

淨土宗教理的核心

慧淨法師
著述

前言

諸宗法門，莫不有核心；得其核心，一宗教理可以知其大綱。

本書收錄的三篇文章，都是淨土宗的核心教理，原本各自成篇，於不同時間發表；但其中的宗義脈絡與教理結構，彼此關聯、前後融通。

因此，本書涵蓋了淨土宗「教、理、行、果」四個綱宗的整體與次第：聞三經之「教」，信他力之「理」，依本願稱名之「行」，得往生成佛之「果」。

進而簡要的揭示了淨土宗「機、教、行、益」四項要點的核心與精華：一切善惡凡夫（攝機），聞彌陀本願不虛之救度（教理），而稱名願生（行法），皆得往生真實無漏、涅槃極樂之淨土（果益）。

更重要的是，闡明了淨土宗教理行果、機教行益之殊勝不共「平生業成」的特色，亦即：平生之時即已圓滿達成往生之業，不須待至臨終；於此世間即已預得正定聚不退轉之位，非必待生極樂。

淨土宗教理有如是勝易之利，讀者可細細研讀，當會生起歡喜踴躍、難遭難遇的感歎。

目錄

第一篇 淨土宗教理的核心

壹、「彌陀本願力」是淨土宗根本	二
貳、淨土宗教理核心：本願稱名，凡夫入報	三
一、本願稱名	三
（一）何謂「本願」	三
1. 「通願」和「別願」	三
2. 「因本願」和「根本願」	四
3. 本願之根、救度之源：第十八願	五
（二）「本願稱名」之經典依據	七
1. 本願以名號度生	七
2. 本願大意：念佛必生	九

3. 善導大師楷定為「本願稱名」…………… 〇
 - (1) 本願稱名，善惡皆往生…………… 一
 - (2) 本願稱名，是正定業…………… 一
 - (3) 本願稱名，光攝滅罪…………… 二
- (三) 「本願稱名」之祖師傳承…………… 四
1. 龍樹菩薩：本願稱名，即入必定…………… 四
 2. 天親菩薩：本願稱名，速滿成佛…………… 五
 3. 曇鸞大師：本願稱名，乘佛願力…………… 七
 4. 道綽大師：本願稱名，罪惡亦生…………… 九
- 二、凡夫入報…………… 〇
- (一) 何謂「凡夫」…………… 〇
1. 煩惱具足，即是凡夫…………… 〇
 2. 違逆法性，即是凡夫…………… 一
 3. 輪迴流轉，即是凡夫…………… 四
 4. 慈悲救度，正為凡夫…………… 五

(二) 淨土宗眾生觀·····	二六
1. 凡夫稱名，必入報土·····	二六
(1) 「歸三寶偈」顯所歸眾生皆是惡機·····	二八
(2) 惡機應警戒自省·····	三三
(3) 具兩種深信，必定解脫·····	三六
(4) 為顯救度，先明根機·····	四〇
2. 九品眾生，皆是凡夫·····	四〇
(1) 遇緣不同，而有九品·····	四三
(2) 機性相同，機相有異·····	四三
(3) 九品生因，唯在念佛·····	四四
(4) 凡夫才需要彌陀急救·····	四五
(三) 何謂「報土」·····	四九
1. 淨土二義·····	四九
(1) 普通義：通明諸佛淨土·····	四九
(2) 特殊義：專指彌陀淨土·····	五〇

2. 報土之義.....	五六
(1) 身土不二.....	五六
(2) 三身三土.....	五七
3. 極樂是報，凡夫亦得受用.....	六〇
(1) 善導楷定，極樂是報.....	六一
(2) 善導楷定，入涅槃之義.....	六三
(3) 善導楷定，凡夫乘願入報.....	七〇
(4) 凡夫入報，顯本願特勝.....	七三
4. 諸師誤判極樂身土.....	八三
(1) 不許凡夫入報.....	八四
(2) 忽略彌陀救度本願.....	八四
(3) 善導依彌陀本願，楷定誤謬.....	八六
參、總結.....	九五
一、為何強調「本願稱名」.....	九五
二、為何強調「凡夫入報」.....	九九

第二篇 淨土宗義略說……………一〇七

壹、阿彌陀佛……………一〇八

一、佛陀・誕生偈・法藏・彌陀……………一〇八

二、光壽無量，二利圓滿……………一一〇

三、往生同佛，光壽無量……………一一三

四、煩惱不見，大悲常照……………一一四

貳、本願稱名（本願與稱名）……………一一六

一、阿彌陀佛之誓願……………一一六

二、四十八願，本願三攝……………一一六

三、第十七願，諸佛稱揚願……………一一八

四、第十八願，念佛往生願……………一二一

（一）願名：念佛往生願……………一二三

（二）願體：乃至十念……………一二四

（三）十念之念……………一二六

(四) 機法一體的本願	一三〇
(五) 唯除逆謗之義	一三一
五、信受、稱名、必生	一三六
六、六字具足信願行	一三七
七、聞名與稱名之宗教	一四二
參、信心	一四七
一、彌陀救度之信心	一四七
二、二種深信	一四九
肆、平生業成，現生不退（現生之利益）	一五三
一、現益之要：正定聚之利益	一五三
(一) 第十一願（必至滅度願）	一五四
(二) 第十一願成就文	一五七
1. 攝取不捨	一五八
2. 超證涅槃	一五九
3. 其他經文	一六〇

4. 祖師釋文·····	一六二
(三) 現生橫超五十一位·····	一六八
(四) 何謂佛·····	一七一
(五) 淨土宗是橫超的法門·····	一七五
(六) 橫超三界·····	一八二
二、現益之略：五種增上緣、十種利益·····	一八六
三、現益之廣：無量利益·····	一九二
四、現益之性質：精神利益與物質利益·····	一九三
五、現益之領解：慚愧與法喜·····	一九五
伍、凡夫入報（證悟之境界）·····	一九八
一、不可思議之世界·····	一九八
二、廣度十方眾生（還相之作用）·····	二〇二
三、我們的願望·····	二〇四
陸、淨土宗的宗旨與特色·····	二〇七

第三篇 證果無人，人人都需往生極樂……………二〇九

一、三界難出，必墮地獄……………二一〇

二、惑業難斷，證果無人……………二一一

三、自我覺醒，罪惡凡夫……………二一九

四、凡夫都需要彌陀的救度……………二二五

五、壞人也生極樂，公平嗎……………二二七

六、誓生彌陀淨土……………二二九

七、念佛必生極樂……………二四一

(一) 第十八願……………二四二

(二) 第十八願成就文……………二四九

(三) 《無量壽經》「流通分」之文……………二五四

(四) 第十八願成就偈……………二五七

(五) 《無量壽經》「必得超絕去」之文……………二六二

(六) 《大乘莊嚴經》「重誓偈」之文……………二六三

(七) 《觀經》「光明遍照」之文	二六六
(八) 第十八願取意文	二六八
(九) 四十八字願成釋	二六九
(十) 光號攝化之文	二七一
(十一) 不問罪福時節之文	二七三
(十二) 迴心念佛之文	二七四
(十三) 念佛必生之文	二七五
(十四) 時節延促之文	二七五
(十五) 正定業之文	二七七
(十六) 十即十生之文	二七八
(十七) 專復專之文	二七九
(十八) 善惡齊同不退之文	二八〇

第一篇

淨土宗教理的核心

壹、「彌陀本願力」是淨土宗根本

淨土宗教理的核心及其獨具的特質精神，一言以蔽之，即是「本願稱名」與「凡夫入報」二句八字，亦即：「善惡凡夫，唯依本願，稱名念佛，得生報土。」而這兩個理論的根源，即是彌陀本願力。故「彌陀本願力」與「本願稱名」、「凡夫入報」三個系統理論，是整個淨土宗教理的根本。

「本願稱名」與「凡夫入報」是善導大師於《觀經四帖疏》所楷定，也是盡其一生，聲嘶力竭，大力提倡與弘傳的，這在《觀經四帖疏》之〈後跋〉即已表明說：「出此《觀經》要義，楷定古今。」

唐朝善導大師（六一三～六八一）是淨土法門的集大成者，也是淨土宗的實際創立者，乃淨土宗的開宗祖師。

善導大師的淨土教理傳承自道綽（五六二～六四五），道綽傳承自曇鸞（四七六～五四二），曇鸞傳承自龍樹、天親，法脈傳承清晰明確。

貳、淨土宗教理核心：本願稱名，凡夫入報

一、本願稱名

(一) 何謂「本願」

1. 「通願」和「別願」

「願」有「通願」和「別願」之分。

「通願」：也叫做「總願」。菩薩發菩提心，行菩薩道，上求下化，必須要發四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」這是每一尊佛在發菩提心、行菩薩道時，共同要發的願，每一尊佛的成佛過程都要先發這個願，沒發這個願就不能成佛，所以叫做「總願」，也叫做「通願」。

「別願」：每一尊佛除總願之外，各自還有特別不同於其他佛的願，這叫做「別願」。譬如藥師佛十二大願，阿彌陀佛的四十八大願，釋迦牟尼佛五百大願。

此中，以阿彌陀佛的別願特別弘深，其深智悲願，遠超諸佛，因四十八願唯獨阿彌陀佛個別所有，是其他諸佛所不共的。《無量壽經》中彌陀自誓「我建超世願」，釋尊在《彌陀偈經》也深讚彌陀之願而言「發願踰諸佛」，故彌陀別願名「超世別願」，亦名「別意弘願」。

2. 「因本願」和「根本願」

本願又有「因本願」和「根本願」之別，也就是說本願的「本」，有「因本」和「根本」的差別。從「因本」來講是「因果相對」，從「根本」來講是「本末相對」。

「因本」：對果末，因果相對。十方諸佛初發菩提心、行菩提道所發的願，每一願都叫做「因本願」，就是因地所發的本願，簡稱「本願」。

因此，就因本來說，阿彌陀佛的四十八大願，每一願每一願都是本願。因為有了這個因，才能達到那個果，也就是有了四十八大願的全部完成，才能成為阿彌陀佛，才有了極樂世界，也才有這句無量無邊不可思議功德名號廣度十方眾生。所以，從因本來講，四十八願願願都是本願。

「根本」：對枝末，本末相對。在四十八願當中，必定有一個是根本、最重要、最核心的願，是所有願當中最主要的，這就是根本願，其他的願則是枝末願，因為是由這個根本的願所衍生出來的枝末，都是要達成這個根本願而發的，因此都得歸結到這個根本願。有了這個根本願，才能使其他的願有了目的和意義。

3. 本願之根、救度之源：第十八願

四十八大願中哪一願是根本呢？是第十八願，當然，其他四十七願也都很重要，缺一不可，但是如果沒有第十八願的話，即使其他的願完成了，也沒有存在的意義。意思是說，其他的願是因為第十八願而產生的，第十八願就如同樹的根，因為有樹根，這棵樹才能夠生長，才能夠展枝、開花、結果；如果沒有根本，哪裡會有這棵樹？哪裡會有花果呢？一切就都沒有了。由此可知，阿彌陀佛四十八大願中的第十八願（念佛往生願）就是阿彌陀佛的根本願。

譬如：第一願「無三惡道願」，極樂國土沒有三惡道；第二願「不更惡道願」，往生到極樂世界的眾生，即使發願要到十方世界去度眾生，也不可能再墮入三惡道；

第三願「悉皆金色願」、第四願「無有好醜願」，往生極樂世界的人都和阿彌陀佛同樣的膚色、同樣的顏貌、同樣的相好莊嚴。還有，第五願到第十願，往生到極樂世界就能獲得六種神通，乃至第十一願，往生就能不退轉而成佛。簡而言之，所有四十七願都很重要、都是必須的，可是如果沒有眾生的往生，也就是沒有第十八願的話，那麼，這些願就都缺乏存在的意義了。

阿彌陀佛的種種願，都是為了十方眾生的往生成佛。第十八願是念佛往生之願，有此願，眾生就能念佛往生，沒有此願，眾生就不能念佛往生；不能念佛往生，其他的願就沒有存在的意義了。所以，就這一點來講，第十八願才是真正的本願——根本之願。

淨土法門是彌陀本願的法門，也就是彌陀本願救度的法門，也就是彌陀本願救度念佛人的法門。這裡所談的「本願」，都是指阿彌陀佛的第十八願。

(二) 「本願稱名」之經典依據

「本願稱名」之依據，舉六段經文為證。

1. 本願以名號度生

本願即是《無量壽經》阿彌陀佛四十八願中之根本願——第十八願，此根本願說：

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。

此根本願，在《無量壽經》「重誓偈」之中，阿彌陀佛將四十八願歸結為一句名號度眾生而說：

我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。

此根本願，釋尊於《無量壽經》解釋說：

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。

此根本願，釋尊又以偈頌解釋說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

此根本願，釋尊將之作為《無量壽經》流通分之「付囑文」而說：

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。

此根本願，《無量壽莊嚴經》「重誓偈」之中，阿彌陀佛也將四十八願歸結為一句名號度眾生而說：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中；
如佛金色身，妙相悉圓滿，亦以大悲心，利益諸群品。

2. 本願大意：念佛必生

以上六段本願文的大意是：

十方眾生，願生極樂，乃至十念一念，必定往生，為得大利。

「十方眾生」即是「諸有眾生」，亦即是「一切善惡凡夫」。

「乃至十念一念」即是「上盡一形，下至十聲一聲一念」之稱名念佛，平生之機則上盡一形而念佛，臨終之機則十聲一聲一念而念佛。若發起願生心之時即已臨終，來不及口稱念佛，則當下往生極樂世界；若壽命延長，則盡形壽稱名念佛，此即是「欲生我國，乃至十念一念」之意。

總之，不論何人，願生極樂，只要念佛，則乘佛願力，必得往生，而且預得涅槃。簡言之，即是「念佛乘佛願，必生極樂國」。信者信此，行者行此。

這是彌陀無緣大慈、同體大悲、平等普救的弘誓大願。

3. 善導大師楷定為「本願稱名」

是故善導大師《觀經四帖疏·玄義分》「要弘二門判」，以《無量壽經》阿彌陀佛第十八願「本願稱名」之義，判定《觀經》之歸趣說：

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。

又於《觀經四帖疏》之結文，亦即《流通分付囑文》「要弘廢立」，說明《觀經》一部之目的，是釋尊為了引導修行定散要門（八萬四千法門）的諸種根機，歸入彌陀本願稱名之一行。「本願稱名」之「念佛」即是「乘佛願力」，並以此作為《觀經》一部之結論，其文說：

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」。

這段法語也非常清楚明白地提出了「本願」與「稱名」，合起來就是「本願稱名」。

這個思想是淨土宗教理的根本，也是善導大師一生到處宣揚、楷定古今的地方。

(1) 本願稱名，善惡皆往生

善導大師以上述二文說明《觀經》與《大經》之義理，彼此呼應，義理一貫。此二文之意是：「弘願」即是《大經》之中阿彌陀佛的本願，即是阿彌陀佛大願業力，一切善惡凡夫之所以得生彌陀淨土，都是乘此願力，無此願力一切善惡凡夫不得往生，而此願力即是「彌陀本願力」，乘此彌陀本願之力即是「稱名」。故聖凡善惡根機雖然有千差萬別的不同，但若同樣稱名，則同乘彌陀本願之力，同等往生彌陀淨土，故說「本願稱名」。

淨土思想之所以殊勝而且行持容易，就在於「本願稱名」。「本願」是指阿彌陀佛的第十八願，第十八願中所講的是要我們「稱名」，所以叫「本願稱名」。

(2) 本願稱名，是正定業

稱名的眾生，即使是罪業凡夫，只要他專稱彌陀名號、願生彌陀淨土，就必定往生。為什麼？順彼佛願故。善導大師於《觀經四帖疏》說：

一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定之業，順彼佛願故。

能夠這樣，就必定往生，具備必定成佛的身分，故叫「正定之業」。這不是因為我們功夫高深或根機銳利，而是因為「順彼佛願」，合乎第十八願。

(3) 本願稱名，光攝滅罪

善導大師還有一首偈說：

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。

「唯有念佛蒙光攝」，唯有稱念南無阿彌陀佛，才能夠獲得阿彌陀佛光明的現生保護，以及將來的接引往生；反之，若沒有稱念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛的光明就沒有照耀、保護，將來也不會來接引。何以如此？其原理與根源是因為阿彌陀佛的本願就在「念佛」，因此說「唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強」。

法照大師也說：

彌陀本願特超殊，慈悲方便引凡夫，

一切眾生皆度脫，稱名即得罪消除。

這首偈也清楚明白地提出「本願」與「稱名」，說明彌陀本願之力，在十方諸佛之中，乃至彌陀四十八願之中，是具有特別超越與殊勝的不可思議威神功德之力，能使任何一切罪惡生死凡夫，只要稱名念佛，都能消除生死之罪、度脫六道輪迴、往生極樂世界、速得成佛。罪惡眾生，之所以只要念佛，必得往生成佛，歸根結柢，都在於「彌陀本願」。

所以，「本願稱名」這個名詞和內容，雖然是善導大師所提倡、強調的，但並不是善導大師所創造，是有傳承根據的，除了根據釋迦牟尼佛所說的經典、教理之外，也根據龍樹菩薩、天親菩薩，乃至曇鸞大師、道綽大師的傳承。因此，修學淨土宗，要完完全全根據善導大師所說，完完全全根據阿彌陀佛的根本願，也就是專一稱念「南無阿彌陀佛」，不雜修雜行，這是很重要的。

(三) 「本願稱名」之祖師傳承

接下來，引用淨土宗傳承祖師的根據。

1. 龍樹菩薩：本願稱名，即入必定

「本願稱名」之義，第一位傳承祖師龍樹菩薩於《易行品》核心之文解釋說：

阿彌陀佛「本願」如是：若人念我，「稱名」自歸，即入必定，得阿耨多羅三藐三菩提；是故常應憶念。

此之「本願」即是指第十八願，「稱名」即是第十八願所言之「乃至十念」，「自歸」即是第十八願所言之「欲生我國」，亦即「願生彼國」；如是之人，即時入必定（正定聚、不退轉地），故勸「常應憶念」。

這段法語非常清楚明白地提出了「本願」與「稱名」。阿彌陀佛本願是什麼內涵呢？——若人念我，稱名自歸。意思是心中想念阿彌陀佛，口中稱念南無阿彌陀佛，隨順阿彌陀佛的救度，願生極樂世界，這樣就在「念我稱名自歸」的當下進入「必定」

的身分。

什麼叫做「必定」？「必定」就是不退轉。「即」有「同時即」與「異時即」兩種意思，這裡是指「同時即」，也就是現在、當下、不隔時、不隔日，就是今生今世，不用等到來生來世。今生今世肉體還在娑婆世界的當下，現在就已經得到不退轉的身分。

又說：

若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。
人能念是佛，無量力功德，即時入必定，是故我常念。

2. 天親菩薩：本願稱名，速滿成佛

「本願稱名」之義，第二位傳承祖師天親菩薩於《往生論》核心之文解釋說：

觀佛「本願力」，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。

此偈之大意是，任何眾生，只要觀知、信受阿彌陀佛「本願力」之救度，必定於今生往生極樂世界，速證佛果。

「觀佛本願力」就是釋尊於《大經》所講的「其佛本願力」。這個「觀」不是入定「觀想」的「定觀」，這個「觀」是清清楚楚地瞭解、沒半點懷疑，也可以說是「知」、「信」的意思，也就是「觀知」、「觀信」。「觀知」、「觀信」就是知道阿彌陀佛的本願力，信受阿彌陀佛本願力的救度，此即「觀佛本願力」之意。

「遇無空過者」，如果能夠瞭解、信受阿彌陀佛本願力的救度，就不但沒白白的空過一生，而且獲得無上功德。

「能令速滿足功德大寶海」，能夠使他今生解脫輪迴，而且必定順次往生極樂，這就是「速滿足功德大寶海」。因為能夠離開六道輪迴，能夠往生極樂，就能夠成佛；佛的功德充滿無邊無盡的法界，所以佛的功德就是大寶海。為了讓世間人容易瞭解，權且用海來形容，因為就一般人的印象，汪洋大海深無底、廣無邊。當然，以地球上的海來說，再怎麼深也有個底，再如何廣也有個邊，然而佛的功德，是大到沒辦法形

容、想像、思考的，所謂不可稱、不可說、不可思議，所以叫做「功德大寶海」。而「能令速滿足，功德大寶海」的，唯有「本願稱名」，故說「觀佛本願力」。此偈是對釋尊所說「其佛本願力，聞名欲往生」之功能的解釋。

由這兩段法語來會通，「稱彼如來名」就是佛的本願，唯有「稱彼如來名」才能呼應彌陀名號之中的光明功能，所以說「稱彼如來名，如彼如來光明智相」；也唯有「稱彼如來名」才能吻合阿彌陀佛這句名號的意義、功能，所以說「如彼名義」；唯有「稱彼如來名」才可以稱為真實的修行，否則不是真實的修行，所以說「如實修行相應」。同時顯示，不論何人，只要「稱彼如來名」，都能快速擁有成佛的大功德而快速成佛。

這兩段法語就是天親菩薩「本願稱名」的傳承。

3. 曇鸞大師：本願稱名，乘佛願力

「本願稱名」之義，第三位傳承祖師曇鸞大師繼承龍樹菩薩、天親菩薩的淨土教理，於《往生論註》所標示之「易行道」中說：

信佛因緣，願生淨土，「乘佛願力」，便得往生彼清淨土。

「佛因緣」是指第十八願，因為一切善惡凡夫，願生淨土，只要念佛，必得往生，這是阿彌陀佛第十八願之力故。

「乘佛願力」即是「乃至十念」之念佛，念佛即自然乘佛願力故。是故曇鸞大師於《往生論註》之結論說：

凡是生彼淨土，及彼菩薩、人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。

何以言之？若非佛力，四十八願便是徒設。

又說：

「緣佛願力」故，十念念佛，便得往生。

以此明知：十念之念佛，即是乘佛願力，便得往生；信而行之，即是「信佛因緣」；不信不行，即非信佛因緣，亦非乘佛願力，不得往生。

換言之，何以「十念念佛」之眾生便得往生？因為「念佛」即是「緣佛願力」故，

便得往生。信者信此，行者行此。故《往生論註》之結論總結而言：

愚哉，後之學者！聞他力（攝護念佛人之「彌陀本願力」）可乘，當生信心（念佛），勿自局分也。

4. 道綽大師：本願稱名，罪惡亦生

「本願稱名」之義，第四位傳承祖師道綽大師於《安樂集》「第三大門」解釋說：

十方人天，欲生我國者，莫不皆以阿彌陀如來「大願業力」為增上緣。

當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門可通入路。

是故《大經》云：「若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續，『稱我名字』，若不生者，不取正覺。」

此彌陀第十八願之義——「本願稱名」之義，始由龍樹菩薩開闡，再由曇鸞大師繼承，後由善導大師大成之。前後祖師一脈相承，了無疑義。

二、凡夫入報

「凡夫入報」，就是凡夫進入報土之意。在瞭解凡夫入報之前，先瞭解什麼是「凡夫」，誰是凡夫，以及淨土宗的眾生觀。

（一）何謂「凡夫」

1. 煩惱具足，即是凡夫

凡夫的定義是什麼？所謂「愛妻愛子是凡，貪名貪利是夫」，也就是有煩惱、有貪瞋癡，叫做凡夫；在六道輪迴，叫做凡夫。不管煩惱輕、煩惱重，不管輪迴在天堂或者人道，只要有煩惱，就是凡夫；只要還在六道輪迴，未脫出三界，都是凡夫。

凡夫是相對聖者的稱呼，又分為「內凡、外凡、底下凡夫」三種。初地以前為凡夫，三賢（十住、十行、十迴向）為內凡，十信為外凡，外凡以下稱為底下凡夫或薄地凡夫，一般談到凡夫，大多指薄地凡夫。

薄地凡夫是：迷惑真理、不順法性、具足貪瞋癡三毒、身口意三業造惡、流轉三界六道、不能出離火宅，這種薄地凡夫、煩惱眾生，都屬於惡人、罪人。

2. 違逆法性，即是凡夫

佛法定義的善惡，是以「順理為善，違理為惡」，「理」就是法性，所以是以迷惑真理、不順法性為標準。所謂「法性」，就是萬法本來的自性，它的稱謂很多，如「佛性」、「本性」、「自性」、「空性」、「真性」、「真如」、「真理」、「實相」、「第一義空」等。人因為有煩惱，不能證悟空性，因此起心動念，身口意三業，不能隨順法性、隨順真理之道，這就不善，這就是罪，這也就是惡。因此，若以佛法為標準，我們所有的人不都是惡人、罪人嗎？

就一般常人的瞭解來說，所謂的惡人，是自己在深刻不斷地反省中才能發現的。然而，究竟而言，無論我們多麼深刻地、銳利地批判自己、反省自己，單靠自己微不足道的力量，仍是無法發現自己內在深處幽暗的虛偽與邪惡，只有經由光明顯照，通過比較，才能意識到自己的愚惡。

有句話說：「松影的黑暗，由月亮的光明。」黑暗本身並不知道自己黑暗的，是黑暗被月亮的光明所照之後，才知道自己是黑暗的。同樣的道理，愚惡凡夫以自己之力是不會發現自己是惡人的，必須藉助於卓越的照明光源才能發現自己當下的真正面目。更明確而言，那種能照亮極重惡人的光源，就是佛法之光，也就是「法鏡」，這面法鏡就是真如實相第一義空的「法性」。直接面對鏡子可以發現自己的美醜淨穢，真誠面對法鏡才能發現自己的善惡賢愚。也就是說，只有被佛法明鏡所照的人，才能開始驚訝、慚愧地意識到自己的愚惡。

在太陽光下，十瓦的電燈泡也好，一百瓦的電燈泡也好，甚至於一千瓦、一萬瓦的電燈亮度也一樣，必然都顯得暗淡無光。在法律與倫理道德的人間世界，是可以分別出善人與惡人的，但是在絕對的世界、宗教的世界，則顯示出人人都是惡人。在這樣絕對的世界、宗教的世界中，越是努力修行的人，越是看到自己的罪惡；越是努力想要成為善人，反而越會發現自己是一個惡人；越想努力孝順父母，越發現自己是個不孝的人；越激勵自己不要說謊，越認識到自己總是在說謊；越做學問，越知道自己

其實一無所知。

若把身口二業所作所言，作為標準，則天下尚有完人；

若把心中意業所思所念，作為標準，則天下無一完人。

若從人所見處，作為標準，則世間尚有賢人；

若從人不見處，作為標準，則世間皆是罪人。

百善孝為先，論心不論事，論事天下無孝子；

萬惡淫為首，論行不論心，論心萬古無完人。

唯有切實修行，嚴格檢視自心，才能觀察到內心深處盤踞著堅固厚重的無明癡愛、貪瞋煩惱、分別執著與微細快速的心識。若是一般修行人，不但看不到自己的罪惡，還誤以為自己心能清淨，甚至已證果位。

由此我們不難明白，在由人和人的關係形成的世間一般生活中，有善人也必定有惡人。但是，在宗教的世界裡，在與絕對聖者的相比中來觀察人類的話，則人類全都是極重的惡人，當然，被絕對善的法鏡照出的我，同樣沒有例外，簡直就是一個極重

的惡人。

所以《地藏經》說：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」

《悲華經》卷六也說：「是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱。」「專行惡業，如是眾生，諸佛世界，所不容受。」「如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。」

曇鸞大師《往生論註》說：「從有漏心生，不順法性，所謂凡夫人天諸善，人天果報，若因若果，皆是顛倒，皆是虛偽，是故名不實功德。」

「凡夫」的人天諸善即是五戒十善、四禪八定，五戒為人，十善生欲界天，四禪八定生色界天、無色界天。然而五戒十善或四禪八定，仍是有漏、違理、不順法性，所以不出三界，為人或生天，還在輪迴，既在輪迴，就會墮落。

3. 輪迴流轉，即是凡夫

佛於《地藏經》說：「天人受天福盡，有五衰相現，或有墮於惡道之者。」又於《涅槃經》說：「雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」又

於《正法念處經》說：「無始生死中，業網覆世界。從天地獄，從地獄生天。」這說明五戒十善乃至四禪八定，就凡夫而言是善，但人天之果報盡，則還墮於三惡道，故也是惡。五戒十善、四禪八定，還是不離三界六道的生死輪迴，何況成就五戒十善並不容易，成就四禪八定更加困難，所以出離輪迴，更不可能。所以善導大師說：「三惡火坑，臨臨欲入。若不舉足以救迷，業繫之牢，何由得免？」印光大師也說：「世間善業，不出輪迴；若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。」可說輪迴流轉的凡夫都是惡人。

4. 慈悲救度，正為凡夫

以人類來講，有貪瞋癡煩惱，有無明，這就是惡。對於這樣的眾生，阿彌陀佛是無條件地慈悲救度，沒有任何懲罰的概念，反而憐愍我們愚癡、無明、煩惱、造罪造業。所以，對於惡的定義以及對它的態度，就顯示出佛的慈悲寬容、平等博愛。

徹底而言：無一人無罪，無一人不需救度。亦即：人都是罪人，無人無罪，除非已斷煩惱，心無分別執著；人都需要彌陀救度，無人不需救度，除非已入聖流，脫出

三界火宅。

《觀經》說：「佛心者大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。」意思是說，阿彌陀佛是絕對的愛心者，以救度罪人為唯一目的，不論罪福多少，凡念佛者必救。獲救僅憑信佛念佛，不憑三學六度萬行；唯憑他力，不假自力。

總之，淨土宗的出發點就是深信這樣的我是一個極重的惡人，是具足煩惱的凡夫，是無論如何也不能出輪迴之苦的罪惡生死凡夫。同時深信，有如此罪惡生死的凡夫、煩惱成就的我，才有彌陀名號的救度，以及彌陀淨土的往生。名號也好、淨土也好，這些本來就是阿彌陀佛為了罪惡生死凡夫的我才成就的。

（二）淨土宗眾生觀

1. 凡夫稱名，必入報土

淨土宗教理思想的另一基礎是對「眾生」的看法（眾生觀），這從善導大師的五部九卷所流露的心境也可以明白地看出來。此是我們淨土宗最根本、最基礎的教理

之一。

善導大師是把所有人都看作是凡夫，而且是「罪惡生死凡夫」，乃至是「常沒眾生」的凡夫。同時，進一步主張凡夫只要專一念佛，必定能夠往生彌陀報土，這就是「凡夫入報」。

淨土宗的「念佛觀」，就是「本願稱名」。

淨土宗的「眾生觀」，就是「凡夫入報」。

這兩個主題是淨土宗的思想核心，如拿掉其中一個，就沒有淨土宗的思想，也就沒有淨土宗的思想特色了。「本願稱名」是善導大師盡他的生命在強調提倡的；「凡夫入報」也是善導大師聲嘶力竭於糾正諸師一向錯誤解釋《觀經》的地方。這二者都是善導大師盡一輩子積極專一在弘揚的。

善導大師之「本願稱名、凡夫入報」思想除了傳承自道綽、曇鸞、天親、龍樹等祖師，乃至淨土三經的一貫法脈之外，也融入他對教理的深入理解，加上自己的宗教修行的見證體驗，及當時內外教界的背景淬鍊，因此這個思想內涵，可以說就是阿彌

陀佛的本願，也是釋迦牟尼佛的本懷。

所以「本願稱名、凡夫入報」就是淨土宗教理思想的核心、根本，也是特色的地方。是故，前面這兩個主題——「念佛觀」、「眾生觀」不僅是淨土宗的核心思想，也是我們眾生命脈的地方。也就是說，我們是什麼樣的眾生？是什麼樣的一個人？這樣的我們、這樣的人，要怎麼離開苦惱世界？要怎樣往生彌陀報土？這些都是淨土宗傾心關注、最根本要顯明的。

(1)「歸三寶偈」顯所歸眾生皆是惡機

善導大師楷定古今的《觀經四帖疏》，最先一開始便是「歸三寶偈」，善導大師首先勸勉大眾發願歸三寶，之後就寫下了十四行的偈語，每一行四句，每一句五個字。最前面二行偈說：

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。

「道俗時眾等」是歸三寶偈的第一行第一句，也是整部《觀經四帖疏》的第一句，可說是《觀經四帖疏》的破題之句，重要可知。這是善導大師一開始就對世上一切人呼籲，非僅針對部分深通教理或有名的高僧大德們。所謂「道」就是出家五眾：比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩那；「俗」就是在家二眾：優婆塞、優婆夷。「時眾」，當時的道俗之大眾。「道俗時眾等」就涵蓋那個時代的有修行、沒修行，以及現在到未來，乃至法滅之後的眾生，統統包含在裡面。

「各發無上心」，「無上心」就是菩提心，也就是上求佛道、下化眾生的心，是大乘法門的基本，如果不發無上心就不是大乘法門。有這個心，進一步行菩薩道，如果根機銳利，道業有進無退，經過三大阿僧祇劫就能夠成佛。換句話說，如果不是利根，道業又退轉的話，成佛就遙遙無期了。

所以，不管聖道門或淨土門都要發菩提心。菩提心歸納有二種：聖道門的菩提心與淨土門的菩提心。淨土門的菩提心就是願生極樂世界的心，因此淨土宗「迴向偈」就說「同發菩提心」。所以，雖然名相相同，但是內涵不一樣。

淨土宗的菩提心不是自己發四弘誓願、精勤於三學六度之行、經過三大阿僧祇劫苦修，不是這樣的，因為那是聖道門的自力難行道，我們即使有心也沒辦法做得到，所以我們就發願先到極樂世界，因為極樂世界是涅槃的境界，到了極樂世界就能夠斷除煩惱、破除無明、進入佛的境界；進入佛的境界之後自然就會有佛的智慧、慈悲和願力，能夠主動地下化眾生。因此淨土門的菩提心——「上求佛道，下化眾生」都在於「願生彌陀淨土」中來成就。

所以，偈中前面這兩句話就已顯示出眾生的根機與成就道業的方法。也就是說，眾生的根機都是罪業深重的煩惱凡夫，因此都必須接受彌陀的救度，願生彌陀的淨土。

「生死甚難厭，佛法復難欣」，要我們這一種根機的眾生厭離生死、欣慕佛法而修行，是不可能的。所以接下來就說「共發金剛志，橫超斷四流」。

「共發金剛志，橫超斷四流」，我們凡夫哪有金剛志？此處所謂的「金剛志」是指接受彌陀救度的堅定願心。阿彌陀佛救度我們是金剛不變，我們信受彌陀的救度也

不改變，這就是「金剛志」，因此善導大師接著就說「橫超斷四流」。這個法門是橫超的，「斷四流」就是斷絕欲、見、有及無明這四流，簡而言之，就是斷絕生死輪迴。橫超表示他力、佛力，唯依佛力才能夠橫超。自力就是豎出，必須靠自己一層一層往上爬，先斷八十八品見惑，離開三惡道，接著再斷八十一品思惑，斷前面的九品思惑，離開欲界，進而一品一品斷除，離開色界、無色界，才能完全脫離三界六道輪迴。而淨土法門是橫超的，以信受彌陀救度，就能不斷煩惱而當生橫超三界六道，直入彌陀報土而成佛，這就是「橫超斷四流」。

「願入彌陀界，歸依合掌禮」，從這裡就可以更瞭解前面所講的「各發無上心」，就是接受彌陀救度而「願入彌陀界」，這是他力橫超的法門。顯示「道俗時眾等」都是罪惡生死凡夫，不是賢善精進的根機。

由上述內容可知，善導大師《觀經四帖疏》一開始這兩行偈，就已經顯明眾生是什麼樣的根機。又說：

我等愚癡身，曠劫來流轉。

又於《觀經四帖疏·跋語》說：

余既是生死凡夫，智慧淺短。

「愚癡身」，一切的罪惡和痛苦都是來自於愚癡，因此曠劫流轉六道，生生死死，到現在還沒有出離。這顯示他對自己的清楚認知。

這兩句善導大師都是以自己第一人稱來說，向大眾告白自己是愚癡身，是生死凡夫，至今還在六道輪迴，無力出離，唯有歸依彌陀願生極樂。一即一切，善導大師也以這種自己體驗的深刻自覺，來看待所有的人。

善導大師提醒我們，要認識自己真實的本來面目，認識我們不只是凡夫，而且是「罪惡生死凡夫」。當然，我們的本來人是佛，是佛性、空性，是真如實相，不生不滅、不垢不淨、不增不減，本來如如、不動不變，沒有貪瞋癡，不會起惡念造惡事，我們的本來人是這樣的。不過，我們現在愚癡罪惡，煩惱深、業障重，再怎樣修行，煩惱都無力降伏、斷除，因此佛性就不能夠顯現，都會受煩惱拘束，過著煩惱的生活。可以說，我們就是靠煩惱在生活，離開煩惱，我們沒辦法生存。所以善導大師說：

垢障覆深，淨體無由顯照。

善導大師很明白清楚地開示我們，由於「垢障」，「垢」就是貪瞋癡三毒，「障」就是業障，垢障障礙我們出離輪迴，障礙我們成佛。曠劫以來我們的垢障覆蓋很深厚，致使不生不滅、不垢不淨的佛性沒辦法顯露出來，沒辦法產生它的功用。

以一般聖道門來講，所謂「心淨國土淨」，要在自己的內心去尋找佛性，去成佛，去跨越煩惱、六道輪迴，因此必需顯照淨體，如果不能顯照淨體的話就得繼續輪迴。可是要靠我們自己有限的力量來顯照淨體，其實是做不到的，是不可能的；既然不可能，豈不是勢必要繼續輪迴？山窮水盡時，幸好有阿彌陀佛慈悲垂手的救拔。

(2) 惡機應警戒自省

善導大師指出我們的本性，警戒說：

不得外現賢善精進之相，內懷虛假。

貪瞋邪偽，奸詐百端，惡性難侵，事同蛇蝎。

不要外表顯現出一個賢聖的根機，是一個能夠諸惡莫作、眾善奉行，是一個能夠精進修行的人。因為顯現出來的這些都是虛假的。

這個乍看起來像是顛覆佛教的觀念，因為佛教是要勸導眾生「諸惡莫作，眾善奉行」的，一般儒家也說要希賢希聖；而不管修什麼法門也都要精進不懈怠，可是善導大師為什麼說我們這個法門不在於顯現賢善精進之相？而要認清自己是一個內懷虛假的人呢？

於此，我們可以自省：自己是不是內懷虛假？

善導大師說：

縱發清心，猶如畫水。

我們即使有一剎那清淨的心，但好像在水面上寫字畫畫——水面上寫字畫畫能成一個字體嗎？不可能，隨畫隨失。

「貪瞋邪偽，奸詐百端」，「貪」，逢順境時生起歡喜心就是貪；「瞋」，凡事違背我們心意，和我們觀點不一樣，產生對立衝突，就會起瞋；「邪」，我們內心都

有邪思邪念，不合乎正義正理；「偽」，我們都做一些似是而非的言行；「奸」，我們內心都很好巧；「詐」，說話欺騙他人；「百端」，這樣的情況非常非常的多。

「惡性難侵」，曠劫以來被這樣不好的貪瞋邪偽習性薰染，這樣的業習已經很堅固，難以消除，只有持續增長、膨脹，想減少都很難，何況根本斷除。

「事同蛇蝎」，我們凡夫的內心都充滿著貪欲、瞋恨的惡性；內心虛假、奸詐、猜疑、忌妒、不平、不滿、執拗、剛硬、傲慢、尖刻、凶狠、毒辣……，這一些心性和情緒永遠沒有斷絕，難以停止，當我們情緒起來的時候，心就如蛇蠍一般的狠毒。所謂「愛之欲其生，惡之欲其死」，我們都曾經有這樣的起心動念。

像這樣的人，外表顯現賢善精進而內懷虛假，那是言行不一，內外不符的。所以，要我們認清自己。

善導大師說：

信知自身是具足煩惱凡夫，善根薄少，流轉三界，不出火宅。

不犯法，就不會進監牢。這個三界的牢籠，這個燃燒的火宅，我們曠劫以來都在裡面，為什麼？因為煩惱深重又善根薄少。我們可以說全身上下、心裡內外都是煩惱，除了煩惱，沒有其他的。我們的心就好像黑炭，再怎麼抹、怎麼洗都洗不白。如果我們能夠體認自己就是這樣的人，是世界上的惡人、罪人，而且是罪人中的罪魁，這樣的人只有徹底信受彌陀的救度，才有解脫的可能。

(3) 具兩種深信，必定解脫

善導大師「機法兩種深信」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。

我們就是這樣的「罪惡生死凡夫」，所以從過去世曠劫以來，直至今世，乃至盡

未來際，在時間上三世都在流轉，無有出離之緣。

「罪惡生死凡夫」，這一句六字有三層次：一、凡夫，二、罪惡凡夫，三、罪惡生死凡夫。也就是：一、是凡夫，凡夫有善凡夫，有惡凡夫。二、我們是罪惡凡夫，不是賢善凡夫。三、是罪惡生死凡夫，這種罪惡凡夫是永遠「常沒常流轉，無有出離之緣」的生死凡夫。

有的人認為，雖然我過去世曠劫以來流轉，但今世這一輩子或許有希望出離，這一輩子沒希望，下輩子或下下輩子的未來世，肯定有希望出離……。可是善導大師已經為我們下了一個定案：即使下輩子、下下輩子、永遠的未來世，也「無有出離之緣」。可見我們是三千世界當中第一的罪人、惡人，才這樣的在過去、現在、未來三世之間都無有出離之緣。

曇鸞大師《往生論註》說三界是「虛偽相、輪轉相、無窮相」。而善導大師機深信所說的「自身現是罪惡生死凡夫」，是「虛偽相」；「曠劫以來常沒常流轉」，是「輪轉相」；「無有出離之緣」，是「無窮相」。而這樣的眾生，就是阿彌陀佛要救

度的對象。所以要認清自己的根機，這一點是很重要的。善導大師進一步說：

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。

阿彌陀佛四十八願針對的就是我們這一種眾生，只要我們不懷疑、不躊躇、不顧慮，直接接受彌陀的救度，念他的名號，就是「乘彼願力」，就能百分之百往生極樂。

這個就是善導大師對自己以及對所有人的看法。這樣的看法並不是悲觀消極，而是為了顯示救度的妙方——如果不認清自己有這麼嚴重的病症，一顆靈丹妙藥在這裡，我們也不會願意接受。

學習淨土法門，一定要有這樣的自覺，自覺自己現在就是凡夫，而且是罪惡生死凡夫。就像《觀經》中，釋迦牟尼佛向韋提夫人說「汝是凡夫」。韋提是所有眾生的代表，韋提是凡夫，表示我們都是凡夫，而且是罪惡深重的生死凡夫。只要煩惱尚未斷除，只要還在六道輪迴，這樣都是罪惡生死凡夫，都是《阿彌陀經》所講的「五濁惡世」的眾生。「濁」就是污穢，「惡」就是罪惡，污穢、罪惡的眾生，就是「濁惡

之人」，簡單說就是「罪惡之人」，再簡單說就是「罪人」，就是「惡人」。即使出生在天界，天壽盡的時候，仍然要隨著過去的業再墮落，或者墮落人間，甚至墮落在三惡道。

如前面所引，佛於《正法念處經》說：「無始生死中，業網覆世界；從天生地獄，從地獄生天。」或者因善行善緣現前而上生天界，或者因惡行惡緣現前而下墮三惡道。又於《涅槃經》說：「雖復得受梵天身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」色界天、無色界天的天人，命終的時候，也還會再墮落在三惡道之中。由此可見，天界和地獄可說只是一線之隔，是在一起的。因此，只要煩惱還未斷除，就一定會繼續在六道輪迴，不可能離開罪惡生死凡夫的身分。我們要有這樣的認知。

這樣的凡夫，只要念佛，靠著阿彌陀佛的本願，自然就能夠脫離三界六道的輪迴，往生阿彌陀佛的極樂世界。因此，只要「本願稱名」——專一、不雜地稱念這句南無阿彌陀佛，這樣所有的凡夫，不但可以脫離輪迴，而且可以往生彌陀淨土；彌陀淨土不是化土，是報土，這就是「凡夫入報」的意義。本來要輪迴在六道的我們，為什麼

能夠脫離輪迴，甚至進入阿彌陀佛的報土呢？關鍵在於「本願稱名」——念佛，憑靠阿彌陀佛的願力。

(4) 為顯救度，先明根機

淨土宗以宣說彌陀本願救度的真實法為第一要務，與此同時，說明被救度的真實根機，尤為重要，而《觀經》正是說明被彌陀所救之真實機的經典。亦即：

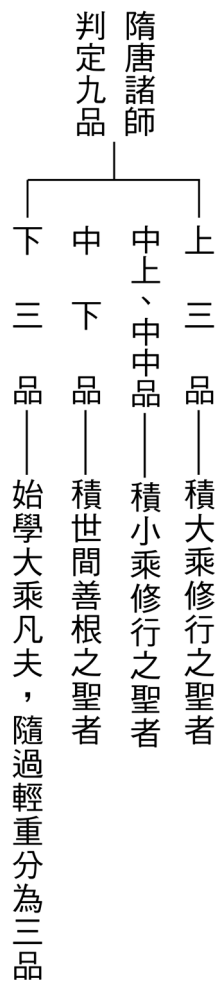
淨土宗真實法：彌陀本願救度（能救之法）。

淨土宗真實機：罪惡生死凡夫（所救之機）。

法須應機，機須應法；如藥應病，病即痊癒。機法相應，機法一體，機被救度。

2. 九品眾生，皆是凡夫

善導大師楷定古今的思想系統之中，有一項屬於「根機論」。亦即「隋唐諸師」判定《觀經》之韋提是大菩薩，而三輩九品之所以能夠往生極樂世界，也是因為他們大多是聖人的根性，若是凡夫，則往生無分，即是以聖者判定九品往生機。如下圖：

所謂「隋唐諸師」，概指善導大師同時代及稍早之佛教僧侶之中，曾註疏淨土經典或論述此一問題之人物，如淨影寺慧遠（五二三～五九二）、天臺宗智者（五三八～五九七）、三論宗吉藏（五四九～六二三）及攝論師們。其涵蓋範圍，起於慧遠大師著《大乘義章》所論，迄至善導大師（六八一），約百年之間。此時期由於佛教界高僧輩出，經論義學研究鼎盛，宗派學派逐漸成形，諸師往往依其所宗所學之角度，以理解並闡釋淨土教義。

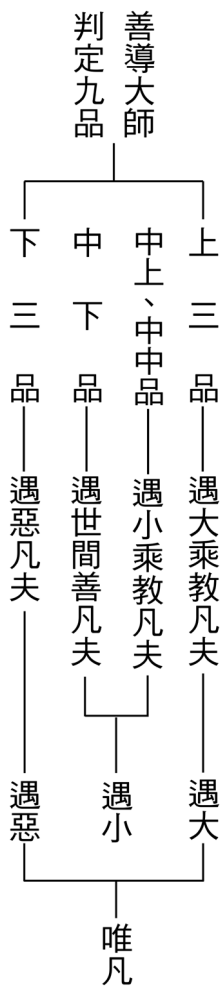
判定九品往生機是聖者，凡夫無分，完全失去淨土門「凡夫為本」的旨趣，滅卻佛說《觀經》的真意，障礙凡夫往生的信心，自失誤他，為害很大。因此善導大師慨

然糾正之，大師於《玄義分》「和會門」首先以道理立論，顯明其非，其次就《觀經》之文，以凡夫為本位的經說證明之，而作結論判定「九品唯凡，遇緣有異」而說：

看此《觀經》定善，及三輩上下文意，總是佛去世後，五濁凡夫，但以遇緣有異，致令九品差別。何者？

上品三人，是遇大凡夫；中品三人，是遇小凡夫；下品三人，是遇惡凡夫。以惡業故，臨終藉善，乘佛願力，乃得往生，到彼華開，方始發心；何得言是始學大乘人也？若作此見，自失誤他，為害茲甚。

如下圖：

(1) 遇緣不同，而有九品

意思是，若是九品唯凡，則九品應該都是平等的凡夫，然而說了九品的差別，有何理由？對此，善導大師解釋說：「就經文之意，定善與散善的三輩九品，都是指佛去世之後五濁惡世罪惡苦惱的凡夫。其九品的差別只是遇緣的不同，其本性是與韋提一樣實質的凡夫，遇大乘教之緣則修大乘教，遇小乘教之緣則修小乘教，若是遇惡緣則不免成為無善造惡的人。因此，若是所遇之緣彼此相反，則其行為當即彼此逆轉，上品之機成為下品之機，下品之機成為上品之機。本質總是實質的凡夫，由於遇緣之不同，導致行相有九品的差別。」譬如山頂之石與山谷之石，實質完全相同，只不過由於地殼擠壓的因緣，有的成山頂，有的在山谷。

(2) 機性相同，機相有異

顯然，此文將眾生的根機分為「性」與「相」，性是心性，潛藏在內，不易發覺；相是形相，表現在外，容易發現。亦即九品的行者，從「機性」來講，本性本質每人都一樣，沒有不同，都是凡夫，都是具足貪瞋癡煩惱的「五濁凡夫」。但從「機相」

來看，則有三二九品的差別，若是有緣遇到大乘教，則修大乘教法，成為上品的行者；反之，若遇到惡緣，則作惡多端，成為下品的罪人。由所遇之緣的不同，則九品的機相亦隨之不同。因此可知，上品的行者之所以修學大乘，是因為遇到大乘教法，所謂「遇大凡夫」；如果本來是遇到惡緣，則成為「遇惡凡夫」。但，不論遇大遇小遇惡，不論定善或散善，只是外相「遇緣有異」，其內在機性，依然還是貪瞋癡罪惡生死的五濁凡夫。若能各自反省自己的機性，而如善導大師所說「決定深信自身現是罪惡生死凡夫，無有出離之緣」，便能全身靠倒，信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，泯除定散九品機相，成為本願念佛一機。

(3) 九品生因，唯在念佛

確實，善導大師的看法很徹底，合乎淨土教理的本意。即，《觀經》之中雖說定散、大小、高下種種之機，這只是遇緣之不同，其本性、實質都是一樣，無有不同，都是常沒凡夫、實質惡人。因此釋迦彌陀二尊善巧方便，先調機誘引地廣說定散二善，調熟眾機，最後還廢定散二善，因為能夠救度逆惡凡夫的唯一之道，即是本願念佛，

此外別無，所以《觀經》之「流通分」釋尊不付囑定散二善，唯以念佛一行付囑阿難。由於本願念佛是易行道，相應此等逆惡之機；亦即本願念佛，功能超絕，遠勝定散二善，能令逆惡之機，徑生極樂，速成佛道。此本願念佛的信受之機，即是必墮無間的逆惡之機，《觀經》說明了這種根機的真實相狀，而開顯此種經意的即是善導大師，這也是大師楷定古今的重點之一。

(4) 凡夫才需要彌陀急救

如果韋提是大菩薩，則不只與《觀經》所說相違，使《觀經》的真義不能開顯，而且善導大師的淨土教理也不能成立。然究其實，《觀經》之中的韋提，常與未來世一切凡夫眾生並稱，未來世，即是代表末法時期的一切眾生，此種眾生，《觀經》說是「濁惡不善，五苦所逼」。這末法時期的一切眾生若是大菩薩，何以有必要悲泣雨淚地仰求釋尊？唯有愚癡的凡夫、罪障的女人，不得不仰求釋尊為其宣說救度之法，所以善導大師視其為實質的凡夫，也唯有實質的凡夫，才需要彌陀本願念佛的救度。

依大師的判定，九品都是凡夫（九品皆凡），不是聖者，且整部《觀經》是釋尊

為未來世的五濁凡夫所說，非為聖者；大師說那種聖者是：

三塗永絕，四趣不生。

身居生死，不為生死所染，如鵝鴨在水，水不能濕。

神通自在，轉變無方。

更憂何事，乃藉韋提為其請佛，求生安樂國也？

意思是，彌陀淨土乃是為沉淪於生死苦海中的凡夫所設，不是為聖人所設，因為那種聖者已經遠離三塗六道，安樂無憂，既已離苦得樂，不需救度，故不用佛為他們愁出離之道，不用彌陀為他們發救度之願。倒是佛去世後的五濁凡夫，為煩惱賊所害，濁惡不善，五苦所逼；如斯苦者，猶如溺水之人，常沒常流轉，才是彌陀悲愍、為其發願成就淨土急須救度的對象，所謂「彌陀救度、凡夫正機」；彌陀悲願是以救度五濁末世為煩惱賊所害、苦惱不堪的我輩凡夫罪人為目的，若不以救度如斯罪苦之機為急務，則佛之悲願不夠圓滿，而眾生之沉淪永難超升。故知阿彌陀佛之五劫永劫的大

悲願行，十劫以來的不停招喚，正是以救度如斯苦機為急務。故大師說：

諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生，是以勸歸淨土。

亦如溺水之人急須偏救，岸上之者何用濟為？

又說：

但此《觀經》，佛為凡說，不干聖也。

世尊定為凡夫，不為聖人。

證明如來說此十六觀法，但為常沒眾生，不干大小聖也。

由此可知：整部《觀經》之定善十三觀及散善九品，都是釋尊為五濁惡世常沒凡夫所說的，與聖者全無關係，故不只九品都是凡夫不是聖者，定善之機也都是凡夫不是聖者；即使韋提希夫人，雖然諸師斷定她是大菩薩，大師也首先於《序分義》依據「汝是凡夫，心想羸劣」之佛說，楷定韋提希非大乘聖人，乃是博地凡夫，而言：

正明夫人（韋提）是凡非聖，由非聖故，仰惟聖力冥加，彼國雖遙得睹。

其次於《定善義》「華座觀」言：

韋提實是垢凡女質，不足可言；但以聖力冥加，彼佛現時，得蒙稽首。

又於《般舟讚》言：

韋提即是女人相，貪瞋具足凡夫位。

總之，整部《觀經》始終都是為了救度五濁凡夫、常沒惡人所說的經典；是顯示淨土門所被正機以凡夫為本，為如斯凡夫所說的經典；是說明一切凡夫，信受彌陀救度、專稱彌陀佛名、必生彌陀淨土的經典；是釋尊觀見機教成熟而說的一部末法濁世機教相應的經典；是彌陀救度之法、凡夫得救之道的經典。

以上是對「凡夫」二字的解釋，及善導大師通過教證與自身的體驗，認為所有人都是罪惡生死凡夫，而這樣的凡夫是彌陀救度的對象，這樣的凡夫只要專一念佛，都能往生彌陀淨土。

(三) 何謂「報土」

接著解釋報土，在解釋報土之前，先來瞭解什麼是「淨土」。

1. 淨土二義

「淨土」這兩個字，有普通的意思和特殊的意義。

(1) 普通義：通明諸佛淨土

就普通的意思來說，佛所居住的清淨微妙世界叫做淨土，也就是清淨國土的意思，這是與穢土相對而言的，與我們這個五濁惡世（劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁）是完全不同的世界。也就是說，十方諸佛在過去行菩薩道時，所發的菩提願和所行的六度萬行都圓滿的時候，所成就的那個依報莊嚴的境界就是淨土。假如當時他的菩提願和六度萬行沒有圓滿成就，就不可能成佛，也不可能成就佛的淨土。

譬如，阿彌陀佛的極樂世界，或者大日如來的密嚴世界、藥師如來的淨琉璃世界、釋迦牟尼佛的無勝莊嚴國，這些都叫做淨土，因為都是這些佛所居住的清淨微妙

國土，所以都稱為淨土。因此就「淨土」這二字來說，十方諸佛所居住的地方，都可以稱為淨土。淨土之中的一切事物都是極其清淨莊嚴，無污穢相、無煩惱相、無罪業相的；不像我們五濁惡世的凡夫所居住的世界，有污穢相、有煩惱相、有罪業相。

以上就是就一般的淨土來說。

(2) 特殊義：專指彌陀淨土

淨土特殊的意義則是專指阿彌陀佛的極樂世界來說的。

曇鸞大師在《往生論註》就說：

易行道者：謂但以信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生彼清淨土。

善導大師的《法事讚》也說：

眾等迴心生淨土。

這都是將十方諸佛國土通稱的淨土，來做為極樂世界的別稱。也就是說，一旦說起淨土就是指極樂世界，極樂世界就是淨土。以總為別，以一般的總稱、普通的稱呼，

來特別、專門稱呼極樂世界。等於說，極樂世界就是淨土的代表，淨土的精華。說到極樂世界，就是指淨土；說到淨土，就是指極樂世界。

《無量壽經》就說：

其佛國土清淨莊嚴，超踰十方一切世界。

十方諸佛世界都是清淨微妙，極其殊勝莊嚴的淨土，但是，阿彌陀佛的極樂世界淨土，還更加超越。善導大師在《往生禮讚》也說：

觀彼彌陀極樂界，廣大寬平眾寶成。

四十八願莊嚴起，超諸佛刹最為精。

極樂世界是阿彌陀佛四十八大願所莊嚴的，而阿彌陀佛的四十八大願是超越十方諸佛的願，因此阿彌陀佛成佛的時候，他所成就的彌陀淨土自然就超越十方諸佛的世界，是十方淨土之中最為精華的，因此就以淨土來專稱極樂世界。

若以淨土之名作為極樂世界的別名，則有必要進一步對極樂世界是什麼樣的境

界，作一個簡要的說明。

■ 彌陀淨土四含義，表依正皆清淨

彌陀淨土簡略來說有四種含義：

- 第一，由清淨之因所建立的國土，故名淨土。
- 第二，由清淨之人所居住的國土，故名淨土。
- 第三，國土的相狀純然清淨，故名淨土。
- 第四，國土體性與自性清淨之法性一致，故名淨土。

第一，由清淨之因所建立的國土，故名淨土。《往生論註》下卷曇鸞大師說：

此三種莊嚴成就，由本四十八願等清淨願心之所莊嚴，因淨故果淨。

這段法語比較簡要。意思是說，極樂世界有三種莊嚴：一是阿彌陀佛本身的莊嚴；二是往生到極樂世界的眾生，能夠和阿彌陀佛一樣，得到光明無量、壽命無量的莊嚴；三是極樂世界的國土，本身也是非常清淨微妙的莊嚴。阿彌陀佛、極樂世界的

菩薩以及極樂世界的三種清淨莊嚴，追根究本，都來自於阿彌陀佛所發的四十八大願。這四十八大願是阿彌陀佛以極其清淨之心、無我平等的心所莊嚴的。所以「因」，就是阿彌陀佛的清淨心，「因」既是清淨，所成就的極樂國土也是清淨的國土，因是清淨，故果亦清淨，所以叫做「淨土」。故說「由清淨之因所建立之國土，故名淨土」。

第二，由清淨之人所居住的國土，故名淨土。天親菩薩在《往生論》說：

正覺阿彌陀，法王善住持。

意思是說，極樂世界是正覺的、清淨無垢無染的阿彌陀佛所居住、維持的地方。因此，極樂世界就是清淨之土。簡言之「由清淨之人所居住的國土，故名淨土」。

第三，國土的相狀純然清淨，故名淨土。《往生論》說：

觀彼世界相，勝過三界道。

阿彌陀佛的極樂世界勝過三界，三界是污染的、罪惡的，而極樂世界沒有任何污染、罪惡，純然清淨，遠遠超越三界六道。所以說「國土的相狀純然清淨，故名淨土」。

第四，國土體性與自性清淨之法性一致，故名淨土。《無量壽經》說：

彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

《往生論》說：

彼無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。

《往生論註》說：

此淨土隨順法性，不乖法本。

意思是說，阿彌陀佛的極樂世界本身就是涅槃的自性。涅槃的自性是清淨的，所以說不垢不淨、不生不滅，是純粹無任何污染的。就好像第一義諦——有形體，但又好像「空」，非常的清淨，無纖毫污染，是內外光明透徹、微妙的境界，原因就在於極樂淨土是隨順法性，沒有違背法的本體。所以說「國土體性與自性清淨之法性一致，故名淨土」。

以這四點來說，第一點與第二點是就佛本身來說明國土之所以清淨的原因，因為佛就是清淨，所住的國土當然也是清淨的。第三點與第四點是就極樂世界的相狀及體性來顯示其清淨的內容。

簡要來說，國土雖然清淨，可是居住的人不清淨，這樣就不算是淨土。就好像瓶子是乾淨的，但是如果所裝入的東西不乾淨，這樣兩者就都變成不乾淨了；那如果居住的人是清淨的，可是所居住之處污穢、不淨，這樣也不能算是淨土，就好像清淨的食物裝在污穢的器具之中，器不淨故，食物亦不淨。所以必須是所住的國土清淨，住眾也清淨，這樣才堪稱為淨土。

彌陀淨土就完全符合這四種內涵，不論是能居住的阿彌陀佛也好，或者往生極樂世界的人也好，都是清淨的，而且所居住的極樂世界的體相也都是純然無漏清淨的微妙境界，因此就正報、依報來說，極樂世界全都是淨土。

或者有人會懷疑，我們都是煩惱熾盛、業障深重、充滿污穢不淨的眾生，這樣的眾生也能往生極樂世界，極樂世界豈不是就被我們污染了？不是這樣的。極樂世界的

體性本來就純然清淨，永遠不會受任何污染。《無量壽經》說：「所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰無變。」我們念佛乘佛願力往生極樂世界，同時也因乘佛願力使我們的一切罪惡、業障、污穢、不淨，徹底消滅，佛性的清淨智慧功德自然會究竟現前。

2. 報土之義

接下來，解釋「報土」，同時也解釋「化土」。

淨土宗以往生彌陀淨土為目的，故往生的淨土是怎樣的淨土，往生人需何等資格，即為一宗之大要。

(1) 身土不二

報土是報身佛所住的地方，當然就是淨土。

佛身與佛土雖分為二，佛身是能居，佛土是所居，一是正報，一是依報，從形相上來講是二。然而，此二是身土不二，依正不二，離佛身無佛土，離佛土無佛身。因

此，佛的身與土，其本質不二，不過分其相狀為二。是故，一方若是報身，則其淨土就是報土；若佛土是應土，則其佛身當然是應身。是故，要知「佛身論」，從「淨土論」中便知；要論「淨土論」，從「佛身論」中便知。以這觀點，從善導大師的淨土論中考察其身土論。

(2) 三身三土

首先概說佛身佛土。關於佛身佛土之位格，有種種解說，但大體本於「三身三土」之說，即佛有三身，住於三土：法身佛住法性土，報身佛住報土，化身佛住化土。法身無始無終，報身有始無終，化身有始有終。

■ 法性土，唯佛自受用

「法性土」，法身理佛，遍一切處；法性寂滅，不可說示，姑且不論。

亦即，若就法性土來說，就沒有報土、化土的問題，因為法身佛與法性土是理體，無形無相，無始無終，超越時間、空間，空無一物，無法想像，無法形容。不過，那是涅槃寂靜的境界，也就是常寂光的境界。成佛，自然就會進入法身。

■ 報土，聖者並得受用

「報土」，「報」為酬報，報土即是酬報佛過去因位之清淨願行（因地所發大誓願、所修大功行），果上所成之萬德莊嚴之淨土。亦即依彼佛因地之大願大行所成就真實狀態的淨土，在各種佛土之中屬於最高等最勝妙的淨土。故報土乃佛本身之境界，又稱「真實土」、「真實報土」。此土為第一義諦所攝，建立常然，無衰無變，廣大無邊，純然無漏，清淨莊嚴。

報身佛是有始無終。他成佛的時候，就有報身，而這個報身是永遠的、不滅的，叫做有始無終。有開始、有生的時候，但是沒有結束、沒有滅的時候。報身的大小和法界一樣，因為他是法身所顯現的，所以他的範圍和法身一樣。論身，可以說是盡宇宙、遍虛空法界都是報身佛的身，也是超越時間、超越空間的。因此，報身佛所住的淨土叫做報土，這就是「報身、報土」。

報土的範圍和報身佛一樣，廣大無邊。這個土既然是這尊佛在因地時所發願、修行，到了因果圓滿時所成就的淨土，所以這個土是純然無漏、清淨莊嚴的境界。也就

是說，在佛的境界是依正一體，也就是身（正報）和土（依報）是無二無別的，因此非常的清淨，雖然看得到，不過他本身沒有一個固定的個體；雖然可以為我們說法、示現，但是對他來說，他沒有起心動念，這就是報佛。

「報身」亦名受用身，有二種定義，就是「自受用身」與「他受用身」；「報土」亦名受用土，也有二種定義，就是「自受用土」與「他受用土」，佛受用自得之法樂，或施與他人（菩薩）受用其法樂。不管是自受用身或他受用身，不管是自受用土或他受用土，其實都是一體的。因為，報身自受用的同時，也能夠他受用；報土自受用的同時，也能夠使他人來受用。亦即能夠使聖者（若依藏通別圓四教中的別教來說，就是初地以上；以圓教來說就是初住以上）進入他的報土，因為這樣的聖者已經斷除無明，所以能夠進入報土的境界；進入報土，他的感受、享受就和這尊報佛一樣的受用，並且這尊報佛也能引導這些聖者早日成佛，這就是報身佛。

■ 化土，教化凡聖之應化土

「化土」，又稱「變化土」、「應化土」、「方便化土」，應化土即是應身佛所住之土，有始有終。「化」是變化、化現之義，此土非佛本身境界，隨眾生機感不同，適應對方根機所假現變化之佛土，有淨有穢，有大小種種限量之別。為教化未登地之菩薩所現之應化土屬於淨土，為教化聲聞、緣覺、凡夫所現之應化土屬於穢土。如釋尊於此世界教化二乘及善惡凡夫，故此世界即是穢土之應化土。

3. 極樂是報，凡夫亦得受用

就極樂世界來說，阿彌陀佛是報身佛，極樂國土就是報土。極樂世界是報土，但是我們並不是聖者，而是貪瞋癡具足的凡夫，卻也能夠往生極樂世界，與阿彌陀佛同等受用，與彌陀壽光一體，證同彌陀，光壽與悲願，毫不減少。如《大經》所說：「皆受自然虛無之身、無極之體。」故第十一滅度願之後，便是十二、十三之光壽無量願，此光壽無量固是彌陀自證自受，目的全在與諸菩薩共證共受。這當然不是靠我們的根機和功夫，完全是靠阿彌陀佛的願力、佛力、不可思議威神功德之力。

(1) 善導楷定，極樂是報

「凡夫入報」之依據：善導大師於《觀經疏·玄義分》「和會門」自設問答。首先以三部經證明阿彌陀佛是報身，彌陀淨土是報土，之後說明只要乘託「彌陀本願力」，一切聖凡善惡之任何眾生，都能平等往生其報土，此即「凡夫入報」之義。

善導大師首先自設問答說：

問曰：彌陀淨國，為當是報是化？

答曰：是報非化。云何得知？

如《大乘同性經》說「西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土」。

又，《無量壽經》云：「法藏比丘在世饒王佛所行菩薩道時，發四十八願，一一願言：若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺。」今既成佛，即是酬因之身也。又，《觀經》中，上輩三人，臨命終時，皆言「阿彌陀佛及與化佛來迎此人」，然報身兼化，共來授手，故名為「與」。此文證，故知是報。

以這三部經證明，即是：

一、北周闍那耶舍譯《大乘同性經》顯明在淨土中成佛是報身，在穢土中成佛是化身，而說：「阿彌陀如來、蓮華開敷星王如來、龍主王如來、寶德如來，有如是等……清淨佛剎，現得道者，當得道者，如是一切，即是報身。」此經明確地說出彌陀是報身佛，極樂世界是報土。

二、《無量壽經》中說，法藏比丘於因位中發四十八願，而說「若不生者，不取正覺」，「今既成佛，即是酬因之身」。以此證明彌陀身土是法藏比丘「酬因感果」之報身土，故彌陀是報佛，極樂是報土。簡言之，法藏因行是因，極樂淨土是果，而以此為《大乘同性經》之佐證。

三、《觀無量壽經》中說，阿彌陀佛與化佛前來迎往生者，以此經文證明彌陀是報身佛。如上品中生之經文說：

行此行者，命欲終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至、無量大眾眷屬圍繞，持紫金臺，至行者前，讚言：「法子！汝行大乘，解第一義，是故我今來

迎接汝。」與千化佛，一時授手。

從行文語意判斷，「阿彌陀佛」必須是報佛，才能夠「與千化佛一時授手」，便知阿彌陀佛非化佛而是報佛，是報身與化身共來授手。佛為報佛，土當然是報土。

可知，阿彌陀佛是報佛，極樂淨土是報土，這在經典中甚為明確。

(2) 善導楷定，入涅槃之義

有人依據《觀音授記經》中有關阿彌陀佛入涅槃的部分經文，而誤判阿彌陀佛是化身佛，極樂世界是化身土，也就是說阿彌陀佛所謂無量壽，非真無量，是有量的無量，因為如果是報身佛，是有始無終，不會入滅的。

關於這個誤判，道綽大師《安樂集》上卷第一大門的第七解釋說：

此是報身示現隱沒相，非滅度也。彼《經》（意）云「阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生還見如故」，即其證也。

又，《寶性論》（卷四意）云「報身有五種相：說法及可見，諸業不休息，及休息隱沒，示現不實體」，即其證也。

道綽大師同樣引用《觀音授記經》之說指出「深厚善根眾生還見如故」，以及《寶性論》等，以這一經一論之文，證明阿彌陀佛並非入滅（命終），而是「示現隱沒相」，因為若是深厚善根的眾生往生極樂世界，還是能夠常見阿彌陀佛。說明見與不見是因眾生根機不同，有的見入滅，有的不見入滅，薄少善根的眾生，不能見阿彌陀佛；深厚善根的眾生，則能常見阿彌陀佛。緣此可知，問題全在於眾生根機之深淺有別，與彌陀報身之永不入滅全然無關。

所謂「深厚善根的眾生」是指念佛的眾生，也就是《觀音授記經》所說的「有諸菩薩，得念佛三昧，常見阿彌陀佛」。所以道綽大師在《安樂集》第四大門就說「唯有一向專念阿彌陀佛往生者，常見彌陀現在不滅」，這是指專念彌陀佛名的人是深厚善根眾生，反顯非專念彌陀佛名而自力雜修諸行迴向往生者，是薄少善根眾生。

因此接著引用《寶性論》所說「報身五種相」，以其中的「示現隱沒相」作為證明。什麼是隱沒相？比如，某人從這個房間走到隔壁房間，如同從這個房間隱沒了，但並不代表此人沒有了；又像玩捉迷藏，拿一個桶子一蓋，不見了，是隱沒了。雖現

隱沒相，但其實其人還是存在的。

《寶性論》即是《究竟一乘寶性論》，此文出自《寶性論》卷四〈身轉清淨成菩提品第八〉，其文說：

受樂佛如是，神通力自在，此神力自在，略說有五種：
說法及可見，諸業不休息，及休息隱沒，示現不實體，
是名要略說。

此文是讚歎佛法身、報身、化身三身之中的報身之德能，文中之「受樂佛」是指報身佛，報身佛神力自在之事，以五種相狀概略說明。五種相是：說法相、可見相、諸業不休息相、休息隱沒相、示現不實體相。這是五種不同的示現，都是指報身。

一、說法相：相對於法身不說法，報身是為眾生而說法，如《阿彌陀經》說阿彌陀佛「今現在說法」。

二、可見相：相對於法身無色無形之不可見，報身是有相好莊嚴之可見。

三、諸業不休息相：報身有始無終，大悲救度眾生的利他事業，盡未來際永無止息。

四、休息隱沒相：為了眾生暫時隨緣示現隱沒。這是針對尚未成熟的根機，攝化的另一種方法，也是顯示報身任運無造作的功能力用。

五、示現不實體相：示現不實即是指八相示現的化身佛，報身常住的當體，具有八相示現的功用。也就是八相示現的化身佛之種種功能，都是報身佛之相狀。

要而言之，五種相之中，前二相是與法身相對而顯示報身的性格，次二是顯示報身的攝化，後一是就顯示化身，以明常起其用。總之，這五種相無非都是在於詮釋、彰顯報身之德。

因這五種相是報身自在的功用，適切引用其中的「示現隱沒相」，正可成立彌陀是報身的理由。道綽大師著眼於此以會通《觀音授記經》，何以《觀音授記經》彌陀入涅槃非真滅度；若了解「示現隱沒相」，則依據《觀音授記經》所說「有諸菩薩，得念佛三昧，常見阿彌陀佛」，便知並非所有往生者都見入滅，既然說「有常見阿彌

陀佛」的眾生，自然地就可以斷定見入滅的，是未得念佛三昧之未熟眾生的機感。因此道綽大師更能確信的以「示現隱沒相」主張非入滅，而完全是機感的問題，並懇切勸導眾生都要專稱彌陀佛名。

關於入涅槃之義，前面道綽大師已經引用一經一論提出有力的辯證，之後，善導大師再以另一種角度，進一步以大乘般若學的觀點解釋這個問題。先提問說：

問曰：既言報者，報身常住，永無生滅。何故《觀音授記經》說「阿彌陀佛亦有入涅槃時」？此之一義，若為通釋？

有人問：報身常住，永無生滅，為什麼《觀音授記經》說，阿彌陀佛有入涅槃時？既入涅槃即非常住，既非常住即非報身。對這樣的提問，首先語帶嚴厲的批駁，並結論性地回答說：

答曰：入、不入義者，唯是諸佛境界，尚非三乘淺智所窺，豈況小凡輒能知也？雖然，必欲知者，敢引佛經以為明證。何者？

意思是說，報身是常住不生不滅的，本身就是涅槃的境界，亦即佛就是涅槃。既然佛是涅槃，就不存在「入涅槃」的問題，若有，也是佛的境界。佛能觀機逗教，隨順機宜，引導眾生往生淨土以成佛道，如《觀經疏·序分義》所說「隱顯隨機，望存化益」，這不是聲聞、緣覺或菩薩所能夠測度的，如《無量壽經》所說「如來智慧海，深廣無涯底，二乘非所測，唯佛獨明了」，何況無明的凡夫？「小凡」指的是依《觀音授記經》而主張彌陀是化佛，極樂是化土的人。

接著引用《大品般若經》第二十九卷所說的經文作為證明，其中一段說：

諸法平等，非聲聞作，非辟支佛作，非諸菩薩摩訶薩作，非諸佛作。
有佛無佛，諸法性常空，性空即是涅槃。

諸法平等，諸法就是萬法，世間法與出世間法都包含在內。諸法都是因緣和合，沒有自性，沒有實體，本身就是空相，所謂「諸法空相」，既是諸法空相，所以諸法平等，無高低優劣之差別。空相就是性空之相，因此，世間法之善惡報應、三世因果、

六道輪迴；出世間的一切，所謂四念處、八聖道、十力、十八不共法以及阿羅漢、菩薩、諸佛世尊等，也都是性空。世間、出世間一切諸法既然都是性空，當然就是沒有差別，無差別就叫作「平等」。所以說「諸法平等」。既然諸法平等，當然涅槃也與諸法平等無差別，都是性空。這種諸法平等性空，是諸法本來面目，不是聲聞所造作，不是辟支佛所造作，不是諸菩薩所造作，也不是十方諸佛所造作的。證悟空性，還萬法性空的本來面目，也就是涅槃。

佛之為佛，在於他證悟到諸法性空的實相，與實相冥合為一。也就是說，佛便是涅槃。既然佛是涅槃，哪裡還存在什麼「入涅槃」的問題呢？若有也是佛為了度眾的一種權巧方便的示現，並非佛就是那樣。

因此善導大師最後結論說：

今既以斯聖教驗知，彌陀定是報也，縱使後入涅槃，其義無妨。

諸有智者，應知。

意思是說，前面所引《大乘同性論》、《無量壽經》、《觀無量壽經》，及現在所引用的《大品般若經》，都充分地證明阿彌陀佛是報身，彌陀淨土是報土，這是一個根本問題。至於阿彌陀佛將來入不入涅槃，那是另一個權宜、方便問題，所以，即使為了度化另一類的眾生，而隨宜方便說入涅槃，對於無生無滅、永恆常住的報身之實義，全不妨礙，亦不影響阿彌陀佛是報身常住、永無生滅的事實真相。

(3) 善導楷定，凡夫乘願入報

此彌陀報土乃是阿彌陀佛為十方眾生所建立，並迎接十方眾生往生之淨土。因此，大師緊接著設立「凡夫入報問答」之文，以明「凡夫入彌陀報土」之義而說：

問曰：彼佛及土，既言報者，報法高妙，小聖難階；垢障凡夫，云何得入？

答曰：若論眾生垢障，實難欣趣；正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

又於《法事讚》說：

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

意思是說，彌陀淨土既是報土，以通途教理而言，報土非常高妙，唯有破了無明的初地以上菩薩才能夠進入，即使三賢的菩薩或二乘的聖者也都望塵莫及，何況煩惱具足、業障深重的凡夫怎能夠進入呢？大師首先肯定這種說法，而回答說，是的，若論眾生垢障，無有自力能夠進入。之後換個角度說，但若是阿彌陀佛的報土，本來就是為十方眾生所成就，可說是十方眾生的報土，因此只要靠阿彌陀佛本願之他力，則聖人、凡夫、善人、惡人、天上、人間、三惡道，所有眾生都能夠進入。這叫「五乘齊入」，所謂「五乘」，指人、天、聲聞、緣覺、菩薩五種眾生，以此五乘涵蓋聖凡善惡之所有一切的眾生。這就是很有名的「凡夫入報」問答，顯明「凡夫入報」的原理。

淨土宗是他力易行道的法門，任何人只要專一信彌陀念彌陀，便是靠上了彌陀的佛力，便能夠容易往生彌陀報土，這是曇鸞、道綽、善導一脈相傳的淨土教理基石。故大師在這之前已先指出：

但能上盡一形，下至十念，以佛願力，莫不皆往，故名易也。

又於《往生禮讚》說：

彌陀世尊，本發深重誓願，以光明名號，攝化十方，但使信心求念；

上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生。

所以，「凡夫入報」是說以我們原原本本，還具足貪瞋癡的善惡凡夫身分，就能念佛往生阿彌陀佛的極樂報土。

亦即凡欲往生極樂淨土者，都必須乘託彌陀願力之救度，無一例外。十方眾生，不論善人惡人，凡乘託彌陀願力之救度者，皆入彌陀無為涅槃之高妙報土，皆與彌陀同證光壽無量之最上極果。此即是《無量壽經》阿彌陀佛四十八願之中本願王——第十八願的宗旨。

善導大師白紙黑字、清清楚楚、明明白白說出彌陀淨土是報土，不是化土，而且所有的眾生都能夠往生，他的原理就是靠佛的本願力。

有一句話說「善導獨明佛正意」，意思就是說，在那個時代，弘揚淨土法門的高

僧大德之中，唯有傳承了龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師淨土教理法脈的善導大師，清楚、明白、瞭解釋迦牟尼佛出現在世間的目的、本懷、正意，瞭解阿彌陀佛的悲願、本懷、正意，所以說「善導獨明佛正意」。

善導大師將淨土宗的根本、核心，很清楚明白提出，讓後來的人一看就能夠當下瞭解，不會在模模糊糊中推測。

「凡夫入報」不是善導大師獨創的，他是根據經論，所謂以經解經，以淨土經論瞭解淨土道理，並不是以其他的宗派的經論來解釋淨土。

(4) 凡夫入報，顯本願特勝

「凡夫入報論」關係到彌陀身土之果境問題。因此彌陀及其淨土為報身土或化身土，及凡夫能否往生，是淨土教理中最为重要的根本問題。此問題的前提，須先確定彌陀為報身，極樂為報土。

如果彌陀身土非報身土，及凡夫不能往生其報身土，則無法凸顯彌陀平等廣度眾生之特殊性與超越性，對釋迦及彌陀二佛立此淨土教之本懷，則缺乏意義。

以通途法門而言，淨土之圓滿清淨莊嚴之殊勝果境，本為諸佛菩薩無漏因行所感，非凡夫二乘等所能共享。然而彌陀淨土卻有異於一般圓熟之淨土，此即法藏菩薩四十八大願之特殊性和超越性，法藏菩薩五劫思惟之本願，兆載永劫之無量德行所成就之淨土，本為平等普攝聖凡善惡之十方眾生往生之淨土，彌陀願行圓滿，故彌陀即是報身，其淨土即是報土，此報土既是彌陀自受用之報土，也是往生之眾生他受用之報土。因此，不論三賢十聖之聖者，或未斷煩惱之凡夫，只要乘託彌陀願力，都能平等往生彌陀淨土，一旦往生都能同等受用。此即是善導大師所說：「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。」

■ 「齊」字顯他力一因一果

此「齊入」之「齊」，有總別二意。

「總」者，五乘齊同乘託彌陀之願力。「五乘」即是人、天、聲聞、緣覺、菩薩，以此五乘總括九界之聖凡善惡等所有一切眾生，亦即不論聖凡，不論善惡，不論根機，

唯論乘託彌陀願力，得入彌陀高妙報土。

「別」者有二，齊上與齊下。

「齊下」者：三乘之上機，同凡夫之下機平等往生。

「齊上」者：凡夫之下機，同十地之上機平等入報。

「齊」之一字，也顯示他力一因一果，簡異自力多因多果。

一因：五乘皆齊同依託彌陀本願力，同一本願稱名念佛即是一因。曇鸞大師《往生論註》所說「同一念佛，無別道故」，即是此義。

一果：齊入彌陀真實報土，同證無為涅槃法身，平等一相，凡聖一味，即是一果。善導大師《法事讚》所說「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」。又說「同因同行至菩提」、「淨土無生亦無別，究竟解脫金剛身」，即是此義。

若論五乘，凡聖善惡各不相同，因既千差，果亦萬別（多因多果）；然而五乘同捨自力，同託佛力（一因），同生報土，同證法身（一果）。

「齊」也是平等之意，因平等果亦平等，此皆乘託佛願之力，毫非己功，故曰「致使五乘齊入」。

十方眾生有等覺菩薩，也有五逆謗法，若依自力，則各人果報千差萬別；若依彌陀願力，則上下無別，一同往生高妙的報土，一同證悟光壽無量的極果。

此問答正是顯示「本願稱名、凡夫入報」之義。

眾生稱念為「因」，彌陀願力為「緣」，往生報土為「果」，因緣和合故。

顯明正由佛願之強緣，小聖與凡夫，皆悉往生高妙報土，是全託不可稱、不可說、不可思議之彌陀本願力之故。

■ 往生全憑彌陀願力

可知往生彌陀報土絲毫不是靠自力，乃是全靠彌陀願力，故不論眾生的身分資格：不論男女老少，不論緇素賢愚，不論罪之輕重，不論行之有無，不論心淨不淨，不論念一不一，一切不論，但信彌陀救度，專稱彌陀佛名，必生彌陀淨土；亦即但憑彌陀不可思議的佛力，十惡五逆，謗法闡提，皆得往生。故往生極樂，不論自力，只

論他力。

欲生彌陀淨土之人，應先知彌陀之本願，彌陀已預先為我等成就極樂世界，預先為我等成就往生之功德資糧，也預先為我等成就消除曠劫以來所造一切罪業之名號功德力；由於我等不知不信，故未能領受彌陀功德，因而長劫虛受輪迴。今日信知，乘彌陀願力，念彌陀名號，定得往生；此信一信永信，貫徹一生，更不再疑。

若不乘彌陀願力，等覺菩薩尚不能往生，何況凡夫？若論凡夫，尚且無力脫離六道輪迴，何況往生高妙報土？五乘自力非入報土之因，唯託彌陀願力才是正因。

不論根機，不論善惡，往生報土，唯依彌陀佛願之力，不依行者自身之力。

眾生皆是雜毒之心，虛假之行；唯有彌陀是清淨之心，真實之行。因此，不論眾生修行之功，唯論彌陀救度之力。

可說：

彌陀本願果報土，自力諸善不能至；

三乘聖人與凡夫，齊託佛力平等入。

■ 凡夫入報，平等一相

雖然凡聖染淨根機不同，但相同的都以彌陀願力為增上緣，而同等往生同一報土，自當同享極樂淨土之依正莊嚴，同受法藏之他受用福德果境。此即是「五乘齊入」，亦是「平等一相，凡聖一味」。此論點，自然是以彌陀報土為法藏菩薩特殊的超世悲願所成，而異於一般依自力所感之淨土。

「極樂報土」，極樂是報土，是酬報彌陀因地超世願行所成就之果報土，故於十方諸佛報土之中，無倫無比，超勝諸佛報土。如《大經》所說：「清淨莊嚴，超踰十方一切世界。」因此善導大師說：「四十八願莊嚴起，超諸佛剎最為精。」

阿彌陀佛，是酬因報身；極樂淨土，是酬因報土；專稱彌陀佛名，必生彌陀淨土，此是彌陀本願。如是因，如是果。

善惡凡夫，依彌陀「本願稱名」所得生之土，即是極樂世界之報土，而非化土（應化淨土），亦非凡聖同居土（凡夫與聖人雜居之下等淨土）。此報土如《往生論》所說是「二十九句之莊嚴功德，第一義諦妙境界相」。《平等覺經》說其土是「無量光明

土」，《往生論》說其土是「蓮華藏世界」，又說其土相是「究竟如虛空」；這都是真實報土之相，是本願稱名所往生之淨土。此是淨土宗根本宗義，不可混淆，善導大師之「凡夫入報問答」，可謂簡明扼要，堅確不移。

此高妙報土，乃是彌陀為十方眾生，經過五劫思惟，超發四十八大願，又經兆載永劫，積植菩薩無量德行，經此願行圓滿，始得成此報土。此清淨報土，純然一味，無有品位階級。善惡凡夫，只要稱名念佛，即是託佛願力，必得生此高妙報土。彌陀名號，圓具萬行萬善萬德，是故念佛，能得大利無上功德，成佛之因無不圓滿，故得橫超品位階級，往生快速成佛。然有「內證」、「外相」之異。

■ 從果降因，示現菩薩

論其「內證」，往生即得無上涅槃之妙果，與彌陀同得無量光壽，所謂「入佛境界，同佛受用」。

論其「外相」，從佛位降下一級，成為菩薩，此是從果降因之「示現相」。何以故？若據《大經》下卷「眾生往生之果」的經文，便知乃是為行「聞法供養，說法度

生」之事，故說有時集會講堂，聞佛說法；有時往詣十方，供養諸佛；有時列諸佛道場，利益眾生。此等行事，若以佛身，即不相應，故現菩薩之相。

外相雖現菩薩，內證乃是涅槃；故往生報土，皆得佛果。

雖分「內證」、「外相」，然亦皆平等——「內證平等，外相平等；內證無上，外相無上」。故《大經》「依正涅槃」之文說「智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀」，此即是證悟同一涅槃之相，無二乘三乘之別，無上下階級之分。

故曇鸞大師《往生論註》最後之結論，以「的取三願」（十八願、十一願、二十二願）證明「往生報土，速成佛果」之義。亦即依第十八願之力，往生報土，依第十二願之力，證入滅度（涅槃），依第二十二願之力，至一生補處，而遊諸佛國，開化眾生；當下「超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德」。引此三願，證明速得之理。

二十二願所說「超出常倫諸地之行」，顯示往生報土，當下直入一生補處，超越十地，不歷經一地至一地，故亦不經一劫二劫等，往生即超劫超地直至菩提。故龍樹菩薩說「往生不退至菩提」，善導大師也說「同因同行至菩提」、「一入不退至菩提」。

同以「本願稱名」為因行，是故往生即得不退，往生即至菩提。

又所說「現前修習普賢之德」，此之「修習」，即前所言之從果降因，毫無所缺，行菩薩之事；非修因感果、從因修果之修。

往生極樂世界，都是一生補處；一生補處即是候補佛位，候補佛位即是有成佛之功德而尚缺成佛之位置，故從極果佛位而退一等，居補處之位。既居弟子位，則「長時間法，歷事供養」等，如《大經》所說乃是菩薩應行法式。

善導大師或說：「自然即是彌陀國，無漏無生還即真。」或說：「到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。」或說：「六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。」

■ 本願勝故，煩惱凡夫，稱名入報

報土，以聖道門來講，是佛與初地以上菩薩所受的佛土，是登地菩薩才可以進入的。可是阿彌陀佛的報土超越諸佛報土，即使是罪業凡夫，只要信受彌陀救度、願生彌陀淨土、專稱彌陀名號，也能進入極樂報土，這叫「凡夫入報」。

歸根結柢，善惡凡夫之所以還沒有登地就能往生彌陀報土，是因有阿彌陀佛的願力強緣。

以念佛為因，以阿彌陀佛的本願救度之力為緣，垢障凡夫也能往生阿彌陀佛的報土，這就是「本願稱名，凡夫入報」。

只要稱名，尚未斷除煩惱就能進入阿彌陀佛的報土。就這一點，曇鸞大師於《往生論註》卷下「清淨功德」之文解釋說：

有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽。
則是不斷煩惱得涅槃分。

還沒斷除煩惱就涅槃有分了。

其實，斷除煩惱是很難的。以五十二層菩薩階位來講，從初信開始，初信是斷見惑，到七信是斷思惑，到十信才斷塵沙惑，之後還要斷四十一品無明。到了五十一位的等覺菩薩，所有的無明才斷盡，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，才能完成佛果。可是我們一品無明都沒斷，我們還是貪瞋強盛、業障深重、妄想紛飛的凡夫，連見惑

尚且沒有斷除，也沒有降伏，然而，竟能超越通途的地前菩薩，而直入彌陀報土，原因在哪裡？原因在阿彌陀佛「若不生者，不取正覺」的「正覺」已經成就。第十八願已經成就了，我們依據第十八願，不但往生決定，而且能入報土。所以，淨土法門是「本願稱名，凡夫入報」。

4. 諸師誤判極樂身土

有關彌陀身土及凡夫能否往生之論議，隋唐諸師有種種不同分判，大致可歸納為四種：

- 一、或判極樂是粗劣化土，而凡夫可得往生。這是慧遠、智者、吉藏等所主張。
- 二、或判極樂是高妙報土，但凡夫不得往生。這是攝論師們所主張。
- 三、或判極樂為報化二土，地上菩薩生報土，地前菩薩及凡夫生化土。這是迦才、道世、元曉等所主張。

四、或判極樂為四土，凡夫只能生於最低的凡聖同居土。這和第一種的主張一樣，主要是智者的分判。

(1) 不許凡夫入報

善導大師以前或同時代諸師，將彌陀淨土做這樣的分類，是專以所往生之眾生根機及修行狀況為基準去判別國土之優劣，即彼等諸師都認為受用報土唯是地上菩薩所居之住處，非地前凡夫所能進入。因此，以彌陀淨土為報土者，即否認地前凡夫能夠往生；認為地前凡夫能夠往生之淨土，則其淨土必是粗劣化土或是凡聖同居土，此二者都認為凡夫不能夠往生報土。

對於各種紛紜主張，善導大師唯獨強調「凡夫入報說」，大師判定彌陀之淨土是報身報土，又判定《觀經》之九品都是凡夫，而且主張罪惡生死之凡夫，只要專稱彌陀佛名，使得往生彌陀報土，正因為以彌陀本願力為增上緣，故凡夫亦可入彌陀報土。顯明「凡夫入報」——凡夫念佛往生阿彌陀佛極樂報土。亦即託佛願力以為強緣，惑障深重之最下凡夫，與豁破無明之上位菩薩，平等往生彌陀報土。

(2) 忽略彌陀救度本願

究其偏誤之原因，在於向來諸師不知站在彌陀本願的立場，不依據彌陀他力救度的一邊，只站在一般通途法門的立場，只依據眾生自力修行的一邊，因此認為有漏凡夫，煩惱未斷，惑業仍在，不可能往生彌陀清淨圓滿無漏的報土。若能往生，則其淨土必非清淨圓滿的報土，必是粗劣化土，或是凡聖同居土。但，若是如此，則彌陀建立本願之目的，則成為毫無意義。

彌陀主動的廣喚十方眾生念佛往生其國，並且建立「若不生者，不取正覺」之誓願，意思是說，十方眾生只要念佛，都要使其往生，否則自己不成佛。而今彌陀已成正覺，吾等雖是有漏之罪惡生死凡夫，若念佛歸投彌陀，願生其國，當然蒙受接納。若不能如此，彌陀為何要建立「若不生者，不取正覺」之本願？又何必為大多數不能夠往生之凡夫而莊嚴此一高妙之報土？這些豈不都成為毫無意義。

或者，如果凡夫以自己之力也能夠往生，但只能夠往生低級之淨土，則所附說「若不生者」之保證也就變成無此必要了。

所以，無論從何方向探究，結論無他，彌陀建立本願之旨趣，都是為了我等罪

惡生死凡夫之破格昇進。諸師之論議，乃不知彌陀淨土法門是以彌陀之願力救度為本義，故所說難免錯謬。

《攝論》一派，以及慧遠、智者等諸師，都以所往生之眾生為基準，判別彌陀淨土之優劣。但若依淨佛國土之教旨而言，淨土都是菩薩「因願酬報」之土，當然彌陀淨土即是報土，並且凡夫得以往生彌陀之報土，在《大阿彌陀經》等諸經中已有明記。因此，今善導大師之凡夫入報土說，方為究竟發揮阿彌陀佛建立淨土之實義。

(3) 善導依彌陀本願，楷定誤謬

《攝論》學者雖判彌陀身土為報土，卻認為凡夫不能往生這樣的報土，這都是由於不知彌陀救度眾生之他力弘願的特殊性及超越性。而善導大師則精要扣緊此點，認定彌陀淨土之極樂世界是「五乘齊入」、「平等一相」之報土，何以故？彌陀本願力故。

善導大師判定彌陀身土為報身土，是從彌陀本願力為出發點，以辨別彌陀淨土與一般淨土之不同，從而凸顯彌陀淨土特殊性之所在，此特殊性即表現在五乘齊入、凡

聖一味之報土。同時，這也是善導大師與《攝論》學派雖同主張彌陀為報身土之相異處。

善導大師主張彌陀身土是報身土，而且是五乘齊入，平等一相，凡聖一味，同享彌陀之他受用功德及極樂之依正莊嚴。善導大師判此為「頓教一乘海」，這在圓滿淨土之因行果報中，是一種特殊性、超越性。尤其是罪惡生死凡夫，依靠彌陀本願力而往生極樂，亦即凡夫入報土說，此雖迥異於隋唐諸師所主張，然而善導大師則極力提倡，宗述經典，發獅子吼。

其實，若以《觀經》所說：「以佛力故，見彼國土。」又說：「因佛力故，得見無量壽佛及二菩薩。」這些經文都在說明並凸顯凡夫往生報土之憑藉，即是「以佛力為增上緣」。《觀經》此說，與《大經》所說，符節相應，宗旨一致，兩部經都同樣宣說依彌陀願力，使善惡凡夫平等往生其報土，得不退轉，入涅槃界。是故善導大師《觀經四帖疏》開宗明義便說：「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。」

此即是善導大師根據經典，而以「本願稱名」、「凡夫入報」，建立淨土宗純正之教理（《觀經》要義），楷定隋唐古今諸師之謬誤（楷定古今）。

當時諸師皆否定一般凡夫能往生彌陀報土，可是，善導大師卻毅然主張凡夫能往生彌陀報土，有獨步教界，判斷古今之氣概，並充分發揮淨土立教之本旨。

凡夫往生彌陀報土的原理，是靠「阿彌陀佛本願」的力量。阿彌陀佛建設極樂世界，目的就是要使十方眾生——不管聖人或凡夫，善人或惡人，都能夠往生到那個地方，而且快速成佛。這顯示出阿彌陀佛的悲願特別的殷切，也是阿彌陀佛四十八大願超勝的地方。

■ 彌陀因行，顯凡夫入報之必然

如果阿彌陀佛所發的願、所建設的淨土，雖然高超殊勝，是報土，但一般眾生不能夠往生，這樣就失去阿彌陀佛所發的願、所建設的淨土之意義了。

如果阿彌陀佛所發的願、所建設的淨土，不夠高超殊勝，是化土，而一般眾生都能夠往生，這樣也失去阿彌陀佛所發的願、所建設的淨土之意義了。

為什麼？根本原因在於：阿彌陀佛發四十八大願，在時間上是經過漫長的五劫，藍圖是參考十方諸佛的國土，取十方諸佛國土之中的精華，再加入自己的智慧，反覆琢磨，才規劃出極樂世界。為了要完成這樣的極樂世界，經典中說是具足了兆載永劫之難行能行，積植菩薩無量德行，才能成就這樣的淨土。因此，阿彌陀佛的極樂世界未完成便罷，如果完成了，極樂世界就是報土，十方眾生就能夠往生。也就是能夠使十方眾生——聖人、凡夫、善人、惡人都平等地往生極樂報土。這都由於「彌陀本願力」。

為了要引導十方眾生，使十方眾生都能夠因欣慕而念佛往生極樂世界，因此極樂世界必須是無三惡道、無輪迴、無任何痛苦、無任何污穢罪惡的世界。而且這個世界必須是十方諸佛淨土之中最為清淨、莊嚴，最為殊勝、微妙的，這樣才能夠吸引眾生念佛往生。除此之外，往生到這個世界的眾生，不但斷除煩惱、離開輪迴，還必須使他具足三明六通，百千陀羅尼通通具足；這樣還不夠，必須要使往生彌陀淨土的眾生，能夠快速成佛，當下進入不退轉，證悟涅槃。這樣，才能夠吸引眾生，引起眾生

的欣慕。不止這樣，還能令往生彌陀淨土的眾生和阿彌陀佛一樣，得到無量光明、無量壽命，同樣和阿彌陀佛有大慈悲力、有大智慧力，能夠到十方世界救度有緣無緣的眾生。這樣，才能夠徹底使十方眾生欣慕極樂、厭捨娑婆，而專稱名號，願生淨土。

■ 四十八願，唯明念佛往生

所以，四十八大願每一願、每一願都在引導十方眾生念佛往生極樂世界，每一願、每一願都依第十八願念佛往生願為根本。因此，善導大師解釋這四十八大願說：

一一願言：若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，
若不生者，不取正覺。

一一誓願皆是念佛之願，所以說「一一願言」。而且還說：

四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

四十八大願每一願每一願，都是在說專念阿彌陀佛的名號就可以往生極樂世界。本來每一願各有不同的願名與內容，但是善導大師說每一願都在說「念佛往生

願」，這就顯示第十八願是根本願。就好像DNA，樹枝也好，樹葉也好，樹果也好，都沒有離開根。它的性質、屬性，都是從根所發、依根所現的。

善導大師作《觀經疏》的目的是為了楷定古今，為什麼古今諸多高德對彌陀淨土會有種種錯誤的解釋呢？因為他們都是依據聖道門的教理來解釋淨土門的經論，同時也以自力的立場，也就是站在眾生根機的立場來論往生之後的境界，也就是說，是什麼樣的根機，累積什麼功德、修到什麼功夫，迴向往生彌陀淨土，然後依各自不同的根機與功德、功夫作為標準，來分判往生之後所處境界的高低。他們卻都沒有站在阿彌陀佛本願力，也就是沒有站在阿彌陀佛為十方眾生發願修行，沒有站在阿彌陀佛建立極樂淨土的本意來看，所以解釋就錯誤，導致偏離了彌陀救度眾生的本願，也偏離了釋尊宣說淨土法門的本懷。

■ 唯有善導以淨解淨

善導大師為什麼能透徹瞭解彌陀淨土的精要旨趣，而畫龍點睛述其宗要？原因在於，善導大師是阿彌陀佛示現，另一方面則是因為善導大師完全是依據淨土門的經論

及彌陀本願力來解釋淨土的教理。

淨土正依的經論是《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》、《易行品》、《往生論》以及《往生論註》、《安樂集》。善導大師是對這些淨土正依的經論，前後融會貫通，徹底瞭解，若在這部經有敘述不完整的地方，而另外一部經有說明，就引用那部經來印證這部經，如此互相對照就可以看出這部經的真正意旨，甚至也同時了達細微不明的地方。互相引證就能夠對那個不瞭解的得到瞭解，這就是以經解經，以淨土的經論相互印證來透達淨土經典的道理。依此方法所解釋出來的理趣就純然屬於淨土的教理，如果以其他的經論，或其他宗派的觀點來詮釋淨土宗教理，就難免產生偏誤，成為非純粹的淨土思想了。

淨土宗的特色，就是講他力，他力就是「彌陀本願力」，只要靠著彌陀本願力，凡夫自然就能夠進入彌陀報土的境界；如果不是依靠彌陀本願力，是依靠凡夫自身之力，則連要脫出三界都不可能了，何況進入彌陀的報土呢？因此差別就在於是否有依靠彌陀的本願力。如有依靠彌陀本願力，自然就進入彌陀報土；沒依靠彌陀本願力，

就沒辦法進入彌陀報土。

■ 彌陀本願力是佛教之所歸

「本願稱名，凡夫入報」是淨土宗的根本教理與思想核心之所在；唯有「本願稱名，凡夫入報」才是阿彌陀佛最根本的誓願，也是釋迦牟尼佛出現在世間唯一要宣揚的本懷，也是十方諸佛證明、護持、讚歎的地方。所以，整個佛教的歸納總結，就是在「本願稱名，凡夫入報」。

因為每一尊佛出現在世間的目的都是為了要救度眾生，使眾生離苦得樂，離開三界輪迴之苦，證得真如涅槃之樂。而八萬四千法門，八大宗派之中，能夠徹底達成這個目的的，就是淨土宗的念佛法門。離開了念佛法門，離開了淨土宗，十方諸佛沒有辦法能夠完全、普遍救度十方眾生；離開了念佛法門，離開了淨土宗，末法時代輪迴的眾生沒辦法脫離輪迴，沒辦法成佛。印光大師也說：「九界眾生離此法，上不能圓成佛道；十方諸佛捨此法，下不能普利群生。」

所以善導大師「本願稱名，凡夫入報」的教理，可以說上合十方諸佛之意，下契

十方眾生根機。使得宇宙之中現出了光明，使得十方眾生有了往生的希望。

■ 法然依善導楷定義而創宗

以通途教理而言，報土是菩薩往生的淨土，而凡夫之所以也能夠往生，完全是依託彌陀之本願力，此即所謂「本願稱名，凡夫入報」。善導大師強調「彌陀本願力」，提倡「本願稱名」，楷定「凡夫入報」，而判定淨土三經都是為了罪惡生死凡夫說明彌陀他力救度的法門。在淨土教史上，毫無疑義的，大師是開拓出嶄新局面之人。特別是日本高僧法然上人專依大師楷定古今之要義，建立日本淨土宗以來，善導大師被尊崇為彌陀之化身，其著書被視為彌陀之直說而受頂戴，直到今天。

法然上人依大師之宗義建立淨土宗而說：

我立淨土宗之元意，為顯示凡夫往生報土也。

以上皆是彰顯「本願稱名，凡夫入報」及「彌陀本願力」之淨土宗根本義。凡善導大師之論釋，皆為闡明此義。

參、總結

一、為何強調「本願稱名」

淨土宗為什麼要強調「本願稱名」？略舉六點理由：

- 第一，教理如此故。
 - 第二，契理契機故。
 - 第三，順佛願、順佛教、順佛語故。
 - 第四，祖師傳承故。
 - 第五，為弘揚純正淨土宗故。
 - 第六，不忍聖教衰，不忍眾生苦，自信教人信，真成報佛恩故。
- 第一，教理如此故。**

淨土宗的根本教理就是「本願稱名」、「凡夫入報」，我們再怎麼樣弘揚傳播、

怎麼樣弘宗演教、怎麼樣辯才無礙，都不可以離開這個教理。因為「本願稱名」就是淨土宗的根本與純正的教理，因此不弘揚淨土宗便罷，一旦弘揚淨土宗，不解釋「本願稱名」，不強調「本願稱名」，則所講的肯定不是純正淨土宗的教理。

第二，契理契機故。

「本願稱名」上契阿彌陀佛的佛願，下契十方眾生的根機；也就是說「本願稱名」一方面契合阿彌陀佛的根本願心、願力；另一方面，稱念名號每一個眾生都得到，不管男女、老少，乃至有些畜生也能夠念佛。所以唯有稱名念佛才能完全契理契機。

第三，順佛願、順佛教、順佛語故。

「順佛願」，隨順《無量壽經》四十八願中阿彌陀佛所說的根本願。「順佛教」，隨順《觀經》「流通分」釋迦牟尼佛付囑阿難說「汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名」，就是「持名念佛」，這就是順釋迦牟尼佛的教導。「順佛語」，隨順《阿彌陀經》中十方諸佛對念佛必生極樂的證誠、讚歎、護持。

第四，祖師傳承故。

「本願稱名」是淨土宗的傳承祖師，上自龍樹菩薩、天親菩薩，直至曇鸞大師、道綽大師、善導大師，祖祖代代相傳的淨土宗的根本教理。這五位祖師的淨土宗傳承都很專純一致，都是「本願稱名」。我們後代的徒子徒孫，當然應依自宗的傳承祖師，不依他宗的異見、異學、別解、別行。

第五，為弘揚純正淨土宗故。

可以說，「本願稱名」才是純粹的淨土宗，若離開本願稱名，就沒有淨土宗，也等於沒有佛教，因為失去了簡要易行的救苦救難方法，眾生就要永劫墮落在六道輪迴之中了。

第六，不忍聖教衰，不忍眾生苦，自信教人信，真成報佛恩故。

我們既然瞭解、信受這個法門，就應自信教人信，使十方眾生同生極樂國，才是真正的報答佛恩。

淨土宗特色就是「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」。因為教理是這樣，所以我們要依照原汁原味的教理來弘揚。而且「本願稱名」上契彌陀根本願、下契十方眾生所有根機，因此我們就強調「本願稱名」。

淨土宗最究竟的目的是要往生極樂世界，不是只求現世的利益，也不是希望將來再做人，或者上生天界。淨土宗專稱彌陀佛名的終極目的就是往生彌陀淨土，所以才叫做「淨土宗」。因為「本願稱名」能使任何眾生往生淨土，若不是本願稱名，就沒有辦法達到使任何眾生都能往生淨土。

就彌陀的四十八大願來說，「本願稱名」就是阿彌陀佛第十八願，就是根本願。若不是「本願稱名」，阿彌陀佛也有發願要接引，就是第十九願的內容。第十九願的內容是眾生發菩提心、修諸功德，至心發願迴向欲生極樂世界。在發菩提心、修諸功德之中，當然也有包含念佛，也就是說，他一面念佛，一面兼修其他功德或修其他功夫來迴向求往生。

由此可知，同樣念佛，純和不純、雜和不雜就有所差別。若是「本願稱名」的念

佛，就是純粹、專一、不雜。

二、為何強調「凡夫入報」

淨土宗為什麼要強調「凡夫入報」？略舉四點理由：

第一，教理如此故。

第二，祖師傳承故。

第三，為顯示彌陀悲願之特殊性與超越性，亦即淨土宗之特色（特殊與超越）。

第四，為了引導所有眾生欣慕極樂，安心念佛。

第一，教理如此故。

如前所說，純正的淨土宗教理就是這樣，所以我們就照經論如實講說，不然就不是純正、實在的淨土宗，而是有摻雜的淨土宗，這樣淨土宗就不成淨土宗了。淨土宗另外一個特色，就是「易」，淨土法門是易行道，若不是「本願稱名」、「凡夫入報」，就必定是艱難的，對我們來說，這樣就沒解脫與成佛的希望了。

凡夫能入報，易行而功高，是彌陀五劫思惟的悲心、兆載永劫的願力，使罪惡生死凡夫，直入彌陀報土成佛，他宗他法之所無，唯有淨土宗獨具，是淨土宗之特色，在一代教法之中，是圓中之圓，頓中之頓，正如傳承祖師曇鸞大師所說「上行之極致，不退之風航」。此正是彌陀本願，釋尊本懷，諸佛證誠，若不高舉旗幟，向眾呼喚，不免辜負佛恩，也愧對己靈。

第二，祖師傳承故。

如前所說，「本願稱名，凡夫入報」是淨土宗的傳承祖師，上自龍樹菩薩、天親菩薩，直至曇鸞大師、道綽大師、善導大師，祖祖代代相傳的淨土宗的根本教理。這五位祖師的淨土宗傳承都很專純一致，都是「本願稱名，凡夫入報」。我們後代的徒子徒孫，當然應依自宗的傳承祖師，不依他宗的異見、異學、別解、別行。

第三，為顯示彌陀悲願之特殊性與超越性。

和十方諸佛比較，阿彌陀佛的願力有特殊性與超越性。不能脫出輪迴的眾生，阿

彌陀佛能夠使他脫出輪迴；不能往生極樂世界的眾生，阿彌陀佛能夠使他往生極樂世界；即將墮落地獄的眾生，阿彌陀佛也能夠使他免於墮落，這就是阿彌陀佛的悲智來說，並沒違背因果道理，因此具有特殊性與超越性。

佛教教義的中心是慈悲，最後的目標是使一切眾生全部成佛。所以，首先拔除眾生無邊的生死輪迴之苦，才是佛教大慈大悲的根本。所謂慈悲就是一無緣大慈，同體大悲，這也是佛教的特色，而無緣大慈，同體大悲就是絕對的、平等的、無條件的救度，如果佛的慈悲有範圍、有條件、不能平等，那這種慈悲就不是真正的慈悲。在佛教之中徹底顯示出大慈大悲，絕對的、平等的、無條件的救度，不但拔除眾生無邊的生死輪迴之苦，而且使眾生都能平等往生彌陀淨土而成佛，就只有阿彌陀佛一佛，顯示出徹底救苦救難的法，就是阿彌陀佛念佛一法。

我們眾生的苦難很多，但根本性的苦難並不是這輩子生老病死的身心痛苦，或者環境上的水災、火災、空難、海難，或者山崩地裂、暴風暴雨等種種的天災地變；也不是國與國之間的互相戰爭，或人和人之間的互相爭奪。這些雖然也是苦，也是災難，

但是，這些災難都是枝末性的，算是今生今世的小小災難。人，根本性的災難、根本的苦是輪迴，輪迴才是根本的苦。因為還有輪迴，再怎樣也沒辦法安樂自在，因為想到人生無常，過一天就少一天，過一年就少一年，有信仰的人，他一日一日是在接近重生——往生成佛；而沒有信仰的人，他一日一日是在接近死亡，因為他誤以為人死如燈滅，什麼都沒有了，不知道人死了之後，還有一個無窮無盡的生死輪迴在後面等著他。

我們眾生當然也會起善心、行善事，不過我們的心都是貪瞋癡、煩惱，都是妄想、雜念，本質都是我執，所以再怎麼行善積德，都是由我執所產生，不是無漏的，導致善行不是真正的善行，都是有漏的功德，因為摻雜了貪瞋癡，所以善導大師說，眾生所做的善事，全都是「雜毒之善」；曇鸞大師也說，眾生所修的五戒十善都不是真實功德，本身是顛倒、虛偽的。這樣的眾生，或行善、修行，或無善無行，本質上可說都是一樣的，沒什麼差別。這樣的眾生，必須要依靠外來的力量（強緣）才能夠徹底離苦、究竟脫出輪迴，外來的力量就是阿彌陀佛的力量。

我們眾生的解脫唯有靠著阿彌陀佛的大慈大悲，不講條件，沒有門檻，徹徹底底的大平等性、大慈悲力、大誓願力才有辦法。這種大慈悲力、大誓願力、大平等性的救度，顯示在阿彌陀佛對罪惡生死凡夫的救度。如果佛對眾生的慈悲有條件，這樣大多數的眾生因為做不到，便沒有希望了。所以我們要強調「本願稱名，凡夫入報」，就是要顯示阿彌陀佛悲願的深徹，給眾生絕對的希望。

一個人如果作惡多端，應該受閻羅王刑罰，打入十八層地獄，甚至十九層地獄，這樣才是公平、公義的；然而這樣的人，佛也要救度，是不是不符合因果的道理呢？當然，世間因果有因果的道理，世間法律也有法律的原則，但此處所強調的是阿彌陀佛對眾生的無緣大慈、同體大悲，是阿彌陀佛生佛平等、自他一體的看法，佛心沒有差別性，佛心超越人我分別的對待，超越正面、負面，超越是非、對立、善惡、恩仇；佛看眾生都是一樣的，都是受苦、輪迴、需要被救的眾生，這就是佛心。

佛的心是很難以我們凡夫的想法來瞭解的。以我們凡夫來講，我們有善惡、有是非、有因果報應的觀念，因此要去惡行善。以佛來說，他是站在超然的方位來看我們

眾生，不論是善、是惡，全都是罪惡生死凡夫，全都是煩惱痛苦的眾生，全都是六道輪迴的眾生，全都是需要救度的眾生，所以不管這個眾生的根機高或根機低，都沒離開凡夫的本性。就好像石頭，無論是大石頭、小石頭或是一粒砂，放入水中全都沉下去，必須要有船隻，才能夠將它們從此岸載到彼岸。只要放在船上，則無論大石頭、小石頭，都能夠順利到達對岸。

這個譬喻就好比我們在娑婆五濁惡世的此界，想要離苦得樂到清淨無污染的淨土彼界，若是靠我們的力量，完全不可能到達，全部都需要靠阿彌陀佛的本願船。不管我們的功德大、功德小、功夫高、功夫低，甚至有功德、沒功德，只要願意登上阿彌陀佛的本願船，阿彌陀佛都不會嫌棄，都會載我們到極樂淨土。一到極樂淨土，無論大石頭或者小砂粒，全都立即改變它的本質成為黃金。也就是說，我們的煩惱就轉為佛性。其實煩惱和佛性是一體的，一到淨土，佛性不受煩惱所蓋，百千陀羅尼、三明六通當下顯現；我們現在是凡夫，雖有佛性，卻被煩惱重重疊疊蓋住。

第四，為了引導所有眾生欣慕極樂，安心念佛。

因為莊嚴的極樂世界報土連凡夫都能夠往生，這樣才能夠引導所有的眾生欣慕極樂世界、願生極樂世界。同時往生極樂世界的正因就是「念佛」，而念佛是每個人都能夠做到的，這樣每個人都能夠「安心念佛」、「專心念佛」、「一向念佛」、「老實念佛」。

第二篇

淨土宗義略說

壹、阿彌陀佛

一、佛陀 · 誕生偈 · 法藏 · 彌陀

淨土宗的信仰，一言以蔽之，即是一切皆信受仰靠阿彌陀佛。從這個意義上來說，學習淨土宗的教義，即是學習關於阿彌陀佛的教理。

阿彌陀佛到底是怎樣的一尊佛呢？在論述這個之前，有必要先說明一下佛是什麼。

所謂佛，原本印度語是 Buddha，譯成漢字是「佛陀」，這是較為簡略的詞彙，意思即是，從迷妄中甦醒，了悟真理的「覺醒者」。善導大師解釋為「自覺覺他，覺行圓滿」（《觀經疏》），不僅僅自己覺醒，而且也讓其他迷妄的人覺醒，是自覺與覺他二者皆圓滿的人。

眾所周知，釋尊誕生時說「天上天下，唯我獨尊」，站在佛本身的立場來講，綜

合其他經記如《過去現在因果經》、《大唐西域記》等內容來看，唯我獨尊的理由有兩個：「早已無流轉於迷界之事」與「拔除一切眾生之苦」。亦即，佛的尊貴在於自己證悟的同時，也能利益他人。

自另一角度來說，佛因了悟真理，所以是智慧具足之人；又因佛具足令迷妄眾生覺醒之悲懷，所以同時也是慈悲具足之人，總之，是智慧與慈悲完全無所欠缺之人。這對於缺乏智慧與慈悲的我們來說，正是我們的理想人格。因此，所謂佛教，就是教我們如何成為理想人格的教法。

然而，阿彌陀佛這尊佛，並不是在我們現實世界中出現過的佛。這個世界上出現過的佛只有釋迦牟尼佛。釋尊一生演說了很多經典，相當多的經典中都有談到阿彌陀佛，但是講得最完整而又清晰明確的是「淨土三部經」，其中尤其《大經》說得最詳細。《大經》中說，法藏菩薩是在世自在王佛面前發願，再經兆載永劫之修行而成佛的，他就是阿彌陀佛。

二、光壽無量，二利圓滿

阿彌陀佛，在印度語的發音是 Amitābha，意思是無限量的、不可計算的。是什麼無限呢？簡要的說是指「光明」與「壽命」皆無可限量。

光明無量、壽命無量，是阿彌陀佛四十八願中第十二願與第十三願所成就之果報。

第十二願：

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：

設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

這兩段願文翻譯成白話就是：

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。

即發誓若是不能成為光明無量、壽命無量的佛，絕不取正覺。如今，阿彌陀佛已經成佛了，所以自身之德，已具足光明無量、壽命無量。其實，阿彌陀佛具有無量之德，為什麼此處的發誓卻只有光明與壽命無量？這可從阿彌陀佛「二利圓滿」一事來理解：

一、就「自利圓滿」而言。大乘佛教是以光明無量與壽命無量作為報身佛的特色。在許多經文中，有關佛的報身果體，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」，指證得無限的正智，覺悟究竟的真理，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」，指證得常住不變的佛身，永離分段與變易二種生死，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，久遠救度三世眾生，能夠橫豎無盡的救度眾生。

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涵蓋其他所有功德。

因此，可知「無量壽佛」和「無量光佛」這兩個特質與象徵，是淨土宗一個重要的核心，這除了可以從時間和空間上來理解，也要從體性和力用上的關係來瞭解。

可見，光壽二種無量不僅是阿彌陀佛自證的妙果，同時也是阿彌陀佛救度十方眾生的大根本，所以日本淨土宗開宗法然上人說：「光明壽命之誓願，為大悲之本。」

蕩益大師說：

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。

三、往生同佛，光壽無量

此二願，若僅從文面看，似乎只在說明阿彌陀佛具有光壽無量之德，若深一層去探索彌陀之悲願，便不難發現，不只在於說明阿彌陀佛之自德，而是為了往生淨土的一切眾生而立誓的。從發願的前後順序來看，第十一「必至滅度」願之後，是第十二「光明無量」與第十三「壽命無量」之願。便知第十一願是為十方眾生滅度而誓的

願，依此誓得滅度者馬上就會因第十二、十三願的願力，與阿彌陀佛同證無量光壽。所以，阿彌陀佛是為了讓往生的國中人天，也能得到與自己一樣的光壽無量之德，如蕩益大師云：「持名者，光明、壽命同佛無異。」印光大師也說：「若生西方，庶可與佛光壽同一無量無邊矣。」光壽無量之德不僅屬於阿彌陀佛，同時更與眾生息息相關，執持名號而往生淨土的凡夫，其光明壽命即與彌陀平等無別。

四、煩惱不見，大悲常照

因為光明無量則無處不照，壽命無量則無時不照，所以在空間與時間上都展示了彌陀光明攝取的無限性。若佛光無處不照、無時不照，那便沒有一個人不被照拂到了，你、我、他人人都在佛光之中。或問：既然如此，我們為什麼看不見那樣的光呢？我們確實看不見，原因就在於我們的眼睛被煩惱蒙住了，所謂「煩惱障眼雖不能見，大悲無倦常照我身」。

在科學實證主義熏陶下成長的現代人，往往武斷地認為眼睛看不見的事物就是不

存在的。但是必須反省的是，我們的眼睛是否可以看見任何有形無形的事物？比如，我們看不見父母的愛以及人們的關心，但是即使看不見，也不妨礙我們依然生活在那些人的關愛中，這是不可改變的事實。

貳、本願稱名（本願與稱名）

一、阿彌陀佛之誓願

前面我們已經對阿彌陀佛是怎樣一尊佛論述過了，接下來探討佛與我們的關係，於此了解佛的誓願是非常重要的。如前所述，因為佛是自覺覺他覺行圓滿的聖者，在這個意義上，冠上「佛」稱號者都是同樣獲得證悟的人。但是，無論哪尊佛曾經都有過作為菩薩修行的時期，歷經發願修行而成為佛，因此每尊佛必然也都有各自的誓願，因不同的誓願而形成各自的特性。誠如善導大師所言「諸佛所證，平等是一；若以願行來收，非無因緣」，就是這個意思。

二、四十八願，本願三攝

阿彌陀佛建立了怎樣的誓願呢？阿彌陀佛總共發了四十八願，四十八願大體上可

歸納為三類，亦名為「本願三攝」：一、攝法身願，二、攝淨土願，三、攝眾生願。

(一) 攝法身願：我想成為光壽無量、諸佛稱揚的佛(第十二、十三、十七願)。

(二) 攝淨土願：我想建立十方國土莊嚴第一的淨土(第三十一、三十二願)。

(三) 攝眾生願：我想以我的名號廣度十方眾生，現生使其安樂幸福，來生使其成佛度生(餘之四十三願，核心是第十八願)。

其中(一)和(二)是關於阿彌陀佛自身的願，所以是自利之願，(三)是關於救度眾生的願，所以是利他之願。這裡應該注意的是，此佛願的特色是，(一)(二)的自利之願完全是為了(三)的利他之願的。簡單來說就是，我成為光明無量(第十二願)、壽命無量(第十三願)的佛，並令諸佛稱揚我的名號(第十七願)，發願在西方建立淨土(第三十一、第三十二願)，都是為了讓眾生往生成佛(第十八願)，即是四十八願攝於第十八願。

所以善導大師說：「四十八願攝受眾生」(《觀經疏·散善義》)、「一一誓願為眾生」(《般舟讚》)、「發四十八願，一一願言：若我得佛，十方眾生，稱我名號，

願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺。」（《觀經疏·玄義分》）一一誓願皆是念佛之願，所以說「一一願言」。而且還說：「四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。」（《觀經疏·定善義》）四十八大願每一願每一願，都是在說「專念彌陀佛名，必生彌陀淨土」。

三、第十七願，諸佛稱揚願

其中，第十七願可說是成就名號的大悲之願。彌陀大悲無盡，為了使名號能夠普遍弘傳至盡虛空遍法界，達到救度十方眾生的功能和目的。因此，阿彌陀佛發下要使十方諸佛都能來讚歎他名號功德，同時來稱念他名號的願。願文說：

設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。

此願也稱為「名號成就願」：阿彌陀佛立誓，要以「南無阿彌陀佛」六字名號來救度一切眾生。這一點與諸佛的救度不同，若單單成為正覺的阿彌陀佛，還不是成就

名號的真義。能將阿彌陀佛的名號普遍迴向給十方三世眾生，使專念名號的眾生往生成佛，才能稱為「名號成就」。

進一步說，唯有深入了解第十七願是名號成就之願，才能顯現出名號成就的真義。理由有二：

一、佛願之本意。阿彌陀佛的本意，在使十方眾生聞信名號。三誓偈說：「我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。」這就是證據。然此希望，唯賴於成就第十七願諸佛讚歎名號才能達成。在四十八願中，誓願諸佛讚歎名號的，只此第十七願。下卷初的成就文說：「十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。」「威神功德不可思議」，就是顯明這句彌陀名號的不可思議。既已得恆沙諸佛讚揚，表示第十七願已圓滿達成。所以成就名號德用的是第十七願。

二、不共之別德。阿彌陀佛六字名號與諸佛名號不同。如釋迦牟尼佛、大日如來、藥師佛，只誓名而不誓「南無」二字。雖然稱念時，也會在前面冠以「南無」二字，但這只是稱念佛名之人為了表白其內心對佛的禮敬與對救度的渴望，並不能將南無也

作為佛名的一部分。然而阿彌陀佛誓「南無」二字，且六字全部由阿彌陀佛本身所成就，眾生的願、行全包括在內。並且眾生南無（歸命）之信心，本來不是眾生自己所能發，而是阿彌陀佛救度的願心徹入眾生心中而成為信心。亦即，眾生的南無之心完全是阿彌陀佛的展現。這就好像富含營養的食品一樣，只要吃下它，所有的營養都有了。阿彌陀佛就是完全的佛果，本來就是要無條件施予我們，十方諸佛則是負責發送的人，我們只要願意接受（即南無之心），自然得到成佛的果實，這完全是從佛那邊迴施來的。因此在第十八願之前，名號的效果在第十七願就已完全成立了。這是一「南無阿彌陀佛」之所以絕對唯一、不共其他名號的道理。而且這個名號顯現在第十七願願文的「我名」一詞之中。

此願也是「大悲之願」：四十八願每一願都是如來大悲心的流露，為什麼又特別把第十七願名為「大悲之願」呢？原因是：四十八願雖然都是出自大悲的願心，但是如果沒有此願，則四十八願之廣大德用就無法迴施眾生。簡而言之，阿彌陀佛將四十八願的功德，收攝在一句「南無阿彌陀佛」之中，並透過十方諸佛稱讚宣揚給眾

生聽聞，這樣才能將四十八願之德用完全施與眾生，符應於本經發起序中所言「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世」。

此處的「無盡大悲」有二種解釋：一是指十方諸佛無限的大悲，二是指阿彌陀佛的第十七願。推其根源，釋迦牟尼佛以大悲示現此世，亦憑著第十七願的力量來宣說彌陀名號救度眾生的道理。若沒有阿彌陀佛發下第十七願，就不會有十方諸佛弘揚這個法門，也就不能徹底救度十方眾生，那我們未法眾生將會完全沒有指望，如此一來，佛教所說的「大慈大悲、無盡大悲」便有所缺陷。因此，第十七願才稱為大悲之願。

四、第十八願，念佛往生願

四十八願，願願都是為了讓眾生往生彌陀淨土，而表達此意最直捷、簡要、明瞭的是第十八願，即：

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。

第十八願是淨土法門之心要，是明確彰顯他力信仰之願，我們永恆的生命問題，將依此願之有無而產生非常巨大的差異。如果沒有阿彌陀佛發下令眾生念佛往生的第十八願，我們即使學佛修行，也沒辦法脫離六道輪迴，唯有第十八願才是我們佛性起死回生的救主，等同是我們的生命。所以，彌陀誓願雖有四十八，唯以第十八願為願中之王，根本之願，獨稱「本願」，又稱本願王、王本願。餘四十七願為「欣慕願」，皆為令眾生欣慕彼佛國土功德莊嚴而念佛願生。

此願中明示「若不生者，不取正覺」，意思是說「十方眾生如果不能往生到淨土的話，自己就不成佛」。這是將眾生的往生與自身的正覺作為一體的誓願，表達出本願特有的根本意趣，所以才說「本願」、「本願中之王」。也就是說，接下來將要反覆提及的本願，雖泛指四十八願全體，但一般都認為是第十八願，因為這是與其他諸佛所不共的偉大之願，所以也稱之為「超世願」。

自古以來，關於第十八願，不乏祖師大德的解釋，我們應該依據哪一位呢？必須依據善導大師的解釋來理解，因為善導大師乃彌陀示現，是證得三昧之祖師，唯有依

據大師對淨土法門的解釋才能夠體解佛意，透徹阿彌陀佛的本懷。對於第十八願歷來闡釋弘揚淨土法門的高僧大德很多，但都沒有像善導大師對第十八願這麼重視，解釋非常多，而且簡要明瞭。因此，善導大師的解釋，對我們來講是非常重要的。接下來就以善導大師的解釋分為五點來理解第十八願。

（一）願名：念佛往生願

首先確立第十八願的願名，願名關係到本宗的宗旨、方法與目標，非常重要。若依善導大師的思想，第十八願的願名是「念佛往生願」，而不是「十念往生願」。法然上人《選擇集》「第三本願章」云：

善導與諸師，其意不同，諸師之釋別云「十念往生願」，善導獨總云「念佛往生願」。

諸師別云「十念往生願」者，其意即不周也。

所以然者？上捨一形，下捨一念故也。

善導總言「念佛往生願」者，其意即周也。

所以然者？上取一形，下取一念故也。

也就是說，歷來諸師著眼於「乃至十念」的十念而名為「十念往生願」。善導大師則著眼於「乃至」二字，而視「乃至」為從多向少之語，把多則一生念佛，少則一聲念佛，通通包括在內。不局限於一念或者十念的數目，不局限於念佛的多少，顯示一多不定的「乃至」之義。若是平生之機，就上盡一形的念佛；若是臨終之機，就下至十聲，乃至一聲、一念的念佛。顯明是念佛往生，不是十念往生；念佛是因，往生是果。善導大師這種的解釋意義最為周全。

（二）願體：乃至十念

四十八願，各願皆有願事與願體。「願事」指這一願裡面的內容，而這些內容當中的主體、核心就是「願體」。第十八願的「願事」即是三心與十念。「三心」也叫「三信」，即「至心、信樂、欲生我國」，「十念」就是「乃至十念」，這些都是願的內

容。「願體」呢？異說紛紜。若從善導大師的本願取意文來看，就可以一目了然——本願的願體就是「乃至十念」的稱名念佛。以下舉善導大師三段本願取意文來說明：

若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，
若不生者，不取正覺。（《觀經疏·玄義分》）

若我成佛，十方眾生，願生我國，稱我名字，下至十聲，
乘我願力，若不生者，不取正覺。（《觀念法門》）

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。

（《往生禮讚》）

三段文對「至心信樂」四個字都沒有解釋，為什麼略掉三心的「至心信樂」，直接以「稱名念佛」來解釋呢？法然上人答言：「唯知眾生稱念，必得往生，則自然具

足三心。為顯此理，略而不釋也。」這就是「略信示行」。信，就是信這句名號，信「專稱彌陀佛名，就必生彌陀淨土」。為了顯示「稱名必生」的道理，善導大師就省略三心不作解釋。同時也顯明第十八願的核心本體就是稱名念佛。如果善導大師不做這樣的解釋，恐怕後人就會模糊，不曉得「信」到底是信什麼？自己到底信了沒有？因而產生苦惱。善導大師的解釋簡要明瞭，契理契機，易知易行，真正合乎易行道。

（三）十念之念

願文「乃至十念」之念，善導大師釋為「稱我名號，下至十聲」，顯明所念唯是佛的名號，不是佛的法身、相好等，也不是意業的觀想、觀像，或者證悟佛心、明心見性等。這並非善導大師個人獨創，而是有經典的依據，同時也有祖師的傳承。經典的依據，最明顯的就是根據《觀經》下品下生來解釋「乃至十念」。

下品下生說：

至心令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。

第十八願說：

至心信樂，欲生我國，乃至十念。

第十八願有「至心」，《觀經》也有「至心」；第十八願有「十念」，《觀經》也有「十念」，「十念」之下，又有「稱南無阿彌陀佛」，就顯示第十八願所講的「乃至十念」就是稱念「南無阿彌陀佛」。

《觀經》的流通文也說：

佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

釋尊的付囑是「持念佛名」，不是十三觀的觀，也不是三福九品。

《阿彌陀經》之「聞說阿彌陀佛，執持名號」，「執持名號」跟「持無量壽佛名」意思也一樣。

所以，《觀經》以及《阿彌陀經》，其核心、根本都是稱名念佛，都在契應阿彌陀佛四十八願當中的生因本願——第十八願。

龍樹菩薩《易行品》的「本願取意文」也說：

阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定，

得阿耨多羅三藐三菩提；是故常應憶念。

龍樹菩薩將第十八願的「至心信樂」、「乃至十念」解釋為「稱名」二字，彰顯彌陀徹底的慈悲，以及彌陀救度的方法是最為易行，是易行道之極致。

天親菩薩《往生論》對第十八願的解釋說：

稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。

「稱彼如來名」，即口稱佛名，唯有稱名才可以稱為真實的修行。

曇鸞大師《往生論註》也說：

緣佛願力故，十念念佛，便得往生。

經言十念者，明業事成辦耳。

「十念念佛」、「十念」皆指稱名念佛，也就是「乃至十念」的念佛。「十念」是滿數之意，也就是「念念滅除八十億劫生死重罪」、「念念成滿往生功德」，而不限定在「十」這個數字上。

道綽大師《安樂集》的「本願取意文」說：

若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續，稱我名字，若不生者，不取正覺。

「乃至十念」的十念，道綽大師解釋為「十念相續，稱我名字」，以「稱」釋「念」，彰彌陀之本意，顯易行之至極。短命、臨終十聲稱名之機既能往生，則長命、平生相續念佛之機往生更能決定。

由上可知，善導大師對第十八願的解釋既依經文，也依傳承。若非彌陀示現的善導大師證言稱名念佛，則在諸師異說紛紜下，難免有「彌陀慈悲雖然顯露出來，但是不透徹」、「淨土法門所謂易行道，但似乎又有並不那麼容易」之困惑；行者一方面雖然念佛，一方面卻有忐忑不安之困擾。直到看到善導大師的解釋，就像久旱逢甘霖，

突然眼睛一亮，眼前有了光明，前途有了希望。

（四）機法一體的本願

第十八願前面的五句是「願」，後二句「若不生者，不取正覺」是「誓」。誓是一種絕對的決心、約定、誓約及賭注，為了成就這個誓，就要有相當的付出。法藏菩薩將他成佛的生命與十方眾生的往生綁在一起來發願，若不能使眾生念佛往生，他就永不成佛。此謂之「機法一體」——念佛的「機」跟救度的「法」相互依靠。就像父子一樣，有父才有子，有子才有父；父子是同時成立，相互一體的。既有「若不生者，不取正覺」的誓約與保證，阿彌陀佛又已經成佛，這豈不是顯示出阿彌陀佛已成就了我們的念佛往生之誓願？

總言之，四十八願當中，唯有第十八願是「念佛人跟阿彌陀佛」機法一體，是自我不二、生佛同體的本願。所以十方眾生只要念佛，必能百分之百往生成佛，並且「平生業成，現生不退」。因此，第十八願是最根本、最主要、最直接的願，叫做「生因

願」，同時以此願為「本願王」。

（五）唯除逆謗之義

第十八願結文說「唯除五逆，誹謗正法」，此二類重罪抑止不救，如果這樣，那我們這些或時行五逆，或時有誹謗正法之人，即使念佛亦能得救嗎？

若依《觀經》下品下生說，行十惡五逆等不善人，也能依口稱念佛的利益而得救。從這點而言，五逆的人，若能念佛，亦能蒙如來救度之光所攝取。

同樣是五逆，《大經》說五逆謗法不救而抑止；《觀經》則說若念佛就能得救而攝取，此二經是否彼此矛盾？關於這一點，曇鸞大師與善導大師，都各有立說，詳加會通，要點如下：

■ 曇鸞大師單復說

曇鸞大師在其所著《論註》上卷之末（八番問答之處），舉此問題加以解釋說明，《大經》說的是「五逆」與「誹謗」兩罪（複罪），所以抑止不救；但《觀經》說的

是「五逆」（單罪），所以攝取。因此雖是五逆，若不謗法，還有佛緣，能入救度之道，但是犯「五逆」與「謗法」複罪者，就沒法救了。

■ 善導大師未造已造說

善導大師在其所著《觀經疏·散善義》中說，第十八願抑止五逆謗法的理由是：這二罪極重，釋尊憐愍眾生造此二罪，所以方便假說不能往生；若從如來的真實意言，當然也能得救。至於《觀經》下下品中攝取「五逆」而「謗法」除外，其理則是：五逆是下下品凡夫已造之罪，大悲如來，不忍棄捨，加以救度。然「謗法」之罪是未造之罪，所以加以警誡，而說不能往生。如果謗法罪是已造，則大悲如來也不忍捨棄。善導大師作這樣難得的解釋。

■ 已迴心未迴心說

依此而看，曇鸞大師是依「罪之單複」解釋，善導大師則依「罪之已造未造」解釋。善導大師認為已造謗法，既然已造，也會被大悲所引而往生。但曇鸞大師認為既

是謗法，即使沒有餘罪，也不能往生。這是因為兩位大師著眼點不同。善導大師《法事讚》言「謗法闡提迴心皆往」，雖是謗法者，如果迴心歸佛，則能往生，這是就「已迴心」的人而說的，曇鸞大師則就「未迴心」者來解釋，彼此著眼點不同。

對已迴心之人的見解，曇鸞大師於《論註》卷下中也有說明：

眾生以憍慢故，誹謗正法，毀訾賢聖，捐庠尊長。……

如是人應受拔舌苦、瘡啞苦、言教不行苦、無名聞苦。

如是等種種諸苦眾生，聞阿彌陀如來至德名號、說法音聲，

如上種種口業繫縛皆得解脫，入如來家，畢竟得平等口業。

這是迴心者皆蒙救度的解釋。由此可知，兩位大師的真意，其實毫無差異。

■ 罪人正機

我們感到此抑止八字含有特別之深意，這八字也像一面法鏡，讓我們看清自己真正的面貌，其實自身就是罪惡生死凡夫，貪瞋強盛，業障深重，無有出離之緣，只有

造罪惡的黑業，不可能造清淨、脫出輪迴的白業。而以佛的眼光來看我們，沒有不是逆謗的罪惡凡夫，沒有不是彌陀主要救度的對象，所以第十八願的抑止之義，更可顯明「佛愍惡機」，是以「罪苦之人為對象」所誓的本願。

阿彌陀佛憐愍惡人更甚於善人，憐愍逆已者更甚於順已者。《菩薩地持經》說：「菩薩於惡人所起慈悲心，深於善人。」如果以善人賢者為救度對象，則此八字也變成無作用了。因為真正的善人賢者，不會造五逆及誹謗正法。第十八願所要救的眾生，就是可能會造下五逆謗法的我們，佛事先料想到此點，故特別添加了抑止八字，但不代表造惡後就不攝取。

如善導大師說：

以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。（《法事讚》）

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。（《般舟讚》）

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。（《般舟讚》）

又如印光大師於《文鈔三編》言：

若先曾諉法，後知改悔，則得往生。譬如病癒即是好人、歸降即是順民也。

若謂諉法之人後縱改悔亦不得往生，便完全失卻修持準繩。

又譬如，父母對無知之子女設下種種禁止規約，但在子女犯過失後，仍會給予寬恕包容。或如官府嚴格防火的同時，也不會放棄救火之可能性。設想，一旦犯了五逆諉法，就永遠被捨棄，或認為佛沒有力量救度我們，那所謂大慈大悲的佛心，以及拔苦與樂的力量，豈非變成空談了？

是故，不論抑止或攝取，皆是阿彌陀佛慈悲與智慧雙重運作下所施的救度。攝取是永不改變的大前提，抑止是為了更好的攝取，兩者皆不可少。若能理解阿彌陀佛救度眾生的細膩悲願，我們就不會因為有阿彌陀佛這位高明的醫生而服毒而縱惡為非，任憑三毒疾病潛滋暗長，而能深心體會佛的大悲本懷，專志一心地念佛。

五、信受、稱名、必生

成就誓願的法藏比丘在十劫以前就已經成為了阿彌陀佛，名號是「南無阿彌陀佛」。稱之為「本願成就之名號」、「本誓之名」。

然而，這裡值得注意的是，「成就」一詞的意思，一般來說是「做好了」、「完成了」的意思，但是關於本願成就，曇鸞大師則提出令人矚目的解釋。《往生論註》說：「願以成力，力以就願；願不徒然，力不虛設；力願相符，畢竟不差：故曰『成就』。」意思是「願成就一事，其實願不僅是願，還具備了實現願的力量在裡面。力量並非虛設，而是隨順願意在發揮其作用的。願與力相應，絲毫無差，稱為成就。」

如此，本願成就的阿彌陀佛並不是遠遠地一直坐在淨土蓮臺上的佛，而是順其本願不停地在救度眾生的佛。因為本願誓約是「信受我，稱念我名，必定令往生」，所以阿彌陀佛是「信受我，稱念我名吧！必令往生！」這樣攝化不捨的佛。因此，淨土宗的特色即是「本願稱名」，而淨土宗的宗旨即是「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」，而最終目的是與阿彌陀佛一樣的「廣度十方眾生」。

如實表現這尊佛的便是「南無阿彌陀佛」這句名號，這就叫作「名體不二」或者「全德施名」。通過名號來表現佛的全部功德。首先「南無」音讀為 *namas*（或 *namo*），翻譯為歸命。因為歸命就是歸順彌陀救度之救命，就是完全順從，徹底交託的意思，所以指的是對彌陀救度的信心，與對彌陀淨土的願生。如前所述，阿彌陀佛是光壽無量，智慧與慈悲圓滿的佛，所以「南無阿彌陀佛」就是「歸命於智慧與慈悲完全具足的我吧」的意思。而將南無阿彌陀佛之意義完整明確地闡釋出來的是善導大師的「六字釋」。

六、六字具足信願行

第十八願的成就可說就是成就了一句「南無阿彌陀佛」，善導大師對這句「南無阿彌陀佛」六字洪名作了精要的解釋，就是有名的「六字釋」：

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。

「南無者，即是歸命」，「南無」是印度話，翻成漢語有十九種，如「歸命」、「信從」、「救我」、「度我」、「禮敬」等，善導大師在此是以「歸命」為主要的譯意。

「亦是發願迴向之義」，也就是說歸命之中是含有心願的，亦即不是為了其他的事歸命阿彌陀佛，是專為往生極樂世界而歸命阿彌陀佛的，因此歸命之中含有發願迴向。所以，一開始是梵文、漢文相比對，接著就解釋歸命的含義。

「阿彌陀佛者，即是其行」，「阿彌陀佛」四字是往生極樂的正因正行。也就是阿彌陀佛以名號救度眾生，以名號作為眾生往生的功德。具有萬善、萬行、恆沙功德的這句名號，也就是阿彌陀佛的佛體，阿彌陀佛本身的功德都在這句名號中。只有稱念這句萬德洪名，才能生善滅罪、離苦得樂、往生淨土，不論智慧、學問、修行如何，只要稱念，必定往生，這是阿彌陀佛大慈大悲之極致。

易修易行之極，即是念佛往生之法。

■ 三重歸命

歸命含有三重意義，就是「歸之命」、「歸於命」、「歸投命」。

一、**歸之命**：從阿彌陀佛那邊來講，是阿彌陀佛在第十八願所發出的「欲生我國」之呼喚，亦即是阿彌陀佛必定要救度眾生的呼喚聲。阿彌陀佛自從為我們發下四十八大願以後，就一直在呼喚我們歸順他的救度，所以從佛來講，是「歸之命」。

二、**歸於命**：從我們來講，是「歸於命」，也就是我們對於阿彌陀佛對我們的呼喚，我們不加反抗，而是信受隨順，阿彌陀佛說「欲生我國」，我們就「願生彼國」，這一種願生彼國的心，也就是歸命的心，就是歸順阿彌陀佛的呼喚。亦即「信受彌陀救度，願生彌陀淨土」之意，所以歸命有信與願之內涵。

三、**歸投命**：把我們的生命歸投阿彌陀佛的佛命。這種歸命，可以說是最徹底的生命歸命。因為天底下最貴重的就是生命，世間最悲慘的是殺生，能夠把自己貴重的生命歸給對方，所謂「盡形壽，獻身命」，當然是最貴重、最徹底的。

我們的生命是怎樣的生命的生命呢？是無常的、污穢的、造惡的、流轉的、痛苦的；彌

陀的生命是怎樣的呢？是常住的、清淨的、生善的、永恆的、安樂的。

我們凡夫無常的生命，歸入阿彌陀佛無量的生命，我們的生命也跟阿彌陀佛一樣的無量，也跟阿彌陀佛一樣的清淨、安樂、自在。

歸命有以上這三重意義。

■ 二種願行：彌陀願行、眾生願行

「亦是發願迴向之義」的「願」，與「即是其行」的「行」——願、行，也有從佛那邊解釋，也有從眾生這邊解釋。

■ 彌陀願行

從阿彌陀佛那邊解釋，發願迴向是阿彌陀佛為眾生發四十八大願，同時把本身兆載永劫所積植的菩薩六度萬行功德，全部迴向給十方眾生。阿彌陀佛的願跟行在哪裡？都在「阿彌陀佛」這四個字裡面。阿彌陀佛發大悲心將這四個字的萬行功德，迴向給歸命的眾生，使眾生一旦歸命，就能獲得「阿彌陀佛」這四個字的全部功德。

阿彌陀佛身上成就的所有功德，即是救度眾生的力量。阿彌陀佛發願修行以來，一直都在為眾生迴向，好像父母今天所賺的錢，一千兩千、一萬兩萬，都是為了這個獨子；去年今年所累積的，也是為了獨子；現在未來一切的奮鬥，也都是為了獨子。阿彌陀佛也是一樣，兆載永劫以來，時時刻刻、點點滴滴，都是在迴向給十方眾生。

■ 眾生願行

從眾生這邊來講，「願」是發願迴轉欲生極樂，「行」是阿彌陀佛的行，可是他既然迴向給我們了，我們一旦歸命，就等於全部領受阿彌陀佛的行、領受阿彌陀佛的功德。所以專稱「南無阿彌陀佛」，信願行三資糧通通具足無有缺少，必得往生。

《觀無量壽經》說：「佛心者大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。」

「無緣慈」就是無條件的愛心、無條件的救度，我們是什麼樣子，阿彌陀佛就以什麼樣子救度我們。

阿彌陀佛大慈大悲，不勉強眾生做什麼，只有長劫的呼喚、不捨的關懷、無私的給予、絕對的救度。

阿彌陀佛是我們的救主，是我們真正平安、喜樂、希望的來源，在人世間有苦難，在佛懷中有平安。

一言以蔽之，即「令人南無之阿彌陀佛」。

由此，可知南無阿彌陀佛的名號不僅僅是佛的稱呼，更不是無意義的咒文，而是阿彌陀佛呼喚眾生信受其救度，專稱其佛名，並願將其全體功德施予眾生的慈悲心的體現。

七、聞名與稱名之宗教

《莊嚴經》說：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來；但以酬願度生，現在西方。」阿彌陀佛本來是超越我們認知的絕對真如的存在者，為了救度眾生而從真如的世界示現為法藏菩薩，再度發願修行且已成正覺，示現在西方極樂世界。但是因為阿彌陀佛也是光明無量、壽命無量的佛，被煩惱障住雙眼的我們是看不見的，因此，佛將其全部功德化為名號，成為聲音讓我們可以稱念。所謂名號，

是佛名字的同時，也是佛的呼喚。

「名」之一字，由「夕」與「口」兩字組成，意思可以理解為「夕陽下山，天即變暗，所以無法看清對方的臉，因此通過口自報姓名去告訴對方」。「號」之一字，如同我們所熟知的詞語「號令」、「號叫」，因此「號」是提高聲音的意思。也就是說，我們在黑暗的世界中，因為煩惱而不能看見佛，而名號就是佛向我們發出，告知他存在的響亮聲音。

絕對的佛與凡夫的我產生交集的唯一接點，就是聽到佛的呼喚聲。聽聞名號之由來，相信佛通過名號將我繫在一起的誓願時，就會產生一種「我與彌陀同在」的喜悅感與感恩心。釋尊於《大經》第十八願成就文描述此事說：

聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，
即得往生，住不退轉。

又以偈語解釋第十八願說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

「其佛本願力」，釋尊是站在他自己的立場來說阿彌陀佛的本願力，阿彌陀佛的本願之力，也就是第十八願。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了，因此他因地所發的願已經成就了，也具足功德力量了，所以說「其佛本願力」。

「聞名欲往生」，「聞名」含「信」與「念」。若不信即聞不具足，若不念即信不具足。聽到阿彌陀佛這句名號，了解阿彌陀佛發願的因、修行的過程，以及所成就正覺的境界，沒有懷疑，完全相信，此後憶佛念佛，這個叫做「聞名」。這樣，就會生起往生極樂世界的心，自然就「皆悉到彼國」，全都能够往生極樂世界。

「自致不退轉」，不是我們凡夫人為的造作，憑靠彌陀本願之力而自自然然地成為不退轉的菩薩。

《莊嚴經》也說：「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。」「眾生聞此號，俱來我剎中」和「聞名欲往生」是相同的意思。阿彌陀佛說，他若成正覺的時候，他的佛號叫做無量壽佛，也就是阿彌陀佛，眾生聞到這句名號，都能夠來到極樂世界。沒聞便罷，若是聽到阿彌陀佛這句無量無邊、不可思議的功德名號，以及清淨莊嚴、超越諸佛世界的彌陀淨土，這樣大家就都會想往生。

誠然，聽聞名號之由來，即「聞其名號」的宗教，正是淨土宗的一大特色。我們是連觀佛都絕不可能做到的，我們這樣的凡夫，剩下的唯一出路就只有稱佛名號蒙佛救度這一條了。所以釋尊於《大經》「流通文」就殷切的付囑彌勒菩薩說：

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。

最後，再對名號進行一次總結。

一、南無阿彌陀佛之名號，是根據本願之誓而成就的名號。因此，名號是隨其本願而常呼喚眾生、常攝取念佛眾生的彌陀自然法爾的功能。

二、從酬報第十二、第十三願這一方面來說，阿彌陀佛光壽無量、智慧與慈悲一切具足，具備了讓眾生往生成佛的所有的必要條件。

三、從意義上來說，名號這六個字是「令其相信，令其稱名，令其往生」的意思，決不是無意義、無內容的咒文，也不是向佛祈禱的語言。

只是將其當作咒符，用祈願自己幸福的心態來念佛，這樣便是違背了佛的本心，褻瀆了佛的心。這不是我們向佛祈願的語言，而是佛用全身全靈來呼喚我們的「本願招喚之救命」，我們只須老實地信受、稱名、願生便可。完全信受時，就得到了佛的全部功德，成為了「南無阿彌陀佛之主」，往生決定。

參、信心

一、彌陀救度之信心

大凡命名為宗教的，沒有不提倡信心的。但是，即使同樣叫作信心，其內涵也是各不相同的。甚至可以根據信心內涵的不同，便能了解宗教之間的差異。在這個意義上，信什麼？如何信？就成了問題，而這些問題在淨土宗的教法中也是極其重要的。

前面已稍微提及，淨土宗念佛人，聽聞到南無阿彌陀佛的由來，自己對生死問題憂慮不安的心便會停歇，傾向於完全信靠佛的救度，這就是信心。第十八願成就文中明確地說「聞其名號，信心歡喜，乃至一念」。

「聞名號」就是「聞佛願的生起本末」。南無阿彌陀佛之名號，是本願成就的名號，是誓願的尊號，所以聞名號之由來與聞本願之由來並無差別。聞本願之由來，即是聞「佛願之生起本末」。何者為「佛願之生起本末」？

首先，所謂「佛願之生起」，就是指阿彌陀佛本願生起的原因。到底阿彌陀佛生起本願的理由是什麼呢？不言而喻，是因為我的存在，我是一個盡是煩惱垢障而無佛之清淨心，滿是虛偽諂曲而無佛之真實心的凡夫。若我有清淨真實心，有成佛的力量，那佛便沒有必要發起本願了。曠劫以來，輾轉反覆於從迷入迷，不知道從迷界中出離的方法，正是有這樣的我的存在，才催發了彌陀的本願，誓言「若不生者，不取正覺」。因此，聽聞名號的由來，就首先必須明白這是專為我而發的本願。可說：「彌陀五劫思惟之願，深深按之，全為我一人。」

其次，所謂「本末」，就是發起本願的阿彌陀佛的辛勞（本），以及據此而成就的果報（末）。阿彌陀佛的辛勞就是指作為法藏菩薩長時間地反覆思量救度眾生的方法，然後為了實現誓願，進行了無法計算的長時間積功累德的修行這一過程。結果終於願行圓滿而成為了阿彌陀佛，成就了令迷妄眾生往生淨土的必要條件——名號，並不斷迴施給眾生。

聽聞這樣的緣由即是聽聞名號的由來。要而言之，就是聽聞阿彌陀佛偏為迷妄罪

苦的我發起本願，為了實現此本願，進行了長時間的思惟與修行，現今成為阿彌陀佛了，仍不停地在呼喚著我這一事實。

再者「聞即無疑」之意，是對阿彌陀佛的救度毫無懷疑，沒有自己的一點忖度在裡面，這就叫作聞。所以，所謂「聞」，不僅僅是說我聽了佛的開示，而是我聽懂了佛的開示。假如只是聽聞了音聲而沒有在心中領受的話，那便不能叫聽懂了。因為「聽懂了」就是「領受了」的意思，所以也就是順從佛的開示的意思。這就是淨土宗的信心。因為這種信心並不是靠用力地去信、去理解來獲得的，相反地是當我們或這樣或那樣的籌量計度、心消失時而獲得的，因此這信心可說是「信受彌陀救度」的信心。這種信心才是其他宗教所沒有的淨土宗特色，所以必須好好體會。

二、二種深信

或問這種信心的信相、信的內容是什麼，又如何去信呢？具體來說就是兩種深信。即善導大師解釋《觀經》之「深信」時所說的「機深信」與「法深信」：

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。

所謂「機深信」中的機就是指我這樣的人的相狀，深信自己是無始劫來一直迷惘顛倒，無有出離之緣的罪惡生死凡夫，便是機深信。換言之，以自己之力無論如何都不可能脫出輪迴，認清這個現實就是機深信。

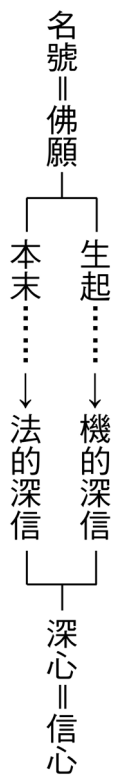
「法深信」即是深信阿彌陀佛的本願就是為了救度我這樣的人而發的，無有分毫錯謬。換言之，即完全相信唯有阿彌陀佛的本願絕對能夠救度我。

但是必須注意的是，雖說是二種深信，但也是對一種深心的說明，並無別心，只不過是對一種深心的兩個方面的解釋而已。因此，總結起來就是，深信毫無自力的我，乘上阿彌陀佛的本願必能得到救度，這就是淨土宗的他力信心的信相。機如石頭，法

如船，無論石頭多小，入水必沉，這是石頭的性質。但是無論多大的石頭，只要被運載在堅固的大船上，都必定能被運到對岸。即使載在船上，石頭沉水的性質依然沒有改變；即使沉水的性質不變，靠船力仍能被運到對岸。同樣道理，毫無疑問的，以罪惡深重的凡夫之身，只要乘上阿彌陀佛的大願船也必定能到淨土彼岸。凡夫以凡夫本來的樣子被救，這就是二種深信的內容。為何如此說，因為「彌陀本願是為救度煩惱熾盛眾生的本願」之故。

如果自己有能力能夠出離輪迴的話，就沒有必要仰靠阿彌陀佛了。正是因為自己無能無力，才會完全仰靠阿彌陀佛。在這個意義上，機深信與法深信其實都是在說同一件事。

剛才已經闡述了，聞名號之由來就是聽聞佛願之生起本末。而且佛願的生起，是因為罪惡深重的我在這裡的緣故。所謂本末是指為我積功累德成為阿彌陀佛的經過。因為如實地相信其名號的由來就是信心，所以信心的內容剛好就是兩種深信。如下圖所示：

因此相信名號的由來，就是不必為自身的現況煩憂，而是專一的信受彌陀救度。應知彌陀本願，不簡老少、善惡，只要信受。因為彌陀本願就是為救度煩惱熾盛眾生的本願之故。

肆、平生業成，現生不退（現生之利益）

一、現益之要：正定聚之利益

一個「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」的念佛人，有何利益功德在其身上呢？是有大利益與無上功德的，先從結論上而言，有「平生業成，現生不退」的大果報在其身上。《大經》第十八願成就文說：

諸有眾生聞其名號，信心歡喜乃至一念，
至心迴向願生彼國，即得往生住不退轉。

《大經》之「付囑文」說：

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。

佛親自說「即得往生住不退轉」、「得大利」與「具足無上功德」，信心歡喜的念佛人，已經預先獲得「即得往生住不退轉」的菩薩身分（凡夫菩薩格），也已經預先獲得「無上功德」（成佛）之大利益，這一點絲毫不容懷疑。

所謂「具足」就是「一體」之意，一體即是想切離而不可能。機法一體，佛凡一體，二物成一物，如炭成火。若是「合體」就可離，如「三明治」。

要而言之，有「正定、滅度」之「現當二益」（二世大利益）。「現」就是此世現生，現生已經預先獲得入正定聚不退轉的果位，此名為「平生業成，現生不退」；「當」就是來生，來生必定往生彌陀報土當下證入涅槃的佛果。

此現生住正定聚之功德利益（現生不退），有經證，有祖傳。

（一）第十一願（必至滅度願）

《大經》第十一願說：

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

第十一願之意彰顯念佛人現生獲得不退轉「正定聚」之益，往生極樂獲得大涅槃「滅度」之益。

第十一願的誓約，有「住正定聚」及「必至滅度」二種。關於此願，有些釋家注重「正定聚」（不退轉），即凡夫往生淨土後，速得住正定聚，終究得證滅度，而名為「住正定聚之願」。若依聖道門而言，不退轉有三種：位不退、行不退、念不退；但淨土宗所說的不退只有一種，就是念佛眾生都能現生得正定聚，往生極樂即安住在佛的境界，不會從滅度退轉下來，成為比佛還低的階次，而名為「必至滅度願」。淨土宗注重滅度之義，以此命名的理由有二：

一、依說願次第：從前面十願的次第順序看，第一願、第二願是拔苦之誓，第三願至第九願，是與樂之誓，第十願是斷滅煩惱之誓。又後面第十二、十三願，誓光壽無量之佛身。即前十願是誓至證滅度的過程，後第十二、第十三願是誓證滅後所得的果德。這樣看來，中間的第十一願，所誓的決定是滅度之自體，即「證大涅槃」。故以此願為「必至滅度願」。

二、依此願本意：阿彌陀佛的本意，並不只在於給眾生正定聚之德，而是要給予我們佛果，即滅度之德。所以滅度之利益才是重心，故說「必至滅度願」。

此願是阿彌陀佛顯示其救度眾生之目的，是曇鸞大師所說「上行之極致，不退之風航」之處。

本經下卷也說：「必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。昇道無窮極。」

可知，淨土宗是橫超速證的法門，彌陀救度眾生有三橫超：

- 一、直接橫超六道輪迴，永脫苦難；
- 二、直接橫超聲聞緣覺，不滯小乘；
- 三、直接橫超三不退轉，直至涅槃。

此三橫超是直接的、同時的、立即的，不經劫、不經位。

此三橫超正是眾生自力斷惑證真的三道難關：脫離生死輪迴難、不滯小乘證入大乘不退轉位難、直趨大涅槃難。

彌陀深知凡夫業深障重，無力出離輪迴，何況成佛？因此以第十八根本願使眾生念佛，直接脫離六道輪迴，往生彌陀淨土；並以此願使眾生超越小乘與大乘，而直至佛果，使眾生順利度過三關，此即橫超速證。

十方所有一切眾生，只要信佛念佛，必定往生，往生必定成佛，成佛必定廣度十方眾生。

阿彌陀佛必至滅度願，向十方眾生昭示：人生之最高價值與目的，即是往生彌陀淨土圓成佛果。

人身難得，佛法難聞，彌陀救度難遇，既遇彌陀救度，即應信受不疑，以此做為人生最高之價值與終極之目的，以圓滿這一期難得難聞難遇之人生。

（二）第十一願成就文

《大經》第十一願成就文說：

其有眾生，生彼國者，皆悉住於，正定之聚。

所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。

「正定聚」即是不退轉位，聖道門之不退轉有三：

一、位不退——入聖流，不墮凡地（小初果，通見地，別初住，圓初信）；

二、行不退——恆度生，不墮二乘（通菩薩，別十向，圓十信）；

三、念不退——心心流入薩婆若海（別初地，圓初住）。

這就是自力法門在娑婆世界所證的「正定聚」。

淨土法門的不退，超越了這三個不退，是不從佛果退下來。

這段經文有一個論題，即是此不退轉位的正定聚是往生淨土之後才能得到，所謂「彼土不退、彼土正定聚」呢？還是污穢的肉體仍存在的今日便能獲得，亦即「此土不退、現生正定聚」呢？若依其他法門的解釋，多依文解義而認為往生淨土之後才得不退轉，然依淨土宗的教義，是現生已得不退的利益。其依據如下：

1. 攝取不捨

《觀經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

念佛的眾生，既蒙阿彌陀佛的光明攝取不捨，不再六道輪迴，必定往生彌陀淨土，則住於正定聚之數，是現生上的事，自不待言。此即是「平生業成，現生不退」之義。

2. 超證涅槃

《大經》下卷說：

必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。昇道無窮極。

又說：

佛告彌勒：於此世界，有六十七億不退菩薩往生彼國。

一一菩薩已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。

「昇道無窮極」即是成佛。「次如彌勒」，位次同彌勒，指與等覺不退位的彌勒菩薩相同。經文既說「昇道無窮極」、「如彌勒」，則念佛眾生能於現在入正定聚位，而於命終同時，隨即證大般涅槃之德，這是當然的道理。因為成佛必須先入正定聚之位，如果不先入正定聚之位，絕不能證得大涅槃，同時也不能說「如彌勒」了。這是

從超證涅槃的道理，斷定正定聚是現世利益。

3. 其他經文

《大經》「第十八願成就文」說：

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，
至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉；
唯除五逆，誹謗正法。

「信心歡喜」就是「信受彌陀救度」之意。

此文之意說：只要「聞其名號，信心歡喜乃至一念」之「至心迴向願生彼國」，就「即得往生，住不退轉。」「即得」就是「即時已得」，顯示「平生業成，現生不退」，不待臨終之時，不俟往生之後，故《易行品》說「即時入必定」。

《大經》「付囑文」說：

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。

只要信佛念佛，便「得大利」與「無上功德」，釋尊所說，一點也不容懷疑。十方世界之功德全領，這是信佛念佛自然之德。以二偈讚歎：

五濁惡世之眾生，信受彌陀救度者，無量無邊不思議，功德充滿在其身。
信佛念佛諸眾生，現生獲得無量德，彌陀無礙光攝取，不隔時處與諸緣。

《無量壽如來會》說：

若當生者，皆悉究竟，無上菩提，到涅槃處。

《觀經》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。

《小經》說：

聞是經受持者，諸佛護念，皆得不退。

欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

在在都表明了現生不退之意。

4. 祖師釋文

龍樹菩薩《易行品》說：

若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。

若菩薩欲於此身得至阿惟越致地，成就阿耨多羅三藐三菩提者，

應當念是十方諸佛，稱其名號。

「疾至」，非多劫多生無量生死，亦非他土不退，乃此土此生不退，故稱「疾至」。

從下文之「若菩薩欲於此身，得至阿惟越致地……」便可知。

又說：

阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定，得阿耨多羅三藐三菩提；是故常應憶念。

人能念是佛，無量力功德，即時入必定，是故我常念。

「即入必定」或「即時入必定」，皆顯明信受彌陀救度，專稱彌陀佛名的人，於現生之當下，即時獲得不退的身分。

天親菩薩《往生論》說：

能令速滿足，功德大寶海。

「速滿」顯明「現生不退」之意，「大寶海」顯明「往生即成佛」之意。

曇鸞大師《往生論註》說：

有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽。

則是不斷煩惱得涅槃分，焉可思議！

「不斷煩惱得涅槃分」，指在沒有斷除煩惱，貪瞋癡依然存在的當下，就已擁有涅槃的身分。所謂「涅槃分」，就是指「住正定聚」；完全的「必至滅度」往生後就能夠獲得。這也是現生不退的論據之一。

又說：

若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生，即入正定聚。

又於《讚阿彌陀佛偈》說：

敢能得生安樂國，皆悉住於正定聚，
邪定不定其國無，諸佛咸讚故頂禮。

若聞阿彌陀德號，歡喜讚仰心歸依，
下至一念得大利，則為具足功德寶。

設滿大千世界火，亦應直過聞佛名，
聞阿彌陀不復退，是故至心稽首禮。

善導大師說：

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。

又說：

彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。

「即入正定聚」、「住於正定聚」、「定得往生」、「必得往生」，都是顯明「現生不退」之義。

又說：

既見華臺心踴躍，從佛逍遙歸自然，
自然即是彌陀國，無漏無生還即真，
行來進止常隨佛，證得無為法性身。
四種威儀常見佛，行來進止駕神通，
六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

微塵故業隨智滅，不覺轉入真如門；

大小僧祇恆沙劫，亦如彈指須臾間。

一入彌陀涅槃國，即得不退證無生。

一到彌陀安養國，畢竟逍遙即涅槃。

印光大師也顯明「平生業成」、「現生不退」之義，而簡要明瞭的說：

果能生死心切，信得及，不生一念疑惑之心，

則雖未出娑婆，已非娑婆之久客；未生極樂，即是極樂之嘉賓。

又說：

能於此法，深生信心，雖是具縛凡夫，其種性已超二乘之上。

喻如太子墮地，貴壓群臣。

莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。

不斷惑業，得預補處；即此一生，圓滿菩提。

法照大師二首偈說：

五濁修行多退轉，不如念佛往西方；

到彼自然成正覺，還來苦海作津梁。

十惡五逆至愚人，永劫沉淪在六塵；

一念稱得彌陀號，至彼還同法性身。

「正定聚是「定得往生」、「必定成佛」，即「正定於往生成佛之伴」的意思。因為念佛人成為了佛的同行，而彌勒菩薩也在不退轉位，可說是「與彌勒同」、「與如來等」。此處雖曰「與彌勒同」、「與如來等」，但「同」與「等」的意思是不同的。信心念佛人，必定往生成佛，即與彌勒菩薩是完全同樣的地位。但是，因為仍未證悟，所以不能說是「與如來同」。彌勒菩薩之位又叫等覺位，與佛是平等之位。此處「平等」，就好像是說十四夜的月亮與十五夜的月亮「基本相同」的意思。因為命

終之後即往生成佛，所以凡是「信受彌陀救度、專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土」的念佛人，都平等的預先獲得「平生業成，現生不退」的果報，其成佛時間，其實比五十六億七千萬年後才成佛的彌勒菩薩要更加地快速、殊勝、究竟、圓滿。此即是「平生業成，現生不退」之深義。

（三）現生橫超五十一位

阿彌陀佛今生就將我們「從苦入苦，從冥入冥」的六道輪迴之中救出，而獲得「現生不退，入正定聚」之益。也就是被阿彌陀佛所救，還沒往生之前，現生已成為正定聚之菩薩，往生之後直入涅槃之滅度而成佛。

經典說凡夫成佛，從真正發心開始，要經過五十二個菩薩階位。

以自力修行要攀登成佛的五十二個階段，是非常困難的事，毋寧說是不可能的。即便是天臺宗的開宗祖師智者大師，深具宿慧與善根，雖七歲時便已嚮往佛教，卻因故到十八歲時才得以出家，一生精進毫不懈怠放逸的修行。臨命終時，弟子智朗

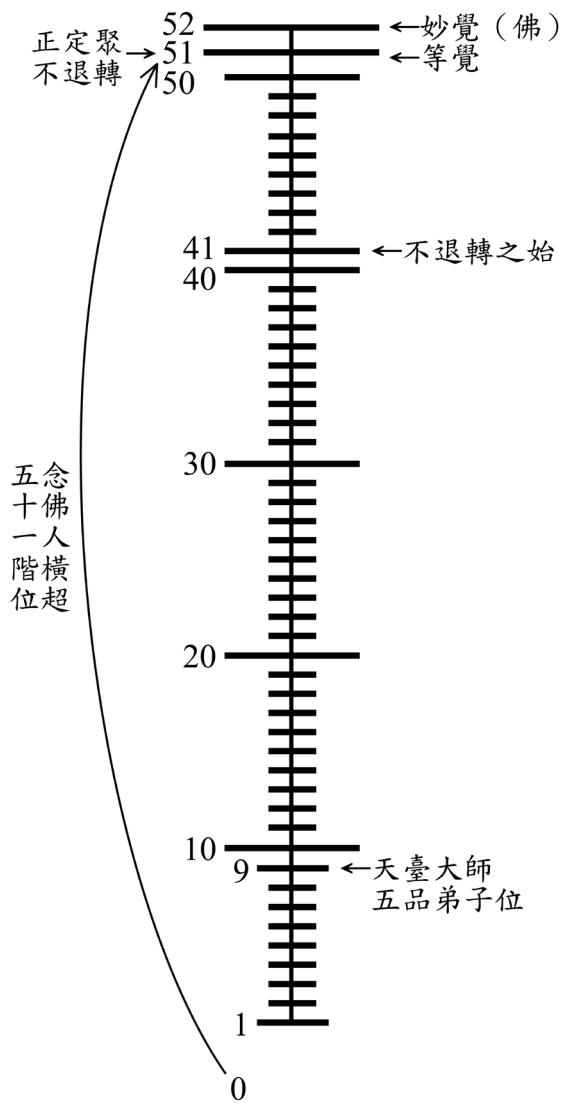
請問師父一生勤苦修行，最終在哪个階位，大師回答只在五品弟子位，也就是從最下位算起的第九個階位。五品弟子位是伏惑，尚未斷惑，見思煩惱仍在，仍是生死凡夫，還在六道輪迴當中。

此世只有釋尊到達第五十二階位的妙覺，又稱為佛覺、無上覺，即是成佛。釋尊以外，印度龍樹、無著二菩薩，到了四十一位，此外少見。第五十二階位的佛覺，其境界之高遠難階，由此可見。

然而，我們雖是薄地凡夫，若信受彌陀救度，便能夠在現生預先橫超登上五十一階位的正定聚位。所謂正定聚位就是不退轉位，一旦進入此位，不管任何狀態，都絕對不會退轉。以信受彌陀救度，現生預先進入正定聚不退轉，故說「現生不退」。

以表格說明如下頁：

成佛五十二階位

（四）何謂佛

現代有關宗教的論述著作之中，談論佛教的人或書也很多，但意外的是，何謂佛？能清楚說明什麼是佛的人卻很少。嚴格說來，對於什麼是佛這個根本問題如還不理解，其實是沒有資格談論佛教的。

佛教，就如其名稱所顯示的，是佛所說的教，或所謂佛的教，或成佛的教。那麼，佛者何也？若不知其意，或誤解其意，而說他了解佛教，那是不可能的。

■ 證悟的果位

佛是證悟的果位，佛教常會說到悟，但是所謂的悟有五十二個階位，每一個悟的階位都各有其名稱。如同軍階，如果不知是三等兵，還是上士，或者是上校、少將、上將等，則自己說要達到哪個位階，是有問題的。現在有學佛者強調「我是佛」，也提倡要他的信徒們自稱「我是佛」，承擔我是佛。但若其不知什麼是佛，如何成佛，則再怎麼樣的強調自稱我是佛，也只不過成為口頭禪而已，如此捕風捉影，絲毫不能

摸到佛的邊際。若習久為常，誤以為自己已經是佛，且公開宣稱，並鼓勵他人強自承擔，而不知求解脫，則恐因此誤犯了增上慢或大妄語，一失人身，萬劫難復矣，誤己又誤人，豈不可悲！於此方面，智者大師透徹佛教的教理，所以知道自己只達到五品弟子位，也就是從最下階算起第九位；龍樹菩薩與無著菩薩則皆達第四十一階位。

■ 佛是證悟的最高位

佛是證悟到最高的五十二階位，那是證悟了什麼？是徹底證悟了宇宙人生的真理，也就是真如實相第一義空。這真理並非水從高處往下流的那種物理科學的真理，而是使所有有情眾生離苦得樂究竟涅槃的真理。

隨著證悟階位的提高，會逐階更進一步的了解真理。如同登山，登越高，視野越廣，如果達到登峰造極，則能完全毫無遮攔的看遍四方八面。同理，證悟了最高五十二階位的妙覺而成佛，則能徹窮大宇宙全部的真理。在人類歷史上證悟到妙覺而成佛的，只有距今約二千六百年前出生於印度的釋迦牟尼佛一人而已，因此有所謂「釋迦之前無佛，釋迦之後無佛」。釋尊二十九歲出家，經過了六年的難行苦行，於

三十五歲終於成佛。唯有佛證悟的境界，才是終極的離苦得樂，而這正是我們人生唯一追求的目標。

■ 聖道門與淨土門

學佛都是以成佛為目的，而成佛之道有二，即是聖道門與淨土門。

■ 聖道門非常人所能

聖道門的佛教，如同前面已引用的例子，智者大師或其他自力行者等所修之道，是依自力勤苦的修行，於證悟的五十二階位，進行階段性的取證之道。

聖道門的自力修行，龍樹菩薩說是「難行道」，並譬喻為「陸路步行則苦」。若依天臺宗的開祖智者大師只到五品弟子位來看，這難行道以自力修行確實是極為難行之道，絕非常人所能前進之道。

龍樹菩薩說自力的難行道是：「行諸難行，久乃可得，或墮聲聞、辟支佛地。若爾者，是大衰患。」意思是說：自力的難行道要修很多困難的法門，所謂六度萬行；而且要修很久的時間，所謂三大阿僧祇劫，如法顯《佛國記》說「菩薩從三阿僧祇劫，

苦行不惜身命」，在這漫長的時間之流，可能會退轉菩薩道，若一旦退轉，就從此與菩薩道絕緣，永遠不能成佛，故說「大衰患」。

■淨土宗使所有人今生高登五十一階位

淨土宗的教理與修行是什麼？淨土宗的教理與修行，一言以蔽之，即是「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名」，自然乘託於阿彌陀佛不可思議的本願力，現生預先獲得「不退轉正定聚」的階位，即是高登五十二階位之中的第五十一位等覺位，只差佛一個階位。同時此生永遠蒙受彌陀光明攝取不捨，直至臨終接引往生彌陀淨土，即於彌陀淨土證悟涅槃，直登五十二階位的妙覺位。

唯有淨土宗是所有人都能做得到的法門，所以龍樹菩薩說淨土宗是「易行疾至阿惟越致地」，意思是說：淨土宗是易行道的法門，同時也是現生就能獲得「不退轉正定聚」的快速的法門。可說不但易行，而且快速又殊勝，並非易行而緩慢，也非易行而不殊勝，故曇鸞大師於《往生論註》說淨土宗是「上衍之極致，不退之風航」，洵為至論。

之所以如此易行又殊勝，完全是在於依靠阿彌陀佛不可思議的本願力，故淨土宗是所有人都可以在今生容易而平等的獲得五十一階位的正定聚不退轉位，故淨土門是他力易行道，而聖道門則是自力難行道。

所以只有淨土法門，是所有人都能在今生容易而且平等獲得離苦得樂，絕對成佛的法門。

（五）淨土宗是橫超的法門

《無量壽經》下卷（《淨土宗聖教集》一〇五頁）中，有一首偈子是在顯現淨土法門的特殊性、超越性：

必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。
昇道無窮極，易往而無人；其國不逆違，自然之所牽。

此偈之意，簡要而言即是：念佛必定往生極樂淨土，離分段、變易之生死，獲得大涅槃之果報。

此偈也是淨土宗教相判釋的根據，龍樹菩薩依此文，判釋一代佛教為「難易二道」，易即本願稱名，而喻乘船則樂，都是根據《大經》與此偈。

《觀經疏·玄義分》「歸三寶偈」說「橫超斷四流」，也是根據此偈。

法然上人開創淨土宗根據來源有多處，此偈亦是其中之一。

■ 必得超絕去

「必」是自然，必然，必定之意，非機率，非偶然，與後面「其國不逆違，自然之所牽」之意相同，前後呼應，義理一貫。

「得」是獲得、擁有。「超」是超越、橫超；未斷一毫惑之凡夫，直超生死。「絕」是斷絕、脫離；斷絕流轉之妄業，脫離生死苦海。「去」是去何處？是離娑婆，往生淨土。捨此往彼，斷捨娑婆世界，超離生死輪迴，往生安樂淨土。

■ 往生安樂國

「往生」，捨此往彼，蓮花化生。念佛人命終之時，即是蓮花化生之時。《大經》

說：「七寶華中，自然化生。」《往生論》說：「如來淨華眾，正覺華化生。」

「安樂」，是極樂的異名。又名安養、妙樂、無量光明土、蓮花藏世界、無為涅槃界。《無量壽經》說：「法藏菩薩今已成佛，現在西方去此十萬億刹。其佛世界，名曰安樂。」「無有三塗苦難之名，但有自然快樂之音，是故其國名曰安樂。」「彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。」

「安樂國」，是安穩快樂如涅槃的國土，所以善導大師說「極樂無為涅槃界」。「安」就是清淨無染不變動之安，「樂」就是微妙難思如涅槃之樂。

■ 橫截五惡道

念佛得生極樂，娑婆六道，一時頓斷。

「橫」，就是橫超之意，與前「超絕」兩字相同，「橫」即是顯示他力，亦即指阿彌陀佛的願力，彌陀願力能夠自然地使眾生橫超六道往生淨土。

橫是對豎之言，超是對迂之言。豎與迂都是聖道門自力修行的難行道。

「截」，就是切、斷之意，橫斷五惡道輪迴的長繩。「橫截」，區別於自力修斷。「五惡道」，即是五道，與六道開合不同，將阿修羅道散歸於天、人、畜生、餓鬼諸道。娑婆世界地獄、餓鬼、畜生名為惡道，人、天名為善道；若比彌陀淨土，娑婆五道不出輪迴，同名惡道，故名「五惡道」，又名「五惡趣」。

■ 惡道自然閉

「橫截五惡道」，是截其果；「惡道自然閉」，是閉其因。截果閉因。

上句說離五惡道的果，此句說離五惡道的因，有因必開其果，今生往生淨土，永離六道因果，不會再度還來六道受苦，六道輪迴之路已經關閉故。

雖然不能豎斷貪瞋癡之煩惱，但是有橫閉三界六道之功能力用。

善導大師取「必得超絕去」之超，與「橫截五惡道」之橫，而說「橫超斷四流」。此橫非如橫咬竹節而出之意，是乘彌陀願力直接橫超之意。

法華一乘，譬喻大白牛車，但還不是橫超的譬喻，而是豎超的譬喻，靠自力的修行，超越六道的輪迴，也超越三乘，直至佛果；但從釋迦牟尼佛以來，沒有人依此法

得成就。

本願一乘，譬喻大願船，運載任何聖凡善惡的所有眾生，超越六道苦海，直至涅槃彼岸，才是橫超的譬喻。

彌陀大願船，廣度六道苦海眾生，橫渡娑婆此岸到達涅槃彼岸。

■ 昇道無窮極

「昇道無窮極」，昇至無上涅槃，即是成佛之意。

「昇」，是登上、進入之意。「道」，是無上正等正覺之意。

「無窮極」，指佛的境界至高無上，微妙廣大，無有窮盡。

如《大經》「聖眾果德」之文所說。

■ 易往而無人

「易往」，不管任何人，等覺菩薩也好，阿鼻地獄的眾生也好，只要信佛念佛，都能夠往生極樂世界的，包括三惡道。《大乘莊嚴經》就說：

三惡道中，地獄餓鬼畜生，皆生我剎，受我法化，不久悉成佛。

三惡道中的眾生也能夠往生，那豈不是很容易嗎？當然，背後是靠阿彌陀佛的力量；因為阿彌陀佛有這樣的願，所以阿彌陀佛也說「常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生」。阿彌陀佛有悲心跟願力要救度阿鼻地獄的眾生，那豈不是易中之易嗎？可是又說「而無人」，為什麼呢？因為很少有人信受奉行。

或迷於五欲，不願念佛往生；或執著自力，不信念佛必生。

這是佛對眾生的悲愍與哀嘆，也是佛對眾生的勸勉與激勵。

我們要了解釋迦牟尼佛背後的苦心用意，要發願往生極樂世界，就像佛在《阿彌陀經》所講：

眾生聞者，應當發願，願生彼國。

聞是說者，應當發願，生彼國土。

若有信者，應當發願，生彼國土。

這都是佛對我們的勸勉。

所以「易往」，應該是很多很多人都能夠往生，遍虛空盡法界的眾生都能夠往生，並非無人。到現在，往生極樂世界的眾生事實上也是非常非常的多。在《無量壽經》下卷最後流通分的地方，釋尊就說：

於此世界，有六十七億不退菩薩往生彼國。

一一菩薩已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。

也就是說，在我們這個娑婆世界已經有六十七億的不退菩薩往生了。又說，其他的菩薩往生的不可稱計。此外又舉出了十三個佛國不可稱計、無能數量的菩薩往生。最後做了一個結論說，不但我們娑婆世界，還有其他十三個佛國的很多菩薩往生；十方世界無量佛國的無量菩薩，往生的也是，其數甚多無數。可見並不是「無人」，而是往生的人很多。

■ 其國不逆違

「逆違」，即是不順、顛倒、障礙、錯謬。

「不逆違」，即是自然之意，念佛即能自然百分之百往生極樂，不會有顛倒、障礙、錯謬。

■ 自然之所牽

「自然」，是本然如是存在的狀態，自然而然不假任何造作之力。這是指彌陀之願力自然。阿彌陀佛不可思議之願力，能自然地牽引念佛人往生極樂世界。

（六）橫超三界

窺基大師《法華玄讚》卷五說：

正法教行證三，皆具足有；

像法唯有教行，無證果者；

末法唯有教在，行證並無。

一代佛教，正法像法的時期已經過去了，現在是末法時期，雖有教理，無有行證。故末法之世，求斷惑證真，入聖得果之人，甚為稀罕。然則濁惡眾生，如何得離生死？

唯依淨土法門，雖未斷盡無明煩惱，但只要專念彌陀佛名，依彌陀願力，必得往生彌陀淨土，超出三界永離生死。《大集經》說：

末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。

淨土法門是能讓未斷煩惱的眾生也能橫超三界的法門，末法時期煩惱的罪惡凡夫，要出離三界六道的生死輪迴，除了念佛往生淨土之外，若更有者，無有是處。因此，若欲速出五濁六道，橫超二種生死，必須歸入淨土法門。

道綽大師《安樂集·第七大門》（《淨土宗聖教集》四三四頁）解釋《大經》「橫截五惡道」之文說：

若依此方修治斷除：

先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；

後斷修惑，離人天因，絕人天果；

此皆漸次斷除，不名「橫截」。

若得往生彌陀淨國，娑婆五道，一時頓捨，故名「橫截」。

意思是說，眾生因為有見惑及修（思）惑的煩惱而驅使眾生造業，因此長劫輪迴三界六道受無量無邊的痛苦果報，如果能夠斷除見惑及思惑的煩惱，便能永遠出離三界六道的輪迴之痛苦，獲得永恆之安樂。見惑有五種：身見、邊見、見取見、戒禁取見、邪見，稱為五利使；修（思）惑也有五種：貪、瞋、癡、慢、疑，稱為五鈍使。見惑煩惱有八十八品，思惑煩惱有八十一品，總共有一百六十九品。

要出三界，猶如攀登高山，必須往上一步一步的攀升。先出欲界，再出色界，最後出無色界，這樣才能完全出離三界六道的生死輪迴。

如果在這娑婆世界修行，要對治、斷除煩惱，出欲界之前要先能出三惡道，出三惡道必須先斷見惑煩惱，因為見惑是三惡道的因。八十八品的見惑若斷，便首先滅除了三惡道的因，也永遠滅除了三惡道的果報，永不再墮三惡道。然後再斷八十一品的修（思）惑，離開人界、天界的因，也滅除了人界、天界的果報，永不再入人界、天界的輪迴，從此完全出離三界六道的生死輪迴。

這是娑婆世界的修行通軌，都必須經過很長的時劫，漸漸依據次第的修行，而逐

步逐步的斷除一百六十九品的見思煩惱，不是當下能夠斷除見思二惑的所有煩惱，所以不能名為「橫截」。

如果往生彌陀淨土，則三界六道的輪迴，便能當下立即地脫離，永遠不再六道輪迴，所以名為「橫截」。

然而在娑婆世界修行，單單要斷見惑就已經非常困難了，經典說「斷見惑如截四十里流」，斷除見惑煩惱就好像要截斷四十里寬的河流。四十里寬的河流，水力非常強大，不容易截斷，這是形容單單要斷見惑就已經是這麼困難了。若能斷盡八十八品見惑，便證初果而永離三惡道。接著要斷思惑，欲界思惑有九品，斷了前六品證二果，再斷後三品證三果，此時才可以出離欲界。然後再一步一步的斷色界及無色界的七十二品思惑，而證阿羅漢果，這樣才可以完全出離色界及無色界而永出三界六道，不再輪迴。

凡夫從開始修行，若是有進無退，單單要超出欲界，也不知要經過多少千萬次的生死輪迴，不知要在哪一生哪一世才能成就。若是中間造了惡業，便會墮落地獄、餓鬼、

或畜生道受苦，所經歷的時間更長。欲界尚且難以超出，何況要超出色界及無色界。

華嚴、天臺、禪宗、密宗等，都認為自宗是頓教的法門，然而還必須慢慢的斷除見思二惑，才能出離三界輪迴，離分段生死；若要進一步離變易生死，證悟佛果，則要三大阿僧祇劫。依此而論，華嚴、天臺、禪宗、密宗等，還是漸教不是頓教。所謂「於法雖頓，望機成漸」。

顯明未斷一絲煩惱之凡夫，卻能在今生直接橫超三界六道，而往生成佛永不退轉，唯有淨土宗的念佛法門，故以淨土宗為「頓中之頓」。

與而論之，聖道門中亦有頓教；奪而論之，聖道門總為漸教，唯淨土二門為頓教。（「與」是褒而取之，「奪」是貶而抑之。）

二、現益之略：五種增上緣、十種利益

善導大師於《觀念法門》說：

稱念阿彌陀佛，願生淨土者，現生即得延年轉壽，不遭九橫之難。

接著說念佛人現生有大功德利益，而舉出「五種增上利益因緣」，即是：

- 一者「減罪」增上緣；
- 二者「護念得長命」增上緣；
- 三者「見佛」增上緣；
- 四者「攝生」增上緣；
- 五者「證生」增上緣。

這「五種增上緣」所含的「大功德利益」，在此不遑解說，尋思原文便知。

宋朝慈雲大師說：若能暫歸三寶，受持一佛名者，現世當獲「十種勝利」。何等為十種殊勝利益？即：

- 一、晝夜常得，諸天神將，並諸眷屬，隱形守護。
- 二、常得觀音，以及一切，諸大菩薩，隨護保佑。

- 三、常為諸佛，晝夜護念，阿彌陀佛，放光攝受。
 - 四、一切惡鬼，夜叉羅刹，毒蛇毒藥，皆不能害。
 - 五、水火怨賊，刀兵牢獄，橫死枉死，悉皆不受。
 - 六、先所作罪，皆悉消滅，所殺冤命，彼蒙解脫。
 - 七、夜夢吉祥，或復夢見，阿彌陀佛，勝妙全身。
 - 八、心常歡喜，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。
 - 九、常為一切，世間人民，供養禮拜，猶如敬佛。
 - 十、命終之時，身無病苦，心不怖畏，正念現前。
- 阿彌陀佛，及諸聖眾，接引生西，受勝妙樂。

日本之親鸞上人也說信心念佛能得現生十種益。何者為十：

- 一者冥眾護持益，二者至德具足益，
- 三者轉惡成善益，四者諸佛護念益，

五者諸佛稱讚益，六者心光常護益，
七者心多歡喜益，八者知恩報德益，
九者常行大悲益，十者入正定聚益。

又以十五首偈，讚歎念佛的現世利益說：

- 一、阿彌陀如來來化，本為息災延命故，
特為眾生先開示，金光明經壽量品。
- 二、山家之傳教大師，為憐愍國土人民，
七難消滅誦文中，說應稱念彌陀佛。
- 三、念南無阿彌陀佛，勝過一切之功德，
即使三世之重障，亦必轉變為輕微。
- 四、念南無阿彌陀佛，此世利益無限際，
流轉輪迴之罪消，定業中天亦皆除。

- 五、念南無阿彌陀佛，梵天帝釋皆歸敬，所有諸天各善神，日日夜夜常守護。
- 六、念南無阿彌陀佛，四大天王皆共同，日日夜夜常守護，四方惡鬼不敢近。
- 七、念南無阿彌陀佛，堅牢地祇亦尊敬，如同形影互相隨，日日夜夜常守護。
- 八、念南無阿彌陀佛，難陀跋難大龍等，無量龍神皆尊敬，日日夜夜常守護。
- 九、念南無阿彌陀佛，炎魔法王亦尊敬，五道冥官皆共同，日日夜夜常守護。
- 十、念南無阿彌陀佛，他化天之大魔王，亦在釋迦文佛前，誓言必作常守護。
- 十一、此等天神與地祇，悉皆名為善鬼神，

此等善神皆共同，守護念佛諸眾生。

十二、願力不思議信心，即是大菩提心故，

所有天地惡鬼神，皆得一一敬畏服。

十三、念南無阿彌陀佛，觀音勢至亦偕同，

恆沙塵數諸菩薩，如影相隨在身邊。

十四、無礙光佛之光中，有無數之阿彌陀，

各各化佛皆相隨，保護真實信心者。

十五、念南無阿彌陀佛，十方無量數諸佛，

百重千重來圍繞，歡喜相隨常守護。

印光大師也說：

須知真能念佛，不求世間福報，而自得世間福報：

如長壽無病，家門清泰，子孫發達，諸緣如意，萬事吉祥等。

三、現益之廣：無量利益

然而若依《大經》所說，念佛人能得「大利無上功德」，而玄奘大師所譯的《阿彌陀經》說阿彌陀佛的名號是「無量無邊不可思議功德名號」，則念佛人現生便可獲得無量無邊不可思議功德，可說「念南無阿彌陀佛，利益無量無邊際」。

因此關於念佛的現生利益，總結為三種：

- 一、正定聚之利益（要）；
- 二、十種利益（略）；
- 三、無量利益（廣）。

關於這三種利益該如何理解呢？可以如括號中所寫的「廣、略、要」的三種關係來理解，即信佛念佛人在此世得到的利益，簡要地說是正定聚，也就是「現生不退」，十種利益或無量利益，都以正定聚之利益為最要，其餘九益或其他利益是別益，正定聚是總益，亦即根本之利益。稍微具體來講是十種利益；擴大來說就是無量的利益。

四、現益之性質：精神利益與物質利益

然而，在此想提出一個問題，簡單來說就是，無論哪種利益指的都是精神上的利益。問題是，既然說「利益無量無邊際」，既然是獲得無量功德利益，那就不僅是精神上的利益了，當然也應包括物質上的、身體上的利益。

事實上，現代很多人，比起精神上的利益更渴望物質上、金錢上的利益，但似乎也獲得物質上的利益，真的好嗎？一邊說只獲得精神上的利益，另一邊又說獲得無量功德，似乎矛盾，這必須從心境來了解。

在此不得不考慮的是，假如我們希望得到的東西都能得到的話，這樣我們是否就真的能變得幸福快樂呢？確實，窮人得到金錢，病人恢復健康的話，是會感到幸福與快樂的。但是，難道這些人就會因此滿足而不會希冀更多嗎？如果因此暫時嘗到了幸福快樂的滋味，那就一定會希求更多。而如果滿足更多的話，那麼這些人下次一定會因為擁有的東西而嘗到煩惱的滋味的。《大經》說：「有田憂田，有宅憂宅。……無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅。」持有者有持有者的憂愁，匱乏者也有匱乏者的煩

惱。這正是我們人類千萬年前開始就一直反覆經歷著的人生真相。

如此，即使我們所有的欲求都得到了滿足，也不能直接說是獲得無量功德，因為我們反而會為此受苦。真正的無量功德是，擁有也高興，沒有也高興，是超越有無的。以善導大師之意可以說「念佛者，無礙之道」，所謂無礙，不是沒有障礙，而是即使有障礙也不成為障礙。

現生十益中所說的諸佛稱讚之益，就是《觀經》中「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華」的意思，釋尊讚歎信心念佛之人是人中芬陀利華（白蓮花）。為何比喻為芬陀利華？因為就如同白蓮花從污泥中出生，其白色花瓣卻不染一點污濁，信心念佛之人雖處於眾苦惱中，卻能超越苦惱，堅強地生活著。因此雖說是煩惱具足的凡夫，卻早已不是該嫌厭的人了。相反的，世間之難住多憂恰恰成了令眾生值遇本願的好機緣，而因此成為了喜悅的成佛候選人，這才是無比的利益。這既可以讚歎為「獲無量德」，也可以說是「此世利益無邊際」。

於此順便一提，善導大師將白蓮花當做花中之妙好花，而以「五種嘉譽」讚歎說：

若念佛者，即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最勝人。

罪惡深重、煩惱具足的凡夫觀，是善導大師的眾生觀。但是至此卻誇讚信心念佛人是「人中最勝人」、「與如來等」、「與彌勒同」，顯然與之前所說的眾生觀完全相反。如果認為善導大師只是強調眾生的罪惡性而覺得陰暗的話，那麼這不是正確的理解，這只是眾生觀中的一面，並不是全體的。這裡看到的罪惡性、煩惱性，只是由光影射出來的客塵，並不是真的黑暗，因為那是被阿彌陀佛的光照耀而浮現的幻影。即便是慚愧的模樣，但決不是不安地戰慄發抖的模樣。

五、現益之領解：慚愧與法喜

但是，不管多麼強調正定聚，強調平生業成、現生不退，仍是不可忘記凡夫終究是凡夫。若是因為信心念佛人是必定往生成佛，所以就自以為自己已經證悟成佛了，那麼就會導致遠離現實中的自己，忘記自己本來的樣子。現實中安不住自己，會怒，

會哭，會笑的人，如何能說是佛呢？只要還擁有由前世業報而得來的軀體，煩惱的火焰便會持續燃燒。但，臨終彌陀來迎時便是火焰消失時，也即是往生淨土時，而往生淨土時也即是成佛時。

在這種意義上，成為正定聚即是指等同如來、彌勒之位的人，同時也是指覺知自己是個罪業深重的、迷妄的人的狀態。因此，所謂正定聚之人即是仰蒙廣大佛恩而歡喜的同時，又為自己的深重罪業而感到慚愧的人。又，越是了解自己罪業深重，越是明白自己是彌陀本願的正機，越難以掩飾在廣大慈悲中獲得的法喜。

最後特別想強調的是，因為「淨土宗」是「往生淨土宗」一詞的略寫，所以必然是教人往生淨土成佛的宗派。然而卻讓有些人誤以為淨土宗是強調「這個人間世界是迷妄痛苦的，所以要厭離它，快速往生淨土吧！」因此，認為淨土宗看這個世界是無意義、無價值的世界，而也傾向於認為勸導往生淨土的淨土教是厭世教。如果這真是淨土宗教法的本質內容的話，這樣的教法會被當作是忽視現實，弱化人們對生活的努力，有害無益的教法而被否定的吧！其實淨土宗的教理是深具遠大的意義與價值的。

因為，這個世界雖然是火宅，是無常的，是迷妄痛苦的，以及我們都是煩惱具足之身，這些都沒有改變，但是這些正是造就我們值遇阿彌陀佛本願的機緣。在這個意義上，可以說現生入正定聚的淨土宗，是可以給苦難不安的人生帶來大安心、大滿足、大喜悅的。有此大安心的內在品質，方足以在此擾動不安的世間，以出世之心，行入世之業，與樂拔苦，利益眾生。

伍、凡夫入報（證悟之境界）

一、不可思議之世界

應知一個信心念佛人是不會輕視、懊悔現世的生活的，反而意識到這個世界是我們遇到佛法的一種機緣，從而獲得生氣勃勃地度過生活之苦的力量。雖是罪業深重之身，但也必定是將成佛之身。現在就可以感受到生活在佛的慈光中的喜悅，毫無遺憾地過好每一天。只有今日過得充實的人，明日也才會過得充實。「今日過得很痛苦，明日應該會好吧！」這樣將希望寄託於明日的人，不論何時，「明日一定可以，明日一定可以」地空等的話，只會讓每天都空過。早就獲得攝取不捨之利益的念佛人，因為每天都過得毫無遺憾，所以臨終的好與壞都不成問題。假如那時候病苦啦、煩惱啦都來妨礙也不用擔心。善導大師說：

眾生稱念，即除多劫罪；

命欲終時，佛與聖眾自來迎接；
諸邪業繫無能礙者，故名「增上緣」也。

由於念佛人命欲終時，佛與聖眾自來迎接，所以諸邪業繫都無能障礙。

阿彌陀佛四十八願之第十一願說：

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

阿彌陀佛已經成佛，四十八願每一願都全部成就，因此阿彌陀佛是報佛，彌陀淨土是報土，因而第十一願的成就內容，《大經》如此說：

彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

其諸聲聞、菩薩、天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀；

但因順餘方，故有天人之名。

顏貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人，

皆受自然虛無之身、無極之體。

第十一願所說的「滅度」是涅槃之意，也就是成佛，凡是信心念佛人往生彌陀淨土之後，都「必至滅度」，也就是證悟涅槃而成佛，所以成就文便說「咸同一類」、「自然虛無之身、無極之體」，這裡所說的「自然、虛無、無極」，都是滅度、涅槃之意。

所謂證悟的世界，是怎樣的世界呢？《大經》用了許多詞語來替換說明。那是什麼意思呢？是要表明證悟是絕對世界的事情。因為是絕對的世界，所以無法用我們人類世界的語言來說明。如果用我們的語言可以表現的話，那就不能說是絕對的世界了。因為不論用什麼樣的語言都不能完全表達，所以如果用相對的語言系統來表現的話，就會有各種各樣的表現方式。經文便是如此。

因此，所謂證悟的世界，勉強要說的話就只能說是不可思議的世界，極端地說就是沒有去過的話是不會明白的世界。

然而並不是說證悟的世界是曖昧的，不清楚到底有還是沒有，而是說那個世界是我們人類的眼睛、耳朵無法去確認的，曖昧的是我們的眼睛和耳朵。若是智慧之眼打

開的話，便能清楚地了解那個世界了。

但是若如此說，可能又有疑問產生了，《大經》、《小經》中所說的美麗快樂的淨土莊嚴相是怎麼回事呢？其實這是為了讓凡夫的我們了解本來無法表現的世界而進行的描述。如果就只是一個無法表現的世界，那就無法讓我們凡夫生起願生心了。因此為了迎合人們的心理，就描繪了一個美麗快樂的世界。如果真的是一個滿足人們慾望的世界，那就是一個助長人們慾望的世界，不得不說這樣的世界就會是另一個迷妄的世界了。淨土如果是這樣的世界，那和天界也沒有區別了。當然，淨土不是助長人們慾望的世界，反而是淨化人們內心的世界。天界據說是快樂無極的世界，而淨土也是極樂的，但是雖同樣說快樂，意義卻是大相逕庭的。天界的樂是滿足慾望的樂，而淨土的樂卻是讓人從慾望的奴隸之身中解放出來，即是《大經》所說的「清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」，獲得與涅槃一樣常樂我淨的不變清淨自在之安樂。

二、廣度十方眾生（還相之作用）

但是無論如何，事實上淨土都不是一個像現在這個世界一樣，為煩惱所驅使、騷動不安的世界，而是「清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」的世界，在這樣的意義上來說，淨土是一個寂靜無為的世界，所以善導大師說「極樂無為涅槃界」。但是這裡也必須注意的是，如果僅僅是遠離紛擾，獨自一人安靜地享受喜悅這樣的世界，那也不是真正證悟的世界。若是如此，便只不過是一個利己的，滿足個人的，逃避的世界而已。這樣的世界就是小乘佛教中所說的理想世界，在大乘佛教中視為自了漢，是要迴小向大的。

大乘佛教理想中證悟的世界是不僅自己個人可以獲得證悟，所有人都同樣可以獲得證悟的世界。換言之，就是我往生到那裡之後，我便可以自由自在地救度任何眾生到那裡，到了那裡都通通感受不到任何身心憂苦，反而充滿無量的清淨喜樂與絕對的自在安穩，這樣才是大乘佛教中理想的證悟的世界。

如前所述，淨土宗的教理是，往生淨土即成佛之意，而所謂佛即是自覺、覺他、覺行圓滿的人格。智慧光明與慈悲利他皆圓滿無缺的佛，怎會捨棄仍未醒悟且一直受苦的人呢？《大經》說：

彼國菩薩，皆當究竟一生補處；

除其本願，為眾生故，以弘誓功德而自莊嚴，普欲度脫一切眾生。

意思是說，到了極樂世界之後，自然就具有悲心與願力，前往十方世界度脫一切眾生。

龍樹菩薩《易行品》說：

乘彼八道船，能度難度海，自度亦度彼，我禮自在者。

天親菩薩《往生論》說：

何等世界無，佛法功德寶，我願皆往生，示佛法如佛。

善導大師於《觀經疏》也說：

又言「迴向」者，生彼國已，還起大悲，迴入生死，教化眾生，亦名「迴向」也。

以上所說都是「還相」的作用，還相是「還來穢國之相」的簡稱，善導大師於《法事讚》說：

誓到彌陀安養界，還來穢國度人天；

願我慈悲無際限，長時長劫報慈恩。

亦即往生淨土之後再次返回迷界救度眾生之意，可說彌陀淨土就是救度眾生力量的來源。

三、我們的願望

誠然，只有阿彌陀佛的淨土才是所有人應該發願往生的理想世界。那是與迷界相對的證悟世界，是與此界次元不同的彼岸世界，且不是與此迷界隔絕，固定在某處的

世界，而是如天親菩薩所說「究竟如虛空，廣大無邊際」的世界。這樣的淨土是阿彌陀佛為救度迷界眾生而建立的世界，且是常在此界攝化眾生的願心莊嚴的世界。

絕對與相對有對立的一面，而且內含著相對的才是絕對。從絕對的立場來說，相對是內含在自己之中，同時也是與自己相背的世界。往生到絕對世界的淨土，會看見那些與自己一直背向而行的眾生的形態。這如何能拋棄呢？因此發起了慈悲心。比如若是見到孩子因高熱而夢魘，陷入幻覺時，父母也會感同身受，希望孩子能盡快清醒發現自己的存在。佛心與父母心是相通的，是故，往生淨土成佛之後，獲得還相的能力，那是法爾自然的。所以曇鸞大師在《往生論註》說：

知實相故，則知三界眾生虛妄相也。

知眾生虛妄，則生真實慈悲也。

我們也曾被不計其數的還相之人引導，終於今日成為了聽聞佛法，成為了念佛往生淨土之人。下次我們往生淨土成了佛，也會向不了解佛法的人弘傳佛法，也就是弘

傳彌陀救度十方眾生之法。這就是淨土的世界。道綽大師在《安樂集》說：

欲使前生者導後，後去者訪前，連續無窮，願不休止，為盡無邊生死海故。

我想道綽大師所說的也正是我們的願望。而且我們的願望也應在此，才能說是正確地領納了淨土宗的教法。

陸、淨土宗的宗旨與特色

綜合以上所說，則淨土宗之教理，皆涵蓋於淨土宗之宗旨與特色之中。

淨土宗宗旨：

信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，

願生彌陀淨土，廣度十方眾生。

淨土宗特色：

本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退。

第三篇

證果無人，
人人都需往生極樂

一、三界難出，必墮地獄

《地藏經》：天人受天福盡，有五衰相現，或有墮於惡道之者。

《涅槃經》：雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。

墮三惡道者，如大地土；受生人界者，如爪上土。

《正法念處經》：無始生死中，業網覆世界。從天生地獄，從地獄生天。

善導大師說：一入泥犁受長苦，始憶人間善知識。

一切時中憶地獄，發起無上往生心。

法照大師說：阿鼻地獄人多往，一墮何年更出時。

一一、惑業難斷，證果無人

(一) 《大涅槃經》說：「須陀洹人（初果）所斷煩惱（見惑），猶如縱廣四十里水。」（以斷見惑言，如截四十里流）

此謂三界見惑煩惱，猶如暴流，縱廣四十里，奔流而來，欲令其截斷枯竭，何其困難。豈只斷惑難，但言伏惑，即已甚難，如四善根之「煖位」（道前基礎，四加行中第一位），吾人無始至今猶未能得，遑論初果。不但伏斷難，但言解悟（深解為悟），亦已不易，古德多有一生坐破幾個蒲團，猶未徹悟，何況吾人席不暇煖？

伏惑斷惑之難，尚且如此，何況更斷思惑、塵沙惑、無明惑？

斷惑證果，往往須經多生多劫。如斷見惑，最利者亦須三生，其鈍者則須六十大劫。斷思惑，則須人間天上七番生死。

若是圓滿大乘佛果，進侵塵沙，破無明，成佛道，則須三大阿僧祇劫，乃至無量阿僧祇劫（一阿僧祇，等於一千萬萬萬萬萬萬萬萬兆；劫是長時單位，分大、中、小，一

小劫，凡一千六百七十九萬八千年）。其中，小乘又迷隔陰，菩薩猶昏出胎，不免又要進退蹉跎。

(二) 《觀經四帖疏》「二河白道喻」說：「水火二河，各深無底，南北無邊。」
(以貪瞋言，無量無邊)

(三) 《華嚴經·普賢行願品》說：「我於過去無始劫中，由貪瞋癡發身口意，作諸惡業無量無邊；若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。」（以惡業言，超出虛空界）

(四) 《大寶積經·卷五七》說：「假使經百劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」（業雖無形，必受果報）

(五) 《地藏經》說：「業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。」（以業力言，業力甚大）

學佛原則，在於解行並進。若徒解而不行，等於說食數寶，亦同紙上談兵；縱使熟誦三藏十二部，講完千七百則公案，將來還是生死，依舊輪迴，寧不哀哉？

《四十二章經》說：「人為道，譬如一人與萬人戰。」

《起信論》說：「經一萬劫，信心成就。」一萬劫才得大乘信心成就，其難如是，況佛果乎！

唐朝唯識宗慈恩寺窺基大師在《法華玄讚》就說：

若佛正法，教行證三，皆具有；

若佛像法，唯有教行，無證果者；

若佛末法，唯有教在，行證並無。

真正下功夫認真去做時，才知盡做些表面工夫。

搭衣持鉢很難得，但須自問三聚淨戒能持否？七聚毘尼失守否？

律宗祖師弘一大師說：「就我自己而論，對於菩薩戒是有名無實，沙彌戒及比丘戒決定未得；即以五戒而言，亦不敢說完全，止可謂為出家多分優婆塞而已，這是實話。」（弘一大師講演錄）

蓮宗九祖滿益大師三讀律藏，也由此丘戒退守至但三歸。

戒是聖道門自力修行的基礎，此基礎祖師級的人物已自嘆不堪，何況一般人，更何況鈍根之輩？

次論禪宗，虛雲老和尚是近代禪宗代表人物，一九四七年春，朱鏡宙居士問：「老和尚座下，修持有心得者究有幾人？」虛老嘆息說：「現在連找一個看門人竟不可得，遑言其他。」

印光大師說：「今人稍聰明，便自大自是。末世凡夫欲證聖果，不依淨土，皆屬狂妄。參禪縱到明心見性，見性成佛地位，尚是凡夫，不是聖人。以煩惱惑業未斷，悟是悟，生死是生死。若謂明心見性，即無生死可得，此係門外漢，與狂禪者之所謬認者。然現時誰是明心見性之人？明心見性，見性成佛，乃見自性天真之名字佛，非究竟涅槃福慧圓滿兩足尊也。明心見性，是悟非證。悟後當須斷見惑證初信位入聖流，斷思惑證七信而了生死，八九十信破塵沙伏無明，破一品無明證一分三德秘藏而證初住位，即為法身大士，再歷十住，十行，十迴向，以迄十地，等覺，再破一品無明、

證一分三德秘藏而成佛矣。學者切莫妄會。」

倓虛大師說：「一輩子沒見到、沒聽說有開悟的。」

禪宗雖然在知識階層尚有市場，但真正開悟、能指導別人開悟的合格禪師，可以說沒有一個。

據估計，中國大陸為數不多的禪堂中，長期修持的僧尼不到五百人，其中真正參禪的人很少。可以說，禪宗名存實亡，只剩下禪寺、禪修儀式與禪宗文化。

佛教教理過於深奧，又缺乏普及性的佛學教育，難以遍及民間，何況修證難度更大。

蓮池大師說：「凡大徹大悟，須是三朝天子福、七代狀元才始得。無量劫來生死，今日要與和盤翻轉，豈易事哉？『三朝七代』猶近言之。」

楊仁山說：「震旦國中，凡夫而現證四果者，未之前聞也。自西竺來者，除迦葉摩騰外，餘僅二果耳。應化菩薩，往往有之，不在此例。」（楊仁山《評阿彌陀經衷論》）

以天臺宗開宗祖師智者大師為例，大師教修天臺而行歸淨土，臨終告訴弟子只證

五品，五品即是六即佛中的觀行位，圓伏煩惱，而尚未斷除見惑，何況斷除思惑。論智者大師乃隋朝第一高僧，天臺宗第一祖師，善根最深厚，修行最精進，智慧如海，禪定功高，隋煬帝尊其為當代第一之智者，故稱智者大師，親自皈依其座下之剃度出家弟子一萬四千多人。如斯高僧，尚不能斷見惑，不確定永離三惡道，何況其他芸芸修行者。

修道者多如牛毛，得道者少如麟角。古來皆然。末法無證果人。

印光大師說：「一切法門，皆須自力修持到業盡情空時，方可了生死。否則任汝功夫深，見地高，功德大，倘有一絲一毫煩惱未盡，則仍舊仍是輪迴中人。既在輪迴中，則從迷入悟者甚少，從迷入迷者甚多。又不知還能遇佛法否。即遇佛法，不遇淨土之法，則仍舊出苦無期。仗自力則舉世難得一二，仗佛力則萬不漏一。淨土法門，以自己之信願持名感佛，佛則以誓願攝受。譬如乘輪渡海，非己力之所可比也。」

善導大師二河白道喻提醒我們：越要往前走，發現水火越大；越要廢惡修善，制止煩惱，越發現煩惱難斷。

如果我們只在表面上作功夫，就看不到水火。自認賢善者，被救很難；畏懼水火者，才會聽到彌陀慈悲的呼喚：「汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。」沒有看到自己的罪惡，所以聽不到彌陀慈悲的呼喚。

高原陸地，不長蓮華；卑溼汗泥，方生蓮花。

我有八萬四千法門，也勝不過阿彌陀佛。

與其贏過大悲慈父入地獄（憍慢入地獄），不如認輸（謙敬聞奉行）生淨土。

認真去做時，方知盡虛偽；搭衣持鉢好，是否能不犯？

愈是往前走，愈見水火猛；愈要斷煩惱，愈覺煩惱多。

只做表面事，看不到水火，所以聽不到，彌陀呼喚聲。

高原陸地不生蓮，卑濕淤泥生蓮花。

地面雨水速歸海，高山冰雪入海遲。

貢高我慢不被救，畏懼水火聞佛聲。

不相信自己罪惡身，不聞彌陀呼喚聲。

縱有八萬四千法，豈勝彌陀本願力？
與其勝利入地獄，不如認輸生淨土。

三、自我覺醒，罪惡凡夫

1. 凡夫善業，雜毒不純

若把身口二業所作所言，作為標準，則天下尚有完人；

若把心中意業所思所念，作為標準，則天下無一完人。

若從人所見處，作為標準，則世間尚有賢人；

若從人不見處，作為標準，則世間皆是罪人。

百善孝為先，論心不論事，論事天下無孝子；

萬惡淫為首，論行不論心，論心萬古無完人。

富貴不淫，威武不屈者，有誰？對財產、對死亡，毫無不安的，一人也沒有。而且貪欲蟠踞內心，瞋心日夜相守，時常恣意侵犯他人，不正是三惡道的胎動之形嗎？

雖然做了似乎布施的行為，但可悲的是無論到了何時，總是留著記憶，並且在心

中悄然存著自負，如此存心卑賤的凡夫。

比接受更應高興的是施與，但卻遺留著施與的心。

人之善是有限度的，只能累積雜毒之善。

2. 佛光之前，通見罪惡凡夫

印光大師說：「生死未了，福愈大則業愈大，再一受生，難免墮於三惡道中。」可說越是大善，越含危機。此心是三惡道的罪藪。

在太陽光下，十瓦的電燈泡、一百瓦的電燈泡，甚至於一千瓦、一萬瓦的電燈亮度都一樣，必然暗淡無光。

在X光之前，無貴賤貧富之別，無男女老少之隔，亦無善惡美醜之異，只見醜陋的骨與骨連接而已。

在絕對的佛光之前，無善惡淨穢之隔，亦無大小凡聖之別，也無善福逆謗之差，十方眾生都是善導大師所說的「罪惡生死凡夫」。

若此深層的自己被照出時，則人間小智小慧的議論善惡，便戛然而止，雖有道德、法律，也成為無意義。

在法律與倫理道德的人間世界，雖可分別善人與惡人，但在絕對的世界、宗教的世界，則顯示出人人都是罪人，既非賢人，亦非完人。

3. 切實修行，照見煩惱

在這樣絕對的世界、宗教的世界中，越是努力修行的人，越是看到自己的罪惡；越是努力想要成為善人，越會發現自己是一個罪人；越想努力孝順父母，越發現自己是個不孝的人；越激勵自己不要說謊，越認識到自己總是在說謊；越做學問，越知道自己其實一無所知。

唯有切實修行，嚴格檢視自心，才能觀察到內心深處蟠踞著堅固厚重的無明癡愛、貪瞋煩惱、分別執著與微細快速的心識。若是一般修行人，不但看不到自己的罪惡，還誤以為自己心能清淨，甚至已證果位。

由此可知，在人和人形成的世間中，有善人也必定有惡人。但是，在宗教的世界裡，在與絕對聖者的相比中來觀察人類的話，則人類全都是極重的罪人，當然，被絕對善的法鏡照出的我，同樣沒有例外，也是一個極重的罪人。

所以《地藏經》說：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」

《悲華經》卷六也說：「是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱。專行惡業，如是眾生，諸佛世界，所不容受。如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。」

4. 不出輪迴，即是罪人

曇鸞大師《往生論註》說：「從有漏心生，不順法性，所謂凡夫人天諸善，人天果報，若因若果，皆是顛倒，皆是虛偽，是故名不實功德。」「凡夫」的人天諸善即是五戒十善、四禪八定，五戒為人，十善生欲界天，四禪八定生色無色界天。然而五戒十善或四禪八定，仍是有漏、違理、不順法性，所以不出三界，為人或生天，還在

輪迴，既在輪迴，就會墮落。

故佛於《地藏經》說：「天人受天福盡，有五衰相現，或有墮於惡道之者。」又於《涅槃經》說：「雖復得受梵天之神，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」又於《正法念處經》說：「無始生死中，業網覆世界。從天生地獄，從地獄生天。」這說明五戒十善乃至四禪八定，就凡夫而言是善，但人天果報若盡，還墮於三惡道，故也是惡。五戒十善、四禪八定，還是不離三界六道的生死輪迴，何況成就五戒十善並不容易，成就四禪八定更加困難，所以出離輪迴，更不可能。因此善導大師說：「三惡火坑，臨臨欲入。若不舉足以救迷，業繫之牢，何由得免？」印光大師也說：「世間善業，不出輪迴；若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。」可說輪迴流轉的凡夫都是罪人。

5. 機法二種深信

是有地獄，或無地獄，這是知識的問題，可聞思而得知；懼怕死後，希望被救，這是人性的問題，應凝視而發覺。

總覺得對死後恐懼，對地獄害怕，這是從很深的人性而來。

善導大師《觀經疏》「機法二種深信」之文：

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。

四、凡夫都需要彌陀的救度

善導大師說：

諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生，是以勸歸淨土。

亦如溺水之人急須偏救，岸上之者何用濟為？

彌陀淨土乃是為沉淪於生死苦海中的凡夫所設，五濁凡夫，為煩惱賊所害，濁惡不善，五苦所逼；如斯苦者，猶如溺水之人，常沒常流轉，才是彌陀悲愍、為其發願成就淨土急須救度的對象；彌陀悲願是以救度五濁末世為煩惱賊所害、苦惱不堪的我輩凡夫罪人為目的，若不以救度如斯罪苦之機為急務，則佛之悲願不夠圓滿，而眾生之沉淪永難超升。故知阿彌陀佛之五劫永劫的大悲願行，十劫以來的不停招喚，正是以救度如斯苦機為急務。

以人類來講，有貪瞋癡煩惱，有無明，這就是惡。對於這樣的眾生，阿彌陀佛是無條件地慈悲救度，沒有任何懲罰的概念，反而憐愍我們愚癡、無明、煩惱、造罪造

業。所以，對於惡的定義以及對它的態度，就顯示出佛的慈悲寬容、平等博愛。

徹底而言：無一人無罪，無一人不需救度。亦即：

人都是罪人，無人無罪，除非已斷煩惱，心無分別執著；

人都需要彌陀救度，無人不需救度，除非已入聖流，脫出三界火宅。

《觀經》說：「佛心者大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。」意思是說，阿彌陀佛是絕對的愛心者，主動平等無條件的救度輪迴的眾生，眾生不論罪福多少，凡念佛者必救。

阿彌陀佛是一位無限慈悲的佛，他體諒包容接納十方眾生，無條件的救度十方眾生，他願十方眾生都往生極樂世界而成佛，不願獨留一人在造罪而輪迴。

總之，淨土宗的出發點就是深信這樣的我是一個極重的惡人，是具足煩惱的凡夫，是無論如何也不能出輪迴之苦的罪惡生死凡夫。同時深信，有如此罪惡生死的凡夫、煩惱成就的我，才有彌陀名號的救度，以及彌陀淨土的往生。名號也好、淨土也好，這些本來就是阿彌陀佛為了罪惡生死凡夫的我才成就的。

五、壞人也生極樂，公平嗎

壞人死後也能往生極樂世界嗎？

願意往生並且念佛的人都能如其所願。

可是這樣公平嗎？

如果你是那個犯錯的人，是否希望能有重新再來的機會？

若有機會能夠彌補並修復先前的錯誤，我當然願意。

極樂世界不只是眾生的庇護所，更提供止惡修善的清淨環境。

之前的受害者怎麼辦？

淨土是成佛保證班，成就之後再回人間，圓滿一切的因緣。

人生就是一場奮鬥，許多時候，我們又疲倦又受傷，當然也犯錯也犯罪。

此時，我們需要的是一個朋友，還是一個批評者？

是一個能理解、安慰、包容我們的人，還是一個準備批評、審判、定罪我們的人

呢？

沒有人不需要被遮掩，這就如同，沒有人不需要被寬恕。

當我寬恕人的時候，我自己也在被寬恕。

當我遮掩人的時候，我自己也在被遮掩。

六、誓生彌陀淨土

《法華經》說：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」死亡是人生最後的結果，任何人都不能避免死亡。

生命有四苦八苦等，這些都是人世間共業的定律，無人能改。

四苦八苦等是小火，無盡的三界六道輪迴之苦是大火。人在世間，隨時都受到各種痛苦的侵襲；命終之後墮落惡道，更是受到深廣的火塗、刀塗、血塗之苦。

解脫生死輪迴，是佛教的中心思想。解脫輪迴，超出三界，才是究竟徹底。

然而，五濁惡世，末法之今，無人能以自力解脫，唯有念佛，乘佛願力，往生彌陀淨土，不但解脫輪迴，超出三界，而且速證佛果，廣度眾生。

《小經》「無苦但樂」文：

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

極樂世界為什麼名為「極樂」？因為凡是往生到那裡的眾生，就通通斷除煩惱的苦，當下證悟涅槃的樂，所以叫做極樂。

「無有眾苦」，「眾苦」歸納有二：即六道凡夫的「分段生死苦」與三乘聖人的「變易生死苦」。「無有眾苦」即無此二種生死之苦，既無此苦，即已成佛。「分段生死」是凡夫六道輪迴的生死，往生極樂，永不六道輪迴，超凡入聖，已是聖者不是凡夫。而「變易生死」是菩薩的心識昇華，所謂破一分無明，證一分法性，無明分分破，法性分分證，破盡最後一品無明，即由等覺證入妙覺而成佛。

「但受諸樂」，「諸樂」中最大的樂即是涅槃大樂，唯佛得之，既受此樂，即已成佛。

《稱讚淨土經》「無苦但樂」文：

無有一切身心憂苦，唯有無量清淨喜樂，是故名為極樂世界。

在極樂世界，所有的往生者都沒有任何身心憂苦（身體的苦痛和心理的憂愁），

唯有無量的清淨喜樂，所以才叫極樂世界。

身體的苦，有「老、病、死」苦；心裡的苦，則有「愛別離、怨憎會、求不得」之苦。但其實身心是互相影響的，身體的病苦會影響心裡的愉悅、舒適；心中有不平、不滿，有憂愁、瞋恚，也會影響到身體。那麼，身苦與心苦的根源都在我們有「五蘊熾盛」，這個虛假的五蘊熾盛，導致身心受苦，而極樂世界是「無有一切身心憂苦，唯有無量清淨喜樂」。

「無有一切身心憂苦」，即是「無有眾苦」。要而言之，即是無有分段、變易生死之苦。

「唯有無量清淨喜樂」，即是「但受諸樂」。要而言之，即是唯有自然、無為涅槃之樂。

善導大師說「極樂無為涅槃界」，亦即極樂世界是無為涅槃的境界。無分段生死，也無變易生死，是故往生，即是成佛，即受佛之涅槃大樂。

《小經》「殷勤三勸發願」文：

眾生聞者，應當發願，願生彼國。

聞是說者，應當發願，生彼國土。

若有信者，應當發願，生彼國土。

《阿彌陀經》的宗旨，是要我們往生極樂世界。不只是極樂世界的救主——阿彌陀佛，他成佛以來十劫之間，伸著佛手一直在呼喚我們，祈求我們讓他救度到極樂世界；釋迦牟尼佛也在好幾部經典中，勸導我們一定要發願，願生極樂世界。譬如在這短短的一千八百五十八個字的《阿彌陀經》裡，釋迦牟尼佛就三次很殷勤懇切的勸導我們應當發願，所發的願不是生天，或再為人，或其他的願，而是願生極樂世界；而且一而再、再而三，婆心深切，不斷地強調、勸導，三勸也就是常勸。表示釋迦牟尼佛一生最終的目的，就是希望我們願生極樂世界。

只怕我們不願往生，不怕我們十方眾生通通往生。

涅槃、極樂既然是那麼好、那麼妙，我們無論如何一定要去看看。

其實，極樂世界是我們的家鄉，我們理所當然應該回歸極樂家鄉。

《觀經疏》「諸佛勸生」文：

諸佛出世，種種方便勸化眾生者，不欲直令制惡修福，受人天樂也。

人天之樂，猶如電光，須臾即捨，還入三惡，長時受苦。

為此因緣，但勸即令求生淨土，向無上菩提。

是故今時有緣相勸，誓生淨土者，即稱諸佛本願意也。

「諸佛出世，種種方便勸化眾生者」，十方三世諸佛，悲愍十方眾生，所以出現世間，依據眾生的種種根性，隨宜方便地勸化眾生。

「不欲直令制惡修福、受人天樂」，最終目的並不是想讓我們只是去惡行善、受人界或天界的福樂果報。要生而為人，必須具足五戒的功德；要轉生天道，必須具足十善的功德。即使我們能夠行十善、修五戒，但也不是以這些來求人天的果報，為什麼？

「人天之樂，猶如電光，須臾即捨」，人的壽命，以目前來講，平均八十歲。天有欲界天、色界天、無色界天，欲界天最短的是五百歲，它的一天是我們的五十年；最長的是非想非非想處天，壽命八萬四千劫，以人間來看，是很長了，但是以佛的眼光來看，還是很短，短到什麼地步？善導大師在這裡說「猶如電光」，閃電一閃，我們來不及眨眼，它就消失了，是那樣的短暫。

「還入三惡，長時受苦」，最後還是墮入三惡道，長時受苦。也就是說，即使天界的眾生，他下輩子還是會墮入三惡道，因為天界是受果報的地方，不是行善積德、精進修行的地方，所以，果報一旦享盡，就不可能再生天界了，一定是比天界還要低，所以往往是墮落下來，可能是三惡道，甚至是地獄，即使是非想非非想處天的天人，也會墮落三惡道。佛於《涅槃經》說：「雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」於《正法念處經》說：「從天生地獄，從地獄生天。」由此可知，人、天最後只有「苦」一個字，都非究竟。

「為此因緣，但勸即令求生淨土，向無上菩提」，因此，佛陀出現在這個世間，為我們講經說法，並不是希望我們以所修的善因，去追求人天果報，而是希望我們直接往生極樂世界，邁向無上菩提，成就佛果。所以，我們對往生這件事要非常重視，曉得十方諸佛都招喚我們、發遣我們，要往生極樂世界。

「是故今時有緣相勸，誓生淨土者，即稱諸佛本願意也」，佛教以大慈大悲、拔苦與樂為目的，能拔我們生死輪迴之苦，給予我們成佛涅槃之樂的，只有彌陀救度的法門，其他法門深奧艱難我們做不到。因此，十方諸佛都是以阿彌陀佛的本願做為我們的本願，十方諸佛出現在世間勸導眾生，都是希望眾生往生極樂世界，當下斷除生死輪迴之苦。我們能夠隨順諸佛的勸導而誓生彌陀淨土，就合乎諸佛出世的本願。

《諸天趣頌》「六欲諸天現五衰」偈：

六欲諸天現五衰，三禪猶患有風災；

縱饒修到非非想，不如西方歸去來。

《龍舒淨土文》卷一「唯心自性，大而不要」文：

唯心淨土，自性彌陀者，大而不要，高而不切，修未到者，誤人多矣。

不若腳踏實地，持誦修行，則人人必生淨土，徑脫輪迴。

與虛言無實者，天地相遠矣。

蓮池大師「為害非細」文：

輕談淨土，蔑視往生，為害非細。

蓮池大師「富貴所迷」文：

今生持戒修福之僧，若心地未明，願力輕微，又不求生淨土，是人來生多感富貴之報，亦多為富貴所迷，或至造業墮落者。

截流大師「第三世怨」文：

修行之人，若無正信，求生西方，泛修諸善，名為第三世怨。

印光大師法語，十一條：

「世間善業」文：

世間善業，不出輪迴；若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。

「毒荼罪藪」文：

當須發決定心，臨終定欲往生西方。

且莫說碌碌庸人之身，不願更受，即為人天王身，及出家為僧，一聞千悟，得大總持，大宏法化，普利眾生之高僧身，亦視之若毒荼罪藪，決定不生一念欲受之心。

「福大業大」文：

凡誦經、持咒、禮拜、懺悔，及救災、濟貧，種種慈善功德，皆須迴向往生西方。切不可求來生人天福報，一有此心，便無往生之分。

生死未了，福愈大則業愈大，再一受生，難免墮於地獄、餓鬼、畜生之三惡道中。若欲再復人身，再遇淨土即生了脫之法門，難如登天矣。

「生死不了，危險太大」文：

修行用功，原為了生死。生死不了，危險太大；

輪迴未出，難免墮落。努力今生，以了生死。

「必墮惡道」文：

來生做人，比臨終往生還難。不生西方，將來必墮惡道。

往生所得之利益，比得道更大。

「先須自利」文：

欲利他，先須自利。若非自己先出生死，何能度彼生死眾生？

自己在苦海中未出，何能遍救苦海之人？

「只怕不成佛」文：

求生西方，方能弘法利生。

只怕不成佛，勿愁佛不會說法。
如神龍一滴水，即可遍灑全國。

「上根下根皆所攝」文：

上根如文殊普賢之儔，
下根如五逆十惡之輩，
皆為淨土法門所攝之機。

「等覺阿鼻皆須修」文：

上至等覺菩薩，下至阿鼻種性，皆須修習。
未成佛前，仗以自修；已成佛後，賴以度世。

「極樂嘉賓」文：

果能生死心切，信得及，不生一念疑惑之心，
則雖未出娑婆，已非娑婆之久客；未生極樂，即是極樂之嘉賓。

「太子墮地」文：

能於此法，深生信心，雖是具縛凡夫，其種性已超二乘之上。

喻如太子墮地，貴壓群臣。

七、念佛必生極樂

各宗各派最根本的修行方法都必須要依據經典，同樣的，往生極樂世界方法的認定一定要有所根據，不可漫無標準，而所根據的必須是聖言量——也就是佛所說，如果不一佛所說，所謂「離經一字，便同魔說」。

淨土宗的正依經典即是淨土三經——《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》，其中《無量壽經》是根本經，《觀無量壽經》是開展的經，《阿彌陀經》是結論的經。三經宗旨都一致地在講阿彌陀佛以名號來救度眾生，這樣的經證文句充分顯現於三經之中。

《無量壽經》的核心就是四十八願，四十八願的根本願就是第十八願「念佛往生願」，所謂「本立而道生」，只要掌握第十八願，則四十八願也好，整個淨土宗的教理也好，就統統掌握了。

(一) 第十八願

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。

第十八願只有三十六個字，但是教理和意涵卻非常深廣。儘管如此，對我們來說也很容易瞭解。以白話試譯如下：

若我法藏成佛之時，十方世界之任何眾生，

只要真心信受、歡喜我的救度，欲生我國，

而長在一生、短在十聲一聲，稱念我名，必使其往生，

若不得往生，我誓不成佛。

五逆謗法除外。但，若迴心念佛，也必往生。

「十方眾生」，就是「十方世界之任何眾生」，包含很廣，聖凡善惡都在其中，都是阿彌陀佛救度的對象，人人有分，都是往生極樂世界的眾生之一，只怕我們不願生彌陀淨土、不專稱彌陀佛名。

「至心信樂」，「至心」就是「真心」；「信樂」就是「信受、歡喜」。站在阿彌陀佛的角度來說，就是「真心信受、歡喜我的救度」；站在我們的角度，就是「真心信受、歡喜彌陀的救度」。

「欲生我國」，站在阿彌陀佛的角度，就是「欲生我彌陀極樂國土」；站在我們的角度，就是「願生彼國」。

「乃至十念」，就是長在一生、短在臨命終才遇到這個法門，而十聲一聲的稱念彌陀名號，所以說「長在一生、短在十聲一聲，稱念我名，必使其往生」。為什麼說「稱念我名」？因為第十八願是站在阿彌陀佛本身立場所發的願，所以第一人稱就是阿彌陀佛。

「若不生者，不取正覺」，譯成「若不得往生，我誓不成佛」。眾生念佛能否往

生，決定了法藏比丘能否成佛；法藏比丘能否成佛，決定了眾生能否往生。彌陀成佛與眾生往生結成一體，謂之「機法一體」。阿彌陀佛成佛以來，於今十劫，因此不論何人，只管念佛，都必往生。

「唯除五逆，誹謗正法」，譯成「五逆謗法除外。但，若迴心念佛，也必往生」。善導大師解釋說：「此就未造業而解也；若造，還攝得生。」

因為五逆謗法之罪最重，故預先抑止；但若已經造了，迴心念佛也必攝取往生，如《觀經》下下品之人平生造作逆謗之罪，臨終懺悔而至心念佛十聲，也當下蒙佛金蓮接引往生極樂。

彌陀悲願無有限量，深願十方眾生都往生極樂成佛，不願獨留一人在六道輪迴。以《無量壽經》同本異譯的經文作補充，《大乘莊嚴經》法藏菩薩發願說：

三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，皆生我剎，受我法化，不久悉成佛。

輪迴諸趣眾生類，速生我剎受快樂；

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

這是阿彌陀佛對我們十方眾生的呼喚。不管在娑婆世界輪迴的眾生，或在他方世界、十方世界輪迴的眾生，不管這一些世界的眾生輪迴在哪一個境界，都希望他快速的到我的極樂世界來，才能夠受真正的快樂，否則永遠沒有快樂可言。

阿彌陀佛的悲心徹底，怎麼悲心徹底呢？「常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生」，阿彌陀佛要度盡阿鼻地獄的眾生，這個悲心就是最徹底的，之所以這樣說，主要原因在於阿鼻地獄的眾生，是所有眾生當中罪業最為深重的，受苦也是最為激烈的，時間也是最為長久的，是十方諸佛難以救度的，可是阿彌陀佛說，我要救度阿鼻地獄的所有眾生，全部救度，不留一個，不漏一個。這就是阿彌陀佛的悲心，也是阿彌陀佛的呼喚。

以上經文，可以看出阿彌陀佛的誓願弘廣深重，所有眾生都要救度，即使罪惡深重到應該墮落阿鼻地獄的眾生，也要把他救出來。如果不能救度像這樣的眾生，阿彌陀佛說他不成佛。

由這些經文也可知道，「十方眾生」是無所不包的，是無一遺漏的，每一個眾生

都是阿彌陀佛救度的對象，每一個眾生在彌陀的救度之中都有資格往生。只要他回心轉意，專念彌陀佛名，願生彌陀淨土，再怎麼深重的罪業，都能因彌陀的大願業力，都能因彌陀的六字萬德洪名而消業，百分之百往生極樂淨土。

所以善導大師《法事讚》說：

以佛願力，五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。

阿彌陀佛的願力，能夠消滅五逆十惡的罪，而使造罪的人往生極樂；乃至誹謗佛法的一闡提眾生，斷盡善根，只要回心轉意、願生極樂、專念名號，當下也能往生。

這就顯示阿彌陀佛所說「設我得佛，十方眾生」，是一個廣大無邊的法門，對十方眾生毫無揀擇，連逆謗闡提都能往生，其他人當然更能往生。

又於《般舟讚》說：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。

利劍與鈍刀是相對比的，名號與其他法門也是對比的。一般的法門，有的罪能消除，有的罪不能消除。可是如果專稱彌陀佛名，就沒有任何罪是不能消的，因為這句彌陀佛名就如銳利的寶劍，無堅不摧。

謗法闡提是所有罪惡中最為嚴重的，只要迴心念佛，當下都能夠消除。

法照大師也說：

十惡五逆至愚人，永劫沉淪在六塵；

一念稱得彌陀號，至彼還同法性身。

十惡五逆那種根機的人，一輩子沒有遇到善緣去行善積德，更沒有遇到佛緣來學佛修行。他所遇到的都是惡緣惡境，致使一生造了十惡五逆的罪，像這樣愚癡的罪人，理應永劫沉淪在六道中，可是臨終時遇到善知識來為他助念、開示，乃至只念了一句佛號就斷氣了，也能往生極樂世界，證悟到跟阿彌陀佛一樣的法性法身，也就是成佛。

這並非他本身修行的關係，完全是阿彌陀佛這句名號的威神功德不可思議的結

果；他不是靠自己的力量，而是完全靠佛力（他力），使得凡夫往生成佛，這種功效法照大師喻為「能令瓦礫變成金」，變瓦成金，轉凡成聖。

第十八願「欲生我國」這四個字，充分顯露阿彌陀佛對我們十方眾生的悲心呼喚。阿彌陀佛救度我們是主動積極的，並不是因為我們的祈求、拜託才救度，在我們還不知道，還不懂得祈求的時候，阿彌陀佛就在為我們發願，為我們修行了。《莊嚴經》也說「輪迴諸趣眾生類，速生我剎受快樂」，阿彌陀佛是時刻慈悲地在呼喚我們，甚至拜託我們接受他的救度，這顯示他的救度是主動性的，而且是絕對平等，沒有任何門檻、條件，所以又說「常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生」，阿鼻地獄的眾生根本沒有能力修習其他法門及其他善事功德，可是念佛也能往生，必須阿彌陀佛有這個愛心、力量，阿彌陀佛正是有這個愛心、力量，而且這個愛心與力量是絕對性、圓滿性的。絕對性是說任何眾生都可以將他救度，圓滿性則是不僅救度到極樂淨土，而且讓他快速圓滿成佛。

(二) 第十八願成就文

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉；唯除五逆，誹謗正法。

這四十個字跟「第十八願文」的三十六個字，文字上差不多，兩兩相對，因為它是釋迦牟尼佛對阿彌陀佛第十八願成就之後的功德說明。

「第十八願成就文」與「第十八願願文」同樣重要，也是整部《無量壽經》的歸趣、核心所在。為什麼？雖然四十八願，願願都殊勝，但是，以念佛往生最為重要；雖然每一願的成就都難以思議，但第十八願的成就更是不可思議中的不可思議。也就是說，第十八願的成就是超越性的，而且是不共的、絕對性的，所以十方諸佛的讚歎都歸納在第十八願，都歸屬在第十八願的成就文。

「諸有眾生」，就是第十八願所講的「十方眾生」，也就是十方世界的任何眾生，不論任何根機，所有聖凡、善惡、僧俗、智愚、貴賤通通包含在內。

「聞其名號」，就是聽聞「南無阿彌陀佛」威神功德不可思議的六字名號，就像《阿彌陀經》所講的「善男子善女人，聞說阿彌陀佛」意義一樣。也如《淨土經》所說：「得聞如是，無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號。」

「信心歡喜」，就是聞說「南無阿彌陀佛」這句名號而悲喜交集，就是第十八願願文所講的「信樂」。

為什麼悲喜交集呢？當一個人修行到最後，任何法門都學過、修過了，但是面對自己煩惱的解脫，面對生死輪迴的解脫，卻毫無把握，那時他心中的苦惱可說無法形容；現在聽聞到阿彌陀佛是為了他而成就，曾經為他五劫發願，為他永劫修行，為他完成了極樂世界，為他成就這個諸佛之王、佛中極尊的阿彌陀佛，讓他在絕望中頓時得到了希望，黑暗中獲得了光明，那時，他可說是給「阿彌陀佛」救到了，獲得了重生，以前的舊生命已經過去，新的生命從此開始，這稱做「信心歡喜」，也稱為「至心信樂」。

從今之後，他就「乃至一念、乃至十念」、「若一日、若二日……若七日、若八日」、「若一年、若二年」地盡其餘生專一稱念這句「南無阿彌陀佛」，念佛就此落實於他的生活中，為他唯一的修行、唯一的生命。從今以後，他的肉體以飲食作為養分，精神則以念佛作為養分，以念佛為他的法身慧命，對他來說，這一生就以念佛為最重要、最歡喜，是他的興趣、嗜好。不論行住坐臥、時處諸緣，他都念念不捨。

「乃至一念」，第十八願說「乃至十念」，成就文說「乃至一念」，這是以極少的十念與一念，來顯示臨命終時雖一念也必定往生，也顯示念念都是往生之因，更顯示這句彌陀名號本身具足往生的功能，只要遇到這句彌陀名號，便能夠往生，不管是平生遇到，或臨終才遇到，何時遇到，何時都有往生希望，不是平生遇到才能往生，而「平生沒修行，臨終才遇到」就來不及，是任何時刻都有希望、都來得及。

所以，「十念」、「一念」是就臨終來講的，前面有「乃至」，是就平生來講的。就「上盡二形」以及「乃至十念一念」這方面，善導大師做過很多解釋，在此引用一首偈子說明。善導大師說：

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。

意思是上盡一輩子念佛的人、下至臨終十念五念三念一念的人，佛都會來迎接他往生極樂世界。正由於阿彌陀佛第十八願極為深重，致使貪瞋癡的凡夫不假其他，也沒能力做其他的修行，只要專念彌陀佛名，便能離開三界輪迴，往生涅槃的極樂淨土。

「至心迴向，願生彼國」，就是第十八願「至心信樂，欲生我國」的意思。「至心」就是「至誠懇切之心」，第十八願站在彌陀的立場說「欲生我國」，「成就文」則是站在釋迦牟尼佛勸導我們的立場，要我們至心迴轉向於極樂，而願生極樂世界。

「乃至一念，至心迴向，願生彼國」，在文字說明上有前後的次第，可是在我們的心念上是同時的。也就是我們在念念當中，同時具有「至心迴向，願生彼國」，並非前念是念佛，後念才要至心迴向願生彼國，可以說念念都是「心行具足」，都是「願生之心」跟「稱念彌陀之行」同時具足，只是「說有次第」，因此「聞也有次第」，

但實際上是「同時具足」。

「即得往生，住不退轉」，這是解釋第十八願的「若不生者，不取正覺」。阿彌陀佛已經成正覺了，所以我們念佛的人就解釋為「即得往生，住不退轉」。

「即得往生，住不退轉」是「正定聚」。「聚」有正定聚、不定聚、邪定聚三種。

正定聚：決定不退，永遠不會從佛的境界退轉下來。

不定聚：隨緣不定，或前進，或退轉。

邪定聚：決定流轉，就是永遠在六道輪迴。

就六道生死輪迴的凡夫來講，是邪定聚；就二乘來講，是不定聚；就往生淨土來講，是正定聚。因為往生淨土，不論聖凡都必定進入涅槃，唯有正定聚，沒有其他，無二亦無三，所以，往生極樂都是不退轉。

可以說一個願生心不退轉的念佛人，現在雖還沒有往生極樂，就已經先擁有不退轉的身分。

「即得往生，住不退轉」的「即」就是「不離」，也可說是「即時」，因為我們

「願生之心」不退轉。善導大師說：

誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

既然「無有退轉」，豈不是必定往生？因中說果，豈不就是「正定聚」？所以，從決定不退轉來講，我們現在就已獲得了不退轉。

（三）《無量壽經》「流通分」之文

佛告彌勒：

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。

《無量壽經》的流通文，其實也是第十八願的流通文，和第十八願的成就文同樣重要，因為這段文等於是第十八願的歸結，說明第十八願的功能力用。

「佛告彌勒」，釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩，要將這念佛法門，念佛的功德、利益

永遠流傳到後世，所以又稱「付囑文」。

「其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍」，「其」是指十方眾生，不論何人；「得聞」是聽聞了「南無阿彌陀佛」這句名號，名號就是萬德，所以說「萬德洪名」。當然，所謂的聽聞，並非偶而聽到人家念這句名號而已，而是如同剛剛所講的悲喜交集的那種狀態，才會有歡喜踴躍的心理。

「乃至一念」，第十八願說「乃至十念」，成就文說「乃至一念」，流通分也說「乃至一念」，這個是以極少的十念跟一念，來顯示念念都是往生之因，來顯示這句彌陀名號本身具足往生的功能，只要遇到這句彌陀名號，便能夠往生，不管是平生遇到，或臨終才遇到。

「當知此人，為得大利，則是具足，無上功德」，要知道，此人已經得到了最高、最大、最超越的利益，即是具足了成佛的功德。能夠往生無漏報土，超越品位階級而成佛，因此才被讚歎為「大利」。

所謂「大利」，就是無上功德，無上功德就是成佛的功德，所以說「為得大利」，

則是具足無上功德」。在這裡顯現出，除了念佛以外的所有法門與修行都是小利，都是有上功德。

這種大利無上功德的法門，等覺的彌勒菩薩未必知道，所以釋迦牟尼佛就呼喚彌勒菩薩的名字而告訴他說：「彌勒啊！你要知道，如果有人聽聞『南無阿彌陀佛』名號而歡喜踴躍地稱念，那麼應該知道這個人已經獲得了大利無上的成佛功德。」

釋迦牟尼佛還要把這句彌陀名號流通到未來世，也就是像法時代、末法時代、滅法時代，乃至將來彌勒菩薩下降龍華三會的時候，都要把這個法門宣揚流布下去，所以才「佛告彌勒」。

善導大師根據第十八願、第十八願成就文以及《無量壽經》流通文而說：

自餘眾行，雖名是善；若比念佛者，全非比較也。

所有的六度萬行都是善事，都是功德，都是很殊勝的法門、很難得的修行，但如果跟稱名念佛法門相比，是不能比較的。

由於有這一段流通文，我們可以得知整部《無量壽經》的宗旨是在說念佛。

為什麼？因為能夠「即得往生，住不退轉」的功能力用，就在念佛的第十八願，不在「修諸功德」的第十九願，也不在「植諸德本」的第二十願；流通分所講的「為得大利，具足無上功德」，也是在第十八願，不是第十九願、二十願。

《無量壽經》卷下所說的三輩，其實就是第十九願的成就文，可是三輩文中並沒有「即得往生，住不退轉」的功能。流通分所講的，除了第十八願稱名念佛以外，並沒有說到三輩九品的修行方法，也沒有說到三學六度的修行方法，當然也沒有講其他任何法門的修行方法。

（四）第十八願成就偈

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

此偈有五要點：本願、聞名、往生、自然、不退。

此偈是釋迦牟尼佛親自解釋阿彌陀佛的第十八願——念佛往生願，故此偈亦稱「第十八願成就偈」，或稱「本願成就偈」，簡稱為「願成偈」，亦稱為「本願偈」。

此本願偈與第十八願、第十八願成就文、《大經》流通文，內涵相同，旨趣一致，都是《大經》最核心的經文，所以此偈是《大經》的核心，也是四十八願的核心，同樣也是第十八願的核心，其重要可知。

「其佛本願力」，釋迦牟尼佛是站在他自己的立場來說阿彌陀佛的本願力，故「其佛」就是指阿彌陀佛，「其佛本願力」就是「彌陀本願力」。

「本願力」是阿彌陀佛的本願之力，也就是第十八願之力。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了，他因地所發念佛的根本願已經成就了，因此第十八願便具足了廣度十方眾生的功德力量，所以說「其佛本願力」。阿彌陀佛的本願力即是阿彌陀佛總功德力，是阿彌陀佛一切功德的結晶。

「本願力」也是指「南無阿彌陀佛」的名號力，這個名號力有什麼功德、功能、力量呢？這句名號有一種超絕的力量，能使聽到它、稱念它的眾生往生極樂世界。亦即阿彌陀佛的本願力就是要使信佛念佛願生極樂世界的人，自然就可以往生極樂世

界，並且現生自然地獲得不退轉的果位。

「聞名」，含「信」與「念」。若不信即聞不具足，若不念即信不具足。

「聞名欲往生，皆悉到彼國」，故釋迦牟尼佛解釋說：只要聽到南無阿彌陀佛這句佛名，而信佛念佛願生，人人都可以往生極樂，一個都不漏掉，所以說「皆悉到彼國」。

在四十八願的攝生三願（第十八、第十九、第二十）之中，只有第十八願專講彌陀名號的力量，專講乃至十念的念佛功德，其他如第十九願也好，第二十願也罷，都不是專門在講念佛的願，故非本願。因此，這首偈也叫作「本願成就偈」，也就是釋迦牟尼佛解說第十八願的內容。由這首偈就能知道，釋迦牟尼佛唯以第十八願作為「本願」，不是以其他願作為「本願」。

善導大師也把第十八願稱為「本願」，即阿彌陀佛的「根本願」，也是根據此偈。善導大師《觀經疏》在最後結論的地方就說：「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」

也就是說，釋迦牟尼佛雖然在《觀經》之中介紹十三種入定觀想的方法，也提出淨業三福種種修行的內容，但是從阿彌陀佛的「本願」來看，就可以知道釋迦牟尼佛的本意不是在十三定觀，也不是在三福九品，而是要我們「一向專稱彌陀佛名」，所以《觀經》「流通分付囑文」說：「佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」這段付囑文善導大師解釋為「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」。「望佛本願」的本願就是第十八願，而第十八願的主旨就是要我們眾生「一向專稱彌陀佛名」。

「自致不退轉」，釋迦牟尼佛又進一步解釋說「自致不退轉」，自自然然就成為不退轉的菩薩。「自」就是自然天然，自自然然、天性自然的。既是天然、自自然然，就不是聖人或凡夫有為的造作。我們只要欲往生極樂世界，念這句南無阿彌陀佛，自自然然就可以往生極樂世界，而且自自然然在今生今世得到不退轉的身分。為什麼呢？因為稱念彌陀名號，以名號之力，必定往生，不再輪迴六道，而極樂世界是成佛的境界，豈不是從現在算起，就已經獲得不退轉的身分了？這就叫作「凡夫菩薩

格」：現在雖然還是貪瞋癡的凡夫，不過身分卻是等覺菩薩，一旦往生極樂世界，就即時捨掉凡夫的肉體和身分，自然就在極樂世界顯現等覺菩薩的身分，這就是「自致不退轉」。

這不是靠我們凡夫的功夫、功德和力量，完全都是靠阿彌陀佛的本願力，自自然然，天性自然，法爾自然，不需造作，不用勉強，甚至不必經過時間，不必經過階段，彌陀本願有此力量。

這首「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」對第十八願的解釋，如畫龍點睛，給我們絕對的信心、安心與歡喜，讓我們無比地感激，知道這個法門這麼容易又這麼殊勝，只要「聞名欲往生」，就「皆悉到彼國」，而且自自然然進入不退轉的菩薩階段，不用藉著其他的功德力用，毫無勉強。所以，淨土法門是信佛念佛自然往生成佛的法門，釋迦牟尼佛已說得明明白白，經典上白紙黑字也寫得清清楚楚，一點都不模糊。

此偈簡明扼要，非常好，也很重要，是釋迦牟尼佛對阿彌陀佛第十八願的解釋，

清楚明白地表達了整部《無量壽經》的宗旨。

此偈顯明第十八願即是阿彌陀佛之根本願，故第十八願獨稱「本願」，第十九願與第二十願都不稱為本願，因而此第十八願之念佛亦稱為本願念佛。

由此可知，整部《無量壽經》的體是什麼？就是「念佛」。

（五）《無量壽經》「必得超絕去」之文

必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。

昇道無窮極，易往而無人；其國不逆違，自然之所牽。

這段經文說念佛是橫超的法門，必定往生極樂淨土，離分段、變易之生死，獲得大涅槃之果報。此經文與念佛人有非常深切的關係，詳細的義理解釋請參閱本書第一七三頁。

(六) 《大乘莊嚴經》「重誓偈」之文

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中；
如佛金色身，妙相悉圓滿，亦以大悲心，利益諸群品。

法藏菩薩說：「我若成佛，名號叫作無量壽佛，所有眾生，只要聽到我無量壽佛的正覺名號，我必使他發願往生到我的淨土，而且往生後都跟我一樣，是金色之身，妙相通通圓滿，沒有一樣缺少；同時，一樣以無緣大慈、同體大悲，去廣度眾生。」

「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中」，顯明阿彌陀佛以其名號救度所有眾生，往生極樂完全是靠阿彌陀佛的名號，眾生無聞便罷，若是聽到這句無量無邊、不可思議的功德名號，曉得這句名號是平等、無條件要救度所有眾生，又曉得極樂世界清淨莊嚴超越諸佛世界，這樣大家就會隨順彌陀的誓願，專念南無阿彌陀佛，願生極樂世界。我們人都有一個選擇，一定會選擇好的、殊勝的，所以這個「聞」有「信樂」的內涵在裡面。

「如佛金色身，妙相悉圓滿，亦以大悲心，利益諸群品」，顯示阿彌陀佛的救度是大慈悲、大智慧、大平等、大願力，彌陀成正覺即是眾生成正覺，彌陀二利圓滿也是眾生二利圓滿。「如佛金色身，妙相悉圓滿」，是自利圓滿；「亦以大悲心，利益諸群品」，是利他圓滿。

「如佛金色身」，阿彌陀佛是紫磨真金色，為什麼是金身？所謂「真金不怕火煉」，佛身是最真實的，永遠不會生老病死，永遠存在而不改變。我們現在都有煩惱，都是虛假不真，身體都會生老病死，不能永遠存在，可是一旦往生極樂世界，心是真實不虛的，生命也就永恆存在，不再生老病死了。

佛身是金色，金色也代表他是完全的純淨，沒有貪瞋癡的煩惱，沒有業力的障礙，沒有妄想雜念，內心非常平靜，因此感得金色之身。我們凡夫在這五濁惡世，煩惱重重，雜想紛飛，可是極樂世界是涅槃的境界，我們一旦往生，心就清淨了，也就感得跟佛一樣的金色之身。

「妙相悉圓滿」，阿彌陀佛相好莊嚴，無與倫比。佛有法、報、應化三身。法身

沒有形體的，我們看不到、聽不到、摸不到，也想像不到；報身卻可以看得到，有多大呢？如同虛空之大，在《觀經》中就用「八萬四千相好」來形容阿彌陀佛的高大身及相好；以應化身來講是三十二相。現在我們雖然連一相都沒有具足，不過，不用自卑，也不要遺憾，到了極樂世界，不只一相，三十二相、百千萬相、八萬四千相就通通圓滿具足，一樣也不缺少。

「亦以大悲心，利益諸群品」，往生之後，相是佛的相，心也是佛的大悲心，有大悲心就可以利益群萌，廣度眾生了。

佛說八萬四千法門，要我們所有的法門都學是不可能的，可是只要專稱彌陀佛名，功能和力用就等同廣學無量法門。所以，念佛必定往生，往生必定成佛，念佛往生，往生成佛，就是「上求菩提」，之後迴入娑婆廣度眾生，就是「下化眾生」。因此，淨土宗是自利利他的二利法門，不論上求菩提，或者下化眾生，在專一稱念「南無阿彌陀佛」當中，都圓滿成就了。

(七) 《觀經》「光明遍照」之文

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

這段經文也是在闡釋阿彌陀佛的第十八願，可說是第十八願成就所呈現的結果，是第十八願完成之後的利益。

「光明遍照」，「光明」是指誰呢？就是第十八願所講的「設我得佛」的佛；「十方世界」就是第十八願所講的「十方眾生」的世界；「念佛眾生」就是第十八願所講的十方眾生，「念佛」就是第十八願所講的「乃至十念」的念佛。

「攝取不捨」就是保護、救度，直到臨終都不離開我們，必定接引我們到極樂世界。所以「攝取不捨」，就是第十八願所講的「若不生者，不取正覺」。

因為阿彌陀佛已經成佛了，才能夠有這遍照十方的光明來攝取念佛的眾生，如果阿彌陀佛還沒有成佛，遍照十方的光明哪裡來呢？攝取救度十方念佛眾生的功能又哪裡來呢？

由於阿彌陀佛「若不生者，不取正覺」已經成就，所以能夠攝取念佛人永遠不捨，顯示這一句名號的含義就是攝取念佛人。唯有念佛的眾生才在彌陀的光明名號的攝取中，修其他法門就不在名號攝取中，因為其他行門跟彌陀的名號、光明是不相應的。

阿彌陀佛有無量的光明，而這無量的光明也是無礙的光明，不受凡夫貪瞋癡或業障的障礙，當然也不受時間、空間的障礙。這無量、無礙、遍照法界的光明目的何在？只有一個目的，就是尋找念佛的眾生而給予攝取不捨。所謂攝取不捨有何利益呢？就是平生保護他，使其增福慧，消業障，免災難，保平安；臨終迎接他，使其無有障礙順利安然往生；而且永不離開、永不捨棄，不論何時、何地、何緣，只要他是一個念佛人，阿彌陀佛就永遠攝取不捨。好像舞台的燈光很強，它照來照去都不是在照觀眾，都是在照表演的主角；阿彌陀佛「光明遍照十方世界」，這個光明所要照射的主角是誰呢？是念佛眾生——「念佛眾生攝取不捨」。

這個光明唯獨指阿彌陀佛的光明，不是指十方諸佛的光明，唯有阿彌陀佛的光明才是攝取念佛的眾生，諸佛的光明並沒有攝取眾生的願與功能。

（八）第十八願取意文

若我成佛，十方眾生，願生我國，稱我名字，下至十聲，

乘我願力，若不生者，不取正覺。

善導大師在《觀念法門》也以三十二個字來解釋阿彌陀佛的第十八願，意思是說：假如將來我成佛，十方世界一切眾生，願意往生我的國土，稱念我的名字，下至僅僅稱念十聲而命終，這樣乘託我的願力，必定往生；如果不往生，我就誓不成佛。

念佛即是乘佛願力。彌陀救度之法，聞信之後相續念佛，期生淨土，徹至臨終。

只要專稱彌陀名號，自自然然就是「乘我願力」。從阿彌陀佛那邊來講是「乘我願力」，從眾生這邊來講是「乘彼願力」，也就是乘佛願力。只要念佛，自然靠上了阿彌陀佛的功德力（救度力量）；以阿彌陀佛光明攝取不捨的救度力量為緣，因緣和合，自自然然就獲得往生極樂世界的果。

由此顯示，我們念佛能夠往生是靠什麼？靠阿彌陀佛的力量。如果沒有靠阿彌陀

佛的力量，我們就無法往生。是因為這句名號本身有佛力，有佛德，因此稱念名號自然能夠被吸引往生到極樂世界。

（九）四十八字願成釋

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。

（阿彌陀佛因地發願）假如我將來成佛，十方世界一切眾生稱念我的名號，下至僅稱十聲而命終，如果不往生，我決不成佛；阿彌陀佛現在已經成佛，當知他的因地誓願真實不虛，眾生稱念他的名號，必得往生他的淨土。

善導大師於《往生禮讚》特別以這四十八個字來解釋第十八願以及第十八願的成就文，這叫作「四十八字願成釋」，簡稱「願成釋」，也可以說是第十八願「因」和「果」的取意之文，即取其意而簡要明瞭的解釋。這簡要不繁的「四十八字願成釋」，對淨土宗來講，可以說是根本，非常重要。

前六句因位本願，也就是前六句是解釋阿彌陀佛四十八願的根本願——第十八願，是有關法藏菩薩因地所發根本願的內涵。

後六句果上勝益，因為法藏菩薩已經證果成聖，因此後六句是解釋彌陀法性法身的本體，以及方便法身的名號，也就是彌陀體、相、用的殊勝功能，以及應用的目的。

因果相依相攝，第十八願總共三十六個字，善導大師以二十四個字來解釋；第十八願的成就文總共四十個字，善導大師也以二十四個字來解釋。第十八願的「因」與成就之後的「果」，是相依相攝的，「相依」就是互相依靠，「相攝」就是彼此包含，所謂「因該果海，果徹因源」。

「當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生」，當知當信法藏菩薩既然已經成佛，則他因地為我們十方眾生所發的根本誓願，也就是第十八願念佛往生願，此願深重無可比擬，為什麼？就是因為十方諸佛所不能救度的眾生，阿彌陀佛也能救度，完成了這樣的願行，所以是重願，約而言之，就是因為能夠救度你我之故。顯示第十八願不只是願，而是已經具有願力，亦即此重願已不是因地的空願，而是全具果地救度

十方眾生的功能，所以此願不虛設、不虛假、不落空，此願有它的功能作用，彌陀不可思議的威神功德，都在此願之中。因此不論任何聖凡善惡的十方眾生，只要稱念佛名，即自然隨順這個願，自然受這個願力的牽引，而必定的，必然的，百分之百的往生極樂世界，十即十生，百即百生，毫無差錯，毫無遺漏。

（十）光號攝化之文

彌陀世尊，本發深重誓願，以光明名號攝化十方，但使信心求念；
上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生。

這是善導大師於《往生禮讚》所說，這段法語主要也是在解釋阿彌陀佛的第十八願，把第十八願背後的含義顯發出來，彰顯得很好。

「彌陀世尊，本發深重誓願」，阿彌陀佛所發四十八願之中的第十八願，對比其他十方諸佛，無論是通願也好、別願也好，都是較為深重的，能夠救度十方諸佛所不能救度的罪苦眾生往生極樂成佛，這是彌陀誓願深重之原因。

「以光明名號攝化十方」，「光明名號」就是這句「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛是以這句名號，廣度十方一切聖凡善惡眾生往生極樂世界。光明名號雖然是白紙黑字，是一個聲音，可是它的內容是具足阿彌陀佛的光明，而阿彌陀佛的光明又是阿彌陀佛的智慧，阿彌陀佛的智慧又離不開阿彌陀佛的慈悲，所以這句名號本身就已涵蓋了阿彌陀佛的慈悲及智慧，因此這句名號就會發光發亮。凡是念南無阿彌陀佛的人，不管他是什麼樣的眾生，乃至不管他知與不知、信與不信、願與不願，只要稱念，他身上也同樣會顯現佛光，也同樣蒙受阿彌陀佛的光明照耀，也就是光明的保護。

「但使信心求念」，第十八願說到「至信心樂，欲生我國」，善導大師在這裡解釋為「信心求念」，「信心」就是至信心樂的意思；「求念」範圍就很廣，不管你是為了往生極樂世界的當來利益也好，或為了求現世的種種福報也好，都可以用念佛來求，所以叫作「但使信心求念」。也就是這句名號就像百寶箱，就像寶庫，可以任運、隨意地支取，要支取多少，都可以以念佛為之。

「上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生」，為什麼？因為這句名

號有阿彌陀佛的威神功德力量在裡面，所以才能使得我們上盡一形（一輩子）念佛也好，或臨終才遇到這個法門，只念十聲一聲也好，都容易達到我們所求的，也都容易達到往生的終極目的，因為阿彌陀佛的誓願深重。

（十一）不問罪福時節之文

一切凡夫，不問罪福多少、時節久近，

但能上盡百年，下至一日、七日，一心專念彌陀名號，

定得往生，必無疑也！

這是善導大師於《觀經疏》所說。

一切凡夫，不問是罪是福各有多少，也不管開始念佛是早是晚、念佛經歷或長或短，只要能壽存之日一心專念彌陀名號，多至一生百年，少到臨終一日、七日，都必定往生，毫無疑問。

阿彌陀佛救度與否，不問罪福多少、時節久近，只問是否念佛。

我們都是凡夫，凡夫都是善惡交雜，都有罪，也都有福。人生在世，不是惡多善少，就是善多惡少，或善惡俱多，或善惡俱少，但沒有唯善無惡，除非是阿羅漢。在善惡中，不管罪福多少，也不管學佛念佛時間有多久，這些都不論。重要的是能否一心專念南無阿彌陀佛，能夠這樣，就必定往生，不用懷疑。

（十二）迴心念佛之文

一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土，

上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等，

命欲終時，佛與聖眾自來迎接，即得往生。

這是善導大師於《觀念法門》所說。

一切造罪凡夫，只要能夠迴心念南無阿彌陀佛，願生極樂淨土，上盡一生，下至念佛七日，或只一日，或只十聲、三聲、一聲而命終，臨命終時，佛與聖眾自來迎接，即得往生。

我們都是造業造罪的凡夫，也都是阿彌陀佛要救度的對象，我們只要念佛願生，上盡百年，下至七日、一日，乃至臨終的十聲、三聲、一聲，阿彌陀佛都會自然地、自動地率領極樂世界的聖眾，歡歡喜喜地來迎接我們，當下就往生極樂世界。

（十三）念佛必生之文

稱念阿彌陀佛，若七日及一日，下至十聲，乃至一聲、一念等，必得往生。

這是善導大師於《往生禮讚》所說，是對《阿彌陀經》若一日、若七日的解釋，也是對《無量壽經》乃至十念、乃至一念的解釋。這是以少攝多，以臨終攝平生，顯示不論平生與臨終，只管念佛，任何人都必定往生極樂。

（十四）時節延促之文

上盡一形，下至一日、一時、一念等；

或從一念、十念，至一時、一日、一形。

大意者：一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

這是善導大師於《觀經疏》所說，也是對《阿彌陀經》若一日、若七日及《無量壽經》乃至十念、乃至一念的解釋。

平生遇佛之人，本期一生念佛，但因人命無常，未能全壽，少到有人只念了一日，有人只念了一時，乃至有人極少只念了一聲一念，這樣從多到少，在任何一個時節點上命終，皆得往生。

臨終遇佛之人，只念一念或十念而命終，也有壽命延續，積念至一時、一日而命終，亦或全壽而盡一生念佛，這樣從少到多，在生命任何一個時節點上命終，也皆往生。

總之，人命不定，念念都是臨終，從最初發心念佛開始，誓畢此生，無有退轉，直到往生淨土。

「一形」就是一輩子，「一念」就是臨終一念。扼要來說，就是「上包一形，下包一念」。亦即「平生之機，上盡一形；臨終之機，下至一念」。

「上盡一形」，現在遇到淨土法門，信受彌陀救度，就專稱彌陀佛名、願生彌陀

淨土，盡一輩子的光陰，此後的人生還有五十年，或四十年、三十年、二十年，或十年，都專念這句名號，不間斷，不夾雜，不假借其他的功行，這就是「上盡一形」。「下至一日、一時、一念」，若是臨終才遇到這個法門，即使十念或一念就斷氣了，也當下往生極樂。如果生命延長，就會「乃至一時、乃至一日、乃至此後一輩子」都專念這句名號。

大意就是：遇到這個法門開始，不管是幾歲，從今之後就願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名，盡這一輩子，都不改變、不退轉，一直到往生極樂淨土為止。這就是「一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期」。

（十五）正定業之文

一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，
是名正定之業，順彼佛願故。

這是善導大師於《觀經疏》「就行立信」之中，說明念佛就是正定業。

一心專念彌陀名號，行也念，住也念，坐也念，臥也念，一切威儀都不揀擇，只要方便得閒，就念阿彌陀佛，不問時間長短，貴在念念相續不捨，即是往生淨土決定之業，必得往生，因為隨順了阿彌陀佛稱名必生的本願。

總之，一心專念、念念不捨，就是「正定業」。為什麼？因為是隨順阿彌陀佛的第十八願之故。

（十六）十即十生之文

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

這是善導大師於《往生禮讚》所說，只要念念相續，十個人十個人往生，百個人百個人往生，也就是萬修萬人去。所以，真正是「三根普被，利鈍全收」、「萬修萬人去」的易行道淨土法門。

（十七）專復專之文

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。

這是善導大師於《法事讚》解釋《阿彌陀經》往生正因的經文。

極樂世界是遠離人為、隨順法性、不生不滅的涅槃境界，憑靠眾生隨緣所修的雜毒之善，恐怕難得往生；由此使得釋迦牟尼佛選擇往生要法，教導眾生稱念南無阿彌陀佛，專而又專。

「極樂無為涅槃界」，這首偈一開始就說極樂世界是涅槃的境界，涅槃的境界是佛的境界，是等覺菩薩也不能理解的境界。

要進入這樣的境界，方法是什麼？所以接著講出兩種方法，一種是「隨緣雜善」，就是念佛之外的其他法門難以往生；一種是「念佛專復專」，這個方法必定往生。如是因，如是果。

如果修其餘八萬四千法門，就不能進入；如果專念彌陀佛名，那就能進入。所以，善導大師《般舟讚》說：

念佛即是涅槃門。

法照大師也說：

念佛成佛是真宗。

有一句話說「登門入室」。登門才能入室，要入哪個房間，必須登哪個門；不登那個門，就不能入那個房間；甚至登錯了門，就永遠不能到達目的地。我們要入涅槃界，就必須走涅槃門，涅槃門就是念佛，所以說「念佛即是涅槃門」。

（十八）善惡齊同不退之文

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

善導大師於《法事讚》所說，意思是說：

凡夫人天，善惡有異，若遇彌陀救度，皆得乘願往生；往生之後毫無差別，光壽齊同於佛，菩提悉證不退。

「人天善惡」，這四個字包含六道中的一切善惡凡夫。人也好，天也好，人跟天都還是凡夫，凡夫不是善就是惡。善，乃至十善與四無量心，加上禪定功高，出生在非想非非想天的天人；惡，乃至五逆謗法，阿鼻地獄的惡眾生。

「皆得往生」，不論人界、天界，是善、是惡，只要念佛，通通都能夠往生極樂世界；到極樂世界都進入成佛不退轉的階位。

「到彼無殊」，在這三界六道，有人天善惡之高低不同，到極樂世界就彼此平等，沒有不一樣了。

「齊同不退」，同什麼呢？同因、同果。往生極樂，不管天人或人間的人也好，善也好，惡也好，都以同一念佛的因，獲得同一不退的果。所以曇鸞大師說「同一念佛無別道」，善導大師說「同因同行至菩提」。都是靠「南無阿彌陀佛」這個因，到極樂世界通通進入不退轉，而且必達涅槃成佛的這個果。

如《阿彌陀經》所講的：「眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。」「阿鞞跋致」就是不退轉於佛位，「一生補處」就是候補佛的果位。

總之，不論何人，願生極樂，只要念佛，則乘佛願力，必得往生，往生必定成佛。信者信此，行者行此。

淨土宗叢書

2022年6月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
1	淨土宗聖教集			
2	淨土三經			
3	《無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
4	《易行品》講要	慧淨法師	慧淨法師	
5	《往生論註》分段對照本	曇鸞大師	慧淨法師	
6	往生論註	曇鸞大師	慧淨法師	
7	安樂集	道綽大師	慧淨法師	
8	善導大師全集	善導大師	釋慧淨等	
9	法然上人全集	法然上人	慧淨法師	
10	觀經四帖疏	善導大師	釋慧淨等	
11	淨土宗精要法語解	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
12	念佛金言錄	一遍上人	慧淨法師	
13	第十八願講話	慧淨法師	慧淨法師	
14	第十八願淺釋	淨宗法師	淨宗法師	
15	《淨土三經一論》大意	慧淨法師	淨宗法師	
16	《阿彌陀經要解》略註	智隨法師	智隨法師	
17	淨土宗判教史略要	智隨法師	智隨法師	
18	淨土決疑	楊仁山等	慧淨法師	
19	唐朝高僧善導大師	慧淨法師	慧淨法師	
20	淨土宗三祖師傳	野上俊靜	佛恩居士	
21	慧淨法師書信集	慧淨法師	淨宗法師	
22	慧淨法師講演集（一）	慧淨法師	淨慈居士	
23	慧淨法師講演集（二）	慧淨法師	淨慈居士	
24	人生之目的	慧淨法師	慧淨法師	
25	走近佛教	佛恩居士	佛恩居士	
26	觸光柔軟	慧淨法師	淨宗法師	
27	無條件的救度	慧淨法師	慧淨法師	
28	念佛感應錄（一）	十方蓮友	慧淨法師	
29	念佛感應錄（二）	十方蓮友	淨宗法師	
30	念佛感應錄（三）	十方蓮友	淨宗法師	
31	決定往生集	慧淨法師	淨宗法師	
32	回歸善導	慧淨法師	慧淨法師	
33	淨宗略講	淨宗法師	佛恩居士	
34	唯說念佛	淨宗法師	佛恩居士	

編號	書名	著作者	編譯者	備註
35	念佛勝易	淨宗法師	佛恩居士	
36	《阿彌陀經》核心講記	淨宗法師	淨宗法師	
37	《阿彌陀經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
38	善導大師語錄	善導大師	慧淨法師	
39	印光大師法要	印光大師	智隨法師	
40	印光大師說故事	印光大師	智隨法師	
41	《印光大師精要法語》講記	淨宗法師	淨宗法師	
42	淨土宗概論	淨宗法師	淨宗法師	
43	《往生論註》核心講記	慧淨法師	慧淨法師	
44	善導大師的淨土思想	淨宗法師	淨宗法師	
45	往生集	蓮池大師	蓮池大師	
46	念佛感應錄（四）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
47	念佛感應錄（五）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
48	念佛感應錄（六）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
49	念佛感應錄（七）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
50	淨土宗特色述義	慧淨法師	慧淨法師	
51	第十八願善導釋	慧淨法師	慧淨法師	
52	一半凡夫一半佛	淨宗法師	淨宗法師	
53	有禪無淨土 十人九蹉路		淨土宗編輯部	
54	慧淨法師講演集（三）	慧淨法師	慧淨法師	
55	念佛癩病（一）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
56	《無量壽經》大意	慧淨法師	慧淨法師	
57	聽見你的聲音	淨宗法師	淨宗法師	
58	《觀無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
59	《淨土三經》要義	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
60	業思想概說		慧淨法師、佛可法師	
61	淨土宗教理的核心	慧淨法師	慧淨法師	

淨土漫畫系列（中英對照版）

編號	書名	文字	繪圖	譯者
1	阿彌陀魚的故事	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
2	彌陀恩賜佛寶寶	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
3	淨土宗三祖師傳	宗道法師、佛慈	佛小、巫麗雪	淨土居士

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

因果叢書

2022年6月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
1	見聞錄、現果隨錄	藕益大師 戒顯大師	慧淨法師	
2	冥報記、冥報記輯書	唐臨	慧淨法師	
3	地獄見聞錄、幽冥問答錄	黎澍	慧淨法師	
4	六道輪迴錄		丁福保	
5	輪迴集		無母居士	
6	物猶如此	徐鶴子		
7	坐花誌果	汪道鼎		
8	美德故事		淨土宗編輯部	
9	人生故事		淨土宗編輯部	
10	歷史故事		淨土宗編輯部	
11	因果故事		淨土宗編輯部	
12	佛教故事		淨土宗編輯部	

隨身書系列

2022年6月

編號	書名	作、編、譯者	備註
1	念佛放光	慧淨法師、淨宗法師	
2	念佛度亡	慧淨法師、淨宗法師	
3	真正的大孝	慧淨法師	
4	人生之目的	慧淨法師	
5	彌陀的呼喚	慧淨法師	
6	淨土宗之特色	慧淨法師	
7	善導大師語錄	慧淨法師	
8	佛教的無常觀	慧淨法師	
9	略談三皈依	慧淨法師	
10	淨土法門的人間佛教觀	淨宗法師	
11	瀕死體驗	慧淨法師	
12	阿彌陀佛是怎樣一尊佛	慧淨法師	
13	淨土宗經論釋要文	慧淨法師	
14	印光大師精要法語	淨宗法師	
15	淨土宗略要文	法然上人	
16	善導大師略傳	慧淨法師	
17	《觀經四帖疏》綱要	慧淨法師	
18	念佛必定往生	慧淨法師	
19	念佛一門深入	慧淨法師	

編號	書名	作、編、譯者	備註
20	湖北老河口遇仙記	曹文錫	
21	敬田·恩田——十四則故事	慧淨法師	
22	純粹的淨土法門	慧淨法師	
23	怎樣讀《善導大師全集》	淨宗法師	
24	念佛實用問答	淨宗法師	
25	動物往生佛國記	淨宗法師	
26	盲眼老人預知時至	淨秀居士	
27	念佛人應有的基本觀念與心態	慧淨法師	
28	淨土宗教章	慧淨法師	
29	淨土宗根本義	慧淨法師	
30	念佛成佛是佛教	慧淨法師	
31	臨終須知與助念開示【增訂版】	淨宗法師	
32	不問罪福 念佛皆生	慧淨法師	
33	素素寶寶 頭好壯壯	淨土宗編輯部	
34	念佛超薦儀軌	慧淨法師	
35	慈悲的救度	慧淨法師	
36	淨土宗的戒律觀	慧淨法師、淨宗法師	
37	臺灣奇案 ——民國以來真人實事	淨慧法師	
38	預知時至 佛聖來迎	陳秋玲等	
39	佛說無量壽經	康僧鎧	
40	佛在何處	慧淨法師、淨宗法師	
41	彌陀十二光佛略解	慧淨法師	
42	小怪李群仙	劉健群	
43	《易行品》概說	慧淨法師	
44	淨土宗旨法語	慧淨法師	
45	略談佛教意義與淨土殊勝	慧淨法師	
46	葫蘆娃往生記	佛依居士	
47	彌陀願心的根源	慧淨法師	
48	念佛癒病	淨土宗編輯部	
49	淨土宗「四不」	慧淨法師	
50	小孩遊極樂——淨土見證	淨土宗編輯部	
51	彌陀住頂 身放光明	淨土宗編輯部	
52	善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵	慧淨法師	
53	念佛人六不四平	慧淨法師	

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

迴向偈

願以此功德 平等施一切
同發菩提心 往生安樂國

《淨土宗教理的核心》

著 述：慧淨法師

編 輯：淨土宗編輯部

出版者：淨土宗出版社

印贈者：淨土宗文教基金會

地 址：11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號

初 版：佛曆二五六六 (二〇二二) 六月 恭印四千冊
民國一一年

【索贈處】

● 中華淨土宗協會

地址：11059 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

郵箱：amt@plb.tw

網站：<http://www.plb.tw>

● 淨土宗香港淨宗學會

地址：香港九龍彌敦道 777 號 5 字樓 D 室

電話：852-9224 2546

● 淨土宗（新加坡）

地址：No.27, Lorong 27 Geylang, 388163 Singapore

電話：+65-8818 4848

郵箱：namo.amituofo.org@gmail.com

網站：www.plb-sea.org

● 淨土宗（馬來西亞）

網站：www.plb-sea.org

電話：+6019-4848 123

郵箱：plb.v18@gmail.com

【非賣品】

護持道場劃撥帳號：50230511 中華淨土宗協會

助印基金劃撥帳號：16780368 淨土宗文教基金會

沒有版權·歡迎翻印·輾轉結緣·功德無量

(若需叢書電子檔，歡迎來函索取或上網下載)