

從《金剛經》到《無量壽經》

(二)

● ● 姜善和
黃念祖 講述
錄音整理

下面接著談善導大師關於阿彌陀佛大願核心的這五大願：

一、第十二願：定成正覺願。「我作佛時，所有眾生，生我國者，遠離分別，諸根寂靜，若不決定成等正覺、證大涅槃者，不取正覺。」定成正覺，就是所有眾生，生到我的國土之後，他就遠離分別了。說到「分別」，我們這些凡夫都是在虛妄分別之中。我在《淨土資糧》裡就曾舉了例子：把金子打製成盆、碗、瓶子、寶塔……，於是你開始分別了，這是盆、這是碗、這是塔……，如果都拿到火爐中融化，哪裡還有這些東西呀！全一樣，都是金子。這些是你虛妄分別出來的，生到西方極樂世界後，就離開了這些分別。人之所以成為眾生，之所以有十界、六道，都是因為虛妄分別的結果！「不如實知真如法一故」。真如法是一（不是二），你不如實於真如法上安住，你就會起分別心，有了分別就成為凡夫！也就是迷惑顛倒。要想成佛，當然要捨離這些分別，除去這些分別之後，諸根才能得以寂靜。「諸根」就是指眼、耳、鼻、舌、身、意這六根。這一切諸根都寂靜了。「寂」是離開煩惱的意思，「靜」是沒有苦患的意思。現在有些人錯解了「寂靜」二字的含義，認為越清靜，環境沒有聲音才叫「寂靜」，那是《新華字典》的解釋，不是佛教的解釋。這不生分別，諸根寂靜，就決定你成等正覺、證大涅槃，乃至決定成佛！

「涅槃」也是佛的一種稱謂，「大涅槃」是佛果的稱謂。因為「涅槃」分為小乘的涅槃、大乘的涅槃兩種。《賢首心經略疏》曰：「德無不備稱圓，障無不盡名寂。」一切德行具備了稱「圓」；一切障礙（理障、事障）消除了稱「寂」。所以「圓寂」、「涅槃」的含義就是萬德具備，諸障俱空。

大乘涅槃不同於小乘的涅槃。大乘涅槃具足「法身德」、「般若德」、「解脫德」；而小乘涅槃只具備「解脫德」，他雖解脫了，但並沒有證「法身」，還沒有證得「無上智慧」，因而只有一德。大涅槃是「常、樂、我、淨」，而小乘涅槃只有「常、樂、淨」而沒有證得法身的「真我」。因為他還沒有恢復就已經寂滅了。

知道了什麼是「圓寂」，什麼是「涅槃」之後，還要瞭解什麼是「生死」。

生死分為兩種：一為分段生死，二為變易生死。證得阿羅漢果，只能離開了「分段生死」，雖然出於生死，但還是像一般凡夫一樣，還是要一段一段地了生死。而只有到了菩薩果位，才有「變易生死」。從初地菩薩到二地菩薩也叫「生死」。從初地死後入二地就是「變易生死」。跟咱們一般凡夫的生死完全不一樣！小乘的涅槃還達不到這一步。所以，我們說要證大涅槃，就是要成佛，這也是佛的一個本願！

生到極樂國土，所有的人都在內，不管你帶業不帶業，不管你帶業多少、帶惑多少，雖然有程度的不同，但一步步的，最終各個將來能夠徹底遠離分別，諸根都能徹底寂靜，最後都能證大涅槃，成就無上正等正覺。沒有一個例外的！所以，我們看，彌陀「四十八願」，願願都是為了眾生，頭一願就是願一切眾生都生到極樂去，這個極樂國沒有三惡道，你不必再受苦了。這念念為眾生成佛呀！不是為了得一種安樂、得一種享受，而是究竟的覺悟。念念為正覺，為菩提，這才是法藏比丘初發此廣大殊勝、利益徹底究竟的大願。是最容易的法，

讓眾生最苦的罪都避免了，不再入三惡道、再不退轉了、永遠不退轉了，而且個個來後個個成佛！這個願是善導大師所指出的，五個願中的核心。

二、第十三願：光明無量願。「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明千萬億倍。」我要是成了佛，我的光明是無量無邊的，普照十方，「十方」包括東西南北四方，以及四角、上下共為十方。這一切的地方，我的光明都能夠普照得到，沒有一處不照到的！「絕勝諸佛」就是說，一定超過一切佛的光明。對此話，大家一定要小心領會，不要錯解！不小心可就變成「修羅」（六道之一）了。為什麼呢？逞強好勝是「修羅」的特點。佛說這話可不是這個意思。佛是願意這個光明能夠有更大的饒益性，使眾生更能夠受真實之利，而給眾生更大利益，這個願望要勝於諸佛。所以這不是逞強好勝的意思，而是表明阿彌陀佛的悲願更大！對此，後面「光明遍照品」中便有說明。經中說，諸佛的光明是有大有小的、有遠有近的，而只有這阿彌陀佛號無量光。為什麼會這樣呢？佛與佛是平等的，法與法也是平等的。為什麼光有不同呢？就是因為在因地作菩薩的時候，每位所發的願有大小不同，因而最後成就所發之願後，這個願力也就有大小的不同了，所現的光明當然也大小不同了，原因就在於此。阿彌陀佛稱為大願王，就是因為法藏比丘在因地發願最大，一旦成佛後當然光明也就最為無量了！

日本古大德寫了一本《甄解》，其中說明這個光明無量、壽命無量，「為真正的報身佛的功德。」又說此光壽無量二願是「方便法身大悲之本。」也就是法身行方便，是佛大慈大悲的根本。所以發願要達到光明無量、壽命無量，這完全不同於「修羅」的好勝。

因為無量壽命豎窮三際，佛身常住，所以眾生才有所依靠；無量之光橫遍十方，可以照到一切處而無遺漏，且德

用遍周，功德達到任何一方，所以能使眾生當即便可因加持力而離開苦惱，得以安樂。我們能有今天，其實都是在阿彌陀佛光明普照攝受之下，才得以這樣（地球因有光方顯此地球世界）。所謂「無量光」就是無量的世界都被攝受，教化無盡。所謂「攝受」，就是說像吸鐵石一樣，而我們就是被吸的鐵。所謂「教化」，就是說我們雖然是鐵，但還在愚癡沉迷之中，佛要把我們這些無量無盡的眾生叫醒。要想叫醒，就必須「無量光」，這樣才能夠去攝化無盡，德用遍周。這是佛的用心之處！我們如果只知道佛如何殊勝、如何光明無量，而不知道他為什麼發這個願，是因為我們沒有體會到佛的用心。只有體會了佛的用心，我們才知道感恩啊！才知道在心上用功啊！

日本有一位法師，著有《望西樓》一書，他的名字也叫「望西」，就是老望著西邊。法師說：「橫攝十方虛空無邊，故國土亦無邊。國土無邊，故眾生亦無邊。眾生無邊，故大慈亦無邊。大慈無邊，故光明亦無邊。光明無邊，故攝取亦無邊。要言之，欲益無邊，故光無邊。」意思是說，佛所攝受的虛空是沒有邊的，所以國土也就沒有邊，國土中的眾生也沒有邊了，由於眾生無邊，佛的大慈大悲也就沒有邊，所以光明也就沒有邊。這個「光明」，我們可以體會為「慈心」的意思。佛發出光也就是要攝受我們，給我們利益也是無邊的。總之，想要利益無邊的大眾，就要光明無邊。

最近我接到一封來信：「我們這裡有許多的黑教，我不信，他們就用什麼東西來降伏於我，我應該怎麼辦？」其實，念佛的人怕什麼呢？有什麼可怕的呢？還有人來信說，他身邊有個外道，總要對付他……這說明這些人信心不足，你要是真正念佛，那就真如《十往生經》上所說的，阿彌陀佛從極樂世界派二十五位菩薩隨時隨地都在護持你，所以你根本用不著再念什麼咒，以什麼方法來對付那些邪道的侵擾，否則就是多事了。

所謂「光明無邊、攝受無邊」，總結起來說，就是為了利益無邊的眾生，所以功德才無邊。這就是法藏比丘發此大願的根本所在！因而也就是要勝於諸佛千萬億倍。

三、第十五願：壽命無量願。「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。」我作佛時壽命無量，這與釋迦牟尼佛不一樣，阿彌陀佛是不涅槃的，所以壽命無量。國中有無數的聲聞，所謂「聲聞」就是斷了思惑，但這裡所指的「聲聞」，不是就小乘而言的聲聞，因為發小乘心不能往生極樂世界。對此，《往生論》有所論證，正所謂「小乘種不生」。所以這裡指的都是大乘，達到了斷思惑的水平。所謂「天人」，指的也不是六道之天人道，而是泛指凡人生到極樂世界，這樣的人，就是「天人」。「聲聞」、「天人」無數，並且跟佛的壽命一樣，也是無量的。這一點非常非常的重要！佛的壽命無量，才能使我們能永久的有所依止。在地球，我們這個世界是做不到的，如能有佛長久住世該有多好啊！而現在我們這個世界已經到了「末法時代」，連「像法時代」都已經不是了，佛法將來還有滅的時候。西方極樂世界則永遠保持「正法」，佛永遠在世，人民壽命因而也就無量！日本高僧澄憲有云：「人民壽命無量，淨土第一德也。」壽命無量，這是第一德。你去了之後，就會壽命無量，就沒有什麼「死」可言的了，你只有證「大涅槃」，而沒有「死」了，因而壽命是第一德！又云：「修行佛道者，死魔為恐，生死間隔，退緣根本也……。」修行佛道的人，「分段生死」這個現象是退轉的根本。今生雖好，但來生可就保不準了！歷史上的「三車和尚」就是很好的例子。

「三車和尚」生前與玄奘大師約好，轉世後他一定要出家，可是他轉世投胎到了富貴的官宦人家後，卻今非昔比了，花天酒地的他根本就不想出家了，還是玄奘大師讓皇帝下令逼著他才出家。他出家之後，還跟玄奘大師提出條件：「皇帝有聖旨我才不得不出家，可是你

得允許我一件事，就是要一車的美女陪著我，我還離不開美廚，我若每天沒有燕窩、魚肉，我就活不下去……。」這樣的人，一轉世後，前生的事也都忘記了。他當年在雪山修行，一「定」就是多少劫，遇到了玄奘大師才出定，並答應大師：「等你從印度回來，到皇宮裡找我，我定會跟你出家……。」結果一轉世就全忘記了。於是玄奘大師答應了他的要求，所以稱為「三車和尚」，就是一車是美女、一車是廚房，再一車是經書。後來他遇到了文殊菩薩，經過教化才使他放棄前面的兩車。這其間經過了多少的挫折，要知道他前生是很有修行的呀！有很深的定力，他能自在地轉世，但來生還落得如此。所以對這個「退緣」，有人說：「修行就是今生為來世修。」而來生你很不保險呀！經歷過「文化大革命」的人，問他一些經歷過的事，不見得想得起來，甚至全忘了。這輩子的事還有記不清的，連自己的事有時都忘得一乾二淨，等到下輩子還能記憶起來嗎？這很困難的！所以，生死間隔是退緣的根本。

既然到了極樂世界，見了佛，又聞了法；又有聖眾，又有善友；又有快樂，又無諸苦……，可是壽命很短，那就像沒有底的杯子，是沒有用的！無論怎樣，必須得有壽命才成，因而這「壽命無量」是淨土第一德！壽命無量，我們才能徹底地成就，因為沒有使你退轉的緣！到了極樂世界，你不必為生活等等問題而苦惱，而處處都能使你精進。而且，佛的壽命無量、你的壽命也無量，這就保障了你遲早定能成佛！

四、第十七願：諸佛稱歎願。「我作佛時，十方世界，無量剎中無數諸佛，若不共稱我名，說我功德國土之善者，不取正覺。」十方世界無量剎中，無量諸佛，都在稱歎我阿彌陀佛這個名號，都在稱歎我極樂國土的莊嚴殊勝，如若不是這樣，那我便不能成為佛。前面提到的望西和尚對此解釋說：「六八願中，此願最要。」所謂「六八願」，就

是指「四十八願」。他說這個願最重要！為什麼這麼說呢？要是沒有這個願，那麼我們今天還能知道有淨土、有西方極樂世界嗎？就不知道了呀！正是因為有了這個願，所以釋迦牟尼佛才給我們講《阿彌陀經》、《無量壽經》，不然，十萬億國土的事情，我們怎麼會知道呢！就是阿羅漢也不可能知道呀！只有佛說我們才能知道，而佛為什麼說呢？就是因為法藏比丘當年發了這個願。

《阿彌陀經》裡也說，六方佛都讚歎，都於他的國土，出廣長舌相，說誠實言，讚歎這個極樂世界，讚歎阿彌陀佛的功德，也讚歎釋迦牟尼佛。「六方佛讚歎」，實際上是「十方佛讚歎」，這是鳩摩羅什大師翻譯時簡化了一點。玄奘大師翻譯的《稱讚淨土攝受經》裡是「十方」。其實「十方」、「六方」都是一樣的意思，都表示所有的空間。總之，我們之所以得聞這個淨土法門，今天都知道這本《無量壽經》，就是這個願的效果。

所以釋迦牟尼佛在這個世界上一而再，再而三地講這部《無量壽經》。日本的大德寫了一本專門註疏《無量壽經》的書，名為《會疏》，其中對於「稱我名者」，解釋說：「稱我名者，此有三義：（1）諸佛稱揚彼佛德號；（2）諸佛咨嗟稱名之人。如彼小經誠證護念稱名之人；（3）諸佛亦咨嗟，亦自稱彼佛名。」「第一個意思是：十方的佛各個都在稱讚阿彌陀佛的名號功德，萬德莊嚴。第二個意思是：十方的佛稱讚念佛的人，如果咱們念佛，也會被稱讚的。因為我們能念佛很不容易呀！咱們國家總計有多少人？其中信佛的有多少？而且肯修淨土法門的人又有多少？即便有相信淨土法門的人，而真正能落實的有多少？大多是有名無實，根本不懂得持名念佛，真正能持名念佛的人不多！如果你能真正地持名，十方諸佛都會讚歎你的，而且包括阿彌陀佛、釋迦牟尼佛都來護持你，共同護念。第三個意思：十方諸佛也都在念阿彌陀佛！也在持名念佛，所以十方稱讚。」

為什麼十方諸佛都來讚歎佛名呢？就是要讓十方的眾生都能得度。由此也可看出阿彌陀佛的無量功德來。諸佛都在讚歎阿彌陀佛，諸佛都在勸各方的眾生，讓大家都到阿彌陀佛的極樂世界去。這就跟其他宗教不一樣了，其他教都是宣傳「我這裡好，其他的地方你不要去，你要到我這裡來才好，其他地方都不好，就我這裡好。」這樣宣傳的人，還是凡夫眾生呀！佛就不是這樣，比如釋迦牟尼佛，我們這個世界就是釋迦牟尼佛教化的國土，但他就不說：「你們都在我這裡待著，當我的教徒，老老實實地只給我禮拜、燒香……」不是這樣吧！而是讓大家都到極樂世界去，不僅釋迦牟尼佛，而且是十方諸佛都在共同地勸大家去。由此我們對於淨土宗，不管你信不信，都應當有一個正確的對待，我們不能和這些經論上所講的不一致！佛教經典很多，信這本經或那本經都可以，但是不能去違反，十方諸佛都在讚歎淨土法門，我們如果不信淨土，而是信禪宗或密宗或其他宗，這都可以。比如密宗一派中的「紅教」，但是根據教義，你不能輕視其他法門，這是與經義不合的，是違反佛的旨意的，是不如法的。

五、第十八願：十念必生願。「我作佛時，十方眾生，聞我名號，至心信樂，所有善根，心心回向，願生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。」十方的眾生聽到「阿彌陀佛」這句佛號，能夠以至誠心相信，並且歡樂心喜，以一切的善根，一心一意地，至純地、相繼地在回向，願到極樂世界去，乃至你只有十句「南無阿彌陀佛」，如果不能因此而往生到極樂世界去，那法藏比丘就永遠不成佛了。言外之義，你這樣去做，一定能往生！但是也有例外，那就是「唯除五逆，誹謗正法」者。「五逆」指：殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。犯有這五逆，罪惡可就大了！不僅五逆，還加上誹謗佛法，這就往生不了極樂世界了！

以上粗略地解釋。如果再說得更細緻一點：「至

心」，就是最真誠、最真實地到了極點，「心」，就是我們的自心，也就是心的「種、識」。「信」，就是真正地相信。「樂」，就是歡喜。「至心信樂」，就是拿一個真實的、真誠的、圓滿的、願意的、歡喜的、慶幸的心，來信這個極樂世界的存在，而且願意去。「善根」，就是身、口、意三業所做的善。這個善是堅固不拔的。你做到了這個善，它就會產生力量，產生結果、果實。這個結果分二點：一是你做這一切善事，這個善能生出一個根，有了根就會使你不動搖，所以稱「善根」；二是你做這一切善事，有了根必然會結出眾善果來。「心心」，就是純一的心。兩個心擱在一塊就非常純一了，而別無他心！也就是淨念相續，心心相續，一心接一心地只有一念。「回向」，「回」就是回轉，「向」就是趨向。正如曇鸞大師著《往生論注》所說：「回向者，回己功德，普施眾生，共見阿彌陀如來，生安樂國。」把自己的功德回向到眾生那裡去，回向極樂世界去，讓眾生和自己一起往生極樂世界。「乃至十念」，其中「十念」就是十句阿彌陀佛聖號。《箋注》曰：「十遍稱名也」。望西大師說：「經十念頃，專稱佛號，為十念也。此言念者，謂稱阿彌陀佛。」由此可見兩者所說意思相同。

也許有人會疑問：經文中的「十念」，何以就是指念阿彌陀佛聖號？這種解釋有根據嗎？我們可以用經典來證明，這個「十念」就是指念「阿彌陀佛」。宋朝譯本《無量壽經》中說得很清楚：「所有眾生，求生我剎，念吾名號……」這其中當然是指念佛洪名。又《般舟三昧經》云：「爾時，阿彌陀佛語是菩薩言，欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土。」又《觀經》言，如果下品地獄相現，叫他觀想觀不成了，這個時候就讓他「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。」由以上諸經義可見，所謂「十念」，實際就是指稱念「阿彌陀佛」。特別是《觀經》對此說得更清楚不過了！把「十念」解釋為完全是念佛號，這

是有經典依據的。《觀經》中有「如是至心，令聲不絕，具足十念」，《無量壽經》中也說「至心信樂」，都有「至心」二字，我們怎麼念才算是「至心」呢？又如何能「具足十念」呢？對此，鳩摩羅什大師有個最極精要的譬喻：譬如有人，在曠野中遇上了強盜惡賊，揮戈拔劍來殺他，這個人趕緊跑，前面見到一條河流。若不渡河，自己的腦袋就會保不住了。這時跑的人心裡會怎樣想呢？就想著我怎麼過這條河——我是到了河邊穿著衣服過呢，還是脫了衣服過，我穿著衣服過，伏水不方便，我要是脫衣過河，強盜追上來該怎麼辦……這時，這個跑的人心裡沒有功夫再想別的了，而只會想著自己如何過河的事。

舉這個例子，很簡單也很生動親切。我們念起佛號來也是如此，念佛時沒有其他事可想，就像被強盜所追而只想著如何渡河一樣，我就只想著念佛——南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……，沒有別的，這樣能念十句，就是十念。實際我們真要做到這樣才成，萬緣放下一念單提，到了這時，萬緣都放下了，就等於過河了。什麼功名富貴，什麼這個那個，什麼是非人我……這一切都沒有，才是萬緣放下！萬緣放下，就包括一切緣，就好像這個過河的人，沒有別的法了，就是要過河，要一念單提。所謂「一念」不是指「我們要過河」，及「我們要往生極樂世界」，而是指「南無阿彌陀佛」這一句佛號。

怎樣才能做到萬緣放下呢？正如《金剛經》所云：「如夢幻泡影。」把一切放下，不能只是等到臨終的時候，我才一切放下，要養成於平時，才能用之於臨時。平時就應當多多看破，多多放下，也多多想想這個譬喻。所謂「至心念佛」，什麼是至心？萬緣放下就是至心。

下面講關於不能往生的兩種情況：

所謂「五逆」：殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血。既犯「五逆」又誹謗正法的人，才不能往生。只是犯「五逆」而不誹

謗正法，這樣的人可以往生。對此，《觀經》有所證明。單是誹謗正法，而不犯「五逆」者，不能往生，這話在《往生論注》中有所提到。但是善導大師在《觀經疏》中另有一種見解，他認為：「五逆」加上謗法的人，如果他於臨終之時，真的能懺悔，真的能好好念佛，佛還是攝受的。《往生論注》與《觀經疏》之說，並不矛盾。《論注》之說，說明謗法罪業深重，因而令人慎莫謗法；至於《觀經疏》則正顯彌陀悲願無盡。果真能臨終念佛、懺悔發心，這太難得了，所以佛慈悲，仍然攝受。

善導大師，日本人最為尊崇至極。認為阿彌陀佛是淨土第一祖師，第二祖師就是善導大師了。善導大師專弘《無量壽經》，而且特別贊成這第十八願。他說：「一一願言，引第十八願。」意思是說：一切的願，都出自這第十八願。日本人所著《甄解》一書也說：「四十八願雖廣，悉歸第十八願。……由此願故，使眾生無三惡趣之土，不更惡趣。具相好，現神通，而得滅度，入光壽海故。是以此願，特為最勝矣！」因為這個願，眾生才能生到沒有三惡道的國土去，才能不再墮三惡道，雖然你還帶著業呢，但你照樣可以三十二相，照樣可以有種種神通，照樣可以成佛，照樣可以入無量光無量壽的智慧海中。這是為什麼？就是因為有這第十八願。

所以，丁福保所著《箋注》中也說：「故知四十八願之中，以此念佛往生之願，而為本願中之王也。」念佛為什麼能有這麼大的功效？這麼大的力量？用密宗的話講，名號是萬德所成就，因為萬德所成就，才成了這句名號。名號之中含萬德。同時，根據密宗大圓滿的道理，「聲」、「字」都屬於「實相」。所以，念的既是佛號，也是萬德。也就是既具萬德的同時，又在念實相。

這一講重點講的是「五大願」，就講到此。🕉️（全文完）

節錄自般若文海繁體站

