

淨土系列隨身書 19

念佛一門深入

慧淨法師 著

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

善導大師畫像

目錄

編者序	6
壹、稱名入報、涅槃正因	8
一、善導大師「涅槃正因」之偈	8
二、極樂是「無為涅槃」的境界	10
三、「隨緣雜善」不能往生	11
四、勸專念名號往生	12
五、「專復專」三重意義	12
六、稱名念佛是彌陀本懷、往生正因	14
貳、五正行與五雜行	16
一、「淨土門」和「聖道門」	16
二、學聖道門是依自力具足戒定慧成佛	17
三、學淨土門是依他力往生淨土成佛	18
四、阿彌陀佛的救度，是純他力的法門	20
五、「純他力」和「自他二力」	21
六、「要門」和「弘願門」	22
七、大願、大業、大力	25
八、五正行	26
九、五雜行	28

十、二行得失	28
十一、三重選擇	29
參、三心總攝於深心	31
一、三心總攝於深心	31
二、至誠心--內外一致的心	31
三、深心--深信的心	32
四、迴向發願心--自自然然回家的心	33
五、名號功能，破疑滿願	34
六、爲何稱名不滿所願	36
七、信心與稱名之一致	39

編者序

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

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

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

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

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

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

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

西蓮居士

二〇〇八·七·廿七於加拿大溫哥華

壹、稱名入報、涅槃正因

一、善導大師「涅槃正因」之偈

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

極樂無為涅槃界，
隨緣雜善恐難生；
故使如來選要法，
教念彌陀專復專。

1. 涅槃報土

「極樂無為涅槃界」，善導大師判定極樂世界是報土、無為涅槃的境界。「為」就是造作，「無為」就是遠離人為的造作，是性地功德的自然展現。一切的造作，都是有為，不是無為。比如說我們造一棟樓，樓是有為法，將來會滅；建一座寺院，也會隨著時間的推移而荒廢，這都是有為法。只有佛性是無為，極樂世界是無為的，它是涅槃的境界，涅槃是不生不滅，無衰無變，法爾常住。當然這個較難理解，總之，這是非常高妙的佛土境界，是佛性完全展現的境界。

2.雜善不生

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

3.專念必生

所以下面說「故使如來選要法，教念彌陀專復專」。「故使如來選要法」，就是經文所說的「聞說阿彌陀佛」。我們聽釋迦牟尼佛講說阿彌陀佛名號，這是釋迦牟尼佛為我們選要法。既然隨緣雜善不能往生，前面釋迦佛又勸我們去往生，我們頂多只能修點隨緣雜善，又不能往生，那怎麼辦？釋迦牟尼如來既勸我們往生，他就要為我們選擇一個往生的方法。選，是釋迦牟尼佛來選，所以，我們淨土法門，老師很高明，是釋迦佛，他親自為我們選，選得很準，選得很穩，選得不複雜，選得很安樂；不可能釋迦牟尼佛為我們選的，還會有差錯，還會有閃失。釋迦牟尼佛為我們選的方法，人人都能做到，而且是最殊勝的，是第一的，不會是第二、第三。釋迦牟尼佛為我們五濁惡世的眾生所選取的「要法」，是什麼法門？「教念彌陀專復專」，就是「執持名號，若一日……

若七日，一心不亂」，釋迦牟尼佛教我們念阿彌陀佛，要專，還要再專，一個「專」字還不足以形容釋迦牟尼佛的老婆心切。

「五濁惡世的眾生，你要專念佛啊！」

「佛啊！我已經答應專念佛啦！」

「專了，還要再專哪！」

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

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

（淨宗法師講述之《阿彌陀經核心講記》七九～八三頁）

二、極樂是「無爲涅槃」的境界

善導大師解釋說：極樂無為的境界是個涅槃的境界。「無為」就是離開人的造作。「涅槃」，「涅」即不生，「槃」即不滅，不生不滅，也就是無為的意思。有造作，就有生滅，有生滅，就不是真理，因為涅槃即是不生不滅，所以叫真理。凡有生滅的，就不是真理。若有一個東西存在，這個東西一定是因緣和合的。

所以，涅槃離開我們人的盤算、籌量、計度，這種涅槃境界是不可思、不可議、不可稱、不可說的。

（《淨土三經一論大意》之《阿彌陀經》大意 一四五～一四六頁）

三、「隨緣雜善」不能往生

我們要往生這種不可思議、不可稱說的境界，如果依我們自己所修的，怎麼能夠進去呢？因果不相吻合。我們所作的修行，如果不是三輪體空，那通通是有漏的，善導大師名之為「雜毒之善、虛假之行」，不能說是真實的。

那真實在哪裡？「南無阿彌陀佛」六個字的本身就是真實。

「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生」：什麼叫做「隨緣」呢？各人隨他自己的緣份，就叫隨緣。譬如說，學密宗的，把學密的功德迴向往生，這就是隨學密宗的緣；學禪的，就以禪的境界迴向往生；學天臺的，以一心三觀迴向往生；學華嚴的，以一念十法界觀迴向往生；學唯識的，以五重唯識觀迴向往生。你隨各宗各派所學的種種法，都是「雜」，因為各不一樣，所以叫做「雜」，這叫「隨緣雜善」。善導大師說，要往生涅槃的極樂世界，「隨緣雜善恐難生」，「恐」，即不可能的意思，是不可能往生的，因為因果不相吻合。

（《淨土三經一論大意》之《阿彌陀經》大意 一四六～一四七頁）

四、勸專念名號往生

那要怎麼樣才能往生呢？

「故使如來選要法」：釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裏開示我們往生極樂世界最根本的法，叫做「要法」，就是「聞說阿彌陀佛，執持名號」，也就是「故使如來選要法，教念彌陀專復專」：釋迦牟尼佛勸導我們要稱念彌陀的名號，稱念彌陀的名號要專。所謂「專」，即一心。「專復專」：專，又再專。

（《淨土三經一論大意》之《阿彌陀經》大意 一四七頁）

五、「專復專」三重意義

「專復專」有三重的意義：第一重意義，就是殷勤之義，即是：因為這件事情非常重要，恐怕你忘記，恐怕不夠周詳，所以一次不夠，還要第二次，第二次不夠，還要第三次，一而再、再而三地叮嚀，非常殷重。

第二重意義，前面這個「專」，表示你要捨去五種雜行，要專修五正行，這叫「專」。然後，「復專」的「專」字，是五正行之中要你專依正定業，專稱佛名。其他的四種助業，是讓你專依正定業而開展、施設的，目的不在這四種助業。這四種助業開展的目的，是為了讓我們能夠體悟一向專念彌陀名號而設的。如果已經體悟到應該一向專念彌陀名號，

豈不是這四種助業都融入稱念名號當中了？所以，後面這個「專」，就是擱置四種助業，而依正定業的稱名，就有這種含義。

什麼叫做「四種助業融入正定業」呢？就是說，我們平常的時候都會規定自己誦經，要誦幾部，要靜坐觀想極樂世界，同時要禮拜，要作幾拜，同時時常作讚歎供養，可是現在知道說：「哎呀！原來單單稱念六字名號，就是阿彌陀佛的本願、往生的正因，沒有什麼缺少了。」我們即使讀經（當然還是要專依淨土三部經），而這淨土三部經在說什麼？在說「乃至十念」的稱名念佛，那我們依教奉行之後，豈不是就要去「乃至十念」--即是去一心稱名？所以，誦經的當下，也會說「來念佛吧」，而想到念佛。同樣地，觀想、禮拜、讚歎供養都一樣，來念佛吧！所以，都融入這一句名號之中了。所以「專復專」就有一種捨雜行、歸正行，擱助業、專正定業的意思。

第三重含意，前面的「專」，即專於一行--稱念「南無阿彌陀佛」；後面的專，即專於一心，一心無二心。這個一心無二心，即信心不懷疑。稱念這句名號，不論你是平生聞法，上盡一輩子的稱名，還是臨終聞法，下至十聲、五聲、一聲、一念的稱名，都絕對往生極樂世界，這種信心叫做「專復專」。

所以，第三重含義，有「一行一心」的意思。同時，又有「一心一行」的意思。上面的「專」，就是信受彌陀的救度不懷疑，領受彌陀的救度在心中，之後即是像善導大師所講的：一向專稱彌陀佛名。所以，最後就專於這一行。最後專於這一行的話，甚至是超越了前面所謂的信疑、迷悟、自力他力，二六時中，一出口即「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀

佛……」，以前所謂的信疑、自他二力，都是初門初機、最初階段，現在二六時中就是一句名號，何況信願行等，六字名號裏面無不具足。

所以，「專復專」就有這麼深妙的意味。

善導大師是彌陀化現，開示淨土法門總是有重重無盡的含義。

善導大師這樣解釋「聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日……若七日，一心不亂」就很合乎第十八願的內涵。

（《淨土三經一論大意》之《阿彌陀經》大意 一四八～一五一頁）

六、稱名念佛是彌陀本懷、往生正因

善導大師解釋說：「弘誓多門四十八，偏標念佛最為親。」

意思是說：阿彌陀佛所發的廣大誓願有四十八願，但是其中的第十八願是與阿彌陀佛本身最親近的，不疏離的。第十八願說「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，這「乃至十念」的念佛是第十八願，與阿彌陀佛最親最近，是阿彌陀佛的本懷，是往生極樂世界的正因，所以說「偏標念佛最為親」。四十八願當中，只有第十八願是舉出念佛，其他四十七願並沒有提出「乃至十念」的念佛。

善導大師又說：「唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。」

只有稱名念佛的眾生，才受到阿彌陀佛慈悲光明的攝護，如果不是稱名念佛，就沒有。所以說：「唯有念佛」。「唯有念佛蒙光攝」，為什

麼會是這個樣子呢？因為「本願最為強」，念佛往生的本願是個強緣--最大的、最有力的緣。

上面所講的就是《阿彌陀經》大意第二點：往生之方法。

（《淨土三經一論大意》之《阿彌陀經》大意 一五一～一五二頁）

貳、五正行與五雜行

一、「淨土門」和「聖道門」

要解脫生死輪迴，必須學佛修行才能達成。佛法中所謂的八個宗派，可分為兩種法門，一個是「淨土門」，另一個是「聖道門」。淨土門就是念佛往生極樂世界，永離六道輪迴，在淨土直接成佛，成佛之後再倒駕慈航到娑婆世界，乃至十方世界，分身千百億，廣度諸眾生，這一個法門叫做淨土法門。除了淨土法門以外的所有宗派，天台宗也好、華嚴宗也好，禪宗、密宗、律宗和三論宗等都屬於聖道門。聖道門的定義是靠自己的力量在娑婆世界修行，這一輩子不成，下輩子再來，下輩子不成，下下輩子再來，這一種法門叫做聖道門，這種判別的方法是以淨土門的教理來判別的。

我們曉得有這件大事要解決，有這個目的必須去達成而來學佛，接下來的問題是到底要選聖道門，還是要選淨土門？我們必須仔細去檢討自己的根機，學聖道門是否能夠達到這個目的呢？還是學淨土門才能夠達到這個目的？我們如果真正深入去檢討自己的根機，就會發現我們不夠資格去學聖道門--我們是沒有力量學聖道門的，走聖道門我們還會再度地繼續輪迴。

（《慧淨法師講演集一》一六五～一六六頁）

二、學聖道門是依自力具足戒定慧成佛

因為學聖道門是依靠自己的力量而走「戒定慧」的過程。「戒」就是一般所講的「五戒」或「菩薩戒」，出家人則有「比丘戒」、「比丘尼戒」以及出家的「菩薩戒」。單單以「五戒」-- 不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒來講，我們在日常生活中能夠把「五戒」持好是很不容易的。比如說不打妄語，我們心中明知要真誠清淨，言行一致，心口一如，打妄語是犯戒，卻往往會說妄語；尤其是做生意的人，他幾乎在一生當中，甚至每天都打妄語，因為他需要做買賣的關係，不得不打妄語。至於說不偷盜，就是不取不應該取的，甚至花費超過自己本份的東西，也算是偷盜；甚至在公司裏用公司的郵票、信封、信紙啦，也算是偷盜；別人或公家的物品，小如針線、大如鈔票，擅自拿取，也算是偷盜的範圍。我們用五戒的鏡子來照照自己的言行，就知道很容易犯。又如不殺生，有直接、間接甚至見殺隨喜，我們只要是不持齋吃素，即使不殺生也會有間接殺生的罪過，因為我們吃肉他們才會殺來賣，所以他們是為了我們而殺生的。

以上只是略微談論一下「五戒」已是如此，何況「十善」，以及其他更微細的戒。《地藏經》說：

閻浮眾生，舉止動念，

無不是業，無不是罪。

如果我們依自己的力量學聖道門，一定要持戒，而持戒不清淨，就是跟眾生結了惡因緣，下一輩子要來還債，了結這個因緣。想脫離六道輪

迴，就要持戒清淨，不能與眾生有牽纏，否則犯了戒，就只有墮落三惡道這一條路了。

至於「定」，修定要達到最低層次的「欲界定」--心時時刻刻做得了主，能保持清淨，事來當下辦理，事過了無痕跡，已經很不容易。而初禪、二禪以上的「色界定」、「無色界定」，在學佛的人當中，不論在家或出家，很少人能修成。近代最出名的是廣欽老和尚和虛雲老和尚，虛雲老和尚是學禪的，有幾次入定的經驗；廣欽老和尚不是學禪宗的，可是他曾經在深山有深沈的入定經驗，不過廣欽老和尚最後曉得，即使有禪定的經驗，也不能了脫生死輪迴，所以晚年他都強調念佛，弘揚淨土法門。虛雲老和尚雖然講禪，也講淨土法門的道理，他曉得禪修不適合大眾的根機。

「慧」是指「明心見性，深入經藏，智慧如海」。「明心見性」，是達到開悟、覺悟的境界，印證了真理和佛性，此世有幾人能達到？至於「深入經藏，智慧如海」，則更困難了。

（《慧淨法師講演集一》一六六～一六九頁）

三、學淨土門是依他力往生淨土成佛

由上可知，靠自力修行，唯有具足戒、定、慧才能了生脫死，這是聖道門，我們能修嗎？單從這一點來檢討，就可以了解我們修不起，學不成。那怎麼辦呢？擺在目前就是三惡道火坑。那麼淨土法門是怎麼樣的呢？淨土法門是完全依靠阿彌陀佛的力量，來離開六道輪迴的。剛剛說

人生的目的，就在於學佛；而學佛的目的，也就是超越六道生死輪迴並進一步成佛。這個目的有近程的目的和遠程的目的，畢竟學佛最終是為了遠程的目的--成佛，可是近程的目的--解決生死輪迴，必須先達成；否則，人身都難得了，還談得上成佛嗎？所以學佛的目的，近程是先離開六道輪迴，同時發菩提心、行菩薩道，一級一級往佛的境界去。

就如剛說的聖道門，要離開六道輪迴，必須修習戒、定、慧，最低限度要證到初果阿羅漢。雖然初果阿羅漢未能立即超越六道輪迴，可是他不會墮落三惡道，他還有七次天上、七次人間的果報，經過了這時間的往來，他就到達四果阿羅漢的地位，超越了生死輪迴。當然若要成佛則必須迴小向大，發菩提心去行難行能行、難忍能忍的菩薩道，然後一級一級由十信、十住、十行、十迴向、十地，最後到達等覺、妙覺而成佛，但是這段時間非常長久，做起來非常困難。

龍樹菩薩曾經說過，聖道門是屬於難行道，只靠自己的力量，好像在陸地上走路，比較辛苦，而且時間很長，非常困難；淨土法門是依靠阿彌陀佛的力量，依靠他力，好像坐船走水路，不必費自己的力量，時間一到便達彼岸。依靠阿彌陀佛的力量往生淨土，到極樂世界去成佛，就是淨土門；依靠自己力量在這娑婆世界，生生世世修行來了生脫死，超越輪迴乃至成佛，是聖道門；我們學佛必須要了解這兩門的差別，才不會學起來混淆不清。淨土門是完全靠彌陀的他力法門，但我們不要認為，自己不努力完全依靠佛力，這樣沒有志氣。我們不要有這種觀念，因為我們知道自己連五戒都修不成，還有什麼力量不力量呢？自己無力、無

能，就得依靠大慈大悲的阿彌陀佛--並非指其他佛菩薩、羅漢，那麼今生今世就能離開六道輪迴，往生淨土成佛，然後廣度十方眾生。

（《慧淨法師講演集一》一六九～一七一頁）

四、阿彌陀佛的救度，是純他力的法門

阿彌陀佛為我們創造了極樂世界，極樂世界裏面一滴水、一片葉、一朵花、甚至一顆寶石，都是阿彌陀佛完成的。那麼極樂世界是建設給誰的呢？當然是建設給我們的，如果沒有我們眾生的往生，極樂世界就沒有意義了。

往生極樂世界所須的功行，也是阿彌陀佛為我們成就，為我們圓滿的，他經過兆載永劫修習種種苦行，來完成能夠救度我們的四十八願--扼要地說就是第十八願。極樂世界的成就和能夠往生極樂世界的善根福德因緣，都是阿彌陀佛圓滿的，所以能往生極樂世界，是阿彌陀佛發願迴向給我們，而不是我們發願迴向給阿彌陀佛。

如果是我們發願迴向給阿彌陀佛，才能往生，那往生便很難有把握，阿彌陀佛救度的對象也很狹窄，誰敢保證他的功行，已具足往生的資格、條件。其實，只要我們信受彌陀救度，願生彌陀淨土，此後專稱彌陀佛名，便已經被救，當下便具足往生的資格了。我們要了解這個「信」是永恆不變、毫不動搖，是金剛不壞的，就算病苦現前也不改變，臨終時也金剛不變；它跟世間一般信用的信不同，世間的信用會變，而我們對彌陀的信心是金剛不變，因為信心的對象是阿彌陀佛及他所完成的極樂

世界。信願行的「信」，應該這樣信--阿彌陀佛是無量壽、無量光，能救度任何時代的任何眾生，而不應摻雜含有自力的、修行來迴向的成分。完全純粹接受阿彌陀佛的救度，是「純他力」的法門，如果還摻雜自己意見在裏面，叫「自他二力」的法門。

（《慧淨法師講演集一》一七四～一七六頁）

五、「純他力」和「自他二力」

現在講這二門的差別。淨土根本經典有三部：《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》。有關摻雜自力，和純粹他力的內涵，以善導大師對《觀無量壽經》的解釋最正確，這裏便是引用善導大師《觀經疏》的內容來解釋。

《觀經疏》總共有四卷，第一卷〈玄義分〉，就是在還沒有解釋經文之前，先將這一部經的重要義理加以提示，然後才發揮。〈玄義分〉有一段話說：

遇因韋提致請，我今樂欲往生安樂；

唯願如來，教我思惟，教我正受。

韋提希夫人，是佛陀在世時，印度一位國王叫頻婆娑羅王的夫人，他們的太子阿闍世王為了奪取王位，把父王、母后關在牢房裏，夫人非常痛苦、悲傷，她想：為什麼我的家庭，甚至皇家，會有這樣忤逆不道的事呢！她非常悲傷地向著釋迦牟尼佛所住的方向，祈求釋迦牟尼佛來給

她說法；釋迦牟尼佛應韋提希夫人的祈願，以神通變化來到夫人的地方。

夫人跟釋迦牟尼佛說，這個娑婆世界充滿了地獄道、餓鬼道、畜牲道的痛苦，希望我下一輩子，不要再出生在娑婆世界，能夠往生到沒有三惡道的世界去，希望釋迦牟尼佛指示她一個沒有痛苦的世界去求生。釋迦牟尼佛就以他的眉間白毫放出光明，普照十方世界，照耀十方世界之後，又將這光明收攝到頭頂上來，顯現了一個光明台，十方世界的國土，全部在這個光明台上顯現出來。夫人觀看選擇後，稟告釋迦牟尼佛說，十方的淨土雖然都美好，但是我願意往生極樂世界。

在這裏善導大師所說的：「韋提希夫人致請，我今樂欲往生安樂，唯願如來教我思惟，教我正受。」意思是說，我想往生極樂世界，請釋迦牟尼佛教導我怎樣觀想，才能觀出極樂世界種種相貌而往生極樂世界。

（《慧淨法師講演集一》一七六～一七八頁）

六、「要門」和「弘願門」

接下來：

然娑婆化主，因其請故，即廣開淨土之要門；

安樂能人，顯彰別義之弘願。

「娑婆化主」是指釋迦牟尼佛，因韋提希夫人的請求，才開展出淨土法門裏面的所謂「要門」出來。「安樂能人」是指阿彌陀佛，阿彌陀佛

顯彰出「別義之弘願」。「別義」是指它別於一般教理、一般因果、一般法門，故稱作別義；「弘願」即第十八願，為救度十方眾生，此願非常弘廣，所以叫做弘願。以這一點可以看出，往生極樂世界有兩門，一門是「要門」，一門是「弘願門」。

其「要門」者，即此《觀經》定散二門是也。

定即息慮以凝心，散即廢惡以修善。

迴斯二行，求願往生也。

「要門」是指什麼呢？是指「定」跟「散」這兩門。「定」是「息慮凝心」，也就是「十三觀」，因為要觀想十三觀，必須將妄想雜念停息下來，所以叫「息慮」，將整個心集中在這十三觀上，所以叫做「凝心」，這個是「定」的法門。「散」是指十六觀內的第十四、十五、十六這三觀，雖然不像前面第一觀到第十三觀，必須息慮、凝心，也就是說他的心不是定的，而是散的，但雖是散心，必須去惡修善。

「迴斯二行，求願往生」，是說要迴向定散這兩門所修，往生極樂世界。如果沒有這兩門的修行，就沒有功德可以迴向，也就不能往生了，這是屬於要門。

那麼「弘願門」是什麼呢？

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。」**

《大經》是指《無量壽經》，在《無量壽經》哪裏有說這一點呢？就是第十八願，所以這一段是指第十八願來講的。因為第十八願一開始便說：「設我得佛，十方眾生……」意思就是說，我成佛的目的，就是要使十方眾生，通通往生極樂世界，所以《大經》說：「一切善惡凡夫」，十方眾生包含起來，就是善跟惡的眾生，那麼十方眾生，是以凡夫為本來講，不是指聖人；一切善惡凡夫能夠往生極樂世界，通通都是依靠阿彌陀佛大願業力為力量，才能往生的。那麼這個阿彌陀佛大願業力的緣，這個力量，是能夠使我們超凡入聖，離開六道生死輪迴，達到往生成佛，所以叫做「增上緣」，這是指第十八願來講。

從以上就可以知道，淨土門裏面有「純他力」的，也有半自力半他力的「自他二力」的法門。

佛法大致分為聖道門和淨土門；淨土門裏有要門、弘願門。要門則分定跟散，定就是十三觀，散是三福九品，三福九品必須看《觀無量壽經》才能夠了解，這是屬於「自他二力」的法門，自力迴向給阿彌陀佛--他力，使他力能夠救度我們，所以說是他力中的自力法門。

（《慧淨法師講演集一》一七八～一八一頁）

七、大願、大業、大力

那麼弘願門呢！是純粹「他力迴向」過來的，「他」是指阿彌陀佛，是阿彌陀佛將他的力量、功德，迴向給我們，使我們白白就能夠擁有的，那麼他迴向什麼給我們呢？前面所講的「大願業力」，也就是「大願」、「大業」、「大力」。

「大願」，就是剛才所講的，阿彌陀佛當法藏菩薩的時候，為了救度我們，以五劫的時間去思惟後，考慮出容易救度我們的四十八願來，這就叫做「本願」。他這個本願，是為我們而發的。

「大業」，就是指大的行為，什麼是大的行為呢？就是阿彌陀佛，雖然發了願，發了願如果沒有付諸實踐，這是空願，不能達到目的，所以必須實踐；阿彌陀佛經過了兆載永劫，去行菩薩萬行，可以說他這個行，是為我們而修的。

有了願、有了行，願行圓滿之後，就有了「大力」出來。「大力」就是無礙光明的攝取力和無為、無漏的名號功德力。《觀無量壽經》說：

光明遍照十方世界，

念佛眾生攝取不捨。

也就是說，阿彌陀佛的光明，是無量的，而且是不受障礙的遍照十方世界，它有攝取救度念佛眾生的作用，所以裏面就有無礙光明的攝取力。

（《慧淨法師講演集一》一八一～一八三頁）

八、五正行

正行有五種，名為「五正行」，即是「讀、觀、禮、稱、讚」，亦即：一讀誦正行，二觀察正行，三禮拜正行，四稱名正行，五讚供正行。

何故此五種行名為「正行」？大師如是說：

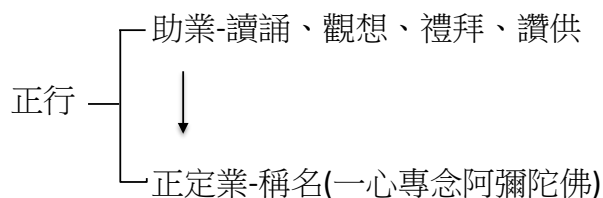
五正行	—	讀誦正行：一心專讀誦淨土三經
		觀察正行：一心專想像淨土依正
		禮拜正行：一心專禮拜阿彌陀佛
		稱名正行：一心專稱念彌陀名號
		讚供正行：一心專讚歎供養阿彌陀佛

言「正行」者，專依往生經行行者，是名正行。

亦即此五種正行是純依「往生經」（淨土三經）所說之行而行，是往生彌陀淨土純正直接之行故。

又，此五種正行之中，亦分為「正業」與「助業」兩種。

「正業」即是五正行中第四之稱名念佛，名為「正定業」，大師云：

**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。**

「助業」即是其餘四種正行，大師云：

若依禮誦等，即名為「助業」。

何故五種正行之中，獨以稱名念佛為正定業乎？大師解釋說：「順彼佛願故」。亦即「稱名念佛是彌陀本願之行」，餘行非本願之行；故但稱佛名，即是乘佛願力，必得往生。

大師又說：

除此正助二行以外，自餘諸善，悉名雜行。

亦即五正行之外的所有修行，都名之為「雜行」。

（《慧淨法師講演集二》三九七～三九九頁）

九、五雜行

「雜行」即是雜多之行，即一般菩薩所修之六度波羅蜜及其餘一切諸善萬行。若論雜行，其數無量，不遑具述。若與五正行比對，則有「五雜行」。

五雜行	┌	讀誦雜行：讀誦淨土三經以外的經典
		觀察雜行：想像彌陀淨土以外的依正
		禮拜雜行：禮拜彌陀以外的諸佛菩薩
		稱名雜行：稱念彌陀以外的諸佛菩薩名號及咒語
		讚供雜行：讚歎供養彌陀以外的諸佛菩薩

此外，舉凡布施、持戒等，並聖道門所重視之菩提心，皆屬雜行。亦即五種正行以外之一切諸善萬行，不問大乘小乘，為求現世證悟，或求現世利益，如是等等所修之一切行，皆名雜行。

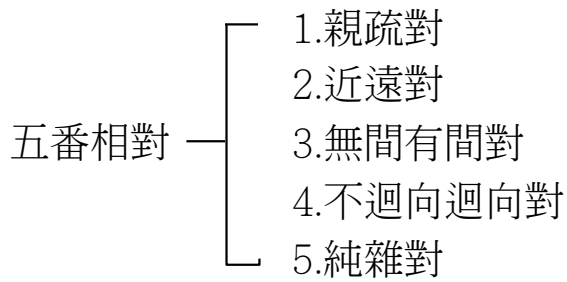
（《慧淨法師講演集二》三九九～四〇〇頁）

十、二行得失

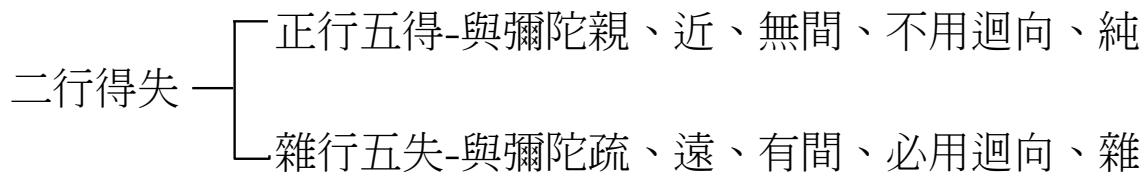
大師列出五種正行，明確指出往生方法，意在使人捨雜歸正，探其理由，即是「五番相對」。因為「往生行相」既有「正雜二行」，便有五番相對之「二行得失」，故大師說：

若修前正助二行，心常親近，憶念不斷，名為無間也；
若修後雜行，即心常間斷，雖可迴向得生，眾名疏雜之行也。

1.五番相對

2.二行得失

如是，修五正行者，與阿彌陀佛親緣、近緣、無間、不別迴向、純極樂行。修雜行者，與阿彌陀佛以外之諸佛菩薩天人相關係之行，與阿彌陀佛疏、遠、有間、須要迴向、不純。修五正行與修雜行比較，有此「五番相對」，故捨雜行，選正行，此是大師「就行立信」之意。

（《慧淨法師講演集二》四〇一～四〇二頁）

十一、三重選擇

日本高僧法然上人，獨尊善導大師，將大師之淨宗思想，巧以四首五言四句之偈語徹底圓彰，此偈妙含「三重選擇」之義，後世稱為「三選

文」，此三選文所獨舉之「擱、拋、傍、專」四字，可謂「淨宗口訣」。其文如下：

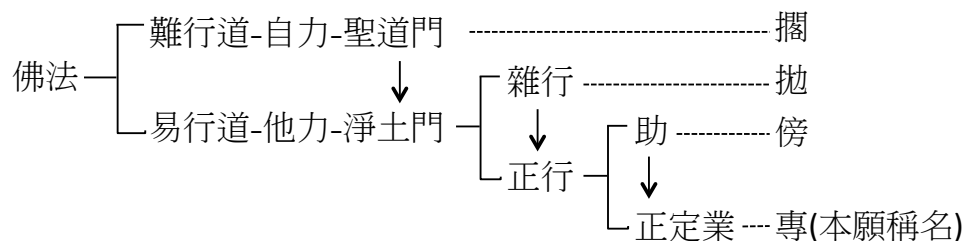
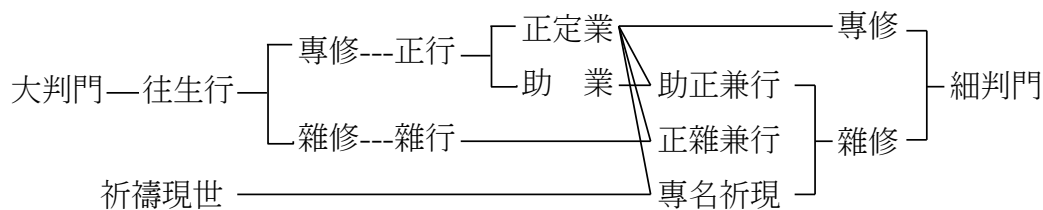
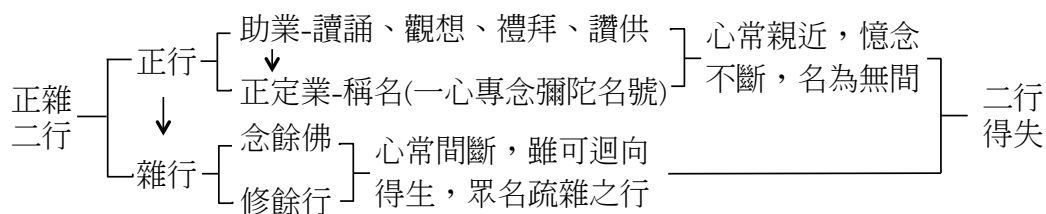
欲速離生死，二種勝法中，且擱聖道門，選入淨土門。

欲入淨土門，正雜二行中，且拋諸雜行，選應歸正行。

欲修於正行，正助二業中，猶傍於助業，選應專正定。

正定之業者，即是稱佛名，稱名必得生，依佛本願故。

此文明示三重選擇之義，亦即於「二門、二行、二業」之中，「擱聖道、選淨土；拋雜行、選正行；傍助業，選正業」，簡言之即是「選淨土、選正行、選正業」。

(《慧淨法師講演集二》四〇三～四〇五頁)

參、三心總攝於深心

一、三心總攝於深心

《觀無量壽經》也說到「三心」，這是重點：至誠心、深心、迴向發願心。

這好像有三個心，而且各不一樣。可是呢，通通包含在「深心」裏面，一個「深心」就具足三心了。

（《淨土三經一論大意》之《觀無量壽經》大意 一〇〇～一〇一頁）

二、至誠心--內外一致的心

首先說「至誠心」。「至誠」就是真實的意思，善導大師說：「至者真也，誠者實也。」所以，至誠心就是真實心。

那麼，什麼叫做「真實心」呢？也就是說，我們內心真實地信受阿彌陀佛的救度，這是真實的；我們口中稱念這句名號，也是發自內心的、實實在在的，不是表面上做給人家看的。

表面上讓人家知道我在念佛、我在信佛、我想往生極樂世界，可內心卻不是真正信靠阿彌陀佛、求生極樂世界，這樣就不是真實了。

所以，信佛、念佛，相信有極樂、有彌陀，這都是發自內心的，這樣內外一致，就是真實。

（《淨土三經一論大意》之《觀無量壽經》大意 一〇一～一〇二頁）

三、深心--深信的心

「深心」，善導大師解釋「深心」就是「深信的心」。

1.機法兩種深信

深信什麼呢？

第一信「機」：深信自己是罪惡深重的凡夫，有心修行，無力修行。若靠自力，不僅今生今世無力解脫，而且盡未來際也不能解脫，「無有出離之緣」。這種眾生，一想到這裏，真的是趴在地上嚎啕大哭啊！因為「無有出離之緣」嘛。無有出離之緣，是不是生生世世、世世生生，一直地、一直地在娑婆世界？那人身難得，豈不是都要墮落三惡道呢？所以，一想到這一點，那種不可形容的恐懼就會產生在心頭的，一定的！

深信這一點，深信我們自己是罪惡生死凡夫（善導大師說到深信「機」，宗教名詞的這個「機」就是指我們的根性、根機）。

第二信「法」：也就是深信阿彌陀佛的救度。第十八願說：「乃至十念稱我名號的人，我都必定使他往生極樂世界；稱我名號的人不能往生，我就誓不成佛！」依靠阿彌陀佛的誓願，必定能夠往生，深信這一點。

2.兩種深信入一向專稱

前面深信「機」，機是罪惡深重的生死凡夫，無有出離之緣，這種眾生也可以說是五逆、十惡、謗法、犯四重、闍提的眾生（如果不是這種眾生，就有出離之緣、就不是無出離之緣啦），這種無有出離之緣--五逆、十惡、謗法、闍提的眾生，不管他對阿彌陀佛的救度瞭解的深、瞭解的淺，他只要稱念彌陀名號，就必能往生，他深信。信自己（機）無力出離，信念佛（法）必定往生，這就是「機法兩種深信」。

那麼，如果以剛剛提到的，釋迦牟尼佛付囑阿難流通下去的「持無量壽佛名」，以及善導大師所解釋的「一向專稱彌陀佛名」來講，都沒有談到信和不信的問題，只是說「一向專稱彌陀佛名」，那豈不是你信、疑，到了稱名那裏--比如說信也有深淺，疑也有種種，這一些不管，你只要稱名，必能往生，豈不是信也在裏面了？所以《觀無量壽經》的歸結就是在「一向專稱彌陀佛名」，這就是《觀無量壽經》的大意。

（《淨土三經一論大意》之《觀無量壽經》大意 一〇二～一〇四頁）

四、迴向發願心--自自然然回家的心

「迴向發願心」，簡單講就是厭離娑婆、欣生極樂。也就是說，對娑婆不留戀，甚至厭倦它，因為它讓我們造罪造業、受苦受難，我們還會

喜歡它嗎？而且，這個娑婆世界，釋迦牟尼佛說就是「三界火宅」--著了大火的房屋，我們怎麼會喜歡它呢？所以厭倦娑婆；極樂世界那麼莊嚴、殊勝、清淨、安樂，我們怎麼不想去呢？何況極樂世界是阿彌陀佛為我們建設的，是我們的家（戶長是我們，每個人都是極樂世界的戶長）。回到自己的家，非常自然的啦。今天上班去，一到下班時間，自自然然回到自己家裏。「迴向發願心」就是這個樣子。娑婆世界的一切，不管是善哪、惡呀，任何事情都想到極樂世界，不會認為「我的這些功德能使我再世為人，或者上生天堂」，都不會這麼想，都是迴向發願往生極樂世界。

這「三心」，都在「深心」裏邊：知道靠自力不能脫離六道；知道這種不能脫離六道的眾生，只要稱名念佛，必定往生極樂世界。

（《淨土三經一論大意》之《觀無量壽經》大意 一〇五頁）

五、名號功能，破疑滿願

《往生論註》還有一個扼要的地方，就是下卷開頭的「讚歎門」舉出修行的現象，有如實修行、有不如實修行。

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」。

又有三種不相應：一者「信心不淳，若存若亡故」；二者「信心不一，無決定故」；三者「信心不相續，餘念間故」。

剛剛講，淨土法門「非修不修」--不是講修行的，講稱名。稱名，比一般修行，既容易又超越。

曇鸞祖師在這裏說：這句「南無阿彌陀佛」名號，能夠破除我們的無明，能夠滿足我們的願望。但是有一種人，現在已經在念佛，「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……」，可是，無明並沒有破除，他的願望也沒有達成，這是什麼原因呢？曇鸞祖師在這裏就有解說。我們先來解釋「無明」跟「滿願」。

「無明」，有「總」和「別」兩種：總即是「癡無明」，別即是「疑無明」。「癡無明」就是貪瞋癡等各種煩惱，這個叫做無明。一切的無明都涵蓋在「癡無明」裏面。「疑無明」是指懷疑阿彌陀佛的救度，就叫做「疑無明」。總而言之就是貪瞋癡的一切無明，別而言之就是「疑無明」。那麼，只要懷疑阿彌陀佛的這個「疑無明」破除的話，也就是只要信受彌陀救度的話，即使貪瞋癡無明還存在，也沒有妨礙。因為往生到極樂世界，貪瞋癡一定斷。

阿彌陀佛這句名號能夠破除我們的無明是最先破除我們的「疑無明」。只要疑無明一破，貪瞋癡煩惱不破，到時候一定破，所以先破疑無明，而且，主要破的就是「疑無明」。

以淨土法門來講，嚴重的無明不是貪瞋癡，而是疑。因為我們懷疑阿彌陀佛的救度，使我們繼續在這三界六道裏面造罪業、受苦報；有了輪

迴，就免不了五逆十惡、弱肉強食。這樣講起來，豈不是懷疑阿彌陀佛的這個「疑無明」的罪業，比殺人放火、五逆謗法的罪業還重？所以，懷疑阿彌陀佛的救度，懷疑佛智、不信救度，罪業比殺人放火都重。因為由於懷疑而不能往生，而繼續輪迴；輪迴就有機會去造十惡五逆謗法了，任何的罪業都可能造了。「疑」，懷疑彌陀的救度是一切罪中最大的罪。

「滿願」，願也有「總」和「別」。「總」，就是我們人生的願望非常的多，又要這個，又要那個，又希望那樣，又希望這樣，願望很多。「別」，就是願生極樂世界，這個願生之願。

其他的願雖然多，只要願生極樂世界這個願滿足的話，其他的願也能達成。因為只怕不成佛，不愁成佛不能滿願。成了佛，就有智慧、有神通，能夠如意自在，要怎麼樣便能怎麼樣，應以何身得度，便能顯現何身而為說法。所以，滿願先滿往生的願。往生的願是一切願的根本，只要這個願滿足了，其他的願都能滿足。

六、為何稱名不滿所願

這句「南無阿彌陀佛」能夠破除我們的無明，能夠滿足我們的願望，可是，還有稱名的人，無明還沒有破除，而願望還沒有滿足，到底是什麼原因呢？

1.不如實稱名

曇鸞大師就總的加以解釋說：由不如實修行，與名義不相應故也。我們雖稱名，可是這種稱名不是如實的稱名--只要有疑心，就不是如實的稱名。如果具足信心的話，那就是真真正正的稱名。

2.二不知：不知是實相身、是為物身

這句名號既然能夠破除我們的疑心，使我們起信；一起信，往生就有希望了。可是為什麼不能破我們這個「疑」、使我們起信呢？謂不知如來是實相身，是為物身。是由於我們不知道阿彌陀佛本身就是實相身、為物身。也就是不知道這句名號的原理，來龍去脈、生起本末。如果能知道的話，那個「疑」就會破除，就會得到信心。

什麼叫做「實相身」，什麼叫做「為物身」呢？

「實相身」：也就是阿彌陀佛的報身、成佛之身。阿彌陀佛第十八願說「設我得佛，十方眾生，若不生者，不取正覺」，這個「實相身」就是阿彌陀佛已經成佛的自利之身。自己已經成佛了，這個叫「實相身」。如果還沒成佛的話，他還是菩薩。既然還是菩薩，我們就不能滿願斷疑了。如果成佛了，我們往生的願望就能夠滿足了。為什麼呢？往生的資糧、往生的功德，都在阿彌陀佛成佛時的這句名號上啊！所以，一旦阿彌陀佛成了佛、是實相身的話，那名號就出現了，而名號的本身就有我們的信，名號的顯現就能破除我們的疑。所以說，「實相身」是彌陀自利之身，也就是「設我得佛」的那種已取正覺的「正覺」。

「為物身」：「物」，就是眾生，「為物身」就是救度眾生之身。阿彌陀佛本身的存在就是要救度十方眾生，而且能夠救度十方眾生。如果

不能救度十方眾生，他根本不能存在，根本不能成佛。他既然成佛了，就能救度十方眾生。

由於不明白阿彌陀佛已經成為這一實相身之佛、為物身之佛，所以我們的疑心不能破除。

不知實相身，不知為物身，這叫「二不知」。

3.三不信

因「二不知」，就顯現為「三不信」，也就是：第一、信心不淳，若存若亡。第二、信心不一，無決定。第三、信心不相續，餘念來間斷。

第一、信心不淳。也就是說，你既然不知道阿彌陀佛是成為實相身、為物身的佛，既然不知道，那麼，你內心這個「信」也就不淳。不淳就是跟原來的樣子不一樣，這叫「不淳」。若存若亡：有時候覺得沒有把握，有時候覺得有把握。「淳」，一般的解釋，好像一塊原木，原原本本從山上運下來，還沒有經過雕刻，沒有經過顏色的彩繪，這個叫做淳。也就是說，阿彌陀佛（實相身）救度眾生（為物身）的悲願，原原本本領納在我們心中，不加我們自己的盤算、自己的見解、自己的籌量計度進去，這個信心就淳了。所以說，信心淳，就永恆性地破除疑。信心不淳，那就還有疑。

第二、信心不一。阿彌陀佛是這樣子救度我們（只要專稱名號、願生淨土，即得往生），我們往往不認為是這個樣子，而認為：「雖然阿彌陀佛要救度我，但我應該這個樣子、應該那個樣子才能被救」。或者是

「雖然有極樂世界、有阿彌陀佛，可是我要往生，哪有那麼容易啊？我要累積這一點、累積那一點，修這個、修那個（註：除了念佛之外的修行），才能夠往生」--不一。因為不一，這顆心往往在那裏晃動，「專修念佛怕不行吧？應該這樣、應該那樣」，永遠沒有決定。都是在那裏「或許這樣、或許那樣，加上這個、加上那個」，好多種，沒有一個決定性，這就是「信心不一」。

第三、信心不相續。既然不一，就不可能永遠一個樣子下去，所以就不相續。煩惱來的時候，就覺得沒有把握了。或者是人家講說別的法門很殊勝，就轉到別的法門去了。不能一直信受彌陀、稱念名號，不能永恆不變地持續下去。

（《淨土三經一論大意》之《往生論註》大意 二〇二～二一一頁）

七、信心與稱名之一致

由於有「二不知」，所以有「三不信」。如果「二知」的話，就是「三信」。「三信」是從三個角度來解說的，其實，「三信」就是一個信心，因此，真正的稱名念佛在哪裡呢？在於一個信心。你有了這個信心，自然會稱名，這種稱名就是如實的修行、如實的稱名。如果沒有這個信心，就不是如實的稱名。不過，這都是就我們這一方講的。如果就阿彌陀佛本身來講，他救度的是十方眾生，不管你知道不知道，信與不信，他都要救度。只怕因不知道、不信，所以跑開了；如果能夠不跑開，永遠在那裏，就是說，永遠稱念這句名號不改變，那就定得往生。因為這無形中，信也就在裏面了；無形中，這句名號在那裏運作。

曇鸞祖師在前面一方面說「願往生者，便得往生」，一方面又說「要有三信，才能如實修行」，那豈不是互相矛盾嗎？其實也不矛盾。這種一輩子都保持願往生心的人、一輩子都保持稱名念佛的人，信心自自然然就在裏面了。不然他怎麼能夠這樣呢？如果他能夠這樣的話，就說明他宿善成熟，無形中信心就在裏面了。

阿彌陀佛 — [實相身-自利-不取正覺-已取正覺] — 信心淳—相續阿彌陀佛
 [為物身-利他-若不生者-稱念必生] —

（《淨土三經一論大意》之《往生論註》大意 二一一～二一二頁）

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw