿经》说“令诸众生功德成就”，如何令诸众生功德成就？就是这样。令什么样的众生功德成就？“信愿持名者”；怎样成就？“念念成就如是功德”。这不是说要修到三万念、五万念，三年五年、三十年五十年，是当下念佛，当下念念成就如是功德庄严。

这里的“如是”是如什么呢？是如佛，跟佛一样，如佛之大愿，如佛之大行，这样的功德，叫“如是功德”。

“而皆是已成，非今非当”，所以说“成就如是功德庄严”，是已经成就了。就像《无量寿经》阿难问的一样：“法藏菩萨为已成佛而取灭度，为未成佛，为今现在？”佛说：“今已成佛，现在西方”。这里的“成就如是功德庄严”，不仅阿弥陀佛成就如是功德庄严，极乐世界成就如是功德庄严，也令我们信愿持名的众生，念念成就如是功德庄严，而且是已经成就好了，放在那里的，是已成就的。

“非今非当”，不是说你现在念佛才成就，更不是说现在念佛

将来成就。这句阿弥陀佛名号的功德早就成就了，十劫之前就成就了。就好像我们中午回去吃饭，烤饼已经烤好放在那里了，不是你回到家里再去烤。我们念南无阿弥陀佛，这句名号如同已经烤好的饼，香喷喷的，抓来就吃了。

“此则以阿弥种种庄严作增上本质，带起众生自心种种庄严”，为什么能够让信愿持名的人念念成就如是功德呢？这里从法相名词加以解释。我们信愿持名，我们持念的这句名号，是以什么为本质呢？是以阿弥陀佛的种种功德庄严作为本质。所谓“本质”，就是本体和实质。我们不过念这句南无阿弥陀佛，在我们的心中好像是个影像，但是这句南无阿弥陀佛名号有本体，有自体。这个本体、实质，就是阿弥陀佛兆载永劫修行成就的种种功德庄严到了我们的心中。虽然我们众生在本性当中也具足种种功德庄严，可是被遮盖住了；阿弥陀佛的名号来到我们心中，是以阿弥陀佛的种种庄严作增上本质。“增上”就是强大的激发力量，给我们强劲的力量。

“带起众生自心种种庄严”，我们八识田里的种子，或者我们自性所具备的这种功德，就被激发出来、显现出来，被带起来，这样就成为我们的。

不过，依善导大师一系的解释，就没有这种名相，都讲得很简单。昙鸾大师说：“安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶！”然后善导大师说“阿弥陀佛即是其行”，阿弥陀佛就是众生的修行，这就很简单，一切都是我们的，很自然。

这句话前面就讲阿弥陀佛的修德，他所修行的德；在众生来讲，

是性德。众生本性虽然具有，但是没有显发出来，要通过阿弥陀佛的修德赋予我们，我们性德的功能才能彰显出来。这是两种关系。

(1) 如磁吸针

如磁吸针，针即成磁。同一性故。

打一个比喻，就好像磁石吸针一样，用一块磁铁吸一根针，针马上也有磁性了。

磁石就像阿弥陀佛，是一个增上本质，它有这样的功能：针就像我们的心一样。磁铁一吸引、一同化，针的磁性功能效应就能显示出来。阿弥陀佛的六字名号就像一块大磁铁，它的本质就是阿弥陀佛修行的种种功德；跟我们的心一结合，把我们的自性功德带起来，显现出来，让我们心中的清静庄严也能显示出来。

前面解释这么多、这么复杂，总之，念南无阿弥陀佛，极乐世界全体功德为我们所拥有。

(2) 全体授予众生

全佛的，即是众生的。

1)何人成就？阿弥陀佛。

2)为谁成就？十方三世一切凡圣。

3)如何成就？大愿大行。

4)成就何事? 净土庄严、往生、佛身。

“全佛即生，全他即自，故曰成就如是功德庄严”，“全佛即生”，就是佛的所有功德就是众生的功德；“全他即自”，“他”，在这里也是指佛，“自”，指称名的众生，阿弥陀佛所有的功德（他力），完全为我们自身所拥有，所以叫“全他即自”。

所谓“全佛即生，全他即自”，这里的解释是站在阿弥陀佛本愿力的立场上，才能有这样的效果。前面说，“佛以大愿作众生多善根之因，以代行作众生多福德之缘”，让我们信愿持名的人，“念念成就如是功德”，所以称为“全佛即生，全他即自”。

这样的解释非常透彻。如果我们说，“阿弥陀佛成佛是他的，极乐世界是他的，六字名号的功德都是他的，跟我不相关，我还要慢慢修行”，那要修到什么时候啊？所以，佛的全体功德，也就是我们自己的，我们领取，拿来就是我们的。怎么领取？信愿持名，通通就有了。

这样才说“故曰”，由于这样的功能成就，才叫“成就如是功德庄严”；如果没有这样的功能效应，这句话就不成立了。所以，祖师对“成就”两个字解释得非常透彻。

(3) 依报能摄众生令往生

依正一体故，依报庄严能摄众生令往生。

藕益大师也是对“遍严四种净土，普摄十方三世一切凡圣，令

往生也”这段文进一步解释。一般来讲，摄受众生都是正报，佛菩萨摄受众生；这里讲依报也可以摄受众生。因为依正一体的缘故，所以依报庄严能摄众生令往生。

(4) 如何摄

万德成名，令信愿持名者成就如是功德。

(5) 称名自有佛之大愿大行

持名众生，非愿而有佛之大愿，无行而有佛之大行。玄会善导大师六字释。

我们持名的众生，自己没有发大愿也有了佛的大愿；自己没有修六度万行，更谈不上兆载永劫，可是也有了佛的大行。

藕益大师这一段的解释和善导大师的六字释很巧妙地吻合了。

(6) 六字释

言“南无”者，即是归命，亦是发愿回向之义；言“阿弥陀佛”者，即是其行：以斯义故，必得往生。

善导大师怎么解释呢？

“言‘南无’者，即是归命，亦是发愿回向之义”，我们归命阿

弥陀佛，发愿求生西方极乐世界。

“言‘阿弥陀佛’者，即是其行”，阿弥陀佛的所有修行，所修的六度万行都是我们的修行。

“以斯义故，必得往生”，这也就是所谓“愿行具足”。

藕益大师说“大愿、大行”和这里讲的一样，“信愿持名者”，从持名的众生来讲信愿持名具有的功效；而善导大师直接从名号本身解释出信愿行具足，我们念佛的人就自然是愿行具足，而且这个行是阿弥陀佛的行。

愿，“归命”和“发愿回向”，也有两种含义：第一，众生发愿求生西方极乐世界，回向往生；再者，阿弥陀佛因中发愿，把他的功德回向给我们，我们归命的人就获得了阿弥陀佛的行。

所以，善导大师这种解释非常紧凑，非常严密，而且要言不烦。

祖师和祖师之间既有共通之处，也稍有差别。对一段经文的解释，怎样说得巧妙透达，文句不多，但是含义非常深广，这就是上上释；如果用很多话来解释，就显得弱一点了。

昙鸾大师讲的这句话确实让人很感动：

安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶！

这句话简直包含了太多内容。正觉善所住持，所以极乐世界没有不是正觉的事情，那就说明极乐世界完全是佛的境界。而且他说话根本不用太多，道理非常明白，言简意明，讲一千句、一万句，也还是归到这一句，讲得非常清楚。“安乐国为正觉善持，其

国岂有非正觉事耶!”哪有不是正觉的事情呢?如果有,就不是极乐世界,“极乐无为涅槃界”,完全是佛的涅槃的境界。所以,从因到果都说得非常透彻。解释一大堆,千言万语还是归到这一句话,这就是一句抵一万句。这就是超一流的祖师,说话干脆利落,非常明白,非常透达。

(7) 往生功德十劫已成

六字愿行,往生功德,十劫已成,非今非当。

这也是就上面《弥陀要解》的话作一番解释。六字名号所成就的大愿大行,十方众生的往生功德,十劫之前随着阿弥陀佛成佛就已经成就了,所以才让我们今天得到。“非今非当”,不是今天才成就,更不是未来才成就。

这里的“成就”,有六个层次。

①名号成就

名号成就——佛,十劫前。

法藏比丘十劫之前名号成就。这是从佛这一方面来讲的,时间是在十劫之前,这叫“已成就”。

②信心成就

信心成就——众生,已今当愿,已今当生。

指我们众生这边信心成就。既然法藏比丘十劫之前成就这句名号了，今天的众生，现在闻信名号功德，一念信受之间，已今当愿就已今当生。

《阿弥陀经》说，“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”，过去已经发愿的，过去就往生了；现在发愿念佛的，当下就往生定了；未来发愿往生，什么时候发愿往生，什么时候就往生。阿弥陀佛时刻站在那里等你。

就好像电灯一样，电是通的，只要开关一按，灯马上就亮了。不是你按开关的时候电才备好，早就备好的，你一按就亮了。

又像自来水一样，自来水早就在水管里，只是你没有拧开水龙头而已。你什么时候开，就什么时候通，昨天开就昨天通，今天开就今天通，明天开就明天通。

阿弥陀佛六字名号功德法水，早就在你喉咙管里了，你还不舍得念一句。念“阿弥陀佛”，功德法水马上喷出来，八功德水道早就修通了。阿弥陀佛五劫思惟什么呢？规划蓝图啊。兆载永劫修什么？修水库，把管子布到你喉咙管了，接通了。你现在信心的闸门一打开，法水立即喷出来。

“信心成就”，经文说“闻其名号，信心欢喜，乃至一念，即得往生”，信心成就的来源在哪里？并不是说你信得好，你就成就了。是因为本来成就了，放在那里的。就好像你很穷，没有钱，我给你一张支票，我这张支票里本来就已经成就了一千万。你不相信，对

你来讲还没有成就；但是在我这里是成就的。你相信了，这一千万你拿到了，当下你成就了，这叫“信心”。

六字名号里具足一切功德庄严，我们一念闻信，这叫“信心成就”。

③持名成就

持名成就——正定业。平生业成。

既然有这样的信心，自然会念念称名，所谓“念念成就如是功德”。这是就持名来说的。最初一念可以讲是信愿，接下来念念就是持名，一信就永信了；不可能说一念信、二念信、三念信，因为是同样一件事情。

称名就是相续，念念不舍，所以称名叫作“正定之业”。而我们称名叫“平生业成”，善导大师就说“念念灭除五逆罪”。为什么能灭除五逆罪？因为每一念、每一念的功德，都是成佛的功德，都可以灭除五逆的罪障。

④临终成就

临终成就——佛圣来迎。

“临终成就，佛圣来迎”，临终成就的，佛圣来迎，也是成就在六字名号，六字名号里本来就有佛来迎接的功能，阿弥陀佛说“你念我的名号，我就来接你”。如果没有这种功能，怎么会有佛圣来迎呢？成就在信心一念当中，我们一念信受阿弥陀佛，阿弥陀佛跟

我们的约定已经签好，一定会来迎的。

也成就在念念称名当中，念念称名，念念有佛圣来迎。只不过到临终的时候显现出来，我们看见了，这叫“临终成就，佛圣来迎”。也有一种人，他是平生没有念佛，到临终才念佛，佛也来迎接，他也是念念成就，他临终业成了。

⑤生后成就

生后成就——不退成佛。

往生之后还有成就，这就是所谓“不退转、阿毗跋致、一生补处、直至成佛”。这也是六字名号里已经成就好了的，还是六字愿行所成就。

这是一个东西，在不同的阶位，在不同的时段，有不同的展现形式。在佛的阶位，就展现为六字名号的形式；我们一念闻信的当下，就展现为信心欢喜的形式，成为众生的了；当我们称名的时候，它又展现为“念念称名”的形式；当我们临终的时候，它又展现为“佛圣来迎”的形式；当我们到净土的时候，它又展现为“不退转”的形式，乃至“上供诸佛，下化众生”的形式；当我们成佛的时候，它又展现为成佛的形式：其实都是一件事情。

就好像种子，它原始的状态是一粒种子。种到地里去，接下来发芽了，接下来生根了，接下来长出叶子，然后生枝，开花结果，都是这一粒种子在不同时段的不同展现。所以，这句六字名号的佛种来到我们心中，或者叫作“信心欢喜”，或者叫作“相续念

佛”，或者叫作“信心成就”，或者叫作“临终来迎”，或者叫作“往生不退”，等等，都是六字名号已经具足的，随着不同的时段显示出来。

⑥因该果海

因该果海，果彻因源。

“因该果海”，因地的这一念信愿，称为“因”；“果海”，就是六字名号功德大宝海，这称为六字名号的佛果。

我们这一念的心，我们信什么？“闻其名号，信心欢喜”。我们愿什么？也是因为“闻其名号，信心欢喜”，而“愿生彼国”。所以，这一念的信愿就该摄六字名号果上大宝海的功德。

“果彻因源”，这句六字名号“全佛即生，全他即自”，阿弥陀佛所有的功德都收摄在这句名号当中，这称为“全佛”。他不是“半佛”，他是彻底的、完全的，所有的功德都在这句名号里面，才称为“全佛”，不然怎么讲“全”呢？“全佛即生”就“果彻因源”，彻底地通到这一念信愿因心的源头，成为你的。

(8) 阿弥陀佛大愿业力为增上缘

“阿弥陀佛大愿业力为增上缘”，这是昙鸾大师解释“成就”这两个字。

依法藏菩萨四十八愿，今日阿弥陀如来自在神力，愿

以成力，力以就愿；愿不徒然，力不虚设；力愿相符，毕竟不差，故曰成就。

法藏菩萨因中发四十八愿，到果上成了阿弥陀佛。阿弥陀佛的自在神力，他这种神力度化众生是自在的、毫无障碍的。

“愿以成力”，当初的愿如果没有成就的话，他就没有那个力量，力量就不够，施发不出来。现在这个愿成为一种力量了。

“力以就愿”，这个力量从哪来呢？是从因中的愿来的，是跟它吻合的，是贴切于它的，是俯就这个愿的。

“愿不徒然”，发的愿不是虚设，不是徒劳，不是白白地发愿。如果发了愿没有修行，或者虽然在修行，还没有成就，那还在半路上，还不行。“愿不徒然”，因为已经成为现实了，已经成佛了，所以成就功德了。

“力不虚设”，这个力是有目标的，不是虚设的，而是顺着当初因中的誓愿。

所以，念佛之人被弥陀光明摄取，这就是“力愿相符”的关系。念佛名号，阿弥陀佛光明就摄取念佛之人，因中的誓愿和果上的光明摄取力量，是完全相吻合的，这叫“力愿相符”。力和愿、愿和力，互相吻合，互相符合，毕竟不差，一丝一毫都没有差错，这叫“成就”。

善导大师就说：

当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。

这不就是成就吗？为什么我们能够往生？看见“成就”这两个

字就知道了。

“当知本誓，重愿不虚”，佛陀因中的誓愿没有虚假。

“众生称念，必得往生”，这是“力愿相符，毕竟不差”，没有一丝一毫的差错。现在世间说的差错率，千分之几、万分之几。往生西方极乐世界没有差错率，毕竟不差，一万就一万，百万就百万。这是佛的成就。

五、天乐雨华段

(一)经文

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。其土众生，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。

舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严。

这里又来了一句“成就如是功德庄严”，这句话在《阿弥陀经》里总共说了四次，可见是很重要的。在玄奘大师的译本当中更多，不止四次。

1. 来意

已明生处，需明生后受用。

这一段的来意，前面已经说了生处种种庄严乐，接下来就要说明往生之后的种种受用，所以这里是受用的快乐。

2. 大意

明生后受用庄严乐。

《弥陀要解》有一句话，也非常巧妙。

显极乐一声、一尘、一刹那，乃至跨步弹指，悉与十方
三宝贯彻无碍。

这里说到十万亿国土去供养他方诸佛，是显明什么呢？

“极乐一声”，“一声”，就是所谓的“常作天乐”。

“一尘”，声也是六尘当中的一部分，叫“声尘”。这里不光是声，还有色，色声香味触法六尘都有，随便列举一个。

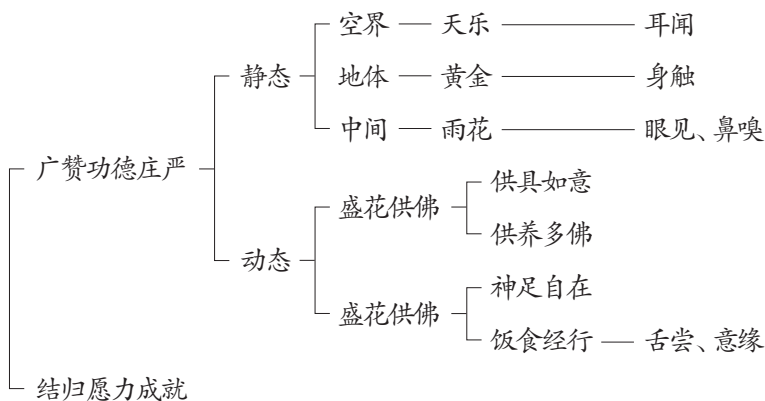
“一刹那”，指时间。因为这里说“常以清旦”，然后“即以食时，还到本国”。

“乃至跨步弹指”，“跨步弹指”就是运动。“弹指”是短暂的时间。

“悉与十方三宝贯彻无碍”，“十方三宝”是说供养他方十万

亿佛。我们虽然往生到极乐世界，心心念念之间，乃至跨步弹指，一声、一尘，和十方三宝是没有差别的，是没有隔碍的，是互相贯彻、通达、没有障碍的，这样，我们就很愿意去往生。在娑婆世界有很多障碍，想到十方世界供养诸佛吗？去不了，有很多障碍，业障障住了。一旦到达极乐世界，就非常方便，“六识纵横自然悟”，自自然然跟十方三宝通体无障碍。

3. 分科

这里分为两大科，前面广赞功德庄严，最后一句还是结归愿力成就。

分科，一方面代表我们理解的思路，另一方面也便于大家记忆。

“赞功德庄严”有两种受用，一个是静态的，一个是动态的。

静态的就讲了空界，虚空；另外是地体。虚空常作天乐，这是耳朵所听闻的一种受用；地体，是以黄金为地，大地是黄金的，当然也未必限于黄金，也有七宝为地，这里就列举黄金。“黄金为地”代表身触，因为地是我们身体去接触，比如脚在地上走，这是触的受用。从天到地的中间，“昼夜六时雨天曼陀罗华”，从天上往地面像下雨一样，飘散着种种天花，称为曼陀罗花，是微妙柔软如意花。这花就有两种受用，一个是眼见，眼睛看见花的颜色很微妙，光彩照人；一个是鼻闻，鼻子也能闻到花的香味。这是讲静态环境的受用。

接下来说往生的众生动态的受用：“其土众生，常以清旦，各以衣祴盛众妙华，供养他方十万亿佛”。

这里盛花供佛又分为两点。

一是供具如意。我们在娑婆世界供佛很麻烦的，贫穷了没有办法，连一朵莲花恐怕都买不起，没有东西供佛。极乐世界供具如意，我们要供养十方诸佛，天上就能“雨天曼陀罗华”，就可以拿这些花去供养佛，所以是非常如意、自在的。二是供养多佛。所供养的佛，不是一佛、二佛，而是十万亿佛土的佛，都能供养到，供养一切诸佛。

然后还国娱乐。供完诸佛之后又回到本国，有种种娱乐，这是神足自在的显示，来去没有任何障碍。“饭食经行”，有舌头上的受用，也有意业的。“经行”就是念佛、念法，吃完饭以后散散步啊，

散步时不是东想西想，而是缘着法，以法为缘，是意缘于法。

4. 略释

¹天乐：此乐只应天上有，人间哪得几回闻。

在经文当中往往说到天乐、天花。“天”就代表美妙，稀有、难得、稀少的意思。我们在世间也赞叹说“此乐只应天上有，人间哪得几回闻”，形容音乐好听就说“天乐”。极乐世界的音声，只能用天乐来比喻，因为在娑婆世界天乐是最美妙的。

²昼夜六时：顺此方假说。

其实极乐世界并没有白天和晚上，这也是顺此方的假说。所以，净土的经典没有办法说，因为净土的境界没办法说出来，说出来我们也没办法理解；所以只好顺这里的假说。比如讲“昼夜六时”，那没办法，只能顺此方俗；讲“天乐”也只能这么讲；讲“七宝”，也只能这么讲。那还能怎么讲？没办法讲了。讲曼陀罗花，它其实叫曼陀罗花吗？也只好这么讲。讲“衣祴”，我们就想到盛花的器具。一切的一切，超越我们的想象，但是总要给我们一个形象啊，因为指方立相嘛。

我们凡夫是卑劣的众生，如果讲无形无相，我们更找不着边；讲有形有相，只能依我们所能理解的这些词，所以，语言上就有障碍。依指观月，我们要通过这个指头透达出去，想到它是一种称性功德的微妙境界，只好通过人世间的语言来说。比如讲天乐，难道

玉皇大帝天天有天乐听，就可以不到极乐世界去了吗？那和极乐世界的音乐比差太远了，天上无量乐音还不如极乐世界两片树叶相碰的声音，相差不知多少倍。

极乐世界本来就没有四季，也没有六时，也没有昼夜。但是如果这样讲，我们就晕了。那怎么办？“既没有昼夜，也没有六时，那不就糊涂了吗？”所以只好说有昼夜六时，因为我们在娑婆世界是没法理解的。比如说，时间和空间的概念，我们是突不破的；如果一旦突破了时空，就无法思维了，没办法想了。

经典说“无始以来”，很多人就问：“师父，这个‘无始以来’是什么意思？怎么会有无始呢？什么事情都有开始呀？”但是佛经讲“无始”，打破了时间的概念，没有空间的概念，我们没办法想象。就像梦里的人，你跟他讲梦醒以后的世界，你怎么讲他都没法想象。“芥子纳须弥，毛孔纳大海”，这怎么能讲？“三世为一念，一念成三世”，这怎么说？

阿弥陀佛六字名号，就能突破时空，是无量光明，无量寿命。

³曼陀罗华：译为适意花、天妙花、白莲。莲花名，此花之光与香，令见者得法喜。

“曼陀罗花”，如果翻译，称为“适意花、天妙花、白莲花”，这是莲花的名称，这花的光和香能令见闻者得法喜。也只能解释到这种程度了，大家能够理解多少就是多少。总之，到极乐世界，从天到地，经常像下雨一样，飘散着种种天花，妙曼如意的曼陀罗花。

⁴衣裓：盛花的器具。

5十万亿佛：且据娑婆言，意显生极乐已，还供释迦、弥勒，皆不难耳。若阿弥神力所加，何远不到哉。

藕益大师这个解释很好。

“且据娑婆言”，因为经文讲“十万亿”，藕益大师说，这个是相对娑婆世界来讲的，意思是显明往生极乐世界以后，回到娑婆世界来供养释迦牟尼佛和弥勒菩萨都不难，所以讲“十万亿”。开头说“去此西方，过十万亿国土”，这里说“供养十万亿佛”，就是说不忘本恩，来到本土，来供养释迦牟尼佛，都可以的。

“若阿弥神力所加，何远不到哉”，并不是只能供十万亿佛，阿弥陀佛神力所加，还有多远不能到啊？十方三世都能到。

6食时：世尊制定过午不食，故食时就是早上。明其神足不可思议，不离彼土，常遍十方，不假逾时回还也。

“食时”，吃饭的时候。有位法师说，以前他不想往生极乐世界。为什么呢？因为他听说到那里以后不用吃饭，“我就喜欢吃饭，到那都没饭吃，有什么意思呢？”到极乐世界的众生，其实用不着吃饭的。但是我们娑婆世界的众生，吃饭就是命根子，如果说不用吃饭，“那我不去了”。所以说“食时”，这就是随顺众生的习性。世尊制定过午不食，所以“食时”就是早上。

“明其神足不可思议，不离彼土，常遍十方，不假逾时回还也”，阿弥陀佛加持极乐的众生，神通不可思议，不离开极乐净土，就可以横遍十方净土。这才叫作打破时空观念。如果必须离开极乐净土，再去供养他方诸佛，那还算什么本事啊？那就不算本事

了。不离开极乐本土，能够常遍十方，还不是到一个国土，是遍布十方，去供养诸佛。

“不假逾时”，不需要通过时间，没有早一秒晚一秒，也不需要去有还，这才叫作不可思议。

7经行：于固定的地方来回散步。本来指坐禅困时，或为运动而作的。

坐禅困了的时候，或者念佛倦了的时候，来绕佛。

(二)《法事赞》

愿往生，愿往生。

弥陀佛国最为胜，广大宽平实是精。

天乐音声常遍满，黄金为地间奇珍。

昼夜六时华自散，法音常说自然闻。

彼国众生更无事，衣祴盛华诣十方。

一一亲承修供养，尘劳垢习永消亡。

种种随心皆称意，无不利益是真常。

欸尔飞腾还本国，饭食经行七宝台。

众等倾心皆愿往，手执香华常供养。

1. 极乐依报之殊胜

我们来看善导大师《法事赞》的解释。

“弥陀佛国最为胜，广大宽平实是精”，这两句就是解释前面第一句经文“彼佛国土”，这是总的说明。“胜”是优胜、殊胜、超胜。“精”是精华、精纯、精妙。“广大宽平”指极乐世界的体量。

“天乐音声常遍满”，这是解释“常作天乐”，不过加了一个“遍”字，“遍”就是遍满，这么广大宽平的净土是充满的，是遍布的。

“黄金为地间奇珍”，“黄金为地”后面又加了三个字——“间奇珍”，大地是黄金的，中间夹有其他的奇珍异宝。

“昼夜六时华自散，法音常说自然闻”，“法音常说自然闻”也是加上去的。经言“昼夜六时雨天曼陀罗华”，所以这里说“昼夜六时花自散”。“自散”，我们说“天女散花”，极乐世界用不着天女，花自己飘散，一切自然。散花并不是没有目的，也不是简简单单为了庄严、好看，或者是为了香。昙鸾大师说，极乐世界没有非正觉之事，一切都是正觉之事，所以散花是有寓意的。这句话是根据净土三经其他的内容，也是善导大师三昧定境所见，散花中有法音宣说，而且是“常说自然闻”，极乐的众生自然听闻佛法。这里的“自然”两个字也非常好，“自然”就是没有造作，不需要刻意、精心、努力，闻法非常自然、轻松，得益、证果也非常自然。

我们来听法，有的时候就不自然。比如瞌睡来了，很疲劳，要

使劲地不打瞌睡，还是忍不住；或者时间上要安排，要刻意地、特别精心地来安排这件事。这就有很多人为了造作。

在极乐世界，说法是自然的，闻法也是自然的，证果也是自然的，一切都自自然然，轻松、随意——当然，不是放逸。“自然”其实也是事物的本来状态，“自”就是自体本来，“然”是本来就这样子。这样的闻法，也就是我们内心本具的“自有家珍”，我们内心本来所有的一切微妙佛法，到了极乐世界自然就显示出来，这叫“自然闻”。

2. 极乐众生的日常生活

“彼国众生更无事，衣祴盛花诣十方”，到了极乐世界就没有事情了。那做什么呢？就用花篮盛着天上所雨的曼陀罗花，到十方世界去供养诸佛，这也是自然的。

我们在娑婆世界有没有事情？大家事情都很多，很忙。如果娑婆世界的人没事做，就说这个人没有用。“我很忙，我有很多事情”，这是一个大人物。另外，娑婆世界没事做就无聊了，没事得找点事，年老了，溜溜狗，打打麻将，到公园跳跳舞。

极乐世界的“无事”就是天下太平，心地悄然寂灭，真正大平等、大满足，这是无事。

天下本太平，无事闲道人，修行人要无事一身轻，多一事不如少一事，最好是没有事。没有事就是心中不起念头，没有什么了不

起的。极乐天下太平，众生当然不会没事找事，到极乐世界估计没有新闻。在娑婆世界这里，众生喜欢看新闻，看新闻不就是找事情嘛。到极乐世界没有新闻。没有事并不是躺那里懒洋洋地晒太阳，是说没有闲事，没有我们娑婆世界烦恼的事情。

娑婆世界为了衣食之事，谁不要工作？工作不就是为了吃饭嘛，不然谁去工作呢？为了生存，为了繁衍；学佛人为了修行，也是事情啊，这样忙得不得了，自己想做的事情都没有时间和条件来达成。忙太多了，尘劳垢习，越染越重。

而极乐世界所要做的事情，就是到十方世界上供诸佛、下化众生。经中说“供养他方十万亿佛”，是用“他方”和“十万亿”。这里善导大师用“十方”，就代表不限于“十万亿”的数字，一切国土都可以遍达。

“一一亲承修供养”，十方世界的每一尊佛都能亲自去供养。“承”是承受，就是佛有东西要给我们，我们亲自去领取，佛就有利益加持我们。“修供养”，供养十方诸佛。

十方诸佛福德智慧一切圆满了，还要我们供养什么呢？娑婆世界是秽土，释迦牟尼佛就显现化身。当时对僧团，一般的供养是四事供养，就是衣服、饮食、卧具、汤药，给僧团的修持提供物质条件。

极乐世界供养的诸佛，都是十方的报土报佛，也用不着吃喝，为什么要供养？用什么来供养？其实就是一份心，身心供养，赞叹供养，赞叹诸佛的功德。诸佛菩萨是以利益众生为本怀，尤其十方净土的报佛，本身一切圆满。只要我们随顺诸佛的教导，全身心地

供养诸佛，让诸佛利益加持我们，这就是诸佛最高兴的。所以，用香花、香衣等等这样的供具，也是表达我们虔诚的心。有这样的供养，心就柔软，就对诸佛开放，就能承顺诸佛的甘露妙法。

3. 供养诸佛所得利益

“尘劳垢习永消亡”，我们供养诸佛，反而是我们得利益。在这个世间，孝顺是非常好的美德。如果孩子孝养父母，以身心、物资，以柔软的心意，来供养父母、祖上，那会得很大的福报。在世间就是如此，何况供养诸佛，所得到的福报那是非常不可思议的。所以，尘劳垢习，一切的烦恼、罪垢、习气永远消除干净。

供养诸佛的回报特别丰厚，佛是最胜福田。有人在山间的古庙看见一尊石头佛像，被风吹雨淋，然后就拿一个斗笠给佛像盖上。就这样一个举动，后来就做了国王，据说梁武帝就是这样做了皇上。也有的小孩子用沙子供佛，看见佛陀路过，小孩子没别的东西，正在玩沙子，就拿一捧沙供养佛陀。佛也很欢喜接受了，后来他就成了大王，这是阿育王。阿育王的身体很粗糙，皮肤很不好，因为当年他供佛的时候，是用沙子供的，小孩子的一片诚心嘛，佛也很欢喜地接受了。他后来成为统一全印度的大王，是因为这个供佛的功德。

有人往往给佛一合掌，小小的一个动作，《法华经》里说：“若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆已成佛道。”哪怕一合掌、

一低头，这样简单的供养，未来就可以得大的果报。

有人讲：“这个不可思议吧，这是佛法自己吹捧自己吧？”佛陀时代有人不相信，说：“这么一点点的小事，怎么能得那么大的果报？”

佛陀就指着一棵大树说：“你看这棵树很大吗？”

“这是树王，非常大，长得非常茂密，能够覆荫一两百亩的地方。”

佛说：“你知道当初它的种子有多大吗？就这么小小的。”

小小的种子可以长成参天大树。我们一念诚心供养佛陀，这小小的因，未来的果报非常殊胜。

4. 随心称意，利益真常

“种种随心皆称意，无不利益是真常”，这一切都是随心称意的，没有任何勉强造作。散花、闻法、供佛、断烦恼，都是自自然的，没有不得利益的，而且这个利益是真常利益。“真常”就是真理，永恒不变的真如实相，最究竟圆满的利益。

“^{xu} 歛尔飞腾还本国，饭食经行七宝台”，这是解说“即以食时，还到本国，饭食经行”这一段经文。“飞腾还本国”是个形象的说法，好像有来有往，让我们容易理解，其实是不来不往的。

说不来不往就能供养诸佛，我们很难想象，“供养诸佛，不来又不去，怎么能达成供养？”如果究竟说起来，法身本来就在那里，哪有什么来和往？比如，我现在用手机打电话，这个信号其实就在

这里，它并没有来和往。当然，还有发射信号等等。

法身是遍一切处，佛的法身也遍一切处，我们到极乐世界证悟法性之身，也是遍一切处的。既然遍一切处，就在那里，哪有什么来？哪有什么往？本来就在那里。而且打破了空间的局隘。我们此界有来有往，是因为有空间的距离。到极乐世界，空间的距离都已经破了，所以无所谓来，也无所谓往。

所谓“如来”者，“如”就是不动，没有来；没有来而来，就是“如来”，因为他就在这里。阿弥陀佛来迎接我们，我们就可以说“佛从西方世界来了”，这是站在娑婆世界局限的众生这个立场来讲的。对佛来讲，也无所谓来，他是如而来，本来就不动。总之是微妙不可思议。

(三)补充

1. 空不思議德

下面这些补充的解释，就展开更广一些。讲到极乐世界的虚空，也可以跟我们这里的虚空来比较。极乐世界虚空是祥和的、清净的、芬芳的、美妙的，天雨妙花，不可思议。

我们娑婆世界的虚空怎么样？最近我经常打开天气预报看空

气指数，在这里还不错。在西北那一带，天天报道有雾霾，虚空不好。

我们看极乐世界的虚空。

(1) 佛本何故起虚空庄严

《往生论注》言：

“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音。”此四句，名“庄严虚空功德成就”。

佛本何故起此庄严？见有国土，烟云尘雾，蔽障太虚。震烈霏霍，从上而堕。不祥灾霓，每自空来。忧虑百端，为之毛竖。菩萨见此，兴大悲心：“愿我国土，宝网交络，罗遍虚空。铃铎宫商，鸣宣道法。视之无厌，怀道见德。”

是故言“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音”。

此界则沙尘暴、雷击、塌方、空袭、战机、洲际导弹、太空战、网络战、电子干扰、有害信息。

“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音”，无量的妙宝，像网络一样交织着，遍满空中；风吹过来，铃铎作响，宣吐种种微妙的法音；听到的人都能内心清澈，所谓“开神悦体，荡除心垢”。这是“庄严虚空功德成就”。

“佛本何故起此庄严？”佛为什么要发起这样的愿望？

“见有国土，烟云尘雾，蔽障太虚”，这不是霾吗？昙鸾大师就知道，烟云尘雾，能够蔽障整个虚空，这是沙尘暴之类的。

“震裂霁霍，从上而堕”，“震裂”就是打雷。这讲的可能就是陨石雨，伴有巨大爆炸的声音，从天上堕落，砸下来，躲都没地方躲。

“不祥灾霓，每自空来”，空中显现灾变、不祥的天象，让人感到恐怖。

“忧虑百端，为之毛竖”，看到这些很害怕。一个人在大自然面前非常渺小，如果大自然很祥和，就感觉心情愉快。如果在巨大的灾变中，大地怒吼起来，整个大山动摇起来，天空陨石落下来，雷鸣电闪，在黑暗的夜晚，一个小小的人，感觉怎么样？很恐怖，“忧虑百端”，没地方躲，“为之毛竖”，浑身的汗毛竖起来。这样的景象，娑婆世界有很多。

法藏菩萨看到这些，就兴起大悲心：“到我的极乐净土，这些恐怖的景象通通没有。”

“宝网交络”，空中都是无量的妙宝。

“罗遍虚空，铃铎宫商，鸣宣道法”，什么叫“铃铎宫商”？我们很难理解，不过可以想一想，寺院的塔上挂有铃铛，风一吹，“叮当——”，听到这个声音，心里自然寂静了。“宫商”，中国人用来表达五种音阶，就是说发出美妙的声音。

弘愿寺的大殿上挂有铃铛，那个铃铛是我们专门做的，上面刻的是“南无阿弥陀佛”六个字，风一吹，“叮铃——”，然后鸟听

到、人听到佛号的声音，都有加持力。

“视之无厌，怀道见德”，看到这些，听到这些，不会感到厌足、碍事，感到心中很舒服，增进道业，增长德行。这多好！所以《无量寿经》说“天雨妙华”，《往生论注》也有类似说法。

我们娑婆世界怎么样？沙尘暴从空中来，挡都挡不住。“我把门窗关紧一点”，不管用！门窗关紧一点，沙尘暴来了，沙子在整个空气里面，你不呼吸吗？你只要呼吸，空气污染就进了房间。雷击、陨石雨、冰雹，战机空袭，打仗的时候飞机来了，没地方逃。洲际导弹，太空战、网络战，电子干扰、有害信息……我们的虚空里全是有害的东西。现在大家坐在这里，旁边手机一打开，垃圾信息还算不错的，还有有毒的信息，有不好的声音，都在周围。这对我们没有影响吗？有影响。所以虚空也不太平。

到极乐世界，“彼国众生更无事，衣祴盛花诒十方”，你看多好啊！是真正的和平世界。

(2) 虚空庄严之不思议

《往生论注》言：

庄严虚空功德成就者，偈言“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音”故。

此云何不思议？经言：“无量宝网，弥覆佛土。皆以金镂真珠，百千杂宝，奇妙珍异，庄严校饰。周匝四面，垂以宝

铃。光色晃耀，尽极严丽。自然德风，徐起微动。其风调和，不寒不暑，温凉柔软，不迟不疾，吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音，流布万种温雅德香。其有闻者，尘劳垢习，自然不起。风触其身，皆得快乐。”此声为佛事，焉可思议！

“此云何不思议？”这有什么不思议呢？下面引用《无量寿经》的经文。

“无量宝网，弥覆佛土。皆以金缕真珠，百千杂宝，奇妙珍异，庄严校饰。周匝四面，垂以宝铃。光色晃耀，尽极严丽”，总之是美妙、美好的。“奇妙珍异”就是奇珍妙宝。

“自然德风，徐起微动。其风调和，不寒不暑”，太舒服了。

“温凉柔软，不迟不疾，吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音，流布万种温雅德香”，好啊！

极乐世界的风叫什么风？叫“德风”——自然德风。极乐世界的水叫什么水？叫“德水”——八功德水。极乐世界的香叫什么香？叫“德香”——流布万种温雅德香。这水也好，风也好。如果看风水，最好的风水在极乐世界，好风、好水，有德，风里面就有德，能增长你的德行，增长你的功德。所以，看到“自然德风”这里，就感到特别舒服。风能让人开悟，所谓“开神悦体”，能演发妙音，能宣说妙法，它不叫德风吗？

娑婆世界的风，当然也有好的、柔软的；也有不好的，听起来鬼哭狼嚎。到了冬天，树也枯了，风吹过的时候，那风都非常萧杀，北风怒号，让人心里面很寒凉。这里的风就很可怕了。

“其有闻者，尘劳垢习，自然不起。风触其身，皆得快乐”，风一吹过来，就开悟了，风一吹过来，快乐无比，快乐无边。极乐世界的风一吹过来，整个身体都透了，“虚无之身，无极之体”。现在我们的身体是有障碍的，特别夏天很热的时候，风一吹，我们身体舒展开来，让它从腋下、从膀子吹过，凉透一点，但是总不能把皮肤也打开吧。到极乐世界，风一吹就透过了，你整个身体都是透达、通透的。

“此声为佛事，焉可思议！”极乐世界虚空中，种种微妙的法音，让我们得到利益。

(3) 佛本何故起量庄严

下面这两段，其实和虚空是没有什么关系的，但是一个比喻也讲到了，我们不妨也来学一学。

《往生论注》言：

“究竟如虚空，广大无边际。”

此二句，名“庄严量功德成就”。

佛本所以起此庄严量功德者，见三界狭小，堕陁陪陁，或宫观迫迮，或土田逼隘，或志求路促，或山河隔障，或国界分部。有如此等种种拘局事。是故菩萨兴此庄严量功德愿：“愿我国土如虚空，广大无际。”“如虚空”者，言来生者虽众，犹若无也。“广大无际”者，成上如虚空义。何故如虚

空?以广大无际故。“成就”者,言十方众生往生者,若已生,若今生,若当生,虽无量无边,毕竟常如虚空,广大无际,终无满时。是故言“究竟如虚空,广大无边际”。

此界土地资源紧缺,不可再生。人口密集,地球难以承载。计划生育。超大城市化,唯有向高楼空间发展。为争土地,相互争战。如数百年巴以冲突。

“究竟如虚空,广大无边际”,这是讲极乐世界量功德成就,极乐世界的体量非常广大,不像我们娑婆世界,非常小。

“佛本所以起此庄严量功德者,见三界狭小”,三界,地球是个小世界,银河系都很小了。现在说地球村,感觉太小了,因为现在交通工具很方便,很发达,在以前还觉得很大。但是昙鸾大师看起来这地方很小,菩萨看,太小了,叫作“蜗牛角上”,这地方小到蜗牛角的程度。“石火光中一决雌雄,蜗牛角上一争胜负”。再长的寿命不过一百多年,像石火电光,一刹那就完了。在小地球上打斗,分出谁胜谁负,在蜗牛的角那么小的地方上,决一个胜负雌雄。

“墮陁陪陁,或宫观迫迮,或土田逼隘”,“墮陁陪陁”就是指娑婆世界很小,也不规则。“陁”就是山脉中断的地方,好像山走着走着断下去了,成峡谷了。“陪陁”,“陁”是水中的小洲。非洲、亚洲、南美洲、北美洲,不都在海洋里漂着吗?看起来就是水里一块小小的地方。

“宫观迫迮”,有的人想修一座大的宫殿,其实看起来很狭窄的,小小地方。

“土田逼隘”，就是土地很少。现在土地特别紧张，闹地荒。

“或志求路促”，这一句是空间有限的意思，从上下的文句来看，也是讲空间有限。

“或山河隔障，或国界分部。有如此等种种拘局事”，有所拘束，有所局限，有这样种种的事情，山河阻隔。中国、外国各有国界，就分开了。为什么这样？还是地方太小了。

“是故菩萨兴此庄严量功德愿：‘愿我国土如虚空，广大无际。’‘如虚空’者，言来生者虽众，犹若无也”，来的人再多，也像没有一样。现在有的国家实行计划生育，地球人口太多了，装不下了。现在全球人口70亿，有的人在算地球的粮食等资源，到底能承载多少人。极乐世界“来生者虽众，犹若无也。”再多都好像没有一样。

“‘广大无际’者，成上如虚空义”，为什么讲“如虚空”？因为“以广大无际”的缘故。

什么叫“成就”？“十方众生往生者，若已生，若今生，若当生，虽无量无边，毕竟常如虚空”，来得再多，都不嫌多。

“广大无际，终无满时”，不会满的，所以讲“究竟如虚空，广大无边际”。

在我们娑婆世界就太可怜了，土地资源紧缺，不能再生。树砍了还能再长，土地占了，就没办法了。人口密集，地球难以承载，只有向城市化发展。现在土地流转，把小地方一并合拢，一起住在高楼里面。现在不住楼都不行了，过去想住高楼，“楼上楼下，电

灯电话”，好像那是高级生活，现在想住平房没地方住。

(4) 量庄严云何不思议

我们看下面这一段，这一段就更好了。

《往生论注》言：

庄严量功德成就者，偈言“究竟如虚空，广大无边际”故。

此云何不思议？彼国人天，若意欲宫殿楼阁，若广一由旬，若百由旬，若千由旬，千间万间，随心所成，人各如此。又，十方世界众生愿往生者，若已生，若今生，若当生，一时一日之顷，算数所不能知其多少；而彼世界常若虚空，无迫迮相。彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量。

彼国土量，能成众生心行量，何可思议！

此界所居狭碍，则心量狭小。地球众生，未知他方世界。

十方世界往生极乐世界的人，经中说，像下雨一样，不停地去往生。因为极乐世界是个大总部，十方世界不断有人往生，像雨点一样，每一天每一时，刹那刹那之间，都是不可思议、不可称量的众生去往生。这样的话，人口出生率非常高啊，在莲花里“哗哗”直生，极乐世界不是装满了吗？不嫌多。

“世界常若虚空，无迫迮相”，广大宽平，绰绰有余。

还不仅这样，“彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量”，这句话非常好。什么叫“住如此量中”？住在这样广大无量的空间里，众生的心胸、志愿自然就广大起来，像虚空一样无有限量。小地方的人就没有大胸怀，从小住在山旮旯里的人，没有见过世面，心胸不能开阔。住在大都市里，世界大都会，自然心胸就开阔了。

我们住在小小的地球上，就这么大一个泥丸之地，怎么能有大的心量呢？没见过世面，没到十方国土去，不知道大小。而住在极乐世界就不一样，志愿广大，犹如虚空。

住在海边的人，跟住在山里的人是不一样的，环境对人心是有影响的。住在山里的人一出门见的就是山，顶到鼻梁上。到另外一个村子去，要翻一座高山，想一想太累了，不去了。所以一辈子就躲在山里，不能出来。住在海边不一样，一出门就要驾船，就要出海。所以他就到外国周游。海边的人心量很广大的。还有住在小孤岛的人，他也不行。住广大大陆，他又不一样了，可以驰骋大地。

“彼国土量，能成众生心行量，何可思议！”这句话讲得多好！往生极乐世界的人，在娑婆世界是小心小量，到极乐世界就是大心大量，自然发了菩提心。为什么？国土之量，国土广大，能够成就众生发大心，能修大行，成为众生心行之量，这怎么可以思议呢？“何可思议！”

我们此界所居狭隘，心量狭小。地球的众生说起来是很可怜

的，到现在，整个地球人类想找一个邻居，使劲地靠望远镜、探测仪向虚空里去找，没找到。为什么探测不到？因为眼光太短了。比如邻居到你家只有50米，但你眼睛只能看10米，所以你一看，“哎呀，没有邻居”，左右看不见。其实并不远。

到极乐世界，佛经里讲“十万亿国土”，十方世界有太多国土。到极乐世界一看，到处都是佛，马上就遍十方国土去供养诸佛，到处都是邻居。

地球众生眼光很短浅，所以不知道有他方世界。

2. 雨不思議德

(1) 佛本何故兴雨庄严

《往生论注》言：

“雨华衣庄严，无量香普熏。”

此二句，名“庄严雨功德成就”。

佛本何故兴此庄严？见有国土，欲以服饰布地，延请所尊。或欲以香华名宝，用表恭敬。而业贫感薄，是事不果。是故兴大悲愿：“愿我国土，常雨此物，满众生意。”何故以雨为言？恐取著云“若常雨华、衣，亦应填塞虚空，何缘不妨？”是故以雨为喻。雨适时，则无洪滔之患，安乐报岂有累情之物乎？经言：日夜六时，雨宝衣，雨宝华；宝质柔软，履践其

上，则下四寸；随举足时，还复如故；用讫入宝地，如水入坎。是故言“雨华衣庄严，无量香普熏”。

此界雨患，过多过少，或涝或旱，乃至地域不均，人情难适。

极乐世界下雨下什么？“雨华衣庄严，无量香普熏”，天上像下雨一样，下妙宝花、妙衣、妙庄严、妙香，都是无量的妙宝，让众生可以供养诸佛。

我们娑婆世界的人，讲话讲得还振振有词，讲得理直气壮，“不努力哪里会有收成？天上哪里会掉馅饼？”这句话在娑婆世界都当作真理。但是到了极乐世界，这句话就作废了。何止掉馅饼！“无量宝交络，罗网遍虚空”“种种铃发响，宣吐妙法音”，不仅下馅饼，还下曼陀罗花，还下无量妙香、无量妙衣、无量妙宝，要什么下什么。

娑婆世界的人真是可怜，讲那些话自己还觉得很有道理。比如沙漠地带的人就会说：“地里怎么会长树？”他觉得理直气壮，因为沙漠地里不可能长树，长棵小草就了不起了。但是来到热带雨林，地里长的都是大树。他没有见过地里长树，只见过地里长几寸高的小草。所以，我们这里讲的话，在穷人家讲觉得很有道理，到了富人家里就不算数了。在这个穷地方，“天上怎么会掉馅饼？”讲得理直气壮。娑婆世界有什么好玩的？

你看极乐国土，“佛本何故兴此庄严？见有国土，欲以服饰布地，延请所尊”，“服饰布地，延请所尊”是什么意思呢？也就是现

在所讲的红地毯铺地。迎接外国元首的时候，就要用红地毯。“服饰”铺在地上。“延请所尊”，邀请尊贵的客人，表达敬意。

“或欲以香华名宝，用表恭敬”，对尊贵的客人，用妙香、妙华或者是妙宝，来表示恭敬。

但是不能如意，“业贫感薄，是事不果”，“业贫”就是很穷、贫乏。那么，所感得的果报就“薄”，就缺乏，福报很薄，没有福报。“业贫感薄”，所以“是事不果”，这事情就没有结果。他想用“服饰布地，延请所尊”，结果不能满愿；想要“香华名宝，用表恭敬”，结果也是不了了之，没有结果。在娑婆世界都“是事不果”，不出结果。

“是故兴大悲愿：‘愿我国土，长雨此物，满众生意。’”这些就像下雨一样，让众生自然满愿，满他的意。

“何故以雨为言？”为什么用雨来说呢？不用雨也可以，说地上冒出来也可以啊，为什么用雨呢？

“恐取著云”，怕众生执著。

“若常雨华衣，亦应填塞虚空，何缘不妨？”如果这些东西经常出来的话，不是把大地堵塞住了吗？那走路都走不了啦，绊住了，虚空也被填满了。

极乐世界经常这样下雨，那不是成灾了吗？不会的，所以打比喻说“雨适时，则无洪滔之患”，就是恰到好处，恰到好处，没有洪水滔天的过患。

“安乐报岂有累情之物乎？”这话说得多好！一句话就让你彻

底安心，扫除你的疑虑。安乐净土是佛的报土，报佛的境界，哪里会有让众生感到麻烦的“累情之物”？“情”就是有情的众生。让人感到有妨碍、有拖累、累得很，极乐世界哪有这样的事情？

在娑婆世界都是累情之物。什么叫“累情之物”？比如我们坐车，很快，但是坐的时间长了，腰就酸了，也感到累了，这不就是累情之物吗？车也是累情之物。好吃的东西，如果一直吃下去能行吗？肚子就累了，吃得肚子胀了，要到医院去，这也是累情之物。还有人喜欢喝酒，一直喝到肝腹水，酒也是累情之物。这世界有什么不是累情之物？全部都是让人感到很累。所以老子说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋猎令人心发狂，难得之货令人行妨。”大家发挥一下想象力，娑婆世界有什么让我们不累的？说钱好，钱不累吗？钱多了，有人来绑票，钱多了还要守住它。所以，有钱人日子很难过的，遗嘱都不好写，自己死了还把后代累坏了，他们要争夺遗产，也是累情之物。

“经言：日夜六时，雨宝衣，雨宝华；宝质柔软，履践其上，则下四寸；随举足时，还复如故”，脚站在地上感到柔软，这是很好的感觉。“随举足时，还复如故”，踩下去软绵绵的，脚一抬起来，地又恢复正常了。这个“柔软”是舒服、有弹性的意思，并不是说软绵绵的像走在沙滩上，拔腿还挺累。

“用讫入宝地，如水入坎”，受用完了，妙宝、妙华、妙衣自然从地面吸下去，像水流到坎里一样，看不见了，这样就不会有障碍。

娑婆世界下雨就有过患了，下得多了就洪水滔天，下得不够就大旱、枯焦。老天也挺难做，多了少了都不行。“乃至地域不均”，南方就雨水很多，北方雨水不够。“人情难适”，什么叫“人情难适”？有的人喜欢雨水多，有的人出门就说，“今天怎么下雨啊？我出门又不方便”。农民正在盼雨的时候，走路的人还希望天晴，人情都是不同的。

到极乐世界就不一样了，想下雨就下雨，说下下不下。甚至两个人一道并肩走路，这个人说“我看见天雨妙华”，另外一人说“我不要看见”，他就看不见，都是自然随意的。

(2) 雨庄严之不思议

《往生论注》言：

庄严雨功德成就者，偈言“雨华衣庄严，无量香普熏”故。

此云何不思议？经言：“风吹散华，遍满佛土。随色次第，而不杂乱。柔软光泽，馨香芬烈。足履其上，蹈下四寸。随举足已，还复如故。华用已讫，地辄开裂，以次化没，清净无遗。随其时节，风吹散华，如是六返。又，众宝莲华，周满世界。一一宝华，百千亿叶。其华光明，无量种色。青色青光，白色白光，玄黄朱紫，光色赫然。炜烨灿烂，明曜日月。一一华中，出三十六百千亿光；一一光中，出三十六百千亿

佛，身色紫金，相好殊特；一一诸佛，又放百千光明，普为十方说微妙法。如是诸佛，各各安立无量众生于佛正道。”华为佛事，安可思议！

这一段也是《往生论注》的文句，引用《无量寿经》里的经文，跟前面意思差不多。

前面说了花为佛事——莲花的功德，天雨花，花放光，光出佛，佛说法，度众生，这是不可思议的。

3. 食不思議德

(1)《无量寿经》文

七宝钵器，自然在前……百味饮食，自然盈满。虽有此食，实无食者，但见色闻香，意以为食，自然饱足。身心柔软，无所味著。事已化去，时至复现。

饮食，大家最感兴趣的。或者有人不太感兴趣，但不吃不行。饮食要清净，什么叫“饮食清净”？整天想着吃，这一定是不清净的。

“七宝钵器，自然在前”，“自然”两个字特别好，这一段有好几个“自然”。“百味饮食，自然盈满。虽有此食，实无食者，但见色闻香，意以为食，自然饱足。身心柔软，无所味著。事已化去，时至复现”，这都是自然的。我们这里能自然吗？一天到晚都为三餐而忙。极乐净土，吃饭的器具是七宝做的。这里的“七宝”，都是

借用此间的名词，不要以为真的是金饭碗、银饭碗。“自然在前”，也就是一切自然显现出来。

“百味饮食”，饮食的味道充足、妙好、殊胜、营养。

“自然盈满”，也不需要厨师、厨房、厨具，不需要在那里烧、煮、烹、煎，不要，是自自然然钵器里都满了。讲到这里，大家可能又不能想象，“怎么可能有这样的事情？”告诉各位，不要以娑婆世界的常规来想象极乐世界。不要说“怎么会自然就盈满了？”那是自然就这样子的。

“虽有此食，实无食者”，虽然有这个食品，其实并没有拿着碗吃饭。娑婆世界吃饭是一日三餐，吃啊喝的，是分段而食。

“见色闻香，意以为食”，只要看见食品的颜色，只要闻到食品的香味，只要脑子一想，自然就饱了，“自然饱足”，还要拿筷子吗？

“身心柔软”，我们吃下去以后，还打饱嗝，吃多了不舒服。

“无所味著”，娑婆世界吃完饭以后，不好吃的就皱眉头；吃得好，“什么时候再来一顿”，这叫味著。

“事已化去”，娑婆世界吃完饭了，洗碗没人乐意洗。极乐世界没有洗碗这回事，吃完了自然就化掉，没有了；需要的时候，“时至复现”，又出现了。

前面已经说过了，这是那种好吃的人，初次往生极乐世界的时候娑婆世界的习气没断，才有这种景象；不好吃的人，到极乐世界就不会这样。

比如，一个人喜欢吃，就说这个人是饿鬼投胎而来，他在饿鬼道已经饿得够呛，现在投胎到人道，就特别喜欢吃。我们到极乐世界去，他方世界去的人一看，“这是娑婆世界来的，你看，还在那吃啊喝的”，其他世界去的不会这样。不过这也是短暂的，吃吃就开悟了。

在极乐世界，饮食也有不可思议的功德。在娑婆世界，吃饭是件大事，不过我们的饮食，在佛经里叫分段食，也是粗劣食，不是精妙的。不吃也不行，吃太多恐怕也不行，所谓病从口入，很麻烦。

有这么一个故事，有一群人在田里很辛勤地劳动，然后来了位修行人说：“你们怎么这么辛苦在地里干活？”

“我们干活为了挣钱。”

“你们挣钱干什么？”

“挣钱为了买米。”

“买米干什么？”

“买米是为了吃饭。”

这位修行人又接着问：“那你们吃饭干什么？”

旁边人都笑话他：“你这人真笨，不吃饭要死的啊，你不知道吗？问这么多没有用的问题。”

“我知道不吃饭是要死的，但是吃饭就不死了吗？”

有饭吃难道就可以不死了吗？这是个问题。

我们每天都在吃饭，以为吃饭就可以维持我们的生命，不吃

饭是要死的；可是吃了饭，仍然避免不了必死的结局。所以，不要以为天天吃饭就已经解决生死、万事大吉了，还有更重要的事情——听闻佛法。

(2)《往生论注》言受用

“爱乐佛法味，禅三昧为食。”

此二句，名“庄严受用功德成就”。

佛本何故兴此愿？见有国土，或探巢破卵，为饕饮之膳；或悬沙指袋，为相慰之方。呜呼诸子，实可痛心！是故兴大悲愿：“愿我国土，以佛法、以禅定、以三昧为食，永绝他食之劳。”“爱乐佛法味”者，如日月灯明佛说《法华经》六十小劫，时会听者亦坐一处六十小劫，谓如食顷；无有一人若身若心而生懈怠。“以禅定为食”者，谓诸大菩萨常在三昧，无他食也。“三昧”者，彼诸人天，若须食时，百味嘉肴，罗列在前。眼见色，鼻闻香，身受适悦，自然饱足。讫已化去，若须复现。其事在经。是故言“爱乐佛法味，禅三昧为食”。

所谓“受用功德”，其实五尘都含在其中的，这里主要是讲饮食。

“爱乐佛法味，禅三昧为食”，用食来说明。“爱乐”就是好乐、喜爱。好乐佛法的味道、禅三昧的味道，以佛法、禅三昧作为精神食粮，作为饮食。

“佛本何故兴此愿？见有国土，或探巢破卵，为饔饩之膳；或悬沙指袋，为相慰之方。呜呼诸子，实可痛心！”太可怜，太心疼了！娑婆世界就是这样。什么叫“探巢破卵”呢？就是没吃的，没办法就掏鸟窝，掏出几个小麻雀蛋，“今天请客，哎呀，真是很丰盛啊，饔饩之膳”，其实没吃的，只好去掏几个小鸟蛋来吃，还觉得非常丰盛。杀生伤命，你吃饱了，人家的孩子被你吃掉了。

“或悬沙指袋，为相慰之方”，这也是有典故的，意思是说，饥荒年都很穷，家里都没得吃，小孩子也没得吃，那怎么办呢？为了让他们不要心慌，就用袋子装一些沙，吊在那里。指着袋子说：“我们家粮食，满得很。”这是悬沙指袋。“相慰”就是互相安慰。这一套不是假的吗？所以就悲叹：“呜呼诸子，实可痛心！”实在太可怜了！

“是故兴大悲愿：愿我国土，以佛法、以禅定、以三昧为食，永绝他食之劳”，永远断绝他食的劳苦。靠吃五谷杂粮是很辛劳的，而佛法、禅定、三昧是本有的，是我们自性本具的，而且是佛的愿力给我们的，是佛的成就让我们“永绝他食之劳”，不用辛劳。天上掉馅饼那不算什么，不仅掉馅饼，还掉佛法、掉禅定、掉三昧。馅饼都不要了，看不中了。

“‘爱乐佛法味’者，如日月灯明佛，说《法华经》六十小劫，时会听者亦坐一处六十小劫，谓如食顷”，讲一座《法华经》多长时间？六十小劫，听的人在那里也坐六十小劫，感觉就像吃一顿饭的时间，很快就完了。

“无有一人若身若心而生懈怠”，没有一个人觉得身体疲劳、心生懈怠，都没有。因为佛法的滋味，法味充足，大家都忘记身心疲劳，让法身滋补，所以六十小劫就好像一刹那，很短暂，须臾之间。

这个我们也还是有体会的，听佛法听得很欢喜，当然我们六十小劫做不到，六十分钟还是可以的，一堂课一个小时下来，还没坐够就下课了。但如果不愿意听，就皱眉头了，“哎呀，还不下课”，偷偷地看看表，着急得要命，心里像一万只虫子在拱一样，就觉得时间很长，这就是生懈怠。如果讲者、闻者都沉浸在佛法的法味当中，就觉得踊跃，不生懈怠。

“‘以禅定为食’者，谓诸大菩萨常在三昧，无他食也”，“三昧”是定境。一个人如果在这个世间入定了，他不用吃东西，入定半个月、半年都行。在禅定境界当中，呼吸都中止了，他以三昧为食，身心自然能延续。有的人入定了，在地下埋三年也没关系，起来还是活的。像大迦叶尊者，据说在鸡足山入定，他要等待弥勒菩萨出世。多长时间？五十六亿七千万年，他不要吃东西的。

“‘三昧’者，彼诸人天，若须食时，百味嘉肴，罗列在前。眼见色，鼻闻香，身受适悦，自然饱足。讫已化去，若须复现。其事在经”，这些事情记录在经典里面。

“是故言‘爱乐佛法味，禅三昧为食’”，有人讲：“到极乐世界没吃的，我去干什么？”极乐世界的好东西你没吃过，精妙清纯，禅三昧为食，你从来没吃过。在娑婆世界，最乐的就是三禅之乐，

这是精神食粮。如果入了禅定，吃五谷这些东西就觉得像咬沙子一样，败味，没有胃口。

但是我们很粗劣，我们从来也没有入禅定，都在很粗劣的身心状态下，而且追求外在的感官快乐，以酒为佳。这哪有什么好吃的？饮苦食毒，所以都是短命鬼，活一百岁，说：“恭喜你，百岁老寿星。”一百岁算什么？但是没办法，娑婆世界众生就这样，五浊恶世啊！

(3)《往生论注》言受用功德成就

庄严受用功德成就者，偈言“爱乐佛法味，禅三昧为食”故。此云何不思议？不食而资命，盖所资有以也。岂不是如来满本愿乎？乘佛愿为我命，焉可思议！

不用吃饭，寿命却可以得到滋养。不吃饭寿命怎么可以得到滋养呢？一定有它的道理，一定有它的原因。所以“盖所资有以也”，原因就是阿弥陀佛如来的本愿，他的愿力的作用，让我们不吃却可以得到无量寿。阿弥陀如来寿命无量愿，“设我得佛，国土众生寿命无有限量”。

昙鸾大师这句话真妙，“乘佛愿为我命，焉可思议！”到极乐世界，我们的生命，是佛的愿成为我们的命。这话讲得多好啊！我们所有的一切，都是佛的愿力所成就，这怎么可以思议呢！不用吃就可以无量寿，而且得金刚那罗延身，身体健壮，不会生病，还可以

分身无数。这些我们自己丝毫不用费力，这一切生命的能量，生命的能力，生命的功效、功用，不是靠我们的饮食，不是靠我们的劳动，也不是靠我们强身健体；完全是佛的大愿力，成为我们生命的本钱，成为我们生命的来源，成为我们生命的能源、力量，成为我们生命的全体。所以说“乘佛愿为我命”，这六个字说得干脆、彻底。“焉可思议”，这怎么可以思议呢！

此界食患。辛劳，费时，长贪瞋，杀生造罪，劣味，生病，不安全，便秘，无奈。

在这个娑婆世界，你要活命就辛苦了，就靠业力，靠你过去修的福报，靠今生你的造作，百般辛苦，万般算计，辛苦得要命，劳累得要命。

娑婆世界饮食有很多的过患：很辛苦，很费时，花费很多时间。算一算，一般的人一天吃饭花好长时间，请一顿客就要花更长时间，从早上就要开始准备，一直到中午才做出一顿吃，多辛劳啊。

还增长贪瞋，好吃的下次还要再吃；不好吃的，皱眉头，起瞋心。有的夫妻两个闹离婚，就是因为吃不好饭闹的，一个说：“天天做这个破菜，牙都吃坏了。”另一个说：“我这么辛苦做的，你还不感恩，还不承情。”成天打仗，只好分手。

还杀生造罪。现在哪家的饭桌上都有小命，小虾、小鱼。大鱼吃小鱼，小鱼吃麻虾，麻虾吃泥巴。这就是弱肉强食。多么的血腥，血淋淋的。

劣味，还不好吃。

吃下去还会生病，病从口入。病，都是吃出来的，糖尿病是典型的吃出来的；高血压、高血脂、高血糖，三高是吃出来的，吃出一身病。

也不安全。现在最大的问题是什么？食品安全问题，这是最大的问题。吃的问题解决不了，什么地沟油、转基因、色素、添加剂、保鲜剂，花样多着呢。

吃完了也费事，要上卫生间，这个很无奈。

不过，要吃什么东西，也得要有消化那个的肠胃。请人念佛，他要有消化念佛的胃肠才行，不然他三句念不到就跑了，消化不良就走了。

我们能够在这里念佛，这是有法身。怎么知道已经有了法身呢？因为能消化佛法，能够念这句佛号，念得乐滋滋的，这就是有法身，有法胃。有的人为什么听不进佛法？他的胃只能消化世间的声音，他还没有能消化佛法的肠胃，消化不了，吸收不了，所以他听不了，一听就打瞌睡，就走了。

4. 此界五尘之恶

极乐世界五尘是称性功德，都能增长我们的法身慧命，给我们佛法的滋养，让我们自然饱足，开悟、证果。

《老子》这几句话挺好：

五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋畋

猎令人心发狂，难得之货令人行妨。

(1) 五色令人目盲

中国人往往用“五”来代表一切，归纳为五就完了。比如五行，万物通通包含在内。

五色也就是各种各样的颜色。人们眼睛都喜欢看颜色炫丽的东西，如果一个人得了色盲，看什么都是灰的，这个世界一点也不精彩，觉得彩色世界很好。当然，如果世界上没有绿树，没有红花，没有蓝色的海洋，没有蓝天白云，这个世界也显得不美好了；可是也有妨害，所谓“累情之物”，很拖累。

“五色令人目盲”，让人眼花缭乱，会退减我们的视力。这是浅显的说法。真正说起来，五色让我们的眼睛失去了分辨力，目盲就是不能分辨。也就是说，我们眼睛看见色彩以后，不会回光返照；我们会执外为真，我们的心识被外在的东西所牵引，所谓六根奔驰六尘，就被颜色吸引住了，陷在里面拔不出来，固定地认为这是红色，这是绿色。自以为眼睛明亮，其实眼睛盲了，因为被它所限制，不能跳出它的束缚，然后加以分别，好啊，坏啊，各种颜色。

所以，目不盲就是明。明是心性，心性的明就是完全不被外界所牵动，有绿色见绿色，有红色见红色，但是本性是超越一切颜色的，不被颜色所左右。

(2) 五音令人耳聋

道理是一样的，当然这是从佛法的高度来解释。浅显的讲就是种种的声音，比如，美好的音乐，其实让我们的听觉受影响，审美观受影响；在心性方面，也让我们的闻性奔驰于音尘，然后执外为真，误以为那是自我，就分裂了，这就是耳聋。

(3) 五味令人口爽

好吃的东西吃得多了会败胃口，简单讲是这样的。我小的时候，平常没有东西吃，过年的时候，花生瓜子都搬出来。平常父母都留着不让吃，过年的时候才吃，招待客人，图喜庆。结果过年小孩子就使劲吃，父母看一年也没吃了，就让大家放开吃，一直吃得胀气、拉肚子，不想吃了。这叫“口爽”。

我们吃东西也是一样，胃口被种种的味道迷惑住了、掩盖了。现在用味精、鸡精、蘑菇精等等，食品原来的味道没有了。我们的舌头，能够尝出一切的味道，舌的味觉感要灵敏，这样的舌头才是健康的。现在我们吃的都是味精的味道，就不灵敏了。

这是从五官的感觉来说的。如果从佛法来讲，还是和前面一样的意思，让我们六根奔驰于外境，不能回光返照，不能觉悟自性，不能从自性当中生发本有的安乐。

这就是目盲、耳聋、口爽。

(4) 驰骋畋猎令心发狂

寻求刺激，找好玩的，比如打猎，这会让人心发狂。现在的人更会寻求刺激，太多了。我们也不能说他不好，大概对他是需要。我第一次看见一件事，让我感到真的不可思议，用个铁钩子把自己背上的皮给抓着，然后吊起来，说这是种艺术。还有现在的探险，都是寻求刺激。

(5) 难得之货令人行妨

比如古董、珍宝、名贵字画，这些难得之货会诱惑人，对我们的行为、德行有所妨害。

前段时间看见一个人，这个人原来很正直、很清廉，做官很好，怎样腐蚀他都腐蚀不了。但是他后来就被腐蚀了，为什么？别人知道他有个爱好，喜欢收藏古字画。这下麻烦了，有人就买些字画送他，投其所好。然后被抓了，苦日子就开始了。“难得之货令人行妨”，这是很典型的例子。

到了极乐世界，没有这些过患，那里一切充足，一切满意，所有的一切，色、声、香、味、触，让我们自然增道，而且一切妙宝满足无碍。

5. 上供下化

本经唯说彼土众生上供十方佛，按《大经》及《往生论》，亦下化十方众生。

《法事赞》言：“处处分身转法轮。”

“分身转法轮”，就是利益众生，度化众生。

《往生论》(意)言：不动遍至，同时利生，无余供佛，遍示三宝。

《往生论》说，往生极乐的菩萨有四种德：不动遍至、一时遍至、无余供佛、遍示三宝。

“无余供佛”就是“上供十方佛”。“无余”就是没有供养不到的，十方世界一切诸佛通通供养到，所以并不限于十万亿诸佛。

“一时遍至”，就是一念之间遍至十方世界，下化众生，利益众生是同时间的。

“不动遍至”，没有离开极乐世界，身心不动就可以遍至十方。当然，我们可以理解为分身，其实也无所谓分身不分身，他就在那里，所以叫“不动遍至”。不动遍至就可以同时利生，在不同的地点，都能利益众生。

我们在这里要利益众生，“法师，请您来讲经吧。”

“哪一天？”

“星期六上午。”

“那不行，上午我有课，只有下午。”

这就不能同时利生了。要同时利生，必须分身去，这里也行，那里也行，同时每个地点都在。我们不行。

“遍示三宝”也是利益众生。“遍”，遍满一切国土，示现三宝的存在。

6. 何能一念遍至十方

下面设了两个问答，这两个问答和前面的“乘佛愿为我命”，目的是让我们知道，极乐世界的种种功德，是阿弥陀佛愿力所成就的。也让我们知道，《阿弥陀经》是以《无量寿经》四十八愿为根本。

问：此界众生，一日急行不过百里，何以一生彼国，即能遍至十方，供养诸佛，瞬时即还？

此界众生，一日急行，也不过一百多里，就算急行军，一天二百里就不得了了。“何以一生彼国，即能遍至十方，供养诸佛，瞬时即还？”为什么一到极乐世界就能这样呢？

答：此由彼佛四十八愿中第九、第二十二、第二十三愿成就。

我们讲修行，一到极乐世界马上就有神通，可以遍至十方，供养诸佛。怎么修呢？有人说：“我在娑婆世界多念一点经，然后到极乐世界我就好听法，开悟得就更快了。”如果这个理论成立的话，那你在娑婆世界应该练跑步，然后到极乐世界，你去遍供诸佛

就能跑得快一点——显然用不着的嘛，你跑得再快，到了极乐世界也用不着。

在娑婆世界诵经、学习，用途只是管娑婆世界的，让你在娑婆世界有个正知正见，能够少些烦恼，能够心地舒坦些。但是你说“我留着到极乐世界用”，那就用不着了。到极乐世界，再笨、再聪明，读再多的经和一字不识的人是一样的。就好像到极乐世界供养十方诸佛，跟你在娑婆世界跑得快与慢没有关系一样，因为是靠佛的愿力成就的。

到极乐世界遍供诸佛，是四十八愿当中的第九愿、第二十二愿、第二十三愿这三愿成就的。我们把愿文看一看：

第九愿言：

设我得佛，国中天人，不得神足，于一念顷，下至不能
超过百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。

第二十三愿言：

设我得佛，国中菩萨，承佛神力，供养诸佛，一食之顷，
不能遍至无数无量亿那由他诸佛国者，不取正觉。

这完全是法藏比丘的愿力，阿弥陀佛的愿力成就，“我成佛之后，到我国土来的天人、菩萨，一念之顷，都具有这样的神通道力，可以到无量诸佛国土去供养诸佛，如果这个做不到，那我誓不成佛”。

所以，我们一旦到达极乐世界，自然具足这样的神通道力，自然可以遍至十方供养诸佛。这是阿弥陀佛愿力成就，不是我们自己的修行功德力成就。

大家一定要明白，到了极乐世界，不是你在娑婆世界修多少，然后到那里去兑现多少。比如，身皆金色愿、无有好丑愿等等，这每一条愿都是佛给我们的。我们到了极乐世界，身体跟佛一样，都是紫磨真金色身。那你在娑婆世界修了身皆金色吗？没有修。没有修，到那里也一样无有好丑，都是面貌端庄，都跟观世音菩萨一样，虚无之身，无极之体。

靠自己，什么时候能修到观世音菩萨那样的相好？我们都是丑八怪，到极乐世界都长得那么漂亮，和观世音菩萨一样，那是你修来的吗？不是的。在娑婆世界要想得端庄的相貌，那就要修忍辱。

到了极乐世界，一切的一切，都是阿弥陀佛愿力成就，就是“乘佛愿为我命”。所以，净土法门是他力法门，完全靠佛力。你说：“到极乐世界靠佛力，供养诸佛，身皆金色，无有好丑，六种神通，供具如意，这一切靠佛力，但是在娑婆世界还要靠我的自力。”不是这样的，到极乐世界都要靠佛力，在娑婆世界更要靠佛力。就好像一个衣食温饱、小康生活的人，尚且要靠大富长者救济；你是一个卑劣的人，受苦的人，业力深重的众生，一无所有，更要靠大富长者救济。

极乐世界，他方国土去的菩萨，尚且要靠佛力，那娑婆世界众生更要百分之百靠佛力。

怎么靠？念南无阿弥陀佛就可以了。

7. 何能随意供养

问：此界众生，设欲供佛，辛苦营办，不能如意；何故一生彼国，即能随意众花妙宝供养诸佛？

我们想供佛，不是那么容易的。想做一个佛堂，想拿些供具，还请不到好香；有好香，没钱买不起；有钱，还买不到好香，所以都不能如意。

为什么“一生彼国，即能随意众花妙宝供养诸佛”？这是第二十四愿所成就的。

答：此由彼佛第二十四愿成就。其愿言：

设我得佛，国中菩萨，在诸佛前，现其德本，诸所求欲供养之具，若不如意者，不取正觉。

在诸佛前显现你修行的德本，供养诸佛要有供具，所求供具都能如意，如果不能这样，法藏菩萨就不成佛。

极乐菩萨、人天到十方去供养诸佛，你是极乐一分子，也代表极乐世界去供养诸佛。好像去看尊贵的客人，总要提点礼物，这个礼物代表你的心。如果你家里很穷，只能拿几个红薯，你也拿不出好东西，“哎呀，家里很穷，不好意思”。

极乐世界是全法界里最富的国土，你到他方国土供养诸佛，你好意思拿一点点不好的东西吗？阿弥陀佛说：“你去看十方诸佛，那就要准备最好的礼品。”是什么？阿弥陀佛愿力成就的上妙供具，最上等、最微妙的，而且充足满意，要多少随意带。

六、鸟树说法段

(一)经文

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。

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。

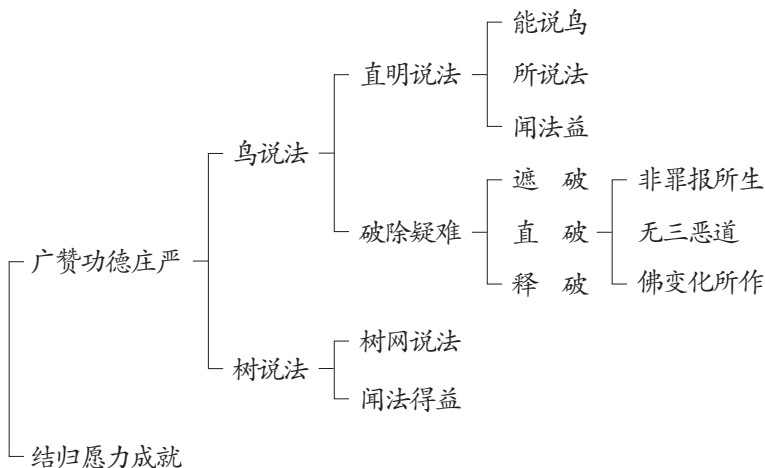
舍利弗，其佛国土尚无恶道之名，何况有实！是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。

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。

1. 分科

经文前面五段也讲极乐世界种种庄严之乐，讲宝树、宝池、宝莲花，第五段讲了受用，这一切都要归到第六段——鸟树说法段。在极乐世界享乐，最大的享乐就是闻法。

当然，前面几段里，我们所引用的经文、论文，祖师的解释都说到了闻法，所以，一切的一切都有一个中心，都要归结在闻法当中。闻法也有一个中心，要归结在念佛念法念僧。到极乐世界，所

有一切都归到两个字——念佛。

我们来看这段文，这是依报庄严的最后一段。

这一段总共分为两大段，先是鸟说法，接下来是树说法。鸟是有情，树是无情。先直接说鸟说法，最后再破除疑难。

这里先把鸟名字说出来——白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟，也是用娑婆世界的名字。我们娑婆世界讲孔雀好看，白鹤是很稀有的吉祥鸟。没有写老鹰，老鹰很凶猛，不会放在这里的。鹦鹉是很灵的；舍利、迦陵频伽，这些鸟叫得都非常好听。

共命鸟，意义很好，据说雪山有这种鸟。共命鸟就是一个身体两只头，两个神识共用一个身体。这个头吃东西，另一个头不用吃也可以得到营养，这叫共命鸟。

共命鸟其实是比喻我们和阿弥陀佛是生命共同体。我们念南无阿弥陀佛，就和阿弥陀佛一个身体，阿弥陀佛的营养就是我们的；我们如果吃了不好的东西，阿弥陀佛的肝要给我们解毒。在娑婆世界我们吃什么？饮苦食毒，贪瞋痴三毒，如果靠自己，消化不了。所以现在得肝病的很多。阿弥陀佛的法身就能解毒，我们只要念佛，他自然能为我们排毒。

共命之鸟，这个比喻是非常好的，如果能好好体会，“往生一定、平生业成、机法一体、生佛一体”都可以理解。

“是诸众鸟，昼夜六时出和雅音”，鸟说什么法呢？

“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”，五根就是信根、进根、念根、

定根、慧根，五力就是信力、进力、念力、定力、慧力。学佛首先要扎根，这五种要扎根，扎了根才有力量。就像树一样，树长在那里，如果不扎根，它有力量吗？没有力量。先要扎根，就生长蓬勃。我们学佛也一样。

五根首先是信根，信心不扎根就飘掉了、疑惑了。“信”，有信心，接下来就可以精进闻法，精进修行。“精进”，就会念念不舍。“念”，念力成就，就会有禅定。“定”，有定力不动摇，有定就会生慧。信、进、念、定、慧，这是五根。这些大家都可以去查佛学辞典。

有人讲了，“到极乐世界还是要学五根、五力、七菩提分、八圣道分，就是三十七道品，那我们在娑婆世界要多学一些”。前面说过了，在这里所学的，只管在这里用。阿弥陀佛说：“哎呀，你在娑婆世界很辛苦的，好不容易挣那两三个钱，就在娑婆世界花吧，不用带到极乐世界了。我这里多得很，而且比你那里强。”

虽然用了五根、五力这样的名词，其实法的内涵是不一样的，极乐的一切都比我们这里微妙。比如，这里用“白鹤”这个名词，难道极乐世界的白鹤就是娑婆世界的白鹤吗？不可能的。极乐世界也用“金、银、琉璃、砗磲、赤珠、玛瑙”这些名词，难道极乐世界的金子就是娑婆世界的金子吗？不可能的。只是娑婆世界的人很穷困，只好用这里的名词，其实一切超过百千万亿倍，无法相比。所以，“五根”也超过娑婆世界百千万亿倍，无法相比的。为什么？因为这里是娑婆世界，我们是五浊恶世众生，释迦牟尼佛为这样的众生讲法，以我们的心量，也只能理会到这个程度，到了极

乐世界那就不一样了。

《华严经》有三个版本，广本、中本和略本，我们娑婆世界的版本是字数最少的略本，龙树菩萨从龙宫里请来的十万偈。龙宫里有中本，天上还有广本，所展开的庄严境界，那是不一样的。所以，到了极乐世界，所说的这些法，我们所感悟的程度，所表达的方式，那都不能相比的。

这些法归结在哪里呢？听到这些法之后，有人说：“你们就专门讲念佛，《无量寿经》《阿弥陀经》不是说还要学种种法门吗？”是这样的，是要学那些，到极乐世界一切就满足了。不过，在娑婆世界，还是要主次分明，专修念佛也符合这里所讲的。

“其土众生闻是音已”，听到这些声音，其实都没有离开念佛，都讲的是念佛。听到三十七道品，自然皆悉念佛念法念僧，都归到念佛法僧，因为这是根本。闻法要闻到根本的地方，就像一棵大树，根本是一个，展开就是枝叶茂盛。从念佛到念三宝，然后到六度万行，到三十七道品，都能分开了。

下面破除疑问，有人会怀疑了：“极乐世界怎么有鸟？鸟不是三恶道的畜生吗？”

“舍利弗，汝勿谓此鸟实是罪报所生”，你不要认为上面所说的这些鸟是罪业报感所生的，不是这样的。

“所以者何？”为什么呢？

“彼佛国土无三恶道”，极乐世界并没有地狱、饿鬼、畜生这三恶道。没有三恶道怎么有这些鸟呢？我们就知道它们不是畜生，它

们不是罪业所生。我们娑婆世界的三恶道，是罪恶业报所生的。

“舍利弗，其佛国土尚无恶道之名，何况有实！”连三恶道的名字都听不到，什么坏人、坏事、恶言，这些名字都听不到，何况真实的三恶道众生呢？是没有的。

那么是从哪里来的呢？最后把理由说出来。

“是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作”，这些鸟都是阿弥陀佛“变化所作”的。为什么呢？有什么目的呢？为令法音宣流，也是让佛法流布，众生随时可以闻法。

如果以佛菩萨的身份来说法，还是可以理解的；如果鸟能够说法，那就不可思议了。在这个世间，人能说法是可以的，如果鸟说法就不容易了。不要说鸟说法了，即使一只鹦鹉念一句“阿弥陀佛”，大家都觉得很稀奇，“哎呀，真好，它会念佛呢！”我们都会逗它几句。如果家里宠物狗突然有一天念一句“阿弥陀佛”，如果能念《阿弥陀经》，那就更不得了了。

所以，为了显示稀奇、不可思议的神妙功德，让众生起喜悦、好乐心，阿弥陀佛变化出这些鸟。这些鸟都是很吉祥、很名贵、很稀有的鸟，来为我们说法，而且鸟的声音确实很好听。

我觉得有些鸟的声音特别好听，比人的声音好听，特别是在山间。当然，鸟的声音有好听的，也有不好听的，像冬天的黑乌鸦，声音就不好听，听起来阴凄凄的。山里的百灵鸟，那声音特别好听，婉转得很。那声音听了之后，感到心就像洗过了一样。

大家可以仔细听，城里的鸟和山里的鸟，声音是不一样的，城

里鸟的声音要呆板一点，灵气要少一点；山里的鸟那就不一样，活泼得很，声音有力量，大概因为环境不一样。在城里住过一段时间，我就观察一只鸟，也还不错，但是它的声音要闷一点，就好像城里的空气一样，有点浊。城里的树和山上的树也是不一样，到泰山山顶上看那老松树，那就有力量。

这些鸟是佛所变化的。那么树呢？树也是阿弥陀佛变化所作。所以，善导大师就说，这些树是佛心中所流露出来的，一切都是佛的正觉。其实，整个极乐世界完全都是佛的境界，不光是鸟，树、水、花、风、光，这一切都是佛的称性功德所展现。

下面看树。

“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”，这就是极乐交响乐。

“闻是音者，自然皆生念佛念法念僧之心”，听到这些声音，自然就感念三宝的恩德，起这个心了，这里又说“自然”。

“舍利弗，其佛国土成就如是功德庄严”，这里还是结示佛力，愿力成就。

2. 来意

已明受用，需明受用之极。

净土庄严皆为进道，上来数段入此闻法。

行树、罗网、池水、天乐、雨花、宝楼、莲花，无不

说法。

这段的来意，前面已经讲了受用，接下来就要说受用的真实之极。

“净土庄严皆为进道”，净土的种种庄严，都是为了增进我们的道业。所以“上来数段入此闻法”，前面的好几段是入于这段闻法。比如行树、罗网、池水、天乐、雨花、宝楼、宝莲花，这一切没有不说法的，所以都归结在这一段。

这一段作为总结，是有道理的。

3. 大意

明自在闻法进道乐。

显微风树网等音，及一切依正假实，当体即是阿弥陀佛三身四德，毫无差别也。（全体是佛境界）

这一段的大意是显明往生极乐的众生自在闻法进道之乐，这才是我们往生的目的和往生的根本利益所在。如果只是前面那些，如果没有闻法的话，那往生极乐和往生天界有什么差别呢？不过就享受享受而已，那就没有差别了。往生极乐和往生天界不一样，就因为到极乐能闻法进道、快速成佛。

《弥陀要解》里的这几句话讲得很好：

此中显微风树网等音，及一切依正假实，当体即是阿弥陀佛三身四德，毫无差别也。

“显微风树网等音，及一切依正假实”，依报正报，真实的还是方便设施的。像这个鸟就是假鸟，不是真鸟。

“当体即是阿弥陀佛三身四德，毫无差别也”，极乐世界一切万物，当体、当下，本身都是阿弥陀佛的三身四德，法、报、化三身，常、乐、我、净涅槃四德，完全是涅槃的境界，完全是佛本身的功德，完全是佛大德大能的展现，毫无差别。所以，树是树佛，花是花佛，鸟也是佛，水也是佛，风也是佛，光也是佛。

4. 略释

¹舍利：译为鹭鹭，一种水鸟。

²迦陵频伽：译为妙声鸟、好声鸟。净土曼陀罗图，绘成人头鸟身的形状。

³共命：“耆婆耆婆”之译。共命鸟，又称“命命鸟”，一身二头二心之鸟。

⁴五根：指三十七道品中的五根：①信，切信种种佛理；②精进，如所信精励修行；③念，不忘佛理；④定，心不乱；⑤慧，用智慧辩明道理。三十七道品，大乘小乘因地之修行。即所谓四念处(身受心法)、四正勤(已生恶令断)、四如意足(欲精进心思惟)、五根、五力、七菩提分、八圣道分。

⁵五力：上述五根逐渐增进后，所产生的五种破邪的力量。

⁶七菩提分：也叫七觉支。①择法，选择法之善恶；②精进，修行不懈怠；③轻安，身心轻乐安稳；④念，不忘佛理；⑤舍，舍掉举（浮躁）以静心；⑥定，不散乱；⑦喜，喜善而习之。

⁷八圣道分：①正见，持正确的见解；②正思惟，正当的思想；③正语，使用正当的言语；④正业，行正当的行为；⑤正命，过正当的生活；⑥正精进，力行诸善；⑦正念，对道理不执著也不忘记；⑧正定，身心寂静，正住真空之理。

⁸如是等法：等前念处、正勤、如意足，等余四摄、六度、十力无畏无量法门。

⁹念佛念法念僧：思念佛、佛法（法）与佛弟子（僧），思念三宝之恩德。佛所变化，故念佛。法喜入心，故念法。同闻共禀，故念僧。

¹⁰三恶道：三恶趣。地狱、饿鬼、畜生三种不好的生处。

（二）《法事赞》

善导大师对这段经文的解释，相对来讲比较丰富，用了四段偈语：

第一，劝欣慕净土；

第二，赞宝鸟说法；

第三，赞无情说法；

第四，总结依报赞。

“鸟树说法”这一段，是整部《阿弥陀经》依报庄严的最后一段——所谓依报，就是国土，接下来就要赞正报庄严。依报国土庄严最后一段，善导大师用了一首偈子来说明依报庄严的目的，就是劝欣慕净土。前面第一段宝栏网树段，首先劝厌离秽土、欣慕净土；这段的用意是一样的。净土的庄严说到最后了，就要作一个引导。

1. 劝欣慕净土

愿往生，愿往生。

道场清净稀难见，弥陀净土甚难闻。

难闻难见今得会，如说修行专意专。

愿佛慈悲遥摄受，临终宝座现其前。

既见华台心踊跃，从佛逍遥归自然。

自然即是弥陀国，无漏无生还即真。

行来进止常随佛，证得无为法性身。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

如果简单从表面看，偈赞文和经文似乎扯不上关系，其实善导大师的用意就在劝欣慕净土。下面又写了几段来说明。

(1) 劝欣慕净土

依报之结，故劝欣净。对比七重行树段，依报之初，劝厌苦。

首四行，意同生因段“闻说阿弥陀佛，执持名号”以下。

次二行，明涅槃境界。

平时遥摄受，临终现其前。见佛心不倒，逍遥归自然。

“道场清净稀难见”，《法事赞》是应对施主做的法事仪式，在这个法事活动中，信众聚集唱赞，所以说“道场”。

“道场”就是修道的地方，比如念佛堂、讲经堂、佛殿，像我们现在一样，有道场。道场有两种：一个是内道场，一个是外道场。外道场就是讲经、闻法、念佛、修行的环境。“清净”，就是无杂染，代表很庄严，香花布地，装饰得非常庄严。另外一层含义，是我们的心，心地非常虔诚，这也是道场清净。稀有，难见难闻，能够以一颗虔敬的心，所谓“信心清净者”，诸佛菩萨以众生心而为道场，我们应该信心清净地来听闻佛法，这是稀有、难闻难见的。如果大家坐在这里，心不纯净，那道场清净还是外表的。所以这里有两层含义。

“弥陀净土甚难闻”，弥陀净土法门非常难得听闻。我们觉得这好像也不太难闻，我们都在闻说《阿弥陀经》，在闻法了。其实

这个法门是非常难得听闻的，这个机缘非常难得，可以讲是千万亿劫的因缘碰到了。尤其是我们学习净土法门，传承善导大师的法脉，非常稀有难得。所以这些佛菩萨、祖师在经典里面，再三强调难闻难见、难说难信。一方面我们庆幸自己的善根，能有这样的机缘遇到；另一方面，更要以此机会深信不疑。

“难闻难见今得会”，今天终于有这样殊胜的机缘，在这清净的道场听闻净土法门。

“如说修行专意专”，善导大师总是很强调“专”。“如说修行”，如果从经文来看，还没有说到如何修行，这里是把后面的意思提到前面说明。因为说道场的清净庄严，就是让我们能够按照佛法所讲的，发愿生心、执持名号。所以，这里的“如说修行”，是按照释迦牟尼佛所说的，要专而复专。

“愿佛慈悲遥摄受，临终宝座现其前”，“慈悲遥摄受”是平时的利益，“临终宝座现前”是临终的利益。《观念法门》说：“但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光常照是人，摄护不舍。”前面说“如说修行专意专”，就是专念南无阿弥陀佛，愿往生。那得到什么利益呢？就是“彼佛心光摄护不舍”，在平时的时候，就得到阿弥陀佛光明慈悲摄受。“遥”，就是“从是西方过十万亿佛土”，这是站在众生的立场来讲的，这个很远啊。虽然遥远，但佛的神力无边，可以摄受我们。摄受就是慈悲，“念佛众生，摄取不舍”也就是“彼佛光明，常照是人，摄护不舍”。“临终宝座现其前”，这是临终的利益。宝座有两种含义，一是阿弥陀佛乘宝莲花座，显现在念佛人

的面前；二是有莲花宝座来接引众生往生西方净土，这两层含义都有。

“既见华台心踊跃，从佛逍遥归自然”，临终的人既然看见阿弥陀佛乘着宝莲花、带着金刚台，来迎接他往生，心里就欢喜踊跃，就跟在佛后面，逍遥自在，归入自然。“逍遥”就代表自由自在、无拘无碍、轻松随意的状态。“归自然”，“自然”就是我们佛性生命的本来状态。

“自然即是弥陀国，无漏无生还即真”，“自然”指哪里？就是阿弥陀佛的净土。阿弥陀佛的净土是无漏无生的，是超越三界之外无漏的报佛国土，是无生无灭的境界。只要我们回归到净土，当下就证入真如法性，所以叫“还即真”。

“行来进止常随佛”，到了极乐世界，就与佛常不相离。

“证得无为法性身”，也就是证悟佛身的意思。

文句简单的意思就是这样。

(2) 何故平时不现，临终方现

这里需要讨论几个问题，比如“临终宝座现其前”，有人讲了，“为什么要到临终的时候才能现前？这样我不能相信。佛菩萨很灵的话，应该平时现在我面前啊”。

其实不是佛菩萨平时不现前，佛菩萨平时都在这里，只是我们看不见。为什么平时看不见，临终就能看见呢？因为佛菩萨这

种存在形态，和我们不在一个频道，不是一个维次。我们念佛，这句名号当中就有佛，就有圣众庄严，就有净土庄严、莲花宝座等等，这句名号中通通都有的。

既然有，为什么平时看不见呢？因为我们平时六根对六尘，妄念交织，这是我们心的状态。而且我执邪见很坚固，很密封，这种惯性思维和意识形态，这种妄念交织的状态，就像一个盒子，把我们整个的心封起来了。虽然佛号里有净土庄严，可是封在里面看不见。不要说看不见佛菩萨，自己心里很多东西都看不见。不是一个维次，无法显现出来。

为什么到临终的时候就看见了昵？临终的时候，诸根坏散，妄念交织的网络，就像那盒子已经打开了，溃烂了，溃散了。临终要从一个生命系统到另外一个生命系统，好像电脑系统开始切换了，“盖子”就打开了。所以这个时候就看见了，并不是临终者有什么本事。

如果像善导大师证入念佛三昧，不要到临终，平时就能看得见。就像有神通道力的人，自己进入盒子里面，当然里面什么都看得很清楚。现在我们看不见，因为被妄念封起来了。“烦恼障眼虽不能见，大悲无倦常照我身”，也是很轻松的事情。就像盒子里面本来就有月饼，只是封着你看不见；不是你打开的时候月饼才飞进来，是它本来在里面。有人表演魔术，好像一打开就有东西，其实是已经放进去了。我们的心就像那个月饼盒子，“月饼”已经放进去了，净土庄严、宝华莲座都在里边，平时就在护念我们，就在

接引我们，但是密封着，我们看不见。临终四大分离、诸根坏散，这“盒子”就打开了。

(3) 净土门“自然”之义

“既见华台心踊跃”，是解释《阿弥陀经》“心不颠倒”这段经文，是把后面一段提到前面来说。“其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前”，就是“临终宝座现其前”。“是人终时，心不颠倒”，就是“既见华台心踊跃”，踊跃欢喜。一般人临终的时候，四大分离，鬼哭狼嚎，呼天抢地。现在不一样了，我们踊跃欢喜。

“从佛逍遥归自然”，“逍遥”两个字，显示非常轻松、自然、自在。“自然”，就是生命的本来状态，本来就是这个样子，我们佛性的生命是自自然然的。我们现在的生命是不自然，为什么？因为我们是轮回的生命，轮回的生命状态是扭曲的，是痛苦的。自然的生命是完全随顺法性，随顺佛性，是一种无碍无拘，是一种大圆满、安乐的境界。

我们是不自然的，都是造作。自然，是没有人造作，完全佛性真理的流现，这就是自然。而我们生命的依报、正报，长相、心情，这一切，都不能离开人为造作。过去的业力就是人为造作，感得今生的果报，所以不自然。

这里讲的“自然”，是佛性的状态。这一点，如果是圣道法门修行人，比如禅宗，讲开悟，是完全归入自性。善导大师讲的是净

土法门的“自然”，不要误解了。如果误以为“我任运无拘，我也不用求生净土了”，那就错了！不是这样的。“自然即是弥陀国”，一下就转过来了，这个“自然”，以净土法门来讲，净土的庄严就是自然，也就是我们佛性的完全显现，所谓“相好庄严即法身”。所以，这句话是非常有味道的。

“自然”，如果依圣道法门，像禅宗讲是完全归入自性，那样的话，理上虽然不错，但是展现不出净土的广大庄严，顶多可能成为一个阿罗汉而已。理体上的庄严，如果不以事相显现出来，那还是不圆满的。所以，这里就展现“自然即是弥陀国”。我们众生佛性生命的本来状态，在阿弥陀佛修德感染下，展现为净土广大庄严，这里称为“自然”，就非常好。

虽然说是弥陀的净国净土，但也是我们的本家本国，所以说“无漏无生还即真”，“还”是本来就有的，回本家了。“真”，真如实相。一到阿弥陀佛的净土，一到我们的本家本国，当下就证悟一真法界。在娑婆世界一切都是扭曲的，都是生灭变化的，都是无常的、梦幻的。所以，“无漏无生还即真”，很快的，到了净土就这样。

“行来进止常随佛”，到了净土之后，那就悠游自在，不管是进还是退，是来还是去，都是跟在佛后面。所以，自自然然证得无为法性身。

在净土门中，“自然”这两个字是非常好的，闻法也是很自然，念佛、往生、成佛、度众生，一切都是自然。因为我们是罪恶凡夫，所以在娑婆世界如果讲“自然”，那就是放逸。因为生熟还没有互

转，所以念佛的时候还要勉强。有人说“我自然念佛”，没那种自然的，“自然”就不念了，就去打妄想。所以，一开始念佛还是要有勉强的功夫，计数是必要的。

“无漏无生还即真”，也就是《往生论》说的“大义门成就”，也就是大乘之门成就，是阿弥陀佛愿力的成就，到了净土，自然证悟，这叫“还即真”。

这一段意境非常好。经文祖语，有时候要稍微解释一下才明白，有时候就是多读，它有加持力，自然就懂了，只可意会，不可言传，讲太多反而削弱了它的力量。像这些文句，反复读就好。“既见华台心踊跃，从佛逍遥归自然。自然即是弥陀国，无漏无生还即真。行来进止常随佛，证得无为法性身”，读了心里很舒服。为什么舒服？也表达不出来，这就是经文自然的力量。

经文和祖师的法语，都是源自佛性，是从内心深处最根本的地方来和我们讲话。不是从外边讲，不是通过耳朵听进去的，而是打入内部，从里边讲出来的，所以在外边当然听不懂。我们的大脑是从外面抓信息，经过思维、分别、判断、逻辑推理，然后往里面灌；经文祖语是从里往外走，所以你大脑还没来得及反应，还听不懂，但里边已明白了，所以觉得很舒服、很好，讲也讲不出来。

大家可能都有这种感受，不少人念《心经》，“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色”，好像绕口令一样，问他“懂吗？”“不懂，但是就喜欢读这几句。”你说他不懂吗？他喜欢读就是懂，只是他讲不出来，因为在里面。所以，读书，一是用脑子读，一是用

心读：一是靠思维，一是用心境、灵性。

2. 赞宝鸟说法

愿往生，愿往生。

极乐庄严间杂宝，实是稀奇闻未闻。

宝鸟临空赞佛会，文文句句理相同。

昼夜连声无有息，哀婉雅亮发人心。

或说五根七觉分，或说八圣慈悲门。

或说他方离恶道，或说地狱封人天。

或说长时修苦行，或说无上菩提因。

或说散善波罗蜜，或说定慧入深禅。

菩萨声闻闻此法，处处分身转法轮。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

这第二段才来解释经文，主要是解释宝鸟说法。这段经文有宝鸟说法，还有宝树说法，最后总结。

这段赞偈很优美，意思也很好懂。

理相同者，无不指归念佛。闻是音已，皆念佛法僧。

“极乐庄严间杂宝，实是稀奇闻未闻”，极乐世界非常庄严，黄金为地，中间夹杂着种种妙宝，树也是宝，地也是宝，水也是宝，楼也是宝，实在是非常稀奇，闻所未闻，见所未见。不要说见了，听都没听说过。

“宝鸟临空赞佛会，文文句句理相同”，诸佛菩萨正在宣演妙法，宝鸟临空赞叹，赞佛，赞法，赞僧。“文文句句理相同”，宝鸟都会说出微妙的佛法，而所说的每文每句，道理是一样的。

这里的“理相同”指什么呢？就是无不指归念佛，所以“理相同”，理是一样。什么理？念佛之理，因为经文说“闻是音已，皆悉念佛念法念僧”。所以，“七觉分、八圣道分”等等，这些文句虽然不一样，但它的道理都是指向念佛，这叫“文文句句理相同”。

“昼夜连声无有息，哀婉雅亮发人心”，鸟的声音没有停止。“哀婉雅亮”四个字，形容鸟声非常好听，美妙、高雅，清雅而且亮丽，能够启发我们的心，能让我们开悟。

“其土众生”释为“声闻、菩萨”。“如是等法”开释六句。

“或说五根七觉分，或说八圣慈悲门”，就是五根、五力、七觉支、八正道。

下面还有六句“或说”，因为经文里说“如是等法”，所以善导大师把“如是等法”又作了展开。

“或说他方离恶道，或说地狱封人天”，这两句话稍微有点费解。为什么？因为经文说极乐国土无三恶道，但这里善导大师说“或说他方离恶道”，这极乐世界的宝鸟说“他方离恶道”，好像跟经文相反。这里意思是说，他方世界的众生，比如娑婆世界的众生，要往生西方极乐世界才能离恶道。所以极乐世界无三恶道，是为他方有三恶道国土的众生而准备的，救度这样的众生到极乐世

界就离开恶道了。不然这句话怎么解释呢？所以极乐世界无三恶道，是为他方有三恶道的众生所成就。

“或说地狱封人天”，这是对比的，如果不念佛求生西方极乐世界，就堕落地狱，封在里面。“封人天”，一个是说在地狱，常流转，没在下面，连人天都很难有机会；或者说从地狱里好不容易出来了，到了人天道，结果再也不能出三界了，封在人天当中，最多到人天。总之是在六道轮回当中，打了密封。

最密封的箱子就是三界六道，封得非常厉害，多少劫以来我们都被密封在里面，不能出离。现在阿弥陀佛拿六字名号的电钻，用无量光的激光打开了，我们要顺这个缝出去啊，“他方离恶道”，不然还在里面“地狱封人天”。

“或说长时修苦行”，阿弥陀佛虽用六字名号把“箱子”切割开了，但是里面还有的人修圣道门，还没从这缝出去。那怎么办呢？在三界六道里还要长时修苦行，自己打缝出去不容易的。三界六道这个“密封圈”非常坚固，自己发明个“电钻”去打通，这个为难行道啊。

阿弥陀佛无量光的切割机打通了，我们就可以出来，这就叫“或说无上菩提因”。

这两句话一对比，“长时修苦行”就是圣道法门，苦恼、长时，也就有风险，我们不堪修行；“或说无上菩提因”，这是净土法门，无上妙法，菩提成佛觉道，成佛之因，念佛成佛是真宗。这里文句没这样说，通过对比可以看出来。

“或说散善波罗蜜，或说定慧入深禅”，这也是《观经》讲的定善、散善导归念佛。

念佛即是转法轮，转法轮还教念佛。

“菩萨声闻闻此法，处处分身转法轮”，善导大师在这里解释得非常好。经文说“其土众生，闻是音已，皆悉念佛念法念僧”，善导大师把“其土众生”解释为“声闻、菩萨”，所以到极乐世界都是圣人身份。

“闻此法”，听闻宝鸟说法。“处处分身转法轮”，经文说“其土众生，闻是音已，皆悉念佛念法念僧”，对照来看就很清楚：念佛念法念僧就是转法轮，转法轮还是教人念佛念法念僧。

佛经里“转法轮”是弘法的意思。“轮”有运载、碾破、碾压的意思。运载，就是把我们从此娑婆苦界，运到极乐的涅槃彼岸。轮子，我们开车没有轮子能行吗？轮很重要的。碾压、碾破，像坦克一样压过去，能够摧伏一切邪见、一切障碍。所以佛说法称为“转法轮”，把佛法从佛的心中转到众生心中，把我们在这里又转到净土。

极乐世界的声闻、菩萨听闻这种种的法门，悲悯十方还在恶道、人天道封闭着的众生，要救拔他们，也怜悯长时修苦行的圣道行者，所以分身转法轮。也就是“其土众生，闻是音已，皆悉念佛念法念僧”，所以，念佛就是转法轮。

那我们现在自己念佛，教别人念佛，自行念佛，教他念佛，是为大悲行者。也就是说，把这句佛的名号，“大悲传普化”，转入一

切有缘众生的心中，这也属于代佛转法轮。

印光大师有两句话很好：

无不从此法界流，无不还归此法界。

“法界”就是念佛法界，念佛这一法。五根、五力、七菩提分、八圣道分，听完之后还归到念佛念法念僧，就是“还归此法界”。

念佛念法念僧还是转法轮，五根、五力、七菩提分、八圣道分，三十七道品，三学六度，通通从这里开发出来，所以，这也是转法轮。“无不从此法界流”，一切佛法都从这句南无阿弥陀佛名号中开显出来。

这样，我们来读也感到很法喜。

3. 赞无情说法

愿往生，愿往生。

极乐庄严出三界，人天杂类等无为。

法藏行因广弘愿，设我得佛现稀奇。

或现鸟身能说法，或现无请能应机。

或使微波出妙响，或使林树赞慈悲。

或使风光相应动，或令罗网说音辞。

一切庄严声遍满，恒沙天乐自依时。

为引他方凡圣类，故佛现此不思议。

我等闻之身毛竖，碎骨惭谢阿弥陀。

一受专精不惜命，须臾即到岂为迟。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

这段主要是说明“为引他方凡圣类，故佛现此不思議”。为什么宝树能说法、宝鸟能说法？是佛愿力的成就。这里把前面所讲到的都罗列在一起，所以显得更有力量。

¹杂类，有情无情，同皆无为，同一涅槃。一切依正假实，当体即是阿弥陀佛三身四德。

“极乐庄严出三界，人天杂类等无为”，这两句说极乐世界是报土的境界，出于三界之外，善导大师经常会这样讲。“人天杂类”，人也好，天也好，还有宝鸟也好，甚至依报的庄严境界也好，这一切的一切都是无为涅槃境界。所以，有情、无情，人天、声闻、菩萨，这一切，虽然名称不一样，但是同皆无为，同一涅槃。

如何“人天杂类等无为”？下面就来说明。

“法藏行因广弘愿，设我得佛现稀奇”，法藏比丘在因地修行的时候，发起了广大的宏伟誓愿：若我得佛的时候，就要显现稀奇、奇妙、稀有难得的庄严功德。下面就是所现的稀奇。

²鸟、波、树、风、光、罗网，一切庄严，尽说妙法。

“或现鸟身能说法”，阿弥陀佛变化所作，显现鸟身。《阿弥陀经》里说，这些众鸟“皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作”，鸟身是佛所变现的，鸟身能够说法。

“或现无请能应机”，“无请能应机”就是下面六句。“无请”，没有人去祈请，但是它了解你的状态，说的法门符合你的根机。这

就不可思议了。“无请”，不仅佛菩萨正报不用请，而且依报的树、水、楼、音乐，不请自鸣，而且所说的法，恰恰契合你的愿望，你想听什么、你听什么最好，正好应你的根机而说法。

如果佛菩萨现正报之身应机说法，固然不可思议，但还是可以理解的；如果显现为一棵树、一块石头、一种乐器，像正报一样，说的法恰恰打入你的内心，这就不可思议了。

“或使微波出妙响”，极乐世界八功德池里的水，微波荡漾，发出微妙的声响。

“或使林树赞慈悲”，极乐宝林，风吹宝树，出无量音声，这音声都赞叹佛法僧，赞叹阿弥陀佛的大慈大悲。

“或使风光相应动”，什么叫“相应动”？风中出光，光中出鸟，等等，极乐世界有八种清风从光中而出。《观经》说，摩尼宝珠出彩色之光，有八种清风从光中出来，光中有风。好像洗澡时用的浴霸，浴霸有光，然后一阵暖风从里面冲出来。当然，这完全不足以形容极乐世界那种光中出风，佛光一照，从里面出风，而且风可以讲法，“相应动”。风又可以吹诸宝林，宝林里又放种种的光。我们说一个人很风光，“风光”这个词也有道理，风和光之间有关系，风中有光，光中出风。

“或令罗网说音辞”，地上的说遍了，再说天上的。天上的罗网，出种种佛法音声、妙法言辞。

“一切庄严声遍满，恒沙天乐自依时”，这一切庄严景象、微妙法音，遍满佛国，如同恒河沙一般的微妙天乐，依时而发，众生

听了欣喜乐闻，毫无厌倦。如果是噪音、杂音、污染音，听了头脑就要爆裂了；如果是天乐般美妙的声音，怎么听都不烦，觉得特别好听。

³为引他方凡圣类。

“为引他方凡圣类，故佛现此不思议”，之所以这样，是为了引导他方世界若凡、若圣，所以阿弥陀佛显现如此不可思议的景象。

“我等闻之身毛竖，碎骨惭谢阿弥师”，听到阿弥陀佛这样的慈悲，只为度脱我们，有人说“不惜眉毛拖地”，这何止啊！听到之后很感动，浑身的毛孔都竖起来了。

善导大师虽然这样说，我们的毛孔也没有竖起来，就说明我们没有被感动。没有被感动也是正常的，因为我们是钝根，所以我们这样的人也就是糊里糊涂念佛、糊里糊涂往生。大家不要觉得念佛往生一定要念到什么程度，哪有什么程度？糊里糊涂念佛就糊里糊涂往生。每一位都一样，你以为自己念到多清楚了，其实都是糊里糊涂的。因为你清楚不了，只有到了极乐世界才清楚，在这里都不清楚。

你说：“阿弥陀佛加持一下，让我一下子就能心里清清楚楚、明明朗朗、一闻千悟，这样不行吗？阿弥陀佛你做不到，说明你还不行。”

阿弥陀佛说：“我做不到，但只怕这一加持，你承受不了。”就像电脑要换代升级，要换一个新的系统，才能把海量的信息存进

去，不然就死机了。

所以我们这样卑劣的身心，五浊恶世的凡夫，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，命浊的众生就是身心卑劣。这么低劣的众生，小肥皂泡一捏就破了，小鸡蛋一磕就坏了，不能过度加持。

信息的传播，有几种形式：一是点式的，一点一点的；一是线性的，点连接起来就是一条线，人道的众生，顶多只能接受从点到线的信息；接下来是束式的，多组信息捆在一起，好几条线的信息同时到了，你能接受得了吗？不可能。

像“我讲话”这三个字，“我”就是一个点，“讲”也是一个点、一个信息，“话”也是一个信息。这三个字连成一串，就是一条线——“我讲话”，这个词被你接收，听到了。你一定是先听“我”，后听“讲”，再听“话”，然后三个字连在一起成为一条线。你不可能好几条信息同时接收，而且我也没办法讲出来。我也没办法讲，你也没办法听。

佛菩萨就不一样了，佛菩萨给的信息不只是四条、五条绑在一起，而是信息团，是海量信息，跟大海一样的信息，同时就来了。你那个小心量容纳不了，就爆炸了。

所以，一定要把你救到极乐世界。到极乐世界，阿弥陀佛就给你换一个“芯片”——六字名号一放，然后一闻千悟。为了让你一闻千悟，所以才要把你接到极乐世界。在娑婆世界，就爆炸了，马上死机了，肯定不行。

有个念佛感应非常好。有位法师眼睛不好，视力非常差，几乎

是失明的。他求观世音菩萨，让他眼睛亮起来，然后很虔诚地念佛。在似梦非梦中，观世音菩萨说：“阿弥陀佛都没让你眼睛亮起来，我能让你眼睛亮起来吗？”这段话如果讲出来，最起码要几秒钟，但观世音菩萨并没有讲话，也不需要很多时间。观世音菩萨一显现，这个信息他自然就知道了，全部都了解了。佛菩萨给的信息是立体的，不是点，不是线，也不是束，一下全来了；然后你自然全部都知道。

比如我从兜里拿东西给你看，一会儿拿支笔，一会儿拿张纸，一会儿拿串佛珠，这样你只能一件一件看，一件一件数。但如果一面镜子往前面一放，三十个、五十个，所有的都在里面，张三动嘴，李四不动嘴，它都知道；张三念阿弥陀佛，李四念观世音菩萨，它也知道；有人打瞌睡，不管干什么，镜子全部收在里面了。

所以，阿弥陀佛给的信息是彻底地一下子给过来，他不会今天给一部分、明天给一部分。阿弥陀佛叫无量寿，哪有“今天”和“明天”这回事？到极乐世界，要么就不成佛，要么一下就成佛了，哪有说很久才成佛的？他是海量，一下就来了。像我现在讲这么复杂，讲这么半天，阿弥陀佛讲法不用这样。

点的信息，小孩子接受信息就是一个点、一个点，然后慢慢一条线。我们不能接收信息束。比如讲八不中道，“不来不去，不生不灭，不一不异，不常不断”，一定要说八次，其实讲的是一件事，就是所谓中道实相，但是要通过几个侧面来说明。

我们看一个立方体的东西，能同时看见六面吗？看不见，必须

先看一面，再看另一面，这就是我们的局限性。但是佛菩萨不一样，正面、反面，上面、下面，左面、右面，一下子都看见了。信息也是一样。

所以，我们在这里听法，是非常憋屈的。到极乐世界闻法就不是这样，坐个莲花宝座，法从头顶上，从身体毛孔，从头发丝“哗”都往里面灌，全部都进去了。我们现在只能嘴巴说，只能耳朵听，而且靠脑子思维，靠这细细的小管往里面慢慢流。到极乐世界，哪有这样子的，这太委屈了。

“我等闻之身毛竖，碎骨惭谢阿弥师”，谢谢阿弥陀佛，粉身碎骨惭愧、感恩。“阿弥陀佛”，一般用“弥陀”，这里用“阿弥”，是比较少见的。

“一受专精不惜命，须臾即到岂为迟”，一旦听闻佛法，一旦领受弥陀救度，要专精。善导大师最讲究专的，前面说“如说修行专意专”，这里说“一受专精不惜命”。“精”也是专，精纯、不杂。

“不惜命”，不惜生命。我们的生命在这里太卑劣了，是扭曲的、痛苦的、轮回的，是黑暗的、颠倒的，这样的生命有什么可惜的呢？除非用来念佛，才是用到正当地方，不然就是受苦的命，扔掉都来不及，赶紧换阿弥陀佛的无为法性身吧。

“须臾即到岂为迟”，哪怕四十年、五十年也是短暂，一刹那就到了极乐净土，所以还是很快的。

4上段“佛变化所作”，释移本段。

上面那段没有解释“阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作”，而是

移到这里，把罗网、风光、微波、林树一切庄严放在一起来解释。

这是第三段，重点说明阿弥陀佛，所谓“故佛现此不思议”。

4. 总结依报赞

愿往生，愿往生。

弥陀佛国真严净，三恶六道永无名。

事事庄严难可识，种种妙微甚为精。

地迥宽平众宝间，一一同耀五百光。

一一光成宝台座，一座上百千堂。

千堂化佛尘沙会，众生入者共相量。

无数音声游空转，化天童子散华香。

昼夜六时无间息，地上虚空难可量。

八德香池随意入，灌注由人无浅深。

或出或没三禅乐，徐徐相唤入檀林。

檀林宝座行行别，圣众犹若超日月。

日月即是长时劫，或坐或立或游方。

到处唯闻无上法，永绝凡夫生死殃。

是故彼国名安乐，众等回心愿往生。

往生彼国无余事，手执香华常供养。

（彼国众生更无事，衣祴盛华诣十方。）

第四段是总结依报赞，把上面所有的依报庄严，在这里作一

个总结。

¹明真净报土

“弥陀佛国真严净，三恶六道永无名。事事庄严难可识，种种妙微甚为精”，这四句是总说，带个帽子。明真净报土，阿弥陀佛是报土，真实清净的报土。

²明地上庄严

接下来赞叹地上庄严，“地迥宽平众宝间，一一同耀五百光。一一光成宝台座，一一座上百千堂”。

接下来说明虚空庄严。

³明虚空庄严

“千堂化佛尘沙会，众生入者共相量”，就是你打量我、我打量你，“哎，你不是我老同学吗？你也来了！”就是互相打招呼的意思。

“无数音声游空转，化天童子散华香”，讲音声，用“游”这个字非常好，这声音好像人，好像是一只鸟，又好像是一条丝带，在空中游荡、漂游、婉转。我们这里的声音就是很笨的，直愣愣地发过去；而极乐世界，是“无数音声游空转”，好像蜜蜂一样，绕着你旋转。这不很好吗？我讲到这里，大家尽量想象。

“昼夜六时无间息，地上虚空难可量”。

下面说宝池庄严。

⁴明宝池庄严

“八德香池随意入，灌注由人无浅深。或出或没三禅乐，徐徐相唤入檀林”，在八功德池里，洗澡也好，游玩也好，“或出或没三

禅乐”，感到快乐无比。玩够了慢慢起来，喊这个菩萨、那个声闻，“走，我们到檀香宝林里去”。

5明宝林庄严

“檀林宝座行行别，圣众犹若超日月”，这是讲宝林庄严。“檀”代表檀香，有香味。佛菩萨也很喜欢七宝林，在这里有很多宝座，一行一行的。“圣众”是诸佛菩萨。这个比喻特别巧妙，因为佛菩萨都有光明，光明非常亮丽，非常光彩，超过日月，所以说“圣众犹若超日月”。有的人很亮丽，说“光彩照人”，这是一个表扬词；有的人一来，就是一团黑气，一团晦气。佛菩萨“圣众犹若超日月”。

6明圣众庄严

下面话锋一转，就很难懂，“日月即是长时劫，或坐或立或游方”，日月是有形的东西，代表光明，前面这样比喻；接下来马上话锋一转，“日月即是长时劫”，这个“日月”又变成时间了，这大概是无量光和无量寿的意思。

先赞叹阿弥陀佛的无量光之德，“圣众犹若超日月”，这代表他的智慧光明；同时，无量光的当下就是无量寿，所以下面说“日月即是长时劫”。

然后又接着来说这些圣众，“或坐或立或游方”，到他方净土供养诸佛，度化众生。

7明闻法超证

“到处唯闻无上法，永绝凡夫生死殃”，永远告别生死轮回，成就无上佛道。

⁸结故名极乐

“是故彼国名安乐，众等回心愿往生”，这样的世界才叫真正的安乐世界。我们这里讲安乐，都没有的。

“往生彼国无余事，手执香华常供养”，到了极乐世界，只是香花供佛。上面一段也说“彼国众生更无事，衣祴盛华诣十方”，意思是一样的。

(三)补充

我们前面就这一段经文、善导大师《法事赞》的偈语简单地讲学了一遍，有关这一段有几点补充。

1. 声不思議德

首先就是关于极乐世界的乐声不思議功德，我们列了几段经文。

(1)《无量寿经》文

微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声。其声流布，

遍诸佛国。闻其音者，得深法忍，住不退转。第六天上万种乐音，不如无量寿国诸七宝树一种音声千亿万倍也！又，其乐声无非法音，清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中，最为第一。

接下来的一段也是《无量寿经》中的，大家可以翻开《净土宗圣教集》84页，这是来比较显示极乐世界音声的美妙。因为这个音声我们是很难想象的，我们想象不到极乐世界的声音到底怎么样，不过这里有个比较。

佛告阿难：世间帝王，有百千音乐。自转轮圣王乃至第六天上，伎乐音声展转相胜千亿万倍。第六天上万种乐音，不如无量寿国诸七宝树一种音声千亿万倍也。亦有自然万种伎乐。又其乐声，无非法音，清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中最为第一。

①微妙最胜

“佛告阿难：世间帝王有百千音乐”，有的音乐是“呕哑嘲哳难为听”，音调嘶哑粗涩实在难听；帝王的音乐就是宫廷音乐，有全国最好的乐师，所以“帝王有百千音乐”。

“自转轮圣王乃至第六天上”，帝王也有小王、大王，到转轮圣王就是最大的了，是地面上最富贵自在的王；然后是欲界六重天，从最低的天一直往最高的第六重天，每一重天都有天乐。

“伎乐音声展转相胜千亿万倍”，就是天上最低一层天的天乐，

也比人间转轮圣王的百千音乐高级、美妙、动听超过千亿万倍。第二重天比第一重天又是千亿万倍的平方，一直到三次方、四次方、五次方、六次方，一直往上累积到第六重天，每一重都要超过千万亿倍。

我们把好听的音乐称作天乐、天籁、梵乐、梵声等，世间音乐最美妙的就是第六天上万种乐音，这还不如“无量寿国诸七宝树一种音声”，要差“千亿倍也”。这个我们就没法想象了。

“亦有自然万种伎乐。又其乐声，无非法音，清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中最为第一”，这主要是好在它有“法”，能够开悟人心。

很多人喜欢音乐，喜欢音乐还是要到极乐世界去。这里的音乐当然也有很多好的功能，我们中国人非常讲礼乐，特别讲用“乐”来教化众生。不过，娑婆世界的乐多是情感的，会悲哀、哭泣、感动……心绪都是起伏不定的；极乐世界的乐就是法音，这里用“清畅哀亮，微妙和雅”八个字来形容，清而不浊。我们娑婆世界的声音会让我们心沾染；可是极乐世界的乐声一听，心就清亮了，洗得很干净。心要靠什么洗？极乐世界的声音就可以洗你的心。

“畅”，就是没有阻隔，舒畅，百脉疏通。极乐世界的声音听了以后，毛孔都开张了，从内到外非常舒畅。娑婆世界的音乐有的听起来会让人难过。最不好听的音乐是什么音乐？你们听过吗？最不好听的就是哀乐。人死了不要放哀乐，拍子往下走，声音很悲伤，非常不好。所以娑婆世界的音乐让我们不畅达。

“哀”，就是怜悯、哀愍，“哀”不是悲伤的意思。极乐世界的声音听了之后，会让我们兴起大慈悲心，能愍哀众生。娑婆世界的音乐，有时候让我们起斗争情绪，像敲打乐就是很强力的。

“亮”，是亮丽。让我们的心明亮起来，没有阴暗。娑婆世界有的音乐让人听了很发愁，让人的心紧锁，好像揪起来一样，很阴暗，都是不好的。

“微妙和雅”，“微”是很精微，“妙”是很奇妙，“和”是很中和，“雅”就是很典雅。“和”是非常重要的，音乐如果很偏激，让我们的情绪很振奋，很激动，那都不好。如果本来你很激动，很兴奋，甚至很狂躁，可是一听到“和”的音乐，内心立即就平复下来，很安和，很平和。

当然，用我们娑婆世界的这八个字来形容极乐世界的音乐，还是很不够的，完全不够。

对于音乐，我本人是外行，不敢讲，不过耳朵还是会听的。乐声有很奇妙的功能，听到好的乐声就像长了翅膀一样，有一种飞翔的能力，能把我们的心托在这声音上，让我们可以非常自在、尽虚空地遍游一样，让我们的心拉得非常高，非常安详、宁静、清凉，可以俯视大地。这是我所听到的好的音乐，当时有这种感觉。

我想，到了极乐世界，我们到十方世界去拜见诸佛，大概也是美妙的音乐当中，乘着这个乐声就飞过去了。你看阿弥陀佛来迎接我们，往往也会天乐齐鸣，乘乐声过来。

②声皆演法

极乐世界的声音也是微妙最胜,“十方世界音声之中最为第一”。声皆演法,声音都演出微妙的法音。

③闻者悟忍

闻者悟忍,听到的人都可以悟得无生法忍,得不退转。这是极乐世界音声利生的功能,不可思议的功德。

所以想做音乐家的人,喜欢音乐的人,喜欢听好声音的人,那就到极乐世界去。

(2)《往生论注》文

庄严虚空功德成就者,偈言“无量宝交络,罗网遍虚空,种种铃发响,宣吐妙法音”故。此云何不思议?经言“无量宝网,弥覆佛土。皆以金缕真珠,百千杂宝,奇妙珍异,庄严校饰。周匝四面,垂以宝铃。光色晃耀,尽极严丽。自然德风,徐起微动。其风调和,不寒不暑,温凉柔软,不迟不疾,吹诸罗网及众宝树,演发无量微妙法音,流布万种温雅德香。其有闻者,尘劳垢习,自然不起。风触其身,皆得快乐”,此声为佛事,焉可思议!

“无量宝交络,罗网遍虚空,种种铃发响,宣吐妙法音”“自然

德风，徐起微动。其风调和，不寒不暑”“吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音，流布万种温雅德香”，风吹过来，不仅有美妙的声音，还会流布一种功德香味。

“其有闻者，尘劳垢习，自然不起。风触其身，皆得快乐。此声为佛事，焉可思议！”这个声音来作佛事，怎么可以思议呢？“声为佛事”在我们娑婆世界也简略地有一些，比如我们到寺院去听唱梵呗，那是很享受的，让人很感动。我还记得，我第一次到寺院去，那个时候我还没出家，听到别人在拜忏、拜愿的时候，我感动得简直是不能走了，就站在那里看拜忏、拜愿，很好听，内心非常感动，这也是音声为佛事。

《高僧传》里记载唐朝大兴善寺，那座寺院非常大，大殿可以容纳一万人到两万人在里面绕佛、作佛事。那个时候没有扩音器，大家都念佛，维那师在这一万人、两万人当中唱，他的声音特别亮，两万人的声音都压不过他的声音，他这不得了啊！绕佛走过来，走到门边，大殿的门非常大，有几吨重，整个门都给震动了。大家回去读《高僧传》，有这个记载。有人在唱的话，四十里以外都能听得到，这就很神了。

释迦牟尼佛的声音就更不用说了，“八音畅妙响”，“八音”，极好音、柔软音、和适音、尊慧音、不女音、不误音、深远音、不竭音。不管你到什么地方去，他的声音是无穷无尽的，不会有衰减，你到天边，到再遥远的地方听，还是那么大，再远闻不小，再近闻不大，不可思议。

(3) 此界

此界：噪音，苦恼音，恐怖音，靡靡音。

娑婆世界，有噪音，有吵架的声音、骂街的声音等等，有很多不好的。这些声音碾压我们的心，让我们的心破碎。

娑婆世界的很多声音都非常不好，都是苦恼的声音、恐怖的声音、颓废的声音，还有靡靡之音。这些声音听到了，让我们精神不振，让我们纠结。还有报丧的声音，“不好了，坏事了”，这些声音都很不好。

形容不好的声音，有几个词：

四面楚歌，风声鹤唳，草木皆兵，闻风丧胆，鬼哭狼嚎。

“四面楚歌”，完了，危险了。“风声鹤唳”，这声音一听，胆颤心寒。“草木皆兵”，风一吹到草木上就发抖了，就像兵一样。“闻风丧胆、鬼哭狼嚎”，这都是讲不好的声音。如果查词典，还有很多词，都形容这个世界不好的声音的。

所以善导大师就说：

到处无余乐，唯闻愁叹声。

毕此生平后，入彼涅槃城。

到处都没有快乐、安乐的声音，只能听到一片悲愁怨叹的声音。有人说：“有啊，听到足球场快乐的声音，很嗨啊。”结果出现

踩踏事件了，乐极生悲。

乐有很多种，快乐、安乐、法乐乐。快乐其实不是一种乐，而是一种情绪，是一种快感，是一种感官的刺激；安乐就不一样，它很“安”。快乐的时候没有安的，比如有的人喜欢飙车，他感到很兴奋、很快乐，但是可能有危险，会乐极生悲。安乐就不一样，它很安稳、安全，有“安”才乐，心安、身安，天下都安，没有任何动摇。我们讲“快乐”这个词，不像“安乐”这样丰富，比较能给我们安全、安慰。

善导大师说“到处无余乐，唯闻愁叹声”，只听到悲愁、悲叹的声音。有人说：“不至于吧？”那你再仔细听一听。

2. 风不思议德

极乐世界的风是不一样的，下面这些词都是罗列经典上的。

调和、温凉、柔软、适速、随意、流香、布德、演法、灭垢、悦体、散华。

“调和”，“调”就像一个调音器一样，调大调小，非常适宜，能够调顺；“和”就是很温和、很平和、很安和。“和”这个字非常好，和这个字组词都是好词，只有一个词不好，就是“不和”，夫妻不和了。前面加了一个“不”，所以就不好了。你只要找到“和”，组词都是好词：心平气和、和平、和蔼、和乐、和顺、和睦，平和、安和、祥和、暖和、柔和、温和，都很好。找反义词就不好了，温和的

反义词，暴躁、违和、暴力，这都不好。

“调和”，极乐世界的风很调和。

“温凉”，“温”和“凉”放在一起很好，好像是反义词，但是我们感觉非常好。它有温度，这温度给我们清凉感；但这个凉也不让我们感到很冷，它会给我们温暖，又不会让我们热，所以叫“温凉”。

“柔软”就不用说了，柔软的风，清风柔软，风都是柔软的。而我们娑婆世界的风，冬天的风如刀，很硬。

“适速”就是它的速度适合我们，要快就快，要慢就慢，所以叫“随意”。

“流香”，风吹过来，“流布万种温雅德香”。所谓“流香布德”，“布”就是遍洒，香吹过来之后，把功德洒下来。“德”是最难得、最稀有的，能够把“德”遍布在他的国土当中。

“演法”，演出妙法音声。

“灭垢”，荡除心垢，让我们心里的尘垢消除。

“悦体”，所谓“开神悦体”，风吹过来，让我们身体能够和悦，然后可以散花供佛。

这是风的种种作用。

我们娑婆世界的风，我也列了一些词：

此界：狂风，暴风，台风，飓风，龙卷风，沙尘暴。寒风，热风。阴风，恶风，贼风。风刀，风霜，风雨，风雪。风病，风湿。伤风，中风。风声鹤唳。

“风”有这么多不好的词。

极乐世界：

风是德风，音是法音，乐称天乐，声皆妙声，皆作佛事。

风、音、乐、声皆作佛事，这是不可思议的微妙境界，所以讲“和”，“是故彼国名为极乐”。

所以，喜欢风的，喜欢风光的，我们讲“风光、风气”，那都是极乐世界最好。

3. 何能自然闻法

下面讨论的题目是娑婆世界的众生闻法。

问：此界众生，虽欲闻法，法师不常有，法会不常遇，难以如愿，何以一生彼国即自然常闻一切妙法？

在极乐世界闻法，都那么自在。在娑婆世界闻法，那就不容易了。法师不常有，遇不着；法会不常遇，难以如愿。大家来这里闻法，那是不容易的，很了不起的，要过五关斩六将才能来闻法：要请假，要把事情安排好，家务都安排好，才有机会来；交通还要通畅，万一堵住了到不了；身体还要好，昨晚没睡好觉，今天感冒也来不了。来闻一次法不太容易啊！虽然我们没做到“设满世界火，必过要闻法”，最起码也是排除了不少障碍。

一到彼国，能够自然常闻一切妙法，那是什么道理呢？

答：此由彼佛第四十六“随意闻法愿”成就。其愿言：

设我得佛，国中菩萨，随其志愿，所欲闻法，自然得闻。

若不尔者，不取正觉。

这就是四十八愿中第四十六愿“随意闻法愿”的成就。这一愿的愿文是这样说的：“设我得佛，国中菩萨，随其志愿，所欲闻法，自然得闻。若不尔者，不取正觉。”《阿弥陀经》所说的一切境界，都是以阿弥陀佛四十八愿为基础。

即使我们在这里闻法，其实是有很多不足的。比如说法师，法师不是佛，他还比不上极乐世界的一只鸟，也比不上极乐世界一片树叶，因为他有可能会错解、误解、曲解佛法，他是凡夫，所以不纯粹。那听众呢？听众也不能比，听众会有疑心、慢心、懈怠心。

到极乐世界那就不一样了，所说的法、能说法的人，以及听众、闻法的效果、闻法的形态都完全不一样，是“自然闻法”。

这就不能相比，娑婆世界跟极乐世界相比差多少？方方面面都差，彻底差。差多少倍？无可计算倍。

打一个简单的比喻。在这里我们走路一个小时，腿脚快一点的也就是走十里、十二里；到极乐世界，刹那之间可以遍布十方佛国。在这里开悟能开多少？你所有内在外在是一个体系、一个系统的，你能悟多大？也就悟十二里这么宽；你到极乐世界能悟多大？遍布十方法界。

音乐也是一样的，听法也是一样的。娑婆世界开个法会好不容易，要桌子、椅子等等，然后得一点点小利益。极乐世界的法会多大？不可思议。

安乐、富贵、自在、神通、智慧，这一切的一切，都是这个比量，都是不可量的。所以我们在娑婆世界很可怜。可怜的众生还不想到极乐世界去，那就是可悲了。

4. 为何设此无三恶道愿

问：无三恶道虽好，然于诸净土中甚为浅近，极乐何必说此浅事？

没有三恶道，虽然是不错，但是毕竟是讲净土，秽土才有三恶道，净土都是没有三恶道的。所以，没有三恶道，在净土当中甚为浅近，它是最基本的，好像是温饱线，最低的一个档次。极乐世界是十方国土当中第一优胜的，何必讲这个浅事呢？这是很基本的小利益，没有三恶道，就是不堕地狱、饿鬼、畜生。

这里面有它的道理，看起来很浅，其实很深。为什么呢？

答：为显弥陀大悲，摄凡为本，救苦为先，建立最胜无双报土，乃为摄取造作三恶罪业、恐惧三恶受苦之凡夫，故说无三恶道，令其安心有分。

这是要显示阿弥陀佛的大悲，摄凡为本，救苦为先。极乐世界虽然是最胜无双的报土，“无衰无变湛然常”“无为无漏”“无漏无生还即真”。这样的净土，一般的人会理解说，“那是大菩萨才有分量往生的”。可是这样的净土，却是为了救度已经堕落和将来必定堕落三恶道的人，或者是已经造下三恶道的业因、正在苦恼的人，

“我是一个三恶道的众生，我如何脱离三恶道的系缚？怎样不被阎罗王惩罚？”对这样的众生首先说：“你到我的净土，这里没有三恶道。”这是安慰他，更是显示阿弥陀佛的大悲心，让我们凡夫听到之后，觉得安心有分。总之，就是为了摄取造作三恶罪业、恐惧三恶道受苦的凡夫。

有一位小莲友，平时没有东西吃，很可怜的，最大的理想就是吃油条加豆浆。因为你讲再好的东西他也没见过，也没听过，所以，如果别人来引诱他的话，就说：“到我这里来，我有油条豆浆给你吃。”那他就觉得非常满足了，只要有油条豆浆就很好了，至于讲其他的，他也不知道。

对我们这样三恶道种子的众生，还讲什么呢？讲其他的可能往后退，“这我没有分”。说没有三恶道，“我最担心的就是有三恶道。没有三恶道，那好啊！”所以，这就是诱导我们这样的众生，更显得弥陀的大悲救凡，救度造恶的根机为根本。

同时，把我们救出三恶道，并不是让我们只是脱离三恶道的苦恼。还让我们怎么样呢？

我们看《庄严经》中这一段：

三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成阿耨多罗三藐三菩提。

到极乐世界是让我们成佛的，让一个必堕三恶道的众生到极乐成佛，我们能说浅近吗？这就不浅了。

彼佛因地发四十八大愿，而以无三恶道、不更恶道为最

初第一、第二愿，实令我等造恶众生动容铭怀。今此大愿成就，故彼国土无三恶道。其愿言：

设我得佛，国有地狱、饿鬼、畜生者，不取正觉。

设我得佛，国中天人，寿终之后，复更三恶道者，不取正觉。

由于众生往生必定成佛，所以四十八愿显得特别高贵，尤其是第一愿和第二愿。四十八愿的次第，你看第一愿和第二愿，它就像汽车发动的时候，一开始总是慢步，轻轻发动，然后再提速，不能一下子太快。所以，第一愿、第二愿是初期发动的时候，没有三恶道，不更三恶道，它是慢慢起步的。因为我们是零，现在车没有动，我们是三恶道的，这样来引导我们。

同时也显示阿弥陀佛的大悲心，是把这一点放到第一重要的。首先帮我们拔苦，把我们最担心、最害怕堕落三恶道的苦恼排除掉，然后才讲“与乐”。“我在那里苦得不得了，你给我讲什么快乐？”心里感觉好像没有分似的。

对一个坐牢的人，你不要说好吃好喝、做大官，首先你让他出牢房。佛说：“你在三恶道里，在三界当中，我先解救你出来，脱离三恶道。”这就是正中下怀。

若仅止无三恶道，可说为浅，今则救三恶道众生，皆令成佛，最深无比。如世间罪人，本求免于刑罚，未敢望于一衣一食；今乃出其牢狱，授以高爵，奉以厚禄，乃至王位疆土，岂是小恩。

佛度众生都是有他的深重大悲，所以说如果仅止无三恶道，可以说是浅显，今则救三恶道众生，皆令成佛，最深无比。

如同世间罪人，本求免于刑罚，连穿衣吃饭都不敢想，只要不给头上来一刀、不让他坐牢就可以了。现在还让他出了牢房，给他高官厚禄，给他王位疆土，他是想都没想过的。

三恶道的众生到了极乐世界，给你高官厚禄，就是菩萨、阿罗汉给你了；给你疆土，你就可以成佛的。

娑婆世界确实很苦恼，“唯闻愁叹声”。极乐的声音都是法音，让我们的心安稳。

5. 俯顺凡情

这是讲净土法门的言语表达。真正的佛的境界是无可说的，所以在经中经常说“不可说，不可说”。“不可说”，不是说佛有什么东西不可告人，很秘密，不能说，不是那个意思。“不可说”是说不出来，没说出来。

净土法门，本为凡夫，往往借喻凡夫所知的娑婆世界最贵重、最美好的事物，如金银七宝等，从事相上说明极乐庄严，以便让分别取相的凡夫易于理解，心有所住，羡慕彼土清净庄严，发起愿生之心。

以此为目的。

一旦往生，则自然证悟成佛，契入种种不可思议妙境，

如人饮水，冷暖自知。绝待之乐，相待而说。

到极乐世界的这种快乐、这种景象，它是绝待的、没有任何可以比较的，但是必须要相待来说它。因为我们是浊恶凡夫，所以语言上种种的表达，总是要以相待这种方法来给我们说明。

俯顺凡情，“俯”就是往下，佛的境界高高在上，但是高高在上没法跟你说，就必须下来，顺着凡夫，所谓“入乡随俗”。佛也没有办法，“来到娑婆世界，你是老大，跟你说话只能按你说的”。如果佛要去跟蚂蚁说，还要说蚂蚁的话，也要随顺它们来说。

佛要为我们娑婆凡夫说极乐境界，那没办法说，只好随顺我们凡夫的情识，只有打种种的比喻。所以《观经》说：

我今为汝，广说众譬。亦令未来世一切凡夫欲修净业者，得生西方极乐国土。

所说的极乐世界，经文都是借用娑婆世界的语言所打的譬喻。种种的譬喻，就像一个手指头指到月亮上去，是指一个方向，通过语言文字指向那里。真正的极乐境界，当然是超越千万亿倍。

那就是没办法的事情。语言上没办法用娑婆世界的语言来表达，因为娑婆世界的语言本来就不是为了表达极乐世界境界的。你那工具就不是为那个用的，比如说，用纸叠了一把刀，是作玩具的，它不是拿来切菜的，更不是拿来砍木头的。

娑婆世界的语言本来是表达我们的分别识、分别念，表达凡夫的烦恼、妄想、执著、观念来创造的。所以各个地域的人，中国人讲中国话，美国人讲美国话，但都是地球上的，你的这种语言就

为了这个，不是为了表达真理的。因为我们都是迷茫的众生，我们根本不知道真理是什么，所说的就是“你我他”，分别。这种语言要表达极乐世界，表达真理境界，怎么表达呢？

即使拿一把纸做的刀能削铁，都不能拿娑婆世界的语言来表达极乐世界的真理境相，这是没有办法的。那怎么办？只好做一个动作试试看。所以，对于释迦牟尼佛来讲，也是拿娑婆世界做个动作、样子给我们看看，说极乐世界是这样，其实那是无法相比的。大家只有往生极乐世界，“哎呀，原来如此！”

但是你到那里去了之后，你也发现你没法在娑婆世界跟别人讲。为什么？不是一个系统，不是一个境界，没法跟他讲。那怎么办？还只能按着释迦牟尼佛老路子来，还是讲“金银七宝”这些，你还能讲什么？所以释迦牟尼佛说“难说之法”，这个难说之法有太多的难处了。

这下面列了六点。

(1) 俯顺凡情

如说“昼夜六时”“饭食已讫”，为顺此界凡夫习情。

举了比喻，譬如说“昼夜六时”“饭食已讫”，极乐世界根本就没有晚上白天，根本就不用吃饭，但是你如实说他不能理解，“没有昼夜六时，没有晚上，那我睡觉怎么办？”他以为到了极乐世界还要睡觉。你说不用睡，“不用睡觉我不都困死了？失眠多难过

啊？”他就想到失眠了。“不吃饭多饿啊”，所以说“饭食已讫”吧。说“昼夜六时”“饭食已讫”，这是为顺此界凡夫的习惯。

实则极乐自体光明，不假日月照临，超越时间概念，并无昼夜交替；国中人民皆以禅悦为食，法喜资身，岂用五谷充腹？

我们没法理解，不过我们可以稍微想象。比如吃东西，我觉得天上人看见我们吃东西，肯定笑话我们的，看见我们吃饭、请客，在厨房里做菜，他们肯定很笑话，“你看人道的这些小众生”。不要讲极乐世界，天人看都笑话，“你看多麻烦，洗啊做啊，还在说好吃，多可怜；还要上厕所，还生病，哎呀，太可怜！”天上吃东西不需要这么吃的，很简单的，化自在天、他化自在天，想什么马上就来了，这是福力所感。

昙鸾大师讲，娑婆世界的众生，“哀哉众生缠此三界，颠倒不净”，“哀哉”，用了这个词。还有人说：“我下辈子还想再来。”真是志向低劣！

(2) 举事摄理

如举乌树说法之事，彰明依正一体、相融相即之理。

这个微妙的真理的境界，要通过事相来反映。比如说，举树和鸟说法这件事，它是要说明什么呢？是要说明“依正一体，相融相即”，这个理是很深的。

正报就是我们的身心，依报就是我们身心所依赖的生存环境。“依正一体”在我们这里是没法理解的，“我就是我，山河大地就山河大地，我怎么跟山河大地成为一体了呢？一体了，在山河大地上放炮，不就把我炸着了吗？那就麻烦了，我们是分开的”。

娑婆世界依报、正报是分开的，但极乐世界阿弥陀佛依正一体：鸟是阿弥陀佛变化所作，树也是阿弥陀佛变化所作，这不是依正一体吗？八功德水也是阿弥陀佛，所有一切都是佛的境界。

“相融相即”，这些互相之间是融通的。

“相融相即”怎么理解？语言也很难表达，所有的一切，佛菩萨依报、正报完全是融在一起的。因为诸佛菩萨都是法界之身，圆满证悟真理。真理都是遍布一切的——你也是真理境界，他也是真理境界，真理和真理不可能还有分割，还有界限的差别。所以大家都是在真理当中，你所体悟的，我所体悟的，这是一个整体，这个整体当然是融在一起的。同时也是相即的——阿弥陀佛是阿弥陀佛，观音菩萨是观音菩萨，无分别当中有分别，有分别当中其实整个都是真理的境界，彼此完全都知道。

我们这里说话，比如我说话，我说第一句不说第二句，你就不知道我第二句要说什么。极乐世界的佛菩萨，他们需要交流吗？他们不需要。我们需要交流，我说话你要听，所以，娑婆世界很麻烦，一定会有很多误解。因为我说第一句，你不知道我第二句要说什么。我说：“念佛，即使是破戒的众生，即使没有持戒的众生，

念佛也往生。”我还没说第二句，有人就说：“你看，叫人家不要持戒。”冤大头嘛！我不可能把这些话绑在一起说，因为这是两句话，他就听第一句，第二句他不听了。所以这里就有误解，这很正常，因为语言有缺陷。

极乐世界的佛菩萨，整个的信息是圆满的，所有这一切，前面、后面，三世——过去、现在、未来，你的、我的、他的，所有从表面到内在都是清楚的。

比如看这本书，他们不仅看前面、后面，中间每个字全部都看到了；还看到这本书怎么来的，是谁写的；这些纸是从哪里来的，是哪一棵树，谁砍的……这些都知道。这本书不光是一个相，它是空性，这本书和整个法界的一切内容，都在其中，他们全部都知道。佛菩萨全部都一样，都能了悟这样的境界，相融相即，哪里还有任何沟通不顺、交流不畅。

娑婆世界不好沟通，也怪麻烦的；到了极乐世界，一切心心相知，完全透达。

(3) 言近指远

讲一件事，言语用的是眼前的近事，就像手指指向远的一样。

如以此界金玉之宝，指说极乐功德之宝。

这是隐喻。

(4) 以少显多

如七重、七宝，并非限定之数，实则多至无尽。

数字不好说了，是以少显多。

(5) 量即非量

如百千种乐，实则无量。莲花亦无量光色。

有时候讲一个量，“百千种乐”，其实并不是一个确定的量，这个量是非量，非量就是无量。讲莲花“青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光”四色，只讲了四种，其实也是无量色。

(6) 随说不定

如说莲花大如车轮，实则不限，而可广至数十、百由旬。

比如莲花大如车轮，《无量寿经》说有多少由旬，百由旬、千由旬，难道车轮就那么大吗？也就是一说，我们凡夫只能理解这么多。极乐世界的莲花随大随小，都可以自在，这是没有限制的。

之所以要用这些手法，是因为极乐的境相用娑婆的语言难以表达，没有办法，就要通过这些手法来说明它。我们娑婆世界也一

样，我们这个世界确实也发现有很多方面难以表达的。

人类的交流方式，也不断地在进步、提高，最早是语言的诞生，人与人之间就可以通过语言交流了，但这还不够，后来发明了文字，文字等于是凝固的语言。讲话讲完了，风一吹就没有了；文字写在这里，白纸黑字，可以拿出来看。所以，文字是一大进步，对时间、空间有了部分的超越，今天写的东西，可以放到三十年之后，可以带到遥远的地方。接下来发明了电话，这就更快了，隔得再远，一摇就能听到对方的声音，很有现实感。接下来发明了视频，还可以对着看，QQ、微信，网络同步，我们在这讲法可以同步传播。

所以，网络很多方面可以帮助我们理解极乐世界佛菩萨的境界。比如网络传播，还有网上复制，一个人可以变一千、变一万，那不就是化身吗？阿弥陀佛也是复制无量，度众生很方便，很简单，复制得一模一样。网络是不可思议的，你的电脑就跟整个世界都连通了，你上网所有信息都在里面。

我们到了极乐世界，每个人都是一个电脑终端，里面的信息是共享的，所以讲“相融相即”。观世音菩萨，大势至菩萨，我们的信息完全是相通的。

6. 身土一体

身土一体，和依正一体是一样的道理，我们简单看一看。

“身”就是佛身。“土”就是佛土。佛身和佛土是一体的。我们

能够理解多少算多少，我也理解不了那么多。

实际上，极乐世界完全是阿弥陀佛称性功德的自然显现，是阿弥陀佛本身的境界，佛身与佛土一体，佛身全成佛土，佛土全是佛身，不可思议。根据净土三经，极乐世界不仅鸟、树、罗网会说法，水流光明、清风鼓乐，一切音声尽宣妙法，所有庄严皆施佛事。

“如入水池，所触皆水，无不受湿”，人到了水池里，左边右边碰到的都是水，你都是湿的。往生极乐，随眼所见，随耳所闻，随鼻所嗅，随舌所尝，随身所触，随心所念，“无非弥陀功德，自然契悟真常”。你掉进了水里，身上哪里不是湿的？掉到极乐世界了，你不管碰哪里，都是阿弥陀佛。就像掉到水缸里，水缸里都是功德，受了功德的润泽，你自然开悟。

善导大师形象地说：

六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

《无量寿经》言：

此皆无量寿佛威神力故，本愿力故，满足愿故，明了愿故，坚固愿故，究竟愿故。

关于极乐净土的位次，善导大师判为“报土、涅槃界”。《观经疏》说：“十方佛国，并悉精华；欲比极乐庄严，全非比况。”极乐净土是十方佛土中最精最胜、无比无伦的净土。将在第八段详辨。

关于这一点，我们会在第八段详细地分辨。

七、弥陀名义段

善导大师把《阿弥陀经》分为十七段，前面我们已经学了六段，第一段是序分，第二段是略赞依正，第三、四、五、六段都是广赞极乐世界依报庄严。接下来的七、八、九段是整部《阿弥陀经》最重要、最根本、最核心的段落，就是教理的展开。

第七段主要解释阿弥陀佛的名义功德，也就是解释阿弥陀佛名号的意义、义理。这是整个净土法门的根本基础，也就是三经以名号为体，这一段说“体”。

第八段是“凡夫入报”，主要说“用”，凡夫众生往生极乐报土，“诸上善人俱会一处”。

第九段是念佛往生，主要讲“宗”，即持名为宗。

所以这三段非常重要。

前面讲极乐的庄严，也是作为铺垫、引导，发起我们的欣慕心。请问极乐世界是谁的？极乐世界是我们的，是十方众生的，你

我他大家都有分。极乐世界这样庄严美妙，阿弥陀佛已经给它注册在我们的名下，是属于我们的，我们要不要回去？大家要往生啊，这是归你本得的，“从佛逍遥归自然，自然即是弥陀国”，要回到本有、本家。

这样的极乐世界，如果还推推搡搡地说：“哎呀，极乐世界这么好，我哪里够资格去往生啊？我就不要去了吧，你们先去，我肯定不够格。”如果这样的话，那就是冤枉了阿弥陀佛，阿弥陀佛成佛一趟就非常冤枉。我们在座有很多人请过客，很辛苦地做了一大桌菜，结果呢？客人说：“我不够格，不去吧。”一桌饭菜没人吃，做饭的人就会觉得特别没意思；大家吃得抬不起头，吃得狼吞虎咽，他才觉得特别有意思。

众生怎样才能畅佛本怀？阿弥陀佛炒了这碟菜，六字名号往上一端，极乐世界往上一端，邀请我们十方众生回来大团圆，结果你都不理他，阿弥陀佛就觉得好没意思。现在快过年了，阿弥陀佛也一样的，“十方众生，回来吃团圆饭吧”，结果你在摇头，说：“我不能去，我不去。”阿弥陀佛年夜饭都做好了，喊老大，老大不来，喊老二，老二不来，“我这做爹做娘的有什么意思啊？过年了儿子都不回来”。

我们要争先恐后，极乐世界就是你的，就是我的，就是他的，你我他我们都有分。大家如果在念佛，阿弥陀佛一看就高兴了。每个人提一串念珠，这个念珠就像我们的筷子，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”

我们来看第七段。极乐世界这么好，我们要怎么去啊？第七段是暗示要靠阿弥陀佛的名号功德。下面就介绍弥陀名义。

(一)经文

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，阿弥陀佛成佛以来，于今十劫。

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。

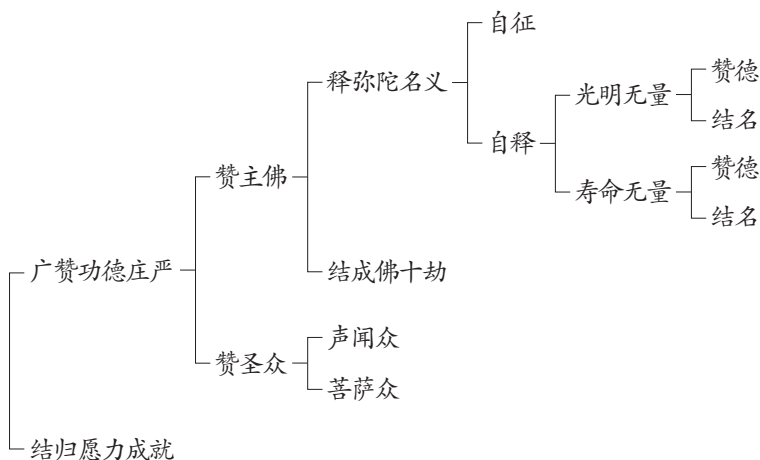
舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严。

¹阿僧祇：梵语音译。为印度数目之一，无量数或极大数之意。译解“不可算计”，或“无量数、无央数”。

²劫：为不可计算之长久年月，故经论中多以譬喻故事喻显之。

下面是一张分科表，我们对照经文，边读边讲。

1. 分科

这一段分为两大科：广赞功德庄严、结归愿力成就。

结归愿力成就是最后这一句话：“舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严。”这是结示佛力成就。

前面是广赞功德庄严，功德庄严赞什么呢？赞正报功德。因为我们前面依报功德已经赞叹完毕了，之后主人还没有出场，所以正报是这个环境里面的主人翁——佛菩萨的功德，是要赞叹的。

接下来行文次第，在赞叹正报功德的时候，又分为两项：

第一，赞主佛。佛为什么叫主佛呢？就是佛为主，圣众为从，

所以叫主佛。赞叹主佛分为两项，一是解释阿弥陀佛主佛的名称所含的义理、得名的来由，二是说明他成佛十劫。

第二，赞叹圣众。赞叹圣众也分为两项内容，一是赞叹声闻众，二是赞叹菩萨众。

我们再看经文，先看赞叹主佛。

“舍利弗，于汝意云何？彼佛何故号阿弥陀？”这叫“征”，“征”就是征问、征释，解释弥陀的名义。先是释迦牟尼佛自己来征问的，然后自己回答。

释迦牟尼佛自己回答分为两项，一是答无量光，二是答无量寿。

无量光也分为两项：赞德和结名。“赞德”，就是“彼佛光明无量，照十方国无所障碍”，这就是赞叹无量光明之德；“结名”就说“是故号为阿弥陀”“故名阿弥陀”，这是结名。

接下来赞叹无量寿命之德。

因为舍利弗是对告众，依报庄严赞叹完后，就要赞叹正报。赞叹正报时候，也和赞叹依报一样。赞叹依报是这样的，“舍利弗，彼土何故名为极乐？”首先问它的名称，“为什么叫极乐”，因为前面已经把名字讲过了，“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”，接下来便问“彼土何故名为极乐”，舍利弗回答不出来，释迦牟尼佛就回答了四个大段。

然后出第二考题考舍利弗尊者，“舍利弗，于汝意云何？”你的意思怎么样呢？征问他，“彼佛何故号阿弥陀？”赞叹弥陀之前先

问他，这一问是有智慧的。舍利弗尊者还是一样，默不作声。舍利弗尊者不说话，就体现了他的智慧，他在这里是不会说的，他就是等待释迦牟尼佛来告诉答案。

释迦牟尼佛这一问，等于是把舍利弗的脑洞打开了，本来他根本就想不到这里，一问，他才开始起了疑情。

打个比喻，老乌鸦要给小乌鸦喂虫子，它把小虫叼来之后，小乌鸦嘴巴就张开了，然后老乌鸦就把小虫丢进去。释迦牟尼佛也是一样的，拿六字名号一问他：“你知道为什么叫阿弥陀佛吗？”这一问，舍利弗疑情一起，“世尊，请你告诉我吧”，释迦牟尼佛就放进去了，下面就是答案。因为设问能启他的疑，把他的心门撬开了。“舍利弗，于汝意云何？彼佛何故号阿弥陀？”舍利弗说：“我不知道，释迦牟尼佛，你快点告诉我吧。”

释迦牟尼佛接着讲了，有两点理由：“舍利弗，彼佛光明无量，照十方国无所障碍，是故号为阿弥陀”，这是先从无量光明来说明；接下来又说“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”。回答了两句。

“阿弥陀”这三个字是梵文，没有翻译。因为它的意思太多了，没法翻译。如果勉强翻译的话，可以翻译为无量光佛，或者无量寿佛。“阿”是无，“弥”是量，无量光明、无量寿命。其实不仅仅是无量光明、无量寿命，一切都是无量的，无量的无量——无量慈悲、无量神通、无量功德。这里用“光明”和“寿命”两个词把它们概括了。

“舍利弗，阿弥陀佛成佛以来，于今十劫”，名号的利益解释完之后，说他成佛的时间。他获得这个名号多长时间呢？十劫了。上面说的“阿僧祇劫”，阿僧祇是个大数字，是无量无边，不可思议，是永恒之永恒的意思。

“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”，大阿罗汉无量无边，算数没法计算。

“诸菩萨众，亦复如是”，这是赞叹菩萨众的，也是无量无边不可思议。

最后总结：“舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严”。

这就是这段经文简略的分科。

2. 当段之重要

这一段经文，它的意义特别深远，也特别重要。整个净土法门，阿弥陀佛四十八愿的核心的内容，就是名号度众生，所以，关于阿弥陀佛名号的意义，就特别深远，是整个净土法门的核心理，也是我们理解整个一代佛法的妙秘之处。这句名号的道理，当然是以释迦牟尼佛解释的作为标准。

从经文义理的内在关系来说，这一段关于弥陀得名的经文，是承接一开始“其土有佛，号阿弥陀”的展开，同时又是下面“闻说阿弥陀佛，执持名号”的核心依据。

就这一段经文，需要讨论的要点很多。首先是这一段

经文的重要性：阿弥陀佛是以名号度众生的佛。关于彼佛名号，实在有至深无量的含义，而这完全是阿弥陀佛本身不可思议的境界。一切众生，下自悠悠凡夫，上至等觉菩萨，盲然无知。这里世尊对于阿弥陀佛名号的解释，也就成为我们理解《阿弥陀经》，理解整个净土法门，乃至全部佛法秘髓的关键。

3. 依正次第

先说依正次第，即经文的次第。

前面世尊赞叹极乐世界的依报庄严，说这些功德庄严阿弥陀佛都已经成就了，有劝我们应该发愿往生的意思；但极乐世界的功德庄严，如果只是这样静态地成就在十万亿佛土之外，那对现处五浊恶世的我们也不能有所利益，更不能成为我们的所有物。如同诸佛的净土也都成就了功德庄严，但与我们并无密切关系，世尊也不劝我们往生。

把净土依报庄严解释完之后，释迦牟尼佛没有急性子地说：“哎呀，那你去往生吧。”没有，时候没有到。因为只讲极乐庄严、讲往生，我们马上会问：“我怎么去往生啊？”释迦牟尼佛的心就放在那里，有劝我们往生之意，但是没有表露出来。一定要把极乐世界阿弥陀佛的名号功德、包含的内容让我们了解之后，再劝我们往生，那就顺理成章了。所以这里接下来就赞叹正报功德。

世尊之所以劝我们往生极乐净土，固然是因为极乐国土依报环境清净庄严，往生之后无苦纯乐，更重要的是极乐国主阿弥陀佛功德超胜，其无量光寿名号能够无所障碍地救度、利益十方众生，摄归净土。所以，赞叹依报之后，接着赞叹极乐国主阿弥陀佛的功德。

“世尊之所以劝我们往生极乐净土，固然是因为极乐国土依报环境清净庄严，往生之后无苦纯乐”，但是这还不够全面。

“更重要的是极乐国主阿弥陀佛的功德超胜，其无量光寿名号能够无所障碍地救度、利益十方众生，摄归净土”，这样净土才和我们之间建立了联系，才为我们所有。

所以，赞叹依报之后，接着就赞叹极乐国土的正报——阿弥陀佛的功德。

对依正二报的广赞，是前面略赞“世界名极乐、佛号阿弥陀、今现在说法”的展开，次序也相同。目标，往生极乐；方法，称念佛名；利益，入圣闻法。

极乐世界依报不是完全静止的，它也是活动着的，“闻极乐之名，克念愿生”，也能往生，极乐世界的鸟声说法、风光说法，甚至香熏十方；但是这些还是依据正报为主，以正报的功德来显现它。所以相对来讲，讲依报就是一个环境，是静态的。它动态的摄化功能，主要是功归于正报——阿弥陀佛的愿力。所以在解释完依报之后，就要把正报的功德向大家说明。

4. 大意

显明佛与众生一体成就。

这一段主要的大意，是要显明佛与众生的一体成就，在六字名号当中，佛与众生是一体成就的。

从经文来说有四点内容：

第一，说明无量光明；

第二，说明无量寿命；

第三，说明成佛十劫；

第四，说明无量圣众。

这四段主要是四点内容。最后是结归佛力，那就是“成就如是功德庄严”，在经文里讲过四次了，都是一个通规。

这四项内容之间是有关联的：无量光明和无量寿命是名号本身所含的意义；“成佛十劫”是说他成佛的内容就是光寿成为名号而宣誓成佛，这十劫之间以名号救度众生；无量的圣众，是成佛十劫以来，阿弥陀佛用无量光寿的名号，度化众生的成果和成效。这四段是相联而来的。

这四段当中，有四种一体的关系，从阿弥陀佛来讲：

第一，光寿一体。无量光明和无量寿命是一体的，是这句名号当中所具足的。这个一体的关系怎么理解呢？光明离不开寿命，是寿命当中所散发出来的光明；寿命也离不开光明，没有光明就没

有寿命了。像灯一样，灯的寿命是因为它能放光，如果能照一千个小时，它就是能放一千个小时的光，到一千个小时它就熄掉了，就没有光了。我们人也一样，能活八十岁，在八十岁之间，我们说啊，跳啊，动啊，这就是生命的活力，有光；如果死了，就不动了。所以，阿弥陀佛的无量寿和无量光是一体的。

第二，名实一体。阿弥陀佛的名号和阿弥陀佛的实体、本身，这是一体的。他成为阿弥陀佛，也就是成了这句名号。我们下面会再讨论，这里先点到为止。

第三，主伴一体。主，就是阿弥陀佛，伴，就是圣众（声闻、菩萨），也是一体成就的。

第四，生佛一体。前面光寿一体、名实一体、主伴一体都是从净土、佛菩萨圣众来讲，而生佛一体就是我们娑婆世界的众生、十方的众生和阿弥陀佛是一体的。怎么一体呢？就是在六字名号里面才有一体的关系，不然就没有一体的关系。我们念佛，在六字名号当中，和阿弥陀佛空间上隔而不隔。为什么？“彼佛光明无量，照十方国无所障碍”，就是隔而不隔了。好像跟阿弥陀佛隔了十万亿国土，其实没有隔开，因为他的光明摄取了我们。就好像你跟我隔两米远，可是我的胳膊长，即使两米我也抓住你了，你不就是没有跟我隔开吗？阿弥陀佛无量光，就是他的手，他摄取众生就把我们抓住了。我们觉得十万亿国土很远，对阿弥陀佛来讲很容易，就是在他身体之内，用手把我们抓住，没有分开的，所以空间上隔而不隔。

寿命上我们和阿弥陀佛也是分而不分的。好像我们在这里，阿弥陀佛在极乐世界，其实在念佛当中也是没有分开。我们念佛了，娑婆世界的寿命是假的，内在的法身慧命才是真的，是一体没有分开的，这对我们才有特别的意义。

前面虽然赞叹了极乐国土的庄严，令我们向往，但仍然有一种静态的十万亿佛土之外的距离感，这样的国土与我们是什么关系？属不属于我们？我们心里还没底。这里通过赞叹阿弥陀佛无量光寿之德，显示一种动态的救度，显示佛与众生一体不离的关系：空间上，佛救众生没有距离；时间上，众生当下即可契入阿弥陀佛的清净生命，获得阿弥陀佛的救度。这让我们从心中自然产生一种归命感，而极乐净土也就由此成为我们所属。

(1) 无量光动态救度

既然说“彼佛光明照十方国”，那就从极乐一直延伸，来到我们身边，让我们觉得十万亿程并不遥远。好像再远的两地，中间如果有直达航线，就觉得很近。娑婆极乐虽隔十万亿佛土，但有阿弥陀佛的无碍光明相连，就觉得隔而不隔，分而不分。以此之故，《观经》说“阿弥陀佛，去此不远”。称性光明遍法界，实无远近，亦无去来。

所谓无量光的动态救度，就是“光明照十方国”。就好像我们

觉得很遥远的两个地方，如果这中间通飞机了，有航线，我们会觉得很近。我们和极乐世界虽然遥隔十万亿佛土，可是有阿弥陀佛的无碍光明连在一起，我们就觉得不远了。其实我们讲佛的光明，本身并没有远近、来去的概念，是当下称性光明遍法界。

(2) 无量寿一体不分

既然说“彼佛寿命及其人民”，显示佛与众生是生命共同体，佛的寿命成为其人民的寿命，都是无量。如树干、树枝一体，树干永远长青，树枝也永远长青。佛如树干，其人民如树枝，阿弥陀佛无量寿，人民也是无量寿。

无量寿的感觉，这里打了一个比喻。佛的寿命成为人民的寿命，什么是人民呢？念佛的人，就是阿弥陀佛的人民。我们念阿弥陀佛了，所以“彼佛寿命及其人民”。就好像树干跟树枝树叶一样，如果阿弥陀佛是一棵大树，我们念佛的人就是这棵大树上的一片叶子。如果杂行杂修的话，这叶子的地方就开始要脱落了，到最后无常的秋风一吹，飘到地上来了；专修念佛的叶子就长得牢牢的。这棵树是常青树，叶子当然就永不枯萎了，这棵树如果是一千年，那叶子也是一千年——当然，我们世间的树叶是一岁一枯荣。如果我们和阿弥陀佛是一体的，树常青，树枝也常青。

如果阿弥陀佛是海洋，我们念佛人就是海里的一朵浪花，海洋不会枯竭，我们这一朵浪花也就永远不会枯竭。所以，阿弥陀佛

的寿命是多长，我们的寿命就是多长，因为我们跟他是一体。这个关系需要我们用心来体会，用心来理解。

5. 正报次第

第五段讲正报的次第，提了几个问题，帮助大家来思维。

广赞正报，先赞弥陀，后赞圣众。

赞弥陀，先释名义，后结成佛。

释名义，先释光德，后释寿德。

赞圣众，先赞声闻，后赞菩萨。

广赞正报这一段，先赞弥陀，后赞圣众。

赞弥陀是先解释名义，后面来总结，说他成佛十劫。

解释名义时，先解释无量光之德，然后解释无量寿之德。

赞叹圣众时，先赞叹声闻众，后赞叹菩萨众。

下面列了五问，当然，这也是有意而问的。

问：为何先赞弥陀，后赞圣众？

答：弥陀为主，圣众为从；弥陀是能度，圣众是所度。

使知：从弥陀出生圣众故。

道理很简单，阿弥陀佛为主，圣众为从，当然先赞主人，后赞仆从。阿弥陀佛是能度，圣众是所度，这个主次要分清楚，所有的众生是阿弥陀佛救度到极乐世界去的，当然是先赞能度，后赞所度。也就是让我们知道，从阿弥陀佛出生极乐世界无量圣众，是为

了这个目的。

问：为何先释名义，后说成佛？

答：使知名成即佛成、佛成即名成。名义一体，依德立名，名能摄德；欲令众生，称彼佛名，如实修行相应故。

第二，我们赞佛的时候，为什么先解释名，后说他成佛呢？

这也是有道理的。让我们知道“名成即佛成，佛成即名成”，是成就了这句名号，他才成就了佛果的功德；而成就了佛果的功德，也就是成就了这句名号。

这怎么说呢？成佛当然是不可思议的，可是阿弥陀佛成佛，如果依我们凡夫众生能够表达、能够理解、能够想到的，就是说，他成了这句南无阿弥陀佛，成了这句名号。在我们娑婆世界也是这样讲的，讲一个人成名，成家，功成名就，“名”是很重要的，所以很多人喜欢名也是有道理的。

“名义一体”，也就是名实一体的意思，阿弥陀佛的名号和他本身成佛的功德是一体的。

“依德立名”，依他的功德，来建立这样的名。他有这样的德，实至名归。如果没有这样的德，他怎么可以称为阿弥陀佛呢？他如果没有无量光明之德、无量寿命之德、无量慈悲之德、无量智慧之德，他就没有资格叫阿弥陀佛。

“名能摄德”，只要把这个名说出来，就可以包含一切德。比如一个人，无论怎么去讲他，如果不把他的名字说出来，你说得再多，人家也不知所云。一个地方、一个公司，所有这一切，首先

是个名号，所有的内容都包含在这个公司的名号当中。所以名能摄德。

“欲令众生，称彼佛名，如实修行相应故”，解释名义，目的是让我们了解名所含的德，让我们称他名号，这样叫“如实修行相应”。

所以，修行有两种，一种叫如实修行，一种叫不如实修行。我们凡夫自己的有为造作，都是不如实修行。如实修行就是按照真如实相的本来修行，也就是所谓“修而无修，无修而修”。如实际、如实相而修，这是大菩萨的境界，称性而修的，我们凡夫怎么能做得到呢？可是现在有了阿弥陀佛六字名号，我们称念弥陀名号，就可以如实而修。因为这句名号就是阿弥陀佛，阿弥陀佛完全证悟了真理实相，而他所证悟的真理实相，成为这句名号。所以我们来称念，顺着弥陀的愿力，这叫“如实而修”。这样的道理很深，我们后面还会慢慢讨论。这里主要是先解释名义，后结示成佛的次第关系。

问：为何只赞光寿二无量之德？

答：光遍十方，寿穷来际；寿命为体，光明为用。使知：

弥陀名号，横竖交彻，体用周足，总摄万德故。

一切都无量，这光寿二无量之德，把其他的无量德都包含在内了。光遍十方，寿穷来际，光明遍照十方世界所有的空间，寿命包含无量无穷无尽的未来，寿命为体，光明为用。

“体”和“用”是佛教常用的名词。以我们人来讲，若是你身体

健康，寿命存在，这是你的本钱，这是“体”。这个体可以活动，你就可以去工作，就可以去修行、帮助人，这就是“用”。有体才有用，用就反映出体。

阿弥陀佛的无量寿命是体，放出的无量光明是用。他的用是干什么的？度众生。这样我们就知道，“弥陀名号，横竖交彻，体用周足，总摄万德”，所谓“横遍十方，竖穷来际”，这样从空间和时间，从体到用完全包含了，所有一切德也都由无量光寿这二无量包含无余。

问：寿命为体，由体生用，为什么先赞光德？

答：体用相依，先后无妨。然先赞光者，使知：弥陀大悲利他为本，急救苦机故。先以光施安乐，后令寿命永远。又，前赞国土明十万亿之遥，今赞光明遍照十方，言次相顺，弥合十万亿之距离，使知：此佛救度无处不遍，西方虽遥，一念即到故。

万事万物有本体的存在，才有它的作用，按说体更重要，所以我们“无量寿佛”听到得更多，“无量光佛”知道的就相对少一些，可是这里先赞无量光明之德。

“体用相依，先后无妨”，体和用是互相依靠的，用固然要依于体，体也要依靠用，所以谁放前面、谁放后面，倒也没有妨害，都可以。

不过这里先赞无量光，是让我们知道阿弥陀佛“大悲利他为本，急救苦机为先”。因为无量光明是来救度众生的，首先要说明

阿弥陀佛要救你，讲无量光明是把他的用先说出来。无量寿就是佛所自证的境界，表明他自己安住这样的境界；那利他呢？用无量光来说明。

“先以光施以安乐，后令寿命永远”，佛要救度我们，首先用无量光来给我们安乐，然后在无量光当中有无量寿命，再给我们得到佛的无量寿命。

另外，前面赞叹极乐国土，说到有十万亿佛土这么遥远，这里紧接着赞叹光明遍照十方，这样语言上就可以弥合我们心里十万亿佛土的距离感，让我们知道阿弥陀佛救度无处不遍，“西方虽遥，一念即到”。

问：声闻自利，菩萨利他；声闻为小，菩萨为大。为何先赞声闻？

答：顺此间情，声闻仪相同佛，常随佛故。为表净土法门，先获自利，后施利他；先要不离弥陀，后能广供诸佛故。

这也是顺此间的众生之情。

“声闻仪相同佛，常随佛故”，声闻因为落发染衣，外表形象跟佛是一样的，另外常随佛不离。同时也来表示净土法门，是先获自利——声闻就是先自利，然后才可以施以利他的德能；要先不离开阿弥陀佛，然后才可以广供十方诸佛。也就是说我们学净土法门，次序上也有这种意思，我们先要求自利，先跟着阿弥陀佛，然后才可以广供十方诸佛。

(二)《法事赞》

善导大师的《法事赞》，关于这一段经文有三段赞偈：

第一段，赞叹阿弥陀佛果德光寿；

第二段，赞叹阿弥陀佛历劫行愿；

第三段，赞叹阿弥陀佛十劫度生。

第二段似乎是多出来的，因为经文里并没有说到他过去世发愿修行的事情。其实不是多出来的，因为从果必须要追因，了解这样的因，才能更加坚固我们的信心。所以善导大师特别把第二段作了说明。

1. 果德光寿

愿往生，愿往生。

果得涅槃常住世，寿命延长难可量。

千劫万劫恒沙劫，兆载永劫亦无央。

一坐无移亦不动，彻穷后际放身光。

灵仪相好真金色，巍巍独坐度众生。

十方凡圣专心向，分身遣化往相迎。

一念乘空入佛会，身色寿命尽皆平。

众等回心皆愿往，手持香华常供养。

这首赞偈和经文的次第是相反的，经文先说无量光，而赞偈先说无量寿，所以说“先后无妨”。不过这里也有他的意思：

为表明报佛常住不灭，先赞寿德，次赞光德，次明光寿摄化。

阿弥陀佛是怎样的佛，善导大师的思想非常明显，就是报佛。这里是赞偈，不像《观经疏》直接用问答的方式，“这尊佛是报是化啊？”然后作很多证明。在这里，他把他的思想很巧妙地融摄在赞偈里。报佛一般来表达就是说常住不灭，从寿命上来讲比较顺，所以直接说“果得涅槃常住世，寿命延长难可量”，说明他是报佛。

“千劫万劫恒沙劫，兆载永劫亦无央”，这也是就我们凡夫能够理解的，所以这样反复地重复。这四句话就用了四个“劫”，“千劫万劫恒沙劫，兆载永劫亦无央”，这才符合我们的思维特点，让我们感到寿命无量不可限量。

无移不动，显报身理体；彻后放光，显报身智用。

“一坐无移亦不动，彻穷后际放身光”，这是赞叹无量光明之德。

“一坐”是一旦成佛，坐在法王座上，就“无移亦不动”，说明无可撼动，所证悟的真理遍彻法界，也可以说尽法界为座，没有缝隙，非常稳当，没有任何东西可以撼动佛，他可以为我们作大依

靠、大安慰。

“彻穷后际放身光”，从阿弥陀佛“无移不动”的报身理体，显示他的报身的智用——放出无量的光明，遍照法界。

巍巍独坐，法界独尊，诸佛之王。一切佛度，还是一佛所度。

“灵仪相好真金色”，这也是净土宗的指方立相，报佛身相。

“巍巍独坐度众生”，“巍巍独坐”说明佛的身相高大，犹如金山，法界独尊，诸佛之王，所以独坐度众生。《观经疏》说：“一佛所化即是一切佛化。”一佛所度，也是一切佛所度，这里如果依净土宗来讲，就是以阿弥陀佛为主佛，十方诸佛作为伴。“巍巍独坐度众生”，并不代表十方诸佛不度众生，只有阿弥陀佛独度，而是说，十方诸佛所度的，也就是阿弥陀佛所度的，是这样一个道理，是主次分明的关系。

凡圣皆专心向，皆乘佛力。

“十方凡圣专心向，分身遣化往相迎”，十方世界，若凡若圣，都要专心。这个“专”，并不代表凡夫才要专，圣人——声闻、菩萨求生极乐也是专，“专心向”，向极乐。阿弥陀佛因为是报身佛，报身佛就是巍巍独坐，无移不动。怎么救度众生呢？“分身遣化往相迎”，你只要专心向佛，马上就“光明遣化”，化佛来迎接我们。

凡与圣平，凡圣与佛平。

“一念乘空入佛会”，刹那之间往生极乐，入佛大会。“身色寿命尽皆平”，我们的身体是“证得无为法性身”，颜色和长远的寿命

都是平等的。

“身色寿命尽皆平”，有几个“平”：

一是“十方凡圣专心向”，凡夫与圣人一旦往生，就平等了。

二是凡夫、圣人一旦往生极乐，和阿弥陀佛的寿命、身色、相好都一样，跟佛平等。这是何等的功德利益！

往相迎，不来而来。

“往相迎”也是不来而来，其实是无移不动而来救度我们的。但我们只能这么说，“佛来救度我们”。

乘空，以空为乘，非如乘他物而历空，复有何碍，亦何不达！即是乘正觉华。

“乘空”，以空为乘。佛为法王，也是空王。“乘空”代表悟得空性，不用乘其他的物，没有任何障碍，即是乘正觉之华。道理就是如此。

2. 历劫行愿

接着赞历劫行愿，这一段是赞叹阿弥陀佛因地本愿，由于因地的历劫行愿，才有果上救度众生的功能。这一段也经常被引用。

愿往生，愿往生。

彼佛从因行苦行，勇猛专精无退时。

一坐百劫长时劫，难作能作不生疲。

自利利他同断恶，不舍怨憎由大悲。

有识含灵皆普化，同因同行至菩提。

誓愿庄严清净土，见闻欢喜证无为。

众等回心皆愿往，手执香华常供养。

“难作能作不生疲”，说明他因中苦行的时候，难作能作，难行能行，不生疲厌，毫不懈怠，这和《无量寿经》“假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔”是一个意思。

同断恶，因中愿行、果上名号，自利利他故。含灵互同。

含灵与佛同。

“自利利他同断恶，不舍怨憎由大悲”，菩萨度众生都是讲自利利他的，“同断恶”要怎么理解呢？是要我们和法藏菩萨一样断恶修善吗？我们做不到。这是法藏菩萨以他的修行功德自利利他，法藏菩萨怎么断恶，他修行的功德拿来给我们用，要我们来断恶。所以，我们现在念佛的名号，就可以断恶行善，佛的名号就可以止一切恶。所以是“自利利他同断恶”，是法藏菩萨以他的功德，切断众生的恶业果报，这才能做到“同”，否则让众生来断恶是做不到的，那就不能“同”了。

“不舍怨憎由大悲”，法藏菩萨是怨憎平等的，没有分别心的，都不舍离的。因为大悲心的作用，大悲来救度众生，要让不能断恶的众生，由他来“自利利他同断恶”，让我们断恶、行善、积德。

“有识含灵皆普化”，由于这样的“自利利他同断恶”，才能做到“有识含灵皆普化”。如果要靠我们众生自己去断恶，怎么能做

到“有识含灵皆普化”呢?“同断恶”，因中愿行相同，果上名号也相同，自利利他的缘故。这是“有识含灵皆普化”，含灵互同，大家都是念南无阿弥陀佛去往生。含灵与佛也相同，都证悟阿弥陀佛无量光寿的佛果。

同因同行，同一念佛愿生，同一名号因行，同证无量光寿。从因至果，一切功德赐予众生所有。

“同因同行至菩提”，这句话就更好更妙了。有的人说，这是让我们跟法藏菩萨一样，同发四十八大愿，同修六度万行，这样去成佛。那法藏菩萨就白忙一场了，我们也做不到。“同因同行至菩提”跟前面“自利利他同断恶”，可以对照来看。藕益大师解释得很好，说：

弥陀以大愿作众生多善根之因，以大行作众生多福德之缘。

所以，“同因同行”是法藏菩萨的因，成为我们的因；法藏菩萨因中的万行，成为我们的行。怎么成为的？就在这句名号当中。

前面介绍、赞叹了阿弥陀佛无量光寿名号之德，接下来就讲他因中的修行，其用意、果效在于“同因同行至菩提”，在于成佛。所以说“十方三世佛，阿弥陀第一”，又说“十方三世无量慧，同乘一如号正觉”，又说“三世诸佛，念弥陀三昧，得成正觉”。

我们现在这样的众生到极乐世界去，完全是靠这句名号的功德，所谓“同因同行至菩提”，到了极乐世界，观世音菩萨成佛，大势至菩萨成佛，哪一个声闻、缘觉、菩萨都成佛，我们去都是一样

的，都没有差别。

示无量弟子，皆因中愿行所度。

“誓愿庄严清净土，见闻欢喜证无为”，这仍然是讲阿弥陀佛因地的修行、愿心。法藏比丘发愿要庄严清静国土，也就是极乐世界；这样的极乐世界，是让我们同因同行去往生的，让我们能见到、听闻到，都能欢喜，“证悟无为法性身”。

这些偈语，互相有内在的联系，讲完上一段，它的意思会自然地流到下一段；下一段和上一段又是自然勾连在一起的，内在有一种隐秘相连的关系。我们在这方面要用一点心。

3. 十劫度生

愿往生，愿往生。

弥陀化主当心坐，华台独迥最为精。

百亿摩尼间杂宝，叶叶庄严相自成。

正坐以来经十劫，心缘法界照慈光。

蒙光触者尘劳灭，临终见佛往西方。

到彼华开入大会，无明烦恼自然亡。

三明自然乘佛愿，须臾合掌得神通。

彼佛声闻菩萨众，尘沙算数亦难穷。

愿我今生强发意，毕命往彼圣人丛。

众等倾心愿往生，手持香华常供养。

(1) 明报佛功德

此三偈明报佛功德：初分身遣化之报，次因愿酬果之报，后净土成佛之报。

这首偈语和前面两首偈语，都是显明阿弥陀佛的报佛功德：第一首，果德光寿，显明分身遣化之报；第二首，历历行愿，显因愿酬果之报；第三首，十劫度生，显净土成佛之报。这三句话要看《观经疏·玄义分》才能明白。

《阿弥陀经》“弥陀名义”这一段是非常重要的，是解释阿弥陀佛的名义，阿弥陀佛到底是哪一个位格的佛，这必须给出答案。可是《法事赞》不同于《观经疏》，不是逐文逐句地解释，它是赞偈的形式，这种解释比较含蓄。同时它也有自由发挥的地方。

《观经疏·玄义分》和会门第六，会通“二乘种不生”：

问曰：弥陀净国，为当是报是化也？

答曰：是报非化。云何得知？如《大乘同性经》（卷下意）说“西方安乐阿弥陀佛，是报佛报土”。又，《无量寿经》云：“法藏比丘在世饶王佛所行菩萨道时，发四十八愿，一一愿言：若我得佛，十方众生，称我名号，愿生我国，下至十念，若不生者，不取正觉。”今既成佛，即是酬因之身也。又，《观经》中，上辈三人，临命终时，皆言“阿弥陀佛及与化佛，来迎此人”，然报身兼化，共来授手，故名为“与”。以此文证，

故知是报。

这里引用三部经，说了三个理由。

第一，引《大乘同性经》，得出结论说“西方安乐阿弥陀佛，是报佛报土”，这就是净土成佛之报。这里引用的经文不是完整的。《大乘同性经》说，在净土成佛的都属于报佛，在秽土成佛的属于化佛。像西方极乐世界阿弥陀佛，属于净土的报佛。

第二，引《无量寿经》，法藏比丘在世饶王佛所行菩萨道时，发四十八愿，“今既成佛，即是酬因之身也”，报佛是酬他因地的愿行，而感得果上的报体，所以叫作“因酬果愿之报”。这是引用《无量寿经》的四十八愿成就，来说明阿弥陀佛是报佛。

第三，引《观经》上辈三人，临命终时，皆言“阿弥陀佛及与化佛，来迎此人”，“然报身兼化”，“兼化佛”，一定是报身兼带化身来的。

用这三个理由来证明是报佛。

这里《法事赞》的三首偈子，第一首偈子恰恰说的是“分身遣化往相迎”，这就是报身兼化，分身遣化之报。第二首偈子说“彼佛从因行苦行”“同因同行至菩提”，这是从因行感得这样的报佛、报土，所以是因愿酬果之报。第三首偈子就是净土成佛之报。

善导大师这样表达非常善巧。

(2) 显主伴一体

显主伴一体，声闻、菩萨乃彼佛愿行所成，十劫所度。

“弥陀化主当心坐”，阿弥陀佛是极乐世界的教化主，是主人；“当心坐”，“心”就是核心，以阿弥陀佛为中心、为核心。

“华台独迥最为精”，阿弥陀佛坐在七宝大莲花台上。“独迥”就是特别殊胜、超越，他的华台是最精妙的。这在《观经》“华座观”里有介绍。

“百亿摩尼间杂宝”，每一片莲花瓣之间，有五百亿摩尼宝珠来庄严校饰，中间还有种种杂宝来庄严，这叫“百亿摩尼间杂宝”。

“叶叶庄严相自成”，每一片莲花瓣都非常庄严，庄严相好，非常奇妙、严丽，自然成就无量庄严。

“正坐以来经十劫，心缘法界照慈光”，“正坐”，阿弥陀佛成佛以来，坐在莲花座上已经十劫了。

①坐

这首偈子说了两个“坐”：“弥陀化主当心坐”“正坐以来经十劫”。第一首偈子也说了两个“坐”：“一坐无移亦不动”“巍巍独坐度众生”。

佛的仪相都是有深义的。在净土的佛所显现的一定是坐相；来到娑婆秽土度众生、来迎接我们的佛，一定是站着的。这里短短的几句话用了四个“坐”字，这是有特别含义的。而且这里说“正坐”，“正”就是不偏不倚、不摇不动，很稳当。

“坐”的形象，最能反映依正一体的密意。能坐的是身心，所

坐的是莲花座。看到一个坐的形象就知道，座是依托的环境，刚好正报的身心 and 依报的环境是一体的，用“坐”这个形式是最容易反映的。

就佛来讲，所坐的环境，他是以法界为座；能坐的就是报身佛的智慧。佛教讲“境智冥合”，“境”就是环境，“智”就是智慧，境和智是恰恰相合的，完全相应。境智冥合，这样的一种状态就叫作“坐”，安坐，很安稳。

阿弥陀佛是以法界为座，法身遍布整个法界，所以叫“正坐”，毫无偏移，这样就非常稳当。

②心缘法界

“心缘法界照慈光”，这句话是很有讲究的，其实是解说“彼佛光明无量，照十方国”。

“蒙光触者尘劳灭”，“尘劳”就是烦恼，尘劳、烦恼业系会障碍我们，可是阿弥陀佛的光一照就灭了，这是解说“无所障碍”。

“心缘法界”，“法界”怎么理解呢？在佛教里，“法”是无所不包的概念。所有的一切，有为法、无为法，色法、心法，宇宙万有的现象，一切的存在，佛教就用一个词来命名——法。不管什么都是法，好坏、善恶、凡圣、染净，看得见的、看不见的，精神的、物质的，有为的、无为的，圣法、凡法，全部用一个“法”字说完了。

宇宙万有的一切，就称为“法界”。我们讲商界、学界、政界，商界就是跟商业有关的一切事物，称为商界。“界”是界限、范围，

是一个区隔。比如商界，跟商业扯不上关系的，就不在商界的范围；只要跟商业有关的，都属于商界。学界又是另外一个界别，只要跟学术相关的，都属于学界。

法界有多大？有什么跟法不相关？一切都是法，连头发丝也是法，尘埃也是法，蚂蚁也是法，空气也是法，佛也是法，所有一切都在法界之内，没有边界，宇宙万有完全包罗在内，称为“法界”。

“心缘法界”，没有一法不在阿弥陀佛的心之内，因为一切都是法，所以他的心是遍缘整个法界，非常广大。

佛教说“十法界”，十法界不是有十个法界，是说法界是整体的，这当中可以有十个界别，就像我们讲的学界、商界、政界，分成几个类别。这十法界是六凡法界和四圣法界。六凡法界就是地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天这六道；声闻、缘觉、菩萨、佛，这是四圣法界。这十法界其实是一个法界，但是分成十个界别，各自有它的范围。

佛教有些字词，内容特别丰富。像“法”这个字，就把一切都包含在内了，在世间的语言文字系统当中，没有任何一个名词概念能与“法”这个词相媲。它的容量之大，能把一切收摄在内，找不到第二个字了。我们讲话都是局部的，佛用一个“法”字全部包含在内了。

“缘”这个字，容量也特别大，好啊，坏啊，不管什么，一个“缘”字就解释完了。

对“缘”这个字，中国人特别有感觉，经常用的，像“我们有缘啊”“我跟他没有缘”等等。查字典也未必能说得明白，但是在语言当中经常会用，而且用得很恰当。“有缘千里来相会，无缘对面不相逢”，都是很自然的话，都讲“缘”。

“缘”，从它本来的意思来讲，是衣服的边限，条边；“缘”其实就是一种关系，一种链接。

心怎么缘法界呢？比如火，以木头等一切可燃物为缘。火种点着了一根木头，火就顺着这根木头烧过去；如果火遇到土，就绝缘了，土跟火没有缘。电，以一切导电介质为缘。如果有根金属线，电顺着这根线就过去了；如果遇到橡胶，就绝缘了，电工操作的时候，要穿橡胶鞋保证安全，这样不会被电所击，缘就绝了。阿弥陀佛跟我们的心要怎么缘？就靠六字名号，一念当下就来了。你不念六字名号，杂行杂修，就绝缘了；如果造恶，就更不用说了。名号是生佛之间的导体，这叫“缘”。

我们的眼睛以什么为缘？眼睛是以色法为缘，有颜色、形体，它就看过去。眼睛有范围，色法是眼的界别。鼻子是以香气为缘，有香气，鼻子缘过去就闻到了，鼻是以香为界。耳朵是以声音为缘，有声音就缘过去了，耳朵的界别是声音。对我们凡夫来讲，六根之间不能互用，眼睛不能看到声音，鼻子也不能闻到颜色，因为界不一样。

阿弥陀佛“心缘法界”，“法”是一切总括在内的，眼、耳、鼻、舌、身、意这六个界别，这都属于法界。我们讲心缘法、眼缘色、

耳缘声，耳朵听到声音，眼睛见到颜色，都是法。第六意识缘着大脑来思维、分别、想象，第六意识特别活跃，这也是我们凡夫心意识的一个作用。阿弥陀佛心缘法界，一切万有都是佛心所缘的范围、对象。

同时，依昙鸾大师的解释，“法界是众生心法也”。因为一切万法由心出生，所以法界就是众生心法，缘法界就是缘众生的心。佛到我们的心中来，一定要从空中过来吗？不需要。因为他是以心为缘，我们的心一念佛，他就来了，就到了。因为心佛之间是畅通的，不需要通过虚空作为媒介。世间的光明，一定要通过空间传输。佛法是以心为缘，所以，我们只要一念阿弥陀佛，佛当下就来了，不需要那么复杂。

韦提希夫人在王宫哀切痛悔，在那里哭，“世尊啊，我现在坐牢，没办法看你，你能不能派阿难来看我啊？”然后就向佛所在的灵鹫山顶礼。她的心一动，缘就到了，释迦牟尼佛就知道了，“佛从耆闍崛山没，于王宫出”，佛从耆闍崛山隐没，从王宫出来了。佛不用从虚空过来，众生的心一动，他就来了，这就是缘。

我们念阿弥陀佛，佛怎么来？是从空中来吗？不需要，他就在这里。缘是不可思议的，缘是非常灵动的，所以说“心缘法界”。而且把法界解释为众生心法，让我们感觉特别亲切，觉得佛跟我们半点不离。

佛法是心法，心法就要用心来听闻，用心来感受。成为心灵的需要、心灵的渴求，这就听得懂了。

有些农村老太太，笨笨的，不识字，脑子不灵光，反而心容易做主，心的作用就显现出来了，所以她们对人对事一片真诚，很柔和。一讲到念佛，她们就满脸放光，很愿意念。这样的老太太很多，她们就是用心在追求佛法，用心在感悟佛法。她们脑子虽然笨，但是心很柔软，很灵动，给人心灵的一种震撼、感动，让人愿意跟她们打交道。

所以，宁愿脑子笨，不要心笨，脑笨心灵比脑灵心笨强得多。净土法门“还愚痴生极乐”，“还愚痴”就是让脑子笨下来。

所谓“心缘法界”，阿弥陀佛的心法要用心来缘。我们经常说“读书要用心”，心要驾驭大脑。就像国王驾驭大臣，你驾驭得好，他能为你服务；你完全被他夺权了，这个国家不就乱了吗？臣不像臣，王不像王，国家就颠倒了。

我们的心也是一样的，我们思维、记忆、推理、分别，但不能以此为骄傲，以为万事大吉了。它要为你的心灵服务才好。

③照慈光

“照慈光”，佛的光明用“慈”来说明，“慈光”，光里有慈爱，照过来能拔苦与乐，佛光有这个功能、功效，能温暖我们的心，这就是慈光。阳光有这个功能吗？没有。但是阳光也有功能，它能给你阳气。有的人阳气不足，叫他多晒晒太阳，身体阳气不足就要补充点阳光，阳光里有阳气。佛的光明是慈光，有十二光明，欢喜光、智慧光、清净光等等。佛光的功能非常大，这种光照到我们多

舒服啊，照到心里去了。

(3) 光触，光摄

光触，光摄。尘劳灭，不灭而灭，灭其业系果。不断烦恼。众生遇斯光者，三垢消灭。

“蒙光触者尘劳灭，临终见佛往西方”，“尘劳”，“尘”是尘埃，“劳”是辛劳、苦劳、操劳。用“尘劳”这两个字很形象地说明烦恼像尘埃一样蒙蔽了我们的心，让我们的心不能安住，让我们的心劳劳扰扰，不能停息下来，所以称为“尘劳”。“蒙光触者”，“触”就是碰触，很轻松的，好像开关，一碰它，佛光一下子照到你的心，当下尘劳烦恼就消灭，灭掉了业系的果报。造了三恶道的罪业，本来是要堕落三恶道受苦的；一念阿弥陀佛，佛光就照耀到了。因为佛的光明就是佛的名号，佛的名号也是佛的光明。不念佛就没照到，一念佛就会照到，自己认为没照到也照到了。如果佛光没照到你，你能念出南无阿弥陀佛吗？你念出南无阿弥陀佛的当下，佛光已经照在你的心中了，这就是“蒙光触”，只是你不认识。就像阳光通过墙上的孔已经照在桌子上了。如果没照到，桌上怎么会有光斑呢？“蒙光触者尘劳灭，临终见佛往西方”，现在佛法也照到我们心中了，可是我们不认识，还到处去找清净心。佛光很显耀地在你心中了，念“南无阿弥陀佛”，非常明显的“光柱”在这里，可是你把它放旁边，说这个不管用，然后要自己达到清

净心，在光所照的这块土地上使劲挖，使劲敲打，使劲搓——用不着啊，做无用功没有必要，称念南无阿弥陀佛就可以了，这就是开光。像握手一样，领导来了，两人手握上不就可以了吗？你说“这样不行，要搓热了”，对方莫名其妙。称念南无阿弥陀佛就可以了，很简单的事情，“蒙光触者尘劳灭”，一接触就可以了。

“到彼华开入大会”，蒙光收摄，往生极乐，莲花打开，入阿弥陀佛盛大法会。到极乐世界，阿弥陀佛会给我们开一个欢迎大会。

“无明烦恼自然亡”，前面说“尘劳灭”，这里又说“无明烦恼自然亡”，到底前面有灭没有灭呢？那是业系的果报灭了，但是无明烦恼还有一点习气，根还没断；到极乐世界自自然然就消亡了。

“阿弥陀佛，我念佛，什么‘烦恼灭’，什么‘尘劳灭’，我不还是烦恼得要命吗？一点没灭掉啊。”阿弥陀佛断我们的烦恼，消我们的业障，用什么方法？阿弥陀佛采取的方法叫作“釜底抽薪”。如同开水烧得很烫，他并不是拿凉水浇进去，他是把锅下的火拿掉，锅还是热的，等一会儿就凉了，对不对？阿弥陀佛把你的烦恼连根断，你根本看不见，你没有感觉到。六字名号把下面的薪抽掉了，但是锅还是热的，水还是烫的，你还在烦恼，这就是习气、余势、余力。这要自己去体会。阿弥陀佛确实很巧妙，用釜底抽薪法。到了极乐世界，风一吹，无明烦恼就没有了，烦恼锅就凉了。

“三明自然乘佛愿，须臾合掌得神通”，这话读起来多舒服啊。“三明”是宿命明、天眼明、漏尽明。“宿命明”，对过去的一切，没

有不知道的，什么因缘，什么来路，看得很清楚。“天眼明”，对未来投生哪里、去哪一道，没有不清楚的。“漏尽明”，众生烦恼的根源断除。“三明”，简单讲就是一切智慧洞达，没有不明的。“三明”是佛的智慧，对我们凡夫来讲，三明就是六字名号。“三明自然乘佛愿”，自然而然地随顺阿弥陀佛的愿力，到极乐世界一切开悟了，跟佛菩萨一样得三明六通。“须臾合掌得神通”，刹那之间就证悟三明六通的境界。

“彼佛声闻菩萨众，尘沙算数亦难穷”，这是解释“声闻弟子无量，诸菩萨众亦复如是”，就是说数量很多，用恒河沙也不足以形容。

(4) 强发意

接下来这两句话是补充上去的，在当段的经文中没有，但是有这个意思。

“愿我今生强发意，毕命往彼圣人丛”，这么多的圣人，这么多的声闻、菩萨，都是阿弥陀佛名号度去的，都是“蒙光触者尘劳灭”去的，都是“临终见佛往西方”去的，那我也要去了！愿心一旦发起来，就不退转、不消亡，这叫“强发意”，也就是“强发愿”，这个愿心很坚固，“强发意”就是必定要往生的，不往生就不行！“毕命往彼圣人丛”，这个愿心一旦发起，就永不退失，从现在一直到临终，死了都不会放弃的。“毕命”，生命一完毕，就进入“圣人丛”，圣人很多，像树林一样。那我们去了以后，也到这个“圣人丛”，与

“诸上善人俱会一处”。这里讲的声闻无量、菩萨无量，是已先往生之人的代表，诱导我们后面的人，要跟着他们的脚步往前走。善导大师很了解，所以加了这两句话。

“强发意”即强发愿，愿心坚固，一发不退。“圣人丛”，“诸上善人俱会一处”。意接下“若有众生，闻是说者，应当发愿，生彼国土”。

(5) 劝生

经文至此，劝生之意呼之欲出，赞释会意，故引下“若有众生，闻是说者，应当发愿，生彼国土”至此段说之。

善导大师很能体会释迦牟尼佛的心意，经文讲到这里，劝生之意呼之欲出。善导大师懂得这个意思，就把下面的经文引到这里来说，把“众生闻者”的“众生”改成“我”；“应当发愿”的“应当”改成“今发愿”，现在就发愿，“愿我今生强发意”，这是很贴切的。

娑婆世界众生的语言有局限，释迦牟尼佛辩才无碍，他的心中虽然毫无疑问，一开端“从是西方过十万亿佛土”，那个时候他心中就有一句话，“愿往生，愿往生”就在里面；但是没到时候，他讲不出来。因为我们凡夫众生的信息传播是线状的，不是束，更不是团。

善导大师每首偈子前面，都加上“愿往生，愿往生”。为什么？

因为释迦牟尼佛一直在呼唤我们，一开头就说“从是西方过十万亿佛土”，然后善导大师在旁边敲小锣“愿往生，愿往生”；佛说“有世界名曰极乐”，善导大师又敲小锣“愿往生，愿往生”，这层意思是非常明显的。

为什么这么重复？因为“四十八愿，一一愿言”，每一条愿都是第十八愿；《无量寿经》《阿弥陀经》一一文字都说“愿往生，愿往生”。所谓“文文句句理相同”，都有这个意思。

每一段偈子的最后都说“众等倾心愿往生，手持香华常供养”，这两句和前面“愿往生，愿往生”是合拍的，是一个固定的格式。前面“愿往生，愿往生”，是释迦牟尼佛的召唤；最后两句代表我们答应了，“众等倾心愿往生，手持香华常供养”，就听懂了；中间加的文字是对经文的解释。

善导大师乃弥陀化身的祖师，他的解释，一字一句不能加减，他不会多说、不会重复的。

(三) 补充

1. 征释名义

(1) 本经共三次征释名义，分别为国名、佛名、经名。此

皆一宗极要，特标名字真法界、名号度众生。

本经总共有三次征释名义：第一次问国名，“舍利弗，彼土何故名为极乐？”第二次问佛名，“彼佛何故号阿弥陀？”第三次问经名，“何故名为《一切诸佛所护念经》？”这三个问不是一般的问，这三问都与名字相关——国名、佛名和经名，显示这是一宗的极要，就是极点、极端重要的地方，特别标示“名字真法界、名号度众生”。

(2) 诸佛境界甚深秘藏，无可说示，唯有名字。

虽然讲了这么多的经文，其实也是用我们世间的语言，真正说起来，诸佛境界没法说，只有显示他们的名字，所以名就特别重要了。

(3) 授记佛名、国名。

诸佛给菩萨授记的时候，像《法华经·授记品》，并没有讲很多，就简单讲某某菩萨多少劫之后成佛，号某某，国土的名字叫什么，劫名什么，就完了。因为佛菩萨的境界，实在是没法说，只能把国名、佛名、劫名说出来而已。

2. 光明无量

“彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，故名阿弥陀”，前面三句是赞德，后面一句是结名。

(1) 彼佛光明无量

第一句，“彼佛光明无量”，这是总的赞叹。接下来赞叹是怎样的光明无量。

“光明无量”这四个字虽然很简略，但意义非常深广。

这里讲的光明，主要有四种量：时量、空量、速量、能量。

时量，时间的久暂，五十岁，一百岁，两百岁，这是时间上的量。

空量，空间上的量，就是远和近，一百里，一万里，外太空，十万亿国土。

速量，速度上也有量，多快，多慢，称为量。

能量，能力上也称为量，有什么样的能。

“无量”也有四种：

一是没有限量。圆满了，无限的。

二是超越数量。你不能说是大还是小、是远还是近、是强还是弱，无法说，超越数量，不在数量范围之内。

三是不能测量。没法测度，这也是无量。

四是不可思量。不能测，又不能数，还无限；总可以思吧？思量也不行，这是不可思量。

阿弥陀佛的光明是无量的，这里是四四十六个无量，其实是无量的无量。无量我们很难理解，因为我们活在有量的世界中，我

们起心动念都是一种量，我们的心总在比量别人——这人是好是坏。好坏，肯定有一把尺子，这把尺子虽然没刻度，每个人心里是一定有的，在量美丑、善恶。每个人都是大地测量员，到哪里都拿个小尺子，对谁都要量一下子，量完之后才开始讲话，学佛了也用小尺子来量。可是阿弥陀佛说：“我是无量的，你没办法量，小尺子乖乖地放下。”这就傻了，就不知道怎么学了。

以我们的常规经验，这太陌生了，遇到光明无量，就不知道怎么办了，就张口结舌了，因为我们在这个世间什么都是有量。讲什么不讲数量？买菜买几斤、多少钱一斤是量，多大岁数也是量，企业生产还有产量，东西好不好叫质量。多少就是数量，好坏就是质量。在公司、家庭、单位有多少分量，小人物没有分量，大人物往那里一坐就有分量，都是量。人有心量，吃饭还有饭量，喝酒还有酒量，天上下雨还有雨量，河里流水叫流量。娑婆世界都是讲量的。恒河沙也有量，一恒河沙、四恒河沙、六恒河沙，都是有量的。

我们在这个有量的世界、有量的环境当中，要去想阿弥陀佛无量光明，没办法想。所以说“彼佛光明无量”，一下就把我们罩住了。

(2) 照十方国

接下来说明“照十方国无所障碍”。

第二句，“照十方国”，这尊佛的光明能普遍照耀十方一切国土，空间上没有限量。

“照十方国”就是说空间上的无量，“无所障碍”是指救度众生能力方面的无量。时间上的无量就留到“无量寿”再说。还有速度上的无量，这包含在空间上的无量当中。

阿弥陀佛的光明是无量的。

首先，时间上是无量的，是永恒的，这是从无量寿来说。时间上超越限量，也就没有念佛念得久、念得时间短的差别。念佛时间再短，或时间特别紧迫，好像阿弥陀佛来不及救你一样，“这么短的时间，‘阿’还没念出来，佛能救得了吗？”他是无量的，所以不用操心，没关系的，一定救得了。

空间也是无量。既然空间无量，我们不管在什么地方，在佛堂里，在火车上，在飞机上，在哪里都可以念佛，而且都可以被救到，都在佛的慈光照摄之内、佛的慈眼关注之处。即使在卫生间、在厨房念佛，不管什么地方，当下身亡，当下被救度，空间上无量。

空间无量也就代表速度无量。空间无量就是任何地点，就在这里，随时就在这里，所以就谈不上速度。所谓速度，有空间、有来往才叫速度。阿弥陀佛空间上的无量，就是已经遍满法界，就在这里，无所谓来，也无所谓往，只是我们不知道，我们这样讲而已。阿弥陀佛的光明无量，他的光就在这里，任何法界充满着，他才能真正称为无量，而且也没有所谓的来往、快慢。

