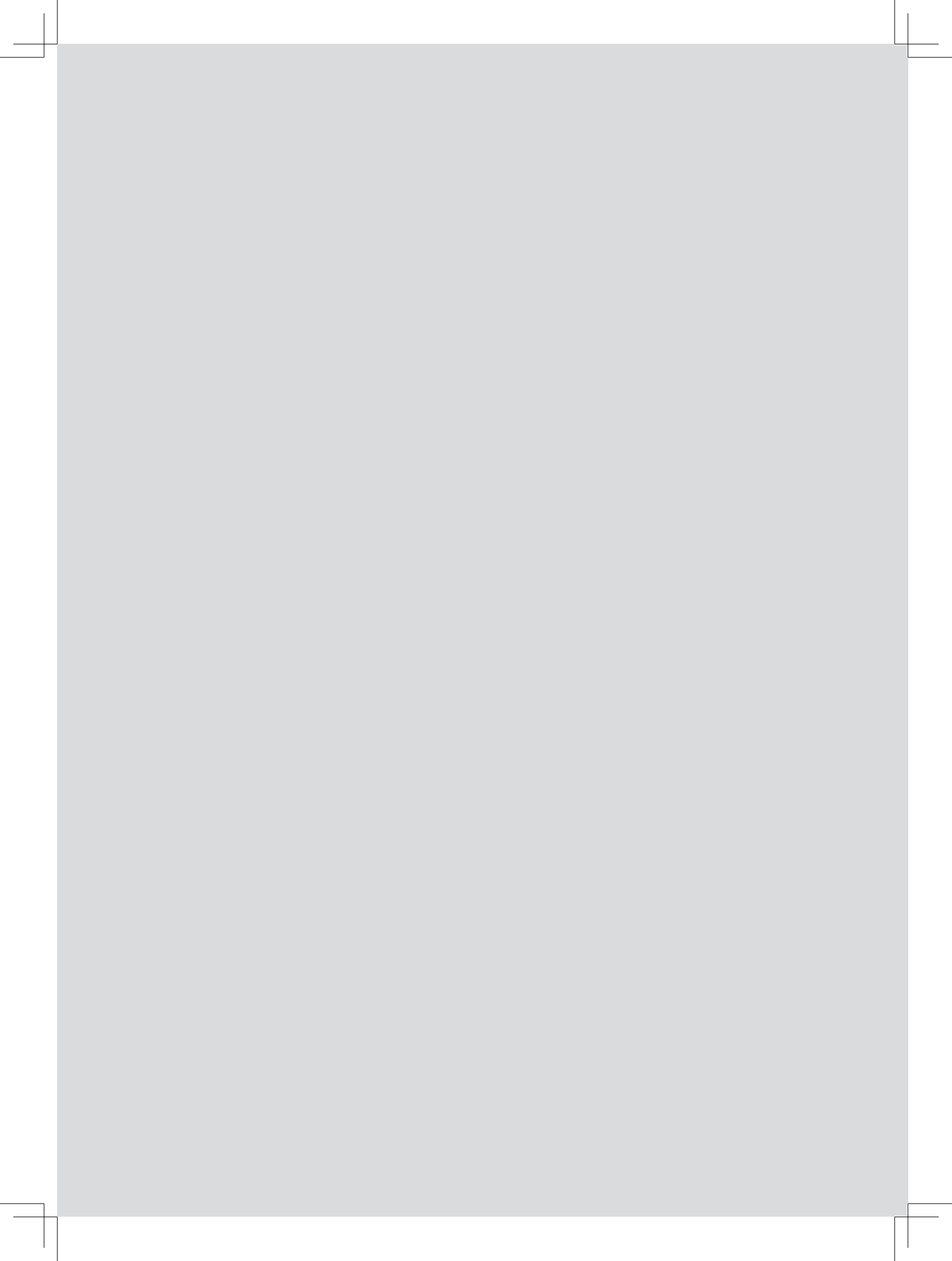

佛說觀無量壽佛經講記

【四】

徐醒民居士講述
雪明講習堂印行

目錄

四十九、佛告阿難·及韋提希·下品下生者·或有眾生	一四七
五十、說是語時·韋提希·與五百侍女·聞佛所說	一六三
附講表	一七九

佛說觀無量壽佛經講記（四）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第三十九講

復有三種眾生。當得往生。何等為三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願。願生彼國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。

「復有三種眾生，當得往生」，前面講的三種心，是修的人同一個人要發三種心；現在是三種眾生修三種法，分別講，一個人不能同時修那麼多的話，只要具備三種的任何一種也可以，這三種眾生也可以往生。「何等為三？」這三種眾生怎麼修呢？

「一者慈心不殺，具諸戒行。」這兩句都是講戒，慈心不殺非常重要，特別提出來講，然後第二句才講受持各種戒。不殺就是不殺生，凡是有情的生命（指動物）：人類及人類以外的畜生，畜生之中有家畜、野生動物、空中、水族、森林裏的動物。在佛經裏講，依出生狀況的不同，有胎生，如人類，高等的動物也有很多是胎生；

卵生，像雞、鴨、鵝等，還有其他野生的動物，很多都是卵生；濕生，藉著水氣出生叫濕生；還有化生。胎、卵、濕、化都是有情識的眾生。不殺的對象就包括這麼多，當然在這些對象當中，同為人類的眾生尤其重要。首先要知道不殺的對象，凡是有情識、有生命的眾生都不能殺害。殺就是使生命斷了，不能繼續生存，以上是要講戒殺。

我們受戒的人行菩薩道不殺，而再了解殺的方式，祖師注解：有的用口殺，譬如一個人他有生殺之權，只要下一道命令，自然有人來為他執行殺業，被殺的是誰，由下命令的人用口殺；第二為身殺，親自動手，用工具或者是徒手，殺害對方；第三為心殺，這要注意，我們不教唆人家殺，也不會去殺害眾生的生命，但造殺業不是突然毫無意識地一下子就把人打死，而是心裏早有計畫，此為心殺。用種種心思計畫殺一個人，然後如何避免法律的制裁，這都是心殺。講得更細微一點，凡是看到社會上不好的人，我們對他不滿意，心想這個人壞極了，趕快死了算了，起心動念要人家早點死。或看見有人被殺死，心裏很高興，甚至希望這種壞人趕快由別人

將他殺死，這就犯了心殺的戒。戒，這門學問很深奧，必得時時刻刻自己體驗。壞人再壞也用不著我們起殺心，自然有國家法律來制裁他。假如國家法律制裁不了他，自然有因果報應制裁，他逃不了的。我們行菩薩道的人，若起了殺心，就犯了戒。祖師注解：有了這三種殺，無論是身、口、心，都是犯了殺戒，慈心不殺是在這三方面都要好好地控制住自己，尤其心殺最不得了。我們現在看社會上不滿意的人太多了，甚至於遇見兩派在毆鬥，或看電視影集，善惡兩派在作戰的時候，心裏總是希望正的這一方，痛痛快快地把另一方殺了，一般人都很容易起這種心。所以隨時要控制住這種心，不要犯了戒。

上面特別講慈心不殺，為什麼一定要講慈心呢？慈，譬如我們中國文化，父母對待子女都是慈心的，不管小孩子怎麼樣不好，深怕他受了傷害。身體那裏有什麼不好，就關心他、愛護他；不論孩子是多麼大的年齡，甚至長大了、年老了，只要父母在，兒女六、七十歲，父母九十多歲，看他的兒女還是小孩子。雖然他的兒孫已有三代，但對他的兒女還是一樣的關心，這叫慈心。慈心是沒有時間的限制，這

是講行菩薩道。大菩薩的心理，把一切眾生都看做跟自己的小孩子一樣，這叫慈心，這是就事實上來講。

就三世因果六道輪迴來看，我們過去世有多少父母？過去世有多少眷屬、多少子女在這六道中來來回回、轉來轉去，那一道中都有我們過去的家屬，畜生道、鬼道、地獄、天道都有。拿人道來講，過去世同為家屬，在這一世彼此不認識了，過去世不論是親戚、家屬、朋友也好，有好緣分、有惡緣分。好緣分的雖然彼此不認識，但一見面無緣無故對他有好感，這是過去世有好緣分；或者素不相識，但見了面就沒有好感，這也可以說過去世，我們跟他就有不好的緣分，現在又遇見了。總之，凡夫肉眼是看不清楚，雖看不清楚，但根據佛經講因果輪迴來看，從理上來講，人道眾生也好、其他道眾生也好，見了面都是和我們有密切關係的。所謂慈是予人種種快樂，我們要給他快樂都來不及，何況還要殺害他，那就太沒有慈心了。

所以要慈心不殺，發揮慈心出來，把一切眾生看做自己過去的眷屬、兒女、親戚、朋友，有這種心發出來的時候，就是儒家所講的「仁心」——有不忍之心。我們

看眾生在那裏受苦，有不忍人之心，就是慈心不殺。或問你看到惡人你不殺他，就世間法如何講呢？剛才說世間法的惡人自有國家的法律來制裁他、管住他，有因果管住他。我們如果見了壞人就起了殺心，能不能殺害壞人是一個問題，最先是我們自己失了慈心，沒有慈心所受到的害處是我們自己，所以修道的人這一點特別重要。

我們學持名念佛，念佛平常當然要念得好，最重要的是在臨命終的時候，能夠確實有把握往生沒有障礙。而為什麼有障礙？造殺業是最大的障礙，不但不能往生，殺業起現行的話，重的要墮地獄，殺人類眾生非墮地獄不可，有這麼嚴重。慈心不殺是佛告訴學的人養成慈心，戒殺一切眾生，人道眾生更不能殺了，這就是我們中國文化所講的心安理得。只要時時刻刻培養自己的慈心，看待一切眾生，就覺得應該照顧他應該幫助他，那裏忍心殺害他呢？不但不忍心殺害，看見別人殺眾生，我們還要想辦法來挽救，這就是培養慈心。慈心發自真理，久而久之做得心安理得。一個人心安理得，平常沒有一切恐懼，我們在這社會上，無論做什麼事情，跟任何人來往，我們都是心安理得，到了臨命終時，沒有任何障礙。生平心安理得

地做人，臨命終了的時候，心安理得地持一句佛號往生，所以慈心不殺有這種大作用。

「具諸戒行」，具是具備，諸是各種，戒有在家戒、出家戒，無論在家、出家，又有菩薩戒，詳細地分有很多種。這裏首先要注意最基本的要守五戒，無論在家、出家，五戒是最基本的。當然在家、出家的五戒有所區別，如戒淫，出家是純粹戒絕的，在家是夫婦制度，不准邪淫。五戒當中前面四種戒條：戒殺、戒盜、戒邪淫（在家的）、戒妄語，是屬於性戒，性戒是最嚴重的；第五條飲酒是屬於遮戒。這當中我們要特別注意戒殺，上面已說過。其次盜戒，不只偷人家東西犯盜戒，就是起了一個盜心，人家沒有答應給我們的東西，我們認為這是輕微的東西，順便拿來用一用，這就犯了盜。沒有經過人家許可，沒有經過主人的許可，自動拿來使用，這就犯了盜戒，這一戒我們也常常容易犯的。在家者不准邪淫，受過五戒者都知道。另外妄語，我們也非常容易犯，不合事實或騙人的話，都是妄語。妄語中再分開來有很多種：惡口，指罵人的話，或話中帶有諷刺，叫人聽起來心裏受不了的話，都

屬之；兩舌是指兩面撥弄是非；還有綺語——說好聽的話，專門誘惑人的心理，使人走上壞的路上去，壞人心術的話，都不好；還有小妄語、大妄語。小妄語我們也非常不容易守住，我們在日常社會上跟人來往談話、做事情，想想儒家講的「仁、義、禮、智、信」，違背信就是妄語。我們隨時都有機會犯這些妄語，所以必得要大家時常反省，才能了解自己是否犯了戒。

而什麼是大妄語？這是對學佛人說的，祖師常講：「未得謂得」，得了什麼呢？得到那一個法呢？「未證謂證」，沒有證到果位，你說證了果，這叫大妄語。什麼叫未得呢？得了什麼呢？譬如佛經說有天眼通、天耳通、宿命通、他心通等等。假如我們跟人家說我得了某一種通了，實際上我什麼通也不通，但卻告訴人家說我得了什麼通，這叫做大妄語，沒有得神通而說得了神通。為什麼未得謂得呢？無非要人家尊敬你，認為你是了不起的人，但你卻犯了大妄語。至於證果，小乘證了初果必須斷身見，不要執著身體。試問今日之下我們那一個人沒有身見？只要有身見在，比如說，初果斷見惑，見惑有多少品數？首要的就要先斷身見，懂學理的人都

知道。如有人說他證了初果、二果、或四果羅漢，甚至說是菩薩再來，這可不得了，犯大妄語就是犯了嚴重的戒律，這我們要特別注意。不論神通也好、證果也好，只要用功，工夫到了，神通自然會發現，有了定功，自然有神通。沒有定功那有神通出來？有了神通人家也不講。證了果位者，也不會到處講「我證了什麼果」，這是不能講的，何況自己根本沒有得、沒有證，講了豈不犯了大妄語？

其餘的諸戒多得很，我們不細說。守住「慈心不殺，具諸戒行」，受了那些戒，持得很好，這一條就做到了，要往生就沒有問題。

「二者讀誦大乘方等經典」。能夠讀誦大乘方等經典，方等經典有很多，其中最具代表性的是《大方廣佛華嚴經》。研究大乘經典或常常讀誦大乘方等經典，心理就跟著經典發生轉變。萬法唯心，心理轉好、轉壞，緣很有關係，我們常常與惡劣的人、事、種種的環境接觸，心理就污染了；常常跟好的因緣接觸，我們心理就跟著轉好了。古人也講，與惡人交如入鮑魚之肆，久而不聞其臭。本來是好人，初與惡人接觸，覺得不是我們這一類的，可是常常跟他相處，耳濡目染，久而久之，行

為上、言語上、想法上，就跟他一致了，不感覺有什麼不好，就跟他學了。反過來，與善人交，一開始覺得太好了，如入芝蘭之室，多麼的清香，剛進去覺得一股清香，但久而不聞其香，久了以後不感覺到，自己與香味融合在一起，它有感染的作用。從這裏可以想，我們常常讀誦大乘方等經典，《三字經》也講：「口而誦，心而惟」，口在誦，心就在書上；佛經也講隨文入觀——隨著經文，心裏就按照經文所講的意思，想它裏面所講的意義——心就跟著經文的義理轉，我們的心不就跟著經文改善了嗎？所以佛講的法是契機的法，前面講慈心不殺，第一種眾生，他這方面的心理很容易引發出來，能夠守住慈心，就容易成就。第二種眾生，他很喜歡看書，不必讀世間無用的書，就讀大乘經典，心與經意融合一致，何況講到真正的地方，每一部大乘經若講到五重玄義的體——以實相為體，經所講的義理就是我們的本性，讀誦大乘經典就是將我們的本性發明出來。這第二種眾生，讀誦大乘經典，也當得往生，也幫助我們念佛，必得往生。

第三，「三者修行六念，迴向發願，願生彼國」。所謂六念，前三念是：念佛、

念法、念僧。念佛，我們淨土宗修念佛法門，特別指的就是念阿彌陀佛；念法，指淨土念佛法門這個法，我們依各大乘經典，不論自己看也好、講給人家聽也好，必得要照印光祖師所講的：「千經萬論，處處指歸」——不論講什麼樣的經，都要指歸到淨土宗。雖然淨土三經一論是基本的，後來擴充為淨土五經，其實照印光祖師所說，行菩薩道宣揚淨土宗，無論講那一部經都要指歸到淨土宗；念僧，一切正式的出家人有僧相，受過具足戒的就是僧，僧是和合；這是別相三寶，分別地講。還有一體三寶，一體三寶指的是：佛，我們自性中有佛；法，一切大乘經典所講的體就是本性，本性裏就有無量無盡的法門；僧，自性中的僧，守住戒就是自性的僧。為什麼《阿彌陀經》裏「皆悉念佛、念法、念僧」，「自然念佛、念法、念僧」，到了境界深的時候，就是念自性三寶。六念之中前三念是念佛、念法、念僧。

我們研究經文，到真正用工夫時，必得分辨清楚，理有別相三寶、一體三寶、自性三寶。但不能說我懂了自性三寶，我念佛就是念自性佛、自性彌陀了，見到出家人，說我自性中就是出家人了，不能這麼說。真正學淨土宗，善知識常這麼講：

「要老實念佛」。什麼叫老實念佛？老實念佛對有學問的人來講，研究過唯識宗、三論宗、華嚴、天台，懂的法門很多，都懂得有自性三寶，我們念佛也懂。就照這樣念，那沒有成就的，這樣念不行，因為我們無始以來習氣太深了，幾時可以把自性三寶念出來？念不出來的，必得老實念佛，就是一句阿彌陀佛。阿彌陀佛在西方極樂世界，全心全意的念，求阿彌陀佛在我們臨終時，來接引我們往生到西方極樂世界去。現在一切、隨時，我們念的就是西方極樂世界的阿彌陀佛，這就是老實念佛。在念的時候沒有能念的心、所念的佛，念到能、所打成一片的時候，工夫就現出來了，這要靠老實念佛，才能做到無分別地念佛。如果拿唯識宗的學理來念佛，要把自己的本性念出來，工夫是一點也用不上。淨土宗祖師講念佛就是要老實念佛，念的就是西方極樂世界阿彌陀佛。

六念的前三念是佛、法、僧，第四念是念戒，戒就是前面所講的具足戒，要守住戒，戒很重要，自己遇到境界，起了殺心否？起了盜心否？馬上就提醒自己要守戒。

第五念捨，我們為什麼要念捨呢？行菩薩道難捨能捨，世間的權力、名利，人家要名，我們不跟人家爭名，就讓給人家，等於捨；人家爭權，我們也不跟人家爭，這就是捨——放棄。凡是人家要爭的，我們都不跟他爭，捨身外之物，這是外捨。真正大菩薩還有內捨，受菩薩戒的都知道，燃臂供佛就表示內捨，梁武帝捨身捨了好幾次，把國君的地位身分放下來，在寺廟替人家服務，這是捨身。還有古時候的大菩薩把身體去餵飢餓的老虎，這都是內捨。但這一點要提醒大家，身體的某些器官要不要捨呢？這是工夫問題。凡夫眾生有幾個人證果？沒證果、沒到大菩薩地位不能這樣講。到了大菩薩地位把眼睛挖出來，捨出來，馬上又長出來又恢復。凡夫沒有這種工夫，眼睛挖出來就沒有第二個眼睛了，如何度化眾生？再者，求往生最重，要，臨終時身體一碰一痛，就不能往生了，這個要特別注意：必須量自己的能力。

第六、念天，淺講念超出欲界以上的，念色界天、無色界天，講到究竟是第一義天。什麼叫第一義？證了十地菩薩以上，要成佛了，自己的本性完全開發出來了，這就是第一義天。換句話說，我們時時刻刻要念自己本性。

六念，統統都要迴向發願，無論是念佛、法、僧，念戒、念捨、念天，都要迴向，願生到極樂世界。「具此功德」的這三種人——一者慈心不殺，具諸戒行；二者讀誦大乘方等經典；三者修行六念，迴向發願，願生彼國。「一日乃至七日，即得往生」，一日乃至七日，這是一個原則，就往生的時候來講，有人一日就可以往生，有人要七日；在沒有往生之前，終生都這麼做，便可以往生。即得往生——具備這三種的任何一種條件，都可以往生到極樂世界。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第四十講

生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音。大勢至。無數化佛。百千比丘。聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩。執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。與諸菩薩。授手迎接。觀世音。大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。

這一觀還是繼續第十四觀。從這一觀開始，就是講九品往生的情況，我們修淨土宗，在這一生長時期地念佛，就是希望在生命結束時，能很順利地往生到西方極樂世界去。為什麼呢？在這個世間想修佛法成佛，其他的普通法門，別說成佛，就是要離開六道輪迴也是非常困難。尤其是在今日之下，我們看全世界的環境，任何地方都是讓人難以忍受，自然界受了很多污染，人類眾生都是爭來爭去，爭什麼呢？不論國內、國外，你看看新聞報導裏，到處都充滿暴戾，任何地方隨時都可能發生

集體暴動、或放置炸彈擾亂社會這些事情。我們修道的人一想，在這環境之下想成就道業、成佛，談何容易，要到什麼時候才能成就？所以必須要求往生到西方極樂世界的清淨環境，自自然然地大家都是清淨的，一定很快就能成就。有九品往生，品位愈高，到西方極樂世界，成佛的時間愈快，對於我們持名念佛，要了解往生以後得到什麼品位，這段經文就非常重要。

佛告訴韋提希夫人，願意往生到極樂世界的人，要發三種心：第一是至誠心、第二是深心、第三是迴向發願心，把這三種心，圓融在一念之中——任何一念就包括這三種心。換句話說，我們在平常起心動念時，這一念就要包括有這三種心。這三種心非常直接的，既是從本性裏發出來，又把這個心迴向到極樂世界。所以把這三種心修到好，就能夠斷惑——斷見思惑、斷塵沙惑。根據天台宗的祖師講，這就是上品上生。在這當中，根據斷惑，也有分出品位的，譬如說初地的惑與二地的惑不同，所以上品又分成三品，已斷惑的分成上三品。如果沒有斷惑，把見思惑、塵沙惑都能壓住，不起煩惱、不起現行，都能伏得住，往生以後得的品位是中三品——中上、

中中、中下。如果說沒有伏得住惑，就是純粹帶業往生，伏也是帶業，而完全沒能伏得住，那就是下三品——下上、下中、下下。所以這裏講修這三種心，就貫徹到以下，就看我們工夫修得是淺是深。

能慈心不殺、讀誦大乘方等經典、修行六念迴向發願，把這三種也一起修，修得好，也是按照程度如何，分上中下品位的。

現在我們看「生彼國時」，彼國指西方極樂世界，生彼國時，正要往生西方極樂世界的時候——在要離開還沒離開時，「此人精進勇猛故」，生命快終了，到這時是緊要關頭，這個人能精進勇猛，抵得上平時工夫不知有多少倍。為什麼呢？平常在念佛用功，總還覺得來日方長，我現在念佛心裏亂跑還沒什麼，生死關頭這就危險了，這時有一先決條件，千萬不能夠有任何障礙。所謂任何障礙，是指家裏的家屬哭哭啼啼捨不得而擾亂他，再來就是自己陷入昏迷的狀態。他這時都沒有障礙，心裏清清楚楚，能精進勇猛。所謂精進勇猛，即指前面的那三種心，還有慈心不殺具諸戒行、讀誦方等經典，以及六念都能回向。都在他的念頭當中，不想別的，一心

都融入法的當中，一心要求願意生到西方極樂世界，什麼地方也不去。這樣「精進勇猛故」，「故」，因為此人就是具備，精進勇猛這種條件。

接著是結論，「阿彌陀如來，與觀世音、大勢至」，還有「無數化佛」，讚佛偈講「光中化佛無數億」，指這些化佛，還有「百千比丘，聲聞大眾，無量諸天」都來了，帶著「七寶宮殿」，來了幹什麼呢？平常說西方阿彌陀佛來接引，我們常擔心西方極樂世界這麼遙遠，在十萬億佛土以外，臨死的人力量太疲弱、太軟弱了，怎麼能到那麼遠的地方去？所以佛及大菩薩帶著七寶宮殿來接我們，不用勞動自己的身體去，是佛來接引的。

持名念佛的人要特別注意：怎麼樣才能在臨命終了時還能精進勇猛，不昏沉、不散亂，心裏清清楚楚，毫無障礙？每一個修念佛法門的人，都希望當我們生命終了時，都能有這種好的現象。但是這種好現象不是偶然來的，這要靠平時要用功，我們知道，凡是一切事情會有障礙，都是從自己心裏起的。我們心裏會起障礙，無非平常把世間，這些萬法看做實實在在的。古時候當大皇帝，把所有國家的土地、

人民、財產都當做自己的，認為實實在在，一點都不能打破；等而下之，有財產的人也好、其他相當有權力的人也好，都把它看成實實在在，一點也看不破，看不破就捨棄不了、就放不下了。因為看不破放不下，平常念佛時，念頭就亂跑了，不是跑到這裏，就是跑到那裏，所跑的地方，就是自己心裏念念不忘的——無非就是財、色、名、食、睡而已，那念佛怎麼會不散亂呢？所以要想在臨命終了時，能夠有精進勇猛這樣的工夫，就要平常練習。念佛時固然要念得清清楚楚的，不念佛時修三心，平常都是時時刻刻把三心，約束在一念之中，不起念則已，一起念就是淨念相繼。任何人，誰不起念頭？能修三心，念念都是三心，所以到臨命終了沒有任何障礙，到那時候只有一個願——勇猛精進，乘這個願力，能夠感應到佛菩薩來接引，這完全要靠平常對世間萬法能看破能放下，把平常用功的都迴向到西方極樂世界去，所以到臨命終了時候，才能水到渠成，自自然然能感應到佛菩薩來接引。

一個人能精進勇猛，所以感應到阿彌陀佛，以及觀世音、大勢至菩薩，還有諸天，帶著七寶宮殿來到這裏。「觀世音菩薩，執金剛臺」，觀世音菩薩手執金剛做的

蓮華座，「與大勢至菩薩，至行者前」，和大勢至菩薩到了這個人的前面。所謂「行者」是什麼？這個人平常能用功，到這時候又能精進勇猛，就叫做行者，是非常實實在在地在用功。觀世音菩薩拿著金剛臺到行者的前面，叫行者到金剛臺上面，然後這時「阿彌陀佛，放大光明，照行者身」，阿彌陀佛本身就是無量光，他放出大光明，來照行者身，把要往生的人全身都照明瞭，再「與諸菩薩」，跟阿彌陀佛同時來的諸大菩薩，包括無數化佛、一切大菩薩。「授手迎接」，同時伸出手來迎接往生的。「觀世音、大勢至，與無數菩薩」，觀世音菩薩、大勢至菩薩是阿彌陀佛兩邊的兩位大菩薩，與同時來的數不清的大菩薩，這時同時「讚歎行者，勸進其心」。勸——包括讚歎，進是增進，其心是他的願心，叫他的願心再增進，心願愈強愈堅定愈好，就是勸進其心。這一段講起來比《阿彌陀經》詳細，《阿彌陀經》裏說：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前」，阿彌陀佛與諸聖眾，就出現在這個人面前，你看這裏經文詳細講有這麼多，我們把經文了解之後，將來往生的時候，看西方三聖及化佛菩薩等等來時，我們早就知道了，心裏安安靜靜很自然就往生了。

這一大段從「生彼國時」到「勸進其心」，這跟前面講的不同，前面「若有眾生，願生彼國者」，到「一日乃至七日，即得往生」，這一段是講往生的因，你憑什麼可以往生呢？即要種什麼因。剛才講的這一段是講緣，什麼緣？就是在要往生的時候，感應了佛菩薩，及無量諸天來接引，這個緣是不得了的，我一開始就跟諸位說了，沒有這個緣，我們怎麼去那麼遠呢？看這一段就知道了，我們心裏不要懷疑，自然而然的有這一段勝緣，很快就能去。在這麼多勝緣中，其中有「百千比丘，聲聞大眾」，大家一看都知道這都是一些修小乘的人，而小乘人怎麼能夠往生到極樂世界呢？淨土法門是大乘法門，這是因為原來修小乘法門，修到後來，迴小向大，改修大乘法門，雖然迴小向大，但是原來修小乘，修持的工夫在，基礎很好，所以往生到極樂世界以後，先斷見思惑，先證羅漢果，這就是聲聞大眾，是迴小向大往生極樂世界的人，這一點祖師特別把它注出來。

行者見已·歡喜踊躍。自見其身·乘金剛臺·隨從佛後·如彈指頃·往生彼國。

由於前面因緣具備了，行者看見這麼多的佛菩薩大眾都來了，「行者見已」，就是見到佛菩薩以後，「歡喜踊躍」，心裏發歡喜心，歡喜到什麼程度呢？到能踊躍跳起來。要往生的人快斷氣了，怎麼能跳起來呢？不會的，是說心理上、心情的感受，踊躍是形容歡喜的那種心理。「自見其身，乘金剛臺」，自己看見自己的身體登上金剛臺——金剛做的蓮華臺，上了金剛臺之後，「隨從佛後」，就跟隨在阿彌陀佛後面，一上臺，阿彌陀佛在前面，觀世音、大勢至菩薩，行者是跟在後面，跟在後面要多久才能到呢？「如彈指頃，往生彼國」，彈指是手指頭彈一下子，時間多麼短暫，一秒鐘不到，我們起個念頭，一彈指——非常短暫的時間，就往生彼國。我們平常講，從這個世界，中間要經過十萬億個三千大千世界的佛土（一個三千大千世界就已數不清楚了，何況十萬億個三千大千世界），過那麼多的世界，然後到西方極樂世界。

一彈指那麼快就到西方極樂世界，這是阿彌陀佛、觀世音菩薩拿著金剛臺來接引的。我們感覺：那有這回事？現在科學進步大家都知道，坐上火箭，一個人坐在太空船，火箭一發射，穿過大氣層，到月球上、到任何星球都很遠，雖然沒極樂世

界那麼遠，只是小巫見大巫。對凡夫來講，也是難能可貴，我們自己走，什麼時候才走到？別說到太空，如果從臺中走到臺北，也不是短時間可以走到，凡夫能到太空是因為交通工具好。而往生西方極樂世界，是佛菩薩用金剛臺接引，所以一彈指頃就能到達了。

修普通法門的人，平常工夫雖好，到壽命終了時，自己很難作主，他在這時自己力量不夠，他所修的法門是不要著一切相。印光大師也這麼說：「很多平常工夫很好的人，到臨命終了時，都是手忙腳亂的。」平常講經講得很好，到臨終時就不行了，為什麼呢？那完全是自力法門，要靠自己的力量是不夠的。

修念佛法門是二力法門，到臨命終了時候，靠他平常修的工夫，加上往生願力，感應到這樣的緣來接引。他「歡喜踊躍，自見其身，乘金剛臺。」坐上金剛臺，你看多麼灑脫。這是因為有二力，有佛菩薩的力量，阿彌陀佛放大光明。放大光明做什麼？就是加被他，使他力量增長、願力增長，才能自見其身，乘金剛臺，我們修持到這種程度就不錯了，就是平常要以前面的三種心配合持名念佛，到往生時一定

能得到這種好的現象。

生彼國已。見佛色身。眾相具足。見諸菩薩。色相具足。光明寶林。演說妙法。聞已。即悟無生法忍。經須臾間。歷事諸佛。徧十方界。於諸佛前。次第受記。還至本國。得無量百千陀羅尼門。

這是講往生極樂世界以後所得的好處。「生彼國已」，就是往生到極樂世界以後，「見佛色身」，見到阿彌陀佛莊嚴的身相。在娑婆世界當然也有人感應到看見阿彌陀佛。而到了極樂世界以後，見到阿彌陀佛的色身，「眾相具足」，前面觀阿彌陀佛那一觀所講的，那些相都完完全全的具備。因為凡夫的眼光都狹劣得可憐，所以在我們世界，看到的阿彌陀佛是看不完全的，必得要到了西方極樂世界之後，我們的心胸境界就擴展了，境界就提高了。這時候把佛色身的眾多相好，全部都看清楚了，假如自己沒那種境界怎麼能看得到？這可以證明，一往生以後，就不是凡夫眾生所想像的情形，到了西方極樂世界，身體也高大了。

除了見佛色身眾相具足，「見諸菩薩，色相具足」，還有見那些大菩薩的色相，整個身體的莊嚴具足，也都看得清清楚楚。這裏我們要注意的，往生乘了金剛臺以後，跟在佛的後面，一彈指頃到了極樂世界，就看見佛的色身、看見諸菩薩的色相，沒有華合華開。指的上品上生的人，蓮華不用一開一合，沒有蓮華合起來的過程，一到那兒就見到佛，馬上就悟無生法忍。所以在九品往生中，上品上生的，不需要蓮華合起來的過程，當下就見到佛，就可以聞法。

「光明寶林，演說妙法」，極樂環境太好了，佛菩薩統統放光明，一華一草、八功德水、樹林無處不放光明，光明會說法。寶林即七寶行樹的樹林，也會說法，無論是光明、無論是寶林，都在演說妙法。娑婆世界所聽的佛法，凡夫心理所能了解的佛法，和到極樂世界所聽的妙法，程度大不相同。譬如說：我們修「唯識」的就知道《百法明門論》，百法大家數得出來，也知道百法的意思——有八個心王、五十一個心所、有善法多少、還有無為法，都是百法。可是後面經文講，見到佛、菩薩以後，這些大菩薩才給他講百法明門。要注意，那時候大菩薩所講的百法明門，聽

的人所聽的百法明門，可不是我們這裏所聽的、所理解的百法明門，我們所說的百法明門只是知道名詞而已，真正有幾個人可以往裏面體會到，體驗不到的。為什麼呢？凡夫心理都有障礙，把能夠體驗的能力都障礙住了，不相信經文講極樂世界這麼好，跟別人講，他也不相信，為什麼不相信呢？他心理有一層障礙，這種障礙就是來自世間凡夫心理的成見，把心理障礙了。只會跟人家爭名奪利，只在物質方面跟人搶奪、跟人家爭取，不能把自己的心靈開發出來，所以真正的好東西，他看不到。別人講什麼他也不相信，所以必得要放棄一般世間人的成見，我們心靈開放出來了才懂的。真正到西方極樂世界，比我們現在的境界更進一步，所理解的百法明門，與我們所理解的大不相同。所以演說妙法，我們想像不出來妙到什麼程度，要等我們到極樂世界之後，才體驗得出來。

「聞已，即悟無生法忍」，聞到光明寶林演說妙法之後，當下就悟得無生法忍。我們在世間不懂無生法，連生滅法也不懂，認為生滅法是實實在在的，所以我們看不破放不下。連生滅法都不懂，那進一步無生法怎麼懂？這個境界都是一層一層

的。無生法是一切法都是無生的，不是生滅法，法法本來都是一樣的，能把這個念頭都穩住，安穩在無生法裏就是「忍」，絲毫不會被其他的法來影響、來擾亂，這就是一種很深的定工夫。到什麼程度才能得「無生法忍」？祖師的注解也不一致的，根據天台宗智者大師講的，就別教來講是初地，就圓教來講是初住，證得無生法忍。另一種講法，無生法忍就圓教來講，從初住到等覺都是無生法忍——程度是不相等的，總之，得了無生法忍就不錯。「經須臾間，歷事諸佛，徧十方界」，在非常短的時間之內，歷事就是一位一位地侍奉、供養，能夠歷事十方諸佛。十方世界有多少佛土，每個佛土有一尊佛，「於諸佛前，次第受記」，就是在十方世界諸佛前，拜佛、供養佛的時候，那些佛接受你的供養以後，還給你受記，受記就是說你什麼時候可以成佛。「還至本國」，本國，不是指娑婆世界，而是指極樂世界。他已經往生西方，是極樂世界的人了，在很快的時間就回到極樂世界的本國，「得無量百千陀羅尼門」，因為他在徧十方世界的諸佛前面，既然被受記，那些佛當然都要教給他很多的法門，在一尊佛前面學一個法，徧十方界的佛有多少法？所以，回到極樂世界以後，得到無量百千陀羅尼門。無量——數不清的，門是法門，陀羅尼是什麼呢？陀羅

尼是總持。總持什麼？總持無量無邊的道理，無量的義理完全包含在這裏。

我們常講「法門無量誓願學」，佛法有無量法門，普通講八萬四千法門，實際來講就是無量法門。學佛的人應該有志願——立定誓願要學，法門學得愈多愈好。但是我們能力有限，學了這個法，過些時候，這個法就忘記了，學另外一個法，前面那個法又忘記了，我們記憶能力有限。古人說：讀書人有兩個重要條件：一是悟性好，他一看書或一聽人講，他一下子就領悟到好多意思，孔門中的顏回能聞一知十，那就是悟性好。二、記性好，自己看書或聽到道理，他能記住，不會忘記，久而久之，記得多就有用處了。但是記性好的人也不多，大部分都是善忘的。陀羅尼門就是總持一切的法，學了以後，就能永遠記得，隨時管用。我們平常讀了很多書，到要用時，不知道怎麼用，常常不記得。得了陀羅尼，一切法門都記得住，而且隨時要用就拿出來用，所以無量法門都能總持起來，很快就能成佛。這憑什麼？就憑得了無生法忍以後，供養十方佛，得了陀羅尼門。我們在這個世間也可以練習，就是要單純，把我們思想單純化，平常不要有複雜的思想，妄念不要多，心心念念都在

道上。雖然我們在世上平常都要做事情，但我們求道的心時時刻刻在，這就是思想單純化，悟性、記性都是我們本有的能力，就自然能發現。

是名上品上生者。

「是名上品上生者」，這句是總結。第十四觀所講的這一段，是指上品上生的人。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第四十一講

上品中生者·不必受持讀誦方等經典。善解義趣·於第一義·心不驚動·深信因果·不謗大乘。以此功德·迴向願求生極樂國。

「上品中生者，不必受持讀誦方等經典」，上品上生必須讀誦大乘方等經典，上品中生不必受持讀誦方等經典。「不必」是不必像前面所講的——所有的方等經典都廣泛地來讀誦、來學。因為學的人根器不同，有的喜歡讀誦，有的對於讀誦沒有那麼喜歡，不完全相同的，雖是不必廣泛地受持讀誦，但是也要選擇一部分讀誦，不必受持讀誦並不是完全不讀誦。「善解義趣」，假如完全不受持讀誦方等經典的話，就沒辦法理解第一義諦了。所以這裏所講的不必受持讀誦，是只讀誦一部分，不像前面全部的讀誦。學的人遇到大乘方等經典，雖然沒有普遍地全部受持讀誦，但是只要學到一部分，甚至於學到一兩句經文，就能夠善解義趣，能夠把經的義理——趣向、旨趣，他能夠領悟。他領悟什麼呢？

「於第一義，心不驚動」。他聽了第一義，心裏不會驚動。什麼叫做第一義？所謂第一義就是各大乘經典所講的，我們人人本來具備的真如本性。在我們道場，各位都聽過真如本性，但不能說所有學佛的人，一開始學佛，就懂得真如本性。很多人學佛學了幾十年，你問他：「什麼是真如本性？」他不了解還沒什麼關係。假如講到真如本性，他就驚惶震動，覺得恐怖。為什麼呢？真正聽到真理，受不了。普通在六道當中生死輪轉的人，最相信最肯定的就是假法——生生滅滅的假法，把生滅法當做是實在的。譬如說講到自然界的山河大地，一般人認為都是實在的，不是假的；我們在社會上看見一切人，以及一般人所辦的一切事情、大眾傳播的事情，都認為是真實的；其實這都是生滅法，都是假有的，不是真實的。可是任何一個凡夫都把它看做是真實的。把假的當做真的，而真如本性，他就不相信，看不明白了。為什麼呢？因為他真正的智慧被假東西遮蓋起來了，所以要是聽到真實的第一義的義理，他心裏就受不了，很恐慌。像合乎上品中生的學者，雖然沒有讀誦全部大方等經典，縱然聽到一句兩句的經文，能夠領悟到第一義的義理，心裏不會驚動，這就了不起。

聽到第一義的義理，普通人心裏會驚動，我們舉一個例子來說：任何人都知道，一個人有生有死，一般的宗教（外道）知道有天堂、有地獄、有畜生等等，這是六道，一般宗教都知道的。但是上了天堂是不是一勞永逸呢？能永久解決問題嗎？不是的。真正要解決生死問題，不是說說就行的，一定要明瞭我們每一個人都具備真正的我——就是真如本性。真如本性裏面沒有生死假相，所謂有生有死，生是怎麼生？無論人類、其他動物也好，都是自己的靈魂加上父母的緣分，因緣和合才有生命的現象。到了壽命終了，臨死的時候，我們得自於父母的肉體，已慢慢老化生病，不行了，靈魂、神識又要轉換一個環境，這就是一般人所謂的死。這種生死要怎麼解決呢？不懂自己的心性，始終不能解決，到了地獄或做了畜生，當然不能解決，到了天堂還是不能解決，到了天堂也有壽命，雖然壽命比我們人長得太多，但還是有終了的時候，這都是生滅法。

要解決生死輪迴問題，必得悟到無生法忍，無生就是沒有生、沒有滅，本性完全明瞭，見到自己本性，確實講就是沒有生死。我們沒有把佛經的理一步一步領悟

的話，突然講沒有生死，有些人一聽到沒有生死，就狂妄了，什麼事情都敢做，各種惡業都造，所以有些人聽到真正第一義諦，心理就發狂，這是很難的地方。因此在《金剛經》裏，釋迦牟尼佛就說：一個人如果沒有福報、沒有智慧，我要是把《金剛經》的第一義諦道理完全講出來，那個人聽了以後，心理一定發狂——狂亂。所以講大乘經典第一義諦，談何容易？善解義趣，聽到一句兩句的經文，如《金剛經》，聽到四句偈，就能領悟到真理，而心裏不會驚慌，不會種種亂動，所以心不驚動。可以了解我們自己福報、智慧，也不是普通人。我們研究經、研究義理，可以把經文和佛所講的義理，自己拿來反省印證。

各位要問：有沒有看過讀誦大乘經典的人狂亂？我們沒有注意到。現在有些人看經，知道經典裏講第一義諦，有真如本性、有無上的妙法，他們實實在在沒有懂，然後因果也不信，什麼也不信，一切放縱，做出種種罪業出來，甚至於連佛經經文也敢改動，也到處亂講，這就是狂亂，並不是發了狂在街上亂罵人。像不相信因果的人才是狂亂，現在我們要問：看佛經的人，他認為自己懂了，而實際上他不相信

因果，這種人有多少？

能善解義趣，心也不驚動，所以「深信因果，不謗大乘」，對於因果的道理非常相信，信得非常深，不論人家拿種種言語來破壞，都依然相信因果。譬如說中國過去，宋儒程子、朱子，駁斥佛家的三世因果，後來中國有多少讀書人都相信他們，我們對於佛經的道理要是了解很深的話，雖然他們在學術上有那樣的權威，幾乎從宋、明到現在幾百年，成為中國學術上的偶像。我們懂得這個道理，依然不相信他們的話，我們是相信佛說的因果。再說現代人的學術思想，連程朱的千萬分之一都比不上，可是駁斥因果又比程朱更厲害。所以現代人不信因果的太多了，這些人在學術上、世間法上照樣有地位，在官場上也有地位，但是我們真正懂得第一義諦的話，就會認為那是乍生乍滅的假法，一切都是假的，相信那個做什麼呢？他們連自己的思想都控制不了，他們所講的話——所傳播的毀謗因果的話，還能相信，還能聽嗎？我們不會聽他們的，這叫深信因果。

不會被任何偶像、有地位、有權力者所講不合因果的話所影響，你就對因果信

得很深了。我們是依法不依人，反過來說，某人任何地位也沒有，也沒有錢，什麼都沒有，但是他講的話合乎因果，那我們就認為他是善知識。我們相信他所講的話，只要跟經典完全一致的，我們贊成，這就是深信因果。

「不謗大乘」，謗是毀謗。什麼叫毀謗呢？大乘經典都是教我們怎麼樣了生死、怎麼樣成佛，這個道理必得要深信才能不謗。為什麼毀謗呢？就是對大乘經典的道理不能夠相信，又懷疑大乘經典講的道理，這叫毀謗大乘法。既是深信因果，對於因果的道理堅定深信不疑，對於大乘經典所講的道理也就深信不疑，就不敢毀謗大乘法。

「以此功德」，既是深信因果，不謗大乘，這就有功德，再以此功德「迴向願求生極樂國」，把這個功德來做迴向，此功德不求世間各種福報（不要想種種的報酬、求享福），而用這些功德希望：願我臨命終時，能往生到極樂世界。

為什麼一定要求生到極樂世界呢？因為我們在這個世間想要了生死——解決生死問題，想要進一步成佛。想想看，我們能夠在短時間內辦得到嗎？在這個社會上，

每天都可以看得見的，不是在國會打架，就是在街頭上看到人在叫罵，或搗亂秩序。再者社會上有兒子弑母、太太把丈夫殺死或兒子將父親勒死，這在新聞常常遇見到的。再加上不是交通事故就是空難等，各種災難多得很，還有現在全球都關心大氣層的臭氧層將來要是破壞了，有害的紫外光線射到人類的身上會得疾病。再說這個世界上鼓勵開放，一切都放縱，引起人人自危，到旅館去使用各種用具都提心吊膽的，為什麼呢？愛滋病開始是不正常的性關係傳染上的，弄得現在傳染途徑多得很，無辜受害的人也多得很。只要一想這些，我們在這世間上想要了生死成佛，幾時能夠辦得到？佛法不是不能成就，佛說的法一定能成就，但是我們要求在這一有生之年，把生死問題解決，在這樣惡劣的環境下，想要能夠成就道業的話，要換換環境，換到那裏去？換到極樂世界去。極樂世界怎麼好？前面講過那種種的好處，我們用功，根據佛所講的話，一心誠懇懇去求，必然能夠到那個地方去。所以基於這個道理，我們把功德迴向，這個環境是不能待的，必得到極樂世界去，到極樂世界生死一下子就解決了，也很快就成佛了。

上面這一段是講生到極樂世界的原因，也就是憑什麼條件可以上品中生。能夠解第一義、深信因果、不謗大乘、把所有功德都迴向，這就是能往生的一个大前提。接著是講往生的時候遇到好的緣，有因有緣，我們往生極樂世界也要靠因緣。

行此行者·命欲終時·阿彌陀佛·與觀世音·大勢至·無量大眾·眷屬圍繞·持紫金臺·至行者前。讚言·法子·汝行大乘·解第一義·是故我今來迎接汝。與千化佛·一時授手。

這是第二段，是講往生的時候，遇到佛菩薩的勝緣。「行此行者」，就是修行這種法的人，「命欲終時」，壽命快要結束的時候。普通人到臨命終時手忙腳亂，心裏恐怖。平常你要問在世間有錢、有地位、有學問的人，他什麼都不在乎，要什麼有什麼，甚至古時候的大皇帝，他要什麼就有什麼，可是到臨命終時，不管你是大皇帝也好、是做什麼事情也好，這時候心裏恐懼，究竟要到那裏去？生命馬上就完了。可是修行的人——行此行者，到命終時，看到感應，平常有工夫，這時「阿彌陀佛」——西方極樂世界的教主，「與觀世音、大勢至」，和觀世音菩薩、大勢至菩薩，這兩尊

大菩薩在阿彌陀佛的兩邊，合稱為西方三聖。還有「無量大眾，眷屬圍繞」，無量是數不清的，大眾和眷屬圍繞在他身邊，這個眷屬不是人世間的家庭眷屬，而是跟這些大菩薩學的學者，都叫做「眷屬」。

「持紫金臺」，手裏拿著紫色金子做的蓮華臺。西方極樂世界有七寶蓮池，蓮池裏都有蓮華，佛菩薩來，手裏就拿著紫色的金蓮華臺。「至行者前」，到修行人的面前，「讚言」，讚美、讚歎說：「法子」。只要成佛的都叫做法王，佛講妙法，因此佛稱為法王。但是學法要立下志願——要把佛法弘揚出去，這是菩薩的行為，凡是菩薩都是法王之子，叫做法子。淨土法門是大乘佛法，所謂大乘佛法，自己要成佛要了生死，也要幫助所有的人都成佛了生死，菩薩這樣做，才能稱為法子。阿彌陀佛稱他為法子，這就非常親切，阿彌陀佛說：「汝行大乘，解第一義」，你行大乘法，也了解第一義的道理，「是故我今來迎接汝」，所以我今親自來迎接你。說過之後，「與千化佛，一時授手」，阿彌陀佛與一千尊的變化佛，「一時」就是同時，「授手」就是伸出手來接引。

這與上品上生稍有不同。上品上生持的是金剛臺，化佛是無數的化佛，這裏上品中生是紫金臺，千化佛，比前面稍微差一些。

行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國七寶池中。此紫金臺。如大寶華。經宿則開。

這一段是往生時候的狀況。「行者自見坐紫金臺」，修行者就看到自己坐上紫金臺，同時「合掌叉手」，這是佛家的禮節，此外「讚歎諸佛」，對於諸佛都加以讚歎。「如一念頃」，像起一個念頭那麼短暫的時間，「即生彼國七寶池中」，馬上就往生到極樂世界七寶蓮池之中。想想看，平常知道的極樂世界，距離我們有十萬億佛土那麼遙遠，一般人或者問：那麼遠我們怎麼去？前面所講的道理就很重要，若是了解第一義理，知道本性包羅所有虛空法界——虛空法界都在我們本性之內，即時就能生到七寶蓮池當中。不了解這個道理就很難領悟，所以了解理非常重要。

生到七寶池中，「此紫金臺，如大寶華」，這個大寶華其中一片華瓣，在我們這世間看是一望無際的。這個紫金臺，就像個大寶華。「經宿則開」，過了一夜大寶華

全部開出來了。沒開之前行者是在華裏面，一開之後就出來了，這與上品上生有所不同的。上品上生的蓮華沒有合起來，一到了之後馬上見佛。上品中生是一到之後先合起來，但時間很短，經宿則開，這是稍有不同的地方。

我們念佛發願往生的人要注意，普通參加某種典禮或領獎之前都要預演，不先演習，臨時不知道怎麼辦；我們的生死大事，到了要往生的時候，要事先自己了解整個狀況，了解之後一切都是很熟悉。到壽命終了要往生時，自己早就知道了，看見佛、看見大菩薩、看見大蓮華，早就很熟悉，非常自然，這要平常看經才了解事實。下面一段是講往生之後所得的好處。

行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。佛及菩薩。俱時放光。照行者身。目即開明。因前宿習。普聞眾聲。純說甚深第一義諦。即下金臺。禮佛合掌。讚歎世尊。經於七日。應時即於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。應時即能飛行徧至十方。歷事諸佛。於諸佛所。修諸三昧。經一小劫。得無生忍。現前受記。

「行者身作紫磨金色」，往生的人蓮華一開的時候，出來了，全身都是紫磨金色，「足下亦有七寶蓮華」，一舉足，足下就有七寶蓮華托著你的腳。「佛及菩薩，俱時放光，照行者身」，阿彌陀佛以及一切大菩薩，同時都放大光明，照耀在往生的人身上。「目即開明」，往生的人被光一照，眼睛馬上開明。我們的眼睛是隔了一層紙就看不透的，往生到極樂世界經過佛菩薩的光一照，馬上就得眼明，一開明以後，「因前宿習」，在以前所學習的，「普聞眾聲」，一切的音聲都能聽到，「純說甚深第一義諦」，他在往生之前，在娑婆世界也了解第一義諦，這個時候所聽到的一切聲音，都在說甚深第一義諦——更深一層、更進一步的第一義諦，他都聽到了。

「即下金臺」，往生的人聽到第一義諦之後，馬上就走下金色的蓮臺，從蓮華臺下來，「禮佛合掌」，拜佛、合掌，「讚歎世尊」，這是讚歎阿彌陀佛。「經於七日」，經過七天，「應時即於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉」。阿耨多羅三藐三菩提就是無上正等正覺，翻成中文的意思就是至高無上的、正等的、正覺的——這就是佛，最簡單的說，就是成佛。經過七天的時間，就對於成佛得了不退轉，不會有退轉的機

會了，也就是經過七天，對於成佛就有進無退了。

「經於七日」，這七天是指我們這個世間的七天，還是極樂世界的七天呢？善導大師特別指出來，這七天是釋迦牟尼佛順著我們這個世間講的七天，（在極樂世界無量的時間裏，幾乎是一念之間那麼短暫），可想而知，一往生之後，很快就得了不退轉。

什麼叫不退轉？有位不退、行不退、念不退，三種境界，不退轉就包含這三種。心心念念在佛上，起念就與佛相合。如果詳細講，按天台宗的講法，需要很多時間，我們就不詳細講。要知道得了不退轉，無論那一種不退轉都不得了，反過來說，一到了西方極樂世界絕對不會退轉，成佛就很快。

「應時即能飛行徧至十方，歷事諸佛」，這個時候有神足通就能飛行自在，而在我們世間，羅漢也能飛行，但是有限度的，而這裏的飛行，用很短的時間，就能到十方世界的諸佛所，「歷事諸佛」，一一地拜訪，向諸佛請法。「於諸佛所，修諸三昧」，在十方世界諸佛那裏，修學種種的佛法，就是修三昧——修大定。

這裏可以知道，能夠飛行到十方世界的諸佛所，在那裏修諸三昧，為什麼能這樣做？因為七天之後得了不退轉。不退轉若按天台宗別教菩薩的地位來說，已經到了十迴向的地位，雖然還在三賢位，到了三賢位修滿十迴向就要登地，在這個位置，可想而知。原來是還沒有證果，一往生之後，馬上就得了不退菩提的位置，可以到達這種地位。在諸佛那裏修三昧，「經一小劫，得無生忍，現前受記」，經過一小劫那麼長的時間，得了無生法忍，心就能安住在無生法上面，絕不受任何因素動搖他已安穩的心。

我們平常講修道，不覺得什麼，一旦有了事情，考驗自己就知道到了什麼程度。正在念南無阿彌陀佛的時候，眼前掉了一個大金剛鑽下來，你起碼也會看看這是什麼東西，那就不行，金剛鑽也是生滅法。或者說平常修行，什麼也不在乎，反正是生滅法，但人家要你去做部長，你心裏就動搖，去做部長了。我們隨時遇到生滅法，自己就控制不住了，想要安住在無生法上，那談何容易？我們要了解自己的程度，隨時勉強自己這麼做，不管什麼境界，順境、逆境也好，都要勉強訓練自己心裏不

要動，也就慢慢地可以學無生法忍。若遇到一點點小的順境、逆境，就很容易受到影響的話，那就很難到無生法忍的境界了。經一小劫得到無生法忍，一得無生法忍，現前佛就給你授記，包括將來怎麼成佛等等，講得清清楚楚的。

是名上品中生者。

上面往生的因、往生的緣，以及往生的時候和往生後所得的利益，都一一說明了，有這樣的成就，叫上品中生者。

各位學過《阿彌陀經》，又聽《觀經》，這都是大乘經典，聽到第一義諦，而且是特別法，照這樣修，又深信因果，將來上品中生還有問題嗎？我們絕對要相信，照這樣修一定沒有問題。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第四十二講

上品下生者·亦信因果·不謗大乘。但發無上道心·以此功德·迴向願求生極樂國。

「上品下生者」，先將往生的品位說出來，接著講「亦信因果，不謗大乘」。上品上生，凡是要願生彼國的話，要發三種心——至誠心、深心、迴向發願心，這是必須要的條件；還有三種眾生——慈心不殺、具諸戒行，讀誦大乘方等經典，修行六念、迴向發願，這是上品上生必須具備的條件。到了上品中生的時候，不必受持讀誦方等經典，但必須要善解義趣，於第一義，心不驚動。上品中生特別的就是要善解義趣，對於第一義諦要完全能了解。

「亦信因果，不謗大乘」。上品下生的人對於因果「亦信」，「亦」字，這中間的涵義就很多了，前面都是講深信因果，對於因果道理要絕對地深信；亦信因果是不一定，有的是深信因果，有的信的程度比較淺，信有間斷的，信了又退，退了又信，

所以加個「亦」字，也信因果，從這意思可以體驗，信因果就比不上前面肯定的語氣——深信因果，這是我們要了解的。「不謗大乘」，這裏也沒有說要受持讀誦方等經典，但是必須不毀謗大乘法，對於佛講的大乘法要是毀謗就不行，這一條特別重要。這二句與前面比，雖比不上前面，「但發無上道心」，上品下生的學者，發菩提心的人要發無上道心，換句話說，這一品「無上道心」是特別的。前面上品中生的人是善解義趣，對於第一義諦，心不驚動，這是它特別的注重點，上品下生特別注重的是發無上道心。

亦信因果，為什麼比不上前面深信因果呢？學佛要信因果，為什麼信因果重要？就拿我們世間苦樂的事情來講，現在受的苦果，必然原來有因，沒有因那有果？現在的行為，將來也必然結果，這必得要相信。真正深信世間苦樂的因果，我們做任何一件事情都不敢隨便，深怕背了因果，這樣絕對不肯、也不敢造罪惡的事出來。現在社會一般人所以敢造殺盜等罪業，是什麼原因呢？按照佛法來講，就是不信因果不明瞭因果。因果的學問比世間任何學問都要高明，真正把因、緣、果都能夠明

瞭，自自然然就通達，一個人的前生是什麼？現在是什麼？將來又如何？必然了解，能了解得清清楚楚，當前自己的行為還敢隨便嗎？罵人、爭名奪利絕對不敢作。

世間苦樂的因果，最苦的就是生死大苦，不學佛的人誰都不了解，把世間的書，科學、哲學一切學說都讀遍了，但是不懂佛法的話，對於生死苦還是不了解。了解生死苦就是要了解三世因果，一個人不管他這一生的地位怎麼高，各方面都好，可是一轉眼生命結束了，到那裏去？茫然無知。若懂佛法就知道這太嚴重了，生死問題太大了。知道生死問題就在當前自己的念頭上，我們的念頭，平常跟人家來往或辦任何事情，眼見各種顏色、耳聽各種音聲、跟外面的環境接觸，普通人遇到好的就貪戀、執著、貪求，遇到不好的就厭惡、排除。懂得生死苦的人，不管看見任何財、色、名、食、睡這些東西，這都是引起人家貪心的，看見好東西，心裏提醒自己，時時刻刻有生死大苦的因果擺在心裏，當下就把念頭一轉，念頭轉過來，再多的財、再多的權力名位等等，不敢貪求，知道一貪求就要墮落，不但不能夠解決生死問題，還會跟人家爭奪——必須把人家打下去，自己才能上來，才能擁有，這就是

造業。像泰國發生暴亂，是什麼原因呢？還不是那幾個在位的人彼此在爭權奪利，利用一般民眾來造成局面，結果死了不少人。為擴充自己的權利，煽動那麼多的羣眾跟他一起造業。像這種情形不只泰國，世界上有好多國家都是這樣，自古以來都是這種情形，要是了解生死苦，他敢嗎？就算是爭取到好的大位，就算幹一輩子，又怎樣呢？死了以後非墮落不可。用這種手段害死了多少人，再一轉世的時候，不到三途，到那裏去呢？所以學佛的人要懂得生死苦，敢造業嗎？絕不敢造業的。所以深信生死苦，特別重要。

除了知道娑婆世界苦樂的因果外，還要了解往生到西方極樂世界是「果」，《阿彌陀經》就講：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」如何得到「極樂的果」呢？當然要修因，把淨土因果明瞭的話，我們怎麼樣也不會退轉，無論如何在我們這一生，一定要把往生西方極樂世界的淨業成就。信因果包含這兩大類：一是相信我們這個世界生死苦樂的因果，一是相信往生西方極樂世界的因果。

「不謗大乘」，佛講的大乘經典，我們正在研究的《觀經》就是大乘經典，淨土

三經都是大乘經典。為什麼毀謗呢？毀謗就是對經有懷疑的地方，有不能相信的地方，所以才毀謗。從這一點我們可以想到，現在的人往往站在學術的立場批評，這部經可靠嗎？那部經講的道理對不對？以批判的作風來批評經典，世間的學說常常是批判的，這個學說好，或那個學說不好，值得懷疑的。但是對於佛法，尤其大乘經典，千萬不可以這樣，我們想了生死、想成佛的話，不能學一般世間學說或世間學者，世間學者他連生死都不了解，他那裏知道呢？不謗大乘就是不要隨便懷疑大乘，我們研究經，當然經文很深奧，裏面包含的意思很多，不能一下子就看懂，看不懂沒關係，看不懂我們自己慢慢研究。而且佛法的意思也並不是純粹研究就能明瞭，研究不明瞭這一關通不過時，自己要下工夫，用工夫，有了相當的定力，有了相當修持的工夫，再來研究義理，這一關卡就通過了。如果不知道在自己修持下工夫、用功的話，完全不講用功，只是研究道理，那就跟一般學者一樣，研究不透，很深的道理不會研究出來的。

明朝憨山大師，在注一部古人著的論文時，注不下去，對道理有疑問，他可不

是毀謗，而是入定，在定中把境界轉過來，古人講的道理，定中一體驗，完全明瞭。我們做學問，尤其研究佛經，當然要看、要研究，研究到最深奧轉不過來時，自己要下工夫，用修持的工夫，才能把意思明瞭，千萬不能像現在學術界的人，遇到不懂就懷疑是經文不對，把經文改一改，那就造了大罪業。

「但發無上道心」，就是發無上菩提心——發成佛的心。我們行菩薩道怎麼行法呢？各位要是把大乘經典看多了，怎麼樣行菩薩法，那就了解。不然前面為什麼要受持讀誦大乘方等經典呢？必得要懂得經典，自己明瞭再告訴別人，這是菩薩行為。求菩薩法，求什麼呢？上求下化，對上來講，求成佛的大法——上求佛道；對下，對一般人，下化眾生——教化一般眾生。上求佛道的時候，佛的道理多麼深、多麼廣泛；度化眾生，世間眾生的品類太多了，學各種世間學說的人都有，不念書的人，他們各有各的心理，你要度化他們，你不懂他們的心理，不懂他們所知道的东西，你怎麼教化他們呢？所以行菩薩道，上求下化很不容易。發無上道心就是發要成佛道、要度化眾生的心。

祖師講得清楚：若我們工夫不夠，所知道的學問不夠，我們怎麼辦呢？祖師講「發心」，所謂發心，這是特別法門，不是普通法門。普通法門你發無上道心，就要照著做，上求就要深入經藏、研究佛經，下化眾生必得要把佛法告訴一般眾生，不這樣做就不合乎菩薩道，那麼了生死或成佛就困難了。但是淨土法門很特別，你發無上道心，現在辦不到，甚至經文的字我都不認識，沒關係，只要一心願意求往生，往生之後到極樂世界，一切的智慧都具備都成就了，馬上迴入娑婆，雖然極樂世界環境那麼好，但不是永久在那裏享受。現在雖然還沒有去，在我們心裏就想，我到那邊去是要成就自己的道業，具備種種智慧能力，馬上就回到娑婆世界來度化眾生，發這個願也是發無上道心。這是任何人都可以辦得到，都可以成為大乘菩薩。我們沒有往生之前有能力，當然要上求下化，沒有具備這個能力，還是可以往生的。

「以此功德，迴向願求生極樂國」，把以上的功德——信因果、不謗大乘，特別是發無上道心的功德，拿此功德迴向，發願求往生到極樂世界去，這是說明上品下生的條件及原因。怎麼叫「迴向」呢？並不是做早晚功課迴向而已，不是在做功課時，

平常做任何善事情，都是功德，都要迴向，成就將來能往生到西方極樂世界，隨時我們都做迴向。而且心裏發無上道心，有能力的話，時時處處存心這麼做，沒有能力的話，時時發乘願再來的心，每做一個功德，一方面要求往生到極樂世界，同時也願意乘願再來。這就是迴向願求極樂世界的願，時時刻刻在那裏迴向，時時刻刻在願求。下面經文的組織結構與前文一樣，說明往生的時候遇見佛菩薩等種種殊勝的緣。上一段是講因，這一段是講緣。

行者命欲終時·阿彌陀佛·及觀世音·大勢至·與諸菩薩·持金蓮華·化作五百佛·來迎此人。五百化佛·一時授手。讚言·法子·汝今清淨·發無上道心·我來迎汝。

「行者」就是指前面信因果、發無上道心修行的人。「命欲終時」，到了壽命快要終了時，西方三聖——「阿彌陀佛」帶著「觀世音、大勢至」兩尊大菩薩，還有「與諸菩薩」，還有很多其他的菩薩，「持金蓮華」，拿著金色的蓮華。前面是紫金台，七寶蓮華，有所不同的。「化作五百佛」，又另外化成五百尊的佛，「來迎此人」，來

迎接行者。「五百化佛，一時授手」，五百尊化佛同時伸出手來，迎接此人。上品中生時有一千尊化佛，上品上生是無數的化佛，數目不同。蓮華呢？上品上生為金剛臺，上品中生為紫金臺，這是金蓮華，這是要辨別清楚的。為何會有不同呢？由於因不同，所以緣也不同。

五百化佛一時授手時，連同阿彌陀佛、觀世音、大勢至菩薩等，「讚言」，稱讚說，「法子」，凡是行大乘法的菩薩，都稱為法子。「汝今清淨」，指行者命欲終時清淨了，什麼是清淨？現在不學佛的世間人，當乞丐也好、當大總統也好、得諾貝爾獎金的大學者也好，平常覺得自己還不錯，一到壽命終了時，地位愈高、學問愈多的人愈痛苦，乞丐覺得無所謂，當乞丐反正很苦，死就死，心裏沒什麼痛苦。但當大總統的人、古時候當大皇帝或現在那些大學問家，平常高高在上，誰也比不了他，到臨死前心裏恐怖，比誰都要痛苦，絕不清淨，心裏痛苦，徬徨無主，不知何去何從，心裏清淨嗎？這都是由無始以來造的種種善業、惡業一時都往外發，內心亂得不得了，不能清淨。

但是「行者」平常修行的人，到壽命終了時，到娑婆世界好像是來遊覽、觀光，現在要回到極樂世界，像到某地觀光後，要準備回家了，心裏非常愉快的。以這種心把世間一切的憂悲苦惱或愉快的事情統統放下，一心不亂地準備往生極樂世界，這就叫做清淨。這個時候，佛及大菩薩還有化佛，同時伸出手來讚歎他「汝今清淨」，你現在是清清淨淨的。

為什麼清淨呢？清淨在當時來講是好的現象——往生的瑞相。瑞相從那來的？因為「發無上道心」。平常就發了無上道心，包括深信極樂世界、深信淨土法門、深信世間的生死大苦，因此要了生死，要求生到極樂世界。同時是大乘，也不是小乘，自己相信、發願、修行，也勸人相信、發願、修持，這就是發無上道心。平常就發無上道心，一直到壽命終了，所以你的心是清淨的。因為這個關係，「我來迎汝」，心清淨，佛來迎汝，你才看得見。假如心不清淨，佛菩薩來，你也看不見，障礙了，被誰障礙？就是被自己的亂心障礙了。所以這一層我們要特別注意。

平常時時刻刻想，念念都要想，這個念頭起來是不是會影響將來我往生時，會

引起我的亂心、煩惱，凡足以影響我將來往生的障礙，使我們心不清淨的，趕快把念頭打消，這就是念佛。持名念佛，一句名號包含的意思太多了，必得將這些意思統統了解，然後提起一句阿彌陀佛。一句阿彌陀佛是總持法門，總持什麼？把所有的佛法道理都包含在內，念一句佛，就把所有的意思都包含在當中了，這一句佛號念下來，力量大得不可思議。平常這樣念，這樣練習，到了壽命終了，心理清淨的，只有佛號一心不亂執持，才能感應佛與菩薩來迎接。接著講往生，有因有緣就得到往生的結果。

見此事時·即自見身坐金蓮華。坐已華合·隨世尊後·即得往生七寶池中。

「見此事時」，此事指前面阿彌陀佛、觀世音、大勢至和諸菩薩，還有化佛、讚言等等，往生的人在這個時候看得清清楚楚，「即自見身坐金蓮華」，即刻就見到自己的身體坐到金蓮華上。「坐已華合」，坐了之後，金蓮華就合起來，把身體包起來。「隨世尊後」，世尊指阿彌陀佛，跟隨阿彌陀佛的後面，「即得往生七寶池中」。即，

兩個即字，一個是「即自見身坐金蓮華」，再者「即得往生七寶池中」。即就是立刻一念之間。平常我們要問，極樂世界在十萬億佛土之外，那麼遙遠，但經文講得很清楚，在我們將來壽命終了，看見西方三聖、化佛之後，即時輕鬆自在坐在蓮華上，蓮華一合，一念之間就生到西方極樂世界七寶蓮池之中，多麼快。

佛法無論是那一宗，都是要明瞭心法。所謂心法是什麼？必得明瞭每一個眾生都有真如本性，它是無窮無盡，無處不在大到沒有邊際的。了解這個道理後，心要清淨，壽命終了時，其他煩惱不起，亂心沒有，這清淨心一發，感應到佛菩薩來迎接，就是自己的本性一發現出來時即得往生。極樂世界雖然那麼遠，本性只要一發現出來時，再遠也是跟眼前一樣，上品下生此處是「華合」。

一日一夜·蓮華乃開。七日之中·乃得見佛。雖見佛身·於眾相好·心不明了。於三七日後·乃了了見。聞眾音聲·皆演妙法。遊歷十方·供養諸佛。於諸佛前·聞甚深法。經三小劫·得百法明門·住歡喜地。

這一段是說明，往生之後所得的利益。生到七寶蓮池中，蓮華合起來，經過「一日一夜」的時間，「蓮華乃開」。此處是講一日一夜蓮華就開了。「七日之中，乃得見佛」，阿彌陀佛來接引，是應化佛來接，七日之中見到阿彌陀佛的正報莊嚴，前面觀佛身已講過：佛身是多麼高大、紺目澄清四大海、有眾多的相好。「雖見佛身」，可是「於眾相好」——普通是講三十二相八十種好，其實何止三十二相八十種好，相好數也數不清。七日之中隨時見到佛身，但是對那些眾相眾好，「心不明了」，不能完全看得分明。為什麼呢？剛剛見時，心理還沒有完全開放出來，不甚明瞭。

「於三七日後，乃了了見」，在二十一天後才看得徹底清楚，了了分明，對於佛的眾相眾好，完全看得清楚。這個時候「聞眾音聲」，佛菩薩發的光、色、聲音，種種的正報、依報都有音聲出來，「皆演妙法」，這些音聲都演說甚深的微妙佛法。一聽妙法之後就通身自在，「遊歷十方，供養諸佛」，能到十方諸佛的世界去遊覽、遊歷，這並不是像普通的凡夫去玩。而是「供養諸佛」，十方世界每一世界都有佛，去供養諸佛，「於諸佛前，聞甚深法」，每一尊佛不是白白受你供養，我們世間正人

君子，你送他禮物，他還知道禮尚往來，回報你一點東西。你供養佛，不管你供養什麼，最輕微的也好、最貴重的也好，只要你誠心恭敬供養，佛就讓你聞到很深的佛法，所以在諸佛前都能學到妙法。

「經三小劫，得百法明門，住歡喜地」。前面上品中生是經過一小劫，得無生忍。此處是經三小劫，時間有多長呢？諸位不懂的話，可以查佛學辭典。經三小劫，得百法明門。百法明門是從《瑜伽師地論》摘要出來的一百個法。換句話說，在《瑜伽師地論》裏有六百多個法，就代表萬法。佛法每一個法，往外擴充，開則包含無窮無盡的法。合則簡單，將萬法歸併合成一百個法，非常簡要，但內容包羅萬象。普通學百法明門只是懂名詞是什麼意思而已，其實百法裏任何一個法，往裏面深入，真正領悟，任何一個法就不得了。我們現在沒有領悟，講是講，看是看，知道名字而已。

而這裏聞眾音聲演妙法，又在十方世界諸佛前面聞到甚深的法，還要經過三小劫，才得了百法明門。什麼叫明門呢？這個法門明白通達了，百法任何一法都能通

達到成佛的路上去，都能成佛。「明」，佛是三明六通。我們普通說明白了，那裏明白呢？真正明白，是當下一切就放下，當下就看破了。明白之後，整個如禪家所講「大地沈淪，虛空粉碎」，虛空在觀念中就不存在，大地在觀念中也不存在。而現在有很多人炒地皮，買一塊地，這算什麼？整個大地球、虛空都粉碎不存在了，這一塊小土地又何足道，真正明瞭，立刻就可以放得下。往生得百法明門後，「住歡喜地」，煩惱障就破除，能登上初地——歡喜地。

是名上品下生者。是名上輩生想。名第十四觀。

把這往生的因、緣、果及利益講完，就交代一句「是名上品下生者」，這是到極樂上品下生者。再一個結語——「是名上輩生想，名第十四觀」，這是上品往生想，叫第十四觀。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第四十三講

佛告阿難·及韋提希·中品上生者·若有眾生·受持五戒·持八戒齋·修行諸戒·不造五逆·無眾過患·以此善根·迴向願求生於西方極樂世界。

《觀經》共有十六觀，我們現在開始研究第十五觀。前面十三觀講觀的方法和修觀的工夫，從第十四觀開始，不是用觀的工夫了，講三輩九品往生，要發至誠心、深心、迴向發願心，以此所得的功德迴向。迴向很重要，我們平常無論做任何功德，多也好、少也好，都要迴向求生到極樂世界，所以從十四觀開始講的迴向發願，非常重要。

十四觀是上品上生、上品中生、上品下生。今天開始講中品往生，中品又分中品上生、中品中生、中品下生。第十六觀是講下品，也一樣分成三品。九品往生對於我們持名念佛非常重要，平常要怎麼用工夫、做任何善事都要把功德迴向，一般

人往往忽略了，以為做一點點事情有什麼功德？但是要記得：功德再小，甚至人家認為微不足道的善事，你都迴向，累積起來就是大功德，到時候往生就有把握。再說從上品上生，以至於下品下生各有什麼情況？平常怎麼修？往生的品位是怎麼樣的因果相符？了解之後就知道怎麼用功，所以這對我們來說非常重要。

第十五觀開始，「佛告阿難，及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者以及韋提希夫人，「中品上生者」，比上品次一等的，中品上生要具備什麼往生的因——也就是往生的條件。「若有眾生」，指修行的眾生，「受持五戒，持八戒齋，修行諸戒」，能夠受戒之後再持戒，受和持不一樣，我們受戒後怎麼樣持呢？既然受了就要一直持下去，受持基本的是五戒，再來是持八關齋戒。然後修行諸戒，諸戒有在家戒、出家戒，出家戒又有沙彌戒、沙彌尼戒、比丘戒、比丘尼戒，都包括在諸戒之內的。還要「不造五逆，無眾過患」，必得要這樣。

五戒，大家都知道，在家的五戒，第一、不殺生，不但不能殺人類的眾生，凡是有生命、有情識的動物都不能殺害。第二、不偷盜，包括的範圍很多，有細微的、

有嚴重的，凡是不應該得的，或不經過主人同意的東西，隨便拿過來都叫做偷盜。第三、不淫，出家是不淫，在家是不邪淫，在家人受五戒，沒有出家當然有家庭，夫婦生活是佛的戒律許可的，夫婦以外不邪淫，邪淫就犯戒。第四、不妄語，仔細說，我們不打妄語不太容易，必得好好地持，天天自己警覺，隨時反省，這句話說出去是不是犯了妄語？常常自己在這方面檢討。大妄語是妄語戒之中最大的，學佛的人沒有工夫，卻說自己有工夫，沒有證果，說有證果，沒有得到境界，說自己得到境界，這是大妄語。犯大妄語的罪過是很重的。至於在世間說一些不合事實的話，也是妄語；挑撥人與人之間的是非也是妄語，不過沒有大妄語那麼嚴重就是。最後一條是飲酒，對眾生好像沒有什麼害處，但愛喝酒的人往往自己不能控制，喝醉了之後，常常會做出殺盜淫妄的事情而犯罪，所以五戒之中飲酒也要戒的。五戒是基本，我們在家人先受五戒，再發心的話，受菩薩戒，當然要持的戒就更多了，五戒受得好，才能受菩薩戒。

持八關齋戒，與五戒不同。五戒不受則已，受的話要終生持戒，不能犯。八關

齋戒是一天一天的受，以一日為持戒的期限，持八關齋戒有八關齋戒的功德。所以經中講，凡是合乎中品上生的人要受持五戒，加上持八關齋戒，以及修持更多的諸戒。除持戒以外還要不造五逆。（請看表）五逆是：逆，違背正常的道理。正常的人誰不尊敬自己的父母？任何人都知道，出家證果的羅漢都要尊敬，對於佛更不用說。而五逆剛好相反。第一、殺父，把自己親生的父親殺了，這是大逆。第二、殺母，更不得了，第三、殺阿羅漢，阿羅漢是證了果的，修小乘證了初果就不得了，然後再天上人間七番生死，經過二果、三果，到最後證了四果，出了三界，假如把他殺了，這也是大逆不道的事情。第四、出佛身血，釋迦牟尼佛在世時，有惡人從山上推大石頭下來，預料佛經過時將他壓死。但是成佛的人那會被石頭壓到？就遇到護法菩薩用金剛杵，把石頭一打就碎了，但有一小塊石頭砸到佛的腳上，使佛的腳流了血，「出佛身血」。現在佛不住在世間，但是有佛像，有釋迦牟尼佛的佛像、阿彌陀佛的佛像、各種十方三世佛的佛像，假使心理對於佛不滿意，對佛教持反對的心理，要破壞佛法、毀棄佛像，存著破壞的心理，也算是出佛身血，屬於五逆中的一種大逆。第五、破和合僧，道場裏，住眾在一起叫和合眾，大家住在一起是為

了修道，為了弘揚佛法，志同道合在一起修持，如果把這團體破壞了，也是大逆。「僧」普通是指出家人，但如果是在家居士有了道場，共聚在一起修持，也是和合僧。把這道場破壞了，也是大逆。犯了這五種大逆，罪過是比什麼都大。

中品上生的人修行諸戒，除了重大罪業五逆不造以外，還要無眾過患——沒有各種過患，過是過失，無心的；患是不好的事情。這些過患對別人對自己都有不好的結果。中品上生的人必具的條件，都沒有這些過患。

佛法有大乘、小乘，戒也有菩薩大乘戒、小乘戒，此講小乘戒，不能造五逆，要有善根才能受戒持戒，「以此善根」，就拿這些善根「迴向願求生於西方極樂世界」，迴是迴自己所修行的功德，向是向著西方極樂世界，願意求生到西方極樂世界。我們修持最重要的目的就是要求生到西方極樂世界，為什麼呢？研究經文，每遇到「願」時，都要特別注重，一定要問自己為什麼要發願生到極樂世界？想想看我們這個世界，五逆在釋迦牟尼佛那個時代少得很，中國那個時候殺父殺母的也不多，非常少。但現在各位看看報紙、電視的報導，不是這裏兒子殺父親，就是那裏

兒子殺母親，丈夫殺太太、太太殺丈夫，天倫經常發生慘劇，算是個人間嗎？

我們學佛知道佛法、佛像應當要尊敬的，外面不學佛的人，破壞佛法多得很，在民國七、八年，五四運動開始，在內地那個時候，最早就是破壞佛法，破壞中國文化，毀謗孔夫子，毀謗釋迦牟尼佛，把寺廟撤掉，改為學校，造的業不知道有多重，所以後來整個大陸招來那麼大的災難，什麼時候才能恢復？看看現在這個時代，我們想發心學佛，環境處處把我們拉下退轉，在這個世間學佛太困難了，必得要求往生到極樂世界。所以佛告訴我們要發願——求生西方極樂世界，為什麼呢？就是因為這個世間成就太難了，必得要藉著淨土法門生到極樂世界去。

別的法門雖然也是釋迦牟尼佛說的，也能成就。但以現在的時代環境看，不許可我們用那麼長的時間來修，我們要求當生成就，所以經文講到這裏，要特別注意，必得聽佛所勸告的，時時刻刻持戒，持戒是好事，並且將任何好事情都迴向發願往生，常常這樣迴向，到壽命終了，往生的時候一點障礙都沒有。此段是講往生的因。接著講往生的緣，因緣成熟了才能往生。

臨命終時·阿彌陀佛·與諸比丘·眷屬圍繞·放金色光·至其所。
演說苦空無常無我。讚歎出家·得離眾苦。

這一段是講修行的人，生前持戒、發願，到「臨命終時」遇到好的緣。不管學佛或不學佛的人，都有壽命終了的時候，沒有修行的人到了命終的時候，心裏非常恐怖，究竟要到那裏去？痛苦得很。就是有學佛而學其他法門的人，臨終時若工夫不夠，心裏也很恐慌。學淨土宗的人到臨命終時，「阿彌陀佛」正是我們平時發願所求極樂世界的教主，這時候來了，不只他一個人來。「與諸比丘」，還有很多的出家人。「眷屬圍繞」，眷屬指跟隨佛一起來的，圍繞在佛的前後左右。「放金色光」，佛與諸比丘、眷屬都放出金黃色的光。我們在世間只看到日光，很簡單白色的日光，而它是金色光。「至其所」，其人，指臨命終時那個修行人，到這個人的前面來迎接他。我們平常問：念佛人臨命終時，如何到極樂世界去？這不必考慮，到時候佛自自然然就來迎接。

這裏要注意的是上品上生、中生、下生臨命終時，阿彌陀佛帶很多大菩薩、很

多化佛，當然因品位不同而數目有不同，但是都有大菩薩和化佛來，而中品不但沒有化佛，也沒有大菩薩，來的是諸比丘——出家僧眾。因為持的戒是小乘戒，為什麼比丘是小乘呢？比丘只受比丘戒而沒有加受大乘菩薩戒，那就是修小乘。眷屬是跟隨阿彌陀佛來的佛弟子，為什麼大菩薩不來呢？祖師注解得很清楚：因為修的人平常修的是小乘法，到這時所感應現來歡迎的就是比丘相，因果相符。其實在極樂世界沒有小乘，都是大乘菩薩。為什麼來接引中品往生的眷屬現出的相是比丘相呢？這點要說清楚，不說清楚，有疑問的。淨土宗是大乘佛法，學小乘者不知道有他方世界，怎麼能往生極樂世界？而且又那麼遙遠，這裏所謂小乘有二種情況：一為原來就修大乘佛法，修到後來，感到大乘佛法難修就退心，退轉下來修小乘法；二為原來修小乘，後來迴小向大，發大心。原來修大乘佛法，後來修小乘法，到後來又迴小向大，在此情況下，所以往生時一迴向，到臨命終時感應佛來，但平時所修的是小乘法，臨時發了大心，因此所感應的是諸比丘來迎接他。

阿彌陀佛帶著比丘眷屬，到這個人的前面來，為他「演說苦、空、無常、無我」

這個法。我們學佛多年，要真了解苦諦，由苦入門的話，學佛就會成就。很多人學佛多年不知道苦，遇到順心事情就把佛法忘了；遇到逆境，受痛苦遭遇時就抱怨：怎麼學佛學這麼久了還遭遇不好的事情？他不知道人到世間來，世間就是苦的，有一點點順境那是僥倖，受苦是應當的。大家想一想，佛法講三苦、八苦，生老病死這是大家知道的，就拿愛別離、怨憎會來說，自古以來，君主時代也好、民主時代也好，都有戰爭，都有有人與人之間大大小小的各種暴力事件，再加上種種天災，戰爭是人為的災難等等，死了多少人？死一個人連帶他的家屬，多少人替他悲傷？這就是愛別離。除死以外，古人言「生離死別」，死是一種痛苦，不死的人，天倫的家庭，父子、兄弟能夠聚在一起不是很好嗎？不能夠聚在一起，各人分散在一個地方，這就是佛法所講的，世間自古至今，免不了的痛苦。受了這些痛苦就怨恨，抱怨誰呢？到世間來就有這些痛苦，了解這些苦，把世間真相明瞭後，就非修道不可。不修道的人就是大皇帝也苦得很，今日的大總統也有他的痛苦，誰能免得了？

平常修行諸戒的人，雖然已經修，也了解這個道理，到了快要往生西方極樂世

界時，佛來迎接他，佛還要為他說「苦」，讓他明瞭苦在世間是人人都要受，都免不了，所以就要趕快跟佛到極樂世界去。現在有許多人認為環境很好，一切都是稱心如意，殊不知這一切事不管是好或不好，都是痛苦的事。這個人臨命終時，佛還要說這些給他聽。

此外要了解「空」，一般人把世間具體的東西看得非常現實，一座山就看成一座山，今天看是一座山、明天看還是一座山、外國人來看也是一座山，大家認為這是實在的；但在佛法來講，這就是空的。不但佛法，中國儒家經典裏也說：「今夫山，一卷石之多。」分析一座山，再高也是一撮土之多，抓起的一把土不過一點點，由這一點點地聚積起來，然後才成為一座山的。大家知道有垃圾山，城市的垃圾每天倒到那裏，久而久之成為高山，你說那是實在的嗎？由垃圾堆積起來的。山是如此，整個大地之上的一切動物也是如此，即使在人間有創造各種英雄的事業，以為某某英雄不得了，但這都是空的，這個世界任何事情都是因緣和合，都是若干條件合在一起才現出這個假相，沒有這些條件合起來，假相就沒有。我們學佛的人想想

看，對任何具體事物、對抽象的事情，無一不是因緣，因緣一撤散了，還會維持存在嗎？因緣合在一起暫時現一個假相而已。就拿國家來講，世界上那一個國家永久存在？沒有那回事情。所以佛經講「國土危脆」，大國家也好、小國家也好，都是很脆弱的。蘇聯從二次世界大戰與美國對峙時，誰不承認它是大國，而今說瓦解就瓦解，現在變成很多小國家了，若不是空的話，應該永久存在的。因緣一變動，假相就不存在，所以要了解「空」字，萬事萬物的真相要了解，就不會被假事情所煩惱，我們都是為假事情在煩惱，懂得「苦」、「空」的道理後，何必為那些事情煩惱呢？「空」的道理也非常重要，所以阿彌陀佛在這個時候，也對要往生的人演說空的道理。

再者，了解「無常」的道理。「常」是永恆的，而世間萬法有那樁事是永恆存在呢？都是無常的，一轉眼，事情就變了，平常天天看世間覺得好像不變，那是我們沒有真正用工夫去觀察，用心思去觀察的話，什麼東西都是變動的。整個地球就是在虛空中轉動，誰知道，地球與太陽是一組的，研究天文學的人，誰能研究出來？

我們把虛空比喻為大海，太陽系，地球在這一組之中，只是一個小單位，整個在大海中漂盪，毫無目標，沒有固定地在流浪。我們在地球上好像有一個住所，有一個建築物，想在這裏作長久打算，但是做什麼長久打算呢？整個地球根本沒有長久的，跟天空的浮雲一樣到處浮來浮去的，沒有根的，想想那件事情有常的？都是無常的。很多人不了解，把世間當成永恆的，他一直要在這世間住下去，你勸他往生西方極樂世界，他不相信，因為極樂世界看不到，他認為這世間是永恆存在的，這就是顛倒知見，他不了解這個道理。

阿彌陀佛對往生的人講，要他徹底了解這個道理，雖然他已與一般人不一樣，知道苦、知道空，但是佛在這時還要再度跟他演說無常的道理。

「無我」，要知道：「真正的我」，經上注解「實相」，講真心，也就是我們的真如本性，真如本性才是真正的我。一般人誰知道真如本性？你告訴他真如本性，他問真如本性在那裏？他不知道，講給他聽，他也不明白，而普通人講也講不出來，必得要自己「開悟」，悟了之後還要「證」，沒有經過這程序，我們都不了解真正的

我。一般人知道「假我」，都把假身體，把能說話、能思想的當做是我，這個我，就佛法來講是「無」，不是真我。

想想看，把自己分析分析，我們的思想就是很抽象的東西，按照佛法唯識來講，主要的心理有八識，另外還有五十一個心所屬於八識，心究竟那個心是真我，是屬於自己的？那一個能代表自己？就是第八識阿賴耶識，也不能代表真我，是真我就不應該活了幾十年生命就完了。生命一完了，轉到那一道去？又改頭換面，到人道來是人的面貌，到畜生道是畜生的面貌，第八識若代表真我的話，不應該如此，所以講的這些心，都不是真我。

至於身體，那更不必說了，我們從入胎之後，在母親母體裏面，吸收地水火風四大種，慢慢聚集變成嬰兒，長到一定程度出生了，出生下來，每天要吃、要喝、要呼吸空氣，缺少這些東西，就不能維持身體，這些東西從外面吸收進來之後，還要排泄出去，大便、小便以外，身體要出汗等，這都是往外排泄。我們的身體隨時要吸收外界的物質，又隨時要排泄出去——新陳代謝，那個是我？這杯水，在還沒喝

下去之前，與我的身體有什麼關係？喝了之後，變成身體的一部分了，隨著小便又解出來，這個身體就是「我」嗎？一般人都把這身體當做是「我」，佛法講身見——我執，執著是最厲害的，愈執著愈不能脫離生死，所以佛講「無我」。

我們不了解現象，把假的身體、妄心（指八識以及心所）執為我，若我們將之分析分析，沒有一個是真我，所以叫「無我」。必得要承認無我，不執著假我的時候，才能夠明心見性，才能夠把我們的真我顯示出來，所以阿彌陀佛在這個時候，要跟往生的人演說無我的道理。

講完苦、空、無常、無我以後，接著就「讚歎出家」，讚歎往生的人出家。前面修行諸戒裏就有出家戒——沙彌戒、沙彌尼戒、比丘戒、比丘尼戒，這都是出家戒；還有持一天的八關齋戒就是出家戒，雖然在家，持八關齋戒就是出家，夫妻就不能同房，這一天之中就是出家生活。在家人持八關齋戒，最重要的要了解，所謂「家」是各人觀念裏面的家，雖然有家庭，但心要出家。心要時時刻刻出離六道，不出家怎麼行呢？家是一種天倫，有家人的關係、種種的事情牽絆，雖是在家人，但心裏

不受這些困擾，也算是出家，所以讚歎出家。修行工夫好，不論在家、出家，只要心不受家庭的牽掛，這就是出家。所以阿彌陀佛讚歎，能夠出家就「得離眾苦」。眾苦，就是佛法講的八苦，最重要的是生死大苦，一往生極樂世界，在世間的生死大苦，就永久離開了。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第四十四講

行者見已・心大歡喜。自見己身・坐蓮華臺・長跪合掌・為佛作禮。
未舉頭頃・即得往生極樂世界・蓮華尋開。

「行者見已，心大歡喜」，行者指持戒迴向修行的人，發願要往生，一生都是希望能往生西方極樂世界。我們知道淨土法門跟普通法門不同在那裏呢？最主要的是平時要有兩個字在心頭：一是「厭」——厭離、厭惡娑婆世界。想想看平日在這娑婆世界上，忍受種種煩惱痛苦，幾乎感覺麻木了。如果原來不是這樣子，所住的環境是清淨的，突然到這個環境來，簡直是一天也待不下去。在這個世間，自然的環境、人類社會這些環境，尤其一般凡夫眾生惡劣的心理，我們處處感受到這一種痛苦，所以要厭離。在世間最重要的是生死，在這有生之年，雖然痛苦，有的人還希望活得長久一點，甚至於希望下一生再到人間來，再做人，這是迷惑顛倒，這一生受痛苦，下一生再來受痛苦。這個社會，各位如果知道因果的話，現在不好，將來比現

在更不好，這一定的，再經過若干年如果再到人間來，恐怕連純粹的淨土法門也很難聽得到，要了生死就更難了。何況這一生不能往生，再下一生能不能到人間來大有問題，必得要厭離這世間。再是「欣」——欣喜、希望。欣喜什麼呢？一聽到西方極樂世界環境那麼好，佛、大菩薩都是諸上善人聚在一起，絕不像這世間凡夫眾生互相鬥爭，意見不合，互相陷害，有這種心是不能往生的。在極樂世界沒有這個現象，所以一想到那裏的環境跟人事，那真是太好了。我們一心就希望、祈求、欣喜，能往生極樂世界。

我們平常就是一個「欣」、一個「厭」，就是欣厭法門，合起來就是「願」，願力非常重要。平常這樣發願，這樣欣厭，「行者見已」，行者就見到阿彌陀佛與諸比丘、眷屬圍繞，來讚歎他、迎接他。一見到之後，「心大歡喜」。行者這個時候見到佛來了，馬上就能夠往生，不是平常的歡喜，而是大歡喜。「自見己身，坐蓮華臺」。看見自己的身體，乘坐在蓮華台上，蓮華台是佛帶來的。「長跪合掌」，向佛行長跪之禮、合掌，「為佛作禮」，禮佛。

「未舉頭頃」，禮佛時，先拜下去，還沒有舉起頭來時，「即得往生極樂世界」。就在一拜下去還沒有起來的時候，就往生到極樂世界。以前研究《阿彌陀經》時，經文：「從是西方過十萬億佛土」，從娑婆世界到西方極樂世界，要經過十萬億個佛土那麼遙遠，但在往生時，是那麼輕而易舉，立刻往生到西方極樂世界。為什麼這麼快？我們要研究一下。

在《彌陀要解》裏，蕩益祖師注得很明白，我們學淨土法門，最重要是「信願行」也是三資糧，信的要素：信事、信理。「信事」是信十萬億佛土以外，的的確確有極樂世界。絕不像一般人所講的，地球是實在的，地球以外是不實在的，不論他的學問是多麼的大，這都是凡夫知見。我們信事，信釋迦牟尼佛所講的，十萬億佛土以外，確確實實有極樂世界。次為「信理」，理是每一個人以至於每一個眾生都有真如本性。本性有多麼大呢？本性涵蓋一切，這娑婆世界的十萬億佛土以外，有極樂世界、還有無窮無盡的世界，都在我們本性之中，這個理我們要相信。以理來配合事，我們臨命終時是心往生，自見己身是心理見到自己身體，在別人看，某

某人身體不動了，好像死了，不動了，那是別人看的。而快往生的人，境界就跟普通人不同，在那個時候，他一心不亂地在歡喜、在定中坐上蓮華台，別人看他好像斷了氣，好像死了，在往生的人那有這回事，什麼是斷氣？氣在世間是一呼一吸的假相，講到真處，這都是浮而不實的東西。會歸到大定之中，入了滅盡定的時候，氣是微弱到幾乎看不見，所以他在定中時，自己見到自己的身體坐上蓮華台，連禮佛都尚未禮完成，就到了極樂世界。這是理事圓融的大境界顯現，才能往生。普通人心理亂糟糟的，怎麼能往生？

這種心理平常要練習，平常怎麼練習呢？平常我們在世間，再好的境界也好，再不好的境界也好，都把它當做生生滅滅的假法，不要理會它。好的境界，請你去做大總統，你無動於衷；不好的境界，甚至於你什麼都沒有了、一切種種的痛苦都來了，你也不認為是一回事，都忍受得了。如果平常都這樣練習，心才能夠定下來，到了臨命終時，有這種工夫，才能水到渠成。

此時生到極樂世界，坐在蓮華台上，一到時，「蓮華尋開」，蓮華本來是合起來，

生到極樂世界，蓮華馬上開了。為什麼華開得這麼快呢？祖師注解：受持戒律，修行諸戒很嚴、很好，所以一往生之後，蓮華很快就開。以上是講往生的情況，往生之後怎麼樣呢？

當華敷時・聞眾音聲・讚歎四諦・應時即得阿羅漢道・三明六通・具八解脫。

這一段是講往生之後所得的利益。蓮華一開之後，「當華敷時」，「敷」就是開，當蓮華開的時候，往生的人「聞眾音聲」，聽到了眾多的音聲，是說些什麼呢？「讚歎四諦」。這些音聲都在讚歎四諦法。按照天台宗，依四教來分析有藏、通、別、圓，都修四諦法，境界都不相同。前面經文是講迴小向大，但平常是小乘的工夫，因此這四諦法跟他往生之前在娑婆世界所修的小乘法門相合——因果相符，這裏讚歎的是二乘四諦。

二乘四諦法，純粹小乘的話，是修生滅四諦，辟支佛中乘是無生四諦。按照四教來講，生滅四諦、無生四諦的境界都不算高，即使不高，可是我們平常雖發願修

大乘法門，但要真正了生死往生，必得從生滅四諦來建基礎才可靠。什麼叫生滅四諦？苦、集、滅、道。

苦諦有三苦、八苦等等。集是什麼？苦從何而來？由集而來。我們現在受種種的苦，不要怨天尤人，都是由於自己過去造了種種罪業，才招來種種的苦果。苦是果，集是因，這是世間的兩種真理。你要是厭惡這世間不好，有生有死不好，而有好的是不生不滅——成就聖人、成就佛。那是什麼？滅，就是轉世間生生滅滅痛苦的因、痛苦的果，種種都把它滅掉了，得到大安樂的境界，這是果。怎麼樣得到這個果呢？必得要修道，這是出世間的因。滅、道是出世間的果與因，這就是四諦。無生四諦就不用講，像我們在世間受到一點小苦就覺得很苦，而無生四諦，是任何苦加在身上都沒有什麼苦，今日之下誰有這種工夫？這還只是中乘辟支佛境界。

目前我們注重的是生滅四諦，滅、道是出世間法，我們都知道修道修出世間法，要先把世間法都真正的了解。世間法不了解的話，出世間法沒辦法修。世間法的苦，我們承認不承認？這個苦我們要覺悟。佛法整個說起來就是要覺悟，我們對於苦都

不肯覺悟，也不知道要覺悟，多少人把苦當做樂。在世間憑一點點小聰明，盡做損人利己的事情，用種種方法把人家打下去，自己上台；用種種方法把人家的金錢、權力奪過來，他認為是有智慧很聰明。他不知道一轉眼之後，接著就是大苦報來了，他不懂，他一點都不覺悟，以苦為樂，所以這是生滅法。對於生滅法的苦諦必得要覺悟。要怎麼覺悟呢？任何人錢財再多、地位再高，就整個來講，不過一彈指那麼短暫就消失了，萬法都是如此。孔夫子在河川上看見流水感嘆說：「逝者如斯夫，不舍晝夜。」逝者是指天地宇宙間的萬物（包括人生），就像流水一樣，能叫流水不流嗎？辦不到。世間任何事情都像流水一樣不停地流，而多少人拼命地爭奪，沒到手之前，想盡方法爭奪，奪來之後，沒有多久能把握住，馬上就消失掉，這是苦還是樂呢？不懂得這個道理就是不明瞭苦諦，不明瞭苦諦的人，你教他修道，雖把三藏十二部都背得很熟也沒用，甚至於把佛法變成世間法了——盜賣佛法。所以要先了解生滅四諦的苦、集，苦是怎麼來的？是自己造種種惡業所招來的。所有凡夫都不懂，即使學了佛，我們不要以為學了大乘法就不必講了，不講就不行，必得要痛下工夫，才能老老實實地念佛。不能對苦、集世間法有真正認識、真正看得破的話，

我們不能老實念佛，現在不能老實念佛，將來就不能往生，因果是相符的。因此其他四諦不必講，為了我們老實念佛，就在生滅四諦上多多下工夫。

經文講「聞眾音聲，讚歎四諦」，讚歎是指往生的人，在未往生之前就把生滅四諦修得很好，完全照上面所說的修，把世間法都看破了，也放下了。然後一心修道——修淨土法門，發願求生，工夫才踏實，到時才能往生。華開見佛時，眾多的音聲是以他的成就來加以讚歎，這時的讚歎不是勸他修四諦，他早就修了，而得到這樣好的結果，所以加以讚歎。

「應時即得阿羅漢道。」「應時」，就在很快地在聽到眾音聲，讚歎四諦的這個時候，馬上得到阿羅漢道，證到第四果的阿羅漢果。往生極樂世界是大乘法門，他證羅漢果？雖然是大乘法門，原來修的是小乘行，所以先得阿羅漢道。阿羅漢道是「無生」——把一切的生滅法全部都滅掉了，得到真正的無生；也叫做「無著」——一切的假法都不執著，這真正得了阿羅漢道。阿羅漢道是了生死必經的階段，我們修大乘法要了生死，還是要斷見思惑，證到阿羅漢道就把見思惑全部斷乾淨。

得了阿羅漢道，就得了「三明六通」。請看講表：

(一) 宿命明：知道過去叫宿命。我們只知道這一生的情形而已，這一生以前是前生，前生還有前生，我們就不知道了。得了宿命明，就能把過去世的生命情況都明瞭了。(二) 天眼明：對於未來的事情，他的眼光看得很明，對於未來的環境、生命如何？看得很明，都能了解。(三) 漏盡明：漏指有漏法，盡——完，漏盡——有漏法都沒有了，漏盡明也就是得了無漏法，指對於當前的事。當前的事我們現在看不明瞭，當今之事國內國外都是在地球上。地球以外的事，我們更不了解，地球以內的事我們了解多少呢？不了解，為什麼不了解呢？我們都是用有漏的心看，怎麼樣也看不明白，雖然電視播送消息，報紙也刊載事情，我們都看不明瞭，得不到事實的真相，這當中包括很多問題：自己主觀的成見、客觀的事實，還有人家說的不合乎事實的話，諸多問題我們都不了解，必得要得無漏之後才徹底明瞭。換句話說，把所有煩惱都斷得乾乾淨淨，才得無漏，叫漏盡明。得了無漏之後，就能把世間的事情都看明白，世間事情就好辦了，看任何事真正是沒有煩惱。

六通：宿命、天眼、漏盡三種通，再加上天耳通、他心通和神足通。神足通是水陸空行，都飛行自在的，要到那裏就可以運用神通，一下子就到了，普通人要到美國去要坐飛機，有了神足通就不用坐飛機，馬上就到了。他心通是他人的心裏起了什麼心念，他都知道。天耳通是很遠的聲音都聽得清楚。這合起來叫六通。

三明六通的「明」與「通」有什麼不同呢？沒有得三明以前可以得六通，通是通達，明是更明瞭徹底。就以宿命明和宿命通來講，是不相同的，宿命通是知道過去那一生在那一道；宿命明不但了解這個，他還了解造了那些業，種種的情況都全部了解。「明」比「通」了解得更多、範圍更廣；天眼明和天眼通、漏盡明和漏盡通也是這樣。明比通擴充更多。得明、得通當然很好，但我們修道不要把著眼點放在這上面，念佛就行。念佛到了極樂世界，自然得到三明六通，如果不注重念佛，就想求神通、求明，這是辦不到的事情。為什麼？你想求通的心與修道是不相合，因為通、明是由大定由定功中得來的，沒有定功，那來的通呢？就跟水一定要定下來，才能發生照的作用，水若是不定，搖搖晃晃，怎麼樣也照不出影子來。我們眾

生的心不定的話，只想求通，求通的心就亂糟糟的，想高人一等，想勝過人家，在人羣中想表現自己有通，這個動機就距離修道、修定不知違背了多少多遠，這我們要了解。就一心修道，好好地老實念佛，工夫到了自然就有。

「具八解脫」，八解脫又名「八背捨」。背——違背，捨——捨棄。違背什麼？捨棄什麼？把世間生生滅滅的假法，包括我們心內的妄心，都要違背捨棄掉，亦即背塵合覺，塵世間種種的情況要違背掉，不與之相合，要與覺與佛法相合，叫做八背捨。八背捨是在修持時因地的工夫，修到成功了叫八解脫。有那八項？（請看講表）

一、內有色想觀外色：修這個法時要破色法，修道人破身見非常重要，任何人都把身體當做我，把自己的身體看得比什麼都寶貴，這就不能脫離生死。用這工夫要先內有，觀想自己色身，不要認為年輕，從外表看，頭髮黑黑的，皮膚很光澤，就認為一切都很美，但是不長久的，到了老年就知道。回頭一想，年輕的時候到現在，好像才昨天一樣，沒有經歷過多少時間，自己身體再怎麼樣好，其實是保持不住的。老還不算，老了之後還要死，死了後，身體過不了幾天就腐爛了，過不久就

變成一堆白骨。古人有白骨觀，身體現在雖然能活動，就把自己看成一堆白色的骨頭，做這觀想，就不執著身體，不當成寶貝了。進一步，看見別人的身體也不貪戀，也是一個假相，所以觀外色要先觀內色，然後再觀外色，工夫必得要這樣用。

二、內無色想觀外色：前面內有色想，用白骨觀，觀到一個程度，白骨發光，有八種顏色的光，又怕執著光，所以學道不容易，到後來也要把這捨棄掉，一切都沒有，叫「內無色想」，觀想自己什麼都沒有，然後再觀外色。觀內無色，到了乾乾淨淨以後，眾生的生死仍不能了，眾生最重的是貪愛、貪求心，雖然身體已沒有了，但妄心還是有，有妄心在，對外境還是貪求，所以還要觀外色，繼續對外色再觀，把外色一直觀到沒有為止，所以這條為內無色想觀外色。在這階段觀外色時，要把貪求的心和煩惱要斷除，這個階段完成後，才進入第三階段。

三、淨解脫身作證具足住：什麼叫淨解脫？前面先內觀色，觀自己內身，把自己觀成一堆白骨，白骨漸發出光明、光明還是不好，慢慢轉變成清淨的光，把八種白光全部觀成清淨的。這時身體就不受一點纏縛，心理得了解脫，身心完全得到

自在——身體安穩、心理安樂，就是身作證。證，本身完全證到觀想境界。具足住，是所觀的境界完全具足。

前面三條的工夫到了，都是在那一界？全在色界天，入的是禪定的工夫。再進一步為「空無邊處」，由色界天再進入更深禪定工夫，色界天還有形色，到了更上一層是無色界天，第一層是空無邊處，空到無邊際的，這叫空無邊處定，入了這個大定，一切邊際都沒有，這比色界天更深的定了。進一層再捨棄空無邊處定，再入識無邊處定，入了識無邊處定後，又進一步到無所有處定，就是第三空天了，最後到非想非非想處定，是最高了，也就是第四空天。從空無邊處定到非想非非想處定，就是無色界的四種大禪定。

最後一條：滅受想定身作證具住。這已超過三界，修小乘的人證了第三果，叫不還果，住在不還天裏，為了要暫時休息，入了滅盡定，叫滅受想。受是接受，世間的任何事情我們都接受，接受心裏就有思想，這都是煩惱的事情，心裏是雜亂的，心裏一雜亂，是非常苦的事情，三果以上的聖人厭惡這個，所以「滅」，把它停止

住，不讓它起作用，入了這種定叫「滅盡定」。入了滅盡定以後，我們普通人有呼吸，他也有呼吸，入了大定，我們普通人幾乎看不出他有呼吸，微細到極微細，心裏是安安靜靜地定在那裏，是一種最享受的境界。這是第八解脫。

滅受想定與外道的無想定是不同的，無想定修成功到無想天，以為是最究竟了，已證到究竟的果，其實那還早得很，三果聖人知道這不是究竟，只是在那裏休息而已，這二者不相同。

八解脫是由於修了八背捨得了禪定，到最後成功得了八解脫，要知道八解脫不是往生前在娑婆世界修成的，是往生之後，聞到眾音聲讚歎四諦，然後得阿羅漢道，得三明六通，而後得八解脫。我們了解這經文之後，最重要的是求往生，往生之後，別說八解脫，大菩薩的境界我們很快就能得到，現在不用學，不是不好，而是名詞都難懂了，做工夫又那麼困難，所以我們求往生最重要。

是名中品上生者。

上面已經講得清清楚楚的，最後結語——這叫做中品上生的人。

第四十五講

中品中生者。若有眾生。若一日一夜持八戒齋。若一日一夜持沙彌戒。若一日一夜持具足戒。威儀無缺。以此功德。迴向願求生極樂國。戒香熏修。

無論講到那一品，都要特別注意往生的因，有這個因，然後遇到什麼緣，才能成就往生正好合乎那一品的結果，是因果相符的。剛才經文念的第一句——「中品中生者」，把這一品的名稱標舉出來，接著第二句開始，到「戒香熏修」，這一段就是講中品中生的因。

中品中生必須具備那些條件呢？「若有眾生，若一日一夜持八戒齋」，若有修行的眾生，能一日一夜受持八關齋戒，受持期限是一日一夜。比如今天早晨受的，持到明天早晨就算圓滿，若要再受的話，就要再受戒。像這樣一日一夜的受持，功德非常大，因為受持的純粹是出家戒，在家人受了八關齋戒，就在這一天的白天到

夜間，統統是按照戒條來做。例如：在家人受八關齋戒時，絕對戒淫（包括夫婦正常關係），就等於這一天純粹持出家修行的戒律。

「若一日一夜持沙彌戒」，也就是一個白天一個夜間，持沙彌戒是出家戒，受沙彌戒還沒有受比丘戒。比丘戒就是具足戒，出家先受沙彌戒，戒條較少，要守住十條戒律，叫沙彌戒，是男眾出家受持的。女眾出家受沙彌尼戒，這裏講沙彌戒，就包括沙彌尼戒在內。十條戒是前面講的八戒再加上兩條，就是十戒。加上那兩條呢？第一條，出家沙彌手裏不能存有金錢財寶，祖師根據經文注解：不持金銀，所謂金銀，就是錢財，那就是說，出家受了沙彌戒後，跟出家師父學的時候，生活一切都仰靠剃度師父來照顧，全心地跟他學，自己不要保存金錢財物，這是第一條。再加上要持午，就是每天過了中午之後，就不能再吃東西，過中不食。

「若一日一夜持具足戒，威儀無缺。」具足戒，就是受完沙彌戒後，過了一段時期，戒持得很好，就受比丘戒，男眾是比丘戒，女眾是比丘尼戒。所謂具足，所有的戒條都具足了，叫具足戒。就比丘戒來講，有二百五十條戒，比丘尼戒條多一

點，一般說三百四十八條，有的注解說是五百條。出家僧眾除具足戒外，還要威儀無缺，威儀比戒條還要微細，威是威德，儀是儀表，還要養成威德，儀表方面處處要做眾生的模範，不能欠缺的，叫做威儀無缺。威儀有四威儀、三千威儀、八萬威儀，名稱不少。三千威儀並不是有三千條，在法數裏有人數出來是有三千條，但有祖師不主張這麼計算，他認為三千總標出來是形容多而已，八萬威儀是八萬四千的簡稱，八萬四千威儀也是形容威儀要注意的非常多而已。中國文化儒家也講禮，「禮儀三百，威儀三千」，就是說一個修道人，除了守基本的戒律外，言語、行為、細微的方面都要好好注意。普通講四威儀是什麼呢？是四種表現出來的行為：任何人有行動的時候是「行」；有「住」——即站在那裏的時候，或者是身體保持著沒有行動的時候，這就是住；還有「坐」的時候，坐在那裏，有坐的規矩；還有「臥」——睡眠的時候。普通講行、住、坐、臥——行有行的威儀、住有住的威儀、坐有坐的威儀、睡眠有睡眠的威儀，叫四種威儀。

就四威儀來講，不但受具足戒要注重，普通在家人修道都要注重。剛才說儒家

也講威儀三千，這當中，除維護修道人的威德儀表外，還維護修道者色身的健康，很重要。講坐，現代醫生也講為什麼老人家脊椎骨往往長骨刺，壓迫了神經，會痛，這就是由於長期不注意，坐的姿勢不夠正確，年輕時不感覺，年紀老的時候，毛病就出來了。講威儀，平常養成良好的行住坐臥，有好的習慣，自自然然表現出來，對於修道非常有幫助，所以這裏特別說是威儀無缺——威儀注意得非常好，沒有任何的欠缺。「若一日一夜」，是最短的時間。實際上，持沙彌戒、具足戒豈只是一日一夜呢？經文裏講持戒的重要，即使持一日一夜功德就很大，更何況是長時期呢？要了解這個意義。

「以此功德，迴向願求生極樂國」，持戒講究威儀，所得的功德用在何處？迴向西方極樂世界，不做別的使用，就是發願求在壽命終了時，能夠生到極樂世界去。中品中生往生的因就是持戒，持戒分這麼多種，無論那一種，在家持的八關齋戒也好，出家持的沙彌戒、具足戒也好，持得清淨的話，「戒香熏修」，戒持得清淨，這就是功德，功德用什麼比喻？用香來比喻，香有一種熏修熏習的功能，那麼個人的

心理，自自然然就在道上更加進步。這裏要注意，所謂戒香是做個比喻，在其他經裏也說明，世間香的物質很多，如檀香或其他各種香料也好，都是有限的，只有戒香沒有限制，戒香發出來可以普遍到世間，與任何世間的這些香都不同。

為什麼戒香能普遍到世間，與世間各種的香都不同呢？這要從經文中去了解。佛法普通講八萬四千法門，佛法有開有合，開是把它一條一條分開來講；合是把它歸納合起來講。八萬四千法門合起來說，是戒定慧三無漏學。三無漏學，首要是戒學——持戒，在各大經都講，學佛要持戒，因戒生定——因持戒發生定工夫，因定開慧——有定工夫後才能開智慧。沒有定工夫，智慧從那裏來？一個人心裏亂糟糟的定不下來，那會有智慧？戒定慧這三種學問不同於世間一般學問，世間任何學問是有漏的，不究竟的。而這三種學問是究竟的，都是教我們修行成佛的，是無漏的學問，就包含了八萬四千法門。中品中生講的就是持戒，戒是什麼呢？一切不合理的事情都不許做，好事情、善事情該做的要做，能夠這樣長期地修，那眾生本性的功德光明，就發出來了。娑婆世界凡夫所見的色、聲、香、味、觸五塵，是生滅法。不同

於西方極樂世界的五塵，是從本性裏顯現出來的。香是香塵，戒香是因受戒的關係，把我們本有的心性當中的香顯現出來，所以這個香比世間任何香都要超越，它能普遍到各地去。所以講熏修，由這個戒香來熏修，我們長時期守戒，就能發揮出來這個香，往生的因就具備了。

如此行者·命欲終時·見阿彌陀佛·與諸眷屬·放金色光·持七寶蓮華·至行者前。行者自聞空中有聲·讚言·善男子·如汝善人·隨順三世諸佛教故·我來迎汝。

這一段講要往生時，見到佛和眷屬來迎接，這是往生的緣。「如此行者」，指前面經文說的，持各種戒的修行人，「命欲終時」，誰的壽命都不會永久存在，都一定有命終的時候，一期的生命快要終了的時候，「見阿彌陀佛，與諸眷屬」，見到西方極樂世界的教主阿彌陀佛，除了佛以外，還有跟佛一起來的諸眷屬，「放金色光」，統統放金黃色的光，光一照，命欲終時的行者見到光明。「持七寶蓮華」，同時阿彌陀佛與諸眷屬來時，手裏拿著蓮華，這蓮華是七寶做的，「至行者前」，到命欲終時

的修行者前面來。

「行者自聞空中有聲」，快要往生的修行人，這時候聽到虛空中有聲音。虛空中有什麼聲音呢？「讚言：」那個聲音是一種讚歎，讚歎誰呢？「善男子」首先稱讚要往生的人，稱呼他善男子，在經文中只舉善男子，當然女眾修持念佛的善女人也包括在內。「如汝善人」，如同你這樣的善人，所謂善人指他平常或者受持一天一夜的八關齋戒，或者一日一夜的沙彌戒、具足戒等等，這些都是善人。戒說起來那麼多，最簡單的說，兩句話：「諸惡莫作，眾善奉行。」諸惡莫作是禁止惡的，不能造惡業；眾善奉行，是善事必須作。因此前面守這些戒的都稱做善人。「隨順三世諸佛教故」，能夠順從、照著佛所教的是隨順。三世是指過去、現在、未來。三世諸佛教，未來很多眾生將要成佛，過去佛教化眾生是這麼教的、現在佛也是這麼講、將來很多眾生成佛了，他教化眾生還是這樣。修行的人完全隨順三世諸佛的教化，有這個緣故，「我來迎汝」，所以我來迎接你。

這一段其中有兩點，我們要稍微注意：一個是「行者自聞空中有聲」，這聲音

就是讚歎的話，自聞空中有聲，這就是修持的人在這個時候，他自己聽到了虛空中有讚歎他的聲音，也許別人還聽不到，也許有別人能一同聽到，這是不一定的。這裏經文是講「自聞」，往生的人自己聽到，「自聞」在佛學裏的名詞，叫做「別業」，個別的、特別的、單獨的，這是他平常精進修持的功德，只有他自己聽得到，他的業就是淨業，修持淨土宗的淨業成熟了。所以自己聞到空中有這個聲音，別人沒有到這個境界，也不是到命終的時候，所以聽不到，這是就經文的文字看。但是就事實上，我們看《淨土聖賢錄》裏面，中國古代有很多高僧大德，以及很多在家的居士在往生時，除了他自己聽到聲音以外，在場的別人也有能夠聽到的。而能夠聽到的別人，其境界也是很了不起，假如他沒有清淨心，聽不到。所以古來很多大德往生的時候，只他自己聽到，別人沒聽到；也有的他自己聽到，別人也聽到。說明只要如法這樣修持，到壽命終了時，一定有這個感應，或者聞到空中有聲音，或者見到虛空中有佛有菩薩來迎接。這裏是講緣，緣前面有因，必得我們自己平時要把握能夠往生的因，照著這個因去努力修持，到命終時才有這樣的感應。

第二點我們應該注意的是「隨順三世諸佛教故」，隨順誰的教？隨順三世諸佛的教。這個教按照經文前後照應，是指前面受持的各種戒，戒都是佛制定的，也就是佛所教的法。無論過去諸佛、現在佛、未來諸佛，他要度化眾生，都教眾生要持戒，無論那一尊佛都是如此。學佛的人最重要的是隨順，憑什麼隨順？就是相信佛所教的三無漏學，照佛所教的去做，一定能夠了生死成佛。必得有這個信，能夠這樣信，我們才是自然隨順。所以學佛的人，最重要的是自己能夠下定決心，要解決生死問題。學佛為的是什麼？一個是了生死、一個是成佛，假如這兩個根本重要的問題，不注重的話，那怎麼學佛呢？所以信只有佛所教的方法，能夠達到這個目標，我們徹底信了佛，自然一切隨順佛的教化了。佛經裏面教我們怎麼做，我們就怎麼做，我們一定能夠得到利益。不這樣做的話，表面上是學佛，做的跟佛法相違背，那沒有用。所以隨順就包含對佛法有很深的信仰，就自自然然一切隨順佛法去修持，因此修行人臨終時感應到佛來迎接。有因有緣，因緣都成熟。下面第三段：

行者自見坐蓮華上·蓮華卽合·生於西方極樂世界。

上一段是往生的人聽聞空中有聲讚歎，聽聞之後，佛說我來迎接你。這一段是說往生的人看見自己坐在七寶蓮華上——「行者自見坐蓮華上」，七寶蓮華是佛拿來的。一坐上蓮華，「蓮華即合」，蓮華就馬上合起來了，這一合，「生於西方極樂世界」，由佛帶著合起來的蓮華，一下就生到西方極樂世界去。這一段證實往生的情況。這幾句話當中，我們想想看，一般人壽命終了，死的時候多麼痛苦，這個行者很自然的，自己就走到蓮華上面，坐在蓮華上面，蓮華一合就生到極樂世界去了，由於前面因緣具備了，在別人看來好像壽命終了，他自己非常自然立刻就生到極樂世界去了，接著是講往生到極樂世界以後所得的利益。

**在寶池中・經於七日・蓮華乃敷。華既敷已・開目合掌・讚歎世尊。
聞法歡喜・得須陀洹。經半劫已・成阿羅漢。**

「在寶池中，經於七日，蓮華乃敷」，生到西方極樂世界的七寶蓮池，在那裏經過七天，蓮華就開了。「華既敷已，開目合掌」，蓮華開了之後，往生的人睜開眼睛，同時合掌，「讚歎世尊。聞法歡喜」，就讚歎阿彌陀佛，同時一讚歎阿彌陀佛的時候

就聞法，《觀經》前面也講，在極樂世界聞了這些妙法，然後心裏生大歡喜。我們在這世間聽了佛法也發歡喜心，但是這個歡喜心還沒有真正到歡喜的程度。真正往生到極樂世界，在極樂世界聞妙法之後，那個歡喜不是一般人的歡喜所比得上的。為什麼比不上呢？我們得到歡喜，一陣子以後還是凡夫，遇到人家無故罵我們，心裏還是不高興。修養不好的話，人家罵我們，我們就和人家對罵起來了。稍微有點修養，能夠警覺、提醒自己：「我是修道的人，我是念佛的人，要忍讓。」讓是表面讓，心裏還是不高興。到了極樂世界，聞法歡喜，一歡喜，「得須陀洹」，證了小乘初果，斷了見惑。想想看，這個歡喜和現在的歡喜是不同的。

須陀洹是照印度的音翻過來，翻成中文的意思，須就是無漏（無漏是有漏的反面，我們世間任何法都是有漏法），陀洹叫修習，須陀洹是無漏修習。外國文和中國文往往位置上下不同，中文的意思是修習無漏——學無漏之學。須陀洹是證了初果，就是修習無漏法，這就名詞上的解釋。就意義說，須陀洹叫做入流或預流。什麼叫做入流？入，即加入，加入聖人、聖道這一流；逆流，逆是相反、違背，流

指生死流，證到小乘初果的時候，已經入了聖人、聖道這個流，就漸漸地脫離生死流轉，就叫做逆生死流，有這些意思，所以叫做須陀洹。我們娑婆世界，尤其是現在時代，修道的人看世間那些現象，沒有一處不叫我們退轉信心的，那什麼時候才能夠得到須陀洹呢？遙遠得很。而他往生之後，一聞法就得了初果。「經半劫已，成阿羅漢」，經過半劫的時間，證到阿羅漢。這比中品上生又不同了，中品上生是蓮華尋開，中品中生是經過七天蓮華才開。中品上生一聽到四諦法，馬上就得到阿羅漢道，中品中生經過半劫，才證到阿羅漢。

到極樂世界都是大乘的菩薩，為什麼稱阿羅漢呢？因為他生前先修的是小乘戒律，後來回小向大，所以他先成阿羅漢。

是名中品中生者。

最後的結語——以上所講的往生，以及往生後的利益，這叫做中品中生的人。

第四十六講

中品下生者·若有善男子·善女人·孝養父母·行世仁慈。

每一品往生時，都要具備往生的因素——也就是條件。「孝養父母，行世仁慈」是「中品下生」，往生主要的因素。「善男子、善女人」，稱呼學佛的人。「孝養父母」，孝——孝順父母，養——父母在世時，衣、食、住、各種物質上的需要，都要供養父母；還有父母的心理方面，什麼事情都要順著父母的心意，這都是孝養。說起來好像我們都能辦得到，但這是做人以及修道最根本的品德。換句話說，沒有做到孝道，那做人即是不完全，人格不夠；講修道，更談不上。

中國文化我們讀歷史、讀儒家經典就知道，中國古代聖人、賢人，都是大孝子，由歷史記載的二十四孝。舜就是大孝子，在他的家庭裏，他的父親、繼母、弟弟對他都不好，他不管家裏的人怎樣，他就盡到自己的孝道。後來孔子的弟子，子路、閔子騫、曾子，都是非常著名的大孝子，所以他們在道上都非常有成就。

孝養父母，無論是中國講世間法（外國也是這麼講），佛經出世法更是這麼說的。我們道場裏受菩薩戒的人很多，優婆塞戒《梵網經》裏講，守住戒就是孝子，犯了戒就不是孝子，犯了殺戒、盜戒等，都不是孝子。當然《梵網經》裏面講的意思很深，不是普通人講的孝子，懂得佛法以後，佛法講的孝子，不但對我們這一生的父母要知道盡孝，那些眾生過去都是我們的父母，推廣開來，孝道範圍非常廣。這裏講的孝養父母，是指普通的孝，一開始講善男子、善女人，他們對道（出世法）也不是那麼懂，你跟他講怎麼學佛，他了解，但是他能夠孝養父母，這就了不起。

為什麼孝養父母，就能成為往生的原因呢？因為孝是從人的本性裏面出來的。一個大孝子盡自己的孝道，這分孝心是學來的嗎？不是學來的，他是從內心本性中自動發出來的。你看古時候的歷史記載，有孝子在山上遇見老虎要來吃父親，他奮勇去打老虎，結果把老虎打走，那是什麼道理？憑他的力量就能打得過老虎嗎？本性一發出來時，就能把野獸感化，老虎自自然然就退走了。所以「孝」，講到究竟處，就是從本性出來的。能夠孝養父母，做一個孝子，在世間是一個大善人，這是

修道的基礎。所以往生第一條原因，就列上「孝養父母」。

第二條往生因——「行世仁慈」，「行」是實行，實行世間仁慈的事情。「仁」是對人特別有同情心，人家有任何痛苦的遭遇，都要想辦法給他解決。「慈」是佛家講的慈悲，對人有一種慈悲心，也就是給人家得到種種的好處，讓人心裏快樂。佛家講「慈悲」這兩個字：慈是與樂，悲是拔人家的痛苦。「仁慈」是中國文化及佛家合起來講，凡是對人家有好處的，或見著人家有種種麻煩的問題、痛苦的事情，都要想辦法給人解決，時時刻刻想著幫助人，這都叫做仁慈。

祖師注解：能夠仁慈的人，看別人也好、看自己也好，都看得出來。從那裏看得出來？首先必得培養自己性格要很柔和，就是儒家講的「溫和做人」的性格，不要遇見任何事情，絲毫無動於衷。所謂性情柔和是什麼呢？見著任何人，也不管是什麼人，是不是自己家裏人，或是親人、或陌生人，不問這些關係，只要是遇見人遭遇了種種不幸的事情，心裏就對他產生同情——有能力就想辦法幫他解決。沒有能力也運用各種力量，看是否能幫得上，能說話就替他說話，能利用人際關係就找到

關係，幫他解決困難。甚至連一點辦法都用不上，就幫他念念佛，求佛菩薩護念他，給他轉一轉業報。這些都是可以辦得到的，要隨時隨地照著這樣做，無論是任何人，一律平等的。我們都要用這種心理來對待他，隨時養成柔和、同情、悲憫的心理。不但對人如此，對其他動物也是這樣，雖然這些動物沒有什麼知識，但是牠過去或許曾經在人道，甚至在天道裏待過，後來因為他迷惑造業，墮落到畜生道，已經不幸了。而我們再來加害牠，何必呢？自己有悠閒時間，到野外散散步也好，何必把自己的快樂建築在動物的痛苦上，像銼魚是非常殘忍，這與仁慈心太違背了。我們當然不會做這種事情。看到別人做，想辦法勸人家，特別對動物寄予悲憫之心，我們甚至念念佛，迴向給牠，這都是養成自己仁慈的心理。仁慈，也不一定拿很多財物出來，當然有金錢我們能辦就辦，修道的人沒有錢，盡我們的心，也可以做到仁慈。在平常我們自己練習，養成對人、對動物寄予無限的同情與悲憫，這就是仁慈。「中品下生」，就憑兩個條件，一個孝養父母、一個行世仁慈。

此人命欲終時。遇善知識。為其廣說阿彌陀佛國土樂事。亦說法藏比

丘四十八願。

這個普通的善人，他能夠孝養父母、做這些仁慈的事情，平常是這麼做的。我們佛家講，因果絲毫不爽的。你看有前面因，「此人命欲終時」，當這個人壽命快要終了時，經文說：「遇善知識」，這就不容易，一個人平常遇善知識就不容易了，普通人無論在學校念書也好、在社會上工作也好，想遇善知識那可不容易。世界上其他地方不必說，就講台灣現在學佛的人很多，但是比較起來，沒有接觸佛法的人，還是比我們學佛的人多，那就證明沒有遇到善知識的人很多很多。平常要遇善知識都不容易，到了臨命終的時候，那更不容易，而這時候他遇到善知識。

這善知識當然不是普通的善知識，是學佛、懂得佛法的人，而且還不是學普通佛法，如果遇到學普通法門的人跟你說：「你快命終了，趕快入定——學定功。」人家快死了，還能有定功嗎？那能辦得到？平常老修行的人，沒有斷惑，到命終的時候都難辦。何況沒有學佛的人，到臨命終時，遇到學普通法門的人沒有大用。因為佛法懂得再多，工夫怎麼好，對快要死的人，你叫他用功，他也沒有辦法，用不上

力量。而這個善知識是淨土宗的善知識——懂得淨土法門，這是太不容易的，若不是遇到淨土宗的善知識，他能為壽命欲終的人講「阿彌陀佛國土樂事」嗎？不可能的，從經文可以確定，是淨土宗的善知識。

無論世間法、出世間法，都講因、緣、果。前面有因，現在才有緣，遇到善緣可以說特別不容易，這個善知識就「為其（善男子、善女人）廣說阿彌陀佛國土樂事」，就是為壽命欲終的人講，西方極樂世界國土裏種種的樂事，《阿彌陀經》一開始就講：「無有眾苦，但受諸樂」——一切的痛苦都沒有，純粹都是樂事情。這個善知識就一條條替他講那些樂事情，讓他發歡喜心。當然講也不容易，經文裏面雖然說「廣說」，既是善知識，當然把他的根器看得很清楚，針對他的心理，很扼要地說出來，所講的，他句句都能聽得進去，所以能把種種國土樂事說出來，不是善知識的話，普通人講是很不容易的，這是第一條。

經文是這麼說，我們都要行菩薩道，遇到有人生病、臨命終的時候，我們盡可能把握機緣，尤其在一個人壽命快終了時，勸他學佛、念佛，這是最好不過的時候。

對壽命快終了的人善知識難遇，就我們行菩薩道的人，也要把握這個機緣，這是菩薩的行為。成就一個人往生，等於成就一個眾生很快就成佛，這比世間的任何善事都要大。為了這個關係，我們要把阿彌陀佛國土裏的樂事，要好好研究研究，淨土三經講的極樂世界裏的樂事，我們平常都要很熟悉，都要能記得，遇到有人將要壽命終了時，有機會就跟他說。如果他平常是一個有善根的人，你跟他一說，他完全聽得進去，你就成就他，幫助他往生了，因此我們平常要多研究淨土宗的經典。

接著「亦說法藏比丘四十八願」。法藏比丘就是阿彌陀佛，他在久遠以前發心學佛的時候，有一尊佛叫世自在王佛，法藏比丘原來是一個國家的王子，可以繼承王位，但他不要，他發心出家，而且在世自在王佛前發了四十八大願，這就是最了不起的，在《無量壽經》裏講得清清楚楚。後來他發的四十八願每一願都圓滿了，然後成佛，造成了現在的西方極樂世界。因此我們對四十八願要了解，看《無量壽經》最好，其中有幾條我們要記住，為什麼呢？遇到要往生的人，如果他還能聽得清楚，跟他勸一勸，那是最好。平常跟我們有來往的人，或在社會上跟任何人談話

的，這都是緣分。遇見這些緣分，我們看有適當時機的話，就勸勸他學佛、勸他念佛，這就是大菩薩行為。

四十八願第一條：法藏比丘說，我將來成佛時，在我的佛土裏沒有三惡道。三惡道是畜生、餓鬼、地獄。社會上一般人的心理，你別看他現在好像地位很高、很會說話，但他的罪業也很重，因此壽命一終了時，不到三途，到那裏去？你看他所說的話、所做的事情，很多不合乎人道的。既然人都做不完全了，將來死了以後，不到三途，要到那裏去？現在殺父、殺母、搶劫、綁票，還沒要到錢先把人給殺掉，這種人你想想看惡劣到什麼程度。所以我們這世間愈到後來，人心愈險惡，所以三惡道太普遍了。而往生到西方極樂世界，你看多麼好，根本沒有三惡道。

四十八願第三條裏面：將來所有在我國土裏面的人民，包括大菩薩、所有往生的普通人都在內，身體一律發出真金色。這就不得了，為什麼都發出真金色呢？真金色就代表「寶」，本身就是寶，不管學到什麼程度，只要到極樂世界，住在極樂世界裏的人民都是金色的身體。再看看我們世間，東方人是黃色的、在歐美是白色

的，美國本土還有黑色、棕色、紅色，由於顏色不同，西洋白種人有優越感，以為他們是世界上最好的種族。一直到現在，美國還有白種人、黑種人種族的衝突。娑婆世界的人就是這樣，顏色、地區、人的心理，各各不同，表現出來的也不同。就各種顏色來講，我們是東方人，中國人是黃色，大概由黃色轉成金色比較容易，我們學佛的善根，也的確是比較深厚。

再說我們對世間有很多事情，不了解情況，要把事情辦好就很難。真相都不明瞭，你怎麼能辦事？最大的問題是生死問題，生死問題不能解決，就是因為我們看不清楚。過去的事情不明瞭、未來的事情也不明瞭，統統不知道，為什麼不知道？就是因為心裏不光明，如果說心裏都是光明，看任何事就沒有障礙，看得清清楚楚的，那有什麼生死問題？十方世界所以有生死，就是由於眾生心裏有光明面、有黑暗面，不是純粹的黑暗。純粹的黑暗就不能做人了，那就到地獄裏去了，所以我們做人是有一點光，但有很多是黑暗的，事情只能看一點，大部分不明瞭。現在有很多大學問家，一講到三世因果他就反對，他的學問再高，按照佛法來看的話，這個

人心裏一團糟，根本是黑暗不明瞭，心裏沒有放光明，看不清楚。所以法藏比丘發四十八願時，第十二願說：在我國土裏，將來所有從十方世界到我國土的人民，統統都是無量光明，不但身上發光，而且是無限量的光明。無限量的光明發出來，那一件事情看不清楚？所以一往生極樂世界，立刻脫離六道，本身就通身發光。何況極樂世界的環境，樹也好、蓮華也好、水也好，無處不發光，決定沒有一點黑暗的。所以阿彌陀，中文意思就是「無量光」，這是了不起的，不但佛本身是無量光，而且所有在極樂世界的人也是光明無限量。

在第十三願：壽命無量，在他國土裏的人，壽命是無限量的。我們這個世間生、老、病、死，這多麼苦。講壽命的話，一個人活了一百歲是了不起的高壽，但是一百歲還是短得很，跟極樂世界一比，那怎麼比？極樂世界是無量壽的，因此「阿彌陀」這三個字，翻成中文意思就是無量光、無量壽，所有人民也是無量壽。

在四十八願的第十六大願裏，在極樂世界裏，聽不到一切罪惡的種種名稱。我們在世間講殺、盜、淫、妄，這些罪惡多得很，不但聽到這些名稱，這些事情那一

天沒有？在娑婆世界看這些事情、聽這些事情的名稱，在極樂世界連名稱都聽不到。聽到與聽不到有什麼關係？學佛的人要懂得心法，我們的心時時刻刻受外面的影響，我們學習能力、模仿能力最強，外面有好事情，我們心裏就跟攝影機一樣把影像攝下來。看見外面殺、盜、淫、妄的事情，我們的攝影機也攝下來，一攝下來就變成自己的影像，你看在這世間天天看的、天天聽的，歸到自己心裏去了。我們學道，一面在看經，一面心裏在接受那些事情，抵消了，所以在這世間修道這麼難。到了極樂世界連惡的名稱都沒有，聽都聽不到，這是一個了不起的大願，在那個世界環境特別好，在那種環境裏成佛當然非常快。

最後再講一條大家可以增強信心——四十八願裏第三十三願，法藏比丘就發這個願，他假如成佛以後，十方世界的眾生，都會蒙受他無量光的加被，這些眾生都會身心柔軟，從身到心都是柔和的。軟是一個人的身心柔和，對人對事都非常和氣，絕不會跟人家發生爭執不下，甚至發脾氣、跟人打鬥，這類事情絕不會的。所以一受到佛光加被的話，從身體到心理都是柔和的，至心念一句佛，就蒙受佛光加被到

我們身上，可以相信，念佛的人愈念佛心裏愈柔和愈慈善，看待一切眾生都是悲憫心，柔軟心發出來就是慈悲心，以這種心學道念佛，那最快。

有很多事情證明佛這些願是確實不虛的，在座有很多都是幫人家助念過的人，曾經看過很多瑞相，其中之一是在往生之後，身體雖是冷了，還是柔軟的，就跟普通不學佛的人，死了以後身體僵直的不一樣，全身柔軟就是受佛光加被。善知識都跟他講了這些國土的樂事及四十八願。

聞此事已·尋卽命終。譬如壯士屈伸臂頃·即生西方極樂世界。

「聞此事已」，臨命終的人聽聞到以上的事情以後，「尋卽命終」，很快命就終了。命終時怎麼樣呢？「譬如」——就是比喻，命終往生到西方極樂世界有多快呢？就像「壯士屈伸臂頃」，伸是伸出去，屈是彎回來，普通人一伸一彎好像很慢，它這裏形容就像一個壯士——有工夫的人，他的臂一屈一伸非常快，就在這麼短暫的時間，「即生西方極樂世界」，立刻往生到西方極樂世界去了。在這段經文裏有兩點意思，雖沒有明說，但祖師注出來了：他因為遇到善知識給他開示，又因為他平常只是善人

而已，佛法都不懂，一聽說極樂世界的樂事和法藏比丘四十八願，馬上就「發心迴向」，他就迴向。一發心、一迴向之後就往生了，往生時就感應到「阿彌陀佛來接引」，因為在四十八願裏面有一條——阿彌陀佛一定來接引往生。根據中品上生、中品中生、中品下生都有佛來接引。接著是往生以後所得的利益。

經七日已・遇觀世音・及大勢至。聞法歡喜・得須陀洹。過一小劫・成阿羅漢。

這一段就講往生極樂世界以後的事，「經七日已」，經過七日以後，「遇觀世音，及大勢至」，一尊是觀世音菩薩，另一尊是大勢至菩薩，遇到這兩尊大菩薩之後，「聞法歡喜」，當然是聽到兩尊大菩薩說法，往生者聞到妙法當然更歡喜，這歡喜當然不是娑婆世界眾生的歡喜，這不得了，一歡喜馬上就證果。所以他一聞法歡喜，他就「得須陀洹」，得小乘初果。證了初果之後，「過一小劫」，就是繼續學，經過一小劫那麼長，然後就「成阿羅漢」，證了小乘第四果，成了阿羅漢。這比前面中品中生時間要長一點，中品中生是經過半小劫，他是一小劫成就阿羅漢。

我們這裏要注意的是：善男子善女人平常只是孝養父母、行世仁慈而已，只是普通的善人，沒學佛法、沒學小乘法，為什麼到極樂世界先證初果，然後證阿羅漢呢？祖師注解：要知道孝養父母、行世仁慈，這是修道的根本。就學佛來講，不論你學大乘佛法、小乘佛法，都要這麼做。假如不是孝子、不是仁慈之人，道就沒辦法學，所以具備了好的根本，到西方一聽觀世音及大勢至菩薩說法，馬上證初果，再過一小劫後證阿羅漢果。這就說明念佛的人，念佛是正工夫，助工夫也非常重要，孝養父母、行世仁慈就是助工夫，所以這必得要做。

是名中品下生者。

這是中品下生的人。

是名中輩生想。名第十五觀。

中品上生、中品中生，再包括中品下生，這三品合起來，叫做中輩生想，是第十五觀。

第四十七講

佛告阿難·及韋提希·下品上生者·或有眾生·作眾惡業·雖不誹謗
方等經典·如此愚人·多造惡法·無有慚愧·命欲終時·遇善知識·
為說大乘十二部經首題名字·以聞如是諸經名故·除卻千劫極重惡
業·智者復教合掌叉手·稱南無阿彌陀佛·稱佛名故·除五十億劫生
死之罪。

下品裏面上、中、下——就是下輩三品往生，這跟前面上品、中品不同在那裏
呢？前面上品、中品都是做善事的人，做了很多很多的善事情。而下品三輩往生的
人沒有做善事，反而做了很多的惡業，做惡業為什麼又能夠往生？所以經研究到這
裏，我們必須要明瞭：在下品的上、中、下三部分，按照惡業的輕重分類，惡業輕
一點就是下品上生、惡業重一點就是下品中生、最重的惡業就是下品下生，是這麼
分的。而且什麼因素感應什麼善緣，就能夠往生。這些了解得清清楚楚之後，對於

我們平常的修持太有幫助了，知道平常這麼修，到將來往生的時候一定有成就。

「佛告阿難，及韋提希」，佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，「下品上生者」，能夠得到下品上生的人——首先把往生的品位名稱提出來。接著就是第二大段的解釋——為什麼得到下品上生？「或有眾生，作眾惡業」，有這樣的眾生作眾惡業。惡業就是有罪惡的事業，造惡業不只一種，有很多，叫眾惡業，他造了很多的惡業，殺、盜、淫、妄等等。學佛的人說是犯了戒律，不學佛的人根本沒有受過戒，談不上是犯戒，但是造了這些惡業，不管是殺人道眾生，或是殺其他動物，都算是殺業，是很大的惡業。盜呢？偷盜當然也是很大的惡業。像這樣的眾生，做了這些種種的惡業，最主要的是殺、盜、淫、妄這些損害眾生的事情。

「雖不誹謗方等經典」。經典是指佛家的經典，這裏所謂方等經典就是大乘經典。對大乘經典，有些人不了解就加以誹謗，所謂誹謗是什麼呢？說這個經不對或是造一些謠言來影響學習者的信心，這叫誹謗。要知道誹謗方等經典，這個罪是非常大的，想想看，眾生在世間、在六道，生生死死的，離不開，為什麼？就是沒有

智慧，要脫離六道輪迴的話，就要依靠佛法告訴他怎麼樣修行才能夠離開。這樣的佛法，你來誹謗它，就阻礙多少眾生來學經典，也就是阻礙了多少人脫離六道輪迴，這個罪過你想想看，大到什麼程度？那是太大了，所以犯了誹謗方等經典是罪大惡極的。而下品上生眾生雖然造了很多惡業，但是他沒有誹謗方等經典。

雖然他沒有誹謗方等經典，可是佛說了，「如此愚人」，他是個愚癡的人，不懂道理的。怎麼說他是個愚癡的人呢？因為上面講，他造了很多的惡業，所以他是愚人。像這種愚人「多造惡法」，造了很多罪惡的事情——惡法。惡法跟惡業是一樣的，文字上面稍微調動一個字，意思是一樣的，造了很多的惡業。普通人造了惡業之後，心裏還有點過意不去，愧對了受害的眾生，一般人是這樣的。他怎樣呢？「無有慚愧」，造了很多的惡法，他還沒有慚愧的心理。「慚愧」這兩個字稍微有一點不同：慚是什麼呢？他自己在家裏計劃準備造惡業沒有人知道，惡業造成功也沒有任何人知道。中國文化也講，要是在屋漏，什麼叫屋漏呢？屋漏就是在自己家裏住的房子最深奧的地方。一個人在這個黑暗的地方，連家裏的人也不知道，這個屋漏是什麼

地方呢？是供養神明、祖宗的地方，這地方暗暗的，沒有任何人知道，但是有神明知道。他在那裏做這些惡業，對於神明也沒有羞慚的心理。那愧呢？惡業造出來了，人家知道他做了壞事情，就是明目張膽地做了些惡業，搶人家的東西、殺害眾生，人家都知道，不論是被害人或者是看到的人，他對於這些人沒有愧咎的心理——毫無愧咎。合起來呢？無論是有人知道、沒有人知道，總歸起來講就是慚愧。而他這種人，造了這些惡業的時候，沒有慚愧心，你想這個人是非常愚蠢也非常惡劣了。

這種人「命欲終時，遇善知識，為說大乘十二部經首題名字。」這就是不可思議的事情，像這樣愚癡的人，造了這麼多的惡法，可是他到了命欲終時——就是快要到壽命終了的時候，遇善知識——平常沒有遇到，可是在這快要死的時候遇到了善知識。這個善知識就替他說什麼呢？說大乘經典，十二部經分類有十二大類，把這些經的首題名字，首題就是經的名稱，比如說現在研究的《佛說觀無量壽佛經》就是首題的名字，《佛說阿彌陀經》、《大方廣佛華嚴經》也是首題的名字。把這些大乘經典的名稱說給命欲終時的人，說給他聽一聽。我們知道任何一個眾生，從無始劫

以來，每一生都造了很多業，造的這些業有的是惡業、有的是善業，善業惡業都有。不要認為某個人的一生造的惡業太多了，沒有一樁事情是善的，可是這個人他能夠壽終正寢，得了善終；也有些人一生都造了善業，後來呢？沒有得到善終。因此我們心裏覺得：因果不是說「善有好報應，惡有不好的報應」嗎？這是就他一生短短的幾十年來看，而在這一生以前，我們忽略了，所以學佛的人一定要講三世因果。講三世因果就明白了，這個人不管他在這一生盡做一些惡業，可是他過去有做了些好事情，那就是善業，善業惡業在每一次生死的關頭就起了現行。所以這種愚人，他平常沒有造善業，只是造惡業，單單就是在壽命終了的時候遇到善知識。由這一點我們可以了解，他是過去世造的善業，證明他有善根，所以在這個時候別人看他是惡人，可是憑他過去的善根現在成熟，遇到了善知識，這就可貴了，我們要了解這一點。

平常我們也講，念佛的人除了正工夫——持名念佛以外，還有幫助的工夫，幫助的工夫就是諸惡莫作、眾善奉行——惡業不要做，善業盡我們有多少能力就做多少善

業。做善業不要問什麼時候可以得到好處，善業既是造成了，功德一定在。過去世做的那些善業都會起現行，我們在今生所造的善業，當然更有力量，所以要多做善業。到臨命終的時候，減少很多業障，能夠幫助我們在臨命終了的時候能夠正念，一心不亂地能夠往生。而他這種惡人憑過去善根都遇到善知識，何況我們平常就在念佛，又盡量做善事，到臨命終的時候還有什麼問題？這位善知識就替臨命終的人，講大乘十二部經，這個時候講經的內容沒辦法說，就把經的名稱說出來。

「以聞如是諸經名故。除卻千劫極重惡業。」這個臨命終時候的人，一聽到這些經名字以後，除卻——就是消除了，多少他造的惡業？千劫。一劫的時間有多少生死？我們人就算是活一百年，在一劫當中佔的時間比例太短暫，何況這裏說的劫是一千劫，在一千劫之中有多少回生死？生生世世所造的那些極重的惡業，因為聽到大乘經典的名稱之後，在一千劫之內所造的那些大惡業都除卻了。你看看，這個力量有多麼大，為什麼聽到經的名稱就能夠除掉這麼多的大惡業呢？祖師注解說，因為大乘十二部經，任何一部大乘經典，所講的都是實相妙理。實相就是真如本性，

每一部大乘經所講的，都是教眾生明瞭自己都有實相，也就是都有真如本性。經裏面都是講這個微妙的道理，一部經的名稱就代表這部經的內容，也就是表現眾生的本性。

既有這樣重要的作用，所以一提到經的名字，就能夠有消除罪惡的功德及力量。由這裏可以知道：聽見佛經的名字都有這麼大的功德，何況我們讀誦、受持、研究，那就更不得了。反過來說，有些人誹謗大乘經典，那罪過也不得了。所以看到這裏，了解經的作用這麼大，在座的人，有的還年輕，有的年紀雖稍大但還是來日方長，現在已聽了很多經的名稱。不但聽了很多經的名稱，也研究過很多經的內容，還照經的內容來修持，我們自己感覺到，這不是現在的善根，是多生多劫以來所種的善根，我們現在才能這樣。經裏講造惡業的人平常沒有聽到，到臨命終時才聽到。而我們現在就聽到了，你想想看，可見得我們的福報、我們的善根比他們大，將來一成就，能夠往生的話，決定不在下品。這是大家可以相信的，經文講得清清楚楚的。還沒有到往生的時候，在平常大家都聽到這麼多經的名稱，也照經裏面去

學去修，那將來往生之後，最低限度都在中品以上。

接著說「智者復教合掌叉手，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，除五十億劫生死之罪。」這個智者就是指前面那個善知識，善知識當然是指有智慧的人，故稱他為智者。他之前先講十二部經首題名字，接著又教愚人快命終的時候合掌叉手。合掌叉手在印度那個時候是禮節，是「禮」的一種；中國過去也講拱手，拱手就是以手抱拳，或是這樣又起來，這叫拱手，後來就慢慢轉變了；在印度的合掌叉手，是不是跟我們中國的拱手一樣？已經沒法考了。現在一般就是合掌（也叫做合十），就是合掌當胸，當著心胸表示至誠懇切的心，誠心地在接受佛的教化。智者教他合掌叉手之後，智者教他稱——就是持名了，稱就是稱呼「南無阿彌陀佛」這六個字，南無就是歸依的意思，阿彌陀就是無量壽、無量光，稱念南無阿彌陀佛。臨命終時候的這個人當然就稱念，稱佛名故——在稱佛的名以後，因為這個緣故，除五十億劫生死之罪。五十億劫在印度是數目字，有幾種說法，有十萬叫「一億」，有一百萬叫「一億」，還有數目更多的。在這裏善導大師取最小的數目講，拿十萬為一億來說吧，

五十億劫就是五百萬劫，五百萬劫以來所造的那些生死的大罪業，因為念佛名的關係，統統把它消除了，你看看持名的功德有多麼大。

為什麼有這麼大的力量？前面聽到經的名稱能消一千劫的罪，念佛的名號——念阿彌陀佛的名號，力量更大，能除五百萬劫的生死大罪。一方面是因為阿彌陀佛在過去發四十八大願，眾生念他的名就能消除罪業，一方面要知道，佛的名稱是經過多少時候修持來的，聚集了多少的功德。祖師講「名以召德」，譬如我們喊某某人，一喊他的名字，他馬上就答應了，我們念阿彌陀佛的名稱，阿彌陀佛就受到感應了，名字能召德，我們一念就能與佛互相感應，有這個作用。因為這個關係，念一聲佛能消不少罪業，他在臨命終時，可以說在生死關頭的時候，真正念一句佛，能消除這麼多的生死罪業。由此可知，現在我們只要至誠懇切地念一句佛，消了多少罪業，我們知道不知道？雖然我們不知道，可是經文明明白白寫在這裏，那有不知道？我們至誠懇切念一句佛，過去無始以來造了多少的生死罪業，都在念佛當中一句一句地消除掉。所以我們儘管這麼念，儘量多造善業、多念佛，那將來往生一定可靠。

爾時彼佛·即遣化佛·化觀世音·化大勢至·至行者前。讚言·善男子·以汝稱佛名故·諸罪消滅·我來迎汝。

這一段是講往生的緣，感應佛來迎接他。「爾時彼佛」，爾時——這個時候，彼佛——阿彌陀佛。在造罪業快要命終的人，因為他聽到經的名稱又念佛，就在這個時候阿彌陀佛就知道了，阿彌陀佛本人沒有來，「即遣化佛」，遣——派遣，馬上就派遣應化佛（就是化身佛——阿彌陀佛的變化身），此外，還有「化觀世音」菩薩、「化大勢至」菩薩，西方三聖都是化身來的，「至行者前」，雖然平常沒有念佛也沒有聽到經名，可是在這個時候，又聽到經的名稱又在念佛，雖然念的時間很短，他一句佛念下來算得上是行者了。化身的三聖到行者面前，就「讚言」——讚歎說：「善男子」，以前他是惡人是愚人，因為消除了極惡的罪業——生死之罪，所以稱他為善男子了，「以汝稱佛名故」，以——因為，你念佛名稱的緣故，「諸罪消滅」，大罪業都消滅了，所以「我來迎汝」——我特地來迎接你。

經文裏講得很清楚，前面中品以上都是佛親自來迎接，下品是化身佛來迎接，

但一定都能往生。我們念佛的人，有的人認為十萬億佛土以外，那麼遙遠，要往生怎麼去法？現在看到這裏，就沒有那個顧慮，不要懷疑，到壽命終了時，我們肯念佛，只要繼續持名，心裏不亂，一定能感應佛來迎接。至於經裏所講諸罪消滅是不錯，消滅多少罪呢？千劫、五十億劫之罪，但是眾生生死以來何止五十億劫，除了五十億劫以外，還有多長在六道輪迴？每一生所造的惡業有多少？所以佛過去常講，眾生造的罪業若有形相的話，盡虛空都不能容納，罪是無形無相的，若是有形相，整個太虛空都容納不下的。由這個比喻可見我們無始劫以來，無始劫是說不清楚的，究竟有多少劫我們數不清，多劫以來所造的罪業有多少？我們研究到這裏知道：雖然念佛功德的力量大，能消罪業。可是沒有消的罪業還有很多的，只要感應到佛來迎接，我們就帶業往生，還沒有消除的罪業能夠帶到極樂世界自然就消除了。

作是語已·行者即見化佛光明·徧滿其室·見已歡喜·即便命終·乘寶蓮華·隨化佛後·生寶池中。

這一段是講往生的情況。「作是語已」，化佛化菩薩講完話以後，「行者即見化

佛光明」，快往生的行者立刻看到化佛的光明，「徧滿其室」，整個房間都光明起來。過去《往生傳》裏記載有許多人來助念時，不但往生的人自己看得見，助念的人也看到光明。「見已歡喜」，看見了以後，就發出歡喜心，「即便命終」，壽命馬上就終了，「乘寶蓮華」，他的身體在別人看起來不動了，算是命終了，但他的神識乘坐了，化佛帶來的寶蓮華，「隨化佛後」，跟在化佛之後，「生寶池中」，生到西方極樂世界的七寶蓮池之中，往生多麼快。

經七七日·蓮華乃敷。當華敷時·大悲觀世音菩薩·及大勢至菩薩·放大光明·住其人前·為說甚深十二部經。聞已信解·發無上道心。經十小劫·具百法明門·得入初地。

這一段是講往生之後所得的利益。前面一段乘坐寶蓮華，一乘上寶蓮華，蓮華就合起來了，為什麼知道蓮華合起來呢？此段經文說蓮華乃敷，敷是開，若不先合起來怎麼開呢？前後文一對照，即知前面蓮華是合起來的。往生七寶池後，「經七七日」，經過七七四十九天，他是在蓮華之內，蓮華是包著的，過了四十九天，「蓮

華乃敷」，蓮華開了，「當華敷時」，正當蓮華瓣開了以後，「大悲觀世音菩薩」，觀世音菩薩是大慈大悲，悲心非常重的，「及大勢至菩薩」，大勢至菩薩代表大智，這兩尊菩薩同時「放大光明」，不是普通的光明，是一片大的光明放出來，「住其人前」，住——停住，大光明從兩尊菩薩發出來，停在已往生的人前面，「為說甚深十二部經」，一方面放大光明，一方面替往生的人說法，說什麼法呢？說很深的十二部經，甚深——不是淺講而是深講，把經中很深奧的內容、最精微的意思都講出來。這往生的人——聽到兩尊大菩薩為他講很深奧的經，「聞已信解」，聽到了以後，就發出信心也了解經的意思，一信解之後，就「發無上道心」，發大乘的心，一定要成佛，無上道心一發之後，就要依照修持，繼續聞法，「經十小劫」，經過十小劫的時間，「具百法明門」，唯識宗裏有一部《百法明門論》，講一百個法的名稱和內容，為什麼叫明門？一百個法裏，任何一個法若學得好，都能從中明瞭覺悟，能夠明心見性，「明門」是說每一個法都是告知學的人通往成佛的大門。具是完完全全都明白都懂了，經過十小劫的時間，全部明瞭百法明門，然後「得入初地」——登上初地。三賢位是三十個賢人位修滿了，才能登上初地。

普通人修三賢位，要經過一大阿僧祇劫，才登上初地。而下品上生只要往生之後經過十小劫，懂得百法明門，就得入初地。跟前面對照：中品下生的人，蓮華七天後開，成阿羅漢是經過一小劫；而下品上生是七七四十九天蓮華開，經過十小劫登初地，比前面時間要長一點，雖是長得多，但經過十小劫就登初地，還算是非常快的。

是名下品上生者。

這是往生下品上生的人。

第四十八講

佛告阿難·及韋提希·下品中生者·或有眾生·毀犯五戒·八戒·及具足戒。如此愚人·偷僧祇物·盜現前僧物·不淨說法·無有慚愧·以諸惡業而自莊嚴。如此罪人·以惡業故·應墮地獄。命欲終時·地獄眾火·一時俱至。遇善知識·以大慈悲·即為讚說阿彌陀佛十力威德·廣讚彼佛光明神力。亦讚戒·定·慧·解脫·解脫知見。此人聞已·除八十億劫生死之罪。地獄猛火·化為清涼風。

下品中生也是造惡業的眾生，一般造惡業的眾生照理說不能夠往生，然而他過去世有善根。任何一個眾生，你別看他這一生沒做什麼好事情，但是在過去世也許做了不少善事情，這就是善根。因為有善根，到臨命終了時就遇到善知識，跟下品上生是一樣的。今天這一品造惡業的人有二種：一種是在家學佛的人，一種是出家學佛的人。

「佛告阿難，及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，「下品中生者」，先把往生的品位名稱說出來，「或有眾生」，佛沒確定指明是某某人——或者有这样的眾生，「毀犯五戒、八戒」，毀是毀掉了戒，犯是犯戒，毀犯了什麼戒？五戒及八戒，在家學佛的人通常是受五戒；八戒是指八關齋戒，這是在家居士容易毀犯的兩種戒，此指毀犯這兩種戒的人。「及具足戒」，這是指出家人，出家人受了比丘、比丘尼具足戒又毀犯。或有眾生指這兩類眾生，先把下品中生的眾生指出來。

毀戒的人當然是沒有智慧的，所以說「如此愚人」，這類愚癡的人，他不懂因果。愚痴的人犯了戒造了一些罪業，有那些罪業呢？有的很多，有的是幾種，舉出比較嚴重的幾種出來：一個是犯了偷盜罪——「偷僧祇物」，僧——僧眾，僧祇——在一個道場裏出家的和合眾（常住的眾人），偷道場裏常住僧眾的物品，這當然是很大的罪過；還有「盜現前僧物」。這與偷僧祇物有何不同呢？僧祇物是一個道場共同使用的，即常住共同使用的財物。比如說道場裏共同使用的房舍，還有環境裏各種的設備等等及寺廟其他的財產，這都是道場十方僧眾共同使用的僧物。偷盜這些東

西當然是犯了大罪。盜現前僧物是指對某一位出家僧眾，偷他個人私有的財物。不論是偷共同使用常住的物品，或個人私有的物品，都是犯了偷盜罪。還有會說法的學佛人，說法應該是很清淨的說法，什麼叫清淨的說法？就是按照經文（照佛的意思）說出來，讓人家得到好處。「不淨說法」則不是這樣，希望這個法說出去，自己得到好的名聲、利益，換句話說，為了求名求利來說法，這叫不淨說法，別有企圖的。這種不淨說法等於是謗法——毀壞佛法，這也是犯罪的。除了這些以外，還有其他的，不必細講。凡是偷盜、不淨說法、其他種種犯了罪業「無有慚愧」——他自己沒有慚愧心，所謂沒有慚愧心，無慚是做了壞事，沒有人看見，他自己造了罪，自己心裏一點不會覺得過意不去。一般人做了不好的事，心裏總覺得過意不去，但他沒有這個心理叫無慚。無愧是罪業造出來，別人知道了——當眾造罪，他自己也不感覺愧疚，這就是無有慚愧。「以諸惡業而自莊嚴」，這樣愚痴的人造了這些罪業，還不感覺慚愧，以——拿，就等於拿了諸惡業，以他自己造成的這些惡業而自莊嚴。莊嚴即裝飾，一個真正修道的人要莊嚴，怎麼莊嚴呢？福德莊嚴——做種種好的功德、慈善的事情，以功德來莊嚴。而這愚人正好相反，他造了種種的罪惡來莊嚴，

別人一提到這個人，就知道這人是一身的罪業。

「如此罪人」，像這樣的罪人，「以惡業故」，因為他有這麼多的惡業，「應墮地獄」，應該要墮入到地獄裏去。這是講造惡業的因，有因必然有果。前面講毀戒——毀犯了五戒、八戒以及具足戒，嚴重的像偷盜、不淨說法。尤其不淨說法是非常罪惡的，這就等於破壞佛法。所以造這種罪業，在壽命終了以後，應該要墮落到地獄裏去。

「命欲終時」，他的壽命將要終了的時候，「地獄眾火，一時俱至」，地獄是三途之一，墮入任何地獄，照例都會有火來燒，眾火表示火很猛烈，各種火一時俱至，同時都來了，這多麼危險。這時候就看他過去的善根了，善根發現，正在千鈞一髮之際，「遇善知識」，遇到了善知識，「以大慈悲」，發大慈悲心「即為讚說阿彌陀佛十力威德，廣讚彼佛光明神力」，讚——讚歎，說——說明，就馬上替快要墮地獄的人，說明阿彌陀佛有十種大力的威德。

請看講表，佛的十力：成了佛的人，都有十種大的威德力量。第一、知覺處非

處：處不當「地方」講，是當「道理」講，佛的第一個力量是，知道萬事萬物那一個是有道理——覺處，那一件事情是沒有道理——非處。覺處是有道理的事，非處是沒有道理的事，佛都非常了解。一般人看起來好像也知道那些事有道理、那些事沒有道理，實在說起來，我們不知道。若真正知道的話，整個世間自古以來，就不會有人與人之間的紛爭，人彼此之間互相爭奪了。總而言之，凡夫眾生分不清楚，佛則完全知道。

佛的十力完全指智慧方面，一般講佛的十力就是十種智力。第二、知三世業報：三世業報指一切眾生——包括六道所有各類眾生的三世因果，過去、現在以及未來造的什麼業？將來要受什麼樣的果報？佛都看得清清楚楚，這是佛的大智力。我們誰懂得？不但自己不懂，佛經裏講得明明白白的都不肯相信。不肯相信就是自己智慧不到，學佛不能明瞭三世因果，不相信三世因果，這樣沒辦法學佛。學佛最重要的要相信三世因果，才不會犯戒才不會造惡業，然後才能一步一步地學佛學得很好。自古以來學佛的人很多，是不是每個人都成就？不能這麼說。問題是誰肯相信因

果，誰能夠深信因果，誰就能成就，不能深信因果就不能成就，關鍵就在這裏。佛是已經成就了，對一切眾生的三世因果都清清楚楚。

第三、知諸禪解脫三昧。禪是禪定，修行的人修何種禪定工夫？得到何種禪定？佛都知道。解脫是八解脫，別人不知道，佛知道。三昧是大定，入了定功。譬如我們念佛，念佛得一心不亂叫念佛三昧，很多人念佛念了多年，自己得一心不亂沒有？自己不知道，得一心不亂或是沒有得一心不亂？佛知道，佛對諸禪解脫三昧能知道得清清楚楚的，這種智力是佛的第三種力量。

第四、知諸根勝劣：根是根性，何謂知根性？知道這個人有沒有善根、是什麼樣的善根。若沒有善根，普通人講劣根性，這種人很不好，生來就喜歡造惡業的，這是劣根性。每個人的根性是勝的是劣的？是好的是不好的？佛都知道；由於根性有勝的有劣的，將來他學佛的程度，是證大果還是證小果？佛統統知道。

第五、知一切眾生種種知解：所謂知解，任何眾生對於世間的各種事情，知道多少？能夠了解多少？這種能力各人不同，在任何社會中，每個人對事物的道理理

解的能力都不一樣，每個人理解的能力到什麼程度，佛都知道。一切眾生不但是人類眾生，畜生、地獄、餓鬼、天道等眾生都包含在內，他的心理、他的理解能力到什麼程度，佛統統知道。

第六、知種種界：界是境界，他修道修到那種程度？凡夫有凡夫的境界、學小乘的人他證到什麼果位、學大乘的人證到什麼果位，各有各的境界。普通不是學佛的人，他讀世間的書籍，在做人的方面也有修養，他有什麼樣的境界，凡夫眾生很難知道，但佛全都知道。

第七、知一切至所道：至——到達，至所道——到達所修的道至什麼程度，就拿證果來講，他證到什麼果位。譬如一位普通的正人君子，中國儒家講守住五倫，他這一生是人，他能守住五倫的常道，他在下一生還可以再到人間來——至人道。若修十善業，此人壽命結束後升天，在佛看起來一目了然。就是學佛多年，懂了一些佛法，不是學其他法門的人都能證果，也不要以為念佛的人將來都能往生，我們還不到這種智慧力量，不能這麼說。這當中還有種種不同的因素存在，同樣學一個法門，學

不好的也很多，連我們自己都不知道，那還知道別人呢？而佛知道——知一切至所道，知道得清清楚楚。

第八、知天眼無礙：天眼是天眼通，佛的天眼與其他天眼不同，佛的天眼有無礙的智力，能夠看見一切眾生的生死情況，以及做善業惡業、有障礙沒有障礙等等，佛都看得清清楚楚的，普通人沒有這種能力。

第九、知宿命無礙：佛知道一切眾生的宿命，宿命是過去世，過去世還有過去世，我們普通人只知道這一生，這一生也只記得眼前的事情，年歲一久遠，有些事也忘記了，何況前生？更不知道，就是菩薩行菩薩道，他還有隔陰之迷，前世的事也不知道。但佛知道，佛的宿命通知道一切眾生以前每一生的事——那一生在那一道、做什麼事，他完全知道。

第十、知永斷習氣：眾生都有惑——起惑造業、迷惑顛倒的「惑」。如果修行的話，要把惑斷了，見惑、思惑斷了之後，還有餘留下來的習氣。佛對一切眾生是不是斷了惑？是不是斷了習氣？佛完全知道，永久斷了習氣就成功了，佛對任何眾生

怎麼斷惑、怎麼斷其餘的習氣，佛是全部了解。

這是阿彌陀佛的十種大智力，有這十種大智力就有威德力量，善知識就把這十種智力告訴快要墮地獄的人，又「廣讚彼佛光明神力」，又很廣泛地來讚歎彼佛——阿彌陀佛，讚歎阿彌陀佛的無量光明，光明能顯出不可思議的神奇能力，為什麼要讚歎這神奇的能力？因為這人已見著地獄的眾火都來了，不是普通的能力可以挽救的，所以要說阿彌陀佛有十種大力量，再加上光明的神力，說給這個罪人聽，讓他的心理先安定下來。

「亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見」，接著又讚歎戒，「戒」指佛的戒，佛的戒是最清淨的，佛因為有這些戒，身、口、意三業不但沒有罪業，一切過失都沒有；再讚歎佛的定力，「定」指佛的心裏一點點妄念都沒有，起的念頭都是清淨的念頭，無時不在定中；再說「慧」——指佛的智慧，佛的智慧最圓滿、最光明。普通人說開智慧，但凡夫迷惑顛倒那裏有智慧？學佛開智慧，開了一線之光，那就見到本性了。開了一點點智慧就能得大受用，而佛的智慧整個是圓滿究竟。再說「解脫」，佛的

身體、心理一切都沒有纏縛，凡夫有煩惱如繩索纏繞起來不得自由。一般人不了解，你自己能活動，怎麼會不得自由呢？其實凡夫實在可憐，那有什麼自由？最重要的，是生死不得自由，此外我們在這人間工作、生活，處在什麼環境？我們有什麼自由？出國還要辦種種手續，還要有種種條件——什麼地方能去，什麼地方限制不能去，都是不自由的，佛一切都自由，沒有任何纏縛。還有「解脫知見」，一切得了大自在完全了解。這五種佛學名詞叫五分法身，這五種都是佛的法身，分開來講有五個意義——五分法身，這位善知識就將阿彌陀佛的五分法身的意義加以讚歎，也都告訴了將要墮地獄的人。

「此人聞已」，快要墮地獄的人聽到這位善知識跟他講，以上阿彌陀佛的十力威德、光明神力以及五分法身之後，「除八十億劫生死之罪」，除——滅除，這人八十億劫以來的生死之罪。我們人生這一期的生命幾十年，即使一百歲的時間多麼短。一生一生地累積起來，有八十億劫的時間，在這麼長的生命過程之中造了多少罪業？生死罪業，在這個時候聽了善知識給他講佛的威德、神力等等，一下子罪就滅除了。

「地獄猛火」，原來是地獄的眾火，各種強烈的火同時來，這時候「化為清涼風」，猛火變化為一陣清涼的風，怎麼會有這麼大的轉變？佛的功德有不可思議的力量。

《觀經》看到這裏，想想看，我們早晚功課念阿彌陀佛、平常有空的時候，心裏就想阿彌陀佛——念佛憶佛。念一句佛就是聞道，我們以至誠心來念一句佛，同樣能消八十億劫生死之罪，有這麼大的力量，所以我們儘管多多地念佛，念一句佛就有一句佛的功德。各位也許要問，我們念了這麼多的佛，為什麼還有許多障礙？在《華嚴經·普賢菩薩行願品》裏講得清清楚楚的，眾生從無始劫以來一直造業，如果罪業有形相的話，盡虛空都無法容納，可見得我們造的罪業太多太多了。「八十億劫」和「從無始劫」來比較，還是少，所以我們念一句佛，儘管可消許多罪業，但是還有更多的罪業沒有消。因為這個關係，我們要提起信心來、提起願力，我們儘管這樣念去，念得自自然然的，罪業就會一天一天地消除減輕。消除不了的話，我們還可以帶業往生，那是沒有問題的。看起來我們大家都有善根，像經上的這個愚人在命終時才遇到善知識，而我們大家現在就能有機會接觸佛法，學淨土法門，

這個善根不是小善根，是很大的善根。有這樣大的善根，往前精進去修的話，將來往生一定沒有問題的。以上講往生的原因，下文要講往生的緣。

吹諸天華。華上皆有化佛菩薩。迎接此人。

「吹諸天華」，指所變化的清涼風吹向從天上飄落下來的天華，「華上皆有化佛菩薩」，每一朵華上都有變化的佛及變化的菩薩，佛指阿彌陀佛，菩薩就是觀世音菩薩、大勢至菩薩，還有其他很多菩薩，都是變化身，這些化佛菩薩來「迎接此人」，都來迎接這個快墮地獄的人。而他不但墮地獄，這些化佛來迎接他到西方極樂世界去。接著是第三段，講正式往生。

如一念頃。即得往生七寶池中蓮華之內。

這一段講往生的時間非常快，「如一念頃」，就像一念頃——起一個念頭那麼快的時間。平日我們的念頭起來，甚至自己還沒感覺到，好幾個念頭就出來了。在一念之頃「即得往生」，他就能夠往生，往生到那裏？「七寶池中蓮華之內」，往生到西

方極樂世界的七寶蓮池之中，七寶池裏有很多蓮華，生在蓮華之內。經文很簡要，一生到蓮華之內，蓮華就把他包起來了。

經於六劫·蓮華乃敷。觀世音·大勢至·以梵音聲·安慰彼人·為說大乘甚深經典。聞此法已·應時即發無上道心。是名下品中生者。

「經於六劫」，這位往生的人經過六劫那麼長的時間，「蓮華乃敷」，蓮華就開放了，蓮華一開的時候，他沒有見到佛，他見到「觀世音、大勢至」菩薩。這兩位大菩薩「以梵音聲」，梵音聲是天上清淨的聲音。講到音樂，我們人間再好的音樂也比不上梵音，那是最清淨最美好的。這兩尊大菩薩就用像梵音聲那麼好的音聲來「安慰彼人」，不但安慰這個人，並「為說大乘甚深經典」，為他講大乘很深的經典，「聞此法已」，他一聽到大乘很深經典當中的道理後，「應時」——立刻，這個時候「即發無上道心」，就發無上道心，發一定成佛的心。

下品中生跟下品上生有不同的，各位可以對照看看：下品上生是往生之後經七七日蓮華乃敷——經七七四十九日，蓮華就開。下品中生蓮華要經過六劫才開，時間

比四十九日要長得多。再者下品上生經十小劫具百法明門，而下品中生就沒有具百法明門，只說聞法後，發無上道心。前面是經七七日蓮華開後，聞兩尊菩薩說法即發無上道心，這裏是經六劫才發無上道心，這些稍有不同。要知道六劫的時間雖長，但在蓮華之內比起人間住在大皇宮裏要好得多。別說人間的皇宮比不上蓮華，就是天上的天宮也比不上蓮華。所以雖然蓮華六劫才開，但在裏面非常享受、非常快樂的，這我們要了解。

「是名下品中生者」。把往生的因緣，以及往生後所得的利益講完之後，結語，這就是下品中生的人。

第四十九講

佛告阿難·及韋提希·下品下生者·或有眾生·作不善業·五逆十惡·具諸不善·如此愚人·以惡業故·應墮惡道·經歷多劫·受苦無窮·如此愚人·臨命終時·遇善知識·種種安慰·為說妙法·教令念佛·彼人苦逼·不遑念佛·善友告言·汝若不能念彼佛者·應稱無量壽佛·如是至心·令聲不絕·具足十念·稱南無阿彌陀佛·稱佛名故·於念念中·除八十億劫生死之罪。

學《佛說阿彌陀經》，這部經專門講持名念佛；而《十六觀經》前面主要的是講觀想念佛，觀想念佛要智慧很高、理解的能力很強，而且還要有種種條件具備了，才可以用那個工夫；至於一般人，觀想念佛是很難用得上的，所以《十六觀經》講到第十三觀以後，觀想念佛就不講了，從十四觀開始，十四、十五、十六觀這三觀，就講三輩九品往生的方法。三輩九品是上輩有三品——上品、中品、下品，中輩也是

分上、中、下三品，到第十六觀是講下輩三品。

下品下生的人是造惡業非常多的眾生，但在命終的時候，遇到了善知識，結果他能往生，這是了不起的事情。了解這個事實之後，特別想到我們所修的持名念佛法門，只要按照方法修持的話，我們在這一生絕對能成就往生。一旦成就往生，多生多劫以來在六道輪迴的生死大問題，就完全解決了。由此可見這個法門太重要了，經裏也講：「人身難得，佛法難聞」，我們得了人身，也聞到了佛法，特別是聞到了當生可以成就的持名念佛法門，想想看，這種因緣不是偶然的，也必是多生多劫以來種了善根，才能聞到純粹好的法門。想想看，我們在這人世間，無論遭遇到任何困難的問題，覺得那都是無關緊要的，再難的問題也比不上生死問題。生死問題解決了，那還有其他的大問題呢？所以我們在日常所遇見的，不論在工作方面或一般的事務方面，與人來往接觸時，得意的事情、失意的事情，都比不上念佛法門好，我們學了這個法門以後，千萬不能受世間好事情或不好的事情影響。在世間順境固然不要影響我們修這法門，逆境、再不好的環境，也不要受影響。這一點我們

研究到下品下生時，特別要有這個認識。

看經文：「佛告阿難，及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，這二位都是《十六觀經》的當機眾。「下品下生者」，先把這一品的名稱提出來，「或有眾生，作不善業」，下品下生的人，是什麼人呢？這一類的眾生作不善業——就是造惡業的眾生。要是修普通法門，一個普通人的人格都不存在，稱不上一個健全的人，作不善業是造惡業的人，造什麼惡業？跟人家打架或罵人、偷盜、搶劫，這都是惡業。「五逆十惡」，五逆——五種大逆不道，五逆不必完全講，就講我們好懂的：把自己的父親或母親殺了，這都是大逆不道的一樁事；或殺證了果位的羅漢，這都是大逆；還有出佛身血，釋迦牟尼佛在世的時候，有惡毒的眾生從山上推大石頭下來，想把佛壓死，成佛的人還會遭遇到這種災難嗎？被護法韋馱菩薩在虛空之中用金剛杵從空中攔截，只掉了一塊小石頭掉到佛的腳上，流了血，這就是出佛身血，也是一大罪惡。現在釋迦牟尼佛已不住在這世間了，但假使有眾生毀壞佛法、毀壞佛像，心裏存著罪惡念頭，照樣是犯同樣的罪，都是大逆不道。犯了這種大罪，那

就不得了，有因必有果，非墮地獄不可，墮什麼地獄？地獄有很多種，最苦的地獄叫「阿鼻地獄」，犯五逆之罪必然墮到阿鼻地獄裏去。十惡是十種惡業，身造殺、盜、淫；口造妄語等四種惡業；意有貪、瞋、痴三種惡業。「具諸不善」，具是總括起來——所有五逆十惡種種大罪業都造了，還有一些小罪業也造了，叫具諸不善。

「如此愚人」，如此——像這樣，無惡不作的人，當然是愚人了，有智慧的人敢造惡業嗎？「以惡業故」，因為造了這麼多的惡業，以這個因緣「應墮惡道」，應該要墮落到惡道裏去，惡道最重的就是地獄道，「經歷多劫，受苦無窮」，一墮到地獄可不得了，地獄的壽命最長，我們人間壽命短，短短的幾十年、一百年，很快就過去了。天上——欲界天的壽命就比人間長，色界天更長一點，但是墮到地獄去，壽命就長得不得了，在那裏那麼長的壽命幹什麼呢？不是在享受，是在受苦。地獄很苦，《地藏菩薩本願經》裏講了地獄種種苦的狀況，太可怕了，所以一旦造五逆大罪，必然要墮到地獄裏去。墮到地獄去「經歷多劫」，多劫，可見有多麼長，在地獄裏面，經文裏形容「受苦無窮」——痛苦不堪，受不了就死了，但死了之後，隨著地獄

的熱風一吹，又活了。等於古時候國家的刑法——用刑求治罪人，問口供、打了之後昏過去，用水澆，讓他醒來，而在地獄裏所受的種種苦，種種刑具加諸身上，受不了即死，死了又活過來，受這樣的罪，經歷多劫，才能出來。出來之後，並不是馬上到天上或人間來，並沒有那麼便宜，從地獄出來還有未了的罪報，不是到鬼道就是到畜生道，還是在三途裏受報，完全受完了以後，才到人間來或到其他道去。想想看，一墮到地獄，什麼時候才能脫離那痛苦的環境？想到這裏，多麼可怕。

經文裏講：如此愚人造了這麼多惡業，一定墮到地獄，要經歷多劫受苦無窮。可是想想看，現在我們大家都學了道，也不會造這種惡業，但是在這個時代的眾生，無論國內、國外任何地方，都有這些罪惡的眾生。在臺灣的新聞傳播方面，殺父殺母的事情多得很，雖然不是我們造的惡業，但是各位要了解：佛法是心法，懂得心法的時候，就知道這是非常危險的，唯識學講得非常清楚，我們眼看一件事情，耳朵聽一件事情，好像那事情與我無關，就拿殺父殺母一事來說，本是人家造的惡業，我們由電視裏看到、在報紙上看到、耳朵裏聽到，這種事實，藉由耳識、眼識傳送

到我們的第八識，就藏在我們的第八識，成為自己第八識裏的一個種子，這種惡業的種子，將來遇到若干的緣分，因緣具備，從我們的第八識起了現行，就變成自己的。

學教育的人就知道，原來是模仿，模仿是先吸收人家的，印象落在自己的意識裏，然後再由自己心理表現出來，所以不要認為我們現在學佛，那些事情我們現在不造。如果我們不是學念佛法門求帶業往生到極樂世界的話，我們在這世間學佛，往前走一步，就被充滿惡業的環境拉到後邊，往後退了好幾步。我們時時刻刻接觸到外面惡劣的環境、造惡業的眾生，我們的心理不學，自自然然地我們的心裏就像一部攝影機，自然攝到心裏來，攝進來以後，將來因緣具備，自己就表演出來，這多麼可怕。我們學佛，固然要勸告別人學佛，最重要的是自己要隨時提高警覺。今日之下，不學念佛法門、不學持名念佛、不求當生帶業往生的話，一轉世到了來生，情況惡劣到什麼程度，我們自己不敢想像。

「如此愚人，臨命終時，遇善知識」，這種愚痴的人，造了這麼多的惡業，到壽

命終了時——快要死了，能夠遇到善知識，這位善知識懂得佛法，「種種安慰，為說妙法」，這位善知識用種種的方法來安慰愚人（大家都學菩薩道——懂得佛法、勸人學佛，都是善知識），這位善知識，不因為這個愚人生前造了種種惡業而嫌棄他。到這時候看他要死了，發出慈悲心，用種種方法來安慰他，先把他的心定下來，為說妙法——為他說佛的妙法。一個人臨死時，世間再好的學問都不管用，世界上再大的學問家到這個時候也不管用，再有錢到這個時候沒辦法了。只有佛法——佛法是妙法，為他說了妙法之後，「教令念佛」，教他趕快念佛。你看這裏的文字——要懂得妙法，根據妙法來念佛；懂得道理來念佛，這是很高層次的。

「彼人苦逼，不遑念佛」，這個造惡業的愚人，被痛苦所逼迫——苦愈來愈近，不遑念佛，不遑是沒有閒暇，來不及，換句話說，佛也沒辦法念了——不遑念佛，這時候怎麼辦呢？懂得道理，念佛都念不下去，你可想而知。所以研究經文要隨文入觀，經文裏所講的情況，一個造惡業的人臨命終時所受到的痛苦，雖然有善知識開導，念佛都念不下去，在這種生死關頭，「苦」可以說是很難想像。

「善友告言：汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。」善友就是善知識，他告訴愚人，汝——你，你若是不能念彼佛——你要是不能像前面講的明白道理地念佛，應稱無量壽佛。稱是稱名，心裏就算定不下來，沒有辦法那樣念佛的話，口還能動，心裏不管怎麼樣的亂，怎麼樣的痛苦，現在你只要聽我的話，你口裏勉強發出聲來，念無量壽佛，就是阿彌陀佛。應稱，稱就是用口發出聲音來，一個字一個字聲音不斷地念，教他這樣的辦法——心裏雖然念不上來，先用口發出聲音這樣念。「如是至心，令聲不絕」，就這樣至心用聲音引發他的心理（原來心是亂的）——口裏勉強一個字一個字發出聲音來，引導他痛苦的心理，一心求救，求阿彌陀佛來救他，稱佛的聲音令聲不絕——不要斷絕，聲音一直保持念下去。「具足十念，稱南無阿彌陀佛」，十念是什麼？十念是十口氣，一口氣念若干聲佛，念十口氣叫具足十念，這十口氣都是稱呼，稱就是呼喚，一個人在痛苦絕望時發出的呼喚，呼喚南無阿彌陀佛，繼續不斷地念，念了十口氣。

「稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪」，因為稱佛名字的原因，在每念

一句佛時，就滅除八十億劫的生死之罪。八十億劫的時間長得很，一劫的時間多長？個、十、百、千、萬，加到億，再到八十億，想想看，這時間有多長？就拿人道眾生來講，古人講：「人生七十古來稀」，就算壽命長活一百歲，一生活一百歲，十生才一千歲，一百生才一萬歲，一萬歲跟一劫比起來，那渺小得可憐，這個人生生世世造的惡業，累積起來有八十億劫那麼長的生命當中所造的生死罪業，念這一句佛號，就把那麼長的時間所造的生死罪業一下子就除掉了，想想看，阿彌陀佛的名號是多麼不可思議。

這一段是講這位眾生往生的因，我們要特別注意的是，這樣的惡業眾生為什麼能夠往生？最重要的是他在臨命終時能遇到善知識，遇不到善知識必定要墮落到阿鼻地獄裏去。為什麼遇到善知識呢？任何一個眾生不管他這一生怎麼樣的罪惡，前生或多或少都做了一些善事，種了一些善根，最大最重要的善根是聽到佛法。我前面講，我們在這個世間，現在時代看到聽到的殺父殺母等五逆之罪，這個印象落到八識田中變成自己的種子，這是不好的方面；反過來說好的方面，聽到佛法甚至只

聽到一句佛的名字，也是落在八識田裏變成自己的種子，這個種子就是善根。這種愚人過去世必然是聽到佛法，尤其是聽到阿彌陀佛的名號，所以在這生死關頭遇到善知識，如果與佛法毫無因緣的話，是遇不到的。從這個方面來講，我們行菩薩道，多多把佛號、佛法傳播，不管人家信不信，讓人家種種善根，都是功德無量的。

還有一層要注意：不要以為像這樣的惡業眾生，臨終遇到善知識就能往生，這種機率在一般人來講少之又少。看現在造惡業的人，臨命終時都能遇到善知識嗎？都能往生嗎？如果這樣，大家都造惡業好了，反正到臨命終時都會有善知識來，但是這種機會太少了。我們念佛念了多年，也不敢造惡業，盡分盡力地造善業，還唯恐將來到臨命終時沒有人來幫我們助念，害怕自己不能正念分明，何況造惡業的人，怎能預期必會有善知識來？那是不可靠的，我們自己一定要好好地警惕警惕。祖師開示：平常諸惡莫作、眾善奉行，這是幫助的工夫，特別要注重的；正工夫是念一句阿彌陀佛名號，這樣才穩妥。

命終之時·見金蓮華·猶如日輪·住其人前。

「命終之時」，這愚人命終的時候，還沒有斷氣就「見金蓮華」，就見到金色的蓮華，「猶如日輪」，如大太陽的光輝，金蓮華「住其人前」，停住在這要往生的人面前，這第二段是講緣。前面第一段的因，感應這個緣來——感應金色的蓮華來接他。

如一念頃·即得往生極樂世界。

這是第三段，前面兩段講的因緣具備了，第三段講正式的往生，往生就快了，怎麼快法呢？「如一念頃」，我們起一個念頭多快，一個人粗心大意的時候，起了好幾個念頭都還不知道呢。頃——指時間，就像一念那麼短的時間「即得往生極樂世界」，就生到十萬億佛土以外極樂世界去了。

經文看到這裏，就這一部經來研究是沒有問題的，往生很好，很順利地往生。若拿其他的經一對照，就有一個問題，祖師也注解出來了，就拿淨土三經來講，其中的《無量壽經》中，阿彌陀佛在做法藏比丘的時候，在世自在王佛面前發了四十八大願，其中說十方世界眾生願意生到極樂世界去，只要念阿彌陀佛的名稱，佛都去迎接他往生到極樂世界，但是有一條——造五逆之罪的眾生不在內。換句話說，《無

量壽經》的四十八願裏，凡是造五逆罪的眾生是不能夠往生的；在這部《觀無量壽佛經》，即《十六觀經》裏說五逆之罪的眾生也能往生。這不是一個問題嗎？

祖師解釋：四十八願裏講五逆的眾生不能往生，是警告的意思，叫眾生不要造惡業，防患未然，凡是沒有造惡業的眾生，告訴他不可以造這種罪業，造罪業是不能往生的，這是事前的預防，有防範的作用。《觀經》裏講已經造了五逆之罪了，這是已經造了，阿彌陀佛多麼慈悲，見眾生這麼苦，只要稱呼佛名，還是來接。這是什麼道理呢？說個比喻，比如父母教小孩不能做壞事情，不能到外面亂跑，若是做了壞事情就不讓你回家了，這是事前警告他。萬一小孩做了壞事，他果然不敢回家了，當他不敢回家時，父母的心理，這小孩那裏去了？雖然做壞事，又巴不得馬上看到他，希望他儘快地回家，這是父母的心理。釋迦牟尼佛也好、阿彌陀佛也好，任何一尊佛對眾生就跟父母對兒女的心理是一樣的，事先防範他警告他，叫他不要做壞事，若做了壞事，還是自己的兒女，還是想辦法要他改過向善，回頭是岸，基於此一想，可以看得出來佛是太慈悲了。

但是要注意：佛雖是這麼慈悲，我們還是要告訴一般人，千萬不能造惡業，不要存著僥倖的心理，以為造了惡業，佛就像父母一樣關懷我們，將來必然還是會照顧我們。話雖不錯，他是臨命終時遇到善知識，若遇不到善知識怎麼辦呢？遇到善知識還要自己能聽得進去，如果業障太深了，遇不到善知識，或遇到善知識還聽不進去，那還是不行。就等於小孩子造了壞事情，雖然他父母在家裏希望他回來，他一直迷路回不來，還是沒有辦法。所以雖然佛不捨棄任何惡業眾生，但造一種惡業就是一種障礙，有了這些障礙，對於往生都是麻煩的問題，那麼自己還是不造惡業，往生才沒有障礙，這是我們必得要特別注意的。

於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音。大勢至。以大悲音聲。為其廣說諸法實相。除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。

這是第四段，講往生以後所得的利益。「於蓮華中」，他一往生就在蓮華裏，住「滿十二大劫」，下品中生的人經過六劫蓮華才開，他長了一倍，十二大劫「蓮華方開」。蓮華開了以後，他見到了兩尊大菩薩——「觀世音」菩薩和「大勢至」菩薩。

這兩尊菩薩「以大悲音聲，為其廣說諸法實相」，以「用，用大悲音聲，替他普遍廣泛地說諸法實相，教他明心見性，實相就是本性，令他真正明瞭心法。」除滅罪法」，聞到實相就能除滅罪法，把所有的罪業都能滅掉。他一聽了之後，「聞已歡喜」，聽到諸法實相的除滅罪法，他發歡喜心，「應時即發菩提之心」，應時——當下，聽了之後，一發歡喜的時候，就發了心，發什麼心？發了菩提心——覺悟、要成佛的大心。

是名下品下生者。

這是下品下生的人。

是名下輩生想·名第十六觀。

這就叫做下輩生想。三輩有九品，三輩是上輩、中輩、下輩。下輩生想包括下品上生、下品中生、下品下生，下輩三品合起來名為第十六觀。

講到這裏，要了解一下持名念佛，我們常聽到善知識講：「念佛法門三根普被。」三根普被是指那一種念佛呢？普通講念佛有四種方法：持名念佛、觀像念佛——觀佛

像、觀想念佛——就是《十六觀經》前面所講的觀想法門、再就是實相念佛。實相念佛不必說，那是最高境界的念佛，不是我們能辦得到的；觀像念佛也不簡單；觀想念佛是前面講的日觀、水觀，一直到觀西方三聖，都不是那麼容易的。它有一定的程序，絕對不是現代眾生，在社會上大家這麼忙，各人有各人的事情，而且社會環境這麼惡劣，我們怎麼做得到？做不了。而且沒有真正的善知識在指導，我們自己用工夫沒辦法，自己盲修瞎練，一修必然修壞了。所以觀想念佛我們做不到，大家也不必照著修；最重要的就是持名念佛，不但《阿彌陀經》專門講，《觀經》講到最後也是持名念佛。研究佛經就如欣賞世間的詩一樣，詩講言外之意，這部《十六觀經》前面講的觀想，很好，但是我們辦不到，講到最後只有持名念佛。上等根器的人不做觀想而持名念佛，他智慧高工夫更快，我們智慧不到的人，持名念佛照樣有成就。上中下三種根器的人——三根普被，持名念佛不管上、中、下根都能有成就，三根普被是專門指持名念佛。我們了解這個，祖師、善知識都教我們老實念佛，老實念佛就是一句持名念佛，不管人家講其他法門再怎樣好，我們這一句佛號不要放棄，老老實實一直持下去，一定有成就。

佛說觀無量壽佛經講記【四】

第五十講

這部經是淨土三經之中一部很重要的經，經文一開始，講韋提希夫人以及國王遭遇到太子大逆不道要殺害父母的事，後來就引起釋迦牟尼佛來為她說法。韋提希夫人就講，我們在這個世間太苦惱了，自己養的兒子都這樣惡劣，想想看，一般人的心理都不是什麼好的，所以請釋迦牟尼佛要講一個最清淨的地方——看不到這樣惡劣的環境。釋迦牟尼佛就講西方極樂世界，講到西方極樂世界以後，韋提希夫人就請求怎麼樣才能去呢？佛就告訴她，先要預備心理能夠清淨——修三種淨業，做為往生到極樂世界的正因，接著就講觀想念佛的方法——一共有十六種觀法，所以這部經也叫《十六觀經》。

《十六觀經》前面是講觀想念佛，用入定的工夫，就能把西方極樂世界的環境以及阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，都能在觀想之中看得出來，將來就能往生。這種觀法不是普通人能夠辦得到的，所以講到第十三觀以後，十四觀、十五觀、十六觀，這後面三觀，就用另外的方法了，用什麼方法呢？就是三輩九品往生的方

法。三輩九品是上輩有三品，就是上等根器的人，做了種種的功德，以此功德，迴向發願可以往生；中輩也有三品，也做了很多功德的事情，也迴向發願往生；到了下輩三品，下輩的人做了很多惡事情，造了很多惡業，壞事情做了很多，尤其是下品下生，五逆十惡的大罪都造過的。所以第十四、十五、十六這三觀都是念佛往生，上、中兩輩是迴向發願，下輩純粹是持名念佛往生。

前面觀想也好、一直到最後念佛也好，都要講往生，這就是我們在台中跟雪公恩師學的淨土法門，這是特別法門。而像禪家參禪、密宗持咒、天台宗的止觀、唯識宗的唯識觀等等，都是普通法門，一定要把見思惑斷得乾乾淨淨，才能脫離六道輪迴。見思惑有一點沒有斷乾淨的話，六道輪迴就脫離不出來，生死不能了。淨土宗特別法門就是你能夠念佛，念到一心不亂，也斷了見思惑了，當然更好，沒有念到一心不亂，沒有斷見思惑也行，這是帶業往生。我們這一生也造了不少的壞事情，就算這一生沒有做什麼壞事情，但前生也造了很多的惡業，只要有惡業在，沒有斷乾淨，那生死不能了。但是念佛法門沒有斷乾淨沒有關係，甚至於一品惑沒有斷也

沒關係，帶業往生，倚仗阿彌陀佛的佛號，把業帶到極樂世界去，一到那裏就能了生死，必然會斷惑的，這是特別法門。

說是語時·韋提希·與五百侍女·聞佛所說·應時即見極樂世界廣長之相。得見佛身·及二菩薩。心生歡喜·歎未曾有。豁然大悟·逮無生忍。五百侍女·發阿耨多羅三藐三菩提心·願生彼國。世尊悉記·皆當往生。生彼國已·獲得諸佛現前三昧。無量諸天·發無上道心。

佛經普通都分為三大部分，第一部分為序分，第二部分是正宗分——中間最重要的。《十六觀經》的正宗分有三部分：開始先講三種淨業，是往生必備的條件；接著第二部分為十六觀，一共有十六種觀法；最後講十六觀所得到的利益。方才念的這一段就是正宗分的第三部分——我們研究這部經、用工夫，所得的好處。

「說是語時」，釋迦牟尼佛說這些話的時候，說那些話呢？就是三種淨業以及十六種觀，講完十六觀的時候，「韋提希，與五百侍女」，韋提希是國王的夫人，雖然

遭遇到兒子想害她，可是還有五百侍女隨從她，一同聽佛講方法、道理，「聞佛所說」，她們聽到佛所說的理、事情之後，「應時即見極樂世界廣長之相」，應時——立刻、當時，當時韋提希夫人以及五百侍女就親眼看見了極樂世界廣長之相，怎麼樣廣？怎麼樣長？由前面經文，我們可以想像極樂世界的一棵樹、一片葉子。想想看，極樂世界的一片樹葉就比我們地球大得多，何況一棵樹有多大，七寶蓮池裏的蓮華，一個華瓣有多大。所以廣長之相，前面經文研究過就知道，隨著經文我們心裏一想：極樂世界太大了，整個地球掉到極樂世界蓮華的小瓣都還看不見，我們這個世界太渺小了。韋提希夫人以及五百侍女就看見了極樂世界的廣長之相，這是依報的環境。「得見佛身」，指見了阿彌陀佛，前面韋提希夫人也看見了阿彌陀佛，但那是由於釋迦牟尼佛的力量——藉著佛的力量讓韋提希夫人看見。這個時候是韋提希夫人聽完佛講十六觀之後，她一邊聽一邊就在用功，這是上等智慧的人，所以一聽完，工夫也到了，就親自看得見阿彌陀佛的報身，「及二菩薩」，還有二位菩薩，即觀世音和大勢至菩薩，「心生歡喜」，韋提希夫人及五百侍女心裏發出歡喜，「歎未曾有」，感歎從來沒有看過這樣好的環境、從來沒見過這樣的阿彌陀佛及兩尊菩薩。於是「豁

然大悟」，心裏對於理完全領悟了，真正是大徹大悟了，「逮無生忍」，得了無生法忍。前面釋迦牟尼佛告訴她要好好聽、好好學，學到成功就能得無生法忍，果然聽完十六觀之後，就得了無生法忍。

這一段經文裏我們要注意的是，韋提希夫人及五百侍女能夠看見極樂世界、看見阿彌陀佛以及兩尊大菩薩，是什麼道理呢？為什麼普通人看不見呢？凡夫一天到晚心裏所做的事情，不外乎這個世間的人、我——或人對不起我、或我與人是是非非的事情。或貪圖世間的東西、金錢、權力、地位等等，一般人心裏的思想不外乎想這些事情，這些事情按照佛法來講都是生滅法。古時候做大皇帝、現在當大總統，權力位置很高，在沒有得到之前想得到，得到了以後又怕失掉了、怕人家來奪取，不外乎這些。一個人的心理思想用在這上面，怎麼樣也看不出另外更好的境界。所以韋提希夫人受了那種打擊——自己親生的兒子想殺害她——受了最大的刺激，也想到世間一切事情都是假的，都不可靠，所以她能集中精神，能夠有定力專心一致地聽佛講法，結果一聽完之後，她能親眼看到極樂世界。由此我們也可以知道：一個人

想在修道上有成就的話，我們的思想一定要單純化，不能太複雜，想這想那，貪戀世間種種的利益，名與利都要不得。愈是貪戀世間的名利，愈沒有辦法見到清淨的、好的境界，這是一個原因。修道人一定要能夠把複雜的思想儘量捨棄掉、淘汰掉，要專心，前面講十六觀之前，佛就先講三種淨業，要清淨。

「豁然大悟，逮無生忍。」普通人心裏不會豁然的，心裏都是閉塞的，為什麼閉塞？都被世間複雜的思想把我們的心靈閉塞了。而她一聽佛講法，心靈開放了——豁然，悟了什麼？悟了自己本有的心性，悟了世間一切法乍生乍滅。生了之後就滅了，自然界也好、人世間也好，一切事情都是生生滅滅無常的，有生必然有滅，這是一定的道理。得了無生忍就知道世間一切法都是生滅法，都是假的，無生法就是不生不滅的。我們雖然在生滅的世間，都要看明白了，就能直接了解證到不生不滅的境界，這就可以出離六道輪迴，這叫無生法忍。

「五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心」，阿耨多羅三藐三菩提是梵文，是古印度文的名詞，翻成中文的意思是無上正等正覺——也就是佛，五百位侍女發了成佛的

心。「願生彼國」，發成佛之心後，必得要發願生到極樂世界去修行，那就非常快。「世尊悉記，皆當往生」，釋迦牟尼佛就給五百侍女授記，記載她們每個人皆當往生，將來在壽命終了時，都能往生到極樂世界去。「生彼國已」，生到極樂世界以後，「獲得諸佛現前三昧」，都能在諸佛面前，馬上證到三昧（就是大定）。「無量諸天，發無上道心」，除了五百侍女發成佛之心以外，還有無量諸天，無量諸天是怎麼來的？是釋迦牟尼佛到王宮裏替韋提希夫人說法的時候，就有無量諸天跟著來聽法。看見韋提希夫人親自見到極樂世界，得了無生忍，又看見五百侍女都發了無上正等正覺的心，願意生到極樂世界，所以他們這些無量諸天，同時都發了無上道心——也是成佛之心。這一段是講學這部經所得的利益。

正宗分三大部分都講完了，接著是這部經的流通分。流通分，流就像水往下流，通是通達，這是比喻的話，佛講的法不但要使在當時的人得到好處，也要使後代各地方的人，都能得到佛法的利益，因此要把佛法傳播出去，這叫做流通。這部經的流通分比較特別一點，有二部分，一部分是釋迦牟尼佛在王宮裏講的，再一部分是

佛回到靈鷲山——也就是靈山，跟釋迦牟尼佛到王宮的阿難尊者在靈鷲山，又把釋迦牟尼佛在王宮所講的法門重說一遍，所以第二部分流通分是在靈山講的。先講王宮裏的流通分：

爾時阿難·卽從座起·白佛言·世尊·當何名此經。此法之要·當云何受持。
佛告阿難·此經名觀極樂國土·無量壽佛·觀世音菩薩·大勢至菩薩。亦名
淨除業障·生諸佛前。汝當受持·無令忘失。

「爾時」，接著上面講的那個時候。「阿難卽從座起」，阿難尊者就從座位起來，「白佛言」，稟告佛、問佛，「世尊」，世尊是釋迦牟尼佛佛號的一種。「當何名此經？」阿難尊者就問釋迦牟尼佛這部經應該取什麼名字，另外又問「此法之要」，指十六觀的方法，「當云何受持？」應當怎麼樣學習？「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「此經名觀極樂國土，無量壽佛，觀世音菩薩，大勢至菩薩」，這名字比較長一點，按照經裏所講的意思，先觀極樂國土，因為十六觀開始就是觀西方極樂世界的環境，所以說觀想極樂國土；接著是觀西方三聖——無量壽佛、觀世音菩薩、大勢

至菩薩，這就是釋迦牟尼佛所定的這部經的名稱。除了這名稱以外，「亦名淨除業障，生諸佛前」，又可以叫做淨除業障，生諸佛前，因為要往生極樂世界見到西方三聖，必得要滅除自己很多罪業的障礙，這部經就是除業障的，以自己修的種種淨業來滅除自己造了很多罪業的障礙，這樣的話可以生諸佛前，這是第二個名稱。

「汝當受持，無令忘失」，這是答復阿難尊者問怎麼樣受持，你不要忘記，把聽到的方法，照這方法去學，受就是接受，持就是不要忘記，要一直修，這是答復第二個問題。下文為受持的益處：

行此三昧者。現身得見無量壽佛。及二大士。若善男子。及善女人。但聞佛名。二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人。則是人中分陀利華。觀世音菩薩。大勢至菩薩。為其勝友。當坐道場。生諸佛家。

這一段講修三昧的好處，修觀想念佛的方法，當然是得三昧。「行此三昧者」，

照這樣修行，「現身得見無量壽佛，及二大士」，現身就能見到極樂世界阿彌陀佛，及觀世音、大勢至兩尊大菩薩，有這樣的好處。見到佛和兩尊大菩薩又有什麼好處？我們現在念佛，很難保證不退轉，念著念著，遇到不如意的事、不痛快的事，心理就轉了、就退了，念佛念這麼久，怎麼還遭遇這些不如意的事？信心不夠、願力不夠。真正見到阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，那就不得了，信心絕對不會退的。不過在這裏值得慶幸的是有印光祖師（印祖就是大勢至菩薩再來），我們是間接的。沒有直接見到印光祖師，雪公老師就直接見過印光祖師，是印光祖師的弟子，我們對於淨土念佛法門信心能夠堅固，這是我們值得慶幸的地方。行念佛三昧，現身就能見到佛菩薩，工夫好馬上就能見得到。

「若善男子，及善女人」，無論男眾或女眾，「但聞佛名，二菩薩名」，只要聽到阿彌陀佛之名和觀世音、大勢至二位菩薩名，「除無量劫生死之罪」，可以滅除無量劫的生死之罪。無量劫的時間太長了，我們一生盡造罪惡的事情，一個罪惡就是一番生死，生生世世地造，累積起來，無量劫那麼長的時間所造的罪業。你只要聽到

佛的名稱、二位菩薩的名稱，就能把罪業滅除掉，「何況憶念」，我們憶佛念佛，包括前面的觀想念佛，以及持名念佛，這種功效是不可思議的。憶念，我們要了解：前面十六觀的十三種觀法，都要按照一定的方法，還要有善知識教，才用得上工夫。我們中等根器的人，在現在這工商業時代，大家都很忙，那有人有那麼多時間坐在那裏入定觀想，辦不到的事情，稍微有一點差錯，不但觀不到而且受害。不但我們現在做不到，就是當時也很困難，所以釋迦牟尼佛講到第十四、十五、十六觀這三觀，就教人持名念佛。尤其第十六觀，往生的人都是造惡業的人，都是在臨命終時遇到善知識來開導他念佛法門——持名念佛，每念一句佛就滅多少罪，從這裏可以看到持名念佛——持一句阿彌陀佛名號，的確是有不可思議的功效力量，我們了解這一層。不管我們是什麼樣的根器，假設是上等根器，照前面修的話，還要那麼麻煩才能修得好，如果我們不用那些方法修，只有持名念佛，那多麼輕鬆，學得更快。下等根器的人都能修得好，上等根器的人修得更好、更快。我們研究十六觀到現在就可以領悟到這個道理，所以最後祖師就講：釋迦牟尼佛的本意，就是教我們老老實實地學持名念佛，念阿彌陀佛的名最可靠，效果也最好。

「若念佛者」，若是肯念佛的人，「當知此人，則是人中分陀利華」，一個人肯念佛，尤其能老實地持名念佛，當知這個人是人中的分陀利華。分陀利華是印度文的名詞，翻成中國的意思是白色的蓮華。蓮華有各種顏色，白蓮華是蓮華之中最好的一種，拿來形容人。我們一個人學佛也不容易，想想看全世界有這麼多人，學佛的人不算多，在學佛的人之中，能學念佛的人又不算多，真能懂得念佛的好處，肯老實實地念佛，佛說這個人是人中的分陀利華，是人中最上等、最有善根的人。最聰明的人，他才肯念佛，所得的利益也是最大。為什麼最大？學普通法門，證一個羅漢果（小乘），要天上人間七番生死才能夠成就，才能脫離六道輪迴。成就一尊佛要三大阿僧祇劫，那是數也數不清的時間。學念佛法門，這一生就能帶業往生，一往生到極樂世界很快就能成佛，這多麼快，好處也是特別的，能這樣的話，釋迦牟尼佛說是人中分陀利華，最難得。

生到極樂世界以後，「觀世音菩薩，大勢至菩薩」這兩尊大菩薩，「為其勝友」，做往生人的朋友，勝友是不得了，在這世間能得到一個正人君子做朋友就很難得

了，現在找一個正人君子做朋友，不容易找到。何況遇到這二尊大菩薩，都是等覺菩薩，等於成了佛，跟他們做朋友，是多麼殊勝，「當坐道場」，將來就一定能成佛。雖然還沒有成佛，但一生到極樂世界，就等於「生諸佛家」，就已經到了佛的家裏了，這是了不得的大利益。第三段是佛告訴阿難怎麼樣受持：

佛告阿難。汝好持是語。持是語者。卽是持無量壽佛名。

「佛告阿難，汝好持是語」，佛告訴阿難尊者，你好好地持，持就是執持，如一個人手裏抓住一樣東西，不要放，既是聽到這樣的方法，佛所講的話，你就好好持下來，不要放棄，「持是語者」，把前面這些言語、法，照這樣做，「卽是持無量壽佛名」，這就等於執持無量壽佛（阿彌陀佛）的佛名一樣。

這兩句話稍微再解釋一下，持是語者，為什麼卽是持無量壽佛名？前面講的就是教我們念佛的方法，念佛包括觀想、迴向發願往生、以及最後持名，都是講方法。懂了前面的方法，其中最重要的是理論、道理，「是心作佛，是心是佛」的道理高得不得了，完全講心法。懂得道理、懂得事實，我們一句阿彌陀佛的名，一持起來，

全部的道理都含在其中。要不然我們研究經做什麼？持名念佛就好了。研究經懂得事情、懂得道理之後，一句佛號提起來，分量就不同，功效力量就大得不得了。譬如我們有煩惱，不懂道理，我們念佛，煩惱來了，佛號壓不住；懂得道理，懂得佛號有這麼不可思議的力量，佛號一提起來，再多的煩惱立刻就壓住，懂得經的道理就有這麼大的好處。所以我們明瞭這些話之後，就知道「持是語者，即是持無量壽佛名」——我們持一句名號，把所有的道理都含在當中，是這個意思。佛告訴阿難尊者要持這些話，也就是教我們學這部經的人都要這樣執持、明瞭這個理。接著這段經文是佛弟子們聽了這段話後，發歡喜心。

佛說此語時·尊者目犍連·尊者阿難·及韋提希等·聞佛所說·皆大歡喜。

前面序分裏講，韋提希夫人被兒子幽禁的時候，這兩位尊者隨佛來給他們說法，所以在流通分的時候也把這兩位提起來。「佛說此語時」，釋迦牟尼佛說這些法的時候，「尊者目犍連，尊者阿難，及韋提希等」，目犍連、阿難兩位尊者和韋提希

夫人「等」——其餘的人都包括了，「聞佛所說」，聽到佛所說的法，「皆大歡喜」，人都發了大歡喜心。前面這一段是在王宮裏流通的。

爾時世尊·足步虛空·還耆闍崛山。爾時阿難·廣為大眾·說如上事。無量諸天·龍·夜叉·聞佛所說·皆大歡喜·禮佛而退。

這是在耆闍崛山流通的，是最後一段。前面序分裏講佛從耆闍崛山沒，於王宮出現，他這麼來的毫無形跡。現在回耆闍崛山，「爾時世尊，足步虛空」，足是腳，步虛空是從虛空走，我們人走路是一定要在地上走，佛有神通，這時從虛空中走回去。「還耆闍崛山」，耆闍崛山就是靈鷲山，回到山上的道場。「爾時阿難，廣為大眾」，這時阿難尊者就把佛在王宮講十六觀的方法，為靈鷲山的弟子「說如上事」，把上面的事全部說出來。阿難尊者了不起，從頭到尾一直說下來，說完之後，「無量諸天、龍、夜叉」，就在耆闍崛山上，無量的諸天、龍、夜叉等等，「聞佛所說」，為什麼聞佛所說呢？阿難尊者所講的，都是佛所說的，在耆闍崛山的大眾等於是聽佛所說一樣，所以是聞佛所說。「皆大歡喜」，大家又是皆大歡喜，然後「禮佛而退」，

大家都按照禮節拜佛，拜完之後，就散了，退回去以後，大家就照這個法門修。

我們學了這部經也是要發歡喜心，為什麼發歡喜心呢？我想各位都有同感，我們得了這個法，假使有人來勸你：「這個法不要學了，我讓你做大皇帝，或者讓你做一任的大總統，這個法門不要。」我寧願要這個法門，不要做大總統。為什麼呢？做大總統也好、做皇帝也好，到了壽命終了時，該怎麼死就怎麼死，我們一個人生，生死的問題不能解決，得了這個法門，無始劫以來不能了的問題，在我們短短的有生之年就能解決。有那一種名、那一種利可以跟這個比？所以我們得了這樣難得難遇的法，我們怎麼不發歡喜心呢？所以大家都要發歡喜心，阿彌陀佛的一句名號，千萬不能放棄，一直要貫徹地念下去。這部經講到這裏圓滿。

(能持能遮)
 陀羅尼
 四種
 聞 (於佛法聞持不忘)
 義 (於諸法義總持不忘)
 咒 (定中發祕密語有不測神驗)
 忍 (於法實相而能安住) — 印
 — 真言輪以身形

十五觀

五逆
 殺父
 殺母
 殺阿羅漢
 出佛身血
 破和合僧

三明
 宿命明
 天眼明
 漏盡明

十六觀

八解脫
 內有色想觀外色
 內無色想觀外色
 淨解脫身作證具足住
 空無邊處
 識無邊處
 無所有處
 非想非非想處
 滅受想定身作證具住

佛十力
 知覺處非處
 知三世業報
 知諸禪解脫三昧
 知諸根勝劣
 知一切眾生種種知解
 知種種界
 知一切至所道
 知天眼無礙
 知宿命無礙
 知永斷習氣

佛說觀無量壽佛經講記【四】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一四年十二月二十五日恭印結緣（贈送品）

佛說觀無量壽佛經講記【四】

講述者：徐醒民先生
出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

佛說觀無量壽佛經講記 / 徐醒民講述. --

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂， 2014.10—

冊； 公分

ISBN 978-986-5814-71-7 (第4冊：平裝)

1. 方等部 2. 注釋

221.34

103020560