大乘妙法弘護學會

學佛預修班 法師授課講記-7

日期:2016年4月6日

課名:佛說阿彌陀經導讀(上)

講師: 上本下明法師

請大家翻開第一頁，我們今天要一起學習的課程是《佛說阿彌陀經導讀》，我們把它分成甲一和甲二來作說明。**甲一**是**解釋經題-**佛說阿彌陀經。

「佛」-佛者覺也。自覺、覺他、覺行圓滿，即教主釋迦牟尼佛。

這個覺悟，包含三個內涵：自覺、覺他、覺行圓滿，這個「覺」字，也可以說是了解道理、覺悟了。我們剛開始要怎麼做呢？來到佛門當中，我們的第一步就是修三皈依，「三皈依」這個詞，總歸一句就是要有信心，也就是「佛法大海，信為能入，智為能度」，剛開始的時候先要有信心、從道理上面得到信心。我們講一個佛陀時代的公案。

佛教講「緣起」法。古印度時代有婆羅門教，有一對貧窮的老夫妻信奉婆羅門教，有一天，這個太太在家門口煮飯時看到佛陀經過，看到佛陀相貌特別的莊嚴，舉手投足，感覺上有功德的顯現，就動了一個念頭，想把洗米水誠心的供養佛陀，但是她先生是非常虔誠的婆羅門教徒，她為了不被先生看到，就悄悄的從後門出去，再走到門口供養佛陀，佛陀就依著「所謂布施者，必獲其利益」的道理，跟她講布施供養的種種好處，結果被她先生聽到了。

我們剛剛講的主題是什麼？是講三皈依的信心。這個婦人看見佛陀就生起了信心，但是她先生不見得有信心，沒有信心的人聽到這句話，會認為是在妖言惑眾，就好像我們現在的詐騙集團，為了想要騙你的錢，講一大堆好聽的話。因為這位先生對佛陀沒有信心，所以講了不好聽的話，還直接叫佛陀的姓氏名字，就說「瞿曇！這洗米水連白米飯的價值都不如，你說供養功德可以生到天上，會不會太誇張了！？」也就是懷疑這麼沒有價值的東西，為什麼能得到這樣大的功德。

佛陀就回答說：「你有沒有看到遠方那棵尼居陀樹（古印度的尼居陀樹，是很一種很大的樹，能同時讓五百人在樹蔭下乘涼）？我問你，這棵尼居陀樹在種子萌芽的時候，有像現在這麼的大嗎？它的種子，不就像白米飯這麼的小嗎？那麼，為什麼這棵尼居陀樹會變成這麼大呢？因為它栽種到好的田裡，所以它可以發芽成長。就著這個道理來說，今天這位婆羅門女供養洗米水給我，而佛陀是三界最大的福田，洗米水看起來不起眼，但卻是一個小種子，這顆種子如果發芽結果，就不得了啦。」聽了這番話，外道婆羅門男子就產生了信心。

學習佛法不是強迫你相信佛教，而是告訴你道理，這就是「佛者覺也」的意思。你對佛教的信心，是因為覺得有道理而相信，如果有人對於功德感到誇張，那麼，佛陀就教你從種子的概念去想、去理解，比如這個種子雖小，但是種到肥沃的土壤田地，以後發芽結果，就像尼居陀樹這麼廣大。這個公案提供大家去了解什麼叫作「佛者覺也」。學習佛法，要從自己內心當中慢慢去除疑惑，產生真正的信心，去肯定。

很多人看到末學，都很好奇為什麼會想出家。我一開始也不是對佛教很了解，有了信心以後，就慢慢的去想、去思惟。如果講到動機，助緣是因為我俗家母親是出家人，所以我也出家，這是一個強大的助緣。但是母親出家，兒子就會跟著出家嗎？不是的，還要有自己本身的因緣。我是在民國八十七年那時候剛退伍，就去南普陀佛學院，那時候整個學佛的風氣很興盛，就在那裡熏習佛法，遇到一些年紀跟我差不多、甚至年紀比我小的，都在那裡出家、學佛。是在這樣的因緣下，慢慢了解佛法。

現在是一百零五年，有時候我在想，如果這時候出家，恐怕就沒辦法了。因為現在年輕人喜歡玩手機、iPad、傳Line、上網，要他出家，恐怕沒那個環境、沒那個氣氛了。我出家那時候，連網咖都不是很興盛，所以還有因緣。我們說「諸法因緣生」嘛！任何事情發生都要有因緣。

這裡說覺悟，首先是自覺，你要先自己說服自己，為什麼要學佛？學佛目的是什麼？說服以後就產生自覺，然後再把這樣的道理分享給別人，讓他人也了解道理，就是覺他，乃至於最後自覺覺他、覺行圓滿成佛。這裡的佛就是釋迦牟尼佛。

「說」-說者悅所懷也，佛以度生為本懷。

《佛說阿彌陀經》的「說」字，也可以當作喜悅的意思，這是佛陀所喜悅的，在祂內心當中特別的歡喜，因為這部經對眾生的幫助很大。所謂「家家彌陀佛，戶戶觀世音」，我們娑婆世界的眾生，跟觀世音菩薩、阿彌陀佛特別有緣，因為有緣，我們就特別容易接受，所以佛陀說這部經，是以度眾生為本懷。

「阿彌陀」-梵語阿彌陀，此云無量光、無量壽，彼土之導師也。

阿彌陀佛是彼土-西方極樂世界的導師，我們跟祂特別有緣，所以也常會念「阿彌陀佛」。

「經」-經者楷定也，義通三世，常者不變。

「經」的特色就是不變化。譬如說，我們世間講地心引力這個道理，如果到了地獄，就不一定適用了，我們這裡的重力，到了月球也不一定適用；但是經中所說道理，不管到了地獄天堂，道理不會被改變，那麼，也就只有佛陀能夠宣說這種恆常不變、通於過去現在未來、通於十法界的這些道理，這就是「經」。

甲二是**解釋經文。乙一序分**當中的**丙一、標法會時處。**有標出上下引號的經文，請大家合掌唸一次：

「如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。」

「如」就是恆常不變，「是」就是真實不虛，「聞」就是從佛而聞、而如是說。請看第二頁，所以說呢，「如是我聞」就是機緣和合，親承有在，法會成就。法會的時間並不寫出確定哪個時間，而是「一時」，也就是當下，不像我們現在會標出西元多少年。沒辦法標出來，這還有一個道理，因為當時聽法的還有天人眾、鬼神眾，他們的時間跟我們不一樣。所以這是說，就在很多眾生聽法的那個時候，就叫「一時」，大家在祇樹給孤獨園機緣和合的時候。

親承有在，是說阿難尊者在佛陀滅度後，宣說了很多部經，大家把這些經整理出來以後，有人懷疑這是阿難尊者說的，還是佛陀說的呢？所以阿難尊者在很多經一開頭，會加上「如是我聞」，表示這些都是從佛陀那邊聽聞來的；親承有在代表傳承的意思，不是阿難尊者自己想出來的。這個丙一就是講法會成就。

再來是**丙二、引眾同聞**，大眾在這時候一同聽聞。先看到**丁一**的**明類標數**，請大家合掌唸一次：

「與大比丘僧千二百五十人俱。」

比丘有乞士的意思。這裡講業力，我們各行各業做什麼事情、做什麼工作，而出家眾的工作是托缽乞食，不像一般人工作營生，他要托缽乞食，然後好好的自己用功。再來有破惡、怖魔的意思，得到食物後，他要破除內心當中的煩惱惡；這樣精進修行，會讓魔王感到恐怖，因為魔王希望大家在這三界當中一同生活，你修行、破除煩惱，會離開三界，這會讓魔王感到害怕，因為少了魔眷屬。

如主有臣，施設無滯，「滯」就是不通的意思。在這個眾成就當中，有大比丘僧一千二百五十人，如同君王旁邊有許多大臣，形成一種規模，於旁護道，於法無虧，有這些佛陀的常隨眾擁護道法，特別的圓滿。如果佛陀出世，祂旁邊都沒有人，那麼外道也會譏嫌，懷疑佛陀的法是不是有問題，不然怎麼旁邊都沒有人想跟從學習呢？佛陀時代的出家眾很多，當中這一千二百五十人常常跟隨著，佛陀去哪裡，就跟隨到哪裡。

再看到**丁二、表位歎德**。請合掌，大家一起唸：

「皆是大阿羅漢眾所知識。」

阿羅漢有應供、殺賊、無生的意思。阿羅漢破除煩惱後，成為人天的福田，所以應該要接受大家的供養，祂已經把煩惱賊殺死了，也契證了「無生」的道理。你要是還來到三界，就仍然是「有生」，而阿羅漢已經自在了、不會再來三界了。這個「生」有深一層的意涵，為什麼「生」不好呢？因為佛法認為有生就會有死，有死就會有痛苦，如果沒有了生，就不會有死；有關「無生」的道理，要花很多時間討論，不是幾堂課就能帶過去的，在《大般若經》、《涅槃經》當中，佛陀就無生的道理一直不斷的宣說，包括《心經》也是闡述這個道理。

世間的道理是相對的，你今天越快樂，就可能會有越痛苦的事情發生。你看聖人的生活慾望相當淡薄，沒有太大的喜怒哀樂，祂們參透了世間很多事情都是相對，你得到越多、位置爬得越高，哪一天失去了、摔下來就越重。我們去美國弘法，有錢人家裡有好幾台跑車、房子非常大，結果廁所裡面放的都是安眠藥，他們雖然有錢，可是都睡不著覺，擔心哪一天地震、火災、或者股票出了什麼狀況，隨時都在擔心擁有的東西被破壞掉了，所以睡不好；反倒是沒錢的人，已經沒有什麼東西可以失去，也就沒什麼好擔心的。

有一句話說，塞翁失馬，焉知非福。你有些東西得不到，並不代表不好。有些人看到出家眾就說，你這樣很可惜，世間有很多東西都得不到、有些快樂都得不到。出家人雖然得不到世間所謂的快樂，但是就長遠來講，那些利益和快樂，並不是眼前就能看到，譬如說，臨命終時、要面對死亡的時候、面對病痛的時候。剛剛說民國八十七年我出家，到現在一百零五年，很多親戚都羨慕我，他們一開始都反對，現在就說我這樣才好，他們六、七十歲了，面對年老、病痛，慢慢體會到一些生命要面對的問題，而我少了很多要操煩的事情；有些跟我同年齡層的人，他們要作生意、養家糊口，要煩惱很多事情。

好，那麼阿羅漢位證無生，心是其主，表真修行，須觀無我。

阿羅漢要觀「無我」。我們有些人剛開始接觸佛法，先不用花太多時間去思考「無我」，學佛應該要有他的階段性，剛學佛都還不太了解佛法，就硬塞「空性見」給他，有的人會嚇到，以為什麼東西都要沒有、都是「空」，這不是每個人能夠接受的。這一帖藥味算是比較重、比較苦，這個「無我」，包括學佛很久的人，聽到了都還不是很能接受。像我們現在出家久了，聽到這個「無我」就會接受，這是從勝義諦上去了解道理，但一般人學習佛法，還是先從世俗諦比如「善有善報，惡有惡報」去認識，然後再到第二個階段。

禪宗說，學習佛法你有辦法踏入第一步，叫作「見山不是山」，同樣看到一件事情，原本你還沒學佛之前認為那是好的-有錢就好、富貴好，剛開始的時候覺得那就是一座山；但是你出家學佛之後，會慢慢看到更真實的、生命更深層的部份，它的本質是什麼呢？佛法強調的本質，簡單講就是「緣生無性」，所謂「諸法因緣生、諸法因緣滅」，如果你得到越多，就會摔得越重，就著這個道理，終究什麼東西都沒有了-物極必反。我們對於「無我」、「無生」有積極面的想法，一個人沒有「我」、知道一切都不是那麼真實，反而會得到更多，所以不是消極。如果是小乘的話，認為一切都是斷滅空、一切都只是苦、我們有這個色身就是痛苦，到後來甚至有一些修行者想要自殺，認為有身體就是痛苦，其實他們不知道，這都只是一念心的問題。

我們再看**丁三、列上首名**。

「長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀、羅睺羅、憍梵波提、賓頭盧頗羅墮、迦留陀夷、摩訶劫賓那、薄拘羅、阿耨樓馱。如是等諸大弟子。」

上首就是德高臘重，叫作長老。在《阿彌陀經》當中，這些上首都是大阿羅漢，都是大家所知道認識的，像長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀等等。我們這次學習《阿彌陀經》是導讀性質，跟完整的《阿彌陀經》課程不一樣，所以先講大意，不會那麼詳細說明，以後上《阿彌陀經要解》的課程，有半年時間會講得很詳細。

這些德高臘重的長老，因為感佛深恩，所以常常隨從在佛陀旁邊，因為若要正法久存，須賴僧傳，也就我們佛教界常常講的一句話，「佛法三寶，賴僧弘傳」。這怎麼說呢？理由就是「修證」的必要性。學習佛法不是只了解道理就好，還要實際出家去修行，然後才會真正體證到利益，這跟研究佛法的教授不一樣。我們聽一些教授也在講佛法，結果講完之後他說，這是給大家作一下參考，他也不是很有信心；因為他自己沒有真正去修學，本身也沒有出家、沒有持戒、沒有在道場中作五堂功課，所以無法得到驗證。

好，我們先停一下，看看大家聽到現在有沒有問題。整個學習佛法的基礎，我們先修三皈依，產生信心；另外，佛陀出世前有一個最大的問題，世間都講所謂的「邪因緣論」，佛陀出世之後，才宣說了「正因緣論」。佛陀出世之前，有的人認為生命只有今生-人死如燈滅。以前《讀者文摘》講到有一個美國的校園殺人犯，他就說人的生命只有今生這一次，所以想做什麼就去做，沒關係；他拿著槍到處掃射，心想反正今生死掉就沒了，這就是邪因緣論的思想。佛陀出世之後，講出正因緣論，說生命有輪迴，是相續不斷的。我們知道這些正因緣論的思想，是從佛陀那邊來的，如果沒有佛陀出世，你怎麼會知道生命是有六道輪迴、是不間斷的？

除了「斷見」，另外一個想法屬於「常見」，認為人死為人、雞死為雞，認為「天下雞鴨本是一道菜」，所以他在殺雞殺鴨、吃雞吃鴨的時候，覺得沒有什麼問題，而且也認為，反正二十年後自己又是一條好漢，死掉以後還是投生為人，生生世世永遠都是人，雞永遠就是雞，永遠都可以成為一道菜。像這樣的思想，也是屬於邪因緣論，直到佛陀出世之後，才說這是不對的。懺公師父也說，日本人來生就當魚，因為他們喜歡吃撒西米、喜歡吃生魚片；美國人來世就當牛，他們喜歡喝牛奶、吃奶製品。意思是吃了很多哪一類眾生，就會跟牠們結緣，未來生變成那類眾生的樣子。

這部《阿彌陀經》在佛教當中相當的超然特殊，如果想跳脫經文、先知道學習的方向，簡單講，就是了解祖師大德把修行之路分成兩個部份-聖道門、淨土門，也就是單靠自力，或是借助他力。《阿彌陀經》在整個佛教修學定位當中，是要我們仰仗佛力。所以你說簡單，只要有信心確實是很簡單；如果要說很難，是因為你沒信心學習淨土法門，所以再怎麼學就是沒辦法契入。台灣四大山頭慈濟、佛光山、法鼓山、中台禪寺，他們都是屬於聖道門，他們都有很大的悲心，希望這個娑婆世界、也就是這個地球的明天會更好，因為以後還要來這裡受用，所以他們強調「增上生」，他們希望來生再來這個娑婆世界一次一次的增上。

而整個學習《阿彌陀經》的思想是什麼呢？就是「欣、厭之心」，要能夠厭離娑婆、欣求極樂。當然，也有人說我不求生極樂世界、我也可以念阿彌陀佛啊！這是沒有錯，早期禪宗就是這樣做的，他們這樣講：「我們念阿彌陀佛不一定要求生極樂世界，因為心淨則國土淨，我這一念心當下就是極樂世界，不用求生淨土啊！」但是淨土法門的學習不是這樣子，而是要真切的想離開這個娑婆世界、到西方極樂世界去。你要知道，只靠著自己的力量出離三界，是一件很辛苦困難的事情，我們要仰仗他力、仰仗佛力到極樂世界，等到在彌陀淨土圓證三不退，你成就了法身，還可以再回來啊！

乘願再來，並不是說放棄我們這裡，沒有放棄啊！是說這個過程我們先去極樂世界，成就了不退轉後再廻入娑婆。佛教界有一派的說法認為這樣不對，說這樣等於是把這個大家都丟在這邊，自己先逃跑，這樣的心態是不對的，應該要陪著大家在這邊生死流轉，這樣才對。我們可以這樣說，一個是屬於智慧增上，一個是屬於悲心增上，內心當中越重視悲苦，就越願意陪著大家一起流轉；但是在這個流轉當中，我們也不得不提到圓澤禪師「三生石」的公案。

你要知道，這位圓澤禪師的功力有多好啊！他來到這個娑婆世界，已經修行到能夠了知來生要到哪裡去、後面三輩子會到哪裡去，他都知道。有一天他遇到一個婦女，就知道今生壽命將盡，即將要變成她的兒子，他雖然知道會這樣，但他講一句話：「自己作不了主！」因為在這個娑婆世界有業力牽引，即使知道來生要到哪裡去，也沒有辦法自己決定在下一世就一定能出家。所以你看，這位雁蕩山的高僧也是無法成就，只能繼續生死流轉。

這就是被業力綁住了，即是你有宿命神通、知道來生跑到哪裡，還是不能決定自己的命運；你的方向只能夠往前，但是前面有一個大石頭，你明明知道，還是要撞上去的。在三界當中，我們説無奈也好，真的要超脫的話，那你就一定要轉凡成聖才有辦法，就是這樣。再說，每一個人的善根不同，想要修行淨土法門、想要修行聖道門，這就要看我們自己本身的因緣、自己內心當中的思惟、選擇了。

我們繼續看**丁四、菩薩衆**。好，請大家合掌唸：

「并諸菩薩摩訶薩，文殊師利法王子、阿逸多菩薩、乾陀訶提菩薩、常精進菩薩，與如是等諸大菩薩。」

大眾中除了有阿羅漢，還有文殊師利菩薩、阿逸多菩薩就是彌勒菩薩，乾陀訶提翻成中文，就是不休息的意思，這是精進的另一個相狀，還有常精進菩薩與如是等諸大菩薩。菩薩是「覺有情」的意思，祂已經是覺悟的有情，也叫作大道心，以這種大道心，去利益成就有情眾生。

此法難遇，菩薩親承，當來必説，令得大利。對於淨土法門，我們在學習的時候，內心當中也要產生一種「難遭遇」的想法，因為並不是每一個人都可以聽聞得到。以前有一位法師去東南亞，他拿著當地的錢幣跟人家（可能是乞丐）說，你念一句「阿彌陀佛」就把錢給你，結果對方怎麼樣都不肯念；你要給他錢的時候，他手就伸出來，可是叫他念「阿彌陀佛」，他就是不念。所以，不是想要往生極樂世界、想要念「阿彌陀佛」，人人都可以做得到，不是那麼簡單。

但是相對來說，也有特例。今年過年的時候，我們淨律寺方丈照因老和尚來到淨律學佛院，這是寺裡的教學單位，他來給大家開示。照因老和尚說，最近有一個信徒娶了柬埔寨籍太太，她才來台灣半年，小學程度都不到，老和尚教她念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，那位柬埔寨籍太太念了半年以後，有一天去考駕照，小學程度都不到喔，筆試居然考九十幾分；我們都不知道這是怎麼考的，就說有感應、有感應，念「阿彌陀佛」有感應！我們台灣人，都不一定有辦法駕照筆試考九十幾分，人家居然考了九十幾分。

方丈和尚對於念「阿彌陀佛」特別有信心，我們淨律寺還有很多念「阿彌陀佛」有感應的例子，念「阿彌陀佛」念得品位很高，社會程度也會變得很好。還有一個例子，我們鹿谷那裡有一家電腦公司，老闆的女兒努力準備考公家銀行，也是這樣，我教她拜八十八佛，後來她考上了台中的銀行，就跟我講，很有感應、很有感應，然後沒多久，她又說要請《地藏經》，因為這次念佛有感應，她就開始對佛法有信心了。

其實，念佛有感應的例子很多，弘一大師就說，此類念佛感應不可思議。所以有時候必須講一些事相上的實際感應，來啟發大家念佛的信心。《阿彌陀經》此法難遇，一般人很難相信，也很難遇到，關鍵在於信心。剛剛說菩薩眾要親承這個法，以便當來必說，令眾生得大利。好，這堂課先上到這裡，下課休息。

接著看到**丁五、天人眾**。

「及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。」

是說十方天人、八部修羅、人非人等，無不與會。在整個六道當中，諸天是相當有福報的，功德清淨莊嚴，天人的身體不會有流汗這種事情，也沒有年老這種事情。釋提桓因是六欲天當中、忉利天的天主。六欲天就是四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天；古印度婆羅門教他們拜的天神，不是屬於這六欲天，是更往上一層初襌當中的大梵天。色界的初禪三天，有梵眾天、梵輔天，大梵天；另外還有二禪、三禪、四禪很多天，二襌的三天是少光天、無量光天、光音天；三禪的三天是少淨天、無量淨天、遍淨天；乃至到四禪的九天，有無雲天、福生天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天，到最後的色究竟天。總共有十八天，都有不同禪定的境界、不同的天的名稱。這裡所說的，住在十方這些天人都來與會，乃至八部修羅、人與非人，大家都來參加法會，希望可以賜給他們福報，都以佛陀為依歸。

再看到**丙三、別序（發起序）**，大家請合掌：

「爾時佛告長老舍利弗，從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」

本師釋迦牟尼佛告訴長老舍利弗，從這裡到西方，要過十萬億個佛土。這個「佛土」是佛國度，範圍很大；阿羅漢的神通，在一個國土當中都可以飛到，但是要從這個國土到另一個國土，有時候祂找不回來、迷路了。十萬億佛土以外，那裡有一個世界叫作「極樂世界」。沒有本師釋迦牟尼佛的引導，我們也沒有這個機會聽聞到有這樣一個國土，而其土有佛，號阿彌陀。這個國土的特色，就是你知道祂這尊佛的名號之後，你就可以去了，那是阿彌陀佛所發的願力-如果有人聽聞到我的名字，希望到我的國土，至誠懇切就可以去了。

今現在說法，世說不是過去式、不是以前發生的，而是現在就有一尊佛在這個世界說法；現在，就是當下存在的意思。蕅益大師的《彌陀要解》當中，就著「今」的內涵，強調「二有一今」這樣的情況，就是「今」現在說法、「有」世界名曰極樂、其土「有」佛號阿彌陀；這會讓我們內心產生一種信心，對於阿彌陀佛實可深信，願意持名妙行，也就是持誦阿彌陀佛的名號，讓我們去執持祂的名號、抓住祂的名號。

再來**乙二、正宗分**，其中**丙一**的標題，是從《彌陀要解》節錄下來，**廣陳彼土依正妙果以啟信**，廣泛的陳述極樂世界彼土的依報和正報。我們的身體叫「正報」，「依報」就是我們的環境。這樣的果報，很奇妙、很不可思議，所以叫妙果；廣泛說明依正二報妙果，來啟發我們的信心。

對照一下，我們翻到第11頁，看到**丙二、特勸眾生應求往生以發願**。整個淨土法門，在修學上就是「信、願、行」，要有信心、要有願力、還要有行持，看到第12頁**丙三、正示行者執持名號以立行**；所以整個丙一、丙二、丙三，內涵就是信心、願力、行持。淨土法門又有很多派，日本也有淨土法門，他們強調一個觀念，只要有信心就好了，認為往生極樂世界，只要內心當中有信心就好了，不一定要選擇仰仗阿彌陀佛。也有的人認為，只要有願力就好了，他們認為如果心中不想往生極樂世界，那麼口中一直念阿彌陀佛，也沒沒辦法往生，佛法說「心為業主」，心識是願力的主人，你心中不想到極樂世界去，口中一直在念阿彌陀佛，這樣沒辦法去到極樂世界。

而我們的淨土法門，非常強調「信、願、行」三資糧，強調是三個都要具備。信心、願力，是幫助往生的主因，執持名號的行，是一個很大的助緣，如果有信心和願力，但是沒有念阿彌陀佛，也沒辦法往生極樂世界。祖師大德有一派的說法是，佛號念得越多越好；另一派說，佛號不一定要念得多，而是要念得精要、每一句念的品質要夠，你內心對淨土法門要更有信心、更有願力。我聽到有人說最低標準，那是什麼呢？就是每天早晚各念一次，每次念十聲「阿彌陀佛」就好了，那是最低標準。

這是說你每天很忙、沒時間念佛，或者比較喜歡在智慧上栽培，所以沒有念那麼多佛號，不是屬於那種行力行派、行動派的。就像菩薩戒也講到，受了菩薩戒的人，每天拜佛至少要拜三拜，這是每天拜佛的最低標準；如果是念佛的話，最低標準早晚十念，這十念怎麼操作呢？我們一口氣為一念，一口氣「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」念到底。但是這種念法也不能多，否則會傷氣，早晚各一次。用四個字來形容這種方式，叫作「借氣攝心」，假借你的氣來攝心。

大家現在就來練習一次，有的人氣很長，就可以念很長：「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……………」就是這樣。你會發現這樣用一口氣念佛號，會越念越好，本來有很多妄想念頭的，剛剛一口氣念那麼長的佛號當中，至少會專注到一兩下，有沒有發現？祖師大德說，你借氣攝心來念佛，雖然是屬於超捷徑，但是這種特殊法門，不可以常用，只能早上用一次，晚上用一次、或者中午一次，一天不要超過兩次。我們剛剛只念了一口氣，所以還有九口氣可以念，早上念十口氣，晚上也是，睡前念十口氣。有人說，我不要念十口氣，可不可以？可以的，你要念三口氣也可以，最多就是十口氣。

如果想要往生極樂世界，你的行持-持名念佛，至少要一天一口氣來念佛，你用十口氣念佛號也可以。依照印光大師所說，這十聲佛號一次把它念完，或者把這十聲分成三段-三聲、三聲、四聲，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」「阿彌陀佛、阿彌陀佛」「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，這樣十聲，為什麼以「十」為一個數目呢？我們「阿彌陀佛」念十聲，臨終若能一心不亂，十念（聲）就可以帶業往生，所以有「十」這個數目、這樣一個傳承，臨終時念十聲「阿彌陀佛」，就可以往生極樂世界。所以我們會鼓勵大家，每天至少早上念十聲、晚上念十聲；或者是十口氣，早晚各念十口氣。

繼續看三資糧當中的「信心」，丙一當中的**丁一、依報妙**，依報不可思議。**戊一、徵釋**，先講**己一、徵**。大家請合掌：

「舍利弗，彼土何故名為極樂。」

這個「徵」字底下可以加一個「問」字，徵問的意思。佛陀問舍利弗說，你知道為什麼這個國土叫作「極樂」呢？極樂就是安樂、清泰、安養的意思。我們每一個人都有滋養自己的方式、都不想生病或衰損，有的人喜歡看看新聞、炒炒股票，或者做一些買賣來養活自己，而出家眾就是乞食、托缽，用修止修觀來滋養自己的生命，每一個人選擇滋養生命的方式都不一樣。同樣的時間、地點、空間，我剛剛從捷運站走過來，年輕人喜歡拿著手機和大家聊天，我們則是花時間坐在課堂上聽課；每一個人有一套他的生存模式，真正會走到佛堂來聽經聞法的，在整個大社會中算是少數。

講到這個「養」，每一個人都想「養」活自己的身心。有人一天沒有看line就不行了、沒有上網就不行了，也有人會養成一些好或不好的嗜好，抽菸、或者找朋友聊天，而真正有辦法走到清淨地好好修行的人，是少數。這裡還講到一個「安」字，如果可以用這種清淨的方式生活，它的特色是相當安全，不但當下安全，對於整個生命來說，也沒有任何的顧慮、過患，這是安養的詮釋。莊嚴何等，以徵答問，令識其相，妙不可言。整個極樂世界彼土莊嚴，佛陀是先講到種種極樂的環境，讓我們稍微知道妙不可言的境界。

我們感到快樂-樂受，有很多層次上的不同。以我們現在的狀況-欲界安樂，就是飲食、睡眠、或者是男女，這三個是欲界的特色。到了色界，就沒有這樣的情況，比如離開了欲界，到了離生喜樂地，就沒有睡眠、男女、飲食的欲望，已經到初禪去了，那種內心中的歡喜快樂，跟我們很不一樣，那是歡喜到全身上下都在歡喜。我們說，「哇！我很歡喜！」只能持續幾秒鐘，沒辦法一直都那麼歡喜，可是在色界初禪天，一年、一輩子時間，都在歡喜的狀態當中；初禪的壽命也比我們長很多。四天王天都還是在欲界，是欲界最低的天，他們的一天，等於我們人間五十年，他們過了兩天，我們就差不多準備要走啦！忉利天就是我們剛說的釋提桓因那個天，他們的一天，等於我們人間一百年。

修禪定修到初禪天，最先是出現離生喜樂地的境界，包括內心和色身都很喜樂，如果你是在人的果報得到這樣的定，身體會出現一種輕安的狀態。為什麼有人喜歡打坐，因為打坐時，是偏重在「地水火風」當中的「風」，身體裡面會有一股很大的氣在流動，像武俠小說形容的，打通任督二脈。當你的心很微細、很極細、離開欲望的時候，會有一股氣在身體裡面，週遍全身和五臟六腑，這股氣流就是色界的「風大」。平常你盤坐的時候，會覺得屁股有一點酸、雙腿有一點麻，但是修到初禪定的人，不會有這種現象，他們全身上下就像飄氣球那樣，感到非常輕鬆，一點都沒有重量的感覺，也不感覺身體的存在，整個身體都是氣血流暢，各方面都很舒服的感覺。

有的人為什麼喜歡坐沙發，他不是喜歡沙發，而是喜歡身體坐在沙發上面那時候的感覺，有一種舒服的感覺、放鬆的感覺。同樣的，你現在想像一下，把那種舒服的感覺放大、放大，感覺身體氣脈都運行得很順暢，不會有胃脹氣的狀況，口中自然生津（舌抵上顎），慢慢去體會。但是，我們剛剛講的這種舒暢快樂，卻連離生喜樂地的一點點毛頭許都夠不上，根本沒辦法體會的，而那只是初禪的樂。

二禪叫作定生喜樂地，而最大的快樂是三禪境界，也是整個三界當中最快樂的，叫作離喜妙樂地，那種純粹的快樂，快樂到連所有毛細孔都在快樂，全身上下所有的毛細孔都打開，告訴你說很舒服、很快樂！但是，三禪的快樂又比不上阿羅漢內聚定地的快樂，再把這種快樂和西方極樂世界比較一下，阿羅漢又比不上極樂世界的快樂。要這樣一層一層的比較，才會知道極樂世界是多麼的快樂，這種快樂的境界，連聖人阿羅漢都沒辦法比！

聖人阿羅漢以定力安坐著，就像須彌山一樣如如不動，須彌山的大小跟地球一樣大，這等於說是相當穩固的意思，但是如果把大乘菩薩那樣的快樂加諸到祂們身上，他會忍不住歡喜得站起來，手舞足蹈；就是說，阿羅漢聖者修定有祂的威儀莊嚴，結果有一個大乘菩薩在旁邊吹笛子，就忍不住開始跳舞說：「唉呀！你怎麼破壞我的定呢？！」佛陀說，沒有人有辦法破壞阿羅漢的定，是大乘菩薩的快樂層次比阿羅漢的還要高，所以大成菩薩快樂時，阿羅漢就承受不了，沒辦法安安穩穩坐在那裡。

這裡說的彼土何故名為極樂，是說這種極樂超越了菩薩那種大乘樂，所以我們就知道，這是個很高的境界。而所謂的極樂，如果從我們嘴巴隨口說出來，覺得好像沒什麼大不了的，事實上，這是對佛陀很不恭敬的。我們剛剛為什麼花時間來形容這些不同層次的快樂，就是要我們產生一種羞愧感，我們修持淨土法門的心態和程度，還有法師們的修行情況，真要對照極樂世界的話，那是很卑下的，而我們能夠接觸到這部《阿彌陀經》，那可不是單世修來的福報，不知道是幾世修來的福報！我們可以聽到這樣的聖號，覺得很感恩！

有這樣的心情，就是屬於信願行三資糧的「信心」，這在增加你的信心。每一個人的信心不同，以出家法師而言，我們內心當中的信心，表現在恭敬心，這就是「量」。很多人說信心很抽象、沒辦法講出來；信心可不可以用嘴巴講出來呢？可以！可以！我講一下給大家聽。信心加上這個「量」-成量、衡量他的數量，如果以藏傳佛教來說，信心的量，就是真正修三皈依，他們到了佛堂第一件事情-如果信心足夠的話，每一次到佛堂只要看到佛像，全身的毛細孔都會豎立起來，那些仁波切、喇嘛，他們修三皈依，是修到這種程度！

我看過很多西藏的紀錄片，他們只要進到佛堂，不管長得再高、再壯，隨時都彎著腰，表示說他是好像僕人一樣，到主人的房間了，怎麼敢這樣大喇喇的隨便把手伸起來、打呵欠、伸懒腰？因為這是很不恭敬的。當然不是要大家都照著這麼做，我主要是舉例來形容「成量」，修三皈依要修到那樣子，就是成量；如果我們現在還沒有到達那個境界，也知道這是一個方向，對不對？你心中的信心有了那個量、到了那個程度的時候，身體表現出來的就會不一樣，全身的動作會不一樣；他們說就像是貓，牠很緊張，所以全身處於警戒狀態，全神灌注、很小心翼翼的意思。

那麼，我把這種「成量」的概念，引用到這裡所說的極樂，當佛陀問舍利弗「彼土何故名為極樂」，我們心中會有一個很大的震撼，當你的信心達到某種程度的時候，看到這句話會生起很大的震撼，那真是特別的小心翼翼，對這句話會特別的恭敬。就是說，當你一直修行淨土法門，不是越來越隨便、輕忽，反而是受持《阿彌陀經》、天天持誦時，都特別的小心，都會把心態準備好，這樣就是內心當中有「成量」；我們要嘛就不要講，如果要講，那就要特別的尊重，因為這是你的皈依境。今天面對到你的皈依境時，好比說你面對一個你最重視的事情，難道你的態度還會這樣隨隨便便嗎？不會的！

一般人懂得淨土法門很多道理，但是如果表現在信心層面上，當他的量到了一個標準時，就不一樣了。不知道這樣講，大家有沒有感受到？我當初得到的傳承，是在民國八十幾年佛教正興旺的時候，所以我們那時候學佛，大家有那種氣氛和恭敬心，都很用功，學習進步比較快，那是依眾靠眾的好處；現在民國一百多年，如果這個時候才開始學佛，就比較沒有那種氣氛。這一段經文在我們內心當中的分量，以出家眾、尤其是修行淨土法門來說，並不是簡單的幾個字而已，而是我們內心當中的「本命元成」，這就好像你的眼珠子被人家用手指頭戳一下，你要不要？你會說不行！因為這是很重要的身體器官。那麼，本命元成，又比這個眼珠子更重要，那是我們整個身心的皈依啊！

這個課程要用學術研究的方式講也可以，那你知道我剛剛是用哪一個角度講？是用我們佛教的宗教情操來講。很多學者說，你們這些法師，講話都帶有宗教情操、帶有情緒情感，這樣不對、不客觀。法師講經，有時候是會有那種「為法忘軀」的情況，為了法，前面有一個火坑叫我跳下去，我都願意跳、趕緊跳下去，就像當初我們學法的時候，大家都有內心的那一份衝動，為了佛法、為了淨土法門，什麼東西都可以捨去不要，能夠為法忘軀，這就是宗教情操。

你們現在聽經聞法時，像這樣的宗教情操，能夠表現出來的可能不多；或者可能因為你了解不多，怕會誹謗佛法，說有宗教情操會變成迷信，但是要講《阿彌陀經》，不把宗教情操的部份表現出來，是沒辦法點到節骨眼上的。有這份恭敬心、皈依心，經中所說的一切，才能在我們心中產生份量，所以佛陀說這部經時，用這一段話作為起頭，讓我們產生信心，知道皈依的境界，這很重要。

我們再看到**己二、約能受用釋**。

「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」

前面在講我們的皈依境，這裡是說，這麼好的情況，可是很多人學習淨土法門總會有些疑問：這麼好的東西，真的可以得到嗎？因為極樂世界太美好了，所以你會覺得不真實，自己的狀況那麼多，真的能去得了嗎？會對自己產生懷疑。所以這一段要讓你更有信心，其國眾生，無有眾苦，你到了那裡之後，沒有任何的痛苦，沒有生老病死苦、愛別離苦，怨憎會苦、求不得苦、五蘊熾盛苦，這些苦，通通都沒有，但受諸樂，故名極樂。

了解淨土法門的人，他第一個觀念是什麼？先不講快樂，而是先說極樂世界沒有痛苦；不是先告訴你極樂世界多麼美好，而是先告訴你，極樂世界沒有任何痛苦，那麼，沒有任何痛苦就代表只有快樂，這段經文就是這樣。我們學習淨土法門會發現，經文主要告訴你，在極樂世界不會退轉，在極樂世界沒有痛苦，都是先從這裡下手。你不會退轉、位不退的話，內心當中就不會有煩惱，你的位次就像初果聖者一樣，不會再有煩惱，而且能從根本上去解決問題，這也就是聖道門跟淨土門的差別。所以對自己要有信心，有這麼好的極樂淨土，你內心的皈依又這麼強，雖然帶了許多業，你還是要去！並且相信去得了！

所以說，欲受大法，先示其益，離苦之性，人皆有之。每一個人都想要離開痛苦，可是你會發現，當別人跟你講得越好的時候，你越容易起懷疑，因為我們世間學習到一句話、一個定律，叫作「天下沒有白吃的午餐」，我們認為自己又沒有做什麼了不起的事情，只是念幾句「阿彌陀佛」就能去，真的有這麼好嗎？如果你學習淨土法門，一定要記住這句真言-他力門、果地教，這跟聖道法門不一樣，聖道法門是因地教，是要靠自己在因地修六度萬行-布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，至於以後的果報，還沒出現，果地的東西都還沒出現。

而在極樂世界，是阿彌陀佛先把果報準備好了，差別在於你要靠什麼呢？要靠信心！都已經準備好了、在等你了，你就信願俱足、好好念著阿彌陀佛就好了，如果你信心不夠，那就沒辦法去。如果你認為極樂世界太好了，所以不能去得了，還一直告訴自己「天下沒有白吃的午餐」，我不能去、不可能去、淨土跟我沒緣，這樣就會讓內心產生許多障礙。總之，你要知道，離苦之性，人皆有之；我們「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別」，所以大家要有信心。

今天這堂課還剩下十分鐘，先在這邊停一下。我們與會的有一位果廣法師，請他給大家說幾句話，最後五分鐘再看大家有沒有問題。

果廣法師：法師慈悲，各位同學，大家阿彌陀佛！（學員答：阿彌陀佛！）今天很高興和大家一起來學習《阿彌陀經》。前面第一頁有提到，佛以度生為本懷。是說佛陀出世，是要來度化眾生成佛，就像《法華經》講的，要開、示、悟、入佛的知見，為什麼呢？最主要就是先讓我們有一些受用，讓我們栽培這種福報，有成佛的因緣善根，所以讓我們知道有一個地方「無有眾苦，但受諸樂」、有這種這麼好修行成佛的好地方。佛陀看我們在這個娑婆世界很不好修行，就勸導我們依照經文所說的，俱足信願行三資糧到極樂世界去，在那裡跟諸上善人、諸佛菩薩在一起，處處都能引發念佛、念法、念僧的心，最後成就阿耨多羅三藐三菩提。

我們在這邊學習，大家都很有善根，可是這個時間很短，以這次上課來說，可能一個小時、兩個小時，下課以後就走了，再回到紅塵滾滾，再去享受五欲之樂，也就是再回到財、色、名、食、睡當中，這時候，我們成就的是什麼呢？我們成就的是這種欲界的貪，欲界貪成就我們在三界六道不斷的輪迴；或者可能我們已經在三界了，卻仍然在最下面那層的欲界。所以佛陀勸導我們，發願往生西方極樂世界，以後的經文會講到「若有信者，應當發願生彼國土」。這整部經就是教我們離苦得樂，就是剛才法師講的，生起「欣厭之心」，欣求極樂、厭離娑婆。我們一方面學習經文，一方面跟大家共修，這種熏修所感受到的那種法力，不可思議，當然到淨土以後遇到更多大善知識，那更是不可思議。這點跟大家共勉。阿彌陀佛！

感恩果廣法師跟大家分享，現在看大家有沒有什麼問題？

學員問：請問師父，「有禪有淨土，猶如戴角虎」，這要怎麼用在生活上？

法師答：好，請放掌。這裡講的禪，是學習佛法更深入去修止、修觀的意思。我們現在這一班是預修班，另外還有初級班、中級班，中級班的學員有請淨心法師來帶他們共修，就是一整天打坐拜佛念佛（四支香）。「有禪有淨土」這種禪淨雙修，要從定課中培養，每天要有固定的時間用功，除了來到教室上課之外，一天要花好幾個小時在家裡用功，看你是先拜佛、誦經、持咒、打坐，還是什麼時候固定拜八十八佛，每個人會有一套定課的內容，這樣可以跟「有禪有淨土」相應，像你們的學長們，都有自己每天安排的定課。不過我覺得，不要把「有禪有淨土」當成唯一、當成往生極樂世界一定要這樣子；印光大師說，在家人事務煩忙，不是每個人都可以禪淨雙修。所以怎麼辦呢？至少你內心當中要加強信心跟願力，然後每天在工作的當下，把佛號提起來。果廣法師，你針對這點講一講。

果廣法師：禪，我是不太懂。一般禪宗是以《金剛經》為主，講的是沒有「我相、人相、眾生相、壽者相」的執著，「一切有為法，如夢幻泡影」，可是我們對於人間這一切有為法，並沒有看破、沒有看開；如果真的看開了，你會知道這個世間如幻如化。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」《金剛經》告訴我們，對於世間這種幻化的假相，你不能執取，你一執取就引生煩惱，就產生輪迴三界六道的因。一切法雖然有幻化的假相，但畢竟「無我」「空相」，也就是你無法真實的掌控住什麼。雖然我們現在還沒有辦法用般若智慧去觀察，但是先用「四念住」作為下手處，了解觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，也可以對空相有些體會；以後我們到了極樂世界，得到「無生法忍」，就不會再生起貪愛和執著那種私心，這也是修禪的目的。

請大家給果廣法師鼓掌。剛剛果廣法師提到《金剛經》，我也簡單講一下，其實《金剛經》不是很複雜，學習時掌握四字真言，從「無住生心」下手，這是《金剛經》的要義-「應無所住，而生其心」，從裡去覺悟，才會逹到所謂的空、無相等等後續的功德；六祖惠能大師學習《金剛經》的時候，內心不安住在這些有為的境界相。剛剛這位同學問「有禪有淨土」，也可以在事相上簡單的說，就是要「厭離娑婆、欣求極樂」，因為這個「有禪」是偏重在出離三界，但是「有淨土」是要你求生極樂世界，所以並不是像學禪宗的人，一切都觀空。那我們今天這堂課，就講到這裡。

-《佛說阿彌陀經導讀-上》授課講記終

* **經書法寶，敬請尊重珍惜，切勿隨意置放。阿彌陀佛！ ※**