

2181 ~ 2606

《往生论注》讲记

释净宗/述

净土法门绍隆三宝，常使不绝

由此法门，而能绍隆三宝，常使不绝。

菩萨修行、度众生，必须有三宝在世间常使不绝，才能辗转教化，度脱众生。

什么法门能“绍隆三宝，常使不绝”呢？圣道法门，释迦牟尼佛说“当来之世，经道灭尽”，它能“绍隆三宝、常使不绝”吗？不能。只有念佛法门能“绍隆三宝，常使不绝”。因为佛正觉花不断地开，没有时间限制，任何时候都能“绍隆三宝”。“绍隆”是发扬光大，使三宝的事业隆盛，而且不断绝。

无不从此法界流，无不还归此法界。

“此法界”就是佛正觉花。《无量寿经》“华光出佛段”说：“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。”这一段跟这里讲的意思是同样的，我们成了佛正觉花，就能“绍隆三宝，常使不绝”。

极乐世界又叫莲花藏世界，莲花就代表整个法界、正觉法界。一切法都从莲花当中生出，一切法又都归到这个法界，归到佛正觉花，归到往生极乐成佛。

九界众生离是门，上不能圆成佛道；十方诸佛舍此法，下不能普利群萌。

这两句话是印光大师讲的，非常好。“九界众生”，就是除了佛法界之外的众生。九法界众生，离开了念佛法门，都不能圆成佛

道。为什么？还有最后一招杀手锏没学会，就是靠六字名号度化一切众生。

菩萨上供下化，能用净土法门供养诸佛，是为如法供养、妙供养、上上供养。如果这个法没学到，就是大悲不够圆满，诸佛心地不畅，这种供养还不够。下化众生，没有这个法，怎么能下化众生呢？你给别人讲禅定，他禅定不了；你教别人三学六度，他都做不来。但是，有了这个法，你就可以度一切众生。上供下化功德圆满，才能圆成佛道。所以，这句话并不是赞叹性的话，是如实之言。

“十方诸佛舍此法，下不能广度群萌”，如果你成了佛，把这个法收起来、藏起来，你去讲法试试看，能够广度众生吗？众生可不买你的账，因为别的法他们修不了。

所以，阿弥陀佛发愿说：“十方世界无量诸佛，不悉咨嗟称我名者，不取正觉。”十方诸佛必定要宣扬这个法门，他们很自然、很自动、很欢喜地说：“我等诸佛度化众生，个个发了本愿，也要利益无量无边众生，但是总有那些业障特别深重的。现在好了，有这句名号，我等就来宣扬这句名号。”

所以，净土法门一佛所度即是一切佛所度，一切佛所度还是一佛所度。一佛，指阿弥陀佛；一切佛所度，就是一切诸佛都讲这个法门来度众生。一切佛所度，还是阿弥陀佛度的，因为阿弥陀佛成就了名号功德，十方诸佛都来宣扬赞叹这句名号。这是不可思议的！

其余法门，岂有此德哉！

其他法门有这样的功德力用吗？其他法门都不是普法，都是分别对机之法，不能“开诸众生淤泥华”。净土法门真正能够“开诸众生淤泥华”。“淤泥华”就是六字名号，就是念佛法门，就是念佛之人，就是莲友。“开诸众生淤泥华”就是让我们念佛，只不过说得比较含蓄，文辞典雅。

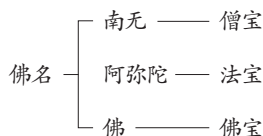
一大藏教，为六字注脚。

一大藏教是六字名号的注脚，这是一点都不含糊的。即使到了极乐世界，也仍然回归到六字名号来度化众生。六字名号是整个法界的关键点，引动一切，它可以放而充斥法界，束而收为六字。得到这个摩尼宝珠、无上法宝，什么都得到了。

佛正觉花本身就可以“绍隆三宝”。为什么？“佛”是佛宝；“正觉”是法宝；“花”是僧宝，是因地。念佛之人是佛正觉花，摄尽三宝广大功德。

念佛人	{	佛	——	佛宝
		正觉	——	法宝
		花	——	僧宝

佛的名号也能“绍隆三宝”。“南无”是僧宝；“阿弥陀”是法宝；“佛”是佛宝。“阿弥陀”是无量寿、无量光，是法宝；“南无”是归命阿弥陀佛的人，是佛的弟子，是僧宝；“佛”是佛宝。

所以，这句名号本身就能“绍隆三宝”。而且，它是一个自循环体系，自己生长自己，永远循环不绝。所以，这句南无阿弥陀佛就能“绍隆三宝，常使不绝”。

当然，这两点也可以从机法深信来说明。我们凡夫是烦恼泥，这是机深信。但是我们被弥陀所救度，“决定深信彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生”，这就是污泥当中生出莲花，就是法深信。所以，机法深信非常吻合。净土法门，专念弥陀，求生净土，这是机法深信，就是“开诸众生淤泥华”。如果你不具足机法深信，就没有“开诸众生淤泥华”。

昙鸾大师感叹说：“谅夫！绍隆三宝，常使不绝。”这是语气非常强烈的一句话。“谅夫”，确实如此啊！

这句话当中，昙鸾大师并没有说什么是“绍隆三宝”。但是从上下文来讲，就是“安乐国清静，常转无垢轮”，菩萨到十方世界度化众生，“开诸众生淤泥华”，这就是“绍隆三宝”。所以，阿弥陀佛的净土等于是十方法界当中“绍隆三宝”的基地，使佛种不绝。

大师自弘净土，自以本宗之胜而叹。

昙鸾大师自己弘扬净土，所以从他的本心来讲，肯定是以本宗之胜而叹。“绍隆三宝”，前面说过了，圣道法门因为众生根机不堪，当来之世有经道灭尽之时，而净土法门是常住不灭之法。

所以，如果世间有人念佛，自然佛、法、僧三宝具足，就能“绍隆三宝”。佛宝，念的就是佛；法宝，依这句名号往生净土，一切众生都可以得利；僧宝，一旦到达净土，就如同菩萨四德，最终成佛：这就是三宝具足。

(2) 一时遍至德

这里的“一时”，就是“一切时”的意思。它不是一般讲的时间概念，不是一个小时、一刹那或者多长时间，它是指一切时。

下面是《往生论》引文：

二者彼应化身，一切时不前不后、一心一念放大光明，悉能遍至十方世界，教化众生，种种方便修行所作，灭除一切众生苦故，偈言“无垢庄严光，一念及一时，普照诸佛会，利益诸群生”故。

一时即一切时

“彼应化身，一切时不前不后”，法身无相，报身常住；所以佛菩萨到十方世界度众生，都是用应化身。

这里讲的“一时”是一切时。“一切时”是我们这个世间的概念，因为在极乐世界，时空的虚妄法已经破了，所以没有时间的观念。但是到他方世界，尤其像来到我们这个并不是报土的世界当中，就要有时间观念。那么，这个时间观念怎么跟它契应呢？就是

一切时。

比如一个圆，里面是空的，圆周由无数个点构成。佛菩萨在极乐净土的境界，就好像圆里面，是空的；佛菩萨到十方世界度众生，是展发出来，圆周上的任何一个点都是他所展发出来的——只是这么比喻而已。

“一切时不前不后”，比如在娑婆世界，有很多时间点，一天有二十四个小时，一小时又有多少分、多少秒；但是，不管在哪一个时间刻度上，他都是这样的。

不前不后、一心一念

“不前不后”，时间上没有前，也没有后，是当下、同时的。这也是就我们这个世界来讲的。在极乐世界，无所谓同时不同时，“大小僧祇恒沙劫，亦如弹指须臾间”，时间的观念完全是不同的。所以，在我们这个世间来讲，就说“一切时”，又说“不前不后”。

“一心一念”，这是指菩萨常在报生三昧当中，无二心，无二念，也就是说他不作意、无分别，是一种无功用道的境界，所以叫一心一念。他的心常在三昧当中，并没有起第二心、第二念，法尔如是，自然如是，常住真如寂灭境界当中，能够普遍作一切佛事，所以说“一切时不前不后、一心一念”。

“一切时不前不后、一心一念”是菩萨本身的大威德，这种神通道力不可思议，这是指他的心相。

那么，他所作的是什么事呢？下面就是指他的行，到十方世界

的行相。

有“放大光明”等五句话，这五句都可以跟前面配对着读，“一切时不前不后、一心一念放大光明”“一切时不前不后、一心一念悉能遍至十方世界”。当然，“放大光明”“悉能遍至十方世界”跟后面都是相关联的。放大光明，遍至十方一切净土；干什么呢？“教化众生”；教化众生怎么作呢？“种种方便修行所作”；达到什么效果呢？“灭除一切众生苦”。这五句都是“不前不后、一心一念”同时完成，同时到达十方世界，身不动本处。

“偈言‘无垢庄严光，一念及一时，普照诸佛会，利益诸群生’”，这里的“一念及一时”，既然用一个“及”字放在一起，是有不同说法的。“一念”就是“一心一念”，“及一时”就是“一切时不前不后”。

何故复言“一念一时无前后”

上言不动而至，容或至有前后，是故复言“一念一时无前后”也。

上一首偈子说不动而至德，“不动而至”或许还有前后，这里先到，那里后到。“容或”是不确定的意思。

“是故复言‘一念一时无前后’也”，所以这里有必要再讲一时遍至德，也就是“一念一时无前后”。

“灭除一切众生苦”和前面的“开诸众生淤泥华”是因果关系。因为开了淤泥花，自灭一切苦，开花为因，灭苦为果。莲花香洁，

淤泥花一开，就把淤泥的味道夺掉了，掩夺淤泥。我们心中开佛正觉花，就能灭我们的生死烦恼苦果。

(3) 无余供佛德

前面两种——不动遍至德、一时遍至德，是菩萨四种功德庄严当中的行相，说明他们有怎样的神通道力；后面两种——无余供佛德、遍示三宝德，是行事，指作什么事。那样的神通道力作什么？就作这两件事：上供、下化。

无余供佛德，无余供佛当然也是从不动遍至和一时遍至而来的。

三者彼于一切世界无余，照诸佛会大众无余，广大无量供养、恭敬、赞叹诸佛如来功德，偈言“雨天乐华衣，妙香等供养，赞诸佛功德，无有分别心”故。

“彼”，那些往生极乐世界的大菩萨。

“于一切世界无余”，“无余”就是无有遗漏，没有一个不到的。

“无余”释

“无余”者，明遍至一切世界、一切诸佛大会，无有一世界、一佛会不至也。

“照诸佛会大众无余”，“佛会”，佛说法的时候，经常有无量

无边的大弟子聚在一起，就叫佛会。

“广大无量供养、恭敬、赞叹诸佛如来功德”，这里说了三点，供养、恭敬、赞叹。

“偈言‘雨天乐华衣，妙香等供养，赞诸佛功德，无有分别心’故”，是用天乐、天花、天衣、妙香等供养。“赞诸佛功德，无有分别心”，善导大师曾经引用这首偈子，但是他把次序稍微改了一下，“赞佛诸功德，无有分别心”，目的是要归在阿弥陀佛身上；这里说“诸佛”。

肇公言：“法身无像，而殊形并应；至韵无言，而玄籍弥布；冥权无谋，而动与事会。”盖斯意也。

“肇公”就是僧肇大师，鸠摩罗什大师的最初弟子，在佛教界是非常有名的。

这三句话非常妙，说得很好。

“法身无像，而殊形并应”，“殊”就是不同；“应”就是应众生的根机，应种种的因缘。法身是无形无相的，但是可以显示为不同的形象，山河大地、花草树木、鸟兽虫鱼，这一切都是法身的显现，所以说“法身无像，而殊形并应”。“无像”，无相的法身并没有固定要成为什么样，它是应种种的因缘，就以不同的形状显示出来。如果就度众生来说也是一样，应以何身得度，即现何身而为说法。

至极微妙的真理不开口，但它玄妙之典籍充满宇宙天地。风吹浪起，虫鸣蛙噪，喧静皆此至韵弥布。

“至韵无言，而玄籍弥布”，“至韵”是指真理，至极真理，就是第一义谛，究竟真理。“至韵无言”，真理自己是不说话的。“而玄籍弥布”，“玄”就代表幽深、玄秘，“籍”就是书籍；“玄籍”，就是无字天书，真理这种书籍并不是靠写成文字，它是非常玄妙、幽深的。

比如风吹浪起、花开叶落，所有这一切宇宙万象，都是真理在显示、在说话；打雷、下雨，风声、雨声，乃至寂静，这一切声音，本身都显示了真理的存在，所以叫“至韵无言，玄籍弥布”。“弥”就是弥漫，法界任何之处、任何状态下，都是真理的无言说法。

“冥”，当为名词作形容词用，非是动词，如法身、至韵。

“动”，不动则已，动与事会，如镜照物，但有动即会。“冥权”，冥途握权者，阎罗王。此句实明因果不爽。

“冥权无谋”，“冥”就是不明朗，暗昧；“权”，是权断，权衡。世间的权，就不是冥权，是大家都看得见的。比如到法院打官司，法院给你判，这是大家都看得清楚的。世间的人判官司，还要去取证，要引用种种的证据，最后才断一个案子。像福尔摩斯之类的，要靠人的思维、智谋去推理、推断，是有谋的。“冥权”，阎罗王那里有生死簿、功过簿，他断案需要去调查吗？不需要调查。“无谋”就是不需要通过心思来计较、分别、推理。

“而动与事会”，但是他所断的一切，和事实完全吻合。当然，我们说阎罗王，也未必一定指阎罗王，是说世间一切事都是自自然然的，这是讲因果关系。

冥密不可知、握有权柄的判断者，不需任何智谋，而任何时候都与事实真相相契合。

因果非常冥密、微细，不需要通过人为的计算和谋划，它自自然然和该得到的完全吻合，种什么因，得什么果，一点不多，一点不少，一点不早，一点不晚，就这么恰当。

这第三句讲的是因果。

“盖斯意也”，肇公所说的这三句话，极乐净土的菩萨去度众生，大概就是如此吧。菩萨度众生，“法身无像”，但是可以“殊形并应”；“至韵无言”，他们度众生不用讲那么多话，但是一切真理就自然地透达众生之心，恰到好处，无需通过谋划、计算，是无功用道，完全和事实吻合。

三句分明：身、口、意。

肇公这三句话也可以这样理解：第一句，“法身无像”讲的是身，就“身”这个字来说；第二句，“至韵无言”讲的是口；第三句，“冥权无谋”，“谋”就是心计。所以，这三句是身、口、意三业，但不是我们凡夫这样的身、口、意三业。“身”是法身；“口”是至韵，真理无言；“意”是冥权。

又，第一句明法性，后一句明因果，中句介于二者之间。

第一句是明法性，最后一句是明因果，中间一句是介于二者之间的。善谈法性者，必通达因果；明了因果，最终也必定通达法性。法性和因果是两件事，法性是寂灭，不落在因果当中；一切因

果，又一定是法性的展现。中间一句，“至韵无言，而玄籍弥布”，真理弥布在哪里？就是“冥权无谋，而动与事会”，在一切事情上都显示着真理的“至韵无言”。

(4) 遍示三宝德

前面讲有佛世界，供养、恭敬、赞叹诸佛如来功德。下面说无佛世界。

四者彼于十方一切世界无三宝处，住持庄严佛法僧宝功德大海，遍示令解如实修行，偈言“何等世界无，佛法功德宝，我愿皆往生，示佛法如佛”故。

“遍示令解如实修行”，“遍”是普遍，教示众生，令众生解悟佛法，能够如实修行。

《往生论注》这样解释：

上三句虽言遍至，皆是有佛国土。若无此句，便是法身有所不法，上善有所不善。

昙鸾大师的话都非常精妙。前面三句虽然讲不动遍至、一时遍至、无余供佛，但都是有佛国土；如果没有这一句，没有到达无佛国土，这样就是“法身有所不法”。讲法身遍一切处，结果有的地方还到不了，这个法身还不够“法”。“法”就是规则、真理，“法身有所不法”就是法身还有所不足。

“上善有所不善”，前面讲的非常好，法身菩萨行上善，到十方

世界供佛，赞叹、供养、一时遍至、无量神通道力等等。但是，这个上善还有缺陷，还有所不善。为什么？无佛国土还不能到，这样就有所不足了。

所以，以昙鸾大师的思想，至极真理必须通达一切，不可能只在有佛国土的地方，无佛国土的地方怎么办呢？

六字名号乃至善、至法

再比如说到名号度众生，如果不能度逆谤阐提，不能让逆谤阐提成回心皆往，不能让下下品的众生十念、三念、一念往生净土，同得成佛，那也是“法身有所不法，上善有所不善”。还有遗憾，就是有所不法、有所不善。这句六字名号，无所不法，无所不善。如果只能度阿罗汉，三界外的成大菩萨了，三界内的度不了，那明显是漏了一大块；三界内的，如果只能度戒定慧的上善众生，或者五戒十善的众生，底下的度不了，那还是有所不善、有所不法；一般的业障众生度得了，业障非常深重的、五逆十恶的、谤法阐提的、临终只剩一口气的，这样的众生如果度不了，那还是有所不法、有所不善。

这句六字名号是彻底圆满，没有度不了的。

八地菩萨都这样，何况究竟圆满的佛陀、本愿成就的名号呢？自然是至善、至法。

上善即是佛善

以平等法身为上善。既无所不法、无所不善，即佛地

功德。

所以，昙鸾大师这里讲的上善，就是“不可以少善根福德因缘得生彼国”“诸上善人俱会一处”。昙鸾大师讲的上善，是顶尖级的，是佛的善。达到佛的圆满境界，才能称为上善。

观行体相竟。

“观行体相”这一章就解释到这里。

以下是解义中第四重，名为净入愿心。

下面看“净入愿心”这一章。

四、淨入愿心

(一) 十重次第和本章结构

在解释文句之前先说三点。

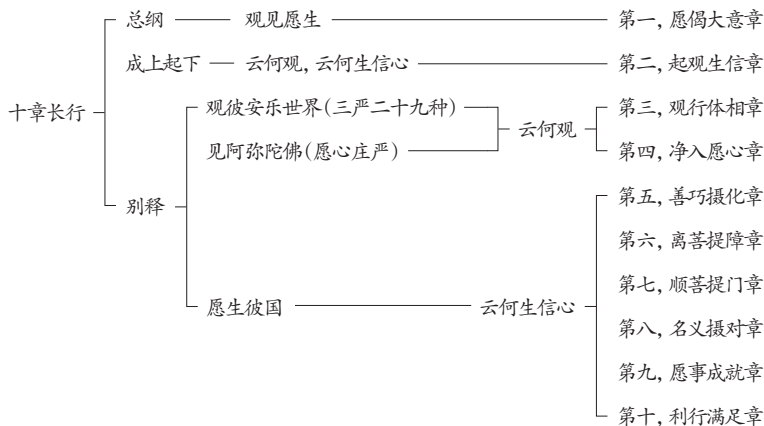
1. 十重次第

先讲十重的结构、次第关系。在《往生论注》卷下，昙鸾大师把《往生论》义分十重：

- 一、愿偈大意；
- 二、起观生信；
- 三、观行体相；
- 四、淨入愿心；

- 五、善巧摄化；
- 六、离菩提障；
- 七、顺菩提门；
- 八、名义摄对；
- 九、愿事成就；
- 十、利行满足。

《往生论注要义》144页有一张图表，这张图表也是对长行十章的一个分科。

第一章“愿偈大意”是总纲，就是“观见愿生”。总纲是说什么呢？“此愿偈明何义？”愿生偈的根本宗旨和目的是什么？“示现观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”，这叫“观见愿生”。整首偈子就说观极乐世界、见阿弥陀佛、愿意往生西方极乐世界，这是愿生偈的根本宗旨和目的。目的是要我们愿意往生：自愿往生，

劝他往生。方法是什么呢？怎么能发起愿生心呢？“观彼安乐世界，见阿弥陀如来”，这是方法。观安乐世界的清净庄严，见阿弥陀佛的功德愿力——速满足功德大宝海，阿弥陀佛的愿力度众生。“这么好、这么清净的世界，这么容易、这么方便、这么慈悲的佛的救度，能令众生往生，那我愿往生！”这就达到目的了，这叫“观见愿生”。

第二章“起观生信”是成上起下。怎样观见愿生呢？就问“云何观？云何生信心？”这很明显，前面讲“观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”。“云何观”就是从“观彼安乐世界，见阿弥陀如来”这两句来的；由“愿生彼国”就问“云何生信心”。讲信心，讲愿心，其实在讲一件事，愿生极乐世界，一定要有信心。怎么观？怎么生信心？第二章简略地说明了，就是示五念力、出五念门。示五念力就是说生信心，“修五念门行成就，毕竟得生安乐国土”，这就有信心了，“哦，这样，我愿往生”。五念门是哪些呢？接着就出五念门：一者礼拜门，二者赞叹门，三者作愿门，四者观察门，五者回向门。这是第二章。

第三章“观行体相”。第二章只是总说，出五念门的时候，把每一门作了简单的解释，并没有详细说明。接下来第三章“观行体相”，是就五念门里的观察门，说明这一行门的“体”和“相”。体就是器体和众生体，相就是二十九种庄严功德相，这叫“观行体相”。

第四章“净入愿心”，还是属于观察门。第三章“观行体相”

是观果上清净，第四章是观因中清净。这三严二十九种功德，如此的“体”，如此的“相”，是怎么来的呢？来源是什么？就是愿心庄严。

云何观 — { 三、观行体相 — 果净
四、净入愿心 — 因净

所以，这第四章是要说明三严二十九种功德庄严的体和相的来源。果上清净是由于因中愿力清净、愿心清净，所以需要观察“净入愿心”。

这种愿心清净，对我们就有绝对的鼓舞。因为这种愿心清净庄严“非无因、他因有”，不是没有原因的，也不是别的原因，唯是阿弥陀佛愿心庄严所成就的，这样，我们就有分。也因为有这样的愿心庄严，才有第五章的“善巧摄化”。如果不是阿弥陀如来愿心庄严，我们要摄化众生，就要靠自己修行，这样就不善巧。所以，这里的愿心庄严跟第五章也有衔接关系。

我们看图表，“成上起下”，“起下”，下面虽然讲五念门，但是侧重讲的是第四观察门和第五回向门。下面叫别释，特别详细的解释。

“观彼安乐世界”就是第三“观行体相章”，观三严二十九种功德。“见阿弥陀佛”是见什么呢？见阿弥陀佛愿心庄严，见到弥陀的本愿力，不然怎么叫见阿弥陀佛呢？未必直接见阿弥陀佛的报身，“观佛身故，亦见佛心”，见到阿弥陀佛的愿心庄严，这也就是

见阿弥陀佛，见到他的本质。这是第四章“净入愿心章”。

第三章是观果上清净，第四章是观因中清净。第五到第十章，这六章是回向门，讲回向门成就。当然，这里面也别分因果。

“云何生信心”，包括第五章“善巧摄化”、第六章“离菩提障”、第七章“顺菩提门”、第八章“名义摄对”，这都是顺着第五章来的；第九章“愿事成就”，这是顺着前面四章；第十章“利行满足”，顺着前面五章。

前面几句话是从哪里来的？“观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”，这就是“观见愿生”，是第一章的总纲；把总纲展开来，就是后面八章的内容；其中第二章的内容是成上起下。结构非常清晰。

这就是十重次第。

2. 本章大意

这一章的大意是讲什么呢？这一切“净”，是指第三章的“观行体相”。观行体相，体是清净，相有三严二十九种，都是清净。这种果上清净的根本原因，是要归入阿弥陀佛的愿心庄严。所以，第四章的主要意义是说明阿弥陀佛愿心庄严成就。

把握住这个根本原则就行了。至于后面有很多名词——法性法身、方便法身、真实智慧、无为法身等等，如果搞不明白，知道“净入愿心”，抓住这个标题的意思就行。

3. 本章结构

下面讲文句结构。

净入愿心者：

这一段是讲净入愿心。

我们把这一章引用《往生论》的原文读一下。

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。

“又”，就是另起，换一章了。

“向说”，就是前面一章所说的。

“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”，前面第三章“观行体相”所说的观察庄严佛土功德成就十七种、庄严佛功德成就八种、庄严菩萨功德成就四种，综合起来有三个类别。“此三种成就，愿心庄严”，佛土、佛和菩萨这三种成就，都是愿心庄严。这就从第三章过渡到第四章“净入愿心”了。

“应知”，你要知道，我特别提醒你。

下面说为什么是愿心庄严。

略说入一法句故。

总之，能够得出“愿心庄严”这四个字的结论，是因为现象上显示出来，略说入一法句故。

到这里可能就不太好懂了——没关系，往后看。

一法句者，谓清净句；清净句者，谓真实智慧、无为法身故。

三种成就是愿心庄严，愿心庄严入一法句，一法句就是清净句，清净句又到真实智慧、无为法身。这样三级跳。

此清净有二种，应知。

何等二种？

一者器世间清净；

二者众生世间清净。

器世间清净者，如向说十七种庄严佛土功德成就，是名器世间清净。

众生世间清净者，如向说八种庄严佛功德成就、四种庄严菩萨功德成就，是名众生世间清净。

如是一法句摄二种清净义，应知。

《往生论》这段文，稍微把次序调整一下，让大家便于理解。

首先，它是一个倒装句，“此三种成就，愿心庄严，应知”，三种成就是果上成就、果上清净。

昙鸾大师解释：

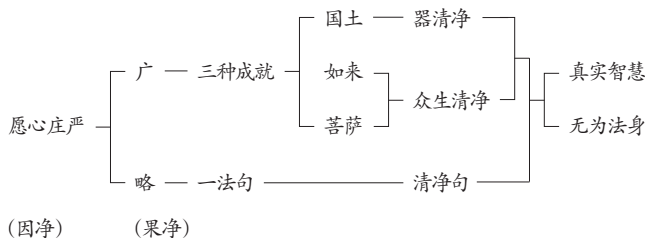
“应知”者，应知此三种庄严成就，由本四十八愿等清净愿心之所庄严。因净故果净，非无因、他因有也。

这一段讲什么呢？讲因净故果净。法藏菩萨愿心庄严为因，这个因是清净的，所以果上的三种功德成就都是清净的，因净故

果净。

“非无因、他因有也”，什么叫“非无因”呢？比如我们到极乐世界，我们修功德资粮了吗？我们的心清净了吗？都没有，我们造罪造业。我们能往生是无因而有吗？不是的，是有因的。什么因呢？是别的佛菩萨吗？不是，唯因阿弥陀佛愿心庄严。“非无因”是就众生这边讲的，不要认为是无因的，更不要说是我们自己修的。其他诸佛菩萨在这里面都没有股份，极乐世界是独资，阿弥陀佛是唯一的股东，阿弥陀佛六字名号没有第二种，所以叫“非无因、他因有”。

我把结构说一下。

“愿心庄严”就是因清净，因清净，果上就清净。

果清净又分为广和略两种：广清净就是三严二十九种功德，略清净就是一法句。

广清净又分为二种清净：器清净和众生清净。国土清净就是器世间清净，器世间就是环境；佛和菩萨就是众生清净。

一法句是清净句，这一清净句就包括了器和众生这两点。广

和略这两点结合起来，不论是清净句，还是器清净、众生清净，都是真实智慧、无为法身的展现。

这就是这一章的结构。

我们先把这三点讲了，下面来消文。

(二)释文句

“净入愿心者”，昙鸾大师先点出标题，下面整个一段是讲净入愿心。

1.愿心庄严

“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。‘应知’者，应知此三种庄严成就，由本四十八愿等清净愿心之所庄严。因净故果净，非无因、他因有也”。

(1)非无因、他因有，故当一向专念

“‘应知’者”，应知是一个着重词，这里昙鸾大师就点到了，

“应知此三种庄严成就”，“非无因、他因有也”，要知道这一点，结论在这里，这三种庄严成就不是无因的，也不是别有原因的。

这句话到底得出什么结论呢？得出的结论就是：我们应当一向专念。

怎么变成一向专念了呢？众生虽未种因，但是非无因，这是从众生这边来说的；唯是法藏比丘的愿心，而非他因，这是从佛这边来说的。那我们岂不就要一向专念？是阿弥陀佛让我们得到这个利益，我们当然只有一向专念。“非无因、他因有也”，从这里推出结论，就是要一向专念。所以，观愿心庄严的结果，就是一定要一向专念。像《观经》的十六观，观到最后“持无量寿佛名”，也是归到这里。

（2）三种成就皆由法藏愿心庄严

“‘应知’者，应知此三种庄严成就，由本四十八愿等清净愿心之所庄严”，讲愿心庄严，是谁的愿心庄严？是法藏比丘。“本”，就是本愿、本地、因地当中。“四十八愿等”，“等”就是不一定指四十八愿，四十八愿是释迦牟尼佛在《无量寿经》里只说了四十八种，其实有无量无边。像昙鸾大师《往生论注》所说的“佛本何故起此庄严？”未必就在四十八愿里找到对应的文句，但是意义都有，所以说“由本四十八愿等清净愿心之所庄严”。

“清净愿心之所庄严”，“清净愿心”是什么意思呢？“随顺法

性，不乖法本”，这叫清淨。就是悟无生法忍，“尔时位名圣种性；由是性中，发四十八大愿”，这样的愿心，称为“清淨愿心”。

(3) 如何才能愿心不退

凡夫发愿，都是染污的。有莲友问：“我发愿的时候很真诚，我一定要弘法利生，要度众生，粉身碎骨在所不惜。可是过一段时间就退了，怎么回事？”这种发愿不是清淨的，清淨的肯定不会退。这是在热血沸腾的时候，就开始发愿了。好像部队要出征的时候喊口号；然后上战场枪一响，吓得溜回来了。

在某种心态下，靠自己无常的心发愿，这个愿是不会坚固的，不会清淨的，因为根基不牢。自己热血沸腾，一下子被感动了，就发愿了，然后又泄下来——不是这样的。

应该怎么发愿呢？发愿，一定要站在阿弥陀佛救度这个立场上，弥陀的救度永不改变。

有几个事实，决定我们的发愿：众生的苦恼有改变吗？大家不都是苦恼众生嘛；阿弥陀佛的救度会改变吗？不会改变；阿弥陀佛利益众生会改变吗？阿弥陀佛对我们念佛众生摄取不舍，这会改变吗？不会改变。阿弥陀佛会让我们心中永远充满着平安。心中平安，才能有发愿的力量，才能持续，住持不退。“正觉阿弥陀，法王善住持”，必须是佛的心住持在我们的心中，我们发愿才不会退，因为这是永远不会改变的事实。弥陀救度我们是永不改变的，众

生需要弥陀救度也是永不改变的，我们得到弥陀救度也是永不改变的。那么，在这种情况下，如果不去做这件事，还做什么呢？必须是自己得到法的利益，从阿弥陀佛这个立场上而生起的愿。因为佛是清淨的，所以我们的愿心也是清淨的；佛的愿力住持不退，我们的愿心也一定是不退的。

当然，凡夫肯定会受身体、心境或者顺逆因缘的影响，步骤有快有慢，情绪有高有低，这是正常的，但这种愿心是不会改变的，所以大家要发愿。如果学了这个法门，还没有发起坚固的志愿，那就要进一步深入，怎么可能不发愿呢？

“自信教人信”，唯有自信，才能教人信；若能自信，必然教人信。这又不要花钱，还不跟大家讲吗？这也是“善巧摄化”。这样的内容，就是善巧摄化，不然这个愿心起不来。因为弥陀的愿心庄严，我们感染到了，我们也发这样的愿，而摄化众生，这就是善巧摄化。

(4) 因净故果净

“因净故果净”，“因”就是法藏菩萨的愿心。因净怎么能到果净呢？因净，法藏菩萨的愿心是清淨的，是由无生法忍所起的，法性虽然常在寂灭当中，但是兴起六波罗蜜，通过兆载永劫的修行，修积无量功德，来利益、教化众生，跟一切众生结缘，度脱众生，这叫愿心庄严。

“庄严”要靠种种的愿和行。光有愿，只是一个素法身，光说“我发愿成佛”，但如果没有行持，就没有庄严，就不能显现出庄严来。所以，愿心庄严是从法性寂灭当中，兴起阿弥陀如来的净土，这就是愿心庄严的作用。

极乐世界是阿弥陀佛创造的，他怎么创造的？愿心庄严。依什么原理？依法性清净，法性本来如是，本来寂灭，于如是性中兴起大愿，然后愿心庄严。这个道理非常清晰，并没有什么神秘的东西，也不违背缘起的法则，佛法的道理本来就是这样。

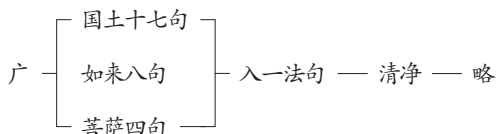
2. 广略相入

“略说入一法句故”，这个“故”字是一种解释性的话，是说由某种缘由所致。它是由前面的三种成就愿心庄严，而说出“略说入一法句故”。因为有“略说入一法句”，才能说出三种成就愿心庄严。

怎么得到这种逻辑关系呢？

上国土庄严十七句、如来庄严八句、菩萨庄严四句
为广，入一法句为略。

略和广是相对的。

(1) 一法句

“一法句”指哪一句？就是指“观彼世界相，胜过三界道”这一清净句。这个清净句是定性的，不是定量的；第二句才讲量，“究竟如虚空，广大无边际”。第一句“观彼世界相，胜过三界道”，是一个总体、本质的判断，说极乐世界“胜过三界道”。“三界道”是颠倒、染污、不净、轮回、破坏之相，但是净土是清净相，这种清净相就“胜过三界道”。至于如何清净，则展现为后面的量清净、性清净、形相清净这一切。

所以，清净句是总的说明，“入一法句”。这“一法句”之所以能叫“清净句”，因为它是“一法”。“一法”，为什么叫“法”呢？“一法”者，就是清净。

(2) 三严二十九种入一清净句

这里先说“广”和“略”。这个“广”还不够广，只说了三严二十九种。“略”，如果简略讲，三严二十九种用“清净”两个字可以说完了。讲量，讲性，讲形相，讲种种事，讲触等等，这一切都是清净的，每一种功德都是清净的。

比如，量功德。量功德怎么清净呢？“究竟如虚空，广大无边际”，极乐世界的量是无量为量。如果有量之量，就不清净。娑

娑婆世界清净吗？石油不够，有量，大家都要抢；钱不够，有量；房子不够，有量，地价使劲涨：这不都是有量就不清净吗？极乐世界无量无量，多可以为少，少可以为多，这就清净。

性功德，“正道大慈悲，出世善根生”，这是清净。娑婆世界就是颠倒、染污，有漏邪道所生。

所以，每一种功德都是清净的，不过是展现出不同的面而已。总的来讲，是随顺法性、不乖法本，是清净的，所以有广和略。

(3) 何故示现广略相入

下面提问：

何故示现广略相入？

为什么要“示现广略相入”呢？广说就完了，为什么还要说“略说入一法句”呢？为什么要这样讲呢？

答了两重。第一重：

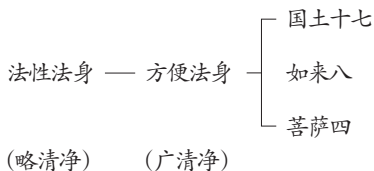
诸佛菩萨有二种法身：一者法性法身，二者方便法身。由法性法身生方便法身，由方便法身出法性法身。此二法身，异而不可分，一而不可同，是故广略相入，统以“法”名。

答了这么一大段，并没有解释“何故”，后面才解释“何故”。

菩萨若不知广略相入，则不能自利利他。

如果不知道“广略相入”，就不能自利利他。所以，要示现广

略相入。这是第二重回答。

前面这一大段是说什么呢？是说怎样“广略相入”，就是法性法身和方便法身。因为法性法身也好，方便法身也好，中间有一个共同的媒介，是什么？“一法”，这样才能“广略相入”。这“一法”可以展现为广，也可以缩为略。

如金与器。

打个简单的比喻，像金子和各种金器。金佛像、金耳环、金项链，这都是金子，这些是“广”；“略”就是体，体就是黄金。因为它们都是黄金，才可以成为金首饰，也可以成为其他种种形相。因为本体都是一个，才可以广，又可以略，来回都方便。

不论广略，皆由一法，故能相入。

为什么可以“广略相入”？因为“一法”。这个“法”是什么呢？这个“法”就是清净，这个“法”就是真如实相，这个“法”就是法的正体。契入真如实相、法的本体，所以可以展现广，广清净就是三严二十九种功德；也可以略清净，就是“一法句”，就是法性寂灭、法性法身。是讲这个道理。有这样的道理，才可以“广略相入”。不然怎么广、怎么略呢？广略怎么能相入呢？就不能相入了。

像一枚金戒指，现在是金戒指，是一个体；“略”是一样的，所以马上就可以把它打成一个金疙瘩，然后再做成耳环，耳环也可以把它打成金项链。它们互相之间无障碍，广可以成为略，略可以成为广。

住于法性而起方便之用，自利而利他；方便度生，而恒处寂灭法性，利他不离自利。

“菩萨若不知广略相入，则不能自利利他”，这是什么意思呢？略，就是指法性法身，指真如不动的法性。万法归一，归到哪里？归到真如法性。如果只有略，只是守在真如法性当中，那和二乘没有差别，怎么能利益众生呢？必须从这当中愿心庄严，走出来，要去广，种种庄严。愿心庄严成为佛菩萨国土庄严，才能利益众生。如果在寂灭法性当中，怎么能利益众生？躲在略当中，就不能利益众生。只是一块金疙瘩，怎么当项链用？怎么当耳环用？怎么做佛像？这不就没有用处了嘛，所以在略不行。

如果只是广，不能达到略，就说明它的体性是杂的、颠倒的、染污的。真正的体是唯一的，一体就是真如实相，必须归到这里。如果没有归到这里，那就是凡夫的妄想，虚妄之作。凡夫的虚妄之作也很多，也很广，三千大千世界无奇不有，这种业作，那种业作；但是这些业作没有略，没有法清净作为本质，不是从这里所生起，所以就乱，这不叫广，叫乱象丛生。这样就是虚妄业作，不能利益众生。

所以，必须广略相入。

(4) 广略相入以一法为媒介

广略相入以什么为媒介？就是“一法”，这个法就是清净。

清净 — 一法 — 二种法身 — $\left[\begin{array}{l} \text{法性法身 — 略 — 自利} \\ \text{方便法身 — 广 — 利他} \end{array} \right] - \text{异而不可分, 一而不可同}$

昙鸾大师非常善巧，这里说“一法句”，他把这“一法”作了展开，不论广和略，都是由“一法”而来，所以互相之间可以相入。他怎么解释呢？“诸佛菩萨有二种法身”，就是说“一法”里面分出二种法身。比如，一个清净分成二种清净，清净里面分器清净和众生清净。这一法里面分成二种法身，虽然立两个名称，但是都叫法身。哪二种法身呢？

“一者法性法身”，法性法身也就是真如、法性、真如理体。三世诸如来，共同一法身。它就是一切万法的本体，法性法身是唯一的。

“二者方便法身”，什么叫方便法身？契入法性法身，再经过愿心庄严，就能出方便法身。

“由法性法身生方便法身”，方便法身从哪里来的？一定是菩萨契入无生法忍，从法性当中生起来的，不然就是虚妄、颠倒、妄作。所以，一定是从法性法身所出生的。

“由方便法身出法性法身”，什么意思呢？法性法身自己没有

形相，也不说话，不宣示真理，一定要通过方便法身的教化，才能显出法性法身的这种真理本体，所以叫“由方便法身出法性法身”。

“此二法身”，虽然讲两个法身，法性法身和方便法身，如果以佛的三身来讲，法性法身是指法性身，是法身佛；方便法身就是报身和化身。

“异而不可分”，什么意思呢？法性法身是指法性的本体，是寂灭性的；方便法身是由愿心庄严所产生的报身和化身。法性法身不可见，不可说，无分别；报身，这个方便法身就可以有种种的方便示现来度众生，所以，这两点不一样。“异”就是不同的，但是又不能分开，因为方便示现利益众生的种种应化身、报身如来，本体是证悟法性寂灭所显示出来的，所以也不能分开。

“一而不可同”，“一”在哪里？“异”是说它们的作用不一样；“一”是指它们都是法性，都是清淨。但是又不完全一样，它们的作用功能不一样。

(5) 统以“法”名

何故能广略相入？统以“法”故。

“是故广略相入，统以‘法’名”，既然“异而不可分，一而不可同”，所以可广可略，只是以广和略来说明，法性法身是略，方便法身是广。

方便法身，极乐净土的种种，三严二十九种功德，都是方便法身，一滴水、一朵花、一个声音，都是方便法身；但是，它们本身当下又都是法性理体的显示，所以叫“广略相入”。

“广略相入”，要统一起来怎么说呢？如果统一起来，用一个名词来说，就是统以“法”来说明，“统以‘法’名”。所以，不管是方便法身还是法性法身，都叫作法身，以法来说明，这就是“一法句”。

爱因斯坦生前一直想建立一个统一场，或者想发现这个统一场，而能解释一切宇宙现象，但是他到最后也没发现。这里昙鸾大师说，“统以‘法’名”。如果以“法”，以法清净，这就是统一的，就是统一场，它就可以解释一切现象，这是一切根本、究竟的原理。爱因斯坦没有学到《往生论注》，很遗憾。

3. 三句转入

一法句者，谓清净句；清净句者，谓真实智慧、无为法身故。

此三句，展转相入：依何义名之为“法”？以清净故；依何义名为“清净”？以真实智慧、无为法身故。

(1) 此三句，展转相入

“此三句，展转相入”，哪三句呢？就是“一法句”“清净句”“真

实智慧、无为法身”，这三句。

“依何义名之为‘法’？以清净故”，有什么理由称之为“法”呢？因为清净。这个清净是什么呢？是“真实智慧、无为法身”。如果不是真实智慧、无为法身，就不能称为清净；如果不是清净，也不能叫作“一法”。

万法归一，故说一法，此一即清净。

“一法句者，谓清净句”，“法”是佛教的通用名词，一切万法、一切万相都称为“法”。但是这些法要归一，这叫“一法”。“一”就清净，有二就不清净，因为有二就有分别，有分别就不清净。真实智慧是实相智慧，实相智慧见的就是一如。所以，毕竟清净一定是“一”，也就是一真法界，根本究竟的真理才是清净。

一切种智能够了知一切万相，但它仍然是不起分别的。前面也解释过一切种智。

万法本来清净，即是无为法身、寂灭法性；但因众生颠倒，故不净。能除其倒，即真实智慧；真实智慧，故清净。

清净是真实智慧、无为法身。清净分为两种，一是诸法本来清净，万法的体性本来是寂灭性，“何期自性，本自清净”，法本身是清净的，这就是无为法身，所以说“山河及大地，全露法王身”。

在娑婆世界，万法本来也是清净的，那为什么这里不叫净土呢？我们怎么还是烦恼成就的凡夫呢？因为没有真实智慧。没有真实智慧，即使是无为法身，也不能正确地透达、认识和了解它，心是染污的，这就不是清净。

故一清净，义舍心境、能所二面。

清净必须要有两种成分：真实智慧和无为法身。无为法身是本来清净，真实智慧是无倒清净。“无倒”就是没有颠倒，远离颠倒梦想。

一法 — 清净	{	真实智慧 — 心 — 能证 — 离倒清净
		无为法身 — 境 — 所证 — 本来清净

众生见一切万法，内心有分别念，有分别邪见，有高下、是非、善恶等等，这样就不清净，也让整个世界不清净。所以，这里说“此三句，展转相入”。

(2) 真智法身释

“真实智慧”者，实相智慧也。实相无相，故真智无知也。“无为法身”者，法性身也。法性寂灭，故法身无相也。

什么叫真实智慧？就是实相智慧，证悟诸法实相，见一法，清净，这就称为真实智慧。

“实相无相，故真智无知也”，“真智无知”并不是像我们什么都不知道，而是说没有分别念；“真智”，真实的智慧，虽然了达一切万法，但是不住分别见当中，心常安住一如，如实了知一切万法，这叫真智，“真智无知也”。

“‘无为法身’者，法性身也。法性寂灭，故法身无相也”，这是指诸法的本来体相。

无相故能无不相，是故相好庄严即法身也；无知故能无不知，是故一切种智即真实智慧也。

后面这两句话是为了防止大家对前面有误解。

“无相故能无不相”，“无相”并不是在空无所有的状态，无相是无固定之相，但是又能无不相，所有的相都可以显现出来。

无为法身 — 真实智慧 — 方便法身	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">一切种智</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">相好庄严</div> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">国土</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">佛</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">菩萨</div> </div> </div>
--------------------	---

“是故相好庄严即法身”，所以极乐净土的种种相好庄严，当下就是法身境界。当然，我们说“山河及大地，全露法王身”，娑婆的一切也是法身，但是没有相好庄严，为什么？因为没有真实智慧，没有愿心庄严的作用。

“无知故能无不知，是故一切种智即真实智慧”，前面解释过一切种智，有人说“一切种智无所不知，岂不是能分别一切法？”昙鸾大师就举了比喻，如幻象、幻马，只有一个如幻形象的差别，虽然有头有脚，有高有矮，但是“智者观之，岂言定有象、马分别之耶？”智者见了就知道这都是幻。

以“真实”而目智慧，明智慧非作、非非作也；以“无为”而标法身，明法身非色、非非色也。非于非者，岂非非之能是乎？盖无非之曰是也，自是无待夫非是也。

非是，非非，百非之所不喻，是故言“清净句”。“清净句”者，谓真实智慧、无为法身也。

智慧非作、非非作

“以‘真实’而目智慧”，在“智慧”前面加两个字，以“真实”两个字来限定它，特别说明是真实智慧。这个智慧是什么呢？“非作、非非作”。什么叫“非作”呢？“作”就是作意。一般讲的智慧，就是说这个人脑子灵光，可以通过大脑的思维进行推理、判断，也就是分别、了知诸如天体、地理、历史、人文等知识，我们认为这是有智慧，其实这不是智慧。

真实智慧，既然用“真实”来说明，就是非作。“有作”就不是真实智慧，而是一种缘起、生灭，一会儿这样，一会儿那样，这不是真实智慧。真实智慧不是以我们心中的作意，不是靠语言、思维、逻辑、推理、推断，这都不是真实智慧。

比如一张桌子，一般人马上就想到这是实木的，什么颜色、什么油漆……像这样的想法都已经离开了事物的真实相，不是如实地认识事物，而是给它贴了很多标签，安了很多名相、概念，这怎么能叫真实智慧呢？真实智慧一定是无知的，是没有分别的。

“无知”是什么呢？简单讲就像大圆镜。大圆镜能照见万物，但是圆镜本身并没有一个概念“我在照什么东西”，它是无知而无所不知。像大圆镜这样的智慧，就是真实智慧。

凡夫不是这样，认识事物就固定地认为这是什么、那是什么，

这样就局限在一点当中，有所知就有所不知，这样就有作意。

大圆镜照东西，它有作意吗？无作。我们一定要有作，要“作心”。“作心”就不是真实智慧。那真实智慧就是什么也不知道、稀里糊涂吗？不是，并不是像土木草石一样什么都不知。

前面讲智慧“非作”，然后对“非作”又作了一个否定，说“非非作”。凡夫执著两边，非左即右，非右即左。比如我们在中道行路，他在左边，我们告诉他“非左”，他认为非左就是右。其实中道既非左、也非右。说中道“非左”，他认为“非左”就是中道，但是“非左”并不代表中道；“非非左”，连“非左”也要“非”掉。因为如果说“非左”，他可能会跳到右边，那右边也要破除，所以说“非左、非非左”。如果讲右，就是“非右、非非右”。说“非右”，不是右边；那么，不是右边就一定就是中道吗？也不是的。“中道”本来就是中道，不可以用“左”和“右”来形容它，也不可以通过对左右的排除来说明它，它本来就是这样。

“智慧非作”，如果只讲“非作”，他可能又有一个想法，认为“非作就是不分别，这就是真智慧了”；为了把他的这个概念进一步否定，所以又说“非非作”。

因为人对事物的认识是二元对立的，要么左，要么右；要么是，要么非；要么好，要么坏；要么善，要么恶；要么生，要么灭……这一切二元对立的观念都要排除掉，都要“非”掉。

二元对立，到这边要“非”，到那边也要“非”，它们本身互相之间是对立的，都是相“非”的，比如左是右的“非”，右是左的

“非”。但这互相之间对立的，它本身的状态，比如左和右，都不代表“中道”。必须是非左非右，然后右也非左，左也非右，互相之间不断地排除，把任何二元对立的观念、印象和认识，通通彻底扫除干净，才叫清净。

有是有非即不净，绝是绝非故清净。绝诸一切对待，言语心思所不及。

如果在二元对立当中，就还有高下分别、是非对立，所有这一切都是不清净，这就是“二”。“一”才是清净，说“一法句”，没说“二法句”。

“二法”是什么？“二法”就是有是有非、有高有下，这样就不清净。有是非、高下，就轮转三有。

法身非色、非非色

“以‘无为’而标法身，明法身非色、非非色也”，道理是一样的。

什么叫“非色”呢？法身不是一个特定的色质。但是，没有色并不是空无所有，法身“非非色”。就是说，法身不是一个特定的色质，但是可以显现一切的色质现象。

比如极乐的一花、一木、一滴八功德水、一片七宝树的叶子，这些都是极乐净土法身庄严的显现。但是，法身就一定是一片叶子吗？一定是一滴水吗？一定是某个特定的东西吗？又不一定是这样。

“非色”，不是固定的色质；“非非色”，也不能说它空无所有。后面的“非非色”，是对执定“非色”概念的否定。

非是，非非，百非之所不喻，是故言“清净句”

“非于非者，岂非非之能是乎？”这要有一点文言知识。“非于非者”，第一个“非”是动词，第二个“非”是名词。“非于非者”，什么叫“非者”呢？就是前面讲的“非作”，非作是“非者”。对于这个“非作”，还要加以否定，叫“非非作”。

世间人讲的“非非”就是“否定之否定”，双重否定就等于肯定，这是凡夫的逻辑思维，认为否定之否定等于肯定。但是，从清净的真理的层面来讲，“非非”不可能就是“是”，通过“非”来达到“是”，这是不可能的。下面就说“盖无非之曰是也”，“无非”就是没有任何否定，这样它才是真实，才是肯定。要通过否定来达到肯定，那是不可能的。

“自是无待夫非是也”，自己本来就是，不需要等待别人通过否定来肯定。比如文殊菩萨说“我是文殊”，如果通过否定说“文殊非普贤”，非普贤就是文殊吗？“非观音”，非观音就是文殊吗？他本来就是文殊，不需要通过否定来说明。用否定来肯定，是没有道理的。

又比如，“他为什么是某某人呢？因为他长得不胖”，如果通过一系列概念来说明，就已经和本体离开太远了。他本来就是某某人，还要通过那么多概念来说明吗？“自是无待夫非是也”。

绝是，绝非，不可称说，不可思量，是真平等、真清淨。

“无非之曰是”，“如是我闻”，佛讲法绝对没有非，就是这样。

“非是，非非，百非之所不喻，是故言‘清淨句’”，“非是”，就是对于肯定，也给予否定；对于否定，还加以否定，排遣一切二元分别对立的观念。

“百非之所不喻”，“百非”就是反复地、重复地“非”，排除你脑子里这些概念。你认为“是这样吧”，你会执著这一点，给你“非”掉；“既然不是这样，大概是那样吧”，再给你“非”掉；“不是那样，是这样吧？”又给你“非”掉。总之，反复排遣一切边见，不执著一边，不偏执于边见，最后归于中道。

真实、平等、清淨、佛。

“百非之所不喻，是故言‘清淨句’”，这个“清淨句”是什么？就是“真实智慧、无为法身”，唯有“真实智慧、无为法身”才能显示清淨。

“非是，非非”，“非是”就是讲真实智慧非是作；“非非”，就是真实智慧非非作。“非是”，法身非是色；“非非”，法身非非色。

4. 二种清淨

此清淨有二种，应知。

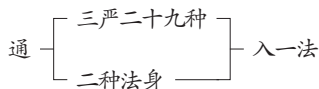
这里有三个“应知”。前面说“愿心庄严，应知”，这里说“此清

净有二种，应知”，到最后“如是一法句摄二种清净义，应知”。这一段就讲了三个“应知”，可见天亲菩萨是在反复地关照我们，知道我们搞不懂，所以他说“应知”。

下面看昙鸾大师的解释：

上转入句中，通“一法”入“清净”，通“清净”入“法身”。今将别“清净”出二种故，故言“应知”。

(1) 通入

“上转入句中”，“转入句”就是“此三句，展转相入”。

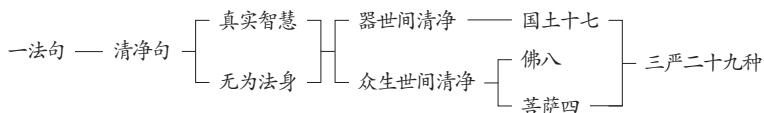
“通‘一法’入‘清净’”，上面“转入句”说“一法句者，谓清净句”，“一法”指什么？“一法”就是指三种庄严二十九种功德相，三严二十九种成就都入一法句。“通”，就是所有这一切通通归入一法当中，这一法又整体地通通叫作清净。三严二十九种功德庄严相，所有这一切，入一法句。这一法是什么？就是清净，所以说“通‘一法’入‘清净’”，所有这一切没有一点点不清净的。

“通‘清净’入‘法身’”，入什么呢？“真实智慧、无为法身故”。这个清净就展现为法身无相而无不相的一切庄严，所以叫“通‘清净’入‘法身’”。这都是笼统地、总体地来说明，所以叫“通”。

(2) 一法句摄二种清净义

下面不一样了。

“今将别‘清净’出二种故”，《往生论》说“此清净有二种，应知”。清净就是“一”，“一法句者，谓清净句”，有“一”才是清净；但是这里又说清净有二种，那这个就要“应知”，就要注意了。这“二种”到底是什么意思？有“二”不就不清净了吗？其实这个“二”仍然是一样的，本体是一样的，同一个清净，分两个异相来说明。所以，这个“二”并不是真正的二，是不一不异，只是有体、用两个方面而已。

何等二种？

一者器世间清净；

二者众生世间清净。

器世间清净者，如向说十七种庄严佛土功德成就，是名器世间清净。

众生世间清净者，如向说八种庄严佛功德成就、四种庄严菩萨功德成就，是名众生世间清净。

一个清净里面，分为两个异相来说明：一个是环境清净，一个

是环境里面的众生清净。

如是一法句摄二种清净义，应知。

这“一法句”一定包含两种清净义，如果有一种不清净，这一法句就不能成立。

这二种清净义和前面讲的“真实智慧、无为法身”也有配对的关系：众生世间配对真实智慧，器世间配对无为法身。当然，从佛愿行庄严的角度来讲，真实智慧、无为法身互相是不一不异的关系。但是，我们这样配对着看，便于了解上下文句的结构关系和在逻辑，气脉就能沟通。

(3) 体用不一

夫众生为别报之体，国土为共报之用。体用不一，所以应知。

体和用是有差别的，不是一回事。

“众生为别报之体”，往生极乐净土的每一个众生，都有各自个别的报体，叫别报。你有你的报身，我有我的报身，是不一样的。但是在这个国土，你地上走路，我也在地上走路，这是我们的共报，这叫“共报之用”。“器”就是用的意思，所用是共同的。

不得以此土别报、共报释彼土

不得以此土别报、共报释彼土，彼土三严皆弥陀别业所

感，愿心庄严。

“别报”，娑婆世界的“别报”，是指众生别业所感各自不同的果报，例如诸根各自有别；极乐净土的“别报”，那就不一样了。极乐净土的众生，各人念佛各人自得，你念佛你往生，是你的别报，他念佛他往生，是他的别报，相互不能混淆；但是往生到极乐世界，具三十二相、八十种好，其实还是阿弥陀佛的愿心庄严，不是往生者自己修行的功德。在娑婆世界是“忍辱得端正，我心影响也”；到极乐净土是“无瞋忍之殊……盖净光之力也”，不是靠往生者的别报所感得的身相，通通是阿弥陀佛的愿心庄严，但是由你特别地来受用，对你来讲叫作别报。

极乐国土的一切庄严，也是阿弥陀佛的愿心庄严，不是众生共业所感。所以，极乐世界的“共报”，也不可以解释为“众生共业所感自他共同受用的山河大地等器世间”，这样就误解了，这样解释极乐世界就讲不通了。

如来别业所感，众生共通受用

念佛正定业，如来别业所感，而为念佛众生共通受用。

极乐世界的“共报”，仍然是阿弥陀佛的别业所感，而为众生共同受用。

如果讲念佛人的共业，我们都是念佛的正定之业，共同一个业。如果不念佛，杂行回向，就五百岁不见诸佛，在莲胎里，跟专修念佛的人不能共业，没有共报。如果都是专修念佛，都是正定

业，都是一个共业，“同一念佛无别道”，这样就花开见佛。如果杂行回向，就进了莲花胎，那里就不清净。

念佛就是清净，罪福回向就是不清净，有罪有福怎么能叫清净呢？这样还能到净土吗？但是，阿弥陀佛有大慈悲愿力，说：“这样想来，也可以来。”来了之后怕你把别人带坏了，把你包起来，放在莲花胎里消毒，清净了再出来。

专修念佛的人去了会到莲胎里吗？我们在娑婆世界已经是念佛清净了，这句六字名号就是“非是，非非”，它有善恶吗？它有罪福吗？它有高下吗？它有品位吗？有品位就是不清净的，哪里还有品位？

各人念佛各人往生，往生至一处，同一念佛无别道。

各人念佛各人往生，各人有各人的身心，成菩萨、成佛都是自己的，这叫“别报之体”。

国土就是我们共同念佛往生至一处，同一念佛无别道，这是众生共同受用。这一切，不论别报之体还是共报之用，都是阿弥陀佛愿心庄严，我们只是念佛而已。

“体用不一，所以应知”，为什么讲“应知”呢？因为体和用是不一样的，是分开的。

(4)愿心庄严，无余境界

然诸法心成，无余境界；众生及器，复不得异，不得

一。不一则义分，不异同清净。

这个“然”字非常有力量。

“不一”，不是完全一样，器就是器，众生就是众生。所以，在义理方面就分为两方面来说明。

“不异”，但又不是完全不同，所以用一个“清净”来说明。

“不异同清净”，这一个清净，分两个异相来说明。

诸法心成：愿心庄严。

“诸法心成”是什么意思？一般来说，万法唯心，一切万法是心所成就。但这里的“诸法心成”，是讲极乐世界的“诸法心成”，这就是讲前面的“愿心庄严”。极乐世界的一切众生、一切器世间，三严二十九种功德、一切万法，都是阿弥陀佛愿心庄严所成就。

所以，它是“无余境界”，完全是佛的境界，完全是阿弥陀佛的愿心庄严，完全是阿弥陀佛的果地功德境界。既然是阿弥陀佛同一愿心庄严、同一愿心所流露、同一无漏功德所显现，那么，不管是众生还是国土，都是同一清净，“不一不异”。这里面就是“一法”，是“一法”在当中流动，“一法”就是阿弥陀佛的愿心庄严，这就是清净。

在娑婆世界就不一样了，没有愿心庄严，打成两片，国土是国土，众生是众生，有“异”，就是两回事，永远不能清净。

这样的说明并不是没有意义的，这是要说明极乐世界是这样好、这样完整、这样清净，是“一法”的真实智慧、无为法身的境界，这样的境界就是报土的境界。这样报土的境界，众生一进去就

成佛了，就清净了，就是真实智慧、无为法身了。为什么？“愿心庄严故”。

昙鸾大师会解释那么多没用的话吗？不会的。他是要说明众生在这个娑婆世界是不清净的，是染污的，住于边见当中，没有愿心庄严的作用，完全是众生自心自业所感。到了极乐世界，完全不一样。

所以，这一章叫“净入愿心”，所讲的根本就是“愿心庄严”四个字，是要烘托这句话。

(5) 净食净器喻

“器”者，用也。谓彼净土，是彼清净众生之所受用，故名为“器”。如净食用不净器，以器不净故，食亦不净；不净食用净器，食不净故，器亦不净：要二俱洁，乃得称净。

是以一“清净”名，必摄二种。

“‘器’”者，用也”，说一个人成器不成器，就是说这个人有没有用。能成大器，就有大用。我们讲“器具”，器具就是拿来用的工具，用具叫器具。器就是用。

“谓彼净土，是彼清净众生之所受用，故名为‘器’。如净食用不净器，以器不净故，食亦不净；不净食用净器，食不净故，器亦不净。要二俱洁，乃得称净。是以一‘清净’名，必摄二种”。这是

打了一个比喻。

比如我们中午吃饭，盛饭要拿钵来盛，钵就是食器，就是一个器，能把饭盛起来。如果钵不清净，把饭盛进去，饭是不是也脏了？钵很干净，但是饭里掉了一把灰，饭盛进钵里，饭是染污的，那不是把钵也染污了吗？如果要干净的话，钵要干净，饭也要干净，两者都干净才是干净。

极乐世界叫“净土”，这一个“清净”的名，必然是里面的众生是清净的，国土也是清净的。当然，这是就世间浅显的例子来说明，大家理解到这样就可以了。

(6) 回顾与启发

我们把《往生论》这段文再读一遍。

“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”，这一段是总说，后面几段都是对这一段的说明，所以这一段是根本，“三种成就，愿心庄严，应知”。

以果推因，愿心庄严

下面说“略说入一法句故”，“故”代表一种推理，这之间有什么逻辑关系呢？为什么说是“愿心庄严”呢？“略说入一法句故”，略说谁入一法句呢？略说三种成就入一法句。

“略说入一法句故”怎么就能说明是“愿心庄严”呢？这就是以果推因，果上三种成就“略说入一法句”，是一法；一法就是清净；清净就是真实智慧、无为法身。所以，这三种成就，这样清净的国土，这样一法的国土，这样真实智慧、无为法身的国土和众生，是白白而来的吗？不是。那是怎么来的呢？是因为阿弥陀佛愿心庄严故。

所以，“愿心庄严”四个字可以放到最后，也可以放到最前，就是以果推因。以这个结果“略说入一法句故”，这不是讲“故”吗？这“一法句”是什么呢？“一法句”就是清净句；“清净句者，谓真实智慧、无为法身故”，极乐世界所有的一切，万德庄严，三严二十九种功德，每一种都是“一法”，都是“清净”，都是“真实智慧、无为法身”。为什么会这样呢？因为“愿心庄严”的缘故。大家要知道，“愿心庄严”这四个字是最后的总结。

有这样的结果，以果推因，昙鸾大师说“因净故果净”，因为愿心庄严，所以阿弥陀佛清净愿心所感现、无漏功德所成就、集诸波罗蜜所形成的国土也是清净的，因净所以果也净。果上清净就是“一法句”，就是“清净句”，就是“真实智慧、无为法身”，就能显现为三严二十九种功德。

“非无因、他因有也”，并不是没有原因的，也不是别种原因所形成的，不是众生自己的业感，也不是其他佛菩萨所创造，是阿弥陀佛愿心庄严。

广略皆清净

前章“观行体相”所明国土、如来、菩萨三种成就共廿九种庄严相为广；若更展开，即有无量庄严。虽则无量，但万法归一，约略说来，三严廿九种通入一法；此“一”之法即是清净，若有二即不净；此“清净”即是真实智慧、无为法身。

前章“观行体相章”所明国土、如来、菩萨三种成就共二十九种庄严相，这称为“广”。这个“广”还不够广，若要展开即有无量庄严。虽然讲无量，但是万法要归一，如果略起来说，三严二十九种功德庄严相通入一法，就归到“一”当中。

“一法”，“一”这个法是什么法？就是清净，所以讲“一真法界”。“一”这个法，是所有一切万法的根本、本体，也就是真如。“如”就是一个如，“一如”，不可能有两个如。这个“一法”是什么？“一法”就是清净，所以“一法句者，谓清净句”，是这么读的。如果有“二”，就不清净了。

这个“清净”是什么呢？这个“清净”就是“真实智慧、无为法身”，所以说“清净句者，谓真实智慧、无为法身”。

无为法身本来清净，真实智慧契证清净

无为法身即法性寂灭，本来清净，绝是绝非，离言绝虑，但若无真实智慧，不能契证此法性清净，还成颠倒染污，故必待真实智慧方能契入法性清净，真实智慧即是实相智

慧，如法性本来如实知一切法而不分别，故称“清净”。

无为法身为什么叫清净？因为无为法身是“法性寂灭，本来清净，绝是绝非，离言绝虑”。法的寂灭性本来就是清净的，是凡夫给它加了很多的概念、分别，作了很多判断、推理等等，在心中染污、闹腾、不净。法本身是清净的，即使地狱也是清净的，五浊恶世也是清净的，“诸法从本来，常自寂灭相”，这叫无为法身，它本来清净。

虽然本来清净，如果没有真实智慧，不能契证此法性清净，对凡夫来讲，就成为颠倒、染污。就像器食的比喻，器清净代表无为法身，娑婆世界就是这样，虽然器清净，但是食不清净，里面的众生没有清净智慧，器不就被染污了吗？所以都不清净了。

必须有真实智慧，方能契入法性清净。真实智慧即是实相智慧，如法性本来，如实知一切法而不分别，这样的实相智慧就称为“清净”。

如实知一切法，而内心不分别，这个真实智慧就是清净的。我们怎么能做到呢？

能证、所证俱净

如是彼土虽说同一清净，约能证人、所证境，分为众生世间与器世间二种，虽说二种，实则不一不异，相互交融，彼此俱净，应知。

虽然说彼土是净土，讲“净土”就是同一清净，但是一定要分

为两个异相来说明，约能证之人和所证之境。能证之人就是净土的佛菩萨，他们都是清淨的。为什么？真实智慧；所证之境是清淨的，就是无为法身。

无为法身，如果在娑婆世界来讲，就是法身理体；如果以极乐世界来讲，无为法身不光是一个理体，而且是真理之体现显为七宝树、八功德水等一切万德庄严相，而庄严相的自体是清淨功德，是愿心庄严的功德所累积而成的。因为无为法身本身跟真实智慧是不能分离的，所以七宝树、八功德水就具有真实智慧的功用，众生一见就能开悟。

娑婆世界也是无为法身，众生一见能开悟吗？不能，因为它不是真实智慧，众生看它仍然开不了悟。但极乐世界七宝树的叶子，你一看就开悟了，为什么？它是无为法身，同时它是真实智慧。“名能悟物”，一切万法都能令众生开悟。六根对六尘，“六识纵横自然悟，未藉思量一念功”，心也清淨了。要分别，要动念，就是不清淨的。

约能证之人和所证之境，而分为器世间清淨和众生世间清淨这两种。虽说两种，实则是不一不异。极乐报土的境界，虽然讲众生、讲国土，其实这两点是“身土不二，不一不异”，这就是报土境界，相互交融，彼此俱淨。“应知”，应知这一点。

依正清淨全由愿心庄严

此依正、主伴同一清淨、绝对清淨之报佛土，完全是由法藏菩萨四十八愿等清淨愿心之所庄严，因淨故果淨，非无

因、他因有也。

“此依正、主伴同一清净”，什么叫依正？就是国土和众生；什么叫主伴？就是佛和菩萨；“同一清净”，是绝对清净的报佛报土。

讲“清净”就是绝对的，如果是相对的，就不叫清净。不垢不净，不增不减，不生不灭，这样的清净，完全是法藏菩萨“四十八愿等清净愿心之所庄严。因净故果净，非无因、他因有也”。

为什么说极乐世界的种种清净“入一法句”、“一法句者，谓清净句”呢？就是这二十九种功德庄严，讲起来用“清净”这一个词就说完了，所以叫净土。既然叫净土，就无是无非。像这样的净土，对我们就有启发。

我在这里的解释，是把“愿心庄严”这四个字放到最后了，在《往生论》当中是放在最前面的，这是语言表达的方便，如果放在最后就太长了，所以《往生论》用了倒装句，是往前追着说。先说“此三种成就，愿心庄严，应知”；然后说“略说入一法句故”，这“一法句故”，不就是往前追吗？然后说“一法句者，谓清净句；清净句者，谓真实智慧、无为法身故”，往前逆着推。

既然逆推，我们不如干脆把它拿到最后来。极乐世界三严二十九种功德——皆入一法，——清净，——都是真实智慧、无为法身。为什么会这样呢？因为阿弥陀佛愿心庄严的作用，才能这样。

生此净土，即得清净

众生生此报佛净土，即入清净，即证法性。如水入海即

时清净，海性不随彼改。以安乐国土清净性成就故，不可破坏，不可染污。

这样的净土对我们有什么作用呢？这样的报佛净土，众生往生则已，一旦往生，当下入清净，当下证法性。所谓“净土”，就是能够让众生清净。

打个比喻，“如水入海即时清净，海性不随彼改”，我们一到极乐世界就清净，“安乐国土清净性成就故”，安乐国土的清净是性所成就的，不可破坏，不可染污。愿心庄严的净土，众生一旦往生，就入清净数，就是清净大海众菩萨，就是真实智慧、无为法身：是要说明这一点。

连极乐世界的一滴水、一片叶子、一声鸟鸣、一声音乐，都是真实智慧、无为法身。你到了极乐世界，就掉到清净大海里去了，就成为清净大海众菩萨。

极乐净土一味平等

清净者，绝诸对待，泯灭二元是非分别，彼净土，善恶、染净、是非、高下一切二元分别所不能染，如暗不近光，唯是一味平等。

这对我们有什么启发呢？这种清净，绝诸对待，泯灭二元是非分别。我们就知道，彼净土是善恶、染净、是非、高下等一切二元分别所不能染的。净土没有这些概念，没有这些名词，想都想不到。如同暗不能近光，因为那些都是黑暗的，都是分别念，都是颠

倒、妄想。那些跟净土完全不相吻合，它不能靠近的，就像黑暗不可能靠近光明一样。

这些东西拿到极乐世界，根本拿不进去。在娑婆世界谈善恶，有善有恶多累啊！众生不就是被善恶搞得那么累吗？太累了，不清净。不清净就累，染污，烦恼，这就是“结使”。

极乐世界唯一是平等，“大乘善根界，等无讥嫌名”，高下、品位都是讥嫌名。“大乘善根界，等无讥嫌名”，“等”是平等一味，平等一相。

执罪福者即住莲胎

若住罪福、善恶之念者，即是不净，虽由大愿摄令生彼，而住莲胎五百岁，悔罪忏悔，即得花开。

如果住于罪福、善恶之观念，这样清净吗？不净。所以，能够专修念佛，这不得了，有智慧，这是明信佛智啊！

《无量寿经》说“明信佛智”，这里说真实智慧。什么是真实智慧？就是实相智慧。实相智慧是什么智慧？就是佛智，所谓“不思議智、不可称智、大乘广智、无等无伦最上胜智”。但是有的人“于此诸智，疑惑不信，然犹信罪福”，他对于无高下、善恶、罪福等分别概念，平等一味的清净佛智不能相信，只能相信罪福，因为他心里有染污，被罪福所染污，这样的众生是不净的。

这样不净的众生能往生净土吗？当然不能往生。不过，由于他也愿意回向往生，阿弥陀佛就用第十九愿大愿摄持的作用，令他

生彼净土。不过，虽然生到净土了，但是他不净，有罪福分别，跟专修念佛的人不是一路，那怎么办？阿弥陀佛也要保护他，所以他自然而然就在莲花胎里，五百岁不见诸佛，在里面打扫卫生。一是自己忏悔，悔罪清净；再就是观世音菩萨入开花三昧，进去帮他打扫。扫干净了，罪业清净了，就花开见佛。这时候才出来，才能跟专修念佛的人一样。

靠罪福回向的，跟专修念佛的差太远了，到极乐世界还差五百年。通过学习天亲菩萨的《往生论》，通过学习昙鸾大师的解释，自然得出这样的结论。

弥陀净土有排异和净化两种功能

彼净土有自然排异功能，如大海不宿死尸；亦有自然净化功能，如海水能净众流。

阿弥陀佛的净土有两种功能，一个叫排异功能，一个叫净化功能。什么叫排异？跟它不相应的，不清净的，它自然排除。如同大海不宿死尸，清净之海“不宿二乘、杂善中下死尸”，不净的东西想到净土来，就被推掉了，根本就没分，来不了，这就是排异功能。第二种是自然净化功能，如同海水，众流入者，都给净化了，成为同一清净。

由于有这两种功能，心中住于罪福之念的人，因为心不清净，到净土去，就被净土排异。那怎么办呢？又不能把他推回娑婆世界来，所以就搞一个莲花苞，把他放进去。莲苞里面跟外面的清净完

全是两个概念。因为他不净，所以就被收起来，不要让毒气染污别人，所以要收起来。当然，不光是排异，还要净化，在莲花里净化五百岁，净化之后就出来了。

排异不净有莲胎，净化罪福终花开

排异罪福不净故有莲胎，净化罪福故终花开。莲胎者，不净众生暂居之所也。

因为排异罪福不净，所以有莲胎；因为净化罪福，所以最终莲花会开。莲胎就是住于罪福之念、心不清净的众生暂居之所。所以，龙树菩萨说“信心清净者，华开则见佛”。

什么叫信心清净？就是明信佛智、清净智海生，就是一向专念阿弥陀佛的人，我们都是信心清净者。什么叫信心清净？不认为有三辈九品。如果认为有三辈九品，认为要靠罪福去往生，那怎么能叫信心清净呢？显然是不净的。清净就是真实智慧、无为法身，在真实智慧、无为法身当中，怎么还会存在这些概念呢？

善恶、罪福，这些是娑婆世界的特产。把娑婆的特产送给阿弥陀佛，阿弥陀佛说“打包先收起来，放那里吧”。就像香蕉还没熟，放在箱子里焖着，焖熟了再打开。这是比喻善根没成熟，心不净。

专修念佛之人皆有真实智慧

于此界专修念佛、明信佛智之人，皆有真实智慧，不住罪福之念，佛心救度名号功能，如地水火风虚空无分别。

于此界专修念佛之人，因明信佛智之故，皆有真实智慧。这不是一般的小智慧啊！虽然大字认不了几个，但是有真实智慧，确实是这样。念佛是“潜通佛智，暗合道妙”，是明信佛智，是真实智慧。这些话不是祖师编出来骗我们的，是对道理通达之后，从古人到今人一个鼻孔出气，古人这么讲，今人也这么讲，历代祖师讲的都是一样的道理。他们有必要骗我们吗？从印度骗到中国，从古代骗到现在？没有必要。

而且，我们心里非常明白，明明白白，信心清净。“清净智海生”，经文一看就通达明了。所以，此界专修念佛、明信佛智的人，皆有真实智慧。

心中不住罪福之念，并不是不知道造恶有罪、修善得福，这些当然知道，只是在六字名号里面不分别这些，所谓“同地水火风，虚空无分别”，不论善恶罪福，念佛都平等往生、平等成佛。能够这样相信，不是佛智是什么？凭什么就能这样相信？就凭佛的智慧啊！为什么他不能相信？因为他不明信佛智，当然只能“犹信罪福”了。如果连罪福都不相信，那就是否认因果了。佛智是泯灭罪福的，佛的智慧平等一味。如果不能达到这样的智慧，只能退而求其次，相信世间罪福。

信罪、信福就是九品，前六品是福，下三品是罪，“犹信罪福”讲的就是九品。“福”就是三福，靠自己行三福回向往生，显然是胎生，九品不就是胎生吗？这个道理，两部经一对照，很明显，九品就是“犹信罪福”，就是胎生。《无量寿经》大致讲五百岁，只

是笼统地说了一下；《观经》因为要细分品，说谁长谁短，所以说时间的长短不一。“五百岁”并不限于五百岁，是说要住很长的时间。

佛教经常讲“五百”，它代表多。比如五百长者子、五百小王子、五百侍女、五百罗汉，它并不一定是五百，是代表多的意思，是群体的数字概念。所以，这里的“五百岁”也是指要在莲花苞里待一段时间。

念佛之人，心不住罪福之念，知道佛心救度，知道名号功能“同地水火风，虚空无分别”，心住于平等境当中，知道自己这样也平等往生。

什么人平等心？“无产阶级”——下下品的众生才有平等心。“有产阶级”不要平等心，“平等，我的就被你分掉了，那我怎么办？”所以，他心里自然而然排斥平等。“骄慢弊懈怠”，如果认为自己有三学六度，就不愿意跟别人平等。

但是，现在不是让他跟一般的人平等，是阿弥陀佛请你跟他平等。他不知道，也没看到佛，就往下看，“啊？要我跟五逆十恶的人平等？”阿弥陀佛代表所有穷人讲话：“好了好了，不要吵嘴，通通平等，都成佛，好了吧，速满足功德大宝海，你们都不要吵了。”这就是佛，佛才有大同世界。

此土入清净，到彼速满足

虽在此世，皆入清净数，赞为人中芬陀利花。往生彼

土，不经莲胎，直入清淨，速满功德大宝海，速疾至一生补处位。

专修念佛之人，虽然在此世，也入清淨数。为什么？现在念佛因清淨，因清淨必然果清淨，所以释迦牟尼佛才说我们是人中芬陀利花。人中芬陀利花还不入清淨数吗？“观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友”，当然是清淨大海众菩萨之一了。

善导大师解释极乐净土的众生说“现在彼众，及十方法界同生者是”，就是说，没往生之人也算极乐世界的庄严圣众之一。昙鸾大师说“同一念佛，无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也”，这不是攀亲戚，咱们本来就是兄弟，就是一家。你看，念佛的功德利益有多大！

专修念佛的人到了净土还要住莲胎吗？不住莲胎，直入清淨，当下花开见佛，速满功德大宝海，直接达到一生补处，“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这不得了！

——卷归佛名

彼土三严二十九种，一一皆入一法，一一清淨，一一皆是真实智慧无为法身，一一具摄化众生功能，触之皆得开悟法性，又一一卷归佛名。佛名，方便法身之方便法身，能令众生往生，证入法性，故出法性法身。

通过这一章，我们了解到，彼阿弥陀佛净土的三种庄严二十九种功德成就，一一皆入一法。“一法”就是清淨，所以，

二十九种庄严——都是清净，而每一相也都是真实智慧无为法身的展现，有这样一个逻辑关系在当中。

既然每一种功德庄严都是清净，都是一法，都是真实智慧无为法身，它们都具有让触者获得开悟法性的功能，因为这是阿弥陀佛愿心庄严的作用，所以具有摄化众生往生的功能。

这一切功能，都一一卷归在佛名当中，可以讲佛名是方便法身当中的方便法身，是方便中第一方便、了义中无上了义，能够令我们众生往生、证入法性。也可以讲，我们是从佛名当中往生净土，由方便法身出法性法身，这也是一个角度。

此土虽也万法本体皆无为法身，但因无菩萨庄严，众生

浊染，无真实智慧，故不净，也无度化众生功能。

我们这个地方，虽然万法的本体也是一花一世界、一叶一如来，山河大地尽露法王之身，但是因为没有阿弥陀如来愿心庄严的作用，所以不具备摄化众生的功能，仍然是高下不平、荆棘遍地，仍然是秽土的景象。众生浊染，主要是因为没有法藏菩萨的愿心庄严，万法本体不能展现为真实智慧、无为法身的作用，由此可知秽土的一切景象不具有度化众生的功能。

阿弥陀佛的净土庄严之所以有度化众生的功能，之所以能够“梵声悟深远，微妙闻十方”“国土名字为佛事”，都是因为阿弥陀佛的愿心庄严。

这是这一章的主要精神。

5. 人天清净问答

这个问答是补充性的，或许有人有这样的疑问。问答的力度也稍微缓和一些。

(1) 问

问曰：言众生清净，则是佛与菩萨；彼诸人天得入此清净数否？

前面说“一法句摄二种清净义”，二种清净就是众生清净和器世间清净。器世间清净指极乐净土的十七种功德庄严，众生清净包含佛八德、菩萨四德。有人就问：“众生清净是指佛与菩萨，那彼诸人天算不算清净呢？”因为净土的清净标准非常高，前面说过了，至少是菩萨的四种正修行，连七地以前的菩萨都称为未净心菩萨，那么初生净土的人天算不算清净数呢？

(2) 答

答曰：得名清净，非实清净。

“得名清净”，首先肯定。

然后又放缓一点说，“非实清净”。

名义上是清淨的，但实在说起来，还没达到真实的清淨。

下面举了几个譬喻。

①非实清淨，凡夫比丘喻

譬如出家圣人，以杀烦恼贼故，名为比丘；凡夫出家者，持戒破戒，皆名比丘。

“凡夫出家者，持戒破戒，皆名比丘”，虽然说他得名比丘，但就他本身来讲，还不具备圣人杀烦恼贼的能力，所以他只是在名称上可以这样叫，“皆名比丘”，但非实比丘，这是跟圣人比较来说的。圣人是“杀烦恼贼故，名为比丘”。

②当得清淨，灌顶王子喻

又如灌顶王子，初生之时具三十二相，七宝即为所属。

灌顶王子才生下来的时候，就有三十二相的相好；转轮王的七宝——七种殊胜功能的宝物，如象宝、马宝、主兵臣宝、主藏臣宝等等，这些皆为灌顶王子所拥有。

虽未能为转轮王事，亦名转轮王，以其必为转轮王故。

他还没有继承转轮王位，还不能像转轮王那样利益民众，但是他也称为转轮王，“以其必为转轮王故”，因为他必定要做转轮王的。

彼诸人天亦复如是，皆入大乘正定之聚，毕竟当得
清净法身。以当得故，得名清净。

这里就把人天和菩萨分开了。往生净土的人天，都入于大乘正定之聚，“毕竟当得清净法身”。这里说“毕竟当得清净法身”，前面也说“毕竟得证平等法身，与净心菩萨、与上地菩萨毕竟同得寂灭平等”，都讲“毕竟”，“以当得故，得名清净”。

③人天往生，得名清净

关于往生净土的人天是否算清净数，这里主要讲了两个方面：

第一，得名清净。这一段的第一句话和最后一句话是一样的，都是“得名清净”，就是说可以称为清净。

第二，当得清净。这种清净不是立即的，是“当得清净”，“以当得故，得名清净”。

这里的说法，跟前面那个问答来比，语气上相对缓和一些。所以，我们在理解这一段的时候，不要以为只是“当得清净”，而现在还不清净，不是这样的。

前已答彼国菩萨(含人天)不从一地至一地，故皆入此
清净数。

其实前面已经回答过了，“彼国菩萨或可不从一地至一地。言十地阶次者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳，他方净土何必如此？”既然有这样的回答，那这里的意思也是一样的。往生到阿弥

陀佛的淨土，都是阿鞞跋致不退转，而且又不从一地至一地，那不就一下子清淨了吗？这就是“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”。

另外，我们看《往生论注》卷上“无余供佛德”，这也是一个明显的证据，“是故愿言：我成佛时，愿我国土一切菩萨、声闻、天人大众”，这里讲到“菩萨、声闻、天人大众”，“遍至十方一切诸佛大会处所，雨天乐、天华、天衣、天香，以巧妙辩辞，供养赞叹诸佛功德”，菩萨也好，声闻也好，天人大众也好，都能“遍至十方一切诸佛大会处所”，都能行这样的广大供养、巧妙言辞、供养赞叹，也都是一时遍至、不动遍至、无余供佛，这不就是清淨菩萨所做的吗？一般人是做不到这样的。所以，能“遍至十方一切诸佛大会处所”，很显然，彼土天人大众也是“得名清淨”，都是清淨菩萨。

④速得清淨，不虚作住持故

速得清淨，不虚作住持故。同十地阶次问答，超越常伦诸地行故。

凡夫比丘的比喻，是要说明“非实清淨”；灌顶王子的比喻，是要说明“当得清淨”。当然，还可以根据前面第二十二愿的问答：往生极乐世界是超地、超劫，所以当得清淨，也可以讲是速得清淨，“当得”就是快速。这是什么原因呢？这是不虚作住持功德的缘故。

《大经》说：“若有众生，明信佛智乃至胜智，作诸功德，信心回向。此诸众生，于七宝华中自然化生，跏趺而坐。须臾之顷，身相光明、智慧功德如诸菩萨具足成就。”也是说速得清淨，跟菩萨

一样。专修念佛之人，不经过莲胎，明信佛智，专修念佛，在七宝花中自然化生。“须臾之顷”，非常快，“身相光明、智慧功德如诸菩萨具足成就”。这里的“如诸菩萨具足成就”，是指如净心菩萨；专修念佛往生极乐的众生，他的三十二相、身相光明、智慧功德、利济众生、上供诸佛、下化众生跟净心菩萨都是一样的。所以，看到“当得清净”这里，不要又起疑惑心。

而且，前面也说了，不要说我们往生极乐世界是“得名清净”，即使在这个世界，因为这句名号的缘故，也得信心清净，“不断烦恼得涅槃分”；念佛者，“则是人中芬陀利华，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友”，在这个世界念佛，观音、势至就和我们是同一种性、同一父母，所以讲“同一念佛无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也”，当然就入清净数。

且约初生时，又兼顾常人之耳。

这里讲的，主要是约来往生的众生。来往生的，有人天，有听闻，有菩萨，如果是高位的菩萨，当然“得名清净”；如果是像我们这样的众生，从人天才过去的，也“得名清净”，只是“非实清净”。这是约初生之时，同时又兼顾常人之耳。因为“非常之言，不入常人之耳”，说话有的时候要肯定，要决断，有的时候也要缓和一些，这是为了兼顾，也是度化众生的善巧方便，因为直接说了他不能信受，所以就缓和一点说。前面在“不虚作住持”问答的地方已经说过了，所以这里的语气就缓一些。

前面昙鸾大师说过很多了，极乐世界清净性成就故，“如海性

一味，众流入者，必为一味，海味不随彼改”。所以，我们这样的众生进到极乐世界的功德大宝海，当然速得清淨，不清淨的都到莲花胎里去了，因为极乐世界有排异功能，有淨化功能。

(3) 灌顶王子喻补充

讲到灌顶王子的比喻，还要补充几个问题。

①初生淨土佛地功德宝即为所属

初生淨土具佛三十二相，十力、四无所畏、十八不共法等佛地功德宝即为所属。

灌顶王子生下来就有三十二相，七宝为所属，这是比喻。我们初生淨土，也具有佛的三十二相，虽然还没有继佛位、以佛的名来行一切佛事，但是佛的十力、四无所畏、十八不共法等一切佛地功德宝，都为初往生的人所拥有、所属，所谓“速满足功德大宝海”。

虽未能以佛位、佛名行济度事，实具佛德，若至无佛世界，示现如佛，以其必成佛故。

虽然没有继佛位，就像灌顶王子还没登王位，还没有以佛的名义来行济度之事，但实际上已经具备了佛德。所以，如果至无佛世界，就可以示现如佛，就具有这样的功能，因为他必定要成佛。

佛惑尽德满，名芬陀利花。凡夫念佛者，持戒破戒，罪福多少，皆名芬陀利花。

佛是惑尽德满，一切惑业都已经断除干净，功德圆满，佛称为人中芬陀利花。凡夫念佛，不管持戒破戒、罪福多少，只要念佛，这句名号功德都“速满足功德大宝海”，皆名芬陀利花。

这也是这个比喻给我们的启发。

②菩萨没有成佛，怎么就说自己是佛

菩萨四种功德，其中第四叫作“遍示三宝德”，就是到无佛世界去示现三宝，“绍隆三宝，常使不绝”，广作佛事。示现三宝必须示现佛宝、法宝和僧宝，这里就有个问题：菩萨没有成佛，怎么就说自己是佛呢？这算不算大妄语？八地菩萨接近了，无功用道，说是佛勉强还可以，那初地菩萨呢？初地菩萨差得很远，说自己是佛，这是怎么回事？

这里有四方面的说法：

第一，从极乐世界去他方世界示现三宝的菩萨，本身就具足佛的功德，只是他们是一生补处位而已。有的菩萨还有大愿不欲成佛，要行普贤之德，于是就降下一格行普贤行。但是他本身已经内具佛的功德，所以当然可以自称是佛。

第二，他之所以去他方世界示现三宝，这是佛的威神加持，不是他自己有这样的功德。我们到极乐世界都是阿弥陀佛威神加持，即使人天众生去了，也有这样的功德。

第三，菩萨到他方世界示现三宝，这是佛所许可的。他们示现三宝，主要目的是利济众生，因为那里没有三宝，众生无法得度。

所以，为使三宝具足、佛种不断，他们才示现三宝。

第四，作为大菩萨，不存在妄语的问题。他们已经证悟无生法忍，从本质来讲跟佛是一个体性，他们对自己的功德很清楚；由于对佛法的信仰，也不可能产生邪见和妄语，这些都不存在。

还是打个比喻来说明，比如王子代行王令。有个边陲小国，非常遥远，王法教化还没到这里。于是，王子就到这个边陲小国去宣布为王，实行王化；他所制定的制度、政策、法律，都跟天子一样，在这里称王，可不可以呢？当然可以，因为是为了教化民众，因为荒蛮之地王化不到，所以王子去了就要做这件事。

同样的道理，初地、七地的菩萨去他方无佛世界代行王化，就可以以王的名义推行王政。如果不推行王政，这些地方就没有组织，都是荒蛮之地，一盘散沙。

③佛为什么不自己分身去，还要叫菩萨去

还有一个问题：诸佛都有无量功德，佛自己分身去不就完了吗？为什么叫菩萨去呢？难道佛的神通道力不够？

这都是凡夫的想象，凡夫总是会这样想。其实，佛分身到无佛的地方去，也是示现菩萨；让菩萨去，有佛的威神加持，就等于佛去了。所以，这里就不再分，因为是同一法身。同时，也是为了让菩萨有锻炼的机会，让他们去“练兵”，去成长。佛已经功德圆满了，菩萨必须行菩萨法式，必须这样做，去度化众生；而且，菩萨去也是佛的威神加持让他们去的。

五、善巧摄化

善巧摄化这一章和下面几章，文词上都比较难懂一些，大家要耐心一点。

在说文句之前，我先跟大家分享三点：第一，来意；第二，释题；第三，分科。

(一)来意

来意，就是这一章跟前后各章的关系。来意，有近来意，有远来意。

近来意是从第四章来的。第四章说净入愿心，极乐净土一切的清净功德庄严相都是阿弥陀佛愿心庄严所成就的，阿弥陀佛的

愿心庄严，是极乐净土善巧摄化的根本。

我们劝人往生阿弥陀佛的西方极乐世界，这是由阿弥陀佛的愿心庄严而来的，因为阿弥陀佛的愿心庄严成就了这样的净土，有这样的净土来摄化众生，这就是善巧摄化。如果没有阿弥陀佛的愿心庄严，善巧摄化就失去了根本，那就是自力修行，完全靠自己成就国土。

因为阿弥陀佛的愿心庄严成就了这样的净土，所以我们现在讲净土法门就是善巧摄化。愿心庄严为因，成就了这样的净土，善巧摄化众生念佛求生西方，自然有这样的功效。所以，这章的来意是从上面第四章来的。

如果更远一点，第三章、第二章、第一章都是，我们只是先点到这里。这十章的次第关系是连环的，因为愿心庄严，所以善巧摄化。

这是来意。

(二)释题

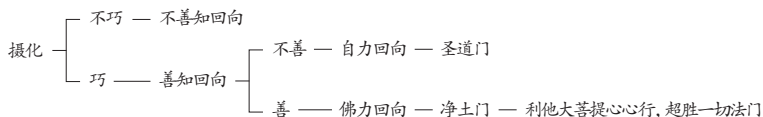
释题，就是解释题目，了解这一章的主要意义。

前面几章，“观行体相”也好，“净入愿心”也好，都是观极乐世界的种种功德，了解阿弥陀佛的愿心伟大、对众生的利他救度，

目的是自己往生净土，同时教化一切众生往生净土。

所谓“摄化”，“摄”是摄取、救度、利益的意思，“化”是化导、度化、教化。菩萨道就是要利济、化导众生。

利济、化导众生分为两种，有巧，有不巧。

善知回向，这就是巧；不善知回向，这样度化众生就是不巧。所谓善知回向，昙鸾大师解释为“后其身而身先”，“若一众生不成佛，我不作佛”，这不就是退到后面来了吗？但是他把功德回向给一切众生，最后他自己先成佛了，这样摄化叫作巧。

巧当中，有善，有不善。圣道法门也有巧，回向就是巧。回向巧当中有善巧，也有不够高明、不够妙的。圣道门靠自力回向，虽然从回向来讲是巧，但是不够善，因为要靠自力修行；净土门靠阿弥陀佛他力回向、佛力回向，这就是善巧回向。

所以，我们从这一章就知道，天亲菩萨承接了龙树菩萨“菩萨道有难有易”的观点，易行道就是“善巧摄化”，难行道要摄化众生就不善巧。在末法时代，净土法门为什么这么超胜？因为善巧摄化。圣道法门，即便你是大禅师、大法师、大德修行人，即便你开悟了，你能带出几个开悟的？何况开悟只是悟得诸法本来体相，跟圆满成佛还有很大的差距。

我们劝人家念佛，劝一个就念一个，念一个就成一个，这不就叫善巧摄化吗？这种善巧摄化是靠我们的功德力量吗？是靠我们自力回向吗？有人说“我把修行功德回向给你”，你给他，他也得不到；而且，你所修的，顶多就是“人天诸善、人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪”。所以，如果离开净土法门，就没有善巧摄化。

在这个世间，净土法门大行其道，这就是善巧摄化，早就已经定了。其他法门费力多而成效少，摄化不善巧。佛法有八万四千法门，何苦去修其他法门，累得一身汗却没有几个人成佛呢？

净土法门能够让普通众生、一切善恶凡夫当生成就，这一生就决定成佛，而且不断烦恼得涅槃分。不用断烦恼，当生就决定，现生不退，平生业成，现生就入正定之聚。这么殊胜高妙，哪有比这个法门更好的？不管为自利还是为利他，要善巧摄化，没有超过这个法门的。

真正是大菩萨，一定会选准这个法门，然后利济一切众生。了解了这个道理，知道这是善巧摄化，以此度众生，那不是势如破竹？

所以，这一章非常重要，它和下面几章的内容都是连贯的。这一章就是要建立净土门的善巧摄化，证明净土门的殊胜高妙，成就净土门的利他大菩提心、大菩提行，净土法门真正是超胜一切法门之上。所以，这个善巧摄化让我们非常受鼓舞。

如果去修禅，自己学得也不善巧，教人也不善巧；研学甚深教理，学了很长时间，费了很大劲，自己不能透彻领悟，教别人也教不了几个，教的也只是名相、概念。天台宗说一心三观、教观双美，是这样的，但是自己观一观呢，根本就观不来，这样就不善

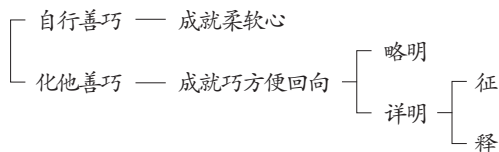
巧。就像拿来一台照相机，半天也搞不明白，自己用也用不来，照别人照得模模糊糊；这里有一个最好的——傻瓜照相机，“咔嚓”一照就好了，这不就是善巧摄化吗？用起来很方便。

所以，有心行菩萨道，有心度化众生的，看见“善巧摄化”这四个字，岂不是眼睛要放光了！“我正愁着呢，不知道该怎么办，度化众生费老大劲！”一看“善巧摄化”，眼睛就放光了。

这是解释题目。

(三) 分科

这一章可以大分两科。

“如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行，成就柔软心”，这是第一科——自行善巧。

“如实知广略诸法，如是成就巧方便回向”，一直到最后，这是第二科——化他善巧。

菩萨自行化他，有两种成就、两个善巧：一个是自行，“如是

菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行，成就柔软心”，这是成就柔软心；第二个是成就巧方便回向。所以，自行善巧成就柔软心，化他善巧成就巧方便回向。

成就巧方便回向又分为两科：一个是略明，就是“如实知广略诸法，如是成就巧方便回向”这一句，这是简单地说。“何者菩萨巧方便回向……”这一大段叫详明。

“善巧摄化”这一章主要是讲巧方便回向、利他，所以这一段讲得比较长。

为明化他善巧，先明自修成就。

利他之前必须有自利，所以，“为明化他善巧，先明自修成就”。如果自己心里还不柔软，还颠颠倒倒的，自己还没得利益，哪能善巧化导别人？所以首先说成就柔软心，再说化度众生。

(四)解释文句

下面来看文句。

1. 自行善巧成就柔软心

善巧摄化者：

如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行，成就柔软心。

这一段有五个问题，我们先把问题提出来：

第一，“如是”这两个字。“如是”，按照汉语的文法结构，它是对前面内容的一个承接，前面说过了，这里才讲“如是”。那么前面到底哪里说了“奢摩他、毗婆舍那，广略修行”呢？“如是”这两个字是怎么来的？

第二，菩萨。前面都讲“善男子、善女人”，这里突然转成“菩萨”，为什么？

第三，讲“奢摩他、毗婆舍那，广略修行”，到底哪里讲到“奢摩他、毗婆舍那，广略修行”？

第四，怎样是广略修行？

第五，“成就柔软心”，这个“柔软心”到底是指什么？

这几个环节都要搞清楚。

(1) 昙鸾大师的解释

先看昙鸾大师的解释，然后再来分析。昙鸾大师的解释如果不分析的话，读完之后也只是一个文字概念。昙鸾大师解释了“成就柔软心”，解释得很简略，解释文字比原句也多不了几个字。

“柔软心”者，谓广略止观，相顺修行，成不二心也。

“广略止观”，“止”就是奢摩他，“观”就是毗婆舍那，“广略止观”合在一起说。

“相顺修行”，“修行”前面加了“相顺”两个字来说明。

“成不二心也”，柔软心就是“不二心”。这个“不二心”，我们看《往生论》的原文，“如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行”这两句为因，有这个因就“成就柔软心”，这是结果。然后昙鸾大师解释，“‘柔软心’者，谓广略止观，相顺修行”，这也是因，然后“成不二心也”。他解释的柔软心就是不二心。

什么样的心是不二心呢？下面举了一个譬喻。

譬如以水取影，清净相资而成就也。

这是说明怎样成就、怎样不二。用水来照周围的万物，叫“以水取影”。水越清净，影子越清晰；影子越清晰，也代表水越平静，这叫“清净相资”。这样水和影、影和水就是不二的。影在水中，水印了影，水中有影，水和影就是清净相资，然后成不二，以此说明成就不二心。

(2) 分析

①如是

如是：明此章内容承前“愿偈大意”“起观生信”“观行体相”“净入愿心”各章修行内容。

“如是”，这两个字是指前面从第一章“愿偈大意”，到第二章

“起观生信”，到第三章“观行体相”，到第四章“净入愿心”，总的来讲，包含前面这四章的内容。

第一章是总的，并没说怎么修行，但是纲要有了，“观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”。第二章是成上起下，“起观生信”，“云何观？云何生信心？”第三章直接讲观，“观行体相”。第四章讲“净入愿心”。其中，第三章、第四章讲观的，就是毗婆舍那，我们下面要说到毗婆舍那和奢摩他。

②菩萨

菩萨：改前善男女称菩萨，因作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，回向成就故。通凡圣。

这里说到菩萨，是因为这一章要讲善巧摄化，要讲巧方便回向，要讲作愿摄取一切众生共同往生彼安乐佛国，这样的发心，就是菩萨。

这个“菩萨”，是从前面几章的“善男子、善女人”来的。这里的“菩萨”，并不一定是圣位的，是说“善男子、善女人”。一切善恶凡夫，只要发了心，作愿摄取一切众生往生安乐佛国，因为有阿弥陀佛的愿心庄严作根本，发起“善巧摄化”这样的心，所以就改称为“菩萨”；后面还要改称“菩萨摩訶萨”呢！所以，大家《往生论》学完之后，档次都提高了。

一开始就称你“善男子、善女人”，有人说“我够格吗？这顶帽子戴着行吗？”好，说不行，换下来，“菩萨”的帽子给你戴上。“善

男子、善女人”的帽子还没戴热乎呢，就给你戴上“菩萨”的帽子了；“菩萨”的帽子戴一戴又换下来，“菩萨摩訶萨”的帽子又给你戴上了。

为什么给你戴这三顶帽子呢？这就是把责任加给你，“你要担当起来，你是菩萨，你要善巧摄化，不要害怕”。因为有愿心庄严，所以这帽子可以戴；如果你摘了不戴，那是自己没有为众生发心。

因为我们有阿弥陀佛，所以是“凡夫菩萨格”，甚至是“凡夫佛格”。从我们本身来讲，贪瞋烦恼并没有断，但是菩萨这顶帽子是可以戴的。释迦牟尼佛也好，天亲菩萨也好，都赞叹我们：

“你是人中芬陀利花，你是人中妙好人，你是凡夫菩萨格，你是菩萨摩訶萨，你是灌顶王子，你有七宝了，你有阿弥陀六字名号。你要出去教化众生，你要引导一切众生，作愿摄取一切众生往生阿弥陀佛国。你觉得为难吗？不要觉得为难，这是巧方便回向。你不要害怕，这是阿弥陀愿心庄严，你出去喊一嗓子就可以了！这样就是大菩萨心、大菩提行，这样就能善巧摄化，就能度无量无边众生，你就出发吧！”

确实是这样的。佛菩萨、祖师大德对我们软言劝谕，安慰，鼓励，赞叹，鼓掌，把我们劝出去，好好成就。

③奢摩他、毗婆舍那，广略修行

往下面看，一般人就不敢看了，“‘如是菩萨奢摩他、毗婆舍那’，我哪能修到奢摩他、毗婆舍那？”奢摩他、毗婆舍那，在圣道

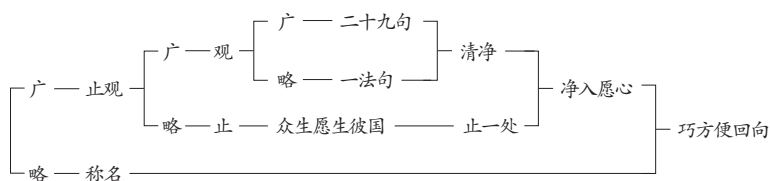
门修行里是非常难的，止观双运，定慧等持，非常深妙，而且说要“广略修行，成就柔软心”，我们有柔软心吗？

奢摩他、毗婆舍那：五念门中别出作愿、观察二门。

“毗婆舍那”讲的就是第三章和第四章，“观行体相”和“净入愿心”。“观彼安乐世界，见阿弥陀如来”，这就是毗婆舍那。那么，毗婆舍那广略修行是什么呢？就是二十九种功德庄严为广，一法句为略，这就叫广略修行。前面讲太多了，这里不再重复。

毗婆舍那广略修行有了，奢摩他有没有？奢摩他只是在示五念力、出五念门时简单说了一下。我们看《往生论注》解释作愿门：“云何作愿？心常作愿。一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故。”只有这一段，后面没有再说。

但是在毗婆舍那这里，我们观，是要起观生信，在观净土、“观行体相”的时候，每观一种功德庄严都发起我们的愿生心，“极乐世界这么好！‘观彼世界相，胜过三界道’，那我愿意去往生；‘究竟如虚空，广大无边际’，那我愿意去往生；‘正道大慈悲，出世善根生’，我愿意去往生……”这每一观，在每一个毗婆舍那修行的时候，奢摩他都在当中，所以叫“止观广略修行”。

广略有好几种：从观本身来讲，有广有略，二十九句是广，一法句是略。止和观两个比较起来，观就是广，因为要观安乐世界，要观彼阿弥陀如来八种功德，要观菩萨四种功德；止——奢摩他就是略。

观这么多，最后的目标是一个——愿生彼土，这就是“起观生信”。“观极乐世界清净庄严，观阿弥陀佛的本愿救度、他力成就、净入愿心，所以我生起了信心。这么好的国土，我要去往生！有阿弥陀佛的救度，速满足功德大宝海，一定能往生！”这叫“起观生信”。所以，我们在行毗婆舍那——观的时候，奢摩他自然就在其中了，这就是“奢摩他、毗婆舍那，广略修行”。

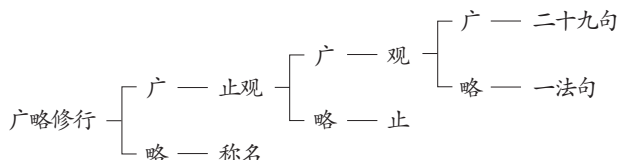
念佛人都有奢摩他、毗婆舍那：我们都愿意往生西方极乐世界，不是昨天愿意今天不愿意、白天愿意晚上不愿意，而是恒常作愿，这就是奢摩他（止）；极乐世界二十九种功德庄严，我们读了《阿弥陀经》，了解极乐世界这么好，“无有众苦，但受诸乐”，这种欣慕、想象、愿求，这就是毗婆舍那（观）。

这种奢摩他和毗婆舍那的止观，不是像圣道法门那样，要靠自己禅修，要靠自己观佛相好，或者修法界观、佛性观，那样就是难行道。我们这里的奢摩他、毗婆舍那，通通是易行道，只要观想极乐世界，“那里好，我愿意去”，这就是观，这就是止。

前面学过佛力二观、佛力三止，可以回头再去复习一下。

④怎样是广略修行

广略修行：广略止观相顺修行。

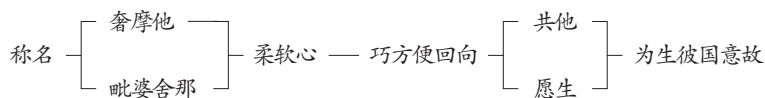

广略修行还可以再展开一下：观之内，二十九句和一法句，二十九句是广，一法句是略；观和止相比，观是广，止是略；止观和称名相比，止观为广，称名为略：总之归到称念这句南无阿弥陀佛。

为什么把称名扯进来呢？就是因为“修行”这两个字。

《往生论注》从赞叹门开始，都是讲如实修行，“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”，这是讲修行；作愿门，“心常作愿。一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”，又讲“如实修行”四个字；观察门，“云何观察？智慧观察。正念观彼，欲如实修行毗婆舍那故”。

五念门当中，如果举出正修之体，就是这三念门——称名、作愿和观察，这都称为“如实修行”。我们曾经说过，称名这个如实修行，义含两种：止和观。

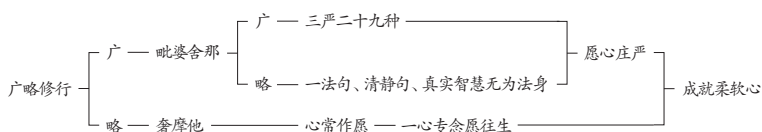
称名如实修行，讲得比较笼统，只说“欲如实修行相应故”。这样的“如实修行”，按照通途法门的修行，就是止和观这两大部

分，所以说“如实修行奢摩他”“如实修行毗婆舍那”。奢摩他、毗婆舍那还是广的，归到称名就是略。

我们结合称名法门就说到这里。

⑤柔软心

什么叫柔软心呢？广略修行成就柔软心。

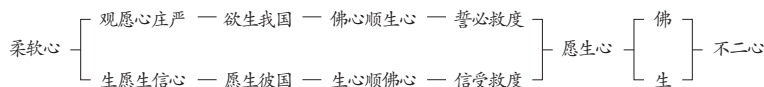
广略修行是因，成就柔软心是果。

广，就是毗婆舍那。毗婆舍那当中，广就是三严二十九种，略就是一法句，就是清静句，真实智慧、无为法身。广也好，略也好，都是愿心庄严，由愿心庄严所成就。

略，就是奢摩他。奢摩他就是心常作愿，一心专念彼佛，一心专念愿往生，这就是奢摩他。我们观阿弥陀佛愿心庄严、观极乐净土种种功德，自然就发起这种愿往生之心。这样的结局，天亲菩萨称其为“成就柔软心”。

不二心

柔软心：不二心。止、观似为二，但由广略相顺修行，广略相入，相互随顺而转，故成不二，得名柔软。

我们来分析什么叫柔软心。昙鸾大师解释柔软心为“不二心”。柔软心有两个方面：起观、生信；就是观愿心庄严，然后愿生净土的信心。简单讲，愿生西方极乐世界这个愿生心，就是柔软心。先给出答案，然后我们再分析。

为什么这个心就称为柔软心呢？当我们观愿心庄严的时候，了解愿心庄严就是佛的愿心庄严。那么，佛的愿心庄严成就这样的净土，成就这样的佛，目的是什么？是要召唤我们“欲生彼国”。我们观愿心庄严的时候，就听到了弥陀的呼唤——“你要欲生我国！”阿弥陀佛成就不可思议功德力，是为了度化众生来往生的，我们观每一种功德庄严，都能听到佛“欲生我国”的呼唤。

“欲生我国”就叫“相顺修行”，就是佛心顺众生心。佛顺着我们众生的心说：“我要救度你，我誓必要救你！”众生在苦恼当中，要离苦得乐，佛如众生之意，“我要救度你，让你究竟解脱。一切众生所愿乐，一切能满足”。从这一点来讲，这就是佛对我们“欲生我国”的呼唤。这是观愿心庄严。

我们了解这个之后，就会生起愿生净土的信心。这个信心就是众生心顺佛心，“佛要救度我，那我就顺着佛的心，我愿生彼国”。

佛呼唤我们“欲生我国”，我们就“愿生彼国”，这样的愿生心，

岂不是佛心跟众生心不二吗？这个愿生心，众生跟佛是不二的。佛呼唤说：“欲生我国！”我们说：“愿生彼国！”所以，在愿生心当中，佛心、众生心是不二心，这个不二心就称为柔软心。这个心为什么是柔软心？因为我们凡夫的心跟佛的心之间没有僵化，是相顺而转的，佛愿我们去往生，我们就愿意去往生，这就称为柔软心。

如果佛呼唤你愿往生，你不愿往生，这叫柔软心吗？这不就分道扬镳了吗？或者佛愿你去往生，你也愿往生，但是心里怀疑，“我能往生吗？”然后进一步退两步。这就像一块布里有沙子，这块布不柔软。没有完全了解阿弥陀佛的愿心庄严，没有懂得阿弥陀佛本愿无条件的救度，虽然愿往生，但是有疑惑，有担心，有恐惧，这就夹了自己的东西在里面，就不柔软。

我们愿往生，身心坦荡，“一切恐惧，为作大安”。恐惧的时候会柔软吗？一恐惧，身上就是僵的。“一切恐惧，为作大安”，感到安乐，身心舒泰，这样的心就是柔软心，这样的心就叫作“清净相资”。

清净相资

清净相资	—	观资止	—	观心明净，见如来愿心庄严，更加一心愿生
		止资观	—	愿心清净，厌娑婆虚伪颠倒，更喜净土庄严

什么叫“清净相资”呢？“清净相资”就是止和观互相扶助，观资止，止资观。

净土的真实功德相，越是这样“观心明净”，愿生之心就越强烈，就越觉得自己往生决定，就越恳切地愿意去往生，这就是观资于止。

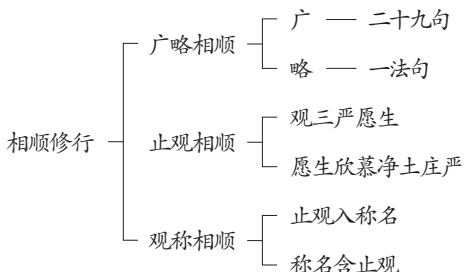
同时，善导大师说：“众生贪瞋烦恼中，能生清净愿往生心。”愿心越清净，就越厌离娑婆世界的颠倒、虚伪，越欣乐、盼望极乐世界的清净庄严，这就是止资于观。

佛的愿心庄严和我们愿生净土的心，佛对我们“欲生我国”的呼唤和我们愿生彼国的回应，彼此呼应，这就叫作“相顺”——清净相资，相顺修行。这样的心，不断调化，不断运转，不断互相运作、互相随顺，这就叫作柔软心。

三重相顺

三重相顺：止与观相顺；止观与称名相顺；二十九种与一法句、法藏愿心与众生愿生相顺。

“相顺修行”，有三重相顺：一个是广略相顺，一个是止观相顺，一个是观称相顺。

第一重，广略相顺。“广略止观，相顺修行”，什么叫广略相顺呢？广是二十九句，略是一法句，都是实相，这叫广和略相顺。由广入略，由略入广，广略相入；二十九句入一法句，一法句遍于二十九句，二十九句都是清净，这叫广略。在约观的时候，广略相顺修行。

第二重，止观相顺。在观和止两者相比的时候，也是相顺修行。观三种庄严而起愿生心，愿生净土，欣慕净土庄严，这也是止和观相顺修行。

第三重，观称相顺。止观和称名两者相比，是观称相顺。止观入称名，通过观弥陀极乐净土庄严，愿生净土，而一向专念南无阿弥陀佛六字名号，就是止观入了称名；称名含有止观，称名当中，名号自然能止一切恶，名号含具阿弥陀佛净土的三种庄严功德，所以称名当中自含止观：这就是止观和称名相顺修行。

所以，我们这样修行，都是很顺的，总之“顺彼佛愿故”，这就非常清晰了。

广略止观，也有三重广略：第一，止观为广，称名为略，这是最大范围的；第二，止观之内，观为广，止为略；第三，在观之内，二十九种为广，一法句为略。

通过这样的解释，我们就觉得奢摩他、毗婆舍那修行不是那么难了，大家都有广略修行，也都有柔软心了。

柔软心，首先是指众生和佛之间。如果跟阿弥陀佛之间的关系没搞好，其他的就不要谈了，我们在世间跟谁的关系都搞不好。

所以，首先要建立我们跟佛之间的关系，如果众生跟佛之间的关系柔软了，一切关系就柔软了，这个柔软心才是根本。

我们有佛性，我们是苦恼众生，阿弥陀佛要救度我们，我们随顺阿弥陀佛的救度，我们跟佛之间柔软了、交流了。由此扩而充之，虽然我们在这个世间还有烦恼习气，但是这时本体上的柔软心得到了，这个柔软心就会使我们在生活当中念佛生活化，让我们的心更加慈悲、柔软，普及于众生。

我们一开始劝别人念佛，可能还给人家扣帽子：“你杂行杂修！”还起烦恼。这说明我们运用柔软心还不得当，还需要不断调化、不断调整。

释迦牟尼佛劝众生念佛，没有硬邦邦地来一句“来！一向专念！”他讲十六观，这就是柔软心的作用。因为有柔软心，他才讲十六观，一直用十六观柔软众生的心，到最后才说“汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名”，释迦牟尼佛是这样度化众生的。

所以，首先是佛心跟凡心成为不二心。我们跟佛成了不二心，佛的心是不是柔软的？佛的心用“柔软”这个词都不足以形容，佛心跟虚空一样，怎样都可以；我们的心跟佛心一起相顺而转，我们念南无阿弥陀佛，这就是心和心的碰撞。“南无”是我们归命的心，“阿弥陀佛”是佛教众生的心，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”这不就是心和心碰撞、心和心感染吗？

佛感染我们，佛的力量大，用大宝海的功德感染我们，我们的心就“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”这就是

相顺而转，这样，我们的心就慢慢调和、柔软。

希望我们共同念佛，在和众生的交往中，细细体会这个柔软心。

龙树菩萨与天亲菩萨不同的善巧摄化

从第五章开始，一直到第十章，这几章的内容，说相比较高超，看完之后会觉得“这像是易行道吗？说得太高妙、太超胜了，我们能做得到吗？”如果仅仅看《往生论》，一般就会有这样的疑问。

但是通过昙鸾大师的解释，我们就能了解，《往生论》虽然说相高超，但仍然是易行道，是我们做得到的。比如第五章“善巧摄化”，如果以我们自己来说，是毫无这种能力的，但是因为阿弥陀如来巧方便回向成就，所以我们自然具备善巧摄化。从第五章往后，是要建立净土宗的大菩提心；建立的依据，就是阿弥陀如来的愿心庄严和巧方便回向成就，由此形成净土门的大菩提心。

龙树菩萨主要是建立了易行道，易行道主要是为了显示净土法门的容易；当然，容易的同时也超胜，所以是现生不退。关于超胜这方面，龙树菩萨展开得并不多。天亲菩萨的《往生论》，承接了龙树菩萨易行道的精神，同时更加显示净土法门超越的地方，它是要建立净土门的大菩提心、大菩萨行，是要特别凸显净土法门的殊胜。这是两位菩萨不同的摄化善巧。

龙树菩萨的手法比较含蓄，他是以圣道法门此土不退转为目

标，然后包在这当中说出易行道，讲出阿弥陀佛的本愿。天亲菩萨是直接作了一部单独的论，他的宗旨特别鲜明，《无量寿经优婆提舍愿生偈》，首先就说明是愿生净土的。这种理论体系的建立，这样的开宗明义，宗旨特别鲜明，就是要显示净土法门超越通途法门的的地方。

《往生论》讲的“心”，本质都是阿弥陀佛的愿心

前面讲了第一段“如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行，成就柔软心”，提法就高了，从“善男子、善女人”变为“菩萨”。“柔软心”，昙鸾大师有一番解释：柔软心就是不二心，不二心就是愿生心；阿弥陀佛呼唤我们“欲生我国”，我们“愿生彼国”，这就是不二心。当然，柔软心也可以从心相上来说，因为佛法的修行都要从心相上来领会。

《往生论》中讲到“心”的地方特别多。比如，第二章起观生信说“云何观？云何生信心？”；第五章“善巧摄化”说“柔软心”；第六章“离菩提障”说“远离我心”“远离无安众生心”“怜愍一切众生心，远离供养恭敬自身心”，从负的方面讲了三个远离；第七章“顺菩提门”说“无染清净心”“安清净心”“乐清净心”；第八章“名义摄对”说“妙乐胜真心”；第九章“愿事成就”说“如是菩萨智慧心、方便心、无障碍心、胜真心”。关于“心”，列了非常多的名词，其实讲的都是一回事，都是一个内容，它的本质都是阿弥陀佛的愿心。阿弥陀佛的愿心作为根本，阿弥陀佛的愿心成为我们的

信心。

比如“起观生信”，是阿弥陀佛的愿心庄严让我们相信“这样的净土是我可以往生的”，而愿意去往生。这样的信心来自阿弥陀佛，是阿弥陀佛的愿心庄严成为我们的信心；这个信心也就是愿生心，愿往生阿弥陀佛的净土；同时，这个信心也是柔软心；这样的信心也是三个清净心：无染清净心、安清净心和乐清净心，它是要安稳一切众生，让一切众生得毕竟安乐。

柔软心的内涵

柔软心：信心、清净心、愿生心、归命心、得救心、谦敬心、感恩心、欢喜心、满足心、惭愧心。反之皆是刚硬心，刚强难化。

从柔软心来说，如果有信心，这就是柔软的；如果对弥陀的救度、对净土法门心中怀疑，“我到底能不能往生？”这个心柔软吗？还有一团东西堵在那里，怎么会柔软呢？显然心里有疑惑。柔软的特点是调伏、随顺，如果有疑惑，根本就不能随顺。不要说对佛，即使人与人之间打交道，产生疑惑心了，也不可能柔软，不可能随顺，不可能调伏，心里就有疙瘩，有疑块、疑结，堵在那里。

信心也称为清净心，“信心清净”，清净信心；清净心也叫柔软心，心中清净，明朗，透彻，没有任何杂染，这个心就柔软。

柔软心也是愿生心、归命心，我们归命阿弥陀佛，就是二心成一心了。“‘南无’者，即是归命”，“归命”要从佛和众生两个方面

来说明。佛是归之命，我们要归顺弥陀救度的救命，这叫归命。佛要我们归命，我们就归命、归投，所以，柔软心就是归命心。我们念南无阿弥陀佛的时候，“南无”两个字就是不二心，佛让我们“南无”归命，我们就“南无”归投，这样，二心就成为一心。

柔软心也是我们得救的心。我们在六道轮回当中，罪业深重，无人救拔，我们领受了弥陀的救度，心当然就柔软了。如果没有阿弥陀佛的救度，我们就恐惧、惊慌，心就不柔软。

同时，柔软心也是谦敬心，“谦敬闻奉行，踊跃大欢喜”。谦卑，谦下，心就柔软；高慢，认为自己很了不起，很有修行，抱有这样的心态，显然就是不柔软。

感恩心是柔软心。我们领受弥陀的救度，心中自然感恩，这个心就很柔软；缺少感恩心，就像善导大师说的，杂行之人有多种之失，其中一条就是“不相续念报彼佛恩”，这就不柔软，因为佛对他这么大的恩德，他根本就不知道。

欢喜心是柔软心，“闻其名号，信心欢喜”，欢喜也是对得救的感恩。

满足心也是柔软心，惭愧心也是柔软心。

反过来，如果我们疑而不信，污染不清净，不愿生净土，不归命阿弥陀佛，没有得救的感恩和清净的欢喜，没有这种幸福满足，心不惭愧，生高慢等等，这些心都是刚硬的，刚强难化。

以果地觉，为因地心；因该果海，果彻因源。

净土法门有两句话经常被引用，非常好，就是“以果地觉，为

因地心；因该果海，果彻因源”，这其实就是讲的柔软心。

“以果地觉，为因地心”，阿弥陀佛果上的正觉，成为我们因地的信心，这就是成为不二心。我们的信心，完全是阿弥陀如来正觉所成就、所惠赐的。

“因该果海，果彻因源”，这就是“相资”，“清净相资而成”。在因中，信心当中就含摄一切果地功德；果上的一切功德，又都贯彻在因中的愿生心当中。所以，这完全是因果交彻，因果成为不二，清净相资而成就。

之所以作这些展发，是让大家不要局限于一个名相，要在平常的念佛当中，把这些内容跟我们的心衔接起来，去感受和体会柔软心。

柔软心的可贵

柔软心的可贵。上善若水、微风（温凉柔软）、空，随顺，调伏。

柔软心，从名词来讲，“柔软”首先让我们想到水，“上善若水”。我们的心，如果像水这样柔软多好，但凡夫的心一般都很刚硬，特别是起了瞋恨心、报复心的时候，心是非常硬的；心一软，就下不了手了。

像恐怖分子，杀人如麻，就是心很刚硬，瞋恨心让他非常硬；如果他的心柔软，根本就下不了手。“上善若水”，心像水一样，随方就圆，你怎么样，我就怎么样，这样是不可能跟别人发生冲

突的。

比水更柔软的是微风。不过风如果速度太快了，也是非常硬的。《无量寿经》里说风“温凉柔软，不迟不疾”，很温和，很凉爽，速度刚好，微风轻轻吹过来，很柔软。

再柔软的，就是“空”，空间。空间跟谁有冲突？烧它也可以，刀砍它也行，搬个东西放进去也行，撞它也行，怎样都行，它都没反应。佛证悟空了，所以，佛心是最究竟彻底的，就是无我、空性。

所以，柔软心都是非常好的指向。

对我们来说，我们在世间念佛，主要是跟佛之间的关系要柔软，如果我们跟佛之间的关系很僵硬，关系很紧张——关系紧张不就硬了吗？跟佛关系紧张，我们的日子不会好过。我们要往生西方极乐世界，却跟阿弥陀佛之间都没有调顺，都不了解弥陀的救度，这就是关系紧张。“我到底能不能往生啊？弥陀救不救度我啊？我这么多罪业、妄念、业障……”这样就会恐惧，自局其分。

如果我们了解阿弥陀佛，了解净土就是我们的家，阿弥陀佛就是我们的亲生父母，那我们回自己的家还有谁能障碍吗？那是我们自己的家，回家不是很自然的吗？这样的心，就非常柔软、坦然。

如果我们跟阿弥陀佛的关系是柔软的，就可以扩展到跟一切众生的关系都很柔软，“不看生面看佛面”。我们如果在佛这里得到了利益，即使原来对众生很骄傲，都会逐渐柔软下来，因为没有

必要。以前我们没有阿弥陀佛，在这个世间要争名争利，现在我们可以到净土去，一切都可以让着对方，跟众生就少纷争、少冲突。

所以，如果世间的人都得到柔软心，这个世间不就好了吗？不就社会稳定、人民祥和了吗？如果大家都很刚强，都很硬，老板很硬，员工比老板更硬，那就要罢工，就要发生冲突了。在路上开车，如果你硬我也硬，这就麻烦了，很容易起摩擦。有的人开车还飙车，“你比我快？凭什么？我要超过你”，这样就会出交通事故。

2. 化他善巧成就巧方便回向

下面解释“如实知广略诸法，如是成就巧方便回向”。

这一章有两种成就：第一，“成就柔软心”，主要是自利这方面；第二，“成就巧方便回向”，这是利他这方面。

(1) 略明

① 如实知广略诸法

如实知广略诸法。

“如实知”者，如实相而知也。广中二十九句，略中一句，莫非实相也。

极乐世界整个都是实相，十七种国土庄严、八种佛庄严、四种菩萨庄严，都是实相之一味，全部都是实相的境界、一真法界。“广

中二十九句，略中一句”，都是清净，都是实相，“莫非实相”。

所以，昙鸾大师和天亲菩萨都这样判：整个极乐世界就是报土，这种报土完全是佛的境界。所以讲“广中二十九句，略中一句，莫非实相也”，完全是实相境界，是佛自身所证的境界。

②如是成就巧方便回向

如是成就巧方便回向。

前面的“如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行，成就柔软心”，解释得好像也没什么可惊奇的，但是往下面看，“如实知广略诸法，如是成就巧方便回向”，我们能知道极乐世界“广略诸法，莫非实相”，这样就能“成就巧方便回向”，有因果关系。

“前后广略”皆是实相

“如是”者，如前后广略，皆实相也。

“广略”，“广”就是二十九句，“略”就是一句。“前后”指什么呢？“前”，可以分为几个层面来说，因为这里的“广略”，是指前面的“奢摩他、毗婆舍那，广略修行”。“奢摩他、毗婆舍那”，首先就毗婆舍那来说，二十九句到一句，这是实相。这样的实相，它本身的来源是阿弥陀佛的愿心庄严，阿弥陀佛清净愿心所感现的极乐世界是实相的。以这样的实相来观它，起观生信而愿生净土，这样的愿生心也是实相，就是说奢摩他修行也是实相，毗婆舍那修行也是实相，彼功德如实故，我们得如实功德。这是从毗婆舍那

往前推，到作愿门是实相；再往前推，称名门，观察这样的极乐净土，这样的愿生心，而我们称念这句南无阿弥陀佛，这也是实相，这是前。再往后推，这样的净土，这样殊胜，我们希望一切众生跟我们一样共同去往生，这样的回向门也是实相。当然，我们自己愿生，礼拜门说“为生彼国意故”，这也是实相。

前，五念；后，五果。前四章，后六章。

“前后广略”，往前，往后，从这二门推广为五念门。五念门是因门，五念门是实相，再推广下来，五果门也是实相。所以，整个《往生论》都是实相，这一章是“善巧摄化”，往前四章，往后六章，都是实相，“前后广略，皆是实相”。

所以，整个《往生论》，整个净土法门，完全是大实相法门。我们念这句南无阿弥陀佛，这就是实相法。持名念佛之外，没有什么实相念佛了。圣道法门证悟无生法忍，它那种实相念佛，跟我们的持名实相念佛还不一样，因为我们是“巧方便回向成就”，是“速满足功德大宝海”。圣道法门的实相念佛不是巧方便，不能速满足，所以不能比。

这样讲，一般人听了可能觉得“这是不是太夸大了？”其实以《往生论》的教理结构，就是这样的，“前后广略，皆实相也”。这句南无阿弥陀佛，真的是摩尼宝珠啊！不能小看，不能轻看。

知实相，则知众生虚妄相

我们再往下看，下面的解释非常好。先看文句：

以知实相故，则知三界众生虚妄相也；知众生虚妄，则生真实慈悲也；知真实法身，则起真实归依也。慈悲之与归依，巧方便在下。

这一段当中有必然的逻辑关系。

前面说“‘如是’者，如前后广略，皆实相也”，这就是实相法的殊胜作用。

“以知实相故，则知三界众生虚妄相也”，这句不要简单看过。按照佛的经典来说，三界是虚妄相。如果我们只是看到经典里这样说，这不算真的知道，就像梦中的人，根本就不知道自己在梦里。我们虽然在这里说“三界是虚妄相”，可是看一切还是觉得很真实。如果以圣道法门的修行来说，必须证悟无生法忍，豁破无明，知道实相了，才能知道三界众生是虚妄相；如果根本不知道实相，在那里讲“虚妄相”，都是假的，都是戏论。

所以，我们即使把经典搬出来，说“这个三界是虚妄相”，但是如果不知道实相，怎么能知道什么是虚妄相呢？也就是说，没有比较，我们无法真正了解三界的虚妄状况，就会把三界执为真实。所以，“知实相”是个前提，“以知实相故，则知三界众生虚妄相也”。

知实相的两种方法

“知实相”，有两种方法。

圣道门 — 豁破无明，证悟法性 — 知实相知众生虚妄 — 生真实慈悲起真实皈依 — 难行道 — 自力 — 不方便
 净土门 — 明信佛智，专称佛名 — 知实相知众生虚妄 — 生真实慈悲起真实皈依 — 易行道 — 佛力 — 巧方便

第一，按圣道门来说，就是豁破无明。如果没有开悟、没有破无明，自己在那里讲“三界虚妄”，都是假的，因为根本就不知道什么叫“三界虚妄”。所以，圣道法门一定要豁破无明。

凡夫众生何得如实相而知也？因为净土庄严——皆实相，知此实相，即是如实相而知，心随境转故。境为实相，心缘实相境，还成实相心、实相智。

第二，净土法门“以知实相故”，知道极乐世界是真实的，知道极乐世界二十九种庄严和一法句是实相——凭什么知道这是实相呢？这叫明信佛智，不用豁破无明，这是佛讲的，我们完全信受佛所说，这就是智慧，或者说是信心、缘分。

如果跟念佛的老太太讲实相，她都听不懂，但是她内心自然“潜通佛智，暗合道妙”。因为阿弥陀佛的净土，这个境是实相，我们信顺这样的境，愿心庄严，成为“不二心”；这个境是阿弥陀佛愿心所流露的，我们随顺佛心，跟佛心不二而转。这样，境是实相，我们的心也自然地潜通实相，跟实相吻合，成为实相心、实相智。

若在秽土，境虚妄，心亦虚妄，必须先发实相智，方能见诸法虚妄，而见实相。

在秽土就不一样，秽土的境是虚妄的，那么依境所起之心当然也是虚妄的。这就是缘，所谓“在心、在缘、在决定”，这种缘是

虚妄的，所以心也是虚妄的。在这种情况下，如果是圣道门修行，首先要发实相智，破了这种虚妄，然后才能见诸法实相，见诸法实相的同时才能见诸法虚妄。

净土秽土见实相不可比

净土见实相，如阳光普照，随处光明，不加心力，有见皆真。秽土见实相，如大地黑暗，必取灯火，乃照三五尺。虽皆见实相，大小范围、深浅程度岂可同日而语？秽土虽圣人实相智慧所见，不如凡夫生净土所见远矣。正由自力佛力、净秽二土不可比故。

净土法门见实相，就像阳光普照，随处光明，不加心力，有见皆真。因为阿弥陀佛是无量光，极乐世界是净光明世界，这种光明就能破除黑暗。我们的心是无明的，但是我们明信佛智，就像阳光普照一样，随便看哪里都是亮的，需要使劲吗？不加心力，自然所见的都是红花绿叶，所见皆真。

如果不依净土法门，要在秽土见实相，怎么办呢？三界是无明黑窟，大地一片黑暗，那怎样才能见到真实的景物呢？要点灯。这盏小灯点亮了，也只能照三五尺远。

这是什么意思呢？净土门和圣道门都见实相，但是见的境界完全不一样，见的深度和范围也不一样。圣道门见实相的大小范围、深浅程度，和净土门不可同日而语。因为净土门是在太阳底下见，净土整个就是实相境界，一花一叶全部都是实相境界，“六识

纵横自然悟，未藉思量一念功”，完全都见了。

圣道法门要在秽土成佛，秽土完全是虚妄境界，是众生的虚妄业力所感。在这里要见实相，就要开发实相智，就要点这盏“灯”。这盏灯点亮之后，虽然有亮光，但它并不是太阳，因为你还没成佛；如果成了佛，就变成净土了，大太阳就升起来了。现在还在修行当中，就像点了一盏灯，只能照三尺远、五尺远，这样就不能相比。

善导大师有一句偈语说“心性明于百千日”，到了极乐世界以后，你的心性比一百个、一千个太阳还要亮；在这里就是一盏小灯，一豆之光。

所以，在秽土即便是圣人实相智慧所见，豁破无明了，都远远不如凡夫生净土所见，那差得太多。这是自力和佛力、净秽二土不可相比。

当然，我们现在还没有生到净土，我们现在这样所见，并不是我们破了愚痴无明，而是我们明信佛智，仰仗这句名号功德，信心清净，信心欢喜，破疑无明，心中对阿弥陀佛的救度没有怀疑，一片明朗。

我们去跟老太太讲弥陀救度，经常听她们说：“我心里亮堂堂的！师父讲了阿弥陀佛的无条件救度，我心里亮堂堂的，可敞亮了！”这就是发了菩提心，心宽大了，心霍亮了，破了疑无明。如果跟她们讲世界虚妄、缘起性空，这些她们不懂；但是跟她们讲弥陀救度，她们心里就亮堂堂的，这就是净土果地法门。

知净土实相，自然悟知三界虚妄

净土果地法门是从果向因，先知道净土是实相，往生安心决定。净土是实相，六字名号是实相，念佛也是实相法，得真实功德，不是不实功德，往生都是决定的，这就是“知实相”。这实相是一连串的，如果光是净土实相，跟我们没有关系，那不叫“知实相”，那只是一个概念而已。知道净土二十九种庄严是实相；二十九种庄严浓缩在这句名号当中，名号是实相身、为物身，也是实相；我们称名号，我们也是实相，我们的信心也是实相心、实相智，我们念佛是实相功德，往生是到实相报土。这样，心里就安慰、安心。这就是实相，实相智慧。

净土果地法门，先知净土实相，往生安心决定，一实破万虚，自然悟知三界虚妄，不受欺诳。

先知净土是实相，然后回过头来一实破万虚，才能自然悟知三界虚妄，不受欺诳。如果我们在净土那里得不到光明，没有一个出路，在这里再怎么讲三界虚妄，还是跳不出去。必然是净土的光先照过来，知净土是实相，这是果地法门回到因地，然后“一实破万虚”，“一实”就是净土是真实的，唯一的真实，阿弥陀佛是真实的，能破万虚，我们才自然知道三界是虚妄的。

所以，念佛的人心心愿生西方极乐世界，对娑婆世界自然能放得下、看得破。因为他知道三界是虚妄的。当然，习气来了还是会跟别人怄气，这些还会有，但是从根本来讲，他知道这些都是没

有用的。

若不知净土实相，决定不知三界众生虚妄相，乃至以虚为实，执假为真，即成颠倒，一切修行皆不实功德。

反过来讲，如果不知道净土是实相，就决定不知道三界众生是虚妄相，乃至以虚为实，执假为真，即成颠倒，一切修行皆是不实功德。

这样一比较，我们还会羡慕别人吗？绝对不会羡慕别人，真实的怎么会羡慕虚假的？拿一沓真票子羡慕别人的假票子，哪有这样的人？这样的人，根本就不知道什么是真票子、什么是假票子。

我们念佛，这句名号是真实功德，是实相，结果你还羡慕别人打坐，有什么好羡慕的？十五天不吃不喝又怎么样？不要羡慕这些。如果没有证悟无生法忍，这些都是虚假功德，根本就看不破三界是虚妄相。再怎样禅定，初禅、二禅、三禅、四禅，乃至到色界天、无色界天、非想非非想天，还是虚妄。一称念南无阿弥陀佛，就出离三界，这就是一实能破万虚。

圣道门人，须证无生法忍，破一分无明，证一分法性。

难行道。

所以，圣道门修行是非常难的，首先要能看透三界是虚妄相，这就不容易做到。如果没有证悟无生法忍，没有豁破无明，那讲的都是假的，都是帮释迦牟尼佛讲的，自己还认为真得很——执假为真。像有些强调靠自力修行解脱的人，就把自己假的功德当成真的，“我修了多少功德，我拿这些功德回向给阿弥陀佛”，不知

道什么叫真、什么叫假。

如在梦不知梦，觉后方知梦。

就像前面讲的，在梦里，你不知道是梦，只有醒来之后才知道那是梦。

我们念佛的人都醒了，是阿弥陀佛把我们喊醒了，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”。阿弥陀佛喊众生，不喊张三、李四，他只喊一个名字——南无阿弥陀佛，喊所有的众生，喊人、喊鬼、喊畜生道，都是一个声音。佛以一音喊众生，十方众生皆醒来，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”我们回应阿弥陀佛，我们醒了，我们愿生极乐净土，我们知道这是实相，这就是心里清醒了，从大梦里醒过来。

因为这样，佛才称我们为“人中芬陀利华”。所以，大家不要自己看不起自己，不要自局其分，这是靠佛的愿力。

知净土实相，法深信；知众生虚妄，机深信。明信佛智。

知净土实相，是法深信；知众生虚妄，是机深信：这就是机法两种深信。

知众生虚妄，则生真实慈悲

若不知众生虚妄，不能生真实慈悲，是假慈悲，如人间慈善，以人天因果为真实。

下面说“知众生虚妄，则生真实慈悲也”，这句话也非常好，

要反过来读，“若不知众生虚妄，则不能生真实慈悲”，这就是假慈悲。假慈悲是指哪些呢？搞人间慈善，这就是假慈悲。不知道三界众生是虚妄相，在人间搞得很起劲，还认为功德很大，还鼓励大家都在这里搞，“你们别出去，就在这里好好建设净土”，这不是假慈悲吗？

如果知道三界是众生虚妄之相，你一定会听从释迦牟尼佛的劝导，“众生闻者，应当发愿，愿生彼国”“若有信者，应当发愿，生彼国土”“闻是说者，应当发愿，生彼国土”。佛反复地劝众生，“愿生彼国、愿生彼国、愿生彼国”。

释迦牟尼佛这样喊，十方诸佛也这样喊，结果他在那里搞破坏，“不要愿生彼国，你就在这里留着”；而且有的人还听，因为他的耳朵听不到佛的声音，就听得到这些。

经言“自行念佛，教他念佛，是名行大悲者”。

圣道法门，豁破无明，了知三界众生是虚妄相，这样才能生起真实慈悲。净土法门，我们知道阿弥陀佛的净土是真实的，这样生的慈悲就是真实慈悲，所谓“自行念佛，教他念佛，是名行大悲者”，这绝对不是虚假的。

以我们本身来讲，连小慈小悲也没有，甚至连假慈悲都没有。以我们的根机，我们哪有假慈悲？我们宁愿搞真嗔恨，也不搞假慈悲。“我跟他搞不来，就要跟他对着干！”“你就忍一忍嘛。”“我忍不下去！”“你就装一装。”“我装不来！”连假慈悲也没有。

但是，连假慈悲都没有的人，如果他了解净土法门的殊胜，劝

大家念佛往生西方极乐世界，这就是真实慈悲。所以，一个念佛人，他这种真实，他这种角度、阶位，完全不一样的。

按世间来讲，我们比不过别人，修行没有别人好，德行没有别人厚，心肠没有别人软，功德没有别人多，脾气也没有别人好，这样凭什么还叫“人中芬陀利华”呢？就凭念佛。我们除了念佛可凭，还能凭什么？什么都比不过别人。

但是佛看众生，不像凡夫的眼睛那样看。佛不看那些，佛只看真实的，一看，“念佛，醒了，愿生净土”，这是看众生的本质。那些都在虚妄当中，从地狱生天，从天生地狱，再怎样修行，生天了，最后还要堕落下来，不断轮回。

凡夫以人天因果为真实，他以为“人天诸善、人天果报”是真实的。昙鸾大师早就说了，“人天诸善、人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名‘不实功德’”。

当然，我们讲的教理教义，有立有破，破的目的是让大家信心更加坚固。但是破也是有分寸的，并不是让大家走向极端，有的人就误解，“唯有念佛，其他的世间善法一概不行”，没有这个意思。我相信，头脑正常的人都不会误解；不正常的，他听什么都要不正常，他听禅也要不正常，“一切皆空，吃肉喝酒毫无障碍”，他不正常有什么办法呢？这就是“牛饮水成乳，蛇饮水成毒”。我们说法，总是对正常人说的。

人天因果，确实是虚妄。我们不要执著，不以为真，不受其欺诳——欺骗和诳惑，唯念南无阿弥陀佛。

想想这个世界，如果我们不念佛，活着确实没有意思。我们现在活着，只有一件有意思的事，就是劝人念佛往生西方极乐世界，除此之外，什么都没有意思，都是虚妄的，而且还造业障，很辛苦，身体生病，还起烦恼。

所以，我们这些人叫“五浊恶世众生”，身心内外没有一个好地方，难过得很。我们也知道这个不好，但是还摆脱不了，有什么办法？贪瞋痴慢疑，都具足了，真是一点意思也没有。有意思的，就是还能念这句佛号，还能劝几个人往生西方净土，在我们谢掉色身之前，能多带几个就多带几个，这还有点意思。除此之外，我们活着还有什么价值？有什么意思？但是有的人觉得意思大得很，因为他觉得很真实。我们觉得很虚妄，当然就觉得没意思了。

有现成弥陀救度，依然生死轮回，是虚妄轮回也。怜其妄生妄死，弘扬弥陀救度，作愿摄取一切众生共同往生彼安乐佛国，是真实慈悲。

净土法门，有现成的阿弥陀佛的救度，可是众生不信，或者不知，依然生死轮回，这个轮回叫“虚妄轮回”。这不是大冤枉的事吗？有阿弥陀佛的救度，还去轮回！如果没有弥陀救度，那没办法，众生又不能开悟，只好轮回；现在有阿弥陀佛的救度，还去轮回，这就是冤枉。

为什么说“知众生虚妄，则生真实慈悲”呢？“别人跟我一样，也是凡夫众生，同病相怜”，这样一想，就会觉得众生这样去轮回非常冤枉。因为有阿弥陀佛的救度，有现成的巧方便回向成就，只

要念佛，就能到西方极乐世界去；这样大的好事，我们告诉一个人，就有一个人出离六道轮回，所以心里自然会生起这种慈悲，怜愍众生妄生妄死。

按圣道法门来讲，如果证悟无生法忍了，就会去教导众生，“你本来是不生不灭，现在却妄生妄死”。虽然起了这样的慈悲心去教别人，但其实没法教，因为对方根机不堪，不能开悟，所以就不是“巧方便”。

净土法门有阿弥陀佛，“我跟你一样，也是罪恶凡夫，业障深重。但是现在有阿弥陀佛，我们可以到西方成佛去，你为什么不去？不去就太亏了！在这里只能轮回，妄生妄死。而且你是我至亲的人，我怎么能让你去轮回呢？”心中自然生起慈悲，弘扬弥陀救度。先从自己身边开始，然后对外普及，这样自自然然就“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。我们今天弘扬弥陀救度，就是这样的心催动了我们。这样发的心，就是真实慈悲。

所以，这些话都是在鼓励我们、表扬我们。我们本来是毫无智慧的，居然还能“知三界众生虚妄相”；“知众生虚妄，则生真实慈悲”，我们还有真实慈悲。

知真实法身，则起真实归依

下面说“知真实法身，则起真实归依也”。这也要反着读，正着读当然很好懂；反着读：如果不知道真实法身，就不能起真实归依。

归依要有归依体。什么叫起真实归依？净土法门专念南无阿弥陀佛的人，个个都是真实归依。什么叫真实归依？就是归依的对象是真实的，决定能够救度你，然后你真实归依上了。不是在嘴上说说，在那里磕几个头，念几句归依文，然后说“归依了佛，怎么还不管用呢？”那你是没有真实归依。

真实归依的前提，就是“知真实法身”，以圣道理念，这可不容易啊！这就是前面说的豁破无明了。没有破无明，归依都是结缘归依，没有完全靠上。

知名号是真实法身，念佛即是真实归依

知三严二十九种（广）入一句“南无阿弥陀佛”六字名号（名即法）是真实功德，真实法身，实相为物，一心归命，是为真实归依。所归真实，能归也真实。不知真实法身，不成真实归依，自力之行难成就也。

“知真实法身”，以净土门来讲，就是知实相，知三严二十九种功德是阿弥陀佛的法性法身、方便法身。法性法身、方便法身成为一句六字名号。六字名号是实相身、为物身，名即法，这句名号就是真实的佛，就是真实法身。

我们见到这句南无阿弥陀佛，绝对不会认为这只是一个六字名号的声音。不了解净土门的人，不会起真实归依，就把六字名号看扁了：“只是六个字而已，只是一个声音，跟佛是两回事。”他要亲眼见佛，要有感应，来了一尊佛，一现身，又没有了，他以为这

个好，这是没有见真实法身。真实法身不生不灭，真实法身永恒常住，真实法身无量光寿，就是这句南无阿弥陀佛。

以净土门来讲，我们了解了所有一切实相都在这句名号当中，知名号是真实法身，那我们念这句名号就是真实归依，“言‘南无’者，即是归命……言‘阿弥陀佛’者，即是其行：以斯义故，必得往生”，这就是真实归依。

圣道门人，须证无生法忍，破一分无明，证一分法性。

难行道。

我们想一想，净土门和圣道门，难易真是天地差别。圣道门修行，要豁破无明，证悟法性，才能知道什么是实相，才能知道三界众生是虚妄相，才能生起真实慈悲，才能起真实归依。这就是破无明的大菩萨，这是自力难行道。这样方便吗？不方便，我们做不到。

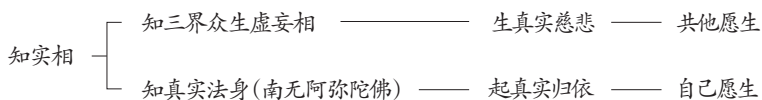
净土法门，只要明信佛智，知净土三种庄严是实相，知这句名号是阿弥陀佛真实法身，这样就算是知实相，知众生虚妄。

所以，净土法门越是听闻、越是称念弥陀名号，越是出污泥而不染，莲花越长越高，高到已经离开了五浊恶世，使劲往上长，跟这个世间绝对不在一起。再看这个世间，就别有一番心境，就能知众生是虚妄相，心里就能生起真实慈悲，而且起真实归依。

这是靠什么呢？靠佛力，这就是巧方便。假慈悲都没有的人，却有了真实慈悲；一点智慧也没有的人，却能知实相法；本来是彻底烦恼虚妄的众生，居然能够勘破这个世界：这不得了！这个眼睛

亮啊，能看到三界众生是虚妄相，谁有这样的智慧？连老子这么有智慧，他都看不通。我们为什么就能看到三界众生是虚妄相，不受诳惑？因为明信佛智，这是果地法门。

我们讲修行，第一步就是归依。其实在娑婆世界，最大的修行就是归依三宝，但是要真实归依。念佛之人，“南无”真实归命，这就是真实归依。圣道法门的修行人，如果没有豁破无明，就还没达到真实归依，所以，这样的修行是非常难以成就的。

知实相，就能知三界众生是虚妄相，这样就能生真实慈悲。生真实慈悲是什么意思呢？就是“摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，共他愿生。同时，知实相就是知真实法身，就起真实归依，真实归依就是我们自己真的愿生净土。这是知实相的两方面含义。

所以天亲菩萨说：“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来，愿生安乐国。”他这是不是真实归依呢？当然是真实归依，“一心归命尽十方无碍光如来，愿生安乐国”，我们也是真实归依。

真实归依的前提是什么？就是知道什么是真实法身。真实法身是“尽十方无碍光如来”，南无阿弥陀佛是真实法身。知真实法身，就是知实相，也就是知三界众生虚妄相。因为三界都是虚妄的，所以我们要归命阿弥陀如来，往生净土。

(2) 详明

①慈悲巧方便与归依巧方便

“慈悲之与归依，巧方便在下”，前面讲了生真实慈悲、起真实归依，下面再讲巧方便，就是慈悲巧方便和归依巧方便。“在下”就是在下面这一段。

何者菩萨巧方便回向？菩萨巧方便回向者，谓说礼拜等五种修行，所集一切功德善根，不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国：是名菩萨巧方便回向成就。

巧方便 — 慈悲 — 不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国
巧方便 — 归依 — 说礼拜等五种修行，所集一切功德善根

这一段，依据前面昙鸾大师的提示，“慈悲之与归依，巧方便在下”，可以作如下分科。

征 ————— 何者菩萨巧方便回向？
释 ————— 菩萨巧方便回向者
 归依巧方便 — 谓说礼拜等五种修行，所集一切功德善根
 慈悲巧方便 — 不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国
结 ————— 是名菩萨巧方便回向成就。慈悲之与归依，巧方便在下

首先是“征”，就是征问，“何者菩萨巧方便回向？”下面就是

回答、解释。

解释里面，“菩萨巧方便回向者”，这是牒前面。下面“谓说礼拜等五种修行，所集一切功德善根”，这两句是归依巧方便。因为“五种修行，所集一切功德善根”，这是自修五种成就，归依巧方便。下面“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这是慈悲巧方便。这是两种成就，所以下面接着说“是名菩萨巧方便回向成就”，巧方便回向成就，成就了哪两件事？一是成就慈悲，二是成就归依，所以讲“慈悲之与归依，巧方便在下”。

以弥陀、净土为所依境，愿往生彼国，是真实归依。

五门行即为如实修行，决定得生真实净土，是归依巧方便。其他愿生，是慈悲巧方便。

慈悲巧方便是什么？“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这是慈悲巧方便。归依巧方便是什么？就是能够五门修行，这就是真实归依。五门修行所修的都是真实功德，礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门、回向门，这些都是真实修行，都是以佛的境界作为所缘境，“此功德如实故，修行者亦得如实功德”。这样的修行就是真实归依，就是巧方便。

如果我们要靠自己的真实归依得真实功德，就要破无明、三轮体空、六度万行，那对我们来讲就不是巧方便了。如果我们要自己发慈悲，一定要豁破无明，然后才能起大悲心，但是我们做不到，就不是巧方便。

这里讲的“巧方便回向成就”不是这样的，它是建立净土门易行道、殊胜道的根本，所以非常重要。

它为什么容易？因为“巧方便”——善巧、方便，我们能做得到，这是易行道。为什么又是殊胜道？因为“巧方便”，它能让我们发大菩提心，让我们得到真实慈悲、真实归依。所以讲“慈悲之与归依，巧方便在下”。

五门行即为如实修行，决定得生真实净土，这是归依巧方便；其他愿生，这是慈悲巧方便。

②净土菩提心

我们看昙鸾大师的解释，先解释文句，然后我们再来探索它的要义。

释文句

案王舍城所说《无量寿经》，三辈生中，虽行有优劣，
莫不皆发无上菩提之心。

昙鸾大师的眼睛特别亮。这段文如果只看文字，好像跟“菩提心”没有关系，但其实“巧方便回向成就”“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，讲的就是菩提心。整个这一段，就是要建立净土门的菩提心。

下面两章，“离菩提障、顺菩提门”，是从顺、反两方面来说明，这里是正面立论。先引《无量寿经》的“三辈往生”，说“王舍城所

说《无量寿经》”，这里特别加上“王舍城所说”五个字，也是有特别含义的。

行非至要，无上菩提心为至要

行非至要，无上菩提心为至要。故言“虽行有优劣，莫不皆发无上菩提之心”。

“三辈生中，虽行有优劣”，这些话在行文的语气上，都显示出说法的善巧。三辈生中，虽然行有优劣，意思是什么呢？就是三辈往生的人，他们的行业、本身的根机虽然有的上辈、中辈、下辈，这是根据不同的行法来建立三辈的优劣，但是，“莫不皆发无上菩提之心”，意思就是行非至要，而无上菩提心为至要。

三辈行各有不同：上辈者是舍家弃欲而作沙门，中辈者是行世间善事，下辈者是不能作诸功德。但这些不是最重要的，只是形成了上辈、中辈、下辈而已。虽然“行有优劣”，但是三辈“莫不皆发无上菩提心”。

行显三辈阶差，至发无上菩提心即平等。本则三三之品，今无一二之殊。

善导大师说：“遇缘有异，致令九品差别。”以三辈本身来讲，这是他们原来的根机、原来的行法所形成的差别。但是要往生净土，统一的本质是“莫不皆发无上菩提之心”，归到这里。所以，行显三辈阶差，至发无上菩提心就平等，所以说“本则三三之品，今无一二之殊”，等发了无上菩提心，就都是一样的。

此无上菩提心是净土菩提心

三辈非圣道菩提心，乃是净土菩提心，亦即《大经》“三信”，《观经》“三心”。

这个无上菩提心，不是圣道法门的菩提心，乃是净土法门的菩提心，我们在这里先说明一下。菩提心有不同的解释，圣道门有圣道门的解释，净土门有净土门的解释。净土门的解释，就是《无量寿经》讲的“三信”——“至心、信乐、欲生我国”；《观经》讲的“三心”——“至诚心、深心、回向发愿心”。

昙鸾大师解释菩提心，没有说得那么玄妙复杂，很简单：

此无上菩提心，即是愿作佛心；愿作佛心，即是度众生心；度众生心，即摄取众生生净佛国土心。是故愿生彼安乐净土者，要发无上菩提心也。

这一段，可以从佛跟众生两方面来说。

“无上菩提心”，这种说法是通一切菩萨的，因为菩萨行、菩提道都要发无上菩提心。但是这里所讲的，是别指法藏菩萨。法藏菩萨当初发的无上菩提心是愿作佛心。所谓“无上菩提”，佛果就是无上菩提，所以愿作佛心就是无上菩提心。愿作佛的目的是度众生，法藏菩萨说“设我得佛”，这就是愿作佛心；“十方众生”，就是度众生心。度众生的心，即是摄取众生生净佛国土心，“若不生者，不取正觉”，这就是摄取众生生净佛国土心。怎么摄取？“至心信乐，欲生我国，乃至十念”。

所以，是法藏菩萨先发了无上菩提心，要摄取我们十方众生到他的净佛国土。有他这个来源，我们才能巧方便回向。这就是佛心作为我们众生的心，“以果地觉，为因地心”。他老人家在前面先发了菩提心，我们跟在后面喊一嗓子。他的大愿船建好了，我们喊：“大家上船啦！”他的愿心就是我们的愿心，我们的愿心就是他的愿心，这才能成为巧方便回向。所以下面说“愿生彼安乐净土者，要发无上菩提心也”，这个“要发的无上菩提心”，跟法藏菩萨的愿心是一致的，成为不二心。不是我们自己另外发一个无上菩提心，那个菩提心既发不来，也没必要。

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。

这是强调无上菩提心的重要性。

不过，这里讲的无上菩提心，是从法藏菩萨愿心这条脉络下来的，是法藏菩萨的愿心成为我们的净土菩提心，所以这个菩提心是必须的，如果没有净土菩提心，就不能往生。但是圣道法门的菩提心，倒未必需要。

关于没有菩提心能不能往生、为了自己受乐能不能往生，这些我们都辨析过，大家可以再思维一下。

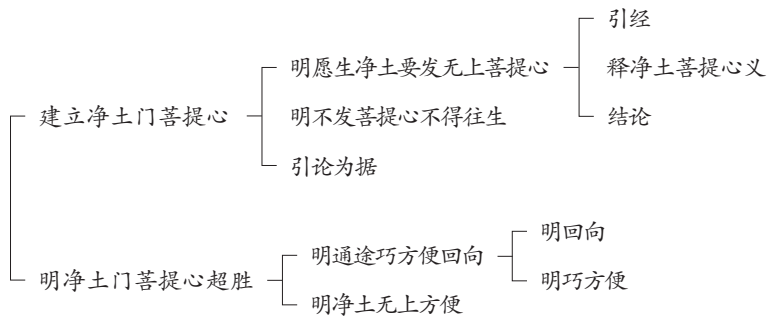
昙鸾大师的解释非常深妙，越思维越觉得法义无尽。所以，对于佛经所说的，对于祖师的解释，应该抱有无条件信受的心，不可以自己在那里怀疑，“虽然佛这样说、祖师这样说，但我还有别的想法”，这样就不是佛弟子应有的态度。

由于昙鸾大师的《往生论注》在中国失传了很长一段时间，所以古人对于《往生论注》作的解释、传讲学习的资料，几乎是空白。我们今天学习，没有中国古德的解释作为参考。日本虽然有这方面的资料，但是我们也参考不上。所以，这次学习，只是把我的理解跟大家分享。

我们只要深思维，就会觉得昙鸾大师的智慧特别深远，他所阐释的净土门要义，真是让我们佩服得五体投地。

分科

第五章“善巧摄化”这一段，把它作一个简单的分科：

这一段主要建立了两点。第一，建立净土门的菩提心和菩萨行。也可以合在一起，简略说为建立净土门的菩提心。第二，显明净土门菩提心的超胜。这段解释的文句，主要说明这两点。

昙鸾大师确实非常透达天亲菩萨《往生论》的精髓，从所列的

十章名目，就知道他的智慧非常深远。

建立净土门菩提心，又分为三科：第一，明愿生净土要发无上菩提心；第二，明不发菩提心不得往生；第三，引论为据。就是第一段到第四段。

明愿生净土要发无上菩提心，又分为三个小节。

第一节，“案王舍城所说《无量寿经》，三辈生中，虽行有优劣，莫不皆发无上菩提之心”，这是引经，引用《无量寿经》的三辈往生文来证明。先引经，具有权威性。

第二节，解释净土菩提心义。菩提心是什么意思呢？分为三段来解释。“此无上菩提心，即是愿作佛心”，这是第一段；第二段，“愿作佛心，即是度众生心”；第三段，“度众生心，即摄取众生净佛国土心”。这是从三个方面来解释净土菩提心义。

第三节，结论。“是故愿生彼安乐净土者，要发无上菩提心也”，这是得出总的结论。

这是第一段，明生净土要发无上菩提心。

第二段是反显，“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”，就是说不发无上菩提心不得往生。

第三段引用论文：

是故言“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故”。

“是故”是承接上面的。“不求自身住持之乐”，如果你求自身住持之乐，就跟发心相违背了。“欲拔一切众生苦”，这是为了利

益广大众生。这里初看可能会有疑问，后面我们会详细解释。

接下来这一句：

“住持乐”者，谓彼安乐净土为阿弥陀如来本愿力之所住持，受乐无间也。

这是对“不求自身住持之乐”作的补充说明。所以分科的时候，把这一段放在前面的大科当中。

到这里为止，是第一大科，建立净土门菩提心。

下面从“凡释‘回向’名义”起，这三段是要说明净土菩提心的超胜。

明净土菩提心超胜，先用两段来说明通途的“巧方便回向”，就是一般法门的菩提心，先解释“回向”，再解释“巧方便”。最后这一段，是要显明净土的无上方便、超胜。这是一个比较。

凡释“回向”名义，

“凡”就是普通性的、一般的、通途的。一般解释的“回向”是什么意思呢？

谓以己所集一切功德，施与一切众生，共向佛道。

这就是回向。回向也就是菩提心的意思，为什么呢？“施与一切众生，共向佛道”。

“巧方便”者，

这是讲通途法门的巧方便，就是一般性的。

谓菩萨愿以己智慧火，烧一切众生烦恼草木，“若有一众生不成佛，我不作佛”。而众生未成佛，菩萨已自

成佛。譬如火栴，欲摘一切草木，烧令使尽，草木未尽，火栴已尽。以后其身而身先，故名巧方便。

“己”就是自力，自己的。

这段也好懂。菩萨发愿用自己的智慧火，烧一切众生的烦恼草木，“如果有一个众生不成佛，我则不成佛”。但是结果呢，就像用火栴——火栴就是烧火的火叉，用火叉把草木拨到火里烧，要把草木都烧干净，结果草木没烧干净，火栴自己先烧完了。

这是什么意思呢？菩萨要度一切众生，要把众生的烦恼草木烧尽，但是众生的烦恼草木没断尽，菩萨的烦恼已经没有了，自己先成佛了，所以叫“后其身而身先”。本来菩萨发愿说“众生有一个不成佛的，我就不成佛，我放在后面”，但结果自己还跑到前面去了，这叫巧方便。这就是吃亏是福，本来要把自己放在后面，结果自己先成佛了。

这是讲一般性的。

此中言“方便”者，

前面说“凡释‘回向’名义”，这里说“此中言‘方便’者”，意思是这里讲的“方便”可不是上面所讲的“方便”，所以用这样的语气。

这里讲的“方便”是什么呢？

谓作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也。

以上是简单把分科说了一下，分为两大科：第一，建立净土门

的菩提心、菩提行；第二，明净土门菩提心的超胜。

释义

我们再回头细细地梳理文句。

三辈文共通之特质

“案王舍城所说《无量寿经》，三辈生中，虽行有优劣，莫不皆发无上菩提之心”，三辈往生文非常有名。三辈生中，虽然行有高下的差别，但是有个共通的特质，都要发无上菩提之心。这是昙鸾大师在这里引用《无量寿经》所说的。

关于这一点，我们再分析一下。三辈文到底应该怎么解释，各人的侧重点不同。昙鸾大师在这里是侧重无上菩提心，因为这一章是要建立净土门菩提心的，所以顺着《往生论》的“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”，就把菩提心发出来了。而善导大师是这样解释的：“佛说一切众生根性不同，有上中下，随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名。”

我们看《无量寿经》三辈往生文。

佛告阿难：“十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国，凡有三辈。其上辈者，舍家弃欲而作沙门，发菩提心，一向专念无量寿佛；修诸功德，愿生彼国。”

“舍家弃欲而作沙门”，就是“行有优劣”。上辈之行是出家，很超胜。

“发菩提心，一向专念无量寿佛”，这两句是三辈都有的。至于“舍家弃欲而作沙门”“修诸功德，愿生彼国”，中辈就不一定是这样了。

“其中辈者，十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国，虽不能行作沙门、大修功德，当发无上菩提之心，一向专念无量寿佛；多少修善，奉持斋戒，起立塔像，饭食沙门，悬缯燃灯，散华烧香：以此回向，愿生彼国。”

“虽不能行作沙门、大修功德”，不能作沙门，不能大修功德。“当发无上菩提之心，一向专念无量寿佛”，这句是一样的。

“多少修善，奉持斋戒，起立塔像，饭食沙门，悬缯燃灯，散华烧香”，这是修福业，“以此回向，愿生彼国”。

这是中辈者。

“其下辈者，十方世界诸天人民，其有至心欲生彼国，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专意，乃至十念念无量寿佛，愿生其国。”

“假使不能作诸功德”，既不能出家，也不能“多少修善，奉持斋戒，起立塔像”，这些都做不到，那怎么办？“当发无上菩提之心，一向专意，乃至十念念无量寿佛，愿生其国”，这还是不可少的。

在三辈当中，有的能出家；有的不能出家，但是能修善；有的既不能出家，也不能行善。但是，“发无上菩提心”和“一向专念无量寿佛”，这是三辈共通的，都不可少。

昙鸾大师和善导大师两种解释的关系

我们再看昙鸾大师的解释。昙鸾大师在这里说“莫不皆发无上菩提之心”，但是“一向专念无量寿佛”他没有说，他的侧重点是讲“无上菩提之心”。而善导大师说“随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名”，把“发无上菩提之心”略掉了，专门讲“念无量寿佛名”。

这两种解释是什么关系呢？其实就是“心”和“行”的关系，“菩提心”和“菩萨行”，也是“里”和“外”的关系，其实是一回事。但是为了表达的方便，两位祖师各取一面。

“三辈”者机，“专念”者法。本则三三之品，今无一二之殊。但以遇缘有异，致令九品差别。

善导大师和昙鸾大师的解释各不一样。三辈是“机”，机有不同，行有优劣。所以，善导大师说：“佛说一切众生根性不同，有上中下，随其根性，佛皆劝专念无量寿佛名。”三辈是讲众生的根性，而不是往生之法，不能以自己的法去往生。往生之法就是“发菩提心，一向专念无量寿佛”。

昙鸾大师说：“本则三三之品，今无一二之殊。”本来众生的根机有三辈九品，现在通通发无上菩提之心，就没有一二之殊，这个心是平等的。善导大师说，现在通通进入一向专念，这也是平等的，没有一二之殊。

善导大师又说：“但以遇缘有异，致令九品差别。”这里也可以

说“但以遇缘有异，致令三辈差别”，两位祖师讲的一样。

昙鸾大师取莫不皆发无上菩提心(心)，善导大师取专念佛名(行)。心行一致。

两位祖师的解释，一个是取无上菩提心，一个是取专念佛名之行。“专念佛名之行”也就是最高的菩萨行。

以净土门来讲，菩提心就是愿生净土之心，菩提行就是一向专念之行，两位祖师各侧重一个。

因为心行一致，有表里的关系，所以能够相互辅助成立。

易行道	{	菩提心	——	愿生
		菩提行	——	称名

净土门的菩提心，就是愿生净土之心；不仅自己愿生，也共一切众生愿往生，“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”：这就是净土门的菩提心。

净土门的菩提行，很简单，如果以天亲菩萨讲，就是五念门，这是展开来讲；如果浓缩，就是一向专念无量寿佛名。这样才称为易行道。

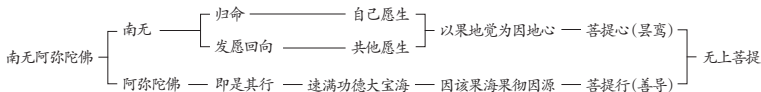
如果是圣道法门、难行道，菩提心就是一般讲的四弘誓愿，菩萨行就是“烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学”，六度万行这一切都要做。这对凡夫来讲就不方便。所以说“此中言‘方便’者”，和圣道门是不一样的。

昙鸾大师重在依《往生论》建立净土门大菩提心故，善

导大师重在本愿称名正定业故。

昙鸾大师依据《往生论》建立净土门的大菩提心，所以他侧重从菩提心这方面来表达。善导大师重在本愿称名，说明它是正定之业，所以他从称名这个角度来表达。

这两种解释，道理是一样的，内有心，外有行。而且这个菩提心是以什么为根据呢？是“以果地觉，为因地心”。所谓菩提心，就是这句名号，这句名号构成我们的心，这是果地觉为因地心。

菩提心也好，菩提行也好，昙鸾大师、善导大师其实讲的都是这句名号。不过，昙鸾大师侧重“南无”二字，说菩提心；善导大师侧重“阿弥陀佛”，说菩提行。

持名即是无上菩提心

今持名，乃善中之善、福中之福。正所谓发菩提心，而为生彼国之大因缘也。

还以持名为正行，复以持名为发菩提心。

以阿弥陀佛，即无上菩提故。

莲池大师在《弥陀疏钞》里说得非常好：“今持名，乃善中之善，福中之福。正所谓发菩提心，而为生彼国之大因缘也。”持名就是发菩提心，为生彼阿弥陀佛净土的大因缘。

善导大师侧重于称无量寿佛名，昙鸾大师侧重于发菩提心，而莲池大师的解释，等于是把持名和菩提心捏在一起，把《无量寿经》三辈往生文里的“发菩提心，一向专念”捏在一起，说持名就是发菩提心。

“还以持名为正行，复以持名为发菩提心”，这个解释也非常妙绝。持名是往生之正行，持名也是发菩提心。所以，这样就把三辈往生文里说的“发菩提心，一向专念无量寿佛”合在一起解释。

莲池大师是怎样得出这个结论的呢？“以阿弥陀佛，即无上菩提故”，这句话也非常好。我们持名是持什么？持南无阿弥陀佛，阿弥陀佛本身就是无上菩提。我们要成佛，而阿弥陀佛已经成佛了，阿弥陀佛本身就是无上菩提，我们持名就持了无上菩提。这就是正行，就是菩提心。

“南无”是归命，“阿弥陀佛”是无上菩提，“南无阿弥陀佛”就归命无上菩提心了。这种解释非常简单，非常明了，确实非常好。

所以，“以阿弥陀佛，即无上菩提故”，持名就是“正行”，就是“无上菩提心”。

五种菩提心

莲池大师：持名五种菩提心——发心、伏心、明心、出到、无上。

菩提心一般分为五种：发心菩提、伏心菩提、明心菩提、出到

菩提、无上菩提。

第一，“发心菩提”。“我持念这句名号，是为了愿生净土成佛”，这就是发心了，觉悟了，不愿意在三界六道里轮回，愿意到净土成佛，这叫发心菩提。我们每个人的愿生心是不是这样的？这样的愿生心就是发心菩提。“菩提”就是觉悟，觉悟了三界是虚妄轮回虚假之相，觉悟净土是实相，愿意生净土成佛，这叫发心菩提。

第二，“伏心菩提”。“伏心”就是伏断烦恼，伏住烦恼。我们持念弥陀名号，愿生净土，“此如来名号及彼国土名号，能止一切恶”，我们念念称名，能够除灭八十亿劫生死之罪，这不就是伏心菩提吗？伏住我们的烦恼，消灭我们的罪业。

第三，“明心菩提”。我们持念这句名号，明信佛智，知道这句名号就是阿弥陀佛的无上正等正觉，是实相法，是实相身、为物身，这就是明心菩提。

第四，“出到菩提”。“出到菩提”就是悟无生法忍。称念这句南无阿弥陀佛名号，愿生净土，现生不退，平生业成，这就是出到菩提。

第五，“无上菩提”。称念这句南无阿弥陀佛名号，愿生净土，决定能成无上正等正觉。

从这五个层次，可以说明持名是无上菩提心。

藕益大师：深信发愿即无上菩提。

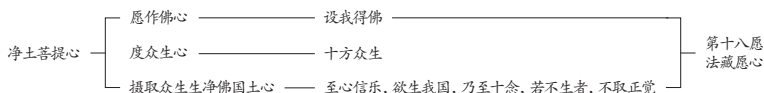
藕益大师也有类似的解释，“深信发愿即无上菩提”。

当然，莲池大师也好，藕益大师也好，他们并没有看到《往生

论注》，但是他们的解释和昙鸾大师有一致的地方。

昙鸾大师对净土门的菩提心，作了三句话的定义：第一是“愿作佛心”，第二是“度众生心”，第三是“摄取众生生净佛国土心”。我们先记住这些，从分科来讲，净土菩提心的定义，就是用这三句话来说明的。

净土菩提心即第十八愿

从法藏菩萨发愿来看，净土菩提心所讲的就是法藏菩萨的第十八愿。

“愿作佛心”，就是第一句“设我得佛”。

“度众生心”，就是第二句“十方众生”。

“摄取众生生净佛国土心”，就是后面五句“至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉”。

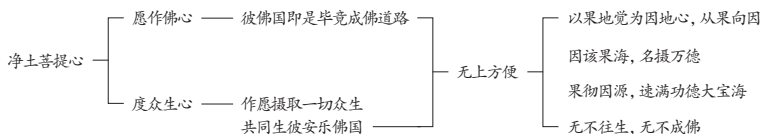
由此可知，净土菩提心就是第十八愿，就是法藏菩萨的愿心。那时候还没有极乐净土，法藏菩萨就发了这个菩提心了。所以，第十八愿——法藏菩萨的大愿心，这就是净土菩提心。

净土菩提心即无方便

这个净土菩提心要成为我们的，这就叫巧方便回向。因为法

藏菩萨的愿心成就了，就在这句名号当中；他也成就了极乐世界，呼唤我们往生西方极乐世界；我们愿意去往生，而且我们愿意作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，这才称为巧方便，“彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”。因为阿弥陀佛发愿说“若不生者，不取正觉”，他已经成佛了。巧方便有这几重含义。

我们再从众生这边看。

净土菩提心即“愿作佛心”，愿作佛心怎么作？“彼佛国即是毕竟成佛道路”，只要生到阿弥陀佛净土，阿弥陀佛净土就保证我们个个都成佛，这是毕竟成佛道路。这样的愿作佛心，不需要在这个世界修六度万行来作佛，只要愿生阿弥陀佛净土，因为彼佛国是毕竟成佛道路。所以，就众生来讲，自立愿作佛心，只要求生西方极乐世界就可以了，因为这是毕竟成佛道路。

“度众生心”，就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。度众生心，不是靠“烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学”来度众生，来不及了，这样不巧方便。就是一个法门，“同一念佛无别道”，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。共同生彼安乐佛国就能成佛吗？对。为什么？彼佛国土是究竟成佛道路。这样就是“无上方便”。

“无上方便”也有种种解释，可以总结为四句：

第一，“以果地觉，为因地心”，这是无上方便。因为阿弥陀佛已经成佛了，他的六字名号成为我们的愿生之心，这是果地觉；或者说以极乐世界的三严二十九种功德，发起我们的愿生心。阿弥陀佛呼唤我们去往生，是以三严二十九种功德来呼唤的，他不是空口白话讲一句“你来往生吧”，极乐世界到底是怎样的？是三严二十九种功德。所以，阿弥陀佛以此来呼唤我们——“欲生我国”。

闻其名号，愿生彼国。三严功德实为一句名号，观行体相、净入愿心、十三定观、三福九品皆为“闻其名号”。

《往生论》里的三严二十九种功德，虽然说是观行体相、净入愿心，但其实它的功能、作用就是“闻其名号”。这样，就了解名号本身所含的功能，然后发起愿生之心，所以叫“闻其名号，信心欢喜”。

这个观，包括《观经》的十三定观、三福九品，它们所有的作用功能都跟“闻其名号”是一样的。因为这句名号展开了，才有三严二十九种功德，缩起来就是这句南无阿弥陀佛。

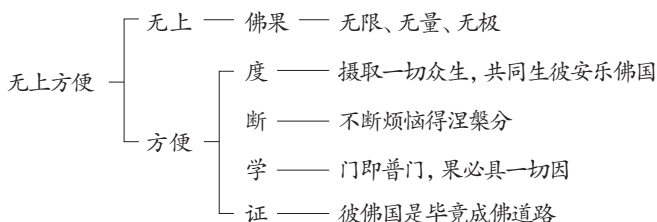
第二，“因该果海”，就是这句名号总摄一切万德。

第三，“果彻因源”，就是“速满足功德大宝海”。

第四，无不往生，无不成佛。以这样的无上方便，没有不往生，没有不成佛的，所以它才有资格称为“无上方便”。

净土门菩提心和圣道门菩提心比较

我们来比较净土门的菩提心和圣道门的菩提心。

“无上”，以佛果为无上，同时它也代表无限、无量、无极的意思。以成佛为目标，这样的方便称为“无上方便”。

“无上”两个字，也有修饰的功能，就是无极限的方便，是究竟、彻底、圆满的，是自自然然，没有任何为难、难行的意思，这叫“无上方便”。

“方便”，可以从几个角度来说。

圣道法门的菩提心，就是四弘誓愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这个表达方法就不一样，它先把“众生无边誓愿度”放在第一句，为什么？因为众生就在旁边，它是从低处往高处走，从因向果。为了度众生，必须断烦恼。众生有很多烦恼，度众生就是度他的烦恼，所以要“烦恼无尽誓愿断”，不仅要断自己的烦恼，还要断一切众生的烦恼。断烦恼那么容易吗？要学习，要有方便，所以“法门无量誓愿学”。这样，到最后才能“佛道无上誓愿成”。

所以，圣道法门的四弘誓愿，是从低向高、从因向果。

净土法门不一样，第一句就是“此无上菩提心，即是愿作佛心”，然后“愿作佛心，即是度众生心”。它是从佛往下、从果向因。

净土法门度众生怎么方便呢？“摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”。它讲要“烦恼无尽誓愿断”了吗？没有；它讲“法门无量誓愿学”了吗？没有。

所以，从度、断、学、证来比较，就知道净土法门的菩提心和圣道法门的菩提心是不一样的。

“度”，“众生无边誓愿度”，怎么度？就是“摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”。度众生，就是你愿他往生西方极乐世界，这个谁都做得到，只是发愿，在心里想也可以，“摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”。如果要靠你自己建一个净土，那就麻烦了。彼安乐佛国已经有了，在那里了，我们只要呼唤一切众生，“愿共诸众生，往生安乐国”，这就方便了。

“断”，“烦恼无尽誓愿断”，怎么断？“不断烦恼得涅槃分”，不用断，这才叫方便。要断烦恼就不方便了，不断烦恼能成佛，这就是方便。

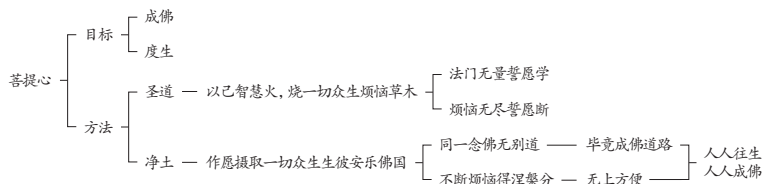
“学”，也不需要“法门无量誓愿学”，就净土一门，一门就是普门。为什么？因为这是果地法门，果中已经包含了因中一切六度万行的修行。

“证”，证果，“彼佛国即是毕竟成佛道路”，任何人只要往生

极乐世界，就保证决定可以成佛。

所以，净土法门的菩提心和圣道法门的菩提心是不一样的，虽然成佛和度众生的目标一样，但是方法不一样。

净土法门菩提心的方便体现在方法上

圣道门的方法是“烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学”，净土门的方法是“同一念佛无别道”“不断烦恼得涅槃分”。成佛和度众生的目标是一样的，但是方法是不一样的。圣道法门要成佛、度众生，那可费劲了，必须“烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学”。净土法门菩提心的方便体现在哪里？体现在方法上。净土法门不需要“法门无量誓愿学”，它是“同一念佛无别道”，通通入念佛。这是一条什么道路呢？是“毕竟成佛道路”，不是别的道路。只要这一个法门就可以了，这才能成为方便。

净土法门也不需要众生断烦恼，只要念佛，自然能够灭罪、除障。“不断烦恼”，是说众生这边没有断烦恼；佛给你断了，“利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除”。你不用断烦恼，佛能断你的烦恼，“不断烦恼得涅槃分”，是这样的一个方便。

“‘巧方便’者，谓菩萨愿以己智慧火”，“智慧火”是说证悟无生法忍。没有六度万行，没有般若波罗蜜，怎么会有智慧火呢？所以，“以己智慧火”，就是六度万行的意思，也就是“法门无量誓愿学”，含着这一句。

“烧一切众生烦恼草木”，这就是“烦恼无尽誓愿断”。

净土法门，“同一念佛无别道”，这是“毕竟成佛道路”；“不断烦恼得涅槃分”，这是“无上方便”。这种究竟得到的结果，是人往生，人人成佛。这充分显示出净土法门菩提心的超胜。

净土门的菩提心，和圣道门的菩提心相比，目标一样，但方法超胜，它才有资格称为“无上方便”。

净土门菩提心即愿生心

净土门菩提心——作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。

所以，这一大段主要就是说“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。“共同生彼安乐佛国”，请问他自己愿不愿意往生？他自己肯定愿往生。

愿生心 ———— $\left[\begin{array}{l} \text{自己愿生} \\ \text{其他愿生} \end{array} \right]$ ———— 欲生我国之呼唤

“共同生彼安乐佛国”，这就是愿生心。

愿生心里包含两方面：自己愿生，其他愿生。

佛心成为众生心，故愿生心即菩提心，即《大经》“三信”，《观经》“三心”。

这是回应了当初法藏比丘“欲生我国”的呼唤。法藏比丘说“欲生我国”，我们就“愿生彼国”，这就是柔软心，这就是不二心，就是佛心成为众生心。阿弥陀佛的心，是愿我们“欲生我国”；我们愿意往生，就是佛心成了我们的心，就是“以果地觉，为因地心”，这就是一个心。

所以，愿生心就是菩提心。佛本身就是无上菩提，佛心就是菩提心。佛心成为我们的心，我们的心当然就是菩提心。这种菩提心是果觉菩提心，还不是因位菩提心。净土法门是从果向因的法门，非常殊胜，直接把佛果拿来用。

如果以教理来讲，净土门的菩提心，就是《大经》讲的“三信”——至心、信乐、欲生我国，就是《观经》讲的“三心”——至诚心、深心、回向发愿心。这就是净土门菩提心的含义。

呼唤非空话，愿生非空愿

欲生我国：以三严二十九种功德（愿心庄严）呼唤我等，
非空口白话。

法藏比丘以三严二十九种功德（愿心庄严）呼唤我们，所以，“欲生我国”不是空口白话。“我国”的内容是什么呢？就是三种庄严、二十九种功德——国土庄严十七种，佛庄严八种，菩萨庄严四种。因为这样，他才喊出“欲生我国”，“极乐国土这么好，所以

你要往生我的国土”。

怎么去往生呢？方法就是“乃至十念”。很显然，五念门归到一念门，就是专称南无阿弥陀佛名。所以，“欲生我国”的呼唤，既有目标，也有方法。

愿生彼国：以佛三严实相报土发起真实愿往生心，非空愿。

我们闻到弥陀“欲生我国”的呼唤，知道佛的三严功德、实相报土，这样发起的愿生心，就是“真实愿往生心”。因为极乐国土的境界是真实的，佛的呼唤是真实的，三严二十九种庄严功德是真实的，所以我们的愿往生心也是真实的。

如果不以这个为目标，自己在单相思，这个心就不可靠。自己一厢情愿，自己都觉得没底，“到底能不能往生？”靠自己的功德，这是虚的。

我们靠六字名号，以这样的愿生心，这样的行业、正定业，心里就踏实，这样我们的愿也不是空愿。

几点辨明

这里有几点需要辨明。

为什么“摄取众生生净佛国土心”是净土门菩提心

菩提心——愿作佛心——度众生心——摄取众生生净佛国土心。

圣道门的菩提心，要在娑婆世界得无生法忍、成就佛道。而净土门的菩提心，《往生论注》说“摄取众生生净佛国土”“以己所集一切功德，施与一切众生，共向佛道”，只要是“摄取众生生净佛国土”，就是净土门菩提心的内涵。

若圣道门，未必求生净土；若了义教，皆愿生净土，如普贤行愿。

圣道门也有了义和不了义，圣道门也可以转入净土门，比如普贤菩萨十大愿王，最后就导归极乐，由圣道门归到净土门。

以圣道门本身的利益来讲，未必要求生他方净土，就在此土成佛。所以，这里讲的“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”，显然就是净土门菩提心的内涵。

当然，若论诸佛当初的因地本愿和果上成就，每一尊佛成佛后都有自己的净土；成就净土之后，肯定要摄取众生往生他的净土。所以，净土法门是一切诸佛共同的法门，只不过有东方净土、西方净土而已。而十方诸佛都赞叹阿弥陀佛的名号，所以阿弥陀佛的净土是十方诸佛净土法门的最高代表、无上方便，大家都归到这里来，所谓“无不从此法界流，无不还归此法界”。

十方诸佛成佛了，都以净土度众生，都摄取众生往生净佛国土；但是以阿弥陀佛净土为第一，为究竟方便。

菩提心的巧方便回向成就

通诸菩萨，别指法藏“若不生者，不取正觉”，今五门行

者，取法藏因因果德，共他愿生，即成自菩提心，是菩提心巧方便回向成就。

一般的菩萨也有愿作佛心和度众生心。但是昙鸾大师所讲的净土门无上菩提心——“摄取众生生净佛国土心”，是特别指向法藏菩萨发的愿——“若不生者，不取正觉。”

《往生论》说：“五种修行，所集一切功德善根，不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。”就是说，我们只要依五念门修行，就能获得法藏菩萨到阿弥陀佛的因因果德。法藏菩萨因中发的大愿心、兆载永劫的修行，一直到果上的六字名号、三严二十九种功德，这一切都包含在六字名号当中，让五念门的行者得到。然后“共他愿生”，“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”，共别的众生愿意往生。这样，法藏菩萨的愿心就成为我们自己的菩提心，这就是菩提心的巧方便回向成就。

巧方便回向成就真菩萨

是菩萨虽在凡地，名真菩萨，以巧方便回向成就故。若不具巧方便，回向不成就，是菩萨退转。

之所以讲“成就”，是说这个菩萨虽然在凡地，虽然还是凡夫，但是我们的无上菩提心已经巧方便成就了，这个菩提心已经不退转了，我们在凡夫位就是菩萨格。我们虽然是凡夫，但是称为“真菩萨”，这就是“人中芬陀利华”。如果菩提心不成就，怎么能称为

真菩萨呢？

反过来讲，如果不具巧方便，回向不成就。比如圣道法门自己发菩提心，那怎么样？以一般人的根机，是菩萨退转。如果不退转，你是真菩萨。如果没有巧方便，没有“彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便”，菩提心发了一半自己就退下来了。

这是自力修行的人和专修念佛的人来比。

专修念佛的人为什么成为巧方便成就？因为经过阿弥陀如来“正觉善住持”之故。只要你发的菩提心是阿弥陀佛“正觉善住持”在你的心中，你就不退转，现在就坚固不动。

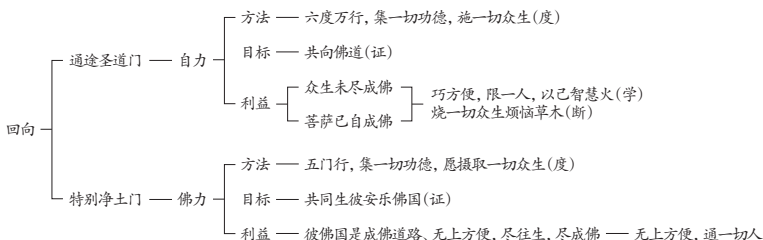
如果没有阿弥陀如来“正觉善住持”在我们心中，我们自己发菩提心，那我们面临的，不止是一人与万人敌，必须达到“菩萨智慧火能烧一切众生烦恼草木”的程度，才可以不退转。如果还没有获得菩萨般若波罗蜜的智慧之火，不要说“退转”，现在都还没成菩萨呢，都是假菩萨，因为没有得到真实智慧。这种发心就是世俗谛的，没有胜义，讲“退转”都没有资格。

所谓“退转”，就是出门走路走一半退回来了。你还在门里，还没出门，谈不上“退转”。你还没出去度众生，还没上路，还没走出这一步，只是自己在那里模拟。就像培训飞行员，还在模拟舱里，还没上天，怎么说下降呢？谈不上下降，因为你还没有上去。

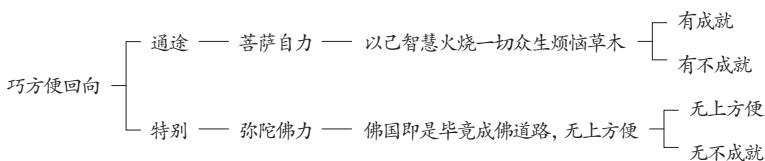
两种巧方便回向

巧方便回向有两种：一种是自力，通途的，菩萨自力也有巧

方便回向；另一种是特别法门，净土法门是弥陀佛力的巧方便回向。

自力回向巧方便，有限、有上、有成、有不成；佛力回向巧方便，无上、无限、无不成就。

菩萨自力巧方便是什么呢？就是这里讲的“以己智慧火，烧一切众生烦恼草木”“后其身而身先，故名巧方便”。菩萨自力巧方便，虽然也叫巧方便，但如果跟弥陀佛力的无上方便比较，就没法比。弥陀佛力的巧方便回向是“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”，两者怎么能比呢？

菩萨自力巧方便，必须达到什么程度？菩萨要有智慧火。如果没有智慧火，就是假菩萨，你还想烧众生的烦恼草木，自己还有一大堆草木呢！这对我们就不方便。

如果我们没有真正的实相智慧、般若智慧，我们就没有智慧火；没有智慧火，遇到烦恼众生，就被他们缠住了，哪能烧众生烦恼草木呢？

菩萨度众生，菩萨是火，众生烦恼草木来了，他没有障碍，直接就过去了。所以，如果我们没有菩萨的智慧火，就没有办法度众生。

这里说“而众生未尽成佛，菩萨已自成佛”，这就是度众生有限。“草木未尽，火枯已尽。以后其身而身先，故名巧方便”，这就是有一些条件要求。这样的巧方便，必须至少是无生法忍的菩萨才能达到。另外，他度众生的时候也不能利益一切众生，因为众生根机不等，菩萨以自力的智慧火去度众生，有的成就，有的不成就。

净土法门的巧方便、弥陀佛力的无上方便就不一样了，“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便”，这样还有不成就的吗？只要你愿往生，十即十生，百即百生，没有不成就的。只要能念佛、愿往生，没有不往生的；只要能往生，没有不成佛的；只要能成佛，没有不能度众生的。这就是无上方便、毕竟成佛道路。“毕竟”和“无上”这两个词，非常有力度。

我们念佛，就是走在成佛的大道上，“同一念佛无别道”，这是成佛大道，也就是二河白道。这条道是成佛的大道，非常殊胜。

纵然成就，仅限菩萨一人，“以后其身而身先”。净土巧

方便，人人成佛。

修学圣道法门纵然成就，也仅限于菩萨一人。菩萨成佛了，“后其身而身先”。净土巧方便就不是一个人的问题，是人人都成佛，它才叫“究竟方便”。谁愿往生谁就成佛，所以叫“同一念佛无别道，远通法界皆兄弟”，可见净土法门的广大。

有人说：“我没有智慧啊！”你没有智慧没关系。如果按圣道法门，你没有智慧火，度众生那就掉进去了。净土法门，你没有智慧，给你这句六字名号，你就有智慧火了，这是三昧真火，你带着它就可以了，“利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除”，你只要念念称名，就灭八十亿劫生死重罪——这不是自己的智慧火，我们是手持阿弥陀佛的智慧火，它可以烧一切众生的烦恼草木。

自力回向的巧方便，就是“后其身而身先”。本来想退后的，“若有一众生不成佛，我不作佛”，结果先成佛了，这是就无生法忍的菩萨讲的。

这样的回向巧方便，有限。什么叫有限呢？只有菩萨有这个方便，众生未必有，所以是有限的；也是有上的，度的众生也是有限的；而且，这种方便有的成就，有的不能成就。

而佛力回向的巧方便是无上的，是无限的，没有不成就的。两者一比较，就显示出净土法门巧方便回向的殊胜，它是无上方便。

不发菩提心者能否往生

昙鸾大师说：“是故愿生彼安乐净土者，要发无上菩提心也。”

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。”

菩提心界定：若净土菩提心，即同三心，实当发之。宗祖曰：“若少一心，即不得生。”若圣道菩提心，不必定发。如《观经》中下品，《大经》本愿，《小经》五浊众生闻说佛名、执持名号，《往生论》中“以神力生其无上道心”。此中指净土菩提心。

这里需要把菩提心作个界定。如果是净土菩提心，当然都要发，也就是《观经》讲的“至诚心、深心、回向发愿心”，每个人都要发，善导大师说“若少一心，即不得生”。

如果是圣道法门的菩提心，就不一定要发。比如《观经》的中辈三品和下辈三品，都是没有发菩提心的，只有上辈三品才说了发菩提心；而且，中辈三品和下辈三品，都是到极乐世界才发菩提心的。这是一个证据。

另外，昙鸾大师说：“声闻以实际为证，计不应更能生佛道根芽，而佛以本愿不可思议神力摄令生彼，必当复以神力生其无上道心。”声闻是阿罗汉，阿罗汉没发菩提心。他没发菩提心，阿弥陀佛也能把他拽去往生，然后让他在极乐世界发菩提心，这是用无上神力。佛法不可思议，这个无上神力、不可思议力就指阿弥陀佛的本愿力。

就圣道门菩提心而言，我们是往生之后再发菩提心的，不是先发菩提心才能往生。不管有没有发菩提心，只要愿生极乐净土，

通通往生，往生之后通通发起菩提心。但是如果不愿意往生西方极乐世界，没有这样的愿生心，那就谈不上。所以是自己愿生，共他愿生。

《无量寿经》的本愿说众生要自己发菩提心了吗？没有，只说“十方众生，至心信乐，欲生我国”，这就可以了，有这个心就行了，至心、信乐、欲生这三心就是净土宗菩提心。

所以，圣道法门的菩提心并不是净土法门所必需的，诸如四弘誓愿等，未必需要这些。

《阿弥陀经》说，五浊恶世的众生要“闻说阿弥陀佛，执持名号”，经文没有一句话是劝导我们发通途菩提心的，都是劝我们发愿往生的心，“众生闻者，应当发愿，愿生彼国”“闻是说者，应当发愿，生彼国土”“若有信者，应当发愿，生彼国土”。一而再、再而三地劝我们要愿生彼国，也就是劝我们要发愿生心。

而且，《无量寿经》说“当来之世，经道灭尽”，经道灭尽的时候，众生还能发通途的菩提心吗？不可能。但是劝他愿往生极乐世界，这是可以的。

这方面的经论证特别多。《往生论》说“二乘种不生”，极乐世界是大义门成就，二乘种靠自己是不能往生极乐世界的，极乐世界也没有二乘种。这是说，不管什么人，往生到极乐世界都是大乘菩萨，“天人不动众，清净智海生”。

所以，一旦到达极乐世界，想不发菩提心都不行。就像一滴水掉到大海里，它还说“我要保持自己的个性，保持自己的独立性，

我还是一滴水”，那你就别来了。来到大海里，没有一滴水，只有大海水。我们掉进阿弥陀佛的功德大宝海，就速满足功德大宝海了，想不发菩提心都不可能，都成大海水了，还想保持一滴水，一滴水的时代早就过去了。

所以，这里讲的发菩提心，是指净土门特殊内涵的菩提心。

净土门菩提心的特点

又，就净土菩提心，先自愿生，后共他生。

净土门菩提心有两个特点：先自己愿生，然后共他愿生。必然含有这两方面，而以自己愿生为第一，然后才说“摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。自己还没愿往生，怎么摄取人家共同生彼安乐佛国呢？只有自己走在成佛的大道上，再喊大家一道走，这才是共同走在这条大道上。“共同”，就是你已经先在那里，已经先愿往生了。

天亲菩萨也一样，他说：“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来，愿生安乐国。”“我现在愿生安乐国，在这条成佛的大道上走着”；然后一看，“你们还没来”，才说“愿共诸众生，往生安乐国”：是这样一个特点。

以共他愿生为用，以自愿生为体。体必具用，故自愿生者，亦具利他慈悲，然机有生熟，用存深浅，或有利他大悲暂抑未起者，不碍往生，如《观经》下品人。

这个特点说明什么呢？以共他愿生为用，以自己愿生为体。自

己愿生，这是本体、本质，这是根；然后呼唤众生跟自己共同往生，这是用。所以，虽然说“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”，但是“共同”两个字是大有学问的，是你先在这里，这是体，然后再讲用。

有的念佛人说，“摄取一切众生共同生彼安乐佛国，目前我这个心还不是很强烈，还没发起来，我先自己愿往生吧”。这也叫菩提心，为什么？“体”有了。自己愿生，“体”就有了。“体”必具“用”，有了“体”，一定有“用”。自己愿生，就在这个本体当中具备了利他的慈悲。只不过众生的根机有生有熟，所以“用”也存在深和浅。

有的人，心发得很大，“我要度众生，我要推展这个法门”。有的人还蔫蔫的，遇到一点小事就躲起来了，就不发心去度众生了。但是你不能说他没有菩提心，从“体”上讲，他是有的，因为他愿往生。只要假以时日，不断念佛，心调柔了，生柔软心了，心量扩大了，他就会“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，所以要给他一点时间。

利他大悲心暂时抑止，被他的烦恼、习气、心量、苦迫暂时盖住了，还没发起来。但是不碍往生，时间长了，利他大悲心自然就会慢慢生起来。

像《观经》下品下生的人就是这样，他在这个世界没有时间，他是到净土才发的菩提心。一个人如果在娑婆世界能活五百岁，五十岁就闻到这个法门，那剩下四百五十年，不发菩提心干什么？

那不闷得慌、憋得慌吗？肯定得去找众生，“我们一道往生西方极乐世界吧”。四百五十年还发不起来啊？四五年就发起来了，这是自然而然的。

此中就体具而说，亦就上机而劝，亦显净土大乘法本来特质，亦明“大义门成就”之事实，也为兼护通途大乘人耳目，以常言而说。

这里说往生净土要发无上菩提心，是从体具而说，就是愿生心的本体当中就具备了净土门的大菩提心。

另外，也是就上机而劝。净土法门广摄人天到菩萨一切根机。对上等根机的众生，就劝他发菩提心；如果是下等根机的众生，“我就管我们家几个人”，那也行，甚至有人说“我就管自己”，那是下机。根机不一样，这里是就上机来劝。

同时，也是显明净土法门作为大乘法门本来的特质。净土法门本来就是大乘佛法，大乘佛法的共同特质就是菩提心和菩萨行，所以要显明这一点。

另外，也是要说明净土门“大义门成就”的事实。“大义门成就”不是一个愿望，而是事实，往生净土就有菩提心。它是从不同的角度来说的。

同时，也是为了兼护通途大乘人的耳目，以常言来说。如果说没发菩提心也能往生西方极乐净土，这是“非常之言，不入常人之耳”，所以就缓和一些。

因此，我们不要误解，“昙鸾大师不是讲，不发菩提心不能往

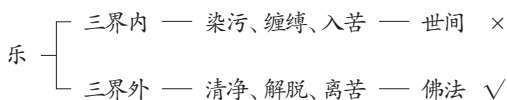
生吗？”关于这一点，我们已经作了详细的辨析。

为乐故愿生能否往生

“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”，如果是为乐愿生，到底能不能往生呢？这里说不能往生。

前面我们讲到“国土名字为佛事”的时候已经辨析过了，“若人但闻彼国土清静安乐，克念愿生，亦得往生”。所以，为乐愿生是可以往生的。

“乐”，有三界内的乐和三界外的乐。

如果求三界内的染污之乐、世间之乐、五欲之乐，这是缠缚，就不能往生。如果求三界外的法悦乐、清静乐、佛法乐、解脱乐，所谓“爱乐佛法味”，这就能往生。所以，乐是不一样的。如果我们“为乐故”不能往生，那干吗到极乐世界？跑去受苦吗？不是那个意思。

不求自身住持之乐

为什么说“不求自身住持之乐”呢？当然，意思比较好懂，我从以下四个方面来说明。

第一，已满足故。因为十七种功德庄严里说“众生所愿乐，一

切能满足”，这就是给我们保证了。

第二，受保任故。十七种功德庄严里又说“永离身心恼，受乐常无间”，你不求是因为你有了，阿弥陀佛已经保证给你了，你肯定都有了，所以你心里就坦然放下。

第三，“观无诸难功德成就”，亦得如实功德。“永离身心恼，受乐常无间”，这是无诸难功德成就。我们观二十九种功德庄严的任何一种，都要生信。那我们观这个“永离身心恼，受乐常无间”，要不要生起信心？能不能生起信心？当然要生起信心，也能生起信心。所以，即使是观“永离身心恼，受乐常无间”，也得如实功德，“如实功德者，决定得生彼土”。

这个“自身住持之乐”，是在阿弥陀佛的安乐净土，以阿弥陀如来本愿力所住持，而得“受乐无间”。如果完全否定这个乐，那何必要观无诸难功德成就呢？

第四，不独为自身求住持乐。这里的“不求自身住持之乐”，可以有另外一种读法：“不独为自身求住持之乐，而欲以此住持之乐普遍授与一切众生，共同往生，欲拔其苦。”就是不单独为自己求住持之乐，心量广大；并不是说“极乐世界的乐我都不要”，不是这样的，后面第七章就提到“乐清净心”，而且，阿弥陀佛的净土本来就叫“极乐世界”。

欲拔一切众生苦

我们自己没有能力拔众生苦。这里的“欲拔一切众生苦”，也

是以佛的愿力来拔众生之苦。我们自己还是苦恼众生呢，“泥菩萨过江，自身难保”。这里说能够发起“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦”之心，也有几点理由。

第一，岸上无虞故。我们念南无阿弥陀佛，一定是自己先得到了往生利益，才能这样说。如果自己还在苦水里泡着，怎么能欲拔一切众生苦呢？

第二，自苦已除故。我们专念弥陀名号，已经被阿弥陀佛救到大愿船上了，没有危险，自苦已除。

第三，心有余力故。有人说“心有余而力不足”，我们是既有这样的愿望和心情，也有这样的力量，来利益众生。

第四，乘佛愿力故。我们是乘佛的愿力，不是自己有这个力量。

第五，仗佛大慈故。倚仗阿弥陀佛的大慈悲。

这就叫“自信教人信，真成报佛恩”；这也是以如来本愿力住持之乐，要拔一切众生之苦。

此中“方便”即净土门之“方便”

最后一段说“此中言‘方便’者，谓作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”，这段话的意义非常好，可以把它背下来。

“此中言‘方便’”，“此中”就是指《往生论》。《往生论》这一段讲的“方便”，就是净土门的“方便”，它不同于圣道法门。这

种“方便”是什么呢？就是“作愿摄取一切众生，共同生彼安乐佛国”；又说“彼佛国即是毕竟成佛道路”，只要往生极乐世界，个个都成佛。

圣净“方便”之异

“此中言‘方便’”，不同前面所言方便。前者菩萨，此者凡夫。凡夫岂有智慧火？又岂能烧一切众生烦恼草木？若依前规，则不成方便，此方便仍借佛力，不断烦恼得涅槃分。不必需己智慧火，但以佛智；不必烧众生烦恼草，只作愿共生彼国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便。大义门成就。

这个“方便”是“无上方便”，它是针对前面讲的。前面第五章说“‘巧方便’者，谓菩萨愿以己智慧火，烧一切众生烦恼草木”，这是一般通途讲的巧方便。但是这里讲的巧方便——“此中言‘方便’”，要超过前者，比前者更殊胜。

前者是讲菩萨，这里是讲凡夫；前面菩萨有智慧火，凡夫有智慧火吗？没有。凡夫岂有智慧火？又岂能烧一切众生烦恼草木？所以，这里讲的“方便”不同于前面。

如果依前面通途的规矩，对我们来讲就不方便了，就不成为方便。“此中言‘方便’者”，是倚仗阿弥陀佛的愿力，不断烦恼得涅槃分，不需要自己有智慧火，但依佛智；也不必烧众生烦恼草木，只作愿共同生彼安乐佛国。

原因何在呢？因为“彼佛国即是毕竟成佛道路”。只要作愿摄取众生共同往生彼安乐佛国，自己愿往生，劝大家共同往生，只要称念弥陀名号、愿往生，通通都能往生，往生一个就成佛一个，这才叫“方便”。这个方便，就是藕益大师所说的“方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿”。

昙鸾大师在这里讲的话非常好，他讲的道理本身就是《往生论》当中所含的道理，“彼佛国即是毕竟成佛道路”，这就是《往生论》讲的“大义门成就”，是大乘门。所以，净土法门讲的菩提心，方便，善巧，易行，安乐，和圣道法门不一样。

愿船已成，我招呼。自建愿船，即有障。

净土法门的“方便”，等于是阿弥陀佛的大愿船已经造好了，我们“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，就是跟在阿弥陀佛的后面喊一嗓子，等于我们在招呼，我们上了愿船，也喊别人说“大家都上船吧”。

“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这本身是法藏菩萨的作愿——“十方众生，欲生我国”。法藏菩萨作愿在前，现在已经成佛了，极乐世界也有了，所以这里说“生彼安乐佛国”，我们跟在后面也作这样的愿，这不就是佛心成为众生心、法藏菩萨的愿心成为我们的愿心吗？法藏菩萨说“欲生我国”，“彼佛今现，在世成佛”，他已经在极乐世界成佛了；那我们自己愿往生，然后作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，不是自自然然的吗？

天亲菩萨亦如是，他说“归命尽十方，无碍光如来，愿生安乐

国”，又说“普共诸众生，往生安乐国”。所以，这是非常方便的，等于吃现成饭。人家把饭做好了，我们吃得饱饱的，嘴巴抹一抹，肚子拍一拍，“你们也来吃吧”——就这么简单！不用去种地，不用去辛勤劳作，我们就吃现成的，然后喊大家也来吃，就这么简单。这就是“无上方便”，这就是“善巧回向”。

圣净回向喻

此释通于圣净二门，然圣道自力如河中捞鱼，净土巧方便回向如弥陀箩中捞鱼，以五念门为箩，收尽一切因行果德。

净土法门确实是果地法门，现成的。这里有一个比喻。圣道法门的回向像什么呢？圣道自力回向，要靠自己修功德回向给众生，就好像在河里捞鱼，到长江里能抓到几条鱼啊？净土法门回向是不一样的，好比箩里捞鱼。法藏菩萨既然成为阿弥陀佛，就已经替众生把所有功德法藏都修好了，现成的放在那里；你以五念门作一个箩，就把它收起来了，然后对大家说“这个给你们”。这就是阿弥陀修好的，我们拿来作一个顺水人情，送给别人。

确实，净土法门就是作顺水人情。有个词叫“借花献佛”，我们不是借花献佛，是“借佛献众生”。阿弥陀佛的六字名号成就了圆满功德，我们也不是“借”，是自己得到了，然后给大家。“借花献佛”也对，这个词也很好。借什么？借无上正觉花、芬陀利花，献给未来佛，献给大家，献给一个就成佛一个，这叫借花献佛，好得不得了！

六、离菩提障

(一)来意

先说来意。这一章是从第五章来的。

离菩提障者：

菩萨如是善知回向成就，即能远离三种菩提门相违法。

“善知回向成就”，只要知道前面第五章说的“所集一切功德善根，不求自身住持之乐”“欲拔一切众生苦故”“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”这三句，这叫“善知回向成就”。因为有第五章的善巧回向，自自然然地就离菩提障，没有这个障碍。

所以，它的来意是非常明确的，跟前一章有因果关系。

(二) 释题

解释题目“离菩提障”。

亦即凡夫众生欲起大菩提心，智慧、慈悲、方便三门本皆有障，难得发起；今依佛力巧方便回向成就，障不成障，故言“离菩提障”。

“离菩提障”，要从三个角度来说：依智慧门、依慈悲门、依方便门。这是什么意思呢？就是说我们这样的众生，如果靠自己发菩提心，我们有智慧吗？有慈悲吗？有方便吗？这些方面对我们都有很大的障碍，我们本身做不到。但是，我们靠阿弥陀佛的愿力，这三方面通通都能做得到，这叫“离菩提障”。

本来以我们自己是有障碍的，现在以“善知回向成就”，靠阿弥陀如来的善巧回向，“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这样就离菩提障了。就是说，我们要成佛是没有障碍的，因为菩提就是佛果。没有障碍是靠什么？靠佛的愿力成就。

(三) 梳理第五章到第八章的关系

在解释文句之前，我们先把第五、六、七、八这四章的关系梳理一下。

1. 四章总说巧方便回向成就净土门大菩提心

菩提心为大乘佛法根本特质，净土门只是愿生彼国净土，被一般大乘行者视为缺于菩提心，贬同小乘。论主从善巧摄化、菩萨巧方便回向成就入手，说明净土门“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”即是大菩提心。

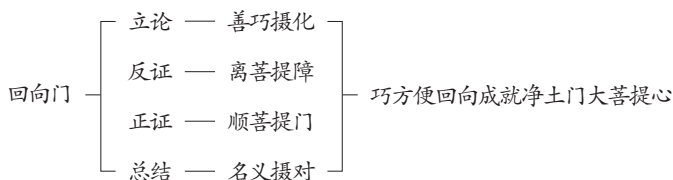
菩提心是大乘佛法的根本特质，不管圣道门还是净土门，离开了菩提心就不能成就。净土门是大乘佛法，即使我们下劣众生自己发不起广大菩提心，可是法藏比丘因中发了大菩提心，而且果上成就的六字名号里本来就有菩提心和菩提行的一切功能，所以这是体所具。

但是，净土门一般人看不起，因为只是愿生彼佛净土，那些念佛的老太太也没有发大菩提心，只是念念佛而已。于是就被一般的大乘行者视为缺于菩提心，贬同小乘，甚至认为跟人天法差不

多,“求生极乐世界,跟生天堂差不多”,看不起净土法门。

所以,天亲菩萨就从善巧摄化、巧方便回向成就入手,来说明“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”就是净土门的大菩提心。

先立论(五“善巧摄化”),次反证(六“离菩提障”),次顺证(七“顺菩提门”),终总结(八“名义摄对”),殷重无限。注主深体佛心、论主心,极力开显佛力成就果觉菩提心。

天亲菩萨在说明这个大菩提心时,分了四个层次:首先立论,就是用第五章“善巧摄化”来说明这就是大菩提心;其次反证,就是第六章“离菩提障”;接下来顺证,就是第七章“顺菩提门”;最后,第八章“名义摄对”是总结。这个总结,就是把前面讲的离障心、胜真心、智慧心、方便心,把所有这一切作一个名义摄对。

这四章的次第,可以讲是殷重无限。昙鸾大师深深地体会释迦牟尼佛、阿弥陀佛的佛心,也深深体会天亲菩萨的心,所以极力开显佛力成就。佛力成就的这个菩提心,是果觉菩提心——它不仅是菩提心,而且比一般的菩提心更加殊胜。

所以,回向门如果从第五、六、七、八这四章来讲,第五章就

是立论，“善巧摄化”；第六章就是反证，“离菩提障”；第七章是正面来证明，“顺菩提门”；第八章是总结。所以，这四章是总的来说明“巧方便回向成就净土门大菩提心”。

2. 四章以善巧摄化为本

回向门四章以“善巧摄化”为本，“善巧摄化”以如来愿心庄严为本。愿心庄严成“观行体相”，而“起观生信”“修五门行”“愿事成就”“利行满足”。

回向门四章是以“善巧摄化”这一章为本，后面几章都是从它来的，次第关系非常明确。

“善巧摄化”是以如来愿心庄严为本，因为阿弥陀如来愿心庄严成就了这样的净土，而这样的净土是为了度化一切众生的。所以，以此为根本，我们再“作愿摄取一切众生往生彼真实清净报土”，这样才能成为“善巧摄化”。

如果没有阿弥陀如来的愿心庄严成就这样的净土、这样的名号、这样的佛功德和菩萨功德，我们怎么能有善巧摄化呢？所以，善巧摄化的根本是阿弥陀如来的愿心庄严。

愿心庄严成为“观行体相”。愿心庄严成为什么样的净土呢？就成为“观行体相”所讲的净土。“观行体相”，又“起观生信”。

这就是往前逆推。“善巧摄化”从哪里来？从愿心庄严来；愿心庄严成为第三章“观行体相”；“观行体相”再往前面推，就是“起

观生信”；“起观生信”，才能达到“愿偈大意”。

那么往下面来，从“善巧摄化”到“离菩提障”“顺菩提门”“名义摄对”，这是回向门成就。由此修五门行，到第九章“愿事成就”；从“愿事成就”，就到第十章“利行满足”。

所以，是以第四章、第五章的“净入愿心”和“善巧摄化”为中心，往两头一拉开、一伸展，这样一条线就非常明确。所以，第四章、第五章等于是一个转换的地方，第四章“净入愿心”是从佛的角度来说的；有佛的愿心庄严，才有我们的自利利他——自己愿往生、共一切众生愿往生，也就是第五章。所以，第四、第五章是转换的机构。

《往生论》自利利他偏依佛力之内在逻辑，结构井然，并集中体现于善巧摄化章。

这样我们就能看得出来，自利利他偏依佛力。《往生论》所讲的自利，就是修五念门，自己决定往生；利他，特别指回向门，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。自利利他都是依佛力——愿心庄严。

所以，这几章本身的内在逻辑是非常明确的，结构井然。这个结构关系，从自利到利他，从因到果，逆推、顺推，往前、往后，结构关系非常明确，集中体现在“净入愿心”和“善巧摄化”。

3. 巧方便通于四章

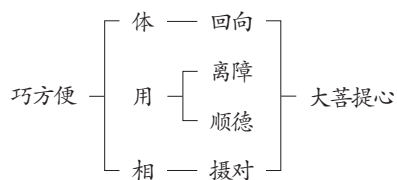
所言“巧方便”，正在回向成就。就其作用即离障、顺

德，而显现智慧、慈悲、方便等互含互摄之相。故此巧方便实不限于回向，而通于四章，即回向巧方便、离障巧方便、顺德巧方便、摄对巧方便，依此大菩提心成就。

“巧方便”，从文字表达来讲，是放在第五章，说“巧方便回向成就”；但是就它的作用来说，其实包含了第五章、第六章、第七章、第八章。

那么，这四章之间的关系怎样呢？“巧方便”的作用有离障、顺德，进而显现智慧、慈悲、方便，互含互摄，有这样的显现之相。所以，“巧方便”不限于回向这一章（第五章），而通于四章，即回向巧方便、离障巧方便、顺德巧方便、摄对巧方便，依此成就大菩提心。

巧方便分为体、用、相三方面：

体，主要就是第五章“回向”，因为回向是巧方便之体。所谓“回向”，就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这就是当体——第五章。

用，它的作用就是第六章和第七章。这种巧方便回向能离菩提障，能顺菩提门，这是它的作用。

相，它的相状在第八章说明。这种巧方便回向，天亲菩萨用种种的名义来描述，这是它的相状。

相状中说得最明确的就是“妙乐胜真心”。这里天亲菩萨虽然没有用“大菩提心”这个词，但是很显然，离菩提障、顺菩提门就令一切众生得大菩提，菩提就是毕竟安乐处、无染清净处、大安慰处。所以，这当然就是指菩提心。

其实，整部《往生论》，从头到尾都没用“大菩提心”这个词。他用了很多词，比如“离障心、智慧心、方便心”等等，最超胜的是“妙乐胜真心”。这就是说，净土法门的大菩提心不是一般的大菩提心，它是“妙乐胜真心”，这就显示净土法门菩提心的超胜。我们一般发的菩提心，可能会觉得很难，因为是难行道，“陆道步行则苦”；净土法门发菩提心是“水道乘船则乐”，所以是“妙乐胜真心”。“妙”，微妙！

(四)释文句

1.如是善知回向成就，远离三种菩提门相违法

“离菩提障者：菩萨如是善知回向成就”，“如是善知回向成就”这句话是接着前面第五章的。什么叫“如是善知回向成就”？就是

“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”这三句话。第五章、第六章、第七章都紧紧扣住这三句，比如第七章说“远离如是三种菩提门相违法，得三种随顺菩提门法满足故”，都是紧扣这三句话来的。

(1) 依智慧门

何等三种？

一者依智慧门，不求自乐，远离我心贪著自身故。

这里的语言表达，稍微有点古文化。如果以现代话来说，就是首先从智慧的角度来说明是这样的。

菩萨要成佛，要发菩提心，这三点是必需的：要有智慧，要有慈悲，要有方便。

这句话也可以倒着读，跟前面第五章的内容结合在一起：因为五门行所集功德，不求自身住持乐；既然不求自身住持乐，就是远离我心贪著自身，这样的人就称为有智慧。

智慧，在佛门当中，尤其在大乘佛法当中，要求是非常高的。

凡菩萨须具智慧、慈悲、方便，若缺任一，即菩提心不能成就。若无智慧，不能证空无我，即被我所障，贪著自我，岂能发起大菩提心？故圣道修行必以智慧门证空无我为第一步。现净土门易行道，不必证空无我，但只善知回向成就，不求自乐，其功效作用等同智慧空无我。

菩萨必须具备智慧、慈悲和方便，如果缺了一个，菩提心就不能成就。比如，你没有智慧——这个智慧，不是一般世间讲的智慧，而是证空无我，没有智慧就被“我”所障，贪著自我，怎么能发起大菩提心呢？

所以，圣道法门的修行，第一步必须修智慧门、证空无我，由此才能获得无生法忍，才能从心里涌生大悲，这才是真正的慈悲。如果没有证空无我，慈悲心就发起不来，“慈悲”也是假慈悲，不是真正的慈悲。

净土门是易行道，不必证空无我。这句话是显示净土法门的易行和殊胜。凡夫没有证悟空性，没有证悟无我，没有关系，只要“善知回向成就”——前面说“菩萨如是善知回向成就，即能远离三种菩提门相违法”，不求自乐，“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这就是智慧门，作用和功效等于智慧空无我。

所以，不是说我们先有智慧，我们才不求自乐，不是这样的；我们只要善知回向，不独为自己求安乐，只要做到这样，就是远离我心、远离贪著自身心，这样就叫智慧门，就是有智慧。

昙鸾大师这样解释“智慧”：

知进守退曰“智”，知空无我曰“慧”。依智故，不求自乐；依慧故，远离我心贪著自身。

这里昙鸾大师把“智”和“慧”分开来解释，是为了文句的对应。

“知进守退”是什么意思呢？知道极乐世界“受乐常无间”，这

叫“知进”；“守退”，就是不求自乐，知道极乐世界非常好、非常安乐，但是不求自乐，就是守退。知道如何升进，那里非常好，但是先不求自乐，这叫“知进守退”。为什么呢？希望一切众生都能往生。

既要知进守退，还要当仁不让。有人说“极乐世界非常好，你们去吧！我就在这里守着，我在娑婆世界守关”，娑婆世界的关，释迦牟尼佛已经交给地藏王菩萨守了，不要我们守。

“知空无我曰‘慧’”，这是一般的解释。

“依智故，不求自乐”，不求自身安乐，这就是有智。

“依慧故，远离我心贪著自身”，这就是有慧。

昙鸾大师把“智”和“慧”分开解释，其实也不必分开。

(2) 依慈悲门

二者依慈悲门，拔一切众生苦，远离无安众生心故。

这句话也是从第五章来的。第五章在解释“巧方便回向”时说，“所集一切功德善根，不求自身住持之乐”，这就是智慧门；“欲拔一切众生苦故”，这就是慈悲门。

我们了解了弥陀的救度，知道修五门行决定往生，也愿一切众生都往生西方极乐世界，离苦得乐。如果我们有这样的心，“拔一切众生苦，远离无安众生心”，这就是慈悲门。

慈悲门就是要发菩提心，如果都没有安慰众生的心，当然不能称为大菩萨，不能叫发菩提心，所以要“远离无安众生心”。这也并没有什么难的。

若无慈悲，无安众生心，自然障菩提心，故菩萨发心依

于无我空慧，见一切众生如幻，而誓除其幻苦，起于慈悲。

“若无慈悲，无安众生心，自然障菩提心”，没有慈悲心，不安众生，还给众生带来苦恼、带来恐怖，当然就障碍菩提心。

“菩萨发心依于无我空慧”，这是第一，智慧心。

“见一切众生如幻，而誓除其幻苦，起于慈悲”，看众生如幻，有智慧就能见众生如幻；如幻众生在苦恼当中，所以要发愿除其幻苦，起于慈悲。

净土易行道，虽未证空慧无我，依知净土实相故，知三

界众生虚妄相；知众生虚妄，则生真实慈悲，欲拔一切众生

苦，远离无安众生心。

净土门是易行道，虽然没有证到空慧无我，那怎么起慈悲呢？
昙鸾大师说：“以知实相故，则知三界众生虚妄相也；知众生虚妄，则生真实慈悲也”“欲拔一切众生苦”“远离无安众生心”。因为净土门三严二十九种功德，这是真实、实相的报土；以知实相故，才能知道虚妄相。如果没有知实相，就不能破除虚妄。所以，前面说“以知实相故，则知三界众生虚妄相也；知众生虚妄，则生真实慈悲也”。

有的人不是这样，他说：“我儿子挺好的，我要让他读博士，

让他结婚生子。”他根本就不知道这个世间的虚妄！如果了解这个世间是虚妄的，他怎么会舍得把自己的儿子扔到这里呢？肯定是希望儿子出家，希望他念佛往生西方极乐世界，因为净土才是究竟安乐之处。

如果不能了解这个世间的虚妄，把它看得很真实，就不能起真实慈悲，连小慈小悲都谈不上。要远离无安众生心，要拔一切众生苦，是依慈悲门。所以，我们学了这个法门，要发菩提心！

看昙鸾大师的解释：

拔苦曰“慈”，与乐曰“悲”。

佛教讲慈悲，叫拔苦与乐。拔苦曰“慈”；与乐，给人乐叫“悲”。

依慈故，拔一切众生苦；依悲故，远离无安众生心。

昙鸾大师这是对翻着说明。“拔一切众生苦”，这是拔苦，就是“慈”；“远离无安众生心”，这是“悲”。

(3) 依方便门

三者依方便门，怜愍一切众生心，远离供养恭敬自身心故。

这里的“怜愍一切众生心”是什么意思？“怜愍一切众生心”就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”——这一章的智慧门、慈悲门、方便门跟第五章的三句话是配套来的——这样才是

对众生真正生起大慈愍，“怜愍一切众生心，远离供养恭敬自身心故”。

昙鸾大师解释：

正直曰“方”，外己曰“便”。依正直故，生怜愍一切众生心；依外己故，远离供养恭敬自身心。

“方”，昙鸾大师解释为正直，不曲、不偏。有一部经叫《大方广佛华严经》，“大方”，“方”就是方正、正直，没有邪曲。

“便”，就是给别人方便，给别人便利。

“外己”，就是站在对方的立场考虑，不站在自己的立场考虑。如果站在自己的立场考虑，对方就不方便了。比如我们走路，对方来了，挡住了，我们往旁边一闪，他就方便了。正直、方便，由“方”到“便”。

“依正直故”，内心生怜愍一切众生心。

“依外己故”，不是依自己来考虑，则“远离供养恭敬自身心”。

菩萨度众生，要有智慧，要有慈悲，还要有方便。没有智慧，也发不起慈悲心，没有证悟空性无我，就障碍菩提。所以，要有智慧，要有慈悲。另外，还要有度生的方便。方便有很多，比如菩萨四摄法就是方便，布施、爱语、利行、同事，这样度众生就方便了。

无量方便，方能入世度生

若无方便，利生事业愈广大，愈易缠于自我名闻利养，

故需无量方便。如负干草过大火道，方能入世度生，不被缠缚。

如果没有方便，利生事业越广大，越容易纠缠于自我的名闻利养。缺乏方便，就被名闻利养给缠住了，所以需要无量方便。

无量方便像什么呢？就像背负干草，过大火道；这样方能入世度生，不被缠缚。这太难了吧？这是佛经里打的比喻。《无量寿经》也说：“设有大火，充满三千大千世界，要当过此，闻是经法。”它是个比喻。就是说菩萨度众生，他的方便善巧、威德自在，就像身上背着一堆干茅草，两边是熊熊烈火，背着干草从这过去，但是草不会烧着。

“火”就代表三界火宅，“干草”就代表烦恼众生。菩萨度众生，就是要把众生背出三界火宅，而且不让众生被烧着，要有这两下子，这就是方便。

今净土易行，依佛力成就

今净土易行道，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，彼佛国即毕竟成佛道路，无上方便，既依佛力成就，即远离供养恭敬自身心。

我们有个这方便吗？能把众生护得好好的吗？我们不行。不过我们靠六字名号就行，一打包，直接就过去了。

净土法门是易行道，只要“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。“摄取一切众生”，我们拿什么来摄取？就拿六字名号。六

字名号就是一个绑带，把众生捆着；六字名号就是一个通天袋，把众生装在里面。

所以，我们摄取众生往生安乐佛国，我们有法宝，就用六字名号来摄取。我们念南无阿弥陀佛，也劝他们念南无阿弥陀佛，只要让他们念，阿弥陀佛就说：“不用你摄取，我的光明遍照十方世界，念佛众生我摄取不舍。你嘴上讲就可以，摄取还是我的事。你说作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，你只要劝他们念佛，就可以了，剩下的事交给我。”

“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便”，这样做，我们自己本身是安全无虞的，这是无上方便，我们依佛力成就，这样就会远离恭敬供养自身心。

一切功德归于佛

一般来讲，我们哪怕是对别人有一点小恩小惠，心里也会觉得“你看，我对你那么好”；何况是生起怜悯一切众生的心，就会觉得自己挺伟大。但是，如果我们知道这是依佛力成就，这是阿弥陀佛的功德，丝毫不是我们自己的功德，也不是我们自己有这样的慈悲，就不会在功劳簿上给自己记一笔，“这是我的功劳、功德”，不会的；也不会让众生来感我们的恩，要感恩就感阿弥陀佛的恩。

所以，净土法门是绝对不会有个人崇拜的，我们本来就是靠佛力成就，有什么好作怪的呢？我们自己不能修行，也是业障凡夫；我们是病号，不是医生；我们是乘客，不是船长。这艘船是阿

弥陀佛造好的，六字名号大愿船造好了，我们喊大家一道上船：不是我们带众生造船，我们没有那两下子。

杂修业行与名利相应

宗祖开示两种深信，《往生礼赞》杂修有“不念报彼佛恩、业行常与名利相应”之失。

善导大师开示两种深信，让我们远离供养恭敬自身心，因为这是靠佛力成就。而杂行杂修的人，《往生礼赞》里说：“不相续念报彼佛恩故；心生轻慢，虽作业行，常与名利相应故。”因为有自己的东西，这样就不具备方便。

2. 圣净二门菩提心

虽然都讲菩提心，但圣道门的菩提心和净土门的菩提心比较起来是不一样的。我们有了愿生心，这就是无上法宝，就是真正的大菩提心，是巧方便回向成就，是最宝贵的。哪怕现在很小气，只是自己愿往生，还没有“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，也都非常了不起。因为体必具用，菩提心一定会发起来的。

(1) 圣道门菩提心

我们来比较一下。

菩提心 — 圣道门 — 因位向果 — 自心 — 有退转 — 成佛遥远 — 明悟万行历劫庄严 — 自力难行苦 — 因果多少
 — 净土门 — 果位降因 — 佛心 — 不退转 — 速疾成佛 — 凡夫专念名摄万德 — 佛力易行乐 — 人人成佛

圣道门的菩提心，是“因位向果”。虽然发了菩提心，但是还没有成佛，还是凡夫，还在因地当中。所以，首先要有智慧门，要证悟无生法忍，证悟法性空无我，这是智慧门。然后从智慧门里涌生出怜悯一切众生的慈悲心，再修行六度万行，成就无量方便。然后再经过三大阿僧祇劫，慢慢修行，慢慢庄严，最后才成就佛果，成就自己的净土。这多遥远啊！

所以，圣道门的菩提心是因位菩提心，这个因位菩提心是自己发起来的，是自心。这个自心就有可能退转，像舍利弗尊者不就退转了吗？而且退转的很多，大量地退转。刚开始发了菩提心，诸佛菩萨都看好，“不简单啊！发了菩提心了”；但是有一万个发菩提心的，到最后退了九千九百九十九个，退得太多了！

成佛遥远

发菩提心的目的是要成佛，但是成佛非常遥远，太遥远了！因为佛果太高深了，要靠自己修行成佛，哪有那么容易？在无量的生死当中，遇到无量的难题，又遇到无量烦恼炽盛、纠缠不清的众生，所以就退了。在这个过程当中，还要经过开悟、万行、历劫庄严修行，所以，自力难行道是很苦的。

因多果少

经中就说：“鱼子庵罗华，菩萨初发心，三事因中多，及其结果少。”这就是说因多果少。鱼产下来的鱼子一大堆，但是真正孵化成鱼的不多。菩萨发心也是一大堆，到最后能够成佛的，寥寥无几。

我们无量劫来，一定也跟释迦牟尼佛一起发过菩提心，现在释迦牟尼佛成佛了，我们还在轮回。所以，圣道法门的菩提心，虽然难能可贵，但是跟净土法门的菩提心比，就差得太远了。

(2) 净土门菩提心

净土法门的菩提心，就是六字名号所作成的菩提心。这是经过阿弥陀如来正觉善住持的，是金刚种子，绝对不会坏，绝对不会退转。

果位降因

净土门的菩提心是“果位降因”，阿弥陀佛已经成就现成的果了，然后降下来成为我们的因，所以叫“以果地觉，为因地心”。这个果地觉成为因地心，我们发的这个愿生心的本身，当下就具足了所有一切功德，这叫“因该果海”；“果彻因源”，阿弥陀佛所有的功德，就给了我们这样的众生，完全圆满具足了。所以，这个心就是佛心。

因为我们的愿生心是阿弥陀佛呼唤的，他说“欲生我国”，我

们“愿生彼国”；是六字名号构成了我们的信心和愿心，所以，这个心是佛的心，不是自己的心。自己的心有真有假，有坚固有不坚固，有成就有不成就，佛的心哪有假的呢？哪有不坚固的呢？哪有不成就的呢？阿弥陀佛已经成佛了。所以，这样的佛心叫“果觉菩提心”，它不是“因位菩提心”，果地法门完全不是因地法门所能比的。

阿弥陀佛已经成佛了，把佛果白白地给你。就像建房子一样，一个是建好了别墅请你住，一个是你自己挣钱再去建房，你什么时候能建成啊？因位和果地不一样，完全不能比。

不退转

我们学净土法门，了解了这些，“起观生信”，这样的佛心就绝对不会退转。佛心哪有退转的呢？而且，它是现成的，已经成就了，是烧好的砖，并不是泥巴做成砖坯再去烧，是已经烧好的砖给你，塞到你心里来。这就是“果觉菩提心”。

速疾成佛

为什么讲速疾成佛呢？因为这个菩提心当中，或者讲信心当中、愿生心当中，本来就是“因该果海，果彻因源”，怎么不速疾成佛呢？具足了阿弥陀如来从因至果的所有功德，因行果德完全含在这一心当中，当然速疾成佛，还需要等待第二念吗？

之所以没有成佛，是因为在娑婆世界被这个烦恼业障的色身套住了。一旦到达极乐世界，就不会有这个烦恼业障之身，若身若

心当下与佛无异，是非常快速的，所以叫速疾成佛。

凡夫专念，万德具足

如果你是因中发心，就要慢慢地修，经过五十一个阶位，生生世世地修，先要消除分段生死，然后还有变易生死，慢慢进步，你才能成佛，因为你是因心，因中自己发心。

我们现在是果上菩提心，比如苹果已经长好了，成了果实，拿来直接吃，直接享受，这就是“果觉菩提心”。

既然是果觉菩提心，就用不着像因中菩提心那样，万行庄严来修行。为什么？因为阿弥陀佛已经庄严好了，“无量大宝王，微妙净华台”，全部都装修好了。

净土法门就是凡夫专念，万德具足。这句名号，名具万德，所以，用不着我们自己这样修那样修，用不着，当下圆满。“不用三祇修福慧，但将六字出乾坤”“莫讶一称超十地，须知六字括三乘”，因为这是靠佛力，所以，这样的菩提心很容易。

净土法门发菩提心非常容易，修菩萨道也非常容易，因为是易行道，什么都容易。度众生也容易，为什么？“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”“巧方便回向成就”，当然容易啊，哪有那么难的？不仅不难，而且容易、安乐，到这个世界潇洒走一回。

人人成佛

圣道门的菩提心因多果少，净土门的菩提心人人成佛。因为

净土门是直接把佛果给你了，哪有不成佛的呢？就像模具一样，六字名号给你一套，就成佛了，哪有那么复杂？圣道门当然很复杂，净土门就非常容易。

念佛无上方便

作愿摄取一切众生生彼安乐佛国，无上方便。余门方便，尽属雕虫小技、细枝末叶。

净土法门这个方便，是“无上方便”。圣道法门要修学很多方便，但如果和净土门的方便比，那些方便都属于雕虫小技。净土法门是无上方便，不论对方是什么根机，都劝他往生极乐世界，就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，剩下的都是阿弥陀佛来考虑。

比如有人想求身体健康，就让他念佛。他一念佛，心情安定，身体自然就好。有人家里有烦心事，靠我们去解决，怎么能让他平安？怎么能让他家里调整好呢？还是靠念佛！这一个方便带来无量无边的方便。人事关系不和顺，念佛；婆媳关系紧张，念佛；小孩读书不好，念佛；工作、职业不顺，念佛。

我们只要念佛了，就心境安稳、身心顺遂、家门清泰，一切都方便，因为佛光里就有方便。我们只要念南无阿弥陀佛就可以了，这就是无上方便。如果靠我们自己去学无量方便，能学到阿弥陀佛这么好的方便吗？

第六章就讲到这里。

七、顺菩提门

(一)来意

前一章是“离菩提障”。“离菩提障”是从消极、负面的方面来表述，属于“遮诠”。诠释有两种方式，一种是遮诠，一种是表诠。“遮”就是遮止，不好的都没有，这就是“离菩提障”。第七章讲“顺菩提门”，是从正面、积极的方面来说明，是表诠。

这两章都是配合第五章“善巧摄化”来的。善巧摄化体现在哪些方面？就体现在离菩提障、顺菩提门，这说明净土门的菩提心和菩提行很容易成就。

这一章大致的来意是这样的。

(二) 释题

又，无染、安、乐三清净心之德，难以具足，今由佛力巧方便，得三种清净心顺菩提门法满足，故说顺菩提门。

“顺菩提门”这一章，主要说了三种清净心：无染清净心、安清净心和乐清净心。这三种清净心之德，如果以我们众生本身来讲，难以具足。但是今由佛力“巧方便回向”，得三种清净心，“随顺菩提门法满足故”，所以这一章叫“顺菩提门”。

这是这一章的大意，也是标题的意思。

(三) 释义

1. 释文句

顺菩提门者：

菩萨远离如是三种菩提门相违法，得三种随顺菩提门法满足故。

何等三种？

一者无染清净心，以不为自身求诸乐故；

二者安清净心，以拔一切众生苦故；

三者乐清净心，以令一切众生得大菩提故，以摄取
众生生彼国土故。

是名三种随顺菩提门法满足，应知。

这一章是紧扣第六章来的，也是紧扣第五章。第五章说“礼拜等五种修行，所集一切功德善根，不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，三种清净心主要是从这三句来的，三三相配对。第六章说依智慧门、慈悲门、方便门，有三种，这里也讲三种。

“无染清净心”——“以不为自身求诸乐故”，这是配对“巧方便回向”第一句的，“不求自身住持之乐”。

“安清净心”——“以拔一切众生苦故”，配对第二句，“欲拔一切众生苦故”。

“乐清净心”——“以令一切众生得大菩提故，以摄取众生生彼国土故”，很显然是配对第三句，“摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。

所以，这是配对来的，是从正面说明。

(1) 无染清净心

“一者无染清净心，以不为自身求诸乐故”，我们看到这句话，

就想到《华严经》的偈语：“但愿众生得离苦，不为自己求安乐。”这三种清净心，第一句就是“不为自己求安乐”，第二句是“但愿众生得离苦”，第三句是要给众生一切安乐。

我们看昙鸾大师的解释：

菩提是无染清净处。若为身求乐，即违菩提。是故无染清净心，是顺菩提门。

以我们来说，想要拥有“无染清净心”，靠圣道法门自力修行，是非常难的。净土法门只是愿生净土，不为自身求诸乐，只是作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，这就是“无染清净心”，这就很容易了。

“菩提”是觉道，无上觉道，是清净无染之处。

“若为身求乐，即违菩提”，“为身求乐”就有染污。“为身求乐”是三界乐，求身乐就被身所染。

(2) 安清净心

“二者安清净心，以拔一切众生苦故”，“拔一切众生苦”，不是我们自己有这个力量。如果是圣道法门修行，就要以自己的力量来拔一切众生苦。净土法门是靠佛力，佛力拔众生苦，“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。

“巧方便回向”这三句当中，最重要的是第三句，前两句都归到第三句。“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取

一切众生共同生彼安乐佛国”，最重要的是第三句“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。有了这一句，就能“不求自身住持之乐”，就能“欲拔一切众生苦”。我们怎么拔众生苦？就是摄取众生生安乐佛国，不是为了自己。所以，虽然讲了三句，但主要是第三句“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这就是巧方便回向成就，前面两句都是为这一句作铺垫的。

这里也一样，虽然讲无染清净心、安清净心、乐清净心，但主要是归到第三句。

菩提是安稳一切众生清净处。若不作心拔一切众生离生死苦，即便违菩提。是故拔一切众生苦，是顺菩提门。

众生在三界无安的火宅当中，但如果证得无上菩提，就得究竟安稳，所以说“菩提是安稳一切众生清净处”。

如果没有让众生脱离三界火宅、生死苦恼的愿心，就跟菩提相违背，不顺菩提。这是一种反显，就是说如果不作愿拔众生离生死苦，这就违菩提；如果顺过来，作愿拔一切众生苦，这就是“顺菩提门”。

(3) 乐清净心

“三者乐清净心，以令一切众生得大菩提故，以摄取众生生彼国土故”，昙鸾大师解释说：

菩提是毕竟常乐处。若不令一切众生得毕竟常乐，
则违菩提。

菩提就是无上正等正觉、成佛，成佛就是“毕竟常乐”。“常、乐、我、净”，这是涅槃四德。

“若不令一切众生得毕竟常乐，则违菩提”，这也是从反面说明。如果没有这样的愿心，就违背了菩提。因为菩提是让众生得毕竟常乐，如果不令众生得毕竟常乐，不就跟菩提相反了吗？

此毕竟常乐依何而得？依大乘门。大乘门者，谓彼安乐佛国土是也。

这个“毕竟常乐”，依什么而得呢？“依大乘门”。大乘门修行成就，成佛了，就得“毕竟常乐”。

“大乘门”也叫“大义门成就”，不管什么人，只要到了极乐世界，都必定成佛，所以说“彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”。

这里说“大乘门者”，前面也说“大乘所以也”，一旦往生净土，就都是大乘不动菩萨，所以，“大乘门”就是彼安乐佛土。这些话虽然简略，意义都非常好。

有的人贬斥净土法门，说净土法门是小乘，他不知道这是大乘门。

我们修学法门，要得到“门”，如果房间没有门，就进不去。如果要获得大乘的功德和成就，安乐净土就是大乘门。特别是我们这样的下劣凡夫，除了安乐净土，我们想学大乘，都没有门；只要

求生安乐净土，大乘就得了门。凡夫在娑婆世界五浊恶世，不求生安乐净土，大乘没有门。

道绰大师就说：“良由不得二种胜法以排生死”“其圣道一种，今时难证”“唯有净土一门可通入路”。

虽然有两种门，这两种门都是大乘，但是“圣道一种，今时难证”，对下劣凡夫而言，圣道门已经关闭了，对我们这样的众生是不通的；“唯有净土一门可通入路”，这才是我们能修学的大乘。

“以令一切众生得大菩提故”，我们凭什么能让一切众生得大菩提呢？我们自己还得不到大菩提呢！所以后面就补充说：

是故又言“以摄取众生生彼国土故”。

要令一切众生得大菩提，有一个究竟的方便，有一个大乘门，是什么？“摄取众生生彼国土”，所以“是故又言‘以摄取众生生彼国土故’”。

如果没有最后这一句，前面讲的三句跟圣道法门没什么差别；如果没有最后一句，就不是净土门，也不叫易行道，也不叫无上方便，就没有方便了。所以，最后一句解释“以令一切众生得大菩提故”。

“以摄取众生生彼国土故”显示净土门特质

前面三句，在圣道门和净土门都是相通的。第一句“无染清净心”，圣道门也这样说，“不为自身求安乐”。第二句“安清净心，以拔一切众生苦故”，圣道门也说“但愿众生得离苦”。第三句“乐

清净心，以令一切众生得大菩提故”，圣道门就说“众生无边誓愿度”。最后一句“以摄取众生生彼国土故”，如果没有这一句，就跟圣道门一样了。

所以，前三句是落在最后一句，“以摄取众生生彼国土故”。这一句不光是在解释“以令一切众生得大菩提故”，还翻对上面两句：“以摄取众生生彼国土故”，所以“拔一切众生苦”；“以摄取众生生彼国土故”，所以“不为自身求诸乐”。所以，无染清净心、安清净心、乐清净心，都归在这一句——“以摄取众生生彼国土故”。

这一句就能显示净土门的特质，显示净土门是易行道，才能“拔苦与乐”。能拔一切众生苦，能令一切众生得大菩提、毕竟常乐，都是因为这一句，因为安乐净土是“毕竟成佛道路、无上方便”，是大义门、大乘门。这些含义都是因为这句话而成立的。

由此我们就能非常明显地知道，这是阿弥陀佛的愿力回向，阿弥陀佛愿心庄严的净土，有这样摄化众生的功能。阿弥陀佛当初发愿作愿摄取一切众生生彼安乐佛国，我们也如此发愿，摄取一切众生生彼安乐佛国。所以，这是无上方便、毕竟成佛道路，是大乘门。善导大师说“念佛即是涅槃门”，就是从这里来的。只要念佛，就是涅槃门，因为“涅槃”能让众生得“毕竟常乐”。

下面总结：“是名三种随顺菩提门法满足，应知。”

2. 要点

(1) 通意和别意

第六章、第七章、第八章、第九章的文句比较缠绕，难懂一些，要怎样理解呢？可以从三个层面来理解：文意、通意、别意。

文意，我们首先要了解文句的意思。但是文句的意思比较表浅，所以接下来了解它的义意。义意有两种，一种是佛法的通意，一种是净土的别意。

比如前面分析的这一段，讲了三颗心：无染清净心、安清净心、乐清净心。为什么特别取最后一句“以摄取众生彼国土故”？这就是净土别意，这一句就是“从通入别”。

佛法的通意，前面三句都是共通的；但是，光有通意，就不能显示净土的别意。我们读经典，特别是读净土的论典，不能只停留在佛法的通意上，一定要了解净土门的别意。

比如《无量寿经》里也有很多佛法通用的名词，如“灌顶声”“十力”“四无所畏”等等，也有通途的名相。但如果用圣道法门的思想来理解，那就是通意，就不能真正了解阿弥陀如来的愿心，不能了解净土法门的别意。所以，不能停留在佛法的通意上。

圣道法门的修行人，或者有圣道思想观念的人，他看到这些，就解释不出净土法门的味道，因为他是以通意来看的。

为什么要讲通意呢？因为净土法门也是大乘佛法里的一支，它跟大乘佛法有共通的地方，所以暂时以通意说出来。但是讲完了通意，我们还要看它的别意。

(2) 别意有两种

别意有两种，一种是“言通意别”，一种是“从通入别”。

①言通意别

“言通意别”，就是在语言表达上用共通的名词，但是它的意思有特别的内涵。

比如讲“不退转”，圣道法门是自力修行不退转。净土门也讲“不退转”，名词是一样的，但是净土门的不退转是言通意别。“别”在哪里？就是凡夫众生可以现生得不退转。这个不退转是佛力加持的，这个不退转是阿弥陀佛力量的回向，让我们得到不退转；而且，这个不退转是直接以佛的果地为目标，“皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提”，它是从果向因的不退转。

圣道法门的不退转，要达到一定的证量，不是凡夫，凡夫肯定会退转；最起码要证悟无生法忍，得证初地，这才谈得上不退转。有三种不退：位不退、行不退、念不退。位不退，就是证圣位，不会堕入凡流；行不退，不会再退失菩提心；念不退，心心念念之间都往佛的果觉之海而行。

净土法门虽然也讲“不退转”，也用了这样的名词，但内涵完全不一样。净土法门的不退转就是成佛，所以说“即得往生，住不退转”。

打一个比喻。比如爬山，你在悬崖底下，要到山顶来，一种方式是自己攀岩，岩石这么高、这么陡，你攀到什么地方才能不退转呢？只要没达到一定的位置，都有可能退转。我们爬山，经常退转，一开始劲头挺大，爬一半就不想爬了，就想退了，因为山太高了。只有爬到差不多了，有希望爬到山顶了，这时候才有可能不退转。但是如果坐缆车，在最底下就不退转了，而且直接就到顶上去。

如果自己爬山，即使爬到“不退转”的地方，比如1000米的高山，你爬到800米，或者3000米的高山，你爬到2500米，但是仍然有一大截路要爬，离顶点仍然差得很远。如果坐缆车，从山脚下直接就上去了，直达山顶。

净土法门讲不退转，“不退转于阿耨多罗三藐三菩提”，是靠什么呢？是因为有六字名号的吊篮，把我们装在里面，阿弥陀佛无量光、无量寿的按钮一按，我们就上去了，就不退转了。虽然我们 是凡夫位，即使身体残障，都没有任何问题，直接就到山顶。

举这个比喻是要说明，虽然都是讲“不退转”，但是言通意别，名词一样，意思不一样。

再比如发菩提心。圣道门讲发菩提心，净土门也讲发菩提心，但是言通意别。圣道门发菩提心就是四弘誓愿，净土门发菩提心

就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，那能一样吗？完全不一样。

再比如巧方便，巧方便也是言通意别。圣道门的巧方便是“后其身而身先”，“譬如火栴，欲摘一切草木，烧令使尽，草木未尽，火栴已尽。以后其身而身先，故名巧方便”，这对我们来讲就不算巧方便了。净土门为什么称为巧方便呢？“此中言‘方便’者，谓作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”。虽然名词一样，但意义不一样。所以，一定要理解净土门的别意。

这叫言通意别。

②从通入别

另一个是“从通入别”，先把通途的道理说一遍，最后引导进入别意。

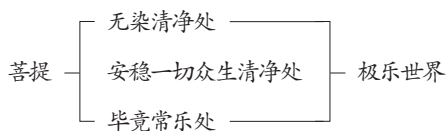
比如我们刚才讲的三句：无染清净心、安清净心、乐清净心。如果就名词来看，可以讲是言通意别；但是从文句来理解，就是从通入别。前面引用这些，到最后都引导到“以摄取众生生彼国土故”，这就是别意。

我们了解了这个思想之后，就要读到净土的别意。这个别意是从头到尾一贯相承的，必须顺藤摸瓜，慢慢摸索，不然理解不了。如果读不出别意，读到这里就会觉得挺难的，“拔一切众生苦，我们能做到吗？”后面还有“智慧、慈悲、方便”“般若、方便”一

大堆。

所以，一定要读出净土的别意，这是一种读书方法，我们读净土门的著作都要这样理解。如果能掌握这个方法，顺着这个方法来思维，理解起来就不会太差，不会太偏远。

(3)愿生极乐即菩提心

“菩提是不染清净处”“菩提是安稳一切众生清净处”“菩提是毕竟常乐处”，“处”也有通别的意思。一般来讲，“处”是处所，这里昙鸾大师最后点明“菩提是毕竟常乐处”。这个“毕竟常乐处”是什么呢？“谓彼安乐佛国土是也”，也就是说菩提即安乐佛国土本身。

“菩提”是一种证悟的境界、阶位，但是这里直接用“安乐佛国土”来说明，说安乐世界当体就是佛的正觉——佛的正觉就是“菩提”。也就是说，整个安乐佛土就是佛的正觉，所谓“正觉阿弥陀，法王善住持”，整个极乐世界完全是佛的正觉的显现，依正不二。所以，我们愿生极乐就是菩提心，因为极乐本身就是菩提境，以菩提境为心就是菩提心。

(4) 法乐当求

“不为自身求诸乐”，是不求染污之乐，但是清净之乐还是要求的，所以叫“乐清净心”。如果法乐也不求，清净乐也不求，这就跟净土的意义相违背，失去了佛法的意义，也失去了安乐国立名的内涵。“安乐国”，就是让我们得清净安乐。昙鸾大师说：“若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。此是国土名字为佛事，安可思议！”所以，不是求染污乐，是求清净乐、安稳乐、毕竟常乐，这是如法的；如果连这个也不求，修学佛法就没有意义了。

佛法修行就是为了拔苦与乐，不论是自利还是利他，都以这个为目标。而且，安乐国之所以称为“安乐国”，目的就是要以国土之名来悟物，以国土的名字让众生得到利益。

(5) 愿生心即清净心

这里提到三个清净心，我们就想到龙树菩萨说“信心清净”，善导大师说“众生贪瞋烦恼中，能生清净愿往生心”。两位祖师所说的跟这里的三个清净心是一样的，这三个清净心其实就是“清净愿往生心”。

这个“清净愿往生心”，是在贪瞋烦恼的众生心中所生起的，

不是说我们一定要没有贪瞋烦恼才有清净心，不是的。即使贪瞋烦恼具足，但我们的愿往生心就是清净心。为什么？这里就讲了三个：无染清净、安清净、乐清净。自己愿往生，也愿一切众生得往生。因为这个愿生心是阿弥陀佛他力回向的，是佛心成为众生心，所以这个心是清净的，而且不被贪瞋烦恼所染污。

凡夫众生，生在杂染的世界，六根对六尘，没有一个不被染污。眼对色，耳闻声，鼻嗅香，这一切都是染污的。那为什么能有“清净愿往生心”呢？这是以佛力巧方便回向成就。

所以，这个愿生心不为一切世法所染污，是无染清净；而且，这个清净心欲拔一切众生苦，是安清净；这个清净心还是大义门成就，因为往生净土都得大菩提，毕竟常乐，所以叫乐清净心。

八、名义摄对

(一) 来意

我们看第八章，“名义摄对”。

这一章是对前面第五章、第六章、第七章的总结，因为前面三章讲了很多概念。第五章主要说五门修行所集一切功德，有三句话，“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，最后总结“是名菩萨巧方便回向成就”。第六章也有很多新的概念，可能大家听起来有点缠绕。“依智慧门，不求自乐，远离我心贪著自身故”“依慈悲门，拔一切众生苦，远离无安众生心故”“依方便门，怜愍一切众生心，远离供养恭敬自身心故”，这就讲智慧、慈悲、方便。然后说远离三种心：远离我心、远离无安众生心、远离供养恭敬自身心。这就有六个概念。第七章

又有三个概念：无染清净心、安清净心、乐清净心，有三个心。加起来，就有十几个新鲜名词。天亲菩萨也怕我们理不清，所以就总结一下，把多的变少，这就叫“名义摄对”。

(二) 释题

“名”就是名称、名词、名相。前面讲的都是名相：无染清净心、安清净心、乐清净心；远离我心、远离无安众生心，远离供养恭敬自身心；慈悲门、智慧门、方便门，这些都是名相。

“义”就是名相当中所含的道理。

“摄”，一方面名和义互相摄入，另一方面，不同的名相之间也有互相摄入的关系，可以归纳。

“对”就是对应。

总的来讲，就是把前面的九个概念摄为四种心。把“智慧、慈悲、方便”这三个概念归纳为两个：“般若”和“方便”。把“远离我心、远离无安众生心、远离供养恭敬自身心”这三个心归为一个心，叫作“远离障菩提心”。把“无染清净心、安清净心、乐清净心”这三个心略在一处，称为“妙乐胜真心”。这就是把九个变成四个。

(三) 释义

1. 般若与方便

名义摄对者：

向说智慧、慈悲、方便三种门摄取般若，般若摄取方便，应知。

“向说智慧、慈悲、方便三种门”，“向”就是前面，指第六章。前面说依智慧门、依慈悲门、依方便门。

“三种门摄取般若，般若摄取方便，应知”，智慧、慈悲、方便这三种门，都归纳摄入在般若当中。“般若”是什么意思？比如六波罗蜜当中，般若波罗蜜必须通贯前面的五种。这里是说，智慧、慈悲、方便都是以般若为本质。

“般若摄取方便”，这个般若，也不是单独的般若，般若本身也具足方便。

(1) 权实二智

我们看昙鸾大师的解释：

“般若”者，达如之慧名；“方便”者，通权之智称。达如则心行寂灭，通权则备省众机。省机之智，备应而无知；寂灭之慧，亦无知而备省。然则智慧、方便相缘而动，相缘而静。动不失静，智慧之功也；静不废动，方便之力也。

是故智慧、慈悲、方便摄取般若，般若摄取方便。

①释般若、方便

先解释“般若”这个名词。

“‘般若’者，达如之慧名”，“般若”没有翻译，如果翻译过来就叫“智慧”，但不是一般的智慧，是“达如之慧”。“达如”，“达”是通达，契悟；“如”是真如。也就是说，“般若”是智慧的名称，但是这个智慧不是一般的智慧，是契证真如的智慧，这称为“般若”。智慧也好，慈悲也好，方便也好，它不是一般的，都是契证真如的。

当然，这些都是圣道通途的解释，我们要读出净土门的别意才行。净土门如何契证真如，大家可以去思维。

“‘方便’者，通权之智称”，“达如”和“通权”是两个相对的词，“通”和“达”是一样的意思，“权”和“如”是相对的。“如”就是真如、一如，如如不动，它是真理的自体，是“一”的境界；但是“权”就不一样了，“如”是“一”，“一”的真理必须显现为无穷的万象，显现万象就称为“权”，我们通常说“权巧、权宜”。“权”

是真理显现出的一切现象，真理当然会显现成一切事物、现象。如果只是在“如”的境界当中，就跟阿罗汉一样，就跟七地沉空难一样，就在寂灭当中，就不能通权；不能通权，就不能广度众生。所以，“如”的境界能够展现在一切的事、境当中，这叫“通权”。

极乐世界是不是真如的境界？是真如的境界。但是它通权，展现为三严二十九种功德相，这就是通权。如果没有这样的“权”，只是“如”，只讲常寂光净土，众生无法得利益。尤其是极乐世界以国土名字来摄化一切众生，这就是通权。

这里讲的“方便”，就是讲方便摄化众生，所谓“通权之智称”。“方便”，前面说“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，对众生来讲，这就是方便。“‘方便’者，通权之智称”，有这个方便，才能摄化众生；摄化众生，是要有智慧的，所以，方便也是一种智慧。

佛的智慧有两种，一个叫权智，一个叫实智。实智就是证悟诸法本来一如的体性，证悟空性、真如，这个智慧叫“实智”。“权智”，就是能够了达一切万事万物的方便差别，然后以此来度化众生。虽然度化众生，但是心住在真如实境当中，所以叫“权实二智”。

以实智来证悟一切诸法本来共同的体性。诸法有共性，共性就是空性、法性，这是靠实智来证悟的。权智就是诸法的差别相，如果只有实智、没有权智，虽然了悟诸法空性，但是无法度化众生。

比如一棵草，怎么能养得好，它怎么开花，有什么生长周期……如果没有权智，就不能真正了解。但是如果只有权智，没有

实智，就会障碍在这些地方，把虚妄的东西当作真实的。没有通达它的空性，讲得再好，“我是怎么培养的……”——科学家搞的都是“权”，而且这个“权”也谈不上“权智”，因为权智跟实智是配合的，科学家都是在表象上着力。

现在的科学很发达，搞基因重组，搞基因工程，但这些都是“权”，是表面上的。在佛教里，佛是一切智人，佛对于这些知不知道呢？当然知道。那佛怎么不把科学发展好？那样佛不就成了大科学家了嘛！佛知道这些，但他不搞这些，因为这些对解脱没有帮助，只会让我们停留在所知障当中，还起骄慢心，还破坏环境。所以，佛知道也不搞，这些跟解脱不相关。

②达如则心行寂灭，通权则备省众机

“达如则心行寂灭”，“达如”是契证真如，这是不可言说的境界。“心行寂灭”，所谓“言语道断，心行处灭”，就是这个意思，因为是在“如”——一如不动的境界当中。

但是，光是“达如”还不行，还要有方便，能出得来。“达如”是进去了，还要出得来，“通权”就是出来。

“通权则备省众机”，能够观察众生的根机，他是什么种性，有什么好乐，适合什么法门，有什么因缘。这样就可以教导他们。

“省机之智，备应而无知”，前面讲“备省众机”，“省机”要有智慧，要观察众生。“备应”，就是不管三六九等、上中下根，一切根机都能应；虽然应不同的根机，但是自己内心如如不动，虽然每

一个都知道，但是又“无知”。这个“无知”就是无分别，不起分别念，不是作意的、有分别念，认为有一个“知”的念头。前面解释过了，“圣心无知，故无所不知”，这里也是一样的意思。“省机之智”，能够备应一切众生的根机，都能够了解，但是心还是住在一如的境界当中，不起分别念。

“寂灭之慧，亦无知而备省”，“寂灭之慧”就是“般若”，般若达如，在一如境界当中，是无知的。虽然无知，但是可以在这种境界里省察一切众生的根机。就像大圆镜，大圆镜不作念分别，但是可以照见一切。有一棵草动一下，它马上就知道了；有一只狗跑过来，它马上也照到了。

佛心就是这样，佛心无分别，平等了达一切。佛心就像大圆镜，众生就像小草，比如大圆镜照在这里，这里有千草万草，风吹过来，每棵草都摇头，这面镜子里都照得很清楚。十方众生业风一动，一切起心动念，作恶还是行善，佛都清楚地知道，了了分明。而且这个了了分明根本不需要动一个念头，“我打个电话问一下，安个摄像头”，用不着，因为佛是“大圆镜智”。

这就是“无知而备省”“备应而无知”。因为佛住于“寂灭之慧”，在“达如”当中，是如来。“如来”，“如”就是在一如的境界，在“寂灭之慧”当中；“来”，就是你的任何起心动念、说话言语、行住坐卧，佛当下了知：这就是“如来”。

讲“如来”，就是智慧高深、慈悲广大、神力无边。听到佛的十号，比如正遍知、如来、佛，虽然娑婆世界的语言不足以表达佛的

智慧，但即使是这样卑劣的语言，说起来也非常庄严。

③智慧、方便相缘而动，相缘而静

“然则智慧、方便相缘而动，相缘而静”，这里的“相”，读互相的“相”，也可以读相，作动词。

“智慧、方便”，这里的名词必须搞清楚。前面讲“智慧、慈悲、方便”三个，然后变成两个——“般若、方便”。这里讲的“智慧、方便”，其实就是“般若、方便”，因为“般若”也叫作智慧。如果这里的“智慧、方便”，只是取前面“智慧、慈悲、方便”里面的两个，那就把“慈悲”漏掉了，不是这样的。这一章开头就说“智慧、慈悲、方便三种门摄取般若，般若摄取方便”，所以，慈悲是含在般若和方便当中的。

“然则智慧、方便相缘而动，相缘而静”，什么叫“相缘而动，相缘而静”呢？就是互相缘起。“动”，代表方便；“静”，代表一如，就是智慧。“智慧、方便相缘而动”，“相缘而动”是什么意思呢？比如方便，在方便的时候，要备省众机去度化众生。但这个度化众生，仍然是安住在般若的境界当中，在一如的境界当中，是以这个为背景，然后才来度众生，这叫“相缘”。

比如一辆车在路上跑，是以大地为背景，以道路为平台；这个平台是静止的，然后车运动，往前走。心也一样，度众生的时候，心就像安住在大地上，是一如的境界；然后再观察众生的根机，再行六度等等一切，就像车在运动一样，这叫“相缘而动”。

如果你动、大地也跟着动，你能动得了吗？所以，你动的时候必须有一个静，“相缘而动”。静的时候也要有动，如果都是静的，就看不出它是静，车一动，就显示出大地是静的。

像船在河里行走，船一走，就显得岸上是静止的；又像云和月，云一动，就显示月亮是静止的。这就是动和静之间互相反衬。

“静”是指一如的境界，“寂灭之慧”；“动”是备省之智，就是方便。动和静互相反衬，互相形容，是这个意思。

“动不失静，智慧之功也”，以方便度化众生的时候，心中仍然不失去一如的境界，这是“智慧之功”，有这样的智慧力。如果没有这个智慧力，一度众生，心就乱掉了。所谓“随缘不变，不变随缘”，如果没有智慧力，一随缘就变了。“动不失静”，这就是“随缘不变”，“动”是随缘，度化众生；但是不变，一如的法性、空性、真如没有改变。这就是智慧有功力，“智慧之功也”。

“静不废动，方便之力也”，在静的时候，虽然心住于空性、法性、一如的境界，但并不是躲进去，像阿罗汉灰身灭智，或者七地沉空难，在大寂灭当中。如果那样的话，方便力就不够。这里是说，方便有这个力量，即使心住于寂灭当中，也可以随时起方便力度众生，这叫“方便之力也”。

“是故智慧、慈悲、方便摄取般若，般若摄取方便”，这些解释，还是通途的意思。

(2) 智慧、方便是菩萨父母

“应知”者，谓应知智慧、方便是菩萨父母。若不依智慧、方便，菩萨法则不成就。何以故？若无智慧，为众生时，则堕颠倒；若无方便，观法性时，则证实实际：是故应知。

没有智慧，去度众生，就会颠倒。为什么呢？不能了达一切空性、法性，就会把众生当作实众生，认为有实生死。“我很慈悲，要去度你”，这是堕于颠倒当中。如果有智慧，就知道众生如幻，就不会堕入颠倒，住在真实境当中。

“若无方便，观法性时，则证实实际”，没有方便，没有方便之力，观法性时，就跟阿罗汉一样，就跟七地沉空难一样，堕入到大寂灭当中。

或者是堕颠倒，或者是证实实际，这两种情况下，菩萨不都死掉了吗？堕颠倒，根本就不是菩萨了，就跟众生一样，成了颠倒凡夫；证入实际以后，就跟阿罗汉一样灰身灭智，也不是菩萨。所以，要有智慧，要有方便，同时具备这两点。

有智慧，有方便，度众生时就不堕颠倒、不住实际，就是不住两边，也不住中流。两边就是此岸和彼岸，这边是生死此岸，叫“堕颠倒”；彼岸，涅槃彼岸，叫“证实实际”。既不住于此岸的颠倒，也不在灰身灭智的境界当中，而是来回运度。菩萨度众生，是在此岸和彼岸之

间来回运度。所以，智慧和方便必须互相成就，菩萨法才成就。

这是从圣道的通意来理解，我们还要了解它的别意。

2. 远离障菩提心

向说远离我心不贪著自身、远离无安众生心、远离供养恭敬自身心，此三种法，远离障菩提心，应知。

“向说”，还是指第六章。把这三种法缩在一起，就是“离菩提障”。天亲菩萨怕这三个我们记不清楚，因此就缩在一起，就是“远离障菩提心”，没有障碍，无障心。

(1) 诸法各有障碍相

诸法各有障碍相，如风能障静，土能障水，湿能障火，五黑十恶障人天，四颠倒障声闻果。此中三种不远离，障菩提心。

“诸法各有障碍相”，法和法之间是有对治的。

“风能障静”，想静止，一起风就静止不了，“树欲静而风不止”，所以说“风能障静”。

“土能障水”，水来了，用土挡住。

“湿能障火”，湿就是水，水能灭火。

“五黑十恶障人天”，“五黑”就是杀盗淫妄酒，五种黑业；这

些业不清净、不白，所以叫“五黑”。“十恶”就是身三、口四、意三，十种恶业。“五黑十恶”会障碍我们得人天果报，作五黑十恶的业，下辈子不能生到人天，就障碍住了。

“四颠倒障声闻果”，“四颠倒”就是四颠倒法：无常为常、以苦为乐、无我为我、不净为净。我们众生都在四颠倒当中：无常以为为常，追求恒常；以苦为乐，苦的认为是乐的，求五欲、求发财等等这一切，财色名食睡，这其实是苦；以无我为我，最无理、最没来头的就是“我”，但是自己觉得最有来头；以不净为净。这就是凡夫的四颠倒。“四颠倒障声闻果”，四颠倒法如果不破，就得不到声闻的利益。

前面是讲诸法障碍相，这里说“此中”，如果有“我心贪著自身、无安众生心、供养恭敬自身心”这三点，绝对障碍大菩提心。“此中三种不远离，障菩提心”，所以要远离。

(2) 若欲得无障，当远离此三种障碍

“应知”者，若欲得无障，当远离此三种障碍也。

这三种障碍，如果靠我们自己，是远离不了的。凡夫众生，谁不贪著自身？夏天凉快，谁不喜欢贪点凉？谁安众生心？“自己都安不了呢，我不惹你就算不错了！”供养恭敬自身心，“我本来就要人家供养恭敬我”。所以，靠自己是不行的。

但是，如果我们念南无阿弥陀佛，“作愿摄取一切众生共同

生彼安乐佛国”，这三种障碍自然就远离了。这是靠阿弥陀佛的愿力，是靠佛力。

我们凡夫的罪业非常深重，哪里有安众生的心啊？但是这么颠倒、罪业深重的凡夫，居然心中还“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这就是人中芬陀利花，这就是“安众生心”，就是“远离供养恭敬自身心”，这是靠阿弥陀佛。

所以，净土法门真的是黑暗当中的一束光明，确实可以破除我们内心的黑暗，消除我们的业障。

凡夫学一般的法门，往往是“常与名利相应”。我们学净土法门，先要有机法两种深信，首先就知道自己不行，想要供养恭敬自己，“哎，还是供养阿弥陀佛”，不会自大。我们有什么本事呢？我们自己不行，是病号，不是医生；是乘客，不是船长。我们都是同样的，都是罪恶生死凡夫，这样就会“远离供养恭敬自身心”。我们到极乐世界，也不是为了贪身体的五欲之乐，是为了清净法乐。所以，只要愿生净土，只要“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，自然远离这三种障碍。

如果修行圣道法门，依我们的根机，这三种障碍是绕不过去的，肯定障碍住了。

3. 成就妙乐胜真心

向说无染清净心、安清净心、乐清净心，此三种心，

略一处成就妙乐胜真心，应知。

前面我们学了两段：“向说智慧、慈悲、方便三种门摄取般若，般若摄取方便，应知”“向说远离我心不贪著自身、远离无安众生心、远离供养恭敬自身心，此三种法，远离障菩提心，应知”。这是对应第六章“离菩提障”的两种摄对。“摄”是说这三种心摄到“远离障菩提心”，也就是“无障心”；“对”就是用“无障心”来对应这三种心。

下面是对应第七章“顺菩提门”的内容。“向说无染清净心、安清净心、乐清净心，此三种心，略一处成就妙乐胜真心，应知”，“向说”是指第七章所说的。这里是列了一个名词，以“妙乐胜真心”来摄取前面三种名词：无染清净心、安清净心和乐清净心。因为这三种心是以极乐净土为所缘境，所以是“无染清静、安清静、乐清静”：“无染”就是清静，“安”就是清静，“乐”就是清静。在我们这个世界，“无染、安、乐”这三个词是谈不上的。

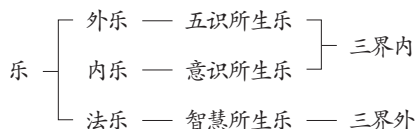
下面看《往生论注》的解释：

“乐”有三种：一者外乐，谓五识所生乐；二者内乐，谓初禅、二禅、三禅意识所生乐；三者法乐乐，谓智慧所生乐。

此智慧所生乐，从爱佛功德起，是远离我心、远离无安众生心、远离自供养心。是三种心，清静增进，略为“妙乐胜真心”。“妙”言其好，以此乐缘佛生故；“胜”言胜出三界中乐；“真”言不虚伪、不颠倒。

(1) 外乐、内乐、法乐乐

昙鸾大师把“乐”分为三种。

“外乐”和“内乐”是三界中之乐。“外乐”指五识所生乐，就是我们的感官眼、耳、鼻、舌、身对外界感触所生的乐。“内乐”是禅定所生乐，就是意识所生乐。“法乐乐”是智慧所生乐，从爱佛功德所起。

佛功德者，三严二十九种。

爱佛功德故，愿生净土，非贪染自身，故远离我心三种。

非仅不贪染自身，更增上广大，欲拔一切众生苦；非唯拔众生苦，更增上广大，令一切众生得大菩提、毕竟常乐。

“爱佛功德”，就愿生净土。佛功德就是三严二十九种功德，这三严二十九种功德都成为佛的功德，因为我们爱佛功德，所以我们愿生净土。现在有人不愿生净土，大概不爱佛功德。

“非贪染自身”，愿生净土，不是为了贪染自身，所以说“远离我心”等三种心。

为什么说“清净增进”呢？因为不仅不贪染自身，而且更加增上广大，欲拔一切众生苦，这就是安众生心；不仅拔众生苦，而且更加增上广大，令一切众生得大菩提，毕竟常乐。所以说“是三种心，清净增进，略为‘妙乐胜真心’”。

(2) 妙乐、胜乐、真乐

此智慧所生乐，乃是妙乐、胜乐、真乐，真乐离苦，胜乐出三界，妙乐成佛。

这个“乐”，昙鸾大师用三个字来形容：妙、胜、真。

乐	{	妙	—	缘佛生故
		胜	—	胜出三界
		真	—	不虚伪不颠倒

“妙乐”，因为这个乐是缘佛功德所生，所以称为“妙乐”。

世间的乐，不论是五欲乐的外乐，还是禅定乐的内乐，这一切都是缘于世间的虚妄众生所生，这种乐是不清净的，是染污的，不会给我们安稳，也不会给我们真正的乐。三界内之乐，既不妙，是粗劣；也不胜，是卑劣；也不是真实，是虚伪、颠倒。反过来显示缘佛所生之乐有“妙、胜、真”三个特点。“妙乐”，缘佛所生；“胜乐”，胜出三界，出于三界之外；“真乐”，此乐不虚伪、不颠倒。

于此土即得“永离身心恼，受乐常无间”无诸难成就

者，唯以法乐。

愿生净土无量乐	{	真乐	—— 缘佛生故
		胜乐	—— 胜出三界
		妙乐	—— 不虚伪不颠倒

“真乐”就是离苦。我们世间的乐并不能离苦，乐是以苦为背景，而且乐极生悲，乐的当下也是苦。但真乐是离苦的，不是跟苦相对的乐，所谓“无有众苦，但受诸乐”“爱乐佛法味”“受乐常无间”。“胜乐”，胜出三界。“妙乐”，成佛。

所以，在此土得“永离身心恼，受乐常无间”的无诸难成就，这就是法乐。

九、愿事成就

下面是第九章“愿事成就”。第九章“愿事成就”是一个结果；第十章，结果更加广大，是净土之果——“愿事成就”。是什么“愿事”呢？愿生净土之事，愿生净土这件事达成了。

(一)前八章回顾

我们把前面总结一下。

第一章“愿偈大意”，“示现观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”，第一章说明整个愿生偈的根本目标是愿生极乐世界。

怎样达到这个目标呢？第二章说“起观生信”。“起观”是方法，“生信”就是对于愿生极乐净土这个目标生起信心，这是总

说。然后说了“示五念力，出五念门”。“示五念力”就是生信，说明五门修行一定可以往生。哪五门呢？就是“出五念门”，五念门就是礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门和回向门。虽然对五门都作了解释，但是详细展开的是观察门和回向门。礼拜门，简单讲就是磕头，身业礼拜。赞叹门，解释得也比较简略，净土法门修行是非常容易的，就是口称南无阿弥陀佛名号，“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”。作愿门，就是愿生西方极乐世界。但是它的前提在哪里呢？在观察门。通过观察极乐世界的三严二十九种功德，而愿意往生西方极乐世界。观察门说“如是菩萨奢摩他、毗婆舍那，广略修行”，“广”就是广泛地观察三严二十九种功德；“略”就是止于一处，一心专念，愿生彼阿弥陀佛净土。所以，作愿门是含在观察门当中的。观察门，就是第三章和第四章。

第三章“观行体相”，观的是众生体和器体，它的相就是三严二十九种功德庄严相，一一地把它们列出来。

观察门“观行体相”的根本来源，就是第四章“净入愿心”。如是清净的三种庄严功德，是阿弥陀如来愿心庄严所成就的，所以说“三种成就，愿心庄严，应知”。知道这一切是阿弥陀佛所成就，回向、布施给我们众生的，这样观察，信心才能建立起来，不然怎么有信心呢？这是观察门，从第三章“观行体相”，到第四章“净入愿心”。

然后到第五章“善巧摄化”。因为阿弥陀佛的愿心庄严，要普遍摄受一切众生往生彼安乐佛国，所以我们凭靠阿弥陀佛的愿心

庄严，凭靠阿弥陀佛的大愿，我们也作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，这叫“善巧摄化”，这样就可以度无量无边的众生。在这个浊恶的世间，如果以其他法门摄化众生，就不善巧，虽然也讲“巧方便”，但不算善巧。“此中言‘方便’者，谓作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国。彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”，净土法门称为“巧方便”，是因为有阿弥陀佛的愿心庄严在前面。这样的“善巧摄化”具有两个作用：“离菩提障”和“顺菩提门”。

第六章“离菩提障”，净土法门发大菩提心要到净土成佛，是没有障碍的。

第七章“顺菩提门”，这是非常顺当的。“顺菩提门”也就是“顺彼佛愿”，阿弥陀佛的誓愿已经成就了，已经成就无上正等正觉，我们顺彼佛当初的本愿，也就是顺了他现在果上的正觉，这就是“顺菩提门”。

第八章“名义摄对”，是把前面第五章、第六章、第七章的名义作一个总结，所以叫作“名义摄对”。由九个名词归为四个名词——智慧心、方便心、无障心和胜真心。以少摄多，让我们好发心。

(二)来意和释题

五门修行，主要讲的是观察门和回向门。由观察门而愿生净

土，自然就会礼拜、称名。所以，四种心——智慧心、方便心、无障碍心和胜真心，随顺五种法门，自在业成就，毕竟往生安乐净土，这叫“愿事成就”，往生极乐世界这个愿望就达成了，平生业成。所以，“愿事成就”是讲果地，前面是讲因。

(三)释义和要点

《往生论》言：

愿事成就者：

如是菩萨智慧心、方便心、无障碍心、胜真心，能生清净佛国土，应知。

“如是菩萨”，把我们喊为菩萨。

《往生论注》解释说：

“应知”者，谓应知此四种清净功德，能得生彼清净佛国土，非是他缘而生也。

是名菩萨摩訶萨随顺五种法门，所作随意，自在成就。如向所说身业、口业、意业、智业、方便智业，随顺法门故。

“菩萨摩訶萨”，档次又升高了！

“随意自在”者，言此五种功德力，能生清净佛土，

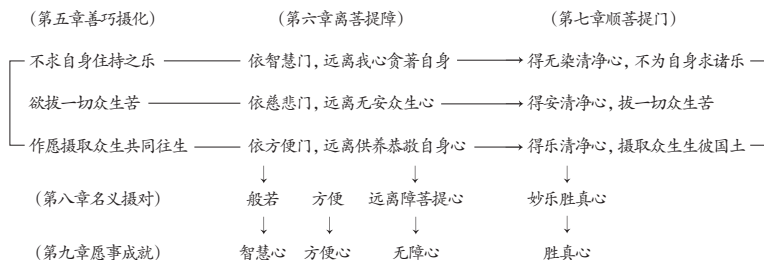
出没自在也。“身业”者，礼拜也；“口业”者，赞叹也；“意业”者，作愿也；“智业”者，观察也；“方便智业”者，回向也。言此五种业和合，则是随顺往生净土法门自在业成就。

1. 五至九章之一贯

从第五章到第九章，主要是从第五章“巧方便回向成就”的三句话来的，大家一定要紧盯这三句话。

第五章说：“何者菩萨巧方便回向？菩萨巧方便回向者，谓说礼拜等五种修行，所集一切功德善根”，“礼拜等五种修行，所集一切功德善根”，就是第九章所讲的“菩萨摩訶萨随顺五种法门，所作随意，自在成就”。

下面三句，“不求自身住持之乐，欲拔一切众生苦故，作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，后面一直到第九章，就是从这三句来的。这三句又以最后一句为根本，因为有了最后一句，才有前面两句；如果没有最后一句，前面两句就没有根了。最后一句才显示出净土法门的特色，前面两句还是通圣道门的。

这三句到了第六章，就称为智慧门、慈悲门和方便门。第一句，“远离我心贪著自身”，就是“不求自身住持之乐”，这是智慧门；第二句，“远离无安众生心”，就是“欲拔一切众生苦”，这是慈悲门；第三句，“怜愍一切众生心，远离供养恭敬自身心”，就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这就是方便门，因为“彼佛国即是毕竟成佛道路、无上方便也”。

“怜愍一切众生心”，如果我们真的怜愍一切众生，对众生起大慈悲、怜愍心，就要作愿自信教人信，就要作愿摄取众生共同生彼安乐佛国，这才是真正的怜愍心。“远离供养恭敬自身心”，这不是为自己，也不是自己有能耐，是靠阿弥陀如来。

第六章的智慧门、慈悲门、方便门，在第八章“名义摄对”中，就摄为两种：般若和方便。其中，“远离我心不贪著自身、远离无安众生心、远离供养恭敬自身心”，这是遮诠的表达方法。这三种心略为一处，名义摄对，摄到哪里？摄对到第九章的“无障碍心”。

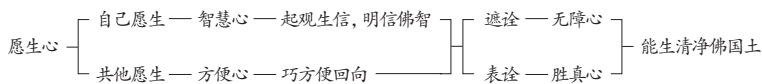
第九章说“如是菩萨智慧心、方便心、无障碍心、胜真心”，这里的“智慧心、方便心”，不是“智慧门、慈悲门、方便门”当中的

“智慧心、方便心”，而是“名义摄对”摄成“般若和方便”，以这两个来说“智慧心、方便心”。“无障碍心”就是离菩提障，就是第六章的三个远离，这叫“无障碍心”。前面第七章说“无染清净心、安清净心、乐清净心”，到第八章“略一处成就妙乐胜真心”，到第九章又更简略了，把“妙乐”两个字拿掉，叫“胜真心”。

这样我们就知道这四种心是从哪里来的，就是咬住第五章的三句话，把第六章的三个门三个远离心、第七章的三个清净心，浓缩、归纳、摄入到第九章的智慧心、方便心、无障碍心、胜真心。

2. 四心即是愿生心

智慧心、方便心、无障碍心、胜真心是四个心吗？其实这四个心就是一个心，什么心呢？愿生心。

怎么知道是愿生心呢？愿生心分为两个，一个是自己愿生，一个是其他愿生。自己愿生就是“智慧心”，其他愿生就是“方便心”。

这种愿生心，如果用遮诠的方法来说明，叫“无障碍心”，无障碍就是我们愿生净土没有障碍；如果以正面表诠的方式来说，就是“胜真心”，就是说我们愿生净土的这个心是殊胜的，是“胜过三

界道”的，是真实的，是不虚伪、不颠倒的，是缘佛功德所生，是微妙的。

所以，这四个心说到底就是愿生心，昙鸾大师说“此四种清净功德，能得生彼清净佛国土”。

昙鸾大师又说：“愿往生者，皆得往生。”“愿往生”是因，“皆得往生”是果。我们愿往生是“清净愿往生心”，这个“清净愿往生心”是缘佛功德所生，彼功德如实故，行者也得如实功德。

这种“清净愿往生心”的功德，展开为四个面向来说明，即智慧心、方便心、无障碍心、胜真心。

它是智慧的，为什么？明信佛智，起观生信，所以它是智慧心，这个智慧心是明信佛智。

为什么称为方便心呢？自己愿往生，也劝别人愿往生西方极乐世界，这就是方便。“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这非常方便。你叫别人往生西方净土，怎么去？念佛就可以了，愿往生一定能往生。你度化方便，他听着也方便，修起来也方便。如果你跟他讲六度万行，他修不了。

后面的无障碍心和胜真心，等于是用遮诠和表诠两种方法，对前面的智慧心和方便心作了表示。方便心就是“巧方便回向”，非常明确地说明能生清净佛国土。

昙鸾大师说，“若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生”，这就是“起观生信”。“但闻彼国土清净安乐”，这个愿生心是怎么来的？是由“观行体相”和“净入愿心”而起的愿生心，所以是“清净愿

往生心”，这样的愿生心是智慧的。

我们哪有智慧？没有智慧。佛所讲的智慧，不是依世间人的标准。比如以蚂蚁来看，会出去打食，能闻到糖的气味，这是有智慧的；但以我们人来看，这不叫有智慧。以马来看，“老马识途”，老马认识道路是有智慧的；以人类的眼光看，这不叫智慧。以人的眼光看，人类会搞科学发明，这是有智慧的；但是以佛眼来看，这不叫智慧。

佛说，你相信三世因果六道轮回，你是有智慧的；你愿意出离六道轮回，你相信极乐世界，愿意念南无阿弥陀佛，愿意专修念佛，你就是人中芬陀利花，有大智慧！

在这个世间，即使被别人说成智障，甚至老年痴呆，但是只要会念这句南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛和十方诸佛就都点头说：“有大智慧！”一个人什么事都不会做，只要会念佛，就是有智慧的人。

搞了很多发明，娑婆世界的人都给他竖大拇指，但是他不念佛，十方诸佛的眼睛就都闭着不看，也不赞叹他为人中芬陀利花。

所以，佛教的价值观是不一样的。如果被世间人赞叹成有智慧的人，可能是下地狱下得快一点。为什么有智慧？因为很会往三恶道里跑，很会找到缝隙钻下去，跑了第一名，大家都赞叹你。有一个词叫“作茧自缚”。蚕非常有“智慧”，吐了一层丝又吐一层丝，把自己裹得非常紧，然后被人扔到开水锅里烫死了。这算什么

智慧呢？凡夫众生的智慧就是贪瞋痴的智慧，很会造杀盗淫妄这些罪，那只能被阎罗王逮住，这不叫智慧。真有智慧，就要知道怎么从三界跳出去。

佛经里说：“是日已过，命亦随减。如少水鱼，斯有何乐？”有一个大水缸，缸底有一个洞，水往下漏。鱼在里面开会，它们也很有智慧，每天在里面研究怎么吃水草、怎么游。但是，真正有智慧的话，应该是想办法如何在水缸里的水滴完之前，跳出这个水缸，到大海里去，“相濡以沫，不如相忘于江湖”。

如果缸里有一条鱼，它既不游，也不动，它知道水就快滴完了，它在想：我什么时候能回到大海呢？这条鱼就是有智慧的。如果在缸里游来游去，水滴干了都不知道，那能叫有智慧吗？

有人把鱼逮到火锅店，放在水缸里，有很多食客在那里点菜，“就要这条”。鱼在里面根本就不知道，游来游去，还摆尾巴给别人看呢。鱼互相之间还说“你游得真好！缸这么小，你在里面游动自在，还会吐泡泡，你是一条有智慧的鱼”。这算什么智慧？马上就要拿到刀板上了，马上就要下锅了，都不知道。

其中有一条鱼一看，“他来点我当菜，我得装死”，这不就是有智慧吗？最起码躲过这一劫。“装死还不行，还得想办法，找人放生”，这时候有莲友去了，放生。这就有智慧了。

我们在三界当中，如果没有想办法出离三界，在三界里游来游去，还自我炫耀，“我赚了多少钱，我结婚生子，我儿子怎么样，我孙子怎么样……”这叫有智慧吗？阎罗王马上就抓你下锅了。这

都不叫有智慧，没有想过出离三界，这怎么叫有智慧呢？

我们游游泳不过别人，吐泡泡也吐不过别人，甩尾巴也甩不过别人，我们是有残障的鱼。但是我们想要离开这个鱼缸，我们在想怎么出离三界，释迦牟尼佛说：“这就是有智慧！”这个智慧是我们自己有的吗？我们没有这个智慧，是佛教我们的，所以要明信佛智。佛说：“三界无安，犹如火宅，众苦充满，甚可怖畏；你应当出离三界啊，你应当求生净土啊，不要在这里玩，有什么意思啊，你都不烦吗？真是娑婆世界堪忍众生。”

佛怜愍我们，一次又一次地跟我们讲，终于这条鱼被讲得明白了：“哦！原来还有餐厅，还有刀板，还有火锅，原来要斩我……还有大海，哦！我要回到江河湖海里去。”这条鱼不就有智慧了嘛！我们就是这条鱼。

所以，愿生心就是智慧心。

有智慧还要有方便。光有智慧，“我想出离三界”，靠什么出离三界？没有方便能行吗？“哦！靠阿弥陀佛的愿力。我念佛，靠弥陀的愿力救度，就能往生西方极乐世界。我的鱼爸爸、鱼妈妈、鱼儿、鱼孙，都可以去了，所以我作愿摄取一切鱼往生江河湖海”，这就是方便门、方便心。

这有什么障碍吗？没有，所以是“无障碍”。放生的人就在旁边，阿弥陀佛用六字名号来买我们，要放生了，我们只要愿意就可以了。

但是这个时候，有的鱼还说：“我不干！我偏偏要在这里下火

锅!”有这样的鱼吗?现在,很遗憾,有啊!真是没办法。

阿弥陀佛用六字名号来买你放生,只要你愿意、答应,当然就给你放生了。放生到江河湖海里,“哎呀!真殊胜啊!”这叫“胜真心”。

这就是清净功德四种心。

3. 四种心缘于如来愿心庄严

此四种清净功德互含互摄,举一摄余,面向不同,本质全一,推本由巧方便回向成就,缘于如来愿心庄严,非是他缘而生也。

这四种清净功德是互含互摄,举一摄余,有一种就可以含摄其他的。它们的面向不同,但本质是一样的,都是愿往生阿弥陀佛净土,以愿生心为本质。

所以,《往生论》称为《无量寿经优婆提舍愿生偈》,“愿生”是根本。再推它的根本,是由巧方便回向成就,缘于如来的愿心庄严,所以讲“非是他缘而生也”,不是靠别的缘,是阿弥陀如来愿心庄严。

昙鸾大师说:“凡是生彼净土,及彼菩萨人天所起诸行,皆缘阿弥陀如来本愿力故。”所以,非是他缘而往生的,是靠什么?阿弥陀如来本愿力。所以,读来读去,都读到阿弥陀如来的本愿力,这么读就不会错。

4. 随顺五门自在成就

转称“摩诃萨”，以愿事成就故。能生尚未生，犹在此土得此尊称，亦如“人中芬陀利华、大悲行者、吾善亲友、二圣胜友、五种嘉誉、法界兄弟”。

“是名菩萨摩诃萨随顺五种法门，所作随意，自在成就。如向所说身业、口业、意业、智业、方便智业，随顺法门故”，这里转称“菩萨摩诃萨”了，就是大菩萨。

为什么转称“摩诃萨”呢？因为到了第九章，“愿事成就”了，已经百分之百决定往生西方极乐世界。但是，这时还没往生西方极乐世界，第十章才讲“利行满足”，才说“五果门”；现在他还在这个世界上，只是四种心、五念门成就。

如果跟圣道门自力修行相比，我们是不能比的。因为这四种心也就是愿生心而已，愿生西方极乐世界。圣道门修行是发了四弘誓愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。净土法门只是发了一个愿生心，能跟他们比吗？我们修五门行，也就是礼拜、称名、作愿、观察、回向而已，他们是六度万行。六度，首先是布施，五念门里讲布施了吗？你家有好几栋楼，但是舍不得布施，没关系，五念门里没有这个要求。如果修学圣道门，两栋楼最起码要布施一栋。财施、法施、无畏施，内施、外施，光布施波罗蜜就够你心疼一把的，很难。

净土门是易行道，仅凭四种心、五种法门，就所作随意，自在成就；虽然个人修行和圣道门不能比，但是我们也称为大菩萨，“菩萨摩訶萨”，为什么？因为往生“所作随意，自在成就”，“愿事成就”之故。虽然现在还没往生，但是在这个世界就得到尊贵的称呼。释迦牟尼佛说我们是“人中芬陀利华、二圣为胜友、则我善亲友”；善导大师对我们有五种嘉誉：“人中好人、人中妙好人、人中上上人、人中稀有人、人中最胜人”；昙鸾大师说“同一念佛无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也”，我们跟观音、势至、文殊、普贤同为兄弟。这些称呼都非常妙。《无量寿经》说：“于此世界，有六十七亿不退菩萨往生彼国。”我们都是六十七亿菩萨当中的一员。

随顺五种法门，凡夫修五念门行，以佛愿成就，清淨功德让于行，行者得如实功德，故言随顺。

随顺五种法门，凡夫修五念门行，以佛愿成就，清淨功德让于行，行者也得如实功德，所以讲“随顺”。

随意自在成就：偏依佛力，显易行、安乐、超胜。

“所作随意，自在成就”，这是显示这个法门的易行、安乐和超胜。五门修行，这么简单容易就能成就，多殊胜啊！

方便智业：巧方便回向，作愿摄取众生共同生彼佛土。

这里讲的“方便智业”，就是第五回向门，“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”，这是无上方便、巧方便，所以叫“方便智业”。

我们一般讲身、口、意三业，身业礼拜、口业称名、意业作愿。“智业”，“起观生信”，观察极乐世界三严二十九种功德而生信心愿往生，这是智慧之业。

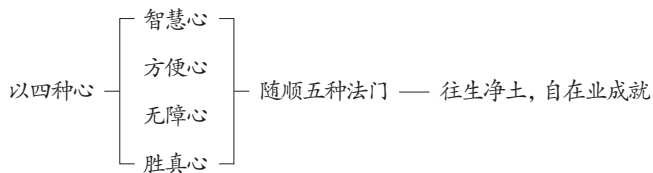
我们作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，自己愿往生，共他愿往生，这也是智慧。它跟第四“智业”相比较，带有方便，所以叫“方便智业”。

此五种业和合，则是随顺往生净土法门自在业成就：五种为完整形态，或有具四、三、二、一者，皆名真实业，自在往生。

这“五种业和合”，是讲完整的形态，不一定五种都要修，或者四种，或者三种、两种、一种，都行。比如《观经》下品下生的人躺在床上，他能礼拜吗？不能。他只有一个称名。所以，具三种、四种，都是“真实业”，也都是“自在业”，都能成就。

5. 四心与五门的关系

四种心和五种业，为什么叫“随顺”呢？

这四种心贯穿在五种业当中，这五种业都是从愿生心——自

己愿生，共他愿生——所生出来的；同时，这五种法门修行也必然会产生愿生心，因为“起观生信”。所以，四种心——智慧心、方便心、无障心、胜真心；五种法门，就是五念门——礼拜门、赞叹门、作愿门、观察门、回向门，它们是心和行的关系。

如果以《无量寿经》来说，这四种心就是“至心、信乐、欲生”，五种法门就是“乃至十念”，这样就必定往生。

“所作随意，自在成就”，是因为阿弥陀如来当初发的愿已经自在成就了，我们今天才能自在成就，不然哪能自在成就啊？根本在这里，读来读去要读到根本。

所以，昙鸾大师在后面作了一个全面的总结，“核求其本，阿弥陀如来为增上缘”，道理非常明显。

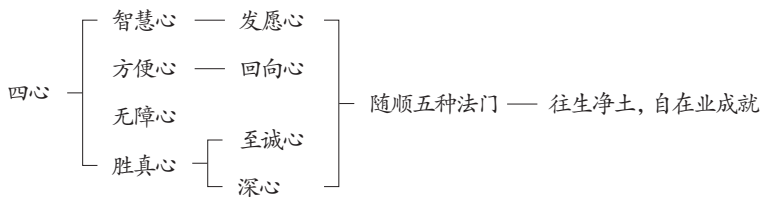
6. 与善导大师两段文释义比较

①《往生礼赞》释三心五门之文

善导大师《往生礼赞》说（《圣教集》856页）：

具此三心，必得生也；若少一心，即不得生。

昙鸾大师《往生论注》说四种清净心，“四种清净功德，能得生彼清净佛国土”，四种清净心即智慧心、方便心、无障心、胜真心。“三心”跟“四心”之间，有对应关系。

“智慧心”就是愿生心，对应“发愿心”。“方便心”就是共他愿生，对应“回向心”。“胜真心”对应两种，“至诚心”和“深心”，“至诚心”是真实心，“深心”就是“胜”。“无障心”就没有对应的了，无障心是用遮止的方式来表达的。

所以，“四心”跟“三心”是一样的。所以讲“具此三心，必得生也；若少一心，即不得生”。

又如天亲《净土论》云：若有愿生彼国者，劝修“五念门”，五门若具，定得往生。

《往生论注》说“五种法门，所作随意，自在成就……随顺法门故”，这也是自在往生。所以，讲的是一样的。

翻到857页，倒数第五行：

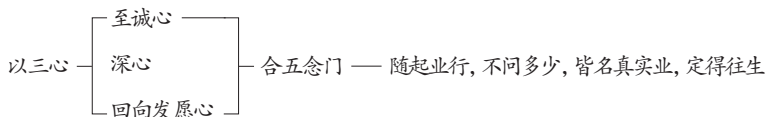
五门既具，定得往生。一一门与上三心合，随起业行，不问多少，皆名真实业也，应知。

前面说“具此三心，必得生也”，这里说“五门既具，定得往生”，善导大师这些语言的表达，跟昙鸾大师《往生论注》这里都是一模一样的。

这里说“此四种清淨功德，能得生彼清淨佛国土”，就是对应

前面的“具此三心，必得生也”。“随顺五种法门，所作随意，自在成就”，就是对应“五门既具，定得往生”。

那么，“三心”跟“五门”，还有“四种心”跟“五种法门”的关系怎样呢？“一一门与上三心合，随起业行，不问多少，皆名真实业也，应知”。

这五念门，每一种门都是用“至诚心、深心、回向发愿心”来做的，这样“随起业行，不问多少”，不管是五门，还是四门、三门、二门，乃至一门，只要是“至诚心、深心、回向发愿心”来做的，就决定往生。或者就是一个礼拜，也决定往生；或者单称名，也决定往生；或者只作愿，也决定往生。所以说“一一门与上三心合，随起业行，不问多少，皆名真实业”。

《往生论》说，四种心“随顺五种法门”，就是五种法门与“三心”、与前面的四种心相吻合，这叫“随顺”。

善导大师《往生礼赞》说“真实业”，昙鸾大师说“自在业成就”，这是一样的。真实业就决定往生，因为真实业往生真实报土。自在业为什么能自在？因为是真实业。

五种法门修行得真实功德，所以叫“真实功德相”，不是不实功德。不实功德“皆是颠倒，皆是虚伪”，怎么能往生净土呢？所

以，真实业和自在业是一件事。因为是真实业，所以自在往生成就；因为能够自在往生，所以它才称为真实业。不然，凡夫所修的世善、禅定，这些都不是真实之业，修这些只能在三界里轮回；也不叫胜真心，也不是智慧心，也不方便。

以上我们是把这两段合在一起看。

②《观经疏》正定业之文

我们再看《观经疏》最有名的一段，“正定业之文”（《圣教集》653页）：

一者一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

“正定业、真实业、自在业”，都是同一个概念。

既然是“正定之业”，它不真实吗？不真实之业能称为“正定之业”吗？所以，“正定之业”就是“自在之业”，百分之百往生。为什么？真实的。为什么真实？“顺彼佛愿故”。

《往生论》说“随顺五种法门”，这里只说一个“顺”。“随顺五种法门”还要归到这个“顺”，“顺彼佛愿故”。

随顺五种法门 —— 观三严二十九种入如来愿心庄严，生信愿生 ————

— 自己愿生 — 礼拜、称名	}	随意自在， 能生清净佛土
— 其他愿生 — 回向		

“随顺五种法门”，怎么随顺五种法门？就是观察三严二十九种功德，入如来愿心庄严。观察三严二十九种功德，这就是“观行体相”，是观察门；入如来愿心庄严，这也是观察门。然后由此而

生信愿生。

整个五念门的结构关系就是这样的。观三严二十九种功德，入如来愿心庄严，生起信心，“哦！是阿弥陀如来愿心庄严要救度我，那我就愿往生”，有这样的信心，所以生信愿生。

生信愿生，不仅自己愿生，“哦！这是阿弥陀佛普遍救度，大家都来往生”，所以，这个愿生自然含有两种：自己愿生和共他愿生。自己愿生，一定会有礼拜、称名，“阿弥陀佛救度我，南无阿弥陀佛！”礼拜、合掌、称名都在其中。共他愿生，就是回向门。

这就是随顺五种法门。这五种法门，“自在随意，能生清净佛土”。

所以，讲四种心也好，五种法门也好，都是一样的。四种心——智慧心、方便心、无障心、胜真心，这是“随顺五种法门，往生净土，自在业成就”。

以愿生心——随顺称名——正定业，顺彼佛愿故。

这四种心浓缩在一起，就是愿生心；随顺五种法门，如果浓缩在一起，就是随顺称名。所以，往生自在业成就，就是正定业，“顺彼佛愿故”。

这样就更加简略。“名义摄对”当中，从九个概念变为四个概念；这四个心，再把它浓缩为一个，就是愿生心。随顺五种法门，五种法门归在一起，就是称念弥陀名号，这样就随顺阿弥陀佛本愿。阿弥陀佛本愿说“至心信乐，欲生我国”，这就是对四种心的归纳；然后这五种法门，就对应“乃至十念”，这就“顺彼佛愿”，决

定往生。

所以，所谓“随顺法门故”“自在业成就”，是因为阿弥陀如来自在，我们才能自在；如果他不自在，我们能自在吗？不可能啊。

7. 何故说四心五念

为明净土门菩提心、菩提行；

为明净土门之简易、超胜；

为明净土门之丰富理论。

有人就说了：“天亲菩萨为什么搞那么复杂，绕那么大圈子？为什么说四心五念呢？”这有它的道理，是要建立净土门的菩提心和菩萨行。

因为净土门是大乘法门，它的殊胜之处、优越之处一般人了解，就看得轻了，所以要有一个系统的理论框架把它撑起来，显示净土一“家”的雍容华贵。

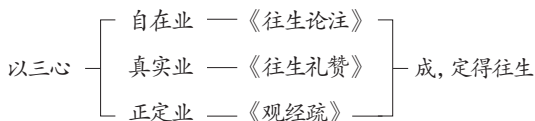
所以，当然得把这些理论拿出来，不然人家看不起。不光讲愿生心，还有智慧心、方便心、无障碍心、胜真心、无染清净心、安清净心、乐清净心……讲这些干什么呢？就是把这颗摩尼宝珠不同的光面拿出来炫，让大家看得眼花缭乱，“交错光乱转”，看了就想要。如果讲得太质朴、太简略，有的人不生信心。

为了这个原因，为了建立净土门的菩提心和菩萨行，才讲这些。

同时，为了显示净土法门的超胜，所以要给它丰富的理论化。

当然，我们都已经了解了，我们都嫌讲得太多了，这颗摩尼宝珠放出很多东西，“这么多东西放在地上，我都挑不动”。好，那就收回来。前面所讲的不就是收回来了吗？四个心归为一个愿生心；五种法门嫌多了，收为一个，专念弥陀名号就行了，“随顺五种法门”变为“顺彼佛愿”，拿一个就行了。

净土门有一个词叫“平生业成”。这里说“随顺五种法门，所作随意，自在成就”，就是平生业成，所以称为“菩萨摩訶萨”。昙鸾大师就说，“此五种业和合，则是随顺往生净土法门自在业成就”。所以，“平生业”也可以用三个角度来说明。

一个是“自在业”，就是《往生论注》昙鸾大师讲的。一个是“真实业”，就是《往生礼赞》讲的，刚才我们看到的。一个是“正定业”，就是《观经疏》正定业之文。“平生业”可以从这三个角度来说明。

“平生业”是这三个业，才能叫“平生业成”。如果不是这三个业，怎么能平生业成呢？这三种，自在业、真实业、正定业，就是平生业成，定得往生。所以，我们学这个法门非常容易，非常

简单。

天亲菩萨讲得非常殊胜，非常丰富，非常广大，但是我们要从广当中看到略，要从高妙的说相当中看到朴实的一面，说来说去，就是归到阿弥陀佛的本愿，归到称名当中。这样就是广略相入，非常方便。

答问

下面回答几个问题。

1. 苦行、密宗、净土要门算不算正法

问：其他修苦行、修密宗、修净土要门的，这算不算正法呢？

答：修苦行不一定是正法，要看他修什么。密宗和净土要门，从教理来说，是正法。什么是正法呢？符合三法印，或者大乘法门的一实相印，这就是正法。“诸行无常，诸法无我，涅槃寂静”，如果这样就是正法。

净土要门当然是正法，种种修行回向求生西方极乐世界，这是大乘一实相印，当然是正法。

2. 临终之人有人助念能立刻见佛得生吗

问：念佛人为人助念，命终之人在中阴身之时就可以看到阿

弥陀佛吗？能立刻得生吗？

答：是不是立刻得生，这要看他自己，一般情况下往生是很容易、很快的。因为人的业障各有不同，如果他的缘分很好，当然能有很多人为他助念，说明他本身有这个因缘，如果不是业障特别重，他应该在中阴身时就能看到弥陀应声而现。佛身现前的时候，一定是清淨的、清凉的，是有慈爱的，这个时候很自然就相应。

中阴身在苦迫、慌忙当中，遇到光明，遇到安稳，会很自然地倾向。就像我们在寒冷的地方，如果旁边有一个暖炉，会很自然地往那边靠，这是生命的自然倾向。在恐惧当中有安慰，在黑暗当中有光明，他怎么会不向佛靠拢呢？自然就向佛靠拢，愿生心自然发起，如果这样的话，就立即去往生。

3. 为何有的人需要助念很长时间

问：既然弥陀应声即现，为何有的人需要助念挺长时间呢？

答：这就是善根各有深浅。问的意思是说，一念佛佛就来了，佛一来这个人马上就走，助念很短时间就往生了。这样也是有的，但未必所有人都是这样，善根有深浅。有的人助念他50句，可能前面49句都没听到，最后第50句听着了。

有濒死经验的人，活过来以后，通过他的描述我们就知道，比如他正在大火里走，有人给他念佛，他每一声都听到了吗？不是。他是到了某个时候听到念佛了，大火就熄灭了，这时候他就醒过

来了。其实已经助念了两个小时，前面没有听到；如果你念一会儿不念了，后面的他就听不到了。所以要不断地助念，不断地感发，不断地“熏”，最后就听着了。其中的因缘很复杂，所以这是很正常的。

4. 善导大师是先证观佛三昧再证念佛三昧的吗

问：善导大师是先证观佛三昧再证念佛三昧的吗？

答：圣人示现，难知难测。我们不晓得到底是先证观佛三昧、后证念佛三昧，还是同时证得。如果以传记来讲，似乎证观佛三昧在前。因为在去玄中寺之前，善导大师在悟真寺二十几岁时，传记里说，观极乐宝池、宝莲花、种种殊胜景象，“已成深妙”。已经非常深妙了，极乐圣境历历在前，这就是观佛三昧已经修成了。然后才到玄中寺去拜会道绰大师，三十三岁返回悟真寺，在长安一带教化，然后才是念一声佛、口出一道光明，称为“光明和尚”。所以，如果以念一声佛、口出一道光明作为念佛三昧成就的话，那是在见到道绰大师之后，这样，时间就比较晚。

5. 得到观佛三昧会自然契入念佛吗

问：得到观佛三昧，就会自然契入念佛吗？就会自然了知弥陀本愿而进入专称弥陀佛名吗？

答：按道理是这样，不过有深有浅。如果浅的话，或许不会这样；如果深的话，一定会这样。为什么？因为《观经》说“以观佛身故，亦见佛心。佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生”，观阿弥陀佛的身相庄严，如果能入第九观真身观，肯定能了悟佛心。佛心是什么？就是第十八愿。《观经》又说“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，既然摄取念佛众生，那还有什么好说的呢？

《般舟经》里说，一个人专念故，得见阿弥陀佛，然后就问阿弥陀佛修什么行法到净土来，佛直接告诉他说：“欲来生我国者，常念我名，莫有休息。”所以，如果观佛三昧真的成就，一定会悟入念佛三昧的，因为这是弥陀的本愿。

6. 念佛三昧有层次的分别吗

问：“念佛三昧，功能超绝，净土之相随意可见”，善导大师随意可见净土之相；慧远大师得念佛三昧，为什么一生只见阿弥陀佛三次呢？难道念佛三昧有层次的分别吗？

答：是的，有深有浅。能证念佛三昧是不多的。印光大师有一篇《念佛三昧摸象记》，似乎见了，似乎没见，模模糊糊的。慧远大师是得到念佛三昧的。善导大师更不用说，善导大师不仅自己得念佛三昧，他所教化的弟子，也有很多得念佛三昧，比如怀感大师，还有当时很多的念佛人。所以，这是不一样的。其他的很少听说，像莲池大师、藕益大师，都没有记载他们得念佛三昧。

7. “南无佛”是指哪尊佛

问：有一个故事说，一个人被老虎追而称“南无佛”，以此因缘而得度成佛。这个“南无佛”是哪尊佛呢？

答：这个“南无佛”没有特指哪一尊。“南无佛，南无法，南无僧”，这是一般佛法当中所说的。他只要有“佛”这个概念，听到“佛”这个字，就有这样的利益。

8. 释尊是否说过《阿弥陀经》以外的经典“难信难说”

问：释尊所讲的经典，除了《阿弥陀经》说净土法门是难信难说之法，其他经典有没有说别的法门也是难信难说之法？

答：有。佛讲任何一部经典，如果是大乘了义经典，几乎在经的最后都会赞叹这个法门的殊胜，这是很正常的。但这并不能削弱《阿弥陀经》的特殊地位，比如佛讲《法华经》也是这样，也是有弟子再三请，然后佛才说“我法甚深微妙”，说这部《法华经》如何殊胜，如何稀有难得。因为大乘了义佛法对我们娑婆世界的众生来讲，真是难信难说。凡夫怎么能相信诸佛这种真理的境界？难以相信。用世间的语言也难以表达。

所以，总的来说，佛法都是难信难说。在这当中，特别是净土法门难说，“难中之难，无过此难”，《无量寿经》是这么说的。

为什么这样说呢？因为净土法门是为五浊恶世众生所讲。其他法门虽说难信，但它们可能是对阿罗汉根机，或者对菩萨根机。净土法门是对五浊恶世众生的根机，而且说“当生成就，不断烦恼得涅槃分”，当生这样的凡夫，不断烦恼就可以去往生成佛；不仅你一人成佛，你的家亲眷属都可以往生成佛。净土法门是万机不漏的，这样的法门，度生的功能没有哪个法门能超越。其他法门虽然也是难说难信，但相对来说还是好信一些，为什么？要你修行戒定慧三学，息灭贪瞋痴烦恼，证悟佛性，断了烦恼来成佛，这一听，很合道理。净土法门说“不断烦恼就能成佛”，自己都吓着了，“我这样就能成佛？”所以难信难说，难中之难无过此难。

因为对机不同、利益不同、方法也不同。对机，对五浊恶世，甚至法灭时代，甚至五逆众生，这样的根机。方法，不是说六度万行、开悟成佛，都不谈，就念这句南无阿弥陀佛。利益呢？不是得人天果报，也不是得阿罗汉果报，也不是经过多长时间之后再得一个菩萨果报，而是现生、当下，平生业成，今生决定往生，往生速得成佛。

所以，无论是从对机、方法还是利益来讲，这样的教法，在一代佛法当中，其他法门是没有的。单靠佛力成就，这要有缘分。为什么你能相信、他不能相信？不就是缘分嘛！

比如有一个人，谁都知道他是骗子，都知道他是骗子，但是还有人相信他，为什么？就是缘分，欠他的。佛是真语者、实语者，但也有人不相信，为什么？缘还没到。我们为什么能相信这个

法门？缘分到了。我们跟佛有缘，亲缘、近缘、增上缘。“佛种从缘起”，缘能起这一切。当然，这个缘也是阿弥陀佛给我们久劫培养的。

9. 为何以“荷负群生，为之重担”来表述阿弥陀佛

问：“荷负群生，为之重担”，是《无量寿经》序分当中，还没有讲到阿弥陀佛之前的一段话。这不是说《无量寿经》中八相成道的菩萨的吗？为何也用来表述阿弥陀佛呢？

答：“为诸庶类，作不请之友，荷负群生，为之重担”，我们经常引用这句话来赞叹阿弥陀佛。大家读经一定要知道，整部《无量寿经》是以阿弥陀佛作为主角，所有这一切，是为了烘托、陪衬阿弥陀佛的。阿弥陀佛是整部《无量寿经》的法主，其他所说的一切都是铺垫。连序分中讲的菩萨都这样了，何况阿弥陀佛呢？所以，拿来形容阿弥陀佛当然毫无问题。大家要知道，这个可以转用、借用。即使《华严经》《法华经》，或者其他诸大乘经典，不讲阿弥陀佛的，讲别的佛菩萨，或者讲释迦牟尼佛因中修行的，只要能够凸显他力救度，都可以拿来转用。

因为阿弥陀佛是佛中之王，连一般的佛、一般的菩萨都这样了，何况佛中之王？一般的佛三大阿僧祇劫修行成佛，阿弥陀佛是经过兆载永劫修行成佛的，他的苦行、他的慈悲、他的利益众生，比一般的佛还要更多。所以，连一般的菩萨发心都这样，比如

《华严经》说，“我为救度一切众生，发菩提心”“以身为质，救赎一切恶道众生，令得解脱”，阿弥陀佛当然肯定也是以身为质来救赎我们，这毫无疑问。所以，这些都可以用来说明阿弥陀佛救度的恩德。

同时，也是佛佛道同。一佛所度，就是一切佛所度；一切佛所度，还是一佛所度。

10. 念佛是否必经五十三个阶位，阿弥陀佛是否会涅槃，极乐世界是否是化城

问：这个问题有三点。有人认为：第一，念佛要经历五十三个阶位，一步一步成就；第二，阿弥陀佛也有涅槃的时候；第三，极乐世界是个化城，不是真实的，就是说成佛道路遥远，怕我们太累了，佛变化个精舍休息一下，到那里之后再继续修行。

答：这三种观点，都是典型的从圣道门的角度来理解的；而且他对圣道门也没有完全了解，没有真正通达圣道门。但是说他讲的没道理吧，他也有一定的依据。现在我来回答。

第一，念佛不要经历五十三个阶位。《往生论注》已经说过了，“他方净土何必如此”“言十地阶次者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳”，依据就是《无量寿经》的“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”。

在娑婆世界成佛，才需要五十三个阶位，一层一层地升进。而

且在娑婆世界，顿教法门、圆教法门，也不谈五十三个阶位，也是超越的。讲五十二阶位，都是渐教法门，比如《璎珞经》所说。

大乘实教法门，比如华严、法华、禅、密，虽然是顿超，但是凡夫的根机不堪，如果你是大菩萨，是龙女，当然刹那成佛；如果根机不堪，“望机成渐”，因为根机不堪的原因，还成为渐法，慢慢修行，慢慢断，慢慢成。理上虽顿，事上还渐。

净土法门不一样，理事双顿。理上，依弥陀本愿，即得往生，住不退转。事上，凡夫都能修行这个法门。所以这是不能比的，“不用三祇修福慧，但将六字出乾坤”“越三祇于一念，齐诸圣于片言”，哪里还要一步步成就？那要等到什么时候？

第二，说阿弥陀佛也有涅槃的时候，确实有经典这么说过。关于这一点，道绰大师在《安乐集》（《圣教集》368页）中有会通，善导大师在《观经疏》（《圣教集》486页）也有会通，大家可以自己看。

简单讲，阿弥陀佛的涅槃并不是像化身佛入灭度，比如释迦牟尼佛入灭，不是这样的。他是报身示现隐没相，阿弥陀佛示现涅槃，是报身隐没，他不是涅槃了。

比如有两个人，一个人死了，另外一个人不是死了，是从旁边的门出去了，他还要回来的，那你能说他不在就是死了吗？当然，用死来形容涅槃也不恰当，只是让大家了解。就是说，报身佛示现隐没，跟化身佛涅槃，像释迦牟尼佛在双树林间涅槃，在娑婆世界永远看不见了，这是不一样的。

第三，极乐世界不是化城，它是“第一义谛妙境界相”。三严二十九种功德都是真如实相，它是究竟功德大宝海。所以天亲菩萨说，往生极乐世界“速满足功德大宝海”“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，哪里还需要五十二个阶位？

十、利行满足

(一) 来意和释题

长行卷下总共十章，第一章是“愿偈大意”，“示现观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”。“观彼安乐世界”就是“观行体相”，见阿弥陀佛愿心庄严。“愿生彼国”就是“作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。

第五章“善巧摄化”，第六章“离菩提障”，第七章“顺菩提门”，第八章“名义摄对”，到第九章“愿事成就”，如是菩萨摩訶萨随顺五种法门修行，“智慧心、方便心、无障碍心、胜真心，能生清净佛国土”，这就是“愿事成就”，愿生极乐世界这件事达成。

那么，愿生彼国成就之后，有什么功德利益呢？不仅仅是往生，下面就展开愿事成就之后的功德利益，所以说“利行满足”。

“利”是自利与利他，自利之行和利他之行成就，达到圆满，速疾成佛，这就是“利行满足”的意思。

(二)释文句

我们先把文句梳理一下，重点是在最后的“核求其本”问答。

1.列五果门

利行满足者：

复有五种门，渐次成就五种功德，应知。

何者五门？

一者近门；

二者大会众门；

三者宅门；

四者屋门；

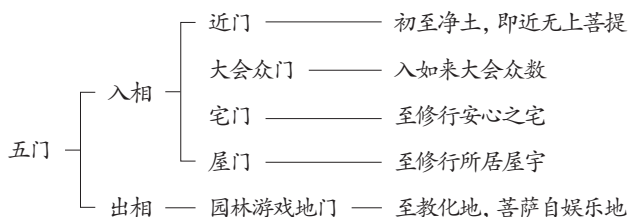
五者园林游戏地门。

此五种门，初四种门成就入功德，第五门成就出功德。

“复有五种门”，因为前面说了五种门，就是五念门。前面的五

念门是因门，这里的五种门是五功德的果门。前面说过五种门了，这里又说，所以说“复有五种门”。

“渐次成就五种功德”，这个“渐次”，其实是没有渐次而说渐次的。为什么呢？因为因业和合，五种门因业和合，成就果德；这种果德是同时成就的，不可能只是成就一个果、两个果。像苹果熟了，是整棵树上的苹果同时熟了，因为这是由因感果。这里说“渐次成就”，主要是为了说明入、出功德的次第关系，所以才用这样的名词。后面说“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，所以，“渐次”是非渐次来说渐次，主要是让大家了解往生净土之后有这种种的功德利益。

这五门，前面四种是入功德。

昙鸾大师说：

此五种，示现入、出次第相。入相中，初至净土是近相，谓入大乘正定聚，近阿耨多罗三藐三菩提。

分为五种，是要显明入、出次第的相状。

“入相中，初至净土是近相”，这是近门。“入相”，是说前面四门是“入”。初次来到净土就是“近”，近什么呢？近阿耨多罗三藐

三菩提，成佛不远。一到净土就跟佛国接近了，是这个意思，“谓入大乘正定聚，近阿耨多罗三藐三菩提”。

入净土已，便入如来大会众数。

这之间也没有时间次第关系。不是说先“入大乘正定聚，近阿耨多罗三藐三菩提”，再“入如来大会众数”。是当下就是这样，所谓“天人不动众，清净智海生”。

“入如来大会众数”，前面有设问，“问曰：言众生清净，则是佛与菩萨；彼诸人天得入此清净数否？”这里的答案也是很肯定的。“如来大会众”就是清净大海众。“入如来大会众数”，往生净土之人，都入清净之数。

入众数已，当至修行安心之宅。

到了净土，就是如来大会众的成员之一；成为如来大会众的成员，就应当到达修行安心之宅。这是宅门。这是一个比喻，我们在外面流浪，回到自己的住家，叫宅、宅子。“宅”跟家的概念是一样的，都是让我们免除恐惧、得安心的地方。

入宅已，当至修行所居屋宇。

“入宅已”，“宅”是家宅，是一个大的宅院。这也是个比喻。

“当至修行所居屋宇”，就是到达安住的房间里。这就更加深入了，显示它的次第。进入家宅之后，就安居在屋宇当中，可以得种种安乐自在，得大休息。

这是前面四种。

修行成就已，当至教化地。教化地即是菩萨自娱乐

地。是故出门，称园林游戏地门。

“修行成就已”，到极乐世界，往生净土成就了，才有教化众生的资格，所以说“当至教化地”。

“教化地即是菩萨自娱乐地”，菩萨以教化众生作为娱乐。我们虽然是凡夫，但是也以“自信教人信”为“自娱乐地”。在这个世间，有什么好娱乐的呢？世间人就是以看电影、玩游戏、看比赛、旅游等等作为娱乐。“菩萨自娱乐地”，我们念佛人在这个世间，也是以劝人念佛作为娱乐。自己念佛，劝人念佛，这是我们最大的快乐，除此之外都是苦。

“是故出门，称园林游戏地门”，当然，这里讲的是菩萨，度众生如同在园林中游戏，所以称为“园林游戏地门”。

善导大师说：“归去来，魔乡不可停！旷劫来流转，六道尽皆经。到处无余乐，唯闻愁叹声。毕此生平后，入彼涅槃城。”“到处无余乐，唯闻愁叹声”，这里没什么好玩的。只有自己愿往生、劝一切众生往生，才是菩萨自娱乐地。

前面只是把五种门列出来了，下面是解释。先列五种门，然后解释五种门，最后作总结，这是这一章的大科。

2. 解释五果门

下面解释五种门。

此入、出功德门，何者是？释言：

(1)近门

入第一门者，以礼拜阿弥陀佛，为生彼国故，得生安乐世界：是名入第一门。

前面是“因门”，“因”就是礼拜门，“云何礼拜？身业礼拜阿弥陀如来、应、正遍知。为生彼国意故”。这里是顺着前面说的，“以礼拜阿弥陀佛，为生彼国故，得生安乐世界：是名入第一门”。

所以我们就知道，只要跟阿弥陀佛沾上边，就能往生。礼拜阿弥陀佛，当然不是正定业，但是“为生彼国故”，这就能往生。并不是说专门拜佛不能往生，要五种门完全修行圆满才能往生，不是的。是第一门就往生了，“礼拜阿弥陀佛，为生彼国故，得生安乐世界：是名入第一门”。

第一礼拜门，就是近阿耨多罗三藐三菩提。礼佛一拜，就跟阿弥陀佛接近了，就接近成佛了。但不是说礼拜门只得近门，不能入大会众门，不是这个意思。往生极乐世界不就入大会众了吗？入大会众不就进安心之宅了吗？入安心之宅就到了所居屋宇。所以，每种门都含有其他门的功德，只是分出深浅次第才这么说。

礼佛愿生佛国，是初功德相。

其实，礼拜阿弥陀佛，拜下去的时候，心中有没有念佛呢？当然有。你拜下去，拜的是谁？拜的是阿弥陀佛。嘴上讲、没有讲，这都是念佛；念佛出声、没出声，都有一个对象。拜的是谁？“南

无佛，不知道哪一尊佛”，如果不知道哪一尊佛，那就是阿弥陀佛，因为阿弥陀佛是总佛，是法界藏身。“南无佛，这是哪一尊佛？”如果不知道是哪一尊佛，那通通都归到阿弥陀佛这里，除非你特别说“我拜释迦牟尼佛”。

(2)大会众门

入第二门，大会众门。

入第二门者，以赞叹阿弥陀佛，随顺名义称如来名，依如来光明智相修行故，得入大会众数：是名入第二门。

前面赞叹门说：“云何赞叹？口业赞叹。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。”这都是一样的，称为赞叹门。所以这里说“随顺名义称如来名，依如来光明智相修行故，得入大会众数”。

称如来名，即是如来的入。

昙鸾大师解释说：“同一念佛无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也。”“同一念佛”，就是称阿弥陀如来名，这样就“远通夫法界之内，皆为兄弟”，就是“得入大会众数”。

当然，这里所讲的是往生极乐世界得入大会众数，而昙鸾大师解释的是在因地当中，即使现在还没到极乐世界，也归入法界兄弟之列，“远通法界皆兄弟”，都属于阿弥陀佛的人。所以，念阿

弥陀佛的名，就是阿弥陀佛的人。你打他的旗号，举阿弥陀佛的名义，这样就入大会众数，只要称阿弥陀佛的名号就是阿弥陀佛的人。

现在也是一样的。无论到哪里去，先把所在公司、团体的名义报出来。过去的江湖也是这样，你是哪个门派的，一报出来大家就知道你是什么人。

我们念阿弥陀佛，就是属于阿弥陀佛的。人在世间没有佛念，就等于孩子没有妈一样。在法界当中，你不念佛，不就像孩子没有妈念一样吗？没有妈念，没有妈喊，那你不是孤儿吗？在这个世界上没有佛念，完全就是孤儿啊！很可怜！你好歹得念一尊佛啊！我们当然是念南无阿弥陀佛，所以我们是家有的，是家有的。

你问孤儿“你是哪家的孩子？”“我不知道，我爸姓什么、叫什么我也不知道。”所以，不念佛、没有归依的，根本搞不清楚。在法界范围之内，唯有“生诸佛家”才是家有的人。

依如来名义赞叹，是第二功德相。

(3) 宅门

入第三门，宅门。

入第三门者，以一心专念作愿生彼，修奢摩他寂静三昧行故，得入莲华藏世界：是名入第三门。

“莲华藏世界”简称“华藏世界”，是莲花出生的世界，也称为

诸佛报身的净土。诸佛，有报身和化身的区别，报身所居的净土就称为莲华藏世界。每一尊佛都有他的莲华藏世界，阿弥陀佛的莲华藏世界就是安乐世界。

安乐世界从近门说，是“得生安乐世界”，然后入宅门，又说“得入莲华藏世界”，这并不是两个世界，是一个世界。一个世界用不同的名称，是要渐次深入地显示它的内涵；另外，显示安乐世界就是报佛净土。

为修寂静止故，一心愿生彼国，是第三功德相。

这是把因和果作一一对应的关系来说明。

(4)屋门

入第四门，屋门。

入第四门者，以专念观察彼妙庄严，修毗婆舍那故，得到彼处，受用种种法味乐：是名入第四门。

有人说“这是因中修行观察门所感得的果报。‘专念观察彼妙庄严，修毗婆舍那故，得到彼处’，才受用种种法味乐。那如果我不会修这个毗婆舍那，也不懂得专念观察彼妙庄严，我就专拜佛到极乐世界去，就没有种种法味乐了吗？”还是有种种法味乐，因为这是配对在观察门当中。如果你细细思维观察，不要说到净土以后受用种种法味乐，在这里你欣慕净土庄严，心里就会感到法喜。这里是这样配对，配对观察门。

第三作愿门和第四观察门都有“专念”两个字，“专念作愿生彼”，“专念观察彼妙庄严”，由此可知，五门都有“专”的意思，一心专念。所以，善导大师的五种正行都说“一心专念”“一心专礼”。第一礼拜门，一心专礼阿弥陀佛。第二赞叹门，一心专称彼佛。第三作愿门，一心专念作愿生彼。第四观察门，也是一心专念观察彼妙庄严。第五回向门，也是一心回向，求生西方极乐世界，“一心回向作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国”。

“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：有如是等无量庄严佛道味，故言“种种”，是第四功德相。

因为第四观察门，观三严二十九种功德，能够起观生信，欣乐净土的种种妙庄严，所以在这一门当中就说“受用种种法味乐”。即使是《观经》下品下生的人，十声、五声、三声，乃至一合掌，乃至闻名往生的人，他根本没有时间观彼净土妙庄严，有人说“你没有观，到极乐世界来，不给你享受种种法味乐”，不是那样的。

就好像请客吃饭，一就座先给大家一个菜谱。这个菜谱看得很清楚，都有什么菜，看好了，想好了，点好了。服务员把点好的菜端上来，“这是你点的”，大家吃上了。还有人来晚了，菜都点完了他才来，你说：“你刚才没看菜谱，不能给你吃。”会这样吗？既然是请客，大家都能吃。

“观察彼妙庄严”，就是观察净土的三严二十九种功德，就像

“看菜谱”。第一，“观彼世界相，胜过三界道”，这是第一道菜；第二道，“究竟如虚空，广大无边际”……。“你当初不是看过了吗？来，现在给你兑现了。”你就可以受用种种法味乐了。《观经》下品下生的人，根本来不及去观，没那个时间，也没那个心思，也没那个力量。他就稀里糊涂地随善知识念了十声佛号，或者一合掌，心里想往生，一刹那就去了。去了之后不给他种种法味乐吗？也是受用种种法味乐的。

种种法味乐

“种种法味乐”，“种种”就是很多，无量无边。法味之乐，不是世间的五欲之乐。这里昙鸾大师把它归纳为四种。

种种法味乐	观佛国土清净味	——	初至净土，即近无上菩提
	摄受众生大乘味	——	入如来大会众数
	毕竟住持不虚作味	——	至修行安心之宅
	类事起行愿取佛土味	——	至修行所居屋宇

“观佛国土清净味”，这就是观国土庄严。国土庄严最起码有十七种法味乐，但是这种种法味乐就简略为“清净味”，清净法味之乐。总之这种种功德都是清净的，所以叫“观佛国土清净味”。

“摄受众生大乘味”，这就是观菩萨庄严。往生净土之后就有菩萨四种正修行，可以不动遍至、一时遍至、无余供佛、示现三宝，以摄受一切众生至教化地，能够上供下化，摄取一切众生。这

是真正的行大乘菩萨道，所以叫“摄受众生大乘味”。在这个世间，哪有什么大乘味？在这个世间，即使发了菩提心，如果不是证得无生法忍的菩萨，都没有那个味道。在这个世间，我们有摄受众生的力量吗？没有。所以，如果想要享受种种法味乐，享受摄受众生的大乘味，就要赶紧往生西方极乐世界。菩萨的四种正修行，就是我们将来往生之后的功德利益。

“毕竟住持不虚作味”，这是观佛庄严功德。佛庄严功德虽然有八种，但是归在最后一种，“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，这叫“不虚作住持功德”。“毕竟住持不虚作味”，唯有到极乐世界阿弥陀佛的净土，有阿弥陀佛的愿力住持，才是不虚作之味。我们在这个世间，所谓“凡夫人天诸善、人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪”，都是虚伪、虚作，不能住持，竹篮打水一场空。这前面三种，就是观三种庄严功德。

“类事起行愿取佛土味”，“类”就是同类，“类事”就是跟阿弥陀佛的事业一样。看见阿弥陀佛的国土这样庄严，能如实利益众生，心中发愿：“我也要这样，要跟阿弥陀佛一样无量光寿，获得同样清淨的国土，利益广大众生。”这叫“类事起行愿取佛土味”。到了极乐世界，自然心量广大，看见佛的国土庄严、阿弥陀佛的功德利益、菩萨眷属的功德利益，就会起这样的心。

以如来不虚作，现清淨佛国土，摄受众生，为大义门，
毕竟成佛，取自佛土。

因为如来不虚作，阿弥陀如来住持不虚作味，现清淨佛国土，

而摄受一切众生，由此“为大义门，毕竟成佛”，所以“取自佛土”，自己这样发愿，也愿取佛土跟阿弥陀佛的净土一样：这四种“味”的关系是这样的。

最后的“类事起行愿取佛土味”是个总结，自己发心也像阿弥陀佛一样，所建的净土有三种庄严功德。这是讲果地上往生极乐世界的法味之乐。

又，现世因门亦有种种法味乐。往生决定乐、灭大海苦乐、烦恼莲香乐、现生不退乐、光明摄取乐、诸佛护念乐、自信教人乐、自知成佛乐……

这种种法味乐，也在现世因门当中。娑婆世界的念佛人，也有种种法味之乐，只不过是因中的。前面曾经讲过，念佛有二十九种味道，二十九种利益，那不都是法味乐吗？现在我们在这里念佛，往生决定，心里乐不乐呢？往生决定乐！所以善导大师就说：“愿往生，无量乐；愿往生，无量乐。”这就是种种法味乐。所以，果上有乐，因中也必定有乐。

我们念佛之人，所灭之苦如大海水，未灭之苦如毛滴水，灭大海苦之乐也是乐。

念佛之人，虽然乐，还有很多烦恼。对呀！越是烦恼就越念佛，烦恼泥中，能出妙莲花，能出清淨莲花，烦恼中念的佛号，“犹如莲花，不染污泥”。所以，越是烦恼越要念佛，这是烦恼莲香之乐。

另外，光明摄取之乐。念佛之人蒙受阿弥陀佛的光明摄取，蒙

受阿弥陀佛的光明保护，不就感到安慰、安稳、安乐吗？这是光明摄取之乐。

还有诸佛护念之乐、自信教人信之乐，这不都是乐吗？如果没有，我们都没法过日子。

大家自己想一想，还有什么快乐。晚上睡觉，夜梦吉祥乐；白天，悠闲自在乐，这不都是乐嘛！

现在五台山天气这么好，太阳这么亮，早上念念佛，打打拳，享受阳光。那些在大城市挤地铁的，哪能享受到阳光啊？我有一个同学，有一天晚上回到家里，想洗热水澡，用太阳能热水，但他不知道这天有没有出太阳，就问他妻子：“今天是晴天还是雨天？”他都不知道白天是晴天还是雨天。这不是假的，他没有这个概念，整天心里慌慌张张地做事，这日子过得有劲头吗？所以，他就欣赏不到这种乐，欣赏不到温暖和煦的阳光。人不念佛，在这个世间的日子确实不好过。

(5) 园林游戏地门

出第五门，园林游戏地门。

出第五门者，以大慈悲观察一切苦恼众生，示应化身，回入生死园烦恼林中，游戏神通，至教化地，以本愿力回向故：是名出第五门。

“以大慈悲”，这里不是讲一般的慈悲，是“大慈悲”，只有佛

才有大慈悲。出第五门，自利利他行门成就了，这是大慈悲。

“观察一切苦恼众生，示应化身”，可以分身十方，“应以何身得度者，即现何身而为说法”。“示应化身”，就像《法华经》普门示现之类，和观世音菩萨一样。

“回入生死园烦恼林中”，回入娑婆世界，或者入他方世界。“生死园”，我们这里不就是生死园吗？有生有死。“烦恼林”，凡夫众生，站成一排就像一棵棵树，都是由烦恼构成的，所以说“烦恼林”。到火车站一看，那么多人，“哎呀！烦恼林”。人多的地方，烦恼就特别多，到了烦恼林，烦恼哪能不多呢？

“游戏神通，至教化地”，菩萨已经修行成就了，“至教化地”。什么叫“至教化地”？我们现在都不能到教化地，凡夫谁有本事教化众生呢？完全没有这个能力。有人说“我劝他念佛了，他是我劝的，是我教化的”，这是贪功，贪佛之功。我们没有那个能力，他能念佛，是他过去有这个善根，我们顶多是帮他启发一下，稍微跟他结了个缘而已。不然你去劝别人念佛，劝一个基督徒试试看，你看行不行？甚至连你的儿子都劝不动。

我们得到念佛法门的好处，也愿意把这个好处跟大家分享。首先分享的就是和我们关系亲近的人，比如父母、子女。一般来讲，血缘亲，好劝化，但也未必都是这样，要看缘分，每个人得度的时间有早有晚。假如你的儿子现在没念佛，也不必心里老是挂着，好像丢了一个儿子一样。那怎么办呢？如果你有一个儿子没念佛，你就找十个人教他念佛，等于赚了九个，这样心量就开了，这

就是发菩提心。不要老盯在一个人身上，他的缘分有深有浅，时间还没到。释迦牟尼佛的儿子善星比丘还谤佛呢，后来还堕落地狱，有什么办法？还有，释迦牟尼佛的堂弟提婆达多，不也是谤佛谤法吗？你的儿子没有做提婆达多就算很孝顺了。当然，提婆达多也是大权示现。众生是烦恼林，你如果有那两下子，就游戏神通；没有那两下子，还不能到教化地。

这个“至教化地”，让我想到世间的教师资格证，到了极乐世界，你才拿到了“教化地”的教师资格证，教化众生才有资格，才合格了，才毕业了。阿弥陀佛说：“度化众生去！”那个时候，你想赖在极乐世界都不行，本愿力回向故，一放光就走了。

“以本愿力回向故”，这是什么意思呢？因中作愿摄取一切众生往生彼安乐佛国，因中有这个愿望，但是毕竟自己还没有这个能力，只是劝别人念佛；到极乐世界成了大菩萨，“我因中作愿摄取一切众生，现在我要回去度众生”，这叫“本愿力回向故”，就是回过头来再入娑婆，满他当初的本愿。

“游戏”有二义：

一者自在义。菩萨度众生，譬如狮子搏鹿，所为不难，如似游戏。

什么叫“自在义”？菩萨度众生，像狮子逮一只小鹿一样。狮子抓鹿，不是小菜一碟吗？“所为不难”，鹿很弱，狮子很凶猛，狮子搏鹿，一下就抓着了。菩萨度众生，就如狮子捉鹿。

二者度无所度义。菩萨观众生，毕竟无所有。虽度无

量众生，而实无一众生得灭度者。示度众生，如似游戏。

菩萨知道度众生就像做游戏一样，是一场空。虽然度无量众生，但“无一众生得灭度者”，《金刚经》也这么说。因为他观察众生毕竟无所有，所以不会住于“我见”，不会有“实众生、实生死、我度了你”的想法，不会贪功，不会住如此愚痴见。

佛菩萨度众生，心住实相，见一切众生毕竟无所有，都是因缘和合，并没有实众生、实生死，都是因缘所显现，所以度众生是不住相的。

这样的教理，这样的真理，外道的思想里连边都沾不上。所以，佛真的是无上正遍知、天人大导师，哪有一点不清净的？完全没有“我”的观念，“度无量众生，而实无一众生得灭度者”。

世间的书不能看，看了以后会坚固我执，非常坚固。我们学佛的人，世界观和价值观不能跟世间人一样。世间有很多陷阱，如果没有建立佛法的定见，往往就会被这些东西套进去。

言“本愿力”者，示大菩萨于法身中，常在三昧。

这就是报身三昧。

而现种种身、种种神通、种种说法，皆以本愿力起。

譬如阿修罗琴，虽无鼓者，而音曲自然。

是名教化地第五功德相。

这是解释了五种门。

关于第五门，可以再结合我们自身，作相对深入的思维。

“以大慈悲观察一切苦恼众生，示应化身，回入生死园烦恼林

中”，我们现在在不在生死园、烦恼林当中？佛有没有以大慈悲来观察我们？佛有没有示应化身来游戏神通教化我们？佛是怎样以大慈悲观察我们的呢？这一切都要用心来体会，不能只是停留在概念上。

当我们起心动念、起烦恼的时候，当我们觉察到这种烦恼，开始念佛，其实这就是佛以大慈悲在观察一切苦恼众生。就我们本身来讲，我们心中有佛住持，佛就在观察我们。比如我们起烦恼了，“那来念佛吧”，这就叫“游戏神通”，也叫“示应化身”。

所谓“应以何身得度者，即现何身而为说法”，佛就是以你这个样子，在你心中来教化你，让你往生西方极乐世界。这一点，希望大家多体会。

3. 总结

接下来对这五种门作一个总结。

(1) 自利成就

菩萨入四种门，自利行成就，应知。

“成就”者，谓自利满足也。

“利行满足”就是从这里来命名的。“自利行成就”，就是自利行满足；后面说“利益他行成就”，就是利他行满足；这就是“利行

满足”。

“应知”者，谓应知由自利故，则能利他；非是不能自利而能利他也。

前面说的这五门成就，前四门是入相，第五门是出相，所以这里说“入四种门，自利行成就”。由这入相的四门，因中所修礼拜、称名、作愿、观察，感得果上的近门、大会众门、宅门和屋门；由回向门，感得果上的园林游戏地门。

因中说果，此五门此土分得。愿生必生，成佛不远；同一念佛无别道，远通法界皆为兄弟；安心决定，佛所护念；不受外邪业系所破所障；自信教人信，真成报佛恩。

佛法都是因果相应的，净土法门就是“以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源”。果地上的功德在因中一定有所反应，所谓“因中说果”，这五门的功德，虽然是果上的，但在此土也有相应的成分，“此土分得”。

怎么说呢？比如我们礼拜阿弥陀佛，愿生净土，愿生净土就必定往生，必定往生就成佛不远，在此土就感受到近门。因为念佛，同一念佛无别道，远通法界皆兄弟，所以在此土也能感受到入大会众门。因为在此土念佛决定往生，安心决定，被佛所护念，这样，在此土就感受到宅门，就是说，我们是有安心之家的人，是被佛所护念、保护的人，有家的保护，就感受到宅门。另外，不受外邪业系所破坏、所障碍，就好像我们居住在修行的屋宇当中，安安稳稳，不受破坏和障难，这是我们在此土感受到的宅门。另外，我

们“自信教人信，真成报佛恩”，这是在此土感受到的回入园林游戏地门。当然，我们不完全具备净土菩萨那样的大威德神力，只是说在此土就有这样相似的成分。

我们结合自身这样来看，就会增加对五因门和五果门的理解。

约此土地，愿生必生，自利满足。

这叫自利满足，自己的利益满足了。

自信方能教人信，自信必能教人信。自受法乐，领受弥陀爱心，方能令他受法乐，同蒙如来大慈爱心。

自己领受法乐，领受弥陀的爱心，才能令他受法喜法乐，同蒙如来大悲爱心。自利方能利他，“应知由自利故，则能利他；非是不能自利而能利他也”。

圣道修行，自未证果，何能令他解脱？

修行圣道法门，自己还没有解脱生死轮回，怎么利益众生？你教别人“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，那你自己呢？老师自己都不会，学生能学会吗？老师教别人开车，自己都不会开，能把学生教会吗？老师教人游泳，自己都不会，怎么教别人呢？

净土法门，“由自利故，则能利他；非是不能自利而能利他也”。

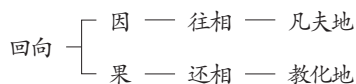
(2) 利他成就

菩萨出第五门，回向利益他行成就，应知。

“成就”者，谓以回向因，证教化地果。若因若果，无有一事不能利他。

净土法门的殊胜，在这里都能体现出来。什么叫“若因若果”？因中作愿摄取一切众生往生彼安乐佛国，这叫“若因”。果上证教化地，回入生死园、烦恼林中，游戏神通，教化众生，示应化身。“若因若果，无有一事不能利他”，因中作愿摄取众生往生，自信教人信，就能利益众生，让他往生极乐世界；果上就更不用说了，所以说“若因若果，没有一事不能利他”。

修行圣道法门，自己都不能成就，回向给别人能成就吗？你自己都竹篮打水一场空，怎么给别人？

因中是“往相回向”，果上是“还相回向”。

因中“往相回向”是“凡夫地”，凡夫地就能利益众生。因为净土法门是果地法门，“以果地觉，为因地心”。

果上“还相回向”是“教化地”，回入娑婆世界，利益众生。

“应知”者，谓应知由利他故，则能自利；非是不能利他而能自利也。

烦恼成就之凡夫，秉性无异，若不能利他者，决定不能自利。若非能令下品众生往生之法，自亦不能往生。

烦恼成就的凡夫，秉性都差不多。如果不能利他，就决定不能

自利。因为大家都是一样的，都是烦恼成就的凡夫，你我都一样。简单说，如果你讲的这个法门不能令下下品的众生往生，那你自已也不能往生，不能利他就不能自利。利他是以什么为标准？就以下下品能往生为标准。

这一点希望大家多去理解。就是说，一切众生的秉性是一样的，如果不能利他，就不能自利；不能自利，也就不能利他。能自利才能利他，能利他才能自利。自己都没有光，能照亮别人吗？必须先能照亮自己，才能照亮别人；能照亮别人，才能照亮自己。

净土乃普遍平等法门，信受弥陀救度，自利利他皆仗佛力成就，故必自利方能利他，亦必利他方能自利，不存在单方面利益。

这是同时成就的。因为是平等法门，不存在单方面的利益，是靠佛的愿力，平等救度的。能自利就能利他，能利他就能自利，这是平等的。

圣道修行，因中回向，鲜感利他之效。

圣道法门修行就不一定了。他自己修行，成阿罗汉了，但是你不一定能得阿罗汉，因为他是靠自力修行的。

净土法门是靠佛力。就像太阳光照起来，你自己能晒得暖和，别人也能晒得暖和。“只能把你晒暖和了，他晒不暖和”，那不可能啊！你能晒得温暖，别人也能晒暖自己。

但如果是自己家生炉子，就不一样了。他家有买煤炉、烧炉子，他家暖和了；你家没炉子，没暖和，这就不一样。但是太阳一

照起来，大家都平等，都温暖了。所以，靠自力修行就有局限性。

阿弥陀佛的平等法门，能自利就能利他，能利他就能自利。圣道法门讲修行回向给别人，基本上都是空的，很难感得这样的效果。

因中自信教人，果上证教化地。因果力势虽差，以佛愿力，利他则一。非因中凡夫烦恼不断，不能利他也。

在净土法门当中，因中自信教人信，果上证教化地。

“因果力势虽差”，因中教化众生的力量还不够。我们现在毕竟还是凡夫，力量不够；等到极乐世界成大菩萨回来，那个力量、势力、大威德力就完全不一样了。

“以佛愿力，利他则一”，虽然因和果的力势有差别，但是以佛愿力，利他是一样的。因为我们也是靠佛的愿力利他的，不是靠自己的力量。既然靠佛的愿力，只要对方闻信，就能念佛往生。

从净土回来，还是靠佛的愿力利他，还是讲这句六字名号能够度一切众生。即使获得再大的神通道力，回来如果不讲六字名号，仍然度不了几个众生；只是在宣扬六字名号的时候，更有智慧、慈悲、方便、忍辱，这一切都具备。现在我们还是凡夫，忍力不足，容易退心。

修行圣道法门，如果自己没有证得阿罗汉、没有开悟、没有证无生法忍，想真正利益众生是不可能的。就像自己没发财，不可能有钱布施给别人。

净土法门，虽然是烦恼成就之凡夫，不断烦恼也可以得涅槃

分，不断烦恼也可以利益众生，因为是靠阿弥陀佛的愿力。所以说“非是不能自利而能利他”“非是不能利他而能自利”。把这两句翻来覆去地说，是要说明佛力成就有这样的功效，所以不存在单方面的利益，这是普遍平等利益众生的法门。圣道法门是自我修行、自我得利的，完全不一样。

(3) 自利利他，速证菩提

菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。

这是总结。前面说四门自利行成就，第五门回向利他行成就。自利行业成就了，利他行业也成就了——“成就”就是圆满的意思，“‘成就’者，谓自利满足也”——那还不成佛干什么？自利利他都满足了，不就成佛了吗？所以下面说“菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，这里讲“速”，快速成佛。

佛所得法，名为“阿耨多罗三藐三菩提”；以得此菩提，故名为佛。今言“速得阿耨多罗三藐三菩提”，是得早作佛也。

①无上正遍道释

“阿”名“无”，“耨多罗”名“上”，“三藐”名“正”，

“三”名“遍”，“菩提”名“道”：统而译之，名为“无上正遍道”。

“阿耨多罗三藐三菩提”，用汉语表达，就是“无上正遍道”。

“无上”者，言此道穷理尽性，更无过者。

佛所证的道，是至极究竟真理，没有更超过的。

何以言之？以正故。“正”者，圣智也。如法相而知，故称为正智。法性无相，故圣智无知也。

为什么说“无上”呢？因为“正”。

“‘正’者，圣智也。如法相而知，故称为正智”，按诸法本来体相所了知的，就称为“正智”。

“法性无相，故圣智无知也”，圣智并不认为自己有所知、有执定的见解，所以“圣智无知”。

“遍”有二种：一者圣心遍知一切法，二者法身遍满法界。若身若心，无不遍也。

“遍”有两种：心遍，圣心遍知一切法；身遍，法身遍满法界。身心是不离的，心遍故身遍，身遍故心遍，身心无碍，叫无碍遍。

“若身若心，无不遍也”，佛的身心充遍在整个法界当中。

“道”者，无碍道也。经言：“十方无碍人，一道出生死。”“一道”者，一无碍道也。“无碍”者，谓知生死即是涅槃，如是等入不二法门无碍相也。

大家回去想一想，有几点：第一，关于“正遍知”，可以看《观经疏》。第二，“无碍遍”，《观经疏》里说了三个“无碍遍”——身遍、

心遍、无碍遍，可以结合在一起来看。第三，“法界”，《观经疏》解释法界有三义，一者心遍故解法界，二者身遍故解法界，三者无障碍故解法界。跟这里是一样的，可以从相承的法义配对来看。

②净土门的无上正遍道

前面说到“无上正遍道”。“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，“阿耨多罗三藐三菩提”就是无上正遍道。

“‘遍’有二种：一者圣心遍知一切法，二者法身遍满法界。若身若心，无不遍也”，这里讲的是通指诸佛，但是我们读的时候要引通入别，想到这是阿弥陀佛。阿弥陀佛若身若心无不遍，这样救度众生就可以自在无碍。

善导大师的解释

由这一段，我们可以联想到善导大师《观经疏》解释“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中”的时候，对“法界身”有这样的说明：

言“法界”者，有三义：一者心遍故，解法界（亲缘）；二者身遍故，解法界（近缘）；三者无障碍故，解法界（增上缘）。

正由心到故，身亦随到，身随于心故，言“是法界身”也。

“心遍”，就是这里的“圣心遍知一切法”；“身遍”，就是“法身遍满法界”；“无障碍”，就是“‘道’者，无碍道也。经言‘十方无碍人，一道出生死’”。

“正由心到故，身亦随到，身随于心故，言‘是法界身’也”，这一段我们学习《观经疏》时再详细解释。总之是说阿弥陀佛救度众生身心无碍，心到身亦随到，身随于心。

这“三遍”的解释，其实和“三缘”——“亲缘、近缘、增上缘”是相应的。

“亲缘”，“众生起行，口常称佛，佛即闻之；身常礼敬佛，佛即见之；心常念佛，佛即知之。众生忆念佛者，佛亦忆念众生，彼此三业不相舍离”，这是“亲缘”，也就是“心遍”。

“近缘”，“众生愿见佛，佛即应念现在目前”，佛的身遍一切处，不论什么地方，众生愿见佛，佛即应念现在其前，这是“身遍”。

“增上缘”，“众生称念，即除多劫罪；命欲终时，佛与圣众自来迎接，诸邪业系无能碍者”，这是“无障碍遍”。

“十方无碍人，一道出生死”，“十方无碍人”是指十方诸佛，诸佛才是无障碍，“一道出生死”。

“一无碍道”即念佛

“‘一道’者，一无碍道也。‘无碍’者，谓知生死即是涅槃，如是等入不二法门无碍相也”，“一道”，就是“一无碍道”。什么是“一无碍道”呢？“知生死即是涅槃，如是等入不二法门无碍相也”，这是通途的解释，我们读起来要理解到别义。

同一念佛无别道，远通夫法界皆为兄弟也。

“一道出生死”，昙鸾大师说“同一念佛无别道，远通法界皆兄弟”，这不就是“一道”吗？“同一念佛无别道”，就是念佛这一道。“一无碍道”，就是念佛无碍这一道。

归命尽十方无碍光如来。

“生死即涅槃”，天亲菩萨说“我一心归命，尽十方无碍光如来”。如果一心归命无碍光如来，就能于凡夫生死当中，不断烦恼得涅槃分。这不就是“生死即涅槃”吗？

“如是等入不二法门无碍相”，“不二法门”就是泯灭罪福、是非、彼此、生灭、来去等二元分别对立，这就是不二法门，知其万法本来一真体性的法门。

三世诸佛，以念弥陀三昧成佛。

善导大师解释说，三世诸佛，以念弥陀三昧成佛。这也是说“十方无碍人，一道出生死”。三世诸佛就是“十方无碍人”，他们是怎么成佛的呢？是念弥陀三昧成佛的，这不就是“一道出生死”吗？“同一念佛无别道”，只有这唯一的道路。

印光大师说：“九界众生离此法，上不能圆成佛道；十方诸佛舍此法，下不能普利群萌。”也是讲这“一道”。

六字名号就是不二法门

“入不二法门”，六字名号就是不二法门。阿弥陀佛的救度是没有分别心的，“同地水火风，虚空无分别”，没有善恶、是非、凡圣的区别。不二法门就是平等。如果我们一定要把阿弥陀佛的不

二法门分成“善才能往生，恶不能往生”，这显然是成为两片了。有善恶分别，就不能明信佛智，这样的人没有智慧。入不二法门要有智慧。

慈悲是无上道

“无上”者，言此道穷理尽性，更无过者。

“无上正遍道”是终极真理，穷达理体的源头，没有超过它的。

慈悲是无上道，正道大慈悲，天下最大的道，更无过者。

慈悲是无上道。《往生论》说“正道大慈悲，出世善根生”，慈悲是正道、无上大道，是天下最大的道，更无过者。

慈悲，清净无染，唯圣者证知，故即圣智。

这是解释圣智，圣智无知。慈悲是清净无染的，圣者证知，所以慈悲是圣智。

慈悲不分别是非善恶，故圣智无知。慈悲遍于一切，有所慈悲，有所不慈悲，并非是非慈悲。

慈悲不分别是非善恶，所以说圣智无知。慈悲遍于一切，如果对有的人慈悲，对另外的人不慈悲，这就不是真正的慈悲。不仅对善人、好人慈悲，对造罪受苦的人也慈悲。他为什么受苦？造罪啊。

有一句话说“大慈大悲，救苦救难”，救苦救难我们听起来可

以接受，但是，苦难是一个果报，他为什么有苦有难？因为造罪造业，所以才受苦受难；因为受苦受难，所以才要救苦救难；因为救苦救难，所以才是大慈大悲。如果不救苦、不救难，不消业、不除罪，这样就谈不上大慈大悲。

大慈大悲，主要是给那些需要慈悲的人。阿罗汉不需要慈悲，菩萨证无生法忍也不需要慈悲；凡夫造罪造业，受苦受难，常没常流转，才需要慈悲。

慈悲心遍一切，慈悲的行为也遍一切，若身若心无不遍也。慈悲无碍，无敌，无人无物不需要慈悲，慈悲是万物存在的根基。

所以，慈悲心遍一切，慈悲的行为也遍一切。佛大慈悲，若身若心无不遍，他的身心遍法界，能够救度一切众生。

“慈悲无碍，无敌”，慈悲是无障碍的，也没有敌人。慈悲哪有敌人呢？敌人来，还对他慈悲，就没有敌人了。

没有人不需要慈悲，慈悲是万物存在的根基。所以说“正道大慈悲，出世善根生”，极乐世界就是从阿弥陀如来的大慈悲根所出生的，这才是真正慈悲救度众生的方法。

有慈悲，生死即涅槃。

凡夫众生本来是在生死界当中“常没常流转”，怎么能“生死即涅槃”呢？有阿弥陀佛的慈悲，这句话才能落实在我们身上，才能相应，我们就“生死即涅槃”“不断烦恼得涅槃分”，“不断烦恼”是生死流转，但是“即涅槃”。修行圣道法门要做到“生死即涅槃”。

槃”，就要证入无生法忍，这样就无有生死，生死幻生幻灭，所谓“生死即涅槃”，但这不是我们凡人所能达到的境界。可是，我们有了阿弥陀佛的救度，就“生死即涅槃”。

如潜水员携氧气瓶，在水下如在陆地。

就像潜水员携氧气瓶到水下，如果没有氧气瓶，到水下不就淹死了吗？有了氧气瓶，在水下就跟陆地一样，淹不死。阿弥陀佛的慈悲就是氧气瓶，三界就是水下，如果没有阿弥陀佛的慈悲，我们就死定了；有了阿弥陀佛的慈悲，我们在三界还可以过日子，背着这个氧气瓶，才是“生死即涅槃”，才能自如，不然凡夫就没得活了。

如人持灯，在暗即光。

也像一个人拿着灯，哪怕周围是一片无明大黑夜，但是他在的地方也是亮的，虽然在黑暗当中，但他是光明的。生死就是黑暗，光明就是涅槃，怎么能“生死即涅槃”呢？要有灯，不然在黑暗中还是一片黑暗。这个灯是什么呢？就是六字名号。

我们只要念南无阿弥陀佛，这就是佛的慈悲，念了南无阿弥陀佛，即使在无明生死流转的大黑暗当中，也有涅槃解脱的光明，这就是“生死即涅槃”。因为我们有这盏灯，走到哪里都是亮的。

这两个比喻很能说明这个问题。

有慈悲，即无生死。慈悲是真不二法门，善恶、是非皆不知也。

有慈悲就没有生死，慈悲是真的不二法门。善恶、是非皆不

辩，皆不知，这才是真正的慈悲。佛的慈悲心像什么呢？“同地水火风，虚空无分别”，他不会分别的。像虚空，善人在当中，恶人也在当中；像太阳光，照善人，也照恶人，照中国人，也照外国人；像大地，无轻重之殊，重的高山，小的微尘，它都同一承载。

所以，弥陀的救度超越我们的凡情思维，不可以我们这样的心来分别。凡夫众生非常骄傲、愚痴，而且非常武断，把自己的善恶标准加给阿弥陀佛，“阿弥陀佛，你按这个标准来度众生，这样的可以救，那样的不可以救”。

就像我们去放生，买了一桶泥鳅，这些泥鳅就开始讲话了，“它是个坏泥鳅，它把我的洞破坏了，它也不老老实实打洞，游水都不按规矩来，你为什么把它放生？把它放生你就不慈悲”。我们放生的时候，会听这个泥鳅的吗？不会。虽然它们之间有美丑，有善恶，但泥鳅的美丑善恶，人会跟它们一般计较吗？人会落入它们的境界吗？泥鳅的善恶是非标准，在它们那个圈子里是讲得通的，比如什么泥鳅是漂亮的，什么泥鳅是丑的，什么泥鳅是善的，什么泥鳅是恶的。放生的时候，有一只泥鳅说：“不行，它是个恶泥鳅，怎么可以放它呢？”如果你也在里面挑，挑一只善的放生，恶的就不放了，那你不是也变成泥鳅了吗？不可能有这回事。“别吵了，都有分，都有分！”被泥鳅吵得实在不耐烦了，“算了算了，你是好泥鳅，把你放到泥巴厚一点的地方；它是差泥鳅，把它放到泥巴少一点的地方。”泥鳅说：“这还差不多！”

凡夫众生就是泥鳅，阿弥陀佛来放生了，用六字名号来买我

们放生，从阎罗王的篮子里放出来。我们还在那里吵，多可怜啊！如果阿弥陀佛不来放生，不论善人、恶人，不都被阎罗王一兜就兜走了吗？

凡夫众生吵吵嚷嚷，一定要佛听他的，他哪有听佛的？这就是邪知邪见，把人法看得比佛法还大。世间善恶，明明是人法，是以人的标准来定的；佛的标准怎么定善恶？佛说：“念佛之人，是善男子。”“善男子，以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。”所以，佛的标准和人的标准是不一样的。众生颠倒，强依人的标准还框在佛的头上，“如果不这样，就不慈悲了”。

肆、速得菩提问答

一、何故设此问答

《往生论注》的最后，是速得菩提问答。这一段问答特别重要。

在讲解之前，先说两点：第一，何故设此问答；第二，此问答之价值、地位和意义。

为什么要设问答呢？昙鸾大师在《往生论注》当中设了很多问答，也有很多譬喻。这些问答，一般都是作正面的解释；但是，这些正面的解释言而未尽，还有更深妙的道理需要展示，这样就通过问答的方式把它们彻底显示出来，所以设问答。

为什么要设此问答呢？当然，各人的见解不同，这里列了六点。

(一) 为核求其本

第一，为核求其本。要把净土法门的根本彰显出来，所以才设这个问答；如果不设这个问答，我们学净土法门就得不到根本。

(二) 为凸显佛力

第二，为凸显佛力。净土法门的根本在哪里？就是阿弥陀佛的本愿力。所以，为了凸显佛力——阿弥陀佛的本愿力，要设此问答。

(三) 为学者生信

第三，为学者生信。为了让学净土法门的人有信心，知道这是佛的愿力成就，这样才能生信心。不然可能学了很多，最后还不能生信，认为往生无分。

(四) 为勿自局分

第四，为勿自局分。能生信心，就不会自己局限自己。如果不能生信心，“唉！到极乐世界，我哪有分？像我这样，不能修行，业障这么多，念佛又不清静，妄想杂念纷飞，这样能往生吗？”自局其分，这是信心不够。

(五) 为全论总结

第五，为全论总结。《往生论》和《往生论注》到最后了，要作一个总结，总结也是把根本提出来。不然前面那么多内容，有时候学起来心中漫散无边际，所以最后把核心拿出来。

(六) 为首尾呼应

第六，为首尾呼应。《往生论注》一开篇就说“菩萨求阿毗跋

致，有二种道：一者难行道；二者易行道。易行道者，谓但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土”，开篇就以难易二道来判整部《往生论》是易行道。

那么，易行的原理在哪里呢？乘佛愿力。但是前面只是点到，还没展开。怎样乘佛愿力？乘哪一愿的愿力？到最后就和前面呼应起来，“三愿的证”，用这三愿的愿力来配对前面。下面我们会解释。

总的来讲，有这六方面的理由，所以设此问答。

二、此问答之价值、地位、意义

此问答之价值、地位和意义，这里说六点。

(一)如来愿力，彻底圆彰

如来愿力，彻底圆彰。遍于全论。三严二十九净入愿心，如地下水脉，此问答如掘得井水。

这个问答，把阿弥陀如来的愿力彻底、圆满地彰显出来。当然，整部《往生论》全篇都在显示弥陀愿力。比如三严二十九种功德，它是整部《往生论》的主旨，这三严二十九种功德净入愿心，都是阿弥陀佛的愿心庄严所成就。再比如讲“示现自利利他”，“示现如来自身利益大功德力成就、利益他功德成就故”，又说“略说

八句，示现如来自利利他功德庄严次第成就”。所以，整部《往生论》显现的，都是阿弥陀佛的本愿力。

但是，阿弥陀佛的本愿力，如果没有昙鸾大师在这里画龙点睛，把它提炼出来，以我们这样的“牛羊眼”——我们看经，就和牛眼睛、羊眼睛差不多，叫牛羊眼——我们能看出如来愿力吗？看不出来。就好像地下有很多水，但是含在土当中，我们的牛羊眼就看不到水，即使看到水，也喝不到水。

现在昙鸾大师在这里设问答，等于是在《往生论》这个饱含着阿弥陀如来本愿力法水的地方挖了一口井，挖了井以后，水“哗”就流过来，而且全部都是纯净水。所以到最后说“缘佛愿力故，十念念佛，便得往生，一证也”等等，很单纯，很清净。

天亲菩萨讲五念门、五果门，说得非常广泛。五念门，如果没有智慧，一看还认为要这样修那样修；五果门，有近门、入大会众门、宅门、屋门、园林游戏地门，“牛羊眼”一看，全是靠自己修行。这五念门、五果门就像土地一样，里面虽然有弥陀愿力的丰富法水，但是我们喝不到，我们也看不清楚。

昙鸾大师设这个问答，等于打了一口井，纯净的水就流出来了。他不讲五念门，也不讲五果门，“核求其本，阿弥陀如来为增上缘”“凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故”。“凡是生彼净土”，就是五念门及五果门的前四果门；“及彼菩萨人天所起诸行”，就是五果门的园林游戏地门。在五念门、五果门上挖一口井，然后说“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，讲

的都是佛力。

昙鸾大师这个问答，让我们彻底明了，所以讲“弥陀愿力，彻底圆彰”。如果不这样，我们根本就看不明白。所以，设此问答有它的道理。

(二)天亲衷怀，和盘托出

印光大师《往生论注序》第三段说：

昙鸾法师撰《往生论注》详释，直将弥陀誓愿、天亲衷怀彻底圆彰，和盘托出。若非深得佛心、具无碍辩，何克臻此！

昙鸾大师撰《往生论注》，详细解释《往生论》，把阿弥陀佛的誓愿和天亲菩萨的衷心、本怀，彻底、圆满地显示出来，毫无保留，和盘托出。

“若非深得佛心、具无碍辩，何克臻此”，印光大师赞叹昙鸾大师深得佛心，完全、彻底、深入地悟得佛心，如果不是深得佛心、具无碍辩才，怎么能有这样的效果，达到这样炉火纯青的地步呢？“何克臻此”，非常倾倒，拜伏在昙鸾大师足下。

《往生论》文辞简约，义理深邃，说相高超，枝叶繁密，学人难得其要。

天亲菩萨《往生论》的文句非常简单，也很短，里面所含的义理是很深邃的。

“说相高超，枝叶繁密”，什么叫“说相高超”呢？就是语言上说得很大气，一听好像是高位菩萨所做的。比如说“奢摩他、毗婆舍那，如实修行”，又说“如是菩萨智慧心、方便心、胜真心、无障碍心”，这些词我们一看，“哎呀，我有分吗？”这叫“义理深邃”。但是，这些话一定要和阿弥陀佛的本愿结合起来，才有力量。

这些话就像电风扇，要把阿弥陀佛本愿力那个插头一插，它才能转得动，风才能吹出来；如果不跟阿弥陀佛的本愿力结合起来，你绝对看不懂，《往生论》对你就没有用，电风扇一点风都没有。为什么？本愿力的插头没插上。

所以，昙鸾大师在这里设一个问答，就是安装了一个插座，然后把天亲菩萨的《往生论》往阿弥陀佛本愿力的插座一插，电风扇就转起来了。不然，读了也是白读，只是读读文句。没有插座，电风扇怎么转呢？昙鸾大师在这里设的问答，就是插座，一插，马上就转起来了。所以，如果没有这个问答，天亲菩萨的衷怀我们难以明了，因为《往生论》“文辞简约，义理深邃，说相高超，枝叶繁密”。

什么叫“枝叶繁密”呢？前面五念门、五果门讲了很多，就像一棵树，很大。那么，五念门、五果门到底哪一个是主要的呢？五念门、五果门都是树枝，长在弥陀本愿力这棵树上；前面讲的这个心那个心，讲了很多，那都是叶。最重要的是阿弥陀佛本愿力，所

谓“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，所以，阿弥陀佛本愿力是主干。

这棵树非常庄严、茂盛，但是太茂盛了，我们就看不出它的主干；冬天叶子一掉，一看，“哦！中间那根最粗的是主干”。昙鸾大师到最后，把其他叶子都摘掉了，只谈弥陀本愿力。所以，如果没有昙鸾大师这个问答，学人难得其要，我们怎么能知道它的要点呢？就掌握不了。

阿弥陀佛的本愿力就像电，同时也像水。天亲菩萨的《往生论》就像一棵茂盛的常青树，这棵常青树要得到水分才能枝叶繁茂。生长这棵树的水是什么？就是弥陀本愿力。没有本愿力，《往生论》所讲的这一切都没有来源，它就不是枝叶繁茂、生气蓬勃的一棵树，而是一棵死树，中看不中用。

很多人学法，都学不活，就是因为没有掌握到根本，不能活起来，所以，学法一定要活。我们的心就是柔软的地，阿弥陀佛的愿力、慈悲、光明，在我们心中生起生命的树，这就是活的、柔软的、新鲜的，怎么学都很快乐。

（三）《往生论注》的核心、极则、结穴、结晶

这个问答，是《往生论注》的核心、极则、结穴、结晶。

什么叫核心呢？如果说《往生论注》是一个圆满的果子，这个

问答就是果核。果核就有生命力，能够生长、发芽、抽枝，长成果树，然后结很多果子，所以核心特别重要。果肉虽然美，但是吃完就没有了。文句非常漂亮，它的核心在哪里？如果没有果核，果肉能甜吗？如果没有果核，果肉长不出来。《往生论注》的意境很美，文句也很美，但是它是从阿弥陀佛的本愿力这里展现出来的。

“极则”，就是至极的法则、根本的法则。

“结穴”，就是“千里来龙，在此结穴”。比如龙脉，非常有力，但是龙藏在风水最好的穴位，整个龙脉的力量就在这个穴点上，这叫结穴。整部《往生论注》从头到尾，悬远悠长，像龙脉一样，它的穴点在哪里呢？就结穴在这里，“速得菩提问答”，这里是穴位。你得到龙穴了，整个龙脉的力量就全部得到了。“速得菩提问答”这里如果悟到了，就是进入龙穴，这条龙就活了，可以腾云驾雾，能够布云施雨。

什么叫“结晶”呢？“晶”就是晶体。像一大盆水，里面有盐，这颗盐就是结晶，分散在整盆水中。虽然有一大盆水，但是盐只有那一颗。整部《往生论注》的结晶就在这个问答。

(四) 净土宗建立的根本和基石

这段问答，也是净土宗建立的根本和基石。我们讲建立净土

宗，净土宗当然有释迦牟尼佛讲的净土三部经、龙树菩萨的《易行品》、天亲菩萨的《往生论》，但仅仅如此还是不够的。所谓“不够”，不是说往生不够，而是说整个净土宗的教理架构还没有完整地显示出来。这个问答，把净土三部经、《易行品》和《往生论》有机地组织在一起，显示出净土宗一宗的根本和基石。所以，净土宗的教理和架构就来自这个问答。这个问答非常优美。

什么叫根本、基石呢？就像我们建房子要打根基，然后顺着这个基石往上建。如果净土宗是一座大楼，它的地基下在哪里？就是昙鸾大师这个问答，就是第十八愿、第十一愿、第二十二愿，“三愿的证”。然后“凡是生彼净土”——往相回向，“及彼菩萨人天所起诸行”——还相回向，往生、成佛、度众生，往相、还相，因果，自利、利他，所有这一切，都在这三愿当中。

（五）一宗理论之完美体系结构

这个问答抓住三愿，抓得特别准，就从这个基础上，建了一座净土宗的大厦。昙鸾大师把它显示得特别清楚，净土宗理论的完美体系也在这里。

学习《往生论注》，如果对这个问答不能注目，不能正确了解，可以讲，他学净土宗根本就学得不到位，他的教理教义肯定有偏

失。如果得到了这个根本，才是得到纯正的净土法味。所以，这个问答特别重要。

(六)若无此问答，亦无后来之净土宗

若无此问答，根本不明，佛力不显，难得生信，自局其分，亦无后来之净土宗。

如果没有这个问答，我们虽然学净土法门，但是根本不明。众生都没有智慧，明明白白拿出来还不能相信呢，让他们自己总结、找出根本，哪能找得出来？所以，昙鸾大师非常慈悲，把根本提出来。如果根本不明，佛力就不能显现；佛力不显现，就难以生信心，就成了“自局其分”。所以，必须设这个问答，这个问答有它特别的意义。如果没有这个问答，可以讲净土宗就不能成立。

三、正释问答

下面我们来看问答。

(一)问

问曰：有何因缘，言“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”？

1. 有何因缘

(1) 呼应

呼应：“易行道者，谓但以信佛因缘”。

“因缘”两个字，让我们想到开篇讲“易行道”的地方。“易行道”怎么说？“易行道者，谓但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土；佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。譬如水路，乘船则乐”。

开篇其实已经讲到这三愿了，哪三愿呢？“但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土”，这就是第十八愿。“佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。譬如水路，乘船则乐”，这是第十一愿。后面说“此《无量寿经优婆提舍》，盖上衍之极致、不退之风航者也”，“上衍之极致”讲的就是第二十二愿。第二十二愿说“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这不就是“上衍之极致”吗？“超出常伦诸地之行”，不是一地一地升进，是一下子就上去了。

这里说“有何因缘”，前面说“但以信佛因缘”，这样首尾就呼应起来了。前面虽然给出答案，但是最后还要再把它提出来：“有何因缘”，什么因缘？“但以信佛因缘”，就是信佛因缘。这样就很清楚。

所以下面说“闻他力可乘，当生信心”，“他力”就是指佛缘、佛力，所谓“阿弥陀如来为增上缘”“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，所以说“他力可乘”。“可乘”，就是我们乘上佛的因缘，“乘佛愿力”。“但以信佛”，“信”，就是“闻他力可乘，当生信心”的“信”。所以，前后完全一致。

这样对应着来看，就知道《往生论注》是首尾呼应的。

(2) 因缘者，所以义

问虽双举因、缘，答唯举缘。窥基：因缘者，所以义。

问说“有何因缘”，举两个字“因缘”；答的时候只答一个“缘”字，“阿弥陀如来为增上缘”。

为什么呢？因为这里的“因缘”，并不是因和缘分开来说的。以窥基大师的说法，“因缘者，所以义”，因缘就是什么原因的意思。因和缘其实是一个意思，所以合在一起说。“有何因缘”，就是有什么原因能快速成佛呢？

(3) 佛种从缘起

佛种(因)从缘(缘)起。缘起因故，纯他力。

《法华经》有一句话，“佛种从缘起”。“佛种”，“种”就是因，这个种是从哪里起的？从缘所起，有了缘，一定有这个因。这句话非常好。

我们念佛，我们的佛种就从缘起。阿弥陀佛的光明名号，这是缘；阿弥陀佛的光明遍照十方世界，跟我们结缘；结了缘，就让我们可以念佛，我们就念佛了；我们念佛，就决定能往生，决定能成佛。

六字名号是种子，这颗种子是怎么来的？是从缘所起的，是阿

弥陀佛四十八愿成就，光明遍照十方世界，让我们来念佛的。法藏菩萨当初发愿说：“我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成等觉！”“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中！”

我们众生念佛这个因，是“以果地觉，为因地心”，是阿弥陀佛的愿力强缘成为我们的因。我们本来在六道当中轮回，完全是“常没常流转”的众生，我们怎么知道念佛为因呢？怎么知道念佛去往生呢？

念佛是佛种，念佛为因，成佛为果。这个因从哪里来的？是阿弥陀佛成佛，他以强大的愿力为缘，让十方诸佛赞叹他的名号；他的光明遍照十方世界，让我们听闻到。所以，佛种从缘起。站在净土门这样解释，很简单。

缘能够起因，所以我们讲净土法门是纯他力。我们念佛，这就是纯他力。凡夫众生自己是念不出佛来的，既然念出了佛，就是缘起。

缘起有互相的作用。比如站在阿弥陀佛这边来讲，是以众生为缘，“十方众生，若不生者，不取正觉”，以十方众生为缘，而缘起佛的大悲心；又以众生为缘，阿弥陀佛发愿说“我的修行功德回向给众生”，然后他成佛了。所以，如果阿弥陀佛离开众生这个缘，他能成佛吗？成不了佛。他以众生为缘，缘起成就他的佛果。

如果从众生这边来讲，是以佛为缘，“若不生者，不取正觉”，是阿弥陀佛正觉为缘，让我们去往生。这有互相的关系。

所以，讲自力，讲他力，是缘起的关系，都可以讲。站在佛那

边，完全是佛的力量；站在众生这边，我们是仰仗了阿弥陀佛的力量，并不矛盾。

(4) 答中缘字出现了六次

答中有“缘”字的话有六句：阿弥陀如来为增上缘；皆缘阿弥陀如来本愿力故；缘佛愿力故（三句）；他力为增上缘。

问的时候问“有何因缘”，答的时候答了六个“缘”字。

第一句，“核求其本，阿弥陀如来为增上缘”，第一个“缘”字。

第二句，“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，第二个“缘”字。

第三句，“缘佛愿力故，十念念佛，便得往生”，第三个“缘”字。

第四句，“缘佛愿力故，住正定聚”。

第五句，“缘佛愿力故，超出常伦诸地之行”。

第六句，“以斯而推，他力为增上缘”。

就这么一段，“缘”字出现了六次。所以，这里的答，完全是显示阿弥陀佛的愿力强缘，显示缘的作用，缘起，佛种从缘起。

(5) 《往生论注》中说“缘”四十九处

《往生论注》中说“缘”49处，说“因”31处，“因缘”合说12处。

整部《往生论注》，说到“缘”的地方有49处，说到“因”的地方有31处，“因缘”合在一起说的地方有12处。可见因缘说得很多，很重要。下面我列了几句。

胎卵湿生，缘兹高揖。

这是在讲“清净功德”的地方说的。

阿弥陀如来法王所领，阿弥陀如来为增上缘。

讲“妙色功德”，说极乐净土是“阿弥陀如来法王所领，阿弥陀如来为增上缘”，跟这里的文句都一样。

但令不诽谤正法，信佛因缘，皆得往生。

在“八番问答”里说，“但令不诽谤正法，信佛因缘，皆得往生”，这跟前面的“但以信佛因缘，乘佛愿力，便得往生”说的一样。这是讲到“因缘”两个字。

在心、在缘、在决定。

“八番问答”里又说，为什么往生净土？“轻重之义，在心、在缘、在决定，不在时节久近多少也”。“在心、在缘”，说到这个“缘”字。

此乐缘佛生故，非是他缘而生也。

“爱乐佛法味”，这个乐，“此乐缘佛生故”，这也是以佛为缘。

“非是他缘而生也”，这都讲到缘。

大家可以再看一看，讲“缘”的地方注目一下。

2. “速得菩提”之“速”

净土法门，佛速成班。速成、速满。

“问曰：有何因缘，言‘速得成就阿耨多罗三藐三菩提？’”这里主要是问这个“速”字。修行成佛，这是佛法所谈的。不过，通途法门所谈的成佛不是那么快，要三大阿僧祇劫。尤其是造罪凡夫，怎么能快速成佛呢？

以《往生论》来讲，也不过是修五念门行。五念门行跟六度万行比怎么样？五念门行不过是：礼拜门，礼拜阿弥陀如来；赞叹门，赞叹阿弥陀佛名号；作愿门，作愿往生西方极乐世界；观察门，把二十四行偈念一念、想一想；回向门，“我们一道往生西方极乐世界”。也不过就这五种而已，跟六度万行怎么能比？

布施，叫你布施了吗？叫你把房子拿出来，布施头目脑髓……没有说到；更没有说无相布施、三轮体空，没谈到。持戒，也没谈到。忍辱，也没有要求。为什么？“夫忍辱得端正，我心影响也”，修忍辱才能得端正的面貌，这是心的影响；但是净土不是这样，“一得生彼，无瞋忍之殊，人天色像，平等妙绝，盖净光之力也”，一得生彼净土，就得清静妙色，这是净光之力，“无瞋忍之殊”，没有瞋恚和忍辱的差别，这就是无分别。

如果以六度万行，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，这是菩萨难行道，难行也要行，而且还有七地沉空难等等。

所以，这里的“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，很容易让人起疑。因为修行很容易，也很简单，不过五念门。而根机呢？是共哪些根机的众生？是共下下品根机的众生，乃至十念的人都能往生西方，“十念念佛，便得往生”。而且这些人到那里也能快速成佛，这是什么道理呢？所以讲“有何因缘，言‘速得成就阿耨多罗三藐三菩提’”。

讲成佛，一般人都不敢想，“我能生天，就不错了”。一般生天也不敢想，“我下辈子能做人，那就是得大福报了”。

现在不要你做人，让你生天，“生天啊？当天王啊！那就太好了！”

说生天还不行，“从天生地狱，从地狱生天”，还要六道轮回——让你出三界，“啊？出三界，做阿罗汉哪！梵行已立，不受后有，那就不得了了！”

阿罗汉还不够，让你做菩萨，不住此岸，不住彼岸，来回运渡，得无生法忍，“菩萨！观世音菩萨、地藏王菩萨，那是万人敬仰，我怎么能做到啊！”

且慢且慢，不仅做菩萨，让你成佛，“哎呀！成佛，三大阿僧祇劫，我可不敢想，那是大菩萨的事，我这辈子可没发这个大愿。我现在被你搞得快要疯掉了，我本来想做人，现在让我到三界外去了，又做菩萨，还让我成佛。哎呀，不敢想。”

且慢，不仅成佛，还快速成佛！往生就让你快速成佛，“这也太快了吧！”一下子发大财了。

本来是个穷人，“我有根油条，不饿死就算不错了”；现在不仅有油条，还有豆浆，什么好吃的都搬来了；不仅有好吃的，房子都给你了；不仅有房子，支票都给你了，无量的遗产都给你。这不和范进中举一样吗？一下子给乐疯癫了，“这是我的吗？敢相信吗？”

所以下面一定要问，慢慢从头道来，“是怎么怎么回事……”，才能让你不疯掉。要不然，为了不疯，只能不相信；因为一相信就要疯掉了，就像范进中举，不敢相信。

范进中举知道吗？范进考了多少年，后来终于中举了。一开始范进还是正常的，喜报送来了，“报——！真的中举了”，“我真的中举了？哈哈！”一下子疯掉了，因为他相信了。他一开始为什么没有疯？他没相信啊，“我不可能中举”。所以，他不相信的时候还是正常的，这一相信，就疯掉了。

为了防止疯掉，只能不相信。阿弥陀佛的救度，让我们速得成佛。咱们不就是范进吗？在六道里那么长时间，怎么能一下就成佛呢？不敢相信，心里马上就提提防，怕疯了，“不可能！如果能速得成佛，那也是观世音菩萨，绝对不是我”。

凡夫众生，在这个娑婆世界真是穷啊！被烦恼贼所害，被打得鼻青脸肿，天天吃窝窝头，让他吃满汉全席他根本不能相信，还叫他快速成佛，怎么会不怀疑呢？为了破除众生的疑心，为了彰显佛的愿力，为了“核求其本”，为了让众生勿自局分，所以设此问答，此问答对众生有决定的意义。

《往生论注》“速得菩提问答”，“问曰：有何因缘，言‘速得成就阿耨多罗三藐三菩提？’”这里主要是就“速”这个字发问。

净土法门是“大义门成就”，是大乘菩萨道。“大义门成就”，不仅是成就大乘，而且速得成佛。净土门成佛是必定成佛，因为“大义门成就”。“得生安乐，则成就大乘之门”，必定成佛，而且是快速成佛。必定成佛是给我们的保证，快速成佛就是“速满足功德大宝海”。

快速成佛，是靠佛力，下面说“若非佛力，四十八愿便是徒设”。依佛力成佛，自然，轻松，这一切都是显示净土法门的易行、超越。

所以，这里的“速得成就”有双重含义。“速”，显示超越、超胜；同时，“速得成就”是靠佛的愿力，所以很容易。修学净土法门，第十八愿“十念念佛，便得往生”，一往生就毕竟成佛，既容易，又殊胜，又超越。

净土法门可以讲是成佛的速成班，“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”“速满足功德大宝海”。这在其他任何法门当中是没有的。

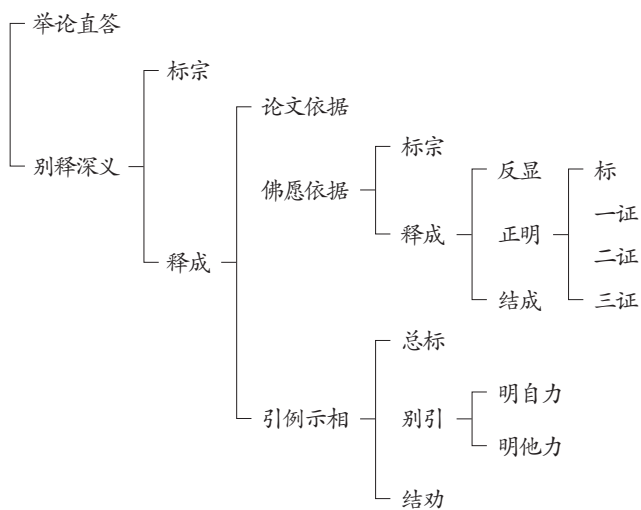
为什么要设这一问呢？因为前面说次第渐入近门、入大会众门等五种门，到最后忽然转说“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，这里有什么原因呢？所以就发问。另外，下品凡夫只十念念佛便得往生，也速得成佛，这是什么原因呢？所以就来问。

(二) 答

接下来就回答。

1. 分科

回答有一大段，我们简单分科一下。

“《论》言修五门行，以自利利他成就故”，这一句就是一科，

这叫“举论直答”。“举论”，前面《往生论》说得很清楚：“菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故。”这是《往生论》的原话，已经说得非常清楚了，为什么还要问呢？这就是明知故问。先把《往生论》原文说出来，直接作为回答，这叫“举论直答”。

但是接下来，“然”字一转折，后面才是真正要讲的。前面是表面的文句，后面要翻底牌了。“然核求其本”，这下面叫“别释深义”。《往生论》的文句很浅显，这浅显的文句后面，到底藏着什么深层的含义呢？下面要“核求其本”，这叫“别释深义”。

“别释深义”里面又分为两科，一是标宗，二是释成。

标宗，就是标出宗旨、观点、立论。“核求其本，阿弥陀如来为增上缘”，这就是回答为什么“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，它的宗旨、根本的缘由，就是“阿弥陀如来为增上缘”，这是一个结论。标宗，就是标出它的结论。

后面叫释成。“阿弥陀如来为增上缘”这句话能够成立，后面要解释。解释分为三科：

第一，论文依据，从论文来解释。“他利之与利他，谈有左右”，讲自利利他。这是依据《往生论》，《往生论》本来就讲“修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提”。这里是用“自利利他”的文句，来探讨《往生论》背后的深义，说明是靠佛的本愿力为缘，是靠佛力。这是用《往生论》原文来解释，成立“阿弥陀如来为增上缘”这个观点。

第二，佛愿依据，从佛愿、四十八愿来解释它的深义。

第三，引例示相。最后“当复引例，示自力他力相”，这是一个附带性的解释，是通过比喻、例子来说明，以便说得更清楚。

2. 举论直答

答曰：《论》言修五门行，以自利利他成就故。

这是“举论直答”。

先举论，《论》文明显故，即是明知故问。但所谓明知者，即看似明知，实则容易一眼看过，或误为自力，故特设问。亦如太极拳，借力使力，见招拆招，先举《论》言，牵引铺垫。

为什么先举《往生论》呢？因为《往生论》原文很明显，对这个问题已经有答案了，说得很清楚，“菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提”。

既然有答案，为什么还要问呢？这叫明知故问。为什么明知故问呢？所谓“明知”，是看上去似乎明白，实际上容易一眼看过。如果昙鸾大师不在此提出问题，一般人就看不到本质。问他“为什么速得成佛？”“因为说过了嘛，修五念门行，自利利他，这样就速得成就阿耨多罗三藐三菩提了”。很容易把它当作一个概念。至于这句话到底说什么，它背后的深义都不知道，就当成一个概念，认为说过了。这就是死在句下，得不到真实利益，跟自己的心不贴

切，所以需要问。

另外，看完之后可能会误认为是自力，“为什么速得成就阿耨多罗三藐三菩提？因为我修了五念门行，我礼拜、赞叹、作愿等等”，很容易认为是自己的力量，所以必须设问。

昙鸾大师特别设这一问，就像打太极拳，借力使力，借《往生论》这句话，把佛力彰显出来。表面看似似乎是讲众生修行、讲自力，“修五念门行，自利利他”，实际上是借这句话把下面的话引出来，见招拆招。先引《往生论》这句话来牵引、铺垫，这里面深有学问，大有文章。

所以，如果没有昙鸾大师这个提问，我们读到这里就认为完了，就不了解其中的意义。

五门行即速成佛，如是易行功高是何所以？凡夫若念余佛、修余行，是否也速成佛？故问。

昙鸾大师之所以设这一问，是因为前面说修五门行就快速成佛，可谓易行功高。五门行并不难，跟六度万行比是非常容易的，而且功效是快速成佛。这难免让人起疑：为何净土法门这样易行而功高？它背后有什么原因呢？所以这里要提问。

另外，有的人或许还有疑问：凡夫众生如果念余佛、修余行，不念阿弥陀佛、不修五门行，能不能“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”呢？为什么修别的就不能速得成就？原因在哪里呢？所以要设问。

3. 别释深义

(1) 标宗

然核求其本，阿弥陀如来为增上缘。

前面讲的只是文句上浅显的意思，下面就要讲深义了。

①然

“然”字转折，最见功夫，可谓毫厘千里，四两千斤。

方向一转，见无量风景，这边独好。领上之言，别显文面深意。

“然”这个字特别有意味，可以讲是毫厘千里，四两拨千斤。这个字放在这里，是转折语气。

“然”字也是“领上之言”，认可、承接前面所说的话，前面有所说，后面才能“然”。先认可前面的，“讲得不错，修五门行，以自利利他成就故；不过，后面还有更深的含义”，所以用一个“然”字。

“然”就代表方向要转了。如果没有“然”这个字，我们的眼睛就会落在五门行，落在众生这一边，因为是众生修五门行自利利他。但是“然”这个字一转，就好像开车方向盘一转，眼光就从众生一边转到佛这一边。能见到佛这一边，才是见无量风景这边独好。

②核求其本

“然核求其本”，“核”就是核实、核查，“求”就是寻求、探求。

“其”字所指

“其”是指代词，指代什么呢？有好几重指代。

“其”，《论》、五门行及五果、自利利他、净土法门、净土宗。

第一，指代《往生论》。《往生论》虽然讲五门行，但是它的根本在哪里？在阿弥陀如来本愿力，所谓“阿弥陀如来为增上缘”。就是说，整个《往生论》的根本，是讲“阿弥陀如来为增上缘”。表面看是讲五门行，但是它的根本、内在是讲“阿弥陀如来为增上缘”。

第二，指五门行，即五念门和五果门。五门行，表面看起来是众生在作，但是它的根本是阿弥陀如来为增上缘。

第三，指自利利他。五念门到五果门，就是自利利他。五念门的前四门是自利，回向门是利他；五果门的前四果是自利之果，第五果园林游戏地门是利他。所以，自利利他讲起来就是五念门和五果门。

五念门和五果门，乍一看似乎是众生自己修行，先自利然后利益别的众生。但这是表面的、肤浅的、枝末性的。它的根本在哪里？它为什么能够自利而又利他呢？它的根本在“阿弥陀如来为增上缘”。

所以，“核求其本”就是把凡夫众生五念门和五果门的自利利他之行，它的根本来由、根本原理探求出来，这叫“核求其本”。

第四，指净土法门。因为《往生论》就是建立净土法门的教理的，净土法门的根本就是“阿弥陀如来为增上缘”。

第五，指净土宗。这一切的根本，都来自“阿弥陀如来为增上缘”。

这样来看，就是“四依法”里的依义不依语、依了义不依不了义，从文句的表面看到它背后的根本和实质。

本——阿弥陀如来本愿力

“本”，根本。本末相对。凡夫修五门行，自利利他为末；阿弥陀如来增上缘为本。如来本愿力根本之上，生长、显现众生五念门行及五功德果之枝叶花果，五念、五果皆以弥陀如来为根。

“本”是指根本。本末相对，有本有末。“阿弥陀如来为增上缘”，这是根本；凡夫修五门行，自利利他，这是枝末。在弥陀本愿力这个根本之上，生长、显现众生五念门行及五功德果之枝叶花果。

如果用树来比喻，树有根有本，然后才有枝有叶、有花有果。在阿弥陀如来本愿力这个根本之上，从四十八愿到第十八愿、第十一愿、第二十二愿，再到第十八愿，这是根本；在这个根本之上，才发出五念门的枝叶、五果门的花果，这些都是从这个根本展示出来的。

五念门和五果门都以弥陀如来为根，如果没有阿弥陀佛，五念门就没有根，五果门也没有根。

比如五念门，第一门是礼拜阿弥陀如来，如果没有阿弥陀佛，你拜谁呢？不就没有根了吗？第二门，称赞阿弥陀如来，“称彼如来名，如彼如来光明智相”，很显然，如果没有阿弥陀如来，你称什么名号啊？所以，根本在这里。

因为有阿弥陀如来的本愿力为根本，你才可以礼拜阿弥陀佛，才可以称念阿弥陀佛，才可以作愿往生阿弥陀佛国土，才能观察阿弥陀佛国土庄严。也因为阿弥陀如来作愿摄取一切众生，你才可以回向作愿摄取一切众生。如果没有这个根本，五念门都是虚假的，五果门也都不存在。所以，要了解这个本末关系。

我们如何称念，这是枝末；它后面有根本，根本就是阿弥陀佛本愿力的作用。

本立道生。得根本，自得枝末；离根本，则一切皆无。

五念归一念——念佛，五果成一果——成佛。

一般说“本立道生”，得根本自得枝末，离根本则一切皆无。以我们来说，我们称念南无阿弥陀佛，这就是五念归于一念，归到念佛，这就得到根本了。有人说“五念门，我观察不来”，没关系，只要得到念佛这个根本了，枝末就全部得到了，五念归于一念。五果门听起来也挺复杂，其实五果就是一果——成佛。这样就非常简单。

上来处处使用“本”之言时，皆举出弥陀因位之本愿，如“佛本何故起此庄严”“本法藏菩萨四十八愿”“本四十八

愿等清净愿心”。

“本”字在《往生论》里引用得特别多，而且都是举出弥陀因位的本愿。所以，“核求其本”的“本”就是根本；同时也是因本，因中的本愿、来源之处。比如卷上总问“佛本何故起此庄严？”又说“本法藏菩萨四十八愿”“本四十八愿等清净愿心”等等。大家可以去检索一下，“本”字用得很多。

③阿弥陀如来为增上缘

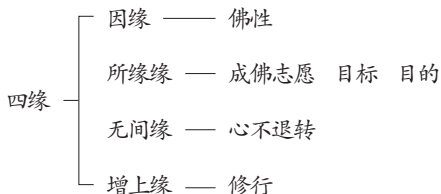
“增上缘”有两种含义：一种是“四缘”当中的一缘，另一种是阿弥陀如来的强胜因缘。

四缘之一

“四缘”就是因缘、所缘缘、无间缘和增上缘。

一件事情的成立，必须因缘具足。比如种子种在地里，种子就是因缘；土壤、空气、阳光、时间，这些就是增上缘，有了这些，种子才能发芽。

以佛门修行来说，要修行成佛，这四缘必须和合。

因缘，就是我们要成佛性，众生本来就具有佛性，佛性是佛道正因，这叫因缘。

所缘缘，就是你要成佛的志愿，要有这个目标和目的；虽然有佛性，但是你根本不想成佛，缺了这一缘，当然也不行。

无间缘，无间就是不退，缘必须是相续的，如果今天想成佛，明天又不想了，这个愿望、目标没有了，当然也不行。

增上缘，就是要通过修行，圣道门修六度万行，净土门就是念佛。

比如你要到某地去，这也要有因缘。首先，你要有这个愿望；这个愿望要相续，如果你想去又不愿意去，进三步退两步，也不能到达目的地；然后再搭车，你就到那里了：这就是因缘和合。

阿弥陀如来强胜因缘

此指强胜因缘。横超别意，非通途义。起法功强，令不能成者成。

这里讲的“增上缘”，不是四缘当中的一缘，而是指全部的力量、强盛的因缘。这是横超别意，不是通途义，通途义就是四缘当中的一缘。这里的增上缘，是说全部的力量完全都在阿弥陀如来这里。这个增上缘，能令不能往生者得往生，能令不能成佛者成佛，能令不能成就的事情成就，这叫增上缘，这就是阿弥陀如来所成就的不可思议力。

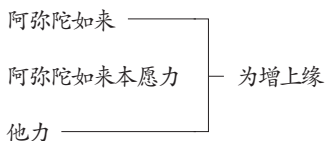
为增上缘者，下品逆恶凡夫，往生净土，速得菩提，必

非自力所能，悉弥陀他力为增上缘。

比如，下品逆恶凡夫往生净土速得菩提，他自己有任何能力吗？不是。他既没有这个能力，也没有这个愿心，愿心不退更谈不上，完全不是自己的能力，完全是阿弥陀佛他力为增上缘。所以，昙鸾大师这里说的“增上缘”，和通常所说的“增上缘”意思不一样。

阿弥陀如来增上缘的三种表达法

昙鸾大师在回答的时候，“增上缘”说了三处：“阿弥陀如来为增上缘”“皆缘阿弥陀如来本愿力”“他力为增上缘”。

这三种表达，分为不同的情形。

生佛相对、自他相对、合，三种情形以明。

“阿弥陀如来为增上缘”，这是生佛相对。众生看见五门行，以为是自己在修行，自己在做。但是众生这边是枝末，众生之所以这样做，是因为有阿弥陀如来为增上缘为根本。这样就是生佛相对，不是众生这边的原因，而是阿弥陀佛那边的原因。

“他力为增上缘”，是自他相对。众生可能会落入自己这边，“我在修行，自求解脱”。其实不是自力，是他力，他力就是指

佛力。

“皆缘阿弥陀如来本愿力”，就是把前面两个合在一起，既有生佛相对，也有自他相对，合在一起说明。

(2) 释成

① 论文依据

他利与利他

他利之与利他，谈有左右。

这是先标宗，下面引用《往生论》里的话来解释，释成它的宗旨。

“他利之与利他，谈有左右”，这是什么意思呢？“他利”这个词和“利他”这个词，说起来只是把这两个字颠倒了一下，这叫“谈有左右”。

“谈有左右”，就是相对不同的定位目标而有不同的说法。比如我这样坐着，我说这本书在我的右手边；如果站在对面来看，这本书就在左边，这叫“谈有左右”。

他利和利他，《往生论》里只讲到“利他”，一共有三处：

一处是在《往生论》的结尾，“菩萨如是修五念门行，自利利他，速得成就阿耨多罗三藐三菩提故”。

一处是在《往生论》卷下，“观行体相”中观察器世间十七种

功德庄严之后，说“示现自利利他”（《圣教集》303页），“略说彼阿弥陀佛国土十七种庄严功德成就，示现如来自身利益大功德力成就”，这是自利；“利益他功德成就故”，这是利他：自利利他。

一处是在“观行体相”中观察如来八德之后（《圣教集》315页），“略说八句，示现如来自利利他功德庄严次第成就，应知”，也是讲自利利他。

在别的经论当中，有说“利他”的，也有说“他利”的。那么，“他利”和“利他”，到底是什么意思呢？这两个词的意思，有的时候一样，有的时候不一样。这里昙鸾大师是说明两者不同的地方。

若自佛而言，宜言“利他”；自众生而言，宜言“他利”。

就佛这边来讲，佛是主动的，所以讲“利他”，是佛来利益众生，“他”是指众生；如果站在众生这边讲，众生得的利益是从哪里来的呢？是“他利”，是佛来利益众生的，不是众生自己能利益自己，这个“他”就是指佛。

为显佛力故用利他

今将谈佛力，是故以“利他”言之，当知此意也。

《往生论》讲自利利他，是为了显示阿弥陀佛的力量，所以用“利他”这个词来说明。前面说过了，《往生论》里讲的三处自利利他，都是在讲阿弥陀如来；如果讲众生这边，就是“他利”，是佛

给我们利益，佛利益我们。“将谈佛力”，为了显示佛力，以“利他”言之。

“当知此意也”，你要知道其中的含义。当知什么意呢？就是阿弥陀佛的佛力，是要显示佛力。

《往生论》的本意是要彰显佛力

或许有人会问：昙鸾大师仅仅用“利他”和“他利”两个词，就能显示出《往生论》的本意是要讲佛力吗？这样文句上是不是显得太牵强了一些？

我们可以从三个角度来看：

第一，从“‘利他’之言”来看。这一点昙鸾大师已经说过了。

第二，从五念门所缘与五果门所依来看。前面昙鸾大师说“阿弥陀如来为增上缘”，如果没有阿弥陀如来，五念门能成就吗？一门都成就不了。

如礼拜门，非众生能礼身业能有功德，依所礼弥陀如来
赐予真实功德。

比如礼拜门，“云何礼拜？身业礼拜阿弥陀如来、应、正遍知。为生彼国意故”，礼拜门之所以有功德，能够自利，甚至可以回向利他，根本的来源在哪里？根本在众生这一边吗？不是众生能礼的身业有功德，如果你的身业拜下去就有功德，那你拜一块石头也可以，拜一棵树也可以，那行不行呢？显然是不行的。身业礼拜之

所以有功德，是以所礼的阿弥陀如来为增上缘，是阿弥陀如来赐予你真实功德。

赞叹门，非众生口业出生功德，依如来名号如实修行。

彼如来功德如实故，行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼国。离弥陀如来，三业毫无功德。纵依余佛菩萨，难得真实功德，未有本愿力增上缘故。

赞叹门也一样，不是众生的口业能出生功德。众生的嘴巴能出生功德吗？都是闲言碎语，都是两舌、恶口、戏论的话。你的嘴巴长得再好，你的声音再好听，不念阿弥陀佛也白搭。

为什么念阿弥陀佛就有功德呢？“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”，以阿弥陀如来为增上缘，有他的本愿作为增上缘，我们念他的名号，就得真实功德。《往生论注》说：彼如来“功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土”。

所以，如果离开了阿弥陀如来本愿力的增上缘，众生的三业毫无功德，只有造罪。印光大师说：“自有何种力？但是无始以来的业力。”我们的身口意三业，只能造作无量无边的罪业。

以阿弥陀如来为增上缘，身口意三业只要缘着阿弥陀佛：身业礼拜阿弥陀佛，口业称念阿弥陀佛名号，意业作愿往生阿弥陀佛国土，智业观察阿弥陀佛国土庄严，方便智业回向作愿摄取一切众生共同生彼安乐佛国，这样就功德圆满。这个功德是从哪里来的？从佛那里来的。

就像一个箩筐，里面装了很多水果，你把手伸进去一拿，就拿出水果来了，因为里面本来就有水果。如果里面没有水果，你拿一百次也是空的，手伸进去是空的，出来还是空的。

这句六字名号，阿弥陀佛的国土庄严，所有这一切，都是弥陀本愿力成就。所以，众生身业礼拜，口业称名，意业作愿，这三业都能得无量无边的真实功德。

不要说以世间为对象，即使以诸佛菩萨为对象，礼拜其他佛菩萨，念其他佛菩萨的名号，也很难成就，很难往生到阿弥陀佛的报土。为什么？因为其他佛菩萨没有这种本愿力，没有本愿来保证你。当然，其他佛菩萨的名号都有功德，念了也能消业障，但是要往生阿弥陀佛的清净报土，还是不够的，因为没有本愿力为增上缘。其他佛菩萨的名号也是一种缘，但是这种缘没有强大增上的力量，不能让你脱离三界、快速成佛。因为没有本愿力，只是通途的，因为他成佛了，所以他们的名号也有消业的作用和功能，跟世间的名字是不一样的。但是，跟阿弥陀佛的名号来比，还是不一样。这就是以本愿力为增上缘的缘故。

礼拜门、赞叹门是这样，作愿门也是一样的，“心常作愿。一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”。这样为什么能够如实修行奢摩他呢？因为这是佛力三止，佛力为增上缘。“此如来名号及彼国土名号，能止一切恶”“若人一生彼国，自然止身口意恶”“自然止求声闻、辟支佛心”，这显然是阿弥陀如来为增上缘，所以能够如实修行奢摩他。

观察门，观阿弥陀佛的国土庄严，观三严二十九种功德，“此功德如实故，修行者亦得如实功德”。现在观阿弥陀佛的种种庄严，往生净土之后得种种法味乐，这完全是佛的愿力成就。以本愿力为增上缘。

回向门也一样，因为阿弥陀如来作愿摄取一切众生生彼国土，所以我们也作愿摄取一切众生生彼国土，这样回向才真实。

以上是从五念门来说。

以五果门来讲也是一样的，五果门本来就是阿弥陀佛的果上境界。所以，不管是因门还是果门，都以弥陀愿力成就为根本的来由，不然就如同无根之木、无源之水，没有意义。

“当知此意”，我们从五念门、五果门本身的内涵，就能看出来。

这是第二点。

第三，从《往生论》的“不虚作住持功德”之偈来看。“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，天亲菩萨明确地说，是佛的本愿力令我们速满足功德大宝海。“速满足功德大宝海”是一个譬喻，佛的功德像大宝海一样圆满，“速满足功德大宝海”就是快速成佛。快速成佛的原因在哪里？“观佛本愿力”。是阿弥陀佛的本愿力，让众生遇无空过、速满足功德大宝海。昙鸾大师这里的解释，是抓住了这首偈子。

所以，不光是从“他利、利他”这两个词，就简单地认定《往生论》的本意是要讲佛力。当然，这也是一点理由，从他利和利他

来说明。第二点，从五念门和五果门本身的内容来分析，必然是阿弥陀如来为增上缘。第三点，从“不虚作住持功德”这首偈子来看，天亲菩萨说得很清楚，“观佛本愿力”，是阿弥陀佛的本愿力能令众生速满足功德大宝海。

这样来看就很显然，道理非常充分，所以说“今将谈佛力，当知此意也”。

②佛愿依据

回答部分的第一段，是从《往生论》释其深义。下面是引三条愿，从四十八愿释其深义，显示阿弥陀如来为增上缘。

这部分解释也有两科，就是标宗和释成。

标宗

首先标出宗旨：

凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。

这句话是对前面“然核求其本，阿弥陀如来为增上缘”的展开。阿弥陀如来为增上缘，是为什么事的增上缘？为两件事：一是“生彼净土”，二是“及彼菩萨人天所起诸行”，是为这两件事。

它的增上缘是什么呢？“皆缘阿弥陀如来本愿力故”。前面“核求其本”是说“阿弥陀如来”，这里说“阿弥陀如来本愿力”，说得更清楚，是展开来说。

释成

“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，这是先把答案说出来。

下面证明这个答案，分为三科：反显、正明、结成。

反显

首先是反显：

何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设。

这是反过来说。如果不是靠佛力，四十八愿就是假的、空的、没有用的。这是反显。

其次是正明，就是引三条愿。最后是结成，“以斯而推，他力为增上缘，得不然乎！”

一般的解释都是这样的：从反面说明，从正面说明，最后总结说明。

四个“力”

佛力（生佛相对）、佛愿力、阿弥陀如来本愿力、他力（自他相对）。

《往生论注》这里说到“力”，有四个词：“凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故”，说“阿弥陀如来本愿力”；“若非佛力，四十八愿便是徒设”，简单讲“佛力”；后面“缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，说“佛

愿力”三个字；最后“以斯而推，他力为增上缘”，说“他力”。用了这四个词。

这四个词，说的角度各不相同。

“佛力”，是生佛相对，不是众生的力量，是佛的力量。

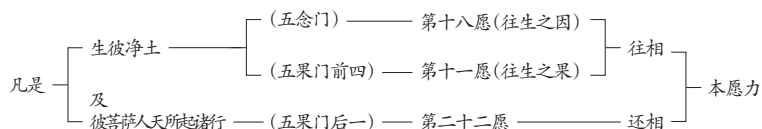
“他力”，是自他相对，不是自己的力量，是阿弥陀佛的力量。

“他”，讲的不是别的佛，就是阿弥陀佛。

佛的力量是什么力量？就是愿力。所谓“愿以成力，力以就愿；愿不徒然，力不虚设；力愿相符，毕竟不差”，这叫作“成就”。这里讲“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，要咬住“成就”两个字。所以是讲“佛愿力”。

“佛愿力”，这个“佛”不是别的佛，是阿弥陀如来；这个“愿”不是别的愿，是本愿。“阿弥陀如来本愿力”，这是把它展开。“佛愿力”是简略说，再略说就是“佛力”，展开就是“阿弥陀如来本愿力”，有详略不同的说明。

“凡是生彼净土”与五念门、五果门及三愿的关系

“凡是生彼净土”，是指五念门、五果门的前四门。“及彼菩萨人天所起诸行”，是指五果门的第五门“园林游戏地门”。

五念门、五果门的前四门是往相，有往生因，还有往生果，往相回向之因果。五果门的第五门是还相，到娑婆世界来度众生。

第十八愿是往生之因，第十一愿是往生之果。

往生之因就是五念门，五念门归到第十八愿。往生之果就是五果门的前四门，即近门、大会众门、宅门和屋门。

“住正定聚”就是近门和入大会众门。为什么是近门呢？往生净土就入正定聚，近“阿耨多罗三藐三菩提”。为什么是入大会众门呢？往生净土就入如来大会众数。宅门和屋门就是“必至灭度”，就是到家了，到家就是成佛了。

还相回向就是“及彼菩萨人天所起诸行”，这就是五果门的最后一门，就是第二十二愿。这是往生之果，属于还相回向。

这样加起来，不论往相还是还相，都是靠弥陀本愿力，也就是三个本愿：第十八本愿、第十一本愿和第二十二本愿。结构非常清晰。

昙鸾大师以高超的智慧，把五念门和五果门用三愿系统地组织起来，天衣无缝，天亲菩萨看了也要点头：“嗯，解释得好！”所以，这样的祖师解释天亲菩萨的《往生论》，才能别开生面，能够“核求其本”，抓到核心。

今核其本，缘佛本愿力。往相、往生因(五念)果(五功德前四)。不别凡圣，五乘齐入。往还因果，皆由佛力。

不管是往相还是还相，不管是因还是果，都是阿弥陀如来本愿力。所以说“凡是生彼净土”。这个“凡”是什么意思？不管是在

此土，还是在彼土，这叫“凡”，“凡”是总括之言，所有的都包含在内。

“凡是生彼净土”——往相，“及彼菩萨人天所起诸行”——还相，往相、还相都是靠如来本愿力。不仅从这里去极乐是靠阿弥陀佛；到极乐世界成了佛，回来度众生，还是靠阿弥陀佛。这多好啊！来回票，去是靠佛的愿力，回来也是靠佛的愿力。你到极乐世界成佛了，回来还是靠阿弥陀佛的本愿力，靠第二十二愿加持来度众生，哪有自力？所以不要谈自力了。

这叫“凡是”。

“凡是”还有另外一层意思，就是说众生不往生则罢，只要往生，不论凡夫还是圣人，不论善人还是恶人，不论上根利智还是下愚罪人，都是靠阿弥陀如来本愿力。

善导大师说：“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也。”并不是说善人能修行，就靠自己的善力，恶人不能修行，只有靠佛力，不是的。“凡是生彼净土”，都是靠阿弥陀佛大愿业力，是五乘齐入。不管是凡夫还是圣人，只要能往生，都是靠阿弥陀佛本愿力，往生、成佛都靠弥陀本愿力。所以，这个“凡”字涵盖面特别广，用一个“凡”字就全部包括了。

另外，“凡是生彼净土”，也是说不仅是此土五浊恶世的凡夫，他方世界的众生也是一样。

“及彼菩萨人天所起诸行”，“彼”就是彼佛国、彼佛土。阿弥陀佛的本愿力，是十方世界总的根本、总的原则、总的方向、总的

运输工具。十方法界来的若圣若凡、若善若恶、若男若女、出家在家、有智无智、有修无修，所有这一切，都靠弥陀本愿力。众生从十方去，是靠弥陀本愿力；到了彼土之后，菩萨、人天所做的一切，也是靠弥陀本愿力。

“及”，是把“彼菩萨人天所起诸行”和“凡是生彼净土”分为两类，一类是“无不还归此法界”，归到极乐净土；另一类是从净土又出来，“无不从此法界流”，流出去。从十方法界流到阿弥陀佛的净土，又从阿弥陀佛的净土还到十方法界，这都是靠弥陀本愿力。这就显示弥陀本愿力的广阔无边，整个法界都是以阿弥陀如来的本愿力为核心，为中轴。

“凡是生彼净土”，往生去的；“及彼菩萨人天所起诸行”，极乐世界的菩萨出来度化众生，这一切，“皆缘阿弥陀如来本愿力故”。这个“缘”是动词，就是皆以阿弥陀如来本愿力为增上缘。

“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，这是一个答案、一个结论。这个答案也是对应上面说的“有何因缘，言‘速得成就阿耨多罗三藐三菩提’”，就是有阿弥陀如来本愿力这个因缘，所以速得成就。这也是把前面讲的“自利利他”分成两种情况来说明，非常清晰。

反难有力，不可动摇。由征立理，道理显然。

下面说“何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设”，“何以言之”，这叫“由征立理”，由这么一问，就把道理建立起来，“若非佛力，四十八愿便是徒设”。前面说“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，为什么讲得这么彻底、决断、干脆呢？如果不是佛力，四十八愿就是

假的、虚的，没有用。这句话非常有力量，不然阿弥陀佛为什么要发四十八愿呢？

《往生论注核心讲记》里有一句解释的话：发众生不需要的愿，修众生不需要的行，那岂是阿弥陀佛所做的事！

“若非佛力”，那就是自力；如果靠自力，阿弥陀佛发这个愿不就落空了吗？发众生不需要的愿，然后兆载永劫修众生不需要的行，这是阿弥陀佛做的事吗？五劫思惟，兆载修行，就得到这么一个结果吗？不可能的事。

“若非佛力，四十八愿便是徒设”，这里也可以配合前面的内容来看。前面说“所言‘不虚作住持’者，依本法藏菩萨四十八愿”，有个“本”字，而且也讲四十八愿。这里说“若非佛力，四十八愿便是徒设”。

“今日阿弥陀如来自在神力”，是讲佛力。这里说“阿弥陀如来本愿力”“将谈佛力”，这些话几乎都是一样的。

“愿以成力，力以就愿”。这里说“佛愿力”，都是讲“愿”和“力”。

“愿不徒然，力不虚设”，徒然、虚设。这里说“若非佛力，四十八愿便是徒设”，“徒设”，“徒然”和“虚设”这两个词都在里面。

“力愿相符，毕竟不差：故曰‘成就’”，这里说“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”。

昙鸾大师在解释“不虚作住持功德”的时候，才解释“成就”

这两个字。《往生论》很多地方都讲“成就”，每一个愿、每一个庄严功德都讲“成就”，为什么别的地方不解释，特别在这里解释“成就”两个字呢？就是紧扣弥陀本愿力。放在“不虚作住持功德”这里解释“成就”两个字，是要跟最后结尾的地方呼应的。

所以我们就知道，昙鸾大师解释说“阿弥陀如来为增上缘”“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，他是依据什么呢？就是依据“不虚作住持功德”这首偈子，“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，这样前后对应一看，就非常清晰。

四十八愿为广，简略来讲就是三愿：第十八愿是往生，第十一愿是成佛，第二十二愿是度众生。这都是“愿以成力，力以就愿”。如果再略，就是第十八愿。

我们这样一看，就知道祖师的解释非常妙。该在什么地方解释，该用什么样的文句，自自然然有这种内在的逻辑关系。就好像水果，人再聪明，也造不出水果。自然长出来的水果，它的纹路、果核、果肉，互相之间的关系是天生的、天然的，根本就不能稍微变一点点。人造一个水果，怎么造都造不出这样的，连一片树叶也造不出来。

昙鸾大师解释《往生论》，是从佛性智慧里生出这部《往生论注》，所以它跟《往生论》是天然一体的，自自然然，一气呵成。对于祖师的智慧，我们看完之后五体投地，由衷敬仰，完全拜服。依据祖师这样的教言和指导，往生的心非常坚定。就像吃水果，树上长出来的水果，吃了才甜；塑料做的水果虽然好看，但是能吃吗？

昙鸾大师这种解释，真是妙，绝妙！语言简短有力，毫不啰唆。

这两句话，是整个《往生论注》的核心，别的文句记不住，这个答案要记住：“凡是生彼净土，及彼菩萨、人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故”，读着多干脆！“何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设”，四十八愿怎么可能是虚假的呢？

正明

今的取三愿，用证义意。

现在就取三条愿，来证明所讲的这个道理不错。

“凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故”，这是整部《往生论注》的总结论。

“何以言之？若非佛力，四十八愿便是徒设。今的取三愿，用证义意”，这叫作“三愿的证”。“的取三愿”，“的”是明确，明确无误地、确实地；“证”是证明，证明如上所说的没有错。

如果配对下面的三愿，“凡是生彼净土”，就含第十八愿和第十一愿。第十八愿是往相之因，第十一愿是往相之果。因就含五念门，果就含前四果门：近门、入大会众门、宅门、屋门。“及彼菩萨人天所起诸行”，这是讲第二十二愿。

“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，就指出了三个本愿。以第十八愿的力量往生净土，以第十一愿的力量证得“入正定聚”和“必至灭度”。“正定聚”就是近门、入大会众门；“必至灭度”就是宅门

和屋门。缘第二十二愿之力，就是还相回向，起普贤行，度化十方众生。

三愿德舍一切愿。

可以说，这三愿包含了所有一切大愿，不论是往生还是成佛，都包括在内：第十八愿是往生愿，第十一愿是成佛愿，第二十二愿是还相度生之愿。

往生、成佛、度生，若往若还，若因若果，若凡若圣，此界他方，十方西方，五念五果，皆缘佛力。

往生、成佛、度生，佛教讲的就是这些，上成佛道，下度众生。以净土法门来讲，是往生净土，上成佛道，下度众生。

不论往生、成佛、度众生，都包含在这三愿当中。“若往若还”，不论是去净土，还是回娑婆，或者到十方世界度众生，都在这三愿当中。这个“往”，不光是指从娑婆到净土，十方世界到阿弥陀佛的净土都是“往”。从阿弥陀佛的净土再分身到十方世界，这叫“还”。当然，这是站在娑婆世界众生的角度来说的。

“若因若果”，因中从凡夫地到净土去，果上成就无上妙果。

“若凡若圣”，不论是凡夫众生还是高位菩萨。

“此界他方”，不论是我们娑婆世界还是其他国土。

“五念五果”，五念门和五果门。天亲菩萨《往生论》建立的净土架构，以五念门为因，以五果门为果。

这一切都包含在三愿当中。

这三愿的逻辑性特别严密，可以讲天衣无缝，结构整然。昙鸾

大师的眼睛确实亮，他从四十八愿里抽出这三愿，组织得天衣无缝，让我们佩服得五体投地。

一大法界，彻彻底底、完完全全，纯然佛力。唯见佛光明耀显赫。

在昙鸾大师看来，整个一大法界的所有众生，从因至果，成佛度众生，这所有一切，彻彻底底、完完全全都是阿弥陀佛的愿力，丝毫见不到一点自己的能力，纯然佛力。不仅我们这个世界如此，他方世界也一样。

昙鸾大师把这三愿列在一起，就好像坐飞机从天上看地下一样。昙鸾大师把三愿列出来之后，我们坐在阿弥陀佛三愿的飞机上，俯瞰整个法界，看到的通通都是佛力，看得非常清楚：十方世界的众生怎么到净土去，怎么往生，怎么成佛，怎么从净土出来，怎么度众生……所有这一切，完全是靠阿弥陀佛的愿力，哪有一点自己的力量？根本就谈不上。所以讲“唯见佛光明耀显赫”，看到的完全是佛的力量，看不到自己的修行力量。

所以，净土门的莲友，看得就是高，坐上了阿弥陀佛大愿力的飞机，当然看得高。修行圣道门，如果修成大菩萨，也能看得很高，但还是没有坐飞机看得高。如果还在凡夫地，考虑的都是鸡毛蒜皮的小事，自己的一点人天小善都觉得了不起。这就像蚂蚁在地上爬一样，哪有那么高的眼光？它只能看见前面的一个小土疙瘩、一个松枝、一个小米粒，只能看到这么多，法界的这些事它根本没法看到。所以，净土门的念佛人确实了不得！

这也是因为有祖师的解释。昙鸾大师引用这三条愿，不用多说话，我们就一目了然了。

昙鸾大师先引愿文，最后结释。结释也非常简单，只有几句话。因为真理不用多话，往那里一放就可以了。比如古代没有飞机，出门都是走路，跟古人讲飞机可能要说很多话，而且他们也不一定明白；现在飞机场的飞机往那里一放，还要讲许多话吗？大家都明白了。

一证：第十八愿

下面来看三条愿。

愿言：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不得生者，不取正觉；唯除五逆、诽谤正法”。

这是引用第十八愿文。不过这当中加了一个“得”字，“若不得生者”，主要是为了让文句更加通俗易懂。

下面解释：

缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；得往生故，即免三界轮转之事；无轮转故，所以得速：一证也。

拿这条愿来证明，这是第一个证据。前面说“皆缘阿弥陀如来本愿力故”，现在就列出第十八愿。因为靠第十八愿愿力的缘故，十方众生“十念念佛，便得往生”；能往生，就不在三界轮转了；不在三界轮转，成佛就快了。如果还在三界，就会旷劫常没常流转，

那就没头没尾了。

所以，首先把你从三界里拎出去，放到净土，这是第一步。往生、成佛、度众生，这是三级跳的第一跳，从三界到净土。提拔得快啊！从这个世间，一下子就提拔到净土去了。所以讲“无轮转故，所以得速：一证也”，如果还轮转，那就没完没了了。

“缘佛愿力故”冠后二句。由佛愿力，才有众生十念念佛，而“便得往生”。

这里的“缘佛愿力故”是一个总的帽子，放在前面，后面两句都是以“缘佛愿力故”为前提。“缘佛愿力故”才有“十念念佛”，“缘佛愿力故”才“得往生”，要这样读。

我们为什么能够“十念念佛”呢？因为“缘佛愿力故”，我们自己是不可能念佛的。是佛的愿力，让十方诸佛如来称赞他的名号，以他的光明调摄我们众生的根性，这样我们才能念出南无阿弥陀佛。一个娑婆凡夫能念出阿弥陀佛的名号，不管他念几句、有没有愿往生的心，这都是佛的愿力在他身上显现出来了。

所以，不要看不起念佛人，看不起念佛人就是看不起佛的愿力。

比如春天来了，树发芽了，你看不起这棵芽，就是看不起整个春天。树为什么能够冒芽？因为春天来了。虽然它看起来只是个小芽，但它是整个春天这个大环境力量的推动，才出了这棵芽，你以为这个力量小吗？

我们能够念出这句南无阿弥陀佛，这是整个法界当中阿弥陀

佛四十八愿愿力的推动，以及十方诸佛合伙的力量，他们合力一推，我们才念出这句佛号，所以不容易。

有的人看不起念佛众生，“这老太太，就念这句佛号，有啥了不起的？”这是“无眼人”；“就念这句佛号，听着没啥了不起的！”这是“无耳人”。以佛的眼一看，“哎呀，念佛啦！”这就是有眼人，眼睛亮，看到念佛人眼就亮；耳朵听到念佛，“哎呀，他念佛啦！”这就是有耳人。所以，要会看，要会听。只能看到他在世间修的定善、散善，这是不会看。

如果想了解第十八愿的详细内容，就读慧净上人的《第十八愿讲话》和《第十八愿善导释》，里面的解释很广泛。

下面我们把昙鸾大师对“十念”的解释列出来，共同温习一下。总共列了十一句，这十一句主要来自上卷末的“八番问答”以及这里的“三愿的证”。我们先把这十一句读一下，然后再来学习。

①缘佛愿力故，十念念佛，便得往生。

②如是至心，令声不绝，具足十念，便得往生安乐净土，即入大乘正定之聚。

③十念念阿弥陀佛，便出三界。

④此十念者，依善知识方便安慰，闻实相法生。

⑤此十念者，依止无上信心，依阿弥陀佛如来方便庄严真实清净无量功德名号生。

⑥此十念者，依止无后心、无间心生。

⑦十念者重，重者先牵，能出三有。

⑧十念相续，但称名号。

⑨十念者，明业事成办耳，不必须知头数也。

⑩十念业成者，是亦通神者言之耳。

⑪下下品人，乘十念往生。

这样读下来以后，大家会觉得“有这么多吗？”可见昙鸾大师是紧紧扣住“十念”。这些解释都非常妙，虽然每句话都很短，但解释得非常妙。

从大的框架来讲，昙鸾大师首先是用“缘佛愿力故”引出第十八愿。然后说“十念念佛，便得往生”，这是配对卷上末尾“八番问答”的设问，五逆十恶的众生怎么能往生呢？当然，“八番问答”作了解释，这里也作了解释，就是“十念念佛，便得往生”。

以第十八愿“十念”与下下品“十念”相同。略“乃至”，舍“乃至”，取下下品。

两相对照，知下品“十念”往生者，缘佛愿力，而本愿“十念”乃是称名。

这里的解释有两个大框架：

第一，昙鸾大师把第十八愿和下品下生结合在一起说明，以第十八愿来说明下品下生的往生是靠佛的愿力，“缘佛愿力”。两者一对照就知道，下品下生十念往生是缘佛愿力。同时也知道，第十八愿讲的“十念”是称名，因为下品下生说“具足十念，称南无阿弥陀佛”。

如果要了解下品下生，也可以看慧净上人的《无条件的救度——观经下品下生之深义》。

若非佛力，何能往生？若非称名，即非本愿。

所以如果不是靠佛力，下品下生五逆十恶的众生只有造业，他凭什么能往生呢？他一点力量都没有，只有造罪造业的力量，所以说“若非佛力，何能往生”。

第二，如果不是下品下生，我们就不了解第十八愿里的“十念”到底是指什么。但是如果把第十八愿和下品下生放在一起，就非常清楚，“十念”就是指本愿称名。本愿就是称名，称名就乘本愿。

本愿称名，下劣凡夫也能快速往生净土，往生就快速成佛，成佛后马上回来度众生。这是一个大的原则、大的框架。这里昙鸾大师解释得很简单，没有多说话，“缘佛愿力故，十念念佛，便得往生”，就这么一句话，这是原则性的解释。

我们引用的这十一句，主要都是解释第十八愿“十念念佛”的，不过昙鸾大师是引用《观经》下品下生来解释第十八愿，这是互相以经对经、以经证经来解释的。卷上末的“八番问答”，那里是对第十八愿的详细解释，这里就简略说一下。下面我们把它展开说一下：

十念念佛。

首先说“十念”。这“十念”是指什么呢？就是指念佛，所以讲“十念念佛”。然后又说“十念念阿弥陀佛”，不是念别的佛，是念

阿弥陀佛。因为这“十念”，有人解释为念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、念安般、念休息、念身非常、念死，这是《杂阿含经》讲的“十念”，这就扯远了。

以昙鸾大师的解释，“十念”没有那么多，“十念”归到一个，就是念佛。念佛是念哪尊佛呢？不是念别的佛，“十念念阿弥陀佛”，这很清楚。

十念称名。

那么，“十念念阿弥陀佛”，怎么念呢？十念称名，“十念相续”，“但称名号”，“称南无阿弥陀佛”。所以，念佛不是念佛的相好，也不是念佛的光明，也不是念佛的智慧、慈悲，这些，都含在称名当中。

所以，十念是念佛，十念是念阿弥陀佛，十念是念南无阿弥陀佛——“称其名号”，这样就非常清楚。

十念相续。

称名号又怎么称呢？“十念相续”。这也是根据《观经》下品下生的“令声不绝”，昙鸾大师解释为“十念相续”，称名就是相续称名。

十念无间。

那么，这个相续称名又是怎样的呢？“十念者，依止无后心、无间心”，这个称名是无间断的，只要有生命，活一天就念一天，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”，这叫“无间”。无间，不是晚上不睡觉，是心相续。“无间心”就是相续。

十念无后。

那么，“无后心”是什么意思呢？“无后心”不是说“我以后改别的法门，我念佛念好了再学别的”，不是这样。“无后”就是不改变。下品下生的人念佛，他没有为明天作打算，他现在一口气不来就要死掉了，他就是当下念念不舍，当下就念佛往生，这叫“无后心”。

“无后心”就是没有退路了，没有后路可逃了，当下就念佛，当下取往生。因为下品下生的人无常感特别强，这就是无后心。

这是讲它的方法。

十念非数。

另外，这样的相续称名，无后心、无间心这样的称名，他会考虑念了第几声佛了吗？不会。所以，“十念非数”。这个“十念”，以昙鸾大师的解释，不是数字的问题，我们在卷上已经详细说过了。十念并不是数字，十念是什么？“明业事成办耳，不必须知头数也”。

这话讲得比较平和，就是说不必、不一定要知道是念了几声。其实，就下品下生的人来说，他怎么能知道自己念了几声呢？我们现在虽然能够数出来，但如果是无后心、无间心，我们也没那个心思去数第几声，就是当下慌忙急火地念，“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”。

有个比喻，一个人被迫兵追，前面遇到一条河。快到河边的时候，他会不会想“我是脱了衣服过河，还是穿着衣服过河？”别人

都追过来了，他没那么多念头了，当下就跳进去。

这个“十念念佛”，无后心也是一样的，无间心也是一样的，相续心也是一样的，当下不会盘算明天怎么样。一边念佛，一边还在想“我的心清净不清净”，这是有后心；“有妄念无妄念，有杂念无杂念……”哪有这些啰嗦的想法？张嘴就念，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”。那些“愚夫愚妇”之人就不会想这些，盘算那些干什么？马上就要死了，还问那些东西吗？

饿得要死的人，给他吃的，他还挑剔咸啊淡的，哪有这回事？饿得要死了，给什么吃什么，饥不择食。还在那里挑咸挑淡，这就是“懦弱懈怠”，就是有后心、有间心。

如果只看文句，就不知道无后心、无间心讲的是什么。如果想到自己是下品下生的人，马上就知道了，“哦，这就是无后心”，哪还会盘算明天怎么样？当下“南无阿弥陀佛”就念出来了，“撩起便行”。

所以，“十念”不是数字——当然，不是反对数字，可以记数，但要知道，“十念”本身不是讲数字。

十念业成。

既然不是讲数字，为什么还讲“十念”呢？“十念”是讲“业成”。

“‘十念’者，明业事成办耳”，念佛就往生决定。“业”，往生之业、成佛之业、度众生之业都成就了，都含在六字名号里面。“业成”是成在哪里？成在“南无阿弥陀佛”当中。

这句南无阿弥陀佛，不是数字之法，念一万声，念十亿声，都是这句南无阿弥陀佛。所以，“十念”本身不是数字之法，它是明“十念业成”。

十念通神。

那么“十念业成”，为什么要讲“十念”呢？它不是数字，为什么要讲“十念”呢？

“十念通神”，这就不是我们所知道的了，“是亦通神者言之耳”。我们念佛“通神”，这个“神”不是别人，就是阿弥陀佛。我们一念佛，就跟阿弥陀佛通上了，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”，它不是数字，“十念”代表念佛。念佛就“通神”，就通佛，佛就知道我们了。“众生起行，口常称佛，佛即闻之；身常礼敬佛，佛即见之；心常念佛，佛即知之”，这不就是通神吗？“通神者言之耳”，释迦牟尼佛、阿弥陀佛说“十念必定往生”，我们就“十念必定往生”。

到底怎样叫“十念”呢？“蟋蟀不识春秋，伊虫岂知朱阳之节乎！”我们就知道，“我是蟋蟀，算了，不知道就不知道吧”。所以妙啊！十念通神，这不样啊！

十念出三界。

既然“十念业成”，往生之业成了，通到阿弥陀佛那里去了，所以十念出三界。十念念佛便出三界，这是结果。

十念往生。

然后十念往生，说得很清楚。

十念佛力。

“缘佛愿力故”，十念是佛力。出三界往生靠什么呢？靠佛的愿力，靠佛力。

十念本愿。

“十念”也是本愿，为什么？“缘佛愿力故”。十念念佛往生，是靠阿弥陀佛的本愿。

十念乘佛愿力。

下品下生的人，“乘十念往生”。“乘十念往生”，他不就是自己乘到声音上面吗？“乘十念往生”，这十念是佛的愿力。所以，“乘十念往生”就是乘佛愿力。只要念佛，就是乘佛愿力。

这些话文字简短，让我们没有别的理解，没有走错路的可能性。

“乘十念往生”，如果念三句，也是“乘十念往生”，不要说“我乘三念往生”，不是这样。因为这个“十念”是“通神者言之耳”，它就是指念佛，三句、五句也是十念，一万句也是“乃至十念”。要懂得这个道理，十念不是数字，就是指念佛业成。

为什么讲“十念”？我也讲不明白，因为“通神者言之耳”，我还是螳蛄，搞不清楚。

所以这里讲得妙，妙得很！

“上尽一形至十念，三念五念佛来迎。直为弥陀弘誓重，致使凡夫念即生”，“上尽一形”也是“十念”，“下至十念”也是“十念”，“三念五念”也是“十念”。“直为弥陀弘誓重”，这就“乘十念往生”

了，“致使凡夫念即生”。我们念佛一辈子，念三十年、五十年，也是“乘十念往生”，显示它简单、容易。“乘十念往生”，一听，爽！

比如我们坐飞机到这里，“我是乘飞机来的”。既然乘飞机，飞一万公里是乘飞机，飞五百公里不也是乘飞机吗？哪怕飞五十公里，才起飞就落下来，不也是乘飞机吗？所以，乘飞机不是讲多少公里，无论飞多少公里都是靠飞机。

我们“乘十念往生”，就是乘六字名号，并不是说念了多长时间，所以说“不问时节久远”。我们坐飞机来的，一定要讲坐多少公里来的吗？不用讲多少里数。“十念”是讲它的“体”，六字名号就是“体”，就是“十念往生”。我们“乘飞机”，不是一定要乘多少公里，乘多少公里都是乘飞机。所以，不论念多少，都讲“念佛往生”，道理很简单。

这是“十念乘佛愿力”。

十念实相。

“十念实相”，为什么？“闻实相法生”。这是讲什么？这是讲十念殊胜。“十念念阿弥陀佛”，这就是实相法。“我们凡夫众生，没有开悟啊！”没开悟也是实相法。我们没有开悟没关系，阿弥陀佛开悟了没有？他开悟了，他讲这是实相法就是实相法，我们没有开悟有什么关系呢？又不是念我们的名号。我们自己走不远，所以要坐飞机；我们没有开悟，所以把六字名号给我们念。这是“十念实相”。

有人念佛，还另外修实相念佛，那个实相念佛，即使悟得无生

法忍了，也比不上这个“实相念佛”。为什么？那还是因地法门，还是自力，从因趋果。这是什么？果地法门，是阿弥陀佛无量光寿的名号，从果向因，那能一样吗？从因至果跟从果向因能一样吗？完全不一样。

从因至果，开了花，结了果，现在还是青涩的苹果呢！苹果是结出来了，可能还要退转，大风一吹，掉到地上了；结的果，还是涩的。涩苹果跟大红的熟苹果能一样吗？从果向因，人家全部都长好了，你现在还没长成。

你是很辛苦，开出花，结出果，果长那么大，虽然涩一点，毕竟长出果来了，但还是很青涩。菩萨，无生法忍的菩萨，都是涩苹果，三贤十圣都是涩苹果，成就无上正等正觉了，圆满的大红苹果才长成。到街上去卖，涩苹果跟大红苹果能比吗？

“十念实相”，为什么？“闻实相法生”。六字名号就是实相，“实相身、为物身”。“实相身”，我们还没有证实相，怎么有这么高的修行呢？怎么能够“如实修行相应”呢？“如实修行相应”，就是“不行而行，名如实修行”，这就是实相行。我们凡夫怎么能做到？当然做不到；但是阿弥陀佛做得到，阿弥陀佛能让我们做得到。所以，既是实相身，又是为物身，让我们这样的凡夫众生“不断烦恼得涅槃分”。不断烦恼的凡夫能得涅槃之分，如果没有实相法，能得涅槃分吗？不可能的。“不断烦恼”，罪业凡夫，丝毫没有开悟；现在给你一个实相法——“十念念佛”，这就是实相，这样就可以“得涅槃分”。现在是得涅槃的一部分，往生净土就得全部。

十念无上。

“十念无上”，为什么？“十念者，依止无上信心”，以昙鸾大师的解释，就这么简单。“十念”是无上的，《无量寿经》说“当知此人为得大利，则是具足无上功德”。

十念具信。

什么叫“十念具信”呢？“十念者，依止无上信心”，这“十念”当中就具足了信心，而且这个信心不是一般的信心，是无上信心。为什么是无上信心？因为是无上功德、无上利益，没有比这更超上的了。《无量寿经》说：“声闻、菩萨一切光明悉皆隐蔽，唯见佛光明耀显赫。”再怎样的修行，再怎样的法门，“皆悉隐蔽，犹如聚墨”，遇到佛的光明就都盖掉了，像黑炭一样看不见。

我们看昙鸾大师的解释，看善导大师的解释，那真是心花怒放！看似轻飘飘的一句话，“乘十念往生”，一下就坐上六字名号的航班，升上去了。往生净土就这么容易！成佛就这么快！度众生就这么爽！园林游戏，“如狮子搏鹿，所为不难”——当然，这是往生之后。

“十念具信”，我们称念南无阿弥陀佛，信心自然在当中。昙鸾大师解释“十念”，很少把信心讲到当中，只有这一句讲到了，“十念者，依止无上信心”，别的地方都没有讲，只讲“十念念佛、十念出三界”。善导大师就继承了他的风格，在解释的时候说“称我名号”，这就是“就行立信”。

昙鸾大师单独讲信心没有讲太多，他讲信心怎么讲？那叫绝

妙！他不是从正面讲，而是从反面讲，“三不三信”，“信心不淳，信心不一，信心不相续”。因为正面不太好讲，从反面一讲，与此相违，那就是“淳、一、相续”。从正面讲，你这样说，他那样信。所以，他就直接把果报拿出来，这样说就非常方便。

善导大师讲“就行立信、以行摄信”，以“称我名号”来解释“至心信乐”，不在主观这方面讲太多，这就不会打闲岔。如果 not 这样来理解，对信心的表达就会歧义多途；理解不正确，就会走上不归路。

以善导大师的解释，所谓“至心信乐”就是“称我名号”，根本就不会理解错误。就像蛇入竹筒，我们的心就像蛇，很扭曲，把它放到竹筒里，让它想弯都弯不了，“蛇性虽曲，入竹筒则直”。这个竹筒是什么？就是“称我名号”。如果不是讲“称我名号”，那理解得就天马行空了，这样讲，那样讲，就玄了。有的人就喜欢玄，玄了它就弯哪绕啊，蛇弯着它就高兴，喜欢讲玄的，绕圈儿。

十念(如来)方便庄严。

“十念”是如来的方便庄严，因为这个“十念”是“依阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号生”，这就有两方面，从佛到我们自己。“十念”是阿弥陀如来的方便庄严，我们众生来念，十方诸佛都看得到，“哎呀，这是阿弥陀如来的方便庄严！”佛不会看我们是小凡夫，佛看我们，是阿弥陀如来方便庄严。我们念了佛，就能得到这个利益。

十念(如来)真实。

十念是真实。“阿弥陀如来方便庄严真实”，所以，“十念”是真实功德相，这就是真实之业。“真实”这两个字，大家不要看轻看淡了，真实就是成佛啊！这个娑婆世界都是假的，“三界是虚伪相，是轮转相，是无穷相……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”，那就是极乐世界。

极乐世界怎么能去？就是十念。十念真实，唯此一真实，没有第二个真实。这是如来的真实成为我们的真实，所以，“依阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号”，所生出我们凡夫念的十念南无阿弥陀佛，那还了得吗？

所以，如果看不起这些，就是看不起“阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号”——他不是看不起，他是没看见；他如果看见了，他也看得起。所以没办法，这是无眼人。他也没听见，没听到弥陀“梵声悟深远，微妙闻十方”的呼唤。阿弥陀佛还要不断地加功，一定要让他听到，不断地调化他。

十念(如来)清净。

“十念清净”，为什么？只要念南无阿弥陀佛，这就是清净。不是在六字名号之外，另外找清净心。找来也白搭，还是凡夫那个虚假心。什么是清净？如来清净成为我们的清净，“依阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号生”。阿弥陀如来的名号能不清净吗？“不生不灭，不垢不净”。而且，这句名号是清净摩尼宝珠，置之浊水，水不得不清。所以，佛号置于乱心，乱心不得不佛。

前面说了摩尼宝珠的比喻。净水珠放在浊水当中，水自然清

净。不可能把摩尼宝珠放进去后，摩尼宝珠看不见了、盖住了，净水珠掉到浑浊的水里找不着了，那怎么可能？净水珠进去以后，浑水马上就清净了。

浑水代表我们污染的心，摩尼宝珠代表六字名号，名号进来之后，就把我们污染的心变清净了。不是说“我念佛不清净，先修个别的法门，清净了再来念佛”。那等于说六字名号这个净水珠没有用，先把它拿出来，然后想办法把水处理干净了，再把净水珠拿进去；因为净水珠也没那两下子，我先把心处理干净之后，让它进来好舒服一点。这完全是在诽谤六字名号，完全颠倒了。

有的人就是这样，念佛念得不清净，不念了，念《地藏经》，“我念《地藏经》念清净之后，再把阿弥陀佛请来吧”，他就是这个意思。地藏王菩萨说：“我可不敢！”真是没办法。

“十念清净”，昙鸾大师这个解释多妙啊！因为如来清净，所以我们念佛，我们也清净。

十念(如来)无量功德。

“十念无量功德”，每一念都是无量功德，我们念念念佛，念念都是无量功德。因为我们是“依阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号所生”，所以，念这句名号本身就是无量功德。

名号功德不是有限量的，是无限量的。十方法界的总开关就在六字名号里面，我们一念，十方法界的诸佛菩萨通通来了，千重万重，团团围绕。阿弥陀佛要来观照我们，摄取我们，观音、势至要来作我们的胜友，如影随形，这还了得吗？

十念者重。

一般人看不起这十念，“我造了那么多罪业，旷劫流转，光念十句名号，这轻飘飘的能行吗？”不分轻重！昙鸾大师说：“譬如千岁暗室，光若暂至，即便明朗；暗岂得言在室千岁而不去耶？”

“千岁暗室”，就是业障非常重，黑暗无明深厚，旷劫以来常没常流转。

“光若暂至”，只有一线光明——“十念”，一下过来，就念几句南无阿弥陀佛。“暂至”，刹那照进来。

“即便明朗”，房间马上就亮了。

这个一千岁的黑暗能在里面赖着吗？“我待了一千年了，我在这里是坐地户，你来了我就要走吗？”它能赖得住吗？赖不住，因为光明能破黑暗，真实能破虚妄。

一真能破万假。业障再怎样深重，都是“缘虚妄境界颠倒心生”，全是虚妄的，虚妄心、虚妄缘、虚妄果报、虚妄众生、虚妄业。当然，遇不到真实光明，只能在里面做梦中之梦，只能从黑暗走入黑暗。但是光明一进来，黑暗当下破除。

“十念者重”，我们一念南无阿弥陀佛，三界就破了，“利剑即是弥陀号”，一声称念三界破！如果不念佛，靠自己修行，想破三界，怎么能破得了？这个三界火宅厚着呢，怎么能出得了？想要出三界，最起码要成为阿罗汉。前面三果还没有出去呢，还在里面，到四果阿罗汉才能说“我梵行已立，不受后有”，这才出了三界。出三界，不是容易的事情。

我们可以想象三界是一个密封的大球，这里面每一个众生的罪业都是尽虚空遍法界不能容受。无量无边三界众生的罪业，就像一个球放在天平的一边，另一边是一个小小的六字名号，哪个重啊？六字名号马上就把大球的重量消掉了、化掉了，没有了——“十念者重”。

十念先牵。

“十念者重，重者先牵”，所以“十念先牵”。

“十念先牵”是什么意思呢？我们在这个世间造了很多罪业，按因果报应的道理，哪种业重，就牵去哪一道轮回。现在“十念者重”，“十念”就先牵，牵我们到净土。只要牵到净土，“胎卵湿生，缘兹高揖；业系长维，从此永断”。我们被牵到净土了，“业系长维”就永远断绝了。“十念先牵”，大家放心，只要念阿弥陀佛了，阿弥陀佛他是第一，他会把你牵到净土去。

昙鸾大师对“十念”的解释，语言都很短，这些话反复念，就能增加无上的信心。

二证：第十一愿

前面第十八愿是说“无轮转故，所以得速”，让我们免除三界轮转之事，这是第一“速”。下面看第十一愿，第二“速”。

愿言：“设我得佛，国中人天，不住正定聚、必至灭度者，不取正觉。”

这是引用愿文。接下来是结释，就是总结解释。

缘佛愿力故，住正定聚；住正定聚故，必至灭度，无诸回复之难，所以得速：二证也。

这话多么简单干脆！如来金言，白纸黑字，这是第二个证明。

这里引用的愿文当中，也多了一个字——“正”，“不住正定聚”。前面第十八愿说“若不得生者”，多了一个“得”字。这里也是让我们了解，因为原来的愿文是“定聚”，定聚有正定聚，也有邪定聚，怕大家误会，让我们看得更清楚，所以说“正定聚”。另外，开篇也说“但以信佛因缘，愿生净土，乘佛愿力，便得往生彼清净土；佛力住持，即入大乘正定之聚”，按照这个思路，这里也说“正定聚”，让大家不至于误会，这是祖师的悲心。

缘(乘)佛愿力，缘即乘。

“缘佛愿力故”，“缘”就是“乘”的意思，它是动词，名词作动词用。“缘佛愿力故”，以阿弥陀佛的愿力为增上缘之故，以乘阿弥陀佛愿力之故。“缘”字改为“乘”字，就非常好懂。

“必至灭度”即必定成佛。此必至非时间之过程时，而是利益之保证，使心无虞，不受七地沉空之难。以速成佛故。

往生净土，住于正定之聚；“住正定聚故，必至灭度”。“必至灭度”，这里的“灭度”就是大涅槃，就是佛果，成佛叫灭度，灭除一切的烦恼，免除变易生死、分段生死。

“无诸回复之难”，“回复”是水旋流之貌。到了净土之后，没有七地沉空难。如果有七地沉空难，就好像心的法水要流入大海，

结果半路上盘旋不尽，这叫“回复”，旋流回复。如果这样的话，时间就久了，就耽误了。所以，第一步是让我们从三界出去，第二步是直接到净土得正定聚，直接奔着灭度就去了，中间没有障碍，这叫“必至灭度”。

这一条愿有两件事，一是住正定聚，二是必至灭度。住正定聚就是不退转，必至灭度就是成佛。

在净土门里面，不退转跟成佛，说相不同，但是所指的意义是一样的。不退转，是“不退转于阿耨多罗三藐三菩提”，本身讲的就是必定成佛，不是讲其他的意思。关于这方面，《往生论注核心讲记》里讲的比较多，大家可以看。

正定聚

下面简单介绍一下“正定聚”这个词。

即不退转。圣道门有位、行、念三不退，净土门唯一不退，即不从佛果退下来，超越圣道门三不退。

“正定聚”就是不退转，可以分为圣道门和净土门来说明。

圣道门的不退转有种种说法，通途所讲的就是“三不退”，《弥陀要解》里就说到了三不退。哪三不退呢？位不退、行不退、念不退。位不退，就是不堕入凡位，成为圣人，不会退为凡夫；行不退，不从大乘行退为二乘，行就是大乘菩萨道、菩萨行，不会退来说“我做凡夫吧，我做二乘，做阿罗汉”，不会的；念不退，就是心心念念之间，直接奔着成佛的目标，直接去了，这叫念不退。这三不

退，根据圣道法门的教典，比如天台宗讲藏通别圆，它的每一位不退都有详细的说明。

净土法门的不退，是唯一的不退，是紧盯着佛果，是“不退转于阿耨多罗三藐三菩提”。直接从佛果讲不退，超越圣道门的三不退。

因圣道法门从因向果，属因位不退。位、行、念三，后后胜前前；净土门乃从果向因，唯有一种佛果不退。

因为圣道法门的三不退是从因向果的，属于因位的不退，所以分为三种：位不退、行不退、念不退。

“后后胜于前前”，行不退胜于位不退，念不退是最高的，超过行不退。因为是从因向果的，所以后面跟前面比要超过。

比如我们要到达一个很远的目的地，一千里路。走到八百里的时候，“我不退了，肯定可以到”，然后到九百里，再到九百五十里。那不是九百里超过八百里、九百五十里超过九百里吗？就是后面超过前面。

净土法门不一样，净土法门讲的不退是奔着最高的目标，从佛果上不退下来。因为净土法门是果地法门。“果地法门”，特别给人信心，这个词大家都能认识。

那么，果地法门到底有什么殊胜、优越之处呢？它是不能用因地法门来说的。比如讲“不退转”，它是果地不退转，和从因向果的不退转是不一样的；讲“一生补处”，它是果地来的一生补处，和从因向果的一生补处是不一样的。

如攀岩，自力者，至某处得某种不退，直至最后至岩顶。然他力者，乘岩顶垂放吊篮，虽在岩底，已定于不退岩顶，从底升顶，位位时时皆不退。

怎么不一样呢？比如攀岩，山岩非常陡峭，非常险峻。靠自己的手脚攀到岩顶，非常辛苦，非常艰难，你要到达某个位置，胜利在望，才能说不退，“我登到这里，前面没有险阻了，可以到顶上去了”，这就不退了。不然的话，随时都可能退下来，因为那是很凶险的地方。

如果靠他力，有人在岩顶放一个吊篮下来，你坐在吊篮里，不就不退了吗？这是什么不退？就是相对岩顶而不退的。

像现在的缆车，在任何一个位置，哪怕在山脚下，或者在半空中，在任何一个点都是不退的。假如这个悬崖有500米，你坐着缆车，在下面499米、498米、497米、496米……任何一个位置，你都是不退的，在任何一个点上都是不退的，在任何一个时间都是不退的。

也就是说，净土法门的不退，是从下下品，乃至地狱众生，一直到佛果，其中所有的阶位，任何一个点上，都是不退转的。

圣道法门不可能这样，你在凡夫位，怎么能讲不退转呢？要达到位不退，至少是圣人；要达到行不退，必须证无生法忍；要念不退，必须达到初地以上。不然怎么能不退转呢？必须到了一定的阶位才能达到不退转。

但是净土法门是从果向因，六字名号的吊篮从极乐世界就伸

过来了，这个佛果就给我们了，我们往里一坐，不管我们在什么地方，我们现在是凡夫，罪业深重的凡夫，以我们现在这个状态就是正定聚、不退转菩萨。虽然毫无修行，无德无能，但是不妨碍我们这个名称——正定聚菩萨，不退转，真是不得了啊！

净土法门是从果向因，它唯有一种不退，没有三种不退，靠自力修行才说位不退、行不退、念不退。净土法门不谈这些，只说不从佛果退下来。

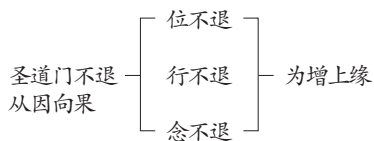
净土法门的不退，与成佛的内涵是一致的。就像吊篮把我们吊到顶上，就是刹那之间的事，坐上吊篮了，必定到顶上去。比如我们坐缆车，坐上缆车不就是到了山顶上吗？这不是一个概念吗？

故净土门之“不退”与“成佛”义同，并无圣道门之次第，而同时可显现一切位。十住、十行、十回向、十地，位位皆是不退。

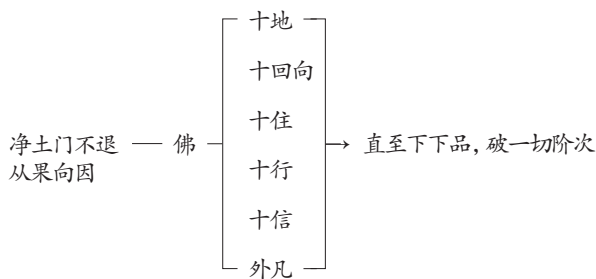
所以，净土法门的不退转就是成佛，没有圣道法门的次第。圣道法门有位不退、行不退、念不退这样的次第，净土法门没有次第，直接就上去了。

而且，可以同时显现一切位，比如500米的悬崖，你在任何位置上都是不退转的。这就没办法说了，还讲什么位不退、行不退、念不退？通通取消这些名词。这些名词来到净土法门都用不上。净土法门在任何位都是不退，在凡夫位是不退，在三恶道也是不退，盯准佛的目标。

所以，圣道法门讲十住、十行、十回向、十地这些，净土法门不谈这些，“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这就是超越，位位都是不退。

圣道法门的不退，是从因向果，经过位不退、行不退、念不退，然后往佛的目标奔进。

净土法门的不退，是从果向因。

佛首先把佛果给我们。如果说起来，是从上往下降，十地、十回向、十住、十行、十信，到外凡夫位，再到博地凡夫，到三恶道众生，一直降下来。然后我们“乃至十念”念佛，“乘十念往生”。这是直接超越一切阶次，超越四十一品阶位，直接奔无上佛果，破了一切阶次。

这就是净土法门的不退转。

净土法门所讲的正定聚、不退转，比圣道法门通途教理所讲的不退转更加殊胜，所谓“言同意别”，名词一样，但是内涵不一样。圣道法门的不退转是从因向果，净土法门的不退转是从果向因。圣道法门不退转是靠自力，净土法门不退转是靠佛力。圣道法门不退转的，至少都是位不退的圣人，凡夫是不可能的；净土法门不退转，即使凡夫无德无能，以仗佛力故，也是得不退转。所以有很大的不同。净土法门虽然也是大乘佛教，但是由于是果地法门，佛力回向，所以，很多名词都不可以按照通途教理来理解，内涵都是不一样的。

比如净土法门说到极乐世界有“人天”，那“人天”就是人天吗？人天非人天，“非天非人”，《无量寿经》讲得很清楚，“因顺余方，故有天人之名”，这个称呼是“因顺余方”。那“菩萨”呢？菩萨也不是一般所理解的菩萨，都是从果向因的，不能理解为“菩萨还在修行，功德没有圆满”，不是这样的。净土法门也不讲十地阶次，讲“十地”也非十地，都是不一样的。讲“不退转”也跟圣道法门的不退转不同，讲“黄金”也不是我们这里的黄金，讲“珍珠、玛瑙、七宝”都不是娑婆世界这样的，都有所不同。比如第一愿“无三恶道”，无三恶道有什么好说的？极乐世界无三恶道，非这里的无三恶道，名词一样，但内涵完全不一样。还有，比如极乐世界有孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽等等，但是，极乐世界的鸟也不是这里的鸟。还有莲花，名词的内涵都跟我们这里的不一样。

所以释迦牟尼佛说：“我今为汝，广说众譬。”净土的事情，娑婆世界的凡夫都没有见过，非是此处境界，佛没有办法，只能通过种种的譬喻来说明。用这些名词，都是譬喻，即使用了“一生补处、正定聚、菩萨、人天、声闻”这样的佛法名词，它们也都是有不同的内涵，修学净土宗，一定要有这样的概念。如果以通途教理来理解，那可以讲不得要领。

我们继续来看昙鸾大师所引的这条愿，这条愿叫“必至灭度愿”。

愿事	┌	住正定聚	愿体：必至灭度	愿名：必至灭度愿
		必至灭度		

这条愿，从愿事来讲有两件事：住正定聚，这是一件事；第二件事，必至灭度。

“缘佛愿力故，住正定聚”，这是第一个证据。

“住正定聚故，必至灭度，无诸回复之难，所以得速，二证也”，这样就快速成佛，这是第二个证据。

所谓“愿事”，就是这条愿当中说了两件事：住正定聚、必至灭度。这叫“愿事”，就是这条愿有两件事。

但是它的愿体，是必至灭度。愿体是什么意思呢？“体”就是它的体性、体质，它的本质。愿事可以有一个、两个、三个，多个都可以，但是愿体只有一个。

所以，这条愿的愿名叫作“必至灭度愿”，而不叫“住正定聚

愿”，因为它是以“体”来取名的。也不叫“定聚灭度愿”，那样就把两个愿事揉到一起，定聚、再灭度，这样就抓不住主题，抓不住重点。

这条愿的根本是讲“必至灭度”，就是成佛。为了讲成佛，先铺垫，讲“住正定聚”。所以，“住正定聚”是成佛前的一个引导、一个铺垫，并不是说两件事是平行的。愿体只有一个，就是“必至灭度”。

我们学习四十八愿，就一定要了解每一条愿的愿体。

比如第十八愿讲“至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉”，愿事就有“至心信乐”——信，“欲生我国”——愿，“乃至十念”——行，这三件事。愿体是什么？依善导大师的解释，愿体就是“乃至十念”地念佛，就是“称名必生”，不是在讲信心。如果把愿体搞错了，在“至心信乐”上大作文章，那就离体了。所以，一定要抓住它的本体。

这里讲的“必至灭度”，意思就是必定成佛。必定成佛就有几种解释。

一是必定能成佛，只是时间上还很遥远，给你吃颗定心丸，反正肯定能成佛，什么时候成佛？不确定，这是一般的解释。“到极乐世界，那里环境好，都是善人，没有恶人、恶缘，寿命都是无量寿，这样迟早总要成佛的”，这种观念是把“必定成佛”解释成了“迟早成佛”。圣道法门的行人，比如天台宗的人，以他们的教理来解释，那就是这样的，到极乐世界迟早总是要成佛的，至于什么

时候成佛，就要看你在娑婆世界的努力程度。如果在娑婆世界努力得好，到那里就快一点；在这里不努力，到那里就慢了。

这种解释正确不正确？错误！“你怎么敢讲错误？”这是佛讲的。

这里讲的“必至灭度”，不是讲时间上的过程，而是给我们一个利益保证，让我们不必担心。所以昙鸾大师说“必至灭度，无诸回复之难”，不必担心七地沉空难，没有这种厄难，决定成佛。至于成佛的时间、成佛的状态，是不是像在娑婆世界一样？完全不一样。所以，必须合起来看。

破一般观念：“到净土再修行，然后多少时间再成佛”。

①约一般正定聚；②约当愿保证；③约速得成就阿耨多罗三藐三菩提；④约超出常伦，不从一地至一地。

一般观念所讲的“必至灭度”是不正确的，我们从四个方面来讲。

第一，约一般正定聚。这条愿说“住正定聚、必至灭度”，如果成佛，还像在娑婆世界一样，要很长时间，那就不用讲“必至灭度”了。比如在娑婆世界住正定聚，只要入了正定聚，迟早都会成佛的，何必还要补这一句“必至灭度”？只说“住正定聚”就可以了。只要入了正定聚，迟早要成佛，那就不必这样说了。

第二，约当愿保证。从当愿来讲，既然讲了“住正定聚”，又说“必至灭度”，这就是给我们的保证。这里的“必至灭度”，跟一般所讲的自力修行“住正定聚”之后再经过两大阿僧祇劫“必至灭

度”是不一样的。如果一样，就不需要发这条愿来保证了，那这条愿就是“徒设”，“四十八愿便是徒设”，第十一愿便是徒设，“必至灭度”便是空言，那还讲什么呢？在娑婆世界靠自力修行，从“住正定聚”经过两大阿僧祇劫自然也“必至灭度”了。如果到了净土还要很长时间才能成佛，那有什么必要再讲一个“必至灭度”呢？所以，既然在发愿当中讲了“必至灭度”，就有愿力来保证，就有愿的力量作用，就有阿弥陀佛本愿力的作用。

第三，约速得成就阿耨多罗三藐三菩提。天亲菩萨说“速得成就阿耨多罗三藐三菩提”，因为有阿弥陀佛的这条愿，才让我们速得成就、快速成佛；并不像我们在娑婆世界，只能慢慢成就，不是这样的。

第四，约超出常伦，不从一地至一地。我们配对第二十二愿来看。第二十二愿说：“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”。我们也知道，昙鸾大师说，到极乐世界，“不从一地至一地”，超地超劫，这些愿必须合在一起读。因为极乐世界是整个四十八愿一体成就之后，再成立的佛的国土境界，佛的涅槃境界。所以，四十八愿之间是互相摄入、同时成就的，并不是先成就十一愿，再成就第十二愿、十三愿，不是这样的。我们到极乐世界是什么样的国土？“必至灭度”又是什么样的灭度？就是“超出常伦诸地之行”，很显然“不从一地至一地”，所以，到极乐世界就快速成佛。

有这条愿，我们就知道，我们到极乐世界有三个保证：第一，必定成佛；第二，快速成佛；第三，佛力成佛。是佛让我们成佛的，

不想成佛都不行。只要到了极乐世界，想不成佛都不可能。到了极乐世界，哪有不成佛的？因为极乐世界就是成佛的境界。

安乐国土是“大义门成就”，“是则成就大乘之门”。到那里去，就像一滴水到了海里，“我还想保持一滴水”，你还想保持一滴水，不可能了。进了大海就是咸味，想保留原来那样，除非不进大海。到了极乐世界，“速满足功德大宝海”。所以要知道，我们到极乐世界不仅必定成佛，而且快速成佛、佛力成佛，轻轻松松成佛，自自然然成佛。在娑婆世界成佛这么难，到极乐世界成佛就那么容易！

若无第十一愿，虽生净土要靠自己修行成佛，今有此愿，自然成佛。

如果没有第十一愿，我们生到净土之后，还要靠自己修行才能成佛；但是有了这条愿的保证，到了极乐世界，不用修行就能成佛。所以，有人说“到了极乐世界，还要继续修行才能成佛”，那是没看到这条愿。这条愿已经说清楚了，到了极乐世界，哪里还有我们修行的分？

靠佛愿力，十念往生；靠佛愿力，速证涅槃；靠佛愿力，广度众生。全非我们在这里有什么功行，或到净土还需要修什么功行。

所以，不是我们在这里有什么功行，或者到净土还要修行什么功行，都不是这样，我们是靠佛的愿力“十念往生”。我们在娑婆世界有什么功行呢？特别是下品下生的人，他只是称了十声佛

号，根本不是靠他的功行；到了极乐世界速证涅槃，也不是靠自己的功行，也是靠佛的愿力；回头广度众生，也是靠佛的愿力。所以，这一切的一切，都不是靠我们自己的功行。不是因为我们在哪里修行好，或者是出家人，或者开悟了，或者入了禅定，或者经书读得多，到了极乐世界就能快点成佛，不是这样的。

如果不靠阿弥陀佛，靠自己的定善、散善，靠诵经、诵咒，即使很会读诵，但是到极乐世界却“五百岁不见诸佛”——你还慢了，这就是经中说的“疑惑佛智”。“我只会念六个字”，去了还提前了，花开见佛，“须臾之顷，身相光明、智慧功德，如诸菩萨具足成就”，光寿同佛。一些人很使劲，使劲往前赶，结果跑到后面去了。我们只会念这句佛号，不要以为“我肯定落后了，因为他们都会修行，都会打坐，都会诵经，我只会念佛，我落后了”，其实是“以后其身而身先”，到那里去反而先成佛。

所以，由这一愿我们就知道，净土的教法不可以通途的名言、概念、理论来理解。要别具只眼，看出这是佛的果地功德回向，有所不同。

三证：第二十二愿

我们再看第二十二愿。

愿言：“设我得佛，他方佛土诸菩萨众来生我国，究竟必至一生补处；除其本愿自在所化，为众生故被弘誓铠，积累德本度脱一切，游诸佛国修菩萨行，供养十方诸

佛如来，开化恒沙无量众生，使立无上正真之道。超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。若不尔者，不取正觉”。缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。以超出常伦诸地行故，所以得速：三证也。

这条愿，在四十八愿当中是最长的，有104个字。不过，说长也不算长，因为其他四十七条愿都是说我们往生到极乐世界会怎样，都是“往相回向”；只有这条愿是“还相回向”，这样看来，104个字可以说够短的了。其他愿都是说怎样去极乐世界、去到极乐世界怎样好，一共说了四十七条愿。“回来”的愿只有这一条，叫“还相回向愿”。

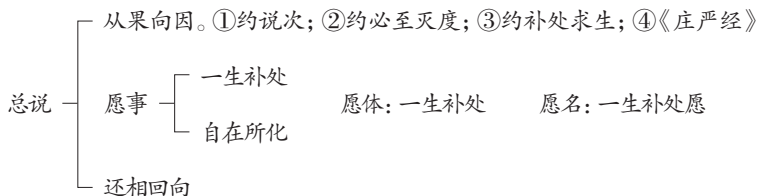
“缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这里几乎没有解释，只加了五个字“缘佛愿力故”。愿文104个字，单独提出这两句，就说明这两句是总结性的。

“以超出常伦诸地行故，所以得速：三证也”，这是第三个证据。往生极乐世界快速成佛，是靠佛的愿力。快速成佛，这是一个结论。为什么能快速成佛？“核求其本，阿弥陀如来本愿力为增上缘”。

这里举出三愿：第十八愿，让我们快速从娑婆到净土，“无诸轮转，无轮转故，所以得速”；到了净土，第十一愿“破格提拔”，从“正定聚”蜻蜓点水一跳，就到了“必至灭度”，快速成佛；然后第二十二愿，倒驾慈航。

总说

关于第二十二愿，我们先总说。

总的来讲，这条愿是从果向因、还相回向。这条愿的愿事是两件事，愿体是一个，愿名也是一个。

愿事，就是“一生补处”“自在所化”。这条愿有两件事：“一生补处”，就是“究竟必至一生补处”，这是一件事；后面从“除其本愿自在所化”，一直到“使立无上正真之道”，这都是“自在所化”。后面两句，“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，是对上面两个愿事的总结。“超出常伦诸地之行”，是对“一生补处”的总结。到了极乐世界，就到了一生补处。这种“一生补处”不是慢慢修行，而是“超出常伦诸地之行”，直接到达。“现前修习普贤之德”，就是讲“自在所化”。“自在所化”的状态是怎样的？就是“现前修习普贤之德”，“分化十方”。这是两件愿事。

这两件愿事的愿体只有一个，就是“一生补处”。“现前修习普贤之德”的人，虽然不在一生补处的阶位，但是他的功德与一生补处完全一样，内证完全平等。有些菩萨愿到他方国土候补佛位，那就是一生补处；有些菩萨不是这样，他已经身心如佛，没有任何

所求了，但是他的大愿不准备以佛身显现，他愿意显现菩萨身去行普贤行，这时候他就可以倒驾慈航，分身十方，作为菩萨，教示菩萨法，上供下化，这样显示“自在所化”。他虽然这样去行，却是自在的。什么叫自在？就是他等同成佛了，再来做就自在了。不像因位菩萨，还不自在，因为还要成佛，还有一个目标没有达成，那样就不够自在。极乐世界的菩萨“自在所化”，跟佛一样。所以，即使是成为菩萨的形象，成为声闻的形象，甚至成为人天的形象，好像示现凡夫位，都是自在的。在一切位都是自在的，因为已经成佛了，才能自在。

这条愿的愿名叫作“一生补处愿”，不然，如果叫“自在所化愿”，我们可能还不太理解。

这是讲愿事、愿体和愿名。

另外，这条愿是从果向因。从果向因是什么意思？就是这些菩萨在内证上都已经证到无上极果，跟佛一样了，然后不舍因门，示现为菩萨来度化众生，这叫从果向因。

怎么证明是从果向因？证据当然很多，这里略说几点。

第一，约说次。从四十八愿的开显次第来讲，第二十二愿前面是第二十一愿。第二十一愿叫“三十二相愿”。

我们看《无量寿经》第二十一愿：

设我得佛，国中天人不悉成满三十二大人相者，不取正觉。

二十一愿，三十二相显明成佛相貌；十一愿灭度为成佛

内涵。内证外相皆已成佛，证入无上涅槃果位，续二十二愿从果向因度生。

这条愿也就是讲成佛的意思。因为成佛有三十二相、八十种好。不过我们这里还要说明，净土成佛，其实不是三十二相，而是八万四千相，净土成佛的相貌庄严，跟秽土是不一样的。当然这里所说的，也是“因顺余方”。在娑婆世界成佛，一般就是三十二相，所以顺这里讲三十二相。何以知道？看前面第三愿：

设我得佛，国中天人，不悉真金色者，不取正觉。

“真金色”，释迦牟尼佛在这里还没有显真金色，这显然已经超过了释迦牟尼佛。

这里是说三十二相，表示成佛，这是外相。

内证在第十一愿：

设我得佛，国中天人，不住定聚、必至灭度者，不取正觉。

这是内证功德。

第二十二愿，是在前面讲了第十一愿“必至灭度”——成佛的内涵，以及第二十一愿“三十二相”——成佛的相貌，内证外相都已经成佛，当然证入了无上涅槃的果位，所以接下来第二十二愿就显示从果向因来度众生。

这是从言说次第这样判断的。

第二，约必至灭度。

前既已说“必至灭度”，此何说“必至补处”？文殊、普贤

已是补处，何必求生？

我们要考虑考虑，这里讲“必至补处”，而前面第十一愿讲了“必至灭度”，“必至灭度”就是大涅槃，就成佛了。前面都保证必至成佛了，这里又保证“必至补处”，这是什么意思呢？这样不是颠颠倒倒吗？

我们反着说，如果这里不是就已经成佛来讲，不是果地向因的话，那这条愿就是没有用的愿。因为前面已经说了“必至灭度”了，已经把最高的都说了。就好像已经说了保证你当皇上，现在又说保证你当宰相，这是什么意思？从第十一愿的内容我们也知道，这里讲的“必至补处”，跟一般讲的不一样，它是得到必至灭度的利益之后来显现补处。因为虽然得到了“必至灭度”成佛的内涵，但是在极乐世界，一个佛土只有一尊佛，不能大家都示现为佛，那怎么办？就要退让一个阶位，退在哪个阶位呢？一生补处位。

这个一生补处位，还要到他方去补佛。阿弥陀佛是报佛，也不灭度，他是无量寿，如果在极乐世界等着阿弥陀佛涅槃，那等到什么时候？所以要到他方候补佛位。

所以，既然第十一愿讲“必至灭度”，这里还讲“必至补处”，那不是降低了吗？所以，这里的“必至补处”，是非同一般的“必至补处”。

第三，约补处求生。文殊菩萨、普贤菩萨是什么位次的菩萨？他们本来就是等觉菩萨，本来就是补处菩萨了，都是一生补处了，他们还求生西方极乐世界。凡夫求生，三贤位的菩萨求生，可以得

到入正定聚；入正定聚的菩萨求生，可以没有七地沉空之难；未证净心菩萨求生，可以得证净心菩萨，能到八地、九地、十地。文殊菩萨、普贤菩萨已经是等觉菩萨了，已经是一生补处了，他们往生求什么？“我费那么大劲跑来，还得个‘究竟一生补处’，我已经是补处了，来做什么？”十方法界，连这些一生补处的大菩萨都要往生极乐世界，为什么？就是因为到极乐世界可以快速成佛。不过，成佛之后，还不能叫佛，还是回头过来叫一生补处，但是，此“一生补处”非彼“一生补处”。文殊菩萨是一生补处，到了极乐世界虽然还是一生补处，但是不一样了。因为这个一生补处，是已经内证佛果之后，再降下来成为一生补处，这是从果向因的一生补处；此前的一生补处，是从因向果的一生补处。

就像我们画一条抛物线，假设抛物线正中间最高位是“佛位”，左右两边等高的位置各有一个“一生补处位”，左边这个一生补处位，这是从因向果的一生补处位，高度和右边是一样高，但是右边是翻过成佛这座“山”，然后下来度众生的。虽然从位置来讲，高度都是一样，左边是一生补处位，右边也是一生补处位，但是左边这是从因向果来的一条路，在山南面；右边这是在山北面，是下来度众生的，这样的一生补处位跟前面那种一样吗？不一样，名词一样，其实不一样。

所以，净土的教法，名相另有内涵。讲“一生补处”，不是通常的自力一生补处，是仰仗佛力，是从果向因示现一生补处相。

第四，《庄严经》经文证据。《庄严经》言：

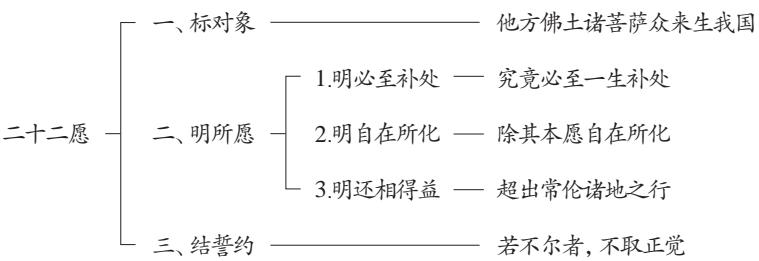
所有众生，令生我刹。若有大愿，未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化一切众生，皆发信心。

《庄严经》的经文也可以作证明，这段经文比较短。

“未欲成佛，为菩萨者，我以威力，令彼教化一切众生，皆发信心”，“未欲成佛，为菩萨者”，由此就知道，第二十二愿的利益，就是先把成佛的利益给了往生的菩萨，但是他们“不欲”待在这个阶位上，要去以菩萨身份教化众生，所以这是从果向因。“未欲成佛”，佛是最高的果位。“为菩萨者”，这是从佛位上降下来，示现为菩萨。这样，“我以威力，令彼教化一切众生，皆发信心”。所以，第二十二愿“自在所化”都是从果向因，这是不一样的。

分科

第二十二愿，我们把它作一个简单分科。

第一，标对象。“设我得佛，他方佛土诸菩萨众来生我国”，先标对象。第二十二愿所列的对象就是“他方佛土诸菩萨众”。

第二，明所愿，就是“究竟必至一生补处”。对这样的他方佛土诸菩萨众，阿弥陀佛本愿的内容是什么呢？这里分为三段来说。其一，明必至补处，就是“究竟必至一生补处”。其二，明自在所化，就是“除其本愿自在所化，为众生故被弘誓铠，积累德本度脱一切，游诸佛国修菩萨行，供养十方诸佛如来，开化恒沙无量众生，使立无上正真之道”，这一段就是自在所化。其三，明还相得益，就是“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这是还相得益。所以，第二十二愿也叫“还相回向愿”。“还相”，已经到极乐世界往生如佛，再回入娑婆，分化十方度脱众生，这叫“还相”，还相的利益，“还相得益”。

第三，结誓约。“若不尔者，不取正觉”，最后两句作一个总结，发誓的约定：“如果不这样，那我不成佛！”

释义

“他方佛土诸菩萨众”，一般人看到这里，“菩萨众啊，我们凡夫哪有分？”这就是典型的“自局其分”的心态。“不行！那是菩萨去的，凡夫去不了”——自障障他。

诸菩萨众：念佛众生，总通凡圣。前说“菩萨人天”。

这里讲的“诸菩萨众”，就是念佛众生。只要念佛的众生，“总通凡圣”，凡夫圣人都是“诸菩萨众”，而且，不是一般的菩萨，是“菩萨摩訶萨”，是平生业成、现生不退、住正定聚的大菩萨。

这个结论，前面昙鸾大师说，“凡是生彼净土，及彼菩萨、人

天所起诸行”，在极乐世界，到了净土全部都是菩萨，没有人天。这里提到“人天”，是就他往生前原来的身份，或者是“因顺余方”而这样说的，这里大家不要起疑惑。“及彼菩萨、人天所起诸行”，这里既然讲“菩萨”，为什么又讲“菩萨、人天”？要知道，第二十二愿讲的就是“及彼菩萨、人天所起诸行”，这是还相回向的利益。

《大乘义章》“偏名大乘众生为菩萨”。

只要是发了菩提心的大乘众生，即使是凡夫，也称为菩萨，这还是通途教理的解释。

就净土法门来讲，只要愿生彼国，专念弥陀名号，就是菩萨。以凡夫本身来讲，可能没有发大菩提心，因为也发不起来，读读四弘誓愿是可以的，但其实也发不起菩提心；即使心没有发起来，也是菩萨。

菩提心没有发起来怎么也是菩萨？因为有这样的种，种性不一样。只要念佛了，这句名号里面就有佛种，就有这个力量，只是没有发起来而已。就像黄豆，它也有种，温度没到就发不起芽来，但里面是有芽的，是一定会结豆的，不能说“没发起来就不是黄豆，发芽了才是黄豆”。

我们现在虽然没有发菩提心，一到净土，阿弥陀佛很温暖，自然就发心了。在娑婆世界怎么能发得起来呢？就像把黄豆放在冰箱里，它能发芽吗？娑婆世界就是“大冰箱”，“我怎么能发得起来？我还冷着呢！”所以，在娑婆世界发不起菩提心也很正常。

但是，这句六字名号的种，里面的力量是有的。如果你的生命

力非常旺盛，发大心了，就可能发点芽。娑婆世界，不好发心，佛也知道，“知道你发不起心来，到我这里来发吧”。我们到极乐世界就自然发心，就像黄豆，把它放在温暖、适宜的地方，让它不发芽都不行，它一定会发起来。

有人说“到了极乐世界，我再也不想回来了！”一去了以后，自然就发菩提心了，不可能不回来。六字名号“黄豆”，去了能不“发芽”吗？到了那里，四季如春，好得不得了，自然就不停地生长。

《阿弥陀经》“极乐国土众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处”。

《阿弥陀经》有一段话，可以跟这里配对，“极乐国土众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处”，讲的就是第二十二愿。“皆是阿鞞跋致”就是“住正定聚”，“多有一生补处”就是“必至补处”。

“皆是阿鞞跋致”，“阿鞞跋致”就是“不退转于阿耨多罗三藐三菩提”，不退转于佛果，快速成佛；成佛之后示现，有的示现为一生补处位，有的示现为“现前修习普贤行之德”，这是不一样的。

总之，到了极乐世界，高位、低位都平等，没有差别，这才自在。如果你是一生补处位，我才是初地菩萨，他还是三贤位菩萨，这样就不自在。极乐世界不是这样，都是还相回向的菩萨，可以示现为地上，也可以示现为三贤，也可以示现为人天，也可以示现为

声闻，完全不一样，这就是“自在所化”。因为自在，在一切位、一切名相上都自在。

所以，《阿弥陀经》讲“极乐国土众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处”，没有讲“菩萨生者”，没有讲“他方佛土诸菩萨众”，是“众生生者”。为什么？“众生生者”，念佛人就必定往生。《阿弥陀经》讲的就是专念弥陀名号得往生，这样对照，很显然是专念弥陀名号的众生。

在《阿弥陀经》里面，释迦牟尼佛因为考虑到是跟娑婆世界的众生说话，他留了一档，只是说“善男子、善女人”，背后的意思是什么？“菩萨摩訶萨”，“次如弥勒者也”，观世音菩萨、大势至菩萨跟你同一个级别。所以，《阿弥陀经》讲“极乐国土众生生者”，就不分高位低位。

《庄严经》“所有众生，令生我刹”。

《庄严经》说得明白，“所有众生，令生我刹”，没有说“他方佛土诸菩萨众”，这里说“所有众生”，就是一切世界里的众生，只要念佛愿往生，就是“菩萨摩訶萨”。如果以《往生论》来讲，就是修五门行，称为“菩萨摩訶萨”。

我们虽然是凡夫，但却是凡夫菩萨格、凡夫佛格，就是这样。

“十方众生”，专称佛名，正定业，入正定聚，即“不退菩萨”。

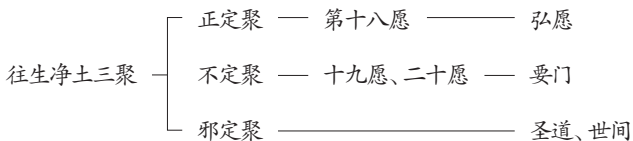
所以，这里讲的“他方佛土诸菩萨众”，就是第十八愿讲的“十方众生”。十方众生专称佛名，就是“正定之业”，善导大师说：

“一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。”正定之业就入正定之聚，住正定聚的人就是不退菩萨。所以，专念弥陀名号的人不仅是菩萨，而且是不退大菩萨。专念弥陀名号之外的，自己修行定散二善回向求往生的，“诸小行菩萨及修习少功德者，不可称计，皆当往生”。

《无量寿经》后面说，“此世界，有六十七亿不退菩萨往生彼国”，我们都是六十七亿不退菩萨之一。

如果就往生这一目标，以“摄生三愿”来说，第十八愿就是正定聚，念佛往生就是正定聚的菩萨；第十九愿、第二十愿是不定聚；圣道门修行以及世间人，就属于邪定聚。

“定聚”有三定聚：正定聚、不定聚和邪定聚。

正定聚，如果按通途法门来说，决定成佛之人称为正定聚；不定聚是什么呢？要按通途教法门，你努力，遇到缘分可能成佛，如果缘分不成熟，那就退下来了，不一定成佛，这叫不定聚；什么叫邪定聚？就是一阐提，断诸善根之人，决定不能成佛，这叫邪定聚。

如果以净土法门来讲，决定往生的，称为正定聚；或许能往生、或许不能往生的，称为不定聚；决定不能往生的，就是邪定

聚。邪定聚并不是说他是邪见，也不是说他邪恶，而是说他决定不能往生。

第十八愿专修念佛决定往生，“若不生者，不取正觉”，所以这是正定聚。

如果是第十九愿“发菩提心，修诸功德”，就很难，就看能不能做到。如果能做到，就能回向往生；如果做不到，就不能往生。如果能具三心，就能往生；如果不具三心，就不能往生。所以，靠定散二善回向求往生的，就是不定聚。或许能，或许不能，这叫不定聚。

圣道法门的修行人，在净土法门里就属于邪定聚。因为他不想求往生，他要在娑婆世界证果，那跟往生净土就没有关系了；还有世间的人，不学佛就更谈不上，所以这些都属于邪定聚。

我们在娑婆世界，就是正定聚的菩萨。我们这个法门的利益特别殊胜、超越：凡夫之人，博地凡夫，罪业凡夫，再无德无能、罪业深重，回心念佛就成为正定聚，成为不退转大菩萨；往生之后，决定成佛，而且快速成佛；快速成佛，然后再从果向因，回入娑婆乘阿弥陀佛第二十二愿之力，分化十方，救度众生。

对此，一般人都相信不来，“决定往生？快速成佛？很难相信！”

一时信不来也没关系，就先肯定它，然后依教奉行，持续温习，阅读思维。

净土法门利益太殊胜、太高超了，凡夫罪业这么深重，就这样

念念佛就到净土成佛了？

“一时信不来也没关系，就先肯定它，然后依教奉行”，先这样想：佛讲的一定对，祖师解释的一定对，“不从一地至一地”“言十地阶次者，是释迦如来于阎浮提一应化道耳，他方净土何必如此？”把这个结论先接受下来，先肯定它，然后依教奉行。肯定念佛一定往生、往生决定快速成佛这个结论，先接受下来，再持续温习、阅读、思维，对净土宗教理反复地听闻，反复地思维。

佛说念佛一定往生，那我们就念南无阿弥陀佛，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”，心中还没完全相信，不过没关系，佛说专念弥陀名号一定往生，我就专念弥陀名号。“依教奉行，持续温习”，就是把这套书，还有祖师的著作、经典，拿来阅读、思维。

有人说：“这样说我信不来，等我相信以后再依教奉行。我要先把道理搞明白，先把我的疑团打开。没有相信怎么能依教奉行呢？”这就不聪明了，佛所说的没有错，先依教奉行。如果你一定要抱着这样的死脑筋，恐怕就要继续轮回了，还没有等你搞明白，没等你信得来，就轮回去了，来不及了。

我们只要多看、多思维，事理互相印证，自自然然就能相信。

我们先把这样的结论接受下来，多念佛，一是佛光会调摄我们，佛力会加持我们；另外，把这个答案放在心里，再去读书、思维，这样，两边就打通了。我们先在心里接受，再阅读、思维，往

那里奔，是有目标的，是有答案的；佛在对面再接应我们，里应外合。就像上学的时候做数学题，把答案给了你，再去验证不就方便了吗？

所以，我们先把答案放在心里，这个答案会呼唤我们，感动我们，然后佛还会从他那个方向，往我们这边过来。就像打隧道一样，对方从那边往这边挖，我们从这边挖过去，两边目标是一样的。如果对方不给个答案，你在山里乱挖，应该往哪里挖？什么时候能挖到头？所以，一定要把方向搞明白，先把答案放在心里，这样去多看多思维，事理印证，自自然然就贯通了，就相信了。

我们自己在这里两眼一抹黑，又不把佛讲的话当作答案接受下来，靠自己去想，那要想到什么时候？就像在黑暗的地方找不到光明，别人打着灯来了，你奔着灯去不就行了吗？还说“不行！先把灯熄掉，我摸过去，再把灯打开”，有这么傻的吗？你把答案接受下来，就等于别人把灯打开了，奔着那个方向去不就好了吗？灯在那里，顺着光明就去了——依教奉行。

这种信，已经不是信不信的问题了，而是如实领纳、如实认定，所以，经典一开始就说“如是我闻”。“如是”这两个字就是证信。“如是”，如实有这种现象，有这种现象岂不是当下就可以肯定它？这叫“如是我闻”。

一旦了解了这个法门，了解阿弥陀佛救度的原理，这就是一个事实，从事实来相信，如实领纳，这叫“如是我闻”，这是聪明人。不是自己脑子里这样想、那样想，那不行。

所以，佛陀所说的话，先把它放在心中，领纳，认定下来，肯定它，依教奉行，自自然然就会贯通，贯通就是“如是我闻”。

多闻熏习，自自然然就不必去想信不信，也不勉强信不信，自自然然就会相信。“如是我闻”，不论你信不信，它依然存在。理明信深，理的本身就是信。

“信”，就是客观存在的事物自然成为我们的信。所以，没有信和不信的问题，它就是这样的，不信才有问题，信是自自然然的。我现在坐在这里，大家相信吗？不存在信不信的问题，它是事实；领纳它——“如是我闻”。

既然是客观的事实，也就没有所谓信和不信，因为不论知不知道、相不相信，它依然存在。所以，对这个法门若能多闻熏习，自自然然就不去想信不信，也不勉强信不信，自自然然就会相信。

有的人总在那里想：“我信了没有？信达到标准没有？我这样信够不够？对不对？”这都是没事找事。你就把这句佛号放在心中，当作事实领纳下来，依教奉行去念，然后再阅读，持续温习、思维，自自然然就相信了，这就是“理明信深”。

理的本身就是信。教理，释迦牟尼佛讲的话，佛是“真语者、实语者、如语者、不诳语者、不异语者”，他所说的教理，就是事实，这个事实就生我们的信心。并不是要怎样感动才算有信心，就是理明信深。理本身就构成了我们的信，佛讲的就是这样。所以，对教理越深入了解，信心就会越深。

闻习教理是有必要的，“闻其名号，信心欢喜”，反复地听闻，深入地思维，了解教理，首先是我们自己能增长法喜、坚固信心，然后行持有力。这样念佛就有味道，不会觉得索然无味。解行并进，行业就稳定持续，万牛莫挽——现在不用牛了，现在就是拿动车都拉不回头，肯定要奔到西方去的！因为道理已经明白了，明明白白一条道，就是往生西方极乐世界。

所以，理明信深，听闻道理非常有必要，闻法能坚固信心，能增加法喜。

同时，众生的心是一样的，众生的疑惑也是一样的，我们对法义深入了解以后，就可以破除对方的疑惑。我们信心坚固，说同样的一句话，力量就不一样。为什么？深入了解法义，信心充足，你讲一句话：“念佛一定往生！”对方马上就接受了。

古籍里记载了一段关于善导大师“放下屠刀，立地成佛”的事证，京姓屠夫拿一把刀跑去，善导大师跟他一说，他马上就折服了。我们能行吗？有信心的人说了，气场就不一样，能量就不一样。同样一句话，“念佛一定往生吧”，加一个“吧”字，前面告诉别人念佛往生，后面自己在心里打个问号，这样能给对方信心吗？

所以，想要增加教化的力量，自己要有信心。有了信心，往那里一坐，说话就不一样，“一实能破万虚”。对方心中疑惑的云，就像黄山云海一样，你讲一句话，就像一块石头丢过去，直破云海，直达目的地。

如果自己没有信心，讲出去的话就像哈一口气，对方的云海

还是弥漫着，一下就把你盖住了。所以，大家要多听闻。

第二十二愿总的意思，前面已经说过了，下面消文，具体说明一下。

这条愿是从果向因，愿事有两件：“一生补处”和“自在所化”。愿体是“一生补处”，愿名也是“一生补处愿”。

{	开花结果	——	从因向果
	种子发芽	——	从果向因

这一愿的特点是从果向因。从果向因，怎么理解呢？以自然界的比喻来讲，比如苹果树开花，开花就要结果，从花到果就是从因向果，花是因，然后再结果。

那什么叫从果向因呢？比如黄豆，放在水里发芽了，这就是从果向因；或者桃核种在地里发芽了。因为它已经是果了，但还要再次从头开始，发芽、长树、开花、结果，这就是从果向因。

我们到极乐世界，佛果有了，然后再示现发菩提心、修菩萨行等等。当然，在这个世间不好描述，打这个比喻只是让大家理解什么叫从果向因。

还有个名词叫“带果行因”。我们往生极乐世界证悟同佛，果地功德是随身携带的。但是所行的事情是菩萨行，不是显示佛的地位，而是显示菩萨身份度众生，这叫“带果行因”。净土法门是果地法门，跟圣道法门不一样，这里所说的名词，“一生补处、正定聚”等等都不一样。

来生我国

“来生”：第十八愿。

“他方佛土诸菩萨众来生我国”，“来生”两个字是从第十八愿来的。第十八愿说“十方众生，欲生我国”，又说“若不生者，不取正觉”，这里说“来生我国”。

“我国”：第十一愿。必至灭度之国，涅槃界。

“我国”两个字跟第十一愿相关。这个国土是什么样的国土呢？就是第十一愿所说的必至灭度的国土。灭度就是涅槃。所以，“来生我国”就是来生必至灭度、必至涅槃的国土，这样的国土是涅槃界。

因为阿弥陀佛的净土是性功德成就，是涅槃的国土，所以到了极乐世界必然成佛，这是自自然然的，必然、必定的，毫不勉强，不加人为造作。

这就是“来生我国”的含义。

因为这是必至灭度的国土，所以到了这个世界，就必定成佛。成为怎样的佛呢？“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，到了极乐世界，就立即证得佛的无量光寿，但不显示佛位，而是显示因位当中最高的，“究竟必至一生补处”。

究竟必至一生补处

“究竟”：决定，最高。

“究竟”就是至极、最高。

“一生补处”：唯除佛果，因位之极。

佛是圆满的，菩萨的最高果位就是一生补处，所以这里说“究竟”。到了极乐世界，就获得因位当中最顶位的一生补处。

“必至”：保证，绝无例外。

“必至”就是必然到达、必定到达。这是给我们的保证，就是无一例外。他方国土所有的菩萨摩訶萨、所有一切众生，“来生我国”都是必至一生补处，没有一个例外的。

一生补处，前面用抛物线作过比喻，抛物线是两边对称的，但是这边是上，那边是下。

也可以用登山来比喻。比如上山的人碰到了下山的人，虽然两个人所在的高度一样，但是下山的人已经看尽了山顶风光，而上山的人还没上去，这是不一样的。别人是下山的，你是上山的，别人是还相回向，你还是往相回向。你是因位向果，别人是果位向因，已经在山顶把风景都看完了，回头再来，那是不一样的。

所以，这里的“究竟必至一生补处”，是已经登上佛果的高峰，然后下到一生补处。而且还可以再下到八地、七地，还可以再往下，所以是不一样的。

除其本愿自在所化

“除其本愿，自在所化”，这是例外，但也不算例外。“一生补处”也好，“本愿自在所化”也好，内证功德都一样，都是阿弥陀

佛的无量光寿。不过有的在一生补处的阶位，候补成佛；有的连候补成佛也免了，直接示现菩萨行，度众生去了，这叫“除其本愿，自在所化”，除了他有因地的本愿，要去自在度化众生。

这是大菩萨发的愿，如果要凡夫发愿，往生极乐世界之后到他方世界广度众生，很多人发不起来，有的甚至刚好相反，“到了极乐世界我才不出来，我就在那里享福”。虽然这样，但是到了极乐世界一定会发菩提心的。

就像气温低的时候，种子发不出芽来，这是自然的，再好的种子也发不出芽。我们念佛了，就是佛种，但是娑婆世界确实很辛苦、很寒冷，所以我们就怕了。但是到了极乐世界，阿弥陀佛的佛光一照，都是净土的春天，自然发菩提心、长菩提树，而且长得非常好，不用担心。所以，到了极乐世界，就乘上了阿弥陀佛的本愿，可以自在度化一切众生。

为众生故被弘誓铠

“被弘誓铠”，度化众生一定要有铠甲，因为众生很难度。就像战士上战场要戴上头盔、披上铠甲，这样才能不被刀剑伤害。度众生如果没有弘誓铠甲，众生的贪瞋痴三毒、烦恼的刀剑就会伤害菩萨，所以要“被弘誓铠”。

为什么弘誓称为铠甲呢？弘誓就是坚固的誓愿。如果没有坚固的誓愿，度众生肯定会退心，“太难度了，走吧，不度了，我退心了”。但是，有弘誓铠甲，就不会退心。

法藏比丘发愿时说：“假使身止，诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。”这就是“被弘誓铠”。“我的心即使在苦毒当中，在三恶道的痛苦环境当中，我行精进，忍终不悔，这些我都能忍耐，终不后悔，精进勇猛度众生”。地藏王菩萨说：“地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方证菩提。”大愿发了之后，愿力坚固无比。这是菩萨的愿力，我们当然做不到。

世间人发愿，不辞辛苦。

愿力能消诸烦恼。为达誓愿，在所不惜，忍一切苦。

在世間辦事也是一樣的，有的人遇到一點小事就往后退，“不行了”；但如果发了愿，这件事一定要做，那就很有力量。

有的人为了挣钱，去做鱼贩子，冬天早上那么冷，两三点就出去贩鱼。贩鱼不容易，冬天水又冷，但是他要赶早市，把鱼捞回来扛在背上，水都淋在身上，冻得够呛。即使这么苦，又造业，每天又睡不好，但是为了挣钱，有的是为了给儿子娶媳妇，求爷爷告奶奶都可以，这就是因为有一个愿力推动着。如果没有这个愿力，他怎么能做这些事？肯定不愿意做。还有一些开面馆的小老板，每天很早就起来揉面，也是有愿力的支撑。

我们度众生，有没有这样发心？有的人嫌寺院起床早，当初开面馆的事忘了；有的人抱怨天气冷，当初卖鱼的时候浑身被水淋湿都忘了。如果真正发起愿力，就能消诸烦恼。因为是心甘情愿的，为了度众生，为了让大家都知道这句名号的功德，豁出去了！真能这样做，即使别人骂你，你也能坦然接受。

我曾写过一篇文章，叫《面子和里子》。得了里子的人，就要让出面子；得了面子的人，就要让出里子，不可能面子、里子都让你一个人得了。我们都得到里子了，念佛必定往生成佛，里子得到了，面子就给别人。别人说你几句，很正常。其实不必等别人说，自己先说：“我是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘，我罪不容诛！”这就是机深信，不能讲面子。念佛了，还显示自己能修行、能领众，这是“外现贤善精进之相，内怀虚假”，往生恐怕有问题。要实实在在。“谦受益，满招损”，谦虚的人为什么受益呢？因为他把面子让掉了；面子让掉，里子就得到了。“满招损”，自满的人面子得到了，在人前自满自得，感觉良好，但是死要面子活受罪，里子得不着。

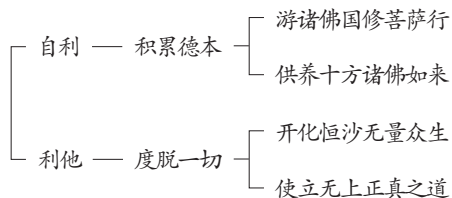
要发愿，要有愿力。善导大师说：“自信教人信，难中转更难，大悲传普化，真成报佛恩。”如果发了愿，在世间做事、弘扬净土法门就有力量。希望大家都能发起这种愿力。而且，我们发愿，都是先得到好处、得到保证了，弘誓铠甲已经给我们披上了，保证没有任何问题。

我们到了极乐世界再回来，弘誓铠甲的愿力就跟现在不一样了，现在还是不能成就。到了极乐世界，有阿弥陀佛的愿力住持，昙鸾大师说：“虽生三界杂生水火中，无上菩提种子毕竟不朽。何以故？以经正觉阿弥陀善住持故。”“如以不朽药涂种子，在水不烂，在火不焦。”我们到了极乐世界，阿弥陀佛的正觉一住持，就像涂上了药，再到三界杂生水火当中，菩提种子毕竟不朽，就披上了弘誓铠甲。

甲。因为阿弥陀如来正觉善住持，就像给你镀了金，不会再烂掉。

积累德本，度脱一切

“积累德本”是自利，“度脱一切”是利他。积累德本的目的，就是要度脱一切众生。

度脱众生要有本钱，以功德为本钱。阿弥陀佛功德大得很，谁需要就给谁，“令诸众生功德成就”。没有功德，拿什么度众生？拿罪业度众生吗？我们往往拿烦恼罪业去度别人，到最后没把别人度脱，反而缠缚起来了。

游诸佛国修菩萨行，供养十方诸佛如来

“供养诸佛”：福德行+闻法智慧行——六度万行。

“游诸佛国修菩萨行，供养十方诸佛如来”，这就是“积累德本”。积累德本，在哪里积？上供诸佛，在诸佛那里修福德、修智慧。因为供诸佛一定会闻法，就是福德行加智慧行，这就是“福慧两足尊”。这是“积累德本”。

“度脱一切”就是下面两句，“开化恒沙无量众生，使立无上

正真之道”，这就是“度脱一切”。

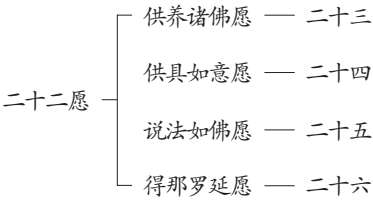
“游诸佛国”：报生三昧，不动遍至，一时遍至。

“游诸佛国”，“游诸佛国”并不是一个地方、一个地方地游走，而是像菩萨得报身三昧一样，不动遍至，一时遍至。所以，“游诸佛国”是分身十方，并不是先到这个国土，再到那个国土。

“修菩萨行”：无作妙行，初无往来想、供养想、度脱想。

“修菩萨行”，是无作妙行，无有往来想，无有度脱想。

“供养十方诸佛如来”，这就是第二十二愿。

第二十二愿之后，又发了四条愿，就是第二十三、二十四、二十五、二十六愿，这四条愿都是从第二十二愿来的，是第二十二愿的分项。

第二十三愿叫“供养诸佛愿”，第二十四愿是“供具如意愿”，第二十五愿是“说法如佛愿”，第二十六愿是“得那罗延愿”。

“供养诸佛愿”，供养诸佛要有供品。我们现在想供养诸佛，香花云没有，供具供品也很少。可是到极乐世界供养诸佛，香花云、一切妙宝云、一切无上供养如云如盖，这叫“供具如意”。要供养的器具、物品，都能满你的愿，要多少有多少。

“说法如佛愿”，这是指下化众生。说法跟佛一样，能够“开化恒沙无量众生”。

“得那罗延愿”，跟前面的被弘誓铠一样。“那罗延”是金刚不坏之身，度众生如果没有那罗延力，就会被众生障碍。往生后再度众生，就有金刚力势，这叫“得那罗延愿”。

真正发大菩提心，是到极乐世界回头过来才可以，往生之前想在娑婆世界“开化恒沙无量众生”还是比较难的。

《往生论注核心讲记》这一段也很好：

《大经》“赞佛偈”说：“假使身止诸苦毒中，我行精进，忍终不悔。”由此可知入六道轮回之中，救度轮回中的众生，如果没有坚固不退的愿心，一定会倒退的。必须是往生极乐世界之后，才有可能真正发起四弘誓愿。因为往生极乐世界就能披上阿弥陀佛所加持的弘誓铠甲。

我们比较看看，四川地震死伤得那么严重，需要的物资一定很多，我们捐出了多少？我们为众生所做的是有心无力呢？还是有力无心？

这问得我们哑口无言。有心无力，“我很想度众生，但是我没有力量”；有力无心，“我家存了五万块，拿出两百块”，甚至两百块也没拿出来。

我们度众生，到底是有心无力，还是有力无心呢？可能都有。有时候有心无力，有时候有力无心，有时候无心无力，有心有力的时候还是少得很。

还有，现在世间的疾病很多，相当多的人急切需要人家捐肝、捐肾。我们每个人身上都有两个肾，如果真正发下四弘誓愿的话，现在就要去捐一个肾，因为需要肾的人那么多。

敢吗？这一讲，后背都发凉了。发菩提心，首先就是“众生无边誓愿度”，第一个是布施度，你有两个肾，拿掉一个也不影响；别人就要死了，你献一个肾给他吧。这样的人有几个？

所以，天天在发四弘誓愿，都是嘴巴念念而已，其实并没有真正的愿心。当然，我们都还是凡夫，都还在学，再怎样难以做到，至少不能不存在心中、流露在口中。

我们每天也要念一念，“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成”，念得很溜，可是做不到；做不到就慢慢实习，存在心中，念在口中。

向佛来表达，祈祷佛加持我们，给我们爱心，给我们力量，给我们信心。

还是肯定四弘誓愿，这样发心，也有它的价值和意义。因为我们还是凡夫，一下子做不到，这是可以理解的。

这也显示真正发菩提心、行菩萨道不是那么容易的。

真正想行圣道的人，一定要求生净土。让你马上割一个肾给别人，能做到吗？做不到就是讲假话，讲大话有什么用？所以，真想发四弘誓愿，一定要到净土去，然后再回入娑婆，广度众生，这才是真正发心。往生净土之后，发心就不难了，而且能够“自在

所化”。

开化恒沙无量众生，使立无上正真之道

关于“开化恒沙无量众生，使立无上正真之道”，《大经》上卷有一段文，叫“华光出佛文”，和这里的内容很相似。这段文是这样说的：

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，明耀日月。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。

“各各安立无量众生于佛正道”，和这里的“使立无上正真之道”意思是一样的，文句差不多。

一旦往生，即如华光出佛，可以到十方世界安立无量众生。

根据第二十二愿，我们一旦往生极乐世界，就如同华光出佛，可以到十方世界去“安立无量众生于佛正道”。到了极乐世界以后，是从第二十二愿出来的，第二十二愿跟华光出佛讲的是一件事。出来的是什么？就是佛。以佛的功德力势，到十方世界度化众生。

结释

接下来有两句：“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。若不尔者，不取正觉。”昙鸾大师引用这两句话作了解释：“缘佛愿力故，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德；以超出常伦诸地行故，所以得速：三证也。”

这是结释，总结性地解释。这两句话是总结前面的。

二十二愿事	[一生补处	—	超出常伦诸地之行]	结文
		还相回向	—	现前修习普贤之德		

超出常伦诸地之行

“超出常伦诸地之行”，是总结一生补处之德。一生补处之德，不是一地一地慢慢爬、慢慢修、慢慢证，而是“超出常伦诸地之行”。

“常伦”：圣道门、通途法门、自力、难行道。

“诸地之行”：十住、十行、十回向、十地，经地经劫。

什么叫“常伦诸地之行”？“常”，就是平常、普通、通常；“伦”是次序，从低位向高位，十住、十行、十回向、十地，一步一步往上进步，这叫“常伦”。可是到极乐世界，“超出常伦诸地之行”。

现前修习普贤之德

“现前修习普贤之德”，“现前”就是不等当来，是当下、现在、立即。这句话是总结自在所化菩萨。自在菩萨行普贤德，怎么行？

是当下、立即就行普贤之德。

“常伦”者，圣道门修行之法，由地前登地上，再由初地、二地、三地等次第阶级，经三大阿僧祇劫而至一生补处，所谓“经劫经地”。

今安乐净土者，博地凡夫一旦往生，直至一生补处，此乃超越一般菩萨所修之行，故言“超出常伦”。

完全依第十八愿开展出来的教理，才是纯正的净土法门的教理。依这净土法门的教理，博地凡夫虽然具足贪瞋痴种种烦恼，妄想杂念、种种业障，但只要他依照第十八愿专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，就必定往生极乐世界；一旦往生，当下就到达一生补处！所以说超越一般圣道门（通途法门）的菩萨所修的行位，这就是“超出常伦”。

在第二十二愿当中，也可以把一切法门分为两种：一是常伦的法门，就是普通的法门；二是超出常伦的法门，就是净土法门。

{	净土法门	—	超出常伦	—	特别
	其余法门	—	常伦	——	通途

常伦的法门，要一地一地慢慢进步、慢慢修行，要经地经劫。净土法门是特别法门，不经地不经劫，这是不一样的。

“超出”显示不经地，“现前”显示不经劫，此二显示第十一愿所言“必至灭度”乃当下即时证得，非“久乃可得”。一看就很清楚。

“现前修习普贤之德”者，结“还相回向”之愿事。净土之菩萨，现前皆能倒驾慈航，返回娑婆，行普贤大悲之行，以普度群生，所谓“还来秽国度人天”。

“还来秽国度人天”，这是善导大师的法语，“誓到弥陀安养界，还来秽国度人天，愿我慈悲无际限，长时长劫报慈恩”，一旦往生极乐世界，心量、慈悲、智慧都会展现出来，这样就可以倒驾慈航广度众生。

此补处菩萨之相状也。

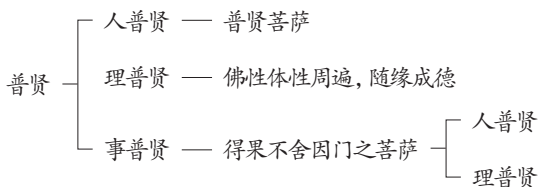
“现前修习普贤之德”，是补处菩萨之相状。

现前，对当来之语。依佛愿力，不经劫，不经地，不经阶次，速至补处，故云“现前”。

这都容易理解。

普贤有三。

有三种普贤：人普贤、理普贤和事普贤。

第一，人普贤。“人普贤”就是普贤菩萨。普贤菩萨和文殊菩萨是释迦牟尼佛的左右胁士，是释迦牟尼佛的上首大弟子。普贤菩萨骑六牙白象，手持莲花，在《华严经》里发十大愿王，引导华

严会上四十一个阶位的大菩萨，共同往生极乐世界。这就是普贤菩萨，这叫“人普贤”。

普贤菩萨十大愿王：一者礼敬诸佛，二者称赞如来，三者广修供养，四者忏悔业障，五者随喜功德，六者请转法轮，七者请佛住世，八者常随佛学，九者恒顺众生，十者普皆回向。这十大愿王内容非常好，大家可以多读一读，境界广阔，远大无边，读了以后很欢喜。以前读了也欢喜，但总觉得遥不可及；现在读了以后，觉得明天就是自己的，自己将来就是这样，很高兴，很圆满，像充了电一样，饱饱的，足足的。

现在我们专修念佛，十大愿王的功德都在名号里，都有相似的成分。

一者礼敬诸佛：我们念阿弥陀佛，等于念了一切佛，这就是礼敬诸佛了。我们念佛必定往生，往生之后可以游诸佛国，那是真正的礼敬诸佛，所以因中这一条也可以兑现。

二者称赞如来：念阿弥陀佛就是赞叹门，称赞如来，所以这种功德也有了。

三者广修供养：念阿弥陀佛是最上供养，诸供养中，法供养为最，所谓“如法修行供养”。我们念阿弥陀佛，就是“如实修行相应”，就是如法供养，就是最好的供养。

四者忏悔业障：念一声阿弥陀佛，除灭八十亿劫生死重罪，就是忏悔业障。业障太重，就专门念南无阿弥陀佛。念阿弥陀佛，自然业障消除，智慧增长，功德无量无边。

五者随喜功德：念阿弥陀佛就是随喜功德，随喜法藏菩萨从因至果的一切功德。从五劫思惟开始随喜，到兆载永劫修行，再到无量光照耀众生、护念众生、摄取众生、迎接众生，随喜这一切功德。

六者请转法轮：阿弥陀佛不用请，是不请之法，自动转法轮。我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就在我们心中“常转无垢轮”，哪里还用请啊？

七者请佛住世：也不用请，只要念佛，阿弥陀佛就在我们心中住持着，“正觉阿弥陀，法王善住持”，阿弥陀佛是救世之法王，就住在我们心里救度我们。

八者常随佛学：我们念佛，阿弥陀佛就在前面带队，我们跟着就可以了，不用学，自自然然就有佛力加持。将来往生极乐世界了，就可以“现前修习普贤之德”，就能完成这个愿望。

九者恒顺众生：恒顺众生，在娑婆世界是很不容易做到的，只有靠念佛，才能做到一点。不论别人说我们什么，我们就念阿弥陀佛，恒顺众生。别人说两句就说两句。

恒顺众生这一段非常非好：

譬如旷野沙磧之中有大树王，若根得水，枝叶华果悉皆繁茂。生死旷野菩提树王亦复如是。一切众生而为树根，诸佛菩萨而为华果。以大悲水饶益众生，则能成就诸佛菩萨智慧华果。何以故？若诸菩萨以大悲水饶益众生，则能成就阿耨多罗三藐三菩提故。是故菩提属于众生，若无众生，一切

菩萨终不能成无上正觉。

这是打了一个比喻。就像一棵树，根得到水分，枝叶花果才能悉皆繁茂；如果根没有水，就不会有花果。菩萨用大悲水饶益众生，就像给树根浇水一样。将来长的花果属于谁呢？属于众生，属于根的。菩萨讲的话，让我们心里很温暖。

十者普皆回向：我们念佛，“作愿摄取一切众生共同往生彼安乐佛国”，这就是普皆回向。

第二十二愿“普贤”，比十大愿“普贤”更早。

一般的大菩萨，都以普贤菩萨十大愿王作为实践菩萨道的内容。

这里“修普贤之德”的“普贤”，不是指普贤菩萨，而是比普贤菩萨早。因为这里讲的话是兆载永劫之前，法藏菩萨五劫思惟，发第二十二愿时就讲了“现前修习普贤之德”，那时候还没有普贤菩萨，所以不是“人普贤”。

第二，理普贤。什么叫“理普贤”？“理”就是真理、理体，一切众生本具的佛性。这个佛性，周遍一切，六道四圣，在圣在凡，无不有之。在圣不增，在凡不减，凡圣同体，自他无别，这就是佛性，佛性称为“普贤”。

“体性周遍曰普，随缘成德曰贤”。

“体性周遍”，就是所有一切众生都有佛性，没有哪一个众生没有佛性的，所以叫“普”。

什么叫“贤”？“随缘成德”，如果有因缘了，这种佛性的功德

就会显现出来，这叫“贤”。

第三，事普贤。“事普贤”就是在事上，他的行业、做法、行事普贤。

谓已成佛竟，行德周备，障累永除，自利已圆，上无所求也。为不舍因愿，唯务度生，隐实德而现权行，示居因而号菩萨。是果无不极曰“普”，不舍因门曰“贤”。今此愿文，就“事普贤”而言。

“得果不舍因门之菩萨”称为“事普贤”。

什么叫“普”？“果无不极曰‘普’”，没有哪个果是达不到极点的，就是任何功德都圆满了，才叫“普”。“果无不极”，达到极点了，这就是成佛了。

“不舍因门曰‘贤’”，虽然成佛了，但是他有大悲心，降下来作菩萨，不舍因中度众生的行门，“不舍因门”，这叫“贤”。

“普贤”，“普”是最高顶点成佛，然后降下来。所以，“事普贤”是“得果不舍因门之菩萨”。

“谓已成佛竟”，已经成佛了，“行德周备，障累永除”，修行功德已经圆满具备，业障累系，永除无余。

“自利已圆，上无所求”，对自己已经毫无所求了，只有一个愿望，就是普度众生，利益一切众生。

“为不舍因愿，唯务度生”，只有一个任务，就是利益众生。

“隐实德而现权行”，掩盖他本来所具备的真实功德——本来的实德是阿弥陀佛无量光寿，跟佛德一样。把这些掩藏住，“而现

权行”，显现权化菩萨的形相，显现没有圆满，还在修行，这样好带领众生一道修行，这叫“现权行”。“权”是权化，权化之形相。他不是真实的凡夫，显现为凡夫，是权化的凡夫；显现为罗汉，不是真实的罗汉，是权化的罗汉；显现为地前菩萨，也不是真正的地前菩萨，他不是因位的，而是果德圆满，然后权化的地前菩萨。

“示居因而号菩萨”，“示居因”就是示现居于因位。他本来果德圆满了，但是示现居于因位，称为菩萨，但并不是真的菩萨，是权现的。

“不舍因愿，唯务度生，隐实德而现权行，示居因而号菩萨。是果无不极曰普，不舍因门曰贤”，所以，这里的“现前修习普贤之德”不是指普贤菩萨，因为那时候还没有普贤菩萨，而是“事普贤”。普贤菩萨也发愿往生极乐世界，在十大愿王里说：

我既往生彼国已，
现前成就此大愿；
一切圆满尽无余，
利乐一切众生界。

普贤菩萨也要靠第二十二愿到极乐世界，然后他才说“我既往生彼国已，现前成就此大愿；一切圆满尽无余，利乐一切众生界”，这是普贤菩萨十大愿王最后的话。他发了十大愿王，还不能圆满，“我既往生彼国已，现前成就此大愿”，到了极乐世界，这个心愿当下成就。“一切圆满尽无余”，就是成佛，这个心愿才圆满，才能“利乐一切众生界”。

《华严经》普贤菩萨是往生极乐之后依照第二十二愿的愿力功能来行持普贤之德。

所以，普贤菩萨也是到了极乐世界以后，因为阿弥陀佛第二十二愿功德的成就，才能“现前修习普贤之德”。他也是“现前修习普贤之德”，只不过他的名字也叫普贤，这是“人普贤”进到“事普贤”。

普贤、文殊……十六大士“皆遵普贤大士之德”

在《无量寿经》证信序里面，先列了几位大阿罗汉，然后列了贤劫普贤菩萨、文殊菩萨、弥勒菩萨以及一切大菩萨，十六位大士“皆尊普贤大士之德”。

我们看《无量寿经》，释迦牟尼佛讲《无量寿经》时，在场的有诸大阿罗汉，也有诸大菩萨：

又与大乘众菩萨俱：普贤菩萨，妙德菩萨、慈氏菩萨等，此贤劫中一切菩萨。又，贤护等十六正士：善思议菩萨……皆尊普贤大士之德。

普贤菩萨还“尊普贤大士之德”，这就是指第二十二愿，这里就是“现前修习普贤之德”，是“事普贤”。

具诸菩萨无量行愿，安住一切功德之法，游步十方，行权方便，入佛法藏，究竟彼岸；于无量世界，现成等觉。

“具诸菩萨无量行愿，安住一切功德之法。游步十方，行权方便”，这是因门之赞。因为这里的“普贤”是果后普贤，果后普贤是带果行因，从果向因，所以先赞他示现因位，是因门之赞。

接下来是果门之赞，“入佛法藏，究竟彼岸”，只有成佛了，才能叫“究竟彼岸”。

“于无量世界，现成等觉”，后面讲八相成道。

所以我们就知道，这里所讲的普贤行德，就是从果向因、带果行因。

同时，也显示这些贤劫菩萨以及十六位大士，都是从极乐世界显化而来，在修习普贤之德。他们怎样“现前修习普贤之德”？序分当中说得非常清楚。

普贤行德，具摄因果，圆融无碍。若以因门取，则常菩萨；若以果门取，则恒是佛。

什么叫“因门取”？就是看因位，他总是示现菩萨的形相；如果从果位来判断，他是佛。所以，到极乐世界的人，从果位讲是佛，从因位讲是行普贤德。作为“人普贤”，他示现在一生补处的阶位上，但是行普贤德的这些菩萨，不一定就在一生补处位，他可以示现初地，也可以示现地前，也可以示现凡夫，这都是在“示普贤行”，“现前修习普贤之德”。

因果圆融，没有隔碍，不是各自独立。

也就是所谓“以果地觉，为因地心；因该果海，果彻因源”。就目前的因缘看是菩萨，或者以等觉的身份，或者以各种阶位的菩萨身份，显现广度众生。如果以果门来取，则恒是佛，已经证入无上涅槃的佛果。

以上可知，往生弥陀净土，即时入补处位，现前便能不

舍悲愿，普至十方救度众生，所谓“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”也。如《无量寿经》言：入佛法藏，究竟彼岸；于无量世界现成等觉。

“佛法藏”就是如来藏。“究竟彼岸”，彼岸达到究竟，就是指证悟成佛，达到顶峰，这是成佛的意思。

“现成等觉”，等觉有两种，一个叫平等觉，一个叫等正觉。

等觉	{	等正觉	——	一生补处
		平等觉	——	佛

“等正觉”指十地菩萨，跟佛差一等，接近平等。“平等觉”指佛，这里讲“现成等觉”，是指成佛，因为前面讲“究竟彼岸”。

普贤行德	{	入佛法藏，究竟彼岸	——	一生补处
		于无量世界，现成等觉	——	佛

“入佛法藏，究竟彼岸”，这两句是讲“超出常伦诸地之行”；后面“于无量世界，现成等觉”，就是“现前修习普贤之德”。

这些经文都可以配对着来看。

结成

以斯而推，他力为增上缘，得不然乎！

“斯”：上引三愿。“推”：核求其本。“他力”：本。

“以斯而推”引用这三条愿来推理，因为前面说“核求其本，

阿弥陀如来为增上缘”。怎么“核求其本”？就用这三条愿来核求。“推”是推求、推理，引用这三条愿来推理。因为道理非常明显，“他力为增上缘”，佛的本愿力作为增上缘，前面说“皆缘阿弥陀如来本愿力故”“阿弥陀如来为增上缘”。

“得不然乎”：显然，必然，如是。“若非佛力，四十八愿便是徒设”。

“得不然乎”，难道不是这样吗？这些文证摆出来，就非常明显。

“若非佛力，四十八愿便是徒设”，这是一个总结。

③引例示相

当复引例，示自力他力相。

再用譬喻来说明。前面引用三条愿，已经说得非常清晰了，是法说；下面再用譬喻来说明。引用譬喻，既是为了最后劝大家要仗佛力、仗他力，做一个引子；也是和前面呼应，前后一贯。

昙鸾大师怕大家不明白“他力为增上缘”，怎样叫“他力”？因此举个例子来显示自力、他力的相状，让我们明白。

自力相

如人畏三途故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禅定；
以禅定故，修习神通；以神通故，能游四天下：如是等名
为自力。

禁戒、禅定、神通。游四天下。自力次第之相。

先讲自力相。有的人害怕堕入三恶道，所以就去受戒——戒定慧的次第是必不可少的，由受戒就能修定，由修定就能发神通。这个通是五通，不能有漏尽通，漏尽通就成阿罗汉了。“有神通故，能游四天下”，有神通就可以飞行自在，一切无碍，这叫自力。为什么？戒定慧依次修行，这样一步步来，是靠自己修行。

“受持禁戒故，能修禅定”，一个人如果不持戒，不可能真正得禅定。即使得到禅定，也是邪定，不能持久；也可能是大力鬼神来附体，不是正定，很危险。所以，不持戒能得定，这不正常。

他力相

又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空游四天下，无所障碍：如是等名为他力。

跨驴不上 — { 连驴都跨不上，劣弱之极
即使能跨驴，不能上天，必任凭轮王

接下来讲他力相。

“又如劣夫，跨驴不上”，“劣夫”是指身体不好，病怏怏的，跨驴都跨不上去。过去出门，不是骑马就是骑驴，但是腿脚不行，跨不上去。

虽然这么弱，这么差，但是“从转轮王行”，转轮王有轮宝，跟着转轮王坐在轮宝上。

“便乘虚空游四天下，无所障碍”，如果自己修行，有神通可以飞行游四天下；没有神通怎么办？跟着转轮圣王，转轮圣王有轮宝，往上一坐就飞了。

现代即是飞机。

现代我们坐飞机了，“无所障碍”，这就是他力。

这是个比喻。

“驴”：人天有为诸善。

“转轮王”：阿弥陀佛。

“轮宝”：名号。

“从转轮王行”：念佛，阿弥陀佛即是其行。

“便乘虚空，游四天下，无所障碍”：十方任运度生。

“驴”代表什么呢？人天有为诸善。我们连人天有为诸善都修不来，这叫“跨驴不上”。即使修了，也飞不上天，不能到他方国土去礼敬诸佛，所以叫“跨驴不上”。

“转轮王”是谁？就是指阿弥陀佛。

“轮宝”指什么？就是指六字名号。

“从转轮王行”就是指念佛，念佛之人，“‘阿弥陀佛’即是其行”。

“便乘虚空游四天下，无所障碍”，代表我们念佛之人，往生可以十方任运度众生。

这个比喻是很有深义的。所以，念佛就无所障碍，“如是等名为他力”。

最后结劝

愚哉，后之学者！闻他力可乘，当生信心，勿自局分也。

这句话是整部《往生论注》的最后结劝，意义深长，悲心无尽。

“愚哉”：痛伤之词，亦劝诫也。

“愚哉”是感叹词，真愚痴啊！真愚迷啊！

为什么这么说呢？龙树菩萨将整个佛法判为难易二道，《往生论》是显明易行道。昙鸾大师解释说，易行之所以易，在于佛力，在于他力。在难行和易行当中，如果舍易行取难行，有易行道不走，非要走难行道，这个人就是愚痴。

比如，从宣城到五台山来，有高铁他不坐，非要靠两条腿走，这不是愚痴吗？有易行，他不取。

另外，“闻他力可乘”，有他力，他不乘，要靠自力，这也是愚痴。就像过河，有大桥他不走，非要从河里游过去，这就是愚痴。

愚 — { 取难舍易
取自舍他

所以，有他力，就要乘他力。比如我们出门都坐火车、坐飞机。现在有手机了，人与人相隔遥远，一打手机就联系上了；如果不用手机，扯着嗓子喊，这个人就是愚痴。现代生活一切都靠他

力，如果没有他力可乘，那没办法；有他力可乘而不乘，这就是愚痴。

修学佛法，有阿弥陀佛的力量可乘，念佛就可以到极乐世界成佛；你不乘，自己在那里盲修瞎练，这就是愚痴。

印光大师说：“净土乃特别法门，全仗佛力。若能现生断惑证真，不仗佛力亦不为过；若不能，则非愚即狂也。”不是愚痴就是狂妄，只有这两种状态。一个是愚痴，不了解；再一个就是狂妄，“我多有本事！你们过河都要上桥，我就跳下河游过去；你们出门都要坐车，我就靠两条腿”，这真是又愚又狂。

“后之学者”：通智愚善恶。

“后”：往事不可鉴，来者犹可追。过去无人发明，情有可原，事已矣；来者当生信心。

“后之学者”，“后”是指从昙鸾大师的时代往后，也就是我们今天，乃至未来的长远时间。

为什么讲“后之学者”呢？因为在昙鸾大师之前，他力的道理、弥陀本愿力救度的道理，还没人说过。没人说过，前面的人不了解，那就算了，情有可原；后面的人就要注意了，既然昙鸾大师已经把佛愿，把天亲菩萨的《往生论》、龙树菩萨的《易行品》都解释得这么清楚，“以斯而推，他力为增上缘，得不然乎”，既然说得这么清楚，就应该听话，所以说“后之学者”。

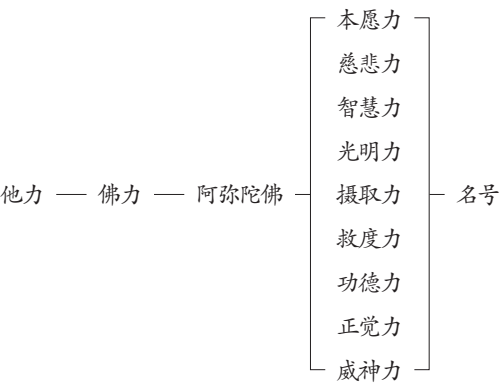
这句话气量非常大，跟善导大师讲的“楷定古今”是一样的意涵，就是把过去的、前面的通通给楷定了，以后就按这个来做，

这不也是楷定古今的意思吗？也如同善导大师说的“一句一字不可加減，欲写者一如经法”，这是规矩，这是道路，就要按照这样做。

他力的含义

“他力可乘”：“若我成佛，十方众生，称我名字，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生”。

“闻他力可乘，当生信心”，“他力”就是佛力。这个“佛力”不是指别的佛的力量，而是阿弥陀佛的力量。

阿弥陀佛的力量，包含很多内容：

本愿力，本愿救度的力量。

慈悲力，慈悲有这种力量。

智慧力，佛的智慧之力，佛有十力、四无畏、十八不共法。

光明力，佛的光明像太阳的光，它就有力量，可以催生万物。太阳被云彩一遮，天气马上就冷；云彩一走，马上就暖和起来了，这就是光明力。

摄取力，“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”。手电筒的光，力量小，远的地方就照不到。太阳光的力量很大，整个太阳系都能辐射到，但是再远也不行了。宇宙当中，有很多恒星比太阳大很多倍，但是由于距离地球太远，所以我们只能看到一个小点；还有很多星星，我们连小点都看不见。阿弥陀佛的光，力量非常大，能普及一切世界，所谓“光明遍照十方世界”。没有那么大的力量，能照得出去吗？而且无所障碍，山川、日月、星河都不能障碍，众生的恶业烦恼也不能障碍，这就是力量，无碍力。

救度力，佛的光明摄取，佛的慈悲智慧，是为了救度众生。救度众生要有力量，没有力量救度不了。有人掉进河里了，你去拉他，结果你没把他拉上来，他把你拉下去了，这就是没有力量。

功德力，有功德。我们也有力量，造罪的力量，罪业的力量，造了罪就要往下堕落。

正觉力，阿弥陀佛是正觉的力量。我们是迷妄力，迷妄的力量。

威神力，阿弥陀佛的威神，“皆无量寿佛威神力故，本愿力故”，威德神力。

这所有的力量，都浓缩在“南无阿弥陀佛”六个字里面。如果

没有“南无阿弥陀佛”六个字，能乘上他力吗？就像造了一架飞机，但是没有悬梯，那能乘上去吗？

他力(实相)可乘(为物)，若非名号(本愿称名)为物即不可乘。

只要念佛，即是直接、完全地乘托了阿弥陀佛的愿力，故“必得往生”。

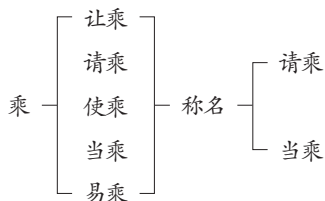
“他力可乘”，“他力”是实相，“可乘”是为物。诸佛菩萨也有他力，但是凡夫乘不上，因为他们没有为凡夫而发的本愿。阿弥陀佛有为凡夫发的本愿，“你只要称念我的名号，我就放光照耀你、保护你、安慰你、救度你，让你业消智朗、障尽福崇、逢凶化吉、遇难成祥”，这不是讲假话。

阿弥陀佛所有的力量，都浓缩在“南无阿弥陀佛”当中。我们念南无阿弥陀佛，有这句名号，才有“他力可乘”，没有这句名号我们够不着啊！不然我们怎么乘佛力？佛在佛的境界当中，他的智慧我们够不着，他的本愿是他修的……所有这一切，如果没有这句名号，就跟我们没有交接点。所以，“他力可乘”讲的就是这句南无阿弥陀佛。

乘的含义

“可乘”，就是阿弥陀佛的力量成了名号，让我们可以乘托。
“乘”是乘托，就像坐车一样，有车我们才可乘。

“乘”有几种含义。

一是让乘。阿弥陀佛发愿，让我们乘他的愿力。他让我们乘，我们才可乘；他不让我们乘，我们不可乘。阿弥陀佛慈悲，一定让我们乘。

二是请乘。阿弥陀佛请我们乘，“你要称我的名号，我请你乘我的愿力，我请你念阿弥陀佛”。就像请我们免费坐飞机一样，阿弥陀佛拿六字名号，请我们坐上他六字名号本愿力的飞机，从娑婆世界飞到极乐世界，就可以到极乐世界成佛，就这么容易。

有人问“我念阿弥陀佛，还要干什么吗？”什么都不用干，坐在飞机上你还要干什么？空中小姐来给你倒咖啡，你就喝，给你送毛巾，你就擦擦脸，坐在那里就可以了。有人说“我要帮忙驾驶”，飞机你会驾驶吗？六字名号是佛的智慧，我们不了解，只要念佛就可以了，老老实实坐着，乘上佛的飞机，好好做乘客就行了。这就叫老实念佛。

我们是凡夫，有我执我见，有贪瞋痴慢疑，邪见颠倒，这样的凡夫能干出什么事？那怎么办？唯有完全靠倒阿弥陀佛。就像小孩靠父母一样，他要干什么？给奶吃奶，给衣穿衣，他也干不了什么，也不用干什么。

所以，“闻他力可乘”，怎么乘佛的愿力？就像我们乘车、乘船、乘飞机一样，就老老实实的，不要在上面扳一扳这个零件、按一下那个开关，如果不小心按错了，就出问题了。所以，不要乱动，就规规矩矩、老老实实在地念佛，自己老实念佛，也劝人老实念佛。

有人念佛不老实，又要见光、见花，又要开悟、求神通，最后都出故障。就规规矩矩、老老实实在地念佛，一句接一句。念佛，不要追求雕虫小技，求玄求妙求神通，那些都是迷惑人。所谓“大道至简”，平凡，平常，平易，平淡，不要追求玄妙的东西。

这句南无阿弥陀佛，一般人看不中，是因为没有眼光——不是看不中，是看不见。了解了名号的含义，哪有看不中的？根本就不认识，当然看不中，不知道什么是好东西。

如果用生活中的事物来比拟佛法，“闻他力可乘”的例子就太多了。有的人在生活当中什么事都靠别人，学佛修行反而藐视佛力，“靠佛力算什么本事！”生活当中，出门要坐车，联系要用手机，都要靠他力。生活当中都挺聪明，一修行就糊涂了，这就是众生颠倒。往生西方极乐世界成佛这么大的事，他要靠自己的力量，印光大师对这种人非常呵斥。我们从生到死没有一件事不靠别人，修行反而不要佛力，这样的人“丧心病狂”。

阿弥陀佛请我们乘他的力量，而且是盛情邀请。阿弥陀佛用六字名号把我们抱起来，“十方众生，我对你没有要求，我建造了极乐净土，请你来！”“我去不了，怎么去？”“你念南无阿弥陀佛就可以了。现在我放光保佑你、安慰你、给你消业障，你临终我带

观音菩萨、大势至菩萨，无量无边的菩萨，拿着莲花来接你，你只要念佛就好了。”坐在家里，不出门一步，将来就可以到净土成佛，这不是赚大了嘛！

三是使乘。佛使我们乘上他的力量。我们念这句名号，阿弥陀佛就帮我们，把我们抬上去。昙鸾大师在《往生论注》中有一个比喻，“又如劣夫，跨驴不上；从转轮王行，便乘虚空游四天下，无所障碍”。一个身体弱不禁风、连小毛驴都跨不上去的人，“从转轮王行”，他怎么能上转轮王的轮宝呢？转轮王把他抬上去。

所以，阿弥陀佛让我们乘他的名号，也要“使”我们乘。怎么使我们乘？一方面让十方诸佛赞叹他的名号，另一方面把乘佛力的方法设计得非常简单，就是称名。普通话也行，方言也行，中国话、外国话都可以，只要念“南无阿弥陀佛”六个字，就使我们乘上他的愿力。

四是当乘，我们应当乘上。

五是易乘，很容易乘得上。如果非常难，“佛力不可思议，你乘我佛力吧，但是难得不得了”，那我们乘不上。乘船过海，这艘船是航空母舰，永不沉没，非常安全，但是，船高五十丈，没有梯子，能乘上去吗？

有人说“念阿弥陀佛，要念到心地清净、摄心不乱、开了悟，才能乘上佛的愿力”，这谁能做到？坐船、坐飞机，乘务员都不会这样为难乘客。佛成就了六字名号大愿船，会不放梯子吗？会要求我们达到清净心、一个鸽子翻身才能乘上？这不是为难我们吗？阿

弥陀佛五劫思惟、发愿修行的结果就是这样啊？

科学家发明一个产品，无论如何都是要让消费者方便；不方便，人家不买你的产品。阿弥陀佛也一样，我们就是消费者、使用者，顾客就是上帝。如果念佛非常难，谁念啊？

有人把容易的法门讲得很难。好比开公司，让销售人员出去宣传公司产品，结果他怎么宣传？“这个产品质量不行，用起来难得不得了”，尽讲坏话。老王卖瓜还自卖自夸呢，结果这个销售人员经常诽谤自己的产品，“这个产品不灵光，不好用。这句六字名号，一天念三万句，还不管用；念一辈子，到最后可能也往生不了。”自己的销售人员说产品不行，瓜不甜，苦着呢。这样能把佛法弘扬出去吗？这是给阿弥陀佛抹黑，败坏阿弥陀佛的名声。

所以，净土法门必须正确地弘扬、广泛地弘扬，把阿弥陀佛无条件的救度、无条件的慈爱传递给众生。哪个人不需要慈悲？哪个人希望别人审判自己？

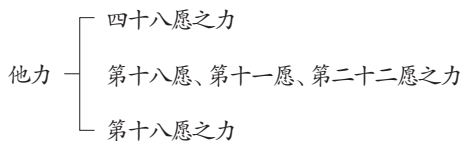
当然，佛教有圣道门，有净土门。如果按圣道门修行，也只有那样，造了罪，当然要受果报；有贪瞋痴烦恼，当然要用戒定慧来息灭，不然怎么能成佛？

可是作为凡夫，要他没烦恼，等于要了他的命。凡夫就是烦恼成就的，要他不贪、不瞋、不痴，这是阿罗汉的境界，凡夫做不到。

所以，知道有他力可乘，容易乘，就“当生信心”。

乘他力即乘第十八愿

“他力”，总的来讲，是指四十八愿的愿力；特别来讲，就是第十八愿、第十一愿和第二十二愿；再讲起来，就是第十八愿。

为什么？因为第十一愿也好，第二十二愿也好，到了极乐世界就乘上了，关键是怎么去。比如乘飞机很舒适，空中小姐的服务很好，但是关键要能上飞机。上不了飞机，空中小姐怎么给你服务？上了飞机，自然就得到服务了。第十一愿、第二十二愿，到了极乐世界之后，自自然然不退转、正定聚，然后必至灭度、得大涅槃，然后一生补处，还相回向，广度众生，分身十方，遍十方界，上供诸佛，下化众生，“开化恒沙无量众生，使立无上正真之道”……这些都是自自然然的，到了极乐世界自然兑现。关键是怎么去。如果没有第十八愿，第一条愿都乘不上，“设我得佛，国有地狱、饿鬼、畜生者，不取正觉”。这条愿叫“无三恶道愿”，怎么乘上？如果不往生西方极乐世界，一死就见阎罗王；如果往生西方极乐世界，就没有这些了。那怎么去呢？念佛，也就是第十八愿。

一乘一切乘

但乘第十八愿之力，便乘四十八愿之力，名号总体故。

乘上第十八愿之力，所有的愿力都乘上了。第十八愿是什么？就是“称名必生”。称念阿弥陀佛的名号，必然往生阿弥陀佛的净土——必然的，一定的，白白送给我们的。

所以，“他力”就是第十八愿的力量。因为第十八愿是讲念阿弥陀佛名号，而阿弥陀佛的名号正是四十八愿成就之后，总体所形成的。不可能说“我念这句名号，只乘上第十八愿，其他愿乘不上”，不可能，因为这是总体的。

就像吃苹果，这只苹果是360天长成的，你一口咬下去，360天所生长的全部都咬着了。不可能第一口咬下去，咬的是第一天的，第二口咬下去，是第二天的，那怎么可能？种苹果的人每天的辛勤劳动，这只苹果每一天所吸收的日月精华，都在这一口当中。

我们念的南无阿弥陀佛，这是佛果，法藏菩萨的愿力，五劫思惟、兆载修行，所有这一切，都在六字名号里面；阿弥陀佛的智慧力、慈悲力、光明力、摄取力、功德力、正觉力，所有这一切，也都在六字名号当中。这句名号是总体的，只要念佛，就乘上了佛的力量。

我们乘上第十八愿的愿力，念南无阿弥陀佛，但第十九愿说“发菩提心，修诸功德”，我们修了吗？没有，菩提心没发起来，功德也没修。但是第十九愿说：“设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，不取正觉。”“发菩提心，修诸功德”的人，愿意往生西方极乐世界，临命终时，阿弥陀佛就来迎接，那我们乘第十八愿

的人，第十九愿有没有乘上？乘上了。我们临终的时候，佛来不来接引？来接引。我们没有“发菩提心，修诸功德”，佛为什么还来接我们？这就是乘上了第十九愿。所以，没有任何问题，只要按照第十八愿来称念弥陀名号，所有的愿力通通乘上。

当生信心

“当生信心”：方法是称名，任何人皆会、皆能，问题是不信，故劝信。“起观生信”亦然。三严二十九种大篇幅、十六观皆为劝信。《大经》《小经》皆然。劝信文多，持名文少。易行故，难信故。

“闻他力可乘，当生信心”，乘佛愿力的方法，就是称念弥陀名号，很简单。

为什么说“当生信心”呢？因为方法不成问题，称念弥陀名号这个方法太简单了，张嘴就来。但是一般人不相信，不相信就乘不上。

比如，一家航空公司今天首航，免费送票，你不相信，“天下哪有免费的午餐？哪有坐飞机不花钱的？骗人！我不去”，你不相信，当然就乘不上。

阿弥陀佛开通了极乐航班，自己亲自驾驶着六字名号的飞机来接我们，票也都免费发到我们手上了——这句名号，谁都可以念，谁念谁得，念了就是你的。阿弥陀佛所有的慈悲、功德、愿力，都在六字名号里面，你念了就是你的。

不是说我们念佛人了不起，我们都是“罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘”，但是，凡夫之人称念南无阿弥陀佛，就是佛的座上宾，就是佛的掌上明珠，就是阿弥陀佛光明摄取之众生，就是不退转的菩萨，就决定了生死、出轮回、生净土、成佛道！

看不起念佛人，就是看不起阿弥陀佛，看不起十方诸佛，因为十方诸佛都称扬、赞叹、护念念佛之人。

众生都把阿弥陀佛看扁了，从门缝里看佛，眯着眼看，把佛看扁了。

我们要“当生信心”，因为念佛非常容易、非常简单。释迦牟尼佛在称名这方面，并没有讲很多，只是讲“你只要相信就可以了”。念佛谁不会啊！因为太容易，所以众生不相信。劝行，行很容易，不用劝，谁都会，有嘴巴、会讲话就会念佛。

在净土三部经当中，劝信的文句特别多。

净土法门之所以难信，不是因为玄妙高深，反而是因为它平淡无奇，这样念佛就可以到西方成佛，让人不敢相信，“这是真的吗？”所以叫“难信之法”。

释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里说：“舍利弗，当知我于五浊恶世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。”在《无量寿经》里说：“难中之难，无过此难！”相信了，就是你的。

可是，众生就是不能相信。为什么？“懦弱懈怠”，认为自己

讲的才是真理，“哪有这回事？”所以，昙鸾大师说：“闻他力可乘，当生信心，勿自局分也。”不要自己局限自己。

《往生论》用大量篇幅讲三严二十九种功德，讲这些干什么？就是让我们生信。释迦牟尼佛也知道我们难以相信，所以他在《观经》里先讲了十六观，最后付嘱流通的时候说：“阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。”为了讲这一句话，前面讲了十六观。为什么？就是要“起观生信”，如果不讲那么多，众生不能相信。所以，前面讲那么多，就是让我们生起信心。相信了，就是一刹那，一念就相信了。

我们这次讲学《往生论注》也一样，讲了这么多，就是让大家相信。就看你有没有胆量，就看你有没有信心。信心是需要有勇气的。我们不敢相信人，以小人之心度君子之腹，以凡夫之心度佛的慈悲。我们不敢相信人，也不敢相信佛。

这也难怪，惊弓之鸟，一朝被蛇咬，十年怕井绳。在娑婆世界被人骗惯了，骗得遍体鳞伤，骗得不敢相信人，现在跟他讲佛，他也不敢相信。所以，信心要有勇气，你敢相信人。

我们相信人，光明坦荡，眼前是一条坦坦荡荡的光明大道。相信人，无论走到哪里，心都很坦荡。

当然，并不是所有人都值得信。但是佛是真语者、实语者、不异语者、不妄语者，是慈悲的，是真实的。如果连佛都不相信，那活着还有什么意义呢？

所以，《观经》讲十六观，还有《无量寿经》《阿弥陀经》，讲劝

信的特别多。

勿自局分

“勿自局分”：勿自限于自力，而失他力之大益。

“勿自局分也”，昙鸾大师说，不要自我局限，认为自己没有分，“我哪能到极乐世界去？我没出家，也没到庙里烧过香，像我这样的，到极乐世界有分吗？”什么叫“局分”？就是自己局限了自己，认为自己没有分。

自局	—	自己局，佛不局	——	自我设限，佛未设限
		自力局，佛力不局	——	自力有限，佛力无限

佛是不局限的，佛大慈大悲普度众生。

什么叫大慈大悲？“这些人可以往生，那些人不要”，这叫大慈大悲吗？大慈大悲，就是你本来不够资格，也让你来，这叫大慈大悲。你本来要下地狱，佛不让你下地狱，让你到极乐世界，这叫大慈大悲。

我们够标准到净土吗？不够。不够，佛也让我们去，所以，慈悲是给那些本来不够资格往生、本来要堕落的人，要拯救他，这才叫慈悲。对慈悲要有正确的理解。

我们每天嘴上喊：“大慈大悲阿弥陀佛，我每天念你三万声，做了很多善事，给你磕了多少头……请你老人家大慈大悲！”这句话里就有个含义，“你现在不够慈悲，我请求你慈悲”。阿弥陀佛

真是冤枉！

佛的心量，凡夫无法想象，所以“勿自局分”。是你自己限制了自己，自己画了一个圈，自我设限，佛不会给你设限的。

我们给自己设了什么限制呢？比如，“念佛念得少，可能不行；造罪造得多，可能不行；念佛心不清净，可能不行；妄想杂念多，这也不行……”所有的“不行”，都是自己限制的，这叫“自局其分”。

阿弥陀佛把这些通通拿掉，把所有的栅栏、限制、门槛全部拿掉。但是，拿掉一个，有人又放十个，这条往生极乐世界的大道，总有人往上加石头、装栅栏，总是限制说“这样不行，那样不行”。

“勿自局分”，一是自己局限，二是自力局限。

自力怎么局限呢？他以为要靠自力去往生。昙鸾大师说“闻他力可乘，当生信心”，如果靠自己的修行力，就是自己局限了自己，因为你没有这个力量。生死大海，你怎么能过得去？苦海茫茫，靠你自己游，游得过去吗？乘上阿弥陀佛的大愿船，念佛就可以过去。所以，自力就局限了，佛力是无限的。

阿弥陀佛又叫无量光佛，无量光明就是无量的力量，没有限量。无量光、无碍光、无对光、清净光、欢喜光……阿弥陀佛是“十二光如来”，光明就代表能量、力量。

“分”：涅槃分。

“勿自局分”的“分”是什么呢？就是“涅槃分”。“不断烦恼得

涅槃分”，就是涅槃有分。

净土法门总结为“他力可乘”

全书、全论、全净土法门结为四字：他力可乘。

整部《往生论注》，最后的结论就是“他力可乘”四个字。《往生论》也一样，乃至整个净土法门，所说的都是这四个字。净土法门的道理就是“他力可乘”，我们信就是信这个。

所以，并不是从最后说的三条愿才得出“闻他力可乘”，而是从开篇“谨案龙树菩萨”，从一开始到最后，说的就是这四个字——“他力可乘”。我们要闻而入耳，闻而入心，不要左耳进、右耳出。

这句南无阿弥陀佛你听到了，那真是不可思议，能消业障。《观经》说，五逆之人，临终之时，十声称念南无阿弥陀佛，能灭八十亿劫生死之罪。八十亿劫啊！一个大劫是多长时间？无量无边长的时间。十声佛号，念念能灭八十亿劫生死罪。

“有这么大威力吗？是不是蒙我呢？”不是这样的。昙鸾大师打了一个比喻，“譬如千岁暗室，光若暂至，即便明朗；暗岂得言在室千岁而不去耶？”有一个房间，黑暗了一千年，如果光明照进来，是不是立即就亮了？黑暗会不会说“我在这里呆了一千年，怎么你一来，我就要走呢？我要再赖上五百年，最起码赖五天”，会这样说吗？不可能，黑暗一秒钟都赖不下去。这就是说，我们哪怕有无数无量的罪，从过去到现在，生生世世无量无边的罪，而这句名号

就是光明，就是无量光佛，我们只要念南无阿弥陀佛，所有的罪全部消掉，当下消除，不需要等到第二天、第二年，没那回事。

所以，“闻他力可乘”，是因为有这句名号。如果没有名号，他力虽然有，但是乘不了。

他力	—	佛力	—	凡夫可乘	—	弥陀	—	为物、为凡本愿	—	称名
				凡夫不可乘	—	诸佛	—	实相、圣智方入	—	证悟

比如其他诸佛的愿力，他们的力量，只有破无明、证无生法忍的菩萨才能乘上，凡夫众生是乘不上的，因为他们没有“凡夫入报”的本愿。

这里讲“他力可乘”，是因为有阿弥陀佛的本愿，阿弥陀佛说“你只要称念我的名号，我就用光明护佑你、救度你”，非常简单。

乘他力的方法

交给佛，让佛做主，比自己做主好。

要有勇气，要有信心，要有力量，打破自我，完全凭佛，圆满自我。

怎么乘？就像坐车，要把身体放在车上。念佛，我们的心就要信佛，信佛就靠倒佛，这叫“乘”。“乘”就是交出去。

乘	—	交出去	—	身乘车
				心乘佛

交出去要有勇气，要有智慧，要有信心，不然交不出去。

把自己交给佛，比放在自己手上好。现在有人把钱交给投资公司，为什么？交给他们，比自己管理得好，他们有办法，赚得多。我们的人生，放在自己手上能玩得转吗？有人玩着玩着就坐牢了。如果交给阿弥陀佛，会坐牢吗？生命放在自己手里，最后都交给阎罗王。

所以，人生放在自己手上，是玩不好的。交给阿弥陀佛，称念阿弥陀佛，把我们的人生交到阿弥陀佛手上，决定有光明的前途。因为阿弥陀佛是大慈大悲，是宇宙终极的真理，我们乘托阿弥陀佛，多幸福啊！

像一粒豆子，它应该怎么样？交给大地。交到大地的手上，大地就会让它发芽、开花，长出更多的豆子。它如果说“不行！交给大地我亏了”，捏在自己手上，将来只有发霉。

我们的心也一样。大地代表阿弥陀佛，我们的心要交给佛，不要自己捏着不放，时间长了就发霉了。

“闻他力可乘，当生信心”，一片丹心献佛前，这是最好的。南无阿弥陀佛，“言‘南无’者即是归命，亦是发愿回向之义”，把我们整个身心，归投给南无阿弥陀佛。

信知他力可乘，一切疑惧皆消。种种担忧，皆因不信

“他力可乘”。

我们对净土法门的不信、怀疑，我们人生所有的恐惧、焦虑，都因为这句话没做到，也就是“自局其分”。如果我们对阿弥陀佛

敞开胸怀，“闻他力可乘”，即生信心，人生就会一片平安。

佛佑平安，不是假的，佛本身就是平安，当然能给你平安。你为什么不安？放不下心，不敢放心，不敢相信，心里就不平安。心里有怀疑的时候，有平安吗？像夫妻之间，妻子怀疑丈夫，丈夫怀疑妻子，这能平安吗？有信心才能平安。人间都是这样，念佛也是这样。

我们念佛，要往生极乐世界，但是如果不了解净土法门的教理，不了解昙鸾大师所开示的，心中就不得平安，恐惧。为什么？没有得到佛无条件的救度和爱心。

所有的恐惧、疑惑、担心，都来自对他力不相信。虽然自己讲了很多理由，但是归结为一句话，就是不相信他力。不管举出什么理由，用这一个答案都能解释。

比如，有人说“天下有免费的午餐吗？”这是典型的不相信他力，凡夫当然没有这样的力量，但是佛就有这样的力量。有人说“心中妄想杂念纷飞，这样念佛管用吗？”阿弥陀佛说这样不管用了吗？这就是把阿弥陀佛的力量限制了，认为念佛一定要念到心清净，这句名号才管用，那名号还不如手电筒呢，打手电筒需要心清净吗？随便一按，不就亮了吗？难道六字名号的光还不如手电筒啊？念佛要坐在那里，眼睛闭着，腿盘着，使劲念到心清净才管用，有几个人能这样念？念阿弥陀佛就是随便念，这样就管用，这就是他力。

靠他力很简单，很自然，并不需要自己使劲，使劲反而坏事

了。像电灯开关，轻轻按一下就行了，如果拿个大榔头敲，就敲坏了。所以，念佛不要自己在那里使劲，那是矫揉造作，不了解净土法门。

还有人担心“我临终念不出佛号怎么办？也能得救吗？”这还是不信他力。以阿弥陀佛的力量，你临终念不了佛号就救不了你吗？没有任何问题。

第十八愿别释

另外，我们要知道，这句话也是讲第十八愿的，何以知之？

第十八愿另一种解释：

“后之学者”——“诸有众生”。

“闻他力可乘”——“闻其名号”。

“当生信心”——“信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国”。

“勿自局分”——“即得往生，住不退转”。

“后之学者”就是“诸有众生”。

“闻他力可乘”就是“闻其名号”。

“当生信心”就是“信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国”。

“勿自局分”就是不要不相信他力，否则就失去了“即得往生，住不退转”的大利益。

总之，“闻他力可乘，当生信心”，就是“闻其名号，信心

欢喜”。

所以，这句话就把整部《往生论注》的总结论归到第十八愿，归到称念南无阿弥陀佛，乘佛愿力，往生西方。

千言万语，归成一句南无阿弥陀佛。

结尾

《往生论》最后一段：

《无量寿修多罗优婆提舍愿生偈》略解义竟。

昙鸾大师《往生论注》说：

《经》始称“如是”，彰信为能入；末言“奉行”，表服膺事已。《论》初归礼，明宗旨有由；终云“义竟”，示所诠理毕。述作人殊，于兹成例。

昙鸾大师的话非常简洁、优美。这是讲经和论。

“《经》始称‘如是’”，每一部佛经的第一句话，都是“如是我闻”。

“如是”是什么意思呢？“如是”就是阿难作为弟子，对佛所讲的话点头，佛怎么说就怎么信，佛怎么说就怎么听，这叫“如是”。佛说“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐”，“啊？有吗？为什么是十万亿？不是九万亿？为什么在西方？不在东方？”这不叫“如是”。我们听佛讲话，要老老实实，佛怎么说就怎么信，这叫“如是”。

“彰信为能入”，“佛法大海，信为能入”。佛的智慧，岂是凡夫

能思维的？以凡夫的思想测度佛的境界，就像拿尺子丈量虚空一样，怎么量？从哪开始量起？佛法讲空，佛是空王，凡夫要想测量佛的境界，就像狮子张嘴咬天，怎么咬？没办法。

凡夫的心都是逻辑、概念、分别，佛是无分别的，无分别智、空性。以有分别的心，以逻辑、思维、推理来想象佛，“起心即错，动念即乖”“言语道断，心行处灭”，根本就离开了实相，离开真理太远了。

所以，只有信，佛怎么说，就怎么信，信为能入。

信了之后怎么办？就去做。

“末言‘奉行’”，经文最后都讲“依教奉行”。

所以，经文从头到尾，很明显地告诉我们：佛讲的话，要老老实实、原原本本、无条件地信奉；信完之后就去做。

但是有的经文我们做不到。比如圣道法门，叫我们发菩提心、证悟空性，我们虽然想证悟，但是证悟不了；叫我们息灭贪瞋痴，也息灭不了。圣道法门我们做不来，圣道法门这道菜太辣了，不合我们的口味，还有一道菜刚好，就是净土法门。

净土法门，只要称念南无阿弥陀佛就好了。信了之后，就相续称念，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”我们就是极乐世界的人。我们现在念佛，阎罗王那里，我们的名字就取消了，极乐世界的莲花上就写了我们的名字，这叫“地狱销号，极乐注名”。这多自在！现在虽然在娑婆世界，名字已经标在极乐世界了——绝对是这样！

念佛之后，整个人生都改变了。有人说“就这么念佛，嘴巴一动，人生就改变了？”对！就像开车，方向盘一转，道路就改变了；方向盘不转，就掉到悬崖下面去，六道轮回。

所谓“差之毫厘，失之千里”，就这么一念、一转，就改变了。你过去的千念万念，都在这个世界当中，都是念世间的儿女、财色名食睡，那你当然在这个世界打转。但是现在这一念不一样了，“南无阿弥陀佛”六个字是什么？是财色名食睡吗？是世间的东西吗？完全不是这个世间的，是极乐世界来的。

就像我们掉到水里，什么都抓，抓来抓去一场空。但是如果抓住一根从岸上来的竹篙，不就上去了吗？六字名号是极乐世界来的竹篙，你抓住了，不就得救了吗？人生当然改变了。从今天开始，你的人生就是彩色的了，人生光明了，就要圆满了、觉悟了。有这么大的好处！

“末言‘奉行’，表服膺事已”，“服膺”就是奉行、服从；“事已”，这件事达成了，“业事成办”；“奉行”就是完成。

经是这样的，那么论呢？

“《论》初归礼”，天亲菩萨《往生论》一开始讲归礼，“归”是归命，“礼”是礼拜，“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来”。因为他是菩萨，菩萨是佛子，当然要归礼佛陀，“菩萨归佛，如孝子之归父母、忠臣之归君后”，菩萨归佛都是这样的，像孝子对父母一样，像忠臣对君王一样，所以一定要归礼。

“明宗旨有由”，这部《愿生偈》是“愿生有宗”。什么叫“宗旨

有由”？就是讲这些话是有宗旨、是有来历的。来历是什么？来自佛，所以叫“宗旨有由”。“归礼”是归礼释迦牟尼佛，归礼十方诸佛、阿弥陀佛。

“终云‘义竟’”，到最后“略解义竟”，这部《无量寿修多罗优婆提舍愿生偈》都解释完了，表示“所诠理毕”，所解释的义理和教理已经圆满，所以用“义竟”两个字。

“述作人殊，于兹成例”，“述”是叙述，“作”是创作。叙述，代表阿难结集经典的时候，是佛讲的他背一遍。“述而不作”，是佛讲的原文照抄，也就是把自己当作复读机，没有自己的思想，完全是佛讲的，佛这么讲，阿难就这么复述，这叫“述而不作”。菩萨作论，作论是解释佛经的。人不一样，一个是阿难尊者，一个是天亲菩萨；体例也不一样，格式也不一样。

天亲菩萨作论，不能说“如是我闻”，否则就乱了。他必须说“这是我作的，我归礼阿弥陀佛，以佛的名义理解的”；最后说“略解义竟”，解释完了。但是作为经文，一开始就要讲“如是我闻”，最后说“依教奉行”。