

淨土系列隨身書
18

念佛必定往生

慧淨法師 著

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

善導大師畫像

目錄

編者序	6
壹、念佛必定往生	8
一、十念當往生	8
二、「大石乘船」的譬喻	9
三、真願往生，專稱佛名，淨土蓮現	11
四、願生--是智慧的結晶	12
貳、應當發願，願生彼國	14
一、應當發願，願生極樂	14
二、一般對「善根福德因緣」的誤解	15
三、何謂「善男子、善女人」	16
四、多善根、多福德，就是執持名號	17
五、一心不亂	20
六、《阿彌陀經》要旨--三段文兩重因果	22
七、《阿彌陀經》兩譯對照	25
八、苦海衆生	26
參、行道不難	30
一、「難行道」和「易行道」	30

二、「聖道門」和「淨土門」	31
三、「聖道門」是自力修行之教	33
四、「淨土門」是他力信心之教	34
五、善導大師的見證	36

編者序

許多人因深感人生無常短暫、憂患多苦，進而學佛，期能自佛法中超脫浮沉莫主之生死輪迴。然學佛者眾，真能得到成就而安心者卻難得一見，這是一個值得我們深思的問題。

眾所周知，藥不對症，病情難痊；同樣的道理，行者所選法門若與自己根機相違，便難免因事倍功半而蹉跎光陰，甚至於心灰意冷，退失初心，這是多麼可惜的事。

佛所說法有八萬四千，大要區分則有難易之別，若就煩惑業重、生命短暫之末世眾生考量，智者皆知當捨難而就易，這與身染重病不宜再跋山涉水、耗時費力，而應擇易行速達之捷徑以求醫之理同。是故，佛以大悲特為吾等廣開淨土法門，以盡攝念佛眾生往生淨土而無遺。

然念佛者雖多，能肯定「平生業成」而在生活中安心念佛者卻甚少，揆其原因，大都是對經文理解不夠正確，困擾於「一心不亂」難達，「善根福德」之標準難知，而惶惑不安，如此情境，令人掩書長嘆。

慧淨法師於此深有同感，費數年之心血，將唐末失傳於中土之善導大師純正淨土教法，加以整理、演述，編輯成系列叢書，期一切學佛念佛之行者，皆能因此而撥雲見月，同蒙彌陀大願之攝取，同生--無有眾苦但受諸樂，永不退轉之極樂世界而成佛。

末學初見此套叢書心生歡喜，故不揣淺陋，發心將這一系列純正淨土教法之叢書，就一般初學者所易困惑與關心之問題，摘錄編成二小冊--《念

佛必定往生》與《念佛一門深入》，願一切忙碌的有緣人，皆能因得此二袖珍本可隨時閱看，而可不偏失的順入淨土之門，進而備嘗淨土法門穩當、簡易、殊勝、圓頓之法喜，在生活中安心念佛，庶不負釋迦牟尼佛宣講淨土之慈悲，亦契彌陀金臂遙伸垂念深切之呼喚。南無阿彌陀佛！

西蓮居士

二〇〇八·七·廿七於加拿大溫哥華

壹、念佛必定往生

一、十念當往生

《印光大師全集》裏面的〈永思集〉，王柏齡居士有這麼一段敘述：

二十五年冬，大吐血一次，時人命只在呼吸間。然省察自心，一不慌張，二不恐懼，但覺佛尚未念好為憾。癒後與一緇友朝江浙諸山，至蘇謁師稟告病危時心理。師聞之，大喝曰：「汝若如此想，西方去不得矣！甚麼叫念好，十念當往生。」

有位王居士，在民國二十五年（一九三六年）的冬天大吐血，生命只在呼吸間，隨時可能斷氣。他當時是什麼樣的心境呢？他「一不慌張，二不恐懼」。

一般人臨命終時，往往會「心緒多端，六神無主，前途茫茫，無所依靠」，這位居士都沒有，他很鎮定。

這位居士只有一個遺憾，覺得平日念「南無阿彌陀佛」，並沒有達到淨念相續，還是有妄想雜念。

他病好後，就跟一位緇友，即出家眾，去江蘇、浙江一帶朝山拜佛。印光大師此時不曉得是在蘇州的報國寺閉關，還是在靈巖山寺。這個居士到了蘇州，就頂禮印光大師，報告自己病中的心境。

印光大師一聽，當下喝斥他說：你如果抱持這種觀念，往生就不確定了！恐怕就不能往生了！什麼叫念佛念得好？十念都能夠往生，那有什麼念得好不好？何況你念佛也不只是十念而已。

《觀經》〈下品下生〉說「具足十念」，我們念佛都超過十念，現在已是念佛之人，因此，我們當然能夠往生。

不過我們要把心態調整到自己是下品下生，現在是臨命終時，所以，現在就要「乃至十念」的念佛。

（〈第十八願之義〉第八課（二〇〇五・十・十六））

二、「大石乘船」的譬喻

《那先比丘經》有一則「大石乘船」的譬喻。

有位國王向阿羅漢請教佛法，國王問阿羅漢：「如果一個人一生中沒有遇到佛緣，不知道學佛修行，也沒有遇到善緣，以便行善積德，反而遇到惡人惡境，導致他一生作惡多端，十惡、五逆、謗法，無有慚愧。論理應該墮落阿鼻地獄，可是這種人臨終的時候念幾句佛號，就能脫離地獄之業而往生淨土，這種法我信不來。」

國王又說：「一個人在生的時候，只是殺害一條性命，死後就要墮入地獄，這種法我也信不來。」

阿羅漢聽完國王的話就問說：「如果拿一粒小石頭放到水面上，它會浮在水面還是沉下去？」國王回答：「當然會沉下去。既然是石頭，不管多小顆也會沉到水底。」

阿羅漢又問：「假如放一百顆石頭在船上，它會沉下去嗎？」國王說：「當然不會，因為是在船上。」

阿羅漢就說：「同樣的道理，一個一生作惡多端的人，罪業非常深重，就像那一百顆石頭，照說一定會沉入水底，不可能浮上來。可是如果他臨終時念佛，靠著佛慈悲願力的救度，而沒有墮入阿鼻地獄，這就好像把一百顆大石頭放在船上不會沉落一樣。一生只殺害過一個人，罪業相對沒有那麼重，但因為他沒有靠佛的力量，所以就隨自己的業力墮入地獄，就好像一顆石頭雖然小，因為不是放在船上，所以就隨著這顆小石頭的重力沉入水底。」國王聽完這個譬喻，恍然大悟，從此相信念佛可以往生淨土。

娑婆世界又稱為「五濁惡世」，五濁惡世的眾生，內心都充滿貪瞋癡慢疑的業力種子，只是有的善多惡少，有的惡多善少，甚或一生作惡多端，不曾行善積德，可是絕對沒有一生都行善積德，不曾做過壞事的人。因為眾生之所以出生在這個娑婆世界，都有共同的業，共同的本質。

所以學佛的人，尤其是我們修學淨土法門的人，要自覺是一個五濁惡世的罪惡眾生，就像剛才譬喻裡說的大石頭，必須靠著阿彌陀佛的本願船，才能從六道苦海的此岸，到達涅槃的彼岸。任何人、任何修持，如果不是仰憑佛力，都將如石頭一般沉入海底-- 再度輪迴。

三、真願往生，專稱佛名，淨土蓮現

再來：

真願往生，專稱佛名，其心決定，
淨土蓮華，現其色相。

「真願往生」，是真的打從內心願往生彌陀淨土，而不是口頭上說說而已。如果現在願往生，可是臨終的時候，被丈夫或被太太一留戀，就說：「阿彌陀佛，我不想去了，如果跟您去的話，我太太怎麼辦？我先生怎麼辦？」那就不是真的願往生了。所以專稱佛名的淨土行人，他的心如果決定，往生就決定；心如果不定，往生就不定。如果他的心是決定的，那現在極樂世界就有我們的蓮華了，而且蓮華上會標出我們的名字，也有我們的影子，因此，雖然我們的身體尚在娑婆，我們的影子已在極樂蓮華之上了。

例如須達，將造祇園，心決定時，
於虛空中，現天宮殿。

這裏提到了一段典故：古印度時，有一位須達長者發心要為釋迦牟尼佛建設祇園精舍，是用黃金鋪地。當他正跟舍利弗在量地，講堂要多大、多長、多寬，要什麼樣的形態，就在測量的時候，舍利弗不知不覺被須達長者的發心感動了。他說：「須達長者，你現在的發心是怎樣的功德，你想不想了解？」然後，舍利弗就以手指向天空，剎時間，六欲天每一

層都現出須達長者將來可以往生的宮殿。這個祇園精舍還沒有蓋呀！只是在量地而已，須達長者的果報，便已經成就了。須達長者說：「哦！那麼多，到底是那一天比較好？」舍利弗說：「底下三天都是享樂的，上面兩天是比較高慢的，只有第四層天（兜率天）有一生補處的菩薩在講經說法，所以去那裏的人還會繼續修行。」須達長者就說：「那我要往生兜率天！」就在他剛起這個心念的時候，其他各天的宮殿就瞬間通通消失不見了，只有兜率天的宮殿還在。因果就是這麼快，所以說「善有善報，惡有惡報」，我們也是一樣，起一念要往生，極樂世界就有我們的蓮華了。

（《慧淨法師講演集一》之〈難易二道判〉一五一~一五三頁）

四、願生--是智慧的結晶

宋朝有位有名的出家人，也是一位高僧，就是「元照律師」。

元照律師小時候出家，學問智慧都很高，對戒律的修持很嚴格、很清淨。他有次看到北朝時代慧布禪師的傳記，慧布禪師本身有修持也很有願力，他說往生極樂世界在那裡享樂，不如發大悲心，在三惡道救度痛苦眾生，豈非更符合佛陀的本懷，符合學佛的意義呢？元照律師受到這段文章影響，也發願不要往生極樂世界，願在三惡道救度眾生。

從此以後，元照律師如果看人念佛求生極樂世界，就毀謗、輕視對方，認為這是逃避、是小乘。

有一天他自己身染重病，非常痛苦，神識茫茫渺渺，這時自己既沒辦法起大悲心，也沒辦法思惟所謂不增不減的空義。元照大師這才發現多年來那種願心，其實是很脆弱的。那種想法並不符合自己的根性，法不應機，當時假如自己斷氣了，不知道能去哪裡？

病好之後，他對以前的觀念深自懺悔、痛責。後來他看到天台宗智者大師的《淨土十疑論》，其中寫道：「初發心的菩薩還沒得到無生法忍，需要經常跟在佛的身邊。」意思是說，要先往生極樂世界跟隨阿彌陀佛，這樣不但不會退失，而且會上進。又看到《淨土十疑論》裡說：「具足煩惱的凡夫，雖然有大悲心，願意出生在娑婆世界救度痛苦眾生，但這是做不到的。就像剛出生的嬰兒要好好撫養，如果離開父母，嬰兒就沒辦法成長會死亡；或像一隻剛出生的小鳥，必須依靠樹枝，不能因為牠是一隻鳥，就把牠拋到空中去。」

元照律師非常認同，知道自己的觀念是錯誤的，就盡棄所學，此後專看淨土經論，專念彌陀名號，終此一生沒再離開過這個法門。

後來又看到善導大師所寫的：「凡是專修念佛，十人即十人往生，一百人即一百人往生；但是如果雜修，那恐怕一百人不到一二人往生，一千人不到三五人往生。」元照律師就依據善導大師的開示，專念這一句「南無阿彌陀佛」。

這樣說來，專念南無阿彌陀佛，往生極樂世界，便是元照律師一生學佛智慧的結晶。

佛法看人的價值與世俗不同。世俗往往以賺多少錢、什麼地位、或什麼樣的學位來衡量，但佛法看人生的標準剛好相反。

佛法看人生就是說，要知道有因果報應、六道輪迴，把解脫生死輪迴，當成人生最重要的事，如果這樣，就算沒受過教育不識字，佛陀也會稱讚他是有智慧的人。否則就算有好幾個博士學位，佛陀也會說他是個愚痴的人。

（〈小經三段文兩重因果〉二〇〇四·二·廿三）

貳、應當發願，願生彼國

一、應當發願，願生極樂

《阿彌陀經》的宗旨，是要我們往生極樂世界。不只是極樂世界的救主--阿彌陀佛，他成佛以來十劫之間，伸著佛手一直在呼喚我們，祈求我們讓他救度到極樂世界；釋迦牟尼佛也在好幾部經典中，勸導我們一定要發願，願生極樂世界。譬如在這短短的一千八百五十八個字的《阿彌陀經》裏面，釋迦牟尼佛就三次很殷勤懇切的勸導我們，一定要往生極樂世界。第一段勸往生的是：

眾生聞者，應當發願，願生彼國。

第二段是：

聞是說者，應當發願，生彼國土。

第三段是：

若有信者，應當發願，生彼國土。

可說釋迦牟尼佛婆心深切，一而再、再而三的強調、勸導，希望我們務必要往生極樂世界。

（《慧淨法師講演集一》之〈阿彌陀經兩文解釋〉五〇~五一頁）

二、一般對「善根福德因緣」的誤解

往生極樂世界的方法從消極上來講，是「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。那麼，這十四個字是什麼意思呢？一般解釋說，善根是指菩提心，福德是指六度萬行，以菩提心的善根為因，以六度萬行的福德為緣，因緣和合，就能夠往生極樂世界。而且善根不可以少，必須要多，所謂的「多善根」，就是要發無上菩提心；因為剛才提到，善根一般解釋是菩提心，那麼菩提心不可以少，什麼叫少呢？以成就阿羅漢果位來說，就是屬於少善根，因為他沒有發菩提心，不在行菩薩道，所以不能成佛。往生極樂世界無非是為了成佛，因此一般的解釋是，必須要自己發無上菩提心，做為往生之因；既然發了菩提心就必須行菩薩道，因此要廣行六度萬行，這叫做福德。以無上菩提心的因，加上六度萬行福德的緣，因緣和合，才能夠往生極樂世界。

這樣的解釋從另一個角度來講，並沒有錯。可是必須要了解，這個菩提心跟六度萬行的福德因緣，是眾生自己必須累積成就呢？還是阿彌陀佛為我們累積成就？問題就在這裏。

（《慧淨法師講演集一》之〈阿彌陀經兩文解釋〉五一~五二頁）

註：經文「不可以少善根福德因緣，得生彼國」的其他譯文

1.梵文漢譯（玄奘）--

非少善根諸有情類，當得往生無量壽佛極樂世界。

2.梵文英譯（穆勒）--

眾生不因此世所做善行，得生彼國。

3.梵文日譯（中村元）--

不得僅以微小善行，往生無量壽如來佛國。

4.藏文日譯（寺本婉雅）--

不得以少量善根，往生彼世尊無量壽如來國。

三、何謂「善男子、善女人」

再看下面這一句：「舍利弗！若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號」，這就是針對上面那句的回答。也就是所謂的「善男子、善女人」，包括出家、在家，包括善人、惡人，甚至六道四生的所有眾生，只要他聽聞到阿彌陀佛這個名號，此後一向專稱彌陀佛名，都可以稱為

「善男子、善女人」，所以善男子善女人指的是阿彌陀佛第十八願所講的「十方眾生」。

（《慧淨法師講演集一》之〈阿彌陀經兩文解釋〉五二~五三頁）

四、多善根、多福德，就是執持名號

十方眾生聞說阿彌陀佛，這「聞說阿彌陀佛」，並不只是聽人家念了一聲阿彌陀佛，就叫做聞說阿彌陀佛，並不是！

而是聽聞善知識講解傳授阿彌陀佛救度十方眾生的第十八願的內涵，阿彌陀佛救度十方眾生的來龍去脈、因果道理，信受在心，這才是「聞說阿彌陀佛」。所謂信受在心，就是「信受彌陀救度」，而「願生彌陀淨土」，此後「專稱彌陀佛名」，這叫做信受在心，也叫做「執持名號」。執持的「執」，就是堅牢，信仰堅定，不會移轉；「持」就是不散不失。意思是說，這個道理信受在心中，永遠不會懷疑、改變，亦即徹底信受彌陀救度，願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名，這就是「執持」。

內心信受阿彌陀佛的救度，口中自然就稱念南無阿彌陀佛的名號。所以，所謂的「多善根、多福德」，就是「聞說阿彌陀佛，執持名號」。等於說往生極樂世界必須具足多善根、多福德，而這些阿彌陀佛已經為我們完成，容納在阿彌陀佛這句名號當中，讓我們心中信受，口中稱念，自自然然就具足多善根多福德。所以從這裏來講，多善根多福德，不是我們所累積，是阿彌陀佛所累積，我們只要稱念他的名號，願生他的淨土就可以。因此蓮池大師說：「稱念彌陀名號，就是善中之善，福中之

福。」又說：「執持名號，願見彌陀，誠多善根、最勝善根、不可思議善根」，這是蓮池大師的解釋。藕益大師也解釋說：「只要信受彌陀，願生極樂，執持名號，那麼每一聲、每一聲，都是具足多善根、多福德。」可見所謂多善根、多福德，是只要我們「專稱彌陀佛名」。

「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，這段經文的梵文，(我們經典都是由梵文翻譯過來的，現在普遍受持的這部《阿彌陀經》，是鳩摩羅什所翻譯，目前已經發現《阿彌陀經》的梵文本)如果翻譯成漢文，也是十四個字。學者是這樣翻譯的，請大家注意聽：

眾生不因此世所做善行，得生彼國。

也就是說十方眾生要往生極樂世界，必須靠阿彌陀佛的功德，而不是靠我們在這裏所做的善行。鳩摩羅什所翻譯為「善根、福德因緣」的經文，梵文本只有「善行」兩個字，以善行來包括善根、福德。

此處並不是說我們念佛願生極樂世界，不必去行善積德，譬如說孝順父母、奉侍師長的善德；同時也不是不要我們去行六度萬行。而是雖然孝順父母、奉侍師長這些我們應盡的本份，以及隨緣隨分能夠做得到的六度萬行，我們都理所當然應該去做；只是要往生極樂世界，必須靠彌陀的功德力量，專稱彌陀名號，而不是迴向我們在世間所做的。因為我們在世間所做的，都談不上多善根，談不上大善根、殊勝善根、不可思議的善根福德，都是少善根、少福德，唯有阿彌陀佛他累積了兆載永劫修行的功德，才是最殊勝的善根福德。

我們要往生極樂世界，極樂世界是阿彌陀佛以真實心、清淨心所建設完成的，可以說是無我的、涅槃的、不生不滅的境界。我們凡夫有貪瞋癡，怎麼能夠進入他的國土呢？因果不相吻合、不相應。必須以阿彌陀佛無我無漏的善根功德，才可以進入極樂世界。因此《阿彌陀經》才說，要我們「聞說阿彌陀佛」之後，就「執持名號」，道理也在這裏。為什麼這麼講呢？阿彌陀佛建設極樂世界，必須完成我們往生的功德，然後迴向給我們。所以《無量壽經》裏面說：

我於無量劫，不為大施主，

普濟諸貧苦，誓不成正覺。

這是阿彌陀佛的願。阿彌陀佛說，他從無量劫以來，都要做一個大施主，所以阿彌陀佛另一個名稱，叫做「大施主」-- 大布施的主人。阿彌陀佛平等地、普遍地救度十方眾生的貧苦，我們是在肉體存在的這個世間，受盡種種的貧窮困苦，死後還會輪迴六道，苦不堪言。阿彌陀佛就是要做一個大施主來救度我們，從這一點來講，功德是從阿彌陀佛那裏來的，所以叫做佛力，我們以念佛乘佛力而往生極樂。

另外一段經文阿彌陀佛說：

為眾開法藏，廣施功德寶。

阿彌陀佛是為我們十方眾生開發往生成佛的法藏，所以說「為眾開法藏，廣施功德寶」。布施廣大的功德之寶給我們，讓我們能離開娑婆，往生極樂，而成就佛果。另一段經文《無量壽經》說：

令諸眾生，功德成就。

是阿彌陀佛使我們十方眾生，成就往生成佛的功德。《無量壽經》另一段經文又說：

以不請之法，施諸黎庶。

阿彌陀佛以我們十方眾生不曉得領受的法-- 往生之法，來布施給我們。因此我們這個法門，是講彌陀救度的法門，是講我們信受彌陀救度的法門，是講我們信受而專稱彌陀名號的法門。

（《慧淨法師講演集一》之〈阿彌陀經兩文解釋〉五三~五八頁）

五、一心不亂

現在再解釋「一心不亂」。很多著作都解釋為眾生念佛，功夫上成就的一心不亂。譬如要達到「事一心不亂」啦！甚至能夠「理一心不亂」，就是最高的境界。否則至少也要「功夫成片、夢寐一如、淨念相繼」，這叫「一心不亂」。其實這是完全錯誤、不正確的，是依一般教理來解釋淨土的教理。這一心不亂，其實意義很簡單，也就是剛剛所講的，我們聞說阿彌陀佛，心中信受彌陀的救度，口中稱念彌陀的名號，若一日……若七日；這若一日……若七日是指我們的生命，隨著我們生命的延長，而專念這句名號。如果還有一天的生命，就專念一天的名號；有七天的生命，就專念七天的名號；有七個月、七年、七十年，我們就盡這一輩子來專念這句名號，不必假借其他的功行。雖然我們有累積其他

的善根福德，但是不假借這些善根福德來往生，因為這是不夠格的，往生都是依靠「阿彌陀佛」這句名號。

稱念名號也是隨我們的根性，每個人根性不同，士農工商，都以他本身的崗位、根機來念佛就好。能念幾萬就念幾萬，不能幾萬能念幾千就幾千，能念多少就念多少，也就是說，有時間就稱念這句名號。至於在念佛當中，心有沒有散亂，有沒有妄想，這個不成問題，因為往生不是靠我們的功夫，與有沒有妄想雜念，有沒有達到功夫上的一心無關。是否要一心才能往生，否則不能往生；或者必須臨終正念現前才能往生，沒有正念不能往生；或者說臨終要有助念，沒有助念就不能往生--都不講這些，因為一切都是阿彌陀佛的力量。只要我們願生極樂世界的心一輩子不變，專念彌陀名號，臨終的時候，阿彌陀佛自然就會現身接引我們到極樂世界，根本不存在功夫上的「一心不亂」、「不一心不亂」的問題。

所以這裏的「一心不亂」，就是專信阿彌陀佛、專念彌陀名號的心，沒有其他的心；而且不變動、不雜亂，這就是「一心不亂」。人家如果說：「某某人啊！有一個法門非常殊勝哦！你來學學看吧！」我們也不好奇，任何法門我們都會覺得不如這句彌陀名號，只要有這一句彌陀名號，就萬德具足，往生的事情當下成就，不必依靠其他，所以我們不會好奇，而動亂我們對阿彌陀佛信受的心，這叫做一心不亂。當我們煩惱起來了，妄想雜念起來了，我們也不會因此而顧慮說：「糟糕了！我要往生極樂世界，可是有這樣的心念，阿彌陀佛怎麼會救度我呢？恐怕會被阿彌陀佛捨棄吧！」完全不會，不要顧慮。

請問大家有沒有貪瞋癡？有沒有妄想雜念？如果你沒有貪瞋癡、妄想雜念，那就是阿羅漢了！阿彌陀佛為了救阿羅漢，經過五劫的思惟來發願，經過兆載永劫來修行，豈不是沒有價值嗎？阿羅漢本身就可以離開三界六道輪迴，何必要阿彌陀佛救度？所以阿彌陀佛要救度的是五濁的眾生。所謂「五濁」，就是「劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁」，我們眾生本來就是有見濁、煩惱濁，才是凡夫呀！如果我們沒有見濁，沒有煩惱，沒有貪瞋癡慢疑，我們就不是凡夫了，不是凡夫，也就不是阿彌陀佛所要救度的對象了！

所以一方面，我們因為有煩惱而慚愧、歡喜來念這一句阿彌陀佛；同時因為我們有煩惱，所以才更加感恩阿彌陀佛的救度。因此，凡是念佛要往生極樂世界的蓮友們，請大家不要因為自己有煩惱、有雜念而感到退怯，感到往生不夠格而懷疑阿彌陀佛。如果這樣的話，等於是拿一把刀，插在阿彌陀佛的胸膛上，讓阿彌陀佛傷心流淚。阿彌陀佛本來就是不嫌棄我們，才為我們發願修行、救度我們，所以只要任憑彌陀的救度，只要專稱彌陀佛名，不管自己有沒有清淨的心，有沒有一心的功夫，都
不管。

（《慧淨法師講演集一》之〈阿彌陀經兩文解釋〉五八~六一頁）

六、《阿彌陀經》要旨--三段文兩重因果

一、經文、祖釋、註解

（一）經文

不可以少善根福德因緣，得生彼國。

聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日……若七日，一心不亂。

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。

（二）祖釋

善導大師《法事讚》釋此經文言：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生，

故使如來選要法，教念彌陀專復專；

七日七夜心無間，長時起行倍皆然，

臨終聖眾持花現，身心踴躍坐金蓮；

坐時即得無生忍，一念迎將至佛前，

法侶將衣競來著，證得不退入三賢。

（三）註解

1.不可以少善根福德因緣，得生彼國。

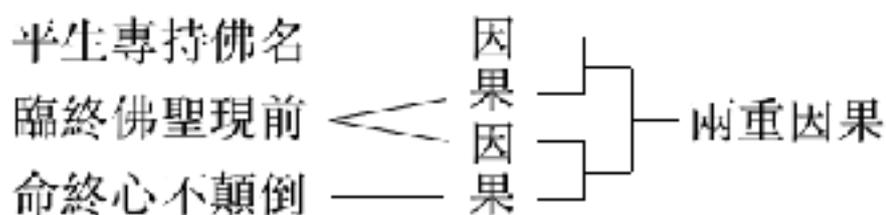
多以為發菩提心、廣行六度、修諸萬行、積善累德，謂之多善根多福德；而不知「只要『執持名號』，即是多善根多福德。」

2.執持名號、一心不亂。

多以聖道法門之觀點，曲解淨土特別法門「一心不亂」之真義，以為念佛功深，證入三昧，或者伏斷惑業，不生煩惱，謂之一心不亂。而不知「執持名號」即是「心信彌陀救度，口稱彌陀名號」；而「一心」即是「不二心」，不二即是「專」；「不亂」即是「不雜亂」，不雜亦是「專」；是故善導和尚解釋「執持名號、一心不亂」謂之「念彌陀專復專」。故，不論何人，但能盡其形壽（若一日若七日之意，亦是乃至十念、乃至一念之意），專念彌陀名號、願生極樂世界者，即是乘佛願力，已得往生，甚為易解易行，毫無別義玄義也。

3.是人終時，心不顛倒。

多以為命終之時，必須自己保持正念，心不顛倒，方能感得彌陀現前，接引往生。而不知「因佛現前而住正念，非住正念而佛現前」，所謂「慈悲加佑，令心不亂」也。蓋「平生專持佛名故，臨終佛必現前；因佛現前故，自然心住正念而不顛倒。」此兩重因果，經文分明，祖釋顯然，若靜心思維，則其義自現。

（「慧淨法師講義」之〈阿彌陀經要旨（二）〉）

七、《阿彌陀經》兩譯對照

《佛說阿彌陀經》（鳩摩羅什譯）	《稱讚淨土佛攝受經》（玄奘譯）
舍利弗：	舍利弗：
若有善男子、善女人，	若有淨信，諸善男子，或善女人
聞說阿彌陀佛，	得聞如是，無量壽佛，無量無邊，不可思議，功德名號，極樂世界，功德莊嚴，
執持名號，	聞已思惟，
若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，	若一日夜，或二、或三、或四、或五、或六、或七，
一心不亂；	繫念不亂；
其人	是善男子，或善女人，
臨命終時，	臨命終時，
阿彌陀佛，與諸聖眾，	無量壽佛，與其無量聲聞弟子、菩薩眾俱，
現在其前。	前後圍繞，來住其前，
是人終時，心不顛倒，	慈悲加祐，令心不亂。既捨命已，
即得往生，阿彌陀佛，極樂國土。	隨佛眾會，生無量壽，極樂世界，清淨佛土。
意譯：依梵文意義而譯成中文 特點： (1) 順中文文法。 (2) 順中國人好略習性。 (3) 內容扼要，文字簡潔。	直譯：依梵文文句而譯成中文 特點： (1) 順梵文文法。 (2) 不順中國人好略習性。 (3) 內容詳細，文字廣說。

（「慧淨法師講義」之〈阿彌陀經要旨（二）〉）

八、苦海衆生

曇鸞大師是一個老實修行的人，在他的《讚阿彌陀佛偈》裏面，有首偈子說：

**我從無始循三界，為虛妄輪所迴轉，
一念一時所造業，足繫六道滯三塗。**

曇鸞大師說，他從無始以來就循著三界，也就是在欲界、色界、無色界輪迴，所以說「我從無始循三界」。

「為虛妄輪所迴轉」，三界就是六道輪迴，而六道輪迴本身是虛妄的，不是真實的，我們居然把虛妄當做真實，一直在輪迴，永無休止，直到今天。

到了今天，「一念一時所造業，足繫六道滯三塗。」一念一時，也就是心心念念，現在的心心念念都在造業、結業。雖說業有善業跟惡業，可是曇鸞大師說，這個業「足繫六道」，足夠被綁在六道裏面；同時「滯三塗」，被堵在三惡道之中。

意思是說，曇鸞大師自認是一個造罪造業的凡夫，他念念所造的不是善業，反而是讓他停留在三惡道之業。

釋迦牟尼佛說六道是苦海，這個「海」就顯示無邊無底。六道的輪迴，是無邊又無底。我們在六道裏面，所謂「頭出頭沒」，頭出就是偶而生而為人，在大海裏面露出頭來，呼吸幾口空氣，之後又沉下去了。

連曇鸞大師都自認是在六道裏面頭出頭沒，而且是滯留在三惡道比較多，遑論我們！曇鸞大師在南北朝時，梁武帝都要向他所在的方向頂禮，尊稱他「鸞菩薩」；北朝的北魏皇帝，又尊稱他為「神鸞」。這樣的人，還自認是罪惡眾生，何況我們呢！

以此而言，我們可說沒有出離六道的能力、機緣。若沒有阿彌陀佛為我們發下第十八願，我們就永遠地在六道輪迴，永無出期了。

眾生起心動念都是如何呢？在《淨度菩薩經》裏說：

**一人一日中，八億四千念，
念念之所為，皆是三塗業。**

每個人在一天當中，念頭有多少呢？有八億四千。這個八億四千，不是數目字，是一種表法。也就是無量無邊，數不清的念頭。這念念之所為，卻不是讓我們可以生而為人，上升天堂，或脫離六道輪迴的，反而都是在造三塗業，造地獄、餓鬼、畜生之業。

我們心心念念居然是這樣，想來是很恐怖的。誠如《地藏經》所說：

南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。

也就是說，我們的起心動念、言語行為，身口意三業行為，都是業，都是罪。

《地藏經》又說：

業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。

眾生的業力，「能敵須彌」，宇宙最高的山是須彌山，而我們的罪業比須彌還高；「能深巨海」最深的是大海，而我們的罪業比大海還深。像這樣的眾生，如果沒有阿彌陀佛，「設我得佛」的願的話，就只有永遠在三界六道輪轉了。

這個「三界」，曇鸞大師如何來形容呢？曇鸞大師說：三界是「虛假的，是污染的，是顛倒的，是破壞的，是輪轉的，是無窮的」。

也就是說，三界眾生他的因與果，都是虛假，不是真實的；都是污染，不是清淨的；都是顛倒，而不是正知正見的；都是破壞，念念都在無常轉變，不是永恆存在的。

而且是一直在輪轉，不是地獄，就是餓鬼，就是畜生，一直在輪轉，無有窮盡。這真是非常恐怖，非常可怕。

又說：「三界是生死凡夫流轉之暗宅」，三界就好像很廣大的屋子，而這屋子卻沒有一點點光明，非常黑暗。等於是說我們三界六道的凡夫，都是迷而不悟的。

又說：「三界皆是有漏邪道所生，長寢大夢，莫知悖出」。也就是說，永遠在大夢當中，不曉得出離。

輪轉在三界裏面，如果沒有遇到佛法，或是遇到佛法，沒有遇到彌陀的救度，就永遠沉淪在黑暗的三界，在大夢的六道裏面，不能脫離了。

（〈第十八願之義〉之三（二〇〇五・三・二十））

參、行道不難

一、「難行道」和「易行道」

眾生的根機千差萬別，所以前往不退轉地，也有許多種法門，龍樹菩薩在〈易行品〉當中，將所有一切到達不退轉地的法門分為難行道和易行道。

簡單來講，難行道是全靠自己的力量，或者是半自力、半他力的修行，這些法門就是指淨土宗（阿彌陀佛救度法門）之外的各種修行法門；而龍樹菩薩所強調的易行道，則是完全靠他力，這個他力是單單指阿彌陀佛救度的力量而言，所以易行道可說是全靠阿彌陀佛的力量，絲毫不假借自力。

譬喻有一個人掉入大海中，自己不會游泳，沒有辦法到達彼岸，就在即將滅頂而痛苦掙扎的時候，阿彌陀佛駕著本願船來到他身邊，告訴他說：「你沒有力量，也沒有人可以救你，我來救你。」就把他接到大願船上，這個人不必買船票，也不用幫忙駕駛，就安全快速的到達彼岸了，龍樹菩薩譬喻這個法門如同「乘船」的法門。

在魏晉南北朝時代，有一位淨土宗的祖師叫做曇鸞大師，他繼承龍樹菩薩的思想，認為龍樹菩薩這個乘船的法門，是乘上一艘不退而快速的船，而其他法門，龍樹菩薩譬喻為步行，就是用自己的力量走路。乘船的意思是，自己儘管有什麼力量，在船上都無用武之地，而且也置於無

用之地，何況自己就是因為沒有力量才會墮落，必須受阿彌陀佛的救度。

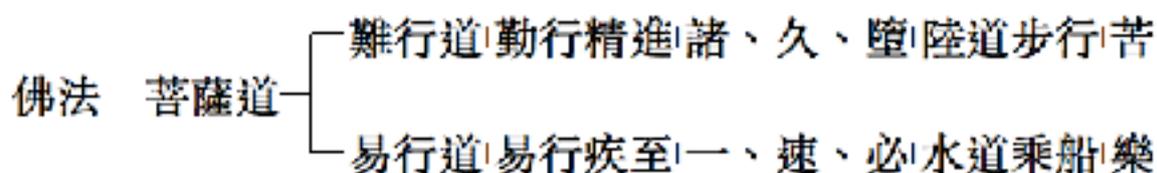
〈易行品〉裏面主要是用兩個問答來說明易行道的內容，以下是其中的一個問答，由這個問答，就能夠充分顯出龍樹菩薩易行道的思想：

問曰：至阿惟越致地者，行諸難行，久乃可得，或墮聲聞、辟支佛地。若爾者，是大衰患……

若諸佛所說，有易行道，疾得至阿惟越致地方便者，願為說之。

（《慧淨法師講演集一》之〈難易二道判〉九九~一〇一頁）

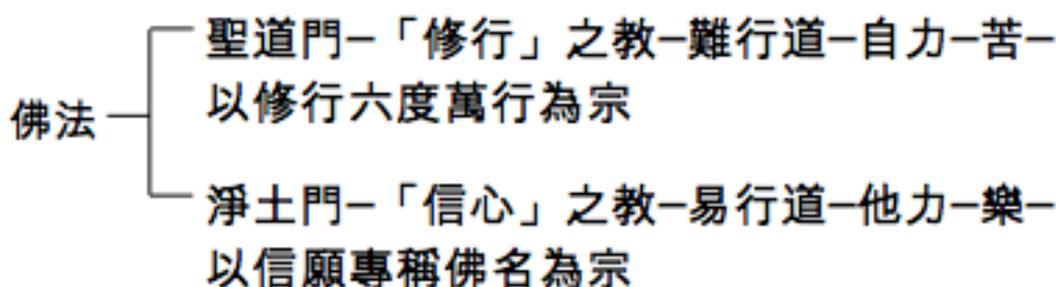
二、「聖道門」和「淨土門」

龍樹菩薩說：「佛法有無量門」，又說：「菩薩道亦如是」，所以說「佛法就是菩薩道」。但是，不論是佛法，或是菩薩道，皆可分為兩門，就是難行道和易行道。難行道的內容就是陸道步行，走起來很辛苦，是「諸」、「久」、「墮」-- 必須勤行精進，長劫修習種種法門，而且有退墮的可能。

易行道就不是這樣子了，它像經由水道坐船，坐在船上很舒適，同時既「易行」而又「疾至」，是「一」、「速」、「必」。「一」就是只

要專「一」稱念阿彌陀佛的名號，不假借其他的功德來迴向，單稱阿彌陀佛就夠了；而且快「速」，現在、當下就得到了；同時也是「必」定的，百分之百的必定往生，沒有或許會退下來的危險。

龍樹菩薩將佛法判為「難行道」和「易行道」，曇鸞大師則進一步解析為「自力」和「他力」，曇鸞大師的弟子道綽禪師又區判為「聖道門」和「淨土門」。也就是說，這「聖道門」必須是聖者的根器才能夠修的，而「淨土門」則不必一定要聖者的根器眾生，只要信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，就能往生彌陀淨土而成佛了。

綜合言之，整個佛法可分為二門：「聖道門」是難行道，是自力的，是聖者根器才能修的，是講修行，須什麼行都要修，這就如陸道步行，所以是「苦、諸、久、墮」，既然有退墮的可能，那就表示證果的可能性不確定。而易行道的淨土門是怎麼樣呢？「淨土門」是易行道，是他力的，凡夫都可以做得到，是講信心的救度法門，信什麼呢？信念佛，專一念佛便可，就好像水道乘船，是「樂、一、速、必」，而且往生決定。

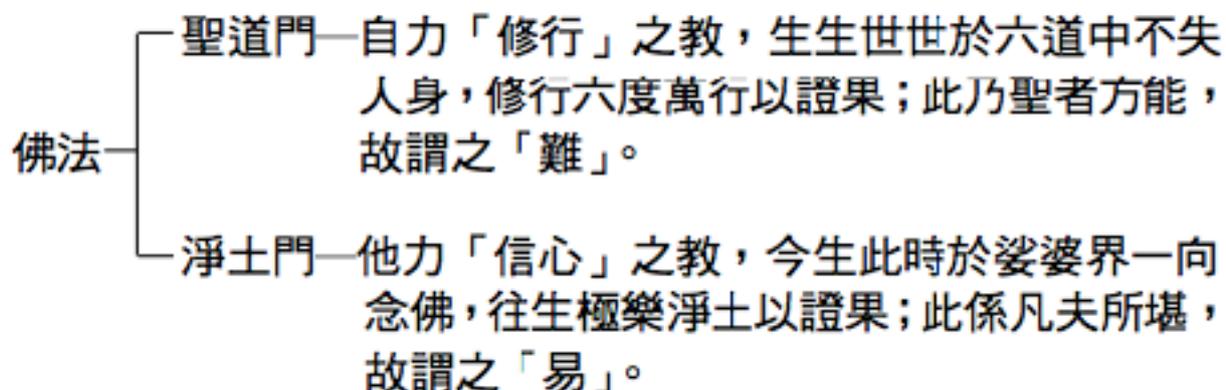
聖道門和淨土門都是佛法，難行道與易行道也都是佛法，自力、他力也是佛法，所以我們不能說精進勇猛修行的才是佛法，輕鬆念佛的就不

是佛法，不是這樣。一般佛教徒，大都比較崇敬苦修苦行者，他們認為，既然是學佛，而佛法重在實踐，所以要修苦行，越有修苦行的人，越得到大眾的信服；而你們跟老太公老太婆，不認識字的人一樣，只是動動嘴巴念念佛，那有什麼可貴呢？有人甚至於會懷疑難道這樣也是佛法嗎？

這個當然也是佛法，而且不但是佛法，反而是佛法裏面最快速的。但是仍然有人很看不起念佛者，認為我這麼有學問，能夠深入經藏，這麼的精進，能夠學這個法門，學那個法門，難道我還跟你們這些老太公老太婆一樣，只是在那裏單單念「南無阿彌陀佛」嗎？因為有這種偏執，所以就生起高慢心了，如果是這樣的情形，那就會如《無量壽經》所講的「難以信此法」了。

（《慧淨法師講演集一》之〈難易二道判〉一三九~一四二頁）

三、「聖道門」是自力修行之教

聖道門就是「自力修行」之教，自力修行就是期望能以自己的力量，生生世世於六道中不失人身，修行六度萬行以證果，但這只有聖者的根器才能，故謂之「難」。而淨土門則是「他力信心」之教，今生此時於娑婆世界一向念佛，往生極樂淨土以證果，這是凡夫所堪，故謂之「易」。

換言之，如果要走聖道門，那麼你必須先具足那一種根器，要有本事確定如果這一輩子不能完成道業，下一輩子還有把握能重得人身，而且要有因緣能接續這一輩子沒有完成的道業，繼續修行。要有這一種能耐，如果沒有這一種能耐，那就免談了，因為下一輩子不曉得你會到哪裏去呀！而且往往逃不出所謂的「三世冤」，就是說這一輩子學佛、布施累積了很多的功德，下一輩子就享受富貴，接著，人在歡樂當中，不知不覺就造惡了，第三輩子就墮落了。所以釋迦牟尼佛宣說佛法，不是要我們行善積德來升天或當人享福樂，不是！是要我們迴向臨終往生極樂世界。

（《慧淨法師講演集一》之〈難易二道判〉一四三~一四四頁）

四、「淨土門」是他力信心之教

淨土門與聖道門不一樣，淨土門是他力信心之教，他力就是指阿彌陀佛的願力。所謂「信」就是信客觀存在的事實，因為如果沒有一個外在客觀存在的事實，那我們的信仰就是空洞、空口說白話的！然而阿彌陀佛、極樂世界的存在是佛為我們保證的客觀事實，所以阿彌陀佛的存在

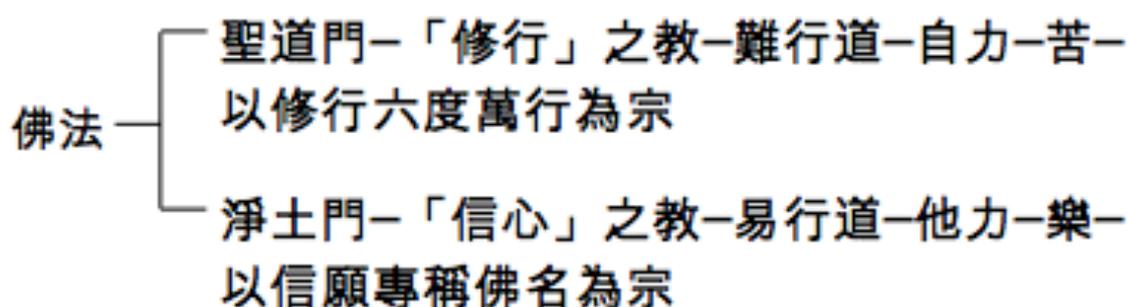
就是我們的信心根源，我們只要信佛所說，無須種種籌量計度，自然純樸，無疑無慮，當下即能接受阿彌陀佛的救度。

這就好像天上的明月，映入水中成為月影，月影不是水自己產生的，只要有月亮，水面就會映現出月影來，是不假方便而產生，大的湖也好，小的杯子也好，就怕你用東西把它蓋住，不然的話，千江有水，千江都是月。只要我們願意接受阿彌陀佛的救度，人人心中就都有阿彌陀佛的功德，阿彌陀佛就跟你我同在一起，同出同入、同睡覺、同工作，永遠保護我們。可是如果我們把自己的心水蓋住了，懷疑哪有阿彌陀佛？哪有極樂世界？哪有那麼容易？天下沒有白吃的午餐呀！這樣的話，就自失大利了；這就如同太陽普照大地，照大樹也照小草，照出家人也照在家人，照會修行的也照不會修行的，但是如果你自己一直躲在洞中、屋內，那麼，太陽就跟你沒有交集了。

所以這淨土門是「他力信心」之教，是今生此時在這個娑婆世界「相信念佛必得往生」而「一向念佛」，臨終往生極樂世界證果位。所謂「一向」就是沒有二向三向，不會今天念佛，等一下或者是明天又念別的，如果心思不定，修這個又修那個，那就不是一向。一向是從現在發心開始，一直到往生都不會改變，才是一向念佛。真正信佛的人就是一向念佛，臨終往生極樂淨土以證果位；意思是說，淨土門不是要求念佛人在這個娑婆世界證果位，而是在極樂世界證果位。聖道門才是要求修行人在娑婆世界證果位，這一輩子不行，下一輩子再來，下輩子如還不行，就下下輩子再繼續修，一直下去，直到證果。我們不是這樣，我們想到自己並沒有能力累生累世苦修「諸、久、墮」的難行道，而且想到阿彌

陀佛已經為我們準備好了，所以是到極樂世界證果位，這是每個善惡凡夫都可以做得到的。

總之，佛法中的聖道門是修行之教，是難行道，是自力，是苦，是以修行六度萬行為宗；而淨土門，則是信心之教，也就是信佛，是易行道，是他力，是樂，是以信願專稱佛名為宗。

（《慧淨法師講演集一》之〈難易二道判〉一四四~一四七頁）

五、善導大師的見證

唐朝，善導大師（六一三 | 六八一）在長安西京寺內，曾與金剛法師較量念佛的勝劣，善導大師昇高座發願說：

「按佛在許多大乘經典裏都說：『念佛可以往生淨土。不管是平時學佛、一生念佛的人，還是臨終才曉得念阿彌陀佛、只念幾天佛的人，甚至是最後快要死的時候才曉得念佛，只能念十聲、甚至一聲阿彌陀佛的人，仗阿彌陀佛願力，都必定往生西方極樂世界。』如果這是真實、絕對不欺騙眾生的話，那麼就讓這個廳堂中的佛像，全部都放出光明，為作證明。如果說這個念佛法門竟然是假的，其實並不能往生淨土，只不

過是佛為了安慰眾生所說的一種欺騙性的話，那麼就讓我善導現在就從這個高座上，立刻墮入大地獄，受長時間的痛苦，永遠都不出地獄。」

話說完後，善導大師立刻就用手中的如意杖向堂內所有的佛像一指，此時不可思議的事情發生了，佛像竟然全部都大放光明。（唐朝，道鏡、善道《念佛鏡》）

（《念佛感應錄一》之〈念佛勝益〉七〇頁）

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw