



慧淨法師 講述

## 善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵

摘自二〇〇八年五月十日「永和共修會」講話

## 目錄

兩首〈讚佛偈〉 .....	一
兩首〈讚佛偈〉的依據和差別 .....	二
最純粹的淨土法門 .....	四
擇瑛法師〈讚佛偈〉流行的原因 .....	六
回歸善導大師〈讚佛偈〉的必要 .....	九
補充講義 .....	一〇
善導大師〈讚佛偈〉涵蓋三經宗要——專念得生 .....	一二
前三句依《觀經》闡明專念名號的殊勝利益 .....	一九
照攝通別之異 .....	二九
色光與心光 .....	三一
攝與不攝，唯就機分 .....	三三

本願三緣唯攝念佛	三五
水中映月喻	四〇
父子相憶，一體不離	四二
後五句顯明因果、方法、目的、境界	四七
最後的希望	四七
如實讚歎才是真正的讚歎	四九
本願最強，稱名易行，所以唯攝	五二
比較兩首〈讚佛偈〉	六二
善導大師〈讚佛偈〉特色十點顯示	六四
1. 顯示體相用	六三
2. 顯示教機行益	六四
3. 顯示確立淨土三經	六四
4. 顯示三經要義	六四
5. 顯示三經正意	六四
6. 顯示三佛本懷	六四
7. 顯示大乘極致	六四
8. 顯示佛教目的與方法	七一
9. 顯示修行目的與方法	七三
10. 顯示眾生目的與方法	七四
附錄——善導大師〈讚佛偈〉補充講義	七五

## 善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵 兩首〈讚佛偈〉

當前流行的〈讚佛偈〉，有兩種。

### 一、善導大師〈讚佛偈〉：

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。  
六方如來舒舌證，專稱名號至十方；  
到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。

### 二、北宋擇瑛法師〈讚佛偈〉：

阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫；

白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海。  
光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊；  
四十八願度眾生，九品咸令登彼岸。

## 兩首〈讚佛偈〉的依據和差別

擇瑛法師名氣不高，一般人也不知道這首〈讚佛偈〉是他寫的。擇瑛法師這首〈讚佛偈〉是根據什麼寫的呢？完全是根據《觀無量壽經》。前面六句是根據《觀無量壽經》的「第九觀」，後面兩句是根據「九品」文段而來的。

《觀經》言：

無量壽佛，身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色，佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。  
眉間白毫，右旋宛轉，如五須彌山；  
佛眼如四大海水，青白分明；  
身諸毛孔，演出光明，如須彌山。  
彼佛圓光，如百億三千大千世界；  
於圓光中，有百萬億那由他恆河沙化佛；  
一一化佛，亦有眾多無數化菩薩以為侍衛。  
無量壽佛，有八萬四千相；  
一一相中，各有八萬四千隨形好；  
一一好中，復有八萬四千光明；

一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

由《觀經》此文，便知擇瑛法師〈讚佛偈〉前面六句都是在描述《觀經》第九觀「真身觀」的內容，亦即把這段經文濃縮為六句。這樣的濃縮，方便持誦，可是就意義、內涵來講，並沒有顯出彌陀本願的深度與廣度。反觀善導大師的〈讚佛偈〉，就把這段經文的功能力用，讚歎、宣說出來。

## 最純粹的淨土法門

淨土宗是漢傳佛教八大宗派之一，但其實談起「淨土宗」，不論是教理的架構還是祖師的傳承，只有善導大師這個法脈才具

備宗派的特徵。對於這樣的見解，如果不了解教理，就不容易肯定；反之，如果了解教理，或者在佛學院上過課的話，就會肯定，必須是善導大師這個法脈，才堪稱純正的淨土宗。

因為善導大師這個法脈承接於道綽大師，道綽大師又承接於曇鸞大師，曇鸞大師則向上承接於龍樹菩薩、天親菩薩，而龍樹菩薩、天親菩薩有關這方面的著作，全部都是融會貫通淨土三經，把淨土三經的精華，全部含攝在核心著作之《易行品》以及《往生論》中。所以，龍樹菩薩對淨土法門最大的貢獻就是《易行品》。至於天親菩薩，雖然他專弘唯識，可是在淨土法門卻寫了一部影響深遠的《往生論》。接下來的曇鸞大師就是會通這兩位菩薩的

淨土思想，寫了一部《往生論註》，註解《往生論》，然後經過道綽大師下傳善導大師。善導大師二十幾歲時就證入念佛三昧，自古以來，被公認是阿彌陀佛的化身，並且寫了五部九卷的著作，把整個淨土法門開宗立派所應具備的教理架構統統呈現出來。所以，善導大師是淨土法門的集大成者。

因此，就闡揚淨土的歷代祖師來講，只有善導大師這個法脈是最專精、最純粹的淨土法門。

## 擇瑛法師〈讚佛偈〉流行的原因

可惜的是，善導大師這一法脈的著作，在唐朝末年就從中國

失散，只有《往生禮讚》被冰存在一部拜懺的本子裡面，其他著作都在中國消失了。善導大師的著作雖然在中國消失了，可是在日本卻被完整保留著，而且長久以來，由於有法然上人依善導大師的思想創建日本淨土宗，因而善導大師的著作、思想在日本源源不斷的傳承到現在，而且被發揚光大。

而中國的淨土法門呢？唐朝末年之後，就沒有善導大師這種思想內涵了，所傳承的大部分都是以天臺宗的思想為主，像北宋時代的知禮大師或慈雲大師，他們都是天臺宗行人，他們是「教宗天臺，行歸淨土」，所以一方面講止觀，一方面也著作淨土的文獻；另外一位元照律師，是律、淨雙修的；還有明朝末年蓮池

大師寫《阿彌陀經疏鈔》，也是揉合天臺、華嚴和禪宗的思想來註解《阿彌陀經》；明末清初的蕩益大師，他的高著《阿彌陀經要解》，同樣是以天臺思想來註解《阿彌陀經》，這些大師們的思想著作長期影響後來的中國淨土法門，但可惜完全看不出善導大師思想的影子。為什麼？因為善導大師這一系列的著作，既然沒有在中國傳承、弘揚，所以他們也無從接觸，也就流露不出那個思想來，結果所註解的都是摻和了聖道、自力、難行的成分，失卻了淨土法門他力、易行的特色。

在淨土宗的十三位祖師當中，只有出生在唐朝的法照大師、少康大師接觸到善導大師的思想，所以法照也好，少康也好，他

們的淨土思想是跟善導大師一致的；以近代來講，則只有民初的印光大師有接觸到善導大師的思想。

也因此，自古以來淨土宗的〈讚佛偈〉都用擇瑛法師的。

## 回歸善導大師〈讚佛偈〉的必要

現在我們可以說福德因緣具足，善導大師這一系列的著作、思想已經回歸本國，除非沒有接觸到，不曉得它的殊勝、難得，既然知道了，尤其我們的法脈是善導大師的法脈，而我們的祖師另有更具深廣度的〈讚佛偈〉，當然就要回歸祖師，恭誦我們這個法脈祖師所寫的〈讚佛偈〉。



在共修或法會的時候唱誦善導大師這首〈讚佛偈〉，除了因為此偈屬於我們這個法脈傳承之外，另一方面是因為這首〈讚佛偈〉有它深廣的含義，這方面可以從文獻來了解，能寫出這樣內涵的讚偈者，自古以來，除了善導大師之外，蓮池大師也好，蕩益大師也好，其他祖師也好，都未能寫出這樣內涵的讚佛偈。

## 補充講義

面對這樣深廣的內涵，一般而言，如果沒有涉獵我們這個法門的教理，沒有聽聞解說的話，那也看不出來，所以今天就藉著這個機會來跟大家研討這首〈讚佛偈〉。為了讓大家對這首〈讚

佛偈〉的內涵能夠聽聞之後留在心中、留在手邊溫習，我就寫了一份補充講義（見附錄）。

善導大師這首〈讚佛偈〉，前面三句也是從《觀經》第九觀「真身觀」的經文而來的，而且不僅把經文濃縮在前面三句當中，更把經文的內涵、功能力用都發揮出來。擇瑛法師的〈讚佛偈〉只是描述經文，可是經文的宗旨、功能力用、殊勝之處，卻沒有顯現出來。為了幫助大家體會這首〈讚佛偈〉殊勝的內涵與法味，我一方面帶領大家念讀講義，一方面稍微解說。

## 善導大師〈讚佛偈〉涵蓋三經宗要——專念得生

此偈含三經要義，三經正意，三佛本懷，唯在念佛往生，顯明第十八願之旨。

當知三經一致，唯以專念得生為宗。

「三經要義」，善導大師這首〈讚佛偈〉總共有八句，這八句〈讚佛偈〉是涵蓋淨土宗的正依三經——《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》的核心要義，也就是念佛往生。

「三經正意」，三經主要在說什麼？都顯現在這首偈子當中。

「三佛本懷」，三佛就是阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、十方諸佛，三佛的本懷在哪裡？也顯現在這首偈子當中。

透過這首偈子，我們知道三經的正意、三佛的本懷，在於使眾生專念彌陀佛名，必定往生彌陀淨土。所以，這首偈子顯明三經的正意，同時也歸根結源到阿彌陀佛的四十八願，尤其是其中的根本願第十八願。因為如果沒有阿彌陀佛為我們發願與修行，就沒有極樂世界，也沒有彌陀名號，也沒有我們的念佛往生，當然也沒有釋迦牟尼佛來宣揚這個法門，也就沒有十方諸佛來證明這個法門，所以溯本歸源，就是彌陀第十八願。

「當知三經一致，唯以專念得生為宗」，透過這首〈讚佛偈〉，

我們了解淨土三經的宗旨並非各別不同，而是三經一致的。雖然釋迦牟尼佛在不同的場合，跟不同的徒眾，從不同的角度講這個法門，可是並不是說這部經跟那部經的宗旨、目標、方法不一樣——不是的，都是在講同一件事，所以是「三經一致」。

每一部經，概括來說都在講兩件事，哪兩件事呢？就是「目的」與「方法」。《阿彌陀經》很簡短，一開始就在講極樂世界多麼殊勝莊嚴，目的是什麼？就是讓我們嚮往，極樂世界成為我們所嚮往、所追求、所要去的地方。《阿彌陀經》的目的是這樣，所以，一開始講極樂世界，廣說極樂世界的莊嚴，來讓我們深生欣慕，如果極樂世界還有痛苦，還有輪迴，還有煩惱，那我們不

會嚮往；極樂世界沒有三惡道，沒有六道輪迴，沒有生老病死，沒有煩惱，「無有眾苦，但受諸樂」，一旦到了那裡，就能顯現出跟阿彌陀佛一樣無量光、無量壽，具足四十八願——誰不嚮往呢？但是，嚮往歸嚮往，境界那麼殊勝，要到那裡的方法如果困難、不易做到的話，跟我們就沒有什麼關係了。可是，如果這麼殊勝的地方，他也能去，我也能去，那就跟我們有絕對的關係了，這就是我們所需要的。到極樂世界，要怎麼去呢？《阿彌陀經》接下來就講往生的方法，就是「執持名號」。

所以，釋迦牟尼佛就說，要到極樂世界並不困難，很容易。當然，那樣的境界是佛的境界、涅槃的境界，少善根福德肯定不

能到達，必須多善根多福德，然而一般凡夫哪有善根福德？何況要多善根多福德。這些，阿彌陀佛都知道，所以他在五劫思惟當中，就為我們作好了完整的思惟，在「兆載永劫積植菩薩無量德行」當中，已經為我們積植了能夠到達極樂世界多善根多福德的功德資糧，這些功德資糧在哪裡？就在這句佛號當中。所以，這句六字名號叫萬德洪名，表示我們只要執持名號，就具足多善根多福德，必定能夠到極樂世界。

總之，《小經》、《大經》、《觀經》，都在講什麼？講的目的地是極樂世界，講的方法是執持名號，執持名號是往生極樂世界的正因、正定業。所以三經都是一致的。

《觀經》講十三觀，講十三觀做什麼？我們又做不到，講這些用意何在？雖然做不到，可是曉得極樂世界是這麼莊嚴的話，就會嚮往；既然嚮往，那就告訴你，只要專念彌陀佛名就能夠去。所以，《觀經》前面很長的經文，講定善的十三觀，讓我們了解極樂世界的依正莊嚴，而生起欣慕嚮往之心。因此善導大師說：

決定深信釋迦佛說此《觀經》三福九品、定散二善，證讚彼佛依正二報，使人欣慕。

最後講執持名號，怎麼執持名號呢？最後結論的經文說：

佛告阿難，汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

釋迦牟尼佛要阿難尊者領受、傳持下去的，不是觀無量壽佛相，而是「持無量壽佛名」，這就是「持名」。可是《觀經》講到這裡就要結束了，並沒有就為什麼要執持名號作進一步的發揮，而是改在《阿彌陀經》中發揮，所以《阿彌陀經》是淨土三經的結論經典。不過，淨土法門追根究底是《無量壽經》。《無量壽經》是專談阿彌陀佛如何發願，如何修行，所建的極樂世界是怎樣的莊嚴。阿彌陀佛成佛的因果，以及我們凡夫往生的因果，在《無量壽經》裡都有談到。善導大師這首〈讚佛偈〉，就把淨土三經核心要義扼要的展現出來，所以這裡說「當知三經一致，唯以專念得生為宗」。

## 前三句依《觀經》闡明專念名號的殊勝利益

前三句屬《觀經》，依《觀經》「第九真身觀」之文而造句，正顯《觀經》正意，開闡二尊大悲心要之經文，善導大師《定善義》廣舉三緣及三經證文為釋。

前面三句偈語是依《觀經》而造的。第一句「彌陀身色如金山」，就是依據《觀經》第九觀第一段的經文「無量壽佛，身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色」而來。

無量壽佛就是阿彌陀佛，「無量壽佛身」，就是「彌陀身色如金山」，這個金，就是閻浮檀金，閻浮檀金是我們這個世間的黃

金當中最殊勝的。一般的黃金如果放在閻浮檀金當中，就失色沒有光輝了。夜摩天是欲界天第三天，夜摩天的閻浮檀金不是我們人間的閻浮檀金，它是天金。阿彌陀佛佛身的金色，不只是比人間的閻浮檀金殊勝，也比天界的夜摩天閻浮檀金還要殊勝，而且殊勝無以倫比，是天金所不能比擬的。當然，「彌陀身色如金山」這個「金」，用夜摩天閻浮檀金只是一種譬喻、一種形容，是根本不能比較的。

又，佛教所謂「金」或「黃金」，有「清淨、不變、高貴」三義。

善導大師說「彌陀身色如金山」，用「金山」來形容彌陀的

佛身，也有很深的含義。顯示彌陀救度是平等無差別的（清淨），永不改變的（不變），超越諸佛的（高貴）。

《金光明經》言：

佛身微妙真金色，其光普照等金山。

《易行品》言：

無量光明慧，身如真金山。

《易行品》是龍樹菩薩所寫的，這一段文是龍樹菩薩〈讚佛偈〉當中的第一首。善導大師這首〈讚佛偈〉第一句「彌陀身色如金山」是融合了《觀經》、《金光明經》、《易行品》這些經論所

造句的，所以是有它特殊的含義。

這首偈主要的含義，是在下面這兩句：「相好光明照十方，唯有念佛蒙光攝。」

這是依《觀經》「無量壽佛，有八萬四千相；一一相中，有八萬四千隨形好；一一好中，復有八萬四千光明；一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」之文所造句。

充滿大宇宙的彌陀光明，有什麼功能力用呢？善導大師闡釋說「唯有念佛蒙光攝」，只有念佛才能蒙受彌陀光明攝取不捨。若不念佛，即不蒙彌陀光明攝取不捨。顯示光明與念佛，念佛與光明，相感相應，彼此一體不離，永在一起。「光明攝取念佛眾

生」，這一種容易又殊勝的功能力用，在善導大師這首〈讚佛偈〉第二句、第三句就突顯出來。所以，善導大師是以前面二句「彌陀身色如金山，相好光明照十方」來涵蓋《觀經》第九觀的經文，以第三句「唯有念佛蒙光攝」來闡發《觀經》經文所要講的背後之義。

這三句之中，前面二句一般都可以造得出來，但是第三句一般就造不出來了，連想也不敢想。「唯有念佛蒙光攝」，阿彌陀佛的光明遍照十方世界，可是唯有念佛才蒙受光明攝取，背後的意義在說明：如果不是念佛的話，即使阿彌陀佛的光明再怎樣的遍照十方世界，也跟阿彌陀佛在這方面沒有感應道交，沒有蒙受彌

陀光明的利益。這種說法有沒有道理呢？是有道理的。因為彌陀之體、名、光，三者一體。念其名即蒙其光照，因名與光一體之故。故善導大師說「光明名號」。若不念其光明之名號，即與其光明無關，自然不蒙其光照。有其因則有其果，無其因則無其果。

自古以來，很多人讀誦、註解《觀無量壽經》，卻往往看不出經中所要彰顯的這一層含義，我們如果沒有看到善導大師這首〈讚佛偈〉，當然也就不曉得經文存有這種特殊的意涵。

**此真身觀之文，乃《觀經》一部之結晶。**

另外，《觀經》「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」這一段文，也是整部《觀無量壽經》結晶的地方。剛剛所講的，《觀

無量壽經》的結論「流通文」並不是流通「觀無量壽佛相」，而是流通「持無量壽佛名」，為什麼？因為持名念佛能蒙受彌陀攝取不捨。如果不是持名念佛，就不能蒙受攝取不捨。像這樣重要的教理，如果沒有彌陀示現的善導大師的話，誰有智慧能夠闡揚出來？誰有這個膽氣敢講出來？歷代祖師沒有人敢講這樣的話，說「唯有念佛蒙光攝」。

**明闡專念彌陀，利益特別殊勝之要義、要處。**

「明闡」是清楚的顯現。十方眾生，不論在家、出家，男女、老幼，智愚、善惡，專念彌陀的利益與特別殊勝的要義、要處，都在這首偈中顯現了。

前三句依《觀經》闡明專念名號的殊勝利益



善導大師〈讚佛偈〉說「彌陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光攝」，雖然彌陀光明遍照十方，可是「唯有念佛蒙光攝」，只有念佛才能蒙受光明攝取不捨。意思是說，只有念佛，阿彌陀佛的光明才攝取不捨，才蒙受彌陀佛光的利益；不念阿彌陀佛，念其他的佛也好，其他的咒也好，其他的經文也好，修其他的法門也好，統統不能蒙受彌陀光明的利益，什麼利益呢？就是蒙佛「攝取不捨」。「唯有」這兩個字是非常斬釘截鐵、非常肯定的語句，不是不定或者是或然的。

為什麼只有念南無阿彌陀佛才蒙受阿彌陀佛光明攝取，念其他就沒有呢？對這個問題，善導大師特別在《觀經疏》設立問答

詳細解說，內容在《淨土宗聖教集》六一四頁，也就是「善導大師《定善義》廣舉三緣及三經證文為釋」。

「三緣」即是「親緣、近緣、增上緣」，「三經」即是《無量壽經》、《觀經》、《阿彌陀經》。以此三經的宗旨來作為解釋，讓我們曉得：喔，原來如此！唯有念佛蒙光攝，若不念佛就不能蒙光攝，彌陀光明唯攝念佛者，不攝其他雜修雜行之人。

再者，透過這首〈讚佛偈〉，我們馬上就曉得：這個法門特殊的行法在哪裡？就在「專稱彌陀佛名」，無二亦無三。離開念佛哪有什麼利益呢？念佛利益非常殊勝，難以思議！就是永遠蒙受彌陀光明攝取不捨。這給我們安心、安穩，感覺有希望。

一般人或許認為，「要往生極樂世界哪有這麼簡單？」那是佛的境界，一到極樂世界，三界六道永遠斷除；一到極樂世界，就進入正定聚（不退轉）。以自力修行的話，進入正定聚，起碼要到達初住菩薩境界，極樂世界的不退轉又是超越初住的「位不退」，超越十迴向的「行不退」，超越初地的「念不退」（或說八地念不退），他的不退轉是不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，一旦往生都是進入阿鞞跋致，而且進入一生補處，這樣的殊勝，誰敢說他能去？誰都不敢妄想說「我能夠去，我能夠擁有這樣的身分以及好處」。但是透過這首〈讚佛偈〉，我們就曉得，不只高僧大德、上根利器的人，即使像我們一般凡夫俗子，一般根器頑劣業

障種子，也都能夠平等往生。

## 照攝通別之異

善導大師說「彌陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光攝」，光明有照也有攝，但是唯有攝取念佛眾生，這「照」跟「攝」的通別是怎麼樣呢？請看講義：

「照」「攝」通別之異，就斷句有二：

1. 光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。
2. 光明遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨。

《觀經》「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」的經文，

一般有這兩種斷句。

斷句不同，意義就不同，所以意義也有二：

1. 「照」者廣通念佛及諸行等機，「攝」唯局念佛。

第一種斷句含義是，阿彌陀佛的光明遍照十方任何一切眾生，是廣通於念佛的眾生、觀佛的眾生、修其他法門的眾生，都平等、普遍的給予佛光普照，所以說廣通於任何根機。「攝，唯局念佛」，攝取不捨就只限於念佛的眾生。沒有念佛的眾生，就無法蒙受阿彌陀佛的光明攝取不捨，這就是通、別。「通」，光明普照任何根機；「別」，只局限於念佛的眾生，攝取不捨。這是第一種斷句的含義。

2. 照攝共唯念佛，不照餘行者。

第二種斷句的含義，彌陀光明所照以及所攝取不捨的，這兩種功能統統只限於念佛眾生，既不攝其他的行者，也不照其他的行者。所以，這一段經文由於斷句的不同，含義也不同。

這兩種斷句都說得通。為什麼？「照」的目的就是要「攝取不捨」，不是攝取不捨，那就不是照。從佛的平等慈悲來看的話，是普照一切眾生，但就內涵來講，只有念佛眾生攝取不捨。

## 色光與心光

這樣的話，就分出兩種光明：

色心二光——色光遍照以調熟；心光攝取而不捨，契佛心故。

「色光」就是身上所發出的光明。身上所發出的光明就是普照一切眾生的光明，不分念佛、不念佛，且有調熟的功能。也就是說，眾生根機分為初機與老參，初機肯定不了解這個法門的特色，還在調熟的階段，還沒有成熟，還沒能成為「專稱彌陀佛名」的念佛人，阿彌陀佛的佛光仍然普照著他，這種身上的光明，就是調熟的光明。

「心光」是攝取不捨的光明。為什麼說「心光攝取」呢？佛心是什麼心呢？《觀經》說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

我們念南無阿彌陀佛，跟阿彌陀佛的佛心相應，自然就蒙受心光的攝取，所以說「契佛心故」。

## 攝與不攝，唯就機分

接下來：

色心不二，色心遍照，非各恆別，唯就機分。

身上的色光，以及心中的心光，有不同嗎？沒有，色光和心光是一體的，是無二無別的，沒有心光就沒有色光。這個色光是從心光而來的，所以色光的遍照和心光的遍照，並非永遠各個不攝與不攝，唯就機分

同。所以，就佛的光明來講，無所謂色光、心光。

「唯就機分」，只是就根機的不同，才分出色光和心光。根機怎樣的不同呢？如果是專修淨土法門，專稱彌陀佛名，不雜修雜行的，就是這個法門的正機，那就是色心兩種光明統統攝取不捨；如果不是專稱彌陀佛名，就表示他還沒有了解這個道理，還沒有信受，還沒有合乎這個法門的實踐，就與這個法門的教理不相應。

天親菩薩說：

如彼名義，欲如實修行相應故。

曇鸞大師說：

不如實修行，與名義不相應故。

所以，有沒有蒙受彌陀光明攝取不捨，是就根機上來分的。

## 本願三緣唯攝念佛

佛心雖平等，根機有親疏；本願及三緣，唯攝取念佛。

佛心是平等的，不管眾生有信無信、有念佛沒念佛，阿彌陀佛都想要救他。可是佛心雖然平等，根機卻有親有疏，所謂「親」就是他了解這個道理，相應於這個法門，「疏」就表示他還沒有了解這個法門的道理，還不相應於這個法門。

「本願及三緣」，在《觀經疏·定善義》（《淨土宗聖教集》六

一四頁)，善導大師用三緣——「親緣、近緣、增上緣」來解釋為什麼只有念佛才蒙受彌陀的攝取不捨。所謂「親緣」就是：

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。

眾生憶念佛音，佛亦憶念眾生，

彼此三業，不相捨離，故名「親緣」也。

這段「親緣」的法語就像白話文，一看就懂，不用解釋。如果不念佛，那跟阿彌陀佛就不親了，怎麼能夠蒙受光明攝取不捨呢？再來是「近緣」：

眾生願見佛，佛即應念現在目前，故名「近緣」也。

不管我們知不知道，或者有沒有刻意想見佛，那都沒關係，只要念佛，佛就應現在我們的眼前。可能有人會想：「我看不到啊！」那是因為我們還有煩惱，被障礙住；阿彌陀佛巴不得讓我們清楚的看到。可是，雖然看不到，我們一念佛，阿彌陀佛就應聲而現了。就像出生就看不見的孩子，他看不到父母，父母會離開他嗎？不會啊！這個孩子在恐懼的時候，叫一聲「媽」，媽媽就立刻應聲「我在這裡！」

第三是「增上緣」，念阿彌陀佛這句名號，有無礙的光明力用，所以能夠有增上的強緣，讓我們離開娑婆，往生極樂，快速

成佛，所以善導大師就解釋說：

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，無能礙卽，故名「增上緣」也。

念佛就能消除生生世世以來的罪業，到臨終的時候，阿彌陀佛親自率領清淨大海眾菩薩前來迎接。我們即使生生世世的障緣再怎麼多，都不能障礙阿彌陀佛對我們的救度，這豈不是增上強緣嗎？所以，善導大師就以這三緣來解釋為什麼「唯有念佛蒙光攝」之理。

善導大師接著以比較的方式說：

自餘眾行，雖名是善，若比念佛卽，全非比較也。

對往生極樂世界來講，其他法門雖然也是善事功德、殊勝法門，可是如果跟稱念南無阿彌陀佛來比的話，就一點都不能比了。為了證明這個道理，善導大師在這裡就引用《無量壽經》、《觀經》、《阿彌陀經》來作證明。

剛才已經解釋，三緣就是善導大師所講的「親緣、近緣、增上緣」，那「本願」呢？善導大師就舉出《無量壽經》而說：

如《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

四十八願中唯明專念的，只有第十八願，以第十八願涵蓋其他四十七願，第十八願就是本願，所以善導大師就用三緣跟本願本願三緣唯攝念佛

的道理來解釋親疏。

念佛就是親，就蒙彌陀攝取不捨。如果不是念佛，不是專修，就是疏，就沒有蒙受攝取不捨。為什麼？因為「本願」、「三緣」、「攝取不捨」是一體的，互為因果的，一切來自於本願，如果沒有本願，連阿彌陀佛這句名號都沒有，何況親緣、近緣、增上緣？所以，三緣來自於本願。因為有這三緣的功能力用，所以才攝取不捨，所以說本願即三緣。因此，光明唯攝取念佛人。

## 水中映月喻

攝取光明如月，專念彌陀如水；

攝取月光之影，恆宿專念之水。

阿彌陀佛的攝取光明如同天空中的月亮，眾生專念彌陀名號就好像地面上的水。天上有月亮，地面如果沒有水，月亮的影子就顯現不出來。地上雖然有水，天上如果沒有月亮，水中也沒有月影。阿彌陀佛攝取光明就好像月亮，我們只要念佛，月亮的影子就能映現在水中。那如果水收藏在家裡，沒有放在外面，或者這個水用蓋子蓋起來，月亮能夠映照進去嗎？也不能映照進去。我們學佛者稱為「機」，這個「機」就像機器，機器不能自動運作，要靠人操作才能動起來，學佛的根機也必需受教化，然後才有信心。信如手，有手才能取物，有信才會行持。



「攝取月光之影，恆宿專念之水」，阿彌陀佛攝取不捨的光明，「恆宿」，永遠都和念佛的眾生不相捨離，好像月和水、水和月是一體而不離的。如果不專念佛，就表示這個水是蓋起來的，一旦蓋子打開，就表示他對這個法門的疑惑消除了，疑蓋拿起來了，所謂「理明信深，願切行專」，道理了解了，就能專於這個法門的行持。

## 父子相憶，一體不離

彌陀憶念眾生，眾生憶念彌陀，  
彌陀眾生，常相親近，一體不離。

請問大家，阿彌陀佛有沒有憶念眾生？我們眾生要不要憶念阿彌陀佛？做父母的有沒有憶念兒女？做兒女的要不要憶念父母？如果能夠這樣相互憶念的話，彌陀跟眾生、眾生跟彌陀，就如同月與影、影與月一樣常相親近，而且是一體不離。月影跟水、水跟月影有沒有離開？沒有離開，它們不是一體不二，可是卻是一體不離；表示我們跟阿彌陀佛、阿彌陀佛跟我們是一體的。雖然阿彌陀佛四智、三身、十力、四無畏，萬德莊嚴，而我們凡夫既沒有證入三身、四智，也沒有轉識成智，是貪瞋癡業障具足，阿彌陀佛不是凡夫，凡夫不是阿彌陀佛，可是念佛眾生卻與阿彌陀佛一體不離，永不分開，等到我們臨終的時候，阿彌陀佛就接

引我們到極樂世界。

**平生之時即已攝取，直至臨終之最後仍然不捨。**

「攝取不捨」是什麼意思呢？是在平生的時候就已經攝取，也就是平生的時候就已在保護我們了，一直到臨終接引我們往生極樂世界，貫徹始終，攝取保護，沒有捨離，所以說「攝取不捨」，這是從豎的來講。從橫的來講，佛心平等，你是出家人，你念佛，阿彌陀佛攝取不捨；我是在家人，我念佛，阿彌陀佛也照樣攝取不捨，不會因為出家在家而有不同。你是高僧，根機銳利，一念佛就心中清淨；我是凡夫俗子，煩惱業障深重，念佛還是妄想雜念紛飛，可是阿彌陀佛的攝取並沒有不同，沒有任何差別，依然

平等，所以說「平生之時即已攝取，直至臨終仍然不捨」。

那彌陀憶念眾生，如果眾生不憶念彌陀的話，能夠攝取不捨，能夠常相親近、一體不離嗎？不能。就好像父母憶念兒子，可是兒子如果沒有把父母視為親生父母，沒有將自己視為父母的親骨肉，認為自己只不過是義子，這樣的話，那種感情，那種心理狀態，跟親生的父子關係肯定不一樣。

阿彌陀佛發願要救度我們，如果我們不能理解這個道理，只知道有阿彌陀佛、有極樂世界，想要往生，雖然有念佛，可是認為還要再另修其他法門來補助，才有把握往生，甚至誤以為平常念佛要念到怎樣的境界，臨終時也要維持在怎樣的境界才能往生，

如果執著要這樣才能往生的話，我們能夠全身心的、發自內心的憶念佛嗎？不能。因為你把這親生父母認為是外人，雖然他有愛心，可是在關係上，沒有那麼密切。

所以，淨土宗講「唯」、講「專」，原因就在這裡。彌陀憶念眾生，眾生憶念彌陀，一對一，這樣的話，就能一體不離。就像女人就只有一個丈夫，如果有兩個丈夫的話，該怎麼辦？而男人只有一個太太，就一對一，否則如果有三妻六妾，那將怎麼辦？我們跟彌陀，彌陀跟我們，也是一對一，彌陀憶念眾生，眾生也憶念彌陀，彌陀始終憶念眾生攝取不捨，我們眾生也始終憶念彌陀，也是念念不捨，而且不懷疑，不間斷，不夾雜，不雜餘佛，

不雜餘行，這叫「唯有念佛蒙光攝」。

## 後五句顯明因果、方法、目的、境界

讚偈的下一句是「當知本願最為強」，這是引自《無量壽經》；接下來四句是釋迦牟尼佛的勸說、十方諸佛的證誠，也就是「六方如來舒舌證，專稱名號至西方，到彼華開聞妙法，十地願行自然彰」，這是引自《阿彌陀經》。這幾句就將我們這個法門的因果、方法、目的、境界，簡潔扼要的顯明出來。

## 最後的希望

所以，這首讚偈，給我們念佛人以及所有修行者最後的希望、最後的希望

最顯耀的光明。不然，一個修行者在深山古剎，住山閉關修行一輩子，貪瞋癡依然存在，本具佛性一點也沒有證悟，這口氣一斷，依然三界六道輪迴怎麼辦？一般修學聖道色彩淨土法門的人往往認為：「要往生極樂世界，哪有那麼簡單？怎麼可能專修念佛就能去？如果這樣的話，天下的眾生豈不都往生極樂世界了？」但可惜，他並不知道事實確實如此！為什麼？因為背後有彌陀的無緣大慈、同體大悲，有彌陀的本願之力。如果要靠我們自己的力量往生，確實沒有我們的分。我們何德何能？沒有智慧，沒有修行，沒有德能；之所以念佛能夠往生，是因為只要我們念佛，自然有彌陀的願力攝取不捨。所以，這首〈讚佛偈〉給所有修行

人，尤其是淨土法門的人，莫大的安慰、安心與希望！

## 如實讚歎才是真正的讚歎

我們讚歎佛的智慧、慈悲，讚歎佛的威神功德，如果不能把阿彌陀佛這樣的功能力用顯現出來的話，不只不是讚歎，甚至是在謗佛謗法。為什麼？阿彌陀佛的悲心在哪裡？佛教講「無緣大慈、同體大悲」，這八個字比較深，一般人理解不來，基督教講博愛，講神愛世人，講一個「愛」字，講愛心。佛有沒有愛心？當然有！而且佛慈悲的深廣度都超越博愛，超越世俗所講的愛心。

佛如果不能救我們，表示他力量不足，佛如果有力量能夠救我們而不救，表示他沒有愛心。但是，佛不但有愛心，而且有無盡的能力；不但有無盡的能力，而且有深廣的愛心。阿彌陀佛是光明無量之佛，是壽命無量之佛。光明顯現阿彌陀佛的智慧、威神之力，壽命顯現阿彌陀佛無緣大慈、同體大悲的慈悲愛心。所以，佛不只愛我們，不只有能力救我們，而且更把我們救離三界，救到涅槃的極樂世界。

能夠這樣讚歎佛，才是真正的讚歎。不然，如果說我們在讚歎佛，可是這尊佛不能救度我們，可見這尊佛與我們的關係還有限度。而十方諸佛中，也只有阿彌陀佛的慈悲與力量能夠平等救

度十方眾生。可是你沒有讚歎出來，那就不是真的讚歎了。雖說「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，可是獨獨漏了我，這樣是讚歎嗎？十方諸佛的名號能夠被尊稱為「萬德洪名」的，只有南無阿彌陀佛這一尊佛。我們五濁惡世的眾生貪瞋癡都特別深重，所謂「物以類聚、人以群分」，貪瞋癡煩惱特別深重的眾生，都投胎到娑婆世界來，因此娑婆世界的眾生比較難度，《悲華經》就說「是一千四佛所放捨者」，所以如果有佛能夠救度千佛所不能救的眾生，豈不顯示這尊佛超越千佛？千佛就表示十方諸佛，因此《無量壽經》中釋迦牟尼佛就讚歎阿彌陀佛說：

無量壽佛威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。

光明是智慧之相，智慧就是救度眾生的能力，阿彌陀佛的威神光明之所以諸佛所不能及，是因為阿彌陀佛能夠救度的，諸佛未必能夠救度，諸佛不能夠救度的，阿彌陀佛都能救度，所以這尊佛才稱為南無阿彌陀佛，其他的佛不能。我們在讚歎阿彌陀佛，如果不能這樣讚歎，那就不是如實的讚歎。所以，善導大師的這首〈讚佛偈〉，就是如實的在讚歎阿彌陀佛。

## 本願最強，稱名易行，所以唯攝

當知本願最為強——此句屬《大經》。

「強」有三義：

一、超諸佛。「我建超世願」、「發願踰諸佛」，之所以超踰諸佛，主要在第十八願。

二、增上緣。（弱因強緣：碳素成碳與成鑽之喻；水成冰塊與成液體之喻。念佛往生成佛，誦經或其他不能，如「法華尼生為官妓」。）

三、不受時與機所限。即便是法滅之時的眾生念佛，也必定往生成佛。

本願與非本願，名號與非名號，難行與易行。

「本願與非本願」，因為有《無量壽經》四十八願當中的第十八願作為強緣，使得凡是念佛的眾生，因為有第十八願之故，本願最強，稱名易行，所以唯攝

就能蒙受彌陀無礙光明的攝取不捨。緣有強緣、弱緣之別，第十八願是強緣，強緣就是絕對的，百分之百的，毫無不定的、或然的，這就顯現出本願與非本願之別。因為我們念佛，相應於本願，故能往生成佛。除了念佛以外，其他法門就不相應於本願了，所以說「本願與非本願」的差別。

「名號與非名號」，第十八願所講的只有「專稱彌陀佛名」，沒有講三學六度，也沒有講其他法門。三學六度是自力修行所必經的過程，當然也都有功德，並不是說三學六度不好，而是說它不是第十八願。屬於他力救度的第十八願只講念佛，沒有講三學六度，無二亦無三；《阿彌陀經》也只講「執持彌陀名號」，也是

無二亦無三；《觀無量壽經》到最後，也是強調要「專持無量壽佛名」，不是觀相，也不講其他法門：所以我們就專念彌陀名號。由此可知，若不能蒙受彌陀攝取不捨，是因為他不是專念彌陀名號。這是「名號與非名號」的差別。

「難行與易行」，淨土法門之所以被稱為易行道，易在哪裡？在於只要念佛就必定往生。除了念佛法門以外，其他的修行都稱為難行道，難在哪裡？三學六度萬行，所有法門統統要修，可是，我們審視自己的根器，即使其中的一個法門我們都做不到，所以說除了念彌陀佛名以外的所有法門，都是難行。由此可知，淨土法門的特色在哪裡？在「易行」。所以，如果要往生極樂世界，

覺得困難重重，就表示你修錯了或知見錯了，因為不合乎易行這個原則。淨土法門有一桿秤，專門在秤是不是純正的淨土法門：合乎易行的，就是純正淨土法門；不合乎易行的，就不是純正淨土法門。

**何故唯攝——本願故，光明名號故，名即法故。**

「唯攝」，唯攝還有哪些原因呢？「本願故，光明名號故，名即法故。」

因為第十八願說：「欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。」現在阿彌陀佛已經成正覺，成為南無阿彌陀佛了，所以凡是念佛的人，自然就蒙受阿彌陀佛的光明攝取不捨。為什麼？

因為這句佛號是光明名號。佛在《阿彌陀經》中解釋「阿彌陀佛」名號意義的時候就說「彼佛何故號阿彌陀？彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀」。《觀無量壽經》第九觀就彌陀光明的功能力用說「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，原來遍照十方世界的無礙光明，它的作用就在於攝取念佛眾生，一直到臨終都不捨離。

《小經》言：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，  
是故號為阿彌陀。

《觀經》言：



光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

《往生禮讚》言：

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。

這三段文中，第一段舉出《小經》（《阿彌陀經》），說明彌陀名號的意義；第二段，《觀經》的「光明遍照」之文，進一步舉出彌陀名號的功能力用；第三段，善導大師把《小經》、《觀經》的經文融合解釋，顯出彌陀佛光的功能力用，顯出只要念佛就能有怎樣的殊勝利益。所以，《往生禮讚》這一段文，跟前面兩段經文天衣無縫的結合在一起，其中最突顯的就是「唯觀念佛眾生，

攝取不捨」。阿彌陀佛的光明遍照十方世界，表示阿彌陀佛無處不在，「彼佛壽命，無量無邊阿僧祇劫」，表示阿彌陀佛無時不在。由此可知，阿彌陀佛的功能力用，豎窮三際，橫遍十方，無時不在，無處不在。

阿彌陀佛存在的目的在哪裡呢？阿彌陀佛張開佛眼，在尋找有哪一個地方、哪一個眾生在稱念他的名號。凡是念佛的眾生，阿彌陀佛就攝取不捨。阿彌陀佛豎起耳朵在傾聽，有哪一個地方、哪一個眾生在稱念他的名號。如果有的話，他要攝取不捨，所以說「唯觀念佛眾生，攝取不捨」。我們若沒有念佛，跟阿彌陀佛當然就不相應，因為彌陀名號就是光明。反之，如果念佛，就立

即跟光明碰觸到了，馬上就跟光明結合到了。就像月是有光的，我們如果是水，月影就能在水中顯現。我們如果不是水，月影怎麼能夠顯現呢？

透過這篇講義，大家應該能夠肯定，能夠歡喜接受善導大師這首讚偈，「佛法無人說，雖智莫能解」，如果沒有這樣解說的話，我們即使閱讀、唱誦，也覺得白紙黑字平淡無味。我本身也是如此，如果沒有接觸到這個法脈、這些教理的話，我看這首偈子也不會完全理解，甚至會排斥，「到底對不對啊？也許寫錯了。」因為自古以來的書籍都是抄寫，輾轉相傳，難免會有寫錯、脫漏的，就像一篇文章經過抄寫幾次之後，所謂「書經三寫，烏焉成

馬」，「烏」和「焉」就寫成「馬」，或者「烏」、「馬」寫成「焉」了。「或許這首偈子有哪個地方寫錯」，如果我們沒有了解偈子的內涵，難免會這樣想。然而透過解說還有引證，就曉得確實如此，並沒有錯，而且讓我們覺得往生有分，有了希望與安慰。

唯有念佛能夠蒙受彌陀的光明攝取不捨，為什麼？因為背後有阿彌陀佛的本願，因為他成佛了，所以願願都有他的力量。只要我們念佛，無形之中就相應了他的本願力，坐上了他的本願船。如果往生必須假借各種修行功德的話，那我們就要擔憂了，因為一檢討，我們沒有一樣夠格。幸好只要念佛，而且也唯有念佛，這讓我們覺得很慶幸，覺得這個法門既簡單又殊勝。

## 比較兩首〈讚佛偈〉

擇瑛法師的〈讚佛偈〉：他要讚頌阿彌陀佛就只能根據經文，這本經這麼寫，那本經那麼寫，這裡摘取，那裡摘取，編成一篇文章，讚揚一下就行了。他的讚偈前六句總結起來就一個字——「相」，形象。

前六句只顯示出阿彌陀佛的形象。後兩句——「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，這兩句就是說，眾生往生極樂界靠四十八願，然後就有九品的高下。

這首〈讚佛偈〉只突出了一個「相」，若只在「相」上突出，就和我們沒有互動的關係，感覺佛是佛，我是我，阿彌陀佛相好

再莊嚴，功德再大，那是佛的，和我有什麼關係呢？

雖然說是「四十八願度眾生」，但哪一願度我呀？是十八願，還是十九願、二十願呢？泛泛而談令人難以取捨。

善導大師的〈讚佛偈〉：善導大師是阿彌陀佛所示現，他二十幾歲就已經證得念佛三昧，能請阿彌陀佛親自開示。所以，善導大師稱讚阿彌陀佛就像面對面一樣。

了解善導大師的〈讚佛偈〉之後，會有什麼感覺？很親切，如共命之鳥，阿彌陀佛的功德是佛的，也是我的。「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」，這讓我們信心滿滿，往生馬上就到手的感覺。

## 善導大師〈讚佛偈〉特色十點顯示

善導〈讚佛偈〉的特色，以十點顯示：

### 1.顯示南無阿彌陀佛的「體相用」

善導大師的〈讚佛偈〉，在「體相用」上面都有突出，而擇瑛法師〈讚佛偈〉只突出了一個「相」字。

「體」，本願為體。阿彌陀佛是本願成就的佛，他的體就是本願，所以說「當知本願最為強」。成就佛中之王、光中極尊的體就是本願。

「相」，遍照十方是相，這方面擇瑛法師也提到了。

「用」，「專稱名號至西方」是用，專稱彌陀佛名，自然能往生彌陀淨土而成佛。所謂「到彼華開聞妙法，十地願行自然彰」，印光大師也說「莫訝一稱超十地，須知六字括三乘」。

體相用都有。

### 2.顯示建立淨土宗的教機行益

善導大師是開宗立教的祖師，怎麼能夠證明呢？一個宗派的建立需要四大要素：教、機、行、益。「教」就是教法、教理；「機」就是攝受的根機；「行」就是行門，就是修行的方法；「益」就是利益。

善導大師的〈讚佛偈〉教理是什麼？本願——第十八願為教，善導大師〈讚佛偈〉特色十點顯示

建立在十八願的基礎上，所以善導大師的思想，根柢就是第十八願；機是十方眾生；行是專稱名號；利益是十地願行自然彰，往生即成佛；教機行益四者具備。所以，這八句話就把淨土宗建立起來了。而擇瑛法師的〈讚佛偈〉則沒有這種功能與內涵。

### 3.顯示確立淨土宗的正依經典——淨土三部經

淨土宗的建立，須有正依經典，淨土宗的正依經典即是淨土三部經——《無量壽經》、《觀經》、《阿彌陀經》。善導大師的〈讚佛偈〉也將淨土三部經顯示出來。

### 4.顯示三經要義

《阿彌陀經》的要義是什麼？是證誠經，所謂「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」。

《無量壽經》的要義是什麼？是本願經，所謂「當知本願最為強」。《無量壽經》宣說阿彌陀佛四十八願，四十八願以第十八願為核心願、根本願。故釋尊說「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」。

《觀經》的要義是什麼？是攝取經，所謂「唯有念佛蒙光攝」。如《觀經》所說「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」。

三部經的要義都在善導大師的〈讚佛偈〉裡面。能了解善導大師的〈讚佛偈〉，就能掌握淨土宗大意，知道淨土宗的目的與

方法，也知道念佛的眾生與救度的彌陀，生佛之間有機法一體不離的關係。而擇瑛法師的〈讚佛偈〉，除了表達阿彌陀佛很莊嚴、功德很大、令人深生敬仰與讚歎之外，難以產生親切一體的感覺。

### 5. 顯示三經正意

三經皆以「專稱彌陀佛名，蒙佛攝取不捨，必生彌陀淨土，獲得十地願行」為其正意。（此之十地，即是一生補處之意）

### 6. 顯示三佛本懷

三佛即是阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、十方諸佛。

三佛皆以「眾生專念彌陀佛名，願生彌陀淨土」為其本懷。

阿彌陀佛廣發四十八大願，唯以第十八願之稱名念佛為其本願；亦於第十八願之前的第十七願，發必使十方諸佛來稱揚讚歎他名號功德不可思議之願。所謂不可思議，即是能使貪瞋癡的凡夫，只要稱名念佛，都能直入彌陀報土，〈讚佛偈〉說「唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強」。所以釋迦牟尼佛、十方諸佛出現世間，亦必以弘揚第十八願為其本懷，所謂「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」。善導大師《觀念法門》說：

六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生。

若不依此證得生者，六方諸佛舒舌，一出口以後，終不

遠入口，自然壞爛。

## 7.顯示淨土宗乃是「大乘之極致，不退之風航」

佛法有大乘和小乘。小乘以解脫為目的，大乘是在解脫的基礎上，再發菩提心、行菩薩道。大乘又分為聖道門與淨土門。

聖道門要依戒定慧之三學，斷貪瞋癡之煩惱，了脫三界六道之生死輪迴，並加以發四弘誓願，行六度萬行；沒有退轉，直至歷經三大阿僧祇劫，福慧圓滿才能成佛，此是自力難行道，是豎出的法門。

淨土門，如〈讚佛偈〉所言「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」，只要念佛即可往生極樂世界，永離六道生死輪迴；「到彼

華開聞妙法」，往生即直入報土，花開見佛聞法，不經時劫；「十地願行自然彰」，達到最高的果位，跟阿彌陀佛一樣光壽無量。不過一個世界只能有一尊佛，因此從佛位下降一等，示現一生補處菩薩位。

念佛方法是如此容易，果報卻殊勝高超，所以曇鸞大師說淨土法門是「上衍之極致，不退之風航」。「上衍」就是大乘，「極致」就是最高的頂點，意即淨土宗是大乘的登峰造極——也就是佛的境界，不但是大乘最高的境界，且是「不退之風航」，曇鸞大師形容彌陀本願船為「不退之風航」——不退轉、快速、輕鬆的船隻。一旦乘此風航，即得不退；不用步行，速到彼岸；雖無

自力，易得佛果。其他各宗各派各法門，不能與之比較。

## 8. 顯示佛教之目的與方法

佛教是成佛之教，目的就是要使一切眾生都成佛，要達到成佛目的方法有二，聖道門與淨土門。聖道門是「從凡入聖」，靠自力修行，在娑婆世界成佛度眾生，這必須生生世世發菩提心行菩薩道，是難行道，必須是聖者的根性。淨土門是「從穢入淨」，靠彌陀願力，從這個娑婆世界往生極樂世界，在極樂世界成就佛果，是易行道，〈讚佛偈〉說「專稱名號至西方，到彼華開聞妙法，十地願行自然彰」。可知，要達成佛教成佛的目的，最容易的就是念佛，若不念佛，三界輪迴不能脫離，何況成佛？所以，

念佛成佛才是佛教，只要講佛教，就會講到淨土宗，講淨土宗也可以代表整個佛教。

## 9. 顯示修行之目的與方法

修行的目的，就是要了脫生死、成就佛道。若以聖道自力法門而言，單單解脫生死輪迴就非常困難，何況成佛？善導大師說「曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣」。淨土法門則是依靠彌陀本願救度，是彌陀為我們發願、修行，所以極樂世界是現成的，往生的功德資糧也是現成的，就在這句萬德洪名的南無阿彌陀佛。只要專稱彌陀佛名，到達極樂世界，花開見佛聞法，十地的願行功果，當下自然彰顯了，不必假借任何的加行、工夫，就能達成善導大師〈讚佛偈〉特色十點顯示



人生最高價值與終極目的。所以，這首〈讚佛偈〉給所有修行人，莫大的安慰、安心與希望！

### 10.顯示十方眾生之目的與方法

十方眾生，包含三聖及六凡。三聖（聲聞、緣覺、菩薩）雖然已解脫三界生死輪迴，仍要念佛往生極樂，才能快速圓滿佛果，此是文殊菩薩、普賢菩薩發願求生極樂世界的目的。而六道凡夫念佛往生極樂世界，不但能脫離六道輪迴，而且跟三聖一樣，平等、快速的成就佛果。所以，十方眾生，不論是誰，想要一世圓滿、當生成就，都要念佛靠阿彌陀佛的本願力。

（摘自二〇〇八年五月十日「永和共修會」講話，略有增刪）

## 附錄——

### 善導大師〈讚佛偈〉補充講義

善導大師《往生禮讚》〈讚佛偈〉（《聖教集》九〇五頁）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。  
六方如來舒舌證，專稱名號至十方；  
到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。

此偈含三經要義，三經正意，三佛本懷，唯在念佛往生，顯明第十八願之旨。當知三經一致，唯以專念得生為宗。

前三句屬《觀經》，第四句屬《大經》，後四句屬《小經》。

彌陀身色如金山，相好光明照十方，唯有念佛蒙光攝

• 這三句依《觀經》「第九真身觀」之文而造句，正顯《觀經》正意，開闡二尊大悲心要之經文，善導大師《定善義》廣舉三緣及三經證文為釋。

• 此真身觀之文亦是安樂能人，顯彰別意弘願之處。  
此真身觀之文，乃《觀經》一部之結晶。

• 明闡專念彌陀，利益特別殊勝之要義、要處。

念佛為內因，佛力（佛光攝取）為外緣，內外因緣和合，故得往生之果。

• 「照」「攝」通別之異，就斷句有二：

1. 光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。
2. 光明遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨。

斷句不同，意義就不同，所以意義也有二：

1. 「照」者廣通念佛及諸行等機，「攝」唯局念佛。
2. 照攝共唯念佛，不照餘行者。

• 色心二光——色光遍照以調熟；心光攝取而不捨，契佛心故。

色心不二，色心遍照，非各恆別，唯就機分。

佛心雖平等，根機有親疏；本願及三緣，唯攝取念佛。

攝取光明如月，專念彌陀如水；攝取月光之影，恆宿專念之

水。

彌陀憶念眾生，眾生憶念彌陀，彌陀眾生，常相親近，一體不離。

平生之時即已攝取，直至臨終之最後仍然不捨。

### 當知本願最為強

• 此句屬《大經》。本願與非本願，名號與非名號，難行與易行。

何故唯攝——本願故，光明名號故，名即法故。

「本願最為強」，成「唯有」之義。因位本願唯誓念佛往生，故光明唯攝念佛眾生，不攝餘行之人。

「當知」，勸誡之言。

• 後四句屬《小經》，顯明簡易殊勝之念佛因果，專稱名號為因，至西方報土為果。

### 六方如來舒舌證

• 有版本作十方。《稱讚淨土經》及《大經》皆言十方。

• 四同——《觀經疏·散善義》（《聖教集》六五一頁）釋言：「縱今釋迦指勸『一切凡夫，盡此一身，專念專修，捨命以後，定生彼國』言，即十方諸佛悉皆作讚、作勸、作證。何以故？作體大悲故。一佛所化即是一切佛化，一切佛化即是一佛所化。」

• 念佛不生，佛舌壞爛——《觀念法門》（《聖教集》八四〇頁）

釋言：「六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生。若不依此證得生者，六方諸佛舒舌，一出口以後，終不還入口，自然壞爛。」

## 專稱名號至西方

• 別指《小經》，總明三經，名號為體，稱名為宗。專稱名號，乘佛願力至淨土者，即華開見佛聞法，十地願行自然而彰也。

## 到彼華開聞妙法

- 明生後之益，證報土妙果，到彼即華開，不經時節。
- 智昇《集諸經禮懺儀》作「華台」，即「蓮華台」之意。《梵

網經》言：「我今盧舍那，方坐蓮華台。」即蓮華藏世界。《往生論》言「得入蓮華藏世界」，往生報土之意。

## 十地願行自然彰

• 十地願行是眾生本有之具德，至彌陀報土即可顯現，非本無今有。

• 十地各有願行。依佛力故，聞法之時，十地菩薩無量願行自然而彰，速疾證平等法身。

- 二十二願「超出常倫諸地之行」之相。

往生諸佛淨土，由地前至地上，由初地至二地，經時經地方至十地。

若往生彌陀淨土者，便超出常倫諸地之行，其內證者大涅槃之佛果，顯現因門之處，即是一生補處之菩薩；十地願行自然而彰，無品位階級之差別。

• 自然——他力極致，不知然而然。約自力修斷，可謂成不可謂自然，自然者不假功義，速疾義。

• 自然彰——本願他力故，涅槃之德故，不用作意分別，諸地願行，一時俱現，自然成就。如二十二願。

此亦顯明《法事讚》（《聖教集》七六六頁）所言「從佛道遙歸自然，自然即是彌陀國，無漏無生還即真」之意。

如仙丹一粒，自然變鐵成金。此自然國德，故言「自然彰」。