

阿彌陀經

釋迦說法，都因弟子有問而說。如《金剛經》(*Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra*)，須菩提問「空」(*śūnya*)，釋迦於是說「人我空」(*pudgalanairātman*)、「法我空」(*dharmanairātman*)義，由是演成一經。《金剛經》如是，其餘諸經亦皆類是。

可是，《阿彌陀經》則獨不然。弟子無人問及淨土，而釋迦卻為弟子說西方極樂世界——阿彌陀佛的淨土種種。是故本經，稱為「無問自說」。

這本來亦是很自然的事，釋迦諸弟子皆無佛眼，是故不能見諸佛的淨土，因而便不能問及於此。釋迦能見淨土佛刹，又以西方阿彌陀佛有接引眾生的願力，因此雖無弟子問及，便亦自說此淨土種種。

一佛刹土，即是一個本尊的壇城(*Maṇḍala*)。學佛的人，觀修本尊的壇城，即能清淨心識。然而阿彌陀佛卻與諸佛不同。諸佛之中，唯有阿彌陀佛許眾生一心念其名號者，臨終之時能得接引至其淨土，生蓮花中。這即是觀修阿彌陀佛及其淨土的利益。

這種利益，對我們這個娑婆世界的人來說，十分有用，因為我們這個世界的人，其根器與阿彌陀佛的淨土特別相應——例如觀世音菩薩，大乘佛教國家對之即特別信仰，而觀音則正是西方極樂世界的菩薩。

法界中有無量無數佛，即有無量無數佛土。釋迦說法，卻唯詳說二佛刹，即西方阿彌陀佛的極樂世界，與東方不動佛的妙喜國土。妙喜國土為瑜伽行人所修的佛刹，今修瑜伽行中觀者，即世俗所謂密乘，如是，相對而言，極樂世界即為顯乘行人之所修。

密乘的修習，非常不易，念佛往生，比較起來就容易得多，因此修淨土便稱為易行門。然而實際上修淨土亦不易。

修淨土念佛，依層次可分為三——稱名念佛；觀想念佛；實相念佛。

稱名念佛，即是只持阿彌陀佛的名號，其修行只念「南無阿彌陀佛」，意即「皈依阿彌陀佛」，若依梵音來念，則為 *Namo Amitābhaya* (此即《往生咒》的首句)。然而念佛之時，卻須「一心不亂」，這一點，便不容易辦得到。許多老修行人，念佛之時依然散亂。

觀想念佛，即依《觀無量壽佛經》(*Amitāyur-buddhānusmṛti-sūtra*)，依次作十六種觀想。這即是觀想淨土以及「西方三聖」(阿彌陀佛，以及其脅侍觀世音菩薩與大勢至菩薩)。照密乘的觀點，這是壇城觀(淨土)、本尊觀(阿彌陀佛)、眷屬觀(觀世音與大勢至兩位菩薩)。修行人作此種種觀想來念佛，一般來說，比稱名念佛尤難。

實相念佛，是不落事相的念佛方式。有兩句話可以說明他的義理，即是「唯心淨土、自性彌陀」。這兩句話的意思，說淨土亦唯眾生的心識所變，而眾生本身即具阿

彌陀佛的自性（本質）。如此念佛，境界雖高，但卻很難辦到。可以說，比一般的修密還難。

以此而言，說修淨土為易行門，只是比較的說法，行者不能因而便對此輕視。

修淨土「念佛往生」，並非等於成佛。所謂「往生」，只是於命終之後，轉生於淨土，生蓮花中，是故依然是有情的生命形態，並未解脫。

但往生淨土，卻轉換了我們的生活環境。我們所生活的娑婆世界，稱為「五濁惡世」易令我們的心識受污染，由是生生世世永墮輪迴；若生於淨土，由於此土清淨，因此我們的煩惱（貪瞋癡）即無緣生起，加上種種清淨事物的陶冶，如放六種光明，喻六波羅蜜多；八功德水，喻八正道等，所以西方淨土便有如一個方便修行的生活環境。

一般來說，淨土眾生易於成佛，是故經言，此中多是「一生補處菩薩」。也即是說，淨土中的眾生經過一生的修行，便多能成佛。所以對五濁惡世的眾生來說，修淨土便等於是一條成佛的捷徑。

然而如今卻有些人，喜以「科學頭腦」來懷疑西方淨土的真實性，尤其對淨土中的金銀七寶加以質疑，認為佛土何以如此庸俗。

其實於唐代時，玄奘三藏法師的弟子窺基，便曾用唯識的觀點來加以解釋。一切器世界（淨土亦是器世界），皆由有情的心識所變現，有情認為七寶即是莊嚴，於是佛土的莊嚴即為七寶，所以經中所言的淨土莊嚴種種，只是根據此娑婆世界的有情心識而作施設——所謂「唯心淨土」即是這個意思。必須如此理解，對本經中的淨土描述，才能不生執着。甚至觀世音與大勢至兩位菩薩，亦可視為心識的建立。前者是「大悲」的象徵，後者為「大力」的象徵，唯佛菩薩的大悲與大力，始能成為接引眾生的因素。不執佛菩薩亦不執淨土，這是修淨土行人所須注意的地方。

若就更深一層意義來說，則淨土以及三聖，無非皆是假施設。所謂假施設，是基於佛家一個甚深思想，此即：佛內自證智境不可思議，不落言說，唯有落在識境的層次，才能成顯現，此即顯現而成為輪迴界。以此之故，佛內自證智境即依心識建立而成淨土，此淨土的成立，依然落於緣起，凡落於緣起的一切法皆為施設，是故淨土亦為施設，而一切施設皆非真實，以其非為佛智境界故。所以淨土法門是在識境中修心識，由是才施設為「帶業往生」。

若能理解這層意義，我們就知道，修習淨土法門至少要在「觀想念佛」的層次，才能生實際效益。這效益即是：行者得以明見佛智境所施設顯現出來的識境（而非我們日常生活中執為真實的識境），這才是層次上的提升。禪宗可以跟淨土法門結合，即由此層次的提升而來，蓋識境的顯現即是心性的自顯現，由是即可度入明心見性。於日常生活的識境中，既一切執為真實，即是心性永受歪曲，而淨土此識境，由觀想而層層建立，行者容易理解其為施設，由是即較易藉此施設而了知心性。

學習淨土法門，若但稱名，並非「老實念佛」，因為一陷入迷信的層次即非「老實」，所謂「老實」，是須知淨土的「實相」，不知實相，何來「老實」。故若能藉觀想念佛而至實相念佛，那才是淨土法門的整體，能證淨土實相為佛智境所顯現出來的識境，斯即「老實念佛」的境界，亦即禪宗行人之所謂「見性」。

淨土法門於漢土流播已近千年，源遠流長，至今仍在佛教中佔重要地位。近年西藏密宗雖盛行，但學密的人，許多人只重加持與感應，是則反不如修淨土實際。

有意學佛的人，研讀本經，老實念佛，是即腳踏實地的修持。筆者於此三致意焉。

公元一九九四年歲次甲戌初雪初版序

公元一九九八年歲次戊寅台灣版序

西元二千又四年歲次甲申四月修訂版序