

淨土宗

信受彌陀救度
專稱彌陀佛名
願生彌陀淨土
廣度十方眾生

宗旨

Pure Land Buddhism

November . 2021

雙月刊 第 53 期 民國 110 年 11 月出刊

【贈閱】

善導大師
彌陀化身
創淨土宗
楷定古今
本願稱名
凡夫入報
平生業成
現生不退

淨土宗宗祖 善導大師畫像

中國淨土宗 十五位祖師

- 初 祖——慧遠大師
- 二 祖——曇鸞大師
- 三 祖——道綽大師
- 四 祖——善導大師 (宗祖)
- 五 祖——承遠大師
- 六 祖——法照大師
- 七 祖——少康大師
- 八 祖——延壽大師
- 九 祖——省常大師
- 十 祖——蓮池大師
- 十一祖——蕩益大師
- 十二祖——截流大師
- 十三祖——省庵大師
- 十四祖——徹悟大師
- 十五祖——印光大師

目錄

5	【宗學理論】	「弘願門」之義 法然上人
9	【法義闡釋】	「六不四平」講記（上） 釋慧淨
18		《阿彌陀經》是在說什麼？ ——阿彌陀佛的救度及佛教的大宇宙觀：十方微塵世界 釋慧淨
23		《阿彌陀經》「往生正因段」要義（二十二） 釋淨宗
34		凡心與佛心 釋慧深
45	【淨宗俗諦】	學而知愚 釋淨宗
46		漏福之心洞 釋淨約
47	【淨土宗妙喻】	念佛種性二種比喻 釋淨宗
52	【淨土常識】	無量壽光的體性力用
54	【問答釋疑】	平時是否應該為眾生而念佛？ 為何有「念佛愈多，蓮花愈大」的說法？ 念佛時出現極惡的念頭該怎麼辦？
56		
58	【修學園地】	善導大師「歸三寶偈」心得（上） 釋淨燦
69		六字名號是第一義諦妙境界相 釋淨草
71		心無掛礙，則無恐怖 釋淨博
73		真實的利益是什麼？ 釋淨本

發行人：釋慧淨
 社長：釋淨音
 主編：釋淨開
 編輯委員：釋淨本、釋淨梵、釋淨恩、釋淨懷、釋覺悅
 美術設計：淨心（巫麗雪）
 發行所：中華淨土宗協會

本刊內容 歡迎轉載引用 不須來函徵求同意

中華郵政台北雜字第1964號 執照登記為雜誌交寄 © ISSN 2307-2695 ©

81		十與一 釋淨源
83		童子揮劍，念佛強緣 釋淨開
89		疫情盡顯無情 感悟彌陀真情 釋淨夫
96		慈悲就是攝取不捨 釋宗善
100		名號是個圓，我們都在其間 釋覺悅
101		守愚念佛，靜默往生 淨慶居士
117		憑君傳語報平安 老土讀畫
118	【念佛感應】	彌陀慈愍，病癒重生 佛穆居士
121		整修墓碑，皆現佛相 田中卯三郎
122		助念當下，基督徒往生 淨慈居士
124		狗兒多莉往生記 陳明珠
126	【因果紀實】	「他們」吃飯飯，小孩看得見 素心
127	【漫畫專欄】	龍樹菩薩傳（九） 文字／釋淨開·繪圖／巫麗雪
132	【環保慈善】	渴求生存，野生大象長不出象牙 摘自網路
135		淨土宗相關網站
136		慧淨法師電視弘法訊息
137		叢書目錄
140	【流通點】	《淨土宗雙月刊》流通點
114	【別頁】	人生只是一場戲 老波頭

南無阿彌陀佛

慧淨

「弘願門」之義

文／法然上人

道綽禪師之《安樂集》立聖道、淨土之二門。

聖道門者，於穢土斷煩惱證菩提也；

淨土門者，往生淨土，於淨土斷煩惱證菩提也。

今就淨土宗而言，《觀經》所明，業因非一，三福九品、十三定善，其行分品，其業列數。

先，定善十三觀者，日想、水想、地想、寶樹、寶池、寶樓、花座、像想、真身、觀音、勢至、普觀、雜想是也。

次，散善三福者，一者孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；二者受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者也。

九品者，開彼三福之業，以明其業因，詳見《觀經》。

總而言之，定散二善之中，包攝所有往生之行，但能就有緣之行而積功，依自心相應之法而勤行者，皆得往生，更莫生疑。

今且就自法而言之，定善之觀門者，數列十三；散善之業因者，類分九品。欲入定善之門，即意馬馳六塵之境；欲窺散善之門，又心猿移十惡之枝。欲靜而不得，欲止而不能。

今見下三品之業因，言「十惡五逆之眾生，臨終遇善知識，十聲一聲稱念阿彌陀佛之名號而往生」，此豈非我等之分乎？

彼釋雄俊者，七次還俗之惡人也，命終之後，獄卒帶至閻王之庭，閻王責言：「南閻浮提第一之惡人，七次還俗之雄俊，今果來乎！」雄俊高聲呼曰：「我在生時，見《觀無量壽經》言『五逆罪人，稱念阿彌陀佛名號十聲，往生極樂』，我雖七次還俗，於今未犯五逆；我雖善根薄少，念佛超過十聲。雄俊若墮地獄，三世諸佛墮妄語之罪！」閻王據理，立傾其玉冠而拜之；彌陀依願，則使乘金蓮而迎之。

何況非七次還俗乎？何況一生念佛乎？

「男女貴賤，不簡行住坐臥，不論時處諸緣，修之不難；乃至臨終，願求往生，得其便宜，不如念佛」，源信先德之言誠哉！

又，善導和尚解釋《觀經》云：

娑婆化主，因其請故，即廣開淨土之「要門」；

安樂能人，顯彰別意之「弘願」。

其「要門」者，即此《觀經》定散二門是也。

定即息慮以凝心，散即廢惡以修善：迴斯二行，求願往生也。

言「弘願」者，如《大經》說：一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。

又，佛密意弘深，教門難曉，三賢十聖，弗測所窺，況我信外輕毛，敢知旨趣？

仰惟釋迦此方發遣，彌陀即彼國來迎，彼喚此遣，豈容不去也？

如此，建立「定善、散善、弘願」之「三門」。其「弘願」者，《大經》云：

設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，

若不生者，不取正覺；唯除五逆，誹謗正法。

善導和尚釋云：

若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取正覺；

彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。

金銅板製阿彌陀佛三尊像 韓國新羅統一時期（676-935）
克利夫蘭藝術博物館藏

又，《觀經》說畢「定散二門」之後而言：

佛告阿難：「汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」

此即前之「弘願」之意也。

又，《觀經》之「真身觀」言：

彌陀身色如金山，相好光明照十方；

唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。

此亦前之「弘願」之義也。

又，《阿彌陀經》言：

不可以少善根福德因緣得生彼國。

若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日……若七日，一心不亂：其人臨命終時，……心不顛倒，即得往生。

其次經文言，六方恆河沙諸佛，各出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言「應當信順」而證誠之。

此亦前之「弘願」之義也。

又，《般舟三昧經》言：

跋陀和菩薩，問阿彌陀佛曰：「當修何法，得生彼國？」

阿彌陀佛言：「欲來生我國，常念我名，莫有休息，如是得來生我國。」

此亦彼佛自言「弘願」之旨也。

又，五臺山之《大聖竹林寺記》云：法照禪師登清涼山，至大聖竹林寺，有二童子，一名善財，二名難陀。此二童子引法照禪師入於寺中，漸至講堂，見文殊左右菩薩萬眾圍繞而坐，普賢亦無數菩薩圍繞而坐。法照至二聖前頂禮問曰：「末法凡夫，當修何法？」

文殊答言：「汝今念佛，今正是時。」

法照又問：「當念何佛？」

文殊答言：「此世界西有阿彌陀佛，彼佛願力不可思議，汝當繼念。」

此是大聖文殊於法照禪師之前所言也。

廣而言之，弘願門之念佛，遍於諸教使人修之法門也，不遑詳舉。

（釋慧淨摘譯法然上人〈登山狀〉《大正藏》第83冊246頁）

「六不四平」講記（上）

文／釋慧淨

六不：

1. 不可自期臨終瑞相；
2. 不可期盼助念瑞相；
3. 不可夾雜觀想念佛；
4. 不可期盼見佛見光；
5. 不可期盼靈異境界；
6. 通靈屬神鬼境界，物以類聚，牽引輪迴，故不可喜好、不可追求、不可親近。

四平：

平凡、平常、平淡、平實。

一、不可自期臨終瑞相

在二十年前，有人跟隨我出家，他也曉得我外祖母往生的瑞相。他就說：「我發願，雖然不會講經說法，但是臨終要預知時至、身無病苦、心不顛倒、坐著往生，以這個來給大眾表法，來度化更多的人；不然這個法門這麼好，如沒有人相信就太可惜了。」

我就跟他說：「你不可以這樣發願，這樣發願很不好，會給自己帶來障礙。為什麼呢？一個人能夠把握的就是現在念佛，至於臨終，每一個人的業緣各不一樣，應該任憑彌陀安排。坐著往生或站著往生，所謂坐脫立亡，一般來講，當然殊勝。但如果需要躺下，乃至已經坐輪椅了，那也要隨順，每一個人的業緣各不一樣。」

所以我要他不可以發這樣大而無當、高而不切的願，也不可以有這樣的念頭。

果不其然，他現在年近七十，身體虛弱，病痛在身，心臟不好，有時感覺呼吸不暢，幾乎要斷氣了，所以很苦。他當初的發願和現在吻合嗎？不吻合。

所以人應該老實、踏實，不應該有過大、不切實際的心願，那是會給自己帶來障礙的。這是一個證明。

再引用兩件高僧的事例，似有冒瀆，但非存不敬，先乞恕罪。

近現代有一位老和尚，可以說是佛教界首屈一指的高僧。他中壯年時期曾經住山，曾入深定。中年之後下山度眾，慈悲祥和，道氣感人，自行化他，專一念佛，廣受四眾的欽敬崇拜。不過到了老邁之年，再也未曾入定了，乃至於九十五歲臨終那一天上午，看到他躺在一個房間的藤床上，氣息微弱，面無血色，有人在旁邊為他打點滴，祈能延長壽命。其實這完全不是老和尚的本意，老和尚自知四大假合的色身已然敗壞，不堪使用，唯願早日往生。但是寺院的主事者卻在這一天舉行佛七，要為老和尚延壽，祈盼老和尚多駐世幾年，也好幫她蓋廟。可是既然臉色已變，氣息似斷未斷，顯然已將命終，已這樣了，勉強打點滴還有什麼用？這只是折騰老人家而已，又怎能達到延長壽命呢？還是撤除一切延命的措施而進行助念才是最為重要的吧！

果然，午餐過後，常住向大眾宣布取消為老和尚延壽的佛七，請大家前往大殿為老和尚助念。此時老和尚身體已先搬移躺在大殿，四周圍著布幔，寺裡的尼眾與外來眾多蓮友們都在布幔外面助念。

一般信徒肯定會認為老和尚平生入定，常坐不臥，也有神通，所以臨終時應該會有如何如何了不起的殊勝瑞相，至少也要正身端坐，紅光滿面，目光炯炯，說了一首偈語之後，眼睛一閉，立刻化去，這才合乎高僧最後完美的形象，同時畫下圓滿的句點，信眾們心中難免都會有這樣的期盼。其實這是不必要的，不要認為平生能入定，所以臨終也能入定，也有種種瑞相。臨終將如何？由於業緣各不一樣，我們把握不到。

釋尊常說：

萬法因緣生，萬法因緣滅。

善導大師說：

但以遇緣有異，致令九品差別。

一切現象都是因緣法，有因有緣就有這現象，無因無緣就沒有這現象，所有一切萬法都由因緣所生，都由因緣所決定，所以要創造因緣，也要隨順因緣。

中壯之年能入定是因緣，晚年之後未曾入定也是因緣；平生之時能入定是因緣，臨終之時不能入定也是因緣，一切都是因緣。

平生曾經入定，期盼其人臨終也須能入定，或坐脫立亡，說偈留世，即是強人所難，不知凡事都有其因

緣。年邁體衰，也沒有入定的環境，因為人事紛雜，已無自己與外在之主客觀的入定條件。

如果臨終之時必須依靠正念念佛才能往生，則老和尚臨終已經昏迷，何能往生？豈非連老和尚這樣的人物也不能往生？然而絲毫不減損老和尚往生極樂世界，因為往生極樂世界在於平生的願生與念佛，而老和尚正是如此。因為他平生願生淨土，專念一句「南無阿彌陀佛」，也勸導弟子及信眾們也要專一念佛願生淨土，往生前二天還自己親打木魚要弟子一起念佛，如是因如是果，往生是決定的，而且他荼毘之時與之後也有諸多往生的瑞相。

如果臨終之時須要正念念佛才能往生，則阿彌陀佛不是不夠慈悲，就是不夠力量，但阿彌陀佛是夠慈悲而且夠力量的。

阿彌陀佛有絕對的慈悲，也有絕對的力量，誓願主動積極地救度十方任何一個罪苦的眾生。不論任何眾生，只要平生願生彌陀淨土，此後憶佛念佛，不管臨終任何現象，即使昏迷不能念佛，或者病苦念不出佛來，照樣在阿彌陀佛的光明攝取當中。念佛人應信平生已在彌陀攝取不捨的光中，所以不論臨終何種現象，阿彌陀

佛必定迎接往生極樂淨土。

所以一個念佛人，他的往生在平生就已定下來了，這就是祖師說的「平生業成」。因此不管臨終怎樣的死法、怎樣的形象，那都各有因緣，但毫不妨礙往生，同時對往生不增不減。也就是瑞相昭著、天樂鳴空、異香瀰漫，也不增加往生一絲一毫；即便是平平淡淡，彌留之際昏迷不醒，也絲毫不減少往生。為什麼？彌陀攝取不捨，故得平生業成。人力的造作還會增加佛什麼、減少佛什麼嗎？總之，一個念佛人，臨終正念分明也好，昏迷不醒也罷，決定往生，不可有疑。

因為往生極樂世界的正因，在平生的信佛念佛，不在臨終的能否念佛；在彌陀的攝取不捨，不在眾生的功夫功德。

老和尚臨終已經昏迷，何況其他的人？所以只要平生願生而念佛，決定往生極樂，至於臨終現象將如何，則由因緣決定。

這也顯示遇緣有異，而成機類差別。因此，眾生之機不可憑，唯憑彌陀之救度。

另一件，也是現代一位高僧大德，三四十年前，經常舉辦齋戒學

會，接引了很多大專青年學佛。他的行持是戒律與淨土，不僅持戒嚴謹，而且天天精進拜佛，可說是一位勤苦修行的高僧。但是年邁的時候，健康狀況一年不如一年，得了腦部水腫瘤的癱呆症，幾次進出醫院，坐在輪椅上，有時兩眼無神的望著前方。雖然示現這樣的衰病，然而如是因，必得如是果，平生的德行功不唐捐，絲毫不為「無常之身相業緣」而障礙彌陀的接引往生。

現代醫學科技發達，能夠延長人的生命，未必能夠維持健康的身體。所以壽命愈長，身體愈衰，這幾乎已經是現代人的常態，那是必然的。不能期盼他平生這麼勇猛精進，臨終也要示現一個眾人期待的瑞相。

有人認為一個念佛願生極樂之人，平生至少要功夫成片，降伏煩惱(伏惑)，臨終要正念分明，不可神識昏迷，才能蒙佛接引往生極樂。這種見解既不契理，也不契機。

為了確切顯明淨土宗的「機」和「法」，也為了讓所有念佛人安心，對彌陀救度無疑無慮。也就是淨土宗之機，臨終若是衰老病苦，乃至癱呆或昏迷，彌陀救度之法，依然攝取不捨，接引往生，因而引用這三件實例。

晚輩敘述長者行誼，大多忌諱、不忍冒瀆提及長者衰老病苦之相狀。上來舉出兩位高僧老邁及臨終相狀，略作事證，因此冒瀆，萬乞恕罪。至於所舉相狀有些與傳記或有異同，但現在我所講的完全根據見聞如實呈現，未加修飾，目的只是為了顯明淨土宗的真實之法與真實之機，令人念佛安心，就如《大經》所說：「一切恐懼，為作大安。」此外無別用意。

淨土宗開祖善導大師說：一個念佛人要自覺自己是一個罪惡生死凡夫，無有出離之緣；同時要信受彌陀救度，必得往生，不要懷疑憂慮。這就是淨土宗根本的核心的信仰，也就是淨土宗有名的「機法二種深信」。其「機法二種深信」之文說：

一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

所以我們要自覺是一個愚癡無智、罪惡生死的薄地凡夫，以凡夫的根機來學佛念佛往生，不可以學菩薩，或者學上根利器的行徑，因為這不合乎現實，會給自己帶來障礙。也

不外現賢善精進之相，以防內懷虛假，只要做個樸實、踏實、老實的安愚念佛人便可。

所以「不可自期臨終瑞相」，只要平生信佛願生、憶佛念佛，就必定往生。至於臨終如何，任佛安排，彌陀的安排便是最好的安排了。

再引用善導大師四段法語如下：

極樂無為涅槃界，
隨緣雜善恐難生；
故使如來選要法，
教念彌陀專復專。

眾生稱念，即除多劫罪；
命欲終時，佛與聖眾自來迎接；
諸邪業繫，無能礙者。

念念相續，畢命為期者，
十即十生，百即百生；
若欲捨專修雜業者，
百時稀得一二，千時稀得三五。

諸方道俗，解行不同，專雜有異。
但使專意作者，十即十生；
修雜不至心者，千中無一。

二、不可期盼助念瑞相

為人助念要抱著悲心、真心、信心、清淨心。悲心就是視人如己，把助念的對象看成自己，或者自己的親人，這樣內心就會很真誠專一地念

阿彌陀佛三尊
日本南北朝（1331－1392）
東京國立博物館藏

佛，而不會有隨緣、應付的心態；也要深信阿彌陀佛是一尊悲願弘深的佛，主動、積極、平等、無條件地要救度十方所有一切眾生，不管任何眾生，只要念佛，阿彌陀佛隨即聞聲救苦，應聲而現，前來救度接引往生極樂世界；同時要清淨心，純粹深願對方蒙佛接引往生極樂，永遠脫離輪迴，別無其他目的，既不為自己被讚歎的名，也不為自己能得好處的利，更不可期盼出現某種瑞相。

為什麼不可期盼助念瑞相？因為有無瑞相都是各有因緣的，要任憑因緣，隨順因緣，不可盼望，否則恐怕招來魔境。因為我們曠劫以來生生世世有無量無邊的冤家債主，當我們心不純正不專一，非分妄求什麼個人的名利，尤其是奇特、靈異的種種瑞相，有他心通的冤家債主就會顯現瑞相，誘引存此心態來助念的人進入魔境當中，即使沒有冤家債主顯現魔境，自己也容易走火入魔。因此，為人助念心中不純，求名利，尤其期盼瑞相是極其危險的。再者，期盼助念瑞相而未達到預期，若對教理沒有正確了解也容易退失信心。只要自己抱著悲心、真心、信心、清淨心，自然能夠感召彌陀前來接引，有無瑞相絲毫不用介意。因為一般都是平平常常

的多，有特殊瑞相的往往是不同的根機、不同的因緣才顯現的，但那總是少數，而自己也要以平常心看待，不引起未來再有這樣瑞相的心思與期盼。

其實助念的時候，助念的人坐在那裡，以悲心、真心、信心、清淨心，樸實踏實、安心定意、一聲一聲地稱名，這就是最大的瑞相。

總之，期盼助念瑞相容易引來魔境或走火入魔，是極其危險的。

三、不可夾雜觀想念佛

我們只要專一稱念彌陀佛名，不用觀想佛像，如《觀經》十三種觀，或者觀想極樂世界的種種莊嚴，或者觀想佛光、觀想蓮花，這些都不可以，只要專一稱名念佛。為什麼？一方面我們對道理不了解，萬一所出現的是冤家債主所顯現，而被牽引進去，怎麼辦？所謂「寧可千年不悟，不可一時著魔」。我們念佛是為了這一輩子就解脫永恆的六道生死輪迴，如果這一輩子沒有解脫，失去了這個機緣，下輩子怎麼辦？尤其著魔的話，那就被牽入三惡道了，所謂一失人身萬劫難復，危險之至。所以，寧可做一個實實在在的平凡、平常、平

淡的念佛人，而不好奇特、好別異、好高遠。

稱名念佛本來就具足「勝易」功能：彌陀名號功德最勝，眾生稱念下手最易，三根普被，利鈍全收。即便愚鈍、不堪義解之人，但能專稱佛名，必定往生，捨此稱名念佛法門，便非既殊勝又容易的易行道了。

釋尊雖在《觀經》說了十三種觀，但這是釋尊隨著韋提希夫人所問的回答，是隨他意而說，不是隨自意而說。再者亦如善導大師《觀經疏》所說：「釋迦佛說此《觀經》三福九品、定散二善，證讚彼佛依正二報，使人欣慕。」意思是說，釋尊所說十三觀的極樂世界依正二報的莊嚴，目的是使人欣慕，而發願生極樂世界之心，目的不是使人觀想。由此可知釋尊說這十三觀，一是隨他意而說，二是要使人欣慕而願生。

十三觀是隨他意而說，那什麼是隨自意呢？釋尊隨自意而說的就是《觀經》〈流通分〉的「付囑文」：「佛告阿難：『汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。』」可知，《觀經》的核心是「持無量壽佛名」，不是觀無量壽佛像。所以善導大師《觀經疏》解釋說：「上來雖說

定散兩門之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」釋尊雖然隨他意而說了十三種定觀以及三福九品這兩大門的利益，但目的是在引導所有眾生，通通進入阿彌陀佛本願稱名的法門，這就是「望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名」的意思。因為稱名念佛是阿彌陀佛的根本願，是往生極樂世界的正因、正定業，也是易行道，任何人都能做得到，所以是既殊勝而又易行；若非本願稱名，則非彌陀本願，也非易行。

印光大師也說：

九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也。

觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。

觀不能作，稱即獲益。

於此諦思，知持名一法，

最為第一。

善導大師《觀經疏·定善義》（《淨土宗聖教集》六一五頁）就說：

佛光普照，唯攝念佛。……

自餘眾行，雖名是善；

若比念佛者，全非比較也。

是故諸經中，
處處廣讚念佛功能。

如《無量壽經》四十八願中，
唯明專念彌陀名號得生。

又如《彌陀經》中，
一日、七日專念彌陀名號得生。

又十方恆沙諸佛證誠不虛也。

又此《經》定散文中，唯標專念
名號得生。

「自餘眾行」：也就是除了念佛以外的其他行門。「自餘眾行」包含很廣，包含著除了念佛以外的釋迦牟尼佛一生之中所說的所有法門。釋迦牟尼佛一生之中所說的法門，歸納起來就是大乘、小乘、顯教、密教，再濃縮則為三學六度。三學就是戒、定、慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，廣泛的講可說是八萬四千無量法門。

如果再歸納的話，就如同《觀經》所說的十三種觀想的定善、三福九品的散善。所以，釋尊所講的一代教法，除了念佛法門以外，所有的法門都可以歸納為「定善」與「散善」。因此，善導大師這裡說「自餘眾行，雖名是善」，這個「善」，就是定善和散善，就涵蓋所有法門了。

可是，定善也好、散善也好，顯密、頓漸這些法門，「若比念佛者」，如果和念佛法門來比較的話，善導大師說「全非比較也」。「全非比較」：就完全不能比較了，相差懸殊，可說天差地別，不能比較。

為什麼呢？如果要說原因的話，可有很多，如果從根本上來講的話，就是如善導大師所說的，念佛是彌陀本願，而且彌陀光明直接攝取不捨；若不念佛，而修其他萬善眾行，不是彌陀本願，彌陀光明不攝取，這是最根本的差別，從這個差別就已經顯現出彼此的勝劣懸殊了。

或許有人會認為：除了念佛以外，譬如說十三種定觀，入定觀佛，它的境界很高，這是屬於定善方面的；不然散善，三福九品，三福之中，「世福」所謂「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，也是很可貴的，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」等「戒福」，同樣也是很可尊敬的，尤其是「行福」的「發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者」，這些也非常殊勝，難道都不如念佛嗎？

是的，不如念佛！為什麼？這些在阿彌陀佛當初發願救度眾生的過

程當中，已經一一作為選擇對象了，怎麼選擇呢？這些都是難行道，沒辦法廣度十方眾生，所以，阿彌陀佛經過觀察二百一十億的世界，在這些世界當中，選捨這些方法，而選取念佛之法，以念佛做為彌陀本願、往生正因。所以，念佛是彌陀本願的念佛，由於本願的念佛是阿彌陀佛經過五劫思惟所選擇的，它是必定往生的，它往生的功德是屬於絕對性；如果不是念佛的話，都是相對性。相對怎麼能夠和絕對相比較呢？所以也是不能比較的。

何況，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛念我們。阿彌陀佛念我們，我們就已在阿彌陀佛佛心之中；我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛的功德就已在我們的身心之內。更何況念佛的人，阿彌陀佛的光明永遠攝取，永不捨離，永不嫌棄，這豈是自餘眾行，所能夠比較的呢？

念佛與佛心心相印，所以善導大師在這裡肯定地、斷然地說「全非比較」。諸行雖妙雖貴，也是釋尊所讚歎；但「望佛本願」，念佛獨優，故說「全非比較」。

當然，善導大師在這裡主要是簡要地引用正依經典，來顯示「全非比

觀世音菩薩立像
韓國新羅統一時期（668-935）
克利夫蘭藝術博物館藏

較」的道理，如果以其他的教理來說明的話，也會很清楚。

（講於新北市板樹體育館，2020年12月17日）

《阿彌陀經》是在說什麼？

——阿彌陀佛的救度及佛教的大宇宙觀：十方微塵世界

文／釋慧淨

一、攝取不捨，故名阿彌陀

十方微塵界，唯觀念佛人，攝取而不捨，故名阿彌陀。

這首偈子的內容，可說是淨土宗的核心。彰顯了名體一如、機法不離、佛凡一體的道理。

將阿彌陀佛的智慧、慈悲、願力、威神、功德，及其名號功能的殊勝不可思議，徹底圓彰，和盤托出。

既彰顯阿彌陀佛與他的名號是名體一如，也彰顯念佛的眾生和阿彌陀佛有著機法不離、佛凡一體的關係。因之也同時彰顯了念佛人現生即已成為平生業成、現生不退的身分。

這首偈子是融合以下的經證與祖傳而成的。也就是：

《阿彌陀經》說：

彼佛光明無量，照十方國，無所障礙。

《觀無量壽經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

善導大師將《阿彌陀經》和《觀無量壽經》的經文融合來作解釋說：

彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，
唯觀念佛眾生，攝取不捨，故名阿彌陀。

意思是說，阿彌陀佛之所以叫做「阿彌陀佛」，是因為他會以無礙的光明，尋找十方微塵世界的任何念佛眾生，攝取而不捨，一直到這位念佛眾生往生極樂世界之時都不會捨離，有這樣的功能力用，所以這尊佛的佛名叫做「阿彌陀」。

十方微塵世界的任何眾生，只要念「南無阿彌陀佛」，就自自然然被阿彌陀佛的無礙光明所攝取。所以，凡是念佛的眾生，就像在阿彌陀佛的佛掌之中，是不可能漏失的，也不會脫離。因此，任何念佛眾生都萬無一失地決定往生極樂世界。

二、《阿彌陀經》二特徵

《阿彌陀經》是釋尊之一代結經，所謂結束之經、結論之經的大事經典。

此《阿彌陀經》有二特徵。

(一)無問自說之經。釋尊講經說法，都是有人請問而回答宣說。如《無量壽經》因阿難啟請而說，《觀經》則因韋提夫人啟請而說。而《法華經》乃至三請四請，才予宣說。返觀《阿彌陀經》則迥異他經，自始於終，無人請問而佛自宣說，其故何在？其實正是釋尊自覺時機已經成熟，必須宣說自己本懷的時候了。

(二)舍利弗的沉默。舍利弗是《阿彌陀經》的對告眾，可是釋尊呼喚舍利弗三十六次，舍利弗居然連一次的回應也沒有。佛呼叫弟子，弟子毫無回應，這對佛弟子來講是很失禮的行為。

舍利弗為何始終沉默？因為釋尊這次無問自說的內容，是甚深微妙難以思議的，使他一時忘了回應。

然而，《阿彌陀經》之中，釋尊到底說了什麼？

三、六方諸佛證誠

《阿彌陀經》之中，釋尊宣說了東方、南方、西方、北方、上方、下方等六方諸佛的證誠。其文內容如下：

舍利弗！如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利，東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恆河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：「汝等眾生，當信是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。」

此後，又連續說了南方、西方、北方、上方、下方等同樣的內容。

意思是說：

舍利弗啊！如同我現在在這娑婆世界，讚歎宣揚阿彌陀佛本願不可思議的救度法門。

正在這個時候，東方也有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛等等，像恆河之沙那樣無數的佛，都在各自的國土，也正同心同時，發出超絕雄辯的微妙法音，遍滿覆蓋整個三千大千世界，而說：

「大眾們！所有的人啊！你們應當相信，除了信受阿彌陀佛本願不可思議的救度之外，沒有你們自己能夠解脫的法門。」說了這樣誠諦真實之語。

四、三千大千世界

然而釋尊在此所說的「三千大千世界」，是怎麼樣的世界呢？

佛經說像地球這樣的世界叫做「須彌世界」，是以須彌山為中心，也名為「小世界」。

集合一千個小世界，名為「小千世界」。

集合一千個小千世界，名為「中千世界」。

集合一千個中千世界，名為「大千世界」。

小千世界、中千世界、大千世界，這三個叫做「三千大千世界」。此中就有十億個以上的地球。然而佛教的宇宙觀還不只如此。

五、十方微塵世界

這樣的三千大千世界，數量之多猶如虛空之中的微塵，東西南北四維上下的方向，存在無數無量像這樣的微塵三千大千世界，這是大宇宙，也名為十方微塵世界。這十方微塵世界才是佛教的大宇宙觀。

一直以來，人類以地球為中心，誤信太陽與月亮環繞地球的天動說。約四百年前，今日的天文學，解明了太陽系宇宙、銀河系宇宙等宇宙的構造。

若略說其內容，如太陽自己不動而會發光的星球名為恆星。而一絲不亂地圍繞著太陽轉的水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星等九個星球，名為行星。這些名為太陽系宇宙。

集合二千億個太陽系宇宙，名為銀河系宇宙。

可是，這個巨大的銀河系宇宙，相對於更廣大無邊的大宇宙，就像浮在大海洋之中的小島一般，所以也叫做島宇宙。無數無量像這樣的島宇宙的總合，即是大宇宙。

今日的天文學說，與地球相同條件的行星，數量之多就如飄浮在虛空中的微塵，無量無邊不可計數，宇宙真是無垠無涯，無比的浩瀚深廣。

從天文學來看，佛經所謂的「十方恆沙世界」、「十方微塵世界」的宇宙觀，正顯示出「佛語無虛妄」的真實明確。

六、阿彌陀佛的弘願規模

而且釋尊以唯佛與佛的知見，說出了令人更為驚歎的事。

也就是，在這地球的東方、南方、西方、北方、上方、下方，這六方的大宇宙之中，有像恆河之沙的無量無數的佛，猶如釋尊在和我們說法一樣，也都在他們的國土，宣講阿彌陀佛的本願救度。

我們通過《阿彌陀經》，而感歎到以大宇宙十方微塵世界的所有一切眾生為對象，所建立的阿彌陀佛無上殊勝的本願救度，其弘願規模之宏偉壯闊不可思議。正如《無量壽經》所說：

十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。

又說：

二乘非所測，唯佛獨明了。

至此，舍利弗的沉默，我們終於能夠理解了。

正是：

十方微塵界，唯觀念佛人，
攝取而不捨，故名阿彌陀。🌀

《阿彌陀經》

「往生正因段」要義

(二十二)

文／釋淨宗

⑧五番相對

前面說了正雜二行的行相，以下說二行的得失。所謂「五番相對」，也叫「五番得失」，原文是：

若修前正助二行，心常親近，憶念不斷，名為無間也。若行後雜行，即心常間斷，雖可迴向得生，眾名疏雜之行也。

「親」相對的是「疏」，「近」相對的是「遠」，「無間」相對的是「有間」，「迴向」相對的是「不迴向」，「雜」相對的是「純」。把這些詞挑出來，作五個反面的顯示，讓我們非常明瞭。

有位法師說他看了這五番相對之後特別感動。他原來不能專修念佛，因為不瞭解這個道理；一旦瞭解五番得失的利益，就專修念佛了。

親疏對：

修雜行者，三業與佛常相捨離，故名疏行。

修雜行的人，身、口、意三業和佛是常相捨離的。這樣關係就不親密，就生疏了，稱為疏行。

專修念佛，起行有三種。

眾生起行，口常稱佛，佛即聞之；

身常禮敬佛，佛即見之；

心常念佛，佛即知之。

「眾生起行，口常稱佛，佛即聞之」，念「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛當下就聽到了，即使自己沒聽到，佛也聽到了。我們念佛，自己聽不到的時候多著呢，嘴巴在念，心裡全部忘記了。這時還是你在念佛嗎？是佛在念你。佛念你，你沒聽到，但是

佛聽到了。所以，我們念佛、佛念我們，這句名號裡兩者當下都有了。你念的每一聲佛號，佛都聽到了，佛念你多少句，你都沒聽到，打妄想了。

「身常禮敬佛，佛即見之」，你在那裡拜佛，佛就看到了。你念的這句「南無阿彌陀佛」名號，這六個字就是阿彌陀佛本身。他有耳朵、眼睛、鼻子，有身體、有心。你稱他，他就聽到；你拜他，他就看到；你點香，他也聞到；你念佛，他就知道；你做壞事，他也看到了。

「心常念佛，佛即知之」，你心裡起心動念，嘴上沒念出來、沒禮拜，佛都知道。

眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生，彼此三業不相捨離，故名「親緣」也。

「憶念佛」，就是身口意三業的憶念，口業稱佛名號，身業禮拜佛像，心中憶念佛的慈悲恩德。

「眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生」，這兩句話說起來有先後，其實是不分開的。念這句「南無阿彌陀佛」，當下即是我念佛，也是佛念我。大家能夠體會嗎？就是我們稱這一聲佛號，當下是我們在念佛，更是佛在念我們。如果不是佛在念我們，

我們根本念不出來的。人和人之間打交道，我喊張三，張三就回答；我打電話，我說一句，對方說一句。阿彌陀佛和我們說話，根本用不著這麼複雜，他和我們心靈交流，不用第二個聲音，就是我們在念「南無阿彌陀佛」的當下，既是我們在念，也是佛在念。所以叫「眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生」，就在這當下。就像我們握手一樣，我握住你的手，同時就是你握住我的手。不可能說我先握你一把，你再握我一把，是一握住的當下，雙方就握住了。你念佛，佛就在念你了，沒有第二念。所以，「眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生」，都在這一句名號之內，這叫「彼此三業不相捨離」。「彼此三業不相捨離」，我們念佛人所起的三業，拜佛、口稱、心中憶念，都是阿彌陀佛住在我們心中所發動的作用。我們的三業是佛所發起的，怎麼分得開啊？

佛就住在你心裡，還能分得開嗎？不然你怎麼會念佛啊。煩惱住你心中，你就會罵人，你和煩惱三業分不開，心裡有惡意，口中出惡言。如果佛不住在你心中，你怎麼能念出這麼漂亮的佛號呢？這句佛號哪能那麼容易念出來？瓶裡裝了什麼，就能倒出什麼。你心中有什麼，才能出什

麼，你心中沒有佛，口中怎麼能倒出佛呢？

不要以為這句佛號沒什麼了不起，那是你不認識，有眼不識泰山，有眼無珠。所謂騎牛找牛，念佛找佛，「南無阿彌陀佛，你怎麼還不來啊？南無阿彌陀佛，你在哪裡啊？」所以眾生是「睜眼瞎」，佛就在這裡，你念著佛還到處找佛。

這就是對名號不瞭解，不能如實修行相應，不知道「如彼如來光明智相，如彼名義」。念阿彌陀佛，這句名號就是實相身、為物身，就是阿彌陀佛的本尊，你想見阿彌陀佛非常容易。我們想和法界最高的佛王——阿彌陀佛聯繫，那太容易了，「南無阿彌陀佛」，就聯繫上了，與佛之間心和心就溝通上了。我們念佛，佛住在我們心中，我們也住在佛心中。

如果你到朋友家去做客，朋友家裡富麗堂皇，給你好吃、好喝、好招待，把你當作座上賓，然後帶你出去玩，這樣你高興嗎？然後你也請朋友到你家做客，你家房子又矮又小，又陰暗又潮濕，一天三頓還吃不上，然後自己只顧自己吃，不喊朋友。即使這樣，這位朋友也不離開你，還來保護你。

這位朋友就是誰？就是阿彌陀佛！阿彌陀佛說：「娑婆世界小凡夫，請你到我心裡來做客吧，我的心就是我的家。」佛的家真是光明、堂皇、清淨、歡喜、快樂。阿彌陀佛千方百計來照顧我們、安慰我們、護佑我們、巴結我們、討好我們，讓我們歡喜。

我們說：「阿彌陀佛，你也到我這裡來做客吧，住我心中吧。」阿彌陀佛說：「好！」就來了。佛到我們家裡，我們就用貪瞋癡三毒煩惱供養阿彌陀佛，「你吃這個吧。」阿彌陀佛只好說：「好，我這個胃消化好，沒關係，全部消化。」我們有時候就把佛忘記了，怠慢他，就以為佛不在我們家裡，所以偷偷做壞事，無視他的存在。

阿彌陀佛在我們心裡住著，即使我們怠慢他，不給他好吃好喝，甚至給他壞臉色、漠視他，阿彌陀佛也像一個老僕人一樣，很忠實地給我們守家。我們忘記了他，他也在我們心裡守著。等我們回來的時候，就有一個溫暖的守候，給我們黑暗的房間點上一盞光明的燈——我們的心是黑暗的房間。

夏天天熱，這就代表我們的熱惱，阿彌陀佛給我們開一個涼爽的窗戶；冬天寒冷了，我們冰涼了，阿彌陀佛給我們生個暖爐子。所以阿彌陀佛在我們心裡做僕人，照顧我們。

所謂「親緣」，要體會到念佛和佛是很親的，眾生三業歸佛，佛是以三業來攝受眾生，這叫「彼此三業不相捨離」。佛就坐在我們心頭，我們也在佛的心頭。

文字上雖然是這樣，要結合我們念佛的心得，這樣來看經文，看祖師的法語，會更加親切，開口就是「南無阿彌陀佛」。「南無」就是歸命。歸命了，和佛就親了；不歸命，還是兩家人，當然就疏了。有你有我就疏了，無你無我才是親。我們念「南無阿彌陀佛」是歸命的，是無你無我，是一條命。講「親」都不足以形容。

有你有我，沒有歸命，那就是疏。所以，雜行的人要迴向，迴向那是有你有我，這自然就很生疏了。專修念佛的人沒有迴向，因為沒有你、沒有我，是一家人，已經歸命了，迴向給誰？

近遠對：

修雜行，與阿彌陀佛遙遠。

我們想想看，雜行的人和佛不就很生疏嗎？關係不親不近，才會雜。如果關係很親很近，不就一向專念阿彌陀佛了嗎？何必要雜行雜修呢？雜行雜修和佛就有距離，有距離就疏遠了。

這是很顯然的道理，要結合我們的心來看。有的人好像很虔誠、很努力在修行，他站在自己的立場上似乎是這樣，但是他和阿彌陀佛隔得很遠。為什麼呢？比如，兩個年輕人談戀愛，他的桌子上擺的是她的照片，床頭擺的也是她的照片，手機介面也是她的照片，電腦打開也是她的照片，絕對不會放第二個人的。

阿彌陀佛對我們是一心一意，而我們對阿彌陀佛是三心二意，這像話嗎？這說明感情不深啊，這就是疏。真的和阿彌陀佛全心全意，必然會走到哪裡都念「南無阿彌陀佛」，這是自然而然的。

而且阿彌陀佛叫我們要一向專念。有的人不識好歹，「阿彌陀佛怎麼這麼武斷？太霸道了，就叫我一向專念，我還有許多別的佛菩薩要念呢」。這不是武斷，不是霸道，不是專橫，這是佛的徹底慈悲。一向專念，是阿彌陀佛想讓他的生命、他所

有的功德，滿滿地充滿在我們身上，不要我們留一點點空隙。只要稍微有點空隙，不念阿彌陀佛，就一定念雜善和妄念。

人的氣血，如果走到手臂上不能穿過去，那這個手就會僵，或者會爛。必須氣血在身體上完全充滿，這個人才身體很健康，很飽滿，很有力量。阿彌陀佛要讓他的氣血完全地充滿你，就讓你一向專念，連指甲也充滿，這樣氣血就充進去了。你留一塊地方不念阿彌陀佛，阿彌陀佛的氣血充不到，那裡就僵了，你就中風了、偏癱了。

阿彌陀佛要我們法身滋肥、法身充盛，所以我們要一向專念，每一個毛孔都要念，以便阿彌陀佛六字名號的生命氣息充滿我們全身，白天晚上都不離開我們，把他的好處全部給我們。就像要飯的一樣，一個人端個鉢去向別人要飯，大富長者讓他把鉢倒空，目的是裝滿甘露妙味給他，不倒空沒地方裝。

人和人之間隔得有多遠？五十里、一百里，一萬年、幾個大劫？人和人之間隔得非常遙遠。天上兩顆星似乎很近，都疊到一起了，其實那兩顆星不知道差多少萬光年。兩個人在

阿彌陀佛像
江戶時代（1603—1867）

一起坐著，甚至是夫妻睡在一張床頭上，看上去像兩顆星星重疊了，其實不知道隔多遠。因為每個生命是一個個體，無量劫以來，你輪迴你的，我輪迴我的，哪裡有相近的？你說你的話，我說我的話，人和人之間都是封閉的、孤獨的——孤獨的眾生，孤獨的心靈。

人和人之間，人和佛之間，人和一切萬物之間，娑婆到極樂，穢土到淨土，所有的距離，就是六個字——「南無阿彌陀佛」。沒有這六個字，任何人之間都不能溝通。你不可能發明一艘飛船，從你的心飛到對方的心裡。一般所說人理解人、要溝通，那個都是表皮的。但是，有了六字名號，兩個人也好，凡夫和佛也好，互相之間就沒有距離了。遠有多遠？就六個字那麼遠；近有多近？也是六個字那麼近。

專念「南無阿彌陀佛」的人，和阿彌陀佛之間還有距離嗎？沒有距離了，是一體的，因為我們之間六個字溝通了，這不就近了嗎？沒有專念阿彌陀佛，沒有念佛，和佛就太遠了。

不論是父子，還是母子、夫妻、兄弟，不念佛都遠得很。只要念佛，即使是仇人，也會很親密；不念佛，

即使是父子，也是陌路人。這句話希望大家聽到心裡，這句話是有一定深度的，心思淺的人恐怕聽不懂，以為「這是破壞我們父子感情啊」。

修雜行和阿彌陀佛遙遠；專念佛和阿彌陀佛是一體的，一體之近，講「近」還不足以形容，因為是一體的，零距離；不念佛，和阿彌陀佛永遠隔著。

下面有三條法語：

眾生願見佛，佛即應念現在目前，故名「近緣」也。

你願意見佛，你念「南無阿彌陀佛」，當下佛應念現在你的眼前，用「近緣」來說明。

行者正稱名時，彼彌陀即遣化眾，應聲來現。（下品上生釋）

像這樣的經文，多看多思維，會增加我們的信心。我們念「南無阿彌陀佛」，不要認為在那裡扯著嗓子乾嚎，不是的。我們念佛的當下，佛就住立空中，佛就在舌頭上，就在我們心中，一點沒有隔開。這樣就喜歡念佛，事實也是如此。如果這句名號不是佛，他怎麼能救我們呢？

彌陀在空而立者，但使迴心正念，願生我國，立即得生也。

這也顯示近，「立即」，站那裡就往生淨土。

無間有間對：

正行於彌陀憶念不間斷，雜行憶念常間斷。

專修念佛，這叫正行。以正定業來代替五種正行。

「正行於彌陀憶念不間斷，雜行憶念常間斷」，道理很顯然，你雜行，念念佛，又念念別的，不就間斷了嗎？「憶念不間斷」，倒也未必說白天、晚上嘴巴都不休息，不是這樣的。是我們的心和佛沒有距離、沒有間隔、沒有切斷，這叫不間斷，一心一意念阿彌陀佛。「南無阿彌陀佛」六個字，已經把我們的心和佛的心完全連在一起，一頭是「南無」，一頭是「阿彌陀佛」。我們和佛，必須是兩個人合在一起，才能叫作「南無阿彌陀佛」。「南無」是我們這邊的，要南無；「阿彌陀佛」是佛那邊的，他要救我們。如果我們不參與，阿彌陀佛還是不完整，他沒有「南無」兩個字啊。「南無阿彌陀佛」，這就完整了。一個巴掌拍不響，兩個巴掌才拍得響。我們是一個巴掌，佛是一個巴掌，一拍即合，就響了。

迴向不迴向對：

修正助二行者，縱然不別用迴向，自然成往生業。修雜行者，必用迴向之時成往生因；若不用迴向之時，不成往生因。

今此《觀經》中，十聲稱佛，即有十願、十行具足。

云何具足？

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行；以斯義故，必得往生。

雜行雜修，修五戒十善也好，修六度萬行也好，如果不迴向，和往生沒有關係，所以必須迴向；但是念六字名號不必迴向，自然成為往生之因。

譬如外語比賽，有人講日語，有人講英語，如果聽不懂，就需要一個翻譯。如果自己盤心思，還需要翻譯嗎？不需要。雜行要迴向、念佛不用迴向的道理就和這個一樣。雜行就是外國話，不是極樂話；要到極樂，必須找一個翻譯，把六度萬行的功德翻譯成極樂的功德，才可能往生。念佛就是在自己盤心思，自己說給自己聽，還要翻譯嗎？念「南無阿彌陀佛」就是往生極樂，自己動心念，自

己當下心知肚明，不用翻譯。別人說外國話，就一定要翻譯。雜行雜修就是說外國話，不翻譯聽不懂。

六字名號也不用翻譯，直接說「南無阿彌陀佛」，佛就聽懂了。解釋它的意思，善導大師說，「南無」就是歸命，也是發願迴向，你只要念出「南無阿彌陀佛」，佛就知道這是歸命、發願迴向，就來救你；又說「阿彌陀佛即是其行」，有人不會修行，阿彌陀佛說：「我沒要你修行啊，你不會修行，我會修行啊，你只要歸命就行了。」淨土法門是歸命的法門，不是修行的法門，你只要歸命，佛的修行為你所用，不需要你修行。「阿彌陀佛即是其行」，佛就是你的修行。

善導大師的解釋，讀起來很舒服，怎麼讀怎麼舒服。

我們來看「迴向」，就有幾點：

第一，方向。方向偏了，就要調轉過來。雜行雜修的人沒向著極樂，當然要轉過來。他正在修五戒十善，向人天，「不行，我不要上人天」；或者他修別的菩薩道，「我不要這個感果，我方向轉過來求生極樂」，他要迴向。那麼念「南無阿彌陀佛」，本來就向著極樂，你還要怎麼迴向？

所以也沒有迴向的餘地。

第二，距離。比如說我修了別的法門，和阿彌陀佛還有一段距離，那就要趕上，就要靠近；可是念阿彌陀佛，當下和阿彌陀佛成為一體，也不必迴向。

第三，時間。修別的法門，修完之後，晚上念個迴向偈；念佛的當下，念念就是發願迴向，念佛和佛成為一體，迴向都用不著了，當下就感得極樂的果報。就感果的作用、功能來說，也不存在迴向的餘地。

念佛，稱念彌陀名號，你念佛的當下就和阿彌陀佛一體，還需要迴向嗎？「南無阿彌陀佛」，這一聲，當下佛就來了，和你一體，還講什麼迴向？哪有時間、地點給你迴向？你當下念佛，就當下圓滿，不談什麼迴向不迴向。就像一滴水投入大海，當下就已經在大海裡了。

純雜對：

正助二行，是純極樂之行。雜者，非純極樂之行，通於人天、三乘及十方淨土。

五戒十善，通於人天或三乘道果，甚至通於十方淨土，不是純向極樂的。

有人問：「阿彌陀佛名號就是阿彌陀佛本身，這個信不來，這句名號怎麼就是佛呢？」你信不來，是因為凡夫的習慣性思維，落在凡夫境界，當然信不來。其實，信這件事情，你信就信來了，不信就信不來。很簡單，你信了就好，這是個事實。

所謂「如是我聞」，聽聞到這句名號就是佛本身，你就當作一個事實接受下來，這不就信了嗎？你總是在那裡想：「名號、名字怎麼是他本身呢？名不就是名嗎？」凡夫的境界就是這樣。要想到，佛的境界是不可思議的，在我們有限的經驗範圍之內，找不到這樣的例子，所以必須無條件相信。

像我們小時候學外語學得不地道，回去對老太太念「Good morning」。老太太覺得這「狗頭貓臉」怎麼是「早安」呢？就想不通、信不來。她站在自己漢語發音的角度，怎麼思維都想不通、信不來。英文就是這麼說，「Good morning」就是「早安」，信了不就好了嘛。把自己的觀念放下，把它當作一個事實接受下來就可以了。

名號就是佛，你接受下來，這樣念佛的時候，就和佛很近。你總是

想「名號怎麼就是佛呢？」那你念佛就沒有親切感，就不能「如實修行相應」。你是把佛的名號等同一般人的名號，認為差不多。

佛和人有什麼差別呢？這句名號是不可思議的。

如果從世間來講，很多動植物都很不起眼，是無名小卒，是很低級的、卑微的，甚至連名字都沒有。愈往上名氣愈大，所謂「大名鼎鼎」、「久聞大名，如雷貫耳」，愈是高級的生物愈有名。

名隨人異。像小老百姓，也有個名；後來他做總經理了，他的名和一般人的名就不一樣了，名裡面就有他的能量。

我們作佛事超度，就要給被超度的人寫個牌位，寫上他的名字，「念佛功德迴向給某某某」，這樣他馬上就收到了。名字不是很重要嗎？名有招感作用，我們凡夫的名還有這個作用，而且名本身含攝很多內容。

在古代，帝王的名就更不一樣了，皇上寫字叫「御筆」，聖旨一到，臣下就得跪拜迎接。「皇上寫的兩個字來了，皇上自己也沒來，我們不必那麼認真吧？」那就是欺君之罪。你得老老實實、規規矩矩地接旨。

觀世音菩薩像 明代壁畫
費城賓州大學博物館藏

所以，愈到上層，名的作用愈大。一直到佛這個層面，名就代表一切，名號把十方世界全部包含了。

「名體一如」，這是大乘佛教的至極境界。概念和實體融合在一起，沒有分別。眾生都在分別境界當中，都是二元對立的。佛是一真法界的，超越我們的境界。所以，以我們這樣的境界、邏輯思維經驗來判斷佛，那

是無法信受的。就像一個盲人，對他說外面的大千世界，他不相信，非要自己看見才相信，那永遠不能相信。「我沒看見，我也沒理解，我就不能相信」，相信哪裡需要理解呢？相信就是理解了，不是理解了才相信。要理解了才相信，永遠相信不了。

「沒有理解就相信了，這不是迷信嗎？」這話聽起來很有道理，其實是完全顛倒的。迷信，也不見得不好，「迷信」兩個字很好，沒有信佛之前是迷的，在迷的狀態下我們信了佛，從迷走向信，不是

很好嗎？就像一個人迷路了，你迷路了，讓我帶著你走，可是你又不信我，你說：「我信你，我就是迷信！」那你迷路了，你不信我能行嗎？因為你迷路了，所以你必須信我。你如果明白道路，還要我做什麼？我們是迷茫的凡夫、無明的眾生，所以我們才要信佛。當然，這是不同的解讀。

所以，信了就是信了，很簡單，不要那麼複雜。經文一開頭就說「如是我聞」，是什麼樣就是什麼樣。你如果去想，那你是外行，你想不通的。打個比喻，一個小小的隨身碟裡面，有一個圖書館，這你怎麼信？「這哪是圖書館？一本書沒看著」。再比如一個錄音筆，一錄幾十個小時、幾百個小時，多少話都存在裡面，這怎麼相信？在哪裡？怎麼收下去的？它有大腦嗎？它怎麼能記得住？還能放得出來……，這些如果以常規思維，是無法相信的。一張碟片，裡面有圖像、有影片，一放就出來了，這些你信了就信了，沒有什麼信不來的問題。

所謂「信」，就是佛菩薩在經典裡告訴我們，「這句名號就是實相身，名即法」，我們接受了，就會有效果，就會有作用。

還有人說：「聽了師父講的歸命，自己還是模模糊糊的。」歸命，要怎麼歸命呢？我們學習經教，主要是依據經教的文詞，然後要撞擊我們的內心。講法者講得再多，聽法者如果沒有相應的覺受，沒有相應的心得，可能就覺得聽不懂，不知道在說什麼。所以，不是以個人講的來代

替，而是以經文法語為標準，不過講法者和聽法者可以互相啟發。

「歸命」其實就是「兩種深信」，深信自己無法出離生死，要靠倒阿彌陀佛，這就是歸命。

在現實生活中，我們平常怎麼歸命？比如說，路上的行人，你也走路，他也走路，你不可能歸命他。現在你掉河裡快要淹死了，這時旁邊來了一個人，你馬上就歸命了——「救救我！」因為你沒有辦法了。所以，歸命就是要體會到自己是一個必然墮落、要下地獄的人，這樣你自然就歸命了，不然都是講假話。如果沒有這樣的機深信，當然就很難產生歸命感。

還有一個辦法，就是多念這句「南無阿彌陀佛」，自自然然就會有歸命感產生。

有些事情是很簡單的，當下領納就可以了。如果你在裡面摸索、思維，無事找事，這樣就會很麻煩。倒是那些沒有多少文化的人，也不要求理解，像一些老太太，你怎麼講她們怎麼信，也不問那麼多。

（摘自《阿彌陀經歸宗解》）

凡心與佛心

文／釋慧深

學佛的最終目的就是解脫成佛，轉凡心為佛心，轉凡成佛，因此就要瞭解凡心與佛心，瞭解如何轉凡心為佛心，成就佛道。

《華嚴經》講：

如心佛亦爾，如佛眾生然，
心佛及眾生，是三無差別。

心、佛、眾生三者是沒有差別的，所以眾生可以成佛。佛和眾生之間有一個共同點，就是心。心可以作佛，也可以作眾生。心、佛、眾生三者沒有任何差別。

心、佛、眾生三者是一體的，但心是根本，佛是靠心成佛的，眾生也是因為心才變成了眾生。眾生和佛之間連接的紐帶也是心，眾生的心可以轉成佛心，也可以成為輪迴墮落的心，就看我們自己的意願，是想墮落輪迴，還是想解脫成佛。

凡心與佛心，本體一樣，只是相用不同。就像水，結構都一樣，但是不同地方的水，作用卻不一樣：從工廠裡出來的水，是染污的，不能喝；在山間流淌的水，是清澈的，可以喝。凡夫就像染污的水，而佛就像清淨的水，二者的本質相同，但是外相不同，作用不同。

凡夫之所以能成佛，因為凡夫心可以恢復到原始狀態，就像水，再染污的水都可以淨化清淨。心究竟圓滿之處就是佛心，把心恢復到究竟、圓滿、本來的狀態，就是佛心。

一、凡心與佛心的距離

凡心和佛心的距離，說遠很遠，遙不可及；說近也近，即一念之間，甚至連一念都沒有，完全零距離。

《阿彌陀經》言：「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」心周遍法界，無處不在，我們的心和阿彌陀佛的心是一體的，但為何有十萬億佛土之遙呢？

「十萬億佛土」，說明距離很遙遠，但不是空間上的距離，而是凡心與佛心的距離。凡夫和極樂淨土的境界差異非常大，距離非常遙遠。極樂世界是阿彌陀佛的高妙報土，是清淨的世界；凡夫的心是六道輪迴的心，是染污的世界。

極樂世界雖然在十萬億佛土之外，但也在我們身邊。待我們往生之後，會發現極樂世界離我們很近，因為極樂世界「究竟如虛空，廣大無邊際」，我們只要念佛，就在極樂世界裡；感受不到極樂世界的功德莊嚴，是被無明的罩子遮蔽了，就像在陽光下戴了一個眼罩，把自己的眼睛蒙住，看不到外面的世界。

凡夫和極樂淨土的距離，凡心和佛心的距離，說遠很遠，說近很近——其實沒有遠近之別，只要念頭一轉，迴心念佛，就往生成佛，與佛一體，與極樂世界一體。

二、凡心與佛心的比較

凡心和佛心雖然一體，卻有差異，我們可以廣中取略，作四點比較。

第一，凡心染污，佛心清淨。這是最明顯的差異。凡夫心裡染污，有貪瞋癡，有無明煩惱；佛心沒有染污，是清淨的。

第二，凡心執著，佛心解脫。凡夫都有執著，執著名利、財色等。有執著，就會起煩惱，不能解脫。佛心是解脫的，沒有執著。

飢餓的鬼魂 江戸時代（1603—1867）

第三，凡心自私，佛心大悲。凡夫一輩子從生到死，想的都是自己；再擴大一點，就是家庭，很難再超越了。世間人以家庭為單位生存，以血脈為基準，血脈就是人執著的根源，把凡夫的心束縛在自我和家庭裡，很難超越。世間講愛心、大悲、大愛，但如果沒有利益驅動，很少有人會真正關心別人，除非知道生命有更高的境界，這時候愛心才會發起來。

佛心是大悲心，知道一切眾生和他一體，如左右手，因此視眾生猶如獨子，非常親近。

佛有大悲心，這種大悲心是沒有條件的。阿彌陀佛發願，如果十方眾生稱念他的名號不往生，他就誓不成佛，他把一切眾生都當作他的獨子；阿彌陀佛也把一切眾生都當作父母，「如純孝之子，愛敬父母」。

《觀經》言：「佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」佛心是真正的大慈悲。佛之所以能做到大慈悲，因為佛心是清淨的，無所求，解脫自在；凡夫有所求，有執著，放不下，沒辦法發大悲心。

第四，凡心無明，佛心光明。這是根本差別，是眾多差別的根源。凡夫有執著和染污，心是無明，沒有光明。

我們都生活在黑暗當中，所以又叫愚癡眾生、顛倒眾生。我們本來就是佛，卻在凡夫的世界裡掙扎；我們本來也有極樂世界的七寶池、八功德水，結果現在為了買個小房子而拚命。我們很顛倒，把最珍貴的成佛大利益丟掉，在輪迴中尋找一點小利益。

佛心是光明的，阿彌陀佛稱為光中極尊，「光明遍照十方世界」，其名號稱為「光明名號」。阿彌陀佛共有十二種光，即無量光、無邊光、無礙光、無對光、炎王光、清淨光、歡喜光、智慧光、不斷光、難思光、無稱光、超日月光。為什麼有這麼多光？因為有無窮無盡的力量和作用，就用不同的名稱來表達。比如，清淨光代表沒有染污，智慧光代表無窮的智慧，歡喜光給眾生帶來歡

喜，安穩光讓眾生得到安穩。

佛度眾生是靠神通、智慧、力量，而所有的神通、智慧、力量都在阿彌陀佛的光明當中，只要我們稱念阿彌陀佛的名號，就可以得到阿彌陀佛的光明，就在阿彌陀佛的光明攝取當中。

所以，往生很容易、很簡單，不用擔心顧慮，我們只要稱念這句名號，就進入阿彌陀佛的光明世界。

三、凡心需要變成佛心

我們生在末法時代，根機愈來愈陋劣，無明愈來愈深，貪瞋癡愈來愈強，造業愈來愈猛烈，鬥爭愈來愈堅固，善根福德在墮落，造業反而在上升，造業的能力非常強。

我們都是凡夫，天天在凡夫的世界裡打轉，善導大師說：「決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。」

既然知道我們是凡夫，常沒流轉，就要發心，要把自己變成佛；發菩提心，發成佛的心。以淨土法門來講，就是發往生心，發念佛心。心發起來，才有動力，最終才能得解脫。

凡夫很容易受環境影響，如果不發往生之心，就會受世間的影響。這個世間是染污的，有貪瞋癡，每天面對無明煩惱，肯定會墮落，無法出離輪迴。

為什麼要往生極樂世界？因為極樂世界是一個徹底改變人的地方。極樂世界如「大冶洪爐」，廢銅爛鐵扔到煉鋼爐裡，煉出來的都是鋼鐵。我們現在都是被染污的凡夫，到了極樂世界，被阿彌陀佛一加工，出來就是佛，極樂世界簡直就是成佛的加工廠。

所以，要想把凡心轉成佛心，把凡夫變成佛，就要發願往生極樂世界，念佛往生，只要到了極樂世界，我們自然就變成佛，擁有清淨的佛心，與阿彌陀佛一樣。

四、聖道轉凡心為佛心

凡心怎麼轉成佛心？有聖道門和淨土門這兩條道路。

聖道的轉凡心為佛心，用詞是「轉」，用法來轉變。

禪宗強調「我即是佛」，講見性成佛，直指人心，要瞭解我們的心就是佛心，當瞭解、證悟之後，就成佛了。這是轉凡心成為佛心。

怎麼轉呢？通途法門強調修行，修行就是一種轉化過程，要不斷地修行，除貪瞋癡煩惱、除妄念執著。貪瞋癡是輪迴心、凡夫心，要把貪瞋癡變成戒定慧。就像開車，如果方向錯了，就要轉彎；不轉彎，就一路錯到底。凡夫的心不轉彎，前途就是三惡道，就是不斷輪迴。

具體怎麼轉呢？要有一種力量，改變原來的方向。轉變的前提就是發心，發解脫心、出離心、成佛心，這是動力，就像發動機一樣，驅使我們轉化。

發心、修行、證果是通途法門的三個基本要素，證果是修行達到的目的。如果只有修行，沒有證果，也沒有解決問題。就像學生讀書，很努力，半夜不睡覺，但成績總是提不起來，就是沒有達到效果。雖然有人修行很精進，誦經、打坐、參禪，甚至夜不倒單，從發心來講，這些都值得讚歎，但是最終要把凡心轉變成佛心，如果轉不過來，就是沒有達到效果。

通途法門說，我們的心就是佛，要承認、要擔當、要敢於認可自己就是佛，然後發心、修行，最後就知道自己本來是佛。理論上，每個眾生都是佛，但是怎麼把凡夫變成佛，把凡心轉成佛心，這就非常難了。要把凡夫的心轉成佛心，要懂佛法，而且必須是最高境界的佛法，是佛的境界。轉凡心為佛心，就是把自己的知見、認識、行為轉到佛的境界。只是佛法深廣無涯，很多人連基本的因果輪迴都未必真正相信，怎麼可能知道佛的境界呢？佛法注重實

修，有理論、有修行、有證果，這樣才能轉過來。凡夫無始劫輪迴，要轉過來非常難，不能只是一句空話，一定要有真實功德。

但凡夫之修行，善導大師言「外現賢善精進之相，內懷虛假」，外表像聖賢一樣，很精進，也很用功，但是「內懷虛假」，不真實。表面用功，但內心和法不相應。

沒有真實修行功德，便不能轉凡心為佛心，所以聖道修行這條道，末法時代已經走不通，要想把凡心轉為佛心，要靠阿彌陀佛大願業力，要走入淨土門，這是我們唯一的道路。正是「末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死」。

五、淨土即凡心入佛心

雖然聖道修行走不通，但是還有第二條路，叫「即凡心入佛心」，就是以現在的凡夫之心進入佛心。聖道是「轉」，非常難；「即」，非常容易，不用改變，就以凡夫之心進入佛心。無論我們現在是什麼狀況，就以現在的狀況進入佛的心。

凡夫沒有能力解脫，凡夫的心很難轉成佛心，因為是靠自己的力量，而我們沒有這個能力。既然沒有能力轉變，我們就是常沒常流轉的罪惡生死凡夫。這是客觀事實。

善導大師說要有「機深信」，這絕不是空洞的說法，而是真實的描述。我們隨時都在造業，沒辦法契入聖道門所要求的「凡心就是佛心」，唯一的辦法，是靠佛力。

阿彌陀佛大悲於苦者，為凡夫開顯了一個特別的方法：念佛往生西方。釋迦佛在娑婆世界講了八萬四千法門，幾乎在所有經典裡都告訴我們要念佛往生西方淨土，然後六方諸佛都來證誠，勸我們信受此法。這就是凡夫唯一的解脫之法，除了這個方法之外，再也沒有別的方法了。

所以，我們要一心歸命阿彌陀佛，不講修行，只講歸命，把我

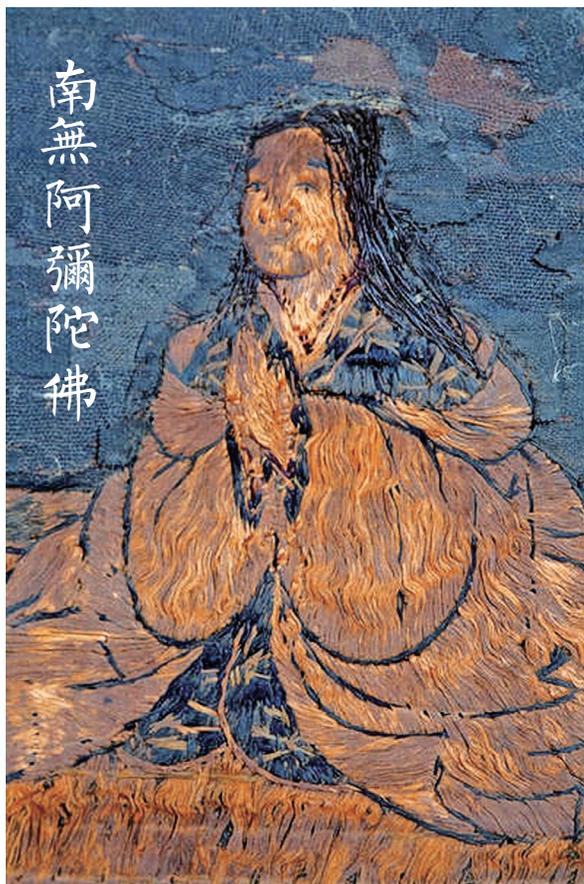
們的心拿來投靠、歸命阿彌陀佛，這樣我們的心就入到佛心中了。打個比喻，一滴水很容易消失，很容易被太陽曬乾；讓這滴水變成大海，它自己又沒有這個能力。那怎麼保證這滴水不會消失呢？就把它放到大海裡，海水不會乾，它也不會乾，融到大海就保存下來了。淨土法門就是這個原理，一心歸命阿彌陀佛，凡夫的心就融到佛心，凡心就轉成佛心。這是非常巧妙自然又毫無痕跡的轉化，凡夫是怎麼變成佛的，連自己都不知道，就變過來了。有人說：「我歸命阿彌陀佛了，但我還是凡夫。」當然，現在感覺還是凡夫，但是只要融入大海之後，就和大海一樣深廣。歸命阿彌陀佛，我們的生命和阿彌陀佛的生命是一體的，這時候就沒有距離，佛在我心中，我在佛心中，彼此不捨離。雖然感覺自己還是凡夫之身，但是我們的內心、生命境界、未來的結局，已經從根本上發生了變化；在我們歸命阿彌陀佛的那一刻，命運就變了，這是我們看不到的。所以，念佛人是人中芬陀利花，雖然看上去很普通，還是老樣子，但是生命的本質已經發生了變化，和佛一樣具足無量光、無量壽。

所以，凡夫和佛的距離既遠又近，遠到無量無邊，近到一剎那間就可以成佛。這比開悟成佛還快，開悟成佛還要先開悟，悟不了就成不了佛。開悟可能只是一剎那，但是為了開悟，得準備百千萬劫。而念佛人無論悟不悟，只要一念歸命阿彌陀佛，就是凡心入佛心了。

一心歸命的表現，就是專修念佛、老實念佛。歸命阿彌陀佛就要專念佛，靠這句佛號，佛號是我們的生命，是我們的依靠，把全身心都投入這句佛號當中，這就是歸命。我們依靠佛號往生，依靠佛號解脫，這樣自然就成佛了。

淨土法門是自自然然的成佛之道，所謂「自然之所牽」，不是靠自己努力，不需要動心思修行、開悟，只要念佛就可以了。所以，淨土法門是不行而行、不修而修的法門，我們不需要動思想怎麼修行，念佛就可以了。而且，念佛就是不假造作、法爾自然地

佛繡畫 室町時代（1336—1573）

念佛，阿彌陀佛已經為我們準備好極樂淨土，準備好無量光壽，準備好往生成佛功德，我們只要相信、接受、歸命、稱名就可以了。

法照大師言：「但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金。」說明「即凡心入佛心」。「迴心」是歸命，我們歸命阿彌陀佛，並且念佛，就「能令瓦礫變成金」，凡夫就像瓦礫，佛是黃金，凡夫要變成佛，只要一念迴心念佛，就轉過來了。

《無量壽經》說：「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生。」一念之間就轉過來了，這就是「即凡

心入佛心」。所以，淨土法門的轉化非常容易，稱之為易行道。

很多人說：「我念了幾十年的佛，現在還是沒感覺，也沒覺得我變成佛了，好像還是凡夫的老樣子，貪瞋癡不少，煩惱不斷，業障深重。」這叫「凡夫菩薩格」，雖然是凡夫的身份，但是本質不一樣了。

印光大師說：「喻如太子墮地，貴壓群臣。」太子一出生，就超過大臣了，不是他的能力超過大臣，而是他的身分超過大臣。念佛人就是佛子，佛子可以成佛；如果不念佛，而想成佛，那就很困難。

念佛決定可以成佛，雖然現在還是凡夫之身，但是我們念佛的時候，佛種就種下去了。六字名號是佛種，我們念佛，六字名號就在我們心裡生根，佛的種子就種下去了。雖然表面上我們還是凡夫之身，還會造業，還會起貪瞋癡，但是我們內在已經有佛的種子生根發芽，往生之後就會開花結果，這是自然成就的過程。

我們的往生在播下佛種的那一刻就決定了，這就是「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生」。念佛時就是往生時，念佛的心就是佛心。因為念的是佛號，佛號和佛心是等同的，是清淨、光明、沒有染污的，佛號就是佛的大悲心、清淨光明心，我們念佛就進入佛心當中。

念佛人「如染香人，身有香氣」，我們本身沒有香，但是名號的香一熏，我們就變香了。這是佛號的功德和力量，可以改變我們。

往生轉化的過程就在一剎那間，蕩益大師說：「如秤兩頭，低昂時等。」古代的秤是一根秤桿，一端掛秤砣，另一端懸秤盤，中間以一根繩子提起來。秤砣和秤盤，一高一低，這邊低下來，那邊就翹上去。往生就像這種現象，這邊低下來，那邊就翹上去，是同時的。小孩玩的蹺蹺板，也是這樣，兩邊各坐一個人，翹來翹去，

這邊下去了，那邊就上來了，是同時的，沒有時間差。我們的往生也是如此，念佛的時候就是往生的時候，如低昂同時，沒有差別。淨土法門的轉變在一念之間，我們歸命阿彌陀佛的時候，命就轉了，凡心就轉成佛心，凡夫身就轉成佛身，這時候就具足無量光、無量壽，就具足往生的資格。現生就和觀音菩薩、大勢至菩薩成為勝友，現生就住於阿鞞跋致位，也就是不退轉位，現生為人中芬陀利花，決定往生，當下凡心入佛心。所以，淨土法門非常容易，不需要用漫長的時間來修行。法照大師另有一首偈子：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；
但使一生常不退，此花還到此間迎。

我們在娑婆世界念佛，極樂世界就有我們的一朵蓮花盛開了，這是同時的，只是我們看不到而已。只要這一生念佛不退轉，臨終的時候，阿彌陀佛就拿著這朵蓮花來迎接我們。這朵蓮花是我們的生命之花，是我們心性的本來面貌。所以，往生極樂淨土叫蓮花化生。

蓮花有出淤泥而不染的特點，代表我們往生之後，心是沒有染污的，是自由自在的，周遍法界，可以上供十方諸佛，下度無量眾生。我們的心可以達到任何地方，沒有障礙，也不會被外界環境染污。所以，到了極樂世界之後，我們的心就徹底自由了，和佛心無二無別。

淨土法門是用佛心來轉化凡心，佛心入我心，我心入佛心。《無量壽經》言：「聞其名號，信心歡喜。」名號是佛心，名號是佛體，名號是佛的功德，當我們瞭解名號功德之後，接受這句名號，就信心歡喜了。因為名號是真實的，能保證我們往生，能讓我們成佛，所以我們就有信心，有信心就會歡喜。我們都在輪迴當中造業，生死，煩惱，很希望解脫，得到這個解脫之法，當下就是歡喜，「一切恐懼，為作大安」。所以，淨土法門能讓我們當下獲益，究竟解脫成佛。🙏

學而知愚

文／釋淨宗

學佛的人應當愈學愈覺得自己的愚癡，而不是自己從佛法中得了多少智慧，堪為人師，足以開導人。

知道自己愚癡、糊塗蛋，便會小心謹慎，不會大言不慚。雖然講經說法，不過如畫餅充飢，依樣畫葫蘆，真正的餅、葫蘆仍然一無所知，與彼不會畫餅、畫葫蘆者，相差無幾。

這是佛弟子應具的謙敬。

會背許多名相、會講經、會寫文章、會思維答辯，獲得許多世人讚歎，也不過如盲人辨色，獲得群盲拍手喝彩一般。

經言：「聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。」何況徹底無明的凡夫。

又言：「慎勿信汝意，汝意不可信。得阿羅漢已，乃可信汝意。」

又言：「不可說，不可說。不可

思議。」

佛所悟入真理要對凡夫眾生宣說，如對盲人言色、聾人辨音一樣困難。因凡夫所有名言、概念、語言、邏輯、思維皆是分別念的產物，遠離實相，但佛對凡夫說法，不得不入鄉隨俗，用凡夫語言、規則。故，佛經所有名言皆如指月之指，而非實相之月。

故此縱然通達三藏十二部妙典而無實證，也如以指為月一般毫不足憑。

愚魯如予者，但知唯一正見便是：自知自身充滿邪見顛倒，唯一正行便是：稱念「南無阿彌陀佛」名。

兩眼漆黑，一片無明，起心動念，無不挾帶我、法邪執倒見，除了念阿彌陀佛，任憑佛救，別無出路。

漏福之心洞

文／釋淨約

千萬不要以為世界上有什麼東西是自己天經地義、理所當然應得的，也千萬不要以為別人對你任何的好是理所當然、天經地義的。即使你認為這東西是靠我自己努力賺得的，即便你曾經對對方好，現在似乎是得到一種回饋罷了。

這樣想，你就錯了！

要知道，即使是微塵大小的事情，背後都有無量因緣交織而支撐著，少了其中任何一個微細環節，都是不可能成為現實的。並且，萬事皆一期一會，此一期過了，再不會重來。

要知道，人家對你的好，完全是出於其內心的善意與慈悲，我們沒有任何資格要求人家無償奉獻過來，我們應視其為意外、額外的禮品，感恩之，珍視之。

科學家愛因斯坦說：「我每天上百次地提醒自己：我的精神生活和物質生活都依靠著別人的勞動，我必須盡力以同樣的分量來報償我所領受了的和至今還在領受著的東西。」

作為佛教徒的我們，且不說上百次地自我提醒，是否偶爾也作如是想呢？

當下你所享用到的一切，都是過去積累的福報住持的結果，倘福報流失殆盡，任你如何努力也得不到的。

麻木而驕慢地以為一切本屬自己應得，這樣的念頭，就是足以讓過去所積攢的福報迅速漏盡無遺的心洞。

念佛種性二種比喻

文／釋淨宗

龍樹菩薩的《十住毗婆沙論》是解釋《華嚴經·十地品》的，其中最著名的是第九品——《易行品》。曇鸞大師在《往生論註》一開始就引用說：「菩薩求阿毗跋致，有二種道：一者難行道；二者易行道。」我們是菩薩嗎？不是，和我們沒關係，因為他說的是「菩薩求阿毗跋致，有二種道」，那我們還學什麼呢？不要學了，是不是？

「菩薩」這兩個字放在這裡，有很深的啟發意義。淨土門的菩薩和聖道門的菩薩是不一樣的。淨土門，不是菩薩，也可以在頭上貼個「菩薩」：只要願生西方極樂世界，就可以把「菩薩」兩個字往頭上貼，這叫「凡夫菩薩格」，是凡夫，但也是菩薩。因為願生極樂淨土，願生心就是淨土門的菩提心，而且是真實大菩提心，是「以果地覺，為因地心」。是不是菩薩，就看有沒有菩提心，有菩提心就是菩薩，不過有「凡夫菩薩」和「聖位菩薩」的區別。聖位菩薩，是破無明證得無生法忍得大菩薩；我們是凡夫菩薩，叫「凡夫菩薩格」，雖然是凡夫，具足了菩薩的位格，也就是所謂的「種性」，是這個種就有這個作用，這是很不容易的。

松子喻

比如，一粒松子和一粒花生米，松子和花生米相比要小一點，和蠶豆更沒法比。但是它的種不一樣，這粒松子雖然小，長起來就是一棵迎風頂立的大松樹；花生米或蠶豆雖然那麼肥大，也只能長幾尺高。這就是種不一樣。

念佛人，看上去不起眼，就是一個皺巴巴的老太太，但是她的種是佛種，她一定要成佛的。所以印光大師就說，願生西方，種性超越二乘之上，即使阿羅漢都沒法比，這就叫「凡夫菩薩格」。有這個種性，才有這個信心。念佛往生極樂世界，到了西方就能成佛，為什麼我們心裡很有底氣？這就是種性，種性和智慧沒有關係。種是不一樣的，小雞長成很肥的大公雞，昂首闊步的，但是飛三五步遠就飛不上去了；雄鷹不一樣，哪怕牠再小，一飛就直衝藍天。這就是種不一樣。

虎骨喻

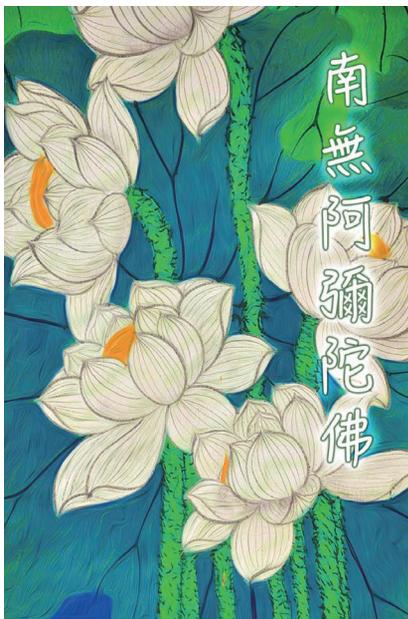
還有一個例子，也很有啟發意義。我們知道警犬撲咬、進攻非常厲害，有個員警養了一隻警犬，非常兇猛，一般人都不敢惹。有一次他們遇到一位出家師父，這位出家師父有一根拐杖，他說：「你這警犬這麼厲害，就讓牠聞聞我這根拐杖吧。」結果警犬一聞，馬上就洩了氣，尾巴一夾就回去了，嚇得腿都發軟。員警就問：「老和尚，你有什麼神通道力，怎麼把我的警犬嚇成這樣？」老和尚說：「我並沒有什麼神通道力。」奧祕就在這根拐杖，原來拐杖上鑲了一塊老虎的骨頭。這就是種性。老虎死了，留下一塊骨頭，警犬再兇猛，一聞之後馬上嚇得屁滾尿流，根本就沒法比。「獅子一吼，百獸畏懼」，獅子是森林中的百獸之王，牠一叫，所有的動物馬上嚇得渾身哆嗦。這就是種不一樣。

修學淨土法門就是菩薩種性

《往生論註》引用的「菩薩求阿毗跋致」，我們要理解「菩薩」兩個字的豐富含義。同時，這裡的菩薩也就是「大義門成就」，不是靠我們自己成就的，是靠阿彌陀佛的願力。

「菩薩」這兩個字，是關鍵性的字眼，代表淨土法門是大乘菩薩道；我們只要修學淨土法門，就是菩薩種性，就是在行菩薩道，要有這樣的自信和擔當。

這是種性的問題，不是看這個人到底有多大的智慧。這裡的「菩薩」，當然不是高級聖位的大菩薩，是初發心、初級學習的小菩薩，求阿毗跋致但還沒有到達阿毗跋致。一旦到了阿毗跋致，就是不退轉的大菩薩了。

所謂「種性」，現代人說基因。比如貴為人王、帝王，或者是富甲天下、權傾一時，在世間受人尊重、羨慕。但他只是人天的種性，只求人天福報，與一個出家人、求解脫的人比，種性就不一樣；他尊重出家人、頂禮出家人，就是種性不一樣的原因。

如果就出家來講，或就求解脫來說，小乘種性就不比大乘種性，千萬億倍不能比。

所謂小乘種性，是四禪八定修得很好，甚至伏煩惱、斷除見思二惑，成為阿羅漢聖者；但因為是小乘種性，所以和一個發心的凡夫菩薩相比，是千萬億倍不能相比。

一個發菩提心的凡夫，種性超過阿羅漢。因為阿羅漢於菩提道為「焦芽敗種」，而發菩提心的人，就是菩薩種、佛種，這是不能相比的。

佛門有個公案，說一個老和尚和小沙彌一道走路，老和尚是個阿

羅漢，有他心通。走著走著，一會兒讓小沙彌走在前面，一會兒讓小沙彌走在後面。小沙彌丈二金剛摸不著頭腦：「怎麼師父今天一會兒叫我走前面，一會兒叫我走後面呢？」老和尚說，因為那個時候他發了一念廣大菩提心，要上求佛道、下化眾生，所以叫他走前面。老和尚心想：「這小沙彌敢發這麼大的心，是我比不上的。」所以就請菩薩在前面走。後來小沙彌走著走著，心想：「發菩提心太難了，度眾生太難了，可能還不行。」他的心往下一退，阿羅漢就知道了，一退心就是凡夫，就不能在前面走了。可見這就是種性不一樣。真的發了菩提心，那是很偉大、很了不起的！

菩提心有兩種：聖道門的和淨土門的。聖道門的菩提心我們都很讚歎，發菩提心，行菩薩道，廣積菩薩行。但是，他們的種性和淨土門的不一樣，有的人不求生極樂世界，對淨土沒有信心，不嚮往。有些念佛的老太太，從外表來看，智慧不夠，發心也不怎麼大，能力、志向更不如人家；但如果看種性，她能相信西方淨土，相信涅槃界，而且一心一意願生淨土——淨土是諸佛萬德莊嚴所成，她能相信這樣的境界，願意往生，這是「以果地覺，為因地心」，她的種性就超過聖道門一般的菩薩。所以，在這方面要自肯、自信、擔當，這樣就有信心。

當然，我們既不貢高，也不卑下。不貢高，是因為我們本身就是凡夫；不卑下，因為我們是靠阿彌陀佛的願力，是「以果地覺，為因地心」。

念佛人都是菩薩種性、佛種性，所以釋迦牟尼佛說念佛人是「人中芬陀利華」，這不是隨便講的，佛是看種子的——優良種子，種子最重要。

我們是佛種，因為我們念的是「南無阿彌陀佛」，這六字名號是金色的佛種，是純良的佛種。十方法界裡，沒有哪個種子能超過這

個種子的。所以我們這個種子要保持基因穩定，要是混了種、基因改造，這個種子就衰退了。因為「南無阿彌陀佛」佛種是法界最純、最優、最上、最堅固、最圓滿、無可挑剔的金種、純種。佛的種性不能夾雜，所以一定要一向專念。

有人拿世間法來夾雜，把基因都改造了，所以曇鸞大師說「**外道相善，亂菩薩法**」，把種子變了。

菩薩有兩種：一種是難行道的，吃苦流汗，很辛苦；一種是易行道的，很逍遙、很自在。這兩種菩薩，當然是易行道的菩薩更殊勝。

難易二道，是以難行道陪襯易行道，難行道起陪襯、烘托的作用，目的是要烘托出易行道。同樣的，難行道無量無邊的菩薩，都是配角，是要烘托出易行道的菩薩。

對於整個佛教，我們不會明知易行道好，反而轉到難行道去。比如車子上了高速公路，平坦又開闊，車速又快，開車的人不會說：「我如果有本事把車開到難行道上就好了！」當然沒有人會這樣開車的。所以，我們不羨慕難行道，之所以讚歎它，因為它能烘托易行道——我們想修難行道，結果一試，發現太難了，這樣就轉入易行安樂道。

「菩薩求阿毗跋致」，「阿毗跋致」就是不退轉，「求」就是希望獲得。凡是菩薩，一定是求阿毗跋致的；凡是求阿毗跋致的，就一定是菩薩。我們當然都求不退轉，那我們都是菩薩。淨土門就是願生淨土，而且願意決定往生。願意往生，就不能退——也許能往生，也許不能往生，這就有進有退，不是我們所希求的。我們既然願生西方極樂世界，就是希望決定往生，沒有退轉。這是淨土門的「求阿毗跋致」。所以，凡是願生淨土而一向念佛的人，雖然是凡夫，都具有成佛的種性。🙏

淨土宗
小常識

● 無量壽光的體性力用

第十二願說：「設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」

第十三願說：「設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。」

我將來成佛的時候，光明如果有限量，最低限度達不到照徹無量百千億億佛國的話，我就不取正覺。

我將來成佛的時候，壽命如果有限量，最低限度達不到超過無量百千億億劫，而有窮盡的話，我就不取正覺。

阿彌陀佛具有無量之德，而此處卻只誓了光明與壽命無量，為什麼？這可從阿彌陀佛二利圓滿一事去理解：

一、就「自利圓滿」而言：

大乘佛教以光明無量與壽命無量為報身佛之特色。在許多經文中，有關佛之報身果體，常以光壽之德做說明。

「無量光」是智慧相，代表「報身」和「化身」，屬於「力用」，指證得無限之正智，覺悟究竟之真理，在空間上是超越空間，無所不在。

「無量壽」是涅槃德，代表「法身」，屬於「體性」，指證得常住不變之佛身，永離分段、變易二種生死，在時間上是超越時間，永恆存在。

所以，在自利之德中，再無有勝於此二德者。

二、就「利他圓滿」而言：

光明無量之願，橫的在於空間上，普遍救度十方眾生；

壽命無量之願，豎的在於時間上，永恆救度三世眾生。

所以，在利他之德中，也無有勝於此二德者。

如上所述，正是因為光壽二種無量，不論是在自利的層面還是在利他的層面上，都超勝於其他功德，所以才以這二種無量來統攝含蓋其他功德。可見，光壽二種無量不僅是阿彌陀佛自證之妙果，同時也是其救度十方眾生的大根大本，故法然上人說：「光明壽命之誓願，為大悲之本」。

滿益大師說：「阿彌陀，正翻無量，本不可說，本師以『光壽』二義，收盡一切無量。光則橫遍十方，壽則豎窮三際；橫豎交徹，即法界體。舉此『體』作『彌陀身土』，亦即舉此『體』作『彌陀名號』。」

印光大師說：「阿彌陀佛所證之菩提覺道，即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨盡。」

法然上人說：「名號者是萬德之所歸也。阿彌陀佛所有四智、三身、十力、四無畏等一切內證功德，相好、光明、說法、利生等一切外用功德，皆悉攝在阿彌陀佛名號之中，故名號功德最為勝也。餘行不然，各守一隅，是以為劣也。」

漆木觀音菩薩立像
日本江戶時代
(1603-1867)

淨土 | 釋疑

平時是否應該為衆生而念佛？

問：平時念佛，應該是為了感召衆生信佛念佛，為幽冥界的衆生助念，而不是為自己滅罪往生而念。是不是應該抱有這個觀念？

答：這種觀念不夠正確，念佛就是為了自己的往生，這是根本的。第十八願就說「至心信樂，欲生我國」，成就文說「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國」，所以，我們念佛都是為了自己願生而念的，這是根本。在此基礎之上，如果發廣大心，幫助其他人，為別人迴向，那也是可以的。

為何有「念佛愈多，蓮花愈大」的說法？

問：極樂世界是不生不滅的境界，為何會有「念佛愈多，蓮花愈大」的說法？

答：第一，《無量壽經》說，極樂淨土是「建立常然，無衰無變」，當然就是「極樂無為涅槃界」，是不生不滅的。

第二，不生不滅的境界我們很難理解，不過要知道，它不是死板

一塊，一定有無盡的莊嚴。

像《往生論》裡說「微風動華葉，交錯光亂轉」，風一起來，還能聽到寶鈴的聲音等。有聽到，當然也會消失。風一吹，念佛念法念僧；風過了，就沒有了。這是不是有生有滅呢？其實還是常在不生不滅的境界當中，所有淨土的菩薩、人天，心安住於寂滅境界。在這個世界我們感覺到生滅，對菩薩來講幻生幻滅、不生不滅，寂滅當中不妨萬法緣起、法界一心。這種境界我們很難體會。

耿孟剛／飛天菩薩

第三，「念佛愈多，蓮花愈大」，如同九品一樣是一種方便說。

第四，方便說並不是虛構、不存在。方便能夠誘導、勸進我們多念佛；另外，方便一定是帶有自力的。如果認為念佛達到某種功夫，這種所感得的境界或許是「念佛愈多，蓮花愈大」，因為帶有自力成分，這也是自然的感通。

「此界一人念佛名，西方便有一蓮生；但使一生常不退，此華還到此間迎。」這是法照大師的讚偈。我們只要念佛，西方極樂世界就生出一朵蓮花。上面有我們的名字，有的說還有我們的相片、頭像等，這是有可能的。假如有人現在好像願心很強，來念

佛，過一段時間願心又退了，不怎麼念佛了，有人看到他的蓮花就縮小、萎謝了，這也是完全可能的。因為所有的資訊都互相感通，就像一面鏡子，你現在是什麼樣子，都明明朗朗地照現出來，並沒有什麼神祕。佛的淨土是阿彌陀佛莊嚴願心所成就的，通達一切眾生心，通徹法界。我們念佛的名號，當然就溝通了，自然就反映過去。

在三經裡找不到「念佛愈多，蓮花愈大」的依據，但這或許是大德依據別的經典以及通途的道理，做這樣善巧的引導，鼓勵大家多念佛，這還是有實際的意義和作用的。

我們依據善導大師所講的「本願稱名」、「正定之業」，是平生業成。一信永信，一念永念，被彌陀光明所攝取，蓮花永遠燦爛，不在此限。

這些說到底是佛的境界，我們也只是推理，究竟佛陀的境界怎麼樣，還是要往生之後才可以究竟明瞭。

念佛時出現極惡的念頭該怎麼辦？

問：這幾天念佛有極惡的念頭出現，有時候會罵佛，甚至有殺佛的極惡念頭，不知該如何處理，望為我這罪惡的凡夫解答。

答：這個問題，第一次聽人家問的時候，覺得很奇怪，他怎麼會這樣呢？後來，提這樣問題的已經不是一個，已經有三、四個人提問了。這樣的問題有的人還是不敢問的，居然在不敢問的情況下都有三、四個問，可見這還是有一定的普遍性。

一個念佛的人，他怎麼會有這樣極惡的念頭呢？罵佛，甚至還要

殺佛。這應該是念佛在某種程度上得利的表現。怎麼說呢？念佛，佛名號的功德打入了內心，攪動了無始劫來的生死業種。無始劫來我們都是和佛唱反調的，所以初次皈依三寶叫「翻邪三皈」。我們是充滿著邪念、邪見、邪知、邪行的眾生，甚至惡毒向佛。但是這種惡業的種子，通過念佛被激發了、翻出來了。所以，像這種情況，可以說是在排毒。罵佛，這不是毒嗎？這些惡念頭是毒，通過念佛排出來了。所以，不要感到很奇怪，也不要感到很驚恐，自然、平淡處理就好，過段時間就沒有了。還是多念佛，不驚不怖，不睬不理，平淡處理，多多念佛，時久自消。

還可以打個比喻，像木頭一樣，濕的木頭用火燒，不僅燒不著、不生火，它還冒水。為什麼？火力強攻，就把它裡邊的水激出來了。阿彌陀佛這句名號的功德很強大，一強攻，就把心裡的毒素激發出來了。☸

唐代菩薩 敦煌莫高窟199窟東壁

善導大師「歸三寶偈」 心得（上）

文／釋淨燦

先列全偈，再隨文解釋。

先勸大眾發願歸三寶：

道俗時眾等，各發無上心，生死甚難厭，佛法復難欣。
 共發金剛志，橫超斷四流，願入彌陀界，歸依合掌禮。
 世尊我一心，歸命盡十方，法性真如海，報化等諸佛。
 一一菩薩身，眷屬等無量，莊嚴及變化，十地三賢海。
 時劫滿未滿，智行圓未圓，正使盡未盡，習氣亡未亡。
 功用無功用，證智未證智，妙覺及等覺，正受金剛心。
 相應一念後，果德涅槃者，我等咸歸命，三佛菩提尊。
 無礙神通力，冥加願攝受，我等咸歸命，三乘等賢聖。
 學佛大悲心，長時無退者，請願遙加備，念念見諸佛。
 我等愚癡身，曠劫來流轉，今逢釋迦佛，末法之遺跡。
 彌陀本誓願，極樂之要門，定散等迴向，速證無生身。
 我依菩薩藏，頓教一乘海，說偈歸三寶，與佛心相應。
 十方恆沙佛，六通照知我，今乘二尊教，廣開淨土門。
 願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國。

一、釋題目：「先勸大眾發願歸三寶」

此九字，顯示第十八願之玄義，乃是《四帖疏》扼要之文。

「大眾」，即第十八願願文中「十方眾生」。

「發願」，即願文「至心、信樂、欲生我國」。「發願歸」，即是六字名號中之「南無」。善導大師說：「『南無』者，即是歸命，亦是發願迴向之義。」「三寶」，剋實而論，即是六字名號中之「阿彌陀佛」，亦即願文中「乃至十念」之妙行；善導大師釋名號中此四字曰「即是其行」。

何者？古德說：「阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。」可知「阿彌陀」三字具足十方三世一切佛、法、僧三寶功德，故知「阿彌陀佛」本身，即是一尊具足十方三世一切三寶功德的佛。且此「佛」字，一般義是「自覺、覺他、覺行圓滿」，而「阿彌陀佛」更是一尊與念佛人機法一體、生佛不二、一體不分的佛，所以善導大師解釋此四字曰：「即是其行。」即願文「乃至十念」之義；顯示因為持名，乘佛願力，佛德即成己德之義。

由上說明，可見偈文「歸三寶」，即是善導大師所說：「一向專念彌陀名號，念念不捨者，是名正定之業，順彼佛願故。」

為何《四帖疏》一開頭，善導大師就「先勸十方眾生歸命阿彌陀佛，持念六字洪名，往生極樂世界」呢？因為這正是《觀經》宗旨，而且現今末法時期，以及將來法滅盡時，唯有彌陀弘願六字名號，能平等救度一切苦眾生，此事至大至要，急須舉勸，所以大師悲心「先勸」。

二、解釋偈文

道俗時眾等，各發無上心，生死甚難厭，佛法復難欣。

「道俗時眾等」，當時以及未來世，所有出家、在家等眾。「各發無上心，生死甚難厭，佛法復難欣」，此三句顯示「信眾生根機陋劣，自力聖道門難修難成」。

「各發無上心」，此指聖道門，各以自力發成佛度眾生之「菩提心」。眾生宿世或今生，隨各自善緣，依各自心品，發成佛度生

之心，故曰「各發無上心」；此發心相狀各各不同，千差萬別，然而眾生之心，總不離「貪瞋邪偽」，不堪入道，故難發難成。經云：「曾於三恆河沙佛所發菩提心，因自力不堪修行，故至今依然流轉六道。」即此之謂。

「生死甚難厭」，三界六道生死輪迴，由於眾生迷深障重，顛倒知見，以苦為樂，貪愛相續，不知厭離，更無力修斷見思惑而了脫分段生死。

「佛法復難欣」，輪迴生死之苦現前正逼迫著，很容易感受，眾生已難察覺而厭離之，何況佛法這麼高廣深妙，不是凡夫所行境界，眾生更是難以發起精進勇猛修學之心，所以說「佛法復難欣」；這是因為眾生一念不覺而有無明以來，真智慧已被無明所錮蔽之故。《大智度論》曰：「菩薩發大心，魚子菴樹華，三事因時多，成果時甚少。」比喻聖道門自力發心學菩薩道者極多，而得成就者極少也。此偈示眾生信知，自身愚痴陋劣，憑自力難以厭離生死輪迴，更難修成佛法得解脫。

共發金剛志，橫超斷四流，願入彌陀界，歸依合掌禮。

此偈對上偈之自力行，勸歸命彌陀弘願之救度。

「共發」，十方眾生若捨自力修行，而歸信彌陀救度，則萬機一同，皆蒙彌陀弘願平等無條件攝受，所以說「共發」；如《往生論註》說：「同一念佛，無別道故；遠通夫法界之內，皆為兄弟也。」上偈各自發心，隨機各別，所以說「各發」；此偈同蒙彌陀弘願攝受，所以說「共發」，顯示其發心本質，完全不同：因地發心既然高下迥異，果地成就必然勝劣全別，此必然之理也。

「金剛志」，眾生若歸入「乃至十念，若不生者，不取正覺」之彌陀弘願，由於彌陀從因地發心到果覺圓滿，始終內外徹底真實，因此其弘願救度力，無任何事物所能破壞或障礙，所以善導大師說「眾生稱念，必得往生」，故曰「金剛志」。

「橫超斷四流」，說明弘願念佛的大利益，如《大經》說：「必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。」即此義也。

「橫超」，念佛乘彌陀願力，頓離九界業網（尤其三界眾縛），不歷時劫，頓除諸惑，頓淨諸罪障。

「四流」，三界見思惑，即欲流、有流、見流、無明流；此四惑，能令眾生漂流生死海，故名「四流」。

「願入彌陀界，歸依合掌禮」，合上兩句，標信法也。既自力發心，難厭難欣，難修難證，則唯有深信彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，所以說「願入彌陀界」；「歸依合掌禮」，一向專稱彌陀佛名也，也就是「執持名號，一心不亂」。

「歸依」是歸命，也是發願迴向之義，亦即是「南無」；當下機法一體、生佛不二，即是「一心不亂」。

「合掌禮」，順彼佛願，一心稱名，專復專，即是「一向專念」。

以上兩偈，以《疏》解《疏》者，善導大師在「發起序·欣淨緣」中開示：「此明夫人（韋提希）真心徹到，厭苦娑婆，欣樂無為，永歸常樂。」此段疏文，明夫人自力菩提心相，以之釋成偈文「各發無上心」一句。

「但無為之境，不可輕爾即階」疏文，即釋「佛法復難欣」一句。

「苦惱娑婆，無由輒然得離」，即釋「生死甚難厭」一句。

「自非發金剛之志，永絕生死之元」，即釋「共發金剛志，橫超斷四流」兩句。

「若不親從慈尊，何能免斯長嘆」，即釋成「願入彌陀界，歸依合掌禮」二句也。

兩文合觀，其義益明。

世尊我一心，歸命盡十方。

此段起至「三賢海」，示歸入「彌陀界」，正是三寶體。

「世尊」，十方三世一切眾生所尊，即是阿彌陀佛。言釋迦佛亦可，由彼教化，吾等才能得彌陀救度。

「我一心」，大師率我等凡愚一齊信順彌陀救度之弘願。

「歸命盡十方」，「歸命」是全身心之歸投，無我的歸入對方，與對方成一體不二。「盡十方」者，所有十方三世一切三寶，亦即上偈所言「彌陀界」。此偈以下顯示彌陀界即是十方三世一切三寶。《楞伽經》卷六曰：「眾生菩薩中，所有法報佛、化身及變化，皆從無量壽，極樂界中出。」說明了這一事實。

法性真如海，報化等諸佛。

以下列出所歸命之三寶體，全含攝於「彌陀界」。此兩句顯示佛體及法體；佛體者，本宗之「南無阿彌陀佛」也；法體者，即此六字名號，正是「除苦惱」之妙法體，所謂「名即法」也。

「法性真如海」，佛有三身，此句是阿彌陀佛的法身。「報化等諸佛」，是阿彌陀佛度生顯現的一切報身佛及一切應化佛身。兩句合為彌陀界的「三身佛」寶，是我們眾生歸命的對象。

一一菩薩身，眷屬等無量，莊嚴及變化，十地三賢海。

此偈顯示所歸命三寶體之「僧寶體」。

「一一菩薩身」，此明上首菩薩數。十方虛空無邊，三寶無盡，故菩薩其數無量，今咸歸命，故說一一。

「眷屬等無量」，上偈所舉上首菩薩所帶眷屬，如文殊一萬菩薩，普賢無數眷屬等。

「莊嚴及變化」，上舉正報，今舉依報。菩薩正報依報之無量

繪畫／淨純居士

莊嚴，以及殊妙無盡的變化，也是所歸之境。「莊嚴」，指淨土地下、地上，即寶幢宮閣等是。「變化」，指虛空莊嚴，即變化寶宮華網等。又，常住顯現，名為莊嚴；隨時變化，名為變化。

「十地三賢海」，總舉十地三賢之階位，十地三賢之行位深廣，喻之如海。

時劫滿未滿，智行圓未圓，
正使盡未盡，習氣亡未亡，
功用無功用，證智未證智。

此六句，對辨佛與僧之位相。

「時劫滿未滿」，辨修行之時間滿未滿。《起信論》言：「一切菩薩皆經三阿僧祇劫。」第一僧祇，初住至初地；第二僧祇，二地至七地；第三僧祇，八地至十地。故十地等覺是因位滿，若是果位滿，唯是妙覺佛位。

「智行圓未圓」，是指六度圓滿未圓滿。般若證理，名為「智」，五度事功助顯，名為「行」。初住起修六度，等覺因地初圓，妙覺則果地全滿也。

「正使盡未盡，習氣亡未亡」，此約斷惑，辨佛僧位次。「正使」是見思、塵沙、無明三惑；正使斷盡，尚有殘留氣分未淨，名為「習氣」。例如二乘人能斷三界見思惑正使，而猶留有習氣；《智論》云，舍利弗尚有瞋恚餘習，難陀尚有婬慾餘習，畢陵伽婆蹉尚有傲慢餘習等等。二乘能斷通惑（見思）正使，菩薩能斷三惑正習；而三惑正習究竟滅盡無餘，唯在佛地也。

「功用無功用，證智未證智」，七地以前菩薩有功用（須作意才能隨機利生），八地以上入無功用地（無心自然隨機利生）。「證智」指內證中道實相。初地起親見實相，名「證智」；初地以下三賢位名「未證智」；若究竟證智，唯佛一人。

妙覺及等覺，正受金剛心，相應一念後，果德涅槃者。

「妙覺及等覺」，總結佛寶與僧寶；其中「妙覺」結佛寶，「等覺」以下結僧寶。

「正受金剛心」，等覺之正受金剛喻定也。此定體堅用利，能破最後一品極微細之生相無明，而成妙覺佛。然而此定即是「彌陀三昧」，亦即是入彌陀弘願，乘彌陀願力而「持名念念不捨，正定

之業」。《經》云：「一切諸佛皆以彌陀三昧而成正覺。」即此之謂也。

「相應一念後」，以自力修證而言，行者生生不退，經三大阿僧祇劫，六度萬行功德圓滿，定慧相即，即始覺合於本覺，將入究竟覺之一剎那，須得諸佛加持入彌陀三昧，「正受金剛心」，得金剛定喻，「相應一念後」破最後一品生相無明而成佛。然而此事，若以淨土宗行人而言，在「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」之一念起，由於彌陀願力攝持，則念念皆「正受金剛心，相應一念後」，念念皆與彌陀一體不離，念念皆在彌陀三昧中！

「果德涅槃者」，「果德」是佛果功德，「涅槃」是滅度；承上一大段，可知一切佛法從彌陀界開出，也無不還歸彌陀界、彌陀本誓海！所謂「滅度」，「滅」是彌陀之無量光德，滅盡一切眾生之無明業障；「度」是彌陀之無量壽德，解脫一切眾生無窮生死輪迴。

此「果德涅槃」勝果妙德，通途修行須三大阿僧祇，而淨土念佛者，則蒙佛願力攝取不捨，所以「念念相應念念佛」；蓮池大師說「越三祇於一念，齊諸聖於片言」，即是指出此一事實！善導大師於《法事讚》曰：「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；故使如來選要法，教念彌陀專復專。」實是佛法中最精要之開示。

前偈文勸入彌陀涅槃界，曰「願入彌陀界，歸依合掌禮」；今文歎其當果曰「果德涅槃者」，文義首尾相應。

下文中「我等咸歸命」至「念念見諸佛」，是請加持「現生益」；「我等愚癡身」至「速證無生身」，是請加持攝受「當生益」。

我等咸歸命，三佛菩提尊。無礙神通力，冥加願攝受。

「我等咸歸命」，善導大師率一切道俗歸命彌陀界。

「三佛菩提尊」，「三佛」總指法、報、化三身諸佛；「菩提

尊」別指光中極尊、佛中之王的阿彌陀佛，因為一切佛都以「彌陀三昧」入正定聚而成佛。《楞伽經》曰：「眾生菩薩中，所有法報佛、化身及變化，皆從無量壽，極樂界中出。」可為明證。

上來先從本開末，即從無量光壽之「彌陀界」開出，廣列法界無盡三寶；今則攝末歸本，正對彌陀本佛，祈請光明攝取利益，即預標本經流通分，付囑眾生曰「阿難，汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名」之《觀經》旨歸。

「無礙神通力」，彌陀悲願，與眾生一體無礙，度生自在；能攝取眾生，生信願，起持名大行，今生及來世，皆得大利無上功德。

「冥加願攝受」，「冥加」與「顯加」不同，顯加對障輕之機現身說法，令當面見聞，淨除業障，得大利益；「冥加」對障重之機，冥密加持，令其自然淨除業障，得真實利益。而聖力對眾生，都是從冥加到顯加。例如彌陀先以「光明遍照十方世界」之身光，長久地默默地薰發一切眾生之善根，從少到多；調熟之後，即以心光「念佛眾生攝取不捨」，令一向專念，而蒙佛接引往生成佛。今以眾生障重，所以說「冥加」。

以上求彌陀「冥加」，以下請三乘賢聖「遙加」。

我等咸歸命，三乘等賢聖，
學佛大悲心，長時無退者，
請願遙加備，念念見諸佛。

此文舉出所歸命之僧寶，祈願彼等加持我們念佛人念念見彌陀（指心眼見）。

「我等咸歸命」，義同上偈。

「三乘等賢聖」，「三乘」是聲聞、緣覺、菩薩。一往雖歸一切三乘，其本意，「學佛大悲心」故，正取菩薩，攝三乘歸一乘故。

下兩句明示「三乘等賢聖」之實德。

「學佛大悲心」，慈悲有三：小乘小慈悲，菩薩中慈悲，唯佛大慈大悲。菩薩意在成佛，故學佛大悲心，小乘迴小向大，也不離學佛大悲心。

「長時無退者」，菩薩發心長遠，經三祇百劫而成佛。

「請願遙加備」，「加備」即「加被」。前偈請彌陀加被，不言「請願」，且曰「冥加」；今偈請僧加被，且言「請願」，並言「遙加」者，由於僧加被，較之於佛加被稍疏，所以說「請願遙加」，而佛之加被是一體最親，所謂「眾生念佛佛還念，專心想佛佛知人」，彼此三業不相捨離，生佛不二、機法一體。所以不必「請願」，自然冥合冥一，攝取不捨，所以說「冥加」。

「念念見諸佛」，正示「心見」，並非「眼見」。「眼見」，須法身大士請佛加持，方得面見佛身，請示法要；或是修觀者，得佛加持，而得觀見佛色身。此屬難行，不契眾機。「心見」，信知本願所成就之佛身，其心光對一向專念之念佛人攝取不捨，因而自然念念不捨，即是「念念見諸佛」，即是機法一體之「心見」。

《文殊般若經》云：「若得聞，信解受持，當知此人，即是見佛。」這就是「心見」。

《法事讚》云：「一切迴心向安樂，即見真金功德身；淨土莊嚴諸眾聖，籠籠常在行人前」，這是「心見」。

《四帖疏》解釋「迴向發願心」曰「不顧水火二河，念念無遺，乘彼願力之道」，此「願力之道」即是六字洪名；眾生於貪瞋煩惱中，能生念佛願生心，即是「乘彼願力」，即是「心眼見佛」，必得往生也。

可見觸境逢緣，常能信機信法，恆信知彌陀心光攝取不捨，因此，稱名念念不捨，即是念念見彌陀，即是「心見」，必得往生。

又，彌陀誓願正取「心見」，不取眼見者，乃因「心見」正是

繪畫／淨真居士

持名「乃至十念，若不生者，不取正覺」之金剛深信。又：

(一)四十八願中數數言「聞我名字」，未有一誓言「見我身土」，而諸佛偏勸「聞名信受之心見」，並未曾證勸「面見目睹之觀法」。

(二)《觀經》「見佛往生」之教，正為末法障重之凡夫，觀佛眼見極難，與機相違；而持名心見甚易，機法相應。然佛大悲大智者，正取易行功高之「聞名心見」。

(三)《觀經》勸「持名心見」，而廢「眼見觀行」；善導大師獨達佛密意，故以「觀行」為助行方便，而獨標「持名」為正定之業，順彌陀願意。因此在本《疏》開端歸命偈中，即標舉「念念見諸佛」之「持名心見」之旨，而廢捨「修觀眼見」之助業方便！

六字名號是 第一義諦妙境界相

文／釋淨草

《往生論註》言：「無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。」

「第一義諦」也叫作「第一義空」，就是真空境界，真空境界是所有境界中最高，最超越的，沒有任何境界能夠超越，所以「真空境界」叫作「第一」，即所謂「真如實相，第一義空」，就是「實相法身」。

「妙有」就是「妙境界相」，境界相就是有，所以是「妙有」，就是「為物身」。

故知：

「第一義諦」是空有不二之空，謂之「真空」，故稱「第一」。

「妙境界相」是空有不二之有，謂之「妙有」，故說「妙境」。

「真空能生妙有」亦如「實相身能生為物身」。

故知：

「第一義諦」即是真空，或稱實相身。

「妙境界相」即是妙有，或稱為物身。

諸佛化道，必具二身，若非實相，即墮顛倒；若非為物（為眾生），即成虛作。由實相身而生為物身，故能從涅槃界垂化於眾生界；由為物身而入實相身，故能攝眾生入畢竟淨。此即諸佛攝化眾生之通規。

若彼聖道門之法、報、化三身，淨土門的實相身相當於法身及自受用報身，為物身相當於他受用報身及化身。

諸佛自利雖究竟圓滿，但利他不得不俯順屈尊。故諸佛之「為物身」雖言利濟眾生，但不普遍，亦不究

竟，對眾生根機不得不有所簡擇，施與利亦不得不有所損減。

今彌陀建超世別願，統實相身、為物身之功能於一名號中，故「南無阿彌陀佛」名號即是彌陀自證之實相身，成為眾生所有之為物身，二者之間毫無間隙，自利全成他利，自功德全成他功德，自受用全成他受用；換言之，阿彌陀佛以自證的「第一義諦（實相身），妙境界相（為物身）」成為「南無阿彌陀佛」六字名號，名號即是彌陀究竟之救度。

《阿彌陀經》云：

彼國常有種種奇妙雜色之鳥：白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸眾鳥，晝夜六時出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分如是等法。其土眾生聞是音已，皆悉念佛，念法，念僧。舍利弗，汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何？彼佛國土無三惡道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實！是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。

既知，極樂世界「是諸眾鳥」，皆是阿彌陀佛為物身，變化所作。進而涵蓋整個極樂世界的「七妙寶池、

八功德水、宮殿樓閣、七重行樹、七重欄循、七寶諸樹、眾寶蓮花、上妙天華」亦復如是，皆是阿彌陀佛真空妙有，為物身變化所作。

不僅如此，念佛眾生，臨終之時，應以何身接引，阿彌陀佛為物身即現何身而為接引，或現化佛光明、或天華、或化佛菩薩、或金蓮華、或現極樂聖眾……。

法藏菩薩五劫思惟，兆載永劫修行，就是為了使自己成為法界第一、唯一、獨一、無二的大魔術師，把他的「依正二報」，他的「第一義諦，妙境界相」，他的「六十萬億那由他恆河沙由旬的身體，以及廣大無邊際，究竟如虛空的極樂世界，和他的無量光明、無量壽命、無量慈悲、無量智慧、無量功德、無量……」，全部塞進「南無阿彌陀佛」六字名號中。使眾生稱念，必得往生，往生速疾成佛。

所以說，「南無阿彌陀佛」六字名號是：

第一義諦，妙境界相。

是實相身，也是為物身。

是真空，也是妙有。🌸

心無掛礙，則無恐怖

文／釋淨博

《心經》裡有句話：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖。」這句話點明了眾生一切恐懼的來源——掛礙。

「掛」者，掛念；「礙」者，障礙。一切擔心掛懷之事，皆障礙了我們本然清淨自在灑脫的心。

掛礙口袋裡的錢，便恐怖於被偷被搶或丟失。

掛礙出門的行程，便恐怖於紅燈、堵車，可能會趕不及飛機火車。

掛礙現有的權位，便恐怖於左右人的覬覦、揭發、檢舉。

掛礙自己的名聲，便恐怖於醜事的敗露。

掛礙自己的身體，便恐怖於種種災禍與疾病。

掛礙孩子的前程，則恐怖於：今天考試沒考好，小學便讀不好；小學讀不好，初中便讀不好；初中讀不好，上不了好高中；高中上不好，考不上好大學；考不上好大學，找不到好工作……一輩子就完了。

……

掛礙的東西愈多，則恐怖愈多；掛礙的心愈深重，則恐怖也會同比例增大；處處掛礙，則處處恐怖；時時掛礙，則時時恐怖。故而，充滿掛礙與恐怖的人生，哪裡談得上灑脫與自在呢？

人們在孩童時代，歡喜自在，天真爛漫，就在其百事不懂，無所掛礙，亦無恐怖。看過一視頻：一兩三歲小孩被車碾壓，人竟無

事，起身後拍手大笑，揚長而去，繼續玩耍去也。稚子無知，並不知車輪碾身意味著什麼，但恰是這個「無知」救了他啊！倘若成人，嚇都要嚇得半死了！

《莊子》裡有一則故事，說有一個人很擅長賭博，當以瓦為賭注的時候，這人便氣定神閑，百賭百贏，千賭千贏，萬無一失，號稱「賭王」；但當以鈎（銀子做的一種鈎）為賭注的時候，此人便開始慌亂忐忑，局促不安，心不安，神不寧，此時輸贏各半；而當以黃金為賭注時，這傢伙便頭腦昏熱憤亂，眼也花，手也抖，百賭百輸。同樣的技藝，何以隨著賭注不同而狀態各異？因為掛礙之心隨物而起，隨著賭注變得貴重，恐怖在一步步加劇。智者莊子最後總結了一句話：「凡外重者內拙。」「外重」即是掛礙於外物的心重，「內拙」則是因為心中充滿了不安與惶懼。

在念佛人這，作為一個人一生最大的掛礙——生死，不期然得到了圓滿的解決，因為六字洪名「一切恐懼，為作大安」，死既不懼，又懼怕旁的什麼呢？

故而念佛人最應過瀟灑自在的生活，心神棲於淨土之時，回觀娑婆，究竟有甚值得掛心記懷之事？既無掛心之事，便無恐怖；既無恐怖，則「外不重，內不拙」，心安神定，氣暢神和。此時，豈不個個是那個「百賭百贏」的「賭王」了？

真實的利益是什麼？

文／釋淨本

佛經講的是實相，是事實真相、真理。學佛就是為了得到真實的利益。比較來說，世間所有東西都是虛妄的。虛妄不是什麼都沒有，是說本體是虛妄的。

《出曜經》記載，有一位國王十分寵愛小公主，所以公主很刁蠻，想要的東西一定要得到。有一次，公主看到下雨中的地面冒著水泡，就想把水泡裝飾在頭上。國王說：「水泡怎麼能做裝飾呢？」公主不管，一定要得到。國王無奈，只好通告天下木匠，要他們做出水泡飾品來，不然殺頭！大家都很緊張，這東西根本是做不出來的。

這時候，一個老木工說：「這我會做，但是先請公主選擇喜歡的水泡，然後拿過來，我才可以做出來。」公主很高興，二話不說馬上拿水泡。沒想到，她剛要拿，水泡就破了，拿一個破一個，這時候才放棄。

佛說，世間虛妄就是這樣。虛妄是似有形象，但一點就破。人生也是虛妄，對於稱讚或嫌棄、高興或痛苦，甚至家庭事業，還有我們的身體，有誰真的可以控制呢？我們連自己的身體都控制不住，何況身體以外的東西？

這次的疫情更讓我們體會到無常。每天的疫情變化，如過山車，有時高，有時低；今天減緩了，明天又陡然一升。世間沒有永恆，如果還執著虛妄，到頭來還是一無所得。人就是太在意世間虛

繪畫／釋天臺

妄和抓不住的東西，所以才痛苦。

所以為什麼要學習佛法？佛法是真理，可以破掉虛妄，讓我們不會被迷惑，而離苦得樂。

不過，這種真理實相，在其他法門來說，我們很難做到，甚至不可能。因為真理是一切萬物不生不滅、不增不減，本來如如不動。這樣的境界，凡夫根本做不到。講「不增不減」，今天東西漲價了，我們能不增不減嗎？不行，開始頭痛；孩子成績退步了，我們能不生不滅嗎？也不行，開始生煩惱。有人講自己沒有煩惱——

孩子聽話考試一百分，工作順利，薪水百萬，身體健康，萬事如意……，這叫「沒煩惱」——這些其實都是煩惱，因為我們已經執著於這些事情了，認為家庭事業順利才是好，不順利就是不好。但世間無常，失去了，肯定就痛苦。佛菩薩就不這樣，不管有或沒有都一樣，如如不動，所以佛菩薩永遠安樂。

道綽大師說：「若據大乘，真如實相第一義空，曾未措心。」又說：「無問道俗，未有其分。」真如實相的境界，我們從來沒有證過，現在不管出家、在家都沒有分。不相信的話，看看《金剛經》、《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》、《心經》，看了這些佛經，我們就能成為佛菩薩了嗎？還是沒有。

現在是末法時代，以後還要進入滅法時代，就更加困難。其他法門修行證果的方法是有時代性的，如蔬果有季節性一樣。譬如非榴槤的當季節而想吃榴槤，就只有不大好吃的榴槤，或假榴槤了。假榴槤味道很像，畢竟是人工調味的。

相同的，其他修行證果的法門，是在佛陀時代，或靠近佛陀的正法時代才能成就，愈往後只是空有樣子。佛陀入滅後五百年，是「像法時代」，就只是「像」而已。現在甚至連像都不大像了，因為已經到了「末法時代」。現在人就算可以打坐參禪，看起來如如不動，手還結印，和佛很像，但是真的就只是很像而已。如假榴槤，就只有味道很像，不是真的榴槤。

釋迦牟尼佛早就知道我們眾生不行，才宣講這一部《佛說阿彌陀經》。《阿彌陀經》的法門就太簡單，因為佛說，只要執持名號，念「南無阿彌陀佛」就行了。

曇鸞大師說：「釋迦牟尼佛在王舍城及舍衛國，於大眾之中說無量壽佛莊嚴功德，即以佛名號為經體。」舍衛國是釋迦牟尼佛講《阿彌陀經》的地方。《阿彌陀經》介紹極樂世界種種莊嚴功德，就是以這句「南無阿彌陀佛」作為本體。也就是說，這句「南無阿彌陀佛」是真實功德，是真理實相。所以《阿彌陀經》更是直接把

佛名放在經題，直接了當，清楚明白。我們也不用再東尋西找、東修西修了，直接稱念「南無阿彌陀佛」就行。好像吃飯，人家把飯煮好了，我們直接吃就行，現成的。念佛法門和其他修行證果的法門比較，顯得簡單殊勝，因為只要念佛就行。

佛說：「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華；觀世音菩薩、大勢至菩薩，為其勝友；當坐道場，生諸佛家。」這是對法界眾生的宣告：如果有人念「南無阿彌陀佛」，他就是「人類當中的佛」。「芬陀利華」是佛的意思。佛陀交代我們一定要肯定這樣的事實：「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華。」只要念佛就成佛。所以，現在念佛，就有觀音、勢至菩薩來護念，最後還能生到諸佛的家——阿彌陀佛的極樂世界。阿彌陀佛的極樂世界是十方諸佛的家，我們去了極樂世界，就等於和十方諸佛做鄰居了。和諸佛做鄰居，等於我們也成佛了。就簡簡單單念這句「南無阿彌陀佛」，就能得到這些全部的利益，這句佛號就是這樣不可思議。

歷史記載的王呆頭的故事就是這樣。王呆頭有智力障礙，不能工作，也常常沒有飯吃，餓了也不會去要飯。人家給他錢，他連錢是什麼都不知道。過後被師父收留，叫他念佛，也念得亂七八糟的；而且每次念佛都打瞌睡，氣得師父整天打他，邊打邊罵，逼著他念佛。每天也不是念很多。

只是沒想到，有一天晚上，王呆頭笑他的師父：「您叫我念佛，自己又不念，如果您能像我這樣呆呆地每天念佛，早就到極樂世界解脫成佛去了。」師父聽王呆頭這麼講，都不知道發生了什麼——王呆頭講得這麼流利、邏輯清晰——結果第二天一早，王呆頭就往生淨土去了。更驚訝的是，師父從來沒有告訴他念佛是做什麼的，而且跟他講也是白講，他聽不懂，但是他念佛照樣往生，阿彌陀佛照樣來接引。

印光大師說，念佛法門「潛通佛智，暗合道妙」，這麼一位呆呆的人念佛，自然地、不知不覺地也得到利益。其他法門講開悟

證果、明心見性、大徹大悟，那個是「『顯』通佛智，『明』合道妙」。其他法門開悟證果，都清楚明白知道自己得益，沒有開悟的人會是傻瓜。但是念佛法門相反，就算傻哩傻氣地念佛，都能得到好處，阿彌陀佛自然護念他。比如手機，我們不一定知道它的科學原理，但是按對號碼，電話就能打通。阿彌陀佛就是這樣。雖然王呆頭什麼都不知道，他念佛，就是打通了阿彌陀佛的電話。「南無阿彌陀佛」是阿彌陀佛的電話號碼，念佛就打通電話了，阿彌陀佛肯定來照顧他，使他真的到淨土成佛去了。印光大師說「愚夫愚婦，顛蒙念佛，即能潛通佛智，暗合道妙」，「顛蒙」就是傻傻的意思，什麼都不懂的人念佛，不知不覺都能得到好處。真的要懂什麼道理才可以的話，那三惡道，尤其是動物就不能得到好處了。但是小雞、小鴨也是阿彌陀佛救度的對象，牠們聽到佛號就能得度。

有一位李居士，他本身是念佛人，也常叫自己的小孩或者親戚朋友的孩子念佛。有一次新年回家，大清早天還沒有亮，就看到自己的爸媽在殺雞。李居士趕緊為雞念佛，但也只是念一下子而已。

過後，小孩子都跑去鄰居家玩，吃飯的時候，他去叫小孩子回家。一進鄰居家，看到鄰居也是剛把雞殺了，一地的血，他趕緊念幾聲佛。帶小孩走的時候，問說：「剛才你們看到隔壁叔叔殺雞，有沒有為那些雞念佛？」小孩子說有，因為他們從小就養成習慣了——李居士教他們，只要看到動物被傷害就要為牠們念佛。

想不到，接下來其中一個孩子就講，當他們念佛的時候，他看到阿彌陀佛帶著蓮花來接引這些雞，雞一上了阿彌陀佛的蓮花，就變成了人的樣子跟佛走了。另外一個孩子也講出一樣的故事。這兩個小孩一個才七歲，一個才六歲，這麼小懂什麼？肯定是看到什麼就講什麼。這些雞真的就被阿彌陀佛度走了。

晚上，這些孩子還說：「我忘記告訴您了，早上我睡覺的時候夢到阿彌陀佛來到我們家，把家裡被殺死的雞接到極樂世界去了。」李居士感到很驚訝，因為早上他看到父母殺雞而念佛的時

無量壽佛 木雕／淨一居士

候，這些小孩都還沒有睡醒，不知道家裡有殺雞，更不知道他念佛，但是小孩就夢到這樣的事情。阿彌陀佛大慈大悲，願力不可思議，他這樣念佛，阿彌陀佛來了；小孩子為鄰居家殺的雞念佛，阿彌陀佛也來了。善導大師說「彌陀應聲即現」，阿彌陀佛真的是平等普度一切眾生的，包括慘死的動物，真的不可思議。

這就是《佛說阿彌陀經》所講的真理，就是一句「南無阿彌陀

佛」。一般人認為，要會修行、要開智慧、要聖人念佛才可以。但在這個故事裡，往生的是雞，而且是被殺的雞，是糊里糊塗慘死的雞。慘死的雞聽到佛號都能被救度，我們人還不行嗎？說不行，就是連雞都不如了。為雞念佛的，不是出家人、修行人：一邊是李居士，生活在五欲六塵中；另一邊是小孩子，什麼都不懂。念佛的時間也不長，就幾聲佛號幾分鐘而已。

這句「南無阿彌陀佛」真的不可思議，一念佛，阿彌陀佛就顯現。不管聽到佛號的是誰，不管念佛的是誰，只要是六字「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛就會現前接引。《莊嚴經》說：「所有一切眾生，及焰摩羅界，三惡道中地獄、餓鬼、畜生，皆生我剎、受我法化，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提，一切皆得身真金色。」畜生到阿彌陀佛極樂世界都能成佛，而且是「如佛金色身」。佛說「若念佛者，即是人中芬陀利花」，現在是「雞中芬陀利花」，不可思議。

如果在其他法門，王呆頭和被殺的雞是不可能成就的。人都不能開悟、斷煩惱，不可能讓公雞去這麼做。

印光大師也說過「念佛之人，勿自仗聰明智慧，須拋之於東洋大海外。不然，恐為所誤」，有點小聰明、小智慧，也要把它丟到大海沖走。因為有些人聰明反被聰明誤，說「怎麼可以只念佛？我還要修這個修那個的……」、「雞、呆頭怎麼可能成就呢？」這就是聰明反被聰明誤了。

我們怎麼敢懷疑阿彌陀佛的救度呢？阿彌陀佛要救我們，我們就是念佛接受救度，就這麼簡單，相信念佛絕對往生，不管我們是誰、業障多重，也不管要念到怎麼樣，阿彌陀佛決定能救度、護念，此外的想法全部丟掉。想太多、懷疑太多，搞不好還輸給一隻雞。像王呆頭對師父說：「您整天這樣修那樣修，都不如像我每天只會念『南無阿彌陀佛』。每天念佛的話，早就得生淨土成佛了。」這些人，甚至動物，他們看起來笨，什麼都不會，只會念

佛；但是笨笨地念佛能往生極樂成佛，笨，就有價值了。

《無量壽經》說「明信佛智」，念「南無阿彌陀佛」，無上功德。選擇彌陀救度的念佛法門，才是真聰明。有車不坐，偏偏跑步，這不是聰明，再會跑，也是輸給坐車的；坐車的人，雖然看起來沒有付出，實際上得到大便宜了。雖然念佛人看起來笨，但是坐在阿彌陀佛大願船上，這就超越得不可思議。

這一兩年，有一位法師的父親剛剛往生了。這位老爸爸已經八十多歲了，三年前被診斷為癌症晚期，年紀太大不能動手術。老爸爸一直有念佛，所以既然沒救了，也不能治療，所以也不吃藥，就念佛，和平常一樣生活。

沒想到，就這樣念佛，他竟然一點痛都沒有。這樣過了一年再檢查，腫瘤細胞都不見了——八十多歲，癌症晚期，沒有動手術、沒有吃藥，一點痛都沒有，腫瘤還自動消失了，阿彌陀佛真的不騙人，是真的保佑。只是最後兩個月，老人家感覺比較弱而已。往生那天的下午，老人突然說看到阿彌陀佛了，當天安然隨佛往生淨土。

之前，這位法師私下抱怨，他的父親很喜歡看電視，給他講往生極樂世界，也不大愛聽。可是他每天都有念佛，只是不大喜歡聽到人家說往生極樂世界的事情而已。我當時就說：「老人家每天都有念佛，而且還念到腫瘤都不見了，那肯定沒事，到時阿彌陀佛拖都會把他拖去的，根本不用太擔心。有一些習氣也只是凡夫的習氣。誰沒有習氣呢？人人都有習氣，只是不同的習氣而已。但是有念佛的話，時間到了，阿彌陀佛自然會有安排。」結果真的，當天老爸爸就見佛安詳往生了。所以阿彌陀佛最慈悲，這句佛號最殊勝，我們只要念佛，不管如何，照樣成就，百分之百決定得生淨土，「潛通佛智，暗合道妙」。

遇到這樣慈悲的阿彌陀佛，我們也就安心了，這一生決定得度，我們身旁的人也能得度了，自利利他都圓滿。🙏

十與一

文／釋淨源

十者，多、全、無量、眾生、十方諸佛、十念。

一者，唯一、專、宗、彌陀、法王、一形一念。

十者，多；一者，唯一。

十一者，十即一，一即十，一十相即，圓融無對，十方法界諸佛功德、一切諸法，攝於彌陀一佛，全體具足，如帝網天珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠。舉一全收，無欠無餘。諸佛之多，攝於彌陀一佛，故為十方法界之藏身、人法並彰之彌陀。《稱讚淨土佛攝受經》言：「得聞如是無量無邊不可思議功德名號。」法然上人言：「一念為一無上，千念為千無上。」又古德言：「念阿彌陀佛即是念一切佛。亦曰念阿彌陀佛即念諸佛故，念佛人即身成佛矣。」

十者，全、無量；一者，專、宗。

佛陀說法以應群機，廣開無量教門，然其真實本懷以歸專稱念佛之一道，是故一切教門無非為說彌陀本願救度之化前序，方便教門之多無非為導歸真實稱名之一宗，匯歸彌陀本願之頓教一乘之海，如經言：「歸元無二路，方便有多門。」古德言：「統漸頓於兩門，萬行同歸於一實。」印光大師言：「一代大藏經之註腳。」蓮池大師言：「彌陀萬德之名，無一願不包羅，無一行不體備，無一佛不貫徹。」一遍上人歎釋：「一切盡歸南無阿彌陀佛。」法然上人言：「名號者是萬德之所歸也。然則彌陀一佛所有四智、三身、十力、四無畏等，一切內證功德，及相好光明、說法利生等一切外用功德，皆悉攝在彼佛名號之中，故名號功德最為勝也。」彌

陀佛名，萬德之本，統攝萬善，備諸願行，貫徹諸佛。「諸行萬善」之多攝於「念佛」之一也。

十者，眾生；一者，彌陀。

誓十方眾生「若不生者，不取正覺」之法藏比丘，成佛於今十劫，已從佛體成就機法一體、佛凡一體、生佛一體之正覺名號！十方眾生，不論罪福、善惡，迴心念佛皆得往生，彌陀一佛成就，則十方眾生一齊成就也！譬如日出剎那，十方之闇皆霽晴；月出之時，法界之水同影現。月出而影宿於水，日出則闇不得不晴。彌陀一佛成佛，則眾生念佛皆得往生也。

十者，十方諸佛；一者，佛王獨尊。

法藏比丘願言：「設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。」今彌陀成正覺，則十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。《無量壽經》言：「我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。」阿彌陀超越諸佛，乃佛王、法王，故十方諸佛皆共出廣長舌相，證誠護念弘宣念佛一法，皆共讚歎佛中之王，光中極尊之善住持法王也！宗祖善導大師言：「六方如來舒舌證，專稱名號至西方。」又於《觀經疏》言：「一佛所化即是一切佛化。」一佛所度，即一切佛所度，可謂：「恆沙世界，極樂最第一；十方諸佛，彌陀獨稱尊。」

十者，十念；一者，一形。

彌陀願言「乃至十念」之稱名，「乃至」者，彈性之詞。善導大師言：「一心信樂，求願往生，上盡一形，下收十念，乘佛願力，莫不皆往。」十念乃攝臨終之機，一形為攝平生之機。善導大師言：「上盡一形至十念，三念五念佛來迎；直為彌陀弘誓重，致使凡夫念即生。」

十劫之前，法藏成佛，法界歡慶。十方一切無礙人，同乘一道出生死。🙏

童子揮劍，念佛強緣

文／釋淨開

念佛功德是不可思議的。按道理，眾生一身罪業，必受報於三界，難以出離，如魚繫屬於水，鳥繫屬於林。可是《觀經》下品下生的眾生，短短的幾聲稱念阿彌陀佛，就脫然往生，無量罪業一筆勾銷，這實在不能想像。

隋唐時代，攝論師就疑心於《觀經》的這段經文，不但疑心，更武斷地說是「別時意」，說念佛談不上修行，所以下品下生的眾生空有往生願，往生行一點也沒有，不能往生；佛說十聲稱名能往生，只是方便激勵，不能當真，往生須待未來的「別時」。當然，這是一般知見，貽誤自己，也害了眾生。

道綽大師曾用一個巧妙的比喻來說明問題：

如十圍之索，千夫不制；童子揮劍，倏爾兩分。

豈可得言「童子之力，不能斷索」也？

「圍」，兩手合抱是一圍；另一說，雙手的食指和拇指合圍成圈的大小為一圍。總之，繩索至於十圍，那是巨大無比的了，幾乎大得無從使用，千人也無可奈何。

北魏後期，中國北方分裂為東西兩國，逐漸形成東邊的北齊，和西邊的北周。北周建德六年(578)，武帝揮軍東向，攻克北齊，隨即召集齊國的大德高僧，以各種藉口責備、宣示，決志要滅了佛教，又徵問有哪位大德可以答辯的——國家才遭覆滅，武帝又挾著雷電之威，竟有誰能在這時候站出來，為了佛教而獻一言？武帝敕

答，一再催促，殿前肅煞、死寂，五百多位大德相顧愕然，沒有人願意觸怒皇帝。

這時候，僧眾中走出了一個人，直接面對武帝來答辯，一一糾謬。當時針鋒相對，佛教也命懸一線，稍有閃失，局面就不可挽回了。但是多番的往來，他毫無退縮，武帝卻自知理虧，閃躲而不說話。這位僧人忽然厲聲抗辯：「陛下濫用王力，破滅三寶，你大邪見人就不怕墮落阿鼻地獄？」

武帝登時大怒，五百僧眾驚得倒退三步，害怕這位僧人恐怕要粉身碎骨了……。

這個僧人，就是有名的淨影寺慧遠大師。佛教在中國面臨多次法難，雖然不乏大德出面護法，像慧遠大師這樣，敢於據理直諫、面折君王，正像「護法菩薩」，給人很深刻的印象。

《續高僧傳》說，慧遠大師身高八尺，腰有「九圍」，非常的雄碩；他平時昇座講法，如驚雷起蟄，作獅子吼，深深地震懾聽眾——武帝肯定沒料到佛門中還有這麼一個人物。當慧遠大師挺身出來，一發話，武帝絕對心膽一顫。

書法／釋天弘

然而，九圍之身抵禦了什麼？相比惡王的破壞，那太微弱了。法難是共業，如狂瀾傾倒，已經不能挽回，即使勇健如慧遠大師也不例外。業力應有十圍、百圍、千圍，凡夫那點力量，沒用。

當時，道綽大師也身陷其中，喪寺院之家，如遊蕩之魂，不能學法，不能聞經，內有熱惱，外有無賴惡人，這也不是、那也不是，這該如何修行呢？《大集經》說：「我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。」修行尚且不容易了，何況無從修行？經上說的，放在那時候就是個事實，非常的悲觀。

以大聖釋迦牟尼佛的慧眼，難道真沒給末法濁惡世的人預留一條出路？

有，道綽大師後來找到了答案。他依據經論、傳承、時節因緣，把佛教判為聖道和淨土二門，而安心於淨土門。這兩門都很殊勝，都是佛所說，但聖道門是自力的，對應聖人的根機，是難行的道路：對我們，大乘法真如實相，從未措心；小乘法斷見思二惑，出家在家都無其分；人天法，持得者甚希，欲振乏力；可是造惡呢？勇猛得像狂風暴雨一樣。這就是事實，可以放諸四海，所以道綽大師拷問了自己，便選擇淨土門，也勸大眾信受，他直白地說：「唯有淨土一門可通入路。」

所謂淨土一門，全在《無量壽經》第十八願：十方眾生不擇根機，「乃至十念」稱念「南無阿彌陀佛」，即乘彌陀本願，往生淨土，煩惱所不能障，惡緣所不能破。

所以，十聲念佛必得往生，這也是事實，是錚錚作響的彌陀本願！

佛法浩瀚，難以通學，尤其是凡夫。菩薩法固然殊勝高超，只是落在了我們能力以外，可企而不可及，僅僅鏡中花、水中月而已。所以學佛就是不斷地取捨廢立，取此捨彼，廢彼立此。當道綽大師盡棄《涅槃》學，斷然選擇淨土，這是需要勇氣的，需要理

智、需要決斷，還需要內省，察知自己的愚惡，然後接納遺憾，接納自己是不堪修行的人，換一條道，專稱彌陀佛名，把佛的智慧拿來，把佛的修行也拿來，等於周濟了下劣的根機，徹底補足了。

可以說，一代佛法中，最核心、最深刻的部分，是「非自力」的——捨掉自力，依靠佛的力量，則無修而修、不行而行；不行而行，是如實之行。如《觀經》一經，盡收佛教定散修行，最後翻了盤，表明捨自力、乘願力的宗旨。如何是捨自力、乘願力呢？「正宗分」十三定觀，把諸止觀法門收攝了進來：華嚴法界觀、唯識法身觀、數息觀、不淨觀、七支坐法等，都在《觀經》十三定觀法的範圍之內；散善三觀，收攝諸散心之行：與行福、戒福、世福等相關的，都不出《觀經》三福散善之外。但世尊把定散二善都講完了，「流通分」中卻捨而不付囑，只流通稱名：「佛告阿難：『汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。』」一句話，千江萬水復歸大海，無量法門重回根源，也就是「南無阿彌陀佛」名號。捨定散二善，專持彌陀佛名，就是《觀經》一經的宗旨。

其流通文中的「汝好持是語」，「是語」不是正宗分所說十六觀門（定善十三觀、散善三福），說十六觀門，是為了舉以廢捨，立起「持無量壽佛名」這一面旗幟。所以開止觀門，最後是不止觀，而一向念佛；說散善門，最後不依散善，而一向念佛。十六觀門、定散二善，都收歸於一，入持名念佛。

道綽大師的高徒——善導大師則楷定說：「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」這句話真是把「聖淨二門判」的立意說了個通透！

可以想見，道綽大師撥開了迷惑以後，一定幡然改宗，從善如流，勇敢而歡喜地踏出聖道門庭，擁抱阿彌陀佛淨土念佛法門，就這麼一生把《觀經》講了兩百遍，劃分聖淨的差別，把鄉黨和法眷都帶回他力易行的念佛來，接受光明的包圍而安然餘生。

所以，第十八願「乃至十念，若不生者，不取正覺」之文之真

切、之無可置疑、之啟人善根，真的是道綽大師和淨土宗傳承諸祖的深心所寄、道心所弘，還有慧心所守護的了。有心人一見，怎麼能不踴躍相從？

因為，這句「南無阿彌陀佛」是一把寶劍，有阿彌陀佛兆載永劫焠鍊、鑄造而賦予的鋒刃。

有一天，千人的勇士還在蠻力拉扯十圍巨索，苦無辦法，童子見狀好玩，不經意操起那把寶劍，一揮，繩子斷了。道綽大師的意思是說，繩子太巨大，不能用就不能用了，扯不斷就扯不斷了，不去理它；他只是注意到「童子揮劍」，然後呢？一劍而兩分，故事結束，簡單得不能再簡單。

那巨繩代表煩惱業障，阻礙太大，不然佛不會警告「末法眾生，罕一得道」這樣的話。有多少人還在自詡「煩惱即菩提，生死即涅槃」，好像煩惱不是問題，心清淨哪裡都是淨土，何必往生淨土？況且真要往生，沒有制服煩惱，念佛怎麼能往生？可是真和煩惱對上了，費盡力氣、大愧流汗而敗下陣來的，古往今來真是數不勝數。

偏偏把這巨繩完結掉的，卻在童子手上的劍。說「童子」，說「揮劍」，用意都非常輕而明快。童子筋骨沒發育完全，「揮」一把劍，能耗多大力氣？要是大人的剝、砍、劈，則用力盡而勢頭猛；童子揮劍，力量孱弱，十分或用其五分，像極了舞蹈，做做樣子而已，竟把千人不制的廢繩給一劍揮斷了。所以，斬掉巨繩的、破掉無始煩惱的，怎麼看都是彌陀名號寶劍，不在童子、不在凡夫身上。寶劍本身就有千萬個勇士、千萬個大修行人所缺乏的頓斷業障、出三界生死輪迴的大功德力。而我們凡夫念佛人，就是擁有這把利劍的童子。

所以善導大師說：「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。」就給我們凡夫極大的信心。這兩句偈來自道綽大師的這個師承，也是對《無量壽經》第十八願中的「乃至十念」的精深理解，與《觀

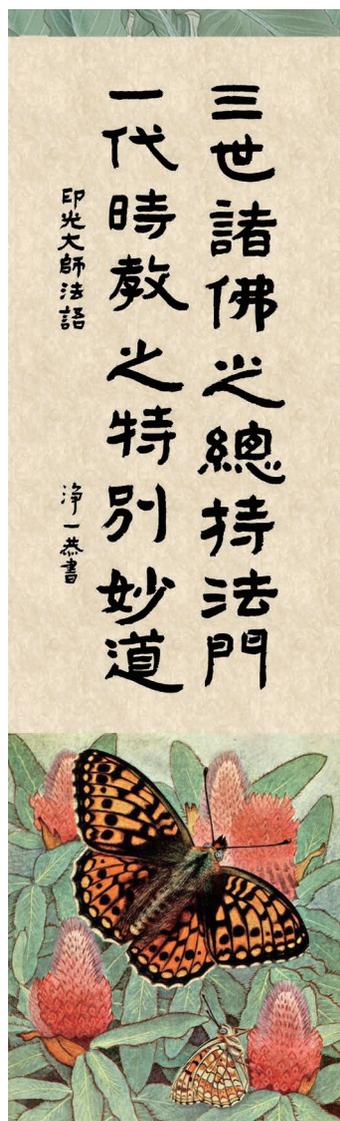

經》下品下生文緊緊地鉤連在一起。乃至十念者，乃至平生一輩子念佛，乃至臨終十聲、三聲、一聲的念佛，聲聲消除五逆罪，聲聲滿足成佛願。

為什麼呢？彌陀名號中，有阿彌陀佛的佛身莊嚴、極樂國土的莊嚴和菩薩聖眾的莊嚴，天親菩薩《往生論》總結為「三嚴二十九種」，種種殊勝，通納在「南無阿彌陀佛」六字名號中。《觀經》說阿彌陀佛真身，高「六十萬億那由他恆河沙由旬」，「那由他」是數量多得沒法計算，又乘以「恆河沙數」，那就是說，法界多大，阿彌陀佛就有多大；阿彌陀佛是虛空法界，虛空法界在阿彌陀佛身中。阿彌陀佛雖大，亦不出六字名號，六字名號乃阿彌陀佛依正二報莊嚴之全體。

所以，罪業雖然巨大，「南無阿彌陀佛」更巨大，豈有稱念彌陀佛名而不能往生、不能去除業障的？除非自局其分，迷於妄見而不敢相信。若有信者，寶劍在前，現在就要抓起來，劍指巨索，一刀兩斷！

印光大師法語
書法／淨一居士

疫情盡顯無情 感悟彌陀真情

文／釋淨夫（馬來西亞）

從古到今，一旦疫情爆發在人間，就會帶來無情的痛苦。有時候感覺疫情離我們很遙遠，其實它就在我們的身邊。一不小心，一傳十、十傳百，終會成為難以收拾的局面。

疫情的種類大約分為幾種，如下：

大流行（Pandemic）：國際大規模傳染

流行病（Epidemic）：眾多人口傳染

地方病（Endemic）：特定地區傳染

爆發病（Outbreak）：突然爆發之傳染

還有一種非疾病的傳染——假資訊傳播（Infodemic）：錯誤訊息危害地流傳。雖然假資訊傳播不是疾病，但是會和疫情伴隨而來，而且其危害程度和疾病傳染不相上下，畢竟會「傳染」給大眾，造成社會一大群人提心吊膽。

在此次新冠病毒還沒出現之前，其實我們在這個地球已經經歷幾次類似的疫情了。如：

1918年-1919年：西班牙流感（Spanish flu），全球約五億人確診，五千萬人死亡。

1957年：亞洲流感（Asian Flu），約四百萬人死亡。

1968年：香港流感（Hong Kong flu），約一百萬人死亡。

2003年：非典型肺炎（SARS），三十個國家受到影響

2009年：豬流感（Swine flu），約二十萬人死亡。

還有禽流感（Bird flu）、骨痛熱症（Dengue fever）、伊波拉病毒（Ebola virus）等等。

疫情不只會發生在人群中，也會發生在動物群體當中。當這些豬、羊、牛、雞被證實感染病毒時，基本上都會被人類活活燒死或活埋。所以可以說，還沒等到病毒來帶走牠們，其實人類就提早滅掉牠們了。而且這種手段在人類的世界是「合法」的。可以說，動物的生命決定在人類手中，人類扮演著動物界的「死神」。這些其實都是疫情帶來的「無情」。

疫情帶來了無情，當然也有「有情」的一面。如在面對疫情期間，國家領袖、科學家、醫務人員、員警、兵隊等，不顧一切地救助大眾。其實當他們走上前線時，就註定要面對一定的風險；難免在救援過程，會有一些人犧牲了自己的健康和生命。這些奉獻、犧牲，在「無情」的疫情當中帶來了「有情」的溫暖。

但不管如何，「覆巢之下，焉有完卵」，疫情的發生始終是帶來悲劇的多。例如，這段時期，馬來西亞從2020年3月至2021年8月，整整十七個月落實行動管制。結果，有大約八萬對夫婦申請離婚，平均一天有一百五十對夫婦（或一個小時就有六對）面對破碎的婚姻。這無疑是不小的社會問題，也顯示凡夫之情很難持久。有一句話說「夫妻本是同林鳥，大限來時各自飛」。不止如此，這段期間，不知道多少曾經互稱兄弟的生意夥伴，也因無力承擔疫情的衝擊，為了金錢開銷拆夥，甚至反目成仇，老死不相往來。那，到底是患難中見真情，還是疫情盡顯無情？

末學在2020年頭，一不小心感染上甲型流感病毒（H1N1）。那個時候，連續發燒幾天，吃了藥還是不能退燒。記得那天剛好正搭長途汽車，抵達目的地開門下車之時，沒想到腳一踏出去，整個身體無力，倒在地上。過後發現手腳也無法好好控制力度，只能慢慢嘗試爬起來。到了醫院，醫護人員馬上送到急診室；檢驗出來，

說我是感染上甲型流感病毒（H1N1）。一聽到這個報告，全部醫護當場戴起口罩（那個時候在本地還未爆發新冠肺炎）。醫生也馬上安排把我送到隔離病房。所幸在這之前，我都未接觸太多人，所以沒有造成感染群。醫生也跟我說明，在隔離病房期間，不可有任何人來探訪。那天也正好是大年除夕，所以接著的新年初一、初二、初三等一個星期多，我都在醫院隔離病房度過了。

這次的生病，真的讓我體會到病苦，因為一開始身體會忽熱忽冷，又會有氣喘發作，手腳也無力，連上洗手間都成了問題，甚至起身吃飯也很困難。短短的時間都讓我感到度日如年。那時候才知道，原來此次的病毒已經帶走不少小孩的生命。所以，那個時候我只有一個想法：願阿彌陀佛快來迎接我！

雖然是感染病毒生病了，但是自己又偷偷地笑著念佛。為什麼會笑呢？因為，在人生痛苦的時候，想到可以往生到極樂世界，那是苦中有樂了。

釋尊在《阿彌陀經》說到：

彼土何故名為極樂？其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

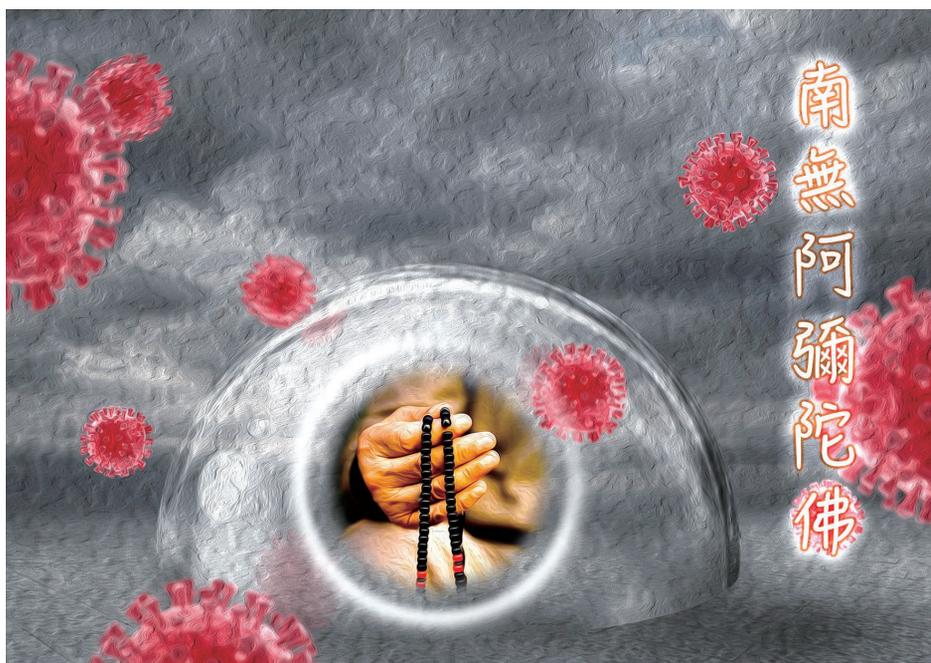
《無量壽經》的三十九願說到：

設我得佛，國中天人所受快樂不如漏盡比丘者，不取正覺。

每次看到這兩句經文就自然會感到法喜。那時末學還聯繫僧團師兄說：「如果阿彌陀佛一來，我就先走了。」那時法師回覆我：「你還早呢。」真的被說中了，因為不久我就康復了。

其實此次的病毒是無藥可醫的，所以被隔離的時候，只能喝水和念佛而已。念佛累了就休息，休息好了再繼續念佛。既然世間沒有藥，就是嘗試「南無阿彌陀佛」阿伽陀藥了。只是過不久，在不知不覺當中，我感到身體沒這麼辛苦了，漸漸就好起來了。所以說，壽命還沒到，念了佛，生病的身體就能痊癒，確實如此。上次是中毒念佛，算是死而復生；這次是感染病毒念佛，化解病體。那

就算壽命到了，那就跳上阿彌陀佛的蓮花吧！也是好事一件，而且還是大好事呢。

《無量壽經》中說：

吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安。

其有至心願生安樂國者，可得智慧明達、功德殊勝。

其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念，

當知此人為得大利，則是具足無上功德。

末學真的在念佛法門體驗到大安心、大功德、大殊勝、大利益；此法門真的可謂是「患難見真情」的法門，因為平時有事時念佛（如不如意時、生病時等），能夠大事化小、小事化無；壽命結束、面對最大的生死關頭之時，阿彌陀佛還會來迎接我們到西方極樂世界，尤其在關鍵時刻，阿彌陀佛始終不捨棄我們念佛人，來給我們安排、加持一切。所以，念佛人真的會感到大安心，也會得到

大功德、大殊勝、大利益。

有些病毒來得快，去得也快，但是有些病毒就是長待不走，如這次的新冠病毒，幾乎在各國人群中傳播近兩年了，到了今日還未能明確看到終結之日。在2021年的3月到8月間，新冠疫情在馬來西亞大爆發，從單日百宗感染案例上升到千宗，再從千宗到萬宗。無論是小孩子或老人，無論是平民還是高官人員，幾乎人人都活在憂慮、恐慌、擔心當中。雪上加霜的是，這段時間，假消息愈傳愈多，愈傳愈廣，導致不必要的社會恐慌。同時，疫情的突然侵入，開始發生許多相關的詐騙案件，如賣假口罩、假手套等，有些商家甚至高價售出疫情必需品。所以在這五濁惡世可說是禍不單行。

隨著確診人數爆漲，亡者的數目也隨著增加，甚至從每日單位數的死亡人數，增至雙位數、三位數。眾多的遺體，導致身後事的處理幾乎忙不過來。至今，在全球因新冠病毒死亡的人數已經達到四、五百萬，請問這些過世的人會到哪裡呢？

記得佛陀說過：

一失人身，萬劫不復；
七佛以來，猶為蟻子；
八萬劫後，未脫鴿身。

想到這裡，難道不會害怕嗎？

從2020年疫情爆發開始，在淨本法師的帶領下，舉辦了每日念佛網路共修；再從2021年6月開始，也建立了Zoom網路直播的念佛祈福與追薦法會。起因於此地還是礙於疫情管控，導致道場無法聚眾共修，因此許多人也無法為近期因疫情過世的親人追薦。要知道，確診的病人，是會被送到隔離中心；一旦在隔離期間過世，會被院方馬上處理身後事，連最親的家屬都無法再見最後一面，以往葬禮也無法進行。因此，才發起Zoom網路直播的法會，各地分會道場也相續舉辦遠程佛事，祈願彌陀慈父能接引這些亡者得生西方極樂世界成佛解脫，不再墮落生死輪迴。

這幾個月直播網路法會報名者相續不斷，數目眾多，由於未學負責處理大眾報名事項，所以從中真的體會到「國土危脆，生死無常」。例如：有一位本來是想要替自己剛過世的父親報名追薦，結果過了兩天又來電說要替當天過世的弟弟報名。也就是在這三天，家裡有兩位本來活生生的家人離去。他來電報名的時候，還是一邊哭、一邊報名的。有些則兩個星期有兩位家人去世；有些是一個星期八口家人只剩下兩口人；有些本來是健健康康的家人，但是染上疫情，兩個星期以後走人了；有些是因為生活壓力自殺，有些其他原因去世。本來每一個星期的網路法會，只接受二十位報名者，但是亡者數量日漸增加，如今都已經翻倍，不得不開放接受更多人報名。其實每一位亡者突然的離去，不只是一個簡單的數字，而是代表一個家庭的變故。所以每個星期都會聽到數十位家庭的訴說親人突然過世的因緣。聽他們講述的語氣，都能感受到他們的無奈、激動、傷心、顫抖、六神無主。死亡很遙遠嗎？其實就在身邊。

但不管是接到任何因緣，我們都勸他們參加網路法會，念這句「南無阿彌陀佛」。希望彌陀慈父能救度亡者，希望彌陀慈父能護佑一切。

善導祖師在《觀念法門》就說：

佛說一切眾生根性不同，有上中下；
隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名；
其人命欲終時，佛與聖眾自來迎接，盡得往生。

曇鸞祖師《往生論註》也說：

一切外凡夫人，皆得往生。

也就是說，不管任何人，念佛都能得度。

念佛除了能夠讓亡者得生淨土，也能得到現世利益，從家屬報名者的回饋，就能得知一二了。例如，本來親人生病久久不能康

復，結果報名參加念佛以後就痊癒了；因此家屬一直來電表達謝意，感謝淨土宗道場、法師舉辦網路共修。有些因為疫情期受困在家裡，但因為可以參加網路活動，心情也平靜許多，變得有依靠；有些是家裡老人念佛以後，變得安穩，最後還能善終，預知時至，往生淨土。所以「南無阿彌陀佛」是真正的救世主啊！

《無量壽經》說：

我於無量劫，不為大施主，
普濟諸貧苦，誓不成等覺。

如純孝之子，愛敬父母。於諸眾生，視若自己。

《觀經》說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

所以，說到「情」字，有誰的「情」會比阿彌陀佛來得更純情、真情、長情呢？阿彌陀佛稱為無量光佛，也是無量壽佛。所以阿彌陀佛對我們眾生的「情」，也是無量無邊、不可思議的。所幸在「無情」的疫情中，還能夠得到彌陀之真情。

南無阿彌陀佛！🙏

慈悲就是攝取不捨

文／釋宗善

2021年3月8日，農曆正月二十五，星期一，晚上。我放下手中的書本，躺在床上準備入睡的時候，腦海中突然又湧現出多年前，我剛出家不久時的記憶。它是一件關於人事上的事情，事是不大，卻給我帶來極大影響。其實很多時候，能給人銘心感受的都是一些小事情。

之所以用「又」這個字眼，是因為這件事情使我印象深刻，每每遇境逢緣，我總是會想起它。每次想起它，我都會有些許感動，這次的感動，尤為強烈。因為我突然由這件事情，意識到阿彌陀佛的慈悲到底有多麼偉大了，內心無比感動！

幾年前，我在某寺院擔任僧值師一職。一次飯後，同寺院的當家師一起散步，並談及一些人事上的話題，就談到了常住的某師的問題。

某師比我年少兩三歲，大概一米七的身高，黝黑中略帶著點兒古銅色的皮膚，我常常開玩笑說他那是紫磨真金色；他的五官長得比較立體，圓圓的臉龐尚帶幾分稚嫩，眉宇間總顯幾分糾結，眼神時而透露一絲輕蔑和些許迷茫。平常不太喜歡言語，也沒人願意和他相處。

由於某師自身的種種原因，所以他在寺院不太受歡迎，甚至受到一些忽視和冷落，就連我也不太願意處理他的問題。我剛到寺院的時候，我倆同為沙彌，曾經有一段時期我們住同一間寮房。一段時間之後，常住安排我們一些沙彌去受戒，但名單中並沒有他。

他被安排在我的下一批去受戒。他顯得很不高興，一直悶悶不樂。並且和我說他光做淨人就做了三年，通常規定的淨人考察時間是一年，表現優異的會縮短一些時間。大家可以想像是何原因致使他三年才通過考察。

某師在寺院基本做不了什麼，法義學不好，表達能力又差，唯一能做的就是打掃廁所。而且還不太服從管理，經常做出一些奇怪的行為。我做執事的時候經常去和他溝通。我和他說話的時候，他就伸伸胳膊，動動腿，自顧自地做一些動作，全然無視和他溝通之人的存在。那情形像極了電影裡，一個剛剛逝去之人的靈魂對著屍體周圍的親人大聲呼喚「我在這裡」，然而親人們卻毫無覺察，甚至還在他的靈柩前燒上幾張紙錢一樣。但有些時候他想和你說話，即使不合時宜，也會糾纏不放。甚至有一些執事認為應該將某師擯棄出去。

散步時，我將某師的一些情況向當家師匯報。當家師一開始也眉頭緊鎖，嘆息不已，我想當家師的內心也很無奈。但是接下來當家師說的一句話，卻令我受到非常大的觸動。

當家師這樣說：「像某某師這樣的人，如果我們寺院都不接納他，不包容他，他還能去哪呢？還有誰願意接納他呢？」聽了這句話，我非常訝異。因為除了當家師之外的幾乎大部分執事人，在面對這般所謂品行惡劣之人的時候，都在想著如何躲開這個麻煩，甚至想不如乾脆擯棄吧。雖然時隔多年，我已不記得我之前是否有過同樣的想法，但我對某師的觀感的確不太好。

然而當家師在面對所謂的惡劣眾生時，想的卻是如何接納他、包容他、攝取他。這不正是慈心相向，佛眼相看嗎？其實，這位當家師平常的脾氣是很急躁的，尤其呵斥人的時候，簡直毫不留情。但這些呵斥的話語，通常都是對一些普通大眾講的。可是每當他遇到一些大家不能容忍的惡劣之人，做了一些不能容忍的惡劣之事，他總是以一種慈悲心、憐憫心去接納這些人，包容這些人，體諒他

們的苦惱不易。這都是我在長期與這位當家師共事的過程中感受到的。

我從當家師的這句話裡面感受到一種生命：一種偉大的，至高無上的覺悟者的生命，彌陀的生命！這句話裡蘊含了彌陀的偉大的慈悲精神！這正是一個「活出了彌陀生命」的念佛人，所展現出來的阿彌陀佛的攝取不捨的慈悲精神！這種精神，深深地烙印在我的靈魂上，凝聚成一顆慈悲之種，種在我的心田之中。往後餘生，每當遇到陽光雨露，這顆種子就會不斷地生根發芽，並且茁壯成長！

一直以來，雖然念佛，雖知念佛必得往生，雖知阿彌陀佛至極慈悲，但都只是在觀念上知道阿彌陀佛是慈悲的，並沒有深切的體會，到底慈悲是怎樣的。或許每一種感悟，都需要一個因緣。如今，通過這個因緣，我領悟到，慈悲就是：不論如何，攝取不捨。

《觀經》言：「佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」
《無量壽經》云：「我當愍哀，度脫一切。」阿彌陀佛的慈悲是無條件的，是一切不論，不捨一切。哪怕是五十三佛皆悉已過，一千四佛終歸放捨的五逆十惡、誹謗正法的最極惡劣之眾生，阿彌陀佛依然永不捨棄。三生有幸！何其有幸！我也是阿彌陀佛永不捨棄的眾生之一！

彌陀之慈悲，五逆十惡，罪滅得生。

彌陀之慈悲，謗法闡提，迴心皆往。

彌陀之慈悲，一切恐懼，為作大安。

彌陀之慈悲，念佛眾生，攝取不捨。

縱使三千大世界，皆捨棄我又如何！

縱使諸佛之淨土，不容受我又如何！

我只將心向彌陀，彌陀攝取永不捨！

文章結尾，再談談我與某師最後的一段緣分吧。後來，那個寺院的當家師因為一些原因，離開了寺院。沒有多久，我也被外派

到另一個寺院去任職了。大概時隔一年，突然有一天，某師來到了我任職的這個寺院，言談之間，得知他在我離開之後不久，也被派離了。在來到我這裡之前，他已經輾轉了很多個道場，但是都沒能住上多久，就離開了。在我任職的這個寺院也只住了幾天時間，就因為頂撞這個寺院的當家師而被遷離了，此後再無聯繫，如今

已不知輾轉流蕩至何處。不過轉念又想到，不論如何，總有彌陀念念不捨，慈悲攝取，任其如何流蕩，也蕩不出彌陀悲心之外，也就內心釋然了。

遍嚐人間六月寒，方曉彌陀悲心暖。世事無常，幾經變幻。如今，許多年過去，當初的因緣早已離散，我也輾轉了幾個道場。但那位當家師的話，卻始終住在我的心裡。願我慈悲無際限，長時長劫報佛恩。🙏

名號是個圓，我們都在其間

文／釋覺悅

我曾經以為，六字名號是我生命的圓心，不管我是什麼樣的身分，無論我做什麼、想什麼，都要圍繞著名號，以名號作為圓心。

我的生活都以名號為圓心，無論在哪裡，生命的弧線永遠對準圓心，聚焦名號。

如果我有能力，能看書學法，我的心不在學問上，而是在名號上。

如果我有福報，今生能過得很好，但我的心也不能停在福報上，而是要聚焦名號，一切都是名號給的。

如果我有煩惱，我的心也不停留在煩惱上，而是凡事圍繞著六字名號，因為我知道，世間一切的煩惱，都不是往生的障礙，都將在名號的光中消失，如片雪入洪爐。

我曾以為我把名號當做生命的圓心，我的一生圍繞著名號。後來我才

明白，其實這句六字名號，不僅是我生命的圓心，更是我的全部。

自從我稱念名號起，名號是我生命的圓，我無論在哪裡，都是圓中的一個點，從來沒有離開。無論我做什麼，都是在名號的這個圓中，不增不減，一切都是名號的樣子。

我只是圓中的一個點，你也是名號圓中的一個點；十方眾生，亦復如是。

佛把十方眾生共同圈成了一個圓，一個叫六字名號的圓，十方眾生都在圓中，一體不離。

守愚念佛，靜默往生

文／淨慶居士

娑婆凡夫各受宿業之報，而有智愚賢否、勤惰急緩的種種差別，也因此人生境遇及人際關係上，也有許多比喻，如：

童話【龜兔賽跑】¹

（逆向思考）兔子跑得很快，若不輕敵偷懶，烏龜永遠跟不上。

（正面觀察）短跑，兔子快；長程，烏龜贏；快者須間歇，慢者有耐力²；所以，誰贏誰輸，不必定。

典故【勤能補拙】

（逆向思考）聰明人若不偷懶，笨拙者再怎麼勤勞也難以補及。

（正面觀察）自以為聰明者多不安分、不規矩，耗費心力在投機與技術上；自認笨拙者，只能老實、乖順，腳踏實地的聽話與實踐；因此，誰成誰敗，難預料³。

-
1. 〈兔子不睡覺還是跑輸烏龜〉…… 〈慢來較快？「龜兔賽跑」是真的〉…… 〈烏龜跑得贏兔子嗎？〉……
 2. 〈龜兔賽跑的人生新解〉：慢工出細活，一步一腳印得勝利…… 〈「龜兔賽跑」，慢而穩定成長滾出扎實的大雪球〉…… 〈大腦裡的龜兔賽跑：《快思慢想》〉……
 3. 法然上人：「小智而無道心，與無智而有道心比較，劣於千倍萬倍。是故，無智者之念佛，契於彌陀本願，必得往生。小智而無道心，或不淨說法，或妄為人師，如是之人，必墮地獄。但無智人之道心者，以假為真，不應懼而懼，應懼而不懼也。大智人之道心者，知其道故，易往生之人也。盲目之人不可譬喻為明目之人，若同有道心者，則有智之人猶勝無智之人億倍也。」

《莊子·德充符》云：「自其異者視之，肝膽楚越也；自其同者視之，萬物皆一也。」又《莊子·秋水》云：「以道觀之，物無貴賤；以物觀之，自貴而相賤；以俗觀之，貴賤不在己。以差觀之，因其所大而大之，則萬物莫不大；因其所小而小之，則萬物莫不小。……以功觀之，因其所有而有之，則萬物莫不有；因其所無而無之，則萬物莫不無。……以趣觀之，因其所然而然之，則萬物莫不然；因其所非而非之，則萬物莫不非。」這是說，觀看人事物的方式（角度）影響了人們的理解與判斷，所得到的結論幾乎是主觀而有限的；龜兔、勤拙，是從人世「自力」觀點的較量；若在淨土門以「佛力」為所依，則上述（快慢、成敗）的相對差距，乃微不足道，或無意義的。因此，念佛人除了信受佛語，一向稱名之外，對世間的人我、得失，乃至教理的高低、深淺，其實是無心也無力去分辨、計較的，縱然略知其中一二，或深得箇中三昧，也寧可守拙，安於靜默，是非由人說，好壞任他評，我聞而經耳即忘，見而過眼若無，心不在（彼聲彼色之攀緣）焉，只管（一念接一念相續的）念佛，除了念佛，人事隨緣，其他還有什麼更真實、更要緊的嗎？

守愚念佛

因此，智愚、勤惰，是參考條件，不足憑恃，須看如何搭配。大智者亦可若愚而勤，愚笨者也會裝聰明而偷懶，「智、愚」是先天的資秉，「勤、惰」乃後天的抉擇，可有四種搭配（如永明〈四料簡〉）：

1. 有禪有淨土，猶如帶角虎；現世為人師，來生作佛祖
——智+勤⁴

4. 印光大師說：「『有禪有淨土』者，既有大徹大悟、明心見性的功夫，更能真信切願，求生西方。大徹大悟，力猛如虎；再有念佛了生死的把握，豈非如虎生角麼？曰：『猶如戴角虎。』」虛雲法師云：「念佛人心淨則土淨，即見自性彌陀，這淨土與禪是不二的。……『有禪有淨土』，如虎本有威，再加二角，誰能惹他呢？」

18世紀 西方極樂世界圖 倫敦大英博物館

2. 無禪有淨土，萬修萬人去；但得見彌陀，何愁不開悟
——愚+勤
3. 有禪無淨土，十人九蹉路；陰境若現前，瞥爾隨他去
——智+惰
4. 無禪無淨土，鐵床並銅柱；萬劫與千生，沒個人依怙
——愚+惰

印光大師〈第四日說成佛大因果並略釋《四料簡》要義〉：

佛法修持之要，不過禪淨二門。禪則專仗自力，非宿根成熟者，不能得其實益。淨則兼仗佛力，凡具真信願行者，皆可帶業往生。其間難易，相去天淵。……

（第一類）其人既徹悟禪宗，明心見性，又復深入經藏，備知如來權實法門，而于諸法之中，又復唯以信願念佛一法，以為自利利他通途正行。《觀經》上品上生，讀誦大乘，解第一義，即此是也。猶如戴角虎者，以其人禪淨雙修，有大智慧，有大禪定，有大辯才。邪魔外道，聞名喪膽，如虎之戴角，威猛無儔。有來學者，隨機說法，應以禪淨雙修接者，則以禪淨雙修接之。應以專修淨土接者，則以專修淨土接之。無論上中下根，無一不被其澤，豈非人天導師乎。……

（第二類）以其人雖未明心見性，然卻決志求生西方。……力修定慧者，固得往生。即五逆十惡，臨終苦逼，發大慚愧，稱念佛名，或至十聲，或止一聲，直下命終，亦皆蒙佛化身，接引往生，非萬修萬人去乎。……既生西方，見佛聞法，雖有遲速不同。然已高預聖流，永不退轉，隨其根性淺深，或漸或頓，證諸果位。

理論上如此，而現實上（末法濁世）第一類人甚少，不必以此自期，更不可以此自誤；第三類人在佛教史上或較常見，但不足

為法，或應極力避免⁵；第四類人在業報上、境遇上都極可悲，不是我們想要的，但也無可奈何⁶。因此，對念佛人唯一可行、實且可靠的是第二類人，我們也是這類人，機是愚惡（須有此自覺），法是淨土（應有此信願），以自知「愚惡」而無力自救之機，一心「乘佛願力」而勤念佛號，現生即得不退，臨終往生成佛，這已是遠超一般「參禪悟道」的成就，且無須辛苦憑自力，又有「退轉」之憂。

印光大師〈復永嘉某居士書九〉（文鈔菁華錄——二、誠信願真切 乙、勸祛疑生信）：

眾生習氣，各有所偏；愚者偏於庸劣，智者偏於高上。若愚者安愚，不雜用心，專修淨業，即生定獲往生；所謂其愚不可及也⁷。若智者不以其智自恃，猶然從事於仗佛慈力，求生淨土一門，是之謂大智。倘恃己見解，藐視淨土，將見從劫至劫，沉淪惡道，欲再追隨此日之愚夫，而了不可得。……大通家不能成，反為愚夫愚婦老實念佛往生西方者所憐憫，豈非弄巧翻成大拙，騰空反墜深淵乎哉？一言以蔽之，曰自審其機而已矣。

5. 印光大師〈第四日說成佛大因果並略釋《四料簡》要義〉：以其人雖徹悟禪宗，明心見性，而見思煩惱，不易斷除。……即斷至一毫未能淨盡，六道輪回，依舊難逃。……蹉跎，即俗所謂耽擱也。陰境者，中陰身境，即臨命終時，現生，及歷劫善惡業力所現之境。此境一現，眨眼之間，隨其最猛烈之善惡業力，便去受生於善惡道中，一毫不能自作主宰。
6. 印光大師〈第四日說成佛大因果並略釋《四料簡》要義〉：其人既未徹悟，又不求生，悠悠泛泛，修餘法門。既不能定慧均等，斷惑證真，又無從仗佛慈力，帶業往生。以畢生修持功德，感來生人天福報。現生既無正智，來生必隨福轉，耽著五欲，廣造惡業。既造惡業，難逃惡報。一氣不來，即墮地獄，……諸佛菩薩，雖垂慈憐，惡業障故，不能得益。清截流禪師謂，修行之人，若無正信求生西方，泛修諸善，名為第三世怨者，此之謂也。
7. 《論語·公冶長》：「寧武子，邦有道則知，邦無道則愚。其知可及也，其愚不可及也。」會箋：「武子之不可及：有才不自暴露、一也；自處不失其正、二也；事事處置得宜、三也；愚、豈真愚哉！」「曰：吾與回言終日，不違，如愚。退而省其私，亦足以發，回也不愚。」「唯上智與下愚，不移。」

慧淨法師〈守愚念佛 彌陀住頂〉：

法然上人有句法語，文短而意義深長。他說：「聖道門者，極智慧證涅槃；淨土門者，還愚癡生極樂」。愚夫愚婦，顛蒙念佛--修聖道門需要上根利智，達到極高的智慧，證悟到涅槃的境界，在此娑婆世界成佛。淨土法門則相反，就算深入經藏，大開智慧，他也要和一般什麼都不懂的老阿公、老阿婆一樣，專靠一句「南無阿彌陀佛」來往生極樂世界，……就是愚昧無知，愚不可及，好像未受教育、純樸愚拙的村夫農婦，什麼都不知道，他所知道的就只是南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……。

守默寂靜

因此，念佛人日常生活，行住坐臥，除了相續稱名之外，應盡可能「守默寂靜」，慧淨法師云：

佛陀說「不可信汝意，汝意不可信；得阿羅漢已，方可信汝意。」即使是親眼所見，也不一定是我們認定的樣子，所以對於我們所見所聞應該要小心求證。再者，對於所見所聞，也要儘量往正面去思維；同時要求自己不隨便講話，尤其只要牽涉到別人是非，不管這個人的身分是什麼，都不可以講。這是一種厚道的心態，是修行的德目，也是增長福慧、消除業障的好方法。

一個修行人，最注重的就是言語，也就是儘量「守默」⁸——守默寂靜。為什麼？因為通常會與他人有衝突對立，往往都是語言。……應該反觀自照，要曉得這不是別人的問題，百分之百要檢討自己。

8. 《老子》「知其白，守其黑，為天下式」。漢·河上公註：「白以喻昭昭，黑以喻默默，人雖自知昭昭明白，當復守之以默默如闇昧無所見。」清·龔自珍《釋言》詩之一：「守默守雌容努力，毋勞上相損宵眠。」多言不如守默，有事不如無事。《三國志·蜀書·劉巴傳》：「又自以歸付非素，懼見猜嫌，恭默守靜，退無私交，非公事不言。」

南無阿彌陀佛

此文所說的寂靜，雖未必是經論所云的「涅槃」⁹，但由於日常安於守默，或可令此心日漸專一於念佛而少事少慮，無亂無諍；臨終而乘佛願力，往生極樂，「彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」，「皆受自然虛無之身，無極之體」，所謂「得至蓮華藏世界，即證真如法性身」；「極樂無為涅槃界」，念佛往生淨土，即可契入法性，不須任何修作，自然證悟涅槃。

只管念佛

只管眼前（當下），放空思緒（程序）一不思善、不思惡，不前瞻、不後顧，一心歸命，老實念佛。真能信受彌陀救度，願生彌陀淨土，當下就是平生業成，此後餘生猶如還相迴向，自信教人信，以報佛深恩。念佛往生的種種功德，彌陀在永劫之前已為我等完成，納於名號甘露中，每一聲念佛，就飲一口甘露，溶入血液，滋養慧命，此後過著身心功德，機法一體的生活，平靜踏實，大安心、大滿足。心念行為，也趨向於穩重、得體，不多話，不攀緣。隨時隨處，定靜、定靜、再定靜。《正法眼藏》云：「參禪者，身心脫落也。只管打坐始得，不要燒香、禮拜、念佛、修懺、

9. 離煩惱曰寂，絕苦患云靜，即涅槃之理也。《華嚴經》一曰：「觀寂靜法，滅諸痴闇。」《毘婆尸佛經》下曰：「調御大丈夫，導引於群生，令至寂靜道。」《資持記》下四之二曰：「寂靜即涅槃理也。」《往生要集》上末曰：「一切諸法本來寂靜，非有非無。」

看經。」坐到心中全無佛、無眾生、無苦集滅道、無無明、亦無無明盡……連三千大千世界都坐斷了，這樣才是只管打坐。

滿益大師《自像贊》云：

不參禪，不學教，彌陀一句真心要；不談玄，不說妙，數珠一串真風調；由他譏，任他笑，念不沈兮亦不掉；晝夜稱名誓弗忘，專待慈尊光裏召；懸知蓮萼已標名，請君同上慈悲筵。……無論專心散心，六字彌陀是話頭，縱有一隙獨明，晝夜稱名誓弗忘，聲聲滅罪八十億劫。……虛空界盡，且學顏淵權閉戶。便是終身定局。……我此持名終無休歇！

慧淨法師：

只管念佛，不須觀想佛像、蓮花，或佛光，或思惟佛德。

〈念佛方法〉

往生極樂容易，只管念佛便可。（淨土宗帶三法數）

佛法是宇宙人生的真理，而淨土宗是佛法的登峰造極，因為彌陀淨土是涅槃的境界，彌陀名號是順水的風航，因此，只管念佛，就能容易快速的到達涅槃的境界。（只管念佛，直入涅槃）

不用燒香，不用禮佛，不用看經，不用誦經，不用拜懺，不用念讚偈，不用念迴向偈；不管昏散，不管葷腥，任何一切，一概不用，一概不管。只管念佛，一句佛號，作為命根，從早到晚，從晚到早，息心念佛，安心念佛，念念相續，畢命為期。

〈老人功課 愈簡愈妙〉

有人說：不管身體、不管環境，把身心和環境融入於一句佛號；也就是只管念佛，……把一切聲音、一切狀況通通融會在一句佛號裡；我們就是在一句佛號裡、投入一句佛號裡。〈聖嚴法師教淨土法門〉

有人說：只管念佛，佛保證來接。佛有大願，凡夫稱念必得往

生——「念佛是我們的事，往生是佛的事。」只管念佛，其他交給阿彌陀佛，則彌陀光明，攝取不捨。（智隨法師〈不敢有疑〉）

有人說：看破紅塵、放下一切，什麼都不管，只管念佛。（智諭法師〈看破放下念佛〉）

有人說：不管什麼環境，什麼角色，只管念佛，其他交給阿彌陀佛。完全靠南無阿彌陀佛，至於怎麼到西方極樂，什麼時候去，我們不用想，只管念佛！（惡人念佛往生實例）

有人說：在不能確知能否往生淨土的情況下，仍選擇絕對信賴佛陀和老師的教導，只管念佛而不計執結果，那才是真實信心。（陳玉璽〈「念佛」的信心〉）

有人說：念佛功德無邊，凡欲求子嗣、延壽命、癒疾病、解災難、取功名、安家宅、謀職業、益資財、化解冤結、超度先亡，只管念佛，無不靈驗；不但自己蒙福，亦使家人受惠。念佛之人，阿彌陀佛，常住其頂，放大光明，日夜守護，菩薩相隨，天神擁衛；現世安穩利樂，臨終往生淨土。……若常念佛，大事化小，小事化無。平安免難，念佛一聲罪滅河沙！禮佛一拜福增無量！（只管念佛，無不靈驗）

靜默往生

諸法（萬事）單純平常、人心散亂多疑，焦慮不安，以至於隨處攀緣、無根想像，將生活與世界弄複雜了，如繭自縛，如歧亡羊。

多數的學佛老參或過來人常說：淨土宗的修行是輕鬆、安樂、容易的；佛法本質是單純的（念佛即生），但人心太複雜，執著許多概念，因此，以人類為主的佛法，就顯得廣大精深——似乎不

複雜、不玄妙，就不珍貴，於是就有人在簡單易行上加油添醋、擦脂抹粉，搞得自他俱迷，忘失路頭了，才又慨嘆說：「難修難證，非凡夫所能」。尤其某些學者，慣於化簡為繁，弄出一大篇理論與方法：前提→求證→推理→結論，若不如此，顯不出博學多識，卻多半是掩飾他的多疑與空虛。

人生最大的福報就是「無事」，在修行團體中，若暫時沒事可做，就安分的吃飯、老實的念佛，與人無爭、於事無求，彼此相安而道場興隆；「天下本無事，庸人自擾之」，愚癡的人才無事而找事，自惱令人惱。不要攀緣，不要攬事，以定靜心念佛，才是人生的大事，其它的皆可放下。

如今只應捨一切所學所知的雜見解，放下「自力、自證」的無知與傲慢，專注於一句「南無阿彌陀佛」，至心歸命，全然靠倒——此心唯乘彌陀願，願為靜默往生人：任憑阿彌陀佛的安排、救度，祂比我更了知我的需要，以及何者對我最有利。阿彌陀佛兆載長劫之修行，積功累德，只為了全面絕對的救度我等，因為娑婆眾生惑深業重，最難自拔，唯有彌陀在我等還不懂如何祈求之前，早已超前部署，未言先知、未求先應，為我等修行無上正覺、建設極樂淨土。因此，我輩應以不卑不亢的心態而稱名，於彌陀所賜往生成佛之功德，既不自卑（如貧人）而錯過；亦不自傲（如王子）而輕忽。

「靜默往生人」就是「老實、無諍」的念佛人，不空談，不閒言、不攀緣，不炫耀，只是一句佛號常掛心口，做好本分事，隨緣協助人。如所謂的〈白木之念佛〉¹⁰：

自力之人者色彩之念佛也：或以大乘之悟彩色，或以甚深領解彩色，或以戒彩色，或以調靜身心彩色。有定散色彩之念佛則往生無疑而歡喜，無色彩之念佛則不得往生而悲嘆；此之悲喜皆自力之迷也。

10. 證空〈白木之念佛〉（《敕修御傳》第47卷）

《觀經》下品下生之機者，佛法世俗二種善根皆無知無善凡夫故，毫無彩色也。……就機而論，毫無道心，亦無定散之彩色；只隨善知識之教，別無賢能，是白木之念佛而往生也。

又《大經》所言三寶滅盡時之念佛，亦是白木之念佛也。其故者：大小乘之經律論，皆隱於龍宮，三寶悉滅，閻浮提之冥冥眾生，唯惡之外，無善之名，……唯有定散色彩皆失之白木之念佛、六字之名號，住於世上也。

涂玉盞云：

此法語以「白木」譬喻純粹的本願念佛，以「彩色」譬喻自力念佛。沒有任何顏色的白木念佛，主要指《觀經》下三品的臨終苦逼的失念的念佛，及《無量壽經》的法滅百歲的念佛。¹¹

11. 涂玉盞〈證空的淨土教學研究序說〉

宗柱法師〈謹慎三業〉云：「樸是白木，器是木傢俱。《觀經》就是散器為樸¹²的過程。器是自力修行，樸是捨自歸佛。」樸，是才砍下的原木，剖鋸之後可做成各種器具；原木未剖，有許多可能；做成器具，功能就限定了。所以，孔子說：「君子不器」，立志於「道」的追求，以提升人品與心性，做一個德行高、格局大、能通瞻全局的通才，而不侷限於某種專業¹³，見解有偏而不全。又，《老子》「樸散則為器」、「為學日益，為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為」的思想，到莊子就成了「無用之用，是為大用」「生也有涯，而知也無涯。以有涯隨無涯，殆已」；老子教人守樸，以不變（原貌）應萬變（雕琢），始終如愚，不隨外而起舞，於質樸中暗合道妙。莊子則不以世間的功利來衡量人與物的價值，縱然於世無用而被人遺棄，卻因此保生而終其天年；老子以自然為道，盡可能減損一切人為的添加（附會、污染），直到全無色彩，還我本來之清白，其中蘊藏無限的可能（全彩無色）。莊子以養生為性，不必要追隨各種人間的知識，（機事、機心），保持本性純白¹⁴，過著無可奈何而安之若命的生活，則不致於精疲力竭而迷惘。孔老莊的思想也可作「白木念佛」的參考註腳。也就是以無樣為樣的本色，單純、樸實、愚拙、靜默的稱念「南無阿彌陀佛」，以此度日、以此往生，安心、滿足，無欠缺，也無多餘，就這樣只管信去、念來，此外，心上無事，事上無心。🌸

-
12. 《道德經》二十八：「樸散則為器，聖人用之，則為官長。故大制不割。」樸是未剖之原木，分解之後能做各種器具，但成器之後，一物只能一用。持守應用「樸」以蒞官可大公無私，以修身可道全德備；一切的大創作、傑作、造化，不離於道。
13. 朱熹註：「器者，各適其用而不能相通。成德之士，體無不具，故用無不周，非特為一才一藝而已。」
14. 《莊子·天地》：有機械者必有機事，有機事者必有機心。機心存於胸中，則純白不備；純白不備，則神生不定；神生不定者，道之所不載也。

人生只是一場戲

孤獨的時候，
 是佛性召喚的時候；
 熱鬧中忘卻孤獨，
 是迷茫與麻醉最深的時候。
 所謂「頃刻一聲鑼鼓歇，不知何處是家鄉」。

人生如戲，迷在劇情中，
 是非對錯渾如夢，
 夢裡糾纏不休。
 突然「梆」的一聲，
 管你演皇帝、乞丐，統統一場空！

當死亡來臨，
 無常大喊一聲「該下臺了」，
 閻王要你走，片刻不得留。
 大命將終，悔之晚矣！
 善導大師說：
 「未得解脫出苦海，云何安然不驚懼？」

還未出生死，何敢不戒懼？

何敢不念佛？

願自策自勵，

常念「南無阿彌陀佛」。

南無阿彌陀佛

老土讀畫

憑君傳語報平安

佛在極樂，我在娑婆，彼此相距十萬億國土，境界遙隔，要如何傳遞訊息，
互通平安？寫信？打電話？發簡訊？

只憑這一聲「南無阿彌陀佛」，

報知彌陀：娑婆苦兒，蒙佛光攝，尚然平安，可慰佛懷。

凡對祖先、離世親友，皆唯賴此一句佛號，以為傳語報平安。此是法界通用信號。

彌陀慈愍，病癒重生

口述／佛穆居士 記錄／淨喜居士

我父親不信佛，總說我和母親念佛是迷信，也會惡口誹謗佛法。因此，平日我和母親都要趁他出外散步，才敢在家出聲念佛，免得他又造口業。

七年前四、五月的某一天，父親夢到他被抓到一間陰廟的二樓，雙手被綁在欄杆上，一個女人罵他口業太差，脾氣太壞，要把他抓起來。沒多久一位男人出現，便說：「放了他吧！」父親一聽，雙手用力一抽，扯破了襯衫，拔腳就往一樓逃。隔天父親出外尋找夢中那間陰廟，可是找不著，而夢中那件扯破了的襯衫也完好無損。

一個月後，父親突然罹患敗血症，到醫院後，馬上被送入加護病房。我和母親進入探視，只見父親四肢向上捲曲，瞪大眼睛、張大嘴巴，但是人已昏迷。出了病房，我跪在病

房外，拚命念佛，請求彌陀護佑父親。

我每天前往探望父親兩次，除了睡覺，往返醫院路上或回到家，我和母親都拚命念佛。我哭著跪求阿彌陀佛：「父親謗佛謗法，罪很深重，請阿彌陀佛再給他最後一次機會，讓他可以康復，可以學佛，願意念佛求生極樂。」又拿一個觀世音菩薩聖號的佛號機，放在加護病房，用耳機線讓父親二十四小時聆聽。

第三天父親清醒了，他說每天晚上都在開觀世音的音樂大會，很多人都來參加，有的彈樂器，有的唱歌，有的拍手，非常熱鬧，天一亮就結束了。

醫生預估父親在加護病房約需一個月，出了加護病房也要三個月復原。沒想到第六天父親就轉入普通病房，再過兩天，醫師就說父親可以回

家靜養了，因為已經不須打點滴，只要拿藥回家吃就可以，回家又可以出外曬太陽，對身體的康復更有益。

出院後，父親告訴我們，在加護病房過得很痛苦，但卻有口難言。這時我才對父親說：「您就是口業不好才遭受有苦難言的果報。這七八天我們都是拚了命在念佛，是阿彌陀佛救了你，所以你也要開始念『南無阿彌陀佛』。」只是父親出院回家後，體力還沒恢復，只能用聽的，加上他說加護病房中聆聽的觀世音聖號的旋律，他聽了很法喜，所以，就繼續聽這種旋律的觀音聖號。

當時我對善導大師的淨土思想並不熟悉，不懂一向專稱彌陀佛名即可往生決定，現世也可以消災免難增福慧，可說現當二益皆具足。因此，才又告訴父親：「您造了這麼重的罪，可以用懺悔的心親手捏阿彌陀佛的像，消除業障。」

我嫁到臺灣近三十年，父母親每年都到臺灣來探親，住在我家半年。父親生病住院是在臺灣，出院後一年內，身體尚未恢復，沒有念佛，只是聽觀世音菩薩聖號的念佛機。出院後第二年再來臺灣時，才開始捏佛像。

第一尊佛像父親花了三個月時

間，捏的佛像是依我請回家給他看的藍底白瓷的阿彌陀佛像來捏的。每天捏之前，一定禮佛三拜，告一段落時也禮佛三拜，再把佛像安放好；捏不好，就重新來過，直到滿意為止。捏好的前三天，父親夢到極樂世界（父親不信佛，因此從來沒有讀過描述西方極樂世界的經典）。當天早上他一看到我就掉眼淚，說：「昨晚的夢境太好了，我去的那個地方都是黃金鋪地，宮殿也比臺北的中正紀念堂還大還高。很多人正在排隊，我問他們為什麼？他們說我們正在迎接一位貴賓過來。」這位貴賓是誰不知道，但三個月後，就看到網站上報導大陸一位老蓮友，在繞佛中貼著牆站立就無疾而往生了。

第三尊佛像捏完後，就夢到這一尊藍底白色的阿彌陀佛，父親說：「阿彌陀佛非常柔軟，他在我眼前像播放影片般一張一張快速地閃過去，持續五分鐘之久。」我告訴父親：「這應是阿彌陀讓你啟信，不要去執著，也不要向人說，繼續念佛就是了。」可是父親說，他只要一閉眼就看到阿彌陀佛，而且清清楚楚。又問我和母親：「為什麼你們都沒夢到，只有我夢到？」父親說他反省了很久，最後終於想到了答案：「因為我

就像佛的壞學生，佛特別慈愛我，所以才讓我看到。」

父親共捏了八尊佛像，三尊在大陸捏，五尊在臺灣捏。一尊放我家供奉，其他五尊與大陸和臺灣的法師、蓮友結緣，另兩尊比較不理想，未與人結緣。現在父親眼花了，就不捏了。

父親出院後第二年再次來臺灣，開始去我家附近的臺北龍山寺繞佛念佛。父親不知道什麼叫繞佛，只說在觀音大殿前走一圈很舒服。父親先站在觀世音大殿前合掌靜靜地念佛幾分鐘，再開始繞佛，前面三圈都念「南無阿彌陀佛」，第四圈就念觀世音菩薩聖號。往返龍山寺路上也會念阿彌陀佛。

回大陸杭州後，因為家附近沒有佛寺，所以，父親念佛就比較散。三年前我回杭州，得知認識的佛蘊師兄，已在父親家附近的一間素食店帶念佛，並講善導大師的淨土思想，就請他到家裡為父母親講念佛的道理，又安排父母親前往素食店去念佛、聽淨土教理。父親聽了之後很受用，對彌陀就更加信受。她告訴父親：「不管在家裡或佛寺，只要念佛，阿彌陀佛就會住頂護佑。」從此，父親才開

始在家念佛，每天外出散步也念阿彌陀佛。

母親自從念了佛，就每天都念佛，現在每天都可以念到一萬聲以上。父親目前每天都念幾千聲「南無阿彌陀佛」。

「人身難得」，一失人身則萬劫不復得。阿彌陀佛真的很慈悲，給了我父親一次重生的機會，這可不是又活上幾十年好在人間享樂，而是在此生就學會信佛念佛，專稱彌陀佛名，乘佛願力，這輩子就被佛保證必定往生到極樂世界去快速成佛，永離六道生死輪迴，這可是千萬億劫也難逢的大好機會啊！

南無阿彌陀佛！

2021年9月24日

整修墓碑 皆現佛相

文／田中卯三郎

昭和二年(1928)，予與稻村修道師、稻村福松氏，於來迎寺墓地，整修數多無緣墓碑。

工竣，予三人立於墓地，時春四月，天晴無風之好日也。予面前一墓石，忽然震動，前後四回，其音如地震。福松氏驚問：「地震歟？」修道師亦驚問：「此何也？」予恐懼，啞然無聲。誠末代之奇異也！

念佛畢，歸家。是夜夢中，數多之佛，現金色端嚴之相，於墓地西南隅陸續出現，宛然歡悅，皆現歡笑之狀。此亦奇瑞也。

編者按：

無緣墓碑，或久無後人祭掃，三人代為修葺，並誠心為埋骨其中之逝者念佛迴向，願其往生；當時即有感應：墓石震動，或即往生者之感恩，並於夢中示現彼等往生成佛之瑞相，證明彌陀救度，絕無虛假。善導大師言：「彌陀應聲即現，證得往生。」是故，念佛迴向是超薦先人最佳方式，功德殊勝，利益第一。印光大師說：「做佛事，唯念佛功德最大。」又說：「做佛事，以念佛為第一，餘皆場面好看而已。」

助念當下 基督徒往生

文／淨慈居士

這已經是十多年前的事了，往生者的姓名已經忘了，但是具體的內容至今仍讓我記憶深刻。

當時有某位婦女為其去世的公公向助念團申請助念，這個家庭的組合比較特別，亡者是一位九十多歲的老人，本身是基督教徒；兩個兒子，一個信奉基督教，一個信奉天主教；兩個女兒，一個無信仰，另一個信佛；媳婦是一般神道教信仰，參與的家屬大約就這些人。最難得的是，兩個兒子竟然也一起參與助念，助念的時間前後約兩小時。

末學向亡者勸導，經言：「眾生皆有佛性」，有佛性者皆得成佛。阿彌陀佛將眾生視如獨子；《法華經》說：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」「今此三界，皆是我有，其中眾生，悉是吾子。而今此處，多諸患難，唯我一人，能為救護。」佛主動地來要救度我們，並且說我們都是他的孩子，既然我們都是佛的孩子，所以從現在起我要稱呼某某老先生您為佛子。「佛子xx老居士，彌陀慈父要救的就是您，您就是彌陀慈父的寶貝，如今寶貝兒子有難，什麼難？輪迴生死的苦難，如果沒有將他救回極樂世界，孩子將會無止盡地受輪迴生死之苦，眾生的苦就是彌陀慈父的苦，因此阿彌陀佛主動、平等、無條件地來救我們，而且是不分種族、不分區域、不分宗教信仰、不論眾生有修行沒修行，一概不

論，都是無條件平等的救度。」就這樣念佛與勸信反覆進行。

就在大眾專心助念時，後面發出吵雜的聲音，末學當時不解，待助念完之後，詢問狀況，才知道，原來亡者已經隨佛往生極樂世界。怎麼說呢？

亡者的一位女兒，因為突然感覺很疲倦，就到房間去小歇，就在將睡未睡之際，看到阿彌陀佛帶著蓮花來接引爸爸，爸爸登上蓮花台前，交代女兒要向來助念的蓮友致謝，之後才隨佛往生。女兒看到這一幕景象，心中大喜，忍不住衝到後面向大眾說出剛剛發生的事，並且向蓮友道謝。

這一件事令家屬以及蓮友們，莫不法喜充滿。

南無阿彌陀佛！

2021年11月2日

編者按：

此一實例顯示，彌陀本願救度的威神功德不可思議。任何亡者，不論種族、國度、宗教信仰；也不論臨終、中陰身、三途身，只要為他開示彌陀慈父的救度，稱念彌陀慈父的佛名，都能引導亡者歸命彌陀，仰蒙接引，往生極樂世界。

為亡者念佛，亡者尚能往生，何況自己。🌸

狗兒多莉往生記

文／陳明珠

我家住台南永康，多莉是我從民國96年（2007）開始養的一隻奶油長毛臘腸狗，長得貴氣漂亮，溫和貼心，是個女生。我們全家都把多莉當家人在照顧。

多莉是個健康寶寶，生平最愛吃肉，偶爾看我吃什麼，牠也會討著吃。牠在還未斷奶、不會走路時，就來到我身邊，我相信在牠的心中，我就是牠的媽媽。所以多莉最黏我，喜歡跟著我去上班或做志工，我騎車或開車東奔西跑，牠也都很愛跟，等我多久都願意，只要能跟在我的身邊就很開心！

109年（2020）10月28日，我幫多莉拍了一張照片，是和我做志工時留下的開心笑容。但是當時我也發現了牠身體應該很不舒服，因為牠不僅肚子紅腫，而且乳腺發炎，我帶牠去看醫生也不見效果。

和人的壽命對比，狗狗到十四歲就算老年了；多莉又一身病體，我

感覺牠離捨報不遠了，就請教淨土宗嘉義念佛會的法師。法師建議我，不要再讓牠開刀。我聽從建議，讓多莉在家裡休養，不再送醫。這時的多莉看似正常，食慾卻差了，也容易累。漸漸的，牠不吃東西，也不吃藥，只喝水。有一天，我再打電話給法師，請教怎麼做對多莉最好，多莉似乎聽得懂，牠抬著頭一直看著我和法師在電話中為牠的事情在討論。當時法師教我就此讓多莉絕食，並且打開念佛機，不間斷地播放慧淨師父念佛的聲音。

雖然多莉多日未進食，走路還很平穩，好像很健康，或許是佛號的加持，使牠一點都沒有生病的樣子。若有家人要出門，牠仍很盡責地堅持一定要送到門口，直到腳軟不能送，我看了都很不忍。

我經常在適當的時間抱起多莉，撫摸牠的毛髮，對牠說：「多莉，妳是不是很辛苦？媽媽看了很心疼，妳

現在身體已經不好了，媽媽希望妳先到極樂世界換一個金剛不壞之身。那要如何換呢？就是要找阿彌陀佛換！到了極樂世界，妳就不會痛了。那裡什麼都有，妳先去，媽媽很快就到。妳心裡要想著去極樂世界，現在妳和媽媽跟著念佛機一起念『南無阿彌陀佛』，身體就會舒服一點。如果阿彌陀佛來接妳，一定要聽媽媽的話，跟阿彌陀佛一起上極樂。記得要先去極樂世界等我，先去那邊玩，媽媽隨後就到。」我千叮嚀萬交代的，就怕牠執念太深，離不開我。也感恩那幾天讓多莉和我們在一起整理彼此的心情，再一次回憶生活的日常。

就在牠斷食的第六天晚上，我睡到半夜，突然有一個小學生的聲音在夢裡對我說：「媽媽我要去，我要去極樂世界，妳代我跟師父說謝謝，讓我有這個機會去極樂世界！」說完我就醒來了。我心裡有數，大約這一兩天多莉就會離開我，一早起床，我便到寵物殯儀館接洽事宜。

在斷食的第八天，也就是110年（2021）的1月1日清晨2點到5點，多莉往生了。往生前十天起，我讓念佛機二十四小時播放，把慧淨師父念佛的聲音送到牠耳朵裡，直到捨報往生。火化後，多莉送給我們很棒的禮

物做紀念，是兩粒不同顏色的舍利花，一粒淺米色，一粒湖水綠，我把淺米色的舍利花做成了項鍊做紀念！

多莉往生後，有回來多次，到我夢裡示現。比如往生後的第三天，牠到我夢裡叫媽媽，讓我醒過來，多莉這時候變成了小男生的聲音；當天牠也進到我女兒的夢裡，變化成金色身；兒子也很想多莉，當天晚上多莉笑得很開心，進到兒子的夢來陪他睡覺，顯示牠能夠來去自如，所以我更堅信多莉已經往生極樂世界了。

因此，念佛真的能往生，多莉和我都只是聽話照做而已。多莉做到了，也希望我們能像多莉一樣做到。感恩阿彌陀佛的牽引，讓我有機會遇到嘉義念佛會，引領我入門，也讓多莉解脫，得生極樂！

後來，法師介紹我閱讀慧淨師父寫的《淨土三經一論大意》這本書，讓從小在道教的家庭長大的我，開始有機會學習善導大師的淨土教法，也因為相信善導大師說的專一稱念「南無阿彌陀佛」名號，發願往生極樂世界，就可立即得到阿彌陀佛的救度，狗兒多莉的往生西方是最好的事證。現在我們家人一個個都開始念佛了。

南無阿彌陀佛！

2021年10月22日

「他們」吃飯飯，小孩看得見

文／素心

去年四月間，適逢清涼寺舉行水陸大法會。我帶著兒子、小女兒到寺裡幫忙。幾天下來，均無異樣。可是最後一天下午，寺方於大廣場擺設數十桌的素菜，準備由師父施放齋口。師姊特別叮嚀不可以到廣場，所有人均須入屋內或離開到他殿。因為廣場內是「陰界」，陽人不可以進入。

當天色漸暗，廣場空無一人時，一歲多的小女兒突然很興奮地要往外衝。我趕緊抱起她，並告知外面很暗，都沒有人敢出去，要乖乖在裡頭。卻見她小手往廣場指：「有啊！好多人在吃飯飯，我也要去吃飯飯。」一群大人聽了相視不語。後來吳師姊要我們先回家，說是怕天色太暗，山路難行。

回家後，與母親談起此事，母親告訴我，以小女兒六兩的命，是不可能看見不乾淨的事物，唯一的理由或許是因她年不滿兩歲，心靈潔淨才會看見。

1996年10月9日

龍樹菩薩傳

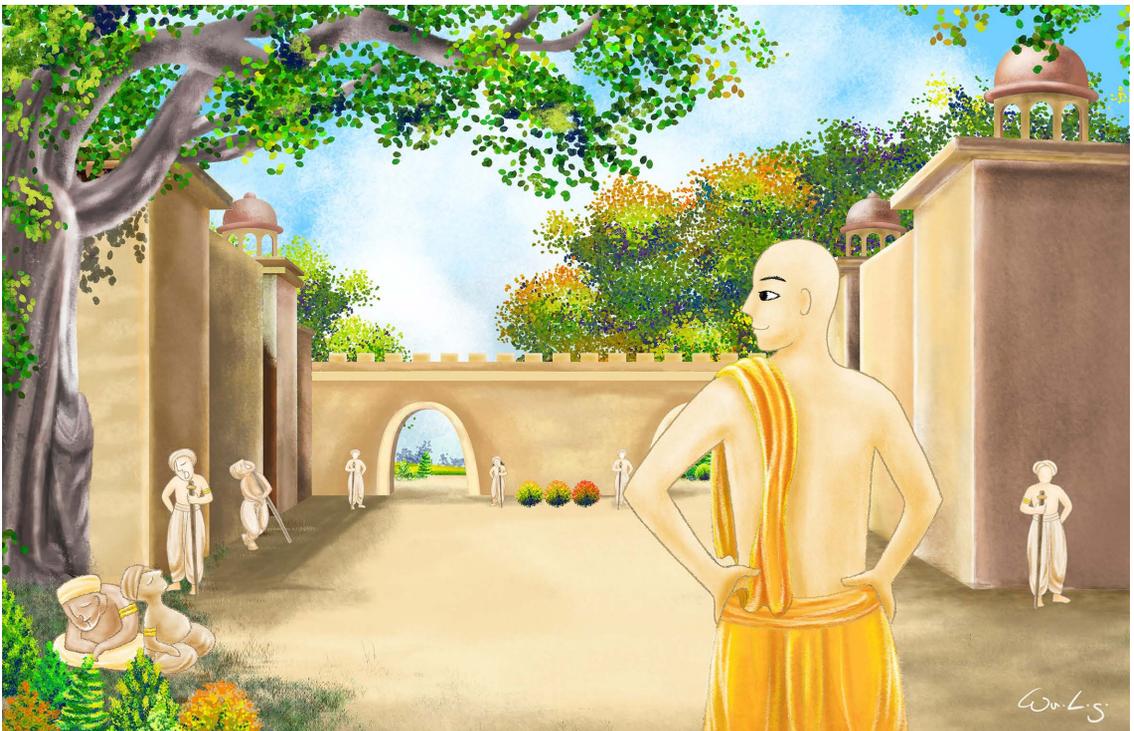
9

文字／釋淨開 繪圖／巫麗雪

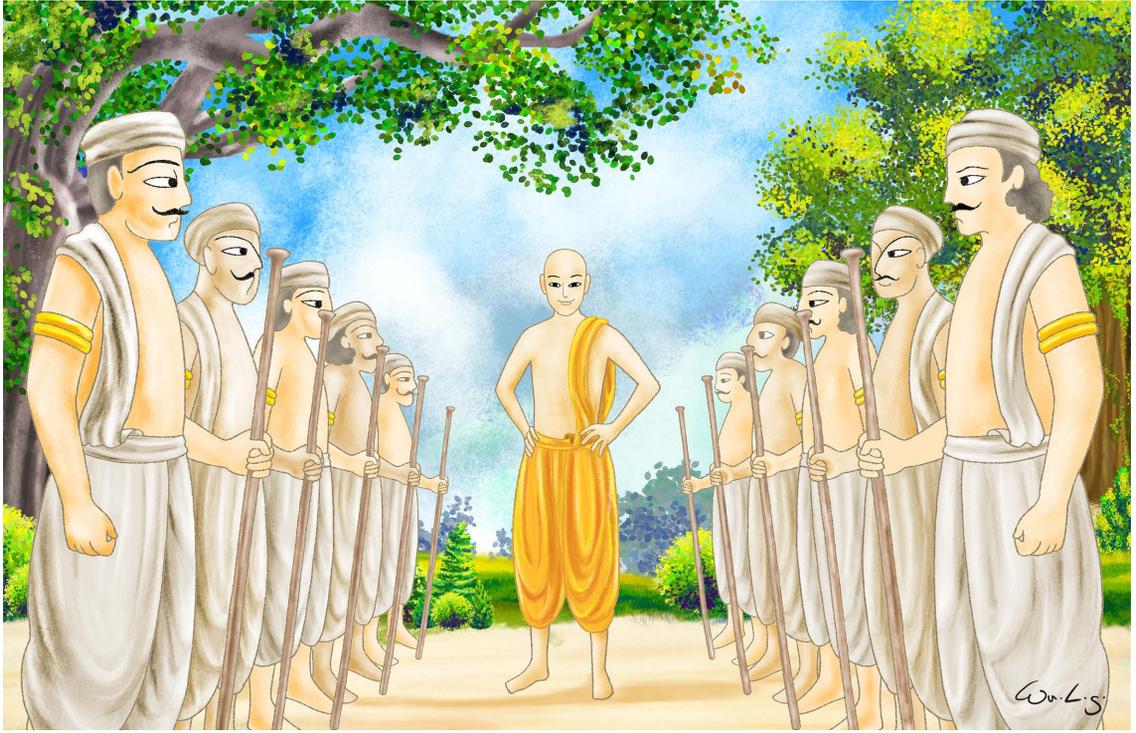
【漫畫專欄】

59. 當時，南天竺的國王信仰外道，宮廷裡的座上賓，盡是婆羅門眾。

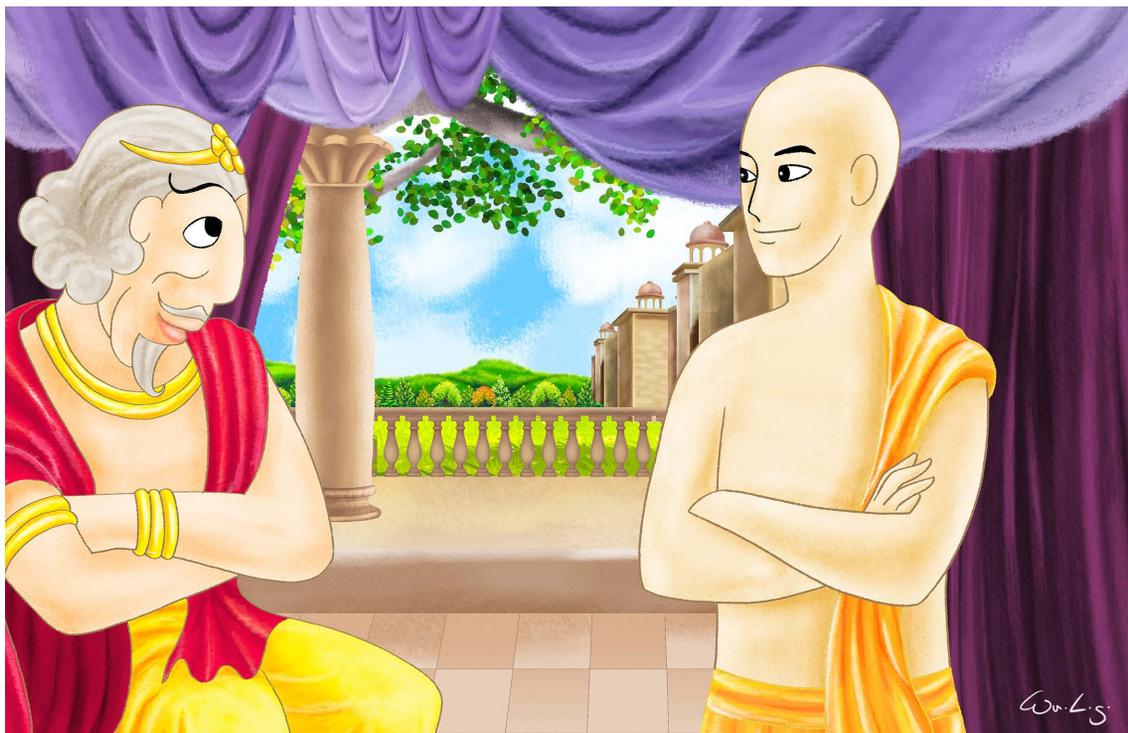
60. 有一天，龍樹菩薩換上一身勁裝，前往皇家的軍營，要去應徵禁衛軍的將官。

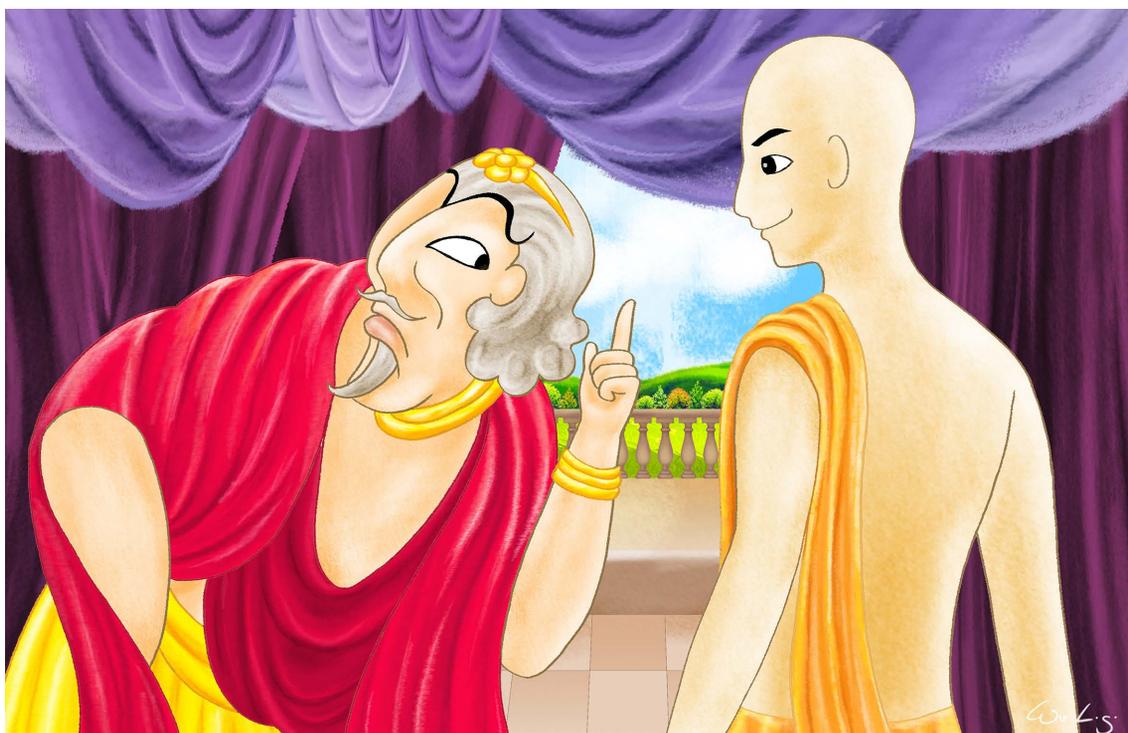
61. 沒想到不久以後，宮廷裡的禁衛軍被整頓得脫胎換骨，行伍威風凜凜的，引起好大的騷動。

62. 國王很好奇，一旁的侍者就說了：「這將官很奇怪，乾乾淨淨的像個聖人，不吃飯，也不拿錢，白白地把軍隊整得這麼好，不知道想要什麼！」

63. 國王忍不住了，把龍樹菩薩召來問：「你到底是什麼人？」
「我，一切智人，無所不知！」龍樹菩薩說著，眼睛放著光。

64. 國王很訝異，小小的將官這麼誇口！「那你說，天上的人在做什麼？」
一邊還斜視著龍樹菩薩。

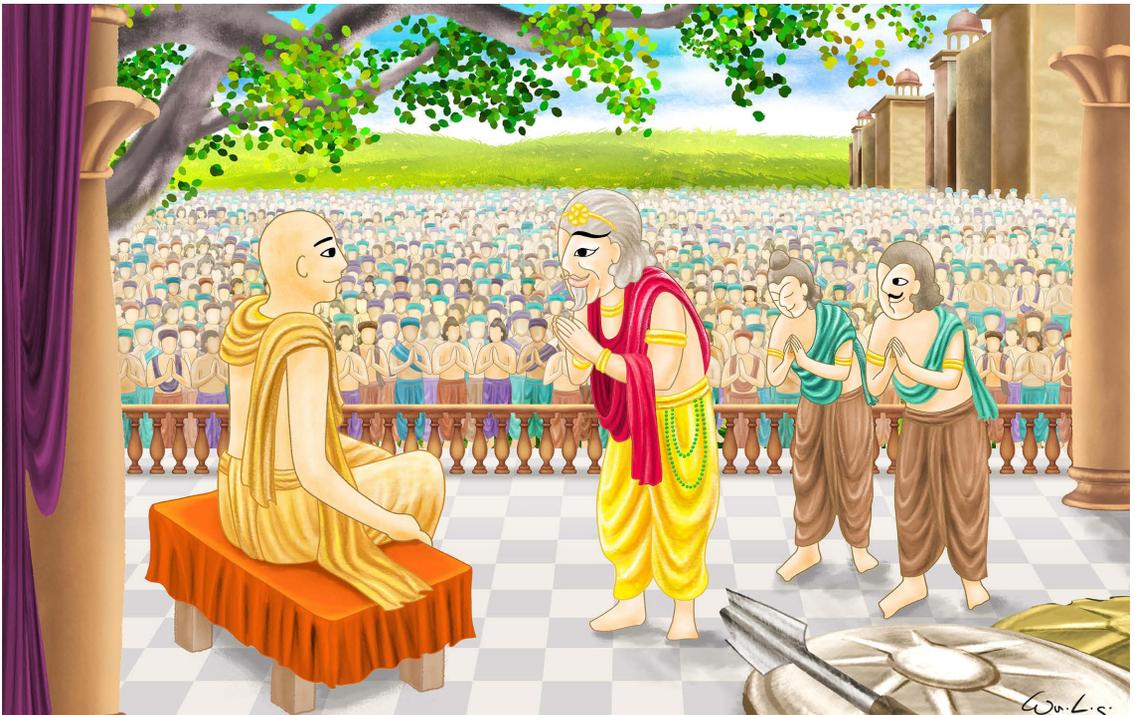
65. 「天上？天人正在戰爭呢！和阿修羅打得震天動地的。您聽見了吧？」
龍樹菩薩特意講給狐疑不信的國王聽。

66. 龍樹菩薩話音才落，果然，碩大而殘敗的兵器，劍啊、矛啊、盾啊，急雨一樣，劈哩啪啦全摔落在殿庭上，國王和侍臣都大驚失色。

67. 龍樹菩薩又輕舉一指，天上的戰爭就在大家的眼前，聲勢浩大，非常震撼懾人——阿修羅異於常人的手、腳、腦袋、耳朵、眼睛，也正飛速地往下掉！

68. 國王被這景象一驚，徹底心悅誠服，皈依了龍樹菩薩。現場一萬個婆羅門，也全部拜龍樹菩薩為師父。

渴求生存， 野生大象長不出象牙

非洲的大象，不管雄性或雌性，都有長長的象牙，非常醒目，但人類長期非法獵殺大象，已經悄悄影響了大象的基因。科學家最近在非洲國家莫三比克的哥隆戈薩（Gorongosa）國家公園發現，愈來愈多的母象天生就沒有象牙。

一般來說，象牙是大象上顎的門牙，是雄象的重要特徵之一。它被用來剝樹皮、挖樹根、挖掘水源、搬動重物，也可以自衛。雄壯的象牙也是雄象在象群中地位的象徵。

然而，並非所有大象都有象牙。如亞洲象的雌象雖有象牙，但不會露出，而藏在嘴唇中。又如斯里蘭卡的雄象也是沒有象牙的。

大象遭獵取象牙時，會傷及象牙空心結構中的血管和神經，導致感染死亡。而且象牙後半部分是連著頭骨的，盜獵者為了取得更長的象牙，會將象牙連根拔起，斷傷其頭骨。

今年10月21日，《科學》（Science）期刊發表一項研究說，1970年代的哥隆戈薩有25425隻野生非洲象；而到2000年，只剩下242隻。數量銳減了近90%。同一時期，無牙的雌象增加了近三倍，由18.5%增加到50.9%。

研究員普林斯頓大學演化生物學家史坦頓（Shane Campbell Staton）說：「這項研究突顯出，人類對生命樹的影響無遠弗屆。即使是地球上最龐大的生物，人們也改變了其演化的軌跡。」

1977年，莫三比克爆發內戰，對抗的雙方都獵殺大象，出售象牙來購買武器和彈藥，因此盜獵情況非常嚴重。直到1992年內戰結束，人們開始留意到無牙的雌性大象數目增加。生物學家普爾（Joyce Poole），用了將近五十年來研究瀕危的草原大象，他就曾經創辦「象音」（ElephantVoices）的保育組織，史坦頓便共同參與，試圖找出原因。

研究團隊在哥隆戈薩國家公園蒐集了內戰前的相片和影片，與近年的觀察對照，發現沒有象牙的雌象增加了近三倍。在受保護的環境中，通常只有2%的非洲雌象沒有象牙。

目前，哥隆戈薩國家公園的雌象有一半沒有長象牙，科學家相信，在內戰期間倖存下來的雌象，將無牙的特性傳給了女兒。根據數學模型計算出，無牙雌象的生存機率，是其他大象的五倍左右，這意味著，「盜獵」推動了大象的演化。

科學家以十八隻有牙和無牙雌象為樣本，採其血液，進行基因排序，發現無牙大象中，兩個分別名為「AMELX」和「MEP1a」的基因產生了突變。前者位於X染色體上，與人類一種罕見的綜合症狀有關，會令女性的牙齒變小或畸形，亦與男性出生前死亡有關。

近年，哥隆戈薩國家公園的大象數目回升至約八百隻，似乎缺少象牙不會影響牠們的存活，「象群似乎過得很好，許多無牙大象，顯然都很適應沒有象牙的生活，但我們仍有許多未解之謎」。科學家也擔心，雄性大象數目減少，長此以往，會影響這個物種的存活。

除了莫三比克，其他國家也發現類似的現象。尚比亞的南盧安瓜國家公園（South Luangwa），從1969年到1989年，無牙雌象的比例從10%上升到38%；南非的阿多（Addo）大象國家公園，98%的雌象沒有象牙。

美國杜克大學（Duke University）生態學家保爾森（John Poulsen）提醒說，現在沒有象牙的，主要是雌象，但這樣的話，雄象就更危險，會遭到更嚴重的捕獵。他說：「光靠自然的演化，不能應對濫捕的問題，仍要用政策來保育大象。」

地球上的生靈，不論動物或人類，都是生態體系的一員，任何一個物種受到傷害，人最終都要自嚐苦果。可嘆因為私心，為了美觀、身分、虛榮，以高張的物慾而殘害群生，近年來的全球氣候變遷與疫病的大流行，已經在昭示因果，影響我們的日常生活。現在彌補，尚有可為，也希望人心向善，急急扶持即將顛墜的生態環境。

（摘自網路）

淨土宗 相關網站

淨土宗

LINE

FaceBook

YouTube

英文網站

英文
FaceBook

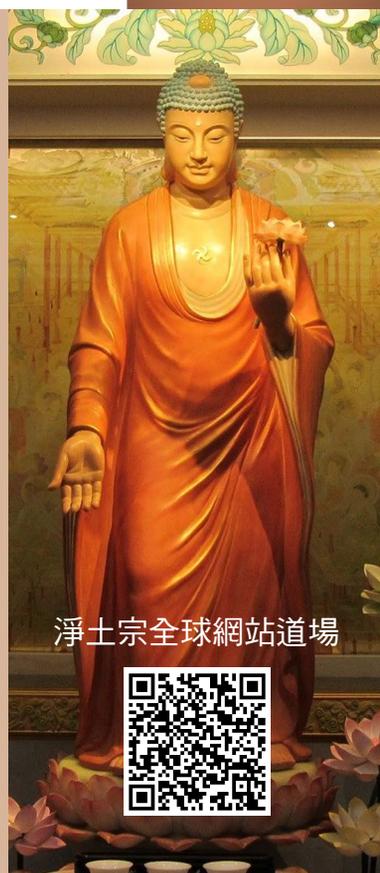
淨宗講堂

淨土宗
雲端法寶庫

淨土宗IG

淨土宗全球網站道場

護持捐款

● 郵局劃撥

戶名：社團法人中華淨土宗協會
帳號：50230511

● 銀行匯款

一、一般及ATM

銀行名稱：台北富邦銀行莊敬分行
銀行代號：012
戶名：社團法人中華淨土宗協會
帳號：00461102022480

註：匯款／轉帳成功後，敬請來電告知捐款人資料，以便開立收據。
電話：02-87881955

二、國外匯款：

Bank Name：
TAIPEI FUBON COMMERCIAL BANK CO.,
LTD.
JUANGJING BRANCH

Bank Address：
NO.286, JUANGJING ROAD, TAIPEI CITY,
TAIWAN, R.O.C.

Tel：002-886-2-2722-6206

Fax：002-886-2-2720-6967

Swift Code：TPBKWTWP

Account (A/C)：00461102022480

Name：Chinese Pure Land Buddhist Association

慧淨法師 電視弘法訊息

佛衛電視慈悲台：

每星期六、星期日，下午3點~4點

淨土宗叢書

編號	書名
1	淨土宗聖教集
2	淨土三經
3	《無量壽經》譯註
4	《易行品》講要
5	《往生論註》分段對照本
6	往生論註
7	安樂集
8	善導大師全集
9	法然上人全集
10	觀經四帖疏
11	淨土宗精要法語解
12	念佛金言錄
13	第十八願講話
14	第十八願淺釋
15	《淨土三經一論》大意
16	《阿彌陀經要解》略註
17	淨土宗判教史略要
18	淨土決疑
19	唐朝高僧善導大師
20	淨土宗三祖師傳
21	慧淨法師書信集
22	慧淨法師講演集（一）
23	慧淨法師講演集（二）
24	人生之目的
25	走近佛教
26	觸光柔軟
27	無條件的救度——觀經下品下生之深義
28	念佛感應錄（一）
29	念佛感應錄（二）
30	念佛感應錄（三）
31	決定往生集
32	回歸善導
33	淨宗略講
34	唯說念佛
35	念佛勝易
36	《阿彌陀經》核心講記
37	《阿彌陀經》譯註
38	善導大師語錄
39	印光大師法要
40	印光大師說故事
41	《印光大師精要法語》講記
42	淨土宗概論

43	《往生論註》核心講記
44	善導大師的淨土思想
45	往生集
46	念佛感應錄（四）
47	念佛感應錄（五）
48	念佛感應錄（六）
49	念佛感應錄（七）
50	淨土宗特色述義
51	第十八願善導釋
52	一半凡夫 一半佛
53	有禪無淨土 十人九蹉路
54	慧淨法師講演集（三）
55	念佛癒病（一）
56	《無量壽經》大意
57	聽見你的聲音
58	《觀無量壽經》譯註
59	淨土三經要義
60	業思想概說

因果叢書

編號	書名
1	見聞錄、現果隨錄
2	冥報記、冥報記輯書
3	地獄見聞錄、幽冥問答錄
4	六道輪迴錄
5	輪迴集
6	物猶如此
7	坐花誌果
8	美德故事
9	人生故事
10	歷史故事
11	因果故事
12	佛教故事

隨身書系列

編號	書名
1	念佛放光
2	念佛度亡
3	真正的大孝
4	人生之目的
5	彌陀的呼喚
6	淨土宗之特色
7	善導大師語錄

8	佛教的無常觀
9	略談三皈依
10	淨土法門的人間佛教觀
11	瀕死體驗
12	阿彌陀佛是怎樣一尊佛
13	淨土宗經論釋要文
14	印光大師精要法語
15	淨土宗略要文
16	善導大師略傳
17	《觀經四帖疏》綱要
18	念佛必定往生
19	念佛一門深入
20	湖北老河口遇仙記
21	敬田·恩田——十四則故事
22	純粹的淨土法門
23	怎樣讀《善導大師全集》
24	念佛實用問答
25	動物往生佛國記
26	盲眼老人預知時至
27	念佛人應有的基本觀念與心態
28	淨土宗教章
29	淨土宗根本義
30	念佛成佛是佛教
31	臨終須知與助念開示
32	不問罪福 念佛皆生
33	素素寶寶 頭好壯壯
34	念佛超薦儀軌
35	慈悲的救度
36	淨土宗的戒律觀
37	臺灣奇案
38	預知時至佛聖來迎
39	佛說無量壽經
40	佛在何處
41	彌陀十二光佛略解
42	小怪李群仙
43	《易行品》概說
44	淨土宗宗旨法語
45	略談佛教意義與淨土殊勝
46	葫蘆娃往生記
47	彌陀願心的根源——無量壽經「讚佛偈」
48	念佛癩病
49	淨土宗「四不」
50	小孩遊極樂——淨土見證
51	彌陀住頂 身放光明

52 善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵

英文版隨身書

編號	書名
B1	純粹的淨土法門
B2	念佛成佛是佛教
B3	阿彌陀佛是怎樣一尊佛
B4	善導大師略傳
B5	淨土法門的人間佛教觀
B6	念佛感應錄
B7	盲眼老人 預知時至
B8	中國佛教：過去、現在和未來
B9	彌陀十二光佛略解
B10	念佛人的第一堂課——深信因果
B11	念佛超薦儀軌

英文版叢書

編號	書名
A1	走近佛教
A2	佛教問答

韓文版叢書

編號	書名
1	純粹的淨土法門
2	回歸故鄉
3	淨土宗概論
4	念佛感應錄
5	阿彌陀經核心講記
6	十八願講記
7	動物往生佛國記
8	念佛必定往生
9	念佛一門深入

越文版叢書

編號	書名
A1	本願念佛
A2	淨土三經一論大意
A3	第十八願講話
A4	善導大師的淨土思想
A5	慧淨法師講解的念佛法門
A6	一百則念佛感應事例（選自《念佛感應錄》）
A7	淨土宗教學備覽
A8	唯說念佛
A9	念佛勝易

A10	善終手冊
A11	走近佛教
A12	淨土宗概論
A13	無條件救度
A14	慧淨法師演講集（一）
A15	慧淨法師演講集（二）
A16	本願稱名
A17	一半凡夫一半佛
A18	聽見你的聲音
A19	無量壽經大意
A20	往生論註
A21	慧淨法師演講集（三）
A22	回歸善導
A23	人生之目的
A24	決定往生集
A25	第十八願善導釋
A26	淨土宗特色述義
A27	淨土法門的核心
A28	印光大師法要
A29	慧淨法師書信集

越文版隨身書

編號	書名
B1	淨土宗宗旨
B2	不問罪福 念佛皆生
B3	念佛必定往生
B4	念佛一門深入
B5	《念佛感應錄》編者序
B6	人生之目的
B7	彌陀的呼喚
B8	善導大師語錄
B9	佛教的無常觀
B10	淨土法門的人間佛教觀
B11	念佛超薦儀軌
B12	念佛實用問答
B13	阿彌陀佛是怎樣一尊佛
B14	純粹的淨土法門
B15	淨土宗略要文
B16	念佛人應有的基本觀念與心態
B17	淨土宗之特色
B18	彌陀願心的根源
B19	慈悲的救度
B20	念佛成佛是佛教
B21	淨土宗的戒律觀

B22	印光大師精要法語
B23	淨土宗經論釋要文
B24	葫蘆娃往生記
B25	佛說無量壽經
B26	《觀經四帖疏》綱要
B27	動物往生佛國記
B28	敬田·恩田
B29	念佛度亡
B30	念佛癒病
B31	淨土宗宗旨法語
B32	《往生論註》思想精華

德文隨身書

編號	書名
G01	阿彌陀佛是怎樣的一尊佛
G02	純粹的淨土法門
G03	念佛成佛是佛教
G04	臨終須知與助念開示

淨土漫畫系列（中英對照版）

編號	書名
1	阿彌陀魚的故事
2	彌陀恩賜佛寶寶
3	淨土宗三祖師傳

越文版淨土宗漫畫系列

編號	書名
1	阿彌陀魚的故事

● 上列叢書，免費結緣，歡迎索取，不需回郵。

《淨土宗雙月刊》流通點

臺灣地區：

中華淨土宗協會

地址：110台北市信義路五段150巷22弄 41號

電話：02-2758 0689 · 8788 1955

傳真：02-8780 7050

網址：<http://www.plb.tw>

郵箱：amt@plb.tw

淨土宗羅東菩提寺

地址：宜蘭縣羅東鎮建中街2號

電話：03-9516084

淨土宗基隆念佛會

地址：基隆市安樂區樂一路28巷22號

電話：0963-068-348

淨土宗深坑念佛會

地址：新北市深坑區北深路三段14號2樓

電話：02-2662 2166

淨土宗板橋念佛會

地址：新北市板橋區四川路一段97號B1

電話：02-2952 4818

淨土宗三重念佛會

地址：新北市三重區中正北路17號三樓

電話：02-2987 2157

淨土宗新店念佛會

地址：新北市新店區三民路117巷4弄19號1樓

電話：02-2911 2615

淨土宗彌陀共修會

地址：新北市中和區景安路132巷17號2樓

電話：02-2240 1837

淨土宗林口念佛會

地址：新北市林口區仁愛路一段336之1號B1

電話：02-2603 0710

淨土宗桃園念佛會

地址：桃園市力行路5號5樓之1

電話：03-331 4818

淨土宗新竹念佛會

地址：新竹市南寮街108巷1弄1號

電話：03-5367790

淨土宗苗栗念佛會

地址：苗栗市站前一號10樓之5

電話：037-277227

淨土宗潭子彌陀念佛會

地址：台中市潭子區中山路二段135號12樓

電話：04-2532 7717

淨土宗台中念佛會

地址：台中市西區五權路2-3號12樓

電話：04-2222 5758

淨土宗智覺寺

地址：雲林縣虎尾鎮明正路23號

電話：05-633 7740

淨土宗嘉義念佛會

地址：嘉義市東區中山路201號5樓

電話：05-216 6618

淨土宗新營念佛會

地址：台南市新營區長榮路一段539號

電話：06-633 2232

淨土宗彌陀寺

地址：台南市南區惠南街93號

電話：06-292 1918

台南市淨土宗學會

地址：台南市南區惠南街93號

電話：06-292 1918

淨土宗高雄道場

地址：高雄市三民區建安街94號

電話：07-3980806

淨土宗永明寺

地址：高雄市美濃區中正路三段595號

電話：07-683 2931

淨土宗善導寺

地址：屏東市民勇路26號

電話：08-723 0038

香港地區：

淨土宗香港一分會

地址：九龍深水埗北河街165-167號大利樓七樓

電話：852-6128 9966（佛開法師）

淨土宗香港二分會

地址：九龍紅磡機利士南路63號合義樓2樓

電話：852-2243 3355（宗頓法師）

852-6900 3339（佛嘉居士）

淨土宗香港三分會

地址：新界葵涌大連排道162-170號金龍工業中心2座2樓L室（葵芳地鐵站A出口）

電話：852-2641 7688（佛德法師）

852-6183 6342（佛航居士）

852-9261 8696（佛因居士）

澳門地區：

淨土宗澳門念佛會

地址：馬植道博士大馬路431號

南豐工業大廈第一座4F

電話：853-2843 6346（淨門法師）

澳門淨土宗學會

地址：提督大馬路39號
祐適工業大廈10樓
電話：853-6633 2239（佛名法師）

韓國

韓國毘盧禪院

地址：首爾市陽川區登村路 224 4樓
電話：1040628607（淨傳法師）

馬來西亞

網站：www.plb-sea.org
郵箱：purelandbuddhism.v18@gmail.com

西馬

淨土宗 吉隆坡念佛會（Kuala Lumpur）
地址：No.57, Jalan 18, Desa Jaya, Kepong,
52100 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
電話：+6019-4848 123
郵箱：amt.plb.kul@gmail.com
網站：www.facebook.com/amt.plb.kul

淨土宗 彌陀淨苑（Alor Star）
地址：No. 137, Taman Pelangi, Jalan Kuala
Kedah, 06600 Alor Setar, Kedah, Malaysia.
電話：011-2769 8006 / 04-771 7828
郵箱：amt.plb.as@gmail.com
網站：www.facebook.com/amt.plb.as

淨土宗 新山弘願念佛會（Johor Jaya）
地址：No. 17 & 17A, Jalan Anggerik 42, Taman
Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
電話：+6013-932 4818
郵箱：amt.plb.jb@gmail.com
網站：www.facebook.com/amt.plb.jb

淨土宗 宋溪彌陀蓮社（Sungkai）
地址：C-48, Kampung Baru, 35600 Sungkai,
Perak.
電話：+6010-718 4864
郵箱：amt.plb.sungkai@gmail.com
網站：https://www.facebook.com/amt.plb.sungkai

東馬

淨土宗 古晉善導淨苑（Kuching）
地址：458, Lorong Setia Raja 4E2, Taman Casa
Marbella, 93350 Kuching, Sarawak.
電話：+6010-835 4818
郵箱：amt.plb.kch@gmail.com
網站：https://www.facebook.com/amt.plb.kch

新加坡

淨土宗 彌陀寺
No.27,Lor27, Geylang, Singapore 388163
Tel：+65-8818 4848
郵箱：namo.amituofo.org@gmail.com
網站：www.facebook.com/namo.amituofo.org18.singapore

美國

淨土宗 加州念佛會

Janice Tsai 蔡居士
8462 Alameda Park Dr., Elk Grove, CA 95624
Tel：916-307-1880

Peggy
6030 Mazueal Drive
Oakland, CA 94611

舊金山 聯絡人

Lorraine C. Lee 佛音居士
Tel：510-922-9683 請留言
email：lcllee2009@yahoo.com

淨土宗 北卡念佛會

Li Yung Kuan 淨信居士
103 Barton Lane, Chapel Hill, NC 27516
Tel：919-929-8899

淨土宗 費城念佛會

Jennifer Yang Farrall 佛福居士
505 South 49th Street, Philadelphia, PA 19143
Tel：267-970-5360
email：dongfarrall@gmail.com

加拿大

Mr. Alan Kwan 關其禎（淨普居士）
1305 4380 No. 3 Road, Richmond, BC, Canada
V6X 3V7 加拿大 溫哥華
Tel：604-273-3222
郵箱：namoamitabha.van@gmail.com

吳榮添（淨報居士）
Tel：778-288-1218

澳洲地區

澳洲雪梨中華淨土宗協會

佛壽居士
143 Tryon road Lindfield NSW 2070 Australia
Tel：02-9416-9355

慧吉居士
7/47-49 Archer street Chatswood NSW 2067
Australia
Tel：61-2-9412-1548 / 0422-333-815
郵箱：amtsydney@gmail.com

紐西蘭 基督城

淨藏居士
Tel: +64-20406-99035
郵箱：jizhang2020@gmail.com

淨土宗特色：本願稱名 凡夫入報 平生業成 現生不退

不可以少善根福德因緣得生彼國。

—《佛說阿彌陀經》—

