

慧淨法師 講述

淨土宗特色述義

前 言

慧淨法師在其所訂之《淨土宗教章》第五條，列明「淨土宗之特色」——「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」，四句十六字，至為簡明扼要；但其背後的教理至為廣大精深，故又特別編述《淨土宗之特色》隨身書，詳列有關經文祖釋之教證，堅實其教理基礎；更編輯相關講義作為「淨土宗特色之補充說明」（見《淨土宗根本義》）。

以上固稱翔實完備，但皆是文稿，因欠口語講解，初學多覺艱深。今本門師友將慧淨法師多年來在各地針對「淨土宗特色」所作的開示講解整理輯錄成《淨土宗特色述義》，將大大有助於蓮友們正確理解，依教修持。

修持淨土法門，卻不瞭解淨土宗之特色，將如盲人摸象，瞎貓碰死老鼠，也如茫茫大海缺少南針，要達到決定往生是困難的。因此，慧淨法師才提煉此四句十六字，並一再凸顯，反覆強調，不斷重明，以期淨宗行人深入其心，決定往生。其智慧慈悲令人景仰，而其功德利益非佛莫宣。有緣拜讀，各宜珍敬，自信教人，真報佛恩。

【總目錄】

第一篇	淨土宗概況	一
第二篇	善導大師的核心思想	三五
第三篇	法然上人釋「本願稱名，凡夫入報」	一八一
第四篇	本願稱名，凡夫入報	二一七
第五篇	善導大師「稱名入報」之偈	二五三
第六篇	兼具勝易特色的純正淨土法門	二七七

附錄

一	「善導大師的核心思想」講義	三〇七
二	「法然上人釋本願稱名，凡夫入報」講義	三二四
三	「本願稱名，凡夫入報」講義	三二九

【細目錄】

前言

第一篇	淨土宗概況	一
一	正講	二
	(一) 淨土宗的創立	二
	(二) 淨土宗的教判	三
	(三) 淨土宗的教典	五
	(四) 淨土宗的特色	六
	1. 本願稱名，凡夫入報	六
	2. 平生業成，現生不退	九
二	問答	一八
	(一) 三輩·九品·化生·胎生	一八

(二) 「乃至十念」和一生稱名有沒有不同	二五
(三) 是否須要追求品位和功夫	二六
(四) 念佛三昧是否有自力成分	二七
(五) 欣厭心和功夫何者更重要	二七
(六) 由聖道轉淨土是怎樣的心態	二九
(七) 關於殺生的細微處如何把握	三二
三、勿生錯解	三四
第二篇 善導大師的核心思想	三五
一、釋題	三六
(一) 善導大師核心思想的總結	三六
(二) 「本願」是指第十八願	三六
(三) 適當提「本願」	三八
二、正講	三九
(一) 淨土宗特色——「本願稱名，凡夫入報」	三九
1. 依照本願稱名，往生皆入報土	三九
2. 報化之說	四一
(1) 相信佛智，化生見佛	四一
(2) 疑惑佛智，胎生宮中	四二
3. 一向專靠彌陀名號	四三
4. 善惡念佛同生報土	四三
(二) 善導大師釋「本願稱名」	四七
1. 本願——第十八願	四七
2. 善導大師釋「乃至十念」	四八
(1) 「乃至十念」即一輩子一向專稱彌陀佛名	四八
(2) 淨土真宗的解釋與善導大師不同	四九

(3) 依止善導大師思想	五二
3. 善導大師釋「至心」	五二
(1) 第十八願講信願行	五二
(2) 「至心」從兩方面講	五三
4. 乘佛願力	五五
(1) 平等普救弘誓願力	五五
(2) 乘佛願力為增上緣	五六
(3) 念佛即是乘佛願力	五七
(三) 龍樹菩薩釋「本願稱名」	五七
1. 本願設定稱名念佛	五八
2. 「常應憶念」即一向專稱彌陀佛名	六〇
3. 稱名得不退轉	六二
4. 往生的正因是稱名	六三
5. 花開見佛	六四
6. 啓示	六五
(1) 信心是大信	六五
(2) 稱名是大行	六七
(3) 往生得大利	六九
(4) 只能信受	七二
(四) 曇鸞大師釋「本願稱名」	七二
1. 曇鸞大師與《往生論註》	七二
2. 一往義・再往義	七四
3. 信佛因緣，乘佛願力	七四
4. 淨土宗的傳承	七七
(五) 凡夫入報	七九
1. 極樂是報土	八〇

2. 胎生亦在報土	八四
3. 極樂淨土並非「自性彌陀，唯心淨土」	八五
4. 因・緣・果	八五
5. 十二大劫為方便抑止	八六
6. 善惡平等往生	八七
7. 法然上人立宗為顯凡夫入報	八八
8. 凡夫入報正是彌陀大慈悲大智慧之所在	九六
9. 凡夫依佛本願得生報土	九八
(六) 淨土宗的核心	一〇二
1. 目的與方法	一〇二
2. 淨土宗的根本義	一〇三
(七) 善導大師解釋第十八願及願成就文	一〇六
1. 本願釋與願成釋	一〇六
2. 釋文深意	一〇九
(1) 略三心之用意	一〇九
(2) 「至心信樂」是信「稱名必定往生」	一一一
(3) 聞信之後只要專一稱名	一一二
(4) 乘我願力，若不生者	一一四
(5) 略「唯除五逆，誹謗正法」之用意	一一五
3. 依此百即百生	一一五
4. 法然上人讚四十八字釋	一一七
三、問答	一二六
(一) 「念佛必生」之外是否有更不可思議佛智	一二六
(二) 強調極樂九品差別算不算疑惑佛智	一二八
(三) 如何判定哪種說法正確	一三〇
(四) 如何由淨土真宗轉為善導大師的淨土思想	一三一

(五) 何謂「念佛以無義為義」	一三五
(六) 淨土宗的「信」是信什麼	一三八
(七) 「信心決定」和「決定信」「金剛信」一樣嗎	一三九
(八) 如何看待感應境界	一四一
(九) 如何正確看待善惡是虛假無常的	一四二
(十) 怎樣做到「彌陀如何為我，我便如何為人」	一四四
(十一) 《淨土宗判教史略要》所提諸祖思想可否參考	一四六
(十二) 邊地和報土受用有何不同	一四七
(十三) 三輩九品是否往生邊地胎宮	一四九
(十四) 本宗如何理解三輩九品	一五〇
(十五) 何謂精進念佛	一五二
(十六) 眾生往生之後果報會一樣嗎	一五二
(十七) 二乘行人往生是否也入報土	一五五

(十八) 初學者如何奉行「念念不捨」	一五七
(十九) 如何以法為鏡，夯實道基	一六〇
(二十) 何謂萬行隨一	一六六
(二一) 有無品位如何統合	一六八
(二二) 只講稱名會不會忽略願生心	一七〇
(二三) 如何理解音念不準卻有感應	一七二
(二四) 如何理解「不論信疑，稱名必生」	一七四
(二五) 初機是否先以信順的態度稱念名號	一七六
(二六) 鸚鵡是否只要稱名即被攝受	一七七

第三篇 法然上人釋「本願稱名，凡夫入報」

一、正講	一八二
(一) 念佛廣通九品	一八二

(二) 為什麼念佛說在下品	一九二
(三) 念佛最勝	一九三
(四) 怎樣才是念佛人	一九四
(五) 唯攝念佛人	一九五
(六) 無上念佛非九品所攝	一九六
(七) 「日念三萬以上是上品上生」，其意何在	一九七
(八) 念佛直入報土	二〇四

二、問答

(一) 如何解答「第十九願也是本願」	二〇九
(二) 如何統貫《觀經》九品與《大經》「咸同一類」	二一一
(三) 往生之後是否有修行次第	二二三
(四) 為什麼釋迦牟尼佛還要說八萬四千法門	二二五
(五) 修諸行迴向往生就一定是疑惑佛智嗎	二二六

第四篇 本願稱名，凡夫入報

一、「本願稱名」的經論依據

二、「凡夫入報」的經論依據

(一) 問中四意	二二六
1. 報身報土	二二六
2. 報法高妙	二二八
3. 小聖難階	二三五
4. 下機無望	二三六
(二) 答有二意	二三七
1. 順問難	二三七
2. 顯佛願強緣	二三七
(三) 五乘齊入	二四六

第五篇 善導大師「稱名入報」之偈	二五三
一、序講	二五四
(一) 專稱佛名必生淨土	二五四
(二) 父親教子喻	二五四
二、正講	二五八
(一) 極樂無為涅槃界	二五八
1. 人天皆虛假，名號獨真實	二五九
2. 六字名號具足往生成佛的功德資糧	二六二
3. 不歷階位，證入涅槃	二六三
4. 有形有相而等同涅槃	二六八
(二) 隨緣雜善恐難生	二六九
(三) 故使如來選要法	二七一
(四) 教念彌陀專復專	二七二
三、啓示	二七二
(一) 極樂境界與往生方法	二七二
(二) 多善根福德因緣就是執持名號	二七三
(三) 專稱佛名，易行頓超	二七四
(四) 易行難信	二七六
第六篇 兼具勝易特色的純正淨土法門	二七七
一、純正的淨土法門	二八〇
(一) 善導大師淨土思想的法脈傳承	二八〇
(二) 祖典的失傳與回歸	二八一
二、淨土法門的特色	二八四
(一) 總述	二八四
(二) 易——本願稱名	二八四

1. 稱名即得往生	二八四
2. 名體不離	二八五
3. 彌陀以稱名為本願	二八五
4. 善導大師解釋《阿彌陀經》	二八八
5. 龍樹菩薩解釋彌陀本願	二九五
6. 釋尊解釋彌陀本願	二九七
(三) 勝——凡夫入報，平生業成，現生不退	二九九
三、阿彌陀佛的呼喚	三〇二

附錄

一、「善導大師的核心思想」講義	三〇七
二、「法然上人釋本願稱名，凡夫入報」講義	三一四
三、「本願稱名，凡夫入報」講義	三一九

第一篇 淨土宗概況

一、正講

(一) 淨土宗的創立

依止善導大師的淨土思想，這在中國歷代淨土信仰都還沒有這種定位。談到淨土宗，學術界有「淨土宗三流」之說，即：慧遠流、善導流、慈愍流。但這只是學者作學術研究而已。就大陸、台灣來講，將善導大師的淨土思想落實在修行上，形成教團組織的，可以說還沒有；如果說有的話，應是從我們教團開始的。

東晉慧遠大師並沒有系統的淨土思想流傳下來，但因他最早在中國成立彌陀淨土信仰的團體，是一位功高德勝、影響深遠的高僧大德，所以被尊為中國淨土宗第一位祖師。不過慧遠大師的修行方法是入定觀想，與淨土三經的主旨是不一樣的。所以，在教理組織、契應彌陀本願、契應眾生根機等方面，慧遠大師的時代尚未完備。

唐朝善導大師是淨土宗的實際創立者，有清晰的法脈傳承：善導傳承自道綽，道綽傳承自曇鸞，曇鸞傳承自龍樹、天親。傳承的主線，就是教判與教理組織。

(二) 淨土宗的教判

教判是判別釋迦牟尼佛所講的一代教法。龍樹菩薩分判為「難行道與易行道」，曇鸞大師分判為「自力與他力」，道綽大師分判為「聖道門與淨土門」。善導大師進一步在淨土門內分判為「要門與弘願門」「正行與雜行」。

瞭解一個宗派，必須先瞭解這個宗派的教判體系。如果沒有教判，是不能成為一宗一派的。

淨土宗教判，如諸位祖師所述，聖道、淨土的差別，自力、他力的差別，難行、易行的差別，這些清晰明確的劃分，必須要專門研究教理傳承的人才能瞭解、肯定。如果對這一法脈的傳承、教理、著作沒有詳細研究，往往以聖道法門的思

想來衡量、評論，會對淨土宗教理產生疑惑，不能認同淨土法門的獨特性。

由於唐朝末年的唐武宗會昌法難，曇鸞、道綽、善導的著作在中國遺失。一直到清朝末年，楊仁山居士在日本友人南條文雄的協助下，才將三位祖師的著作請回中國。

自從楊仁山居士將祖典請回之後，就陸續有一些不瞭解這一系教理思想的人，以自己的觀點加以批判。譬如，法然上人的《選擇本願念佛集》是將善導大師的著作進行系統、條理、邏輯性地組織，並加以發揮，這是法然上人以他的智慧對善導大師著作深入研究所提煉的精華。楊仁山居士對這個法門當然是肯定的，但卻仍以聖道法門的教理來反駁其中的論點。現代也有人引用楊仁山居士的觀點加以批判。他們的說法一看就知道並沒有深入瞭解淨土宗教理史，不瞭解「聖淨二門判」，將淨土與聖道混淆在一起，解釋淨土經論的時候，也是以一般法門的教理來解釋，這就錯誤了。

瞭解淨土宗教理，先要劃分什麼是聖道、什麼是淨土，什麼是自力、什麼是他力，什麼是難行道、什麼是易行道。這樣來瞭解，才能真正認識淨土法門的勝易——既容易又殊勝，既殊勝又容易。

（三）淨土宗的教典

淨土宗有正依經典——《佛說無量壽經》《佛說觀無量壽經》《佛說阿彌陀經》，有祖師傳承的論著——龍樹菩薩的《易行品》、天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的《往生論註》、道綽大師的《安樂集》、善導大師的五部九卷——《觀經四帖疏》《觀念法門》《法事讚》《往生禮讚》《般舟讚》。

其中曇鸞大師、道綽大師、善導大師的著作自清朝末年回到中國之後，由於時局動亂，很少有人研究，近幾十年才漸漸有人關注。系統性的整理是從我們這套淨土宗叢書開始的。這套淨土宗叢書對祖典進行了編排，重新分段、標點，增加眉註、書眉，提出重點，有助於讀者正確把握善導大師一系的淨土思想。

（四）淨土宗的特色

本願稱名，凡夫入報，
平生業成，現生不退。

這十六個字就是淨土宗的特色，也是淨土宗的標誌、旗幟。如果無此特色，淨土宗就不稱為淨土宗了，就與通途色彩的淨土信仰一樣了。通途色彩的淨土信仰是將難行和易行、自力和他力、聖道和淨土混淆在一起。

1. 本願稱名 凡夫入報

淨土宗善導大師的淨土思想之所以殊勝容易，就在於「本願稱名」。「本願」是指阿彌陀佛的第十八願，第十八願中所講的是要我們「稱名」，所以叫「本願稱名」。

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

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

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

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

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

善導大師在《觀經四帖疏·玄義分》中特別說明「凡夫入報」。

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。

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

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

只要稱名，尚未斷除煩惱就能進入阿彌陀佛的報土。就這一點，曇鸞大師說：

有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土。

三界繫業畢竟不牽。

則是不斷煩惱得涅槃分。

還沒斷除煩惱就涅槃有分了。

其實，斷除煩惱是很難的。以五十二個菩薩階位來講，從初信開始，初信是斷見惑，到七信是斷思惑，到十信才斷塵沙惑，之後還要斷四十一品無明。到了五十一位的等覺菩薩，所有的無明才斷盡，所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，才能完成佛果。可是我們一品無明都沒有斷，我們還是貪瞋強盛、業障深重、妄想紛飛的凡夫，見惑既沒有斷除，也沒有降伏，然而，竟能超越通途地前菩薩的受用，直入彌陀報土，原因在哪裡？原因在阿彌陀佛「若不生者，不取正覺」的「正覺」已經成就。第十八願已經成就了，我們依據第十八願，不但往生決定，而且能入報土。所以，淨土法門是「本願稱名，凡夫入報」。

2. 平生業成 現生不退

「平生業成」，「平生」就不是臨終，也就是現在還活著的時候，往生之業已經成就了。因為阿彌陀佛已經成佛了，我們只要順他的本願，信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，現在就已經是往生決定的人了。雖然肉體還在娑婆

世界，煩惱還沒有降伏，但是往生有分，往生決定，也就是臨終必定往生，不會再入輪迴，所以說「平生業成」。

平生的時候往生大業已經成就了，這不是因為我們根機銳利、修行精進，完全是因為阿彌陀佛的願力救度。所以，淨土法門是純粹他力，絕對他力。

「他力」的「他」，不是指其他諸佛、菩薩、阿羅漢，而是單指阿彌陀佛一佛。阿彌陀佛的願力——佛力是我們強有力、絕對性、百分之百的增上緣。所以，善導大師解釋第十八願都強調他力，強調乘彼願力。譬如在《觀念法門》中善導大師以三十二個字解釋第十八願：

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。

「下至十聲」的稱佛，是靠彌陀的願力，所以必定往生，所以說「乘我願力」。

如果沒有彌陀的願力，這一句名號就不是萬德洪名，就和其他諸佛的名號一樣，也就不能往生彌陀報土了。

善導大師又說：

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

因為有阿彌陀佛的願力，所以使得稱名念佛的人容易往生極樂世界，這完全是靠彌陀的願力，也就是曇鸞大師所說的「他力」。

曇鸞大師整部《往生論註》的結論是：

愚哉，後之學者！
聞他力可乘，當生信心，
勿自局分也。

意思是說，我們要完全信受他力，不要局限自己。

自我局限的人，不是高慢，就是自卑。高慢的人認為「我可以心淨國土淨，念自性彌陀，生唯心淨土，不必念阿彌陀佛往生極樂淨土」；自卑的人認為「我是業障凡夫，見惑都沒辦法降伏，哪敢往生到那樣的地方，這樣的話，豈不是沒有公平可言？上根利器精進修行的人如果往生到那樣的地方還可能，可是像我這樣怎麼能往生到那樣的地方呢？」這樣的想法，就是曇鸞大師所講的「局分」，把自己限定住了，所以曇鸞大師要我們「聞他力可乘當生信心，勿自局分」。

關於「不退」，《阿彌陀經》說：

眾生生者，皆是阿鞞跋致，
其中多有一生補處。

意思是說，眾生往生到極樂世界，都進入不退轉。從這段經文來看，是往生之後才進入不退轉。

可是淨土宗特色說「現生不退」，也就是現在、還沒有往生，肉體還在娑婆世界就已經得到不退轉了，不是往生之後才不退，這樣豈不是與經文矛盾？

其實沒有。因為三部經必須融會貫通來看，不然就會依文解義。《無量壽經》第十八願成就文說：

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

意思是說，有人聽到阿彌陀佛的名號而信心歡喜，一念的至心迴向願生彼國，這樣的人已當下得到往生不退轉的身分了。當然，這裡所講的「乃至一念」必定會延伸為一輩子念佛。

「即得往生」的「即」，有「同時即」和「異時即」二義。「同時即」是說現在就得到了；「異時即」是現在只是開始，還沒有得到，過一段時間會得到。譬如坐船，坐船從此岸到彼岸，是現在一坐就到彼岸，還是要經過一段時間才能到？

如果是現在到，就是「同時即」；如果必須經過一段時間才到，則是「異時即」。

這裡的「即得往生，住不退轉」的「即」，從其他的論著來考證，是「同時即」。龍樹菩薩在《易行品》解釋第十八願，是將第十八願、第十九願成就文和第十一願揉和在一起解釋的。龍樹菩薩說：

阿彌陀佛本願如是：

若人念我，稱名自歸，

即入必定，得阿耨多羅三藐三菩提；

是故常應憶念。

這裡的「即入必定」是同時還是異時？龍樹菩薩又有一首偈子來解釋：

人能念是佛，無量功德，

即時入必定，是故我常念。

這裡就明顯提出「即時入必定」，可見這是「同時即」，不是「異時即」。

淨土法門常以蓮花來譬喻，《觀經》說：「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華。」蓮花是怎樣的呢？蓮花是花果同時，一般的花是花開了才慢慢結果，蓮花是花一開果就在裡面了，所以說「花果同時」。

淨土法門是花果同時的法門，也就是今生信受彌陀救度、專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土的人，現在已經往生決定，已經平生業成、現生不退了，這叫花果同時。

這樣的教理，是聖道門所沒有的。聖道門是靠自己的力量修行，依戒定慧、六度萬行，先有清淨法眼，降伏見惑，斷除思惑，一級一級地升上去。

除了淨土法門，其他法門都是這樣的。

用聖道法門的觀點來看淨土法門，雖然認同淨土法門是易行道，卻以為臨終時必須正念現前、心不顛倒，這是錯解了《阿彌陀經》中的「是人終時，心不顛倒」。不過，這樣的現象也難免，因為中國自古以來弘揚淨土，大部分都注重《阿彌陀經》，可是弘揚者並沒有以善導大師的思想作為指導，往往以各自宗派的觀點

來解釋。譬如在北宋，修學淨土法門的大多是天台宗行人，所謂「天台淨土不分家」「教依天台，行歸淨土」，天台智者大師以來就有這種思想，所以，他們解釋淨土也多以天台的思想來解釋。智者大師撰著《觀經疏》，北宋初年知禮大師又著《妙宗鈔》，進一步解釋智者大師的《觀經疏》，都沒有離開天台的教理，都不是以淨土來解釋淨土。

當然，部分引用善導大師淨土思想來解釋淨土的也有，就是元照大師。可能有人會想，善導大師的著作不是沒有留下來嗎，為什麼元照大師能接觸到呢？那是因為善導大師的《往生禮讚》被完整地收錄在一部懺本當中，《觀經疏·玄義分》的部分文字也留傳下來，因此，元照大師的著作中才有善導大師的思想出現。

另外，印光大師在《文鈔》中，也以善導大師的思想解釋淨土，因為印光大師看過善導大師的著作。

「現生不退」的論據還有很多，很多地方都有這樣的含義，只是沒有點明。

「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」提綱挈領地顯明了淨土法門的宗旨和特色。自古以來，雖然沒有人提出這樣的宗旨，但這樣的思想在淨土三經中，在傳承祖師的著作當中都有清晰、明確的表達；只是研究的人很少，而即使有人研究，有人講解，也都是依文解義地帶過。

淨土宗叢書中的《觀經四帖疏》，開宗明義就將善導大師的「要門」「弘願」用黑體字顯明出來，最後有關「觀念廢立」——觀想和念佛的廢立之文，也特別顯明出來。一般看《觀經四帖疏》，如果沒有人指導，看不出這兩個重點。俗話說「江湖一點訣」，如果有傳承，有人指點，當下就能明瞭，輕而易舉地掌握重點；如果沒有人指點，恐怕摸索一輩子也找不出來。

能逢遇善導大師的淨土思想，我們應感到很難得，很慶幸，要好好把握，千萬不要因為他人的說法而動搖，否則就太可惜了。一旦動搖，思想就不純粹了，而且行持上可能就會離開這個法門而學其他法門，這樣易行道就變成難行道了。

二、問答

(一) 三輩・九品・化生・胎生

問：師父所指導我們的，都是依第十八願一向念佛，但淨土宗的正依經典中，如《無量壽經》提到三輩往生及「化生」「胎生」，《觀經》提到觀想念佛及三福九品。在信受彌陀救度、專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土的前提下，是不是在今生尚未往生之餘，還有一些可以再努力的部分？

答：《無量壽經》所談的三輩，不是指往生之後有三輩，三輩的意思是指修行的根機可分為三種；雖然根機有三種，但往生的法只有一種，就是「本願稱名」。

善導大師解釋「三輩」時說：「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。」這說明眾生根機各有不同，但要往生的話，一定要專念南無阿彌陀佛。上輩中雖提到出家、發菩提心等，即使出家、發菩提心，也要

一向專念無量壽佛名。「一向專念」的意思是：儘管你能修戒定慧、行六度萬行，但往生還是靠一向專稱彌陀佛名，不是靠自己的那些修持。如果靠自修的那些迴向求生，就是善導大師所說的要門，就不是弘願了。中輩也好，下輩也好，根機雖有不同，但都強調要一向專念無量壽佛。所以，「三輩」的意思是要引導三輩眾生一向念佛往生極樂世界，進入彌陀報土，不然就會落入「胎生」，也就是疑惑佛智的現象。

「化生」和「胎生」的差別在哪裡呢？「化生」是「明信佛智，乃至勝智，作諸功德，信心迴向」，佛的智慧在這裡指佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智。我們對這五智能瞭解嗎？當然不能，因為那是佛的境界，唯有佛與佛才能瞭解，二乘無分。這五智在哪裡？在阿彌陀佛的第十八願裡。阿彌陀佛如果沒有成正覺，哪有這五智？正覺的功德在「乃至十念，必定往生」，所以，「明信佛智」就是明信「一切善惡凡夫，只要一向專念彌陀名號，願生彌陀淨土，

就必定往生」。這樣解說，大家就能簡單容易地瞭解。若不是這樣，則沒有人能夠往生，因為佛的境界只有佛才能瞭解，菩薩也無法瞭解，那誰來明信呢？又誰來「作諸功德」呢？

所以，「明信佛智」就是「信受彌陀救度」；「作諸功德」是「專稱彌陀佛名」。諸功德在哪裡？就在這句萬德洪名裡。《無量壽經》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。」這句名號具足無上功德，所以我們只要稱念這句名號，就是「作諸功德」；相信「眾生稱念，必得往生」，就是「信心迴向」。所以，專修念佛是不入胎宮的，一到淨土就能在七寶花中自然化生。

如果不是這樣，就會落入胎生五百歲。胎生五百歲是指：「若有眾生，以疑惑心修諸功德，願生彼國，不了佛智，不思議智，不可稱智，大乘廣智，無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生其國。」對阿彌陀

佛的救度懷疑，但還是相信有罪福——善惡報應，修種種的功德迴向往生，這就是善導大師所講的要門，這等同《觀經》九品。

《觀經》講三福九品、定善散善，是為了引導修行聖道門的人，因為八萬四千法門歸納起來不是定就是散，定善散善就是聖道門所有的行門。釋迦牟尼佛為引導這類人歸入淨土念佛，而說三福九品、定善散善。所以，《觀經》最後不流通定善散善，而流通持佛名號：「佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」不是「觀無量壽佛像」，而是「持無量壽佛名」。善導大師解釋說：「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。」雖說定散兩門的利益，可是以阿彌陀佛的本願來說，不在於迴向定散，而在於專稱彌陀名號。可見，定散不是本願，只有稱名才是本願。而本願稱名之因，與定善散善之因是不一樣的，因不一樣，所得到的果就不一樣：上品的因得到上品的果，中品的因得到中品的果，下品的因得到下品的果。可是本願稱名都不是那些因，所以就不是那些果。

九品當中，雖然念佛說在下品，這不是顯明念佛是下品之法，而是顯明這句名號有大利無上功德，能救其他法門所不能救的極重罪人。「無上」就是超越中品、上品，「大利」就是往生成佛之利，超越十地階位。所以，本願稱名超越品位階級，不在品位階級當中。

《無量壽經》說：「必得超絕去，往生安樂國，橫截五惡道，惡道自然閉。」本願稱名是橫截的，不但橫截五惡道，也橫截三乘，所謂「莫訝一稱超十地，須知六字括三乘」。

所以，念佛有這麼大的功德，才能救度五逆十惡的眾生。五逆十惡的眾生罪業太重了，上品上生的功德是沒辦法救度的，只有佛號才能救度，以此顯明念佛功德的殊勝。

善導大師說：「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」這裡的稱名，不是定善，不是散善，所謂「非定非散」，而是本願的稱名——依佛本願，專稱佛名，淨土宗的特色就在這裡。

「九品」「三輩」「胎宮」，性質是一樣的。本願稱名直接進入報土，不處胎宮；身分雖有三輩，但不依三輩往生。比如我的身分是出家人，但我往生不是靠出家的身分，而是靠這句名號的功德。

有的人不瞭解這種道理，認為「念佛是下品生，其他是中品生、上品生，所以我不能只是念佛，還要修其他法門」，或認為「單單這樣念佛不夠，還要把念佛的功夫提升到功夫成片、夢寐一如，乃至念佛三昧，這樣往生比較可靠，品位比較高」。這樣的觀點，就是要門，不是弘願。即使我們能夠入定觀佛，可是往生不是靠入定觀佛的功夫，這與六字名號相比，太拙劣了。何況我們即使入定觀佛，出定之後仍是貪瞋癡的凡夫，不可能二十四小時隨時觀佛；即使能觀，這對淨土法門來講，也沒有可貴之處，到極樂世界天天都在觀佛。三昧也是一樣，現在進入三昧，時空過了之後，凡夫心就又浮現了，不可能天天、年年都在三昧當中。往生極樂世界之後，煩惱完全斷了，何止三昧而已。

我們能夠往生報土，完全是靠彌陀的願力，不是靠我們凡夫的功夫。即使有甚深禪定，上生到色界天、無色界天，都仍是凡夫，死後還會墮落下來。《正法念處經》說：「從天生地獄，從地獄生天。」雖然是天人，但壽命一到就隨業流轉，有的直墮地獄；地獄眾生出地獄，如果感得生天的果報，就生到天上。以佛的眼光來看，天堂地獄其實都一樣。以我們的眼光來看，某某人的禪定很高，可以入三昧，會很羨慕，覺得這樣往生更可靠，品位更高超；但以佛的眼光來看，他仍是貪瞋癡的凡夫。

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。」善凡夫靠佛的願力，惡凡夫也是靠佛的願力。如果沒有佛的願力，善惡相差很大；但如果靠佛的願力，其實都一樣，沒有什麼高低差別。

比如石頭，有大有小，只要放在船上，大石頭也能運到彼岸；如果沒有船，小石頭也會沉入海底。

（二）「乃至十念」和一生稱名有沒有不同

問：靠佛願力，「乃至十念」和一生稱名有沒有不同？

答：「乃至十念」，意思是上盡一形（一輩子），下至十聲、一聲，所以說「乃至」。什麼時候遇到這個法門，就從此之後一輩子專稱彌陀名號；如果斷氣前只剩十念的時間才遇到，就十念稱名。如果認為「我已往生決定，現生不退，可以不念佛了」，那就錯了。

一個真正平生業成的人，一定會念念不捨，一輩子念佛，因為他體會到機法兩種深信。一個被地獄之火燒到的人，在沒辦法自救的情況下被阿彌陀佛拉上來，他此後的人生會怎樣？一定是以念佛為人生最重要的事。如果這個道理只停留在觀念上，沒有真正體會，就不可能念念不捨地念佛。自覺八萬四千法門沒有一個法門學得來，一無所靠，後退無路，兩邊也無路，就像走在白道上。走在白道上，就是機法兩種深信的現象。走在白道上，怎麼還會有其他法門靠得上呢？他一定

是正念直來，念念不捨。這種眾生，已經在阿彌陀佛的攝受當中，不可能墮入水火之難，也不可能後退，他將不再輪迴於六道，這豈不就是平生業成、現生不退！

所以，如果有正確的觀念，就不會有「我已平生業成，可以不用多念佛」的錯誤見解了。

（三）是否須要追求品位和功夫

問：可不可以這樣說，念佛不須要追求上品上生，或追求一心不亂、念佛三昧，而只是信願行，一直念佛；也因為一直念佛，信願又輾轉加深。是不是這樣自然運作下去就可以了？

答：是這樣，沒錯。就是說，隨自己的根機，能念佛到什麼程度就到什麼程度。即使念到某種境界，也不認為這樣對阿彌陀佛的救度更有幫助、往生更可靠、品位更高超；即使沒有任何境界，也不要自卑，認為自己往生不定或品位不高。

（四）念佛三昧是否有自力成分

問：如果追求念佛三昧，是不是沒有全然依靠彌陀救度，有自力的成分？

答：這不一定。如果是他力心的人，一天念佛十萬聲，得念佛三昧，一樣是他力；如果是自力心的人，即使一天念一聲兩聲，沒有什麼修行，那也是自力。有的人規定自己一天念幾萬聲，是為防懈怠，希望精進念佛，因為不念佛就會起妄念。如果對這些有正確的瞭解，就不會產生不必要的掛礙。

（五）欣厭心和功夫何者更重要

問：有兩種人，一種是念佛很多、內心寂靜的人，一種是厭離娑婆、心向淨土的人，哪種才是真正的淨土行者？

答：這要看各人的根機。根機差的人，即使厭離娑婆、欣慕極樂的心很深切，念佛還是煩煩惱惱的；根機高的人，即使厭穢欣淨的心不是很強烈，一修行就容

易寂靜。聖道門的人也有修行很好的，但是如果不往生極樂世界，還是在六道輪迴。

問：師父的意思是說，厭穢欣淨的心不強就不一定往生嗎？

答：對。為什麼？因為厭穢欣淨的心不強就是願生之心不夠，往生當然不定。

有人會有疑問：「我有願生心，很想往生，但還是放不下世間，還是會貪著五欲。」這是自然的，如果我們沒有貪瞋癡，就不會執著，就不會貪著五欲。如果問「現在讓你往生好不好？」你肯定說：「我還有兒女，還有……。」一般都會這樣，這是沒有願生心嗎？不是，還是有，因為凡夫都是這樣。可是，時間到了，只能二選一的時候，就會完全放下，往生極樂世界。

專修念佛的人，要有一切乘靠他力的心態，完全隨順彌陀的願力，此後專稱彌陀名號而已。印光大師說：「仗自力修持，自有何種力？但是無始以來的業力。」

就像乘船過海，是靠船的力量，不是靠乘客的力量。

當然，有人會說：「沒有自力怎麼會有他力呢？如果阿彌陀佛要救我們（他力），我們沒有願生心，不念佛（沒有自力），這樣怎麼能被阿彌陀佛救呢？」如果是這樣的解釋，就可以。可是，我們之所以能夠往生，不是靠自己——即使願生，如果沒有阿彌陀佛，願生有什麼用？即使念佛，如果沒有這句名號本身所具備的本願力的話，念佛又怎麼能往生呢？我們只不過是隨順第十八願而已，即使精勤念佛，也不認為自己有能力。

我們念念稱名，阿彌陀佛念念不捨，所謂「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」「汝一心正念直來，我能護汝」，這是阿彌陀佛的保證，直到我們臨終現前來迎。

（六）由聖道轉淨土是怎樣的心態

問：去年到弘願寺，淨宗法師非常羨慕我們同修有這麼好的因緣能夠遇到師

父及上師（註：淨高法師）。以我這樣愚惡的眾生，在上師的引導下，才漸漸對世間有所觀察與厭離；再由師父的引導，而能得聞淨土法門。有部分同修認為，以往上師的教義和現在善導大師的教義有些落差：只談念佛，那人文道基那一層呢？生活上的問題如何解決？師父是否談一下上師往生前由禪轉淨的心境？

答：上師往生前在電話中和我談了很多，有一些已書為文字發表為《公開懺悔啟事》。就真諦來講，上師已經放下了過去的修行而轉成淨土念佛法門，如果上師今天仍在世，也會依循這個法門，完全以善導大師的淨土思想為主；至於俗諦方面，就依照《宗風·俗諦》所示，而各方面如何才適合同修，因為我對上師的著作並沒有深入，因此這一點期盼領眾及各組組長能多為同修講述、發揮。

如果真正相應於淨土法門，一定會相信自己是罪惡生死凡夫；體會到自己是罪惡生死凡夫，一定會謙卑柔軟，就不會貢高我慢，也不會與人計較，這樣，性情就會轉變。所以，由真諦能體會俗諦，體會俗諦也能進入真諦，是相輔相成的。

《宗風·俗諦》應還不算嚴苛。五戒十善是學佛的基礎，《俗諦》都還沒有將

五戒十善列上去。聖道門的修行，最起碼要五戒清淨、保持人身，這輩子沒有完成佛果就下輩子，下輩子沒有完成就下下輩子，必須生生世世都保持人身、遇到佛法，如果有一世墮落到三惡道，就無法再繼續了。墮落三惡道要再得人身，就要看過去世有沒有轉世為人的緣成熟，所以是難行道，龍樹菩薩才會說「難如登天」。

淨宗法師有一段話說得很好：「一個真正信受彌陀救度、專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土的人，必定是一個恭敬謙卑的人，他看不到自己的善，他所看到的只是自己的惡。就像在太陽底下看不到蠟燭的光，如果還看到蠟燭的光，就表示還在黑暗的房子裡面。」對於一個信機信法的人，他只有自感慚愧，知道自己是一個罪惡生死凡夫，不會覺得自己能有任何修行。在阿彌陀佛的救度之下，即使能做什麼事，也會覺得沒有什麼了不起。

所以，我們這個法門是「既不能，也不必」，我們做不到，但因為有阿彌陀佛，

做不到也沒掛礙。「一切恐懼，為作大安」，大安就在這裡，不然就不是大安心的法門了。

當然，人文道基方面，即使不學佛，也應該努力行善，何況學佛。這些和念佛不衝突。

（七）關於殺生的細微處如何把握

問：我們現在說吃素是指不吃動物，那細菌算不算？我現在也盡量吃素，可是飯裡有米蟲，菜裡也有菜蟲，走路時也會傷害一些眾生，這個界限對我有一點困惑。

答：有一首偈說「佛觀一杯水，八萬四千蟲，若不持此咒，如食眾生肉」。殺生，分故意和非故意，即使走路、呼吸都會殺生，不過那是比較小的。殺生通常以殺人為基準，或是較大、較有靈性的動物，那種結怨比較深。以動物界來說，

比如雞吃蟲同樣也有罪業，但比起以瞋恨心來殺對方，那是不一樣的，可是還是有你吃我、我吃你習慣性的流轉。要定界限很難，身體生病吃藥也算殺生，但這在冤冤相報上是較輕的。

通常說不殺生有幾種情形：他有佛性我們不可殺，他有痛苦我們不忍殺，他會報復我們不宜殺，他跟我們生生世世有六親眷屬的因緣我們不可殺，因為有這些原因，所以強調不殺。總之，基於慈悲心、是過去的眷屬、懼怕冤冤相報，所以不殺。

至於細菌、微生物，就與這些沒有關係。當然，究竟來說，細菌既然是生物，也有佛性；既然同在輪迴，也有可能曾是我們的父母兄弟；被殺，也會有報復心，只是這種可能性比較小，因為這是凡生存在地球上都難以避免的，這和吃牠、害牠、一對一的針對性不同。

當然，我們能避免就盡量避免。

三、勿生錯解

淨土法門的特色是「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」，這次講座所引用的經論還不夠，說明也不夠詳細，以後有機會將會詳細說明。希望大家能夠「時處諸緣，行住坐臥，念念不捨」，合乎第十八願；不要認為「我已是平生業成、現生不退，所以有念、無念、多念、少念都無妨」，千萬不要有這樣的觀念。

(二〇〇六年六月一日於中華淨土宗協會開示)

第二篇 善導大師的核心思想

——本願稱名 凡夫入報

一、釋題

(一) 善導大師核心思想的總結

本文主要是闡述《善導大師全集》的編者序。(見附錄一)

《善導大師全集》的序文，總結了善導大師的核心思想，我將其歸納為「本願稱名，凡夫入報」。「本願稱名，凡夫入報」這八個字，對淨土法門來說就是旗幟。雖然古來尚沒有這樣的說法，但這並不是我的獨創，而是取自經論的文義和思想。「本願」二字，不論在經典中，還是在祖師的論釋中都有；「稱名」二字，在祖典中出現的頻率也很高；而善導大師的《觀經四帖疏》還特別設立問答，解釋「凡夫入報」的原理。所以，「本願稱名，凡夫入報」是佛金口所說、菩薩所傳承的，有很實在、很可靠的依據。

(二) 「本願」是指第十八願

「本願」是指第十八願。本來四十八願的每一願都稱為本願，為什麼說「本願」是指第十八願呢？這必須從「本」這個字來解釋。

所謂「本」，有從「因本」來講，有從「根本」來講。從「因本」來講是「因果相對」，從「根本」來講是「本末相對」。

「因果相對」是指每一尊佛在成佛之前所發每一條願(所發的菩薩願及菩薩行)都是本願。由於因地發起這些願，實踐這些願，願和行都圓滿了、具足了，才會成就佛果，所以，從這個意義上說是指「因本」。

可是在他所發的願當中，一定有一條是最根本、最重要、最核心的，也可以說是所有願當中最主要的，這就是根本願。有了這個根本願，才能使其其他的願有目的和意義，這就是「本末相對」：一條是根本願，其他的是枝末願。

我們這裡所談的「本願」，都是指阿彌陀佛的第十八願。「談到「本願」，就是第十八願。淨土法門是彌陀本願的法門，也就是彌陀本願救度的法門，也就是彌陀本願救度稱名的法門。

（三）適當提「本願」

不過，「本願」這兩個字，有時候須視環境來提及，因為現在已被污名化了。

怎麼說呢？在台灣，「本願」這兩個字不只我們在用，也有親鸞會的人在用，也有淨土真宗在用，這兩個團體的思想也都傳到了香港、大陸。因為他們所傳播的思想與善導大師思想有差別，以致於受到一些人的駁斥甚至攻擊，認為說本願法門是日本真宗底下的一派，這個法門的思想是邪知邪見，因為只談一個「信」字，不談念佛，不談修行，不談持戒行善，認為只要有「信」，就是往生的正因，此後就不用再念佛行善，甚至壞事也可以做。這種評論流傳到大陸，令一些佛教團體產生恐慌，佛教協會就直接行文給各寺院，要他們注意本願法門，不可以學習；這就是污名化。

因此，有些不明瞭的人，一聽到「本願」兩個字，就聯想到那樣的內容，對提及這兩個字的人就會批評攻擊。

知道這樣的現狀，我們自行化他、弘法布教必須知己知彼，就機、就緣適當地提「本願」兩個字。下面我們逐句講解。

二、正講

（一）淨土宗特色——「本願稱名 凡夫入報」

1. 依照本願稱名 往生皆入報土

（講義文）

淨土經論所闡明之淨土宗特色，一言以蔽之，即是「本願稱名，凡夫入報」八個字。

亦即：善惡凡夫，得生報土，唯依本願，稱名念佛。

這八個字就涵蓋整個淨土宗了。

「淨土經論」就是淨土宗的依據。「淨土經」是指淨土三經，「論」是指龍樹菩薩的《易行品》、天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的《往生論註》以及道綽大師的《安樂集》、善導大師五部九卷等祖師的論著。這些著作，不管是經典還是論

典，所闡明的宗旨都是一貫的，一致的，沒有兩樣的。這些一致的、沒有兩樣的思想，用一句話來涵蓋，就是「本願稱名，凡夫入報」八個字。

可能有人覺得奇怪：「淨土法門的經論很多，阿彌陀佛的願行很深廣，阿彌陀佛的慈悲智慧、威神功德之力不可思議，怎麼用八個字就能涵蓋呢？」大家如果詳細瞭解，就可以肯定這八個字。

這八個字的意思是「善惡凡夫，得生報土，唯依本願，稱名念佛」。善惡凡夫只要依本願所誓稱名念佛，當他斷氣的時候，立即往生阿彌陀佛的極樂報土。

善惡凡夫範圍很廣，因為世人不是聖人就是凡夫，凡夫當中不是善人就是惡人。阿彌陀佛這個法門是救度的法門，是要救度三界六道苦海中的眾生。聖人已脫出三界六道，只有善人和惡人還在三界火宅、六道苦海中，需要救度；而彌陀救度的對象是不論善惡，不論會不會修行，一律平等。

同時，讓善惡凡夫往生的這個「生」，是生到報土，而不是化土，更不是另外的地方。所以依照本願稱名，每一個人的往生都是進入報土。

2. 報化之說

(1) 相信佛智 化生見佛

「報土」和「化土」是相對的。其實極樂世界沒有化土，整個都是報土。

那為什麼會分「報」和「化」呢？那是用聖道法門的名相來解釋淨土法門，名相相同，但意義不同。

極樂世界如果有化土的話，那是指《無量壽經》所講的「胎宮」「邊地」。胎宮、邊地是在報土之外嗎？不是，也是在報土裡面，只是因為本願稱名的人，一到極樂世界就花開見佛，而有一類眾生往生之後卻是在花苞中不能當下見佛。那是怎樣的眾生呢？依照《無量壽經》的說法，他也是修行人，深信善惡報應、三世因果、六道輪迴，也在去惡行善，累積功德（修諸功德），求生極樂世界，可是對阿彌陀佛的佛智疑惑，這樣同樣可以往生淨土；只是往生後是在胎苞裡面，不能當下花開見佛，不能聞法，不能修供養，這個有人稱為「化土」，也稱為「邊地」。

這一部分大家看《無量壽經》下卷的「胎化段」就能瞭解。

相對於疑惑佛智的，就是相信佛智。相信佛智往生後就是化生，當下見佛。什麼是相信佛智？首先我們必須先瞭解什麼是佛智。

佛智體現在哪裡？體現在佛的慈悲與功用。佛的慈悲與功用是什麼呢？就是救度十方眾生，包括十惡眾生乃至謗法闡提的眾生。有能力救度這樣的眾生，表示慈悲是徹底的，智慧、力量是絕對的。諸佛當中，願力最深廣、威德最不可思議的，在十方諸佛當中被形容為王，而且被讚歎為「十方諸佛所不能及」的，只有阿彌陀佛。

所以，佛智就是指阿彌陀佛救度眾生的力量。相信逆謗眾生迴心念佛也能往生，這就是相信佛智。

(2) 疑惑佛智 胎生宮中

如果只是相信有彌陀、有極樂，相信可以念佛求生，但是認為「念佛必須要

達到怎樣的境界，達到怎樣的功夫」，或者「念佛之外還要加上其他的諸善功德來輔助，不然往生不定」，而且認為「即使能往生，到了極樂世界還要繼續修行」，如果對阿彌陀佛的救度抱持這樣的觀念，就是疑惑佛智，往生後就在胎宮。

3. 一向專靠彌陀名號

如果相信佛智，相信彌陀的救度，就會如善導大師所說「一向專稱彌陀佛名」。在娑婆世界，是靠這句彌陀名號；即使到了極樂世界，要成佛、超越，也是靠這句彌陀名號。

所謂「一向」，就是從現在到臨終，從臨終到極樂，乃至到極樂後廣度十方眾生，都專靠彌陀名號；現世福樂也專靠彌陀名號，這叫「一向」。

4. 善惡念佛同生報土

有人可能會疑惑：善人能夠往生到報土，惡人沒有修行，甚至造惡多端，怎

麼也和有修行的善人到同等的境界呢？這是因為：

第一，往生是靠南無阿彌陀佛六字洪名。「洪」指宏廣，表示萬行、萬善、萬德、恆沙無量陀羅尼、三藏十二部法門，所有的功德都聚集在這句名號當中。脫離三界六道的功德，在名號當中；完成佛果的功德，也在名號當中。任何人，只要稱念這句名號，就能從凡夫地直達佛果。

第二，所謂善惡，它們的本質是虛假的。面對這句名號，虛假的本質產生不了作用，就好像光明一到，黑暗當下消除一般。善惡是就六道輪迴來講的，可是六道輪迴不管是因也好，果也好，本身是虛幻不實的，因為所有的存在都是因緣和合的，本身是空性的，無常的，沒有一個不變的主體。我們看起來好像有善的內容、惡的內容，有善的因果、惡的因果，可是這些都是因緣和合的，沒有一個本來的、固定的、永恆不變的主體，所以是虛假的。

而這句彌陀名號，是從阿彌陀佛無我、清淨的心中生發出來的，所以本身真實而清淨，永恆而不變，過去是這樣，現在是這樣，將來也是這樣。就是說，只

有這句彌陀名號才是真實的，所有的善業惡業都是虛假的。

就好像鈔票，有真鈔，有假鈔。假鈔即使擁有再多，也不能使用；只要是真鈔，每一張都可以使用。

阿彌陀佛這句六字名號是真鈔，而且是盡宇宙的功德都在其中，因此才稱為「萬德洪名」。其他的業，不管多少，都是虛假的。從這一點來講，善惡凡夫到極樂世界都平等無別。

凡夫之業有善有惡，譬如五逆謗法是極重罪惡，果報就是五無間獄；五戒十善生在欲界天；禪定更是善，生在色界天；更深的禪定生在無色界天。以凡夫來講有這些差別，以佛的眼光來看，這些都是不究竟的，都是可憐憫的。為什麼？因為壽命到時又將隨業流轉，即使生在無色界天，八萬大劫壽命到時，還是隨業流轉。如果因緣和合，有可能墮入地獄；地獄的果報盡了，因緣和合，善業的緣到了，也能生天上。

所以，在凡夫眼中，善就是善，惡就是惡；但在佛的眼中，八萬大劫的善不

是真正的善，墮入阿鼻地獄的惡不是真正的惡。

不過，雖說如此，還是要盡量去惡行善，因為去惡行善是人的本分。現在一般所強調的人間淨土（淨化人心，淨化社會），也都必須固守，實踐。

但從究竟上講，世間善惡是不真實的。法然上人有一個黃金的譬喻：「如以錦繡包黃金，與以蒿苞包黃金，同是黃金也」。意思是說，用一個高貴、漂亮的盒子裝黃金，和用破布包黃金，對於黃金的本質來說，沒有增加，也沒有減少。善惡凡夫同稱這句彌陀名號，不是靠我們的善惡去往生（對往生來說，善不增，惡不減），都是靠彌陀名號到淨土。到淨土之後，就拋開善惡凡夫的業，而完全領受這句名號的功德。

現在我們是人，可是下輩子如果應墮為豬的話，當從豬胎出來，立刻就是豬的模樣、豬的性情，愚癡地以餒水為食，因為那是牠的果報。

往生到極樂世界，出生就是三十二相、八十種隨形好，都是智慧高明、神通洞達，都是自然虛無之身、無極之體。因為有什麼樣的因就導致什麼樣的果，我

們是以這句名號為因，當然就以成佛為果，並不是因為我們的善，也不是因為我們的惡。

所以，往生是靠名號功德，不是靠我們的善，也不是靠我們的惡。淨高上師有一句話形容得很貼切：「人性差不多，好人和壞人的差別就如同一千萬零九毛和一千萬零一毛。」

（二）善導大師釋「本願稱名」

1. 本願——第十八願

「本願稱名」，「本願」即是四十八願中之根本願——第十八願，此願言：「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。」

總共三十六個字，這就是第十八願，也就是淨土宗的大根大本。希望大家都

能滾瓜爛熟地將第十八願背下來。

在座的同修，希望盡量將本宗經文祖語中的重要文句背誦下來。

此本願大意是：十方眾生，願生極樂，乃至十念，必定往生。

「十方眾生」即是「一切善惡凡夫」。

「乃至十念」即是「上盡一形，下至十聲、一聲、一念」之「稱名念佛」，長命之機則上盡一形地念佛，短命之機則十聲、一聲、一念地念佛。

2. 善導大師釋「乃至十念」

(1) 「乃至十念」即一輩子一向專稱彌陀佛名

「乃至十念」有幾種不同的解釋，善導大師所解釋的就是這裡所寫的「上盡一形，下至十聲、一聲、一念之稱名念佛」。也就是說，都是遇到第十八願的救度，但每個人的根機各有不同：有的年輕時就遇到了，此後他就一輩子一向專稱彌陀

佛名，不假借其他方法，也不假借修諸功德迴向往生；有的則是臨終的時候才遇到這個法門，只有十聲乃至一聲的念佛時間，他只要一向專稱彌陀佛名，當下也能夠往生：這是善導大師對「乃至十念」的解釋。

善導大師對「乃至一念」也是這樣解釋的。

(2) 淨土真宗的解釋與善導大師不同

淨土真宗的解釋不是這樣。他們認為在一生的念頭當中，只要有一念對彌陀的信順，當下就往生決定了，此後的念佛，多念少念、有念沒念都沒關係，因為那不是往生決定的因；這是與善導大師的解釋不一樣的地方。

淨土真宗這種解釋，是從三業當中的意業來解釋，善導大師是從三業當中的口業來解釋。當然，口業不離意業，口之所以稱名，也是從意業流出的。但是，淨土真宗的這種解釋有很多再解釋的空間，所以，日本淨土真宗本身就分十派，其中最大的是西本願寺派，東本願寺派次之。

西本願寺派到了明治時代前後，又有十五個學派（研究真宗學問的十五個單位）。不過，日本明治維新，一味地學習歐美，甚至提出「脫亞入歐」的口號，也以歐美研究學術的方法來研究佛法，把佛法當作哲學來研究，因此宗教的信仰情操就越來越淡薄了。加上第二次世界大戰日本戰敗後，將天皇視為神的信心崩潰，日本傳統的信仰也整個崩潰，孝道以及佛教的信仰也隨之崩潰了。現在到日本各地參訪，很多寺院都關門。西本願寺、東本願寺的大殿非常大，他們一年有兩次大法會，往日的盛況已不復存在，而且參加的多是老一輩，很少看到年輕人，可以說已經沒落了。西本願寺以前有十五個學派，現在只剩下幾派了。

西本願寺之所以有十五個學派，是因為對淨土教理的解釋各有不同，對最根本的第十八願的解釋就有六種以上；這是西本願寺的情形。

東本願寺和西本願寺有些地方是對立的，東本願寺對西本願寺這些解釋持否定態度，認為他們的解釋是錯誤的。

第十八願是往生正因，往生是靠這一願，但對這一願卻有種種不同的解說——

連最核心的第十八願都有種種不同的解釋，信仰的人到底要依哪一種？

尤其到了現代，在昭和三四十年代，高森顯徹（生於昭和十四年，西元一九三九，為西本願寺派一間寺院住持的子嗣）創立淨土真宗親鸞會，對「乃至十念」和「乃至一念」的解釋，與以往的學派又完全不同。當然，他也強調信心，也強調一念，可是他把一念解釋為某種體驗的一念，而那種體驗是以他自己的體驗為標準。

（3）依止善導大師思想

我們修學淨土法門，不以那些為標準，而是完全依循善導大師的思想。所以，我們對第十八願及第十八願成就文的理解，都緊隨善導大師的腳步，依止善導大師的解釋，也就是：「上盡一形，下至十聲、一念」的「一向專稱彌陀佛名」。

總之，不論何人，願生極樂，只要念佛，則乘佛願力必得往生。

簡言之，即是「念佛乘佛願，必生極樂國」。信者信此，行者行此。

念佛的本身，就是依靠阿彌陀佛的願力。就像坐船，只要上了船，就必定到彼岸，因為這艘船直達目的地，不受障礙，萬無一失。念佛之所以能夠往生，是因為依靠彌陀的願力。而四十八願中，是依靠哪一願呢？就是第十八願，因為「念佛必生」是第十八願的內容。阿彌陀佛已成佛，願願皆已成就，我們依照第十八願的方法去做，就是依靠第十八願的願力。

3. 善導大師釋「至心」

(1) 第十八願講信願行

第十八願講什麼？講三件事情：信心、念佛、往生。「至心信樂，欲生我國」是信心，「乃至十念」是念佛，「若不生者，不取正覺」是往生。現在阿彌陀佛已經成佛了，我們只要相信阿彌陀佛的救度，願生極樂而念佛，就必定往生。

第十八願的內容，「至心信樂，欲生我國，乃至十念」即是「信、願、行」。至心信樂——信，欲生我國——願，乃至十念——行。信願行具足，就獲得往生。

(2) 「至心」從兩方面講

「至心信樂，欲生我國」的「至心」，是貫穿信樂、欲生和念佛的。「至心」就是真心。即使人世間的交往，也需要真心。如果彼此心不真，是虛假的，就沒有任何意義。人世間尚且如此，何況要往生極樂世界、脫離六道輪迴，怎麼可以不真心呢？所以真心就放置在最前面，貫穿後面的信願行。

關於「至心」，淨土真宗的解釋是：「至心」不是我們凡夫的心，而是阿彌陀佛的真實心，是阿彌陀佛的真實心迴向給我們，作為我們的信心。

不過，從字面和內涵來看，「至心」不僅可以從佛來講，也可以從凡夫來講。佛的「至心」當然是清淨心，沒有雜染，沒有貪瞋癡、妄想雜念，他真心為我們發願，為我們修行，真心救度我們，過去、現在、永遠的未來都不變，這是彌陀的真心；以我們凡夫來講，對阿彌陀佛真的信受，於極樂世界真的願生，對念這句彌陀名號全身心投入，這是我們凡夫的真心，也就是說，我們真的厭離娑婆，真的欣求極樂。

淨土真宗只作一方面的解釋，而我們是作兩方面的解釋。

善導大師在《般舟讚》中說：

凡夫生死，不可貪而不厭；彌陀淨土，不可輕而不欣。

厭則娑婆永隔，欣則淨土常居。

隔則六道因亡，輪迴之果自滅；因果既亡，則形名頓絕也。

這段話非常好。善導大師在這裡所談的就是「欣」和「厭」，也就是說，欣和厭是我們凡夫做得到的；能夠這樣的話就是「平生業成」。這段話不僅說凡夫要有欣厭之心，同時更說明這個法門是「平生業成」的。只要有欣厭之心就往生決定，不再是六道輪迴的凡夫，已是極樂聖眾之一了。為什麼？「厭則娑婆永隔，欣則淨土常居」，能厭離娑婆，娑婆就永遠隔離，不再六道輪迴了；能欣慕極樂，從現在起，盡未來際，我們都常居淨土。這段話鏗鏘有力，毫不含糊，說明我們這個法門是「平生業成」。

「本願稱名，凡夫入報」，一般的淨土理念不這樣講，我們這樣講，是將淨土法門的教理系統地歸納，而提煉出這八個字。

4. 乘佛願力

(1) 平等普救弘誓願力

這是彌陀無緣大慈、同體大悲、平等普救的弘誓本願力。

為什麼善惡凡夫往生都平等一味，因為都是靠阿彌陀佛無緣大慈、同體大悲的本願力。

「無緣大慈」，就是不講條件。如果講條件，善行高的到高的境界，善行低的到低的境界，這樣就不是真正的慈悲。真正的大慈悲是平等給予、沒有差別、不講條件的。就好像所有的眾生都是阿彌陀佛的獨子，父母留給獨子的，一定是全部的家產，不會講什麼條件。

「同體大悲」，阿彌陀佛把我們看成與他一體，他所有的，我們也會有。

因此，唯有無緣大慈、同體大悲才是平等普救；唯有平等普救，救度的願力才是真正宏廣，所以才稱為「弘誓本願力」。

(2) 乘佛願力為增上緣

是故善導大師於《觀經疏·玄義分》以第十八願之義判言：

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。

善凡夫、惡凡夫要往生，通通是靠阿彌陀佛的大願、大業、大力為增上緣。「大願」就是阿彌陀佛的四十八大願；「大業」就是阿彌陀佛經過兆載永劫積植菩薩無量德行的行持（阿彌陀佛的業，當然是清淨之業；而我們凡夫的業，就如《地藏經》所言「舉心動念，無非是罪」，都是不清淨的）；大願和大業通通圓滿具足了，他就成佛了，成佛就有佛力，就有救度眾生的力量——「大力」。

如果只有願，沒有業，就是空願；如果有業，但尚未圓滿，力就不具足。既然是「大願業力」，表示阿彌陀佛的願行具足，有不可思議威神之力；而阿彌陀佛不可思議威神之力是我們往生極樂世界的增上緣。「增上緣」就是強緣，強緣就是助因，助因成果，是必然的，毫不差失、百分之百的，決定性的。有了增上緣，

一定往生成佛。

(3) 念佛即是乘佛願力

又於《觀經疏》之結文說明念佛即是乘佛願力，並以此作為《觀經》之結論。其文言：望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

到目前為止，我們講的都是善導大師的詮釋。為什麼將善導大師的詮釋擺在前面呢？因為善導大師是宗祖，其他是列祖，所以我們把宗祖的詮釋擺在前面開宗明義。接下來引用龍樹菩薩以及曇鸞大師的說明。

(三) 龍樹菩薩釋「本願稱名」

「本願稱名」之義，龍樹菩薩於《易行品》釋言：

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，是故常應憶念。

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

1. 本願設定稱名念佛

第十八願中「乃至十念」的「十念」是指稱名念佛，是誰得出這樣的結論呢？第一位就是龍樹菩薩。龍樹菩薩在這段文中清楚地說明第十八願就是稱名，同時也指出四十八願中的第十八願才是根本願。龍樹菩薩這段話，完完全全是引用第十八願的內容，把第十八願定為「本願」，把「乃至十念」定為稱名。

這個判定是非常有力量的，因為龍樹菩薩最權威，釋尊第二，八宗共祖，沒有人能夠否定。所以，「本願稱名」這四個字清清楚楚、明明白白地顯露在這裡。

當然，龍樹菩薩在這裡是把第十八願、第十一願以及第十八願成就文融合在

一起解釋的，甚至《觀經》的「下品下生」也揉合其中。

「阿彌陀佛本願」是指阿彌陀佛四十八願中的第十八願；「若人念我」就是第十八願中的「信樂欲生我國」；「稱名」就是第十八願的「乃至十念」，同時也是下品下生所講的「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」；「自歸」就是第十八願的「欲生我國」，也是成就文中的「願生彼國」；「即入必定，得阿耨多羅三藐三菩提」就是第十一願中的「住正定聚」「必至滅度」。

第十一願說：「設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。」眾生往生之後所得到的果是什麼樣的呢？在這裡龍樹菩薩就將它解釋出來了：到那裡就入必定，入涅槃。

「必定」就是不退阿耨多羅三藐三菩提，「滅度」就是涅槃。龍樹菩薩用短短的幾句話，巧妙地把《無量壽經》的核心——第十八願、《觀經》的下品下生以及《阿彌陀經》的核心融合在一起解釋。

《阿彌陀經》說「極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處」，「阿鞞跋致」就是「必定」「正定聚」；「一生補處」就是等覺菩薩，是已獲得阿耨多羅三藐三菩提的正等正覺，如果哪裡需要佛的話，他就去那裡成佛。因為暫時還沒有佛位讓他繼承，所以「從果降因」成為菩薩的身分。雖然是菩薩，但內證是阿耨多羅三藐三菩提的佛。《阿彌陀經》也說「若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。

所以，龍樹菩薩用幾句話就涵蓋淨土三經，然後得出結論：「是故常應憶念」。

2. 「常應憶念」即一向專稱彌陀佛名

「常應憶念」就是「乃至十念」的「乃至」，也就是善導大師所講的「上盡一形」，心中憶念阿彌陀佛不可思議的救度，口中稱念阿彌陀佛不可思議的名號。

阿彌陀佛不可思議的救度力量在哪裡？在這句名號當中。離開這句名號，凡夫找不到彌陀的救度。

現在有人提倡「憶佛念佛」，他們所講的「憶佛念佛」不是稱念名號，他們認為「佛不是形象、聲音、語言、文字、符號，所以，真正的念佛不是稱念佛的名號，真正的念佛是念佛的本身，念佛的功德」。

我們不作這樣的解釋，因為這句名號已涵蓋阿彌陀佛所有因地的修行以及果地的功德，阿彌陀佛的大願業力通通在這句名號當中，我們只要一向專稱彌陀名號，所有憶念的功德就通通在裡面了。

如果我們凡夫不專稱彌陀佛名，而去作「憶佛念佛」的功夫，我們所憶念的功德，頂多是大海中的一滴而已。

佛的境界，我們怎麼有辦法想像？五劫思惟、兆載永劫修行積植菩薩無量德本，我們怎麼有辦法憶念？阿彌陀佛不可思議的深廣慈悲，我們怎麼有辦法憶念？

而只要一向專稱彌陀佛名，即可順佛本願，即可領納阿彌陀佛不可思議無量無邊的功德。這裡所講的「常應憶念」，即是一向專稱彌陀佛名。

3. 稱名得不退轉

龍樹菩薩又說：

若人欲疾至，不退轉地者，應以恭敬心，執持稱名號。

這是龍樹菩薩《易行品》核心的一首偈語，此偈最終目的在於彰顯彌陀本願的「稱名念佛」。這首偈的重點，一方面是展現「稱名」，並且說明「稱名」是往生的正因、正定業；同時也顯示，只要能本願稱名，現生就已獲得不退轉地的身分。

不過，單從這四句偈語看不出在娑婆世界就已獲得不退轉地的身分。下面還有一段文：

若菩薩欲於此身得至阿惟越致地，成就阿耨多羅三藐三菩提者，應當念是十方諸佛，稱其名號。

這就講得非常明確了。另一首偈語：

人能念是佛，無量功德，
即時入必定，是故我常念。

直接點出本願稱名是「即時入必定」，不必等到往生之後。

有關這方面的理證，在我編寫的《淨土宗之特色》一書中，將「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」這四點的相關經文祖語有條理地列出來，此外尚有一篇《淨土宗特色之補充說明》（已納入《淨土宗根本義》一書中）。

4. 往生的正因是稱名

從龍樹菩薩這幾段簡短的法語可以看出，阿彌陀佛四十八願當中，第十八願是根本願，簡稱「本願」。《無量壽經》中就有「本願」這兩個字，龍樹菩薩上述偈語正是承自《無量壽經》。

本願——第十八願在說什麼呢？在說信心、願心、稱名以及往生。

以信心和願心來說，如果著重在「信」，則「願」涵蓋在「信」中；如果著重

在「願」，則「信」涵蓋在「願」中。此前談到本願三件事——信心、念佛、往生，就是涵蓋願生心於信心中。往生彌陀淨土是果，它的因就是信心和稱名；而信心不在信心的本身，是信「上盡一形，下至十聲、一聲、一念，必得往生」。所以，往生的因是稱名，信是信稱名必生。總之，往生的正因是稱名，本願就是在講稱名，「本願稱名」是善導大師思想的主幹。

5. 花開見佛

龍樹菩薩又說「若人種善根，疑則華不開；信心清淨者，華開則見佛」，顯示有疑心就會在苞胎裡面，有信心才能花開見佛。這可以分為兩方面來解釋：

第一，「若人種善根」是在講第十九願的「發菩提心，修諸功德」。發菩提心、修諸功德是所有善與德的根本，可是第十九願是以自己修諸功德迴向往生，這樣恐怕對阿彌陀佛抱有懷疑之心，所以「疑則華不開」。可見，真的能夠依本願稱名，就是「信受彌陀救度」；只有「信受彌陀救度」的人，才會真的死心塌地、完全沒

有懷疑地專一稱念彌陀名號。

第二，有人也是一生專念彌陀名號而求往生，可是他們並不知道彌陀本願他力救度的道理，這樣的人是在花苞中還是當下化生呢？就名號來講，名號是阿彌陀佛的本身，只要專一稱念這句彌陀名號，不管他的心境怎樣，到淨土都是花開見佛的。因為疑心是肉體還在娑婆世界而存在的意識狀態，一個專稱彌陀名號的人，不管有疑、無疑，不管所疑是深是淺，到臨終見佛的當下，他的疑心就消除了。也就是說，專稱彌陀名號的人往生都不在花苞裡面，所以龍樹菩薩言「若人種善根，疑則華不開」，是以「善根」來說明信與疑，而不以「稱名」來說信與疑。

6. 啟示

(1) 信心是大信

第十八願的內容是信心、稱名、往生。

信心——就心來講，稱名——就行來講，往生——就利益來講。

「信心——就心來講」，這裡所講的信心，是大信、無上的信心。

怎麼說呢？比如，我們相信台北有 101 大樓，這種信也是真實的信，因為確實有 101 大樓；但這個信與我們的生死大事無關，只是一般世間知識上的信而已，對於了生脫死沒什麼幫助。進一步來說，相信如果具足世間法的五戒十善，來世就可以為人，可以生天，這種信也是真的，但這種信是小信，所信的畢竟不能讓我們脫離生死輪迴。如果所信的是四諦、十二因緣，這也是真實的信，但這種信和大乘的信相比，就不算是無上的信。

只有信受阿彌陀佛的救度，不但是真實的信，而且是大信、無上的信。善導大師在《般舟讚》開頭就說「釋迦如來實是慈悲父母，種種方便，發起我等無上信心」，所以我們對阿彌陀佛的信心是無上的信心。

所謂信心，並不是就根機來說的。一個很有學問、很有智慧的人，難道他的信一定比沒有智慧、沒有學問、不識字的人高超嗎？不是這樣的。不是就他本身在世間的學問、身分來論信心之真假深淺，而是就他對所信對象的歸附程度。老

公公、老太婆，或是一個沒有受教育、對教理沒有深入通達的人，可是他相信有彌陀救度，這樣的信就是無上的信心，他的信就是大信、真實的信，因為這樣的信可以讓他了脫生死輪迴，讓他得到無量光壽，並且和阿彌陀佛一樣，具足四十八大願，廣度十方眾生。這在佛法當中是最稀有、最殊勝的。

(2) 稱名是大行

「稱名——就行來講」，也是「大行」。因為彌陀名號具足萬善、萬德、萬行，所有的善德通通在這句彌陀名號裡面，只要稱念彌陀名號，自然就具足大行了。

這樣的行當然比五戒十善的行要大得多，因為五戒十善是世間法；稱念彌陀名號也比修四諦、十二因緣的行大，因為四諦、十二因緣是小乘；稱念彌陀名號也比六度萬行高超，因為六度萬行還是因地的行持，而這句彌陀名號是果地的功德，是阿彌陀佛經過五劫思惟，並且積植無量德行才完成的果覺名號。

有一句話說「以果地覺，為因地心，因該果海，果徹因源」，稱名就是直接領

受果地覺的名號來作為我們往生成佛的功德。也因為這樣，釋迦牟尼佛在《觀經》用「芬陀利華」來讚歎念佛人：凡是念佛的人，都是好人、妙好人、上上人、稀有人、最勝人，不管這個人的品德、修行、智慧根機如何，一律用「芬陀利華」來形容。可見稱名是大行。

曇鸞大師在《往生論註》下卷說：

彼無礙光如來名號，能破眾生一切無明，能滿眾生一切志願。

然有稱名憶念，而無明猶在，而不滿所願者。何者？

由不如實修行，與名義不相應故也。

云何為不如實修行、與名義不相應？

謂不知如來是實相身，是為物身。

稱念彌陀名號可以破除眾生一切無明，滿足眾生一切願望。無明分「疑無明」和「礙無明」；願望也有兩種，一種是「往生的願望」，一種是「所有的願望」。曇

鸞大師在這裡所講的無明是指「疑無明」，亦即不瞭解只要稱念彌陀名號就已被彌陀救度的道理。「實相身」是指證悟了法性法身，有自己受用的功能；「為物身」是指救度眾生之身，自受用的本身也成為眾生的他受用，就是前面所講的，所有善德通通在這句名號裡面，作為我們往生成佛度眾生的功德，所以這句彌陀名號具足了「實相身」和「為物身」。

在娑婆世界，只要肉體還在，一定會有無明、貪瞋癡煩惱，因此不可能有滿足一切願望的一天；可是沒有關係，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」，那些煩惱到淨土之後自然就斷了。所以應先滿足往生的願，往生之後，所有的願都可以滿足——這句彌陀名號能夠「破疑滿願」，所以是大行。

(3) 往生得大利

「往生——就利益來講」，第十八願說「若不生者，不取正覺」，阿彌陀佛已

經成佛，必定能使本願稱名的人往生，所以往生是念佛眾生獲得的利益。

往生，不是往生化土，而是往生報土。「報」，是酬報這尊佛因地的修行，有其因行，才有此果報。阿彌陀佛在因地發了四十八大願，修了兆載永劫的無量德行，所以他的報土是超越十方諸佛的報土，眾生往生所得的利益也是無上功德大利。

《無量壽經》有兩段文，解釋念佛給十方眾生真實的利益。第一段是「釋尊出世本懷文」：

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

「真實」就不是方便，也不是虛假。在佛法當中，真實是指佛；菩薩以下都還不究竟，還沒有完全徹證宇宙人生的真理。只有證得佛的果位，才是完整、徹底地證悟到真理。因為法身菩薩是從初住算起的，破一分無明證得一分法性，可見往後還有四十分無明要破；一直到初地，還有十分無明要破。有一分無明未破，

就是有一分真理未證，因此，真實是指佛的境界。

第二段是「流通分」：

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。

解釋念佛的利益是「大利」「無上功德」。

《阿彌陀經》也有兩段文。第一段：

舍利弗，我見是利，故說此言。

第二段：

舍利弗，如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

第一段文所說的「是利」，就是釋迦牟尼佛以他成佛的智慧所發現、所徹底瞭解的利益，並不是菩薩、阿羅漢或凡夫所知道的利益。是怎樣的利益呢？就是第二段經文所講的「阿彌陀佛不可思議功德之利」。

(4) 只能信受

所以，對阿彌陀佛本願救度的法門，不管我們瞭解不瞭解，不管我們瞭解多少，我們都只能信受，因為這種「功德之利」是不可思議的。如果要等到完全瞭解了才信受，那永遠無信受之期，因為只有佛的境界才有辦法完全瞭解，所謂「二乘非所測，唯佛獨明了」。所以，對於「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」，我們只能信受。

(四) 曇鸞大師釋「本願稱名」

1. 曇鸞大師與《往生論註》

在中國，傳承「本願稱名」的第一位祖師是曇鸞大師。曇鸞大師的著作有《往生論註》及《讚阿彌陀佛偈》，另有一部《略論安樂淨土義》。不過因為《略論安樂淨土義》有部分思想和《往生論註》不太一致，後人認為此論應不是曇鸞大師

所著，因此我們只依據《往生論註》及《讚阿彌陀佛偈》。

《往生論註》的文句很優美，引用的譬喻很有智慧，內容是解釋天親菩薩所造的《往生論》的，但是它的重要性反而超越《往生論》。因為如果沒有《往生論註》，我們就無法瞭解《往生論》。從文面來看，《往生論》是菩薩的境界，感覺和我們不相關，可是由於有《往生論註》，《往生論》就和我們有關係了，因而大放光明。

在正式解釋《往生論》之前，曇鸞大師先引用龍樹菩薩《易行品》的精華「難易二道判」，作為《往生論註》的基礎，對整部《往生論》的解釋從這個基點展開，非常巧妙。

當然，《往生論註》有很多地方必須特別加以說明，才能正確瞭解，不然容易依文解義。現代解說《往生論註》的人，有些地方還是局限於文面上的解釋，沒有正確展現它的要義。

2. 一往義 · 再往義

解釋經論，有所謂「一往義」與「再往義」。「一往」就是一度、初次、最初的，從文字表面上的意義來解說，是淺近的、表相的。這可能不是這部著作所要講的究竟義，所以必須要進一步探究其「再往義」。「再往義」就是深入文字的背後，去瞭解作者所要講的宗旨，這樣才比較圓滿和究竟。

3. 信佛因緣 乘佛願力

《往生論註》一開始引用龍樹菩薩《易行品》的精華，也就是「難行道」和「易行道」。「易行道」是什麼呢？當然是阿彌陀佛四十八願中的根本願——第十八願。

「本願稱名」之義，曇鸞大師於《往生論註》繼承龍樹菩薩「易行道」而言：「信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，使得往生。」

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

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

以此明知：「乃至十念」之念佛，即是「乘佛願力，使得往生」。信而行之，即是「信佛因緣」；不信不行，即非「信佛因緣」，亦非「乘佛願力」，不得往生。

換言之，何以「十念念佛」之眾生，使得往生？因為「念佛」即是「緣佛願力」故，使得往生。信者信此，行者行此。故《往生論註》之結論言：「愚哉！後之學者，聞他力（攝護念佛人之「彌陀願力」）可乘，當生信心（念佛），勿自局分也。」

這裡所引用的，是《往生論註》最前面的一段話和最後面的一段話，如此大家就可以一目瞭然，知道整本書前後呼應、前後一貫地在講一件事。講哪一件事呢？講阿彌陀佛的「本願稱名」。

「信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生」，這裡的「信佛因緣」就是信第十八願。彌陀以發四十八願為因，四十八願成就而有了能使念佛眾生獲得往生的增上緣，因和緣具足了，才能使得念佛人往生極樂世界，這就是彌陀的因緣。所以就彌陀成佛的因緣來看，目的是希望我們往生極樂。只要我們有願生心，稱念彌陀名號就能靠上他救度的願力，所以說「信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生」。

這段文沒有講到稱名，讓一些人誤以為「乘佛願力就是信佛因緣」，這樣的解釋不是完整的信佛。曇鸞大師在後面的文句將「稱名念佛」完整點出來：「緣佛願力故，十念念佛，便得往生」。要怎麼乘佛願力？就是「十念念佛」；「十念念佛」本身就是乘佛願力，就能夠往生。「十念念佛」即是「乃至十念」的念佛，亦即「上

盡一形，下至十聲、一聲」的念佛。

最後，曇鸞大師很親切地說：「愚哉！後之學者，聞他力可乘，當生信心，勿自局分也。」後來的人要有一點智慧，遇到彌陀的救度，當下就應該信心接受，不要自我設限，不然一失人身萬劫難復。也有人將「愚」作為「遇」的錯別字，意思是說，好不容易得人身聞到佛法，又於佛法當中遇到彌陀本願救度，就要把握，不要錯失。不過，不管怎麼解釋，曇鸞大師所說「後之學者，聞他力可乘，當生信心，勿自局分也」，就是要我們信心接受。大師殷切地希望我們一定要把握這個法門，不要認為自己根機低劣，不夠資格；或者認為自己業障深重，無法往生；或者認為必須達到某種境界才能往生；這樣都是自我局限。

4. 淨土宗的傳承

此彌陀第十八願之義——本願義，始由龍樹菩薩開闡，再由曇鸞大師繼承，後由善導大師大成之。祖祖一脈相承，了無異議。

淨土宗是有傳承的。傳承有兩種：一種是一代接一代親傳，一種是隔代相傳。曇鸞大師隔代傳承於龍樹菩薩、天親菩薩；道綽大師隔代傳承於曇鸞大師，他們彼此都沒有見過面。後人依照他們的著作，繼承了他們的淨土思想。

淨土宗就是以這些一脈相承的著作、思想，作為本宗自行化他的可靠依據。雖然從唐初（善導大師的時代）到民國，相距近一千五百年，可是淨土宗的法義卻沒有消失，也沒有變質，只因這一千多年當中，重要著作因政亂而在中土散失，因此光明才暫時被掩蓋。

可能有人會說：「龍樹菩薩的著作很多，《易行品》只是《十住毗婆沙論》中的一品，怎能作為依據呢？」當然能作為依據！因為龍樹菩薩的著作雖多，有關淨土法門的說明就在《易行品》。《易行品》的文字雖少，但意義非常明確，所以可以作為依據。這就好比淨土宗的正依經典是淨土三部經，其中最主要的是《無量壽經》，有人可能會質疑說「釋迦牟尼佛一生所講的經非常多，怎能以一兩部經作為立教開宗的依據呢？」當然可以！因為釋迦牟尼佛講彌陀淨土的，主要就在

淨土三經；除了淨土三經之外，順帶講到彌陀、極樂、往生的經典，累計起來有兩百多部。只是淨土三經是純粹講述淨土法門，所以我們就以這三部經作為「正依」，其他作為「旁依」。

（五）凡夫入報

「凡夫入報」：善惡凡夫，依本願之念佛，所得生之土，即是極樂世界之報土，而非化土。

有關淨土是報是化，就所留下的文獻來看，曇鸞大師時代談論得較少。隋代的慧遠大師（非東晉時代的慧遠大師）對《大經》《觀經》都留下了著疏，他認為極樂世界是粗淨土，凡夫也可以往生。智者大師將極樂世界分為四種：「凡聖同居土」「方便有餘土」「實報莊嚴土」及「常寂光淨土」。他認為凡夫往生的是「凡聖同居土」，是較低的淨土；法性菩薩（進入初住）往生的是「方便有餘土」；至於

比較高超的「實報莊嚴土」是登地菩薩往生的淨土；阿彌陀佛是佛，所以是住在「常寂光淨土」。四論宗則認為極樂世界是報土，不是化土，報土是登地菩薩才能往生的，所以凡夫、二乘是沒有分的。嘉祥大師、元曉大師也都認為極樂世界有報土、有化土，聖人往生聖人的報土，凡夫往生凡夫的化土。

所以，每一位大師所判定的極樂世界淨土高低都不一樣，往生的標準也都不一樣，但卻都一致認為凡夫不能進入報土。

1. 極樂是報土

曇鸞大師、道綽大師、善導大師的觀點完全不同，他們判定極樂世界是報土，不是化土；是高妙的淨土，不是粗劣的淨土；而且這種報土不只是菩薩能夠往生，二乘和凡夫也都能往生，並列出經文作為依據。

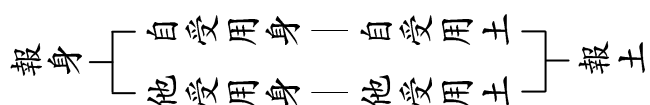
善導大師於《觀經疏·玄義分》引經證明而言：

西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土。

「引經」是引哪部經呢？是《大乘同性經》，在此並非文文句句一一引用，而是將經文的意義顯明出來，說明極樂世界是報土，佛是報佛。同時又進一步引用《無量壽經》第十八願來證明：所謂「報」，是酬報因地的願行而得的果報，阿彌陀佛因地的願是四十八願，行是兆載永劫菩薩無量德行，所以他所成就的當然是報佛、報土。道綽大師在《安樂集》中也有相同的論點，只是善導大師顯明得更加徹底。

因此，本宗以「阿彌陀佛是報佛，極樂淨土是報土」，「報土」亦云

「受用土」，佛受用自得之法樂，或施與他人（菩薩）受用其法樂。

大家看這個圖表就一目瞭然了。所謂「報土」，就是「受用土」。受用土有「自

受用土」及「他受用土」。「自受用」就是佛本身所受用的，「他受用」是給淨土中的聖者所受用的。舉例來說，家裡的東西以及四周的環境是父母在住、在使用（自受用），也是兒女在住、在使用（他受用），將來也是由兒女來繼承。所以報土就是受用土，所受用的就是無量光明、無量壽命，也就是四十八願和無上涅槃的功德。

此彌陀報土乃是為凡夫所施設公開之淨土，善導大師於《觀經疏·玄義分》設立「凡夫入報問答」之文以明「凡夫入彌陀報土」之義而言：

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。

念佛為因，佛願為緣，因緣和合，致使五乘齊入報土。

這段問答簡明扼要，就像日月朗照天空一般，清楚明白，毫不模糊。

自古以來，提出凡夫念佛往生報土的就是善導大師一脈，即使後來弘揚淨土的人，也不敢這樣提出。

唐朝之後弘揚淨土的人，大部分是研究天台宗的行者，他們多是依循智者大師四土的分判，因為智者大師是天台的創宗祖師，天台宗的思想都是以智者大師的思想為標準，認為凡夫是往生到「凡聖同居土」。作這樣的分判，一方面是由於他們是依天台宗的思想，另一方面也因為他們沒有遇到善導大師的思想（元照大師除外）。其實，智者大師的另一部著作《淨土十疑論》，幾乎是傳承於曇鸞大師的《往生論註》，因為文中有很多地方都是引用《往生論註》。不過，這部書是不是智者大師親自所寫，還存有爭議，有的人認為是，有的人認為不是。但是這部書不僅影響到天台宗，也影響到其他各宗。凡是研究淨土法門的人，都會看重《淨土十疑論》，只是大部分人都不知道《淨土十疑論》是繼承自《往生論註》。

就純粹的淨土法門來講，極樂世界是報土，既非「凡聖同居土」，也非「方便

有餘土」，也非「實報莊嚴土」，而是高超的報土，是有別於十方淨土的報土。

所以不能以四土來判定極樂世界，更不能以其他所謂的「粗淨土」，或者「通於報化土」來判定極樂世界。

2. 胎生亦在報土

這樣說來，以疑惑心往生極樂世界，在蓮花中五百歲不能花開見佛聞法，那裡是哪個地方呢？其實也是在高妙的報土中，並沒有離開報土，只是還沒有花開見佛而已。在花胎裡面，自由活動的空間就被限制了嗎？不是。若有機緣，他也會顯化給我們娑婆世界的眾生看，並不是到那裡就被包住，活動範圍就限制住了，不是這樣。這就是所謂的「同處異見」，意思是說，同樣在報土裡面，可是所看到的境界不同。就好像「一水四見」，同樣是一條河裡的水，因為眾生境界不同而看到四種不同的景象：天人看是琉璃；人看是水；餓鬼看是膿血；對魚來說，是牠們的生活空間。業力不同，所感受到的淨與穢就不同。

3. 極樂淨土並非「自性彌陀 唯心淨土」

極樂世界的淨土，和一般學禪者所講的「自性彌陀，唯心淨土」是截然不同的。不論「唯心淨土」還是「自性彌陀」，都只是說明此人已證悟了本具的佛性；而阿彌陀佛這尊佛卻是經過五劫思惟、兆載永劫積功累德直至願行圓滿所成就的佛。我們何曾以五劫的時間去發願，何曾兆載永劫積植菩薩無量德行？沒有啊！既然沒有，怎麼能說我們有和阿彌陀佛一樣的淨土、跟阿彌陀佛一樣的佛德？那種說法是因為不瞭解《無量壽經》的道理，泛泛地以自性天真之佛來比喻阿彌陀佛，以自心沒有妄想雜念來認定娑婆世界沒有苦樂穢淨。用那種看法衡量淨土法門，是完全錯誤的。如果沒有正確的瞭解，往往就會以這種錯誤的思想作為他一生修學淨土的目標，這是很危險的。

4. 因・緣・果

大師於《往生禮讚》亦言：「上盡一形，下至十聲、一聲等（因），以佛願力（緣），易得往生（果）。」

《往生禮讚》整段法語是這樣的：「彌陀世尊本發深重誓願，以光明名號攝化十方，但使信心求念，上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生。」這段法語在於顯明第十八願的內涵。

這裡就有「因、緣、果」：稱名為「因」，不管人的根機是上輩還是中輩、下輩；第十八願是「緣」，第十八願如果沒有成就，我們再怎樣稱名都沒有力量，因為緣不具足，如果第十八願成就，我們一向專念就可以靠上彌陀願力（所謂「願力」，是指第十八願之力，也就是本願力）；因為這樣，所以上輩容易往生，中輩容易往生，乃至下品下生的根機也容易往生——果。

5. 十二大劫為方便抑止

至於下品下生的根機念佛，往生之後是不是十二大劫在蓮花之中呢？不是的。因為第十八願的攝取當中有抑止——「唯除五逆，誹謗正法」，抑止的目的是為了更容易攝取，不是真的排除在外。下品下生的攝取當中也有抑止——往生之

後十二大劫在蓮花之中，也是教令眾生謹慎三業，不犯重罪。第十八願的抑止是方便，下下品的抑止也是方便。將《無量壽經》和《觀經》經文互相比較，就可以顯明其真正的含義。

6. 善惡平等往生

又於《法事讚》言：人天善惡，皆得往生，到彼無殊，齊同不退。

這是就根機及往生果報來講。以根機來說，天是善，人有善有惡，但不管極善還是極惡，只要遇到了阿彌陀佛的救度，就通通往生，到那裡沒有品位階級的差別，都不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如《無量壽經》「依正涅槃段」所講的「智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀」，以內證來說，是同一的、無上的；以外相來講，也是同一的、無上的。《法事讚》這四句話涵蓋前面所有的法義，所以引用在這個地方，作為善導大師「本願稱名，凡夫入報」的一個結論。

7. 法然上人立宗為顯凡夫人報

日本法然上人依善導大師之宗義建立淨土宗而言：

我立淨土宗之元意，為顯示凡夫往生報土也。

法然上人是一代高僧，廣學多聞，博覽強記，通達聖道，徹窮淨宗，其學德在當時各宗各派之中，無人能出其右。為了讓大家瞭解法然上人的高德行誼，我首先引用《法然上人全集》及《選擇本願念佛集》的編者序稍微說明。《法然上人全集》第4頁：

法然上人九歲出家，十五歲（一說十三歲）登佛學重鎮之比叡山修行。生死心切，無常觀深，為速求證悟，閱藏五遍，兼學八宗，可謂天下無雙之智者，教界第一之學匠。四十三歲時，第八遍閱讀善導大師之《觀經四帖疏》，至《散善義》「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」之文時，眼睛一亮，當下信心開發，豁然徹悟彌陀本願宗旨：

罪惡深重、煩惱熾盛之散亂凡夫，只要稱念南無阿彌陀佛，則乘佛願力，必定往生彌陀報土。

法然上人一得此理，感悅徹髓，高聲念佛，不覺淚湧。此事《法然上人全集》第466頁之《示聖光之法語》及第490頁《淨土隨聞記》略有記載。

誠然，彌陀佛王，大悲願力，欲拯濟群萌，惠以真實之利，令諸眾生，功德成就。其真實功德，全在六字名號之中；但念佛名，即是乘佛願力，全部領受彌陀惠施之真實功德，必定往生成佛，無一遺漏。

此後上人一生捨棄雜修雜行，一向專稱彌陀佛名。自行化他，皆以念佛；專談淨土之法，懇勸念佛之行。因之華夷縑素，遠近貴賤，晨昏輻湊，門前成市。問義尋行之輩，濟濟煌煌，絡繹不絕；常隨近侍之眾，如百川之歸巨海，若鱗介之宗龜龍。計其出家弟子三百餘人，皆稟上人之教，或閑居念佛，或弘化四方。日本之佛教，一天四海，泰半歸入淨土門，皆由法然上人之勸化。

法然上人的淨土思想，一言以蔽之，即是《選擇本願念佛集》所標宗之「往

生之業，念佛為本」及其結論大綱之「正定之業者，即是稱佛名。稱名必得生，依佛本願故」。此標宗及結論之法語，完全遵循善導大師思想，闡明「稱名必得生」。何以故？「乘佛本願故」。只要稱念佛名，即是乘佛本願；若非稱念佛名，即非乘佛本願。此亦簡明扼要地解釋本願之王的第十八願之「乃至十念，若不生者，不取正覺」的正意。「乃至十念」即「念佛」，即「上盡一形，下至十聲、一聲、一念」之念佛。果能於此深信不疑，則信行一體，從今以後，其人必定自然「一向專稱彌陀佛名」，直至臨終，永不退轉，此即善導大師所言「一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期」之意。如此之人，往生淨土現在已定，不必等到臨終正念，所謂「十念業成」「往生決定」，這都是彌陀願力之所使然。

《選擇本願念佛集》的編者序（《法全》第 818 頁），也有值得參考的地方：

法然上人以前的日本佛教，雖有大小乘各宗派，而獨缺淨土宗派，所以沒有淨土門的教團，也沒有確立淨土門正依的經典與教相上的理論架構，所以也

不知道往生的行體。雖然當時願生西方淨土的行者代不乏人，但都依附在各宗門下，雜行雜修，然後迴向，謂之「寓宗」，並且以其自宗教理判別彌陀淨土，因而淨土依正及往生正因，隨各宗的宗義而轉。

如天台宗以其四土判定彌陀淨土，並判定凡夫往生的是最卑淺的凡聖同居土；又如法相宗判彌陀淨土雖然高妙，但認為凡夫不能往生。如此錯解，非彌陀本意，善導大師謂之「自失誤他，為害不淺」。

法然上人有鑒於此，毅然於各宗之外別開淨土的宗派，並撰寫這本《選擇本願念佛集》作為開宗立教的「本典」，至此，彌陀本願的意趣、往生的行體顯露無遺。

法然上人四十三歲看到《觀經四帖疏》「正定業之文」後，就徹徹底底歸入這個法門。由這兩段文，可以瞭解法然上人一生的行德以及他所展現的淨土宗的宗義。

善導大師遺留的著作共有五部九卷，除了《般舟讚》之外，其他著作法然上人不但是看過，而且通達，所以在《選擇本願念佛集·後跋》（《法全》第 113 頁）有人問：

華嚴、天台、真言、禪門、三論、法相諸師，各造淨土法門章疏，何不依彼等師，唯用善導一師乎？

法然上人答：

彼等諸師雖造淨土章疏，而不以淨土為宗，唯以聖道而為其宗，故不依彼等諸師也。

善導和尚偏以淨土而為宗，而不以聖道為宗，故偏依善導一師也。

所謂「偏」，就是完全、毫無保留、徹徹底底地依循。法然上人就是完全依據善導大師的思想建立日本淨土宗的。

法然上人說：「我立淨土宗之元意，為顯示凡夫往生報土也。」這段話出自《淨土隨聞記》（《法全》第490頁），原文是這樣的：

我立淨土宗之元意，為顯示凡夫往生報土也。且如天台宗雖許凡夫往生，其判淨土卑淺；如法相宗，其判淨土雖亦高深，不許凡

夫往生。凡諸宗所談，其趣雖異，總而論之，不許凡夫往生報土。是故我依善導釋義，建立宗門，以明凡夫生報土之義也。

然人多誹謗云：「勸進念佛往生，何必別開宗門！豈非為勝他耶！」

如此之人，未知旨也。若不別開宗門，何顯凡夫生報土之義乎！

且，人問所言念佛往生，是依何教何師者，既非天台、法相，又非三論、華嚴，不知以何答之；是故依道綽、善導意，立淨土宗，全非為勝他也。

這一段文將法然上人建立淨土宗的動機、目的作了簡要的說明。

以天台宗而言，也認為凡夫可以往生極樂世界；但是凡夫還在三界六道中輪迴，沒有超凡入聖，而且具足貪瞋癡，妄想雜念不斷，所以雖然可以往生，可是只能往生到相對粗淺的淨土；這是天台宗教理的判定。

法相宗又稱唯識宗，它所判定的極樂世界是高深、勝妙的，可是凡夫不能往生，因為凡夫還有貪瞋癡，不能到達高妙的淨土，必須是超凡入聖的聖者，也就

是菩薩以上才能進入。

其他宗派的判定與此大致相同，不是判定極樂是粗淺的，就是判定凡夫不能往生。所以，法然上人說「凡諸宗所談，其趣雖異，總而論之，不許凡夫往生報土」。各宗各派對極樂世界的判定雖不一樣，但一致認為凡夫不能往生極樂世界報土。

可是，這種判定是錯誤的，抹殺了阿彌陀佛五劫思惟、兆載永劫修行的意趣，違背了阿彌陀佛大慈大悲、大智大慧普救眾生的根本目的。所以，法然上人依據善導大師的思想創建了淨土宗，顯明凡夫可以往生報土；這是法然上人建立淨土宗的主要目的。

善導大師對「凡夫入報」的闡釋——「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。」這段問答文字很少，可是價值很高，是我們這個法門重要的教理基礎，真的是稀有難得，使所有念佛人充滿往生成佛的希望；一般淨土大德少有如此雙契機法、簡潔明快的開示。

一般人不瞭解法然上人特別建立淨土宗是為了顯明凡夫可以往生報土的目的，以為即使不特別建立淨土宗，大家也同樣能念佛往生，法然上人在各宗各派之外又建立淨土宗，是不是為了顯示自己有超於別人的智慧（勝他）？

對於這種質問，法然上人說，那是因為他們根本不知道淨土的根本宗旨（「未知旨也」），「若不別開宗門，何顯凡夫生報土之義乎！」如果不另外特別建立淨土宗，開顯淨土宗義，怎麼能夠彰顯「凡夫生報土」的道理呢？

可見，顯明凡夫往生報土，對淨土宗來講是非常重要的事情。

除了善導大師教系之外，中國淨土信仰大多寓於各宗各派，因此對淨土經論的闡釋多依各宗各派的教理，而不是依淨土教理。一般都認為凡夫固然可以往生，可是往生後還要經過種種的品位階級，經過多少時間、修習多少行門才能達到更高的果位。這種說法不是依淨土的教理來解釋淨土法門，完全是依各宗各派的教理來解釋。由此可知，建立淨土宗是多麼重要！

宗派的建立，必定有其教判、經典依據以及傳承。如果沒有建立宗派，在教

判上就會模糊、混淆；建立了宗派，教判、傳承以及依止傳承的解釋就會非常清楚。

法然上人說，若沒有建立宗派，如果有人問我們念佛往生極樂世界是依據什麼教理，依哪幾位大師的傳承，我們就沒辦法回答。因為念佛往生既不是依據天台、法相宗的教理，也不是依據三論、華嚴宗的教理。如果建立一個宗派，自然就要列出這個宗派的傳承以及思想。

這段話說明了法然上人建立淨土宗的種種原因，並不是像他人所說的好名好利、爭強鬥勝。

法然上人建立淨土宗的本意是為了顯示凡夫往生報土，這一點對念佛人是非常重要的。

8. 凡夫入報正是彌陀大慈悲大智慧之所在

有些人認為，念佛只能往生到相對粗淺的淨土；如果想到高超的境界，必須加上其他的方法，精進累積功行才有可能，單靠稱名念佛是不夠的；這就是對淨

土法門不瞭解。

阿彌陀佛把所有眾生看成他的獨子，要把他的全部毫無保留地傳承給他的獨子。阿彌陀佛有愛心又有能力，能夠使十方眾生——不管聖凡、善惡，一旦往生極樂世界都擁有無量光明、無量壽命，而且具足四十八大願的所有功德利益；一旦往生極樂世界，究竟必至滅度，獲得一生補處的果位；這就是阿彌陀佛的大慈悲、大智慧之所在。

如果瞭解阿彌陀佛這樣的悲心和能力，就不會在彌陀名號之外還要假借其他功行，或想達到什麼樣的境界。因為阿彌陀佛在第十八願已經清楚地說，往生極樂世界只要專稱彌陀名號；一旦往生，自然進入第十一願所講的「住定聚，至滅度」，而且當下如第二十二願所說「超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德」。所以往生的因是「本願稱名」，所獲得的果就是「至滅度」「超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德」，這些內容四十八願都已經顯現出來了。

四十八願是阿彌陀佛為眾生所發的，願願都是為了十方眾生。四十八願如果

有一願未完成，阿彌陀佛就不能成佛。既然每一願都完成了，表示阿彌陀佛就是成為這樣的一尊佛，我們只要依照四十八願，如是因，必然獲致如是果。如果認為「必須修哪一種法、達到哪一種境界，到極樂世界才能獲得殊勝的果報」，這樣的觀念既不信機，也不信法。

一個對機深信的人，他始終知道自己再怎麼聰明、有能力，依舊是罪惡生死凡夫，永無出離之緣；而對法深信的人，他知道阿彌陀佛以四十八願攝受十方眾生，已經為眾生完成高妙、涅槃的報土，凡夫只要依本願稱名，靠著佛願的力量，就可以進入這樣的報土，不須經過任何品位階級。

9. 凡夫依佛本願得生報土

念佛三昧有兩種：一種是聖道門的念佛三昧，這是以念佛為方便、工具，而達到定的境界；另一種是本願稱名。本願稱名本身就是念佛三昧，即使以散亂的心稱念彌陀名號，沒有達到定境，也是念佛三昧，因為他是依據阿彌陀佛的第十

八願，知道只要稱名必定往生，所以信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，這樣的念佛本身就是念佛三昧了。

如果將佛法當一面鏡子反照自己，就知道自己幾乎沒有解脫的希望，而且地獄之火已經燃燒到腳底了。除非沒有善惡報應、六道輪迴，如果有的話，以善惡報應、六道輪迴的鏡子照照自己，自己已造地獄之業，將來一定墮入地獄。

一個人再怎樣有學問，有名位，有財產，有權勢，到死的時候一點都用不上，那時只有孤獨、恐懼、黑暗、無助、無力，只有孤零零地去面對閻羅王的審判。所以《念佛感應錄（一）》的序文中有一句話說「鬼卒帶走之路，流淚獨行；閻王呵責之庭，屈膝孤悲」（出於《大藏經》第84冊《往生講式》），形容得非常好。「流淚獨行」，流著淚，悲傷、無奈，不得不跟鬼卒走，再恩愛的人，也無法陪伴在身邊；再權威的人，也不能讓自己有所靠。到了閻羅王面前，不管以前如何有權有勢，這個時候雙手空空地跪在面前，無法抵賴。所以《無量壽經》說，一個人臨終的心境是「大命將終，悔懼交至」。人的本來面目是什麼呢？就是「悔懼交至」，最

終命運也是「悔懼交至」。如果沒有淨土法門，就無法得大安心，始終都是恐懼的。

以通途教理而言，報土是菩薩往生的淨土。

「通途」是聖道門的意思，這是印光大師的用語。《印光法師文鈔》很多地方都可以看到「通途法門」和「特別法門」。「通途法門」意即龍樹菩薩所講的「難行道」、曇鸞大師所講的「自力」、道綽大師所講的「聖道門」。「特別法門」就是龍樹菩薩所講的「易行道」、曇鸞大師所講的「他力」、道綽大師所講的「淨土門」。所以，「通途法門」就是自力、難行的聖道門，「特別法門」就是他力、易行的淨土門。

「以通途教理而言，報土是菩薩往生的淨土」，以聖道門而言，報土唯有菩薩才能往生，當然這裡的菩薩是指法身菩薩。法身菩薩又分「地前」和「地上」，「地前」是指初地以前，也就是從「十住」「十行」到「十迴向」這三十階位的法身菩薩，他們還沒有登地；「地上」就是進入初地的登地菩薩，從「初地」到「十地」，

最後還有「等覺」。所以，就菩薩來講，從「初住」到「等覺」就有四十一個階位，聖道門認為報土是唯有這四十一個階位的菩薩才能往生的淨土，而這當中又有粗與妙的差別。登地以上的菩薩所往生的淨土比較殊勝，地前三十階位的菩薩則往生到較粗劣的淨土。但不管是高妙或粗劣，聖道法門判定報土唯有法身菩薩才能往生，即使聲聞、緣覺都不可能進入，更何況是凡夫？可是彌陀淨土並非如此。

而凡夫也能夠往生，完全是依託彌陀之本願力，此即所謂「本願稱名，凡夫入報」。

阿彌陀佛的淨土，是酬報四十八大願所成就的報土。四十八願當中的第十八願就提到「十方眾生」——上至等覺菩薩，下至阿鼻眾生，所謂「上上根不能逾其闕（ヲスル，門檻），下下根亦能臻其域」。因為阿彌陀佛的四十八願，每一願都是為十方眾生而發，都是為十方眾生而成就的，因此他成佛所成就的高妙報土，能夠使十方眾生依靠他的願力往生。阿彌陀佛所發的願如果沒有成就，當然不可

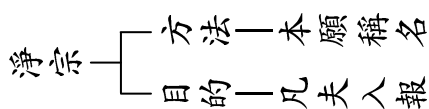
能成佛，也談不上「願力」。但是阿彌陀佛已經成佛了，既然成佛了，有佛身就有佛土，自然就能使十方眾生依他的佛力到他的佛土，這就是「本願稱名，凡夫入報」。

我們凡夫依靠彌陀本願所誓的稱名，就能夠依託本願的力量，而進入彌陀的報土，這是非常明確的道理。

（六）淨土宗的核心

1. 目的與方法

有一張小圖表：

任何一件事情要完成，都有其方法和目的。做事情不僅要講求方法，更要明

確目的。如果目的不明確，或不知道這個目的的重要性，那麼所做的這件事情就缺乏價值。要達成目的，必須尋找方法。如果知道目的卻沒有方法，也無法達成目的；如果有方法，但這個方法卻不是簡易的、可以當生成就的，也難以達成目的；目的和方法同樣重要。

生而為人，要有人生目的。如果生而為人卻不懂得人生目的，自然也不會去尋找達成目的的方法，這樣就失去生而為人的價值與意義了。

2. 淨土宗的根本義

淨土法門的目的非常明確，就是往生極樂報土；方法非常簡易可行，就是本願稱名。人人可修，人人可證，真正是三根普被，利鈍全收，萬人修萬人去。稱名，不管男女、老少、智愚、賢不肖，都做得得到。而稱名本身，就是依靠彌陀的本願力，現生蒙受彌陀光明護佑，臨終復蒙彌陀現身來迎。所以，只要我們依本願稱名，往生就已經決定了。

以上皆是彰顯「本願稱名，凡夫入報」之淨宗根本義。凡大師之論釋，皆為闡明此義。

「本願稱名，凡夫入報」是淨土宗最根本、最核心的教理。談淨土宗教義，如果方法上沒有談到最簡易的本願稱名，目的不是進入報土，那麼這樣的教義就不是純粹的淨土宗教義。之所以不純粹，是因為不瞭解善導大師的論釋，沒有依據善導大師的思想。

「凡大師之論釋，皆為闡明此義」，善導大師著作《觀經四帖疏》的目的就是為了「破邪顯正」。所謂邪，並不是邪惡的意思，而是指偏差：沒有談到「本願稱名，凡夫入報」，或是不認為凡夫依「本願稱名」可以進入報土。善導大師為了導正這種偏差，特別著作《觀經四帖疏》以及其他四部五卷，目的是為了闡明「本願稱名，凡夫入報」的淨土宗根本義。

隋唐時期，有名的慧遠大師、智者大師、嘉祥大師，他們都曾批註《無量壽經》及《觀經》，可是他們對淨土根本經典的批註在核心教義上是有偏差的。之所

以會有偏差，是因為他們沒有真正依據《無量壽經》的教理，也沒有體會阿彌陀佛為十方眾生發願的根本意趣，而是基於個人修學的本宗立場來解釋。因為這樣的偏差，導致很多修學淨土法門的人起了退心。針對這些偏差，不只善導大師寫《觀經四帖疏》導正，善導大師的師父道綽大師在《安樂集》中也曾加以導正。

由此可知，「本願稱名，凡夫入報」對我們來講是多麼重要！不可稍有模糊，不可稍被曲解。也唯有「本願稱名，凡夫入報」，淨土法門才可被稱為「勝易法門」。一個修淨土法門的人，如果不瞭解「本願稱名，凡夫入報」，現生（平生）對往生就沒有把握，而阿彌陀佛經過五劫思惟所發的四十八大願，以及兆載永劫所修的無量德行豈不是被大打折扣了！

能夠信受「本願稱名，凡夫入報」，就會被阿彌陀佛的願行所感動而心生崇拜，從而對這個法門生稀有難得想，深覺千生巨遇、萬劫難逢，同時也會瞭解為什麼釋迦牟尼佛以「芬陀利華」來讚歎念佛人。因為凡夫只要依本願稱名，就平生業成、往生決定，命終之時彌陀來迎，當下直入報土，可說殊勝、難能可貴之至！

(七) 善導大師解釋第十八願及願成就文

1. 本願釋與願成釋

又，大師對第十八願（本願）有非常簡明扼要、立論堅確不移、語出警悟十方、句句顯佛悲心、字字皆放光明的解釋。即《觀念法門》三十二字「本願釋」言：

「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。」

以及《往生禮讚》以四十八字解釋本願及成就文（四十八字願成釋）：

「若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取正覺；

彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。」

此「四十八字願成釋」可謂淨宗宗憲，放之四海皆準，俟之百代不惑。

依此，百即百生，千即千生；捨此，百中難得一二，千中難得三五。

善導大師對第十八願有非常簡單明白的解釋。在《觀念法門》中，善導大師以三十二個字來解釋本願，在《往生禮讚》中則以四十八個字來解釋本願以及「本願成就文」。這兩段法語都很簡短、明朗，讓人一目瞭然，容易掌握、憶持。

「立論堅確不移」：每一字、每一句都難以更動，而且非常清楚，沒有模稜兩可。「語出警悟十方」，這兩段法語讓我們一看就領悟，當下瞭解原來第十八願是在說：只要願生極樂，專稱佛名，便能乘上彌陀願力而決定往生、必定往生！

善導大師這兩段解釋的法語，每一字、每一句都在顯現阿彌陀佛主動、平等、無條件救度十方眾生的悲心，每一字、每一句都閃耀著阿彌陀佛的光明，使我們疑惑消除，知曉簡單易持的方法。如果將第十八願解釋得很高深，很玄妙，難以理解，高不可攀，那就失去了佛的悲心，也使得第十八願的道理隱晦不明。

「此『四十八字願成釋』可謂淨宗宗憲」：這四十八字可說是淨土宗的憲法。一個國家的法律條文儘管很多，可是都不可違背國家的憲法。同樣，善導大師這樣的解釋，可說是淨土法門的憲法，任何的解釋如果跟這兩段法語不同，就不是

正確的，就是不可依循的。

這兩段解釋，在空間上，放之四海皆準；在時間上，即使經過百代，也萬古如新，可以讓人受持無誤。有關這兩段法語和第十八願願文，我特別做了一張對照圖表：

第十八願 《觀念法門》 《往生禮讚》

設我得佛	——	若我成佛	——	若我成佛
十方眾生	——	十方眾生	——	十方眾生
至心信樂	┌	願生我國	└	稱我名號
欲生我國		稱我名字		
乃至十念	——	下至十聲	——	下至十聲
若不生者	┌	乘我願力	└	若不生者
		若不生者		
不取正覺	——	不取正覺	——	不取正覺

善導大師的解釋和第十八願願文在字句上幾乎差不多，有幾句完全一樣，稍稍增減幾個字，使得經文義理清晰顯現。

2. 釋文深意

(1) 略三心之用意

第十八願的「設我得佛，十方眾生」，《觀念法門》和《往生禮讚》皆釋為「若我成佛，十方眾生」，意思完全一樣。第十八願的「至心信樂，欲生我國」，《觀念法門》同樣是八個字，可是略掉了「至心信樂」，「欲生我國」釋為「願生我國」，同時加上「稱我名字」；《往生禮讚》直接以「稱我名號」來解釋「至心信樂，欲生我國」。

法然上人在《淨土隨聞記》中用問答的方式說明善導大師為什麼作這樣的解釋（《法全》第500頁）：

或人問曰：「善導大師釋本願文，略安心者，有何意乎？」

意思是說，善導大師於《往生禮讚》四十八字中，前面的二十四個字是解釋第十八願的，願文的「至心信樂，欲生我國」這三心是安心的意思，可是善導大師為什麼略掉這八個字沒有解釋，而直接以「稱我名號」來代替呢？

善導大師是彌陀示現，一代高僧，當然不會輕率解釋經文，而且最能理解阿彌陀佛的願心，因此善導大師作這樣的解釋，必然有他的深意。可是，深意到底是什麼呢？法然上人回答：

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。

善導大師是為了顯示：只要眾生領解稱念南無阿彌陀佛就必定往生極樂世界，自然就具足三心了。

為了顯示這種道理，所以才略掉「至心信樂，欲生我國」沒有解釋，而加上「稱我名號」。

(2) 「至心信樂」是信「稱名必定往生」

經過法然上人這樣的說明，我們就更加瞭解「至心信樂」是信什麼？是信「稱名必定往生」。一個修習淨土法門的人，本來就信有極樂世界，願生極樂世界，在此基礎之上，他相信什麼呢？相信「稱名必定往生」；既然相信稱名就必定往生，豈不是信就在稱名裡面了！

所謂「安心」，就是信心的意思。一個人有信心才能安心；如果沒有信心，絕無安心可言。信心來自對事理明確的瞭解；若對事理沒有明確的瞭解，就談不上信。所謂「理明信深」，道理越通達，信心就越堅固不移。

淨土法門當然要具足信願行，可是「信」是信什麼？信的內涵、道理是什麼？是信：願生極樂，專稱佛名，就必定往生極樂。

所以，這個「信」不是空洞的，不是自我產生的，是有客觀、必然的內涵的，這個客觀、必然就是「願生——稱名必生」。所以，我們願生極樂，只要稱名，必得往生。能夠這樣理解，依教奉行，而「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」地

專稱佛名，聲聲句句、心心念念就都具足信願行了。

(3) 聞信之後只要專一稱名

當然，如果尚未瞭解這個道理，就必須聽聞、閱讀有關教理。確實瞭解之後，才能終身不渝地信受奉行，不會半途而廢。

一旦瞭解這個道理之後，什麼是信，什麼是願，什麼是行，就不需要再常常思維，此後只要專一稱名，「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」，行住坐臥，時處諸緣，不論動靜忙閒，都是這句南無阿彌陀佛。先前的理解、信受都是前方便，最後就像善導大師所講的「一向專稱彌陀佛名」。

第十八願所講的「乃至十念」，《觀念法門》和《往生禮讚》同樣解釋為「下至十聲」。所以「十念」的意思非常明確，就是稱名念佛，「乃至十念」就是「下至十聲」地稱名念佛，沒有另外或其他高深複雜的解釋。這種解釋簡單明瞭，而且斬釘截鐵、鏗鏘有力，毫不模糊，讓我們一看就懂。

所以，淨土法門是最高深又最平常的法門。

為什麼是最高深的法門？這個法門是阿彌陀佛經過五劫思惟、兆載永劫修行所成就的。佛，是佛中之王；土，是十方世界第一的國土。其境界只有佛與佛之間才能互相理解，聲聞、緣覺、菩薩都無法推測其萬一，所以經中說「二乘非所測，唯佛獨明了」。可以說，阿彌陀佛四十八願是十方諸佛的誓願當中的最高峰，行又是超越十方諸佛的最廣大之行。

我們凡夫不可能瞭解佛的境界，所以也無須費心瞭解佛高深的境界，只要很平常、很平凡、很平實、很平淡地專念這句彌陀名號就可以了，這是人人都能做得、人人都能修得起的，所以說這個法門既高深又平常。

淨土核心教理這樣簡單、明瞭、扼要，在歷代淨土祖師當中，唯有淨土宗的集大成者、彌陀示現的善導大師才有如此精闢的闡明。這兩段文，字字句句都是如珠如玉，都在閃耀佛光。

(4) 乘我願力 若不生者

第十八願「若不生者」四個字，善導大師在《觀念法門》解釋為「乘我願力，若不生者」，加了「乘我願力」四個字；《往生禮讚》沒有加。

解釋為「乘我願力」，是把背後的原因說出來。我們凡夫之所以能夠念佛往生，是因為稱名的本身就自然地在依靠彌陀的願力，稱名能夠往生的背後是因為有彌陀的願力，所以善導大師才在這裡解釋為「乘我願力」。

凡是要往生極樂世界的眾生，沒有不依靠阿彌陀佛願力的。我們專稱彌陀佛名固然是完全依靠阿彌陀佛的願力；即使是走向雜修雜行、期待以六度萬行迴向往生的眾生，如果沒有阿彌陀佛的願力，他們再怎麼迴向也不能往生，因為因果不吻合。雖然六度萬行並不是進入彌陀高妙報土的正因，可是由於他們有迴向之心，以此為因，加上阿彌陀佛的願力作為他們的緣，因緣和合，也可達成往生極樂世界的果。所以不管專稱佛名（正定業），還是雜修雜行也好，往生都是靠阿彌陀佛的願力。差別是，專稱佛名完全相應於第十八願，自然進入「若不生者，不

取正覺」的報身、報土的境界；雜修雜行而迴向，就未必能進入這樣的境界。

第十八願所講的「不取正覺」，《觀念法門》和《往生禮讚》都一樣，是「不取正覺」。

(5) 略「唯除五逆 誹謗正法」之用意

在這些解釋中，最讓我們有所啟發的是第十八願的最後八個字——「唯除五逆，誹謗正法」。在《觀念法門》《往生禮讚》，乃至善導大師其他有關解釋第十八願的法語當中，通通沒有解釋這兩句，似乎顯示沒有這八個字的問題存在：十方眾生本來就包含五逆謗法的眾生；不管五逆還是謗法，只要回心轉意，願生稱名，同樣平等往生。（詳釋可閱《第十八願講話》第八章）

3. 依此百即百生

「依此，百即百生，千即千生；捨此，百中難得一二，千中難得三五」，這段是引自善導大師《往生禮讚》（《善全》第479～480頁；《聖教集》第860～861頁）：「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。「所謂「念念相續」，就是「念念不捨」的意思。一個信受彌陀救度、願生極樂世界的念佛人，從今以後就專念這句彌陀名號，念念不捨，不必假借其他法門雜修雜行。

我們「念念不捨」，阿彌陀佛「攝取不捨」，我們跟阿彌陀佛、阿彌陀佛跟我們，彼此不相捨離。能夠念念相續，畢命為期，則十即十生，百即百生，千即千生，萬即萬生，真的是萬人修萬人去。

願生極樂世界，一旦願生，就終身願生。如果說現在願生、將來不願生，就不是「至心」地「欲生我國」。「至心欲生我國」，必定是畢命為期的，不會突然轉念將來要上天堂，或者將來要再度為人，成為高僧，一聞千悟，得百千陀羅尼，大弘法化，廣度眾生——即使這樣的念頭也不可以有，因為這些都不如往生極樂世界。一旦往生極樂世界，自己三界六道的輪迴就脫離了，就超凡入聖了，三明六通、百千陀羅尼不求自得，而且與阿彌陀佛一樣的無量光明、無量壽命，一樣

的慈悲智慧、神通願力，一樣的四十八願廣度眾生。

所以，往生極樂是多麼重要，多麼殊勝！一個念念相續、畢命為期的人，十即十生，百即百生，千即千生。如果捨去這個簡易又殊勝的法門，善導大師就非常為他擔憂地感嘆說：「百時稀得一二，千時稀得三五。」也就是說：依本願之稱名，決定往生；不依本願之稱名，就不能決定往生。

4. 法然上人讚四十八字釋

日本淨土宗之開祖，智慧第一、勢至應現之法然上人，極口讚仰此釋而言：

法然上人是八百年前日本的一位高僧。在法然上人之前，日本各宗各派的高僧大德，乃至一般信眾都念佛求生極樂世界，可是都是以各自宗門的教理來解釋淨土，並沒有專宗專弘的淨土法門。直到法然上人，才完全依據善導大師的思想建立淨土宗，組織淨土宗的教理。所以，法然上人是日本淨土宗的開祖，其他底下傳承的祖師稱為列祖。法然上人被當時高僧大德讚歎為「猶如文殊，智慧第

「」，又是「勢至應現」，當時各宗各派的高僧大德少出其右。有關法然上人是「大勢至菩薩所應現的根據」，可以參考《法然上人全集》有關傳記的敘述。

「智慧第一，勢至應現」的法然上人讚歎彌陀示現的善導大師，可說非常適合、恰當，也唯有法然上人才能夠作這樣的讚歎。法然上人極口讚仰此釋（「四十八字願成釋」）而言：

此文應常稱於口，浮於心，寓於目。
 阿彌陀佛成就本願，莊嚴極樂世界；
 以佛眼十方遍覽，「有否念我名號之人」；
 以佛耳晝夜傾聽，「有否稱我名號之人」。
 是故，一稱一念之人，阿彌陀佛，無有不知；
 攝取光明，不捨其身，臨終來迎，無有空過。
 此文者：四十八願之眼也，肝也，神也。
 結為四十八字者，此之故也。

這段法語可說非常可貴，讓我們曉得這四十八字的重要性。這段法語是在《法然上人全集》第 619 頁。

「此文應常稱於口，浮於心，寓於目」：這四十八個字應該常常稱念，常常浮現在心中，牢記在腦海中，不要離開我們的眼睛。將這段文牢固地放在腦海中，等同將阿彌陀佛救度眾生的悲心與淨土法門的宗旨牢記在心。

當一個人不曉得往生的方法，對往生缺乏信心時，他只要把這四十八個字背誦下來，領納在懷，自然就能起信受之心而獲得法喜。

阿彌陀佛本願成就，成就了三件事情：第一，成就了阿彌陀佛本身；第二，成就了我們所要去的極樂世界——也可以說極樂世界是阿彌陀佛為我們而成就，是我們的；第三，成就了能夠救度我們，具足往生極樂世界的功德、功能、資糧的六字名號。所以，阿彌陀佛成就本願，就是成就佛身（正報）、極樂（依報）、名號（眾生往生的功德）這三件事情。

我們生生世世以來欠十方眾生的債非常多，遍滿宇宙。我們要離開娑婆世界，

這些債要如何償還呢？只要專稱彌陀名號。這句彌陀名號具足無量無邊不可思議功德，足以讓我們償還一切業債。《觀經》說：「稱南無阿彌陀佛，稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。」善導大師也說：「謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。」

我們從娑婆到極樂世界，資糧功德在哪裡？同樣在這句萬德洪名裡面。只要我們專一稱念，就必定往生極樂。彌陀名號是我們往生的資糧，是我們往生的「大利」「無上功德」。《大經》說：「歡喜踴躍，乃至一念，當知此人，為得大利，則是具足，無上功德。」

往生極樂之後，快速成就佛果，功德在哪裡？也在這句萬德洪名裡面。因為阿彌陀佛五劫思惟四十八大願，兆載永劫積植菩薩無量德行，目的是為了讓我們離苦得樂、超凡入聖，目的是成就我們的必定往生、快速成佛。

這些願行、目的、功能，都在六字洪名當中。因此，成就本願就是成就了佛身、成就了淨土、成就了名號。

阿彌陀佛成佛以來於今十劫，十劫以來都一直以他的佛眼觀看十方世界，有

誰在念他的名號；以佛耳二十四小時傾聽，有哪個世界、哪個地方、哪個眾生在稱念他的名號。彌陀成佛十劫以來，他的佛眼遍滿十方，沒有一個地方是阿彌陀佛見不到的；他的佛耳通徹十方法界，沒有一個地方是阿彌陀佛不聞不知的。

「是故，一稱一念之人，阿彌陀佛無有不知」：任何世界，任何地方，任何眾生，只要起心動念，一稱一念「南無阿彌陀佛」，當下阿彌陀佛都聽到，都看到，都知道，即時應聲而現。

「攝取光明，不捨其身，臨終來迎，無有空過」：這兩句很可貴，很殊勝，給我們絕對的希望。「攝取光明，不捨其身」就是《觀經》所講的「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」。阿彌陀佛光明的作用是什麼？在於攝取十方世界的念佛眾生。不管這個念佛眾生是聖人、凡夫，善人、惡人，在家、出家，智慧、愚癡，有學問、沒學問，有修行、沒修行，只要他專一念佛，念念不捨，阿彌陀佛的光明就永遠攝取不捨。也因為有阿彌陀佛攝取不捨的光明，使得念佛人平生業成——還沒有臨終，但往生的業事已經成就，往生已經決定，因為阿彌陀佛是光明攝取

不捨的。如果阿彌陀佛的光明攝取有捨離的時候，我們的往生豈不是就沒有確定性？故知：念佛人，阿彌陀佛永遠都看著他，照顧著他，時間一到就接引他到極樂世界。

「臨終來迎，無有空過」就是《阿彌陀經》所講的「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前」。

「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前」，這兩段經文即是我們平生業成、決定往生的經證與保證。

光明可以說就是阿彌陀佛的本身，因為佛證悟了不生不滅的涅槃，在他的佛性當中只有慈悲智慧，沒有貪瞋癡、妄想雜念。慈悲智慧的外相就是光明救度眾生，所以說光明就是阿彌陀佛，經典上也說「光明名號」。

這句彌陀名號是光明名號，因為彌陀之身是光明之身，我們念佛人時時刻刻都在彌陀的無量光明中；一旦往生，就進入彌陀的無量光明土，如《無量清淨平等覺經》所說「至無量光明土」。

念佛人，都在阿彌陀佛的身心之內，都在阿彌陀佛的懷抱之中；阿彌陀佛的功德充滿在念佛人的身心之內，阿彌陀佛的光明環繞在念佛人的身心四周。我曾經寫兩句話：「彌陀功德充滿身心，彌陀光明環繞四周。彌陀在我身心內，我在彌陀光明中；佛入我心我入佛，我與彌陀一體融。」也曾在《書信集》中提到：

彌陀的光明永遠攝取不捨，彌陀的功德納入我心，彌陀的光明攝護我身；我在彌陀光明中，彌陀在我信念中；我入佛心，佛入我心，如火燒木，一體不離；我與彌陀共起臥，共出入。

念佛人在阿彌陀佛的保護當中，就像嬰兒受到慈母的照顧。當嬰兒出生，還不會坐，也不會站，母親除了把他放在搖籃裡，就是懷抱在手中、胸前。母親這樣養育他，照顧他，即使他在平地上遊戲，母親的視線也時刻不離地觀照著他，生怕他碰到危險物品，或者是陷入坑洞；這就是慈母之心。

同樣，念佛人等同彌陀的嬰兒，阿彌陀佛的佛身光明充滿整個大宇宙，是永

遠不可能捨離念佛人的。阿彌陀佛永遠看著我們，照顧著我們，時間一到就迎接我們到極樂世界。

善導大師在「二河白道喻」也有相同的說明：

汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。

「我能護汝」，就是攝取不捨，使念佛人不會墮入水火的地獄，一直到臨終接引往生極樂。既無水火之難，也無其他世間的種種難，所以念佛人自然能夠逢凶化吉，遇難呈祥，趨吉避凶。

另一段相關法語，就是《往生禮讚》所講的：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，
唯觀念佛眾生攝取不捨，故名阿彌陀。

阿彌陀佛的存在，就是為了引導十方眾生來念佛，一旦眾生成為念佛人了，阿彌陀佛就永遠攝取不捨。所以，阿彌陀佛「看著我，護著我，迎接我」。

「此文者，四十八願之眼也，肝也，神也」：這段「四十八字願成釋」，可以說是阿彌陀佛四十八願的眼睛、肝心、精神。對一個人來講，沒有眼睛就不曉得方向、目標，茫無所見。對我們學佛人來講，必須對法門有正知、正見；沒有正知、正見，就難以到達目標。這段文是整個四十八願的核心、精神、宗旨，猶如一個人的肝心，是最重要的，所以是四十八願的根本。有了這四十八個字的解釋，使得第十八願有了精神，活躍起來，閃耀出光明，照亮了我們的眼睛，讓我們能掌握四十八願的核心。有一句話說「如因日光照，還見於日輪」，如果沒有太陽的光明照亮我們的眼睛，即使我們有眼睛也看不到太陽；有善導大師這四十八個字的解釋，放出光明，使我們依循這光明能夠看清第十八願的意義。所以這段文是四十八願的眼睛、肝心、精神、核心、宗旨。

「結為四十八字者，此之故也」：善導大師以這四十八個字作為四十八願的解釋，顯示出四十八願的眼目，四十八願的宗旨，四十八願的生命；因此結為四十八個字，這是有特別用意的。

三、問答

(一) 「念佛必生」之外是否有更不可思議佛智

問：有人認為佛智很多，不認為只要稱念名號就能往生，所謂憶佛念佛，就是憶念佛智不可思議的力量。對於這樣的說法，本宗的看法如何？

答：修習淨土法門、弘揚淨土法門的人，必須分清聖道門與淨土門。你談的那種解釋，是用聖道門的理論來解釋淨土門。

我們完全是以淨土教理來解釋淨土法門，這一點很重要。在所有的淨土理念當中，善導大師一系的思想是最純、最專的。善導大師的五部九卷，完全是以淨土教理解釋淨土法門。

很多人都是以聖道法門的理論來解釋淨土法門。為什麼會有這種情形呢？因為自宋朝以來解釋淨土的，以天台宗和禪宗居多，他們都沒有接觸到善導大師的

著作，所以都不是以淨土教理來解釋淨土法門。天台智者大師也著有《觀經疏》，不過是以天台及禪的教理來解釋淨土。北宋非常有名的知禮大師寫了一部《觀經疏妙宗鈔》，來解釋智者大師的《觀經疏》，也是以天台的教理來解釋淨土，所以就將淨土信仰解釋成天台的思想了。宋朝永明延壽大師是禪宗行人，他認為禪不夠究竟，最後還是要回歸淨土，但是那個年代學禪的氣氛很濃厚，為了引導學禪的人進入淨土，所以就提倡禪淨雙修，這樣當然就以禪的教理來解釋淨土：這有時代性、契機性的方便。

可是如果站在淨土宗的立場來看，那些就不純了，這也是為什麼我們一開始就強調「淨土門」與「聖道門」不同的原因，因為將它們劃分開來才不會彼此模糊、混淆。祖師分判難行道、易行道，分判他力、自力，分判要門、弘願，分判正行、雜行，就是要清清楚楚、明明白白、毫不混淆、毫不妥協地闡明什麼才是真正的淨土之道，讓我們很容易地掌握、行持，同時瞭解往生即是進入報土。

(二) 強調極樂九品差別算不算疑惑佛智

問：有人強調往生後有九品的差別，這樣算不算疑惑佛智？

答：胎生和九品到底有沒有關係呢？從經文來看是有關係的。譬如《無量壽經》講，在胎宮的時間是五百歲。所謂「五百」，並不是固定的數字，「五百」在古代印度用來形容很多的數目，如「五百商人」「五百童子」「五百侍女」等。九品也有時間性：上品中生經宿花開見佛，七日得不退轉；上品下生「一日一夜，蓮華乃開」，七日見佛；中品上生「蓮華尋開」；中品中生、中品下生「經於七日，蓮華乃敷」；下品上生「經七七日，蓮華乃敷」；下品中生「經於六劫，蓮華乃敷」；下品下生「滿十二大劫，蓮華方開」。九品有時間性，胎宮也有時間性，兩者都是在花苞裡經過一段時間才花開見佛，所以，有品位階級就表示還在胎宮中。以《無量壽經》的經文和《觀經》九品的經文來比較，有相似的地方，既然胎宮是疑惑佛智，就與九品相表裡。

善導大師在《觀經疏》最後的結論說「上來雖說定散兩門之益」，「雖說」的「雖」已下伏筆，表示《觀經》說定說散，但還有一種利益不在其中，而且這種利益比定散的利益更大，所以「雖」是這段文的字眼；「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，然後點出真正要講的是「本願稱名」：阿彌陀佛的本願之意在哪裡？在於十方善惡凡夫通通一向專稱彌陀佛名。

這段文雖然簡短，卻是鏗鏘有力，是整部《觀經》的指歸、心肝、骨髓。

自古以來研究《觀經》，如果沒有讀到善導大師的《觀經疏》，是體會不到這個內涵的；即使讀善導大師的《觀經疏》，如果沒有人指導，看到這段也會一掠而過。所以，要瞭解善導大師的《觀經疏》，可以先看我編著的《觀經疏編序》。這篇序文將《觀經疏》的眼目、重心點出來，只要掌握這幾個地方，就掌握了整部《觀經疏》的重點；沒有掌握這幾個地方，即使將《觀經疏》的精華文句列出來，也沒有多大意義。必須將核心點出來，一再強調，特別凸顯，反覆說明，因為這幾個地方很重要。

（三）如何判定哪種說法正確

問：請問師父一個可能較不禮貌的問題，就是很多弘揚淨土宗的人也依三經一論在講述，甚至也依照善導大師或《往生論註》來闡揚，但整個解說和批註都不同，如何判定哪種說法正確？

答：我國隋唐時期才開始出現解釋淨土三經的著作，宋朝更加興盛。其中多數的解釋都沒有依據善導大師淨土思想，因為善導大師的五部九卷乃至曇鸞大師、道綽大師的論著在中國一度失傳，直到清朝末年才由楊仁山居士請託日本友人南條文雄傳回中國。（楊仁山居士和南條文雄都是留學英國的。南條文雄是日本淨土真宗東本願寺派的一位學者。）

如何認定我所介紹的是純粹的善導大師思想，這要用每個人的智慧與經驗，比對善導大師的原著及相關經文祖語，觀察是否忠實於善導大師的本意。

回歸善導大師淨土思想之前，我對其他淨土理念也進行了學習與實踐，搜羅

前人遺著，依教奉行，用心體驗，最後通過慎重比較，選擇了契理契機的淨土宗創宗理念——善導大師的淨土思想。

（四）如何由淨土真宗轉為善導大師的淨土思想

問：師父以前對淨土真宗也有過深入的研究和探討，但是後來專弘善導大師的淨土思想，請問是歷經了怎樣的心路歷程？

答：有關我到日本和淨土真宗的這段因緣，之前在和第二組同修共修時約略談到過。

我在日本就讀的學校，龍谷大學也好，大谷大學也好，都是淨土真宗創辦的。龍谷大學是西本願寺所辦，大谷大學是東本願寺所辦，之後又進入大谷專修學院。日本佛教各宗各派都形成堅實有力的團體，寺院的住持不是想當就當的，必須到本山受過訓練、有本山授予的資格才能擔任。大谷專修學院就是專門培養住持人才的。我在那裡求學的時候，發現那些將來要當寺院住持的年輕學生，他們內心

竟沒有善惡報應、三世因果的觀念，只是認定極樂世界是印度宗教思想的某種演化，真的非常可惜。

我在台灣長期熏習的，都是中國諸宗匯歸淨土方面的經論，突然接觸到淨土真宗新的思想，很新奇，很驚訝，在新奇、驚訝的情況下，就想去探討。這樣好不好呢？或許好，或許不好。一般來講是不好的，所以我在《書信集》及《宗風·真諦》中就提到我們這個法門不要喜好玄奇，不要喜好玄妙、奇特、不一樣的東西。因為好奇，就不能分辨，往往會迷失，就像我當初好奇而到日本去，當然，後來因為瞭解了又轉回來，不然一直泡下去就很危險。

一九七七年我在佛光山出家，在那裡修學八年，這期間請到兩本有關日本淨土法門的書，一本是談法然上人及親鸞上人思想的，另一本是法爾出版社出版的《念佛人》（原名《妙好人》），是鈴木大拙寫的，不過鈴木大拙寫這本書的目的並不是要肯定這個法門、弘揚這個法門，他是把淨土的思想援引為禪的境界來闡述。我看了這兩本書之後很驚訝，覺得善導大師竟然有這樣的闡釋，怎麼在台灣都沒

有看到呢？

大約在一九八七年，某一個偶然的機會，我在《大藏經》中找到法然上人的《選擇本願念佛集》，其中都是善導大師的思想，而且是很專很純的，看了之後信心充滿，歡喜無量。我和法爾出版社的顏宗仰居士熟悉，就將這本書從《大藏經》中影印下來，拿給他看。顏居士一看，覺得很好，就決定出版。（當時初版、二版在標點及分段上都不是很好，我從日本回來之後又加以整理。）後來我到日本，進入淨土真宗所辦的大學就讀，接觸的大都是淨土真宗方面的思想與著作，當然也不是完全沒有接觸善導大師、法然上人的思想，只是較少。

當時也沒想到會出書，緣起是從日本回來之後，有人將我以前的筆記影印結緣。因為覺得用影印稿很不正式，如果出版成冊更方便，既然要出這一本，也就將《選擇集》及其他現成的祖典重新編排印刷，與人結緣，因此就一本一本本地出版。

我回到台灣後，對日本的這些思想非常著迷。我想，人都會有相同的傾向吧：剛開始接觸，覺得很新鮮，就全身心地投入了；經過一段時間，冷靜下來思考，

才能判定到底好還是不好。所以回到台灣該出的書也出了，但冷靜思考之後發現，那是偏頗的，而善導大師的思想最正確，最偉大。簡單講就是這麼一個過程。

有關親鸞上人所強調的信心，我多少也有一些體會。但是以意業來認定，闡釋的空間就很大，高森顯徹有他的體驗，別人也有別人體驗，如果以此判定往生正因的話，就不能普遍了。

我在《念佛感應錄》第一集的序言就談到「一機一緣」和「普機普緣」，也就是說，善導大師的解釋是契理契機、普機普緣，而其他的解釋都是以個人的根機而談，不能普遍化。

在《回歸善導》中我也談到，親鸞上人之所以有他個別的思想，是因為他親近法然上人的時間不久，同時個人的根性不同，理解不同。譬如親鸞上人解釋「至心迴向」的「至心」是阿彌陀佛的至心迴向給眾生的，當然這也可以，可是這只能是一機一緣；最明顯的是親鸞上人讀到《四書》中「未能事人，焉能事鬼」，就自己斷句為「未能事，人焉能事鬼神」，來合乎自己的感受體會，像這種方式就稱為「破句」。

親鸞上人把經典破句來讀的地方很多，以個人不一樣的體會來解釋（如果從原作者的本意來說，未必如此）。這也形成這一宗的風格，盡量以自己的體會去發揮，覺如有覺如的體會、發揮，蓮如有蓮如的體會、發揮，導致西本願寺的十五學派各自有各自的解釋。

我們修學淨土教理，完全不必參考這些發揮，善導大師怎麼詮釋，我們就怎麼依教奉行。學習淨土宗念佛法門不要高推聖境，也不要以凡濫聖，認為自己或他人有什麼樣的境界，或是什麼轉世，這一切觀念都要徹底斬除，否則很容易迷失。

（五）何謂「念佛以無義為義」

問：師父在《書信集》中多次提到「念佛以無義為義」，請問師父什麼是「念佛以無義為義」？

答：這是從根本上、原則上來講的，意思是我們稱念這句六字名號，儘管稱念就好，沒有什麼限定、規矩、要求，就如善導大師所講的「一心專念彌陀名號」，

行住坐臥，不問時節久近，念念不捨」，行住坐臥、時處諸緣都可以念佛，不是專心念就是散心念，不是大聲念就是小聲念、金剛念、默念。「以無義為義」就是此意，沒有固定的形式、規矩、條件，只要念佛就是了。不管心清不清淨，不管做什麼事情、在什麼地方，什麼時候、什麼方式、什麼身分都不管。

可能有人會問，「這樣來講，我們每天在佛堂都是正身端坐閉目專心念佛，而且還強調十念記數，這豈不是『有義』嗎？」（「有義」是指有形象、規定）。我們剛才從原則上來談的，正身端坐或十念記數是技巧性的，我們對自己有這樣的要求；但從阿彌陀佛來講，是「以無義為義」。我們對自己有這樣的要求難道是以這個來迴向往生嗎？不是的，是以這樣的方法來讓我們更貼切地、專一地融入這句名號當中。

問：師父的意思是不是說，念佛沒有條件，不論方式，只是很單純地念佛，這樣就不會有類似以凡濫聖的流弊？

答：也不完全是這樣。原則上是以無義為義，因為第十八願只說「十方眾生，

乃至十念」。

我們自我要求的念佛方式，是讓我們的身心融入這句名號當中。因為要共修念佛，所以就選一個方式。本來是靜靜地念佛就好，不過每個人都有妄想雜念，雖然阿彌陀佛沒有要求我們不能有妄想雜念，但是我們可以自我要求盡量減少妄想雜念來念佛。如何減少妄想雜念來念佛呢？可以利用十念記數。不過，十念記數與否，我們對彌陀的救度、對往生淨土都不懷疑。

所以，原則要掌握好，細節技巧則是隨各人的根機不同而應用。

如果過分強調技巧性，而忘記了原則，也會偏失，會因為念佛達不到自我要求而苦惱，甚至懷疑往生，這樣反而不好。因此，雖然我們有技巧上的設定、要求，但更重要的是回歸到第十八願——「稱名必生」，不顧慮自己做得到、做不到，完全回歸到「稱名必生」，因為稱名的本身就是乘彌陀願力，已是當生成就、往生決定了。

學習我們這個法門要清楚：只要稱名，現在就已經是往生決定的身分，是已

經被阿彌陀佛救到的人了。我們就自己的根機、場合來作技術性的要求，不管做得好還是做不好，對往生來講都不增不減。

（六）淨土宗的「信」是信什麼

淨土宗的「信」是信什麼？是信這句名號，是信稱名必生，因為我們稱名是靠彌陀願力。所以，這樣的「信」就不是自己想像的「信」或自己體驗的「信」。自己體驗的「信」是無形的，而且最後都會改變。學習淨土法門，如果不回歸到善導大師的解釋，都會半途而廢。善導大師說「縱發清心，猶如畫水」，即使我們有某種體會、感受，都是不可靠的，往往是遇緣即現、境過則遷，因為心境會改變，不是永恆的。永恆不變的是這句彌陀名號，永恆不變的是依靠這句名號，只要以每個人目前的根機去稱名念佛就可以了。

我們的「信」，要回歸到這樣的信，信這樣的內容，所以說「信者信此，行者行此」。

（七）「信心決定」和「決定信」「金剛信」一樣嗎

問：師父曾談到「信心決定」，「信心決定」和「決定信」一樣嗎？另，師父在《書信集》的《答十二問》第一個問答談到「學人有疑，應決其疑；既已無疑，即是金剛信」，這裡的「金剛信」是指什麼？第七個回答「此法聞而思，思而疑，時節因緣到時，即能觸境而悟，當下起信（此悟非明心見性之悟），一得此理，無復疑念也」，這裡的「當下起信」又是指什麼信？

答：這幾個地方談的都是一樣的。有了善導大師所說的「機法兩種深信」，就是「信心決定」，就是「金剛信」，不會再改變。如果會改變，不是對機沒有深信，就是對法沒有深信。如果對機沒有深信，對法一定也沒有深信；如果對法沒有深信，對機也一定沒有深信。兩種深信是一體的，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。善導大師所說的「機深信」與一般的罪惡觀不同，在信靠

阿彌陀佛本願救度的前提下，罪惡觀才是機深信。

理解兩種深信的內容，無非是自覺憑自力無有出離之緣，八萬四千法門當中，唯有彌陀本願所設定「稱名念佛」這個法門才能使眾生有出離之緣，而且可以快速成佛。

有機法這兩種信心，就是有金剛信，不管是深是淺，不管心的感受如何，都算是深信。

以我們凡夫來說，五戒都無法清淨，十善都無法圓滿，何況是脫離輪迴的出世間法？這樣想來，我們自己根本不可能出離生死，這是非常令人悲痛的一件事。若能警覺這件事，就會全心歸入彌陀的救度。淨高上師有一句法語說：「人生就像賭博，我把一切下注在佛的身上，就算輸了也無所謂。」我想上師的心就是這樣，因為已經沒有可以賭的了；賭注押在五戒十善上，注定不會贏，而且贏了也不究竟；五戒十善都沒有勝算，何況四諦、十二因緣？值得一搏的，只有淨土法門，而下注在阿彌陀佛身上，輸了也沒有怨言。

（八）如何看待感應境界

問：本宗的目的是入報土。師父談到不要高攀聖境，對於念佛也盡量回復到最單純的；但在《念佛感應錄》中對極樂淨土的勝境有一些描述，可能是藉由助念或是在念佛中所見，那些境界描述可信嗎？

答：那些只可作為啟信的參考，不能去崇拜、盼望那種境界。而且境界是因人而異的，一般來說，每個人所看到的阿彌陀佛，往往是他所供奉的形象；所看到的淨土也不一樣。

我們想瞭解極樂淨土，應該依據淨土三經一論以及曇鸞大師的《往生論註》。真的瞭解淨土，必須到極樂世界之後，除此之外，一般所描述的都不能盡信——信要信聖言量。

大家可能會覺得奇怪，既然不能盡信，為什麼要編輯成書呢？那是為了在某一方面啟發大家，讓大家相信阿彌陀佛的救度，相信極樂世界的歸宿，相信念佛必定往生，相信念佛能得現當二益。不過，那些內容只是某種因緣巧合而已。

（九）如何正確看待善惡是虛假無常的

問：師父提到善惡之心是空相，善惡業是虛假的、無常的，無關乎我們往生；親鸞上人則說善惡業是宿業所成，凡夫如果體會不到自己是個惡人，他可能沒辦法往生。我們和淨土真宗在善惡上的分辨好像不一樣？

答：首先從結論來講，目前大家所瞭解的親鸞上人的思想是不正確、不徹底的。剛才你所問的，應是出自《歎異抄導讀》這本書，但是其看法是錯誤的，這一點我們等一下再解釋。

此前曾提到，在娑婆世界六道輪迴中，善惡本身是虛假的、無常的，這樣的說法是從佛的境界來看的。凡夫還有善念、惡念，沒有證悟到佛的境界，尚未破除見惑，對他來說，一切善惡所結的果報、苦樂，點點滴滴都是真實的。如果有人因為聽了我那樣說，就以為「善惡都是虛假的，不須要去惡行善，甚至可以無惡不作，盡情享樂」，那就是天大的誤解了。

《永嘉證道歌》說「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」「了即業障本來空，

未了應須還宿債」，就我們生死凡夫來講，必須去惡行善，才不會受到痛苦的果報。我那樣講的目的，是說從彌陀的救度來看，眾生曠劫以來生生世世所累積的惡業對彌陀的救度是沒有障礙的，因為就彌陀來講，我們的惡業都是虛假的，障礙不了他真實的救度功德。

印光大師在《文鈔》中談到「帶業往生」，所謂帶業，在娑婆世界是帶業，到極樂世界就無業可帶。極樂世界是真實的境界，我們虛假的業到那裡就好像黑暗遇到了光明，當下就消除了。有人疑惑「我們生生世世累積的十惡五逆的罪業到哪裡去了？這些果報誰來償還？」其實「了即業障本來空，未了應須還宿債」，到了極樂淨土，我們馬上由之前的「未了」轉化為「了」，當下佛性現前，證悟本具的空性，就是證悟佛性、覺性、真如、一真法界，所以我們生生世世的業障是不成為往生障礙的。

至於親鸞上人在《歎異抄》一書中說「若過去的業力現行，我們可能作出任何的惡業」，這句話的背後懷有對自己罪惡的慚愧、懺悔之心以及對彌陀救度的信

受之心，並不是認為「一切都是宿業所致，不必刻意懲惡勸善」。如果抱持這種觀念，不單是錯誤，而且是外道的見解。

外道的見解分兩種：一種是「常見」，一種是「斷見」。「常見」認為一切都是過去的業在運作，所以這輩子不必刻意做什麼，這就是一般所說的「宿命論」。「斷見」認為沒有過去世，也沒有未來世，這輩子的苦樂並非過去世所帶來的，這輩子的善惡也不會導致未來的果報。

（十）怎樣做到「彌陀如何為我 我便如何為人」

問：《宗風·俗諦》提到「彌陀如何為我，我便如何為人」的正面心態，可是這樣是不是有些自力的作為？在罪惡凡夫的心態中，並沒有真實心，「彌陀如何為我，我便如何為人」這樣的真實心應如何培養？

答：所謂自力與他力，是就真諦而言的，也就是以往生極樂世界為目標的。為了往生極樂，認為念佛還不夠，還要憑自己的功夫、功德，這就是自力之心。

而《宗風·俗諦》是用來指導我們的日常生活的，與往生無關，所以談不上自力與他力。

凡夫沒有真實心，要如何做到《宗風·俗諦》所講的「彌陀如何為我，我便如何為人」呢？

學習淨土法門，重要的是要有「機法兩種深信」的深刻體認，知道自己是罪惡生死凡夫，是卑劣、卑微、渺小、無能無力的凡夫。這樣，自己的心就會「謙卑柔和」。同時，領受彌陀的救度，就會「恩慈體貼」，因為彌陀就是這樣對待我們的。我們體會彌陀的大悲心，知恩報德，就會有「彌陀如何為我，我便如何為人」的心情，這是自然會有的嚮往之心；有嚮往之心，自然就會一點一滴往這方面前進。

《宗風·俗諦》的內容，都是從「機法兩種深信」開展出來的，雖然沒辦法全部做到，但就像面對一片大水，大象能吸的水就較多，馬能吸的水就較少，鹿能吸的就更少，而如果是一隻蚊子，所吸的水就少之又少了。總之，隨每個人的根機，盡力去做就對了。

（十一）《淨土宗判教史略要》所提諸祖思想可否參考

問：除了師父所談的這幾位祖師之外，智隨法師的《淨土宗判教史略要》中又介紹了多位祖師，如永明延壽大師、蓮池大師、藕益大師、印光大師。這本書所寫的能不能代表本宗對祖師傳承的一種判定？或只是作為參考？

答：可以作為參考。智隨法師最早是專注研究藕益大師的《阿彌陀經要解》，後來接觸到善導大師的思想，就轉而完全依止善導大師的思想。《淨土宗判教史略要》是站在整個中國淨土教系的立場來論述的，為了引導廣大彌陀淨土信仰的行人接受善導大師的思想，因此援引善導大師的思想作為淨土宗的主軸，將中國歷代十三位祖師一一列出；不過雖然列出十三位祖師，但所引用的論點都與善導大師思想相關。有很多原來學習通途色彩淨土法門的人看到這本書之後，完全契入善導大師的淨土思想。

所以，這本書的意義可分對內和對外：對內——對專學善導大師思想的人，這是一本很好的參考書；對外——對還沒有信受善導大師思想的人，這是進入善

導大師思想最方便的入門書。

智隨法師還有另一本著作——《阿彌陀經要解略註》，也是引導學習通途色彩淨土法門的人，進入善導大師思想很方便的階梯。

（十二）邊地和報土受用有何不同

問：請問師父，「邊地」和「報土」的受用有什麼不一樣？

答：「胎宮、邊地」是《無量壽經》所講的，名詞雖不同，意義是一樣的。也有人用「疑城」或「懈慢國」來說明，這是用其他經典的名相來解釋。「疑城」是《華嚴經》裡所談的，是還沒有到究竟的地方，也叫「化城」，把疑心當作化城來講，所以也叫「疑城」，「疑城」和「邊地、胎宮」意義是一樣的；「懈慢國」也是同樣的意思。

淨土門對精進、懈慢的定義，和聖道門是不一樣的。淨土門以依佛本願、一向專稱為精進；若不如此，即使發菩提心，修諸萬行，累積功德，從早到晚精勤

地修行，也算懈怠。這就是善導大師所說的「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，事同蛇蠍。雖起三業，名為雜毒之善，亦名虛假之行，不名真實業也。若作如此安心起行者，縱使苦勵身心，日夜十二時急走急作，如炙頭燃者，眾名雜毒之善」。所以，《無量壽經》說：「謙敬聞奉行，踴躍大歡喜；憍慢弊懈怠，難以信此法。」能夠「謙敬聞奉行」就是精進，如果對這個法懷疑不信，再怎樣都是懈怠。為什麼？因為他有驕慢之心，他沒有見到阿彌陀佛的無上功德。以驕慢之心來修諸功德，跟這個法門來比較都是懈怠，不是精進。

善導大師於《觀經四帖疏·定善義》（《善全》第151頁；《聖教集》第568～569頁）說：「帶惑疑生華未發，合掌籠籠喻處胎，內受法樂無微苦，障盡須臾華自開。」「帶惑」就是疑心，「喻處胎」是一種比喻。《善全》第159頁對「邊地、胎宮」也有說明：「修因正念，不得雜疑。雖得往生，含華未出，或生邊界，或墮宮胎；或因大悲菩薩入開華三昧，疑障乃除，宮華開發，身相顯然，法侶攜將遊於佛會。」這裡談到「邊界」，也就是邊地、胎宮，名詞不同，意義相同。

（十三）三輩九品是否往生邊地胎宮

問：是不是可以這樣說，如果信解「本願稱名，凡夫入報」，信此行此，往生直入報土，花開見佛；而《大經》或《觀經》所談的三輩九品都是花未開前的狀況，經典就形容那樣的情形是邊地或胎宮？

答：是這樣，沒有錯。當然，後來的人分判也各不一樣。因為善導大師在其著作中對報土的說明並不是很詳細，所以有人認為九品當中，上品上生是在報土，上品中生以下是在邊地。但是，不論上品上生還是以下諸品，都是屬於九品的範疇，所以還是歸類在九品裡面。九品既然在邊地，上品上生雖然快速見佛，但也只是快一些而已，與一往生便入報土還是有差別。「凡夫入報」是因為「本願稱名」，而上品上生的因是三福中的行福，善導大師判定此為要門，非弘願，要門最後是要廢捨而入弘願的。

當然，不管怎樣的因，到最後果都會一樣，只是時間上不同而已。

(十四) 本宗如何理解三輩九品

問：本宗如何理解三輩九品？

答：講三輩是就根機來講的，目的在導歸本願稱名。所以善導大師在《觀念法門》解釋三輩談到：「一切眾生，根性不同，有上中下。隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。其人命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，盡得往生。」這就顯明根機有上中下，但就法來講，是相同的。所以有一種引導作用，引導上中下的根機都來稱名，不因為是上輩的根機就修上輩的法，而有一種驕慢；也不因為是下輩的根機就認為自己往生無分，而心生卑劣。依止善導大師的解釋，上輩根機不會驕慢，下輩根機不會卑劣，人人有分，真的是三根普被，利鈍全收，也就是滿益大師所講的「上上根莫能逾其闕，下下根亦能臻其域」。所以，三輩的用意，主要在導歸「一向專稱彌陀佛名」。

「九品」也是有的，因為經典中這樣講。「九品」等同《無量壽經》的「胎宮」，因為四十八願沒有談到「九品」，《無量壽經》裡也沒有談到「九品」，可是談到「胎宮」，可見「九品」就是「胎宮」，只是名字不同而已。當然，「胎宮」中沒有講到下

三品的往生，因為那都是概略的劃分；詳細劃分的話，就有九品、八十一品、無量品。

對於「念佛」和「九品」的關係，善導大師有方便引導。第一個方便引導是《觀念法門》所言，如果每天念佛三萬聲以上，就是上品上生，但這主要是為了引導聖道門的行人專一念佛。第二個方便引導是回歸楷定古今的《觀經四帖疏》，《觀經四帖疏》的判定就是「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」。回歸到《觀經四帖疏》，專念彌陀名號就超越九品。

這種方便引導，在《法華經》就有「窮子長者喻」的故事。大意是，某大富長者有一子，從小離家出走，流浪在外，生活非常貧困。有一天他流浪回到了家鄉，但不認識其父，而其父認出了兒子，於是叫他回家；但兒子以為長者要抓他，於是拔腿就跑。長者用種種方便才把兒子請回來，並一再善意引導，最後才使兒子認識了父親。在這裡，窮子比喻二乘之人，無大乘功德法財得以莊嚴，猶如貧窮之子，缺乏衣食之資以活身命；長者比喻佛陀，以種種方便令除煩惱，增上其心，然後教以大乘智，即以佛道化度聲聞，令迴小向大。

善導大師《觀念法門》中的方便引導也是這樣。

（十五）何謂精進念佛

問：師父剛才說念佛而起驕慢心，即使精進念佛，亦屬於不正確的觀念；而如果有人念佛不精進，但是觀念正確，難道這樣反而在彌陀攝受之中？

答：專修念佛的人，與聖道門行者的精進比較的話，聖道門行者的精進反而是懈怠。我們這個法門，無論怎樣念佛，都是精進的：簡單講是這樣。

這樣講的意思並不是說隨意念佛就好了，而是「念念不捨」，有「機法兩種深信」。對第十八願有正確的瞭解，就會念念不捨，只不過是每個人念念不捨的情形各不一樣。

（十六）眾生往生之後果報會一樣嗎

問：入報土是「溜澠一味」，可是報土中是不是仍有一些差異？舉例說，我們在場的人都是相信佛智，一向專稱，這樣往生到極樂世界後，我和師父的果報會

一樣嗎？

答：你和善導大師的果報是一樣的，而且是馬上。曇鸞大師說：「願往生者，本則三三之品，今無一二之殊。亦如溜澠一味，焉可思議！」

在娑婆有三三九品的差別，推而說之有八十一品、無量品的差別，但是到了極樂世界，就沒有九品以及初地、二地、三地等等差別。

一般人會認為「一個人吃飯個人飽，個人生死個人了，行善的人到善處，造惡的人到惡處，有品位高低，有種種差別，怎麼會都一樣呢？」這是因為彌陀名號不可思議的力量，是無法用我們凡夫的智慧來衡量的。善導大師是盛德高僧，我們是庸劣凡夫，可是都是依靠阿彌陀佛不可思議本願救度的力量，所以到極樂世界之後，善導大師沒有增加，我們也沒有減少。

佛的境界，唯有佛才瞭解，所謂「二乘非所測，唯佛獨明了」，二乘都沒辦法瞭解，何況我們博地凡夫。也因為這樣，祖師大德常用許多譬喻。

龍樹菩薩在《易行品》中首先將佛法歸納為「易行道」和「難行道」。什麼是

易行，什麼是難行？這不好說明，所以龍樹菩薩就用「乘船」和「步行」作譬喻。

到了曇鸞大師，又以「自力」和「他力」來說明，難行道是靠自己的力量（凡夫自力），易行道是靠彌陀不可思議的力量（佛力），開篇即引用乘船和步行的譬喻，又巧設種種譬喻加以說明，所以《往生論註》一書的譬喻就有十幾則。

到了道綽大師，完全承襲曇鸞大師的思想，在其《安樂集》中，大概有三十則譬喻。

善導大師《觀經四帖疏》中也有譬喻，其中最著名的就是「二河白道喻」。

日本源信大師在《往生要集》中，除了繼承這些譬喻之外，自己也添加了一些，有所謂「他力十喻」「他力七喻」。

最近我也在整理這些譬喻，因為這些譬喻能讓人很快瞭解何謂他力，否則單從教理不易理解。

總之，阿彌陀佛有不可思議的力量。既是不可思議的力量，就不是我們能想像、能說明、能形容的。如果凡夫有辦法理解，就不名為「不可思議」了。

（十七）二乘行人往生是否也入報土

問：如果二乘行人迴小向大，求生極樂世界，是否也是入報土？

答：是的，如果他們迴小向大，依靠本願救度的話，都是入報土。不過，若論二乘，要迴小向大比較困難。

我們說的疑惑佛智，是就凡夫講的，因為唯有凡夫才有那些分別、計度。阿羅漢以上，那些是比較少的。所以，四十八願發願的對象，多是指凡夫。尤其是《莊嚴經》中的四十八願，幾乎都是指他方佛國所有眾生。像第二十二願是「他方國土諸菩薩眾」，一看會覺得「他是菩薩眾，菩薩的果位往生才是那樣的」。但是參見《莊嚴經》，就不是菩薩眾，而是凡夫眾。也就是說，在這裡有菩薩，有凡夫，但是到了極樂世界就都一樣了。

曇鸞大師的《往生論註》也談到，往生極樂世界後，我們的六根對那裡的六塵，當下就悟道。也就是說，眼根看到那裡的景象，耳根聽到那裡的聲音，鼻根聞到那裡的味道，身體觸到那裡的東西，當下都能讓我們大徹大悟。就好像釋迦

牟尼佛在坐菩提座之前是凡夫，可是一旦坐上菩提座，夜睹明星，當下大徹大悟，三明六通、百千陀羅尼立即現前。

我們每個人都有佛性，佛性本就具足三明六通，具足百千陀羅尼。另外，任何善業我們都作過，所有惡業我們也都作過，論善，論惡，我們的阿賴耶識中都有。在《念佛感應錄》第一集中，有三則並非念佛感應故事，之所以將它們收錄進去，一方面是要與念佛感應作對比，另一方面也是為了說明只要尚未脫出六道輪迴，大家都一樣。其中一則故事是《曾為高僧，再度沉淪》：以前曾當過戒行僧，可是因為六道未出，貪瞋癡未除，所以逢順緣善境就行善積德，逢逆緣惡境就作惡多端，最後造下殺人之罪，過去高僧的行誼以及持戒的清白與堅定完全不見了。當高僧時萬人景仰，但投胎轉世之後，萬人景仰的情景不再了，反而是萬夫所指。

所以，以佛的眼光來看，六道的種種都不究竟，只有往生極樂世界才究竟。因此曇鸞大師在《往生論註》中說「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」。

（十八）初學者如何奉行「念念不捨」

問：依我對法門的瞭解，我們是「信在行中」。善導大師說「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」。對於「念念不捨」，初學的人應該如何瞭解這樣的理趣，如何掌握、行持？如果為了策勵自己而訂功課，會不會不自覺地落入自力念佛？

答：初學者最重要是親近善知識，同時也要常與同門切磋法義，這樣就能由初學而逐漸正確、徹底地掌握法義。

初學者要如何掌握「正定業之文」的內容？阿彌陀佛所要救度的對象是十方眾生，十方眾生包含聖凡、善惡，根機銳利、拙劣以及精進、懈怠的人，當然也包括比較有時間、比較沒有時間的人，因此不可能用一個標準硬性規定、衡量。每個人的行為都離不開行住坐臥，善導大師說「念念不捨」，是表示每一個人只要依各自的根機去念佛，不管行住坐臥多少時間，不問時節久近，能夠念就盡量念。

只要知道一向專稱、一心專念彌陀名號，所有的行持都會念佛，也都是念佛的心情；所有的時間，只要想到，就會念這句名號。

善導大師的「正定業之文」非常簡明扼要，可是如果沒有反覆細細地思維體會，往往只停留於文字而不得其義。有一句話說「書讀百遍，其義自現」，「正定業」這一段文，法然上人也是讀了八遍才真正看出它的含義。從另一方面來說，「佛法無人說，雖智不能解」，如果沒有傳承的話，我們自己去看也看不出來，因為我們沒有智慧。

譬如有人能將《大藏經》從頭到尾看一遍，這是非常難得的，因為這個人一定是能安於孤獨寂寞的。可是即使這樣，假如不能瞭解經的宗旨，看經的效果也不一定會好，而且久了就會淡忘。反過來說，如果能掌握一本經論，而且一輩子專一深入那本經論，則更有成就。

我們所一門深入的，就是佛法當中的淨土門、他力門，是當生成就、一世圓成，最簡易、最殊勝的法門。如果將這段「正定業之文」和最後的「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」對照，就會更清楚。

瞭解這樣的理趣之後，日常生活當中要如何行持呢？以出家人來說，本來就是捨棄紅塵、捨棄社會上的任何工作，專心為修行而來，所以念佛的時間就比較多，除了以這個法門自行化他之外，就是稱名念佛。

稱名念佛有專心的念佛及散心的念佛；念聲有四種：大聲念，小聲念，金剛念（念聲只有自己聽到），默念。我們是以金剛念為主，因為金剛念能綿綿密密，細水長流。當然，隨每個人不同的心境，默念或大聲、小聲都可以，但基本上金剛念較能持久。

一般人，除非退休，不然都有各自的工作。如果工作內容可以不動腦筋，就散心念佛；停下工作或下班回來，所有空餘的時間就是他念佛的時間，這個時候就專心念佛。

當然，我們都是凡夫，而非聖人，會想看看電視、聽聽音樂、看看報紙或看看其他的書，這也是人性之自然，不過可以合理分配。一個人如果願生心非常懇切，對世間漸漸看透而多少放下一些的話，他的嗜好就會轉變，他的觀念、生活將會以念佛為中心，以念佛為最大的興趣、嗜好、享受。不過，即使不能轉變也

沒關係，因為每個人的根機各不一樣，而阿彌陀佛都平等地救度。

總之，是念念不捨這句彌陀佛名。比較精進的人，再怎樣精進也是依靠彌陀的力量，不是依靠自己的力量；比較懈怠的人，他也知道，念一句是靠彌陀力量，念十句也是靠彌陀的力量，所以今天念得多，對彌陀的救度力量沒有增加，明天念少了，彌陀救度的力量也沒有減少，因此他心中安於彌陀救度，不因為念佛精進就覺得往生比較可靠而有喜悅，也不會因為念佛懈怠了就懷疑往生不可靠而有所煩惱。當然，熏習日久，被阿彌陀佛悲心催動，念佛人自然會趨向勤行精進。

（十九）如何以法為鏡 夯實道基

問：師父談到「念念不捨」「機法兩種深信」。如果願生心強、對第十八願有正確的瞭解，自然就會念念不捨。在「法」的方面，師父平常為我們開示的以及出版的一系列叢書，這方面我們受到的熏習多一點，也因為有師父不斷提醒，可以讓自己相續念佛。但是在「機」的方面，譬如對人生的虛幻性、厭離心以及對

六道輪迴、因果報應的觀念等等，顯然我們的反省是不足的，或偶爾生起，可是很快又忘記了。所以對人生沒有警惕，對世間也沒有少分的看破，因此願生心不足，也沒有往生的迫切感。而一個人不管學不學佛，都應在道基、人格方面自我反省。所以我想，是不是因為自己內心的障礙，才會讓我們在這麼簡易殊勝的法門上竟然有這麼多的問題。如果在「念念不捨」方面無法成為一種自然的習慣，是不是應在「機法兩種深信」方面加強？

答：其實「念念不捨」是很自然的，一個人如果有「機法兩種深信」，就會毫不勉強、自自然然地流露出來。因為有嘴巴就能出聲，有心就會起心動念，只是全部轉為名號而已。

學佛是建立在因果業報的信仰基礎之上的，如果因果業報的觀念不深，就沒有學佛的基礎，因為沒有建立出離三界六道輪迴的觀念。如果對因果業報不肯定，不深信，那就不算是真正的佛教徒。我們這個法門是深信因果業報的同時，更進一步深信自己的根機是永遠在六道中輪迴。當我們真的面對自己的貪瞋癡、起心

動念、言語行為，一定會發現自己罪惡很深。平時之所以沒有發現自己起心動念、言語行為是惡多善少，是因為我們沒有時常反省，或者不知反省，也就是沒有常用法鏡來照自己。

什麼是法鏡？譬如《無量壽經》下卷的「三毒五惡段」，那就是法鏡。常常以法鏡來照自己，我們罪惡的身心就會原形顯露，曉得自己是惡多善少，而認清自己是下劣的根機。

我們學佛，是要修正自己的起心動念、言語行為，而不是要求、指責別人。所以，真正的修行人，他只管自己，不管別人，不斷發現自己的缺點，一直懺悔改進。

《格言聯璧》有一段話，是我們修身很好的法鏡：「諉罪掠功，小人之事；掩罪誇功，眾人之事；讓美歸功，君子之事；分怨共過，盛德之事。」發生事情的時候，一般人通常都會掩罪，甚至是諉罪，更不用說坦誠地將自己的過失發露出來。承認過失、反省改進是一般人應有的態度，何況是修行人。修行人有了過失，是應在大眾之前表露懺悔的，這樣罪障才能消除，藉由在大眾之前懺悔的力量才

能使自己以後不再犯。因為業力有根，必須將根挖出來攤在陽光下，如果不把根挖出來曬太陽，只是枝葉曬太陽，日後根還是會再生長。所以，一個真正的修行人重在懺悔自己的業障、發露自己的業障。

就我所接觸的大部分人，都是掩蓋自己的過錯，指責對方的過失，都是在「諉罪掠功」；即使沒有「諉罪掠功」，也都是在「掩罪誇功」，把自己的過失盡量掩蓋，一點點成就就會誇大，有一二分說成三四分，有三四分說成八九分。

雖然說「掩罪誇功，眾人之事」，我們都是學佛人，不可以只和眾人一樣，所以我們不要「掩罪誇功」，我們要「讓美歸功」——當然，不容易做到。經過辛勞的努力，好不容易有一點點成果，卻要白白讓給別人，讓眾人讚歎的是別人而不是自己，這一點一般人做不到。

至於「分怨共過，盛德之事」就更難了，如果我們能夠「分怨共過」，就表示很有修養，而且我執淡泊，不計較是非得失。照說一個修行人應該「讓美歸功、分怨共過」，可是一般人做不到，這就顯示我們根機之低劣、罪業之深重。

還有另一句話：「天道虧盈益謙，地道變盈流謙，鬼神害盈福謙，人道惡盈好謙。」這兩段話我非常喜歡，也都曾引用在《書信集》當中，這兩段話的內容是修行人應該效法的，但是也感到很慚愧，因為自己一點都做不到。

「道基」在聖道門中有非常明確具體的說明，就是五戒十善。持五戒、修十善是學道的基本；在這個基礎上，再進一步體會苦、集、滅、道，進而證悟苦、集、滅、道。如果連五戒十善都做不到，不可能脫離三界六道輪迴。

五戒，第一就是不殺生，最根本的做法就是不食肉；時刻反省自己有沒有打妄語，真不真誠；其他像邪淫、偷盜，對我們來講也常常在犯，因為那不是指行為，而是心念，我們的念頭都在犯。

五戒展開來就是十善。我們不但做不到十善，反而都是在犯十惡。

淨土門因為反省自己的根機根本做不到，所以才完全依靠阿彌陀佛的救度。我們這個法門就是建立在五戒十善、因果報應之上的，知道自己都是在犯五戒、違十善，永無出離之緣，才全身心投靠阿彌陀佛的救度，在阿彌陀佛的救度當中，

慚愧、感恩地過念佛的生活。

另一種「道基」標準是《觀經》所講的「三福」——世福、戒福、行福。世福是指世間的善事，有了世間的善事才能獲得世間的福報，世間的善事就是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；戒福是「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」；行福是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。

我們三業都是貪瞋癡、自私自利，不要說三福，我們連一福都做不到。如果體會這一點，也會深信自己是一個無有出離之緣的人。

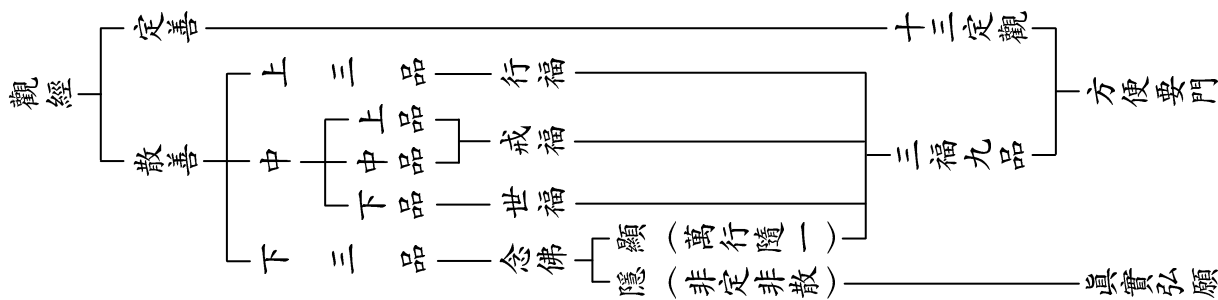
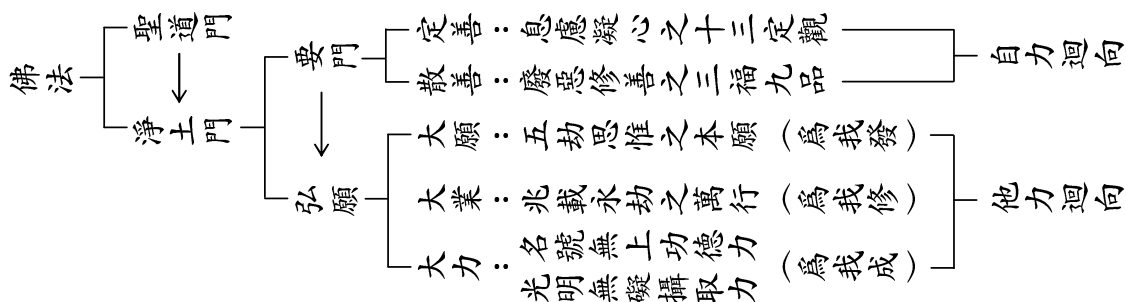
佛法不只是哲學、理論，而是重在實踐。一個真正想修行的人，必定是將佛法當作實踐之學，並援引到生活當中，對照自己的起心動念、言語行為，從而瞭解自己的卑劣、渺小、罪惡之深。如果沒有因果業報的觀念，即使學佛，也只是將佛法看作一種哲學思想而已，不會把佛法當作解脫生死、超凡入聖的唯一方法。如果有因果業報的觀念，會把佛法的每一字、每一句都看作是釋迦牟尼佛的心血、骨肉，每一字、每一句都體會出釋迦牟尼佛的深切悲心，每一字、每一句都警醒自己

要出離三界輪迴，往解脫的境界前進；佛法有血，有淚，不只是一種學問而已。

淨土三經，文文句句都是釋迦牟尼佛的血淚，都是阿彌陀佛的骨肉；不是簡單的白紙黑字，不是死的，而是活靈靈、活潑潑的，是生動活躍的。

(二十) 何謂萬行隨一

問：《觀經四帖疏》的序文有一個圖表，標明念佛有「顯」和「隱」。「顯」是萬行隨一，「隱」是非定非散、真實的弘願。請問師父，「萬行隨一」是什麼意思？

答：《觀經四帖疏》編序中的這兩種圖表（如前），第二張圖將《觀經》的內容劃分出來，《觀經》的內容有「定善」和「散善」，散善的下面又分「三福九品」與「真實弘願」。明確地講，《觀經》在說什麼呢？《觀經》在說三個法門：第一是定善，也就是十三種定觀；第二是散善，也就是三福九品；第三是本願稱名。

念佛有顯、有隱，「顯」是指散善、定善；「隱」是指「非定非散」。為什麼說「顯」是指定善、散善呢？就是把這句彌陀名號的功德也當作定善的功夫或散善的功德，看成與六度萬行是相同的，這叫「萬行隨一」。從《觀經》的字面來看，

念佛似乎和定善、散善是同等的，可是進一步從《觀經》最後的宗旨來看，念佛功德是超越定善、散善的，所以說「非定非散」。

善導大師的《觀經四帖疏》開宗明義就說《觀經》分「要門」和「弘願」。「要門」是息慮凝心、廢惡修善。「息慮凝心」就是定善，「廢惡修善」就是散善，把這兩門的功德用來迴向往生極樂，這稱為「要門」。另一種是「弘願」，即《無量壽經》第十八願所講的，「念佛」靠阿彌陀佛的大願業力為增上緣。

（二）有無品位如何統合

問：師父說念佛往生沒有品位階級，可是圖表也標出下三品是念佛；《念佛感應錄》第三集的問答也提到下品下生，請問這應如何統合？

答：《無量壽經》下卷所講的三輩，強調雖然三輩根機各不相同，可是都要完全依靠彌陀名號的功德才能到極樂世界，平等地得到一生補處的果位。如果上輩依靠上輩的根機，中輩、下輩也都各自依靠他們的根機，不完全放下自己的執著，不

完全依靠彌陀名號功德的話，到了極樂世界當然就會有品位階級的不同。所以釋迦牟尼佛說三輩，說九品，目的是要顯示根機雖然有三輩九品，可是通通要依靠阿彌陀佛，通通要回歸「一向專稱彌陀佛名」，這樣才能超越三輩九品，不然就會落入三輩九品的範疇裡面，也就是《無量壽經》所說的胎生宮中，五百歲不能花開見佛聞法。就三界六道來講，他們都已離開三界六道，已經超凡入聖；只是因為因地的時候雜修雜行，對彌陀的救度有懷疑，所以到極樂世界才被這種疑惑遮蓋。如果當下深自悔責，當下就能夠見佛聞法。經典上說「應觀法界性，一切唯心造」，我們的心非常微妙，也非常有力量，起什麼樣的心念，就會有什麼樣的果報。

這兩張圖表可以說後後勝於前前。怎麼說呢？後面說的「隱」——非定非散、真實弘願的念佛，這個念佛的本身就已總包十三種定觀以及三福九品的功德，不但超越萬行，而且圓滿具足萬行。所以這個法門殊勝微妙，絕待圓融，超情離見——是超越性的，沒有品位階級、高低上下的對待，是圓滿的，具足的；這樣的法門境界，是超越我們凡夫的智慧和想像的。

(二二) 只講稱名會不會忽略願生心

問：有的人稱名是求福報，或病痛減少，或世事順遂，不一定有願生極樂世界之心。《往生禮讚》只講「稱我名號」，會不會令人忽略了願生心？

答：這「四十八字願成釋」分為兩段，前一段是第十八願願文的解釋，後一段是第十八願成就文的解釋。願文的解釋說「稱我名號」，而沒有說「願生極樂」。為什麼？因為這是就方法上來講的。「願生極樂」的方法就是「稱我名號」，願生極樂只要稱名，所以法然上人就說「略而不釋」，為了讓人瞭解「願生極樂只要稱名」的道理，所以略而不釋。

就第十八願來講，「欲生我國」是站在佛方來講的，阿彌陀佛發願要救度我們，建設極樂世界要接引我們，目的就是要我們往生淨土，所以願文裡當然就有呼喚——「欲生我國」。就我們凡夫來講，看到願文就曉得要「願生彼國」；願生彼國，方法在哪裡？願文說「乃至十念」，所以善導大師就直接解釋為「稱我名號」的念佛，而不是其他的十念。這讓我們曉得，只要稱名就必定往生。這樣，

信與願都在裡面了。

同時，「四十八字願成釋」前後文都是互相呼應的，後面兩句「眾生稱念，必得往生」就是提示：往生只要稱念佛名，稱念佛名就必定往生。

當然，如果生死心不切，無常觀不深；或者無常觀深，可是罪惡觀不深，他也不會求往生的。如果一個人，他稱名念佛不是為了往生，而是另有目的，當然就會朝他自設的目標前進，也不會往生。

這四十八個字，前一段只談到「稱我名號」，沒有像《觀念法門》提出「願生我國」，但是同樣顯現出「願生我國」的內涵。因為阿彌陀佛的成佛本來就是為了眾生往生，所以說「若我成佛，十方眾生……若不生者，不取正覺」，在這幾段經文法語裡面，就顯現出阿彌陀佛願我們往生，而領受這個法門的人也是接受彌陀的呼喚而願生極樂世界的。

善導大師是創宗祖師，他作這樣的解釋必然有他的深意，我們只要直心領解、信受，就不會有其他的疑問。

(二三) 如何理解音念不準卻有感應

問：每個國家語言都不同，對名號的念法就不同。《念佛感應錄》有一則感應故事是稱「蓮霧芋圓豆腐」而化解災難的，這樣的情形如何解釋？

答：為什麼沒有念「南無阿彌陀佛」，念「蓮霧芋圓豆腐」同樣獲得功德，甚至照樣能夠往生呢？剛剛講，一稱一念之人，阿彌陀佛無有不知，這就顯示阿彌陀佛的功德無量，神通無邊。六字名號的功德到底有多大？阿彌陀佛的神通到底有多廣？可以說無法計量，廣大無邊，沒有限礙。即使念錯，乃至只是剛起一個念頭，還沒有念，阿彌陀佛就已經知道了。我在《念佛感應錄》按語中就說：「口雖未言，佛已先知；音雖不合，佛解其意。」彌陀名號有不可思議的功德，因此我們儘管信受奉行，否則頂多是世智辯聰。以我們的知見去思維、推測佛的不可思議功德，哪有可能呢？

把「南無阿彌陀佛」念成「蓮霧芋圓豆腐」，同樣達到效果，就像修持《大悲

咒》，有的老人家對梵音沒辦法聽清楚，比如第一句「南無喝囉怛那」，有的老人家就念成「南無騎牛騎馬」（合語），但照樣得到感應。

在密宗裡面，大家最熟悉的一句咒語就是《六字大明咒》——「嗡嘛呢叭咪吽」。有一則故事：一個老婦人長年累月念「嗡嘛呢叭咪吽」。一個修行有道的僧人路過，遠處一看，滿屋放光，認為此處肯定有高人，就進屋拜見，原來是一個不識字的老婦人在念《六字大明咒》，並且還把「吽」念成了「牛」，僧人就好心糾正了老婦人的錯誤。等他出去回頭再看，老婦人的房子卻什麼光也沒有了。原來老婦人聽了僧人的話十分懊悔，認為自己長年念錯了咒語，多年的修行白廢了，心神專一不了了，就沒了感應。僧人知道了其中緣由，就進屋告訴老婦人是他自己記錯了，老婦人原來念的完全正確，不必懊悔，可按以往所念的繼續持念。等他出門再看，老婦人的房子又大放光明。

所以，重點是當下的起心動念，內心的虔誠很重要。

（二四）如何理解「不論信疑 稱名必生」

問：剛才師父談到，一旦願生就會終身都願生，如果沒辦法終身願生，就表示他至心信樂的心是不穩定的。可是法然上人在書中說，彌陀名號具足不可思議的功德，所以不管信與不信、有沒有疑心，只要一直稱名就會具足信心；這樣似乎有矛盾，二者應該怎樣統合？

答：其實是不論信不信，但稱必生，信就在其中了。只要願生彌陀淨土，專稱彌陀名號，就必定往生。信也好，不信也好，只要你照這個方法去做，就達到往生的目的，因為方法正確，就必定到達目的。

第十八願所講的是，你要真正相信稱名必定往生，你要真正願生極樂，你要真正專稱彌陀名號，所以才說要「至心信樂」，要「至心欲生我國」，要「至心乃至十念」。所謂「至心」，是發自內心，真正從內心產生的：「我打從內心真正相信有阿彌陀佛，而且相信阿彌陀佛是要救度我的；我真正相信有極樂，極樂是我的

歸宿，而我也真正願生極樂」，這種相信是真正的相信，就不會半途而廢。此外，真正專念彌陀名號，除了專念彌陀名號之外，不會雜修雜行，即使有其他善事功德，也不會以那些作為往生的資助。

因為第十八願是彌陀所發的願，所以必須完整地交待信、願、行。我們眾生這邊的領解，則方法巧妙，各有不同。像一遍上人講，不論淨穢、善惡、信疑，稱念必定往生，他是從另一個角度來解釋，同樣是在啟發我們的信心。祖師的闡釋法語，目的都是要啟發我們對「稱念必生」的信心，只是角度不同而已。

正當我們推想東推想西、作方方面面的考慮、思維高深玄妙的道理、無法掌握信的內涵的時候，祖師們就說：「不管你信不信，稱念都必定往生。」這樣當下就能啟發信心而使人安心。而且，彌陀的救度也真的是如此。彌陀要救度誰？是要救度願生稱名的人，當領受這個道理時，豈不是信就在其中了。所以，信不是在信的本身，信也不是我們自己產生或到哪裡尋找，「稱名必生」本身就是信。所以善導大師「四十八字願成釋」最後兩句就是「眾生稱念，必得往生」，可說是杲

日麗天，朗照宇宙，非常清楚明朗。

第十八願所說的「至心信樂」，意思是「真正相信」。相信什麼呢？相信下面所講的：「欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。」彌陀現在既然已取正覺，那麼凡是「欲生我國，乃至十念」的人都必定往生，這個道理是很明顯的，我們要這樣相信。

（二五）初機是否先以信順的態度稱念名號

問：一個初學的人，如果他沒有辦法一聽就當下百分之百相信，是不是先以信順的態度來稱念名號？

答：對！就是先接受。教理儘管我們理解不來，尚有疑惑，還不能百分之百肯定，可是如果能先接受，再一步一步地去理解，這樣也可以。因為每個人的根機不同，除非宿世熏習深厚，他這輩子才能一聽就信受，否則總會有疑問的地方。那怎麼辦呢？先接受，再逐步瞭解。這樣的話，瞭解到哪裡，信就到哪裡了：「理

明信深」就是這個意思。

法要入心。每個人根機不同，但總在於多聞熏習，多聞熏習自自然然就能逐步深入自己的阿賴耶識，所以佛教很強調這一點。儒家也說「學而時習之」「溫故而知新」「人一能之，己百之；人十能之，己千之」，人家一次會的，我們就一百次；人家十次就會的，我們就一千次，一次又一次，不斷地、長久地去熏習，終有一天會徹入、通達。

我們出版的這套叢書，把淨土法門最根本的經典、最權威的祖師傳承、最重要的法語都清楚明白地列出來了，應該是可以讓人確信的。如果還不能百分之百確信，就用心將這些經文祖語背誦下來，多多吟詠思維，這樣終會徹入的。

（二六）鸚鵡是否只要稱名即被攝受

問：以前《念佛感應錄》有一則鸚鵡念佛往生的故事，鸚鵡是不是也有至心信樂之心呢？是不是因為人太複雜，所以才必須要去多聞熏習，讓自己一向專稱，

而動物比較單純，只要牠願意稱名，就已經在光明的攝受之中了？

答：鸚鵡念佛往生是事證，證明「理」——「眾生稱念，必得往生」之理；也證明我們這個法門是絕對他力，完全他力，不靠自力。鸚鵡有什麼智慧？有什麼修行功德？牠只是會學人之語，慣性地常念這句彌陀名號，所以死了也往生極樂世界，這就是這句彌陀名號的力量，自自然然地引導牠往生極樂世界。所以，眾生稱念是自然能夠往生的，是不加以造作、勉強，不必假借其他方法的。

至於人，因為有種種分別、計量、籌劃，所以第十八願才說「你要相信，你要願生我國」。如果不這樣講，有的人不曉得要願生極樂，只想到「念佛有很大的功德，我下輩子要生而為人」，或要如何如何……就因為人有這些分別、選擇、好惡的取捨，所以就必須要引導他願生極樂，告訴他稱念就必定往生。對畜生來講，牠們沒有那些分別、取捨，牠們如果能慣性地念這句彌陀名號，就像《無量壽經》所講的「其國不逆違，自然之所牽」，名號功能自然牽引牠們往生極樂世界，這就是願力自然。宇宙中有三種自然：

第一種是「業力自然」。眾生隨著自己的重業投胎轉世，毫不勉強。譬如在生時殺了一個人，即使臨終不再殺人，可是他一生當中殺人的業最大，就必墮地獄。反之，一個人平生作了一件大善事，臨終就隨善業上生天堂或生而為人；這就是業力自然。

第二種是「虛空自然」。日出日落，春夏秋冬，都是很自然的，不會出錯，也不用勉強，自自然然的。

第三種是「願力自然」。阿彌陀佛的願力，第十八願說「乃至十念，若不生者，不取正覺」——「眾生稱念，必得往生」。現在既已成正覺，所以「眾生稱念，必得往生」，這就是第十八願自自然然的力量。

自然，就是天性，不必勉強、造作的，所以我們念佛必定往生。對我們來講，我們本來願生極樂，只是不明確方法。現在知道只要稱念名號就必定往生，這給我們帶來莫大的希望、莫大的安心、莫大的法喜。如果要五戒圓滿才能往生，要入定才能往生，要明心見性、開發智慧才能往生，那我們就絕望了。

所以，對人來講，要先勸勉、引導厭穢欣淨；對畜生來講，牠們雖然沒有智慧，但也沒有分別計量，所以只要讓牠們慣性地念這句彌陀名號，就會隨著彌陀

名號的功能，憑絕對的他力、完全的他力而往生極樂世界。

除了鸚鵡的事證之外，另有一個事證，就是阿彌陀魚。古時候斯里蘭卡附近的一個小島，島上的居民捕魚為生。一日，數千大魚游來海島，發出的聲音就是「南無阿彌陀佛」。島上的居民只要念阿彌陀佛，大魚就游到岸邊，念佛越多捕的魚就越多，魚肉就越好吃，所以他們就慣性地稱念這句「南無阿彌陀佛」，結果死後自然往生彌陀淨土。

他們不曉得善惡報應、三世輪迴，也談不上信願，只是貪捕魚多、味道美，但也因此就自然地隨著這句彌陀名號的功能而往生彌陀淨土。

就好像從台灣南部開車上了高速公路，只要方向正確，順這條路前進，時間一到就會到台北。如果有所選擇的，在中部轉向，只要一轉向，就會開到其他道路上，就會到達不同的目的地。

（二〇〇六年九月十日、二十四日，十月二十二日於中華淨土宗協會法義班開示）

第三篇 法然上人釋「本願稱名 凡夫入報」

今天研討法然上人關於「本願稱名，凡夫入報」的講義。（見附錄二）

講義一開始先引用法然上人《選擇本願念佛集》第十一章《讚歎念佛章》的兩段法語。希望大家回去之後能將這兩段法語的前後文詳細看一遍，同時再參考《選擇本願念佛集》第五章的內容。第五章是《利益章》，也就是「念佛利益之文」，就更能瞭解稱名念佛真的是具足無上功德，是超越品位階級的。

祖師說「讀經要有讀經眼」。讀經不可依文解義，而應深入經義，去瞭解作者真正要表達的意思，以及文章的宗旨、目的在哪裡，否則有可能曲解或錯解。很多人就是因為錯解了經典的真正意旨而誤解淨土法門的教理。

一、正講

（一）念佛廣通九品

（講義文）

法然上人《選擇集》第十一章（《法全》第81頁）言：「念佛之行，廣通九品。」又言（《法全》第83頁）：「九品配當，是一往義。五逆迴心，通於上上；讀誦妙行，亦通下下。十惡輕罪，破戒次罪，各通上下；解第一義，發菩提心，亦通上下。」

法然上人在《選擇集》第十一章說，念佛法門是廣通於九品的。

《觀經》中說九品往生。九品分上品、中品、下品。九品修行的方法也各不一樣。

上品分為上品上生、上品中生、上品下生。上品上生的因行是「慈心不殺，具諸戒行；讀誦大乘方等經典；修行六念」；上品中生的因行是「善解義趣，於第一義心不驚動；深信因果，不謗大乘」；上品下生的因行是「亦信因果，不謗大乘，但發無上道心」；這是上品根機所修的法門。

中品分為中品上生、中品中生、中品下生。中品上生的因行是「受持五戒，

持八戒齋，修行諸戒，不造五逆，無眾過患」，以此迴向往生；中品中生的因行是「若一日一夜持八戒齋，若一日一夜持沙彌戒，若一日一夜持具足戒，威儀無缺」，以此迴向往生；中品下生的因行是「孝養父母，行世仁慈」，以此迴向往生：這是中品根機所修的法門。

下品是指純惡無善的眾生。上品、中品都是善多惡少，中品下生是世間善，中品中生以上都是佛法善。下品根機是純粹惡，沒有能力、也不可能靠自己的修行功德來迴向，臨終才靠念佛獲得彌陀的救度，不但免除地獄之難，而且脫離三界六道，往生成佛。因為這樣，才在九品的下三品談念佛。

雖然《觀經》上品、中品沒有談到念佛，但這並不表示上品、中品就沒有念佛。「雖無其文，而有其義」，經文中雖然沒有，可是道理上是有這樣的含義的。

另外，《觀經》上品、中品沒有談到念佛，但是《無量壽經》下卷的上輩往生、中輩往生、下輩往生都談到念佛。《無量壽經》上輩、中輩、下輩與《觀經》九品中的上品、中品內容是大同小異的。既然《無量壽經》的上、中、下輩都談到念

佛，可見《觀經》的上品、中品也含有念佛的意義，於是才說「念佛之行，廣互九品」。

法然上人進一步又說「九品配當，是一往義」，意思是說，九品搭配是一往義。以上品來說，上品上生是搭配「慈心不殺，具諸戒行；讀誦大乘方等經典；修行六念」這三種，修這三種迴向往生的，就是上品上生。上品中生不一定要受持讀誦方等經典，但要「善解義趣，於第一義心不驚動，深信因果，不謗大乘」，以此搭配上品中生。上品下生是「亦信因果，不謗大乘，但發無上道心（菩提心）」，以此搭配上品下生。

另外還有中品的配當、下品的配當：「受持五戒，持八戒齋，修行諸戒」是搭配中品上生；「一日一夜持八戒齋、持沙彌戒、持具足戒，威儀無缺」搭配中品中生；「孝養父母，行世仁慈」搭配中品下生；「作眾惡業，雖不誹謗方等經典，多造惡法，無有慚愧，最後念佛迴向往生」搭配下品上生；「毀五戒、八戒、具足戒，

最後聽聞這句彌陀名號而迴向往生」搭配下品中生；「五逆十惡，具諸不善，最後十念念佛往生」搭配下品下生。

以上叫作「九品配當是一往義」。

什麼叫「一往」？「一往」就是一度，初次、淺近、表相的。再度探求深理，開顯其深遠、幽玄的意義，這就是「再往」。《摩訶止觀·第七》上卷說：「一往則然，再往不然。」也就是說，「一往」言非盡理，必須要「再往」才能得到實在、真正的道理。所以法然上人說，《觀經》的九品搭配只是淺近、表相的講法，是一往義。

「五逆迴心，通於上上品」，下下品的五逆惡人，如果他生命延長而回心轉意的話，也可以通於上上品。也就是說，五逆謗法的人，他回心轉意了，壽命延長了，修上上品之行——讀誦大乘方等經典，修行六念，這樣他豈不就是上上品了。

「讀誦妙行，亦通下下」，原來修上上品的人，後來他只是悠悠泛泛地讀誦，並不很懇切、精進，同時又造了種種罪業，毀犯了五逆，豈不是和下下品一樣？

「十惡輕罪，破戒次罪，各通上下」，「十惡輕罪」是下品上生的根機，「破戒次罪」是下品中生的根機，他們如果回心轉意的話，也各各能和上上、上中、上下，或中上、中中、中下，或下下互通，所以說「各通上下」。

「解第一義，發菩提心，亦通上下」，「解第一義」是上品中生，「發菩提心」是上品下生，這就表示九品互通，九品中每一品又都各具九品，這樣就是八十一品。如果細論的話，就有無量品。所以說九品配當只是粗略的配法，細論的話就有八十一品，甚至無量品。

亦即九品各自配當諸行，是文面淺近之義（一往義），不可執定；
應就行者心之淺深、行之多少、時之長短而論，其配當有種種不同。

剛才我們就是依行者「心之淺深」來解釋的，譬如以「讀誦妙行」來說，心懇切與不懇切，品位就有不同；就「行之多少」來說，上輩要具足五種條件，中輩要具足四種條件，這就是以「行之多少」來分上下；就「時之長短」來講，中

品上生是盡一輩子持戒，中品中生是一日一夜的持戒。所以說，就他心的淺深、行的多少、時的長短來說，配當就有種種不同。

以上是就諸行來講。現在以念佛來說明：

以「念佛」而言，念佛即是無上功德，直接蒙受彌陀救度，遠非餘行可比，故五逆罪人，迴心念佛，依其心行，或生上上。

這是關鍵的地方，「無上功德」這四個字很重要。「直接蒙受彌陀救度」就是不必假借迴向，沒有迂迴的。「遠非餘行可比」，餘行就是九品之中其他六品，五逆罪人在九品來講是搭配在下品下生，他如果迴心念佛，心很懇切，而且又念很多的話，豈不是不止在下品生，而是或生於上上品了。這是就九品來說明，還沒有談到究竟義。

反之，上上所說「讀誦大乘，修行六念」等，依行者之淺深、多少，或生下下。

反過來說，如果行者的心不很懇切，就不是在上上品；如果心很懇切，就在上上品。讀誦大乘、修行六念很多，就在上上品；如果很少，不可能在上上品。如果很淺、很少，同時又犯了惡，或許在下下品。這都不是執定的，是有那種可能，所以說「或生下下」。

初言「念佛之行，廣互九品」，次顯念佛第一，當在上品上生。然此猶是九品配當諸行（含念佛）而言。

「念佛之行，廣互九品」是就法然上人《選擇本願念佛集》第十一章那段文來講的。那段文以問答方式呈現，先有問，後有答，最初回答「念佛之行，廣互九品」，之後才顯示念佛第一，勝過諸行，應在上品上生。那些文字見於《選擇本願念佛集》第十一章。雖然法然上人這樣講，但還是遷就搭配九品來講的，不是特別、單獨地就念佛的功德來顯明。

克實而論，念佛是彌陀本願所誓，是彌陀本願之行，善導大師明言「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，此即「本願稱名」之義。善惡凡夫，但依本願之稱名，由彌陀願力之強緣，直入彌陀之報土，善導大師釋為「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入報土」，此即「凡夫入報」之義，故《大經》言「念佛具足大利無上功德」。

「克實而論」，意思是就實際來講，不就其他方便而說。念佛是彌陀本願所誓言的，是彌陀本願之行；其他方法不是彌陀本願所誓，是在彌陀本願之中所沒有的，所以善導大師才說「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，而不說修其他之行。也就是說，本願除了稱彌陀佛名之行，沒有其他，而且是一向專稱，不摻雜其他之行，所以，我們這個法門的旗幟就是「本願稱名」。

眾生雖然有善惡九品的差別，但如果九品通通依本願而稱名，九品就只是一

品；到淨土也就沒有九品，因為通通是依靠阿彌陀佛的願力為強緣，直接進入彌陀的報土——報土只有一個境界，沒有品位差別。

「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入報土」，在娑婆世界有五乘——人、天、聲聞、緣覺、菩薩，有高低不同，到淨土就沒有不同了。「齊」就是平等，平等進入同樣一個地方。

「此即凡夫入報之義」，前面說「本願稱名」，這裡說「凡夫入報」。如果不是依「本願稱名」之因，就不能得到「凡夫入報」之果。因為本願稱名具足大利、無上功德，跟依靠自己的力量修其他法門迴向往生的九品完全不同。其他法門不是大利、無上的，因為不是大利、無上，所以就有高低不同。

念佛既是無上功德，即是「唯一」「絕比」，無有第二、第三等有上功德可相比較。故《觀經》以「芬陀利華」喻念佛，以顯念佛功能超絕，非諸行可比。

念佛既然是無上功德，表示是「唯一」的；「唯一」就是絕對、沒有可與比較的，所以說「絕比」，「絕比」即絕待，絕諸對待。

阿彌陀佛的光明，依功能而有不同的名稱，在《無量壽經》概略以「十二光佛」來說明：無量光佛，無邊光佛，無礙光佛，無對光佛，炎王光佛，清淨光佛，歡喜光佛，智慧光佛，不斷光佛，難思光佛，無稱光佛，超日月光佛。其中「無對光佛」的意思就是沒有其他的佛能夠與彌陀相對待。因為阿彌陀佛是唯一、絕比，所以是「無對光佛」；阿彌陀佛的光明是其他諸佛望塵莫及的，所以叫作「炎王光佛」。因此，念佛的功德不在品位階級裡面。

（二）為什麼念佛說在下品

為什麼《觀經》中念佛是在下品說明，而不是在上品說明呢？因為下品是惡業深重的人，不像中品下生，有孝養父母、行世仁慈的功德救度；也不像中品中生，有一日一夜持八戒齋、沙彌戒、具足戒的功德救度；也不像中品上生，有盡

形壽具足眾戒的功德救度；也不像上品下生，有發菩提心的功德救度；也不像上品中生，有深信因果、善解義趣的功德救度；更不像上品上生，有持戒、讀誦、六念妙行救度。唯有超越上品、中品功德的念佛，才能救度惡業深重的眾生，因此才在惡業深重的地方說明念佛的功德。極惡之人，無他法能救，唯稱名念佛一法能救，顯示稱名念佛一法易行功高，至高無上，最尊第一，無其他任何法能與之相比。

所以，並不是說念佛只能往生下品，或是一天念幾萬聲才能往生上品，那樣解釋經典是沒有智慧的；如果那樣解釋，經上說念佛是大利無上功德，就等於是白說了。因為念佛是無上功德，所以《觀經》才用「芬陀利華」來比喻念佛人。

（三）念佛最勝

而《觀經疏》則釋言「若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最勝人」等，並言「自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也」。

《觀經》以「芬陀利華」比喻念佛人，善導大師在《觀經疏》中解釋「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」。一個人念佛，他就是人中的妙好人，不管他是在家眾、出家眾，是男眾、女眾，是善人、惡人。總之，一個人只要念佛，他就是人群中、世界上、世界上的好人；不但是好人，更是妙好人（所謂「妙」就是難以想像、不可思議，所以不但是好人，更是難以想像的好人）；不但是上人，更是上上人；不但是上上人，更是最勝人。因此，念佛的功德真的是不可稱、不可說、不可思議，沒辦法以文字來形容、來稱說、來比較。所以《觀經疏》又說，其他的修行法門雖然都是善，都是修行法門，都有功德，可是和念佛相比，就不能比較了。

（四）怎樣才是念佛人

當然，我們也不能因為念佛這麼殊勝、簡單，就悠悠泛泛，偶爾念幾句，然後說自己是個念佛人。如果這樣，以心的深淺來說，這樣的心是很膚淺的。

一個真正一心歸命南無阿彌陀佛的念佛人，他的心是很懇切的。他歸命的心是怎樣的呢？是全身心投靠在阿彌陀佛身上，他把他的身心、性命都歸投在阿彌陀佛的救度上；他的生命就是阿彌陀佛的生命，阿彌陀佛的生命就是他的生命；念佛就是他的生活，他的生活就是念佛；他的人就是個念佛人，他跟阿彌陀佛、阿彌陀佛跟他，是一體的，是機法一體不離的；這樣才是個念佛人。

以我們來講，我們念念不捨；以阿彌陀佛來講，阿彌陀佛攝取不捨。

就像一個即將沉沒大海的人，忽然被救上了船，這時候他一定不可能離開這條船，船也不會離開他。

（五）唯攝念佛人

加之，唯念佛之人，彌陀光明攝護不捨，觀音勢至形影不離，諸行不然。

進一步來講，也只有念佛人，阿彌陀佛才攝護不捨；修其他法門的人，阿彌陀佛的光明哪有攝護不捨呢？

一個念佛的人，就像睡在蚊帳裡面，蚊帳在保護著他，不讓蚊子——冤家債主來叮他，也不讓蟲——天魔外道來咬他；臨終的時候，彌陀就顯現來迎接他，所以說攝取不捨。同時，念佛的人，觀世音菩薩、大勢至菩薩都在他的身邊，形影不離。就像天空的月亮，只要有水，不管是長江大河的水，還是井水、杯水，都能顯現，月亮跟水一體不離。如果不是念佛，學其他法門，就沒有這些現象、功德了。

（六）無上念佛非九品所攝

可知：念佛往生極樂報土，即非「有上」之九品所攝。

念佛本身的功德是無上，不是有上的，所以念佛往生的報土，自然不是九品階位所涵蓋的。一旦念佛往生，都超越九品階位。

（七）「日念三萬以上是上品上生」之意

問：《觀念法門》所言「日念三萬以上，是上品上生人」，其意何在？

有人看了這句話，不能融會貫通，就被文面的意思卡住了，以為日念三萬以上是上品上生，以念佛數目判定品位高低，甚至要去追求念佛三昧，因此落入自力難行道的範疇而不知。不曉得念佛是無上功德，而不是念佛的數目才是上品上生；也不曉得「念佛三昧」有兩種：一種是聖道門禪定功夫的念佛三昧，另一種是他力法門的念佛三昧，也就是本願稱名的念佛三昧。

信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，念念不捨，這就是念佛三昧。只要信受彌陀救度，各在其士農工商的崗位上，不管是專心念還是散心念，都是念佛三昧。

學這個法門不瞭解這個道理，就無法專學專持，就會偏失。

答：此文用意有二：一對外，二對內。

對外有二：一為引導要門，二顯念佛功勝。

一為引導要門。善導大師為了對外引導觀佛入念佛，特將「觀、稱」作難易、勝劣之比較，亦即「觀佛難」，故言「三昧難成」，「念佛易」，故言「唯須」。

這可以參考《觀念法門》那段文。《觀念法門》那段文主要是引導「要門」進入「弘願」。善導大師解釋「要門」有兩種，一種是息慮凝心，修習十三種定觀；一種是廢惡修善。剛剛講的息慮凝心是定善的範疇，廢惡修善是散善的範疇。不過這裡所講的「要門」是屬於定，也就是觀佛的範疇。

要門和弘願是相對的。對外，善導大師是為了引導觀佛（要門）進入念佛（弘願）。本願稱名是弘願，所以，進入念佛就是進入弘願。

善導大師特別將觀佛的要門跟稱名的弘願作比較：一種是就難易來比較，難

易是就根機比較；一種是就勝劣來比較，勝劣是就法門的比較。

善導大師說觀佛非常困難，所謂「三昧難成」。自古以來，修行十三種定觀成就的不多；不用說十三種定觀全部成就，就說最初的「日觀」，或是最後的「雜想觀」，自古以來觀成就的非常稀少，何況其他觀！而念佛就很容易。所以善導大師在《觀念法門》這段文中就說：你只須念佛，人人當下都能成就。

《般若經》說：「如以箭射物，或中或不中；以箭射地，無不中者。」除非是箭手，否則我們要射中靶心很不容易；可是如果射大地的話，就很容易了，不必是神箭手，即使盲人也能射中。所以釋迦牟尼佛就說，如以箭射地，一射即中。

念佛就像以箭射地，因為只要開口念就對了，一念就是佛，念念都是佛。

二顯念佛功勝。觀佛得成，僅言「上品往生」，何況未成者，比比皆是。而念佛精進，則言「上品上生」。以此比較，顯明念佛行易功高，勝於觀佛；並以此方便，引導觀佛入念佛，亦以之引導自力難行之聖道門進入他力易行之淨土門。

善導大師在《觀念法門》中說，觀佛能夠成就的話，僅是上品往生，並沒有說上品上生；何況觀想沒有成就的，比比皆是，表示觀佛不僅方法上困難，成就上也不高。就念佛來講，善導大師說，念佛精進的話就是上品上生，以此來比較，顯示念佛行易功高。

所以，善導大師之解釋「日念三萬以上是上品上生」，對外來講是為了：第一，引導要門；第二，顯明念佛功德超勝。

對內有四：一防懈怠，二防雜修，三防一念邪義，四防錯解曲解。

一防懈怠。願言「乃至十念」，釋言「稱佛名號」「念念不捨」，欲人念念不捨，故言日念三萬則上品上生，以策勵念佛。則終日無事之人，自不懈怠；而多忙之人，亦知忙裡偷閒、鬧中取靜以念佛。

善導大師為什麼說日念三萬以上是上品上生？對學這個法門的人，第一是防範懈怠。第十八願說「乃至十念」，善導大師解釋「乃至十念」就是稱南無阿彌陀

佛名號，也解釋為「念念不捨」。既然是稱南無阿彌陀佛名號，而且是念念不捨，為了讓人家念念不捨，所以說每天念三萬聲就是上品上生。這有什麼用意呢？就是策勵人家念佛。若這樣實行，終日無事之人就不會懈怠，想到上品上生，正好可以每天念三萬聲；多忙之人，他想到三萬聲可以上品上生，就可以忙裡偷閒、鬧中取靜來念佛。可是到極樂世界是上品上生嗎？其實到那裡是超越上品上生的。懂得這樣的道理，曉得善導大師這樣的解釋是要我們不懈怠，就要盡量念念不捨，不要懈怠——應該取它的精神。

二防雜修。《大經》第十八願唯言「念佛」，不說餘行；《觀經》流通分唯囑「持名」，不說餘行；《小經》往生正因唯標「執持名號」，不說餘行。三經唯在念佛一行，不在雜修雜行。無事之人，若能日念三萬以上，自無雜修之暇；而多忙之人，亦可得守專一之行。如是則三心、四修、五念皆是一向專稱彌陀佛名。

第二是為了防範雜修。為什麼不可以雜修？因為《無量壽經》第十八願只說念佛，沒有說其他法門；《觀經》「流通分」也只付囑持名，不說餘行；《小經》往生的正因，也只標舉執持名號，沒有說其他法門。所以淨土三經都一致地只說念佛一行，不說其他修行。善導大師為防範我們雜修雜行，要我們固守三經，專修專行，所以說日念三萬以上是上品上生。無事之人如果能日念三萬以上，就沒有時間修其他法門了；即使多忙之人，也可以守專一之行，因為他沒有時間修其他法門，每日念三萬都來不及了。能夠這樣的話，三心（第十八願的「至心、信樂、欲生」，也是《觀經》所講的「至誠心、深心、迴向發願心」）、四修（恭敬修、無餘修、無間修、長時修）、五念（五正行）都是這句南無阿彌陀佛，都是一向專稱彌陀佛名。

三防一念邪義。願文說「乃至十念」，成就文說「乃至一念」，為防偏執「一念」邪義，而廢「乃至」之稱名，故勸言日念三萬等，一念邪義自破。

「成就文」解釋第十八願的「乃至十念」而說「乃至一念」。後來有少數人就專重「成就文」的「乃至一念」，認為「乃至一念」就是信心的一念，進一步解釋為體驗的一念，更進一步解釋為：「所謂往生，就在於體驗的一念，只要有體驗的一念，往生就決定了。所以往生不在於念佛，只要有這一念。因此，必須去追求這體驗的一念，有這體驗的一念就萬事具備了。學佛的目的、聽聞佛法的目的，就是在這一念；人生的目的也在這一念，不在於其他」——偏執「一念」邪義，而廢「乃至」之稱名，這就很極端了。因此善導大師提出日念三萬，這樣的話，「一念邪義」自自然然不攻自破了。

四防錯解曲解。本願文「乃至十念」，自力聖道門之人易作他解。今言日念三萬以上，自無錯解曲解之虞。

第十八願本願文的「乃至十念」，善導大師解釋為稱名——稱念彌陀名號，上盡一形，下至十聲、五聲、一聲地念佛。在善導大師之前，也有許多大師作各種

不同的解釋，譬如解釋為起慈心、悲心等十念，與「成就文」的念不一樣，與「下品下生」的念也不一樣，與《阿彌陀經》的念也不一樣，與《易行品》的念也不一樣，很明顯是錯誤的。表示他們當時並沒用「下品下生」的經文來對照，也沒用龍樹菩薩《易行品》來對照，所以產生那樣的錯誤。通過善導大師的解釋，那些誤解、錯解、曲解自自然然就破除了。

（八）念佛直入報土

然念佛功德，唯是不可稱、不可說、不可思議之無上功德，豈可就念佛多少論功德多少、品位差別乎！故知「念佛之行，廣互九品」之言，猶屬一往方便之說，而非究竟實義。

如果論功德，念佛的功德根本不是我們凡夫所能想像、思維的，或是其他經典所能夠解說的，所以說「不可稱、不可說」。念佛是不可思議的無上功德，就如《大經》所說「如來智慧海，深廣無涯底；二乘非所測，唯佛獨明了」，是不能以

念佛的多少來論功德多少、品位差別的。從這裡我們就知道「念佛之行，廣互九品」這句話也是「一往方便之說」，而不是究竟實義。

其究竟實義者，如《選擇集·第五·念佛利益章》（《法全》第43頁）所言：「以餘行而為有上，以念佛而為無上也。既以一念為一無上，當知以十念為十無上，又以百念為百無上，又以千念為千無上，如是輾轉，從少至多，念佛恆沙，無上功德，復應恆沙」。

總之，念念都是無上的。既然是無上的，就不是有上的中品或上品往生。這些都是非常顯然的，只要看文，不必加以解說，當下就可以明白的。

可知：但專一念佛，多念少念，皆是無上功德，猶如「如意珠」，粒粒皆是如意。非定善非散善，非多念非一念，念念皆具足不可稱、不可說、不可思議之無上功德，其往生者，皆是報土化生，無品位階級。

只要我們專一念佛，多念少念都是無上功德。

什麼叫「多念少念」呢？每個人的根機不一樣，時間比較多的人就多念，時間比較少的人就少念；同樣時間多，可是精進度不一樣，所以有的人多念，有的人少念。可是從功德來講，都是一樣的，因為不是靠他的功夫，而是靠彌陀本身的功德。就好像如意珠，每一粒都如意。所謂「如意珠」，就是如你之意，你要黃金它就吐黃金，你要白銀它就吐白銀。你有兩顆如意珠，或是兩百顆如意珠，多一顆並沒有增加，少一顆並沒有減少，因為只要有一顆，它就能吐了，並不是說兩顆就吐得多，一顆就吐得少。因為念佛本身超越定善、散善，也超越多念、一念，每一念每一念都具足不可稱、不可說、不可思議的無上功德，所以往生都是報土。我們說的報土，是化生，不是胎生。

若不信此行此，將如善導大師《觀經疏》（《善全》159頁；《聖教集》575頁）所言：「雖得往生，含華未出，或生邊界，或墮宮胎；或因大悲菩薩入開華三昧，疑障乃除，宮華開發，身相顯然，法侶攜將遊於佛會。」

如果不這樣相信，不這樣行持，就會像善導大師所講的，雖然能夠往生，可是「含華未出，或生邊界，或墮宮胎」。所謂「邊界」，是一種形容，意思是說不能出生在人文薈萃的地方，是出生在佛法不發達、不能聞到佛法的地方。「邊界」和「宮胎」的意思是一樣的，都表示不能當下見佛聞法。別人能見佛聞法，他不能見佛聞法，所謂「所見不同」。

問：言念佛得報土化生，無品位階級，何以《觀經》「勢至觀」言「演說妙法，度苦眾生」？而《觀經疏》釋言「為進下位令昇上位」等，豈非有上下乎？

念佛可以得報土化生，沒有品位階級，可是《觀經》第十一觀「勢至觀」說大勢至菩薩在極樂世界演說妙法，救度痛苦的眾生，使他們能夠從下位升到上位，這樣說豈不是有上下的差別嗎？

答：此正是善導大師所言，不信念佛，「雖得往生，含華未出，因菩薩入開華三昧，除其疑障，以度其宮胎不見聞三寶之苦」，此謂之「度苦眾生」「為進下位令昇上位」之意。

極樂世界沒有痛苦的事情，經中說「無有眾苦，但受諸樂」「無有一切身心憂苦，唯有無量清淨喜樂」。如果有苦的話，就是以不能見佛聞法、供養三寶為苦，除此之外，沒有絲毫之苦。他因為疑惑佛智，修諸行迴向，就這麼一點差別，到那裡就有很大的不同。雖然能夠往生，可是含花未出，所以，菩薩就入開花三昧來除他懷疑的障礙，度脫他宮胎不見聞三寶的苦。那裡除了這個苦以外，沒有其他的苦，所以叫作「度苦眾生」，叫作「進下位令昇上位」。

上來所說，皆為令行者確信：

專稱彌陀佛名，必生彌陀報土；

直入一生補處，不經品位階級。

前面的議論，都是為了讓大家確確實實明瞭、相信：只要專稱「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名，就必定往生彌陀報土，直接進入一生補處，不經過初地、二地，不經過一劫、二劫，不經過任何品位階級，所謂不經劫、不經地，超劫超地、超品位階級，直接進入一生補處，就像《阿彌陀經》所講的「皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處」，也是《無量壽經》所講的「不住定聚，必至滅度者，不取正覺」「超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德」。這些經典都在證明這個法門是「本願稱名，凡夫入報」的橫超法門。

二、問答

（一）如何解答「第十九願也是本願」

問：有人質疑「雖然第十八願是本願，可是第十九願也提到諸行往生，第十九願也是本願」，要如何解說呢？

答：本願有兩種，一種是「因本」之義，一種是「根本」之義。就「因本」來講，四十八願每一願都是本願。現在我們講的是「根本」之義，四十八願當中，如果尋求哪一願是根本，只有第十八願。無論是《無量壽經》還是祖師的傳承，譬如龍樹菩薩《易行品》所講的本願，或是天親菩薩《往生論》所講的本願，或是曇鸞大師《往生論註》所講的本願，或是善導大師《觀經疏》以及四部五卷所講的本願，都是指第十八願，而不是其他願。因此，我們只要談本願，就是指第十八願。

一般人之所以會誤解，是因為他們不是專研這個道理。舉一個最簡單的例子，《無量壽經》裡面有一段文：「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉」，這裡就談到「本願」兩個字。同時又說「聞名欲往生，皆悉到彼國」，這一段的意思是在講四十八願中的哪一願呢？當然是指第十八願，而不是第十九願。「成就文」「流通文」也都是在講第十八願。可是如果他的理解還沒達到一定的程度就無法瞭解；當他達到那個程度時，只要稍微一點撥，立刻就通了。

（二）如何統貫《觀經》九品與《大經》「咸同一類」

問：《觀經》九品往生是不是也在報土？《大經》說往生淨土後是「咸同一類」，可是《觀經》說有九品境界的不同，要如何理解、統貫這些說明？

答：極樂世界只有一土，就是報土。

九品是在胞胎裡面，胞胎是在哪裡呢？也是在報土，只是他在胞胎裡面。胞胎是什麼情況呢？就是還不能花開見佛、聞法、供養諸佛。如果花開的話，他就能自由地見佛、聞法、供養諸佛。花開的時間要多久呢？《無量壽經》說五百歲；《觀經》說上品中生是一夜，上品下生是一日夜，中品中生是七天，中品下生也是七天，下品上生是七七天。總之，《無量壽經》說五百歲，有一個數目；而九品，就有一層一層不同的時間，但是意義都是一樣的。雖然有一個時間性的數目，卻也不是固定的，只要他懺悔自己不信佛智，蓮花立刻就開了。

《觀經》之所以在下品說明念佛，是為了顯示念佛的功德，念佛是超越九品

的。這樣講的話，五逆罪人念佛，真的是在下品下生嗎？不是。所以法然上人在《十二問答》（《法全》第576頁）中說：

問：極樂有九品之差別，阿彌陀佛所立乎？

答：極樂九品非彌陀本願，四十八願中所無；此是釋尊之巧言也。若言善人惡人同生一處，惡業之輩易起慢心，故顯示品位，而言善人升上品，惡人降下品。應速往生，以見其實。

我們瞭解這個道理之後，就應該「常懷慚愧，仰謝佛恩」地念佛，而不應該起驕慢之心。我們都以為我們不是一個下品下生的人，其實我們內心都有五逆十惡的種子在蠢蠢欲動，只是沒有那個環境而已；只要有那個環境，我們都會造五逆十惡的。

所以，善導大師要我們以「法」來照自己，使我們原形畢露，看清自己是一個罪惡生死凡夫，無有出離之緣，必須要老老實實依靠彌陀的救度，專念彌陀名號，獲得攝取不捨、往生決定、平生業成的身分。

所以，這個法門給我們大安心、大滿足，讓我們一生當中——像善導大師所

講的，「常懷慚愧，仰謝佛恩」地一向專稱彌陀佛名。

（三）往生之後是否有修行次第

問：經典上說，觀音、勢至菩薩會到胞胎為行者說法；印光大師說，往生西方極樂世界見佛之後，佛性自然會顯現；《阿彌陀經》說，西方極樂世界風聲鳥鳴都是法音宣化。請問師父，往生西方極樂世界之後是否還要再修行？是不是有一個修行的次第？

答：那裡是無修而修、修而無修，是自自然然證悟的境界，因為那裡是涅槃的境界，所以善導大師說「極樂無為涅槃界」。極樂報土沒有所謂修不修的次第問題。

在娑婆世界，如果依自己的力量修行，必須先斷除見惑，然後斷除思惑，之後再破除塵沙惑，斷除根本無明，一直到四十一品無明通通斷了，才能由等覺進入妙覺。

可是極樂世界不須這樣，所以曇鸞大師在《往生論註》裡就用「速」來形容；

在娑婆世界，「速」是指一寸一寸逐漸生長，可是有一種「速」是一天就生長百尺，曇鸞大師以此來譬喻極樂世界。

比如在古代，如果你告訴別人搭一種工具——電梯，幾秒鐘就可以到101大樓的樓頂，人家一定不會相信，他們只有徒步攀登的概念。可是在現代，這樣的觀念大家就會相信，因為看得到。

極樂世界不是像娑婆世界這樣的。大家都以在娑婆能想像到的想像極樂世界，這是錯誤的。以凡夫的見解來想像極樂世界，就是以可思議的境界，去想像不可思議的境界，這是完全錯誤的。經典上講得非常清楚，阿彌陀佛這句名號是「具足無量無邊不可思議功德」。

釋迦牟尼佛夜睹明星，百千陀羅尼當下現前——當然釋迦牟尼佛是經過了六年苦行，而且在這之前是從兜率陀天下來，已經是經過了三大阿僧祇劫。

同樣，在這之前，阿彌陀佛已經為我們五劫思惟、兆載永劫積植菩薩無量德行。雖然我們凡夫沒有積植任何功德，可是阿彌陀佛有啊！所以才說「他力」。

（四）為什麼釋迦牟尼佛還要說八萬四千法門

問：剛才師父提到九品互通，甚至是無量品，念佛往生是唯一的解脫之道，那為什麼釋迦牟尼佛還要說八萬四千法門呢？

答：剛剛講九品互通而有無量品，是就自力法門來講的。如果都依靠彌陀的救度，無量品就只有一品，無量機就只有一個根機——無有出離之緣的根機。

釋迦牟尼佛為什麼一開始不講這個法門呢？因為觀機逗教，引導種種根機。如果一開始就講這個法門，恐怕大家難以接受，所以就慢慢調熟，等根機成熟了，再講這個法門。就像《觀經》一樣，《觀經》一開始不講念佛法門，先講十三種定觀，講三福九品，到最後才講這個法門。純粹講這個法門的是《阿彌陀經》。所以，就三經來講，《阿彌陀經》可以說是一部結論之經。《阿彌陀經》不講三福九品，不講十三定觀，不講三學六度萬行，只講執持名號，只講第十八願的三心和稱名而已。

(五) 修諸行迴向往生就一定是疑惑佛智嗎

問：請問師父，修諸行迴向往生就一定是疑惑佛智嗎？

答：這互有因果，由果可知因。如果不疑惑佛智怎麼會迴向諸行呢？就因為他不信受、不瞭解彌陀本願救度，以致修諸行來迴向。這必須看《無量壽經》的「胎化段」：「疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生其國」。也就是說，對阿彌陀佛的佛智不信，但是他還是相信有因果報應而修種種功德來迴向往生的，這樣的話，就往生到花苞當中。

(二〇〇六年十一月二十六日，十二月二十四日於中華淨土宗協會法義班開示)

第四篇 本願稱名 凡夫入報

一、「本願稱名」的經論依據

「本願稱名」之義，善導大師《觀經四帖疏》結論言：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

這是就「本願稱名」四個字提出的經論依據。也就是說，我們這個法門的特色之一，往生的方法，也就是「本願稱名」。

這四個字從哪裡來呢？這裡就簡要引用善導大師《觀經四帖疏》最後的結論「望佛本願」——這裡有「本願」兩個字；「意在眾生一向專稱彌陀佛名」——這裡有「稱名」兩個字，就是一向專稱「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名。所以「本願稱名」這四個字，不是憑空想像、製造出來的，是有明確的依據及傳承的。

當然，善導大師也不是自己憑空這麼講，也是有依據的。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》中說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

此處就已點出了「本願」兩個字。

龍樹菩薩解釋第十八願時也直接點明：

阿彌陀佛本願如是：

「本願」兩個字出來了。

若人念我，稱名自歸。

「稱名」兩個字也出來了。當然「稱名」也不是龍樹菩薩自己的創見，也是依據《無量壽經》，《無量壽經》第十八願就講「乃至十念」地念佛。

或許有人會有這樣的困惑：「念佛到底是意業上的觀想念佛，還是口業上的稱名念佛呢？」這方面如果對照《觀經》，就可以曉得是稱名念佛。為什麼？《觀經》言：

如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。

這裡所講的「具足十念」，就是第十八願所講的「乃至十念」。「乃至十念」的

「十念」是什麼意思呢？接下來就說「稱南無阿彌陀佛」。所以這個「念」是稱名念佛，意義很明確。

像這種引經據論、以經解經的解釋，如果沒有龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師、善導大師這一法脈的傳承，我們看不出來，也解釋不出來。

可惜的是，這個法脈在唐朝末年就消失了，一直到清末民初才回歸中國本土，導致從唐朝末年以後，歷代解說淨土法門的祖師大德，因為未能看到善導大師這一法脈的闡釋，所以沒辦法作出這樣純粹淨土宗義的解釋。

北宋時期，解釋淨土教義的大部分是天台宗的祖師，如知禮大師、慈雲大師，他們解釋淨土教理，都是以天台的教理來解釋，跟善導大師的解釋可說是天差地別，完全不一樣。他們是以自力、止觀的方式來解釋他力的淨土法門。

善導大師就不一樣，善導大師上承曇鸞、道綽，而曇鸞、道綽上承龍樹、天親。龍樹菩薩、天親菩薩是印度當時數一數二的祖師大德，他們的解釋是最契合佛心佛意的，也是最權威的。

可惜北宋之後，眾生的根機已經不如上一代，沒有智慧看出這種純正的淨土教理，也沒有福德因緣看到祖師傳承的精純著作，所以這個法門就這樣失傳於中國了。

如此說來，我們生逢此時，身處此地，能夠看到善導大師一系的精純原著，比起宋朝之後淨土法門的高僧大德都還有福報！因為我們接觸到了這百千萬劫難遇到的法門；我們因為接觸到了，所以才能提出「本願稱名，凡夫入報」這兩句話。如果有興趣去研究淨土宗教理史，自然會發現，從北宋之後，從來沒有人提出「本願稱名，凡夫入報」這種教理思想；乃至現在也是如此，甚至看到「本願稱名，凡夫入報」這兩句話，會因誤會而加以批判，這是很遺憾、很可惜的。

《觀經》「正宗分」的全部內容都是在講定善和散善，定善、散善可以說是第十九願的內容；但是彌陀本願是念佛往生，所以從定善、散善來看念佛，這叫「望佛本願」，整句就是：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

這段話是解釋《觀經》「流通分」的。在「流通分」中，釋迦牟尼佛主動告訴阿難尊者：

汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

「持無量壽佛名」就是「持名」。

「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，善導大師對這段經文是這樣解釋的。

《觀經》從一開頭到最後都是在講定善和散善，也就是十三觀和三福九品，為什麼最後釋迦牟尼佛卻付囑阿難尊者持名而不是觀佛呢？善導大師解釋是「望佛本願」。

釋迦牟尼佛望阿彌陀佛，《觀經》望《大經》，定善、散善——要門望弘願——第十八願念佛，這叫「望」。從這裡來看那裡，才曉得阿彌陀佛的本意、本心、本懷、本願是要眾生一向專稱彌陀佛名，不是要眾生迴向定善、散善；而釋迦牟尼佛廣說這部《觀經》的本意，也是「意在眾生一向專稱彌陀佛名」。

就定善來講，方法困難，功德不高；就念佛來講，方法容易，功德高超。不過，並不是說有定的功夫，能觀想出依正二報這樣的功夫不高，其實有定的功夫境界都是很高的，能夠觀想出依正二報，那是非常不容易的；只是如果跟念佛相比，功德就不如稱名念佛。

為什麼釋迦牟尼佛最後要流通持名呢？因為釋迦牟尼佛是從阿彌陀佛的本願來看，也就是說彌陀的本願之意是要眾生一向專稱彌陀佛名，因此釋迦牟尼佛宣講《觀經》之意，是要引導定散二善歸入專稱彌陀佛名，所以就要阿難流通「持無量壽佛名」，而不是流通「觀無量壽佛像」；「望佛本願」就是這個含義。

「一向專稱」，「一向」是就時間來講的。也就是從我們信受這個法門開始，一直到臨終往生，都是專一念佛，無二無雜，不會半途而改變，也不夾雜其他的佛號、咒語，或是摻學其他法門，這個叫「一向」。《宗風》所說的「三不疑雜」——不懷疑，不間斷，不夾雜（不雜餘佛，不雜餘行），就是「一向」的意思。

二、「凡夫入報」的經論依據

(講義文)

「凡夫入報」之義，善導大師《觀經疏·玄義分》「凡夫入報問答」言：

(《善全》第51頁、第55頁；《聖教集》第484頁、第487頁)

問曰：彌陀淨國，為當是報是化也？

答曰：是報非化。

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。

這段問答是「凡夫入報」的根據與來源。

「凡夫入報」——凡夫進入彌陀報土，這不是我個人自創的，而是善導大師

所講的；當然，善導大師也不是憑空這樣講，也是依據道綽、曇鸞、天親、龍樹這一傳承而來的；天親、龍樹也不是自創的，是依據《無量壽經》而來的。

我們一邊念，一邊消文解義。

此問答者，既許報土之義，或疑能生之機，故設此問答，以決判

「凡夫入報」之理，並楷定古今之誤。

「既許報土之義，或疑能生之機，故設此問答」，第一個問答已斷定極樂世界是報土不是化土。既然是報土，有的人就會產生懷疑：「像我這種貪瞋癡具足的博地凡夫，怎麼能夠往生報土呢？」因為報土是大乘聖人的境界，是初地以上的菩薩才能進入的，我們連小聖的見思二惑都還沒有降伏，何況是初地以上的聖者境界呢？因此，善導大師再設第二個問答來顯明：極樂世界是報土，並且是超越十方諸佛的報土，而且十方眾生也能夠往生。

本來以我們垢障眾生來說，當然是不能往生那種高妙境界的報土；可是因為

有阿彌陀佛的願力作為我們的增上緣，所以能夠往生。因此善導大師就設第二個問答來決判凡夫可以往生報土。

「凡夫入報」的原理在哪裡呢？在以阿彌陀佛的本願為增上緣。

「並楷定古今之誤」，並且糾正古今對極樂世界錯誤認識的解釋。「楷」就是楷正，「定」就是判定，把歪的導正過來，然後判定它，使人不再有懷疑。「古」是指善導大師以前的一些學者的錯誤見解，「今」是指善導大師當時的學者的錯誤見解，將這些錯解都糾正過來，然後下正確的定論，這叫「楷定古今」。

（一）問中四意

問中有四：

1. 報身報土

一、明報身報土之義——彌陀是報佛，極樂是報土，如前所引教證理證甚明，所謂：

如《大乘同性經》（卷下意）說：「西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土。」

第一個問答有四種解釋。

第一段說「彼佛及土既言報者」，顯明阿彌陀佛是報身佛，極樂國土是報身土。善導大師在這之前引經據論，《觀經四帖疏》（《善全》第51頁；《聖教集》第484頁）說：「如《大乘同性經》（卷下意）說：『西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土。』」直接引用其他經典來證明阿彌陀佛是報佛、極樂世界是報土，這就是經典教理的證明。

接下來引用淨土宗正依經典——《無量壽經》來作證明：

又，《無量壽經》云：「法藏比丘在世饒王佛所，行菩薩道時，發四十八願，一一願言：『若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺。』今既成佛，即是酬因之身也。」

《無量壽經》說，法藏菩薩在世自在王佛的面前行菩薩道的時候，發下四十八大願，每一願每一願都說：「十方眾生只要願生我的國土，稱念我的名號，平生之機上盡一形，臨終之機下至十念。這樣如果不能往生，我就不成佛。」現在阿彌陀佛已經成佛了，可知這尊佛是「酬因之身」，是「果報佛」，當然就是報佛；所成就的淨土也是因地願行成就的「果報土」，當然就是報土。

2. 報法高妙

一、顯報法高妙之理——彌陀超世願行所成殊妙報土，高出地前菩薩之外，故云高妙。

其實，只要是佛所成就的報土，都是高妙的，是一般的小聖沒辦法往生的，是地上菩薩才能夠往生的。何況阿彌陀佛所成就的報土特別殊勝，比諸佛的報土還要超越，超越的證明在哪裡呢？

《大經》「讚佛偈」言：（《聖教集》第61頁）

令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕，國如泥洹，而無等雙。
我當愍哀，度脫一切，十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安穩。

阿彌陀佛所發的願是非常深遠、高超的，他所要成就的國土是十方世界國土之中第一的，不論是正報，還是依報種種莊嚴——黃金鋪地、七寶樓閣、八功德水、天雨妙花……種種都是第一。

「國土第一」，顯明「總求最勝」。總的來講，極樂世界是殊勝而又超絕的。所以，當阿彌陀佛成佛之後，釋迦牟尼佛在《無量壽經》就說，極樂世界是「清淨莊嚴，超逾十方一切世界」，之後就一點一點地顯明「國土第一」。

「其眾奇妙」，顯明「聖眾第一」。也就是顯明我們往生到極樂世界、成為極樂世界的聖眾之後，就聖眾而言，是最尊第一的，跟十方諸佛的聖眾來比，是超絕無比的。

「道場超絕」，顯明「成佛第一」。「道場」是成佛的另一個名稱，所謂「坐道場」，就是證佛果。怎樣超絕呢？是超越時間、品位，不必經過三大阿僧祇劫，不

必經過十住、十行、十迴向以及初地、二地乃至十地，不必經過這些階層；一旦往生，就超越一切階位、時間而直接擁有佛的內證、外相，所以叫「道場超絕」。

「國如泥洹」，顯明「快樂第一」。「泥洹」就是涅槃的意思。涅槃原本是指正報的境界，也就是不生不滅，無始無終，本來常住，不經造作、加行，不需累積功德、功夫，本來就是如此，而且如如不動，不會消滅；這就是「泥洹」，這是指正報來講。

可是依報的極樂世界也如同正報的涅槃。涅槃本身充滿不可思議的快樂，所以「國如泥洹」的意思是，到了極樂世界，如同《阿彌陀經》所講的「無有眾苦，但受諸樂」，所以「國如泥洹」就是快樂第一的意思。佛的樂是涅槃之樂，涅槃之樂是法界當中最高的快樂。凡夫最高的樂是什麼？所謂「食色性也」；以修行來講，入第三禪勝過世間的五欲之樂；可是如果跟佛來比，這種樂是不究竟的，是會變動的，只有涅槃才是最高、最妙、最究竟的樂。

「而無等雙」，顯明「總結最勝」。總結地來顯示，無論正報、依報，方方面

面，極樂世界的殊勝都不是十方淨土所能比擬的，所以說「而無等雙」。善導大師讚言：「四十八願莊嚴起，超諸佛刹最為精。」

「我當愍哀，度脫一切」，顯明「攝生最廣」。阿彌陀佛以無緣大慈、同體大悲憐憫十方眾生，而發願要度脫十方一切眾生。這句顯明攝生願心最廣，也顯示建立國土第一之本懷在於廣度十方一切眾生。

「十方來生」，顯明「生者最多」。在十方淨土當中，往生極樂世界的眾生最多。

「心悅清淨」，顯明「信心最純」。心中對彌陀的信順是沒有疑惑雜染的，顯明信心最純；也顯明往生極樂世界是內心歡喜的，不是勉強的，所以說「心悅清淨」。

「已至我國，快樂安穩」，顯明「獲益最勝」。到了極樂世界，就永遠獲得涅槃之樂，因為涅槃之樂是「安穩」的。安穩，就是常住不變、如如不動。我們在現世生活中的快樂並不是真正的快樂，這種快樂究竟而言是苦的，叫作「壞苦」；樂過去了，或者樂變動了，就轉為苦。即使天人之樂，報盡了仍要墮入人間或者三惡道。所以，身處六道中，任何快樂都是會變動的，而且都是小樂，不是大樂、

最勝之樂。

《大經》「聖眾果德」言：（《聖教集》第 87 頁）

彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

極樂世界是怎樣的世界呢？「清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道」，也就是前面說的「國如泥洹」。「次」就是「如」，等同無為涅槃的境界。所以，極樂世界也稱為「安樂世界」，就是「清淨安穩，微妙快樂」。清淨沒有污染而又常住不變，這叫「清淨安穩」。「微妙」就是難以想像。難以想像的快樂是什麼快樂呢？就是涅槃之樂。涅槃之樂既然難以想像，當然是不可能用世間文字形容出來，也不可能述說正確，「言語道斷，心行處滅」就是形容微妙快樂的涅槃境界。

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

極樂國土雖然是依報，可是等同正報的涅槃境界。正報的涅槃境界是什麼呢？就是不生不滅，無始無終，本來常住，不經造作。極樂世界是有始無終的，是由阿彌陀佛因地的無量願行所成就的，並不是空寂無相，而是有相狀的。雖然有相狀，可是等同涅槃無相狀那樣的清淨、安穩、不變動、沒有污染，因此說「次於無為泥洹之道」。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為地、七寶樓閣，雖然這樣述說、形容，但這是以我們凡夫可以理解的境界來講，真正的景象必須等我們往生之後才能正確瞭解。

《往生論》言：（《聖教集》第 219 頁）

無量壽佛，國土莊嚴，第一義諦，妙境界相。

無量壽佛的國土，是怎樣的莊嚴呢？是「第一義諦」。這是從梵文翻譯過來的，意思是真空境界。真空的境界是所有境界當中最高、最超越的，沒有任何境界能夠超過真空境界，所以叫作「第一」；它的意義很深廣，而又真實不虛，所以叫作

「第一義諦」，也叫作「第一義空」，所謂「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，所以叫作「真空」。真空能生妙有，所謂「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跟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。

3. 小聖難階

三、舉小聖尚且難生之義——言「小聖」者，大乘賢位、小乘聖位並攝此中。報法高妙，非登地菩薩則不能至，斯等下位，咸皆不及，故云「難階」。

「階」者，梯也，登堂之道也，亦所乘以升屋者。指報法高妙，小聖下位難階而升，故不得而至。

這是說明問中「小聖難階」的含義。「小聖」就是大乘菩薩的賢位——十住、十行、十迴向（十地就屬大聖），以及小乘之中的聖位——阿羅漢，因為小聖有初果、二果、三果、四果，這裡的小聖是指阿羅漢。

「並攝此中」，都涵蓋在「小聖」這兩個字裡面。

「報法高妙，非登地菩薩則不能至；斯等下位，咸皆不及，故云難階」。「小聖難階」，為什麼難階呢？因為報法（報土的境界）是非常高超而不可思議的，如

果不是登地的大菩薩，就沒辦法進入，小聖下位通通望塵莫及，所以說「難階」。

「階者梯也，登堂之道也，亦所乘以升屋者」，所謂「階」就是階梯、樓梯，有樓梯才能爬樓梯而上，甚至爬樓梯到二樓、三樓、四樓的屋子裡面。

「指報法高妙，小聖下位，難階而升，故不得而至」，所以說難階而進入。

4. 下機無望

四、言小聖尚且不及，況底下機，更當絕望。

這就是問中的「垢障凡夫，云何得入？」高妙的報土境界必須大聖才能進入，連小聖都沒辦法進入了，何況我們垢障凡夫，遠遠比不上小聖，就更不能進入了，所以說「云何得入？」這樣豈不是永遠絕望了！

想往生到一般的淨土中，就我們的根機條件而言是沒有分的，是絕望的。何況阿彌陀佛的高妙報土，更是絕對不可能往生。

然而，如果全靠彌陀願力，則不論聖凡善惡，都可乘願往生，而且都平等往生。

(二) 答有二意

1. 順問難

答中有二：

一順問難，且許垢障凡夫難生——「垢」者，三垢，即貪瞋癡；

「障」者，三障，即惑業苦；「欣趣」者，欣求趣入。

在回答的部分，善導大師一開始順這個問難說「若論眾生垢障，實難欣趣」，「你問的沒有錯，像我們這種具足貪瞋癡的博地凡夫，是沒辦法進去的，想都不敢想」，姑且認同問者所說垢障凡夫無法往生。

2. 顯佛願強緣

一明正由佛願之強緣，小聖、凡夫皆悉往生高妙報土，是全託不可稱、不可說、不可思議之別意超世本願之力故也。

「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入」，顯明由於有阿彌陀佛本願力的增上緣，使得小聖以及我們這種具足貪瞋癡、惑業苦的煩惱凡夫，通通能夠往生高妙的報土。這是由於完全依靠不可稱、不可說、不可思議的阿彌陀佛本願力的緣故。阿彌陀佛的本願力，不可稱，沒辦法來形容；不可說，沒辦法來解說；不可思議，沒辦法來想像。

「別意超世」，「別意」就是善導大師所講的「別意之弘願」。阿彌陀佛的本願，別於十方諸佛本願，所以叫作「別意之弘願」。「超世」就是《無量壽經》所講的「我建超世願」。法藏菩薩說，他所發的願，超越十方諸佛的願，所以說「別意超世本願之力故也」。

順問者意，且從通報，云實難欣趣；正由以下約別報，答五乘齊入之由。

回答有兩句，前一句——「若論眾生垢障，實難欣趣」是順問者意，姑且從

「通報」，即一般的報土來說的，我們這種垢障凡夫是沒辦法往生的；後一句——「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入」，是約別報，即就極樂世界報土來說的。極樂世界的殊勝是十方淨土所難及的，原因就是前面所引《大經》和《往生論》的內容。

「答五乘齊入之由」，回答五乘能夠同得往生，是什麼緣由呢？就是「託佛願以作強緣」，因為託佛願，所以五乘才能夠同樣往生極樂世界。

什麼是「五乘」？就是人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，也就是十法界當中除了佛法界以外的所有法界。這裡雖說五乘，有沒有包含地獄、餓鬼、畜生道呢？當然是有的。因為阿彌陀佛的超世弘願，本來就要救度十方眾生，包括地獄、餓鬼、畜生界的眾生。

五乘自善，非入報因；唯以託願，為其正因，故云「正由」。

如果以人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘自己所修的功夫、所積的善德，

要往生彌陀報土是不可能的，因為那些都不是往生彌陀報土的正因。只有依靠阿彌陀佛本願力才是往生的正因，所以說「正由」。

知實難欣趣，是信機也；託佛願齊入，是信法也。

善導大師設立這個問答，也涵蓋了「信機」與「信法」的內容。

「機法兩種深信」是我們這個法門的基礎，信機——信自己是個垢障凡夫，不但不能往生任何佛土，甚至不可能脫離六道生死輪迴。

「若論眾生垢障，實難欣趣」的自覺意識，就是「信機」。

「正由託佛願以作強緣」，我們之所以能夠往生，是因為有阿彌陀佛的第十八願為增上緣。既有阿彌陀佛的第十八願為增上緣，則我們必定能夠往生；這就是信受彌陀的救度，也就是「信法」。

所以，答「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」，這就是「信機」「信法」。

有了這樣的理解、信心，就曉得我們雖然身為凡夫，也一樣能夠進入報土。如果不瞭解這樣的教理，就很難理解「凡夫入報」，很難相信因為有彌陀的本願力為增上緣，而能夠讓我們垢障凡夫往生報土。

反過來講，若以為自己是那種可以累積功夫、功德的根機，就是不信機；以為阿彌陀佛沒有大慈悲、大願力使我們往生報土，就是不信法。

所以，能夠信機信法，就能夠肯定「凡夫入報」；肯定「凡夫入報」，本身就是信機信法。

「託佛願」者：「託」，依投義，依投佛之願力，同前所云「皆乘（託）彌陀大願業力（佛願）」。

善導大師的教判，將淨土宗分為「要門」與「弘願」。前面所說，就是善導大師顯明「要門」與「弘願」的地方。有關「弘願」，善導大師說：「言弘願者，如《大經》說，一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」所謂「託佛願」，就是前面所講的「阿彌陀佛大願」。

前舉報身報土之因云：「一一願言，稱我名號」等，攝諸願歸第十八願；今明生因，言「佛願」者，指第十八願，其義顯然。

這是講義（見附錄三）所引用「法藏比丘在世饒王佛所，行菩薩道時，發四十八願，一一願言：『若我得佛，十方眾生，稱我名號』」。所以，每一願每一願都在顯明要稱彌陀名號。

「攝諸願歸第十八願」：也就是把其他的四十七願，每一願每一願都歸入到第十八願來，等於是每一願每一願都不顯明它們本身的功能，都在顯明稱念南無阿彌陀佛名號往生極樂淨土。

「今明生因，言『佛願』者，指第十八願，其義顯然」：現在說出往生的正因而說「佛願」這兩個字，所以佛願就是指第十八願，也就是剛剛講的「一一願言，稱我名號」，因為唯有第十八願才說「稱我名號」。

本願所成之彌陀，本願所成之極樂，本願力為強緣所生之凡夫、三乘聖者，五乘齊入，此皆佛願強緣使然。

由本願所成就的阿彌陀佛、所成就的極樂世界，以及以本願之力作為增上緣，使五乘（人天及三乘）都能進入極樂報土。也因為有阿彌陀佛的成佛，才有力量使我們到極樂世界去，這都是由於阿彌陀佛的誓願強緣。

「強緣」者，增上緣也，所謂：（《善全》第22頁；《聖教集》第459頁）

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。

何謂「強緣」？「緣」是「助因成果」的外在條件，有弱緣，有強緣；弱緣助因未必成果，強緣助因則百分之百必定成果。強緣也稱「增上緣」，所謂「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」。

人生在世，之所以有所成就，都是靠增上緣，沒有增上緣怎麼能成就呢？譬如讀書，如果沒有老師教導我們的增上緣，我們如何有學問的成就呢？又譬如種子，如果沒有陽光、空氣、水分、肥料這些增上緣，怎麼能夠開花結果呢？嬰兒如果沒有父母養育的增上緣，怎麼能夠長大呢？以眼前的物品來說，這張桌子，

這個麥克風，這只杯子，這個時鐘，都要靠人工去製作，所以人工就是桌子、麥克風、杯子、時鐘的增上緣；凡事之成就，都必須靠增上緣。

我們要往生極樂世界，如果沒有彌陀的願力，怎麼能往生呢？就像石頭，如果沒有船隻，怎麼能渡過大海呢？一放入水中就沉下去了。

我們都是罪業凡夫，一定會在六道的苦海裡面沉下去，因為我們有罪業，不管是大罪還是小罪，只要有罪業就一定會六道輪迴。即使生到無色界天，也在六道之內，也是苦海，必須靠船才能度脫，才能到達涅槃的彼岸。

石頭如果沒有船的話，即使再小，也會沉下去；如果有船，即使再大，即使再多，也照樣渡過大海，到達彼岸。

我們的罪業就像石頭，而且很大，同時很多，在這六道當中，不只是浮不起來，而且一定會沉下去；但是因為有阿彌陀佛的大願業力為強緣、為增上緣，我們就百分之百能脫離六道苦海而到達涅槃彼岸。因此，我們一定要靠增上緣。

靠我們凡夫的力量，那只有墮落三惡道；靠彌陀的力量，不但不會墮落三惡

道，而且決定往生成佛。

「五乘齊入」「莫不皆乘」，都由「佛願力」為強緣、增上緣也。

人、天凡夫，聲聞、緣覺小聖，菩薩中的大小聖，能夠進入極樂世界，都是靠阿彌陀佛的願力為強緣、增上緣。

講到「緣」，就物質來講，只要有因緣和增上緣就能成就。有種子（因緣），有陽光、空氣、水分、肥料（增上緣），就能開花結果。

就眾生心法來講，必須具備四種緣：因緣，無間緣，所緣緣，增上緣。因緣、無間緣、所緣緣都是指我們本身。我們有佛性，往生就能成佛，我們念佛求願往生，這就是因緣；願生之心要念念相續無間斷（如果今天念佛願生，可是明天改變了，當然就得不到往生之果），這就是無間緣；念佛願生，願生哪裡？願生極樂世界，心心念念都有所緣的對象，這就是所緣緣；阿彌陀佛的願力，就是我們的增上緣；這樣就能往生。

如果沒有阿彌陀佛的願力為增上緣，我們就無法往生。

總之，如《淨土宗宗旨》所說，「專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」，則四緣通通具足。

善導大師說：「眾生稱念，即除多劫罪。」我們只要念佛，生生世世的罪業就一刀兩斷，從現在開始就不再繼續輪迴了；「命欲終時，佛與聖眾自來迎接」，我們現在念佛，到臨命終時，自自然然阿彌陀佛就會帶領清淨大海眾菩薩來迎接我們；「諸邪業繫，無能礙者，故名增上緣」，生生世世所累積的十惡五逆的罪業，以及天魔外道、冤家債主都不能障礙；這些都是因為有阿彌陀佛的力量為增上緣。

（三）五乘齊入

「致使五乘齊入」——初約機惡，且許難生；後約法德，正示齊入。

答中最初兩句說「若論眾生垢障，實難欣越」，眾生垢障厚重，罪惡無邊，要往生一般的淨土都很困難，何況往生極樂淨土呢！故說「初約機惡，且許難生」，先就惡機，認同有貪瞋癡的人不能往生。可是「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入」，接著就法德——阿彌陀佛的大願大力，能夠使我們往生，所以說「正示齊入」。

此「齊」字有總、別二意。

這個「齊」分為總和別兩種意義。

「總」者，齊乘佛願之意——不論根機，不論聖凡，不論善惡，唯依佛願得入高妙報土。

總的來說，不管聖人、凡夫、根器高低，通通不管，通通依靠阿彌陀佛的願力而進入報土。

「別」者有二，齊上與齊下。

分別來說，也有兩種：齊上和齊下。

「齊下」者——三乘之上機，與凡夫之下機，同乘佛願往生。

三乘根機是已經斷除見思惑、塵沙惑，已經沒有生死輪迴，沒有分段生死之苦，可是他們要往生極樂世界，還是和有貪瞋癡、有垢障的博地凡夫一樣，要依靠阿彌陀佛的願力往生。如同大石頭要乘船才能到彼岸，小石頭也同大石頭一樣，要乘船才能到彼岸。所以都是要依靠彌陀的願力；這叫「齊下」。

「齊上」者——凡夫之下機，與十地之上機，同入報土。

「齊上」，我們雖然是垢障凡夫，可是我們只要是依靠阿彌陀佛，到極樂世界就跟上機——十地菩薩一樣，同樣進入報土。並不因為菩薩是聖人，所以他進入報土，而我們是凡夫，就無法進入報土，還在那裡修學、等待，像讀大學一樣，從一年級、二年級到三年級、四年級——不是這樣。轉銀成金是金，轉鐵成金也是金。不論聖人、凡夫，善人、惡人，只要同乘佛願往生極樂，都同樣成佛；這叫「齊上」。

「齊」有這樣殊勝的意義。

「齊」之言者，亦示他力一因一果，簡異自力多因多果。

這個「齊」也是在顯示他力——依靠阿彌陀佛的力量，所以是「一因一果」，我唯有依靠阿彌陀佛的本願力為增上緣，你也唯有依靠阿彌陀佛的本願力為增上緣，凡夫、聖人都依靠阿彌陀佛本願力為增上緣。因此，都以同樣的一個因，就是「託彌陀願力為增上緣」，所以往生之後都得到同一個果報，聖者得到成佛的果報，我們也得到成佛的果報；這叫「一因一果」，因同，果也同。

「簡異自力多因多果」：如果是自力的話，累積的功夫有高低之別，累積的功德也有多寡之分，所以因各不一樣。由於因各不一樣，若以自力往生的話，果就不一樣，就會像九品所講的，功夫高的在上品，功夫低的在中品或下品，這就是「多因多果」；但乘佛願力不是這樣，都是一因，所以得到的是一果。

亦即五乘皆齊依託佛願，同一本願稱名念佛，即是一因。曇鸞大師《往生論註》所言「同一念佛，無別道故」，即此義也。

齊入真報，同證無為涅槃法身，平等一相，即是一果。如善導大師《法事讚》所言：「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生，故使如來選要法，教念彌陀專復專。」

我們都同樣專念彌陀佛名，這樣的話，五乘都同樣進入清淨無為、涅槃常住的極樂世界，都同樣證得清淨無為、涅槃常住的法身，所以是「平等一相」，這就是「一果」。

善導大師又言「淨土無生亦無別，究竟解脫金剛身」，即此意也。

極樂世界是不生不滅、涅槃常住的，所以叫「無生」。

「亦無別」：沒有差別相。眾生到極樂世界都是成佛的境界，然後降下一級，補處佛位，所以沒有差別相。

「究竟解脫金剛身」：解脫分段生死，解脫變易生死，解脫一切的苦惱不如意，而永遠不會變化，永遠不會消失。

得其齊者，佛願所為，毫非己功，故曰「致使」。

「致使」這兩個字顯明他力，表示不論聖人、凡夫，善人、惡人，通通能夠念佛往生。是佛的願力讓我們這樣的，一點一滴都不是靠凡夫的功夫，所以叫「致使五乘齊入」。

此問答亦顯示「本願稱名，凡夫入報」之義也。

這篇問答也在顯示淨土宗的特色——本願稱名為因，凡夫入報為果。怎麼講呢？

眾生稱念為「因」（第十八願之「乃至十念」），彌陀願力為「緣」（第十八願之「已取正覺」），往生報土為「果」（第十八願成就之「即得往生，住不退轉」），因緣和合故。

「眾生稱念為『因』」：第十八願之「乃至十念」。

「彌陀願力為『緣』」：第十八願「若不生者，不取正覺」的正覺的力量。

「往生報土為『果』」：第十八願成就文的「即得往生，住不退轉」。

有了因，有了緣，因緣和合就自然能夠獲得果，所以因就是親因，緣就是增上緣，自然能夠開花結果，成就往生成佛的果報。

彌陀本願果報土，自力諸善不能至；

三乘聖人與凡夫，齊託佛力平等入。

這首偈很淺顯，容易瞭解。阿彌陀佛以他本願所成就的報土，不管是凡夫也好，聖人也好，若以自己的力量所累積的種種善事功德、所成就的種種修行功夫，通通不能進入。那怎麼辦呢？三乘的聖人，乃至善惡的凡夫，只要依靠阿彌陀佛的力量，就能平等進入報土成佛，這叫「凡夫入報」。

（二〇〇八年六月十日於中華淨土宗協會為澳門蓮友開示）

第五篇 善導大師「稱名入報」之偈

一、序講

(一) 專稱佛名必生淨土

淨土法門是彌陀救度的法門，不怕我們沒有修行的功夫，只怕我們不專稱彌陀佛名，因為專稱彌陀佛名必生彌陀淨土，跟我們有沒有功夫、有沒有功德、心不清淨都沒有關係。再者，既然講救度，就完全不強調被救人的身分，所以跟我們有沒有智慧、學問、修行，是善、是惡都無關，只要迴心念佛，都能被救，都能往生。善導大師說「以佛願力，五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往」，又說「眾生稱念，必得往生」。

(二) 父親救子喻

《大集經》言：

唯佛獨是眾生父，於煩惱火而救拔。

意思就是說，只有阿彌陀佛是所有眾生的父親。

「於煩惱火而救拔」：我們眾生都被貪、瞋、癡、慢、疑、邪見這六大根本煩惱之火所燃燒，因此生生世世、世世生生都在三惡道沉淪受苦，在六道中來來去去。而阿彌陀佛如同我們的親生父親，要來救拔我們離開久劫以來被煩惱火所燃燒而持續沉淪的六道輪迴。

大家想想，如果一個孩子不幸掉落水中，他的父親剛好又在岸上看到了，這個父親會不會立即跳進水中把他救上岸來？會的，因為是父親嘛！如果是外人，就不一定了。如果是一般人，他有愛心，又會游泳，也會跳進水裡把人救上來。可是如果他不會游泳，即使有愛心，他也不敢跳下去。因為一旦逞一時之勇跳入水中，不但不能救對方，連自己也性命難保。

所以，想要救度苦海眾生，除了本身要有愛心之外，還要有足夠的能力。如果只是有愛心，而沒有能力，那就不能達到救人的目的；反之，雖有能力，但缺乏愛心，也無法成就救人的事業。

我們都知道，阿彌陀佛有無條件的絕對愛心，因為有愛心，所以會去救度十方眾生；同時，阿彌陀佛又具有立即、徹底救度十方眾生的力量。阿彌陀佛的愛心就是大慈大悲，力量就是第十八願所講的「十方眾生，乃至十念，若不生者，不取正覺」。阿彌陀佛成就第十八願、證得正等正覺以來，已經十劫了，所以，十方眾生只要專稱彌陀佛名，任何人都能被救，都能往生。

《無量壽經》的另一譯本《如來會》言：

能救一切諸世間，生老病死眾苦惱。

阿彌陀佛有大慈悲，有大智慧，有大願力，能夠救度「一切諸世間」。「一切諸世間」就是指六道輪迴的眾生。

「生老病死眾苦惱」：我們都在生老病死，在六道輪迴當中頭出頭沒，在造罪造業，在受苦受難，生生世世、世世生生這樣流轉。苦不苦惱？當然苦惱，苦不堪言。阿彌陀佛「能救一切諸世間，生老病死眾苦惱」，不但救我們離開三界六道

輪迴，而且讓我們到「無有眾苦，但受諸樂」的極樂世界去成佛。

就好像一個在街頭流浪的苦兒，貧到毫無立錫之地，要吃沒得吃，要穿沒得穿，連住的地方都沒有。這時，有一位大富長者，認出了他就是早年失散、苦苦尋覓的獨子。這個苦兒的境遇當下就會有怎樣的轉變呢？不但有飯吃、有衣穿、有房子住，而且瞬間雍容華貴，繼承了大富長者所有的財產。

阿彌陀佛救度我們，就像這位大富長者找尋遺失的獨子一樣，阿彌陀佛把我們看成他的獨子。我們應知，雖然目前我們尚能溫飽過日，其實我們的處境與貧無立錫之地的苦兒相去不遠。為什麼？因為我們都是貪瞋癡的凡夫，都在造罪業，無法出離三界火宅、六道苦海。阿彌陀佛不但救我們離開三界六道，使我們永不再輪迴，而且讓我們到極樂世界能夠快速成佛，這豈不是讓我們當下雍容華貴起來？

總之，淨土法門是當生成就的法門，只要專稱彌陀佛名，就必生彌陀淨土。一旦往生，就能快速成就佛道。

二、正講

善導大師有一首偈非常好。現在請大家合掌，隨我恭誦一遍：

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。

大家如果能將這首偈背下來的話，不但可以生信心、長智慧，也能增法喜、受法益。現在我就向大家解釋一下這首偈的含義。

這首偈是彌陀示現的善導大師所寫的，對淨土宗而言是非常重要的。這首偈雖然只有簡短的二十八個字，但已將《阿彌陀經》的目標、方法，也就是《阿彌陀經》的核心綱要全部展現出來。對我們修學淨土法門來講，這首偈是最好的開示，可以說字字都在放光，句句都擲地有聲，可以作為淨土宗的標準。

（一）極樂無為涅槃界

「極樂」就是彌陀淨土，也是我們念佛往生的目的地。我們念佛的目的就是要往生極樂，成佛廣度眾生。

那麼，極樂世界是什麼樣的境界呢？

極樂世界的境界，必須要以淨土宗的教理、思想來解釋才正確。如果誤以他宗的教理、思想來解釋，那就完全錯誤了，會讓修淨土的人感覺非常困難，沒有希望。

淨土宗所講的彌陀淨土，只有一種境界。這種境界就是善導大師在這裡所解釋的「極樂無為涅槃界」，極樂世界是無為涅槃的境界。

1. 人天皆虛假 名號獨真實

無為就是涅槃，涅槃就是無為。無為就是不假借因緣和合的造作施為，不用經過多少時間，不用怎樣加功用行，這叫無為。如果要經過人為的加功造作，那就是有為。有為萬象會生滅變異，無為真理不會生滅變異。極樂世界依正二報都

契合無為真理，故名「無為涅槃界」。

有為和無為相差非常大，就好像真與假的差別一樣。真與假有什麼差別？比如說我們到了一個房間，這個房間堆滿了人民幣。你說這個房間裡的人民幣多不多？很多；可是如果這些人民幣只有一張是真鈔，其他都是假鈔，那多不多？就不多了。

無為和有為就是這樣。無為才是真的，有為都是假的。所以《金剛經》最後那首偈就說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」人世間的善善惡惡、一切過程都是虛妄的，惡固然是虛妄的，善也是虛妄的，墮落惡道是虛妄的，上生天堂也是虛妄的。

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，
是故名不實功德。

「人天諸善，人天果報」：以五戒為因，生而為人是果；以十善為因，生天是

果。人天諸善以及人天的因緣果報，都是顛倒的。顛倒就是不順法性，就是虛假，不是從我們的佛性所出生的，所以不是真實功德。

只有這句南無阿彌陀佛才是真實功德。

我們要真正做到五戒圓滿，非常不容易；若要具足十善，就更加困難了。即使五戒圓滿了，十善也具足了，甚至具足了凡夫的四無量心——慈、悲、喜、捨，加上禪定的功夫，就能上生天界。即使上生到欲界天、色界天、無色界天，也還是虛妄的，不是真實的，將來還會墮落。所以釋迦牟尼佛在《正法念處經》就說：「從天生地獄，從地獄生天。」也就是說，天界的壽命到了，隨著過去的業，有可能墮落到地獄；地獄的果報盡了，如果過去生天的業緣成熟，就能生天。

所以，生天也好，墮地獄也好，以佛的眼光來看，都是一樣的，都是顛倒、虛偽、不實的。

有人會問：墮入地獄，尤其是墮入阿鼻地獄，是因為造作五逆罪；能夠生天，是因為十善圓滿。這是天差地別，怎麼會是一樣的呢？

以我們凡夫來看是天差地別，以佛的眼光來看都是一樣的，只是時節因緣的差別而已。現在有這個機緣，讓我們做到五戒十善，所以能夠生天；等到犯五逆十惡的機緣到了，我們就會去犯五逆十惡，結果就墮入地獄。

墮入三惡道令人恐懼，可是生天也不足以歡喜，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。」三界火宅中的六道輪迴是循環往復的，唯有出離三界六道才是究竟徹底的解脫。

2. 六字名號具足往生成佛的功德資糧

阿彌陀佛的六字名號也叫「萬德洪名」。這個「萬」不是百千萬數目的萬，而是表示真實、圓滿、超越，圓滿具足真實的功德，是超越六度萬行的功德，是離開娑婆世界、往生極樂世界的資糧功德，是快速成佛的資糧功德。這種功德，在這句名號中通通具足。

我們生生世世以來，都有過殺生，都有過偷盜、邪淫、妄語。這一切的業障，

在我們離開娑婆世界之前，必須要償還。而償還的功德，就圓滿具足在六字名號當中。所以，六字名號——南無阿彌陀佛才被尊稱為萬德洪名。至於其他的佛號、菩薩聖號，或者各種咒語、八萬四千法門，都沒有被尊稱為萬德洪名。

所以，十方三世諸佛的功德，都具足在南無阿彌陀佛六字名號當中；一切諸菩薩的功德，也具足在南無阿彌陀佛六字名號當中；八萬四千法門、無量百千陀羅尼的功德，也毫無遺漏地具足在南無阿彌陀佛六字名號當中。所以，這六字南無阿彌陀佛才被尊稱為萬德洪名。

因此，我們要離開娑婆世界，要往生彌陀淨土，只要專稱彌陀佛名，就綽綽有餘了。

3. 不歷階位 證入涅槃

極樂世界是無為涅槃的境界。無為涅槃就是不生不滅，自自然然，不經過加功用行。

所以，到極樂世界去，我們就能快速成佛，不必經過多久的修行時間。所謂修行時間，從初發心到初地，要修一大阿僧祇劫；從初地到七地，也要一大阿僧祇劫；從八地到十地，進入等覺，也要經過一大阿僧祇劫。所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，之後才能成佛。

像這樣有時間的過程，經過一劫、二劫、三劫，由十信進入十住，由十住進入十行，由十行進入十迴向，然後初地、二地、三地，一直到八地、九地、十地，進入等覺。這樣經過一級一級、一層一層，如果是這樣的話，是有為還是無為？這就是有為。

有一種錯誤觀念，認為「極樂世界是無量壽的境界，到了那裡就壽命無量，所以再怎樣根器低劣，總有一天會修行成佛。經過一大阿僧祇劫進入初地，然後又經過一大阿僧祇劫由初地到七地，再經過一大阿僧祇劫由八地到等覺」。如果是這樣的話，那就不是極樂世界了，這樣很明顯地就是有為，這樣的境界就有生有滅了：從初地加功用行，進入二地的時候，初地就滅了，二地就生了；由二地到

三地，一直到等覺，整個過程中有生有滅，不斷在變異。如果這樣，就不是涅槃境界了。

彌陀示現的善導大師在這裡解釋極樂世界是無為涅槃的境界，不同於通途的四土——凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土。

阿彌陀佛的極樂淨土，不是凡聖同居土，眾生到了那裡通通超凡入聖；也不是方便有餘土，那裡沒有聲聞、緣覺這些小乘；雖是報土，卻超越一般的實報莊嚴土，因為阿彌陀佛經過五劫思惟、兆載永劫積植菩薩無量德行所成就的報身報土，和其他諸佛只是經過三大阿僧祇劫所成就的報身報土是不一樣的；雖是常寂光土，也和一般的常寂光土不一樣，阿彌陀佛的常寂光土，是能夠救度所有凡夫到那裡快速成佛的，所以超越一般的常寂光土。

極樂世界是涅槃的境界，所以我們到了那裡，不須再經過多久的加功用行，八地、九地、十地、等覺之後才能成佛——不是這樣的。

比如說，凡夫要想有神通，必須有持戒、入定的加功用行。可是有一種眾生，不必經過這樣的修持，自然就具足神通。哪種眾生？天界眾生。天人不必入定，自自然然就有天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，因為這是他的果報。

人類即使學習，也無法像鳥一樣在天上飛，因為我們沒有那個果報。

生而為豬，就有豬的性情、脾氣，喜歡吃餵飯，喜歡髒的地方，因為這是牠的果報。

往生極樂世界，我們的果報是什麼？是無為涅槃。因為無為涅槃是彌陀淨土的境界。就像五種神通是天人的果報，那是他的境界；會飛是鳥的果報，那是牠的境界。到了彌陀淨土，就是無為涅槃的境界，我們就能快速證入涅槃，不須經過多長時間、多少階位。

《無量壽經》說「必至滅度」，又說「超出常倫諸地之行」；曇鸞大師解釋說「不從一地至一地」，又說「言『十地階次』者，是釋迦如來於閻浮提一應化道耳，

他方淨土，何必如此？」說明往生彌陀淨土是不經劫、不經地的，頓超十地，快速成佛。

佛說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想、執著而不能證得。」一切眾生都有佛性，佛性中自然具足佛的功德、功用，佛性是無為的，佛性是涅槃的，佛性是不生不滅的。不是說經過加功用行才有佛性、沒經過加功用行就沒有佛性。人人都有佛性，不管善人、惡人，甚至一切動物都有佛性。我們的佛性和釋迦牟尼佛的佛性、和阿彌陀佛的佛性、和十方諸佛的佛性都是一樣的，沒有差別的。十方諸佛的佛性沒有增加一點點，我們的佛性沒有減少一點點；十方諸佛的佛性沒有更加清淨，我們的佛性沒有些微污穢。只是我們的佛性被貪瞋癡蓋住了，所以它的功德、功能就展現不出來；十方諸佛已經斷除了貪瞋癡，破除了塵沙惑、無明惑，所以他們的佛性能夠完全展現出來。

如果我們也破除了貪瞋癡和見思二惑，也破除了塵沙惑、無明惑，豈不是和

釋迦牟尼佛一樣了？釋迦牟尼佛是以自己的力量，經過生生世世修行，願行圓滿才成為釋迦牟尼佛。而我們即使要修行，也有心無力。但是，只要我們專稱彌陀佛名，就能到達無為涅槃的極樂世界，就能快速成佛。我們的煩惱——見惑、思惑、塵沙惑、無明惑，就完全消除了。

為什麼到極樂世界就能斷除種種惑業呢？這就是《金剛經》所講的「一切有為法，如夢幻泡影」，因為種種惑業都是假的，在娑婆世界要去假成真不容易，到了極樂世界則易如反掌。到了極樂世界，我們的六根面對極樂世界的六塵，就能當下證悟真如實相，因為那裡是無為涅槃的境界。

4. 有形有相而等同涅槃

照說所謂「涅槃」，是不生不滅的，不是有形、有相、有聲、有色（物質）的。可是萬德莊嚴的極樂世界有黃金鋪地，有七寶樓閣，有眾鳥說法，可說是有形、有相、有聲、有色，怎麼能說是涅槃界呢？

極樂世界的殊勝微妙不思議就在這裡。《無量壽經》說：「其佛國土……清淨莊嚴，超逾十方，一切世界。」天親菩薩《往生論》也說：「彼無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。」極樂世界有形象、有聲音等「國土清淨莊嚴」，可是等同涅槃「第一義諦，妙境界相」，使我們眼見淨土之色、耳聽淨土之聲，就能開悟，就能證得佛性「妙境界相」，如善導大師所言「自然即是彌陀國，無漏無生還即真」「六識縱橫自然悟，未藉思量一念功」。所以，極樂世界的高妙就在這裡。不然極樂世界就不特別殊勝了，就跟一般的淨土一樣了。一般的淨土，就是凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土。如果是一般的實報莊嚴土，我們反而是到不了的，必須要初地以上才能到達。

（二）隨緣雜善恐難生

極樂世界是無為涅槃的境界。這樣的境界，善導大師說「隨緣雜善恐難生」。

什麼是「隨緣雜善」呢？比如說遇到了密宗的環境，覺得密宗很殊勝，很有感應，相應也快，就學密了，然後也迴向往生，這就是隨密宗的緣；遇到了禪宗的環境，覺得禪宗的教理聽起來也很玄妙，令人心動，就跟著學禪了，然後也迴向往生，那就是隨禪之緣；如果遇到天台、華嚴、三論、唯識，隨這些法門來求生極樂世界，這都是「隨緣雜善」。

如果這樣，恐怕就難以往生了。

意思是說，往生極樂世界只有一個因，其他種種善行功德都不是往生的因。這個因是什麼呢？就是第四句所講的「教念彌陀專復專」。所以，除了專稱彌陀佛名之外，以其他的善事功德迴向往生極樂世界，都是屬於「隨緣雜善」。

「隨緣雜善」也叫「諸善」，也叫「諸行」。隨緣雜善本身不是不好，因為布施、持戒，犧牲自己、利益別人都是善事功德；只是說如果要往生極樂世界的話，靠這些是不能進入的，因果不相應。極樂世界是阿彌陀佛經過五劫的時間發下四十八大願，又經過兆載永劫的時間積植菩薩無量德行所成就的淨土，往生正因只

有一個——專稱阿彌陀佛名號。

「隨緣雜善」，隨緣的善，一定是雜善；如果是雜善的話，那一定是隨緣，隨我們自己的緣。

（三）故使如來選要法

如果不隨我們自己的緣，那要隨什麼緣呢？隨阿彌陀佛的緣。阿彌陀佛在四十八願當中的根本願——第十八願所給我們規定的，只要我們「乃至十念」——專稱彌陀佛名，那就不是「隨緣雜善」了。

「故使如來選要法」：隨緣雜善不能到達涅槃境界，所以使得阿彌陀佛在第十八願當中為我們選擇專稱他的名號這個法門；釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》當中也選擇「執持名號」——「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」。

「一心」，「一」者不二，不二就是專，所以「一心」就是專心；「不亂」就是不雜亂，不雜也是專。所以，「一心不亂」就是專心不雜的意思。

（四）教念彌陀專復專

「教念彌陀專復專」：釋迦牟尼佛殷切地再三叮囑我們，要專念這句彌陀名號，專而又專，不用雜行雜修來迴向。

三、啟示

（一）極樂境界與往生方法

所以，這首偈講出了極樂世界的境界，就是無為涅槃的境界，用「無為涅槃」把它總括。

其實《阿彌陀經》一開始就說極樂世界的境界是「彼佛國土，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。既然是「無有眾苦，但受諸樂」，豈不就是在開示我們極樂世界是無為涅槃的境界？

所以，善導大師這首偈就是將《阿彌陀經》往生極樂世界的正因與極樂世界的境界解釋出來。

同時講出了往生的方法，就是「念彌陀專復專」。

（二）多善根福德因緣就是執持名號

其實這首偈是善導大師解釋《阿彌陀經》所講的極樂世界的種種莊嚴，以及「不可以少善根福德因緣得生彼國」的。

什麼是多善根福德因緣呢？就是「執持名號」，就是「念彌陀專復專」。

《阿彌陀經》裡說「極樂國土，眾生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處」；

又說「眾生聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是諸上善人俱會一處」；又說「不可以少善根福德因緣得生彼國」。釋迦牟尼佛把極樂世界的境界一一說出來，鼓勵我們發願往生這樣的境界，然後把往生極樂世界的非因（不是正因）說出來——「不可以少善根福德因緣得生彼國」，然後又說「善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號」，進一步介紹往生正因。

（三）專稱佛名 易行頓超

淨土法門是易行道，在方法上容易，在境界上頓超。龍樹菩薩說：

易行疾至阿惟越致地。

「阿惟越致地」就是不退轉地。疾至不退轉地的方法，龍樹菩薩說：

若人欲疾至，不退轉地者，
應以恭敬心，執持稱名號。

故知：只要專稱彌陀佛名，必能疾至不退轉地。

不退轉有四種：位不退、行不退、念不退、處不退。而彌陀淨土是「處不退」，頓超三不退，不從佛的境界退轉下來。故《阿彌陀經》說：

欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，
皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

《無量壽經》說：

住定聚必至滅度。

又說：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

以「超出」「現前」故，「必至滅度」是頓超疾至，非經劫經地。而「普賢」非指因位之普賢菩薩其人，凡是以大悲心應化十方界、廣度諸眾生，皆名普賢行。

(四) 易行難信

淨土法門是難信的法門，所謂「易行難信」。《無量壽經》說：

若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。

《阿彌陀經》也說：

為一切世間說此難信之法，是為甚難。

因其為果地法門，所謂「以果地覺，為因地心」。果地境界乃是《無量壽經》所說的「二乘非所測，唯佛獨明了」。

所以，學淨土法門，若能依教奉行，依淨土三經，依祖師傳承，不加擬議，則能穩穩當當往生極樂無為涅槃界。

(二〇〇八年十一月十六日於淨土宗廣州念佛會開示)

第六篇 兼具勝易特色的純正淨土法門

淨宗法師：

弘願寺落成已經一年了，這次回來發現寺裡來了一些法師，尤其弘願寺這次舉辦「護法聯誼會」，來了這麼多法師，許多都不熟悉，每個人看上去都有法喜。看到越多陌生的面孔越讓人高興，為什麼？因為法門的發展必須補充新血液，如果有更多法師瞭解善導大師的教法，將這個法門普遍傳揚，就有更多的眾生可以得度。

慧淨上人弘揚善導大師的淨土思想，我們是最得益的人，尤其是在座的每一位出家師父。出家，就是為了了生脫死，這是根本目的；第二個目的就是將佛法的利益帶給廣大眾生。在這個時代，以我個人的根機來說，離開了善導大師開顯的淨土思想，要達到這個目的是做不到的。這幾天和幾位法師座談，就有法師感嘆說，出家不是一天兩天了，但時間越久，對自己就越沒有信心，直到遇到這個法門，出家的信心才恢復起來。他們說的，我有同感。

佛法傳到今天，根本來說，要解決眾生的生死問題，只能靠淨土法門，這是佛教界的共識，是大勢所趨。

中國自古以來，天台、華嚴、禪等各宗各派都有善知識在弘揚淨土法門。但是淨土法門的弘揚如果一直兼靠天台宗或禪宗，就會延續對淨土教理的模糊認識。所以，淨土法門的弘揚一定要靠淨土宗，也就是靠善導大師的淨土思想。

善導大師淨土思想的弘傳，就要靠我們在座的每一位。我們瞭解善導大師的思想，而得到了法的利益；得到法的利益，就有責任將這個利益普遍傳給一切眾生。

諸位法師來到弘願寺，都是因為在這個法門中得到利益，或者對這個法門肯定、讚歎，或者想進一步深入瞭解。知道大家早就渴盼親聆上人的法音，今天我們有很好的機緣，上人來到弘願寺，現在請上人為大家開示。

慧淨法師：

淨宗法師，智隨法師，各位法師：南無阿彌陀佛！

剛才淨宗法師稱我「上人」，其實我很慚愧，不敢承擔；我無德、無行，也沒有學識，沒有能力，難以承擔。這是淨宗法師本人對我的一點相契、恭敬，大家未必要這樣稱呼。

一、純正的淨土法門

(一) 善導大師淨土思想的法脈傳承

弘願寺不論就硬件設施來講，還是就軟件設施來講，真的是安徽僅有，全國少見。為什麼？弘願寺有一個特色，就是專修專弘純正淨土法門的道場。當然，全國各地都有道場在弘揚淨土，都有出家眾、在家眾在專修淨土，可是真正純粹的淨土教理，如果不是依據善導大師一系傳承去深入理解的話，則所修所弘的，恐怕就沒有那麼純正了。或許有人會覺得我這樣講未免偏激了一點，但如果深入去探討淨土宗法脈源流的話，就會肯定我所講的。

淨土的弘揚，最純正的是在唐朝初年，即善導大師的淨土思想。善導大師繼承道綽大師，道綽大師繼承曇鸞大師，曇鸞大師依據龍樹菩薩、天親菩薩的淨土思想進行批註、發揮，而龍樹和天親的淨土思想完全依據淨土三經；是這樣的傳承法脈。

(二) 祖典的失傳與回歸

自古以來，善導大師被認為是彌陀示現，是淨土宗的集大成者和實際創立者。在日本，被稱為智慧第一、勢至再來的法然上人，就是完全依據善導大師的教理思想創建淨土宗的。日本淨土法門的各流各派，清一色都是源自善導大師的淨土教理。那為什麼善導大師在我們中國反而識者不多，思想沒有人傳承？這是因為他的著作一度在中國遺失了。怎麼曉得在中國遺失了呢？我們看善導大師的五部九卷，以及道綽大師的《安樂集》、天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的《往生論註》，這些著作在唐末以來很少被人引用。如果這些法本遺留下來的話，闡述淨土教理的大德應會提及、引用才對，但是幾乎沒有。

唯一的例外是宋朝的元照律師引用到善導大師的部分思想，那是因為善導大師五部九卷當中的《往生禮讚》被唐朝智昇法師編入《集諸經禮懺儀》，流傳下來，元照律師看到過。所以，元照律師的部分觀點傾向於善導大師，而這些觀點就是《往

生禮讚》裡所講的。除了《往生禮讚》之外，善導大師的其他著作幾乎沒有人引用。

在清末之前，教界專修淨土也好，研究教理也好，很少提及善導大師的著作。直到民國初年，楊仁山居士發心在南京成立刻經處，整理、刻版、印刷、流通佛教典籍，才將善導大師的著作重新迎回中國。楊仁山居士曾留學英國，遇到日本的南條文雄博士，相談很投緣，就請他把我們中國遺失的經論釋寄回來，以便出版流通。

在隋唐時代，日本曾派很多「遣隋使」「遣唐使」到中國取經，將中國的文字引進到日本，最後改造成現在的日本文字。日本的政治、經濟、藝術，甚至很多的民俗習慣，也都是從中國傳過去的。當然，他們的佛教也是隋唐時代從中國全盤移植的，之後再結合他們的環境、民俗，開展出日本佛教的各宗各派。

善導大師一系的著作，就是從日本回流的。甚至大家所熟悉的《大乘起信論》，也是楊仁山居士請南條文雄博士寄回來的。現在我們曉得善導大師有這些著作，也能看到《往生論註》，都是受惠於楊仁山居士。

但是當時正值戰爭年代，很少有人研究這些寶典，所以知道的人也很少，更

談不上自行化他而弘揚了。

印光大師看到過善導大師的《觀經四帖疏》，所以印光大師非常推崇善導大師，他的淨土思想就很接近善導大師。在《印光法師文鈔》裡，印光大師對善導大師可以說是徹底欽服，怎麼說呢？印光大師讚歎善導大師是彌陀化身，是大聖人，有大神通、大智慧。受印光大師這樣讚歎是不容易的，因為印光大師是一位老實修行的人，是一位高僧大德，被稱為勢至再來，他不隨便讚歎別人的。印光大師這樣讚歎善導大師，而且說：善導大師所說的，應該視同佛說。

不過，由於當時的環境和眾生根機，印光大師並沒有專純地弘揚善導大師的淨土教理，可是《印光法師文鈔》中處處可以看到善導大師的影子。

善導大師著作的可貴，在於其中蘊含精純的淨土教理，有經典的根據和祖師的傳承，絲毫不摻雜聖道門的思想，完全顯現淨土門的特色。

現在我們有這個福報，能夠看到善導大師的著作。這套祖典經過分段、標點，整理得細膩完整，對我們研究善導大師的教理思想是一個方便的入手處。

二、淨土法門的特色

(一) 總述

各宗各派的思想都有其特色，這樣，這個宗派才有存在的價值。淨土法門的特色，就是龍樹菩薩所講的易行道的「易」，「易」就是淨土門的特色。完整地說，淨土門的特色就是弘願寺山門匾牌的文字：「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」。

法有易修而功德膚淺，有易修而功德高勝；有難修而功德低劣，有難修而功德高勝。淨土法門被稱為易行道，是橫超的法門，易的本身有極為高深的內涵，有極為殊勝的功德，因此，淨土法門具有「勝易」的內涵。

(二) 易——本願稱名

1. 稱名即得往生

之所以「易」，是因為只要稱念「南無阿彌陀佛」就可以了，只要稱念這句六字洪名，不管是聖人還是凡夫，也不管是善人還是惡人，十方眾生所有根機——上中下根都能念佛，也都能百分之百往生極樂世界，正所謂「三根普被，利鈍全收」「萬人修萬人去」。為什麼念佛就可以往生極樂世界？是因為這句佛號具足往生的功德資糧，所以我們念佛的本身就擁有往生極樂世界的功德與資糧。

2. 名體不離

為什麼這句彌陀名號被稱為萬德洪名？因為法藏比丘成佛，號阿彌陀佛，佛名與佛體是「名體一如」「名體不離」的。換言之，佛的名和佛的體是在一起的。只要我們開口稱念這句南無阿彌陀佛，當下阿彌陀佛本體的功德就被我們擁有。

3. 彌陀以稱名為本願

也由於阿彌陀佛在兆載永劫之前，主動平等地為十方眾生發願，必定要救度十方眾生，到達一個「無有眾苦，但受諸樂」的淨土，如果能夠完成這個功德，

他才成佛。所以，我們要往生那樣的淨土，先要問阿彌陀佛成佛了沒。阿彌陀佛如果沒有成佛，就沒有佛號讓我們稱念，也沒有淨土讓我們回歸；阿彌陀佛既然已經成佛了，我們只要念南無阿彌陀佛，就能往生到他的淨土——極樂世界。

阿彌陀佛的發願是主動、平等的，沒有經過我們的請求、拜託。在我們不曉得沉淪在哪一道造罪造業、受苦受難的時候，阿彌陀佛就預先為我們主動、平等地發願，要救度我們到一個安樂地方。

一般而言，成佛需要「三祇修福慧，百劫種相好」，可是阿彌陀佛為了能救度十方眾生，他的成佛經過多久的時間呢？《無量壽經》說：「於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行。」不只是三大阿僧祇劫，而是兆載永劫，為十方眾生累積六度萬行，然後才成佛的。也因此這句成佛的名號叫作南無阿彌陀佛，無量光壽。阿彌陀佛所修的功德，點點滴滴都在名號裡面，點點滴滴都是為了救度我們，點點滴滴都迴向給十方眾生。

我們發願願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名，心心念念都在領受阿彌陀佛迴向給

我們往生的功德、成佛的功德，所以，淨土法門是彌陀救度的法門。彌陀救度的功德在哪裡？就在這句名號裡。

所謂「本願稱名」，是說只要稱名就合乎阿彌陀佛的念佛往生之願，阿彌陀佛的本願當中沒有設定其他修行，因為阿彌陀佛曉得，如果設立其他往生方法的話，就不能平等救度十方眾生。如果設定五戒才能往生極樂，那持戒第一的優婆離尊者就能往生，我們就不能往生，因為我們五戒也不清淨，十善也不圓滿。這樣的話，阿彌陀佛平等救度十方眾生的心願勢必難以實現。阿彌陀佛的慈悲是「無緣大慈，同體大悲」。「無緣大慈」是不講條件的，是絕對性、徹底的愛心；「同體大悲」是具足絕對的力量，能夠救度眾生脫離苦難。慈是與樂，悲是拔苦，救拔眾生出離三界六道輪迴之苦，給予成佛之樂，這才是大慈大悲。如果沒辦法救度一切眾生，阿彌陀佛的愛心和力量就不夠了。

在佛教當中，真正能展現大慈大悲的法門就是彌陀救度的法門。因為阿彌陀佛救度的對象是十方眾生，聖凡善惡都包含在內。既然這樣，有哪個眾生不在

阿彌陀佛悲願救度的範圍之內呢？而阿彌陀佛救度的方法，就是稱念南無阿彌陀佛。如果五戒清淨才能往生，不清淨就不能往生；不用講五戒，即使一戒，恐怕能往生的也不多。五戒尚且如此，其他的更不用講了。

由此，阿彌陀佛設定稱念名號為往生之行。所以，稱念名號比五戒的功德大，比十善的功德大，比成就四諦、十二因緣的功德大，致使稱念彌陀名號的人能夠轉凡成聖，往生成佛。

4. 善導大師解釋《阿彌陀經》

極樂世界是怎樣的世界呢？《阿彌陀經》說：「無有眾苦，但受諸樂。」這種「無有眾苦，但受諸樂」的境界就是佛的境界。苦有分段之苦、變易之苦，即凡夫的分段生死之苦和聖者的變易生死之苦。既然「無有眾苦」，就表示沒有分段生死之苦，也沒有變易生死之苦；「但受諸樂」，表示有人天之樂，有禪定之樂，但又沒有污染，同時又有佛之樂，諸佛菩薩所具備的樂，極樂世界都有，這樣才能稱為「諸樂」。佛的樂就是涅槃之樂，叫作大樂。

對於《阿彌陀經》所講的境界，以及進入這個境界的方法，善導大師用四句話把它顯現出來：

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。

每部經典概括起來，都在講兩點：一是目標，二是方法。目標在哪裡？是怎樣的境界？實現那個目標的方法又是什麼？《阿彌陀經》也是一樣，一開頭釋迦牟尼佛就簡略地說，極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，然後依序介紹極樂世界的依正莊嚴，展現極樂世界的境界。

善導大師解釋《阿彌陀經》的依正莊嚴時，就以七個字來涵蓋「極樂無為涅槃界」。

極樂世界是怎樣的境界？是「無為涅槃」的境界。無為是和有為相對的。有為就是有造作，無為就是天性自然、不加造作、不經加功，如果要用多久的時間、

修多少的功行才能提升上去，那就是有為，不是無為。無為就是涅槃，涅槃就是無為。涅槃不生不滅，涅槃清淨無染，是沒有任何造作的。極樂世界是無為涅槃的境界，善導大師用七個字就解釋出《阿彌陀經》所形容的極樂世界。

善導大師又說「隨緣雜善恐難生」：這樣涅槃的境界，眾生要往生到那裡，如果隨自己的緣所修積的善事功行，恐怕不能往生。「隨緣」兩個字涵蓋得非常廣，「雜善」和「專修」是相對的，「雜」的意思是修得很多，包括六度萬行，概要來說，就是善導大師在《觀經疏》所說的「定善」和「散善」，這些都是「隨緣雜善」，因為這些都是善事功德，而且範圍很廣。可是隨緣雜善的功德，恐怕難以往生涅槃的境界。為什麼？一方面，三輪體空才能證入無為境界；另一方面，即使三輪體空證入無為，這樣的無為要往生極樂世界，恐怕也無法達成，因為極樂世界的無為涅槃是「無上涅槃」，是阿彌陀佛的境界，不是阿羅漢的涅槃，所以以阿羅漢的功夫要往生極樂世界，恐怕難以往生。

善導大師講到這裡，就把往生的方法直截了當、簡明扼要地展現出來：「故使

如來選要法，教念彌陀專復專」。

極樂淨土無上涅槃的境界，一般的修行不能往生，使得阿彌陀佛為我們立下了「專念彌陀名號就能往生」的本願，釋迦牟尼佛也為我們開示了「專念彌陀就必定往生」的「要法」。「要法」和「要門」不一樣，「要門」是定善、散善，「要法」是專念名號。所以接下來就說「教念彌陀專復專」，要法就是念南無阿彌陀佛，只要專念南無阿彌陀佛，就能往生涅槃的極樂世界。

所以，目標就是極樂世界，方法就是專念彌陀佛名。

善導大師苦口婆心，講一次「專」字不夠，還講第二次，一而再、再而三地叮囑我們。往生非同小可，是脫離輪迴、快速成佛的重要事情，所以善導大師一再叮囑我們念佛要專，不要憑「隨緣雜善」。

「隨緣雜善」不是不好，既出生而為人，當然就要敦倫盡分，遵守三綱五常，出家就盡量持守佛法的戒律，但並不是以這些當作往生的功德資糧。這些行持，本來無所謂「隨緣雜善」，也無所謂正行雜行，因為這些本來就是應該做的。但如

果拿來作為往生功德資糧的話，就成為雜行雜善。

往生，不靠其他的法門，不靠其他的功行，完完全全、徹徹底底、純純粹粹靠稱念南無阿彌陀佛，專復專。

這四句偈，扼要地將一千八百五十八個字的《阿彌陀經》濃縮在裡面，極樂世界是怎樣的境界——無為涅槃；要怎麼去呢？先揀別非因——「隨緣雜善恐難生」，然後提出正因——「教念彌陀專復專」。念佛專復專，這個必生，百分之百。

這首偈語非常好，念出口，存於心，讓人感覺無比法喜，得到安慰，充滿希望。所以，大家最好能背下來。

其實這也是善導大師善巧地解釋《阿彌陀經》。在《阿彌陀經》中，釋迦牟尼佛開展極樂依正二報清淨莊嚴之後，就苦口婆心地再三勸導眾生應當發願，願生彼國；那願生的方法在哪裡呢？釋迦牟尼佛先揀別非因——「不可以少善根福德因緣得生彼國」，釋迦牟尼佛沒有解釋什麼是少善根、少福德，但是提出什麼是多善根、多福德。什麼是多善根、多福德呢？就是「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」，「執持名號」就是多善根、多福德。

由此顯示出：除此多善根、多福德的「執持名號」之外的其他功行，都是少善根、少福德。

「執」「持」兩個字的意思一樣，「執持名號」就是「執持稱名號」，龍樹菩薩在《易行品》裡解釋說：

若人欲疾至，不退轉地者，
應以恭敬心，執持稱名號。

「執持」就是「稱」，「稱」就是「執持」，也就是以我們的口業來稱念這句名號。「若一日……若七日」就是：平生之機上盡一形，臨終之機下至十聲，乃至五念、一念。

聞到這個法門之後，如果還剩一天的壽命，這一天就專念南無阿彌陀佛便可，第二天斷氣就往生極樂世界；這就是「若一日」。

如果壽命延長，就「若二日」專念彌陀名號；如果壽命再延長，就「若七日」「若八日」，「若七年」「若八年」專念彌陀名號，也就是一心不亂。

所謂「一心不亂」，善導大師的解釋非常清楚，讓人容易理解，容易做到，並沒有什麼奇特玄妙：就是「專復專」。

「教念彌陀」就是釋迦牟尼佛要我們「聞說阿彌陀佛，執持名號」；「專復專」就是「一心不亂」。一者不二，不二就是專；不亂就是不雜亂，不雜也是專。所以，善導大師以「專復專」這三個字來解釋「一心不亂」，並不是禪宗所解釋的功夫上的一心不亂，也不是斷見惑、斷思惑，或證事一心、理一心的境界。如果是那樣的話，阿彌陀佛所救度的眾生就不是十方眾生，而是能夠進入三昧的眾生了，釋迦牟尼佛所稱的「善男子、善女人」就不是一般凡夫，而是聖人，或是禪定功深的行者了。

淨土法門的特色就是「本願稱名」，善導大師將「一心不亂」解釋為「教念彌陀專復專」，吻合《阿彌陀經》《無量壽經》《觀無量壽經》的教理。整部《阿彌陀

經》，沒有講戒定慧，沒有講六度萬行，這不是不注重戒定慧、六度萬行，而是以往生的正因來講，就是專念彌陀，有因必有果，如是因如是果，吻合阿彌陀佛的稱名往生本願。《無量壽經》上下兩卷在講什麼？在講阿彌陀佛的四十八大願，以四十八大願開展阿彌陀佛成佛的因果，以及眾生往生的因果，這個因就在於阿彌陀佛所發的四十八願中的第十八願。

5. 龍樹菩薩解釋彌陀本願

第十八願被稱為「願王」，也被稱為「王本願」。善導大師的五部九卷所開展出來的，以及龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師所批註的，都是在解釋阿彌陀佛四十八大願中的第十八願。

當然，彌陀因地所發的，願願都是本願；但是如果尋求根本的話，就是第十八願。所以，第十八願是本願中的本願。因此，我們一談本願，都是指第十八願。龍樹菩薩解釋彌陀的本願、開展彌陀的教理，都是依據第十八願。在《易行品》

中，龍樹菩薩就說：

阿彌陀佛本願如是：

若人念我，稱名自歸，即入必定，

得阿耨多羅三藐三菩提；

是故常應憶念。

龍樹菩薩在佛教界被尊稱為「八宗共祖」，是一位很有權威的祖師。要瞭解淨土法門，可以先看《易行品》；而《易行品》的核心就是在說阿彌陀佛的本願，直接點出「本願稱名」。所以，淨土宗特色的「本願稱名」是有根據的。

阿彌陀佛本願是什麼內容呢？就是「若人念我，稱名自歸」。「若人」就是在解釋第十八願中的「十方眾生」，把十方眾生濃縮到人道的眾生。人道的眾生當然包含善人、惡人，在家、出家，男女老少、智慧賢不肖，都包含在「若人」二字之中。「若人念我，稱名自歸」，「念」是意業，「稱」是口業，「我」是指阿彌陀佛，「名」是指阿彌陀佛的佛名。意思就是說，不管口中稱念南無阿彌陀佛還是心中

默念阿彌陀佛，都可以，只要你「念我、稱名」，願生彌陀淨土，全身心歸入彌陀的救度，這叫「自歸」。「歸」就是歸命，歸命就是南無——我們念南無阿彌陀佛，南無就是歸命。把我們染污不淨、生死輪迴、無常短促的生命，投入彌陀清淨、涅槃、無量壽的生命；這就是龍樹菩薩所講的「自歸」。

龍樹菩薩用這幾個字，簡明扼要地解釋第十八願。第十八願只講「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，「至心信樂」就是信只要「欲生我國，乃至十念」，就必定往生。

龍樹菩薩其實也是在解釋《阿彌陀經》，因為《阿彌陀經》也只講願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名。

6. 釋尊解釋彌陀本願

「本願稱名」當然不是龍樹菩薩自己創造的，龍樹菩薩的依據是《無量壽經》。《無量壽經》中有一首「本願成就偈」：

其佛本願力，聞名欲往生，
皆悉到彼國，自致不退轉。

這裡就有「本願」兩個字。由這首偈可以明顯地看出「本願」的內容就是第十八願，不是其他願。

「其佛本願力，聞名欲往生」，聞名就是聽到六字洪名，聞名是為了讓我們稱名，所以聞名、執持彌陀名號，願生彌陀淨土，就「皆悉到彼國，自致不退轉」。龍樹菩薩就把第十八願和這首偈的內容融合在一起，解釋為「阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定」。

「即入必定」就是「本願成就偈」所講的「自致不退轉」。「不退轉」就是「必定」，也是「正定聚」之意。所以，淨土法門的特色就是易行，就是本願稱名——本願稱名就是易行。

易行的本身，又有殊勝果效，這就是接下來的「凡夫入報」。

（三）勝——凡夫入報 平生業成 現生不退

「凡夫」的定義就是具足貪瞋癡，還沒有超凡入聖，還在三界六道造罪造業、受苦受難。

極樂世界是無為的境界，這種境界是彌陀圓滿了願行而成就的果報土，所以叫「報土」。一般的報土是地上菩薩才能進入、受用的，十迴向以下的聖者，三賢或外凡夫根本是望塵莫及，沒辦法進入。可是彌陀的報土連凡夫也能進入，這不是很殊勝又令人驚訝嗎！但確實就是如此。

難道這是我們的功行嗎？當然不是，因為我們是凡夫。之所以凡夫也能入報土，是因為「本願稱名」，是因為這句彌陀名號是阿彌陀佛兆載永劫所完成的願行功德的結晶，阿彌陀佛把這六字洪名迴向給我們眾生稱念，使得我們凡夫即使貪瞋癡具足、還沒有斷煩惱，也能進入涅槃境界，這完全是靠彌陀的願力，所以曇鸞大師有一段法語說：

有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽。
則是不斷煩惱得涅槃分，焉可思議！

即使斷煩惱，所得的涅槃也不見得是無上涅槃；我們不斷煩惱卻有涅槃的資格身分，這叫「不斷煩惱得涅槃分」。

當然，不是說我們現在就能證入涅槃，而是說有了那個身分。就好像太子，一出生下來就有將來當國王的身分，時間一到就是國王。只要願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名，我們就往生有分；既然往生有分，豈不是不斷煩惱而擁有涅槃的身分！這叫「凡夫入報」。

淨土法門的特色另外兩句是「平生業成，現生不退」。「平生業成」也是依據《無量壽經》及祖師的傳承。第十八願願文共有三十六個字：

設我得佛，十方眾生，
至心信樂，欲生我國，乃至十念，
若不生者，不取正覺；

唯除五逆，誹謗正法。

釋迦牟尼佛解釋阿彌陀佛這個願，以四十個字來解釋：

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

意思是說，眾生聽到十方諸佛或善知識解釋阿彌陀佛救度眾生的這個法，而信心歡喜，乃至一念地至心迴向，願生極樂世界的話，這個人即得往生，而且已經是住不退轉地了。

前面所講的「本願成就偈」也是說「皆悉到彼國，自致不退轉」，所以，淨土法門是：只要願生彌陀淨土、專稱彌陀佛名的人，通通在現世就已經是「平生業成」，而且是「現生不退」，因為他必定往生，阿彌陀佛必定會來迎接他到極樂世界。

三、阿彌陀佛的呼喚

極樂世界是阿彌陀佛主動為我們建立的，而阿彌陀佛成佛以來，都在呼喚十方眾生往生極樂世界。是阿彌陀佛要求我們往生極樂世界，就像疼愛獨子的國王，要求從小離家的獨子回到他的國家繼承王位。

一般來說，我們眾生貪瞋癡具足，只會貪五欲之樂，哪曉得這種清淨解脫的境界呢？是阿彌陀佛種種方便，十劫以來在引導我們、調攝我們：不能再得人身的，調攝我們生而為人；不能遇到佛法的，調攝我們遇到佛法；不能專修淨土的，調攝我們遇到善導大師所弘揚的淨土理念。

所以，背後無形當中都有阿彌陀佛的願力在運作。

阿彌陀佛既然為我們發願，為我們建設極樂世界，他怎麼可能不想盡辦法去作宣傳、打廣告呢？四十八願當中，有一願就是宣傳廣告的願，就是第十七願，第十七願就是請十方諸佛都來為他弘傳這個法門。第十七願說：

設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。

釋迦牟尼佛是十方諸佛之一，他示現在娑婆世界，最終一定要開展這個法門，因為唯有開展這個法門，才能達成釋迦牟尼佛出世的本懷。佛出世無非就是要廣度眾生，如果開展的法門不能廣度眾生，那就沒有達到出世的目的；而能夠使十方眾生當生必定離開三界、快速成佛的，只有這個法門。

所以，阿彌陀佛十劫以來都在打廣告，吸引我們往生極樂世界，告訴我們：「極樂世界清淨莊嚴，十方淨土中最為第一。要到這麼殊勝的淨土，方法很簡單，只要稱我的名號，靠我的願力，坐上我的大願船。」阿彌陀佛十劫以來都在做這種廣告。在《無量壽經》的異譯本《莊嚴經》中，阿彌陀佛在呼喚我們：

輪迴諸趣眾生類，速生我剎受快樂。

而且他的悲心無盡：

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

我們願生彌陀淨土，求阿彌陀佛一定要來救我們，但我們更要瞭解阿彌陀佛的慈心、悲心、願心；是阿彌陀佛預先呼喚我們，預先為我們完成往生的功德資糧。

瞭解到這一點，我們修淨土就有安慰，而且有把握，百分之百往生。

阿彌陀佛為我們預先完成的功德資糧在哪裡呢？就在六字名號裡，所以要專稱彌陀名號。善導大師說專稱彌陀名號就是正定業，百分之百往生：

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。

眾生包括善惡、賢愚，出家、在家，只要專稱彌陀佛名，就必生彌陀淨土。

善導大師的法語簡單明瞭，同時鏗鏘有力：「眾生稱念，必得往生」。

《淨土宗之特色》一書就是在解釋這十六個字：「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退。」援引的是淨土宗正依的三經一論，以及曇鸞、道綽、善導這一脈的傳承法義，把相關論據一一列出，顯明淨土宗的根本特色。也唯有開展出這樣的教理內容，才能凸顯淨土法門異於其他法門的地方，使所有眾生能夠現生

得到安慰與法喜。

《無量壽經》說：

吾誓得佛，普行此願，

一切恐懼，為作大安。

阿彌陀佛之所以成佛，是為了解除十方眾生的一切恐懼。我們眾生的恐懼固然有種種，但根本恐懼是永無止境的輪迴，只要輪迴還在，就有恐懼。阿彌陀佛說：一切的恐懼，要為我們消除，讓我們獲得大安心。

淨土法門不僅能消除我們生死輪迴的恐懼，讓我們得到解脫生死輪迴的大安心，而且又很容易，所以龍樹菩薩就形容淨土法門是乘船的法門。我們只要安分守己地坐在船上，自然就可以順利、安穩地到達彼岸，不用在那裡苦惱、掙扎、頭出頭沒。要如何乘船呢？只要我們專稱彌陀佛名，就自然地乘坐在願船上了。

懂了這個道理，自然就能專稱彌陀佛名；如果不懂這個道理，恐怕就會退轉，

會雜修雜行。

以上簡單向大家介紹淨土法門的特色。

如果深入這個法門，對於我以上所提及的一定能夠理解，也能夠肯定；暫時不理解也無妨，只要大家有志於解脫生死，有無常迅速、生死事大的觀念，就會去努力探尋。

修行人有兩件事：自利，利他。自利就是解脫生死輪迴，直至成佛；利他就是把這個解脫生死的方法傳揚出去。能夠自利利他、大慈大悲的，就是淨土法門。所以：

能夠相信這個法門，就是大智慧、大福報。

能夠專修這個法門，就是大善根、大功德。

能夠弘揚這個法門，就是大慈悲、大願力。

(二〇〇八年十月十七日於弘願寺為僧眾開示)

附 錄

一、「善導大師的核心思想」講義

本願稱名、凡夫入報

淨土經論所闡明之淨土宗特色，一言以蔽之，即是「本願稱名，凡夫入報」八個字。亦即：

善惡凡夫，得生報土，唯依本願，稱名念佛。

「本願稱名」，「本願」即是四十八願中之根本願——第十八願，此願言：

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。

此本願大意是：

十方眾生，願生極樂，乃至十念，必定往生。

「十方眾生」即是「一切善惡凡夫」。

「乃至十念」即是「上盡一形，下至十聲、一聲、一念」之「稱名念佛」，長命之機則上盡一形地念佛，短命之機則十聲、一聲、一念地念佛。

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

這是彌陀無緣大慈、同體大悲、平等普救的弘誓本願力。

是故善導大師於《觀經疏·玄義分》以第十八願之義判言：

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。

又於《觀經疏》之結文說明念佛即是乘佛願力，並以此作為《觀經》之結論。其文言：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

「本願稱名」之義，龍樹菩薩於《易行品》釋言：

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；是故常應憶念。

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

若人欲疾至，不退轉地者，

應以恭敬心，執持稱名號。

「本願稱名」之義，曇鸞大師於《往生論註》繼承龍樹菩薩「易行道」而言：

信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生。

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

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

緣佛願力故，十念念佛，便得往生。

以此明知：「乃至十念」之念佛，即是「乘佛願力，便得往生」。信而行之，即是「信

佛因緣」；不信不行，即非「信佛因緣」，亦非「乘佛願力」，不得往生。

換言之，何以「十念念佛」之眾生，便得往生？因為「念佛」即是「緣佛願力」故，便得往生。信者信此，行者行此。故《往生論註》之結論言：

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

此彌陀第十八願之義——本願義，始由龍樹菩薩開闡，再由曇鸞大師繼承，後由善導大師大成之。祖祖一脈相承，了無異議。

「凡夫入報」：善惡凡夫，依本願之念佛，所得生之土，即是極樂世界之報土，而非化土。善導大師於《觀經疏·玄義分》引經證明而言：

西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土。

因此，本宗以「阿彌陀佛是報佛，極樂淨土是報土」，「報土」亦云「受用土」，佛受用自得之法樂，或施與他人（菩薩）受用其法樂。

報身	┌	自受用身 自受用土	└	報土
		他受用身 他受用土		

此彌陀報土乃是為凡夫所施設公開之淨土，善導大師於《觀經疏·玄義分》設立「凡夫入報問答」之文以明「凡夫入彌陀報土」之義而言：

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。

念佛為因，佛願為緣，因緣和合，致使五乘齊入報土。

大師於《往生禮讚》亦言：

上盡一形，下至十聲、一聲等（因），

以佛願力（緣），易得往生（果）。

又於《法事讚》言：

人天善惡，皆得往生；

到彼無殊，齊同不退。

日本法然上人依善導大師之宗義建立淨土宗而言：

我立淨土宗之元意，為顯示凡夫往生報土也。

以通途教理而言，報土是菩薩往生的淨土，而凡夫也能夠往生，完全是依託彌陀之本願力，此即所謂「本願稱名，凡夫入報」。

淨宗 ┌ 方法 ─ 本願稱名
└ 目的 ─ 凡夫入報

以上皆是彰顯「本願稱名，凡夫入報」之淨宗根本義。凡大師之論釋，皆為闡明此義。

又，大師對第十八願（本願）有非常簡明扼要、立論堅確不移、語出警悟十方、句句顯佛悲心、字字皆放光明的解釋。即《觀念法門》三十二字「本願釋」言：

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。

以及《往生禮讚》以四十八字解釋本願及成就文（四十八字願成釋）言：

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。

此「四十八字願成釋」可謂淨宗宗憲，放之四海皆準，俟之百代不惑。依此，百即百生，千即千生；捨此，百中難得一二，千中難得三五。日本淨土宗之開祖，智慧第一、勢至應現之法然上人，極口讚仰此釋而言：

此文應常稱於口，浮於心，寓於目。
阿彌陀佛成就本願，莊嚴極樂世界；
以佛眼十方遍覽，「有否念我名號之人」；
以佛耳晝夜傾聽，「有否稱我名號之人」。
是故，一稱一念之人，阿彌陀佛，無有不知；
攝取光明，不捨其身；臨終來迎，無有空過。
此文者：四十八願之眼也，肝也，神也。
結為四十八字者，此之故也。

二、「法然上人釋本願稱名，凡夫入報」講義

法然上人《選擇集》第十一章（《法全》第81頁）言：「念佛之行，廣互九品。」又言（《法全》第83頁）：「九品配當，是一往義。五逆迴心，通於上上；讀誦妙行，亦通下下。十惡輕罪，破戒次罪，各通上下；解第一義，發菩提心，亦通上下。」

亦即九品各自配當諸行，是文面淺近之義（一往義），不可執定；應就行者心之淺深、行之多少、時之長短而論，其配當有種種不同。以「念佛」而言，念佛即是無上功德，直接蒙受彌陀救度，遠非餘行可比，故五逆罪人，迴心念佛，依其心行，或生上上。反之，上上所說「讀誦大乘，修行六念」等，依行者之淺深、多少，或生下下。

初言「念佛之行，廣互九品」，次顯念佛第一，當在上品上生。然此猶是九品配當諸行（含念佛）而言。

克實而論，念佛是彌陀本願所誓，是彌陀本願之行，善導大師明言「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，此即「本願稱名」之義。善惡凡夫，但依本願之稱名，由彌陀願力之強緣，直入彌陀之報土，善導大師釋為「正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入報土」，此即「凡夫入報」之義，故《大經》言「念佛具足大利無上功德」。

念佛既是無上功德，即是「唯一」「絕比」，無有第二、第三等有上功德可相比較。故《觀經》以「芬陀利華」喻念佛，以顯念佛功能超絕，非諸行可比。

而《觀經疏》則釋言「若念佛者，即是人中妙好人、上上人、最勝人」等，並言「自餘眾行，雖名是善；若比念佛者，全非比較也」。

加之，唯念佛之人，彌陀光明攝護不捨，觀音勢至形影不離；諸行不然。

可知：念佛往生極樂報土，即非「有上」之九品所攝。

問：《觀念法門》所言「日念三萬以上，是上品上生人」，其意何在？

答：此文用意有二：一對外，二對內。

對外有二：一為引導要門，二顯念佛功勝。

一為引導要門。善導大師為了對外引導觀佛入念佛，特將「觀、稱」作難易、勝劣之比較，亦即「觀佛難」，故言「三昧難成」；「念佛易」，故言「唯須」。

二顯念佛功勝。觀佛得成，僅言「上品往生」，何況未成者，比比皆是。而念佛精進，則言「上品上生」。以此比較，顯明念佛行易功高，勝於觀佛；並以此方便，引導觀佛入念佛，亦以之引導自力難行之聖道門進入他力易行之淨土門。

對內有四：一防懈怠，二防雜修，三防一念邪義，四防錯解曲解。

一防懈怠。願言「乃至十念」，釋言「稱佛名號」「念念不捨」，欲人念念不捨，故言日念三萬則上品上生，以策勵念佛。則終日無事之人，自不懈怠；而多忙之人，亦知忙裡偷閒、鬧中取靜以念佛。

二防雜修。《大經》第十八願唯言「念佛」，不說餘行；《觀經》流通分唯囑「持名」，不說餘行；《小經》往生正因唯標「執持名號」，不說餘行。三經唯在念佛一行，不在雜修雜行。無事之人，若能日念三萬以上，自無雜修之暇；而多忙之人，亦可得守專一之行。如是則三心、四修、五念皆是一向專稱彌陀佛名。

三防一念邪義。願文說「乃至十念」，成就文說「乃至一念」，為防偏執「一念」邪義，而廢「乃至」之稱名，故勸言日念三萬等，一念邪義自破。

四防錯解曲解。本願文「乃至十念」，自力聖道門之人易作他解。今言日念三萬以上，自無錯解曲解之虞。

然念佛功德，唯是不可稱、不可說、不可思議之無上功德；豈可就念佛多少論功德多少、品位差別乎！故知「念佛之行，廣互九品」之言，猶屬一往方便之說，而非究竟實義。

其究竟實義者，如《選擇集·第五·念佛利益章》（《法全》第43頁）所言：「以餘行而為有上，以念佛而為無上也。既以一念為一無上，當知以十念為十無上，又以百念為百無上，又以千念為千無上，如是輾轉，從少至多，念佛恆沙，無上功德，復應恆沙。」

可知：但專一念佛，多念少念，皆是無上功德；猶如「如意珠」，粒粒皆是如意。非定善非散善，非多念非一念，念念皆具足不可稱、不可說、不可思議之無上功德；其往生者，皆是報土化生，無品位階級。

若不信此行此，將如善導大師《觀經疏》（《善全》159頁；《聖教集》575頁）所言：「雖得往生，含華未出，或生邊界，或墮胎宮；或因大悲菩薩入開華三昧，疑障乃除，宮華開發，身相顯然，法侶攜將遊於佛會」。

問：言念佛得報土化生，無品位階級，何以《觀經》「勢至觀」言「演說妙法，度苦眾生」？而《觀經疏》釋言「為進下位令昇上位」等，豈非有上下乎？

答：此正是善導大師所言，不信念佛，「雖得往生，含華未出，因菩薩入開華三昧，除其疑障，以度其宮胎不見聞三寶之苦」，此謂之「度苦眾生」「為進下位令昇上位」之意。

上來所說，皆為令行者確信：

專稱彌陀佛名，必生彌陀報土；
直入一生補處，不經品位階級。

此即：無藉劬勞修證，不假禪觀諸方便；本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退。奇特勝妙，超出思議，第一方便。

可謂：至簡易、至穩當、至直截、至圓頓。方便中第一方便，了義中無上了義，圓頓中最極圓頓。

不勞觀想，不必參究，當下圓明，無餘無欠，因該果海，果徹因源；上上根不能逾其闕，下下根亦能臻其域。

人人可修，人人可證；三根普被，利鈍全收；絕待圓融，不可思議；攝事理以無遺，統宗教而無外，圓超圓收一切法門。

《華嚴》奧藏，《法華》祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣！

六字洪名真法界，不假方便自橫超。

莫訝一聲超十地，當知六字括三乘。

淨宗行人，願深思之。

三、「本願稱名，凡夫入報」講義

(一) 凡夫入報問答

「凡夫入報」之義，善導大師《觀經疏·玄義分》「凡夫入報問答」言：

（《善全》51、55頁；《聖教集》484、487頁）

問曰：彌陀淨國，為當是報是化？

答曰：是報非化。

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。

此問答者，既許報土之義，或疑能生之機，故設此問答，以決判「凡夫入報」之理，並楷定古今之誤。問中有四：

一、明報身報土之義——彌陀是報佛，極樂是報土，如前所引教證理證甚明，所謂：（《善全》51頁；《聖教集》484頁）

如《大乘同性經》(卷下意)說：「西方安樂阿彌陀佛，是報佛報土。」
 又，《無量壽經》云：「法藏比丘在世饒王佛所，行菩薩道時，發四十八願，一一願言：『若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺。』今既成佛，即是酬因之身也。」

二、顯報法高妙之理——彌陀超世願行所成殊妙報土，高出地前菩薩之外，故云高妙。

《大經》「讚佛偈」言：(《聖教集》第61頁)

令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕，國如泥洹，而無等雙。
 我當愍哀，度脫一切，十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安穩。

《大經》「聖眾果德」言：(《聖教集》第87頁)

彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

《往生論》言：(《聖教集》第219頁)

無量壽佛，國土莊嚴，第一義諦，妙境界相。

三、舉小聖尚且難生之義——言「小聖」者，大乘賢位、小乘聖位並攝此中。報法

高妙，非登地菩薩則不能至；斯等下位，咸皆不及，故云「難階」。

「階」者，梯也，登堂之道也，亦所乘以升屋者。指報法高妙，小聖下位難階而升，故不得而至。

四、言小聖尚且不及，況底下機，更當絕望。

答中有二：

一 順問難，且許垢障凡夫難生——「垢」者，三垢，即貪瞋癡；「障」者，三障，即惑業苦；「欣趣」者，欣求趣入。

二 明正由佛願之強緣，小聖、凡夫皆悉往生高妙報土，是全託不可稱、不可說、不可思議之別意超世本願之力故也。

順問者意，且從通報，云實難欣趣；正由以下約別報，答五乘齊入之由。

五乘自善，非入報因；唯以託願，為其正因，故云「正由」。

知實難欣趣，是信機也；託佛願齊入，是信法也。

「託佛願」者：「託」，依投義，依投佛之願力，同前所云「皆乘(託)彌陀大願業力(佛願)」。

前舉報身報土之因云：「一一願言，稱我名號」等，攝諸願歸第十八願；今

明生因，言「佛願」者，指第十八願，其義顯然。本願所成之彌陀，本願所成之極樂，本願力為強緣所生之凡夫、三乘聖者，五乘齊入，此皆佛願強緣使然。

「強緣」者，增上緣也，所謂：（《善全》第22頁；《聖教集》第459頁）

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。

「五乘齊入」「莫不皆乘」，都由「佛願力」為強緣、增上緣也。

「致使五乘齊入」——初約機惡，且許難生；後約法德，正示齊入。

此「齊」字有總、別二意。

「總」者，齊乘佛願之意——不論根機，不論聖凡，不論善惡，唯依佛願得入高妙報土。

「別」者有二，齊上與齊下。

「齊下」者——三乘之上機，與凡夫之下機，同乘佛願往生。

「齊上」者——凡夫之下機，同十地之上機，同入報土。

「齊」之言者，亦示他力一因一果，簡異自力多因多果。亦即五乘皆齊依託佛願，同一本願稱名念佛，即是一因。曇鸞大師《往生論註》所言「同一念佛，無別道故」，

即此義也。齊入真報，同證無為涅槃法身，平等一相，即是一果。如善導大師《法事讚》所言：「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；故使如來選要法，教念彌陀專復專。」善導大師又言「淨土無生亦無別，究竟解脫金剛身」，即此意也。

得其齊者，佛願所為，毫非己功，故曰「致使」。

此問答亦顯示「本願稱名，凡夫入報」之義也。

眾生稱念為「因」（第十八願之「乃至十念」），彌陀願力為「緣」（第十八願之「已取正覺」），往生報土為「果」（第十八願成就之「即得往生，住不退轉」），因緣和合故。

彌陀本願果報土，自力諸善不能至；

三乘聖人與凡夫，齊託佛力平等入。

（二）何謂報土？何謂化土？

「報土」即是報身佛所居住，廣大無邊、純然無漏、清淨莊嚴之國土，此國土是酬報此佛因地所發大誓願、所修大修行而成就之淨土；亦即依彼佛因地之大願大行所成就真實狀態的淨土，在種種不同佛土之中屬於最高等、最勝妙的淨土。

「化土」即是化身佛所居住，有大小種種限量之國土，具名「變化土」，又稱「應化土」。「化」是變化之義，適應對方根機所假現變化之佛土。此應化土亦有淨土與穢土之別，為教化未登地之菩薩所現之應化土屬於淨土，為教化聲聞、緣覺、凡夫所現之應化土屬於穢土。如釋尊於此世界教化二乘及善惡凡夫，故此世界即是穢土之應化土，應化土即是應身佛所住之土。

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

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

善惡凡夫，依彌陀「本願稱名」所得生之土，即是極樂世界之報土，而非化土（應化淨土），亦非凡聖同居土（凡夫與聖人雜居之下等淨土）。其報土者，《往生論》所說二十九句之莊嚴功德，第一義諦妙境界相，即是其土。《平等覺經》名其土言「無量光明土」，《往生論》說其土言「蓮華藏世界」，又說其土相言「究竟如虛空」；此皆真實報

土之相，唯本願稱名所往生之淨土也。此乃本宗根本宗義，不可混淆，大師之「凡夫入報問答」，可謂簡明扼要，堅確不移。

「報土」亦云「受用土」，彌陀與極樂聖眾所共同受用法樂之高妙報土謂之「極樂報土」。

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

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

論其「外相」，從佛位降下一級，成為菩薩，此是從果降因之「示現相」。何以故？若據《大經》下卷「眾生往生之果」的經文，便知乃是為行「聞法供養，說法度生」之事，故言有時集會講堂，聞佛說法；有時往詣十方，供養諸佛；有時列諸佛道場，利益眾生。此等行事，若以佛身，即不相應，故現菩薩之相。

外相雖現菩薩，內證乃是涅槃；故往生報土，皆得佛果。

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

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

二十二願所言「超出常倫諸地之行」，顯示往生報土，當下直入一生補處，超越十地，不經一地至一地，故亦不經一劫二劫等，往生即超劫超地直至菩提。故龍樹菩薩言「往生不退至菩提」，善導大師亦言「同因同行至菩提」「一入不退至菩提」。同以「本願稱名」為因行，是故往生即得不退，往生即至菩提。

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