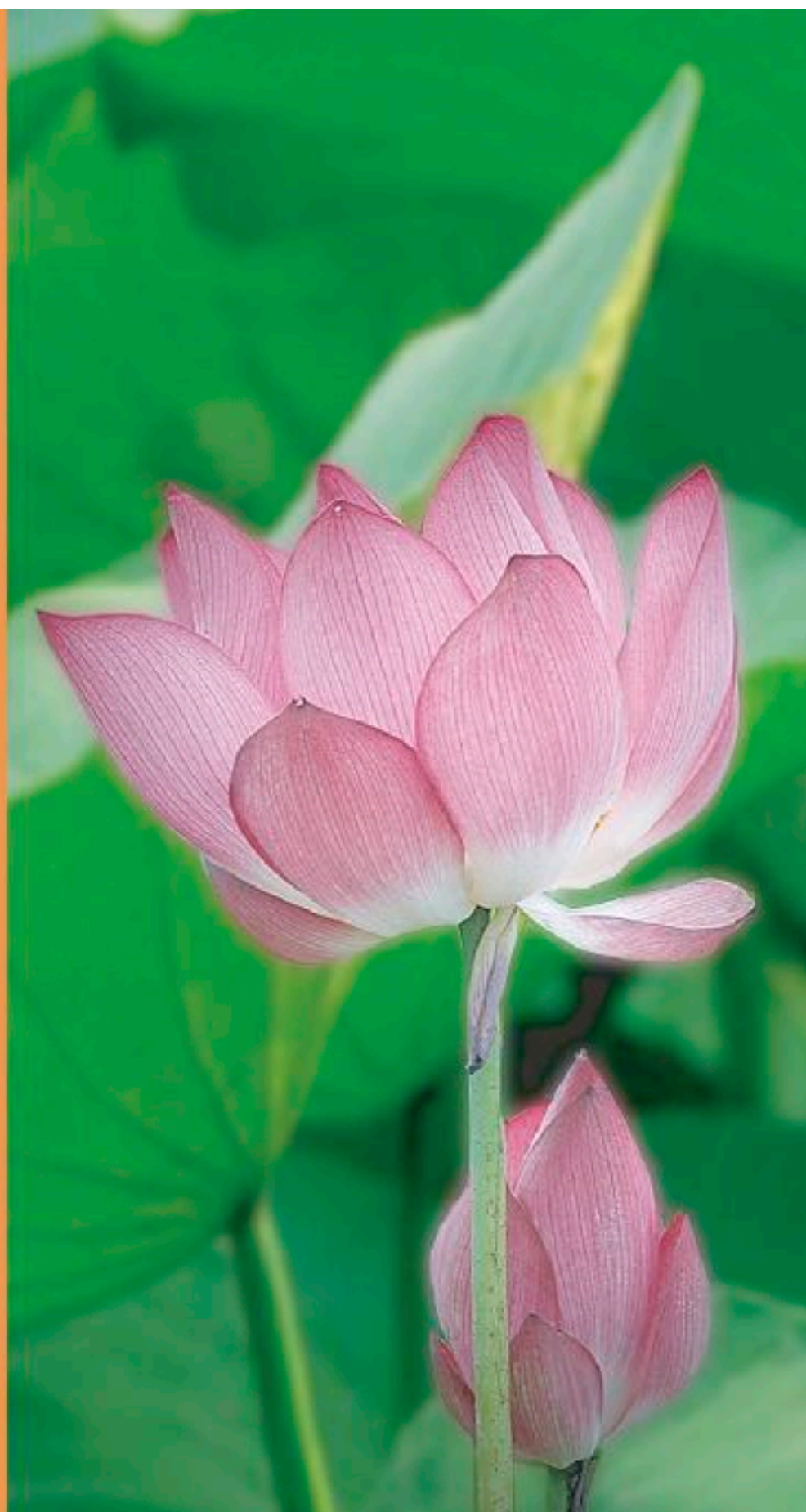

《阿彌陀經》核心講記

淨宗法師 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

前 言	6
壹、序說	7
貳、正釋	11
一、怎樣才是「多善根」	11
1、由專雜得失判斷	11
2、由道理說明	13
3、由比較說明	17
4、由譬喻說明	24
5、經文的證據	28
6、祖師的解釋	65
7、舉例說明	84
二、怎樣才是「一心不亂」	92
1、由道理推論	94
2、三經對照以明	98
3、祖師的解釋	107

4、舉例說明	132
5、總結反顯	135
三、怎樣保證「心不顛倒」	138
1、破除誤解	139
2、對照三經	145
3、舉例說明	149
四、關於「善男子善女人」	160
五、關於「若一日若七日」	165
參、總結	168
附錄：[提要]	170

前 言

《阿彌陀經》是佛門中誦讀最普遍的一部經典，也是淨土宗最重要的經典。全經核心為往生正因段，總約一百多字；但此經文普通人誤會甚多，主要集中在「少善根」、「一心不亂」、「心不顛倒」三句。因誤解而自生障礙，心懷恐懼，最後失去往生。

二〇〇五年，淨宗法師在廈門啟明寺專門就此講解，一一舉經證、祖證、理證、事證，並加種種譬喻，切實詳明，淺顯易懂，聞者歡喜。

本書即根據法師講演整理而成。深願有緣得睹，安心法悅，勇進念佛，決定往生。

壹、序說

【《阿彌陀經》核心】

不可以少善根福德因緣，得生彼國。

若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日……一心不亂。

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前；

是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

這一段經文，總共不足區區一百個字，說明往生極樂的正確方法，是整部《阿彌陀經》的核心，非常重要，但也經常被誤解，一旦被誤解，整部《阿彌陀經》的意思就全變了，往生就成為泡影了。

【遵循三點】

為了保證大家對這一段經文的正確理解，先確立以下幾個基本點。

一、依善導大師的淨土思想為根本指導。

二、會通「淨土三經」中另外二部——《無量壽經》、《觀經》中相關的經文，尤其是四十八願中的第十八「念佛往生願」來解釋。

三、舉事例為證，同時也會舉一些譬喻。

【正因正果】

這一段經文，從義理上來說有「排除非因，選擇正因，明示正果」的關係；從一般信眾的心理上來講，有所謂的「三大苦惱，兩處疑問」。

一、排除非因。經文說：極樂世界的境界高妙，靠少少善根福德，不可能去往生。「少善根福德」就是非因，先排除掉，好讓我們心無旁騖，一心直進。

二、選擇正因。「執持名號，即得往生」，「執持名號」就是正因。所謂「正因」，（一）正確，正確而不錯謬的因；（二）純正，純正不雜的因；（三）正直，正直不曲的因；（四）必定，必定往生的因，不存在任何不確定性。

三、明示正果。有因必定有果，執持名號為因，能得兩種果：（一）臨終「佛及聖眾，現前來迎」的果。（二）命終「心不顛倒，即得往生」的果。

【三大苦惱】

這一段文，是《阿彌陀經》的關鍵，如果能夠依照善導大師的解釋，每一個人人都做得到，個個往生極樂世界。如果不能正確地理解，心中就有大的苦惱，對這部《阿彌陀經》，會越誦越害怕；你修淨土法門，就會越修越苦惱，甚至乾脆放棄了，不願意修了。

有什麼苦惱？

第一點，「多善根」。往生需要多善根，誰敢保證自己就是多善根呢？沒有多善根，就不能往生。這是一個大苦惱！

第二個苦惱——「一心不亂」。有句成語「談虎色變」，一講到老虎，臉色都變了；一講到「一心不亂」，幾乎個個都亂掉了。自己整天妄念紛飛，心如野馬狂象，怎麼收也收不住，根本達不到一心禪定，怎麼辦？達不到能不能往生？這是個苦惱！

第三大苦惱——「心不顛倒」。「死的時候要心不顛倒……那我們怎麼保證自己死的時候心不顛倒呢？」在座的每一位，我們不知道自己哪一天死，也不知道自己是什麼死法。現在的交通事故也多，礦難、水難、空難、車難、船難……得腦溢血、心臟病突發、植物人、中風……高空摔死、遇火燒死、落水淹死……種種的橫死暴亡，萬一自己遇上了呢？誰敢說自己有把握臨終能正念？

這三點，是讓我們心中最苦惱的，就像三個巨大的石頭，壓在我們心中。

【兩處疑問】

還有兩處疑問。

第一個，「善男子、善女人」。我們算不算善男子、善女人？「只有善人才能往生嗎？我多少造了惡，我曾經開了飯店，殺了很多生，我曾經也坑蒙拐騙，我曾經也欺負過人家，罵過人家，打過人家，賺過不該賺的錢，動過不該動的念頭，這樣造了種種的罪業，還有沒有資格念佛往生呢？」這是第一個疑問。

第二個，「若一日……若七日」，「就念一天、七天嗎？」

對於這幾段經文，如果不能正確理解，那就迷霧重重，往生路上充滿艱難險阻。

貳、正釋

一、怎樣才是「多善根」

1、由專雜得失判斷

【兩種相反的觀點】

經中說：「少善根福德因緣不能往生彼國」，那什麼是多善根？大家都認為，想往生，念佛不能少，在這個前提下，又有二種不同的觀點。

一種觀點認為：單單念佛，就是少善根，不能往生；念佛再加上種種的善福修行迴向，才是多善根，才能往生。

另一種觀點認為：念佛就是多善根，即使沒有其他修行，專依念佛，也決定往生；其餘都是少善根，修的再多，如不念佛，不能往生。

第一種觀點，聽起來比較直觀，也就是：（念佛＋餘行）大於（念佛）。

第二種觀點，聽起來有點武斷。但它也有道理，它說我是：（念佛＋念佛）大於（念佛＋餘行）。

到底哪一種觀點正確呢？我們先不判斷。我們來看依這兩種觀點修行，

會有什麼不同結果。

【專雜得失】

根據第一種的理解，他一定會修行種種的法門，來迴向求生西方極樂世界，因為他認為這樣善根福德很多，所以他這個經也誦，那個咒也持，這個法也修，那個佛也拜，這樣，恰恰落入善導大師所講的雜行雜修。

根據第二種理解，念佛是多善多福，他就會專修念佛，一向專念。

善導大師在《往生禮讚》裡說：

余比日自見聞：

諸方道俗，解行不同，專雜有異。

「我善導近來一段時間親眼見到，親耳聽到，大家對淨土法門的理解不一樣；理解不一樣，行持方法就不一樣，有專有雜。」如果認為單念佛是少善根，要種種法門都修才是多善根，他是這樣理解的，就去雜行雜修；如果認為念佛是多善多福，他就會一門深入，專修專念。得到的結果怎麼樣呢？

但使專意作者，十即十生；

修雜不至心者，千中無一。

善導大師親自所見到、親自所聽到的，他說：「只要專修念佛的人，

十個，十個往生，百個，百個往生；那麼雜行雜修的人呢，一千個人裡邊，沒有一個往生。」

答案就很明顯了，專修念佛，十即十生，當然是多善多福；雜行雜修，千中無一，自然是少善少福。

2、由道理說明

這樣講，恐怕有人心裡還是不能平，想不通：「明明我比他修的法門多，修的善根多，也比他會誦經，會持咒，怎麼我反而是少善根，往生不定？他只會念佛，什麼也不會，怎麼反而是多善根，往生一定？」心裡想不通。下面我們從道理、比較、譬喻、經文、祖語、事例等方方面面、各個角度來說明念佛是多善根，讓大家能建立決定性的信心，安心於「專修念佛必定往生」。

【開會喻】

前面經文說：極樂世界都是不退轉甚至是「一生補處」的大菩薩，這樣的「諸上善人俱會一處」的地方，所謂物以類聚，人以群分，總要相同差不多的人才可以相聚一處。那麼，要到達這樣的地方，不要說一般凡夫，就是諸大阿羅漢也不夠資格，所以《往生論》就說：「大乘善根界，二乘種不生」。

上善俱會之處，少善不得往生。上與下相對，多與少相對，上善就是多善，少善就是下善。《阿彌陀經》中什麼樣的人是上善人呢？「阿鞞跋致」、「一生補處」的諸大菩薩！達不到這個級別都是少善、下善，至少要達到不退轉菩薩甚至是一生補處的大菩薩的善根標準，才算夠格。要靠自己的力量，想和這些人俱會一處，你沒有這個水平怎麼可以？比如省長級的會議，市長就不夠資格參加，普通老百姓更沒有資格參加。極樂世界是這樣的大菩薩俱會之處，我們的善根、福德，夠嗎？不夠！靠自己，再怎麼努力地修行，再怎樣積累善根福德，都不夠，都是少善少福，差得太多，天差地別。

這樣高妙的國土，只有念佛——持佛的名號，靠阿彌陀佛的善根福德才可以往生，除了佛的名號之外，凡夫自己所修的一切有漏善法，都不可能往生。

【國王召見喻】

好像王宮，是國王所居，文武大臣出入朝政的地方，一個平頭百姓，要到王宮裡去，靠他自己的身份，去不了。但是如果有國王的召見，有國王的號令，有國王的聖旨，老百姓可不可以去拜見國王呢？就可以了。

下面跟大家講一個故事，大家聽這個故事的時候，要有一點想像力，

要跟我配合，大家眼睛閉起來——時光倒流幾百年，在座各位都不是穿著現在的衣服，穿的是清朝的長袍馬褂，頭上紮了個大辮子；那個時候也沒有廈門市，只有一個小小的街鋪茶樓，大家在裡面討論：「皇上英明，聖主萬歲」，有人在開心：「哎呀，李老頭！什麼時候你能去紫禁城金鸞殿，拜見萬歲爺，官升三級，我們就好啦，都跟著沾光啊……」

「別說夢話了，小老百姓怎麼能見到皇上呢！」

這個時候，旁邊有一個人，氣宇非凡，聽到這些人在恭敬讚歎皇上，而且想見皇上的心這樣的急切，他就過來跟他們講：「我有辦法讓你見皇上。」

「嗯？你是什麼人，你有這樣的辦法？」

「我有辦法！」然後拿來紙筆，「你叫什麼名字？」把他的名字寫上，「特准某某，入宮覲見……」底下落款「康熙」。

拿到了康熙皇上的聖旨，那麼，請問這個老百姓，他有沒有資格到皇宮裡去？

（有。）

我們就是平頭老百姓、五濁惡世的凡夫，我們所稱念的「南無阿彌陀

佛」這六個字，不是一般的字，那是阿彌陀佛親自邀請的簽名啊！拿著阿彌陀佛的簽名邀請，到阿彌陀佛的國土，這是天經地義的事情。

阿彌陀佛在第十八願裡說「十方眾生（你我），欲生我國（邀請），乃至十念（簽名），必生我國。」

六字名號，就是阿彌陀佛給我們的聖旨；六字名號，就是阿彌陀佛給我們的邀請函、召見書。有阿彌陀佛召見我們的六字名號，怎麼不可以到極樂世界呢？

除此之外，比如說我們要去拜見皇上，你找一個九品芝麻官，找一個縣太爺給你簽個字，管不管用？你們說？縣太爺給你簽個字：「好吧！拿我的字，直接去就好了。」管用嗎？

（不管用。）

好了，找巡府大人簽個字，管不管用？不管用嘛！他也不敢簽哪！

好啦！找尚書大人簽個字，管不管用？不管用。

那麼，這說明什麼呢？這六字名號是阿彌陀佛親自交待給我們的，其他所有的法門，就好像是尚書大人、巡府大人、縣太爺，找他們求生極樂世界，他們都搖手，「哎，我們還沒這個威德」，要往生西方極樂世界，他們告訴我們：「你念南無阿彌陀佛。」他們會把這個介紹給我們。

所以，大家要明白，要往生西方極樂世界，唯有乘托阿彌陀佛的名號，因為這六字名號裡邊，包含了阿彌陀佛無上的功德，是阿彌陀佛直接對我們宣召，就如同國王的召見、國王的號令，沒有任何障礙。除此之外，一切臣民都沒有這個威德，「十方諸佛皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議」。

釋迦牟尼佛在這部《阿彌陀經》裡告訴我們：執持名號是多善根。除此「聞說阿彌陀佛，執持名號」以外的一切，是少善根福德因緣，不能往生，道理就是如此。

3、由比較說明

【種種善根比較】

下面我們來比較，俗話說：「不怕不識貨，就怕貨比貨」。

這裡有四句話，我先讀一遍：

五戒十善滯三界，
聲聞緣覺非大乘，
菩薩萬行未圓滿，
較之六字皆少德。

這四句話很好懂。五戒十善是善，但還在三界，不出輪迴；阿羅漢是善，高超三界，永出輪迴，但阿羅漢只是自了漢，沒有發大菩提心；菩薩更是善，發了大菩提心，廣修六度萬行，誓度一切眾生，但菩薩修行還沒有圓滿；這些要和阿彌陀佛圓滿功德六字名號相比，都是少善根少福德。

以凡夫來講，我們自己能修的善根福德，最多也就是五戒十善，能把五戒十善修圓滿，那你就太稀有了。連五戒十善都難做到的人，我們有什麼善根福德呢？

五戒十善是善根福德——持守五戒和毀犯五戒相比，是善；十善和十惡相比，也是善。但五戒十善，還是滯留在三界之內，沒有出離三界六道輪迴。五戒十善修得好，來世可以做人，做大官，發大財，可以生天，做天子、天女，但是這個善根福德，如果和阿羅漢的善根福德相比，能比嗎？

（不能。）

那簡直天地不能相比！阿羅漢已經出離三界了，所謂「跳出三界外，不在五行中」，他已經出離三界，是聖者了，五戒十善怎麼和他比呢？

請問各位，阿羅漢靠他自己的善根福德，能不能往生西方極樂世界？能不能往生？

（不能。）

不能往生西方極樂世界。在天親菩薩的《往生論》裡邊是這樣說的：極樂世界是「大乘善根界，二乘種不生」。極樂世界是大乘菩薩、大乘善根的境界，「二乘」，聲聞、緣覺——阿羅漢、辟支佛靠他自己的善根福德，想往生極樂，不夠資格。要到達極樂世界，阿羅漢的善根福德況且不夠，凡夫五戒十善怎麼可以呢？

再來，阿羅漢的善根福德雖然比較凡夫很多了，但是如果比較菩薩來說，誰的善根福德多呢？

（菩薩。）

這個帳很好算，因為阿羅漢是自了漢，他是自己解脫自己的生死輪迴；菩薩發廣大菩提心，要度脫一切眾生，所以，菩薩的善根福德跟阿羅漢相比，那又是另外一個層次，天地不能相比。

再來，菩薩心量廣大無邊，善根福德也無量無邊，但是菩薩畢竟沒有成佛，沒有成佛，還在菩薩的位子，就沒有圓滿。那麼，菩薩的善根福德跟阿彌陀佛相比，哪一個為多呢？那又是天地不能相比，差得太多了。

這麼比較下來，唯有佛的善根福德，最徹底、最圓滿。

那麼，阿彌陀佛的善根福德體現在哪裡呢？阿彌陀佛的善根福德就含在六字名號當中。

這個講的就遠了，講我們世間的，大家能夠聽得明白。

【名片與帝號喻】

各位，我們是普通市民，福報跟市長比，哪個大？市長大，我們小。

市長的福報威勢大，還是省長的福報威勢大？省長的大。

省長的福報大在哪個地方？大在他是省長，他出去名片一拿出來，「我是省長」，沒有別的，就是個省長的名，省長的名就代表他的福報。

省長的福報大，還是國家主席的福報大？國家主席大。國家主席的福報大在哪裡？大在他是國家主席，他就有這個名義。有這個名義，就能依法治國，福蔭百姓，所謂名正言順，在其位，謀其政。你不是國家主席，你就沒有這個名義。

阿彌陀佛的善根福德無量無邊，徹底圓滿，在哪裡體現？就在六個字裡邊，祂才叫「南無阿彌陀佛」。大家不要覺得這六個字很簡單，這六個字不簡單哪！有成佛的德能，才能有成佛的名號。

縱觀中國歷史，向來是「分久必合，合久必分」，天下大亂的時候，諸侯混戰，但是沒有一個敢稱帝王。最後降服了各路的諸侯，平定了各

地的叛亂，一統天下的，才能建都稱帝。人還是一個，稱帝不過是得來一個帝號，但這個帝號是來之不易的，經過幾十年的文治武功，南征北伐，天下平定，大功告成，才有了帝王稱號，所以帝號代表了一切的文治武功，一統江山。

法藏菩薩經過五劫思惟、兆載修行，剷滅一切煩惱敵，拯救一切苦難眾生，累積無量功德，功德圓滿，祂才能稱為「南無阿彌陀佛」，所以，阿彌陀佛的名號是來之不易的，代表了阿彌陀佛從因地發心直到果上正覺，所有一切圓滿功德。一切菩薩的修行，一切阿羅漢的修行跟六字名號相比，那簡直是無法相比。（那我們凡夫的五戒十善更談不上了。）

【聖旨對土特產喻】

各位蓮友，是我們修的五戒十善善根多，還是六字名號裡面的善根多呢？

（六字名號。）

對呀！回答正確，一百分！

我們有的人往往不明瞭這個道理，他會覺得說，「師父啊！我念南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，這六個字念得空空蕩蕩的，乾乾巴巴的，苦苦惱惱的，這樣空空蕩蕩地念幾個字能往生嗎？像我在

那裡佈施啦，寺院裡做根柱子啦，放生啦……善根功德很清楚啊！實實在在可以看得見哪！依靠這個往生不是更有把握嗎？」

你們說哪個更有把握？

我看還是打個比喻，打比喻才好懂。

還是就剛才的比喻。這個老百姓蒙受皇上的召見，要去封官加賞，他當然高興，但他轉念一想：「自己一無所有，就這樣怎麼可以封官加賞呢？聽說封官加賞的人是要對國家有貢獻的人，我對國家毫無貢獻，這怎麼行？」他又一想，「有了！有好辦法了，我家裡有土特產，我帶一點家裡種的地瓜、土豆去上貢。」他辛辛苦苦種好地瓜，挑到宮門，挑得滿頭大汗，但衛兵卻把他攔住了，不讓進，因為他忘了帶上皇上的聖旨，他覺得聖旨不過幾個字，輕飄飄的，而且一點也不是自己的貢獻，應該不重要吧。結果他進不了宮門。

我們所修行的五戒十善、一切的功德，充其量是個地瓜而已，而這六字名號是阿彌陀佛親自賜給我們的聖旨和號令。

【名號一稱超十地】

在我們淨土門裡邊，常聽說兩句話：

莫訝一稱超十地，
須知六字括三乘。

這句話是什麼意思呢？「莫訝」，不要驚訝——明明知道我們會驚訝，所以事先說「你不要驚訝」。不要驚訝什麼事呢？「一稱南無阿彌陀佛，超越十地菩薩」，哎呀！這麼厲害！念一聲南無阿彌陀佛，超過十地菩薩！敢想像嗎？不敢想像。為什麼呢？「因為這六個字裡邊包括了三乘，聲聞、緣覺、菩薩都包含在六字名號裡邊」。

就好像剛才打的比喻，縣太爺、巡撫大人、宰相大人的權力都包含在帝王的聖旨當中，他們都是依聖旨行事，行使他們的職權。

阿羅漢的善根福德、辟支佛的善根福德、菩薩的善根福德，都濃縮在阿彌陀佛的六字名號裡面，都包括在裡面。所以，我們念這句佛，才可以超越十地菩薩。

【太子對群臣喻】

印光大師在《文鈔》裡邊也有一個很好的比喻，他說：

譬如太子墮地，
貴壓群臣。

說這個小小的太子，才生下來，呱呱墜地，他的尊貴就超過了一切大

臣，宰相也要向他禮拜。為什麼呢？他是太子，他將來長大就要做皇帝。

印光大師說：我們念佛的人就好像太子墮地，我們的父親是阿彌陀佛，我們念南無阿彌陀佛，就是佛的兒子，我們願生西方極樂世界，就是佛子誕生墮地，超過二乘之上——超過阿羅漢、辟支佛，直接進入菩薩的位子。所以念佛是多善根。

4、由譬喻說明

【房屋對門窗喻】

我們再來說比喻。

比如說我們在這座彌陀寶殿裡邊，我們只要講「彌陀寶殿」這四個字，這裡面的佛像也包括了，柱子也包括了，門、窗、牆、屋樑……通通包括在內。

可是，如果單講柱子，它就不能包括門；講門，就不能包括窗。隨便說哪一種，都是掛一漏萬。講彌陀寶殿就一含一切，總體包括了。

「南無阿彌陀佛」六個字是總功德，就好像「彌陀寶殿」是總稱一樣；如果我們只是去讀某一部經、誦某一個咒、修某一個法，這些就好像門、

窗、磚、瓦，都只是一部分一部分的功德，不是整體的功德。

其他的修行，比如說我們修行五戒，有五戒的功德，可是呢，就沒有比丘戒的功德；修比丘戒呢，有比丘戒的功德，但是沒有菩薩戒的功德；你誦這部經，有這部經的功德，但是就沒有那部經的功德。可是，如果我們念南無阿彌陀佛，一切經、一切咒、一切戒、定、慧通通都包括在內，所以是多善根、多福德。

【摩尼對雜寶喻】

第二、「摩尼對雜寶」的比喻。

「摩尼」，又叫摩尼寶珠，又叫如意寶珠。摩尼寶珠雖然只是小小的一顆，但需要什麼寶物它就出什麼寶物。祈禱它說：「我現在要賑濟天下貧民，需要黃金一百噸。」話音還沒落，從摩尼寶珠裡邊就像下雨一樣，噴出一百噸黃金。如果說「還不夠，還需要一百噸珍珠」，它馬上像下雨一樣，噴出一百噸珍珠，這個寶叫做摩尼寶。

什麼叫雜寶呢？就是金、銀、珍珠、瑪瑙、赤珠等等，這叫雜寶。

比如說有一個大倉庫，裡邊有很多的寶物，有黃金、白銀、珍珠、瑪瑙，所有的一切，一應俱全。在最中間的位置，放了一顆小小的摩尼寶珠。我們進來要取寶物，去救濟眾生。有的人進來一看，「哇，大門旁

邊就是一堆黃金！」他馬上就扛著黃金出去了。但是，黃金雖然貴重，很快就消耗完了。

真有智慧的人，到這個寶庫裡邊，是取哪一種寶物？

（摩尼寶珠。）

對啦！大家都知道說「我是拿那顆摩尼寶珠」。摩尼寶珠你拿到手上以後，跟它說：「需要大米五十噸！」大米馬上出來了；「需要帳篷一千頂」，它都能出來。拿到摩尼寶珠，通通都有了；如果是扛黃金、扛白銀，又累又辛苦，仍然是有限的。

所以，多少有時候並不只是看表面的數量，像摩尼寶珠，它就是一顆，但是它可以吐出一切寶；反而是很多的種種雜七雜八的雜寶，數量雖然多，比不上一顆小小的如意寶珠。

這個比喻是要說明什麼呢？「南無阿彌陀佛」六字名號就是摩尼寶珠，這六字名號裡邊，有《金剛經》的功德，有《法華經》的功德，有《地藏經》的功德，有《楞嚴咒》的功德，有《大悲咒》、《十小咒》的功德，通通都有，你如果需要這些功德，它都有。其他的種種修行法門，雖然都很尊貴，都不可思議，但那些功德就好像是雜寶一樣，是金、銀、珍珠、瑪瑙……尤其是我們凡夫所修的五戒十善，那就檔次太低了，簡直就是破瓦塊，因為我們所修的，還是有漏、有為的善法。可是有的人

還以為自己修的一點點戒善比念佛還強，那就是抱著破瓦塊，棄了摩尼寶，只能說不識寶了。

想生西方極樂世界，要懷帶著阿彌陀佛六字名號的摩尼寶珠，這樣才能獲得圓滿的功德。修其他種種的法門迴向求往生，只是得到雜寶的功德。

我們經常聽到六字名號是「萬德洪名」，「萬」，是包括一切的意思，所有的功德都包含在六字名號之內，那豈不就是摩尼寶珠嗎？曇鸞大師《往生論註》就稱彌陀名號是「清淨摩尼寶」。摩尼寶珠雖是一顆小小的珠子，可以吐出一切寶物；這句六字名號雖然簡短，只有六個字，但是含攝一切佛、法、僧三寶的功德，一切經教、一切咒語陀羅尼、一切修持的法門、一切菩薩、聲聞、緣覺的功德，通通包括在內。

南無阿彌陀佛！把這顆摩尼寶珠介紹給各位，希望大家把它好好保存，不要丟失掉。

【五層樓喻】

再比如說有一棟五層的高樓，第一層人很多，有好幾萬人；第二層，也還不少，也有好幾千人；第三層，也有幾百人；第四層，幾十人；最上面那一層，只有一個人。雖然下面一層、二層、三層的人這麼多，但是，比較最高五層樓上的人所見到的範圍、景觀，是下面的多人見到的

景觀多呢，還是上面那一個人見到的多呢？

（上面的。）

對了。在五層高樓上，他所見到的景觀是最多的。

這就不單純是數量上的多少，而是有境界的高低，因為他的境界最高，所謂「欲窮千里目，更上一層樓」，站在樓頂上，放眼看去，廣闊無邊的原野盡收眼底；底層人再多，東看西看，再怎麼看，範圍仍然是那麼一點點大。

這個比喻說明什麼呢？第一層樓，代表人天善法；二層樓，就代表聲聞；三層樓，緣覺；四層樓，菩薩；五層樓的樓頂上，就是南無阿彌陀佛。所有的善根功德都在六字名號當中，我們稱念南無阿彌陀佛，等於升到五層樓上，我們站在樓頂上，遍覽無遺，沒有任何的遺漏。

我們本來在哪一層呢？「我可能在第一層，五戒十善……」真正能在第一層是不多的，依我們來講，大概在地下室，因為五戒十善也不容易修行啊，五戒十善修不到，你就是地下室；地下室有三層：地獄、餓鬼、畜生，黑濛濛的，看不見任何景觀。

5、經文的證據

前面我們講的夠清楚了，念佛是多善根，但佛法講究「聖言量」，也

就是要有聖人所說的言教為依據。沒有佛經祖釋的依據，你說的再有道理，也可能只是自己一廂情願的說法。下面，我們依照經文和祖師解釋做為標準，來證明念佛是多善根，其餘的種種修行跟念佛相比，屬於少善根。

先舉十條經文。

(1) 《阿彌陀經》

首先是《阿彌陀經》。《阿彌陀經》先說：

不可以少善根福德因緣得生彼國。

但並沒有說明哪些是少善根，可是下面直接說：

聞說阿彌陀佛，執持名號。

這個就能往生！執持名號能往生，說明就是多善根。因為少善福不能往生，只有多善福才能往生；多善福，就說到「執持名號，即得往生」，所以說「多善福在念佛」，三學、六度，這些都不談。這是《阿彌陀經》上下經文的次第，義理如此。

(2) 異譯本《阿彌陀經》

《阿彌陀經》有兩個譯本，一般用的是鳩摩羅什大師翻譯的，就是《佛說阿彌陀經》，另外一個譯本，就是玄奘大師翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》，這部經對《阿彌陀經》中「聞說阿彌陀佛」是這麼翻譯的：

聞無量壽佛，無量無邊，不可思議，功德名號。

在名號之前加了十個字來形容：「無量無邊不可思議功德」，這個豈不是「多善根福德」嗎？多到已經不能用數量來形容、來表示，而是用「無量、無邊、不可思議」來說明，所以，名號本身就是多善根福德，殊勝、超越、絕對性的善根福德。

(3) 梵文本《阿彌陀經》

現在發現《阿彌陀經》的梵文原本，「不可以少善根福德因緣得生彼國」這一句，如果直接翻譯過來的話，怎麼翻譯呢？

眾生不因此世所做善行得生彼國。

也就是說，眾生在此世所做的種種善行，都屬於「少善根福德」，靠這個，不可能往生。

經文明顯說明：只有六字名號是無量無邊不可思議功德，而我們眾生

此世所做善行，都屬於少善根福德因緣，不能往生。無論我們怎樣地努力，我們所做的，跟六字名號相比，都屬於少善根福德。

【強弓喻】

其實，我們是沒有資格和六字名號相比的。我們所做的，充其量只是五戒十善。五戒十善的善根福德，會讓我們獲得人天的果報。以五戒十善的善根福德，想做阿羅漢都不行，何況想去成佛呢？

就好像弓箭一樣，弓的力量各自不同。比如說五戒十善就是一張弓，我們每個眾生就是弓上的一支箭，那麼，把五戒十善這張弓拉滿了，一放出去，「呼—」，射到哪裡呢？頂多是人道或天道；到了天道以後，沒勁了，「呼—」，掉下來了，你還在三界的吸引力範圍之內。好像地球的衛星一樣，還沒有脫離地球的引力，還在地球的吸引力範圍之內。五戒十善的力量，這把弓的強度只能把我們送到人天，不可能送到阿羅漢那個境界；如果要得到阿羅漢、辟支佛的境界，必需能夠修四諦、十二因緣法，這個強弓，力量很大，「嗖—」，好！出離三界了，到了阿羅漢、辟支佛的軌道，但是，離菩薩的軌道還差得很遠，那必須用更大力量的強弓，發大菩提心，累世累劫修行，「欸—」，射出去，到了菩薩的軌道。

我們現在念佛的人，大家要知道，我們有一把強弓，我們這把弓已經

不是五戒十善了，是南無阿彌陀佛這把強弓，這把弓的力量非常強大，「諸佛中之王，光明中之極尊」，「威神功德不可思議」，這把弓就是六字名號；我們眾生就是六字名號這把弓上的一支箭；我們來念佛，就是機關發動，阿彌陀佛就是強弓手。我們這支箭雖然在娑婆世界，但被阿彌陀佛往六字名號的強弓上一搭，「嗖—」，超越人道——超越天道——超越三界——超越阿羅漢——超越地前小菩薩——超越地上大菩薩——超越十地等覺菩薩，直奔佛果。所以，「莫訝一稱超十地」，不要擔心「一箭放出去，怎麼超越十地菩薩？」一箭射到哪裡？你們知道射到哪裡嗎？一箭射到十萬億佛土之外（「有世界名曰極樂」），直向彌陀佛座邊。

如果不靠六字名號的弓，五戒十善，頂多射到天上，又墜下來了。所以，往生西方，必靠六字名號，六字名號才是多善根福德，包含了所有一切法門、聖教，種種修持功德通通包含在內。

【落水喻】

梵文的經文其實也可以用一個比喻來相互印證說明。比如說我們掉到水裡邊了，請問：當我們快淹沒的時候，我們抓到水裡面所長的水草，能夠到岸上來嗎？

不能。水草本來長在水裡。

抱著水裡的石頭，能到岸上來嗎？也不能。

水裡的東西永遠讓我們在水裡。要想到岸上來，一定要抓住從岸上伸下去的東西；如果抓住岸上來的一根竹竿，或是一個救生圈，岸上的人一拽，就把你拉到岸上去了。

我們就是在生死的苦海當中，種種修行，眼睛所看、耳朵所聽……六根門頭所對的境界，都是三界之內的东西，都是生死苦海中的水草之類的東西，都是輪迴的因果，不可能讓我們離開三界苦海。

阿彌陀佛的六字名號，就好像從極樂的涅槃彼岸伸向我們苦海當中的一把長竹篙，你抓住這把竹篙，阿彌陀佛一拽，就上去了！

如果你不抓岸上來的竹篙或救生圈，靠你自己的在水中亂抓，「哎，旁邊一根稻草抓住了」，還是在水當中。

我們自己所做的一切，都讓我們更深地扎根在這個世界。所以梵文經典才說：「眾生不因此世所做善行得生彼國。」（「此世」就是此世間，五濁惡世），而應當依彼佛的六字名號——阿彌陀佛從極樂世界放大光明而舒展過來救度我們的六字名號，依六字名號的功德往生西方。

(4) 《無量壽經》

我們此世所做善行不能往生，那靠什麼往生呢？《無量壽經》說：

為眾開法藏，
廣施功德寶。

又說：

令諸眾生，
功德成就。

又說：

其有得聞，彼佛名號，
歡喜踴躍，乃至一念，
當知此人，為得大利，
則是具足，無上功德。

這幾段經文放在一起，就很清楚地看出來：阿彌陀佛普遍佈施給我們六字名號的功德大寶，讓我們這些沒有功德的人功德成就，而且是具足無上功德。

阿彌陀佛憐愍我們造罪造業，沒有出離之緣，無法脫離六道輪迴，沒有功德法財，為我們打開佛法的寶藏，普遍、平等地佈施給我們功德之寶。所以說：「為眾開法藏，廣施功德寶。」「眾」，就是十方苦惱的眾生。

請問各位，阿彌陀佛的功德寶拿到了嗎？拿到了沒有？

（拿到了。）

阿彌陀佛「廣施功德寶」，如果你沒有拿到，那不能怪阿彌陀佛，阿彌陀佛說：「我給你了。」「廣施」啊！一個都不會遺漏的。

阿彌陀佛的功德寶是什麼呢？

（六字名號。）

對。就是「南無阿彌陀佛」。

「令諸眾生，功德成就。」我們沒有功德，我們盼望功德，我們希望自己成就功德，我們擔心「我這樣修行、那樣修行，可是也沒開悟，沒契入諸法實相，頂多是有漏的人天善法，這怎麼辦？」《無量壽經》說：阿彌陀佛兆載累劫的修行，是要「令諸眾生，功德成就」，要令我們成就功德。

【支票喻】

就好像父親養育兒子，兒子還小，為了讓他能夠安樂地生活，就辛辛苦苦地勞動，流血流汗，把自己所掙的一切財富，最後都放入存款單當中，說：「我的兒子，這個給你。」讓兒子能夠繼承他的財富。父母的心就是這樣，一切為了兒女，特別是兒女還小，要為他們作周詳的考慮。

爸爸臨走時說：「孩子！我要走了，這張小小的紙頭，是我一生的積蓄，上面是一百億，給你，你可以過好日子。」

這個兒子很小，把存款支票拿來看看，「父親說這是一百億，但是這只是一張紙嘛！這張紙，我現在餓了，還不如一個地瓜能讓我飽。」他不瞭解這張支票是百億的財產，所以他很輕易地把它丟到旁邊。這個可惜不可惜？

（可惜。）

太可惜了。這就是有眼不識珍寶。

阿彌陀佛就是我們的慈父，祂經過五劫思惟、兆載永劫的修行，把祂所集聚的一切功德，濃縮在六字名號的存款單當中；這個六字名號，就好像是存款單，就好像是一張支票，你不要看不起它。

我們沒有智慧，阿彌陀佛把祂的六字名號——無上功德的結晶佈施給我們，令我們功德成就，但是，我們念念佛號，就把它擺在旁邊，「哎呀，這六字名號乾巴巴的，空洞洞的，哪有我去誦一部經，或修什麼有味道……」就好像比喻中的那個兒子，智慧沒有開，他只認識地瓜，而不認識百億支票。我們也一樣，「你看，我做了某樁功德了，我看得到，

我讀了一部經，厚厚一本，多實在！一句阿彌陀佛，六個字一念，就沒了！」這是因為我們不瞭解什麼是真實功德。

希望這個比喻能夠讓大家珍惜六字名號，所謂「寶此一行」，不再捨棄，不再丟掉。阿彌陀佛老爸那麼辛辛苦苦修來的六字名號給我們，結果我們都漫不經心的，然後把它跟別的比，「這個六字名號嘛，也不錯，但是如果我佈施、持戒、打坐、拜懺，這樣種種修行，我這樣的功德應該也差不多吧！」不知那些都很小，頂多是一顆糖、一個地瓜、一個蘋果，跟這句百千萬億支票都不能比喻的六字名號，那是無法相比的。

【一塊錢買大樓喻】

講到這裡，問大家一個問題：如果有一天，我們上街去買東西，遇到和平常不一樣的情形，平常買東西都要討價還價，這天掏了一塊錢，結果買來了整棟大樓，就高興得不得了，「哎呀，今天賺了，今天買得很值得，一塊錢買了一棟大樓……」會有這樣的事情嗎？沒有！

如果真有這樣的事情，一定是大樓的主人主動送給你的。一塊錢不可能買一棟大樓，居然買到了，說明是人家要送給你的，但送給你，又怕你不敢要，所以開個價賣給你，這樣你心裡就覺得安慰了，「這是我買來的！」

我們很多人求生西方極樂世界——到西方極樂世界的果報是什麼呢？

成佛。我們就是每天磕十萬個頭，磕一百年，這樣的苦行，要跟成佛的因行相比，你值一塊錢，那麼，成佛簡直都不止一棟大樓。

有人說：「我修五戒十善迴向求往生……」是的，依五戒十善的種種修行迴向求往生，也能夠往生，但這樣的往生不是靠你五戒十善的力量，因為我們修五戒十善，頂多是讓我們得到人天的果報，居然是拿這個五戒十善換得了成佛果報！也就好像剛才講的，用一塊錢換得了一棟大樓，你不要認為真是你買來的，這是人家送給你的。

阿彌陀佛本來就是要把祂無量的功德無償地奉送給我們，但是我們志向狹劣，不敢當下接受，所以阿彌陀佛說：「你不敢接受，我就賣給你吧。」賣給我們，我們又買不起，那怎麼辦？「那就降價賣給你。」賣多少？一塊錢。本來阿彌陀佛說：「你想來往生，只要念名號，送給你，決定能往生！」我們不敢相信，阿彌陀佛就說：「那你修行，修行迴向。」（就是賣給你）修行什麼？「你怎麼修都可以，五戒、十善、誦經、持咒等等，都可以，只要迴向願往生就可以。」我們反而以為「往生是我自己修行得來的」，我們這小小的因，怎麼能感得那麼大的果呢？

那是因為阿彌陀佛「為眾開法藏，廣施功德寶」而佈施給我們的。

【窮子喻】

《法華經》裡有一個「窮子喻」，很能說明我剛剛講的這個例子。

有一位大富長者，他的獨生兒子從小離散，大富長者後來年紀也大了，廣大的莊園、豐富的財產找不到繼承人，他想：我現在已經年老了，就要走了，一定要把兒子找到！所以他就很辛苦地到處尋找，走一路就找一路。

再說這個兒子，從小離開大富長者，在外面漂泊流浪，過著流浪漢的生活，被人欺負，餐風露宿，衣不蔽體，他只能靠什麼過活兒呢？只能做打工、作傭等低賤的職業，過一天算一天，吃上頓沒下頓。

有一天，這個兒子東晃西晃，剛好就晃到大富長者的門口，他一看這座莊園，「哎呀！巍峨廣大」，從大門往裡面探頭一看，裡邊坐了一位非常威嚴的長者，旁邊有很多侍從，人來人往，車水馬龍，氣派就像國王一樣。這個窮子畢竟做流浪漢做習慣了，來到這麼一個豪華威勢的地方，他感到不自在，「哎呀！不行，這不是我這樣的人找活的地方，這個地方不能久留，如果久留的話，或許有人出來抓我，逼迫我，治我的罪。我還是趕快離開，到貧窮鄉里去找活兒。」這麼一想，他拔腿就走。剛好他的父親（大富長者就是他的父親）在裡邊一抬頭看見他，就認出來了，「這不是我的兒子嗎？我辛辛苦苦到處尋找的，就是他！」馬上喊人，「快快快，趕緊去把那個人給我抓回來，不能讓他走了。」

侍衛聽到大富長者的指令，一個箭步就出去了，他們長得高大強壯，孔武有力，穿得也很華麗氣派。窮子正在那裡懷疑：此地可能不宜久留……果然看見從裡面出來兩個彪形大漢，「啊！壞了！這是來抓我的。」他撒腿就跑。他越跑呢，後面追得就越緊，追上後緊緊捉住，強行往回帶。這時窮子又恐怖、又擔心、又緊張，頓時昏過去了。

大富長者一看，心想：「完了！我的兒子一定是因為這氣派的陣式，受到了驚嚇，他的心量還不成熟」，就對侍衛說：「這樣子，你們用涼水把他潑醒，潑醒之後把他放走。」

果然把他放走嗎？大富長者不可能把他放走啊！幾十年才找到兒子，怎麼能放走呢，他還要想辦法。

他另外找了兩個人，他們長得不是那麼高大威猛，穿的衣服也是破破的，交代說：「你倆跟蹤他，跟在他後面。」

這兩個人看起來跟窮子差不多，像乞丐一樣，搖搖晃晃，跟著去了。

物以類聚，人以群分，乞丐跟乞丐在一塊兒就聊起來了：

「你是怎麼討飯的？」

「我怎麼討……」

「你是怎麼打工的？」

「我怎麼打工……」互相談得很熟悉。

這兩個人就跟他講：「其實你呀，用不著這麼辛苦。我們打工那個地方的老闆很慈悲，幹一天活兒給一般地方兩天的工資。」

窮子一聽，「這麼好的地方！那好，我去行不行？」

「你去也可以。」

「可是我什麼都不會幹吶！我不識字，需要文化的活我都不會啊！」

「你可以去打掃衛生，清理廁所。」

「這個我可以！」做流浪漢的，專門搞這個工作。

好啦！這兩位就把他帶到大富長者莊園來了，從後門繞進來（正門太高貴）。進來以後幹什麼呢？天天除糞，他幹得很安心，心想：「這個跟我的身份很相應，我就是掃廁所的。」

可以講，他一輩子就沒有這樣幸福過，生活很安定，吃喝不用發愁，也有住的地方，他過得很安心，幹得很賣力氣。

但是，兒子天天在那裡除糞，長者心中有所不悅。「我的兒子怎麼可以就做這等下劣事呢？」他們父子還沒有相認哪！財產還沒有委付啊！

所以，大富長者就想辦法接近兒子，想什麼辦法呢？他也把自己華麗的服裝脫下來，也穿上一身粗布衣服（下地幹活兒、除糞的衣服），也拿了一個除糞的工具，跟窮子在一起除糞，和顏悅色地問候他，跟他話家常，問寒問暖。窮子一輩子也沒有得到過父母的溫暖，他遇到這麼一個長者，對他這樣的慈悲關愛，他感動得不得了，「哎呀，怎麼有這麼好的人！」他這時候還不知道長者就是他的父親，而長者也不能講。

時間久了，彼此關係熟了，感到很親切了，這個時候，長者就略微暴露自己的身份，他說：「不瞞你說，我就是這座莊園的莊園主。」

窮子一聽，嚇了一跳，就喊「老爺」（你看，對自己的父親喊「老爺」）。大富長者聽了，心裡很難過：「我是你的父親，你喊我喊老爺！」他就對窮子說：「我看你到我莊園來之後，人很誠實本份，幹活很賣力氣。不然這樣，你就做我的乾兒子，我年紀大了，也沒有兒子，你就做我的兒子好了，也可以幫我做點事，希望你不要推辭。」

這麼一個乞丐，突然得到大富長者的寵幸，拜長者為乾老子，他感覺很榮幸，他不知道這是他的親生父親，把親生父親拜做乾老子，還覺得很榮幸。

好了，故事再往下講。又過了一段時間，大富長者慢慢培養他，開始教他做會計、做出納，掌管財務。「我既然認你為兒子了，這裡所有的

一切都由你掌管」，工人的支派、財產的進出都要他負責。

窮子做得很賣力氣，也很認真，「今天收多少、支多少……」但他還是住工棚裡，每天還是拿自己的一份工資，晚上算賬的時候，「這個是老闆的，是他的；我自己呢，十塊。」

這樣又過了一段時間，大富長者一看，窮子（也就是他的兒子）的志向慢慢提高了，心量逐漸擴展了，能力也越來越具足了，這個時候，父親就準備宣佈他們的父子關係。

這一天，他就把國王、大臣，把有頭有臉的人物全部找來，開一個「新聞發佈會」，父子相認。「有勞各位到這裡來，有一點事情跟大家講。我已經年老了，我的兒子是在哪一年丟失的……」窮子越聽越像在說自己；長者從頭道來，慢慢引導，「現在，我找到我的兒子，是誰呢？就是他。」長者指著自己的兒子說，「現在我把所有財產全部給他，由他掌管。」

兒子這個時候才知道：原來對我這麼慈悲的人不是外人，正是我的父親！

所以，在《法華經》裡才有四句話，說什麼呢？

我本無心，有所希求；

今此寶藏，自然而至。

又說：

無量珍寶，不求自得，

而今乃知，真是佛子。

「我本來沒有想到我會擁有財富（沒有想到我能獲得這麼豐碩的功德），但是無量的寶藏怎麼突然就來到身邊，一夜之間華貴起來！今天才知道我真是佛的兒子！」

故事就講到這裡。下面把這個故事做一番解釋。

大富長者是哪一位？

（阿彌陀佛。）

是阿彌陀佛；乞丐是哪一位？

（我們眾生。）

對啦！我們無始劫來迷失本性，流浪在阿彌陀佛的涅槃城之外。阿彌陀佛看到我們的時候，就要把祂的六字名號功德佈施給我們，說：「眾生啊！我的獨子，我把整個極樂世界送給你，你就這樣來！往生我的淨

土！」

我們嚇壞了，「我哪裡有資格到極樂世界啊？」我們不敢，所以我們逃跑，我們逃離阿彌陀佛。

這個時候，阿彌陀佛就用其他的法門來調化我們，讓我們來修行，迴向以求往生。就是自力勞作，幹除糞的活；除糞，就是除去我們心中的污垢。窮子要靠除糞的活才敢進大富長者的莊園；根機還沒有成熟的眾生，就要靠種種法門修持迴向，才敢求生淨土。

阿彌陀佛看見我們已經在自力修行迴向求生了，又要用方法來調化我們，「你種種功德修行迴向，很不錯，但可以念我的名號啊！」名號就是阿彌陀佛所有功德法財的寶庫。讓我們稱名念佛，就是要把所有的功德佈施給我們，但這時還不敢明講。就好像大富長者認窮子為義子，讓他負責庫藏的出納管理，其實心裡邊整個庫藏財寶都交給他了，但因為時機沒到，不便明說，窮子也不知道。我們也一樣，比如說我們每天念這句「南無阿彌陀佛」六字名號，我們不知道這六字名號裡面的所有功德就是我們的，我們認為：「我念了兩萬聲，這兩萬聲的數字才是我的；六字名號裡面的功德是阿彌陀佛的。」就好像窮子，他已經進到莊園裡邊，每天在那裡做出納、會計，他認為他經手的這些財產是大富長者的，他自己只拿他工作一天的工資，不知道他的父親要把整個莊園給他。

這樣又經過一段時間，時機成熟了，阿彌陀佛才說：「汝今念佛，本是我子，極樂世界，歸汝所有。」全部送給我們。我們這個時候才敢歡喜接受。

阿彌陀佛要把祂整個的極樂國土佈施給我們，千方百計讓我們接受，讓我們在種種法門裡摸爬滾打，慢慢調熟我們的根器，我們才慢慢接受六字名號的功德大寶。

【根機成熟了】

大家能夠相信念佛的法門，能夠老實念佛，是已經經過了除糞的工作，是已經到了大富長者開新聞發佈會的時候了，根機已經成熟了，是多善根福德，非少善根福德。沒有大善根、沒有大福德的人，決定不會老實念這句名號。

就好像那個乞丐，他的根機還沒成熟，他決定不敢接受整個莊園，他逃跑了，他嚇昏了。

你看世間的人，你對他說：「某某人，你念佛往生吧！」

「哎—，不去不去不去。」

學佛的人，你對他說：「你念佛往生吧！」

「慢點！我求人天福報！」

修行解脫的人，你對他說：「你念佛往生吧！」

「我哪裡夠資格到極樂世界？」

就好像那個乞丐，他認為自己沒有資格進這座莊園。

我們的父親是「諸佛中之王、光明中之極尊也」，彌陀慈父，救度我們四處流浪、桀驁不馴、違逆負心的眾生。所以，大家要隨順佛願，要孝順於佛。經中說「孝順於佛者，實乃大善」。

【生西比做人容易】

念佛往生很自然、很簡單。天底下第一等容易的事情就是念佛往生；第二件容易的事情，就是墮入三惡道。不往生西方，必墮三惡道，沒有不墮落三惡道的。就算你今生有修行，來生不墮三惡道，來來生一定墮落三惡道！所以印光大師才講：往生西方，比來世做人還容易；來世做人，比求生西方還困難。

為什麼到西方成佛容易，來世做人反而難呢？因為來世做人要靠我們修持五戒的功德，靠自力；往生西方是靠佛力，故而容易。往生西方，

《無量壽經》裡面有幾句話：

其國不逆違，

自然之所牽。

**昇道無窮極，
易往而無人。**

很容易往生，結果去的人不多。為什麼？大家不相信。什麼叫「自然之所牽」？自自然然地往生極樂世界，毫無勉強和造作，我們只要稱念南無阿彌陀佛，沒有一個人不往生，不需要你在那裡擔心害怕說「我這樣能往生嗎？」不必擔心，不必害怕。

【浮木入海喻】

比喻說我們把一塊木頭丟到長江裡面去，這塊木頭一定會隨著江水到達東海，會不會？一定會到達東海，除非在半路上被別人撈起來，或者是被樹杈擋住了。我們不需要駕著一條船跟在木頭後面看，「哎，看你到哪裡？嗯，到東海。」不需要！它自自然然會到，即使看不見，也知道必然如此。

木頭，就是我們；江水，就是念佛的法門，就是南無阿彌陀佛六字名號；東海，就是極樂寶國。被撈起擋住，就是雜行雜修。我們來專念南無阿彌陀佛，等於把我們的身心歸投於阿彌陀佛，所以：

**南無者，即是歸命；
阿彌陀佛，即是其行。**

我們歸命阿彌陀佛，這一生一輩子，就是念佛願生西方，等於是把我們這塊木頭投在六字名號的長江當中，沒有阻擋，它自然是前浪後浪，浪浪往前走，而自然地回到極樂淨土，這是靠六字名號的力量。所以，我們往生極樂世界，很自然，被阿彌陀佛的願力所牽引，「自然之所牽」。

【遠地易達喻】

出門旅行，有的時候，到達萬里之外的地方反而比到達百里之外的地方還要容易，為什麼呢？因為交通手段不一樣。比如說我們從這裡要去金門島，要自己游過去的話，那很困難；要跨過太平洋到美國去，反而容易，為什麼？坐飛機就可以了。為什麼那麼遠反而容易、這麼近反而難呢？因為我們所依靠的力量不一樣，一個是靠自己，一個是靠飛機。靠自己，沒有這個能力就很難；坐飛機是靠飛機的力量，就很容易。

我們到十萬億佛土之外的極樂世界反而容易，因為我們乘坐的是六字名號的航班；要轉生人天反而難，因為是要靠自己的力量。

可知仰靠佛力的重要性。

【名號功德寶】

法藏菩薩成為阿彌陀佛，祂令我們功德成就，祂廣施功德寶給我們，那麼，功德寶在哪裡呢？《無量壽經》〈流通分〉這段經文就很清楚地

說明了。

其有得聞，彼佛名號，
歡喜踴躍，乃至一念，
當知此人，為得大利，
則是具足，無上功德。

佛告訴彌勒菩薩：「聞到阿彌陀佛名號，歡喜踴躍稱念的人，就具足了無上功德，就獲得阿彌陀佛所佈施的功德寶。」所以，阿彌陀佛的功德寶就是六字名號。

【歡喜踴躍】

「其有得聞，彼佛名號」，「那個聽聞到彼佛名號威神功德不可思議的人」，「啊！六字名號有如此不可思議的威神功德！」信順、歸仰。

「歡喜踴躍」，為什麼歡喜踴躍？給你一百萬，然後說「不能往生，死後要去三惡道」，你會歡喜踴躍嗎？不會的。所謂「歡喜踴躍」就是說「我決定可以了生脫死、成就佛道，我今生雖然是個窮光蛋，在世間被人瞧不起，一旦閉了眼睛，眼睛一閉我就要去淨土成佛了。」這個叫歡喜踴躍，對往生有決定性的把握。如果對往生這件事情我們害怕，「能不能往生？萬一不能往生怎麼辦？下了三惡道怎麼辦？」內心就痛苦了，就不會歡喜踴躍了。知道「六字名號決定能救度我，我稱念六字名號決

定能往生極樂國」，這樣的心叫「歡喜踴躍」。

【乃至一念】

「乃至一念」，一念的信順，念念的稱名，「乃至一念」和「乃至十念」都是《無量壽經》所講的，「一念」、「十念」，前面有「乃至」兩個字，就代表並不只是一念、十念。我們今天聽到這個法門，如果壽命延長，那就是一天、七天、一年、十年……；如果壽命當下就結束了，我們只念了十聲佛就斷氣了，那就十念；只念了一聲佛就斷氣了，那就一念，都能往生——「乃至一念」。

【稱名善根同佛】

「當知此人，為得大利」，當知這個聽到阿彌陀佛名號而信順歸命、歡喜踴躍的眾生，一念之間「為得大利」，成佛度眾生的利益，叫做「大利」；「則是具足，無上功德」，一句名號裡邊圓滿具足無上功德。阿羅漢是有上功德，上面還有菩薩；菩薩也是有上功德，上面有佛；佛圓滿了，就叫做無上功德。阿彌陀佛把祂的無上功德放在六字名號裡邊，讓我們「歡喜踴躍，乃至一念」就得到無上功德，所以，蕩益大師才講：

凡夫眾生稱念彌陀名號，

善根福德與佛無異。

我們念一句名號，我們的善根福德跟佛一樣，為什麼？因為阿彌陀佛所修的一切功德，都在這句六字名號裡面，給我們，讓我們平等獲得。

經文充分說明六字名號是圓滿、無上、具足、無缺的善根功德，所謂「無上功德」。

(5) 《觀經》

第五條經文出自《觀經》，這裡引用的是善導大師的解釋，因為《觀經》的原文前後相隔較遠，善導大師的解釋文把它們並列在一塊兒，來比較念佛一聲和修行種種法門的善根福德的大小。

《觀經》的下品上生，這個人臨死的時候才遇到善知識給他講說佛法，講了兩個法門，第一個是跟他講說大乘十二部經典，他聽到大乘十二部經首題名字，《金剛經》、《法華經》、《楞嚴經》、《華嚴經》等等：

聞經十二部，但除罪千劫。

大乘佛教經典分成十二個類別，「十二部經」代表大乘一切經典。聞經十二部，代表聽聞了種種、很多的大乘經典，效果怎麼樣？除了一千劫的極重惡業。一千劫，一個大劫有多長時間？那不可思量，一千劫的罪過除掉了，除了很多了，但是，還沒有讓他解脫生死輪迴，因為我們

罪過太重。後面說：

稱佛一聲，

除五十億劫生死之罪。

「南無阿彌陀佛」，念了一句，當下除滅五十億劫生死之罪。大家算算賬，念一口佛，除掉五十億劫生死之罪；聞十二部經，除了一千劫罪。如果拿聞十二部經的時間來念佛的話，那除了多少劫罪？那不得了！而且既然說「除生死之罪」，就代表不只是數量上的「五十億」，實質是反映佛名功德之大，一聲稱名，永不再會墮落在生死輪迴當中，生死之罪已經滅除掉了；滅罪滅得多，說明他的功德多，功德大，滅罪才多，可見，這六字名號的功德能消除如此多的罪，頓超生死，頓歸極樂。其他一切法門沒有這個功效。

【米飯喻】

十二部經代表佛教的一切經典、一切法門。為什麼這麼多經典才除罪一千劫？

有兩重原因。第一個，一切法門跟念佛名號相比，還是因地的法門，它不是果地的法門。比喻現在已到了中午，肚子餓了，給你一本書，《稻穀栽培技術》，讓你看這本書，怎麼去栽種稻穀；這本書看完之後，再

看第二本，讓你學習怎麼加工米飯，沒有米飯給你吃，那你就會說「來不及了，我餓慌了。」

什麼意思呢？佛經是告訴我們成佛的方法，比如說《金剛經》要我們破四相，「無人相、無我相、無眾生相、無壽者相」，這是成佛的方法；《楞嚴經》、《華嚴經》都有它的方法。菩薩在因地修行的過程當中，用這些方法來成佛。但是，我們來不及了，以我們的根機，這輩子眼睛一閉，就要墮落三惡道了。

佛名是已經成就的佛果，就好像中午的時候，不再讓你去讀《稻穀栽培技術》了，而是直接把一碗白米飯端在你面前，你餓了，就去吃好了！

這兩種方法，哪一種能解決問題啊？很顯然，是果地的法門才管用。

聞經滅罪少，是因為它是因地法門；念佛滅罪多，是因為稱念佛號是果地法門。

這是第一點。

第二點，大乘經典講諸法實相，如果我們能悟得諸法實相，「罪業如霜露，慧日能消除」，「千年暗室一燈即破」，但是我們不能開悟，沒辦法悟道，除罪就輕，所得到的福報功德就非常有限。

【聞香喻】

有兩種原因：一種從法上來講，一切經所說的都是因地法門，不如念佛是果地法門殊勝；另外從機上來講，這些法門不適合我們罪業深重、心地浮散、壽命短促的根機，所以除罪就輕。這在善導大師的《觀經疏》裡有解釋。

但是，稱念六字名號就不一樣，它是果地法門，直接吃飯。如果把飯端來，不給你吃，讓你聞香，那不解餓；十二部經典講怎樣成佛，對於我們這樣下劣的根機而言，講的都是成佛的香味，我們沒有能力品嚐到成佛的果實，我們只是聞到飄過來的香味，我們不能吃到。

我們來念這句六字名號，念一口就得一無上功德，念十聲得十無上功德，實實在在的。同時，念這句六字名號，不需要我們開悟，也不需要說「有清淨心才可以得到功德」，任何眾生，只要開口稱念，只要願意念佛、願意往生，攬無邊功德入我們的識心，成為我們的功德，所以非常容易、非常簡單。

容易而且殊勝、殊勝而且容易的法門，唯有念佛。

【名號之中獲大利】

「其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，當知此人，為得大利，

則是具足，無上功德。」這個人「得大利」，「具足無上功德」，從哪裡得到大利呢？前面說「得聞彼佛名號」，也就是說：大利、無上功德是從阿彌陀佛名號當中獲得的。

《阿彌陀經》「聞說阿彌陀佛，執持名號……即得往生。」接下來說，「我見是利，故說此言」。「我見是利」的「利」，就是往生，從「執持名號」中獲得往生。兩部經一致，都以六字名號作為無上功德，所謂多善根福德。

(6) 《經》言

第六條經文：

**若人以四天下七寶，
供養佛及菩薩、緣覺、聲聞，
得福甚多。**

這很多啦！以四天下的七寶，金、銀、珍珠、瑪瑙等等一切，供養佛、菩薩、聲聞、緣覺，那得的福報太多了，「得福甚多」；但是下面說：

不如勸人，念佛一聲，其福勝彼。

這是經中明言，說你用四天下七寶供養佛菩薩，你得這麼大的福報，

那不如勸人念一聲佛，所得到的福報超過他，「不如勸人，念佛一聲，其福勝彼」。那又何況自己念，何況天天念，一向專念！所以念佛是多善多福，經文的意思很明瞭，也不用解釋。

【有相福德不為多】

有的人喜歡誦《金剛經》，《金剛經》裡邊也有這兩句話可以做印證：

若福德有福德相，是福德不名福德多；

若福德無福德相，是名福德多。

讀誦過《金剛經》的人應該知道，「福德有福德相」，這個不叫福德多，「我修持這個、供養這個、佈施這個……修得很多」，這個都有相，這個不叫多；沒有福德相，才是福德多。

我們念這句六字名號，「你看看，就念一句南無阿彌陀佛，空空蕩蕩的，好像不如我在那裡做一個實際的善事功德」——不知那是有相的，有福德相，不名福德多。這句六字名號，猶如太虛空，是實相的，是無相的，所以是福德多。

(7) 《大悲經》

《大悲經》言：

一稱佛名，
以是善根，
入涅槃界，
不可窮盡。

一稱「南無阿彌陀佛」的善根，「入涅槃界，不可窮盡」，「入涅槃界」，就是成佛了，成佛叫「得大涅槃」；還不能用盡，還有多餘，叫「不可窮盡」。

【成佛有餘】

近代的印光大師說：

一句南無阿彌陀佛念得熟，
成佛有餘，
不學他法，又有何憾？

這一句南無阿彌陀佛，如果你能夠專念、熟念，成佛都有多餘，不學其他法門，毫無遺憾。

本來佛是圓滿境界，無有不足，也沒有什麼多餘，這裡是說一句名號善根功德無窮無盡的意思。

「一稱佛名，以是善根，入涅槃界，不可窮盡。」這樣的善根，怎麼可以思議呢？

所以，佛名是無上善根福德，是不可窮盡、直入涅槃界的善根福德；而極樂世界，就是涅槃界；稱念六字名號，就可以直入涅槃界——極樂淨土。

(8) 《涅槃經》

第八段經文是《涅槃經》裡所講的：

假令開大庫藏，

一月之中，佈施一切眾生，

把大寶庫打開，隨人拿，隨人取，「佈施一切眾生」，功德很大，福德很大。

所得功德，

不如有人稱佛一口，

功德過前，不可較量。

得到這麼大的功德，還不如人家念一聲佛，功德超過前面，無法比較，無法比量。

《涅槃經》說的一點都不含糊。

(9) 《增一阿含經》

《增一阿含經》說：

**四事供養閻浮提一切眾生；
若有稱佛名號，如搆牛乳頃，
功德過上，不可思議。**

「四事」就是飲食、衣服、醫藥、臥具等，就是我們的一切生活用品，如果以現在來講，就包括汽車、樓房等等，通通包括在內；「供養閻浮提一切眾生」，簡單說，地球一切眾生，他們所有的生活用品、資具都由你一個人供養，你所得的福，那很多了；但是如果有人稱念南無阿彌陀佛名號，哪怕只有擠一杯牛奶那麼長的時間，「功德過上，不可思議」，超過以四事供養閻浮提一切眾生的功德。

經文通過比較，來說明念佛才是真正的多善根福德，其他無法相比。

(10) 《大智度論》

第十，龍樹菩薩《大智度論》言：

譬如有人，初生墮地，
即能一日行千里，足一千年，
滿中七寶，奉施於佛；
不如有人，於後惡世，
一聲稱念，阿彌陀佛，
其福勝彼。

打了個比喻：有人從一生下來，一天就能走一千里，這樣走多少時間呢？一千年。我們算一下，一天是一千里，一千里是多大的地方？範圍很大，十天是一萬里，那一個月是三萬里，一年三十六萬里。他經過一千年，這麼大的範圍，地下「滿中七寶」，他所經過的地盤，全部是七寶組成，這麼多的七寶，「奉施於佛」，拿來供養佛，他得到的福報大不大、多不多？這個福真的大得很！但是，「不如有人，於後惡世」，就是釋迦牟尼佛滅度之後，像我們現在五濁惡世，這個末法時代；惡世的眾生，內心沒有清淨，並不是清淨心念佛，是惡世苦惱的眾生；「一聲稱念阿彌陀佛，其福勝彼」，一聲念佛的善根福德，勝過一天一千里、走一千年的七寶供養——我們怎麼可以思量這句名號的功德呢？

所以，南無阿彌陀佛六字名號是多善根福德。

【航空母艦對小漁船喻】

大家學習到這裡，念佛就有信心了，就不會因擔心害怕空空蕩蕩的而左顧右盼了，「這樣行不行，那樣行不行……」如果念佛都不行，那就死定了，沒有什麼辦法了。念佛是最行的，如果還不行，那還有什麼辦法呢？

就好像我們過海一樣，乘上一艘超級航空母艦，你還在那裡「這個不能過海？是不是再加一條小漁船，防備一下，萬一航空母艦翻了，我這小船還能抵擋一陣……」——這種思惟不符合邏輯。航空母艦都不能過，你的小漁船還管用嗎？說明他既不認識航空母艦，甚至也不認識小漁船，為什麼？航空母艦沒有過不了的海，他不知道。小漁船是不可能過得了大海，他也不知道。他把航空母艦看得太低，把自己的小漁船看得太高了，兩個都錯誤。

什麼意思呢？念佛就是乘阿彌陀佛的航空母艦，怕念佛不管用再種種雜行雜修，就是備用小漁船。有人講啦，「萬一念佛不能往生，再靠我修的這一點，補充一下」，就好像說「六字名號大願船如果不能救度我們，再靠我們修行的這一點點補充一下」，那個就是雜行雜修了，是不合邏輯的。念佛的航空母艦都不行，雜行的小漁船怎麼行呢？所以，念

佛是決定往生之道。

喜歡雜行雜修的人，就是把阿彌陀佛名號看得太低，把自己的雜行功德看得太高了。

講這一切，是讓大家的心專注在這句六字名號上，並不是說「那我不用行善積德了。」這是兩個概念，那些是我們佛教徒應當做的，只是不可以把我們凡夫所做的有漏有為的雜毒之善，居然拿它凌駕於六字名號之上，這個就有點太自不量力了，這個也是不瞭解六字名號的殊勝功德。

【信佛】

上面是十段經文的證據，每一段經文，都是鏗鏘有力、擲地有聲——這些都是佛金口所講的，我們是佛教徒，要信佛，可是信佛不容易，因為我們是凡夫，往往執著。

信佛怎麼信呢？佛怎麼說，你就怎麼信，這才是有智慧。佛說念佛往生，你不要打個問號，「念佛真能往生嗎？」

「老李，釋迦牟尼佛說念佛能往生，你看能不能往生？」

老李說：「我看不行！」

「唉唉，那我聽你的；老張，你看呢？」

老張說：「我也覺得危險。」

我們到底是信佛呢，還是信老張、老李呢？你問一萬個人，他們都說：「單念佛不能往生。」只有釋迦牟尼佛說：「一向專念彌陀名號，必生極樂！」結果我們不相信釋迦牟尼佛，我們相信凡夫俗子，這是因為我們心中沒有智慧。

信佛，佛這麼講，當下信順，你能當下信順，你是有智慧的人。

信佛，其實不需要理解，也不需要你讀很多書，佛怎麼說，你怎麼相信就好了。

比如說，釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》一開始就講了（這句話把我們嚇一跳）：

**從是西方，
過十萬億佛土，
有世界，名曰極樂，
其土有佛，號阿彌陀。**

十萬億佛土之外有極樂世界，你也沒有看見，你拿望遠鏡也看不到，科學家用哈伯望遠鏡對著太空看，也還沒有看到。你信了，就信了。並不因為你是教授才能相信這句話，也不因為我是老百姓，一字不識，就

不能相信——你相信就相信了。

信心是智慧的體現，同時，信心也是力量的體現，能相信佛講的話，有智慧，有力量！一個人再有學問，如果他不能信受佛語，他的心是軟弱無力的。

6、祖師的解釋

我們再來看第六「祖證」，就是祖師的教證，證明念佛是多善根福德。也列舉了十條文。

(1) 曇鸞大師《往生論註》

【真實功德】

第一段，曇鸞大師的《往生論註》說：功德有兩種，一個是真實功德，一個是不實功德。什麼是真實功德呢？

從菩薩清淨智慧業起，

莊嚴佛事，

依法性，入清淨相，

是法不顛倒，不虛偽，

名為真實功德。

云何不顛倒？

依法性，順二諦故；

云何不虛偽？

攝眾生，入畢竟淨故。

這一段要詳細解釋不容易，但大意很明白：菩薩所修，隨順法性，為真實功德，不顛倒、不虛偽，能攝眾生歸入淨土，畢竟成佛。法藏菩薩歷劫順性而修，成為南無阿彌陀佛六字名號，能攝念佛人歸於淨土成佛。六字名號就是真實功德。

【不實功德】

什麼是不實功德呢？凡夫眾生所修的一切人天諸善，都不是真實功德。真實功德就是多善根，不實功德當然是少善根福德了。進一步來說，不真實，等於沒有，連「少」都很難說。我們看原文：

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。

我們是凡夫，所能修行的，不過是人天的善法，修行善因，能得善果，但不管是因中人天諸善，還是果上人天福樂，「皆是顛倒，皆是虛偽」。為什麼叫顛倒？前面說「從有漏心生，不順法性。」心不開悟，不離我相，不順法性，乖離法本，求升反墮，永遠沉在三惡道當中，不能出離，

是名顛倒；怎麼叫虛偽？無常變滅，不是真實，沒有契入法性的功德，所以叫做虛偽。比如說佈施，菩薩三輪體空，能施之我本空、受施之人也空、所施之物也空，所修功德無不真實；凡夫三相堅固：我在佈施，將來得福——我相希求堅固；他受我施，得我恩惠——人相慢心堅固；這些財物，都是我佈施的——物相貪惜堅固。這樣修行，窮劫累劫也不可能修出去。

以佛性功德來說，我們這樣的修行是有漏有為的生滅法，叫做虛偽，叫做不實功德。

【因果相順】

請問大家：拿不真實的功德要往生真實功德的極樂世界，拿顛倒的因想得到極樂不顛倒的果，這個可能嗎？這個不可能！因果不相順。

極樂世界是阿彌陀佛清淨莊嚴、真實涅槃的國土，要往生真實涅槃的淨土，一定要有真實涅槃的因，這個因是什麼呢？就是六字名號，六字名號本來是實相法，是阿彌陀佛無上的功德，所以，持六字名號往生極樂國土，這個是因果相順。

也像昨天打的比喻，拿到了國王的聖旨，到王宮裡去拜見國王，這才因果相順、完全相應、境界一致。你拿你自己開的條子，要去見國王，見不到的。

「南無阿彌陀佛」是阿彌陀佛給我們親自簽名的名號，祂以六字名號來邀請我們，「十方的眾生，稱念我的名號，我迎接你回歸我的淨土！」這六字名號是阿彌陀佛給我們的邀請書。

(2) 善導大師《法事讚》

我們看第二段，出自善導大師的《法事讚》。《法事讚》是善導大師以讚偈的形式解釋《阿彌陀經》的要義，其中這四句話是非常著名的，也就是解釋《阿彌陀經》「少善根不得往生，執持名號一心不亂即得往生」這一段往生正因的經文（《善導大師全集》四三七頁）：

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。

【涅槃報土】

「極樂無為涅槃界」，善導大師判定極樂世界是報土、無為涅槃的境界。「為」就是造作，「無為」就是遠離人為的造作，是性地功德的自然展現。一切的造作，都是有為，不是無為。比如說我們造一棟樓，樓是有為法，將來會滅；建一座寺院，也會隨著時間的推移而荒廢，這都是有為法。只有佛性是無為，極樂世界是無為的，它是涅槃的境界，涅

槃是不生不滅，無衰無變，法爾常住。當然這個較難理解，總之，這是非常高妙的佛土境界，是佛性完全展現的境界。

【雜善不生】

像這麼高妙的佛土境界，「隨緣雜善恐難生」，就是解釋「不可以少善根福德因緣得生彼國」。善導大師把「少善根福德因緣」用「隨緣雜善」四個字來說明。什麼叫「隨緣雜善」呢？不是專念彌陀名號，而是隨著自己的興趣、愛好、緣份，遇到這個學這個，遇到那個學那個，這叫「隨緣」；這個也修，那個也修，叫「雜」；所修的都是善法，所以說「善」。以我們凡夫的隨緣雜善（前面曇鸞大師說是「不實功德」），要往生涅槃界，不可能！所以說「恐難生」，「恐怕你不能往生啊！」善導大師講得比較委婉，意思是要我們捨棄隨緣雜善，而應當怎麼樣？專修念佛。

【專念必生】

所以下面說「故使如來選要法，教念彌陀專復專」。「故使如來選要法」，就是經文所說的「聞說阿彌陀佛」。我們聽釋迦牟尼佛講說阿彌陀佛名號，這是釋迦牟尼佛為我們選要法。既然隨緣雜善不能往生，前面釋迦佛又勸我們去往生，我們頂多只能修點隨緣雜善，又不能往生，那怎麼辦？釋迦牟尼如來既勸我們往生，祂就要為我們選擇一個往生的

方法。選，是釋迦牟尼佛來選，所以，我們淨土法門，老師很高明，是釋迦佛，祂親自為我們選，選得很準，選得很穩，選得不複雜，選得很安樂；不可能釋迦牟尼佛為我們選的，還會有差錯，還會有閃失。釋迦牟尼佛為我們選的方法，人人都能做到，而且是最殊勝的，是第一的，不會是第二、第三。釋迦牟尼佛為我們五濁惡世的眾生所選取的「要法」，是什麼法門？「教念彌陀專復專」，就是「執持名號，若一日……若七日，一心不亂」，釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，要專，還要再專，一個「專」字還不足以形容釋迦牟尼佛的老婆心切。

「五濁惡世的眾生，你要專念佛啊！」

「佛啊！我已經答應專念佛啦！」

「專了，還要再專哪！」

一路專到底，心也專、行也專，今天專、明天也專，在佛堂裡專、離開佛堂還專，叫「專復專」。

總之，這段讚偈說明兩件事：「隨緣雜善」是「少善根福德因緣」，不能往生；稱念彌陀名號專復專，決定能往生，這是釋迦牟尼佛為我們選定的，這個就是多善根福德。

(3) 善導大師《般舟讚》一

好，我們再往下看，善導大師在《般舟讚》中的一首讚偈，有四句話：

種種思量巧方便，
選得彌陀弘誓門；
一切善業迴生利，
不如專念彌陀號。

在《善導大師全集》五七〇頁，大家回去可以對照上下文來看。

釋迦牟尼佛費盡種種心思、種種考慮，運用種種善巧、種種方便，為我們選得阿彌陀佛弘誓大願業力的法門。「一切善業」，定善、散善等等一切修行善業，迴向求生都有利益；但是，「不如專念彌陀號」，利益更大。所謂「種種思量巧方便」，就是用「一切善業迴向求生」，這是釋迦牟尼佛巧設的方便，目的是由此方便導歸真實——選得彌陀弘誓門；「彌陀弘誓門」，就是「專念彌陀號」。

一切善業迴向求生，不如專念彌陀名號，很顯然，「專念彌陀名號」就是多善根多福德，除此之外的「一切善業」都是少善根少福德。

(4) 善導大師《般舟讚》二

接下來，《般舟讚》（《善導大師全集》五七六頁）：

萬行俱迴皆得往，

念佛一行最為尊；

迴生雜善恐力弱，

無過一日七日念。

種種修行，點滴諸善，通通用來迴向求生，果然如此，也都能往生；但與念佛還是不能比，念佛一行最尊最貴，最上最高。靠種種的雜行雜善迴向求生極樂世界，這個力量只怕不夠，雜善迴向求生的力量太薄弱了，叫「迴生雜善恐力弱」（前面說「隨緣雜善恐難生」，道理一樣）；那麼怎樣呢？「無過一日七日念」，迴生雜善不能超過一日七日的念佛，「一日七日」就是《阿彌陀經》講的「若一日……若七日」專心念佛，不能超過這個。萬行皆非尊，念佛最為尊；雜善恐力弱，念佛功最強。萬行雜善是少善根，念佛名號是多善根。

前面說「萬行俱迴皆得往」，就是都能往生；底下又說「迴生雜善恐力弱」，就是恐怕不能往生。這不是矛盾嗎？不矛盾！雜行迴向雖然能夠往生，往生只在邊地，蓮胎之內；要想直入報土，不處蓮胎，那力量就不夠，必須專修念佛。

(5) 善導大師《觀經疏》

在《觀經疏》裡邊，善導大師這樣說：

自餘眾行，雖名是善，
若比念佛者，全非比較也。

「自餘」，除了念佛之外的一切修行，「雖名是善」，「雖」這個字是轉折語氣，「是善」，比如說我們拜懺、誦經、持咒，都有功德，都有利益，都是佛教的善法修行；雖然是善，但如果比念佛呢？「若比念佛者，全非比較也」，無法相比，你誦這個經跟誦那個經還可以比，但是跟念佛就沒法相比了。就好像同是地面上的東西，一層樓低，百層樓高；小山低，大山高，不管它們相差有多大，但總之還是可以比較的。但是，地跟天就沒法比了，那是不可高低比較的。其他的種種修行雖然是善，如果跟念佛相比，餘行好像是地，念佛就好像是天，無法相比。

這個是我們淨土宗的開宗祖師善導大師的解釋。

(6) 蓮池大師《彌陀疏鈔》

明朝的蓮池大師說得也很清楚，在《彌陀疏鈔》裡邊，蓮池大師這樣講：

欲生彼國，須多善多福。

今持名，乃善中之善，福中之福。

執持名號，願見彌陀，

誠多善根、最勝善根、不可思議善根也。

故當以持名為正行，復以持名為發菩提心。

要往生極樂淨土，需要多善多福，那麼，怎樣才有多善多福呢？「今持名」，持念阿彌陀佛名號，稱念南無阿彌陀佛，「乃善中之善，福中之福」。「執持名號，願見彌陀，誠多善根、最勝善根、不可思議善根也」，沒有其他的修行能夠得到這樣的讚歎，其他是善是福，但是名號是「善中之善，福中之福」，是「多善根、最勝善根、不可思議善根」；「故當以持名為正行，復以持名為發菩提心」，以持名做為我們往生淨土的正行；發菩提心是聖道法門、淨土法門各宗各教都非常重視的，可是蓮池大師在這裡解釋說：「你只要稱念彌陀名號，願生淨土，這個就是發菩提心了。」發菩提心叫做善根，修六度萬行叫做福德，我們念佛既是福德也是善根，因為這句名號裡邊通通包括了。

(7) 蕩益大師《彌陀要解》一

下面是蕩益大師的解釋，他在《彌陀要解》裡這樣講：

聲聞、緣覺，菩提善根少，
人天有漏福業，福德少，
皆不可得生淨土。

這是解釋「少善根福德」。「聲聞、緣覺」就是阿羅漢、辟支佛，他們已經是離開三界的聖者了，但是以他們這樣，仍然不能到淨土，為什麼？「菩提善根少」，他們還沒發廣大菩提心（菩提心就是善根），他們自己了生死，菩提心不夠。而極樂世界是大乘善根界，靠聲聞、緣覺自己是不能往生的；凡夫所修的人天有漏的福業，福德很少。所以人天諸善、聲聞、緣覺，他們都不能往生彼佛淨土；那靠什麼能往生呢？往下看。

(8) 蕩益大師《彌陀要解》二

阿彌陀佛是萬德洪名，
以名召德，罄無不盡。

六字名號是萬德洪名，以名號來召引、含攝阿彌陀佛的功德，所有的功德都包含在名號之內，叫做「罄無不盡」，沒有一點遺漏在外。阿彌陀佛名號就是多善根福德，圓滿的善根福德。

「以名召德」，在世間很難找到相應的比喻，我們只是大致地通過世

間的例子來啟發大家。比如說，有這樣一句俗話：「久聞大名，如雷貫耳。」這個人的道德、學識、功行都包含在他的名當中，人們聽到他的名，就知道他是了不起的人物，這叫「久聞大名」。

【品牌商標喻】

再比如我們剛才講的商標的比喻。商標就是一個商業標誌、一個標號，名牌也就是一個名字、一個招牌，但是一個著名的世界商標、品牌，往往價值多少億美金。這可以叫「以名召財」，財做成名，名就是財。還有我們講，縣長、市長、省長，也都是名，但有這個名，就有這個權，這叫「以名召權」，權構成名，名就是權。你有什麼名，就有什麼權。

當然這是世間的，商界就以名召財，政界就以名召權，佛菩薩是出世間的，是功德界，所以「以名召德」。

【帝王赦罪喻】

像康熙大帝，他御筆一揮，「康熙」，啊！這個名裡就有他帝王的威德。犯了死刑的，可以免你的罪；平民百姓，可以提陞官職。

阿彌陀佛六字名號的威德，就可以讓我們免除三界六道的輪迴，本來我們是判了死刑了，要墮落地獄了，但是六字名號能消除我們的罪業。

阿彌陀佛是「佛中之王，光中極尊」，大赦十方眾生，「我成了佛了，

就要普遍赦免十方眾生的罪業，讓他們不再輪迴，通通回歸我的淨土。」
祂憑什麼呢？靠祂的名號，「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，
俱來我剎中。」六字名號含攝一切的功德，所以才以普遍平等地救度
我們，赦免我們的罪業。阿彌陀佛，名就是德，德即是名；阿彌陀佛有
多少功德，名號就是多少功德，多善多福，圓滿無上。

(9) 蕩益大師《彌陀要解》三

下面：

佛以大願，作眾生多善根之因，

以大行，作眾生多福德之緣；

令信願持名者，念念成就如是功德。

蕩益大師這幾段話，確實講得非常到位，非常好。我們前面也講了，
阿彌陀佛說「令諸眾生，功德成就」，怎麼令我們功德成就呢？《無量
壽經》這樣講：「其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念」就得到
了無上功德。蕩益大師也是依這句經文做的解釋。《阿彌陀經》說往生
西方須是多善根福德因緣，善根為往生之因，福德為往生之緣，所以說
「善根、福德、因緣」，有善根之因，有福德之緣，因緣具足，必得往
生。只有因，沒有緣，不能往生；只有緣，沒有因，也不能往生。

我們沒有善根，我們也沒有福德，既缺因，又少緣，怎麼往生？

好，你沒有，佛來給你。祂怎麼給？

「佛以大願，作眾生多善根之因」，以祂發的四十八大願，做為我們多善根之因。善根之因，說白了，就是願生淨土的願心，有此願心，即是有了往生之因。「造罪的眾生，你沒有大願，不敢求生諸佛淨土，我為你發四十八大願，令你願生我的淨土」，阿彌陀佛發四十八願的唯一目的，就是要我們往生極樂世界。好了，我們願意去往生，那等於是佛的願心成為我們的願心；佛的願心是善根之極，佛的願心成為我們的願心，善根還能不多？所以說「多善根之因」。

我們沒有福德，佛「以大行，作眾生多福德之緣」，所謂「大行」，就是兆載永劫的六度萬行，祂所有的一切修行，充天充地、充塞法界的福慧功德，含攝在六字名號裡邊，佈施給我們，做為我們的福德，成為我們往生的「多福德之緣」。

【信願行一體】

「令信願持名者，念念成就如是功德」，讓信願念佛的人，念念成就同佛一樣的功德。

「信願持名」——信順彌陀的救度，願生彌陀的淨土，稱念彌陀的名

號；信願行是一體的。信，信念佛往生；願，願念佛往生；行，行念佛往生。信願行，都是以「念佛往生」為體，信是信這個，願是願這個，行還是行這個。

「念念成就」，信願念佛的人，念念之間，他每念每念的念佛，當下成就了跟六字名號一樣的功德。阿彌陀佛的名號，既是善根，也是福德，既是因，也是緣，念念念佛，念念因緣具足，念念因緣具足，念念往生成就。不是一念成就，一念不成就；也不是要達到禪定一心的念佛才成就，沒有達到就不成就；也不是平時念佛不成就，臨終最後一念才成就；是只要有信願，念念念佛，念念成就。成就，就是完成了，決定了，不可能再改變了。念念成就，就是念念往生決定，成佛決定。

「如是功德」，佛的大願大行所成就的功德，就是名號功德。所以前面說「令諸眾生，功德成就」，怎麼令我們功德成就？就是把祂的大願、大行所修行的一切功德，包含在六字名號裡邊，給我們；五劫思惟的大願，兆載永劫的大行，成為一句南無阿彌陀佛，讓只要相信、只要發願、只要念佛的人通通得到，與佛平等。

所以念佛是多善根福德，多到與佛平等。其他還有什麼法門能這樣呢？

【孤島居民發願建船喻】

這裡需要再說明一下，有人講啦，「阿彌陀佛發了四十八大願，我們如果要往生極樂世界，也要發四十八願，如果不發四十八願的話，那跟佛不相應，不能往生。發四十八願就相應了，就能往生」，這個說法正不正確？

（正確。）（不正確。）

不管它正不正確，請問，我們能做得到嗎？

（做不到。）

法藏菩薩發四十八願經過五劫思惟，說：「我建超世願，發願逾諸佛。」祂的四十八大願是諸佛都發不起來的大願，拿來叫我們五濁惡世凡夫來發，發得起來嗎？

我們發不起來，我們只要發一個願就可以了——願生彼國。如同釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》告訴我們的「眾生聞者，應當發願，願生彼國」就可以了。四十八大願，無量無邊大願，通通都有了。釋迦牟尼佛沒有說「眾生聞者，應當發願，發四十八大願，如同彌陀」，做不到嘛！

就好像我們在一座孤島上，現在就要發生海嘯了，狂風、惡浪……有人要救我們，把船開來，喊我們說：「上我的大船吧！我救你離開這座

孤島。」那麼，作為島上的居民，只要答應，願意上船，這就跟船長的心相應了。船長喊我們上船，我們就上船，就順了船長的心，這個叫相應。如果島上的居民說：「船長發了大願，建一艘船來救我們，我們也要發大願去建船。」這個反而跟船長的心不相應。「來不及了嘛！你建不了嘛！我才駕船來救你，你上我的船就好了。」

船長就是阿彌陀佛，這艘大船就是名號，我們願意念六字名號，願意往生極樂世界，這就跟阿彌陀佛願願相應——佛願我們去往生，我們就願意去往生，這個叫做「一念相應一念佛」，南無阿彌陀佛。不是你自己在那裡把阿彌陀佛的四十八願拋開，自己發願，那就不要阿彌陀佛救你了，你自己救自己好了。

【孩子拒絕餵奶喻】

我們在座各位有做母親的，做母親的發願要給孩子餵奶，這孩子他偏偏不喝你的奶，他偏要自己發願說「我要有奶」，這個能行嗎？

媽媽要餵奶給孩子吃，孩子就吃媽媽的奶，這個就母子相應了，他就會健康地成長。

阿彌陀佛六字名號的奶水要滋養我們，增長我們的菩提道芽，滋養我們的法身慧命，我們就來念佛，吮吸彌陀的六字名號的法乳，不就很好了嘛！這樣不就相應了嗎？這是我們的根機能做得來的，也符合彌陀的

願心；我們到極樂世界之後，自然能發起殊勝的菩提心。

在這個時期，要發起那麼廣大的菩提心，是做不到。

(10) 蕩益大師《彌陀要解》四

我們再看下面，蕩益大師講：

信願持名，全攝佛功德成自功德。

這些話都是很有力量的。

「信願持名」——你相信阿彌陀佛要救你，能救得了你；你願意讓阿彌陀佛來救你；你稱念阿彌陀佛救你的名號。那麼這樣呢，「全攝佛功德成自功德」，「全」是完全，沒有一點遺漏；「攝」是抓取，吸收。信願持名，就完全汲取了阿彌陀佛的功德，成為自己的功德，一點也沒有少。

前面說「以名召德，罄無不盡」，這裡說「信願持名，全攝佛功德成自功德。」道理一樣。

下面說：

持佛名者，善根福德，同佛無異。

則一一聲，悉具多善根福德也。

我們讀了祖師這樣的解釋，應該再三地頂禮。祖師就是祖師。

持念佛名的人，善根福德，跟佛沒有差別，跟佛平等、一樣，我們念佛的人，善根福德跟阿彌陀佛一樣，敢相信嗎？敢不敢相信？

（敢相信。）

「哎呀！師父啊！我是想回答相信，我也知道你是想讓我回答相信，可是我拿鏡子照一照，覺得不像啊！」拿鏡子一照，「哎！就我這樣子，善根福德跟阿彌陀佛一樣？」

我們念佛，善根福德決定跟佛一樣，因為這個善根福德都在六字名號之內，我們信願持名，就得到佛的功德，所以是一模一樣，沒有差別。

【破布黃金喻】

當然我們現在還沒有佛的相好、佛的智慧、佛的德能，但這不能說善根福德就與佛不相等，還是平等沒有差別，只不過時節因緣還沒有到，我們念佛所內具的善根福德還沒有完全顯發出來。如同一塊破布，裡面塞進了黃金，破布還沒有掀開，看表面是破布，實際上裡面是黃金，等到破布一掀開，就露出黃金的本色，隨意取用。因為我們還在此世，這

個色身報體還沒有謝，念佛雖是黃金，色身猶如破布，遮住了，所以看不出來，一旦身壞命終，色報謝去，到了極樂世界，立即與佛一樣具三十二相，八十種好，三明六通，一時顯現。雖然那個時候顯現，還是現在念佛就種下了的，就具足了了的。

「則一一聲」，每一聲、每一聲的念佛，都包含、都具足多善根福德，佛的功德當然叫做多善根多福德啦！那你想想看，從來沒有說，六字名號之外，其他的叫做多善根福德。其他的，聲聞阿羅漢——菩提善根少，人天有漏福業——福德少，都叫少，不叫多。以信願持名，一一聲都具足多善根福德。

祖師的教證明明白白地說明了這一點，非常的明朗，不含糊——只有念佛是多善根，其他都是少善根。

7、舉例說明

經文祖語是「理證」，也就是教理上的證據，證明念佛是多善根，餘行是少善根；下面講兩個實例，作為「事證」，也就是舉事實證明，念佛是多善根，念佛之外的修行，善根福德就不如念佛。這兩個事例都出自弘願寺印的《念佛感應錄》第一集。

【誦《法華》尼的故事】

《念佛感應錄》第一集的「誦法華尼，轉生官妓」，讀誦《法華經》的，前世她是個出家人，是個比丘尼，結果轉生來世，她墮落下來，成為官妓。我們邊讀邊解釋。

「歐陽永叔知穎州」，歐陽永叔是人名，他在穎州這個地方當地方官，「知」就是做官，知縣啦，知府啦。「有一官妓，口氣作蓮華香」，她講話，人家在旁邊聞到，非常清香，像蓮花的香味一樣。大家看，這個人不簡單哪！講話都有蓮花的香味。「有僧知宿命」，有一個出家人，有神通，知道過去未來，他就說：「此妓前世為尼，誦《法華經》三十年。一念之差，遂至於此」。她今生是官妓，那說到前世，她是做出家人的，她的修持法門是專門讀誦《法華經》；《法華經》在我們佛教是很重要的一部經。她誦了三十年。「一念之差，遂至於此」，什麼叫一念之差呢？就指她沒求生淨土，就差這一念，差這一念，沒有不墮落的。

這個出家人雖然這樣講，歐陽永叔也未必相信，就問官妓：「曾讀《法華經》否？」（問她說：「你有沒有讀過《法華經》啊？」）

官妓就回答說：「失身於此，何暇誦經？」（我淪落到這種地步，做了官妓，我哪裡還有閒暇來讀經呢？」）

「與以《法華》，則讀誦如流」，試著拿一本《法華經》給她，她雖

然沒讀過，但讀起來好像流水一樣，從頭到尾，一點沒有障礙。「與之他經，則不能讀」，換一本別的經呢，她就不會讀了。

「以此知僧言可信矣」，由此可知那位出家人講的話是可信的。因為她前世讀《法華》三十年，有這個熏習，今生拿《法華經》給她，她雖然今生沒有讀經，但是讀起來很順暢，很流利，給別的經就不會讀了，所以知道她前生一定是讀《法華經》的。

這是在宋朝王日休的《龍舒淨土文》裡邊所記載的。龍舒居士就說了：「使此尼知西方法門，則上品上生可也；不知而墜墮於妓，可不哀哉！」她前世作為比丘尼，如果知道念佛求生西方淨土這個法門，以她三十年的功夫來念阿彌陀佛，哎呀！那上品上生都有餘了，但是她不知道，她沒念佛，她沒求生西方，結果今生轉下來，墮落成官妓，真是悲哀呀！

我們在座各位的功行能比得上她嗎？她誦三十年的《法華》，我們未必比得上她。

「以此知，能用西方法門教人者，其濟拔之功大矣，福報豈易量哉」，由此可知，如果用淨土念佛法門教人求生西方極樂世界，那麼能夠濟拔眾生的功行、力量就非常大，福報也非常大。

下面，慧淨法師寫了一個按語，畫龍點睛。「按：出家為尼，已是難得」，能夠出家修行，這個已經很難得了；「苦行卅年，更屬不易」，

何況她能三十年苦行，讀誦《法華經》，更加不容易；「唯仗自力，無他力持，煩惱未伏，再度沉迷」，但是因為她誦《法華經》，靠自己修持的力量，沒有阿彌陀佛大願業力的護持，沒有斷除惑業，再一次地沉沒六道，反而一世不如一世，迷茫了前世的修行，今生就不再讀《法華經》了，今生也不能出家，墮為官妓了；「餘門學道，蟻子登山，念佛往生，風帆順水」，其他法門要成道的話，那就好像螞蟻登山一樣，太困難了，念佛往生呢，就如同一帆風順，順著水，又順著風，非常快速；「不生極樂，尚在娑婆，一旦生西，永斷輪迴」，你不往生極樂世界，總在娑婆世界輪迴打轉，一旦往生西方，決定可以成佛。

這個比丘尼，三十年苦修《法華》，可以說很不容易了，可是她仍然在六道打轉；那麼，如果念佛呢，就完全不一樣，決定往生西方。

【崔婆的故事】

下面再講一個故事（這兩個例子可以對照來說明）：「崔婆作偈，舌如蓮花」，在《念佛感應錄》第一集。

崔婆，一聽就知道，是個平凡百姓，普通婦女，過去婦女沒地位，也沒有人記得她的名字，是張家就喊「張婆」，是李家就喊「李婆」。崔婆是個很平凡的婦女，地位卑微，連名字也沒有人知道，但是她念佛，開了智慧，還能做偈子，結果她往生之後，舌頭像蓮花一樣。

宋朝的時代，在東平這個地方，有一位梁姓人家，家裡的傭人崔婆，是淄州人，是宣義郎元明的乳母。「宣義郎」是個官職名稱，這個人叫元明。崔婆平生吃素，稟性可以講非常愚癡，沒有智慧，「不能與同輩爭長短」。在大官人家，有很多的傭人，她是其中的一位，但是她因為性情很愚拙，口舌也很笨，所以跟人家比，沒法爭長短，對了也是錯，錯了還是錯，只要有什麼事情，說到她怎麼樣，她就是錯，她也就這麼樣子過。

她的主母晁夫人，「留意禪學」，修學禪宗。這個崔婆早早晚晚都在旁邊侍候主母，主母信佛，她也受到熏陶，也信佛，但是她不可能學禪，像她這麼愚拙的稟性，學禪學不來，她只會做什麼呢？念阿彌陀佛。主母學禪，她專念阿彌陀佛。「虔誠不少輟」，往往愚拙的人，她有她的長處，就是很虔誠，沒有計較的心，沒有那個自以為是、自以為聰明的心（所以印光大師說：「愚不可及。」她雖然愚，但是很多聰明人還比不上她），她聽說念佛能往生，她就願意念佛，老老實實地念佛，很虔誠；「不少輟」，「輟」是停止，她從來不會停止念佛。「不持數珠，莫知其幾千萬遍」，她平常念佛，也沒拿數珠來計數，所以也不知道她到底每天念多少、一輩子念多少，不清楚。總之，她是一個很平凡、很愚拙、很老實本份這麼一個虔誠的念佛人，專修念佛——她不識字，什麼都不會，只會念佛。

「紹興十八年」，就是一一四八年，「年七十有二」，那年她七十二歲。人老了，要得病了，她也生了病，「洞洩不下床」，屙屎拉尿都在床上，不能下床，看來病得很重。「然持念愈篤」，雖然得了這樣的重病，念佛卻更加地虔誠、篤敬。「忽若無事，時唱偈曰」，忽然就好像沒事一樣，念佛雖然也生病，但少苦，她唱了一首偈子（你看這個不識字的，做奶媽的一個老太婆，到了七十二歲，居然還做了一首偈子唱出來了），她怎麼唱呢？調子不知道，有四句話：

西方一路好修行，

上無條嶺下無坑，

去時不用著鞋襪，

腳踏蓮花步步生。

這四句很平實，很淺顯，也很好懂，意境也是非常的美。

「西方一路好修行」，她說：求生西方極樂世界這條路很好走，教理上叫「易行道」，她不會講「易行道」三個字，她說「西方一路好修行」；那麼怎麼個好修行呢？「上無條嶺下無坑」，大概她住的地方可能是在山區，出門就要上山下坑的，就不容易，西方一路很平坦，上也

沒有條、沒有嶺，下也沒有坑、沒有窪，平坦大道；「去時不用著鞋襪」，一般風俗，人死的時候，穿戴整齊，不然說死後沒衣服穿，但往生西方不必如此，即使是一個死在路邊沒人理的乞丐，破衣爛衫，赤著腳也照樣莊嚴往生。這個世界的東西到那裡都是無用，一到西方「法侶將衣競來著」，菩薩爭先恐後拿著天衣妙服來給我們披上，這裡的都用不上。「腳踏蓮花步步生」，念著佛號，我們每一步每一步赤腳踏著阿彌陀佛的蓮花，步步往生西方極樂淨土。

好！她唱的四句話，韻律、意境都很好，「諷詠不絕口」，她天天在那裡唱，唱這四句。

那人家就感到奇怪啦！就問：「哎，崔婆啊！請問你唱的是哪一位做的？」

她很自豪地說：「我所做也。」（「這首偈子是我做的。」）

人家就她問：「哎啊！既然是你做的，那你什麼時候走呢？」（「西方一路好修行，要去了，那什麼時候去呀？」）

她就回答說：「申時去。」古代計時不像現在，幾點幾點，是用十二個時辰，「申時我就要走了。」

果然，到了那個時候，她就安然地往生了，這是在十月五日。

大家用出家人的殯葬方法將她火化，火化以後，一切都化盡了，只有她的舌頭留下來了，像蓮花一樣。

你看看，這個老太婆，她什麼都不懂，只是愚拙地來念佛，而往生是這樣殊勝。所以經中說：「若人但念阿彌陀，是名無上深妙禪。」她的主人是修禪的，她自己只會念一句佛，但是走得這樣瀟灑自在，這可以講是「無上深妙禪」。

【六字超三祇】

關於什麼是多善根、少善根，不同的理解，就有不同的行持，也有不同的心理狀態。

如果只是望文生義的理解，以為「念佛只是一項修行，那麼這個是少，再加上其他種種修行，這個叫多善根」，如果有這樣的想法，就會心生不安：「那我們到底要修多少法門？到底要達到什麼樣的程度才達到了多善根？」

如果我們知道：「六字名號裡邊已經總括了所有的善根功德，只要稱念南無阿彌陀佛名號，就是有多善根、大善根、無上善根！」這樣我們內心就會安定，就會安心念佛，也不會擔心害怕說：「我年紀大，不會誦經、不會持咒、不會學種種的法門，我到底能不能往生啊？」你剛好！越是不會其他的，剛好專修念佛，符合阿彌陀佛本願，是多善根福德因

緣，這個能往生，這樣我們就會有喜悅。

省庵大師說：

不用三祇修福慧，

但將六字出乾坤。

這是兩句很著名的話。修行要修福、修慧，按照自力修行，需要經過三大阿僧祇劫，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，經過漫長時間的修福修慧，才可以出離生死輪迴。但淨土法門不用，不用你三祇來修福修慧，這樣累積多善根多福德，用不著了。那憑什麼呢？「但將六字出乾坤」，你只要憑「南無阿彌陀佛」這六個字，就可以出離三界六道。

所以，這六字名號是超過三祇福慧的大善根、大福德。

二、怎樣才是「一心不亂」

【兩種解釋】

接下來，《阿彌陀經》說：「執持名號，若一日……若七日，一心不亂。」「一心不亂」四個字，是第二關，往往讓我們很多淨土的修學者望而生畏，望而卻步，「哎呀！一心不亂，做不到啊！」甚至最終放棄

淨土法門。

雖然說念佛是多善根，但如果說必須達到禪定一心的功夫才能往生的話，那麼，這樣的多善根還是不容易。

「一心不亂」，有兩種解釋。依聖道門的解釋，就很難了，禪定的一心不亂、事一心不亂、理一心不亂……你夢都夢不著。事一心不亂是阿羅漢的境界，理一心不亂是登地菩薩的境界，我們做不到啊。

淨土宗的解釋「一心不亂」就是「專心念佛不雜亂」。「一心」就是專心，「不亂」就是不雜亂，不雜行雜修。這樣的解釋就是「易行」，很容易做得到。

【淨土門別有規矩】

為什麼出現這兩種不同的解釋呢？那是因為立場、觀念不一樣。

按聖道門的觀念，「如果不能夠降伏煩惱，進而斷除煩惱，要出離生死輪迴是不可能的」，以這樣的觀點，對「一心不亂」的解釋，必然會說「一心不亂就是禪定清淨，降伏煩惱」等等。如果這樣的話，淨土法門就不是「易行道」，也就不能叫做「特別法門」，跟一般法門就沒有區別了。印光大師說：這是以通途的教理、一般的自力修行、以戒定慧的修行方法來衡量淨土法門，這個叫「以橫超法做豎出之用」，淨土法

門本來是以佛的願力橫超三界，結果變成自力修行，一步一步地往上爬，像聖道法門修行一樣，這個就大錯特錯了，這是受一般自力修行法門觀念的影響。

來到淨土法門之內，應該放下原來修行的觀念，按照淨土門的規矩，按照淨土宗祖師的傳承來解釋、來理解才正確。

1、由道理推論

【凡夫一定做得到】

本來《阿彌陀經》是釋迦牟尼佛特別為我們凡夫所講的，是易行安樂之法。既然是為我們這樣的眾生所講，就一定是我們能夠做得到的；如果「一心不亂」是那麼艱難、那麼高深的功夫境界，五濁惡世的凡夫都做不到，那麼釋迦牟尼佛講這個法門就沒有意義，所謂「三根普被，利鈍咸收」就成了一句空話。

龍樹菩薩《易行品》說：念佛法門是易行的法門、安樂的法門、必定法門。我們很多人念佛，念得很苦，念得很不容易，覺得往生不定，沒有把握，這就不是念佛法門的特色。

有的蓮友跟我講：「師父，我經常參加打佛七。」

我問：「好啊，參加過幾次？」

「我全國各地參加十幾次了，就是想得到一心不亂。」

「哎呀，難得啊！怎麼樣？」

「沒有得到啊！」

「沒有得到？總得到了一點點吧？」

「一點點也沒得到！」

「一點也沒得到？那旁人呢？」

「我在私下悄悄問了很多人，一個都沒得到。老張你得到一心不亂了嗎？沒有。老李？沒有。」

他到處參加打佛七，四川有打，就跑四川；福建有打，就跑福建，全國走遍了，他所訪問的人，沒有一個人得到一心不亂。

釋迦牟尼佛講法，契理契機，祂為五濁惡世眾生所講的法門，居然全國走遍了，沒一個人得到，這個就是不契機啦！不是佛說法不契機，是有人把「一心不亂」給解釋錯誤了，偏了，我們聽了就覺得難了，做不到了。

【搭橋喻】

淨土法門是「易行道」，容易在哪裡呢？就容易在有阿彌陀佛的大誓

願力可以依憑。阿彌陀佛的大願力正是這一條「念佛往生願」的願力。所以念佛一定是容易的、每一個人都可以做得到的。如果《阿彌陀經》裡「執持名號一心不亂」一定要解釋為如何深入禪定不起妄念的話，那也就自然不容易。

各位，阿彌陀佛為我們設定的往生方法，是難的好呢？還是容易的好，你們說？

（容易的好！）

那肯定是容易的好啦！容易我們才能做得到，才會有安樂；如果難的話，我們做不到，就苦惱了。阿彌陀佛瞭解我們的心思，祂是同體大悲，以我們的苦惱為苦惱，以我們的安樂為安樂，經中說「眾生苦惱我苦惱，眾生安樂我安樂」，祂不會因為眾生罪業重，又很懈怠，就要故意弄一個艱難的方法來治治他，讓他修得死去活來，然後才度他；反而會事先瞭解我們的狀況，預先為我們準備，說：「五濁惡世眾生，愚癡無明，罪惡深重，懈怠放逸，完全不能修行，我要用一個最簡單的方法，很容易地把他們度起來。」

宇宙法界之內最簡單、最容易的方法就是：口稱「南無阿彌陀佛」，得生西方極樂世界。

比如說，這裡有一條河，很寬，河東窮，河西富，河東的人想到河西

去，但沒有橋，水又急，下水過河的人個個都被淹死。有一個人發了慈悲心，建一座大橋，方便人員車輛暢通無阻。他既然是從慈悲心出發，所以考慮的都很周全，任何老人、小孩，甚至殘疾人都可以很方便地上橋，任何車輛都可以很自然地開上橋，很順利地過去。不可能在橋頭弄得很難上來，更不可能在橋中間又設一道高牆，攔腰隔斷。

六字名號就是從娑婆世界到達極樂世界的橋樑。阿彌陀佛就是建橋的人，釋迦牟尼佛就是站在橋頭喊我們上來的人。我們只要空著手走過來，順腳步就踏得上去，很簡單，很容易。不管什麼人，只要他口稱「南無阿彌陀佛」，願意往生，就會很方便、很容易地往生西方極樂世界。但有人把「一心不亂」解釋得很難，說：「雖然念佛，如果不達到禪定屏除妄念就不能往生。」那等於是在這座大橋當中攔腰又起了一道好幾丈的高牆，把所有的人啊、車啊，通通擋住了。釋迦牟尼佛說念佛要「一心不亂」，難道是在名號大橋當中又攔一道牆嗎？不可能！對不對？釋迦牟尼佛說念佛要「一心不亂」，是要保護我們，怕我們念念又不念了，念念又是雜行雜修了，所以「一心不亂」等於是名號大橋兩邊的保護欄杆，保護我們不要掉下去，等於是說：「你要走好啊！留心啊，不要亂了腳步啊！不要離了這座橋啊！」所以說「執持名號，一心不亂」，囑咐我們說：「你念佛要專心啊！不要雜啊，不要亂了主張，丟了念佛唯一一道又去修其他行不通的道啊！」

2、三經對照以明

下面我們就引用有關的經證，來說明「一心不亂」的真意。

(1) 《阿彌陀經》

先看《阿彌陀經》。《阿彌陀經》先說：「執持名號」，然後說「一心不亂」，意思就是說，執持名號，應當一心不亂；一心不亂，才是執持名號。

【險道火把喻】

「執持」兩個字都有提手旁，「執」就是抓住不放鬆，「持」就是相續不間斷。比如在黑暗中走險路，拿一支火把照明，四週一片漆黑，只能靠這把火把，必然我們會小心翼翼，一心一意地把這支火把拿好，直到目的地，不可能馬馬虎虎，也不可能半路上就隨隨便便把它扔了。我們這一路拿著火把，就是一心不亂。為什麼？只有這一支火把，我們的生命安全全部靠它，必然是一心一意，再不可能三心二意，所以是「一心」；也不可能半路上放棄，隨便亂抓一件別的什麼物品，所以是「不亂」。要是二心了，亂了，隨時就要掉到懸崖深坑，所以不敢二心，不敢亂。

「執持名號」，也是這樣。名號就是這支火把，信心就是手，善導大

師《觀經疏》說「常以淨信心手，以持智慧之輝」；彌陀名號就是智慧火炬，要通過三界六道的黑暗險道，我們只有完全靠定這一句光明名號，從生到死，一路執持，絲毫也不敢捨了去學與我們的根機不相應的法門。這樣才是執持名號，這樣就是一心不亂。

反過來講，心不執持，心有旁騖，三心二意，就不是一心；念不相續，念有間斷，念佛不專，念念佛，又放一放學學別的，就亂了，就不是不亂了。

【不動亂、不雜亂】

亂有兩種，一是動亂，一是雜亂。「一心不亂」，就是一心靠倒名號，專修念佛，不動亂，不雜亂。什麼叫「不動亂」呢？聽到人家說「哎呀！某某人哪！你念佛沒達到功夫成片，沒有清淨心，你還有煩惱，你還有罪過，你這樣怎麼能往生呢？」雖然聽到這樣講，心不動搖，心不慌亂，不會因為他這樣說就覺得「完了，往生不了啦。」因為我們明瞭阿彌陀佛有這樣的威神功德，有這樣的弘誓願力，念佛決定往生。可一般人聽到這個話，就動搖了，就說：「是啊！」心就亂了，就不是一心了。什麼叫「不雜亂」呢？心不動亂，行就一定不雜亂，既然內心很穩定的話，我們就會老老實實地專念這句名號。外相雜亂的人，內心一定是動亂的，他念一句名號，覺得有所不足，別人一說，「對啊！是啊！不行啊，那你看怎麼辦？」

「怎麼辦？先跟我去誦《地藏經》消業。」

「好好好，你教我。」然後就誦《地藏經》。

誦《地藏經》好不好？當然好！然後誦《金剛經》開智慧，好不好？也好，都很好。好來好去，最後往生怎麼樣？他自己就沒有底，動亂，雜亂。

我們專修念佛的人只有一條心，專念南無阿彌陀佛，沒有第二個心，這個就是「一心不亂」。

(2) 異譯本《阿彌陀經》

再看《阿彌陀經》異譯本，玄奘大師翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》，將《阿彌陀經》中「執持名號」與「一心不亂」八個字合在一起，譯作四個字——「繫念不亂」，繫念阿彌陀佛的名號不亂，這就很明白，很容易。這也證明我們前面說的「執持名號」與「一心不亂」本來就是一體，分不開，是一個意思，專持名號就是一心不亂，一心不亂才是執持名號。

(3) 《無量壽經》

【彌陀親定標準】

問大家一個問題，念佛往生西方極樂世界，在這個娑婆世界，是哪一

位告訴我們的？知道嗎？

（釋迦牟尼佛。）

哎，講對了！除了佛，沒有人能告訴我們。

再問第二個問題，釋迦牟尼佛告訴我們念佛往生，和阿彌陀佛自己所設定的念佛往生，會不會不一樣？

（不會！）

不會不一樣！阿彌陀佛說「你只要這樣念佛就能來往生」，釋迦牟尼佛說「你必須那樣念佛才能去往生」，那是不可能的！因為佛佛道同。釋迦牟尼佛告訴我們的念佛，和阿彌陀佛四十八願當中所設定的念佛，一定是一樣的，決定不會不一樣。

阿彌陀佛的四十八願當中的第十八條大願，叫做「念佛往生願」，這條願規定了我們應該怎樣念佛往生，是阿彌陀佛親自定的標準，釋迦牟尼佛也好，十方諸佛也好，諸大菩薩也好，只要宣說念佛往生西方淨土，決定不可能離開阿彌陀佛的第十八願。

【往生的本源】

《阿彌陀經》當中所講的念佛往生，當然是源自於阿彌陀佛四十八願當中的第十八願。凡是釋迦牟尼佛在一代佛法當中說到極樂世界的莊嚴，

說到眾生往生極樂世界的方法等等，都不可能離開《無量壽經》四十八願，尤其是淨土正依三經，更是一味的經典，是一個味道、一個性質。像《阿彌陀經》當中的「臨命終時，佛與聖眾，現在其前」，這一段經文就是四十八願當中的第十九願的內容，「臨壽終時，假令不與大眾圍繞，現其人前者，不取正覺」，對不對？因為有這第十九願，在《阿彌陀經》當中就說臨終來迎；還有，《阿彌陀經》說：「彼佛國土，無三惡道。舍利弗！其佛國土，尚無惡道之名，何況有實！」這就源於四十八願當中的第一願：無三惡道願，以及第十六願：國無惡名願。四十八願當中的第一願說：「我成佛的時候，我的國土如果有地獄、餓鬼、畜生三惡道，我不成佛！」所以在《阿彌陀經》裡面就說「國無三惡道」。第十六願說：「我成佛時，國土純善，連不善之名都不會聽到。」所以《阿彌陀經》說「尚無惡道之名，何況有實」。

總之，對極樂世界種種莊嚴景象的描述，都和四十八願密切相關；只要是講到念佛往生的地方，就是四十八願當中的第十八願——「念佛往生願」的內容。善導大師解釋《阿彌陀經》的宗旨說：「專念彌陀名號得生。」專念南無阿彌陀佛，這個就是第十八願「念佛往生願」的內容。

所以，我們學淨土宗，我們學念佛，不能離開阿彌陀佛的誓願，道理很顯然。

【推銷商喻】

比如一件產品，有生產廠家，有推銷商。推銷商推銷的產品，就是生產廠家所生產的，不可能說推銷商推銷的產品，跟生產廠家的不一樣。如果不一樣，就是推銷商做了假，搞假冒偽劣產品坑害消費者。這是個比喻。

阿彌陀佛，是生產廠家；釋迦牟尼佛、六方恆河沙諸佛，都是推銷商。推銷什麼？推銷六字名號。祂們所講的念佛方法，不可能離開阿彌陀佛本人所發的第十八願，決定是一源一味，毫不摻假的。

所以，善導大師解釋《觀經》、解釋《阿彌陀經》，都是站在阿彌陀佛念佛往生本願的立場。

作為一個願生西方極樂世界的人，我們也時刻緊緊地以阿彌陀佛所發的四十八願為標準，探求我們的往生之道。

【第十八願文】

第十八願說眾生只要「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，必得往生。

「十念」，善導大師解釋為「十聲」，是口稱名號，持名念佛；《阿彌陀經》也說「執持名號」，《觀經》也說「持無量壽佛名」，這些都

是一致的。

釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裡說持名要「一心不亂」，阿彌陀佛在第十八願說稱名要「至心、信樂、欲生」。兩個一對比，就知道「一心」就是「至心、信樂、欲生」的心，是信願之心，並不是要怎樣禪定的心，所以善導大師有時說「一心信樂」，有時說：「一心願生」。也就是說，你一心一意信順阿彌陀佛的救度，願生西方極樂世界，不懷疑，不退轉，這樣就是「一心不亂」。這也一點都不難。

【三輩往生文】

《無量壽經》下卷〈三輩往生文〉上輩、中輩、下輩都說要「一向專念無量壽佛。」善導大師解釋說：「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」。可知「一向專念」是釋迦牟尼佛勸導一切眾生念佛的總綱領、總要求，不管你是上根、中根、下根，都要「一向專念」。《阿彌陀經》所對的根機不可能超出三輩之外，那麼「一心不亂」，也就是「一向專念」。一心向著阿彌陀佛，不向餘佛餘菩薩，所以「一向」就是「一心」；專念彌陀名號，不雜餘行餘法門，所以「專念」就是「不亂」，不雜亂。「一向專念」就是「一心不亂」！這也絲毫不難。

(4) 《觀經》

再看《觀經》。《觀經》雖然說了定善十三觀、散善三福業，但是在最後〈流通分〉釋迦牟尼佛付囑阿難，卻不付囑十三定觀，也不付囑散善三福，而是順著《觀經》開顯的次序，付囑最後一觀、最後一品，也就是下下品的稱名念佛，說「阿難！汝好持無量壽佛名」。下下品的持名念佛是怎樣的持名呢？經文說：「至心令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。」這和《阿彌陀經》「執持名號，若一日……若七日，一心不亂」，和《無量壽經》〈第十八願〉「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，都是同一個涵義。因為同是淨土三經，同是釋迦牟尼佛所說，同是說的持念彌陀佛名，同是源於阿彌陀佛的第十八願，互相之間不可能不一致。

相互對照的話，《無量壽經》第十八願「十念」的「念」，《觀經》下下品「稱南無阿彌陀佛」的「稱」，《阿彌陀經》「執持名號」的「執持」，是一類，都是指念佛的方式，口稱佛名，所謂持名念佛，不是實相、觀想、觀像、參究等等念。

第十八願「至心、信樂、欲生」，《觀經》下下品「至心」，《阿彌陀經》「一心」，是一類，都是指念佛的心理，也就是信願之心，不是禪定、清淨、除妄等等心。下下品的眾生，臨命終時，地獄相都現前了，

他哪裡還有什麼禪定心、清淨心等等，他就是一心求救，一心投靠，就是一個仰救的心。

第十八願「乃至」，《觀經》下下品「令聲不絕」，《阿彌陀經》「不亂」，是一類，都是指念佛的相狀，也就是專一不雜，相續不斷。善導大師解釋「令聲不絕」為「聲聲相續」。

同時，「乃至十念」、「具足十念」、「若一日……若七日」，是一類，都是指念佛的時節，也就是一輩子念佛，並不限在十念、一天、七天，只不過因為眾生遇到念佛時間不一樣，壽命長短不一樣，所以表達不一樣。善導大師就總的解釋為「上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等」，這樣三部經所說的念佛時節，雖有長短不一，但通通涵蓋在內了，實質所指都一樣，都是一輩子的念佛，所謂：「一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。」

這樣，比較《阿彌陀經》與《觀經》，「執持名號」就是「稱南無阿彌陀佛」，「一心不亂」，就是「至心不絕」，就是一心歸投阿彌陀佛的救度，相續稱念彌陀名號，不間雜。也很容易，不難。

下下品的眾生雖然臨終死苦來逼，心中恐慌萬狀，絲毫也沒有禪定，但他念佛一心不亂，為什麼？求救啊！求人救命的心就是一心，哪有二心！一心望人來救，絲毫也不會雜有其他個人想法。「是不是不用人家

來救，我自己救自己？對方能不能救得了我？救不了我怎麼辦？是不是我自己另外再想辦法？」這些想法都不會有的，自然就是一心不亂。下下品臨終苦逼的眾生都做得到，還有誰做不到？真有做不到的，不是功夫不夠做不到，下下品有什麼功夫？是求救的心沒有，不歸命，不老實，驕慢，這樣就是二心，就雜亂，就達不到一心不亂。所以善導大師教導我們要「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」，我們能這樣深信，我們就是下下品的眾生。

3、祖師的解釋

(1) 善導大師《法事讚》

對於「一心不亂」，善導大師也有他的解釋。善導大師在《法事讚》裡用「專復專」三個字來解釋「一心不亂」，說：

教念彌陀專復專。

前面我們也學習過了。釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，怎麼念？教你「一日七日，一心不亂」。那麼「一心不亂」，善導大師就解釋為「專復專」，教我們專復專地念佛，專，還要再專。心專、行專，內專、外專，人前專、人後專，現在專、將來專；總之，一個「專」字。「一心」就是專心，「不亂」就是不雜，不雜修雜行其他的法門，所以，很簡單，

「一心不亂」就是「專」。

(2) 善導大師《觀經疏》一

《觀經四帖疏》的第一卷〈玄義分〉（《善導大師全集》四八頁），

若有善男子、善女人，
聞說阿彌陀佛，即應執持名號，
一日乃至七日，一心願生；
命欲終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，迎接往生。

這一段善導大師的解釋，很明顯地看出來，「一心不亂」就是「一心願生」，你一心一意願生西方極樂世界，這個就是「一心不亂」。

在「執持名號」前，善導大師加了「即應」二個字，是顯示釋迦牟尼佛教勸我們的意思，所謂「教念彌陀專復專」的「教」。

(3) 善導大師《觀經疏》二

《善導大師全集》二五〇頁，《觀經疏·散善義》：

一切凡夫，一日七日，
一心專念，彌陀名號，
定得往生。

善導大師把經文「執持名號，一心不亂」，合在一起解釋為「一心專念」。難不難呢？

(不難。)

「一心專念」，一點不難嘛！除非你不願意念這句名號。

當然，也可以說不難，也可以說很難。有很多人，他就是不能夠專念。這個難，不是難在法門難，而是難在我們自己不願意接受。專念一句名號有什麼難？你從早到晚就這六個字；如果讓你一定要去背誦《法華經》、《華嚴經》，那個難。但是六個字，再怎麼難，你都會背，只要專就好了，一心專念。

(4) 善導大師《觀念法門》

《觀念法門》（《善導大師全集》三五五頁）：

若有男子、女人，或一日、七日，

一心專念，彌陀佛名。

其人命欲終時，阿彌陀佛與諸聖眾，自來迎接，

即得往生，西方極樂世界。

與前面一樣，善導大師同樣用「一心專念」來解釋持名「一心不亂」，也是一個「專」。

(5) 善導大師《往生禮讚》

《往生禮讚》（《善導大師全集》五三九頁）：

若有眾生，聞說阿彌陀佛，

即應執持名號，

若一日，若二日，乃至七日，

一心稱佛不亂；

命欲終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前；

此人終時，心不顛倒，即得往生彼國。

善導大師在經文「一心不亂」中間，加了兩個字——「稱佛」，「一心稱佛不亂」，這樣就起到承上啟下的作用，意義非常明顯。一心做什麼？一心稱佛。稱佛怎麼樣？稱佛不亂。就是：一心一意稱念佛的名號，不雜亂。這不是非常清楚，非常明瞭嗎？哪裡有那麼艱深複雜呢！

【一個字 —— 專】

我們看上面善導大師對「一心不亂」的解釋，都非常簡單，毫不複雜，任何人都看得懂，做得到，沒有一處說到要怎樣的禪定息心、不起妄念，處處都說的很懇切：「你要一心專念，專啊！專啊！」總之，善導大師解釋「一心不亂」就是突出一個「專」字。「專」就是「一心」，「專」就是「不亂」，這個就符合釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡所說的「一向

專念」。

【西方淨土不嫌亂】

不僅如此，善導大師還特別說明，釋迦牟尼佛之所以在《阿彌陀經》裡特別指示西方極樂世界，勸我們往生，就是因為極樂世界不嫌「凡夫亂想」，在《法事讚》（《善導大師全集》四二〇頁）裡說：

一切佛土皆嚴淨

凡夫亂想恐難生

如來別指西方國

從是超過十萬億

一切諸佛國土都非常莊嚴清淨，但凡夫亂想紛飛，不能往生。要想往生諸佛國土，必須澄心凝慮，悟入聖者之境，這對於末法五濁惡世凡夫來說，不可能做到。所以釋迦牟尼佛才特別指示十萬億國土之外的西方極樂世界，勸我們往生，正是因為極樂世界不嫌凡夫亂想，不要求息心除妄，只要專稱彌陀名號就可以了。

善導大師不愧是阿彌陀佛的化身，他的解釋，我們能安心！其他的，千解萬釋，越說越複雜，越說越玄妙高深，既不符合彌陀本願，也不符合我們的根機，搞到最後，往生無份。

【三經宗旨一致】

根據善導大師的解釋，《阿彌陀經》和《無量壽經》和《觀無量壽經》所說的念佛完全一致，都是持名，都很容易，都是以阿彌陀佛的第十八「念佛往生願」作為核心。

不然的話，我們會覺得：「哎？《無量壽經》裡邊講往生很容易，《觀經》裡邊講得就很難，要觀想，而《阿彌陀經》講得也難，要達到禪定息妄……」這樣，就不一致了。

善導大師解釋這三部經的思想，完全一致。「一心不亂」也就是《無量壽經》裡邊所說的「一向專念」。

【施麵包給餓人喻】

善導大師的解釋，能讓我們安心。念佛安心就對了。還有很多人念佛不安心，我們也有很長的時間不安心，「念佛真的能往生嗎？萬一不能往生怎麼辦？那豈不是糟糕哩？」

能安心，不容易。

請問我們是靠什麼安心呢？

我們安心，要有個安心的東西，我們自己給自己是安不了心的。

比如說這個人餓得要死了，如果你不給他一顆蘋果，不給他一塊麵包，不給他吃的，他能安心嗎？空說：「哎，某某人，你要安心哪！你肯定不會死！」但是你就是不給他麵包吃，他不會安心；要他安心很簡單，你把麵包給他，他就安心了。

從「擔心」走向「安心」，有兩種。

有人想靠自己的功夫，說：「等我念到功夫成片，夢寐一如的時候，我就安心了。」這樣只能越來越擔心，因為我們做不到。一開始還以為差不多能達到，好，努力了三年，三年之後更加擔心，「哎呀！三年還沒有達到啊！」又經過三年，到最後就放棄了。當初是擔心，現在反而成為害怕的心。

那麼，怎麼樣才能安心呢？是阿彌陀佛的誓願讓我們安心的。阿彌陀佛給我們保證說：「某某人，你只要念我的名號，你放心大膽，臨命終時我來迎接你，決定往生我的淨土。」

我們還要問：「萬一不能往生呢？」

「萬一不能往生，我負責！」

「你怎麼負責？」

「你不往生，我誓不成佛。我以成佛的功德來負你往生的責任，我負

得起你這個責任。」

各位！只有阿彌陀佛才能負得起我們這個責任。我們如果不能往生，祂全權負責，別的，都負不起這個責任，我們自己也負不起，我們不能往生還是不能往生。

所以，往生這件事情是由阿彌陀佛所操辦的。

(6) 源信大師安心法語

一般的人，雖然念佛，但總是擔心說「有妄想，有妄念，心不清淨，這樣怎麼能往生呢？」我們來看下面這一段源信大師念佛法語：

妄念原是，凡夫本體，妄念之外，別無心也。

直至臨終，猶是一向，妄念凡夫。

知此念佛，即蒙來迎。

乘蓮台時，能翻妄念，成為覺心。

從妄念中，所出念佛，猶如蓮花，不染污泥。

決定往生，不可有疑。

莫厭妄念多，應嘆信心淺。

故以深信心，常稱彌陀名。

法語很好懂，我想這樣念誦下來，可能有的人已經知道它的意思了，很好懂，很讓我們安心。

「妄念原是，凡夫本體，妄念之外，別無心也」，說明我們凡夫的狀況，我們是什麼樣的眾生呢？不管是經文，還是祖師的解釋，「凡夫」前面往往會加一些修飾語，「罪業」的凡夫、「輪迴」的凡夫、「妄念」的凡夫、「亂想」的凡夫、「不淨」的凡夫——這是我們的本來面目。

「妄念原是，凡夫本體」，凡夫就是以妄念為本質，為體性；「妄念之外，別無心也」，除了妄念之外，沒有心了；所以「直到臨終，猶是一向，妄念凡夫」，從一生下來直到死，你不能離開妄念，你就是妄念的凡夫。離開妄念就是聖人了，肯定不是凡夫了。

【泥塑與木炭喻】

好比一個泥巴做的塑像，它是泥巴做的，泥巴就是它的本體，你怎麼樣去洗它，能洗乾淨嗎？

龍王廟裡用泥巴做的龍，上面有灰塵，你想把它洗乾淨，無論你怎樣洗，洗到最裡面的龍筋，還是泥——它就是泥土做成的，所以，不論怎麼樣，它還是脫離不了泥土。

我們凡夫就是妄想所組成的，妄念是我們的本體，我們不管怎麼樣也離不了它。有時候會出現假相，感覺清淨一點，但那是粗的妄念少了一些，微細的妄念還是很多。如果有這個覺照，我們就會發現，它總是存在著的。

又好比一塊木炭（城裡現在見木炭的機會可能不太多，農村還有很多人靠木炭來取暖），它怎麼都是黑的，你再洗也洗不乾淨，你不可能洗出一塊白的木炭，你怎麼洗下去，它還是黑的，你拿它來畫，還是一條黑線。

我們的妄想心就像木炭一樣，我們再怎麼樣都是黑暗、無明、造罪的眾生，對這一點，我們要有深切的認識，不要在那裡做無用功，「你看，我大概這樣修修，到時候可能會好一些，那個時候再說……」如果以淨土法門來講，不要抱這樣的期望，是要認識到我們是一個造罪、必然墮落的凡夫，唯有仰靠彌陀的願力。

【自知病重喻】

所以，善導大師就強調兩種深信：第一點是相信自己是罪惡生死凡夫，沒有辦法出離，只有死路一條。在這個前提下，你才能完全信靠阿彌陀佛的誓願。你如果不相信自己是這樣造罪、墮落、沒有出離之緣的凡夫，你對阿彌陀佛的信心就沒有力量。

就好像一個病人，如果不知道自己病重將死，他對醫生講的話就不會重視，就會飄飄渺渺，「哎呀，我很健康啊！好像不錯……」他一旦知道自己大命將終，人家說：「這是神醫，可以救你的命。」那醫生鼻子哼一下他都會仔細聽，「哎！剛才說的是哪一味藥？」其實醫生是打了

個噴嚏，他都要仔細聽了。

我們如果悠悠散散的，覺得說「我靠自己大概也可以解脫生死輪迴」，很高慢的心，那樣，對這個法門就不會尊重，就容易忽略過去。《無量壽經》說：「驕慢弊懈怠，難以信此法」。

所以，對自己要有正確的認識。

【通身放下】

印光大師有兩句話，他說：

通身放下，

徹底靠倒。

通身放下，就是要老實，要認識到自己是個造罪的凡夫，這樣，就會把自己那個高慢的心完全放下，「通身」，我們的身體完全放下——不光指身體，還指我們的心。你「通身放下」才能「徹底靠倒」。

大家晚上都要睡覺，那每天晚上睡覺，我們怎麼樣？就「通身放下，徹底靠倒」，你不可能身子半放半不放，半靠半不靠，那樣怎麼睡？那樣子很累啊，堅持不到兩分鐘就不行了。

「通身放下」，放在哪裡呢？放在阿彌陀佛的誓願裡，唯有阿彌陀佛

的誓願可以依靠，可以有保證。阿彌陀佛以祂的大悲願力說：「十方的眾生，我來救度你；你的罪業，由我承擔；你沒有功德，我為你成就；你要墮落，我來濟拔你；你不能往生，我來迎接你，你只要稱念南無阿彌陀佛。」

【妄念翻成覺心】

既然我們體認到自己是這樣的凡夫，我們就以妄念凡夫的身份來念阿彌陀佛，「妄念凡夫，知此念佛，即蒙來迎」，知道我們是這樣的一個造罪的凡夫、妄想紛飛的凡夫、時刻不間斷妄念的凡夫，你只要念佛，臨終阿彌陀佛就會來迎接。

「乘蓮台時，能翻妄念，成為覺心」，哎！阿彌陀佛來迎接我們的時侯，我們就坐上了阿彌陀佛的蓮花台，這個時候，剎那之間，善導大師說：「臨終聖眾持花現，身心踴躍坐金蓮，坐時即得無生忍，一念迎將至佛前。」一坐上蓮花台，當下即得無生法忍，當下朗然大覺，所有的妄念當下粉碎，成為朗朗的正覺之心。以我們凡夫，哪裡有覺心？是被阿彌陀佛所接引，「乘蓮台時，能翻妄念，成為覺心」。

【蓮花不染污泥喻】

下面幾句話尤其讓我們覺得安慰、感動：「從妄念中，所出念佛，猶如蓮花，不染污泥。」我們雖然有妄念，但是我們在妄念當中所發出的

念佛聲，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」我們的心雖然是妄念，像污泥一樣的染污，但是，所稱出來的這一句名號，它卻是像清淨的蓮花一樣不染污泥，微妙香潔。

這一點大家有感受嗎？我們的心是骯髒的，是染污的，是妄念的，可是，這句名號不被我們的妄念所染污，所以，淨土宗就叫「蓮宗」，蓮花的特點就是「出污泥而不染」，從哪個地方出污泥呢？從我們的心哪！我們的心像污泥一樣骯髒，有貪瞋癡的煩惱——誰沒有貪瞋癡的煩惱呢？沒有的，就是阿羅漢了。

我們這樣貪瞋癡煩惱的心，反而成為念佛的動力。我們為什麼念佛？因為有罪業，我們要求解脫，所以要仰靠彌陀的誓願、稱念彌陀的名號。就好像蓮花池中的污泥，它反而成為蓮花的養分，這樣，一支清新的蓮花就從污泥當中獨立出來，飄散著微妙的香味。我們的心雖然是染污的，可是我們念的名號是清淨的。六字名號的功德、香味，可以說遍滿法界。所以說「從妄念中，所出念佛，猶如蓮花，不染污泥」。

【不要被自己的心騙了】

這朵不染污泥的蓮花，這句六字名號，它能救度我們，所以，我們念佛是念佛！我們的眼睛要看著蓮花，我們的鼻子要聞著蓮花的香味。大家來到蓮花池邊，不要把我們的鼻子扎到泥土當中，那樣聞出來的就全

是臭味，對不對？我們的鼻子要聞蓮花的香味。

這是什麼意思呢？我們念佛，想到說：「雖然我的心染污、有罪業、不清淨，但是我所念出來的這句名號，它卻像蓮花一樣的香，是名號讓我往生的。」

我們幹嘛要考慮自己的心呢？這個心是我們要拋棄的東西，這是我們要扔掉的東西呀！我們不是靠這個生滅虛妄心去往生的，我們不是把這個心拿出來擦乾淨了再來往生，我們是依靠不生不滅、真實不虛的名號。

有的人，他的方向、觀念錯誤，他老是把自己妄想的心在那裡修飾雕琢，就好像不是關注這朵蓮花，而是把他的心放在污泥裡，然後把這個污泥在那裡洗啊淘啊，在那裡做成一個蓮花的樣子——你就是把污泥做成了一朵蓮花，它也沒有香味。

心有兩種，一個是真，一個是妄，妄心用事，驢年馬月也不得解脫。凡夫雖然都有真心佛性，但不到大徹大悟，大悟等佛，真心佛性不能現前，日常用事的都是妄心，這一顆妄心，你怎樣地壓制它，你怎樣地凝定它，它仍然不是解脫之因，除非你已經是大徹大悟，消除了一切煩惱，粉碎了真妄差別，徹證妄本來是真，那才是解脫了。不然的話，僅僅是禪定的功夫，或者是一種比較清淨的輕安的狀況，那個，差得太遠了，

與解脫根本毫無關係，不是解脫的因，反而是輪迴的業。

能解脫我們的，能讓我們出離生死的，就是我們所念的這句南無阿彌陀佛。

所以是兩件事情。污泥裡面出的蓮花，蓮花能救我們；妄想心中出的佛號，佛號能救我們。佛號就是來救這個妄想心的。

因此，大家不用擔心，不用害怕。我們口稱南無阿彌陀佛，就是在口口聲聲地吐出蓮花來，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……多麼自在啊！你何必管自己那個心呢？

所以，在《無量壽經》裡邊，釋迦牟尼佛就用四個字告訴我們念佛的秘訣：

一向專念。

「一向」，就是唯一向著佛的方向，不向著自己的方向。我們不要顧及我們的心是妄想還是清淨，如果那樣想的話，我們的眼光就不是看著佛了，就又回到我們凡夫這一邊，念我們的心了。

大家能夠體會嗎？如果我們不是在念佛，而是在念我們的心，那個怎麼能往生呢？我們的心不管是清淨還是染污，我們都不要被它騙了。

各位，我們之所以這麼長的時間都在輪迴，就是因為被這個心騙了，我們會覺得說，「你看，現在它比較安定啦！這是一個好心，我要你……現在很煩惱了！動盪啦！這是一個壞心，我不要你！」你這就被它騙了。

我們不管它是動盪、妄想、雜念，還是比較安定，這個都是妄念，這個都是煩惱心，都是要拋棄的東西，我們唯一念這句南無阿彌陀佛！以全副的身心來稱念南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛！

一切不顧。煩惱來了，也不顧；煩惱去了，也不顧。

【隨風雲彩喻】

煩惱對我們來講像什麼？就好像空中隨風而過的一片雲彩，你念佛就念佛，何必管這片雲彩呢？它來了，「哎呀，這塊雲彩是白的，嗯！白雲彩來了，我念佛大概能往生。哦！又來了一朵黑雲彩，嗯！黑雲彩來了，大概不能往生……」

錯了！

在我們內心裡邊，什麼叫做白雲彩呢？感覺「我念佛念得比較清淨一點。」這是一朵白雲。「我的心不清淨，哎呀！孩子啊，家庭啊！工作、事業……很多事，很煩。」這是一朵黑雲。但是，這些在我們心中了無

障礙，來了就來了，去了就去了，跟我們的往生毫無關係呀！你停下了念佛的腳步，你停止了念佛的心，來關注它，錯了！

所以，不要管你這個心，你再怎麼管它，它都不能替你爭口氣，而且你會被它騙。你越管它，它越得勢，它越是覺得自己了不起，你就越拿它沒辦法；你徹底地看透它，你徹底地拋棄它，你徹底地冷落它，它就乖了，它就聽話了。

大家有做奶奶的，小孫子在那裡哭，奶奶去哄他，越哄，他就越哭，越哭，她就越哄，越哄，他就越哭，後來奶奶就沒辦法了，乾脆不管他，哎，哭一會兒他就不哭了。

我們的煩惱也是這樣。其實，我們的煩惱是我們自己養大的，我們每個人都養著一個胖胖的煩惱娃娃，我們天天養它，洗啊、摩啊，你拋棄它，不要理它！

怎麼不理它呢？我們有阿彌陀佛，所以我們專念南無阿彌陀佛，這個叫「一向專念」。「從妄念中，所出念佛，猶如蓮花，不染污泥」。

【念佛放光的故事】

在這裡，我給大家講一個故事，這個故事很感人。

台灣有一位法師，他在美國弘法的時候，就有一位大鼻子的美國人來

聽經。聽完經之後，這位美國人就來跟法師說：他是專門學神通的，他也有一定的神通，他看到念佛的人，只要念佛，就能吐出光明，念一聲佛，就吐出一道光。

我們知道，唐朝的善導大師念一聲佛就放一道光，想不到我們自己也能放光！不過善導大師是證得三昧的聖者，他念佛放光，所有的人都看得到。而我們念佛放光，有神通的人、靈界的眾生、佛菩薩看得到，我們看不到。

放的光怎麼樣呢？虔誠心的人念佛，光很大，大到什麼程度？大到好像要把整個地球包起來的感覺。

各位，你們想不想抱一抱地球啊？你們想不想放放光啊？那就誠心地念佛，南無阿彌陀佛！

沒有誠心的人念佛呢，也放光，但光很小，噗一下，噗一下，像油燈一樣，閃一下就滅掉了。

那麼，什麼叫有誠心，什麼叫沒誠心呢？誠心，就是信，就是專，你懷疑，雜，這就不夠誠心哪！相信，信順，專修念佛，信順不疑！很專注地念佛，那這樣的光就很大；如果只是結結緣，「別人念，我也念一句，到底有沒有極樂世界也不曉得。能不能往生？哎呀！碰運氣啦！」那這樣就不夠誠心，念佛的光就很小。

所以，你想一想，我們雖然是造罪的凡夫，但是我們念一句佛就能出一道光。所以剛才說了，「從妄念中，所出念佛，猶如蓮花，不染污泥」，念佛的功德無量無邊，任何眾生，你真的願意往生，真的念佛，沒有一個不往生的。

【醫生與病人喻】

所以，「決定往生，不可有疑。莫厭妄念多，應嘆信心淺。故以深信心，常稱彌陀名」（我們剛好倒過來了）。大師瞭解我們心，他說：你不要討厭你的妄念多，你討厭也沒有辦法，它從生下來就跟你跟到死，所以你不必討厭它，你應該反過來換一個方向，應該悲嘆我們的信心很淺，因為阿彌陀佛沒有說「你妄念多，我不救你」，恰恰相反，阿彌陀佛說：「你妄念多，我才要救你！」

大家能聽懂嗎？我們妄念多，阿彌陀佛才要救我們；我們沒有妄念，就不需要阿彌陀佛來救我們啦。如果我們是阿羅漢，都已經出離生死了。

就像醫生，醫生是給病人看病的，不是給健康人看病的。「因為你是病人，我才要給你看病。」

阿彌陀佛是大醫王，我們有貪瞋煩惱，我們有妄念，所以阿彌陀佛說：「我要救你，你念我的六字名號吧！」

所以，不必討厭我們的妄念很多，應該悲嘆我們的信心很淺。妄念多，並不障礙往生；信心淺，對阿彌陀佛的救度信不過，對稱名往生抱懷疑，就障礙往生。

如果到醫院去看病，你不是在那裡抱怨：「你看，我得了這麼多病，很討厭」，你應該去找高明的醫生就好了，你的病反正已經得上了，這個時候呢，就要請一位高明的醫生。

有的人因為自己內心有妄念、雜想，就懷疑說「我這樣念佛能不能往生？」這樣對念佛懷疑，對不應當懷疑的事反而懷疑，是應當悲嘆的，因為這樣的人念佛，正好往生！

「故以深信心，常稱彌陀名」，那麼，就以我們深信不疑的心而常稱南無阿彌陀佛。

【大街行人喻】

大家從今天回去之後，把所有的妄念抖下來，丟掉，不要管它。

大家知道什麼叫不要管嗎？你說：「我不管它，可是它自己來了。」來了就來了，來了就不管它嘛！你管它，它才來。你不要管它，並不是叫它不要來，來了就來了，「來就來了，去就去了」，這個叫不要管它。

大街上那麼多人來來去去，與你有什麼關係呢？男女老少，貧富貴賤，善惡賢愚，應有盡有，有必要放下自己的正事，倚在窗戶上盯住看嗎？富貴的生羨慕，貧賤的看不起，論醜說美，評東道西，把自己的正事忘得一乾二淨。叫他不要管外面的行人，只管做自己的事，他反而起煩惱，說：「我不想管他們，但他們老是在那走來走去，讓我的心靜不下來。」你這就不講理了。

念佛也一樣，心中妄念紛飛，自是它的事，與你何干？妄念自妄念，念佛自念佛；念佛是正業（主），妄念是街客（賓），不要盯住妄念的街客看，更不隨著他走，更不要說他耽誤你念佛。念佛的正念一提起，就是有千千萬萬妄念，也好像沒有一樣，就好像那個人房間裡一心做自己事，大街上人來人往，千千萬萬，都與他無關，好像不存在。

對付妄念，就一條，絕招，只管念佛！不要管它！

【路邊花草喻】

不要管它，並不是我們把它扼殺掉。比如說我們在一條大路上行走，路邊有很多花，也有很多草，甚至於這草會往路中間長，會覆住我們的腳背，但是，我們的目的是要走路對不對？我們不要停下來，拿一把刀去割這個草——沒有必要，它長它的，我們走過去就好；我們也沒必要停下來聞聞這朵花香不香，「呀！這朵花很臭，真是麻煩！」趕快回

去拿把鋤頭鋤掉它，在這裡栽上一棵鮮花——你是無事找事！你走過去就好，它香也好，臭也好，草覆住你也好，你跨過去就行了。

這個香花、臭花、香草、毒草，就是我們心中種種的念頭；這條大路就是我們往生的道路，我們只管念佛走過去。

昨天的妄想已不存在了，你何必管它呢！不要管它！這叫不管（不是說我們拿鋤頭把它挖掉），這個才叫真正的不管，它長就長，它不長就不長。

很多人念佛，他不是去念佛，他是回來挖這個草，他不是在路上走，他說「哎呀，你礙我的事」，你說這個人是不是在無理取鬧？他在大路上走得好好的，卻認為旁邊的花礙了他的事，一定要把它除掉才甘心。

我們在念佛的大路上，我們會覺得妄想礙我們的事情——礙你什麼事呢？

我這樣講大家能聽懂嗎？我們的妄想雜念絲毫不礙我們的事，我們只管走過去就好了。它是很自然的。比如說，我們吃到辣的東西就覺得辣，辣就辣吧，這是因緣；我們聽到不好聽的聲音，耳朵感到不舒服，這個都是很自然的反應，生理的反應，心理的反應，很自然，凡夫就是這樣子的。就是這樣的眾生來念南無阿彌陀佛就好了，這樣就能往生了，所以，不必管它。

如果這樣念佛，就會很輕鬆，很自在，你會覺得我們一個人分成兩個了，念佛的我才是真正的我，另一個我其實就好像影子一樣，就好像一種……怎麼說呢，「影子」這個詞稍微貼切一點，像一個虛的影子一樣，它在做它的事情，我念佛往生啊！也可能聽到不好聽的話它會感到不舒服，那也不管它；也許因為某些事情它會感到心裡難過、悲傷，或者歡喜等等，有種種的情緒波動，這個都不要管它，因為我們的妄想本來是沒有根的；妄念本來沒有根，因為你執著它，它就有了根、有了業力，它就讓我們六道輪迴。那我們現在轉過來，一心靠倒南無阿彌陀佛，根本就不管它，根本就不理它，它就拿你沒有辦法。如果你把它當做大爺，管它理它，你就被它所控制。

(7) 印光大師的呵斥

一般人念佛，都有「念好、沒念好」的觀念，認為到什麼樣的程度就是念好了，沒有到就是沒念好。如果說以此要求自己更加努力念佛，精進念佛，專心致志，更加仰靠阿彌陀佛的本願，更加厭離娑婆欣求極樂，那麼這種想法可以說是好的。如果說，「唉呀！我這樣佛沒念好，怕不能往生。」那就錯了。我們看印光大師的一件故事。

有一次，有一位弟子到普陀山拜見印光大師，就跟大師講了自己的一段經歷，說他一年前得了一場大病，病重的時候，人都快死了，吐血，

奄奄一息了。回憶當時的情景，他說自己一不慌張，二不害怕，內心是很安定的（這個已經很難得了，一般我們到那個時候就慌張害怕了），但他還是感到一點點遺憾。他遺憾什麼呢？他說：「哎呀！我念佛沒念好。」因為他是修行人，淨土宗念佛的，他說：「我覺得我念佛沒念好，感到很遺憾。」

印光大師聽他講到這裡，當下如雷霆般地呵斥他：「什麼叫念好？十念當往生！汝做此念，西方去不得矣！」當下就批評他、呵斥他說：「念佛，什麼叫念好？什麼叫沒念好？十念就可以往生！你如果抱有『我念佛沒念好，怕不能往生』這樣的想法，西方你去不了啦！」

我們很多人心中都有一個「標準」，「念佛念好了」，哎，什麼叫念好了？以什麼為標準？他又說不出來，「我念得口中有口水了，我念得身上發熱了，我念得心裡蠻清爽的，這個叫念好了。」這都是自以為是，似是而非。要說標準，也有，就是阿彌陀佛的誓願「乃至十念，必得往生」，所以印光大師說：「十念當往生」。

【一心不亂很容易】

念佛很簡單，隨著我們每個人根性做得來的，稱念「南無阿彌陀佛」。如果心比較靜定，就靜定念佛；如果當下是煩煩惱惱的心，就以煩煩惱惱的心念佛，同樣往生！

印光大師這段話對我們很有警惕作用，「什麼叫念好？十念當往生」，「十念當往生」的原因在哪裡呢？是阿彌陀佛的誓願。什麼叫念好？什麼叫念不好？你念十句就能往生；什麼叫念好？你說《觀經》下下品那個人，他能念好嗎？他那個時候如果說有「念好」的心，那他就不能往生了。「哎呀！某某人哪！你現在快死了，你念佛一定要念好啊，如果念不好不能往生啊！」他怎麼做得到呢？應該這樣跟他說：「你只要念佛，口稱彌陀名號，決定往生！」他自然就往生了。

印光大師又說：「不論功德大小，功夫深淺，只要念佛，都可以往生西方。」我們念佛往生西方，跟我們的功夫深淺沒有關係。你功夫深也往生，你功夫淺也往生。

這樣說起來，「一心不亂」是很容易做到的，就是專修念佛。

大家能聽明白了嗎？

（明白！）

你們還怕不怕「一心不亂」四個字？

（不怕！）

如果不是這樣理解的話，我們讀誦《阿彌陀經》讀到這裡就會害怕了，「哎呀！一心不亂，一心不亂，越來越亂，越來越亂……」亂到後來不

可收拾了。

如果知道是「一心念佛不雜亂，不動亂」，就會越念越歡喜，「我就是如此」。

4、舉例說明

【宋朝黃打鐵的故事】

再跟大家說一則宋朝黃打鐵的故事（在《念佛感應錄》第一集第六五頁），對我們很有啟發。

他姓黃，叫什麼名字也不知道，他是打鐵匠，所以就喊他黃打鐵。他邊打鐵邊念佛，一錘下去，「阿彌陀佛！」再一錘，「阿彌陀佛！」他老婆就很可憐他，說：「你打鐵本來就很累了，再念佛不是更累嗎？」

他說：「哎，這個妳就不懂啦！本來打鐵胳膊很酸，念佛反而就不酸；本來打鐵很累，念佛反而就不累。」他打鐵要拉風箱啦，就「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛」，就這麼打一錘念一句，拉一下念一句，這樣過了幾年。有一天，他身體好好的，沒有生病，突然深有感悟，但他不會寫字，只會打鐵，便請了鄰居寫了四句話，他寫了哪四句？（也跟他的生活有關係，和那個崔婆一樣，崔婆「上無條嶺下無坑」，她寫的也是她的生活；給人家做奶媽，補鞋補襪子，所以寫「去時不穿鞋和襪」，

和她的生活很貼近。黃打鐵也一樣，他做了四句，他說什麼？)

叮叮噹噹，

久煉成鋼，

太平將近，

我往西方。

講完這四句話，把錘子一放，往生了。多麼殊勝，多麼瀟灑！

什麼叫「叮叮噹噹，久煉成鋼」呢？他天天打鐵，叮叮噹噹，叮叮噹噹，天天打，對不對？打鐵是久煉成鋼的，慢慢打，這個也反應他自己的修行，他念南無阿彌陀佛，六字名號就像錘子一樣，一錘一錘地打在他的心上，把他的心打得越來越軟，習氣越來越少，從凡夫打成了佛了——到西方去成佛了，所以「叮叮噹噹，久煉成鋼」；「太平將近」，太平就要來了。如果不往生西方，不解脫生死輪迴的大事，那沒有太平日子好過啊！閻羅王在那裡等你，哪有太平呢？他不一樣，他說：「太平將近，我往西方。」到西方成佛去。

你說黃打鐵，他有禪定一心的功夫嗎？他能邊打鐵邊入禪定嗎？不可能啊！他沒有所謂的深入禪定、不起妄念，他還要出大力流大汗，邊打

鐵邊念佛，但是，他往生了。他雖沒有禪定，但是他做到了一心不亂——一心一意念佛求生西方，一點不夾雜，真正的一心不亂！他不識字，沒時間，要為生活忙，只能一邊打鐵一邊念佛，要他雜也雜不了。

我們向他學，洗衣服的時候也這樣「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛」；切菜的時候也這樣「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛」；早上作操的時候——我們這幾位台灣蓮友做念佛操，甩手念佛，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，這樣念佛，就能往生。

所以，不管我們的心有沒有達到禪定，有沒有這樣的功夫，都沒有障礙，只要念佛，決定往生。

【輕輕鬆鬆念】

當然，話說回來，我們念佛的人，總是希望內心清淨一點，妄想雜念少一點，那個也是有方法的，就是說我們要比較專注，除非我們出門、走路、搭車、辦事，不能那麼專注，自己一個人坐在那念佛，還是要專注一些。

專注的方法就是自己念自己聽，可以採用印光大師提倡的「十念記數法」，一邊念一邊記數，能夠攝心多少算多少。

不要用心過猛，很累，也不要說：「你看看，又跑了……」又煩惱了。

跑了，抓回來再說，再跑，再抓，抓回來就看住，就像做遊戲一樣，你這樣心很輕鬆，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」

【穩穩當當念】

還有關於記數，記數是很好的方法，歷代的祖師大德都提倡；老老實實記數念佛的，都會體會到它的妙處與受用。不過念佛也不要只是圖數量，為記數而記數，是為了念佛而採取記數的方法，可以一句一句穩穩當當地念，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」你就一句一句地念。如果數定得太多，為了趕數，念得太快了，年紀大的人有時候會比較受不了，心臟不好的人更受不了，比如說每天給自己定了三萬聲，又沒有時間，然後在那裡使勁趕，就趕一個數字，太累了！把心臟念出了毛病。還說：「你看，念佛，把我的心臟病念出來了！」那不是念佛念出來的，是你自己不會調整啊！

我們就很穩當地念，念不了三萬聲，就不必定那麼高，定二萬聲、一萬聲就好，就一句句地念，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，很好啊！

5、總結反顯

【六大過失】

關於「一心不亂」我們總結一下。

從一開始就說明一心不亂有兩種理解：一種是一般人理解的禪定一心、不起妄想雜念；一種是按淨土宗經教的理解，一心不亂就是一向專念，這也是善導大師的一貫解釋。

只有按善導大師的解釋才是正確的，如果一定要解釋為如何禪定一心不起妄念，而且又堅持認為不這樣就不能往生的話，那過失就太多了。

第一，那等於是說釋迦牟尼佛自己說的淨土三經，相互矛盾。為什麼？因為《無量壽經》是釋迦牟尼佛說的，說「上中下三種根機的人，只要一向專念，通通往生」；《觀經》是釋迦牟尼佛說的，說「下下品的人臨終苦逼，精神惶恐，十聲念佛，即得往生」；這兩部經，往生都很容易，而同樣是釋迦牟尼佛說《阿彌陀經》，卻說要如何的禪定一心，說的很難，那不是相互矛盾嗎？

第二，等於說釋迦牟尼佛不僅自相矛盾，而且與阿彌陀佛的本願相矛盾。為什麼？因為阿彌陀佛的念佛往生本願說的很容易，眾生只要「乃至十念」念佛，但釋迦牟尼佛卻說的很難，說要達到息心凝想，這不是矛盾嗎？等於說釋迦牟尼佛背開阿彌陀佛，自己另開往生極樂的條件，加高了門檻。這怎麼可能呢？

第三，又等於說釋迦牟尼佛說法不能對機。為什麼？因為《阿彌陀經》是釋迦牟尼佛對五濁惡世凡夫所說的經典，結果說的那麼高超，我們沒

有人能做到，那不等於是法不對機嗎？

第四，等於說龍樹菩薩判釋淨土法門是錯誤的。為什麼？因為龍樹菩薩說淨土法門，阿彌陀佛的本願是適宜下劣根性眾生的「易行道」、「安樂門」，而現在要達到事一心、理一心等等，那就不是易行道了，那等於是說龍樹菩薩判錯了。

第五，也和古今見聞記載的事實相矛盾。為什麼？因為我們看到從古到今，許許多多的往生人，並沒有到達怎樣的禪定凝心，他就是老實念佛，一向專念，不懷疑，都往生了，而且往生的都很殊勝。

第六，最大的過失，我們自己不能往生。

如果依善導大師的解釋，上符彌陀本願，下契眾生根機，淨土三經宗旨完全一致，釋迦佛語誠諦不虛，人人安心念佛，個個都能往生。

三、怎樣保證「心不顛倒」

關於《阿彌陀經》這一段，我們已經說明：

第一點，專念彌陀名號就是多善根、多福德；

第二點，專念彌陀名號就是「一心不亂」；

這兩關我們都過了，等於壓在心上的兩塊大石頭都搬掉了。好啊，我們可以歇歇氣了，來，讓我們擴擴胸，舒展舒展。「唉呀！一心不亂這塊大石頭，一直壓在心上，快憋悶死了，今天終於把它掀掉了，好暢快！」好，我們輕鬆輕鬆，我們現在有勁了，乘勝追擊，再來攻克第三個難關，怎樣保證「心不顛倒」？

你看，前面兩關解決了，「念佛就是多善根，好了，夠了，我就專念佛；還要一心不亂哪，還有一個難題……噢！只要一心專念，就是一心不亂，我也能做到；但是師父啊，我還有一點困難，萬一臨終的時候昏迷啦，提不起正念啦，忘記啦，我念不出佛號來……那個時候怎麼辦？因為《阿彌陀經》講『心不顛倒』，我們怎樣才能保證『心不顛倒』呢？」

有辦法！一點都不難。

1、破除誤解

【誤解之一】

其實啊！我們擔心的狀況根本不存在，也就是根本不可能發生，是這一段經文被我們誤解了，才有了擔心；如果能正確理解，我們就不會擔心。怎麼誤解呢？

第一個誤解。一般人都認為：「不管平時念多少佛，如果臨終一刻沒有念佛的話，那平時念的也白念，所以必須臨終能念得出佛，佛才來接引，才能往生。」這種理解是錯誤的。

臨終沒念佛就不能往生，是指平時不念佛、不求往生的人，他現在已經要命終了，這個時候再不念佛的話，就沒有機會了，就要命終去輪迴去了，所以才說「臨終念佛」。像《觀經》下輩三品的人就是這樣，臨終念一聲佛、十聲佛往生了。《觀經》的意思是說：即使一生造作眾惡，直到臨終才遇到念佛的人，才念那麼十聲、一聲，都被佛接引，都往生；何況平時念佛的人，那往生更不是問題，所以善導大師才說「專修念佛是往生正定之業，十即十生」，並不是說一切人都要臨終念得出佛才能往生。

以淨土三經來說，說的都是一輩子的念佛，不過表達的側重點不一樣。《無量壽經》「乃至十念」、「一向專念」是總綱，總原則，總要求，

是上包一輩子的念佛，下含臨終十聲一聲的念佛；《觀經》下三品講的是臨終念佛的狀況，並以此涵蓋一生的念佛；《阿彌陀經》若一日到若七日，講的就是平生念佛的狀況，並以此涵蓋臨終的念佛，也就是遇到這個法門還有一天的壽命就念一天佛，有七天的壽命就念七天佛，隨壽命長短，一輩子念佛的意思。關於這一點，我們下面還會專門研討。

這個平時「若一日、七日，執持名號，一心不亂」，也就是信願堅固專修念佛的人，這個人怎麼樣？他也會死啊，他是個一生念佛的人，現在臨命終了，怎麼樣？接著底下經文就說了：

其人臨命終時，

阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。

平生念佛，臨終佛與聖眾自然現前，這個時候不管他有念佛沒念佛，佛與聖眾都來現前，所以經文並沒有說臨終的時候還要再念佛，只說「其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。」「其人」就是指平生專修念佛的人，因為他平時念佛，求願往生，平時已經種下了因，這個時候果就顯現了。所以認為：「雖然平生念佛，臨終也一定要念得出佛，不然佛就不來接引，不能往生。」很顯然是對經文的誤解。

【誤解之二】

再來，第二個誤解，認為自己要有能力保證命終「心不顛倒」，不然不能往生。這也是誤解。因為根據《阿彌陀經》的經文，命終之時「心不顛倒」是佛力保證的，是平生專修念佛，臨終佛聖自然來迎，佛一來迎，慈悲願力加持我們，自然讓我們心中住於正念，心不顛倒，隨佛往生。所以接下來經文說：

是人終時，心不顛倒，

即得往生，阿彌陀佛，極樂國土。

那麼，佛一顯現的時候呢，這個人見到佛了，一口氣嘆下來，命終了。這個時候，剎那之間往生西方極樂世界。經文直接說，這個人命終的時候是「心不顛倒」的，沒有說還要做任何的努力；這也是佛來迎接加持的結果，不是我們凡夫自己的功夫。

玄奘大師翻譯的《阿彌陀經》說：

慈悲加祐，

令心不亂。

「心不亂」就是「心不顛倒」。不是我們自己有能力心不亂，是阿彌陀佛「慈悲加祐」我們，令我們心不亂。臨死的時候，人很苦惱，四大分離的苦惱，家眷分離的苦惱，身體要拋棄的苦惱，過去所有的一切業

力翻現出來……種種的苦惱。阿彌陀佛才安慰我們說：「我放大光明，這個時候一定來迎接你，來安慰你。」讓我們能夠安穩。在我們臨終阿彌陀佛放大光明來迎接我們的時候，我們所有的業障、所有的苦惱不安，當下變得清涼，內心就很安樂、歡喜。所以才說：「慈悲加祐，令心不亂。」佛的慈悲心、佛的誓願功德加持我們，護祐我們，讓我們的心能夠安定。不是我們自己有力量達到心不顛倒——不是我們自己先有力量心不顛倒，佛才來接我們。

大家要聽好哦！不是我們自己先能夠心不顛倒，佛才來接，是我們平時念佛，佛一定來接我們；佛來接我們，我們才心不顛倒。這個要明白！

【誤解之三】

第三個誤解，認為：佛雖然臨終的時候會來接我，但如果那時我昏迷了，不知道怎麼辦？認為外相昏迷就是一切不知道，這也是誤解。因為外相雖然昏迷，心識還是清清楚楚的，佛來接我們，我們會一清二楚。像《念佛感應錄》第三集第一三六則，就記載一位貴陽的蓮友蔣妙信，她是雙目失明的盲人，平時專修念佛，因解大便出力，腦血管破裂，昏迷不醒好幾天，一醒來說「佛來接我，我要往生了！」說完又昏過去，於當天下午往生，走得非常好。一個天生失明、一生不辨顏色的盲人，昏迷中親見佛來接她，你看稀奇不稀奇！而且她昏迷之前也不是在念佛，

所以佛來迎接，眼盲不是障礙，昏迷不是障礙，正臨終時有沒有念出佛來不是障礙，不靠這些，是我們平生念佛，我們的心與阿彌陀佛的心之間相互感應道交，自自然然往生的。心識不昧，永遠不滅，不壞，不死。後面我們還會講二個現實的例子做為證明。

至於說有人休克，人事不知，那不過是一時的器官故障，堵塞了，迷悶了，那不是臨終心識的狀況。

【命終三位】

臨終到命終，人的心識有所謂的三位，即明了心位、自體愛位、不明心位。

第一明了心位：臨近命終，前五識，眼耳鼻舌身還有作用，第六意識還能作主，心識明瞭，所以叫明了心位。但是這個時候，因為臨近死亡了，四大五蘊開始分散，所以身心遭受到極大的苦惱，但另一方面心裡又很明白，知道自己要死，面對妻子兒女、家產財寶等一生所愛的人啦，東西呀，心中難捨難分，真是痛苦萬分。

第二自體愛位：由第一位，經過種種巨苦的折磨，這個時候身心更加虛弱，前五識已經不起作用，眼睛也看不到了，耳朵也聽不到了，只有第六意識細想存在。這個時候，早已經是自顧不暇了，所以外在的妻子財寶等也就丟掉了，只有一個念頭，就是執愛自己的身體，愛惜自己的

身命，所以叫自體愛位。

最後不明了心位：也叫「亂心位」，也就是正死的時候了。身體再怎麼樣執愛也不能保，這個時候，一切身體的器官功能停止，第六意識也就隨著器官功能的消失而消失。第六意識沒有作用，主宰投胎輪迴的阿賴耶識就會浮現。今生今世以及生生世世的善惡業浮現，就好像做夢時，第六意識較薄弱，所以毫無順序、毫無邏輯、毫無條理，時間、空間都很混亂，而沒有一個能控制的主人。人死的時候就像這樣，業力種子浮現，就如一個國家沒有國王，因為國中無王，所以盜賊都出來相爭為王，這時就看哪一個較強，那個人就當王。相同的道理，命終之時，現生及歷劫的善惡業力，一時浮現，業力一現，眨眼之間，便隨其最猛烈的善惡業力，前往受生於善惡道中，一毫不能自主。如人負債，強者先牽；心緒多端，重處偏墜。

一般人死，都是如此，處在前面的三位當中不論哪一位都有極大的苦惱、恐怖、驚慌等，《無量壽經》說：「大命將終，悔懼交至。」意思是說，壽命將終時，後悔與驚恐一直向心頭攻來。後悔什麼呢？後悔以前都是為名、為利、為家庭、為事業，從來沒有為自己的生死大事打算；後悔過去沒有行善積德，沒有修持佛法為生死大事做準備。驚恐是害怕到底要怎麼辦？會去哪裡？人到這個時候是做不了主的，便出現所謂的顛倒：或者起惡念，或者生邪見，或生繫戀，或發猖狂，或起恩愛，這

個時候怨家債主也就得著了機會，前來擾亂，令失正念。

【來迎在明了心位】

但是念佛的人，不會出現以上情況，因為阿彌陀佛與諸聖眾來迎接我們，正是在第一明了心位。所以往往臨終助念的時候，都會聽到臨終的人說他親眼見到佛菩薩來接了。念佛的人雖然也有死苦，但很輕微，因為有阿彌陀佛、諸大菩薩來迎，佛光普照，佛力護祐，所以心不顛倒，心不錯亂，在明了心，歡歡喜喜，正念往生。

2、對照三經

【三個時間段】

在《阿彌陀經》裡邊有三個階段：一個是平時，一個是臨終，一個是命終。

平時就是「聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日……若七日，一心不亂」，專修念佛，這是平時；那臨終呢，臨終你就自然得到果報了，「其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前」，佛就來迎接我們了；好，佛來迎接我們之後呢，第三個階段，命終，「是人終時，心不顛倒」，是佛來迎接我們在前，我們命終心不顛倒在後，不是我們心不顛倒佛才來接我們。經文的次第很分明。

那也剛好和阿彌陀佛的第十九願完全吻合，「臨命終時，我現前接引，不然的話，我不成佛。」所以，我們每一個專修念佛的人，你都不用擔心「臨終怕我心亂啦，佛不來接啊，怕我不能往生啊……」絲毫不必擔心。

【彌陀的保證】

在四十八願當中有第十九願，對於願生極樂世界的人，阿彌陀佛保證說：

**臨壽終時，
假令不與大眾圍繞，現其人前者，
不取正覺。**

「你只要願生我的極樂淨土，臨命終的時候，我就來接你，如果我不來，那我不成佛！」

阿彌陀佛有沒有成佛？

（成佛了。）

成佛了；祂成佛了，這條願有沒有實現呢？

（實現了。）

那我們如果願意去往生，祂到那個時候會不會來？祂會不會一時忘記了、失約了、不來了，會不會？祂決定會來迎接我們！

那麼，佛來迎接我們的時候，我們還會顛倒嗎？

（不會。）

我們不會顛倒，我們會自然心中住於正念。

所以，這個「心不顛倒」是阿彌陀佛誓願保證我們的，是阿彌陀佛的願力來保證我們：臨終來迎，命終之時，心不顛倒。

【九品個個不顛倒】

關於往生人的臨終狀況，《阿彌陀經》講得比較簡略，就兩句話：一、臨終的時候，佛聖現前迎接；二、命終的時候，心不顛倒，即得往生。

《觀經》說得很詳細，分成一個個細節來說明。可以歸納為九個環節。

一、佛聖來臨。行者臨命終時，阿彌陀佛與諸菩薩大眾，浩浩蕩蕩而來。幡花映徹，鼓樂彌空。

二、侍者持花。只見觀音、勢至二大菩薩，親手端持著蓮花寶台，恭敬地侍立在阿彌陀佛身邊，親切地準備我們坐上蓮花寶台。

三、彌陀放光。這時阿彌陀佛放大光明，直照行者之身。行者被佛光

照，所有業障一掃而清，心得安慰，心大歡喜，歡喜心中，嘎然命終。

四、彌陀授手。是時阿彌陀佛，與無數化佛同時舒垂寶手，召接行者。

五、接手升台。行者被佛寶手垂接，自然身心飄舉，直升蓮花寶台。

六、彌陀讚慰。阿彌陀佛親開金口，暢發倫音，與菩薩大眾共聲讚歎，說：「善男子！以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝！」

七、行者歡喜。此時行者，既已見佛親自現身來迎，又見菩薩端持花台來候，又見佛光直照己身，又蒙寶手舒輝垂引，又見自身已坐蓮台，更聞佛聲親加讚慰，歡喜無量，無量歡喜，更非語言所能宣表。即於花座，低頭禮佛。

八、行者見聞。凡上種種，往生之人，親自所歷，歷歷眼見，的的耳聞，明明了了，更無半點恍惚迷悶。

九、隨佛往生。行者還正在蓮台上禮佛，才一抬頭，已至彌陀寶國，化生七寶池中。

九品代表一切凡夫眾生，上根、中根、下根，善人、惡人，上上品精進勇猛之輩、下下品臨終十念之機，通通包括在內。《觀經》所講的九品來迎的具體細節雖然各品之間稍有差別，但大致情形一樣，而每一個

往生人從臨終之前佛來迎接，直到命終之後隨佛往生的每一個場景，都是親見親聞，歷歷分明，一點都不含糊，根本就不存在心識顛倒的事，個個都是歡喜命終。所以，我一開始就說到，我們念佛的人是歡歡喜喜死的，你看，《觀經》說的很清楚，見到阿彌陀佛來迎接我們，我們「歡喜踴躍」，「心大歡喜」，怎麼還會有顛倒的事呢？

3、舉例說明

【賴朝河的故事】

這裡講一個現實的例子。因為我們一般人擔心：「如果我昏迷了，怎麼能往生？」其實，我們人雖昏迷，或者是像植物人一樣，這個絲毫不影響。

有個人叫賴朝河，他是台灣人，在軍隊裡做彈藥士，管理槍支彈藥。有一天，不小心彈藥爆炸，他被炸個正著，人當場就炸死過去了，臉上、全身都被灼燒，死過去了，但是沒有真的死掉，人家看他就像死掉一樣，因為他不會講話，只有一點微弱的呼吸，所以醫生就趕緊搶救。依我們看，他完全是昏迷的狀況，但是，他卻很清楚，很明瞭。

他是什麼樣的狀況呢？他就看見自己神識離體，看見周圍很多醫生在那裡搶救他，他的身體被一層一層地包紮起來，像個木乃伊一樣。旁邊的人講話，他聽得清清楚楚，在治療他的時候，有人建議說：「是不是

把他送到台灣本島去治療？那裡醫療條件比較好。」（他在哪裡呢？他在馬祖，在外島）旁邊另外一個醫生就不同意，說：「那不行啊，他現在馬上就要死了，這麼虛弱，怎麼能送走呢？」醫生講這些話，他都聽得很清楚，他想表達意見，說可以或是不可以，但是醫生聽不到，他乾著急沒有用。

他就飄來飄去、飄來飄去——而且他的眼睛呢，自然具有天眼通，他能隔著牆看到醫生在隔壁房間給一個女病號開刀，他看得很清楚；樓上也看得到，樓下也看得到；他也不受牆壁的障礙，一下就進來了；人家只要喊到他的名字，他馬上就出現在這個人面前，就這麼奇妙。

後來，他被移到台灣本島。部隊的兄弟在馬祖包粽子吃，就說：「賴朝河如果不出事的話，今晚的粽子他也能吃到。」只要一喊到他的名字，他當下就聽到了，從本島來到馬祖——名字喊出來，他人已經到了，就聽到後面的談話，「這些粽子包好，要送幾個給賴朝河吃。」

他總共昏迷了二十三天，自己都非常的清楚。其中有三天的時間，他聞到非常好的香味，什麼原因呢？是因為他的母親有了感應，心裡不安，「兒子好像出事了。」就讓賴朝河的哥哥打電話找他，看他現在怎麼樣。但是，賴朝河被炸傷之後，部隊怕他家人不安，封鎖消息，所以他哥哥通過電話一無所獲。他的母親就更感到不安了，就找到一位出家師父，

問：「你看怎麼辦？」

出家師父就跟她講：「你只管念佛，就會消災免難，一切都會好轉。」

他媽媽沒有辦法（聯絡也聯絡不上啊），回去後就很虔誠地念佛。那三天，她念佛很虔誠，很專注，而且買來最好的檀香。結果，這三天，他媽媽供佛的香味，賴朝河在醫院就聞到了。你看，就這樣感應道交、不可思議。電話聯絡不上，一切消息斷絕，根本不知在哪裡，但念佛就能感應上，不用找。

這個例子最起碼說明以下幾點：

第一，人不是一死就沒有了，還原原本本地存在。

第二，並不是他死在那個地方，像植物人一樣，不會講話，不會吃東西，就可斷定他迷悶了；他的心識是靈明不昧的，很清楚，很明朗。甚至那些給他看病的醫生，他原本不認識，是從外地請來的，等他二十三天之後醒來，他都能叫出他們的名字來。人家就感到很奇怪，問：「哎？我跟你從來沒見過，你怎麼知道我的名字？」他說：「你們同事之間互相稱呼，我早就聽到了，都二十多天了，所以我認識你啊！」他一喊就喊出來了，你說奇妙不奇妙？

第三，他有神通力量，只要喊他的名字，他馬上就到了現場。

那我們想想看，是他的神通大，還是阿彌陀佛的神通大？

（阿彌陀佛。）

我們喊：「賴朝河，賴朝河！」他的身體擺在台北的病房裡邊，像植物人一樣躺在那個地方，他馬祖的兄弟喊他的名字，他馬上就到了馬祖——他都有這個神通力量，何況我們喊阿彌陀佛呢？

【阿彌陀佛應聲即現】

我們在這裡念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛就會馬上到這個地方，毫無疑問！十個人喊，祂就來到十個人面前，因為祂可以分身嘛！分身百千萬億。

善導大師在《觀經疏》裡這樣形容：

眾生起行，口常稱佛，佛即聞之；

身常禮敬佛，佛即見之；

心常念佛，佛即知之。

眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生。

眾生願見佛，佛即應念，現在目前。

眾生口稱南無阿彌陀佛，佛馬上就聽到了；眾生身體禮拜佛，佛馬上

就見到了；眾生心中憶念佛，佛馬上就知道了；眾生想見佛，念佛見佛，佛馬上就來到面前，就這麼快！

善導大師解釋《觀經》下品的時候說：「阿彌陀佛，應聲即現。」《觀經》下品中，一個人只念了一句佛，當下阿彌陀佛顯現在他面前，迎接他往生西方極樂世界。就好像答應我們念祂的聲音，當下就顯現在我們的面前。所以，往生是非常非常容易的。

這個事例也說明：臨終的時候，雖然是植物人、昏迷等等，沒有障礙。

【植物人往生的故事】

昨天有人問到：「我給他助念，他已經昏迷啦！我講給他聽，他能不能聽到啊？他能不能聽懂啊？我給他念佛有沒有效果啊？」

絕對有效果！絕對能聽到！那個時候，你千萬不要講對不起他的話，他聽得很清楚，「某某人，我死了，你還在講我的壞話！你太對不住我了！」那個時候要講好話安慰他的心，他會聽得很清楚。

還有一個例子，上人（慧淨法師）的表姐夫，他一輩子專門教書，根本沒有宗教信仰，也沒有時間來研究宗教，他做了三十幾年的教師，一直到六十三歲去世。這三十幾年，他在教育界受到四十幾次嘉獎，二十

五次立功，還受到台灣最高領導人的接見，可以想像他在教育方面的成績，同時，他對師生非常的關愛，付出了全部的心力。到他六十三歲那年，他們學校一百週年校慶，他就要做很多工作來安排校慶的事務，結果很勞累，當下心肌梗塞，人一下就死過去了，臉上就青了，黑了，送到醫院急救。他女兒過來，一聲驚呼「爸—」，奇蹟出現，心臟恢復了跳動，但是不能講話，成了植物人。

他家裡的人想盡一切辦法救他，他太太忽然想到：「哎呀！我還有一個表弟是做法師的，大概他有辦法。」就把師父請來了。她以為師父有什麼神通，有什麼其他高明的辦法。師父來了之後，一看狀況，就給他念佛。因為他的病很重，住在加護病房，每天可以進去看三次，每次是半個小時的時間。這半個小時，十五分鐘的時間讓他的家屬跟他講話，「爸爸呀！我們很愛你，你要活過來呀！」他的太太就給他梳頭，「哎呀！你很喜歡梳頭，我來給你梳，很漂亮！」（他一輩子沒信過佛），那麼，後面十五分鐘呢，師父就帶他們一家人很虔誠地念佛，念十五分鐘。

病人一直沒有醒過來。經過多長時間呢？經過四十三天。

第四十三天，他的三女兒（平常也不信佛），因為要救她的爸爸（她們很孝順），人家有道場要做佛事，說：「某某人，你來吧！在這裡做

一場佛事，可能對你爸爸有幫助。」她就去了，到那裡念佛，念到中午十一點的時候，就見到一個景象：見到她的爸爸坐在一大朵蓮花上，非常的莊嚴，從半空中飄然而下，臉上是滿足的神情，對她微微一笑。但是有一點奇特在哪裡呢？他爸爸是光頭，像出家人一樣，剃著很光的光頭，而且穿的衣服是出家人的袈裟，斜披的袈裟。他女兒根本就沒有宗教的概念，見到這個現象，也不覺得這是瑞相，是好事。這時，她接到一個電話，「爸爸不行了，你趕緊回來。」（同一時間，她爸爸的心臟停止了跳動）所以，她就非常悲傷地說：「我爸爸要死了。」她很悲傷。

當時，這個道場裡邊有位西藏的喇嘛，中午吃飯的時候，見她急匆匆地要離開，就問她：「你怎麼不留下吃飯呀？」

人家就替她回答說：「她爸爸病危，她急著趕回去。」

喇嘛安慰她說：「你不必傷心，你爸爸現在跟佛祖在一起。我們今天在這裡，是做得最成功的一場法事。」

不過，做法事時，喇嘛是在那裡念咒，她不會念咒，因為她沒學佛，什麼都不會，人家念咒的時候呢，她就在那裡念阿彌陀佛。大概十一點鐘看到這個景象。

這個景象充分說明她爸爸往生西方極樂世界了。因為她爸爸一輩子都

不信佛，都是頭髮梳得很亮，西裝穿得筆挺，怎麼可能說女兒見到爸爸居然是這麼一個出家的形象？而且穿著袈裟坐著蓮花放光而來？

慧淨法師解釋說，其實這四十三天，他在醫院的加護病房裡，那等於是閉關的關房，因為慧淨法師對他開示說：「某某人，你現在是深度的昏迷，也就是死亡的前期，如果能夠好得過來，固然很好，如果好不過來，就要死掉了。你平時有沒有宗教信仰暫且不管，如果沒有死後的世界，那就罷了，如果有的話，豈不是就要去六道輪迴了？你是有智慧的人，你應該念佛求生西方極樂世界，阿彌陀佛一定不會拋棄你的，一定不會嫌棄你的。」就這樣跟他講，講完之後就給他念佛，每次念十五分鐘，三次共四十五分鐘。平時也放一台念佛機在床邊，一天二十四小時播放佛號。

我們可以想像，他之所以能這樣莊嚴地往生，是因為這段時間他聽到開示之後，覺得「哎，這是有道理的」，他就來念佛。

旁觀的人看起來覺得「他根本就是一個死人嘛，躺在那個地方，不會講話，動都不能動，喊他，他也聽不到，跟他講話，他也不能答應……」但是他的心很清楚。

這是一般人的狀況了。

何況我們念佛的人，我們平時念佛，還不至於出現他那個狀況，會比

他好得多。因為我們到那個時候，阿彌陀佛一定會來現前接引我們，所以，內心裡面是平安、喜樂，清清爽爽地隨著阿彌陀佛到極樂世界去。

【念不念佛死時狀況】

大家想知道死時的狀況嗎？不念佛的人要死的時候，天昏地暗，閻羅王、大鬼小鬼拿著鋼叉，拿著刀，拿著鎖……刀光劍影、遮天蔽日地來把他牽向地獄。

那麼念佛的人呢，這個時候一片祥和，旁人看我們大氣喘小氣、大眼翻小眼，其實我們的神識已經看到阿彌陀佛來迎接了：哎呀！一片佛光，觀世音菩薩、大勢至菩薩，浩浩蕩蕩、無量無邊，空中奏著美妙的天樂，天上飄下種種妙蓮花，有種種微妙的香味瀰漫在虛空當中；菩薩聖眾手拿寶蓮花來到我們面前，我們日思夜想的阿彌陀佛終於出現在我們的面前，放大光明，加持我們，祂跟我們說：「善男子，你一向念佛，我來接你！」說完寶手一召，我們「忽—」一下升上蓮花寶台，那個時候，我們高興得不得了！親睹佛顏，歡喜禮拜，我們的頭一磕下去——善導大師有兩句話，形容我們往生的容易和殊勝，他說：

低頭禮佛在此界，

舉頭已到彌陀國。

我們低頭禮佛的時候，還在娑婆世界；抬頭一看，已經到極樂世界了，就這麼快，就這麼容易。

所以，我們平時只要一向專念，不必擔心臨終沒有正念，我們是很清楚，很明朗，見到自己隨著聖眾往生西方極樂世界。

【三點都不成爲難關】

我們再來複習一遍。

第一點，「多善根」——念佛就是多善根。大家能不能做得到？

（能。）

大家還擔心不擔心沒有多善根？

（不會。）

你如果擔心，還是念佛，只要念佛就是多善根了。

第二點，「一心不亂」——專就是一心不亂。專心就是一心，專念就是不亂。大家能不能做得到？

（能。）

這個「一心不亂」做得到，能做到！

第三點，我們只要專修念佛，一心不亂地念佛，臨終的時候佛會不會來接引我們？

（會。）

佛來接引我們，我們會不會顛倒？

（不會。）

不會的啦！絕對會往生啊！

所以，這三點都不成為難關。如果這樣的話，我們念阿彌陀佛，就會越念越歡喜，「好啊！念佛就是多善根，我現在念佛了，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……專就是一心不亂，我專，還專。這樣臨終的時候，佛一定會來迎接我，命終的時候呢，我就心不顛倒。」很自然的。

這樣的話，《阿彌陀經》這一段經文就很簡單，很明瞭，一點都不難。下面還有二個小問題，一點點收尾工程，我們把它解決了。

四、關於「善男子善女人」

【念佛即是善男女】

第一個問題，什麼是「善男子、善女人」？

經文講：「善男子、善女人，聞說阿彌陀佛執持名號。」有人講：「雖然念佛，如果不達到五戒十善，不能往生，因為《阿彌陀經》裡是說善男子善女人。」果然這樣的話，我們許多人又傻眼了，想一想自己：「五戒十善做到了嗎？沒有！」那不能往生，怎麼辦？這是個問題。

其實，這也不是問題，是對經文所講的「善男子善女人」誤解了。想想看，阿彌陀佛自己發願說要救度「十方眾生」，十方眾生包括三輩九品、一切善惡，釋迦牟尼佛怎麼可能當中阻攔說：只有善人念佛才能往生，惡人念佛不能往生呢？

可是經文明明說「善男子、善女人」，到底應該怎樣理解？先把答案給出來：你念佛，就是善男子、善女人；你不念佛，你就是能修五戒十善，沒有資格稱為「善男子、善女人」。

【《觀經》佛讚】

我們來看經文的證據。像《觀經》下品上生，本是造作十惡罪的人，經文說「多造惡法，無有慚愧」，殺、盜、淫、妄語、兩舌、惡口、綺

語、貪、瞋、癡……什麼都犯遍了，這樣一個眾生，他一輩子沒有幹過一件好事，都幹了惡事，他現在要死了——這樣的人，應該是道道地地的惡人對不對？那麼，臨死之前呢，他遇到了善知識，教他念一句南無阿彌陀佛。他當下念了一句，阿彌陀佛就現前迎接他，讚歎他什麼呢？

善男子！

以汝稱佛名故，

諸罪消滅，我來迎汝。

念了一聲佛，阿彌陀佛讚歎他為善男子，不是依他平時的行為，他平時都是惡行為，沒辦法提；因為他念佛的緣故，阿彌陀佛給他「善男子」稱號。為什麼念佛就能稱為善男子？因為念佛，諸罪消滅，功德具足，轉惡成善，惡人轉成善人。以此之故，「我來迎汝！」「善男子」也好，「諸罪消滅」也好，「我來迎汝」也好，通通是因為念佛的緣故，所以四句當中「以汝稱佛名故」是核心。等於是說：稱佛名故，名善男子；稱佛名故，諸罪消滅；稱佛名故，我來迎汝。

所以，不論多大的罪過，你只要念佛，就能轉惡成善。

【《觀經疏》之釋】

我們來看幾段善導大師的解釋。

一、《觀經疏·散善義》（《善導大師全集》二五〇頁）：

《彌陀經》中說：「一切凡夫，一日七日，一心專念彌陀名號，定得往生。」

善導大師引《阿彌陀經》的經文而作解釋，把「善男子善女人」解釋為「一切凡夫」，既然說「一切」，就包括善，也包括惡，是一切善惡凡夫。

【《觀念法門》之釋一】

二、《觀念法門》（《善導大師全集》三五五頁）：

《彌陀經》中說：「佛言：『若有男子、女人，或一日、七日，一心專念，彌陀佛名。其人命欲終時，阿彌陀佛與諸聖眾自來迎接，即得往生西方極樂世界。』」

這一段文當中，善導大師略掉「善」字，直接說為「男子女人」，那也是不管善惡，善惡都包括在內的意思。

【《觀念法門》之釋二】

三、《觀念法門》（《善導大師全集》三六〇頁）：

《彌陀經》云：「若佛在世、若佛滅後，一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土；上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等；命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，即得往生。」

這一段更乾脆，講「一切造罪凡夫」，就是不論你是善凡夫還是惡凡夫，只要是凡夫，就是造罪；這個標準就更高了，是以念佛為純善，比較念佛的善，凡夫之善還是罪，絲毫算不上善。

所以，經文裡講「善男子善女人」是指他已經念佛來講的，善導大師的解釋是指他本來還沒有念佛來講的。本來是「一切造罪凡夫」，念佛就稱為「善男子善女人」；和《觀經》一樣。

【《阿彌陀經》善的標準】

世間人的倫理道德觀念也稱為善，我們說「某某人，他是個善人，行善積德」，可是往生西方，不是以世間的倫理道德為標準，而是以往生西方成佛為標準，那麼，五戒十善就不夠格了，沒有資格稱為「善男子」。

這個「善男子」是以什麼為標準呢？《阿彌陀經》前面有一句話：

諸上善人，俱會一處。

又說「少善根福德」人不能往生，「諸上善人」，當然就是以阿鞞跋致的菩薩、一生補處的菩薩為標準。以他們的級別，五戒十善能算得上善嗎？一點都算不上。印光大師就講：世間善業，如果比念佛淨業來講，仍是惡業。因為那個仍然是輪迴的，仍然是染污，最多讓我們生人天，不能讓我們解脫生死；就算阿羅漢聖人，如果以阿鞞跋致、一生補處做為標準，他算「焦芽敗種」，不能算作善，算作惡。

那我們有什麼資格可以稱為善？我們念佛，因為六字名號圓滿具足阿彌陀佛的果地功德，是多善根、大善根、最勝善根、無上善根，所以，我們被稱為「善男子、善女人」。並不是說「只有行善積德的人，他有資格，他有能力，他有良好的善心，他念佛才能往生；我呢？有妄想，有雜念，還有惡的念頭，我念佛可能不能往生。」不要這樣懷疑，不要這樣誤解。任何人，只要念佛，都稱為「善男子」，將來往生與「諸上善人，俱會一處。」

這是對「善男子、善女人」的解釋。

五、關於「若一日若七日」

【直到臨終】

第二個問題，什麼是「若一日……若七日」？

《阿彌陀經》講「執持名號。若一日……若七日，一心不亂」。這裡的「若一日……若七日」，並不限定在一天七天，而是一輩子念佛的意思。

像剛才我們學的善導大師《觀念法門》，就解釋說：「上盡百年，下至七日一日，十聲三聲一聲等」；也就是阿彌陀佛四十八願當中的第十八願所說的「乃至十念」。「乃至」，就是多到一輩子的念佛，下至十聲、一聲的念佛。

所以，善導大師做了一個總結性的說明：

一發心以後，
誓畢此生，無有退轉，
唯以淨土為期。

這個叫做「若一日……若七日」。一旦發心往生西方極樂世界，信順不移，我就一輩子不改變，一直到死。是這個時間段。

經文「若」就是「或者」，不定詞。那為什麼不定呢？因為遇到這個法門的時間各有早晚，有人遇到這個法門，第二天他就斷氣了，那麼，在這一天之內，他專修念佛，一心不亂，這叫做「若一日一心不亂」；有的人第三天就斷氣了，有兩天的念佛時間，這叫做「若二日一心不亂」；有的人念佛七天斷氣，這叫做「若七日一心不亂」；按說下面還有若八日、九日、十日……直到什麼時候？直到臨命終時，所以《阿彌陀經》在講完「若一日……若七日，一心不亂」之後，接下來說「其人臨命終時」，那很顯然，是執持名號一直相續到臨死，才講「臨命終時」對不對？不然這段時間會叫你不念佛嗎？不可能的。

可是總不能無窮列舉，所以就舉七天為期，這也是常用的時間表達法，七天為一個週期。過了七天再從頭來，若一日、若二日……若七日。過了再來，若一日……若七日，反覆無盡。就好像一個星期七天，過了七天，又從頭算起，星期一、星期二……時間再長，無窮無盡，也是七天，七天就是永遠，除非我們命終了，那就不管了。念佛也一樣，循環無盡，直到命終，所以善導大師解釋說：「七日七夜心無間，長時起行倍皆然；臨終聖眾持華現，身心踴躍坐金蓮。」倍就是一倍一倍，反反覆覆，時時刻刻準備死，沒死就接著念，直到臨終。

【三點體會】

「若一日……若七日」，以我個人來講，覺得有「人命無常、念佛相

續、往生容易」這三點體會。

一、人命無常：每天都在準備著死亡的來臨，盼望著早歸淨土。今天念佛聲中又過了一天，還沒有死啊?!噢！那就是若一日，今天又還沒有死，那就若二日。

二、念佛相續：在盼望淨土當中，自然也就念佛相續，只要有一口氣沒死，就念一天佛。七天一循環、七天一循環，反正只要活著沒死就是念佛。

三、往生容易：一日七日，決定往生，一聽就很容易，心中歡喜。如果講聖道修行，他就要講「三大阿僧祇劫」，那怎麼能比？想都不敢想。

參、總結

【核心的核心】

《阿彌陀經》的這段核心經文，我們已經詳細學過了，大家可以稍微溫習一下：一、關於「多善根福德」，二、關於「一心不亂」，三、關於「心不顛倒」，四、關於「善男子、善女人」，五、關於「若一日……若七日」；這五點一般人往往容易望文生義而產生誤解，如果依據善導大師解釋，我們心中就會很明朗；心中明朗，信心就會穩固、堅定，行持起來就有力量。

善導大師怎麼解釋？善導大師的解釋就是一個「專」——專稱佛名。

專稱佛名，就是「多善根」。

專稱佛名，多善根故，稱為「善男子、善女人」。

專稱佛名，隨其壽命，長短不限，就是「若一日、若七日」。

專稱佛名，無二無雜，就是「一心不亂」。

專稱佛名，臨終佛自來迎，佛力護祐，自然「心不顛倒」，正念往生。

所以「專」是核心的核心，重點的重點，關鍵的關鍵。

【經文祖釋對照表】

下面把《阿彌陀經》這一段核心經文與善導大師的解釋，做了一個分段對照的表格，上邊列有善導大師著作的名稱，以及引用的文在《善導大師全集》中的頁數。

這個表格，一目瞭然。《善導大師全集》中共有九個地方，是在引用解釋《阿彌陀經》的這一段經文。

解釋「善男子善女人」，通通略去「善」字；

解釋「若一日、若七日」，就是隨壽命長短而「上盡百年、下至一聲」一輩子的念佛；

解釋「一心不亂」就是「一心專念」，共用了六個「專」字；

「心不顛倒」都略掉沒有作解釋，因為這是必然的，不用解釋。

附錄 :[提 要]

壹、序說

【《阿彌陀經》核心】 一

【遵循三點】 二

【正因正果】 二

【三大苦惱】 三

【兩處疑問】 五

貳、正釋

一、怎樣才是「多善根」

【兩種相反的觀點】 六

【專雜得失】 七

【開會喻】 九

【國王召見喻】 一一

【種種善根比較】 一四

【名片與帝號喻】 一七

【聖旨對土特產喻】 一九

- 【名號一稱超十地】 二〇
- 【太子對群臣喻】 二二
- 【房屋對門窗喻】 二三
- 【摩尼對雜寶喻】 二四
- 【五層樓喻】 二七
- 【強弓喻】 三一
- 【落水喻】 三三
- 【支票喻】 三七
- 【一塊錢買大樓喻】 三九
- 【窮子喻】 四一
- 【根機成熟了】 五〇
- 【生西比做人容易】 五一
- 【浮木入海喻】 五三
- 【遠地易達喻】 五四
- 【名號功德寶】 五五
- 【歡喜踴躍】 五六

【乃至一念】 五六

【稱名善根同佛】 五七

【米飯喻】 六〇

【聞香喻】 六二

【名號之中獲大利】 六三

【有相福德不為多】 六五

【成佛有餘】 六六

【航空母艦對小漁船喻】 七一

【信佛】 七三

【真實功德】 七六

【不實功德】 七七

【因果相順】 七八

【涅槃報土】 八〇

【雜善不生】 八一

【專念必生】 八二

【品牌商標喻】 九〇

【帝王赦罪喻】 九一

【信願行一體】 九四

【孤島居民發願建船喻】 九五

【孩子拒絕餵奶喻】 九七

【破布黃金喻】 一〇〇

【誦《法華》尼的故事】 一〇一

【崔婆的故事】 一〇五

【六字超三祇】 一〇九

二、怎樣才是「一心不亂」

【兩種解釋】 一一一

【淨土門別有規矩】 一一二

【凡夫一定做得到】 一一三

【搭橋喻】 一一五

【險道火把喻】 一一八

【不動亂、不雜亂】 一二〇

【彌陀親定標準】 一二二

- 【往生的本源】 一二三
- 【推銷商喻】 一二四
- 【第十八願文】 一二五
- 【三輩往生文】 一二六
- 【一個字——專】 一三五
- 【西方淨土不嫌亂】 一三五
- 【三經宗旨一致】 一三七
- 【施麵包給餓人喻】 一三七
- 【泥塑與木炭喻】 一四一
- 【自知病重喻】 一四三
- 【通身放下】 一四四
- 【妄念翻成覺心】 一四五
- 【蓮花不染污泥喻】 一四六
- 【不要被自己的心騙了】 一四七
- 【隨風雲彩喻】 一五〇
- 【念佛放光的故事】 一五二

【醫生與病人喻】 一五四

【大街行人喻】 一五六

【路邊花草喻】 一五七

【一心不亂很容易】 一六一

【宋朝黃打鐵的故事】 一六三

【輕輕鬆鬆念】 一六六

【穩穩當當念】 一六七

【六大過失】 一六八

三、怎樣保證「心不顛倒」

【誤解之一】 一七一

【誤解之二】 一七四

【誤解之三】 一七六

【命終三位】 一七七

【來迎在明了心位】 一七九

【三個時間段】 一八〇

【彌陀的保證】 一八一

【九品個個不顛倒】 一八二

【賴朝河的故事】 一八五

【阿彌陀佛應聲即現】 一八八

【植物人往生的故事】 一九〇

【念不念佛死時狀況】 一九四

【三點都不成為難關】 一九六

四、關於「善男子善女人」

【念佛即是善男女】 一九八

【《觀經》佛讚】 一九九

【《觀經疏》之釋】 二〇〇

【《觀念法門》之釋一】 二〇一

【《觀念法門》之釋二】 二〇二

【《阿彌陀經》善的標準】 二〇三

五、關於「若一日若七日」

【直到臨終】 二〇四

【三點體會】 二〇七

參、總結

【核心的核心】 二〇八

【經文祖釋對照表】 二〇九

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>