

無條件的救度

《觀經》下品下生之深義

慧淨法師 講述

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

壹・下品下生經文的重要	8
-------------	---

貳・消釋經文	11
--------	----

學佛大悲心	14
-------	----

妙法——阿彌陀佛救度的法門	20
---------------	----

念佛消業遠勝誦經消業	23
------------	----

意業「念」和口業「念」	26
-------------	----

參・顯示深義	28
--------	----

第一點 顯第十八願之「設我得佛」蘊含救度「十惡、五逆、謗法、闍提」之悲願	28
--------------------------------------	----

第二點 顯第十八願之「十方衆生」包含「十惡、五逆、謗法、闍提」之衆生	34
------------------------------------	----

第三點 顯第十八願之「乃至十念」之「十念」，即是臨終之十聲「稱名念佛」	40
-------------------------------------	----

第四點 顯第十八願之「乃至十念」之「十念」，即是「滿數」之意	47
--------------------------------	----

第五點 顯第十八願之「乃至十念」即是「平生之機上盡一形，臨終之機下至一念」之念佛	49
--	----

第六點 顯第十八願之「口稱」勝「心念」，彰易行道之極致；鸚鵡、小孩、愚人等皆能	52
---	----

第七點	顯第十八願之「信樂、欲生」之「信、願」，皆歸「乃至十念」之稱名念佛之「行」	56
第八點	顯第十八願之「至心」即是「至誠懇切」	63
第九點	顯第十八願之「至心稱名念佛」，念念皆除生死罪	65
第十點	顯第十八願之「若不生者，不取正覺」之「正覺」，能救逆謗闡提之衆生	67
第十一點	顯第十八願之「唯除逆謗」，有「方便抑止、衆生根機、無一遺漏、誠惡勸善」之意	73
第十二點	顯惡人念佛尚救，何況善人念佛（舉惡攝善）	81
第十三點	顯臨終念佛尚救，何況平生念佛（舉臨終攝平生）	86
第十四點	顯臨終少念尚救，何況平生多念（舉少攝多）	90
第十五點	顯以「惡人、臨終、十念」，攝「善人、平生、多念」	92
第十六點	顯臨終助念尚救，何況平生自念	95
第十七點	顯臨終念佛宿善深，何況平生念佛	99
第十八點	顯稱名能使必墮地獄之人不墮地獄，使不能往生之人亦生極樂	102
第十九點	顯以此啓發「一切衆生，只要念佛，必得往生」之信心，而歸一向專稱彌陀佛名	107
第二十點	顯不論何人、何時、何處、何緣、何心、何數，都能念佛，都能往生，都具念佛功能	109
第二十一點	顯爲極惡最下機，說極善最上法。故淨土法門，法是易行極致，益是無上涅槃	116
第二十二點	顯彌陀悲救：根機極低——極惡最下機；方法極易——乃至十念法；利益極高——往生成佛益	120

第二十三點 顯三業無功，完全佛力，絕對他力，毫無自力；名號獨運，稱名獨達	123
第二十四點 顯彌陀佛名，功能力用，大利無上，念佛方是真善，超越定散二善	131
第二十五點 顯定散二善，不如念佛；定散二行，爲歸念佛。善導大師釋「雖說兩門，意在專稱」	138
第二十六點 顯念佛功超定散二善，是故念佛往生，直入報土，超越品位階級	140
第二十七點 顯淨土宗是彌陀救度的法門。彌陀救度，無一遺漏，不論何人，只要念佛，都能往生成佛	158
第二十八點 顯淨土宗是佛教大慈大悲、拔苦與樂、普度衆生之所在	163
第二十九點 顯淨土宗之稱名念佛，爲一代教中最易行、最穩當、最直捷、最圓頓之法	169
第三十點 顯淨土宗之念佛人應自視最下根機，全憑彌陀救度，專稱彌陀佛名	192
附錄 述 懷	231
附錄 法語索引（共301則）	236

各位法師慈悲，各位蓮友：

南無阿彌陀佛（三稱）

今天所要講的內容，跟我們念佛人有很密切的關係。如果大家聽了，信受在懷，將會發自內心歡喜地念佛，而且是法喜充滿地念佛。不會勉強，也不會感覺枯燥乏味，進而往生現在就已決定，現在就往生有分，不須等待臨終才能確定。

今天所要講的內容如果大家了解而信受奉行，則不但生命會有依靠，而且會展現出生命的光輝，所以請大家專心聆聽。

今天我用普通話講說，大部分蓮友都聽得懂。不過，佛法是微妙的，阿彌陀佛的加持不可思議，即使語言聽不太懂，但只要靜靜地、專注地聽，不知不覺也能夠心領神會，而且比聽得懂卻不專心的，反而容易受益。

壹·下品下生經文的重要

大家手上都拿到一張講義，這是今天要和大家講的內容。題目是：「《觀經》下品下生之深義」，也就是《佛說觀無量壽經》（簡稱《觀經》）九品往生之中，下品下生的經文含義。

喜好教理的人，這張講義相信對他應該有深一層探究的地方；沒有文化或者不認識字的人，則只要專稱彌陀佛名就可以了。因為我們淨土宗的教理再怎樣講解、再怎樣研讀，只有一個目的，就是專稱彌陀佛名。

所謂「深義」，可以從兩方面來講：一方面是文句、字面所顯現的字意、文意；一方面是融會貫通之後，整體經文背後深遠幽玄的真義。

不論是看經典也好，聽聞佛法也好，都要「依義不依語」。什麼是「依義不依語」？就是不可執著文字表面的意思，而要融會貫通，理解文字背後釋迦牟尼佛真正所要表達的內涵，這個叫作「依義不依語」。

如果只在文字表面作解釋，佛陀真正要表達的意義就體會不到。因為沒有體會到內涵，只解釋字面，這樣展現出來的意思一定跟整篇經文所要表達的思想不一樣，這豈不是就錯解了佛意，也就是所謂的「依文解義，三世佛冤」！

就整部《觀經》來講，下品下生的經文是非常重要的；就整個淨土宗來講，《觀經》下品下生也是淨土宗的精華，也是阿彌陀佛第十八願的終極意義。下品下生的經文非常短，但是意義非常深遠、非常殊勝、非常令人法喜充滿、歡喜無量。

可是一般學佛念佛或是研究教理的人，大多不曉得下品下生的經文教理對淨土法門的重要性，甚至全然不知此段經文是整部《觀經》最切要的地方。導致他們在講述九品往生時，由於認為下品下生在品位上是最底的、在根機上是最劣的——不但沒有學佛修行，反而是造業深重——因此就忽略了下品下生這段經文背後其實是另有甚深含義，這實在是一件很可惜的事情。

這段經文的重要性，關係到阿彌陀佛的成佛、眾生的往生，乃至整個淨土宗的建立基柱。

我們應該知道，就是因為下品下生的人是造惡造罪最重，是最沒有善根的眾生，這樣的眾生也能被救而永遠脫離三惡道，超出六道輪迴而往生極樂世界，往生極樂世界後也能夠成佛，這樣更能顯示出阿彌陀佛大慈大悲、大願大力之所在，顯示出阿彌陀佛超發無上殊勝之四十八大願，其中根本願——第十八願「若不生者，不取正覺」之正覺的自然功能。如果沒有下品下生這種根機的話，就很難顯示出阿彌陀佛在十方諸佛當中愛心是最絕

對的，力量是最超絕的。也就是說，如果沒有下品下生，就沒辦法顯示阿彌陀佛是怎樣的一尊佛。就好像如果沒有最嚴重、最難治的病人，就沒辦法顯示出這位醫生崇高的醫德、超世的醫術一樣。

總之，唯有下品下生才能顯示出阿彌陀佛真的是大慈大悲大願大力，十方眾生沒有一個在阿彌陀佛的救度之外。因此，有了下品下生，就給所有的念佛人、修行人最後、最大的希望。

可是，「佛法無人說，雖智莫能解」，如果沒有人開顯的話，我們根本不知道原來下品下生對一個想脫離輪迴的修行人、想往生淨土的念佛人來說是這麼親切、這麼重要，而且在淨土三部經當中佔有這麼大的分量。

以上是就下品下生的重要性先做一個概略的說明。

貳·消釋經文

接下來，我們先從字面上來解釋下品下生的經文，也就是所謂的「消釋經文」。請大家合掌，我們一起將下品下生的經文恭誦一遍：

或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。

如此愚人，以惡業故，

應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。

如此愚人，臨命終時，遇善知識，

種種安慰，為說妙法，教令念佛；

彼人苦逼，不遑念佛。

善友告言：

「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。」

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。

命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前；

如一念頃，即得往生極樂世界。

請放掌。我念誦的時候，心中歡喜踴躍。由於有下品下生的經文，讓我感受到了彌陀徹底的慈悲、無限的大愛、絕對的佛力、平等無條件的救度。下下品的人都能往生，何況是在座各位，何況是我呢！

現在我們就經文字面的意思來解釋。

「或有眾生」：所謂「眾生」，簡要來講，分為聖人和凡夫這兩種。聖人包括佛、菩薩、聲聞、緣覺，就是四聖；凡夫就是六道輪迴的眾生，包括天、人、阿修羅以及地獄道、餓鬼道、畜生道的眾生。就人道來講，人包含善人和惡人，善人有大善和小善之分，惡人也有重惡和輕惡之別。那這裏的「或有眾生」是指什麼樣的眾生呢？是指惡人。

「作不善業」，他到底做了哪些不善業呢？

「五逆十惡」：所有惡業當中，最為嚴重的就是「五逆」。「五逆」是什麼樣的罪業呢？就是五種逆罪——殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這叫五逆，五種極其嚴重、必墮無間地獄的重罪。一切罪業當中，殺生最重；殺生當中，殺人最重；殺人當中，殺害恩養自己的親生父母是大逆不道，罪大惡極，故稱逆罪。父母養兒愛兒，不但心甘情願付出一生心血，甚至視若自己，以身相代。身為子女，不知感恩報恩、孝養孝順，反而視為仇人，瞋心加害，可見其人之無明煩惱特別厚重。此外，連修行成就、德高日月、超凡入聖的出世間聖人阿羅漢與佛也加以謀害。又破和合僧，分裂僧團，障礙修行人，這些罪業，也是罪大惡極、大逆不道，通稱五逆重罪。「十惡」就是殺生、偷盜、邪淫、妄言、綺語、兩舌、惡口、貪欲、瞋恚、愚癡。一切罪業當中，最重的罪他都造了、犯了。

「具諸不善」：「具」是具備，「諸」是很多。除了五逆十惡之外，還做了其他很多不善。其中譬如「謗法」，什麼叫謗法？毀謗佛法正知見，認為沒有善惡報應、沒有三世因果、沒有六道輪迴。也就是說，一切的世間法、出世間法的惡，他通通造遍了。他一生作惡多端，可以說「無惡不作、無作不惡」，是世間最大的惡人、最卑劣的眾生了。所以善導大師在《觀經疏·散善義》中解釋說：

**下輩下行下根人，十惡五逆等貪瞋，
四重偷僧謗正法，未曾慚愧悔前愆。**

這樣的眾生，在人群中是被眾人所拋棄、嫌厭、避之唯恐不及的。他雖有人形，但不是一個人，是披著人皮的野獸。這樣的人，在社會上是要受最嚴厲的法律制裁的，在因果當中是要直接墮落阿鼻地獄永難出離的。可以說，所有的惡沒有比下品下生這種根機所造的業更惡了。

「如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮」：一個人相信因果而行善積德、修行解脫，佛陀就稱讚他是「智者」，是有智慧的人；如果不信因果，沒有行善積德，不僅如此，反而以他的聰明才智去為非作歹，佛陀就說這個人是「愚人」。如果他不是愚人，怎麼會去作這樣的惡業呢？他如果是真聰明、真有智慧的人，相信因果報應，懂得人倫道德、人情義理，就不會犯這些惡業了。因為愚癡，沒有佛法的智慧與正知正見，

所以才會去造惡業。

學佛大悲心

這個五逆十惡的人，佛陀說他是「愚人」，而不說他是「惡人」，這有很深的含義。

人都會有是非善惡的觀念，對於惡人惡事，一般人多會以理相爭，用剛正的態度指責，看不起造罪造業的人，甚至判他下十九層地獄。這樣的態度有好的地方，也有壞的地方。好的地方就是他性格剛正不阿，一定會行善積德，凡事堂堂正正；可是從另一方面來講，也顯示他的包容心、體諒心、接納心、慈悲心是不足的。

罪大惡極的人，釋迦牟尼佛說他是愚人，而不說他是惡人，就顯示出佛的慈悲心、包容心與體諒心。也就是說，就是因為他不了解佛法的道理，被無明煩惱所蒙蔽，是個愚癡的人，所以才會造作這些惡業，他不是故意的，他是被愚癡的業障障住了。否則他就不會造惡，說不定會行善積德、發心修行，甚至進一步會想成佛。

比如說，若被他人無理地打罵、毀謗，一般人會很生氣，覺得對方無理取鬧，非常惡劣。但是，如果知道對方是一個精神病患者，你會很生氣嗎？就不會生氣，反而會憐憫他，因為他患了精神疾病。

佛看眾生也是這樣，眾生被煩惱所誑惑，被業障所束縛，不能自由，造

下了種種惡業。在佛眼裏，只有愚癡的眾生。佛沒有凡夫那種善惡的分別——「善的我喜歡，惡的我憎恨」。佛是無緣大慈、同體大悲、拔苦與樂、平等普救，如《觀經》說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

知道凡事都是因緣業力所推動，學佛的人就應該接納對方、包容對方、體諒對方；曉得就是因為愚癡，他，還有我們，才會生生世世在六道裏面輪迴。如果不是因為愚癡，我們早都解脫了，怎麼還會在這裏呢？

有句話說：

在業力的推動下，沒有人是故意的；

智者悲愍有情，凡夫互相譴責。

因為我們愚癡，被業力所推動。

「智者悲愍有情」：學佛而有智慧、有悲心的人，遇到秉性邪惡的有情眾生，知道對方是被業力所推動，他自己也深受煩惱之苦，不得自由，因此深生悲愍，體諒，包容，接納，甚至分怨共過，承擔其苦，令其安樂。

可是凡夫就怎麼樣呢？互相譴責。因為沒有學佛，缺乏智慧與愛心，不僅不能體諒包容，反而互相指責、批判，甚至怨恨、憤怒、攻擊，結果不

但以怨不能止怨，反而使怨恨越積越深，彼此受傷，彼此痛苦。

我們學佛，就是「學佛大悲心」，以大悲心來看待一切眾生，相互接納、包容、體諒、理解，所謂「善解對方」。如果能夠彼此善解，而且凡事都往正面去思維，不往負面去思維；或者難免有負面思維，可是不要把它流之於口，向別人訴說，這樣至少也不會有紛爭。

一個家庭、一個團體，乃至社會大眾，都應該彼此尊重、彼此包容。即使一棵樹，也不可能有兩片完全相同的葉子。每個人的個性都不一樣，做事風格也不一致，但都在同一個團體，在做相同的事情，所謂分工合作，所以我們要學習佛陀那樣的悲心，互相包容，互相同情。

一個真正學佛的人，遇到惡緣逆境，甚至遭人傷害，不但不瞋恨，反而生大悲，並將功德迴向給他；即使不生悲心，至少也不生恨心，否則便非真正學佛者。

「如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮」：所謂「如是因，如是果」，因為造了惡因，自然就會墮落惡道。是怎樣的「惡道」呢？是「經歷多劫，受苦無窮」的惡道。經典上說，犯五逆當中的一逆，就要墮落地獄受一劫的苦，犯二逆就要受二劫的苦，犯五逆就要在地獄之中受五劫的苦，何況他是五逆、十惡，乃至謗法，種種的惡業都造了，所以必定要經歷很多的時劫，受盡無窮的痛苦。善導大師在《觀經疏·散善

義》中解釋說：

非業不受其報，非因不受其果；

因業既非是樂，果報焉能不苦？

造惡之因既具，酬報之劫未窮。

又說：

終時苦相如雲集，地獄猛火罪人前。

「如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛」：

「臨命終時」就是將死但還沒有死，奄奄一息的狀態，或者是深度昏迷的狀態，快要斷氣但還沒有斷氣。這樣的愚人，在臨命終、即將墮入阿鼻地獄的千鈞一髮之際，可謂百千萬劫難遭遇，他遇到了善知識。在他臨命終的時候，如果沒有遇到善知識的話，當下就要墮入地獄。剛好，他遇到了善知識。一生造惡，臨終遇到善知識，不但不會墮落，而且能夠超脫三界六道，直接往生極樂世界。那必須是他過去世累積過善根福德，跟阿彌陀佛有緣分，一般人是不容易遇到的。所以說，千百萬人當中難得一人有這種福報。

這個愚人臨命終時遇到善知識，善知識種種安慰，為他說法。不但是說法，而且所說的是「妙法」。這個善知識有可能是出家人，也有可能是學

佛見聞很廣的在家人。所以，各位蓮友！一個人將臨終了，我們去幫他助念，為他開示彌陀慈悲、主動、平等、無條件的救度，那我們就是善知識。

我們可以想像，這個臨命終的人，一生造惡多端，這個時候肯定是非常痛苦。是什麼樣的痛苦呢？一個人要斷氣的時候，身體上所謂地水火風即將分崩離析，那種痛苦是所有痛苦當中最為痛苦的，古人就形容說，如同「活龜脫殼、刀風解體，其苦難忍」。同時又有精神上的痛苦。精神上的什麼痛苦呢？地獄之火已經燃燒到了他腳底下，閻羅王所派的鬼卒拿著手銬、腳鐐來到他面前，要鎖拿他了。那種慌張、恐懼，是語言文字沒辦法形容的。

善導大師在《般舟讚》就以一首偈來形容下品生這種眾生臨終的痛苦心境，善導大師說：

罪人臨終得重病，神識昏狂心倒亂；

地獄芬芬眼前現，白汗流出手把空。

這一首偈將一個罪人的臨終心境描述得很貼切。

「罪人臨終得重病」：罪人在臨終的時候得了重病。

各位蓮友，病由哪裡來？由我們的心而來；心從哪裡來？從思想觀念而

來；思想觀念從哪裡來？從我們生生世世累積而來。有句話說「病由於情」，我們身體上有什麼病，往往是由我們的心情產生的。過去世固然有那個業，可是如果我們現在都是心平氣和、謙卑柔軟，凡事理性不情緒、慈悲不瞋恚，心中沒有不平、不滿、抱怨、積怨，能這樣的話，就會比較沒有病。在座大多是女眾，女眾往往容易得乳癌或者子宮癌，如果大家能心平氣和，凡事不計較，內心沒有不平、不滿，不憂慮，不積怨，不常生氣，這樣就比較不會有這一類的病。一個人如果有鬱氣積在中心，就會導致「氣逆」，而容易產生疾病。

另外，如果平常習慣熬夜，都是三更半夜才睡覺，也容易罹患疑難雜症。所以，要維持身體健康、避免病痛，飲食、生活習慣上也要調整。

再者，一個人如果對父母非常孝順，不忤逆父母，體貼父母的心意，常使父母歡喜，能這樣的話，這個人福報會很大；如果對父母忤逆不孝，常常跟父母衝突對立，這個人的命運就會不太好，身上難免就會有疑難雜症。

「神識昏狂心倒亂」：他的神識已經昏散狂亂了，心已經顛倒了，沒有辦法穩定、專注，心識茫茫，六神無主。

「地獄芬芬眼前現」：這時候，地獄的景象，譬如刀山劍樹、火湯油鍋……種種地獄的刑罰苦具，以及種種受苦的慘境都顯現在他的面前了。

「白汗流出手把空」：這個人由於內心極度恐懼，因此全身流著白汗，而且雙手向空中抓。抓什麼呢？希望有一個依靠，但最後都落空了，什麼也抓不到。

一個人平生行善積德，甚至有重大的善業，他就會有好的去處，譬如天堂，在他臨終的時候，天堂的境界就會顯現出來；一個做惡多端的人，臨終雖然還沒有斷氣，往往也會先看到地獄的景象；一個願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名的念佛人，往往也會在他臨終將斷氣還沒有斷氣的時候，極樂世界莊嚴的景象，譬如蓮花、金地、樓閣，就會先看到，這是一種自自然然的果報顯現。

像這樣臨命終時心識昏亂、恐懼的人，善知識當然先要安慰他，驅除他的恐懼。等他身心安穩之後，再為他說妙法。

妙法——阿彌陀佛救度的法門

有一句偈說「無上甚深微妙法」，這裏的「妙法」是指什麼法呢？就是指阿彌陀佛救度眾生的悲願與力量。《觀經》說阿彌陀佛有「十力威德、光明神力」。《無量壽經》（簡稱《大經》）說阿彌陀佛「威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及」。《阿彌陀經》（簡稱《小經》）說阿彌陀佛「光明無量，照十方國，無所障礙」。《觀經》又說阿彌陀佛「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」。此等經文都在彰顯阿彌陀佛有佛的十力

威德，阿彌陀佛的威神光明遍照十方世界，能夠毫無障礙地安慰、保護、救度一切念佛眾生。所以，為他說阿彌陀佛慈悲救度的法門叫作「為說妙法」。

佛陀出現在這個世間，講經三百餘會，開示八萬四千法門，目的是為了救度眾生，解除眾生的八萬四千業障、八萬四千煩惱，而妙法就是能夠救度眾生的法門。如果不能救度眾生，不能使眾生成佛，就不是究竟的法門，而是方便的法門。

這裏所說的「妙法」，就是阿彌陀佛慈悲救度的法門，因為唯有阿彌陀佛的慈悲救度才能給他安慰，讓他離開當下的苦境。離開什麼苦境呢？他就要墮落地獄了，阿彌陀佛不但能讓他不要墮地獄，還能讓他脫出三界六道輪迴，往生極樂，快速成佛：這樣的法才堪稱妙法。

進而言之，「南無阿彌陀佛」這六字萬德洪名就是妙法。所以，善知識為他說了阿彌陀佛救度眾生的妙法之後，就要他念佛。

在這裏，「教令念佛」的這個「念佛」，是指心中思維阿彌陀佛救度的功德，以及憶念阿彌陀佛的名號。每一尊佛都有祂各自成佛的內涵和意義，名號也是一樣。善知識本來是教這個臨命終的極重惡人在心中思維、憶念阿彌陀佛救度的功德，可是經文接下來說：

「彼人苦逼，不遑念佛」：「不遑」是無暇、沒時間、來不及、不可能

之意。這個即將臨終的五逆十惡的罪人，身心被種種苦所逼迫，慌亂恐怖至極，根本不能穩定、專注，無法在心中思維、憶念阿彌陀佛是怎樣的慈悲，有怎樣的功德，又是怎樣的救度，這些他都思維不來，甚至也不能穩定、專注地在心中憶念佛名。善導大師在《觀經疏·散善義》中解釋說：

罪人死苦來逼，無由得念佛名。

「善友告言：汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛」：善知識看到這種情形，就換另一個方法，說：「你如果心中不能思維、憶念阿彌陀佛的名號，就以口直接稱祂的名號，喊祂的名號；與其喊爹喊娘、喊『哎呀！可怕！救命啊！』不如喊『南無阿彌陀佛』。」所以說「應稱無量壽佛」。善導大師在《觀經疏·散善義》中解釋說：

善友知苦失念，轉教口稱彌陀名號。

「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」：善知識另外教的這種方法，這個人就能做到了。他就以至誠懇切的心，讓嘴巴發出的聲音能夠相續不斷地「具足十念」，口稱：「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」念了十聲——「十」是代表圓滿的數字，並非一定要念滿十聲，多一聲多餘，少一聲不足，不是的。這段經文是顯示臨終才知道念佛求生，只要念佛相續，彌陀便應聲來迎，所以每一念每一念，念念

都在消除生死輪迴之罪，念念都有滅生死罪的功能。

「稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪」：由於稱念南無阿彌陀佛萬德洪名的緣故，每一念、每一念都能消除他曠劫以來生生世世所累積的種種罪業。這些原本會讓他永遠在六道當中生死輪轉的罪業，在他每一念、每一念的念佛聲中全部消除了。善導大師在《觀念法門》中解釋說：

**罪人得病欲死，遇善知識，教稱彌陀佛名十聲，
於聲聲中，除滅八十億劫生死重罪。**

《般舟讚》也說：

聲聲連注滿十念，念念消除五逆障。

稱念佛名，每一聲、每一聲都滅掉了八十億劫生死重罪。

念佛消業遠勝誦經消業

很多人喜歡誦經消業障。誦經當然能消業障，但是，如果跟念佛相比，誦經消的業障，就像螢火蟲的光明一樣；念佛消的業障，就像太陽的光明一樣，怎麼能比呢？

《觀經》下品上生的眾生，聞大乘十二部經典首題名字（代表誦經的法門），消除一千劫極重惡業；然而下品下生的眾生，念一聲佛，滅掉八十

億劫生死之罪。從行法的難易與效果的勝劣而言，都無法相比。一者誦經難，念佛易；二者誦經滅罪遠遠不如念佛，可說誦經滅罪劣，念佛滅罪勝。誦一部《地藏經》至少一個半小時，除一千劫罪；若以一個半小時來念佛，約念六千聲佛，滅四十八萬億劫罪。這樣比起來，念佛滅罪功效是誦《地藏經》的四百八十億倍。

這還只是講數量，其實不僅僅是數量，還有一個更根本的問題——了生死。誦經除極重惡業，念佛除生死之罪！很顯然，誦經雖然也能除罪，但還不能了生死；念佛既能除生死罪，就自然了生死，亦即能消生死輪迴的罪業，不再生死輪迴，且決定可以往生西方極樂世界。

所以，從消業障、了生死、往生淨土來講，誦經都不如念佛；持咒也不如念佛，沒有比得上念佛的。所以善導大師在《觀經疏·定善義》中說：

自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。

「命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前」：他念了十句南無阿彌陀佛就斷氣了。斷氣的時候，他看到一朵金色大蓮花，非常明亮，好像金光閃閃的太陽一樣，要迎接他。善導大師在《觀經疏·散善義》中解釋說：

臨終正念，即有金華來應。

不論何人、何時、何處、何緣，只要念佛，佛即聞聲救苦，應聲而現；
如果臨終念佛，則正好蒙佛來迎往生極樂。

「如一念頃，即得往生，極樂世界」：在一剎那之間就坐著這朵金蓮花
往生了。往生到哪裡？往生到極樂世界。各位蓮友，真的不可思議！真的
令人難以相信！

一個一生當中無惡不作、無作不惡的五逆十惡罪人，地獄之火已經燃燒
到面前，因為善知識前來安慰，為他說彌陀的救度，在他將斷氣的時候，
教他稱念了十聲「南無阿彌陀佛」，立刻火焰化紅蓮，他就坐著這朵蓮花
往生到西方極樂世界。太殊勝，太不可思議，太令人難以相信！可是這是
釋迦牟尼佛親口所說的。而彌陀化身的善導大師在《觀經疏·散善義》中
也解釋說：

**忽遇往生善知識，急勸專稱彼佛名；
化佛菩薩尋聲到，一念傾心入寶蓮。**

又在《般舟讚》說：

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。

又在《法事讚》說：

以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；

謗法闡提，迴心皆往。

《念佛感應錄》也收錄了很多平常沒有念佛，一生屠殺雞鴨，臨終時痛苦現前，而在蓮友的助念當中面貌端正祥和、身體柔軟了，很神聖莊嚴往生的例子。

意業「念」和口業「念」

在下品下生這短短的經文當中，念佛的「念」，總共出現在五個地方，有六個「念」字，這些都是關鍵的地方。

第一個地方是「為說妙法，教令念佛」。

第二個地方是「彼人苦逼，不遑念佛」。

第三個地方是「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛」。

以上這三個「念」是屬於意業，也就是指心中思維阿彌陀佛救度的功德，憶念阿彌陀佛的名號。所以這三個地方的「念」跟後面的三個「念」，字雖然一樣，但是含義大有不同。

第四個地方是「令聲不絕，具足十念」。

第五個地方是「稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪」。

在這裏，「具足十念」的「念」，和「念念中」的「念」不是屬於意業，而是屬於口業，是口中稱南無阿彌陀佛的「稱念」，不是意業思維憶持的「憶念」。

這看經文是很明白的。經文說「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛」，「稱無量壽佛」之前的「念」是心中的憶念，之後的「念」就是口中的稱念，雖然都是同一個「念」，但卻有「心中憶念」與「口中稱念」兩種不同的內涵。

之所以這樣詳細地分別這個「念」字，是因為《觀經》下品下生標舉口業的「稱名念佛」是有其很深的內涵的，對淨土宗來講，更有其根本的意義。

可是一般人大都是依文解義，依語不依義，沒有去探討經文背後深廣的內容，結果對念佛人有密切關係的殊勝教理就被遺漏了，這豈不是很可惜！

參·顯示深義

以上是消文，接下來發揮《觀經》下品下生之深義。

既然是深義，顯示意義、內涵非常深廣而幽玄，不是略舉幾點就可說明。

在此我歸納出三十點，分為三大類：一、彰顯第十八願之義（第1點至11點）；二、釋疑啟信（第12點至20點）；三、念佛勝易（第21點至30點）。並加以解釋，同時也引用經論釋中相關的法語作為佐證。

第一點 顯第十八願之「設我得佛」蘊含救度「十惡、五逆、謗法、闍提」之悲願

第十八願是淨土宗開宗立教的根本，淨土宗建立在第十八願之上。

第十八願是阿彌陀佛的生命，也是念佛人的生命。

第十八願是往生的正定業，往生彌陀淨土的功德資糧皆在此願。

第十八願的功德、功能、力用，涵蓋三藏十二部，涵蓋十方三世佛，涵蓋一切諸菩薩，涵蓋八萬諸聖教。盡十方三世之佛法僧三寶的所有功德，第十八願無不具足、無有遺漏。

對淨土宗和念佛人而言，第十八願之重要價值，是根本性的，絕對性的，是不可或缺、無可替代的。有此願則有淨土宗，無此願則無淨土宗；依此

願則往生決定，不依此願則往生不定。

第十八願如此重要，則其解釋必須正確、明白，不容絲毫錯誤、晦澀。

經文如果有佛的解釋，且能讓人一目了然、易持易記，所謂「以經解經」，以佛說解釋佛說，則後人的解釋可有可無，甚至不用後人畫蛇添足、增加歧義。

《觀經》下品下生的經文正是在於解釋第十八願。淨土宗祖師，上從龍樹菩薩，下至道綽、善導，皆以下品下生解釋第十八願。在此探討「下品下生之深義」時，正可以之闡釋第十八願之深廣內涵。

記憶力好的人可以把第十八願的願文背下來，牢記在心中。所謂「書讀百遍，其義自現」，經文吟詠久了，自然能夠領悟到它的意義。請大家合掌，恭誦一遍：

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。

首先，第十八願阿彌陀佛發願所說的「設我得佛」之佛，到底是怎樣一尊佛，其佛心佛力的範圍如何？

《大經》對阿彌陀佛沒有極限的悲心願力，已有扼要的說明，譬如：

●吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安。

●令我於世，速成正覺，拔諸生死，勤苦之本。

●令我作佛，國土第一。我當愍哀，度脫一切。

●我建超世願，必至無上道，

斯願不滿足，誓不成等覺。

●消除三垢冥，明濟眾厄難，

閉塞諸惡道，通達善趣門。

●為眾開法藏，廣施功德寶；

常於大眾中，說法師子吼。

●必得超絕去，往生安樂國；

橫截五惡道，惡道自然閉。

《平等覺經》（註：《大經》異譯本）也說：

拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。

《莊嚴經》（註：《大經》異譯本）也說：

●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。

●三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，皆生我刹，

受我法化，不久悉成佛。

《如來會》（註：《大經》異譯本）也說：

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。

《觀經》也說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

以上諸文，在在表明阿彌陀佛的悲心願力無有極限，即使十惡、五逆、謗法、闍提之阿鼻地獄眾生，阿彌陀佛也主動、平等地要加以救度，顯示盡十方世界所有眾生無不在阿彌陀佛的救度之列。此等經文，給所有修行人、念佛人絕對的安心、無窮的希望。

然而，第十八願最後有兩句「唯除五逆，誹謗正法」的但書（例外條款），若只粗看這兩句，未融會其他經文，則很難令人不生疑惑，以為彌陀悲心雖廣，然而不救逆謗眾生。若作此解，則是根本性地誤解了彌陀的

悲願，反而使自己真正陷入謗法的境地。

若以《觀經》下品下生的經文與第十八願對照，以之解釋第十八願，則第十八願「唯除五逆，誹謗正法」當下活躍起來，讓人豁然領解這兩句願文蘊含著阿彌陀佛的深慈大悲，蘊含著阿彌陀佛對十方眾生的細膩考慮。

由下品下生的經文可知，阿彌陀佛愛心無有極限，力量徹底絕對。

救度逆謗闍提這樣的極惡罪人、極苦眾生，須有無限的愛心與絕對的力量。有愛無力，固不能救；有力無愛，也不會救。而由下品下生的經文，我們知道阿彌陀佛救度了十惡、五逆、謗法、闍提的眾生，正顯示阿彌陀佛有此愛心、有此力量，而且愛心無限、力量絕對。

《悲華經》說娑婆世界的眾生：

是一千四佛所放捨者，

所謂眾生厚重煩惱，專行惡業。

如是眾生，諸佛世界，所不容受。

如是眾生，斷諸善根，

離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；

悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。

娑婆世界的濁惡眾生被千佛所捨棄，意味著被十方諸佛所捨棄。

若論諸佛，都具大慈大悲，以廣發四弘誓願為本質方能成佛，絕對不可能捨棄眾生；這裏所說的捨棄，意指五濁惡世的眾生煩惱厚重，罪障甚深，深到諸佛不能救，只好暫捨，而非永捨；一旦諸佛有力能救時，自然前來救度。

然而，顯示此時此地我等娑婆濁惡眾生之唯一救主，除了彌陀一佛，別無二佛三佛。此正彰顯彌陀佛心佛力，能救逆謗闡提。

阿彌陀佛有救度逆謗闡提的悲心與願力，故善導大師《法事讚》說：

以佛願力：

五逆十惡，罪滅得生；

謗法闡提，迴心皆往。

第二點 顯第十八願之「十方眾生」包含「十惡、五逆、謗法、闍提」之眾生

第十八願顯示阿彌陀佛要救度的對象是「十方眾生」。「十方」即是一切、所有之意，泛指除佛以外的九法界聖凡善惡眾生。

此「十方眾生」之語，第十八願成就文（《大經》下卷初）亦解釋為「諸有眾生」。若以「諸有眾生」而言，則是唯指三界六道之善惡凡夫，非指三界外之聖人。「諸有」即是「種種有」，是指「二十五有」。《法華文句》言：「諸有者，二十五有之生處也。生死輪迴之迷界眾生，分為二十五種。有因必有果，因果不亡，故稱為有。」即是二十五種三界六道的善惡凡夫，包含：四惡趣、四洲、六欲天、四禪天、四空天、大梵天、無想天、淨居天。

由上可知，「十方眾生」有二意：

一、「一切」：彰顯第十八願所要救度的機類（對象）是五乘九法界的眾生，亦即「人、天、聲聞、緣覺、菩薩」（包含阿修羅、地獄、餓鬼、畜生）。善導大師在《觀經疏·玄義分》中說：

正由託佛願以作強緣，

致使五乘齊入。

故第十八願之念佛一門，是「五乘齊入」的門戶。

二、「諸有」：彰顯「本為凡夫，兼為聖人」（根本上是為救度善惡凡夫，而同時又兼為聲聞、緣覺、菩薩）之教。「諸有眾生」一語，所指的主要是凡夫，而非聖人，所以此語突顯出「凡夫為本」之意。

由上可知，「十方眾生」是「五乘齊入」「本為凡夫，兼為聖人」之意。

而凡夫之中，有善有惡；惡中之極，即是逆謗、闡提的眾生。而由下品下生的事證，明知彌陀的救度包括一生造惡的根機，且極惡如逆謗闡提的眾生，亦加以救度：這給一切善惡凡夫無盡的安慰。

因為，逆謗闡提都能蒙佛救度、脫離阿鼻地獄、往生極樂淨土，則有何人不能往生？人人都能蒙佛救度，人人都往生有分！

這一點很重要！這一點如果不加以甄別、顯明，則不知彌陀的大悲救度有沒有包括我，不知我往生有沒有分。所以說這一點非常重要，其重要性關係到淨土宗建立的根本精神，不可不加以重視，不可不加以明確判定，否則淨土宗普度萬機、易行安樂的特色就不能彰顯，我等濁惡凡夫的解脫就沒有門路，而佛教大慈大悲、拔苦與樂的精神也蕩然無存。

淨土宗祖師道綽大師也根據下品下生的經文解釋第十八願而說：

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。

此文亦名「本願取意文」，是道綽大師的「本願釋」，也是本願釋中的楷模，非常重要，念佛之人應盡可能背誦在心，領解其義。

道綽大師根據下品下生的佛說意涵，解釋「十方眾生」而言「縱令一生造惡」。此之解釋，猶如平地一聲雷，撼動人心；猶如長夜一道光，劃破無明，令人興奮，令人歡喜，令人踴躍，令人讚歎，令人仰天歡呼：「我已得救！我已得救！」正如《法華經》所言「心生大歡喜，自知當作佛」。

「縱令一生造惡」之六字，「第十八願」雖無其文，而有其義。因為願文的「十方眾生」之語，粗看不知何等眾生，道綽大師透過《觀經》，深知其義而言「縱令一生造惡」。因為彌陀「大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生」；猶如溺水之人急須偏救，岸上之人可以放心。故「十方眾生」中有凡有聖，以凡為本，聖人為旁；凡夫之中有善有惡，惡機為本，善機為旁；惡人之中，平生之機尚有遇法得救之緣，唯獨臨終之機，已無其他方便，若無彌陀願力之救度，將見直入地獄！所以彌陀大悲，特憐「臨終惡機」、無他方便之輩，故言「臨命終時」。同時以「縱令」二字包含「一生行善」

之機，如是則所有一切眾生，上自上上品之大乘善機，下至下下品之五逆惡機，皆不漏於彌陀救度。

若無道綽大師的取意之文，則彌陀悲願有隱而不彰之憾，而造惡之機亦無「迴心皆往」之道；今道綽大師為天下後世彰顯彌陀願王萬機不漏、平等普濟的本願深義，令人感戴。

又，「乃至十念」，時人多解釋為「觀念、意念」之念，失去了易行之所以易的本懷，違背了彌陀五劫思惟的本願。道綽大師糾正之，而解釋為「十念相續，稱我名字」，以「稱」釋「念」，彰彌陀之本意，顯易行之至極，經意由之而始顯明；到了善導大師，則直以「下至十聲，稱我名號」取意之。師資之釋，可謂通徹佛意，朗照古今。

短命、臨終十聲稱名之機既能往生，則長命、平生相續念佛之機往生更能決定。

又，地獄相現、必墮無間之臨終惡機的十念往生，非此惡機本身之力（此惡機一生只知造惡，不知修行），乃是彌陀之功德力用顯示於臨終惡機之上，此惡機即以十念流露其迴心歸命、殷切望救之心。

當然，假若命促一息，來不及十念，則五念、三念，乃至一念，亦必往生。第十八願成就文說：

乃至一念，即得往生。

善導大師在《往生禮讚》也解釋說：

下至十聲，乃至一聲、一念等，必得往生。

因為往生之功在彌陀巍巍的本願力，不在濁惡不善的凡夫身，故不問善機惡機、平生臨終，但念佛名，皆得往生。

不只道綽大師以「縱令一生造惡、臨終十念」解釋「十方眾生、乃至十念」，素有八宗共祖之尊號的龍樹菩薩，也在其淨土宗大著《易行品》解釋阿彌陀佛根本大願之第十八願而言：

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。

此文是龍樹菩薩有名的「本願取意文」，亦即龍樹菩薩「本願釋」。

第十八願之「十方眾生」，龍樹菩薩解釋為「若人」，顯示人道之人；既是人道之人，即是涵蓋善人、惡人，平生、臨終。

「乃至十念」之「念」，龍樹菩薩解釋為「稱名」。

「欲生我國」，龍樹菩薩解釋為「自歸」。

以「稱名自歸」顯示「念我」，此「念我」即是「信受彌陀救度」之意。

「若不生者，不取正覺」，龍樹菩薩解釋為「即入必定」，因為阿彌陀佛已經成佛之故。

由龍樹菩薩之「本願釋」便知：不論何人，但能「稱名自歸」，則「即入必定」，亦即當下已得必定往生的身分，已獲不退轉的菩薩果位。

此龍樹菩薩「本願釋」，亦是淨土宗「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」之特色的理論根據之一。

所謂「大道至簡」，淨土宗方法簡易輕鬆，只要「稱名自歸」，而效果立即且超絕——「即入必定」。故在此之前，龍樹菩薩即以偈頌宣言：

若人欲疾至，不退轉地者，

應以恭敬心，執持稱名號。

龍樹菩薩形容淨土宗念佛法門是「易行道」，如同「乘船則樂」。可知，淨土宗是易行、安樂的法門，也是平生業成、現生不退的殊勝法門。

第三點 顯第十八願之「乃至十念」之「十念」，即是臨終之十聲「稱名念佛」

第十八願願文之中的：

至心信樂，欲生我國，乃至十念。

這三句十二個字，也是淨土宗的基柱之一，其重要可知；尤其「乃至十念」四個字，是往生的正定業，對念佛往生人絕對重要，因此對這四個字的解釋，必須正確，不容絲毫的錯解。下品下生的經文對「乃至十念」有如下的解釋：

如是至心，令聲不絕，具足十念。

上下二文一比對，豈不是顯示第十八願所講的「乃至十念」就是口業的稱念，而且是專稱「南無阿彌陀佛」佛名，不是稱念其他的諸佛菩薩。

文字兩兩對照幾乎一致，內容也彼此相吻合。

隋朝以來，有些大德依自宗教理解釋淨土宗，解釋第十八願，則難免偏離淨土宗的宗旨與特色，也錯解了第十八願的真正意涵。

譬如有人引用《阿含經》的「十念」來解釋，哪十念呢？一、念佛；二、念法；三、念僧；四、念戒；五、念施；六、念天；七、念休息；八、念

安般；九、念身非常；十、念死。以這十種念來解釋第十八願的「乃至十念」。很明顯，這十種念與「具足十念，稱南無阿彌陀佛」是風馬牛不相及的，與淨土法門也沒有關係。所以，以《阿含經》的十念來解釋第十八願的「乃至十念」是徹徹底底錯誤的。

另外，也有人引用《彌勒菩薩所問經》的十種慈悲心來解釋「乃至十念」，那也是錯誤的，與第十八願的「乃至十念」也是完全沒有關係的。

為什麼他們的解釋會不正確呢？根本原因在於他們沒有用純正的淨土經論來解釋淨土教義。淨土宗的教義，唯有以純正的淨土經論來解釋，真正的意涵才能顯示出來，如果以他宗的經典、教理來解釋淨土宗的教義，那一定會偏差，所謂「差之毫釐，謬以千里」，這樣，念佛人就無法正確理解彌陀願力慈悲的救度，失去往生成佛的真實大利。

現在我們以淨土宗的經論來解釋淨土宗的經文，用經文來對照經文，比如剛才所說的下品下生經文所講的「如是至心，令聲不絕，具足十念」來看第十八願所講的「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，當下就一目了然：知道這裏所講的「十念」就是十聲南無阿彌陀佛，是指口業的稱名念佛。

淨土宗念佛，除了不是其他的十種念之外，也不是四種念佛當中的其他三種念佛。四種念佛是指：實相念佛、觀想念佛、觀像念佛和稱名念佛。淨土宗所講的是指稱名念佛。

為什麼彌陀的救度是要眾生稱名念佛呢？因為如果是其他的三種念佛，不只下品下生的根機做不到，我們也做不到。而彌陀大慈大悲，就是要讓我們所有的苦惱眾生都能夠在今生今世，乃至現在就往生有分、往生一定，都能夠安心歡喜地安住在念佛當中，而不會有所退轉或改變。也就是要讓我們曉得：往生極樂世界是容易的，連我們這樣煩惱強盛、業障深重的愚人、罪人也有分，而且今世、現在就能夠確定往生有分了。

如果第十八願的「乃至十念」不是「稱名念佛」，而是《阿含經》所講的十念，或是《彌勒菩薩所問經》所講的十種慈悲心的話，那我們到場絕大部分人——包括我就往生無分了。這樣，這個法門跟我們就沒有關係了，淨土宗就成為自力修行的法門，而不是佛力救度的法門；阿彌陀佛也不是大慈大悲、大願大力，祂的愛心有限，力量不夠，因為祂不能救度我們，祂所救度的是能做到《阿含經》所講的十念的人，或者是能做到《彌勒菩薩所問經》所講的十種慈悲心的人。

同理，如果十念念佛不是稱名念佛，而是實相念佛或觀想、觀像念佛的話，我們同樣也不能往生，因為我們也做不來。如果是那樣的話，也不能顯現出阿彌陀佛的大慈大悲、大願大力。

「乃至十念」唯有是稱名念佛，才能顯出阿彌陀佛是大慈大悲、大願大力，能夠救度我們，令我們往生有分。即使五逆十惡、具諸不善的罪業深

重的凡夫，也能口稱佛名而往生，何況我們，何況十方所有一切聖凡善惡眾生，怎麼會不往生呢！

「乃至十念」的「念」，龍樹菩薩以《觀經》及《小經》之意解釋為「稱名」「執持稱名號」，而淨土宗另一位祖師曇鸞大師在其《往生論註》最後之結論，也簡明扼要地解釋說：

緣佛願力故，十念念佛，便得往生。

說明依靠彌陀願力，乃至十念地稱名念佛，便容易往生；之所以稱名念佛容易往生，在於完全依靠彌陀願力。

此「本願稱名」之淨土宗根本義，到了素有「彌陀化身」之稱的善導大師，更是淋漓盡致地加以發揮，此若閱讀《善導大師全集》，便可一目了然。

所以，下品下生的這段經文——「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」，對淨土宗以及我們念佛人來說，是非常重要的，可說是我們的生命，是我們往生的根據、往生的保證。

在此略舉善導大師解釋第十八願之文十二則如下：

●言「弘願」者，如《大經》說：

「一切善惡凡夫得生者，

莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」

●《無量壽經》四十八願中，

唯明專念彌陀名號得生。

●法藏比丘，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。

●若我成佛，十方眾生，

願生我國，稱我名字，下至十聲；

乘我願力，若不生者，不取正覺。

●若我成佛，十方眾生，

稱我名號，下至十聲，

若不生者，不取正覺。

●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。

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

●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。

●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。

●弘誓多門四十八，偏標念佛最為親；
人能念佛佛還念，專心想佛佛知人。

●彌陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。

●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。

法照大師也解釋說：

- 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。

- 此界一人念佛名，西方便有一蓮生；
但使一生常不退，此華還到此間迎。

- 彌陀本願特超殊，慈悲方便引凡夫；
一切眾生皆度脫，稱名即得罪消除。

- 如來尊號甚分明，十方世界普流行；
但有稱名皆得往，觀音勢至自來迎。

- 西方進道勝娑婆，緣無五欲及邪魔；
成佛不勞諸善業，華台端坐念彌陀。

第四點 顯第十八願之「乃至十念」之「十念」，即是「滿數」之意

「滿數」之意，就是念念當中都圓滿了消除生死之罪的功德，念念當中都圓滿了能夠往生的功德，這叫「滿數」。十念既然是滿數的話（就是說以一種表法來代表滿數），如果念不到十聲，只念了九聲就斷氣了，那他能不能往生呢？也照樣往生，阿彌陀佛也照樣救度他；如果只念了五聲就斷氣了，也照樣能往生；只念了三聲、一聲，甚至想要念出聲，嘴巴僵硬了念不出來，就在心中念；甚至心中念不出來，只是一個想被救的念頭，也照樣往生。像《觀經》下品上生就是念了一聲佛號，下品中生是聽聞阿彌陀佛的功德名號、慈悲救度，想念但還沒有來得及開口，就都往生了。

因為臨終人這個時候心中慌亂恐懼，不可能去數他念佛念到第幾聲了，所以這裏「具足十念」，也就是第十八願「乃至十念」的意思，也就是說「具足乃至十念」。念不到十聲，只念到九聲、八聲也算；時間延長的話，念十幾聲、幾十聲也算。所以，這「十念」就是滿數，也就是「念念滅除八十億劫生死重罪」「念念成滿往生功德」的意思，一念十念，百千萬念，也都是念念滅生死罪、念念功德圓滿，也都叫作「乃至十念」。曇鸞大師在《往生論註》上卷之末「八番問答」中說：

**「十念」者，明業事成辦耳，
不必須知頭數也。**

就是說，下品下生臨終十念而往生的「十念」，是顯明念念都完成了往生極樂世界的業因，念念都是「十念」之意，而不限定在「十」這個數字上。

由下品下生的十念往生及祖師的解釋，彰顯出第十八願的「乃至十念」的「十念」，也是滿數之意，亦即生命延長或平生之機，則自然盡一輩子念佛，不間斷，不夾雜（不雜餘佛、不雜餘行），如此則往生之業因成辦，因為必定往生之故。因此，善導大師解釋說：

●**一心專念彌陀名號，**

行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，

是名正定之業，順彼佛願故。

●**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。

第五點 顯第十八願之「乃至十念」即是「平生之機上盡一形，臨終之機下至一念」之念佛

下品上生是只念了一聲佛號就當下命終往生的，下品中生是想念佛還沒來得及開口就命終往生的，下品下生的經文說「令聲不絕，具足十念」，令聲不絕就是一聲接一聲地相續稱名，顯示這個人還沒有立即命終，他的壽命還能夠念十聲佛號，所以他就念了十聲，如果來不及，當然也就九聲、八聲、三聲、一聲；如果壽命更長，也就十一聲、十二聲……一天、兩天、七天，相續地念下去。

下品上生讓我們知道，一聲稱名決定往生；下品中生讓我們知道，之所以一聲稱名決定往生，在於名號本身的功德；但如果沒有下品下生，或許有人誤解，以為只念一聲，有了下品下生「令聲不絕」，就知道是盡形壽一生相續地念佛。法然上人說：「信取一念往生，行勤一生多念。」

下品下生之罪人，臨終命促之時才幸遇唯一能夠使其獲救的念佛法門，隨其臨終時間之長短而相續念佛，直到命終而往生。因其生命只在十念之間，故言十念；若其生命延長，則念佛亦必隨之延長。由此可知本願文之「乃至十念」之「乃至」有二意：一、乃至平生之機，則上盡一形之念佛；二、乃至臨終之機，則下至十聲、一聲、一念之念佛。簡言之，即是「平生之機，上盡一形；臨終之機，下至一念」。是故善導大師《本願釋》之

文常言：

- 上盡一形，下至十念。
- 上盡一形，下至十聲、一聲等。
- 上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等。
- 若七日及一日，下至十聲，乃至一聲、一念等。
- 上盡一形，下至一日、一時、一念等；
或從一念十念，至一時、一日、一形。
- 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。

以上之文，皆在解釋「乃至十念」之意。

「乃至十念」對念佛人而言，至簡單，至容易，至輕鬆，並非雜行、難行、苦行，且只念一佛之名，非千佛萬佛，乃至廣修三學六度萬行，似乎看不出有何功德；即使有其功德，功德亦應不大，何以便能了脫生死，往生成佛？正由於念佛不靠能念之人的功德，而是靠所念之彌陀佛名的功德。彌陀本身有廣救眾生之深重弘誓、悲心願力，而彌陀佛名亦有無量無邊不

可思議之無上功德，致使凡夫只要稱念即得往生。

所以，第十八願的「乃至十念」不是唯有十念。如果平生只要念十聲南無阿彌陀佛，從今以後就不再念佛了，能往生嗎？不能往生；如果說「只要十聲，多念沒有用，少念了不能往生」，這樣對嗎？也不對。這裏的「乃至十念」，是乃至臨終的人，他只有念十聲的時間，念了十聲也能往生極樂世界，以此來顯示乃至我們壽命延長的人，還有今天一天，那我們這一天就專稱彌陀佛名；還有兩天，還有七天，或者還有七年，那麼我們就盡一輩子專稱彌陀佛名：有這一層含義。

所以善導大師於《觀經疏·散善義》中說：

上盡一形，下至一日、一時、一念等；

或從一念十念，至一時、一日、一形。

大意者：一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

又於《往生禮讚》中說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

第六點 顯第十八願之「口稱」勝「心念」，彰易行道之極致；鸚鵡、小孩、愚人等皆能

下品下生經文談到念佛的「念」，有五個地方、六個「念」，前面三個地方、三個「念」是講意業——心中憶念、思維；後面兩個地方、三個「念」是講口業——用嘴巴稱念。

下品下生的罪人臨命終時，地獄之火已經燃燒到面前了，他的心中只有慌亂和恐懼。這個時候，要他回頭去行善積德，去學佛修行，拜懺、誦經、打坐……這些在時間上已經不容許了。同時，以他的心境來講，也不可能靜下心來好好地思維阿彌陀佛救度的慈悲功德（也就是救度的內容），也不可能以悠閒的心來憶念阿彌陀佛的名號。只能像什麼呢？在危急的時候，呼爹喊娘地喊出「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，隨著這個聲音，當下每一念每一念都在消除他的生死之罪，當下蓮花現前，當下往生極樂。

一開始善知識要他心中思維、憶念彌陀的功德名號，可是他心中慌亂，無法憶念，善知識立刻改一個方法，要他張開嘴巴稱名念佛，結果在他念念稱名當中，地獄之火滅了，閻羅王派來的鬼卒離開了，阿彌陀佛的蓮花出現了，他當下就往生極樂世界了，這豈不是顯示「心念難於口稱，口稱勝過心念」！淨土宗「易行道」這種「易」的特色，從下品下生的經文中徹底地展現了出來。

八萬四千法門當中，方法最容易、功德又是最殊勝的，就是稱名念佛。稱名念佛勝過心念的念佛，因為心念的念佛不普遍，而口稱念佛能夠普遍；心念的念佛，於臨終的慌亂和恐懼中難以提起，而口稱的念佛卻能讓他聲聲消除八十億劫生死重罪。

如果念佛的「念」是指心中思維或者觀想的話，此刻他心中只有慌亂、恐懼、痛苦，怎麼有辦法在心中思維、憶念佛的功德或佛的境界、佛的相好呢？他念不來啊！如果要求思維或觀想才能往生，那這個下品下生的人能往生嗎？一定不能往生；可是如果讓他只要口中喊出這句彌陀名號，那他就做得到了，這豈不是顯示淨土宗稱名念佛的容易與殊勝嗎！

稱名念佛，即使是鸚鵡也會念，牠會跟著人的聲音而念佛，念習慣了，死的時候也能夠往生極樂世界。那如果要這隻鸚鵡去思維阿彌陀佛的名號或者功德，牠能嗎？不能。

再者，一個牙牙學語的孩童，我們教他念阿彌陀佛，他也會跟念。世事無常，如果這個小孩在某種因緣下即將去世，我們為他念阿彌陀佛，他也跟著我們念阿彌陀佛，或者耳朵聽阿彌陀佛，當下這個小孩也能夠往生。如果要這個小孩用心去思維這句名號，或者觀想佛的境界，那這個小孩做得到嗎？做不到啊！

小孩做不到，大人應該做得到吧？也可能做不到。就像有的老人家，沒

有文化、不識字，腦筋也鈍了，讓這個根機很低下、很鈍的人用心去思維阿彌陀佛的威神功德，思維阿彌陀佛的相好莊嚴，或者用心去思維阿彌陀佛的名號，他做得來嗎？他做不來啊，可是如果跟他說「你只要張開嘴巴念南無阿彌陀佛，這樣就是念佛了」，這樣他就做得到。

當然，我們念佛，不是說只可以用嘴巴念、心中不能念，不是的！是因為那個人是下品下生的根機，而且已經臨命終了；如果是我們，平常可以口念，口念累了就可以改為心中默念。

念佛有四種：大聲念、小聲念、金剛念、默念。大聲念就像剛剛我們念的那樣，聲音很大，外面都聽得到；小聲念是小小聲音，我們佛堂聽得到，外面聽不到；金剛念就是嘴巴動，但沒有聲音，自己知道、別人也看得到，但是聽不到聲音；默念就是沒有動嘴巴，只在心中無聲地念。

在這四種念佛當中，以金剛念最為輕鬆、不費力，也最能綿密，如細水長流。但是法無定法，在這裏共修的時候，大家都虔誠、恭敬、盡情地出聲念佛；有的人大聲念累了，可以轉為小聲念，甚至喉嚨沙啞了，就可以改為金剛念。早上起來靜坐念佛的時候，只要心中默念就好，也不用張開嘴巴；躺著準備休息時，也是心中默念就好，輕鬆地念，自然地就這樣睡著了。

所謂憶佛念佛，是口稱、默念都不離彌陀名號、彌陀救度。

但這當中，以稱名為主。像鸚鵡不知其義，幼兒不知其義，愚鈍者不知其義，臨終者不知其義，但只出聲念佛，即能消災、增福、延壽、往生，這全憑口稱，若心念則無此方便。

所以，法無定法，不能執定某一個樣式，只是說比較來講，金剛念較能二六時中從早到晚、從晚到早，綿綿密密，細水長流，不妨礙人家，自己也不會累。

第七點 顯第十八願之「信樂、欲生」之「信、願」，皆歸「乃至十念」之稱名念佛之「行」

下品下生的經文並沒有說到「信」，也沒有說到「願」，只說到稱名之「行」。與心相關的，只有「如是至心」的「至心」兩個字；接下來說「令聲不絕」，顯示所謂的至心，就是相續稱名。從這點來看，下品下生的經文也在於彰顯第十八願所講的「信樂」和「欲生」——「信」和「願」都歸於「乃至十念」的專稱彌陀佛名之行。

下品下生的眾生之所以能夠「除八十億劫生死之罪」，進而脫離地獄、往生極樂，憑靠的是什麼？經文說「稱佛名故」。由於「彼人苦逼，不遑念佛」，因此無所謂信，無所謂願，顯示若信若願，皆歸稱名，「只要念佛，必定往生」，信者信此，願者願此。亦即信者信「眾生稱念，必得往生」，願者願往生而「稱名以往生」。由下品下生之含義，便知第十八願之信與願，皆歸「乃至十念」之行，亦知信與願皆是稱名之前方便。因此，彌陀化身之善導大師解釋第十八願，有時略去信，有時略去願，有時信願皆略，而唯標專稱佛名。如此之文，《善導大師全集》俯拾皆是，略舉數則如下：

●如《無量壽經》四十八願中，

唯明專念彌陀名號得生。

又如《彌陀經》中，

一日七日，專念彌陀名號得生。

又此經定散文中，

唯標專念名號得生。（《觀經疏》）

●望佛本願，意在眾生，

「一向專稱彌陀佛名」。（《觀經疏》）

●但能上盡一形，下至十念，

以佛願力，莫不皆往，故名易也。（《觀經疏》）

●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。（《往生禮讚》）

●一心專念彌陀名號，

行住坐臥，不問時節久近，

念念不捨者，是名正定之業，

順彼佛願故。（《觀經疏》）

●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！（《觀經疏》）

●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。（《往生禮讚》）

●若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，
若不生者，不取正覺；
彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，
眾生稱念，必得往生。（《往生禮讚》）

何故善導大師解釋本願文略去信與願？一言以蔽之，不外於簡明扼要地彰顯本願之意，因而化繁為簡，化難為易，化深為淺，化昧為明，以期不論何人一看就懂，一懂就用，一用就靈，既免雜義多歧，亦免旁生擬議。使善人往生，惡人也往生；平生能往生，臨終也能往生；有智能往生，無智也能往生；大人能往生，小孩也能往生；萬物之靈的人類能往生，蝸飛蠕動之物類也能往生。如《觀經》《莊嚴經》《大阿彌陀經》言：

●光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

●三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，
皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

●諸天人民，蜎飛蠕動之類，
聞我名字，莫不慈心，歡喜踴躍者，
皆令來生我國。

《法然上人全集》有一段問答，正為顯明此意，其中《淨土隨聞記》記載：

或人問曰：

「善導大師釋本願文，略安心者，有何意乎？」

師（法然）答曰：

「唯知眾生稱念，必得往生，
則自然具足三心。
為顯此理，略而不釋也。」

為什麼善導大師解釋本願文往往略去信願？有什麼經典為證？

下品下生的經文就是重要依據。因為第十八願雖然講信樂，講願生，可是有的人沒有文化，沒有智慧，他理解不來，信不來，甚至一些小孩子，或者像鸚鵡，牠也無所謂信，也無所謂願，可是牠在念佛當中也可以往生。這就顯示：只要我們此後專稱彌陀佛名，自自然然就有彌陀的佛力、願力

牽引我們往生極樂世界，如《大經》所言「其國不逆違，自然之所牽」，只要我們不跟阿彌陀佛拉鋸——什麼叫跟阿彌陀佛拉鋸呢？「哎呀！阿彌陀佛，對不起，我還不能跟您去，這個娑婆世界還有我所愛的丈夫跟兒孫」，或者「阿彌陀佛！對不起，我還不能跟您去，因為這個世間有我的冤家債主，我的丈夫他一生對我不好，虐待我，他欠我很多，我要看到他淒慘的下場，我再去往生」，如果是這樣的話，當然阿彌陀佛就無可奈何，只好還在那裏等了。

我們都是凡夫，還有貪瞋癡，仍然執著這個世間，即使再怎樣願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名，可是擺在眼前的，有可愛的孫子，有住得很習慣的環境，所以當下就要我們到極樂世界，我們還會覺得捨不得。不過這個沒有關係，我們願生彌陀淨土不是說現在就要往生，不是非得現在立刻往生不可，不是這樣的。

人有生必有死。所謂「願生心」，是現在存著願生之心，那麼當你的世緣將盡的時候，就不會執著這個地方，一定會往生極樂世界。所以，現在多少還會執著，這是自然的，與願生心是不衝突的，凡夫嘛！可是真的到最後，生命已無法再保留，非死不可了，只能二選一的時候，我們就會選極樂世界，不會選這裏，因為我們都是學佛念佛的人，學佛念佛的人最基本的就是相信有善惡報應、三世因果、六道輪迴，相信死了如果不往生極樂世界，必定會隨各自的業報流轉，即使再親的人，也永遠不能再相逢了。

《大經》就說：

人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。

《地藏經》也說：

父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。

我們現在就了解這個道理，所以在臨終二選一的時候，再怎樣捨不得，也會堅定地選擇極樂世界；也唯有選擇極樂世界，才能真正地圓滿我們最高之願及所有之願。為什麼？往生極樂世界之後，我們就有神通了，十方世界來去一念間，就能夠一剎那之間供養十方諸佛，當然也能夠一剎那之間前往十方世界，去見見過去世跟我們有恩義的六親眷屬，然後想盡辦法的去救度他們。所以，唯有往生極樂世界，才能圓滿我們最高之願及所有之願。

生死是自然規律，任何人都迴避不了。別說普通百姓，就是帝王將相也不例外。所以當生離死別來臨時，不必驚慌，不要排拒，應該理智面對，坦然接受，這樣才能不被執著及痛苦所困擾。

何況往生極樂世界即是至高無上的解脫，已是超凡入聖，而且速證涅槃。

若能如此存心，則人生的最後不但自己走得安詳，瀟灑，也能給親朋好友帶來安慰，同時也使他們建立念佛必生極樂的信心。

第八點 顯第十八願之「至心」即是「至誠懇切」

下品下生經文所講的「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」的「至心」是什麼意思呢？可以說很容易了解，就是「至誠懇切」的意思，沒有其他玄妙、高深的含義。至誠懇切的心我們能夠流露出來。如果「至心」還有其他什麼玄妙、高深含義的話，那我們就理解不來了；理解不來，就生不起那樣的心。

何況這個臨命終的人，他心識茫茫，六神無主，當下心中只有恐懼和慌亂，善知識對他講的，他幾乎理解不來，只是一心希望被救，所以，當善知識對他說「你只要喊南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，就可以了」，他就跟著善知識「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……」所以，他在喊佛、念佛當中，每一聲每一聲都充滿了至誠懇切，這就是「如是至心」的「至心」。

我們可以想像，如同一個沉浮在大海中的人，體力已經耗盡了，沒有力氣游泳了，當下在沉溺，在喝水，眼看就要沉入海底了。這時候，他是什麼樣的心境？就是「望救」，希望當下能夠被救。只要感覺有所依靠，他就會去抓。一根木棍也好，甚至一根稻草，他都想抓，都想依靠，看看能不能依靠這個浮到岸上。他的心中只有慌亂、恐懼，所以，這裏的「至心」並不是說靜靜地沉下心來好好地思維，息心靜慮，或者行氣運心——都不

可能了。所以，善知識告訴他說，你只要發出「南無阿彌陀佛」的聲音就可以了，當下就能被救。他便全身心地投靠這句名號——剛好，這句無量無邊不可思議功德的「南無阿彌陀佛」能夠解救他，離開六道，到達涅槃的彼岸。所以，這裏的「至心」就是「懇切」的意思。

由這裏的「至心」來看第十八願「至心信樂，欲生我國」的「至心」，也一樣是至誠懇切的意思。

為什麼要這麼強調呢？因為有的人解釋第十八願解釋錯了，偏離了淨土宗的教義，把「至心」解釋得很玄，很妙，很高深，很複雜，使得一般念佛的人無法掌握要領，所以就開始恐慌、徬徨了，一邊念佛，一邊卻想著「我雖然念佛了，可是我沒有至心啊！怎麼辦？怎麼辦？」這豈不是把易行道的淨土法門變成了難行道？所以這裏的至心，道理很簡單，就是至誠懇切之心。

第九點 顯第十八願之「至心稱名念佛」，念念皆除生死罪

這個五逆十惡的罪人，除了念佛以外，他有什麼功德？他有什麼修行？沒有！他所靠的就是張開嘴巴跟隨善知識一聲一聲地喊出南無阿彌陀佛！這樣就消除了他的生死之罪。所以，顯示在一聲一聲的稱名念佛當中，每一句每一句都能夠滅除八十億劫生死之罪，也就是每一念、每一念都在滅除他的八十億劫生死之罪——「八十億劫」就是「生死罪」，「生死罪」就是「八十億劫」。如果只是五念、三念，乃至一念就斷氣了，也在除八十億劫生死之罪；若生命延長而百念、千念，也是在除八十億劫生死之罪。

為什麼名號有這樣的功能呢？因為阿彌陀佛這一尊佛是為了救度我們眾生，經過五劫的時間去發願，規劃了四十八願的藍圖；為了成就四十八願，又經過兆載永劫的時間去修行，完成了四十八願的內容，然後把祂所累積的功德完全容納在這句名號當中，使這句彌陀佛名具足無量無邊、不可思議、甚深利益、殊勝微妙的無上功德。任何人只要至誠懇切地稱名念佛，念念之中都能消除我們無量無邊的罪業，都能讓我們獲得無量無邊的功德，念念都能增長福德，念念都是往生的功德資糧，都是往生的正因。所以，稱念彌陀佛名決定能夠離開三界六道的輪迴，往生「無有眾苦，但受諸樂」的極樂世界，快速成佛。善導大師說：

●眾生稱念，即除多劫罪；

命欲終時，佛與聖眾自來迎接；

諸邪業繫無能礙者。

●以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；

謗法闍提，迴心皆往。

●利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

謗法闍提行十惡，迴心念佛罪皆除。

第十點 顯第十八願之「若不生者，不取正覺」之「正覺」，能救逆謗闡提之衆生

「正覺」即是「成佛」，阿彌陀佛成了正覺，是成了怎樣的一尊佛呢？

《大經》說：

超發無上殊勝之願；

具足五劫，思惟攝取，莊嚴佛國，清淨之行。

於不可思議兆載永劫，積植菩薩，無量德行。

四十八願的完成，完成了三個實體：一、佛身，二、度生，三、淨土。

一、「佛身」：完成了十方諸佛中堪稱為佛王的佛。釋迦牟尼佛在《大經》中讚歎說：

無量壽佛，威神光明最尊第一，

諸佛光明所不能及！

又在《大阿彌陀經》中極其崇仰地說：

●阿彌陀佛光明，最尊、第一、無比，

諸佛光明，皆所不及也。

●阿彌陀佛，諸佛中之王也，

光明中之極尊也。

二、「度生」：完成了能救十方眾生的力量。要救十方眾生極不容易，因為聖人不需救度，需救度的是善惡凡夫；凡夫在六道中，來來去去、循環往復地輪迴，無窮無盡，即使因善業廣大、禪定功深而上生天界，天壽一盡，依然下墮，如佛在《涅槃經》中說：

雖復得受梵天之身，
乃至非想非非想天，
命終還墮三惡道中。

《地藏經》也說：

天人受天福盡，有五衰相現，
或有墮於惡道之者。

《正法念處經》也說：

無始生死中，業網覆世界。
從天生地獄，從地獄生天。

若一旦墮落阿鼻地獄，則恐非千佛所能救。

千佛不能救度的極惡眾生，阿彌陀佛能救嗎？

雖然阿彌陀佛在因地發願時曾說：

●吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安。

●令我於世，速成正覺，拔諸生死，勤苦之本。

●拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。

●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。

●三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，

皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

然而那是因地所說，成佛之後是否兌現，是否有經典的理證與事證，此若以《觀經》下品下生的經文做為理證與事證，則是最為權威的證明。下品下生之眾生的被救，彰顯了阿彌陀佛所成的正覺確實能救千佛所不能救的「逆謗闡提」的極惡極苦眾生。所以，可說下品下生的經文不但在解說第十八願，也在為第十八願放光；同時，也是阿彌陀佛在下品下生放光，而且光芒萬丈——何只光芒萬丈，根本無法想像，如《大經》說：

日月摩尼，珠光燄耀，皆悉隱蔽，
猶如聚墨。

又如《小經》說：

彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，
是故號為阿彌陀。

此光明有何目的？有何功能？有何作用？

《觀經》如是說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

善導大師綜合《小經》與《觀經》之文而解釋說：

- 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。

- 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。

如善導大師所釋，此光明唯觀念佛眾生，唯照念佛眾生，唯攝念佛眾生；

不攝非念佛眾生。

是知：彌陀光明與念佛眾生，念佛眾生與彌陀光明，彼此一體，相融相即，不相捨離。

三、「淨土」：完成了極樂淨土。此淨土，佛在《大經》中讚歎說：

其佛國土，清淨莊嚴，超踰十方，一切世界。

任何眾生，上至等覺菩薩，下至阿鼻眾生，一旦往生此淨土，都是阿鞞跋致，都是一生補處。如《小經》說：

**極樂國土眾生生者，皆是阿鞞跋致，
其中多有一生補處。**

又如《大經》說：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

又說：

**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。

又說：

彼國菩薩，皆當究竟，一生補處。
除其本願，為眾生故，
以弘誓功德，而自莊嚴，普欲度脫，一切眾生。

第十一點 顯第十八願之「唯除逆謗」，有「方便抑止、衆生根機、無一遺漏、誠惡勸善」之意

阿彌陀佛超發無上殊勝之願，誓欲廣救十方罪苦眾生，包含阿鼻地獄眾生，故言：

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

然而在其根本願——第十八願有「唯除五逆，誹謗正法」之八字「抑止」之文。「逆謗」正是阿鼻地獄的眾生，願文與願心似乎互相矛盾。究竟真意如何？必須融會其他經文，以及祖師解釋，否則依文解義，不免三世佛冤。

首先，從《觀經》下品下生的經文，明示逆謗的阿鼻眾生仰蒙彌陀的救度，符合阿彌陀佛「度盡阿鼻苦眾生」的悲願。若如此，則「唯除逆謗」之願文，必另有所指，且含義殷重，否則這麼重要的本願文，不會有此八字。

若合會祖師的解釋，則知「唯除五逆」的經文，含義很深，阿彌陀佛的用心，親切至極。

「唯除逆謗」有何深意？舉出四點，略作闡釋。

一、顯方便抑止

善導大師《觀經疏·散善義》「逆謗除取問答」言：

四十八願中，除謗法、五逆者，

然此之二業，其障極重，

眾生若造，直入阿鼻，歷劫周憶，無由可出。

但如來恐其造斯二過，方便止言「不得往生」，

亦不是不攝也。

又下品下生中，取五逆、除謗法者，

其五逆已作，不可捨令流轉，

還發大悲，攝取往生。

然謗法之罪未為，又止言「若起謗法，即不得生」，

此就未造業而解也；

若造，還攝得生。

善導大師此文有二意：

（一）未造抑止，防造重罪故：之所以抑止五逆謗法，乃因此二罪，一切罪中至極重罪，眾生若造，直墮阿鼻地獄，受無量苦，多劫之間不能出離，是故彌陀為防眾生造此二罪，方便抑止，巧言不得往生，此約「未造抑止」。

（二）已造攝取，大悲普救故：然彌陀本意，為救十方眾生，不論有罪無罪。說「唯除」者，一為警誡之，二為使其迴心。是故，若造此重罪，亦不忍見其流轉，而令其迴心念佛以救度之。猶如下品下生之機，已造五逆，不忍見其流轉，令其迴心念佛而攝取，此約「已造攝取」。

第十八願之「唯除五逆，誹謗正法」，因其尚未犯故，深誠而抑止；若造，亦必使其迴心而救度之，所謂「若造，還攝得生」。

由善導大師之文可以知道，第十八願所講的「唯除五逆，誹謗正法」的「唯除」，是就抑止角度來講的，抑止的最終目的不在抑止，而是為了攝取、救度，所以，抑止本身並不是永遠地抑止。

因此，不論就攝取——救度這邊來講，或者就抑止——警誡這邊來講，都在彰顯阿彌陀佛救度十方罪苦眾生的大悲願力。

二、顯眾生根機

抑止之文，亦在彰顯「十方眾生」之屬性。

願文雖說「十方眾生」，未詳凡聖善惡，因有「唯除逆謗」之言，故知「十方眾生」之中，以「凡夫為本」（聖凡相對）。凡夫造罪，需要被救；聖人不造罪，不需被救。故善導大師《觀經疏·玄義分》言：

定為凡夫，不為聖人。

凡夫之中，有善有惡，而以「惡人為先」（善惡相對）。善人尚有得度機緣，唯有極惡無他方便，若不蒙救度，將直墮阿鼻。《觀經疏·玄義分》言：

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。

可知：十方眾生，凡夫為本，惡人為先。

人皆凡夫，被業所牽，難免造惡，為惡而苦；

若見此文，如睹故親，倍覺親切，感動涕零。

獄火可出，成佛可期。

亦知：諸佛之中，唯有彌陀，

大慈大悲，拔苦與樂，救度惡機；

如我愚惡，若無本願，何法可修？

必墮無間，求出何期？

三、顯無一遺漏

舉下攝上，舉惡攝善，十方眾生，無一遺漏。

不論何人，皆得往生，以此啟發，眾生信心。

可知：抑止門置於第十八願者，意在顯明「佛愍惡機」之大悲，同時顯示本願所被機類之普遍性與救度眾生之決定性，無一遺漏，無一不生，以此啟發一切人「往生決定」之信心。

善導大師《法事讚》「逆謗往生」之文：

以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；

謗法闍提，迴心皆往。

善導大師《般舟讚》「利劍名號」之偈：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

謗法闍提行十惡，迴心念佛罪皆除。

善導大師《觀念法門》「造罪迴心」之文：

一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土；

上盡百年，

下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等；

命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，即得往生。

善導大師《觀經疏》「不問罪福」之文：

一切凡夫，不問罪福多少，時節久近，

但能上盡百年，下至一日七日，

一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也！

善導大師《往生禮讚》「念佛必生」之文：

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。

以上法語，顯示「唯除五逆，誹謗正法」之願文，在於彰顯彌陀悲願徹底無遺，任何眾生都要救度，無一遺漏，乃至逆謗闡提亦不例外。

四、顯誠惡勸善

諸佛出世，皆勸「諸惡莫作，眾善奉行」，本願亦言「唯除逆謗」，《大經》卷下更擴充「唯除逆謗」之意，而廣說「五惡五痛五燒」。

可知：彌陀深欲念佛之人「敦倫盡分，閑邪存誠，奉公守法，為世良民」，如《宗風（二）俗諦·處世之道》。

抑止殺父殺母，即是勸勉孝順，而「孝為百行之基」，百般倫理，一切善行，由孝而起，所謂「親親而仁民，仁民而愛物」。

佛喜正與善，而憐邪與惡。如父母對子女，雖一視平等，然特憐殘障之兒。彌陀亦然，喜人行善，不喜人行惡；雖善惡皆度，然見善人則喜，見惡人則悲。

是故，應成善人而一生念佛。

法然上人法語（《法然上人全集》第285、594、595頁）：

●信「罪雖十惡五逆亦得往生」，而不犯小罪；

罪人尚生，何況善人。

信「行雖一念十念尚且不空」，而應無間修；

一念尚生，何況多念。

●佛雖不捨惡人，然好造惡業者，非佛弟子。

●如父母於一切子女，悉皆平等慈愛；

而子女之中，有善有惡。

雖平等慈愛，

然於行惡之子，則怒目杖責以誡之。

●聞佛之慈悲廣大，而欲造罪者，

亦漏於佛之慈悲也。

●若知惡人亦不捨之本願，

則於佛之知見，愈覺自己之可悲、可恥。

●若謂有父母之慈悲，而於父母之前行惡者，

父母歡喜乎？

雖不捨而嘆，雖哀愍而憎，

佛亦如是。

第十二點 顯惡人念佛尚救，何況善人念佛（舉惡攝善）

下品下生的眾生是一個惡人，而且是一個大逆不道、十惡不赦、罪大惡極的惡人，他一生沒有行善積德，也沒有皈依，也沒有吃素，大概連寺院都沒去拜過。他在臨終的時候，地獄之火已經燃燒過來了，閻羅王所派的鬼卒就要來鎖拿他了，可是就在他念念念佛當中，地獄之火化為金蓮花，這個人立刻脫離地獄果報，並且往生淨土，將來必定成佛。

下品下生的經文透露出阿彌陀佛無限的慈悲、絕對的大愛、徹底的救度。像這樣的惡人，阿彌陀佛都會救他，何況其他眾生，何況我們在座各位，一生奉公守法，為世良民，雖有煩惱罪業，還不至於十惡、五逆、謗法、「具諸不善」，他能往生，我們怎麼不能往生？

這叫「舉惡攝善」（「攝」是包含之意），舉一個極惡的人念佛往生的例子，以包含善人，乃至所有眾生，無不在救度之列。因此，善導大師說：

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！

又說：

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

又說：

他方凡聖，乘願往來；到彼無殊，齊同不退。

所以，這段經文給我們的啟發非常徹底，可以說是給我們大安心、大滿足，給所有修行人最後的希望！

但是，這並不是暗示我們可以造惡。為什麼？佛教的根本精神是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，佛看到行善積德的人就加以讚美、讚歎，看到為非作歹的人都加以規誡、勸導，之所以連惡人也要救，並不是因為作惡才救他，而是因為悲憫才救他。

佛是怨親平等、自他一體的，所謂「無我見，無人見，無眾生見，無壽者見」，沒有「我相、人相、眾生相、壽者相」。佛對眾生都是無我的，祂只是一心要救度眾生，並沒有去分別是聖人還是凡夫、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。就好像一顆萬靈仙丹，不管你是出家人、在家人，會修行、不會修行，心清淨、不清淨，不管誰吃下去，這顆靈藥自自然然就會產生藥效，任何疑難雜症都會藥到病除。不管是懂得藥效還是不懂得藥效，甚至被強迫吃下，通通會天性自然地、任運自然地產生藥效。

阿彌陀佛的救度是天性自然、沒有分別心的，如同這顆靈藥一般，你只要吃下去，不管是誰，都能平等地在每個人身上產生功效。

世間雖有所謂靈藥，但卻有可能因為某個人業障特別深重，所以吃下去卻不靈。但是阿彌陀佛的這顆是阿伽陀藥，是萬病總治，是無有障礙的，沒有吃下去不靈的。連下品下生的根機都能夠很明顯地產生效果，何況其他人呢！

以此就可知道，我們只要真的願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名，都是極樂世界的聖眾之一了，對不對？其實本來就是這樣啊！如果大家不敢答應的話，等同拿一把刀插在阿彌陀佛的心上。為什麼呢？救我們到極樂世界是阿彌陀佛的誓願啊！祂說「若不生者，不取正覺」。好，那阿彌陀佛成正覺了沒？（蓮友答：成了。）那我們能不能往生啊？（蓮友答：能。）如果說我們念佛不能往生，那等於認為阿彌陀佛還沒有成佛，等於我們還在懷疑阿彌陀佛：「哎呀！我這樣念不曉得能不能往生，我煩惱重啊，業障深啊，我妄想雜念特別多！這樣念佛不曉得能不能往生，不念佛還好，一念起佛來東想西想，像這樣能往生嗎？又沒有功夫成片、夢寐一如，又沒有獲得清淨心，這樣念佛可以往生嗎？」如果這樣想，就是誤解阿彌陀佛。

阿彌陀佛知道每個人的根機各不一樣，出家眾是專業的修行人，所以念

佛的時間就比較多，因為他沒有家累，沒有後顧之憂，念起佛來或許心比較清淨；在家眾大多從事士農工商，上有老，下有小，如果遇到金融風暴，又負債累累，念起佛來難免三心二意、東想西想的。這一切，阿彌陀佛都知道，阿彌陀佛就說：「你們就以各自的根機專稱彌陀佛名，時間一到（臨命終），我就會率領觀音、勢至、清淨大海眾菩薩，浩浩蕩蕩來迎接你到極樂世界；時間若還沒到，我會以光明照耀你，保護你，跟隨你，我就住在你的頂上，與你同在。」這就是阿彌陀佛。如果不是這樣的話，那怎麼算是阿彌陀佛呢？如果不能讓我們往生，祂連成佛的資格都沒有了，豈能有阿彌陀佛出現呢？不可能。

所以，這下品下生的經文，讓我們滿心安慰啊！幸運啊！幸福啊！

一個修行人，在深山閉關修行，可是越修越苦惱，煩惱不但沒有減少，反而一天一天加深，這樣怎麼能解脫生死輪迴呢？最後他遇到了阿彌陀佛的救度，看到了下品下生的經文，曉得自己往生有分，解脫有望，於是，黑暗的深淵出現一片光明。為什麼？有希望了，有安慰了，他曉得自己能夠獲救了！

如果沒有阿彌陀佛的慈悲救度，他的後果會怎麼樣？苦苦惱惱而終，然後還是繼續輪迴無盡，生生死死，死死生生。

其實我們都是煩惱強盛、業障深重的凡夫，阿賴耶識中都藏有下下品的

種子，只是尚未起現行。若是輪迴未出，則在生生世世、世生世生的無盡輪迴當中，難免會有某一生某一世下下品的種子起現行而五逆十惡、謗法闡提。

因此，輪迴不出，難免墮落，危險之至，恐怖之極，所以要把握此生，脫出輪迴。一念通三世，如果設想自己就是下下品的根機，就會徹底放下、通身倒靠，沒有第二條路。

請問大家：下品下生的人，有沒有第二條路？（蓮友答：沒有。）那如果是善人的話，他有沒有第二條路？恐怕他會誤以為有第二條路。因為他認為還不至於墮落地獄，下輩子可能還會當人，還會生天。如果抱著這種觀念，那就危險了。

如果了解我們都是下下品的罪人、惡人，心就會謙卑、柔和，「我哪有資格跟人家不平不滿、跟人家計較呢？他是下下品的罪人，我也是，我們是一丘之貉，那就要互相同情、憐愍，彼此接納、包容。」

第十三點 顯臨終念佛尚救，何況平生念佛（舉臨終攝平生）

這個下品下生的人，他是到臨終的時候才念佛。他念了幾聲佛？才念了十聲而已。他都能被救了，何況我們現在（平生）就已經在「專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土」了，而且永不改變，這樣怎麼可能不被救呢？

譬如說，從南方搭兩點的火車前往北京，有一個人是一點五十九分五十九秒，才背著很重的包袱急急忙忙趕到火車站，在最後一秒跳上車，雖然這樣，也能到北京，對不對？只不過很危險。而我們是悠悠閒閒地，提前就坐在火車上了，這樣更能安全平穩地到達北京，是不是？所以這裏就說「顯臨終念佛尚救，何況平生念佛？」亦即「舉臨終攝平生」。

有些缺乏教理基礎的念佛人，雖然專修念佛，但心中忐忑不安，憂慮臨命終病苦纏身，念不出佛，甚至昏迷，不知念佛，乃至突然遭遇空難、海難、車難等災變，未能念佛而當下去世，不知能否往生——這是不必要的。

有這樣的憂慮，顯示他對淨土宗的教證、理證、事證還沒有基本性的認知。

《小經》說：

彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，
是故號為阿彌陀。

《觀經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

善導大師合此二文而解釋說：

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。

又說：

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。

又說：

稱念阿彌陀佛，願生淨土者，
現生即得延年轉壽，不遭九橫之難。

又說：

眾生稱念，即除多劫罪；
命欲終時，佛與聖眾自來迎接；
諸邪業繫無能礙者，
故名增上緣也。

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。

以上經釋之理證，說明念佛人現生已在彌陀光明保護當中，直到臨終阿彌陀佛現身迎接，往生極樂；即使昏迷，也不能障礙阿彌陀佛來迎救度。亦知：念佛自然能夠消災免難，逢凶化吉。

所以，念佛人只要信任彌陀救度，平生安心念佛，則一切自有彌陀的安排，臨終自有彌陀的迎接，毋庸懷疑，毋庸憂慮。

阿彌陀佛說：「一切恐懼，為作大安。」故知淨土宗是給人安心、給人歡喜、給人滿足、給人希望的法門，念佛而還有不安，便是不知淨土宗。

「只要念佛，必得往生」的事例，古來甚多，《淨土聖賢錄》《往生傳

記》《念佛感應錄》，都有記載，披尋便知。

念佛人若能涉獵有關教證、理證、事證，則疑心的烏雲自然消散，信心的光輝時常朗照。

第十四點 顯臨終少念尚救，何況平生多念（舉少攝多）

這個下品下生的人，頂多就念十聲佛而已。他念十聲也能往生，何況我們自從念佛以來，何止十聲？他臨終少念都能往生，何況我們平生多念，念念不捨，相續不斷，怎能不往生？善導大師說：

一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

又說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

不過，念佛往生不是以數目多少來決定的，不管念多念少，不管罪業是深是淺，不管功夫是高是低，不管雜念是多是少，不管清淨心是有是無，完全都是靠阿彌陀佛的佛力（願力），完全都是靠這句名號的光明威神功德力，使我們念念都是往生的正因，念念都具備往生的功德資糧。因此，不論根機上下、罪福大小、功夫有無，只要專念佛名，臨命終時，佛聖自然不請自來，迎接往生。善導大師《觀念法門》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。

有人教理基礎不夠，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，恐怕難得往生。有這樣的觀念，就是不知淨土宗的教理，不知彌陀的慈悲。

如果能夠熏習善導大師一系列的淨土教義，所有這些疑問必能煙消雲散而信日朗天。善導大師《法事讚》說：

四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方；

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。

第十五點 顯以「惡人、臨終、十念」，攝「善人、平生、多念」

下品下生的經文顯示：阿彌陀佛的救度是以惡人、臨終、十念而往生，來反顯善人、平生、多念更能往生。

下品下生之人，論他的根機，是個惡人，不是善人；論他念佛的時節，是臨終才開始念佛，不像我們現在就開始念佛；論他所念的數目，頂多就是十句，可是我們從現在就「專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」，一生所念的佛號何止十句，百千萬億都有了。那麼，像這樣的惡人、臨終、十念都能往生，何況是善人、平生、多念呢？

如果阿彌陀佛救度的對象，是以善人、平生、多念為標準的話，那我們能往生嗎？不能。就「善人」而言，誰敢說自己是善人？就「平生」而言，到底是從什麼時候算起？以幾歲為標準？就「多念」而言，到底是以多大的數目為標準？如果我們念不到那個數目，豈不是不能往生了？所以，阿彌陀佛的標準是以下品下生的惡人、臨終、十念算起的，意思就是：標準很低，幾乎沒有門檻，所有的人都能夠念佛，所有的人都能夠被救，所有的人都能夠往生，沒有一個眾生是會被捨棄的。所以，任何人、任何時、任何處都有獲救的希望。

如果沒有下品下生經文彰顯的話，我們對往生就沒有信心，內心會懷疑：

「像我這種罪人，念佛又沒有達到某種功夫，恐怕沒有達到阿彌陀佛的要求吧？」可是由於有下品下生的經文，令我們內心感到安慰。因為我們即使有貪瞋癡，即使有惡念，但比之下品下生的人，多少善良一些。下品下生的眾生也是彌陀所救度的對象，而且阿彌陀佛絕對有能力救度他。這樣的根機都能念佛往生，就表示我們也能念佛往生。

凡夫起心動念，不是善就是惡，而惡多善少。以大乘來說，起心動念就犯戒了——我們從出生到現在，有沒有犯過錯？有沒有殺生、害命、吃肉？有沒有欠錢借物不還，或未經同意而取用？有沒有做生意抬高價？這樣都算是殺生、偷盜。有沒有起念邪淫過？有沒有妄語過？有沒有說人家的是非？所以，我們都是惡多善少的人。

人生在世，有善多惡少，有惡多善少，有善惡俱多，有善惡俱少，有唯惡無善，但沒有人是唯善無惡的，除非是阿羅漢。

我們都是凡夫，都有貪瞋癡、妄想雜念，再怎麼樣都有惡念，都會做壞事。但是不管惡多善少、善多惡少、是善是惡，只要我們願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名，人人都能夠往生。

善導大師說：

●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！

●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。

●以佛願力：
五逆十惡，罪滅得生；
謗法闡提，迴心皆往。

所以，由下品下生惡人、臨終、十念的往生，才顯示任何眾生念佛都能往生。

第十六點 顯臨終助念尙救，何況平生自念

下品下生的人，臨終的時候心中恐懼、慌亂，這時旁邊的善知識為他開示說：「某某人哪！你就跟著我的聲音一起念佛。」是別人在旁邊念給他聽、給他依靠。可以說他是靠別人扶著他走路，他自己是沒辦法平穩地一步一步走路的。他這樣都能往生，何況我們從現在開始，發自內心地、真切地念佛，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期，哪有不往生的呢？

有一句話說：

雖然終日徬徨，傍晚到達目的，足矣！

意思是說，有一個人整天徬徨，找不到目標，找不到方法，可是就在太陽下山之前，他終於正確地找到目標，而且到達目的地了，這樣可以說他就沒有遺憾了，因為他終於到達目的地了，只是比較僥倖、危險。

以我們來說，不會像那個人一樣終日徬徨、直到傍晚才僥倖到達目的地，我們是現在就已經鎖定目標，而且終將到達目的地，對不對？因為我們是一個願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名的人，在阿彌陀佛的光明攝護當中，雖然肉體還在娑婆世界，但是已經是極樂世界的聖眾之一了；雖然此生果報還沒有盡，但已經不是六道輪迴的凡夫了。

因此，淨土宗的特色就是「平生業成」——在我們平生、還沒有臨終之

時，我們往生的業因已經圓滿成就了；有了這個業因，自自然然就會獲得往生成佛這個果，這個叫作「平生業成」。

這樣的特色，是淨土宗特有的。如果靠自力修行，就沒有這樣的特色。

善導大師《觀經疏·玄義分》說：

聖眾莊嚴：

即現在彼眾，及十方法界同生者是。

此文之意是，所謂極樂世界的聖眾，包含兩部分：

一是「現在彼眾」，指現在已經往生到極樂世界，正在極樂世界裏的眾生。

二是「十方法界同生者」，也就是現在雖然還沒有往生極樂，還在十方法界各自的國土，但他們專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土，因而必定獲得往生。因此，從因說果，可謂念佛人已是極樂世界的聖眾，已非娑婆世界的凡夫。

先往生極樂世界的是觀世音菩薩及大勢至菩薩，之後陸續不斷往生的十方法界眾生，可謂恆河沙數。凡念佛往生者，都必成佛，而且現在都與觀音、勢至同儔，如《觀經》「芬陀利華」之文說：

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。

善導大師解釋說：

●專念彌陀佛名。

若能相續念佛者，此人甚為稀有，

更無物可以方之，故引芬陀利為喻。

●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，人中最勝人也。

●專念彌陀名者，

即觀音、勢至，常隨影護，亦如親友知識也。

又說：

普勸有緣常念佛，觀音大勢為同學。

此「芬陀利華」之文，在於彰顯「念佛功能，超絕無比」，一切定散等諸善萬行，皆所不及，不能為比。

此「芬陀利華」之文，也是「佛出世本懷文」。佛以一大事因緣出興於世，「一大事」莫過於成佛，而念佛即能往生成佛，故以「芬陀利華」比喻念佛之人。

眾花之中，蓮花最勝；眾生之中，佛最為勝，故《涅槃經》以芬陀利華比喻佛。而《觀經》以芬陀利華比喻念佛人，以念佛人後生必定成佛之故，故預先以芬陀利華比喻之。

《大經》亦以蓮花讚歎極樂世界之菩薩而言：

猶如蓮華，於諸世間，無染污故。

因地果地，雖有不同，比喻皆同，以必往生、必成佛故。

此文也是世尊對念佛人的授記，授記其必定往生，必定成佛；現在與二聖同儔，當來往生極樂淨土坐道場而成佛。

若非念佛者，則非芬陀利華，非觀音、勢至為其勝友，非坐道場，生諸佛家；亦非可獲現當二益。

故「芬陀利華」之文，彰顯淨土宗之念佛法門是「平生業成，現生不退」的法門，是「現當二益」的法門。

第十七點 顯臨終念佛宿善深，何況平生念佛

一般人有一種錯誤的觀念，認為「這個五逆十惡的人臨終能遇到善知識，只念十聲南無阿彌陀佛就脫離地獄之苦，乃至脫離永世的輪迴，獲得往生成佛，是因為他宿善深厚；我們現在念佛，恐怕宿善不如他，所以他能往生，我們不一定能往生」，這種觀念是錯誤的。

大家想想看，這個人臨終才遇到這個法門，他往生了，如此說他宿善深，那我們現在就遇到了，怎會是宿善淺呢？他平生做惡多端，而我們現在就已經學佛念佛，已經隨緣隨分諸惡莫作、眾善奉行了，說他宿善深而我們宿善淺，是不合邏輯的。

這樣的見解就是惡見，不是正知正見。

有一句話說「惡見妨解脫」，不正確的見解會妨礙一個人解脫生死輪迴，所以觀念正確與否是非常重要的。因此，淨土宗必須建立純正的淨土宗知見，才不會被人惑亂，甚而退轉，改變信仰，喪失往生成佛的大利。

《莊嚴經》言：

若不往昔修福慧，於此正法不能聞；

已曾供養諸如來，是故汝等聞斯義。

《大經》言：

- 曾更見世尊，則能信此事，
謙敬聞奉行，踴躍大歡喜。

- 憍慢弊懈怠，難以信此法，
宿世見諸佛，樂聽如是教。

- 聞法能不忘，見敬得大慶，
則我善親友，是故當發意。

- 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。

- 若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉。

善導大師說：

若人聞說淨土法門，
聞即悲喜交流，身毛為豎者，
當知此人，過去已曾修習此法，
今得重聞，即生歡喜。

以上法語，顯示平生遇到淨土法門、信受歡喜、念念相續、無有退轉、

唯以淨土為期的念佛人，才是真正宿世善根深厚的人，才是真正具足福德智慧的人，才是真正獲得大利無上功德的人。

第十八點 顯稱名能使必墮地獄之人不墮地獄，使不能往生之人亦生極樂

一個原本必定要墮落地獄、其他任何法門都無法解救的人，因為臨終稱念彌陀佛名的緣故，就能不墮地獄；而平生沒有發願念佛，本來不能往生極樂世界的人，也因為臨終稱念彌陀佛名的緣故，最後也能往生極樂世界。這顯示：淨土法門，只要迴心念佛，沒有一個眾生是不能被救的。原來必墮地獄，結果卻必生極樂。必墮地獄的眾生也能往生極樂，則何人不能往生？一切眾生皆得往生，無有遺餘。這是其他任何法門所沒有的。如果不是淨土宗稱名念佛的話，這個人必定墮落地獄。

如第十二點曾經說過，「輪迴未出，難免墮落；危險之至，恐怖之極」。在此舉出十幾條法語，與大家共勉。

《法華經》言：

三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。

三界即是欲界、色界、無色界。不管何界，仍在輪迴，即使欲界天、色界天、無色界天，純樂無苦，壽命長遠，多至八萬四千大劫，然天人命終，還墮三塗，乃至地獄。如《涅槃經》言：

雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，
命終還墮三惡道中。

《地藏經》言：

天人受天福盡，有五衰相現，
或有墮於惡道之者。

《正法念處經》言：

無始生死中，業網覆世界。
從天生地獄，從地獄生天。

是故，曇鸞大師說：

- 人天諸善，人天果報，
若因若果，皆是顛倒，皆是虛偽。
- 三界是顛倒相、虛偽相、
污染相、破壞相、輪轉相、無窮相。
- 三界是生死凡夫流轉之閻宅。
- 三界是有漏邪道所生，長寢大夢，莫知悞出。

善導大師說：

人天之樂，猶如電光，須臾即捨，

還入三惡，長時受苦。

為此因緣，但勸即令求生淨土，向無上菩提。

蓮池大師說：

今生持戒修福之僧，若心地未明，願力輕微，

又不求生淨土，

是人來生，多感富貴之報，

亦多為富貴所迷，或至造業墮落者。

截流大師說：

修行之人，若無正信求生西方，

泛修諸善，

名為第三世怨。

印光大師說：

世間善業，不出輪迴；
若對信願具足之往生淨業，
則彼善業，仍屬惡業。

又說：

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。

又說：

修行用功，原為了生死。
生死不了，危險太大；輪迴未出，難免墮落。
努力今生，以了生死。

曇鸞大師說：

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！

以偈總結：

修行原為了生死，生死不了危險大；

欲了生死唯念佛，念佛必得生極樂。

第十九點 顯以此啓發「一切衆生，只要念佛，必得往生」之信心，而歸一向專稱彌陀佛名

這一點應該很容易理解。惡人臨終十念都能夠往生了，哪有不能念佛往生的人呢？再惡都沒有五逆十惡的惡，再遲都還不至於臨終，因為我們現在就開始念佛，而且都超過十聲，豈不是我們現在念佛就必定往生？所謂「眾生稱念，必得往生」。所以下品下生的經文就是在開啟我們：所有一切眾生，只要念佛，不論罪福多少、功夫有無，都能往生。

淨土法門是「易行難信」之法，不但是「難信」之法，也是「難說」之法，是故世尊在《小經》「流通分」深有所感地說：

●為諸眾生說是一切世間難信之法。

●為一切世間說此難信之法，是為甚難！

又在《大經》說：

若聞斯經，信樂受持，

難中之難，無過此難！

何以「易行」？只要念佛，簡單容易，故名易行。何以「難信」？任何眾生，只要念佛，必生極樂，既永不輪迴，且速證涅槃——方法極易，功

德極高，似乎不成比例，不免令人起疑，故言「難信」。

為了發起眾生無上信心，當世尊在《小經》中開示「念佛必生極樂」之時，六方諸佛立即主動地、歡喜地、異口同聲地證明世尊所說不虛，以勸眾生信，相信念佛必生。

因此善導大師在《觀念法門》解釋說：

六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生。

若不依此證得生者，

六方諸佛舒舌，一出口以後，

終不還入口，自然壞爛。

大師又知恩報恩、徹骨入髓地說：

敬白一切往生人等：

若聞此語，即應聲悲雨淚，

連劫累劫，粉身碎骨，報謝佛恩。

雖然難信，但是易行。有智之人應知：信疑如何且置，「眾生稱念，必得往生」，下品下生既是理證，也是事證。

第二十點 顯不論何人、何時、何處、何緣、何心、何數，都能念佛，都能往生，都具念佛功能

下品下生的內容，給所有修行人很大的啟發，很大的希望，很大的信心，很大的安慰，很大的歡喜、鼓舞、感恩、讚歎。

下品下生的極重罪人，迫在臨終恐懼、慌亂、痛苦、不安之際，只是念佛十聲，便乾坤轉移，長揖娑婆，高登極樂。以此推論，則不論何人、何時、何處、何緣、何心、何數，但能念佛，都能往生，都自然具足念佛必有的功德、功能與作用。

一、不論何人——男女、老幼、僧俗、善惡、平生、臨終、中陰身、三惡道。

二、不論何時——二六時中。

三、不論何處——佛堂、房間、浴廁，不論淨穢之地。

四、不論何事——士農工商、行住坐臥、一切諸緣。

五、不論心境——善心惡心、定心散心、清淨心污穢心。

六、不論何數——從多向少，從少向多，徹至臨終。

出口就念，想到就念，念念不捨。

一、不論何人——男女、老幼、僧俗、善惡、平生、臨終、中陰身、三惡道。

也就是不管男眾、女眾，老人、小孩，出家、在家，善人、罪人，或者是平生，或者是臨終；乃至他已經斷氣了，進入中陰身，如果有善知識為他開示這個法門，引導他念佛，他也能夠在中陰身往生極樂世界；甚至三惡道，就是畜生、餓鬼、地獄的眾生，也能往生極樂世界。《淨土聖賢錄》裏面很多畜生道的眾生往生極樂世界的事蹟就是明證。

所以，就眾生來講，就是「不論何人」。

二、不論何時——二六時中。

就是說，任何時間，二六時中，不管白天、晚上，上午、下午，都可以念佛。

三、不論何處——佛堂、房間、浴廁，不論淨穢之地。

也就是說，這句「南無阿彌陀佛」，固然在大雄寶殿、念佛堂可以念，即使房間、浴廁，也可以念。是不論清淨的地方、污穢的地方，都可以念的，沒有忌諱的。

如果不是念佛的話，那就不一定。譬如說我們要誦經，必須恭恭敬敬地在清淨的地方；要持咒的話，也有一些咒，不適當的時間就不能持，不清

淨的地方也不能持。

下品下生的眾生，臥病在床，大小便溺，污穢不堪；然而佛聲一起，佛即現前，歡喜來迎，不嫌不淨，不厭臭穢，說明何處都能念佛。

只有這句六字萬德洪名，最沒有忌諱，任何時間、任何地點都能稱念。

哪個地方沒有阿彌陀佛？沒有一個地方沒有阿彌陀佛啊！阿彌陀佛無所不在啊！佛堂有阿彌陀佛，房間、洗手間照樣有阿彌陀佛。我們在那裏念佛，也照樣跟阿彌陀佛感應道交，阿彌陀佛一點都不會嫌棄，一點都不會受地點的障礙。

何況我們眾生難擇死地，很難自我選擇說「我死的時候，要在佛堂，眾多蓮友圍繞之中念佛往生」，大家都很難把握在什麼時間、什麼地點斷氣。但是，不管在什麼地方斷氣，阿彌陀佛當下都會顯現在我們面前，來迎接我們。

因此，不管任何地方都可以念佛的。

四、不論何事——士農工商、行住坐臥、一切諸緣。

職業是士農工商，舉止是行住坐臥，當下的事情是一切諸緣，做任何事情都可以念佛。只要不是動腦筋的事，都可以念佛。為什麼？如果厭離娑婆、欣生極樂之心非常懇切，即使無人鞭策，也會隨時、隨地、隨緣念佛。

這就是「事怕有心人」，只要有這個心，不必人家勸勵、鞭策，都會忙裏偷閒、鬧中取靜，自動自發地去念佛。為什麼？念是在我們的嘴巴，念是在我們的心中，我們是不會受障礙的，所謂「竹密不妨流水過，山高豈礙白雲飛」，只要有這個心，一切時、地、人、事都不會妨礙念佛。

有的同修說：「有空的時候沒有想到要念佛，偶然念佛了，也很渙散。」

這就是生死心不懇切。如果處於下品下生那種境地，他一定會「至心令聲不絕」去具足十念，念「南無阿彌陀佛」。可是他現在不這樣，就表示他生死心不懇切。

所以，學淨土法門的人，生死心要懇切，懇切到把我們現在就拉到臨終，把我們的身分拉到下品下生而「念念不捨」。

以上是不論任何事情。

五、不論心境——善心惡心、定心散心、清淨心污穢心。

也就是說，不管當下的心是起善心還是惡心，是定心還是散心，是清淨心還是污穢心，都可以念佛。

有的同修很為自己苦惱，說：「我一直都是很虔誠地在念佛，可是越是虔誠專一地念佛，越感覺自己妄想雜念非常多，過去、現在、未來，上窮碧落下黃泉，該想的想，不該想的也想，像這樣的念佛，到底管不管用？」

每一句都管用！

為什麼？往生不是靠我們念佛的功夫，不是靠我們的心境，完完全全是靠這句名號！我們只要以我們這一顆心，以我們這種根機、身分去念佛，當下就乘上佛的願力，搭上佛的願船，領受佛的功德，都能夠往生的！

所以要曉得：淨土法門是彌陀救度的法門，不是靠我們的功夫來成就往生的法門。

而彌陀的救度是現成的——在哪裡？在這句名號裏，在祂的願力裏。只要我們以我們的身分、根機，以我們當下的心境，專一、誠懇地去念這句名號，就可以了。

不要因為有妄想雜念而擔憂苦惱，甚至懷疑「我這樣能往生嗎？」如果這樣的話，就是不了解淨土宗，也就不是淨土宗了。

下品下生將墮地獄，遇善知識教他念佛，或滿十聲，或只數聲，隨即命終往生極樂。他都往生，何況我們！我們雖有罪業，雖無功夫，但與他相

比，高超很多，更能往生！

淨土法門本來就是要安我們的心的，而且讓我們大安心、大滿足。我們既然遇到這個法門，如果還有所苦惱，有所不安，那就表示：雖然念佛，但是不了解這個法門。這樣的話，那就務必一方面念佛、一方面多看我們流通的淨土宗叢書，因為很多問題在這些書中都有解答。

六、不論何數——從多向少，從少向多，徹至臨終。

出口就念，想到就念，念念不捨。

每個人的根機、時間都各不一樣，因此阿彌陀佛沒有規定你要念多少，所以，不論數目多少。

可是，我們要把念佛培養成習慣，所謂「熟處轉生，生處轉熟」，形成「念佛生活化，生活念佛化」。

凡夫最熟悉的是什麼？就是五欲、煩惱；最陌生的是什麼？就是念佛。我們把最熟悉的五欲儘量淡化，常常念佛，形成習慣，這就是「熟處轉生，生處轉熟」。學佛也只不過是「熟處轉生，生處轉熟」而已。

我們走路的時候，可以一步一句佛號，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」；坐在公車上，也可以閉目念佛；開車的時候，也可以邊開邊念

佛。為什麼？對我們最重要的就是這句佛號啊！所謂「世間虛假，唯佛是真」，那我們何必顧及旁人異樣的目光呢？

當然，出家人比較方便，可以端坐閉目，撥著念珠念佛。如果是在家眾，穿著西裝、打著領帶，也在那裏端坐閉目、撥著念珠念佛，人家就覺得怪怪的。

不過，這個輕重緩急，可由自己選擇。有心的話，可以不管旁人的眼光，這一點是不必妥協、不必遷就的。

總之，不論時處諸緣，一向專念，念念不捨。

第二十一點 顯為極惡最下機，說極善最上法。故淨土法門，法是易行極致，益是無上涅槃

法然上人在《選擇本願念佛集·第十一讚歎念佛章》說：

下品下生是五逆重罪之人也，
而能除滅逆罪，餘行所不堪。
唯有念佛之力，堪能滅於重罪。
故為極惡最下之人，而說極善最上之法。

此文在於顯明念佛功能超絕，能滅極惡重罪。

若論眾生根機，雖謂千差萬別，可歸納為四類：

- 一、利根無逆罪，如阿難等。
- 二、鈍根無逆罪，如般陀等。
- 三、利根造逆罪，如阿闍等。
- 四、鈍根造逆罪，如下品等。

若論法門數量，雖謂八萬四千，亦可歸納為四：

- 一、勝而非易，如華天禪密。

二、易而非勝，如淨土要門。

三、非勝非易，如小乘阿含。

四、亦易亦勝，如弘願念佛。

「為極惡最下人，說極善最上法」，即是顯明「佛出世本懷」。

人名「極惡最下人」，極惡最下人即是逆謗，顯明機之真實相；

法名「極善最上法」，極善最上法即是念佛，顯明法之真實相。

此機法二重，彰顯淨土宗乃佛法登峰造極之教。

以近而言，是淨土三部經的宗要；

以遠而論，乃佛教一代經之本懷。

《大經》「序分」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。**

此文名「佛出世本懷文」。

「光闡道教」是指一代經，此一代經之本懷，在於「欲拯濟群萌，惠以

真實之利」。

「群萌」即是機之真實相，亦即逆謗闡提。

「真實之利」即是法之真實相，亦即念佛往生。

下品下生的眾生，在於顯示一切眾生之中，根機最鈍，罪業最重，時節臨終，無他方便，獲救無門。

佛法理論深奧，法門眾多，祖師歸納為兩門：聖道門與淨土門。

若欲以聖道門滅此逆罪，則機必利根，法必殊勝，時必足夠，「機、法、時」三者相契，才能使其懺悔修行而滅此逆罪。

若以淨土門之專稱彌陀佛名，則不論機之利鈍、罪之輕重、時之長短，只要稱名，都能滅罪，也都能往生。

且念佛乃是「真實之利」，如《大經》言：

當知此人，為得大利，則是具足，無上功德。

顯明往生極樂，即能獲證無上涅槃。

聖道各種法門，須有修行的能力，精進不退，唯靠自力功夫。

淨土念佛法門，不論利鈍之機功，無利無鈍，唯依彌陀願力。

是故善導大師說：

- 上盡一形，下至十念，
以佛願力，莫不皆往，故名易也。

- 上盡一形，下至十聲、一聲等，
以佛願力，易得往生。

論下品下生，機是鈍根，罪是五逆，法是亦易亦勝之念佛。唯有此法，能救此機；此機不遇此法，則直墮阿鼻，求出何期？

因此，源信上人說：

- 極重惡人，無他方便；
唯稱彌陀，得生極樂。

高山之水，能降深谷之底；最上之法，能救極惡之人。

故淨土法門，法是易行極致，益是無上涅槃。

第二十二點 顯彌陀悲救：根機極低——極惡最下機；方法極易——乃至十念法；利益極高——往生成佛益

「悲救」是指阿彌陀佛慈悲的救度。彌陀悲救是以什麼為標準呢？門檻是從哪裡算起的呢？

「根機極低」，救度的根機是從最低的根機算起的。低到什麼程度呢？極惡最下機。低到五逆十惡、謗法闍提這種最低下、最卑劣的根機。這種根機也能救度，何況其他眾生呢？所以善導大師說：

●以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；

謗法闍提，迴心皆往。

●謗法闍提行十惡，迴心念佛罪皆除。

●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！

「方法極易」，彌陀救度眾生的方法，非常非常容易，沒有比這更容易了——就是「乃至十念法」。「乃至十念法」，即使下品下生的根機也能做得來，可說念佛方法極簡，極易，極輕鬆，極安樂。因此善導大師說：

- 上盡一形，下至十念，
以佛願力，莫不皆往，故名易也。
- 上盡一形，下至十聲、一聲等，
以佛願力，易得往生。
- 種種法門皆解脫，無過念佛往西方。
- 一切善業迴生利，不如專念彌陀號。
- 萬行俱迴皆得往，念佛一行最為尊。
- 利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

「利益極高」，專稱彌陀佛名的利益、功德非常殊勝，非常高超，沒有比這更高的了。為什麼？能夠往生成佛。一旦往生，就永遠不再六道輪迴了，曠劫以來生生世世的流轉，就畫下了休止符。到了極樂世界，再也沒有生老病死，無量光，無量壽，是永恆存在的，超越時間與空間。聖人也好，凡夫也好，善人也好，惡人也好，一旦到了極樂世界，都必定獲得無上涅槃的佛果。《大經》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。

《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。

善導大師說：

- 六方如來舒舌證，專稱名號至西方；
到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。
- 四種威儀常見佛，行來進止駕神通；
六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

法照大師說：

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。

第二十三點 顯三業無功，完全佛力，絕對他力，毫無自力；名號獨運，稱名獨達

這幾句話都是專有名詞，主要在於顯示淨土法門的特色。

「三業無功」，「三業」就是指身業、口業、意業。人的行為歸納起來有三種：身體動作、嘴巴講話、內心起心動念。有行為就有業，這三種就是三業。

為什麼說「三業無功」呢？

第一，「口業無功」。下品下生的人，善知識要他念佛，他就跟著念佛。但是他是在很慌亂的情況下跟著念的，他並不曉得自己在念什麼，不是像我們現在這樣，有寂靜的心，還有閒暇，一句一句、很清楚地、鏗鏘有力地念佛。所以對下品下生的人來說，他的口業幾乎是沒有功能的。

第二，「身業無功」。就他身體的行為來講，他是痛苦地躺在病床上，身體不斷地在敗壞，根本不能以這個身體來拜佛修行，甚至雙手合掌都沒辦法，所以就身業來講，他完全沒有功能。

第三，「意業無功」。就他的意業來講，他眾苦交攻，心中慌亂恐懼、痛苦不安，沒辦法穩定、寂靜、清楚地思維阿彌陀佛的功德，或者憶念阿彌陀佛的名號，經中說「彼人苦逼，不遑念佛」，正是所謂「業識茫茫、

六神無主」的狀態，所以他的意業也是沒有功能的。

他雖然隨著善知識口稱彌陀佛名，但是身口意三業中，是以意業為主，既然意業失功，口業本身也就沒有了功能作用，雖有一聲一聲的口稱彌陀佛名，發出這種聲音，但是就像醉人答語、夢人說話、鸚鵡學舌、山谷迴響，能說它有什麼功用嗎？

因此，三業對他來講，是沒有功能的。他的念佛，就好像一個不會游泳的人沉溺在大海中，眼看就要滅頂了，他拼命地呼救。這樣的人，一定是碰到什麼就抓什麼，希望有東西可以救他脫困。這時他的呼救，是發自內心、至誠懇切的，這種心情就是「至心」：他此刻只有懇切求救的心而已。

至於什麼樣的法，他不一定曉得，他只是想抓，大木板也抓，小木片也抓，只要碰到什麼東西，當下就是他全部的依靠。

這樣的人念佛，他並不知道這句佛號有什麼功能，也不知道念了會有什麼效果，只是人家教他念，他就慌亂地跟著念。所以經文就說：「彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。」他就「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」。善導大師解釋這兩段經文謂之「失念稱名」：

善友知苦失念，轉教口稱彌陀名號。

「失念稱名」意謂：因造惡之報，而臨終苦逼，遇善知識之教，苦逼心亂之當下稱名念佛。

因此，一生造惡之罪人，具足十念之稱名，亦得消除八十億劫生死之罪，而往生極樂淨土。

死苦逼迫之下，極度心慌意亂，意業失去了心念的能力，即使是最簡單的名號，也不能在意地中清楚地浮現，如善導大師解釋的「罪人死苦來逼，無由得念佛名」。這時候，善知識才轉教他口稱佛名，他也就跟隨善知識一聲一聲地稱名。雖然稱名，可是在他的意識當中，也不是清清楚楚、明明白白的；他也不曉得名號的功德，也不理解彌陀的慈悲，只是慌亂、急迫、無從選擇地隨著善知識依樣畫葫蘆地一聲一聲口稱而已。如果不是這樣的話，那就不是失念，也就不能稱之為「失念」的稱名了。

我們仔細看《觀經》下品三種往生，就曉得它們都是為了突顯這句名號的功德力用，顯示稱名念佛必定往生，但有角度、次第的不同。

總的來說，下品上生、下品中生是局部、側面、前行方便地顯示，而下品下生是全面地、結論性地、徹底不假方便地顯示。當然，這也正因為有了前面下品上生、下品中生，乃至中品三生、上品三生、十三定觀的鋪墊，才顯出下品下生的絕對、超越。

從下品三生來看，下品上生的往生是三業俱全的，「聞大乘十二部經」

屬於意業，「合掌叉手」是身業，「稱南無阿彌陀佛」是口業；下品中生聞善知識廣讚阿彌陀佛十力威德、光明神力、五分法身，也就是聞解阿彌陀佛的名號救度，屬於意業；下品下生只有口業稱佛，雖然有口業，可是單從這種口業本身來講，在下品下生那種情勢下，如同夢中囁語一般，無意識地跟隨善知識依樣畫葫蘆地稱名念佛，並非出自自己清醒、有意識、有判別能力的出口稱念。因此，既是「失念」（失去意業的功能），自然也失去口業的功能，所以說三業無功。

雖然有口稱，但是三業無功。三業無功的念佛也能往生，顯示往生的功德、功能，不在眾生這邊，完全在彌陀那一邊。只要稱念彌陀佛名，佛名的功德、佛願的力量必然會使這個即將墮入地獄的人往生極樂，這就是完全佛力、絕對他力、毫無自力，也就是「名號獨運，稱名獨達」。

什麼是「名號獨運，稱名獨達」？阿彌陀佛為我們所成就的這種只要稱名就能夠往生的易行方法，就是淨土宗的特色——本願稱名。「本願稱名」就是三業無功，全憑佛力，不假借我們眾生的造作，不假借我們眾生的功德、功夫來往生，完全不靠這些。只要我們稱名念佛，名號的功德就能夠單獨地、自然地使我們往生極樂世界。只要稱名念佛，稱名的本身就能夠讓我們到達極樂世界，這就是「名號獨運，稱名獨達」。

就像鸚鵡，牠也不知道這句名號的功德、功能，也無所謂信、願，所以

是意業無功；牠也不像我們，能夠禮佛拜佛，或者合掌，所以是身業無功；而這個行，也只是靠著嘴巴毫無意識地、慣性地學著人家依樣畫葫蘆地念佛而已，對牠來講，也不是什麼功夫。可是這樣也能夠消牠的生死之罪，讓牠往生極樂世界。這是靠什麼力量？完全是靠這句名號的力量。如果這隻鸚鵡只是念「你好」，或者是「早安」「謝謝」「對不起」，牠能往生嗎？不能，可見牠的往生完全是這句佛號本身就有這個絕對的力量。

就像我們要從此岸到彼岸，只要坐在船上，這條船就能夠自自然然、安安穩穩地把我們從這一邊載到那一邊。我們在船上需要幫忙划船嗎？不需要；需要幫忙做其他的事嗎？不需要。我們只要安穩地坐在船上就好。

南無阿彌陀佛這六字名號的大願船也是這樣，我們只要依自己的根機，老老實實地念佛，就能夠從極苦的娑婆此岸到達極樂的涅槃彼岸。

什麼叫老老實實的念佛呢？如果一方面念佛，一方面又去參禪，又去學密，又去持咒，又靠其他的修行功德，這樣老實嗎？這樣就不老實。所謂老實念佛，就是專稱彌陀佛名，不雜修，不雜行，也不好玄奇高妙，把自己當做是一個愚癡的人，什麼都不會，而毫無顧忌地念佛，無論何時、何地、何緣，儘量想到就念佛，出口就念佛，養成時時處處都念佛的習慣，這樣專一、單純地專稱彌陀佛名，這就叫作老實念佛。

再者，我們是什麼樣的根機，就以這樣的根機來念佛，這就是老實。如

果是在家眾，就以在家眾的身分來念佛，不要說「我是在家居士，可是要學出家人，一定要住在寺院念佛」，這樣就不老實。我們是凡夫，有貪瞋癡、妄想雜念，就安於這種身分來念佛，這就是老實。如果身為凡夫，卻要高攀聖境，要學羅漢、學菩薩、學根機銳利的人那樣來念佛，那就不老實了，因為根本做不來。所以，我們是什麼身分、什麼根機，我們就以什麼身分、什麼根機來念佛，是在家眾就以在家眾的身分念佛，是出家眾就以出家眾的身分念佛，不管有雜念沒雜念、心清淨沒清淨，都不管！只要念佛，就一定能夠往生極樂世界。

阿彌陀佛的救度是沒有任何條件的，不是「持戒念佛」才能往生，也不是功夫成片的「禪定念佛」才能往生，也不是深入經藏、廣學多聞的「智慧念佛」才能往生，也不一定要發四弘誓願的「菩提念佛」才能往生。我們往生是靠彌陀的願力，靠這句名號的佛力，只要念佛，就能往生；我們是靠阿彌陀佛根本願的願力而往生。

我們剛剛講不是持戒念佛才能往生，對這句話，大家要有正確的理解，不要聽了之後認為「這是反對持戒，排斥持戒，這是在強調犯戒念佛」，是這樣嗎？當然不是這樣。我們這樣說的前提是就往生的正因來講，往生的功德資糧在這句名號，有持戒沒持戒、持戒清淨不清淨，只要念佛就必定往生，這是從往生的正因來講。但是就一個學佛念佛的人來講，他要不要隨分隨力來持戒？當然要！如果沒有這種基本的態度，就談不上是學佛

的人了。

至於禪定念佛，我們念佛的時候，當然儘量不要有妄想雜念，讓這句佛號念得心很清淨，很安詳，很寧靜，很平和；雜念越少，就越感覺神清氣爽、心情怡悅，不知不覺，粗的妄想雜念就沒有了，只剩下細微的妄想雜念，那個時候也能夠感受到些許寂靜的法喜。

所以我們現在所講的，都是就往生的正因、往生的功德資糧而言的。

淨土宗的特色就是「本願稱名」，不是三學念佛，也不是六度念佛，而是稱名念佛。稱名念佛本身，就合乎彌陀的本願力。彌陀的本願力就是佛力，使念佛的眾生人人都能往生極樂世界。即使他五戒不具足，即使他難免妄想雜念，不能功夫成片，即使他沒有文化，不能深入經藏，即使他還是凡夫心，不能發菩提心，即使他沒有修習三學六度，念佛通通能夠往生。因為往生不是靠我們自己的力量，而是靠南無阿彌陀佛這句萬德洪名，彌陀佛名本身就具足能夠消除我們生死之罪的功德，具足能夠橫超三界六道而往生到極樂世界的功德，具足到極樂世界就能夠快速成佛的功德。因為這樣，才能讓任何眾生、任何根機都能夠平等、無條件地往生到涅槃的極樂世界，這就是「本願稱名」。

這句彌陀名號被尊稱為「萬德洪名」，表示往生極樂世界跟我們有沒有智慧沒有關係，跟我們有沒有學問沒有關係，跟我們有沒有修行沒有關係，

跟我們有沒有清淨心沒有關係，跟我們是善是惡也沒有關係。那有關係的是什麼？跟我們有沒有專稱彌陀佛名有關係。有學問也好，有智慧也好，深入經藏也好，都是為了讓我們曉得專稱彌陀佛名就必生彌陀淨土，而徹底歸入一向專稱。假使我們沒有文化，沒有學問，沒有深入經藏，可是曉得往生只要靠這句名號，此後就專稱彌陀佛名，這樣也同樣達到目的。所以，如果我們現在已經專稱彌陀佛名了，不管什麼人都能往生極樂的涅槃世界，如果沒有專稱彌陀佛名，必定是隨緣雜善，那恐怕就難以往生了。

所以，往生是全憑佛力、絕對他力。

「佛力」和「自力」是相對的，我們凡夫有超越生死輪迴的力量嗎？沒有，所以要靠阿彌陀佛的力量，所以說完全佛力；「他」和「自」是相對的，他力是專指阿彌陀佛的力量，不是指其他的佛或菩薩、聲聞、緣覺的力量，或其他法門的力量，是專指阿彌陀佛的佛力、阿彌陀佛的功德力，我們只要稱念這句南無阿彌陀佛，憑借阿彌陀佛的力量，就能到達極樂世界。

第二十四點 顯彌陀佛名，功能力用，大利無上，念佛方是真善，超越定散二善

「大利無上」這句話是從《大經》來的，在《大經》「流通分」，釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩，將來成佛，在龍華三會的時候，要把阿彌陀佛救度眾生的念佛法門宣揚出去，來救度所有的眾生往生極樂世界。因為念佛是無上大利功德。所以釋迦牟尼佛就付囑彌勒菩薩說：

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。

由這一段經文我們可以知道，所謂的大利無上功德，就是要念佛才可以得到的。這句彌陀名號具足萬德，有大利的功能，有成佛的無上功能，所以說「大利無上」。後來的淨土宗祖師，蓮池大師也好，蕩益大師也好，印光大師也好，都有相同的說法。蓮池大師說：

彌陀乃萬德名號，一名才舉，萬德齊圓。

蕩益大師也說：

●阿彌陀佛是萬德洪名，
以名召德，罄無不盡。

●六字洪名真法界，不須方便自橫超。

印光大師也說：

●阿彌陀佛所證之菩提覺道，
即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨盡。

●阿彌陀佛是法界藏身，所有十方世界諸佛功德，阿彌陀佛一佛
全體具足。如帝網珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠。舉一全
收，無欠無餘。

●莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。

所謂「大利無上」，「大利」和「小利」是相對的，「無上」和「有上」
是相對的。大利是指真實之利、成佛之利。如果不是成佛之利，不是真實
之利，就不是大利。《大經》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」。

「真實之利」就是這裏所講的「大利」。

《小經》也說：

我見是利，故說此言。

若有眾生聞是說者，應當發願，生彼國土。

「我見是利」是一般的利益嗎？是小小的利益嗎？不是，是大利，是能夠讓我們當下離開三界六道輪迴的法，能夠往生彌陀淨土的法，能夠快速成就佛果的法，能夠快速廣度眾生的法，這種法、這種利益才是大利。如果不是這樣的利益，就稱不上是大利，而是小利；就不是真實之利，而是方便之利了。

「無上」是指什麼呢？是指成佛，也就是「阿耨多羅三藐三菩提」。阿耨多羅三藐三菩提就是「無上正等正覺」。佛是最高的，如果不是佛的話，那就還是「有上」，而不是「無上」。

南無阿彌陀佛這句名號是萬德洪名，是大利無上的功德，超越《觀經》所講的十三種定觀的定善功德，也超越三福的散善功德。為什麼？從下品

下生這段經文就能顯現出來。

下品下生是五逆十惡的人，他臨命終雖然一隻腳還在人間，可是另一隻腳已經踏進地獄了，這樣的眾生，有什麼法可以救他呢？定善、散善（就是六度萬行的總稱，六度萬行功德歸納起來，離不開定善跟散善），定善是難行中的難行，即使上根利器也未必修得成，何況下品下生的根機，更不用說。就散善來看，下品下生的根機是否修得來？散善即是三福，即世福、戒福、行福。

一、「世福」：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」這是世間的善事，這世間的善事功德能救下品下生的罪人嗎？不能，因為他造的是五逆十惡的罪業。但是他念佛，不但能消這個業，而且能脫離輪迴、往生極樂，顯示念佛比三福中的世福超越。

二、「戒福」：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」這戒福的功德能救得了他嗎？不能，因為他犯的是五逆十惡。何況戒行圓滿並非易事，大家都有受過三皈依，有的也受過五戒、菩薩戒，雖然受了戒，但是持戒不易，根本都沒有具足。可是念佛就能救度他，可見念佛的功德超越戒福。

而且下品下生這種五逆十惡的根機，在臨終的時候，他能夠修世間的福嗎？能夠修五戒十善嗎？修不來，他根本沒有時間孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業、具足眾戒，何況這種根機，即使有時間也做不好這

些。所以，就方法來講，這種方法他是做不來的；就功德來講，要消五逆十惡的罪，也沒辦法消，只有靠念南無阿彌陀佛，因為念佛的功德超越五戒，超越十善。

三、「行福」：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」這能夠消他五逆十惡的罪嗎？也不能。為什麼？發菩提心是因地所發的，必須要實踐菩薩道；讀誦大乘經典，如《法華經》《華嚴經》《金剛經》《地藏經》……要讀這些經典，一方面他已沒有時間了，即使有時間，他也不一定能夠讀誦，何況讀誦經典頂多能夠消一千劫的罪業，可是他所犯的是五逆十惡，是八十億劫的生死之罪，發菩提心、深信因果、讀誦大乘的功德也不能消他這樣的罪業，沒有辦法度他脫離六道生死輪迴。只有念佛，不但能滅除他地獄的果報，而且救拔他遠離六道輪迴，讓他往生極樂世界。如果不是念佛的話，這個人就墮落地獄了。

如《大智度論》說：

**有諸菩薩，自念謗大般若，墮惡道中，
歷無量劫，雖修餘行，不能滅罪；
後遇知識，教念阿彌陀佛，
乃得滅罪，超生淨土。**

菩薩是上等根機，雖修種種法門，還不能滅除重罪。唯有專念彌陀，不

但能滅重罪，還能超生淨土；何況下品下生是鈍根臨終苦逼，更須專念彌陀佛名。可知：

但念彌陀，重罪尚滅，何況輕罪；

若不念佛，輕罪難滅，何況重罪。

一沙雖輕，直沉海底；

重石乘船，可達彼岸。

這豈不是顯明念佛的功德超過世福、戒福、行福嗎？也顯現出念佛才是真正的善，超越十三種定觀的定善，也超越三福的散善。

由此可知，念佛方法很簡單，簡單到連這樣一個犯五逆十惡的人，在臨終極端痛苦的時候也都能念得來，所以這句南無阿彌陀佛才被尊稱為萬德洪名。

在經典上，我們看過哪一句佛號或者咒語被尊稱為萬德洪名的呢？沒有，只要說萬德洪名，都是指南無阿彌陀佛這六字佛名。因為南無阿彌陀佛這六字佛名包含了十方三世諸佛的功德，包含了一切諸菩薩的功德，也包含了八萬四千救度眾生的法門的功德，因此這六字南無阿彌陀佛才會被尊稱為萬德洪名，其他的佛菩薩名號，其他的咒語，通通不堪稱為萬德洪名。

因此，我們只要專稱彌陀佛名，專念彌陀一佛，就等同稱念恆河沙數諸

佛。我們誦八十八佛，念千佛，拜萬佛，都不如念念稱念南無阿彌陀佛，只要專一稱念南無阿彌陀佛，八十八佛也念到了，千佛、萬佛、十方恆河沙諸佛通通念到了。如果不專念南無阿彌陀佛，十方諸佛很多，盡一輩子也念不完。

同時，我們念南無阿彌陀佛，能夠蒙受十方諸佛的護念；我們念其他的佛，能夠蒙受十方諸佛的護念嗎？不能。所以我們只要專稱彌陀佛名，雖然沒有念十方諸佛的佛名，等同念了十方諸佛的佛名，等同具足了十方諸佛的功德，蒙受十方諸佛的護念。如果不專念彌陀佛名的話，這一切功能、功德、力用就完全沒有，所以善導大師說：

自餘眾行，雖名是善，

若比念佛者，全非比較也。

比較是互相差不多的才能比較，如果太過懸殊，當然就不能比較了，就像地面上最高的山是喜馬拉雅山，可是即使喜馬拉雅山，都還可以攀登上去，但是天的高度能夠攀登上去嗎？不能。所以山的高度和天的高度是不能比較的。善導大師就說，念佛以外的種種法門，三福也好，十三種定觀也好，六度萬行也好，或稱念、觀想其他諸佛菩薩的名號或咒語也好，這些都是修行，也都有功德，但是如果跟念佛比較的話，就根本不能比較了。不能救的法和能救的法，怎能比較呢？當然也不能。

第二十五點 顯定散二善，不如念佛；定散二行，為歸念佛。善導大師釋「雖說兩門，意在專稱」

上一點講念佛的功能、力用是大利無上，念佛才是真善，超越定散二善。其實釋迦牟尼佛在《觀經》裏講定善和散善，目的就是為了顯示這句彌陀名號功德的超越性。如果一開始不講定善、散善，直接講阿彌陀佛這句名號的功德、力用的話，聽的人就不曉得它們的高低，因為沒有比較。而一經比較，才曉得定善和散善都不比念佛殊勝。另一方面是為引導本來修學定善或者散善的人歸入專稱彌陀佛名，完全依靠阿彌陀佛的救度；即使隨緣隨分隨力修學三福，乃至廣修三學六度，但也不依靠那些功德往生極樂。為什麼？一者其他法門的功德不如彌陀名號的功德，能夠救度下品下生的根機，二者這句彌陀名號本身已具足三學六度、百千陀羅尼的功德，只要稱念彌陀名號，不假他求。

所以，《觀經》的定散二行迴向往生，以下品下生為終結，有引導十三觀及上中二品歸入念佛之意；而到了《觀經》最後的「流通分」時，則以非定善、非散善的「本願稱名」之念佛作為總結論而言：

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。

又言：

佛告阿難：

汝好持是語，

持是語者，即是持無量壽佛名。

善導大師解釋說：

●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，人中最勝人也。

●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。

至此，整部《觀經》彰顯「定散二善不如念佛；定散二善為歸念佛」之深意，洞若觀火。

第二十六點 顯念佛功超定散二善，是故念佛往生，直入報土，超越品位階級

只要念佛，就可以進入報土，不在品位階級當中。這句話意義非常深妙，如果不經過解釋，一般人很容易誤解。可是這才是真正的淨土宗、純正的淨土法門的特色。

《觀經》談到九品階位，那念佛是在哪個品位階級？念佛是超越品位階級的。為什麼？九品有上品、中品和下品，上品又分為三品，中品也分為三品，下品也分為三品，上品生的眾生是怎樣的根機呢？是三福當中的「行福」，他能「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，雖然他的貪瞋癡還沒有斷除，可是因為他遇到了這個大乘法門，隨著所修善行的多寡、高低迴向往生極樂世界，高的就是上品上生，低的就是上品下生。所以，上品的眾生就是行三福之中的「行福」迴向往生的。如果修三福之中的「戒福」，也就是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這樣的眾生貪瞋癡雖然還沒有斷除，還是具足三毒，可是他把所修戒福的功德迴向往生極樂世界，那他就在中品上生或中品中生當中。

所以，上品的人遇到大乘的法門，修習大乘的法迴向往生，所感得的就是大乘的果報，在上品生；如果遇到小乘的法門，修小乘的功德迴向往生，就在中品上生或中品中生當中。

那中品下生是怎樣的眾生呢？是沒有遇到佛法，行一般的人倫道德，譬如說三綱五常、四維八德，或者孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業等，雖然他沒有皈依，也沒有受持五戒，也不曉得佛法僧三寶，可是臨終時他遇到善知識告訴他有六道輪迴，有極樂世界可以往生，他便以一生的善行迴向往生極樂世界，那麼他就在中品下生。

上品上生、上品中生、上品下生也好，中品上生、中品中生、中品下生也好，都是以相對的因來迴向，而得到相應的果。

至於念佛，像大家這樣現在就願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名的人，是在哪一品呢？念佛的功德是超越世間善的世福，也超越三皈五戒的戒福，也超越三福之中的行福，所以是超越品位的，也就是這裏所寫的「顯念佛往生，直入報土，超越品位階級」。為什麼？因為有其因必有其果，名號的功德是大利無上的，我們以念佛為因，功德當然也是無量無邊不可思議的大利無上功德。

有人會懷疑，「《觀經》明明有九品，而念佛是在下品，怎麼說念佛超越品位階級呢？」我現在約略以四點來說明：

一、「攝機意」。《觀經》說九品，目的是要用這九品來涵蓋一切善惡凡夫，上從大乘極善，下到五逆謗法，都能夠乘佛願力往生；並不是說念佛一定在下品。《觀經》九品與《大經》三輩的意思差不多，只是開合不

同。如果念佛一定在下品，為什麼《大經》上輩、中輩、下輩都說「一向專念無量壽佛」呢？既然三輩都說一向專念，那就說明念佛本身是總攝萬機、超越品位、不在品位當中的，三輩九品只是反映眾生本來善惡的機類。

二、「顯勝意」。那《觀經》為什麼只在下品說念佛呢？因為下品都是造惡之機，五逆、十惡、破戒的極重罪人，獲救無門，解脫無望，唯有念佛才能救他們脫離三惡道，離開六道輪迴，所以就將念佛安置在下品。在下品下生開顯念佛，是在彰顯念佛的功德殊勝廣大，不是說念佛就落在下品下生；反而因為在下品下生，才顯示念佛的功德是超越三福、九品；背後是有這樣的意義，所以說念佛超越品位階級。

三、「抑止意」。念佛本身雖然超越定善、散善的品位，但是下品下生這個人是個惡人，惡人念佛雖然同樣往生，但卻說在下品，這就有抑止造惡的意思，要我們行善來念佛。

四、「隨他意」。佛說法有隨他意、隨自意、隨自他意這三種。也就是說，這部《觀經》是釋迦牟尼佛隨順韋提希夫人的請求而說的。韋提希夫人本來就認為往生極樂淨土，定善功德最為殊勝，所以只請釋迦牟尼佛說定善的觀法，而對於稱名念佛沒有放在心上。這也是一般人的心理狀態，認為定善功德最殊勝，散善次之，念佛只不過是口中稱念而已，是最劣的。

釋迦牟尼佛大慈大悲、大智大慧，就順著韋提希夫人的意思，於「正宗分」先講十三種定觀，入定觀想，然後釋迦牟尼佛自己開說迴向三福散善往生的上品三生、中品三生，最後在下品三生，一切定善、散善都救不了，獨獨顯明念佛的超勝與絕對，來引導一切定善與散善的修行人都歸到念佛法門。所以善導大師說：

佛說一切眾生，根性不同，有上中下；

隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。

其人命欲終時，

佛與聖眾，自來迎接，盡得往生。

念佛在最後下品下生的地方來細說，這是佛隨他意的方便引導，並不是念佛一定在品位當中，甚至是下品。

如果釋迦牟尼佛完全隨自意而說的話，那就直接說念佛往生，就不說品位階級，也就是超越品位了：《小經》就是這樣。

《小經》是佛「無問自說」，也就是隨自意而說的經典，其中就將一切定善、散善功德貶為「少善根福德」，不能往生，獨獨以念佛為善中之善、福中之福，以念佛為多善根、大善根、最勝善根、不可思議善根，必定往

生。在《小經》中，往生也不談三輩，也不說九品，只要念佛都是「不退轉」，都是「一生補處」，都是「諸上善人俱會一處」，都在同一個地位，都處於同一個境界。

可知：念佛法門，遠超上品上生法門；念佛功德，遠勝上品上生功德。

是故：念佛往生極樂，遠超上品上生，遠超九品，非九品所攝。

即是：諸行往生極樂有品位，念佛往生極樂無品位。

因此，善導大師楷定古今而說：

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。

善導大師有一首偈說：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；

故使如來選要法，教念彌陀專復專。

除了這首偈之外，善導大師又說：

念佛即是涅槃門。

第一首偈明確地顯示：唯有念佛才能進入涅槃的境界，因為念佛是涅槃

的因，涅槃是念佛的果。

有一句話說「念佛成佛」，念佛是因，往生是果；往生到哪裡？往生到彌陀淨土；彌陀淨土是怎樣的淨土呢？是極樂世界；極樂世界是怎樣的世界呢？是「無為涅槃」的境界。我們念佛往生到極樂世界，豈不是當下就證入無為涅槃的佛果？這個道理我們只要思維一下就可以了解了。

既然進入涅槃境界的方法是念佛，那三福的內容，如孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，要不要做呢？當然要做！我們是就往生的正因而講念佛，不是說除了念佛以外，那些善業就不用做。孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業是我們為人應該做的，這是根本，是人倫。所謂人倫，就是做人必須要有做人的條件，如果不這樣做，就不堪稱為一個人。做人就要孝養父母、奉事師長、慈心不殺，這個就是世福。戒福的內容就是受持三皈、具足眾戒、不犯威儀，要不要做呢？當然要隨分隨緣地做。學佛的人應該先受持三皈依，受持三皈依只有利，沒有害。眾戒也是，以在家眾來說，戒有五戒、菩薩戒，出家眾有二百五十條戒或四百八十條戒，就以我們的根機，以我們的身分做應該做的事，所謂各安其位、各司其職。但這和往生有沒有關係？（蓮友答：沒有。）跟我們往生有關係的是什麼？（蓮友答：念佛。）不過，說沒有關係也有關係，一個人如果沒有專念彌陀佛名，而修其他的諸善萬行，也就是所謂的「雜行」，只要迴向也能往生，只是在九品階位當中。

總之，一個學佛念佛的人，應該知道往生極樂無為涅槃的世界，正因為是專稱彌陀佛名，而世福、戒福、行福是我們為人、學佛者理所當然、隨分隨力應該做的，有這樣的觀念才是正確的。這樣的人，往生就在報土當中，不會含苞在蓮花中。

「顯念佛往生，直入報土，超越品位階級」的道理，簡要的顯明就是善導大師這首偈。善導大師這樣說當然不是沒有根據，是根據哪裡呢？根據《大經》，也根據《小經》。

《小經》說：

彼土何故名為極樂？

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

極樂世界為什麼名為「極樂」？之所以名為「極樂」，是因為凡是往生到極樂世界的眾生，就通通斷除煩惱的苦，當下證悟涅槃的樂，所以叫作極樂。

玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》對這段文是這麼翻譯的：

何因何緣彼佛世界名為極樂？

由彼界中諸有情類，

無有一切身心憂苦，

唯有無量清淨喜樂，
是故名為極樂世界。

也就是說，在極樂世界，所有的往生者都沒有^{一切}身心憂苦（身體的苦痛和心裏的憂愁），唯有無量的清淨喜樂，所以才叫極樂世界。

論身的苦、心的憂，有哪些憂苦呢？我們身體的苦有「老苦、病苦、死苦」，我們心裏的苦有「愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五蘊熾盛苦」。其實身心是互相影響的，身體有病痛的話，一定影響到心理，從而不能愉悅、舒適；心中有所不平、不滿，有所憂愁、瞋恚，也會影響到身體。

那麼，身的苦和心的苦根源在哪裡呢？根源在「五蘊熾盛」，這個虛假的五蘊熾盛導致身心受苦。

而極樂世界是「無有一切身心憂苦，唯有清淨喜樂」。

切實而言，往生極樂即是成佛，因為既無生死即是佛。生死有二：分段生死與變異生死，分段生死是凡夫六道輪迴的生死（往生極樂，永不六道輪迴，超凡入聖，已是聖者，不是凡夫），而變異生死是菩薩階位初住以上三賢十聖等聖者的心識昇華，所謂破一分無明，證一分法性，無明分分破，法性分分證，破盡最後一品無明，即由等覺證入妙覺而成佛，這是變異生死的過程。

極樂世界是涅槃境界，既無分段生死，也無變異生死，是故往生即是成佛，即受佛之涅槃大樂。佛樂即是涅槃大樂，涅槃大樂，唯佛所受。

不論何人，一旦往生極樂，皆受涅槃大樂，受涅槃大樂即是成佛。

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

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

《大經》「依正涅槃」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。

這三段經文都在顯明極樂世界依報、正報的殊勝。第一段標示出極樂世界是涅槃的境界，如善導大師所言「極樂無為涅槃界」。接下來兩段在顯明所得到的涅槃妙果，「其諸聲聞」這一段是在顯明所證到的都是平等一

味、沒有差別；接下來「顏貌端正」這一段是在顯明所得到的涅槃身體的殊勝微妙。

「彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」：極樂世界也叫作「安樂國」「安樂世界」，就是從這裏來的。「清淨安穩」是「安」，「微妙快樂」是「樂」。「清淨安穩」就是清淨、無染、不變動的「安」（而娑婆世界的所有快樂是有漏、虛妄、不淨、污染、變動的）；「樂」，是微妙難思如涅槃之樂，所以說「微妙快樂，次於無為泥洹之道」。「次」就是接近，就是「國如泥洹」的「如」；「泥洹」就是涅槃。

彌陀淨土—極樂世界—安穩快樂—安樂 — { 安—清淨無染不變動之安
樂—微妙難思如涅槃之樂

涅槃本來是指人所證到的境界，是就正報而言的。本來用於正報的涅槃，現在用於依報，所以經文就用了「次」「如」，一方面便於分別依報、正報的不同，另一方面顯示極樂世界雖有依報與正報，但實質上都是一樣的涅槃；不只是正報的眾生證到涅槃，即使是依報環境也等同涅槃，使得一旦往生極樂世界，當下就證入涅槃。

同時，若論涅槃，是不生不滅、無始無終、本來常住、不經任何造作。安樂淨土、極樂世界則是有始無終，由彌陀清淨願心、無量德行所成就，

並不是空寂無相，而是有相的淨土，雖然是有相的淨土，卻是常住不變，而且是清淨、安穩、不變動、無污染的，等同無為涅槃，同樣具有涅槃「常樂我淨」的四種德能。因此說「次於無為涅槃之道」。所以極樂世界的清淨莊嚴根本是不能想像的。經典說極樂世界黃金鋪地、七寶樓閣，雖然這樣述說、形容，但這其實是以我們凡夫可以理解的來講，真正的景象必須要等我們往生之後才能正確了解。因此，天親菩薩《往生論》讚歎極樂世界說：

無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。

無量壽佛的國土是怎樣地莊嚴呢？是「第一義諦」。「第一義」是從梵文翻譯過來的，意思是真空的境界。真空的境界是所有境界之中最高、最超越，沒有任何境界能夠超過真空的境界，所以叫作「第一」；意義深廣而又真實不虛，所以叫作「第一義諦」，也叫作「第一義空」，也就是「真如實相第一義空」。

這種空，不是我們凡夫觀念上的「什麼都沒有」的那種頑空，這種空能生妙有，所以這種空叫作「真空」。真空能生妙有，所以接下來的「妙境界相」就是妙有，「境界相」就是有，所以是「妙有」。

因此，「第一義諦」是空有不二之空，謂之「真空」，故稱「第一」。「妙境界相」是空有不二之有，謂之「妙有」，故說「妙境」。

彌陀淨土-真空妙有

- 第一義諦，空有不二之空，謂之真空，故稱第一。
- 妙境界相，空有不二之有，謂之妙有，故說妙境。

這樣講的話，極樂世界的種種莊嚴與涅槃的真空沒有差別，極樂世界的種種莊嚴是涅槃的真空所顯現出來的，所以極樂世界的報土不但高妙，而且超勝十方淨土。

「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」：這是顯示無為涅槃的內容，也就是顯示往生的聖眾都是「法身平等」。

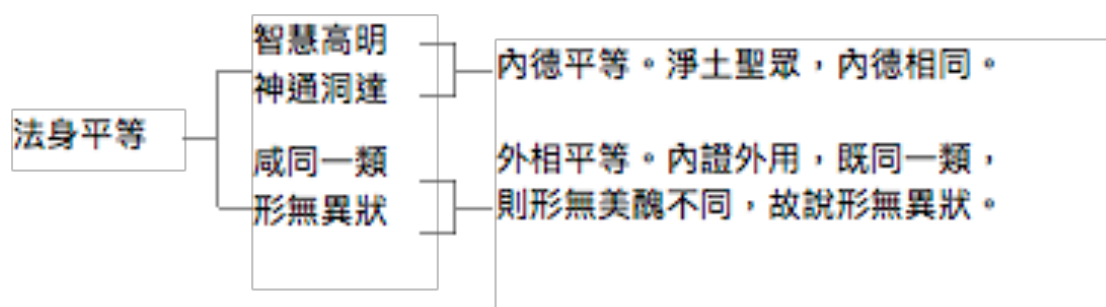
「智慧高明，神通洞達」：顯明「內德平等」，也就是極樂淨土的聖眾，內德都是相同的。

「形無異狀，咸同一類」：顯明「外相平等」，內心所證的境界以及外用的功能既然咸同一類，他們的外貌就沒有美醜的不同，所以說「形無異狀」。

這四句經文顯示「法身平等」。「平等法身」的這些內涵，都是阿彌陀佛的四十八大願所成就的，譬如說「智慧高明」是四十八願當中的第二十

五願「說一切智願」、第二十九願「得辯才智願」，和第三十願「智辯無窮願」這三願所成就的；「神通洞達」就是從第五願一直到第十願這六願所成就的；「咸同一類」就是第三願「悉皆金色願」所成就的；「形無異狀」就是第四願「無有好醜願」所成就的。

既然「咸同一類」，為什麼會有不同的名稱（有聲聞、有菩薩、有天人）呢？釋迦牟尼佛在這裏就解釋說：「但因順餘方，故有天人之名。」因為十方國土有聲聞、菩薩、天人，到了極樂世界，隨順他們說有這些名稱，其實都是內德、外相一樣平等，沒有差別，既然聲聞、人天是隨順餘方的風俗名稱，菩薩也一樣，內心所證悟的，都是與彌陀相同的涅槃妙果，所證悟的內德、外相都相同，但順他方，故暫名為菩薩或天人。

「顏貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人」：「顏貌」指臉部，「容色」指臉部以下的形體，也就是清淨的色身。

「顏貌端正，超世稀有」：超越世間，是世間無法相比的。

「容色微妙，非天非人」：「微」，往生極樂世界雖有身體，可是既不

是人的身體，也不是天人的身體，所以說「微」。「妙」，非天非人而有身，所以說是「妙」。「微妙」是微細而不可思議，極樂世界的聖眾身體之微細，是我們用眼睛看不到的，眼睛看不到卻有身體，可以說也是我們心思所想像不到的。雖有形而非天非人之形，雖有相而超越世間一切之相，都具足無量相好、無量莊嚴，不可稱、不可說、不可思議的涅槃之相，所以說「容色微妙，非天非人」。

「皆受自然虛無之身、無極之體」：所謂「自然、虛無、無極」都是「涅槃」的另一種名稱。本來法性無為自然，前面講彼佛國土是無為涅槃，那麼，往生極樂世界所證悟到的這種非天非人虛無之身、無極之體，當然也都是涅槃的境界。《涅槃經》說：「真解脫者，即是虛無。虛無之身者，即是如來。」所以，「虛無」就是真解脫，也就是如來，而這種果報是阿彌陀佛四十八願當中第十一願「必至滅度願」所成就的。

《大阿彌陀經》說：

●三十二相，八十種好，皆令如佛。

●說經行道皆如佛。

《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。

以上經文，皆是彰顯念佛往生、直入報土、超越品位階級的經證與理證。

故曇鸞大師說：

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！

涅槃分 — { 1. 一分（一部分）—現益—入正定聚
2. 分齊（等位）—當益—往生成佛

這段法語不難瞭解。

「有凡夫人，煩惱成就」：所謂凡夫，即是煩惱成就。如果不是煩惱成就，那就不是凡夫，就超凡入聖。所以，只要這一口氣還在，我們就一定有煩惱。

即使是煩惱成就的凡夫，也能夠往生極樂世界。極樂世界是涅槃的境界，有煩惱怎能往生呢？但是曇鸞大師說也能往生。

「三界繫業，畢竟不牽」：生生世世以來所造的罪業，這本應繫縛眾生永在三界六道輪迴，可是，這些罪業不能綁住他，他終必往生極樂世界。

曇鸞大師說這種結果是「不斷煩惱得涅槃分」，也就說他今生今世還沒有往生、還沒有斷除煩惱，就已經得涅槃分。

「焉可思議」：怎能想像得到呢？真是不可思議啊！

什麼是不可思議？能夠使具足煩惱的凡夫往生成佛，這種力量（彌陀願力）才是不可思議，其他的並非不可思議。所以，曇鸞大師讚歎說「焉可思議」。

這裏的「得涅槃分」又是什麼含義呢？「涅槃」就是不生不滅，就是佛的境界。我們在這裏不斷煩惱就已經得到佛的境界嗎？「涅槃分」，「分」有兩種解釋：一是「一分」，二是「分齊」。

「一分」就是一部分，或者是一小部分，也就是願生、稱名的人，他所獲得的利益，所謂「現當二益」，「現益」就是入正定聚，入正定聚就是所得的涅槃的一部分；「當益」就是往生成佛，往生成佛就是全部獲得涅槃分。

第二個解釋就是「分齊」。「分齊」也是佛教的名相，以現代話來解釋就是等級、等位、位置、果位的意思，也就是往生就能夠成佛，獲得涅槃的果位。現在是獲得少部分，到往生之後，就獲得了全部分，所以叫作「得涅槃分」。

「有凡夫人，煩惱成就，亦得生彼淨土」：也就是願生、稱名，也能夠不斷煩惱得涅槃分，三界繫業，畢竟不牽。

善導大師亦說：

●六方如來舒舌證，專稱名號至西方；

到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。

●自然即是彌陀國，無漏無生還即真；

行來進止常隨佛，證得無為法性身。

●四種威儀常見佛，行來進止駕神通；

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

●微塵故業隨智滅，不覺轉入真如門；

大小僧祇恆沙劫，亦如彈指須臾間。

法照大師亦說：

- 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。

- 凡夫若得到西方，曠劫塵沙罪消亡；
具六神通得自在，永除老病離無常。

- 五濁修行多退轉，不如念佛往西方；
到彼自然成正覺，還來苦海作津梁。

第二十七點 顯淨土宗是彌陀救度的法門。彌陀救度，無一遺漏，不論何人，只要念佛，都能往生成佛

「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」是淨土宗的宗旨。淨土宗以念佛為方法，以往生為目的；念佛為因，往生為果。有此因，自然得此果，所謂「如是因，如是果」。

然，若因若果，也在於顯示阿彌陀佛對十方眾生的攝取、救度。此攝取、救度，上包等覺菩薩，下含逆謗闡提。如印光大師說：

**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。**

以彌陀願力弘深，普欲平等廣度十方眾生之故。下品下生之極重罪人，一生唯惡無善，臨命終時，在身心皆陷苦逼的狀態下，隨人依樣畫葫蘆地念了十聲南無阿彌陀佛，立即火焰化紅蓮，離地獄之火車，登極樂之蓮台。

之所以能如此，顯然並非此罪人之功德或功夫，乃是全憑彌陀不可思議威神之力的救度。

同時，文殊、普賢之等覺菩薩，欲生彌陀淨土，也完全仰蒙彌陀之力，

絲毫非仗自己之功，故文殊菩薩《願生偈》言：

願我命終時，除滅諸障礙，

面見阿彌陀，往生安樂國。（《文殊師利發願經》）

普賢菩薩《願生偈》言：

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，

面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂刹。（《華嚴經》）

文殊、普賢都是候補佛位的等覺菩薩，但若欲往生彌陀淨土，仍須仰蒙彌陀之力，何況其他聖凡善惡之人。是故，曇鸞大師《往生論註》之結論說：

●**覈求其本，阿彌陀如來為增上緣。**

●**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。

這段法語的意思是說，一切聖凡善惡眾生，之所以能夠往生彌陀淨土，都是依靠阿彌陀佛本願力之故。反之，若不依靠阿彌陀佛本願力，即使等覺，如文殊、普賢，亦不能得生彌陀淨土。道綽大師《安樂集》也說：

**十方人天，欲生我國者，
莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。**

善導大師《觀經疏·玄義分》也說：

一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。

善導大師《觀念法門》也說：

若有眾生，得生西方無量壽佛國者，皆乘彌陀佛大願等業力為增上緣。

此正顯示淨土宗全然是阿彌陀佛救度的法門。而彌陀救度慈悲平等，廣大弘深，無一遺漏。不論何人何時何地，只要念佛，都能往生。

救度正是顯示慈悲。而佛教是慈悲的宗教，若無慈悲，即無佛教。而慈悲的極致，即是「無緣大慈，同體大悲」，亦是「普度眾生，拔苦與樂」，故學佛者若欲成佛，都須廣發「眾生無邊誓願度」的四弘誓願，其內涵如《華嚴經》第二十三卷《十迴向品》言：

我為救度一切眾生，發菩提心。

我願保護一切眾生，終不棄捨。

我當於彼諸惡道中，代諸眾生受種種苦，令其解脫。

我當普為一切眾生備受眾苦，令其得出無量生死。

我寧獨受如是眾苦，不令眾生墮於地獄。

以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫。

彼諸眾生，不能自救，何能救他；唯我一人，志獨無侶。

隨宜救護一切眾生，令出生死。

度脫眾生，常無休息，無有疲厭。

「眾生無邊誓願度」即是包含救度逆謗闡提之意，逆謗闡提因其本身只有罪惡，無有功德，故彼等之被救，絲毫非靠逆謗闡提本身之力，乃靠能救者之功德力，因此，能救者必須具有非凡之願心與非凡之力量，缺一不可，而此心此力之圓滿者即是阿彌陀佛。阿彌陀佛因地發願說：

●常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

●假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。

●設我得佛，十方眾生，若不生者，不取正覺。

這正是《十迴向品》「我寧獨受如是眾苦，不令眾生墮於地獄；以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫」的寫照。彌陀在因地之時，兆載永劫行菩薩道，以身為質，代替罪惡眾生入於惡道受苦，以救贖一切惡道眾生，使其不但出離惡道，而且解脫生死輪迴。而下品下生蒙受彌陀救度、往生

彌陀淨土，正顯示彌陀「無緣大慈，同體大悲，拔苦與樂」的願心願力完全圓滿，無有缺陷，也顯示淨土宗完全是彌陀救度的法門。如《大寶積經·如來會》所言：

●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。

●能救一切諸世間，生老病死眾苦惱。

學佛的目的在於成佛，如前所言，成佛要先發普度眾生的四弘誓願；然而反觀自身，自己煩惱業障未除，六道輪迴未脫，如《華嚴經》所言「不能自救，何能救他」；自己沒有，何能給人？自己在苦海中哀嚎掙扎，亟須被救，何能救人？因此，我們都需要彌陀的救度，而一旦蒙受彌陀救度，往生彌陀淨土，則不但當下脫離六道生死輪迴，而且必定斷除煩惱，快速成佛，與彌陀同證無量光壽，亦以大慈悲，廣度諸眾生，圓成學佛目的。如《莊嚴經》所言：

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。

第二十八點 顯淨土宗是佛教大慈大悲、拔苦與樂、普度眾生之所在

如上所述，佛教是慈悲的宗教，慈悲之中兼具「無我」特質，簡言之，佛教以無我與慈悲為主要內涵，若缺其一，即非佛教。因為無我與慈悲之故，才能「無緣大慈，同體大悲」地「普度眾生，拔苦與樂」。

然而，佛教大乘、小乘之八萬四千法門，顯教、密教之八大宗派，有哪個法門哪個宗派能夠真正無緣大慈、同體大悲地普度眾生，拔除一切眾生六道輪迴的分段生死苦與分證法性的變易生死苦，圓滿地達到佛教的目的呢？

答案是，除了專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土的淨土宗之外，其他任何法門都無能為力。何故？因為極樂淨土之往生只要念佛，任何人都能，而且既容易、輕鬆，又快速、高超。

如經云：

末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛得度。

因此，龍樹菩薩於其《十住毗婆沙論·易行品》開宗明義便將一代佛教所有法門大判為易行道與難行道。所謂易行道，即是專稱彌陀佛名的淨土宗，以其為易中之易，並且以乘船譬喻之；所謂難行道，則為稱名念佛之

外的所有法門，並以步行譬喻之。龍樹菩薩《易行品》言：

佛法有無量門：如世間道，有難有易；陸道步行則苦，水道乘船則樂。

菩薩道亦如是：或有勤行精進；或有以信方便，易行疾至阿惟越致者。

此文雖短，分量很重，意義深遠，簡明扼要地將整個佛教的教理行證，大判為「難行道、步行、苦」與「易行道、乘船、樂」，並進一步說明易行道的內容而言：

●若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。

●阿彌陀佛本願如是：

若人念我，稱名自歸，即入必定，得阿耨多羅三藐三菩提；
是故常應憶念。

●人能念是佛，無量功德，即時入必定，是故我常念。

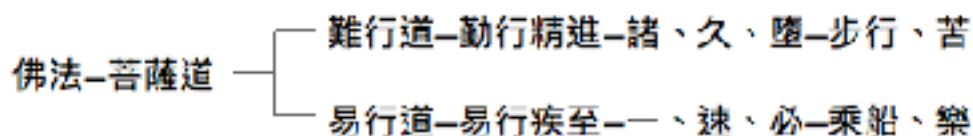
由上述三段法語明顯可知，易行道是只要一向專稱彌陀佛名，便能「易行疾至不退轉地」；阿惟越致地即是不退轉地，故言「易行疾至不退轉地」。

至於難行道之其他各宗派各法門，則行者必須能夠長時長劫「勤行精進」。其內容，龍樹菩薩於《易行品》概要而言：

行諸難行，久乃可得，或墮聲聞、辟支佛地。

此段法語，顯明難行道是要廣修種種艱難的法門（行諸難行），而且必須經過多生多劫持續地勤行精進（久乃可得），在這漫長的過程中屢有退轉的可能性（或墮聲聞、辟支佛地），未能必然獲得阿鞞跋致（不退轉地）。

此難易二道的比較，若作成圖表，更能一目了然：

由於只要專一地稱念彌陀佛名，便能快速地於今生必獲不退轉，是「易行」而又「疾至」，因此龍樹菩薩以「乘船、樂」形容之。

天親菩薩《往生論》說：

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

曇鸞大師《往生論註》也說：

●易行道者：謂但以信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生
彼清淨土；

佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。譬如水路，
乘船則樂。

●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！

●緣佛願力故，十念念佛，便得往生。

道綽大師《安樂集》也說：

●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。

●是以諸佛大慈，勸歸淨土：

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。

善導大師也說：

●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。

- 汝一心正念直來，我能護汝；眾不畏墮於水火之難。

- 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。

- 但有專念阿彌陀佛眾生，彼佛心光常照是人，攝護不捨。

- 望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

印光大師也說：

- 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。

- 使如來不開此法，則末法眾生，無一能了生死者。

- 九界眾生離此法，上不能圓成佛道；
十方諸佛捨此法，下不能普利群生。

也因此，下品下生的極重罪人，只有墮落地獄之業，毫無勤行聖道法門之能，然而只是念佛，不僅不墮地獄，而且脫離六道輪迴，進而不可思議地往生彌陀淨土，而將於彌陀淨土一生成佛。若無念佛的淨土法門，則不但下品下生的眾生不能脫離地獄及六道輪迴，即便一般行者，乃至上根利

智，也有中途退轉道業的可能。

由此可知，只有淨土宗的專稱彌陀佛名，才是佛教大慈大悲、普度眾生之所在；若無淨土宗，則佛教所談的慈悲便不圓滿，甚至成為戲論。

偉哉！淨土宗於佛教之中的價值與地位，不言可喻。

第二十九點 顯淨土宗之稱名念佛，爲一代教中最易行、最穩當、最直捷、最圓頓之法

人類之中沒有比下品下生者更愚劣、更罪惡了。佛就是以下品下生來顯示根機最愚劣、罪惡最深重的人類也能念佛往生極樂，當下橫超三界六道、橫超三賢十聖。因為一旦往生極樂，就即時獲得一生補處的果位，如《阿彌陀經》言：

極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

梵文本之《阿彌陀經》亦言：

往生到彼無量壽如來佛刹土的眾生，都是清淨、不退轉、一生補處的菩薩。

以此來彰顯淨土宗的稱名念佛，在一代教法中是最易行、最穩當、最直捷、最圓頓的法門。亦即在方法上最簡單容易，無人不能；在境界上最高超殊勝，無法能比。此即稱名念佛獨自具足之勝易功能。

有人會認為「凡是簡單容易的，都不會是很殊勝高超的；如果是殊勝高超的，就不是很簡單容易的」。淨土法門正好相反：既是簡單容易的易行道，同時也是殊勝高超的涅槃門。所謂既容易又殊勝，既殊勝又容易：這

就是淨土宗有別於其他法門的特色。

一、最易行

何謂易行？龍樹菩薩在《易行品》中大判一代佛教為「難易二道」——難行道與易行道，而易行道即是指彌陀本願救度的稱名念佛，如《易行品》所言「阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定」。詳細而言，易行道有四種易：淺易、簡易、容易、安易。就理上而言是淺易，就事相上而言則是簡易、容易、安易。

（一）淺易

這是「明而不昧、淺而不深」。

淨土宗彌陀救度的念佛法門，教理非常淺顯，可謂「明而不昧、淺而不深」，清楚明白，淺顯易懂，並非深奧難知。如「彌陀是大慈悲、大智慧、大願力、大平等的佛，發願要平等救度十方任何眾生，而以稱名念佛作為祂的本願，祂的佛德佛能都蘊含在祂的名號當中。不論何人，只要念佛，乘佛願力，必生極樂，如石乘船，必到彼岸；若不念佛，必仍輪迴，如石不乘船，必沉海底。所謂求則得之，不求則不得」。像這種道理，淺顯明白，一聽就懂，並非深奧難解，所以即便愚劣罪苦，如下品下生的根機，也能隨順，也能奉行，也能獲救，毫無缺漏。由此可知，念佛往生的道理淺顯易懂。

其他各宗各派的法門，理趣深奧，難知難解。解既不能，如何起行？不解不行，何能了生脫死、成就佛道、廣度眾生？此即道綽大師於《安樂集》所說：

其聖道一種，今時難證：一由去大聖遙遠，二由理深解微。是故《大集月藏經》云：「我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。」

當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門可通入路。

（二）簡易

在方法上是「簡而不繁」，就是簡單不複雜。

念佛方法有四：實相念佛，觀想念佛，觀像念佛，稱名念佛。四種念佛方法當中，稱名是易行中的易行，其他三種是易行中的難行。

「稱名念佛」：淨土法門是彌陀慈悲救度的法門。只要專稱彌陀佛名，即蒙受彌陀救度，此即龍樹菩薩所說「念我稱名」。只一句彌陀佛名，何等簡單；不必參究，不必作觀，何等簡易。嬰兒、老人能口中稱念，聾啞人士也能心中默念，乃至鸚鵡學語、畜類聞聲，都能蒙受彌陀救度。

「實相念佛」：實相即是無相，無相即是空。意念安住於空上，不著色聲香味觸法，不起貪瞋癡慢，無有妄想雜念。這是自力難行道，非他力易

行道。若見理不真，易入歧途，或招魔境。自古以來，能修實相念佛的人，如鳳毛麟角。

故道綽大師《安樂集》說：

若據大乘，真如實相、第一義空，曾未措心。

若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分。

「若據大乘，曾未措心」：聖道門中有大乘、小乘，其中大乘以證悟真如實相的妙理為目標。然而這種妙理非常深奧玄妙，證悟不可能，措心猶難，故說「曾未措心」。如善導大師《觀經疏·定善義》說：「立相住心尚不能得，何況離相而求事者，如似無術通人居空立舍也。」

「真如實相」：真如是佛性的異名，也叫法性、法身、法界、如來藏心，是一切眾生的本體、本性、本心。此心不生不滅，不垢不淨，不增不減。此心畢竟空寂，有而不有，空而不空，超過萬法，故說「第一義空」。

「第一義」是「最勝」之意，簡別小乘「空有相對」之空及析空觀（分析色法、心法至極微，觀人、法二空）之空，大乘至極「空有相即」之空，名為第一義空。

「若論小乘」：小乘必須五戒十善圓滿，入見道位及修道位，而且禪定

功高，並且斷除欲界的五下分結及色界、無色界的五上分結，才能獲得阿羅漢果，而出離三界，不再六道輪迴。

「五下」即欲界的五種惑：貪欲，瞋恨，身見，戒禁取見，疑。

「五上」即色界、無色界的五種惑：色貪，無色貪，掉舉，慢，無明。

「未有其分」：若論小乘的修證，道綽大師說無論道俗，都還沒有人獲得。可知不只是難，根本不可能；小乘尚且不可能，何況大乘！故說「聖道一種，今時難證，未有一人得者」。

小乘的修證，以偈顯明：

**戒善圓滿禪定高，貪瞋身見戒禁疑，
色無色貪掉慢癡，五下五上皆斷除。**

「觀想念佛」即是《觀經》所說之十三種觀，亦即觀極樂世界之依正二報。

「觀像念佛」即是觀佛形相。佛有三十二相、八十種好，如頂上肉髻相，眉間白毫相，胸間卍字相，乃至足下千輻輪相等。

這兩種觀也是自力難行道，非他力易行道，若事理不明，即易入歧途，易招魔境。故善導大師《往生禮讚》自設問答：

問曰：何故不令作觀，直遣專稱名字者，有何意也？

答曰：乃由眾生障重，境細心粗，識颺神飛，觀難成就也。是以大聖悲憐，直勸專稱名字，正由稱名易故，相續即生。

又，源信上人《往生要集》亦設問答：

問曰：一切善業，各有利益，各得往生，何故唯勸念佛一門？

答曰：今勸念佛，非是遮餘種種妙行，只是男女貴賤，不簡行住坐臥，不論時處諸緣，修之不難；乃至臨終，願求往生，得其便宜，不如念佛。

稱名念佛是阿彌陀佛的根本願。稱名念佛簡單易行，只要稱念這句南無阿彌陀佛，就圓滿具足往生的功德，往生的資糧就當下完成，百分之百決定往生極樂世界，不需要「實相、觀想、觀像」的念佛，也不需要藉由深入經藏的功德，或藉由廣誦經典的功德，或者持很多咒語的功德，或者朝山拜懺的功德等等。簡而言之，從開始到臨命終都是一句南無阿彌陀佛。只要稱念南無阿彌陀佛一佛，就能夠往生，不是要我們去修戒定慧，累積六度萬行才能夠往生。如果是那樣的話，就複雜不簡單，我們非但沒有時間，也不是那種根器。若是只要念佛，就很簡單，不複雜，只有稱念六字而已，行住坐臥、時處諸緣、士農工商都能念得來，都能做得到，這就是

簡易。

（三）容易

這是「易而不難」。容易就是不困難。

念佛最簡單容易，念佛最不困難。有的修行方法雖然簡單，但是做起來很困難。念佛如果要作觀，比如《觀經》十三定觀的初觀是「日想觀」，簡單嗎？只要觀落日而已，雖然簡單，但是不容易，我們做不到，觀不成就。因為若不能使雜念妄想的心定下來，就觀不清楚。所以，不但簡單還要容易，我們才能做得到。

不分老少賢愚，每個人都做得到的，才叫作容易。如果你做得到、他做得到，可是還有少部分人做不到，那就不容易。不容易就不能稱為「易行道」。所謂「易行道」，是不管老人、小孩，有智慧、沒智慧，有學問、沒學問，會修行、不會修行，善人、惡人，平生、臨終，人人都能夠做得到，都能往生極樂世界。

如果學其他法門，出三界、證佛果都很困難，都是「難行道」，那種難度可說「難如登天」。但往生極樂世界就很容易，易如反掌，大家都做得到。

（四）安易

這是「安而不危」。不危則安樂，簡單、容易、輕鬆、不勞苦的同時，令人平安喜樂。

龍樹菩薩在《易行品》中將這個法門譬喻為坐船，而說「乘船則樂」，坐船輕鬆，坐船安樂；除了這個法門以外的，都叫作難行道，喻如步行，而說「步行則苦」。走路就很辛苦，要去千里之遙的地方，須跋山過嶺、涉水越溪，非常辛苦，還有種種的厄難橫阻在前，甚至會因體力難以負荷無法繼續走下去，半途就倒了下來。

所以，要了解我們在修的是淨土法門，如果已經在修淨土法門了，卻還認為不能獲得安樂往生，那一定有問題。問題在哪裡呢？追根究底，簡而言之，就是對淨土宗的道理還不明白。道理若明白，念佛的心一定是安穩的，滿足的，如同龍樹菩薩所譬喻的「坐船而樂」。

稱念佛名叫「易行道」。「易」即容易，容易到什麼程度呢？容易到我們坐在船上什麼事都不用做，只要安分守己地留在船上就好了。搭這艘船既不用我們耗費鉅資買船，也不用我們排隊買船票，也不用我們出錢加油，也不用我們掌舵駕駛——全都不需要。因為這些都是阿彌陀佛的事情，我們只要安分守己地念佛就好。

什麼叫「安分守己」地念佛呢？就是「隨緣消舊業，更莫造新殃」，同時專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，這樣就是安分守己的念佛人。所以龍樹

菩薩說這個法門叫作易行道，用譬喻來講就是坐船，只有樂，沒有苦。

依據教理來講，從初住開始，經過一大阿僧祇劫，才能進入初地；再經過第二大阿僧祇劫，才到達七地；再經過第三大阿僧祇劫，到等覺菩薩，才能成佛。而我們連見惑、思惑都無法斷除或降伏，這樣離初住還有多遠呢？根本沒有辦法形容，可說天差地別。

由此可知，我們若要以自己的力量脫離六道生死輪迴、成就佛道、廣度眾生，是有心無力的。可是只要稱念南無阿彌陀佛，就能夠「橫超」。雖然還沒有降伏煩惱，更沒有斷除煩惱，沒有證到某種果位，但是一入彌陀淨土，就直接橫超到等覺菩薩的果位：就是如此簡單、容易、安樂、殊勝。

總而言之，只要念佛，我們就能脫離三界六道輪迴，往生極樂世界，以後不會再去造業造罪，受苦受難；往生極樂世界就證入涅槃的境界成佛，然後再以等覺菩薩的身分倒駕慈航救度眾生。

故知：淨土宗稱名念佛的法門，「明而不昧，淺而不深，簡而不繁，易而不難，安而不危」，最為淺易、簡易、容易、安易。

淺易：淨土教理，淺顯易懂。

簡易：只要專稱彌陀佛名，不繁雜。

容易：人人都能做得來，不困難。

安易：輕鬆，平安，喜樂，如同坐船。

淨土法門是廣度眾生的法門，根器銳利的人固然做得來，根器低劣的人也同樣做得來，如善導大師所言：

但能上盡一形，下至十念，以佛願力，莫不皆往，故名易也。

又說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

念佛是彌陀本願，不論何人，只要念佛，便能蒙佛願力救度，蒙佛願力攝取往生。可知：易之所以為易，全在於靠佛力，而念佛便是靠佛力，如跛腳乘船，依靠船力，便能安穩到達彼岸——乘船便是靠船力，這是易行道的本質、易行道之所以為易的根本原因。故，不論何人，只要念佛，通通容易往生，因為靠佛力之故。

因此，淨土宗才能被讚為「三根普被，利鈍全收，萬人修萬人去」的法門，而這也是淨土宗的特色。

念佛既如此簡易，又如此殊勝，皆由彌陀願力弘深之故，所以一切法門都無過於念佛法門。善導大師於《法事讚》如是說：

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。

「種種法門」總指四諦、十二因緣、三學、六度等大小權實之一代教法，這些教法都是自力難行、歷劫苦修方證無生的教法，故遠不及他力易行、今生往生證無生的「念佛生西」一法之簡易圓頓。前者謂之「聖道門」，非上根利智之聖者無分；後者名為「淨土門」，不論上根下智，乃至極重罪人，只要盡形壽念佛，都必定往生極樂，因為彌陀弘誓重願之故。

然而由於此法簡易圓頓之故，一般人很難信受，故世尊於《小經》之結論言：

為一切世間說此難信之法，是為甚難！

因為容易之故，反而令人難以相信。若能相信，則必定往生，因為容易之故。

總之，淨土法門即是淺易、簡易、容易、安易，若不符合這四點，就不是純正的淨土法門。

二、最穩當

何謂穩當？「穩」即安穩，「當」即妥當，安穩妥當，簡稱穩當。

一個法門堪稱穩當，必須具備三個條件：一是平生不招魔事；二是命終直出輪迴；三是往生快速成佛。具此三者，即是穩當的法門。若有這樣的法門，則任何行者都應選擇這個法門，而這個法門便是淨土宗稱名念佛的法門。

下品下生的念佛往生，也正在於彰顯這樣的法門。

茲試論如下。

（一）平生不招魔事

下品下生之罪人，臨終之時，地獄眾火一時俱至；正當此時，罪人至心念佛，立即，地獄猛火化為清涼風。命終之時，見金蓮花前來迎接，當下直出輪迴，當下往生極樂。一旦往生極樂，必定速證佛果。

若論不招魔境，只要念佛，地獄之火都能消滅，所謂「火化紅蓮」，哪還有什麼魔境會干擾呢？便知：念佛鬼神不犯，念佛群魔潛蹤。故，一切法門中，念佛最穩當，不但無魔，且能祛魔。

修行最怕著魔，所謂「寧可千年不悟，不可一時著魔」，一旦著魔，求

升反墮。人身難得，佛法難聞，道心難發，超升何期？可知著魔乃修行人最怖畏、最須防範之事。故修行，不論修何種法門，必先保證不遭魔事，才能安心起行。而所有法門之中，最為穩當，不入歧途，不招魔境，就是淨土宗的稱名念佛。

如前所說，念佛之人，平生之時有佛菩薩護佑，如彌陀住頂、佛光照身、諸佛護念、菩薩相隨、天神擁護、地祇恭敬，故得業障消除，福慧增長，冤鬼化解，群魔匿跡。

由於念佛是彌陀本願，故念佛之人彌陀攝取不捨。亦即念佛之人，彌陀現在與他同在同行，日夜保護，消災免難，辟鬼降魔；一旦臨終，則蓮台接引往生極樂。自始至終，彌陀不捨念佛之人。

如經言：

**光明遍照十方世界，
念佛眾生攝取不捨。**

又言：

●念佛人，鬼神不能害，十王不敢召。

●念佛人，有四十里光明燭身，魔不能犯。

- 念佛人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護，不令冤家而得其便；
現生常得安穩，臨終任運往生。

善導大師說：

- 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。
- 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。
- 一心專念阿彌陀佛，願往生者；此人常得六方恆河沙等佛共來
護念，亦不令諸惡鬼神得便，亦無橫病、橫死、橫有厄難，一
切災障自然消散；除不至心。
- 專念彌陀名者，即觀音、勢至，常隨影護，亦如親友知識也。
- 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。

古德也說：

念佛無礙之一道，天神地祇皆敬伏，
魔界外道不能障，罪不感報善不及。

因此可謂：

**行住坐臥常念佛，春夏秋冬恆吉祥；
消災消難消業障，增福增慧增善根。**

其實，用心正，道理明，修行是不會著魔的。一切唯心造，外邪、外魔、外靈或冤家債主的干擾，無非都是心的感招。韋陀菩薩楹聯說：

**汝能真修，我必護法；
心無邪念，自能降魔。**

古德也說：

**魔由心生，妖從人興；
正心誠意，百邪不侵。**

修行不論修任何法門，都不可追求神通感應，或好玄妙、好奇特，或以驕慢心欲高於他人，顯己之長，形人之短。若如此，便易入歧途，易招魔境。

所謂「只問耕耘，不問收穫，不覬覦，不將迎」，修行亦然。正念現前，邪自不干，如日當空，魍魎潛消。

印光大師說：

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

觀之理不可不知，觀之事且從緩行。若或理路不清，觀境不明，以躁心浮氣修之，或起魔事。即能觀境現前，若心有妄生喜悅之念，亦即因喜成障，或復致退前功。故《楞嚴》云：「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。」祈一心持名，以為千穩萬當之行，持至心歸於一，淨境自會現前。（覆崇明黃玉如書）

（二）命終直出輪迴

念佛之人，一旦臨終，佛聖來迎，往生淨土，直出輪迴，一切魔緣不能障礙。下品下生之臨終念佛，尚且能滅地獄之火，當下往生淨土，直出輪迴，則有何魔境不能消滅？

故善導大師說：

眾生稱念，即除多劫罪；命欲終時，佛與聖眾自來迎接；

諸邪業繫無能礙者，故名增上緣也。

（三）往生快速成佛

如《阿彌陀經》所言：

極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

梵本《阿彌陀經》亦言：

都是清淨、不退轉、一生補處的菩薩。

以上兩段經文的意思是：念佛往生極樂世界之後，都自然成為「清淨、不退轉、一生補處的菩薩」。

淨土宗稱名念佛的法門，能使下品下生的愚惡眾生也能往生彌陀淨土而成就佛道，則念佛法門完全符合這三個條件。

故下品下生之念佛往生，彰顯淨土宗之稱名念佛是一代教法中最为穩當的法門。

綜上所言，念佛最穩當有三：

（一）佛光攝取。念佛之人，彌陀光明攝取不捨。「攝」即保護，「取」即來迎；平生保護，臨終來迎。自始至終，不遭魔事：此其一。

（二）必生淨土。念佛之人臨終蒙佛接引往生淨土，不再輪迴，可免墮落。因為六道未出，既有隔胎之迷，亦有墮落之險，如佛言「從天生地獄，從地獄生天」：此其二。

（三）不斷得證。念佛之人即使未斷煩惱，仍必生淨土之故，一旦往生淨土，直登不退，必斷煩惱，必速成佛：此其三。

若有一個任何凡夫也能修學的法門，且修這個法門平生有佛時常護佑，使不遭魔境，命終也能橫超三界，不再輪迴；雖是凡夫，未斷煩惱也能速證佛果，則這個法門不但容易，而且非常殊勝，也非常穩當，可說千穩萬當。

由前面三點觀之，這個法門就是淨土宗之稱名念佛法門。

若是聖道門，則必須斷煩惱、出三界之後，破除塵沙惑方入初住位，入初住之後還需三大阿僧祇劫才能成佛。在這漫長艱辛的過程中，難免有退墮之虞。斷煩惱已是非常困難，何況成佛過程難免退墮。

若是淨土門，念佛往生彌陀淨土，則徑登不退，直趨菩提。所謂「不經劫不經地」，不落階級，不落次第。

若以《大經》阿彌陀佛四十八願中的第十八願、第十一願、第二十二願之意來看，便知念佛必定往生極樂世界，直至補處，不落漸次。以偈顯明：

念佛必生極樂國，必住定聚至滅度，

超出常倫諸地行，現前修習普賢德。

聖道門與淨土門，兩相比較，何者穩當，不言自明。故古德說「修行以念佛為穩當」，而稱名念佛則是穩當中之最穩當。

三、最直捷

何謂直捷？不曲而直，不遲而捷；不迂緩，不轉折。

下品下生之愚惡眾生，至心稱名，乘佛力故，即時脫離地獄，而且橫截三界六道，往生淨土，不再輪迴；橫超三賢十聖，徑登不退，毫不迂緩。不須經過阿羅漢的斷五下除五上才能出離輪迴，也不須經過菩薩三賢十聖的階次才能不退成佛。只要念佛往生淨土，便能橫截三界六道，橫超三賢十地，而直至一生補處。

便知：佛陀以下品下生也能念佛而生淨土、登不退，來彰顯淨土宗之稱名念佛為一代教中最為直捷的法門。

故龍樹菩薩《易行品》言：

若人欲疾至，不退轉地者，

應以恭敬心，執持稱名號。

**但稱佛名，乘佛願力，橫超三界，乃至橫超三賢十聖，直入補處，
為淨土宗之特色。**

其他一切法門都是靠自力豎出三界，不能橫超三界。

豎出則難，橫超則易。可謂：

餘門學道，豎出三界，如蟻子上於高山；

念佛往生，橫超三界，似風帆行於順水。

《大經》言：

往生安樂國，橫截五惡道，

惡道自然閉，昇道無窮極。

道綽大師於《安樂集》解釋此文說：

若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；

後斷修惑，離人天因，絕人天果。此皆漸次斷除，不名「橫截」。

若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名「橫截」。

「五惡趣」者，截其果也；「惡趣自然閉」者，閉其因也；此明所離。「昇道無窮極」者，彰其所得。

「橫截五惡道」，就是橫截三界六道，直出輪迴。

「昇道無窮極」，就是橫超三賢十聖，直至補處。

豎出之難與橫超之易，龍樹菩薩以步行之苦與乘船之樂互相對比，目的在於令人捨難取易。

四、最圓頓

何謂圓頓？不偏而圓，不漸而頓。「偏」指聲聞、緣覺、菩薩之三乘教；「圓」指唯一佛乘。「漸」指經劫經位方至佛果；「頓」指不經劫不經位，不歷漸次，當下直至佛果。故「圓頓」之教即是「唯一佛乘，直至佛果」之教。

圓頓之教是佛法登峰造極之教，若非大根大器不能承擔，自古以來少有其人。

而下品下生之念佛往生淨土，六道輪迴一時頓斷，直捷不迂緩；無上佛果一生成就，圓頓不偏漸。以此彰顯淨土宗之稱名念佛法門為一代教中最極圓頓之法，古德讚為「圓中之圓，頓中之頓」。

如法照大師說：

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。

古德也說：

愚人無愧造多罪，臨死能稱彼佛名；

三聖忽然隨念至，慰言罪滅我來迎。

又說：

彌陀名號願無邊，普攝凡愚頓且圓；

惡逆迴心才十念，火車化作紫金蓮。

又，圓者圓滿，頓者頓速。淨土宗之所以稱為圓頓法門，全由彌陀願力與彌陀功德之故。因為阿彌陀佛是法界藏身，所有十方世界諸佛功德，阿彌陀佛一佛全體圓滿具足。如帝網珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠，舉一全收，無欠無餘。因此，念彌陀一佛，即是念十方諸佛；生彌陀淨土，即是生諸佛淨土。今生專念彌陀一佛，乘彌陀願力故，來生必生彌陀淨土，而於彌陀淨土一生成佛，不歷異生。簡捷圓頓，無法能比。

華嚴、天台、禪宗、密宗亦稱圓頓之教，然而還須歷經斷惑證真才能出三界、成佛道。與淨土宗之念佛法門相比，仍是漸而非頓，偏而非圓。

淨土宗念佛法門能使未斷惑的一切善惡凡夫橫截三界，往生淨土；頓斷輪迴，徑登不退，直趨菩提。故圓中之圓、頓中之頓，非淨土宗莫屬。

無佛之時，末法之世，欲以自力斷惑證真、入聖得果，名為難行道，億中無一。如經言「末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛得度」。

故，不論何人，凡欲選擇修行法門，宜選最易行、最穩當、最直捷、最圓頓之淨土宗稱名念佛法門。

可謂：

- 淨土一宗超諸宗，
念佛一行勝諸行。

- 不斷惑業，得預補處；
即此一生，圓滿菩提。

- 恆沙世界，極樂最易往；
十方諸佛，彌陀獨稱尊。

第三十點 顯淨土宗之念佛人應自視最下根機，全憑彌陀救度，專稱彌陀佛名

下品下生的極重罪人，一生從未修行，唯惡無善，臨命終時僅憑十聲佛號，即長揖娑婆惡世，高登彌陀淨土，永免六道生死輪迴，橫超三界位階不退。則下品下生之往生，簡略顯示有四：

- 一、顯示淨土宗是他力救度的法門，亦即是全憑彌陀佛力救度的法門。
- 二、顯示彌陀救度方法簡易，只要稱名念佛，即蒙救度。
- 三、顯示彌陀救度功德殊勝，能夠橫超三界，往生成佛。
- 四、顯示念佛人應自視根機最劣，猶如下下品之人，則必得往生。

淨土宗之念佛人，為了百分之百、穩穩當當地必得往生極樂世界，必須自視為最下根機，猶如下下品之人，才能有下品下生那種至誠懇切之心，而通身放下，徹底靠倒彌陀，全憑彌陀救度，一向專稱彌陀佛名。

其實，我們生生世世流轉在三界六道當中，有什麼惡業沒做過？十惡、四重、五逆、謗法等大大小小的惡業通通做過，而且不計其數。攤開報紙，所謂的八卦新聞，沒有一件我們沒有做過的，都有；這些惡業的種子，其實也潛藏在我們的阿賴耶識裏面，只是沒有那種境緣顯現而已。所謂事過境遷，或者投個胎、轉個世，任何事情我們都有可能做得出來。

所以，我們要有這種自覺。有這種自覺才能真誠、老實、死心塌地、專一無二地全憑彌陀救度。

法然上人說：

●聖道門之修行者，極智慧離生死；

淨土門之修行者，還愚癡生極樂。

●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。

法然上人這麼說，有其道理。因為往生極樂世界的正因只有一個，就是念佛；其餘法門與行持，皆非正因。念佛即是乘託佛力，專一念佛而全憑佛力，則必然百分之百地往生彌陀淨土。如果不全憑佛力，不專一念佛，便不能百分之百往生，即是往生不定。因此，念佛之人，不論智愚，全憑佛力，還愚念佛，是為根本。縱有智慧，亦當拋之東洋大海，學愚夫愚婦，老實念佛為要。如印光大師所說：

●念佛之人，勿自仗聰明智慧，須拋之於東洋大海外。

●念佛一法，最好學愚夫愚婦，老實行持為要。俗言，聰明反被聰明誤，可不懼乎？

●任憑智同聖人，當悉置之度外，將此一句佛號，當做本命元辰，誓求往生。

●念佛一法，尤其專心無二。若學此學彼，縱將三藏十二部讀得爛熟，仍於生死無關。

再怎樣能夠深入經藏、智慧如海，在彌陀絕對的悲智之下，還是博地凡夫；在六道輪迴的長河之中，依然無力解脫。《大經》言：「謙敬聞奉行，踴躍大歡喜；憍慢弊懈怠，難以信此法。」因此，想成為淨土門的行者，要極其謙卑恭敬地「還愚癡」，如同愚鈍之身、無智之輩，不要顯現根機銳利、能修餘行的智者行為。能「還愚癡」，才能徹底靠倒彌陀，一向專念彌陀佛名。若自視根機銳利，能修餘行，便不能專一念佛，不能專靠彌陀，那就往生不定，甚至失去往生。如善導大師《往生禮讚》所說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千時稀得三五。

余比日自見聞：諸方道俗，解行不同，專雜有異。

但使專意作者，十即十生；修雜不至心者，千中無一。

滿益大師也說：

切忌今日張三，明日李四。

遇教下人，又思尋章摘句；

遇宗門人，又思參究問答；

遇持律人，又思搭衣用鉢；

此則頭頭不了，帳帳不清。

豈知念得阿彌陀佛熟，

三藏十二部，極則教理，都在裏許；

千七百公案，向上機關，亦在裏許；

三千威儀，八萬細行，三聚淨戒，亦在裏許。

悟開大師也說：

雖是呆人，他聞說念佛好，便歡喜，得知念佛好；

聞說念佛生西方，他又歡喜，得知念佛生西方。

於是遂呆念佛，今日呆念，明日呆念，直呆念到命欲終時，

忽然阿彌陀佛，放光接引，彈指往生極樂世界。

此等人可謂「呆而不呆」。

若是聰明會打算人，無所不通，無所不曉，今日忙，明日忙。

若功垂後世者，置弗論。

直忙到臘月三十日，忽然業積如山，面前齊現。

此時無計可施，待人發放。

此等人可謂「不呆而呆」，所謂「如來說為可憐愍者」是也。

印光大師說：

- 一句阿彌陀佛，持之及極，成佛尚有餘。
- 阿彌陀佛是法界藏身，所有十方世界諸佛功德，阿彌陀佛一佛全體具足。如帝網珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠。舉一全收，無欠無餘。

又說：

- 觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。
- 觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。
- 切不可參入宗門，圖得禪淨雙修之嘉名。
- 念佛人帶著宗門氣息，則得利益處少，失利益處多也。

而要全憑佛力，專一念佛，若不自覺自己無力，毫無自力，便有所保留，不能通身靠倒彌陀、全憑彌陀佛力。

因此善導大師依經文之意，而勸勉淨土行人應具足「機法兩種深信」：

一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，
無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；無疑無慮，
乘彼願力，定得往生。

第一段是機深信：毫無疑惑地深信自己「無有出離之緣」，自己無力可憑，常沒常流轉。

第二段是法深信：毫無疑惑地深信「乘彼願力定得往生」，彌陀有力，全憑他力，必定往生。

此文名為「兩種深信」之文，列在《觀經疏》第四卷《散善義》之「深心釋」。「深心」即是「深信之心」。

此文顯明「機法兩種深信」。「機」指凡夫，「法」指彌陀。凡夫深信自己三業都是罪惡，永沉輪迴，無出三界之力；然此凡夫，正是彌陀深生悲愍、為其發願立誓所要救度的對象。此凡夫恐懼不安的心中，體悟彌陀本願力的攝護救度之真實，而毫無疑慮地信受彌陀本願之救度，當下即時獲得往生決定，此即「無疑無慮，乘彼願力，定得往生」之意。

阿彌陀佛既已成佛，則祂救度眾生的誓願是金剛不變的，所以我們仰信

佛所說，不加懷疑，無疑無慮。心中沒有懷疑，當然也就沒有種種「可能或不可能」的憂慮、顧慮，所謂「無疑無慮，乘彼願力」，依靠阿彌陀佛的四十八大願，尤其是第十八願，那就「定得往生」。

淨土宗的核心是「機法兩種深信」，對機法兩種深信的道理能夠了解、深信，就不會退轉，就決定往生。

淨土宗是救度的法門，能救者彌陀，所救者眾生。彌陀是法，眾生是機；法者救機，機者信法；深信機無出離之緣，深信法救如此之機；法不離機，機不離法；機法一體，生佛不離。若無機深信，則無法深信；若無法深信，則非真實信心，也非彌陀弟子。

雖言信機、信法，並非信心有兩種，是一個深信，從機、法兩方面來說明。信機即「捨自」，信法即「歸他」。一個信心之中圓具捨自與歸他，此是淨土門他力之信相。

善導大師的機法兩種深信，顯明罪惡生死凡夫之機，感受到正當墮落懸崖時，突然被佛凌空托起；在海中掙扎沒頂時，被佛抱上願船。所謂絕處逢生，置之死地而後生。

故此法門是完全他力、絕對他力的救度法門，無絲毫的自力與造作。因此龍樹菩薩譬喻為「乘船」，坐在願船上的人既不必付船票，也不必幫忙駕駛；自己不管有何力量，在此均無用武之地。何況就是因為毫無力量，

才會墮落，才會被救。

墮落與被救是同時感受到的。當有這種感受時，心中就有平安、喜樂，就有感恩、慚愧，因為機的罪惡感在內心發露與法的大悲願在內心發酵，故性情會轉變。以前剛強計較，現在柔和不諍；以前缺乏慈愛，現在有了悲心。凡一切的逆境挫折，都會反省是自己的過失，或宿世的罪業，而不會責怪別人。此後的生活是對佛有信心，對己有愧心，對人有愛心。

有了機法兩種深信，就是信心決定，就是金剛信，不會再改變。不管是信深、信淺或心的感受如何，都算是深信。如果會改變，那就不是對機沒有深信，就是對法沒有深信。對機沒有深信，對法一定也沒有深信；對法沒有深信，對機也一定沒有深信。這兩個深信是一體的，有機深信就有法深信，如果只是信機而不信法，那不算信機，只是一般的「罪惡觀」。

「罪惡觀」淨土門有，聖道門也有。淨土法門的機深信與一般的罪惡觀不同，我們是從信靠阿彌陀佛本願救度的角度而說罪惡觀是機深信。

理解這兩個信的內容，無非也是自覺憑自力無有出離之緣，八萬四千法門當中唯有彌陀本願救度這個法門才能使自己有出離之緣，而且可以快速成佛。

如果未能了解自己真的是知識淺薄、根器陋劣、業障深重、煩惱強盛，就無法徹徹底底相信阿彌陀佛的救度。就好比一個人，如果沒有自覺他已

墜入大海，正在大海中隨浪浮沉，甚至即將滅頂，他就很難生起求救的心。

釋迦牟尼佛說「人身難得」，得人身就好像「盲龜值浮木」，既然如此，當然都是在三惡道輪迴。最可悲的是「無有出離之緣」，如果過去沒有機會，現在也沒有機會，可是未來有機會的話，那還有一線希望；但如果都沒有出離之緣，豈不是永恆、盡未來際、從始至終都要在三惡道輪轉了！當我們深深觸到「無有出離之緣」的悲和痛，就知道它超越了世間任何的痛苦，即使匍伏在地上哀嚎，都沒法顯露那種無有出離之緣的悲痛，那種悲痛是無法形容的，是達到頂點的。一個學佛者，如果無法體會到本身沒有出離之緣、沒有解脫希望的話，就很難依靠彌陀救度的法門。

我們如能像善導大師所說，自覺是「罪惡生死凡夫」，生生世世只有沉淪，永遠無法解脫，自然對阿彌陀佛的救度就會猶如溺水之人的徹底投靠，全憑救度，內心就不會猶豫、懷疑或籌慮，就不會無知、僥倖地認為自己可以靠某種功德或某種法門出離，那種法門比念佛往生更可靠、更殊勝——不會有這種心態。我們就會死心塌地、老老實實地專念彌陀，全憑彌陀救度。

因為有「機法兩種深信」，自覺八萬四千法門沒有一個法門學得來，除念佛之外一無所靠，後退無路，兩邊也無活路，只能走上白道。走在白道

上，就是機法兩種深信的現象；走在白道上，一定是正念直來，不可能後退。這種眾生已經在阿彌陀佛的攝取不捨當中，不可能再墮入水火之難，也不可能輪迴於六道之中。

我們是學佛的人，必須依照佛所講的戒律作為我們身口意三業以及生活的基本規範。所以，不管聖道門也好，淨土門也好，都要有向上、向淨、學佛而想成佛之心，都希望能持好佛陀所要求的戒律，如果沒有這種觀念，就不是學佛的人了。

再進一步，他發現自己有心無力，應該做而做不到，心雖有所嚮往，可是業障來了，習氣來了，沒辦法降伏，所以才需要歸入彌陀的救度。如果是這樣的話，就有機的深信。有了機深信，心性自然就會柔和。所以，有沒有機深信，也可從自己的心有沒有慚愧、謙卑、柔和來判斷。

另一方面，如果有法的深信，自然就會「阿彌陀佛愛我們，我們也去愛他人」，如果是聖人的話，就會做得很圓滿。我們是凡夫，所以做得不圓滿；因為不圓滿，才更要有柔軟心，更要有慚愧心。

一個人如果有「機法兩種深信」，就會毫不勉強、自自然然地念念不捨彌陀佛名。因為有嘴巴就能出聲，有心就會起心動念，只是將它轉為名號而已。

印光大師也依善導大師「機法兩種深信」之意而言：

信我是業力凡夫，決定不能仗自力斷惑證真、了生脫死。

信阿彌陀佛有大誓願，若有眾生，念佛名號，求生佛國，

其人臨命終時，佛必垂慈接引，令生西方。

自力與他力是相對的。仗自力即不仗他力，仗他力即不仗自力。自力多一分，他力即少一分；他力多一分，自力即少一分。若全憑自力，即不能全憑他力；若全捨自力，即能全憑他力。全憑他力，便與彌陀佛智感應道交，即是「明信佛智，契合本願」，不但必定往生，而且直接化生，不是胎生。若不全憑他力，難免尚有對佛智救度之疑惑；既然疑惑佛智救度，便多分或少分靠自己修行之功德以迴向求生。善導大師說，備修眾行，雖可迴向得生，然與彌陀疏而不親，不蒙佛光攝取不捨。這樣，雖然往生極樂，亦是胎生，不是化生。如《大經》「胎化段」所說（取意）：

明信佛智者化生，光明智慧，當下如諸菩薩；

疑惑佛智者胎生，壽五百歲，不得見聞三寶。

印光大師也說：

●淨土法門，與其他法門各別。

他種法門，皆仗自力。唯此法門，全仗佛力。

●淨土法門，超勝一切法門者，在仗佛力。其餘諸法門，皆仗自力。自力何可與佛力並論乎？此修淨土法門之最要一關也。

●大家要曉得：仗自力修持，「自」有何種力？但是無始以來的「業力」！

所以萬劫千生，難得解脫。仗阿彌陀佛的弘誓大願力，自然一生成辦。

●如坐火輪船過海，但肯上船，即可到於彼岸；乃屬船力，非自己本事。

信願念佛、求生西方亦然，完全是「佛力」，不是自己「道力」。

印光大師「坐船過海」的比喻，正與龍樹菩薩「難易二道判」的比喻相同，也與曇鸞大師「自他二力判」的比喻一樣。坐船過海完全是船力，絕對是船力，絲毫沒有自力，有自力也加不上，有自力在船上也無用武之地，何況毫無跨越生死大海之力：這便是印光大師所說「唯此法門，全仗佛力」「完全是佛力，不是自己道力」「自有何種力？但是無始以來的業力」。

有人以為往生極樂世界要佛力，也要自力，所謂「自他二力」，這種觀點是完全錯誤的。如同前面的比喻，往生極樂世界完全是靠阿彌陀佛的佛力，若阿彌陀佛沒有極樂世界讓你往生，或者不來接引你往生，你憑什麼

能夠往生？即使有殊勝的修行與功德，也不能往生。雖然信願念佛，也不屬於自力，所以印光大師說：「信願念佛求生西方亦然，完全是佛力，不是自己道力。」所謂「力」，是就從此岸到彼岸而言的，亦即是從娑婆到極樂而言的。從娑婆往生極樂完全依靠阿彌陀佛的來迎，我們即使虔誠精進地信願念佛，也不是力，只是隨順佛力的救度而已，力在佛邊，不在自己。如同相信此船能過海，而願乘此船過海，之後上船，安坐船上不半途下船，此船自然能讓你到彼岸；亦即安心念佛，不半途而廢，佛力之願船自然送你到極樂。

或有人以為極樂世界分為九品，品位高下但看行者之功德。這是不知佛智或疑惑佛智的人，以自己念佛的功夫或其他的功德迴向以求往生，這樣的往生就會在花胎之中，就有品位階級與花開遲速。《大經》的胎宮與《觀經》的九品內容一樣，都是依靠自力所修功夫與功德迴向往生。若是全憑佛力，專稱佛名，則不論有無功夫與功德，也不論功夫深淺、功德大小，亦不論罪福多少、時節久近，都必定往生報土；而且當下化生，當下花開見聞三寶，不在胎宮，不經九品，沒有花開時節。

若論五濁惡世之末法眾生，要憑自力脫出三界，不但是難行道，而且是不可能，因為自己無力。如《大集經》云：

末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。

佛法有世間法與出世間法，世間法不能解脫，出世間法我們學不來，所以我們自己沒有出離生死之力。此即是自己無力——毫無自力。

唯有念佛全憑彌陀救度，必定往生彌陀淨土，此即是全憑他力（佛力）。

善導大師說：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；

故使如來選要法，教念彌陀專復專。

極樂世界是無為涅槃的境界，這樣殊勝高妙的境界，不只是佛的境界，更是諸佛之王阿彌陀佛的世界。進入這個世界，即使是文殊、普賢等大菩薩，都要靠阿彌陀佛的力量，何況煩惱熾盛、業障深重的「罪惡生死凡夫」，更要全靠阿彌陀佛的力量。而全靠阿彌陀佛的力量必須「念彌陀專復專」。若是靠自己所修的餘行、萬行、雜行等「雜善」，則難以往生。一切善惡凡夫，若能全靠佛力，專一念佛，不但容易出離三界，也容易往生無為涅槃的極樂世界。如善導大師所說：

一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。

一旦往生極樂，必能速證菩提，必能廣度眾生。而不論往生極樂成就佛

道（往相迴向），還是娑婆廣度眾生（還相迴向），都要靠阿彌陀佛的本願力（亦即佛力、他力）。如曇鸞大師《往生論註》卷尾之「自他二力論」所說：

凡是生彼淨土，及彼菩薩人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。

何以言之？若非佛力，四十八願便是徒設。

今的取三願（十八願、十一願、二十二願），用證義意。……

以斯而推，「他力」為增上緣，得不然乎！

當復引例，示自力他力相：

如人畏三塗故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禪定；以禪定故，修習神通；以神通故，能遊四天下。如是等名為「自力」。

又如劣夫，跨驢不上，從轉輪王行，便乘虛空，遊四天下，無所障礙。如是等名為「他力」。

愚哉，後之學者！聞「他力」可乘，當生信心，勿自局分也。

淨宗法師也有一段「瘋話成真」的譬喻：

有一個老太婆，盲眼，缺足，站著還要人扶，自說一小時前遠在千里，此刻現身目前。這話如說在百年前，人們一定會認為她是一個瘋子。可現在有了飛機，即很正常。

修行也一樣。智慧眼盲、戒定足缺之人，一念入報土，位超十

地。這在聖道門被認為是瘋話，可是念佛憑阿彌陀佛之力，即很正常。

《往生論註》最後有一個譬喻：

「又如劣夫，跨驢不上，從轉輪王行，便乘虛空，遊四天下，無所障礙。」

轉輪王有輪寶，飛行自在。輪寶正如現在的飛機。

五濁惡世的末法眾生，到底是怎樣的心性，怎樣的根機？自己面貌的美醜淨穢，必須要靠鏡子。鏡子一照，美醜淨穢一目了然。自己的心性是善是惡，根機是利是鈍，有自力還是無自力，若不靠經文及祖師的法語為鏡，便無所知。在此舉出十一段經文祖語為法鏡，在此法鏡之前，便能看清楚自己是何種面目，從而覺知原來自己無力，需要全靠彌陀慈悲願力（佛力、他力）的救度，而專一地稱念彌陀萬德洪名。

一、《地藏經》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。

二、《淨度菩薩經》說：

一人一日中，八億四千念，念念中所做，皆是三塗業。

三、《悲華經》卷六說：

是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱，專行惡業。

如是眾生，諸佛世界，所不容受。

如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；

悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。

四、《大集日藏經》卷二說：

釋迦牟尼佛，本所誓願：若有眾生，造作五逆、謗方等經、毀訾

聖人、犯波羅夷，如是之人，清淨佛刹，所不容者，皆生我國，

我當教化。以是因緣，諸惡眾生，悉集其國。

五、道安大師臨終之前說：

自惟罪深，詎可度脫？

六、曇鸞大師《讚阿彌陀佛偈》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。

七、道綽大師《安樂集》說：

若據大乘，真如實相、第一義空，曾未措心。

若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分。

縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀。

若論起惡造罪，何異暴風驟雨。

八、善導大師《往生禮讚》及《觀經疏》也說：

●信知自身是具足煩惱凡夫，善根薄少，流轉三界，不出火宅。

●決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。

九、法然上人說：

然我此身，於戒行不持一戒，於禪定一不得之，於智慧不得斷惑證果之正智……

悲哉悲哉！為何為何？爰如予者，已非戒定慧三學之器，此三學外有相應我心之法門耶？有堪能此身之修行耶？

我是無智之身也，我是破戒之身也。

雖然，依彌陀本願，口稱念佛之力，可遂決定往生也。

十、印光大師說：

- 光一介庸僧，但只知學愚夫愚婦之專念佛名。
- 光粥飯庸僧，於禪於教，皆未從事，唯依念佛，以為依歸。
- 光粥飯僧耳，於宗於教，皆無所知。唯自諒陋劣，專以淨土為事。
- 光宿業深重，雖則五十餘年虛預僧倫，一切諸法，皆無所知。雖常念佛，以業重故，其心與佛，未嘗相應。然信佛無虛願，當不棄我，故其志願，任誰莫轉。
- 今老矣，除持名外，無一法應學。以死期將至，恐所學愈多，心識愈難淳淨，或致與佛感應不交；則一不往生，永劫流轉，豈不大可哀哉！

十一、弘一大師說：

- 出家以後二十年之中，一天比一天墮落，身體雖然不是禽獸，而心則與禽獸差不多。
- 我自從出家以後，惡念一天比一天增加，善念一天比一天退失，一直到現在，可以說是醇乎其醇的一個埋頭造惡的人。

●啊！再過一個多月，我的年紀要到六十了。像我出家以來，既然是無慚無愧，埋頭造惡，所以到現在所做的事，大半支離破碎不能圓滿。

《地藏經》所說「舉止動念，無不是業，無不是罪」，正是娑婆眾生的真實寫照，也正如《悲華經》所說「厚重煩惱，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界」「悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故」，亦如《大集日藏經》所說「諸惡眾生，悉集其國（娑婆世界）」。

「舉止動念」，「舉」就是動，「止」就是靜。人每日行為，不是動就是靜，而動靜之間所起念頭何只成千上萬？《安般經》說：「彈指之間，心九百六十轉。」《仁王經》說：「一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅。」《菩薩處胎經》說：「拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識，識念極微細。」

「舉止動念，無不是業，無不是罪」：人之舉止動靜，所作一切，不出身口意三業。而身口二業，都由意業所主導。三業之本，以心為源，命終之時，也是意業之心識接受果報。動念若善，就有無量的善果報；動念若惡，就有無量的惡果報。然而娑婆眾生煩惱厚重，常懷貪瞋，因此，檢點自心，於二六時中，大約起惡念時多，起善念時少。故《八大人覺經》說「心是惡源，形為罪藪」。「心」指意業，「形」指身口二業，由意業的

思維帶動身口二業而付出行動。所以，心不正則百罪生。貪瞋癡等，都是心所犯的罪。心念既然惡多，身口自然善少，故說「舉止動念，無不是業，無不是罪」。

「殺害、竊盜、邪淫、妄語，百千罪狀」：人之心中，由於煩惱厚重之故，微細之惡念多如恆河之沙，善念則少如麟角。所以二六時中，舉止動念，惡多於善，罪多於福，何況放縱此心，任意造作身口意三業。「殺害、竊盜、邪淫」是身三惡業，「妄語」則包含口四惡業。所謂「百千罪狀」，就身之殺業輕重，大概分為上中下，細分則無量；乃至意業之貪瞋癡，也分為上中下，細分則不勝枚舉，所以總說「百千罪狀」。不論輕重，受報之時纖毫不爽，故《地藏經》亦言「莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之」。

由於娑婆眾生煩惱厚重，常懷貪瞋，因此念念結罪，所以《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」。

以我們來講，可說生生世世所累積的三業行為都是在造罪造業，沒有脫出六道輪迴的力量，只有日益累積、加劇輪迴的業力而已。所以，善導大師說我們是「常沒常流轉」的眾生，「曠劫以來，無有出離之緣」。簡要而言，我們若不念彌陀，必將墮落地獄，因為誰敢說他生生世世都能擁有人身、遇到佛法、不會墮落三惡道？

我們都有無明，都有貪瞋癡。在無明、貪瞋癡沒有降伏的情況下，我們的起心動念都是從貪瞋癡延伸出來的。既然這樣的話，再怎麼行善積德，都還是有無明、有貪瞋癡摻雜在裏面。因此，曇鸞大師在《往生論註》就說：

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。

「人天諸善」即是五戒十善，五戒為人，十善生天。然而五戒十善仍有漏，所以為人或生天，還在輪迴。既在輪迴，就會墮落。

故佛於《涅槃經》說：

雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。

又於《正法念處經》說：

無始生死中，業網覆世界。從天生地獄，從地獄生天。

五戒十善還是不離三界六道的生死輪迴，何況成就五戒十善並不容易，所以出離輪迴更不可能。

故善導大師於《法事讚》說：

人天少善尚難辦，何況無為證六通。

又於《般舟讚》說：

萬劫修功實難續，一時煩惱百千間；

若待娑婆證法忍，六道恆沙劫未期。

尤其是我們這些出生在娑婆世界五濁惡世的眾生，貪瞋癡三毒很強盛，煩惱業障很深重，善心微微，而造惡卻如狂風暴雨那麼強烈。

我們不用去尋找書本上的其他批註，也不必問別人，我們問問自己——自己是什麼東西！

道安大師說他自己：「自惟罪深，詎可度脫？」

曇鸞大師說他自己：「一念一時所造業，足繫六道滯三塗。」

道綽大師說他自己：「大乘曾未措心，小乘未有其分，五戒十善甚稀，造罪暴風驟雨。」

善導大師說他自己：「是罪惡生死凡夫，無有出離之緣。」

法然上人說他自己：「非三學之器，是無智破戒之身。」

印光大師說他自己：「唯自諒陋劣，專以淨土為事。」

弘一大師說他自己：「心與禽獸差不多，無慚無愧，埋頭造惡。」

這七位大師都是數一數二的高僧，其中五位是淨土宗的祖師，尤其善導大師與法然上人，一個是中國淨土宗的開宗祖師，一個是日本淨土宗的開宗祖師；此外，道安大師是當時鼎鼎有名的一代佛教大師，而弘一大師是近代律宗祖師，並且一生念佛。他們這樣赤裸裸、毫無覆藏、不畏後人譏誚的告白，是卑以自牧的修養之詞，還是誠實無欺的發露懺悔？若與前面《地藏經》《淨度菩薩經》《悲華經》《大集日藏經》對照，則七位大師乃是誠實無欺的發露懺悔，也是善導大師所說「機法兩種深信」之中的「機深信」。

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

《觀經》說：

若有眾生，願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？

一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心。具三心者，必生彼國。

修行人最重至誠心，亦即真實之心、不虛假之心。不論世間法還是出世間法，也不論修聖道門還是淨土門，誠實心都不可或缺，而且擺在第一位。

如儒家說：

誠於中，形於外。

誠者，物之終始，不誠無物。是故，君子誠之為貴。

有這至誠心，便有發露懺悔之相，所謂「誠於中，形於外」。否則即是虛假、欺詐，即是欺佛、欺自、欺人。如《寶女所問經》說「菩薩有三法常懷至誠。何謂為三？未曾欺佛，不自欺身，亦不欺誑一切眾生」，亦如《須摩提經》說「於善友所，不覆諸惡。己罪不藏於善友」，又如《阿闍世王經》說「至誠無異，所以者何？不覆藏作罪故」。因此，上述七位大師的懺悔告白，正是「至誠無異，不覆藏作罪故」。

《大經》第十八願之三心，「至心」擺在第一位，「三輩文」也說「以至誠心，願生其國」，《觀經》下品下生也說「至心令聲不絕，具足十念」，《大經》之「至心」與「至誠心」，《觀經》之「至誠心」與「至心」，意義都一樣，內涵無有不同。

善導大師《觀經疏·散善義》解釋「至誠心」為「真實心」而說：

身口意業，所修解行，必須真實心中作。

不得外現賢善精進之相，內懷虛假；

貪瞋邪偽，奸詐百端，惡性難侵，事同蛇蝎。

雖起三業，名為雜毒之善，亦名虛假之行，不名真實業也。

.....

不簡內外明闇，皆須真實。故名至誠心。

強調修行人對自己所修之解與行必須真實，要心行一致、內外相符，不可表裏不一、口是心非。

然而嚴格審視自己的身口意三業，方知自己並非賢善精進之人，反而如《地藏經》所說「舉止動念，無不是業，無不是罪」。聖道門三學、六度、萬行等自力難行之解行，與自己根性完全不一致、不相應、不能行。聖道門之解行，難解難行，而且自己既無真實自利之心，也無真實利他之心。能夠真實自利與利他的，只有一切諸佛，尤其是「十方眾生，若不生者，不取正覺」的阿彌陀佛。

因此，誠實無欺地發露懺悔自身是個罪惡生死凡夫，無力出離輪迴，而深心深信地完全接受彌陀救度，專稱彌陀佛名，迴向發願，願生彌陀淨土。這種心路歷程與誠實無欺的發露懺悔，亦正符合《觀經》所強調的淨土三心——至誠心、深心、迴向發願心。

意即真實地承認自己不是賢善精進之機，而是罪惡生死凡夫，具足煩惱，善根薄少，流轉三界，不出火宅，因而信受彌陀救度，專稱彌陀佛名（深心），願生彌陀淨土（迴向發願心）。

聖道門的解行，凡夫之三業做不到；既然做不到，而外表卻依然顯現修聖道門之相，此即是心行不一、內外不符，這便是虛假，不是真實，即是大師所說「外現賢善精進之相，內懷虛假」。

淨土門的解行，凡夫之三業做得到；既然做得到，凡夫修淨土門，顯現修淨土門之相，即是解行相應，內外相符，這便是真實，不是虛假，即是大師所說「不得外現賢善精進之相，內懷虛假」故。

理解善導大師所述至誠心的解釋文，便可知至誠心是以深心、迴向發願心為體，亦即至誠心的內容就是信受救度、專稱佛名、願生淨土的機法兩種深信的深心以及迴向發願心。

而發露懺悔自己的罪障業障，在善導大師五部九卷之中屢屢出現。五部九卷之中，「行儀分」之四部五卷，充滿了對自己罪障的深刻懺悔心、慚愧心。《觀念法門》一方面開示觀佛三昧、念佛三昧的實踐法，一方面又舉出對罪障的嚴格懺悔。《法事讚》一方面誦念《阿彌陀經》，一方面反覆地對各自的罪障進行慚謝、慚愧、發露懺悔。《往生禮讚》主要是對阿彌陀佛的禮讚，同時也將一日分為六時，各以讚偈發露至心懺悔、歸命懺

悔，最後之日中禮讚更以廣懺悔文作為結束。《般舟讚》則以「敬白一切往生知識等，大須慚愧」為始，而以「行者等，努力努力，勤而行之，常懷慚愧，仰謝佛恩。應知」為終，一部始終，可說以懺悔貫串。而「解義分」之《觀經疏》，一方面開展楷定古今之《觀經》釋義，一方面無論就文面或就內涵，也都流露出對罪惡的自覺與嚴格的懺悔，如前所述大師對至誠心的解釋，舉出「貪瞋邪偽」等文，可以看出嚴格懺悔之心的發露。可說善導大師正是個恆懺悔之人。

佛法就像一面鏡子——我們在鏡子面前才知道自己容貌的美醜。如果到了鏡子面前，沒有發現自己的美醜，就等於沒有照到鏡子。同樣，我們通過學習佛法，才瞭解自己的本來面目不是清淨、賢善、精進，而是具足煩惱、污穢、罪惡、懈怠。

學佛而不瞭解自己原來是罪惡生死凡夫，那就是沒有以佛法印心，沒有用佛法這面鏡子來觀照自己。

由上述所舉十一段經文祖語的法鏡，原形畢露、一覽無遺地照出自己的本來面目是罪惡之人，不是賢善之人；雖也是有心修行，卻是無力解脫之人。

唯有這種對自己絕望之罪惡的懺悔心，才會自然地生起對彌陀救度的深心與對彌陀淨土的迴向發願心。

釋迦牟尼佛在《小經》中說我們所處的世界是「娑婆國土五濁惡世」，五濁惡世的眾生，絕大多數都是惡多善少之人。弘一大師毫不覆藏而且慨嘆地說自己「心與禽獸差不多」，善導大師告白自己是「具足煩惱凡夫」「罪惡生死凡夫」。這種「煩惱凡夫」「罪惡凡夫」，正是阿彌陀佛發願所要救度的主要對象，這在淨土宗義而言，稱為「罪人正機」。

所謂「罪人正機」，「正」者主也，主要對象之意。阿彌陀佛之第十八願誓救「十方眾生」，亦即聖人、凡夫、善人、惡人都平等地救度。然而建立此願之本意，若賢善之人與罪苦之人相比，則仍以罪苦之人為主。為了顯示彌陀本願的救度是以罪苦之人為主要對象，故名「罪人正機」。

凡就彌陀本願救度之正機而論，有「凡聖相對」與「善惡相對」之二說。亦即眾生之中，分為兩種機：「聖機」與「凡機」。凡機之中，亦分為兩種機：「善機」與「惡機」。善機有兩種：息慮凝心之「定機」與廢惡修善之「散機」。惡機有七種：十惡、四重、破見、破戒、五逆、謗法、闡提。

元曉大師《遊心安樂道》說：

四十八大願，初先為一切凡夫，後兼為三乘聖人。

故知淨土宗意：本為凡夫，兼為聖人也。

「淨土宗意：本為凡夫，兼為聖人」，此是「凡聖相對」之說，亦即有「旁正」：菩薩、緣覺、聲聞等三乘聖人為淨土之旁機，天、人等凡夫為淨土之正機。而「凡夫」之中，有善凡夫與惡凡夫，而以罪惡生死凡夫為正機，此是「善惡相對」之說。

譬如有一國王，悲心無盡，財寶無量，打開國庫，主動、積極、平等、無差別地賑濟全國百姓。凡食衣住行育樂及民生所需日常用品，一概布施，欲使全國百姓不但都能脫離貧苦，而且都能獲得大富大貴。此中，以沒有住房，缺乏衣食的貧苦百姓為主要對象（貧苦正機），同時也兼顧有食衣住行育樂的一般百姓，使其早日獲得大富大貴。至於原已大富大貴之人，若有所需，也自然供給。

此是譬喻，貧苦百姓喻為惡凡夫，一般百姓喻為善凡夫，大富大貴喻為聖人。佛是泯三心、空四相、怨親平等、自他一體、大慈大悲、救苦救難的，若以阿彌陀佛而言，是主動、積極、平等、無差別地拯救十方眾生，不但使眾生不墮三惡道，而且脫離六道生死輪迴；不但脫離輪迴，而且往生淨土，獲得一生補處。不論惡凡夫、善凡夫還是三賢十聖，都平等、無差別的使其入一生補處，其中以尚在生死輪迴的罪苦凡夫為本，這便是「本為凡夫，兼為聖人」之意，亦即是「罪人正機」。凡淨土三經與相承祖師，都一致顯明「本為凡夫，罪人正機」之意。

如《大經》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。
- 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。
- 我於無量劫，不為大施主，
普濟諸貧苦，誓不成等覺。
- 為眾開法藏，廣施功德寶。
- 專求清白之法，以惠利群生。
- 以大莊嚴，具足眾行，令諸眾生，功德成就。
- 為諸庶類，作不請之友；荷負群生，為之重擔。
- 吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安。
- 令我於世，速成正覺，拔諸生死，勤苦之本。
- 拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。

●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。

●三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。

●其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

●我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我刹中；

如佛金色身，妙相悉圓滿，亦以大悲心，利益諸群品。

如《觀經》說：

●如來今者，為未來世一切眾生，為煩惱賊之所害者，說清淨業。

●若佛滅後，諸眾生等濁惡不善，五苦所逼，云何當見阿彌陀佛極樂世界？

●我今因佛力故，得見無量壽佛及二菩薩；未來眾生，當云何觀無量壽佛及二菩薩？

如《小經》說：

於娑婆國土，五濁惡世，為諸眾生說是一切世間難信之法。

元照大師《彌陀經義疏》說：

此乃具縛凡愚，屠沽下類，剎那超越成佛之法，可謂一切世間甚難信也。

善導大師《觀經疏·玄義分》說：

諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生，是以勸歸淨土。
亦如溺水之人，急須偏救；岸上之者，何用濟為。

又說：

如來說此十六觀法，但為常沒眾生，不干大小聖也。

又於《觀經疏·序分義》說：

如來臨化，偏為常沒眾生。

又於《觀經疏·散善義》說：

一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

又說：

汝一心正念直來，我能護汝；眾不畏墮於水火之難。

「常沒」與「常浮」相對。常浮是善凡夫，指將來可再出生為人或生天，譬如浮出水面，不受溺水之苦。「常沒」是指惡凡夫，將來必定墮落三惡道，譬如沒入水中，遭受溺水之苦。因為聖人已經解脫，善凡夫自以為可以靠自力修行解脫，唯有罪惡生死凡夫無有出離之緣，必須完全依靠佛力救度。在此善導大師明示彌陀的救度是以惡人為主要對象，非聖人亦非善人，所謂「大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生」「但為常沒眾生，不干大小聖」「偏為常沒眾生」「罪惡生死凡夫，常沒常流轉，無有出離之緣」「四十八願攝受眾生」「我能護汝，不墮水火」，這便是善導大師的「罪人正機論」。又，大師解釋三心之文，也都在於彰顯罪惡生死凡夫為彌陀正機之意。

當然，這「罪人正機」的罪人，不是別人，正是我，也是你，是娑婆國土五濁惡世具足煩惱的一切罪惡生死凡夫。我們大家都是無有出離之緣的罪惡生死凡夫；同時，我們大家也都是阿彌陀佛主要救度的對象。

彌陀五劫思惟之劬勞，六度萬行之辛苦，皆為救度凡夫，非為救度聖人，故凡夫是乘託彌陀本願往生報土之正機，故善導大師說「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也」。而凡夫之中，亦以惡凡夫為本，善凡夫為旁。善導大師為了顯明「凡夫入報土」之義，而設問答說：

問曰：彼佛及土，既言報者，報法高妙，小聖難階；垢障凡夫，云何得入？

答曰：若論眾生垢障，實難欣趣。正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

此文所說「垢障凡夫」即是惡凡夫，此亦顯示「罪人正機」之義。是故，旁機之善凡夫亦求往生，正機之惡凡夫更應往生。我們煩惱強盛，罪障深重，沒有力量脫離生死輪迴，苦不堪言；彌陀大悲，偏愍苦機，為此罪苦眾生超發救度之誓願，其本意即是使罪人往生，使凡夫成佛。是故，信受彌陀救度之罪惡生死凡夫是彌陀救度之正機。

彌陀廣發四十八大願，而以「無三惡道」之願排在四十八願之首，可謂用心周到，意義很深，令人感動與安慰。此正顯示彌陀發願之本意，完全是為了凡夫罪人，預先為罪惡凡夫解決離苦得樂、往生成佛的大事。凡夫最怕的事，是被自己的惡業牽引墮落三惡道，所以彌陀把「無三惡道願」排在四十八願之首，以掃除罪惡凡夫的苦惱。以此觀之，彌陀發願是以罪惡生死凡夫為正機。

阿彌陀佛建立不需凡夫一行、不需凡夫一善、全憑彌陀救度之悲願，其本意並非以能精進修行、能累積善根之善人為主，而是以修行無力、積善無能之極惡最下之機為主。譬如救生員一旦跳入海中，其本意乃為溺水之人為主，因此而言「罪人正機」。

然而法然上人說：「信罪雖十惡五逆亦得往生，而不犯小罪；罪人尚生，何況善人。」這是法然上人誠止「本願誇」之邪見故，亦即誠止「誇耀彌陀罪人正機之本願而恣意造惡」之邪見，是勸善懲惡時之語，故說「罪人尚生，何況善人」，此並非站在彌陀建立本願之本意而言。若以彌陀至極大悲所建立本願之意而言，則正好相反。譬如國王拯濟百姓，富人尚且給予，何況貧人。

「罪人正機」一語，正為徹露彌陀大悲之至極而言，彌陀救度群萌之大悲誓願，因此一語而徹底圓彰、和盤托出。然而彌陀並非喜歡惡事才以罪

人為正機。凡佛心者，皆具足大慈悲與大智慧，以其大慈悲垂視一切眾生時，哀愍愚者更勝於智者，哀愍惡人更勝於善人；而以大智慧觀照一切眾生時，則是喜歡正與善，而悲嘆邪與惡。猶如父母之對兒女，雖一視平等，然特別憐愍五體不全之子；然而父母並非本來就特別喜歡五體不全。彌陀亦然，雖然特別憐愍惡人，而以罪惡生死凡夫為正機，但是並非本來就喜歡惡事。這種事理，以下經文頗能顯明。

一、《觀佛三昧經》說：

●諸佛心者，是大慈悲，慈悲所緣，緣苦眾生。

若見眾生，受苦惱時，如箭入心，欲拔其苦。

●佛光所照，常照如此，無間無救，諸苦眾生。

佛心所緣，常緣此等，極惡眾生。

二、《華嚴經》說：

●我為救度一切眾生，發菩提心。

我願保護一切眾生，終不棄捨。

我當於彼諸惡道中，代諸眾生受種種苦，令其解脫。

我當普為一切眾生備受眾苦，令其得出無量生死。

我寧獨受如是眾苦，不令眾生墮於地獄。

以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫。

●世間所有廣大慈，不及如來一毫分。

三、《維摩經》說：

譬如長者，唯有一子，其子得病，父母亦病，若子病癒，父母亦癒。

菩薩如是，於諸眾生，愛之若子。

眾生病則菩薩病，眾生病癒，菩薩亦癒。

四、《涅槃經》說：

●如來等視一切眾生，猶如一子。

●譬如一人，而有七子，是七子中，一子遇病，

父母之心，非不平等，然於病子，心則偏多。

如來亦爾，於諸眾生，非不平等，然於罪者，心則偏重，

於放逸者，佛則慈念。

五、《大集月藏經》說：

唯佛獨是眾生父，於煩惱火而救拔。

六、《大經》說：

我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。

七、《法華經》說：

我為眾生之父，應拔其苦難。

附錄 述 懷

一、我溺大海，岸上眾人皆大呼：「努力往上游！游上來，游上來！」

唯有一人，躬身入海，救我於岸。

岸上眾人者，其他諸行也；

躬身入海者，彌陀一佛也。

二、凡夫罪重，較之佛力，猶如大海一滴。

石頭量重，投入大海必沉，投入大船必浮；

凡夫罪重，投入六道必墮，投入願船必度。

三、若靠彌陀，重罪尚滅，何況輕罪；

不靠彌陀，輕罪不滅，何況重罪。

一沙雖輕，直沉海底；重石乘船，可達彼岸。

四、眾生受大苦，悉是佛之苦，恆時欲利益，猶如一子故。

盲聾不見父，父母常見子；眾生雖不見，彌陀實在前。

五、煩惱具足的凡夫，猶如黑炭，再怎麼磨洗，也不能變白。

六、人靠自己的努力，不能脫離輪迴；

唯靠彌陀救度，不但能離輪迴，而且速成佛道。

七、佛教的特色是「大慈大悲、救苦救難、拔苦與樂」，亦即是純淨平等的愛心。

佛教若無「大慈大悲」，不能「救苦救難，拔苦與樂」，即非佛教。

佛教八萬四千法門之中，能圓滿「救苦救難，拔苦與樂」的法門，即是「淨土法門」。

八、淨土法門講愛心，亦即講彌陀慈悲的愛心、彌陀慈悲的救度。

九、彌陀愛一切眾生，但願眾生皆往生，不願一人獨輪迴。

十、彌陀愛我們，彌陀為救度我們：

以五劫時間為我們發願，

以永劫時間為我們修行，

十劫之前終於為我們成就極樂世界，

成就我們能夠往生成佛的功德，

此功德皆在「南無阿彌陀佛」六字光明名號中，

使我們信心求念。

十一、彌陀愛我們，祂若不慈悲，我們得救無望。

彌陀五劫所發的願為我們而發，

彌陀永劫所修的行為我們而行，

彌陀願行所成就的極樂世界是我們的淨土，

所成就的六字洪名是我們往生成佛的功德資糧。

十二、彌陀慈悲救度，主動積極而來，不因祈求拜託；不問對象，不講條件；與智慧無關，與學問無關，與修行無關，與道德無關，與善惡無關。

不論何人，只要相信，只要接受，即能得救。

得救之人，已是極樂聖數，已非凡數攝。

十三、彌陀是超越善惡，講求愛心。

我們如此之惡，佛仍然愛我們，

因為愛能接納一切，包容一切，遮蓋一切，赦免一切，所以救度超越一切。

十四、彌陀救度的愛心，超越一切，超越通途之因果、善惡、報應，超越世間之公平、公道、正義。

也因此，即使我們極惡，無有出緣，也能蒙救。

十五、救度的法門以愛心為原則，非以善惡、公平為原則。

當用愛心的原則，代替善惡、公平的原則。

十六、純正淨土法門乃超情離見之「不可思議」法門，是佛與佛的境界，於凡夫但能無條件地信受，絲毫不可擬議。

「不可思議」即是指彌陀的慈悲救度。

故欲入淨土門之人，應「信受彌陀救度」。

十七、雖是凡夫：

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。

十八、淨土法門千信即千生，萬信即萬生。

五逆十惡極重罪人，應墮阿鼻，佛可以救；

若不信佛，佛不能救。

因為不信佛、不靠佛、不接受佛的救度之恩。

十九、淨土法門誰信受誰得救，誰不信誰沉淪。

二十、信彌陀救度即是真實功德，

疑彌陀救度即是無明顛倒；

信彌陀救度即是絕對之善，

疑彌陀救度即是最大之惡。

二十一、內面有信心，外面就有行為。

內面是什麼生命，外面就是怎麼樣的生活。

內面是佛的生命，外面就能過著慈悲愛心的生活。

二十二、信佛救度，自有德行。

生命中沒有佛，如何行出善來？

為非作歹，都因為沒有佛的生命在裏面（心中無佛）。

附錄 法語索引（共301則）

《無量壽經》（35則）

- 1.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。（33,47,205）
- 2.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。（125,146,150,163）
- 3.乃至一念，即得往生。（44）
- 4.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。（145,165,285）
- 5.無量壽佛，威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及！（20,83）
- 6.超發無上殊勝之願；
具足五劫，思惟攝取，莊嚴佛國，清淨之行。
於不可思議兆載永劫，積植菩薩，無量德行。（82）
- 7.其佛國土，清淨莊嚴，超踰十方，一切世界。（88）
- 8.超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。（88）

9.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。（89,187）

10.彼國菩薩，皆當究竟，一生補處。除其本願，為眾生故，以弘誓功

德，而自莊嚴，普欲度脫，一切眾生。（89）

11.為諸庶類，作不請之友；荷負群生，為之重擔。（285）

12.專求清白之法，以惠利群生。（285）

13.以大莊嚴，具足眾行，令諸眾生，功德成就。（285）

14.吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安。（34,85,110,285）

15.令我於世，速成正覺，拔諸生死，勤苦之本。（34,85,285）

16.令我作佛，國土第一。我當愍哀，度脫一切。（34）

17.假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。（205）

18.我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。（34）

- 19.我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。（285）
- 20.消除三垢冥，明濟眾厄難，閉塞諸惡道，通達善趣門。（34）
- 21.為眾開法藏，廣施功德寶；常於大眾中，說法師子吼。（34,285）
- 22.其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。（286）
- 23.必得超絕去，往生安樂國；橫截五惡道，惡道自然閉。（34）
- 24.往生安樂國，橫截五惡道，惡道自然閉，昇道無窮極。（239）
- 25.曾更見世尊，則能信此事，謙敬聞奉行，踴躍大歡喜。（124,247）
- 26.聞法能不忘，見敬得大慶，則我善親友，是故當發意。（124）
- 27.憍慢弊懈怠，難以信此法，宿世見諸佛，樂聽如是教。（124,247）
- 28.其國不逆違，自然之所牽。（73）
- 29.日月摩尼，珠光燄耀，皆悉隱蔽，猶如聚墨。（86）
- 30.若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉。（125）
- 31.若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難！（132）
- 32.猶如蓮華，於諸世間，無染污故。（121）

33. 明信佛智者化生，光明智慧，當下如諸菩薩；

疑惑佛智者胎生，壽五百歲，不得見聞三寶。（取意）（258）

34. 人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。（75）

35. 我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。（295）

《平等覺經》（1則）

36. 拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。（35,85,286）

《大阿彌陀經》（5則）

37. 阿彌陀佛，諸佛中之王也，光明中之極尊也。（83）

38. 阿彌陀佛光明，最尊、第一、無比，諸佛光明，皆所不及也。（83）

39. 諸天人民，蜎飛蠕動之類，聞我名字，莫不慈心，歡喜踴躍者，

皆令來生我國。（72）

40. 三十二相，八十種好，皆令如佛。（195）

41. 說經行道皆如佛。（195）

《如來會》（2則）

42.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。（35,205,285）

43.能救一切諸世間，生老病死眾苦惱。（206）

《莊嚴經》（4則）

44.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。（35,85,90,205,286）

45.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。

（150,195,206,286）

46.三惡道中，地獄、餓鬼、畜生，

皆生我剎，受我法化，不久悉成佛。（35,72,85,286）

47.若不往昔修福慧，於此正法不能聞；

已曾供養諸如來，是故汝等聞斯義。（124）

《觀無量壽經》（9則）

48.或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。

如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。

如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛；
彼人苦逼，不遑念佛。

善友告言：「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。」

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。

命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前；

如一念頃，即得往生極樂世界。（6,47,49,51,59,77,153,154,277）

49.佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。（12,35）

50.光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。（20,72,87,108,230）

51.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。

（119,174）

52.佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。（174）

53.若有眾生，願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？

一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心。具三心者，必生彼國。

（276）

54.如來今者，為未來世一切眾生，為煩惱賊之所害者，說清淨業。

(286)

55.若佛滅後，諸眾生等濁惡不善，五苦所逼，云何當見阿彌陀佛極樂世界？(286)

56.我今因佛力故，得見無量壽佛及二菩薩；未來眾生，當云何觀無量壽佛及二菩薩？(287)

《阿彌陀經》 (6則)

57.彼土何故名為極樂？

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。(185)

58.彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

(20,86,108)

59.極樂國土眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

(88,214,235)

60.我見是利，故說此言。若有眾生聞是說者，應當發願，生彼國土。

(166)

61.於娑婆國土，五濁惡世，為諸眾生說是一切世間難信之法。

(131,282,287)

62.為一切世間說此難信之法，是為甚難！（131,228）

梵本《阿彌陀經》（1則）

63.往生到彼無量壽如來佛剎土的眾生，都是清淨、不退轉、一生補處的菩薩。（214,235）

《稱讚淨土佛攝受經》（1則）

64.何因何緣彼佛世界名為極樂？

由彼界中諸有情類，無有一切身心憂苦，

唯有無量清淨喜樂，是故名為極樂世界。（185）

《悲華經》（1則）

65.是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱，專行惡業。

如是眾生，諸佛世界，所不容受。

如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；

悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。（37,266,270）

《法華經》（3則）

66.三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。（126）

67.我為眾生之父，應拔其苦難。（295）

68.心生大歡喜，自知當作佛。（42）

《華嚴經》（3則）

69.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。（201）

70.我為救度一切眾生，發菩提心。

我願保護一切眾生，終不棄捨。

我當於彼諸惡道中，代諸眾生受種種苦，令其解脫。

我當普為一切眾生備受眾苦，令其得出無量生死。

我寧獨受如是眾苦，不令眾生墮於地獄。

以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫。

彼諸眾生，不能自救，何能救他；唯我一人，志獨無侶。

隨宜救護一切眾生，令出生死。

度脫眾生，常無休息，無有疲厭。（204,206,293）

71.世間所有廣大慈，不及如來一毫分。（293）

《地藏經》（4則）

72.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。（265,270,278）

73.莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。（272）

74.父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。（75）

75.天人受天福盡，有五衰相現，或有墮於惡道之者。（84,127）

《仁王經》（1則）

76.一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅。（270）

《淨度菩薩經》（1則）

77.一人一日中，八億四千念，念念中所做，皆是三塗業。（265,272）

《觀佛三昧經》（3則）

78.諸佛心者，是大慈悲，慈悲所緣，緣苦眾生。

若見眾生，受苦惱時，如箭入心，欲拔其苦。（293）

79.佛光所照，常照如此，無間無救，諸苦眾生。

佛心所緣，常緣此等，極惡眾生。（293）

80.願我命終時，除滅諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂國。（201）

《正法念處經》（1則）

81.無始生死中，業網覆世界。

從天生地獄，從地獄生天。（84,127,273）

《涅槃經》（4則）

82.真解脫者，即是虛無。虛無之身者，即是如來。（194）

83.雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。

（84,127,273）

84.如來等視一切眾生，猶如一子。（294）

85.譬如一人，而有七子，是七子中，一子遇病，

父母之心，非不平等，然於病子，心則偏多。

如來亦爾，於諸眾生，非不平等，然於罪者，心則偏重，

於放逸者，佛則慈念。（294）

《維摩詰經》（1則）

86.譬如長者，唯有一子，其子得病，父母亦病，若子病癒，父母亦癒。

菩薩如是，於諸眾生，愛之若子。

眾生病則菩薩病，眾生病癒，菩薩亦癒。（294）

《大集月藏經》（2則）

87.末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。（取意）

（207,243,261）

88.唯佛獨是眾生父，於煩惱火而救拔。（295）

《大集日藏經》（1則）

89.釋迦牟尼佛，本所誓願：若有眾生，造作五逆、謗方等經、毀訾聖人、犯波羅夷，如是之人，清淨佛刹，所不容者，皆生我國，我當教化。以是因緣，諸惡眾生，悉集其國。（266,270）

《安般經》（1則）

90.彈指之間，心九百六十轉。（270）

《菩薩處胎經》（1則）

91.拍手彈指之頃，三十二億百千念，念念成形，形形皆有識，識念極微細。（270）

《八大人覺經》（1則）

92.心是惡源，形為罪藪。（271）

《寶女所問經》（1則）

93.菩薩有三法常懷至誠，何謂為三？

未曾欺佛，不自欺身，亦不欺誑一切眾生。（277）

《須摩提經》（1則）

94.於善友所，不覆諸惡。己罪不藏於善友。（277）

《阿闍世王經》（1則）

95.至誠無異，所以者何？不覆藏作罪故。（277）

《其他經典》（3則）

96.念佛人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護，不令冤家而得其便；

現生常得安穩，臨終任運往生。（231）

97.念佛人，有四十里光明燭身，魔不能犯。（231）

98.念佛人，鬼神不能害，十王不敢召。（231）

龍樹菩薩（6則）

99.佛法有無量門：如世間道，有難有易；陸道步行則苦，水道乘船則樂。

菩薩道亦如是：或有勤行精進；或有以信方便，易行疾至阿惟越致

者。(208)

100.阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定，
得阿耨多羅三藐三菩提；是故常應憶念。(45,209,215)

101.若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。
(46,209,238)

102.人能念是佛，無量功德，即時入必定，是故我常念。(209)

103.有諸菩薩，自念謗大般若，墮惡道中，歷無量劫，雖修餘行，
不能滅罪；後遇知識，教念阿彌陀佛，乃得滅罪，超生淨土。
(169)

104.行諸難行，久乃可得，或墮聲聞、辟支佛地。(209)

天親菩薩 (2則)

105.觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。(210)

106.無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。(190)

曇鸞大師 (11則)

107.易行道者：謂但以信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生彼清

淨土；佛力住持，即入大乘正定之聚，正定即是阿毗跋致。

譬如水路，乘船則樂。（211）

108.覈求其本，阿彌陀如來為增上緣。（202）

109.凡是生彼淨土，及彼菩薩人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。

何以言之？若非佛力，四十八願便是徒設。

今的取三願（十八願、十一願、二十二願），用證義意。……

以斯而推，「他力」為增上緣，得不然乎！

當復引例，示自力他力相：

如人畏三塗故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禪定；以禪定故，修習神通；以神通故，能遊四天下。如是等名為「自力」。

又如劣夫，跨驢不上，從轉輪王行，便乘虛空，遊四天下，無所障礙。如是等名為「他力」。

愚哉，後之學者！聞「他力」可乘，當生信心，勿自局分也。

（202,263）

110.緣佛願力故，十念念佛，便得往生。（51）

111.「十念」者，明業事成辦耳，不必須知頭數也。（57）

112.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。(128,273)

113.三界是顛倒相、虛偽相、污染相、破壞相、輪轉相、無窮相。

(128)

114.三界是有漏邪道所生，長寢大夢，莫知惺出。(128)

115.三界是生死凡夫流轉之闇宅。(128)

116.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！(130,196,211)

117.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。(267,274)

道綽大師 (6則)

118.其聖道一種，今時難證：一由去大聖遙遠，二由理深解微。

是故《大集月藏經》云：「我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。」

當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土一門可通入路。(217)

119.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。(41,211)

120.若據大乘，真如實相、第一義空，曾未措心。

若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分。

縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀。

若論起惡造罪，何異暴風驟雨。（218,267,275）

121.是以諸佛大慈，勸歸淨土：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。（110,211）

122.十方人天，欲生我國者，

莫不皆以阿彌陀如來大願業力為增上緣也。（202）

123.若依此方修治斷除，先斷見惑，離三塗因，滅三塗果；

後斷修惑，離人天因，絕人天果。此皆漸次斷除，不名「橫截」。

若得往生彌陀淨國，娑婆五道一時頓捨，故名「橫截」。

「五惡趣」者，截其果也；「惡趣自然閉」者，閉其因也；

此明所離。「昇道無窮極」者，彰其所得。（240）

善導大師（74則）

124.法藏比丘，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。（52）

125.若我成佛，十方眾生，願生我國，稱我名字，下至十聲；

乘我願力，若不生者，不取正覺。（53）

126.若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取正覺；

彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。

（53,71）

127.但能上盡一形，下至十念，以佛願力，莫不皆往，故名易也。

（60,70,147,149,226）

128.如《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

又如《彌陀經》中，一日七日，專念彌陀名號得生。

又此經定散文中，唯標專念名號得生。（52,69）

129.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。

（53,60,70,147,149）

130.言「弘願」者，如《大經》說：「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘

阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」（52,203,262,290）

131.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。（69,175,182,212）

132.一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，
無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；

無疑無慮，乘彼願力，定得往生。（250,267,272,275,282,288,289）

133.信知自身是具足煩惱凡夫，善根薄少，流轉三界，不出火宅。

（267,282）

134.一切凡夫，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！（70,96,115）

135.一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，

是名正定之業，順彼佛願故。（58,70）

136.一切造罪凡夫，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。（58,60,96,116）

137.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。（44,60,71,97）

138.佛說一切眾生，根性不同，有上中下；

隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。

其人命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，盡得往生。（53,112,180）

139.上盡一形，下至一日、一時、一念等；

或從一念十念，至一時、一日、一形。

大意者：一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。

（61,62,111）

140.念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千時稀得三五。

余比日自見聞：諸方道俗，解行不同，專雜有異。

但使專意作者，十即十生；修雜不至心者，千中無一。

（62,111,226,247）

141.眾生稱念，即除多劫罪；命欲終時，佛與聖眾自來迎接；

諸邪業繫無能礙者，故名增上緣也。（81,109,234）

142.汝一心正念直來，我能護汝；眾不畏墮於水火之難。（212,288,289）

143.罪人得病欲死，遇善知識，教稱彌陀佛名十聲，

於聲聲中，除滅八十億劫生死重罪。（24）

144.問曰：彼佛及土，既言報者，報法高妙，小聖難階；

垢障凡夫，云何得入？

答曰：若論眾生垢障，實難欣趣。

正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。（40,290）

145.若有眾生，得生西方無量壽佛國者，皆乘彌陀佛大願等業力為增上

緣。（203）

146.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。

（42,94,212,287,289）

147.定為凡夫，不為聖人。（93）

148.如來臨化，偏為常沒眾生。（288,289）

149.如來說此十六觀法，但為常沒眾生，不干大小聖也。（288,289）

150.以佛願力：五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。

（28,38,81,95,116,148）

151.人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。（101）

152.他方凡聖，乘願往來；到彼無殊，齊同不退。（101）

153.一切罪惡凡夫，尚蒙罪滅，證攝得生；

何況聖人願生，而不得去也！（101,148）

154.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。（54,87,108,212,231）

155.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。（54,87,109,212,231）

156.自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。（26,172）

157.六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生。

若不依此證得生者，六方諸佛舒舌，一出口以後，

終不還入口，自然壞爛。（132）

158.一心專念阿彌陀佛，願往生者；此人常得六方恆河沙等佛共來護念，

亦不令諸惡鬼神得便，亦無橫病、橫死、橫有厄難，一切災障自然

消散；除不至心。（231）

159.專念彌陀名者，即觀音、勢至，常隨影護，亦如親友知識也。

（120,232）

160.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。

（109,232）

161.聖眾莊嚴：即現在彼眾，及十方法界同生者是。（118）

162.若人聞說淨土法門，聞即悲喜交流，身毛為豎者，

當知此人，過去已曾修習此法，今得重聞，即生歡喜。（125）

163.人天之樂，猶如電光，須臾即捨，還入三惡，長時受苦。

為此因緣，但勸即令求生淨土，向無上菩提。（128）

164.立相住心尚不能得，何況離相而求事者，如似無術通人居空立舍也。

（218）

165.身口意業，所修解行，必須真實心中作。

不得外現賢善精進之相，內懷虛假；

貪瞋邪偽，奸詐百端，惡性難侵，事同蛇蝎。

雖起三業，名為雜毒之善，亦名虛假之行，不名真實業也。……

不簡內外明闇，皆須真實。故名至誠心。（278）

166.非業不受其報，非因不受其果；

因業既非是樂，果報焉能不苦？

造惡之因既具，酬報之劫未窮。（15）

167.四十八願中，除謗法、五逆者，然此之二業，其障極重，

眾生若造，直入阿鼻，歷劫周障，無由可出。

但如來恐其造斯二過，方便止言「不得往生」，亦不是不攝也。

又下品下生中，取五逆、除謗法者，其五逆已作，不可捨令流轉，還發大悲，攝取往生。然謗法之罪未為，又止言「若起謗法，即不得生」，此就未造業而解也；若造，還攝得生。（91）

168.終時苦相如雲集，地獄猛火罪人前。（15）

169.罪人死苦來逼，無由得念佛名。（22,155）

170.善友知苦失念，轉教口稱彌陀名號。（23,154）

171.臨終正念，即有金華來應。（26）

172.專念彌陀佛名。

若能相續念佛者，此人甚為稀有，

更無物可以方之，故引芬陀利為喻。（120）

173.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，人中最勝人也。（120,175）

174.問曰：何故不令作觀，直遣專稱名字者，有何意也？

答曰：乃由眾生障重，境細心粗，識颺神飛，觀難成就也。是以大聖悲憐，直勸專稱名字，正由稱名易故，相續即生。（220）

175.敬白一切往生知識等，大須慚愧。(281)

176.敬白一切往生人等：

若聞此語，即應聲悲雨淚，連劫累劫，粉身碎骨，報謝佛恩。

(133)

177.行者等，努力努力，勤而行之，常懷慚愧，仰謝佛恩。應知。

(281)

178.弘誓多門四十八，偏標念佛最為親；

人能念佛佛還念，專心想佛佛知人。(54)

179.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。(54,182,188,262)

180.彌陀身色如金山，相好光明照十方；

唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。(54)

181.六方如來舒舌證，專稱名號至西方；

到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。(151,198)

182.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。(61,149,227)

183.一切善業迴生利，不如專念彌陀號。(149)

184.萬行俱迴皆得往，念佛一行最為尊。(149)

185.利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。(28,81,96,148,149)

186.聲聲連注滿十念，念念消除五逆障。(24)

187.普勸有緣常念佛，觀音大勢為同學。(120)

188.四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方；

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。(112)

189.自然即是彌陀國，無漏無生還即真；

行來進止常隨佛，證得無為法性身。(198)

190.四種威儀常見佛，行來進止駕神通；

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。(151,199)

191.微塵故業隨智滅，不覺轉入真如門；

大小僧祇恆沙劫，亦如彈指須臾間。(199)

192.下輩下行下根人，十惡五逆等貪瞋，

四重偷僧謗正法，未曾慚愧悔前愆。(9)

- 193.罪人臨終得重病，神識昏狂心倒亂；
地獄芬芬眼前現，白汗流出手把空。（17）
- 194.忽遇往生善知識，急勸專稱彼佛名；
化佛菩薩尋聲到，一念傾心入寶蓮。（27）
- 195.萬劫修功實難續，一時煩惱百千間；
若待娑婆證法忍，六道恆沙劫未期。（274）
- 196.人天少善尚難辨，何況無為證六通。（274）
- 197.念佛即是涅槃門。（182）

法照大師（8則）

- 198.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。（55）
- 199.此界一人念佛名，西方便有一蓮生；
但使一生常不退，此華還到此間迎。（55）
- 200.彌陀本願特超殊，慈悲方便引凡夫；

一切眾生皆度脫，稱名即得罪消除。(55)

201.如來尊號甚分明，十方世界普流行；

但有稱名皆得往，觀音勢至自來迎。(55)

202.西方進道勝娑婆，緣無五欲及邪魔；

成佛不勞諸善業，華台端坐念彌陀。(55)

203.十惡五逆至愚人，永劫沉淪在六塵；

一念稱得彌陀號，至彼還同法性身。(151,199,241)

204.凡夫若得到西方，曠劫塵沙罪消亡；

具六神通得自在，永除老病離無常。(199)

205.五濁修行多退轉，不如念佛往西方；

到彼自然成正覺，還來苦海作津梁。(199)

源信上人 (2則)

206. 問曰：一切善業，各有利益，各得往生，何故唯勸念佛一門？

答曰：今勸念佛，非是遮餘種種妙行，只是男女貴賤，不簡行住坐臥，不論時處諸緣，修之不難；乃至臨終，願求往生，得其便宜，不如念佛。(221)

207.極重惡人，無他方便；唯稱彌陀，得生極樂。（147）

法然上人（13則）

208.聖道門之修行者，極智慧離生死；

淨土門之修行者，還愚癡生極樂。（245）

209.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。（245）

210.信取一念往生，行勤一生多念。（59）

211.信「罪雖十惡五逆亦得往生」，而不犯小罪；罪人尚生，何況善人。

信「行雖一念十念尚且不空」，而應無間修；一念尚生，何況多念。

（98,291）

212.或人問曰：「善導大師釋本願文，略安心者，有何意乎？」

師（法然）答曰：「唯知眾生稱念，必得往生，則自然具足三心。

為顯此理，略而不釋也。」（73）

213.下品下生是五逆重罪之人也，而能除滅逆罪，餘行所不堪。

唯有念佛之力，堪能滅於重罪。

故為極惡最下之人，而說極善最上之法。（143）

214.佛雖不捨惡人，然好造惡業者，非佛弟子。（98）

215.如父母於一切子女，悉皆平等慈愛；而子女之中，有善有惡。

雖平等慈愛，然於行惡之子，則怒目杖責以誡之。（99）

216.聞佛之慈悲廣大，而欲造罪者，亦漏於佛之慈悲也。（99）

217.若知惡人亦不捨之本願，則於佛之知見，愈覺自己之可悲、可恥。

（99）

218.若謂有父母之慈悲，而於父母之前行惡者，父母歡喜乎？

雖不捨而嘆，雖哀愍而憎，佛亦如是。（99）

219.然我此身，於戒行不持一戒，於禪定一不得之，於智慧不得斷惑證

果之正智……

悲哉悲哉！為何為何？爰如予者，已非戒定慧三學之器，此三學外

有相應我心之法門耶？有堪能此身之修行耶？

我是無智之身也，我是破戒之身也。

雖然，依彌陀本願，口稱念佛之力，可遂決定往生也。（268）

220.非三學之器，是無智破戒之身。（275）

蓮池大師（2則）

221.彌陀乃萬德名號，一名才舉，萬德齊圓。（164）

222.今生持戒修福之僧，若心地未明，願力輕微，又不求生淨土，

是人來生，多感富貴之報，亦多為富貴所迷，或至造業墮落者。

（129）

蕩益大師（3則）

223.阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡。（164）

224.六字洪名真法界，不須方便自橫超。（164）

225.切忌今日張三，明日李四。

遇教下人，又思尋章摘句；遇宗門人，又思參究問答；

遇持律人，又思搭衣用鉢；此則頭頭不了，帳帳不清。

豈知念得阿彌陀佛熟，三藏十二部，極則教理，都在裏許；

千七百公案，向上機關，亦在裏許；

三千威儀，八萬細行，三聚淨戒，亦在裏許。（248）

截流大師（1則）

226.修行之人，若無正信求生西方，泛修諸善，名為第三世怨。（129）

印光大師 (31則)

227.阿彌陀佛所證之菩提覺道，

即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨盡。(164)

228.阿彌陀佛是法界藏身，所有十方世界諸佛功德，阿彌陀佛一佛全體

具足。如帝網珠，千珠攝於一珠，一珠遍於千珠。舉一全收，無欠無餘。(165,249)

229.莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。(165)

230.一句阿彌陀佛，持之及極，成佛尚有餘。(249)

231.世間善業，不出輪迴；

若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。(129)

232.修行用功，原為了生死。生死不了，危險太大；

輪迴未出，難免墮落。努力今生，以了生死。(130)

233.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。(130)

234.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。(200)

235.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。（212）

236.使如來不開此法，則末法眾生，無一能了生死者。（213）

237.九界眾生離此法，上不能圓成佛道；

十方諸佛捨此法，下不能普利群生。（213）

238.不斷惑業，得預補處；即此一生，圓滿菩提。（243）

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

觀之理不可不知，觀之事且從緩行。若或理路不清，觀境不明，以躁心浮氣修之，或起魔事。即能觀境現前，若心有妄生喜悅之念，亦即因喜成障，或復致退前功。故《楞嚴》云：「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。」祈一心持名，以為千穩萬當之行，持至心歸於一，淨境自會現前。（233）

240.念佛之人，勿自仗聰明智慧，須拋之於東洋大海外。（246）

241.念佛一法，最好學愚夫愚婦，老實行持為要。俗言，聰明反被聰明誤，可不懼乎？（246）

242.任憑智同聖人，當悉置之度外，將此一句佛號，當做本命元辰，誓

求往生。(246)

243.念佛一法，尤其專心無二。若學此學彼，縱將三藏十二部讀得爛熟，仍於生死無關。(246)

244.觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。(250)

245.觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。(250)

246.切不可參入宗門，圖得禪淨雙修之嘉名。(250)

247.念佛人帶著宗門氣息，則得利益處少，失利益處多也。(250)

248.信我是業力凡夫，決定不能仗自力斷惑證真、了生脫死。

信阿彌陀佛有大誓願，若有眾生，念佛名號，求生佛國，其人臨命終時，佛必垂慈接引，令生西方。(257)

249.淨土法門，與其他法門各別。

他種法門，皆仗自力。唯此法門，全仗佛力。(258)

250.淨土法門，超勝一切法門者，在仗佛力。其餘諸法門，皆仗自力。

自力何可與佛力並論乎？此修淨土法門之最要一關也。(258)

251.大家要曉得：仗自力修持，自有何種力？但是無始以來的業力！

所以萬劫千生，難得解脫。仗阿彌陀佛的弘誓大願力，自然一生成辦。（259）

252.如坐火輪船過海，但肯上船，即可到於彼岸；

乃屬船力，非自己本事。

信願念佛、求生西方亦然，完全是「佛力」，不是自己「道力」。

（259）

253.光一介庸僧，但只知學愚夫愚婦之專念佛名。（268）

254.光粥飯庸僧，於禪於教，皆未從事，唯依念佛，以為依歸。（268）

255.光粥飯僧耳，於宗於教，皆無所知。唯自諒陋劣，專以淨土為事。

（268,275）

256.光宿業深重，雖則五十餘年虛預僧倫，一切諸法，皆無所知。雖常

念佛，以業重故，其心與佛，未嘗相應。然信佛無虛願，當不棄我，

故其志願，任誰莫轉。（269）

257.今老矣，除持名外，無一法應學。以死期將至，恐所學愈多，心識

愈難淳淨，或致與佛感應不交；則一不往生，永劫流轉，豈不大可

哀哉！（269）

弘一大師 (3則)

258.出家以後二十年之中，一天比一天墮落，身體雖然不是禽獸，而心則與禽獸差不多。(269,275,282)

259.我自從出家以後，惡念一天比一天增加，善念一天比一天退失，一直到現在，可以說是醇乎其醇的一個埋頭造惡的人。(269)

260.啊！再過一個多月，我的年紀要到六十了。像我出家以來，既然是無慚無愧，埋頭造惡，所以到現在所做的事，大半支離破碎不能圓滿。(270,275)

諸大師 (5則)

智者大師

261.諸有者，二十五有之生處也。生死輪迴之迷界眾生，分為二十五種。有因必有果，因果不亡，故稱為有。(39)

道安大師

262.自惟罪深，詎可度脫？(266,274)

元曉大師

263.四十八大願，初先為一切凡夫，後兼為三乘聖人。

故知淨土宗意：本為凡夫，兼為聖人也。（283）

元照大師

264.此乃具縛凡愚，屠沽下類，剎那超越成佛之法，可謂一切世間甚難信也。（287）

悟開大師

265.雖是呆人，他聞說念佛好，便歡喜，得知念佛好；

聞說念佛生西方，他又歡喜，得知念佛生西方。

於是遂呆念佛，今日呆念，明日呆念，直呆念到命欲終時，

忽然阿彌陀佛，放光接引，彈指往生極樂世界。

此等人可謂「呆而不呆」。

若是聰明會打算人，無所不通，無所不曉，今日忙，明日忙。

若功垂後世者，置弗論。

直忙到臘月三十日，忽然業積如山，面前齊現。

此時無計可施，待人發放。

此等人可謂「不呆而呆」，所謂「如來說為可憐愍者」是也。

（248）

大學·中庸（1則）

266.誠於中，形於外。

誠者，物之終始，不誠無物。是故，君子誠之為貴。（277）

古德法語（7則）

267.念佛無礙之一道，天神地祇皆敬伏，

魔界外道不能障，罪不感報善不及。（232）

268.愚人無愧造多罪，臨死能稱彼佛名；

三聖忽然隨念至，慰言罪滅我來迎。（241）

269.彌陀名號願無邊，普攝凡愚頓且圓；

惡逆迴心才十念，火車化作紫金蓮。（242）

270.汝能真修，我必護法；心無邪念，自能降魔。（233）

271.魔由心生，妖從人興；正心誠意，百邪不侵。（233）

272.寧可千年不悟，不可一時著魔。（229）

273.在業力的推動下，沒有人是故意的；

智者悲愍有情，凡夫互相譴責。（13）

慧淨法師 (27則)

274.「乃至十念」之「乃至」有二意：「一、乃至平生之機，則上盡一形之念佛；二、乃至臨終之機，則下至十聲一聲一念之念佛。」簡言之，即是「平生之機，上盡一形；臨終之機，下至一念」。(60)

275.十方眾生，凡夫為本，惡人為先。

人皆凡夫，被業所牽，難免造惡，為惡而苦；

若見此文，如睹故親，倍覺親切，感動涕零。

獄火可出，成佛可期。(94)

276.諸佛之中，唯有彌陀，大慈大悲，拔苦與樂，救度惡機；

如我愚惡，若無本願，何法可修？必墮無間，求出何期？(94)

277.雖然終日徬徨，傍晚到達目的，足矣！(117)

278.修行原為了生死，生死不了危險大；

欲了生死唯念佛，念佛必得生極樂。(130)

279.一、不論何人——男女、老幼、僧俗、善惡、平生、臨終、中陰身、三惡道。

二、不論何時——二六時中。

三、不論何處——佛堂、房間、浴廁，不論淨穢之地。

四、不論何事——士農工商、行住坐臥、一切諸緣。

五、不論心境——善心惡心、定心散心、清淨心污穢心。

六、不論何數——從多向少，從少向多，徹至臨終。

出口就念，想到就念，念念不捨。（134）

280.若論眾生根機，雖謂千差萬別，可歸納為四類：

一、利根無逆罪，如阿難等。

二、鈍根無逆罪，如般陀等。

三、利根造逆罪，如阿闍等。

四、鈍根造逆罪，如下品等。（143）

281.若論法門數量，雖謂八萬四千，亦可歸納為四：

一、勝而非易，如華天禪密。

二、易而非勝，如淨土要門。

三、非勝非易，如小乘阿含。

四、亦易亦勝，如弘願念佛。（144）

282.但念彌陀，重罪尚滅，何況輕罪；若不念佛，輕罪難滅，何況重罪。

一沙雖輕，直沉海底；重石乘船，可達彼岸。（170）

283.下品下生之往生，簡略顯示有四：

一、顯示淨土宗是他力救度的法門，亦即是全憑彌陀佛力救度的法門。

二、顯示彌陀救度方法簡易，只要稱名念佛，即蒙救度。

三、顯示彌陀救度功德殊勝，能夠橫超三界，往生成佛。

四、顯示念佛人應自視根機最劣，猶如下品下生之人，則必得往生。

(244)

284.念佛法門，遠超上品上生法門；念佛功德，遠勝上品上生功德。

念佛往生極樂，遠超上品上生，遠超九品，非九品所攝。

諸行往生極樂有品位，念佛往生極樂無品位。(181)

285.易行道有四種易：淺易、簡易、容易、安易。

就理上而言是淺易，就事相上而言則是簡易、容易、安易。(215)

286.彌陀是大慈悲、大智慧、大願力、大平等的佛，發願要平等救度十

方任何眾生，而以稱名念佛作為祂的本願，祂的佛德佛能都蘊含在祂的名號當中。不論何人，只要念佛，乘佛願力，必生極樂，如石乘船，必到彼岸；若不念佛，必仍輪迴，如石不乘船，必沉海底。

所謂求則得之，不求則不得。(216)

287.淨土宗稱名念佛的法門，「明而不昧，淺而不深，簡而不繁，
易而不難，安而不危」，最為「淺易、簡易、容易、安易」。
淺易：淨土教理，淺顯易懂。
簡易：只要專稱彌陀佛名，不繁雜。
容易：人人都能做得來，不困難。
安易：輕鬆、平安、喜樂，如同坐船。（225）

288.一個法門堪稱穩當，必須具備三個條件：
一是平生不招魔事；二是命終直出輪迴；三是往生快速成佛。
（228）

289.行住坐臥常念佛，春夏秋冬恆吉祥；
消災消難消業障，增福增慧增善根。（232）

290.念佛必生極樂國，必住定聚至滅度，
超出常倫諸地行，現前修習普賢德。（237）

291.戒善圓滿禪定高，貪瞋身見戒禁疑，
色無色貪掉慢癡，五下五上皆斷除。（220）

292.淨土一宗超諸宗，念佛一行勝諸行。（243）

293.餘門學道，豎出三界，如蟻子上於高山；

念佛往生，橫超三界，似風帆行於順水。（239）

294.恆沙世界，極樂最易往；十方諸佛，彌陀獨稱尊。（243）

295.彌陀本願救度之正機而論，有「凡聖相對」與「善惡相對」之二說。

亦即眾生之中，分為二種機，「聖機」與「凡機」。

凡機之中，亦分為二種機，「善機」與「惡機」。

善機有二種，息慮凝心之「定機」與廢惡修善之「散機」。

惡機有七種，十惡、四重、破見、破戒、五逆、謗法、闍提。

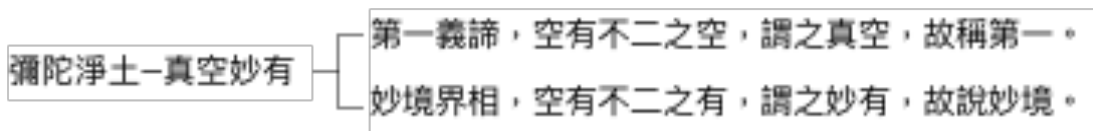
（282）

296.

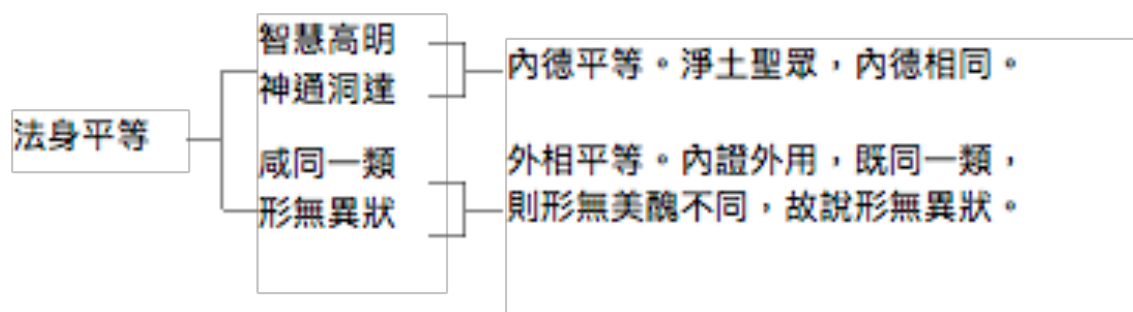
（189）

297.

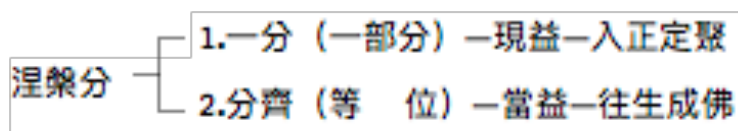
（191）

298.

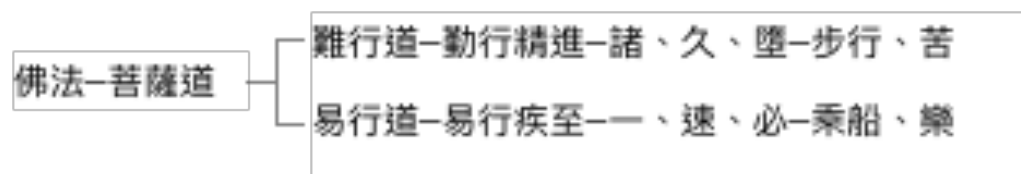
(193)

299.

(196)

300.

(210)

淨宗法師（1則）

301.有一個老太婆，盲眼，缺足，站著還要人扶，自說一小時前遠在千里，此刻現身目前。這話如說在百年前，人們一定會認為她是一個瘋子。可現在有了飛機，即很正常。

修行也一樣。智慧眼盲、戒定足缺之人，一念入報土，位超十地。
這在聖道門被認為是瘋話，可是念佛憑阿彌陀佛之力，即很正常。

《往生論註》最後有一個譬喻：

「又如劣夫，跨驢不上，從轉輪王行，便乘虛空，遊四天下，無所
障礙。」

轉輪王有輪寶，飛行自在。輪寶正如現在的飛機。（264）

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

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>