

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第四十六講 經文解說

佛陀教育基金會 民國110年11月7日 蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 開經偈 ◎

「無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義」

◎ 四弘誓願 ◎

「眾生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學 佛道無上誓願成

自性眾生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成」

經文一

佛語阿難：「其下輩者，十方世界，諸天人民，其有至心，欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意，乃至十念，念無量壽佛，願生其國。若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念，念於彼佛，以至誠心，願生其國。」

【申論】

一、 今天講二輩往生的「下輩」往生，上輩往生有上輩往生的因與果、中輩往生有中輩往生的因果、下輩同樣有因有果。下輩的「因」，講表裏一共列了二項，這二項都是從經文裏摘出來的：「果」有兩項。把二輩往生講完之後，最後有

個總結，就是「結贊」，讚歎往生。下輩往生，也是有二個因，第一個因「發無上菩提心」，第二個因「一向專意十念」，第二個因「聞法信樂一念」。

- 二、淨土宗主要有二部經，一部是這部佛說無量壽經，再一部是佛說阿彌陀經，「無量壽」是翻譯的名詞，原文是「阿彌陀」，我們持名念佛，念的時候還是念「阿彌陀佛」，另外一部經是觀無量壽經。這二部經的重點各不相同，比如觀無量壽經的重點是講觀想的功夫；這部無量壽經，把阿彌陀佛在因地怎麼發願、怎麼修行，然後成功，成功以後度化眾生，教人怎麼修持的方法，可以說是很完整的一部經；阿彌陀經的重點是講持名念佛的方法以及理論。雖然重點不同，但是二部經都講到持名念佛，比如觀無量壽經講到最後，還是勸學的人要持名念佛。我們現在研究無量壽經，這裏就教人家持名念佛，所以持名念佛在二部經裏，共同都講到。我們講淨土宗念佛法門，最重要的是持名念佛，因為講到二根普被，無論上等根器、中等根器、下等根器，都能得到平等利益的，就是持名念佛。
- 三、現在講下輩，下輩也跟前面的上輩、中輩一樣，裏面再開出二品，就是下上、下中、下下。三輩合起來講，就是九品往生。前面講上輩、中輩的時候，種的因各個不同，我們現在看下輩的「因」。
- 四、第一個因「發無上菩提」，經文：「佛告阿難，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「其下輩者」，下輩往生的人，「十方世界諸天人民」，十方世界是以西方極樂世界

來講，在西方極樂世界的十方—四方、四維、上下。十方世界的諸天人民，「其有至心欲生彼國」，他們有至心，欲生彼國，要生到極樂世界，「假使不能作諸功德」，假使那些人民，不能像上輩、中輩的人那樣做種種的功德，下輩往生

的人不能做那些功德，那要怎麼樣？「當發無上菩提之心」，應當要發菩提之心，這個菩提之心是無上的，「發無上菩提之心」是發成佛的心。

五、
經文的文字，一看都很清楚、很明白，但是我們研究經文，愈是遇到經文很淺顯的時候，愈是不能忽略，這當中有些重點要注意：「十方諸天人民」，為什麼講諸天人民？本來在十方世界，無論那個佛土的世界都有六道，按理說，六道眾生都能夠往生，但是往生機會最多的，就在天道、人道，所以講「諸天人民」。其他各道不是沒有往生的，比如就我們娑婆世界來講，也有鸚鵡往生的，在內地，還有一對白鵝，牠們在寺廟裏長久地聽人家念佛，聽著聽著，到壽命終了的時候，也往生了，但是這是特殊情況，不是普遍的。除了這種特殊情況以外，最能夠成就的，就是人、天兩道，而在人、天兩道之中，又以人道最好。為什麼？在我們的想像中，天道比我們人道好得多，一切很享受，要什麼就有什麼，也正因為種種的欲望都能夠滿足，所以求道的心很弱、很淡薄。就拿人間來說，我們也常講「富貴學道難」，大富大貴這種人，你勸他學佛比較難，何況天上！人間任何富貴人家，都比不上天道，就是人間的帝王，也比不上天道的人。這樣看起來，天道能夠學道，成就比較難一點，所以最容易成就的，還是我們人道。我們人道有種種痛苦是不錯，痛苦還有休息的時候，這個苦不像地獄那種苦一直連著不斷，不是那樣。我們人間的痛苦，還有停止的時候，也有一些小的快樂，所以我們還可以警惕自己：有這麼多的痛苦，要想辦法解決。再者，還有一點休閒的時間，小小的安穩時間，有這個時間，我們可以學道，可以提起我們求道的念頭。所以學特別法門能夠成就往生，或是學普通法門能夠成道，都是在人道最多，經文講「諸天人民」的道理就講這兩者。

六、「其有至心欲生彼國」，所謂「至心」，這要注意，我們原來不知道佛法，學了佛，知道佛法了，佛法能夠了生死、能夠成佛，但是了解道理之後，普通任何一宗、任何一個法，都不是在我們這一生能夠成就的。然後再聞到淨土法門，知道有極樂世界，就相信淨土法門，這才發心往生極樂世界，這就是「欲生彼國」。「欲生彼國」要發心，發的是什麼心？不是普通的發心，這是特別法門，所以要特別的發心。你看經文裏，很平常的一句話——其有至心欲生彼國，看似非常平常，但是把「至心」這兩個字，拿出來研究研究，覺得這一句絕對不是普通的。「至心」在上回我們也大略研究過，這裏我們重新再看一看，所謂「至心」是什麼？「至」是到了究竟，最徹底了，這叫至，發心發的是最徹底的心、最究竟圓滿的心，這叫至心。我們再進一步研究，什麼樣的心才到了究竟？什麼樣的心才最徹底？那可以說，絕對不會再退轉、絕對不會再更改，這叫至心，就是我們一發心要往生極樂世界，這個心一發以後，絕對不會因為任何因緣而改變心意：我們不往生極樂世界，我們要往生其他世界。不能更改！不管遇到任何境界、任何優厚的條件、最特殊的什麼因緣，都不可以更改，這叫至心。

七、

李老師過去講到這裏的時候，他老人家真是慈悲，就舉個例子來增加我們堅定的心念。舉什麼例子呢？他老人家說：我們現在已經知道極樂世界那麼莊嚴、那麼好，我們當然要發心到那邊去，假使有別的佛來告訴你說：「我現在告訴你有一個世界，比極樂世界還好上多少倍，你要到那個世界去，比到極樂世界更容易！」李老師說：你聽到這尊佛這麼告訴你的時候，你怎麼辦？他老人家說：你應該這樣回覆那尊佛說：「我已經發了至心，要去極樂世界，既然發了心，現在佛告訴我更好的，我還是不更改，我的心不能變更的。」這樣你的至

心就沒有動搖。假使你稍微一動心，跟著就接受後來的意見，你一接受的時候，把原來的至心整個放棄了。李老師講到這裏，舉這個例子，那真是懇切到極處了！所以我們學淨土念佛法門，一般人說：「淨土宗的念佛法門，自己看看經就好了，很簡單，我們照著修就好了。」你不研究就算了，你要往裏面研究，沒有祖師、沒有老師那樣懇切的交代、那樣指點，我們不行啊！我們遇到境界就把我們的心障礙了。

八、「至心」就是這樣，遇到任何因緣、任何境界，我們都不更改，就是用至誠心，至心要生到彼國去，「彼國」就指極樂世界，這是一個總說。「假使不能作諸功德」是就下輩往生的下三品來講的，「當發無上菩提之心」，應當要發我一定要成佛的心。

九、第二個因「一向專意十念」，經文：「一向專意，乃至十念，念無量壽佛，願生其國」，要一向專意地念佛，講專意，念得多當然更好，如果念得不多，甚至只念十念，這十念是念什麼？念無量壽佛，這部經是無量壽經，我們念的時候是念阿彌陀佛的名號，不能改的，這裏講無量壽佛，無量壽佛就是阿彌陀佛。一向專意地念阿彌陀佛，念阿彌陀佛是實行的功夫，念的目的是什麼？就是願生其國，生到極樂世界去。

十、這裏要注意「一向專意」，「一向」是從了解淨土法門，知道生到極樂世界的種種好處，然後發心，發了至心就要實行，要用正功夫，正功夫就是念佛。念佛怎麼念法呢？這裏講「專意」，專意是什麼？就是專心致意的，「專」是把心完全用在這上面，「意」是我們的心意，心裏的念頭集中在這上頭，就是專意。我們不要認為：這樣專意，怎麼辦得到？我們各人有各人的工作，無論從事什

麼行業，都有自己的事業，怎麼能夠一天到晚這樣專意地念佛？要了解，所謂專意，就是我們的念頭（心理）不要忘記佛號，所謂不忘記，怎麼解釋？不管我們念佛的時候、不念佛的時候，我們對佛號都沒有忘記，正在念佛時，當然是念茲在茲地念，不會忘記，就是不念佛的時候，佛號在我們心裏也沒有失掉。為什麼佛號在心裏沒有失掉？上幾次跟各位提到，我們念佛要念得熟，什麼叫「熟」？「熟」是熟練，遇到任何狀況，第一個念頭起來就是佛號，假使這個佛號不在我們心裏面，佛號起不來的。佛號既是隨時能從我們心裏起來，這麼熟就證明佛號在我們心裏沒有忘記、沒有遺失。這樣對我們一般工作有沒有妨礙？沒有妨礙，絕對沒有妨礙！你儘管做任何工作、任何事業，你的心裏存著佛號，就如同我們每天吃三餐飯，吃早餐的時候到了，就想應該吃早飯了，到中午的時候，就想到該吃午餐了，一日三餐，恐怕還沒有人會把吃飯的事情忘記。以這個做比喻，果然我們念佛，就像我們吃飯那樣，在我們心裏不會忘記，大概我們就算得上是專意念佛了。

十一、第三個因「聞法信樂一念」，經文：「若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念，念於彼佛，以至誠心，願生其國」，「若聞深法」，假如學的人在聞到深法的時候，「歡喜信樂」，聞到這個深法，發生歡喜心、發生深信、愛好；「好之者不如樂之者」對於這件事情你好著它，以這個為樂，那就更好。「不生疑惑」不會發生任何疑惑，對於這個深法不會發生疑惑，「乃至一念」，前面講十念，這裏再講，假使十念念不到，縱然你只有一念的時候，「念於彼佛」，念阿彌陀佛，你「以至誠心，願生其國」。

十二、我們再看「若聞深法」，聞到這個深法，然後發生歡喜心、信樂，不生任何疑

惑。什麼是「深法」？本來佛法就不是那麼容易了解的，為什麼佛法不容易了解？因為我們在六道生死輪迴的凡夫眾生，我們的念頭（心理），無時不在五欲六塵上面，無時不想到世間的錢財、權力，種種滿足我們欲望的那些事情。任何一個凡夫，不管是貧窮、富有、有學問、沒學問，做了大官，甚至做古代的皇帝，他的心都在這上面。學佛要把這個心轉變過來，因為我們凡夫的心，都在五欲六塵的塵世間，我們的心完全跟塵世間相合。佛是覺悟的，覺悟什麼？心在塵世間，就離不開塵世間，因此生生世世都在人世間、在六道，出不來！學佛要覺悟，就要背塵合覺，要跟六塵背道而馳，要跟覺悟的法相合。但是講歸講，要了解這個道理而能夠覺悟，就非常困難，不了解這個道理，怎麼樣也沒辦法了生死，不肯放棄世間的財色名食睡，怎麼能夠了生死？一定要放棄。要放棄，必得了解道理，所以要了解佛法不容易！

十三、一般的高僧大德，你要問他佛法說簡單非常簡單，為什麼？你能放得下就好，放得下就能得到自在。放得下什麼？就是把五欲六塵統統放得下。要放得下這些，談何容易！「放得下」這三個字人人都會說，但是貪圖五欲六塵的心理放不下，必得破除貪求心，把它斷除掉才能了生死。要斷除這些，首先要能夠覺悟，不能全部放得下，也要學著逐漸能夠放得下。普通法門沒有別的，就是學能夠放得下，逐漸放下我們的外財（身外之財），進一步到身內（本身的生命），整個通身放得下，煩惱障、所知障就全部能夠破除，這才能夠成就。普通法門的任何一宗都要斷惑，貪瞋癡這些惑必得斷除，才能證到真如本性，普通法門要斷惑證真，共同原則都是這樣，但是這個原則就很不容易了解。

十四、「深法」是要深入了解的，就以淨土法門來講，研究念佛法門的理，實在說，

我們真是不了解。別說我們不了解，就是證到四果羅漢、大乘法之二賢菩薩、登地的地上菩薩，也還不完全了解。講瞭解是要透徹了解，要真正了解到透徹、到究竟，「唯佛與佛乃能究盡」，只有佛與佛才能究竟了解。因此在阿彌陀經講到最後流通分的時候，六方恒河沙數的諸佛都來讚歎、來證明，證明這個法門是特殊的、殊勝的。不是普通人來證明，因為只有佛才能究竟了解，這是一「深法」。聞到這個深法之後，就發生歡喜，發生歡喜就起了信心，必須照這個法來修才感覺有樂趣，感覺快樂，如果不按照這個法去修，就感覺不樂，所以「歡喜信樂」，這樣就「不生疑惑」，不生任何疑惑。

十五、如果有一絲一毫懷疑，就是有點不確定，所謂疑惑是什麼？遇見任何境界來試探，心裏的念頭就動了，那就是疑惑。不疑惑是：不論任何人拿任何境界來試探，我們都不會發生動搖，這叫不起疑惑，這包括任何理論。如果有人告訴你：「你現在念十念，或者念很多念，我現在有個更好的辦法，不用十念，比你的方法更快！」你也不放棄這十念、不會放棄這個意念，你還是堅持持名念佛，而且持名念佛發的願，是專門要往生極樂世界的，絕不會在中途變更。假使有很多人來說：「你念十句佛或念十口氣（念十念），甚至念一聲佛，我就讓你做皇帝，不管在那個世界、那個國家，我讓你做皇帝。」你謝謝他，告訴他說：「我寧願不做皇帝，我念佛不是為了做皇帝，也不是為了任何其他目的，我念佛是專門求往生西方極樂世界的。」為什麼？你可以告訴他：「我要是接受你的好處，做了皇帝，極樂世界就去不成了，不但去不成，一做皇帝之後，非下地獄不可！」做皇帝，好是好，造了多少業！一定下地獄的。這樣一想，划不來，就堅定自己的信念，一定不受任何試探、不受任何影響，這才算「不生疑

惑」，我們對於極樂世界才談得上深信不移。

十六、為什麼要說這個？因為我們要謹慎地防範自己，我們在這個社會上與人家來往，時時刻刻要防範人家把我們修持的功夫、發的願拉回去，讓我們退轉。我們在世間要想不退轉，要具備相當的功夫。我們必得心裏有這麼一個了解，遇到任何境界的時候都要提醒自己，我們念佛，只有求往生極樂世界。

十七、「不生疑惑，乃至一念，念於彼佛」，前面講十念，這「一念」應該比十念更少，跟各位講，愈少愈不容易！各位想想看，到壽命終了，往生的時候就憑一念往生，一念不顛倒，正念分明，就憑那一念往生的，多念還得了？多念就不是一心了。所以這「一念」非常不容易，「一念」必得不生疑惑，要懂得這個深法。這「一念」怎麼樣才能做得到？在觀經裏講下品下生，因為造了五逆大罪，到了快死的時候，地獄相已經出現，馬上要墮地獄了，心裏發生最大的恐怖，正在這個時候，他過去的功德發現了，正好有善知識來開導他，開示他念佛的法門，教他念佛。這個時候等於到了最後關頭，沒有其他任何念頭了。這時候他提起一念，這一念是生死交關的時候，他這一念就管用，就能把一切的境界轉變過來。所以印光祖師在閉關的時候，寫了很大的一個「死」字，我們念佛的人果然不忘記「死」字，每念一聲佛的時候，就要想到，當然正在念佛的時候，不要有其他念頭，只是念佛，但是要事先了解：我念佛不為別的，就是要了生死。當下這一念，不要想我還能活很久，不要有這個想法，每一念就準備往生，任何一念，要準備能夠走，隨時就去。就是這一念，有這個決心、有這個願力，才能構成這一念。這一念才能感應道交，才能感應阿彌陀佛來接

引。

十八、念佛法門講，能夠帶業往生的三資糧是信願行，信願行不是隨便一看：有信願行，就能帶業往生。必得了解信是怎麼信、願是怎麼願、念佛怎麼念？這樣帶業才能帶得了。以上是講因。

十九、下輩往生之因，也是以至心願生彼國為根本。所謂至心，就是《觀經》所說的上菩提心、至誠心、深心、回向發願心。三心圓發，一意西馳，具足上求下化的無上菩提心，那就雖然不能作諸功德，缺少助行的資糧，也不要緊。可是正行的一向專意，念無量壽佛，應當勇猛精進，要如上中輩人一樣，能超過更好。為什麼？因為出家作沙門修諸功德，是需要客觀的因緣條件。發菩提心，精進念佛，卻只要自己主觀的決心與毅力，便可做到，豈能自暴自棄，甘後於人呢！

二十、經文：「乃至十念」，「乃至一念」。為什麼有二種不同呢？這要從事、理二方面來講：第一從事上說，又可分二：

(一) 約根器說。一類信行人及悲增上菩薩，只重行，不重解，所謂著事昧理，菩提善根較淺，必須一向專意念佛。乃至十念，是指臨終正念，猛利的十念念佛，即是無間心，無後心，才得往生。○一類法行人及智增上菩薩，行解並重，而且有智慧，聞佛所說甚深不可思議的法，歡喜信樂，不會生起絲毫疑惑，菩提善根較深，平時能至心稱性念佛，那就乃至臨終最後一念，念無量壽佛，便得往生，如前懸談中所明，一念不可思議。

(二) 約信願說。至心信樂，心得清淨，臨終乃至一念，也可往生。假使信願較淺，那就需要臨終至心正念，最少有十念念佛，才得往生。第二從理上說，若聞一念具三千性相，一念現三千性相，不生疑惑。如是從是心是佛的理上稱性念佛，乃至一念，此一念具十法界依正，一念即佛，一念成佛，亦一念得生。

極樂，得見彌陀，毋需多念。若未聞此深法，則必需臨終專意十念。念佛故，得見彼佛，得生彼國，此名是心作佛。

二十一、問：什麼是甚深不可思議的法呢？

答：約深說，一念心性便是。因此我在懸談的顯教要義，示教歸趣二科中，不厭其詳，為大家詳細指出。如能了解，便可對淨土法門，是心作佛，是心是佛。即念念佛，即念成佛。由有念入無念，以往生悟無生的深意，不會生起疑惑。約淺說，本經所說念佛往生，成佛度生的法門，是甚深不可思議的法。所以後文世尊說頌曰：「僞慢弊懈怠，難以信此法，宿世見諸佛，樂聽如是教。」難信之法，即是甚深之法。如果能難信而信，決定信此法門，歡喜信樂，依教奉行，不生疑惑，那所成就的信願，便超過常人，要生彼國，易如反掌，乃至一念念無量壽佛，即蒙彌陀攝受，往生極樂。

經文二

此人臨終，夢見彼佛，亦得往生，功德智慧，次如中輩者也。

【申論】

一、「此人臨終」，下輩往生的人到壽命終了的時候，「夢見彼佛，亦得往生」，上輩往生見了報身佛；中輩往生見到化身佛；下輩往生，夢見佛也行，只要夢見佛也能往生。這是第一個果「夢見彼佛」。

二、下輩往生的眾生，臨命終時，夢見無量壽佛，這是不同上中輩的。因為功行不深，又缺功德扶助，所以不能在醒覺時見佛，而在夢中。可是當知，吾人臨終百苦交煎業障現前，而能夢中見到平時所念的彌陀，前來接引，這是千萬人中難得有的。此乃下輩的人信願真切，彌陀本願攝受使然，故得夢見彌陀接引，往

生極樂。只要得生彼國，皆是阿轉跋致，經文雖然未說住不退轉，如法如理應有。如《佛說大乘無量壽莊嚴經》卷中說：「彼佛剎中，唯受清淨最上快樂。若有善男子善女人，若已生若當生，是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提。於意云何？彼佛剎中，無三種失：

(一) 心無虛妄

(二) 位無退轉

(三) 善無唐捐

三、「功德智慧，次如中輩者也」，他的功德、智慧，比中輩再次一等。這是第二個果「功智次中」。

四、此類往生的衆生，其功德智慧，又不如中輩，修因不同，得果當然有別。雖功德智慧，不能與上中輩相比，可是同樣出娑婆，了生死，究竟必至一生補處，這又是不同之中，完全相同了。過去有位可旻法師做了一首詩說：「西指西歸更向西，向西西去有招提，華開蓮蕊光無夜，地布琉璃瑩絕泥，風動法音強八詠，池流德水勝雙溪，臨終但得超生去，九品從教低處低。」下輩往生，是為彌陀本願中第一、一一、十八、卅三、卅九、等五願的功德所成就及攝受。

五、以上三輩往生講完，所修往生資糧，總不出信、願、念、行，也都屬於自力。應詳閱懸談中明教行相及示教歸趣，以為起修之根本，而作修因之指南。茲更錄《維摩詰經香積佛品》所說：「菩薩成就八法，於此世界行無瘡疣，生於淨土，何等為八？

(一) 饒益衆生，而不望報。

(二) 代一切衆生，受諸苦惱。

(三) 所作功德，盡施衆生。

(四) 等心衆生，謙下無礙。

(五) 於諸菩薩，視之如佛。

(六) 所未聞經(甚深法)，聞之不疑。

(七) 不與聲聞，而相違背，不嫉彼供，不高己利，而於其中調伏其心。

(八) 常省己過，不訟彼短，恒以一心，求諸功德。

六、這八法皆是自力得生淨土之因，彌陀本願是他力生因。

七、再據本經三種異譯本，及夏蓮居會集本，在三輩往生的經文後面，釋尊更對阿難說：「若有衆生，欲生彼國，雖不能大精進禪定，盡持經戒，要當作善。所謂一、不殺生。二、不偷盜。三、不淫欲。四、不妄言。五、不綺語。六、

不惡口。七、不兩舌。八、不貪。九、不瞋。十、不癡。如是晝夜思惟，

極樂世界阿彌陀佛，種種功德莊嚴至心歸依，頂禮供養。是人臨終，不驚不怖，心不顛倒，即得往生彼佛國土。」由此可知，三輩往生，都必須修行十善業。

日本真宗，在本經所說信願念行四門中，只取信門，相信彌陀本願攝受，便可往生，完全依他力。其他三輩往生所修自力之因，一概不要，也不修十善業，這是違背經訓與佛意的。

八、問：三輩之人如何分別？

答：三輩判位

(一) 窺基大師《西方要決釋疑通規》說：大乘善根，下至從生無過，上至迴向終心，約作業淺深，分為上輩三品。小乘之人初從善趣上至世第一法，分為中輩三生。大小乘根機，約過輕重，分為下輩二位。

(二) 智者大師在觀經疏判：上品為二賢位菩薩，中品為十信，下品為外凡。

(三) 善導大師在觀經疏判：遇大凡夫衆生為上品，遇小及無惡衆生為中品，退大造惡凡夫為下品。

(四) 慧遠法師在本經義疏判：大乘人中習種已上名為上品。小乘人中，外凡持戒乃至那含為中品。大乘人中外凡善趣為下品。

(五) 璟興法師判：上輩為圓十信，集善者也。中輩為十信前止惡凡夫，下輩為造惡凡夫。

(六) 以上五說，各有所本。

九、我在講《觀經》時，談到二輩九品，是依據本經及善導大師所說，作了二輩與九品會通，而都是凡夫衆生。本經的二輩，是約一般凡夫修因差別而分二輩，《觀經》是約得果差別而分九品。《觀經》上二品及中上、中中品，與本經上輩同，乃出家菩薩與與出家臨終回大聲聞。《觀經》中下品，即本經中輩，乃在家菩薩。《觀經》下二品，即本經下輩，但本經指有善無惡的初發心信衆，觀經指有惡無善的未發心信衆。實則善惡凡夫，已發心未發心，同蒙攝受，即五乘衆生，同歸極樂而成佛，故我科判，會五乘同歸一乘。詳細推論，則二輩九品之人亦無限定。例如：出家菩薩及回大聲聞，少修功德，則僅屬中輩，或無善或曾造惡，則為下輩。在家菩薩，若能廣行六度，二利功深，亦入上輩。行無定準，須善會通。

十、問：於生前且做世事，直待臨終，然後念佛往生可乎？

答：茲錄元朝天如惟則禪師著《淨土或問》云：「臨終始念佛往生者，乃是宿有善根福德因緣，方遇知識，方得念佛，此等僥倖，萬中無一。豈不見《群疑

論》云：有十種人臨終不得念佛。

- (一) 善友未遇
- (二) 業苦纏身
- (三) 中風失語
- (四) 狂亂失心
- (五) 或遭水火
- (六) 忽遇虎狼
- (七) 惡友現前
- (八) 昏迷致死
- (九) 軍陣死亡
- (十) 墜巖傷命。

十一、如此十種，尋常有之，或宿緣所招，或現業所報，忽爾現前，不容迴避。（今人更有車禍、癌症、核子、化學武器等，尤為可怕。）便須隨業受報，受苦受罪，那能念佛。直饒你無此惡緣，只是生病自死，亦未免風刀解體，四大分離，痛苦逼迫，恐怖張惶，念佛不得了也。更饒你無病而死而世緣未了，世念未休，貪生怕死，擾亂胸懷。若是俗人，兼以家私未明，後事未辦，妻啼子哭，百種憂煎，念佛不得了也。更饒你未死以前，只有小病，忍痛忍苦，叫喚呻吟，問醫求藥，祈禱懺悔，雜念紛飛，念佛不得了也。更饒你只是年紀老大，衰相現前，困頓憂惱，只向個衰老身上，左右安排，念佛不得了也。更饒你正是少壯，正好念佛之時，稍或狂心未歇，事務相關，東攀西緣，胡思亂想，業識茫茫，念佛不得了也。更饒你清閒自在，有志修行，稍於世相中，照不破，放不下，

把不定，坐不斷，忽然些子境界現前，一個主人，隨他顛倒，念佛不得了也。試看在老病之時，少壯之日，稍有一事在心，早是念佛不得，況待臨終時哉！何況你更道且做世事。當知世事如幻夢，那一件能替得生死。縱你廣造伽藍，多增常住，將謂多做好事。（今人有終日忙於辦學校、觀光、招待或趕經懺、做法會等，更不要說。）都犯了如來所說，不體道本戒。詎知有為之功，多諸過咎，天堂未就，地獄先成，生死未了，皆為苦本。眼光落地，受苦之時，方知平生所作，盡是柳上添柳，鎖上添鎖，失卻人身，萬劫難復，鐵漢聞之，也須淚落。」祖師如此苦口勸人，曾許你且做世事，直待臨終方念佛耶！

十二、一般無智世人多說：等待老來，方暇念佛。豈知黃泉路上無老少，能有幾人待到老耶？當思人生在世，能有幾時，趁未老未病之前，抖擻身心，撥開世事，得一日光陰，念一日彌陀，得一時功夫，修一時淨業，由他臨命終時，好死惡死，我之資糧，預辦了也，我生西方穩當了也，若不如此，後悔難追！

十三、過去有一位東瓜和尚，他臨終說了一首偈，便無疾往生了。偈曰：「終日走街坊，心中念佛忙，世人皆不識，別有一天堂。」他因為負責化主，為眾僧募化道糧，不能不終日走街坊，可是並不妨礙念佛修行。不過，要緊是著實從心裡老實念佛，作不得假，才能自在往生。

十四、問：念佛要緊，我已知道，但又何必專念彌陀，定生極樂呢？

答：如《隨願往生經》說：「普廣菩薩問佛，十方悉有淨土，世尊何故偏讚西方彌陀淨土，專遣往生。佛告普廣菩薩，閻浮提眾生，心多濁亂，為此偏讚西方一佛及淨土，使諸眾生專心一境，即易得往生。若總念一切佛者，念佛境多，則心散漫，三昧難成，故不得往生。又求一佛功德與一切佛功德無異，以同一

法性故。為此念阿彌陀佛，即念一切佛，生一淨土，即生一切淨土。」是故熾然念一阿彌陀佛時，即是念一切佛也。再說，稱念彌陀，得生極樂，可不退轉，超勝念其他諸佛，及修其他法門。何以故？如《十住毘婆娑論》說：「修菩薩道，有難行道與易行道，難者退轉，易者不退轉。……信佛因緣，專念彌陀，願生淨土，起心立德，修諸行業，佛願攝受力故，即便往生，以佛力住持，即入大乘正定聚。正定聚者，即不退轉位也。於此土無佛在世，唯有自力無他力，如陸路步行則苦，故曰難行道。念彌陀生淨土，如水路乘船則樂，故曰易行道。」再據智者大師《淨土十疑論》說，生極樂有五因緣不退

(一) 彌陀大悲願力攝持故不退

(二) 佛光常照故，菩提心常增進不退

(三) 水鳥樹林，風聲樂音，皆說苦、空、無常、無我，聞者常起念佛念法念僧之心，故不退。

(四) 彼國純諸菩薩以為良友，無惡緣境，外無外道邪魔神鬼、內無三毒等煩惱畢竟不起，故不退。

(五) 生彼國即壽命永劫，共佛齊等，故不退。

十五、又據元曉法師遊心安樂道說：有四因緣不退。

(一) 極樂長命無病故不退，此土則短命多病故易退

(二) 極樂與諸佛菩薩善知識共處故不退，此土則多惡知識故易退。

(三) 極樂無女人，一切境界皆進道緣，故不退。此土有女人，易壞梵行，故易退。

(四) 極樂生者唯有善淨心，故不退。此土眾生則由有惡心、無記心故易退。

十六、況且佛勸專念彌陀，第一是緣深故，所以本師再三叮嚀勸囑，正契合娑婆眾生

的根機故。第二是契合彌陀因地本願，果地神力，能得佛力攝受，永無退轉故。第二是十方無量諸佛，廣長舌相所共稱歎，有不可思議功德故。第四是能與十方無量大菩薩，俱會極樂，永為勝友故。第五是念彌陀名號，即冥合真性故。第六是稱念六字洪名，易得一心不亂故。第七是有如前所說持名念佛的七種殊勝故。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第四十七講 「經文說明」

上課日期：「月」日（星期一）

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。」

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，

從身語意之所生，一切我今皆懺悔。

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，

心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎淨土迴向發願文◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。」

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」