

《無量壽經》大意

序

《無量壽經》，具名《佛說無量壽經》，為淨土宗正依三經之一，以其含上下兩卷，又稱《雙卷經》；於三經中文字最豐，義理淵闊，詳述法藏因地發四十八願修行成佛之事，以及十方凡聖依之往生極樂之因因果果，而為一大法門之肇基，故又特稱《大經》。由其直截淵底，橫吞八荒，而為一切淨土教理的來源及依準。

相承論釋皆宗《無量壽經》彌陀本願以為靈魂，固顯彌陀救度之生命活力無限，但畢竟非專門展開講述《無量壽經》。古德註疏，如慧遠、嘉祥，雖稱完璧，非唯文辭幽深，今人不便；更以宗骨不同，或迷大猷。本宗末學之著，如日人《會疏》《甄解》等，依善導宗骨，復通釋全經，彌足珍貴，但以卷帙浩繁，初學望洋。

今吾師慧公上人述成《無量壽經大意》，正契時機而盡消諸憾。略說有以下特點：

一、宗骨專依善導。依彌陀本願為宗，確保中正穩健。如脊柱一正，諸體自正；樹根既立，枝葉隨風。

二、**整體簡明扼要**。先將全經依文次分為十段，述其大概，令人一目了然，是簡而明。次摘五文，握一經襟喉，乃扼其要。

三、**細釋豐富詳實**。於五文解釋，一一周到入微。略處大段而過，詳處不厭其煩，大開大合，大疏大密，張力十足，閱者知味。

四、**勸信理事並徵**。理由五文綜攝全體，事引古今，觸動人心，以理照事，以事映理，聞者自然生信。

五、**勵行真俗圓融**。真則獨稱六字，俗乃自求多福。不以真害俗，謂「念佛何必世善」；不以俗害真，謂「無善不得往生」。既教往生，又教做人，婆心親切，直同釋尊廣說往生勝益，復誡三毒五惡；亦如彌陀普攝十方善惡，而又抑止逆謗。

六、**舉益現當滿足**。俾維持信心，鞏固專念，現生入攝取之光，臨終獲蓮臺之證。至於發佛祖微意，破常人謬解，不雄文辭，平展慈悲，無居高之態，盡謙下之風，令開卷有益，如沐春風，書如其人也。

拜讀頂戴之餘，略記申誠，難盡萬一。

釋淨宗 二〇一八年十二月廿二冬至日恭書於杭州

目 錄

序 說.....	一
第一章《無量壽經》概要.....	一五
一、如來出世本懷經.....	一六
二、彌陀因地之發願.....	二八
三、彌陀因地之修行.....	五六
四、彌陀果地之莊嚴.....	六〇
五、眾生往生之因果.....	七七
六、釋尊勸戒惡行善.....	八八
七、釋尊誠信疑得失.....	九一
八、釋尊勸往生彼國.....	九七
九、釋尊付囑流通念佛.....	一〇〇
十、釋尊使此經獨留.....	一〇二

第二章《無量壽經》大意.....	一〇五
一、如來出世本懷文.....	一一一
(一) 來由與意義.....	一一一
(二) 依文釋義.....	一一二
1. 「如來以無盡大悲」.....	一一二
2. 「矜哀三界，所以出興於世」.....	一三三
3. 「光闡道教，欲拯濟群萌」.....	一四五
4. 「惠以真實之利」.....	一四六
二、第十八願願文.....	一六二
(一) 第十八願的名稱.....	一六三
(二) 第十八願的重要.....	一六四
(三) 第十八願的幾點內涵.....	一六七
1. 救度非修行.....	一六七
2. 乘船非走路.....	一七〇

3. 易行非難行	一七二
4. 念佛非雜行	一七二
5. 專一不雜亂	一七三
6. 如實非虛假	一七三
(四) 依文釋義	一九八
1. 「設我得佛」	二〇〇
2. 「十方眾生」	二〇一
3. 「至心信樂」	二一五
4. 「欲生我國」	二一九
5. 「乃至十念」	二三八
6. 「若不生者，不取正覺」	二五〇
7. 「唯除五逆、誹謗正法」	二八〇
三、第十八願成就文	四二一
(一) 來由與意義	四二一

(二) 依文釋義.....	四六七
1. 「諸有眾生」.....	四六七
2. 「聞其名號」.....	四六八
3. 「信心歡喜」.....	四六八
4. 「乃至一念」.....	四七〇
5. 「至心迴向，願生彼國」.....	四七七
6. 「即得往生，住不退轉」.....	四七九
四、付囑流通文.....	五二六
(一) 名稱.....	五二八
(二) 大意.....	五二九
(三) 依文釋義.....	五三〇
1. 「佛告彌勒」.....	五三〇
2. 「其有得聞彼佛名號」.....	五三〇
3. 「歡喜踴躍」.....	五三二

4. 「乃至一念」	五三三
5. 「當知此人為得大利」	五三四
6. 「則是具足無上功德」	五三五
(四) 顯明深理	五三六
1. 來意	五三八
2. 特呼彌勒	五三八
3. 一念所指	五三九
4. 大利小利相對	五四二
5. 無上有上相對	五四三
6. 念念具足無上功德	五四六
7. 顯示念念不捨	五四八
8. 顯明專一念佛	五四八
9. 舉少況多	五五一
10. 顯明深信不謗	五五二

五、特留此經之文.....	六一〇
(一) 大意.....	六一〇
(二) 依文釋義.....	六一一
1. 「當來之世，經道滅盡」.....	六一一
2. 「我以慈悲哀愍，特留此經」.....	六二〇
3. 「止住百歲」.....	六二四
4. 「其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度」.....	六二七
(三) 特留此經八點理由.....	六三一
1 時機相應故.....	六三二
2 勝易二利故.....	六三二
3 度惡秘要故.....	六三三
4 攝一切經故.....	六三四
5 彌陀本願故.....	六三四
6 諸佛本懷故.....	六三五

7 諸佛護念故.....	六三六
8 勸導今時故.....	六三七
(四) 特留此經三點總結.....	六三八
1 此經宣說釋尊出世本懷故.....	六三九
2 此經宣說廣度萬機之法故.....	六三九
3 此經留則餘經滅而不滅故.....	六四〇
六、總結.....	六六四
附 錄.....	六六九
一、《無量壽經大意》介紹.....	六七〇
二、《大經》五文舉要.....	六八八
三、封面圖說：乘本願船 登涅槃岸.....	七〇三
索 引 名相索引、比喻索引、故事索引、法語索引	

序 說

這次法會研討的主題大分為兩章，第一章是《無量壽經》概要，第二章是《無量壽經》大意。大家可以借此瞭解、掌握整部《無量壽經》。

《無量壽經》是淨土三經之一，也是淨土三經中最根本的經典。

淨土三經

所謂淨土三經，就是《佛說無量壽經》《佛說觀無量壽經》和《佛說阿彌陀經》。在三藏十二部經典當中，釋迦牟尼佛說到有關阿彌陀佛或極樂世界的經典，統計起來就有二百多部。譬如《法華經》《華嚴經》《楞嚴經》《悲華經》《涅槃經》等，都有說到極樂世界，也有介紹到阿彌陀佛。但是，這二百多部的經典都不是淨土宗主要依據的經典，淨土宗主要依據的經典就是《無量壽經》《觀無量壽經》和《阿彌陀經》這三部經典。我們是修學淨土法門，根本依據的經典有所謂「正明正依、旁明正依、旁明旁依」。

「正明正依」就是指這部經典的主要內容，是在說明阿彌陀佛的救度以及極樂世

界的依正莊嚴，所以我們就將它作為主要的依據，這叫作「正明正依」。淨土宗「正明正依」的經典，就是這三部經。

「旁明正依」就是指一些經或論註，雖然不是專門在解釋阿彌陀佛和極樂世界，但是它的重點、核心，卻是圍繞著阿彌陀佛和極樂世界。這樣雖然是旁明，但從外圍來解釋，仍然歸屬在阿彌陀佛和極樂世界，所以也可以作為正依，這叫作「旁明正依」。

「旁明旁依」就是一些經或論註，雖有提到，但不是主要在說阿彌陀佛和極樂世界。像這樣也可以作為淨土三經的補充參考，因此叫作「旁明旁依」。

《無量壽經》的譯本

這部《無量壽經》在歷史上，從後漢一直到北宋初期，共有十二種譯本，也就是有十二位三藏法師、高僧大德翻譯過，所以共有十二種版本。但是，因為戰爭或者流傳年代太久，其中有七部已經遺失，現只存留五部，這叫作「五存七缺」。在尚存的五

部之中，我們所依據的法本是曹魏時代的三藏法師康僧鎧所翻譯的。這部《無量壽經》分為上下二卷，經題雖是六字，但也可簡稱為《大經》《大本》，或《壽經》，因為它是二卷，所以也稱為《雙卷經》。

經過學者的研究，認為《無量壽經》並沒有十二種翻譯，其中可能有重複的，不過，不管有無重複，現在實際所留下來的就是五種。傳說有十二種之多，可見這部經在歷史上是經過很多次的翻譯。多次的翻譯，表示這部經很受重視，而且這部經在當時的印度，是經過佛陀多時、多次的開講，有很多人在傳誦。因此，翻譯的人多，翻譯的版本也多。

現在所流傳的五種《無量壽經》，經名各有不同。最早是後漢時代所翻譯的，叫《無量壽清淨平等覺經》；第二種是東吳時代翻譯的《大阿彌陀經》；第三種就是現在我們所依據的，曹魏康僧鎧翻譯的《佛說無量壽經》；第四種則列在唐朝時代菩提流志所翻譯的《大寶積經》之內，《大寶積經》裡面有一會叫作《無量壽如來會》，仍分為上下二卷，《無量壽如來會》和《無量壽經》的內容是一樣的；第五是北宋時代法賢三

藏所翻譯的《佛說大乘無量壽莊嚴經》：總共有這五部。

對淨土其他的經典來說，《無量壽經》《觀無量壽經》和《阿彌陀經》是「根本經」，其他的經叫作「枝末經」，而《無量壽經》是根本經中的根本經。《觀無量壽經》是《無量壽經》的開展，《阿彌陀經》是《無量壽經》的結論。《無量壽經》主要是在說阿彌陀佛成佛的因和果，以及眾生往生的因和果。論《無量壽經》的根本，就是在講阿彌陀佛所發的四十八大願，這四十八大願之中，第十八願是根本願，也叫作「願王」。因為有四十八願的開展，所以才有《觀無量壽經》的發揮，最後才有《阿彌陀經》結論性的經文內涵。

以康僧鎧的譯本為準

這五種《無量壽經》的譯本，若互相比較，到底是哪一本比較優秀？當然就是現在我們所依據康僧鎧翻譯的《佛說無量壽經》，因為它最為詳細，最為完整。

日本有一位凝然法師，寫過一篇文章叫作《淨土法門源流章》，他在這篇文章裡就

說：「雖有五本，中國、日本，世多依行、讀誦、講敷、造疏、述義、舉世競翫（又巧、，同「玩」）者，只康僧鎧譯《無量壽經》而已。」這段文的意思就是說，不論中國也好，日本也好，在歷史上高僧大德所依據、所讀誦，或是所用來講演、用來注解的，都是康僧鎧的《佛說無量壽經》，而不是依據其他四種《無量壽經》。也就是說，雖然有五本，但歷史上高僧大德都是依據康僧鎧所翻譯的這本，所以是最優秀、最完整、最詳細的版本。

其次就是唐朝時代菩提流志所翻譯的《無量壽如來會》，接著是北宋時代法賢三藏所翻譯的《佛說大乘無量壽莊嚴經》，最後就是漢朝以及東吳所翻譯的其他二本，也就是《無量壽清淨平等覺經》以及《大阿彌陀經》。

這五部經的差別，是以經文內容是否完整為主，若將康僧鎧翻譯的《佛說無量壽經》和其他版本比較，當然也不是百分之百的齊整、完備。但是和其他四部《無量壽經》比較起來，就已經是最完整了。

所以，自古以來淨土宗的高僧大德、歷代的祖師，都選定康僧鎧的《佛說無量壽

經》作為主要的依據，並以其他四部經作為補充的解釋。也就是說，這本《佛說無量壽經》沒有講到，但其他四部經有說到的，就參酌其他四部經來補充。但是，它的骨幹還是《佛說無量壽經》，以此作為根本的原則和依據。其他四部經所說，若是和《佛說無量壽經》有所不同，就以《佛說無量壽經》為根據、標準。

因此，我們現在修學淨土宗，不管是出家眾、在家眾，當然也要像歷代祖師大德一般，以康僧鎧所翻譯的《佛說無量壽經》作為我們研究教理的標準。然後，再參考其他四部經作為補充。

近代，約一百多年前，在印度北方的尼泊爾發現梵文本，也就是印度原文的《無量壽經》。但是，這部印度文的《無量壽經》，沒人知道它是在什麼時代流傳的。

現在，有很多學者在研究，約一百二十多年前的一八九四年，英國有一個馬克斯·穆勒（Max Muller）博士，將這部梵文本的《無量壽經》翻譯成英文，收錄於《東方聖書》第四十九卷；又在一〇七年前的一九〇八年，日本也有一位南條文雄博士，將這部印度的梵文本翻譯成日文。

但是，這部印度梵文的原本，和現存的五部漢文本比較，仍有很多缺漏的地方，甚至也比唐譯的《無量壽如來會》遜色，所以，還是康僧鎧所翻譯的《佛說無量壽經》比較完整、齊備，文句也比較優雅。因此，這本梵文本也不能作為淨土宗教理的基礎和標準。

總之，五種漢文譯本和一種印度梵文原本，合計六本。在這六本之中，我們的依據還是比較完備的《佛說無量壽經》。

我們這個法脈的祖師，像曇鸞大師、道綽大師、善導大師，全部都依據康僧鎧的《佛說無量壽經》。乃至其他各宗各派的高僧大德，他們在研究淨土的教理，在引用《無量壽經》的時候，一樣也是以康僧鎧所翻譯的《佛說無量壽經》作為根據。因此，這部經就是淨土三經的根本經。

為什麼歷史上會有十二種譯本？為什麼現存的六種版本中內容有同有異呢？因為這部經在印度就有很多時代、很多地方、很多人都在課誦，都在傳持。在古代，都是口耳相傳，等到有文字記載，是在好幾百年以後。因為經過長久的時代，也經過這麼多人

的傳誦，所以在傳授、記錄的過程中，部分內容難免就會有所不同。

不過，它們的核心、宗旨，彼此之間並沒有多大的差別。也就是說，這六部《無量壽經》都在說極樂世界依報、正報的莊嚴，都在說阿彌陀佛慈悲、平等的救度，都沒有離開這個根本和宗旨。

《佛說無量壽經》分上下二卷，上卷的文字，包含經題，總共有八三八二個字，下卷有九〇五二個字，總共是一七四三四個字。就這個版本而言，因為保存的地方不同，在文字上，也有幾個字的差異。譬如《大藏經》的刊本，以及我們現在的流通本，甚至韓國的《高麗藏》、中國的《龍藏》，這些藏經的文本中，可能在某些地方，文字會多一字或少一字。就像《無量壽經》「發起序」裡的「釋迦出世本懷文」，其中有一句「欲拯群萌」。有的版本是「欲拯濟群萌」，多一「濟」字，其實「拯」也好，「拯濟」也好，意思都一樣，就是救度的意思，只是字句的差別。

《無量壽經》概要略分十段

第一章《無量壽經》概要，略分十段來作簡介：

一、如來出世本懷經。意思是說這部《無量壽經》所講的內容，就是十方如來出世的本懷，所以叫作「如來出世本懷經」。

二、彌陀因地之發願。

三、彌陀因地之修行。

四、彌陀果地之莊嚴。這三段在於說明阿彌陀佛因地的發願與修行，以及果地所成就的種種莊嚴。

五、眾生往生之因果。主要在講十方眾生是依據什麼「因」來往生極樂，以及往生之後所得到的是什麼樣的「果」。

六、釋尊勸戒惡行善。在下卷的地方，釋迦牟尼佛非常殷切地勸導十方眾生要去惡行善。

七、釋尊誠信疑得失。在下卷的後段，釋迦牟尼佛解釋了相信阿彌陀佛的救度與懷疑阿彌陀佛的救度這兩種心態的利弊得失，而勸我們對彌陀的救度不要懷疑，要明信彌陀的救度。

八、釋尊勸往生彼國。釋迦牟尼佛在快要講完《無量壽經》的時候，殷切地勸導十方眾生都要往生極樂世界。

九、釋尊付囑流通念佛。在流通分的地方，釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩，要將這部《無量壽經》的念佛法門在這世間持誦說行，不使斷滅。

十、釋尊使此經獨留。《無量壽經》結束之前，釋迦牟尼佛說，即使在法滅之時，他也要以慈悲願力，將這部《無量壽經》的念佛之法永遠留存在這個世間。

我們先以這十段文，簡略介紹《無量壽經》概要。

所謂「概要」，並不是將經文作逐文逐句的解說，也不是將經文的宗旨核心作發揮，而是將整部《無量壽經》作整體性的概略介紹與說明。

這是第一章將要展開的內容。

《無量壽經》大意五段要文

第二章《無量壽經》大意，舉出五段重要的經文。因為前面十段文只是簡略的介紹，但是《無量壽經》重要的經文，則必須另外再作比較詳細、慎重的解說。

重要的經文有五段，就是：

第一，釋迦出世本懷文。經文說：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

第二，第十八願願文。第十八願是「念佛往生願」，也是四十八大願的根本願，總共有三十六個字：

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。

這第十八願願文在整個《無量壽經》上下二卷之中，是最重要、最根本的，所以

我們也要特別來研討。

第三，第十八願成就文。總共四十個字，和根本願第十八願有同樣的重要性，經文說：

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。

第四，付囑流通文。這是釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩的「流通文」，這段「流通文」和第十八願的成就文也同樣重要，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，總共三十二個字，經文說：

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。

第五，特留此經之文。當《無量壽經》快要結束的時候，釋迦牟尼佛以非常慈悲懇切的心告訴我們，即使到了法滅時代，也就是末法萬年以後，所有的經典，三藏十

二部經的教法都消失了，連三寶的名稱，三界六道、因果輪迴的教理也完全沒有人知道了。那時候，釋迦牟尼佛為了悲愍輪迴眾生未得解脫，特別以他的神通願力，將這部《無量壽經》流存在世間，使它永遠存在。所以這段文就《無量壽經》來說，也是非常重要的。這段文說：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

釋迦牟尼佛慈悲哀愍，特別將這部《無量壽經》單獨流傳在世間百歲，文面上是一百年的時間，但是這「百」，不是十、百、千、萬數字的「百」，而是指長久的意思。《無量壽如來會》就說「永住不滅」，將這部經永遠流存在世間，不使消滅。梵文本也說「一直流傳，不使它消滅，讓眾生可以得到最高的利益」。

第一章 《無量壽經》 概要

我們先簡略地分十段來研討《無量壽經》概要。

一、如來出世本懷經

每部經一開始，都有序分，接著是正宗分和流通分。

序分可分為兩種，一種叫「證信序」，另一種叫「發起序」。

證信序

證信序就是證明這部經確實是佛所說的，有時間的證據、地點的證據、聽眾的證據，以及對機眾、紀錄者的證據，這叫「證信序六成就」。

「證信序六成就」即是「聞、信、時、主、處、眾」。「聞」就是指阿難尊者，他親身聽佛所說《無量壽經》的內容，所以是可以相信且無需懷疑的，這叫作「聞」

和「信」；再來就是「時」，就是某一個時間；「主」是指釋迦牟尼佛，他是主要的講說者；「處」是在某一個處所；「眾」是對大比丘、大菩薩等這些大眾所說的：這叫作「聞、信、時、主、處、眾」。

凡是每一部經的開始，都有「證信序六成就」。那《無量壽經》的「證信序六成就」，是怎樣說呢？

我聞如是：一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，又與大乘眾菩薩俱。

「我聞」就是「聞」，「如是」就是「信」，「一時」就是「時」，「佛住王舍城」就是「主」和「處」，「與大比丘眾萬二千人、大乘眾菩薩的眾菩薩」就是「眾」。

這裡的「菩薩眾」都不是普通的人物，也不是小乘的菩薩，全都是大乘的菩薩，經文形容來會的菩薩，「皆遵普賢大士之德，具諸菩薩無量行願，示現八相成道之化儀」。也就是說，來聽釋尊解說阿彌陀佛救度眾生的四十八大願，以及解釋極樂世界如

何莊嚴的這些菩薩眾，都和普賢菩薩一樣，都能以大願行，示現八相成佛，並倒駕慈航來救度眾生。因此，這些菩薩都可以和釋尊一樣顯化成佛，來救度眾生。像這樣的大菩薩，都來參加這次會座，來聽釋尊解釋阿彌陀佛的慈悲救度。

接下來有幾句經文，可以讓我們體會到阿彌陀佛主動、平等、無條件地要將功德惠賜給我們，要消除我們業障的殷切之心。這幾句經文，若銘記在心中，好好地體會，就可以領悟到阿彌陀佛的慈悲以及阿彌陀佛和我們的關係。讓我們在修學淨土法門時，能夠很安心、很法喜地來稱念這句南無阿彌陀佛名號。

這段經文，我將它分為五句，就是：「為諸庶類，作不請之友」「荷負群生，為之重擔」「以不請之法，施諸黎庶」「如純孝之子，愛敬父母」「於諸眾生，視若自己」。

「為諸庶類，作不請之友」，彌陀是我「不請之友」。這些菩薩全都是學佛的悲心，學佛的風範。佛的悲心就是「為諸庶類，作不請之友」。「庶類」就是指我們罪惡生死凡夫。佛，是非常尊貴、高上的，不是我們凡夫有資格可以和他並肩同行、

平起平坐，可以和他做朋友的。因為我們不是羅漢，也不是菩薩，我們不夠資格；因為我們是在六道中輪迴，貪瞋癡具足，是煩惱業障深重的凡夫，哪夠資格和佛做朋友呢？當然，也不知道有佛願意來和我們做朋友。但是，佛卻不嫌棄我們，主動來找我們，要來和我們做朋友，要來救拔我們，這叫「為諸庶類，作不請之友」。

「荷負群生，為之重擔」，彌陀為我們荷負重擔，主動來作我們罪苦眾生的朋友。既是朋友，就有互通有無，有共患難、同甘苦的情義。我們眾生有擔不起的重擔，佛替我們擔起來。我們眾生有什麼擔不起的重擔？我們有生生世世以來殺生的重擔。生生世世以來我們都曾殺過生，殺雞、殺鴨、殺豬、殺牛、殺魚、殺鳥，甚至殺人，而且所殺之眾生不計其數。請問蓮友，我們有殺生過嗎？（有。）我們有殺過人嗎？這世我們沒有殺過人，但是曠劫以來，在生生世世的輪迴中，我們曾殺過人，而且我們所殺的人，不管是善人、惡人，都不計其數。不僅如此，我們也不計其數地偷盜、毀謗及侮辱對方。也就是殺、盜、淫、妄，這四種根本罪業，我們都曾不計其數地做過，所以，我們罪業非常沉重。

請問，從小到現在，我們有說過謊話嗎？（有。）曾說過別人的是非嗎？（有。）有拿過不應該拿，賺過不應該賺，有借而不還嗎？曠劫以來這些都不計其數，這種業重不重？（重。）我們擔得起嗎？（擔不起。）所以我們的結果會在哪裡？在三惡道裡。即使離開三惡道，出生在人間或者天上，如果這些業還沒有還清，永遠都會在六道中來來去去，無法出離。想要出離六道，就必須將這些業還完，或者要勤修戒定慧，等完全息滅了貪瞋癡，才不會被這些業所障礙。

因為我們今天所作的功德，無法抵償昨天以前的罪過；今世所累積的修行，無法抵償過去無量世的罪業，所以我們擔不起也還不完。現在阿彌陀佛要來做我們的朋友，要來擔我們的重擔，為我們負責，替我們還業債，這叫作「荷負群生，為之重擔」。

「以不請之法，施諸黎庶」，彌陀施我不請之法，將這些我們不知道要去追求的彌陀救度之法，主動介紹給我們，推薦給我們。當我們沒有能力、買不起、無法接受時，他就不講條件，白白送給我們，布施給我們，惠賜給我們。這叫作「以不請之法，施諸黎庶」。

「如純孝之子，愛敬父母」，彌陀孝我們如其父母。這些可以顯化成佛的菩薩，他們都效法阿彌陀佛。因此，佛和我們眾生是什麼關係？他以什麼姿態來對待我們眾生呢？就是「如純孝之子，愛敬父母」，將我們罪惡生死輪迴的眾生，當做他的父母，而以很誠心、很純樸，出自內心真誠地來孝順我們。對我們非常地孝，非常地順，隨順眾生，孝敬眾生，比孝子孝順父母還要超越百倍千倍以上。所以，我們雖然恭敬諸佛菩薩，禮拜諸佛菩薩，供養讚歎諸佛菩薩，但是諸佛菩薩也是在供養著我們，孝順著我們，以不請之法來惠賜給我們。

「於諸眾生，視若自己」，彌陀視我們如他自己。就是說這些菩薩進一步將我們十方眾生看作他本身，所謂「視人如己，愛人如己」。還在因地的菩薩都以這種心態來對待眾生了，何況已經成佛的阿彌陀佛。所以，阿彌陀佛為我們所做的一切，全都是出自內心的真誠，是自自然然、沒有任何造作的。

發起序

以上說到《無量壽經》的證信序，接下來要簡略地介紹發起序——這部經發起的因緣，也就是佛為什麼要說這部《無量壽經》，他的動機與目的，這叫作發起序。

發起序，就每一部經來說，都有不同的因緣。《無量壽經》發起的因緣不是小因緣，是有非常殊勝的大事因緣，所以佛才講這部《無量壽經》。

《大智度論》說：

諸佛法不以無事及小因緣而自發言，譬如須彌山王，不以無事及小因緣而動。

佛陀每天的生活，除了說法，就是處在寂靜禪悅之中，因為佛時刻都安忍於「真如實相」之境，內心非常寂靜，既不起煩惱以及妄想雜念，也不受外界色、聲、香、味、觸、法、順境、逆境等種種因緣而浮動，恆處在寂靜之中；要不然就是說法，而且說法必須因緣具足，他才會開金口，恆順眾生講經說法。

佛是在什麼因緣之下來說這部《無量壽經》呢？經典中說，在一萬二千位的大比

丘以及無量的大乘菩薩眾聚會的時候，釋迦牟尼佛特別顯現出一種非常莊嚴光彩的相貌，而且充滿著非常歡喜的心情。

阿難尊者是釋迦牟尼佛的侍者，有二十五年的時間都跟隨在佛的身邊，凡是佛所講說的經法，阿難尊者都親身聽聞，他的記憶力很好，可以說過目不忘，而且也是經耳不忘，只要一聽聞，就永遠不會忘記。

那個時候，阿難尊者覺得佛很特別，感覺有很大、很重要的事即將要展現，就問佛陀說：「自從做您的侍者以來，從來不曾看過您的面容像今天這麼光彩、心情這麼喜悅，是不是您要來顯示救度眾生的大願，以及開講救度眾生的大法呢？」

釋迦牟尼佛稱讚阿難尊者說：「你真是有智慧，可以把握機緣，來問我這個問題，你這請法的功德，勝過供養一恆河沙的阿羅漢。因為你的請問，讓我來開示阿彌陀佛主動、積極、平等救度眾生的法門，這個法可以使十方眾生得度生死輪迴，並快速成就佛道。」讚歎阿難尊者之後，釋迦牟尼佛就在這種機緣之下，在這些大比丘、大菩薩聚會的場合之中，開示了彌陀救度眾生的妙法。

《無量壽經》的發起序，有一段文，它的核心重點就是在說釋迦牟尼佛乃至十方諸佛出現在世間的目的。這段文叫作「如來出世本懷文」，總共有三十二個字，請大家合掌隨我念：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

這段「如來出世本懷文」是發起序的主旨。因此，這部《無量壽經》也叫作《如來出世本懷經》。

這三十二個字經文的內涵，非常深奧，非常重要。尤其是最後兩句，「欲拯濟群萌，惠以真實之利」，總共十一個字；也有經本說是「欲拯群萌，惠以真實之利」，減一個字，總共十個字，但是意思相同。

這兩句經文是在說明釋迦牟尼佛為什麼要出現在這世間，他的目的在哪裡，動機在何處，所以非常重要，也可以說是整個佛教、整個淨土宗的基礎。因為有釋迦牟尼

佛出世的本懷，才開演出淨土法門的教理，才能讓我們在這一世得到安心，來世能往生極樂世界，不久就可以成佛。

我們不論出家眾也好，在家眾也好，學佛的目的就是要成佛。所謂學佛、成佛，就近程來說，先要脫離三界六道輪迴；以究竟的目標來講，則是要成佛。

若以聖道自力法門而言，單單解脫生死輪迴就非常困難，即使有能力脫離三界六道輪迴，但要成佛，仍須經過三大阿僧祇劫考驗，而且這是要從他可以降伏煩惱、斷除見惑算起，要不然都在六道裡輪迴，解脫無望。

唯有我們淨土門依靠阿彌陀佛的力量，決定可以在今生今世脫離三界六道輪迴，往生極樂世界。我們看康僧鎧所翻譯的《無量壽經》，就能清清楚楚、明明白白地瞭解這個道理，讓我們修學淨土的人，對於念阿彌陀佛往生極樂世界這件事，有信心、得安心，而沒有任何不肯定或任何模稜兩可的疑慮，可以非常清楚、非常確定我們今生今世就決定往生極樂世界。

簡而言之，使人往生極樂世界不僅是釋尊的本懷，也是釋尊出現在這世間講經

四十九年、說法三百餘會的目的，更是我們學佛修行的目的。

就佛門弟子來說，人生的目的，就是要利用此身來脫離六道輪迴。因為，若沒得到人身，就無法聽聞佛法，進而依靠佛法來解脫輪迴。現在地球上七十億左右的人已經得到人身，但是假使沒有一個人學佛、仗佛願力脫離輪迴，那這些人要等到何生何世才能出離苦海？豈不是這無窮無盡的生死輪迴將一直持續下去？

所以，我們人生的目的，學佛的目的，出家的目的，修行的目的，全都是為了要了脫生死、成就佛道這一件事。而了脫生死、成就佛道，是世間最困難的事情。但是，如果依據《無量壽經》所說阿彌陀佛第十八願的救度之法，就「只要念佛」。只要念佛，決定今生今世可以往生極樂世界，一旦往生極樂世界，自然就能快速成佛。這些道理，全都在康僧鎧所翻譯的《佛說無量壽經》裡。

所以，其他人翻譯的淨土經典，只能參考，不能作為依據。若沒有依據康僧鎧所翻譯的《無量壽經》，而依據其他經典，或者根據近代人所編輯的會集本，那我們就不能得到安心和信心了。再者，因為這會集本，已經將五部的經典，尤其是康僧鎧這部

《佛說無量壽經》，整個體系、整個組織架構以及邏輯順序全都打亂了。康僧鎧的譯本，教理的組織架構非常清楚完整，說出只要念佛就必定往生，無絲毫摻雜，毫不混亂，而且四十八願的願文和成就文，可說是兩兩相對，非常符合因和果。但是會集本在這方面都已經混亂模糊，看不出了。希望淨土宗的行者，必須依據康僧鎧的《佛說無量壽經》，不要依據後人編纂的會集本。

發起序是在說明釋迦牟尼佛在王舍城耆闍崛山（靈鷲山），進入大寂定，顯現殊勝的顏貌，也就是顯現和阿彌陀佛一樣威嚴、慈祥的莊嚴相，展現著非常歡喜、非常滿足的心情，好像只要把這個法說出以後，他一生的任務就完成了一般。因此，這段文叫作「如來出世本懷文」，這部經叫作《如來出世本懷經》。

二、彌陀因地之發願

接著進入正宗分，釋迦牟尼佛介紹阿彌陀佛發願的內容。

阿彌陀佛因地發願過程

這段文在康僧鎧翻譯的《佛說無量壽經》裡就說：

佛告阿難：「乃往過去……超出世間，深樂寂滅。」

這一段文就是在介紹阿彌陀佛因地發願的過程。

淨土法門主要的依據經典是淨土三經，加上祖師的論疏，就是龍樹菩薩的《易行品》、天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的《往生論註》、道綽大師的《安樂集》，以及善導大師的五部九卷，我們已將這些經、論、疏彙集起來，編輯為一本，叫作《淨土宗聖教集》。凡是學淨土法門的行者，希望都能請一本回去研討。上述這段文是在《聖

教集》的五八頁到七三頁。

釋迦牟尼佛說，在過去無央數劫以前，有錠光佛、光遠佛等，總共五十三尊佛，相續出現在世間講經說法，教化度脫眾生，使無量的眾生得道以後，這些佛才一一進入涅槃。

到了第五十四佛，也就是世自在王佛，出現在世間說法、救度眾生時，有一位國王，聽到佛講經說法之後，就發大菩提心，要上求無上佛道，下救無量眾生，並且捨棄王位，發心出家，捨棄他的名利、地位和五欲的享受，來作一個生活簡單樸素、心境非常寂靜的出家修行人。

他的法號叫作法藏比丘，或叫法藏菩薩。為什麼呢？因為法藏菩薩在世自在王佛的座下已經證悟到「無生法忍」，也就是聖種性的菩薩。聖種性菩薩的位階，是指十地當中的第八地到第十地，所以，法藏菩薩這時已經是聖種性的十地菩薩。

《無量壽經》說，法藏菩薩「高才勇哲，與世超異」，也就是說，法藏菩薩有著非常高超的智慧、能力和非常勇猛精進的修持。在當時可說是超越所有的修行者，沒

有人可以和他相比，這是《無量壽經》所形容的法藏菩薩發心修行的情形。

北宋法賢三藏所翻譯的《佛說大乘無量壽莊嚴經》中就說：

信解第一，明記第一，修行第一，精進第一，智慧第一，大乘第一。

也就是說，法藏菩薩在當時，無論是就信心來說，還是對佛法的瞭解來講，全都是第一的，而且過耳不忘，聽過、看過就永遠不會忘記。同時，他的修行，他的精進，他的智慧，和他所發的菩提心，也都是最殊勝、最第一的，當時的修行者都無法和他相比。

法藏菩薩出家的目的，就是要救度十方眾生，因為當時他已經證悟無生法忍了，所以他的天眼可以徹見十方世界，又經過世自在王佛的加持，因此，經典中說他能徹見二百一十億諸佛國土，並且依此以五劫的時間來思惟攝取，莊嚴他將來要成就極樂世界的清淨之行。在這當中，他在世自在王佛的面前廣發了四十八大願，並將這四十八大願的內容都詳細地說出來。這段經文講述了法藏菩薩因地發願的過程。

當然，四十八大願中有一個根本願，就是第十八願，也叫作「願王」。

若論四十八願，每一願都非常重要，如果有一願缺少或沒有完成，就沒有極樂世界，也沒有阿彌陀佛。因為，四十八大願每一願都為了眾生，每一願都要成就極樂世界的莊嚴，及完成阿彌陀佛本身以及救度眾生的功德，所以每一願都要成就。這樣，整個阿彌陀佛的極樂世界，以及救度眾生的功德才可以整體顯現。

核心三願

在四十八願當中有三個願對我們來說更重要，跟我們有直接關係，這三個願就是第十八願、第十一願和第二十二願。

第十八願是我們往生的正因，也就是說，我們只要念佛就可以往生極樂世界。若沒有專一念佛，沒有完全依靠阿彌陀佛，而去修其他的行，念其他佛菩薩的名號或咒語，靠其他的法，這樣要往生就很困難，甚至無法往生。

所以，第十八願就是十方眾生往生的唯一正因，有這個正因，就決定百分之百可

以往生極樂世界。不管聖人凡夫，善人惡人，出家在家，只要念佛，就決定往生極樂世界。現生之時，就蒙阿彌陀佛光明攝取不捨；臨終之時，不管我們有無病苦、是否昏迷，阿彌陀佛都會顯現在我們面前，將我們迎接到極樂世界。

總之，對我們眾生來說，我們負責做的，就只是專一稱念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛就會負責以攝取不捨的光明來保護我們，臨終現前來將我們接引往生。

這就是第十八願。

第十一願，也就是成佛的願。願文說：

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

意思是說，阿彌陀佛不成佛、不成就極樂世界便罷，一旦成佛、成就極樂世界，他就能使凡是念佛到極樂世界的眾生，當下就進入滅度。滅度就是涅槃、成佛的意思。所以，一旦往生極樂世界當下就成佛，這是第十一願的內容。

請問我們蓮友，阿彌陀佛成佛了沒有？（成佛了。）那阿彌陀佛所發的四十八大願，

是不是每一願都全部成就？（是。）那第十一願這成佛的願，有成就嗎？（有。）這樣我們若往生到極樂世界，是不是當下就可以領受到第十一願成佛的功德？（是。）要另等一段時間嗎？（不用。）因為，阿彌陀佛第十一願已經成就了。

因此，不管我們眾生的身分、智慧、根器如何，是善多善少，或者惡深惡淺，這都不管，只要念佛往生極樂世界，當下就能進入涅槃，就會成佛。

所謂「滅度」「涅槃」或「成佛」，意思都是一樣，就是說往生極樂世界的當下，我們貪瞋癡的煩惱，以及萬古以來所累積的罪業和業障，當下就能完全徹底斷除，佛性當下就能完全顯現，而且具足所有的功德和智慧。也就是八萬四千陀羅尼，三明六通當下完全顯現。為什麼？因為那是我們本性所具足的，所以不需要向外去學習，也不是說要經過多久的時間，才可以完成。

我們的佛性和諸佛菩薩的佛性都完全一樣，沒有比較少、沒有比較差。只是佛已經成佛，我們還沒有成佛，我們還被貪瞋癡的煩惱所蓋住，被業障所障礙，所以本身所具足的佛性，所具足的三明六通，所有的陀羅尼，都無法顯現，如果到極樂世界，

自然就能顯現。

◎光明破暗喻

就好像黑暗遇到光明，百千萬年來的黑暗就會在一剎那之間消失。明來暗去，暗去明來，當下一片光明。我們的貪瞋癡也好，萬古以來所作的罪業也好，就像黑暗；而極樂世界本來就是光明燦爛的無量光明土，所以，一旦到了極樂世界，我們這如萬古長夜的黑暗，遇到阿彌陀佛燦爛的光明，黑暗當下就會消失，我們就和阿彌陀佛一樣，一片光明。

黑暗往哪裡去呢？其實黑暗無來無去，黑暗是虛假的，本來就不是真實的，就好像做夢，醒來時夢就完全不見。你若要問這夢跑到哪裡去了，它是無來無去的，夢是我們眾生的妄想，是虛假的。如果沒有醒過來，萬古都在做夢；若是醒過來了，萬古以來的夢當下就完全消失了。

這就是第十一願，也是成佛願的內涵。

第二十二願是「一生補處，倒駕慈航」之願。為什麼呢？到極樂世界雖然已經證悟佛道，和佛一樣是無量壽、無量光，不過，一個淨土只有一尊佛，其他的聖眾，即使有成佛的功能和資格，也要降到下一個位階，作為一生補處的等覺菩薩。

◎太子等待登基喻

就好像太子雖已有資格當國王，但是他的父王還沒退位，還未駕崩，他就暫時處在東宮的地位，必須等到原來的國王退位，他才能登基做國王。菩薩要成為佛，最後的位階就是一生補處，也就是這一生他已經在候補佛位了，不必等到第二生，或者十世、百世、千世之後。不過，若是往生極樂世界，要成佛必須到其他國土去顯化成佛。

為什麼？因為阿彌陀佛是無量壽。既然無量壽，那要等到什麼時候呢？而且，有些經典說，阿彌陀佛的涅槃是就某種根機的方便說，極樂世界是報土，報土是有始無終，阿彌陀佛是報身佛，所以，是有開始而沒有結束的時候，永遠都是報身佛。

第十八願最重要

四十八願之中，對我們最重要的，就是第十八願、第十一願和第二十二願。

其實每一願、每一願都非常重要，只是說這三願是比較根本性的，尤其是往生正因的第十八願。

極樂世界不管有多殊勝，境界多高超，我們若不能往生，和我們有什麼關係呢？就都沒有關係了。但如果我們可以往生，極樂世界的境界如何，就都和我們有深密的關係了。所以，第十八願最重要。

因此，學習淨土法門的人，首先應該瞭解第十八願的內容，這樣我們就可以在今生今世得到信心和安心。而且，知道決定往生、決定脫離六道輪迴之後，從此就會專心一意地想佛念佛，而永遠不會退轉，這叫作「憶佛念佛」。

徹底慈悲，不講條件

在《佛說無量壽經》四十八大願之中，我們知道，第一願是「國無三惡道願」，

就是說，阿彌陀佛若是成佛，他的極樂世界是沒有三惡道的，意思就是要讓我們十方眾生先有一個安心。

十方眾生最恐懼、最驚怕、最顧慮的，就是我們有罪業，將來會墮落三惡道，那要怎樣才能避免墮落三惡道？有什麼地方可以讓我們不墮落三惡道？阿彌陀佛知道眾生的心理，首先要使極樂世界沒有三惡道，所以只要我們往生極樂世界，罪業就會消除，不可能再去六道輪迴，更何況是墮落三惡道呢！

現在我們再以宋代所翻譯的《佛說大乘無量壽莊嚴經》作為補充。經中說：

三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。

意思就是說，極樂世界不但沒有三惡道，而且已經或將要墮落三惡道的眾生，阿彌陀佛都要將他們救到極樂世界，不但讓他們離開三惡道、離開六道輪迴，更要讓他們快速成佛。所以，不只沒有三惡道，還要使三惡道的眾生成佛。

這段願文，至少顯示兩點：

第一點就是說阿彌陀佛要救度的是十方眾生，希望十方眾生都能離開輪迴，往生極樂世界快速成佛。這顯示阿彌陀佛的願就是弘願，是非常弘廣、非常徹底、無邊無盡的悲願。十方眾生之中，若已在佛法界內，已經成佛，就無所謂救不救；若是三乘——聲聞、緣覺和菩薩，也無所謂救不救。不過，這三種聖者，如果想要快速成佛，也要往生極樂世界，才能快速達到目的；再來就是六道的眾生，因為三界是火宅，六道是苦海，所以三界六道的眾生，無論是欲界、色界、無色界的眾生，都是心不安穩，充滿恐怖，都需要阿彌陀佛的救度。因此，阿彌陀佛的救度是盡九法界所有的眾生，包括阿鼻地獄這種極苦的眾生，阿彌陀佛都要救度，而普願一切眾生皆生極樂世界，不願獨留一人在娑婆繼續輪迴，這就顯示阿彌陀佛的悲願非常深廣。

第二點則顯示阿彌陀佛的救度是沒有任何條件、任何門檻的，同時眾生是完全靠阿彌陀佛的佛力離開六道、離開地獄，往生極樂世界，沒有半點自己的力量。論三惡道的眾生，怎麼有能力修行呢？要三惡道的眾生開悟，是不可能的；要三惡道的眾生

懺除罪業，也不可能；要三惡道的眾生持戒清淨，也不可能；要三惡道的眾生斷除煩惱，也是不可能的；要三惡道的眾生念佛念到功夫成片、夢寐一如，或者得到清淨心，更是不可能；更不用說要他們以多大的善事、多少的功德來迴向，來作條件交換，阿彌陀佛才要救他——絕對不是這樣的！因為三惡道的眾生，尤其是在阿鼻地獄，完全只有受苦，怎麼會有時間來思維、受持，來行善積德呢？沒有那種環境，也沒有那種心力，這就顯示往生極樂世界的法門是完全靠阿彌陀佛的救度。

所以，像這樣沒有辦法向他們開條件的三惡道眾生，阿彌陀佛都要把他們救到極樂世界了，這就顯示，阿彌陀佛的救度是不講條件的，是沒有門檻的，是白白地要將眾生救度到極樂世界的。

即使世間的人，或者天人，有智能可以思考，可以精進受持，但是對阿彌陀佛的救度來說，這些都不算什麼。因為可以讓我們精進的這種智能，還是在三界裡流轉的智能，它是沒有力量讓我們出離三界的。所以，即便有智能、有修行，都不足以作為依靠。只有靠阿彌陀佛的功德，才能讓我們離開三界，往生極樂。

那要怎樣靠阿彌陀佛呢？就是淨土宗宗旨說的「專稱彌陀佛名」，因為阿彌陀佛是以名號來救度眾生；我們要接受阿彌陀佛的救度，就得專念這句南無阿彌陀佛。

念這句南無阿彌陀佛，如果是平生之機，那就一生念佛；如果是臨終才遇到這個法門，即使十聲也好，三聲、一聲也罷，甚至嘴巴無法張開，只有心中一念，願意接受阿彌陀佛的救度，當下也能往生極樂世界。

從今以後，就以這種信念來想佛、來念佛，這樣說起來，就沒有任何條件，沒有任何的門檻。

唯靠佛力

這也顯示，三惡道中，地獄、餓鬼、畜生都可以往生極樂世界，完全是靠阿彌陀佛的願力。如果需要靠眾生自己的力量，這些眾生就都不可能往生了。

再說，我們雖有智能，但這智能是無法讓我們脫出三界的。無論我們多麼有智慧、有學問、有道德、有人格，甚至有修行，到臨終的時候，這些都沒有半點力量可以讓

我們離開三界。我們照樣會受到生生世世以來貪瞋癡煩惱的業力所障礙，而被綁到三惡道中，被牽引到六道輪迴。所以，我們的智能，我們的修行，根本無法使我們脫離三界六道輪迴。因為我們所修的行，若沒有斷除煩惱，都是有漏的功德，都是虛假的雜善，要靠這種功德離開三惡道是力量不夠的，是不可能的，何況要進入極樂世界，那更加不可能。因為極樂世界是佛的境界，是報土，要進入那種境界，即使地上的大菩薩，也要靠阿彌陀佛的力量，所以文殊菩薩、普賢菩薩都要發願求生極樂世界，也祈求阿彌陀佛來消除他們往生的障礙。

因此，唯有靠阿彌陀佛的力量，才能進入阿彌陀佛的報土。

發心總願

在法藏菩薩要發四十八大願以前，他先說出一個總願，以這總願來包含四十八大願。經文說：

吾誓得佛，善行此願，一切恐懼，為作大安。

阿彌陀佛決定要上求菩提，成為無上正等正覺，然後來廣度十方眾生，所以說「吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安」。一切有恐懼的眾生，都要使他們大安心、大歡喜。

我們有什麼樣的恐懼呢？我們有墮落三惡道的恐懼，有六道輪迴不能脫出的恐懼，甚至有不能成佛的不愉快。阿彌陀佛說，這些都為我們來解決，使我們安心，使我們滿足，這叫「一切恐懼，為作大安」。

各位蓮友，對於墮落三惡道，我們會驚怕嗎？若沒有離開六道輪迴，即使能做人，也有生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊熾盛的八苦；即便出生在天上，不管是欲界六天、色界十八天、無色界四天，到了天人要壽終的時候，也有五衰之苦，那是墮落地獄一般的痛苦。所以，未出六道輪迴，就有八苦的不安，也有天人五衰的恐怖。這樣說來，凡是六道眾生，都有恐懼不安。

各位蓮友，我們有這種恐怖嗎？其實只要還沒成佛，我們的心都會有所不安。這種恐怖不安，要靠誰來讓我們安心呢？（靠阿彌陀佛。）因為阿彌陀佛在這裡已經清清

楚楚、明明白白地說「吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安」。

阿彌陀佛又說：

令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕。國如泥洹，而無等雙。

我當愍哀，度脫一切。十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安穩。

這段文也可說是阿彌陀佛的總願。阿彌陀佛所發的願是非常深遠高超的，當他成佛的時候，他所成就的國土，是十方世界國土之中最為第一，不論是聖眾，或是聖眾所成就的果報，或是極樂世界的依報，譬如黃金鋪地、七寶樓閣、八功德水、天雨妙華等等，這種種依報、正報的莊嚴，在十方世界中，都是最為第一的。

「令我作佛，國土第一」，顯明「總求最勝」。顯明阿彌陀佛將來所成就的國土最為殊勝。「國土第一」這四字也叫作「總求最勝」，表示極樂世界的一切都是最殊勝、最超越，而且是絕對的境界，沒有任何世界能夠比較，所以接著說「其眾奇妙，道場超絕」。

阿彌陀佛成佛以後，釋迦牟尼佛在《無量壽經》說極樂世界「清淨莊嚴，超踰十方一切世界」，極樂世界的清淨莊嚴、殊勝微妙，超越十方一切世界，所以「國土第一」是就總體來說。

接下來就分別來說明：

「其眾奇妙」，顯明「聖眾第一」。「其眾」就是往生極樂世界的聖眾，「妙」就是不可形容，不可思議。我們若往生極樂世界成為聖眾之後，會怎樣奇妙呢？極樂世界的聖眾比起諸佛淨土的聖眾是超絕無比的，所以叫作「其眾奇妙」。

「道場超絕」，顯明「成佛第一」。「道場」就是成佛的意思，成佛的另外一個名詞叫作「坐道場」。「道場超絕」是指到極樂世界成佛是超絕十方淨土的。若依十方淨土來說，成佛要經過三大阿僧祇劫那麼長久時間。而且在位階上，要先由十信、十住、十行、十迴向、十地，然後到等覺菩薩，最後進入妙覺才可以成佛，這是一般淨土的成佛過程。但在極樂世界不必經過這些過程，是遠遠超越這種境界。也就是說，在時間上不必經過三大阿僧祇劫，是當下即可成就；在位階上，也不需經過十信、十住、

十行、十迴向、十地，是當下橫超到佛的境界，這就是成佛超絕的地方。

「國如泥洹」，顯明「快樂第一」。「泥洹」是涅槃的意思，本來涅槃是指正報——本身證悟佛性而言。涅槃是非有非空，不生不滅，無始無終，無有變化，永遠常住，永遠存在，也沒有經過造作，純粹自然，因此就沒有任何煩惱，任何業障，任何污染，純粹一片清淨，徹底地安穩和快樂。但是，阿彌陀佛說他依報的國土，也和正報一樣，是涅槃的境界。這樣說來，極樂世界就是涅槃的境界，凡是到極樂世界，就會脫離生死、證悟佛性，自自然然進入涅槃，沒有經過加功用行等造作的過程，所以說「國如泥洹」。又，涅槃本身是充滿不可思議的快樂，到了極樂世界如同《小經》所講的「無有眾苦，但受諸樂」，所以「國如泥洹」就是快樂第一的意思。佛的樂是涅槃之樂，它是法界當中最高的快樂。以善惡凡夫來說，最高的樂是什麼？所謂「食色性也」。以修行來講，入第三禪是勝過世間的五欲之樂，可是如果跟佛來比，這種樂是不究竟，會變動的。只有涅槃，才是最高、最妙、最究竟的樂。

「而無等雙」，顯明「總結最勝」。總結顯示，無論正報、依報，方方面面，極樂

世界的殊勝都不是十方淨土所能比擬的，所以說「而無等雙」。善導大師讚言：「四十八願莊嚴起，超諸佛刹最為精。」就是說十方淨土雖然清淨光明、莊嚴超勝，但是依然無法和極樂世界相比。法藏菩薩在因地還沒有成佛的時候，就已經先發出這樣的誓願，當然到他成佛的時候，極樂世界就會是這樣的境界。

「我當愍哀，度脫一切」，顯明「攝生最廣」。阿彌陀佛要成就這樣的淨土，並不是顯示他要和人競爭，也不是為了本身的名利和享受，而是為了愍哀十方眾生，要救度一切眾生到極樂世界去享受成佛的涅槃之樂。所以阿彌陀佛以無緣大慈、同體大悲憐愍十方眾生，發願要度脫十方一切眾生。這一句顯明攝生願心最廣，一切眾生他都要救，不留任何一個眾生再去輪迴，可以說是無窮無盡的悲心、無量無邊的救度，也顯示建立國土第一之本懷在於廣度十方一切眾生。

「十方來生」，顯明「生者最多」。以十方淨土來講，顯示往生極樂世界的眾生最多。

「心悅清淨」，顯明「信心最純」。心中對彌陀的信順，是無疑惑雜染的。這裡顯

明信心最純，也顯明往生極樂世界是歡喜地要往生，不是勉強的。

「已至我國，快樂安穩」，顯明「獲益最勝」。是說當他往生極樂世界的時候，要使他像佛一般地快樂、安穩、不變動。所謂「快樂安穩」，就表示得到的利益是最殊勝的。因為「快樂安穩」只有佛才能擁有，世間的快樂都是無常變化的，而且「樂」和「苦」是一起的，叫作「壞苦」。當快樂過去，自然產生一種寂寞，無聊，一種不可形容的不愉快。即使是天人的樂，福報一盡，樂就馬上變成苦，所以世間沒有快樂安穩可言。唯有到佛的境界（涅槃的境界），才能真正安穩。既然安穩，就沒有變化，不會變動。唯有成佛所得的涅槃之樂，才是沒變化，不會消失。所以，這八句經文可以顯示阿彌陀佛悲心的廣大、極樂世界的最勝第一。

阿彌陀佛第二十二願說：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

一切眾生沒有往生便罷，一旦往生，他的成佛是不用經過三大阿僧祇劫，也不必經過初住、初地然後才進入七地不退轉、八地不動地，不用經過這樣的過程。

這裡的「普賢之德」不是指普賢菩薩，而是指佛。佛降下一級成為一生補處的菩薩，再倒駕慈航到十方世界去八相顯化，成道度眾生，這叫「現前修習普賢之德」。

這段文，在宋朝的譯本《無量壽莊嚴經》就說：

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。

「輪迴諸趣眾生類，速生我剎受快樂」，就是說「無量無邊的十方世界之中，不管是三惡道，還是人道、天道的眾生，全都趕快往生到我的極樂世界，來領受成佛的涅槃之樂」。接著又進一步說「常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生」，阿彌陀佛從萬古至現在，直到盡未來際，都要以他的大慈悲心來度盡阿鼻地獄的苦惱眾生。

阿鼻地獄的眾生分為兩種：一種是指過去造了世間最沉重的罪，現在已經墮落阿鼻地獄，受無間之苦的眾生；另一種是現在正在造阿鼻地獄的業因，到了臨命終的時候，地獄的火車就會來接他，讓他墮落阿鼻地獄的眾生。阿彌陀佛悲愍這些世間極苦

的眾生，而要將這些眾生全部救度到極樂世界，一方面使他們離開這種苦，並且不要再造這樣的業，另一方面也要使他們成佛，去救度他們曾惱害的眾生。

所以，由這個總願就顯示出阿彌陀佛的救度是大慈大悲，是拔苦與樂，是主動積極，不講任何條件的。

往生成佛的原理

只要願意讓阿彌陀佛救，此後就想阿彌陀佛、念阿彌陀佛，這樣就永遠都和阿彌陀佛感應道交，好像磁石吸鐵一樣，鐵和磁石永遠都在一起，不會分開。

所以，淨土法門往生成佛的原理，簡單來說就是「憶佛念佛」。憶佛念佛就好像磁石吸鐵，阿彌陀佛有大悲誓願，主動要救我們，永遠不嫌棄我們、不捨離我們。但是我們若是排斥、拒絕阿彌陀佛的救度，這樣就和阿彌陀佛沒有關係，就離開阿彌陀佛了。反之，我們若是不排斥、不拒絕，出自內心，甚至歡歡喜喜來接受，這樣就和阿彌陀佛永遠在一起，現在在一起，未來也在一起，永永遠遠都在一起，同樣也成為無量光佛、無量壽佛。

◎磁石吸鐵喻

淨土法門念佛可以往生成佛的原理，就如同磁石吸鐵，但是磁石可以吸塑膠嗎？（不行。）可以吸木頭嗎？（不行。）因為塑膠也好，木頭也好，對磁石來說是絕緣體，不能感應道交。必須是鐵才具磁性，才是同一類的。意思是說，雖然有阿彌陀佛大慈大悲、主動、積極、無條件的救度，我們眾生若不相信，對善惡報應、三世因果、六道輪迴，不相信、不驚恐，而且不接受其救度，不想佛、不念佛，這樣就等於像塑膠、木頭一般，無法和阿彌陀佛這塊大磁石感應道交，互相吸在一起。

所以，淨土法門的易行就在這裡，我們只要迴心轉意，想佛念佛，願意往生極樂世界，當下就讓阿彌陀佛的磁石吸住了，和阿彌陀佛的關係就像磁石吸鐵一樣，黏在一起，永遠不分開了。

鐵和磁石在一起久了，這塊鐵也自然會變為磁石。為什麼？因為鐵遇到磁石，就會被磁化，鐵分子排列的順序，就會跟磁石一樣整齊，自然就會有磁石的吸引力。如果鐵的分子是混亂的，那就沒有磁石的功能。

就像我們凡夫的心若是很混亂，沒有定力，本有的佛性功能就顯現不出來；若有定力，自然可以顯現佛的功能。雖然鐵的分子是混亂的，但是當它遇到磁石以後，原來混亂的分子就會歸為整齊，等到它的分子整齊的時候，這塊鐵就會變成磁石，就有吸引的功能。

所以，淨土法門的原理很容易瞭解，就是阿彌陀佛想我們，念我們，要救我們；我們也迴心轉意來想佛念佛，要讓阿彌陀佛救，這樣就一拍即合，感應道交。這道理是很簡單的。

三誓偈

阿彌陀佛發了四十八大願以後，又重發三個大願，來涵蓋這四十八大願，顯示四十八大願是超越的、他力的、以名號度眾生的，這叫作「重誓偈」，也叫作「三誓偈」，經文說：

我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。

我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。

「我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺」，因為阿彌陀佛的願是要救度十方眾生，所以阿彌陀佛說他所發的四十八大願是超越十方諸佛的願，亦即：不僅要使聖者能往生極樂世界，也要使凡夫往生極樂世界；不僅善人可以往生極樂世界，也要讓惡人、罪人往生極樂世界；不只天界眾生、人道眾生往生極樂世界，即使是阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道，甚至阿鼻地獄的眾生，也都要讓他們往生極樂世界。這是超越十方諸佛的願，因此叫作「超世願」。

不僅如此，還要讓往生極樂世界的眾生，就像黑暗遇到光明，當下轉為光明——這麼快速的時間就能成佛，所以叫作「超世願」。如果不是這樣，阿彌陀佛的願就和十方諸佛的願差不多，沒有什麼特別超越的地方。但是，阿彌陀佛說他的願是「超世願」，所以這一段文顯示出阿彌陀佛的願是超越十方諸佛。十方諸佛有的，阿彌陀佛也有；

阿彌陀佛有的，十方諸佛不一定有。

「我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺」，就是說阿彌陀佛不只過去到現在，直到盡未來的無量劫，都要成為一位大施主。是什麼樣的大施主呢？就是要「普濟諸貧苦」。這裡的「諸貧苦」，不是說沒有錢、沒飯吃才叫貧苦，不是的，是指六道的眾生沒有智慧，所以貧；因為沒有智慧，就會在六道中輪迴，所以苦，因此是指六道苦海。阿彌陀佛要布施給在三界六道中沒有智慧而受輪迴之苦的眾生，讓他們離開六道之苦，脫離三界火宅。阿彌陀佛要做這樣的「大施主」。

在同本異譯的《如來會》就說：

心或不堪常行施，廣濟貧窮免諸苦，
利益世間使安樂，不成救世之法王。

「法王」就是佛，「救世」是救度世間所有眾生。阿彌陀佛要成為能救度世間任何眾生的一尊佛，所以阿彌陀佛是一位救度眾生的佛，因此才稱為「救世法王」。經典上就已經清清楚楚、明明白白地把救度眾生這個「救」的文字與涵義顯現出來了。

阿彌陀佛的救度，有兩種利益：

第一種利益是指我們還在世，還活在這個世界上，還未往生極樂世界之前，阿彌陀佛就會庇佑我們逢凶化吉、遇難成祥，可以遇到好因好緣來滿我們的願。但這並不是說我們求當總統就可以當總統，不是的，而是會適合我們的根器。因為阿彌陀佛知道什麼才是值得我們要、適合我們的身分、使我們未來可以安穩的事物，這樣阿彌陀佛就來成全我們，要不然阿彌陀佛就不成全。

第二種利益就是到了臨命終的時候，阿彌陀佛會不請自來，歡喜地親自將我們迎接到極樂世界。阿彌陀佛就是要做這樣的大施主。

這段偈語顯示淨土法門是完全依靠他力。「他力」指彌陀的佛力、願力、功德力。而且也顯示阿彌陀佛是主動、平等、無條件地要將我們完全救度到極樂世界。

「我若成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺」，意思就是說他成佛的時候，他的佛名叫作「無量壽佛」，也就是「阿彌陀佛」，他要以名號度眾生，因此要使這句佛號遍滿十方世界；如果有一個世界、一個地方沒有這句佛號流布，或有

人沒有聽到，他就不成佛。這裡的「等覺」是指「等正覺」，就是佛的意思，所以說「我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺」。

名號功德大寶

「重誓偈」除了這三段偈文以外，還有幾段偈語，都在顯示阿彌陀佛主動的救度、極樂世界的功能以及極樂聖眾的功德。其中有一句說：

為眾開法藏，廣施功德寶。

「法藏」，就是成佛的寶藏。「功德寶」就是成佛的功德。也就是阿彌陀佛已經為十方眾生預先修好成佛的功德，這功德無量無邊，都在這句南無阿彌陀佛六字洪名之中，並且布施給我們，讓十方眾生只要念佛都能往生極樂世界成佛。

因此，我們要離開三界六道，要償還生生世世以來的業債，只要念南無阿彌陀佛，就可擁有阿彌陀佛的功德大寶。我們要往生極樂世界，只要念阿彌陀佛；要成佛，也只要念阿彌陀佛。

以上是《無量壽經》所講「彌陀因地之發願」的內容。

三、彌陀因地之修行

在《淨土宗聖教集》七三頁，也就是《無量壽經》上卷的經文，從「阿難，法藏比丘」開始，一直到第七五頁第四行「於一切法而得自在」這句經文為止，這些經文都是在說明阿彌陀佛因地的修行。當法藏菩薩在世自在王佛座前徹見二百一十億諸佛淨土之後，以五劫的時間詳細深徹地思考，選取這二百一十億諸佛淨土中最善、最美、最殊勝、最微妙的部分，然後又加上自己智慧所思考出的理想，來組合建立這四十八大願。

接著他又重新發這「三誓願」，使不論是善人、惡人，有智慧、沒智慧的人，只要聽到阿彌陀佛救度的道理，而念佛願生，就可以蒙受阿彌陀佛的救度，使他往生極樂世界。他說，這樣的誓願若不成就，他就不要成佛。

法藏菩薩又以最純正、最真實、最清淨，沒有污染、沒有執著的心，最勇猛精進

的心，經過不可思議兆載永劫的時間去積植菩薩無量德行；一直到了十劫之前，他的大願、大行已經因圓果滿，成就了淨土，也成就了阿彌陀佛這尊佛。

經文說：

不生欲覺、瞋覺、害覺，不起欲想、瞋想、害想，不著色、聲、香、味、觸、法。

這段經文是在顯示阿彌陀佛當時為我們修行的時候，他都沒有絲毫貪瞋癡的念頭和思想，而且也不執著色、聲、香、味、觸、法六塵，沒有這六塵的污染，他的心純然一片清淨、純真、樸素。

經中又說：

忍力成就，不計眾苦。少欲知足，無染恚癡。三昧常寂，智慧無礙。無有虛偽諂曲之心。

也是說阿彌陀佛當時是齊修六度萬行，六度波羅蜜完全圓滿。

又說：

和顏愛語，先意承問。勇猛精進，志願無倦。專求清白之法，以惠利群生。

阿彌陀佛所求的是「清白之法」。什麼是「清白之法」呢？就是成佛的法，沒有半點執著、污染、罪惡的法。眾生要成佛，必須有清白之法，現在阿彌陀佛以清白的法、清白的功德，來賞賜、迴向給我們眾生。

又說：

恭敬三寶，奉事師長。以大莊嚴具足眾行，令諸眾生功德成就。

◎父掙財為子喻

阿彌陀佛所有的修行，都是為十方眾生而修，使我們成就往生成佛的功德，所以說「令諸眾生功德成就」。好像一個爸爸，他很有才能，很會賺錢，他賺錢都是為了他的小孩，所以爸爸的財產就是孩子的財產。現在，阿彌陀佛的功德，就是我們十方眾生的功德。又說：

住空、無相、無願之法，無作，無起，觀法如化。

阿彌陀佛的心境，永遠都住在「空」的境界。「空」就是無污染、無貪求、無執著。

「無相」就是無人相、無我相、無眾生相、無壽者相，不執著這些外相。

「無願」就是不執著自己的善行功德。

因為空，所以無相；因為無相，所以無願。時時刻刻都安住在「三空」的境界。所以，雖然是兆載永劫積植菩薩無量德行，但對他來說，是無作、無起的，因為他對一切都是「觀法如化」，好像幻化一般。

這就是法藏菩薩因地的修行。

四、彌陀果地之莊嚴

這段有關彌陀果地之莊嚴的經文，《淨土宗聖教集》從七五頁「阿難白佛：法藏菩薩」開始，一直到九十頁上卷的最後「各各安立無量眾生於佛正道」。

這一大段經文，就是在說明彌陀淨土之果。也就是說，阿彌陀佛因地所發的願、所修的行，已經圓滿成就，所以成為阿彌陀佛，而國土也同時成為極樂世界，又叫作「無量光明土」。

經中說：

法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億剎。其佛世界，名曰安樂。

成佛以來，凡歷十劫。其佛國土清淨莊嚴，超踰十方一切世界。

也就是說，法藏菩薩現在已經成佛，佛名叫作「南無阿彌陀佛」，他在向西邊去

此十萬億佛土的地方，建立一個名叫安樂世界的淨土。成佛到現在已經十劫，而且極樂世界的清淨莊嚴、殊勝微妙，是超越十方世界所有佛土的。

阿彌陀佛成佛以來到現在，恆常都在十方世界示現「南無阿彌陀佛」六字名號，使所有眾生可以聽到，能夠相信並接受他的救度。

阿彌陀佛這尊佛，具備了非算數可以比喻的無量壽命，所以他的壽命是超越一切時間，永恆存在的，因此阿彌陀佛是無量壽佛。既然生命超越過去、現在、未來，就可以救度、接引任何時代的眾生。所以，即使一個人今生今世直到臨終都沒有機緣遇到阿彌陀佛的救度，但他的未來世也會有指望，因為阿彌陀佛時時都存在，都在等待、救度眾生。同時，往生極樂世界的眾生，壽命也和阿彌陀佛一樣，都是無量無邊阿僧祇劫，都是永恆存在。

這是無量壽的功能。

此外，阿彌陀佛也具備無量光明的德能，這個光明是諸佛光明所不能及，也不能相比的。無量光的功能是不受任何障礙，以這種光明救度十方世界任何地方的眾生，

讓他們都可以來念佛，接受阿彌陀佛的救度。因此《阿彌陀經》說：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙。

所以，「無量壽」是就時間來說，指阿彌陀佛的壽命豎窮三際，永遠存在，可以救度任何時代的眾生；「無量光」是就空間來講，指阿彌陀佛的光明遍滿十方世界，使十方世界任何角落的眾生都可以蒙受阿彌陀佛的救度而往生極樂世界。

以時間的無量和空間的無量，顯示阿彌陀佛救度眾生的力量是無量無邊的。並且以超越時間的無量壽、超越空間的無量光，顯示整個法界的本體就是阿彌陀佛本身，同時也把整個極樂世界這麼大的功能融入這句名號，讓眾生因為稱念而同佛受用，所以才叫作「南無阿彌陀佛」。

總而言之，阿彌陀佛建立極樂世界，示現阿彌陀佛這尊佛，目的就是要救度十方世界苦惱的眾生，使他們往生極樂世界，享受無上的涅槃之樂。

這段彌陀果地莊嚴的經文，也可以用十段來說明：

一、佛身之光明；二、佛身之壽命；三、大眾之功德；四、寶樹之莊嚴；五、道樹之靈德；六、音樂之殊妙；七、堂舍之偉觀；八、寶池之奇德；九、聖者之果報；十、華光出佛。

譬如第一「佛身之光明」，是指阿彌陀佛成佛以後，他有什麼樣的光明，他的光明有什麼功能力用。

《無量壽經》說：

無量壽佛，威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。

阿彌陀佛成佛以後，他的光明在十方諸佛的光明之中是最尊貴的，是第一的，其他佛的光明，是在第二、第三以後；但這還是就相對而說。若以絕對來說，就是「諸佛光明所不能及」，也就是諸佛的光明是無法和阿彌陀佛的光明相比，這就已經不是第一，而是唯一了——阿彌陀佛的光明是最尊、絕對、唯一，獨一無二。

《大阿彌陀經》也說：

阿彌陀佛光明，最尊第一無比，諸佛光明皆所不及也。

又說：

阿彌陀佛光明，諸佛中之王也，光明中之極尊也。

◎王位獨尊喻

「光中極尊」表示他的尊貴是至高無上，而且以「王」來作比喻。「王」有兩種含義，一種是自在無礙，一種就是最高無二。因為一國之中，國王只有一位，而且其他的階層是無法與國王來比較的。以宰相來講，有右宰相、左宰相；以將軍來說，有四顆星的將軍，有三顆星的將軍，有二顆星、一顆星的將軍，這都可以相比。但是到了王的時候，就無法相比，所以王是最尊的，權力是最大的。

在經典中，釋迦牟尼佛以「佛中之王、光中極尊」來讚歎阿彌陀佛，來顯示阿彌

陀佛光明的絕對無比。那佛的光明有什麼功能力用呢？

《阿彌陀經》說：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙。

《觀無量壽經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

善導大師將《阿彌陀經》和《觀無量壽經》的經文融合來作解釋說：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，唯觀念佛眾生攝取不捨，故名阿彌陀。

意思是說，阿彌陀佛為什麼叫作「阿彌陀佛」？因為他會用無礙的光明攝取念佛的眾生，一直到這位念佛眾生往生極樂世界之時都不會捨離，有這樣的功能用，所以這尊佛的佛名叫作「阿彌陀」。

我們眾生只要念南無阿彌陀佛，就自自然然被阿彌陀佛的無礙光明所攝取。所

以，凡是念佛的眾生，就像在阿彌陀佛的佛掌之中，是不可能漏失的，也無法逃離。因此，任何念佛眾生都萬無一失地決定往生極樂世界。

阿彌陀佛是以名號來吸引我們，以光明來攝取我們，由此可知，對我們來說，他的光明非常重要。

淨土宗特色

淨土法門有一個特色，就是「平生業成」。不用等到臨終，在平生之時，就已經往生有分，未來決定往生。

因為是「平生業成」，所以也是「現生不退」。現在就進入「正定聚」，不會退失成佛的資格，這就是淨土宗獨有的特色。

如果不是淨土宗，而是其他宗派、其他教法、其他修行法門，就沒有這樣的特色。為什麼呢？因為我們稱名念佛，就是依阿彌陀佛所發的願，這叫作「本願稱名」。「本願稱名」可以讓我們凡夫平生業成，決定往生彌陀的報土，這就是淨土宗特色所說「本

願稱名，凡夫入報」的根源。

壽命和光明都必須無量

此外，就眾生而言，壽命是根本。因為即使我們有智慧、有才能，但是，如果沒有壽命、沒有身體，一切的成就都沒有意義。有了健康的身體，才有雙手可以做事情，有雙腳可以走路，若沒有身體，就不可能有手有腳，也不可能有眼、耳、鼻、舌這六根的功能。

所以，首先生命要存在，可是生命存在，若沒有智慧，這樣的存在也沒有價值；如果有智慧的功能，可是生命卻很短，這樣也很遺憾，因為無法永遠利益眾生。因此，佛的光明和壽命都必須無量，這樣才可以盡未來際廣度十方眾生。

極樂依正境界

我們往生極樂世界，會得到什麼樣的身分？會在什麼樣的境界？在第九「聖者的果報」這段經文裡說：

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。

這段經文，文句很高雅，內涵也非常深妙，使我們念佛人一看，心中就有很大的安慰與歡喜。意思是說，極樂世界是清淨安穩、微妙快樂的境界，這樣的境界是「次於無為泥洹之道」的境界。「泥洹」就是涅槃，也就是說，這樣的境界等同涅槃的境界，這和阿彌陀佛在總願所說「令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕，國如泥洹，而無等雙」是一樣的意思。所以，「次於無為泥洹之道」的「次」，和「國如泥洹」的「如」，都是等同的意思，都是說極樂世界就是涅槃的境界。

極樂世界又稱為「安樂世界」，這「安樂」二字，就是從這段經文來的。

「清淨安穩」就是「安」，「微妙快樂」就是「樂」。我們人生所要追求的就是清淨安穩、微妙快樂。清淨就是沒有罪惡、沒有污染，而且常住，不會變化，永遠存

在，這叫作「清淨安穩」。「微妙快樂」就是說他那種心境與快樂是無法形容、不可想像、不可言說的，所以叫作「微妙」。「微」是非常微細，「妙」就是達到不可形容、無法想像的地步。簡言之，這樣的境界就是涅槃，這樣的快樂就是涅槃之樂。

涅槃之樂既然無法想像，當然就無法以世間的文字來貼切地形容，也無法用言語來正確地表達。如同禪宗所說的「言語道斷，心行處滅」，是沒有任何言語文字可以來形容，或任何心念可以去思維、想像的。「微妙快樂」的涅槃境界就是這樣。

總結來說，阿彌陀佛的極樂世界，就是清淨無染、安穩快樂、微妙難思，如同涅槃的世界。所以極樂國土雖然是依報，不過和正報的涅槃境界是一樣的。

所謂「正報的涅槃境界」，是怎樣的境界呢？就是不生不滅、無始無終、本來常住，不是經過人為花多少時間去造作才能完成的境界，而是天然本有，是天然的自性，是每一位眾生的本體、本來人。「本來人」才是真正的我，肉體不是真正的我，因為肉體會生老病死，而我們的心也不是本來的我，我們的心無始劫以來六根追逐六塵，受六塵的污染，累積著六塵的虛妄，才成為我們現在的這個心。所以，論我們的身和心，

都不是我們的本來人，我們真正的本來人就是涅槃的境界。

極樂世界的本身如果只是有形象、有形體，可以看到，也可以聽到，則那種境界並不是空寂的。反之，空寂的極樂世界雖然是有形體，不過它和涅槃的無相、無體、清淨、安穩、不變動、不受污染卻是一樣的。就好像一個形體像琉璃一般的清淨透徹，看起來若有似無，因為它非常清淨，所以不受到阻礙。

如果有形體且不清淨，就會有阻礙。就像圍牆有阻礙，讓我們無法通過，如果有一大堆人堵在這裡，我們也無法通過。

而極樂世界雖有形體、有正報、有依報，但都像涅槃一般的空相，因為它是純然清淨微妙、似有若無的境界。

所以《往生論》說：

無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。

極樂世界有種種的莊嚴，像《阿彌陀經》就說黃金鋪地啦，七寶樓閣啦，八功德

水啦，天散妙華啦，眾鳥說法啦，甚至微風吹動七寶行樹也在講經說法，顯現出這麼多的外相，但是它和涅槃第一義空、第一義諦的境界是一樣的。

「第一義諦」就是真如實相，真如實相就是無相，無相就是「空」。極樂世界是「有」，但是和真如實相的「空」卻是完全一體的，這叫作「第一義諦妙境界相」。所以，極樂世界也是真空妙有的境界，因為「第一義諦」就是空有不二的空，這叫作「真空」，因此叫作第一義，而不是第二義。極樂世界雖然是有外相的境界，但和世間一般的外相不一樣，這「有」是空有不二的有，也叫「妙有、妙境界」，微妙的境界，所以叫作「妙境界相」。

這樣說起來，極樂世界的外相和真如實相（真空）的境界就沒有什麼差別。極樂世界的種種莊嚴，也是從涅槃的真空中所顯現出來的，所以極樂世界不但高妙，而且也是超勝十方淨土。因此，「彼佛國土清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」就是在形容極樂世界的依報莊嚴。而善導大師也說「極樂無為涅槃界」，極樂世界就是無為涅槃的境界。

那正報呢？經文中說：

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。

「其諸聲聞、菩薩、天人」，就是指極樂世界當中，不論聲聞也好，菩薩也好，天人也好，他們從外相來看，都是同一個樣，沒有差別；就內心來講，也是一樣無差別的。

「智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀」，是指聲聞、菩薩、天人的智慧都一樣，而且達到最高的境界；他們的六種神通，也同樣皆徹底通達而沒有高低的差別。所以，不僅內心的境界大家都一樣，連外貌也都相同無差別；也就是內德相同，外相相同，內證外用都相同。

《無量壽莊嚴經》也說：

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

「智慧高明，神通洞達」，就是這段經文所說的「亦以大悲心，利益諸群品」。而「咸同一類，形無異狀」就是「如佛金色身，妙相悉圓滿」的意思。

既然這樣，就應沒有什麼聲聞、菩薩、天人的分別才對，因為既然內心、外貌都一樣，怎麼會有種種不同的名稱呢？經典說「因順餘方，故有天人之名」，因為隨順他方世界的習慣，才有聲聞、菩薩、天、人等種種的稱呼。意思是說，這些往生者過去如果是修小乘的，到了極樂世界，就隨順他方的風俗，稱他是聲聞；若是菩薩往生的，就說他是菩薩；若是天、人往生的，也就稱他為是天、人。

其實，到極樂世界就沒有這些名稱，因為內心完全和佛一樣，是大慈悲、大智慧的境界。外相也和佛一樣，是金色之身，無量的妙相。所以經文又說「顏貌端正，超世稀有」，雖然有顏貌、有形體，但是形體的端正是超越世間、無可比類的。

「容色微妙，非天非人」，有身而非人非天之身故「微」，非天非人而有身故「妙」。雖有形，而非天非人之形；雖有相，而超越一切世間之相。都是無量相好，無量莊嚴，不可稱不可說不可思議涅槃之相。

因此，進一步又說「皆受自然虛無之身、無極之體」，若論身體，是虛無之身，是無極之體。虛無也好，無極也好，自然也好，都是涅槃的境界。不論任何眾生念佛往生極樂世界，當下就獲得這種微妙不可思議、如同涅槃的身兼容貌，也就是自然虛無之身、無極之體。

各位蓮友，我們對現在這個身體滿意嗎？對往生極樂世界後將擁有的身體，我們滿意嗎？如果現在的身體和極樂世界的體，要我們選擇，我們會選擇哪一種？（極樂世界。）極樂世界的體是虛無之身、無極之體，是無法想像的，是超越十方世界的，那樣的身體，我們當然願意擁有。

對凡夫而言，時間也好，空間也好，是真實存在的。其實，時間、空間都是虛假的，因為我們凡夫有妄想，才会有時間、空間這種物理現象。因此說「三界唯心

所現」，三界就是我們凡夫的妄想心所顯現、所感受出來的。如果我們斷除煩惱，有了神通之後，你說，這面牆壁還是牆壁嗎？對有神通的人來說，這就不是牆壁，因為他可以自由出入。所以，以我們凡夫來看，有形體的障礙，但對證果的聖者來說就沒有障礙，即使是山河大地、十方世界，對他們來說，都是虛幻不實的，任由他們來來去去，都沒有任何阻礙，這樣豈不等同盡虛空遍法界的一切都在他們的身心之內？因此，他們對這些現象是不會起心動念的。

此外，對我們眾生來說，有白天，有黑夜，有一年四季的循環，就感覺有時間性；但對聖者來說，因為他們的心都沒有浮動，所以沒有時間的感覺。我們到了極樂世界，其實就沒有時間和空間的概念，因為整個大宇宙全都在我們的心裡，我們的身體是超越整個虛空宇宙的。

兩千五百年前，釋尊在《無量壽經》就已經清清楚楚、明明白白地說，我們到極樂世界就能成佛，而且身體是虛無之身、無極之體。因為是虛無之身、無極之體，所以盡宇宙都在我們的眼前。因此，十方眾生的三業行為、起心動念，所說的話、所作

的事，對往生極樂世界的聖者而言，都清清楚楚、明明白白。我們有沒有念阿彌陀佛，阿彌陀佛都清楚瞭解，因為這些全都在他的身心之內。

各位蓮友，這樣的境界好嗎？（好。）不過，我們在世間有七情六欲的感情。因為有感情，才能感受到自己的存在，所謂「我思故我在」。但是到了極樂世界，就沒有七情六欲的感受和感情，這樣會不會很無聊？不會喔！不是無聊，而是充滿著清淨的法喜，因為沒有煩惱嘛！也不能說他失去了智能或者說完全斷滅，他同樣是靈靈覺覺，只是他沒有煩惱，不會起心動念，不會有妄想，所以不受心念的苦惱。

因為沒有煩惱、心念，所以能超越六道生死輪迴，因此可以永遠都存在，沒有變化，沒有浮動，不會消失，而且能自由無礙，來去自如——其實也沒有什麼來去，因為整個宇宙都在自己的身心之中，哪有來去呢？極樂世界就是這樣的境界。

以上經文，出自《大經》上卷，內容是在顯示阿彌陀佛自利圓滿的現象。

五、眾生往生之因果

眾生往生因果這段經文，在《淨土宗聖教集》第九一頁，《無量壽經》下卷的最前面，「佛告阿難：其有眾生」，一直到一〇四頁第四行「百千萬劫不能窮盡」為止，這整段經文都是在說我們念佛眾生往生極樂世界的因和果。

往生之因有兩種

在《無量壽經》下卷的開始，就說明眾生往生的因有兩種，一種是「念佛往生」，另一種就是「諸行往生」。

先介紹「念佛往生」。因為念佛往生是完全靠阿彌陀佛的功德，所以一旦往生到極樂世界，就可以領受阿彌陀佛賞賜給我們的成佛功德，我們到極樂世界就成佛，這就是念佛往生所得的果。

如果是修諸行再經迴向而往生的，那他所得的是什麼果呢？會到什麼樣的境界呢？在《大經》的最後就有說出兩種，一種是「化生」，一種是「胎生」。

若是念佛往生極樂世界的，就當下蓮花「化生」，見佛成佛。若是修其他法門迴向往生的，他就暫時看不到佛，不能聽聞法，不能和極樂世界的眾菩薩在一起。就好像嬰兒還在母胎裡未出世，以此作譬喻，所以叫作「胎生」。

所以，有以上這兩種差別。現在只是簡略地說明，以後有時間再詳細解釋。

往生之果

眾生往生的果，是指念佛往生者在極樂世界的果報。在《無量壽經》中，法藏菩薩四十八願中的第十一願就說：若是念佛往生極樂世界，全都是「正定聚」的菩薩，是進入不退轉的佛果。接下來又說：

十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議。

十方世界的無量諸佛，都異口同音在讚歎阿彌陀佛有無量無邊不可思議的威神功

德。

《無量壽經》接著又說：

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。

這段經文又稱為「第十八願成就文」，是釋尊在解釋阿彌陀佛四十八願中的根本願——第十八願的意義，具體說明眾生往生之「因」，以及往生後所得之「果」。也就是說，即使臨終之時「乃至一念」地稱念這句南無阿彌陀佛，當下也能往生極樂世界，而且進入「正定聚」的果位。如果是平生之機，還未到臨終的眾生，只要能念念不捨、相續不斷地念佛，同樣也是往生有分，肯定往生，現在和往生的人一樣得到不退轉的身分，這都是由於阿彌陀佛不可思議的威神功德。

「諸有眾生，聞其名號，信心歡喜」，「諸有眾生」就是指所有的眾生，不論聖人凡夫，善人惡人，上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄的眾生，都包含在裡面。當這些眾生

聽到「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名，生起相信、歡喜、難遭遇的心，這樣的人，即使是臨命終才遇到這個法，才起一念念佛，願生彼國的心，也能立即往生極樂世界，得到不退轉的果位。因此，「乃至一念，至心迴向，願生彼國」的念佛人，都可以當下「即得往生，住不退轉」。

所以，「第十八願成就文」所說的「乃至一念」，就包含兩種眾生：

第一種是臨終才聽到這個法的眾生，雖然才一念而已，也可以往生，所以是指「乃至臨終一念」的「一念」。

第二種是平生的眾生，也就是「乃至一念」的「乃至」。這一生中，不管什麼時間，當他聽到這個法之後就開始念佛，且願意接受阿彌陀佛的救度，願意往生極樂世界，這樣也能「即得往生，住不退轉」。像這樣的眾生，雖然還未到臨終，但是他現在就念佛，而且念念不捨、相續不斷，直到臨終都不改變，當他還活著的時候，就已經得到「即得往生，住不退轉」的功能。也就是說，現在就已經往生有分、肯定往生，和已經往生的人一樣，得到不退轉的身分、不退轉的果位。總之，以「乃至一念」都能「即

得往生，住不退轉」，顯示平生念念不捨之念佛人，已是「即得往生，住不退轉」的身分。這也是淨土宗之特色「平生業成，現生不退」的經文根據。

接著，釋迦牟尼佛繼續依據阿彌陀佛第二十二願的意義來說明，凡是念佛往生極樂世界的人，當下就可以得到一生補處的果位，可以顯化到十方世界，也就是倒駕慈航去救度眾生，為眾生拔苦與樂。

這樣的道理、內涵，釋迦牟尼佛在《無量壽經》下卷都有詳細的解說。

當然，釋迦牟尼佛所解說的，完全都沒有離開阿彌陀佛的四十八大願。因為不管阿彌陀佛所成就的極樂世界是如何地清淨光明（極樂淨土的莊嚴），或者阿彌陀佛成佛以後，所成就這句名體一如的萬德洪名有什麼樣的不可思議功德（名體一如的佛號），或者眾生念南無阿彌陀佛可以得到什麼樣的果報（眾生念佛的因果），釋迦牟尼佛完全都是依據四十八願所成就的內容來解說的。阿彌陀佛也好，西方淨土也好，眾生念佛也好，根源都是阿彌陀佛的四十八願；因為有阿彌陀佛的四十八願，有阿彌陀佛的修行，有阿彌陀佛的成佛證果，才會有極樂世界，才會有這句名號，才有我們念佛就可以

往生成佛的因果。

在這段經文裡，釋尊也很清楚地介紹最早往生極樂世界的兩位聖者——觀世音菩薩和大勢至菩薩，這兩尊菩薩是最早往生極樂世界的聖者。接著又說凡是往生極樂世界的眾生，當下都具足同佛一樣的三十二相，智慧、慈悲、神通、光明都和阿彌陀佛同樣地圓滿、自在無礙，而且也可以依自己的心願到十方世界去廣度眾生。

所以，這段「眾生往生之果」的經文，也可分為五段來說明：

一、一生補處之德；二、供養諸佛之德；三、聞法供養之德；四、說法自在之德；五、自利利他之德。

因與果完全靠佛力

究實而言，我們眾生並不是無緣無故就可以往生極樂世界的，也不是忽然間就可以得到成佛的果報。所以，在說明這段眾生往生彌陀淨土的原因以及所得到的果報之時，必須和前面第二、三、四段文，也就是「彌陀因地的發願」「彌陀因地的修行」以

及「彌陀果地的莊嚴」這三段文互相結合來看、來理解，這樣才會清楚。因為這四段文的義理、內涵是互有關係的。

眾生往生之正因，和往生後所得的果報，都不是我們眾生可以依自己修行的力量來得到的，而是完全依靠阿彌陀佛的願、阿彌陀佛的行、阿彌陀佛果地不可思議的力量，才能圓滿眾生往生的因，讓我們可以往生極樂世界，得到成佛的果。所以，善導大師在《觀經四帖疏》開宗明義就指出：

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。

曇鸞大師在《往生論註》結論的地方也說：

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。

意思就是說，我們眾生可以往生，可以在極樂世界成佛，以及能擁有與佛無異的慈悲、智慧、願力，可以到十方世界去救度眾生，這些都不是眾生的德能，完全是靠阿彌陀佛的佛力。

眾生與佛一體不離

阿彌陀佛的佛力、願力、功德力，和我們眾生的往生是一體兩面，無法分開的。因為這樣，所以阿彌陀佛因地所發的願、所修的行，以及果地所得極樂世界的依報、正報的莊嚴，和我們十方眾生有絕對的關係。是什麼關係呢？就是阿彌陀佛的成佛是為我們眾生而成佛的，阿彌陀佛所建設的極樂世界也是為我們眾生所建設的，是要送給我們來往生成佛的。

阿彌陀佛的成佛，他本身的存在就是要救度我們十方眾生，是為了救度我們而存在的佛。若不是要救度我們十方眾生，阿彌陀佛就不會如此示現。所以，阿彌陀佛的存在只有一個原因，就是要救度十方眾生。

這樣說起來，阿彌陀佛的存在和我們眾生的往生有關係嗎？有絕對的關係，有非常親密的關係。因為阿彌陀佛的存在，就是要救我們；我們可以得救，就必須靠阿彌陀佛的存在。

阿彌陀佛和我們等同是生命共同體，一體不分，一體不二，有這樣親密的關係。因而善導大師說，念佛的人和阿彌陀佛有「親緣」，有這樣的親和這樣的緣。這個「親」字，在淨土宗有很深的內涵、很深的意義。對世間人而言，最深的親就是父母子女的親，因為子女是由父精母血的結合而出生的，所以子女和父母有很親密的關係。但是阿彌陀佛和我們十方眾生的親，超越父母和子女的親，阿彌陀佛說「若不生者，不取正覺」，若沒有使十方眾生往生極樂世界，他就不成佛。等於說，阿彌陀佛就是以他的願、他的行、他所成就的佛果，使我們十方眾生能夠往生極樂世界的。有這個果，才有我們眾生的往生；沒有這個果，就沒有我們眾生的往生：我們眾生的往生都要靠阿彌陀佛成就的果。

同時，阿彌陀佛的成佛，也立足在眾生的往生之上，若不能使十方眾生往生，則阿彌陀佛不能存在。所以，阿彌陀佛與念佛的眾生一體不離，同體共生，比父母子女的親還親。這已經進入彼此一體，不能分、不能離的境界了。

對於這個事實，一個念佛的人應該先知道：他和阿彌陀佛永遠不會分開，和阿彌

陀佛永遠在一起，所以說「與佛同在」。

因此，這已經不是到臨終時才來說可以往生、不可以往生的問題了。因為現在就已經和阿彌陀佛一體不離，分不開了，不管什麼時候臨終，也不論臨終時是病痛無法念佛，還是昏迷不知念佛，或者因為意外，譬如遭遇空難、水難、火難、車禍等意外而當下死亡，也決定往生極樂世界。

一個念佛的眾生永遠都在阿彌陀佛的光明攝取之中——生時是在阿彌陀佛的光明攝取之中，最後臨終斷氣就會進入阿彌陀佛的無量光明土，也還是在阿彌陀佛的光明攝取之中。

所以，在十劫以前成佛的阿彌陀佛，和十劫以後的十方念佛眾生，都有這樣密切的關係。知道的人，他就會徹底信受阿彌陀佛的救度，此後也會專一不二、永不改變地來念阿彌陀佛的名號。

若是不知道的人，或者是修其他法門的人，或是雖然修淨土宗，不過沒有專一念佛，而是雜修雜行，然後將自己所修的功德用來迴向求生極樂世界的人，這些都是還

不知道阿彌陀佛的成佛和我們有什麼密切關係，也就是說，他不知道佛心。所以，知道這個道理是很重要的。

極樂世界是我們歸屬的地方，是我們快樂安穩的故鄉，是我們成佛的道場，也是我們顯化到十方世界救度眾生的基地。所以，就阿彌陀佛本身來說，就極樂世界而言，和我們眾生都有一體不離的關係。

也就是說，極樂世界不是用我們的功德去成就的，要往生極樂世界，也不是我們有功德、有功夫才可以往生，極樂世界完全是由阿彌陀佛所成就、所建立的，是阿彌陀佛用來賜給我們，讓我們因為念佛就可以一方面消除業障，同時又能擁有往生的正因、正行，並依此來往生。

所以，我們眾生往生的因和所得的果報，論它的根源，都是來自阿彌陀佛因地的願行以及果地的功德。是因為阿彌陀佛成就了這些功德，我們眾生往生因果的內涵才能圓滿。換句話說，因為有第二、三、四段所說的彌陀因地的願行以及果地的莊嚴，有這樣圓滿的功行，才有第五段眾生往生之因果的成就。

六、釋尊勸戒惡行善

釋尊勸戒惡行善這段經文比較長，從《淨土宗聖教集》一〇四頁，也就是《無量壽經》下卷自「佛告彌勒菩薩、諸天人等」開始，一直到一二五頁第七行「受佛重誨，不敢違失」這句經文為止。這一段經文很長，叫作「三毒五惡段」，釋迦牟尼佛勸導我們十方眾生要戒惡行善。

「惡」就是壞事。壞的念頭、壞的語言、壞的行為，我們要警惕，要警誡，要禁止，不要去做，這就是戒惡。「善」就是好的念頭、好的言語、好的行為，可以利益眾生的事情，要盡量去做，也就是所謂「諸惡莫作，眾善奉行」的意思。

在這段經文中，釋迦牟尼佛說出貪瞋癡三毒，與五惡、五痛、五燒的惡因惡果。這段「三毒五惡」的經文，就是釋迦牟尼佛勸我們眾生要戒惡行善。

這段經文的大意是說，我們詳細觀察娑婆世界的狀態，即使有田園、家宅、財物

的人，他也會為此而常懷憂惱；若是沒有田宅、財產的人，同樣也會為了追求這些而痛苦。因為擁有的人會怕失去而煩惱，沒有的人也會為追求而痛苦。而且，我們也常會聽到某個地方有啼哭的聲音，為什麼哭呢？比如說父母死亡，或者兒女死亡、眷屬死亡，因此會聽到啼哭聲。而在另一些地方也常會聽到悲嘆的聲音，因為發生了盜賊、兵災、水災、火災、地震、泥石流、海嘯等等天災人禍。經典說「世間無常，國土危脆」，天災、地變的悲慘相狀從來不曾間斷過，而且人類相互鬥爭、殘殺的悲劇也從來沒有止息。

如實而言，我們就是生活在種種惡業交雜的世界中，所以眾苦充滿。

因此，釋迦牟尼佛顯現在這世間，就是要勸導我們趕快厭離這樣恐怖、悲慘、無安的世界，要願生清淨、光明、安樂的彌陀淨土極樂世界。

不過，因為我們壽命未盡，還活在這世間，所以在捨報之前，為了能安穩過日子，就不要去造殺盜淫妄的罪業，必須勤行仁慈博愛的善事，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和，這樣才可以使家庭和樂，社會和諧，國家安定。畢竟目前居住的地方是娑婆

世界，不是極樂世界，所以釋迦牟尼佛就這樣勸導我們念佛人。

這也顯示這部《無量壽經》的內涵，是包含著「真諦門」和「俗諦門」，是真諦和俗諦互相圓滿的一部經典。「真諦」就是指念佛往生極樂世界，脫離六道生死輪迴，到極樂世界成佛。「俗諦」就是說我們還活在這世間，要如何過世俗的生活。釋迦牟尼佛在這段「戒惡勸善」的經文中，都為我們作了開示，由此我們可以知道，《無量壽經》圓融地含攝了「真諦門」與「俗諦門」。

七、釋尊誠信疑得失

釋尊誠信疑得失這段文，在《無量壽經》的下卷，也就是《淨土宗聖教集》一二五頁「佛告阿難：汝起，更整衣服」開始，一直到第一三〇頁第六行「明信諸佛無上智慧」為止，都是釋尊在警誡我們要相信彌陀的救度，不要懷疑。

佛在前面「眾生往生之因」的經文中說到，眾生往生極樂世界有兩種方法，一種是念佛往生，另一種是諸行往生。因此，釋尊在《無量壽經》的後面就提到信和疑的得失。意思就是說，若是明信佛智，往生以後可以得到什麼樣的果；若是疑惑佛智，雖然也可以諸行迴向往生，但是他的往生會是什麼相狀，這些都有詳細說明。

這段經文的大意是說，釋尊請阿難尊者站起來，面向西方合掌恭敬禮拜阿彌陀佛。於是阿難尊者就起立，誠心正意向著西方恭敬禮拜，並且請求能見到阿彌陀佛的淨土極樂世界，以及能看到極樂世界的菩薩、聲聞大眾。這些話一說完，阿彌陀佛立即放

大光明，普照一切諸佛世界，阿難尊者和當時的大眾同時瞻仰到阿彌陀佛威德巍巍的相好莊嚴，以及見到極樂世界清淨光明的微妙莊嚴景象。

這個時候，彌勒菩薩就請問釋迦牟尼佛：

世尊，何因何緣，彼國人民胎生、化生？

到底是什麼樣的原因，使得極樂世界的人民有胎生和化生的差別呢？

釋迦牟尼佛就回答彌勒菩薩說：

若有眾生，以疑惑心修諸功德，願生彼國，不了佛智……於此諸智疑惑不信；然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲；常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。是故於彼國土，謂之胎生。

意思是說，有些眾生雖然相信善惡因果報應，但是他們不依靠阿彌陀佛的救度，他們自己一方面誦經持咒、行善積德，一方面將這些功德迴向求生極樂世界。這樣雖然也可以往生，不過在五百歲之間，暫時不能見到佛，不能聽聞佛說法，也見不到極

樂世界的聖眾，這種往生相狀叫作「胎生」。

接著，釋迦牟尼佛說：

若有眾生，明信佛智乃至勝智，作諸功德，信心迴向。此諸眾生，於七寶華中自然化生，跏趺而坐。須臾之頃，身相光明、智慧功德，如諸菩薩具足成就。

若是有人信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，這樣他往生極樂世界的當下，就能在七寶華中自然化生出來。他的身相光明，外相的莊嚴和內心的慈悲智慧，都和其他的大菩薩相同，圓滿具足。

釋迦牟尼佛又說：

彼化生者，智慧勝故；其胎生者，皆無智慧。

意思是說，能夠在極樂世界化生，就顯示他的智慧超越；若是胎生，就表示他沒有智慧，他對彌陀救度產生懷疑。

由這一內涵來看，佛對有智慧、無智慧的定義，並不是以我們世間的見解為標準。世間的見解，認為頭腦好、學問深、見識廣、有才能，叫作有智慧；若是愚笨、不識字、沒有文化，就是沒有智慧。佛並不以這個標準來分判，而是以他對阿彌陀佛的救度相信不相信來作判斷。對阿彌陀佛的救度心存相信，沒有懷疑，佛就說他有智慧、智慧超越；若是對阿彌陀佛的救度心存懷疑，則說他沒有智慧。

「明信佛智、智慧勝故」，這是釋迦牟尼佛對念佛人的讚歎，也可以說是對念佛人的授記。所以釋迦牟尼佛就進一步對彌勒菩薩說：

彌勒當知，其有菩薩生疑惑者，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。

意思是說，「彌勒菩薩，你要知道喔，若是對阿彌陀佛的救度有懷疑，這樣會失去大利益，所以應該相信阿彌陀佛，不要有任何懷疑」。

這段經文是在解釋「不了佛智」，也就是不明白、不相信阿彌陀佛救度的人，他雖然能往生，不過是「胎生」。所以勸我們要相信阿彌陀佛的佛智，相信阿彌陀佛不

可思議的智慧。

勸信戒疑，是這一段經文的大意。

換句話說，相信阿彌陀佛的救度，稱念阿彌陀佛的名號，往生極樂世界當下就是「化生」，就立即得到成佛的大利益；若是修其他法門迴向往生，等於懷疑阿彌陀佛的救度，懷疑阿彌陀佛的佛智，這叫作「疑惑佛智」。這樣的狀況下雖然也能往生到極樂世界，但會在五百歲之間暫時不能見佛聞法，這叫作「胎生」。

若是細論極樂世界，其實都是化生，並沒有誰是胎生的。在這裡說「胎生」只不過是形容暫時無法見佛聞法，好像嬰兒在母親體內還未出世。所以，《無量壽經》也把它叫作「邊地」，在其他經典也有叫作「懈慢國」或「化城」。因為是「化城」，所以不是「寶所」，只是暫時休息的地方。

這樣，什麼時候才可以見佛聞法呢？時間是五百歲。這裡雖說胎生五百歲，但不一定要過完五百歲才可以見佛聞法，而是只要起一念懺悔的心，認識到此前對阿彌陀佛的懷疑，生起懺悔心，這樣自然就可以立即離開「宮胎」，可以見佛聞法。《無量壽

經》說五百歲，其實和《觀經》九品裡所說的時間差別內涵都是一樣的。

以上是「釋尊誠信疑得失」的大意。

八、釋尊勸往生彼國

這段經文在《淨土宗聖教集》一三〇頁第八行，從「彌勒菩薩白佛言」開始，一直到一三二頁「略說之耳」這句經文為止。

釋尊在《無量壽經》結束前，指出我們娑婆世界有無量無數的大菩薩和小菩薩都往生極樂世界，又指出其他十三個佛國，也有無量無數的眾生往生極樂世界。又說：

佛語彌勒：「不但此十四佛國中諸菩薩等，當往生也；十方世界無量佛國，其往生者亦復如是，甚多無數。」

在這段文中，釋迦牟尼佛以十方世界無量佛國有無數眾生都往生來作事證，目的就是勸我們往生極樂世界。

我們想想看，這麼多諸佛國土的菩薩都已經往生極樂世界了，何況我們是娑婆世

界的罪惡凡夫，難道我們能夠靠自己的本事脫離六道輪迴嗎？既然無法脫離六道輪迴，為什麼不往生極樂世界呢？

所以，釋迦牟尼佛說這段經文的目的，就是勸我們一定要往生極樂世界。

其實，在娑婆世界，釋迦牟尼佛兩旁的侍者——文殊、普賢這二位等覺菩薩，也共同發願要往生極樂世界。文殊菩薩發願偈說：

願我命終時，除滅諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂國。

普賢菩薩也和文殊菩薩一樣，發願要往生極樂世界：

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，

面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。

兩位大菩薩都發願要往生極樂世界了，何況我們呢？當然更要往生極樂世界。

文殊菩薩、普賢菩薩不僅自己發願求生極樂世界，也勸十方眾生都要往生極樂世界。唐朝有一位國師叫作法照大師，也是淨土宗的祖師，他一生專修念佛，弘揚淨土，

就是受到文殊菩薩與普賢菩薩的勸誡、引導，才來專修專弘淨土念佛的法門。此外，唐朝另一位慈愍國師，也是受觀世音菩薩的勸化而專修專弘淨土念佛法門，往生極樂世界。所以，文殊、普賢、觀音、勢至都勸我們十方眾生往生極樂世界。

九、釋尊付囑流通念佛

釋尊付囑流通念佛這段文，就是《無量壽經》的流通文，在《淨土宗聖教集》一三三頁，從「佛告彌勒：其有得聞」開始，一直到同一頁最後一行「復生疑惑」這句為止。因為這部《無量壽經》是救度十方眾生的經典，因此釋尊交代彌勒菩薩要將這部經典，將這念佛法門，永遠流傳到後世。

經上說：

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。

是故彌勒！設有大火，充滿三千大千世界，要當過此，聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。所以者何？

多有菩薩，欲聞此經而不能得。若有眾生，聞此經者，於無上道終不退轉。

這段經文叫作「彌勒菩薩付囑文」，也就是釋尊將這念佛法門，念佛的功德、利益，交代給當來下生成佛的彌勒菩薩，流傳於未來世，不要使它消失。

十、釋尊使此經獨留

釋尊使此經獨留這段文，在《淨土宗聖教集》一三四頁，從「當來之世」開始，一直到一三五頁《無量壽經》最後一句「靡不歡喜」為止。

釋迦牟尼佛最後說，末法萬年以後，也就是法滅期間，所有的經典、法門都消失了，那時候沒有人能聽到三寶的名稱，五戒十善也沒有人勸導，連善惡報應、三世因果的道理也沒有人在說明、弘揚。但是，釋迦牟尼佛說，為了悲愍眾生、救度眾生，他特別以慈悲、神通、願力，讓《無量壽經》所說的念佛法門在法滅時代也能夠流傳，讓那時候的眾生也有得度的因緣。

經文是這樣說的：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

佛法分三個時期：第一是正法時代，有五百年；第二是像法時代，有一千年；第三是末法時代，有一萬年。

現在是末法之初，到了末法一萬年以後，就是法滅時代，這時佛法會在世間消滅。佛法若消滅了，當然就沒有人知道佛法所說的善惡報應、三世因果、六道輪迴的道理，也不知道有佛法僧三寶。不過，雖然這些道理沒有人在講，沒有人知道，但是，卻有人知道念南無阿彌陀佛可以往生極樂世界，原因就在於釋迦牟尼佛因悲愍眾生，以願力將這部《無量壽經》止住百歲，留存在這世間一百年。

這部《無量壽經》是說「止住百歲」，但是，在同本異譯的《如來會》中就說「久住不滅」，意思是說永久存在世間，也就是不論有佛出世還是無佛出世，都有這部《無量壽經》念佛往生的道理存在。這也顯示釋迦牟尼佛乃至十方諸佛出現在世間的本懷，最終目的就是要講《無量壽經》的念佛法門，要將念佛法門流傳、安住在世間，不使消滅。

以上將《無量壽經》的概要分為十點作簡要解說。

第二章 《無量壽經》大意

闡釋《無量壽經》的大意，也就是將《無量壽經》的宗旨、核心作重點發揮。只要瞭解《無量壽經》的大意，即使對經文的文文句句不能完全瞭解，也可以掌握整部經的重點。好像一件衣服，如果提起領子，就可以將整件衣服提起來一樣。

淨土宗的經典依據和祖師傳承

一個宗派，無論所說理論是多麼高深玄妙，多麼有感應，可以感動多少人，可以吸引多麼廣大的群眾來聚合，或是這個宗派有多麼龐大，但是如果沒有依據佛教經典，沒有符合佛所說的旨趣，那麼這個法門、這個宗派就是外道。所以，外道和佛教的區別，就在於佛教各宗各派都是以佛所說的經典作為依據；若是沒有依據佛所說的經典，都叫作外道。

淨土宗完完全全是依據佛所說的經典和祖師的論註，有經典的依據，也有祖師的傳承，我們所依據的經典是淨土三經，也就是：

一、《佛說無量壽經》；二、《佛說觀無量壽經》；三、《佛說阿彌陀經》。

淨土宗祖師的傳承以及著作，主要是：

一、龍樹菩薩《易行品》；二、天親菩薩《往生論》；三、曇鸞大師《往生論註》；四、道綽大師《安樂集》；五、善導大師五部九卷。

這五位祖師雖然出生的時間和地點各有不同，但都共同依據淨土三經，尤其是依據《無量壽經》四十八願中的根本大願，也就是第十八願「念佛往生願」，以「念佛往生願」來開展淨土宗的宗義和教理。

這五位祖師在這方面的著作所開展出去，以及收合回來的，都是依據第十八願。

《無量壽經》經眼——五段經文

《無量壽經》從頭到尾，經文內容非常廣泛，但是它有一個宗旨、大意，這叫「經眼」——一部經的眼睛。

我們讀誦經典，就要掌握經眼。就好像一個人若沒有眼睛，就不明白前途，不知道要如何前進；學佛的人，若不懂得經眼，就無法進入佛法的寶藏。即使能進入佛法

的寶藏，能夠讀誦經典，也認不清什麼是重要的寶物、什麼是經典的核心？若這樣，有讀誦經典等於沒有讀誦；有進入寶藏的倉庫，也等於沒有進入一樣。所以，任何一部經，即使我們讀誦一千遍、二千遍，甚至五千遍、一萬遍，但是，若不瞭解經眼，也可以說只有讀誦的功德，無法得到這部經的真正利益。

《無量壽經》的大意，它的眼目，我提出五段經文來作為說明。這五段經文叫作「大經五文」，若能掌握，進而融會貫通，這樣就已經掌握了整部《無量壽經》的重點。反之，若對這五段核心經文不瞭解，也等同不瞭解《無量壽經》的宗旨。

「大經五文」第一段文就是「如來出世本懷文」：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

這段經文在《無量壽經》的最前面。《無量壽經》主要是在說阿彌陀佛的四十八大願，在宣說四十八大願以前，首先就顯明這部經所要說的四十八大願就是釋迦牟尼佛

出現在這個世間的目的。

第二段文是第十八願，也就是「念佛往生願」：

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。

第三段文是「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。

這段文就是在解釋阿彌陀佛第十八願的內涵。

第四段文是「付囑流通文」：

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。

第五段文是「特留此經之文」：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

這五段經文，在《無量壽經》裡就好像五支大柱，支撐著整部《無量壽經》的教理。其中，最根本、最重要的就是我們都知道的第十八願。如果沒有第十八願，就沒有《無量壽經》，也沒有極樂世界，也沒有阿彌陀佛，當然也沒有我們的往生成佛。核心、大意開展出來，是這五段重要經文，但是就根源來說，全都在第十八願。這五段文的道理，我們雖然不能徹底瞭解，但是只要掌握第十八願，所有的也就都掌握到了。因為佛的目的只有一個，就是救度眾生出離輪迴，往生極樂成佛，這在第十八願「念佛往生願」裡都有確切的說明。

一、如來出世本懷文

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

（一）來由與意義

這段文是在《無量壽經》序分之中的發起序，主要是說明釋迦牟尼佛為什麼要說這部經，它的重點、目的之所在。這段文雖然只有三十一個字，但已顯明釋迦牟尼佛乃至十方諸佛出世的本懷。

由此可知，諸佛出現在這世間，主要目的就是要說阿彌陀佛救度的法門。所以這段「如來出世本懷文」對我們淨土宗很重要，有很深的意義。

淨土宗的念佛人，若是將這段經文背下來，思考它的意義，就會產生一種很安心、很感動、很歡喜的心境。

尤其是在檯面上弘揚淨土宗的法師大德，更加要背，而且深刻瞭解它的意義。因為這段文很重要，所以在好幾個地方，我都有講解過。不僅百讀不厭，而且我本身也多次歡喜弘揚。

（二）依文釋義

1. 「如來以無盡大悲」

「如來以無盡大悲」，這裡的「如來」所指的是哪一尊佛呢？近的來講就是指釋迦牟尼佛，遠的來講就是指十方三世諸佛。

釋迦牟尼佛既然出現在這世間，當然就要說阿彌陀佛的「念佛往生願」，因為阿彌陀佛的「念佛往生願」是可以度盡十方眾生的，這個度盡十方眾生的超世弘願，是十

方諸佛所沒有的。

既然十方諸佛出世的目的是為了度盡眾生，因此十方諸佛就一定要講可以救度十方眾生的阿彌陀佛的「念佛往生願」。雖然就講此經的人而言，「如來」是指釋迦牟尼佛，若就廣遠來說，「如來」是指十方三世諸佛。但是，它主要的意思還是指十方三世諸佛，因為凡是諸佛出世，都會說阿彌陀佛的救度之法，也唯有阿彌陀佛的救度法門，才可以達成諸佛出現在世間的目的。

進一步說，十方如來為什麼要宣說阿彌陀佛的「念佛往生願」呢？這是因為阿彌陀佛四十八願中的第十七願所成就的緣故。第十七願說：

設我得佛，十方世界，無量諸佛，不悉咨嗟，稱我名者，不取正覺。

第十七願的經文，總共二十四個字。這段文簡單解釋是說，阿彌陀佛為了以名號來廣度十方一切眾生，必須使名號能夠普遍弘傳於十方法界，直到盡虛空遍法界，遍滿整個大宇宙。十方法界有十方國土，十方國土都有佛在度化眾生，所以必須使十方

國土的每尊佛都來宣揚淨土法門，才能達到阿彌陀佛救度十方眾生的功能和目的。因此，阿彌陀佛必須在四十八願裡面發一個使十方諸佛都能來讚歎他的名號功德，同時來稱念他的名號的願，這就是第十七願。

第十七願如果沒有成就，不只是十方諸佛不可能來讚歎、稱揚彌陀名號，同時第十八願也不能完成，我們的往生也通通沒有希望。由於四十八願完成了，當然第十七願也就成就了；第十七願成就了，因此十方三世諸佛出現在世間，一定會宣揚彌陀的名號功德，同時以此作為十方三世諸佛唯一的本懷。

這一段是釋尊「出世本懷文」，釋尊是憑著第十七願的力量來宣說彌陀救度的名號。因此，「無盡大悲」這四字就有兩種解釋，一是指十方諸佛無限的大悲，二是指阿彌陀佛的第十七願。

第一，諸佛無限大悲。

譬如《大集經》云：

末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛，得度生死。

到了末法時代，雖然有很多人在修行，但是在這麼多修行者當中，很難找到有一個人可以得度生死，唯有依靠念南無阿彌陀佛，才可以得度生死。因為往生極樂世界的當下，就能脫離六道生死輪迴。而念佛法門可以使得不論是正法時代的修行人，或者像法時代的修行者，即便是末法時代的罪惡生死凡夫，甚至法滅時代的眾生，只要念佛，都可以平等往生，平等證果，而且不論是上等、中等、下等根器，或是下下等根器的眾生，都能平等往生。原因是大家都不是依自己的身分、功夫、功德來往生，而是完全依念佛來往生極樂世界的。諸佛本來就有無限的大悲，他們出世就是要度盡眾生，因此，他們始終必定要說念佛的法門，否則不能普度眾生。

印光大師說：

使如來不開此法，則末法眾生，無一能了生死者。

就是說，假使釋迦牟尼佛甚至十方諸佛，沒有宣示、開展阿彌陀佛念佛往生的法，

那麼，末法時代的眾生就沒有一個人可以了脫生死了。

印光大師又說：

淨土一法，乃十方三世一切諸佛，上成佛道，下化眾生，成始成終之總持法門。

這段法語是說，淨土宗念佛往生極樂世界的法門，也是十方三世一切諸佛從最初發菩提心、行菩薩道開始，一直到成佛，乃至成佛之後要去廣度眾生，全部都要依靠的法門。因此，十方諸佛成佛要靠念佛之法，化度眾生也是要靠念佛法門。所以，淨土念佛法門就是十方三世一切諸佛上成佛道、下化眾生的總持法門，因為淨土法門是總包的法門，不論成佛也好，救度眾生也好，都包含在裡面，從開始到圓滿，「成始成終」，都要依靠這個法門。

印光大師還說：

九界眾生離是門，上不能圓成佛道；

十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

其他宗派的修行者，聽到、看到這句話一定會生起疑惑，認為「菩薩成佛要靠念佛，若沒有念佛，就不能成佛；十方諸佛要救度眾生，也要靠念佛，如果沒有弘揚念佛法門，就沒有辦法普救眾生——真的是這樣嗎？那佛陀為何要說其他的法？其他的法不就沒有什麼作用了？其他的法豈不是要放一邊？這樣的說法，是不是太偏頗了？」免不了會有這種疑惑。有這種疑惑是很自然的，原因在於對淨土宗尚未深入瞭解。若能詳細瞭解淨土法門，瞭解眾生的根機，瞭解阿彌陀佛的慈悲，就會徹底肯定印光大師所說的這段法語是真語、實語、不虛語、不妄語。

「九界眾生離是門，上不能圓成佛道」，九界眾生是指上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄的眾生，這些都是九界眾生，包含三聖六凡。「三聖」就是菩薩、緣覺、聲聞，「六凡」就是天道、人道、阿修羅道，以及畜生道、餓鬼道、地獄道的眾生。這三聖六凡合起來叫作「九界眾生」。九界眾生只有依靠念佛法門，才能圓滿成佛。因此，像文殊菩薩、普賢菩薩這樣的等覺菩薩，也還要求往生極樂世界，因為只有這樣才可以快速

圓滿，成就佛道，有這樣的內涵存在。

「十方諸佛捨此法，下不能普利群萌」，十方三世一切諸佛，若是沒有依靠念佛往生極樂世界的法門，或捨去這個法門，這樣就沒有辦法普救眾生。這個道理，只要我們詳細思考，就可以清楚瞭解。像我們現在末法時代的眾生，若沒有念佛往生極樂世界，一定會生生世世在三惡道中沉淪，在六道苦海裡輪迴。

所以，要完全救度十方眾生，就必須弘揚念佛法門。雖然它有背後很深奧的道理，但簡單來講，因為念佛很殊勝，又很簡單容易，無論聖人凡夫，善人惡人，士農工商，都沒有分別，都做得來，因此可以社群化、大眾化、普遍化，甚至常態化、時尚化。任何人念佛都可以離開六道生死輪迴。若是要修其他的法，因為不單純、不容易，也許聖者做得到，但凡夫做不到；或者善人修得來，惡人卻沒有希望。唯有念佛是所有眾生都做得到的。

也因為念佛本身就是依靠阿彌陀佛的願力，蒙受阿彌陀佛的光明攝取不捨，因此，念佛人臨終時，阿彌陀佛自然就知道，會現身來將他接引到極樂世界。

念佛就是靠阿彌陀佛的佛力，而且念佛很容易，所以叫作易行道。易行的本身又擁有殊勝的功德，因此念佛法門不僅是易行的法門，也是殊勝的法門。

印光大師又說：

暢如來出世之本懷，開眾生歸元之正路。

這句好像對聯，文字很優雅，內涵很殊勝。

「暢如來出世之本懷」，意思是說，這個念佛法門可以暢展十方如來出現在世間的本懷，滿足諸佛出現在世間的心意，這就是暢懷。

「開眾生歸元之正路」，為十方眾生開出一條可以離開六道生死輪迴、快速成佛的道路。

第二，彌陀第十七願。

十方三世諸佛都是依靠第十七願的無盡大悲，而來宣說阿彌陀佛的救度法門。「無盡」就是無限量、無窮盡，阿彌陀佛救度眾生的大慈大悲是無限量的。怎麼無限量？

因為他所發的願是救度十方眾生。十方眾生，上至文殊、普賢，下至阿鼻地獄眾生，都是十方眾生。阿彌陀佛如果僅僅使清淨、會修行（上根）的人往生極樂世界，而不能使不清淨、不會修行（下根）的人往生極樂世界的話，就不能算是「無盡大悲」。阿彌陀佛必須使上至文殊、普賢菩薩，下至造了阿鼻地獄罪業的眾生，或者已經墮落在阿鼻地獄，遭受無盡痛苦的眾生，都同樣可以往生極樂世界，能這樣度盡縱窮三世、橫含十方的眾生，才算是無盡無限的大悲。這種無窮無盡、不可限量，甚至連等覺菩薩也無法推測的大悲，叫作「無盡大悲」。

十方國土都有佛在度化十方眾生，所以，必須使十方國土的每一尊佛都來宣揚淨土法門，才能達到阿彌陀佛救度十方眾生的功能和目的。因此，阿彌陀佛就必須在四十八大願之中，發一個讓十方諸佛都來讚歎、宣揚他名號功德的願，同時也要讓所有人都可以稱念他的名號，這就是第十七願。

若沒有發這個願，阿彌陀佛就無法救度十方眾生，也因為阿彌陀佛有這個願，而且阿彌陀佛已經成佛了，四十八大願每一願都已經成就，這樣十方諸佛出現在世間，

就必定會弘揚阿彌陀佛的念佛法門。假使十方諸佛出現在世間，沒有弘揚這個法門，豈不是說阿彌陀佛的願還沒成就，或者阿彌陀佛根本沒有這個願呢？

阿彌陀佛的願已經成就了，所以十方諸佛出現在世間，自然會符應第十七願的功能，必定以宣揚阿彌陀佛的名號功德作為諸佛出世唯一的本懷，使十方眾生都來念佛往生極樂世界。而釋迦牟尼佛出現在娑婆世界，也是憑著第十七願的願力，來宣說阿彌陀佛名號救度眾生的道理。

十方諸佛如果沒有弘揚阿彌陀佛念佛往生極樂世界的法門，就不能徹底救度十方眾生。因為有這樣的內涵，所以這裡所說的「無盡大悲」就是阿彌陀佛的第十七願。若可以弘揚這個法門，也自然符合阿彌陀佛第十七願的內涵。

這裡的「無盡大悲」——無窮無盡、無量無邊、無限量的慈悲，其實就是阿彌陀佛本身。唯有阿彌陀佛才可以救度十方眾生，若沒有阿彌陀佛，我們末法的眾生就完全沒有指望。如果沒有阿彌陀佛，佛教所說的「大慈大悲、無盡大悲」就會有缺陷。我們只要詳細思考，就能清楚地明白、肯定、瞭解此中的道理。

因此，就阿彌陀佛來說，「無盡大悲」是阿彌陀佛第十七願的大悲；就淨土法門來說，這裡所說的「無盡大悲」也就是指阿彌陀佛的第十七願。

「無盡大悲」救度一切眾生

印光大師說：

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。

這段法語有兩種的意思：一就眾生來講，包括範圍上至文殊菩薩、普賢菩薩以及其他的等覺菩薩，下至造了五逆十惡的地獄眾生。二就根機來講，含攝了等覺菩薩這樣上等的根機，以及像阿鼻眾生這樣下等的根機。不論任何眾生、任何根機，都是淨土法門所包含，所要接引、救度的對象。所以，九界眾生都包含在阿彌陀佛的救度大願之中。

印光大師還說：

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。

簡單解釋就是說，不論上至等覺菩薩也好，下至阿鼻地獄的罪惡眾生也罷，都需要念佛。怎麼說呢？還沒有成佛以前，念佛可以仗佛願力往生成佛；成佛之後，也可以仰賴弘揚阿彌陀佛的念佛法門來救度十方眾生。也就是說，阿彌陀佛的「念佛往生願」，可以救度六道眾生往生極樂世界，也可以攝取、接引三乘聖者（聲聞、緣覺、菩薩）往生極樂世界，快速成佛。

在《無量壽經》另外一種版本中，「無盡大悲」也叫作「無蓋大悲」。「無蓋」和「無盡」，意思大同小異。不過，「無蓋」有另外一種含義，就是阿彌陀佛這無限、無盡的大悲，可以覆蓋十方諸佛，但卻是十方諸佛所不能覆蓋的，尤其是任何眾生，沒有一個不受到阿彌陀佛大悲的庇蔭和覆蓋，所以才叫「無蓋大悲」。

自信教人信，做「行大悲人」

釋迦牟尼佛以阿彌陀佛的「無蓋大悲」作為他的大悲，來宣揚阿彌陀佛救度的法

門，大家是法師也好，蓮友也好，若可以弘揚阿彌陀佛慈悲救度眾生的法，這樣也等於是阿彌陀佛的無蓋大悲作我們的大悲。雖然我們還是六道凡夫，仍煩惱具足，貪瞋癡尚未降伏，還沒有超凡入聖，沒有像佛一樣具足真正的大慈悲，但是如果弘揚念佛法門，我們自然也和十方諸佛一樣，都在隨順阿彌陀佛的第十七願，都在實行無盡大悲，就有那種無盡大悲、無蓋大悲的氣氛。因為背後有阿彌陀佛，有他的功德、能力在醞釀，在安排，在推動，在加持庇佑。

《大悲經》說：

若能輾轉相勸行念佛者，此等悉名「行大悲人」。

若能念佛往生，就是自行大悲；若能勸人念佛往生，就是化他大悲。

所以，念佛法門就是大慈大悲的法門。

我常說：若信受彌陀救度，即是大福報、大智慧；若專稱彌陀佛名，即是大善根、大功德；若弘揚淨土法門，即是大慈悲、大願力。

善導大師在《往生禮讚》就有一首偈說：

自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

「自信教人信」，意思就是說，我們相信、接受念佛必定往生極樂世界的淨土法門之後，也勸別人來相信接受這個法門，這就是「自信教人信」。

「難中轉更難」，能自信還要教人信，是一層比一層困難的，所以說「難中轉更難」。

「大悲傳普化」，如果我們能弘揚念佛法門，就是隨順著阿彌陀佛的第十七願，也和十方諸佛一樣，將阿彌陀佛的無盡大悲普遍弘傳開來。

「真成報佛恩」，像這樣才是真正地報答佛恩——報答阿彌陀佛為我們發願修行，為我們成就極樂淨土，為我們成就「南無阿彌陀佛」這萬德洪名，讓我們能夠念佛往生極樂世界的大恩；也才可以報答十方諸佛在我們生生世世的輪迴之中，引導我們，使我們今生今世可以出生為人，並且遇到佛法，接受淨土法門，最後來「自信教人信」

的大恩；也才可以報答釋迦牟尼佛出現在娑婆世界，將教法留傳到現在，讓我們看到、聽到，來相信、接受彌陀的救度的大恩。所以，唯有「自信教人信」才可以報答阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、十方諸佛這三佛的大恩。

若是沒有弘揚這個法門，就無法展現阿彌陀佛的無盡大悲，就不能真正報佛恩。這首偈的意義就是這樣。

「自信教人信」這五字，有兩層意思，一是自信才能教人信，二是自信必定勸人信。

首先，自信才能教人信。如果自己還沒有相信，就不可能使人相信。譬如有人貧窮，需要金錢的援助，我們發心想去救濟他，但我們若是口袋空空，這樣如何救濟他？必須我們自己有財物，有智慧，有能力，才能救濟對方——沒得吃，讓他有得吃；沒得穿，讓他有得穿；沒有地方住，也可以布施房子給他住。不論是物質上的需要或者精神上的苦惱，我們都可以圓滿對方的需求，否則救濟就成為一種空談。我們自己本身要先有東西，才可以給人東西；我們若有這個「信」的東西，自然就可以將「信」

傳播出去。若是自己不「信」，要如何傳播「信」呢？不信就是疑，疑甚至會阻礙自他信仰這個法門。所以，第一層的意義就是「自信才可以勸人信」。

其次，自信必定勸人信。一旦真正信受了阿彌陀佛的救度之法，我們必定會主動將這個法傳播出去，這種必然、必定的心，是不用他人勉強、鞭策、苦勸，就會自自然然從我們內心發露出來，而且以沛然莫之能禦的行動力去傳播這個法門，就好像決堤的大水從上面衝下來，無法抵擋一般，這就是「自信必定勸人信」。

釋迦牟尼佛形容我們娑婆世界是三界火宅、五濁惡世，說「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏」。三界充滿著種種的苦，釋迦牟尼佛又說這種苦，就好像大海一般深無涯底，而且是無盡廣闊的苦海，所以以大海來形容。

十方眾生，尤其是五濁惡世的眾生，都是在火宅裡面，苦海之中。每一個人，除非他沒有感覺自己是在火宅、苦海之中，不知道要尋求出離，若是知道，他一定會很殷切地找尋出離的方法，這時他就會進入宗教中來追求解脫之法。而只有佛教才解說這種道理，更唯有佛教之中的淨土宗——阿彌陀佛的救度法門，才有辦法讓我們今生

就脫離三界火宅、六道苦海。所以，他若是能找到這樣的法門，自然會去勸人相信。因為他也有父母、子女、兄弟等六親眷屬，這些六親眷屬同樣也都在三界火宅之中，同樣需要阿彌陀佛的救度。

一切眾生也和我們一樣，都有父母兒女等六親眷屬，若以自己來看別人，我們自己想要出離，別人也需要出離；何況這些人不是別人，是我們的親人，所以就想趕快將這個法傳播出去，告訴我們每一位親人，讓大家都可以得到阿彌陀佛救度的利益，都可以脫離三界六道輪迴，都可以往生極樂世界、快速成佛。所以說，自信必定教人信，必定勸人信。

假若沒有自然發心去教人信，勸人信，去弘揚這個法門，這就表示他還未信。既然還未信，他就沒有那個心，這樣即使請他來弘揚這個法，也是勉強不來的；反之，如果他已經相信、接受這個法了，那時不必勉強他，他也會來鼓勵、勸信親友們，主動來弘揚這個法。

善導大師的這首偈「自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩」，是根

據《無量壽經》「如來出世本懷文」以及《阿彌陀經》流通分寫出來的，對我們淨土宗有很深的意義。

淨土之法難信難說

在《阿彌陀經》中，釋迦牟尼佛說：

為諸眾生說是一切世間難信之法。

釋迦牟尼佛為眾生所說的這個法，是非常難以令人相信的。即使是辯才無礙的釋迦牟尼佛，要使十方眾生都相信這個法也很困難。

釋迦牟尼佛進一步又說：

為一切世間說此難信之法，是為甚難！

為一切眾生說這個難信之法，非常困難，因為這個法信也困難，講也困難。因此，若能自信教人信，就是在做「難中轉更難」之事，這樣才是真正的「大悲傳普化」，真正報諸佛之恩。

為什麼這個法門是難信之法呢？因為這不僅是易行之道，而且又很殊勝。法是這麼容易，即使凡夫俗子，甚至阿鼻地獄的眾生，也能依這個法快速離開生死輪迴，快速成佛。這麼容易，功德又這麼高超殊勝，遠遠超出一般人的生命經驗與想像。因此，一般人信不來。

《無量壽經》就說：

二乘非所測，唯佛獨明了。

這個法門，唯有佛與佛才能理解。若是二乘——大乘的菩薩、小乘的羅漢，也都無法完全瞭解。因此，對我們凡夫眾生來說，只能無條件地接受，即使相信不來，也要接受。所以，這是難信之法。

這個法門也是難講之法。因為這麼容易，又這麼殊勝，若能講得圓滿，真諦、俗諦就能互相圓融；若沒法講圓滿，那麼，「真諦」講清楚了，「俗諦」就會有缺陷，反之亦然。所以很難說。這也表示，若說得不好，會使人誤會，認為「只要念佛就可以

往生極樂世界，若真是這樣，其他的善事，譬如五戒十善，到底要不要持守？甚至《觀經》所說的三福，或戒定慧三學、六度萬行，到底要不要實踐？和念佛有什麼關係？」所以，這就很難說得讓所有人都明白。

其實，「真諦」和「俗諦」的分別，若以我們淨土法門來看整個佛教，八萬四千法門中，念佛往生極樂世界的法是「真諦」。「真諦」是出世間法，就是可以使我們出離六道生死輪迴、超凡入聖的法，叫作「真諦」或「真諦門」。

除了專念南無阿彌陀佛往生極樂世界以外所有的法，對我們淨土宗來說，都屬於「俗諦門」。「俗諦門」就是指我們世間學佛、念佛的人，在日常生活當中待人處事時，應該怎麼做才能使家庭安樂、社會和諧、國家安定、世界和平，使人和人的接觸可以互相歡喜，不對立、不衝突，這都屬於「俗諦門」。

所以，要清楚明白地將這真諦門和俗諦門分別開來，這樣往生才不會有障礙；如果沒分清楚，互相混雜，導致以真諦誤解俗諦，乖違倫常，或以俗諦混入真諦，疑惑佛智，這樣要往生就會有障礙。認知不清的人或許會認為「念佛也不是往生的正因，

必須有助行，這個助行就是要以其他的善行，譬如三福、六和、三學、六度、十大願王，將這些加起來一起迴向，往生才可靠」，這就是把真諦和俗諦混雜了。能做到那些善法的人，我們替他高興，發自內心地讚歎，但其實絕大多數人都做不到。

阿彌陀佛大慈大悲，本來就瞭解眾生的根機，為了救度十方一切聖凡、善惡的眾生，他所發的本願根本不講什麼條件，若有條件，就是只要我們念佛而已。

九界眾生如果都來念佛，依靠「南無阿彌陀佛」，就眾生來說，即是「一機」。「機」指眾生，而且沒有聖凡、善惡的分別，因為都是念佛之機。就法來說，即是「一法」，而且這種法，本來就沒有摻雜、沒有雜修，就只是念這句南無阿彌陀佛。

這句南無阿彌陀佛包含所有的功德，三福、六和、三學、六度、十大願王、八萬四千法門，乃至十方諸佛的功德、一切菩薩的功德、八萬四千陀羅尼的功德，都包含在裡面。因此，這句南無阿彌陀佛就是所有三寶功德、八萬四千法門功德的總結晶。我們專念這句南無阿彌陀佛，自然就圓滿具足所有的功德，離開三界六道的苦海，往生極樂世界而成佛。

這個法是這樣難講和難信，因此我們唯有接受。如果瞭解道理後才來相信，叫作「明信佛智」；雖然不瞭解道理，如果也一生都信受這個法，這叫作「暗合道妙」。

所以，十方如來能夠依憑阿彌陀佛的第十七願，這樣就可以達成無盡大悲的功能，我們凡夫俗子若能自信教人信，也就如同十方諸佛一樣，響應阿彌陀佛的無盡大悲，做彌陀的手腳，來弘揚阿彌陀佛的無盡大悲。

2. 「矜哀三界，所以出興於世」

「矜哀三界」，「矜哀」這兩個字，以文字來說，就是憐愍、同情、愛護。不過，若是就文字背後的意思來說，又有更深一層的意義。「矜哀」的「哀」，就是「悲哀」的「哀」，是指大慈大悲的佛，因為眾生的愚癡而產生悲哀的心。佛看到我們眾生不知道自身已深陷火宅之中、浮沉苦海之內，這一世雖然出生為人，但是若沒有脫離三界六道輪迴，未來一定會墮落在三惡道。三惡道之苦非常長，非常激烈。對此，絕大多數人都不瞭解，還悠悠泛泛地過日子。佛有智慧，深刻痛感這件事，因此是以「矜哀」

的心情來看我們眾生，為我們悲哀，憐愍我們。

「三界」就是欲界、色界、無色界。釋迦牟尼佛在《法華經》中說：

三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。

因為三界是眾苦充滿的火宅，所以不僅會引發諸佛對眾生的矜哀之心，也會引發眾生本具的悲心。就如同善導大師所說的「自信教人信」——一個已經自信的人，對於其他的人也會自自然然的流露出如佛矜哀三界的這種悲心。

我們眾生都有良心，都有愛心，只是沒有顯露而已。孟子就說：

惻隱之心，人皆有之。

惻隱之心，仁也。

無惻隱之心，非人也。

「惻隱」，意思就是不忍，也是同情的意思。就是說，我們人都有同情心，都有不忍人之心，所以說「惻隱之心，人皆有之」。

「惻隱」，也是仁義禮智信的「仁」，所以孟子說「惻隱之心，仁也」。惻隱之心就是仁愛的心。

孟子又說「無惻隱之心，非人也」，若無惻隱之心，沒有仁愛之心，那麼他就不是人。若不是人，就是野獸了。

既然人人皆有惻隱之心，當我們看到最親的親人，竟然沒有將這個法傳播給他，讓他也可以和我們一樣離開三界火宅，離開六道苦海，這樣，我們還是人嗎？

諸佛矜哀三界，而我們既然是三界的眾生，所以都是十方諸佛所矜哀的對象。雖然諸佛悲心以三界為對象，但可以說，就是以我們苦惱的眾生為正客。所謂正客，就是指所有對象中的主要對象。

五濁惡世的眾生，沒有一個不苦惱的，若有人說他沒有苦惱，這不是說他有智慧，或者很樂觀，而是他很愚癡。因為這個世間可說眾苦充滿，佛以火宅來形容，好像一間房子已經著火，而且熊熊大火將整個門窗都圍住，在這種情況下，我們還能安穩地在裡面過日子嗎？不可能。也因為發覺到這一點，就會引起驚慌，追求出離。對我們

而言，有這樣的苦惱，也是一種好處，這可以說是一種逆增上緣。

◎偏救溺沒喻

十方諸佛的悲心是以三界為對象，三界中又以苦惱眾生為正客，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？

「諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生」，十方諸佛的大悲，是以苦者為主要對象，因此，十方諸佛的心都會特別悲愍「常沒眾生」。所謂「常沒眾生」，就是常常沉沒在三惡道中的眾生。「沒」和「浮」是相對詞，「沒」就是沉入水底，表示在危險、痛苦之中；「浮」就是浮出水面，可以呼吸空氣。我們以水面為界，水面以上比喻天界和人間，水面以下是指三惡道。在六道之中，如果出生在天界，可以暫時享受天福；若是出世為人，雖然有苦，但多少也會有安樂，不像在三惡道，完全是苦。善導大師說我們是常沒的眾生，意思是說我們現在雖然出生為人，若沒有離開三界六道，將來在生

生世世無窮盡的輪迴之中，一定會在某一生、某一世墮入三惡道中。那時就會長時受苦，無窮無盡，不知要等到什麼時候才可以出離。

「是以勸歸淨土」，因此十方諸佛都勸導我們眾生回歸極樂世界。「歸」就是回我們的故鄉，回我們的家。若不是回自己的故鄉、回自己的家，那就不是「歸」。彌陀淨土、極樂世界就是我們的家，我們的故鄉，我們安穩的所在、成佛的道場、證悟佛性的地方。是我們的，不是別人的，所以往生極樂叫作「歸淨土」。

「亦如溺水之人，急須偏救」，救生人員跳入大海的目的，就是要救溺水之人。如果一個人會游泳、以游泳為樂，在水中安安全全的，就不必救生人員來救度，所以只有溺水之人才需要被救度。

「岸上之者，何用濟為？」至於已經在岸上的，根本就不需要別人救度。也就是說，已經超凡入聖、離開三界的聖者，就好像已在岸上。若還在三界之中，就表示還在水裡，還需要救生人員來救度。這個救生人員就是南無阿彌陀佛。

凡夫眾生無力解脫

眾生會苦惱，是因為感受到「三界無安，猶如火宅」，六道輪迴痛苦不堪。三界六道的解脫必須借著人身，現在我們已經得到人身，如果沒有把握今生，一旦失去人身，就不知道要等到哪一時哪一世，要等到幾劫之後才可以再回復人身。

我們眾生雖然知道要把握人身來聽聞佛法、發心修行，但是往往會發覺自己是有心修行而無力修行，因為認真修行一久，就會更加清楚地看到自己的貪瞋癡，看到自己的煩惱妄想是多麼深，多麼微細，自己根本沒有能力降伏，更沒有能力斷除。那個時候，就會產生不知何去何從的苦惱，陷入煎熬、折磨之中。

當然，若是不認真修行，或是修行不久的人，因為沒有深入觀察內心狀況，他就很難發覺自身的真實情境。

一個人若是不知道有六道輪迴，有善惡報應，當然就會悠悠泛泛地過日子。而我們知道的人，就會有所不安。這種不安，有時候是沒有辦法用文字來形容的，愈瞭解佛法，就愈有那種「生死事大，無常迅速」的道心，那種迫切感。

生死是一件非常重大的事，所以說「生死事大」。為什麼是大事呢？因為「一失人身，萬劫不復」，一旦失去人身，就必定會墮落三惡道。三惡道的苦，不用等到面對，我們只要現在一想，就會全身冒出冷汗。那種苦根本就不是語言可以形容的，只要想到，內心就會非常恐怖，所以是大事。

「無常」就是死亡的意思。生和死本來就是一體的，好像一張紙的正面和背面，正面的紙沒有離開背面的紙。因此，有生就有死，生和死是在一起的，只要一口氣不來，當下就是死。所以，生和死並沒有分開。

我們活在這世間，其實就是已和死亡在一起了，過一天就接近死亡一天，接近閻羅王一天。不僅如此，死對我們來說是危機四伏，隨時都環伺在我們四周，因為我們時時都有可能遇到無常，不是說老了才會接近無常，或者得重病時無常才會來到，不是的。是任何人，不管年輕、年老，健康、生病，隨時都有可能遇到死亡。

一個真正學佛的人，他的無常心會很深厚，有這種深厚的無常心，他才會發願修行，這樣經過一段時間，他就會發覺，原來自己是一個十足的凡夫，善根淺薄，福德

很少，根本無法依自己的力量解脫自己的生死輪迴。

這裡有兩段話對我們修行人有很大的啟發，我來念一遍：

若把身口二業所作所言，作為標準，則天下尚有完人；

若把意業中的所思所念，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。

第一段話是說，我們眾生若是以身業和口業來作標準，因為身業是舉止動作，別人都看得到；口業是嘴巴所講的話，別人也都聽得到——如果是以這種外在的言語和行為作為標準，那麼天下還會有人格圓滿的人。

但是，如果是以意業作為標準，因為意業是心裡的所思所念，沒有說出口，因此別人不能聽到，也不能看到——如果是以意業來作為標準，天下就找不到一個人格圓滿的人了。

第二段話是說，若是從人人都可以看得到的地方來作標準，那這世間還有聖賢之人；但是若從旁人看不到的地方來作標準，那世間就都是罪人。

我們所說、所做的，若是別人可以聽得到、看得到，我們就會謹言慎行，態度會很好，會恭敬、有禮貌，表現得很得體。但是，若就心裡的念頭，或是在旁人看不到的地方，難免就會有不應該想的也想、不應該做的也做；認為沒有人看得到，所以就減少羞恥之心。我們凡夫就是這樣。

我們將這兩段話作為一面鏡子，回照反省自己是不是也是這樣呢？我們內心的起心動念是不是都很端正、很純潔？我們外表的行為都在持戒，都在行善，但是內心真的心口一如嗎？還是言行不一？在別人看得到的地方，我們都做得很好看，但是在別人看不到的地方，真的有那麼完美嗎？我們是不是很醜陋呢？所以古德說：

百善孝為先，論心不論行，論行天下無孝子；

萬惡淫為首，論行不論心，論心古今無完人。

曇鸞大師在《往生論註》裡說：

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。

我們人道眾生所修的五戒，以及天上眾生所修的十善、四無量心、禪定，這種種因和果，就佛的眼光來看，其實都是顛倒、虛偽的，不是真正的功德。

若就《觀經》三福來講，第一福「世福」所說的「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，以淨土宗的俗諦來說，這都是我們在日常生活中應該做的，是起碼的人倫道德，怎麼會說是顛倒、虛偽呢？所謂「顛倒」，就是不正，白的當做黑的，黑的又當做白的；對的當做錯的，不對的當做對的。「虛偽」，就不是真實，是假的。為什麼這樣說呢？因為我們若還沒有斷除煩惱，這樣所做的善行，都有摻雜三毒煩惱在裡面，佛說這是「有漏之善」。漏到哪裡去？漏到貪瞋癡三毒裡去。所以善導大師說這就是「雜毒之行」，所修的善行也都摻雜著凡夫的貪瞋癡在裡面。

能夠斷除貪瞋癡之後所作的善，才是真正的善，才是真實的功德。所以，如果還

沒有斷除煩惱，還在三界六道中，這樣不論是可以讓我們生而為人的五戒，還是上生天界的十善，都還是有漏的，都算是虛假不實的。何況我們世間的凡夫俗子，根本連五戒也持守不了，更遑論清淨了。

《淨度菩薩經》說：

一人一日中，八億四千念，念念中所作，皆是三塗業。

一個人一日當中，有八億四千萬個念頭。八億四千萬是形容非常多。所起的每一念、每一念，其實都是在造作三惡道的業因。

《地藏經》說：

南閻浮提眾生，其性剛強，難調難伏。

又說：

南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪，何況恣情殺害、竊盜、邪淫、妄語，百千罪狀。

若以這幾段經文作為法鏡來對照我們的三業行為，我們就會發覺，即使自己想要修行，也是無力修行的，甚至修行的心也是虛假的。那個時候，就想追求一個即使自己沒有力量也可以得到解脫的法門。

也因為認清自己沒有力量，可以說已經到山窮水盡的地步了，這時阿彌陀佛慈悲的誓願就是我們最後的希望，是讓我們絕處逢生、柳暗花明的救度法門。所以，阿彌陀佛的救度法門是我們修行人最後的指望，其實也是一切眾生最後的指望。

世尊出世正為救度三界眾生

雖然「如來以無盡大悲，矜哀三界」，但在三界之中，還是以我們這種苦惱造罪的眾生作為主要的救度對象，也就是剛才說的「正客」。正客就是我們在宴會中主要宴請的對象，如果其他人都來了，但是這個主要對象還沒來，這樣宴會就不能開始；若這位正客一直都沒有來，那所辦的宴席就白辦了。

「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世」，「出興於世」這四個字是表示釋

迦牟尼佛為了講這個法，為了度這樣的眾生，所以才出現在這個世間，以這件事作為他出現世間的目的；也就是說，釋迦牟尼佛就是為了矜哀三界的眾生，要救度三界的眾生，才出現在這個世間。

反過來說，釋迦牟尼佛若不是矜哀三界的眾生，他就不一定要出現在這個世間，因為沒有那樣的必要。不在三界內的眾生，已經沒有生死輪迴的苦惱，自然就不是如來矜哀的對象。

3. 「光闡道教，欲拯濟群萌」

「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教」，「光闡道教」這四字中，「光」就是光大，「闡」就是闡揚，就是光大闡揚八萬四千法門。「道」就是正道，「教」就是佛的教法，「道教」就是八萬四千法門，也可以說是釋迦牟尼佛一生所講的法。

因此，「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教」，其目的就是「欲

拯濟群萌，惠以真實之利」。這一個「欲」字，就是佛心、佛願的所在，他的目的就是要「拯濟群萌」，惠賜三界眾生真實之利。

釋迦牟尼佛出現在世間，說法四十九年，講經三百餘會，所說的法是一個鋪路的過程，最後的目的就是為了救度一切眾生，送給我們十方眾生真實的利益。所以，「光闡道教」的目的就是要「拯濟群萌，惠以真實之利」。

4. 「惠以真實之利」

「惠以真實之利」是什麼意思呢？「惠」就是惠賜，惠施給我們彌陀救度的第十八願，讓我們可以聽聞到彌陀救度而接受念佛往生的第十八願。聽聞以後就信心歡喜，就可以乃至一念、乃至一生地一向專稱彌陀佛名，這就是「真實之利」。

真實和權假、方便是相對的。既是真實，就不是權假；既是真實，就直接了當，當下就可以達到目的。也就是說，必定可以解脫生死，可以往生，可以快速成佛，這就是「真實之利」。

這不是權假、方便，不是迂迴的，而是直接、當下，這就是「真實」。

這裡所說的「惠以真實之利」，也就是《無量壽經》流通文所說的：

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。

「真實之利」就是「大利」，也就是成佛的「無上功德」。這種大利功德，只要念佛就可以得到，所以念佛的本身就是真實之利，就是大利無上功德，就會成佛。

這段經文說「為得大利」，它的反面就是「為失大利」。在《無量壽經》中也說到「為失大利」——因為懷疑阿彌陀佛的救度，就失去往生成佛的大利益。若是沒有懷疑阿彌陀佛的救度，就會專稱阿彌陀佛的名號，這樣就可以得到成佛的真實大利。所以在《無量壽經》最後流通分就說：

生疑惑者，為失大利。

對阿彌陀佛的救度懷疑不接受，這樣就會失去大利。反之，若是對阿彌陀佛的救

度深信不疑，這樣就會得到大利。

所以，能不能得到大利，要不要得到大利，決定於對阿彌陀佛的救度是相信還是懷疑。從另外一面來說，就是對這句南無阿彌陀佛名號是專修還是雜行。專修就是善導大師所說的「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」。也就是說，從阿彌陀佛的根本大願來看，釋迦牟尼佛出現在世間的本意，就是要我們眾生一向專稱南無阿彌陀佛名號。

「為得大利」也就是淨土宗宗旨所說的「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名」。若能深信彌陀救度，專稱彌陀佛名，這樣就是「明信佛智」，就能「為得大利」。

如果「疑惑佛智」，就會懷疑彌陀救度，沒有專一來稱念彌陀佛名，這樣就會「為失大利」。

所以，「如來出世本懷文」就是在闡揚這部經的重要性，顯明《無量壽經》就是釋迦牟尼佛出現在世間要講的本懷經。也就是說，若能弘揚這部經，釋迦牟尼佛的本懷、本心就可以滿足，就像印光大師所說的「暢如來出世之本懷，開眾生歸元之正路」。「暢」

就是滿足，滿足釋迦牟尼佛出現在世間的心意。這部經若沒有講、沒有弘揚出去，那釋迦牟尼佛出現在世間的心願就還沒有得到滿足。

本懷中的本懷

若論釋迦牟尼佛出現世間的本懷，以釋迦牟尼佛所說的一代經教來說，有兩部經提到釋迦牟尼佛的本懷，就是《法華經》和《無量壽經》。

《法華經》說：

唯以一大事因緣故，出現於世。

若單從這句經文來看，則《法華經》也是釋迦牟尼佛的本懷經。

《法華經》所說「開示悟入佛之知見」，即是使三乘的聖者，也就是聲聞、緣覺、菩薩，最後都歸入一乘的佛果，所以《法華經》就是引導三乘的聖者進入佛的境界，進入佛的果位。這就《法華經》來說，叫作「導三歸一」——引導三乘，歸入一乘。所謂「唯有一乘法，無二亦無三」，這是《法華經》主要的目的。從《法華經》這幾段

經文來看，《法華經》就是釋迦牟尼佛出世的本懷經。

如果以《法華經》和《無量壽經》這兩部本懷經來比較，哪一部經才是本懷中的本懷呢？就是《無量壽經》。

這部分我以二門來解釋，大家就可以清楚明白。

第一，就「相對門」而言，這兩部經都是釋迦牟尼佛出世的本懷經。

就權教、方便教來說，二乘的聲聞和緣覺是不能成佛的；不過《法華經》說，不只菩薩可以成佛，而且聲聞、緣覺也可以成佛。兩者對比，那種權巧方便的教理，和《法華經》所說的一乘教理來相比，則《法華經》就是真實之教，是釋迦牟尼佛出世的本懷，因為《法華經》是能使聲聞、緣覺成佛之教。

又，就權教、方便教來講，說凡夫惡人不能成佛，因為有煩惱，而且煩惱還沒有斷除，怎麼可能離開三界？若沒有離開三界，這樣就永遠都在六道中輪迴，還未超凡入聖，離菩薩成佛的境界還差很遠，所以惡人凡夫不能成佛。

可是，《無量壽經》卻說，罪惡生死凡夫也可以得救，也可以成佛。從佛的慈悲來

說，佛特別哀愍罪苦的凡夫。所以，進一步說出罪惡生死凡夫也可以得救、也可以成佛的《無量壽經》。《無量壽經》確實也是佛出世的本懷經。

因此，就相對性來說，《法華經》和《無量壽經》這兩部經都是「出世本懷經」。

第二，就「絕對門」來說，《法華經》說聲聞、緣覺二乘聖者也可以成佛，但是沒有說到六道凡夫也可以成佛，可是《無量壽經》則進一步說，不只聲聞、緣覺、菩薩往生極樂世界可以成佛，即使人道的眾生、天界的眾生也都可以依靠念佛而被阿彌陀佛救度，離開三界六道輪迴，往生極樂世界；到了極樂世界，都是一生補處的菩薩，都是一生成佛，不必經過第二生，當然也不會再退轉回來三界六道輪迴。也就是說，六道凡夫全都可以當生解脫而成佛。

所以，由這一點和《法華經》來比較，這部《無量壽經》確確實實就是釋迦牟尼佛出世本懷經中的本懷經，因為這部經是可以使「五乘齊入」的廣大法門。

所謂「五乘齊入」，就是指聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘、人乘、天乘，都能因為念佛而乘上阿彌陀佛的願力，一齊往生極樂世界，進入佛的真實報土而快速成佛。

再說，《法華經》是引導聲聞、緣覺、菩薩這三乘聖者。若論三乘的聖者，已經是證果的聖人，證果的人畢竟很少，而《無量壽經》所要救度的對象，就不只是三乘，而是五乘，所以是「五乘齊入」。既然「五乘齊入」，這五乘的眾生也就是第十八願所說的「十方眾生」，有這樣的內涵。當然，「十方眾生」還包括三惡道的眾生。

那五乘的眾生為什麼都可以「齊入報土」呢？善導大師說：

正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

因為靠阿彌陀佛的願力作為強緣，才使五乘的眾生都能平等進入極樂世界。

《法華經》只是引導三乘聖者進入佛的果位，而《無量壽經》卻是救度五乘眾生齊證佛果，且能同證阿彌陀佛四十八願所說的無量光、無量壽。因此《莊嚴經》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。

這段經文簡單解釋就是說，阿彌陀佛若成佛，他的佛號就叫「無量壽佛」，也就是

「阿彌陀佛」，眾生若能聽到這句佛號，就都可以到他的極樂世界。

「眾生聞此號」，就佛教而言，這個「聞」往往包含「信」在內。假使沒有信，就叫作「聞不具足」，那就不是真正的「聞」。若有信，就叫作「聞具足」。所以，這裡說的「聞此號」就是信受彌陀救度，此後一生專稱彌陀佛名的意思。

「俱來我剎中」，無論聖人凡夫，善人惡人，九界眾生都可一齊到他的極樂世界。所得的結果呢？是「如佛金色身」，而且「妙相悉圓滿」，和阿彌陀佛一樣都是無量相、無量好、無量光明，也就是微妙清淨莊嚴，圓滿而沒有任何缺少。

「亦以大悲心，利益諸群品」，同時也和阿彌陀佛一樣，具足四十八願救度眾生的大慈悲心，可以去利益、救度十方眾生。

明末清初有一位淨土宗祖師蕩益大師，他在《阿彌陀經要解》中說：

持名者，光明壽命同佛無異。

若是一向專稱彌陀佛名，就可以和阿彌陀佛一樣，具有無量光明與無量壽命。

印光大師也說：

若生西方，庶可與佛光壽同一無量無邊矣。

如果往生西方極樂世界，就可以和阿彌陀佛一樣，有無量光明與無量壽命。

所以，若深一步論真正的本懷，《法華經》就不是本懷了，《無量壽經》才是釋迦牟尼佛本懷中的本懷。

「真實之利」就是彌陀救度之法

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

「拯濟群萌」就是救度苦惱眾生的意思。

「惠以真實之利」的「惠」就是白白贈送，不講任何條件，不是條件交換。

「真實之利」就是成佛之利。因為法界之中唯有佛是真實，除佛以外，一切皆是

虛假，所以唯有成佛之利才是「真實之利」。

總之，如來之所以出現在世間，就是「欲拯濟群萌，惠以真實之利」。「真實之利」就是阿彌陀佛救度的法門。

這段「如來出世本懷文」，也可以用另一首偈語來說明：

如來所以興出世，唯說彌陀救度法。

也就是說，不論釋迦牟尼佛也好，十方諸佛也好，他們出現在這世間的目的，就是要說阿彌陀佛救度的法門。

也許有人對於彌陀救度法門不是很瞭解，當他聽到這句話時，也會產生很大的質疑，質問說「釋迦牟尼佛出現在世間，所說的法有八萬四千，歸納成為八大宗派，哪有說單單就是在講阿彌陀佛的救度之法呢？」

其實，「唯說彌陀救度法」這樣的講法，不是在否定其他法門，而是立基於如來的「本懷」。諸佛出現在世間，就是要救度十方眾生，若沒有阿彌陀佛的救度法門，根本

就無法達成救度十方眾生的目的。如來為了達到這個目的，就一定要講阿彌陀佛的救度之法，所以經文才說「欲拯濟群萌，惠以真實之利」。

淨土宗是什麼樣的宗派？淨土宗就是救度的宗派，淨土法門就是救度的法門。凡是淨土宗的念佛人，都應該先要知道淨土宗就是真正救度的法門。要去探究這個救度的道理，這非常重要，因為這是根本，所謂「君子務本，本立而道生」。無論是雜修雜行迴向也好，還是專稱彌陀佛名也好，首先都要瞭解，這個法就是救度的法，而且是阿彌陀佛要救我們的法，是阿彌陀佛為我們發願，為我們修行，為我們建設極樂世界，為我們成就「南無阿彌陀佛」這句名號的法。

南無阿彌陀佛名號就是救度之法

這句名號，具足消除我們生生世世以來所有業障的功德，具足使我們往生極樂世界的種種功德資糧，也具足使我們往生極樂之後快速成佛的功能。所以，這句名號叫作「萬德洪名」，這句名號就是阿彌陀佛救度眾生的法。

阿彌陀佛救度眾生的悲心願力是無形的，若以有形的顯露出來，就是這句「南無阿彌陀佛」。

想想看，假使沒有這句南無阿彌陀佛，我們要怎樣接受阿彌陀佛的救度？阿彌陀佛要如何來救度我們？甚至，我們也不知道要去哪裡找阿彌陀佛、去見阿彌陀佛、去和阿彌陀佛親、和阿彌陀佛近。

也因為「南無阿彌陀佛」這句佛號就是阿彌陀佛的本身、阿彌陀佛的本體，所以離開了阿彌陀佛，也沒有「南無阿彌陀佛」這句佛號。阿彌陀佛本身和這句名號是一體不二的，這叫作「名體不離，名體相即，名體一如，名體不二」。

為什麼是一體不二呢？這就是佛的境界。因為，佛已經證悟到「四無礙」——事無礙，理無礙，理事無礙，事事無礙的境界。

就理事無礙來說，「理」的本身就是阿彌陀佛的本體。「事」就是事相，就是我們聽得到、看得到的這句名號，這句名號與佛的本體之間是無礙的，是互相融通、互相一體、沒有分別的。所以，阿彌陀佛就能以名號來度眾生。

救度與得救

宋明以來，弘揚淨土法門的人很少說「救度」這兩個字，這是根本性的缺陷。我們都是罪惡生死凡夫，即使能持守五戒、行十善業，將來可以出世在人間或者天上；但是，若沒有脫離三界六道輪迴，都還是凡夫，善導大師稱我們這樣的凡夫是「罪惡生死凡夫」，將來都會墮落三惡道，「無有出離之緣」。確實如此，不是說今天能出世在天上就沒有罪惡，過去所造罪業的因緣若成熟了，還是會墮入三惡道。所以，《正法念處經》說：「從天生地獄，從地獄生天。」《涅槃經》也說：「雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」因此，眾生都需要阿彌陀佛的救度，也唯有阿彌陀佛才能夠救度。

淨土法門是救度的法門，有救度的佛和被救的凡夫，有「救度」和「得救」這兩件事。修學淨土法門的人，對此重點都應該先要研究清楚。

什麼叫作「救度」和「得救」呢？

◎雲梯救火喻

若以火宅和苦海來譬喻，釋迦牟尼佛說「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏」，好像我們在房子裡，這間房子發生火災，到處都是火，我們無法可逃。而救火的人在外面，也無法進入將我們救出。眼看就要被燒死了，可以說非常危急。就在這千鈞一髮之時，消防員突然從空中降下雲梯將我們救出。終於，我們得救了，這就是「拯濟、救度」的意思。這是以救火來作譬喻。

◎大船救溺喻

若以救溺水之人來作譬喻，在三界六道的苦海裡面，我們在水中浮沉，「浮」就是出生在人間、天上，「浮」的時間比較少；「沉」就是在三惡道中，「沉」的次數比較多，時間也很長。在這茫茫無邊的大海之中，眼看自己就要沉入水裡，這時儘管呼天叫地，也無人相應，因為四周沒有任何船隻經過，當然也沒有救生人員。在這千鈞一髮之際，快要溺斃之時，忽然間一艘大船快速移近，放下了救生艇，救生人員迅速將我們從水

裡拉出，救入船中，自己就得救了。

可知，在命懸一線的危急中被救出，即是「得救」，即是「拯濟」的意思。

惠——白白送給我們

「惠」就是白白贈送。我們去上班，做一天工，領一天錢，或者一個月領多少薪水，這是理所當然、天經地義的事。如果去上班，沒有領薪水，這樣就不合道理。所以，上班付出了時間、體力，領薪水，很合理，是公平交易。但是，在此世間如果沒有去上班卻可以領薪水，那幾乎是不可能的，除非對方白白要送給我們。

◎老闆惠施員工喻

有一位員工，他每個月上班領薪水，可是有一天他身染重病，沒辦法上班，住在醫院裡，不但沒有薪水可領，還要付很高額的醫藥費，可說已經付不出醫藥費，甚至連家裡的生活都產生問題了。所幸，他老闆非常有愛心，財力也很豐厚，這時帶了禮物來慰問他說：「你這麼不幸，身染重病還經濟困乏，沒有關係，我為你支付醫藥費，

你雖然無法上班，但是每月的薪水我也照常付給你，你出院以後需要調養身體的費用以及家庭的經濟也完全由我來負擔。」這樣說起來，這位老闆對他的員工有恩惠嗎？是有恩惠，因為是白白來送給他的，他白白得到的，這叫「惠」。

這段「如來出世本懷文」是在說明，釋迦牟尼佛要將彌陀救度的法，白白送給我們。那釋迦牟尼佛會將這個法送我們，追根究底就是來自阿彌陀佛四十八大願當中的第十七願。阿彌陀佛發願說，他若成佛，一定要使十方諸佛都來讚歎、弘揚、稱念他的名號，同時引導十方眾生仰慕極樂世界，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土。

所以，「欲拯濟群萌，惠以真實之利」，就有這種甚深的含義。

二、第十八願願文

第十八願是《無量壽經》四十八大願中的根本願，第十八願總共三十六個字，請大眾合掌隨我誦念：

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。

有關第十八願的內涵、道理，我有一本《第十八願講話》，這本書若是還沒看過，請至少看一遍，這樣就可以充分瞭解第十八願。

《無量壽經》也叫作「如來出世本懷經」，所要講的內容，也就是「如來出世本懷文」所說的「惠以真實之利」，這「真實之利」正是指第十八願。

（一）第十八願的名稱

第十八願叫作「念佛往生願」，完整的名稱叫作「念佛往生成佛願」，意思就是說，只要念佛，就必定往生極樂世界；只要往生極樂世界，就可以快速成佛，同時倒駕慈航，廣度十方眾生。

所以，第十八願對《無量壽經》而言，就像一個人的心臟一樣，是最重要的核心。《無量壽經》所說的經法，就是以念佛往生的第十八願為中心點。

第十八願的願名為「念佛往生願」有什麼根據呢？善導大師說「眾生稱念，必得往生」，又說「上盡一形，下至十聲一聲等，以佛願力，易得往生」，又說「一心專念彌陀名號，定得往生」，還說「《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生」。從大師這幾段法語，可以瞭解第十八願主要在說念佛往生的內容。因此，第十八願的願名才叫作「念佛往生願」；又，往生就必定成佛，所以也叫「念佛往生成佛願」。

（二）第十八願的重要

第十八願是《無量壽經》的心臟，也是淨土三經的中心。換句話說，若離開了第十八願，就沒有淨土三經了。

第十八願也是淨土法門的根本，是淨土宗的根源。若沒有第十八願，就沒有淨土宗，也沒有淨土法門、淨土的教理，眾生也不能因念佛而離開輪迴、往生極樂世界。

究實來說，阿彌陀佛四十八願之中如果沒有第十八願的內容，就沒有阿彌陀佛，也沒有極樂世界，當然也沒有眾生的往生。所以第十八願是四十八願的根本願，有了根本就有了一切，沒有根本就沒有一切。我們若瞭解根本、掌握根本，現生就可以安心歡喜，因確定可以離開六道輪迴，往生極樂世界快速成佛，達成生而為人以及學佛修行的目的。

生而為人的目的就是要借這個人身來學佛成佛，解脫輪迴。這種人生目的必須念佛才能成就，而念佛就是靠著阿彌陀佛第十八願的力量。可見第十八願是多麼重要！

歷代的祖師傳承淨土教理，都非常注重第十八願，以之為淨土宗的根本，所有淨土宗的教理也都歸宗結頂在第十八願。因此，大家一定要重視第十八願的道理，將之當做我們的生命。

第十八願涵蓋信願行，第十八願就是「南無阿彌陀佛」的內涵，非常重要。第十八願是「往生願」，凡是想要往生極樂世界的念佛人，首先應該詳細瞭解第十八願的道理。因為第十八願既然是往生願，如果對第十八願能充分瞭解，就肯定可以往生；如果對第十八願不瞭解，就不能肯定是否往生。

阿彌陀佛四十八願是以第十八願為根本願，其他四十七願就是要讓我們對極樂淨土產生欣慕。所以，四十八願之中，除了第十八願以外的四十七願，也叫作「欣慕願」——欣慕極樂世界的清淨莊嚴，然後歸入專一念佛的第十八願，往生極樂淨土，領受清淨莊嚴的境界。

《無量壽經》說極樂世界是「國土第一」的境界。意思就是說，極樂世界的清淨莊嚴超越十方世界、最為第一。在《無量壽經》中，阿彌陀佛就發願國土第一：

令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕。國如泥洹，而無等雙。

在十方諸佛淨土之中，極樂世界是最為第一的，所以叫作「國土第一」。

「其眾奇妙」是指往生極樂世界的聖眾，在十方淨土諸菩薩中是最為第一的。

「道場超絕」說明在極樂淨土成佛之快速，超越十方國土，最為第一。

「國如泥洹」則表明所得到的涅槃之樂也是最為第一的。

極樂世界沒有任何災難，非常安穩清淨，莊嚴圓滿，毫無缺陷，而且遠離生老病死。在這裡，生命可以永恆安樂地存在，所以是「無有眾苦，但受諸樂」的境界。因此，如果感受到娑婆世界的種種災難與缺陷，感受到這裡不圓滿，是無常、痛苦的，而將娑婆世界的苦和極樂世界的樂作個對比，自然就會厭離娑婆而欣慕極樂了。

再者，極樂世界和十方國土對比，極樂世界種種依正莊嚴也都是超越、第一的。

既然極樂世界清淨莊嚴超越十方世界，我們理所當然要往生這個世界。

要怎樣往生呢？就是依靠第十八願。

第十八願說，願生極樂世界的眾生，只要「乃至十念」地稱念南無阿彌陀佛，這樣自然就可以往生極樂世界。

因此，我們必須瞭解第十八願。

（三）第十八願的幾點內涵

一旦瞭解第十八願，就會知道第十八願的內涵包括以下幾點。

1. 救度非修行

第十八願就是淨土宗，淨土宗就是第十八願。第十八願是救度的法，不是修行的法。因此，淨土宗是救度的法門，不是修行的法門。

怎麼說呢？阿彌陀佛為我們廣發四十八大願，為我們累積萬德，成就六字洪名，呼喚我們讓他救度，只要我們念佛，他就將我們救到極樂世界。不管聖人還是凡夫，不管出家還是在家，不管善人還是惡人，不管平生還是臨終，不管人道眾生還是三惡

道眾生，只要能念佛，阿彌陀佛都要把他救到極樂世界。

就這點來說，《無量壽經》第十八願所講的法，就是阿彌陀佛的救度之法，不是眾生的修行之法。所以第十八願只說念佛必定往生，不說其他的法。

假使第十八願不是說救度的法，而是眾生必須靠自己的修行才能往生，這樣我們根本無法往生極樂世界。為什麼？因為自我檢討，我們有在修行嗎？我們會修行嗎？我們到底能作什麼樣的修行？檢討到最後，一切都沒有——我們沒有真心修行，也沒有力量修行。

一般講修行的內容，就是指三學、六度。「三學」是戒、定、慧，「六度」是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。先不談禪定或智慧，單單以戒律來說，五戒也好，十善也好，我們能做得來，做得圓滿嗎？何況禪定和智慧呢！

如果五戒十善沒有具足，將來就會墮入三惡道，想要來生做人，或者出生天上，是不可能的。何況想要超脫三界六道輪迴，更是沒有希望。就凡夫眾生來說，我們只有追求五欲的心，沒有修行的心；我們只有造業的力，沒有修行的力。

這些，阿彌陀佛都知道，阿彌陀佛發願一定要把我們救到極樂世界，所以他不會用我們做不到的方法來要求我們。阿彌陀佛一定會以符合我們的根機，用所有眾生都做得到的方法來救我們。

所以在他的「根本願」裡，只要求我們相信有極樂世界，相信極樂世界是歸屬於十方眾生的，相信阿彌陀佛是大慈大悲、主動、平等、無條件要救度十方眾生的佛。此後，我們只要想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，願生極樂世界就可以了。

能夠這樣，自然可以靠上阿彌陀佛的願力。平生之時就會受到阿彌陀佛的保護，並能消災解難、逢凶化吉、遇難成祥；臨終的時候，阿彌陀佛就放光拿著蓮花來接引我們。所以，對於想要往生極樂世界的眾生來說，我們只要想佛念佛，自然而然，佛就有這種功能作用來加持我們。

這樣說起來，淨土法門和第十八願都是在說阿彌陀佛的救度，不是在說我們的修行。所以，瞭解第十八願，就會瞭解這是救度的法，不是修行的法。

2. 乘船非走路

龍樹菩薩在《易行品》中，以安穩、快速的坐船來形容念佛法門。念佛就坐上了阿彌陀佛的本願船，阿彌陀佛一定會把我們從此岸送到彼岸，而不是要我們辛苦地靠雙腳去翻山越嶺。所以，念佛法門是乘船而不是走路的法門，這是龍樹菩薩在兩千年前所作的比喻。當然，現在有飛機，如果以坐飛機來形容就更加貼切。

◎乘交通工具喻

眾生大概分為三種，一種是凡夫，一種是阿羅漢，另一種是菩薩。對凡夫來說，因為根機下劣，就像要他走路不夠力氣；對阿羅漢來講，他身心勇猛，健步如飛，一個鐘頭可以走六七十公里；對菩薩而言，菩薩已經斷除煩惱，而且發菩提心、行菩薩道，就好像開法拉利車，時速可達二百公里。

所以，這三種眾生就根機來說，就有很大的差別。凡夫連走路都不夠氣力，而阿羅漢就能健步如飛，如果是菩薩就像開車一樣快了。

現在，這三種眾生都不依靠自己的力量在地面行走，而是同時坐上阿彌陀佛的飛機。不以自己的速度為速度，而是以阿彌陀佛的速度為速度，遠超地面速度，遠超一切速度。這樣一來，不論是菩薩、羅漢，還是罪惡生死凡夫，都會從娑婆的此岸，平等又同樣快速地往生到極樂的彼岸，而且都能同時獲得成佛的果位。

這就是善導大師所說的，只要靠阿彌陀佛的願力就能「五乘齊入」——人間、天上兩種凡夫，和小乘聖者聲聞、緣覺，以及大乘的菩薩，這五種眾生都能同樣往生到極樂世界，同時成佛。因為他們不是靠自己的努力來修行，而全都靠阿彌陀佛無量無邊不可思議的功德願力，善導大師說這是「同因同果至菩提」。

如果一切眾生都坐阿彌陀佛的飛機，這樣大家就是同一速度，以阿彌陀佛的速度為我們的速度，以阿彌陀佛的力量為我們的力量，以阿彌陀佛的功德為我們的功德，我們只要念佛，這些都完全可以得到。

若能進一步瞭解第十八願，就可以瞭解這樣的內涵。

3. 易行非難行

念佛，大家都做得到，因為它簡單、不困難，非常容易，所以是「易行道」。若是要自己修戒定慧或六度萬行，這樣就是「難行道」，非常困難，是凡夫做不到的，不適合我們的根機。

4. 念佛非雜行

從早到晚，從晚到早，從現在到臨終，都只專念這句南無阿彌陀佛；而不雜修雜行——要誦經、拜懺、參禪，又要深入經藏研究種種的經教，進一步再以戒定慧的過程去修，或者天台宗，或者華嚴宗，或者禪宗，或者密宗，修種種法。我們都不必去做這些，我們只念南無阿彌陀佛。

所以，念佛非雜行，大家都做得到。

5. 專一不雜亂

就如《阿彌陀經》所說的「一心不亂」，如果不是「執持名號」，就是二心、三心，會非常雜亂。所以，《阿彌陀經》所說的「一心不亂」，也就是「執持名號」的意思，因為「執持名號」是一不是二，就沒有雜亂。

6. 如實非虛假

專念南無阿彌陀佛也是真正的修行、如實的修行。就如剛才的比喻，是以阿彌陀佛的速度作為我們的速度，這種速度才是真正可以到達目的地的速度。如果是靠自己的修行，我們再怎麼苦修苦行，都沒有辦法到達目的地，這樣就不是真正的速度，不是真正的修行。

作為凡夫，再多的苦修苦行都無法讓我們解脫三界六道的生死輪迴，我們還在六道之中過著無窮輪迴、造罪造業、受苦受難的生活。那種修行就不是如實修行，因為不能解脫生死，更不能成佛。

如果是靠阿彌陀佛，念南無阿彌陀佛就可以使我們了脫生死，而且快速成佛，這豈不表示念佛就是真正的修行、如實的修行？

總而言之，第十八願講的是救度之法，不是修行之法，而且是如實修行、真正修行之法。雖然是如實修行、真正修行，但只是輕鬆稱念南無阿彌陀佛而已。稱念南無阿彌陀佛並不是什麼苦修苦行，任何人都可以做得得到。

這樣的內容，都在第十八願裡面。

第十八願是淨土宗的根源、本體、生命。如果沒有第十八願，就沒有淨土宗這一宗派，也沒有我們可以往生的極樂世界，更不能成就我們的法身慧命。所以，第十八願是最根本、最重要的。

第十八願是阿彌陀佛的本懷，是釋迦牟尼佛的本懷，同樣也是十方三世諸佛的本懷，更是我們眾生的本懷，眾生的救主。因為阿彌陀佛示現在世間，正是憑著第十八願來救度眾生往生極樂世界的。如果不是為了救度眾生，阿彌陀佛不一定要建設極樂世界，不一定要示現成佛來救度十方眾生。

釋迦牟尼佛也好，十方三世諸佛也好，他們出現在世間的目的，也是要救度十方眾生；但唯有阿彌陀佛第十八願念佛之法，才能真正徹底廣度十方眾生。因此，釋迦牟尼佛也好，十方三世諸佛也好，不出現世間便罷，一旦出現世間，他們的目的就是要宣說阿彌陀佛的第十八大願，以此來救度十方一切眾生。

一切眾生生而為人的目的，就是要了脫六道生死輪迴，進一步還要成佛廣度眾生。如果沒有第十八願，我們就沒有得救的希望；如果沒有第十八願，我們就無法了脫生死輪迴，達成離苦得樂、快速成佛的目的。

因此，淨土宗的念佛人，首先就要瞭解第十八願。所謂「君子務本，本立而道生」，首先要掌握根本，根本掌握了，其他枝葉花果自然就在裡面了。

第十八願是「本願、根本願、願王、本願王」，是四十八大願之中的「王」。「王」是自在、獨尊、唯一的意思，也是統領一切的意思。只要有第十八願這個願王，其他四十七願自然就都在裡面。

第十八願也是超世願，亦是諸佛之王、光中極尊、大慈大悲、拔苦與樂的根本

關鍵。

阿彌陀佛所發的四十八大願，叫作「超世願」——超越十方三世諸佛之願；但是這其中如果沒有第十八願，其他四十七願也不能算是超世願。

釋迦牟尼佛尊稱阿彌陀佛是「諸佛之王，光中極尊」，是因為有第十八願的關係；而佛教所說的「大慈大悲，拔苦與樂」，也是因為有第十八願的緣故。假如離開了第十八願，佛教所強調的「大慈大悲，拔苦與樂」就無法達成。

為什麼呢？因為我們是罪惡生死凡夫，受到六道輪迴之苦而不能出離，希望得到成佛之樂卻無法達成。如果在佛教之中沒有一個拔我之苦、與我之樂的法，那佛教所說的大慈大悲就是虛假，就是妄語。但是，佛所說不可能虛假，不可能打妄語。在八萬四千法門之中，確確實實就有「大慈大悲，拔苦與樂」的法，這正是阿彌陀佛第十八願的救度之法。所以，第十八願非常重要，是淨土宗的根源，也是整個佛法的中心，是佛教的根本、精華之所在。

◎抬腳上蓮台 滿室皆芬芳

現在，我來講一個「抬腳上蓮台，滿室皆芬芳」的故事。

這件事發生在加拿大。在一間養老的醫院裡住著一群老人，這些老人都有慢性病，只是病情有的輕，有的重，住在裡面的老人基本上除了吃睡和受到醫生護士的照顧以外，就是等候臨終，等待死亡。

裡面的服務人員，有一位是從大陸來的女士，這位女士心腸很好，對人親切，很細心，很有耐心，講話也很柔和，因此得到老人們的喜愛。他們總是學著說中國話，把她叫作「阿妹」。

這天，阿妹一上班就有一位瑪利亞病者來辦公室要求轉病房。瑪利亞是一位七十多歲的老太太，西班牙移民，和她同住的是一位本土加拿大老太太，八十多歲，叫莫亞。莫亞最近病情加重，不能起床。瑪利亞說，莫亞被鬼纏身了，每天晚上「哼哼唧唧」很嚇人。阿妹去看莫亞，果然，莫亞說她只要一閉眼睛，就看見她已經去世二十年的丈夫站在床前，或擠到床上。阿妹安慰她們夢不要當真，可是兩位老太太都說見

鬼了。這件事持續了幾天，整個病區都在議論，因為人們都聽到半夜莫亞的驚怖叫喚。

阿妹告知院長，院長來詢問後決定請牧師來。這天來了一位牧師，在病房讀誦聖經，很多病友也來一起禱告。可是沒有用，夜裡莫亞仍說看見亡人來了。很多病人也為此心緒沉重。院方開會專門研究，請了一些病人家屬參加。有家屬提出，請和尚來作佛事。溫哥華華人很多，不同膚色的人互相尊重信仰，出家人在西方社會也被敬重。

既然有家屬提出方案，院方就徵求莫亞老太太家屬意見，他們也同意，於是就請了寺院的兩位師父去醫院。這天師父讀誦了佛經。晚上，一切恢復平靜。莫亞現在每晚都可以安靜入睡了。莫亞的故事到此結束。

上述的故事發生在醫院六樓。七樓有一位叫托馬斯的老頭兒，嚴重心臟病，已經住院多年，長年臥床。聽說了莫亞的故事後，他詳細向阿妹瞭解情況，也請醫院為他請和尚來，因為幾天後是他一〇六歲生日。

這天，他的家人從世界各地來了，共五代四十多個人聚會在醫院的會議室。會議室布置成了冷餐會，很多花和食物。這裡的老人，很多都是這樣在醫院度過生日的，

他們活著似乎就是等待生日時見見子孫。人老了，真的很可憐，世界就是一個圓，回到只能喝稀飯、趴著爬著的狀態。

很多病友和醫生護士都去參加托馬斯的生日，和尚也來了，應老人要求念了經。阿妹是學佛的人，知道師父念的是《阿彌陀經》。所有人屏息聽著，這些老人，不同膚色，不同語言，有的倚門站著，或坐在輪椅上，或躺在躺椅上，當中只有很少幾位華人，可是他們似乎都聽懂了，不少老人在流淚。

爾後切蛋糕。這時大家聞到一種奇異的香氣。托馬斯看著上空，微笑著說（英文）：「哦，很大的蓮花！我上去了，再見，再見！」

這位老人就這樣走了，他雙手合十。

這則故事充分證明，阿彌陀佛的法是救度之法，不是修行的法。如果是修行的法，這位老人怎麼能看到蓮花，而且坐上蓮花，當下就往生極樂世界呢？是因為這個法是阿彌陀佛積極、主動、平等、無條件救度任何眾生的法，才使得不論是什麼信仰，不論有修行沒修行的人，只要他想往生，都可以往生極樂世界。

這則故事已編在《淨土宗》雙月刊第六期和淨土宗網站中，大家可以上網閱讀。

幾點啟示

這件事不但能顯明淨土宗就是阿彌陀佛救度的法門，而且從這裡面，我們也可以得到幾點啟示，略說七點。

一、這位一〇六歲的老人可以說是宿世的佛緣成熟了，才會一聽到師父來誦經以後，莫亞可以安穩入睡，從此不再受鬼魂的干擾時，就覺得誦經很好。誦經可以驅鬼，可以避邪，可以解冤，可以得到安全、平安、安寧、安穩、吉祥和利益，有這麼多好處。我們相信這位老人一定有這樣的感受。誦經既然有這麼多好處，因此他過生日當然就會要求院長請師父來誦經，這對他來說就是最好的生日禮物，而他做這種選擇，可說是智慧的選擇。

二、其實這位老人可以說已經到了臨終的時候，只不過因為執著而走不了。一〇六歲對人類而言，不但是高齡，而且是超高齡。老人已經身染重病好多年了，都躺在

病床上，對他來講是求生不得、求死也不願，只因為他有一大堆的子孫眷屬，讓他難分難捨，還有想看子孫、要和子孫在一起的情執。而他所受的這種老病的痛苦，是沒有人可以替代的，可以說點滴在心頭。

各位蓮友，我們若活到一〇六歲，好嗎？（不好。）對，要長壽也要有一個原則，就是健康，不要躺在病床上讓人餵食，讓人把屎把尿的，對不對？

人的生老病死都是一種過程，病當然是苦，老也是苦。老的時候，五臟六腑各種機能都已經衰退，感覺不再輕鬆了。所以，老也是一種苦，雖然好像沒有什麼病，其實老的本身就是病。我們希望長壽，但是更期望健康，如果期望長壽又健康，就必須從今開始多多念佛，阿彌陀佛會消除我們的業障，增加我們的福報。

我們今天來到這裡聽經聞法，共修念佛，念佛時最好嘴巴張開，聲音放大一點。為什麼？因為很難得有這樣共修的機會。我們在這裡念佛，其實也是阿彌陀佛在對我們呼喚。他呼喚我們，要求我們讓他救度，這種心是非常積極、迫切，也是非常誠懇的。十劫以來一直到現在，日日夜夜、時時刻刻、分分秒秒都不間斷，目的就是要我

們接受他的救度，往生極樂世界。

阿彌陀佛這種殷切的心，就像慈愛的母親盼望著流浪在外的子女能夠早日回家一般。所以，我們回應阿彌陀佛的呼喚，接受他的邀請，願生極樂世界，也同樣要發自內心，誠誠懇懇、實實在在地來念這句南無阿彌陀佛。念佛的當下也應該知道阿彌陀佛在念我們，阿彌陀佛呼喚我們的聲音也同樣是這句「南無阿彌陀佛」。因此，不知不覺中，就會以懇切的心來念這句佛號，而且越念精神越飽滿，心情越快樂，變得是以踴躍歡喜的心來念這句南無阿彌陀佛。

何況，當我們檢討自己，生生世世以來，直到現在，我們在六道輪迴所受的苦，可以說無量無邊，苦不堪言。今天，有阿彌陀佛的調攝，我們才可以獲得人身、聽聞佛法，又遇到阿彌陀佛救度的法門，這時心情會怎麼樣呢？當然是稀有難得、歡喜踴躍。所以，念佛的時候，我們的嘴巴就要張大一點，聲音要從我們的丹田發出來，出自內心來回應阿彌陀佛對我們的呼喚。

◎火暖木炭喻

當然，這是救度的法門，平時念佛是依個人的根機去念，不管一天可以念多少句，也不管念佛的時候心中有沒有煩惱雜念，只依我們這樣的根機來念佛，其他的都不用操心，可以說就是「易行道」。但是，今天我們在這裡聽聞到阿彌陀佛的救度，不知不覺就和平常的心情不一樣，就好像木炭，把它放在倉庫裡，那就是冷的；現在這些木炭是放在火爐裡，所以是很熱的。

若論故事裡的這位老人，他也是執著。一般而言，執著是眾生的本性，眾生會執著貪瞋癡，執著順境，執著逆境。對我們好的，我們執著；對我們不好的，我們也執著，把它放在心中。各位蓮友，我們有執著嗎？（有。）很執著，我本身也很執著，若不是執著，就已經超凡入聖了。所以，凡夫的本質就是執著，執著貪瞋癡，也執著各種分別、各種計較。

如果我們在臨終的時候，心不執著，要往生是很快、很自在的。心若有執著，即使斷氣了，他的神識也還不願離開這個肉體，不願離開這個家庭。一個躺在病床上

昏迷的人，他若不執著，就會很快往生；若有執著，可能一年、兩年，甚至好幾十年都還躺在那個地方。

◎老婦思子 延遲斷氣

香港有一位老太太，她身染重病，已經不能吃、不能喝，可以說是奄奄一息，只剩一口氣而已。醫生也判定這位老太太大約只剩一個星期的生命。但是，老太太有一個獨生子，去南美洲以後一直都沒有消息，老太太的心中就一直掛念她的兒子。她的親友知道了，就到處打聽，等連絡到她的兒子，辦好手續坐飛機回到香港的時候，已經超過五個月了。拖了五個月之後，老太太知道她兒子已經回到她身邊，聽到了兒子的呼叫聲，這時她才斷氣。

若論這位老太太，不能吃、不能喝，以醫生的專業判斷，差不多七天的生命而已，結果活了五個月。也就是說，她躺在那裡，那口氣一直不斷，這樣拖了五個月。為什麼？就是執著，執著要看到她的兒子，要聽到她兒子的聲音。

所以，一個人的執著，也可以說是念力，是不可思議的。這念力的意志非常強，執著非常強，會致使她的身體拖了五個月。這位一〇六歲的老人，一樣也是這種執著的心理，才會躺在病床上好幾年，若沒有執著，當下說往生就往生了。

三、臨終的人可以看到陰界、看到冥界。一個身染重病、接近臨終的老人，可以說是陰盛陽衰，也就是說他的陽氣漸漸衰退，陰氣漸漸增長。陰氣若增長，就會看到他將來要去的境界，以及凡夫肉眼所看不到的境界。

就好像病房裡看到鬼魂的那位老太太，她已經八十幾歲，可以說就是陰盛陽衰，所以才看得到鬼魂。如果是身體健康、年輕力壯、陽氣強盛，自然就不會遇到陰的，不會看到陰間的境界。

四、當師父誦經完以後，大家都聞到一股香味，而這時一〇六歲的老人，他眼睛看著空中說有蓮花出現，然後就滿心歡喜，和大家揮揮手說再見，當下就斷氣往生了，這就顯示佛菩薩出現的現象。

雖然他只說看到蓮花，而沒有說看到佛，但是佛也好，佛光也好，蓮花也好，都

是一體的，只要看到其中之一，那就知道佛菩薩已經來臨，他無形中就會受到佛光的攝受，受到佛的安慰、保護和啟發，而想要往生極樂世界。

這位一〇六歲的老人，可以說他壽命已經盡了，這時只是看他的心念有沒有執著，看他願不願意往生。在那個時候，他的心念是想要坐著蓮花和阿彌陀佛去，所以一念之間就坐上蓮花往生去了，這就是所謂「前念命終，後念即生」。

五、如果遇到阿彌陀佛的救度之法，看到佛來迎，只要願往生極樂世界，當下就可以往生極樂世界；無論是什麼人，不管是善是惡。

若論這位一〇六歲的老人，他有歸依嗎？他有吃素嗎？他有修行嗎？他都沒有。他是一位外國人，外國大部分所信奉的都是基督教和天主教，或伊斯蘭教，他是個還沒有佛法觀念的人，佛法完全都不知道，因此，所謂「信願行」他都沒有。但是，他想要往生，當下也可以往生。為什麼？因為他遇到的就是這個法。

這兩位師父為他所誦的經，不是《金剛經》《華嚴經》《法華經》《地藏經》《維摩詰經》這類的經。若是這類的經，就和極樂世界及阿彌陀佛沒有關係，有的只稍微有

點關係。但是，師父為他所誦的經正是《阿彌陀經》。《阿彌陀經》從頭到尾都是在說極樂世界的清淨莊嚴，極樂世界的「無有眾苦，但受諸樂」，等於在說阿彌陀佛的救度。只要念佛，就可以往生；只要願意往生，就可以往生。

此外，這部《阿彌陀經》也叫作《諸佛所護念經》，就是十方諸佛都來證明念佛往生的法是真實不虛的。同時，十方諸佛也都來勸十方眾生念佛往生極樂世界。所以，誦這部經的時候，阿彌陀佛自然就會出現。

這位一〇六歲的老人正處於陰盛陽衰之時，因此會看到其他人所不能看到的，而且他一旦看到蓮花，心中就感受到阿彌陀佛的安慰和啟發，認為唯有阿彌陀佛的極樂世界才是他所需要的，因為這種境界可以使他離苦得樂。所以，一念之間，他想要往生，立即就往生極樂世界。

六、顯明淨土宗就是阿彌陀佛絕對救度的法門，沒有任何的條件，完全是靠佛力。如果不是這樣，論這位老人，既沒歸依，沒吃素，沒有任何修行，一生之中恐怕連一句南無阿彌陀佛也沒有聽過，即使到最後微笑著向大家說再見之時，也沒有念「阿彌

陀佛」。儘管如此，他照樣能看到蓮花，也能坐著蓮花往生極樂世界。

由此證明，往生完全是靠佛力，靠阿彌陀佛的願力，靠阿彌陀佛的功德力，不是靠其他的法，更不是靠我們自己的能力。願生極樂世界的人，只要想佛念佛就必定會往生。這種方法非常簡單，非常容易，小小的動作，只要開口念佛而已。但是所得的果報卻非常殊勝，而且這種果報是成佛的果報。

七、因為這位老人還能講話，所以才說出「有蓮花，大家再見」這些話。假如他已經昏迷或斷氣，然後經過助念，雖然不能跟我們說「有蓮花，大家再見」，也決定往生極樂世界。因為已經昏迷的人，尤其是斷氣的人，當然無法向我們說他所看到的佛來迎，或看到蓮花、佛光等這些境界。但是，依照教理，只要念佛，阿彌陀佛就會應聲而現，聞聲救苦，並拿著蓮花來接引。這兩位師父在為老人誦《阿彌陀經》的時候，阿彌陀佛就拿著蓮花出現在老人的面前。

我們瞭解這個道理之後，就會相信有極樂世界可以作為我們的歸屬，有阿彌陀佛可以救度我們，所以願意接受阿彌陀佛的呼喚，願生極樂世界。此後就專念這句南無

阿彌陀佛，而且會念念不捨。

如此一來，我們就有信、有願、有行；雖然有信願行，但最後歸屬在於行，也就是念南無阿彌陀佛。可是這個行，並不是靠我們的自力，因為念佛的本身，就是在靠阿彌陀佛的願力，而且念佛的本身也是大功德，是可以讓我們圓滿往生成佛的功德。所以，念佛雖然不像修行，卻是大修行、真正的修行、圓滿的修行。

◎為他念佛 靈魂禮拜

曾經有一位開大巴士的司機，他本身沒有信佛念佛，不過他母親是信佛念佛的人，因為這個關係，所以在他的心中就有念佛的印象。有一天，他開著巴士上高速公路，看到前面發生連環車禍，當下好幾個人被撞死。那時候，高速公路上的來往車道都堵住了。他看到對面有一個三十幾歲的年輕婦女，抱著在車禍中罹難的丈夫大聲痛哭。這位司機看了很不忍心，不知不覺就念起佛號，「阿彌陀佛，阿彌陀佛……」，誰知他才念到第二句「阿彌陀佛」的時候，就看到婦人所抱的屍體中，浮出她丈夫的身影，

然後在空中跪下來，向他禮拜感謝。為什麼呢？因為他念了佛，阿彌陀佛當場加持了死者，讓他可以離開這種慘象。他從來都沒被人家拜過啊！所以就說：「哎呀，你走吧！你走吧！」一揮手，這個魂識就升起來，升到半空，往西方而去。

這件故事也可以顯明淨土宗是救度的法。對方遇到車禍，當下喪失生命，有人為他念佛，阿彌陀佛就會聞聲救苦、應聲而現地來救度他，所以那個人當下就被阿彌陀佛接引往生極樂世界。何況我們現在就念佛，一直到臨終都念念不捨，阿彌陀佛怎麼會不知道？怎麼會不來接引我們呢？

《觀無量壽經》中說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

念佛人一生之中都會受到阿彌陀佛攝取不捨的光明保護，現生保護著我們，等待著我們，到了臨終就拿蓮花來接引我們往生。因此，這個法門就是救度的法門。

那我們要如何蒙受阿彌陀佛的救度呢？阿彌陀佛是以這句南無阿彌陀佛萬德洪名

來救度眾生，所以我們只要根據自己的根機來念這句南無阿彌陀佛，這樣就是在接受阿彌陀佛的救度，就已經被阿彌陀佛救到了。

總而言之，我們這個法門是念佛的法門、救度的法門，它的根源就在第十八願，第十八願就是在說念佛往生。

「通願」與「別願」

所謂願，有「通願」和「別願」這兩種。

「通願」也叫「總願」，也就是諸佛菩薩在因地「發菩提心，行菩薩道」「上求佛果，下化眾生」都共同要發的願，又稱為「四弘誓願」，所謂「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」。這是通於十方三世諸佛的，所以叫作「通願」，也叫作「總願」。

另外一種就是「別願」，也就是每一尊佛在因地做菩薩的時候，除了四弘誓願以外，他們每個人各別所發的不同的願，叫作「別願」。就像釋迦牟尼佛的五百大願，藥師佛

的十二上願，或地藏菩薩的「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提」的願，這些都是屬於「別願」。

阿彌陀佛的超世別願

阿彌陀佛除了四弘誓願之外，又發了四十八大願，這就是阿彌陀佛的「別願」；四十八大願也是十方諸佛菩薩「別願」之中的「別願」。因為這是阿彌陀佛個別所發的，不同於十方諸佛的願；而且，和諸佛所發的「別願」比較起來，這四十八大願特別開闊、宏廣、深邃，所以超越十方諸佛。

阿彌陀佛發誓說：

我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

阿彌陀佛的「別願」，這四十八願是阿彌陀佛所獨有的，超越十方三世諸佛，是十方三世諸佛所沒有的，所以又稱為「超世願」。這不只是阿彌陀佛自己說是超世願，釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡也是這樣讚歎和宣揚，因為這段「我建超世願」的經文，

就是出自釋迦牟尼佛所講的《無量壽經》。

進而言之，因為有第十八願，所以四十八願才得以稱為「超世願」。四十八願之中，其他的願十方諸佛或許有，但是可以使十方眾生平等、無條件往生極樂世界的第十八願，卻是十方諸佛所沒有的。

若論十方眾生所包含的範圍，是何等寬廣！也就是說，盡虛空遍法界、整個大宇宙中，所有國土眾生都屬於十方眾生。但是，我們娑婆世界五濁惡世的眾生，和其他淨土的眾生卻非常不同，差別在於我們這裡的眾生煩惱特別重，罪業特別深，是其他諸佛所沒法救度的，是被十方諸佛所摒棄的。這些眾生，其他諸佛菩薩無法救度，但是阿彌陀佛可以救度。所以，這個願才稱為「超世願」。

因此，善導大師也稱讚這個願是「別意之弘願」，或「別異之弘願」，也就是說這個願和十方三世諸佛的願不一樣，是特別殊勝、弘廣的大願。

釋迦牟尼佛除了在《大經》中讚歎這個願之外，也在《彌陀偈經》中讚歎說：

發願逾諸佛。

阿彌陀佛所發的願，是超越十方諸佛的願。所以阿彌陀佛這四十八條「別願」也叫作「超世別願」，或叫作「別意弘願、別異弘願」。

「根本願」與「因本願」

在阿彌陀佛的四十八條別願當中，又有「根本願」和「因本願」的分別。若以因地來說，這四十八大願每一願都叫作「因本願」。「因」是對果來說的。阿彌陀佛在因地作為法藏菩薩所發的四十八大願，每一願每一願都稱為「本願」。因為有了這個因，才能達到成佛完成極樂世界的果。也就是有四十八大願的完成，才能成為阿彌陀佛，成就極樂世界。所以，從因果來講，願願都是「因本願」。

「根本」是對枝末來講的。在願願都是「本願」的每一願當中，必定有一個願是「根本願」，其他的願是由這「根本願」所生出的枝末願，都是為了達成「根本願」所發的，都要歸結到「根本願」。

由這點來講，阿彌陀佛四十八願當中，只有第十八願才是「根本願」。也就是說，

其他四十七願也都很重要，缺一不可，但如果沒有第十八願的話，即使其他的願都完成了，也沒有存在的意義。

譬如第一願叫「無三惡道願」，極樂國土沒有三惡道。因此，不管有沒有罪業的眾生，他往生極樂世界之後，就永遠不會墮落到三惡道，因為極樂世界連三惡道的名稱都沒有，何況是事實呢？第二願叫「不更惡道願」，往生極樂世界的眾生，將來如果想要到十方世界去顯化救度眾生，也永遠不會再墮落三惡道。第三願叫「悉皆金色願」，第四願叫「無有好醜願」，就是說往生極樂世界的人都和阿彌陀佛一樣，同樣都是金色之身，同樣都是「相好莊嚴無等倫」。再來，從第五願到第十願，是在說往生極樂世界的眾生自然都可以得到六種神通。第十一願是指往生極樂世界的人當下就能獲得不退轉，進入涅槃成佛的境界。可以說，四十七願的每一願都非常殊勝，非常重要，都是必需的。可是這麼美妙殊勝的地方，如果沒有眾生往生，沒有第十八願，那麼這些願就沒有存在的意義了。

四十八願雖然每一願都非常重要，但其中以第十八願最為殊勝，因為它是「願王」，

是「根本願」。如果沒有第十八願，也就沒有十方眾生的往生；沒有十方眾生的往生，那剛才所說的第一願「無三惡道」，第二願「不更惡道」，第三願「悉皆金色」，乃至第十一願「悉皆成佛」等等這些願當然也無法成就，甚至連極樂世界的建立也沒有意義了。因為第十八願說「若不生者，不取正覺」，如果無法使十方眾生往生極樂世界，阿彌陀佛就不成佛；既然不成佛，所有的願就無法成就。

在四十八大願當中，唯有第十八願才有「若不生者，不取正覺」這八字，所以第十八願就是要使十方眾生往生的願。其他四十七願的殊勝以及極樂世界的種種設計，都是為了十方眾生的往生而準備的。

◎父母為子建房喻

好比父母為了兒子建房子，房間要怎麼隔間，客廳要如何布置，花園要怎麼設計，前庭後院又要如何規劃……，種種的構思都是為了兒子，這一切都建設完成了，可是兒子不能回來住，或者沒有兒子來住，這樣所蓋的房子就沒有意義了。

阿彌陀佛種種的願，都是為了十方眾生的往生成佛。第十八願是「念佛往生願」，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，那其他的願當然就沒有存在的意義了。就這一點來說，第十八願才是真正的「本願」，是「根本之願」。

因此，在《無量壽經》中，釋迦牟尼佛解說、讚歎這一願說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

「其佛」就是指阿彌陀佛。阿彌陀佛的本願力，就是要讓聽到這句名號並想要往生極樂世界的人，自然就可以往生極樂世界，自然就可以進入不退轉的境界。所謂「本願力」，就是這句名號的力量。在四十八大願之中，只有第十八願才說到名號的力量，其他譬如第十九願也好，第二十願也罷，都不是專門在講念佛的願。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」。《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》裡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」，這就是「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」的含義。所以，第十八願就是「本願」，第十八願的內容就是要我們眾生「一向專稱彌陀佛名」。

（四）依文釋義

第十八願願文只有三十六個字，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。也就是說，阿彌陀佛本願背後的道理雖然廣大深奧、高超微妙，

但是呈現在我們面前，要讓我們來領納、瞭解的佛號，卻是極其簡易、淺顯和平常。如果不是這樣，淨土法門就不能稱為「易行道」了。

第十八願這三十六個字：

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。

這三十六個字若是用白話文來翻譯，就是：

「若我法藏成佛之時，十方世界的任何眾生，只要真心信受、歡喜我的救度，願生我的國土，而長在一生，短在十聲、一聲地稱念我的名號，我就一定要讓他往生，如果不能往生，我誓不成佛。」

以白話文來翻譯，因為角度不同、理解不同，所以可以作多種的翻譯。但是，無論作多少種翻譯，都必須「萬變不離其宗」，不可以錯解佛意，而且最好是越簡單、越明白越好。

1. 「設我得佛」

「設我得佛」的意思是「若我法藏成佛之時」。法藏菩薩發誓要成佛，無論如何，決定要成佛，因此第一句就表明說「設我得佛」。

這個「設」字，也顯明他的背後是有條件、有目標要達成的。假使這個目標沒有達成，那他就要再繼續修行直到達成目標，才成為一尊救度眾生的佛，成為一尊讓十方諸佛都來稱揚讚歎的佛，所以才用這個「設」字。「設」就是「若」，「如果」的意思。如果沒有成佛便罷，只要成佛，就必須達成某種目的和理想，這就是「設」。

但也不是說，可以達成就達成，若無法達成就放棄，並不是這種意思。而是只要還未達成目的，就要再繼續努力，無論經過多長時間、多少修行，都必定堅忍不退轉，不達成目標誓不停止。「設我得佛」具有這個含義。

一般的說法，成佛必須歷經三大阿僧祇劫，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，要經過三大阿僧祇劫的修行才能成佛。但是，阿彌陀佛的成佛不只是三大阿僧祇劫，而是超過千倍、萬倍、億倍以上，所以《無量壽經》說阿彌陀佛的成佛是經過「兆載永

劫，積植菩薩無量德行」，最後功圓果滿時，他才成佛。

為什麼阿彌陀佛的成佛要經過這麼長久的時間，要修這麼多的功行呢？後面會再做解釋。不過從結論而言，就是因為阿彌陀佛要完全、絕對地把我們從娑婆世界救到極樂世界，而且還要讓我們快速成佛。為了達到這個目標，他必須花那麼長久的時間來修行才能成佛。這也表示我們娑婆世界五濁惡世的罪惡生死凡夫，貪瞋癡太強盛，罪障太深重，阿彌陀佛一定要經過那麼久的積功累德才能救得了我們。

如果不是為了救度五濁惡世的眾生，而是要救其他世界的眾生，那就不必花那麼久的時間去修行了。這也顯示阿彌陀佛要救度我們眾生的心是非常真實、非常懇切的；他誓必救度我們，若不能救度我們，他的誓絕不停止，願絕不放棄，一直到可以救度我們，他才成為這尊佛：含義是這樣的。

2. 「十方眾生」

「十方眾生」就是指十方世界的任何眾生。

這種說法，涵蓋非常廣闊；但是就要點來細分，即是聖人凡夫，善人惡人全部都包含在內。這樣說起來，在座各位，包括我慧淨，我們全部都是阿彌陀佛發願所要救度的眾生，人人都有分，沒有一個遺漏在外。因此，只怕我們不願往生極樂世界、不肯專稱彌陀佛名，只要我們願生極樂世界、專稱彌陀佛名，那麼人人都是必定往生極樂世界的眾生之一。因為阿彌陀佛所發的願，是為我們而發，他鎖定的對象就是我們；我們每一位眾生都沒有離開阿彌陀佛所發「十方眾生」的範圍之外。

若以「眾生」來說，一般就是指十法界的眾生，盡虛空遍法界的眾生都包含在內。也就是十種境界，十種範圍的眾生，簡單說包含了聖人和凡夫。

聖人可分為四種：佛、菩薩、聲聞、緣覺，這四種眾生叫作「四聖」，即四種聖人的境界。

另外就是六種凡夫的境界，包括天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。這些眾生都還在六道中輪迴，本身的貪瞋癡還沒有斷除，更有曠劫以來的罪業還未清淨，所以叫作「六凡」。

這十種境界的眾生對阿彌陀佛而言，除了「佛」以外的九界眾生，都是他在第十八願所說的「十方眾生」。這些眾生都是阿彌陀佛願力所要攝取、救度的對象，也都是極樂世界所要接納的對象。

所以，從大範圍來說，「十方眾生」就是指九法界的眾生——六種凡夫的境界，以及三種聖人的境界。

若縮小範圍，《無量壽經》的異譯本，也就是《大乘無量壽莊嚴經》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。

阿彌陀佛救度的對象，包含著三惡道——地獄餓鬼畜生，這三種罪業深重，受苦也最激烈的眾生，阿彌陀佛說：「希望這些眾生全都往生到極樂世界，來接受我的感召和教化，很快的就能全部成佛，和我一樣，是金色之身，是無量莊嚴的相貌。」所以，若從這幾句經文來看，「十方眾生」就包含三惡道的眾生。

《莊嚴經》還有一首偈，也是法藏菩薩在因地所發的願，他說：

輪迴諸趣眾生類，速生我刹受快樂。

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

如果以這首偈來看，阿彌陀佛救度的主要對象，就是六道輪迴的凡夫，所以說「輪迴諸趣眾生類」，「諸趣」就是六道的意思。

「常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生」，阿彌陀佛從成佛到現在，乃至未來，永遠都會以他的大慈大悲、大願大力來救度眾生，直到將阿鼻地獄的罪苦眾生全都救到極樂世界為止。所以說「度盡阿鼻苦眾生」。

阿鼻地獄的眾生，一定是在世間造了最深、最重的罪業，這種罪業的果報，使得他在阿鼻地獄所受的苦是無窮無盡的。阿鼻地獄又稱為「無間地獄」，《地藏經》說，阿鼻地獄的眾生受苦非常長久，即使娑婆世界已經滅盡了，但是阿鼻地獄的眾生壽命未盡，還要輾轉到其他國土去受阿鼻地獄之苦，等到娑婆世界再度形成的時候，那些眾生又要回到這個世界的阿鼻地獄再繼續受苦。

由於所受的苦非常重，時間也非常長，使得阿彌陀佛更加悲愍不忍，更想趕快將他們救出來，讓他們離苦得樂。這是一種自然的現象，因為佛的觀念見解和我們凡夫是不同的，悲心越是深徹，對罪苦眾生就越加同情。

當然，我們在這世間，要有正義感，是非要分明，不可以是非不分，否則這世間就會混亂，人民就無法平安，無法安樂過日子。但是就佛來說，他是充滿著愛心和包容的，他的心是清淨的，是超越善惡的。以清淨的佛眼來看眾生，眾生無論是善是惡，是在天界人間，還是在三惡道，甚至在阿鼻地獄，都是可憐的眾生，應被悲愍的對象，因為這些眾生差別並不大，隨時都身不由己地在六道中輪迴流轉。

今天我們有因緣學佛修行，如果沒有了脫生死輪迴，轉個身、換個環境，機緣不同了，就有可能去造罪造業，然後在天上、人間、地獄來來去去，不斷地來回輪轉。因此，佛看我們眾生的善惡，都是不究竟的。這方面的情境，必須我們的心能超越善惡的觀念才能理解，六祖說「不思善，不思惡」。雖然七佛通偈說「諸惡莫作，眾善奉行」，但最後還是必須「自淨其意」。我們的心如果還在善惡觀念之中，還有分別執著，

這樣就不清淨；心若不清淨，遇到善的環境就會執著善，遇到惡的環境也會執著惡，所以必須超越。

佛已經超越善惡，而且證悟到空性。修行人一旦證悟到空性，他的悲心自然就會產生。怎樣產生呢？就是體悟到「一即一切」——一切眾生都和他一樣具足這種無貪、無瞋、無癡，不會造罪造業的空性，卻因為一時的迷誤，而起無明、造罪業，受到無窮盡的輪迴果報。其實這種輪迴是不該受的，是冤枉的，但是眾生就是迷而不悟。所以，證悟空性的諸佛菩薩，自然就會生起慈悲喜捨的心來救度眾生，這是很自然的，而且是沛然莫之能禦的。我們如果能瞭解空性，對佛的救度自然就會增長信心，就知道佛救度眾生是法爾自然的，而且沒有分別。

再來，對於「十方眾生」，善導大師的解釋是：

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！

這段法語一開始就說「一切凡夫」，也就是指一切的凡夫之人，不論他是善是惡，是善多惡少還是惡多善少，這一切都不問；也不問他學佛念佛的時間有多久，是一輩子，還是兩三年，或者是最近幾日才開始念佛，這些都不問。重要的是他能否一心專念南無阿彌陀佛。能夠這樣，毫無疑問就必定會往生，決定會往生。

這段法語雖然很短，但意義很顯明，也讓我們很安心。因為我們都是凡夫，我們有惡也有善，我們每個人念佛的時間長短都不一樣，但阿彌陀佛的救度都不分別這些，只要他專一念佛就可以了，可說給任何人、任何時都有希望，都有光明。

善導大師又說：

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。

善導大師在這裡又進一步將十方眾生以「造罪凡夫」來代表。一切造罪的眾生，只要願意迴心念南無阿彌陀佛，願意往生極樂淨土，一生永不改變。能這樣做，當他臨命終的時候，阿彌陀佛和極樂世界的聖眾自自然然會歡歡喜喜地來迎接他，他當下

就能往生極樂世界。

善導大師又說：

若有眾生，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。

「若有眾生」，就是不論是什麼樣的眾生，只要他是眾生，稱念阿彌陀佛的時間不管是七天，或只是一天，甚至是臨終的時候才念十聲，乃至一聲一念而已，也必定往生極樂世界。

就像剛才所講「抬腳上蓮台，滿室皆芬芳」的故事，托馬斯這位一〇六歲的老人，他一生中沒有歸依，沒有吃素，沒有學佛念佛，沒有信願行，也不認識佛教，可是他最後起了一個願生極樂的念頭，當下也坐著蓮花往生極樂世界。能遇到這麼殊勝的事，假使他壽命延長，相信他也會成為若一日、若七日、若七年的念佛人。

所以，就對象來說，只要他念佛，不論是聖人還是凡夫，不論是善人還是惡人，不論是東方人或西方人，不論是信仰佛教還是信仰其他宗教，或是根本都無信仰，這一切都不問；而且，也不問他是如何念、怎麼念，只要以他的根機去念佛，這樣就已

經是獲得阿彌陀佛救度的「十方眾生」之一了。

善導大師就說：

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。

又說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

不管他是善是惡，念佛的時間是長是短，這一切都不用問，只要他一心念佛，直到臨終也不改變，這就是「念念相續，畢命為期」。像這樣能夠專一念佛不改變、不退轉的人，十人念佛就十人往生，百人念佛就百人往生，千萬人念佛就千萬人往生，所謂「萬人修萬人去」。這和他的根機是高是低沒有關係，也和他心性的本質是好是壞沒有關係，當然更和他智慧高低、學問深淺、品行優劣都沒有關係。

當然，一個真正的念佛人，他的心性自然就會改變，因為他會仰慕清淨、良善、高尚，而不會一直停留在那種下劣、惡質的性格之中。

我們在這裡說念佛，是就往生極樂世界來說的。不明白的人，也許會誤解說：「念佛就只為了往生，念佛的對象都是要往生的人，所以是臨終快要死的時候才念佛，平常就不一定要念佛。如果平常想要消災免難或祈求福報，是不是就要離開這句南無阿彌陀佛，另外去念其他的佛菩薩、咒語，或去修其他的法門呢？」

其實並非如此，這句「南無阿彌陀佛」又叫作「萬德洪名」，三藏十二部經所有的法門，所有修持的功德力用，都在這句名號裡面。想要了脫生死、往生極樂，專念南無阿彌陀佛固然沒有錯，若要祈求現世的福報，念佛照樣都可以達成。

◎彌陀冥護 巧免空難

現在我來說一件事證。在大陸有一位張琦強居士，今年大約六十五六歲左右，當他小的時候，無意中在路邊看到一尊石頭刻的阿彌陀佛，他覺得很親切，也很歡喜，從那時候起，他多多少少會念幾句南無阿彌陀佛——當然這也是他過去的宿善成熟了。在他小小的心靈中，如果有什麼願望，他都會向阿彌陀佛祈求。他說，在他十多

歲的時候，也就是五十多年前的大陸，當時普遍都很貧窮，有一次他很想吃中秋月餅，就向阿彌陀佛祈求，在那麼貧窮的年代，能吃到中秋月餅確實很不容易，但是沒幾天後，他媽媽竟然拿中秋月餅給他吃。

這個小孩子，因為念佛向阿彌陀佛祈求，願望就能達成，所以從此以後，他如果想要書本啦，筆記簿啦，鉛筆啦，都向阿彌陀佛祈求，往往都可以滿願。當然，對這小孩子來說，因為他的心念單純，沒有雜染，也就比較容易感應道交。

到了他長大的時候，雖然曾想要出家，但是機緣不成熟，只好在家做生意。不過，他每天都會持念南無阿彌陀佛。十幾年前，有一天他從國外經香港回大陸，在香港轉機，可是莫名奇妙地看錯了時間。他發覺後，趕緊坐出租車馳往機場，沒想到司機竟然也開錯路。這連續的意外讓他錯過飛機班次，當時心中非常懊惱，只好重新辦手續搭另外的班機。這時候，櫃檯的小姐跟他說：「你本來要坐的那架飛機，起飛才十幾分鐘就發生空難墜毀，飛機裡的人全部都罹難了，幸虧你沒趕上。」這樣說來，他沒有坐上這架飛機反而是大難不死，他的生命可以說是撿回來的。

一般而言，坐飛機是很重要的事，我們都會盡量去記住這個時間，怎麼會將時間記錯？而此時司機又開錯路，這一連串的意外應該都是阿彌陀佛的巧妙安排，冥冥之中有阿彌陀佛在護持，使他錯過那架會發生空難的飛機。

另外還有一件巧合的事，當天有好幾位要去大陸朝山拜佛的老菩薩，也因為某種因緣，沒有坐上那架飛機。所以說「人有誠心，佛有感應」，只要我們虔誠念佛，在現生之中，阿彌陀佛就會保佑我們，使我們逢凶化吉，遇難成祥，讓我們一生之中能夠消災免難，大事化小，小事化無。

空難是非常嚴重的災難，遇到這種災難的人，幾乎都會失去生命。可是這位張居士只是念南無阿彌陀佛，也沒花一毛錢，或是請人來誦經拜懺，點燈消災，全都沒有，他也沒有作任何特別的祈求，自然就能消除他生命中這麼大的災難。

這也顯明，只要我們虔誠念佛，即使不知道要作什麼特別的祈求，但是阿彌陀佛都知道我們在什麼時間、什麼地點會發生什麼災難，便會預先來幫我們消除災難。因此，不管是往生前、往生後，都很適合念佛，而且應該專念南無阿彌陀佛。

有關「十方眾生」，印光大師也說：

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。

也就是說，上等的根器就如同文殊、普賢這類的等覺菩薩，或者是根器下劣，就好像五逆十惡這種愚癡造惡之輩。不論這些眾生的根機是高還是低，全部都是阿彌陀佛淨土法門所要攝取、接引、救度的對象。

印光大師又說：

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。

淨土法門往生極樂世界的念佛之法，是從等覺菩薩到阿鼻地獄等任何根機的眾生，都必須修習的。也就是說，等覺菩薩需要念佛，阿鼻地獄的眾生同樣也需要念佛。成佛之前念佛，等於是在自修，這樣就可以成佛；成佛之後，也沒有離開這句佛號，也是以這句南無阿彌陀佛來救度十方眾生。

印光大師又說：

九界眾生離是門，上不能圓成佛道；

十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

「九界眾生離是門，上不能圓成佛道」，意思是說，只要還沒有成佛，所有的眾生，不管是六道的凡夫也好，或是已出三界的聖者也好，都不能捨離這個法門。一旦離開這個法門，就沒有辦法圓滿成就佛道。當然，就等覺菩薩來說，距離成佛只不過還有一個位階。但是，他們若能念佛往生極樂世界，就能快速成佛；如果沒有往生極樂世界，想要成佛恐怕還要很長久的時間。

「十方諸佛捨此法，下不能普利群萌」，這段法語是很實際的，因為十方諸佛如果能夠以念佛之法來救度十方眾生，使眾生念南無阿彌陀佛，那這些眾生就可以在這一生之中往生極樂快速成佛，也就是可以一世圓滿，當生成就佛道。如果不是這樣，眾生恐怕就不能解脫生死輪迴，更不能快速成佛。

印光大師這段法語有很微妙的意義。其他祖師大德的法語對我們瞭解淨土法門同樣有很大的增益作用，我們要多聞熏習，使之入心入腦，堅固不退。

3. 「至心信樂」

接著我們講第十八願的「至心信樂」這四字，把它翻成白話文就是：只要真心信受、歡喜我的救度。

「至心」就是真心。「信」就是信受，「樂」就是歡喜。所以說真心地信受、歡喜阿彌陀佛的救度。

站在阿彌陀佛的角度來說，就是「真心信受、歡喜我的救度」；站在我們眾生的角度來講，就是「真心信受、歡喜阿彌陀佛的救度」。知道阿彌陀佛必定可以救度我，因此有了喜樂的心，這叫作「至心信樂」。

世間任何事，都需要真心，真誠實意。如果不是這種心，那豈不是彼此的交往是虛假的？在這世上，我們待人處世，真誠實意、實實在在是最基本的，何況要往生極

樂世界這麼重要的事情，如果沒有真心來信受阿彌陀佛的救度，沒有真心願生阿彌陀佛的淨土，沒有真心專稱阿彌陀佛的佛名，那怎麼能往生呢？

所以，「至心」就排在最前面，才會說「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念」。

這個「至心信樂」的「信樂」，有兩種解釋，一種是因地上的解釋，另一種是果地上的解釋。

從因地上來解釋，信樂的「樂」，破音讀成「一么、」（「要」音）。《論語》說「仁者樂山，智者樂水」，「樂」就是喜愛、好樂的意思，相信有這麼莊嚴的極樂世界，所以很欣慕、很喜愛這個地方。如果把第十八願，當做是法藏菩薩在因地所發的願，那麼「至心信樂」這四字，往往都讀作至心信樂（一么、）。

但是，對我們而言，要讀作「至心信樂」（ㄉㄛ、，「勒」音）。樂（ㄉㄛ、）就是歡喜，不只是信樂（一么、），而且進一步地歡喜。也就是說，我們所好樂（一么、），所願望，所喜愛的，都已經得到了、擁有了，因為願望已經達成，所以就安心了，自然

我們的心就轉為歡喜的心。並不是還沒有得到，還在那裡盼望，在那裡好樂（一么）、喜好地希望可以得到，但到底什麼時候能得到，自己也不敢肯定，也沒有把握，那樣就會忐忑不安。

我們知道阿彌陀佛已經成佛，他所發的每一願都已經成就，當然第十八願這個根本願也同樣成就了。第十八願說，只要相信，只要願意往生，念佛就可以往生。因此我們決心願生極樂世界，一向專稱彌陀佛名，等於就是讓阿彌陀佛救到了，已經坐在阿彌陀佛的本願船裡，時刻受到阿彌陀佛光明的攝取不捨，是極樂世界的聖眾之一了，也等於離開了娑婆的此岸，向著極樂涅槃的彼岸前進。所以心中自然有喜樂，就會從「至心信樂（一么）」轉為「至心信樂（么ㄛ）」，會有這種心態上的差別。

「至心信樂（一么）」的心情，就是還未得到；「至心信樂（么ㄛ）」的心情，就是已經歡喜得到了。

我們這個法門是果地法門，也就是在因地的時候就已經得到果地的功德，這才叫作果地法門。如果在因地沒有得到果地的功德，那就得從因地開始，必須經過很長久

的時間，一步一腳印地去修，一世又一世不能間斷地去修；如果是果地法門，就不是這樣，只要今生今世的果報體捨棄了，就會往生極樂世界成佛。

淨土法門是果地法門，不是因地法門，所以有一段法語說：

以果地覺，為因地心；因該果海，果徹因源。

阿彌陀佛以果地正覺的功德，賞賜給我們因地的眾生，這就是「以果地覺，為因地心」。所以我們因地的眾生，就能擁有阿彌陀佛果地的功德，這是「因該果海」。而阿彌陀佛果地的功德，完全都是為了因地的眾生來累積、來成就的，因此是「果徹因源」。

這段法語的意思非常好，可以充分顯明淨土法門的特色，也就是果地的法門。

我們學習淨土法門，首先要瞭解第十八願的道理。能夠深入瞭解第十八願的道理，自然就會瞭解這個法門就是果地的法門，是不必經過第二生，就能在今生當生成就、一世圓滿。因為第二生就要到極樂世界接受佛果，所以這個法門是「易行道」，完全靠

阿彌陀佛的力量。我們若瞭解第十八願，就會瞭解這樣的道理。

我們都知道娑婆是苦海，極樂世界則是「無有眾苦，但受諸樂」的地方，而且只要念佛就必定遠離娑婆，往生極樂。因為這樣，我們自然不會去祈求人天福報，自然就會真正發起願往生的心。

4. 「欲生我國」

第十八願的「欲生我國」是站在阿彌陀佛的角度而言，就是「欲生我阿彌陀佛的極樂國土」；如果是站在我們眾生的角度來說，就是「願生彼國」，也就是「真正願生阿彌陀佛的極樂國土」。

「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，也不問所救度的對象是什麼樣的眾生，完全不講任何條件。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。請問各位蓮友，阿彌陀佛為我們發四十八大

願時，經過我們的同意嗎？（沒有。）經過我們的拜託嗎？（沒有。）

在兆載永劫以前，那時候我們都不知道自己造了什麼業，也不知道輪迴在六道之中的哪一道，可以說就是無明、懵懂、愚癡，根本就不知道有一位菩薩，為了要救我們，已經在為我們發願，為我們修行，為我們建設極樂世界了。

假使我們沒有學佛，沒有進入淨土法門，沒有研討善導大師純正的淨土法脈，這些我們完全都不知道，從過去以來，直到今生今世，我們一直都不知道。

這句南無阿彌陀佛就是阿彌陀佛悲心的顯露，悲心的呼喚。十劫以來直到今日此時，在無數的日日夜夜裡，阿彌陀佛每一日、每一時、每一刻、每一分、每一秒都在呼喚我們接受他的功德願力，接受他的救度，往生他的極樂世界。

阿彌陀佛發願救度眾生是主動的，而且是非常積極的。怎樣積極呢？我們淨土宗的道場，本尊就是阿彌陀佛，他站在那裡，一手拿著蓮花，另一手伸得長長的，所謂「金臂遙伸垂念切」，他迫不及待地要把我們拉出三界火宅，離開無邊的苦海，要把我們救到極樂世界，去受「無有眾苦，但受諸樂」的涅槃之樂。所以，本尊往往是站著，

而不是坐著。站著就顯示出一種積極、主動、迫切的姿態，不必經過祈求、懇求、拜託，也不用任何條件來作交換，是阿彌陀佛主動、積極、平等、無條件地要救度十方眾生：這就是佛的悲心。

當我們念第十八願的願文，要深切地感受「欲生我國」這四字裡面有阿彌陀佛的悲心，阿彌陀佛的心血，阿彌陀佛的眼淚。文雖只有四個字，但內涵卻很深。

◎慈母思遊子喻

我們說慈母「倚門而望」，慈愛的母親站在門邊盼望，眼睛凝視著遠方，想著日夜思念的孩子是不是該回來了？看到這位母親日夜站在門邊，就知道她的心是多麼悲切。當我們看到「欲生我國」這四個字，就知道阿彌陀佛的心是多麼悲切。

佛是無心的，但是佛以眾生心為心，所謂：

眾生苦惱我苦惱，眾生安樂我安樂。

《維摩詰經》也說：

眾生病則菩薩病，眾生病癒菩薩亦癒。

意思是說，菩薩悲愍眾生，眾生若有病苦，菩薩就跟著病苦；直到眾生離苦得樂之時，菩薩才可能得到安樂。

◎子心即母心喻

就好像母親照顧嬰兒，是以嬰兒的心為心，嬰兒若是好吃、好睡、健康、笑咪咪，母親也就跟著歡喜；嬰兒若是吃不好、睡不好，時時都在哭，也查不出哭的原因，是受到驚嚇還是哪裡不舒服都不知道，就是一直哭，這樣母親的心會安穩嗎？

很多蓮友都做過母親，很能體會做母親的心情，我在這裡怎麼說也無法貼切地來形容。因為我畢竟沒有做過母親，所以沒有切身之感。不過，我對我的母親，卻是非常懷念。

各位蓮友，你們當時養育嬰兒，是以嬰兒的心為心，對不對？（對。）嬰兒若是健康快樂，你們就跟著快樂，對不對？（對。）今天，阿彌陀佛的心，是什麼樣的心呢？就是大悲的心。「悲」就是悲傷、悲痛、悲愍，現在阿彌陀佛的心，是充滿很大的悲傷、

悲痛、悲愍。因為看到有這麼多眾生還沉淪在苦海之中，被三界之火焚燒，受六道輪迴之苦，他的心怎麼會安呢？所以，阿彌陀佛的心是在悲苦之中，因此說「如來以無盡大悲，矜哀三界」。這也顯示阿彌陀佛悲愍眾生的心情，他必定要救度眾生，絕對要救度眾生，非得要將眾生救離苦海，往生極樂世界不可。這就是「設我得佛」裡面又包含著「欲生我國」，也就是阿彌陀佛對十方眾生的呼喚。

◎父母寄錢喻

所以，從一開始阿彌陀佛就將他所有的功德，點點滴滴、時時刻刻都迴向給我們十方眾生，一直呼喚我們要領受他的功德，趕快回到極樂世界。就好像父母寄錢給遠方的子女，就是希望子女能夠早日拿到錢過好日子，而且有資糧可以早日回家。

現在阿彌陀佛從西方淨土傳來了「欲生我國」的悲切呼喚聲，那我們是不是要答應，要回應說我們「願生彼國」，然後就專念南無阿彌陀佛啊？（是。）能夠這樣的話，阿彌陀佛的心和我們的心就是心心相印，感應道交，而且就一體不離。

各位蓮友，阿彌陀佛的呼喚聲，我們聽得清楚嗎？（聽得清楚。）

阿彌陀佛呼喚的聲音也就是「南無阿彌陀佛」這句名號。平時雖然我們也在念，也在聽，但是要進一步瞭解這是阿彌陀佛在呼喚我們的聲音。有一首偈說：

雖謂我稱並我聞，實是彌陀招喚聲。

這句「南無阿彌陀佛」就是阿彌陀佛呼喚我們的心聲，也是我們答應阿彌陀佛的心聲。在這句佛號裡，有佛的心，也有眾生的心。因此，做為一個淨土法門的行人，我們不念佛便罷，若是念佛，就一定要專念南無阿彌陀佛，原因就在這裡。

不瞭解這種道理的人，他就會雜修雜行，以此來迴向往生極樂世界，和阿彌陀佛作條件交換，再祈求說「阿彌陀佛，我迴向這些功德，您看這樣夠嗎？應該夠了吧？將來請您來接引我，不要把我忘記了」，這樣就是不瞭解佛的悲心，和佛還沒有感應道交。若是和阿彌陀佛感應道交，一生就會專一地憶佛念佛，專念南無阿彌陀佛名號，而且會念茲在茲，念念不忘，念念相續，這才是一個真正的念佛人。

針對阿彌陀佛「欲生我國」的呼喚，善導大師在《觀經疏·散善義》「三心釋」的「二河白道喻」裡，用一句法語來形容：

汝一心正念直來，我能護汝！眾不畏墮於水火之難。

這句法語也是很深刻的，很能真實、確切地顯露出阿彌陀佛對我們的悲愍和保護，也是阿彌陀佛對我們的呼喚。我們只要一心一意地專念這句南無阿彌陀佛，一生都不改變，阿彌陀佛就保證永遠護持我們。我們不用驚慌將來會再墮落三惡道，不必有這種顧慮。我們決定可以離苦得樂，決定可以離開娑婆，往生極樂世界。

善導大師另外有一首偈，也流露出阿彌陀佛的悲心呼喚之情，內容非常好，說：

四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方。

四十八願的每一願都充滿著阿彌陀佛的悲心，每一願都在傳遞著阿彌陀佛的心聲，都在殷勤懇切地呼喚我們要欣慕極樂世界，往生極樂世界。因為那裡沒有三惡道，可得六種神通，可以當下進入涅槃。而且那裡沒有災難，沒有缺陷，清淨無染污，永

恆常住安樂，永遠自在解脫，「永離身心惱，受樂常無間」。所以，四十八願的每一願都在呼喚我們要念佛。念佛就能靠上阿彌陀佛的願力，自然往生極樂世界。所以說「四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方」，這也是善導大師對「欲生我國」的解說。

善導大師在五部九卷中，對第十八願解說的法語非常多，而且都很簡要、明瞭、懇切，字字句句擲地有聲。善導大師對念佛往生這件事絕對地肯定，直截了當、斬釘截鐵地說「必得往生、定得往生、即得往生、盡得往生、易得往生、皆得往生」，像這類的文句法語很多，沒有半點含糊，毫不模稜兩可，不會讓人看起來有絲毫的疑問在裡面。

所以，要瞭解純正的淨土宗，要瞭解第十八願的內容，就必須研究善導大師的教理。不過，上了年紀的蓮友，沒有精力深入教理也沒有關係，但一定要知道專念南無阿彌陀佛，現生自然可以逢凶化吉、遇難成祥，而當我們臨終的時候，即使已經昏迷了，或者病苦纏身，無法念佛也沒有關係，那時只要靜靜地等待阿彌陀佛，他自然會來接引，當下就能往生極樂世界。因為阿彌陀佛是佛，他不會打妄語，他不會失約，時間到了一定就會顯現。我們現在只要一向專稱彌陀佛名就可以了。

若論資質、根機，每個人都不一樣；就外相來說，也有出家在家、男女老幼的不同。內心比較清淨的人，念佛時比較沒有妄想雜念；心事多的人，一念佛就妄想紛飛——但這些差別都沒有關係，因為根機不同，只要以每個人目前的根機去念佛，有時間的就念多一點，沒有時間的就念少一點。唯一相同的，就是有時間就要念佛。

善導大師說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

這句法語很簡短，但卻斬釘截鐵，絲毫不模糊，絲毫不模稜兩可，讓我們一看就感覺身心清爽，感覺很安心，很安慰，非常乾淨俐落。

曇鸞大師在《往生論註》上卷的最後，對於「欲生我國」也有解釋，他說：

《大經》言：願往生者，皆得往生。

這是將第十八願以及第十八願的成就文合起來作解說。因為第十八願是因願，法藏菩薩在因地所發的願，現在阿彌陀佛已經成佛，所以第十八願也已經成就。因此，

只要願往生的眾生，全都可以往生極樂世界。「願往生者，皆得往生」，這二句只有八字，同樣乾淨俐落，斬釘截鐵，擲地有聲，讓我們一看就非常清楚明瞭。

曇鸞大師又說：

《觀經》言：五逆十惡，具諸不善，亦得往生。

造了五逆十惡罪，具足種種不善業的眾生，也可以因為念佛而往生極樂世界，並不是說這種眾生就該被打入第十八層地獄，永不超生——不是這樣。這是在形容佛的悲心大願，而不是在鼓勵我們眾生作惡，絕對不是這樣。對佛來說，他悲愍不捨我們，知道善惡報應如影隨形，所以他絕對不歡喜我們再去造罪造業。

因此，一個體悟佛心的眾生，一定不會故意去造五逆十惡，去造種種的罪業。當然，在業障起現行時，他的身口意會犯惡，但他卻是有慚愧心、懺悔心、柔軟心的。

此外，曇鸞大師在《往生論註》中也根據第十八願以及第十八願成就文說：

若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生，即入正定聚。

這句法語也很簡單明瞭，讓人一看就很安心，很歡喜。

「若人但聞彼國土清淨安樂」，就是說如果有人，不管是什麼樣的人，只要他聽到極樂世界，瞭解極樂世界的清淨、無污染，是安樂、沒有苦惱的地方，這時他「剋念願生」，就是起了決定往生極樂世界的念頭，這樣他也一定會往生，而且現在就進入「正定聚」的階位，已經是「正定聚」菩薩的身分了。所以這句法語非常好。

曇鸞大師又有一段法語說：

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！

「有凡夫人煩惱成就」，意思是說「凡夫」的定義就是煩惱，所以「煩惱成就」才是凡夫。像這種煩惱成就的凡夫，理所當然都應該在三界六道中輪迴，不能出離，更不可能進入佛的淨土境界，但是靠著阿彌陀佛的願力，也可以往生阿彌陀佛的淨土，三界六道的業障根本綁不住他。也就是說，雖然沒有斷除煩惱，卻可以往生極樂世界，

得到涅槃，而且現在身體還在娑婆世界，還沒有往生極樂世界，但是已經預先得到涅槃的功德，這叫「不斷煩惱得涅槃分」。

這種功能、作用，確實是不可思議，所以這不是我們凡夫，甚至菩薩、聲聞、緣覺可以瞭解、思議的境界，這是佛的境界。如果是可思議的境界，那就是凡夫的境界，或是菩薩、聲聞、緣覺的境界。只要是佛的境界，就是所謂「言語道斷，心行處滅」，我們只能無條件地去相信、接受，除此之外沒有任何辦法。

有煩惱就必定會在三界六道，但為什麼有煩惱卻又能進入淨土，不受三界六道的輪迴所捆綁呢？這完全是靠佛的願力。而且更不可思議的是，現在還未斷煩惱，就預先可以得到涅槃的功德；現在還是凡夫，卻能進入菩薩的階位，所謂「凡夫菩薩格」。當然，這都是佛力在運作。

這幾段法語，都是就阿彌陀佛第十八願「欲生我國」來做解說的。往生極樂世界對我們來說是唯一的目的，這個目的絕對不打折，也不妥協，是非達成不可的。因為佛陀說「人身難得」，一旦失去人身，就有可能墮入三惡道。

印光大師也說：

來生做人，比臨終往生還難。

不生西方，將來必墮惡道。

生西利益，比得道利益更大。

這段法語，說得很簡要，很迫切，同樣斬釘截鐵，甚至是鐵口直斷。大師說，下輩子要做人比臨終往生極樂世界還要困難。一般不瞭解道理的人都會認為「要往生極樂世界非常困難，比將來做人還要困難」，其實不是這樣。未來做人比往生極樂世界還困難。這句話當然有他的道理，因為將來要做人，必定要有做人的條件，也就是要守五戒以及五戒所相應的善行，才能再繼續做人。但是，持戒行善對我們來說，往往是缺少的多，具足的少。可是就往生極樂世界而言，極樂世界是阿彌陀佛早就為我們建設好的，而且是他在那裡拜託我們來領受的。換句話說，極樂世界是現成的，這句萬德洪名也是現成的，我們只要念佛，只要願生極樂世界，自然就能往生，這是自自然

然不勉強的。所以，印光大師才說「來生做人，比臨終往生還難」。

又說：「不生西方，將來必墮惡道。」這個道理非常清楚，因為六道是輪迴的，既然在六道中輪迴無法出離，那麼地獄、餓鬼、畜生這三惡道就總有一天會輪到你。

因此，我們對求生極樂世界，是不打折扣、不可模糊、不可妥協的。人生許多事情或許有的可以打折、妥協，唯有往生極樂世界這件事是必定要達成，不可失敗，不可退轉。不過，因為往生極樂世界是完全靠阿彌陀佛的佛力，所以說起來也很容易，不困難，是易行道而不是難行道。

印光大師還說：「生西利益，比得道利益更大。」是啊！因為往生極樂世界自然就和阿彌陀佛一樣無量壽命、無量光明，一樣以大悲心來「利益諸群品」，救度十方眾生，所得的利益當然比得道還要大。自力修行所得的道不是阿羅漢就是菩薩，但是這些都還沒有到成佛的境界，所以往生極樂世界比得道更加超越。

印光大師還說：

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。

「果能生死心切」，如果我們的生死心很懇切，對生死輪迴非常驚恐、害怕，決定要離開六道生死輪迴。

「信得及，不生一念疑惑之心」，對阿彌陀佛的救度能夠相信得來，而且沒有任何懷疑的心。

「則雖未出娑婆，已非娑婆之久客」，如果能夠這樣，雖然還未離開娑婆世界，但已經不是娑婆世界久居之客。換句話說，在今生今世就可以脫離娑婆世界，不會永遠都在娑婆世界做客人。

「未生極樂，即是極樂之嘉賓」，想要往生極樂世界，雖然身體還沒離開娑婆世界，就已經是極樂世界的嘉賓了。「嘉賓」就是指尊貴的客人。

這段法語也是對第十八願「欲生我國」作解說。阿彌陀佛已經成佛，我們對第十

八願若能相信得來，這樣就已經不是娑婆世界的凡夫，而是極樂世界的聖眾了。一旦對第十八願相信，就一定會有願生的心，此後就會專念阿彌陀佛名號。這樣，就被阿彌陀佛的光明永遠攝取不捨，從今日起，就和六道輪迴分開，將來一定會往生極樂世界。所以說「雖未出娑婆，已非娑婆之久客；未生極樂，即是極樂之嘉賓」。

人生實相

宇宙人生的真相就是無常，就是苦，就是空。所以《無量壽經》說：

愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。

在這世間，不管是夫妻的恩愛，父母子女的恩義，還是世間的榮華富貴，種種的享樂都不可能永遠保持，它是會改變的，有一天一定會消失的。所以，人生最後都是空。當這些愛欲榮華都離開我們的時候，我們就會痛苦，就會不快樂，因此說「愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者」。人生的本質就是苦，而不是樂。

《無量壽經》又說：

人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。

當行至趣，苦樂之地，身自當之，無有代者。

意思就是說，我們人生在世，雖然有父母、子女、兄弟等六親眷屬，而且也都很恩愛，表面上大家都在一起，不過刻實來說，每一個人都是孤獨的。當他出生的時候是孤獨的來，到了他離開世間的時候也是獨自而去。所以，再恩愛的夫妻也無法永久作伴，再孝順的子女也無法代替父母的病苦，何況是生生世世的生死輪迴？再說，我們內心有很多事，其實也不敢向身邊的人說，再恩愛的夫妻，往往也有一些不願意告訴對方的秘密、不想完全透露的真心事。

所以，人生旅途無論有人作伴也好，無人作伴也罷，對自己來說都是孤獨的。獨生而來，獨死而去。而且，不論要去的地方是苦還是樂，都只有自己去獨自面對、承受，沒有人可以陪伴，沒有人可以替代。我們心中的苦，我們身體的病，都沒有人能夠代替，生死輪迴更是如此。因此有段法語說「各人吃飯各人飽，各人生死各人了」，人生就是一趟孤獨寂寞的旅行。

《地藏經》說：

父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。

父母子女雖然是骨肉至親，恩愛無比，但在生死輪迴的路上，卻是各人走各人的路，離開了今世，就永遠沒有再見面的時候；即使能相逢，也互不認識。在六道輪迴之中，各人所造的業報是任何人也無法代替的。所以，我們與家親眷屬要好好珍惜這幾十年在一起的光陰，因為時間一旦過去，離開之後就永遠不能再見。

諸佛的本懷，眾生的本懷

想要家親眷屬永團聚，唯有往生極樂世界。所以，阿彌陀佛以「欲生我國」來呼喚我們，我們也必須以「願生彼國」來回應；而且「願生彼國」也是我們一生最大的願望，是不可妥協、不能打折的願望。為什麼？因為這可以使我們成佛。我們的願望也許無量無邊，但唯有往生成佛的願望，才是最高超、最根本的。能往生極樂世界，就可以圓滿我們今生今世所有的願望。

此外，往生極樂世界不只是阿彌陀佛悲愍的呼喚，也是十方諸佛出現在世間的目的，十方諸佛會出現在世間，目的也是希望我們眾生全部都能往生極樂世界。所以，眾生往生極樂世界是三佛之目的，「三佛」是指阿彌陀佛、釋迦牟尼佛以及十方三世諸佛。「一即一切，佛佛道同」，十方三世諸佛之所以出現世間，無非都是大慈大悲，拔苦與樂，救度十方眾生，而唯有念佛一法，才能既容易又殊勝地救度十方眾生。所以，十方三世諸佛不出世則已，一旦出世，始終都會宣講彌陀救度的念佛法門，也以宣講此法門為其出世本懷。

當然，往生極樂世界更是我們眾生的本懷、目的，因為只有往生極樂世界才能永遠脫離六道輪迴而快速成佛。所以，一切眾生，尤其對末法時代、五濁惡世的人道眾生來講，我們人生的目的就是要往生極樂世界。

人生短短只有幾十年，我們要好好珍惜這難得的人身，用來專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土。

5. 「乃至十念」

「乃至十念」雖然只有四個字，但內涵卻很深廣，蘊藏著微妙的內容。「乃至十念」是什麼意思呢？就是乃至臨終十念、一念，彌陀也要使他往生極樂世界。所以，「十念」是對臨終的人來說。也就是說，即使他一生之中都沒有遇到佛法而學佛修行，甚至也沒有遇到善緣行善積德，這一生都是遇到惡因緣、惡環境而造罪造業，到了臨命終的時候，地獄的火焰已經燒到眼前，黑白無常也來到身邊，要捉他到地獄刑罰；在千鈞一髮之際，遇到善知識為他開示善惡報應、三世因果、六道輪迴、地獄苦楚以及極樂世界的清淨莊嚴、安穩快樂，以及阿彌陀佛的大慈大悲、救苦救難、拔苦與樂；只要稱念南無阿彌陀佛，就可以火焰化紅蓮，離開地獄大火，甚至離開六道輪迴，當下往生極樂世界，將來也能成佛，和阿彌陀佛一樣得到無量壽命、無量光明、無量慈悲、智慧、願力、神通，可以廣度無量眾生。

這個人在臨命終時無所依靠，若有任何可依靠的，他無論如何都要依靠，何況他

現在所依靠的是佛，是諸佛之王的阿彌陀佛，所以當下就用盡全力稱念這句南無阿彌陀佛。雖然他只念了十句就斷氣了，依然也往生極樂世界，這叫「乃至十念」。也就是說，臨命終時才念幾句也可以往生極樂世界。而我們並不是臨命終才念佛，是現在就開始念佛，所念的佛當然不只十句，是百千萬億句，這樣不是更能往生。

這就是以最低的標準，顯示任何人都能往生極樂世界成就佛道，以此來彰顯阿彌陀佛慈悲的徹底。

阿彌陀佛救度眾生是無條件的，任何眾生都要救，因此救度眾生的範圍是無窮盡的。任何眾生在任何時候、任何地方、任何情境之下，只要遇到南無阿彌陀佛，都可以解脫六道生死輪迴。

這就是「乃至十念」的意義。

三攝

淨土法門有所謂「三攝」。「攝」就是攝取、包含，以三種最低的標準來包含所有的眾生，這叫「三攝」。哪三種呢？

- 一、「以惡人攝善人」。以惡人的往生極樂，來包含所有的眾生必定往生極樂。
 - 二、「以臨終攝平生」。臨終念佛也可往生極樂，何況平生就已經學佛念佛？
 - 三、「以少念攝多念」。少句念佛也可往生，平生已經多念佛，更加決定往生。
- 有關此「三攝」，後面再詳細解說。

離苦得樂的三個條件

凡夫眾生輪迴六道，可說純苦無樂。六道輪迴的本質是什麼？一字而已——「苦」。而且苦海無邊，苦事無量，苦不可言。

當然，在這個世間，有福報之人一生之中健康少病，事業發達，家庭美滿，子女賢孝，可說富貴兩全，一生之中不覺得有什麼苦。甚至如果出生在天上，一生就只是享樂，沒有受任何痛苦。可是那畢竟是短暫的，不是永久究竟的。因為凡是存在的，有生必有死，有存必有滅，到他生命結束的時候，又投胎輪迴而去，絕不可能永遠保持富貴或永遠出生在天上。在輪迴之中，一定有一世會墮入三惡道。一旦墮入三惡道，

那種苦根本無法形容，也無法想像。

要離苦得樂，有三個先決的條件：

第一，要出生為人。

第二，要六根具足。起碼要心智正常，如果智障、低能，就難以理解佛法。

第三，要能夠遇到佛法，並且遇到善知識。

要解脫六道生死輪迴，必須有這三個條件才能進入解脫之門。

把握今生

經云「人身難得，佛法難聞」，可是在五濁惡世、末法時代，我們這種罪惡深重的眾生，八萬四千法門當中除了淨土念佛法門之外，沒有一個法門我們修得起，沒有一個法門可以讓我們依靠，沒有一個法門可以讓我們了脫生死，所以在六道輪迴無窮盡的痛苦之中。若可以聽到阿彌陀佛救度的法門，聽到阿彌陀佛慈悲呼喚我們的聲音，我們原本不安的心就可以得到安慰，種種的恐懼、苦惱、遺憾當下就可以消除，並得

到滿足，所謂「大安心、大安慰、大滿足」。有了大安心，自然就會生起「至心信樂」的心；有了「至心信樂」的心，自然就會「願生彼國，乃至十念」，從今以後就自然會「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」，發起這種想佛念佛的心。

對一個學佛的人來說，世間最重大的事情就是輪迴。因此，解決輪迴問題，就是我們一生最重要的大事，也是我們人生唯一的目的。

佛出現在世間只有一個目的，就是要救度輪迴的眾生。在六道輪迴之中，這輩子我們好不容易出生為人，又遇到佛法，因此人生最高的目的，就是讓佛將我們救度出六道輪迴，這是我們人生最高的願望。

若是不瞭解佛法的人，他本來就不相信善惡報應、三世因果，也不知道六道輪迴的嚴重性，所以對他來說，相對於解脫這件事，是悠悠泛泛的在過日子，好像沒有眼睛，一步步走近火坑，但是他自己不知道，等到了知道的時候，也已經來不及了。因為，臨終時能遇到善知識來引導他念佛，乃至十念或者五念、三念、一念而往生的機緣，是很稀少難得的。有一首偈說：

人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更向何生度此身。

確實如此。如果生死輪迴的解脫還要等到來世，這樣希望就很渺茫，因為一旦墮入三惡道，所謂「一失人身，萬劫不復」，那種驚慌、恐怖、痛苦是無法形容的。

「人身難得今已得，佛法難聞今已聞」，必須依靠彌陀的救度，念佛往生極樂世界，一生成就，當世圓滿，不要抱著一種「下輩子再來」的觀念，這是非常危險的。將解脫生死輪迴寄望在充滿變數的來生是沒有智慧的，因為機會是渺茫難知的。

今生好不容易已經為人，也好不容易遇到了佛法，更不容易的是，遇到阿彌陀佛的救度法門，現在不信受彌陀救度而想等待以後，機會一失，何時能再來呢？

「乃至」之意

「乃至十念」，既然是「乃至」十念，就不是只念十聲而已。「乃至」這兩個字是彈性的形容，和《阿彌陀經》所說的「若一日，若二日，若三日、四日、五日、六日、七日」的「若」是同樣的意思。也就是說，盡我們的生命，一向專念南無阿彌陀佛。

有一天的時間，這天若要修行，都念南無阿彌陀佛；有兩天也好，有七天也好，有七年也好，乃至有七十年也好，都專念南無阿彌陀佛，這叫「乃至」。

所以，「乃至」是包含長短、多少，乃至平生遇到念佛法門就平生都念佛，乃至臨終才遇到佛法，想要解脫生死，也乃至臨終專念南無阿彌陀佛。

對一個臨終的人來說，他不可能去朝山拜懺，也不可能有時間去深入經藏或者打坐參禪。對他來說，他能做到的，就是只想佛念佛；也因為想佛念佛非常簡單容易，而且功德非常大，非常高超，所以說念佛有無量無邊不可思議的功德——當下斷氣，當下超越六道生死輪迴，當下往生極樂世界，將來也必定成佛。這就顯示阿彌陀佛大慈大悲、拔苦與樂之所在。

所以，「乃至十念」這四字的背後含藏著阿彌陀佛徹底的慈悲，沒有捨棄任何一位眾生，乃至阿鼻地獄的眾生，阿彌陀佛都要救他，而且絕對有力量將他救出。阿彌陀佛可以說不僅愛心徹底，而且力量絕對。

「乃至」也有適合每個人的根機之意。

念佛人根機千差萬別，一天可以念幾萬聲就念幾萬聲，可以念幾千聲就念幾千聲。總之是以各人的身分、根機、能力，各人所做得到的去念佛，這樣就可以。不需要比較，認為「某某人一天念十萬句，某某人念佛清淨，某某人沒有煩惱」，都不需要這樣比較。因為眾生的根機本來就有在家出家，有男女老幼，有根機高低，所以念佛的數目、念佛的心境也不可能相同。但是有一點相同：一切眾生，不管根機是高是低，以他的身分、根機去念佛，功德都是平等。因為雖然根機不同，所念的佛都是這句南無阿彌陀佛，念念都是無量無邊不可思議的功德。念佛往生極樂世界，都是進入同樣的境界。只要進入極樂世界，即捨離娑婆世界，捨離六道輪迴之身，曠劫生死所作的任何罪業都捨離，都平等進入阿彌陀佛的無量光明土，和阿彌陀佛一樣得到無量光明、無量壽命。這顯示因地所念的佛相同，果地所成的佛也會相同。

所以，淨土法門是平等的法門，雖然因地根機不平等，但是都平等地念這句南無阿彌陀佛，都平等往生，因為阿彌陀佛是大平等的佛。

一個人根機很高，一天可以念十萬聲南無阿彌陀佛，而且雜念很少；另一個人根

機很低，愚癡下劣，只能念幾句南無阿彌陀佛，而且念的時候還有很多煩惱妄想雜念。對於這兩個人，阿彌陀佛不會分別對待，而使他們的往生有所不同。

《金剛經》說：

是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。

以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。

佛離四見，無四相，看眾生都是平等的，給眾生的功德也是平等的。佛接引眾生到淨土，賜給眾生的功德當然也是平等的，因為佛心平等，眾生的佛性也都平等。

眾生的根機高低千差萬別，可是佛性沒有高低，所以說「是法平等」——我們的佛性和釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、十方諸佛的佛性都一模一樣，無二無別。

◎夢中苦樂喻

凡夫在娑婆世界有智慧的高低、罪業的多少，但這些都是虛假的，是因為我們還沒有脫離六道輪迴，所以才有這些感受。就好像夢中的苦樂禍福，對醒的人來說，是

不存在的；但是對一個還在做夢的人，卻是真實的——善就是善，惡就是惡，苦就是苦，樂就是樂，因為他還在做夢，還沒醒過來。若往生極樂世界，生死輪迴的大夢當下就醒，夢中的善惡苦樂當下消失，佛性當下顯現。

佛性不用經過修學，本來就具足大慈悲、大智慧、大願力、大神通，所以說「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法」。佛菩薩有三明六通，有大慈大悲、大智大慧、大願大力，其實這也都是我們內在本有的東西，本來就在我們裡面，只是我們被無明覆蓋，不知道它的情狀，無法拿出來應用。若是到了極樂世界，自性的功德當下就會完全顯現出來。所以，每一個念佛人就以他本身的根機去念佛，將念佛當做自己的生活，所謂「念佛即生活，生活即念佛；念佛生活化，生活念佛化」，也就是將念佛成為生命，成為個性；將念佛成為生活的習慣，生活中最習慣的就是念佛。

所以，「乃至十念」的白話翻譯就是：長在一生，短在十聲、一聲，稱念我名（必使其往生）。

為什麼翻譯為「稱念我名」？因為「乃至十念」是第十八願的內容，第十八願是

站在阿彌陀佛本身的立場所發的願，所以阿彌陀佛說「乃至十念」，就是指念他「阿彌陀佛」這句名號。

阿彌陀佛示現的善導大師怎麼解釋「乃至十念」呢？善導大師說：

若有眾生，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。

這段法語非常殊勝，深藏著彌陀的慈悲和智慧，讓人一看，當下就能清楚明白，不會模糊或模稜兩可。知道念佛必定往生極樂世界，念佛是往生極樂世界的正因正業；知道念佛在方法上簡單容易，任何人都做得到，而且功德非常高超，不可思議。

一輩子念佛是否吃虧

可能有人會想：有人只念十聲一聲就往生，我卻要念一輩子，豈不是很吃虧？

◎呼吸喻

其實不是這樣的。就好像呼吸，每個人活在這個世間，每一日、每一時、每一刻、每一分、每一秒、每一剎那都要呼吸空氣，那是必需的，也是自然的。臨終的人因為只有十聲一聲的生命，所以就呼吸這十次一次的空氣，呼吸完，他的生命就結束而往生極樂世界。我們是以念佛作為我們的法身慧命，對我們來說，法身慧命是我們所必需的，就好像空氣之於我們的色身一樣，片刻無法暫離。我們將來可以得到的，也是法身慧命，因為我們在這個世間空手來、空手去，「一日無常到，方知夢裡人，萬般帶不去，唯有業隨身」，這是輪迴眾生的業。不過，業也是虛假的，而真實不變、不生不滅的，唯有我們的法身慧命。一般人不知道念阿彌陀佛，一生就是隨業流轉，在世間遭受種種的不幸，種種的憂悲苦惱，出入沒能獲得彌陀護佑，不一定能平安，可說是無依無靠。而念佛的人，現世可以消災免難，逢凶化吉，還可以降伏內心妄想雜念，統一我們的思想精神，讓我們身心輕安，心靈時常悠遊在佛的境界。

所以，這一生有多久的生命，我們就念多久的佛。從世俗的角度，乍看好像是吃虧，其實是佔便宜。因為這一生，我們有佛可以念，有佛可以靠，有佛保護著我們，

將來還可以蒙佛接引到極樂世界，出入都受到彌陀的護佑，豈不是大福報！

凡夫都會起心動念，假使沒有念佛，就是念煩惱、念業，就像《地藏經》所說的：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」所以，只要生命延長，只要一口氣存在，我們就要一輩子都念南無阿彌陀佛，想佛念佛，和佛在一起，讓佛保護。因此，和一個臨終只念十聲、一聲的人比較，我們可以念一輩子的佛，不但沒有吃虧，而且是大幸福、大歡喜的一件事情。

6. 「若不生者，不取正覺」

接下來解說「若不生者，不取正覺」這八個字。解說這八個字之前，我先講一個故事。

◎婦女難產 祈求得子

有一個婦女，已懷胎十月，臨盆時卻遇難產，母子有可能都會喪失生命，這位婦女面對可能無法降生的嬰兒，非常難過與不捨。就在此時，她想到「若不生者，不取

正覺」，她想：阿彌陀佛若沒有讓她順利「生」產，那阿彌陀佛就不成佛。所以她就一直念這八個字「若不生者不取正覺，若不生者不取正覺……」，不久，小孩子就平安出生了。這是發生在日本的一則故事。

祈求現世利益也要念佛

在經典中，佛陀開示說，「南無阿彌陀佛」這句六字洪名具足無量無邊不可思議的功德；也就是說，八萬四千法門所具備的任何功德，這六字都具足，都圓滿，沒有半點缺少。所以，對修習淨土、決定要往生極樂世界的人來說，即使為了祈求現世的利益，不需要離開這句六字洪名而去修其他法門，一樣專念彌陀名號就可以。一般沒有專修淨土，或者不瞭解這六字名號功德的人，就沒有辦法專修。為什麼？因為他們誤認為這句南無阿彌陀佛是只有往生才需要的。

有人認為：要治病就念藥師佛，要求智慧就念文殊菩薩，要消業障就念地藏菩薩滅罪業灌頂真言，要消災免難就念觀音菩薩；甚至說「早觀音，晚彌陀」，中午以前誦《普門品》，念觀音菩薩聖號，中午以後就誦《阿彌陀經》，念彌陀名號。

如此妄自替佛菩薩安排不同時段的職務，這是錯誤的，這是不瞭解淨土法門。

若是專修淨土，專念南無阿彌陀佛，他一生一世就是一向專念南無阿彌陀佛，不會另外再改變。不論是治病、延壽，還是消業障、增福慧，任何祈求，同樣念南無阿彌陀佛，都不用改變。因為阿彌陀佛是無量壽，要增福延壽，要消災免難，都離不開「南無阿彌陀佛」；阿彌陀佛是無量光，無量光就是無量的智慧，可以開我們的智慧，智慧一開就會有福報，就會有好因好緣，就可以諸緣如意、萬事吉祥。

可能因為《普門品》中有一句經文說「若有女人，設欲求男，禮拜供養觀世音菩薩，便生福德智慧之男；設欲求女，便生端正有相之女，宿植德本，眾人愛敬」，所以一般女子無法懷孕就會虔誠禮拜供奉觀世音菩薩，念觀世音菩薩聖號，因為《普門品》這段經文正好與她們的心內需求一致。當然，淨土三經並沒有這樣的經文記載，其實任何一部經典都有其開演之因緣與對象，不可能詳載一切。

若究其實，則三藏十二部的《普門品》也好，《法華經》也好，《華嚴經》也好，《地藏經》《金剛經》《般若經》《維摩經》……所有經典的功能與功德，這句南無阿彌陀佛

都具足了，所有經典都在解說這句南無阿彌陀佛。所以祖師說，三藏十二部都是這句六字洪名的註腳。

就如剛剛所舉的那個例子，這個婦女難產，她念「若不生者，不取正覺」依然可以順利生產，因為這句「若不生者，不取正覺」是阿彌陀佛的根本願，她一念，阿彌陀佛就即時知道，即時聽到，即時看到，就聞聲救苦，應聲而現。

若沒有孩子，想懷孕，一樣念南無阿彌陀佛；或是想生兒子，可是懷的是女胎，想要轉女成男，依然念南無阿彌陀佛；甚至無意中有受胎懷孕，但生活已無力再撫養，虔誠念南無阿彌陀佛，嬰兒也會自然流產而往生極樂世界，圓滿我們的願望；甚至自然流產或人工流產，或是未出生就夭折的嬰兒，念南無阿彌陀佛也可以超度這些嬰靈，使他們離苦得樂，往生極樂世界。

◎彌陀恩賜佛寶

接下來再介紹一件本來不能生育，但是念佛以後生出一個白白胖胖男孩的事例。故事發生在湖南常德，有一位女眾，在五年前她二十五歲的時候，因為媽媽學佛，

所以就跟隨媽媽去附近的寺院歸依，法號叫「佛恩」。她也很有善根，歸依以後就開始吃素，專心念佛。

她於去年正月結婚，因為大陸實行獨生子女政策，公婆都希望他們一結婚就趕快生個小孩來傳宗接代。眼看結婚已快七個月了，都還沒有懷孕，她的公婆卻急著想抱孫子，她的壓力非常大，非常苦惱，懷疑自己是不是身體有問題才無法懷孕，所以就瞞著先生、公婆去醫院做檢查。檢查的結果令她大為震驚，醫生說她懷孕的機率非常低，只有萬分之一的機率，而且即使懷孕也可能是子宮外孕。這樣的檢查結果，使她的心情由光明墮入黑暗。

怎麼辦呢？這時候她的宿善顯現，靈光一閃，想到一個學佛念佛的人有什麼事都可以向阿彌陀佛祈求，因此她決定不進行任何治療，專一念佛。

她回想好幾年前，一位同事結婚後也是久未懷孕，後來去醫院檢查，結果和她目前的症狀一樣。那時候她曾勸這位同事說，只要虔誠念佛就會改變，不能懷孕也可以懷孕。她的同事受她的勸導，就虔誠念佛，沒多久就真的懷孕了，還順利地生了個兒

子，現在都已經好幾歲了。她想，這位同事並沒有學佛，只靠念佛就可以懷孕生下孩子，而她本身是學佛人，反而不信佛，豈不可笑？

所以她就下定決心，每天念佛兩個小時，希望阿彌陀佛賜她一個有智慧、有福報的男孩，將來可以當阿彌陀佛的使者，弘揚佛法，救度眾生。

這時親朋好友都提醒她：你已經快三十歲，雖然念佛是好事，但也應該配合醫院的治療，免得耽誤了光陰。但她依然決定專依靠阿彌陀佛，每天堅持念佛。

去年阿彌陀佛聖誕，也就是農曆十一月十七日那天，她感覺好像懷孕了，自己測試，果真是懷孕的現象，但又想到醫生曾說她是不可能懷孕的，若是懷孕也有可能是子宮外孕，所以她就趕快去醫院作檢查，檢查的結果是正常懷孕，不是子宮外孕。這對她來說真是喜從天降，那種高興感恩，實在無法形容。

第一次去醫院做檢查是去年七月，到十一月她懷孕，算來共四個月。凡做造影檢查，三個月內不能懷孕，扣除無法懷孕的三個月，可說她念佛才一個月就懷孕了。

她本來就吃素，懷孕時她的親朋好友都勸她說：「你要多少吃些魚肉，這樣母體有

營養，腹中的小孩也才會健康。」但是她知道只要均衡攝取，即使素食營養也是夠的；而且吃素、不殺生，就不會與眾生結上惡緣，所以這個小孩可以說是個胎裡素。懷胎十個月後，她很順利地生下一個兒子，白白胖胖、健健康康的，體重七斤，可見吃素營養並不缺乏。

從許多例子觀察，胎裡素的小孩並沒有比較羸弱。往往胎裡素的小孩，或是出生以後就沒有吃肉，甚至也沒有喝牛奶、吃蛋，都是喝母奶的嬰兒，長大後身體都很好，很健康，很聰明。比起一般的小孩動不動就感冒發燒，自出生就吃素的小孩，比較不會感冒，比較好養。

在座的蓮友，如果你們的媳婦或孫媳婦準備懷胎生育，就鼓勵她們素食，首先使這個小孩消除殺生吃肉的罪業；再者，鼓勵她念佛、看經書，使這個孩子尚未出生就受母親的胎教，聽經聞法。倘能如此，這個孩子命裡的災難往往都能事先化解——沒有福報的，會帶來福報；沒有好因好緣的，會帶來好因好緣；學佛的人要有這樣的瞭解與信心。

所以，專修淨土要往生極樂世界的人，若想追求世間種種的願望、福報，一樣都是念南無阿彌陀佛。這句佛號是任何時間、任何地點都可以帶來清淨，帶來如意吉祥，也就是消災免難、逢凶化吉、遇難成祥，讓我們諸緣如意、萬事吉祥。

這句南無阿彌陀佛含攝一切功德，十方諸佛有的功德，這句南無阿彌陀佛都有；這句南無阿彌陀佛有的功能，十方諸佛不一定有。念佛人要有這種明確的瞭解和堅定的信心，專一念佛，這就是《阿彌陀經》所說的「執持名號，一心不亂」。

我們一輩子都念這句南無阿彌陀佛，只有這個心，沒有第二個心；只有這條路，沒有第二條路；不夾雜，一條路直進，永不改變，這就是善導大師說的「一向專稱彌陀佛名」。

願和誓

以第十八願三十六個字來說，前面的五句二十字——「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念」是阿彌陀佛救度眾生的「願」；後面這二句八字——「若不生者，不取正覺」是阿彌陀佛的「誓」。

「願」和「誓」有什麼差別，又代表什麼樣的內涵呢？

「願」就是志願、願望、目標、目的。「願」很重要，人生有「願」就會努力、有動力；願心若強大，就會全力以赴，甚至用整個生命去達成這個願，可以說「生死與之」。

不過，「願」必須能使自己以及他人，甚至廣大眾生都得到利益。什麼樣的利益？可以向上、向善、向淨，達到「善淨」的目標，這樣的願才有意義與價值，也才可以得到天地鬼神的擁護及諸佛菩薩的讚歎，所以說「人有善願，天必從之；人有誠心，佛有感應」。

阿彌陀佛的願是什麼樣的願呢？是成佛的願，是救度眾生的願，是要使十方眾生離苦得樂——離開六道輪迴之苦，使十方眾生往生極樂世界而證悟佛性之樂的願。而且他度眾生的願與成佛的願是主動積極、平等、無條件地救度任何眾生。所以這個願是宏廣而且深重，不但驚天地、泣鬼神，而且使十方諸佛異口同聲都來讚歎。

阿彌陀佛的根本願就是第十八願，阿彌陀佛的本願是我們的生命、我們的希望、

我們的光明，是我們安心喜樂的來源。因為有阿彌陀佛的第十八願，我們今生解脫生死輪迴就有希望，我們學佛成佛就可以期待。假使沒有阿彌陀佛的本願，我們不但無法成佛，而且萬劫沉淪、解脫無期。

若是沒有阿彌陀佛第十八願，我們即便仰天悲嚎，或是匍匐大地，血淚哀叫，也沒辦法用語言形容那種絕望的痛苦，這是人心無法想像的。

阿彌陀佛發願要救我們，我們也應該發願。發什麼願呢？如果所發的願不正，這樣也是萬劫沉淪。我們所發的願，就是出離輪迴的願，往生彌陀淨土的願，自信教人信的願，弘揚阿彌陀佛救度眾生的願。阿彌陀佛救我們，阿彌陀佛願我們往生他的極樂世界，我們也發願要讓阿彌陀佛救，發願要往生極樂世界，這樣就和阿彌陀佛的願相應，所以說「感應道交」；而且要有將阿彌陀佛的這個願弘揚出去的願心，要有這樣的擔當與使命感：這就是我們所應發的願。

阿彌陀佛發願要救我們，我們發願要讓阿彌陀佛救，並進一步發願要將阿彌陀佛救度的法門傳播出去。這樣，十方諸佛都歡喜讚歎，阿彌陀佛也會感到安慰。

這是就「願」來說的。

那「誓」和「願」又有什麼不同？

「誓」包含著「願」，「願」不一定包含著「誓」。「誓」不只是願望、志向、目標，而是一種絕對的決心、約定、誓約及賭注。也就是說，為了達成這個「願」，再怎麼艱苦也要去實踐，永不停止；願望若沒有達成，寧可付出生命：這就是「誓」。

反之，若只有「願」而沒有「誓」，則這個「願」有達成或沒有達成，對他來說不一定要付出代價。

阿彌陀佛第十八願的「若不生者，不取正覺」明確表示：若不能使念佛眾生往生極樂世界，他就永遠不成佛；即便他已成了佛，他也要將佛的生命捨掉。換言之，縱使犧牲了佛的生命，也要使我們念佛可以往生極樂世界。

在《無量壽經》中，阿彌陀佛發願：

假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。

他發願要使十方眾生念佛往生極樂世界，為了達成這個願望，再怎麼艱苦辛勞，

甚至到地獄代替眾生受苦，也依然精進，徹底忍耐，不反悔、不退轉。

阿彌陀佛為什麼要入地獄？是阿彌陀佛有罪業所以墮入地獄嗎？當然不是。阿彌陀佛是代替我們進入地獄，受地獄的苦報，使我們離開地獄，就是人質交換的意思。我們有地獄的業，會墮入地獄，但是阿彌陀佛說：「你離開地獄吧，我來代替你承受地獄的果報。」即使是這樣的情境，阿彌陀佛也不退轉於他的願，一直到可以使我們十方眾生往生極樂世界他才成佛，否則他永遠都不成佛。

從經典上看，在十方諸佛的誓願裡面，從沒有哪一尊佛，像阿彌陀佛這般發下「若不生者，不取正覺」的宏大誓願。雖然地藏王菩薩曾發願「地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提」，但是也不像阿彌陀佛那樣，不但要使十方眾生離開地獄，也離開六道輪迴；不但離開六道輪迴，而且往生極樂世界；不但往生極樂世界，而且使往生者平等地全部成為無量壽、無量光的佛。

所以，有「願」無「誓」，即使「願」沒有達成，也不必付出代價；若是有「願」又有「誓」，願望沒有達成就必須付出代價，甚至犧牲性命。有了「誓」，「願」才能徹

入骨髓，成為生命，成為阿賴耶識裡面最強的一粒金剛種子，可以在生生世世無窮盡的生命之中相隨不離。

阿彌陀佛發願要度盡十方眾生，若不能度盡十方眾生，他絕對不會成就佛道，這就是阿彌陀佛以他成佛的生命來賭我們十方眾生的往生。

因此可以說，第十八願有「願」也有「誓」，而且是誓願弘深。

所以，「若不生者，不取正覺」，翻譯成白話就是：若不得往生，我誓不成佛。

這兩句在第十八願裡面非常重要，可以說是根本中的根本。為什麼？阿彌陀佛發願就是要救度眾生，但是若只有救度眾生的「願」而沒有救度眾生的「誓」，則眾生救得起來、救不起來，都變得可有可無。但是若有「誓」，情況就完全不一樣了——為了成就這個誓，就要付出代價。在第十八願中我們可以瞭解，阿彌陀佛的誓願是付出成佛生命的代價，將成佛的生命和我們眾生的往生綁在一起，一體不離。亦即：我們的往生，就是他的成佛；他的成佛，就是我們的往生。

假使沒有「若不生者，不取正覺」這個誓，我們眾生就不一定能往生極樂世界，

因為沒有那個絕對性、決定性；也就是說，阿彌陀佛即使無法救我們，他照常可以成佛，因為他沒有那個誓。反之，若有這個誓，阿彌陀佛就得一直修，必須修到完成了可以將我們救起來的功德，他才成佛。

現在以結果來說，阿彌陀佛成佛了沒有？成佛了，而且「成佛以來，於今十劫」。既然這樣，十劫以來所有的眾生都應該可以往生極樂世界才是，為什麼我們現在還在輪迴呢？這個後面再作解說。

六段解說

有關「若不生者，不取正覺」，這兩句話八個字非常重要，這是阿彌陀佛的生命，也是我們的生命。因為非常重要，所以我們用六段話來作解說。

第一段：

彌陀正覺之成否，關係到眾生往生之得否；

眾生往生之得否，關係到彌陀正覺之成否。

第十八願「若不生者，不取正覺」的誓願非常重要，它關係到我們是不是可以往生，也關係到阿彌陀佛是不是可以成佛。可以說阿彌陀佛若是成佛，我們也可以成佛，因為我們可以往生極樂世界。阿彌陀佛若不能成佛，我們也不能成佛，因為我們就無法往生極樂世界，也沒有能力脫出六道輪迴。所以，阿彌陀佛成功，我們就成功；阿彌陀佛失敗，我們就失敗。阿彌陀佛成佛，我們也可以成佛；阿彌陀佛若是存在，我們也可以存在。所謂存在，意思是我們的法身慧命就可以生存，可以生長。

俗語說「有你就有我，有我就有你」，「你中有我，我中有你」，你我彼此相依相靠，彼此綁在一起，一體不離，是真正的生命共同體。

阿彌陀佛和我們眾生之所以有這麼密切重要的關係，是因為阿彌陀佛有「若不生者，不取正覺」這個誓願。

所以，阿彌陀佛是否成佛，有無可比擬的重要性，和我們十方眾生有絕對性的關係，因為阿彌陀佛如果沒有完成第十八願、沒有成佛，表示我們眾生都將永遠沉淪三惡道，輪迴六道，無法解脫，善導大師說「無有出離之緣」。既是「無有出離之緣」，

豈不是顯示我們將永在六道之中？而且在六道的時間以在三惡道最久，最為痛苦。所以，「無有出離之緣」是非常恐怖的。

因此，阿彌陀佛的成佛對我們來說就非常重要。有了阿彌陀佛的成佛，就有了我們解脫的希望和成佛的可能。也就是說，阿彌陀佛若成佛，就有了我們真正的生命；若沒有阿彌陀佛的成佛，就沒有我們真正的生命。有阿彌陀佛的成佛，我們就可以離苦得樂；沒有阿彌陀佛的成佛，我們永遠都陷在痛苦的深淵中沉淪。

阿彌陀佛的成佛和我們的解脫成佛有這麼密切的關聯，是這麼重要的關係，所以我們念誦第十八願願文、稱念這句六字萬德洪名的時候，內心都有所感觸，可以說是非常感動、感激、感念、感恩。徹底來說，阿彌陀佛的恩，阿彌陀佛對我們的救度，真正就是像釋迦牟尼佛所說的「不可稱，不可說，不可思議」。

第二段：

若不能使我等往生，彌陀即不能成正覺；

若能夠使我等往生，彌陀才能夠成正覺。

這段文字很淺顯，說明若不能使我們往生，阿彌陀佛就不能成佛；反過來說，若是能夠使我們往生，阿彌陀佛才能夠成佛。

阿彌陀佛發願救度的對象是十方眾生，十方眾生當中包括聖人和凡夫，善人和惡人，天上人間和三惡道。阿彌陀佛如果只能使聖人往生極樂世界，不能使凡夫也往生極樂世界，這樣他也不堪成為「南無阿彌陀佛」；阿彌陀佛若只能使善人往生極樂世界，不能使惡人也往生極樂世界，這樣他也不能成佛；阿彌陀佛若能使人界或天上的眾生往生極樂世界，但是沒有能力使三惡道的罪苦眾生也往生極樂世界，這樣他的力量就還不夠，也還沒有資格可以成佛；阿彌陀佛若能使在刀山劍樹中煎熬的地獄眾生往生極樂世界，但還不能使阿鼻地獄的極苦眾生往生極樂世界，他同樣也不堪成佛，還不夠資格成為「南無阿彌陀佛」這樣的佛。

阿彌陀佛必須將聖人凡夫，善人惡人，以及罪業極為深重的地獄眾生，乃至阿鼻地獄極苦的眾生，一個都不漏地全部救度到極樂世界，而且到極樂世界也同樣可以得到阿鞞跋致（不退轉）、一生補處的果位，這樣阿彌陀佛才能夠成佛。假使還有一個眾

生無法讓阿彌陀佛救度，阿彌陀佛同樣也還不能成佛。

所以「若不生者，不取正覺」的阿彌陀佛，對十方眾生的救度必須是不分親疏，沒有冤親憎愛，不分善惡賢愚，沒有那個差別對象，而且內心也沒有三心，外相也沒有四相，所謂「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，無「我見、人見、眾生見、壽者見」，也無「我相、人相、眾生相、壽者相」，阿彌陀佛必須這樣地大慈悲、大願力、大平等，沒有任何條件、任何差別，他才能成佛，才能取正覺，也才能成為「南無阿彌陀佛」這樣的佛。就好像善導大師所說的：

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

也就是說，不管人間或天上，不管善人或惡人，不管畜生或地獄眾生，都可以平等往生，而且往生之後同樣進入阿鞞跋致、一生補處的果位，沒有絲毫差別。

也因為阿彌陀佛已經成佛，所以善導大師才作這樣的解說。這個解說能讓我們明了淨土法門的真正意義，讓我們心中有安慰，知道像我們這種煩惱深、業障重的眾生，

只要念佛就和聖者一齊往生極樂世界，一齊進入一生補處果位。

阿彌陀佛必須為我們完成這樣的功德，有了這樣的力量，才能成為「南無阿彌陀佛」，若是沒有這樣的功德和力量，阿彌陀佛就不能夠成佛，也不能成為「南無阿彌陀佛」這樣的佛。

以成佛來說，一般只要三大阿僧祇劫，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，但要成為阿彌陀佛這樣的佛，要取這樣的正覺，卻需要歷經「不可思議兆載永劫」才可以完成。《無量壽經》介紹阿彌陀佛修行的時間就說：

於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行。

阿彌陀佛成佛，不只是經過三大阿僧祇劫，而是經過無量的三大阿僧祇劫。阿彌陀佛為什麼兆載永劫為我們積植菩薩無量德行？因為他不是只引導聖者快速成佛，也不是只救度會修行的眾生，而是像我們這樣遇到佛法想要修行卻無力修行的眾生，乃至阿鼻地獄的眾生也要救度。為了救度所有眾生往生極樂世界，而且一齊平等成佛，

阿彌陀佛才需要經過這麼長久的時間，經過不可思議兆載永劫的修行。

這顯示阿彌陀佛的願是深無涯底、廣無邊際，阿彌陀佛的功德確確實實是無量無邊不可思議，超越十方諸佛菩薩。

第三段：

彌陀正覺，依能否使我等往生而定；

我等往生，依彌陀是否成正覺而定。

意思是說，阿彌陀佛能否成佛，有一個先決條件：必須能使煩惱強盛、業障深重的罪業眾生往生極樂世界，他才可以成佛。

我們這麼卑賤、渺小、無力，只有業力，沒有功德力。我們這樣的眾生要往生成佛，也有一個先決的條件：阿彌陀佛已經成佛。如果阿彌陀佛還未成佛，我們就不可能達成這個目的；如果阿彌陀佛已經成佛，我們就有了往生成佛的希望。

所以，出離六道輪迴，往生極樂世界，都不是靠我們自己的本事，既不是靠我們的修行，也不是靠我們的功夫、功德，因為我們有的只是業力，並沒有什麼功德力。

能往生極樂世界，百分之百都是靠著阿彌陀佛，所謂「全憑佛力、絕對他力」。

也就是說，縱然我們一天念佛數萬句，也是靠著阿彌陀佛的力，不是我們的力。即使每天念十萬句，自身同樣沒有往生的功德，也沒有往生的功夫。往生的功德，依然是在這「南無阿彌陀佛」六字萬德洪名上。只是因為我們念佛，就靠上阿彌陀佛的願力，往生極樂世界。

所以，雖然我們發願往生極樂世界，也每天都稱念南無阿彌陀佛，但論及往生的原動力，全都是阿彌陀佛的佛力、願力、功德力，並不是我們的力，我們只不過是隨順著阿彌陀佛的願，來念阿彌陀佛的名，和阿彌陀佛的救度感應道交而已。功德歸屬於阿彌陀佛本身，功德不是出自我們自己。

◎父財子繼喻

當然，我們念佛，阿彌陀佛的功德就等於我們的功德。就好像兒子的財產是傳承於祖先，傳承於他的父親，所以他所傳承的財產也是他本身的財產，但是追根究本，

絲毫都不是兒子自己的能力。就根本來說，淨土法門是專靠佛力、絕對他力。

他力是和自力相對比的。所謂他力，完全靠對方的力量，不是靠我們的力量。

我們今生可以做人，進一步遇到佛法，最後遇到阿彌陀佛救度的法門，背後也都有阿彌陀佛的願心、力量在調攝、推動。因為有佛的願力調攝，使得我們可以做人，就趕快做人；沒有機緣遇到佛法，就為我們創造因緣讓我們遇到佛法；沒有機緣遇到阿彌陀佛的救度，就運作種種善巧方便，使我們可以遇到阿彌陀佛的救度。否則，以我們這麼愚癡，負載這麼重的業，又缺乏福德、智慧，怎麼能夠今生出生為人又遇到佛法，尤其是遇到「百千萬劫難遭遇」的阿彌陀佛救度的微妙法門呢？

想想，今生今世我們可以遇到這個法，實在是太不可思議了！我們哪有這麼大的福報遇到這個法？我們哪有這麼大的智慧來信受這個法？地球上七十億的人口，有多少人可以遇到佛法學佛？遇到佛法學佛的人之中，專修淨土法門的又有幾位呢？

一層一層推想起來，前前後後都是承自阿彌陀佛的慈恩安排，背後都是阿彌陀佛的不斷推動。

淨土法門最重知恩、感恩、報恩，感念阿彌陀佛的恩，報答父母的恩，感謝所有順境逆境、順緣逆緣的恩。

我們此世可以做人學佛，遇到彌陀救度的法門，在今生就解脫輪迴，圓滿往生成佛，這個恩非常深，非常廣，所要感恩的太多，感恩不完，因此就要「凡事感恩」。

首先是父母之恩。釋迦牟尼佛說：我們右肩擔著父親，左肩擔著母親，經歷千年，每日無有怨心地處理父母的大小便，並且以世上最珍奇的衣食供養，也還無法報答父母須臾之恩。

可能有人會想，我在這個世間才幾十年而已，從出生到長大當然需要靠父母的撫養、教育，不過長大之後就可以獨立，甚至以榮華富貴來奉養父母，以「揚名聲，顯父母」來報答祖先，這樣的想法其實是非常粗淺的。沒有接觸佛法的人有這樣的想法是難免的，但對一個念佛人來說，應該瞭解：若沒有今生的父母，我們怎麼能夠得人身，進而遇到彌陀的救度呢？遇到彌陀的救度，我們曠劫以來的生死就截斷了，未來生死輪迴的苦報就消除了，這樣的恩，若沒有父母怎麼能夠得到呢？所以現生父母對

我們具有關鍵性的影響，恩德非常重大。

當然，除了父母生養我們的大恩之外，還有善知識的引導，我們才能遇到淨土法門，信受彌陀救度。所以，一生之中，我們無不受眾多助緣層層的恩惠。

第四段：

要而言之，彌陀之成佛，與眾生之往生，兩者命運結成一體，即是「若不生者，不取正覺」之誓約。

阿彌陀佛成佛的命運和我們往生的命運是結合為一體的，這就是「若不生者，不取正覺」的誓約。

眾生的往生靠阿彌陀佛正覺的功德，阿彌陀佛正覺的功德也是為了眾生的往生。所以往生正覺與正覺往生，這兩項是結合成一體的。阿彌陀佛成佛的命運和我們往生極樂世界的命運是結成一體、永遠不分開的。有了阿彌陀佛的成佛就有了我們的往生，有了我們的往生也就有了阿彌陀佛的成佛。

第五段：

故，「若不生者」之眾生往生，與「不取正覺」之彌陀成佛，謂之「機法一體」。
亦即，阿彌陀佛將他的成佛，與我等十方眾生的往生，結合一體，同時發誓：
阿彌陀佛成佛的同時，即是完成我等眾生的往生功德；
若有一眾生沒有為他完成往生功德，彌陀即不能成佛。

這段文的意思很淺顯明瞭，意思是說，往生的功德都是由阿彌陀佛所完成的，如果需要我們去完成，那是根本不可能的，如果需要我們積累往生功德，我們永遠都沒有希望脫離輪迴。所以，往生不是從眾生這邊去考慮，去思維，去發願，去修行，去成就，因為我們既沒有這樣的力量，也沒有這樣的功夫；我們是以阿彌陀佛的功德作為我們的功德，阿彌陀佛的成佛就表示已經完成我們往生與成佛的功德。

對我們來說，一方面我們沒有能力，另一方面也沒有必要。這完全都是阿彌陀佛的事情。同時，阿彌陀佛有這樣的願望，只要他對我們負責，就會為我們完成。既然阿彌陀佛會為我們完成，我們當然就能靠阿彌陀佛的願力、功德來往生。

但往生的先決條件，也必須是阿彌陀佛已經取正覺，剛才所說的「全憑佛力，絕對他力」，就是由阿彌陀佛負責建設我們所要往生的極樂世界，也負責完成能讓我們往生極樂世界的功德資糧，也負責我們臨命終的時候親自來接引我們從娑婆世界到極樂世界，甚至負責保護我們現在這一輩子。

總之，只要阿彌陀佛成佛，當下就完成了我們往生極樂世界的功德，也完成了現生可以保護我們，使我們逢凶化吉、遇難成祥的功德，這一切彌陀都一手包辦。

◎慈父贖子喻

作一個比喻，就好像一位慈愛的父親，他只有一個可愛的獨子，很可惜這個獨子小時候走失了，在外面流浪，和人成群結黨，做種種壞事，欠下非常多的債務，最後被關到監獄裡面。父親得到這個消息之後，心中非常悲切，想要趕緊將兒子贖出監獄，甚至要建設一個幸福美好的家庭給這個獨子，讓他將來過幸福的日子。將兒子贖出監獄，讓兒子一生幸福、榮華富貴，這就如同阿彌陀佛的悲心。

我們十方眾生就好像阿彌陀佛的獨子，甚至是阿彌陀佛本身。《無量壽經》說：「於諸眾生，視若自己。」阿彌陀佛將我們十方眾生看作是他本身，現在我們十方眾生在什麼地方呢？在六道的監獄裡面，為什麼會在六道的監獄裡面呢？因為我們生生世世以來所負的債務無量無邊，殺生、食肉、偷盜、欺詐、誹謗、侮辱眾生的債各種各樣非常多，所謂「殺人償命，欠債還錢」，因此就都困在六道監獄裡面無法出離。

現在，阿彌陀佛要將我們贖出六道監獄，回到極樂世界去享受榮華富貴，不僅讓我們生活豐裕，而且還直至成佛，因此阿彌陀佛就必須經過兆載永劫積植菩薩無量功德，而且若不能使我們往生，他就不取正覺。所以，阿彌陀佛成佛時完成了什麼？就是完成了我們眾生的往生。當然，成佛的同時，極樂世界也成就，他本身也成為阿彌陀佛這尊佛，而「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名的佛號也同時成就了。

阿彌陀佛成就這些的目的只有一個，就是要使我們眾生往生——建設極樂世界，目的是要使我們往生；他正覺佛身的存在，也是要使我們往生；這句萬德洪名的顯現，也是要使我們往生。因此，阿彌陀佛的成佛，歸納起來就是要成就十方眾生往生極樂

世界的功德資糧。所以，我們往生極樂世界的功德資糧，已沒必要特別向外去追求，只要念南無阿彌陀佛就可以了。

我們的往生成佛，都必須靠阿彌陀佛，也唯有阿彌陀佛可靠。不然，八萬四千法門沒有一個法門可以依靠。也可以說，我們靠定了阿彌陀佛，跟定了阿彌陀佛。

第六段：

故知：阿彌陀佛與我一體。

他的成佛依靠我的往生，我的往生依靠他的成佛；

猶如蘆葦，相依相靠，缺一即倒。

有了「若不生者，不取正覺」這八字經文，就知道阿彌陀佛和我們是一體的。他的成佛是依靠著能使我們往生的事實，我們能夠往生是依靠著他已經成佛。

◎蘆葦相依喻

就像蘆葦，這種草很長，很細，很軟，可以長到幾米高，但因為很軟，長高了就

會東倒西歪，無法單獨站立，必須二枝或者三枝相靠。我們和彌陀的關係就像蘆葦草，必須互相依靠著才可以站立，若是將其中一枝拿開，另外一枝也會倒下去。

打這個比喻意在說明：阿彌陀佛不是單獨可以成佛的，是靠著我們念他的名號可以往生極樂世界，這樣他才可以成佛，不然他不能成佛。所以，我們要往生極樂世界，當然也是靠著阿彌陀佛的成佛。

機法一體

阿彌陀佛和我們，我們和阿彌陀佛，可形容為「機法一體」。

「機法一體」是淨土宗特有的名詞，其他宗派的教理沒有這樣的名詞，也沒有這樣的道理，因為其他宗派的教理中沒有阿彌陀佛所發「若不生者，不取正覺」的誓願。

有三種「機法一體」：

「往生正覺，機法一體」。「機」是指我們眾生，「法」是指阿彌陀佛，阿彌陀佛和我們眾生，我們眾生和阿彌陀佛，是一體不相分離的。有了「若不生者，不取正覺」

這八個字，就可以看出「機法一體」，這叫「往生正覺，機法一體」。

「六字名號，機法一體」。「南無阿彌陀佛」這六字名號也是「機法一體」。「南無」就是歸命，即我們凡夫的生命依靠著阿彌陀佛，所以「南無」就是指眾生；「阿彌陀佛」就是阿彌陀佛本身，也是我們往生的功德。所以「南無」和「阿彌陀佛」，「阿彌陀佛」和「南無」，這六字沒有互相分開，就好像我們和阿彌陀佛沒有互相分開。

「彼此三業，機法一體」。我們拜佛、念佛、想佛，身口意三業和阿彌陀佛也是同樣「機法一體」。為什麼？就像寒潭映月，我們稱念彌陀佛名的時候，我們的稱念就會顯現在阿彌陀佛的口中；我們禮拜阿彌陀佛的時候，我們的禮拜就會顯現在阿彌陀佛的眼中；我們想念阿彌陀佛的時候，我們的想念就會顯現在阿彌陀佛的心中。所以，我們眾生的念佛三業，和阿彌陀佛的三業，彼此三業是「機法一體」，一體不離。

◎父子相思喻

這情境也好像慈愛的父親和獨子互相依靠，慈愛的父親心心念念只有這個愛子，

這個愛子心中思慕的也只有他的父親，所以說父子相依相念。同樣，佛與眾生相依相念，阿彌陀佛和我們念佛眾生也是互相依靠，互相掛念。

阿彌陀佛是和我們一體的，但是很多人看不到；也因為看不到，理解不來，所以對這句名號就沒有親切感，念佛也感覺索然無味，念到不想再念。原因就在於沒有體會到「若不生者，不取正覺」，不瞭解阿彌陀佛和我們有這麼密切的關係。若能體會、瞭解「若不生者，不取正覺」的內涵，對這句南無阿彌陀佛名號就會有無比的親切感。甚而說親切還太疏遠，因為既然是「機法一體」，哪還說什麼親不親？

所以，若能瞭解「若不生者，不取正覺」的內涵，對阿彌陀佛就會非常親切、感恩、自然，從今以後專念這句南無阿彌陀佛，就會有這樣的感受。

7. 「唯除五逆、誹謗正法」

第十八願總共有三十六個字，前面二十八個字——「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」，叫作「攝取門」，顯示阿彌陀佛

要救度十方眾生的弘誓大願。「攝取」就是救度的意思。最後八個字是「唯除五逆、誹謗正法」，為什麼後面有這句呢？這樣豈不是所要救度的對象是設限的？豈不是有些眾生遺漏在阿彌陀佛的救度之外呢？是不是阿彌陀佛的大慈大悲還沒有大到無緣大慈、同體大悲呢？不然為什麼還有眾生被排除在這第十八願之外？

其實不是這樣的。以結論來說，不管五逆也好，誹謗正法也好，都是阿彌陀佛要救度的對象。只是在他還沒有造罪之前，因為擔心他去造，就先給他警告；萬一他已經造了，也希望他迴心轉意，念佛往生極樂世界，阿彌陀佛同樣救度他。所以「唯除五逆、誹謗正法」這八個字叫作「抑止門」。

祖釋

善導大師在《觀經四帖疏》中解釋「唯除五逆、誹謗正法」說：

如來恐其造斯二過，方便止言「不得往生」，亦不是不攝也。……此就未造業而解也；若造，還攝得生。

因為這二種罪業非常深重，若是造作了，最後沒有遇到彌陀救度的法，沒有信受彌陀的救度，壽命一到，當下必定墮入阿鼻地獄，非常恐怖。阿彌陀佛就是怕我們這些還有貪、瞋、癡、慢、疑、邪見的罪惡眾生，逢緣遇境會去造五逆謗法之業，所以才有這八個字，作為事先防範。假使眾生沒有貪、瞋、癡、慢、疑、邪見，佛就不用這樣誡止了；既然這樣誡止，也就顯示阿彌陀佛所要救度的眾生是有可能造這兩種罪業的。只要內心有三毒的種子，遇到對應的環境就會發芽、開花、結果，也就是唯識學所說的「種子生現行，現行薰種子」。正是因為現實環境有太多誘發生起現行的外緣，佛怕我們眾生造這兩種罪業，所以方便說「你不能造，若造了就不能往生」。這是方便的講法，並不是說已造這種罪的眾生，佛就不救度了。

善導大師進一步解釋說，眾生還未造這兩種罪業時，就先告訴他說「你不能造，造了就不能往生」；但是假使對方已經造了這兩種罪業，阿彌陀佛還是會救度他，告訴他要趕緊信受佛的救度，稱念佛的名號，往生佛的國土。「唯除五逆、誹謗正法」是這樣的意思。

善導大師的解釋，有四點含義：

第一，「攝取門」。第十八願前面二十八個字「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」，這屬於「攝取門」。

第二，「抑止門」。第十八願後面「唯除五逆、誹謗正法」，這八字屬「抑止門」。「抑止」就是事先警告、禁止，不要去做，並不是不救度的意思。

第三，「未造抑止，防造重罪故」。在還沒有做的時候，先警告、禁止，事先預防眾生去造作這兩種重罪，因為五逆和謗法這兩種罪是所有罪業之中的至極重罪，眾生沒有造便罷，若是造作，命終直接墮入阿鼻地獄。阿鼻地獄的苦是無量的苦，時間是非常地久，就如《地藏經》所說的，阿鼻地獄眾生受苦的時間是：即便這個娑婆世界歷經成住壞空之後，也還會因為這兩種重業轉到他方世界繼續受苦，等這個娑婆世界再形成的時候，又輾轉回到娑婆世界的阿鼻地獄，持續受這個苦報，可見罪業是多麼重。為了預防眾生造這兩種罪業，才方便善巧說「唯除五逆、誹謗正法」，所以這是針對未造時來說的。

眾生都有劣根性，處於榮華富貴的環境中，或身體健康的時候，就會無所顧慮地去享受種種五欲之樂，這之中就會造下種種罪業；若身體多少有病痛，環境有順有逆，反而會提醒我們去學佛修行。有句話說「比丘常帶三分病」，病是在提醒我們，警示人生無常，不可懈怠，要常行精進，如救頭燃，這也是一種「未造抑止」。

第四，「已造攝取，大悲普救故」。萬一眾生造了這種罪，阿彌陀佛也要救他，顯示阿彌陀佛是真正大慈大悲，要普救一切眾生。因為阿彌陀佛的本意是救度十方眾生，不論眾生有罪無罪，都要救度，所以一方面事先警惕，另一方面若他已經造了，也會催促他趕快迴心，畢竟造了這種重罪，在佛的心中是不忍看他去受苦流轉而得度無期的。比如《觀經》中造了五逆罪的下下品眾生，最後因為念佛也往生極樂世界，這就顯示阿彌陀佛不忍心看到眾生墮落阿鼻地獄，安排種種因緣使他有機會迴心念佛，好將他救度到極樂世界，所以說「已造攝取」。

從上面的解說，大家應該可以瞭解，「唯除」是為了「抑止」，「抑止」是為了「攝取」，並不是真正地「除」，永遠地「除」。因此，「唯除五逆、誹謗正法」這八個字更

顯示阿彌陀佛救度眾生的細膩悲願。

若能迴心轉意，任何眾生、任何大罪都能往生極樂世界，就像善導大師解釋的：

以佛願力，五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。

「五逆十惡，罪滅得生」，意思就是說，靠著阿彌陀佛的願力，五逆的眾生或者十惡的眾生，只要念佛，五逆十惡的罪就可以消滅，而得往生極樂世界。

「謗法闡提，迴心皆往」，誹謗正法的眾生或者斷諸善根的闡提眾生，他若迴心轉意，願意念佛往生極樂世界，也一樣可以往生極樂世界。

由此顯示阿彌陀佛的絕對平等與悲心無限。所以，彌陀的願力是絕對性的，沒有一個人不能救，也沒有一個人不要救。

善導大師又說：

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。

這和前段文的意思一樣，「謗法闡提行十惡」的眾生，只要迴心轉意，專稱彌陀佛

名，謗法的罪、闡提的罪、十惡的罪都可以消除。

善導大師又說：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

「南無阿彌陀佛」這六字洪名就好像一把利劍，這把劍是神劍，是佛劍，這把劍所到之處，根本無明都可以破除，所有的罪業都可以消滅，任何的阻礙都可以化解，所以說「一聲稱念罪皆除」。

「五逆」是殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，以現代環境來說，比較沒有機會造五逆罪，因為佛已經涅槃，而現在修行人得初果羅漢的就已經很少了，何況得四果阿羅漢。「破和合僧」的意思是說，一個修行的僧團，大家互相依靠，互相團結，一起修行，但是因為造謠，破壞了他們的和諧，讓他們分裂，甚至障礙他們的修行，學佛的人比較不會這樣做。不過，在團體中若是愛說閒話，愛說是非，撥弄是非，這樣就可能會犯破和合僧之罪。

所以，學佛修行的人，最後若沒有歸入淨土，沒有念佛往生極樂世界，來生大都又隨業去輪迴，將來有可能會墮入三惡道，這是非常危險、恐怖的。

補充教證

五逆謗法這樣的罪業眾生，也能因為念佛讓佛救出阿鼻地獄，往生極樂世界，除了淨土三經有這樣的解釋之外，其他經典是不是也有這樣的說法呢？有！好幾部經典都有犯了五逆謗法的眾生靠著佛的力量消除罪業得到解脫的記載。

《大乘理趣六波羅蜜多經》說：

或復有情，造諸惡業，四重、八重、五無間罪、謗方等經、一闍提等種種重罪，使得銷滅，速疾解脫，頓悟涅槃，而為彼說諸陀羅尼藏。

這段經文是說，有真言咒語可以消除四種重罪、八種重罪，乃至無間、謗方等經、謗法、一闍提的罪業，不但可以使他們消除這樣的罪業，也可以使他們速疾解脫，當下悟到涅槃佛性。

由這段經文可以知道，既然其他法門也有這樣殊勝的功德，何況南無阿彌陀佛這無量無邊不可思議的萬德洪名呢！豈不是更加殊勝，又更加簡單容易？

很多咒語是不容易念的，平時已經不容易念了，若是到了臨終，地獄之火燒到面前的時候，當下身心必然非常恐慌，痛苦萬分，可以說六神紛亂無主。在那樣極其危險、急迫的情勢之下，念那些咒語以求解脫是很困難的，那時就只有「南無阿彌陀佛」能救我們了。因為只要聽到、念到，都能得到解脫。

印光大師也說：

若先曾謗法，後知改悔，則得往生。譬如病癒即是好人，歸降即是順民也。

若謂謗法之人，後縱改悔，亦不得往生，便完全失卻修持準繩。

如果以前曾經造過謗法罪，但是後來改悔，這樣也能靠著念佛往生極樂世界。

◎病癒歸降喻

就好像一個病人，吃了藥病好之後就是一個健康的人；又好像兩國打仗，對方投

降了，既已投降做了順民，這樣就是我國的百姓了。假使以前曾經造過謗法或者五逆十惡的業，雖然悔改但不能往生極樂世界，這豈不是失去了學佛、修行、解脫的標準呢？若是這樣，就不知道什麼是解脫的原則了。

法照大師是唐朝時代的一位國師，也是淨土宗第四位祖師，是一位很有名的高僧，他有一段偈語說：

彼佛因中立弘誓，聞名念我總迎來；
不簡貧窮將富貴，不簡下智與高才；
不簡多聞持淨戒，不簡破戒罪根深；
但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金。

這段法語非常好，顯露出佛徹底救度眾生的大慈悲，也顯示出念佛功德的殊勝。

「不簡破戒罪根深」，就是說，阿彌陀佛的救度是沒有分別的，即使是罪根很深、罪業很重的破戒眾生，只要能迴心轉意，此後專一念佛，這樣也使他往生成佛。

「能令瓦礫變成金」，「瓦礫」就是前面所說的破戒等罪業深重的人，他們最後悔改念佛，就怎麼樣呢？結果天差地別。

◎瓦礫變金喻

本來是瓦礫——破損的瓦磚，原本是被丟在牆角沒有價值、沒有人要的廢棄物，當下變成最有價值的黃金。

◎枯木重生喻

好像枯木重生，已經枯死的樹木竟然還能重發新芽，而且開出芬陀利花。

這都是靠迴心念佛，也是靠阿彌陀佛的願力作為增上強緣——以我們念佛為因，阿彌陀佛的佛力為緣，才能使我們這種罪業深重的眾生往生成佛。如果沒有阿彌陀佛的願力作為增上緣，就沒有得度的機緣，則瓦礫還是瓦礫，該墮入地獄的還是會墮入地獄。

當然，我們不可能受戒後故意又去破戒，在佛前發願受戒是非常神聖、莊重的事，

心情上必然都會念茲在茲，非常慎重地去護持戒法，因為這是對釋迦牟尼佛的承諾，不會輕易去破戒。假使破戒了，一定有他不得不破戒的環境因緣，那也是他的業力。

不過，嚴格說來，十方眾生都有犯罪、破戒的潛在念頭，因為眾生都有貪瞋癡；有貪瞋癡就有可能受戒後破戒，沒有受戒的也會犯殺、盜、淫、妄的罪業。若不是我們有這樣的業障，早就解脫生死了，怎麼還會在這裡呢？所以，不管有無受戒、破戒，最後都是要靠阿彌陀佛的救度。

大約一千年前，日本有一位源信上人，他說：

極重惡人，無他方便；唯稱彌陀，得生極樂。

這段法語也是在說《觀經》下下品眾生的狀況。下下品的眾生是極重罪業的惡人，世間除了一闍提之外，沒有比這樣的罪更重了。這樣的罪業，是任何聲聞法、緣覺法、菩薩法，乃至其他佛的法都無法救度，只有阿彌陀佛的願力與功德才能救度。也就是說，只有這句「南無阿彌陀佛」名號才能救，只有念佛才能救，所以說「極重惡人，

無他方便」，沒有其他的辦法。

「唯稱彌陀，得生極樂」，唯有稱念南無阿彌陀佛，不但脫離三途之苦，得到往生極樂之樂，而且也能成佛。

這句顯示第十八願的「唯除五逆、誹謗正法」是抑止門，是先警告大家，提醒我們，也是使我們有迴心得救的機會，它不是真正的除、永遠的除，它是方便的說法。

那麼，學佛念佛的人可以因為這樣，就去為非作歹、放縱身心而不去約束嗎？當然不可以這樣，反而要更加感念阿彌陀佛無微不至、體貼周到的愛心與大恩，遵守阿彌陀佛的警策才對。

道綽大師第十八願取意文

淨土宗的祖師道綽大師根據《觀經》下品下生的經文解釋第十八願說：

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。

這段文也叫「本願取意文」，總共三十個字，是道綽大師的「本願釋」。「本願釋」就是道綽大師對阿彌陀佛的本願——第十八願的解釋。這個解釋是所有「本願釋」的模範，非常標準、非常重要。

念佛人若能將這段法語背在心中，領解它的意思，就會增長我們的信心與法喜。若是上了年歲，記憶力也衰退了，就不用背，只要將南無阿彌陀佛念熟就好了。

道綽大師根據下品下生的內涵解釋第十八願，這種解釋非常好，第十八願就是這個道理。有這個道理，必定有這個事相，這個事相在哪裡呢？就是在《觀經》的下品下生。有句話說「以理成事，以事顯理」，就是說在整個宇宙之中，必先有這個道理、原理的存在，所以才能創造出相應的事實，才有相應的現象可以顯現。假使在宇宙之中根本就沒有這種原理，而要創造那種事實或現象，那是不可能的。

但原理、道理往往是很深刻，很微細，不容易瞭解，就必須借種種的譬喻或者故事來說明，顯現道理的真實可行性。道綽大師這段三十個字的法語就是「以事顯理」，以下品下生造業的眾生臨終念佛往生，顯現出阿彌陀佛根本大願第十八願的微妙道

理，所以這段文非常好。

這段文第一句就說「若有眾生，縱令一生造惡」，這是在解釋第十八願的「十方眾生」。「十方眾生」是什麼樣的眾生呢？是聖者還是凡夫？是善人還是惡人？是什麼樣的眾生呢？道綽大師直接用「縱令一生造惡」來解釋。

「縱令一生造惡」，即使他一生萬不得已地造作罪業——這句話的意思是說，造了罪業的眾生也好，沒造罪業、行善積德的眾生也好，或者遇到佛法、學佛修行，甚至已經發願要往生淨土，專念彌陀名號的眾生，都包含在「縱令」兩個字裡面。

「縱令一生造惡」如同撼動人心的平地一聲雷，又如長夜劃破無明黑暗的一道光，讓人興奮、高興、踴躍，令人由衷讚歎，仰天歡呼。怎樣歡呼呢？歡呼說「我已經得救了！我已經得救了！」就像《法華經》所說「心生大歡喜，自知當做佛」。

「縱令一生造惡」，雖然第十八願的三十六個字當中並沒有這六個字的經文，但是有這六字的意義。因為第十八願的願文所說的「十方眾生」，乍看不知道是指什麼樣的眾生。道綽大師讓我們瞭解，「十方眾生」就是「縱令一生造惡」的眾生。

善導大師說「諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生」，也可說「阿彌陀佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生」，就好像掉入水中的人，才需要趕緊將他救起來；若是岸上的人，我們就可以放心。

所以，十方眾生之中有凡夫聖人，但以凡夫為本；凡夫之中有善有惡，則以惡機為本；惡人之中有平生的根機，也有臨終的根機，則以臨終為先。平生的惡人他還有生命存在，或許還能遇到佛法而得救，獨獨將要臨終的惡人，他這口氣若斷了，就要墮入地獄，沒有其他方便，這個時候若不能馬上將他救起，就來不及了。

所以，佛的慈悲顯示在哪裡？顯示在臨終這個罪惡眾生的身上。當然，佛救度眾生平等沒有差別，但是若以先後緩急來說，當然顯示在最惡之機、臨終將要墮入地獄之時，這時可說千鈞一髮，危急之至，要趕緊先將他救起，否則稍縱即逝。因此道綽大師才解釋說「縱令一生造惡，臨命終時」。同時，也以「縱令」這二字來包含一生行善的根機，這就表示所有的眾生，上自上上品善根的眾生，下至下下品五逆造惡下劣根機的眾生，都沒有遺漏於佛的救度之外，都能讓阿彌陀佛救到極樂世界。

若沒有道綽大師這段「本願取意文」，後人恐怕就難以體會瞭解阿彌陀佛的慈悲願力，造惡的根機恐怕也不知迴心往生的這條道路，所以道綽大師可以說為了天下後世眾生顯明彌陀願王萬機不漏、平等普救的本願深意，令人感戴。

又，第十八願所說的「乃至十念」，這個「念」，有人解釋為觀念上觀想念佛、觀像念佛的「念」，或者意念上實相念佛、無相念佛的「念」，如果這樣，「易行道」就失去了易行的根本。因為這個「念」若不是稱念佛名的「念」，則一般人都做不到；唯有「乃至十念」的口稱念佛，一切眾生才都能做得到，甚至連鳥兒也做得到，其他動物也都做得到。所以，「乃至十念」若解釋為其他的「念」，就違背了阿彌陀佛五劫思惟的本願。因此道綽大師以「稱」解釋「念」而說「十念相續，稱我名字」，明白顯示阿彌陀佛的本意，也顯示易行道的至極易行。

所以，有了道綽大師的取意文，第十八願才能顯明。

到了善導大師，直接就以「下至十聲，稱我名號」來解釋取意文，師徒二人的解釋前呼後應，可說通徹佛意，朗照古今。

這段文顯示「乃至十念」有三種含義：

第一，罪人得救。他一生只有罪惡，沒有善德，死後應墮地獄；但就在臨命終時，稱念佛名而被彌陀所救。

第二，臨終根機。他平生沒行善積德，沒學佛念佛，臨終念佛也還來得及，也有希望，沒有絕望。

第三，少時念佛。乃至十念而已，這個極重罪人也可以往生。

阿彌陀佛所定的往生基準可說是最低的，讓所有的人都可以符合這個基準。如果基準非常高，就有很多人達不到。因為阿彌陀佛的基準可說是低到沒有條件，所以任何人——聖人凡夫，善人惡人，在家出家，心清淨不清淨，有修行沒有修行，是平生之機還是臨終之機，都可以往生。

無條件的救度

淨土法門可說是無條件的救度法門，「無條件的救度」是現代語，經文怎樣說呢？

《觀無量壽經》說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

佛的心是什麼樣呢？就是「大慈悲」，大慈大悲。這個「大」，大到沒有範圍。

「以無緣慈，攝諸眾生」，「緣」就是條件，「無緣」就是沒有條件，沒有條件的慈悲，沒有條件的大愛心。「攝」是救度、保護的意思，這樣豈不就是以無條件的愛心救度眾生？簡單說就是無條件的救度。

我們出版了一本書，叫作《無條件的救度》。唯有「無條件的救度」才能顯示阿彌陀佛真正的愛心，也能顯示佛教的大慈大悲。

慈悲，一般理解不來，如果用「大愛、博愛、純淨沒有污染的愛」「平等、無我、無私的愛」「沒有特定對象、沒有條件的愛」來形容，這樣或許比較容易理解。

佛教所說的「慈悲」是什麼內涵呢？

一個造惡的人，臨終的時候，地獄之火已經燒到他的腳底，他一斷氣當下就直墮

無間地獄。這樣的惡人，迴心念十句，或者五句，或者一句、一念的佛號，也可以往生。這不是他有什麼本事或力量，他一生沒有行善，只有造惡，也不知道要修行，這樣的人怎麼可能脫離輪迴、往生極樂世界，最終的結果竟勝過一位大修行人呢？這完全是阿彌陀佛的力量，是阿彌陀佛的功德顯示在這個罪人身上。也就是說，這完全是靠阿彌陀佛的救度，靠阿彌陀佛的愛心，靠阿彌陀佛的佛力。

阿彌陀佛如果沒有愛心，就不會救度他；有愛心沒有力量，也無法救度他。可是阿彌陀佛的愛心和力量是絕對性、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。

所以，阿彌陀佛的大愛心和大力量，顯示、容納、充滿在這句「南無阿彌陀佛」六字名號當中，因此這句名號叫作「萬德洪名」。這句萬德洪名的力量顯示在這個罪人的身上——也唯有在罪人的身上顯示，才能徹底顯露阿彌陀佛確確實實是大愛心、大力量的佛。

前面提到，生命已經縮短到沒法十念念佛，只有五念、三念，乃至一念，也必定

往生。這種說法有根據嗎？當然有。而且，也必須以佛所說的經典作為根據才有權威性，才堪信。因為佛不打妄語，佛所說的都是真實之語。而且，佛不會隨便開口，一旦開口，所說的都是真理的語言。因此，佛語非常可貴。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》「第十八願成就文」中就說：

乃至一念，即得往生。

乃至只念一聲佛號，乃至臨終嘴巴僵硬，已無法念出南無阿彌陀佛，只能心中有念佛的念頭，或有依靠佛的念頭，也當下往生極樂世界。他起了念佛的念頭就斷氣了，斷氣之後就往生極樂世界。假使他沒有念佛，心中也沒有念佛的念頭，這樣當然和佛無緣，就如一般人一樣繼續輪迴。

善導大師在《往生禮讚》中就解釋說：

下至十聲，乃至一聲、一念等，必得往生。

只要念佛，百分之百決定往生。

因為往生的功德力用，源自阿彌陀佛高深廣大、無量無邊不可思議的巍巍本願力，而不是濁惡不善的凡夫身。

凡夫即使有功德，其功德也都是脆弱的、有漏的，都不是真實的功德。

凡夫再怎麼修行，若沒有達到三輪體空，都還是在六道輪迴當中，何況要往生彌陀淨土？

彌陀淨土是佛的境界，不往生便罷，一旦往生，就能成佛。極樂世界是報土，報土就是涅槃的境界，善導大師就說「極樂無為涅槃界」。既然極樂是無為涅槃的境界，我們如果往生，當然就進入無為涅槃的境界，證入無為涅槃的果位。

所以，淨土法門不問眾生是善是惡，不問是平生還是臨終，只要從現在開始專念南無阿彌陀佛，這樣就必定往生極樂世界。

龍樹菩薩本願釋

不只道綽大師以「縱令一生造惡，臨終十念」來解釋「十方眾生，乃至十念」，八

宗共祖的龍樹菩薩也有相同的解釋。

以淨土宗來說，初祖就是印度的龍樹菩薩。龍樹菩薩有一部《易行品》，主要就是在解釋阿彌陀佛的根本大願，也就是第十八願。

《易行品》如何解釋第十八願呢？龍樹菩薩說：

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。

這段法語對第十八願解釋得很簡要。

「阿彌陀佛本願如是」，就舉出阿彌陀佛的第十八願就是本願。

阿彌陀佛的本願是什麼內涵呢？龍樹菩薩說「若人念我，稱名自歸，即入必定」，「若人」二字是解釋第十八願的「十方眾生」。本來「十方眾生」包含的範圍非常廣，上至菩薩、聲聞、緣覺的聖者，下至地獄、餓鬼、畜生、人道、阿修羅道、天道的凡夫，三聖六凡通通包含在內，這些都是阿彌陀佛無條件救度的對象。不過龍樹菩薩這裡是站在人的本位，以人的立場來作解釋，所以將「十方眾生」解釋「若人」，使人道

的我們一看就容易瞭解，而且有親切感。

學佛了，瞭解有善惡報應，受三歸五戒，踏上修行的路程，這時候才發覺「哎呀，慘了！我有心修行卻是無力修行」，不修行便罷，一修行才發覺自己的貪瞋癡非常強，習氣、業障非常重，不是一位善人，是《阿彌陀經》所說的五濁惡世的惡人。

當然，眾生心中都有佛性，所以也有好的一面。不過，我們的佛性被貪瞋癡的業障蓋住了，好的一面顯露很少，自私自利、我執的習氣顯露很多。因此，釋迦牟尼佛就說我們這個世界是五濁惡世。

五濁惡世這個環境就是依報，住在這個世界的人就是正報。依報是隨順正報的，有什麼樣的正報就有什麼樣的依報。依報既然是五濁惡世，可見我們人道的眾生大多是惡不是善。

什麼是善？五戒是善，十善是善。學佛的人一般都會先受持三歸，進一步受持五戒。但是，受戒了，我們持戒清淨嗎？若沒有清淨，不只是造惡，而且是犯戒。

尤其是受菩薩戒的人，捫心自問，可說都犯了菩薩戒。怎麼說呢？菩薩戒有十條

重戒、四十八條輕戒。十條重戒的前五條，和五戒內容差不多。第六條是「不說四眾過」，意思是不能說修行人的是非。「四眾」就是出家男女眾、在家男女眾的修行人。但我們往往都會評論修行人的是非。第七條說，菩薩應代一切眾生承受毀辱，惡事向自己，好事與他人。可是大多數的人遇到事情的時候，都是先指責對方，說對方的不是，認為過失都在對方，這樣就違背了菩薩應代一切眾生承受毀辱的戒條。若奉行此戒，應該壞事由我承擔，好事讓給別人。

◎戒如心鏡喻

戒條就如一面心鏡。來到這面鏡子前面，我們才能照出自己真正的面目，才知道自己到底是清淨還是不清淨，是持戒還是犯戒。

所以龍樹菩薩用「若人」二字來解釋「十方眾生」，讓我們感覺很親切，知道第十八願的「十方眾生」就是指我們，阿彌陀佛要救度的就是我們。

「若人念我」，這個「念」是解釋第十八願「乃至十念」的「念」。「我」，是站在

佛的本位來說的。意思就是：乃至十念的「念」，就是念阿彌陀佛這句名號。

從哪裡看出「念」就是指念阿彌陀佛的名號呢？下一句龍樹菩薩就接著說「稱名自歸」，由此知道「念我」就是「稱名」，稱念阿彌陀佛的名號。

有些大德解釋第十八願「乃至十念」的「念」不解釋為「稱念」，比如以《彌勒菩薩經》所說的十種念來解釋，或者解釋為實相念佛、觀想念佛、觀像念佛，這樣就全錯了。龍樹菩薩這裡清清楚楚、明明白白地點出，這個「念」是「稱名」，是稱念南無阿彌陀佛，不是其他的念。

「自歸」，是解釋第十八願的「欲生我國」。「欲生我國」是站在阿彌陀佛那邊來說的，是阿彌陀佛對十方眾生的呼喚、拜託，呼喚十方眾生趕緊回歸極樂世界。極樂世界才是我們真正的故鄉，娑婆世界六道輪迴的境界不是我們的故鄉，而是流浪受苦的外地。阿彌陀佛大慈大悲的呼喚，是從十劫以前成佛的時候就開始了，直到現在；而且從十萬億佛土以西的極樂世界一直呼喚到娑婆世界的每個角落；又拜託十方諸佛一起呼喚，拜託十方諸佛勸導我們回歸極樂世界。所以，「欲生我國」顯明透露出阿彌陀

佛無限的悲心，是無限悲心的呼喚。龍樹菩薩這裡解釋的「自歸」，是站在我們眾生的立場。

阿彌陀佛的呼喚就是愛心的救度。在苦海沉淪的我們，本來就是在尋找這樣的法門，在找能救度我們的人，今天聽到阿彌陀佛「欲生我國」的悲心呼喚，我們就答以「南無阿彌陀佛」。

「南無」是「歸命」的意思，站在阿彌陀佛的立場，是阿彌陀佛命令我們要回歸極樂世界的命令；站在我們的立場，就是歸順阿彌陀佛的命令，也就是將我們的生命歸入阿彌陀佛的救度，投入阿彌陀佛的懷抱中。阿彌陀佛呼喚，我們就答應，我們答應的聲音就是「南無阿彌陀佛」。所以，「南無」就是顯示我們歸命阿彌陀佛，龍樹菩薩解釋為「自歸」。我們稱念南無阿彌陀佛，念念之中都有「自歸」的含義，念念之中都有歸順彌陀回歸極樂之心。

龍樹菩薩解釋「若人念我，稱名自歸」，以「稱名自歸」來顯示「念我」，即念南無阿彌陀佛，也就是「信受彌陀救度」的意思。

淨土宗宗旨第一句就是「信受彌陀救度」，淨土法門是阿彌陀佛主動為我們發願，為我們修行，為我們建設極樂世界，將他的願、他的行，以及極樂世界涅槃的功德，全都融入這句南無阿彌陀佛中，使我們簡簡單單、輕輕鬆鬆稱念就可以得到阿彌陀佛的救度。

淨土宗宗旨共有四句：

信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，廣度十方眾生。

只要信受彌陀救度、專稱彌陀佛名的人，就必定往生彌陀淨土；往生彌陀淨土不是單求自己的解脫或是求自己的享樂，或是自己的逃避，而是要救度十方眾生。因為淨土宗是大乘法門，大乘法門不求自利，但為利他，而淨土法門自利的本身就是利他。在娑婆世界自己尚無法自度，何況救度他人？那是絕對不可能的。但是若能往生極樂世界，自然就有那種願力，就有廣大的心胸、徹底的力量。

龍樹菩薩解釋說，「念我稱名自歸」的人，當下就進入「必定」。「必定」就是「阿鞞跋致」，不退轉的意思。意思是雖然我們還在這個娑婆世界，但是如果現在就開始「稱

名自歸」——稱念南無阿彌陀佛，歸投阿彌陀佛的救度，這樣不必等到往生極樂世界，現在就已經得到不退轉菩薩的身分了。為什麼？因為必定往生。

極樂世界是阿鞞跋致的境界，是一生補處的境界，沒有往生便罷，一旦往生，都立即進入一生補處。我們是必定往生的人，豈不是在娑婆世界就預先得到「必定」，得到阿鞞跋致的身分與果位呢？

從龍樹菩薩在這段「第十八願取意文」的解釋就知道：不論任何人，只要「稱名自歸」，就「即入必定」，當下得到必定往生的身分，預先得到不退轉的菩薩果位。所以，龍樹菩薩這段「本願取意文」，也是淨土宗的特色——「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」的理論根據之一。

大道至簡

有一句話說「大道至簡」，淨土宗的方法可以說就是「大道至簡」。

何謂「大道」？宇宙人生的真理就是「大道」，佛的境界就是「大道」，淨土法門

的目的也就是追求這個「大道」，進入這個「大道」。真正的「大道」是「至簡」，非常簡要、簡明，非常單純、容易、輕鬆。淨土法門符合「大道至簡」的原理，因為只要「稱名自歸」，當下就「即入必定」，效果立即而且超絕，可說速效、高效。

龍樹菩薩在解釋第十八願這段文之前，預先用一首偈來作基底，龍樹菩薩說：

若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。

「若人」，如果有人。不管是什麼樣的人，是出家或在家，是好人或壞人，是平生開始修行，或平生不知道修行，臨終才念佛，這都包含在「若人」二字裡面。

「若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號」，如果有人想要今生今世快捷到達不退轉境地，就應該以恭敬心——恭敬就是順從的意思，以順從阿彌陀佛、信受阿彌陀佛救度的心，來「執持稱名號」。

這首偈四句二十個字，將淨土法門的要義，也就是第十八願的要義簡要地解釋出來。淨土法門只要「執持稱名號」，也就是《阿彌陀經》所說的「執持名號」，不管任

何人，今生今世就已經預先得到不退轉地。

若依聖道法門，「不退轉」有位不退、行不退、念不退三種解釋，但是淨土教理和一般聖道教理不同，雖然同樣使用「不退轉」這個名詞，不過意義不同。怎樣不同呢？龍樹菩薩說這個「不退轉」是「得阿耨多羅三藐三菩提」的意思。所以，這個不退轉就是佛位的不退轉。也就是說，我們已經預先得到成佛的身分，不可能會從佛的身分倒退或者轉變，「不退轉」就是「必定」，必定進入正等正覺的境界。

我們現在肉體還存在，還有煩惱業障，和成為真正正等正覺、有三明六通的佛完全不同，但臨終一旦捨棄這個業報之身，往生極樂世界，當下就會領受這種果德，這是預先就約定好的。這境界非常高，符合大道，但是方法非常簡單——只要念佛。

◎坐船靠船喻

因此，龍樹菩薩就用譬喻形容淨土法門的容易，怎麼形容？用「坐船」來形容。要去很遠的地方，如果靠雙腳走路，就非常艱苦，尤其是腿腳不好、身體老邁、

意志軟弱的人，根本就沒法走路到達，甚至寸步難行。如果是坐船，就非常輕鬆，也不必出力，時間一到就到目的地。因為不是靠雙腳走路，是靠水上行船。

龍樹菩薩就以此譬喻來說明淨土法門是易行道，如同乘船，既安且樂。

我們坐在船上，不必幫忙加油，也不必幫忙掌握方向盤等等，只要自在安樂地安分守己，好好坐在船上就可以了。那我們念南無阿彌陀佛就好像坐在阿彌陀佛的大願船上，靠著船的力量，從今以後只要安分守己，以各人的根機去念佛就可以了，這樣就能輕易度過六道的苦海，抵達極樂世界涅槃的彼岸。

所以，龍樹菩薩說淨土法門是易行安樂的法門，更是「平生業成，現生不退」的殊勝法門。雖然它簡單容易，不過境界卻非常殊勝高超，是易行又殊勝的法門。

除了淨土法門之外，其他各宗各派的修行方法都不是易行道，都是難行道，不僅困難、艱難，而且還有險難。

印光大師說淨土法門是：

其大無外，行極平常，益極殊勝。

意思是說，淨土法門攝受眾生的範圍非常宏廣，大到沒有一個範圍；方法極其平常，平常到極點，任何人都做得到、修得起，這是指念佛。這麼平常的方法，可是它的利益非常殊勝，而且是達到極點的殊勝。怎麼殊勝到極點呢？就是龍樹菩薩所解釋的「即入必定」，今生肉體還存在娑婆世界，就已經預先得到不退轉的果位。所以大師就解釋為「行極平常，益極殊勝」。只要念佛，當下就獲得不退轉的果位。

當然，這麼殊勝的果報，完全不是靠我們的賢能與修行。

果地法門

印光大師進一步解釋說：

良由以果地覺，為因地心，故得因該果海，果徹因源。

於一代時教中，獨為特別法門，其修證因果，不得以通途教義相繩。

「以果地覺，為因地心，因該果海，果徹因源」，這四句十六字非常好，是淨土法門最簡要的說明。

淨土法門又稱為「果地法門」，不是因地法門。所謂「因地法門」，是從凡夫修行，先斷除見惑，再斷除思惑，進一步又破除塵沙惑，然後破除四十一品無明，最後進入等覺的果位。菩薩道有四十一個階位，一階一階地行進，這是因地法門。從因起修，經過各個階位，歷經長久的時間才達到佛的境界。

在八大宗派、八萬四千法門之中，唯有淨土宗念佛法門是果地法門。什麼是果地法門呢？就是一開始起修就能當下得到那個果，不必一階一階升進，或是要以自己的力量經過多久時間才可以得到。

「以果地覺」，阿彌陀佛以他果地成佛的正覺功德，迴向給我們因地的凡夫；「為因地心」，以阿彌陀佛果地的正覺功德作為因，有這個因，將來我們就能得到同樣的果。現在的因，既是果地正覺的因，當然將來就能得到正覺的果，所以說「以果地覺，為因地心」，這完全是阿彌陀佛迴向給我們的。

那麼，阿彌陀佛迴向給我們的正覺功德在哪裡呢？就在這句名號裡面。

所以，阿彌陀佛成正覺的時候就是成就了這句南無阿彌陀佛。他成就這句南無阿

彌陀佛的目的在哪裡？就是要送給我們十方眾生，讓我們只要念佛就擁有這句佛號中的萬德，擁有這個萬德才能離開六道輪迴，往生極樂世界成佛。

「因該果海」，「該」是包含的意思。因地的凡夫只要念南無阿彌陀佛，就已經包含、擁有果地的功德海。這裡將阿彌陀佛無量無邊不可思議的果地功德形容像大海那麼大、那麼深，信願念佛的我們現在就已經完全擁有成佛的果海，一點也沒有缺少。

「果徹因源」，「果」就是指阿彌陀佛的正覺，「因」就是指我們凡夫眾生。阿彌陀佛將正覺的果送給我們凡夫眾生，叫作「果徹因源」——使我們有這個功德作為根源，將來能夠得到成佛的果。

淨土門是果地的法門，我們在因地就預先得到這個果，和聖道門要經過長久時間一階一階地修行才能得果是完全不同的。所以印光大師說淨土法門在佛陀一生說法之中，是獨一無二的「特別法門」，它的修因證果是不可以聖道法門來作標準，來相提並論的，因為這是他力、果地法門，和其他所有自力、因地法門完全不同。

蕩益大師也有一句法語，解釋得很清楚，他說：

一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。今以此果覺，全體授與濁惡眾生。

「南無阿彌陀佛」，聽起來是一句聲音，用紙寫只有六個字，但是背後卻是不容易、不簡單，有很深的意義。這句南無阿彌陀佛是釋迦牟尼佛在這五濁惡世修行，最後成佛所得的法，這個法使他成佛。意思就是說，釋迦牟尼佛最後所證、所得的是什麼？就是證悟到這句南無阿彌陀佛的境界，得到稱念南無阿彌陀佛的法門，知道這句是無量光、無量壽，眾生只要靠南無阿彌陀佛、念南無阿彌陀佛，就能往生成佛。這是菩薩、阿羅漢無法瞭解的，是釋迦牟尼佛成佛的時候才證悟到、瞭解到的。

釋迦牟尼佛自信勸人信，以他所得「阿耨多羅三藐三菩提法」的這句南無阿彌陀佛，毫無保留、完完整整地傳授給我們，送給我們，送給娑婆世界罪惡的眾生，使我們能夠消除罪業，離開地獄的痛苦，離開六道的輪迴，往生極樂世界成佛。這豈不是果地的法門？所以，淨土法門確確實實是大道至簡的法門。

曇鸞大師在《往生論註》中就預先說我們這個法門是「不斷煩惱得涅槃分」，在沒有斷除貪瞋癡煩惱，沒有消除業障的情況下，就能得到涅槃的法。所以，我們這個法是「凡夫菩薩格」，現在我們是凡夫，但是卻已經進入菩薩的領域，有菩薩的身分和資格；雖然還未斷除煩惱，煩惱還存在，尚未業盡情空，但是已經不受六道輪迴，已經是極樂世界聖眾之一了。

這是淨土法門的特殊之處，也就是淨土法門的特色。

淨土法門是易行道，特色就是容易，就是「凡夫菩薩格」，就是果地的法門。

佛的愛心

「大道至簡」主要是靠佛「無緣大慈，同體大悲」的愛心。假使阿彌陀佛沒有愛心、沒有力量，這樣一切都免談，一切都成空。

阿彌陀佛的愛心，不論對象、不講條件、不分冤親，是冤親平等，自他不二，自他一體，人我一如，視人如己，愛人如己，甚至愛人勝己：這就是佛的愛心。

我們的親人，我們愛他；不是親人，不是朋友，我們也愛他：這才是真正的愛。
他對我們好，我們愛他；對我們不好，我們也愛他：這才是真正的愛。

這個人很漂亮，很可愛，我們愛他；長得醜，不可愛，我們也愛他：這才是真正的愛。

這個人是好人，我們愛他；是壞人，我們也愛他：這才是真正的愛。

愛仇人，愛敵人，愛所有的人，乃至愛所有的眾生，不論可愛不可愛，配愛不配愛，佛還是愛，佛對一切眾生都是平等地愛，無私、無我地愛，這樣才是真正的愛。
佛愛眾生，甚至憐愍惡人比憐愍善人還深徹，這就是佛。

因為佛不分你我，就如《金剛經》所說的「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，又如《菩薩地持經》所說的「菩薩於惡人所起慈悲心，深於善人」。佛是平等的，是大慈大悲。對於善人，佛知道他將來不會墮入三惡道，可以暫時對他放心；對於惡人，佛更加悲愍，知道他若沒有迴心轉意，將來必墮三惡道，所以佛對他更加悲愍，更加要趕緊想辦法救他：這就是佛。

我們凡夫的心就不是這樣，凡夫都有我執，所以有人我親疏的對待心情，有好壞是非的分別觀念；而佛是超越的，絕對的，沒有人我是非，愛憎冤親的對待感。

有名號就有光明

阿彌陀佛的愛心與力量顯示在哪裡？就顯示在這句南無阿彌陀佛裡。阿彌陀佛是無量光，因此這句南無阿彌陀佛也叫「光明名號」。眾生的名不一定有光明，甚至文字也不一定有光明，不過若是「佛」或是「南無阿彌陀佛」這六字，卻是有光明的，而且光明遍滿，光明燦爛，所以，有「南無阿彌陀佛」的地方，就有光明。

◎佛牌放光 房間通明

現在，我來說一件佛牌放光的真實故事。

有一位蓮友，名叫張玉銀，住在高雄市岡山區，她將自己看到佛牌放光的經過寫了出來。我依照她所寫的念給大家聽，等一下再作解說。

我丈夫米文台於兩年前歸依佛教，親近淨土宗教團，每日虔誠做早晚課，一心念佛，並鼓勵我接觸佛法，希望我也早日歸依。但因個人業障較深，我不信佛法，不想歸依。

二〇一四年初，他前往台南淨土宗學會，請了很多淨土宗相關的佛書、念珠及「南無阿彌陀佛」的佛牌回來，發給他身邊的有緣人，借此將念佛法門介紹給朋友、同事，勸大家學佛念佛。並要我將佛牌掛在身上，說「南無阿彌陀佛」六字佛牌會放光，掛在身上可保平安。

我當時沒接受，認為這佛牌只不過是鐵片做的，怎麼會放光？我才不相信，會放光那是佛書上說的事。因此便將他給我的佛牌隨手掛在房門內側的喇叭鎖上，不去注意它。哪知，幾天之後，約晚間七時，當我進入臥房找東西時，手無意間碰到掛在喇叭鎖的佛牌，瞬間從佛牌中放出光明，光明立刻遍滿整個房間，猶如白晝，我頓時非常驚訝。幾秒鐘後，光明逐漸消失於佛牌中。啊！佛牌會放光竟然是真的！我不能不相信了，我當下深深感受到「蒙佛光攝」的滋味，心中

充滿無比的法喜，趕快將所見告知丈夫。

我深知為了讓不信的我啟發信心，慈悲的阿彌陀佛將其佛牌放光於眼前，讓我體會阿彌陀佛是一尊無量光、無量壽的佛。我在阿彌陀佛前發願，自此時起，要一心專念南無阿彌陀佛，不再懷疑，不再三心二意，也不會雜學雜修，只學村姑愚婦盡形壽地念佛。

這是張玉銀二〇一五年十一月一日所寫的，當天剛好台南市淨土宗學會聚餐，張居士講出了她所經歷的佛牌放光的經過，我鼓勵她寫出來。

這篇事蹟後面所附的偈語也非常好：

彌陀放光來勸信，要信彌陀大願力；
大願就在六字裡，誰信六字得大利。
深信就莫再懷疑，一聲一聲念下去；
時到我必來接你，與佛菩薩在一起。

第一句「彌陀放光來勸信」，阿彌陀佛放光，勸我要相信佛牌會放光，相信南無阿彌陀佛是光明的佛，相信念佛的人身上也會放光，念佛就會消災免難、逢凶化吉、遇難成祥；相信念佛人將來就能往生極樂世界，相信南無阿彌陀佛的功德、愛心、力量都在這句「南無阿彌陀佛」六字名號裡面。因此，這六字名號有阿彌陀佛的無量光明，自然會放光。

第二句「要信彌陀大願力」，阿彌陀佛是一尊大愛心、大願力的佛，他的大，大到無量無邊，任何眾生都平等救度，只要念南無阿彌陀佛，就能靠著他的功德力脫離六道輪迴，往生極樂世界，所以說「要信彌陀大願力」。

第三句「大願就在六字裡」，阿彌陀佛的大願力是在阿彌陀佛的身上，不過，並不是在遙遠的十萬億佛土之外，或者是高高在上；阿彌陀佛的大愛心、大願力，是在南無阿彌陀佛六字名號裡，任何人、任何時間、任何地方、任何情形之下，都可以念這句南無阿彌陀佛，都可以得到阿彌陀佛的大愛心、大願力、大功德力。

第四句「誰信六字得大利」，無論任何人，只要信「南無阿彌陀佛」，都可以得到

大利益，也就是脫離輪迴、往生極樂、速成佛道的大利益。

第五句、第六句「深信就莫再懷疑，一聲一聲念下去」，既然深信，以後就不要再懷疑，一句一句地念下去就可以了。念佛簡單容易，也沒有什麼特別的規定、規矩，不管心有沒有清淨、有沒有雜念，都沒有關係，只要一句一句稱念下去，雜念來就來，雜念去就去，有煩惱就有煩惱，清淨就清淨，都沒有關係。只要念佛，阿彌陀佛就聽到；只要想佛，阿彌陀佛就知道；只要拜佛，阿彌陀佛就看到；只要想要往生，時間一到，阿彌陀佛就會來接我們。我們負責念佛，阿彌陀佛負責接引我們往生極樂世界，也不必顧慮說「我雖然念佛，但心不清淨，無法功夫成片、夢寐一如，甚至臨終昏迷的時候沒法念佛，恐怕阿彌陀佛不會來接」，都不必有這樣的懷疑和顧慮。所以，這裡也寫得很好，「一聲一聲念下去」。走路的時候，也是一步一佛、一步一佛念下去，不論行住坐臥，都一聲一聲、一句一句念下去。

第七句「時到我必來接你」，時間到了，阿彌陀佛就會來接；若時間未到，阿彌陀佛就保護我們健康長壽、家庭美滿、事業發展、出入平安。

第八句「與佛菩薩在一起」，往生到極樂世界，「諸上善人俱會一處」，將來成佛共度眾生。

佛牌會放光，這個光明有什麼功能力用呢？它可以消除我們的業障，開發我們的智慧，增長我們的福報，化解我們的冤孽，甚至可以驅離押我們下三惡道的鬼卒。

所以，也有一則故事叫作「佛牌放光，護身退鬼」，這則故事很多蓮友都有看過，因為有特別印出來。這則故事是在十幾年前發生在淨宗法師的故鄉。

◎佛牌放光 護身退鬼

淨宗法師出家沒幾年，就遇到這個彌陀救度的法門，當下就信受，並且大力弘揚，使人知道，唯有這個法門才是任何人都做得到、修得起，是所有人最後的希望。影響所及，首先是淨宗法師的兄弟姐妹都出家。

淨宗法師的姐姐出家，姐夫也出家，妹妹也出家，妹婿也出家，弟弟也出家，妹妹的兒子也出家，大姐的女婿也出家，而沒有出家的親戚，也都來到弘願寺做義工。

在二〇一四年前後，淨宗法師的故鄉有一名殺豬的婦人，殺豬已經幾十年了，所

以大家都叫她「殺豬佬」。殺豬佬雖然是位婦人，不過身體很強壯，勝過男人，因為身材高大，體力很好，很有力氣，她要蓋房子的時候，可以右臂夾一包水泥，左臂也夾一包水泥。水泥一包是一百斤，她可以夾兩包水泥，走樓梯走到屋頂，可見她的力氣有多大；一隻豬，重的時候是二百多斤，她也可以拎著豬腳將牠提起來。

淨宗法師的妹妹還未出家就茹素，並勸人念佛，勸人相信善惡因果報應。殺豬佬就時常取笑她說：「吃什麼素？念什麼佛？相信什麼因果？假如有鬼神，有因果報應，那麼就會首先報應到我，你看我殺豬幾十年了，身體還這麼強壯。」

因為殺豬佬脾氣不好，動不動就和人口角，加上身材高大，大家都不敢惹她。所以，聽她這麼說，也很無奈。

可是，真的沒有報應嗎？報應很快。沒幾個月，殺豬佬不知怎麼了，身體一天一天虛弱，去醫院看醫生，每家醫院都查不出症狀，也治不好。將殺豬所賺的錢都花光了，身體還好不起來，非常虛弱，走路都沒有力氣，連站著都要人扶。既然醫生沒有辦法，就去求神問卜，但也沒有什麼效果。

最後，這位殺豬佬就乖乖地去找淨宗法師的妹妹，跟她說：「請你帶我去見你兄長，我也想要歸依佛教。」淨宗法師的妹妹聽了很高興，便帶她來找淨宗法師。

淨宗法師知道這個人以前既高大又強壯，但現在怎麼是駝背，而且有氣無力，整個面孔淤黑一片，和以前判若兩人。淨宗法師一看也嚇一跳，跟他說：「很好！你要來歸依，那請先向佛三拜。」殺豬佬說：「法師啊！你看我已經這個樣子了，哪有辦法拜呢？」連拜都拜不來了，只好跟她說：「要不然你就以鞠躬來代替禮佛。」

之後，淨宗法師便為她授三歸依，跟她說因果報應的道理，也為她說阿彌陀佛的慈悲，說念佛的功德，說我們在世都有業障，業障顯現的時候，任何病苦災難都會來到，而這不是醫生有辦法醫的，這要靠念佛，念佛才能消除我們的罪業，業消了，病就會好，壽命就會延長；假使我們壽命已到，也會因為念佛使我們身無病苦，早日往生極樂世界。淨宗法師為她授歸依後就鼓勵她念佛，拿了一個佛牌掛在她的脖子上，又送她一串一〇八顆的念珠，勸她回家之後好好念佛。

殺豬佬這時候不僅沒有辦法殺豬，也沒有辦法做其他的工作，只能在家念佛，當

然，她的念佛不是求往生，是求病好。她的念佛，也不像我們這麼勤，因為她對念佛的好處和道理瞭解的並不多。

二〇一四年清明節過後第三天，她坐在客廳，突然看到門前來了三個人，青天白日突然間來了三個人，各位蓮友，這三個人是什麼人啊？西方三聖？不是，這三個人是三個鬼卒，也就是陰府閻羅王派來的鬼卒。

怎麼知道呢？這三個人中間那位年紀較大，約五十來歲的樣子，穿著一件黑色上衣，在他右手邊的人拿著一條鐵鏈，左手邊的人端著一個碗，碗裡是湯藥還是什麼並不清楚，但是殺豬佬聽見中間這名鬼卒命令旁邊兩個鬼卒：「你過去用鐵鏈將她套起來。你過去將她灌下去。」

一剎那間，殺豬佬反應不過來，她看見鬼卒拿著鏈子要套她的脖子，這時，她胸前的佛牌突然放光，將鐵鏈掃開。既然鐵鏈套不了她的脖子，鬼卒就改套她的腳。殺豬佬的右手拿著一串念珠，所以她就本能地用這串念珠去抵擋鬼卒的鐵鏈，結果這串念珠也放光，也將鐵鏈掃開。因此，鬼卒沒法抓她，只好都離開了。

殺豬佬嚇得全身是汗，這時她才恍然大悟：「哎呀！真的有鬼卒，有因果報應。」這是她的親身體驗。

事情過後，她告訴丈夫說：「你不可以再發脾氣了，要好好修，確實有因果報應。」同時，她也將這件神奇的事蹟說給左鄰右舍聽。當時，淨宗法師的妹妹就問她說：「你當時有念佛嗎？」她回答說：「我那時已經嚇得要死，哪會知道要念佛？」所以，如果平常沒有念佛的習慣，突然遇到緊急事情的時候是念不出來的。我們平常訓練的是什麼，必要的時候才能做出什麼；平常沒演練，臨時做不來。

這件事蹟說明了佛牌能夠放光。一般的紙片、鐵片怎麼不會放光，而寫著「南無阿彌陀佛」就會放光？這就表示會放光、不會放光決定在有沒有這六字名號；有這六字名號就會放光，沒有這六字名號當然不會放光。

◎念佛拍手操 治癒失眠症

現在很多地方都在推廣念佛拍手操，就是一邊念佛，一邊踏步，一邊拍手，這叫

念佛拍手操。這有很大的好處，甚至有治療疑難雜症的事例。我來說一件事蹟。

湖北省有一位蓮友叫傅錦蘭，今年五十五歲，在四年前中風，之後又患上腦梗，所以在醫院開刀，住院治療。出院回家後，她很努力做復健運動，也利用時間去外面公園、運動場做種種的體操，目的就是要恢復她的手腳功能。因為中風過的人，往往只剩一手一腳可以活動，不過她復健做得很勤勞，恢復得很快。但是有一種毛病讓她非常痛苦，什麼毛病呢？自從她中風以後，就得了失眠症，睡不著，往往半夜都是睜著眼睛看天花板，就算吃安眠藥也不能一覺到天亮，半夜就醒來，醒來又睡不著了。所以，她每天凌晨四點就下床在家運動，到了天亮又去公園運動。

去年十一月的一天早晨，她去公園運動的時候，看見公園有幾十個人在那裡一邊念佛，一邊拍手，一邊踏步，她覺得好奇，就跟著一起做，約半個鐘頭就結束了。她覺得這個運動對她很適合，因為只是在原地念佛、拍手、踏步，很簡單，對身體來說也很輕鬆。從此以後，她每天早晨都去公園和人念佛、拍手、踏步做運動。

結果，過了大約十天，她發覺自己睡得著了！也好睡了，即使半夜醒來去一趟廁

所，回來躺下照常睡得著。也就是說，她的失眠症在念佛、拍手、踏步當中，不知不覺已經好起來了。可見，這個念佛拍手操可以治很多病。

本來拍手就是一種很好的運動。有一位侯秋東教授，他寫了一本書叫《拍手治百病》，因為我們的手掌有通往全身的穴道，腳底也有全身的穴道，所以坊間的足底按摩很有名。當我們一邊拍手、一邊踏步，等於在很好地按摩手掌、腳掌，通暢手腳穴脈，更何況又兼念佛。念佛有佛光照耀，有佛光加持，能消我們的業。業若消除，災難自然就會消失，病也會消除。

我們這個道場，因為場所很小，沒有空間經行念佛，因此只能原地踏步拍手念佛。踏步的時候，可以將鞋子脫掉，大力地踏下去，以一種非常踴躍歡喜的心情，在這裡念佛、踏步。

這句「南無阿彌陀佛」是印度話，「南無」翻譯成中國話就是「歸命」。「歸」就是歸順、歸投，「命」就是生命。將我們整個生命歸投給阿彌陀佛，讓阿彌陀佛救度我們，保護我們。因此，我們在念南無阿彌陀佛的時候，就是念「歸命阿彌陀佛」的意思。

我們歸命阿彌陀佛，這是一件很普通的事情嗎？不是，那很重大嗎？很重大。可以說非常重大，非常有意義，非常重要。

為什麼？出家人在寺院出家，所謂「色身交給常住，慧命付與龍天」，就是說，整個身心生命都寄託佛教。今日我們整個生命是歸投阿彌陀佛，叫作「歸命阿彌陀佛」，也就是「南無阿彌陀佛」的意思。

因此，我們在念「歸命阿彌陀佛」，念這句南無阿彌陀佛，可以說是發自內心所念出來的，可以說，全身的細胞都在念佛。不是邊念邊胡思亂想，或是有心無心、有意無意、恍恍惚惚地念，是整個生命都在念佛，全身細胞都在念佛。

一個人一生之中最重要的就是生命，天下之間最寶貴的也是生命，世間最悲慘的就是失去生命，就是殺生。今天我們將一生之中最寶貴、最重要的生命，全都寄託給阿彌陀佛，這種寄託是我們一生之中最為重大、最有價值、最有意義的。所以我們在念南無阿彌陀佛時要發自內心，全身心地將這句名號念出來，踴躍地來念佛，歡喜地來念佛，這個時候不知不覺，嘴就張開了；嘴張開了，全身的細胞也都在活動了。因

為我們知道念佛踏步有好處，不知不覺腳就高高提起——大力踏下，而且一句一句都很踴躍，一句一句都是鏗鏘有力、擲地有聲。

我們從小到大，每天都在講話，所講的話大多是沒意義的，甚至是虛假的話，所以說「世間虛假」。而且不只言語虛假，世間一切都是虛假，因為真實是永久存在、永遠不變的，但是世間沒有永遠存在、時刻不變的，都是時刻在變。唯有「南無阿彌陀佛」無量壽，所以永遠存在，永遠都不會改變。他的這顆愛心、這個救度，從未受外面的影響而改變過。

世間人是怎樣的情形呢？多是以前行善、現在作惡，作惡之後又改邪歸正來行善。而阿彌陀佛是如如不動，他要救你就是要救你，只要你歸命，他就救你。所以說「佛度有緣人」「佛慈廣大，不度無緣之人」。人類這麼多，有智慧高的，也有智慧低的，但是不管智慧高低，只要歸命阿彌陀佛，阿彌陀佛都平等救度。阿彌陀佛不只救人，也救動物，甚至地獄中極重罪苦的眾生更要將他救度出來，因為佛有悲愍之心。

所以我們要知道，「歸命阿彌陀佛」就是「南無阿彌陀佛」。

◎父子相親喻

或許有少數蓮友略有疑問：我們在佛前念佛，應該抱著恭敬心，莊重行儀，如果既踏步又拍手，這樣的舉止是否對佛不敬？過於隨便輕浮呢？

其實不需要有這樣的顧慮。一個念佛人，對阿彌陀佛首先要有正知正見。怎樣的正知正見呢？就是要知道阿彌陀佛和我們非常地親，就好像我們的父親、母親一樣；甚至，阿彌陀佛對我們的親、對我們的愛、對我們的珍惜，勝過世間的父母百倍、千倍、萬倍。我們想像，一個小孩在母親面前表現健康活潑的舉止時，母親就知道孩子是在健康成長，內心必定是非常安慰和歡喜的。同樣，我們在佛前拍手踏步念佛，並不是不恭敬，大家也是抱著恭敬的心，甚至我們的恭敬相較於一般的恭敬有更深一層的內涵，也就是我們的恭敬兼含有與佛如母子般的親密感情。所以，我們在佛前以歡喜踴躍的心來念這句南無阿彌陀佛時，阿彌陀佛的內心就好像母親看到孩子一樣，是非常安慰、非常歡喜的。因為阿彌陀佛的存在只有一個目的，就是呼喚十方眾生都來念他、想他，將來都往生他的極樂世界。

在《無量壽經》最後的「流通分」中，釋迦牟尼佛交代彌勒菩薩要將這句南無阿彌陀佛傳持到盡未來世，不要使這句佛號斷絕。經文怎麼說呢？

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。

釋迦牟尼佛說：「如果有人，不管這個人是什麼人，是有修行或沒修行，是佛教徒或不是佛教徒，只要他聽聞到這句南無阿彌陀佛，乃至一念地歡喜踴躍來念南無阿彌陀佛。彌勒你要知道，這個人已經得到最高、最大、最超越的無上利益，即時具足無上功德。」「無上」就是「無上正等正覺」的意思。

「歡喜踴躍，乃至一念」，是指我們信受阿彌陀佛的救度，心中有了安心，有了歡喜，不知不覺顯現在身業動作上，就有踴躍的動態。「踴躍」就是跳起來的意思，所謂「踴於天，躍於地」，意思就是歡喜得想要跳起來，甚至像在跳舞一般。

也就是說，一個因為累世造業而苦惱於輪迴的眾生，雖然學佛，但是無法得到解脫，直到聽聞彌陀的名號，遇到彌陀的救度，這時他心中充滿安心和歡喜，忍不住不

知不覺地想要跳起來，所以表現在念佛的時候，就顯現出歡喜踴躍的心情與動作。

關於阿彌陀佛的救度可以分為兩方面來說明：

（一）真正信受阿彌陀佛的救度，知道阿彌陀佛的存在就是要救我，而且一定有力量能救我，也知道所有的法門我都修不起，唯有阿彌陀佛這個念佛的救度之法才做得來。所以就全心依靠阿彌陀佛，任憑彌陀的救度，因此專一念佛。

（二）雖然不知道阿彌陀佛救度的教義，不知道有這樣的法門，但還是專念這句南無阿彌陀佛一生不變，這樣無形中也符合阿彌陀佛的救度。

但是，如果只是一時的歡喜踴躍念佛，之後並沒有繼續，而是去修別的法門或者退轉，這樣就只是和阿彌陀佛結個緣，今生今世不一定能夠往生極樂世界，但是來生二世或者三世，決定能夠往生極樂世界。

「當知此人，為得大利」的「得」是「得到」的意思。也就是說，雖然這個東西現在還不是在我們手上，但是我們預先已經得到了。我們雖然還沒往生極樂世界，還沒成佛，但是現在就預先得到成佛的資格了，這叫作「得」。

譬如《往生論註》說「不斷煩惱得涅槃分」，還沒斷煩惱，但已事先得到涅槃的果位。一般來說，涅槃必須斷除煩惱才能得到，我們煩惱還未斷除，也沒有能力斷除，所以就我們來說，現在沒有辦法證涅槃；但是，只要往生極樂世界，自自然然就可以證得涅槃，成就佛果。所以，從因地來說果地，現在就已經得到了——不是「證」到，但是已經「得」到了。而已經得到的人，將來必定會證到。所說的「將來」不是說十世或二十世，或者幾劫以後，而是下一世，下一世到極樂世界自然就會證涅槃，因此說現在已經「得」到了。

我們這個法門就是「今生成就」，今生已經得到解脫生死輪迴的功德，得到將來能夠成佛的功德，亦即我們在這一世就可以圓滿達到學佛的目的。

學佛的目的有兩點：第一點，斷除煩惱，脫離六道苦海；第二點，成就佛道，廣度十方眾生。這就是學佛的目的，也是釋迦牟尼佛出現在世間講經說法的目的。佛法的基本，就是向著這個目的前進的。

所以，說佛法，說修行，若沒有說到解脫生死輪迴以及成佛廣度十方眾生，即使

說得天花亂墜也不是佛法；雖然說到這個目的，但是沒有說出邁向目的的方法，這樣也不是佛法。因為佛法就是成佛之法，沒有說到成佛之法就不是佛法。

佛說的八萬四千法門，每一門都是成佛之法，不過我們都學不來，唯有淨土法門、淨土宗的念佛，不但我們修得起，而且十方眾生也都修得起、做得到。因此，唯有念佛才能達成我們學佛的目的，完成釋迦牟尼佛出現在世間的目的。

念佛人首先要瞭解佛心，這樣我們念佛才可以和佛感應道交、願願相應。如果不瞭解佛心，不但和阿彌陀佛不能感應道交，念佛時也會有種種的顧慮和不安。

不管在任何情形下，以任何形式狀態來念佛，只要是出於真心，都有阿彌陀佛以及觀音、勢至現前來加持、護念我們，十方諸佛菩薩也都在四周加持、護念我們。

當然，若是打佛七的時候繞佛，就要一步一步照規矩來；靜坐念佛，也都要寂靜念佛，手、心、身體都不動，讓心專一在這句佛號裡。

但是，我們大眾在這裡共修踏步念佛的時候，和那樣的情形不一樣，是可以踴躍歡喜地念佛。

古代日本有一個團體，叫作「踴躍念佛團」，他們是邊敲鼓、邊打鑼、邊跳舞。這樣的念佛，是由於某一種心情，什麼樣的心情呢？「哎呀！讓阿彌陀佛救到是一件非常歡喜的事情」，才會說「踴躍」，就是歡喜到要跳起來。所以踴躍的意思叫作「踴於天，躍於地」，踴天躍地就是歡喜到要跳起來的意思。

我們在佛堂念佛時要守規矩，如法如儀；若是像現在這種場面，就不妨以輕鬆自在、歡喜踴躍的心情來念佛。現在我就來說一件有關念佛拍手的感應事蹟。

◎念佛拍手 十四歲孩見三尊大佛

大約在兩個月前，也就是二〇一六年四月二日，星期六的晚上，有一位女眾蓮友帶著她十四歲的兒子到共修會一起念佛，當天共修完，大家就一同做念佛拍手操。結束後，兒子就跟媽媽說：「剛才我們在念佛拍手的時候，前面出現三尊大佛一直在看著我們，周圍也出現很多人，每個人手上所拿的東西都不太一樣。」一討論起來，他所說的三尊大佛就是阿彌陀佛、觀世音菩薩和大勢至菩薩，周圍有很多人也就是眾菩薩。

因為菩薩手中所拿的法器不一定相同，就好像觀世音菩薩左手拿著柳枝，右手拿著淨瓶，大勢至菩薩就雙手持著蓮花，其他菩薩所拿的法器也各個不同。

這顯示什麼？顯示只要念佛，阿彌陀佛就能聽到，就會即時來到我們身邊。

經典中說，阿彌陀佛永遠在念佛人的頂上，阿彌陀佛的光明照著念佛人，永不捨離；十方諸佛也都來護念念佛人。念佛人有二十五位大菩薩帶著他們的眷屬圍繞在四周，如影隨形保護著我們。就好像《觀無量壽經》所說的：

無量壽佛化身無數，與觀世音及大勢至，常來至此行人之所。

就是說阿彌陀佛化身無數，所謂「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，阿彌陀佛化身無數，帶著觀世音菩薩、大勢至菩薩來到念佛人身邊，和念佛人一起。

《觀無量壽經》最後流通分又說：

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。

就是專念南無阿彌陀佛，觀世音菩薩、大勢至菩薩就是我們殊勝的朋友。

善導大師對這段經文解釋說：

專念彌陀名者，即觀音、勢至，常隨影護，亦如親友知識也。

前面的「若念佛者」就是「專念彌陀名者」的意思，既不是實相念佛，也不是觀想或者觀像念佛，是稱名念佛。

專念彌陀佛名的人，西方三聖不求自來，時時刻刻如影隨形地護念他。如影隨形的意思是，我們的身體到哪裡，影就跟隨我們到哪裡。有這個身體就有這個影，有這個影必定有這個身體。只要念佛，我們的身中、四周就有佛的功德和佛的護念。

《十往生經》也說：

若有眾生，念阿彌陀佛願往生者，彼佛即遣二十五菩薩擁護行者；若行，若坐，若住，若臥，若晝，若夜，一切時，一切處，不令惡鬼惡神得其便也。

一個念佛的人，不管在什麼時候、什麼地方，是白天也好，晚上也好，無論行住

坐臥，阿彌陀佛都派遣二十五位菩薩擁護著他，不使他受惡鬼惡神或者冤家債主的陷害、阻礙。

《阿彌陀經》也說：

聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念。

這段經文淺白地說明，不論是誦《阿彌陀經》也好，還是專念南無阿彌陀佛也好，十方諸佛都自動、歡喜地來護念我們。所以，我們專念南無阿彌陀佛，就等於念十方諸佛、十方諸菩薩一樣。

三攝

關於「乃至十念」，有所謂「三攝」。「攝」就是包含的意思，包含哪三種呢？

第一，「舉惡攝善」。以壞人也能往生，來顯示、包含不是壞人更能往生，這叫「舉惡攝善」。

第二，「舉臨終攝平生」。舉出一個臨終之人才念佛——他不是平生念佛，是臨終才念佛，這樣也能往生，以此來顯示、包含我們平生已經開始學佛念佛，豈不是更加決定往生？

第三，「舉少攝多」。一個人臨終才開始念佛，他所念的也沒有幾句，這樣也能往生，以此來顯示、包含我們平生就開始念佛，就像今日我們在這裡所念的佛，不只是十聲、百聲而已？這樣豈不是顯示我們更加決定往生？

現在來解釋「三攝」。

第一，舉惡攝善

第一，「舉惡攝善」。「舉惡攝善」必須借助《觀經》下品下生的經文內容，才能充分顯示。《觀經》下品下生是一般人都看不起的人，認為下品下生是一個五逆十惡的人，才念幾句佛號而已，而往生極樂世界，還要經過十二大劫蓮花才開。可以說，下品下生是最下劣、最卑賤、最讓人看不起的。

其實，它背後所要顯示的道理，對淨土法門來說非常重要，對我們來說，意義也非常好，使我們非常安心、歡喜。所以，我們在這裡解釋「三攝」，必須以下品下生的內容來解釋，才可以完整，才可以貼切。

進一步，也可以說下品下生的往生就是淨土宗的精華之所在。怎麼說呢？下品下生的眾生是什麼樣的人物？是一個極惡的人。經典中說，這種眾生五逆、十惡，種種不善的業都造過了。五逆，其實背後包含著謗法。世上的罪，若到五逆謗法，這樣就是達到極點，沒有比五逆謗法的罪更重的了。而下品下生的人，他的根機就是五逆十惡，具諸種種不善，可說是世間所指的「大逆不道、十惡不赦、罪大惡極」的惡人。他一生中沒有遇到善緣來行善積德，也沒有遇到佛緣來修行學佛，也因此沒有歸依，沒有吃素，有可能連寺院也沒進去過，沒有拜過佛，一生都在濁惡的環境中，使他沒有那種善良的心，所以，他一生都是和壞人在一起，做很壞的事。

到了他臨終的時候果報現前，怎樣的果報現前呢？首先，他的身心非常痛苦，就好像《無量壽經》所說的：

大命將終，悔懼交至。

「大命」就是生命。生命最大，所以叫作「大命」。「大命將終」，在要斷氣之時。

「悔懼交至」，他非常痛苦，非常懊悔，非常恐怖，懊悔一生都在造惡，不知行善，而現在已是時不我與。這個時候，閻羅王所派的黑白無常已經要來抓他，他非常懊悔，非常恐怖。一般的人，大多數都是臨終的時候才「悔懼交至」。

若是對我們念佛人來說，反而是「大命將終，歡喜踴躍」。為什麼？因為我們知道，終於要脫離苦海，往生極樂世界成佛，可以放鞭炮來慶祝。

但是對於造作五逆十惡的人就不同了，那個時候，閻羅王派來的黑白無常拿著鐵鏈要來鎖他，接下來，地獄之火也燃燒到他的身邊，那種恐怖是不可形容的。

可是，他遇到善知識，給他安慰，為他念佛，也讓他跟著念，就在他一聲一聲的「南無阿彌陀佛」之中，地獄的火焰化為極樂世界的蓮花，所謂「火化紅蓮」。而這個罪人，當下就乘坐著這朵蓮花，離開地獄的火海，離開六道的苦海，往生極樂世界。

《觀經》說：

如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。

稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。

這段經文，和《大經》第十八願的「至心信樂，欲生我國，乃至十念」的經文，可說內容是一樣的，都在說第十八願救度的道理，而下品下生就是說救度的事蹟。

第十八願說理，下品下生說事。所謂說事，就是以下品下生的人事來解釋第十八願的道理，來顯現彌陀徹底的、無限的慈悲，顯示彌陀絕對的愛心、無條件的救度。這樣的惡人，佛都要救他，都可以救他，何況其他的眾生，何況在座的各位？

在座各位都一生奉公守法，是世間善良的公民，而且是受持三歸、奉持眾戒的蓮友，以我們而言，是更加能夠往生的。雖然說還有煩惱罪業，但是我們有造五逆謗法、具諸不善的罪嗎？沒有。那樣的眾生都能往生，我們又怎能不往生呢？

這就叫作「舉惡攝善」。舉出一個極惡的人臨終才念幾句佛號就能往生，來含攝善人，乃至所有眾生都必定能夠念佛往生，都在阿彌陀佛的救度範圍之內。

阿彌陀佛的大慈悲，大到沒有範圍，因此阿彌陀佛的功德，這句名號的功德，釋

尊就解釋說「無量無邊不可思議功德名號」。「南無阿彌陀佛」白紙黑字是六個字，念起來也只是一句聲音而已，卻有無量無邊的功德，而且是不可思議的功德，所以一般人都信不來；也因為信不來，釋尊就用下品下生的事蹟來啟發眾生信心。

善導大師言：

一切罪惡凡夫，尚蒙罪滅，證攝得生；何況聖人願生，而不得去也？

這段法語的意思是說，所有的罪惡凡夫都能讓阿彌陀佛的功德滅除他們的罪業，並接引往生極樂世界，何況聖者、善人要往生極樂世界，哪可能說不能往生呢？更加決定能往生。善導大師又言：

人天善惡，皆得往生，到彼無殊，齊同不退。

又言：

他方凡聖，乘願往來，到彼無殊，齊同不退。

意思是說，人間的善惡之人也好，或者天上的天人也好，或者他方世界的聖者、凡夫也好，都能夠以念佛依靠阿彌陀佛的願力往生極樂世界。因為都是依靠阿彌陀佛的願力，所以到極樂世界都一齊進入不退轉的果位，不分高低，不分彼此。所謂「同一念佛無別道，遠通佛界皆兄弟」，也就是根機雖然千差萬別，但不靠他們的根機、功德、功夫來往生，都是靠這句南無阿彌陀佛無量無邊不可思議的功德來往生。因都一樣，所得的果也是一樣，所以說「到彼無殊，齊同不退」。

如果是各人靠各人的功夫迴向往生，那就不是「無殊」，因為各人功夫不同，每個人到達不退轉的果位，時間上就有前後差別。

淨土的教理比較微細，若是沒有研究、探討善導大師這個法脈，就無法瞭解。

第十八願及下品下生的經文，對我們的啟發是非常徹底的，可以說給我們大安心、大滿足，給所有修行人最後的希望。

不過，這並不是暗示我們可以隨便去做壞事，造罪、造業、造惡，使自己成為一個惡人才能更加得到阿彌陀佛的救度，不是這種意思。

若以佛教來說，佛教的根本精神是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」，這是所有佛的教化。佛希望我們去惡行善，若看我們能夠去惡行善就很歡喜，並讚歎我們；若看我們在做壞事，佛就搖頭苦嘆，並會規誡我們，勸導我們，不希望我們為非作歹。所以，去惡行善是佛的願望，是佛所歡喜的；為非作歹是佛所不願意、不歡喜的。我們既然是學佛念佛的人，更要去惡行善，做一位善人來念佛，讓佛為我們歡喜，不要讓佛為我們傷心。

什麼是善？什麼是惡？以佛教而言，五戒是善，十善是善；若是違背五戒，違反十善，這樣就不是善，而是惡。因此，念佛人要守這個本分，即使沒有受五戒，也要盡量持五戒，行十善，做一個五戒十善的念佛人。

要怎麼做一個五戒十善的念佛人？就要：

第一，不殺生，吃素護生來念佛；

第二，不偷盜，布施奉獻來念佛；

第三，不邪淫，有禮守節來念佛；

第四，不妄語，真誠老實來念佛；

第五，不貪欲，清心寡欲來念佛；

第六，不瞋恨，謙卑柔和來念佛；

第七，不愚癡，深信因果來念佛。

這都是善，我們要做這樣的善人來念佛。

俗語說「百善孝為先」，孝是所有善德的來源、根本，我們一個念佛人，更要孝順父母，奉事師長來念佛。

這樣說起來，阿彌陀佛要救度我們，是不是有這種條件呢？是沒有這個條件的。只是說，我們既然學佛念佛，體會佛的心，就希望能夠不辜負佛心，滿佛的心願。佛希望我們去惡行善，我們就盡量去惡行善。我們肉體活在這個世間，就要安分守己，敦倫盡分，閒邪存誠，奉公守法，為世良民。

與往生極樂世界有關係的是這句佛號，這句佛號是往生的正因。所以，念佛就是往生的正業，其他的修行、其他的善事功德，本來和極樂世界沒有關係，和阿彌陀佛

沒有關係。假使我們沒有靠阿彌陀佛，沒有念阿彌陀佛，只靠我們的善事功德求生極樂世界，那也可以，但是一定要迴向。若沒有迴向，和極樂世界阿彌陀佛就沒有關係，因為不是那樣的因，當然就不會得到那樣的果。若有迴向，那就和阿彌陀佛有關係了，因為阿彌陀佛也發過一個願，若有眾生不知道這句名號是往生正因，不知道這句名號才有真正、真實的功德，不知道專一念佛、靠佛，而是靠他所修的功德，比如以五戒十善或者誦經、拜懺、打坐、朝山、布施等，以做種種善事來迴向往生，這也能夠往生，因為阿彌陀佛也發了這種願要救度他。

雖然這也能往生，不過卻是在阿彌陀佛極樂世界的蓮苞之中，不能即時花開見佛；若是念佛、靠佛往生，就不在蓮苞裡面，都是在蓮花上面，也就是當下進入一生補處的果位。這種道理比較微細，專門研究淨土教理的人才能瞭解。如果是研究其他宗派的教理，不是專門研究淨土教理的人，用其他宗派的教理來解釋淨土教理，這樣淨土宗的教理行證就不準確了。

如果大家過去曾聽過其他人解說淨土教理，而今天在這裡也聽我所說的淨土教

理，相比之下，會感覺這次所聽的怎麼和以前的不同，到底是誰對呢？關於這個，我們要有分別、選擇的頭腦。要想有這種頭腦，就必須專門研究，一門才可以深入，若是每一門都只去探個頭，大略瞭解，那就每一門都無法深入，就像蘸醬油一般，這裡蘸一下，那裡蘸一下，無法精純。

由《觀經》下品下生，瞭解阿彌陀佛對我們的救度，並不是因為我們造惡，阿彌陀佛才更加憐愍我們，喜歡我們，不是這樣，而是佛在悲心之下，不得不趕緊救我們，這就是佛的心。前面引用《菩薩地持經》提到佛愍念惡人的心比愍念善人的心還要深切，這並不是說佛喜歡惡，是憐愍惡，抱著一分深切憐愍的心。因為善人能夠去惡行善，能夠離開苦報、惡報；但惡人很愚癡，不知道理，不明因果，愚癡造罪，這樣就會墮入三惡道受苦，因此，佛要趕緊將他救度，否則就來不及了。

我們念佛，若能體會佛是什麼樣的心，一方面我們念佛就會安心，就會歡喜，知道自己決定能夠往生，心中不會忐忑，不會驚慌懷疑，「我現在念佛，將來不知道夠不夠資格往生？我能夠往生嗎？」就不會有這種疑惑。

同時，因為體會到佛的心，不僅我們的個性會改變，我們的氣質也會改變，我們的命運也會跟著改變。為什麼？因為一位學佛念佛的人，佛的生命就會在他的身心之中躍動，有什麼樣的生命就有什麼樣的性情，既然有佛的生命，就有佛的性情。佛的性情就是慈悲，就是愛心。既然有愛心，他的語言、行為就會充滿著愛，而不會動不動和人對立、生氣、報復；他會有寬恕的心、不計較的心、犧牲自己的心、為人設想的心。因為他體會到阿彌陀佛怎樣愛我們，我們也要怎樣愛別人；阿彌陀佛怎樣為我們，我們就要怎樣為別人。他體會到佛的心，所謂「學佛大悲心」，阿彌陀佛如何愛我，我便如何愛人；阿彌陀佛如何為我，我便如何為人。

當然，我們是具足貪瞋癡的凡夫，要像佛那般的愛心是絕對不可能的。不過，至少要有相應於那種慈悲的氣氛在，所以說有那種生命就有那種性情。

◎羊虎性異喻

比如，羊有羊的生命，羊的性情就較為柔和；虎有虎的生命，牠的性情就較為凶暴。總之，有什麼樣的生命，就有什麼樣的性情。

《觀經》言：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

用白話文來解釋就是說：佛的心是大愛心，他無條件地來救度任何眾生。

佛是冤親平等、自他一體，就如《金剛經》所說的「無我見，無人見，無眾生見，無壽者見」「無我相、人相、眾生相、壽者相」，所以佛對一切眾生都是無我的，他是一心一意要救度眾生，並沒有分別這個人是聖人還是凡夫，是善人還是罪人，是出家眾還是在家眾，是男眾還是女眾，是年輕還是年老，他都沒有這種分別。

◎萬靈仙丹喻

佛是無我、平等、純淨的愛心，不管我們可愛不可愛，阿彌陀佛都愛我們，要救我們。好像一顆藥，它是萬靈仙丹，不管你是出家人、在家人，能修行、不能修行，心清淨、不清淨，一切都不管，你只要吃下去，這顆萬靈仙丹自自然然就會在你的體內產生藥效，任何的疑難雜症都能藥到病除。不管你認不認識這顆藥的藥效，都有這

樣的效果，因為這個效果是這顆藥本身的功能。即使我們在被強迫之下而吃了這顆藥，也是一樣天性自然地產生藥效。甚至不管我們如何對待這顆藥，將它丟在地上壓扁，把它溶化之後吃下去，照常功能沒有損失。也就是說，佛，你罵他，侮辱他，他依然如如不動，還是要救你，救你的心絲毫不受影響，永遠不會改變。

我們體會到這樣的佛心，也要盡量培養自己的心胸。別人罵我們，誹謗我們，我們盡量寬恕，如如不動，不將之記在心中，更不會想要去報復。也就是不記恨、不報復。當然，這是很不容易的，不過卻是我們修行人所要學的。

六度萬行第一是布施，第二是持戒，第三就是忍辱。這個忍，比布施、持戒、苦行的功德都高。因為要成佛，若沒有忍，絕對無法成佛；要成就大事，若沒有忍，不可能成就大事；而愛心若沒有忍，不可能圓滿這個愛心。

基督教也有一句話說「愛是恆久忍耐，又有恩慈」，意思是說，愛是永遠的，它不會改變，所以說愛是恆久；愛也是忍耐，若沒有忍耐，無法圓滿這個愛；愛也是有恩慈的，若沒有恩慈，沒有將這個恩慈做出來，這個愛只是存在心中而已，這樣不是真

正的愛。愛要實踐，要表示，要有實在的行動做出來，這樣才是愛。所以，基督教對這個愛解釋得很貼切。

「忍耐」，別人罵我們，欺負我們，甚至殺我們，我們不記恨，也不想要報復。假使欺負我們的人有一天遇到車禍，我們也不會幸災樂禍，這才是真正的忍耐。

「恩慈」，他如果有一天住進醫院，我們還會提著一籃蘋果去看他；他沒有錢支付醫藥費，我們拿錢幫他付醫藥費；他回到家裡沒有錢繼續生活，我們還拿錢給他過生活：這樣才是恩慈，這比忍耐更加超越。其實，忍耐是為了圓滿達成恩慈的愛心。

無調之調的念佛

我們的念佛調子是無調之調，沒有一個調，卻有一個音節。在十多年前，台北念佛會來了一位老蓮友，住在羅東，大約七十歲左右。她初次來到台北念佛會共修就感覺「哎呀，這種念佛非常好，非常適合老人」。其實，它適合所有的人。她說這樣的念佛，最後一個「佛」字的音是從丹田發出來的，這種念法很自然，感覺越念越有精神，

不會累，又很能攝心，所念的聲音又鏗鏘有力，擲地有聲。所以她回到家鄉後，也自己去買一支引磬，又約左鄰右舍的老人到她家的客廳一起念佛，都念我們這種調，她說越念越有精神，不會傷氣力，也不會昏沉，感覺這種調很好。

其實，這種念佛的調——無調之調，也是我多年來所思考的結果。我長期在思考有什麼念佛的調可以統一我們所有的道場，不會說這個道場念這個韻，那個道場念那個調，不統一。而且，若唱的韻拉太長，氣力不夠的根本就念不來，念久了也會很累，有時候是邊唱誦邊胡思亂想，不容易集中注意力。

所以，我覺得現在這種調很適合，念久不會累，又可以提起精神，統攝雜念，而且不論我們打坐也好，走路也好，拜佛也好，都可以用這種調來念。倘若是用其他的調，在靜坐的時候，是不可能唱誦的，走路的時候也不可能唱誦，而這種調可以適合任何人、任何地方、任何時間、任何境緣，行住坐臥都很好念，尤其是助念的時候，更要求不快不慢，一句一句，清楚又有力，有助於將昏迷中的人喚醒。希望我們都能習慣這種調，以後盡量念這種調。

◎母乳餵養喻

剛才用萬靈仙丹的特效藥來比喻彌陀救度的慈悲力，是天性自然沒有分別心的。就如同藥沒有分別心，只要吃下去，不管什麼人都可以平等地在他身上產生效果；又好像一個嬰兒，吃了母親的母乳，自然就有營養，就會長大。他無知無識，並沒有去瞭解、分別母乳是什麼來源、有什麼營養，但是吃下去就自然有那種效果。

這句南無阿彌陀佛也是一樣，不管任何人、任何對象，只要他念這句佛號，都能現生消災免難、出入平安、消業障、增福慧，臨終也能往生極樂世界。

所以，念佛的利益非常多，非常大，歸納起來有兩種利益，叫作「現當二益」。「現」就是現世生命當中可以得到這個利益，「當」就是將來臨終往生極樂世界得到往生的利益。這兩種利益將所有的利益都包含了，能夠使我們安心、歡喜、滿足。

世間雖有種種的微妙藥方，但會因為人的業障而吃藥無效；而「南無阿彌陀佛」這副藥叫作「阿伽陀藥」，是萬病總治、不受障礙的。如《彌陀經》所言「彼佛光明無量，照十方國，無所障礙」，不受我們業障的障礙，不受冤家債主的障礙，不受天魔外

道的障礙；不論有形還是無形，都不可能障礙阿彌陀佛對我們的保護與救度。

這副「南無阿彌陀佛」的「阿伽陀藥」不吃便罷，吃下去連下品下生的根機都可以很明顯地產生效果，何況是其他人呢？以此就可以知道，我們只要真正願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名，現在都是極樂世界的聖眾之一了！

我們必須瞭解這個道理，相信這個道理，如果對道理不瞭解，或者雖然知道，但是不相信它，等於就是謗佛。因為阿彌陀佛為眾生發願、修行、成就正覺，就是要這樣地來救度眾生，但是我們將它打一個問號，這是對佛的不敬、對佛的懷疑——懷疑這尊佛不夠慈悲，或者雖然有慈悲，但是慈悲有限，或者這尊佛雖然有無限的慈悲，但是力量不夠，無法救我們。若是抱持這些觀念，其實就是誹謗正法。

念佛必定往生，假如認為念佛不一定往生，這樣豈不是認為阿彌陀佛還沒有成佛？這就是我們對阿彌陀佛的懷疑，懷疑「我這麼虔誠地念佛，阿彌陀佛知不知道？我這樣念佛會不會往生？」或者「我雖然念佛，不過煩惱很重，業障很深，妄想很多，這樣不知能否往生？阿彌陀佛到時候會不會來迎接我？」或者「不念佛還好，一念佛就

想東想西，像這樣能往生嗎？有人說要功夫成片、夢寐一如，要有清淨心，我沒有功夫成片、夢寐一如，念念之中都有妄想雜念，這樣怎麼能夠往生？」這都叫「疑」。這就是對阿彌陀佛不瞭解，若有所瞭解，就會破疑成信。

阿彌陀佛是佛，佛有三明六通，知道每個人的根機各自不同，也不可能相同。若是以出家眾來說，出家眾本來就是專業的修行人，念佛的時間多，而且因為沒有家累，沒有後顧之憂，所以念佛的時候就比較清淨。

若是在家眾，士農工商各自不同，有的上有二老需要照顧，下有小孩需要扶養，因此要為家庭的經濟去努力，尤其年景不好時，賺不到錢，負債累累，這樣念佛，難免就會三心二意，有種種的妄想雜念，這些阿彌陀佛都知道。

所以，阿彌陀佛告訴我們說：你們不要互相比較，就以各自的身分、環境、根機去念佛。出家人以出家人的根機念佛，在家人以在家人的根機念佛，有閒的人、沒有閒的人也以各自的環境因緣來念佛，總之就是念佛，佛的救度都一樣。

這樣說起來，還有公平嗎？當然公平，站在什麼立場上說都公平。

怎麼說呢？因為各人所遇的環境不同。假如換一個立場，出家人若沒有出家，他是在家人，而且種種雜事纏身，這樣要清心念佛，或者要很有時間念佛是不可能的；如果在家人有機緣去出家，沒有家庭的顧慮，那他念佛的時間當然就多了，而且念佛的時候較不會有雜念。所以，各人的根機與因緣不同，只要以他的根機去專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土，這樣每一個人都會平等往生。

其實每個人都差不多，就如善導大師所說的「自身現是罪惡生死凡夫」。為什麼？因為心中都有貪瞋癡，累劫以來都有種種業的種子在阿賴耶識裡。沒有遇到相應的環境因緣便罷，若遇到那個環境，在那種因緣之下，這顆種子就會發芽、開花、結果。所以，在相應的環境因緣之下，什麼樣的業都有可能去造作。

以凡夫的角度來看，這個人是大修行人，是高僧大德，那個人是販夫走卒，毫無修行，高和低相差就很大；但是以佛的眼光來看，都一樣，沒有什麼差別。

怎麼說呢？佛性都一樣，沒有什麼差別；貪瞋癡也一樣，沒有什麼差別；業障也一樣，沒有什麼差別。差別的是所遇的因緣環境各人不同，若互換一個環境，就都相

同了。而且都有可能互換環境，為什麼呢？六道輪迴若還未出，自然就上生天堂或者下墮地獄，或者做人，或者做野獸，來來去去，這豈不是相同呢？善導大師說「但以遇緣有異，致令九品差別」，就是在說這個情況。

佛救度眾生絕對平等，是我們凡夫才沒有平等。這樣來瞭解阿彌陀佛、想阿彌陀佛，念佛就會安心、歡喜，沒有顧慮。

所以，下品下生的經文讓我們一切眾生都能獲得滿心的安慰。

有很多修行人躲到山上，住草寮苦修，但是最後一反省，煩惱並沒有減少，習氣依然很多，而且很深。這樣要如何解脫生死輪迴呢？所以，修行修到最後非常苦惱，因為他必須在今生今世了脫生死輪迴，這種無常感非常深，但是以自己的力量，自己的修行，自己的功夫、功德，都沒有辦法斷除煩惱、消除業障，如果現在無常一到將要如何？那種苦惱的心情、心境，沒有真心投入修行的人是不能瞭解的。

如果他最後能夠遇到阿彌陀佛救度的法門，看到下品下生的經文，這樣他就知道，他往生有分，他解脫有希望。就好像在黑暗的深長坑道中發現了光明。為什麼？因為

他有希望、有安慰了，知道下品下生都可以得救，都可以往生，這樣他即使再怎樣下劣，也不輸這個下品下生，所以他深信自己決定能夠往生。

假如他沒有遇到阿彌陀佛慈悲救度的法門，後果會怎樣呢？當然是苦苦惱惱地過這一世，然後又繼續輪迴，無窮無盡地生生死死，死死生生。

我們要自覺、要深信我們是煩惱強盛、業障深重的凡夫，在我們的阿賴耶識裡面，都含藏著下品下生的種子。我們都是下品下生的根機，只是還未遇到相應的因緣環境，所以還未起現行，還未浮現出行為而已。

所謂「一念通三世」，我們一念之心通徹過去、現在、未來。這一念之心，也包含天道的種子和地獄的種子，遇到因緣，種子就會浮出來。若還未超出六道輪迴，在生生世世、世世生生的無盡輪迴當中，難免就會有一世下下品的種子起現行，一起現行就會去造五逆十惡，具諸不善。

由此可知，如果不出輪迴，危險非常大，因為難免會墮落，一旦墮落下去，什麼時候才又能得到人身、聽聞佛法？所謂「一失人身，萬劫不復」。進而言之，即便再得

到人身、遇到佛法，也不一定能夠遇到阿彌陀佛救度的法。這樣想起來便知，六道輪迴是一件非常恐怖的事情。

我們既然現在已遇到淨土法門，就要好好去瞭解這個法門的道理，好好把握這個法門，不要退轉，這樣我們在今生今世就會脫出六道輪迴。

若能這樣想，自然就能徹徹底底來依靠阿彌陀佛，所謂「通身靠倒」。全身靠倒阿彌陀佛的救度，就不會認為自己還有第二條路，認為自己不一定要念佛。因此，我們首先要認識清楚我們就是下品下生的種子、下品下生的根機。各位蓮友，下品下生的人，他有第二條路嗎？（沒有。）

有人認為自己是一位善人，認為自己可以修其他法門來解脫生死輪迴，在這種觀念之下，他是不是會認為另有第二條路可走？（是。）是的，恐怕他會錯誤地認為他有第二條路可以走，可以依靠其他的法來了斷他的生死輪迴。若是有這樣的觀念，這就完全錯誤了。簡而言之，誤認為將來不一定會墮入地獄，下一輩子還可以做人，還可以生天——抱著這種錯誤觀念是很危險的。

即使下輩子做人，甚至下下輩子還可以做人，但是在生生世世的流轉之中，總是還沒脫離輪迴，難免就有一生一世會墮入惡道。一旦墮入惡道，什麼時候能復生人間呢？何況在三惡道中，所謂「苦重時長」，受苦非常深重，而時間卻非常長久。

若能自覺我們是下品下生的罪人，這樣心自然就會低下，就會謙卑柔和，認為「我哪有資格對人不平不滿，與人計較呢？」自己是下品下生的根機，對方其實和自己也是一樣，自然就會互相體諒，互相同情，互相憐愍，互相包容，彼此接納。

這是就第一點，舉出惡人、罪人來包含所有的人，善人更能往生。

第二，舉臨終攝平生

第二，「舉臨終攝平生」。下品下生的人是到了臨終的時候才念佛，他念佛才念幾聲，頂多念了十聲，或者十多聲，這樣他也能夠被救，何況我們現在平生就已經專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，而且永遠不改變，這樣豈不是更加決定往生？所以叫作「平生業成，現生不退」。

◎乘車時機喻

打一個比喻，好像我們從高雄坐火車要去台北，有一個人人在火車快要開的時候，只剩一秒鐘的時間，他才匆匆忙忙、慌慌張張地背著很重的包袱，一個箭步跳上火車，那時火車也剛好啟動，若慢一秒鐘，他就來不及了。對他來說，他來得及去台北，但是卻很危險。對我們來說，我們並不是這樣，我們在火車未開時就提前上車，而且悠閒安穩地坐在車廂內，等待開車，沒有危險，也沒有來不及的問題存在。

所以，現在我們於平生之間就能很安心、很悠閒地來念這句南無阿彌陀佛，就像我們現在已經安心悠閒地坐在車內了，不會擔憂到底來得及來不及，也沒有「萬一來不及怎麼辦」的情形和問題。臨終念佛尚且能夠讓阿彌陀佛救到極樂世界，何況平生念佛？這就是「舉臨終攝平生」的意涵。

有人對淨土教理缺乏基礎的認識，認為雖然專心念佛，但是顧慮將來臨終之時若病苦纏身念不出佛，甚至昏迷了，顛倒了，就無法念佛。或者認為，雖然現在念佛，不過若是遭遇到災難，比如車難——出車禍，空難——坐飛機爆炸，海難——海上沉

船，或是地震，突然間就失去生命，那時不知道念佛，這樣會不會往生？

其實，這些都是不必要的顧慮，因為念佛人何時會遇到什麼情形，佛都知道，我們只要平生專心一意來念佛靠佛，願生極樂世界，一生不變，這樣就可以了。不管臨終是在什麼情形之下失去生命，阿彌陀佛照常將我們接到極樂世界。應知：一個念佛人，從平生到臨終，一直都在阿彌陀佛無礙光明的照耀、保護、攝取之中。

◎光明袋喻

好像一個東西放在袋子裡面，這個袋子若綁住了，東西就不會漏出去，永遠都在袋子裡。阿彌陀佛的光明就像一個大袋子，我們念佛，已經在光明的袋子裡，不可能離開光明之外。從平生到臨終，都在光明袋之中，斷氣之時自然就進入無量光明土——彌陀淨土。阿彌陀佛是無量光，所以他的淨土也叫「無量光明土」。

《阿彌陀經》言：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀。

《觀無量壽經》又言：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

阿彌陀的無障礙光明遍照著十方世界，目的就是要照耀念佛人，保護念佛人，救度念佛人；現在保護他，等到他臨終的時候就接引他，使他往生極樂世界。

因此，善導大師就將《阿彌陀經》「光明無量」這段經文和《觀無量壽經》「攝取不捨」這段經文合在一起解釋。善導大師怎樣解釋呢？

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，唯觀念佛眾生攝取不捨，故名阿彌陀。

阿彌陀佛為什麼名叫阿彌陀呢？因為這尊佛有無量的光明。所謂「無量」是大到沒有範圍，是整個宇宙十方世界都在阿彌陀的光明裡面，而且阿彌陀這種照十方國的無量光明，到處通行無阻，沒有任何的障礙。這樣的光明有一個目的，就是觀察念佛的眾生，尋找十方宇宙之中到底有哪一個世界、哪一個國度、哪一個眾生在念阿彌陀佛，等找到念佛眾生的時候，就永遠照耀他，保護他，將來接引他到極樂世界，這叫

「唯觀念佛眾生攝取不捨」。因為這樣的作用，這尊佛才叫「阿彌陀」。因此，「阿彌陀」的定義就是以光明來攝取念佛的眾生，永遠不捨離。

善導大師又言：

但有專念阿彌陀佛眾生，彼佛心光常照是人，攝護不捨；總不論照攝餘雜業行者。

意思是說，若是一個專念阿彌陀佛的人，阿彌陀佛的光明會永遠照耀著他，保護著他，救度著他。若是沒有念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛的光明就沒有照耀、保護著他，將來也不可能接引他往生極樂世界。

◎千江月影喻

這就好比月亮高高在上，卻是可以照著千江萬水，所謂「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」。但是，假使沒有水，或者水是蓋著的，這樣月影怎麼能夠進入呢？所以，我們要將心中的蓋子打開，來接受阿彌陀佛救度的月影，這樣阿彌陀佛的月影和我們

眾生的心水永遠都結合在一起。

善導大師又言：

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。

一個人念阿彌陀佛願生極樂世界，這樣就是阿彌陀佛的人，極樂世界的人，在現生自然比較健康而壽命延長，而且不受種種災難，也就是可以消災免難的意思。

要消災免難，不一定要念「消災延壽藥師佛」，只要念南無阿彌陀佛就能消災延壽，而且又能脫離輪迴，往生極樂世界，快速成佛。由這一點來說，十方諸佛的功德功能，都在「南無阿彌陀佛」裡面，所有佛法的深奧道理，也都在「南無阿彌陀佛」裡面，若專一念南無阿彌陀佛，佛法僧三寶所有的功德一概包含，無所缺少。

善導大師又言：

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。

若是念佛，就能消除多劫的生死罪業，到了臨終的時候，阿彌陀佛就帶著清淨大海眾菩薩，自自然然、歡歡喜喜地來迎接我們，不必經過我們要求、拜託，他就天性自然地出現，讓我們不受冤家債主、天魔外道的妨礙。另一方面，我們雖然煩惱深、業障重，也不能阻礙阿彌陀佛對我們的救度，所以叫作「諸邪業繫，無能礙者」。

道綽大師也說：

縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生。

這段法語是解釋《小經》所說的「執持名號，若一日……若七日，一心不亂」。一個人不管是聖人凡夫，善人惡人，只要他能夠專心一意虔誠地常念南無阿彌陀佛，自然所有的障礙都會消除，就像太陽一出來，烏雲便消散，決定往生極樂世界。

以上幾段經文和祖師法語，都叫「理證」，就是以道理來證明念佛人現在已經在阿彌陀佛的光明保護之中，一直到臨終，阿彌陀佛都不捨去；到了臨終，阿彌陀佛就會親自現身迎接我們往生極樂世界。

一個人頭腦昏迷的時候，嘴是不可能念佛的，但是他的心並沒有昏迷，阿彌陀佛來的時候，周圍的人看不到，但是他看得到。為什麼？因為他那個時候要臨終了，他能看到陽間的人所看不到的境界。這個人若應該墮入地獄，他就會看到地獄的苦報現前；這個人若應該上生天堂，天堂的環境也自然就會現前；這個人若是平生念佛，願生極樂世界，這樣極樂世界的環境就會現前。他會看到黃金鋪地，看到八功德水、七寶宮殿，極樂世界的景色在那時候他就看得到。對我們來說，現在這個時候看不到，因為我們不是處在臨終狀況，若到臨終，也自然能夠看得到。

一個念佛人，只要信受彌陀救度，平生安心念佛，現生一切自然有彌陀的安排，臨終自然有彌陀的迎接，都不必懷疑，也不必顧慮，就好像《大經》所言「一切恐懼，為作大安」。淨土宗是讓我們安心、讓我們歡喜、讓我們滿足、讓我們有光明和希望的法門，所以，念佛若還有不安、顧慮，就是還沒真正瞭解淨土宗。

第三，舉少攝多

所謂「舉少攝多」，臨終才念佛的人，他才念了幾句，或者幾十句，甚至只有十句、五句、三句、一句，或者嘴巴已經僵硬無法念，心中才起一個念佛的念頭，這樣的人都可以往生，何況我們現在就開始念佛，不只是十聲、百聲、千聲、萬聲，可以說是幾十萬、幾百萬、幾千萬，哪會不能往生呢？

《觀經》下品下生這個人，他在臨終時才念佛，而且只念十聲而已，這樣也能往生，各位蓮友從念佛以來何止十聲？他臨終念那麼少都可以往生了，何況我們平生念那麼多，念念不捨，相續不斷，就更加決定往生，這就是「舉少攝多」的意思。

善導大師也說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

只要專一念這句南無阿彌陀佛，沒有夾雜，而且相續不間斷，一直到臨終，這樣十個人就十個人往生，百個人就百個人往生，千個人、萬個人就千個人、萬個人往生。總之，只要念佛，任何人必定往生，百分之百，這是必然性、決定性的。

因為往生不是靠我們，而是靠阿彌陀佛的力量，靠阿彌陀佛的佛力、願力，不是我們有那種功德、功夫可以往生，我們只負責念這句南無阿彌陀佛。怎麼念，念多少，就隨各人的根機。這樣往生的時候，阿彌陀佛自然就會來迎接。

極樂世界是報土，是佛的境界，大菩薩靠自己的力量都不能進入了，何況我們罪惡生死凡夫呢？我們之所以可以進入極樂報土的境界，完全是憑著阿彌陀佛的悲心和願力。所以，我們若能瞭解阿彌陀佛的心，瞭解阿彌陀佛的願，這樣來念佛，自然和阿彌陀佛願願相應，感應道交；自然念念心安，念念歡喜。

善導大師又說：

一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

善導大師勸我們發心念佛以後，窮盡一生，一直到臨終，都不要夾雜、不要改變、不要退轉。所以，我們就要接受佛菩薩、祖師的勸導。

九品往生全靠佛力

不過，念佛往生不是以數目多少來決定的。不管我們念多念少，也不管罪業是深是淺，功夫是高是低，功德是有是無，雜念是多是少，心是清淨不清淨，這些都不管，能夠往生，完全是靠阿彌陀佛不可思議的佛力、願力，靠著這句名號的光明威神功德力。因此，只要能夠專念佛名，念念都是往生的正因，念念都具備往生的功德資糧。臨終之時，阿彌陀佛與諸聖眾自然不請自來，歡喜迎接我們往生極樂世界。

善導大師在《觀念法門》就說：

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

這段法語是在解釋《無量壽經》所說的三輩，也是在解釋《觀經》所說的九品。意思是說，一切眾生根性雖然各個不同，有的根性是上輩，有的根性是中輩，有的根性是下輩，所以說「有上中下」。不管他是什麼根性、什麼身分，「隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名」，釋迦牟尼佛都勸他們要專念阿彌陀佛這句名號。

譬如在座的各位就有幾種根性，有出家眾，也有在家眾，有男眾，也有女眾，有學佛幾十年的，也有初入門的，有根器高的，也有根器低的，有深入經藏的，也有僅粗淺瞭解基本佛理的，甚至也有不識字、頭腦比較遲鈍，完全不理解教理的，根性可說千差萬別，高低不等。但是，佛說不論什麼樣的根性，都來專修念佛，全靠阿彌陀佛，這樣千差萬別的根本、千差萬別的學佛身分，全都歸入單一念佛的身分。

這樣結果如何呢？萬種根機因稱名而無差別。因相同，果也相同，所謂「同因同行至菩提」。若是隨各人功德、功夫深淺而迴向往生，就會有品位高下的差別。

也就是說，根性高低雖然不同，但同樣念佛，正因正行都是念佛，這樣大家都平等往生極樂世界，平等證到菩提成佛的果位。

所以，念佛法門是大平等的法門，因為阿彌陀佛確確實實是「無緣大慈，同體大悲」的佛，是以這句成佛的萬德洪名，使不同根性的所有眾生得到平等的成佛功德，都能往生極樂世界成佛。

「不論根機，念佛皆生」，然而有人教理基礎不夠，有所顧慮，以為「雖然平生多

念、念念不捨，但依然煩惱熾盛、業障深重、妄想紛飛、雜念叢生，沒有清淨心，沒有功夫成片、夢寐一如，臨終的時候若業障現前不能念佛，或者昏迷念不出佛，恐怕就無法往生」。之所以會有這些觀念，是因為不知道淨土宗的教理，不明白阿彌陀佛的慈悲。如果能夠聽聞並瞭解善導大師的淨土教義，這類疑問就頓時煙消雲散，信心會好像太陽的光明一般，非常燦爛。

善導大師在《法事讚》中有一首偈說：

四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方。

這是站在阿彌陀佛的立場來說的。阿彌陀佛發四十八大願要救度眾生，要使眾生往生成佛，所以四十八大願中的每一願都是悲心懇切地在呼喚我們十方眾生，呼喚我們要靠他四十八大願的願力往生極樂世界。

◎慈母喚浪子喻

所以，淨土法門是阿彌陀佛呼喚眾生的法門，就好像兒子小時候流浪在外，迷失

他鄉，而身為母親者，日日夜夜在家思念，呼喚愛子早日回歸家鄉。彌陀呼喚我們也是這樣的心情。

善導大師又說：

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。

這是站在眾生的立場來說的。我們瞭解到阿彌陀佛悲心的救度，聽到阿彌陀佛懇切的呼喚，就不會顧慮自己，認為自己罪業深、福德少，這些都不需要管，不需要顧慮。只要從現在開始，以我們現在的根機、身分，一句一句地來稱念南無阿彌陀佛，不要懷疑阿彌陀佛的救度，自然就靠著阿彌陀佛的願力，決定能夠往生極樂世界。

念佛必生事例

只要念佛就必定往生的事蹟，自古以來非常多，像《淨土聖賢錄》《往生傳》《念佛感應錄》都有記載，尤其現在信息非常發達，若上網去尋找念佛感應、念佛往生的事蹟，就會發現非常多。所以，只要多瞭解有關淨土法門的教證、理證、事證，就可

以消除疑心，知道決定往生，輪迴已經脫離，從此不再六道輪迴了，自然今後就可以安心、歡喜、快樂地專念這句南無阿彌陀佛，永遠不會改變。

接下來說一件站著往生的故事，而且不只是站著往生，臉盆水還捧著就往生了。

這個人不是老修行，也不是出家眾，既不是根器很高，也不是很精進；他是一位八十五歲的老人家。

◎端水站著往生的大舅

大舅名叫鄭治民，生於一九三一年十一月二十九日，重慶市合川區尖山鄉柿子村人。大舅性情溫和善良，不說他人長短，勤勞儉樸，讀過舊學，當過生產隊長和大隊會計，拆鄉併鎮時，因年歲大被解聘，之後靠自己種點蔬菜水果，背到十幾里以外的集市上去賣，補貼家用。七十五歲左眼失明，八十一歲因腦梗導致左腿行動不便，不能下地種莊稼了。

二〇一四年春節，我回鄉下上墳，看見大舅與大舅娘住在鄉下破舊的房子裡，

生活過得非常艱苦，我就勸他們搬到城裡，住女兒家，大舅說不願麻煩後人，怕城裡消費太高。我也很無奈，就只好勸他念佛，把他老人家交給阿彌陀佛，請佛解決他的後顧之憂。

二〇一四年清明節，我再次去鄉下上墳，到大舅家給他講了人生的無常、念佛的好處和往生成佛的實例，並勸他給子女盡孝的機會——這能給他們種福田，也是他們的義務。大舅最後答應搬到城裡去住。我送了一個念佛機、一張佛卡和幾本弘願寺的隨身書給大舅，並叮囑要多念佛，抽空看看書。隨後大舅他們搬進了城裡，生活由兒女負擔。在這期間，我與大舅見面大約十來次，每次見面就會問念佛沒有，大舅總是回答念了。

二〇一六年四月二十二日晚上九點鐘左右，母親打電話說大舅去世了，需要人手去幫忙。聽到這消息後，我立即趕到大舅家，見大舅已被平放在四張塑膠凳上，已到了十來個人，他們都有說有笑，沒有一點悲傷的樣子。

大舅娘對我說：「封明，你大舅今天跟平常一樣，早上吃了兩個雞蛋和兩碗稀

飯，中午吃了兩碗乾飯，晚上吃了兩碗乾飯，看完電視八點鐘就跟平時一樣用洗腳盆仔仔細細地洗腳，洗後就端著洗腳水去倒。我看你大舅好一會兒都沒有回來，就去看他，原來他在廁所門口端著水直直地站著。我叫了兩聲他的名字，沒有回聲，仔細一看，你大舅已經走了。我趕緊從他手中取下洗腳盆，把他慢慢地平放在地上。」聽了大舅娘的話，我知道大舅已經殊勝往生了。我安慰大舅娘說：「大舅走得很好，他沒有麻煩後人，大舅娘你應該為大舅這樣好的走法高興。」

大舅娘又說：「我想起了你大舅走的前幾天給我交代的一件事，他在保健小冊子後面寫了三個人的電話號碼，說他出事就叫我拿著手機和這些號碼到電梯處，找進出電梯的人幫忙打這三個人的電話（大舅娘不識字）。我就照你大舅交代的話做，果然有人在等電梯，我就請他幫忙打電話。」想來大舅是已經提前預知自己就要走了。

我為大舅蓋好往生被，擺上佛像，簡單開示後就打開念佛機，合掌跟著一句一句地念佛。念佛中，大舅的子孫給他穿衣服，一邊穿一邊議論：「我爸沒有死，在睡覺，睡好了就會醒來，我要給爸爸泡茶，爸爸醒了好喝。」「爸爸腳好柔好軟，

穿上新鞋可表演舞蹈。」「爺爺的手好軟，大家請看做甩手運動啦……」

晚上零點過後，做喪事的隊伍來了，我停止了念佛，掀開了大舅蓋臉布，照了兩張照片。其面色紅潤，非常安詳。

大舅沒歸依，沒上廟，沒作其他任何形式的修行，就憑這句「南無阿彌陀佛」，無有痛苦地站著往生了。感恩彌陀無條件的慈悲救度！

封明居士 文 釋佛專 整理

這種「坐脫立亡」的故事，自古以來很少見，往往多是高僧大德才有這樣的境界。這位老居士已八十五歲，有腦梗病，念佛才一兩年而已，沒有歸依，沒有吃素，也沒有去寺院聽經、拜佛、共修，都沒有，只不過是受他外甥的鼓勵而念佛，而且只是多少看一些我們所編的淨土宗叢書而已，什麼念佛的技巧他都不知道，往生的前幾分鐘還在洗腳，還在看八點檔電視劇，這樣也照常殊勝地往生。我們在座各位，是不是更加決定百分之百能夠往生呢？

關於預知時至

不過，對阿彌陀佛有信心的人，不一定要預知時至，不一定要有感應，不一定要臨終的時候有種種奇特不可思議的瑞相，因為他知道：只要念佛，決定往生，不管有沒有預知時至，不管有沒有感應，也不管臨終有沒有什麼瑞相，只要念佛願生極樂世界，就必定往生。這才是真正的信心。

只是，一個專念佛的人，性情一定比較柔和，與人凡事不計較，心中也比較沒有抱怨，有這樣性格的人，往往都會預知時至；預知時至有一個好處，就是可以讓我們預先準備，而且也可以藉著臨終時的顯現，讓親友因為見證而起信仰的心，如同代佛講經說法一般。所以，希望我們念佛的人，性情盡量保持溫和，保持平靜；思想也好，做事也好，盡量要守中庸之道，無過與不及，要平衡，這樣自然就可以預知時至。

四十八願皆說念佛往生

善導大師在《觀經疏·玄義分》解釋阿彌陀佛的四十八大願說：

《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。

由善導大師這段解釋的法語顯示，四十八大願每一願每一願都在說念佛往生，也就是說，每一願都是「念佛往生願」。

本來四十八願的每一願、每一願各有不同的文字與不同的內容，每一願的願名與主旨也各自不同。譬如第一大願就是「無三惡道願」，第十八大願是「念佛往生願」，很顯然，各願的願名與內容是不相同的，怎麼會說「一一願言」？善導大師這樣解釋，一定有他的道理。

由於善導大師並不是就每一願不同的名稱和內容去解釋，而是說明四十八大願每一願都在引導我們念佛往生極樂世界，所以善導大師才解釋說：「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。」這就是第十八大願的內容。等於說，每一願都在說第十八願。

雖然四十八願每一願的名稱不同，文字內容各異，但都有指引念佛往生的含義在裡面，因此善導大師才解釋說「一一願言」。

譬如第一願「無三惡道願」，是如何隱含著念佛往生的意義呢？這一願的意義是阿彌陀佛知道眾生心中恐懼若繼續在三界六道輪迴，一定會墮入三惡道，所以深切期望能有一個沒有三惡道的地方可去；只要能往生到那裡，再怎樣也不可能墮入三惡道。就好像說，一個人已經躺在地面上，哪有可能再跌下來呢？所以，將「無三惡道願」排在第一，第一願就先顯明極樂世界沒有三惡道，顯示阿彌陀佛大慈大悲，事先讓我們得到大安心、大安慰，讓我們產生欣慕心，嚮往沒有輪迴的極樂世界，此後就專心稱念南無阿彌陀佛。因為唯有念佛才是往生極樂世界的正因正行，因此阿彌陀佛首先以沒有三惡道的願來引導眾生，使我們進入第十八「念佛往生願」。

凡夫眾生內心都有貪欲、瞋恚、愚癡這「三毒」，既然有三毒的因，將來必定會墮入三惡道，所以對恐懼三惡道的我們來說，日夜所想的就是要怎樣才能脫離三惡道的果報。極樂世界若有三惡道，往生到那裡豈不是自投羅網？若是沒有三惡道，不正是

我們所要選擇的嗎？

既然要求生極樂世界，往生極樂世界的方法有好幾種，歸納而言，不出「自力」和「他力」。

「自力」就是靠個人的根機以及修種種法門迴向往生；

「他力」就是專靠阿彌陀佛的力量，專念南無阿彌陀佛名號。

靠他力比較簡單，又比較直接；若是靠自力，比較困難，再則需要繞一圈，一定要迴向才能往生。

念佛直接、簡單，而且是我們做得到的，因此第一願雖然是「無三惡道願」，但是它另外一個名稱就是「念佛往生願」。「念佛往生願」就是「無三惡道願」的另一種名稱。所以說四十八願的每一願都隱含念佛往生的內容。

又如第三願「身皆金色願」，若往生極樂世界，我們的身體、外貌、顏色都和阿彌陀佛一樣「身皆金色」。第四願「形色相同願」，往生極樂世界，我們也和阿彌陀佛同樣的相貌。第三願、第四願就等於是《莊嚴經》所說的：

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。

這段經文就說到第十八願，也說到第三願、第四願，甚至也說到第二十二願、第十一願，含攝了整個四十八大願的核心。

「我若成正覺，立名無量壽」，阿彌陀佛沒有成佛便罷，他若成佛，他的佛名就叫作「南無阿彌陀佛」（無量壽佛）。

「眾生聞此號，俱來我剎中」，眾生若能聞信這句南無阿彌陀佛，阿彌陀佛自然能讓聞信此名號的眾生全都往生極樂世界。

「如佛金色身，妙相悉圓滿」，眾生往生極樂世界以後，都和阿彌陀佛一樣，是紫磨金身，同具無量的相好光明，有一句讚偈就說「相好光明無等倫」。

外貌既然和阿彌陀佛相同，內證必然也相同，因為必先有什麼樣的心，才会有什麼樣的相貌；反之，若有什麼樣的相貌，就知道他的內心。外相既然是佛的無量相、無量好、無量光，可見內心也是和佛一樣的大悲心。因此接下來就說：

「亦以大悲心，利益諸群品」，和阿彌陀佛同樣的以「無緣大慈，同體大悲」的心境來救度眾生，拔苦與樂。

所以，四十八大願每一願、每一願都在說念佛往生，都是「念佛往生願」。

但是「一一願言」這個道理，若沒有善導大師的解釋，我們理解不來，也不敢這樣解釋。為什麼？因為四十八願的文字內容與願名各自不同，一般人的想法會認為「如果四十八願每一願都相同，那只要一願就好了，哪還需要四十八大願呢？」但是善導大師說，每一願都是同樣的內容，都在說念佛往生。因為念佛就是因，往生就是果；往生就是因，成佛就是果。所以，念佛就是往生成佛的正因。

阿彌陀佛發四十八大願建設極樂世界，無非就是要讓我們去那裡成佛；念佛可以成佛，所有的果就都包含在因裡面了，所謂「以果地覺，為因地心，因該果海，果徹因源」便是此意。雖然我們現在念佛是在因地，但是已經得到果地成佛的所有功德，也就是《莊嚴經》所說的「如佛金色身，妙相悉圓滿」的功德。這樣的功德就包含在四十八大願中的第三願、第四願當中。

善導大師在《法事讚》中用一首偈子來說明念佛和我們眾生的關係，甚至和四十八大願的關係，善導大師說：

弘誓多門四十八，偏標念佛最為親。

「弘誓多門四十八」，阿彌陀佛的四十八大願非常宏廣，為什麼？因為這四十八大願是要救度十方眾生，所以叫作「弘誓」。

「偏標念佛最為親」，這四十八大願雖然內容各個不同，但是「偏標念佛最為親」，「偏」就是唯一、獨一的意思。這四十八大願唯一、獨一都在說念佛這件事情——不是四十八，是一，一個念佛的願，偏偏、獨獨標舉並顯明念佛，將念佛從四十八願中特別提出來，所以叫作「偏標」。什麼是「親」呢？「親」和「疏」是相對的。念佛就和阿彌陀佛親，若不是念佛，雖然修其他法門迴向也能往生極樂世界，不過和阿彌陀佛就是「疏」了。

「親」有兩種意思，就是「親密」和「親近」。

「親密」是指心靈上的貼近，心意相通，融為一體。

「親近」是指身體上的距離，如影隨形，不相捨離。

「疏」也有兩種，一種是「生疏」，另一種是「疏遠」。

「生疏」就是說兩個人沒有感情，不親密，不親密所以生疏，甚至不相識。

「疏遠」就是沒有在一起，彼此有距離。

善導大師說「偏標念佛最為親」，顯明念佛人和阿彌陀佛有親密的、親近的關係。若不念佛，就和阿彌陀佛不親密、不親近，和阿彌陀佛是生疏的、疏遠的。

有關「親」還有另外一種含義。這裡的「親」，就是根本、核心、中心的意思，也是正因正業，更是具有生命性、獨一無二的。

怎麼說呢？念佛就是淨土宗的根，所以是根本核心，是中心，也就是正因正業。尤其念佛是我們念佛人的生命——有念佛，我們會往生成佛，法身慧命就可以成就；沒有念佛，必定再輪迴六道，我們寶貴的法身慧命就只好繼續永劫沉淪了。

就阿彌陀佛來說，這句南無阿彌陀佛就是阿彌陀佛的生命。阿彌陀佛若沒有成就

這句名號，他就沒法成正覺。所以對佛來說，佛號是阿彌陀佛的生命；對我們來說，念佛是我們的生命，因此是生命性的親。世間最寶貴、最有價值的就是生命，若沒有生命，再怎麼榮華富貴、金銀滿庫，都沒有意義。

歸依三寶是佛教的基本修行，剛進入佛門修學佛法，都從歸依三寶開始，最後也以歸依三寶為圓滿。所以，佛門每天早課也好，晚課也好，都會念「三歸依文」。

歸依三寶就是歸依佛、歸依法、歸依僧，也就是念佛、念法、念僧，歸依三寶的中心就是念佛。這樣說起來，整個佛法成始成終都沒有離開念佛，都以念佛為核心，為中心，為生命，那淨土宗就是念佛的法門，而且強調要專一念佛。

其實，無論就時代來說，就根機來說，還是就法門來說，稱名念佛是最為應時契機的妙法。

就時代來說，現在是末法時代，這個世界是五濁惡世。

就眾生來說，我們的根機下劣，不可能一聞千悟或大徹大悟。

所以我們修行的法，要選擇念佛。

《大集經》也說：

末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛，得度生死。

「唯依念佛，得度生死」，淨土宗就是真正專一念佛的法門。

歸依三寶是念佛、念法、念僧，目標還沒有專一；而念佛是目標專一，專一在「南無阿彌陀佛」裡。彌陀是諸佛之王，我們念阿彌陀佛就是念十方諸佛，涵蓋十方諸佛；專稱彌陀佛名，就是稱念十方諸佛名，而且超越十方諸佛。所以，念佛是佛法修行之中的「王道」。「王道」可以說是唯一，而且是絕對、高超，是總包含。

這個「親」字，還有更深一層的內涵。念佛的人和阿彌陀佛的親近，其實是「一體不離」。中國字的造字非常富有內涵，也很有藝術性。「親」字若是拆開來解釋，是很有意思的。「親」字怎麼寫呢？一個「立」，下面一個「木」，右邊一個見。意思就是站在樹上向著四周眺望，這叫作「親」。

古代屬於農業、農牧社會，一般人就是種田，或者上山打獵，過著日出而作、日入而息的簡單生活。古代也沒有很多便利的交通工具，親人若是外出遠行，或者子女

上山打獵，或者小孩到外面遊玩，往往只有走路爬山，不像現在有車子可以搭，也沒有電話、手機可以聯絡。所以親人如果早上出門，到晚上還沒有回家，父母就會很著急，爬到樹上向著四周觀察尋伺，甚至擔心：「哎呀，天越來越暗，又下著毛毛細雨，寶貝孩子怎麼還沒有回家？平安嗎？萬一發生危險怎麼辦？」著急緊張地爬到樹上向四周觀望，父母親的心情自然會表現出這種動作行為。若不是父母，是不會這樣的。這就是「親」。

所以，這個「親」就是代表骨肉至親、父母兒女之親。唯有父母對子女，或者子女對父母，才会有那種感人的心情和動作。

我們轉世投胎出生，除了神識之外，就是靠著我們父親和母親的「父精母血」，才有我們這個身體。所以，子女和父母、父母和子女就是骨肉至親，這種親是最親密的，也是最直接的。

法律上說一等親、二等親，一等親就是父母和子女，至於伯父、叔叔，或是姑媽、姨媽這樣的親是二等親、三等親；假若不是同一父母的兄弟姐妹，這樣和我們就沒有

親人的關係。因為有骨肉的親緣、血緣，所以才是親。

我們有這個人身，是過去的神識來投胎的。神識就是因，但是有因沒有緣也不能得到果，還要靠著父精母血的緣，才会有這個人身。這三種若是缺一種，就不可能有我們這個身體。所以，不管小孩也好，老人也好，不論是骨頭、血液、五臟六腑，一點一滴都是父母的精血所成就的。因此父母和子女、子女和父母最親。

我們一方面要感恩父母生下我們之恩，另一方面也需要回報父母的養育之恩，所以我們就要借假修真，念佛往生極樂世界，也希望這一世的父母跟隨我們念佛往生極樂世界，甚至生生世世的父母全都往生極樂世界。

因為父母跟兒女有父精母血的關係，所以生下的孩子，不管是美麗聰明，還是醜陋愚鈍，都是自己的寶貝；因為是骨肉，不會因為生下來醜陋或者弱智，就把他視為外人而捨棄；因為是自己的孩子，即使貴為帝王，也是視自己的兒子為寶貝而相親相近，不會認為我是一國之王，對自己的兒女也跟對一般老百姓那般看待，這是不可能的。父母與兒女的親愛與珍惜是天性自然，不必勉強造作、不必學習的。

一個小孩若能感受到父母對他的愛與珍惜，這個孩子才會有生存的意義和價值；一個孩子若沒有父母的疼愛，他的內心會非常寂寞孤單，而且在性格、行為上，往往會比較偏激，沒自信。所以愛心——「被愛」及「愛人」，是一切眾生所需要的。

阿彌陀佛愛我們是超過世間父母愛孩子的，只是因為父母和孩子有這種父精母血的關係，所以用這種關係來形容阿彌陀佛和我們的關係，這樣比較貼切，大家也比較理解得來。

念佛人為什麼和阿彌陀佛親？並不是因為我們念佛所以和阿彌陀佛親，也不是因為眾生都有佛性所以和阿彌陀佛親，也不是我們發四弘誓願、行六度萬行所以和阿彌陀佛親——都不是！

到底念佛人和阿彌陀佛親，原因是在哪裡呢？在阿彌陀佛的第十八願。

因為在十方三世諸佛之中，有一尊佛為十方眾生發下了「若不生者，不取正覺」的誓願，因此才和十方眾生有了這種親緣。

阿彌陀佛為十方眾生發了願，他若是成佛，也要使十方眾生都成佛；若不能使十

方眾生成佛，他也不能成佛。他的成佛和我們的往生，我們的往生和他的成佛，就有了一體不離的關係。所謂一體不離，就是一旦缺一邊，另外一邊就不可能存在。所以，我們與彌陀的關係不只是親，而且是一體。

四十八大願中唯有第十八願有「若不生者，不取正覺」這八個字，所以阿彌陀佛是為念佛眾生而成佛的。因為有了這個願，阿彌陀佛自自然然和十方眾生中的念佛人有了比父精母血還要親的關係。

我們念佛，當然是因，不過若沒有阿彌陀佛的成佛，這樣就缺乏緣，內外因緣和合我們才可以往生成佛，阿彌陀佛也才能成正覺；否則，因與緣不具足，我們不能往生，阿彌陀佛也無法成正覺。就是因為有了「若不生者，不取正覺」，我們和阿彌陀佛、阿彌陀佛和我們才有一體不分的親。

阿彌陀佛的生命是建立在十方眾生念佛能夠往生之上的，而十方眾生念佛能夠往生，也是建立在阿彌陀佛成正覺的功德願力之上的。所以，念佛的眾生和救度的阿彌陀佛，自然就成為一體，不相捨離，相依相存，缺一即倒。

這樣的願，唯在第十八願，因此第十八願等於是阿彌陀佛的生命，也是我們念佛人的生命。有了這個願，才有阿彌陀佛這尊佛的存在；有了這個願，我們才能讓阿彌陀佛救度，得到永恆、安樂、成佛的生命。所以，佛和我們、我們和佛，自然是一體不離的。

有一句話說「往生正覺，機法一體」，「往生」是指念佛眾生的往生，「正覺」是指阿彌陀佛的成佛。也就是說，我們念佛人的往生和阿彌陀佛的成佛是「機法一體」。「機」就是指我們念佛的凡夫眾生，「法」就是指救度的阿彌陀佛，所以我們這個法門是「機法一體」的法門。

既然是一體，當然就超越世間親子之間的「親」；

既然是一體，往生現在就已經決定；

既然是一體，我們就時時刻刻都和阿彌陀佛在一起。

大家想一想，如果阿彌陀佛沒有發第十八願，凡夫眾生會有辦法和佛親近嗎？

佛的境界超越一切大乘、小乘。就大乘來說，連菩薩的境界和阿彌陀佛的距離都

還非常遙遠；若是小乘的聲聞、緣覺，和阿彌陀佛就完全沒有關係，因為聲聞、緣覺的教理當中並沒有十方淨土，沒有十方佛，沒有阿彌陀佛；更何況我們是具足貪瞋癡的罪惡生死凡夫，即使百劫、千劫高聲地念佛，謙卑地頂禮，或者入定觀想，也和阿彌陀佛常相遙遠，不可能常相親近。

但是，現在我們念佛，阿彌陀佛就聽到；我們拜佛，阿彌陀佛就看到；我們想佛，阿彌陀佛也想我們，這正是因為阿彌陀佛發了「若不生者，不取正覺」的第十八願，才可以達到我們「禮、稱、念」，阿彌陀佛就「見、聞、知」——我們的三業就和阿彌陀佛的三業同樣一體不離。

假如阿彌陀佛沒有發「若不生者，不取正覺」的第十八願，我們沒有辦法和阿彌陀佛親，因為沒有這句名號可以讓我們念，就沒有這尊佛和我們有互相依靠的關係。十方諸佛之中，唯有阿彌陀佛發了這個願，才使我們和阿彌陀佛親，和阿彌陀佛近。

◎電燈開關喻

就好像這個道場上面的日光燈，它的開關是在牆壁上，開關按下去，和電燈就會感應道交，因為它們是一體的，有共通的線路。如果是按別的開關，這個燈會亮嗎？不可能會亮，因為它們沒有連接。同樣，因為有第十八願，才使我們念佛好像按開關一樣，和阿彌陀佛的無量光一體，相應相交。

民間有乩童通靈，乩童和什麼鬼神相通，那個鬼神就會來附他的身。在附身的時候，身是乩童的身，但是生命卻是鬼神的生命，因為他們是通靈的，感應道交。相同的道理，念佛人沒有和其他的靈界感應道交，單單和阿彌陀佛感應道交，和阿彌陀佛「通靈」、通佛、通願，阿彌陀佛自然就會在我們身上產生作用。

所以，一個念佛的人，智慧會開發，福報會增長，命運會轉變，就是因為和阿彌陀佛相通。

當然，念其他諸佛菩薩也是可以相通感應，但卻不能往生成佛。為什麼？因為其他諸佛菩薩並沒有為我們發下「若不生者，不取正覺」的誓願。

阿彌陀佛發了這個願，就好像我們和父母相親，因為我們身上有父精母血，否則

就沒有那個「親」。又好像世間男子這麼多，只有一位是我們的父親；世間女子這麼多，也只有一位是我們的母親。十方諸佛雖然多，也只有阿彌陀佛對我們有「若不生者，不取正覺」的本願，其他的佛並沒有。

世間人有「親而不近」，也有「近而不親」，有「不親不近」，也有「既親又近」。

「親而不近」，比如父母子女最親，不過子女長大後往往會離開故鄉，甚至不太聯絡，這就是「親而不近」。

「近而不親」，兩個人在一個辦公室，每天都在一起，但卻不是親人，只不過是同事關係，這就是「近而不親」。

若是外人，當然既不親也不近。

現在，我們和阿彌陀佛是「既親又近」，而且機法一體，互相不離，這就是善導大師所說的「偏標念佛最為親」。

善導大師《觀經疏》有一段非常重要的法語，就是「法深信」之文：

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。

「四十八願，攝受眾生」，「攝受」就是救度、保護的意思。阿彌陀佛四十八願，每一願每一願都為了救度眾生，但是這段「法深信」之文，善導大師所說的是指第十八願。為什麼？「無疑無慮，乘彼願力，定得往生」這三句，是指四十八願中的哪一願呢？是第十八願。「無疑無慮」就是第十八願「至心信樂」的意思。「無疑」就是無疑相——無懷疑，「無慮」就是無慮相——無顧慮。若沒有懷疑，自然就沒有顧慮，這是指第十八願的「信」。「乘彼願力」是指第十八願的「欲生我國，乃至十念」，也就是說，願往生極樂世界要靠阿彌陀佛的願力。怎麼靠？念佛就是靠阿彌陀佛的願力。反之，沒有念佛，就沒有靠著阿彌陀佛的願力。所以「欲生我國，乃至十念」的往生願和念佛行，就是「乘彼願力」的意思。「定得往生」就是第十八願所說的「若不生者，不取正覺」。若不能使十方眾生往生，阿彌陀佛就沒有力量與資格成佛；而阿彌陀佛成佛已經十劫了，因此念佛人決定可以往生。

這段「法深信」的法語，善導大師單以第十八願來解釋，可見第十八願是阿彌陀

佛的生命，是淨土三經的本質，是淨土宗的根源。第十八願說信願行，也就是這句南無阿彌陀佛。「南無」是信和願，「阿彌陀佛」是「乃至十念」之行所念的佛。

所以，願雖然有四十八，不過是以第十八願為根本願。因此，我們欣慕、嚮往其他四十七願的殊勝，之後就一向專念南無阿彌陀佛名號。以念佛為因，就可以得到阿彌陀佛四十八大願所成就的果。總之，「念佛是因，往生成佛是果」「念佛成佛淨土宗」，念佛成佛就是淨土宗的宗旨，淨土宗的宗旨就是念佛成佛。

大凡菩薩，都會發兩種心願：上求菩提、下化眾生。上求菩提的目的，無非是要下化眾生。也就是說，菩薩發菩提心，是以救度眾生為目的，所以上求菩提是為了廣度眾生。唯有上求菩提，才可以有「無緣大慈，同體大悲」的無盡慈悲、智慧、願力、神通與方便，來救度眾生。

十方諸佛雖然都發了上求菩提的願，但是可以無盡下化眾生的卻唯有阿彌陀佛這尊佛，唯有第十八願這個願。因此，《無量壽經》的大意是什麼？就是在說釋迦牟尼佛依阿彌陀佛的第十七願，在這個世間宣講阿彌陀佛救度十方眾生的第十八願，讓我們

瞭解有一尊阿彌陀佛，這尊佛的存在就是要救度我們十方眾生。

五劫思惟、兆載修行皆為眾生

阿彌陀佛為了救度十方眾生，在兆載永劫以前並沒有經過我們十方眾生的祈求拜託，他就預先主動為我們以五劫的時間來思惟，發下這四十八大願。

「劫」在佛法中是計算時間的單位，而且是很長久的時間。「劫」有小劫、中劫、大劫。一小劫是一千六百七十九萬八千年，二十個小劫是一個中劫，所以一個中劫就是三億三千五百九十六萬年；四個中劫是一個大劫，這樣一個大劫計算起來就是十三億四千三百八十四萬年。

為什麼需要以五劫這麼長的時間來思惟四十八大願呢？這是因為阿彌陀佛的願心非常廣大，要無一眾生遺漏，所以思考的時間也必須非常漫長才能周詳圓滿。阿彌陀佛不只要讓聖人往生極樂世界，也要讓凡夫往生極樂世界；不只要讓出家人往生極樂世界，也要讓在家人往生極樂世界；不只要使善人往生極樂世界，也要使惡人往生極樂世界；不只要使人間的眾生往生極樂世界，也要使三惡道的眾生往生極樂世界；不

只要使一般的地獄眾生往生極樂世界，也要使阿鼻地獄的眾生平等往生極樂世界。甚至更進一步地，要使他們往生後皆證得無量光、無量壽的果位。像是地獄、餓鬼、畜生道的眾生，也能和其他清淨、有修行的眾生同樣得到無量光壽的佛果。所謂「佛心平等」，為了平等救度眾生，平等使眾生證到佛果，所以阿彌陀佛在因地法藏菩薩的時候才考慮那麼久的時間，規劃出四十八大願。

四十八大願的藍圖雖然設計完成，假設沒有實際去施工（修行），則這些願也只不過是空願，不會產生作用。為了實現這四十八大願，阿彌陀佛又經過兆載永劫的時間「積植菩薩無量德行」，然後這四十八願的內容才實際成就。

四十八大願成就了，極樂世界也成就了，十方眾生才有了生命的歸宿。所以，極樂世界是阿彌陀佛為我們所建設的淨土，所有權都登記在每一個十方眾生的名下，屬於我們的，是我們的家鄉，我們成佛的道場，我們永恆安樂的歸宿。

娑婆是夢

娑婆世界沒有一樣是我們所擁有的，有一首偈說：

人生誰都是過客，相守百年也是夢；
世上萬般帶不去，一雙空手見閻羅。

事實就是這樣，我們雙手空空而來，也是雙手空空而去——其實不是空空而去，是帶了滿身的罪業，到閻羅王那裡去和閻羅王對質，受閻羅王的審判。所以，我們十方眾生，生生世世都是帶著滿身的罪業在輪迴，沒有一件真實的功德。

世間的一切都只是一時因緣和合，暫時存在而已，不是永恆不變的真實。再怎麼義重的夫妻、多麼恩深的父母，時間一到，一定會互相離開，不能再相聚，所謂：

父母恩深終有別，夫妻義重也分離；
人生似鳥同林宿，大限來時各自飛。
金也空，銀也空，死後何曾在手中；
妻也空，子也空，黃泉路上不相逢。

所謂緣生則聚，緣滅則散。假若沒有往生極樂世界，夫妻、父母子女、兄弟姐妹，

都隨著各人的業力，大多墮入地獄、餓鬼、畜生。即使出世為人，也是東西南北隨緣而去，沒有辦法在一起；即使在一起，也不一定相知相認，甚至雖然在一起，有的出世為寵物狗、寵物貓，或彼此相殺相吃而在一起。三界六道當中，種種一切都是因緣和合的，當然就會生滅，就會變化。

極樂是真

只有極樂世界才是我們所能擁有的，因為極樂世界的功德是真實、永恆、不生滅的。只有極樂世界三世常住，永遠不變化，永遠不毀壞，永遠不消滅。

極樂世界是我們的，是阿彌陀佛預先為我們建設的。到極樂世界的資糧，也是阿彌陀佛為我們完成的。完成在哪裡？在第十八願所說的「乃至十念，若不生者，不取正覺」。所以，我們往生極樂世界，並不需要我們自己去具備功德，因為阿彌陀佛點點滴滴都已經為我們完成好了，沒有一點缺少。

往生不憑眾生的功德力量

為什麼說往生極樂世界不憑我們的功德力量呢？是因為我們不能，也不必。

我們不能，因為我們沒有清淨的功德可以往生極樂世界；我們有的，只是造業輪迴的力量，哪有解脫輪迴、往生淨土的功德力量？所以，我們的不能，是不可能。

我們也不必，因為阿彌陀佛已經預先為我們完成了。

因此，我們既不能、也不必為往生極樂世界的資糧作籌備。

淨土法門是救度的法門——阿彌陀佛救度我們；也是信順的法門——我們信順阿彌陀佛的救度；也是專一念佛的法門——信受、信順阿彌陀佛救度，然後專一念這句南無阿彌陀佛。

接受阿彌陀佛的救度，就是表現在專一念這句南無阿彌陀佛。

我們生生世世、無量劫以來所欠的債，所累積的業，可說非常多，殺生、偷盜、邪淫、妄語，造作五逆十惡、謗法闡提的罪，這些罪無量無邊，充滿整個宇宙，就好像《華嚴經》所說的：

若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。

我們造了無量無邊的罪業，若有一點一滴沒有償還完，是不可能離開娑婆世界的。就好像要移民到其他國家，必須先將在這個國家的債務結清才可以出境。

同樣，我們在娑婆世界所欠的種種業債如果沒有還清，是不能到極樂世界的。

這要我們自己來還，還是阿彌陀佛替我們還呢？是阿彌陀佛替我們還。因為我們沒有那個能力。無論多大、多深的罪業，都是阿彌陀佛替我們還的。

我們沒有功德，我們有的只是罪業。就好像《地藏經》所說的：

南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。

意思就是說，我們不起心動念便罷，一起心動念就是在造業造罪。

所以，對我們來說，是念念都在造罪業。業報一到，就受罪業的果報。我們是過一日增加一日的罪業，出生一世就累積一世的惡緣。

可是，這種事情，阿彌陀佛在主動為我們發四十八大願的時候已經考慮周全了。他如果不能還清我們的債務，使我們往生極樂世界的話，當然也不能成佛，也就是說他的力量功德還不夠。

連我們生生世世所欠的種種債務也是阿彌陀佛為我們承擔，為我們償還，所以淨土法門是救度的法門，絕對全憑彌陀的救度，是絕對他力、完全他力的法門。

三界六道是苦海，每一位眾生都在苦海當中浮沉，沒有力量游到彼岸，是阿彌陀佛自動跳入大海，呼喚我們，將我們抱到岸上。

在水中浮沉的人，即使有一根稻草也一定會去抓，何況大願大力、大慈大悲的阿彌陀佛親身跳下來救我們？我們只要不拒絕，沒有對抗地順從、接受，當下就得救了，當下就投入阿彌陀佛救度的懷抱，得到大安慰、大安穩。

所以，淨土法門就是隨順阿彌陀佛救度的法門。

這種內涵，叫作「信」。

信受彌陀救度，沒有半點是靠我們的功德力量，因為我們本身沒有真正的功德，沒有脫離三界的力量。

第十八願說「設我得佛，十方眾生……若不生者，不取正覺」，既然阿彌陀佛成正覺，我們往生就有希望，否則我們現在怎麼可能過著安心的生活呢？

幸福指數

現在每個國家都重視幸福，都在分析幸福指數。但是幸福從哪裡來呢？凡事都有條件，幸福的最基本條件說來有五種：第一，物質不缺，也就是生活上的吃穿住行不缺，而且醫療也能夠具足；第二，身體健康；第三，心情愉快；第四，人事和合；第五，死亡不驚。

這五種條件當中，最容易滿足的就是物質。我們只要有地方住，有三餐吃，有衣服穿，這樣就可以安穩生活。除非自己感覺不知足，還要有種種興趣、種種喜愛，比如有人愛好古董，有人嗜好收集，或喜歡學習其他才藝，如果這樣，當然就要多花費。但是，一個知足不貪的人，雖然沒有很富足的外緣，他也會感覺幸福快樂。

有關身體健康，人的身體不可能時時都健康，有病是正常的，健康反而不正常。所以，我們在心理上首先要接受「有病」這個正常。

家庭若是美滿，人事若是和合，我們也不會感覺苦惱。苦惱的根源就在我們自己的心，心若是時時處處為別人設想，盡量不和別人對立，盡量隨順對方，這樣人事就

會和諧，我們也會安樂。所以，沒有對立，隨順對方，這是非常重要的，尤其是學佛的人，這一點更為重要。

《優婆塞戒經》就開示說：

自省己過，善覆他罪，樂修慈心。

願為眾生趨走給使，令彼安穩歡娛受樂，為他受苦心不生悔。

不念自利常念利他，身口意業所作諸善，終不自為恆為他人。

自捨己事先營他事，營他事時不擇時節，終不顧慮辛苦憂惱。

一個學佛的人，要為眾生忍受侮辱，為眾生承受苦難，壞事向自己，好事給他人，所謂「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」，這是學佛人最基本的心態。也就是一方面內心知足，一方面性格溫和，為人設想，肯吃虧，不計較。

◎人生在世只是過客

美國有一位旅行者，出外旅行順便去參訪一位哲學家，看到哲學家的房間非常簡

單，除了書以外，就是一張書桌和一把椅子。旅行者很好奇地問哲學家：「你的家具在哪裡啊？」

哲學家反過來問他：「那你的呢？」

旅行者就回答說：「我是一個過客，因此沒有家具。」

哲學家回答：「我和你一樣。」

意思就是說，人生在世誰都只是過客。

一個內心豐富的人，對外在物質的需求會很少，所過的生活自然也很簡單。所以有一句話說「凡外飾者，皆內不足者」，意思是說，外面物質很豐富的人，有可能他的內心有所不足。當然，並不是每個人都是這樣。不一定過簡單生活的人，都有很豐富的內心與很高超的精神內涵。但是，一個內心豐富、精神內涵高超的人，他的生活往往都是很簡單、很單純的。所謂「知足的人即使睡在橋下，他也感覺安樂；不知足的人，即使在天堂，他也感覺貧窮」。

身為念佛人，對這個娑婆世界要有這樣的瞭解：只要有得吃、有得穿、有得住，

就應該滿足了，其他的時間、精神都用來念佛。

念佛要以願生為根

阿彌陀佛成佛以來已經十劫，照說阿彌陀佛成佛的時候，在十劫以前，十方眾生也應該都往生極樂世界而成佛了，為什麼我們還在這裡輪迴？可知在這十劫之中，我們都沒有那個善根、福德、智慧來接觸、信受這個法門；或者雖然遇到淨土法門，但是沒有信順，沒有接受彌陀的救度；或者想靠自己的功德、功夫來迴向往生，但由於擔心自己的功德、功夫不夠，因錯緣差，失去了往生極樂世界的殊勝因緣。

《阿彌陀經》就說：

若有人已發願，今發願，當發願，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，於彼國土若已生，若今生，若當生。

這段經文說到了一個重點，就是：淨土法門是往生的法門，往生的法門是很簡單容易的，只要你願生，你就會往生。過去已經發願的人，過去已經往生極樂世界了；

過去沒有發願往生，今生今世若發願往生，今生今世就會往生極樂世界；若今生今世沒有這個機緣，阿彌陀佛也不會捨棄他，依然生生世世等待著他，他什麼時候願往生極樂世界，阿彌陀佛就什麼時候接引他往生極樂世界。

所以，我們念佛要有根，這個根就是願生極樂世界。念佛若沒有根，沒有願往生極樂世界這個心，這樣就是「蓮花無根」。

◎蓮花無根

接下來，我來說一件「蓮花無根」的故事。

我們念佛，極樂世界就有我們的蓮花。為什麼蓮花會沒有根呢？這個故事分成幾段，我先說故事的起因。

台北有一位女眾蓮友，法號叫覺慧，大概六十餘歲。她在十六歲時就跟隨一位尼師學佛，尼師的道場修學地藏法門，因此都誦《地藏經》，念地藏菩薩聖號。

一九七二年，覺慧十八歲。當時她父親六十一歲，身染重病，醫藥罔效，家人都覺得老人家可能活不久了。因為覺慧學佛，又非常孝順，所以她和她的姐姐，還有大哥

的小孩，就每天誦《地藏經》、念地藏菩薩聖號，祈求地藏菩薩護佑她的父親。大概經過一個月左右，有一天父親對她說：「我昨天晚上做了一個夢，夢見一位很英俊的年輕人，剃光頭，金光閃閃，手上拿著一支柺杖。他說了一段話：「孝順子孫菩薩求，菩薩聽到趕來救，這次不死活很久，給你添壽二八秋。二八春秋一十六。」

意思是說，覺慧和她大姐以及她大哥的兒子三個人，孝順地求菩薩，菩薩一聽到就毫不猶豫趕緊來相救，使病人這次不會死，會活很久，再添壽十六年。

她父親本來身體已經不行了，打針吃藥都無效，但自從做了這個夢之後，身體竟然一天天好起來，不久就恢復健康了。

覺慧是美濃永明寺住持淨燦法師的俗家同修，年輕時也有出家之志。淨燦法師畢業於台中中興大學，在大學期間就參加佛學社團，時常親近台中蓮社。畢業退伍回來，和覺慧結婚之後，二十九歲就在他的故鄉台北深坑開設中藥房。他們家是一、二樓，他們就將二樓布置為佛堂，取名為「深坑蓮社」。之所以取名「蓮社」，就是以念佛為主修，以往生極樂世界蓮花化生為宗旨。

直到幾年前，淨燦法師看到我們的書，才認識到善導大師的純正淨土教理，就轉過來學我們這個法門。

淨燦法師早就想要出家了，只是在等待機緣，幾年前終於機緣成熟，就在我們的教團現出家相。

有一天淨燦法師就和覺慧商量：「我是誦《阿彌陀經》，念阿彌陀佛，要到極樂世界的，那你修地藏法門，誦《地藏經》，念地藏菩薩聖號，這樣法門不同啊！我們最好要同信、同願、同行、同目標。」

覺慧就說：「一樣啊！我將來也是要往生極樂世界啊！」

「可是你不是完全念佛。」

「我是以念佛為主，有主有從。」覺慧回答。

「不是這樣喔！我們淨土法門只要有主，自自然然其他就是從，不必特別在念佛以外又去念其他的諸佛菩薩，也就是說只要專修念佛，自然十方諸佛菩薩就會相隨。」覺慧一聽，覺得有道理，也就想要專修念佛。

當天晚上，覺慧就做了一個夢，夢到阿彌陀佛。

她說阿彌陀佛身體非常高大，好像一座大山，全身放著金光，雖然沒有出聲為她開示，不過這樣的顯示讓覺慧知道此後要專一念南無阿彌陀佛。

從此覺慧就和淨燦法師同信、同願、同行，同念南無阿彌陀佛。後來沒多久，就將「蓮社」改為「淨宗學會」。「蓮社」也好，「淨宗學會」也好，都是專修淨土的。

雖然覺慧沒有出家，不過也因為淨燦法師的因緣，引導進入純正的淨土法門，使覺慧的父母都往生極樂世界。這就是因緣。

接下來回頭說淨燦法師出家以前，他的丈人過了十六年（二八秋），到了七十七歲的時候中風了，於是就搬去和淨燦法師一起住，他就對淨燦法師說：「宗啊，宗啊（淨燦法師俗名），我人生的最後可能會在你這裡結束。」淨燦法師就很歡喜，說：「很好啊，很好啊！爸爸你人生的最後若能讓我來孝順你，這也是我的福報。」他的丈人最後真的就是在淨燦法師的家裡往生的。

老人家中風一直都是臥床，到了往生的前一個月，身體已經很衰弱，也沒什麼氣

力了。有一天覺慧要做晚課，她就在病床邊說：「爸爸，我們來做晚課，先誦《阿彌陀經》，再念佛，那你靜靜聽，也可以一起跟著念。」

覺慧開始誦《阿彌陀經》，一直誦到「五根五力」的時候，她父親突然說：「稍停一下，稍停一下，去叫你媽媽來。」覺慧覺得奇怪，媽媽在廚房忙，為什麼突然要叫媽媽來呢？不過，她還是照著父親的意思先停下來，去廚房請她媽媽過來。

媽媽一來就問：「什麼事啊？」

此時她父親就用警告的口氣跟她媽媽說：「我們念佛，極樂世界都有我們的蓮花，也都有根，你的蓮花沒有根，你的蓮花沒有根！」

她媽媽就笑笑說：「哪有這種事？我念佛也都很認真，難道會輸你？你們念佛蓮花有根，我念佛蓮花就沒有根？」

有一首偈說「此界一人念佛名，西方便有一蓮生；但使一生常不退，此花還到此間迎」，我們重視極樂世界有沒有我們的蓮花，不會去想蓮花有根還是無根。到底沒有根是代表什麼意思呢？

後來，覺慧的父親過了沒幾天就往生了。

推想，可能她父親因為身體枯衰，陽氣也漸弱，所以在靜靜聽聞覺慧誦經之中看到極樂世界的景象。可能他早就看出了他太太蓮花沒有根，一直誦到「五根五力」的時候，為他太太著急，所以要覺慧停下，叫他太太過來，給她警告。

那到底怎樣才會有根呢？

淨燦法師的丈人在一九八八年七十七歲時往生，剛好延壽二八秋。又過了十年，他的丈母娘才往生。

十年後，他的丈母娘也中風，一樣是臥床，因為淨燦法師和覺慧特別孝順，所以也是在淨燦法師的家中，由他們夫妻照顧。

有一天，二樓佛堂蓮友們共修念佛結束，最後在唱「迴向偈」，覺慧的母親就問：「大家在唱什麼，怎麼那麼好聽？」覺慧就跟她說，因為念佛結束了，大家在唱迴向偈，就是「願我臨終無障礙，阿彌陀佛遠相迎」。

這時候，她母親就指著床邊說：「阿彌陀佛現在就在我床邊。」

覺慧一聽，也怕，也歡喜，就問她：「這尊阿彌陀佛和我們所拜的阿彌陀佛一樣嗎？」

「一樣。」

「有拿蓮花要來接你嗎？」

「有！拿金色的蓮台，右手伸出來要接我。」

這時候覺慧就說：「媽媽，那你趕快和阿彌陀佛去！」

但是出乎意料的是，她媽媽合掌哭了出來，說：「不，我不去，阿彌陀佛啊！您再讓我多活三年，讓我和我子孫一起。」

她媽媽合掌流著淚向阿彌陀佛祈求，但不是求往生，是求讓她再多活三年。

覺慧說，她媽媽念佛也很勤，這次已經第三次見佛了，但是都不想往生。所以像覺慧的母親雖然虔誠念佛，但是對教理不瞭解，對極樂世界的好處不瞭解，對娑婆世界的恐怖不瞭解，因此就沒有深切的願生心。她的念佛只不過是希望身體健康，多活幾年，和他的子孫多幾年在一起。

覺慧就勸她媽媽說：「媽媽，你要深切發願往生極樂世界，不能想要再留下來，因為人的壽命是不固定的，是無常的，當時爸爸延壽也只不過十六年，七十七歲就往生了，那你今年已經八十多歲，又中風，若沒有往生極樂世界，想要和你的子孫在一起，有可能是做寵物狗、寵物貓來和你的子孫在一起，來世再也互相不認識。而且沒有往生極樂世界，就會無窮地輪迴，未來也一定會墮入地獄、餓鬼、畜生。」

因為這樣不斷苦勸，她媽媽才有了願生的心，經過了半年，往生之前，她就告訴她媳婦說：「我要往生了，你幫我把頭髮梳好。」然後安詳往生極樂世界。

釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》苦勸我們要願生極樂世界，一而再、再而三地說：

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。

人身難得，一旦輪迴，極難為人；即使得到了人身，在末法時代是否能遇到佛法，機會是很渺茫的。這時再不把握，就會繼續輪迴下去。因此釋迦牟尼佛一次又一次勸

我們往生極樂世界，三次代表無量次，就是時時、再再、處處都苦口婆心地勸十方眾生要往生極樂世界。所以，《阿彌陀經》也是釋迦牟尼佛出世的本懷經。

所謂「本懷」，就是釋迦牟尼佛的目標、目的。也就是說，釋迦牟尼佛為什麼要出現在我們這個世間呢？他出現在這個世間的目的，在哪一部經有講到呢？講在《無量壽經》，講在《阿彌陀經》。證據在哪裡？就是在「應當發願，願生彼國」「應當發願，生彼國土」，這豈不是時時刻刻都在勸我們要願生彌陀淨土？

我們念佛，極樂世界就有我們的蓮花；但是若只是求世間福報，或只是求未來再出生為人，或是出世生天，享受天福，這樣雖然有蓮花，但沒有根。

一旦真的願生彌陀淨土，這個根就即時長出來了。

三、第十八願成就文

《無量壽經》五段核心經文的第三段，就是「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。

（一）來由與意義

什麼叫「成就文」呢？阿彌陀佛所發的四十八大願是因，將這四十八大願成就以後所得的果，以文字表述出來就是「成就文」。

所以，「願」是因，「成就」是果。有因地的四十八大願，經過兆載永劫所累積的菩薩無量德行，願行圓滿，自然就有果上的功德。也就是說，成佛就是果，佛所具有

的功德，叫作果上功德。在《無量壽經》中，說明阿彌陀佛果上功德的經文叫作「成就文」，也就是四十八大願的「成就文」。

法藏菩薩發四十八大願，四十八大願圓滿，成就了三大功德：

第一，成就阿彌陀佛本身；

第二，成就極樂世界；

第三，成就救度十方眾生的這句南無阿彌陀佛六字洪名。

這三種功德的內容，釋迦牟尼佛在《無量壽經》中都有簡要解釋，解釋的地方叫作「成就文」。

一般人不知道《無量壽經》四十八願的成就文在什麼地方，但在我們所出版的《無量壽經》單行本也好，或者《淨土宗聖教集》也好，都有在眉註的地方標示出每一願的成就文。大家只要閱讀，就可以瞭解。

譬如第一願、第二願，阿彌陀佛希望極樂世界沒有三惡道，也就是說往生到極樂世界的眾生盡未來世也不可能會再受到三惡道的果報。阿彌陀佛既然已成佛，當然第

一「無三惡道願」與第二「不更惡道願」也都已經成就了。

這些經文寫在哪裡呢？譬如說《淨土宗聖教集》第七六頁、第九八頁，就舉出第一願、第二願的成就文：

其國土無地獄、餓鬼、畜生。

乃至成佛，不受惡趣。

這兩段文，就是簡要說明第一願、第二願的成就。

《阿彌陀經》也說極樂世界「尚無惡道之名，何況有實」，連惡道之名都沒有，都聽不到，何況有那樣的地方呢？

第三願是「身皆金色願」，往生到極樂世界的眾生，身相、外貌都和阿彌陀佛同樣是紫磨金色。第四願說，凡是往生極樂世界的眾生，外相都平等，和阿彌陀佛一樣是無量相、無量好、無量光明，沒有什麼差別。第五願到第十願是六通具足的願。第十一願是使我們往生成佛的願。既然阿彌陀佛已經成佛，當然這些願也都一一完成了。這些願完成的內涵，在《淨土宗聖教集》八七頁到九一頁都有標示。

經文說：

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。

這段經文也叫作「極樂世界依正莊嚴文」，又叫「聖眾果德文」。也就是說，阿彌陀佛所成就的極樂世界是「依報」（國土環境），「正報」就是往生的人。依報、正報同樣都是涅槃的境界。涅槃就是成佛的境界、法身的境界。因為到佛的境界，依報、正報是一體，依報就是正報，正報就是依報。

這裡說「彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」。「國土」屬依報，「泥洹」就是涅槃，涅槃屬正報，但是依報卻和正報的涅槃幾乎沒什麼差別。再者，往生到極樂世界的眾生，無論智慧還是神通，內在的功德都平等而沒有差別，外貌也同樣端正，超越世間而沒有差別，都是自然之身、無為之身、無極之身。

「自然」也好，「無為」也好，「無極」也好，這在古代都是屬於道教所用的名詞。東漢時期，佛教傳到中國，翻譯為中文字的時候，因為那時還沒有比較適當的用詞，所以就藉著道教的經文來形容佛的法身境界。雖然名相相同，但內容其實是不同的。因為這裡所說的「自然」「虛無」「無極」，都是指法身，指涅槃的境界。

這段經文就是說明，任何眾生若念佛往生極樂世界，當下都和阿彌陀佛一樣具有無量壽、無量光。這個願在哪裡呢？就在第三願、第四願，乃至第十一願。

又第二十一願說，眾生往生到極樂世界就和佛一樣，三十二相具足，而且講經說法也具有和佛同樣的智慧，辯才無礙。第二十一願的成就文說（《聖教集》九八頁）：

其有眾生生彼國者，皆悉具足三十二相，智慧成滿，神通無礙。

再來，第二十二願說，眾生往生極樂世界，當下都超越聲聞與菩薩的境界，直接到一生補處。願文說（《聖教集》六七頁）：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

其第二十二願的成就內容（《聖教集》九七頁）說：

彼國菩薩，皆當究竟一生補處。

任何眾生只要往生極樂世界，都成為菩薩，而且是一生補處的菩薩。

菩薩總共有四十一個階位，高高低低各不相等，所以有「三賢十聖」之別。若是以自己的功夫功德一層一層上去，要經過三大阿僧祇劫；但是淨土法門不是靠自力，而是靠阿彌陀佛的佛力、願力、功德力，當下就超越品位階級，當下就超越三大阿僧祇劫，直接到一生補處的階位。

◎太子等待登基喻

所謂「一生補處」，也就是佛格，因為一個淨土只有一尊佛，沒有第二尊佛，所以雖然有佛的資格，也降下一級，名稱就叫作「一生補處」。就好像一個國家只能有一位國王，不可能有兩位國王，即使太子具有將來登基成為國王的身分資格，但是現在國王還沒有退位，太子就先在東宮候補等待。這是以世間的太子來作比喻。

又如第十二願，阿彌陀佛發願若成佛的時候，他的光明要照耀十方世界無所障礙；若是沒有成就，他就不成佛。現在他已經成就了，第十二願的成就文（《聖教集》七七、七八頁）釋迦牟尼佛就這樣解釋形容：

威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。

光明顯赫，照曜十方，諸佛國土。

又在《大阿彌陀經》說：

阿彌陀佛光明，最尊第一無比，諸佛光明皆所不及也。

又極為讚歎阿彌陀佛的光明說：

諸佛中之王也，光明中之極尊也。

這都是第十二願的成就文。

釋迦牟尼佛介紹、讚歎阿彌陀佛的光明有兩種含義：

第一，舉出阿彌陀佛的光明遍照十方世界，盡虛空遍法界，無量無邊不可思議；

十方諸佛的國土，阿彌陀佛的光明一概包含照耀，無所障礙。

第二，舉出阿彌陀佛的光明遠遠超越十方諸佛的光明，所以阿彌陀佛光明是「最尊第一無比」，十方諸佛沒有哪一尊佛的光明可以和阿彌陀佛的光明相比。

最後釋迦牟尼佛作一個結論說，阿彌陀佛的光明是所有光明中最高、最尊貴，是登峰造極的，阿彌陀佛的光明是王。

要瞭解一尊佛救度眾生的力量，就要看這尊佛的光明。光明就是智慧之相，智慧包含慈悲願力，包含救度眾生的功德功能。既然阿彌陀佛的智慧是「最尊第一無比」，是諸佛之王，這樣說起來，十方諸佛之中，當然唯有阿彌陀佛是最尊第一了。

我們要念十方諸佛是不可能的，因為十方諸佛太多了，尤其佛的境界是不可思議的；但是，我們只要念南無阿彌陀佛的名號，十方諸佛的功德、功能就全部包含、具足，無所缺少了。這也是釋迦牟尼佛為什麼要將阿彌陀佛介紹給十方眾生的原因。釋迦牟尼佛就是希望我們可以專念南無阿彌陀佛，專靠阿彌陀佛往生極樂世界，達成佛救度眾生的目的。這樣說起來，八萬四千法門當中可以達成普遍救度眾生目的的法門，

就唯有稱念阿彌陀佛一法了。

第十三願，阿彌陀佛發願說，若他成佛的時候，他要成為一位無量壽的佛。也就是說，若成佛以後，要永遠存在世間，救度過去、現在以及盡未來際的一切眾生。

阿彌陀佛現在已經成佛，第十三願的成就文（《聖教集》七八頁、七九頁）就說：

壽命長久，不可稱計。

聲聞、菩薩、天人之眾，壽命長短亦復如是，非算數譬喻所能知也。

這兩段經文的意思是說，阿彌陀佛現在已經成佛，他的壽命超越時間性，是無法用時間來形容和計算的；而且往生極樂世界的眾生，他的壽命也和阿彌陀佛一樣，是無法以時間來計算的。

《阿彌陀經》說：

彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫。

這裡說是「無量無邊阿僧祇劫」，《無量壽經》則說「不可稱量，不可計數」，都是

超越時間性，永遠存在的意思。

第十八願願文共有三十六個字：

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。

第十八願的成就文共四十個字，在《大經》下卷前面的地方（《聖教集》九一頁）：

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。

《無量壽經》共有上下兩卷，上卷主要是述說阿彌陀佛成佛的因果，下卷則主要解釋十方眾生往生的因果。

這四十個字的成就文和三十六個字的願文，文字上差不多，文文句句可說是兩兩相對，因為它是第十八願成就以後的功德說明。

論第十八願以及第十八願成就文，成就文可說比願文更加重要，是整部《無量壽

經》的歸屬、核心。為什麼？雖然四十八願每一願都很殊勝，但是以第十八願的念佛往生為根本；因此，第十八願是四十八大願中的根本願。雖然每一願的成就都是不可思議的，但是其中以根本願——第十八願「念佛往生願」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。

要瞭解第十八願的成就文之前，首先要先瞭解第十七願的成就文。為什麼？因為第十八願成就文前面兩句就說「諸有眾生，聞其名號」。「諸有眾生」是指什麼眾生？是指三界六道輪迴的罪惡生死凡夫，當然也包括欲界、色界、無色界的天人。「聞其名號」，「聞」就是聽聞。罪惡生死凡夫是從哪裡所聽聞的呢？是從佛所聽聞來的，也就是從讚歎阿彌陀佛的十方恆沙諸佛所聽來的，因此必須先瞭解第十七願成就文。

第十七願成就文說：

十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議。

因為聽聞到十方恆沙諸佛如來共同讚歎阿彌陀佛的不可思議威神功德，我們才瞭

解有這尊阿彌陀佛。

在《無量壽經》四十八願的經文中，第十七願和第十八願的文字是一前一後接在一起的；同樣，第十七願成就文也是在第十八願成就文的前面。因此，在瞭解第十七願的成就文以前，要先瞭解第十七願的內容。

第十七願怎麼說呢？阿彌陀佛說：

設我得佛，十方世界，無量諸佛，不悉咨嗟，稱我名者，不取正覺。

這段經文的意思是說，「我法藏菩薩若是成佛，必定要使盡虛空遍法界、無量無邊的十方諸佛都來讚歎我這句南無阿彌陀佛，都來稱揚我這句南無阿彌陀佛，讓十方世界所有眾生聽聞，讓十方世界所有眾生稱念，使十方世界的眾生往生我的極樂世界。如果無法達到這種效果，我法藏菩薩就不成佛」。

也就是說，法藏菩薩這個願成就，他才有資格成佛；這個願若沒有成就，他就還要繼續修行，直到這個願成就。甚至，要四十八願一一都成就了，他才要成佛。

阿彌陀佛希望十方諸佛都讚歎他，並不是為了自身的名利；他的目的，是要救度

眾生。為什麼？因為，十方世界都有眾生，都有佛示現，他希望每一個世界的每一尊佛都向各自世界的眾生稱讚阿彌陀佛的威神功德，使十方眾生生起信仰心而來稱念南無阿彌陀佛，來往生極樂世界。阿彌陀佛發這個願，純然是為了眾生。

善導大師就說：

四十八願因茲發，一一誓願為眾生。

阿彌陀佛的四十八大願，每一願每一願都是要救度眾生到極樂世界成佛，沒有一願不是為了眾生的。

簡單說，阿彌陀佛的願就是為十方眾生而發的，阿彌陀佛所修的行，也是為十方眾生而修的，阿彌陀佛的願行圓滿之後，自然就有不可思議的功德，這個不可思議的功德自然也是為眾生完成的，是要送給眾生的。就好像父母日夜辛勤工作，就是為了家庭，為了子孫，因此，父母所做的點點滴滴，都是要給子孫受用的。

「一一誓願為眾生」，他將所有果地的功德都容納在這句南無阿彌陀佛來送給十方眾生。也就是說，阿彌陀佛將他本身化為一句南無阿彌陀佛名號，以他本身顯現為一

句南無阿彌陀佛名號，這在淨土宗有一個專有名詞，叫作「垂名現形」。

阿彌陀佛將自己的功德、智慧濃縮成為一句名號，目的就是要送給我們，讓凡夫眾生的我們可以方便分別這句「南無阿彌陀佛」，能夠容易聽出這句「南無阿彌陀佛」的聲音，然後欣然信受阿彌陀佛的救度。因此，稱念這句有聲音、有文字的名號，就是阿彌陀佛救度眾生的方法。阿彌陀佛用這個方法救度十方眾生，使十方眾生都可以離開六道輪迴，往生極樂世界，證悟涅槃。

所以，阿彌陀佛的正報（體）和阿彌陀佛的名號（名）是一體不離的，因此說「名體不二，名體一如」，也就是說名與體是一體性的。

阿彌陀佛已經成佛，四十八大願都已經成就，所以第十七願中，法藏菩薩說要讓十方世界無量諸佛都來讚歎他的功德，稱揚他的名號，作為眾生的示範，讓眾生也同樣來稱念阿彌陀佛不可思議的佛號，信受阿彌陀佛不可思議的功德。所以第十七願成就文就說「十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議」，什麼叫作「威神功德不可思議」呢？等一下會再解釋。

第十七願成就文和第十七願願文，一樣都是六句二十四個字。第十七願成就文是在《無量壽經》下卷前面的地方，將此成就文開展出來，所講的就是二千六百年前釋迦牟尼佛在娑婆世界的印度說這部《無量壽經》，宣說阿彌陀佛在因地時如何為我們發四十八大願，怎樣為我們經過兆載永劫修習菩薩無量德行，以及阿彌陀佛成佛以後的果德，這句南無阿彌陀佛名號是如何超勝十方諸佛，是如何救度十方眾生的。釋迦牟尼佛在解釋阿彌陀佛的因行和果德超勝諸佛的時候，十方諸佛也同樣都在他們的世界異口同音讚歎阿彌陀佛的名號以及救度眾生的功德。

釋迦牟尼佛另外又說：

無量壽佛威神無極，十方世界無量無邊不可思議諸佛如來，莫不稱歎。

這段文也是屬於第十七願的成就文。

「阿彌陀佛威神無極」，「威」就是極大的力量，「神」就是自在不可思議。阿彌陀佛救度眾生的力量非常自在，非常不可思議，達到極點，致使十方世界無量無邊不可

思議的諸佛如來都同時（一時）異口同音地稱揚讚歎。

也可以說阿彌陀佛不可思議的功德，唯有不可思議的諸佛如來才讚歎得來，若是等覺菩薩以下，乃至我們凡夫眾生，根本就沒有辦法想像得到。既然想像不到，哪有可能讚歎呢？所以，有資格讚歎阿彌陀佛的，唯有十方世界無量無邊不可思議的諸佛如來，他們才有那種智慧。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》中又說：

我說無量壽佛，光明威神巍巍殊妙，晝夜一劫尚未能盡。

釋迦牟尼佛三明六通皆具足，天上天下唯佛獨尊，可以說宇宙之中釋迦牟尼佛智慧最高，但是他說阿彌陀佛的光明以及名號的威神力，那種高深、廣大、殊勝、微妙，從早上開始讚歎，讚歎到晚上，又繼續讚歎，讚歎到天亮，日夜連續讚歎，連續一劫也沒有辦法讚歎完。由此可見，阿彌陀佛的功德無量無邊，是多麼不可思議！

在《阿彌陀經》中，釋迦牟尼佛也說：

如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利，東方亦有……南方世界……西方世界……北方世界……上方世界……下方世界……，如是等恆河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：「汝等眾生，當信是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。」

這幾段經文的意思就是說，不只釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛無量無邊不可思議的功德利益，十方世界恆河沙諸佛也同樣出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說著誠實、不虛偽、不顛倒的真理。什麼真理呢？就是《無量壽經》也好，《阿彌陀經》也好，是一部不可思議的經典，是一部十方諸佛所護持、護念、保護，及所要流傳的經典。

為什麼？因為這部經典是在說阿彌陀佛的光明名號威神不可思議，不管任何眾生，只要念這句不可思議的名號，自然就可以得到不可思議的功德。什麼樣不可思議的功德呢？就是可以使他離開六道輪迴，往生極樂世界。極樂世界是阿彌陀佛的報土，是涅槃的境界，所以不管任何眾生，一旦往生阿彌陀佛的極樂世界，自然當下進入一

生補處，這就是不可思議。如果不是這樣，那就不是不可思議了。

玄奘大師所翻譯的《阿彌陀經》，經名叫作《稱讚淨土經》就說：

如我今者，稱揚讚歎無量壽佛無量無邊不可思議佛土功德。

自古以來就有一句話說「諸經所讚，多在彌陀」，也就是說，三藏十二部經，很多經典都在讚歎阿彌陀佛，讚歎極樂世界，讚歎念佛功德，讚歎念佛人。

「讚歎」這二字是什麼意思呢？龍樹菩薩在《大智度論》中就說：

美其功德為「讚」，讚之不足又稱揚之，故言「歎」。

「讚」和「歎」二字有程度上的不同。「讚」就是稱讚，比如稱讚這個東西或這個人很美、很了不起；但是「讚」過之後，覺得還無法形容對方，所以再稱揚他、褒揚他，說他很超越，是世界第一，而且是世界無比的，這叫作「歎」。

就好像《觀無量壽經》中，釋迦牟尼佛讚歎念佛人說：

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。

「芬陀利華」在所有花中是最為超越殊勝的，一般是用來形容佛，形容成佛的法，所以《法華經》叫作「妙法蓮華經」。這個「妙法」就是成佛的法，成佛的法用蓮花來形容，叫作「妙法蓮華經」。

那成佛的法在哪裡呢？就在這句名號，就在念佛人身上，所以說「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華」，念佛就是妙法，念佛人就是芬陀利花。芬陀利花本意是指佛，所以等於是釋迦牟尼佛預先為念佛人授記，說念佛人就是未來佛，因而以芬陀利花來讚歎念佛人。善導大師就解釋念佛人是「人中好人、妙好人、上上人、稀有人、殊勝人」，用「好人、妙好人、上上人」來讚歎念佛人還不夠，所以再用「殊勝人、稀有人」來讚歎，這就是「歎」。

第十七願的成就文說「皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議」，這裡的「威神功德不可思議」有兩個內涵：

第一，讚歎阿彌陀佛成佛以後的依報。也就是極樂世界是涅槃的境界，是正定聚，沒有邪定或不定聚；都是一生補處，可以快速進入涅槃的境界。所以，第一點是對極樂世界不可思議境界的讚歎。

第二，讚歎阿彌陀佛成佛以後的正報，有自在神力。自在神力顯現在哪裡呢？顯現在這句功德名號。所以這句名號也是威神功德不可思議。不可思議就是沒有辦法可以想得到，也沒有辦法可以解釋完備。為什麼不可思議？因為無論任何眾生只要念佛願生極樂世界，就必定能夠往生極樂世界。所讚歎的主要是在這裡。

眾生包含很廣，不只包含聖人，也包含凡夫；不只善人，也包含惡人；不只包含根機高的，也包含根機卑劣的；不只包含會修行的，也包含不會修行的；不只包含天界的天人，也包含地獄道的阿鼻眾生。但這些眾生只要念佛，因地的行法就個個平等——平等念佛；因平等，所得的果自然也是平等的——平等往生極樂世界：這就是阿彌陀佛威神功德不可思議的地方。

假使阿彌陀佛沒有這樣不可思議的威神功德，當然就沒有極樂世界，我們也不能

往生。現在十方諸佛都讚歎阿彌陀佛以功德成就的這句南無阿彌陀佛六字名號，而且又以這句名號來救度眾生。所以，淨土法門就是以名號救度眾生的法門。

不管任何人，念佛都可以往生極樂世界，往生極樂世界都必定成佛。因此，念佛、往生、成佛是在一起的。這樣的不可思議威神功德，即使是等覺菩薩也沒有辦法瞭解，所以說不可思議。

五種不可思議

有關「不可思議」，經典中說有五種：

第一，眾生多少不可思議；第二，業力不可思議；第三，龍力不可思議；第四，禪定力不可思議；第五，佛法力不可思議。

第一，眾生多少不可思議。意思是說，無始以來乃至盡未來際，一切眾生都是不增不減、無量無邊。一切眾生一時成佛，眾生界也沒有減少；眾生都沒有成佛，眾生界也沒有增加。眾生到底有多少？根本沒有辦法可以知道，沒有辦法可以推測。

眾生包括六種凡夫——天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，以及四種聖者——

聲聞、緣覺、菩薩、佛。除了佛之外，九法界（三聖六凡）的眾生數量到底有多少？這不可思議，所以說眾生多少不可思議。

第二，業力不可思議。業力如何不可思議呢？譬如說烏鴉，牠沒有經過染色，出生的時候就是黑色的；白鷺鷥也沒有經過漂白，出生就是白色的；像鳳凰、孔雀，牠們一出生就有美麗的羽毛，並沒有經過人間製造。這就是說，牠們都有過去的業因，自然出生在這個世間就有這種果報。

同樣，一個人的身高、容貌、智力、能力，甚至一生之中種種的好壞苦樂，這都是隨他過去的業力所來的，不必經過勉強造作。為什麼會這樣呢？這就是業力不可思議，自自然然成就這種現象。

古印度有一種學派叫作「自然外道」，認為宇宙萬物都是自自然然所生的，沒有什麼樣的因。但是佛說不是這樣，佛說宇宙萬事萬物，包括一個人的一生，都是因緣和合的，一定有前因，才會產生後果。所以，黑的也好，白的也好，都是因為他們過去世造了現在可以成為黑或白的業因，才會感召今生今世這樣的果報，這就是因緣果報。

的道理。業力是無形的，看不到也摸不著，甚至是沒法想像的，但是時間一到，它自然就成為果報。

「業」就是行為，行為有三種：身體所作的是行為，言語也是行為，起心動念也是行為。過去的行為已經過去了，甚至忘掉了，所以說「過去心不可得」，但是它有一種無形的業力存在宇宙之中，等待相應的緣一到，自然就會結成果。所以釋迦牟尼佛就說：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」存在的業，未來一定有果報；造善業得到快樂的果報，造惡業得到痛苦的果報，造什麼業就會受什麼樣的果報。《地藏經》也說「業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道」，又有一句話說「神通不敵業力」，神通不可思議，能夠同一時間來來去去、飛行變化，但業力現前的時候，即使有神通力也沒有辦法迴避，也要接受果報。

目連尊者是佛陀座下神通第一的尊者，但是他卻被外道用石頭打死。目連尊者既然有神通，為什麼自己沒有辦法解危呢？就是因為他的業力現前，受報之時到了。目連尊者承自過去的這個業而受報，這個業過了以後，他就完全解脫了。因為他已經斷

除貪瞋癡的煩惱，不再有六道的輪迴，所以果報一結束，他就進入無餘涅槃的境界。可是我們凡夫若沒有念佛往生極樂世界，永遠都在六道之中輪迴。

雖然《地藏經》說「業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道」，但是阿彌陀佛威神不可思議的佛力勝過所有眾生的業力。我們若是念佛，以念佛之力就可以往生極樂世界。所以善導大師就說：

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。

阿彌陀佛的「業」是清淨之業，是佛不可思議功德之業；這個業成為這句南無阿彌陀佛，使眾生稱念就能消除自身業力，往生極樂世界。

第三，龍力不可思議。龍可以呼風喚雨、騰雲駕霧，所謂「神龍一滴水，即可遍灑天下」，這就是龍的力量不可思議。

第四，禪定力不可思議。一個人若可以入定，即使一百年、一千年，他的身體也照常可以維持存在，不會爛掉。在佛陀時代，有好幾位弟子的身體現在還在這個地球上，比如迦葉尊者，他受到佛陀的付囑，等到彌勒菩薩來到人間的時候，要將佛陀的

袈裟傳給彌勒菩薩。這樣說起來，迦葉尊者還在這個地球上。當然還有很多阿羅漢，他們現在也一直處於很深的定境中，所以身體還存在。

◎目連救母

禪定的力量不可思議，可以作種種的神通變化。不過，縱使禪定力不可思議，也是敵不過業力。譬如目連尊者得道以後，有了神通，他首先觀察他的母親是出世在天上還是人間，或是三惡道。一觀察，母親沒有在天上，也沒有在人間，他再往三惡道一看，母親竟然在餓鬼道，這令目連尊者悲痛萬分。餓鬼道沒有東西可以吃，也沒有水可以喝，目連尊者即時以神通力拿著食物到他的母親面前，結果食物一到嘴邊，立即變成木炭。為什麼？這是因為他母親的業力，沒辦法受用。由此可知，目連尊者即使神通廣大，也沒有辦法使他的母親有東西可吃。

目連尊者非常著急，就去請示佛陀有什麼方法可以幫助、救度他的母親，佛陀就開示說，要有功德才能消除他母親的罪業。什麼樣的功德呢？當時正好結夏就要圓滿，

佛陀指示尊者藉著供養結夏圓滿的所有僧眾，以這樣的功德就可以消除母親落入餓鬼道的業力。目連尊者照這樣做，他的母親就離開了餓鬼道而上生天界。

這就是神通無法勝過業力的一個實例。

由這個實例，我們可以瞭解神通不敵業力，想扭轉業力，必須靠功德力。但功德力有強弱之別，一般的功德力無法消除輪迴六道的業力。輪迴六道的業力要如何消除呢？稱念南無阿彌陀佛，自然就可以消除輪迴之業，其他的力量是不可能的。

就像目連尊者供養眾僧的功德也沒有辦法消除他母親的輪迴之業，只是轉生天道而已。總之，唯有依靠阿彌陀佛的大願業力，才可以消除我們凡夫的輪迴業力。

第五，佛法力不可思議。「佛法力」就是佛境界的力量，佛的境界唯有佛和佛才可以互相瞭解，等覺菩薩以下都沒有辦法推想。所以，在五種不可思議當中，佛法力最不可思議。

阿彌陀佛願力最不可思議

佛法力不可思議之中，以阿彌陀佛的願力最為不可思議。十方諸佛的佛法力已經

很不可思議，其中更以阿彌陀佛的佛法力最為不可思議。

阿彌陀佛的願力怎樣不可思議呢？這必須研讀《觀經》下品下生的經文，才能瞭解阿彌陀佛的願力如何不可思議。《觀經》下品下生說：一位一生造作五逆十惡的眾生，臨終的時候，地獄之火已經燒到他的腳底了，那個時候他才開始驚慌求救；因為得遇善知識為他開示助念，他只不過跟隨善知識念了十句南無阿彌陀佛，當下地獄之火即時化作蓮花，他馬上坐著這朵蓮花離開了地獄的果報，即時脫離了三界六道，瞬間往生極樂世界，進入佛的涅槃境界。

若以下品下生這種眾生的極重惡業，以上品上生的功德是沒有辦法消除的，甚至以其他諸佛的功德也沒有辦法消他的罪業，更遑論救度他離開地獄，往生極樂淨土。就好像《悲華經》所說的，有一千四佛看到娑婆世界五濁惡世的眾生，貪瞋癡非常強盛，業力非常強大，都搖頭而去，沒有辦法救度我們。所以，像我們這類的眾生，就唯有阿彌陀佛可以救，也因為有辦法可以救我們這樣的眾生，才顯示出這尊佛的威神功德不可思議。

我們時常說「不可思議、不可思議」，其實「不可思議」這四字是非常神聖的。一切眾生念佛都能離開六道輪迴，都能往生成佛，這才稱得上不可思議。除了這個之外，其他都是可思議的。

阿彌陀佛可以救我們，真的不可思議。為什麼？我們的業有多大？《華嚴經·普賢行願品》就說：

若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。

像這樣的業，以我們本身有限、微小的力量是不可能消除的。

十方諸佛以《悲華經》一千四佛作為代表，這一千四佛既然對我們搖頭，對我們沒有辦法，所以離開我們而去。這表示其他的佛也一樣，沒有辦法救度我們，唯有阿彌陀佛才有辦法。

諸佛的存在，就是要度眾生，他們本身既然沒有力量救度，就介紹別人來救度；阿彌陀佛有力量，所以諸佛就向眾生介紹阿彌陀佛。因此，盡虛空遍法界、無量無邊

不可思議的諸佛如來，都在讚歎阿彌陀佛，原因就在阿彌陀佛救得起我們。這就是阿彌陀佛不可思議的地方。

所以，我們念佛，要瞭解阿彌陀佛的威神功德不可思議，釋迦牟尼佛是怎樣地讚歎阿彌陀佛。《無量壽經》也好，《阿彌陀經》也好，《觀經》也好，都以種種說法、種種比喻來讚歎阿彌陀佛的不可思議，讚歎念佛法門的不可思議，一再強調：不論何人，只要念佛，必生極樂，必定成佛。這就是阿彌陀佛不可思議的地方。

「皆共讚歎」，就根本來說，十方諸佛所證悟的境界都是平等的，是沒有高下差別的，就像《華嚴經》所說「心佛眾生，三無差別」，也像《金剛經》說的「是法平等，無有高下」，所以說「佛佛道同」。既然「佛佛道同」，應該每一尊佛的慈悲、智慧、願力、神通以及救度眾生的功德是相同的，為什麼釋迦牟尼佛特別強調阿彌陀佛呢？為什麼特別告訴我們要依靠阿彌陀佛，而且又保證說，只要靠佛、念佛，必定可以離開六道輪迴，往生極樂世界快速成佛，為什麼？這是就我們貪瞋癡的凡夫來說，只要念阿彌陀佛，就可以離開六道生死輪迴，而且到極樂世界超越品位階級，進入一生補處。

這樣的利益，十方諸佛之中只有阿彌陀佛一佛，念佛一法，其他諸佛諸法是沒有的。所以，十方諸佛才將這個救度眾生的妙法介紹給十方眾生，要十方眾生歸投阿彌陀佛一佛，專念南無阿彌陀佛一法，並且都讚歎阿彌陀佛。

十方諸佛讚歎阿彌陀佛，主要就是要讓十方眾生欣慕、嚮往極樂世界的殊勝、清淨、莊嚴，之後信受彌陀的救度，願生極樂淨土，專念彌陀名號。

有關十方諸佛讚歎阿彌陀佛，勸導十方眾生往生極樂世界，善導大師特別設立一段問答來說明。善導大師說：

問曰：一切諸佛，三身同證，悲智果圓，亦應無二；隨方禮念，課稱一佛，亦應得生。何故偏歎西方，勸專禮念等，有何義也？

問的意思是說，十方諸佛所證悟的三身（法身、報身、化身）以及慈悲、智慧都沒有差別，都很圓滿，為什麼釋迦牟尼佛特別讚歎阿彌陀佛，特別讚歎西方極樂世界，特別勸我們眾生都要靠阿彌陀佛、念「阿彌陀佛」往生極樂世界？到底有什麼特別原

因呢？善導大師設這個問，然後才舉出經典作為證據來回答。

答曰：諸佛所證，平等是一；若以願行來收，非無因緣。

然彌陀世尊，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。

是故釋迦及以諸佛，勸向西方，為別異耳。

這段文完全是以阿彌陀佛的四十八大願，尤其是第十八願作為解答，這也顯明第十八願的殊勝，以及與我們十方眾生的緊密關係。

這段文首先說出阿彌陀佛和十方諸佛相同及不同的地方，「諸佛所證，平等是一；若以願行來收，非無因緣」。十方諸佛所證悟的，都是平等不二的，但是如果以十方諸佛在因地行菩薩道時所發的願和所修的行來看所得的果，這樣每一尊佛就各有不同的因緣了。

這個意思是說，果地的佛所證的佛性都一樣沒有差別，沒有不平等，沒有高下；但若以因地的願行來說，就各有不同的因緣，甚至因緣的差別非常大。善導大師就以

阿彌陀佛四十八大願中的第十八大願來作解釋。

「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。」這段文其實就是第十八願願文的註解，分為三段來解釋：一、標本誓深重；二、舉果德普益；三、明群機勝益。

一、標本誓深重。「彌陀世尊，本發深重誓願」，「深重誓願」，由深重大悲所起的誓願。為救度被千佛所捨之罪業深重的眾生，故說「深重誓願」。

舉出阿彌陀佛因地的願和諸佛的願來比較，阿彌陀佛的願比較特別，比較深，比較重，因此阿彌陀佛對十方眾生所結的緣，自然也就比十方諸佛深重。所以，第一句就指出因地的願說「彌陀世尊，本發深重誓願」。

二、舉果德普益。「以光明名號，攝化十方，但使信心求念」，舉出阿彌陀佛成佛以後，因地的願行圓滿，果中的功德普遍利益眾生，以顯示救度眾生的普遍性，這叫「舉果德普益」。阿彌陀佛就是以這句光明名號來救度十方眾生。

光明是第十二願所成就，名號是第十七願所成就。「光號攝化」，光明為緣，名號

為因，因緣和合，蒙攝取之果益。

為什麼叫作「光明名號」呢？因為在阿彌陀佛四十八大願之中的第十二願就說，他若成佛，光明要遍照十方世界，因此他成佛以後，他的名號自然也具有遍照十方世界的光明，所以善導大師就直接冠以「光明名號」。

這句南無阿彌陀佛六字洪名是光明名號，因為阿彌陀佛的光明能照耀十方眾生，無所障礙，自然也不受眾生業力的障礙，故稱「光明名號」。

阿彌陀佛也叫作「光明佛」，就是「無量光明佛」；極樂世界也叫作「光明土」，經典中就說極樂世界是「無量光明土」。所以，佛也好，土也好，都有無量的光明。再者，阿彌陀佛本身以及極樂世界，都在這句名號裡面；名號包含著阿彌陀佛本身和極樂世界，所以這句名號也是光明的名號。佛、淨土與名號，三者一體。

那名號是在哪一願呢？在第十七願。法藏菩薩說他若成佛，要使十方諸佛都來讚歎他的名號。第十七願已經成就，自然就有這句南無阿彌陀佛的名號出現。

也因為阿彌陀佛已經成佛，第十七願已經完成，因此十方諸佛出世度眾生，一定

會說阿彌陀佛救度眾生的法，自然就有這樣的功德力，使十方諸佛自自然然、不必拜託、不必勉強地都來宣說阿彌陀佛救度眾生的法門。

因此，釋迦牟尼佛兩千五百多年前，示現在娑婆世界的印度，講經四十九年，他最後也要講說阿彌陀佛這個法，作為他一生講經說法的總結論。這也是因為阿彌陀佛有這第十七願，且已成就此願，才顯示出阿彌陀佛大慈大悲的地方。若沒有十方諸佛來為阿彌陀佛說法，就難以普遍救度十方眾生了。

十方世界無量無邊不可思議，眾生也是無量無邊不可思議，必須藉著十方世界、十方諸佛一起宣傳，才能普救十方無盡眾生，這就是第十七願的功能；現在能聽見這句名號，當然也是第十七願的功能。

四十八願當中，第十二願是「光明無量願」，第十七願是「咨嗟稱名願」，是十方諸佛讚歎名號的願；第十二願、第十七願相互配合，就是「光明名號」。有阿彌陀佛，自然就有光明名號出現。光明名號的目的是要救度眾生——光明為「緣」，名號為「因」，因緣和合，就能圓滿救度十方眾生。

名號是「因」，光明是「緣」，救度眾生就是「果」，以上是就佛的立場來說的。

若就我們眾生的立場，眾生念佛是「因」，阿彌陀佛的光明攝取不捨是「緣」，有念佛的因和佛攝取不捨的緣，就使一切念佛的眾生百分之百決定往生極樂世界。

「以光明名號，攝化十方」，也就是以彌陀佛名救度十方眾生的意思。

「但使信心求念」，使十方眾生有信受的心，來求念阿彌陀佛。「信心」就是第十八願所說的「至心信樂，欲生我國」；「求」，願求；「念」，稱念，就是「乃至十念」的「念」。「但使信心求念」就是第十八願所說的「信、願、行」，也就是「三心十念」。

三、明群機勝益。「上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生」，「上盡一形，下至十聲、一聲等」，是「乃至十念」的相狀。

「求念」，下面的文句解釋為「上盡一形，下至十聲、一聲等」，簡約地說，就是「乃至十念」。平生之機，就上盡一形念佛；若是臨終之機，只不過念十聲，或者五聲、三聲、一聲就斷氣，這樣也照常往生極樂世界。

「上盡一形，下至十聲、一聲等」，就是顯明阿彌陀佛救度的普遍性，因為連「下至十聲、一聲」都可以往生了，何況是自從遇到這個法以後就一向都念阿彌陀佛，沒有夾雜，沒有間斷，一直到臨終都沒有退轉、沒有改變的平生之機呢？當然更加決定往生極樂世界。

「但使信心求念」的「求」，有另外的含義。也就是說，除了念佛往生極樂世界以外，我們若期望得到現生種種的福報，不用特別去修其他的法，或念其他的佛菩薩、咒語，都不必！也是專一念南無阿彌陀佛，自然可以得到。所以說「但使信心求念，上盡一形，下至十聲、一聲等」，不但決定可以往生，同時也是現當二益的。

所以，往生極樂世界，和我們的根機高低、有沒有罪業、有沒有功夫、有沒有功德沒有關係，甚至和我們的修行、道德、人格、學問都沒有關係。僅僅一樣有關係，就是阿彌陀佛的力量，只要念佛，阿彌陀佛的力量就在運作了。善導大師解釋說，是因為「以佛願力，易得往生」。也就是說，我們念佛，阿彌陀佛的願力自然就會攝受我們，保護我們，將來接引我們到極樂世界。

◎坐船靠船喻

這樣的法門，龍樹菩薩以「坐船」來比喻，一旦坐在船上，從此岸到彼岸都靠船的力量，不是靠我們自身具備什麼條件，只要好好坐在船上，不離開這艘船，時間一到就會到彼岸。阿彌陀佛的本願就是船，我們念佛就好像坐在船上，只要專一念佛，只管念佛，就已經坐在阿彌陀佛的願船上了。坐上這艘船，位尊如皇帝能到彼岸，即使乞丐或者犯人，坐上這艘船照樣也能到達彼岸。因為本願船是平等的，沒有差別條件，沒有種種門檻。所以善導大師說「以佛願力，易得往生」，很容易往生，因為是靠阿彌陀佛深重誓願的力量。如果這句南無阿彌陀佛沒有佛願在裡面，我們念這句名號就沒有任何作用了。

世間每個人都有他的名字，我們念其他人的名字能了脫生死嗎？不能！能消除業障、增長智慧、消災免難嗎？不能！因為凡夫的名字沒有功德。可是阿彌陀佛的佛名不但有功德，而且釋迦牟尼佛說他的威神功德是不可思議的，因此善導大師才解釋說

「以佛願力，易得往生」。

龍樹菩薩又說，這種靠佛力的坐船法門是安樂的法門，非常安穩、輕鬆、快樂。即使船外的世界發生任何天災地變，這艘本願船也是安如泰山，不受絲毫影響，就好像在平地一般。除了這個法門以外，其他法門都是「陸路步行」的法門，是辛苦的法門，有可能遇到種種險難。所以善導大師說「以佛願力，易得往生」。

淨土法門以歸依阿彌陀佛為唯一的救度之佛，就是強調阿彌陀佛威神功德不可思議的佛力。是靠佛的願力，不是靠我們的力量。我們只要負責念佛，阿彌陀佛就一定會負責以他的光明來保護我們；我們臨終的時候，阿彌陀佛就會出現來迎接我們；我們還沒有完全斷氣，就會看到阿彌陀佛拿著蓮花，主動、歡喜地來迎接我們。

只要念佛

善導大師又說「是故釋迦及以諸佛，勸向西方，為別異耳」，因為有這樣殊勝的法門，所以釋迦牟尼佛以及十方恆沙諸佛如來，都共同勸導十方眾生往生西方極樂世界，專念南無阿彌陀佛。「別異」，淨土法門也叫「別異」的法門，或叫「別意弘

願」的法門。

淨土法門自古以來就稱為「他力易行道」。民國初年，印光大師說淨土法門是「特別法門」，其他法門叫作「通途法門」。這和善導大師所說的前後一致，不謀而合。

淨土法門和其他法門比較，是屬於特別的法門，和聖道通途修行方法有不同的地方。不同在哪裡？就是靠他力，就是易行。

所以，淨土法門有一個特色，就是「易」，容易，易行。為什麼易行？因為只要念佛。如果除了念佛之外還要修其他的種種行，那就不容易了。

念佛就是阿彌陀佛所發的願，只要念佛，就靠上阿彌陀佛的願力。所以，淨土宗的特色叫作「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」。凡夫只要念佛，就可以進入阿彌陀佛的報土，而且是「平生業成，現生不退」。

念佛放光

這句南無阿彌陀佛不但是光明的名號，念佛的人也是光明的念佛人。也就是說，

只要念佛，我們的身體也就有光明。

我們出版的隨身書《念佛放光》以及《彌陀住頂 身放光明》，裡面收錄了很多念佛放光的事蹟。現在我來說一則。

◎念佛放光 真實不虛

二〇〇八年九月底，佛專師姐（我們是百貨公司專櫃的同事）向我介紹了善導大師的淨土思想，聽她轉述彌陀救度的慈悲，我迫不及待地想立即親近這樣的道場。

過了幾天，我就約姐姐（佛懷）到淨土宗台北念佛會，這裡所講的淨土法義和我以往所學的有所不同，很能令人安心與歡喜。當時每個星期四有法義學習課，我每星期必到。

自從親近淨土宗念佛會之後，我就轉為專一念佛，不間斷，不夾雜。白天在百貨公司上班，一有空閒，不是念佛就是看念佛會所編的淨土宗叢書。

十月的某一天，剛看完一本隨身書《念佛放光》，我就很開心地拿起佛珠念佛，當

時起了個念頭：「我念佛不知能不能像書裡的師兄師姐一樣，頭頂有圓圓的光圈？阿彌陀佛快來通電一下，讓我知道怎樣才叫念佛放光啊！」之後就繼續專心念佛。

就這樣靜念一段時間，都沒客人打擾。

過了不久，有一對祖孫經過我面前，往我左邊的櫃位走去，小孫女看起來只約三、四歲。我繼續念著佛，此時，我發現小女孩瞪大了眼睛看著我，我也對她微笑，她遲遲沒有跟阿嬤（奶奶）進櫃位，仍然瞪大了眼看我，我只好揮一揮手向她打個招呼。結果她像驚嚇般跑進櫃位將阿嬤拉出來，指著我說：「阿嬤，那個阿姨為什麼全身亮晶晶？」

她的阿嬤似乎也聽得莫名奇妙，將我全身掃視一圈，就把小女孩拖走，邊說：「別亂講話！」

小女孩還是一直問：「為什麼，為什麼？只有那個阿姨身上會亮晶晶？」

「你不要亂說話啦！」

「是真的啦！」

兩人邊爭論邊快步離開。望著祖孫的背影，我拿起了佛珠，說：「因為我在念佛啊！」
不論何人，只要念佛，身必放光。感謝阿彌陀佛慈悲的顯示。

佛嚴 二〇一六年六月八日

前面說到五種不可思議。「不可思議」是指自自然然有那種功能，超越我們凡夫所能想像的境界，這種境界不是我們凡夫平常在生活中所能接觸到的。不過，這種不可思議還不是最殊勝的不可思議，不可思議中最不可思議的，就是阿彌陀佛這句名號，就是念佛的效果。念佛會使我們放光，使我們消災免難，使我們往生極樂世界。

念佛就會放光，假使有人三更半夜從墳墓邊走過，一步一佛，沿途放光；四周圍若有一些來去的孤魂野鬼，也會因為我們念佛而得到超度，使他們往生極樂世界。總之，我們只要念佛，本身就會放光，就能夠時時消業障、開智慧，處處消災難、保平安，出入平安。

◎念佛放光 陰陽眼在醫院真實所見

有一位具陰陽眼的人，因為某種機緣而長期在醫院出入，他說醫院裡有很多鬼魂，而許多病人都有黑氣，身邊有鬼魂纏繞著。但是，假如病人虔誠念佛的話，就會放光。念佛放光，那些鬼魂就會自動離開，甚至有些鬼神會很歡喜，很恭敬地向念佛的人行禮、致敬，而且暗中給念佛人保護、庇佑。也有的因為看到光明，就能化解彼此冤孽，甚至超度對方。這是一個有陰陽眼的人所看到的現象。

每個人身上都有光，只是光的顏色、大小各個不同。一個福報將盡的人，他的光明就非常短；若是心懷不良、心中不善的人，他的光明就比較黑暗；若是善人，他的光明就較閃亮；若是福報很大，他的光明就非常高；若是念佛的人，他的光明就和阿彌陀佛的光明融合在一起。阿彌陀佛的光明是無量光，所以念佛人身上所放的光明同樣也是無量光。

凡聖皆靠阿彌陀佛的威神功德

所以，要修福報就要常念佛，只靠自己存好心、講好話、做好事所顯現的光明比較有限。為什麼？畢竟我們都是充滿貪瞋癡妄想雜念的凡夫，要時常存善心、好心，比較不可能，若偶而發起善行，一般也都是機緣到了，我們才會去講好話、做好事。可是我們若將念佛念習慣了，時時念佛，處處念佛，事事念佛，這樣我們的身上就時時、處處、事事都放著佛的光明。

念佛不費精神，也不費金錢，而且一定不會蝕本，可以說念佛是不需本，又可以萬利。俗話說「一本萬利」，但一本萬利也要有本金；念佛不必出本金，念佛是現成的。因為阿彌陀佛第十八願說「若不生者，不取正覺」，阿彌陀佛已經成正覺，成就了這句果德的名號，因此他的「名」和他萬德的「體」是一體不離的，這叫「名體不離、名體一如」。因為這句名號是阿彌陀佛萬德所形成，因此這句名號有阿彌陀佛「佛體正報」的功德在裡面；有佛體不可思議的威神功德，使得念佛的人本身等同在修萬行、具足萬德。為什麼？阿彌陀佛因地萬行、果地萬德，為誰所修？為誰所成？都是為我們。

所以，這句南無阿彌陀佛包含因地萬行、果地萬德，阿彌陀佛所有無量無邊不可思議的功德，都在這句名號裡面，只要我們上盡一形，或者臨終遇法，下至臨終十聲、一聲地念佛，都可以往生極樂世界的報土。

曇鸞大師就形容淨土法門是「不斷煩惱得涅槃分」，因為任何人之所以能夠往生極樂世界，都完全靠阿彌陀佛不可思議的威神功德。到極樂世界之後，也是靠阿彌陀佛不可思議的威神功德而成佛。由於念佛人決定往生，所以念佛人也決定得涅槃。雖然現在仍在娑婆世界，煩惱還沒有斷除，但是因為擁有未來必定往生極樂世界的資格，所以就已預先得到涅槃的身分了。

不只我們罪惡生死凡夫往生極樂需要靠阿彌陀佛威神功德，即使文殊、普賢二位大菩薩要往生極樂也同樣要靠阿彌陀佛不可思議的威神功德；而且，阿彌陀佛不可思議的威神功德同樣也不是文殊、普賢菩薩所能夠瞭解的。就像《無量壽經》說的：

二乘非所測，唯佛獨明了。

「二乘」就是小乘和大乘，小乘的羅漢，大乘的菩薩，乃至等覺菩薩，都沒有辦法測量、思考阿彌陀佛不可思議的威神功德。

第十七願成就文所讚歎的阿彌陀佛不可思議威神功德的內容，要看第十八願的願文以及第十八願成就文才能簡要瞭解。

第十八願願文：

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。

第十八願的成就文：

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。

（二）依文釋義

1. 「諸有眾生」

「諸有眾生」是指什麼樣的眾生呢？是指三界六道輪迴的生死凡夫，即使天界的眾生，都還是生死輪迴的凡夫；不只欲界天，即使是出生在色界天或者無色界天，禪定非常高深，依然是凡夫，等他們的天壽一盡，就會墮落；墮落之後，或許未來還有行善積德、修持佛法的緣，但也可能沒有那樣的緣了，甚至有可能作惡多端。因此善導大師就解釋「諸有眾生」都屬於「罪惡生死凡夫」。

「諸有眾生」若以第十八願來說，就是指「十方眾生」。十方世界的任何眾生，不論任何根機——聖者凡夫，善人惡人，出家在家，智慧愚癡，高貴下賤，都包含在十方眾生之內。這樣說起來，「十方眾生」的範圍是包含著菩薩、聲聞、緣覺三種聖者，而成就文中「諸有眾生」的範圍只包含三界六道的凡夫。那為什麼釋迦牟尼佛在這裡以「諸有眾生」來解釋「十方眾生」呢？因為淨土法門、阿彌陀佛的慈悲是以凡夫為

本，而兼為聖人。所以，可以說我們是阿彌陀佛一對一的主要救度對象。

2. 「聞其名號」

「聞其名號」，「聞」就是聽聞，聽聞到第十七願成就文所說的「十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議」的六字名號，叫作「聞其名號」，這和《阿彌陀經》所說的「善男子、善女人，聞說阿彌陀佛」意思是一樣的，也與玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土經》所說的「得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號」意思也是一樣。意思是說，這句名號雖然是六個字、一個聲音而已，不過卻有無量無邊不可思議的威神功德在裡面。

3. 「信心歡喜」

「信心歡喜」，聽到這句南無阿彌陀佛的時候，悲喜交集，在第十八願叫作「信樂」。為什麼聽到這句名號會悲喜交集呢？因為瞭解到阿彌陀佛的慈悲，為了要救度我們罪惡生死凡夫，經過五劫時間思考四十八大願，再經過不可思議兆載永劫，歷盡千辛萬

苦，難行能行，替我們累積成佛的菩薩萬行；再者，阿彌陀佛成佛以來已經十劫，十劫以來我們都沒有機緣信受阿彌陀佛的救度，沒有往生極樂世界，一直都在六道之中造業造罪、受苦受難，到了今生今日才聽到這個法，不知不覺就悲喜交集——悲傷過去沒有遇到，歡喜今日終於遇到信受了，萬古以來的生死輪迴今日就可以畫下休止符了；未來萬劫的生死輪迴、造業造罪、受苦受難，今後就全斷除了；此世界報若盡，就要往生極樂世界去成佛：這叫「聞其名號，信心歡喜」。

學習淨土法門若不瞭解這個道理，可以說今生只是結個緣而已。

所以，「聞其名號」非常重要，能不能信心歡喜，都在於是是不是「聞其名號」。尤其是一個出家人，一個修行人，他刻苦耐勞地修行，難行苦行，到最後甚至任何法門都學過修過了，那時候他面對自己的煩惱，面對自己的生死輪迴，如果仍然沒有把握解脫，此時他心中的苦惱可以說是無法形容的。

這個時候，他聽到「南無阿彌陀佛」是為他所成就的，為他五劫思惟，為他永劫修行，為他完成極樂世界，為他成就這個「諸佛之王、光中極尊」的阿彌陀佛，使他

在絕望之中突然得到了希望，在黑暗之中得到了光明。那個時候，他可以說是讓阿彌陀佛救到了，可以說是得到重生、起死回生；以前舊的生命已經過去，從今天開始的是新的生命、新的生活，這叫「信心歡喜」，也叫「至心信樂」。

4. 「乃至一念」

「乃至一念」，從今以後，他就「乃至一念、乃至十念」，或者若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，若八日，若一年，若十年，若二十年，就盡一輩子，專心專一念這句南無阿彌陀佛；念佛已經融入、落實在他的生活之中，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。

這裡說「乃至一念」，是以臨終的根機來說的。聽到這句佛號，生命就到盡頭了；他即使只是一念而已，照常往生極樂世界。那對我們來說，我們不是一念之機，而是

「乃至」之機，乃至將來五年、十年、二十年、三十年、五十年，也都專一、一心念這句南無阿彌陀佛，一心行持這句南無阿彌陀佛的名號。

所以，第十八願所說的「乃至十念」，與成就文所說的「乃至一念」，都是就臨終的根機來說的；前面有「乃至」，是就平生來講的。以臨終的根機作標準，可以說所有的人都有希望。因為臨終他才遇到這個法，才念十句、一句，都可以往生，何況其他尚未臨終，平時就在念佛的人呢？

就「上盡一形」以及「乃至十念一念」這方面，善導大師與法照大師都曾作過很多解釋，我引兩首偈子來稍微說明。

善導大師有一首偈就說：

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。

意思就是說，上盡一輩子的念佛人，與下至臨終十念、五念、三念、一念的人，阿彌陀佛都會來迎接他往生極樂世界。

正由於阿彌陀佛的本願極為深重，致使貪瞋癡的凡夫只要念佛，不靠其他（也沒有其他可以靠），也能離開三界六道輪迴，往生極樂世界，快速成佛。這都是因為阿彌陀佛因地所發的願特別深重、果地所得的威神功德特別不可思議所致。

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。

下品下生這種根機的人，一輩子都沒有遇到善緣去行善積德，更沒有遇到佛緣而修學佛法；他所遇到的，都是惡緣、惡境，致使一生造了十惡五逆的罪，這樣愚癡的罪人，應該是墮落地獄，乃至阿鼻地獄的。但是在他臨終時，遇到善知識來為他助念，為他開示，在斷氣之前，只念了一句佛號，也能往生到極樂世界，證悟到和阿彌陀佛一樣的法性法身，也就是成佛。所以說「一念稱得彌陀號，至彼還同法性身」。

這並非他本身修行的關係，完全是阿彌陀佛這句名號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。這種完全靠佛力的殊勝，在《善導大師全集》

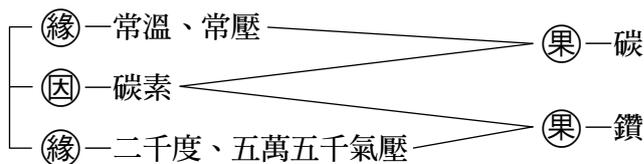
附錄《觀經四帖疏綱要》「增上緣」章節中，我用了種種譬喻，大家利用時間去看一看，就會更加瞭解他力增上緣的功能。在此稍作引用說明：

◎碳素、水氣、種子喻

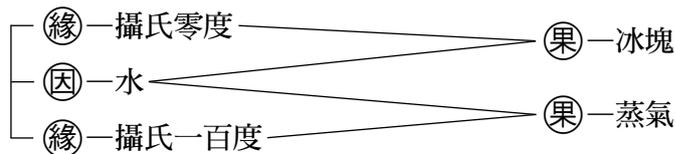
彌陀願力是增上緣，眾生念佛即是乘託。

「因」遇「緣」則「果」現，依緣之不同，果亦不同。

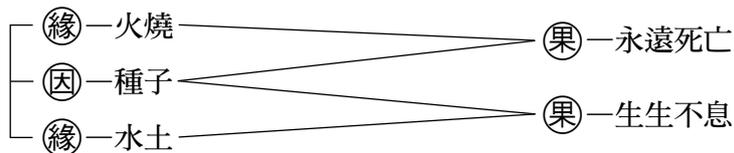
如「碳素」，以常溫常壓則成「碳」。若加以攝氏二千之溫度、五萬五千之氣壓則成「鑽石」。

如「水」遇攝氏零度則成「冰塊」，若遇攝氏一百度，則成「蒸氣」。

如「種子」遇火之緣而被火燒，則永遠死亡；若遇水土之緣而善加播種，則生生不息。

我們罪惡生死凡夫也是一樣，如果遇到五戒十善的緣，我們就一生行持五戒十善，以這個緣所得的果，就是上生天界或在人間做人，做為有福報的人；若是遇到五逆十惡的緣，就會墮入三惡道，受苦非常重，時間又非常久長，而且即使再出生為人，不

免又會造惡造罪，將來又繼續六道輪迴，受苦受難。

不過，若這樣的罪惡生死凡夫所遇到的是念佛的緣，這樣的緣是最強盛的，可以使他離開六道生死輪迴，往生極樂世界成佛，這是靠阿彌陀佛的大願業力為增上緣。

詳細一點說，阿彌陀佛的業力是清淨的業，是佛力。阿彌陀佛清淨的業力可以使我們污穢、骯髒的罪惡轉為清淨，使凡夫的我們往生極樂世界，這就是「強緣」。

總之，遇到善緣就生天或做人，遇到惡緣就墮入三惡道，遇到阿彌陀佛的強緣就往生極樂世界。可見緣非常重要。有那樣的因，必定會導致那樣的果，什麼時候成熟，就看那個緣。

因此，這一生我們既已為人，就要盡量接近佛緣，接近淨土的緣，和念佛的善知識在一起，以念佛為生命，以念佛為生活，將念佛養成習慣。

天親菩薩在《往生論》說：

觀佛本願力，遇無空過者。

「觀佛本願力」的「觀」，以我們來說就是「信」，信阿彌陀佛的本願力，接受阿

彌陀佛的本願力，這樣就可以往生成佛，沒有一個人會被遺漏空過的。也就是說，阿彌陀佛本願力的救度是絕對性的，無論任何人，阿彌陀佛都要救他，阿彌陀佛也都有力量救他，問題只在——他相信嗎？他接受嗎？

淨土法門，就是在說阿彌陀佛的救度，也是在說我們罪惡眾生的信受。「信」是相信不懷疑，「受」是接受不拒絕。對阿彌陀佛信而不疑，對阿彌陀佛受而不拒，信受阿彌陀佛的救恩。

為什麼叫作「救恩」呢？因為阿彌陀佛救度我們的恩惠廣大無邊，我們是完全靠著阿彌陀佛白白送給我們的不可思議威神功德來離開六道、往生極樂世界的。所以，學習淨土法門，首先要瞭解阿彌陀佛是一尊大慈大悲、救度眾生的佛，要去信受阿彌陀佛救度的功德。否則再怎麼念佛，心中依然會忐忑不安。

為什麼？如果強調念佛要有功夫，而且要有其他的功德，但是一檢討起來，我們功德不但有限，而且也不是真正的功德；若就功夫來說，真能到達功夫成片、夢寐一如、清淨心的人，一萬個當中也沒有幾個。

阿彌陀佛救度我們有條件嗎？沒有。阿彌陀佛只說：「我將成佛的功德送給你，希望你瞭解，希望你相信，希望你接受。」那要如何接受？只要專念南無阿彌陀佛就可以了，不要顧慮念佛有沒有功夫、有沒有其他的功德來補助、有沒有清淨心、根器高不高，一概不論。只論你有沒有念佛、有沒有願生極樂。若有，就已經坐在阿彌陀佛的本願船上，世間壽命一到，就往生極樂世界，不再六道生死輪迴了。

5. 「至心迴向，願生彼國」

所以，第十八願成就文就說「至心迴向，願生彼國」，我們瞭解這個道理，自然念念都是「至心迴向」，都是「願生彼國」，這就是第十八願所說的「至心信樂，欲生我國」的意思。

「至心」就是至誠懇切的心。第十八願是站在阿彌陀佛的立場來說的，所以說「至心信樂，欲生我國」；因此在成就文的地方，釋迦牟尼佛解釋說「乃至一念，至心迴向，願生彼國」，就是勸導眾生要念佛，要願生極樂世界。

「乃至一念」屬於行，「至心迴向，願生彼國」屬於願。行與願解說時有前後次序，但其實是一念同時的，所謂「文雖次第，心行同時」。只是在文字說明上必須有次第，所以才「乃至一念」在前面，「至心迴向」在後面。可是我們的心念是同時的。也就是我們在念念當中，同時具足「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」，可以說念念都是心跟行——願生之心跟稱念彌陀之行同時具足，只是「文有次第」；雖「文有次第」，但實際上是同時具足。

「迴向」就是迴轉向著極樂世界。要願生極樂世界，所以我們念佛，念念之中都有迴轉娑婆、向著極樂、願生極樂的心。我們一起心動念念佛，每一念每一念都存著「至心迴向，願生彼國」。因此，上來雖說有三句，有前有後，但是就我們的心是一念同時的。

所以，「信心歡喜，乃至一念」的本身包含著「至心迴向，願生彼國」的意念。無論是當下的「一念」也好，「至心迴向，願生彼國」也好，都是同時性的，只不過就文字的展現及解釋上，有前後的次第而已。同一個念頭、時間，是沒有前後的。也就是

說，我們念佛，念念當中都包含迴向之心，都是向著極樂世界，願生極樂世界。

6. 「即得往生，住不退轉」

「即得往生，住不退轉」，這兩句非常好，非常殊勝，令我們感激、感恩，讓我們有信心，有安心，有歡喜。

「即得往生，住不退轉」的「即」字有兩種含義，「即時即」與「異時即」。

我們先就前後文來瞭解。這段文的意思是說，我們凡夫眾生——「諸有眾生」就是指凡夫——聽到十方諸佛讚歎阿彌陀佛的威神功德不可思議，要以名號度盡一切眾生，使任何人只要稱念南無阿彌陀佛這句名號，就能往生極樂世界；而且在尚未往生的時候，就預先擁有了極樂世界菩薩的身分了。聽到這樣的道理及名號的含義，就產生願生極樂世界的心，因此就歡喜稱念這句南無阿彌陀佛名號。

這句名號是萬德洪名，具足往生極樂以及成佛的功德，而且我們是「至心迴向，願生彼國」的心，這樣當下就已得到往生的身分。若當下這口氣斷了，當下就往生極

樂世界；如果還有一日的時間，或者七日、一年、十年、幾十年的時間，就繼續念這句佛號，未來也一樣往生。也就是說，上述各種情況，雖活在世間的時間長短不同，但將來都百分之百往生極樂世界：這就是「即得往生，住不退轉」的含義。

所以，就時間來說，念佛的當下就得到往生的身分，已具備了往生的資格。這個「即」就是「即時即」。意思是說，念佛者若是信受彌陀救度，專念彌陀佛名，願生彌陀淨土，當下就已經具足往生的身分、往生的功德、往生的能量了。

這個念佛人，若是臨終之機，將要斷氣的時候，他當下念佛，當下就往生極樂世界；若是平生之機，現在人還健康，也已得到往生的身分，不管他什麼時候命終，也決定往生極樂世界：這就是「即得往生」的含義。

◎電燈開關喻

就好像按電燈的開關，開關一按，不用經過一秒，或者一分、一時、一日，電燈當下就亮。

◎乘船度海喻

如果是「異時即」，就不是當下。譬如說「坐船即過海」，雖然坐船就能過海，但並不是當下坐，當下就到，它是有時間性的，可能要經過幾個鐘頭，甚至幾日才會到。意思是說，雖然坐船會到達對岸，但在時間上仍有快慢的差別。所以，如果是「異時即」，這個念佛人就要等到臨終正念念佛，看到佛來迎接的時候，他才會安心，才肯定會往生極樂世界。

其實不管是專修念佛也好，還是雜行迴向往生極樂世界也好，只要他願生極樂世界的心不變，「願生彌陀淨土」的心是真實、決定性的，不論專修、雜修，都決定往生極樂世界。這個決定性是在當下，不是在未來，除非平時願生彌陀淨土的心不太肯定，猶豫不決，這樣就不是「即時即」，是「異時即」，因為要到臨終的時候才知道心是否肯定、有沒有進退、有沒有改變。

第十八願說「欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，阿彌陀佛已經成就正

覺，因此，釋迦牟尼佛對阿彌陀佛的第十八願就解釋為「即得往生，住不退轉」——一個「願生彼國、乃至十念、乃至一念」的眾生是決定往生的，因為阿彌陀佛已經成佛。這個決定往生是在當下，不是在未來；以第十八願來說，「即得往生」的「即」是指當下，是「即時即」。

所以，當我們聲聲稱念這句名號的時候，聲聲句句都具足往生，不是等到臨終之時才具足往生；不是等到臨終正念之時念這句名號，阿彌陀佛才示現，才感覺往生有分，那時才開始得到安心，並不是這樣。彌陀的救度是：念佛人即使臨終躺在病床上，身有病痛無法念佛，但是當下也是大安心的。因為知道自己永遠都在阿彌陀佛的光明攝取之中，不會因為身心病苦念不出佛號就不安、懷疑、著急——不會這樣。因為在這以前，我們已經聽聞到阿彌陀佛救度的道理，已經對阿彌陀佛的救度有信心，沒有懷疑，所以不可能在臨終身有病痛、無法念佛就驚慌不安，不會這樣。這就是釋迦牟尼佛所解釋的「聞其名號，信心歡喜，乃至一念」的意思。

假使「聞其名號」，但是不瞭解這個道理，這樣就是「聞不具足」，也就是聽不完

整、聽不正確、不完全瞭解。假若「聞具足」，也就是正確地聽聞，完全地聽聞，就會有信心，而沒有懷疑。

所以「聞」分為「聞具足」和「聞不具足」。「聞具足」是「聞」和「信」在一起的，聽到就起相信之心，沒有懷疑，是「聞信一體」的。若是「聞不具足」，就會產生懷疑，就不是「聞信一體」。

前面提到，釋迦牟尼佛解釋只要念佛願生，當下就得到往生的身分，所以叫作「平生業成」。雖然經文並沒有「平生業成」這四字，但是有這個含義。因此曇鸞大師在《往生論註》就說：

經言「十念」者，明業事成辦耳。

這裡所說的「十念」，就是十念業成；念十句南無阿彌陀佛，念念之中，往生之業已經成就。

曇鸞大師所說的「經言十念」，就是指《無量壽經》第十八願所說的「乃至十念」，

以及《觀經》所說的「稱我名號，下至十聲」。不論「十念」還是「十聲」，並非表示只念十句而已，是表示往生的業因在當下已經成就，往生之業成辦，已經決定往生的身分了。所以這「十念」，並不是固定在十念裡；如果固定在十念，少一念，只念九念，就不能往生，那念十一念，多一念，也是多餘的——並不是這樣。是涵蓋著往生的身分道理在裡面，不是在數目上。第十八願說「乃至十念」，成就文說「乃至一念」；「十念」也好，「一念」也好，都是顯明往生的業因已經成就，已經得到往生的功德，往生的身分，決定往生極樂世界，離開六道輪迴。

這種含義，就好像證得阿羅漢果的阿羅漢所說的「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有」。

「我生已盡」，生死輪迴的苦已經斷盡了，不會再生死輪迴了。

「梵行已立」，因為他清淨持戒，清淨修行已經成功了。

「所作已辦」，他所修行的已經圓滿，已經斷除了貪瞋癡煩惱，已經業盡情空，解脫生死輪迴，進入不生不滅、永恆存在的生命境界。

「不受後有」，不會再受到未來無窮盡生生世世的輪迴之苦。

我們凡夫根機下劣，煩惱熾盛，業障深重，就像善導大師警策我們的，要自覺自己是一個「罪惡生死凡夫」。罪惡生死凡夫和阿羅漢根本無法相比，但是因為我們信受彌陀的救度，就不會再六道輪迴，將來決定往生極樂世界，也和阿羅漢一樣「不受後有」；而且我們的身分及資格，也就是將來的境界，是遠遠超越阿羅漢的。

我們雖然現在有貪瞋癡，但是並不障礙往生，因為不是靠我們自己降伏或者斷除貪瞋癡的煩惱，完全是靠著阿彌陀佛的佛力；一到極樂世界，我們的貪瞋癡就即刻轉為清淨的佛心。

所以，這完全不是因為我們的力量，都是阿彌陀佛的力量，這就是阿彌陀佛的根本願。阿彌陀佛已經成正覺，所以他的願，願願都已成就；我們只要念佛，蒙受著阿彌陀佛的願力，就可以往生極樂世界。

追根究本，它的根源在哪裡？都在阿彌陀佛那裡，全都是因為阿彌陀佛的恩賜。是阿彌陀佛對我們的救度，對我們布施的功德，所以，淨土法門是本於阿彌陀佛的意

願、恩救。

「即得往生，住不退轉」，「不退轉」的梵語是「阿鞞跋致」，譯成中文叫作「不退轉」，也叫「正定聚」。《阿彌陀經》有一句經文就說：

極樂國土眾生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

極樂世界是成佛的境界，不管任何眾生，一旦往生極樂世界，就都進入「阿鞞跋致」，也就是「不退轉」的境界。

若以聖道門來說，「不退轉」有三種；若以淨土門來說，只有一種而已，就是不從佛的境界退轉下來。所以，「阿鞞跋致」就是成佛「不退轉」的意思。

也就是說，極樂世界是成佛的境界，我們到極樂世界都能成佛，不可能退轉為菩薩或者聲聞、緣覺，當然更不可能退轉而輪迴六道。所以，「住不退轉」就是安住在佛的境界，不會再退轉為比佛還低的階次。

「一生補處」也是佛的身分，但因為阿彌陀佛已經在極樂世界成佛，其他的大善

薩雖然有成佛的資格，也必須等待現在的佛退位涅槃才繼承佛位，或者去沒有佛的地方示現成佛。

「不退轉」也叫「正定聚」，「聚」就是類、群類的意思。

「聚」有三種：正定聚、邪定聚、不定聚。

「正定聚」，就是說決定永遠不會從佛的境界退轉下來。

「邪定聚」，這個「邪」並不是邪惡的意思，而是和正定聚相對比的，意思是說決定流轉叫作「邪定聚」，就是永遠在六道輪迴。

正定聚是決定不退轉，決定成佛；邪定聚是決定輪迴，不能成佛。意思就是說，正定聚是學佛有成就的，邪定聚是根本就沒有學佛，或者學佛沒有成就，因此要繼續六道輪迴。

「不定聚」，則是隨緣不定，或者前進到不退轉，或者會退轉，這叫「不定聚」。

若就六道生死輪迴的凡夫來說，就是邪定聚；若就一般的修行人來說，就是不定聚。也就是說，一般的修行人若遇到不退的緣，就得到不退轉；若沒有遇到不退的緣，

照樣會退轉。

往生極樂世界就是正定聚。為什麼？因為只要往生極樂世界，不論聖人也好，凡夫也好，都同樣進入佛的境界，進入涅槃。所以，極樂世界只有正定聚，沒有其他，沒有二，沒有三，全部都是不退轉，這是「即得往生，住不退轉」的詮釋。

這種道理，蘊含於經文之中，很清楚，很明白，但若根機不足，就看不出這種道理。淨土宗的祖師，龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師、善導大師，他們瞭解這個道理，在他們的著作之中就清清楚楚地說明出來。

比如曇鸞大師在《往生論註》就說：

經言：若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生，即入正定聚。

「經言」是指哪部經呢？當然不離開淨土三經。比如《無量壽經》中，我們現在所研討的第十八願成就文，以及《阿彌陀經》，都說到極樂世界清淨安樂以及阿彌陀佛無條件的救度。若有人聽到這麼好的真理，心生歡喜嚮往，因此「剋念願生」，這樣都

能往生，而且當下就進入正定聚。「剋」就是決定，決定願生極樂世界。

曇鸞大師另外有一段法語說：

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！

意思是說，我們凡夫的本質就是煩惱，因為煩惱成就才成為凡夫。這樣的煩惱凡夫，本來只能六道輪迴，不可能往生佛的淨土。但是，這種煩惱凡夫只要稱念南無阿彌陀佛，就可以往生極樂世界，不再繼續受到三界六道這條繩子所綁。這樣的凡夫，煩惱的繩子並沒有斷，但是他也能夠往生極樂世界，將來能夠進入涅槃的境界，所以說「不斷煩惱得涅槃分，焉可思議！」

像這樣的道理，這樣的現象，以我們凡夫眾生來說，怎麼可能思考得來呢？

曇鸞大師這段法語主要是在說阿彌陀佛的願力不可思議，可以使煩惱的眾生在煩惱還沒有斷除的當下，也能往生他的淨土。

論阿彌陀佛的淨土，不但凡夫不能往生，即使阿羅漢，乃至小聖的菩薩（十住、十行、十迴向階位的菩薩）也不能往生，要大聖的菩薩（初地到十地的菩薩）才能往生。初地以上，地地分破無明證法身，而我們凡夫，不但無明一絲絲都沒有斷除，連塵沙惑、思惑、見惑也沒有降伏與斷除，這樣也能往生，而且所往生的是極樂世界這麼殊勝的報土，這樣的道理實在是不可思議！

「即得往生，住不退轉」這段經文主要在顯明：只要念佛，當下就能得到往生的身分，而且進入不退轉的階位。說明一個願往生的念佛人，現在雖然還未往生極樂，但已經預先擁有了不退轉的身分，不但是「平生業成」，而且是「現生不退」。

善導大師說：

誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

從因中來講果，既然「無有退轉」，豈不就是必定往生（正定聚）？所以從決定不退轉來說，我們現在就都已經得到不退轉的身分了。

由此可知，「即得往生，住不退轉」只不過二句八個字，但是不論對我們這個法門來說，還是對念佛人來說，是非常有特色的。

一般的法門，若沒有斷除煩惱，就不能離開輪迴；如果沒有進入初地以上，也是不可能不退轉的。而我們煩惱也沒有斷除，現在還在娑婆世界，不但能夠離開輪迴，而且已經得到不退轉的身分。所以淨土宗這個法門，真的是不可思議的法門，是超越任何宗派、任何法門、任何修行的，因此曇鸞大師就說「焉可思議」。

當然，這也是依據經文而說的。第十八願成就文的前面就說：

十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議。

阿彌陀佛有什麼樣不可思議的威神功德呢？就是可以使我們凡夫眾生往生極樂世界，在未斷除煩惱的情形之下往生極樂世界；而且在往生極樂世界以前，就已經是不退轉的身分。

第十八願成就文中的「即得往生，住不退轉」，背後還有另一層意思，就是為念佛人授記，亦即授記念佛人未來決定往生極樂世界，並且現在已具有不退轉的身分；現

在雖還沒離開輪迴，尚未往生極樂世界，就已經得到了決定往生與不退轉：這就是佛為我們授記。

本來佛都是只為證果的聖者授記，授記未來多久、在什麼地方成佛度眾生，時間還未到，就預先為他記錄、說明，肯定下來，這就是佛的授記。我們沒有能力斷除煩惱，還在六道輪迴，但是現在佛就為我們授記決定往生極樂世界，從現在開始不會再受六道輪迴，而且是進入「阿鞞跋致」不退轉的身分，這同樣也是佛的授記。

「即得往生，住不退轉」，經文白紙黑字，清清楚楚，明明白白，非常肯定，沒有半點模稜兩可，是非常清楚的授記。佛是真語者、實語者、如語者、不妄語者，所說的就是真理，真理是永不改變的，任何時代、任何地方、任何情形下都不會改變。

所以，這句「即得往生，住不退轉」對我們來說，非常可貴，非常殊勝，而且稀有難得。凡是專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土的人，都已經受到釋迦牟尼佛的授記，這樣的人一定往生極樂世界，現在就已經得到不退轉的身分。

釋迦牟尼佛為念佛人授記的經文，在淨土三經中有幾個地方，在《無量壽經》除

了這段第十八願成就文之外，第十八願成就偈也是為我們授記：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

在《無量壽經》結論的地方，釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩，這段文叫作「大經流通文」，也叫「念佛流通文」，這段文也是為念佛人授記：

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。

又說：

必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。

以上是《大經》的經文。

《觀無量壽經》有一句經文說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

這段經文也是為念佛人授記：念佛必定往生，必定成佛，已經「現生不退」。

又說：

若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華；觀世音菩薩、大勢至菩薩，為其勝友；當坐道場，生諸佛家。

這段經文也是為念佛人授記。

《阿彌陀經》說：

極樂國土眾生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

這也是預先授記。又說：

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前；

是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

這段文也是預先為念佛人授記。又說：

若有人已發願，今發願，當發願，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，於彼國土若已生，若今生，若當生。

這段「願生不退」的經文，也是釋迦牟尼佛預先為念佛人授記，必定離開輪迴，必定往生成佛。

淨土宗的特色是：

本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退。

「平生業成，現生不退」就是依據上面所引用的這些經文，在文字上作簡要的說明，這種說明其實在淨土宗祖師的著作中處處都有顯示。

「不退轉」的譬喻

念佛人現生不退轉，若以譬喻來說明：種子種下後成長為果，既然已成為果，要再恢復成種子，就不可能了；米已經煮成飯，不可能再恢復成為原來的米了；「木已成炭」，木頭已經燒為木炭，要再恢復原來的木頭，也不可能了；豆子已經磨成粉，要再

恢復原來的豆子，也是不可能的；蛋已經孵化成雞，要再恢復原貌，也是不可能的；子彈已經打出，要再回到槍管裡面，同樣是不可能的。意思是說，念佛人已經是「不退轉」的身分，不可能又成為原來輪迴的凡夫。

◎箭去無返喻

古人就有一個譬喻說「如箭既離弦，直無回轉勢」，箭已經射出去，不可能又回到弓上。意思是說，我們若是願生極樂世界之心肯定不變，這樣就已經不是凡夫，已經是聖者之儔，不可能再回復凡夫的身分。

以上是藉由譬喻來說明「不退轉」的內涵與肯定性，來堅固我們念佛的信心。

我們信受阿彌陀佛的救度，相信不懷疑，接受不拒絕，願往生極樂世界，這樣就已經是極樂世界的聖眾之一，不再是六道輪迴的凡夫，所以這段「即得往生，住不退轉」的經文是非常可貴的。

有一首偈說：

願生極樂，專稱佛名，心決定時，淨土蓮花，現其色相；

譬如須達，將造祇園，心決定時，欲界諸天，現其宮殿。

這段偈文的意思是說，我們若願生極樂世界，專念阿彌陀佛的名號，這個願生之心是決定的，不退轉的，這樣極樂世界就有我們的蓮花，而且這朵蓮花有我們的名字，也有我們的影像；臨終的時候，阿彌陀佛就會拿著這朵蓮花來迎接我們。

「譬如須達，將造祇園，心決定時，欲界諸天，現其宮殿」，這有一段典故。

◎發心建寺 天宮立現

舍衛國有一位宰相叫作須達長者。「須達」是印度話，翻譯作漢語就是「給孤獨」，「給」就是供給、布施的意思，「孤獨」就是鰥寡孤獨，沒有依靠的老人、小孩或是貧窮缺錢的人。也就是說，須達長者很富有，也很慈善，凡是看到孤單的老人、孤苦沒有依靠的小孩，或者貧窮沒錢的人，他都主動救濟，使對方有得吃、有得穿、有得住，甚至幫忙他，使他接受教育，所以人人都尊稱他為「給孤獨長者」。

有一天，須達長者聽過釋迦牟尼佛說法之後，非常感動敬仰，就恭敬邀請釋迦牟尼佛到舍衛國講經說法，度化這個國家的人民。釋迦牟尼佛當時就答應，而且跟他說：「你先回到你的舍衛國，找一個可以講經說法的地方。」

須達長者回到舍衛國後，很高興地到處尋找適當的地方。因為這是要給釋迦牟尼佛講經說法的地方，而且佛的跟隨者往往都有一千多位，所謂「千二百五十人俱」，都是修行人。因此，理想的地方除了場地要足夠寬廣之外，必須同時兼具夏天不熱、冬天不冷，而且肅靜、不吵雜，也不離城市太遠，使大眾來聽經可以方便等條件。這種理想的地方本來就不易找，找來找去就只有祇陀太子的花園最適合，不僅場所寬，樹木也多，雖離都市不遠，卻沒有都市的憤鬧。不過，這個地方是太子的，太子有的是錢，這麼好的地方他怎麼肯賣呢？若不動一下腦筋，是不可能的。

所以須達長者就親自去拜見祇陀太子，他首先讚歎釋迦牟尼佛是一位世間的覺者，多麼慈悲祥和，智慧是多麼深廣博大，多麼能夠講經說法度眾生，讚歎之後才說：「因為要請佛來這裡講經，必須有一個好的環境，祇陀太子您的花園是不二選擇，是

最理想的地方，請祇陀太子能夠成全這件美事，完成這個功德。」

祇陀太子心想：這是我的地方，你竟然敢開口要我轉讓，這哪有可能呢？

不過對方是堂堂的當朝宰相，也不能得罪到他，這樣要如何呢？因此就設了一個很為難的條件，想讓對方能夠知難而退。什麼條件呢？他就說：「可以啊！這個地方是很難得，你若能將黃金鋪滿祇園，我就將這個地方給你。」希望須達長者知難而退。但是沒想到須達長者聽到祇陀太子的條件，很高興就答應下來。回到自己的府邸，打開倉庫，將他所有的金條、金片全都搬出來，沒有幾天，就將祇陀太子的花園地面全都鋪上了金光閃閃的黃金。

祇陀太子看了，非常感歎，敬佩須達長者這麼大的發心，而且內心也對釋迦牟尼佛產生了敬仰，能使宰相願意作這麼大的付出與發心的人，肯定是個了不起的人。

祇陀太子也很有慧根，他就對須達長者說：「這樣吧，這個花園我們一起來作功德。」須達長者就說：「我已經依據約定滿地鋪了黃金，這個花園應該屬於我的了。」祇陀太子就說：「你雖然已用黃金鋪滿了園地，但是樹木你鋪不到，依然是我的。所以，你奉

獻花園，我奉獻樹木，我們共同作功德。」

須達長者一聽也有道理，而且也歡喜太子能夠肯定這件好事，共同來護持釋尊。所以這個地方才叫「祇樹給孤獨園」，祇陀太子所布施的樹，給孤獨長者布施的園。

精舍的藍圖設計好，要開始建築了，佛陀囑咐舍利弗做監工，當須達長者和舍利弗拉繩丈量地面的時候，舍利弗不知不覺內心歡喜，就笑了出來。這時，須達長者覺得奇怪，就問：「尊者，你這麼高興，是在笑什麼？」

舍利弗說：「你發心建設祇園精舍，都還沒蓋，才開始丈量而已，但是你的果報已經顯現，欲界天每一層都有你的宮殿。你將來所得的果報，所出世的天界已經成就。」舍利弗就藉著神通示現給須達長者，讓他親自看將來所要住的莊嚴清淨宮殿。

這個時候，須達長者就問舍利弗：「六界天中，哪一層天較安樂，較殊勝？」舍利弗尊者就說：「六界天之中，下三界（四天王天、忉利天、夜摩天）五欲的心較重；若是上二界（化樂天、他化自在天）較驕慢，又較放逸；其中第四天，就是兜率天，較知足，較無欲，而且有一生補處的菩薩在那裡講經說法，所以在兜率天都能聽聞經法，這個

地方最理想。」

須達長者一聽就說：「如果這樣，我將來要生兜率天。」他這句話一說完，其他各天的宮殿就都消失了，只有兜率天的宮殿存在。

這段典故顯示，雖然只是剛起一念真實的善心，但是當下就已經得到那個果報；雖然工程還未開始進行，善事功德也還沒有圓滿，不過他的果報已經顯現了，可以說就是「因中有果」。

本來因和果之間應有時間上的距離，也有空間與本質上的距離，但是，因為發心是真實的，所以當下的果報就預先成就。

同樣，念佛要往生極樂世界，這個心念一浮起，決定不變，這樣極樂世界就有我們的蓮花，就有我們的名字，就有我們的身影在那裡。這說明我們現在已經得到正定聚的身分了。

印光大師也有一段法語和這個內容很相同：

祇園始經營，天界之宮殿已現。佛念才發起，淨土之蓮華即生。

祇園精舍才開始建設時，須達長者在天界的宮殿已經出現。那我們念佛，願往生的念頭才發起而已，淨土的蓮花當下就出現了，這同樣是「因中有果」。

淨土法門就是「因中有果」的法門，所以往往也以蓮花來譬喻淨土宗。蓮花有一個特色，就是「花果同時」，花一開時，果就出現，這也表示因果是同時性的。

◎太子貴壓群臣喻

印光大師另有一段法語說明現生得正定聚的譬喻：

能於此法，深生信心，則雖具縛凡夫，其種性已超二乘之上。喻如太子墮地，貴壓群臣。

這個譬喻很貼切。不管任何人，只要對念佛往生極樂世界的法門有很深的信心，又不改變——如果信心浮淺，就好像一枝草，風一吹，草就會動搖而改變方向——雖然煩惱沒斷、輪迴未出，但是身分已經勝過阿羅漢。好比太子剛出世，雖然還沒長大，也沒有學問，沒有成就，對國家也還沒有任何的貢獻，但是他的高貴，他的身分，已

經超越宰相之上了。為什麼？因為他是國王的兒子、未來的國王。

印光大師還有一段法語，也解釋得很簡潔：

不斷惑業，得預補處；即此一生，圓滿菩提。

「惑業」就是貪瞋癡。貪瞋癡還未斷除，但是預先得到一生補處的資格；就在我們幾十年的此生之中，已經圓滿菩提了。「菩提」就是「佛果」的意思，已經圓滿成就佛的功德。所以說淨土法門是一生圓滿、當生成就的法門，非常簡單，非常殊勝，所謂「至簡易，至直捷，至圓頓」，相當難得。

反之，若是通途法門，進入一生補處的階位就要降伏煩惱，斷除見惑，斷除思惑、塵沙惑，從發菩提心、行菩薩道開始，經過三大阿僧祇劫的時間，由十信、十住、十行、十迴向，進入初地，到了七地，接下來是八地到十地，才能進入等覺、一生補處的階位。論時間，要三大阿僧祇劫以上；論過程，要斷除四十一品無明，經過五十一個階層，可以說時間很長久，而且功夫要很高超。

但是，我們既沒有降伏煩惱的功夫，也沒有經過三大阿僧祇劫、五十一個階位的

艱苦修行，卻也能在今生短短幾十年就圓滿成就菩提，所以印光大師說「即此一生，圓滿菩提」，菩提之果已經在我們這一生之中圓滿成就。這就是淨土法門的特色。

有一句法語說「心行相續，業成不退」，願往生之心與念佛之行相續不間斷，這樣往生成佛之業就已經成就不退轉了。淨土法門的容易和殊勝，於此可見一斑。

生死事大

人生是無常的，我們隨時會離開人間，而且生死是輪迴的，並不是死了以後未來世永遠都可以再做人，且永遠都能繼續學佛。來世再度投生人道是很不容易的，往往都墮入三惡道。我們光檢討今生口中所吃的肉有多少就知道！這些都是要還的。要如何來還？若不是墮入地獄或者餓鬼，就是轉入畜生道償還。這輕鬆嗎？不輕鬆，很痛苦。因為痛苦，所以是很嚴重的事情，也叫作「生死事大」。釋迦牟尼佛出現在世間，講經說法的目的，就是要說明這件生死大事，並說出解決的方法。

所以，講經說法若沒有講到生死事大的內涵，沒有講出解決的方法，就等於沒有將釋迦牟尼佛出現在世間的本懷講出，是很可惜的；甚而若說錯，就會誤導眾生。

生死是大事，我們長久以來學佛的心不變，求道的心隨著年歲的增長，也更加堅定，所以願生心和信受淨土法門的心也只有愈加深重不退轉。就好像前面所說的，箭已經射出去了，不可能再迴轉。雖說人生無常，心情難免進進退退，不過想到生死是大事，比任何世間的事還重大，甚至更加嚴重，面對這件生死輪迴的解決，是不可以進進退退的，只可隨著歲月的增長不斷加深，是不可能退轉的。

世間的五欲、榮華富貴是無常的，對我們來說可有可無，如果一生有得吃，有得穿，有地方住，這樣就已經滿足了。世間任何大事都可以商量，只有解決生死輪迴與往生極樂世界這件大事是不可商量、不可妥協的。

當機眾與結緣眾

淨土法門有「當機眾」與「結緣眾」。

第十八願成就文所說的「即得往生，住不退轉」是就「當機眾」來說的。凡是契合第十八願所說的「欲生我國，乃至十念」的念佛人，他的願生心堅決，念佛專一，

這樣的念佛人就是「當機眾」，他現在已經得到往生的身分——「即得往生」，而且現生就「住不退轉」，他臨終的時候，就決定往生極樂世界。

若不是這樣的根機，則叫作「結緣眾」。也就是他雖然也聽到南無阿彌陀佛這句名號，知道極樂世界，並浮出想要往生的心，但這個心並不堅決，念佛也不專一，所以今生並沒有往生；不過，他已經和阿彌陀佛結了緣，阿彌陀佛也不放棄他，必定要使他後世或者後後世很快就能往生極樂世界，這類眾生叫作「結緣眾」。

所以，「當機眾」是對機的，契合第十八願；「結緣眾」則不是對機，因為不契合第十八願，但是彌陀並不放棄，將來也要使他往生。四十八願的第二十願說：

設我得佛，十方眾生，聞我名號，繫念我國，植諸德本，
至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。

這類的眾生已經「植諸德本」，植下了種子，只是結果要等待未來。這是阿彌陀佛大慈大悲的地方，只要結過緣了就不放棄，會藉這個緣，不久的未來將他救度到極樂

世界。因此，第二十願也叫「三生果遂願」，或「繫念定生願」。

◎吞鉤之魚喻

這個願，龍樹菩薩在《大智度論》用一個「吞鉤之魚，在水不久」的譬喻說明：

吞鉤之魚，雖復遊戲池中，當知出在不久。

魚已經上鉤，不可能會再游去別的地方，在水裡也不久了，總是很快就被拉上岸來。若不是上鉤之魚，牠在水裡還會上上下下，來來去去，到處游走。

這是個譬喻，說明和阿彌陀佛結過緣的眾生，無論如何待在六道苦海也不會太久了，總有一世會讓阿彌陀佛救到極樂世界，這是屬於第二十願。

總之，雖同是被救度者，但有「當機眾」和「結緣眾」的差別。

這樣說起來，我們今生可以成為「當機眾」，是因為過去世和阿彌陀佛結過緣，過去是「結緣眾」，現在才能成為「當機眾」。也就是說，阿彌陀佛的光明一直在幫我們調熟，使我們可以早一世成熟，成為「當機眾」。

◎日光調熟果樹喻

就好像日光照著果樹，樹上的水果本來是綠色的，因為還沒成熟，如果強將它摘下來，也不能吃；經過日光的調熟，慢慢變黃、轉紅，時間到了，成熟了，自動就會掉下來，這時候才能吃。

我們宿世以來就是受到阿彌陀佛光明的照耀，今生今世根機成熟而成為「當機眾」，由照耀的光明之境轉入攝取的光明之境，受到阿彌陀佛攝取不捨，所以今生今世決定往生極樂世界，這就是第十八願的「當機眾」。

第十八願只說念佛，念佛很簡單，人人都做得到，因此成為「當機眾」是容易的；雖然第十九願也是「當機眾」，但是第十九願較困難。因為第十九願說「發菩提心，修諸功德」，然後才「至心發願，欲生我國」。畢竟真正能如實發菩提心的修行者很少，就修諸功德來說，自古以來也沒有幾個人能修得起。所以雖然十八願、十九願都屬於「當機眾」，不過第十八願較容易，度化的眾生自然較多，較普遍；而且第十八願也是阿彌陀佛的根本願，是釋迦牟尼佛的出世本懷。

若是瞭解這個道理，就應該專靠彌陀的救度，專念彌陀的名號，決定今生要往生極樂世界，不要只是結緣，等待來生，或者未來某一世才要往生極樂世界。生死輪迴之苦是非常重大的事情，是不可商量的事情，是不能猶豫不決、進進退退的。

古人有一句話說：

除卻生死真大事，其餘皆是可商量。

意思是說，除了生死輪迴是真正嚴重的大事以外，世間無所謂真正的大事。

世間就是功名富貴、家庭安樂、事業發展、交際應酬，這說起來不算什麼大事。因為世間的榮華富貴幾十年就過去了，一切都如同過眼雲煙一般，而未來世的生生世世輪迴卻是無窮無盡的，不是只有幾十年而已。況且輪迴的過程就是一個「苦」字，因為它的本質就是「苦」，豈不就是嚴重的大事呢？因此這件嚴重的大事，是不可商量的，一定要解決。也就是說，決定要往生極樂世界，不可有絲毫的苟且，也不可因循業習，讓步妥協。瞭解這個道理，自然就會成為「當機眾」。

第十八願成就偈

解釋第十八願成就文的同時，我們也來解釋第十八願成就偈。第十八願成就偈同樣也是釋迦牟尼佛對阿彌陀佛第十八願的解釋。偈文有四句：

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」，釋迦牟尼佛是站在他自己的立場來說阿彌陀佛的本願力，故說「其佛」，就是指阿彌陀佛。「本願力」是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成就了，也具足功德力量了，所以說「其佛本願力」。

這個「本願力」有什麼功德、功能、力量呢？釋迦牟尼佛解釋說「聞名欲往生，皆悉到彼國」，只要聽到南無阿彌陀佛這句佛名，想要往生極樂世界，這樣人人都可以往生極樂世界，一個都不會漏掉，所以說「皆悉到彼國」。

當然，所謂「聞名」並不是掉以輕心，右耳聽左耳出。就如前面所說的，「聞」包

含「信」在裡面，也就是「聞具足」。聽到阿彌陀佛救度的內容，就「欲往生」。為什麼呢？阿彌陀佛千求萬求，求我們讓他救度，求我們要往生極樂世界，十劫以來一直如此，那我們願意接受了嗎？若不願意，阿彌陀佛也無可奈何；若願意，這樣就滿了阿彌陀佛的願，和阿彌陀佛的願相應。阿彌陀佛的願和我們的願，我們的願和阿彌陀佛的願，就願願相應，感應道交，和阿彌陀佛一體不二。所以說「願生、欲往生」不是求，不是「願望」的「願」，是「願意」的「願」。

「願望」和「願意」有什麼不同呢？有很大的不同，有天差地別的不同。

我們學佛就是要成佛，但是學佛的人這麼多，成佛的人有幾個？自古以來，自力修行者就像牛毛那麼多，但是真能成就者就好像麟角。所以，雖有成佛的願望，卻不一定能夠達成；因地的功行若沒有圓滿，就無法達成願望、得到果報。

唯有淨土法門，不是靠我們的願望去追求，而是看我們是否願意、是否答應。心中答應，口中念佛，自然就能往生成佛。所以，淨土法門不是我們求往生的法門，是阿彌陀佛求我們讓他救到極樂世界的法門，是我們被阿彌陀佛救度的法門。

大家想想，十劫以來我們都在輪迴，從來不曾有一世想要往生極樂世界，所以十劫以來，生生世世都是阿彌陀佛在求我們，可惜由於機緣未到，我們仍一直在六道之中。還好，現在機緣成熟，我們好不容易得到人身、遇到佛法，雖然釋迦牟尼佛涅槃已經二千五百餘年了，但是他說的法現在還存在，尤其是遇到「其佛本願力」，遇到彌陀本願的救度功德力，只要「聞名欲往生」就都可以「到彼國」。

◎四季更替喻

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」就是天性自然、自自然然的。既是天然、自自然然，就不是我們凡夫人為的造作。譬如一年四季，春天過了就是夏天，夏天過了就是秋天，秋天過了就是冬天，這是自然的，不是經過人為的力量或用種種科技來使它成為春夏秋冬；同樣，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，自自然然在今生今世得到不退轉的身分。

這首「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」的解釋，如畫龍點睛，給我們很大的信心，讓我們感激，安心又歡喜，知道這個法門這麼容易又殊勝，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位，不用藉著其他的功德力用，毫無勉強。所以，淨土法門是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。

三種自然

若論「自然」，可歸納為三種：一、願力自然，二、業力自然，三、虛空自然。

「願力自然」是指什麼人的願力呢？不是指我們凡夫的願力，是指阿彌陀佛的願力。凡夫的願都很浮淺，沒有力量。那阿彌陀佛有什麼願力呢？他經過五劫的時間思考出四十八大願，再經過兆載永劫的時間累積菩薩萬行，才完成這個願，使這個願有了功德力，念佛人自自然然都能往生極樂世界，這就是願力自然。只要符合阿彌陀佛的願，自自然然隨這個願的運轉而往生極樂世界，這是願力自然。

「業力自然」是指我們凡夫。我們凡夫都有罪業，一生之中起心動念的業，開口說話的業，身體動作行為的業，以善和惡來比較的話，是惡多善少，就好像《地藏經》所說的「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」。所以，我們死後就自自然然隨著今生今世乃至生生世世的業去投胎轉世。不是上帝創造、安排，或者審判，而是我們自己為自己作的安排，自己的業在審判自己。如果這個業應該墮入三惡道，我們想不墮入也不可能，因為已經有那個業，業已經定下來了；除非迴心轉意稱念南無阿彌陀佛，藉由阿彌陀佛的強大力量轉我們的業，使我們不墮入三惡道，甚至脫離六道，往生極樂世界。

「業力甚大」，大到什麼地步？像《地藏經》說的「能敵須彌，能深巨海，能障聖道」，因為它有一股自然的力量。因此，不要以為起心動念沒有人知道，或者說出去的話、造作的行為已經過去，不存在了，其實它依然存在。存在於什麼地方？就存在於法界之中。那股無形的力量會使得時間一到，自然就引起相應的果報。

有一首偈就說：

假使百千劫，所造業不亡，因緣會遇時，果報還自受。

又說：

欲知前世因，今生受者是，欲知來世界，今生作者是。

這都在說善惡因果的報應。

以上說的是眾生業力的自然。

「虛空自然」，虛空之中自自然然有循環。如剛才說的，春夏秋冬四季，這是自然性的，不是上帝安排造作，也不是人為使它有春夏秋冬。當然，就某些地區來說，有些地方沒有冬天，那也是一種自然。若進一步探究，虛空自然的來源是哪裡呢？是在眾生的業力自然。我們若沒有這樣的業，宇宙虛空自然就沒有這種現象。為什麼？佛法說「三界唯心所造」，三界是眾生共同的心力所形成的。這樣的道理，釋迦牟尼佛二千五百多年前就已經說出。現代科學發達了，才證明釋迦牟尼佛真的是一位覺者，所說的話是真理，這個宇宙確確實實是眾生的共業所形成的。

◎破地獄偈

以上是說明「自致不退轉」。我們若是念佛，自自然然能夠往生極樂，自自然然就現生不退轉。這個「自然」，是阿彌陀佛的願力自然，並不是我們凡夫的業力自然，我們的業力自然只會墮入三惡道，繼續六道輪迴而已，沒有脫出輪迴的力量。

這首「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」有另外一個名稱，叫作「破地獄偈」，這有一個典故。

大概在唐朝以前，有一位出家人叫作玄通律師，他是一位學戒律的人。這位律師到處行腳參訪，有一天去一間寺院掛單過夜。那一晚，他所住的房間隔壁有人在誦經，所誦的經文就有這首「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」。他可以說宿善已經成熟，聽到這句偈文非常有感覺，就跟隨念了兩三遍。之後，他就沒有再念，而且時間一久，也就忘記了。後來，因為他犯了戒，死的時候到了閻羅王那裡，閻羅王拿起驚堂木往桌上一拍，就問他：「你出世在佛法傳播的地方，若有學過什麼法門，現在就請你登台為我們宣講。」

閻羅王這麼說了，玄通律師就不得不上台了，他一面上台，一面回想一生在陽間所學過的法門，可是這時怎麼想都想不起來，全忘光了，只有這首偈還記得，他就順口念出這首偈：「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。」偈一念完，閻羅王當下起身向他敬禮說：「哎呀，這首偈是西方極樂世界阿彌陀佛總功德的偈文，憑著這樣的功德，你可以免除地獄的果報，可以再回陽間繼續修行。」

所以，這首偈文就是阿彌陀佛總功德之文，可以使墮入地獄的人離開地獄，因此叫作「破地獄偈」。

玄通律師一生所學的法，墮入地獄的時候全都記不起來，卻只有這首偈記得，而且又念得這麼完整，這豈不是背後有阿彌陀佛的加持？因為他既已聽到這首偈，就是和阿彌陀佛結了緣，所以阿彌陀佛就不放棄他。

玄通律師是一位學戒、持戒的修行者，但最後也是會犯戒，何況一般的學佛者？由這件典故，我們知道學佛修行是不容易的。

在座一定有受過五戒和菩薩戒的蓮友，我們可以靜靜地思考、檢討：自受戒到現

在，到底持戒是清淨還是不清淨？假若不清淨，會有什麼後果？

檢討之後，我們就會覺悟自己就是凡夫，是罪惡生死凡夫，必須接受阿彌陀佛的救度，對阿彌陀佛的救度就會答應，自然有這種覺醒；這樣，就會進入阿彌陀佛的光明攝取之中，坐著阿彌陀佛的本願船，成為當機眾，接受到釋迦牟尼佛的授記——已得「即得往生，住不退轉」。這件典故讓我們有這種啟示。

可能有人會想：這樣要好好將這首偈記在心中，等到將來若墮入地獄和閻羅王見面的時候，可以將這首偈念出來，讓閻羅王又判我們回陽間。

其實不用，為什麼？大家既然已信受淨土法門，是不會經過閻羅殿的；若是還要到閻羅殿，這樣豈不是太危險了！

念佛人是要讓閻羅王來恭敬，不是準備若墮入地獄要如何來應付。我們現在既已信受阿彌陀佛的救度，就不是娑婆世界輪迴的苦惱眾生，已經是極樂世界的聖眾之一。不只是護法龍天保護我們，讚歎我們，而且十方諸佛也來圍繞我們，保護我們，讚歎我們，就好像《阿彌陀經》所說的「皆為一切諸佛之所護念」。所以，根本不要怕又會

輪迴，墮入三惡道、墮入地獄。

如果說要應付，這個時候就要應付，等墮落時應付就來不及了。那現在要如何應付呢？很簡單：願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名。這就是應付輪迴、應付地獄、應付閻羅王最簡單的方法了。

其實，阿彌陀佛的總功德就在南無阿彌陀佛六字名號中，我們不一定要將這首「破地獄偈」記在腦中，因為一個人活著的時候，即使學問高深、知識豐富，到了臨終，一生所學大部分都忘記了，記得來的就只有這句南無阿彌陀佛。所以大家還是老老實實地念這句佛號，這句佛號更可以破地獄。玄通律師是在地獄念這首偈，使他離開地獄，如果當時他在地獄中直接念南無阿彌陀佛，不僅他自己能離開地獄，更能藉之往生極樂淨土，同時也會救度地獄的眾生一齊離苦。

◎六字名號度地獄眾生

這也有一段典故，這件故事發生在古代的印度。

古代印度有一位婆羅門，婆羅門是當時印度的最高階層。照說婆羅門也還是屬修行者一類，應該有學問才對，但是這位婆羅門卻很愚癡，不過他的太太則很聰明，而且是學佛念佛的人。

這個愚癡的婆羅門愛殺生吃肉，他的太太勸他學佛念佛，他總是說：「我沒有智慧，瞭解不來，念不來。」但是婆羅門對他的太太非常疼愛，因此他太太就藉這樣的機緣對他說：「我們每晚睡覺前都先來念佛，念完再休息。」又說：「我要你和我學佛，你都不答應，那麼你所要求我的，我又怎麼能夠答應呢？夫妻就好像比翼鳥，要同心、同願、同行才對。」所以婆羅門就和太太每晚睡前都敲引磬念佛。

三年之後，愚癡的婆羅門死了，因為造惡業的緣故，墮入地獄。地獄鬼卒拿著鐵棒、鐵條敲打地獄鬼魂的時候，無意中敲到油鍋的鍋邊，「鏗」地一聲，好像引磬的聲音，婆羅門一聽到這個聲音，不知不覺間自然念出這句南無阿彌陀佛。這句佛號一念出來，附近的鬼魂一聽到，當下就離開地獄，往生極樂世界。這時候驚動了閻羅王，閻羅王就放他回陽間，並交代他回到陽間之後，要將這件事講給大家聽。閻羅王並說

了一首偈：

若人造多罪，應墮地獄中，才聞彌陀名，猛火為清冷。

婆羅門牢記在心，還陽之後，就將這件事說給人知道。大家聽聞後都非常驚異，讚歎念佛不可思議，所以當地很多人就開始念佛。

意思是說，一個人在陽間造了種種罪業而墮入地獄，這時若有人在地獄念這句南無阿彌陀佛，或聽到這句南無阿彌陀佛，當下地獄的猛火，甚至刀山、劍樹、油鍋等種種的痛苦刑罰，就變為清涼的景象，而且當下離開地獄，甚至往生極樂世界。

所以，可以打破地獄，使地獄眾生也可以往生極樂世界的法，就是這句南無阿彌陀佛。第十八願所說的就是這樣的核心道理：只要念佛，都可以往生，甚至使地獄的眾生也離開地獄，往生極樂世界。

在《無量壽經》中就有這樣的經證：

若在三塗極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解脫。

就是說，在地獄看到阿彌陀佛的光明，聽到阿彌陀佛的名號，地獄種種的極苦、劇苦就當下消除，壽終即往生極樂世界。

光明名號，名體一如

所以，第十八願成就偈說「聞名欲往生，皆悉到彼國」，地獄的眾生單單聽到這句名號，就到極樂世界去了。

一句南無阿彌陀佛為什麼會有這樣不可思議的功德力量呢？因為佛的境界是「名體一如」，名就是體。也就是說，這句南無阿彌陀佛名號就是阿彌陀佛本身、阿彌陀佛的本體。

阿彌陀佛本身是涅槃的境界，是不生不滅、非有非無的真理境界。由於這句名號和阿彌陀佛無量壽、無量光的本體是「一體不二」的，所以這句名號同樣有阿彌陀佛無量光明的威神力量在裡面。

◎光明破暗喻

這句南無阿彌陀佛名號，也叫作「有聲音的光明」。就是說，雖然名號就是光明，但是光明本身並沒有聲音，可是這句名號卻是有聲音，可以念出來聽得到。

它還可以寫出來看得到，可以做佛牌來掛在胸前，所以，阿彌陀佛的光明又是「沒有聲音的名號」。

總之，阿彌陀佛的光明和阿彌陀佛的名號是一體的，致使在地獄之中只是念這句南無阿彌陀佛，當下火焰化作紅蓮，使地獄的眾生頓時坐著蓮花進入極樂世界。這就好比黑暗若是遇到光明，黑暗當下就消除，當下就變成光明的境界。

這句名號不只是阿彌陀佛的本身，也是極樂世界的本身。因為就佛的境界來說，不僅名體不二，依報正報也是一體。也就是說，阿彌陀佛本身屬於正報，所住的極樂世界屬於依報，正報的身體和所居住的依報環境，是一體不分，沒有差別的。

我們凡夫在這個世間，正報的身體和所住的依報環境是各自分開，不是一體的，互相有隔閡，不能自由。譬如，房間如果沒有門，四周都是牆壁就無法出入，這是我

們凡夫業力的障礙。

佛的境界是融通無礙的，正報的身體和所住的依報環境融合一體，不相阻礙。

《華嚴經》中提到四種法界：事法界、理法界、事理無礙法界、事事無礙法界。佛的境界就是事理無礙以及事事無礙的境界，因此萬物對他來說都是一體性的，是相即相入、融為一體的。

往生是名號的自然功能

總之，這句南無阿彌陀佛，能夠使聞名念佛的人離開地獄，離開六道，自自然然進入極樂世界，這就是阿彌陀佛名號的功能。

我們既然已聽到、知道阿彌陀佛救度的道理，此後就專一稱念南無阿彌陀佛名號，這樣就自自然然往生極樂世界。

◎水火自性喻

就好像水，水的功能本來就可以止渴，也可以潤濕東西；若是火，火的功能本來

就是燒東西，這是火的自性，本來就是這樣。你要它不燒，那是不可能的，你嘴中說不要燒，心中思維不要燒，火一定還是會繼續燒，因為這是它自然的本性與功能。同樣的道理，我們既然信受阿彌陀佛的救度，專稱阿彌陀佛的名號，除非我們自己不想往生，不然不往生是不可能的。

阿彌陀佛的救度對我們眾生來說，只要心中領受、口中答應，必然會表現在念佛，如此「上盡一形，下至十聲、一聲、一念」的念佛，就是隨順阿彌陀佛的救度，自然往生阿彌陀佛的極樂世界。因為這是阿彌陀佛的誓願，是阿彌陀佛本願力的自然功能作用。我們只要依照著做，無形中就已經進入阿彌陀佛的願海之中了。

所以，往生的功德力量不在我們本身，完全是在阿彌陀佛。因為阿彌陀佛的功德已經成就，是現成的，而且從十劫以前就開始完全迴向給十方眾生，十方眾生只要念佛願生，不論何人將來都必定往生，而且現在就是「平生業成，現生不退」。

這就是第十八願成就文釋迦牟尼佛所說的含義。

四、付囑流通文

接下來講《無量壽經》大意第四段經文。這段經文是在《無量壽經》結論的地方，釋尊將稱念彌陀名號的淨土法門付囑彌勒菩薩。請大家合掌，一起恭誦一遍：

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。

這段經文若包含前面的「佛告彌勒」四個字，總共三十六個字。若單就主要的經文來說，也就是從「其有得聞」開始，共四句，一句八字，總共三十二個字。

這段文也叫「念佛利益之文」。這段文就像金玉珠寶一般，字字珠璣，句句放光，是非常美妙、殊勝、重要的一段經文。若對這段經文能詳細、正確地瞭解，內心就會

有無比的安慰，有無量的法樂。

這段經文，能背下來的人就盡量背；老人家就不用了，因為年歲愈大，記憶力一定會衰退。不過，忘記了也沒有關係，只要知道淨土法門是阿彌陀佛大慈悲、大愛心、大願力、大平等、沒有條件的救度法門，那就可以了。

這個法門是阿彌陀佛主動求我們，拜託我們讓他救，是他來到我們面前，將我們抱入懷中。若這樣瞭解，自然就和阿彌陀佛親，和阿彌陀佛近，在心靈上心心相印，在距離上如影相隨。現在分四點來解釋這段經文。

第一，名稱。就名稱來解釋。

第二，大意。就大意來解釋。

第三，依文釋義。依文字的意思來解釋。

第四，顯明深理。顯出這段文背後真實的意義。

（一）名稱

這段經文，以各種角度來看，就會有好幾種名稱：可以說是「付囑彌勒文」，因為是佛陀交代彌勒菩薩的；也可以說是「大經流通文」，因為出自《無量壽經》最後流通分的地方，釋迦牟尼佛交代彌勒菩薩，要將《無量壽經》的核心要旨流傳下去；也可以說是「念佛利益文」，因為這段流通文完全是在說第十八願念佛無上利益的經文；也可以說是「念佛流通文」，因為是流通念佛，不流通雜修雜行。

釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩，有兩種含義：

第一，為了使念佛法門代代相傳，永不斷絕，常住世間，救度任何時代的眾生。

第二，因為這個法門是諸佛出世的本懷。彌勒菩薩是將來會在娑婆世界下生成佛的菩薩，因此將諸佛的本懷傳承給彌勒菩薩。

這段文也分為兩門，「相對門」與「絕對門」。這兩門是就解釋上來說的。

「相對門」的意思是說，念佛和其他法門比較，唯有說念佛一門的大利無上功德，

來顯示其他法門是小利有上功德。這就是相對性、比較性來看。

「絕對門」的意思是說，整部《無量壽經》也講到其他法門，但是最後釋迦牟尼佛卻單單交代彌勒菩薩流通念佛，並沒有付囑其他法門，顯示念佛法門利益遠超其他法門，其他法門不能比，故不與其他法門比較，而直接以念佛付囑彌勒菩薩。

（二）大意

這段文的大意在說什麼呢？簡要來說就是：無論任何人，只要「歡喜踴躍」來念這句名號，他當下就得到最大的利益，具足了無上的功德。

所謂「無上功德」，就是成佛的功德，因為沒有比佛更上的了。我們若是念佛，佛的功德就和我們一體不二，這種「無上功德」和念佛人永遠相隨，不相捨離。

這是就大意來說。

（三）依文釋義

所謂「依文釋義」，是依據經文，一字一字或一句一句來解釋。

先消文，然後顯明其背後的道理。

1. 「佛告彌勒」

「佛告彌勒」，「佛」當然是指釋迦牟尼佛，「彌勒」就是當來下生成佛的彌勒菩薩，現在住在兜率天。

這段文是釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩的，「付囑」就是交代的意思。彌勒菩薩是將來下生人間成佛的菩薩，所以將這個法交代下一位佛，流通到未來世。佛出世的目的就是要講經說法廣度眾生，要如何達成這一目的呢？唯有這個法門才能普救眾生，達成諸佛出現世間的目的，所以這段文稱為「付囑文」或「大經付囑文」。

2. 「其有得聞彼佛名號」

「其有得聞彼佛名號」，「其」指十方眾生。十方眾生中有聖人凡夫、善人惡人，任何人只要能夠聽到這句名號，他就是彌陀救度的對象，就是當機眾。「聞」就是耳朵聽到，心中瞭解、相信，也就是「信」。這背後也是釋迦牟尼佛勸導眾生要相信彌陀不可思議的名號，不可思議的救度，要願生極樂世界：有這樣的含義在。

「得聞彼佛名號」，就是指阿彌陀佛的名號。聽到這句名號，相信，沒有懷疑，也就是「信受彌陀救度」的意思。阿彌陀佛的名號和阿彌陀佛本身是一體不二的，所以這句名號具足阿彌陀佛本身所有的萬德，才叫「萬德洪名」。這句萬德洪名可以救度十方眾生往生彌陀淨土，進而使十方眾生在彌陀淨土直接成佛。

「彼佛名號」也是第十八願成就文所說的「聞其名號」，「聞其名號」和《無量壽經》「胎化段」的經文所說的「明信佛智」是一樣的。聽到這句名號，信受這句名號，就等於信受阿彌陀佛的佛智。眾生無法瞭解佛的智慧，因為我們並沒有證悟到佛性，只有信受、不懷疑。直捷地說，「明信佛智」其實並沒有什麼特別深奧的道理，只要相信阿彌陀佛的救度，就是「明信佛智」。

阿彌陀佛的本願名號也是十方諸佛所讚歎的名號。第十七願成就文說：

十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽佛，威神功德，不可思議。

我們聽到十方諸佛所讚歎的這句威神功德不可思議的名號，聽到不懷疑，自然就和這句名號的法體感應道交。這樣的心理狀態就是真實信心，這叫「其有得聞，彼佛名號」。

3. 「歡喜踴躍」

「歡喜踴躍」，阿彌陀佛這句名號，可以度我們出離生死輪迴，若聽到、相信，心中自然就歡喜。歡喜是一種心理狀態，內心的歡喜表現於身體，就有踴躍的行為。「踴躍」是什麼意思呢？「踴」就是踴於天，「躍」就是躍於地，這是形容歡喜到了極點，非常慶樂的狀態。因為聽到這個救度的法門，就往生有望，脫離輪迴有望，那種內心的感受和顯的現象，釋迦牟尼佛用「歡喜踴躍」來作形容說明。

當然，這個「歡喜踴躍」是因為逢緣觸境才表現在言行上，不可能說日日夜夜、

時時刻刻、一年三百六十五天都這樣「歡喜踴躍」，這是不可能的。念佛人逢緣觸境「歡喜踴躍」，念佛的時候，就自然會發自內心、表現在外。在那個時候，他是盡情盡性、盡心盡力「歡喜踴躍」地念佛。因為是出自內心，盡我們對佛救度的感恩、歡喜的感情，流露出我們的本性，所以，念佛的時候聲音就很響亮。這就是盡情盡性、盡心盡力，也是釋迦牟尼佛在這裡所形容的「歡喜踴躍」了。

這裡所說的「其有得聞」的「聞」，不是突然間聽到這句名號而已，是聽到這句名號以後，有一種「悲喜交集」的心理狀態，因此才會有「歡喜踴躍」的表現。

4. 「乃至一念」

「乃至一念」，這個「一念」，是指乃至臨終一念也可以得到往生成佛的大利益。「乃至」就是「下至」，包容一與多之語，顯示稱名遍數不定，是一種包含性的意思。包含一念，包含多念，包含臨終的念佛，包含平生的念佛。所以，「乃至一念」就他本身來說，是顯示只要念佛，不論數目，有時間就念佛，凡是修持就專一念佛，以念佛為修

持，這叫作「遍數無定」——念多少，念多久，不固定。這樣說來，「乃至一念」就是相續念佛的意思。

5. 「當知此人為得大利」

「當知此人為得大利」，「當知」，念佛容易，利益功德殊勝，可說超情離見，難以相信，如能相信而念佛，可說稀有難得；因而特別以「當知」提醒彌勒菩薩，也是提醒十方眾生，廣泛引起注意。「此人」，信心念佛之人。如淨土宗宗旨所說，這個念佛的人已經得到涅槃的利益。因為在佛法之中，法界之內，最大的利益就是涅槃的利益，成佛的境界。

極樂世界是阿彌陀佛無為無漏的果報土，是超越品位階級的。念佛既然可以使我們往生極樂世界，到了極樂世界就可以進入「一生補處」，因此釋迦牟尼佛才讚歎說得到這個大利。這是從究竟上來說的。

若從道理上來說，念佛不僅是自利利他都包含在裡面，而且是現在的利益、當來

的利益也包含在裡面；往生極樂世界之後，可以到十方世界救度眾生的利益也都在裡面。所以，雖然是在因地講念佛，但是果地所有的功德也沒有離開念佛，因為有因地的念佛，才有果地種種的功能力用。

因此，念佛所得的利益是不可思議地廣大，這樣的利益與《無量壽經》「發起序」中「如來出世本懷文」所說的「惠以真實之利」是同樣意思。這個真實之利在哪裡呢？在念佛。念佛就可以得到大利，大利就是真實之利，就是成佛的利益。

這句「踴躍念佛，為得大利」和《無量壽經》流通分所說的「生疑惑者，為失大利」是互相對應的。也就是說，信受的人就會踴躍念佛，得到往生成佛的大利益；若是對阿彌陀佛的救度有懷疑的人，就會失去大利。

6. 「則是具足無上功德」

「則是具足無上功德」，「則是」二字顯明念佛功德的自然性。什麼自然性呢？只要信受阿彌陀佛的救度，念阿彌陀佛的名號，雖然不知道此中理趣，或者沒有去探究

相關道理，還是自自然然就有無上的廣大利益，所以用「則是」來表達。「具足」，就是圓滿，沒有缺少。佛所有的功德，念佛人全都得到，全都領取，圓圓滿滿，沒有半點缺少，這叫「具足」。具足什麼？具足「無上功德」，就是成佛的功德，也就是一念之間就可以具足圓滿成佛的功德。

有了這段文，我們就知道念佛是佛教大乘的法門，也叫「一乘」的法門。在教理上來說是「圓頓至極」的法門，很圓滿，具足佛所有的功德。就功能與時間上來說，很快速，很容易，當下就已經得到。

（四）顯明深理

這段「念佛流通文」或稱「彌勒付囑文」，釋迦牟尼佛要表達的含義，在這裡分為十點來解釋。

1. 來意。就是這段文放在這裡，在順序上有什麼含義。
2. 特呼彌勒。為什麼釋迦牟尼佛特別呼叫彌勒菩薩的名字，來交代他。

3. 一念所指。這段文所說的「乃至一念」，這個「一念」是指什麼樣的一念呢？
4. 這裡所說的大利，是和小利相對。
5. 這裡所說的無上，是和有上相對。
6. 顯明念念都具足無上功德。
7. 顯明念念不捨。
8. 顯明要專一念佛。
9. 舉少況多。舉出數目少的，來比方數目多的。
10. 深信不謗。要我們都深心相信，不要懷疑甚至毀謗。

佛法奧妙，所謂「一法有無量名，一名有無量義」，何況阿彌陀佛有無量無邊不可思議的功德。連釋迦牟尼佛都說他日夜相續說法，一劫也沒有辦法說盡阿彌陀佛的功德，我們怎麼可能單依文字就能完全解釋呢？當然不可能。

1. 來意

在《無量壽經》正宗分的地方，釋迦牟尼佛對當時的大眾說念佛往生的法門可以得到很大的利益。既然有這麼大的利益，就應該一代一代弘揚、流傳，不使之斷絕，並且使十方世界一切眾生普遍都能聽到，以此利益十方眾生。因此到了流通分的地方，釋迦牟尼佛就特別將這個道理、這個法門付囑彌勒菩薩，要他將念佛法門流通到未來世，利益未來世的一切眾生。

這是這段文放在這裡的含義，這就是「來意」。

2. 特呼彌勒

釋迦牟尼佛特別呼叫彌勒菩薩的名字。這段文一開始就說「佛告彌勒」，這四字含著一種慎重、殷重、鄭重的心情。也就是說，這樣「大利無上功德」的法門，對十方眾生非常重要，可說是眾生解脫成佛的唯一希望，也是十方諸佛的本懷，所以對佛來說也是非常重要。

這個法門是五濁凡夫眾生解脫的唯一希望。這麼重要的法門，等覺菩薩的彌勒不一定知道，所以釋迦牟尼佛就特別呼叫著彌勒菩薩的名字，跟他說：「彌勒啊！你要知道，如果有人聽聞到南無阿彌陀佛名號，歡喜踴躍來念這句名號，你就應該知道，這個人已經得到大利無上的功德。」

釋迦牟尼佛為了將這句彌陀名號流通到未來世，也就是流通到像法時代、末法時代乃至滅法時代，到彌勒菩薩「龍華三會」下生成佛的時代，都要使這句南無阿彌陀佛，使這個念佛法門一直流傳下去，所以經文一開始就說「佛告彌勒」，有這種慎重、殷重、鄭重的含義在裡面。

3. 一念所指

這段流通文說，「其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念」。這個「一念」，是指哪個地方的「一念」呢？有兩個地方，一個是第十八願成就文所說的「信心歡喜，乃至一念」，另一個是指下輩往生段所說的「乃至一念，念於彼佛」。

第十八願成就文只是說「信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉」，並沒有說「一念」具有大利，也沒有說「一念」具有無上功德；是到《無量壽經》結束之前，釋迦牟尼佛要流通此經之時，才將「一念」的功德作了一個結論性的解釋，說「信心歡喜，乃至一念」的念佛，具足了大利無上的功德。

《無量壽經》分上下兩卷，上卷主要說明阿彌陀佛成佛的因果，下卷則是說明十方眾生往生的因果。下卷一開始就先解釋，若是念佛往生極樂世界，當下就進入一生補處，也就是第十八願成就文所說的「即得往生，住不退轉」。這裡所說的「不退轉」，並不是通途法門說的三種菩薩的不退轉——位不退、行不退、念不退，而是佛位的不退轉，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

接下來，下卷經文再進一步解釋往生的根機。眾生無量，所以根機也是無量。《觀經》歸納為九品，《無量壽經》則歸納為三輩。三輩、九品的性質和內容，其實都是一樣的。歸納為三輩，展開就是九品，再展開就是八十一品，若再繼續展開，那就是無量品。

其中下輩文說，「乃至一念，念於彼佛」。「彼佛」就是阿彌陀佛，以「一念」來顯示阿彌陀佛強大的願力，可以使最低劣、最愚癡的下輩根器，甚至罪惡最深重，千佛不能救、萬法不能修的眾生，都可以「乃至一念」當下就脫離地獄的火坑，出離六道的苦海、三界的火宅，直接往生極樂世界蓮花化生，這就是在顯明「一念」的大利無上功德。

不過，下輩文雖然說「乃至一念，念於彼佛」，但是也沒有說這個「一念」具有大利無上的功德，同樣是到了流通分，釋迦牟尼佛才說「乃至一念」的念佛具有殊勝、超越的利益，並且讚歎這一念大利，具足了無上功德。

這段流通文所說的「歡喜踴躍，乃至一念」，在《無量壽經》中就是指這兩個地方的「一念」。

當然，三輩的內涵還有更深奧的道理，不只是就文字上這樣來解釋而已。

學佛、看經、講經、說法，首先要消文，也就是先解釋字面上的意思；但若只是消文，有時候會錯解，因此才有所謂「依文解義，三世佛冤」之語。佛經和一般世俗

的書不同，佛經所說的，都是宇宙人生的真理，是深奧、微妙、不可思議的法。這種道理，不是世間的文字能夠顯明的。

這世間是我們愚癡、罪惡、污穢的凡夫共業所感而呈現的五濁惡世，以我們有限的智慧、思想、言語，怎麼能夠瞭解佛法、表達佛法呢？不可能。所以，看經、講經首先解釋文字，然後再由文字的意義去瞭解其背後的道理，不是只在字面上而已。

4. 大利小利相對

這段流通文說「為得大利」。這裡的「大」是和「小」相對的，「大利」和「小利」是互相對待來說的。

如果是大利，那就是無上功德，所以經文就說「為得大利，則是具足無上功德」。既然「乃至一念」的念佛是大利，那豈不是顯示念佛以外的行持都是小利？比如，第十九願所說的「發菩提心，修諸功德」，以及三輩眾生所修的其他諸善萬行，這些和念佛比較的話，就是小利，而非大利。

《無量壽經》說到往生的法門，有第十八願、第十九願、第二十願以及三輩的經文。但是到了要結束的時候，釋迦牟尼佛流通的是第十八願的念佛，並非流通第十九願或者第二十願，也沒有流通三輩所修的其他諸行，單單流通念佛，而且讚歎這樣的念佛就是大利。顯示除了念佛以外，其他法門與修行，相對往生彌陀淨土來說，都是小利，不是大利，不是無上功德。

5. 無上有上相對

無上的功德和有上的功德，也是相對待來說的。如果念佛是無上的功德，豈不是第十九願以及三輩文所說的「發菩提心，修諸功德」等等自力修行，相對往生極樂世界來說，就不是無上的功德？所以，這裡也顯示出，除了念佛以外，其他法門和修行，相對往生彌陀淨土來說，是小利有上的功德，不是大利無上的功德。

「無上」就是沒有比這個更高、更上、更超越的意思。相對往生彌陀淨土來說，不只其他法門和修行是小利有上功德，即便同是念佛，稱名以外的其他念佛方法也是

小利有上功德，不是大利無上功德。

其他念佛方法是什麼呢？自古以來，將念佛分為四種：實相念佛（也叫無相念佛）、觀想念佛、觀像念佛、稱名念佛。《無量壽經》《觀經》《阿彌陀經》所說的念佛，主要是指稱名念佛，稱念這句南無阿彌陀佛萬德洪名。

或許有人會疑問，《觀經》很大段的經文都是在解釋十三種觀想，怎麼會說《觀經》是在講稱名呢？其實，《觀經》前面十三觀的經文，是在引導修聖道門的人進入專稱彌陀佛名的方便關卡，因此十三觀不是目的，是方便、過程，其真實目的是稱名念佛。在《觀經》的流通文中，釋迦牟尼佛就非常清楚明白地說：

佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

《觀經》最後是流通持名念佛，並不是十三觀的觀像、觀想念佛。所以，雖然都是念佛，但是和稱名念佛比較，以那樣的修行功德要迴向往生彌陀淨土，並不是大利，不是無上功德，是屬於小利，屬於有上功德；其他種種的法門也一樣，只要不是聽聞

阿彌陀佛的名號，然後上盡一形、下至十聲、一聲、一念專靠彌陀佛願力救度的稱名，就都不是大利無上功德。既然不是大利無上功德，就不能往生到極樂無為的涅槃境界，只能暫時在蓮花胎宮裡面，落入品位階級當中。

這一點非常重要，道理也非常微細。對於不是專門研究淨土教理，也沒有接觸到善導大師法脈的人來說，是瞭解不來也相信不來的。既然相信不來，心中就會存在疑問，遇到問題的時候就會互相衝突。

以前我們所聽到的淨土法門，它的解說是有缺陷的。因為那時善導大師法脈的淨土著作還沒有回歸，直到近一二十年，善導大師的系列著作回歸本土，大家才漸漸瞭解，極樂世界除了化生以外，還有因為疑惑佛智而生在胎宮，暫時生在蓮花苞中。

那為什麼有的人當下蓮花化生，有的人卻暫時生在胎宮裡面呢？所謂如是因如是果。問題就在於，往生淨土是靠我們的自力，以凡夫所修有漏的功德為因，還是完全依靠彌陀的佛力，以無為、無漏、不可思議的殊勝功德為因，差別就在這裡。

我們所弘揚的專稱彌陀佛名的法門，不是靠我們凡夫有為有漏的功夫、功德，完

全是靠阿彌陀佛。因為完全靠阿彌陀佛，所以往生的當下自然就蓮花化生，進入一生補處。善導大師解釋說「極樂無為涅槃界」，我們要往生無為涅槃的境界，要往生到極樂世界的報土，必須有它的正因，這個正因如果和涅槃不相應，就無法進入。

和涅槃相應的，就是這句名號。這句名號是阿彌陀佛的本體，也是極樂世界的本體。以佛的境界來說，它是統一的：時間統一，沒有過去、現在、未來；空間統一，沒有東、西、南、北、四維、上下，它也是萬物統一的。

若就《華嚴經》「事事無礙」的境界來說，也就是以「十玄門」來解釋，佛的境界就是時間平等、空間平等、萬物平等，而且是一體性，互相容納的。所以，這句名號就是阿彌陀佛的本體，也是極樂世界的本體。離開這句名號，我們要如何去念佛，如何讓阿彌陀佛救度呢？就不可能了。

6. 念念具足無上功德

在這段流通文中，顯明每一念每一念的念佛都具足了無上功德。

八百年前開創日本淨土宗的法然上人，對「歡喜踴躍，乃至一念」就可以得到大利無上的功德，曾如此解釋：

既以一念為一無上，當知以十念為十無上。

意思就是，既然一念念佛可以得到一個無上功德；那麼我們念十句佛，就可以得到十個無上功德；若念一百句，就可以得到一百個無上功德；若是念一千句、一萬句，從少至多，輾轉相續不斷，念佛恆沙，豈不是就有恆河沙數的無上功德？

其實，既是無上，一個無上和十個無上、百個無上、千個無上、恆沙無上，都同樣是無上，沒有增加，也沒有減少。既然如此，為什麼法然上人會作這樣的解釋呢？主要就是為了顯明一念既然是無上，當然念念也是無上；恆沙的念佛，就有恆沙的無上功德，也就是要鼓勵我們維持這個無上功德，不要讓它失落。

就好像我們活在世間，要維持生命必須有種種條件，其中之一就是要呼吸空氣。呼吸一口空氣，當下就可以存活，每呼吸一口空氣，都使我們念念存活。以此而言，空氣對我們來說，就有無上的價值，因為關係到我們生命的存續。每呼吸一口空氣，

就有一個無上的價值，呼吸無量口的空氣，豈不是就有無量個無上的價值？

7. 顯示念念不捨

在這段流通文的背後，釋迦牟尼佛即在強調專修念佛，而且要念念不捨。既然一念念佛就已經得到大利無上功德，何況念念不捨、相續不斷地念佛呢？因此，我們不要突然停止念佛，或者改修其他法門，否則就是退轉了，而失去了大利無上功德。

善導大師說，念佛要「念念不捨」，而且要「以淨土為期」。意思就是說，以往生極樂世界為期限，在往生極樂世界以前，我們心心念念都要憶佛念佛，念南無阿彌陀佛，因為念念之中都有大利無上功德之故。

8. 顯明專一念佛

《無量壽經》說到三種法門。首先，在第十八願中說到念佛，而且是專一念佛，所以第十八願是專一念佛往生的法門。其次，在第十九願與第二十願，說到以修其他法門來迴向往生，這是屬於諸行往生的法門。最後，在三輩文中，除了修諸行以外，

還強調要「一向專念無量壽佛」，也就是其他法門和念佛摻雜在一起。

因為《無量壽經》說到這三種法門，有人看了心中就會猶豫不決，到底要專修哪一種法門呢？到了流通分這段經文的時候，釋迦牟尼佛就畫龍點睛，標舉出唯有專一念佛才是往生的正因，也才是阿彌陀佛的本願。這就好像在《無量壽經》中，釋迦牟尼佛以第十八願成就偈畫龍點睛地解釋阿彌陀佛的本願說「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」。

所以，阿彌陀佛根本誓願的功德力在哪裡呢？就阿彌陀佛來說，是在這句名號；就我們來說，是念這句名號。能念、所念都沒有離開這句名號，佛和眾生也都沒有離開這句名號。第十八願就是念佛，念佛就是阿彌陀佛的本願，釋迦牟尼佛已經說得非常清楚明白了。

同時，念佛也是釋迦牟尼佛乃至十方諸佛的本懷。本來《無量壽經》已經說完，在結束之前，釋迦牟尼佛特別叫著彌勒菩薩的名字，提醒彌勒菩薩要將念佛流傳下去。因為念佛具足大利無上功德，是往生的正因，念佛必定往生，所以這段流通文也是釋

迦牟尼佛的本懷。

由這段文來看，單單流通念佛豈不是捨掉了其他兩個法門？也就是修諸行的法門，以及助念佛的法門。助念佛就是三輩文所說的，除了一向專念無量壽佛以外，又修其他的法來補助，叫作「助念佛」。

再者，第十九願所說的「發菩提心，修諸功德」，乃至三輩文所說的其他法門，若修得來當然好，但大多數人卻修不來。所以，到流通分的時候，釋迦牟尼佛才說「乃至一念」，乃至百念千念，專念彌陀名號本身就是大利無上功德，決定往生。

有了這段流通文，我們才能百分之百地安心，百分之百地肯定，此後專念彌陀佛名，知道專念彌陀佛名才是唯一可以百分之百決定往生的法，所以這段流通文背後的含義，確實是捨掉了其他法門。

不過，流通文是從往生正因的念佛功德來說的，以此顯明它的單獨性、超越性，也就是顯明念佛的殊勝與容易，使十方眾生無一遺漏地通通往生淨土。並不是說「諸惡莫作，眾善奉行」都要捨掉，不是這個意思。總之，凡是想百分之百決定可以往生

極樂世界的眾生，一定要專念、專靠阿彌陀佛，則十方眾生沒有一個會遺漏，全都可以離開三界火宅、六道苦海，超越輪迴，往生淨土，畢竟成佛度眾生。

所以，大家一定要有正確的理解，我們的肉體還存在這個世間，必須過家庭生活、社會生活，與家庭眷屬的關係、人群的交際依然要守本分，尤其是一個學佛的人，三業行為都要端正，做得到的就要去做，否則就稱不上是佛弟子了。

9. 舉少況多

「舉少況多」，也就是舉出一念有大利無上功德，來比方多念更有決定往生極樂世界的功德。「乃至一念、乃至十念」就可以往生，何況多念呢？一日念佛能夠往生，何況七日？七日念佛就可以往生，何況一個月？一個月念佛能夠往生，何況一年？一年念佛能夠往生，何況一輩子都在念佛，怎麼會不能往生呢？

這段經文在祖師的解釋裡面，往往都用「乃至十念、乃至一念」決定往生，來顯明平生之機的念佛人更加百分之百決定往生極樂世界。

所以，「乃至一念」也好，「乃至十念」也好，都包含「臨、平」，「臨」就是臨終的時刻，「平」就是平生的階段。並不是說「乃至一念」只有一念而已，它是包含性的，包含長，包含短，包含多，包含少。

10. 顯明深信不謗

顯明深信佛所說的這段文，不產生懷疑，甚至毀謗。

也就是說，《無量壽經》這段流通文的本願稱名念佛，是大利，是無上功德，它的方法容易，功德廣大，無論什麼人聽到，都會歡喜踴躍，因此我們就應該深信不疑。不因為它那麼簡單就懷疑，反而應該深信。為什麼呢？因為功德愈大，我們就愈相信它，那豈不是我們信心的功德愈大，我們就愈有福報、愈有功德？如果它的功德很大，我們卻懷疑，甚至毀謗，豈不是疑心的罪就更加深重呢？況且，這樣的罪業，並不是一般的罪業。

信的功德和疑的罪過，隨著所信、所懷疑的對象而有輕重的差別。譬如《受菩薩

戒儀》說「三歸五戒得人身，十善八齋生天報」，若相信這樣的道理，就有很大的功德。但是，五戒也好，十善也好，還在六道輪迴之中，雖然相信，也修持了，甚至圓滿了，也還沒有離開三界。何況要五戒具足、十善圓滿，屬難行道。但是念佛容易，念佛就可以脫離三界六道，往生成佛。雖然容易，但是功德很大。我們如果相信這樣的道理，豈不是這個信心的功德比信五戒十善的功德還要大？

所以，這段文也顯明，希望眾生深心相信，不要懷疑。

「當知」之意

這段流通文的玄義縱然用這十點來說明，但還是有所不足，因為它的道理很深廣。這段文中還有「佛告彌勒、當知此人」，這兩句八字，也有它背後隱含的意思。「佛告彌勒」已經解說過，而「當知此人」在這十點並沒有列進去，所以，最後我再補充說明一下。

念佛的人本來就會得到大利無上功德，為什麼還要用「當知」兩個字呢？這是因

為事情重要，怕對方疏忽，沒有重視，所以才用「當知」二字特別提醒。雖然只是兩個字而已，但是，我們要知道釋迦牟尼佛的心情，他的用意就是要提醒我們，一念念佛就可以得到大利無上功德，何況專一念佛、念念不捨呢？

因此，經中的每一個文句都有特別的含義，我們不可以輕易疏忽。

◎念佛止住車流 化險唯賴彌陀

接下來，說一個真實的故事，來證明「乃至一念」的念佛確實有非常大的功德。

台南有一位蓮友，在台中做事。二〇一一年清明節時，開車載著她十四歲的兒子要回台南掃墓。那天，她是早上出發，開國道三號，因為是清明節，車輛很多，不過還好沒有塞車，時速尚有一百公里。

高速公路是三車道，她是開在中間線，一直開到靠近南投名間交流道的路段，突然有一輛車從右側切入，她提防不及，心中一緊張，方向盤立刻左轉，不料用力過猛，車身轉了一百八十度，本來車是向南，結果一打轉，車頭變成向北。原本在後面的大

卡車，眼看就要撞上來了，驚嚇中，她出口大喊，念了一句「阿彌陀佛」。

當時念出這句「阿彌陀佛」的時候，她的車子還在轉，總共轉了三圈。為什麼知道轉了三圈呢？因為轉第一圈的時候，她就看到了那台卡車，轉第二圈也是，轉第三圈時又看到那台卡車。不可思議的是，在她情急之下念出「阿彌陀佛」的時候，週遭的車子好像被人命令，都停住了，直到她轉完三圈，車頭回復向南，而且依然在中間車道，那時候後面的車子才繼續一起向前。

我們想想看，當時後面的車子若是沒有停住，會發生什麼狀況？肯定是一場很悲慘、很混亂的連環車禍，而她本身以及她的兒子，也可能會失去生命，就因為念了一句「阿彌陀佛」，母子兩人免去了一場災難。當時，她嚇得手腳發軟，全身都沒有力氣開車了，驚魂甫定，才開始一句一句地念，「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」。

到了這個時候，她不但不再驚慌，反而有一種安心的感覺。她說，接下來好像不是她在開車，感覺是有人在幫她開，所以很穩，一點也不驚慌，就這樣一直開到東山

服務站才停下來休息，打電話給她住在台南的哥哥，告訴他剛才發生的事。

事後，她的兒子告訴她：「媽媽，你那個時候不是念佛，而是喊佛。」一般人遇到緊急狀況的時候，都會說：「俺娘喂！」（台語）因為她是學佛的人，所以當下脫口喊出的是「阿彌陀佛」。

她在結婚之前，就和她的先生一起學佛，時常到寺院聽經聞法，只不過不是專修念佛。雖然知道有阿彌陀佛、有觀世音菩薩、有極樂世界，但是對於念佛有什麼功德並不太瞭解，而且半信半疑，直到這次親身體驗念佛化解了生死之厄，才深信不疑地說確實有阿彌陀佛，才知道念佛確實有大功德。

通常，我們強調念佛要恭敬、至誠、懇切，要歡喜踴躍地念佛，這位蓮友當時念佛的心情是怎樣呢？是恭敬、至誠、懇切還是歡喜踴躍？都不是，她是全身心地投入，所有的細胞都在念佛。她那一句佛號，是盡心、盡性、盡情地念佛。

為什麼？因為她根本沒想到會遭遇車禍，臨時遇到凶險，她是不假思索，從內心迸出這句「阿彌陀佛」。她知道，當時若撞下去，不只她們母子失命，還會發生連環車

禍，不知道要害死多少人，所以不知不覺中，在第六意識沒有作用的情況之下，直接從第八識衝出這句「阿彌陀佛」。

我們人說話也好，做事也好，都要經過頭腦，也就是第六意識。凡事若沒有第六意識，等於沒有意義，就好像四書《大學》所說的，「視而不見，聽而不聞，食而不知其味」。人就是有第六意識才有作用，若沒有第六意識，就好像植物人，失去了知覺一般。

換句話說，她在那個時候，不是像我們平常一樣以第六意識來歡喜踴躍地念佛，而是不假思索，就像無我一般，忘了自己，突然從心底衝出這句「阿彌陀佛」。所以她說當時那句佛號不是嘴巴念的，是全身念的。善導大師說「南無者，即是歸命」，「歸」是歸投，「命」就是生命，將我們寶貴的生命毫無保留，完全投入阿彌陀佛的救度，完全依靠阿彌陀佛的佛力，將自己投入阿彌陀佛的懷抱之中。

那個時候，她念佛的心境就是這樣。

這樣說來，是不是以那樣的心境念佛才是念佛，用其他心境念佛就不是念佛了呢？

並不是這個意思，只要信受彌陀救度、專稱彌陀佛名，功德都是一樣的。也就是說，乃至一念，乃至十念、百念，乃至歡喜踴躍地念佛，乃至恭敬、至誠、懇切地念佛，乃至不假思索地念佛，功德完全一樣，只是遇緣有異，表現就不同。

比如說，這位蓮友當時稱念那句佛號是不假思索、拚命念出來的，事過境遷，叫她再以當時的心境來念，已經不可能了。同樣，諸位蓮友今天在這裡參加佛一，大眾一齊歡喜踴躍地念佛，若回到家，自己一個人的時候，還會有相同的心境嗎？可能就沒有了。這就是說，念佛的道理是一樣的，功德也是一樣的，所以隨著各人的根機、環境，一向專念就可以了。

當然，若有類似的體驗，那也很好。就像這位蓮友，以前她對佛菩薩的感應、功德始終半信半疑，可是現在，她已經深信不疑了。她知道，只要念佛，阿彌陀佛都會和她在一起，就算到了生死關頭，臨命終的時候，她也不會有絲毫的惶恐和不安，因為她曾經有過這樣的體驗。

不要故意求體驗

但是，我們不可能故意去求那樣的體驗，就算故意也求不來呀！就像《普門品》說，念觀世音菩薩的人，即使身陷火中，也不會被火所燒，即使落於水中，也不會被水淹死，因此我們就去試驗看看是不是真的不被火燒、不受水淹，那是不相應的。因為那種試驗用的是第六意識，既然是試驗的心，就不是無我的，也不是發自內心念出來的。由於境界不同、起念有別，致使心境也不相同，結果當然就不一樣了。

不過，不管什麼境界、什麼心境，只要我們專一念佛、虔誠念佛、信心念佛，道理其實都一樣，阿彌陀佛每時每刻都沒有離開我們。為什麼呢？因為阿彌陀佛是法界身，在法性之中哪有什麼大小、遠近的距離呢？根本就沒有。

所以，若有人想要離開阿彌陀佛遠一點，那根本就不可能，離不開的；只能說這個人沒有念佛，暫時和佛沒有感應道交而已，一旦迴心念佛，當下就和阿彌陀佛感應道交、一體不二了。

《無量壽經》和《觀經》同樣的開展模式

從這段彌勒付囑文——亦即《大經》流通文——可以得知，《無量壽經》和《觀經》

的開展模式，幾乎是一樣的。為什麼呢？《觀經》為了引導其他法門的修行人專一念佛，所以先說三福，再說十三種入定的觀想，最後以九品來作結束。表面上是在說十三種定觀以及三福九品，但是到了最後流通的時候，釋迦牟尼佛就完全捨去了十三定觀的修法，以及修三福九品的功德，單單舉出念佛，流通念佛一法。

在《觀經》的流通文中，釋迦牟尼佛是怎麼說的呢？他說：

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。

佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

換句話說，《觀經》到了流通分，是流通持名，不是流通觀像，也不是流通三福九品。所謂持名，即是最後這段文所說的，「佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名」，是持無量壽佛的名號。

為了交代阿難尊者流通持名念佛，在這之前，就要先打基礎，打什麼基礎呢？顯明念佛具有大利無上功德，先打下這樣的基礎。所以釋迦牟尼佛就說「若念佛者，當

知此人，則是人中芬陀利華」，意思是說，阿難尊者，你要知道，念佛的人已經不是普通的人了，是人中的芬陀利花。

《觀經》最後的這段流通文，和《無量壽經》的流通文，文字和意思差不多都相同。《無量壽經》的流通文說「其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念」，就是在說念佛，而「當知此人，為得大利，則是具足無上功德」，和《觀經》所說的「若念佛者，當知此人，是人中芬陀利華」，意思豈不是都一樣？

這個「人」，就是六道中的人道，是人道中的凡夫，有善也有惡。但這樣的人，若是念佛，就已經不是五濁惡世人道中的凡夫了，而是人中芬陀利花。芬陀利花是在形容佛，所以，人中芬陀利花就是人中的佛了。

在《觀經》流通分，釋迦牟尼佛就讚歎「歡喜踴躍，乃至一念」和「信心歡喜，乃至一念」的念佛人，雖然看起來和其他人一樣，貪瞋煩惱沒有比別人輕，妄想雜念也沒有比別人少，甚至行為也沒有比別人好，但是因為他是念佛人，所以他已經不是凡夫，而是芬陀利花了。

也就是說，這樣的人雖然名叫凡夫，肉體還是凡夫相，但是有朝一日捨去身命，他的本體就會顯現。什麼是他的本體呢？就是芬陀利花的功德。換言之，一旦捨去貪瞋癡三毒煩惱的業障之身，就到極樂世界成佛去了。為什麼？因為他念佛，有佛的功德，有佛的護持，有佛的攝取不捨，所以這段經文才說「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華」，這是釋迦牟尼佛的讚歎。

通常，朋友讚歎我們說「你是一個好人，你很有肚量」，我們肯定會歡喜。但是，一般人的讚歎沒有什麼奇特，如果是國王讚歎我們，那就不一樣了。不過，國王仍是凡夫，如果是阿羅漢的讚歎，或者是菩薩的讚歎，那我們一定更加歡喜了。現在，不是阿羅漢的讚歎，也不是菩薩的讚歎，是佛對我們的讚歎，褒獎我們說：「某某人啊，因為你念佛，所以你已經是人的芬陀利花，不再是生死輪迴的凡夫了，你是未來的佛，捨了這個世間的業報身，就會往生成佛。」這是佛的讚歎，佛給我們的讚歎才有真正的價值，才是真正的讚歎。為什麼呢？因為世間虛假，唯佛是真，只有佛的境界才是真實的，佛的心中所流露出來的，都是真理的語言。

因為念佛人是人中的芬陀利花，所以釋迦牟尼佛進一步又說「觀世音菩薩、大勢至菩薩為其勝友，當坐道場，生諸佛家」，像觀世音菩薩、大勢至菩薩這樣的等覺菩薩，就是你的朋友。「當坐道場」是成佛的意思，將來你一定會成佛，因為你將來會往生極樂世界。「生諸佛家」，極樂世界就是十方諸佛之家，往生極樂世界，也同時往生到十方世界。

當然，佛的境界哪有什麼虛空、大小、遠近的差別呢？不過，就凡夫來說，佛不得不這樣為我們說明，佛無定法可說，端看眾生的根機。若從哲學的角度來看，也就是以形而上來說，並沒有時間、空間，甚至也沒有物質，沒有種種的差別，一切平等，都是一體。這種平等一體的境界，就是佛的境界。而佛的境界就是極樂世界的境界，極樂世界的境界就是佛的境界，我們到了極樂世界，自然會有這樣的證悟。

善導大師如何解釋「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華」呢？他說：

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。

這叫「五種嘉譽」，以這五種美好、殊勝的詞彙，來稱讚念佛的人。

若是念佛的人，就是「人中好人」。我們是不是好人呢？我們可以試著問自己，看看自己是不是好人。事實上，我們應當慚愧，因為我們都不是。禪家有句話說「貧無立錫之地」，而我們若檢討自己，可以說是慚愧到「無縫可鑽」。然而，只不過因為念佛而已，佛就讚歎我們是人中的芬陀利花，善導大師就稱讚我們是好人，不是壞人，可見念佛的功德無比殊勝。

而且，這種好是不可思議的好，所以叫作「妙好人」；不只是「妙好人」，甚至是「上上人」，超越世間所有人之上；而地球有超過七十億的人口，我們的身分資格在七十億人之上，所以我們也就是「稀有人」。

◎指甲塵土喻

釋迦牟尼佛說，輪迴的眾生就好像大地土，解脫的眾生就好像指甲土。念佛往生成佛容易，但是很難相信，致使念佛的人就如同指甲上的塵土那麼少。換句話說，我

們不但是少數稀有的人，而且也是「最勝人」，最殊勝、最超越的人。

佛在《無量壽經》誇讚我們「為得大利，則是具足無上功德」，繼而在《觀經》中又讚歎我們是「人中的芬陀利華」，這些都是在顯明念佛的功德利益。

比較這幾段經文，相互對照之下，就可得知：《無量壽經》和《觀經》說法的過程、開展的模式其實都一樣。

《觀經》流通文是一代佛法的總結論

善導大師解釋《觀經》流通文說：

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。

這就是「本願稱名」。

「一向專稱」，就是一心一意地專念彌陀佛名，而不是二向三向、三心二意，如果兼修其他法門再來迴向，就不是一向，也不是專。

這段解釋，與釋迦牟尼佛的這段流通文，可說不只是《無量壽經》《觀經》的結論，

同時也是淨土三經的結論，甚至可以說：就是整個佛法三藏十二部經的結論。

為什麼呢？釋迦牟尼佛出現在世間，講經四十九年，說法三百餘會，無非就是要使眾生知道有善惡報應、三世因果、六道輪迴，同時知道一切眾生都有佛性，都可以成佛；而要成佛，最簡單、功德最高，一切眾生當生可以成就、一世就可以圓滿的法，就是念佛法門。佛出現世間，就是要說這個法門，使一切眾生皆成佛。因此，《無量壽經》《觀經》的流通文，以及善導大師的解釋文，可以說就是佛教的結論。

佛教是慈悲之教，佛教也是救度之教，更明顯地說，佛教是主張人人可以成佛之教。佛教的慈悲顯現在哪裡呢？顯現在阿彌陀佛的救度，顯現在可以使一切眾生往生極樂世界成佛。

什麼是慈悲？慈悲就是救苦救難。而最苦的就是輪迴之苦，最大的災難就是輪迴之難，如果阿彌陀佛無法救我們，進而圓滿成佛，佛教就沒有慈悲，也沒有智慧了。

總而言之，雖然《無量壽經》說到其他行法，但是最終的目的是在說專念阿彌陀佛的名號。所以從《觀經》來看《無量壽經》，或從《無量壽經》來看《觀經》，或者

對照這兩部經的流通文便可得知，這兩部經最終完全捨去其他行法，唯一流通念佛法門，並且讚歎念佛就是大利無上功德，讚歎念佛人就是人中芬陀利花。

若從阿彌陀佛的本願來看也是如此。釋尊說這兩部經的目的，乃是希望我們都要一向專念彌陀名號。不要因為《無量壽經》說到第十九願、第二十願以及三輩往生，也不要因為《觀經》說到十三種定觀、三福九品，就去修這些功德來迴向。

要知道，我們是隨自己的本分去作這些功德而已，因為我們所修的這些功德是虛的，不是實的，要用這些有漏功德來迴向往生無為涅槃的極樂世界是不可能的，因果不相應。往生極樂世界的正因，完全在這句佛號，只要念這句佛號，往生極樂世界的條件就完全具足，無所缺少。

從這兩部經的結論明顯可以知道，淨土宗的宗旨就是信受阿彌陀佛的本願，專念阿彌陀佛的名號，目的就是要往生阿彌陀佛的極樂世界。

念佛功超雜善

善導大師為了顯揚念佛和其他法門的差別，而根據《無量壽經》第十八願、第十

八願成就文、流通文以及《觀經》光明遍照文、流通文而說：

自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。

「眾行」就是戒定慧三學以及六度萬行。持五戒可以再度為人，修十善可以上生天界，三學圓滿可以出離三界，六度圓滿可以成菩薩、成佛，都有很大的善根和功德。但是，如果和念佛一比較，善導大師說「全非比較也」，根本無法相比。

可說：所有六度萬行都是善事，都是功德，都是很殊勝的法門、很難得的修行，都有很高的境界、功德，但如果跟稱名念佛法門相比的話，卻是不能相比的。

此外，善導大師又說：

念佛三昧功能超絕，實非雜善得為比類。

意思是說，我們念的這句南無阿彌陀佛，本身就有三昧功德。「三昧」就是定慧等持，定慧等持即是菩薩以上的境界。我們念佛，自自然然就有那樣的功德在裡面，所以說「念佛三昧功能超絕」。念佛本身就是三昧，它的功德、功用是超越性的，也是絕

對性的，不是諸善萬行可以相比的。

《無量壽經》的體就是六字名號

從這段《無量壽經》的流通文可以得知，整部《無量壽經》的宗旨（核心教理）是在說念佛，所念的是南無阿彌陀佛這句名號。可說《無量壽經》是以名號為體，《無量壽經》的本體就是這句佛號，就在這句南無阿彌陀佛六字洪名本身。

為什麼？因為《無量壽經》所說的，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。最後流通分所說的「為得大利，具足無上功德」，也是在第十八願，不是在第十九願，也沒有在第二十願。所以，第十八願成就偈就很明白地說：「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。」這首偈很好，也很重要，是釋迦牟尼佛對阿彌陀佛第十八願的解釋，也清楚明白地表達了整部《無量壽經》的宗旨。阿彌陀佛的本願力，這個「力」在哪裡呢？就在這句名號。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。

阿彌陀佛的本願就是稱名，只要稱名，就可以往生極樂世界，而且自自然然當下就進入不退轉的身分。為什麼呢？因為稱念彌陀名號必定往生，不再六道輪迴，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？

在我們這個法門，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」。

這全都不是靠我們凡夫的功夫、功德和力量，完全是靠佛的願力，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，不必經過階位。

如果需要經過時間、階位，那就不是佛的境界，佛的境界哪有時間？時間、空間都是我們凡夫的妄想，所有的物質也是我們凡夫共同的妄想、業力所成。所謂「三界唯心所造」，欲界、色界、無色界都是三界眾生的共業所顯現出來的。

《無量壽經》下卷所說的三輩，其實就是阿彌陀佛第十九願的成就文，可是三輩文中，並沒有「即得往生，住不退轉」的功能，唯有第十八願才有。第十八願成就文

說「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國」，這個時候，就已經得到「即得往生，住不退轉」的身分了。

至於流通分所說，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，當然也沒有說到其他任何法門的修行方法。因此，可以得知，《無量壽經》的本體，就是這句名號。

在佛這邊來說，就是名號；而就眾生這邊來說，就是念佛。

同樣地，善導大師解釋《觀經》的時候，也下了這樣的結論：「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。」他是以《無量壽經》的宗旨、內涵解釋《觀經》，換句話說，這兩部經的精神內涵是一致的。

所以，必須以經文來解釋經文，以佛在別處所說的來解釋佛在此處所說的内容，這樣才會正確，才具權威性。

不過，善導大師並沒有一一解釋《無量壽經》的文句，如果有的話，那他肯定最後也會下同樣的結論說：「上來雖說萬行往生之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀

佛名。」

◎過火聞法喻

由於這「乃至一念」的念佛，就可以得到大利無上的功德，容易又殊勝，因此釋迦牟尼佛在《無量壽經》流通文中繼續對彌勒菩薩說：

是故彌勒！設有大火，充滿三千大千世界，要當過此，聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。

佛說：「彌勒菩薩啊！即使有很大的火，大得充滿三千大千世界，你也要越過它，去聽這個法門，而且要歡喜信受，修持讀誦，照所說的去做。」

越過大火去聽法，這是一個譬喻，就算三千大千世界都充滿大火，我們也要不惜冒著被火所燒的可能，超越這場大火，跳過火坑，去聽念佛之法。換句話說，釋迦牟尼佛要我們不論再怎麼辛勤勞苦，不管多麼艱難危險也要忍耐、克服，一定要去聽這個法，去追求這個法。

釋迦牟尼佛的這個譬喻，有時候讓人覺得很誇大，怎麼說呢？比如這間房子要是失火，我們就覺得火災很大了，若是整個台南市都失火，那就更大，如果整個台灣都失火，甚至整個地球都失火，那就已經非常嚴重了，何況整個三千大千世界都發生火災呢？這個三千大千世界，以現代天文學的觀點來說，就是一個銀河系。釋迦牟尼佛說，就算整個銀河系發生火災，充滿著大火，我們也要越過它，去聽這個法。

難逃地獄大火

其實，這個世界本來就是無常的，只是因緣和合，不是永遠不變的真實；雖然存在，但是時刻都在變化，最後必定消滅。而在消滅之前，會經過三種大災難：水災、火災、風災，災情直到三禪天，所謂「水淹初禪，火燒二禪，風吹三禪」，到那個時候，這個世界就滅了。所以，雖然現在還沒有發生大火，但是將來一定會有。

再說，如果我們沒有離開六道輪迴，有一世一定也會遭受火災，什麼樣的火災呢？就是地獄之火。

也就是說，三界六道若沒有脫出，誰敢保證在生生世世的輪迴當中永遠都不會墮入三惡道呢？如果沒有離開三惡道，地獄之火就在等待我們。因此，現在我們若是沒有越過大火去聽這個法，以離開六道輪迴，將來一定會遭遇地獄之火。

所以，是要過現在的火，還是要接受將來的地獄之火呢？釋迦牟尼佛的譬喻，是有這樣的含義。

殊勝稀有

「所以者何」，為什麼呢？釋迦牟尼佛又繼續說：

多有菩薩，欲聞此經而不能得。若有眾生，聞此經者，於無上道終不退轉。
是故應當專心信受，持誦說行。

這段文有兩層含義：

第一，這個法非常殊勝，非常重要，又難得聽聞，「多有菩薩，欲聞此經而不能得」，有很多菩薩想聽，但是經過好幾劫的追求都不一定聽得到。所以說，既然有此

機緣，不論再怎麼辛苦，也要去聽，要不然時間一過，因緣改變，想要聽這部經就很困難了。

第二，「聞此經者，於無上道終不退轉」，聽聞、信受這個法，會有不退轉的殊勝利益。既然聽到就可以不退轉，那麼除非沒有這個法可聽，若是有機會聽，不論再怎樣辛苦也要去聞。因為若是聽聞了，就可以不退轉於無上道。佛就是無上道，不退轉無上道就是不退轉成佛。

就是這兩點原因，釋迦牟尼佛才對彌勒菩薩說：「假使大火充滿三千大千世界，你也要越過大火坑去聽聞這個法，因為很難得聞，而且很重要，一旦聽到就可以不退轉。」換句話說，釋迦牟尼佛在《無量壽經》所開示的淨土法門，就是容易、快速、不退轉的法門。

因此，曇鸞大師在《往生論註》中開宗明義就說，淨土三經，尤其是《無量壽經》，就是「上衍之極致、不退之風航」。「上衍」即大乘，《無量壽經》的法門就是大乘的登峰造極；不但是大乘法門最高的境界，而且是「不退之風航」，可以很快就達到不退轉

的境地。這兩句註釋，非常殊勝，令人讚歎。

一般來說，若是境界高，通常都不容易，就好像讀一個博士就很不容易了，何況「博士博」，如果要得諾貝爾獎，那就更加艱難。不過，這個法門不但境界高，又很容易，所以才說是「上衍之極致、不退之風航」，這就是淨土法門的特色。

普為眾生授記

同時這也表示，阿彌陀佛有不可思議的威神力量，能使一切眾生，不論根器高低，一遇此法，就不退轉；若沒有阿彌陀佛，這都免談。

這段經文其實也顯示釋迦牟尼佛是在為所有的念佛人授記，不管這個念佛人是出家眾在家眾，是聖人凡夫，還是和彌勒菩薩一樣是等覺菩薩，或是和我們一樣是罪惡生死凡夫，大家全都平等，只要聽到這個法，現在都已經獲得不退轉的身分了。為什麼呢？因為都是靠阿彌陀佛不可思議的力量而往生淨土成佛。

宋朝時代有一位用欽律師，一生研究戒律，也修持戒律，當他研究淨土法門之後，

非常讚歎地說：

至如華嚴極唱、法華妙談，且未見有普授眾生，一生皆得阿耨多羅三藐三菩提記者，誠所謂不可思議功德之利也。

這句話的意思是，佛法八萬四千法門中，連境界最高的《華嚴經》以及不可思議的《法華經》，都沒有普遍為眾生授記，說現在就能得到不退轉的身分，就決定能往生極樂世界，都沒有這樣說，可見《無量壽經》《阿彌陀經》確實有不可思議的功德利益。

用欽律師如此讚歎，非常簡潔有力，也解釋得非常好。

佛教界說「富貴的華嚴，成佛的法華」。《華嚴經》是釋迦牟尼佛最初成佛時所說的經，直接在說佛的境界，也就是理事無礙的境界、事事無礙的境界以及重重無盡的法界，所以說是「富貴的華嚴」。而《法華經》是在說成佛的經，也就是引導聲聞、緣覺、菩薩這三乘的聖者進入一佛乘，所以說是「成佛的法華」。

但是，華嚴也好，法華也好，都沒有普遍為眾生授記，只有在《無量壽經》流通分的這一段文，釋迦牟尼佛才說到，凡是聽到念佛這個法門的人，就能離開三界六道，決定往生極樂世界，直接在極樂世界成佛。一旦聽到，相信而不懷疑，這樣的人，就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提了，也就是已經進入佛的境界，不會再退轉了。

不斷煩惱得涅槃分完全來自佛力

曇鸞大師《往生論註》又說：

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。

我們還有貪瞋癡三毒，還有無邊的罪業，還有妄想、煩惱，雖然有這些因，但是不會繼續在六道中輪迴，沒有那個果了，現在就已得到涅槃的身分了。

要證得涅槃，本來必須先斷除煩惱，如果煩惱有一絲毫沒有斷盡，是不可能脫出三界、進入涅槃的。但是，我們在煩惱一絲一毫都沒有斷除的情形之下，卻可以得到

涅槃的身分，就是因為我們信佛念佛，願意接受阿彌陀佛的救度。換句話說，能夠「不斷煩惱得涅槃分」，完全來自阿彌陀佛不可思議的力量。

專心信受

因為念佛有如此殊勝的利益，所以釋迦牟尼佛又說：

是故應當專心信受，持誦說行。

應當專心相信，一心接受，沒有雜心，沒有二心。這就是佛的慈悲哀愍，一次又一次地叮嚀，怕我們聽不清楚，擔心我們不接受。

「專心信受」，也等同淨土宗宗旨「信受彌陀救度」的「信受」，所以淨土宗的宗旨建立，完全契應釋尊在《無量壽經》流通分的悲心顯露、叮嚀交代之旨趣。

結論

由前面的十點說明，以及對照《無量壽經》和《觀無量壽經》的開展方式，可以得知，這兩部經不但開展方式一樣，結論也一樣。而這個結論，也就是淨土宗的結論，

在我們的宗風裡面，有簡短、扼要、明瞭的呈現。

淨土宗宗風，分為真俗二諦，真諦在說「往生之道」，俗諦則說「處世之道」。

真諦細分為六點，其中第一點和第二點的內容，和我們前面所說的道理完全相符。第一點是「一向專稱」，一向專稱彌陀佛名；第二點是「三不疑雜」，不懷疑，不間斷，不夾雜（不雜餘佛，不雜餘行）。這兩點，意在專一稱念阿彌陀佛的名號，豈不是完全符合釋迦牟尼佛的付囑以及淨土宗祖師的傳承？

在往生極樂世界之前，我們所修的法唯一不二，就是念佛。這就是善導大師說的「念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生」，亦即第十八願成就文所說的「信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉」的意思，同時，也是流通分所說的「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》的流通文強調專一、相續地念佛，這才是往生極樂世界的正因。

對三福要有正知正見

或許有人會誤解，「這樣一來，《觀經》所說的三福就不能去做了，若是去做，恐怕就是雜修，不是專修。而戒定慧三學，以及六度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，也都不要去做」，是這樣嗎？當然並不是這樣。

簡單來說，福就是善根，三福就是三種善根。第一種是世福，世間的福報善根；第二種是戒福，小乘的善根；第三種就是行福，也就是大乘的善根。其中，世間的福有四種，經中說要「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。

首先要「孝養父母」。孝，不只佛教強調，中國傳統的倫理道德，例如三綱五常、四維八德，也都是以孝為根本。父母對我們有絕對的恩，如果沒有父母生育我們，我們不可能有這個身體來學佛修行、解脫生死輪迴。父母對我們的恩是絕對性的，沒有辦法較量，也是不能討價還價的，因此，世福的第一福就是孝順父母。

其次要「奉事師長」。有世間的師長，也有出世間的師長，不管世間、出世間，我們都要恭敬、奉事。如果沒有世間的師長，我們不知道人倫道德；沒有出世間的師長，我們也不知道有善惡報應、三世因果、六道輪迴，更不知道要如何解脫。所以，「孝養

父母，奉事師長」是最基本的，從世間道德的角度來說，也是最高的。

再來，要「慈心不殺，修十善業」。十善業中，已經包含不殺生，只不過十善業以不殺生為第一，所以特別提出「慈心不殺」。所謂十善業，就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口、不貪、不瞋、不癡，這十種善業。

「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」是世間福，世間人過家庭的生活，從事社會交際，這些都必須做。當然，不殺生是就佛教來說的，在中國的傳統倫理道德中，不殺生並不是最重要的，但佛教強調不殺生，是因為一切眾生都是隨著業力來輪迴的，而最重的惡業就是殺生。

至於出世間的福，首先是戒福，「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」。不論小乘、大乘，戒都是基礎，三歸也是戒。三歸就是歸依佛、歸依法、歸依僧，也就是念佛、念法、念僧的意思。在佛教儀軌當中，有種種的三歸，初入佛門，所受持的三歸，叫作棄邪歸正的三歸，再進一步受各種戒時，也要受持三歸，那是受戒的三歸。

對於學佛人來說，不管聖道門、淨土門，都要受持三歸。若沒有歸依佛、歸依法、

歸依僧，這樣哪是學佛呢？因為，三歸是基礎，是踏入佛門的第一步。

不過，念佛的人有一個討巧的地方，怎麼說呢？三歸以念佛為主，三歸的核心就是念佛，那麼我們從早到晚都在念阿彌陀佛，豈不是念念都沒有離開三歸依？

再來，「具足眾戒，不犯威儀」。所謂「眾戒」，以在家戒來說，就是五戒、八關齋戒、在家菩薩戒；若以出家戒來說，則是沙彌戒、沙彌尼戒、比丘戒和比丘尼戒、菩薩戒。其中，比丘戒有二百五十條，比丘尼戒有三百四十八條，菩薩戒則有十條重戒、四十八條輕戒。

不論在家戒還是出家戒，我們都要隨緣、隨力、隨分去守。你有受戒，你才去守；若沒受戒，能守也很好。最重要的是，殺、盜、淫、妄這四條根本重戒不要去犯。因為這四條根本戒是不管你有沒有受，若是犯了，就有根本的罪業，差別在於受戒的人犯了戒就是明知故犯，所以罪加一等。

至於威儀，有粗的威儀，也有細的威儀，所謂「三千威儀，八萬細行」，學佛的人也要隨緣、隨力、隨分去做，盡量不要違犯。

但是，若以自力修行求解脫的人，則「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」全部都要做到，如果做不到，身口意三業就不清淨，生死輪迴也就無法解脫。

第三種是行福，就是大乘法門。大乘法門是以小乘法門為基礎，只不過小乘法門以自己的解脫為主，大乘法門則是不但自己解脫，也要帶領大眾一起解脫。因此，修學大乘法門的人，本身必須具足解脫的能力和身分，若不是自己先有能力脫離生死輪迴，怎能讓他人脫離生死輪迴？自己都沒有能力出離苦海了，怎能普遍救度苦海中的眾生呢？

行福的內容有四個，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，而其根本，就是發菩提心。菩提心有好多種，各宗各派對菩提心的認知略有不同，簡單來說，可分為聖道門的菩提心和淨土門的菩提心。淨土門的菩提心就是往生極樂世界，所以，我們在念迴向偈時就說「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」。換句話說，淨土門的菩提心就是願生心，願意往生極樂世界成佛度眾生的心。

凡是大乘法門，不論聖道門、淨土門，也不論顯教、密教，都要發菩提心。菩提

心是根本，若沒有發菩提心，就不是大乘。中國佛教八大宗派都屬於大乘，淨土宗也是大乘宗派，當然也要發菩提心。

菩提心是什麼呢？就是成佛的心，也是度眾生的心。所謂「上求菩提，下化眾生」，上求菩提的目的，就是要下化眾生。所以，在《華嚴經》最後，普賢菩薩十大願王迴向極樂就說「諸佛如來，以大悲心而為體故，因於眾生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正覺」。意思是在菩提心之前，先要有大悲心為其本體，以大悲心為根本，才能生起菩提心；有了菩提心，才可以成佛，才能徹底救度眾生。也就是說，發菩提心、成菩提果的目的，就是要度眾生，而其根源就是大悲心。

所謂「發菩提心，行菩薩道」，就是以眾生為主。在人的方面，就是「捨己利人，以人為念」；若是以一切眾生來說，就是「捨己利物」，犧牲自己來利益眾生，以物為念，以眾生為念，心心念念都在眾生身上，為了使眾生離苦得樂，不論再怎麼犧牲都心甘情願。

在家眾和出家眾一樣，既然受過菩薩戒，就是菩薩，就要行菩薩道，因此要「難

捨能捨，難行能行，難忍能忍」；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」；同時要有「慈、悲、喜、捨」四無量心，要行「布施、愛語、利行、同事」四攝行，以這種種的善巧方便圓滿六度萬行。

那麼，我們就來檢討自己：世間沒有房子可住、沒有錢可用的人那麼多，而我們是一個發菩提心、行菩薩道的人，卻還有很多的存款，還有房子可以租給人家，捨不得將多餘的錢布施、將多餘的房子送給沒有能力買房子的人，這樣說來，我們是在行菩薩道嗎？可見，我們的菩提心都很有限，沒辦法難捨能捨，因此可知，聖道門的發菩提心與行菩薩道都很不容易。

然而，淨土門的菩提心就容易多了，淨土門的菩提心就是願生極樂世界的心。所謂「不怕不能說法度眾生，只怕不能成佛」，而我們一旦往生極樂世界，就必定成佛。換句話說，「不怕不能發菩提心，只怕沒有願生心；不怕不能成佛，只怕不能往生」。若能往生，一定成佛，自自然然就會廣度十方眾生。淨土宗的宗旨「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，廣度十方眾生」，就是菩提心的內涵。

若以密宗來說，發菩提心有七個次第，就是「知母、念恩、報恩、慈心、大悲心、增上意樂、發菩提心」七個過程。在這七個階段之中，前面是後面的因，後面是前面的果。

首先是「知母」，「母」就是母親。我們要有這樣的觀念，一切眾生都是我們的母親。既然一切眾生都是自己的母親，母親對我們的恩，可以說比父親還要大，若想到母親的恩，自然就想要報答，所以「知母」之後，要「念恩、報恩」。

其次，一個發菩提心的人，看待一切眾生，並不只是自己的母親而已，而且是自己的孩子。凡是做母親的人，對自己的孩子都充滿愛心，看自己的孩子，尤其是獨子，是愈看愈可愛，希望他可以健康長大，在社會上立足，和人平起平坐。如果是學佛的人，就希望他能離苦得樂，這就是「慈心」，這種慈愛的心，身為母親的人特別能體會。

再來就是「大悲心」，悲傷的心。身為母親的人，看著自己的孩子在六道中輪迴，那樣的悲傷是無法形容的大悲。因此，有了慈愛的心，就會生出大悲心，有了大悲心，

進而就會發起一股強烈的願望，也就是「增上意樂」，希望將來可以成佛救度自己的孩子，所以到了最後就發起了「菩提心」。有這七個過程。

在這七個過程中，第一個是最基本的，就是將眾生看做自己的母親，不僅如此，也要把眾生看做是自己的孩子，這是很困難的。如果要修，往往就要打坐、禪定、思維，然後要破除我執，所謂「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這樣才能生出菩提心，慈悲的願力才發得出來。

就如《金剛經》所說，菩薩「不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心」，又說「是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提，以無我、無人、無眾生、無壽者修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提」。

這些都是在說菩薩發菩提心、行菩薩道的心理狀態，若是沒有到達破除我執、無住生心的境界，那就不是真正發菩提心，也沒有能力去行菩薩道。

聖道門的菩提心也叫作自力菩提心，相對難發；如果是淨土門的菩提心，那就很容易。因為阿彌陀佛的功德力用已經現成擺在我們的眼前，只要我們心中同意、口中

答應，全部都是我們的。淨土法門是阿彌陀佛來到我們的面前，請求我們，拜託我們，等待我們點頭同意。

換句話說，我們「願生彌陀淨土」的這個「願」，是「願意」的意思，願意接受阿彌陀佛的救度，要往生極樂世界成佛。這個「願」不是「願望」的「願」，若是「願望」的「願」，那就是寄望未來，會不會達成都不知道，心中會忐忑不安。如果是「願意」的「願」，那就不同了，天差地別；「願意」的「願」是別人提煉好了，完成了，成就了，以大慈愛的心，無條件地要送給我們。

也就是說，我們本身沒有能力發菩提心、行菩薩道，不過阿彌陀佛有能力，他的菩提心已經圓滿，他有不可思議的威神之力，他的功德力用就擺在我們的眼前。我們唯有接受他的這個禮物，願意讓他救，願意往生極樂世界，這樣才能圓滿我們的菩提心，將來才能實際去行菩薩道。否則，我們每天口中雖然都在念「眾生無邊誓願度」，但是知道人家要來借錢了，卻趕緊閃躲，這樣哪是發菩提心、行菩薩道呢？

所以，三福中的行福，首先要發菩提心，發菩提心是根本。

再來就是「深信因果」。深信善有善報、惡有惡報，進一步深信一切眾生都有佛性、都可以成佛。雖然現在我們的佛性被貪瞋癡業障蓋住了，沒有力量可以自己成佛，不過，阿彌陀佛要救我們，我們只要以阿彌陀佛的大願業力為增上緣，就可以往生極樂世界，就能成佛。

接下來就是「讀誦大乘」。譬如《華嚴經》《法華經》是大乘中的大乘，《涅槃經》《大集經》《金剛經》《楞嚴經》《維摩詰經》也是大乘中核心的經典，若是淨土三經——《無量壽經》《觀經》《阿彌陀經》，則是大乘的登峰造極之經。

因此，我們聽聞念佛法門，等於就是在讀誦大乘，反之，假如將三藏十二部經全都讀完，卻沒有了脫生死，也不知道究竟如何解脫，這樣等於沒有讀到經一般。若以淨土三經來說，則只要專一念佛，不懷疑，不間斷，不夾雜，這樣不只嘴巴在讀經，而是全身都在讀經。

況且，我們要瞭解全部的經典是不可能的，我們即使有能力瞭解很多經典，也會講《華嚴經》《法華經》，也會講《金剛經》《楞嚴經》，也會講《維摩詰經》《涅槃經》

《般若經》，但是若沒有一門深入，又未得要領，到了臨終，這些都無法使我們解脫生死輪迴，一切都無力；唯有念佛，唯有這句名號才真正有力，所以「讀誦大乘」，是以淨土三經為主。

換句話說，不論我們再怎麼精進修行，從出生就開始修，修到一百歲，到了臨終，一切所修依然無法使我們了脫生死，因為那都是靠自力。靠自力所修的，叫作有為之善、有漏之善、雜毒之善。如同曇鸞大師所說：

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」。

為什麼這麼說呢？原因就是凡夫還沒有破除我執，一切所修都有貪瞋癡在裡面。然而，若是專念這句名號、專靠阿彌陀佛，這樣就是真實的功德、無漏的功德，因為這句南無阿彌陀佛就是阿彌陀佛的本體，阿彌陀佛五劫思惟的四十八大願，兆載永劫所修的菩薩無量德行，全都在這句名號裡面。他所修的是清淨、清白，是無為無漏的，所以，我們念佛等於擁有了阿彌陀佛全部的功德。就好像兒子雖然沒有能力，不過父

親將所有的財產都讓他的兒子來繼承，使得這個兒子沒有辛勤勞苦，也沒有才幹、德行、本事，卻可以做為一國的富翁，當下雍容華貴。

最後是「勸進行者」。本來「勸進行者」是菩薩的境界，不過我們將這個法門介紹給別人，讓別人也可以往生極樂世界，離開生死輪迴，這樣我們也就是菩薩，這才是真正的「勸進行者」。經典中就說，若將念佛法門傳播出去，自己就是在行大悲的菩薩。因為勸人學佛修行，目的就是希望他能離開生死輪迴，將來快速成佛。如果引導他學佛修行了，最後他不但沒有離開生死輪迴，甚至連自己也沒有離開生死輪迴，這樣就不是真正的「勸進行者」，只不過在佛法之中結了一個緣而已。所以，我們專一念佛，以淨土法門的理念來為人處事，自自然然具足三福。

有關三福，善導大師說：

或有人等，三福俱不行者，即名十惡、邪見、闍提人也。

意思是說，有一種人，三福中連一福都沒有去做，這種人就是十惡的人、邪見的人、沒有善根的人了。因為，不論淨土門還是聖道門，「孝養父母，奉事師長」都是最

基本的，「慈心不殺，修十善業」也是學佛行者的本分，怎麼會連這種觀念也沒有，一個也沒有去做呢？

再者，「受持三歸」，這是一定要的，而「具足眾戒」，則是看各人的根機，至於「發菩提心」，若是淨土門就很容易，聖道門就很困難。然而不論容易、困難，只要是學大乘，就一定要發菩提心。

若是三福都沒去做，那就是一個十惡的人、邪見的人、沒有善根的人，善導大師說的確實非常有道理。善導大師甚至進一步說：

或有人三種無分者，名作著人皮畜生，非名人也。

也就是說，這種人雖然披的是人皮，但是內心卻如同野獸、畜生。

所以，念佛的人對於三福，應當要有正知正見，縱然《無量壽經》流通文背後的含義是在顯明專一念佛，因為淨土門的菩提心是願生極樂世界的心，因此雖然文中沒有另外再強調發聖道門的菩提心、修諸功德，但是念佛人，仍要隨分隨力去修三福——世福、戒福與行福；依《宗風》來說，就是要去實踐俗諦的內容。

真諦與俗諦

至於「修諸功德」，淨土宗將所有的善行功德分為兩種，一種是真諦，另一種就是俗諦。

就念佛往生來說，真諦只有一項，就是念佛。真諦雖然分為六條，但是歸結在念佛裡。相對地，俗諦就多了，因為俗諦是做人的道理。也就是說，所有的法門，包括三學、六度萬行，就淨土門來說，都屬於俗諦的範圍。

因為往生極樂世界就是靠阿彌陀佛一佛，完全具足，沒有缺少。而三學、六度、四無量心、四弘誓願以及四攝行，對於我們的往生並沒有增加，也沒有減少，但是對於學佛人，就是必要的，學佛人若沒有這麼做，就不是學佛人了。

《宗風·俗諦》有六條，針對出家眾又擴大為十條。我們教團的出家眾，每個月的初一、十五，都要在一起背誦，每個人都得參加，一一將俗諦背誦出來。為什麼要背《宗風·俗諦》呢？所謂「三日無餹爬上樹」（台語），「餹」是練習、溫習之意。若讀過的書，學過的事，不經常加以溫習，很容易就忘光了，因此每半個月就背一次。

若要背得出來，平常就得溫習，在溫習時，俗諦的內容就會入我們的心，自然就會顯現在我們的言語行為上，所以這個俗諦對於做人來說是必要的。

我們出版了一本書，叫作《觸光柔軟》，這本書主要是在說俗諦的內容、道理。念佛的人最好將《觸光柔軟》這本書起碼看一遍，多看幾遍更好，如此便可以正確地瞭解淨土宗念佛人如何過世俗的生活，如何在身口意三業的行為上自我檢點。如果將俗諦做得很好，自然就會感化別人來信佛念佛。

◎獸群飲水喻

當然，這個俗諦說深很深，說淺也很淺，總是隨各人的根性去做，有做總比沒有做要好。就好像大湖這麼深闊，一看，「湖水這麼多，我怎麼喝得下！」於是搖頭離開——並不是這樣。大象來喝水，一口可以喝很多；馬來喝水，就比較少；如果是鹿，或者是狗，所喝的又更少；若是一隻蚊子，不過沾一下而已。但不管喝多喝少，都一樣是以水來滿足牠的身心。也就是說，是以我們的根性去吸收，隨緣、隨分、隨力去做，

這對往生雖然沒有一定的關係，但對做人來說卻有絕對的關係。

換句話說，不論俗諦還是三福，一個念佛的人，除了隨順阿彌陀佛的本願，專念阿彌陀佛的名號之外，若能進一步隨順諸佛的教化，隨緣盡分地去做，這樣的話，不但阿彌陀佛歡喜，釋迦牟尼佛也會歡喜，護法龍天更是讚歎，和我們在一起的親戚朋友也會不知不覺地受我們感化來信佛念佛。

防範邪知邪見

以下幾種邪知邪見，務必要瞭解、防範：

一、還沒有學淨土法門以前，不但發心吃素，也將煙酒戒掉，甚至去受了五戒、菩薩戒，每天都很認真地做功課。可是，學了這個法門之後，知道阿彌陀佛無條件的救度，即使五逆罪人也可以往生極樂世界，於是又開始吃肉，開始抽煙喝酒，以前的習氣不但全都回來了，而且還變本加厲。如果這樣，那就是沒有具足淨土宗的正知正見，因為知見不正，所以產生不當的行為。

要知道，我們就是因為有習氣、煩惱重，才一直在三界六道中輪迴。如今阿彌陀佛要救我們，我們除了感恩以外，應該思考如何來報答佛恩。佛的願望，就是希望我們做一個「諸惡莫作，眾善奉行」的念佛人，同時也影響其他人來信佛念佛，所以應該符合佛的願望才對，怎麼會故意去增長自己的不良習氣呢？

二、聽到善導大師說「決定深信自身現是罪惡生死凡夫」，於是，他就這麼想：「大家都誇讚我是一位善人，可是善導大師卻要我們相信自己是一個罪惡生死凡夫，這樣的話，我應該去造一些罪業，才符合罪惡生死凡夫的本色。」如果是這樣，那也是知見上嚴重的錯解。

若論罪惡，大致有兩種：一種是本性的罪惡，一種是行為的罪惡。所謂行為的罪惡，就是做了才有罪惡，未做就沒有；而本性的罪惡，不管有做沒做，本身就是罪惡生死凡夫。所以，從本性上去探討，我們的內心都有三毒。若無三毒，不可能生在這個五濁惡世。也因為有三毒，逢緣觸境若沒有自我約束，就一定會去造罪造業。我們反而要經由自覺而生慚愧懺悔心，並不是要故意去造惡才符合罪惡生死凡夫的條件，

不是這樣。

三、聽到善導大師說「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除」，這句南無阿彌陀佛就像一支寶劍，這支寶劍若拿出來，我們所有的罪業就即時斷除。聽了這句法語後，白天就去為非作歹，縱情欲樂，晚上再來念佛，認為念佛一聲，白天所造的罪業就都消除了。若有這種觀念，豈不是善導大師的法語變成了他造罪造業的增上緣？

善導大師這句法語的深意並非如此，他的用意是說，我們本身有無量無邊的罪業，難以脫離六道輪迴，然而只要稱名念佛，所有生死輪迴的罪業都能消除，就像利劍一出，立即斷除，是針對你的舊業而言，不是要你以此為藉口去造新的惡業。

四、聽到曇鸞大師說「同一念佛無別道，遠通法界皆兄弟」，於是就輕視出家眾，認為出家人並沒有比較尊貴，同樣都是念佛，所以都平等。甚至還毀謗說，很多出家眾並沒有在念佛修行，甚至都在造業，將來得和閻羅王見面，失去了出家的價值。這種觀念也不對，等於拿曇鸞大師的這句法語作為他輕視三寶的尚方寶劍，隨便污蔑出家人，這也是對淨土法門的瞭解不正確，導致心與行都走偏了。

所以，淨土法門不但難信，也很難講。若說容易，大家可能會去造業；若說很困難，又恐怕大家不能往生。要想把這個法門講得很圓滿，說得很對機，真的非常不容易。釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》中就說「為一切世間說此難信之法，是為甚難」，要相信這個法很困難，要說清楚、講得正確，也很不容易。

那怎麼辦呢？是否乾脆就不要講了？不是這樣，還是得講，只是不可以隨便講。對方的根機若尚未成熟，就暫時不要講，如果勉強去講，或許會引起對方毀謗，誤解我們是邪知邪見，或者會產生姑息主義、揚惡行為，讓對方誤以為既然惡人也可以往生，那麼作惡也就沒有關係了。

◎一念得大利 記者觀落陰的經歷

《無量壽經》流通文說：「乃至一念，為得大利，則是具足無上功德。」現在，我就來說一個真實的故事，證明突然間念一句佛號，就可以得到很大的功德。

一九九五年，我在新北市新莊區遇到一位年輕人，二十幾歲，是一位雜誌社的記

者，負責採訪靈異事件，所以他拜訪的對象都是寺院或是民間的宮廟、道觀，只要聽到哪裡有靈異消息，他就會去採訪。

有一天，他去採訪「觀落陰」，聽說大概在一九九〇年的時候，電視裡時常播放這類節目，基於好奇，他就親自參與，看是不是真的能觀落陰。他說，當時現場有十個人左右，每個人都坐在椅子上，腳踩符咒，也就是寫有咒語的金紙，眼睛都用毛巾遮起來，毛巾裡面也有一張符令，有人在一旁敲著木魚，持念咒語。

觀落陰進行的時候，其他的人不可誦經，也不可念佛或誦念佛門的咒語，恐怕會影響效果。那一次，其他的人都沒有成功進入陰間，只有他順利進去。有進沒進是以什麼為標準呢？就是在法事進行當中，自己的腦海中若有特殊的境象出現，就要向持咒的人講，持咒的人便會根據你所說的境象來判斷，若已進入，就會捨去其他的人，只針對你一人，引導你再進一步深入。

其實，「觀落陰」就是觀陰間景物的意思。當時持咒的人問這位記者：「你已經進入陰間了，你想找你的祖先嗎？或是想看自己的命運？」他想，他是外婆養大的，對

外婆有感情，既然已經進入陰間，於是他就告訴持咒的人，試圖找到他的外婆。

為了找他的外婆，持咒的人立刻改換另一種咒語，以便引導他如願找到。經過一段時間，他來到一個看起來非常寂寞荒涼的地方，那裡有房子，但都是很不像樣的矮房子，找著找著，就真的在一間矮房子裡找到他的外婆。

祖孫兩人突然在陰間見面，有很多話要聊，在一旁持咒的人就對他說：「你趕快問你外婆，看看她是否缺錢，若在這個時候燒給她，她就能得到。」意思是說，一般在門口拜拜燒的金銀紙，對方不一定收得到，因為很多孤魂野鬼都會來搶，若是在這個時候燒，她就立即收到。

這位年輕人一聽，就趕緊問他的外婆缺不缺錢，當他問的時候，心中就想，既然這樣，何不念佛，念佛更好啊！於是，就在心中念了一句南無阿彌陀佛。誰知道，就在那個陰境的空中，阿彌陀佛立即顯現，手中還抱著一個金寶箱，同時那個金寶箱立即在他外婆的手中。

不僅如此，他外婆的相貌突然變得非常莊嚴，身上穿的衣服也變得很高貴，就好

像菩薩、天人的衣服一般，鞋子變成金色的，是純金所做成的鞋子，他的外婆還特別把腳抬起來給他看，歡喜地說：「哇！你看，這個鞋子整個都是金色的。」

由於人的靈魂在陰間不能待太久，既然他已經看到外婆，也和外婆交談過了，所以持咒的人，就趕快將他調回來。回來以後，陰陽兩隔，他外婆此後的生活遭遇會如何，當然就不得而知了。

在他對我描述這件事的時候，我就問他：「當時你念了幾句佛？」他說只念了一句。我又問：「既然念佛的效果那麼殊勝，又那麼直接，你怎麼才念一句而已？」他說：「我也沒有想到啊！」確實如此，因為他不像我們是念佛人，專一念佛，時時念佛，而且念念不捨，念念相續。他若是念佛的人，肯定會在陰間教他的外婆一起念佛，如果這樣，他的外婆當下就坐著蓮花往生極樂世界去了。他是因為採訪工作需要，時常到寺院去，曾和出家人結過緣，知道念佛誦經的好處，所以在那時才聯想到「南無阿彌陀佛」這句佛號，是這樣才念佛的，不然他平常並沒有在念佛。

這個故事讓我們得到一些啟發。首先就是，我們今天在這裡歡喜踴躍地念佛，並

沒有看到阿彌陀佛住立空中，或是出現在我們的頭頂上，是因為這是陽間，若在陰間就不同了。在陰間，只要念一句佛號，阿彌陀佛即時出現。就像當時的他只在心中暗念，並沒有出聲，他的外婆也沒有聽到，可是就因阿彌陀佛不可思議的威神之力，他外婆瞬間相貌變得很莊嚴，穿著天衣，腳踩金鞋，手中抱的都是金銀珠寶。

這就是境界不同。我們陽間是四維時空：時間一維，有過去、現在、未來；空間三維，有長、寬、高，這是我們陽間的境界。若是陰間的境界，或是佛菩薩的境界，當然就超越了四維的時空，是另外一種時空維度，不一樣的磁場、境界，所以在那裡念佛，和在我們這裡念佛，所見完全不同。

同樣的道理，我們在娑婆世界修行的過程也和極樂世界不同。在娑婆世界靠自力修行成佛，要經過三大阿僧祇劫，從初信到十住就需要一萬劫，再從十住到等覺菩薩，還要三大阿僧祇劫。若在極樂世界，需要這麼久嗎？若是往生極樂世界，就不需要經歷這些過程了，因為極樂世界和我們這裡的境界不同。

極樂世界的境界超越四維，它沒有時間性，任何時刻都是現在，也沒有空間性，

因為它遍滿整個宇宙。它不像我們這裡有童年、少年、青年、中年、老年的成長過程，也沒有從幼兒園、小學、國中、高中、大學逐級而上的受教育過程。一旦往生極樂世界，蓮花化生，即時就是三十二相、八十種好，而且佛的智慧立刻現前。境界不同，成就當然不同。

再來就是，很多人有燒金銀紙錢給祖先的習慣，初二、十六拜門口也燒金銀紙，既然要燒，那就更應該念佛，就好像這位記者，才一念佛，他的外婆身心即時改變。也就是說，誦經、持咒的功德利益，超越燒金銀紙錢百千萬億倍，而經不如咒，咒不如這句南無阿彌陀佛萬德洪名。

這句南無阿彌陀佛，包含了三藏十二部經、八萬四千陀羅尼的所有功德，佛法僧三寶無量無邊的功德也都在裡面。換句話說，若要超度祖先，就要念佛，直接將他超度到極樂世界去，不要送他金銀紙錢，讓他在陰間執著鬼的身分，無法解脫。

◎念佛大安 離諸厄難

再和大家分享一件精彩的念佛感應事蹟。

在屏東縣佳冬鄉，有一間寺院叫作慈恩寺，住持是圓塵法師，他這一生中經歷多次的生死災難，每一次都因念佛而化解。這一件感應事蹟，就發生在他年輕當兵的時候。

圓塵法師一九六一年出生，一九八〇年當兵，當時他才二十歲。他當兵的地方在金門，金門早期是前線戰區，因為戰爭而去世的軍人非常多。當年，他所屬的部隊是住在碉堡裡面，碉堡非常陰濕，煞氣很重，讓他有一種恐怖的感覺。

在碉堡裡，每天晚上圓塵法師都被鬼壓床，也就是被鬼魂壓身，每天都是這樣，非常恐怖，心理壓力很大。長期下來，身心非常疲累，晚上睡不好，白天還要操練，日子一久，精神幾乎要崩潰。所幸，他的排長是一位非常慈悲的學佛人，為了幫助他避免鬼魂干擾，可以平安順利地退伍，就教他念南無阿彌陀佛。

當時，圓塵法師對於佛教的道理都不瞭解，南無阿彌陀佛這句六字名號有什麼功德利益當然也不知道。在沒有任何辦法之下，他只好接受，依照排長所教，開始念南無阿彌陀佛。沒想到，當天晚上就有效果了，一夜安眠，直到天亮。

就這樣，一連念了幾天佛，都沒有鬼魂來干擾。漸漸地，圓塵法師就懈怠了，因為他不是為了脫生死而念佛的，他是為了避免夜裡被鬼壓床，既然鬼魂不來了，他也就不念了。結果，一沒念佛，鬼魂又來了，又無法安穩睡覺了，他真的怕了，心想這樣不行，一定要每天念。

為了提醒自己念佛，並方便計數，他就請班長外出的時候順便到佛具店幫他買了一串一〇八顆的念珠，從此以後，每天晚上睡覺之前，念佛變成了他固定的功課，一定要念完佛才躺下睡覺，也就這樣，直到退伍，再也沒有鬼魂來壓床了，每晚都很好睡，非常平安。

另一件不可思議的感應，就發生在他退伍的時候。圓塵法師的故鄉在高雄，那個年代，在金門當兵退伍都要坐船回台灣，但不是每天都有船期，所以要等船期，在等

候的期間，他暫時住在小金門的營區。

某一天傍晚，很多士兵在營區的中山室休息。當過兵的人就知道，每一個部隊都有一間中山室，中山室就是大家休閒的地方，空間不大，但是有電視、報紙、雜誌等等，如果不是操練的時間，士兵們都會在那裡看電視、聊天。這一天傍晚，圓塵法師也在中山室，然而不知道什麼原因，內心突然感到一陣莫名的煩悶，坐立不安，於是他就帶著那串念珠，走到附近的一間小廟，打算在那裡靜坐念佛；沒想到，正當他坐下來的時候，中山室那個方向，卻傳來了爆炸聲，像打雷一樣，震耳欲聾。

圓塵法師嚇了一跳，趕緊回到營區，一看中山室災情慘重，一顆手榴彈在中山室引爆，裡面休息的士兵不是重傷就是輕傷，也有人當場死亡，現場慘不忍睹，哀號四起。經過調查，原來有一位副排長正在中山室教化學兵操作手榴彈，那位化學兵不小心拉開了插鞘，當場自己也慌了，一時情急竟然丟下手榴彈逕自逃離。

爆炸當時，有一位士兵的印堂被手榴彈的碎片擊中，鮮血從印堂噴出，痛苦地倒在地上哀號，那種哀叫聲就像豬被宰殺一般，也因為傷勢嚴重，當場就死亡了。巧合

的是，這位士兵祖上三代都以殺豬為業，就像現世報，祖上的業報應在子孫身上。

回想起來，當時若不是彌陀加持，使他心情煩悶，趕緊拿起念珠離開現場，爆炸時就算不死也會受傷，哪能逃過一劫、全身而退？所以圓塵法師堅信，念佛自然會有佛護佑，可以避開種種災難，所謂「人離難，難離身，一切災殃化為塵」。

通常，孩子要當兵的時候，父母都會帶著他到廟裡拜拜，求一個護身符，希望孩子可以平安回來。其實，這句南無阿彌陀佛就是最安穩的護身符，當時的圓塵法師既沒有點燈、安太歲，也沒有向神明乞求護身符，他只是念這句佛號而已，就可以有冤解冤、有結解結，不但避除了鬼魂的干擾，而且還救了自己的性命。

換句話說，只要念佛，阿彌陀佛就會護念我們，所謂「冥啟其心」，阿彌陀佛會暗中啟發我們的心，使我們的心在關鍵時刻產生某種念頭，避開災難，遇難成祥。

南無阿彌陀佛就是寶

所以，這句南無阿彌陀佛就是寶。

一般的人，都以金銀為寶，或是以名利為寶。殊不知，世間再貴重的寶，其實都是暫時性的，而且有可能帶來業障。事實上，生命到了最後，所有的富貴榮華都會離開，沒有一件世間的寶可以永遠跟隨我們；只有南無阿彌陀佛和我們形影不離，日夜相隨，同入同出，同睡同起，這叫「機法一體」，永遠都不會分開。

再者，南無阿彌陀佛這個寶是不必辛勤去追求的，這個寶就擺在我們的面前，隨我們取用；只要我們心中想佛、口中念佛，自自然然就可以領受這個宇宙之中最貴重、最有價值的寶。

阿彌陀佛是光中極尊、佛中之王，這句南無阿彌陀佛就是萬德洪名。有句話說「一本萬利」，念佛不但不用本錢，而且還可以得到無量無邊不可思議的功德利益，所以我們應該以這句南無阿彌陀佛為生命的寶

五、特留此經之文

(一) 大意

第五段文叫作「特留此經之文」。

「特留此經」的意思是說，佛法最後會消滅，但釋迦牟尼佛以他的慈悲願力，特別將《無量壽經》留在世間，永遠存在，藉以救度十方三世無量無邊的眾生，這就是特留此經之文的大意。

這段經文在《無量壽經》最後的流通分，總共三十八個字而已，現在我們就以虔誠恭敬的心來恭誦一遍：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。
其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

這段經文非常好，非常有價值，可以說字字珠璣、句句放光。這段經文說明了淨土宗在佛教中的地位非常重要。

（二）依文釋義

1. 「當來之世，經道滅盡」

「當來之世」，「當來」就是未來，多久的未來呢？現在是末法時期，末法一萬年過了之後，法就滅了。「當來之世」指的就是將來法滅的時期。

「經道滅盡」，「經」是指釋迦牟尼佛一生中所說的大小顯密所有的經典，也就是三藏十二部經，「道」指的是經典中所開示的種種道理和修行方法。這些經典和道理全都消失了，叫作「經道滅盡」。

既然經道已滅盡，可見到了那個時代，就聽不到佛法僧三寶的名字了，也沒有人在勸導修行五戒十善，連最基本的善惡報應、三世因果的道理也沒有人在弘揚。換句

話說，到了那個時候，佛教就滅亡了。

但是，釋迦牟尼佛說，他非常憐愍那時的眾生，為了救度那時的眾生，所以就特別以他的慈悲、神通和願力，讓這部《無量壽經》在法滅時代保存下來，繼續流傳，以便那時候的眾生可以因為念佛得度生死輪迴。

特留的含義

所以，就這段文來看，突顯了兩層意思：

第一，顯示唯有淨土念佛法門，才是釋迦牟尼佛出現在世間的本懷。

第二，顯示現在的眾生念佛，必定往生極樂世界。

第一點，所謂「本懷」，就是主要的目的。佛出現在世間的主要目的就是要救度眾生，使眾生不但得以解脫生死輪迴，最終也能成佛。如果不是這樣，那佛出現世間只是說一些道理讓人去研究、背誦、閒談、討論，這有什麼尊貴的價值呢？

在救度眾生、使眾生得以成佛的經典當中，唯有《無量壽經》所說的念佛法門最能契合所有眾生的根機。其他經典雖然也可以使人成佛，但是道理很深，方法艱難，

大多數的眾生都做不到；既然做不到，和他們就沒有關係。唯有《無量壽經》和任何眾生都有絕對的關係，所以是釋迦牟尼佛出世的本懷，而且是本懷中的本懷。

即使將來所有的法都已滅去，但是這部《無量壽經》不會消滅，而會繼續留在這個世間救度眾生。也就是說，「經道滅盡，此經不滅；此經不滅，佛法常存」。《無量壽經》若永不消滅，就等於佛法常存，佛教永遠不滅。

所以第一點顯示，唯有《無量壽經》所說的念佛法門，才是釋迦牟尼佛出世的本懷。否則所有的經典都自然消失了，為什麼要特別用慈悲願力將這部《無量壽經》留在世間呢？可見這部經是釋迦牟尼佛最重視的，寧可其他的經消滅，這部經不可消滅，因為釋迦牟尼佛出現在世間的目的就是為了宣揚念佛法門。

第二點，顯示現在的眾生念佛必定往生極樂世界，百分之百，沒有或然率，也非模稜兩可。法然上人有一句法語說：

淨土宗之大意者，《大經》言，雖三寶滅盡時，十念亦得往生。況生於三寶流行之世，稱念彌陀名號，往生不可疑。

意思就是說，法滅的時候，不但佛法僧三寶沒有了，連善惡報應的道理都不存在了，就只剩這句南無阿彌陀佛。那個時候的眾生念佛都能往生極樂世界了，何況我們生在佛法流布的時代，有三寶住世，明白念佛必定往生，知道這句南無阿彌陀佛是救度我們解脫生死輪迴的萬德洪名！

「經道滅盡」教證

有關「當來之世，經道滅盡」，《法滅盡經》就說：

《首楞嚴經》《般舟三昧》先化滅去，十二部經尋後復滅。

《首楞嚴經》也叫《楞嚴經》，一般寺院早課往往都會持誦楞嚴咒，楞嚴咒就是從《楞嚴經》取出來的。未來法滅的時代，《楞嚴經》《般舟三昧經》會先消滅，之後十二部經也會一一跟著滅去，這是《法滅盡經》說的。

唐朝璟興大師在《無量壽經連義述文讚》也提及：

《大涅槃經》廣顯佛性，聖教中深，逐聖人而先沒。

意思是說，《大涅槃經》的宗旨在於顯明佛性，在佛教經典當中，是屬於比較深奧的大部經典，一般人理解不來，因為理解不來，自然就隨著釋迦牟尼佛的涅槃，從正法、像法到末法，逐漸消失。

隋朝淨影寺慧遠大師所寫的《無量壽經疏》也說：

釋迦正法有五百年，像法千歲，末法萬歲，一切皆過，名為滅盡。

這段文將釋迦牟尼佛所講的法，也就是佛教，分為三個時期：第一個時期就是正法時期，有五百年；正法時期過後，就是像法時期，有一千年；最後是末法時期，有一萬年；末法時期過後，就是法滅時期。

所謂「正法」，意思就是說，雖然釋迦牟尼佛已經涅槃了，但是在最初的時候，佛法還很純粹地在流布，修行者也很認真地在修行，所以也有修行成就的人。

正法時期過後，就進入像法時期。「像」就是好像，好像還處在正法的階段，但是外表相像，本質已經不同了。

而我們現在是末法時期。「末法」的意思，就是佛法的形勢就要盡了，如同太陽下山一般，黑暗快要來臨了。

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，皆具足有；

若佛像法，唯有教行，無證果者；

若佛末法，唯有教在，行證並無。

大意是說，在正法時期，教理、修行者、證果者都還具足；可是到了像法時期，就只剩下教和行，沒有證果的人了；而到了末法時期，教理還在，還有人在講經說法，但是認真、實在修行的人沒有了，當然也就沒有證果、成道的人。

窺基大師是唐朝的高僧，他所說的這一段話，對我們有非常大的警策，因為我們現在就是末法時期。然而，或許有人會問，現在有那麼多的寺院，裡面有出家人，出家就是專業的修行者，有人閉關，有人專持戒律，也有人參禪打坐、深入禪定，怎麼

會說沒有修行的人呢？其實，末法時期的凡夫，修行有心無力，甚至真正發自內心的修行者也很少了，徒具形式而已。

或許也有人會問：「近代禪宗的修行者，不是有很多開悟的嗎？」事實上，開悟是不容易的。蓮池大師就說，若要大徹大悟，就得有「三朝天子福，七代狀元才」，起碼要將三代做皇帝的福報以及七代中狀元的智慧、才華集中在今生今世去修行，這樣才有開悟的機緣。更何況所謂「悟後起修」，悟了以後才是修行的開始。大徹大悟的人還沒有了脫生死，那只是悟，不是證，如果最後沒有成就，一樣六道輪迴。

◎牛毛鱗角喻

所以，認真檢討起來，我們就瞭解，祖師所說確實沒錯，佛教還在，到處都有人在講經說法，不過質已經變了，而且實在修行、會修行、符合自己根器的修行，可以說沒有。有一句話說「修行者多如牛毛，證道者少如鱗角」，就是在形容修行的人像牛毛那麼多，但是證果、成道的人卻很少，就好像麒麟的角那麼稀少。

在古代，牛到處都有，但是麒麟非常少；麒麟的出現，除非是天下太平、聖人出世。這句話的含義是在說修行並不簡單，縱然我們有心修行，可是無力修行，已經不是那種根器了。其背後顯示，還是得念佛。念佛簡單，每個人都做得到，念佛契合所有眾生的根機。念佛往生不是靠我們修行的功夫，全憑阿彌陀佛的救度，而阿彌陀佛的救度是現成的。

現在是末法時代，有一萬年；迄今過了大約一千年，還有九千年。九千年過了以後，就是法滅時期，所有經典都會自自然然地消失，包括我們所熟悉的四合經——《阿彌陀經》《普門品》《金剛經》《藥師經》。不過，《阿彌陀經》的道理也包含在《無量壽經》中，所以就算四合經沒有了，《阿彌陀經》的道理其實並沒有消失。

此外，一般人所讀誦的，譬如《地藏經》《法華經》，或是《楞嚴經》《華嚴經》《維摩詰經》，乃至《涅槃經》《大集經》等，這些有名的經典全部都會消失，這就是「當來之世，經道滅盡」的意思。

「特留此經」祖釋

佛法若消滅了，當然就沒有人知道有佛法僧三寶，也不知道有善惡報應、三世因果、六道輪迴的道理了；雖然這些道理已經沒有人在說，也沒有人知道，但是卻有人還知道念佛往生極樂世界，原因就是釋迦牟尼佛悲愍眾生，用他的願力，將《無量壽經》「止住百歲」，留存世間一百年。所以唯一沒有消失的，就是這部《無量壽經》。

淨土宗的祖師道綽大師在《安樂集》下卷第六大門中就說：

末法一萬年，諸經悉滅。如來悲哀痛燒眾生，特留此經，止住百年。

末法一萬年以後，所有的經典都消滅了，但是釋迦如來慈悲哀愍五痛五燒、造業造罪、受苦受難的眾生，特別將這部《無量壽經》留存在這個世間。

此外，善導大師在《往生禮讚》中也說：

萬年三寶滅，此經住百年。

對於《無量壽經》流通分所說的這段文，都有特別的說明。

2. 「我以慈悲哀愍，特留此經」

再來，經文說「我以慈悲哀愍，特留此經」，「慈悲哀愍」這四個字和《無量壽經》發起序中所說的「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利」，這個「大悲、矜哀」和「慈悲哀愍」，就文字內容來說，完全相同。也就是說，《無量壽經》一開始，釋迦牟尼佛就表明，「以無盡大悲，矜哀三界」是他出現在世間的動機，目的就是要闡揚《無量壽經》的道理，救度在三界中受苦受難的眾生。而到了最後，則是以「慈悲哀愍」，在法滅時期，獨獨留存這部《無量壽經》，不讓它消失。顯示這兩段經文有前後呼應的關係，說明《無量壽經》是一部惠賜我們念佛成佛真實利益的殊勝經典。

釋迦牟尼佛特別同情、疼惜在三界受苦受難的眾生，這些眾生，也就是善導大師所說的「常沒眾生」，罪業特別重，輪迴特別深。這些眾生若要解脫六道輪迴，唯有往生彌陀淨土；而往生彌陀淨土之勝因，無過於專稱彌陀佛名。所以，「特留此經」這段經文顯示釋迦牟尼佛的本懷，同時也顯明阿彌陀佛悲心的極點。

為什麼只有單單以一句名號就能救度所有的眾生，即使佛法消滅的時候，也要將這部經、這句名號流傳下去，不使之消滅，使那時的眾生也能因為這句名號而度脫生死輪迴，甚至往生極樂世界成佛？這豈不是說明了釋迦牟尼佛和阿彌陀佛平等、無條件的慈悲達到了極點？同時，也顯明阿彌陀佛救度的對象，就是以我們這樣的眾生為正機。

我們這樣五濁惡世的眾生，沒有其他方法消滅我們的生死重罪，使我們脫離六道苦海，也就是「無他方便」。因為其他方法、道理我們理解不來，修持不起。對我們來說，有方法等於沒有方法。但是阿彌陀佛有辦法救度我們，他把這句萬德洪名惠賜給我們，這就是阿彌陀佛的慈悲。

所以，釋迦牟尼佛的慈悲就是阿彌陀佛的慈悲，為什麼這麼講呢？因為釋迦牟尼佛特別保留的經典，就是《無量壽經》，而《無量壽經》的主旨，就是顯明以阿彌陀佛的名號平等、無條件地救度十方眾生。所以，其他經典沒有保留，只留存這部經，這就顯示釋迦牟尼佛的慈悲，是以阿彌陀佛的慈悲為他的慈悲。

換句話說，「特留此經」就是「特留念佛」，也就是釋迦牟尼佛以阿彌陀佛的慈悲優待我們，同情我們，特別為我們設想。如同善導大師在《往生禮讚》中所說：

萬年三寶滅，此經住百年，爾時聞一念，皆當得生彼。

末法一萬年以後，三藏十二部經全都消滅了，那個時候的眾生，只要聽到南無阿彌陀佛，稱念南無阿彌陀佛名號，全都可以往生極樂世界，所以留住這部經百年，就等同留住了阿彌陀佛的名號。

善導大師在《觀經四帖疏》中也說：

《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

《無量壽經》有上下二卷，上卷是說阿彌陀佛成佛的因果，下卷是說眾生往生的因果；而歸根究本，整部《無量壽經》起因於阿彌陀佛的四十八願，四十八願就是要顯明十方眾生只要念佛即可往生極樂世界。

這樣說來，《無量壽經》的根本是四十八願，四十八願的根本就是第十八願，第十

八願就是「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，也就是信願行，就是南無阿彌陀佛六字洪名。

所以，《無量壽經》就是在說這句南無阿彌陀佛，讓我們念這句南無阿彌陀佛的當下具足信願行，就能往生極樂世界。換句話說，只要念佛，就可以具足信願行，就包含四十八願，就包含整部《無量壽經》，就包含所有的三藏十二部經典。

法然上人也說：

此經所詮，全在念佛。

「此經」，指的就是這部《無量壽經》。「所詮」，所解釋、所顯明的。「全在念佛」，完全在講念佛。

上下二卷、一萬多字的《無量壽經》，就是在說南無阿彌陀佛這句名號，在說眾生念佛必定往生。

所以，「特留此經」就是「特留念佛」。「特」也是「獨」的意思，單獨將這部《無量壽經》留在世間，也就等於單獨將這句名號留在世間，將念佛法門弘揚在這個世間。

因此，「特留此經」也可以說是「獨留此經」，「特留念佛」也可以說是「獨留念佛」。所有法門之中，唯有這部經是在說彌陀主動、平等、無條件的救度。這部經是救度罪惡生死凡夫之中最為簡單扼要的法門，因此這部經特別留存、獨留不滅。

窺基大師也說：

末法萬年，餘經悉滅；彌陀一教，利物偏增。

意思是說，末法萬年以後，其他經教、修行法門全都消失了，但是《無量壽經》所說的念佛法門，也就是阿彌陀佛的慈悲救度，偏偏可以增益那個時代的眾生。

◎松柏長青喻

如同四季更迭，其他經教就像一般的草木，冬天一到，全都乾枯了，只有彌陀救度的念佛法門，依然如松柏般翠綠挺拔，不會凋零敗落。

3. 「止住百歲」

「止住百歲」，這個「百」，並不是指實數一百的百，它是大數的百，大數也就是滿數、完全數，亦即無盡、永久的意思。譬如一般人所說的「立百年大計」，意思是要建立永久的基礎，並不就是指一百年。又如「十年樹木，百年樹人」，也不是在說十年、百年這個數目，而是用樹來比喻培養一個人並不容易，需要經過很長的時間，就像樹木也需經過好多年才能長成大樹，成為可以利用的建材。

換句話說，「特留此經，止住百歲」就是特留此經永住不滅的意思。這樣的含義，若參照其他的譯本來解釋，會更清楚。

《無量壽經》共有五種譯本，所謂「同本異譯」。我們現在用的是三國時代康僧鎧所翻譯，而另有一個唐朝譯本，叫作《無量壽如來會》，是《大寶積經》其中的一會。兩者的內容完全一樣，只不過翻譯的人、翻譯的時代、翻譯的文字不同而已。

《無量壽如來會》在這裡是怎麼翻譯的呢？經文說：

我今為大囑累，當令是法久住不滅。

這個「我」是指釋迦牟尼佛，「我釋迦牟尼佛現在要作一個重大的交代、重要的囑託」，什麼樣的交代？什麼樣的囑託呢？就是「當令是法久住不滅」，要使這部《無量壽經》念佛往生的道理，永久存在世間，不使它消滅。

其前後經文是：

如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚，
勿違佛教而棄捨之，當令汝等獲不善利，
淪沒長夜備眾危苦，是故我今為大囑累，
當令是法久住不滅，應勤修行隨順我教。

大意是說，像這種廣大高深又微細玄妙的法門，是十方三世一切諸佛所稱揚讚歎的，所以我們不要違背佛的教導，將它捨棄。如果將這個法門捨棄，我們就得不到利益，就會永遠沉淪在六道之中，尤其是三惡道，受種種的危險和苦惱。因此釋迦牟尼佛要作一個重大交代，「當令是法久住不滅」，而眾生「應勤修行隨順我教」，要歡歡喜喜地常常稱念這句南無阿彌陀佛，隨順釋迦牟尼佛的教導。

這是釋迦牟尼佛在《無量壽如來會》流通分所說的。兩者一對照，就可以得知《無量壽經》所說的「特留此經，止住百歲」，字面上乍看是一百年，其實是永存不滅的意思。也就是說，無論有佛出世還是無佛出世，都有這部《無量壽經》念佛往生的道理存在。

同時這也顯示，釋迦牟尼佛乃至十方三世一切諸佛出世的本懷，就是宣說念佛法門，要將這個法門流傳、安住在世間，不使它消滅。可以說，釋迦牟尼佛「獨留此經」救度當來法滅時期罪苦眾生，慈悲達到了極點，這就是「無盡大悲」。十方三世一切諸佛都是抱著無盡大悲的心，才出現在這個世間。

4. 「其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度」

接下來，「其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度」，那個時候的眾生，若是可以遇到這部《無量壽經》，聽聞這句南無阿彌陀佛而來念佛，就能「隨意所願，皆可得度」，隨自己的意願，都可以度脫生死輪迴。也就是說，沒有遇到這部經便罷，只要

遇到，都可以解脫生死輪迴，都可以念佛往生、快速成佛，因為這部經所說的，就是念佛往生的道理，就是專一稱念南無阿彌陀佛。

這就是淨土宗宗旨所顯明的「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」。淨土宗的宗旨，貫徹了《無量壽經》前後的教理，貫徹了淨土三經，貫徹了三藏十二部經，貫徹了釋迦牟尼佛和十方三世一切諸佛的無盡大悲心。只要念佛就能往生，遇到這個法，絕對不會白白空過。

善導大師在《法事讚》就說：

種種法門皆解脫，無過念佛往西方；
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。

釋迦牟尼佛一生所說的經典，不論小乘大乘、顯教密教，種種法門都是要使眾生能夠解脫生死輪迴。但是一般人理解不來，也無力修行，所以沒有比念佛往生西方極

樂世界這個法門更簡單容易又更超越殊勝的。

為什麼呢？因為只要你遇到這部《無量壽經》，遇到這個法門，現在就開始念佛，乃至現在沒有機會遇到，直到臨命終時才念了十念，或是五念、三念、一念，那時候阿彌陀佛一樣會應聲而現、聞聲救苦，親自現身接引你往生極樂世界。

這背後，是因為有阿彌陀佛弘廣深重的本誓願力，致使罪惡生死凡夫就算其他法門都修不來，甚至也沒有機會行善積德，乃至所遇到的都是惡因惡緣，都在造罪造業，到了最後要斷氣的時候，只要迴心念佛，當下也可以蒙受阿彌陀佛接引往生極樂世界，當下就脫離六道生死輪迴：這都源自阿彌陀佛的誓願深重。

阿彌陀佛的悲心特別深重，所以不論正法、像法、末法，還是法滅的時代，只要遇到這部《無量壽經》，聽聞這句南無阿彌陀佛而來念佛，就可以解脫六道生死輪迴，往生西方，快速成佛，絕對不會空過。就如天親菩薩《往生論》所說的：

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

「觀佛本願力」的「觀」，以淨土法門來說，並不是入定觀察、觀照、觀想，而是聽聞阿彌陀佛救度眾生的道理，沒有懷疑而信受、念佛的意思。所以，信佛本願力，相信阿彌陀佛的根本大誓願力，而遇到南無阿彌陀佛這句名號的人（觀佛本願力），都不會白白空過（遇無空過者），能使念佛的人很快就圓滿成佛（能令速滿足，功德大寶海）。

如果沒有這部宣說阿彌陀佛救度的《無量壽經》，法滅時代的眾生就沒有希望了。為什麼？因為到了那個時候，佛法僧三寶沒有了，眾生不知道有因果報應、六道輪迴，不知道去惡行善，往往都是造業造罪的多，可以說那個時候的人，都是罪惡生死凡夫；而真正契合那個時候眾生根機的，就是這部《無量壽經》，也就是稱念這句南無阿彌陀佛。

換句話說，法滅時代的罪惡生死凡夫，既然都可以依靠這句南無阿彌陀佛解脫生死輪迴，何況我們現在還是三寶流行的時代，依靠這句名號的救度，更容易往生極樂世界。這就是留存這部《無量壽經》的背後含義：顯示現在的人念佛必定往生。

所以法然上人就說：

彼三寶滅盡時之念佛眾生，與今時行者比之，今時行者如佛也。

意思就是說，以法滅時代來看現在，我們這個時代就好像佛還住在世間。因為法滅時代，所有經典都消失了，佛法僧三寶的名字也聽不到了，也不知道宇宙之中有六道輪迴、善惡報應；相反，我們現在都瞭解，有人在傳布，有人在相信，和法滅時代比起來，豈不是現在就好像佛住在世間一般？

（三）特留此經八點理由

為什麼如來獨留此經、不留餘經？也就是說，釋尊既然大慈大悲，要留一部經在這個世間，為什麼特別、單獨留住這部《無量壽經》，而不留住其他經典呢？歷代的祖師大德，對於這個問題也作過多種說明，分別從不同的角度提出他們的見解。

在這裡，我將它歸納為八點：

- 1 時機相應故；
- 2 勝易二利故；
- 3 度惡秘要故；
- 4 攝一切經故；
- 5 彌陀本願故；
- 6 諸佛本懷故；
- 7 諸佛護念故；
- 8 勸導今時故。

1 時機相應故

「時」就是時代，「機」就是眾生的根機。意思就是說，這部《無量壽經》是符合那時的時代和那時眾生的根機，其他經教與法滅的眾生不相應，所謂「機教時乖」，所以自然就消滅了。釋迦牟尼佛以他的智慧，知道唯有這部經才能符合那個時代的眾生根機，因此才獨留此經在世間永久流傳。

2 勝易二利故

「勝」就是殊勝，「易」就是容易。《無量壽經》在說阿彌陀佛的慈悲，說阿彌陀佛以他的名號來救度眾生，十方眾生只要念佛，就能得到現生平安的利益，以及將來往生極樂世界成佛的利益，所以念佛容易，功德殊勝，這叫「勝易二利」。

換句話說，《無量壽經》有「勝易二利」，適合當來法滅時代罪惡眾生的根機。法滅的罪惡眾生，只要能憶佛念佛，都能遠離三界火宅，往生涅槃淨土。而其他經典沒有殊勝、容易這兩種內涵，所以釋迦牟尼佛就不保留，只特留《無量壽經》。

就以上兩點來說，釋迦牟尼佛的大慈大悲顯露無遺。

3 度惡秘要故

這部《無量壽經》救度罪惡根機的眾生，有其特別深層的道理，這叫「秘要」。「秘」就是秘密，「要」就是要訣。所謂「千里訪名師，萬里求口訣」，修行的人，若有一個口訣，依照那個口訣去修就比較容易，事半功倍，「秘要」就如同這個口訣。

根機下劣的罪惡生死凡夫，除了念佛以外，其他法門都修不來，而釋迦牟尼佛以他無盡的大悲、無盡的智慧，以救度罪惡群萌為本懷，若不留此經，罪惡群萌無由得度；尤其為了救度法滅時代罪惡的眾生，就特別留住這部經，而不留住其他經，因為其他經罪惡的眾生做不來，沒有效果。

4 攝一切經故

「攝」是包含的意思，包含所有的經典。十方諸佛出現世間廣說八萬經教，目的就是要廣度所有眾生，而獨留《無量壽經》住在世間，就可以圓滿佛的本懷，可以廣度十方眾生，等於廣說八萬經法。

換句話說，這部《無量壽經》廣說諸法，含攝一切經教，釋迦牟尼佛如果沒有將它留下，那麼法滅時代的眾生就無法得度生死輪迴。是故，《無量壽經》留，就是一切經留；《無量壽經》不滅，就等於一切經典都不滅。

5 彌陀本願故

這部《無量壽經》是在宣說阿彌陀佛本願的經典。阿彌陀佛的四十八大願中，是以第十八「念佛往生願」為其根本大願，這根本大願是以名號救度眾生，以三界群萌為正機。這根本大願若是成就，極樂世界就成就，阿彌陀佛的佛身也成就，救度十方眾生的這句六字洪名更同時成就。如果這根本大願沒有成就，四十八願就沒有圓滿，

不會有極樂世界，也沒有阿彌陀佛本身。

如今，阿彌陀佛成佛已經十劫，發願用他的名號救度十方眾生，而《無量壽經》就是在說阿彌陀佛的四十八大願，及阿彌陀佛以名號度眾生，所以這部經若是永留世間，就可以廣度十方眾生。因為是阿彌陀佛的本願，這部經才特別留存下來。

6 諸佛本懷故

在《無量壽經》「發起序」的地方，釋迦牟尼佛首先表明：宣說《無量壽經》念佛往生的道理，就是他出現在世間的本懷，同時也是十方三世一切諸佛的出世本懷。釋迦牟尼佛說：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，
光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

這段文字非常清楚地說明，諸佛如來以無盡的大慈悲心，憐愍在三界六道中輪迴的眾生，所以才出興於世，目的就是為了光闡道教、講經說法，藉以救度十方眾生。

那要怎麼救度十方眾生呢？就是「惠以真實之利」，把《無量壽經》的念佛法門惠賜給十方眾生，讓十方眾生都可以得到成佛的真實利益。

在《無量壽經》流通分，釋迦牟尼佛特別對彌勒菩薩說：

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。

這段文所說的「念佛為得大利」和本懷文的「惠以真實之利」，意思都一樣。「真實之利」就是「大利」。要得到大利，也就是要得到成佛的真實之利，唯有念佛。所以，這部經是十方三世一切諸佛的本懷，因此特別留存。

7 諸佛護念故

《阿彌陀經》說，十方三世一切諸佛都在護念念佛法門、弘揚念佛法門，而且每一尊佛都出廣長舌相證誠此經，證明釋迦牟尼佛所說的執持名號即得往生極樂世界，念佛必定往生，所以《阿彌陀經》也叫「護念經」，意即十方諸佛所護念之經。

在淨土三經中，《阿彌陀經》是「結經」——結論的經，將阿彌陀佛根本願所說的念佛往生作一個結論，而其根源即是《無量壽經》。換句話說，《無量壽經》所說的念佛法門為十方三世一切諸佛所護念。所以，其他經典消滅了，這部《無量壽經》將住世不滅，因為是十方三世一切諸佛所保護憶念之故。

8 勸導今時故

未來法滅時代的眾生念佛都能往生了，今時的眾生念佛更能往生。為什麼這麼說呢？因為法滅時代的眾生連佛法僧三寶的名字都沒聽過，去惡行善的道理也都不瞭解，這種根機的眾生念佛都可以往生了，何況現今的眾生，哪有念佛而不能往生的呢？所以釋迦牟尼佛獨留此經，其背後用意乃是為了殷勤勸進我們：瞭解這個道理以後，就要相信，不要懷疑，就要有願生極樂世界的心，從此專稱彌陀佛名。

若是這樣，則無論聖人凡夫，出家在家，善人惡人，平生臨終，全都可以平等地往生極樂世界。

如果懷疑，或者還有種種的顧慮，就是自己放棄得度的機緣，放棄成佛的福報，同時也辜負了三佛的佛恩。

「三佛」是指哪三佛呢？就是阿彌陀佛、釋迦牟尼佛以及十方三世一切諸佛。阿彌陀佛發願建設極樂世界，成就名號救度我們；釋迦牟尼佛也以弘揚這個法作為他出世的本懷；而十方諸佛若是出現在世間，同樣也會弘揚這個法，護持這個法。如果我們不相信，豈不是辜負了阿彌陀佛、釋迦牟尼佛以及十方三世一切諸佛？

以上八點，說明釋迦牟尼佛為什麼要獨留《無量壽經》。

（四）特留此經三點總結

這八點也可以歸納為三點：

1 此經宣說釋尊出世本懷故；2 此經宣說廣度萬機之法故；3 此經留則餘經滅而不滅故。

1 此經宣說釋尊出世本懷故

《無量壽經》是在說釋迦牟尼佛出現在世間的本懷，是本懷經；既然是本懷經，當然這部經要保留下來，而其他經典不是釋尊的出世本懷，所以不留存也沒有什麼缺失，沒有什麼遺憾。

2 此經宣說廣度萬機之法故

這部經所說的念佛往生之法，乃是為了救度萬機。萬機就是十方眾生，不論善機惡機，聖人凡夫，九界眾生全都包含在內。九界眾生就是三聖六凡。「三聖」就是聲聞、緣覺、菩薩這三種聖者，這三種聖者若是念佛往生極樂世界，自然就會快速成佛。「六凡」指的就是地獄、餓鬼、畜生、人道、阿修羅道和天道，天道包括欲界、色界、無色界。這六種凡夫若是念佛，就會脫離六道輪迴，脫出三界火宅，快速成佛。所以，這個法門是無機不修、三根普被、利鈍全收、萬修萬人去的法門。這個法門不留，要留什麼法門呢？所以釋尊當然特別留存這部《無量壽經》。

3 此經留則餘經滅而不滅故

這部《無量壽經》若是存在，其他經典雖然消滅，卻等於沒有滅去一樣。因為每一部經、每一個法門都是為了救度眾生，然而只要有一部經、一個法門做得到，這樣就已達到佛說法的目的了。

有關第三點，明朝末年的蓮池大師在《彌陀疏鈔》中也說：

諸經悉滅，此經獨存，念佛一門，廣度群品，則諸經已滅而不滅，即是一存餘，流轉無盡，正總持之謂也。

意思就是，所有的經典雖然滅去了，但是念佛法門還在，而且能夠救度所有的眾生。這樣說來，所有的經典雖然滅去了，其實等於沒有消滅。

換句話說，釋迦牟尼佛特別留存《無量壽經》，其實也是為了留存其他經典，此即「以一存餘」，獨留這一部《無量壽經》，讓所有救度眾生的教法同時存在。而「流轉無盡」的意思，就是讓念佛法門永無止境地流傳下去，不只正法時代、像法時代、末

法時代，乃至法滅時代都可以弘傳。

「正總持之謂也」，念佛法門就是總持法門。「總持」就是總一切法、持無量義。也就是說，念佛法門包含八萬四千無量法門，一切經典所說的道理、所說修行的功德，全都涵攝在念佛法門裡面。如果不是修持念佛法門，就不是總持；若專一念佛，這樣才是總持，等於所有的法門全都修到、學到了。是故，念佛一法廣度十方眾生，一法存在，一切法就存在，這就是念佛法門不可思議的地方。

釋尊在《無量壽經》中就說，念佛之法「二乘非所測，唯佛獨明了」，這個法門是阿彌陀佛以名號救度十方眾生的法門，是阿彌陀佛的悲心、智慧和願力的顯現，是佛的境界，唯有佛才能徹底瞭解，並非小乘聲聞、緣覺或者大乘菩薩所能理解、測度的。而對我們凡夫眾生來說，就只能信受而已。佛是「真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」，佛不打妄語，佛所說的都是真理，都是為眾生設想，都為了利益眾生，所以我們只有仰信，不要猶豫，不要推測佛的境界。

印光大師也說：

從來禪教諸祖嘗曰：天台教觀一宗，如或無人傳之說之，則為佛法趨滅之時，今則不然矣。

自古以來，有許多祖師大德曾說，天台教觀這一宗的教法如果沒有人傳、沒有人說，恐怕佛法很快就會減去，可是印光大師卻不以為然，認為今時的狀況和從前不一樣了。他說：

今日聖教愈趨愈下，人根淺薄，於止觀一法得出生死者，萬無一二，唯淨土可依怙耳。

現在佛教愈來愈衰微，人的根器也愈來愈淺薄，依靠天台止觀法門而解脫生死輪迴的，一萬人之中找不到一二人——事實上，即使一億人之中，恐怕也找不到一人、二人，只剩念佛往生極樂淨土這個法門可以依靠。

所謂「止觀」法門，有止有觀，就是打坐止息妄念，然後清楚地觀想，以觀心為要。印光大師以「止觀」來涵蓋所有的宗派法門，包括禪宗、華嚴、三論、唯識、密

宗、律宗等，其用意是顯示，想要依靠通途自力修行解脫生死輪迴，一萬個人之中根本找不到一兩個。

印光大師又說：

設今淨土一宗無人說之傳之行之者，則佛法真所謂滅盡矣。吾人為佛弟子，尤宜勉焉。

現今佛教衰微至此，如果淨土宗再沒有人去弘揚、去流傳、去實行，那佛法恐怕真的就要完全消滅了。我們做為佛弟子，應該努力啊！

聽到印光大師的這番開示，我們是不是要有責任感呢？尤其是出家眾，更應該負起傳承佛法的責任，不讓它消滅。也就是說，佛法是靠僧來流傳，僧若失，佛法就不存在；僧若在，佛法就在。但是出家眾如果沒有好好地弘揚，豈不是佛法就在現代僧眾的手中滅去了？尤其是淨土宗念佛法門代表整個佛教，這個法門存在，佛教就在；這個法門若消失了，佛教也就完全滅盡了。所謂「任重而道遠」，這個重責大任正在我們身上。

不只出家眾，在家眾也是一樣，因為我們都是佛弟子，沒有遇到阿彌陀佛的救度便罷，遇到了，自然就有一種責任感、使命感，誓願要將這個法門弘揚出去。

佛教的目的就是要解脫生死輪迴，所謂「生死事大」，生死輪迴是生命中最嚴重的一件大事。釋迦牟尼佛出家修行，悟道之後首先開示「苦集滅道」四聖諦，就是要提醒我們每一個人，死了之後不是一了百了，死了之後還有神識（亦即世俗說的靈魂），又會隨著過去、現在所造的業去投胎轉世，無窮無盡地輪迴；而輪迴的本質就是苦，既然出生為人，遇到佛法，就要瞭解佛教是解脫個人生死之苦的宗教。

瞭解之後，進一步要選擇適合自己根機的解脫方法。八萬四千法門之中，有哪一個法門可以使所有根機的人今生今世就可以解脫生死輪迴呢？就是念佛法門。除了這個法門以外，老實說，華嚴、天台、三論、唯識以及禪宗、密宗、律宗，都不可能。因為念佛不是靠我們的功夫、功德，念佛也不簡擇我們的根機——自問：我們有智慧嗎？有學問嗎？有人格、道德嗎？沒有。念佛即是依靠南無阿彌陀佛這句名號不可思議的救度。任何人只要念佛，就受到阿彌陀佛的光明攝取，坐著六字名號的本願船，

自自然然地，現生就已經解脫六道生死輪迴，還沒有往生極樂，已經預先得到往生極樂的身分了。

因為這樣，當我們看到親朋好友、同參道友，看到一切的眾生，自然就會有責任感、使命感，想要將念佛法門弘傳給對方。因為他們和我們一樣，都避免不了生死輪迴的苦，也唯有念佛法門，才能使他們離苦得樂，離開六道輪迴之苦，得到往生極樂世界成佛之樂。

念佛法門就是來自阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、十方三世一切諸佛的慈悲，我們遇到這個法，佛的慈悲就會觸動我們的內心，體會了佛的悲心之後，自然就會有使命感，想要將這個法傳播出去，希望這個法維持不滅。

念佛法門不只貫徹過去、現在、未來三時，而且是永恆不滅的法，《無量壽經》也是永恆不滅的經。念佛存在，諸經滅而不滅，也就是《無量壽經》住世不滅，即一切經住世不滅。因為一切經的目的都是為了救度眾生，只要能夠救度眾生，就是一切經的目的。所以，《無量壽經》不滅，就是一切經不滅，經道常存，而佛教的宗旨和目的

也就永遠不滅，永遠不變，永遠在放光，永遠放著救度眾生的光明。

可以說《無量壽經》代表佛教一切經典，是代表佛教之經，是佛教唯一之經。這部經若滅，佛教就永遠消滅；這部經若是存在，佛教就永遠存在。佛教的存在就是靠念佛法門，就是靠淨土宗。這個法門存在，「南無阿彌陀佛」這六個字就永遠存在。

六字名號存在，三寶就存在

這句六字名號若是存在，佛法僧三寶就存在。

為什麼這麼說呢？原因有二：

第一，「南無阿彌陀佛」的「阿彌陀」三字，就是包含佛法僧；

第二，阿彌陀佛這尊佛即是三歸依的核心。

第一，有一首偈說：

阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。

「阿字十方三世佛」，「阿彌陀佛」的「阿」字，包含十方三世一切佛的智慧、

慈悲、願力、神通。佛的因行果德、內相外用，全都包含在這個「阿」字裡面，所以念阿彌陀佛就等於念了十方三世一切諸佛，也等於領受了十方三世一切諸佛所有的功德。

「彌字一切諸菩薩」，包括小聖菩薩、大聖菩薩，所有菩薩六度萬行的功德，全都在「彌」字裡面。

「陀字八萬諸聖教」，「八萬」不是表數目，而是無量的意思。八萬四千法門是在解除我們八萬四千煩惱業障，使我們脫離六道輪迴，所以，八萬四千法門就是解脫的法，就是成佛的法，包括三藏十二部經、八大宗派所有的法，都在「陀」字裡面。

換句話說，「阿」字包含十方三世諸佛（佛）；「彌」字包含僧、一切諸菩薩，也就是賢聖僧（僧）；「陀」字包含八萬四千法，也就是釋迦牟尼佛一生所說種種的法門（法）。佛法僧三寶的總功德、總功能，都在這三個字裡面。其實，這三個字並非個別獨立，而是互相包含，「阿」字包含十方三世佛，也包含一切諸菩薩和八萬四千法，「彌」字、「陀」字也是一樣。

所以，念佛以念「南無阿彌陀佛」六個字比較完整，不過六字念不完整也沒關係，只要念「阿」字、「彌」字、「陀」字，也都一樣，全都進入阿彌陀佛的大誓願海，全都和阿彌陀佛感應道交，全都受到阿彌陀佛的光明攝取不捨，將來一定會被阿彌陀佛的光明接引。這是第一點的說明。

第二，阿彌陀佛這尊佛是三歸依的核心。意思是說，三歸依是學佛的始終，不但一開始學佛要三歸依，即使成佛也沒有離開三歸依，沒有離開念佛、念法、念僧，所以「歸依佛、歸依法、歸依僧」，就是「念佛、念法、念僧」。這三念之中，以佛為中心；念佛、念法、念僧是以念佛為中心；而十方三世諸佛之中，有一尊佛王，就是阿彌陀佛，我們念佛中之王的阿彌陀佛，念三歸依核心中的核心，豈不是三歸依全都包含了？

前面解釋說，釋迦牟尼佛大智慧、大慈悲，其他的經都沒有留，獨留這部《無量壽經》，其中一個原因就是「度惡秘要」，這個秘要、秘訣在哪裡呢？就是「南無阿彌陀佛」這句名號。為什麼？就是因為單單「阿彌陀」三個字就包含佛法僧三寶，阿彌

陀佛又是三寶之中的核心「佛寶」中的王，所以我們只要稱念南無阿彌陀佛，就是秘要、口訣，一切的功德都包含在裡面。如果不懂這個訣竅，東學西學，誦很多經，學很多法，勢必得不到要領。

體會法滅

再來體會法滅的意義。現在是末法時代，雖然法還存在，不過，要體會現在我們等於就在法滅的時代一樣。為什麼？因為就算其他的法還存在，我們理解得來嗎？修得起嗎？老實說，是理解不來也修不起，那豈不是佛法存在等於沒有存在一樣？因為體會到所有的法我們都修不起，我們的心才會老老實實、腳踏實地來專稱彌陀佛名。

體會法滅的意義有三點：

第一，就法而言。法雖然存在，還沒有消滅，但是沒有聽到，或者修不起的人，豈不是等於生在法滅時代一般？就好像釋迦牟尼佛在舍衛城講經說法二十五年，其中三分之一的人看到釋迦牟尼佛；另有三分之一的人雖然沒看到，但是聽說過；此外還有三分之一的人既沒看到也沒聽說過，不知道舍衛城裡有一位天上天下唯我獨尊的佛

在說法。對這些人來說，不就等於和法滅時代一樣？因此，不論正法、像法、末法，都有聽到佛法的人，也有沒聽到的人，對沒有聽到的人來說，就是法滅。

就好像現在是末法時代，佛法還在流傳，但是全世界有七十幾億人口，根據調查，佛教徒不到七分之一，也就是不到十億，那就表示，有六十幾億的人不知道有佛教；或者雖然知道，但是不相信。對這一類人來說，就是法滅。相反，對我們來說就不是法滅時代。

這是第一點，就遇到與否、聽聞與否、相信與否，來論法滅與不滅。

第二，就行而言。就修行來說，雖然遇到佛法、信仰佛法，但是若不修持，或者所修並不對機、沒有成就，這樣也是屬於法滅。為什麼？因為這樣只不過是在今生今世和佛法結個緣而已，然後繼續投胎轉世，無窮無盡地輪迴，遇到等於沒有遇到，信等於沒有信一樣。

或許有人會說「本來修行成佛就要抱著長遠的心，生生世世、無量劫發菩提心、行菩薩道才能成就，所以不能急於這一世」，這種說法其實是錯誤的。為什麼？我們今

生今世遇到佛法都無法成就了，何況下一世？再說，下一世保證會再得到人身嗎？就算得到人身，保證會再遇到佛法嗎？縱然遇到佛法，保證會精進修持嗎？這都是不可靠的，何況生生世世都能獲得人身、修行佛法更加不可能。

況且，阿彌陀佛成佛以來已經十劫，我們迄今尚未往生極樂世界，還在娑婆世界輪迴，難道在這十劫當中，我們都沒有學佛修行嗎？事實上，十劫以來，我們都出過家，曾經是高僧大德，只不過因為沒有斷除煩惱，所以繼續輪迴，直到今生今世，好不容易又得到人身、又遇到佛法了，如果沒有往生極樂世界，又照常流轉，這樣豈不是遇到等於沒有遇到一樣？對我們來說，豈不就是法滅時代？

這是第二點，就所修行契機與否、成就與否，來論法滅與不滅。

第三，不管佛法存不存，不管佛法滅不滅，不管過去有沒有遇到佛法，只要現在開始專一念佛，這樣就不是法滅，甚至可以說就是正法時代。為什麼？因為念佛必定往生極樂世界，往生極樂世界就表示脫離了三界六道輪迴，不久之後就能成佛。換言之，對一個念佛人來說，遇到念佛法門，就像處於正法時代一樣，而且所遇到的法門，

就是佛法中最核心秘要之法，是佛法中的登峰造極。這就是淨土宗祖師曇鸞大師所說的「上衍之極致，不退之風航」。「上衍」就是大乘，大乘就是成佛的法；「極致」就是登峰造極，淨土法門就是大乘的登峰造極，而且是永不退轉、快速成佛的順風帆。順風帆表示很輕鬆、很快速，若是逆水行舟，那就艱難了。

這是第三點，就是否專一念佛，來論法滅與不滅。

簡單地說，沒有遇到佛法，等於法滅；遇到了，沒有契機、修不成就，也等於法滅。若能修持淨土法門、專一念佛，那麼佛法永遠不滅，正法久住。

法滅的根機

進一步，我們再來研討法滅的根機。

釋迦牟尼佛說，將來法滅時代的眾生，因為佛法已經滅去，遇不到佛法，沒有福報，而且根機淺薄，甚至不知道有善惡報應，所以不知道要「諸惡莫作，眾善奉行」。到了那個時候，唯有南無阿彌陀佛這句名號才可以救度他們，其他的法都不契機。

就這點來說，什麼叫作法滅的根機呢？現在佛法雖然還存在，但是我們要體會到，

我們就是法滅的根機。法滅的根機就是根器比較淺薄，福報比較缺少，任何法門都修不來，所以法雖然存在，對我們來說並沒有意義，等於沒有存在一般；只有念佛法門，我們才修得起、做得來。所以法滅的根機，約略有以下四種：一、愚夫愚婦；二、病人；三、老人；四、臨終的人。對這幾類人來說，都是屬法滅的根機。

一、愚夫愚婦。就是頭腦遲鈍、沒有學問、理解力較差的人，沒有辦法讀懂經教，聽經聞法也沒有辦法理解。這一類的人，一想到生死輪迴之苦，就只知道念佛，對他們來說，也唯有念佛能夠得度生死，所以這種人就會專一老實地來念佛。

一個念佛人，要體會自己就是法滅的根機。印光大師就說：

念佛之人，勿自仗聰明智慧，須拋之於東洋大海外。

最好學愚夫愚婦，老實行持為要。

這段話，如同給了深入經藏的學佛人當頭一棒。大意是說，念佛的人不要依靠自己的聰明智慧，反而要將它捆綁起來，丟到東洋大海之外，不要當做寶貝，留在身邊；要學習愚夫愚婦，什麼都不懂，只知道念佛，每天從早到晚、從晚到早，都是「南無

阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」。

也就是說，我們要成為一位淨土宗的念佛人，就要老實專一地念佛，雖然我們的頭腦很好、領悟力很高，也有智慧深入經藏，甚至大開圓解，通達佛法的精華，悟到自性，就好像禪宗所說的「破牢關、大徹大悟」，但是印光大師說，也要將這些通通丟掉，要學愚夫愚婦，老實念佛，這才重要，這才是往生極樂世界的要訣。

印光大師這樣說並非沒有道理。我出家學佛四十幾年，深入檢討，確實要這樣行持才對。因為一個人若自認為很聰明、很有學問，有能力深入經典，什麼經、什麼法、什麼宗派都瞭解，這樣他的心就會往那裡去，他的心就都在學問裡，就會嘗試去修持其他的法，不會完全在這句佛號上；不能老實專一地念佛，往生就困難了。

所以，念佛是只要念這句南無阿彌陀佛，和有沒有智慧、有沒有學問都沒有關係。如果認為念佛以外還要依靠自己的聰明智慧，依靠自己的學問，依靠自己的道德修持，這樣恐怕就會失去往生的利益。淨土宗就是平等法，不管在家出家，有沒有學問，都一律平等，都平等地稱念這句南無阿彌陀佛。有學問沒有比較多，沒有學問也沒有比

較少，懂得要念佛往生，這才是有大智慧、大聰明、大學問的人。

印光大師又說：

通宗通教之人，每每不如愚夫愚婦老實念佛者，為有實益。

「宗」是禪宗，「通宗」就是大徹大悟。「教」是教理，比如華嚴、天台、三論、唯識、律宗等五教的教理，「通教」就是通達這些教理，也就是大開圓解的意思。像這種大徹大悟、大開圓解的修行人，往往都輸給老實念佛的愚夫愚婦，因為愚夫愚婦都因念佛而得到往生成佛的真實利益。

這種差別，在家眾或許比較不瞭解，而我們出家眾身在佛門，和其他寺院有往來，看得比較多。若仔細觀察，就會發現，臨命終時能安詳、自在往生的，幾乎都是老實念佛的人，反而不是講經說法、深入經藏的人。

◎ 癌末念佛 預知時至

我來說一個故事。這件念佛往生事蹟發生在一九九七年的中國天津，有一位女眾蓮友叫作佛慈，她在醫院上班。當時的經濟較不發達，上班都騎腳踏車。有一天，她推著腳踏車到修車鋪打氣。老闆姓馬，人很樸實忠厚，沒什麼口才，夫妻倆就靠這個修車鋪維持生計。她感覺這對夫妻很親切，有了一面之緣後，慢慢地就熟識了。

過沒多久，她接到馬太太打來的電話，問說她先生得了癌症，而且是晚期，是不是還需要手術。因為馬太太知道佛慈在醫院上班，所以才打電話問她，詢問她的意見。當時佛慈雖然學佛不久，但是她知道念佛法門簡單殊勝，考量對方的病況和經濟條件之後，就勸他們不如信佛念佛，把自己交給阿彌陀佛。

佛慈告訴她，馬先生罹患晚期癌症已經不可能好起來了，就算開刀也不過在拖延生命而已。看病開刀要花很多錢，他們經濟不好，即使將家產賣掉，恐怕也無法繳清醫藥費，況且馬先生的癌症已經晚期，也好不了，最後一定是人財兩空。因此，佛慈就建議她說，與其到醫院花錢手術開刀，不如就來信佛念佛。阿彌陀佛大慈大悲，有

大愛心，可以保護他們。如果因為生病離開這個世間，佛也可以讓他們靠，救度他們到極樂世界去，不必再來輪迴受苦。馬太太一聽，就把佛慈的意見轉告先生，看他的意思如何。過沒多久，就打電話來說，馬先生非常認同，同意信佛念佛。

佛慈一聽，非常高興，於是就央請一位老居士偕同到馬家去，對他們夫妻倆開示念佛往生的道理。老居士娓娓道來，說我們這個世間有三世因果、六道輪迴，而我們這個肉體有生老病死；死了以後，不是一了百了，還要投胎轉世，這種無窮無盡的生死輪迴，真的是苦不堪言。又說，如果我們能夠信佛念佛，自然就有阿彌陀佛的庇佑，使我們業障消除、福慧增長；至於病呢，該好的就會早日好起來，若是好不起來，阿彌陀佛也不會讓我們再去投胎轉世，而會來接我們到極樂世界去，從此不再有生老病死苦，也不會繼續在六道中輪迴。

老居士告訴他們夫妻，阿彌陀佛大慈大悲，人有誠心，佛就有感應。這個馬先生，愈聽愈歡喜，聽了以後就相信。他心裡又想，佛慈在醫院上班，是受過高等教育的人，她以及介紹來的老居士說的話，都值得相信，所以從那一天就開始念佛。

過了幾個月後，某一天馬先生突然對他的家人說：「我明天早上八點要往生極樂世界。」果然，隔天清早，馬先生起床以後就自行洗澡換上新衣服，然後就在床上打坐念佛。家人見狀就勸他說：「坐著比較累，躺著比較輕鬆。」但是他說：「沒有關係，我可以坐。」於是，馬先生就坐在那裡慢慢地念佛，「南無阿彌陀佛……」，一句一句愈念愈慢，因為氣息愈來愈微弱無力，最後剛好就在八點整的時候，呼吸心跳停止，當下就往生極樂世界去了。斷氣以後，家裡的人才將他的身體放平，一段時間後，但見馬居士面貌安詳，身體仍舊異常柔軟，家人都很安慰。

這件念佛往生的事蹟很精彩，說明往生很簡單。為什麼？因為馬先生不是有學問、有文化的人，他很樸實，口才不好，沒有歸依，也沒有吃素，不懂佛法僧的道理，對信願行的意義也不瞭解；什麼是老實念佛，什麼是「都攝六根，淨念相繼」，什麼是念佛功夫成片，什麼是多善根多福德，什麼是一心不亂、心不顛倒、正念現前，他一概都不瞭解，他就知道念佛而已。

通常，晚期癌症無藥可醫，即使勉強治療，也不過是在拖延生命而已。所以對馬

先生來說，他什麼都不想了，只知道念佛。他可以說就是法滅的根機——雖然現在佛法還在，但是他都理解不來，也修不來，甚至連這句南無阿彌陀佛無量壽、無量光的道理也不太瞭解，只有念南無阿彌陀佛做得到。然而，他到最後，可以說預知時至，事先為自己洗澡，為自己穿新衣，沒有麻煩別人來助念，也沒有因為癌症而拖累別人，全都沒有，反而預知時至，身無病苦，心不貪戀，意不顛倒，自在往生。

馬先生可以這麼安然、自在地往生，正是靠老實專一地稱念這句南無阿彌陀佛。別人叫他念佛，他當下就相信、接受，願生彌陀淨土，從此以後就只專稱彌陀佛名。乍看之下，似乎很簡單、很樸素、毫不起眼，但是背後其實是有阿彌陀佛的大誓願力，阿彌陀佛誓願用他的名號救度十方世界所有的眾生。

因此，我們只要輕輕鬆鬆、快快樂樂地來念這句南無阿彌陀佛，將念佛變成自己的生活，生活念佛化，念佛生活化，就算其他教理都不瞭解也沒關係。只要念佛，就能「潛通佛智，暗合道妙」，自然就和佛的智慧、願力感應道交，使一個什麼都不懂、也沒有修行能力的罪惡生死凡夫一舉成佛。

這個法，就是只要念佛自然當生成就、一世圓滿的成佛大法。

所以，我們說「法滅」，不是沒有遇到佛法就是法滅，就算我們現在遇到佛法，也要認識我們也是法滅根機的眾生，唯有老實念佛。

這並不是說「那我們念佛就好，不用看經，也不用聽經，不必瞭解佛法，什麼都可以不用，甚至可以將它丟掉」——不是這個意思。我們既然是學佛的人，不管學聖道門還是淨土門，不管已經念佛還是沒有念佛，首先，可以歸依就要歸依，可以吃素就要吃素，可以不殺生就要不殺生，可以「諸惡莫作，眾善奉行」就要「諸惡莫作，眾善奉行」，對於佛教的慈善事業，我們要抱著一種隨喜的心去做。

此外，也不可以說「我學的是淨土宗，其他宗派和我無緣，我就不歡迎」，也不可以這樣。其他宗派也是佛所說的，況且若是沒有其他宗派讓我們去學，我們就無法得知到底我們學得來、學不來。其他宗派就好像一座橋樑，通常我們都是經過這座橋樑才進入淨土的彼岸。

法然上人就說：

欲信念佛之人，縱使能學一代之法，亦成一文不知、愚鈍之身，如同無智之輩，勿現智者之相，唯一向念佛。

又說：

若未知念佛往生之義，學而知之，粗知則足矣；設得廣學，凡智無幾，莫徒好智解，廢稱名之光陰。

如果不知念佛往生的道理，就要去學、去聽聞，看有關這方面的書，但是「粗知則足矣」，粗知就夠了。何謂「粗知」？就是明白念佛必定往生淨土，雖然瞭解種種的教法，但知道最後也要歸入念佛，萬緣放下，一心專念，這就叫「粗知」。

「設得廣學，凡智無幾」，如果想要廣學多聞，這宗也要瞭解，那宗也要瞭解，禪宗也學，密宗也要學，這樣的話，我們凡夫的智慧非常淺薄，肯定學不來。因此，我們不要枉費工夫在喜好學問和智解上，而荒廢了念佛的光陰。也就是說，我們應該把時間用來念佛，其他所學，差不多就可以了，若要深入，則永無止境，所謂「人生有

限，學問無窮」，有限的人生要瞭解無窮無盡的學問，那是不可能的。

我十幾歲時，就是小學以後，進入私塾讀書，對私塾很喜愛，所以每天睡覺前都會將白天所讀的再背一遍。通常所讀的就是《三字經》《昔時賢文》《千字文》《孝經》，以及《四書》裡的《大學》《中庸》《論語》，每天都很喜歡背誦。長大後進入社會，就沒有再去複習、背誦，所謂「三日無齟爬上樹」，自然都忘記了。

尤其出家以後，三十幾年前所背的經文，三十幾年以後沒有再背，現在要背，就比較背不起來。甚至以前所做的筆記，很久沒有去複習，一看到那些道理，還以為以前沒有學過，後來才發覺，原來這些以前詳細做過紀錄，為什麼這個時候看，卻好像初次看到一樣。這就是說，人的腦筋都會退化，記憶力會喪失，並不是一旦記住就永遠記住。可見我們生生世世以來都學過佛，都曾深入過經藏，但是經過投胎轉世就忘記了。幾十年前所學的現在就忘記了，何況過去世呢？所以法然上人說「粗知則足矣」，大概瞭解就夠了；若要深入，那是無底深淵，要深入到什麼地步才算滿足呢？

二、病人。病人也是屬於法滅的根機。試問：病人能參禪打坐嗎？病人有體力拜

佛甚至朝山嗎？病人有辦法止觀入定嗎？生病的人，難過都來不及了，哪有辦法靠自己修行？

三、老人。人到老年，頭腦混沌，身體衰弱，坐著就累了，哪有氣力和精神去修什麼法呢？對他們來說，也是法滅根機的眾生。

四、臨終的人。臨終的人哪有時間聽經聞法或朝山、參禪、拜懺？都不可能了。

所以，對愚夫愚婦、病人、老人以及臨終的人來說，就只有念佛而已。對於他們，這句南無阿彌陀佛就是佛法的全部。然而，如此正好可以讓他們專一老實地念佛，百分之百往生極樂世界。若從這個角度來看，他們反而不是法滅的根機，而是正法的根機。

六、總結

有關《無量壽經》大意，我們現在來作一個總結。

《無量壽經》是演說釋迦牟尼佛出世本懷的經典，也是宣說阿彌陀佛以名號救度十方所有眾生的經典，分為上下二卷，上卷是開顯彌陀淨土的因果，下卷則是開顯眾生往生的因果。

彌陀淨土的因，就是阿彌陀佛示現法藏菩薩的時候，在世自在王如來所，觀察二百一十億諸佛國土之後，選出諸佛淨土之中最妙、最善的內容，再加上自己的理想，來建立彌陀淨土，使眾生都前來成佛。為了建立這樣的淨土，他就發了四十八大願，根本願是第十八願，也就是發願不論善人惡人、智者愚者，只要稱念他的名號，就必定得到他的救度，往生到彌陀淨土而快速成佛，如果此願不能成就，他就永遠不成佛；發了願以後，法藏菩薩就經過兆載永劫的時間累積菩薩萬行：這就是

彌陀淨土的因。

彌陀淨土的果，就是法藏菩薩依照他的願，經過兆載永劫的修行，最後在十劫以前願行圓滿，成就了阿彌陀佛本身，成就了西方極樂世界，也就是彌陀淨土，同時也成就了「南無阿彌陀佛」這六字名號，並將這句名號傳播到十方世界，使十方諸佛都來弘揚他這句名號，以救度十方眾生。

至於下卷，則是在說眾生往生的因果。釋迦牟尼佛在這部經下卷，一開始就在解釋第十八願，也就是第十八願的成就文。大意是阿彌陀佛已經成佛，所以依照第十八願的內容去做，念佛必定往生，而且是「平生業成，現生不退」；這就是眾生往生的因。

進一步，釋迦牟尼佛再繼續說明眾生往生的果，也就是眾生往生彌陀淨土所得的佛果。最後，釋尊流通念佛的法門，並且特別保留這部《無量壽經》，使得佛法因為《無量壽經》獨留而永遠不滅，同時讓盡未來際的眾生都可以因為這部經的留存，得到阿彌陀佛的救度。

總之，《無量壽經》的大意，離不開這五段文。第一段首先標明《無量壽經》是十方諸佛的本懷經。第二、三、四段宣說《無量壽經》四十八願唯以彌陀名號廣度十方眾生，不論善惡賢愚，只要念佛，都能於今生今世解脫生死輪迴，往生極樂快速成佛。第五段顯示《無量壽經》是佛本懷經，是佛獨留經，是佛教唯一的經，是佛教代表的經，是佛教永不滅的經，是豎貫三時、橫遍十方廣度眾生的經。取要而言，就是第十八願彌陀的救度。彌陀以名號積極、主動、平等、無差別、無條件地救度十方眾生，彌陀的救度是我們所有學佛人最後的希望。

想想看，我們努力苦修了一輩子，到最後一檢討，脫離輪迴有把握沒有？沒有！自己的貪瞋癡降伏了沒有？沒有！那時就絕望了。然而，能夠使我們絕處逢生的，就只有淨土法門。淨土法門是沒有功德、沒有功夫的罪惡生死凡夫不需降伏煩惱而能出離生死輪迴的法門，是不斷煩惱而能獲得涅槃的法門。這就是《無量壽經》所說的：第十八願念佛必定往生。

最後引用善導大師《往生禮讚》的讚偈作為結束語：

彌陀智願海，深廣無涯底，聞名欲往生，皆悉到彼國。
其有得聞彼，彌陀佛名號，歡喜至一念，皆當得生彼。
設滿大千火，直過聞佛名，聞名歡喜讚，皆當得生彼。
萬年三寶滅，此經住百年，爾時聞一念，皆當得生彼。
佛世甚難值，人有信慧難，遇聞稀有法，此復最為難。
自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

《無量壽經》大意就說到這裡。

附 錄

一、《無量壽經大意》介紹

淨宗法師

南無阿彌陀佛。大家好。

最近慧淨上人要出一本新書，叫作《無量壽經大意》。這是上人對《無量壽經》最重要的經文講解的記錄。

《無量壽經》是本門最重要的經典，淨土正依三經之一，詳細說明了法藏菩薩發願成佛，眾生依之往生，就是最著名的四十八願及其成就。

但這一部經典在我們相承的祖師當中並沒有專門解釋的註疏。像《觀經》有《觀經疏》，《阿彌陀經》也有善導大師的《法事讚》，可是《無量壽經》，祖師並沒有作專門的解釋，這樣我們後來的人學習就比較缺少依據。當然，不是完全沒有依據，因為善導大師《觀經疏》等五部九卷的思想，包括龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師，也都是依據《無量壽經》來展開宗義。所以依據是有，但是相對

比較不完整，顯得比較薄弱。現在上人這部《無量壽經大意》，就是我們理解《無量壽經》一個很好的契入點。

所謂「大意」，它不是一文一句地來解釋，它是總體的，概略的，要點式、綱要性的解釋。

古來對佛經的解釋，一般分為兩大塊，就是所謂文義與玄義。像《觀經四帖疏》，第一卷是玄義分，講的是《觀經》的玄義；第二卷是《觀經序分義》，第三卷《觀經正宗分定善義》，第四卷《觀經正宗分散善義》，這三卷都是文義分。所謂文義，就是一文一句，把經文分科分段，然後對具體的文句加以解釋。

如果善導大師，或曇鸞大師、道綽大師來解釋《大經》，最標準、規範的也一定是文義、有玄義。但我們今天的人來解釋就沒有那個智慧。即使仿照祖師解釋的文體，分為玄義和文義，也不具備那樣的權威性。像《觀經》，天台、淨影的解釋也有玄義和文義，但是這種解釋，善導大師說還有不少錯誤之處，要楷定古今。所以，祖師沒有作《無量壽經》玄義、文義的解釋，後面的人要完整地解釋作為定

準的話，大家沒有這個資格。當然可以仿照，像日本一些大德，還有中國古代一些大德，淨影、嘉祥，都有解釋《無量壽經》。《無量壽經》有一萬七千多字，如果通過玄義、文義的解釋，分量又特別龐大，不僅我們解釋不出來，就是有所解釋，恐怕一般人也難以消化，難以接受。

所以上人的《無量壽經大意》，可以說是一種新的解釋文體。它不是拿一文一句具體的文句來解釋，也沒有作類似《觀經》七門料簡玄義的解釋，而主要取了《無量壽經》五段最重要的經文，來解釋整部《無量壽經》的框架和根本義理。可以說它是一種文義和玄義結合起來解釋的文體。

為什麼呢？如果就文義來說，它取了《大經》五條最重要的經文，五文是以特別的眼目挑選出來的，同時也會旁攝性地引用《大經》相關的文句；另外，它說的也是《無量壽經》根本的義理，內在的邏輯關係，所以是通過文義傳達出玄義。

這樣的好處在哪裡呢？一方面是力所能及。如果要完整地用玄義、文義來解釋《無量壽經》的話，恐怕後人力所不能及。這都是祖師做的事情，勉強去作，也不

具備權威性。二來特別契合今天時代的根機。因為現在的人，把整部經典的解釋給他，未必能夠消理解；如果挑出最重要的經文，把它最根本的教理及來龍去脈，以這五條經文統攝全體，簡中有繁，繁中有簡，以要點來總攝整體，這樣大家讀起來既重點突出，也能把握全經的梗概。所以講這種方式比較適合。

大約在一個月前，上人發來《無量壽經大意》的文稿，讓我寫一篇序文。但因為這期間弘願寺有事，而要寫序文總要靜靜地去閱讀，把思緒理一理，所以就耽誤下來了。寺院那邊的事情稍微消停之後，就比較安靜地，相對認真地把《無量壽經大意》從頭到尾通讀一遍，有二十多萬字，所以分量也是蠻大的。當然還沒有仔細透徹地消化，因為想寫序文，先作一個整體梗概性的瞭解。

凡是上人交代我做的事，我都非常樂意去完成，雖然有時候覺得為難，力量不夠，智慧不夠，但是覺得這是一個很好的學習機會。雖然讀得不是太細，希望將來出了書可以細細品味，但是在讀的過程當中還是蠻有感觸的。因為上人解釋得細，所以我也不可能再就法義增加什麼，而是說一下我對上人這部《大意》的心得，跟

大家分享，這樣就寫了一篇《無量壽經大意》的序。

有時候想說的話多，反而不能展開，所以這篇《序》其實是比較簡短的。下面我就邊讀邊和大家分享。

《無量壽經大意》序

《無量壽經》，具名《佛說無量壽經》，為淨土宗正依三經之一，以其含上下兩卷，又稱《雙卷經》；於三經中文字最豐，義理淵闊，詳述法藏因地發四十八願修行成佛之事，以及十方凡聖依之往生極樂之因因果果，而為一大法門之肇基，故又特稱《大經》。

這一段是說《無量壽經》完整的名稱《佛說無量壽經》，又稱為《雙卷經》，又稱為《大經》。稱為《大經》，一方面是文字多，再來就是它的內容是法門的基礎，從這兩個角度稱為大。

由其直截淵底，橫吞八荒，而為一切淨土教理的來源及依準。

所謂「直截淵底」是什麼意思呢？就是淨土法門的根底、淵源，它從四十八願

來的，是直截淵底的，有法藏菩薩發願。

所謂「橫吞八荒」，經中講十方諸佛讚歎，十四佛國、無量佛國眾生往生，無量菩薩去覲見阿彌陀佛，釋迦出世本懷、法滅特留。「八荒」也叫八極，盡宇宙、盡法界都收納在這一部《無量壽經》當中，顯得它的規模廣大。

「一切淨土教理的來源及依準」，比如解釋《觀經》，解釋《阿彌陀經》，或者是旁依經典，或者其他經典裡面說到往生阿彌陀佛淨土的，都要以四十八願為標準，都要依《無量壽經》，它是來源，作為標準的地方。這一段是說《無量壽經》的地位。

下面一段是說我們有所遺憾。怎麼說呢？因為這部經這麼重要。

相承論釋皆宗《無量壽經》彌陀本願以為靈魂，固顯彌陀救度之生命活力無限，但畢竟非專門展開講述《無量壽經》。

相承論釋就是我們淨土宗從上傳承下來的，《易行品》《往生論》《往生論註》《安樂集》《觀經疏》等善導大師五部九卷等等，都以彌陀本願為靈魂。所謂靈魂，它的根本宗旨是依彌陀本願，好處在哪裡呢？很靈活，顯彌陀救度的生命活力無限。

人有靈魂，他就全體動起來了。所以《觀經疏》等五部九卷，《往生論註》等，要看到它的靈魂之處是彌陀本願救度。阿彌陀佛的救度生命在這些相承論釋當中是活靈活現的。

雖然活力充足，活力無限，但是它畢竟不是專門展開來講述《無量壽經》。

古德註疏，如慧遠、嘉祥，雖稱完璧，非唯文辭幽深，今人不便；更以宗骨不同，或迷大猷。

這一段是說有人在專門解釋《無量壽經》，古德有註疏，列了兩種，淨影寺慧遠大師、嘉祥寺吉藏大師的《大經疏》。「雖稱完璧」，這是讚歎。「完」是完整的，一塊璧玉沒有打碎，因為他們是完整地解釋《無量壽經》的。但是他們解釋的義理、文辭、意境都比較深，現在讀起來不方便。還有一個更大的不同在哪裡呢？宗骨不同。什麼叫宗骨呢？像一個人一樣，這個人站在那裡，主要是骨架要撐起來。一個宗的建立，一定有它的綱骨。

慧遠大師雖然解釋《無量壽經》，並不是以善導大師「本願稱名，凡夫入報」

為綱骨，他有自己的一套。嘉祥大師也有他的一套。所以他們這一套以善導大師來說，如果就《觀經》來講，善導大師叫「楷定古今」。可見得這些大德對《無量壽經》的解釋，善導大師也是不認可的，或者說不能完全認可。因為每一個人的淨土思想，解釋《無量壽經》，或解釋《觀無量壽經》，在他個人來講都是一脈相承的。既然善導大師釋《觀經》楷定古今，所以對《大經》的宗骨也必然不同。

因此不要說文辭幽深，不方便看，即使能看得懂，可能反而會迷失根本的宗旨，這叫「或迷大猷」，大猷就是大體。

接下來就第二大段當中的第三子段。

本宗末學之著，如日人《會疏》《甄解》等，依善導宗骨，復通釋全經，彌足珍貴，但以卷帙浩繁，初學望洋。

說他宗《大經疏》或有不足，但本宗也有。本宗雖然祖師沒有解釋，末學有啊，舉了日本的兩種，就是《會疏》《甄解》，當然日本有關《大經》的解釋不止這兩種。

因為日本的淨土法門都是依法然上人門下開出，都依善導大師思想，所以宗骨都

依善導專稱彌陀本願名號。而且也是對整部經解釋的，所以讚歎很難得，稀有珍貴。

但是，也有遺憾。怎麼說呢？「卷帙浩繁」，太多了，太厚了。「初學望洋」，初學的人看上去，像一個人來到大海邊一樣，不知道從哪裡入手。

接下來第三大段。

今吾師慧公上人述成《無量壽經大意》，正契時機而盡消諸憾。略說有以下特點：

這麼重要的一部經，但是存在很多遺憾。現在好了，上人述成《無量壽經大意》，剛好契合我們的時機，讓我們讀起來，上面的遺憾就不存在了。

下面幾個特點，是我讀的時候列出來的，如果別人讀，可能列的不一樣。所謂見仁見智，各有不同。暫且從這裡說，寫了六點。

一、宗骨專依善導。依彌陀本願為宗，確保中正穩健。如脊柱一正，諸體自正；樹根既立，枝葉隨風。

瞭解一個宗派，一定要瞭解它的宗骨。對這一宗一派教理的闡發，也一定要穩穩當當地從宗骨中正的立場延伸出去，所以叫「中正穩健」。

下面打兩個比喻。比如一個人站在那裡，或者坐在那裡，如果脊柱不正的話，手擺得再正，怎麼能正得了呢？如果脊柱一正，「諸體」就是其他的，脖子、胳膊、腰、胯、腿啦，自然就正了。也就是說，我們讀《無量壽經》，如果能夠把握善導大師的宗骨，像房子的中柱一樣，都以宗骨為中正的依靠，即使一些具體的文句沒有詳細的解釋，這樣總體上都不會有錯。

「樹根既立，枝葉隨風」，像樹一樣，它的根本建立了，牢牢地紮在大地當中，細枝細葉有一些風吹來吹去，隨風蕩漾，顯得它活潑自如。樹根代表宗骨，枝葉代表一些具體的文句。具體文句的解釋就有伸縮性，可進可退；但是宗骨，這個根本是決定不能動搖的，堅固不動。其實上人的《無量壽經大意》就是這樣。宗骨是最重要的，所以放在第一。

二、整體簡明扼要。先將全經依文次分為十段，述其大概，令人一目瞭然，是簡而明。

這部《大意》大分兩部分。一是講《無量壽經》的梗概，它是根據《無量壽經》

的行文次第，把它分為十個章節，但是並不詳細解釋，是大概地解釋。這樣讓大家一聽之後，即使沒有讀過《無量壽經》的，對這部《無量壽經》的總體也有一個瞭解，所謂「一目瞭然」。

次摘五文，握一經襟喉，乃扼其要。

因為這十段講一個大概，雖然整體知道，還很模糊，要點還不清楚，所以接下來從這一萬七千多字當中摘出五條文。這五條文都非常精要，所謂握住一經的襟喉，像一個人的衣領和頸喉給握住一樣，這叫「扼其要」。

第二個特點和第一個特點加起來，如果以人體來說明的話，說了三件事：第一，說他的骨骼、骨架，屬於宗骨。第二，說到整體。第三，五文就好像一個人的面貌，等於是人的五官一樣。認識一個人，你把握他的骨幹，又全面整體地瞭解，又特別聚焦面部的五官，這個人就能認識。這是第二個特點。

三、細釋豐富詳實。

因為這五文像人的五官一樣，它是特別要點之處，所以上人的解釋就不是那麼

大略地一帶而過。

於五文解釋，一一周到入微。略處大段而過，詳處不厭其煩，大開大合，大疏大密，張力十足，閱者知味。

「略處」就是前面十段門，並沒有詳細解釋，一帶而過了。「詳處」就是這五處的要文。「大開」是指它的格局舒展、開張，好像人的全身經絡都非常舒張一樣。「大合」是說一萬七千多字把它略為五條經文。「大疏大密」也是個比喻，好像寫毛筆字一樣，所謂「疏可跑馬，密不透風」，也就是說，不緊要的地方就略帶而過，特別緊要的地方必須細緻入微。這樣張力十足，有開有合，有疏有密，它才有一種對比，在這當中就有一種張力。這樣讀的人就覺得有一種美感，很舒服。並不是平鋪直敘，所以該緊的就要緊，該鬆的就要鬆。

這第三個特點是講它的文體，這樣處理的效果。

第四個特點，前面只是一種框架式、文理式的表述，下面是目的，勸信。

四、勸信理事並徵。理由五文綜攝全體，事引古今，觸動人心，以理照事，以事映理，聞者自然生信。

教理雖然舉出五條文，但是可以綜合地統攝全經。「事引古今，觸動人心」，上人引用了古今很多故事、例子，這樣打動人心，所以「以理照事，以事映理，聞者自然生信」。

單講事、單講理都不容易讓大家取信，如果理事合在一起，這樣效果就好。這是第四點。

前面三大點主要講教。第四點是信，第五講行，也就是所謂「安心起行」。

五、勵行真俗圓融。

《大經》，真諦當然是講四十八願念佛往生，俗諦釋迦牟尼佛也花了相當長的篇幅，就是三毒五惡段。這五條要文其實都是就真諦說得多。但上人特別慈悲，怕大家誤解，在俗諦的內容當中也有補充說明，所以真俗圓融。怎樣的圓融法呢？

真則獨稱六字，俗乃自求多福。

淨土門真諦特別簡潔明朗，獨獨地就稱六個字，從早到晚一向專念。俗諦是什麼呢？自求多福。也就是隨你的理解，盡你的分量，該做的都應當做。你積的福多，你自己得利益，得好處；你不這麼做，那就是自己找禍，自取其殃。

不以真害俗，謂「念佛何必世善」；不以俗害真，謂「無善不得往生」。

這兩個「不」就是杜絕兩個偏激的觀點。「以真害俗」，就是說強調一向專稱、念佛往生這倒不錯，但是他把俗諦給破壞了，「只管念佛好了，何必還要修世間善法呢？」這也是不對的。

「不以俗害真」，俗諦講，固當行世善、倫理。什麼叫「害真」呢？「一個人如果光念佛，沒有行世善，怎麼能往生呢？」這樣就破壞了真諦往生。

既教往生，又教做人，婆心親切，直同釋尊廣說往生勝益，復誡三毒五惡；亦如彌陀普攝十方善惡，而又抑止逆謗。

這是感歎上人在《無量壽經大意》裡邊，當然主要教我們往生，但是也是沒辦法，按說法師只教往生的，可是我們不僅往生不懂教理，我們做人也不懂，所以不

僅教往生，還教做人。雖然做人跟往生沒有關係，一隻鵝、一隻老鼠念佛也能往生，但我們畢竟是人道眾生，怎樣把佛法在世法當中落實，體現，自己也過得安穩，少煩惱，這個也要師父來教。上人很慈悲，「婆心親切」，像一個老婆婆、老媽媽、老奶奶，反覆地叮嚀，慈悲地教導。

這樣做有什麼傳承呢？就是《無量壽經》釋迦牟尼佛廣說往生勝益，這是講真諦；然後還誡止我們不要三毒五惡，這是講俗諦。彌陀本願也是一樣，普攝十方善惡，十方眾生善惡九品，但是底下還說了，「唯除五逆、誹謗正法」，抑止五逆謗法也是俗諦上對我們的關照。

接下來第六點。有安心，有起行，信行必然有利益。

六、舉益現當滿足。

「舉益則現當滿足」，「現」是現世利益，「當」是當來利益。我們畢竟是凡人，說往生極樂世界，那是百年之後，「我這個現生日子怎麼過呀？」所以如果說現生的利益得不到滿足，可能當來利益也捨而不求。當然，少數上根利智的人可能

專求來生利益，但多數人還是非常看重現實的。剛好，這個法門現當二益都圓滿。這樣的話，就有什麼效果呢？

俾維持信心，鞏固專念，現生入攝取之光，臨終獲蓮臺之證。

既然念佛有現在、當來利益，現生在彌陀攝取光明當中，臨終能登上寶蓮臺，獲證無生法忍。這樣一生當中自然信心維持不墮，專念鞏固不退，就不會「王顧左右而言他」，這山望著那山高。說「哎呀，念佛求往生靠念佛，求發財修一個財神咒」，或者說「身體好求誰保佑」，這樣也會不單純，力量不聚焦。上人在《無量壽經大意》裡邊，對往生利益，包括現在利益，也多有理和事的發揮。

這是講它的六個特點。當然，這本書還不止這六個特點，也很多。所以底下簡略再加一段。最後的一段也是書不盡言，言不盡意。

至於發佛祖微意，破常人謬解，不雄文辭，平展慈悲，無居高之態，盡謙下之風，令開卷有益，如沐春風，書如其人也。

什麼叫「發佛祖微意」呢？「佛」是釋迦佛、彌陀佛、十方諸佛，「祖」就是

我們的祖師。一般人讀經文，容易從字面上理解，其實那個意思不準確，它有微妙之意。上人在這部著作當中，大家注意去看，都有一些很好的解釋，這樣會破除一般人對經文的謬解。

所謂「不雄文辭」，上人的演講都很平實，沒有以文辭見勝，沒有華麗語言的花俏，是非常平實地展現念佛人應有的慈悲，也是平實地展現彌陀救度的慈悲。

「無居高之態」，一般的法師解釋經教，很自然地，他是法師，是向信眾傳教之人，站在講台上容易把自己當作聖賢之輩，這樣免不了就會居高臨下，有教訓人家的意思。但是上人的文章、著作當中根本看不出這些，所以「無居高之態，盡謙下之風」。說到底，這是機法兩種深信自然的展現。所以，這樣的書不光是看文字，只要打開，開卷有益，因為書如其人，它是個生命的展現，整個信仰的體現，有一種香味，戒香德香。

所以「開卷有益」，打開書隨便看幾頁，就會很喜歡，覺得挺好，娓娓道來，這是一個長者，這是一個溫厚的人，這是一個很謙卑的人，這是一個對彌陀信仰無

限投誠的人。

「如沐春風」，說話娓娓道來，像春天的風那麼和煦。

書有這樣的效果，是因為人是這樣子的。所以講「文如其人，書如其人」。這樣的書耐看，值得看，這樣的人值得尊重，所以「由書而知人，由人而知書」。

拜讀頂戴之餘，略記申誠，難盡萬一。

我拜讀完上人的著作之後，只有頂禮的分。簡單寫幾句，表達自己的一種虔誠之心。其實要講的話，萬分不及一分。

這篇序寫完之後，感覺還有一些話要說。因為《大經》五文確實特別好，如果光在序文當中寫，一是言不盡意，再一個好像跟文體不太對，說得太多，也會喧賓奪主。所以接下來第二天，我又重新寫了一篇《大經五文學要》。

好了，今天就跟大家分享這麼多。南無阿彌陀佛，謝謝。

二、《大經》五文舉要

淨宗法師

(一) 五文選取

《大經》者，《無量壽經》，總上下兩卷，計一七四三四字。

五文者：

1 出世本懷文。三十一字。

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯濟群萌，
惠以真實之利。

2 彌陀本願文。三十六字。

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。

3 本願成就文。四十字。

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。

4 付囑彌勒文。三十二字。

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。

5 特留此經文。三十八字

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

計一七七字。

縮萬八廣言，成百餘金字，而出五文者，恰如竭海得珠，其賴金剛正眼。

（二）五文重要

如五官辨識面貌。如五臟營運身體。如五嶽撐舉大地。如五方分維虛空。

由五文得睹如來慈面，悉獲諸佛法身，既荷群生重擔，直趣無上菩提。充矣，足矣，至矣，盡矣！

（三）五文次第

1 發生次第。

彌陀本願文（永劫），本願成就文（十劫），出世本懷文（會初），付囑彌勒文（會末），特留此經文（會末至今）。由彌陀本願成就，為釋尊出世本懷，付囑彌勒，特留萬年，永傳來際。亦是法理次第。

2 開說次第。

序分，出世本懷文。

正宗，彌陀本願文、本願成就文。

流通，付囑彌勒文、特留此經文。

3 銜環次第。

將說大經，預示本懷，故先出世本懷文。

既示本懷，本懷為何？故次彌陀本願文。

既知本願，宜知成就，故次本願成就文。

因願果成，大利無上，故次付囑彌勒文。

既知大利，宜知永恆住世，普利未來，故次法滅特留文。

既知特留，宜知暢佛本懷，仍歸本懷文。

如是五文，如環無端，循流無盡，能竭無邊生死海。

（四）五文互含

雖分五文，各有側重；實則互含，舉一攝餘。

如本願文：本願為因，因必具果，故攝成就文；因果既成，必有力用，用即一念大利無上功德，攝付囑文；以此真實大利，故成出世本懷，即攝本懷文；以是本懷故，法滅特留，永利未來，復攝特留文。

餘可準知。是則隨舉一文，餘四皆來。其中本願一文，最可為主，肇始故，來源故。

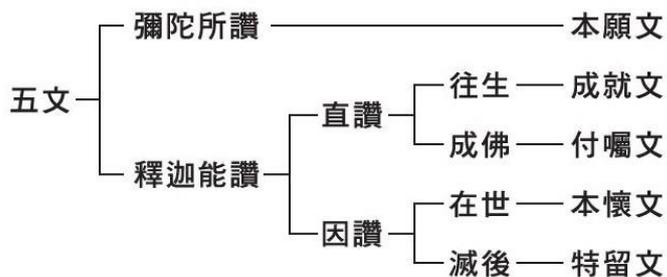
（五）五文位屬

雖然互含而不混者，由其位屬不同，作用各異。

本願一文，屬彌陀，所讚位。

餘之四文，屬釋迦，能讚位。

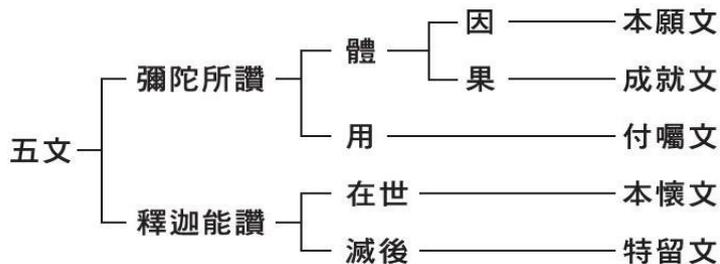
能讚四文中，成就、付囑直讚，分談往生、成佛；本懷、特留因讚，別約在世、末後。

或本願、成就屬彌陀，為所讚，而分因位、果位；餘三文屬釋迦，為能讚，而有直讚、轉讚、留讚。

或可本願、成就、付囑三文屬彌陀，為所讚，而分因果、體用；本懷、特留屬釋迦能讚，別約在世、法滅。

即顯能所一體，因果一體，體用一體，往生成佛一體，在世滅後一體，本師來佛一體。

（六）五文攝對

其能所、因果、體用、往生成佛、在世滅後、本師來佛，攝對如上。

就體用對，本願、成就，因果為體；付囑大利，成佛為用。體必具用，往生即成佛；用恆歸體，大利唯聞名。

又有本末對。

本願一文為本，根源故；餘四文為末，由生故。

末四文中，成就文為本，餘三為末，彰成就故。

末三文中，付囑文為本，餘二為末，顯大利故。

末二文中，本懷文為本，特留為末，暢本懷故。

從本之末，本願、成就、付囑、本懷、特留，本願為本之本，特留乃末之末。

本願如根，沉潛不見；成就如幹，粗壯可觀；付囑如枝，分散成蓋；本懷如條，蓬勃競發；特留如葉，鬱鬱蔥蔥。此十方三世菩提樹王也。

（七）五文結歸

先五文結三——本願、成就、付囑，能讚歸所讚故。

次三文結二——本願、成就，用歸體故。

次二文結一——本願，因成果故；或成就，果含因故。

歸宗結頂，顯為六字——南無阿彌陀佛，正覺果號故，光壽無量故。

（八）五文大利

五文一「利」貫之。

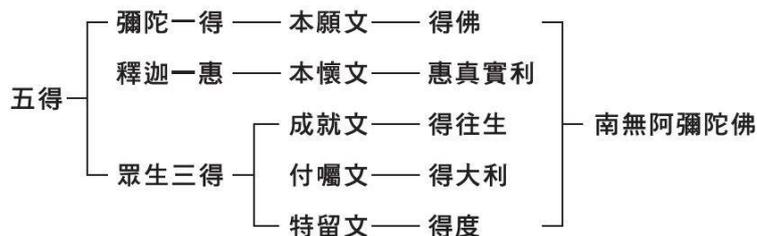
原以暢佛本懷，普令在世、滅後，十方、來際盡得往生成佛無上大利而說此《大經》故。

本願文，彌陀創利；本懷文，釋迦分利；餘三文，眾生獲利。

創利即曰「若不生者，不取正覺」。

分利即曰「欲拯群萌，惠真實利」。

獲利，一曰「聞名一念，即得往生」，再曰「聞名一念，為得大利」，三曰「聞名一念，皆可得度」。再三殷勤，唯恐窮子失財孤露也。

「得往生，得大利，得度」，三得原為一得——得成佛。以是真實無上大利德故。往生即是成佛，成佛乃稱無上，滅一切苦，度一切眾。自利利他，圓滿具足，稱「大」。遠離三界虛偽，徹證一如法性，號「真實」。

又，三得源於一惠，釋迦惠真實利；推功歸本，源於法藏之「得佛」。

獲利者誰？三界苦惱群萌，十方諸有眾生，法滅無善之輩，豈漏今日我等。

從何而得利？從彼佛真實清淨無上功德名號，更不他求。

所獲利為何？往生成佛，真實無上功德，無不滿足。

須經幾多艱辛？如來惠賜，聞名信喜，故名易行道、安樂門。

須經幾多時節？一念信受，圓滿具足，豈假多生累劫。

（九）五文結構

以五文一體，結構天然，故得面面觀。

其銜環、互含、攝對、結歸、一貫，一一如上。亦如星系。

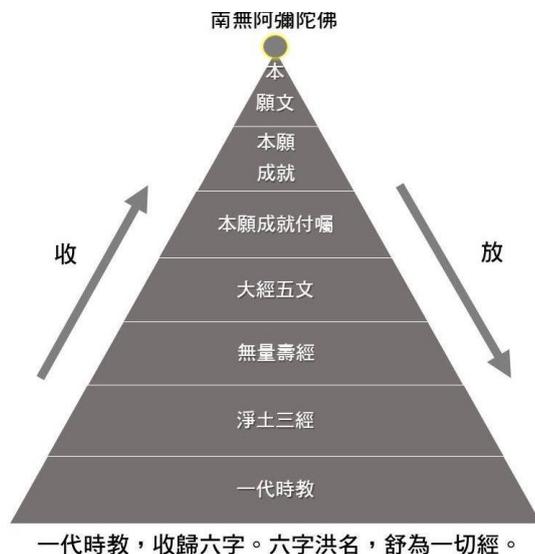
本願文如恆星不動，餘四文如行星圍繞恆星而轉。又如螺旋。

由釋迦本懷文起始，一旋而至彌陀本願；再旋由因至果，即成就文；三旋而顯果德力用，又轉囑未來世尊，即付囑文；四旋而愍法滅萬年，即特留文。

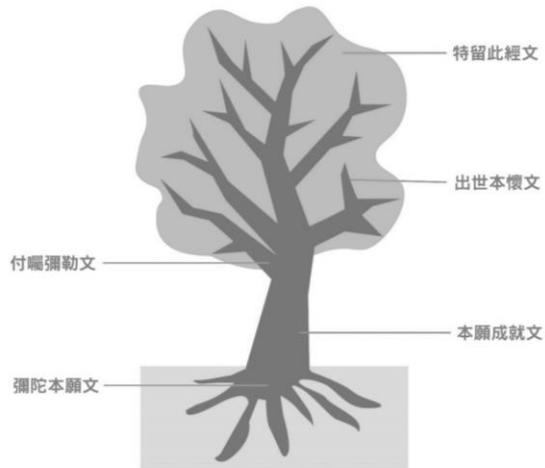
由付囑文，當來彌勒亦必以宣揚彌陀本願為出世本懷，即入下一輪螺旋。彌勒入滅，更囑補處，螺旋無盡，以度群生。

(十) 五文圖示

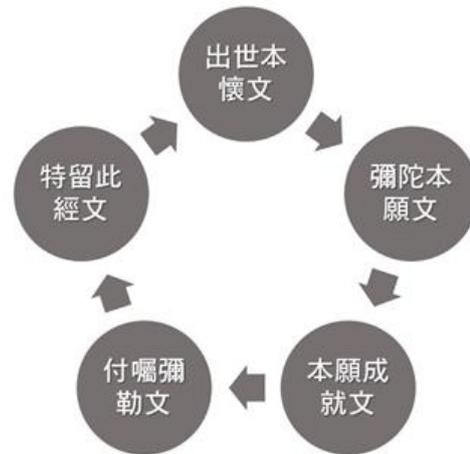
1 收放圖

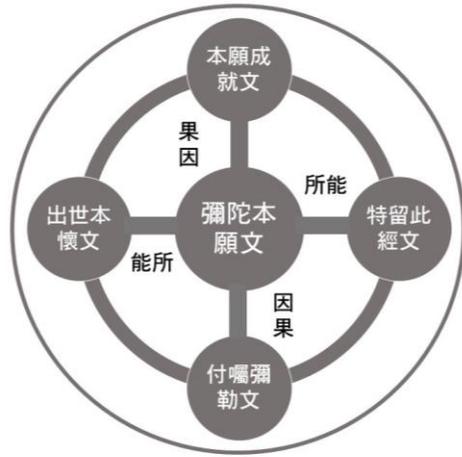
2 樹狀圖

3 銜環圖

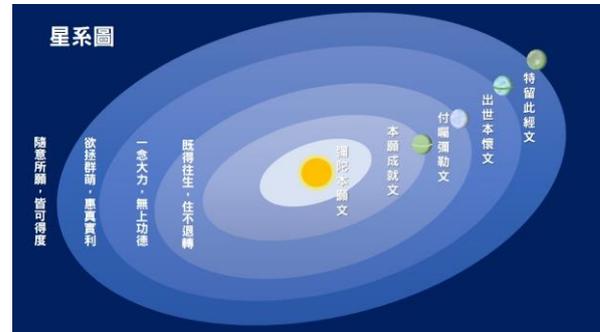

4 法輪圖

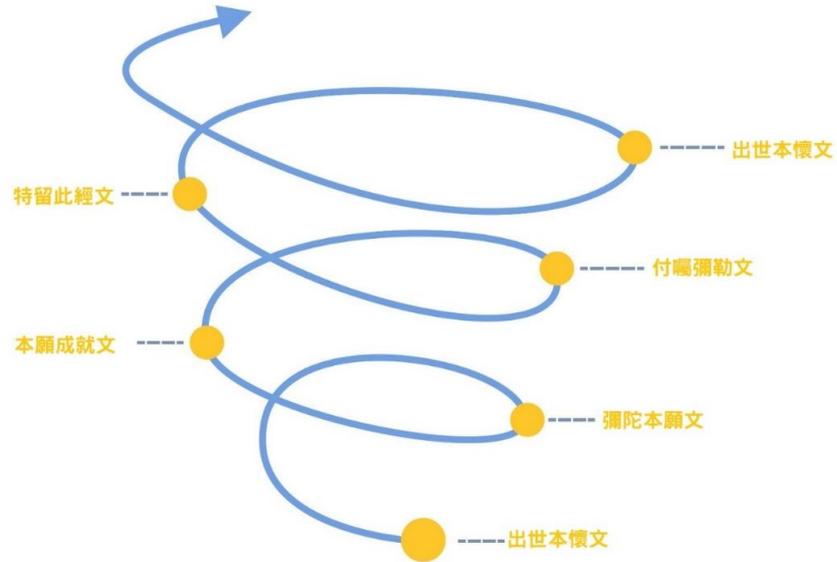

因願果力為縱軸，能讚所讚為橫軸，彌陀本願為軸心，法輪常轉，廣度群萌。

5 星系圖

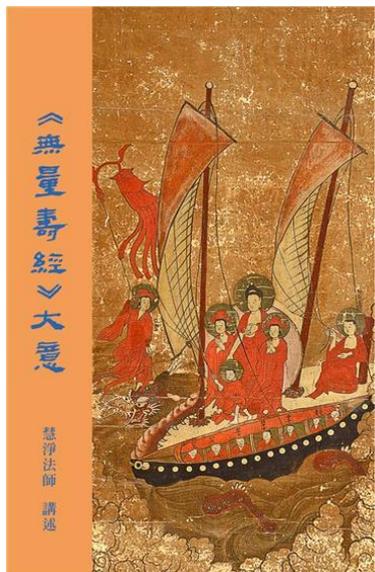

6 螺旋圖

三、封面圖說：乘本願船 登涅槃岸

古代朝鮮龍舟，常見於佛教繪畫中，寺廟裝飾也慣用此元素。此般若龍船圖，上排正中是西方三聖阿彌陀如來、觀世音菩薩、大勢至菩薩，有一童子操控前帆，地藏菩薩端坐船尾控制後帆，一尊引路王菩薩持幡立於船頭龍首處，龍王也首尾緊貼船身，護航而行。下排艙中則是蒙佛接引前往極樂淨土的四眾弟子。船雖行於驚濤駭浪之中（象徵六道輪迴的恐怖不安），卻絲毫不受影響，非常穩固、平靜、安如泰山，令人感到無比地安心。

此畫極具想像力，生動地描繪出五濁惡世中的凡夫，乘佛願力，渡過生死苦海，從娑婆此岸前往極樂彼岸的情景，其畫風用色，瀟灑著一股高貴虔敬的宗教氛圍。

●十九世紀 朝鮮時代佛畫 般若龍船圖 絹本設色
尺寸：143.0 x 59.8 cm 韓國國立中央博物館收藏