

**佛告弥勒：汝言是也。若有慈敬于佛者，实为大善。天下久久，乃复有佛。今我于此世作佛，演说经法，宣布道教，断诸疑网。拔爱欲之本，杜众恶之源。游步三界，无所挂碍。典揽智慧，众道之要。执持纲维，昭然分明。开示五趣，度未度者，决正生死泥洹之道。**

佛告诉弥勒菩萨：的确如你所说。如果有人能忆念佛的智慧、慈悲、恩德，由此对佛生起敬爱之心，实在是一切善中的大善。要知道，经过相当漫长的时间，才有佛出兴于世，这种机遇极其难得。相比而言，众生长期都处在无佛出世的暗劫，遇不到正法光明，一直在痛苦中轮转，只有善根、福德等各方面的因缘成熟，才能感得佛出世，宣说正法。

今天，我在这个苦难的世间示现成佛，为众生演说经法正道，宣扬、流布一切真理以及离苦得乐、返本归元的妙道，截断众生心中长久以来，对于真理实相和缘起正道的各种疑惑。众生听闻后，对于诸法真实义生起胜解信，由此端正了自己的观念、行为，从此就步入了安乐正道，随顺佛的教导来修行，这样就能拔除生死根本的爱欲，杜绝身口意的恶行和它们的根本。

佛在三界中游行，任运无碍。以权实二智总持一代圣教，宣说了成就菩提道的直接和间接的众多方便，引导众生逐渐反迷归悟，证得自心本具的智慧。在佛的一代时教中，以佛的说法揽持了教法的纲要，由此划分出的各种道法都非常分明。这样来为轮回里已度和未度的众生开示正道，决定生死涅槃的道相。

**弥勒当知，汝从无数劫来，修菩萨行，欲度众生，其已久远。从汝得道，至于泥洹，不可称数。**

世尊又说：弥勒你要知道，你从无数劫以来，一直在行持菩萨道，发心救度诸天人民、蜎飞蠕动等一切含灵。你在非常久远的时间里，发菩提心，修菩萨道，跟随你而成就道法功德，得到度脱的众生没有边际，乃至依止你而获得涅槃的人也是无量无边，不可计数的。

**汝及十方诸天人民一切四众，永劫已来，展转五道，**

**忧畏勤苦，不可具言。乃至今世，生死不绝。与佛相值，听受经法，又复得闻无量寿佛，快哉甚善，吾助尔喜。**

佛继续说：你和十方世界的诸天人民，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷四众，无量劫来一直在五道之中辗转，受诸苦厄，哀伤怖畏，无法说尽。在得不到或失去所爱，或者遭遇厄难时，就陷在忧思愁苦当中，苦不堪言。直到今生为止，都没有断绝生死。现在终于见了到佛，听到佛所开示的从生死中得度脱的捷径妙道。又听到阿弥陀佛的万德洪名，闻到弥陀愿海法门的消息，实在是一件非常畅快人心，具有深远意义的大好事、大善事，我也为你们感到欢喜。

因为，这是无量劫来极其稀有难逢的一刻——众生终于有了解脱的时机；也是释迦佛出兴于世，说法度生的本怀——终于说出了能令未来无量人天，下至蝼飞蠕动之类，都得到救度的弥陀大法，所以，佛也为大众感到非常欢喜。

从这段经文也能体会到，善导大师解释“观经三心”中深心的内涵。深心就是深信之心，一方面深信自己是罪恶凡夫，一直在轮回中流转，凭自己的力量很难超出生死；其次深信以弥陀悲愿的摄持，下至临终十念信愿念佛，都决定能往生净土、永超苦轮。与此类似，这里是通过释迦佛的介绍，要我们认识到，众生在无量劫来一直沉沦在生死苦海里，无法解脱，现在终于闻到了弥陀的名号和法门，如果能对此生信，毫不怀疑，一心念佛，勤修净业，就能即生往生净土，永超轮回。

**汝今亦可自厌生死老病痛苦，恶露不净，无可乐者。**

世尊说：你们现在也要让自心厌离生死痛苦。要想到在生死之中，充满了生老病死、爱别离、求不得、饥寒劳作等，苦恼不已，没有任何可乐之处，就像厕所里全是臭味，没有一点香味那样。认清这一点后，对于生死里的任何快乐，唯一感到是苦，所以全都不要。有了这种真实的厌离心，才能一心求生净土。

首先要想到，生是非常苦的。最初住在母胎当中，在漫长的九个月里见不到一点光明，非常臭秽、狭窄，时时受到母体的各种蠕动、运动等的压迫。而且，通过脐带进入子

宫里的食物，会带来各种触觉上的苦受。母亲喝冷水时，就像浸在冰窖里一样；母亲喝热水，吃热的食物，又要感受灼烧的苦；母亲蹲下来时，就像被大山压顶一样；母亲行走时，又像被抛在空中，非常恐惧。总之，在母胎里要感受非常剧烈的苦，如处狱中，所以叫做“胎狱”。诞生的时候，还要感受如众合地狱般的痛苦。从盆腔中间出来的过程中，就好像通过斧头上的铁孔一样痛苦。生下来之后，因为婴儿的皮肤非常细嫩，稍微有一点碰触，比如用毯子裹着，就会感觉全身像被针扎一样，风一吹，又好像刀割似的。

后来随着人逐渐长大，还会发展出各种各样的苦。有追求的苦、求不得的苦、竞争的苦、前途迷茫的苦，还有求学、就业、爱情所带来的苦等等。成家之后，还要负担整个家庭，为了养家糊口，每天必须非常辛苦地劳作。这样一直随业所牵，没有丝毫自在，就只能在生死中不断地偿还业债，同时还要被迫感受一个又一个的苦报。

饥饿的时候也非常苦，人一天不吃饭就饿得慌，身心憔悴，必须立即进食。冷的时候也很苦，全身都冻僵了，止不住地颤抖，缩成一团。生病就更苦了，体内四大不调，使得身体不得不感受疼痛等的逼恼，很不舒服。如果得了重病，一直好不了，就要在忍受身苦的同时，感受内心忧愁、焦虑的苦，日日夜夜都在身心忧苦的状态中度过。如果得了不治之症，那就更加绝望，还会有时时担心很快死亡的苦。

像这样，在各种身心忧苦中，生命很快就到了尽头，迎来了人生当中最大的死苦。那时四大分解，就像活牛剥皮、生龟脱壳一样，苦不堪言。而且要跟现世的一切人、事、物别离，不得不感受难舍难分，无可奈何的忧苦。不仅如此，由于对死后的一切茫然无知，心就会处在彷徨、迷茫的忧苦当中。之后，在中阴界里，也有独自飘泊、无依无靠，找不到好的投胎之处等的苦。如果堕在三恶趣里，那更是陷入了痛苦的无底洞，一堕下去，不知多少千万亿年才能超出。

**“恶露不净，无可乐者”**，死后身体裸露，各种的不净、臭秽都显露出来，变成了腐烂、恶臭、令人作呕的死尸。可见，我们在生时最执著的身体，其实是臭秽不净的体性。而

且，五蕴就是一个苦器（出苦和造苦的机器），时时都受各种各样的苦，而且一直在制造苦因。既然所依的五蕴身都是苦的自性，也就知道，整个世间没有任何真正安乐、清净的事。

像这样，一定要看清楚，生死只是苦的自性、苦的轮转，是一场从苦到苦、从苦入苦，最终以苦为结局的悲剧。所以，不要再对这个世间贪恋、追求，想继续发展什么了，应该在今生就了断一切轮回的苦事，永断生死的胞胎，寻求莲花化生；永断生死中的无量诸苦，求得净土的无漏大乐。

**宜自决断，端身正行，益作诸善。修己洁净，洗除心垢。言行忠信，表里相应。人能自度，转相拯济，精明求愿，积累善本。虽一世勤苦，须臾之间，后生无量寿国，快乐无极。**

世尊又说：我已经给你们讲明了事实真相，既说了生死是一大苦海，纯一是苦，又具体讲解了往生西方净土的安乐。讲到那里的任何依报、正报都具有无量的功德庄严，一往生就彻底远离一切身心忧苦，唯一享受无漏法乐。已经开示了一条永绝生死、解脱成佛的大道。你们听后，也应该自己做个决断，立誓永远断除苦恼不净的轮回，彻底止息五取蕴的轮转。之后端正自己的身心，尽量多做各种善法。

你们还应该洁净自心，洗除各种思想上的染污，心态上的垢秽，从此洗心革面，好好地管束自己的行为，让它唯一行持正业，安住在正道中。这样内心是端正的、贤善的，发出的身语行为也都是端正的、贤善的，这样才叫做修持净业，才能与净土相应。而且，在任何时处都不要有虚伪的行为，自己心里是怎么想的就怎么做。直心是菩萨净土，直心才能到达涅槃。如果心虚伪了，那一切行为就都落在虚伪里，完全跟本性背离，也就没办法与道相应，与佛相应，与净土相应。另外，说出的话，做出的行为都要秉着忠信的原则。内心忠诚忠厚，没有一点占便宜、推责任、不尽责的心，而且言而有信，说过的就算数，有诚信的品德。这就是修道的准则。

一个人能这样度脱自己，转过来就能帮助别人，替他们

拔除生死根本的爱欲。这样，用至诚的心，非常精一、明了地求愿往生，按照这一生所修持的善根，最终决定能得到安乐果报。

这么说的话，虽然在这一生当中，要精进勤苦地修持净业，但相比于无量劫的轮回，这只是极短暂的时间，很快就过去了。如果今生能把握好这难得的机会，精勤修善的话，来世就能生到阿弥陀佛的清净国土，受用无穷无尽的安乐。

世尊在这里教导我们，用一世的人身换来了永劫的安乐，是非常值得的，所以，大家为了永世的利益，都应当立誓在这一生之中，精进行道，临终往生净土。我们知道，相比于其他法门，净土法门叫做“易行道”，但这个“易行”，也不是马虎了事，嘴里随便念两句佛，不去修正自心，也不精进行道就能成就的。如果我们在听受经法后，还跟过去一样，心根本不在道上，只是追求世间虚幻的名利享乐，起惑造业，也没办法止息苦轮。所谓“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香”，往生净土也必须经历一番勤苦精进，才会在临终时，得到究竟安乐的结果。

**长与道德合明，永拔生死根本，无复贪恚愚痴苦恼之患。**

世尊又开示说：往生极乐世界后，就能永远与道德合明，还归本性。“道”，是体，指菩提；“德”，是德相，是说我们本性中具有无量无边的恒沙功德。“合明”，是合其光明，指修道的始觉光明合于本觉光明，这样还归法界后，就能永远安住本性。这样开发出的善妙功德、大乐等，永远也不会失去。因为已经恢复了无为法的本性，没有任何损减、丢失，所得到的是不变的大乐，根本不会转回到苦中。也因此，我们往生净土后，就能真正实现生命的大义。

从此之后，永远离开了苦痛不净的轮回，从根拔除了累劫勤苦造恶的根本。“根本”就是指无明。无量劫以来，在无明的驱使下，我们不断地发出各种妄作，心里的各种妄动就叫烦恼，发出身口意的造作叫做有漏业行。这就导致生生世世被惑业的力量缠缚，不得不感受一个又一个的身心苦报，

痛苦不已。而一旦往生极乐世界，就能立即登入不退转地，证得无生法忍，从此之后，破除无明，归于寂灭涅槃的理体，所以叫做“永拔生死根本”。

生到极乐净土后，再没有各种贪欲、嗔恚、愚痴，也没有任何苦恼、悲哀，也没有各种污秽不净之处，恒时住在无漏的喜乐当中，没有任何苦恼。

**欲寿一劫、百劫、千亿万劫，自在随意，皆可得之。**

世尊继续说：只要生到极乐国土，往后就得到了寿命自在。按照你的意愿，想在那里住世一劫或者十劫、百劫、千劫、万劫、亿劫、万亿劫，乃至想安住不可计数那么多劫的寿数，都完全随个人的意愿，自然获得。如果想舍弃净土的寿命，回到生死界中救度众生，也都能随意自在。

我们陷在轮回里面，生死都不得自在。生也是随业力的驱使，毫无自在地入胎，死也是在不情愿当中断绝命根。但一往生极乐净土，就自然得到寿命自在。想住世多少劫都可以，不想住世也能随意舍寿。即使回到生死当中度众生，也都是以愿力受生，不再是随业受生，一切都随心自在，没有任何束缚。

**无为自然，次于泥洹之道。**

不仅如此，在极乐世界，一切受用都自然如意，无需勤作。比如，想要受用饮食的话，七宝钵器就自然现前，百味珍肴都随意受用。或者，想去任何一个佛国作供养，也都能随你的心意，自然到达，而且自然化现出各种供物，满足供养大愿。或者，想入宝池沐浴，那不论是水温、水深、沐浴方式，或者水所说的法，都能随个人意愿而自然显现。想听什么法都能自在听到，不想听的时候声音也会自然消失。诸如此类，极乐世界的一切受用都是自然显现的，不假任何人工等的造作。

像这样，往生后唯一以法为乐，常常住在法喜之中，很快就能证入涅槃。

**汝等宜各精进，求心所愿。无得疑惑中悔，自为过咎，生彼边地七宝宫殿，五百岁中受诸厄也。**

最后佛劝导说：你们听了以后，都应当随从佛的教导，

各自以精进心，来求证到自己心中的所愿，实现这一切大义。千万不要心生怀疑，或者中途退悔，让自己落在这种过失里。如果对于佛所宣说的弥陀愿海，极乐净土的依正庄严，往生的奇特利益等，心生怀疑，即使以发愿求生、修持净业的缘故，能够往生，但这样就要生在极乐国土的边地，在自然的七宝城中，五百年里受诸厄难。这就是对于佛不可思议的智慧悲愿生疑心的结果。所以，大家在听受净土法门后，一定要诚心仰信，不能有所怀疑。

以下是弥勒菩萨表明自他信受佛语教诲，这是在承接前面“佛劝导大众要各自精进、求证心中所愿”的一段文。

**弥勒白言：受佛重诲，专精修学，如教奉行，不敢有疑。**

弥勒菩萨禀白世尊说：我们已经领荷了佛的法教，决定一心精进修学，来求证到净土的殊胜利益。一定奉行佛的教导，对于不可思议的佛智法门，不敢有所疑虑。

这里的“重诲”，有两层涵义，第一层，重念为“崇”的音，意思是重新、再次，指世尊一再地教诲。

如果去仔细观察，就会发现，本经从前到后，佛处处都在强调这件事，处处都在以自己的现量，来印证这个法门。说到弥陀的智慧，那确实是深广无极的境界；说到本法的利益，那是穷劫都宣说不尽；说到法门的顿速，就是只要一生勤苦，按佛的教导去做，就能一生得到解脱等等。

第二层，重念“众”的音，指重要、深重，是说重要的教诲。意思是净土大法非常重要，它关系到后世无量众生的永久大利，是一个真正能把众生从苦难中顿时救拔出来的大法。它是神丹妙方，能够起死回生。它极其简易方便，能够普遍地救度无量凡夫。即使到了法灭后一百年，浊浪滔天，毒焰遍地，众生都陷入极深苦难之时，还能依此法而即生度越生死。

“受佛重诲”一句也显示了本法是以佛语为量，以信心为能入。

比如，小本《阿弥陀经》，就是世尊无问自说。这部《无量寿经》，也是佛自己示现空前的瑞相，阿难领旨问佛

后，世尊自己说出来的。这都是佛通过自己的现量来指示的。其他声闻缘觉等圣人，在这件事上就像瞎子一样，自己尚且看不到净土甚深的事理因果，对于法门的究竟、奇特、独妙，以什么样的因能成办往生，往生后能得到多殊胜的妙果等等，这一切都是一片茫然，所以根本没办法以自力为众生指示。

这就知道，净土大教是佛智不思议法门，唯佛与佛乃能了知，九法界众生凭自力都无法测知。但如果有坚定的信心，就能直接受取佛无上果觉所赐予的真实利益。因此，信心是修学此法的关键。

有信心者，能一心尊崇本师的教导，就一定能获得极其不可思议的利益。但如果心生疑悔，即使发愿修行，能够往生，也会长时困在边地，没办法直接生到佛前，迅速成道。有信心则一念得善利，有疑心就五百年受困缚。有信心则莲花开，疑悔则花不开。可见，能否获得大利就在信疑之间。

有信心是因为宿世在诸佛面前供养、承事，种过无量的善根，所以今生一听到这个法门，就有欢喜好乐的心，一心求取，以此就能得大利益。这种人就是净土法门的当机者。如果有疑惑，这也是宿世恶业深重的反映，或者是没有深厚善根的结果，这样的人在闻到不可思议甚深法门时，心里就会产生怀疑、顾虑，不敢一往直前地求取，或者表现为轻慢、懈怠、无动于衷等等。这样就失去大利益了。

换句话说，有信心的话，通过这一世勤苦修行，很快就能生到清净佛国，往后再没有一丝一毫的苦恼，一切寿命、受用等都自在随意，这样在无为自然之中，很快就能证得涅槃。这就是以信心所得到的大利益。相反，如果对此怀疑、后悔、退失，就会当面错过，失去这一切利益。可见，这是唯信乃入的法门，唯一就要信受佛的教导，佛教我们怎么做，能够相信，并且依教修行的话，就会有极大的利益。

再说回来，这个重大的教诲，就是要说出无量众生出离苦海的要道，它是以佛语完全证明印可的大法。其他译本里讲到，佛说，对于我所说的净土经教，你们不能改动一字，



必须按照佛语的量来进行宣说。善导大师也是特别强调这个问题。比如在《观经四帖疏》里讲，如果菩萨的语言跟佛语相背离，那就不能信受菩萨，唯一要信受佛语。像过去的有些论师们，依据《摄大乘论》等，说念佛往生是别时意趣，这就大违世尊的本怀。

佛知道未来有很多人，会对于特别的净土法门，产生各种疑惑，做出各种的曲解、误解，把它等同于一般的法门，所以教诫我们，不要有疑惑、退失，自为过咎。那么，这里弥勒菩萨就禀白说，这是佛极其重大的教诲、指示，我们不敢有所怀疑。

**“不敢有疑”**，要知道，对于佛以不可思议的智慧和慈悲宣说的大法，心中产生疑惑的话，会造下非常严重的罪业，无法与佛智法门相应，即使往生也要被困在净土的边地。因为，这个境实在太深重，它既是阿弥陀佛果地不可思议智慧的行境，也是本师释迦佛的慈悲教导，对于这样深重的境，哪怕产生一丝疑虑，都会成为很大过失，如果完全不能信受，甚至毁谤的话，那必然百千万劫堕在地狱深渊。像这样，考虑到因果的严重性后，就丝毫不敢怀疑，对于世尊所说的每一个字，都信受奉行。

还要想到，净土大法是无量群生赖以即生解脱、成佛的大道，它像日轮，普照世间；像大风，周遍行于世间；像大愿船，普度无量众生，所以在面对它时，我们应该充满敬畏，有一种无比尊重的心。就连补处弥勒菩萨都这般恭敬、虔诚，领受佛智法门，而且也一心精进，专精地来修学，何况我们这些凡夫小辈呢？

这里要体会到，“不敢”二字所表现出的无比敬重。在这个大事因缘面前，不敢产生一点邪见、歪曲以及非法的持受。我们不敢以自己的寻思分别心去染污它，也不敢以诋毁、轻慢去触犯它，也不敢以懈怠之心对它置之不理。

总之，弥勒菩萨代表千秋万世的人向世尊禀白，表明我等弟子的心意。也启发我们，要信受世尊的言教。所以我们也应当说，现在已经接受了释迦世尊的深重教诲，今后一定专精修学这个殊胜的法门，按照世尊的教导来奉行，不敢有

疑虑。

这也是藕益大师在《要解》里说的“信他”。相信释迦如来绝无诳语，弥陀世尊绝无虚愿。一心随顺诸佛的真实教诲，决志求生无有疑惑。这就叫做信他。这主要是以佛的证量来作证明。如果对佛有真实的、不退转的信心，那对于佛所说的一切，就不会产生任何怀疑，全都如实信受。对于佛经里的每一句话，都诚心地相信。以这种深信，自然会出现欢喜，一心好乐希求，之后按照佛的教导去做，菩提道就会变得非常简易、直捷。

这就等于是以佛心加被你的心，以佛的量成为你的量。所谓无上胜义谛，唯一以信心来入，这个佛智不思议法门也唯一以信心来入。信心如手，只要有了信心，就已经置身在弥陀愿海的无量功德宝山当中，可以随手拾取无量的妙宝。信心是净土妙道的根源，从中会辗转不断地出生直至尽未来际之间的无量无边的利益安乐。一旦生起了胜解信，没有丝毫怀疑，深深忍可，当下就会生起欢喜。从此之后，你就得了大安心，再没有生死的恐惧，会感到人生充满了光明和希望。而且会一直处弥陀愿海光明的加被之中，时时得到十方诸佛的护念。

思考题：

1、对于世尊“汝及十方诸天人民一切四众……快乐无极”这一段开示，我们听了后：

- (1) 应如何思维而生起欢喜心？
- (2) 应如何思维而厌离生死痛苦？
- (3) 应该做怎样的决断？
- (4) 应遵循怎样的修道准则来度脱自己？
- (5) 应如何思维而发起精进？

2、为什么往生极乐世界后，决定能解脱生死？请结合“长与道德合明……次于泥洹之道”做解释。

3、“弥勒白言：受佛重诲，专精修学，如教奉行，不敢有

疑”。

（1）“重诲”有哪两种涵义？请分别解释，并回答：为什么说佛的教导是“重诲”？

（2）“受佛重诲”一句显示了哪两个道理？请分别解释它们的原因。

（3）这里的“疑”指什么？有疑心会产生什么过患？

（4）为什么弥勒菩萨“不敢有疑”？“不敢”二字体现了什么？

（5）我们该怎样“专精修学，如教奉行”？