

《阿彌陀經要解》略註

藕益大師
智隨法師
註解

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

序一	12
序二	18
八不道人的歸宿——蕩益大師簡介	27
《阿彌陀經要解》略註	37
【壹】五重玄義	37
第一、釋名	40
第二、辨體	46
第三、明宗	52
第四、明力用	79
第五、明教相	84
【貳】正釋經文	96

壹~一、序分	97
貳~一、通序	97
參~一、標法會時處	97
參~二、引大眾同聞	100
肆~一、聲聞眾	100
伍~一、明類標數	100
伍~二、表位歎德	102
伍~三、列上首名	105
肆~二、菩薩眾	108
肆~三、天人眾	110
貳~二、別序	114
壹~二、正宗分	128

貳~一、廣陳依正以啓信	146
參~一、依報妙	146
肆~一、徵釋	146
伍~一、徵	146
伍~二、釋	147
陸~一、約「能受用」釋	147
陸~二、約「所受用」釋	151
肆~二、廣釋	153
伍~一、別釋「所受」	153
陸~一、釋「生處」	153
陸~二、結示「佛力」	155
伍~二、合釋能受所受	158

陸~一、約五根五塵明受用	158
柒~一、正明	158
柒~二、結示	162
陸~二、約耳根聲塵明受用	162
柒~一、別明	162
捌~一、化有情聲	162
玖~一、鳥音法利	162
玖~二、徵釋略顯	169
捌~二、化無情聲	171
柒~二、總結	174
參~二、正報妙	182
肆~一、徵釋名號	182

伍~一、徵	182
伍~二、釋	183
陸~一、約「光明」釋	184
陸~二、約「壽命」釋	195
肆~二、別釋「主、伴」	204
伍~一、別釋	204
陸~一、主	204
陸~二、伴	208
伍~二、結示	211
貳~二、特勸往生以發願	213
參~一、揭示無上因緣	213
參~二、特勸淨土殊勝	220

貳~三、正示持名以立行	231
參~一、正示無上因果	231
參~二、重勸	290
壹~三、流通分	303
貳~一、普勸	306
參~一、勸信流通	306
肆~一、略引標題	306
伍~一、東方	306
伍~二、南方	315
伍~三、西方	315
伍~四、北方	316
伍~五、下方	317

伍~六、上方	318
肆~二、徵釋經題	331
參~二、勸願流通	338
參~三、勸行流通	344
肆~一、諸佛轉讚	344
肆~二、教主結歎	361
貳~二、結勸	372
附錄 念佛往生實例	378
一、販雞惡人 異香滿堂	378
二、殺牛屠士 見佛來迎	379
三、打鐵念佛 兩相無礙	379
四、還俗屠沽 合掌而去	380
五、破戒道人 念佛往生	381

六、八八兒念佛 口生蓮花	381
七、鸚鵡學舌 念佛往生	382
後 記	383
再 版 說 明	384

序一

淨土法門是一代時教之特別法門，乃至十念，乘佛願力，莫不皆往；到彼無殊，齊同不退。極簡極易，至頓至圓。其力用超越一代時教，是以「諸經所讚，多在彌陀。」然專說淨土，彰彌陀本願不可思議功德者，唯淨土三經。

《大經》廣說彌陀發願、成佛之因果，彰「乃至十念，若不生者，不取正覺」之本弘誓願，倡「一向專念無量壽佛」之宗旨。

《觀經》初則廣開淨土之要門，顯說十三觀之定善及三福九品之散善，以收萬機；最後於〈下品下生〉章中，藉「五逆十惡，但稱佛名，下至十聲，往生淨土」之事，顯彌陀超世悲願，暢如來度生本懷。此即以極惡最下之機，顯彌陀名號為極善最勝之法，故於流通文中，廢定散諸行而特別付囑持名一行。

《彌陀經》則顯彰《觀經》「廢、立」之深義，獨說念佛一行。少善難生，則是所廢；執持名號，則是所立。凡執持名號者，彌陀攝受，諸佛護念；臨命終時，即蒙佛與聖眾，現前攝受，心住正念，而自在往生。此稱名一行是五濁惡世一切善惡凡夫唯一出離之道，因其易行易往，反成極難信之法，為破種種疑情，故六方諸佛悉皆舒舌證誠，勸信求往。

三經雖文有詳略，義無增減；似三實一，唯顯「稱佛名號，必得往生」之本願。故善導大師言三經「唯明專念名號得生」。若知此一貫宗旨，淨土宗旨，一目了然。自然心無旁依，寶此一行。

三經以《大經》為根本，詳說彌陀本願，彰念佛往生根源。然流通最廣者，則在《彌陀經》，以其簡明易持故。習淨土者，多以此為定課。然誦此者多，知其義者寡，甚而曲解者亦不少。世人誤解此經義者，論其根本，約要有三：

一、經言：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」多以為發菩提心、廣行眾善為多善根多福德，不知「唯稱佛名，是多善根多福德」。

二、經言：「執持名號，一心不亂。」多以聖道法門之觀點，曲解淨土特別法門「一心不亂」之真義，以為必斷惑至一心，方可得生。不知「執持名號」即是「心信彌陀救度，口稱彌陀名號」；而「一心」即是「不二心」，不二即是「專」；「不亂」即是「不雜亂」，不雜亦是「專」；是故善導和尚解釋「執持名號」、「一心不亂」謂之「念彌陀專復專」。故但能盡其形壽（若一日若二日之意），專念彌陀名號者，則乘佛願力，莫不皆往，此外別無玄義也。

三、經言：「臨命終時，心不顛倒。」多以為臨終必須有正念，方能感得彌陀接引。不明「因佛現前而住正念，非住正念而佛現前」，所謂「慈悲加佑，令心不亂」也。蓋「平生專持佛名故，臨終佛必現前；因佛現前故，自然心住正念而不顛倒」，此兩重因果，經文分明，祖釋顯然，宜細著眼。

以上三點，若未明瞭，雖於《彌陀經》常誦不絕，因不知「稱佛名號，諸佛護念，住不退轉，必得往生」之大事，心中必存種種疑慮，甚至於惶恐不安，憂往生一事。此實非善持經者，以不明經義故。

又，《彌陀經》雖為一部完整的經典，但與《大經》、《觀經》有密不可分的关系，若能相互會通，則更易明瞭此經大義。然涉及三經要義者，行人亦多有難明之處。其難明處，大致亦可歸結為如下幾點：

一、《彌陀經》「執持名號」，與《大經》「乃至十念」是一是二？

二、《大經》「乃至十念」與《觀經》「臨終十念」是一是二？

三、《大經》「唯除五逆，誹謗正法」與《觀經》「五逆十惡，十聲得生」如何會通？

四、彌陀四十八願，一一誓願皆為救度眾生，何以古德獨尊第十八願為本願王？其意義究竟何在？

五、《觀經》既廣說三福九品、定善散善等，何以《彌陀經》貶少善不生，而唯標稱名一行？又，三經所說內容甚廣，何以三經唯明專念名號得生？

六、《彌陀經》言往生者：「皆是阿鞞跋致，與諸上善人，聚會一處。」《大經》言：「皆受自然虛無之身，無極之體」、「超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。」此皆顯往生無品位之別。然經中又言：往生有三輩九品之差別等。如何領會此義？古大德所判各有不同，有主報佛報土者，有主「報、化」二土者，有主四土者，有主是同居土而又圓具四土者。眾說不一，當依何說？

以上種種疑問，是學淨土者最難決了之事。若不正依經論祖釋，辨明此義，心中必懷種種偏邪之見。或妄執私心我見，或別依他宗異見異解。如

此修學淨土，知見不正，心行不純，縱使急走急作，眾名虛假之行，雜毒之善，與彌陀願力不相應，多是不如實修行。因宗旨不明，致使「易行易往」的本願大道，隱而未彰，故常聞有「淨業難成」之感嘆。

古之註疏中，於如是眾疑剖析最精要、最詳細者，無如善導大師《觀經疏》及蕩益大師《彌陀要解》，而尤以善導《觀經疏》為最直捷明瞭、最應今時之機。

善導大師上承龍樹、天親、曇鸞、道綽之法脈，集淨土大成，於《觀經疏》中，攝三經大義於一體，圓彰「凡夫乘願，直入報土；眾生稱念，必得往生」之淨土宗旨。淨宗心髓，一覽無餘。此是淨宗正脈寶典，處處楷定宗義，彰彌陀至極大悲。可謂字字放光，耀人心目。古德讚其為「彌陀直說」，尊之如經，足見其尊高。惜乎中土失傳千餘年，至清朝末年方從日本請回，而重放異彩。唐宋後弘揚淨土諸大祖師，雖慕其高德，卻罕有詳睹其文義者，唯印光大師得睹全貌而盛讚大師巍巍高德。其讚言：

世傳師是彌陀現，提倡念佛義周瞻。

念佛出光勵會眾，所說當作佛說看。

宋朝以後，淨土正依論釋，如曇鸞大師《往生論註》、道綽禪師《安樂集》、善導大師《觀經疏》等一系之寶典，皆失照於中土。後之弘淨土者，失此依怙，多傍附他宗而著疏。或以禪釋淨，或以台釋淨，或以賢釋淨，故宋朝後之淨土思想多具融混性。蕩益大師《彌陀要解》則是諸宗融混中，最精最妙之淨宗要典，直將《彌陀經》義，和盤托出。杜盡一切偏

邪知見，破除一切自力心執，唯顯「五濁惡人，但持名號，徑登不退」之無上心要；彰淨土一法仗他力故，不憑修證，唯稱佛名而已。《要解》雖融攝諸宗義理，卻別彰淨土不共宗旨。於中土《彌陀經》之註疏中，可謂最簡潔、最明瞭、最透徹。印光大師讚其為古今第一註，理事各臻其極，自有由來也。受持《彌陀經》者，若能深明其旨，自然心開意解，而甘死盡偷心，寶此一行。然此寶典，雖為世人熟知，因其權借通途教相巧說淨土宗旨，若不善具擇法眼，則難知其旨歸。

愚初習淨土時，於《要解》亦曾略有涉入。因障深慧淺，又無明眼善知識引導，故不明其開權顯實之用心。或迷於玄妙之理，或執於事理一心。於大師直指心要之言：「往生與否，全憑信願之有無」、「無籍劬勞修證，但持名號，徑登不退」、「同居眾生，持名善根福德同佛故，圓淨四土，圓受諸樂」等，卻茫然無知。故雖聞大師力讚淨土一法最方便、最了義、最圓頓，可「方便、了義、圓頓」究竟何在，仍不得而知。雖大師剖心瀝血，勸歸淨土，寶此一行，然因法義未徹，偷心難死，故總有未甘。幸有緣得遇曇鸞、道綽、善導一系之淨土思想，了知「稱佛名號，順佛本願，直入報土」之要義，始於淨宗「至簡至易、至頓至圓」有所驚悟。方知持名一法乃「不斷煩惱得涅槃」之無上妙法，是如我之生死凡夫即身解脫之唯一要道。自此，方死盡偷心，安心淨土。不再徬徨，不再狐疑，不再癡迷於有名無實之玄理，而甘心作一愚夫，任憑於彌陀救度，一向念佛。後再回觀《要解》，始窺知其言之所指，意之所歸，方歎其言近意遠之不可思議。可謂「曲徑通幽處，悠然示坦途」也。

綜觀兩位祖師的淨土思想，可謂各有千秋，如春蘭秋菊，各擅其美，競

放異彩。一者如一清流，純而不染，專倡淨宗心要，明往生正定業，唯在念佛。眾生稱念，必得往生。一者則圓攝諸宗義理，顯名號功德獨勝。但持名號，徑登不退；一聲稱念，圓轉五濁；不涉施為，唯信乃入。雖風格不一，大義無二。能相互對參，自可深明淨宗肝要。種種疑難問題，皆可迎刃而解。

淨業行人，若未得遇此二寶典，多如盲人無導。雖念念在茲，期生淨土，亦未免心有怯怯，恐不得生。今不揣庸愚，別參善導大師之法要，及餘經論等，權為《要解》略加註釋，拋磚引玉。期研習《要解》者，能深入其中，明淨宗心要。

良由淨土法門為一「特別法門」，故於略註中，多於其特別之處，細加參究，釋人所疑。使念佛行者，能的信「稱名必生」之本願而安心念佛。其他通途教理，無助於認識淨土，無助於往生大事者，則或簡或略。欲詳知者，可自閱有關書籍。

《要解》言簡義深，宗教具攝。自知乃一垢障凡夫，煩惱障眼，難盡其幽微。但於應時契機處，略述其本懷。所未徹處，或不當之處，只有乞大師於寂光中，放光加被，消我罪愆。亦願同仁，深入原文，以窺其要，則可免吾之失也。

佛曆二五四七年(二〇〇三)二月
釋智隨 謹序

序二

蓮宗九祖，蕩益大師，作《要解》疏釋《彌陀經》，自其問世以來，淨業行人率皆奉為依准，近代印光大師讚為自有此經以來之第一註，其地位影響可知。

《要解》一部的宗旨是什麼？《要解》是寫給哪些人看的書，要達到什麼目的？亦即「要解」二字，「要」在何處？「解」為何人？大師在正釋之前，開章即作了說明：《要解》之宗要，即是「信願專持名號」，此即淨宗根本義。《要解》是寫給「初機淺識」，也就是初涉佛法，初學淨土，智慧短淺的人所看的書，以令他們易生信願，專持名號，同生極樂。

但翻開《要解》，其說實相、說心性、說理體、說四土、說事理一心等處，亦復不少，這些很難說皆是為「初機淺識」；又乍見之，與「信願專持名號」也似嫌稍遠；更何況有人見此、迷此，以心性、實相為高妙，反而不知《要解》一部易行宗要，不能老實專稱佛名，甚違大師初心。何不專依淨宗獨立教相體系，意義更為明顯？這是因為我國之淨土宗，大約經唐武宗會昌法難，及周世宗毀佛事件以來，承緒曇鸞、道綽法脈，而大成淨宗獨家教判體系之善導和尚《觀經疏》等淨宗根本教典便已失傳，致使後來大德即使疏釋淨宗經典，也因失去本宗教判依據，故不得不借用或天臺、或華嚴等通途教相；今《要解》亦不得不然。不過大師之意，乃是借通途教相顯淨土超勝，挽通途教門入淨土別益；這是必須注目的。為便讀者理解，略作四點分析：

一、善依通途教說，巧妙挽入淨土。

如「實相」、「心性」，乃佛法大本，諸宗共談，大師亦談之。然他宗所談，意在令行人薦取自心，證悟實相；大師所談，意在令吾等信願念佛，求生西方。所談似同，談意迥別。

於玄義「辨體」一章，先通言：「大乘經皆以實相為體」，語似無奇；接下來辨三重實相之義，意最幽玄。

第一重：從「吾人現前」至「強名實相」，明眾生位實相，亦即性具實相。是即諸宗教門，極力令人悟取者。然以我等，雖有性具之德，而無修顯之功，則非但不能乘此超升，反而乘此造業沉淪，可不哀哉！

第二重：從「實相之體」至「名應化身」，明諸佛位實相，即是證滿實相。三身圓證，萬德俱顯，聖中之極，故名為佛。然於我等下凡眾生，諸佛境界，遙隔懸遠，何可企及？是以無量無邊諸佛，雖皆盡已成佛，番番出世，種種教化，而我等至今仍自虛然流浪；業深罪重，於一體無障實相法中，自成隔障，譬如朽木頑石，不蒙潤化，復成哀哉！

第三重：從「寂照不二」至「之所印也」，明彌陀位實相。大師以四不二、二無、六作、七能所、二印詳釋之，是即舉法界體所作之「南無阿彌陀佛」名號。以有此「南無阿彌陀佛」故，諸佛讚之，大悲方為窮滿；吾人依之，性體方得全彰。可慶倖哉！

此彌陀名號，亦可稱「究竟實相」，以雖諸佛證顯實相，必入此位方能究竟滿足度生大悲故。亦可稱「作他實相」，以舉體作自復作他故。亦可稱「利他實相」，以正施罪凡「不可思議功德之利」故。亦可稱「授生實相」，以「光壽名號，本眾生心而建立」，「以此果覺全體授予濁惡眾

生」故，是即「若不生者，不取正覺」之大誓成就也。亦可稱「能破實相」，以「一聲阿彌陀佛，圓轉五濁」故。亦可稱「能滿實相」，以「信願持名，全攝佛功德成自功德，善根福德同佛」故。亦可稱「能度實相」，以一聲阿彌陀佛，能於「五必不能度中，橫超度越」故。亦可稱「能護實相」，以稱彌陀名號，即為諸佛所護故。亦可稱「能印實相」，以「能令信願持名者，念念成就如佛功德」、「必皆一生成佛」故。亦可稱「急救實相」，以五逆十惡，臨終地獄相現，一聲十聲稱名，當即往生極樂故。亦可稱「來迎實相」，以「彌陀聖眾現前，即是本性明顯；往生彼土，即是成就慧身不由他悟」故。亦可稱「所讚實相」，以六字名號普為六方諸佛所稱讚故。當知窮劫讚之，不能盡也！

要之，淨土宗義，全以彌陀修德實相（名號果覺全體），而顯眾生性德實相（授予濁惡眾生），全不談眾生自修自證，此是大師所以談實相也。

大師辨體，正在此重；一部《要解》，此為本源。五乘眾生，盡歸於此，言：「上上根不能逾其闕，下下根亦能臻其域」；諸大菩薩，亦必歸此，言：「菩薩萬行之司南」；一切法門，盡歸於此，言：「華嚴奧藏，法華秘髓」、「圓收圓超一切法門」、「教海所不能收」；十方國土，盡歸於此，言：「十方佛土，無此名相，無此階位，無此法門」、「剎網所不能例」；十方諸佛，亦歸於此，言：「諸佛釋迦，皆以阿彌為自。」而況凡夫，誰不歸哉！

三重實相，貫徹無礙；入名號位，以為極歸。彌陀因中，乘眾生性，超發悲願：「若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取

正覺。」今已成佛，自證自居名號之位，獨稱佛中之王，光中極尊；普令諸佛讚其名號，普令眾生聞名往生。諸佛以讚名號功德故，入名號位，滿足大悲。眾生以聞諸佛所讚，信願持名故，入名號位，究竟解脫。六字之中，眾生、彌陀、釋迦、諸佛，平等平等，一味一味。嗚呼，誰之功哉！誰之恩哉！其猶有不老實稱名者，亦復何言！

又大師時代，積弊時久，有人謬解「唯心淨土，自性彌陀」，以念佛求生西方為心外求法，阻礙念佛；為破邪顯正，建立淨宗，《要解》亦多涉心性，大義有三：一、心性廣大，含十方界，念佛求生，並非心外求法。二、十方國土，皆吾自心，然娑婆乃自心穢，理當厭離；極樂乃自心淨，理當欣求。三、心無外故，十萬億土，不出吾心，更仗佛力接引，最易往生，正當速求。由上「非外」、「厭欣」、「易往」三義，不僅所有謬見煙消雲散，正爾引人熾燃求生，真可謂慈悲善巧，智辯無礙。

可知大師談實相為顯名號，談心性為勸往生，此正所謂：「以實相理，念佛求生」；念佛求生，即實相理也。即雖不解實相，不知心性，但能老實稱名，悉符實相之理；若以為持名念佛外，別有實相心性可證可悟者，全背往生之道。

二、借用通途名相，賦以淨土別義。

如大師借用天臺四土說相，亦以凡夫往生之極樂為「凡聖同居土」。但一般所判凡聖同居土很低，而大師依《彌陀經》判極樂同居：「橫具四土」、「剎網所不能例」、「一切俱非，一切俱是」；凡往生者「以持名善根福德同佛故，圓淨四土、圓受諸樂、圓見三身、圓證三不退，人民皆

一生成佛」。一切俱非，說明極樂並非常途所說同居等；一切俱是，說明極樂只是順常途說為同居等。這實際上消融了通途四土名相差別，有融四土為一土之意，如經言：「諸上善人俱會一處」。可知大師所說之「凡聖同居」，不僅不是最低，反而顯其特勝，如大師言：「極樂最勝，不在上三土，而在同居。」其意亦可深思矣！

三、比對通途教相，顯明淨土超異。

大師雖說四土，而結歎言：「唯極樂同居，一切俱非，一切俱是。十方佛土無此名相，無此階位，無此法門。」「此皆教網所不能收，剎網所不能例。」而推其因，言：「非心性之極致，持名之奇勳，彌陀之大願，何以有此！」又歸極為彌陀願力稱名，言：「信佛力，方能深信名號功德；信持名，方能信吾人心性本不可思議」。正由心性雖不可思議，若無彌陀本願名號，徒然曠劫輪轉。這實際上是說通途教門，不足說明極樂淨宗；極樂淨宗之超勝，必須從彌陀願力才能得到合理的解釋。淨土一宗獨超諸宗，持名一法獨超萬法，極樂淨土獨超十方，彌陀大願獨超諸佛之義，躍然而出。可說已經突破通途教相之限礙，直探淨宗之源，幾將近於善導和尚所判：「極樂乃彌陀別願所成之報佛報土」。亦可知大師不滿足於通途諸宗教判，故於此等通途教相名言，也只是能借者借之，不能借者不借之。惜乎大師不曾見善導和尚依彌陀本願所立之淨宗特別教判，所謂：「本願稱名，凡夫入報」，故亦只點到為止，未能更作進一步深釋，致使我等眼迷之輩，若不藉善導和尚教判照明，難窺大師真意。

四、隨他方便，說通途教義為誘引；隨自本意，顯淨宗別旨為結歸。

如經文「一心不亂」，隨他意釋為：事理一心，不為見思、二邊所亂；隨自意釋為：信願一心，不為觀想、參究等亂。「心不顛倒」，隨他意釋為：行人事理一心，不起三有二見顛倒；隨自意釋為：彌陀現前慰導，故得無倒，自在往生。「聖迎往生」，隨他意釋為：隨事理一心，感變化受用佛身來迎，往生次第四土；隨自意釋為：持名念念即佛，無餘無欠，其所感佛、所生土，往往勝進，亦不一概。

因淨土一法，唯是諸佛境界，若不暫隨他意，善加調誘，未熟之機，乍聞真義，未免駭怪，因駭怪而不敢信受，因不信而背棄大道，長淪苦海；恰如窮子，駭父逃逝。大師層層善誘，及至經尾，釋言：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師，於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。今以此果覺，全體授予濁惡眾生，乃諸佛所行境界，非九界自力所能信解也。信願持名一行，不涉施為，圓轉五濁，唯信乃入，非思議所行境界。」末後一錘定音，自意全體呈露。此中更談何事持、理持？談何事一心、理一心？談何四土也哉！

上來所說，若初學人，缺乏指導，難免有所不明；雖讀《要解》，難得《要解》真髓；雖尊大師，或誤大師本意；乃至錯認門路，不得歸家，真太可惜。

今吾友智隨法師，深入淨宗，愍傷時眾，為《要解》更作《略註》，凡普通易惑之處一一為之釐清，而淨土特別宗旨處處為之詳明；法門要旨一目了然，蕩祖悲心全體呈露，誠可為修學《要解》之最佳指導。

其《略註》大要有以下四特色：一、詳略得當。二、論證精確。三、引

導有方。四、通入善導。

一、詳略得當。凡於通途教理處皆略，乃至不著一字；凡於信願持名處皆詳，乃至不惜千言。大師著作《要解》原因之一，即因前人旁附通途教理，「文富義繁，邊涯莫測」，致使「初機淺識，信願難階」，今《略註》專致力於令行人易行易信，不涉玄妙，可謂順法門特色，應時人根機，深符蕩祖原意。

二、論證精確。先就《要解》當段原文釋明要義，使除疑惑，信願專稱；不止如此，更引前後之文，以貫通《要解》一部之義，使除疑惑，信願專稱；又不止此，更引大師別部相關之著，以明大師一貫思想，使除疑惑，信願專稱；又不止此，更引諸餘淨宗祖師著述，以明祖祖同心，毫無二致，使除疑惑，信願專稱；又不止此，更證以彌陀化身善導和尚著述，及淨土三經等，使除疑惑，信願專稱。重重慈悲，淋漓盡致；立論精確，不可動移。

三、引導有方。以《要解》思路為線索，引經論祖釋為明證，並一一加諸按語，釋顯要義；循循善誘，層層展開，由淺入深，由表及裏，由通義到別義，極彰佛力易行，導歸本願專稱，所謂：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退」。此最後之結歸，與開章「信願專持佛名」，正爾前後貫徹，首尾呼應。又由悲心深重故，往往一義，前後互說，再再點示，誠欲令人隨時易悟佛心，隨處易入信願；讀者固當善觀，庶不致以普通文章平論而或嫌其繁累也。

四、通入善導。拋開通途教理框架，直接以善導和尚所楷定之「本願稱

名，凡夫入報」淨土宗骨、淨土宗眼，堅實之，照明之；更見《要解》立論之不可動移，盡顯《要解》含蘊之無盡寶藏。揭淨宗不共之秘義，示法門特勝之緣由，所謂：「阿彌本願勝故」！使淨宗義理從通途教相中迥然脫露，亦見蕩祖剖心瀝血之苦心的在於斯。此是《略註》根本特色，亦顯隨師超人見識，固非依文解義、撥弄名相者所可比擬。

一部《要解》，若不依善導和尚教判為眼，悉不免朦朧。譬如山有美景，或迷於幽谷，或障以繁枝，或遮以雲霧，則美景皆不能見。今《要解》得《略註》，坦途悉通，枝葉悉除，雲霧悉消，奧義盡現；如臨最高之頂，群峰盡收眼底，勝境一覽無餘，其心境、意致，自非迷於溝壑者所能比。於此而後知：《要解》所以為古今第一註，善導所以稱彌陀佛化身，吾人所以能稱名必得生也。

善導和尚出於隋唐佛法盛世，以彌陀化身之資格，為淨土宗之開祖，立於彌陀本願，直顯淨宗本源。其開示宗義，乃極樂純音，了無雜韻；建立法門，於法界獨步，楷定古今。所謂：

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。

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。

言南無者，即是歸命；亦是發願迴向之義。言阿彌陀佛者，即是其行。以斯義故，必得往生。

以佛願力，五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。

雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名。

句句作法界經緯，字字放無量光明。聲之所及，聾者復聰；光之所至，盲者得眼。起死回生，轉凡成聖；敞極樂道，閉地獄門。大矣哉，本地之弘誓！至矣哉，垂迹之金言！誰不喜哉，誰不歸哉！

蕩益大師降生明清佛法衰際，淨土宗義久已被諸宗教義所混沒，又不見善導和尚之釋，獨立欲排諸宗之混融，欲立淨宗之基柱，欲破積久之時弊，欲遣行人之疑惑，是豈易哉！非具超人之器量、悲智，何克此任？由今大師悲心深遠，神智超邁，往往玄通善導楷定教旨；《要解》縱橫自在，與奪無礙，於千年借通途教相顯淨土別意諸著疏中，可謂登峰造極之作。誠稀有難得哉！

今《略註》於大師玄通善導和尚處一一指示，使見祖祖悲心無二，古聖光照後賢，誠可謂大有功於《要解》，亦大有功於時人；知其必獲二祖相視會心，極樂光中，同予加持！唯願讀者，以《略註》為階，得《要解》真義，順佛本願，一向專稱，直超極樂，頓證無生。亦願來賢，承聲接響，推波助瀾；復淨宗獨立本旨，慰大師悲心苦志；大暢如來本懷，廣度苦惱群萌。

佛曆二五四七年（二〇〇三）二月十八日
釋淨宗 謹序

八不道人的歸宿——蕩益大師簡介

蕩益大師（一五九九—一六五五）：蓮宗九祖，號智旭，字素華，別號「八不道人」，晚稱「蕩益老人」。母金氏，夢大士送子而生。俗姓鍾，江蘇吳縣人。

大師七歲茹素，少好儒學，誓滅釋老，開葷酒，著論數十篇而破之。十七歲時，偶閱蓮池大師《自知錄》及《竹窗隨筆》，有所省發，乃不謗佛，並焚毀所著辟佛論等。

二十歲時，註釋《論語》，至「天下歸仁」，不能下筆，廢寢忘食三晝夜，大悟孔顏心法。後聞《地藏經》而信佛。

二十二歲，專志念佛，盡焚所著稿二千餘篇。

二十三歲時，發四十八願，自名大朗優婆塞。聽《楞嚴》時，至「世界在空，空生大覺」處，對何故有此大覺不明了，遂決意出家，體究生死大事。次年一月之內，三次夢見憨山德清。時憨山大師住廣州，因路遠不能從，而就憨山門人雪嶺師剃度。後往雲棲，聽古德法師講唯識論。一聽了了，疑與《楞嚴》宗旨有矛盾，不得決疑。叩問之，得「性相二宗不許合會」之答。大師甚怪之，覺佛法豈有二也？並於「身從何來」不能明瞭，以至大汗淋漓，遂上徑山坐禪。一日，身心世界，忽皆消殞。悟知此身，從無始來，當處出生，隨處滅盡，但是堅固妄想所現之影，刹那刹那，念念不住，非從父母所生。從此，性相二宗，一齊透徹。知其本無矛盾，但

是邪說大誤人耳。是時一切經論，一切公案，無不現前。旋自覺悟：解發非為聖證，故決不語一人。久之，則胸次空空，不復留一字矣。

二十六歲，大師受菩薩戒，遍閱律藏，方知舉世積訛。知末法時代，徒為名字比丘。亦深感自身煩惱厚重，於諸戒品，說不能行，遂拈鬮而退作菩薩沙彌。蓋以為今比丘則有餘，為古沙彌則不足，甯捨有餘企不足也。後又多次禮七，欲求清淨輪相以得戒體。然屢求不得，並於禮懺時，煩惱習氣現起，更覺異常，故發決定心，盡捨菩薩、沙彌所有淨戒，但作一三歸弟子而已（時年大師已四十六歲，後因見相好而稍感心慰）。

大師二十八歲時，母病篤而無力救，痛切肺肝。葬事畢，焚棄筆硯，往深山閉關。於關中大病，始知功夫不得力，尤痛感無常迅速，遂發意西歸，求生淨土。

三十歲時出關，隨雪航師學律。後盡諳宗門近時流弊，乃決意弘律。

三十二歲時，欲註《梵網經》，不知依何宗？後作鬮問佛：一曰宗賢首，二曰宗天臺，三曰宗慈恩，四曰自立宗。頻頻拈得台宗鬮，於是究心台部，然不肯為台宗子孫。

三十七歲後，宏化諸方，居無定所，隨緣著述各種經論疏解。晚年安居浙江靈峰，五十七示寂，世稱「靈峰蕩益老人」。

大師平生厭棄名利，以念佛為本，以閱藏著述為業。終身未嘗放下筆硯，故著述頗多，共計四十餘種，近二百卷。而大師自言：

註盡十二部經，不曾增減一字；

講盡八萬律儀，不曾行得一事。

釋迦如來喚作不肖丑兒，彌勒世尊訶為癡頑傲弟。

獨有阿彌陀佛藏垢納污，金手接向下品蓮花安置。

滿益大師初以宗乘自負，苦參力究數載，深有所得。後盡諳宗門流弊，乃決意弘律。三閱律藏，深研戒律。並會通大小律儀，詮釋開遮持犯，欲救時弊。力求五比丘共住，擬扶正法。後因求五比丘不得，亦深知持戒之難，故棄而歸淨，力弘持名一法。

大師於律解雖精，然深知「唯佛一人持淨戒，其餘皆名破戒者」。尤知自身煩惱習強，躬行多玷，說時似惺惺，用時仍顛倒。不是生西方，便是墮地獄。曾自言：「二十四歲出家，真為生死大事。只因藏身不密，為一二道友所逼，功用未純，流布太早，遂致三十年來，大為虛名所誤。直至於今，髮白面皺，生死大事，尚未了當。言之可羞，思之可痛。所以平生誓不敢稱證稱祖，犯大妄語；誓不敢攝受徒眾，登壇傳戒；邇來並誓不應叢林請，開大法席。蓋誠不肯自欺自誤故也。」（三業未淨，謬有知律之名，名過於實，此道人生平之恥。）

大師意欲匡救三學內訌之弊，而倡禪、教、律「三學同源」之說。認為：

禪是佛心，教是佛語，律是佛行，未有有心而無語、無行，有語而無行、無心者。即此三，雖三而實一。若不了此旨，各分門戶，內訌

為事，不能自利利他矣。欲知佛教，一以貫之，禪即教即律，乃至律即禪即教，三學本為一源。

如來所制大小律儀，皆為斷除現在未來有漏，直下安心，亦是至圓至頓；如來所說一代時教，皆是破除我法二執，直下安心，亦是至圓至頓；祖師千七百則公案，皆是隨機設教，解粘去縛，斬破情關識鎖，直下安心，亦是至圓至頓。

若不能斷有漏法，即不知戒意；不能破我法二執，即不知教意；不能斬破情關識鎖，即不知祖師西來意。

既不知戒意、教意、祖意，縱三千威儀、八萬細行、性業遮業，悉皆清淨，只是人天小果，有漏之因；縱三藏十二部，無不淹貫，談說五時八教，權實本跡皆悉明瞭，只是貧人數他寶，身無半錢分；縱公案爛熟、機鋒轉語、頌古拈古、上堂普說等，一一來得，只足長慢飾非、欺誑人天，皆所謂因地不真，果招紆曲。故《圓覺經》云：「末世眾生，無令求悟，唯益多聞，增長我見。」此之謂也。諸仁者，出生死事，大不容易。

此即蕩益大師對「三學一源」之精要闡釋，觀此，則可明禪、教、律三學之大義。

雖三學一源，然末法眾生，善根淺薄，心眼未開，多得其迹，不得其神。豈能盡曉三學之旨？一學尚不知，況三學也？時逾下，機逾劣，法逾衰。大師雖極力道破，欲力挽其道。然時久弊深，豈是人力所能挽回也？

大師生平常言三學衰敗之原因曰：

漢宋註疏盛，而聖賢心法晦，如方木入圓竅也！

隨機羯磨出，而律學衰，如水添乳也！

指月錄盛行，而禪道壞，如鑿混沌竅也！

四教儀流傳，而台宗昧，如執死方醫變症也！

故大師於舉世之若儒、若禪、若律、若教，無不視為異物，疾若寇仇。嘆言：「法運日訛，老成凋謝，獸蹄鳥迹，交於中國；乳臭小兒，競稱宗主，拈花微旨掃地。至此，不唯可悲，亦可恥矣！」觀此，可見大師有感於法道衰微之無奈與痛心。後因明了禪教律三學，於末法眾生，無一堪能；唯持名一法，普應群機。故盡捨他法，一意西歸，專宗持名，並以此自行化他。

大師一日對成時法師言：吾昔年念念思復比丘戒法，邇年念念求西方耳。

成時法師大駭，認為何不力復佛世芳規耶？久之，始知大師在家發大菩提願以為之本，出家一意宗乘。徑山大悟後，徹見近世禪者之病，在絕無正知見，非在多知見；在不尊重波羅提木叉，非在著戒相也。故抹倒「禪」之一字，力以「戒、教」匡救。尤志求五比丘，如法共住，令正法重新。後決不可得，遂一意西馳，冀乘本願輪，仗諸佛力，再來與拔。

有禪者曾問師：作何功夫？

師曰：念佛。

禪者又問：念佛為何？

師復答言：求生西方。

禪者嗤言：何不薦取「自性彌陀、唯心淨土」，用是妄念妄求為？

師答曰：汝謂阿彌陀佛在性外，極樂國土在心外耶？心性亦太局隘矣。即汝所謂不念不求者，非惡取空耶？

古來他宗行人，偏尚玄理，一涉淨土，多將「西方淨土、無量光壽」等，一一消歸自心，好言「唯心淨土、自性彌陀」。而自心又只是徒執其名，未證其實。如此執理廢事，弄巧成拙，求升反墮，自失誤他，為害非淺。藕益大師深斥其弊，力辨其非，言：

本具性德，蠢動皆爾，非關修證，殊未稀奇。而昧者一迷緣影為心，決定惑為色身之內。不知色身，外自山河、虛空大地，咸是妙明真心中所現物。是故西方極樂世界，即唯心淨土；現在樂邦教主，即自性彌陀。

大師欲補偏救弊，以事扶理，彰事理無二之旨，並作「淨土唯心偈」言：

西方即是唯心土，得見彌陀始悟心；寸土不存非斷滅，堂堂相好寂光身。

西方即是唯心土，欲悟唯心但念西；舌相廣長專為此，更求玄妙抑何癡？

西方即是唯心土，擬撥西方理便乖；極樂一塵同刹海，假饒天眼未知涯。

西方即是唯心土，土淨方知心體空；一切境風猶掛念，云何妄說任西東？

西方即是唯心土，白藕池開不用栽；一念頓教歸佛海，何勞少室與天臺？

大師雖學貫群經，宗教具通，因知淨土痛快直捷、廣大簡易，圓收圓超一切法門；高超一切禪教律，統攝一切禪教律；知一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法，是一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南。是故不參禪、不學教、不談玄、不說妙，盡捨一生修學，而專持名號。

有人曾問修學之心要，大師言：「心要莫若念佛。」

大師初則諸宗並闡，應機設化，欲救時弊。後知時久弊深，力所不及。唯淨土一法：至簡至易，至頓至圓；無罪不滅，無機不攝。只要願生淨土，無一不生。不論功夫深淺，不論智慧大小，不論罪福多少，現生發願

持名，臨終定生淨土。故一生專修淨業，偏弘淨土，力倡「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退」之無上心要。

末法眾生，捨淨土一門，別無出路；捨持名一法，別無方便。於五濁惡世，若謂更有別法可出生死，則皆是戲論，無益於生死。唯深知其甚難，方堪死盡偷心，寶此一行。但能相續稱名，必得往生。此法不涉施為，不論修證，信心稱念即可。他宗行人，多附以種種理論，闡釋「念佛」之義，使簡單易行的淨土法門，蒙上一層玄學色彩，讓人捉摸不透；或則視其簡單無奇而不願修學。大師有感於此言：

念佛法門，別無奇特，只「深信、力行」為要耳。

可惜今人，將念佛看做淺近勾當，謂愚夫愚婦工夫，所以信既不深，行亦不力，終日悠悠，淨功莫克。設有巧設方便，欲深明此三昧者，動以參究誰字為向上。殊不知一句所念之佛，本自超情離計，何勞說妙談玄？只貴信得及，守得穩，直下念去，或晝夜十萬、五萬、三萬，以決定不缺為準；畢此一生，誓無變改。若不得往生者，三世諸佛，便為誑語。一得往生，永無退轉；種種法門，咸得現前。切忌今日張三，明日李四。遇教下人，又思尋章摘句；遇宗門人，又思參究問答；遇持律人，又思搭衣用鉢。此則頭頭不了，帳帳不清。

蕩益大師深感輪迴之苦，生死可怕，雖願大不遺塵界，卻膽小怕墮地獄，故一心求往。誠如其自言：「念念思歸極樂鄉，心心只畏娑婆苦。」又深悟淨土一法「凡夫例登補處，超盡四十一因位」之殊勝奇功，是故縱雖下品往生，亦自心甘。自言：

只圖下品蓮生，便是終身定局。

豈敢大言欺世，致使法門受辱！

大師之修學，由博而約，由理而事；由聖而淨，由雜而專。最後盡捨一切，唯一佛名獨存於心。其自像讚，可謂對自身修為之最好說明：

不參禪，不學教，彌陀一句真心要。

不談玄，不說妙，數珠一串真風調。

由他譏，任他笑，念不沉兮亦不掉。

晝夜稱名誓弗忘，專待慈尊光裏召。

懸知蓮萼已標名，請君同上慈悲舟造。

大師曾自述其心路歷程言：

信釋迦之誠語，悟法藏之願輪，始知若律若教若禪，無不從淨土法門流出，無不還歸淨土法門。予初志宗乘，苦參力究者數年，雖不敢起增上慢自謂到家，而下手工夫得力，便謂淨土可以不生。逮一病瀕死，平日得力處，分毫俱用不著，方乃一意西歸；然猶不捨本參，擬附有禪有淨之科。至見博山（元來）後，稔知末代禪病，索性棄禪修

淨，雖受因噎廢食之誚，弗恤也。於今專事淨土，復逾三載，熾然捨穢取淨，與不取捨元非異轍，較西來祖意，豈不更直捷耶？

觀大師一生，初學儒，然覺儒非出離之要道，乃出家修禪，期依修禪解脫生死；待熟知禪者之流弊後，不願久專於禪，更究律學，有興律之志；及見律家之流弊後，不欲久留律門，又研習天臺，於教乘深有所得；待透徹其宗見後，知近世教下之流弊，又不屑為台宗子孫。即既不敢以「古」之「儒、禪、律、教」以自許，又不屑以「今」之「儒、禪、律、教」而自命，故自號「八不道人」。

印光大師讚蕩益大師言：

宗乘教義兩融通，所悟與佛無異同。

惑業未斷猶坯器，經雨則化棄前功。

由此力修念佛行，決欲現生出樊籠。

苦口切勸學道者，生西方可繼大雄。

《阿彌陀經要解》略註

【壹】五重玄義

【要解】

《佛說阿彌陀經》要解

姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯
清西有沙門蕩益智旭 解

原夫諸佛憫念群迷，隨機施化，雖歸元無二，而方便多門。

然於一切方便之中，求其至直捷^{即心是佛}、至圓頓^{即佛是心}者，則莫若念佛求生淨土。

又於一切念佛法門之中，求其至簡易^{不簡機務}、至穩當者^{不假方便}，則莫若信願專持名號。

是故淨土三經並行於世，而古人獨以《阿彌陀經》列為日課。豈非有見於持名一法，普被三根，攝事理以無遺，統宗教而無外，尤為不可思議也！

【略註】

蕩益大師於《要解》中，首即標明修行最直捷、最圓頓、最簡易、最穩

當、最方便者，唯持名念佛。此即從一代時教中選出淨土一門，於淨土門中選出持名一行，以示修行徑路。何以持名一行最方便、最直捷、最了義、最圓頓？若觀大師最後所言：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退」，則可深明此義。一部《要解》，即圍繞此義而闡揚淨土宗義。能以此眼目縱觀全文，始知一部《要解》，自始至終，字字句句皆歸念佛一行，千言萬語無不在說念佛。

諸佛憫念群迷，隨機施化，廣開八萬四千法門，皆為眾生了生脫死。唯稱名念佛，求生淨土一法，最直接，最圓頓，最簡易，最穩當。通觀《要解》則知：

「至直捷」者：念佛之人，但稱名號，即生淨土而證佛果。不經迂曲，無諸繁瑣。是為至直捷也。

「至圓頓」者：念佛之人，善根福德同佛，當下圓明，無餘無欠。一聲稱念，即圓轉五濁。雖是凡夫，卻高登補處，光壽同佛。是為至圓頓也。

「至簡易」者：唯稱佛名，無須觀想、參究等。簡單易行，人人可依；乃至日念一聲，但終身不替，便決定橫超。是為至簡易也。

「至穩當」者：有願必生，稱名必生，萬不漏一。已願已生，今願今生，當願當生。現生發願持名，臨終定生淨土。諸邪業繫，無能礙者。是為至穩當也。

《要解》即圍繞此四點而敷演其義，以彰本願名號不可思議功德，以導眾機歸稱名一行。

持名一法，雖極簡易，卻攝事理以無遺，統宗教而無外，圓收圓超一切法門。簡易穩當，直接圓頓，尤為不可思議。古大德有鑒於此，故於淨土三經中獨尊《彌陀經》，列為每日必修之功課，良以三經雖通說念佛，然《彌陀經》最簡易明瞭，易於受持故。古德著疏亦多註解此經，以彰持名一行，共暢如來度生本懷。

【要解】

古來註疏，代不乏人，世遠就湮，所存無幾。雲棲和尚著為《疏鈔》，廣大精微。幽溪師伯述《圓中鈔》，高深洪博。蓋如日月中天，有目皆睹。

特以文富義繁，邊涯莫測。或致初機淺識，信願難階。

故復弗揣庸愚，再述要解，不敢與二翁競異，亦不必與二翁強同。譬如側看成峰，橫看成嶺。縱皆不盡廬山真境，要不失為各各親見廬山而已。

【略註】

自古以來，《彌陀經》著疏雖多，今流通於世為世人熟知者，多為《彌陀疏鈔》、《圓中鈔》及《彌陀要解》。

蓮池大師《彌陀疏鈔》，廣大精微，旁攝諸宗，多涉玄理。傳燈大師《圓中鈔》，高深洪博，多涉台宗妙觀。以上二書，因其內容龐博，義理

繁雜，故使初機淺識，難得其要。稍有智識者，雖有涉入，亦多迷於理，而忽「信願必生」、「稱名必生」之淨宗要義，以至「信願難階」也。蕩益大師有鑒於此，再著《要解》，擇繁就簡，握其大要，唯彰「信願持名，必生淨土」宗義，特顯五濁惡人，但稱佛名，現生住不退轉，往生高登補處之殊勝。並極盡善巧，導引一切眾生，當死盡偷心，專稱佛名。

觀此序說，知《要解》正為攝初機淺識之輩、執理廢事之人，同入信願之門，同歸稱名一行。

《彌陀經》著疏除以上三種外，另有善導大師《法事讚》，以偈頌彰《彌陀經》義，極盡奧妙。古德盛讚之，言：「今經末疏，漢和數十家。就中《法事讚》其最要也。雖非解釋，詳其讚意，巧妙深玄，含蓄無盡。實是大心海中之洪潮音也。豈可不參訂窺經之微意哉！」如此寶典，流失千餘年，近世方重現於世。此《法事讚》於淨土行人大有裨益，可惜世少流通，知者甚少。

今於略註中，旁參諸釋，窺測淨宗心要。使有緣見聞者，知淨土一貫宗旨，而安心念佛。

第一、釋名

【要解】

將釋經文，五重玄義。

第一釋名：此經以能說所說人為名。

佛者：此土能說之教主，即釋迦牟尼。乘大悲願力，生五濁惡世。

以先覺^{自覺}覺後覺^{覺他}，無法不知，無法不見者也^{覺行圓滿}。

說者：悅所懷也。佛以度生為懷，眾生成佛機熟，為說難信法，令究竟脫，故悅也。

阿彌陀：所說彼土之導師，以四十八願，接信願念佛眾生極樂世界，永階不退者也。

梵語阿彌陀：此云無量壽，亦云無量光。要之，功德、智慧、神通、道力、依正、莊嚴、說法、化度，一一無量也。

【略註】

蕩益大師教宗天臺，故於釋文前依天臺「五重玄義」略彰一經要義。所謂玄義者，即一經大義。五重者，即名、體、宗、用、教相。因名詮體，因體會宗，依宗明力用，藉名體宗用顯教相。若知五重玄義，則可通明一部《要解》大義，玄知《彌陀經》心要。

首釋經名，此經名曰《佛說阿彌陀經》。

佛即能說教主、歸勸導師釋迦牟尼，先覺名號，披弘誓鎧，乘大悲願，生於五濁惡世，欲拯群萌，惠以真實之利，令眾生得究竟安樂，故特說易行易往之法。

所謂「先覺覺後覺」者：依通論，即自覺覺他。若依淨土一門之義釋之，其自覺者，即一句「南無阿彌陀佛」；覺他者，亦唯一句「南無阿彌陀佛」。如《要解》言：「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法先覺。今以此果覺全體，授與濁惡眾生覺後覺。」此即釋迦本師自信教人信之不可思議功德，亦唯有徹知此義方堪稱「無法不知，無法不見」，方堪稱「無上正等正覺」。以此法全體是佛境界，非九界自力所能信解故，唯佛與佛乃能徹知此義。故「無法不知，無法不見」雖通攝一代時教，實唯有徹知淨土一法，方能圓顯此義。

私案：若觀六方諸佛證誠之文，知此經亦乃十方諸佛通說、十方世界普流行之經典，故「佛」亦可通指「十方諸佛」。

釋迦、諸佛說此經典，又秉承於彌陀「諸佛咨嗟」之誓願，故知此經亦是釋迦諸佛，代佛彌陀揚化，彰彌陀本願，勸稱名求往。則此經亦可謂彌陀自說之經，「佛」亦可別指「彌陀」也。如《要解》言：「釋迦諸佛，皆以阿彌為自。」

佛是三界導師，四生慈父，視眾生若自己、若父母、若獨子，故欲急急救拔。此是一切諸佛出世的共同心願、本懷。阿彌陀佛示居淨土，以四十八願攝念佛眾生歸於淨土，令究竟解脫而暢本懷；釋迦如來權現娑婆，以勸歸淨土而暢本懷；十方諸佛，則以證誠勸信而暢本懷。兩土導師，一遣一喚；十方諸佛，共同護念，莫不共暢度生本懷。此經所說稱名一行，即彌陀世尊、釋迦如來、十方諸佛所共暢之本懷，故善導大師言：「誓生淨土者，即稱諸佛本願意也。」

阿彌陀佛即所說、所讚之接引導師，成佛以來，於今十劫。其「若不生者，不取正覺」之誓願，已圓滿成就，眾生稱念，必得往生。釋迦如來見此^{我見}是利，知眾生成佛機緣已熟，故為「五濁惡人」說此「究竟解脫」之法，令一切多障有情，信受佛願，執持名號，得究竟安樂。大師言：

四十八願，接信願念佛眾生，生極樂世界，永階不退。

此即是對彌陀本願的開顯，顯「念佛眾生，攝取不捨」義。善導大師釋「阿彌陀」即直言：「唯觀念佛眾生，攝取不捨，故名阿彌陀。」

蕩益大師此釋彰四十八願之力用在第十八願，隱顯一一諸願悉歸第十八願義，善導大師開顯此義則透徹明瞭，言：

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。

「四十八願接信願念佛眾生，生極樂世界，永階不退。」此即《彌陀經》宗旨，與《大經》宗旨無二無別。《要解》中處處顯彰此義，略引一二，以明其要：

一、佛以「大願」作眾生多善根之因，以「大行」作眾生多福德之緣。

二、了此，方能深信彌陀「願力」；信「佛力」，方能深信名號功德。

三、若非持名之奇勳，彌陀之「大願」，何以有此？

四、信願持名，仗「他力」故，佛慈悲願，定不唐捐。

如是通觀，知《要解》雖多攝通途教相，宗旨唯在彰顯阿彌陀佛四十八願攝念佛眾生往生淨土之超世本願。

阿彌陀佛有無量功德，經中所言依正莊嚴即略顯此功德，最後以無量光壽二德總攝一切。若廣言之，則智慧神通道力等一一皆無量也；略言則收攝在一名號。所謂「以名召德，罄無不盡」。法然上人彰此義言：「彌陀一佛所有四智、三身、十力、四無畏等一切內證功德，及相好、光明、說法、利生等一切外用功德，皆悉在彼佛名號之中，故名號功德最為勝也。」此義正文中處處有釋，容後再論。

此「釋名」玄義中，實亦通餘四重玄義。阿彌陀佛功德無量即顯其「體」，「四十八願接信願念佛眾生」即彰其「宗」，「生極樂世界，永階不退」即彰其「力用」。「眾生成佛機熟，為說難信法，令究竟脫」即顯其「教相」。故知五重玄義，互攝互融，可謂一義具無量義也。

【要解】

一切金口，通名為「經」。對上五字，是通別合為題也。教行理

三，各論通別，廣如台藏所明。

【略註】

經有「通、別」二題，凡釋迦佛所說，皆稱為「經」，為「通題」；此經別名「佛說阿彌陀」，為「別題」。

經為修學指南，古人於「經」義釋之尤多，諸宗皆有細說，蕩益大師只略提其要（凡無關淨土宗義者，大師多略之，此正《要解》之特色）。今略引淨宗祖師之釋，以略知一二。

《圓中鈔》言：「由聖人金口所宣，故言經也。經者，法也，常也。十界同遵，三世不易。」

曇鸞大師言：「經者，常也。言安樂國土，佛及菩薩清淨莊嚴功德，能與眾生作大饒益，可常行於世，故名曰經。」

善導大師言：「經能持法，理事相應，定散隨機，義不零落。能令修趣之者，必藉教行之緣因，乘願往生，證彼無為之法樂。既生彼國，更無所畏。長時起行，果極菩提。法身常住，比若虛空。能招此益，故曰為經。」

此經所說持名一法，即十界同遵，三世不易之無上心要。能與眾生作大饒益，能令眾生得究竟解脫。凡信受奉行，自可乘願往生，證無為之法樂。此即佛說《阿彌陀經》之用意所在。

此經原本名為《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》，鳩摩羅什大師譯此經時，別以佛名為經題，以名彰德，以名顯體，以名標行，簡潔明瞭，直顯一經所宗。古大德無不讚此，並對此題名皆有細論，綜觀之，約有四義：

一、上符經旨：以此經唯示持名方法，故以此為題。

二、下契眾機：彌陀佛名，眾所樂聞，故以此為題。

三、義無不攝：佛名攝無盡義故，佛功德海，言名便周。諸佛稱讚護念，亦任運自攝其中，故以此為題。

四、語從簡要：令後世誦持易稱道，故以此為題。

彌陀萬德洪名，是十方三世一切眾生之所喜樂，上至諸佛讚歎，下至鬼畜歸依；一歷耳根，永為道種，一稱佛名，速獲大利，正是不可思議功德。羅什大師以名號為經題，正顯此經要義。

第二、辨體

【要解】

第二辨體：大乘經皆以實相為正體。

吾人現前一念心性，不在內，不在外，不在中間學者須如此深研痛氣搜，不可徒落在語言作道領過；非過去，非現在，非未來；非青黃赤白、長短方圓；非香，非味，非觸，非法。覓之了不可得，而不可言其無；具造百界千如，而不可言其有。離一切緣慮分別語言文字相，而緣慮分別語言文字，非離此別有自性。要之：離一切相，即一切法。離故無相，即故無不相。不得已，強名實相。

實相之體，非寂非照，而復寂而恒照，照而恒寂。照而寂，強名常寂光土；寂而照，強名清淨法身。又照寂強名法身，寂照強名報身。又性德寂照名法身，修德寂照名報身。又修德照寂名受用身，修德寂照名應化身。寂照不二，身土不二，性修不二，真應不二，無非實相。

實相無二，亦無不二。是故舉體作依作正，作法作報，作自作他。乃至能說^{釋迦}所說^{彌陀}，能度^佛所度^生，能信心所信法，能願^{欣厭}所願^{極樂}，能持^{三業}所持^{名號}，能生^{三寶}所生^{四淨}，能讚^{釋迦}所讚^{彌陀}，無非實相正印之所印也。

【略註】

第二辨體。大乘經皆以實相為體，故藕益大師依通論判此經以實相為體。其文有三義：一、明眾生心性本具性德。二、通明諸佛（別指彌陀）修德證顯。三、別明彌陀修德能利眾生。

一切眾生本具性德，所謂「一切眾生皆有如來智慧德相」也。此性德一體多名，或言實相、或言佛性、或稱真如。諸大乘經論於實相性體多有闡釋，所謂實相無相而無不相，則是其大要。（其言「心性不在內，不在外，不在中間」，彰心性正義，破內外分別之執。執西方在心外者，當善思於此。）

實相有「性具」與「修顯」二義，心性本具如來智慧德相謂之「性德」，藉修而顯此德相謂之「修德」。性德雖生佛無別，藉修方顯。顯則為成佛，隱則為眾生。故雖生佛平等，然因修德不一，而於無差別中顯十

法界之差別相也。故生佛宛然，自他有別。正是「實相無二，而無不二」也。

大師論修德時，雖意通諸佛，別在彌陀。以諸佛為能讚，彌陀為所讚所歸故。故言：「能說所說、能度所度、能信所信、能願所願、能持所持、能生所生、能讚所讚，無非實相正印之所印」也。

眾生被煩惱所障，被業力所縛，但有性德之名，而無其實。彌陀稱性所發之超世悲願，即欲攝一切眾生同歸性海、同證性德；其兆載永劫積植菩薩德行，即藉修德顯性德，並以此功德迴施於十方眾生：「若不生者，不取正覺。」此即「佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣」也。故淨土一法處處彰顯彌陀不可思議功德，此即以彌陀修德，施與十方眾生，攝入無漏性海。若論其理，此即性相一如、空有不二、理事無礙、自他不二之至極玄妙處。故大師言：「舉此體作依作正，作法作報，作自作他。」

舉此體「作依作正」者：即彌陀以「修德實相」作極樂之依正二報，藉修顯性，以相攝眾，令生欣慕。其依報就其相言為無漏報土、就其體言為無為涅槃界。正報雖義通三身，別在「法、報」二身，故下但言「作法作報」。

作依作正亦是廣言，略言則統攝於六字洪名中，所謂「舉此體作彌陀身土，亦舉此體作彌陀名號」也。

舉此體「作法作報」者：即以此實相之體作彌陀之法身報身，顯性修不二義，並顯凡聖同居一土、與佛同證無量光壽義，所謂「念念即佛」也、

「圓淨四土，圓受諸樂」也。此即同入報土同歸性海深義，善導大師判為報佛報土正在於此。

舉此體「作自作他」：即彌陀以實相之體自覺_自覺他_他，如曇鸞大師所言：為實相身_自、為為物身_他也。「作自作他」顯彌陀之正覺與眾生之往生一體不二，亦是彌陀內證外用上之自他不二義，與聖道自修自證之自他不二理性迥別。淨土一法果徹因源，因即是果。彌陀已成正覺故，眾生稱念，必得往生。故大師廣言：「乃至能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也。」

未覺之凡夫，有彌陀實相正印印之，故使迴心皆往，同入報土。所謂「全攝佛功德成自功德」也。故信實相、願實相、行實相，則信即實相_{信心清淨}、願即實相_{深信發願即無上菩提}、行即實相_{念念即佛}。是以「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，「此界一人念佛名，西方便有一蓮生」，此即淨宗「當下圓明，無餘無欠」義。

「舉此體作依作正、作法作報、作自作他」之義，廣說則無量無邊，如大師對法報化三身及一一諸相無非實相之種種細說；略說則入一法句，一法句者，即真實智慧無為法身。曇鸞大師將此二義歸為「法性法身」與「方便法身」，其《往生論註》言：

諸佛菩薩有二種法身：一者法性法身，二者方便法身。由法性法身，生方便法身；由方便法身，出法性法身。此二法身，異而不可分，一而不可同。是故廣略相入，統以法名。菩薩若不知廣略相入，則不能自利利他。

佛之真實智慧無為法身性德，即法性法身；極樂之依正莊嚴，佛之三身四德等，即方便法身修德。此二法身，非一非二，總攝佛之體、相、用等一切功德。

極樂世界即二法身之總顯，既為真實智慧無為法身，又為無量功德之方便法身。一一諸相，無非實相。如大師所言：

一一名字皆詮如來究竟功德，當體即是阿彌陀佛三身四德，毫無差別。

此即淨土一法以相顯實相之妙義，當相即道，即事而真。聖道一門，從理入此，大倡「一花一葉，無非如來」義（自力處，凡夫絕份）。淨土一門，從事_{佛德}入此，依相而求；其所求所得，即無上佛果、實相妙體（他力處，五乘齊入）。此無上佛果、實相妙體，全攝於一佛名之中。彌陀光壽之名號，即法界體，即實相體。以名召德，攝無不盡，故曇鸞大師言：

「釋迦牟尼佛在王捨城，及舍衛國，於大眾之中，說無量壽莊嚴功德，即以佛名號為經體。」善導大師承曇鸞大師義，判三經唯明專念名號得生，亦可謂彰三經皆以名號為經體也。

蕩益大師融通聖道之理判實相為經體，意顯信願持名，妙契實相宗旨。曇鸞、善導二祖則純就淨土，直判佛名為經體。《要解》正文中亦有此義，言：「**舉此體作彌陀身土，亦即舉此體作彌陀名號。**」又言：「**以名召德，罄無不盡。**」是知：若依通論，此經以實相為經體；若純就淨土而言，則此經可謂以佛名為經體也。言異義同，以佛名即實相故。此即「廣略相入」之理。

實相之理，理深難解，凡夫難知，未作細論，只略彰其大義而已。如善導大師言：「**真如廣大，五乘不測其邊；法性高深，十聖莫窮其際。**」淨土一法，藉事顯理，理在事中，不可捨事以求理。縱然於實相之理一無所知，但能信有西方，信有阿彌陀佛，信「願生必生」，信「稱名必生」，由是而一向稱名，自然暗合道妙，得生淨土，非必須明瞭實相之理方可得生。縱然能一一明瞭，若未實證，亦屬戲論。淨土以持名為最勝方便，故不必執於實相之理。以凡夫知見，妄測實相，未免愈推愈遠，不如老實念佛。能常稱佛名，則自契於實相，以能持所持無非實相故。如印光大師言：「**即此持名，原是實相；一生淨土，直契寂光。**」蕩益大師順通途教相詳說實相，意在建立淨土一法與實相不相違背，稱名求往，正是實相正印，所謂「依實相理，念佛求生」也。故知大師談實相，與他宗談實相，意趣迥別，旨在指歸名號，信願專稱。其言：

一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。

此即實相全顯，亦是對實相的究竟指歸處。其《靈峰宗論》言：

一聲阿彌陀，無論解與不解，如染香人，身有香氣，念念都是成佛真因。

能著眼於此，自能體悟淨土超然獨立之處，自可不執名相而獨宗持名。此經不談玄理，但言持名，正在於此。

第三、明宗

【要解】

第三明宗：宗是修行要徑，會體樞機，而萬行之綱領也。提綱則眾目張，挈領則襟袖至，故體後應須辨宗。

此經以信願持名，為修行之宗要。

非信不足啟願，非願不足導行，非持名妙行，不足滿所願而證所信。

經中先陳依正以生信，次勸發願以導行，次示持名以徑登不退。

「信」則信自、信他、信因、信果、信事、信理。

「願」則厭離娑婆，欣求極樂。

「行」則執持名號，一心不亂。

【略註】

修學佛法須明瞭修行要徑，如法修行，始能與法相應，入實相之體。故明體之後，自須辨入體之宗。

宗者，宗旨、宗要。淨土宗要，有別於他宗之戒定慧學、六度萬行等，

但以信願持名為根本。信者信本願，願者願往生，行者行稱名。此即淨土宗綱要、指南、目足。前於〈辨體〉章言「能信所信、能願所願、能持所持無非實相正印之所印」，今判「信願持名為宗」，宗體相符；念佛往生，自成法爾自然之事。如《大經》所言：「自然之所牽，往生安樂國。」

信願持名之宗旨，究其根源，源於彌陀「至心信樂，欲生我國，乃至十念」之本願。三經宗旨，皆不離此。《大經》倡「一向專念」，即彰「念佛往生」之本願。《觀經》言「持無量壽佛名」，此經言「執持名號，一心不亂」，同彰此義。故此經亦可謂以「一向專念」為宗，即如善導大師之判：「以念佛三昧為宗」也。自古即稱此經為《大經》略本，雖文有詳略，而義無增減。

持名一法，是如來自選的「最勝最易」之行，善導大師言：

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。

彌陀五劫思維選擇持名之要法，為往生之淨業，確定了淨土宗旨。信者即信此，由信而啓願、而導行。非信則不足以啓願，非願則不足以導行，非持名妙行，則難以滿所願而證所信。前導後，後攝前，三者一體不離。有信則願生，願生則自然執持名號，稱名則自然乘佛願力，往生淨土，滿所願證所信也！

大師將信分為「信自、信他、信因、信果、信事、信理」（詳見於後），此六信皆源於極樂之依正莊嚴，經中首標極樂依正，反復言：「極樂國土成就如是功德莊嚴」，即為啓人信心，令欣慕求往。此即彌陀成就依正莊嚴，招喚十方眾生：「欲生我國」。「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」此即諸佛勸信處。

若於極樂深生信仰，則願生之心自然而起（「信受即願故」）。願即厭離娑婆，欣求極樂。經言：「眾生聞者，應當發願，願生彼國。」又言：「聞是說者，應當發願，生彼國土。」此即釋迦本師勸願處。

信願既生，則行自起，以滿往生之願，以證所信之果。行即「執持名號，一心不亂」

所謂「執持名號，一心不亂」：即安心於本願，一心專念彌陀名號。一心即信願一心，不亂即不被他種雜緣所亂，唯信佛語，唯憑本願，一心念佛，別無他法繫於心懷。如大師所言：「死盡偷心，寶此一行。」

信願行三中，最易誤解即行。此行與他宗有別，唯以稱名為要，非從斷惑而論。但信佛願，願生淨土，如是而稱佛名號，上盡一形，下至一聲，自然乘願往生。其所「行」之念佛，乃仰仗他力乘願之義，非同他法六度萬行、斷惑證真之「行」。若思「乘船」與「步行」之別，自可領會此義。一向專稱，即專仗佛力，非以念佛作為修證之方法。如大師所釋，以信願之心稱名，方為正行。如是則「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」善導大師於此義言之甚明，其《觀經疏》言：

言「阿彌陀佛」者，即是其「行」；以斯義故，必得往生。

是知：淨土法門是以阿彌陀佛之願行，作為眾生往生之行業。彌陀願行於十劫之前，已圓滿成就。今以其大願作眾生多善根之因，以其大行作眾生多福德之緣，稱彼名號，自然攝佛之願行為自己往生之行體，故善導大師判稱名為正定業：「眾生稱念，必得往生。」若不知淨土為特別法門，則難明此義，難免與他宗相混而曲解「執持名號，一心不亂」義，容後再論。

觀信願行三之大義，可謂三者一體不離。而其歸宿則在稱名，以稱名方能滿願故。信願為導歸淨土，稱名則為淨土正行。若信而不願往生，則非真信；願生而不稱名，則成虛願。信願若生，必稱佛名。若稱佛名，則信願自彰。此三一一相依，而又一體不二。如《靈峰宗論》言：

淨土之訣，在信願行。此三非三，三只是一；此一非一，一必具三。

觀此，則知：信願行，似三實一。只是從不同角度而言其內涵，以彰顯淨土行者之心行。如《要解》所言：

依「一心」說「信願行」，非先後，非定三；信願行三，聲聲圓具。

善導大師即將信願行三融為一體，言：

仰唯釋迦此方發遣，彌陀即彼國來迎。彼喚此遣，豈容不去也！

唯可勤心奉法，畢命為期，捨此穢身，即證彼法性之常樂。

故知：信願行三，三而非三，一而非一，不離一心。無先後，無次第，當下圓滿，聲聲圓具。能將《要解》前後對照，自可明瞭此深義。今略提大要，於後再細究此義。

【要解】

「信自」者：信我現前一念之心，本非肉團，亦非緣影學者須從這裏死盡偷心，不可草草。豈無初後，橫絕邊涯。終日隨緣，終日不變。十方虛空微塵國土，元我一念心中所現物。

我雖昏迷倒惑，苟一念迴心，決定得生自心本具極樂，更無疑慮，是名「信自」以心性為自。

「信他」者：信釋迦如來，決無誑語；彌陀世尊，決無虛願；六方諸佛廣長舌，決無二言。隨順諸佛真實教誨，決志求生，更無疑惑，是名「信他」以教為他。

【略註】

前總述信願行義，今一一分述。首釋「信」義，大師將信開為「自他、因果、事理」三對六信。首標信自、信他，以彰信之根本。

「信自」有二義：一、信自性廣大，遍含十方國土；二、信我雖迷倒，一念迴心，決定得生。大師先以理言「信自」，彰極樂雖在西方，亦不在

心外，乃真心本具。即如常言「心佛眾生，三無差別」及「萬法唯心」之理，以此彰求往生非心外而求，正是返歸真心本體之還源妙術。故就「機」而言：

我雖昏迷倒惑，苟一念迴心，決定得生。

所謂「我雖昏迷倒惑」，即顯淨土正機為凡夫眾生。雖是昏迷、顛倒、迷惑之凡夫，若迴心願往，則決定往生，以極樂本在心中故。此即「信自」的根本，亦可謂修學淨土之根本。了知種種義理，即為成就此事。其所言內外一如之理，即為顯彰「迴心即往、願生必生」義。其理性凡夫無由得證，但仰教生信則可。能信「一念迴心，決定往生」，則理自在其中，此正所謂攝事理以無遺也。

所謂迴心，即迴心向佛。迴心即生，一則因心無內外故，二則因有彌陀攝取不捨之誓願故（此為根本）。彌陀已圓證自心本體，圓彰萬德於極樂之依正莊嚴中。但以酬願度生，而示居西方。我雖生死凡夫，顛倒迷惑，散亂不淨，若迴心向佛，願生淨土，則順佛本願，蒙光攝取，決定往生。能深信於此，則一切擔憂疑慮，自然消除。此是學修淨土之真實受用處，歷代祖師皆極力道破此事，令求生者，當信自己決定往生，安心念佛。諸祖為絕眾疑，對此皆有闡釋：

徹悟禪師言：

信願生即生。

曇鸞大師言：

願往生者，皆得往生。

善導大師言：

以佛願力，迴心皆往。

故知，信自己一念迴心，決定往生，蓋全憑「信他」故，以迴心即入他力攝取也。故「信自」必待「信他」方能成就，一念迴心，即是入於「信他」之處。

「他」即指釋迦、彌陀、及十方諸佛，全以佛為立信之本，不涉菩薩聲聞之輩（即如善導大師「就人立信」義）。於釋迦、彌陀、諸佛中，以信彌陀為主，釋迦、諸佛為輔。一為能說，一為所說故。

「信他」者：即信釋迦於此經中所說一日七日執持名號，決定往生。此是釋迦真語、實語，決非虛誑妄語。因有彌陀決定不虛之誓願故，其願言：「乃至十念，若不生者，不取正覺。」故迴心念佛，決定往生。大師言：「多障有情，依斯徑登不退。」此即阿彌陀佛不可思議功德之利，乃極難信之法，為令眾生無疑無慮、信受奉行，故一佛說之，而諸佛證誠。眾生稱念，若不生者，則彌陀即虛願，釋迦即誑語，諸佛即二言。善導大師彰此信他義更直接明瞭，其言：「當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。」信自、信他，皆因佛力而起。有釋迦之真語，彌陀之誓願，諸佛之證誠，則信心自生。如《大經》言：「聞其名號，信心歡喜。」故淨

土所言之「信」，全由聞知彌陀願力而生。所謂聞「他力」可乘，則「信心」自生也。

此「信他」，是淨土核心、肝要，千言萬語，皆為此信。蕩益大師雖廣言「六信」，若無此信，則一切皆成泡影；因有此信，念佛往生始乃真實不虛。廣說三經，可謂皆為成就此信也。

【要解】

「信因」者：深信散亂稱名，猶為成佛種子，況一心不亂，安得不生淨土？是名「信因」。

「信果」者：深信淨土，諸善聚會，皆從念佛三昧得生。如種瓜得瓜，種豆得豆。亦如影必隨形，響必應聲，決無虛棄，是名「信果」。

【略註】

「信因、信果」可合參，以因必有果，果不離因，一體無二故。所謂「諸善聚會，皆從念佛三昧得生」也。大師因果並舉，以因顯果，以果證因。

一代佛法，不離因果，然有世間因果，有出世間因果。善惡之業，感三界輪迴之果，為世間因果。修戒定慧，斷貪瞋癡，廣行六度萬行，圓滿無上菩提，是為聖道豎出解脫之因果。念佛往生，念佛成佛，則為淨土橫超之無上因果。

極樂世界已往生者，與諸上善人聚會一處，皆由念佛而生，所謂「同以無漏不思議業，感生聚會一處為師友，同盡無明，同登妙覺」也。大師所言：「持名善根福德同佛故，圓淨四土，圓受諸樂。」即總攝因果於一體，此即淨土「念佛成佛」之無上因果，如種瓜得瓜、種豆得豆一般自然法爾自然。故信因則果自在其中，所謂「舉因則果必隨之」也。所謂「信因、信果」，即總攝於信「念佛必生，生即不退」之中，此正所謂「實相正印之所印」也。

「散亂稱名」者：指平生偶聞佛名，隨口而出，未能相續稱念者，即「一聞佛名，永為道種」之類。此等眾生，雖未能信受奉行，一向專稱，然一稱佛名，已為成佛種子，終必以此因緣得以度脫畢竟不退。

「一心不亂」者：即守志不二，一向專稱，終無改變者，必得往生。如大師言：「現生發願持名，臨終定生淨土。」「下至日念一聲，終身不替，便決定橫超。」能如是深信，是名真實「信因」，自爾則果在其中矣。

【要解】

「信事」者：深信只今現前一念不可盡故，依心所現十方世界，亦不可盡。實有極樂國在十萬億土外，最極清淨莊嚴，不同莊生寓言。是名「信事」。

「信理」者：深信十萬億土，實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性實無外故。

又深信西方依正主伴，皆吾現前一念心中所現影。全事即理，全妄即真，全修即性，全他即自。我心遍故，佛心亦遍，一切眾生心性亦遍。譬如一室千燈，光光互遍，重重交攝，不相妨礙，是名「信理」

以法界
為理。

如此信已^{此下明願}，則娑婆即自心所感之穢，而自心穢，理應厭離；極樂即自心所感之淨，而自心淨，理應欣求。

【略註】

學修淨土，當深信：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」此是釋迦之真語、實語。故大師言：「實有極樂國在十萬億土外，最極清淨，不同莊生寓言。」能如是信，是為「信事」。有事自有其理，故大師將「事、理」攝為一對，顯事理無礙之義。

若以理言，西方雖在十萬億佛土外，亦不出心外；求生西方，亦非心外而求，以心本無內外故。若執自心為內，西方為外，則為凡夫顛倒之見。

所謂「自心」、「我心」等，非指凡夫虛妄攀緣之心，乃指一切含靈本具之真心、佛性。極樂淨土，即此真心、佛性之顯現，以彌陀心淨，故其國土清淨，無有眾苦，故當欣求。而我今自心，顛倒迷惑，污穢不淨，故感得娑婆種種不如意事，而常受眾苦，故當厭離。

厭娑婆之穢，即棄捨虛妄不實之自心。此心污穢不堪，不可作為出離之道，不可依憑，故當捨離。

欣極樂之淨，即欣慕彌陀已圓滿成就之功德。極樂種種莊嚴，能令一切眾生離苦得樂，圓證無上菩提，故當欣慕。

若能以萬德洪名而莊嚴自身，常稱佛名，即是捨穢取淨之徑路^{全修即性}。一字不識、一文不知之輩，但能稱名求往，則欣厭自在其中，自然暗合道妙，得生彼國，所謂「即事持達理持」也。故淨土一法，不在知與不知、解與不解，但能執持名號，則一切事理盡在其中，非捨事而別有理。大師雖論事理，實則意在以理輔事，以除執理廢事之偏。

念佛求生淨土，因往生而證無生，藉事而成就理，是淨土至極方便處。《彌陀經》處處言極樂莊嚴，顯淨土一法以信事為本。若執理廢事，言極樂在自心中，即未知淨土一門「指方立相、全事即理」之深意。蓮池大師即破此偏執言：

著事而念能相繼，不虛入品之功；

執理而心實未明，反受落空之禍。

是故，善根淺薄之我等凡夫，寧可執事而老實念佛，莫徒好於理而反遭落空之禍。

蕩益大師攝諸宗教理，廣釋「信」義，以收群機。其事理、因果，多傍通途教理而論，欲攝他宗門人歸於淨土。然對淨土行者而言，當於「信自、信他」處著眼。深信佛願，一念迴心，決定得生，此即淨土信仰之心要。大師於後言：

信願莊嚴一聲阿彌陀佛，圓轉五濁，不涉施為，唯信乃入，非思議所行境界。

能信於此，則「事理、因果」自攝其中。淨土一法「潛通佛智、暗合道妙」即在於此，故大師言：「**持名一法，攝事理以無遺，統宗教而無外。**」知此，則可安心稱名也。能安心稱名，則六信自然攝在其中。

細觀六信之釋，知前後互有潛通。如「信自」所言「一念迴心」，即攝「信他」義。「一念迴心」即是「因」，「決定往生」即攝「果」。一念迴心，即生極樂，即通「事」；迴心往生，光壽同佛，即顯自心性德，即攝「理」。

六信雖互攝，亦有主有從，以「信他」為本，餘即是從。但得其本，則六信皆攝。其因果一對，要在信因。為強化信因^{我今持名必得往生}，而說信果^{他持名者已往生故}。以有執理廢事者，故說信事，破其邪倒。以廢事之理，理亦不圓，故說圓理，破其偏執。故知事理一對，乃權宜之法，對待之藥。又所謂自他、因果自含事理，故知六信三對，含於自他、因果二對；二對又攝於信他信因中；此二信實為一信，在彌陀果覺說為「信他」，在眾生因心說為「信因」，正是自他不二、果徹因源義。信他者：即信彌陀本誓，重願不虛；信因者：即信我今稱念，必得往生。故知六信，唯是信：稱名必得生（因），依佛本願故（他）。此即六信之根本。《要解》雖廣言六信，然自始至終，處處顯彰「信他」深義，於信因、信果、信事亦略有涉及，而於信自、信理處則彰之甚少，多巧攝理於事中，挽信自於信他中，故知六信歸極於一信：即信「一聲稱念，圓轉五濁」，信「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」簡言之，即信「稱名必生」也。故已修淨土者，但宜

專稱佛名，深信「稱佛名號，必得往生」則足。其「事理、因果」亦自攝其中。若捨稱名而執於心性（信自）、理體（信理），反失根本，而有負大師廣釋信義之良苦用心。若未深歸淨土者，則可藉此六信以除疑，而安心稱名也。

善導大師論信心時，即拋開他宗理論，純依淨土宗旨，言機法兩種深信：

一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生，無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

此兩種深信，簡潔明瞭，直顯淨宗心要，攝「機、法」於一體，實為淨業行人之目足、指南。其義可與蕩益大師所言「信自、信他」互通，而其事理、因果，亦盡顯於「法」之深信中。

能深信「自身現是罪惡生死凡夫」，則偷心自死，萬慮自息，自然一心歸命彌陀。

能深信「乘彼願力，定得往生」，則疑慮冰消，擔心自除，而一向專稱彌陀佛名。具此「兩種深信」，自不會被一切流俗知見，異端邪說，及他宗之「異見、異學、別解、別行」等之所破壞，而自安心不動，盡形稱名也。

【要解】

厭穢須捨至究竟^{此即事之理}，方無可捨；欣淨須取至究竟，方無可取。故妙宗云：「取捨若極，與不取捨，亦非異轍。」設不從事取捨，但尚不取不捨，即是執理廢事。既廢於事，理亦不圓。若達全事即理^信，則取^願亦即理，捨亦即理。一取一捨，無非法界。故次信而明願也。

【略註】

此節詮釋「願」義。

願者即「願往生心」，此即信受之相，亦即一念迴心處。但有真實願生心，即順釋迦之勸化、諸佛之證誠，順彌陀接引之誓願，決定往生。

願有「欣、厭」二義，厭即厭離娑婆，欣即欣求極樂。娑婆之苦，即是厭離之啓示；極樂之樂，即是欣慕之導引。真為生死者，知無常迅速，知生死可畏，感自身無力，自然厭離娑婆，欣求極樂。

凡夫在貪瞋煩惱心、無明業力海中，能生願往生心，即是宿善顯現之時，即是與彌陀願力感通之時，即是淨業成就之時，亦即往生決定時。此願心如污泥中所生之蓮花，與斷煩惱無關，善導大師言：「眾生貪瞋煩惱中，能生清淨願往生心。」故知願心與煩惱共成，與業力並在。雖有願生心，業力亦常相侵濕。凡夫之願心與無始以來的業力相較，實在微乎其微，縱有切願，亦難敵無始業力。善導大師於「二河白道喻」中，將貪瞋煩惱比之如深廣無邊之水火二河，將凡夫願生心，比之如四五寸之白道。所謂「貪瞋強故，喻如火水；善心微故，喻如白道」也。水火常交過濕

道、燒道，即彰凡夫心中，常起貪瞋煩惱，污染願往生之善心、燒功德之法財。如此眾生，唯賴彌陀願力攝護，乘彼願力之道，得以渡過水火之難。乘彼願力之道，即不顧水火，正念直來，一向專稱彌陀佛名。故凡夫之心唯置於彌陀誓願中，始可安度彼岸。此即彰願生心於乘佛願力、一向專稱中。

一切皆虛，唯佛是真，歸命彌陀，一向專稱，即是真實願生相。此即欣厭取捨至極之道。所謂「厭穢須捨至究竟」者：即徹底看破自身現是生死凡夫，身心皆虛妄，不可依憑，當捨之盡淨。

「欣淨須取至究竟」者：即一心歸命彌陀，全托佛力，全信名號功德，而專稱佛名。

能徹底捨棄自我，歸命彌陀，即取捨至極義。大師於最後言：「唯深知其甚難，方肯死盡偷心，寶此一行。」即深彰取捨至極之義。

取捨與不取不捨同為成就無上菩提，殊途同歸，故古德言：「取捨若極，與不取捨，亦非異轍。」然淨土一法，與他宗不同，欣厭取捨，熾然所求。但能取捨至極，則即事成理，全他成自，如是取捨與不取捨大異其趣。雖異而猶同，同為成就無上菩提故；雖同而猶異，其方便力用迥異故。

不取不捨之理，瑩智慧之極，唯聖者有份。多障凡夫，唯依取捨之道成就法身慧命。究實而言，唯佛一人絕於取捨。如印光大師言：

夫未證妙覺，誰離取捨。三祇煉行，百劫修因，上求下化，斷惑證真，何一非取捨之事乎。須知如來欲令一切眾生速證法身，及與寂光，所以特勸持佛名號，求生西方也。

觀此，知自佛以下，無不取捨。然如禪宗之聖道，多喜自證佛果，故好不取不捨之理；淨宗偏依強緣，故獨唱取捨之道。二門宗旨迥別，須善簡別，不至以不取捨之理廢淨土取捨之道。印光大師對此言之甚詳，其言：

言取捨者，此約究竟實義為難（難者，反詰問也），不知究竟無取無捨，乃成佛已後事。若未成佛，其間斷惑證真，皆屬取捨邊事。既許斷惑證真之取捨，何不許捨東取西、離垢取淨之取捨？若參禪一法，則取捨皆非。念佛一法，則取捨皆是。以一屬專究自心，一屬兼仗佛力。彼不究法門之所以然，而妄以參禪之法破念佛，則是誤用其意。彼無取捨，原是醍醐。而欲念佛者，亦不取捨，則便成毒藥矣。夏葛而冬裘，渴飲而饑食。不可相非，亦不可固執。

善導大師上順佛心，悲憫於苦者，著眼於凡夫，更明彰此取捨之要益。其《般舟讚》言：

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，欣則極樂常居。

隔則六道因亡，輪迴之果自滅。

因果既亡，則形、名頓絕也。

淨土諸祖對難易二道（聖淨二門）、要弘二門、正雜二行等之詳細分判（見後），皆顯取捨肝要。所謂捨穢土歸淨土，捨難行取易行，捨自力歸他力，捨雜行歸專修，皆是取捨。而種種取捨，皆為順從佛願。善導大師言：

望佛本願，意在眾生，

一向專稱，彌陀佛名。

故知，取捨之義，願生之心，盡顯於「一向專稱」中。古今祖師，深知此要，故莫不取捨至極，而一向專稱彌陀佛名。蕩益大師初以宗門自負，後因病而歸心淨土，然猶不捨參禪，以附「有禪有淨」之言。後遇知識，得識病根，純粹棄禪歸淨，覺熾然捨穢取淨，比之禪宗不取不捨，更為直接痛快。是故不參禪，不學教，不談玄，不說妙，唯事持名而已。

淨業行人，雖欣厭熾然，志在往生。然於自身禍福好壞、壽命長短，無須強求，一切任彼前業。但隨世緣念佛，命終自得往生。如印光大師言：「修西方人，今日死也好，再活一百二十歲也好，一切任彼前業，不去妄生計較。尚信願真切，報終命盡，便即神超淨域，業謝塵勞，蓮開九品之花，佛授一生之記矣。」

【要解】

言「執持名號，一心不亂」者：名以召德，德不可思議，故名號亦不可思議。信則便信，擬議則不堪。名號功德不可思議，故使散稱為佛種，執持登不退也。

【略註】

此節詮釋「行」義。

所謂「散稱」者：即前面所言「散亂稱名」。「執持」者：即畢命為期，一向專念。佛名具無量德，能一向專念，仗佛名之德，則自然登不退。

經言「聞說阿彌陀佛，執持名號」：即聽聞名號功德、領受於心、一向專念。能一向專念，自然佛力攝取，住不退轉。不受他法所惑，自始至終，一心信向，一向專稱，心自安住不亂。縱雖煩惱熾盛，然知佛力不可思議，名號功德不可思議，故不顧煩惱厚重，唯一向念佛，決不捨此而別求他法，如此持而不捨，畢此一生，即「執持名號」。此執持即是「一心」。《要解》最後顯彰此義即直截明瞭，言持名一法「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」觀此，知「一向專念」即淨土所言「一心不亂」。藕益大師釋為「信願專持名號」、「死盡偷心，寶此一行」等。善導大師釋為「一心信樂」、「一心願生」、「一心專念」等，天親菩薩則釋為「一心歸命」。雖言說不一，其義無別。世人則往往如印光大師所言：「以無信願之一心，與有信願之一心，敵體同觀。」無信願之一心，以斷惑為準，如事理一心。有信願者，無論斷惑與否，一向專稱，即是一心。

此就「信、行」而顯「一心」，若就心性而言，則別有「慈悲加佑，令心不亂」之深意。此義容後再論。

【要解】

然諸經示淨土行，萬別千差，如觀像、觀想、禮拜、供養、五悔、六念等，一一行成，皆生淨土。

唯持名一法，收機最廣，下手最易。故釋迦慈尊，無問自說，特向大智舍利弗拈出。可謂方便行經中第一方便，了義中無上了義教經，圓頓理經中最極圓頓。故云：「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛」也。古人圓極語。

信願持名，以為一乘真因；四種淨土，以為一乘妙果。舉「因」則「果」必隨之，故以信願持名為經正宗。其四種淨土之相，詳在《妙宗鈔》，及《梵網玄義》，茲不具述。俟後釋依正文中，當略示耳。

【略註】

淨土法門雖以淨土三經為正依經典，然傍涉淨土之經典甚多，是故論及往生之業，亦自不同。有主念佛者，有主觀想者，有主修諸功德者。雖一一行成，皆生淨土。然唯有持名一法，收機最廣，下手最易，能令多障凡夫，依此徑登不退，故為最方便、最了義、最圓頓之無上妙法。

「收機最廣」者：上至等覺菩薩，下至五逆十惡，無不攝取。一代時

教，唯此一法普被群機，遍透機宜，所謂「三根普被，利鈍全收」也，故其收機最廣。

「下手最易」者：良由此法不假方便，自得心開。但持名號，徑登不退。無論上智下愚，無論在家出家，人人皆可遵行。有口即能稱，有心即能念。不分時節，不分地點，故其下手最易。

古德將佛名比之如清珠，言：「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛。」

清珠投於濁水，濁水自然清淨，此乃全憑清珠神力。佛號投於亂心，亂心亦自成佛，此即全憑名號功德之力。意顯淨土一法，不憑自己修為，全憑名號功德，故使凡心頓同佛心。此即是一乘真因，自感一乘妙果：「圓淨四土、圓見三身、圓證三不退」。但持名號，徑登不退，此即是淨土易行橫超之處，迥異諸宗，橫超諸法。一部《要解》，即彰此一乘因果，顯「念佛成佛」之妙義，故大師判「信願持名」為經正宗。若捨信願持名而別涉他宗他義，則非此經所宗，非淨土正義。

按：往生淨土，雖有種種行業，古大德歸結為二：一諸行往生，二念佛往生。雖一一行成，皆生淨土，然蕩益大師獨讚持名一法最方便、最了義、最圓頓。特別從眾行中拈出持名一行，欲使一切眾生捨諸行，而專稱佛名。以持名一法「下手最易、收機最廣」故，超越一切法門。故大師言：

一切方便之中，求其至直接至圓頓者，則莫若念佛求生淨土。

於一切念佛法門中，求其至簡易至穩當者，則莫若信願專持名號也。

徹悟禪師亦言：

一切行門之中，求其最易下手，最易成就，至極穩當，至極圓頓者，則無如以深信願，持佛名號矣。且以念佛求生之因，必感見佛往生之果。如種瓜得瓜，種豆得豆。

念佛一法，古德將其大分為四種：

一實相念佛，二觀想念佛，

三觀像念佛，四持名念佛。

此四種念佛，大多視實相念佛為最高，視持名念佛為最下。然實相之理，甚深難解，難契眾機，高則高矣，而於凡夫眾生難得實益。所謂「機教時乖，難行難入」也。持名一行，看似淺顯，唯口稱佛名而已。然佛名即實相，佛名即清淨法體，佛名即真實智慧無為法身。一稱佛名，萬德齊彰，自契實相，自歸法體，當下圓滿，念念即佛。其行極易，而其利無窮。故似為最下，實為最上。蓮池大師對四種念佛之優劣有細辨，觀其大義，自可捨餘行而專持名號。其文言：

念佛復有多門者，如實相念佛四種，乃至萬行迴向等。實相之佛，雖云本具，而眾生障重，解悟者稀；下此數門：觀像，則像去還無，因成間斷；觀想，則心粗境細，妙觀難成；萬行，則所作繁多，重處

偏墮。唯此持名一法，簡要直接，但能繼念，便得往生。古人謂「既得見彌陀，何愁不開悟」，則不期實相而實相契焉。故念佛為修行徑路，而持名又念佛中之徑路也。

集淨土大成之善導大師，將「諸行」與「念佛」歸結為「要門」與「弘願」，顯諸行自力與念佛他力之別，使淨宗心要徹彰無遺。其《觀經疏》言：

娑婆化主，因其請故，即廣開淨土之要門；安樂能人，顯彰別意之弘願。

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。

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。」

此「要、弘」二門，是善導大師對整個淨土的細判。「要門」即《觀經》十三定觀，及三福九品之散善；廣而言之，含攝聖道八萬行門。「弘願」則指彌陀四十八願；細言，則別指一切眾生念佛往生之本願王——第十八願。

「要、弘」二門，攝盡淨土種種行業。然「要門」一途，多仗自力，其行猶難，攝機未普，雖可迴向得生，未彰如來度生本懷，未顯彌陀超世悲願，故釋迦如來於《觀經》中，藉此要門，別顯弘願。於流通文中，則捨

方便要門，付囑持名（弘願）一行。善導大師教眼洞徹，深通佛心，彰其旨言：

上來雖說定散二門之益（要門）；

望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名（弘願門）。

此即「要、弘廢立之文」，徹彰淨宗心要，揭示出淨土行門的真正歸宿在弘願念佛，即「一向專稱彌陀佛名」。其文雖短，可謂筆力萬鈞，朗徹大千；淨土宗義，如撥雲見日，朗然獨耀。此「一向專稱」之義，即是善導大師對「弘願門」所言「善惡凡夫乘佛願力」之結示，亦是對第十八願「乃至十念」之詮釋。觀此，知「一向專稱」即是「乘彼願力」，定得往生。

歷代諸祖弘揚淨土，皆不越於此「要弘二門」大義。或偏於「要門」，倡萬善同歸，攝聖道眾機齊歸淨土；或別彰「弘願」，倡「一向專稱」之正義。

雖「諸行」與「念佛」皆得往生，然行有難易，利有遲速，攝機有廣狹之別。且諸行非本願行，與彌陀願力疏遠；念佛則是彌陀本願之行，與彌陀親近，偏蒙攝益。乃至十念，莫不皆往。故善導大師言：

一切善業迴生利，不如專念彌陀號；

念念稱名常懺悔，人能念佛佛還憶。

又言：

萬行具迴皆得往，念佛一行最為尊；

迴生雜善恐力弱，無過一日七日念。

善導大師基於「要弘二門」之義，將往生行業分為「正行」與「雜行」；並將「正行」細分為「助業」與「正定業」，為淨土宗楷定了行業標準，為淨業行人指明了修學方向——一向專稱彌陀佛名。其《觀經疏》言：

就行立信者，然行有二種：一者「正行」，二者「雜行」。

言「正行」者，專依往生經行行者，是名「正行」。何者是也？

一心專讀誦此《觀經》、《彌陀經》、《無量壽經》等；

一心專注思想、觀察、憶念彼國二報莊嚴；

若禮，即一心專禮彼佛；

若口稱，即一心專稱彼佛；

若讚歎供養，即一心專讚歎供養。

是名為「正」。又就此「正」中，復有二種：

一者「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定業，順彼佛願故」。

若依禮誦等，即名為「助業」。

除此「正、助」二行以外，自餘諸善，悉名「雜行」。

若修前正助二行，心常親近，憶念不斷，名為無間也。

若行後雜行，即心常間斷，雖可迴向得生，眾名疏雜之行也。

此正雜二行分判，明瞭往生正定業唯在念佛，讀誦、觀察、禮拜、讚歎供養四種為助業，自餘諸善，則悉為雜行。常修正行者，順彼佛願，心常親近，憶念不斷，是為無間之業，必定往生。若行雜行，則不順佛願，心常間斷，必須迴向，方可得生，故為疏雜之行。為深顯正雜得失，善導大師《往生禮讚》言：

若能如上，念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。何以故？無外雜緣得正念故；與佛本願得相應故；不違教故；隨順佛語故。

若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千時稀得三五。何以故？乃由雜緣亂動失正念故；與佛本願不相應故；與教相違故；不順佛語故；繫念不相續故；憶想間斷故；迴願不殷重真實故；貪瞋諸見煩惱來間斷故；無有慚愧懺悔心故；又不相續念報彼佛恩故；心生輕慢，雖作

業行，常與名利相應故；人我自覆，不親近同行善知識故；樂近雜緣，自障障他往生正行故。

何以故？餘比曰自見聞：諸方道俗，解行不同，專雜有異。

但使專意作者，十即十生；修雜不至心者，千中無一。

此二行得失，如前已辨。仰願一切往生人等，善自思量。已能今身，願生彼國者，行住坐臥，必須勵心克己，晝夜莫廢，畢命為期。上在一形，似如少苦；前念命終，後念即生彼國。長時永劫，常受無為法樂，乃至成佛，不經生死，豈非快哉！應知。

觀此，知專修正行者，十即十生，百即百生也；捨專修雜業者，則百中稀得一二，千中稀得三五往生者。學淨土者，豈可捨萬修萬人去之正行，而執千中無一之雜行？當捨雜行歸正行，藉助業入正定業。

善導大師判稱名為正定業，源於「乃至十念，若不生者，不取正覺」之本願。此願唯以「乃至十念」為往生之行，故唯有稱名「順彼佛願」，與彌陀「親、近」。其餘眾行，則非本願行，不順佛願故，雖可迴向得生，然與彌陀「疏、遠」。讀誦、禮拜等助業，雖非正定業，卻能顯彰、達成正定業，故亦稱為正行。若歸於正定業，助業自然攝於其中。此經貶少善不生，唯標稱名一行，即純彰正定業。故知《彌陀經》即為開顯、流通第十八願，諸佛護念證誠者，亦即護念證誠第十八願也。

第十八願是「本願王」（亦稱「王本願」），是彌陀肝心，諸佛教眼；

是三經之指歸，淨土之眼目，往生之證據。廣說三經，即為導歸於此。善導大師玄心獨悟，透徹佛心，可謂獨步千古。印光大師盛讚善導和尚及其專修之旨，言：

善導和尚，係彌陀化身。有大神通，有大智慧。其弘闡淨土，不尚玄妙，唯在真切平實處，教人修持。至於所示「專、雜」二修，其利無窮。「專」修謂身業專禮，口業專稱，意業專念。如是則往生西方，萬不漏一。「雜」修謂兼修種種法門，迴向往生。以心不純一，故難得其益；則百中稀得一二，千中稀得三四往生者。此金口誠言，千古不易之鐵案也。

自古以來，論淨土者常多，唯善導大師於正雜二行辨之最為明細。觀其「正、雜」二行之得失，自然歸於正定業，專稱彌陀名。偏依善導之法然上人便依此而大倡「一向專稱」之法要，言：

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。

此義甚契善導大師專修之旨，常醒於耳目，自可除無始見網，消種種疑慮，而歸於一向專稱之光明大道。

自善導大師開啓一代宗風以來，莫不視持名為淨土正行。雖諸宗齊歸淨土，並各以自宗理論詮釋淨土，使淨土一宗於神州四野遍地開花，競放異彩。然持名一法，可謂一枝獨秀，薪傳不絕。田野鄉村，無處不聞嘹亮清爽的念佛聲。誠如天親菩薩所言：「梵聲悟深遠，微妙聞十方」也。

第四、明力用

【要解】

第四明力用：此經以「往生、不退」為力用。

往生有四土，各論九品，且略明得生四土之相：

若執持名號，未斷見思，隨其或散或定，於同居土分三輩九品。

若持至事一心不亂，見思任運先落，則生方便有餘淨土。

若至理一心不亂，豁破無明一品，乃至四十一品，則生實報莊嚴淨土，亦分證常寂光土。

若無明斷盡，則是上上實報，究竟寂光也。

「不退」有四義：一、念不退：破無明，顯佛性，徑生實報，分證寂光。

二、行不退：見思既落，塵沙亦破，生方便土，進趨極果。

三、位不退：帶業往生，在同居土，蓮華托質，永離退緣。

四、畢竟不退：不論至心散心，有心無心，或解不解，但彌陀名號，或六方佛名，此經名字，一經於耳，假使千萬劫後，畢竟因斯度脫。如聞塗毒鼓，遠近皆喪；食少金剛，決定不消也。

復次，只帶業生同居，淨證位不退者，皆與補處俱；亦皆一生必補佛位。

夫上善一處^{根據}了，是生「同居」，即已橫生上三土。一生補佛，是位不退，即已圓證三不退。如斯力用，乃千經萬論所未曾有^{從來未經}_{道徹如}此。較彼頓悟正因，僅為出塵階漸，生生不退，始可期於佛階者，不可同日語矣^{鐵案}。宗教之士，如何勿思？

【略註】

佛法之妙，貴在功用，故辨宗後明其力用。此經力用有二：①往生，②不退。凡念佛者，必得往生；一得往生，即圓證三不退。

觀淨土經論及大師後文，知「往生、不退」各有二義：即「當下往生」與「臨終往生」，「現生不退」與「往生不退」。此義於正文中有明示，今略提其要，容後再論。

為顯往生不退之殊勝，大師先以通途教理論四土的次第差別，以顯斷惑

之深淺，此就自力修證而論。若仗阿彌陀佛願力，則往生不退別有深意。大師言：

夫上善一處，是生同居，即已橫生上三土。一生補佛，是位不退，即已圓證三不退。如斯力用，乃千經萬論所未曾有。

大師初順常途略論四土次第、四種不退（隨他意），今一轉而釋「上善一處」乃「橫生四土，圓證三不退」，「如斯力用，乃千經萬論所未曾有。較彼頓悟正因，僅為出塵階漸。」此即大師捨通途教義，顯此經力用，揭示淨土正義（隨自意）。淨土一教之利益，獨出諸宗諸教之上，於此可見矣！此亦淨宗難解難信之處，故極力勸言：「宗教之士，如何勿思！」

《要解》處處言及通途「次第四土」與極樂「圓具四土」之別，研習《要解》，當於特別之處細加著眼，方能明瞭淨土不共之旨。今略引其言，以明其要：

一、今云「極樂世界」，正指「同居淨土」，亦即橫具上三淨土也。

二、同居眾生，以持名善根福德同佛故，圓淨四土，圓受諸樂。

三、今同以無漏不思議業，感生俱會一處為師友。同盡無明，同登妙覺。是則下凡眾生於念不退中，超盡四十一因位。

四、持名者，光明壽命同佛無異。

五、嗟乎！凡夫例登補處，奇倡極談，不可測度。

六、唯極樂同居，一切俱非，一切俱是。十方佛土，無此名相，無此階位，無此法門。

觀此，可明極樂淨土有別於十方諸佛淨土，乃十方佛土所無。故不可以通途四土之義，論極樂淨土。如此殊勝利益，全仗彌陀大願。故大師言：

非持名之奇勳，彌陀之大願，何以有此？

持名一法，行極平常，益極殊勝，故難知難信。大師言：

同居一關，最難透脫。唯極樂同居，超出十方同居之外。

了此，方能深信彌陀願力；信佛力，方能深信名號功德。

讀《要解》者，能知此義，方能不執通途四土之義，而深信「眾生生者，皆是阿鞞跋致。與諸上善人，聚會一處。」

天臺四土之說，流傳既久，故多依附其義而論淨土，此即諸宗融混所生之弊。大師於《靈峰宗論》中將四土細分為「橫、豎」二門，方還淨土本源。其文言：

然此四土，有「橫」有「豎」：

若以自修行力，斷盡見思，方出同居而入方便；斷盡塵沙，兼破無明，方出同居、方便，而入實報；斷盡無明，方出同居、方便、實報，而入寂光；即名為「豎」。

若仗阿彌陀佛願力，未斷見思，即能出娑婆穢，生極樂淨；既生極樂，即於彼土，得證「方便、實報、寂光」三種淨土，不必捨身受身，然後證入，故名為「橫」也。

是故：若依自修行力，則四教並名「豎入」。

唯依阿彌陀佛願力，始可「橫超」也。

以此眼目觀《要解》，則於「橫、豎」四土義，可了如指掌矣。

通途法門，但憑自力而豎出，依自身修為深淺而有四土差別。

淨土法門，依彌陀願力而橫超，圓證四土，圓見三身，圓證三不退。如此殊勝力用，乃千經萬論所無，唯淨土一門獨有。宗門、教下雖有頓悟之因，然猶須漸次斷除無明煩惱，生生不退，方可期於佛果。理雖頓悟，事則漸修。故聖道之頓教與淨土相比，猶為漸教也。明瞭橫豎四土義，方能從融混中揀別出淨土宗義。故大師言：

具論四種淨土，必先明「橫、豎」之致：豎則土土相殊，橫則土土相即。

唯其殊也，故見思未盡，不離同居；塵沙未盡，不離方便；無明未盡，不離實報。

唯其即也，故九界眾生，應念能睹佛境；圓滿妙覺，時時應現十方。

淨土一法，力用超絕，但只信願莊嚴一聲阿彌陀佛，即圓轉五濁。念念是佛，念念圓明，無餘無欠。圓頓直接，無過於此。蓮池大師亦彰此經力用言：

一念頓超，片言即證，力用之妙，何可思議？

其餘法門，或浩博而難持，或幽深而罔措。今但片言名號，便入一心。既得往生，直至成佛，即方便而成圓頓。神功勝力，不歸此經，將誰歸乎？

一代時教，法門雖多，唯持名一法，使凡夫而登補處，超盡四十一因位。知此，方知此經力用之不可思議。如印光大師言：

若知自是具縛凡夫，通身業力，匪仗如來宏願力，決難即生定出輪迴，方知淨土一法，一代時教，皆不能比其力用耳。

第五、明教相

【要解】

第五教相：此大乘菩薩藏攝；又是無問自說，徹底大慈之所加持。能「令」末法多障有情，依斯徑登不退。故當來經法滅盡，特留此經，住世百年，廣度含識。阿伽陀藥，萬病總持，絕待圓融，不可思議。

《華嚴》奧藏^{願王}，《法華》秘髓^{成佛}，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣。欲廣歎述，窮劫莫盡，智者自當知之。

【略註】

古來諸祖判淨土宗之教相，因所宗不同，各有特色，若能通觀，則能從不同角度瞭解淨土之教相，而對淨土之認識則會更明瞭、透徹。為易於瞭解《要解》脈絡，易於把握念佛「至直捷、至圓頓、至簡易、至穩當」之大義，今略將淨土判教之源流同述於下，前後通觀，以明淨宗教相之綱要。

淨土判教之始，源於龍樹菩薩。釋迦如來一生說法雖多，龍樹菩薩歸結為「難易二道」。其《易行品》言：

佛法有無量門：如世間道，有難有易，陸道步行則「苦」，水道乘船則「樂」。

菩薩道亦如是：或有勤行精進；或有以「信」方便，易「行」疾至阿惟越致。

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。

龍樹菩薩言難行道勤行精進，修「諸」難行，「久」乃可得，或「墮」聲聞辟支佛地，重於舉三千大千世界。易行道則但以「信」為方便，稱名自歸，即入必定。其易行之根源，則因有阿彌陀佛本願故。

龍樹菩薩後，曇鸞大師繼承「難易二道」判，並大彰其義。《往生論註》言：

謹按龍樹菩薩《十住毗婆沙》云：菩薩求阿毗跋致，有二種道：一者難行道，二者易行道。

「難行道」者：謂於五濁之世，於無佛時，求阿毗跋致為難。此難乃有多途，粗言五三，以示義意：一者外道相善，亂菩薩法。二者聲聞自利，障大慈悲。三者無賴惡人，破他勝德。四者顛倒善果，能壞梵行。五者唯是「自力」，無「他力」持。如斯等事，觸目皆是。譬如陸路，步行則「苦」。

「易行道」者：謂「但」以「信佛」因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生彼清淨土。佛力住持，即入大乘正定之聚。正定，即是阿毗跋致。譬如水路，乘船則「樂」。

曇鸞大師於難行道所以難，釋之雖詳，其根本原因則在：「唯是自力，無他力持。」易行道所以易，則因有彌陀本願力故：「但以信佛因緣，願

生淨土，乘佛願力，便得往生彼清淨土。」此易行道乃「上衍之極致，不退之風航。」故《往生論註》最後即總結其指歸言：

愚哉！後之學者，聞「他力」可乘，當生「信心」，勿自局分也。

曇鸞大師「難易二道」判釋，為中國淨土宗判教之始，首次確立了淨土宗有別他宗之特有獨立的地位，為中國淨土宗之形成與發展奠定了深厚基礎。後之弘揚淨土者，大多以此為指南而闡揚其義（下啓天臺、西河、長安等）。或彰難行道之難而導歸淨土，或顯易行道之易而直指心要。千開萬閉，皆不離於此。繼承曇鸞大師判教者，首即西河道綽禪師。道綽禪師私承其法脈，將「難易二道」別判為「聖淨二門」，顯彰其義。其《安樂集》言：

問曰：一切眾生，皆有佛性，遠劫以來，應值多佛，何因至今，仍自輪迴生死，不出火宅？

答曰：依大乘聖教，良由不得二種勝法，以排生死，是以不出火宅。何者為二？一謂「聖道」，二謂往生「淨土」。其「聖道」一種，今時難證：一由去大聖遙遠，二由理深解微。是故《大集月藏經》云：「我末法時中，億億眾生，起行修道，未有一人得者。」當今末法，現是五濁惡世，唯有「淨土」一門，可通入路。

道綽禪師之判，彰末法眾生，唯一出離之緣，只有念佛求生淨土。一代時教，法門雖多，道綽禪師言：「若教赴時機，易修易悟；若機教時乖，

難修難入。」故道綽禪師根據時代與根機而選擇教法，在其《安樂集》中引用大量經證，為末法眾生選出唯一可行之道，即是稱名念佛。

道綽禪師親傳弟子善導大師，集淨土大成，楷定古今謬誤，闡揚淨土正義，大開宗風。其德行與思想，萬代之下，猶能感發人之信心。功蓋萬世，窮劫難讚。大師判其餘法門為「漸教」，淨土一門為「頓教」，言：

纓絡經中說漸教，萬劫修功證不退。

觀經彌陀經等說，即是頓教菩薩藏。

聖道八萬四千法門，皆以「自力」了生脫死，乃釋迦本師隨機施教之法。誠如善導大師所言：

佛教多門八萬四，正為眾生機不同。

門門不同名漸教，萬劫苦行證無生。

淨土一門，則別仗「佛力」而橫超，但稱佛名，即登不退。易行疾至，千穩萬當，一生成就。故善導大師言：

種種法門皆解脫，無過念佛往西方。

上盡一形至十念，三念五念佛來迎。

直為彌陀弘誓重，致使凡夫念即生。

善導大師在「難易二道」判的基礎上，除有頓漸之判，更將淨土一門細判為「要門」與「弘願門」，使淨土宗旨更為明朗。此是善導大師對淨土的卓越貢獻，厘清了三經脈絡。以自力修諸功德迴向求往，是為「要門」；憑彌陀願力，專稱佛名，乘願往生，則為「弘願門」。此「弘願門」即龍樹、曇鸞所判之他力易行道，是淨土行人之真實歸依處。釋迦如來廣開「要門」，即旨在顯彰此真實「弘願」。所謂：

上來雖說定散二門之益（要門），

望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名（弘願門）。

一向專稱彌陀佛名，即淨土宗旨，亦為善導大師開宗之宣言。故善導大師力擎「一向專稱」之法炬，輝耀古今，遠近霑益，無不歸向。

善導大師集淨土大成，對淨土之判教周詳、完備，其「要弘二門」、「正雜二行」之細判，是入淨土門之金剛正眼。藉此開顯，淨宗要義，一目了然。淨土宗因善導而成熟，故被尊為淨土宗之實際開創者，更有尊為「高祖、吾家、宗祖」者。唐宋以後，因諸宗融混，各宗教理競相滲入淨土；又因曇鸞、善導等之著疏失傳於中土，故後來祖師判教則多傍依通途教下，有依天臺，有依賢首。因傍附於教下，故其淨土思想中多涉他宗教義，以釋他宗行人對淨土之誤解，並藉此巧攝禪教而歸淨土。學淨土者，須善知此義，方能甄別唐宋以後諸祖施化之方便，及真實之歸趣。

蓮池大師對一代時教之分判，不出龍樹菩薩難易二道。因未見曇鸞、善導之註疏，故於難易二道未有詳細發揮。其思想多傍依賢首宗十玄門之

理，彰淨土不可思議之處，判此經為「菩薩藏攝，又為頓教所攝，復兼通前後二教終圓二教。」其言：

通「前、後」者：以一切眾生念佛，定當成佛，即定性闡提皆作佛故。

攝於「頓」者：蓋謂持名即生，疾超速證，無迂曲故，正屬於頓。以博地凡夫，欲登聖地，其事甚難，其道甚遠。今但持名，即得往生；既往生已，即得不退。可謂彈指圓成，一生取辦。如將寶位，直授凡庸，不歷階級。非漸教迂迴屈曲之比，故屬頓義。

蕩益大師將一代時教分為「橫、豎」二途，於「橫、豎」二義中，亦自攝「難易、頓漸」等義。其《靈峰宗論》言：

出三界火宅，有「橫」、「豎」兩途：

**以「自力」斷惑超生死者，名「豎出」三界，事「難」功「漸」。
以「佛力」接引生西方者，名「橫超」三界，事「易」功「頓」。**

遠祖云：功高易進，念佛為先。經云：末世億億人修行，罕一成道。唯依念佛，可得度脫。如乘船渡海，不勞功力。

蕩益大師此說，與曇鸞、道綽二祖所判之難易二道、聖淨二門，同一意趣。顯淨土一法別仗佛力橫超之義。此《要解》即全顯此義，言淨土一法：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」

蕩益大師初習禪、教、律，最後歸心淨土，方體悟淨土一法，比禪宗更為直接痛快。是故盡捨一生修學，而寶此念佛一行。其對此經的教相判釋略與蓮池大師不同，大師依天臺判此經教相純為無問自說之大乘菩薩藏，此「大乘」即絕對圓融之一乘圓教，《華嚴》奧藏，《法華》秘髓，皆不出於此。大師所判，彰天臺之純圓，乃至賢首之全圓，皆不出此經之外。可見此經正是全圓、純圓；非但至頓至圓，而又至簡至易，可謂「頓中頓、圓中圓」也。故大師言是「方便中第一方便，了義中無上了義，圓頓中最極圓頓」也。

蕩益大師雖依天臺判教，實暗顯淨土「方便、易行、橫超」之不共宗旨。此實有別於天臺圓教義，天臺乃豎出難行道之圓教，淨土則為易行橫超之圓教也。一豎一橫，力用迥別。知此，始能明瞭其判教的特別之處。《要解》處處涉天臺教義，一則權借通途教相釋淨土法義，一則示通途教理之難知、難行、難證，而歸向淨土。大師最後即吐露其心聲，言：

唯深知其甚難，方肯死盡偷心，寶此一行。

研習《要解》，須前後通觀，尋其脈絡，方能了知「難易二道」交相輝映之趣。捨難取易之義，則了然可知矣。

近代印光大師判一代時教大抵同上諸說，可謂融攝了諸師之義，只是又別言為「通途」與「特別」二門，略引一言以明其大義。其言：

仗「自力」者，名「通途法門」；

仗「佛力」者，名「特別法門」。

由茲，捨去「自力」，注重「佛力」，冀娑婆具足惑業之含識，現生同赴蓮池。

觀諸大德之判教，雖各有所宗，但無不彰顯淨土易行橫超之旨，彰彌陀本願不可思議功德。大抵皆不出頓圓之旨，蓮池大師雖有「華嚴全圓，此經分圓」之論，然《疏鈔》廣通《華嚴》之十玄門，論淨土事事無礙之理，亦可謂隱彰全圓之義。只因其「《疏鈔》之作，正當狂禪風靡之際，故不得不權宜善巧，俯就群機，而作方便之談。所謂大權菩薩，曲被當機。應病與藥，時節因緣應爾也。」

細究淨土頓圓之旨，實與他宗所言頓圓有相同與不同之處。若論其理，同為頓圓（相同處）；若論力用，則餘法皆漸，唯淨土至頓（不同處）。以其他聖教，但憑自力，雖具圓融之理，淺陋根機，莫明其旨，難得其益。故法雖圓頓，但以行人機淺，頓法成漸，圓法成偏。淨宗則不然，全仗佛力，人人能行，但信願稱名，皆得真實之利，不勞斷惑，橫超三界；乃至萬年三寶滅後之機，若聞此法，亦可得度。如善導大師言：

萬年三寶滅，此經住百年，

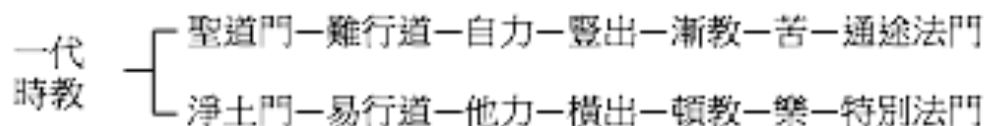
爾時聞一念，皆當得生彼。

如此力用，非餘法能及。誠知，淨土實為頓中之頓、圓中之圓也。善導大師判餘法總為漸教，唯淨宗為頓教，其義深遠矣。

一代時教，不出「難、易」二道。一仗自力，一仗他力。仗自力故難，

仗他力故易。能明瞭此義，再研習《要解》，則知《要解》自始至終，將「難、易」二道無不貫穿其中。善加體會，始能了知其義之所歸。

現將淨土諸祖之判教大義，列表如下，以供參酌。

問：大乘佛法，以自利利他為本；修淨土者，厭苦趨樂，似專自利，何以稱此法為大乘菩薩道？

蓮池大師言：「求生淨土，正為見佛聞法，得無生已，還來此世，救苦眾生。是菩薩行，非聲聞道。」

淨土一法，以三根普被圓頓妙法廣利眾生，以自利成就而得利他成就。無論上中下根，凡求生淨土，皆能疾速圓滿無上菩提，成就自利利他功德，所謂「自利即能普利一切」也。故《大經》言：

若有善男子善女人，得聞無量壽佛名號，發一念信心，歸依瞻禮。

當知此人，非是小乘；於我法中，得名第一弟子。

凡夫入菩薩位，位臨佛果，乃通途教理所無，唯極樂淨土獨具。然知此者甚少，大多視淨土為一方便之法，非究竟之道，不知此法乃即方便而達究竟，故不願修持。如印光大師言：

淨土法門，乃如來一代所說諸法門中之特別法門，不得以一切法門之修證相比而論。現在許多大聰明人，視淨土為小乘，不但自不修持，且多方辟駁，破人修持。不知此法乃凡聖同修之法，將墮地獄之業力凡夫，能念佛名，即可直下往生。

大矣哉！淨土法門也。可憐哉！不唯不修持，而復辟駁之大聰明人。幸矣哉！愚夫愚婦，信願持名，得與觀音勢至清淨海眾同為伴侶。

八萬四千法門，唯持名一法，收機最廣，下手最易，獲益最勝，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。故釋迦如來，特留此法，普利一切。

《大經》言：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

《法滅經》言：

首楞嚴經先滅，以次諸經，悉皆滅盡；獨留無量壽經，度諸眾生。

《疏鈔》云：

今謂諸經悉滅，此法獨存，念佛一門，廣度群品。則諸經已滅而不滅，即是以「一」存「餘」，流轉無盡，正總持之謂也。

觀此：知淨土一法是一代教法之終極指歸，正法永住，唯賴淨土。可謂根機愈劣，稱名愈盛；時機愈下，淨土愈昌。能深明此殊勝力用，始知「釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海。」故印光大師言：「一代時教，皆念佛法門之註腳。」

【貳】正釋經文

【要解】

入文分三：初序分，二正宗分，三流通分。此三名「初善、中善、後善」解中判「爾時」下三十九字為別序，六方佛為流通。與古不同，故科釋之。。「序」如首，五官具存。「正宗」如身，臟腑無闕。「流通」如手足，運行不滯。故智者釋《法華》，初一品皆為序，後十一品半皆為流通。又一時跡本二門，各分三段，則法師等五品，皆為跡門流通。

蓋「序」必提一經之綱，「流通」則法施不壅，關係非小。後人不達，見經文稍涉義理，便判入「正宗」，致「序」及「流通」，僅存故套，安所稱「初語亦善，後語亦善」也哉？

【略註】

五重玄義已明，下面正釋經文。

古德將一經大分為三：一序分，二正宗分，三流通分。「序分」是一經綱要，如人之首，五官具存；「正宗分」乃一經正所宗向，是一經主體，如人之身，臟腑無缺；「流通分」則法施不壅，如人手足，運行不滯。此經宗向即信願往生也，序者序此，流通者亦流通此。三分並彰一經妙旨，或略提其要，或廣彰其義，或流通而彰其用，語語皆善。藕益大師基於此，故於《彌陀經》序分、正宗分、流通分之分判與其他祖師不同，故引智者於《法華》之判以為佐證。

從「如是我聞」至「今現在說法」為序分。

從「舍利弗，彼土何故名為極樂」至「聞是說者，應當發願，生彼國土」為正宗分。

從「舍利弗，如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德」至經末為流通分。

細觀大師對三分正文之釋，自可領悟其所言「初語亦善，後語亦善」之義，則於其分判之特別用意，自可明瞭。

壹~一、序分

貳~一、通序

參~一、標法會時處

【要解】

(甲) 初序分二：初通序，二別序。

(乙) 初中二：初標法會時處，二引大眾同聞。

(丙) 今初

【經文】

如是我聞，一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。

【要解】

「如是」標信順，「我聞」標師承，「一時」標機感，「佛」標教主，「舍衛」等標說經處也。

實相妙理，古今不變名「如」；依實相理，念佛求生淨土，決定無非曰「是」。

實相非我非無我，阿難不壞假名，故仍稱「我」。

耳根發耳識，親聆圓音，如空印空名「聞」。

「時」無實法，以師資道合，說聽周足名「一時」。

自覺、覺他、覺行圓滿，人天大師名「佛」。

舍衛：此云「聞物」，中印度大國之名，波斯匿王所都也。

匿王太子名「祇陀」，此云「戰勝」。匿王大臣名「須達多」，此云「給孤獨」。給孤長者布金買太子園，供佛及僧。祇陀感歎，施餘未布少地，故並名「祇樹給孤獨園」也。

【略註】

經之序文分「通序」與「別序」，「通序」是諸經所共有，「別序」則彰一經之發起因緣。今首釋「通序」。

通序分六種成就：即信成就，聞成就，時成就，處成就，主成就，眾成就。蕩益大師一一有說明，今簡言之：

如是：即信成就。「如是」即「信順」義，即信順彌陀之本願，信順釋迦之付囑，信順諸佛之證誠，而執持名號。經文最後言「歡喜信受」，即與「如是」首尾呼應。大師順實相之理釋「如是」義，顯念佛求生，冥符實相，揭示「辨體章」之內涵。故知，持名念佛即是實相，非離此而別有實相也。誠知：稱名為古今不變之理，為十方諸佛共說之道，眾生稱念，必得往生，決定無非，故稱「如是」。

我聞：即聞成就。持名即得往生，是阿難尊者親聞於世尊，真實不虛。若能信此一法，亦同親聞於釋迦。能如是聞，則如是信，如是行，而持佛名號。

一時：即時成就。「一時」古人多附以種種義理，究其本，即「說、聽」此經，機法相應之時。

佛：即主成就。此經是佛親口所說，非菩薩天人說，亦為十方諸佛所證誠，顯念佛往生乃諸佛證定之言，真實不虛。此經自始至終，唯佛一人自說。誠乃持名一法，唯佛與佛乃能知其無窮妙義，九界眾生，皆無能以其自力信解，故唯佛一人獨自發起，獨自宣說；十方諸佛為決眾疑，令生正信，故盡皆舒舌證誠。菩薩羅漢天人等，欲速疾圓滿無上菩提，唯有信受奉行而已。

祇樹給孤獨園：即處成就。

下面所言「大眾俱」：即眾成就。眾成就分「聲聞眾，菩薩眾，天人眾」。

參～二、引大眾同聞

肆～一、聲聞眾

伍～一、明類標數

【要解】

(丙) 二引大眾同聞三：初聲聞眾，二菩薩眾，三天人眾。

聲聞居首者，出世相故，常隨從故，佛法賴僧傳故。

菩薩居中者，相不定故，不常隨故，表中道義故。

天人列後者，世間相故，凡聖品雜故，外護職故。

(丁) 初聲聞眾又三：初明類標數，二表位歎德，三列上首名。

(戊) 今初。

【經文】

與大比丘僧，千二百五十人俱。

【要解】

大比丘：受具足戒出家人也。

「比丘」梵語，含三義：

一、乞士：一鉢資身，無所蓄藏，專求出要。

二、破惡：正慧觀察，破煩惱惡，不墮愛見。

三、怖魔：發心受戒，羯磨成就，魔即怖也。

僧者：具云「僧伽」，此翻「和合眾」。同證無為解脫，名「理和」；身同住、口無諍、意同悅、見同解、戒同修、利同均，名「事和」也。

千二百五十人者：三迦葉師資共千人，身子、目連師資二百人，耶舍子等五十人，皆佛成道，先得度脫，感佛深恩，常隨從也。

伍～二、表位歎德

【要解】

(戊) 二表位歎德。

【經文】

皆是大阿羅漢^{之位，其德為}，眾所知識。

【要解】

阿羅漢亦含三義：一應供，即乞士果；二殺賊，即破惡果；三無生，即怖魔果。

復有慧解脫、俱解脫、無疑解脫，三種不同。今是「無疑解脫」，故名「大」。

又本是法身大士，示作聲聞，證此淨土不思議法，故名「大」也。

從佛轉輪，廣利人天，故為「眾所知識」。

【略註】

今標聲聞之德、位。「大」彰其位，「眾所知識」彰其德。

淨土一法，純一大乘。凡信受淨土者，即非小乘，以定性聲聞不聞他方佛名故。今聲聞眾非實聲聞，乃法身大士方便示現，以示「迴小向大」之義，欲導一切聲聞歸於淨土，不可得少為足，自局其分。

淨土法門，別仗佛力故，以信為能入；但能生信，則無不解脫。雖為大阿羅漢，有「慧解脫、俱解脫」，然欲入淨土，亦以信為首。以阿羅漢但證小果，唯是自利，仍屬少善根少福德。若憑自力，不能得生淨土。唯依佛願，方可得生。故蕩益大師特標此為「無疑解脫」，顯「大」阿羅漢，皆深信佛力，深信名號功德，以此方顯其「大」。

觀大師言，知淨土法門不憑智慧解脫，唯憑佛力得度。聲聞尚依佛力而得往生，凡夫豈可執自己的修為而不捨？淨土一法，純是彌陀大願業力所成就，於十劫之前，即已圓滿成就一切眾生往生功德，隨意所願，皆可得度；若不信者，則自局其分也。故蕩益大師言：

一切罪中，疑罪為最；

一切功德，信為其首。

聖道一門，以慧解脫，憑自力故；淨土一門，以信解脫，仗佛力故。然聖道一途，於今時眾生，不堪依行。一則去大聖遙遠，二則理深解微。又「唯是自力，無他力持。」是故「億億人修行，罕一得者。」

淨土一門，理雖甚深，唯佛能知，九界難測。然行之甚易，瞥爾起信，隨口稱念，則直入寶所。所謂「稱名自歸，即入必定」也。是故凡信受淨

土、一向稱名者，順佛本願，自得往生。故法然上人言：

聖道一門，極智慧了生死；

淨土一門，還愚癡生極樂。

生死凡夫，極智慧未能，還愚癡則易。若信憑佛願，一向專稱，生死自可一生了辦。故古德力弘淨土，皆不在智解上下手（以法門深高，佛智難測故），唯論佛力，以令人聞「他力」可乘，而生「信心」，歸心念佛。

龍樹菩薩言：

若人種善根，疑則華不開；

信心清淨者，華開則見佛。

天親菩薩言：

觀佛本願力，遇無空過者，

能令速滿足，功德大寶海。

善導大師言：

彌陀智願海，深廣無涯底，

聞名欲往生，皆悉到彼國。

法然上人言：

生死之家，以疑為所止；

涅槃之城，以信為能入。

以上諸言，一脈相承，皆深顯《大經》之義。《大經》言：

其佛本願力，聞名欲往生，

皆悉到彼國，自致不退轉。

此偈即淨土總綱、源流，信此，自然一心歸命彌陀，專稱佛名。凡未專修淨土，及修而多疑者，皆由不知此義而信不具足故。若知「聞名欲往生，皆悉到彼國」之誓願，則疑心自除，信心自生。

伍～三、列上首名

【要解】

(戊) 三列上首名

【經文】

長老舍利弗^{此云身子}、摩訶目犍連^{大采菽氏}、摩訶迦葉^{大飲光}、摩訶迦旃延^{大文飾}、摩訶拘絺羅^{大膝}、離婆多^{星宿}、周利槃陀伽^{繼道}、難陀^喜、阿難陀^慶喜、羅睺羅^{覆障}、憍梵波提^牛、賓頭盧頗羅墮^{不動根}、迦留陀夷^{黑光}、摩訶劫賓那^{房宿}、薄拘羅^{善容}、阿少兔樓駄^{無貧}，如是等諸大弟子。

【要解】

德、臘俱尊，故名「長老」。

身子尊者：聲聞眾中，智慧第一。

目連尊者：神通第一。

飲光尊者：身有金光，傳佛心印為初祖，頭陀行第一。

文飾尊者：婆羅門種，論議第一。

大膝尊者：答問第一。

星宿尊者：無倒亂第一。

繼道尊者：因根鈍，僅持一偈，辯才無盡，義持第一。

喜尊者：佛之親弟，儀容第一。

慶喜尊者：佛之堂弟，復為侍者，多聞第一。

覆障尊者：佛之太子，密行第一。

牛呌尊者：宿世惡口，感此餘報，受天供養第一。

不動尊者：久住世間，應末世供，福田第一。

黑光尊者：為佛使者，教化第一。

房宿尊者：知星宿第一。

善容尊者：壽命第一。

無貧尊者：亦佛堂弟，天眼第一。

此等常隨眾，本法身大士，示作聲聞，為影響眾。今聞淨土「攝受」功德，得第一義悉檀之益，增道損生，自淨佛土。復名當機眾矣。

【略註】

以上十六大上首弟子等，常隨於佛，親聞法音，示作聲聞，為影響眾，助佛攝化，勸一切聲聞大眾回歸淨土。雖為影響眾，其自身亦因彌陀大願攝受功德而成就第一義諦，故亦名當機眾。

十六大弟子，各有所長，如舍利弗智慧第一，阿難多聞第一。大師只略述其長，今亦不繁述。

肆～二、菩薩衆

【要解】

(丁) 二菩薩衆

【經文】

並諸菩薩摩訶薩，文殊師利^{此云妙德}法王子、阿逸多菩薩^{此云無能勝，彌勒菩薩之名}、
乾陀訶提^{此云不休息}菩薩、常精進菩薩，與如是等諸大菩薩。

【要解】

菩薩摩訶薩：此云大道心成就有情，乃悲智雙運，自他兼利之稱。

佛為法王，文殊紹佛家業，名法王子，菩薩衆中，智慧第一。非勇猛實智，不能證解淨土法門，故居初。

彌勒當來成佛，現居等覺。以究竟嚴淨佛國為要務，故次列。

不休息者：曠劫修行不暫停故。

常精進者：自利利他無疲倦故。

此等深位菩薩，必皆求生淨土。以不離見佛，不離聞法，不離親近
供養眾僧，乃能速疾圓滿菩提故。事是大因緣，理是秘密藏，不可忽過。

【略註】

此處標菩薩眾。文殊、彌勒等深位菩薩，皆求生淨土，速疾圓滿無上菩提。如文殊偈言：

願我命終時，除滅諸障礙；

面見阿彌陀，往生安樂國。

普賢菩薩亦有偈言：

願我臨於命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂國。

文殊彌勒普賢等，皆是等覺菩薩，居因位之極，為速成正覺，尚求生淨土，況凡夫乎？

聲聞菩薩，皆為當機眾，為影響眾，有二義：一自求往生，疾成正覺。二啟人信心，導歸淨土。

肆～三、天人眾

【要解】

(丁) 三天人眾

【經文】

及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。

【要解】

釋提桓因：此云「能為主」，即忉利天王。

等者：下等四王，上等夜摩、兜率、化樂、他化、色、無色，無量諸天也。

大眾俱：謂十方天人、八部、修羅、人、非人等，無不與會，無非淨土法門所攝之機也。唯廣大故微妙。「通序」竟。

【略註】

前彰淨土上攝菩薩羅漢等聖眾，今顯淨土下攝天人，乃至人與非人等凡夫，彰淨土一法，三根普被，利鈍全收。但稱名者，無不攝取。若論攝機之普，唯此一法，最為廣大。法界有情，統攝無遺。如《大經》言：「地獄鬼畜生，亦生我剎中。」《要解》亦處處彰淨土攝受之機廣大無邊，

言：

一、十方天人、八部修羅、人非人等，無不與會，無非淨土法門所攝之機也。

二、普攝十方三世一切凡聖，令往生也。

三、極樂攝法界機。

觀此，可知淨土一法「收機最廣」矣。欲明淨土攝機之普，若旁參諸祖師之言，更易明瞭彌陀之廣大悲心。

法照禪師言：

彼佛因中立弘誓，聞名念我總迎來。

不簡貧窮將富貴，不簡下智與高才，

不簡多聞持淨戒，不簡破戒罪根深，

但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金。

蓮池大師言：

大眾者：諸天而下，人及修羅，盡六道一切眾生也。

諸餘法門：高之則下機絕分，卑之則不被上上根。

唯此一法：上下兼收。可謂萬病癒於阿伽，千器成於巨冶。豈不慈門廣大，普度無遺？

又言：

淨土法門，一切收攝。如大本云：其上輩者，捨家離俗，而作沙門；亦有不捨家離俗者。即出家五眾、在家二眾也。但念佛者，俱得往生，是通緇素。

又蓮分九品，上該盛德菩薩，下即悠悠凡夫，乃至惡人等。但念佛者，亦得往生，是通利鈍。

又鬼畜地獄，雌雄牝牡，亦可均名男女。但念佛者，俱得往生，是通一切眾生也。

印光大師言：

如來大法，撫育群萌，如天普蓋，似地均擎。森羅萬象，無一能出其外，不在其中者。如日月麗天，普照萬國，雖生盲不見光相，亦蒙其照；如時雨普潤萬卉，大根大莖，小枝小葉，悉皆向榮，縱焦芽敗種，亦復平等沐澤；如大海普納百川，大江大河亦入，小溝小渠，乃至一勺一滴亦入。既入大海，則與大海，同一鹹味，同一深廣；失彼

故名，得此海號。故知：佛法鈞陶化育，了無棄物。為諸法之本源，作眾生之恃怙。如太虛之無不包容，如陽春之無不化育。

為顯彌陀超世悲願，普攝無遺，蕩益大師又以最下之機，顯彰此義。

言：

一、「多障」有情，依斯徑登不退。

二、今以此果覺，全體授與「濁惡」眾生。

三、諸眾生，別指五濁「惡人」。

大師以最下之惡人為當機眾，舉惡攝善，舉下攝上，顯淨土一法「本為凡夫，兼為聖人」之義。彌陀「大悲為凡」之悲心，盡彰無遺。凡論淨土者，為顯彌陀悲心，為應下凡有情，皆著眼於此。使見聞者，不論何人，皆能深信自身即是彌陀所要救度的正機。

蓮池大師言：

豈獨平處普度，亦偏度彰難故。

曇鸞大師言：

一切外凡夫人皆得往生。

道綽禪師言「一生造惡」之機：

常能念佛，一切諸障，自然消除，定得往生。

善導大師則大彰「淨土一法，本為凡夫」之義，處處顯淨土攝受之機為：一切善惡凡夫，一切造罪凡夫。言：

以佛願力：

五逆十惡，罪滅得生；

謗法闡提，迴心皆往。

又言：

人天善惡，皆得往生；

到彼無殊，齊同不退。

善導大師對此義辨之甚詳，今略提其要，於後再論此義，以知淨土一法，別為五濁惡人之深意。

貳～二、別序

【要解】

(乙) 二別序：發起序也。淨土妙門，不可思議，無人能問，佛自唱依正名字為發起。

又佛智鑒機無謬，見此大眾應聞淨土妙門而獲四益，故不俟問，便自發起。如《梵網》下卷自唱位號云：「我今盧舍那」等，智者判作發起序，例可知也。

【略註】

前是「通序」，今是「別序」，敘一經緣起。此經別序不同他經，無有人問，而佛自發起，言：「從是西方…有佛，號阿彌陀。」餘者大多判此為正宗分，唯蕩益大師判為序分，此亦是大師之獨見。

此經無問自說，私窺其義，約有三義：

一、法門深妙難知，無人能問。如大師言：「淨土妙門，不可思議，無人能問，佛自唱依正名字為發起。」良以持名一法，圓收群機，圓超諸法。全體是佛境界，唯佛與佛乃能知之，非九界自力所能測，故無人能問也。

二、大悲所催，欲拔眾生急出苦海，故不待人請，便自發起。如大師言：「佛智鑒機無謬，見此大眾應聞淨土妙門而獲四益，故不俟問，便自發起。」蓮池大師亦言：「良由此經，救世最急，不俟請故。末世眾生，根鈍障重，解脫禪定，甚難可得。佛以大悲，出此一門，橫截生死，急救眾生，唯恐不及，故不待請。譬如有人，卒患惡瘍，命在呼吸；比有良方，依之修制，延緩日時，藥未及成，命已先殞。現有成藥，入口即活。」

有仁心者，即應速與，尚何俟其禮聘殷勤，然後投濟？佛救眾生，意亦如是。」又言：「現前眾生，樂著生死，不求出離，自能發起佛之大悲，說此經也。」

無問自說，深顯佛之大悲。誠如《大經》所言：

為諸庶類，作不請之友，荷負群生，為之重擔。以不請之法，施諸黎庶。如純孝之子，愛敬父母；於諸眾生，視若自己。皆度彼岸，悉獲諸佛，無量功德。

蓮池大師彰佛悲心言：

佛說此經，略而計之，大悲有三：

一者：佛在世時，憐此五濁，說難信法，是為第一重大悲憫念眾生。

二者：佛滅度後，福慧日淺，罪障益深，故說此經，咸令未來雖不見佛，佛滅法存，但有信者，速超生死。是為第二重大悲憫念眾生。

三者：如《大本》言，佛滅久遠，當來之世，經道滅盡，獨留此經，住世度生，最後方滅。則知滔天之際，尚作慈航；大夜方沈，尤稱法炬。是為第三重大悲憫念眾生也。

使知如來不憚劬勞，備歷艱苦，為我等故，行難中難，一至於此，聞斯難者，皆應悲喜交集，思報佛恩。欲報佛恩，不越二事：一者自利，二者利人。

自利者：於此惡世，力行此道，因得往生，亦云為「難」。

利人者：於此惡世，復勸諸人，共行此道，同得往生，是則亦云「難中難」也。

佛之悲心，旨在救度苦惱眾生，故善導大師言：

欲得捨此娑婆生死之身，八苦、五苦、三惡道苦等，聞即信行者，不惜生命，急為說之。若得一人捨生死苦者，是名真報佛恩。何以故？

諸佛出世，種種方便，勸化眾生者，不欲直令制惡修福，受人天樂也。人天之樂，猶如電光，須臾即捨，還入三惡，長時受苦；為此因緣，但勸即令求生淨土，向無上菩提。是故今時，有緣相勸，誓生淨土者，即稱諸佛本願意也。

三、欲彰出世本懷，故特說此法。釋迦一生說法四十九年，初說一實大教《華嚴經》，後隨機施教，廣演權實之法。法華會上，又會三歸一，開示悟入佛之知見，彰一切眾生悉有佛性，皆可成佛之義，顯出世之本懷。

《華嚴》、《法華》雖開佛知見，彰一乘之法，唯上上根人，方可入一乘之道，中下無分，是以五百比丘自離法位。若不宣說淨土一法，則釋迦出

世普渡眾生之本懷，仍有鬱而不彰之憾。是故釋迦於諸經中，處處指歸淨土，並特說淨土三經，彰本懷中之本懷。如《大經》「出世本懷文」言：

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。

今《彌陀經》言：「我見是利，故說此言。」又言：「當知我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切世間說此難信之法。」又言：「如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。」此等即為本經彰本懷之處。皆為惠以眾生真實之利，令一切眾生究竟解脫。

淨土一法，旨在惠以眾生真實之利；其真實之利，即阿彌陀佛不可思議功德。此義於《大經》與《觀經》中互顯其益，《大經》開一實之教^{一乘頓教}，《觀經》顯一實之機^{善惡凡夫}，如此互為表裏，深顯善惡凡夫，乘佛願力，共入報土之殊勝力用。諸佛度生之本懷，藉此得以徹彰。今釋迦無問自說此《彌陀經》，結示淨宗大義，唯在持佛名號；但稱佛名，則入佛知見，趣涅槃城。由此而顯一代時教之指歸，彰出世本懷唯在說「執持名號」。並以慈悲哀愍，特留此法，懸收萬代有情。且引六方諸佛之證誠，以顯諸佛出世，亦皆以此為本懷也。

此義於《大經》雖有明示，然因於《大經》後又說《觀經》，為實施權，廣開方便之「要門」，以攝眾機歸於淨土。其文雖有隱彰「弘願」之意，但義不明顯，若不說《彌陀經》，則弘願之意難以顯彰，淨宗歸宿難以明瞭。故今無問自說此經，廢諸要門^{少善不生}，獨彰真實弘願^{一心持名}，不帶方便，唯顯真實，如花落蓮成。至此，《觀經》幽隱之意得以顯彰，淨宗心要得

以明瞭。釋迦悲心，大智巧設三經，收放自如，力顯淨土之殊勝。知此，則可明三經佈局，乃為圓彰彌陀本願，圓顯彌陀不可思議功德之利。

若欲詳知淨土之根源、發起之端緒，則可參閱《大經》。

《大經》言：

今日世尊，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍，如明鏡淨，

影暢表裏，威容顯耀，超絕無量，未曾睹見，殊妙如今。

阿難因睹斯奇瑞，故發問言：

今日世尊，住奇特法；

今日世雄，住佛所住；

今日世眼，住導師行；

今日世英，住最勝道；

今日天尊，行如來德。

去來現在，佛佛相念，

得無今佛，念諸佛耶？

何故威神，光光乃爾？

因此一問，而開顯出稀有難聞的超世悲願。一切含靈，皆因此問而得度脫。此是釋迦如來光闡道教最舒心、最暢懷之時，冥與十方諸佛心心相念、光光相照，更與彌陀威神光明融為一體，是故「諸根悅豫，姿色清淨」。大地眾生，得聞要法，慶喜得度，亦莫不為之歡喜雀躍。今《彌陀經》別傳彌陀救度之福音：「稱我名號，決定往生。」無絲毫奇瑞，只是悲心彌加，頻頻呼喚舍利弗等：

汝等眾生：當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

兩經對照，相得益彰。《大經》顯本願超勝，故現五德奇瑞；此經顯持名簡易，故平凡無奇。然無奇尤大奇，故為極難信之法。

奇特歸於平淡，超勝顯於簡易。故此經不言他事，唯標稱名一行；上順佛願，下契眾機。要而又要，徑而又徑，彰《大經》心髓，顯淨土肝要。

【經文】

爾時，佛告長老舍利弗：從是娑婆世界西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。

【要解】

淨土法門，三根普攝，絕待圓融，不可思議，圓收圓超一切法門

從未道破，甚深難信，故特告大智慧者。非第一智慧，不能直下無疑也。可見正智庸愚

兩不思議。

「西方」者：橫互直西，標示現處也。

「十萬億」者：千萬曰億，今積億至十萬也。

「佛土」者：三千大千世界，通為一佛所化。且以此土言之：一須彌山，東西南北各一洲，同一日月所照，一鐵圍山所繞，名「一四天下」。千四天下名「小千世界」，千小千名「中千世界」，千中千名「大千世界」。過如此佛土十萬億之西，是極樂世界也。

問：何故極樂在西方？

答：此非善問。妙答。從來答者反添戲論。假使極樂在東，汝又問何故在東，豈非戲論？況自十一萬億佛土視之，又在東矣，何足致疑？

「有世界名曰極樂」：序依報國土之名也。

豎約三際以辨時劫，橫約十方以定疆隅，故稱「世界」。

「極樂」者：梵語「須摩提」，亦云「安養、安樂、清泰」等。乃「永離眾苦，第一安隱」之謂，如下廣釋。

然佛土有四^{僞謬}_{悉正}，各分淨穢。凡聖同居土，五濁重者穢，五濁輕者

淨^{西方是同居淨}_{以凡夫例聖故}；方便有餘土，析空拙度證入者穢，體空巧度證入者淨^{西方是方便淨}_{以小便淨以小}

乘迴^{西方是實報淨}_{心故}；實報無障礙土，次第三觀證入者穢，一心三觀證入者淨^{以所證圓頓故}；

常寂光土，分證者穢，究竟滿證者淨^{西方是寂光淨}_{以受用同佛故}。

今云「極樂世界」，正指「同居淨土」，亦即橫具上三淨土也。

（此論「修德」，不論「性德」，性德則一切微塵，法爾具足四種淨穢佛土。今約信願行三，彌陀名號不可思議故，能令凡夫所感同居極樂，最極清淨也。此則十方佛土所無，極樂同居獨擅，方是極樂淨土宗旨。下明義處皆然。）

【略註】

此節有二要義，一顯淨土法門圓收圓超一切法門，唯大智方能信受。二是蕩益大師對極樂淨土獨特的判釋：「今云極樂世界，正指同居淨土」。

淨土一法，即淺即深，圓收圓超一切法門，甚深難信，唯有大智方能直下無疑，故《大經》以一生補處之彌勒菩薩為對告眾，此經則以智慧第一之舍利弗為對告眾；兩經並顯非第一智慧，不能直下無疑也。然《觀經》則以垢凡女質、造罪凡夫為對告眾，大開庸愚往生之門。故知，無論智愚，但能直下無疑者，悉皆第一智慧者也。正所謂「正智庸愚，兩不思議」也。然此法門「乃諸佛所行境界，唯佛與佛能究竟，非九界自力所能信解。」故無論智愚，皆以仰信佛言為信入之本，非僅憑智慧所能信解也。

三經並參，知此法門非以行人之智愚論能信不能信，而以行人之信不信論其智愚也。信者，皆是智者，雖一文不識，亦名智者；經言「明信佛智，蓮花化生」。疑者，皆是愚夫，雖博通經教，亦名愚夫；經言「疑惑佛智，生彼邊地」。

為顯淨土圓收圓超之義，蕩益大師判極樂為同居淨土，而又橫具上三淨土。其先依天臺四土之義釋通途教理，至「今云極樂世界」，即轉釋淨土，別顯淨土宗旨，彰淨土殊勝。一順他意，顯自力深淺；一順自意，彰佛力圓超。

天臺所判四土為：一凡聖同居土，二方便有餘土，三實報莊嚴土，四常寂光土。此四土通於十方諸佛國土，皆以自力所感。故次第分明，四土不相融；且依其修證深淺而各有淨穢之別。同居土有五濁輕、重之別，方便土有析空、體空之別；實報土有次第、一心之別，常寂光土有分證、究竟證之別，皆與極樂淨土不同。

極樂世界有別於諸佛淨土，大師判極樂為同居淨土，顯凡夫與聖人，居同一淨土。如經言：「與諸上善人，聚會一處。」此同居淨土，與天臺所言同居土其義不同。此同居土乃「圓淨四土、圓見三身、圓證三不退」之清淨佛土。且全指修德，不論性德。即極樂淨土，修德圓滿，性德全彰。如大師所言：「凡夫例登補處，超盡四十一因位。同盡無明，同登妙覺。」如此方是極樂淨土宗旨。如是利益，全仗彌陀之大願，持名之奇勳，故使往生淨土者，受用同佛。

大師之判，顯極樂同居，最極清淨，無有四土之別而具四土之德。橫具四土，非由漸證。一如經言：「極樂國土，無有眾苦，但受諸樂。」此義印光大師亦有明

言：

由「同居」而頓證「寂光」，撩起便行，阿誰無分？書此愚忱，敢告同人。

成時法師言：

唯極樂同居，橫具四土。是故有情，以凡夫而例一生補處。法法圓融，塵塵究竟。教海無一名相可詮諦，法門無一因果可比擬。

極樂國土有如此不可思議功德，全由彌陀名號不可思議故，能令凡夫所感同居極樂最極清淨也。此最極清淨土，乃十方佛土所無，唯極樂同居淨土獨具。良由彌陀大願，超絕無比，故所成就之國土，亦超勝諸佛國土，如《大經》言：「國土第一，而無等雙。」

蕩益大師雖教宗天臺，然其論淨土則不局於通途教理，唯依淨土，判極樂國土，凡夫往生，圓淨四土，圓受諸樂。然因《要解》為引導方便，一往分別四土差別，故其歸宿難明。若旁參善導大師之判，則於極樂淨土宗旨，可通徹明瞭。善導大師判極樂國為「報佛報土」，為「無為涅槃界」。凡夫乘願，直入報土。永絕譏嫌，等無憂惱。到彼無殊，齊同不退。兩相對比，可知蕩益大師所判亦類同於善導大師，只因其借通途教相明淨土別義，故易與通途義理混淆，善導大師所判則獨宗彌陀本願，直接明瞭，不與他宗相混，一目了然。

自古以來，各宗祖師競相註釋淨土經典，弘揚淨土一法。然對極樂淨土

之判法，多依其自宗理論而判之。唯曇鸞、道綽、善導等相承祖師，純依淨土經典，判極樂國為「報佛報土」。如此教判，最為精要，直顯淨宗心髓。蕩益大師未能得睹曇鸞、善導等祖師之著疏，故無此論。然觀大師之淨土思想，多與善導一系之教法有不謀而合之處，只是論述不同而已。

執於四土之說者，當於此「同居淨土」細加參酌，方能真正把握淨土心要，了知淨土一法超勝獨妙之所以然。大師於此略顯此義，後有詳釋，容後再論。

【要解】

「有佛號阿彌陀」：序正報教主之名也，翻譯如下廣釋。

佛有三身，各論單、複。

法身「單」：指所證理性。報身單：指能證功德智慧。化身單：指所現相好色像。

法身「複」者：自性清淨法身，離垢妙極法身。報身複者：自受用報身，他受用報身。化身複者：示生化身，應現化身；又佛界化身，隨類化身。

雖辨「單、複」三身^{此論性德}，實非一非三，而三而一。不縱橫，不並列。離過絕非，不可思議。今云阿彌陀佛^{此論修德}，正指同居土中生化身^{以是同居}

^{土中所見故}，仍復即報、即法也^{以佛身隨橫四土現故}。

復次，世界及佛，皆言「有」者，具四義^{四志}：的標實境，令欣求故；誠語指示，令專一故；簡非乾城陽焰^{非魔}，非權現曲示，非緣影虛妄^{非邪}，非保真偏但，破魔邪權小故^{非權，破《華嚴合論》之訛；非邪，破末世積迷之習。此二料簡，尤大有關係。}；圓彰性具，令深證故。

「今現在說法」者：簡上依正二有，非過去已滅^{對此土釋迦不久住}，未來未成^{彌勒未生}。正應發願往生^{無現可依}，親覲聽法，速成正覺也。

復次，二有現在，勸「信」序也。世界名極樂，勸「願」序也。佛號阿彌陀，勸持名妙「行」序也。

復次，阿彌序「佛」；說法序「法」；現在海會序「僧」；佛法僧同一實相，序「體」；從此^{此字指一體三寶}起信願行，序「宗」；信願行成，必得往生，見佛聞法，序「用」；唯一佛界為所緣境^{是真指南}，不雜餘事，序「教相」也，言略意周矣。初「序分」竟。

【略註】

經言：「有世界名曰極樂，有佛號阿彌陀，今現在說法。」此即淨土「指方立相」之處，顯極樂國土真實不虛，彌陀誓願不假。既非過去已滅，亦非未來未成，正顯現在實有。言其「有」者，大師言有四義：①令欣求。②令專一。③顯極樂真實非虛；非陽焰，非緣影，非偏真涅槃。④令一切眾生深證無生，與佛無二。

「有世界」顯依報，「有佛」彰正報。先言依報，令欣慕；後言正報，

令歸命。其依正莊嚴，總攝於「南無阿彌陀佛」六字洪名中。所謂「以名召德，罄無不盡」也。亦如蓮池大師言：

極樂依正，言佛便周。

佛功德海，言名便周。

一名才舉，萬德齊圓。

經文「別序」中總標依報正報，為勸信勸願，勸持名往生。信願行成，必生淨土，見佛聞法，速成正覺。五重玄義，皆總攝於此序中，故序分雖言略而意周。蕩益大師特判此段文為別序，即總彰一經綱要。於正宗分中，即大彰此義，顯「極樂世界」之高妙殊勝，顯「阿彌陀佛」之光明攝取。唯以佛界、佛名為所緣，不雜餘事，但稱名而求往。知此，則知一部經文前後相通，語語皆善，字字放光。如來悲心，處處流露無遺。

所謂「緣之所在，恩德洪深。」依報正報，即「緣」之所在^{自受}；令歡喜信入，而深證佛果，則是「恩德」所在^{他受}。如經言：「**若人但聞安樂淨土之名，欲願往生，亦得如願。**」此即淨土一門，以國土名字作佛事之不可思議處。故經中處處言國土之依正莊嚴，言名號之無量功德，藉此以攝有情迴願往生。末法眾生，障深慧淺，難以自證佛果；唯此一門，托佛依正，可通入路。如道綽禪師言：「凡夫智淺，多依相求，決得往生。」

大師對三身闡釋，乃常識教理，知與不知，皆無大礙；且無智我等，難盡其奧，故略而不釋。可自參原文，及有關書籍。究其實，三身功德，全

在一句名號中；能念佛往生，則三身圓彰，自然「圓見三身」。

壹～二、正宗分

【要解】

（甲）二正宗分三：初廣陳彼土依正妙果以啟信，二特勸眾生應求往生以發願，三正示行者執持名號以立行。

信願持名，一經要旨。信願為慧行，持名為行行。

得生與否，全由信願之有無語如山嶽不可動移。

【略註】

序分中已略顯一經宗旨，今正宗分一以貫之，大暢其意。正宗分大分為三：

初詳言極樂依正莊嚴，以啟信。如經文四處言「極樂國土成就如是功德莊嚴」，即顯極樂國土「無有眾苦，但受諸樂」，以此而攝娑婆苦惱眾生。

後勸言：「眾生聞者，應當發願，願生彼國。」此即釋迦之發遣，勸聞信者，應求往生。

最後明示往生之方法，言：「聞說阿彌陀佛，執持名號。」此即往生之

正行，非持名之行，則貶為少善根少福德，不能往生。

此三義，即正宗分所示「信願持名」之一經要旨。《彌陀經》始終不離此三，或勸信，或勸願，或勸行。序分如此，正宗分如此，流通分亦如此。蕩益大師即圍繞此三點，而廣釋一經要旨。

「得生與否，全憑信願之有無。」此即往生正因。觀此，知能否往生，不在斷惑之深淺，不在修行之好壞，不在根機之優劣。但具信願，莫不皆往。此乃點睛之筆，彰往生全憑佛力，非靠自己修為。如乘船渡海，不勞功力。故大師言持名一法「無藉劬勞修證」。印光大師承此旨言：

唯淨土一法，專仗佛力。以故不論斷證，唯恃信願。信願若具，雖罪大惡極，將墮阿鼻地獄之流，尚可以仗十念之力，徑蒙佛慈，接引往生。

信願為淨土之眼目，是感通佛力的妙道。故修學淨土，當著眼於此。信、願二義，原本一體，二而不二。信受即願，願即信受。諸師或分言之，言「信者必生」、「有願必生」。或合言之，則言「信願必生」。今略引經論祖釋之言，以明「信願必生」之大義，令見聞者，生決定往生想。

《大經》言：

信心歡喜，乃至一念，

即得往生，住不退轉。

龍樹菩薩言：

以「信」方便，易「行」疾至阿惟越致。

曇鸞大師言：

「但」以「信佛」因緣，願生淨土，乘佛願力，便得往生彼清淨土。

善導大師言：

無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

《疏鈔》言：

往生淨土，要須有信。千信即千生，萬信即萬生。

印光大師言：

淨土法門，但恐信不及；若信得及，一切人皆得往生。

又言：

苦海無邊，回頭是岸；

樂邦有路，起信即生。

觀諸師言，知淨土一法，不涉施為，不勞苦修。信則能入，願生即生。而信入的方法因人而異，或因種種瑞相、感應等事而生信，或聽聞名號之德，知「乘願必生」而生信。一因事啟，而暗合道妙；一從理入，而明信佛智。遇緣不同，信願無二。此經以「聞」說阿彌陀佛而啟信，信受則自然「執持名號」。

然彌陀智願海，深廣無涯底，唯有大智，方能諦信無疑。無智凡夫，因無慧見，難免心多疑慮，如《大經》言：有心多狐疑，暫信暫不信者。不信因果，不信有極樂國，不信往生彼國等。因續念不絕，臨命終時，亦蒙佛接引，得生彼國。是知：信願彰於行中，但能相續稱名，終身不替，便決定橫超。故蕩益大師言：「信願為前導，持名為正修。」即攝信願於稱名之行中。信願彰往生靠佛力之義，稱名即仗佛力之行。故信願與稱名，二而不二。《蓮宗寶鑒》「勸發信心」一文言此義甚詳：

大行和尚云：念佛法門，不問貴賤，修此法者，唯要信心。

信意者：信憑經中佛說念佛定生淨土，信念佛定滅諸罪，信念佛定得佛護，信念佛定得佛證，信念佛臨終定得佛來迎接，信念佛不問眾生，同信之人皆得往生，信念佛往生定得不退地，信念佛往生淨土，定不墮三惡道，所以勸信念佛。受此法，持此法，則往生淨土必矣。故大行和尚勸念佛人，心唯信佛，佛則知之，他心通故；口唯稱佛，佛則聞之，天耳通故；身唯禮佛，佛則見之，天眼通故。

故知，信者，信「稱名自歸，即入必定」；信「但持名號，徑登不退」；信「聞名欲往生，皆悉到彼國」也。然凡夫往往以凡情妄測，不依

聖言，唯信己意。故使易行之道，反成難信之法，以致抱疑自惑而不能釋懷。雖疑情難消，信之或難，行之卻易。能相續稱名，信心自攝於其中。是以信心雖難發起，亦無須懼。但相續稱名，即得往生。如《起信論》言：

有初學是法，其心怯弱，以娑婆不常值佛，懼謂信心難可成就。如來有勝方便，攝護信心：謂專意念佛，即生佛土，常見於佛。如修多羅說：「專念西方極樂世界阿彌陀佛，即得往生，終無有退。」故知：靈山已過，龍華未來，無佛世中，而得見佛，是名最勝方便。

彌陀發超世弘願，唯以念佛一行為往生之業，為最勝方便，可攝護信心。是以淨土雖為難信之法，卻有易入之方，但能相續稱名，自契佛願而得往生。是故「大聖悲愍，直勸專稱名字；正由稱名易故，相續即生」也。

善導大師以兩種方式立信，總攝一切：

一、就人立信：「人」即指大悲滿足、智行圓滿之「佛」。通指十方諸佛，別指阿彌陀佛。就人立信，即深信彌陀「若不生者，不取正覺」之誓願不虛，深信釋迦誠語無妄，深信諸佛證誠不謬。

淨土一法，依佛立信，不依菩薩羅漢等，良由菩薩羅漢等智行未圓，居於學地，未徹淨土法要故。唯佛一人親見是利，具真語、實語、不妄語、不綺語，故可絕對尊信。縱然聞十方諸大羅漢、菩薩，乃至報佛化佛，言不得生者，亦不生一念疑退之心，唯增長成就自己清淨信心、上上信心，

以佛語無虛故。

二、就行立信：即以佛所說「往生之行」建立信心，即深信「稱佛名號，決定往生」。此是彌陀本願，是釋迦、諸佛親口所說；人可信，則法自可信矣。

「就人立信」與「就行立信」人法並彰，二而不二，如善導大師言：

當知本誓，重願不虛。一就人立信

眾生稱念，必得往生。一就行立信

善導大師依佛誓願，判稱名為正定業，以「行」立「信」，並將第十八願所言「至心信樂，欲生我國」，全攝於稱名之中，彰三心於念佛一行中。能信「稱名必生」，則三心自然具足。如此精要闡釋，使第十八願之義清晰明瞭。能常將其「四十八字釋」耀於心目，則於淨土宗義，自可瞭如指掌。其《往生禮讚》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「四十八字釋」，即淨宗心要、眼目、骨髓。淨宗要義，全攝於此。彌陀本願，諸佛本懷，亦全彰於此。此是暗室明燈，北極指南；是信心的

源泉，念佛的肝要。法然上人對此文尊崇之極，讚歎之至，言：

此文應常稱於口，浮於心，寓於目。

此文者，四十八願之眼也，肝也，神也。

眾生稱念，必得往生。深顯彌陀大悲，無有簡擇，如太虛包容一切，如大地普載萬物。不論男女貴賤，不論智愚善惡，但稱佛名，皆得往生。故修學淨土，不可離此彌陀名號，別求於信。所謂信心者，信名號也，信「稱名必得往生」也。但能相續稱名，則信願自然圓攝其中，以「信願行三，聲聲圓具」故。

【要解】

品位高下，全由持名之深淺。

【略註】

此一句話，義最難消。粗觀之，似顯極樂國土有品位之別，然《要解》處處又顯平等一味之狀。前後通觀，私窺其義，知此有隱顯二義：

顯義者：即純以自力斷惑之深淺而言高下，如事一心、理一心，及四土次第等。此是十方佛土之常規，以憑自力斷惑故（豎與一切法門渾同）。

隱義者：顯依自力為「淺」，仗佛力為「深」。憑自力斷惑為「下」，仗佛力橫超為「高」。如大師所言：

今以此果覺，全體授與濁惡眾生；乃諸佛所行境界，唯佛與佛乃能究盡，非九界「自力」所能信解。

九界眾生^{等覺以下}，以「自力」皆無能信解持名一法，以「持名善根同佛故，圓淨四土，圓受諸樂也。」此即自力淺，佛力深之明示（橫與一切法門迥異）。

蕩益大師又言：

信願莊嚴一聲阿彌陀佛，圓轉五濁，不涉施為，唯信乃入，非思議所行境界。

又言：

凡夫例登補處，超盡四十一因位。同盡無明，同登妙覺。

觀此，豈是自力所能及也？故知自力與佛力比，自力為淺，佛力為深。能如是觀一部《要解》，則知大師或順他宗顯自力修證之品位，或就淨土顯別意超世之弘願。知此，則一部《要解》之脈絡可清晰明瞭矣。

仗自力者，深淺次第，處處皆顯，無須多言。仗佛力者，則全攝佛功德成自功德，善根福德與佛無異，無品位之深淺。縱雖下品往生，入同居土，仍與佛同體，圓淨四土，圓受諸樂，圓證三不退。此即淨土甚深處，全仗彌陀大願業力。其「證大涅槃願」言：

若我得佛，國中有情，若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺。

觀彌陀誓言，知仰憑佛力，則可越品位，超次第，證大涅槃。故蕩益大師言：「即西方橫具四土，非由漸證。」稱念一聲，即「轉煩惱濁為常寂光」。如此利益，超勝獨妙，故曰不可思議功德，故為「極難信」之法。

他宗行者，大多局於通途義理，不識淨土全仗佛力之特別意義。故多以聖道論淨土，誠如大師所言：「世智辯聰，通儒禪客，愈推愈遠。」唯有深信佛力，深信名號功德，方能信知淨土一法橫超諸法，凡夫而例登補處、超盡四十一因位之奇功。此等殊勝大利，於經論祖釋中處處皆顯，今略引一二，以明此義：

《稱讚淨土佛攝受經》言：

極樂世界淨佛土中，無量壽佛，常有無量菩薩弟子。一切皆是一生所繫，具足種種微妙功德。其量無邊，不可稱數。假使經於無數量劫讚其功德，終不能盡。

《大經》(同本異譯)言：

極樂世界，所有菩薩，於無上菩提，皆悉安住，一生補處。

善導大師言：

一入涅槃常住國，徹窮後際更何憂？

念念時中常證悟，十地行願自然成。

十方如來舒舌證，專稱名號至西方；

到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。

蓮池大師言：

越三祇於一念，齊諸聖於片言。

宗蹟禪師言：

若夫信佛言而生淨土，則界繫之所不能拘，劫波之所不能害。謝人間之八苦，無天上之五衰。尚無惡道之名，何況有實？唯顯一乘之法，決定無三。歸依一體三寶，奉事十方如來。佛光照體，萬惑潛消。法味資神，六通具足。三十七品助道法，應念圓成；三十二應隨類身，遍塵刹土。周旋五趣，普被諸根。不動一心，遍行三昧。灑定水於三千，引眾生於火宅。自利利他，悉皆圓滿。是以了義大乘，無不指歸淨土。前賢後聖，自他皆願往生。

古德言：

相好光明皆具足，六通無礙異常倫，

直將果用為吾用，不改凡身作佛身。

成時法師言：

才得往生，便圓居三不退地；且見阿彌，即見十方諸佛；生極樂，即生一切刹海。乃至阿彌一光，極樂一塵，悉能於中頓證。十方三世依正、色心、自他、凡聖等法，而不出剎那際三昧。

印光大師言：

如來以自力、他力，通途、特別二種法門，普利一切。唯淨土法門，但具真信切願，持佛名號，即可仗佛慈力，往生西方。既得往生，則入佛境界，同佛受用；凡情聖見，二皆不生。乃千穩萬當，萬不漏一之特別法門也。

又言：

雖具縛凡夫，通身業力，若能信願真切，即蒙佛慈攝受。

一得往生，則煩惱惡業，徹底消滅；功德智慧，究竟現前。

又言：

莫訝一聲超十地，當知六字括三乘。

觀經論祖釋，知往生彼國，藉彌陀圓滿修德，致使眾生性德全彰。故超三賢十聖，品位極於佛果，與佛同證無量光壽。如水入海，同一鹹味，同

一深廣。如此力用，徹彰於第二十二願，其願言：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

曇鸞大師依此而言：

按此經推，彼國菩薩，或可不從一地至一地。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？五種不思議中，佛法最不可思議，若言菩薩必從一地至一地，無超越之理，未敢詳也。

藕益大師亦有此義，言：

其所感佛所生土，往往勝進，亦不一概。

極樂國土，所有天人，皆從如來清淨智慧海生，皆是如來正覺華化生。是故眷屬平等，與奪無路。雖為凡夫，一生彼國，則如《大經》所言：

如佛金色身，妙相悉圓滿，

亦以大悲心，利益諸群品。

此皆無量壽佛威神力故，本願力故，滿足願故，明瞭願故，堅固願故，究竟願故。使長夜憂惱之凡夫，身心如佛，智慧清淨。故不得守十方之常規，以論極樂之品位。極樂國土超逾十方諸佛國土，即在於此。

故知：持名之最深處，在信願深當下圓滿，而不在自力斷惑之深淺。誠乃「唯恃信願，不論斷證」也。能深信佛力，專持名號，即是甚深行處。此是諸佛如來所行境界，是無上妙行，一乘真因。行超普賢，德同如來。若依自力斷惑而論，則有深淺次第之別；若信願莊嚴一聲阿彌陀佛，則圓轉五濁。故大師言淨土一法：

無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。

曇鸞大師謂之：

不斷煩惱得涅槃。

修學淨土，不可執於自力之大小，當深信佛力之甚深。自力與佛力相較，如燭光與日光之別，豈可同日而語！《大經》言：

一切菩薩、聲聞光明，皆悉隱蔽；唯見佛光，明耀顯赫。

菩薩光明於佛光中尚且隱而不現，何況凡夫？故念佛之人，勿須局於品位之求，當捨棄一切我知我見，唯一向念佛，自然全攝佛功德成自功德，善根福德與佛無異。

持名一法，別無玄義，唯口稱佛名而已。破盡一切戲論，斬盡一切意見，不涉施為，一念即得大利，圓具無上功德。一念如此，念念亦如此。步步光明際，聲聲攝取中。絕待圓融，微妙難思。善導大師直言：

念佛即是涅槃門。

法照禪師則言：

念佛成佛是真宗。

乍聞此義者，或許會疑：若往生果位平等無別，何以經中有聲聞、菩薩、人天等？何以有一日、七日花開？何以有三輩九品之別？蕩益大師於此未作詮釋，只是隱彰於種種義理中，其言：「佛菩薩羅漢，各各非自非他，自他不二。」則可窺其一斑。今旁依經論私窺其義，略釋此疑。

一、經中雖言有聲聞、菩薩、天人等，此皆方便示現，實則所證無別。如《大經》言：

其諸聲聞、菩薩、天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀；

但因順餘方，故有天人之名。顏貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人。皆受自然虛無之身、無極之體。

《大經》同本異譯亦言：

極樂國土，所有眾生，無差別相；順餘方俗，有天人名。

曇鸞大師依此經義言：

極樂聲聞菩薩眾，人天智慧咸洞達；

身相莊嚴無殊異，但順他方故列名。

顏容端正無可比，精微妙軀非人天；

虛無之身無極體，是故頂禮平等力。

觀此，可明極樂世界平等一味，而又隨意自在之不可思議。所謂「極樂同居淨境，真俗圓融，不可限量」也。

二、《大經》及《觀經》中，雖言及三輩往生人，或一日花開，或七日花開等不同果報，又言極樂國土無有晝夜時日之分。故善導大師釋此義言：

言「七日」者：恐此間七日，不指彼國七日也。此間徑於七日，彼處即是一念須臾間也。應知。

或是釋迦為順此世凡夫分別之執，故方便言其差別，以防下品者之驕慢，及上品者之懈怠。一旦往生，則凡夫情執，自然消失，同歸正覺。如《大經》言：

其有眾生，生彼國者，皆悉住於，正定之聚。

所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。

三、經中雖廣言三輩九品之不同行業，約有二義：

①顯「機」差別。眾生根機不同，為引導不同根機歸於淨土，一向專念無量壽佛名，故權說三輩九品。如善導大師言：

佛說一切眾生根性不同，有上中下，隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。

其人命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，盡得往生。

「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸。」經中廣言三輩九品，正顯不同根機同歸淨土之義，彰彌陀大悲平等普攝，無一遺漏。但以遇緣有異，故有九品差別。雖根機不同，若同歸「一向專稱」之他力易行道，則「到彼無殊，齊同不退。」誠如曇鸞大師所言：

願往生者，本則三三之品，今無一二之殊，亦如淄澠一味，焉可思議！

②顯「法」差別。觀善導大師「要弘廢立」義，知釋迦廣開三輩九品等不同行業之「要門」，乃顯彰別意之「弘願」，欲令眾生捨雜行歸正行，藉助業入正定業，專稱佛名。良由極樂國土，報法高妙，少善難生，故釋迦權施方便而導歸真實。最後藉最下之機顯最勝之法，並特別拈出持名一行付囑阿難。故善導大師言：

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。

本師為彰顯彌陀本願超勝餘法，故巧設三輩九品差別。此乃施化善巧，為助成念佛而說諸行，最後廢諸行立念佛而顯本懷。善導大師以偈頌彰此義言：

定散具迴入寶國，即是如來異方便。

種種思量巧方便，選得彌陀弘誓門。

法然上人稟此義言：「諸行為廢而說，念佛為立而說。」故知釋迦說法有「廢、立」之善巧。三輩文中，皆云「一向專念」，此即顯彰廢立之義。知此，自能明瞭淨土所宗，不在三輩九品之行，唯在專稱佛名。

今《彌陀經》不言機之差別，不言「定、散」之「要門」，唯顯真實之一道 | 執持名號。一得往生，則「皆是阿鞞跋致，與諸上善人，聚會一處」。無三輩九品，無七日華開，全捨方便之言，盡彰真實之義。思此，始知《彌陀經》妙不可言，誠如古德所言：「乃如來興世之正說，速疾圓滿之金言，遠沾遐代之妙典，十方稱讚之誠言」也。

【要解】

故慧行為前導，行行為正修，如目、足並運也。

【略註】

「慧行為前導」者，即指「信願」為前導。「行行為正修」者，即指「持名」為正修。

淨土一法全憑佛力橫超，但稱佛名，直趣佛果。如此甚深利益，非凡夫智力所能知之，唯有信之願之。故以信願為前導，以此而稱名，方為正修，如是則為「目足並運」之如法修行。

「目」者：即信願，「足」者：即稱名。有目有足，則為如實之修行。修學淨土，目足不可分運。若無有信願，徒恃自力而稱名壓捺妄想，欲求一心、開悟，而不求往生者，則如有足而無目；若空誇信願而不稱名，亦可謂空有其目而無其足（實則既不稱名，則其信願亦假，非真有目也），皆為不如實修行。唯仗佛力而稱名，方為有目有足之如實修行。故已信淨土，願生彼國者，自應以持名為正修，一向專念無量壽佛。若未歸淨土，或猶豫未決者，則須藉「信願」以攝取之，令生決定信向，願生彼國，以「目」而導「行」。

信願為引導之方，稱名為淨土正行。信願與持名，又二而不二。有信願者，自然持名；常稱佛名者，信願亦自攝於其中。經中初言依報正報，以啓信願，最後攝依報正報於佛名中，但說「執持名號」，標「信」於「行」中，以行方能滿其願、證其信故。故修學淨土，能信「稱名必生」而專稱佛名，則自然圓彰信願行三義，自然「目、足」並運。故無須於稱名之外，再求信願。若不憑我心，不染他法，唯憑佛願，一向專稱，則暗合「目足並運」之旨。

貳～一、廣陳依正以啓信

參～一、依報妙

肆～一、徵釋

伍～一、徵

【要解】

(乙) 初文為二：初依報妙，二正報妙。

(丙) 初又二：初徵釋，二廣釋。

(丁) 初又二：初徵，二釋。

(戊) 今初。

【經文】

舍利弗，彼土何故名為極樂？

伍～二、釋

陸～一、約「能受用」釋

【要解】

(戊) 二釋又二：初約「能受用」釋，二約「所受用」釋。

(乙) 今初。

【經文】

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

【要解】

「眾生」：是能受用人，等覺以還皆可名。今且約人民言，以下下例上上也。淨宗不思議在此

娑婆苦樂雜，其實苦是「苦苦」，遍身心故；樂是「壞苦」，不久住故；非苦非樂是「行苦」，性遷流故。

彼土永離「三苦」眾苦極樂映釋，不同此土對苦之樂，乃名「極樂」。

一往分別：「同居」五濁輕，無分段八苦，但受不病不老，自在遊行，天食天衣，諸善聚會等樂。「方便」體觀巧，無沉空滯寂之苦，但受遊戲神通等樂。「實報」心觀圓，無隔別不融之苦，但受無礙不思議樂。「寂光」究竟等，無法身滲漏、真常流注之苦，但受稱性圓滿究竟樂。

然同居眾生，以持名善根福德同佛故，圓淨四土，圓受諸樂也

方是極樂淨宗。

復次，極樂最勝，不在上三土，而在同居。良以上之，則十方同居，遜其殊特；下又可與此土較量，所以凡夫優入而從容，橫超而度越。佛說苦樂，意在於此。

【略註】

經言：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂。」總顯極樂依報之妙，攝盡一切功德。與極樂相對之娑婆世界，則苦樂相雜，實則樂亦是苦（壞苦），以人天有漏善業所招之報，皆為虛假，不出輪迴故，故稱三界如火宅。而通途所言四種淨土，依斷惑之深淺，亦各有苦樂。唯極樂世界，清淨無染，隨意自在，受用同佛；無有眾苦，但受諸樂。此樂非相對之樂，乃無苦無樂之至極清淨法樂，無以名之，強名「極樂」也。如《大經》言：

國如泥洹，而無等雙。無有三塗，苦難之名；

但有自然，快樂之音。是故其國，名為安樂。

極樂國土，苦名尚無，何況有實？此是阿彌陀佛攝取諸佛國土之精妙，經五劫思惟，兆載苦修所成就。《大經》言其「國土第一，清淨莊嚴，超逾十方，一切世界。開闢廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰無變。」《往生論註》言：「此清淨不可破壞，不可染汙。非如三界是污染相，是破壞相。」又言：「安樂是菩薩慈悲正觀之由生，如來神力本願之所建。胎卵濕生，緣茲高揖，業繫長維，從此永斷。續括之權，不待勸而彎弓；勞謙善讓，齊普賢而同德。勝過三界，抑是近言。」

反之，五濁惡世，則眾苦逼惱。所謂生老病死苦，怨憎會苦，求不得苦，愛別離苦，五陰熾盛苦，無常遷流苦，貪瞋煩惱苦，惡道怖畏苦，如是等無量諸苦，無時不在警醒吾人求生淨土。如印光大師言：「寒暑代謝，老病相催，水旱兵疫，魔侶邪見，何一非提醒當人速求往生之警策也！」

「無常念念至，恆與死王居。」思此，寧不積極尋求解脫之道乎？善導大師作「無常偈」警悟吾人：當深厭於無常，志歸於淨土。其偈言：

漸漸雞皮鶴髮，看看行步龍鍾，

假饒金玉滿堂，難免衰殘老病；

任汝千般快樂，無常終是到來，

唯有徑路修行，但念阿彌陀佛。

「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」真為生死者，豈不思之？一息不來，將歸何方？當深警於無常，勿徒貽於後悔。今《彌陀經》無問自說，即欲拔苦與樂。經中所言「極樂國土成就如是功德莊嚴」、「與諸上善人俱會一處」，皆顯往生淨土「入佛境界，同佛受用」之無為法樂。此是離苦得樂之徑路，願生即生，生即證無為法樂，利益甚深。故釋迦殷切勸言：「眾生聞者，應當發願，願生彼國。」厭苦欣樂者，自當歡喜信受，欣求極樂。欣則淨土常居，即為極樂之聖眾也。

為顯極樂淨土超勝，大師非但與娑婆三苦相較，亦與十方佛土相比。

「一往分別」一段，即十方佛土之苦樂；「然同居眾生」一段，即別顯西方淨土超勝。

極樂國土所以「無有眾苦，但受諸樂」，因彌陀超世功德故。以名號為多善根，故能圓淨四土；以名號為多福德，故能圓受諸樂。凡稱名往生者，善根福德與佛無異。佛說苦樂，即欲凡夫厭穢欣淨，優入橫超，圓受諸樂也。

唯此一法收機最廣故，本為凡夫故，故凡夫得以優入。下手最易故，故從容自入，悠然而往。念念即佛故，故橫超三賢十聖。不落九界故，自然度越一切苦海也。

十方佛土中，唯極樂淨土功高而易進。此皆由彌陀之大願，持名之奇勳，故有此殊勝功德利益。

天臺所判四土中，同居土最低，形雖同居一土，而神則各住其境，故外同而內不同（通於十方）。蕩益大師借同居淨土之名，別彰極樂最勝不在上三土，而在同居土。此土上則超越十方同居，下又可普攝一切善惡凡夫，同入此清淨寶地（不可思議功德）。形神俱同，內外一如，無二無別（獨在西方）。故知蕩益大師判極樂為同居土，別有深義。其言似低，實則最勝。但借同居之名，別顯「常寂光土」之義，所謂「慈契於寂光」也。如此方是極樂淨土宗旨。

陸～二、約「所受用」釋

【要解】

（乙）二約「所受用」釋。（此亦轉釋上「無有眾苦，但受諸樂」之故，下「廣釋」一科亦然。）

【經文】

又舍利弗，極樂國土，七重欄楯^{以嚴}，七重羅網，七重行樹，皆是四寶，周匝圍繞，是故彼國，名為極樂。

【要解】

七重：表七科道品。

四寶：表「常、樂、我、淨」四德。

周匝圍繞者：佛菩薩等無量住處也。

皆四寶，則自功德深。周匝繞，則他賢聖遍。此極樂真因緣也^{內因}_{外緣}。

此等莊嚴，同居淨土是增上善業所感，亦圓五品觀所感，以緣生勝妙五塵為體。方便淨土，是即空觀智所感，亦相似三觀所感，以妙真諦，無漏五塵為體。實報淨土，是妙假觀智所感，亦分證三觀所感，以妙俗諦，無盡五塵為體。常寂光土，是即中觀智所感，亦究竟三觀所感，以妙中諦，稱性五塵為體。欲令易解，作此分別。實四土莊嚴

此論性，依此起修，無非因緣所生法，無不即「空、假、中」。所以極樂同居淨

境，真俗圓融，不可限量^{此論修，全修在性，如是方是極樂淨宗}。下皆仿此。

問：寂光唯理性，何得有此莊嚴？

答：一一莊嚴，全體理性；一一理性，具足莊嚴，方是諸佛究竟依果。若寂光不具勝妙五塵，何異偏真法性？

【略註】

前總顯極樂國土，無有眾苦，但受諸樂。今於其所受用處，別彰「但受諸樂」義。所言「七重、四寶」皆顯住處功德，一一圓妙。如蕩益大師言：「極樂同居淨境，真俗圓融，不可限量。」大師並自設問答，彰淨土理事無礙、事事無礙之妙，以除執理廢事之偏。其言顯極樂同居，實為寂

光淨土，亦顯報佛報土義。全體是佛境界，具四德常樂我淨莊嚴。一一莊嚴，全是性德顯露。經中處處言極樂依正莊嚴，以顯修德之圓滿。因修德圓滿，是故其國名為「極樂」。

大師對四土之釋，欲令易解而作分辨，多為通途教理。雖論四土，而極樂無不即空假中，真俗圓融，無次第之別。今時眾生，心昏識寡，難明種種三觀之義，不作細論（本非淨土宗旨）。待見彌陀後，一聞千悟，於此義理，自可了如指掌，自無須今日饒舌。況以我等凡夫之世智辯聰，愈推愈遠，反不如安份守愚，老實念佛也。

肆～二、廣釋

伍～一、別釋「所受」

陸～一、釋「生處」

【要解】

（丁）二廣釋二：初別釋「所受」，二合釋「能受、所受」。

（戊）初又二：初釋「生處」，二結示「佛力」。

（己）今初。

【經文】

又舍利弗，極樂國土，有七寶池，八功德水，充滿其中，池底純以金沙布地。四邊階道，金、銀、琉璃、玻瓈合成。上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華，大如車輪，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。

【要解】

上明住處，今明生處。

寶池金銀等所成，不同此方土石也。絕待之樂為濁世眾生須對待而論。

八功德者：一澄清，異此方渾濁。二清冷，異寒熱。三甘美，異鹹淡劣味。四輕軟，異沉重。五潤澤，異腐褪色。六安和，異急暴。七除飢渴，異生冷。八長養諸根，異損壞諸根，及冷戾增病沒溺等也。

充滿其中：異枯竭汜濫。底純金沙：異污泥。階道四寶：異磚石。

陛級名階，坦途名道，重屋名樓，岑樓名閣。七寶樓閣，異此方土木丹青也。

樓閣是住處，及法會處。但得寶池，蓮胞開敷，便可登四岸，入法會，見佛聞法也。

華輪者：輪王金輪大四十里，且舉最小者言。若據《觀經》及《無量壽會》，大小實不可量，由同居淨土身相不等故也。

青色名優鉢羅，黃色名拘勿頭，赤色名鉢頭摩，白色名芬陀利。由生身有光，故蓮胞亦有光。然極樂蓮華，光色無量，此亦略言耳。

微、妙、香、潔：略歎蓮華四德。質而非形曰「微」，無礙曰「妙」，非形則非塵，故「潔」也。蓮胞如此，生身可知妙。

陸～二、結示「佛力」

【要解】

(乙) 二結示「佛力」

【經文】

舍利弗，極樂國土，成就如是功德莊嚴。

【要解】

明上住處，種種莊嚴，皆是阿彌陀佛，大願大行，稱性功德之所成就此義約佛，故能遍嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖，令往生也。

復次，佛以「大願」作眾生多善根之因，以「大行」作眾生多福德之緣。「令」信願持名者，念念成就如是功德^{此義約生}。而皆是已成^{誰解承當}，非今非當。

此則以阿彌陀種種莊嚴，作增上本質^{性相圓明徹盡法門邊畔界限}，帶起眾生自心，種種莊嚴。全佛即生，全他即自^{會上二義只是一義}故曰：「成就如是功德莊嚴」。

【略註】

經文所言「七寶池、八功德水」等皆是阿彌陀佛大願大行之所成就，全是稱性功德之流露，所以能周遍莊嚴四種淨土。四十八願之妙用，即顯於如是微妙之「七寶池、八功德水」中，以彰其攝化之功。故蕩益大師言其種種功德在於：「普攝十方三世一切凡聖，令往生也。」此就佛德而言，若就眾生而言，則：

佛以「大願」作眾生多善根之因，以「大行」作眾生多福德之緣。

「令」信願持名者，念念成就如是功德。而皆是已成，非今非當。

此即大師徹彰淨宗心要處，顯往生資糧全在彌陀大願、大行中。阿彌陀佛見凡夫眾生，善根薄少，無力解脫，常受眾苦，悲憫有加，故以其五劫思維之稱性大願，作眾生多善根之因；以其兆載苦修之圓滿大行，作眾生多福德之緣。不論何人，但稱佛名，即是以佛願為願，以佛行為行，念念成就極樂種種莊嚴功德。如是功德皆是阿彌陀佛十劫之前所成就，非現在或當來方成就，亦非靠吾人之修行而成就。但能稱名，則全攝佛功德成自

功德（乃至十念，若不生者，不取正覺）。此乃全仗佛力，全憑名號功德，「令」念佛者獲此功德大寶。此即以阿彌陀佛種種莊嚴作增上本質（托佛強緣），成就眾生本具性功德（五乘齊入）。是故全佛即生，全他即自，自他一體，無二無別。

蕩益大師特標科目為「**結示佛力**」，顯以上種種功德，皆是「佛力」所成。經中四處言「成就如是功德莊嚴」，亦皆是「佛力」所成；凡稱名者，亦自然獲如是種種功德。大師未一一說明，須善會此義。

彌陀之大願大行已為吾人成就種種功德，今全體授與我等。無藉劬勞修證，但持名號，則可徑登不退，圓成佛道。念佛之人，但寶此一行，則如貧子全承家業，如太子得登王位。故勿須於稱名之外別有所求，但稱佛名，自然具足不可思議善根福德，與佛無異。

《彌陀經》先陳依正莊嚴，最後標稱名一行。此即攝依報歸正報，彰佛德於佛名中。以名召德，罄無不盡。眾生稱念，聲聲皆不可思議，念念與佛同體。所謂信願行三資糧，即全攝於一句萬德洪名中，若無彌陀願力、萬德洪名，信願行三，即如無根之木，無源之水。佛種從緣起，流轉生死凡夫，托佛強緣，自可「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」也。

伍～二、合釋能受所受

陸～一、約五根五塵明受用

柒～一、正明

【要解】

(戊) 二合釋能受所受。又二：初約五根五塵明受用，次約耳根聲塵明受用。

(己) 初又二：初正明，二結示。

(庚) 今初。

【經文】

又舍利弗，彼佛國土，空中常作天樂，下是黃金為地。中間晝夜六時，雨天曼陀羅華。上嚴空界其土眾生，常以清旦，各以衣祴盛眾妙華，供養他方，十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。

【要解】

樂是聲塵，地是色塵，華是色香二塵，食是味塵，盛華、散華、經行是觸塵，眾生五根對五塵可知。常作者：即六時也。黃金為地者：七寶所嚴地界，體是黃金也。

日分初、中、後，名「晝三時」；夜分初、中、後，名「夜三時」，故云「晝夜六時」。然彼土依正，各有光明，不假日月，安分晝夜？且順此方，假說分際耳。但可順此方比擬不可隨此方情見。

曼陀羅：此云「適意」，又云「白華」。衣裊：是盛華器。眾妙華：明非曼陀羅一種，應如妙經四華，表四因位。供養他方佛：表「真因」會趨「極果」，果德無不遍也。且據娑婆，言十萬億佛，意顯生極樂已，還供釋迦、彌勒，皆不難耳。若阿彌神力所加，何遠不到哉？

食時：即清旦，故云「即以」。明其神足不可思議，不離彼土，常遍十方，不假逾時回還也。

此文顯極樂一聲、一塵、一剎那，乃至跨步彈指，悉與十方三寶，貫徹無礙。又顯：在娑婆，則濁重惡障，與極樂不隔而隔；生極樂，則功德甚深，與娑婆隔而不隔也。

「飯食經行」者：念食食至，不假安排；食畢鉢去，不勞舉拭。但經行金地，華樂娛樂，任運進修而已。

【略註】

觀大師言，知極樂國土，果德遍滿，塵塵圓妙，純是一真法界。真俗圓融，微妙難思。其如意自在功德，《大經》言之甚詳：

彼國菩薩，乘佛神力，一食之頃，往詣十方，無量世界。

恭敬供養，諸佛世尊。供養之具，自然化生，應念即至。

此皆彌陀願力所成就。其「供養諸佛願」言：

設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，

不能遍至，無數無量，億那由他，諸佛國者，不取正覺。

又「供具如意願」言：

設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，

諸所欲求，供養之具，若不如意者，不取正覺。

故知極樂聖眾，果報超絕，神力難量，不離彼土，常遍十方。如日在天，而影現百川。此乃全仗彌陀神力加持，故無行不備，無遠不到。此即顯「極樂一聲、一塵、一剎那，乃至跨步彈指，悉與十方三寶，貫徹無礙。」故極樂國土，雖示現西方，卻「廣大無邊際，究竟如虛空」，遍融

十方諸佛國土。生一佛國土，即同生於十方諸佛國土；見一佛，即同見十方諸佛。事事無礙，微妙難思。

娑婆極樂，亦本無隔礙，因凡夫自心起諸障礙，故感娑婆種種苦，而不知極樂之樂。若以念佛真因，自然得成佛極果。生彼淨土，則情無所繫，無我所心，無繫縛心，一切障礙，自然消除。居於極樂而橫遍十方，與十方世界隔而不隔矣。

觀大師言及《大經》文，可明極樂世界，一一皆法爾自然。思衣得衣，思食得食，自然念佛念法念僧，一切行願自然成，不勞一念思慮功，無非任運進修而已。善導大師對此言之甚明：

從佛歸家還本國，一切行願自然成。

從佛逍遙歸自然，自然即是彌陀國。

一念一時隨眾聽，恆沙三昧自然成。

如此利益，皆因彌陀威神力故、本願力故、滿足願故。故下面結示：「極樂國土，成就如是功德莊嚴。」顯如是功德，乃佛力所成，亦皆是已成，非今非當。

極樂國土，成就如是功德莊嚴，一一圓妙，一一現成，欣慕之情，可不待勸而自發矣。如善導大師言：「如此逍遙快樂處，更貪何事不求生？」天親菩薩言：

眾生所願樂，一切能滿足；

是故願生彼，阿彌陀佛國。

柒～二、結示

【要解】

(庚) 二結示

【經文】

舍利弗，極樂國土，成就如是功德莊嚴。

陸～二、約耳根聲塵明受用

柒～一、別明

捌～一、化有情聲

玖～一、鳥音法利

【要解】

(乙) 二約耳根聲塵明受用，以此方耳根最利，故別就法音廣明。其實極樂攝法界機，五塵一一圓妙，出生一切法門也。又二：初別明，二總結。

(庚) 初中二：初化有情聲，二化無情聲。

(辛) 初又二：初鳥音法利，二徵釋略顯。(壬) 今初。

【經文】

復次舍利弗，彼國常有，種種奇妙，雜色之鳥，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。

【要解】

種種奇妙雜色：言多且美也。下略出六種：舍利：舊云鶯鶯，琦禪師云是春鶯，或然。迦陵頻伽：此云妙音，未出殼時，音超眾鳥。共命：一身兩頭，識別報同。此二種，西域雪山等處有之。皆寄此間愛賞者，言其似而已。

六時出音，則知淨土不以鳥棲為夜。良以蓮華托生之身，本無昏睡，不假夜臥也。五根等者，三十七道品也。所謂：

「四念處」：一身念處，二受念處，三心念處，四法念處。

「四正勤」：一已生惡法令斷，二未生惡法不令生，三未生善法令生，四已生善法令增長。

「四如意足」：一欲如意足，二精進如意足，三心如意足，四思惟如意足。

「五根」者：信正道及助道法名「信根」；行正道及諸助道善法，勤求不息，名「精進根」；念正道及諸助道善法，更無他念，名「念根」；攝心在正道及諸助道善法中，相應不散，名「定根」；為正道及諸助道善法，觀於苦等四諦，名「慧根」。

「五力」者：信根增長，能破疑惑，破諸邪信，及破煩惱，名「信力」；精進根增長，破種種身心懈怠，成辦出世大事，名「精進力」；念根增長，破諸邪念，成就一切出世正念功德，名「念力」；定根增長，能破亂想，發諸事理禪定，名「定力」；慧根增長，能遮通別諸惑，發真無漏，名「慧力」。

「七菩提分」：亦名「七覺分」。智慧觀諸法時，善能簡別真偽，不謬取諸虛偽法，名「擇法覺分」；精進修諸道法時，善能覺了，不謬行於無益苦行，常勤心在真法中行，名「精進覺分」；若心得法

喜，善能覺了此喜，不依顛倒之法而喜，住真法喜，名「喜覺分」；若斷除諸見煩惱之時，善能覺了，除諸虛偽，不損真正善根，名「除覺分」；若捨所見念著境時，善能覺了所捨之境虛偽不實，永不追憶，名「捨覺分」；若發諸禪定之時，善能覺了諸禪虛假，不生愛見妄想，名「定覺分」；若修出世道時，善能覺了，常使定慧均平，或心沉沒，當念用擇法、精進、喜三覺分以察起之，或心浮動，當念用除、捨、定三覺分以攝持之，調和適中，名「念覺分」。

「八聖道分」：亦名「八正道分」。修無漏行觀，見四諦分明，名「正見」；以無漏心相應思惟，動發覺知籌量，為令增長，入大涅槃，名「正思惟」；以無漏慧，除四邪命，攝諸口業，住一切正語中，名「正語」；以無漏慧，除身一切邪業，住清淨正身業中，名「正業」；以無漏慧，通除三業中五種邪命，住清淨正命中，名「正命」五邪命皆為利養：一詐現異相奇特；二自說功德；三占相吉凶，為人說法；四高聲現威，令人敬畏；五說所得供養，以動人心。；以無漏慧相應，勤精進修涅槃道，名「正精進」；以無漏慧相應，念正道及助道法，名「正念」；以無漏慧相應入定，名「正定」。

此等道品^{皆有訂偽之功}，依生滅四諦而修，即「藏教」道品。依無生四諦而修，即「通教」道品。依無量四諦而修，即「別教」道品。依無作四諦而修，即「圓教」道品。

藏道品，名「半字法門」，淨土濁輕，似不必用；為小種先熟者，或暫用之。通道品，名大乘初門，三乘共稟，同居淨土多說之。別道品，名獨菩薩法，同居、方便淨土多說之。圓道品，名無上佛法，有利根者^{方是極樂淨宗}，於四淨土皆得聞也。

「如是等法」者：等前念處、正勤、如意足，等餘四攝、六度、十力無畏，無量法門也。

三十七品，收法雖盡，而機緣不等，作種種開合，名義不同。隨所欲聞，無不演暢。故令聞者，念三寶，發菩提心，伏滅煩惱也。灼見慈威，不可思議，故念佛。法喜入心，法味充足，故念法。同聞共稟，一心修證，故念僧^{此三句各具四益，詳見下釋念三寶中}。能念即三觀，所念三寶，有別相、一體，及四教意義，三諦權實之不同。如上料簡道品，應知。

【略註】

此段經文，藉鳥音彰極樂之法音。是故眾鳥，晝夜六時，出和雅音，演暢「五根、五力」等微妙法。顯極樂國土，法法圓妙，無不具足。如蕩益大師言：「極樂攝法界機，五塵一一圓妙，出生一切法門也。」所謂一切法門無不從此法界流，無不還歸此法界，即彰於此。

三十七道品等，為通途法門之種種義理，有大、小、頓、漸之別。若依天臺「藏、通、別、圓」四教而論，各有不同，此皆以自力修證而言。大師雖一一闡釋，然其種種義理，凡夫難明。縱能一一分辨，亦多知而難行。教義在能行能證，方顯實益；若不能行不能證，仍屬不知。所謂「若不能破我、法二執，即不知教義也。」其所知者，則純屬文字觀念，無益於生死解脫。

然念佛之人，雖於三十七道品之理未能一一了知，亦未修學，一旦生彼淨土，則自然得聞鳥語風聲宣說諸法心要，自然念佛念法念僧。「三十七

品助道法，應念圓成。」善導大師言：「種種莊嚴皆說法，無心領納自然知。」如此利益，全由彌陀願力成就。其「隨意聞法願」言：

設我得佛，國中菩薩，隨其志願，所欲聞法，自然得聞。若不爾者，不取正覺。

又「智慧無窮願」言：

設我得佛，國中菩薩，智慧辯才，若可限量者，不取正覺。

《大經》彰往生果報曰：

生彼佛國，諸菩薩等，隨順智慧，無違無失。於其國土，所有萬物，無我所心，無染著心。去來進止，情無所繫，隨意自在，無所適莫。無彼無我，無競無訟。於諸眾生，得大慈悲…。究竟一切菩薩所行，具足成就無量功德。得深禪定，諸通明慧；究竟一乘，至於彼岸。於佛教法，該羅無外。智慧如大海，三昧如山王。慧光明淨，超逾日月；清白之法，具足圓滿。…因力、緣力、意力、願力、方便之力、常力、善力、定力、慧力、多聞之力，施、戒、忍辱、精進、禪定、智慧之力，正念止觀諸通明力，如法調伏諸眾生力，如是等力，一切具足。身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者。恭敬供養無量諸佛，常為諸佛所共稱歎。究竟菩薩諸波羅蜜，修空、無相、無願三昧，不生不滅諸三昧門。遠離聲聞、緣覺之地。

阿難：彼諸菩薩，成就如是，無量功德，我但為汝，略言之耳。若廣說者，百千萬劫，不能窮盡。

觀此，知往生淨土，種種法門，無不現前。智慧、神通、道力無不圓具。所謂「任運進修，一成一事成」也。

淨土一法，圓收圓超一切法門。以圓收故，三十七道品等自在其中，雖不知亦一無所欠，故於通途教理不必細論也。大師題名「要解」，不取「廣大精微」、「高深洪博」，正為免「文富義繁，邊涯莫測，初機淺識，信願難階」也。而淨土特異處在「圓超一切法門」也，以圓超故，三十七道品等自不能詮。論及宗旨，則三十七道品等，與信願持名相去甚遠；論及利益，則但稱佛名，三十七道品等一切功德自攝無遺，所謂一門入則門門入也。諸祖於此皆有細論：

印光大師言：

念佛法門，未斷惑業，仗佛慈力，往生西方，便出生死。猶如太子初生，貴壓群臣。既往生已，惑業自斷，定補佛位。猶如太子長大，承紹大統，平治天下也。於此法門，極生信願，專精修習，則無盡煩惱，不難頓斷；無量法門，自然證入。其圓成無上佛道，度脫無邊眾生，若操左券而取故物矣。

道綽禪師言：

一得往生，三學自然勝進，萬行普備。

善導大師言：

四種威儀常見佛，行來進止駕神通，

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

又言：

極樂眾生見聞益，超證常倫諸地上。

此義古大德言之甚詳，可參閱前面「品位高下」一段文義。

淨土一法，至簡至易，至頓至圓。無論知與不知，解與不解，但稱佛名，則如染香人，身有香氣，高登極樂。惑不期斷而自斷，真不期證而自證。不求而自得，不行而疾至。妙不可言！思此無上大利，自可棲心淨土，老實念佛！是故，修學淨土，無須執於三十七道品等名相法義，唯一向念佛，求生淨土則足。但得見彌陀，何愁不開悟？大師自身深通宗教，卻不參禪，不學教。吾等生死凡夫，自無須捨其所棄而荒廢稱名之大行。

玖～二、徵釋略顯

【要解】

(壬) 二徵釋略顯

【經文】

舍利弗，汝勿謂此鳥，實是罪報所生，所以者何？彼佛國土，無三惡道。舍利弗，其佛國土，尚無惡道之名，何況有實？是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。

【要解】

徵釋可知。

問：白鶴等非惡道名耶？

答：既非罪報，則一一名字，皆詮如來究竟功德名字法界不思議如此。所謂究竟白鶴等，無非性德美稱，豈惡名哉？

問：化作眾鳥何義？

答：有四悉檀因緣此經悉檀皆是第一義中具下三悉：凡情喜此諸鳥，順情而化，令歡喜故；鳥尚說法，令聞生善故；不於鳥起下劣想，對治分別心故；鳥即彌陀，令悟法身平等，無不具、無不造故。

此中顯微風樹網等音，及一切依正假實，當體即是阿彌陀佛三身四

德可謂法界標指，毫無差別也。

捌～二、化無情聲

【要解】

(辛) 二化無情聲

【經文】

舍利弗，彼佛國土，微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。

【要解】

情與無情，同宣妙法。四教道品，無量法門，同時演說，隨類各解，能令聞者，念三寶也。

念三寶，是從悉檀獲益。凡夫創聞，大踴遍身，是「歡喜益」；與三寶氣分交接，必能發菩提心，是「生善益」；由此伏滅煩惱，是「破惡益」；證悟一體三寶，是「入理益」也。初別明竟。

【略註】

經中所說鳥樹等依報，皆是彌陀變化所作。別彰彌陀之化用，顯功德之法體。此是借依報顯正報，藉諸相顯實相。故大師言：

一一名字，皆詮如來究竟功德。微風樹網等音，及一切依正假實，當體即是阿彌陀佛，三身四德，毫無差別也。

道綽禪師亦言：

彼淨土所言相者，即是無漏相，實相相也。

善導大師亦言：

諸寶林樹，皆從彌陀無漏心中流出；由佛心是無漏故，其樹亦是無漏也。

觀此，知極樂鳥樹等一一諸相，皆是實相；一一名字，皆是性德美稱，非同世間業報之類，為順四悉檀故。悉檀即成就義。佛以四法利益眾生，令成就佛道，故稱四悉檀。一世界悉檀，歡喜益。二為人悉檀，生善益。三對治悉檀，破惡益。四第一義悉檀，入理益。而示現之。其本體則全是阿彌陀佛，與佛無二無別。

故知，極樂國土，情與無情，皆是阿彌陀佛之功德顯露。為令眾生，功德成就。或化作寶樹，或化作眾鳥，令法音宣流。生彼國土，則見鳥如見佛，聞風聲如聞法音。於鳥語風聲、花香莊嚴中，自然「六根清徹，無諸惱患」，成就如佛之三身四德。如善導大師言：「一切時中，無不證悟，西方極樂，種種莊嚴。」《大經》深彰此義，言：

微風徐動，吹諸寶樹，演出無量，妙法音聲。其聲流布，遍諸佛國。

聞其音者，得深法忍，住不退轉，至成佛道，耳根清徹，不遭苦患。

又言：

自然德風，徐起微動，其風調和，不寒不暑，溫涼柔軟，不遲不疾。

吹諸羅網，及眾寶樹，演發無量，微妙法音，流布萬種，溫雅德香。

其有聞者，塵勞垢習，自然不起，風觸其身，皆得快樂，譬如比丘，得滅盡三昧。

又其樂聲，無非法音。清暢哀亮，微妙和雅，十方世界，音聲之中，最為第一。

彌陀於鳥語風聲中，顯攝受之功。無為而治，順情而化。令見聞者，法喜入心，離苦得樂，悉獲諸佛無量功德。五劫思惟之妙用，可謂全彰無遺。善導大師釋言：「為引他方凡聖類，故佛現此不思議」。誠乃「緣之所在，恩德洪深」也。

又，鳥語法音，自然德風，圓彰於萬德洪名中，沁入苦海，攝化十方，滋潤心田。凡見聞者，則如染香人，身有香氣。自然在德風吹拂下，入彌陀願海，證無量功德。經中將佛功德喻之為人心所好的鳥語花香等，隱彰

佛德，此可謂「先以欲鉤牽，後令入佛智」也。潛通佛智之奇勳，無過於斯。

柒～二、總結

【要解】

(庚) 二總結

【經文】

舍利弗，其佛國土，成就如是功德莊嚴。

【要解】

重重結示，令深信一切莊嚴，皆導師願行所成，種智所現。皆吾人淨業所感，唯識所變。佛心生心^{性相}，互為影質；如眾燈明，各遍似一。全理成事，全事即理；全性起修^{佛性修皆}，全修在性，亦可深長思矣。奈何離此淨土，別談「唯心淨土」，甘墮鼠即鳥空之誚也哉離土談心定是緣影妄想？初「依報妙」竟。

【略註】

經中四處彰依報之妙，今再次結示：「極樂國土，成就如是功德莊嚴」。此種種莊嚴，皆彌陀因心所成，其因心者，即四十八願。故大師

言：

重重結示，令深信一切莊嚴，皆導師願行所成，種智所現。

此等功德，皆十劫之前已成就，非今非當。若以信願持名之淨業，自然感得此報（業事成辦故）。此即以彌陀果地莊嚴，作眾生因地之心，果徹因源，因該果海。念念稱名，念念即佛。全理成事，全事即理；全性起修，全修即性。性修不二，因果同時。此即彌陀「作自作他」甚深力用也。

「全理」者：通言為法界體，別就淨土言，即彌陀稱性所發四十八願。「全事」者：即依正莊嚴，萬德洪名。舉法界體理，成六字名事，是「全理成事」；乃彌陀所成就。稱六字名^事，合法界體^理，是「全事即理」；乃眾生所得利益。

「全性」者：即佛果覺一萬德洪名。「全修」者：即信願持名。彌陀稱性起修，是為「全性起修」。修成六字洪名，讓於眾生，眾生稱名，全合法性，是為「全修在性」（乃至一念，則是具足無上功德）。

他宗行者，好言玄理，一涉淨土，便將其會歸自心，別倡「唯心淨土，自性彌陀」義。此由未明「其佛國土，成就如是功德莊嚴」故，此功德非靠我成就，乃彌陀願行所成。若執理廢事，則是我見顛倒。大師為破此執，故言：

奈何離此淨土，別談唯心淨土，甘墮鼠即鳥空之誚也哉？

其《靈峰宗論》於此論之尤詳：

「自性彌陀，唯心淨土」二語，世爭傳之，不知以何為心性也？夫性非道理，無所不統，故十劫久成之導師，不在性外；心非緣影，無所不具，故十萬億刹之極樂，實在心中。惟彌陀即自性彌陀，所以不可不念；淨土即唯心淨土，所以不可不生。其有謗此者，即謗三世諸佛菩薩，毗盧頂上，翻為阿鼻最下層矣。哀哉！佛言：「得人身者如爪上土，失人身者如大地土。」一口氣不來，便向驢胎馬腹胡鑽亂撞，動經千生百劫，得出頭來，知是幾時？況末世邪師說法如恒河沙，一盲引眾盲，相牽入火坑。故永明大師云：「無禪有淨土，萬修萬人去；有禪無淨土，十人九錯路。」我憨翁大師又云：「今時若有禪無淨，奚止十人九錯，敢保十一個錯在。」此皆深慈大悲，真語實語。伏願諸仁者，莫墮狂野覆轍，直須痛念無常，信願念佛，求生淨土。此身不向今生度，更向何生度此身？珍重。

其餘法門，以自力修證，修因而證果，故多重於「因」而言「心淨則土淨」，以「唯心淨土」之理念為尚。其所言「唯心」，乃真心本體，非凡夫妄心。而淨土一法，是他力之法，果地之教，土淨而心自淨。生於淨土，見生之火，自然而滅。無我所心，無繫縛心。生身煩惱，二餘俱盡，心體自然空。如蕩益大師言：「土淨方知心體空。」極樂世界廣大無邊際，究竟若虛空，即成就眾生之心量。曇鸞大師言：「彼國土量，能成就眾生心行量，何可思議！」

凡夫眾生，略有所知，便我慢貢高，上根自負。又未深究淨土宗旨，故多好「唯心淨土、自性彌陀」之理，而不知此理全顯於極樂種種莊嚴之事

中。若能深深反省，知自身現是罪惡生死凡夫，心多虛假，污穢不堪。口口談空，步步行有，唯心既不彰，自性亦未明。但有唯心之虛名，而無唯心之實義。自感「唯有淨土一門，可通入路。」如大師言：

超生脫死，捨淨土一門，決無直捷橫超方便；

而生淨土，捨念佛一法，決無萬修萬去工夫。

近世盲禪，妄謂彌陀不必念，淨土不必生，籠統鶻突，墮墜落坑。夫夜臥之傾，枕席不安，猶必安置；以三界火宅，而不思出離，可乎？若漫云：悟心之士，此間即寂光。何不曰：惡罵是稱讚，惡打即供養，糞穢即栴檀，塗炭是天宮寶殿乎？倘未能啖糞臥炭，則淨土決不可不生。設果能，亦豚豕雞犬耳。何若老實念佛！導之以「信」，要之以「願」，徑登九品蓮台，與觀音、勢至、海眾為眷屬。回視空頭惡見邪禪，博一時假祖師之虛名，墮萬劫拔舌犁耕之實苦，何啻雲泥也哉！莫論散心定心，只克課程，終身不缺，日勤日切，淨土華蕊，晝夜增榮矣。

唯心淨土，自性彌陀，語含理事，不可執理廢事。究實而論，淨土即唯心全體，彌陀即自性全體。是故念佛即是彰自性，生淨土即是歸本有家鄉，如善導大師言：「一到彌陀安養國，原來是我法王家。」若將淨土一法一一消歸自性，但於自我心性中求，理似高妙，絕無事功。如大師言：

「離卻阿彌陀名號，何由徹證現前一念無量光壽之心！」古德所倡「有禪有淨」，本欲攝禪歸淨，今人錯會，反挽淨入禪，或以禪論淨。此皆由不

具擇法眼，而自取其咎。藕益大師初習淨土時，即禪淨雙修，後識其病，方棄禪歸淨，始覺「持名真實是單傳」，比禪之直指人心更直截了當。印光大師於禪淨雙修之弊辨之猶詳，令人深思。其言：

淨土法門，以信願念佛求生西方為宗旨。世人每每以此為平常無奇，遂以宗門參究之法為殊勝，而注重於開悟，不注重信願求生，美其名曰「禪淨雙修」，究其實，則完全是無禪無淨土。何以言之？不到大徹大悟，不名「有禪」。今之參禪者，誰是真到大徹大悟地位？由注重於參，遂將西方依正莊嚴，通通會歸自心，則信願求生之念毫無；雖名之曰念佛，實則與念佛之道相反。或又高張其辭曰念實相佛，實相雖為諸法之本，凡夫業障深重，何能做到？弄到歸宗，禪也靠不住，淨也靠不住。仗自力，即到大徹大悟地位，以惑業未斷，不能了生死；未悟到大徹者，更不須論。仗佛力，須具真信、切願、念佛、求生西方，方可。以一向以西方淨土，無量壽，無量光，一一通會歸自心。而自心只是徒執其名，未證其實。西方之佛，無感不能有應；自心之佛，在因無有威德。世之好高務勝者，每每皆成弄巧成拙，求升反墜。而知識欲人以圓融見稱，亦絕不肯作如是說。

觀祖師之言，知淨土自有所宗，無須以他宗玄理擬附淨土。往生淨土，願見彌陀，不礙唯心，無妨自性。凡夫眾生，若捨「西方淨土」而執「唯心淨土」。其心誠為宏博，而其害有不能盡言者。《龍舒淨土文》於此辨之尤詳，於吾人大有裨益。今引之於下，以資淨業成就。其文言：

彼西方淨土，無貪無戀，無憎無癡。吾心能無貪無戀、無憎無癡乎？

彼西方淨土，思衣得衣，思食得食；欲靜則靜，欲去則去。吾思衣無衣，則寒惱其心；思食而無食，則饑惱其心；欲靜而不得靜，則群動惱其心；欲去而不能去，則繫累惱其心。是所謂「唯心淨土」者，誠不易到也。

彼阿彌陀佛，福重山海，力挈天地，變地獄為蓮華，易於反掌；觀無盡之世界，如在目前。吾之福力，尚不能自為，常恐宿業深重，墜於地獄，況乃變作蓮華乎？隔壁之事，尤不能知，況乃見無量世界乎？是所謂「自性阿彌」者，誠不易到也。

然則吾心可以為淨土，而猝未能為淨土；吾性可以為阿彌，而猝未能為阿彌，烏得忽淨土而不修，捨阿彌而不欲見乎？《大阿彌陀經》云：「十方有無量菩薩，往生阿彌陀佛國。」彼菩薩尚欲往生，我何人哉，不欲生彼？是果勝於諸菩薩乎？

「唯心淨土，自性彌陀」者，大而不要，高而不切，修未到者，誤人多矣。不若腳踏實地，持誦修習，則人人必生淨土，徑脫輪迴。與虛言無實者，天地相遠矣。

若深究「唯心淨土，自性彌陀」義，有性修二義。若論性德，則一一眾生莫不如此，以一切眾生皆有如來智慧德相故。此純一理性，所謂「理即佛」也。若論修德，則唯佛一人是真唯心、真自性，此即事功，乃「究竟

即佛」。聖道一門，則以自力修證，藉修德而顯性德，以彰唯心之義。淨土一門，則藉彌陀圓滿修德，圓顯自心性德。故能衣食自然，隨意自在。如此，方堪稱真唯心、真自性。印光大師對此有微妙開示，可除吾人偏執之病。其言：

唯心淨土，自性彌陀，語本無病，病在學人不解圓義，死執一邊，便同徐六擔板耳。宗家未得之人，只執唯心淨土，自性彌陀。謂淨土彌陀，皆非實有。此種人本不知宗，何況淨土？淨土古德所說之唯心淨土，自性彌陀，乃謂西方淨土，不出唯心；阿彌陀佛，不出自性。性相、事理、因果，悉於此中圓彰。…不過今人多是事理俱未瞭解，則寧可按事說，不宜按理說，免致誤會，以成豁達空耳。

世之昧者，不知西方極樂世界，原是唯心淨土，導師阿彌陀佛，原是自性彌陀。遂捨實事執空理，令人念自性彌陀，生唯心淨土。競將如來普利聖凡之道，認作表法寓言，只期一悟，餘皆不計。致高明者，反不如愚夫愚婦顛蒙念佛者，為能潛通佛智，暗合道妙，感應道交，蒙佛接引，即得往生也。其病由於好高務勝，實未深明高勝之所以然，竟致弄巧成拙，求升反墜，甚可悲傷。

印光大師又言：

淨者，信願持名，求生西方。非偏指唯心淨土，自性彌陀也。

故學修淨土，應將「唯心淨土，自性彌陀」等玄乎之言拋向一邊，但歸西方，但念他佛，則可速出生死。「若以外求他佛為未達，則內執己心不

達尤甚也。」如大師所言：「若諱言他佛，則是他見未忘；若偏重自佛，卻成我見顛倒。」生死凡夫，徒執玄理，有名無實，但是自欺耳。與其執於唯心自性，不如執於西方彌陀。或以為不著相，卻處處著相；以為破執，卻愈破愈執（以無執則無破，愈破則愈顯其執）。資生產業尚與實相不相違背，況乎極樂淨土耶？極樂國土，塵塵圓融，法法究竟，鳥語花香，眾寶莊嚴。彌陀非但不破，特立之以莊嚴淨土，以攝化有情，微妙功德，是真唯心。故欲破執者，只宜破穢土，而穢土正由自心所感，反觀即知自心未淨，則當捨自心而歸彌陀也。如《寶王念佛三昧直指》言：

求彼佛，即求自心，非外求也。究自心，需求彼佛，豈他惑哉？如是則取捨欣厭，熾然著相，任我所求，豈復外心？如是願求，佛所印可。與彼世之不識本心，愚癡無智，不求西方極樂之佛，但向自己肉團影妄心中求，謂是「唯心淨土，本性彌陀」者，實遼遠矣。

淨土一法，下順凡情，特指方立相。有世界名曰極樂，有佛號阿彌陀。能以此為人除疑，令人生信，勸歸淨土，始能真實利益一切眾生。如善導大師言：「但能依此經深信行者，必不誤眾生也。」以此成就一人往生，則是成就一人成佛。若以他宗之理而論淨土，於淨土反成破法。雖有好心，反障他人往生。障一人往生，則是障一人成佛，豈不慎之？故蓮池大師言：

明智者，當為世人決疑起信，在在處處，弘讚流通，即是代諸佛出廣長舌，即是報佛深恩。如其違背聖言，故為魔說，其為罪也，何可言盡？今以喻明：於此有人，曰出萬言，以謗萬佛，積滿千歲，是人

罪業，無量無邊。而復有人出一惡言，撥無淨土，阻人念佛。是人罪業，過於前人百千萬倍，乃至無算。何以故？微塵諸佛，讚歎西方，唯欲人人成佛，汝獨生謗，即是遍謗微塵如來，陷害眾生，長沈苦海，不得成佛。故罪如是，其慎辭哉！

參～二、正報妙

肆～一、徵釋名號

伍～一、徵

【要解】

(丙) 二正報妙二：初徵釋名號深契佛意，二別釋主伴。

(丁) 初中二：初徵，二釋。

(戊) 今初。

【經文】

舍利弗，於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀？

【要解】

此經的示持名妙行，故特徵釋名號，欲人深信，萬德洪名，不可思議，一心執持，無復疑貳也。

【略註】

前已顯依報莊嚴，今更彰正報功德，釋名號義，欲令聞者深信萬德洪名不可思議，而執持名號。經言「聞說阿彌陀佛」，即聞此名號義。名號功德，即在於以無量光攝念佛人歸於淨土，與佛同證無量光壽。

伍～二、釋

【要解】

(戊) 二釋二：初約「光明」釋，二約「壽命」釋。

彌陀：正翻無量，本不可說。本師以「光、壽」二義^{確妙}，收盡一切無量。光則橫遍十方，壽則豎窮三際。橫豎交徹，即法界體。舉此「體」作「彌陀身土」，亦即舉此「體」作「彌陀名號」^{速須信入}。是故彌陀名號，即眾生本覺理性。持名，即始覺合本，始本不二，生佛不二，故「一念相應一念佛，念念相應念念佛」也。

【略註】

彌陀有無量功德，經以「光、壽」二義攝盡一切，其無量光照十方國，無所障礙，故橫遍十方；其無量壽不生不滅，盡未來際，故豎窮三際。無量光壽，橫豎交徹，即法界體。並以此法界體作彌陀之身土^{極樂依正莊嚴}，亦以此

法界體作彌陀名號。身土即名號，名號即本覺法體。

所謂法界體，本覺理性，簡言之，即一切含靈本有之真心、佛性，亦即自性本體。今彌陀已圓證此本體，故大師以理顯名號即佛心，名號即佛體法性。若就事論，則名號即佛身報佛，名號即佛土報土。其依報種種莊嚴，及正報無量光壽，皆名號體內的功德，故特釋名號之義（彌陀名號即眾生本覺理性，豈可言彌陀極樂而在心外？持名即始覺合本，豈可言念佛求生是心外求法？處處玄機，當善思之）。

所謂「舉此體作彌陀身土，亦舉此體作彌陀名號」有二義：一顯報佛報土，二顯名體不二。名號即是佛身，故才舉名號，彼佛應身即現，光明來攝也。名號即是佛土，故稱名者必生報土，入彼無為涅槃界也。

念佛行者，正稱名時，即神棲佛土蓮萼標名，與佛相應生佛不二。一聲稱念如此，聲稱念亦如此。念念與佛相應，念念蒙光攝取。雖身在娑婆，已非娑婆之久客矣。此即阿彌陀入一切眾生心想中，使稱名行者，巧入法界體，與本有覺性相應。故欲歸法界體，欲彰本有性德，但能相續稱名即可，至簡易、至直接、至穩當。誠如大師所言：「六字洪名真法界，不須方便自橫超。」

陸～一、約「光明」釋

【要解】

（乙）今初

【經文】

舍利弗，彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

【要解】

心性寂而常照^{一切諸佛之心要}，故為「光明」。今徹證心性無量之體，故光明無量也。

諸佛皆徹性體，皆照十方，皆可名無量光。而因中願力不同，隨因緣立別名。彌陀為法藏比丘，發四十八願，有「光明恆照十方」之願，今果成如願也。

法身光明無分際，報身光明稱真性，此則佛佛道同。應身光明有照一由旬者、十百千由旬者、一世界十百千世界者。唯阿彌普照^{方是極樂淨宗}，故別名「無量光」。然三身不一不異，為令眾生得四益故，作此分別耳。當知。

無障礙：約「人民」言^{例下壽命}。由眾生與佛緣深，故佛光到處，一切世間無不圓見也^{確極！不然，佛光皆照十方，何勞頌祝。}。

【略註】

名號功德不可思議，因彌陀有無量光明故。此無量光，恆照十方世界，

無所障礙，令一切眾生無不圓見。

光明無量，顯法身之德無量。有無量德自有無量用，故能「照十方國，無所障礙」。

「照十方國」者：即照十方眾生之心，調化攝受之，令其信心開發，而一向專稱。

「無所障礙」者：即眾生心不礙彌陀光明攝取。外則時處諸緣無礙，內則煩惱業力無礙。不論時節久近，不論時處諸緣，不論罪福多少，只要相續稱名，即蒙光攝取。此即彌陀「乃至十念，若不生者，不取正覺」之誓言。故眾生稱念，無有障礙，必得往生。

彌陀光明有「照、攝」二益，照者照十方國，攝者攝念佛人。如《觀經》言：

光明遍照，十方世界；

念佛眾生，攝取不捨。

光明無礙之力用，藉多障凡夫而得以圓顯。如《觀經》下品下生之極重惡人，種種業力現前，使其不惶念佛_{觀念、憶念等}，因稱名故，一切諸障，自然消除而得往生，此即光明無礙之最好事證。此經言執持名號者，臨命終時，佛與聖眾，現前攝受，得心不顛倒而往生極樂_{特為保任此事}，即大顯此益。

持名一法是真實無礙之道，不簡貧窮與富貴，不簡下智與高才，不簡多

聞持淨戒，不簡破戒罪根深。一切無礙，皆平等救度。阿彌陀佛，號「光中極尊，佛中之王」，即因有此無礙光明，攝念佛人齊歸淨土。蕩益大師讚言：

極樂大聖，法界醫王，入慈悲定，放智慧光，

盡未來際，恆照十方，眾生念者，攝取不忘。

彌陀有無量光，緣於「光明無量」之誓願。其「光明無量願」言：

設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

偈言：

願我智慧光，廣照十方刹，

除滅諸有情，貪瞋煩惱暗，

地獄鬼畜生，悉捨三塗苦，

亦生我刹中，修習清淨行，

獲彼光明身，如佛普照耀。

光之力用，即在於能使地獄鬼畜生，齊生安樂國，獲彼光明身，如佛普

照耀。故蕩益大師言：「彌陀一句作津梁，阿鼻直達安樂國。」

諸佛雖皆有無量光，唯彌陀光明具此無礙大用，善惡等攝，五乘齊入，故別名無量光。《大經》讚言：

威神光明，最尊第一，

諸佛光明，所不能及。

《大經》以「十二光名」廣讚阿彌陀佛無量之德。言：

是故無量壽佛，號：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、超曰月光佛。

其有眾生，遇斯光者，三垢消滅，身意柔軟，歡喜踴躍，善心生焉。

若在三塗，極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解脫。

無量壽佛，光明顯赫，照耀十方，諸佛國土，莫不聞焉。不但我今，稱其光明，一切諸佛、聲聞緣覺、諸菩薩眾，咸共歎譽，亦復如是。

若有眾生，聞其光明，威神功德，日夜稱說，至心不斷，隨意所願，得生其國。為諸菩薩、聲聞之眾，所共歎譽，稱其功德。至其最後，得佛道時，普為十方，諸佛菩薩，歎其光明，亦如今也。

佛言：我說無量壽佛，光明威神，巍巍殊妙，晝夜一劫，尚未能盡。

曇鸞大師言：

此光明照十方世界，無有障礙，能除十方眾生，無明黑暗。

又言：

彼無礙光如來名號，能破眾生一切無明，能滿眾生一切志願。

其讚偈言：

成佛以來歷十劫，壽命方將無有量；法身光輪遍法界，照世盲冥故頂禮。

智慧光明不可量，故佛又號無量光；有量諸相蒙光曉，是故稽首真實明。

解脫光輪無限齊，故佛又號無邊光；蒙光觸者離有無，是故稽首平等覺。

光雲無礙如虛空，故佛又號無礙光；一切有礙蒙光澤，是故頂禮難思議。

清淨光明無有對，故佛又號無對光；遇斯光者業繫除，是故稽首畢竟依。

佛光照耀最第一，故佛又號光炎王；三塗黑暗蒙光啟，是故頂禮大應供。

道光明朗色超絕，故佛又號清淨光；一蒙光照罪垢除，皆得解脫故頂禮。

慈光遐被施安樂，故佛又號歡喜光；光所至處得法喜，稽首頂禮大安慰。

佛光能破無明暗，故佛又號智慧光；一切諸佛三乘眾，咸共歎譽故稽首。

光明一切時普照，故佛又號不斷光；聞光力故心不斷，皆得往生故頂禮。

其光除佛莫能測，故佛又號難思光；十方諸佛歎往生，稱其功德故稽首。

神光離相不可名，故佛又號無稱光；因光成佛光赫然，諸佛所歎故頂禮。

光明照耀過日月，故佛號超日月光；釋迦佛歎尚不盡，故我稽首無等等。

彌陀化現之善導和尚，於無量光、無礙光之義，釋之尤多，言淺義深，含蘊無窮。可謂字字放光，極暢佛懷。若能細細品味，自然深歸本願，但念彌陀。其《往生禮讚》釋「阿彌陀」言：

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。

其偈言：

相好彌多八萬四，一一光明照十方，

不為餘緣光普照，唯覓念佛往生人。

又言：

身相光明照法界，光所及處皆蒙益；

一一光明相續照，照覓念佛往生人。

又言：

彌陀身色如金山，相好光明照十方，

唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。

觀以上諸言，知彌陀光明遍照十方世界微塵剎土，大作佛事，唯在尋覓、攝取念佛之人。凡念佛者，自然攝歸淨土，因光成佛。此非吾人稱念之功，全憑彌陀誓願攝取力。其誓言：

我若成正覺，立名無量壽，

眾生聞此號，具來我剎中。

《大阿彌陀經》言：

阿彌陀佛「光明名號」，聞八方上下，無窮無極無央數諸佛國。諸天人民，莫不聞知；聞知者，莫不度脫也。

故不須於稱名之外，別求見佛光也。當見彌陀名號之時，即是見佛放光之時；有佛號之處，即是金色身，即是黃金地。只要稱念，即入佛光攝取中，神遊蓮池寶地。煩惱障眼雖不能知，然大悲無倦常照我身。蕩益大師於《勸念豆兒佛序》中，曾以一事例說明此一道理。觀此，疑心自可淨盡，信行自然純一。其文言：

桐城有二人結伴為客，一死，伴葬之，攜資還其婦。婦疑。伴憤甚，往屍處陳祭，哭訴。鬼與伴問答如生前，乃同歸作證。中途遇

事，偶一念阿彌陀佛，鬼大喚：「何放光怖我？」更速轉數念。鬼懼曰：「汝一念佛，胸輒舒五色光十餘丈，眩我心目，不能復近汝矣！歸語我婦，令自來，當為汝雪冤。」伴因此醒悟，出家為高僧。

嗟嗟！甫舉一念，光輪便舒，故壽昌大師言：「念佛心，即是佛」也。豈今時念佛，他時成佛哉？惜鬼不種善根，不聞佛名，故驚怖。尚本念佛人，仗此良緣，寧不頓超樂土耶？

畢貫之居士，參盡天下衲僧，乃死心念佛，求生淨土；兼勸人以豆念佛，結佛緣。人身一豆爾，當念佛時，身即放光，所謂「佛身充滿於法界」者，非乎！今以豆念佛，豆必放光；以放光豆，作放光食，入眾僧腹。無論其人念不念佛，皆必恆放光明。令遇斯光者，有心無心，皆得解脫。光光相照，成無盡燈。則生界頓空，更不必別談向上，便是向上極則公案矣。僧問趙州：「如何是毗盧師、法身主？」州云：「阿彌陀佛！阿彌陀佛！」請以此誠言為證。

觀大師言，知名號所在處，即是彌陀大放光明處；遇斯光者，無論有心無心，皆得解脫。遇此殊勝因緣，蒙光攝取，何幸如之！

彌陀光明雖普照十方，無所障礙，然善導大師言：

佛光普照，「唯」攝念佛者。

又言：

但能念阿彌陀佛眾生，彼佛心光常照是人，攝護不捨，總不論照攝餘雜業行者。

備修眾行，但能迴向，皆得往生。何以佛光普照，而唯攝念佛者？善導大師《觀經疏》言：此有三義：

一明親緣：眾生起行，口常稱佛，佛即聞之；身常禮敬佛，佛即見之；心常念佛，佛即知之。眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生，彼此三業不相捨離，故名親緣也。

二明近緣：眾生願見佛，佛即應念，現在目前，故名近緣也。

三明增上緣：眾生稱念，即除多劫罪；命欲終時，佛與聖眾，自來迎接；諸邪業繫，無能礙者，故名增上緣也。

自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。是故諸經中，處處廣讚念佛功能：

如《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

又如《彌陀經》中，一日七日，專念彌陀名號得生。

又十方恆沙諸佛證誠不虛也。

又此經定散文中，唯標專念名號得生。此例非一也。

若一眾生未得度，我佛終宵有淚痕。彌陀五劫思維，選得「乃至十念」至極簡易之法，救度被煩惱賊所傷害之罪惡凡夫。唯此一法，遍透機宜，上至等覺菩薩，下至五逆十惡，皆可憑此得度。是故唯以念佛為往生之本願行，雖普放光明，而唯攝念佛者。意欲一切眾生，歸此一行。故三經皆指歸第十八願，勸專念佛號，以順彌陀本願。彌陀願力既如此，欲蒙光攝取，自當一向專念無量壽佛。但稱佛名，則自然蒙光攝取。若不念佛，則自漏於本願矣。

陸～二、約「壽命」釋

【要解】

(乙) 二約「壽命」釋

【經文】

又舍利弗，彼佛壽命，及其人民，無量無邊，阿僧祇劫，故名阿彌陀。

【要解】

心性照而常寂，故為「壽命」。今徹證心性無量之體，故壽命無量也。

法身壽命無始無終，報身壽命有始無終。此亦佛佛道同，皆可名無量壽。應身隨願隨機，延促不等。法藏願王，有「佛及人，壽命皆無量」之願。今果成如願，別名無量壽也。

阿僧祇：無邊、無量，皆算數名，實有量之無量。然三身不一不異，應身亦可即是無量之無量矣。

及者：並也。

人民：指等覺以還，謂佛壽命，並其人民壽命，皆無量等也。

【略註】

彌陀名號，除有無量光之德，還有無量壽之德。知此，可知一句名號，盡未來際，常住於世，恒照十方，永為眾生之依怙，使過、現、未來一切眾生，皆有因緣蒙受無量光之攝取利益。

無量壽，即不生不滅之正覺法體，為一切功德之母。若生彼國，亦自然獲此永恆不滅的生命，與佛同壽。故古德稱無量壽為淨宗第一德。

彌陀壽命無量，緣於壽命無量之誓願。其「壽命無量願」言：

設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

彌陀為使無量光壽之功德利益，能普潤群萌，盡獲往生大利，並發誓言：

我若成正覺，名聲超十方，

究竟有不聞，誓不成等覺。

藉此誓願，法界有情，終必得聞彌陀佛名，往生淨土而成佛。始知：無量光因無量壽而增輝，無量壽因無量光而顯益，體用並彰，悲智雙顯。大師讚言：

光明壽命無倫匹，慈眼悲心徹底呈，

雙手長舒塵點劫，一般也是惜兒情。

無量光壽，融成萬德洪名，攝化十方，永為三界之明燈，常作苦海之慈航。遇無空過，必得往生。彌陀悲心，流露無遺。四十八願之力用，以此得彰。此經以無量光壽，攝盡四十八願一切功德，可謂言約而義豐。

經中言極樂眾生其數無量，別有深意，一彰已往生者無量無邊，二顯十方世界念佛者亦屬極樂之聖眾。如此經言：

若已願，若今願，若當願，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。若已生，若今生，若當生。

《大經》亦言：

彼極樂世界所有眾生，或已生，或現生，或當生，皆得如是諸妙色身，形貌端正，神通自在。福力具足，受用種種宮殿園林，衣服飲食，香華瓔珞。隨意所須，悉皆如念。

故知：極樂聖眾，非僅指已往生之人。十方念佛之人，已是極樂之嘉賓。當坐道場，生諸佛家。諸師於此皆有明言：

藕益大師言：

一念相應一念生，念念相應念念生。妙因妙果，不離一心。如稱兩頭，低昂時等。何俟娑婆報盡，方育珍池？只今信願持名，蓮萼光榮，金台隱現，便非娑婆界內人矣。

善導大師言：

聖眾莊嚴，即現在彼眾，及十方法界，同生者是。

法照禪師言：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；

但使一生常不退，此華還到此間迎。

印光大師言：

未出娑婆，已非娑婆之久客；

未生極樂，即是極樂之嘉賓。

曇鸞大師讚言：

彼安樂國土，莫非是阿彌陀如來正覺淨華之所化生，同一念佛無別道故，遠通夫法界之內皆為兄弟也。眷屬無量，焉可思議！

【要解】

當知：光壽名號，皆本眾生建立。以生佛平等，能令持名者，光明壽命，同佛無異也。

復次，由無量光義故，眾生生極樂即生十方，見阿彌陀佛即見十方諸佛，能自度即普利一切。由無量壽義故，極樂人民，即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生。

【略註】

諸佛皆有無量光壽，然彌陀本願超勝即在於：不但自證無量光壽，亦令念佛者同得無量光壽。故稱「超世悲願」，為「諸佛中之王也，光明中之極尊也。」

藉彌陀無量光壽之德，使稱念者圓成佛道，生極樂即生十方，見一佛即見十方諸佛，能自度亦能普度一切。如此殊勝利益，無法能及。故大師讚此一法圓收圓超一切法門，乃方便中第一方便，了義中無上了義，圓頓中

最極圓頓也。

持名一法，行極簡易，利則甚深。下手易而成功高，用力少而得效速。縱雖一字不識的愚夫愚婦，但稱佛名，即獲無上大利、殊勝奇功。如大師所言：

吾人果能念念執持阿彌陀佛，即是念念證無量壽，放無量光。古聖既爾，今人亦然；至心既爾，散心亦然。法華云：「一稱南無佛，皆已成佛道」。大聖金口，豈欺我哉？

此法：「似淺而深不可測，似小而大無不包。十方三世一切諸佛，上成佛道，下化眾生，無不資此以為成始成終之道。」眾生或視自身業力深重，煩惱不斷，豈能同彌陀一樣得無量光、無量壽？良由正稱名時，全攝佛功德成自功德。佛有無量光壽之德，念佛之人，亦自然得之，與佛無二無別，如《大經》言：「乃至一念則是具足無上功德」。誠知：念佛成佛是真宗，餘者皆為方便說。

生佛本無二，同具無量光壽，然眾生沉沒苦海，光壽不顯；彌陀稱性起修，徹證此光壽法體，並迴施於十方眾生，共證光壽法體。故大師言彌陀佛名，本為眾生而建立若不生者不取正覺，使持名者，光明壽命同佛無異五乘齊入。故淨土一法，不勞苦修，不涉施為，但稱名號，徑登不退。

原以為是自己在念佛，是自己在莊嚴佛淨土，是自己在勤集資糧。孰知阿彌陀佛見一切眾生皆有如來智慧德相而不自知，迷惑顛倒，以至常沉苦海，無由解脫，特生悲憫，故於兆載永劫之前，即為一切眾生積功累德，

以消其累世之業債，還證本有之法體。佛恩宏深，人天難知。如徹悟禪師所言：

阿彌陀佛，於諸眾生，有大恩德，眾生不知也。

佛於無量劫前，對世自在王佛，普為惡世界、苦眾生，發四十八種大願，復依願久經長劫，修菩薩行。捨金輪王位、國城妻子、頭目腦髓，不知其幾千萬億。此但萬行中內外財佈施一行也。如是忍人所不能忍，行人所不能行，圓修萬行，力極功純，嚴成淨土，自致成佛，分身無量，接引眾生，方便攝化，令生彼國。

然則如為一人，眾多亦然；如為眾多，一人亦然。若以眾多觀之，佛則普為一切眾生；若以一人觀之，佛則專為我一人也。稱性大願，為我發也；長劫大行，為我修也。四土為我嚴淨也；三身為我圓滿也。以至頭頭現身接引，處處顯示瑞應，總皆為我也。我造業時，佛則哀憫我；我受苦時，佛則拔濟我；我歸命時，佛則攝受我；我念佛時，佛則加被我。佛之所以種種為我者，不過欲我念佛也；欲我往生也；欲我永脫眾苦，廣受法樂也；欲我展轉化度一切眾生，直至一生補佛而後已也。

噫！佛之深恩厚德，非父母所能比，雖天地不足以喻其高厚矣。非聞開示，安知此義？不讀佛經，安曉此理？今而後，已知之矣，唯有竭力精修，盡報歸誠，拼命念佛而已，復何言哉！

【要解】

當知：離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號？而離卻阿彌陀佛名號，何由徹證現前一念無量光壽之心？願深思之！願深思之！

【略註】

彌陀名號乃眾生本覺理性，故大師言：「離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號？」思此，豈可言念佛乃心外求法耶！雖眾生心性本具無量光壽，然不由藉彌陀誓願，名號功德，眾生何能自證之？久劫以來，輪迴不止，可不更當深思也！故大師又言：「而離卻阿彌陀佛名號，何由徹證現前一念無量光壽之心？」機法深信隱顯其中，執自性彌陀者，宜深思於此！

大師初順聖道之理言一句佛名，雖乃彌陀願力所成，亦是眾生真心本體。後顯生死凡夫若離卻佛名，則難以徹證此心。此即挽「理」入「事」，攝「聖」歸「淨」。但稱佛名，則此無量光壽之心自然圓顯。故不可離卻佛名，而別覓心也。唯當捨虛妄之身心，而一向專稱佛名。

自心、彌陀，雖無二無別。然自心難明，彌陀易求。但稱佛名，得生彼國，即圓彰自心。所謂托彼名號，顯我自心也。如大師所言：「**彌陀聖眾現前，即是本性明顯**」。

八萬四千法門，皆重於理，導人極智慧了生死。唯淨土一門，不憑智慧，還愚癡生極樂。乃至極下之人，亦可依稱名得度。末法眾生，福薄慧淺，雖有心修行，然無力斷惑。若捨現前彌陀，徒好玄理，自心終難徹

證。雖終日數他寶，卻自無半分錢；虛廢光陰，一失人身，萬劫難復，可不惜哉！宜當諦信「末法眾生，億億人修行，罕一得道。唯依念佛，得度生死。」印光大師於此辨之甚詳，極彰「聖、淨」之別。言：

真如法性，生佛體同；迷悟攸分，苦樂天殊。故我世尊特垂哀愍，雖於塵點劫前，早成佛道，又復悲運同體，慈起無緣；不違寂光，示生濁世。出家修行，成等正覺，拯彼迷流，同登覺岸。說法四十九年，談經三百餘會。隨順機宜，循循善誘。大機則示以五蘊皆空，六塵即覺，究竟一法不立，直下萬德圓彰。小機則曲垂接引，為實施權，令其漸培佛種，以作得度因緣。如上隨機所說種種法門，雖則大小不同，權實各異，皆仗自力，斷惑證真，方出生死。故於如來普度眾生之懷，未能究竟舒暢。由是於諸法外，又復特開信願念佛求生淨土一門。指極樂世界，以為本有家鄉；指阿彌陀佛，以為無上慈父。令其發菩提心（願往生心），持佛名號，以深信願，求生西方。果能拳拳服膺，念茲在茲，則以己信願，合佛誓願，生佛相契，感應道交。現生則業障消滅，福慧增崇；臨終則蒙佛接引，托質寶蓮。其有惑業已斷，則即登補處，速證佛乘。縱令博地凡夫，通身業力，亦可仗佛慈力，帶業往生。既往生已，即得迥出凡流，高預海會；惑不期斷而自斷，真不期證而自證。

此之法門，全仗佛力。喻如跛夫日行數里，若乘轉輪王輪寶，則頃刻之間，遍達四洲，是輪王力，非己力也。畢世修行者，固然如是，即五逆十惡極重惡人，臨命終時，地獄現相，若能志心念佛，即得蒙佛接引。良以佛視眾生，猶如一子。於善順者，固能慈育；於惡逆

者，倍生憐愍。子若迴心向親，親必垂慈攝受。此實一代時教最妙之法，上聖下凡共由之路。遍透九界之機宜，極暢如來之本懷。

觀此，知唯有持名一法，遍透九界之機，是末法眾生唯一出離之道。執唯心淨土者，應知：戀此土不如求彼土，好自心不如歸彌陀。「若其外極樂九蓮之土，別說唯心；捨彌陀萬德之洪名，別求自性。可謂當渡而問津，對燈而覓火也。」

肆～二、別釋「主、伴」

伍～一、別釋

陸～一、主

【要解】

(丁) 二別釋「主、伴」二：初別釋，二結示。

(戊) 初又二：初主，二伴。

(己) 今初，此亦釋別序中「今現在說法」句。

【經文】

舍利弗，阿彌陀佛，成佛已來，於今十劫。

【要解】

此明極樂世界教主成就也。然法身無成無不成，不應論劫；報身因圓果滿名成，應身為物示生名成，皆可論劫。

又法身因修德顯，亦可論成、論劫；報身別無新得，應身如月印川，亦無成不成，不應論劫。但諸佛成道，各有本跡。本地並不可測，且約極樂示成之「跡」而言，即是三身一成一切成，亦是非成非不成而論成也。

又佛壽無量，今僅十劫，則現在說法，時正未央。普勸三世眾生，速求往生，同佛壽命，一生成辦也。

又下文無數聲聞、菩薩，及與補處，皆十劫所成就。正顯十方三世，往生不退者，多且易也。

【略註】

正報分「主、伴」，「主」即阿彌陀佛；「伴」即聲聞菩薩等聖眾眷屬。今首顯主成就，以主為體也。主成就，伴亦自成就。

諸佛有法報化三身：法身本有，無始無終，因修而顯。報身修成，有始無終，亦法性本具。化身隨機應化，有始有終。然三身非一非三，即三即一。三身一體，一成一切成。此乃通論，蕩益大師釋法報化三身，皆依通途教理而言。

今彌陀三身圓滿，四德圓具。成佛以來，於今十劫，顯依報正報，皆真實不虛。雖三身已圓，然就「酬因感果」而言，則彌陀是「因圓果滿」之「報佛」。經言「今現在說法」，即顯酬報之義。故善導大師判極樂國為報土，彌陀為報佛。其《觀經疏》言：

問曰：彌陀淨國，為當是報是化也？

答曰：是報非化。云何得知？如《大乘同性經》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。又《觀經》中，上輩三人，臨命終時，皆言阿彌陀佛及「與」化佛，來迎此人。然報身兼化，共來授手，故名為「與」。以此文證，故知是「報」。…凡言「報」者，因行不虛，定招來果；以果應因，故名為「報」。…今彼彌陀，現是「報」也。

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。正由托佛願以作強緣，致使五乘齊入。

自古以來，諸祖對極樂國土之判法各有不同，或判為報土，或判為化

土，或判為報、化二土<sup>聖人生報土
凡夫生化土</sup>，或判為四土，依其斷惑深淺而言品位高下。唯曇鸞、道綽、善導依據三經文證，力主「報佛報土」說，倡「凡夫乘願，直入報土」義。因法難疊起，寶典散失，致使後來祖師鮮有聞此法義而倡導者，淨土一宗由此而依附他宗。今日得以重見寶典放光，廣霑法益，深深感懷。蕩益大師憾而未見善導一系之念佛思想，其教宗天臺，故依天臺判教。然大師別具隻眼，判四土有「橫、豎」二途。天臺四土說多就自力豎出而言，而極樂淨土別仗阿彌陀佛願力，故橫具四土。能著眼於此，始知大師自有心領神會處。若與善導一系之思想比較，更易明瞭蕩益大師慧眼獨具，能不拘舊說，直示淨土深義，暗合善導思想。印光大師深讚《要解》為古今第一註，自有由來也。讀《要解》者，不可執於一言半句，當於大處著眼，前後貫通，始能明瞭其真義。

若就「本」而言，阿彌陀佛為久遠實成之古佛；若就「迹」而言，則彌陀為酬因之報佛，於十劫之前成就「乃至十念，若不生者，不取正覺」之誓願（順應凡情，以迹為本，故經言成佛十劫）。故善導大師言：

彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。

不論信不信，不論有罪無罪，一切眾生之往生，於十劫正覺之時，即已由「南無阿彌陀佛」所決定。業事已成辦，故稱名為正定業。但能稱念，必得往生；乘佛願力，直入報土。此即「成佛已來，於今十劫」之內涵。

陸～二、伴

【要解】

(乙) 二伴

【經文】

又舍利弗，彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢，非是算數之所能知。諸菩薩眾，亦復如是。

【要解】

他方定性二乘，不得生彼。若先習小行，臨終迴向菩提，發大誓願者，生彼國已，佛順機說法，令斷見思，故名羅漢。如別教七住，斷見思之類，非實聲聞也。

蓋「藏、通」二教，不聞他方佛名。

今聞彌陀名號，信願往生，總屬「別、圓」二教所攝機矣。

【略註】

前顯「主」成就，今言「伴」成就；主伴相資，顯佛力非虛。如大師言：「無數聲聞菩薩及與補處，皆十劫所成就。正顯十方三世，往生不退

者，多且易也。」

大師言「定性二乘，不得生彼。」以其得少為足，證偏真涅槃，不求往生他方佛國故，非指聲聞不能往生。若其迴心願往，一往無礙。且聲聞別無出路，終必還生淨土。如曇鸞大師言：

聲聞以實際為證，計不應更能生佛道根芽。而佛以本願不可思議神力，攝令生彼，必當復以神力生其無上道心。譬如鳩鳥入水，魚蚌咸死；犀牛觸之，死者皆活。如此不應生而生，所以可奇。然五不思議中，佛法最不可思議。佛能使聲聞復生無上道心，真不可思議之至也。

《往生論》言：「二乘種不生」，今何以言小聖得生？

曇鸞大師釋言：

「此論但言二乘種不生，謂安樂國不生二乘種子，亦何妨二乘來生耶？阿羅漢既未得一切解脫，必應有生。此人更不生三界，三界外除淨土更無生處。是以唯應淨土生。如言聲聞者，是他方聲聞來生，仍本名故，稱為聲聞。」

《觀經》下三品人皆為一生造惡之機，因稱名故，諸罪消滅，得生彼國。此等人非但無大乘善根，世善亦無。然一生彼國，因聞大乘法，即發大心。故善導大師言：

此三品人，俱在彼發心，正由聞大，即大乘種生；由不聞小故，所以二乘「種」不生。凡言「種」者，即是其「心」也。

觀曇鸞、善導之釋，知「二乘種不生」，是指極樂國土純一大乘，無有二乘種子（心），若他方二乘，欲生彼國，亦得往生。

或有修小乘行者，雖未證聲聞果，但能迴心，亦得如願。如善導大師言：「十方眾生，修小乘戒行，願往生者，一無妨礙，悉得往生。」故知：不論何種根性眾生，願生必生。如古人言：「不願生淨土則已，願生則無不得生；不生則已，生則永不退轉也。」

或言欲生彼國，須發菩提心；若無菩提心，則難以往生。此說未契淨宗心要，淨土所言「菩提心」，別指「願往生心」。若依天臺四教而言，凡信心念佛者，無論其有無菩提心，皆屬別、圓二教（純大乘）所攝之機。若依淨土而言，凡念佛者，皆是人中芬陀利花，為佛第一弟子。雖五逆十惡，因得聞佛名，信願往生，其種性已超二乘之上，已與觀音勢至為其勝友。所謂「猶如太子初生，貴壓群臣」也。故知，不論何人，願生淨土，即大乘根機，以能成就自利利他功德故。故淨土一法，不以機論大小，唯以法顯真實。故古德言：

夫本願一乘，萬機普益，凡聖齊攝。苟立信於弘願者，無善無惡，無凡無聖，同成本願一乘絕待不二機也。

彌陀名號，善惡等攝，功勳罔測。是以《華嚴經》言：

甯在諸惡趣，恆得聞佛名，不欲生善道，暫時不聞佛。

所以於往昔，無數劫受苦，流轉生死中，不聞佛名故。

吾等生死凡夫，今遇淨土，稱名得往，常侍彌陀，豈不慶快平生！

伍～二、結示

【要解】

(戊) 二結示

【經文】

舍利弗，彼佛國土，成就如是功德莊嚴。

【要解】

佛及聲聞、菩薩，並是彌陀因中願行所成，亦是果上一成一切成。是則佛、菩薩、聲聞，各各非自非他，自他不二，故云「成就如是功德莊嚴」。能「令」信願持名者，念念亦如是成就也。上重重無盡，總歸極於一聲名號。初廣陳彼土依正妙果，以啟「信」竟。

【略註】

今結示極樂「主、伴」莊嚴亦皆於十劫之前已圓滿成就。

極樂國土，雖有聲聞菩薩之名，實則各各非自非他，無我無我所，自他一體無二。即自即他，即他即自，無不與佛同一體性，如光光相融。此皆彌陀因中願力所成，亦是果上一成一切成。

極樂種種莊嚴功德，攝歸於一聲佛號。但稱佛名，則無盡功德，無不滿圓。是以天親菩薩讚佛「不虛作住持功德成就」偈言：

觀佛本願力，遇無空過者，

能令速滿足，功德大寶海。

天親菩薩言其「主功德成就」言：「正覺阿彌陀，法王善住持。」又言「眷屬功德成就」言：「如來淨化眾，正覺華化生。」顯極樂乃彌陀法王善力所住持，聲聞菩薩，悉從如來正覺華化生從如來生，是故眷屬平等，無有差別。

極樂依正之超勝，緣於超世之本願。此即以果德莊嚴顯因心殊勝，如古德言：「**法藏因彌遠，極樂果還深。**」善導大師言：「**四十八願莊嚴起，超諸佛刹最為精。**」

以上總顯四十八願所成就之功德莊嚴，啟人信心，令欣慕求往，故以下勸願。

貳～二、特勸往生以發願

參～一、揭示無上因緣

【要解】

(乙) 二特勸眾生應求往生以發願二：初揭示無上因緣此科關係極大；二特勸淨土殊勝，謂帶業往生，橫出三界。

同居橫具四土，開顯四教法輪。眾生圓淨四土，圓見三身，圓證三不退，人民皆一生成佛。如是等勝異超絕，全在此二科點示，須諦研之。

(丙) 今初

【經文】

又舍利弗，極樂國土，眾生才生彼土者，皆是三種阿鞞跋致。其三不退中多有一生補處，其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇說。

【要解】

「阿鞞跋致」：此云「不退」。一位不退，入聖流，不墮凡地；二行不退，恆度生，不墮二乘地；三念不退，心心流入薩婆若海。若約此土：藏初果，通見地，別初住，圓初信，名「位不退」；通菩薩，別十行，圓十信，名「行不退」；別初地，圓初住，名「念不退」。

今淨土：五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退。

【略註】

此段經文，顯往生果報，揭示淨宗無上因果。此即以果攝因，勸願往生也。大師先論「此土」分證三不退，後言「淨土」圓證三不退，顯淨土無品位之高下；彰淨土奇特殊勝，非自力修證所能及也。

此土修行，依自力斷惑之深淺，於「藏、通、別、圓」四教中，各有三不退。然凡夫眾生，依自力修行，欲證此三不退者，可謂遙遙無期。如善導大師言：「萬劫修功實難續，一時煩惱百千間；若待娑婆證法忍，六道恆沙劫未期。」而持名念佛者，雖五逆十惡下下品之機，一旦生於淨土，則一時圓證三不退，超盡四十一因位，例登補處。曇鸞大師於此義言之甚明：

彼清淨佛土，有阿彌陀如來無上寶珠，以無量莊嚴功德成就帛裹，投之於所往生者心水，豈不能轉生見為無生智乎？彼下品人，雖不知法性無生，但以稱佛名力，作往生意，願生彼土。彼土是無生界，見生之火，自然而滅。

又言：

彼安樂淨土，過三界道。若人一生彼國，自然止身口意惡。

曇鸞大師對佛力消業力，更有詳細闡釋，細細思之，自可於淨土之不可思議功德諦信無疑。其《往生論註》言：

凡夫眾生身口意三業以造罪，輪轉三界，無有窮已。是故諸佛菩薩莊嚴身口意三業，用治眾生虛誑三業也。云何用治？

眾生以身見故，受三途身、卑賤身、醜陋身、八難身、流轉身。如是等眾生，見阿彌陀如來相好光明身者，如上種種身業繫縛，皆得解脫。入如來家，畢竟得「平等身業」。

眾生以驕慢故，誹謗正法，毀訾賢聖，捐辱尊長。如是人應受拔舌苦、瘖啞苦、言教不行苦、無名聞苦。如是等等諸苦眾生，聞阿彌陀如來至德名號，說法音聲，如上種種口業繫縛，皆得解脫。入如來家，畢竟得「平等口業」。

眾生以邪見故，心生分別，若有若無，若非若是，若好若醜，若善若惡，若彼若此，有如是等種種分別。以分別故，長淪三有，受種種分別苦、取捨苦，長寢大夜，無有出期。是眾生若遇阿彌陀如來平等光照，若聞阿彌陀如來平等意業，是等眾生，如上種種意業繫縛，皆得解脫，入如來家，畢竟得「平等意業」。

淨土所言「帶業」之說，乃對現生而言，非將業帶至西方。雖下品往生者，亦圓見三身，圓證三不退。若將業帶至西方，何能臻此？極樂世界，亦豈能稱「無有眾苦，但受諸樂」？此義於經論祖釋中，亦處處皆顯，今略引一二，以明此義。

《觀經》言：

以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。

法照禪師言：

凡夫若得到西方，曠劫塵沙罪消亡；

具六神通得自在，永除老病離無常。

印光大師言：

約在此界，尚未斷惑，名「帶業」；

若生西方，則無業可得，非將業帶到西方去。

觀此，知帶業之說乃對身居娑婆而言，非指往生後之事。一旦往生，入無量光明土，則業盡情空，與佛無二。

【要解】

然據教道，若是凡夫，則非初果等；若是二乘，則非菩薩等；若是異生，則非同生性等。

又念不退，非復異生；行不退，非僅見道；位不退，非是人民。躡等則成大妄，進步則捨故稱。

唯極樂同居，一切俱非，一切俱是。十方佛土，無此名相，無此階位，無此法門<sup>極樂淨宗
如此如此</sup>。非心性之極致，持名之奇勳，彌陀之大願，何以有此？

「一生補處」者：只一生補佛位，如彌勒、觀音等。極樂人民，普皆一生成佛，人人必實證補處。故其中多有此等上善，不可數知也。

復次，釋迦一代時教，唯《華嚴》明一生圓滿，而一生圓滿之因，則末後《普賢行願品》中，十大願王導歸安養，且以此勸進華藏海眾。

嗟乎！凡夫例登補處，奇倡極談，不可測度。《華嚴》所稟，卻在此經。而天下古今，信鮮疑多，辭繁義蝕，余唯有剖心瀝血而已。

【略註】

大師於此詳明聖淨之別，詮釋極樂同居之特別宗義。「然據教道」，即顯聖道證果之次第，「唯極樂同居」，即示淨土成佛之圓證。

若依通途教理，修因證果，不可越位。躡等越級，則成大妄語未證言

證；進步則自然捨前位之稱。自因自果，次第分明。故聖道雖有圓頓之理，卻鮮有頓超之機，所謂理雖頓悟，事須漸修。此即自力之有限也。

極樂同居則「一切俱非，一切俱是」。一切俱是，故圓收一切法門，一切俱非，故圓超一切法門。此唯極樂獨擅，故大師言：「十方佛土無此階位，無此名相，無此法門。」若以十方佛土之階位、名相、法門詮釋淨土，豈不自生顛倒！大師權借通途教相略顯淨土別意，實為不得已。執於通途教相者，當深思於此。如天臺四教所論不退，皆非淨土不退義。蓮池大師言：

四教不退，非今經意。

今念佛者，但生彼國，雖惡人畜生，即得不退。豈不勝妙直接，異乎諸教？

依天臺四土之說判極樂淨土者，多視同居土為最下，而不知極樂同居，自有不共之處。極樂同居土，最極清淨，究竟一乘，與常途教意迥別。常途不過暫時同居，非究竟同居。此與一切等覺，同淨寂光慈契於寂光。修學淨土，應善會此義，不可以通途豎出之道，論淨土特別橫超之法。十方佛土尚無此階位，無此法門，豈得以娑婆一應化道，論極樂之境界？如印光大師言：

淨土法門，其大無外，全事即理，全修即性。行極平常，益極殊勝。良由「以果地覺為因地心」，故得「因該果海，果徹因源」。於一代時教中，獨為特別法門，其修證因果，不得以通途教義相繩。

印光大師比較淨土與其餘諸法而言：

淨土法門超勝一切法門者，在仗「佛力」。其餘法門，皆仗「自力」。「自力」何可與「佛力」並論乎？此修淨土法門之最要一關也。

凡夫例登補處，同盡無明，同登妙覺，是為淨土之至極殊勝處。其根源在「心性之極致，持名之奇勳，彌陀之大願。」此三似三實一。「心性之極致」即彌陀已圓證之真心（亦眾生本具），非指吾人現前虛妄凡心，此虛妄之心唯造輪迴之業，如何得超世功德？唯賴彌陀稱性發起之大願，及願行所成就之名號功德（持名之奇勳），方圓證三不退。如印光大師言：

法門威力，如來誓願，令此等劣機，頓獲大益，其利益全在仗佛慈力處。

心性之極至，就理而言；彌陀之大願，就法而言；持名之奇勳，就機而言。三位一體，無二無別。故理雖有三，實即唯一，所謂「托佛願以作強緣」也。

一代時教，《華嚴》素稱經中之王，其一生圓滿之因，最後以十大願王勸進華藏海眾，齊歸淨土。窺知淨土一法尤勝《華嚴》，乃《華嚴》之指歸也。印光大師將此經與《華嚴》「行願品」力用相較，即深彰此義。其言：

《彌陀經》為淨土法門之根本法門，《行願品》雖廣大深妙，究非淨土法門之根本法源。故宜二經同念，斷不可只念《行願》，不念《彌陀》。只念《彌陀》不念《行願》則可，只念《行願》不念《彌陀》則不可。《彌陀經》為朝暮課誦，或多念亦可。斷不可絕不念《彌陀經》而專念《行願品》，以成忘本之修持也。二經固無高下，而對於淨土行人，卻有親、疏。是不得與諸大乘經作一例論也。十大願王所說之益，係舉其勝者，將謂《彌陀經》所得之益，不能如是乎？若作此說，在勸導一邊，亦可作據。在體道明宗一邊，未免隨語生解。

念佛往生一法，令一切善惡凡夫，一生圓滿成就，齊同普賢之德。如此力用，實非《華嚴》所能及。（《華嚴》唯菩薩有分，二乘、凡夫皆難得其益。雖為圓頓之教，卻無普攝之用。）故蕩益大師言：「《華嚴》所稟，卻在此經。」深思於此，方知淨宗之不可思議。誠乃「釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海。」古今已來，信此者少，大師剖心瀝血，揭示底蘊，而勸人信向。深慈大悲，寧不感恩頂戴！

參～二、特勸淨土殊勝

【要解】

（丙）二特勸

【經文】

舍利弗<sup>如上無上
大事因緣</sup>，眾生才得聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是<sup>不可算數
一生補處</sup>諸上善人，俱會一處。

【要解】

前羅漢、菩薩，但可云「善人」。唯「補處」居因位之極，故云「上」。其數甚多，故云「諸」。俱會一處：猶言「凡聖同居」。

尋常由實聖過去有漏業，權聖大慈悲願，故凡夫得與聖人同居。至實聖灰身，權聖機盡，便升沉碩異，苦樂懸殊。乃暫同，非究竟同也。

又天壤之間，見聞者少。幸獲見聞，親近步趨者少。

又佛世聖人縱多，如珍如瑞，不能遍滿國土，如眾星微塵。

又居雖同，而所作所辦，則迥不同。

【略註】

「諸上善人」，即「一生補處」菩薩，居因位之極，故稱「上善人」。羅漢菩薩等，則但稱「善人」。

大師言「聚會一處」，即「凡聖同居土」。顯凡夫往生與補處無別，居同一淨土。故古德稱「一處」，即同一涅槃處。

釋迦勸吾人當往生者，以其能與一生補處菩薩，聚會一處，圓成佛道故。如此大利，唯極樂淨土獨有。通途所論同居土，由實聖過去有漏業、權聖大慈悲願，故凡夫得與聖人同居，此同居乃暫時同居，非究竟同居；且雖同居一土，然各自所作所為，及其受用，全然不同。初地不知二地境界，凡夫不知聖人之意。故雖同實別，一旦果報現前，則升沉迥異，苦樂自別。而極樂同居，則迥異常途。大師於下筆鋒一轉，彰淨土特別宗旨。

【要解】

今同以無漏不思議業<sup>多善根福
德因緣</sup>，感生俱會一處<sup>得生
彼國</sup>為師友，如埴如篲。同盡無明，同登妙覺。是則下凡眾生，於念不退中，超盡四十一因位。若謂是凡夫，卻不歷異生，必補佛職，與觀音勢至無別；若謂是一生補處，卻可名凡夫，不可名等覺菩薩。此皆教網所不能收，剎網所不能例<sup>方是極
樂淨宗</sup>。

當知：吾人大事因緣，同居一關，最難透脫。唯極樂同居，超出十方同居之外。了此，方能深信彌陀願力；信「佛力」，方能深信「名號功德」。

信持名，方能深信吾人心性，本不可思議也。具此深信，方能發於大願。

【略註】

此文正為彰前面所言「今云極樂世界，正指同居淨土」之義，前後互

觀，大師之剖心瀝血可明瞭無遺。

「無漏不思議業」，就法而言，即「彌陀之大願」，就機而言，即「持名之奇勳」。凡夫稱名，自然同以彌陀無漏不思議之大願大行（同因），而橫超三界，與補處同居。同盡無明，同登妙覺，與觀音勢至無別（同果）。雖為凡夫，卻可於念不退中，頓超四十一因位^{十住、十行、十回向、十地、等覺}，登於補處；雖是一生補處，卻可名凡夫，不名等覺菩薩。此正揭示「煩惱成就之凡夫，不斷煩惱得涅槃」深義。如此殊勝果報，不仗彌陀之大願、持名之奇勳，何以臻此？此皆教網所不能收，剎網所不能例，自不可以通途教理而妄下註腳。唯有仰信而已，唯有稱名而已。

了知極樂同居之奇特，方能深信佛力；深信佛力，方能深信名號功德。故大師於此段文中，將信心歸極於佛力、名號中。自攝六信於一信：即深信佛力，深信名號功德，此即徹彰「信他」深義，顯因行與果德皆仗他力之心要。

佛力與名號，一體無二，四十八願之功德，全顯於佛名中；「乃至十念，若不生者，不取正覺」，此即彌陀自選名號攝化眾生，故善導大師言：

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。

又言：

今信知彌陀本弘誓願，及稱名號，下至十聲一聲等，定得往生。

此經唯說執持名號，即全彰佛力。稱名之時，即是佛力彰顯之時，即是佛力攝取救度之時。臨命終時，佛與聖眾，自然現在其前，攝歸淨土。故信「乘願往生」與信「稱名往生」無二無別，以「稱名」即是「乘願」故。故不可於名號之外，別求佛力。但稱名號，自然入佛力攝取中，往生安樂國。如乘船過海，自然依船力而到彼岸。若不上船而妄談船力，終無關於己。若能上船，縱然於船力一無所知，亦必到彼岸。名號功德亦如是，但能稱念，即蒙光攝取，知與不知，亦皆如此，所謂「暗合道妙、潛通佛智」也。淨土一法，不在智解有無，唯在信與不信、行與不行。能信受奉行、一向專稱，即是入佛知見，即是真知。

【要解】

文中「應當」二字，即指「深信」。深信發願，即無上菩提。合此信願，的為淨土指南。由此而執持名號，乃為正行。

【略註】

大師言「應當」二字，即指「深信」，亦即深信佛力，深信名號功德。此即彰持名之最深處在信受佛力，信受名號功德，非自力功夫之深淺。前言「品位高下，在持名之深淺。」與此互觀，知深處即仗佛力，淺處即仗自力。

信願求往，是淨土心要。有信願之稱名，方為淨土正行。若以參究等求開悟而念佛，則非淨土正義。古德特別強調為「信願」念佛，即為區分念佛求往生與求開悟之別。是知，信願為稱名楷定了特別涵義，即專仗佛力，乘願往生。如印光大師言：「捨去自力，注重佛力。」

《大經》三輩文中皆言：「發菩提心，一向專念。」此菩提心，諸宗各有詮釋，不出上求下化二義。若就淨土而言，即信願往生之心。一得往生，則自利利他兩皆具足。故淨宗以願往生為本，一向專念即為成就此事。第十八願不言菩提心，但言「至心信樂，欲生我國」，此即淨土特別宗義。故大師言：

深信發願，即無上菩提。

合此信願，的為淨土指南。

故知：淨土門中，願生之心，即是無上菩提心。此即淨土指南，行人眼目。大師於下文將「菩提心」釋為「菩提願」，即彰淨土特別之義。

又，阿彌陀佛，以名召德，罄無不盡；正稱名時，善根福德與佛無異，即是無上菩提。故蓮池大師別言「持名即菩提心」。

信願與稱名，皆顯仗佛力之義。藉信願之釋，以揀去自力；倡持名正行，以揀去雜行。信願為前導，稱名為正修。一向專稱，即是專仗佛力。能信願持名，則聲聲圓轉五濁。如是深信名號功德而專稱佛名，即是無上菩提也。

佛力不可思議，名號功德不可思議，故經中反復勸信勸願，今為第一重勸。蓮池大師言：

經中反復勸聞、勸信、勸願，約有四重。今當最初，是聞「依正莊嚴勝妙功德」之說而發願也。二言「聞是說者」，是聞「一心持名，決定往生」之說而發願也。三言「聞是經者」，是聞「持名佛護不退菩提」之說而信受也。不言願者，信受即願故。四言「若有信者」，是總結聞已深信，信「有願者無一不生」之說而發願也。

又聞攝信義，願攝行義。三事資糧，悉備於此。

淨土一法由聞而信，由信而願，由願而行；聞攝信，願攝行，終歸於念佛。然能歸心念佛者，大可分二類機：一宿善成熟類，二善解法義類。宿善成熟者，自然老實念佛。善解法義者，亦必老實念佛。宿善一類，乃暗合道妙，其愚不可及，如愚夫愚婦等；善解法義者，知己智不可恃，故歸向他佛，明信佛智，如諸大祖師等。此二實一，皆是宿善成熟。所謂「正智庸愚，兩不思議」也。除此上智下愚外，餘者既無上智之擇法眼，又不甘為愚夫愚婦，故多難歸心於此。能否得益，全在自己是否依教奉行耳。未入此門者，須善於聽聞，善解法義。經言「聞是說者」、「聞說阿彌陀佛」，即為決疑生信，引入此門。

能得聞彌陀本願，萬德洪名，又全在彌陀願力加持。所謂「究竟有不聞，誓不成等覺」也。十方諸佛，皆共讚歎阿彌陀佛威神功德不可思議，即欲十方眾生得聞佛名，念佛往生。

有彌陀願力加持，有十方諸佛共讚，十方眾生，安得不聞佛名？安得不生淨土？了知彌陀甚深大願，方知一句彌陀，攝化十方，自可度盡有情。何愁生界不空？何憂法不昌隆？但能共讚彌陀，展轉流通，則一切眾生，得聞佛名，即可頓超生死，盡無邊苦海矣。

【要解】

若信願堅固，臨終十念一念，亦決得生。若無信願，縱將名號持至風吹不入，雨打不濕，如銀牆鐵壁相似，亦無得生之理。世有此輩，以持名厭捺妄想，不知求生，故為
極力道破。修淨業者，不可不知也。大本《阿彌陀經》亦以發「菩提願」為要，正與此同。

【略註】

古來多有參究念佛者，唯求一心、開悟，而不求往生，故大師於此特別指出「信願」之重要，引導念佛人當於佛力處著眼，不可妄求一心、開悟等。

通觀《要解》，可知因用心不同，而有「自力念佛」與「他力念佛」之別。

若無信願，念佛求開悟、一心、清淨等，則屬自力。斷盡煩惱，方可了生脫死。若不仗佛力，全執自力功夫者，大師言縱有風吹不入，雨打不濕之境界，亦無得生之理。

若信願念佛，雖未斷惑，亦可仗佛慈力，橫超三界。乃至臨終遇緣，十

念一念，亦得往生。此即仗佛力之不可思議，正所謂「佛慈悲願，定不唐捐」也。

觀此釋，知往生非憑功夫，全憑佛力。此即大師勸吾人當捨自力心行，歸他力本願。其言：「**無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。**」即顯念佛別無玄妙，唯稱名而已，一切皆是佛力之自然運作，不在有無一心不亂之功夫。若捨佛力而執自力，縱有一心不亂功夫，亦難得往生。聲聞依自力尚不得生，何況等而下之？執修為之士，當於此深深著眼。若於自力他力之界限未分，往往將持名一法，與其他法門等同齊觀，將橫超法作豎出用，妄求一心等，則難免鑄成一大錯。有人曾以蕩益大師此段文義，問於印光大師。印光大師言：

刀砍不入一段，原無可疑。以閣下將自力、他力，禪宗、淨宗之界限未分，致成一大疑團耳。念佛一法，乃仗佛力出三界，生淨土耳。今既不發願，亦豈有信？信願全無，但念佛名，仍屬自力。以無信願，故不能與彌陀弘誓，感應道交。若見思惑盡，或可往生；若全未斷，及斷未淨盡，則業根尚在，何能出輪迴？須知：仗自力，則惡業有一絲毫，便不能出離生死，況多乎哉！又無信願，念至一心，無量無邊之中，或可有一二往生。決不可以此為訓，以斷天下後世一切人往生淨土之善根。何以故？以能仗自力，念至業盡情空、證無生忍者，舉世少有一二。倘人各依此行持，置信願而不從事，則芸芸眾生，永居苦海，無由出離，皆此一言為之作俑也。而其人猶洋洋得意，以為吾言甚高，而不知其為斷佛慧命，疑誤眾生之狂言也。哀

哉！（世間善業，不出輪迴。若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。）

淨土一法，須另具隻眼，不得以常途教義相例。使如來不開此法，則末世眾生之了生死者，不可得而見之矣。

故印光大師言：「去卻信願念佛，與宗家之參究無異。」

善導以後，唐末以來，淨土教法被聖道諸宗所混。然諸宗所倡之念佛，多重理性。或附以「一心三觀」之說，或附以「中道實相」之論，或附以「清淨無染」之義。但以稱名為方便，以求一心、開悟，欲依自力斷惑，而不求佛力加被。蕩益大師為破其執而作此說，以引導念佛之人當深信佛力，乘願往生，不可徒恃自力而不重佛加。如成時法師所言：「世有此一輩，以持名壓捺妄想，不知求生，故為極力道破。」念佛往生者，當知此是對不具信願、不修淨土者所說之對治法藥，以破其執於功夫之偏，非指念佛不能往生。已修淨土者，則「當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。」

念佛往生全憑彌陀願力，非靠一心不亂功夫。若以一心不亂為高妙，而不重佛力，雖念佛號，而不知佛恩，妄求一心、清淨等，則如日下燃燈。以聖道論淨土者，皆未脫此巢臼。故印光大師言：「離信願以教人念佛求開悟之開示，切不可依。」又言：「真修淨土者，用不得禪家開示，以法門宗旨不同故。」

淨土以信願為眼目，以稱名為正行。未歸淨土者，固當以信願為導，捨

自力心歸他力行。若已修淨土，則無須離稱名別求信願。既願往生，則念念稱名皆是正行，皆順佛願。信願行三，聲聲圓具。曾有一居士學修淨土，未明願行相融一體之義。認為：於念佛之時，若當先發願，則心有二念，不純一。且難以兼顧，又不能不顧。以此為慮，問於印光大師。印光大師言：

閣下既已篤修淨業，信之一字，諒已全體擔荷，究竟無疑矣。至於「願、行」二法，似猶有彼此對待之執，不能融會貫通。致於圓融無礙法中，生起許多障礙。只因一絲當目，便成分隔矣。惜哉！

今謂真念佛人，當念佛時，信願行三，全體具足。如子憶母，其間斷無狐疑不信，與不願見母之念頭可得。說甚同運分運？說甚願存則一心不純？原是一個，何得頭上安頭？以不能兼顧及不能不兼顧為慮？觀閣下之所說，與某僧之論，皆實未能著實從事。乃於未發足前，先擬議到家景象，故於古人對治分別之法言，反生出種種分別，認做分運同運，可謂無擇法眼。至於蕩益所說，乃是為一輩倚傍宗門，念自性彌陀，生唯心淨土，及不依淨土宗旨而修，但以念至一心不亂為究竟極則事者之法藥也，何可引此淨宗門外之事，以例信願具足之真修，致門徑混濫也？

觀此，知「真念佛人，當念佛時，信願行三，全體具足。」故專修淨土者，不可於念佛之外別求信願，信願全顯於稱名之中。若離稱名，信願即虛。信願從心而言，稱名從行而論。所謂誠於衷，自形於外，不可強分彼此。於今要務，唯當專稱佛名，以稱名為正定業，眾生稱念，必得往生

故。強作義理之辯，反增戲論，徒費光陰，不若一向念佛。故下文正示持名妙行。

貳～三、正示持名以立行

參～一、正示無上因果

【要解】

(乙) 三正示行者執持名號以立行二：初正示無上因果，二重勸。

(丙) 今初。

【經文】

舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生彼國。

舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號。

若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂。

其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。

是人終時，心不顛倒，即得往生，阿彌陀佛，極樂國土。

【要解】

菩提正道名「善根」，即「親因」。種種助道「施、戒、禪」等，名「福德」，即「助緣」。

聲聞、緣覺，菩提善根少；人天有漏福業，福德少，皆不可生淨土。唯以信願執持名號，則一一聲，悉具多善根福德。散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉？故使感應道交，文成印壞，彌陀聖眾，不來而來，親垂接引。行人心識，不往而往，托質寶蓮也。

【略註】

此段文是「正宗分」之歸結處，亦為一經之眼目、心要。前面所言種種功德，及殊勝果報，皆為導歸「執持名號」一行，以滿其願、證其信。

經文先貶其餘少善難生，後彰多善唯稱名一行。意顯往生之業，唯在念佛。

凡夫淺智，多執於人天有漏之業；於有漏業中，復論多少。然人天之業，總屬少善少福，以不出輪迴故，但得人天果報而已。如梁武帝建寺度僧無數，而達摩祖師卻言其無有功德。

《往生論註》言：

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。

印光大師亦言：

世間善業，不出輪迴，若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。

凡夫眾生，好執雜毒之善，虛假之行。如善導大師所言：「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，如灸頭燃者，眾名雜毒之善。欲迴此雜毒之行，求生彼佛淨土者，此必不可也。」

若論善根，唯佛菩薩之大菩提心、大悲心，方稱多善根。聲聞、緣覺、天人等，皆無此善根，故憑自力皆不能往生「大乘善根界」。以聲聞緣覺少大悲心，但成自利，故善根少；人天有漏福業佈施、持戒、禪定等不出輪迴，猶三界業，故福德少。以此少善根少福德，皆不可生於無漏淨土。唯萬德洪名，攝彌陀無量功德。眾生稱念，聲聲具足多善根多福德，蒙佛接引，往生淨土。釋迦貶少善難生，多善得往。此即本師攝要門入弘願門，攝十九、二十願之機歸第十八願。三願同歸念佛之旨，以此而顯。

此段經文有三重義：一少善不生，二多善唯稱名，三相續稱名，必得往生。此三是淨教之眼，須善解其義。然世人誤解者甚多，一者不明何為少善根？何為多善根？二者曲解一心不亂、心不顛倒義，誤以為念佛必伏斷

煩惱至一心、臨終能住正念，方可得生。一心不亂、心不顛倒之義，容後再論。今引古德對善根福德之釋，以廣明諸行皆少善，唯持名乃多善義。

元照律師《彌陀經義疏》言：

如來欲明持名功勝，先貶餘善為少善根，所謂佈施、持戒、立寺、造像、禮誦、坐禪、懺念、苦行一切福業，若無正信，迴向願求，皆為少善，非往生因。若依此經，執持名號，決定往生。即知：持名是多善根、多福德也。

昔作此解，人尚遲疑。近得襄陽石碑經本，文理冥符，始懷深信。彼云：「善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，一心不亂專稱名號，以稱名故，諸罪消滅，即是多功德、多善根、多福德因緣。」

蓮池大師《疏鈔》言：

欲生彼國，須多善多福。今持名，乃善中之善、福中之福。

善根者：…今經持名，正迴向無上菩提之善根也。以阿彌陀佛，即無上菩提故。是則善中之善，名多善也。如《大悲經》云：「一稱佛名，以是善根，入涅槃界，不可窮盡。」

福德者：…持名乃「福中之福」，有二義：

一者彌陀乃萬德名號，一名才舉，萬德齊圓，不期於福，福已備矣。

二者以持念力，自然諸惡不作，眾善奉行，以之修福，福易集故。是則福中之福，名多福也。

《稱揚諸佛功德經》云：「若有得聞無量壽如來名者，一心信樂，持誦誦念，此人當得無量之福，永離三塗，命終之後，往生彼刹。」

《智論》云：「譬如有人初生墮地，即能日行千里，滿一千歲，七寶奉佛，不如有人，於後惡世，一聲稱念阿彌陀佛，其福勝彼。」

《增一阿含經》云：「四事供養閻浮提一切眾生，若有稱佛名號，如穀乳頃，功德過上，不可思議。」

故知：執持名號，願見彌陀，誠多善根，大善根，最勝善根，不可思議善根也！

《念佛鏡》言：

如來八萬四千法門，若望念佛法門，自餘雜善，總是少善根；唯念佛一門，是多善根多福德。

又自餘雜善是自力，修行之者多劫乃成；念佛修道，乘阿彌陀本願力故，疾則一日，遲則七日，便生淨土。

自餘雜善，有限量，可思議；唯念佛功德，廣大無邊，非心能思，非口能議，是故云不可思議。故知念佛一法是多善根，非餘善根所能及也。

善導大師則一語道破心要，言：

其餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。

並述偈言：

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。

極樂國土純彌陀願行所成，清淨無染。自力少善，難得往生。故彌陀特選要法，教令眾生專持萬德圓具之名號，仗其本願力往生。此即第十八願義，此經言：「執持名號，若一日七日，一心不亂。」即釋迦本師自釋第十八願義，彰「乃至十念」之行。「若一日七日」即相續不斷、盡形稱名。此就「上盡一行」言，亦自攝「下至十聲」等。

六字洪名，萬德圓具，是實相身，是為物身，能破一切無明，能滿一切志願，獨為多善多福。此「多」即圓滿義，非相對之多與少。諸餘行業有多少之別，是有上功德。唯稱名一法橫超一切，是無上功德。蕩益大師稱為「無上因果」、為「無漏不思議業」、為「無上妙行」，《教行信證》讚此一行為「大行」，言：

大行者：則稱無礙光如來名。斯行即是攝諸善法，具諸德本，極速圓滿，真如一實功德寶海，故名大行。

【要解】

「善男女」者：不論出家在家，貴賤老少，六趣四生，但聞佛名，即多劫善根成熟，五逆十惡，皆名善也。

【略註】

自古以來，判定善惡之性，諸說不一。有依世諦不了義而言，有依第一義諦了義而言。如《菩薩瓔珞經》以順第一義諦為善，違第一義諦為惡。若眾生起一念，順理體為善，背理體為惡。此之判定，以理體為準。如行佈施，若於施者、受者及所施物，能三輪體空，是為順理無相之行，則為善。若有能施、所施及所施之物存於意中，是為違理有相之行，即為惡也。如是上從佛菩薩，下至阿羅漢，所修之善法名善。人天所修之善法，全是有相之行，名之為惡。

天臺宗則立六種善惡：

一、人天之善：五戒十善之世善也。然人天之報盡，還墮於三惡道，故亦為惡。

二、二乘之善：能離三界之苦，故名為善。然但能自度，不能度他，故亦為惡。

三、小乘菩薩之善：慈悲兼濟，故名為善。然未斷一毫之煩惱，故名為惡。

四、通教三乘之善：三乘同斷見思之煩惱，是為善。但墮於二邊，不見別教中道之理，未斷一分之無明，故亦為惡。

五、別教菩薩之善：見中道之理，是善。然猶為隔歷之中道，不能見圓教圓融之妙中。所行帶方便，不稱於理，亦是惡。

六、圓教菩薩之善：圓妙之理，是至極之善。然此有二義：①順實相之理為善，背之為惡。②達此圓理為善，著之為惡。著於圓理，尚為惡，況復其餘！此是以達圓理為善，著圓理為惡。

觀他宗言，知其善惡觀各有所宗。大義則以圓理為善，餘者為惡；順第一義為善，背者為惡。一言以蔽之，圓修圓證、功齊於佛者為善，餘者皆惡。所謂「唯佛一人持淨戒，其餘皆名破戒者」也。此是聖道自力修行之通義。

淨土門中，不以人天有漏業為善，不以大小權實諸教為善。總之，不自己行業為善（皆少善故），唯以得聞佛名為善。此乃至極大善，凡信心念佛者，皆善人也。故蕩益大師言：

不論出家在家，貴賤老少，六趣四生，但聞佛名，即多劫善根成熟。五逆十惡，皆名為善也。

不論何人，念佛即善，此是淨宗不共宗旨。此義於《觀經》中言之甚

明，「下品上生」者一生造作十惡，無有慚愧，臨終稱「南無阿彌陀佛」一聲，即蒙化佛來迎，讚言：

善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。

佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣。使五逆十惡，但聞佛名，稱佛名號，即名善男子善女子。故《觀經》讚念佛人言：

若念佛者：當知此人，則是人中芬陀利華，觀世音菩薩、大勢至菩薩，為其勝友；當坐道場，生諸佛家。

善導大師依此經意，大彰念佛人是人中第一妙好人，言：

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。

《大經》則讚念佛之人為佛之「善親友、真善友」。故知，無論何人，但稱名號，即是善男子善女人，即是人中芬陀利花，與觀音勢至為勝友，是真佛子，從如來生。善中之善，無過於此。

佛名具無量功德，可消凡夫無量罪業。縱然地獄現前，稱彼佛名，亦能化為清涼風，乘寶蓮花，往生淨土。《觀經》極顯此義，然《大經》言「唯除五逆，誹謗正法」。兩經言說不一，如何理會？蕩益大師只是攝《觀經》義於《要解》中，未與《大經》作會通之釋。今依善導大師之釋，會通此義。《觀經疏》言：

此義仰就「抑止門」中解，如四十八願中，除謗法、五逆者，然此之二業，其障極重，眾生若造，直入阿鼻，歷劫周憶，無由可出。但如來恐其造斯二過，方便止言，不得往生，亦不是不攝也。

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

觀此釋，知《大經》、《觀經》言異義同。未造者，則方便止言；已造者，仍攝取不捨。深顯彌陀呵護有加，而又悲心無盡。始知第十八願，正為惡人而發，因惡人方有造五逆十惡之可能，是故呵護言：不得造惡，造即不攝。然既為惡人，惡性未除，逆惡難免；縱雖有犯，若迴心願生，亦攝取不捨。故道綽禪師言：

縱使一形造惡，但能繫意專精，常能念佛，一切諸障，自然消除，定得往生。

淨土一法，本為凡夫。一切造罪凡夫，但能迴心，乘佛願力，莫不皆往。蕩益大師所言「諸眾生：別指五濁惡人」即深彰此義。故大師言：

設能信願求彼土，雖曾有犯亦成機，

是以我今但念佛，一句彌陀法界師。

觀此，知蕩益大師實亦以《觀經》極下之機釋第十八願所言「十方眾

生」，顯凡夫為攝受正機，彰「大悲為凡」之本願。

《大經》顯一乘願海，《觀經》顯凡夫正機。今《彌陀經》攝兩經大義於一體，圓顯持名一法，無機不攝。但有執持名號者，臨命終時，佛與聖眾，自來迎接，必定往生。佛恩深重，無以復加。印光大師盛讚佛德言：

佛之深恩厚德，如天普覆，如地普載，不以一眚，棄其本具之佛性。世之自高自大者，見一人短，即有千長，亦不以為然。佛則不如是，以種種方便，引誘眾生，種出世因。縱青樓女子，所作下賤，果能信仰於佛，常生慚愧，常念佛號，求生西方，亦可蒙佛接引，直登九品，與諸上人，聚會一處。《龍舒淨土文》詳說所以然，凡列名有三十多，內有屠戶、漁人、作酒者，即在風塵青樓女子者。皆言如能改業，固為最善；如不能改，當生慚愧，念阿彌陀佛，求生西方。果能信願真切，亦可高登九品。

其讚偈言：

四十八願度眾生，逆惡歸心也來迎，

非是混濫無簡擇，憐彼是佛尚未成。

彌陀大悲，偏於苦者。五劫思維，正為悠悠凡夫，及諸惡人。無論在家出家，無論上智下愚，無論善人惡人，凡念佛者，即生出世善根，自然「橫截五惡趣，惡道自然閉。」是知：不論何等大罪，念佛即消；不論何等惡人，稱名即善。彌陀本願，不簡善惡，平等救度；乃至十念，莫不皆

往。大矣哉，淨土法門也！

【要解】

阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡圓極語。故即以執持名號為正行，不必更涉觀想、參究等行。至簡易，至直捷也。

【略註】

四十八願成就無量功德、智慧、神通、道力等，此無量功德智慧等，又全攝於一句佛名中。但言佛名，則一切功德，自然攝盡無遺。故藕益大師言：「以名召德，罄無不盡。」蓮池大師亦言：「佛功德海，言佛便周。」

故知，彌陀所有四智、三身、十力、四無畏等一切內證功德，及相好、光明、說法、利生等一切外用功德，皆悉攝在「南無阿彌陀佛」六字洪名中。此經唯說稱名，即以此無上功德，惠利一切眾生。意在眾生，專稱佛名。此是淨土正行，亦是《彌陀經》宗旨。所謂「信願持名，為一經宗要」也。

持名一法雖極簡易，仍復最頓最圓。或有他法，簡易則不圓頓，圓頓則不簡易。唯此一法，兼具二益，為一代時教唯一機理雙契之法。上順佛願，下契眾機，利益最為殊勝。不經迂曲，無諸煩瑣，直捷而深造，簡易而廣獲，諸餘法門之所不及，為凡夫大開往生之門、成佛之道。故修學淨土，當深憑本願，老實念佛，無須染指他法。觀想參究等諸善功德，本自

攝在六字名號內圓收一切法門，故不必再涉參究觀想。而參究觀想等行，上不順佛願，下不契眾機，故當捨之淨盡。如大師言：

教觀功難克，橫超念最賢，一聲佛號處，已侍世尊前。

參究雖云頓，嗟今倍復難，小安成大妄，何似用金磚！

名號具萬德故，故不須諸餘眾行。此是蕩益大師對正雜之揀別，雖不及善導大師正雜分判之明細，亦可徹顯專稱之肝要。此經獨宗稱名念佛，不涉他義，乃諸祖所共談。

蓮池大師言：

佛說此經，為教眾生念佛，為教眾生持名念佛，為教眾生持名念佛而入佛知見。

又言：

此經不兼戒律，亦無論義，自始至終，專說念佛求生淨土。

善導大師言：

《彌陀經》中，一日七日，專念彌陀名號得生。

法然上人言：

本願之念佛者，獨立不插助也。

觀此，知淨土所宗，唯在稱名，不涉他義。但稱名號，即是入佛知見，即可蒙佛接引，神超淨域。能信此行此，始可謂善學《彌陀經》。

【要解】

聞而信，信而願，乃肯執持。不信不願，與不聞等，雖為遠因，不名聞慧。

執持則念念憶佛名號，故是思慧。然有事持、理持^{可訂久偽}。

事持者：信有西方阿彌陀佛，而未達是心作佛，是心是佛。但以決志願求生故，如子憶母，無時暫忘。

理持者：信西方阿彌陀佛，是我心具，是我心造，即以自心所具所造洪名為繫心之境，令不暫忘也^{仍不廢事}。

【略註】

持名一法，行極簡易，益極殊勝。知此義者，自然信願純一，專稱佛名，此即真實聞慧。若不肯執持者，即信願不具，皆由未善聽聞，未徹法義故。故偷心不死，不甘寶此一行。雖有所聞，不名聞慧，法未入心故。宜正確聽聞，善知法要。以除我知我見，而歸他力攝取。

「聞」為入淨土之門，上攝法義，下啓信願行。機之「信願行」緣於法

之「本願力」，藉聽聞而得以成就。若聞而不信如不聞，信而不稱如不信，唯應常稱彌陀號。常稱佛名，即是常聞法音，即是聞法之徑中徑路。機法相應之道唯在稱名，聞、信、願乃前方便，皆為導歸於此。知此，自可徑登捷路，專持名號。

蕩益大師將執持分為事持、理持。似二實一，以理事無二故。故大師言：

即事持達理持。

又言：

一聲彌陀，無論解與不解，如染香人，身有香氣，念念都是成佛真因。

此即是「即事持達理持」之最要開示。知此，自無須執於理。理且難明，事則易行。又理在事中，但稱佛名，則事理具顯。無智無識之輩，雖不知「是心作佛、是心是佛」之理，不明「心具心造」之義。然信有西方，信有阿彌陀佛，相續稱名，則自然念佛即佛，心作心是。不在知與不知，唯在行與不行。縱然明理，亦不離稱名之事修；若執理而不念佛，則成惡取空，非理持。

事理二持，孰為本？一往論之，平等無別，皆稱名故，皆乘願往生故，皆得三不退故。再而論之，淨土宗義，事持為上，以應下凡故，普攝三根故，即事達理故。《大經》以稱名為本願，《觀經》以稱名應劣機，皆顯

事修。大師言「不必更涉觀想參究等」，又何勞心解？既「至簡易至直截」，何須依稀解悟？既「非九界眾生自力所能信解」，更談何事持理持？既「稱名善根同佛」，又何分事持理持？既「以名召德，罄無不盡」，則事無所欠，理無所增。

又，「簡易直捷」，的指事持；「至頓至圓」，亦屬事持。「上上根不能逾其闕」，則理持非為特貴；「下下根亦能臻其域」，則事持無有不足。而「唯即事持達理持」，更顯事持為本也！

縱觀經釋，知淨宗以事持為本，理持乃會通他宗之釋，權輔事修而已。「彌陀聖眾現前，即是本性明顯；往生彼土見佛聞法，即是成就慧身，不由他悟。法門深妙，破盡一切戲論，斬盡一切意見。世智辯聰，通儒禪客，盡思度量，愈推愈遠。反不如愚夫愚婦，老實念佛，為能潛通佛智，暗合道妙。」是故，空談理性，不如一向專修。果能信有西方，信有阿彌陀佛，專持名號。如子憶母，念念不捨，則「現前當來，必定見佛」。

「是心作佛、是心是佛」語出《觀經》，原指心想佛時，是心即作佛，是心即是佛；是心即是三十二相，八十隨形好。以「阿彌陀佛是法界藏身，入一切眾生心想中」故。他宗行者，多將此會歸自性，視為自性清淨佛性，反執「自心是佛，何勞念佛？」善導大師力斥其非，彰淨土一法「指方立相」之特別宗旨。其《觀經疏》言：

或有行者，將此一門之義，作唯識法身之觀，或作自性清淨佛性觀者，其義甚錯，絕無少分相似也。…

又，今此觀門等，唯指方立相，住心而取境，總不明無相離念也。
如來懸知，末代眾生，立相住心，尚不能得，何況離相而求事者？如
似無術通人，居空立舍也。

末法眾生，觀像一門，尚不堪依行，更何況體悟離相絕念之真如自性
佛？故《觀經》定散文中，唯標專念名號得生，勸稱名求往。正由稱名易
故，相續即生。修學淨土，無須捨稱名，而徒執玄理。

【要解】

一日至七日者：剋期辦事也。利根一日即不亂，鈍根七日方不亂，
中根二三四五六日不定此初學要期之法，下根則有若干七日，亦是隨樂克期之法。又利根能七日不亂此久學練習之法，鈍
根僅一日不亂，中根六五四三二日不定上根則有若干七日。一心亦二種：

不論事持理持，持至伏除煩惱，乃至見思先盡，皆「事一心」。

不論事持理持可訂久傷，持至心開見本性佛，皆「理一心」。

事一心不為見思所亂字字引商刻羽，理一心不為二邊所亂，即修慧也。不為
見思亂，故感變化身佛，及諸聖眾現前。心不復起娑婆界中三有顛
倒，往生同居、方便二種極樂世界。不為二邊亂，故感受用身佛，及
諸聖眾現前。心不復起生死、涅槃二見顛倒，往生實報、寂光二種極
樂世界。

當知：執持名號，既簡易直捷，仍至頓至圓。以念念即佛故，不勞觀想，不必參究，當下圓明，無餘無欠。上上根不能逾其間^{以念念即佛故}，下下根亦能臻其域^{以念念即佛故}。其所感佛、所生土，往往勝進，亦不一概^{方是極淨宗}。可謂橫該八教、豎徹五時^{圓收所以圓超}，所以徹底悲心，無問自說，且深嘆其難信也。

【略註】

此段文一彰自力斷惑之淺深，即事理一心；一彰佛力之超勝、名號功德之不可思議，即執持名號，念念即佛，當下圓明，無餘無欠。

《要解》雖論事理一心，然其宗旨不在此。「當下圓明，無餘無欠。」方為淨宗特別宗旨，上上根不能逾此，則事理一心非為貴；下下根亦能臻其域，則具縛凡夫亦可橫超。以念念即佛故，故「所感佛所生土，往生勝進。」如是利益，自非事理一心所能及。大師言：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」此即淨土心要，亦為一部《要解》之指歸。

若論事理一心，則不論事持理持（既不論事持理持，又何須分事持理持），斷盡見思惑為事一心，斷無明惑而見本性佛，為理一心。以橫超法作豎出用者，多不離於此。故往往以事理一心而為準繩，理雖無可厚非，事則令人傷嘆。以今時眾生，多是垢障凡夫，住相取境，尚不可得，何能至事理一心？斷見惑如斷四十里長流，況斷思惑乎？況斷無明見本性乎？縱然將理講得天花亂墜，亦無補於時益，所謂「機教時乖，難修難入」也。若又執以為未至一心而不得往生，則芸芸眾生，將只有望而興嘆矣！如此，則未免「為斷佛慧命疑誤眾生之狂言也」。古德雖順通途教相而發

揮事理一心之理，但並非以此為往生標準。如蓮池大師言：

古云愚人求淨業者，非唯不指理之一心，亦復不指事一心。事一，已非愚人，何況理一？故念佛者，守志不二，勿因三昧難成而改修餘行，此之謂也。

又此一心不亂，亦分五教，今不敘者，以正指頓圓故。佛說此經，本為下凡眾生，但念佛名，徑登不退，直至成佛，正屬頓圓。

印光大師亦言：

念佛三昧，說之似易，得之實難。…即不能得，以真信切願、攝心淨念之功德，當必穩得蒙佛接引，帶業往生。事一心，若約蕩益大師所判，尚非現世修行人之身份，況理一心乎？以斷見、思惑，方名事一；破無明、證法性，則名理一。若是內秘菩薩行，外現作凡夫，則此之二一，固皆無所難。若實係具縛凡夫，則事一尚不多得，況理一乎？

觀蓮池、印光二祖言，知淨土心要不在事理一心，唯在深信佛力，深信名號功德。不論斷惑與否，皆可乘願往生。所謂「往生與否，全憑信願之有無」也。《要解》或言自力，或彰他力，須善加體會，方知其信願一心之歸趣。

若論「一心」別義，大師彰於「一聲稱念，圓轉五濁」之中。其《靈峰宗論》中尤彰淨土深意，言：

稱名一聲，即一聲一心不亂；稱名十聲，即十聲一心不亂；乃至稱名七日，即七日一心不亂。

觀此，知凡念佛者，聲聲皆不亂也^{當下圓明}。經言若一日七日，一心不亂，正顯此義。此乃顯稱名不被一切所亂，諸邪業繫，無能礙者。自然蒙光攝取，而得往生。事理一心者，依斷惑而論；今所言一心者，則純顯名號不被凡心所染、不被業力所侵之他力深義。稱念即是不亂，即可橫超，不斷煩惱而得涅槃，此即淨土一法「無藉劬勞修證」義。故無須於稱名外別求一心不亂，正稱名時，即是不亂，一聲不亂，聲聲亦皆不亂。

持名一法，念念是佛，當下圓明，當下究竟。簡易直接，至頓至圓。一代時教，唯此一法，最為契理契機。以契理故，豎徹五時華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華時，橫該八教^{化儀四教：頓、漸、秘密、不定。化法四教：藏、通、別、圓}；以契機故，流通遐代，圓攝群機。是極善最勝之法，圓收圓超一切法門。故大師言：

有目者，固無日下燃燈之理；而無目者，亦何必於日中苦覓燈炬？

修學淨土，當知淨土別義，不可以通途「事理一心」混亂「一向專念」義。彌陀本願，唯標稱名念佛，不言事理一心，但能相續稱念，自與南無阿彌陀佛成為一體，自得一心。此是正定業，念念蒙光攝取，而不被煩惱業力所礙。故淨土行者，但以彌陀永為依怙，別無他法繫於心懷。唯憑本願，一向念佛，自是一心不亂。所謂「不顧水火二河，正念直來」也。縱古佛再來，亦不改此衷。如印光大師所言：「吾人但以淨土法門為一座大須彌山，全身靠倒，庶不被一切知識所奪，而現生生死可以了脫矣。否

則，隨風倒浪，了無已時。」

大師對一日七日之釋，乃順聖道克期取證而言，故釋一心時別論事理一心，以顯取證淺深。然持名一法，既當下圓明，又何須克期取證？既不勞修證，又何須事理一心？若論克期深義，則以「畢命為期」為要，所謂一信永信，一向專念，終無退轉也，善導大師謂之「上盡一形」。此義容後再論。

【要解】

問：《觀經》專明作觀，何謂不勞觀想？

答：此義即出《觀經》，彼經因勝觀非凡夫心力所及，故於第十三別開劣像之觀兼為觀經發蒙，而障重猶不能念此念字謂觀想，出觀經彼佛，故於第十六大開稱名之門。今經因末世障重者多，故專主第十六觀。

當知人根雖鈍，而丈六八尺之像身，無量壽佛之名字，未嘗不心作心是。故觀劣者，不勞勝觀；而稱名者，並不勞觀想也。

【略註】

此問答乃為破以觀想為上、輕忽持名之執，彰「不勞觀想」義。

所謂觀想，即《觀經》十三定觀。此十三定觀但攝定機眾生，因其攝機未普，故釋迦如來又自開三福九品之散善，以攝散動根機。然猶有既無定善亦無散善之人，甚至為五逆十惡、謗法闍提之輩，如此眾生，別無出

路，故於第十六觀中，特為此等濁惡之人大開「稱名」一行，以此最勝之法，攝極重惡人歸於淨土。善導大師言：「如此惡人，觸目皆是。若遇善緣，即得往生；若不遇善，定入三塗，未可出也。」故知：極重惡人，無他方便，唯稱彌陀，得生極樂。《彌陀經》專主持名，不勞觀想等，正為應下劣之機。故蕩益大師言：「諸眾生，別指五濁惡人。」

人多重觀想而輕忽持名，不知稱名遠勝觀想。《圓中鈔》於此辨之尤詳，言有五種不同。今引其彰持名之殊勝處以明其義，其文言：

一、名實不同：名即佛界假名，實則佛界五陰，與夫國土。…今經所示，但持假名，故曰「聞說阿彌陀佛，執持名號」。是則依此經修，但以稱佛名號，六字音聲，而為所緣之境。無以觀佛相好，以濫經宗。所謂一稱嘉號，萬德齊彰，舉假名而全收實法。故知此經所示，乃「提綱挈領」之法門也。

二、緩急不同：…此經所示，持名方法，極其長期，在於七日，其次或六或五，乃至一日執持名號，一心不亂。並《觀經》下輩往生，《大彌陀經》臨終十念，即得往生。故知此經所示，乃「以急勝緩」之法門也。

三、難易不同：…今經所示，初心凡夫，但是有口能稱，有心能念，皆可修之。故知：此經所示，乃「至簡至易」之法門也。

四、純間不同：…若執持名號，不簡閑忙，不拘動靜，行住坐臥，皆可修之。故知此經所示，乃「至捷至徑」之法門也。

五、攝機不同：若依《觀經》所修，唯被上根，故所修之機，狹而不廣。稱名之法，不擇賢愚，不揀男女，若貧若富，若貴若賤，皆可修之。故知此經所示，乃「攝機極廣」之法門也。

是則此經所明，只須執持名號。若事若理，悉以此而解說修行，不必更約觀佛相好而雜附之。

蓮池大師辨此義言：

觀雖十六，言佛便周。今聞佛名，一心執持，可謂至簡至易，功不繁施。舉念欲生，便登彼國。是則難成之觀，不習而成。故以持名念佛，所守尤為要約也。天如謂「大聖悲憐，直勸專稱名號」是也。

《文殊般若經》亦言：

眾生愚鈍，觀不能解，但令念聲相續，自得往生。

善導大師《往生禮讚》釋此義言：

問曰：何故不令作觀，直遣專稱名字者，有何意也？

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

《觀經》雖詳說十三定觀之定善，及三福九品之散善，然於流通文中，

特別付囑彌陀名號，流通於遐代。故善導大師言：

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。

又言：

此《觀經》定散文中，唯標專念名號得生。

是知：《觀經》要義，唯在稱名。雖廣開定散二善之要門，其本意則欲導一切眾生，入真實弘願，一向專稱彌陀佛名。（惜蕩益大師未睹此義，故雖有「不勞觀想」點睛之筆，然廢觀立念之義終未大暢。）

《彌陀經》乃續說《觀經》流通分，捨定善散善，倡持名一行，直將心要和盤托出，顯淨土宗旨唯在持名，不在觀想等諸要門。就法而言，唯持名一行，順佛本願；就機而言，唯持名一行，普應群機。是故釋迦無問自說此法，諸佛證誠護念此法，勸稱名求往。

【要解】

問：天奇毒峰諸祖，皆主參念佛者是誰，何謂不必參究？

答：此義即出天奇諸祖，前祖因念佛人不契釋迦徹底悲心，故傍不甘，直下詰問，一猛提醒，何止長夜復旦？我輩至今日，猶不

肯死心念佛<sup>真宗之脫離
窠臼老作家</sup>，苦欲執敲門瓦子，向屋裡打親生爺娘，則於諸祖成惡逆，非善順也。

【略註】

此問答為破以參究為上、輕忽持名之執，彰「不勞參究」義。

古來多有念佛之人，不知釋迦說此法之悲心，不明彌陀攝取不捨之大願，好執自心之種種修為，以求一心、開悟，而不求生淨土，故禪宗祖師別開參究一行。大師《靈峰宗論》言其用意云：「古人本意，原欲攝禪歸淨，於禪宗開此權機。今人錯會，多至捨淨入禪，於淨宗翻成破法，全乖淨業正因。」真修淨土者，自應專稱佛名，無須涉參究一行。如印光大師言：

念佛之人，不可涉於禪家參究一路，以參究者，均不注重於信願求生，縱然念佛，只注重看念佛的是誰，以求開悟而已。若生西方，無有不開悟者。

若開悟而惑業淨盡，則可了生死；若惑業未盡，則不能仗自力了生死，又無信願，則不能仗佛力了生死。自力佛力，兩皆無靠，欲出輪迴，其可得乎？須知法身菩薩，未成佛前，皆須仗佛威力，何況業力凡夫？

侈談自力，不仗佛力，其語雖高超，其行實卑劣。佛力自力之大小，何止天淵之別。願同人悉體此義！

蕩益大師於《靈峰宗論》中，對不勞觀想參究等義，亦有所言，彰淨土一法但稱佛名之痛快直接。其文言：

念佛法門，雖該羅八教，圓收無量百千三昧，而下手之方，又最直捷痛快。

蓋凡念相好、念法門、念實相等，固先開真解，然後下手，萬無夾帶疑情之理。

只今持名一法，亦只薦直持去，不用三心兩意，深信淨土可生，發願決定往生。萬修萬人去，斷斷可保任者。

若一點好勝之心，涉入參究，謂為向上，則腳根不穩，禪淨兩失之矣，智者不可不決定其所趨也。

【要解】

進問：此在肯心者則可，未肯者何得相應？

曰：噫！正唯未肯，所以要你「肯心」相應。汝等正信未開，如生牛皮，不可屈折。當知：有目者，固無日下燃燈之理；而無目者，亦何必於日中苦覓燈炬平常之極愚者，未免驚其孤峻，所謂難信之法也？

大勢至法王子云：「不假方便，自得心開。」此一行三昧中大火聚語也。敢有觸者，寧不被燒？

【略註】

大師於此徹底破除自力修行之執，勸吾人當捨一切，唯於持名一法，徹底承當，肯心自許（信願不二）。其言：

有目者，固無日下燃燈之理；而無目者，亦何必於日中苦覓燈炬？

即顯淨土一法，全仗佛力，不論自力。所謂目者即信願，日者即阿彌陀佛無量光明名號，燈者即凡夫自力修行小智小慧。佛力如日光普照，無處不明。已有信願者，自然專稱佛名，不會再日下燃燈。無信願者，既稱佛名，亦在佛光攝取中，當下肯心，亦無欠少。故無須再苦覓燈炬，妄欲以稱名希求開悟斷惑等。有佛光普照，當下圓明，一切凡夫有礙之光皆隱而不耀，《大經》言：

一切菩薩、聲聞光明，皆悉隱蔽；唯見佛光，明耀顯赫。

菩薩光明尚隱而不見，何況凡夫？故無論有目無目，皆當捨棄一切，專稱佛名。縱雖知一代時教，亦當如無智無識之輩，歸命彌陀，唯事稱名，安然享受佛光之沐浴，如是方為真念佛人。若稱名而別求玄妙，苦覓燈炬，可謂「當渡而問津，對燈而覓火」也。

大師引用《念佛圓通章》「憶佛念佛，現前當來，必定見佛，不假方便，自得心開」一文，彰淨土一法無須日下燃燈之妙義。良由淨土一法，撩起便行，稱念即生，自無須他種方便，唯念佛名，自得心開。大師釋其「不假方便」言：

不假方便：謂即以念佛為第一勝異方便，非餘一切方便所可及也。

故知淨土一法，不假禪定智慧等方便，唯依口稱佛名為第一方便。不憑修證，但稱佛名，徑登不退。至簡至易，至頓至圓，如大火炬，燒盡一切。一切意見不容，一切知見不立，一切方便不論。若有私心我見、他宗他義雜於念佛中，妄有所求，即有假借，即是偷心，即非老實。修學淨土，與一切法門迥異。其餘法門，在廣學多聞，依解起行，依行證果。淨土一門，在深憑佛願，專持佛名。一切不論，唯論佛力；一切不依，唯依稱名。無有枝葉，唯一真實。純而又純，專而又專。諸祖對此皆有明示：

徹悟禪師言：

夫見道而後修道，修道而後證道。此千聖同途，千古不易之定論也。然見道豈易言哉！若依教乘，必大開圓解；若依宗門，必直透重關，然後得論修道。否則便為盲修瞎煉，不免撞牆磕壁，墮坑落塹矣。

唯淨土一門則不然，從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。但發願持名，即得往生。此乃佛心佛眼親見之境界，非彼三乘賢聖所能知見也。但當深信佛言，依此而發願持名，即是以佛知見為知見，不必別求悟門也。

又餘門修道，先須懺其現業。若現業不懺，即能障道，則進修無路矣。

修淨業者，乃帶業往生，不須懺業。以至心念佛一聲，能滅八十億劫生死重罪故。

又餘門修道，須斷煩惱，若見思煩惱分毫未盡，則分斷生死不盡，不能出離同居國土。

唯修淨業，乃橫出三界，不斷煩惱，從此同居，生彼同居。一生彼土，則生死根株便永斷矣。既生彼土，則常常見佛，時時聞法。衣食居處，出於自然。水鳥樹林，皆悉說法。同居土中，橫見上三淨土。諸上善人，俱會一處，圓證三不退，一生便補佛位。

然則淨土一門，最初省求悟門，末後不待發慧。不須懺業，不斷煩惱。至極省要，至極徑捷。及其證入，至極廣大，至極究竟。學者當細心玩味而詳擇之，勿以一時貢高，失此殊勝最大利益也。

印光大師言：

須知吾人欲了生死，實不在多，只一真信切願，念佛求生西方足矣。縱饒讀盡大藏，亦不過為成就此事而已。是則多亦歸少，少亦歸多，多少同為成就此事而已。則多不為多，少不為少矣。

善導大師言：

若欲學「解」，從凡至聖，乃至佛果，一切無礙，皆得學也；

若欲學「行」者，必藉有緣之法，少用功勞，多得益也。

法然上人言：

往生正業，稱名為要，釋文分明。不簡有智無智，亦復顯然，何必用學業為！不如一向念佛，疾得往生淨土，值遇聖眾，聽受法門也。又彼國莊嚴，晝夜說甚深法，自然開發聖解，證無生忍。但若未知「念佛往生」之義，學而知之，粗知則足矣；設得廣學，凡智無幾。莫徒好智解，廢稱名之光陰也。

持名一法，不擇根機，不憑學問，但能相續稱名，即可往生無漏報土。下手易，成功高；用力少，得效速。此乃一切眾生現生解脫之徑路，是以自古及今，深通宗教之士，無不歸心淨土，一心念佛，並以此自行化他。如曇鸞大師捨四論講說，一向歸淨土；道綽禪師擱涅槃廣業，偏弘西方行；善導大師捨迂僻之路，一向專稱彌陀佛名；蓮池大師則將三藏十二部，留給他人悟；八萬四千行，饒與旁人行，唯一向念佛；蕩益大師則不參禪、不學教、不談玄、不說妙，而甘寶此一行；印光大師深通宗教，然於宗教二途，概不染指，唯於仗佛慈力往生西方一法，守志不移；故始終老實念佛，不換題目。

古之賢哲，尚且如此，吾輩凡夫，豈能不仰承遺風，專持佛名？高山仰止，當志心於淨土；早拋萬事，任憑彌陀，稱南無阿彌陀佛。息絕是非善惡之念，棄捨玄妙不實之言。唯思「本願不虛，稱念必生」之外，心無所繫。如古德言：「莫留諸教之得道於耳底，唯稱本願之名號於口中。」若

欲通宗通教，則是偷心。此則頭頭不了，帳帳不清。不如安心作凡夫，一向念彌陀也！當善思大師所言：「若不能斷有漏法，即不知戒意；若不能破我法二執，即不知教意；若不能斬破情關識鎖，即不知祖師西來意。」一問三不知，何如念彌陀？且淨土一門，輕巧方便，撩起便行，刹那圓成。無觸摸不透之感，無深不可測之嘆，一切義理，盡在稱名中。縱雖不知其文，不明其義也無妨，但能稱名，必得往生。又思及「唯有念佛蒙光攝」，則知一切凡夫知見，莫非戲論；一切意見卜度，自然潛消。唯依正定業，專稱彌陀名。能如是甘為愚夫，老實稱名，即是真智慧，是大白蓮花。微妙香潔，芳香四溢。諸佛讚歎，聖眾齊迎。何幸如之！

【要解】

問：臨終佛現，寧保非魔？

答：修心人不作佛觀而佛忽現，非本所期，故名魔事。念佛見佛，已是相應。況臨終非致魔時，何須疑慮？

【略註】

修其他法門，心無所繫，一法不立；唯觀自心，不著外相。因不求於佛而見佛，故難保非魔。淨土一法，偏依相求，念佛見佛，理所當然，非為魔事。經言「佛與聖眾，現在其前」即是其證。大師《起信論示勝異方便》言：

臨終見佛菩薩，感應道交，定非魔事，不必致疑。以佛菩薩得大神通，決定護念有緣念佛眾生，不失時故。

念佛無魔，念佛見佛，諸師亦多有明言，常觀之，自知淨土萬無一失之殊勝，而歸心念佛。

蓮池《疏鈔》言：

念佛者，佛威神力，佛本願力，大光明中，必無魔事。

今念佛人，一生憶佛，臨終見佛，因果相符，何得視為魔事？

又言：

末世修行，多諸障難，一虧正見，即陷群邪。無益更損，求升反墮。彼佛願力威神，加被行人，大光明中，不遭魔事，能為護念，直至道場。今念佛者，以佛大願攝受，大力匡持，威莫敢干，神不可測。雖有魔事，行將自消。又經云：念佛之人，有四十里光明觸身，魔不能犯。以阿彌陀佛，及十方佛，常護念故。從今發心，直至道場，自始自終，吉無不利。

元照法師言：

今淨土諸經並不言魔，即知此法無魔明矣！山陰慶文法師《正信法門》辨之甚詳，今為具引彼：

問曰：或有人云：臨終見佛菩薩，放光持台，天樂異香，來迎往生，並是魔事。此說如何？

答曰：有依《首楞嚴經》修習三昧，或發動陰魔；有依《摩訶衍論》修習三昧，或發動外魔（謂天魔也）；有依《止觀論》修習三昧，或發動時魅；此等並是修禪定人，約其「自力」，先有魔種，被定激發，故有此事。尚能明識，各用對治，即能除遣。若作聖解，皆被魔障（上明此方入道，則發魔事）。今約所修念佛三昧，乃憑「佛力」，如近帝王，無敢干犯。蓋由阿彌陀佛有大慈悲力、大誓願力、大智慧力、大三昧力、大威神力、大摧邪力、大降魔力、天眼遠見力、天耳遙聞力、他心徹見力、光明遍照攝取眾生力，豈不能護持念佛之人，至臨終時令無障礙耶？若不為護持者，則慈悲力何在？若不能除魔障者，智慧力、三昧力、威神力、摧邪力、降魔力，復何在耶？經云：阿彌陀佛，相好光明，遍照十方世界，念佛眾生，攝取不捨。若謂念佛，臨終被魔障者，光明遍照攝取眾生力復何在？況念佛人，臨終感相，出自眾經，皆是佛言，何得貶為魔境乎？今為決破邪疑，當生正信。

一代時教，唯淨土一門，吉無不利，萬不漏一。念佛見佛，決定生西。其餘法門，稍虧正見，即受群魔。故古德言：「修行以念佛為穩當。」欲現生了生死、脫苦海者，豈可捨此千穩萬當、至簡至速之法，而修魔事非一、難行多端之道？

【要解】

問：七日不亂，平時耶？臨終耶？

答：平時也。

問：七日不亂之後，復起惑造業，亦得生耶？

答：果得一心不亂之人，無更起惑造業之事實鑒照妖。

問：大本十念，《寶王》一念，平時耶？臨終耶？

答：「十念」通二時，晨朝十念屬平時。十念得生，與《觀經》十念稱名同，屬臨終時。一念則但約臨終時。

【略註】

《大經》第十八願所言「乃至十念」，是淨宗眼目、心要，淨土所宗念佛，全依於此。能正確領解其義，方能明瞭大悲本願之真實義，方能明瞭何為執持名號。藕益大師只略提其要，未言其義。若觀「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退」義，亦可知其大要。再旁參其《靈峰宗論》，則於「十念」之義，可明瞭無遺。

《靈峰宗論》言：

無論千百十，下至日念一聲，但終生不替，便決定橫超。

又言：

或晝夜十萬、五萬、三萬，以決定不缺為準，畢此一生，誓無變改，若不得生者，三世諸佛，便為誑語。

又言：

修此念佛三昧，每日從十萬起，以至一百或唯數聲，下至日念一聲，不拘數之多寡，但以終身不間斷為則。

觀大師言，知「乃至十念」，即相續念佛，無論每日念多念少，但以不間斷為原則，如此則決定橫超。

以上諸言皆不論修證深淺，明知往生不憑自力，全托佛願，稱念必生。故《要解》直言其綱要：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」

若旁參曇鸞、善導之釋，則於「十念」之義，可了如指掌。

曇鸞大師言：

言「十念」者：明「業事成辦」耳，不必須知頭數也。

此言明：往生業事已經成辦，不必知數之多少，但能稱念，即可往生。良由阿彌陀佛於十劫之前，即已成就十方眾生之往生功德，故今稱念，必得往生也。

善導大師依《觀經》「汝若不能念彼佛者，應『稱』無量壽佛。如是至

心，令『聲』不絕，具足十念，『稱』南無阿彌陀佛」等文，以「聲」釋「念」，言「十念」即「十聲」。並釋第十八願言：

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。

善導大師之釋，既彰稱名必得往生，又將「十念」之「念佛」明言為口稱佛名，不涉他義。淨土宗旨，便清晰明瞭；彌陀本願，一目瞭然。今《彌陀經》言執持名號，亦即口稱名號之證言。此義於《般舟經》亦有明證，其言：

阿彌陀佛語是菩薩言：欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土。

又，所謂「十念」，亦非定數，名曰「乃至」十念，即多少相容之義（後來祖師應時應機所開之晨朝十念法，及《觀經》臨終十念，皆不出「乃至十念」之外）。《大經》或言「一念」，或言「十念」，即是舉少攝多。善導大師釋為：

上盡一形，下至一日一時一念等；（從多向少）

或從一念十念，至一時一日一形。（從少向多）

大意者：一發心以後，誓畢此身，無有退轉，唯以淨土為期。

又言：

一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土，上盡百年，下至七日一日，十聲一聲等；命欲終時，佛與聖眾，自來迎接，即得往生。

觀此，知「乃至十念」即各隨己緣，相續稱名，終身不替。以遇緣有先後，時間有長短，而有長至一形平生、或短則一聲臨終之念佛。故善導大師將「乃至十念」釋為「上盡一形，下至十聲、一聲、一念等」，此即總顯念佛必定往生。不論上智下愚，不論淨穢善惡，但相續稱念，必得往生。經中雖有一念、十念之文，唯彰「念佛必生」義。如善導大師言：

上盡一形至十念，三念五念佛來迎。

直為彌陀弘誓重，致使凡夫念即生。

彌陀普應群機，故發「乃至十念」之願。平生遇緣者，則應上盡一形念佛；臨終方遇此緣者，則下至十聲一聲，皆得往生。

「乃至十念」，深顯彌陀無所揀擇、平等普度之大悲，亦彰彌陀深觀群機、巧設方便之大智。釋迦本師釋為「執持名號，若一日，若七日」，即彰「畢命為期、相續稱念」義（即前所言「克期」深義）。雖言一日七日，實則上下通攝。

淨土一法以「一向專念」為宗旨，念多念少，各各隨分隨力而已，未有一概。不拘數之多寡，但以終身不間斷為則。此即淨土修學方針、目足、

指南。

念佛不間斷，有二義：

一、心不間斷：即信願之心不斷。如古德云：「一信之後，永不再疑。」一信永信，此信心相續，即是不間斷，必得往生。曇鸞大師所言信心淳一、信心決定、信心相續，即顯此義（蕩益大師判此為慧行）。

二、行不間斷：即口稱佛名，上盡一形，下至一聲，相續不斷，亦必得往生，以順佛願故（蕩益大師判此為行行）。此尤為淨土易行之極致，無須多聞，不憑智慧，不勞苦修，亦不問信之深淺；但有口即能稱，有心即能念，稱念必得生。唯此一行，是為易行，是為疾至，是為大權巧、異方便。是故龍樹菩薩言：

若人欲疾至，不退轉地者，

應以恭敬心，執持稱名號。

又，信行二而不二。信不間斷，自顯為行不間斷；行不間斷，則信在其中。故不可於稱名之外別求於信。信者：信名號，信稱名必生也。非於名號之外，別有所信。若捨此名號，妄於虛妄心中，別求於信，亦如緣木求魚，何處可得？反而廢失稱名之大功，失無上之大利。且根有利鈍、智有淺深，則信願亦自有深淺，甚至有暫信暫不信者。如此眾生，唯依相續稱名，便可橫超。淨土一法，易行易往，即在於此。《觀經》下品下生之人，被苦所逼，不遑念佛，唯依口稱佛名而遂往生。知往生唯憑佛力，不

涉心品。凡夫之心，總皆虛妄，不出生死；唯萬德洪名，是為真實。能相續稱念，則莫不皆往。

他宗論淨土者，多以種種義理而釋「念佛」之義，理似高妙，卻將簡單易行之道，變成難知難行之法。使念佛之人不得其要，而疑慮叢生。善導大師楷定古今，言持名即口稱佛名。不論何人，但能相續稱念，即合於「乃至十念」之義，則可往生淨土。故古德言：「念佛非諸智者所言觀念之念佛，亦非深入經藏悟念心之念佛；為往生極樂，唯稱念南無阿彌陀佛而無疑，思『決定往生』而稱念之外，別無深奧也。但所謂三心四修者，皆含於『稱南無阿彌陀佛，決定往生』之想念中。此外，若存深奧，則外於二尊之憐愍，漏於本願。欲信念佛之人，縱雖能學一代之法，亦成一文不知之輩，勿現智者之相，唯一向念佛。」

【要解】

問：十念一念並得生，何須七日？

答：若無平時七日工夫，安有臨終十念一念確極？縱下下品逆惡之人，並是夙因成熟，故感臨終遇善友，聞便信願。此事萬中無一，豈可僥倖？《淨土或問》斥此最詳，今人不可不讀。

【略註】

大師恐吾人執臨終十念一念往生而存僥倖之心：現在不念，期待臨終之一念，故以此破之。欲使修淨土者，自信受之後，當相續念佛，不可遠待

臨終之十念一念。應信十念一念亦得往生，而行一生之念佛。

或有行人執臨終念佛往生之人，乃多劫善根成熟，而視自身雖平生遇緣，但業障深重，未必得生。此因不知「乃至十念」通於「平時」與「臨終」二時故。臨終十念一念尚得往生，長時稱名豈得不生？臨終遇緣固為宿緣，平生遇緣更為勝事。印光大師言：

世有愚人，知見狹劣，謂己工夫淺薄，業力深厚，何能即生？不知眾生心性，與佛無二，五逆十惡，將墮地獄，遇善知識，教以念佛，或滿十聲，或止數聲，隨即命終，尚得往生。《觀經》所說，何可不信？彼尚往生，況吾人雖有罪業，雖少工夫，較彼五逆、十惡，十聲、數聲，當復高超多多矣！何可自暴自棄，以致失此無上利益也。如來稱此為難信之法者，以其下手易而成功高，用力少而得效速。其圓頓直接、廣大簡易，超出一代通途教理之上，非宿有善根，絕難信受奉行也。

故知，凡信受稱名者，不論平時、臨終，皆深有宿緣。但以遇緣有先後，故有長在一形、短則一聲之念佛。平生遇緣者，即當盡此一生，相續念佛，不可遠待臨終。且念念即臨終，念念即生死，當以無間心、無後心而隨緣念佛。安住佛光中，稱名度時光。

【要解】

問：西方去此十萬億土，何得即生？

答：十萬億土，不出我現前一念心性之外。以心性本無外故，又仗自心之佛力接引，何難即生？如鏡中照數十層山水樓閣，層數宛然，實無遠近。一照俱了，見無先後。「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」亦如是。「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」亦如是；「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前；是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」亦如是。當知字字皆海印三昧，大圓鏡智之靈文也。

【略註】

西方雖遙，但稱佛名，仗佛慈力，一念之間，即得往生。不得以世俗知見，論往生之難易。遠近乃順凡情相對之言，此經言其遠，《觀經》則言其近。其文言：「阿彌陀佛，去此不遠。」四料揀云：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，是約『遠』也；若一念信心，念佛即到西方，是約『近』也。故云亦近而亦遠。」若依凡夫之心行，則與西方相隔十萬億佛國土也。以凡心極穢，極樂極淨故。然雖遠在十萬億國土，亦不出我真心之外，佛力亦是我真心本有功德力，凡夫因妄想執著而不自知，藉彌陀願力而顯。全仗他力，即全仗自心本有功德力，自他無二。故若稱名，則屬極樂聖數。如大師所言：「念佛，則佛界人耳。」

【要解】

問：持名判行行，則是助行，何名正行？

答：依「一心」說信願行，非先後，非定三。蓋無願行不名真信，無行信不名真願，無信願不名真行。今全由「信願」持名，故信願行三，聲聲圓具，所以名多善根福德因緣。《觀經》稱佛名故，念念中除八十億劫生死之罪，此之謂也。若福善不多，安能除罪如此之大？

【略註】

大師於此揭示「信願行」三者之心髓：依「一心」而說「信願行」。顯淨土行者，若信受彌陀本願，其自心歸命之心自然具足「信、願、行」三德。信願行三，不離一心。非先後，非定三，聲聲圓具，一體圓滿。言「信」則「願行」在其中，言「願」則「信行」在其中，言「行」則「信願」在其中。一而三，三而一，總顯「一心」也。如天親菩薩言：

世尊我一心，歸命盡十方，

無礙光如來，願生安樂國。

故祖師或從信入，言信者必生；或就願言，言願生必生；或就行論，言稱名必生。意顯淨土一法，三門互攝，如同一門，彰「信願行，非先後，非定三，聲聲圓具」之深義。而信願行，又緣於彌陀大願，緣於萬德洪名。因聞「若不生者，不取正覺」之誓願，知他力可乘，稱念必生，則信心自生，願心自發，如曇鸞大師言：「不待勸而彎弓。」信願生則自然執持名號。故知信願行三，無不圓彰於萬德洪名中，大師言：「今以此果覺，全體授與濁惡眾生。」即彰「信願行」皆彌陀所授。善導大師「六字

名號釋」，即圓顯此義。其《觀經疏》言：

言「南無」者：即是「歸命」，亦是「發願迴向」之義；

言「阿彌陀佛」者：即是其「行」；以斯義故，必得往生。

此六字釋彰名號圓具信願行，能攝眾生歸命於佛，能將無量功德賜予歸命眾生。凡稱名求往者，往生資糧自然圓滿多善根多福德，以「阿彌陀佛」即是其「行」故。

就法體而言，南無阿彌陀佛已自圓成，故非先後；南無阿彌陀佛本來一體，故非定三。若信「念佛必生」而稱念南無阿彌陀佛，即是信願行三，聲聲圓具。

蕩益大師就「機」而言信願行三，聲聲圓具。善導大師就「法」而論六字洪名，圓具信願行。兩相對照，更顯機法不離、機法一體之義。法體本具信願行，故眾生稱念亦自然具足信願行。經中言「聞說阿彌陀佛」，即將機法攝為一體。聞者機，阿彌陀佛者法。聞名欲往生，自然皆悉到彼國。

法不孤起，仗緣方生，有「強緣」自有「勝因」。彌陀大願觸動我心，威力攝持，自然圓成「信、願、行」。誠所謂「緣之所在，恩德洪深，能令歡喜信入，能令體性開發」也。

【要解】

問：臨終猛切，能除多罪，平日至心稱名，亦除罪否？

答：如日出，群暗消；稱洪名，萬罪滅。

【略註】

彌陀佛名，多善多福，不論平時臨終，不論至心散心，不論罪福多少，但稱佛名，業障自消。如日出，群暗皆消；稱洪名，則萬罪自滅。大師《靈峰宗論》言此更明：

無論至心、散心，聲聲滅八十億劫生死重罪。

經論對念佛滅罪多有闡釋，今略引如下，以絕疑慮。

《觀經》言：

若善男子善女人，但聞佛名、二菩薩名，除無量劫生死之罪，何況憶念。

又言：

以汝稱佛名故，諸罪消滅。

古德言：

百億劫中生死罪，才稱名號盡消除。

嘉祥大師言：

佛有無量功德，念佛無量功德，故得滅無量罪。

法位大師言：

諸佛皆德施名，稱名即稱德，德能滅罪生福，名亦如是。

若信佛名，能生善滅罪，決定無疑；稱名往生，此有何惑？

慶文法師言：

良由佛名從真應身而建立故，從慈悲海而建立故，從誓願海而建立故，從智慧海而建立故，從法門海而建立故。若但專稱一佛名號，則是具稱諸佛名號，功德無量，能滅罪障，能生淨土，何必生疑乎？

印光大師言：

承萬德萬靈之威力，銷融惑業，滅除罪愆。若輕霜之對於赫日，猶片雪之落於洪爐。利益難名，功勳罔測。

《智論》言：

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

又言：

諸餘三昧，非不三昧。何以故？或有三昧但能除貪，不能除瞋癡；
或有三昧但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧但能除癡，不能除貪瞋；
或有三昧但能除現在障，不能除過去未來一切諸障。如常修念佛三
昧，無問過去未來一切諸障，悉皆除也。

善導大師言：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。

又言：

四十八願殷勤喚，乘佛願力往西方；

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。

縱觀經論祖釋，知修餘法門，重罪難消。唯念佛名，一切諸障，自然消除，諸邪業繫，無能礙者，故獨稱念佛為三昧中王。多障凡夫，唯依此法，可滅諸罪，徑登不退。

經言，稱佛名號，除滅罪往生之外，現世猶獲十種利益：

一者：晝夜常得一切諸天、大力神將、河沙眷屬，隱形守護。

二者：常得二十五大菩薩，如觀世音等，及一切菩薩，常隨守護。

三者：常得諸佛晝夜護念，阿彌陀佛常放光明，攝受此人。

四者：一切惡鬼，若夜叉，若羅刹，皆不能害。一切毒蛇、毒龍、毒藥，悉不能中。

五者：火難水難、怨賊刀箭、牢獄枷鎖、橫死枉生，悉皆不受。

六者：先所作業，悉皆消滅。所殺怨命，彼蒙解脫，更無執對。

七者：夜夢正直，或復夢見阿彌陀佛勝妙色像。

八者：心常歡喜，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。

九者：常為一切世間人民恭敬供養，歡喜禮拜，猶如敬佛。

十者：命終之時，心無怖畏，正念現前，得見阿彌陀佛及諸聖眾，持金蓮華，接引往生西方淨土。盡未來際，受勝妙樂。

《現世利益和讚》言：

念南無阿彌陀佛，勝過一切之功德，即使三世之重障，亦必轉變為輕微。

念南無阿彌陀佛，此世利益無限際，流轉輪迴之罪消，定業中天亦皆除。

念南無阿彌陀佛，梵天帝釋皆歸敬，所有諸天各善神，日日夜夜常守護。

念南無阿彌陀佛，四大天王皆共同，日日夜夜常守護，四方惡鬼不敢近。

念南無阿彌陀佛，堅牢地祇亦尊敬，如同形影互相隨，日日夜夜常守護。

念南無阿彌陀佛，難陀跋難大龍等，無量龍神皆尊敬，日日夜夜常守護。

念南無阿彌陀佛，炎魔法王亦尊敬，五道冥官皆共同，日日夜夜常守護。

念南無阿彌陀佛，他化天之大魔王，亦在釋迦文佛前，誓言必作常守護。

此等天神與地祇，悉皆名為善鬼神，此等善神皆共同，守護念佛諸眾生。

願力不思議信心，即是大菩提心故，所有天地惡鬼神，皆得一一敬畏服。

念南無阿彌陀佛，觀音勢至亦偕同，恆沙塵數諸菩薩，如影相隨在身邊。

無礙光佛之光中，有無數之阿彌陀，各各化佛皆相隨，保護真實信心者。

念南無阿彌陀佛，十方無量數諸佛，百重千重來圍繞，歡喜相隨常守護。

一句佛名，利益無窮，功勳難量。凡稱念者，吉無不利。現生可消業障，蒙佛護念，住不退轉；命終則蒙佛接引，生於淨土，圓成佛道。故無論為求往生或現世利益，皆當一向專念無量壽佛，不必捨此他求。但稱佛名，即是多善根多福德，雖不求世間福報，亦自得世間福報。臨命終時，則往生西方，圓滿成就無上功德。故念佛之人，只管念佛，不雜用心，則種種利益，盡在其中。

不知念佛功德者，多心行不純，好雜修萬行。以為愈多愈好，不知愈精愈妙。故凡所知佛菩薩聖號、及諸經咒等，莫不皆念。藕益大師言：

持一佛名，即為一切諸佛護念，不異持一切佛名。

印光大師亦言：

實則阿彌陀佛，與十方三世一切諸佛，威神功德，悉皆齊等，非念阿彌陀佛不能消災延壽也。時值末法，人根陋劣，唯念佛一法，最為當機。有許多人，凡所祈禱，皆以人不能盡念頌之經咒為事，不知阿彌陀佛萬德洪名，持之尚可成佛，豈不能消災乎？

是故，學修淨土，當心不旁依，唯稱佛名。無論為消災免難，超薦亡靈，或求生淨土，皆當一向專稱彌陀佛名。印光大師在其《文鈔》中對此處處言及，凡請印光大師超薦度亡，及作種種佛事者，大師一一皆為念佛，言：「念佛利益比他種佛事功德殊勝。」又言：「須知作佛事，唯念佛功德最大。」大師深知專雜之利弊，深知今時眾生之根性。故處處勸人老實念佛。言：「凡修持宜專不宜雜，念佛一法，超過一切，或薦亡，或祈親壽，並一切所求，皆可如願。但以求西方為主，萬不可求來生福報。若求來生福報，便無往生之利益矣。」

【要解】

問：散心稱名，亦除罪否？

答：名號功德不可思議，寧不除罪？但不定往生。以悠悠散善，難敵無始積罪故。當知積罪假使有體相者，盡虛空界不能容受。雖百年晝夜彌陀十萬，一一聲滅八十億劫生死之罪。然所滅罪如爪上土，未滅罪如大地土。唯念至一心不亂，則如健人突圍而出，非復三軍能制耳。然稱名便為成佛種子，如金剛終不可壞。佛世一老人求出家，五百聖眾皆謂無善根。佛言：此人無

量劫前為虎逼，失聲稱南無佛。今此善根成熟，值我得道，非二乘道眼所知也。由此觀之，《法華》明過去佛所，散亂稱名，皆已成佛，豈不信哉？

【略註】

所謂「散心稱名」，指偶爾稱名，未能信受長時念佛者。其所引《法華》「失聲稱佛」一文，即是其證。偶稱佛名，未能相續，雖可滅罪，則不定往生也。若有信願，散心念佛，亦必得生。通觀《要解》，自可信知此義，大師言之甚多，略舉一二：

- 一：多障有情，依斯徑登不退。
- 二：我雖昏迷倒惑，苟一念迴心，決定得生。
- 三：佛見眾生臨終倒亂之苦，特為保任此事。
- 四：現生發願持名，臨終定生淨土。
- 五：無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。

觀以上諸言，知其所指念佛者，皆是散心之人。其《靈峰宗論》則直言「散心念佛，必得往生」。其文言：

信得決，願得切，雖散心念佛，亦必往生。

又言：

鸚鵡鵲，猶得往生，謂念佛人，不得往生，可乎？吾輩生於末世，既無天眼，又無宿命智通，佛語不信，更信何語？苟於佛語，諦信無疑，則娑婆何啻旅邸，淨土何啻家鄉！

此等皆顯念佛決定往生，至於其所言「念至一心」者，有「死盡偷心，寶此一行」義，即信願專持名號。欲明一心之義，當別明信願之旨。如印光大師言：「念佛法門，注重信願。有信願，未得一心，亦可往生。世人多注重一心，不注重信願，已是失其扼要，而又生一既未得一心，恐不得生之疑，則完全與真信切願相反矣。此種想念，似乎是好想念；實則由此而益加信願，以至一心，則是好想念。若由因不得一心，常存一不能往生之心，則成壞想念矣。不可不知！」

「益加信願，以至一心」，此即淨土修學要訣。益加信願者，即是歸一之道。即深信佛力、深信名號功德，深信稱名必生。能如是信而一向專稱，即是至於一心。此一心非事理一心，乃信、行歸一之安心一心，即「死盡偷心，寶此一行。」善導大師所判「安心、起行」，即深彰唯信本願專稱名號之安心一心。得生與否，即在於此，不在定心散心。縱有定心，亦為有漏之少福德，難出輪迴。必藉信願迴向，方可得生。《觀經》下品下生者，被苦所逼，不遑念佛。即顯示其無有正念，無有定心。雖惶恐不安，然因十聲稱名，即得往生。故知，散心念佛，決定往生。亦唯散心念佛之往生，方是可貴之本願。研習《要解》，須善會其義，不得死於言下。當前後通觀，同時可參其餘祖師之言，以明淨土微妙之義。今引諸

祖之言，以證「念佛必得往生」要義。

善導大師言：

彌陀智願海，深廣無涯底，聞名欲往生，皆悉到彼國。

其有得聞彼，彌陀佛名號，歡喜至一念，皆當得生彼。

設滿大千火，直過聞佛名，聞名歡喜讚，皆當得生彼。

萬年三寶滅，此經住百年，爾時聞一念，皆當得生彼。

法照禪師言：

如來尊號甚分明，十方世界普流行，

但有稱名皆得往，觀音勢至自來迎。

彌陀本願特超殊，慈悲方便引凡夫，

一切眾生皆度脫，稱名即得罪皆除。

蓮池大師言：

惡人念佛，尚得往生，何況惡未必如善和？

畜生念佛，尚得往生，何況靈而號為人類？

以此比況，知必生也。

死心禪師言：

彌陀甚易念，淨土甚易生。汝若念佛不生淨土，老僧當墮拔舌地獄。

印光大師言：

若以真信、切願，念佛求生西方，則無論功夫深淺、功德大小，皆可仗佛慈力，往生西方。此如坐火輪船過海，但肯上船，即可到於彼岸。乃屬船力，非自己本事。信願念佛亦然，完全是佛力，不是自己道力。

觀諸祖言，自可深信「眾生稱念，必得往生」。當不顧妄念餘念，不謂散亂不淨，不論罪福多少，唯稱名號。行住坐臥，不離於口；時處諸緣，不絕於聲。散心增時亦南無阿彌陀佛，妄念起時亦南無阿彌陀佛，善心生時亦南無阿彌陀佛，不淨之時亦南無阿彌陀佛，清淨之時亦南無阿彌陀佛……。此即決定往生之方便，納於心腑莫忘失。

凡有疑者，或疑自身業障深重，或疑自己修為日淺。此等皆因不知念佛功德超勝故。須知彌陀願力深重，尚不棄五逆十惡，何況餘者？尚收功於十念一念，何況多念？凡夫之業障，雖盡虛空界不能容受，然「信願莊嚴

一聲」，即可「圓轉五濁」，罪業豈礙彌陀大願攝取？如巨石置於船上，即可不墮。然大師恐吾人視此法「易而慢不策勤、淺而妄自藐輕」，故作此激勵之言。不可疑念佛不得往生而自生障礙，如古德言：

休言極樂苦難生，才說難生是障門；

佛力自能除業力，信根端可拔疑根。

善導大師「二河白道」喻，形象說明，念佛之人，直至臨終，猶是散亂凡夫。其貪瞋之水火，從未停息。各深無底，南北無邊。交相疊起，常無休息。隱約之中，見一白道，通於彼岸。故思之：「我今迴亦死，住亦死，去亦死，一種不免死者，我甯尋此道，向前而去。既有此道，必應可度。」正於疑慮惶怖之際，得聞釋迦勸言：

仁者！但決定尋此道行，必無死難，若住即死。

又蒙彌陀悲心招喚：

汝一心正念直來，我能護汝；眾不畏墮於水火之難。

此人聞已，不顧別解、別行人等之所惑亂，一心直進，念道而行。須臾即到彼岸，永離諸難。善友相見，慶樂無已。

修淨土者，仰蒙釋迦發遣，指向西方；又藉彌陀悲心招喚。當信順二尊之意，不顧水火二河，一向念佛。乘彼願力，決定往生。

既為生死凡夫，自必貪瞋不息，妄念不止。如古德言：

妄念原是，凡夫本體，妄念之外，別無心也。直至臨終，猶是一向，

妄念凡夫。知此念佛，即蒙來迎。乘蓮台時，能翻妄念，成為覺心。

從妄念中，所出念佛，猶如蓮華，不染污泥。決定往生，不可有疑。

莫厭妄念多，應嘆信心淺。故以深信心，常稱彌陀號。

蕩益大師所言「雖百年晝夜彌陀十萬，一一聲滅八十億劫生死之罪。然所滅罪如爪上土，未滅罪如大地土。」此亦大師方便勸說，欲使眾生知自身現是生死凡夫，罪業深重，當惕勵念佛，勿虛耗時日。若真如此，則罪業何能消完？凡夫則往生難矣；非但凡夫不能往生，上至等覺菩薩猶有一品無明未盡，亦難往生矣。如此，則淨土一法，於諸眾生，終無利益。四十八願，便成徒設；三經所說，即成虛言。大師所言「下至日念一聲，終生不替，便決定橫超」亦成戲言。思此，故知此是大師激勵之言。實則罪業是虛，名號是實；罪業是假，名號是真。罪業雖遍滿虛空，不礙彌陀光明攝取。但稱佛名，則萬罪自滅。如千年暗室，光若暫至，即便明朗。如片雪落於洪爐，瞬間即化。一聲稱念，圓轉五濁，方為淨土真實義。然雖一聲圓轉，而不廢常時稱名，此即大師之用意。即信「一聲圓轉」，而行

一生之念佛。如此即是「以至一心」之旨，自然乘佛願力，突圍而出。

彼無礙光如來名號，既能破一切無明，滿一切志願。然有稱名憶念，無明猶在，而不滿所願者，何也？曇鸞大師謂之信心不淳，其文言：

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。

此三句，展轉相成：以信心不淳，故無決定；無決定，故念不相續。亦可念不相續，故不得決定信；不得決定信，故心不淳。與此相違，名與實修行相應。是故論主建言「我一心」。

此「三不相應」，一言以蔽之，即信心不具足，以懷疑佛智、懷疑名號功德、懷疑稱名必生故。反之，若深信佛力，深信名號功德，深信稱名必生。則信心自然歸一，淳而不染，定而不亂，續而不絕。

彌陀佛名，是實相身，圓具萬德；是為物身，能消諸罪，能破無明，能滿志願。念佛者，若信「稱念必生」而常稱佛名，即是信心淳一、相續、決定之相。若疑念佛往生者，則是自生障礙。雖疑而不捨念佛者，但能相續不絕，臨終亦定生淨土。只是現生自生疑惑，心多顧慮也。若心多疑者，當細聽彌陀的悲心招喚：「汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。」

【要解】

伏願緇素智愚，於此簡易、直捷、無上圓頓法門，勿視為難而輒生退諉，勿視為易而漫不策勤，勿視為淺而妄致藐輕，勿視為深而弗敢承任。

蓋所持之名號，真實不可思議^{即心故}；能持之心性，亦真實不可思議^{即佛故}。持一聲，則一聲不可思議；持十百千萬無量無數聲，聲聲皆不可思議也。^{讀者當知此，此優曇鉢羅出現時也。}

【略註】

此即承上之勸言，以除眾生種種偏邪之見。

淨土一法簡易直捷，至頓至圓。乃至一聲，圓轉五濁，具足無上功德。一聲如此，聲聲亦如此；一聲不可思議，聲聲亦皆不可思議。而不可思議之至，則在乃至十念，皆得往生；稱名自歸，即入必定。故大師勸勉吾人：

勿視為「難」而輒生退諉，勿視為「易」而漫不策勤，

勿視為「淺」而妄致藐輕，勿視為「深」而弗敢承任。

「難」者：即難知難信。因難知，故難信。所謂「全體是佛境界，非九界自力所能信解」也。或謂極樂在十萬億國外，何以一念即生？或謂少善難生，何以稱名即往？或謂國土高妙，何以凡夫得生？以是故自生退心。

然法門雖難知而易往，故大師勸言「勿視為難而輒生退諉」。以三根普被故，五乘齊入故，迴心皆往故。

「易」者：即易行易往易證。有口即能稱，有心即能念，下至日念一聲，終身不替，便決定橫超；一生彼國，即圓證三不退。或謂臨終一念亦得往生，何須一形念佛？或謂信願即生，何需念念稱名？此等想念萬萬不可存。故大師勸言「勿視為易而漫不勤策」。

「淺」者：即不憑絲毫修證，唯口稱佛名而已。或視為淺而輕視此無上妙法，故大師勸言「勿視為淺而妄致藐輕」。以「上上根不能逾其闔」故，聲聲皆不可思議，當下圓明，念念即佛故。

「深」者：有二義：一佛力甚深，全體是佛境界，唯佛與佛乃能知之。二果報甚深，凡夫例登補處，超盡四十一因位（故難知難信）。或高推聖境，不敢承當；或疑凡夫未斷惑業，何得橫超。故大師勸言「勿視為深而弗敢承任」。以「下下根亦能臻其域」故，本為凡夫故。

此法即淺即深，徹上徹下。上智亦難徹知，下愚卻能潛通。九界眾生捨此，上不能圓成佛道；十方諸佛離此，下不能普濟群萌。法門微妙，唯佛與佛能究竟，非九界自力所能信解。是一切眾生速出生死之第一要道，一切諸佛疾成正覺之最上法門，不可以簡便易行視作等閒。所謂「莫將容易得，便作等閒看」也。

學修淨土，當於「易處、淺處」著眼，當於「難處、深處」深信，如此則自可得大利益。因此一法，有「極難、極易、極淺、極深」之不可思議，故獨為難信之法。若難信而能深信，易行而能勤行，所謂「六字大經

王，勤誦無休息」，則可謂善學淨土者也。

此「四勿」，亦對治偏執之法藥：智者不可視其「淺、易」而輕視，愚者不可視其「深、難」而不敢承當。良由智者有好高之弊，愚者有下劣之心。若各除其偏，則可共入一實之道。

參～二、重勸

【要解】

(丙) 二重勸

【經文】

舍利弗，我見是利，故說此言。若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土。

【要解】

我見者：佛眼所見，究盡明瞭也。

是利者：橫出五濁，圓淨四土，直至不退位盡，是為不可思議功德之利也。

復次，是利：約命終時「心不顛倒」而言此解確甚令人骨寒。

蓋穢土「自力」修行，生死關頭，最難得力。無論頑修狂慧，慳小羅無功。即悟門深遠，操履潛確之人，倘分毫習氣未除，未免隨強偏墜。永明祖師所謂「十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去。」此誠可寒心者也。初果昧於出胎，菩薩昏於隔陰。這裡豈容強作主宰，僥倖顛預？

唯有信願持名，仗「他力」故。佛慈悲願，定不唐捐。彌陀聖眾，現前慰導，故得無倒，自在往生。佛見眾生，臨終倒亂之苦^{切膚}，特為保任此事。所以殷勤再勸發願，以願能導行故也。

【略註】

此處是為第二重勸，示「持名即得往生」之大利，是故殷勤再勸「聞是說者，應當發願，生彼國土。」

蕩益大師此段釋文，即徹顯「散心念佛，必得往生」之義。

觀大師言，知經中所言「是利」有二義：

一者，執持名號者，臨命終時，彌陀聖眾，現前慰導，得心不顛倒之利。

二者，念佛乘願，必得往生；一得往生，即得圓淨四土之利。

此二利即顯念佛之人，臨終無有障礙，必得往生而成佛。此即是阿彌陀佛不可思議功德之利。本師見此，故特說之。蓮池大師言：

無利益語，佛所不談。持名即得往生，於諸眾生，有大利益，故佛說也。良由已得往生，是名「自利」；生彼國已，聞法得道，還能廣度無量眾生，是名「利他」。具斯二利，故云大利。

念佛能得「心不顛倒，往生淨土」之利，乃仗「他力」故。大師先彰自力修行之難，後顯淨土往生之易。

若依自力修行，生死關頭，最難得力。尚有絲毫習氣未除，則必隨業流轉。縱有大智慧、大神通、大辯才，亦將瞥爾隨他去。後之「五決定」文，即彰末法眾生欲仗自力了生死者，恐夢也夢不著。能於此反省，自能深歸淨土，仰憑佛力。如大師言：

幻身夢世，剎那遷逝，趨向死門，如囚赴劇。

辯智神通，何能稍制？唯有持名，斯為上計。

若仗佛力，則心不顛倒，自在往生。一代時教，唯信願持名，仗他力故，使眾生臨終無顛倒之事。此乃全仗他力，而非自己修為。以佛現前攝受故，而得心不顛倒；非心不顛倒，佛方現前。此義多有曲解，略引經論以廣明此義。

《稱讚淨土佛攝受經》言：

臨命終時，無量壽佛，與其無量，聲聞弟子，菩薩眾俱，前後圍繞，來住其前。慈悲加佑，令心不亂。

《大經》言：

今此經典，甚深微妙，廣利眾生。若有眾生，於此正法，受持、讀誦、書寫、供養，彼人臨終，假使三千大千世界滿中大火，亦能超過，生彼國土。

偈言：

假使大火滿三千，及彼莊嚴諸牢獄，

如是諸難悉能超，皆是如來威德力。

《悲華經》言：

臨命終時，我當與大眾圍繞，現其人前。其人見我，即於我前，得心歡喜。以見我故，離諸障闕，即便捨身，來生我界。

又說願言：

所有眾生，若聞我聲，發願欲生我世界者，是諸眾生，臨命終時，悉令見我，與諸大眾，前後圍繞。我於爾時，入無翳三昧。以三昧力故，在於其前，而為說法，以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜，故得寶實三昧。以三昧力故，令心得念及無生忍，命終之後，必生我界。

《稱揚諸佛功德經》言：

若有得聞無量壽如來名者，一心信樂，其人命終，阿彌陀佛，與諸比丘，住其人前，魔不能壞彼正覺心。

《鼓音王經》言：

若有四眾，能正受持彼佛名號，臨命終時，阿彌陀佛即與大眾，住其人前，令其得見。

《圓中鈔》言：

娑婆眾生，雖能念佛，浩浩見思，實未伏斷，而能垂終，心不顛倒者，原非自力而能主持，乃全仗彌陀乘大願船，而來拔濟；雖非正念，而能正念，故得心不顛倒，即得往生。

印光大師言：

唯念佛求生淨土法門，專仗彌陀願力。無論善根之熟否，惡業之輕重，乃至五逆十惡，但得生信發願，持佛名號。臨命終時，定蒙彌陀接引，往生淨土。

又言：

無論證悟與否，乃至煩惱絲毫未斷者，均可仗佛慈力，即於現生，往生西方。

善導大師言：

唯恨眾生疑不疑，淨土對面不相忤；

莫論彌陀攝不攝，意在專心迴不迴。

但使迴心決定向，臨終華蓋自來迎。

曇鸞大師言：

有凡夫人，煩惱成就，亦得生彼淨土；三界業繫，畢竟不牽。

則是不斷煩惱，得涅槃分，焉可思議？

故知，念佛之人，臨終無顛倒之事。若非彌陀慈悲加佑，凡夫眾生，臨終之際，四大分離，眾苦交煎，如生龜脫殼，豈能心不顛倒？豈能一心不亂？平時身心少障時，尚未能一心不亂，何況臨終？靈芝法師言：「凡人臨終，識神無主，善惡業種，無不發現。或起惡念，或起邪見，或生繫念，或發倡狂。惡相非一，皆名顛倒。」可見凡夫業重，臨終之際，更多顛倒。佛見眾生臨終顛倒之苦，故發超世弘願，特為保任此事，使顛倒凡夫，能自在往生。此即阿彌陀佛真實功德利益。五劫思惟，兆載苦修，即為成就此事。如《大經》言：

專求清白之法，以惠利群生。以大莊嚴，具足眾行。令諸眾生，功德成就。

又言：

惠以眾生，真實之利。

古德言：

真實利者：指此名號，即是佛智也。

又言：

「之利」者：名號之大利。其大利之所究竟，即無上涅槃妙果。

故知：真實之利，即是令眾生功德成就。其功德成就處，即是令念佛之人，往生無礙，同成正覺。此真實，乃絕對圓滿之義，非對待之法；若有對待，即非真實。又，「真實」乃對「方便」而言，如《甄解》言：

真實之利，對權假方便。故以世法望小乘，小乘真而世法假也。以小乘望權大乘，權大乘真而小乘假也。以權大乘望實大（華嚴、法華等），實大真而權大乘假也。以華嚴、法華等實大乘，望彌陀十九願，十九願真而華嚴、法華假也。何以故？華嚴、法華以往生為經益，彼猶不出十九願故。以十九願望二十願，二十願真而十九願假也。以二

十願望十八願，二十假而第十八真也。今真實中之真實，圓頓中之圓頓也。

夫《華嚴》、《法華》素有圓頓教之稱，今貶之為權假，而獨讚一乘願海、六字洪名第十八願為圓中之圓、頓中之頓、真中之真者，何也？《甄解》答曰：

今就「利益」論，彼假此真。何故？

彼說速疾成佛道，不見速疾成佛人，故自成別時意趣。法體非別時意，人機劣故。今信不疑者，十即十生。往生不退至菩提故，初生處即菩提。在世滅後，但此一法故，一切凡聖行無別故，利益真者莫過斯。

法無高下，應機者妙；藥無貴賤，對症者良。而能對治百病、普應群機者，唯持名一法。是故釋迦本師特留此法，流通萬世，普攝有情。乃至十念，乘佛願力，莫不皆往。真中之真，圓中之圓，頓中之頓，無有過於此者。《華嚴》奧藏、《法華》秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此。能深信於此，方知一句佛名，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。誠知：真實之利，唯在本願，唯在稱名。

佛法之利益，在使人安心。聖道一門，安心甚難，有一絲煩惱未盡，此心即難以安。淨土一門，安心甚易，但信「稱名必生」，此心自安。如經言：「聞佛聖德名，安穩得大利。」彌陀超世悲願，正為消除生死凡夫之種種恐懼，令得究竟安樂。《大經》極顯此義，言：

吾誓作佛，普行此願，

一切恐懼，為作大安。

彌陀本願，使人安心，使人希望，使人善良。念佛求生者，無須煩惱生死海，無須悲嘆業障重。自身雖是具足煩惱凡夫，善根薄少，流轉三界，不出火宅，然信知彌陀本弘誓願，及稱名號，下至十聲一聲等，定得往生。故自雖卑下，仰蒙大悲不捨，亦可心慰矣！一切恐懼、擔憂，自可拋諸腦外，而安心稱名也。

往生本以佛願為憑，然亦有以往生瑞相為憑證者，此由不知念佛即是最極殊勝瑞相故。其餘異香天花、柔軟光潔等，無非迹事而已，因人而異，非往生之準繩。佛、祖大聖，尚有拂逆之事，何況凡夫？修學淨土，不可妄求瑞應，應一向念佛。念佛是本，瑞相為迹，不可捨本而逐末。或有行者，自無定見，便四處觀望，覓瑞相，問效驗。不信佛言，反信人語。印光大師破此執甚切，其言：

至於淨土，有決定不疑之理，何必要問他人之效驗？縱舉世之人，皆無效驗，亦不生一念疑心，以佛祖誠言可憑故。若問他人效驗，便是信佛言未極，而以人言為定；便是偷心，便不濟事。英烈漢子，斷不至捨佛言而取信人言。自己中心無主，專欲以效驗人言為前途導師，可不哀哉！

法然上人亦言：

有十人念佛，雖九人以為臨終不能往生，亦應思我一人決定往生。

【要解】

問：佛既心作心是，何不竟言「自佛」，而必以「他佛」為勝，何也？

答：此之法門，全在了他即自。若諱言「他佛」，則是「他見」未忘^妙。若偏重「自佛」，卻成「我見」顛倒^妙。

又悉檀四益，後三益事不孤起。倘不從世界深發慶信^{牙慧者能，不睦然}，則「欣、厭」二益^{生善破惡}尚不能生，何況悟入理佛？唯「即」事持「達」理持，所以彌陀聖眾現前，即是本性明顯。往生彼土，見佛聞法，即是成就慧身，不由他悟。法門深妙，破盡一切戲論，斬盡一切意見。唯馬鳴、龍樹、智者、永明之流，徹底擔荷得去。其餘世智辯聰，通儒禪客，盡思度量，愈推愈遠^確；又不若愚夫婦老實念佛者，為能潛通佛智、暗合道妙也^確。「我見是利，故說此言」。分明以佛眼佛音，印定此事，豈敢違抗，不善順入也哉？二「正宗分」竟。

【略註】

《要解》一氣呵成，本乃天衣無縫。今予分節略註，難免義有不暢。若能回觀《要解》，自可隨其脈絡，識其層層剖析，處處破自力我執之妙用。前面種種問答，一一皆為導歸深信佛力，稱名求往。首即揀別不必觀想參究等，後彰自力難證與他力易往，顯持名一法「不假方便，自得心

開」之殊勝，並彰念佛「滅罪、無魔、無礙」等利益。種種揭示，皆為顯彰阿彌陀佛功德利益，令多障有情，信向彌陀，寶此一行。今揭示其旨歸，彰淨土之旨在唯仗「他力」，唯念「他佛」。

蕩益大師視一代時教皆為念佛法門，又將其分為「念自佛、念他佛、自他具念」三種。觀今之言，則知大師所宗唯在「念他佛」。雖念他佛，而自佛自顯。此法之妙，即全他即自。歸命他佛，即是究竟成就自佛；彌陀聖眾現前，即是本性明顯。往生彼土，見佛聞法，即是成就慧身。不由他悟，自得心開。法門深妙，破盡一切戲論，斬盡一切意見。世智辯聰，通儒禪客，盡思度量，愈推愈遠。反不若愚夫婦老實念佛者，為能潛通佛智，暗合道妙也。

仗「他佛」而顯「自佛」，是真自他不二。此乃奇異方便、最勝妙法。大師稱此為「奇特甚妙、超出思議、第一方便。」

《要解》處處涉他宗玄理，又一一引歸淨土，勸老實念佛。良由理雖玄妙，不契眾機。唯持名一法，上下兼收，聖凡等攝，萬無一失，故大師處處導歸持名一行。知此，方不被他宗之理所困惑。

此段問答，法義甚深，用意亦甚深。乃大師對執於理者之慈悲呵護，勸捨玄理，而歸他佛。或有執此為心外求法、心外取境者，此由未明聖淨之別，未識內外一如之道。如道綽禪師言：「若攝緣從本，即是心外無法；若分二諦明義，淨土無妨是心外法也。」大師《靈峰宗論》釋此感言：

問曰：但念「他佛」，得非心外取境耶？

答曰：圓人熾然但念「他佛」，了知他佛不離自心。權乘縱未了達自心，究竟心外決無別佛。故此念佛三昧，若迷若悟，皆可共遵。迷者遵之，則不假方便，自得心開；悟者遵之，則自他不二，始覺合本矣。名為三昧中王，不亦宜乎！

極聰明人，反被聰明誤，所以不能念佛求生西方；而愚人女子，反肯心厭娑婆苦，深求出離。當知：彼是真愚癡，此乃大智慧。好惡易分，莫自昧也。每見籠統顛預大言欺世之假善知識，遇著老實念佛的樵夫農婦，亦教參禪，推來拽去，自供撫掌。此輩老實人，認作真實，破壞善根，究竟參又參不來，念又念不熟，腳根不穩，心事徬徨。噫！亦可慘矣！

「無禪有淨土，萬修萬人去；但得見彌陀，何愁不開悟？」此千古定案，汝不須疑；彼無恥邪師，敢誣先聖，輒肆翻案，只益露其惡見耳。何嘗翻得古人定案哉！

大師雖廣言一切法門皆是念佛法門，其所宗則唯「持名」念佛，以此一行總攝一切，橫說豎說，皆不離此。其言「一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法」，即徹彰此義。

一句佛名，是無上妙法，無論知與不知，解與不解，如染香人，身有香氣，念念都是成佛真因，念念圓轉五濁。但念他佛，即可成就自佛。故自可安心念他佛，無須執於自佛。自佛雖人人本具，業力凡夫，無力證知，徒具虛名而已。但可信之，不可執之。

自力行者，空疲自力之執，不識他力之妙，故不願捨自歸他，好言「自佛」而諱言「他佛」。蕩益大師依理破其執言：

若諱言「他佛」，則是「他見」未忘；

若偏重「自佛」，又是「我見」顛倒。

以此導人死盡偷心，偏歸「他佛」。若以世智辯聰，妄以玄理，測度佛智，反愈推愈遠（故智不可恃）。而老實念佛者，反能潛通佛智、暗合道妙；與明信佛智者，無二無別（誠愚不可及）。持名一法，能下攝凡愚，乃至五逆十惡，即因有此易行橫超一行故。

好「玄理」而忽「事修」者，多將此簡易平實之法，弄得玄而又玄，使下凡眾生無從下手。實有違佛祖初心，有背大悲本願。彌陀本願，唯彰「乃至十念」之念佛，並無奇特玄妙。故修學淨土，無須旁附他宗之理，但念他佛，成佛有餘。

印光大師言：

一句佛號，包括一大藏教，罄無不盡。通宗通教之人，方能作真念佛人；而一無所知、一無所能之人，但只口會說話，亦可作真念佛人。去此兩種，則真不真，皆在自己努力，依教與否爾。

世有好高務勝者，每每侈談自力，藐視佛力。不知從生至死，無一事不仗人力，而不以為恥。何獨於了生一大事，並佛力亦不願受，喪心病狂，一至於此。淨宗行者，所當切戒。

自力佛力，天淵懸殊，若待娑婆證法忍，六道恆沙劫末期；若信彌陀佛本願，自然即時入必定。能「簡去自力，專宗淨土，可謂三生有幸，一道同歸者也。」

壹～三、流通分

【要解】

（甲）三流通分。信願持名一法，圓收圓超一切法門。「豎」與一切法門渾同，「橫」與一切法門迥異（諸經論中，亦有「橫」義，乃隨斷惑淺深，即於同居見上三土。是則約「證」名「橫」，約「斷」仍「豎」也）。

【略註】

蕩益大師將六方諸佛之證誠至經末，判為流通分，並將流通分開為「勸信流通，勸願流通，勸行流通」三義，與正宗分之「勸信、勸願、勸行」一一對應，共彰一經要旨：「信願持名」。大師如此分判，顯序分、正宗分、流通分皆同一宗旨，語語皆善。

持名一法，全托佛願，齊入報土。然因學此法者心性不一，或依自力求往，或仗他力念佛，故大師又將其分為「橫、豎」二義。

若以自力求往者，以持名為斷惑修證之方便。猶同「豎出」之道，故與一切法門「渾同」。依其斷惑之深淺，而生相應之土。約其證則名橫出，

然約其斷則仍同豎出。有如善導大師所言「定、散」二善之「要門」。

若仗他力念佛者，則不憑絲毫修證，但稱名號，徑登不退；凡夫例登補處，超盡四十一因位。此是淨土橫中之橫，易中之易；圓收圓超一切法門，故與一切法門「迥異」。此即善導大師所言別意之「弘願」。

觀此，知淨土亦有「橫、豎」二義。《要解》處處彰此二義，或與他法會通，言事理一心，及種種義理等，彰淨土與一切法門「渾同」之處，攝他宗執理之人歸於淨土；或別彰淨土「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退」之正義，顯淨土與一切法門「迥異」之別，導歸真實一行。細加甄別，始能知淨土深義。

一代時教，不出橫、豎二途，此橫、豎二義，最易混淆，宜當留心。憑自力為豎出，仗他力為橫超。持名念佛，即仗他力之法。未捨自力我執者，則未免強挽他力為自力，以橫超法作豎出用。此即凡夫自生顛倒，如日下燃燈。印光大師對此辯之甚詳，並指出吾人對淨土之誤解首即在此。其言：

淨土法門，乃佛法中之「特別法門」，其利益與「普通法門」大不相同。故今多有依「普通法門」論「淨土法」，由茲自誤誤人，而又自謂宏法利生者，不勝其多。其最初錯點，在不察「佛力、自力」之「大小、難易」。以仗佛力之法門，硬引仗自力之法門，而欲評論，致有此失。使知佛力不可思議，不能以具縛凡夫修持之力，相為並論，則一切疑惑不信之心，化為烏有。

印光大師又自設問答，彰淨土圓收圓超一切法門之義。

問：念佛法門，愚尚能修；律教禪宗，智猶難曉，何謂此法統彼諸法？

答：欲知此義，須深明佛力自力，大小優劣，則一切疑惑，泮然冰釋矣。

夫佛與眾生，心性雖同，若論力用，天地懸殊。良由眾生具足無量煩惱惡業，功德智慧，不能顯現；佛則具足無量功德智慧，煩惱惡業，淨盡無餘。佛與眾生，迷悟不同，致使力用，勝劣迥異。

律教禪宗，皆仗「自力」了脫生死，所以久經長劫，尚難出離。

念佛法門，全仗「佛力」了脫生死，所以盡此一身，便登不退。

學修淨土，詳明此「橫、豎」二義，自不會以「聖道」論「淨土」，以「自力」雜「他力」而混亂宗旨。自可捨聖入淨、捨自歸他矣。

貳～一、普勸

參～一、勸信流通

肆～一、略引標題

伍～一、東方

【要解】

既無問自說，誰堪倡募流通？唯佛與佛乃能究盡諸法實相。此經唯佛境界，唯佛佛可與流通耳。文為二：初普勸，二結勸。

(乙) 初中三：初勸信流通，二勸願流通，三勸行流通。

(丙) 初中二：初略引標題，二徵釋經題。

(丁) 初中六：初東方，至六上方。唐譯十方，今略攝故。

(戊) 今初

【經文】

舍利弗，如我今者，讚歎阿彌陀佛，不可思議功德之利。

東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

【要解】

不可思議，略有五意：

一、橫超三界，不俟斷惑不退一生等義
皆攝第二義中；

二、即西方橫具四土，非由漸證大有功
於淨土；

三、「但」持名號，不假禪觀諸方便；

四、一七為期，不藉多劫多生多年月；

五、持一佛名，即為諸佛護念，不異持一切佛名。

此皆導師大願行之所成就，故曰「阿彌陀佛不可思議功德之利」。又行人信願持名，全攝佛功德成自功德伶俐
者少，故亦曰「阿彌陀佛不可思議功德之利」。

【略註】

阿彌陀佛不可思議功德，廣而言之，無量無邊，略而論之，大師歸結為五。此五不可思議，深顯淨土一法圓收圓超一切法門之殊勝微妙。

一、不俟斷惑，而橫超三界。唯此一法，仗他力故，不憑絲毫修證，但稱佛名，則徑登不退。此總四十八願所成，別第一、二、十八願所成。

二、西方橫具四土，非由漸證（既非漸證，何有四土差別耶）。一生彼國，皆虛無之身、無極之體，悉獲諸佛無量功德，一切行願自然成。非同其餘法門，漸修漸證。此即橫掃差別之相，總四十八願所成，別十一、二十二願所成。

三、但持名號，不須禪定觀想等種種方便。唯以持名為第一方便，一切盡捨，但稱佛名，即得往生。簡易明瞭，千穩萬當；遍透機宜，極暢佛懷。此特第十八願所成。

四、一七為期，不藉多劫多生多年月。唯此一法，上盡一形，下至一聲，乘佛願力，莫不皆往。一生成辦，功不唐捐，乃即生了脫之徑路。非同他法，須多劫多生之勤苦修行。此特第十八願所成。

五、持「南無阿彌陀佛」一佛名，即蒙諸佛護念，即同持一切佛名。故不須廣念諸佛，不必雜修萬行。但念「南無阿彌陀佛」一佛，即同念一切諸佛。此特第十七願所成。

此五不可思議，全是阿彌陀佛大願大行所成就，全是阿彌陀佛惠以眾生之真實利益，故云「阿彌陀佛不可思議功德之利」。

此五不思議，蕩益大師最後直結歸於第十八願，言：行人^{十方}信願^{至心信樂}稱^{眾生}願^{欲生我國}

名乃至十念，自攝佛功德成自功德若不生者不取正覺，故亦稱「阿彌陀佛不可思議功德之利」。

此五不可思議，即總攝一部《要解》大義，別顯淨宗心要。曇鸞大師於此義釋之尤詳，其《往生論註》引第十一、十八、二十二願，的證他力、他利之不可思議。顯凡夫往生、成佛，速證菩提，皆是彌陀願力成就。其文言：

問曰：有何因緣，言「速」得成就阿耨多羅三藐三菩提？

答曰：《論》言修五門行，以自利利他成就故。「然核求其本，阿彌陀如來為增上緣。」

「他利」之與「利他」，談有左右。若自佛而言，宜言「利他」；自眾生而言，宜言「他利」。今將談「佛力」，是故以「利他」言之。當知此意也！

凡是生彼淨土，及彼菩薩人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。何以言之？若非佛力，四十八願，便是徒設。今的取三願，用證義意：

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。」

緣佛願力故，十念念佛，便得往生。得往生故，即免三界輪轉之事。無輪轉故，所以得速。一證也。

願言：「設我得佛，國中人天，不住正定聚，必至滅度者，不取正覺。」

緣佛願力故，住正定聚。住正定聚故，必至滅度，無諸回復之難，所以得速。二證也。

願言：「設我得佛，他方佛土，諸菩薩眾，來生我國，究竟必至，一生補處。除其本願，自在所化，為眾生故，披弘誓鎧，積累德本，度脫一切；遊諸佛國，修菩薩行；供養十方諸佛如來，開化恆沙無量眾生，使立無上正真之道；超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。若不爾者，不取正覺。」

緣佛願力故，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。以超出常倫諸地行故，所以得速。三證也。

以斯而推：「他力」為增上緣，得不然乎！當復引例，示「自力」、「他力」相：

如人畏三途故，受持禁戒；受持禁戒故，能修禪定；以禪定故，修習神通；以神通故，能遊四天下。如是等名為「自力」。

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

愚哉！後之學者，聞「他力」可乘，當生信心「他力」，勿自局分也。

緣佛願力故，十念得生；緣佛願力故，必至滅度；緣佛願力故，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。故知：往生至成佛，莫不皆憑佛力也。此三願是淨宗綱要、核心，淨宗「念佛成佛」之因果，全彰於此。四十八願以此三願為根本，為支柱。此三願中，又以第十八願為肝要。此是彌陀救度眾生的本懷，是十方眾生往生之唯一依靠。諸願雖佳，若不憑此願往生，則一切皆虛；若得往生，則一切功德齊彰。所謂滿足往生一願，則無量諸願悉皆滿足也。誠知第十八願乃本願中王，是四十八願之眼目、心要。善導大師言：「**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。**」即攝四十八願入第十八願，彰一一誓願皆含「念佛往生」義。故善導大師言：

弘誓多門四十八，偏標念佛最為親。

又言：

四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

法然上人亦言：

四十八願皆雖本願，殊以念佛為往生規。

故知，彌陀本願，雖包羅法界，收攝在一名號。四十八願雖廣，其大義唯一，即「念佛往生」。

今《彌陀經》言「執持名號」，即顯第十八願義；

言「生彼國者，皆是阿毗跋致」，即顯第十一願義；

言「與諸上善人聚會一處，供養他方十萬億佛」，即顯二十二願義。一經圓攝三願大義，念佛成佛之真宗於此圓彰，始知此經妙不可言。其餘諸願，亦無不圓攝其中。經中處處言極樂國土成就如是功德莊嚴，即圓顯四十八願之殊勝果報。而超世悲願，又總攝於「執持名號」一行中；但稱名號，則直入彌陀大願海，徑登不退，圓成佛道。

佛法流通，貴在自利利他，然身為凡夫，自利尚未成就，如何利他？所謂「自未得度，欲度人者，無有是處。」唯佛一人已圓滿成就自利利他功德，能以此功德自信教人信，則自利利他益功德無不圓彰。是以淨土一法，自始自終，唯以念佛為自利利他之本。以念佛而自求解脫，勸人念佛而助他人解脫。如此自行教人行，即是續佛慧命，即是成就佛種，即是常行大悲人，如《大悲經》言：

若專念佛相續不斷者，隨其命終，定生安樂；

若能轉相勸行念佛者，當知此等，悉名「行大悲人」也。

【要解】

下又曰諸佛不可思議功德，我不可思議功德。是諸佛釋迦，皆以阿彌為自也。

【略註】

所謂諸佛不可思議功德，即指讚彌陀；釋迦不可思議功德，亦指讚彌陀。

釋迦諸佛，皆歸命彌陀，以阿彌為自，念佛而成佛。又披弘誓鎧，光中化出，攝一切眾生同入彌陀願海，此即釋迦諸佛自行化他之不可思議功德。此義經中言之甚多，今引一二，以明阿彌陀佛不可思議功德。

《大經》言：

一一華中，出三十六百千億光；一一光中，出三十六百千億佛。一一諸佛，又放百千光明，普為十方，說微妙法。

《般舟三昧經》言：

三世諸佛，念彌陀三昧，得成正覺。

《楞伽經》言：

十方諸刹土，眾生菩薩中，

法身及報身，化身及變化，

皆從無量壽，極樂界中出。

《月燈三昧經》言：

十方三世佛，現在過未來，

皆以念佛因，得成無上覺。

諸佛尚以阿彌為自，自餘眾生寧不歸此！當捨自歸他，如孝子之歸父母，忠臣之歸君后。動靜非己，出沒必由。則三界業繫，畢竟不牽，輪迴苦海，從此永絕。

【要解】

阿閼鞞：此云無動。佛有無量德，應有無量名。隨機而立，或取因，或取果，或性，或相，或行願等。雖舉一隅，仍具四悉。隨一一名，顯所詮德。劫壽說之，不能悉也。

東方虛空不可盡，世界亦不可盡。世界不可盡，住世諸佛亦不可盡，略舉恆河沙耳。

此等諸佛，各出廣長舌，勸信此經，而眾生猶不生信，頑冥極矣。

常人三世不妄語，舌能至鼻。藏果頭佛，三大僧祇劫不妄語，舌薄廣長可覆面。今證大乘淨土妙門，所以遍覆三千，表理誠稱真，事實非謬也。

標出經題，流通之本，什師順此好略譯今題，巧合持名妙行。奘師譯云《稱讚淨土佛攝受經》，文有詳略，義無增減。

伍~二、南方

【要解】

(戊) 二南方

【經文】

舍利弗，南方世界，有日月燈佛、名聞光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

伍~三、西方

【要解】

(戊) 三西方

【經文】

舍利弗，西方世界，有無量壽佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

【要解】

無量壽佛，與彌陀同名，十方各方面同名，諸佛無量也。然即是導師亦可，為度眾生，不妨轉讚釋迦如來所說。

伍~四、北方

【要解】

(戊) 四北方

【經文】

舍利弗，北方世界，有焰肩佛、最勝音佛、難沮佛、日生佛、網明佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌

相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

伍~五、下方

【要解】

(戊) 五下方

【經文】

舍利弗，下方世界，有師子佛、名聞佛、名光佛、達磨佛、法幢佛、持法佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

【要解】

此界水輪、金輪、風輪之下，復有下界非非想天等，乃至重重無盡也。

達磨：此云法。

伍~六、上方

【要解】

(戊) 六上方

【經文】

舍利弗，上方世界，有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶花嚴身佛、娑羅樹王佛、寶花德佛、見一切義佛、如須彌山佛。如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是，稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

【要解】

此界非非想天之上，復有上界風輪、金輪，及三界等，重重無盡也。

【略註】

以上總標六方諸佛之證誠，以勸信。良以於佛所說有信、有不信者，故諸佛證誠也。若於念佛往生法敬信無疑者，何用證誠！今諸佛證誠，偏為疑惑不信者也。疑惑之相，其類非一，外道之輩，於佛教法，都不信之，

況於念佛往生法乎？又佛法中，如小乘人，尚不信有他方佛土，況念佛往生之法乎？又雖學大乘有信者，而於五逆、十惡、破戒者之往生，或亦不信。又疑設雖善人，如何具縛凡夫，僅以一日七日、一念十念之力，直離三界穢惡，入淨土不退境？言凡夫往生者，或是誘引之言乎？或是別時意趣乎？今為如是疑惑不信之人，有此證誠也。又五逆十惡罪人，疑謂：我是十惡五逆罪人，業障深重，設修念佛，如何得生極樂？如是自疑，不信往生，是故有此證誠也。又疑謂：往生極樂者，當修種種勝行，何由稱名一行而得往生，如是疑故用此證誠也。

經義甚明，故藕益大師未一一解釋。善導大師則對此有詳盡闡釋，彰諸佛同體大悲、勸信求往之深意。其《觀經疏》言：

釋迦指勸一切凡夫，盡此一身，專念專修，捨命以後，定生彼國者，即十方諸佛悉皆同讚、同勸、同證。何以故？同體大悲故。一佛所化，即是一切佛化；一切佛化，即是一佛所化。即《彌陀經》中說，釋迦讚歎極樂種種莊嚴，又勸一切凡夫，一日、七日，一心專念彌陀名號，定得往生。次下文云：十方各有恆河沙等諸佛，同讚釋迦能於五濁惡時、惡世界、惡眾生、惡見、惡煩惱、惡邪、無信盛時，指讚彌陀名號，勸勵眾生，稱念必得往生，即其證也。

又十方佛等，恐畏眾生不信釋迦一佛所說，即共同心同時，各出舌相，遍覆三千世界，說誠實言，汝等眾生，皆應信是釋迦所說、所讚、所證：

一切凡夫，不問罪福多少，時節久近，但能上盡百年，下至一日七
日，一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也。

是故，一佛所說，即一切佛同證誠其事也。

又，《觀念法門》釋證誠義言：

六方各有恆河沙等諸佛，皆舒舌遍覆三千世界，說誠實言：

若佛在世，若佛滅後，一切造罪凡夫：但迴心念阿彌陀佛，願生淨
土，上盡百年，下至七日一日，十聲三聲一聲等，命欲終日，佛與聖
眾，自來迎接，即得往生。

如上六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生。若不依此證得生
者，六方諸佛舒舌一出口以後，終不還入口，自然壞爛。

善導大師並述偈言：

為斷凡夫疑見執，皆舒舌相覆三千，

共證七日稱名號，又表釋迦言說真。

心心念佛莫生疑，六方如來證不虛，

三業專心無雜亂，百寶蓮化應時現。

又言：

曠劫以來沉苦海，西方要法未曾聞，

雖得人身多有障，不受佛化反生疑，

六方如來慈悲極，同心同勸往西方。

法照禪師亦彰此義言：

萬行之中為急要，迅速無過淨土門；

不但本師金口說，十方如來共傳證。

一代時教，唯《彌陀經》是一佛所說、諸佛齊證之經。如此稀有盛事，唯為一大事因緣，令一切眾生，信佛本願，專稱佛名，共入彌陀願海，得究竟安樂。諸佛齊現，唯為此事。此經看似簡短，實為最勝妙典。言約義豐，言淺利深。彌陀本願，諸佛心要，全攝於此，故為一切諸佛所護念。

釋迦諸佛，交相讚歎淨土一法，此亦全仗彌陀本願力。其「諸佛咨嗟願」言：

設我得佛，十方世界，無量諸佛，不悉咨嗟，稱我名者，不取正覺。

仰承彌陀威神加持，是以「十方恆沙，諸佛如來，皆共讚歎，無量壽

佛，威神功德，不可思議。」

十方諸佛，共讚彌陀，指歸西方，深顯大悲等同，唯一正意：彰彌陀本願，勸稱名往生。誠知：

三世諸如來，出世正本意，

唯說阿彌陀，不可思議願。

又，第十七願所言諸佛「稱我名者」，此有三義：一諸佛稱揚彼佛德號。二諸佛咨嗟稱名之人，如此經六方諸佛證誠護念稱名之人。三諸佛亦咨嗟、亦自稱念彼佛名。如經言「三世諸佛，依念彌陀三昧，成等正覺」。此三義於《彌陀經》中可謂圓彰無遺。

【要解】

問：諸方必有淨土，何偏讚西方？

答：此亦非善問妙答。假使讚阿閼佛國，汝又疑偏東方，展轉戲論。

【略註】

或言：淨土無量，自可隨取一土，何必執於西方。大師不廢口舌，巧破此執，可謂善說法要也。若思十方諸佛皆共證誠此事，其不可思議處自非

吾人智所能知。若權以理論之，則因西方淨土，超勝獨妙，善惡皆往，五乘齊入故。稱名即蒙攝取，乘願直入報土，利益甚深。是以「諸經所讚，多在彌陀。」故知：偏讚西方，非無因緣。如古德所言：「十方諸佛讚西方，不是無端出廣長。」

蕩益大師《靈峰宗論》言：

十方諸佛，淨土無量，經論多指歸極樂者，略有四意：

一者、阿彌陀佛與此土人最有緣故。乃至窮村僻壤，若男若女，若長若幼，若智若愚，無不知稱阿彌陀佛名者。

二者、法藏比丘願力勝故。諸佛果德，雖實平等；因中願力任運攝生，無差別中有差別故。

三者、令人繫念得專心故。若不專歎，則眾生既欲生西，又欲生東，心無一定，淨業難成。所以十方諸佛，同出廣長舌相，讚此一門，令人專憶。

四者、阿彌陀佛，即法界藏身；極樂世界，即蓮華藏海。故見一佛，即為見無量諸佛；生一土，即為生無量土；念一佛，即是念一切佛，即為一切佛所護念。以法身不二故，生佛不二故，能念所念不二故。一念相應一念佛，念念相應念念佛，因該果徹，更無二故。餘如淨土經論廣明，不能備述也。

古大德對偏讚西方，亦多有闡釋，互相對參，可詳明淨土特別大義。雖言說不一，大要無二，皆顯彌陀願力不可思議，並與娑婆極惡眾生偏有因緣。

《淨土十疑論》言：

釋迦大師，一代說法，處處聖教，唯勸眾生專心偏念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，如《無量壽經》、《觀經》、《往生經》等數十餘部經論文等，殷勤指授勸生西方，故偏念也。

又彌陀佛別有大悲四十八願，接引眾生。

又《觀經》云：「阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好放八萬四千光明，遍照法界念佛眾生，攝取不捨。」若有念佛者，機感相應，決定得生。

又《阿彌陀經》、《大無量壽經》、《鼓音王陀羅尼經》等云：釋迦佛說經時，皆有十方恆沙諸佛，舒其舌相，遍覆三千大千世界，證誠：「一切眾生念阿彌陀佛，乘佛大悲本願力故，決定得生極樂世界。」當知：阿彌陀佛，與此世界極惡眾生，偏有因緣。

當知：阿彌陀佛，與此世界極惡眾生，偏有因緣。其餘諸佛一切淨土，雖一經兩經略勸眾生，不如彌陀佛國，處處經論，殷勤叮嚀勸往生也。

蓮池《疏鈔》言：

歸命三寶，要指方立相，住心取境。以凡夫繫心，尚乃不得，況離相耶？若夫遍供十方諸佛，還國尤在食時，是生西方以後事。《華嚴》一即是多，多即是一。若知此義，或「普」或「偏」，常「異」常「同」，無足疑也。

又，隨願往生經言：佛國無量，專求極樂者何？一以因勝：十念為因，即得往生故。二以緣勝：四十八願，普度眾生故。

道綽禪師言：

然二佛神力，亦應齊等。但釋迦如來，不申己能，故顯彼長。欲使一切眾生，莫不齊歸，是故釋迦處處歎歸。須知此意也。

善導大師言：

諸佛所證，平等是一。若以願行來收，非無因緣。

然彌陀世尊，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。

是故釋迦及以諸佛勸向西方，為別異耳。亦非稱念餘佛，不能除障滅罪也。應知。

【要解】

問：何不遍緣法界細研下答亦非善問？

答：有三義：令初機易標心故，阿彌本願勝故，佛與此土眾生偏有緣故。

蓋佛度生，生受化，其間難易淺深，總在於「緣」。「緣」之所在，恩德弘深願勝。種種教啟標心，能「令」歡喜信入歡喜，能「令」觸動宿種生善，能「令」魔障難遮破惡，能「令」體性開發入理。

諸佛本從法身垂跡，固結緣種。若世出世，悉不可思議。尊隆於教乘，舉揚於海會世界，沁入於苦海為人對治，慈契於寂光第一義。所以萬德欽承，群靈拱極。當知：佛種從緣起，緣即法界。一念一切念，一生一切生，一香一花，一聲一色，乃至受懺授記，摩頂垂手，十方三世莫不遍融。故此增上緣因，名法界緣起，此正所謂遍緣法界者也。淺位人便可決志專求本不出法界外，深位人亦不必捨西方而別求華藏何以加於法界。若謂西方是權，華藏是實；西方小，華藏大者。全墮眾生遍計執情，以不達權實一體，大小無性故也解千餘年之惑。

【略註】

釋迦如來說法雖多，然能否得度，端在有緣與否。八萬四千法門，自有其攝化之機，其緣各有難易淺深。唯淨土一門，其緣甚深，凡有遇者，隨意所願，皆可得度。故淨土一法，偏緣極樂，不緣法界之理。雖偏而常圓，以極樂即法界故。如大師所言：

光則橫遍十方，壽則豎窮三際。橫豎交徹，即「法界體」。

舉此「體」作「彌陀身土」，亦舉此「體」作「彌陀名號」。

觀此，知極樂世界、萬德洪名，即法界體。求生極樂，稱佛名號，正是遍緣法界。大師《靈峰宗論》於此言之甚明：

阿彌陀佛，以法界藏身，示居西方樂土。只此微塵樂土，含攝華藏無邊剎海，不可思議。所謂權實不二法門，遍入眾生心想，不墮一切眾生情計者也。

其偈言：

彌陀即是毗盧師，極樂即是華藏界，八萬四千相好中，一一具足剎塵相。

西方一一微塵中，具足世界差別種，是故普賢大願王，究竟導歸安養土。

同居淨故四俱淨，橫超自在甚稀有，若人深信淨土門，始是深信法界理。

若人已悟法界理，方肯熾然求往生，法界非往非不往，順悉檀故名為往。

法界非生非不生，順悉檀故名為生，如是往生即向上，圓頓了義無倫匹。

極樂雖即法界，然淨土不言其理，唯論其事，言「有世界名曰極樂，有佛號阿彌陀。」令一切眾生依相專志，欣求極樂，專稱佛名，即事顯理。此有三義：

一、令初機易標心故。大師此言，顯淨土一法，正為普應下凡眾生，令一切多障凡夫，依易行道，入法界理。

二、阿彌本願勝故。法界之理雖圓，而眾生入此無門；淨土別仗彌陀超世悲願攝入法界；生彼國土，即與十方諸佛國土遍融無礙。故「生一國土，即生十方諸佛國土。見一佛，即見十方諸佛。」

三、佛與此土眾生偏有緣故。阿彌陀佛發超世悲願，正為娑婆苦惱眾生；眾生稱念，即攝取不捨，故與此土偏有因緣。如大師言：「淨土法門，原為眾生迷本自性，不知常寂光理，生死浩然，無有休息。故藉彌陀勝願，為增上緣。」

淨土有此三益，是故釋迦種種教啓，處處指歸，令一切眾生歡喜信入，

專稱佛名。雖有三益，其根本則在「彌陀本願勝故」。如善導大師所言：

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。是故釋迦及以諸佛勸向西方。

所謂「種種教啓」者：略言，即指淨土三經，釋迦諸佛於此三經中，宣揚、讚歎阿彌陀佛不可思議功德，勸信求往。廣言，則一代時教，皆為成就此事。良由眾生煩惱障眼，體性難明。大悲哀憫，故種種開示啓迪，觸動宿有善根，令歡喜信入，令體性開發。

《要解》處處言「能令…」，於此等「令」字，當細加著眼。此即佛力彰顯處，即是「令諸眾生，功德成就」處，即是「惠以真實之利」處。如天親菩薩言：「能令速滿足，功德大寶海。」細細品味之，自能感受到佛力威德，感受到光明攝取。於決定往生之事，自然深信不疑。

彌陀悲心，諸佛廣讚，沁入苦惱眾生之心海，令聞者歡喜信入，念佛往生，得究竟解脫。然《華嚴合論》等，視西方為權，華藏為實；西方為小，華藏為大。視淨土為方便之法，非究竟之道。故蕩益大師特破其非，彰淨土絕待圓融之旨，顯彌陀本願之殊勝。法門易行疾致故，潛通佛智故，淺位人便可決志專求，深位人亦不必捨此別求華藏。學淨土者，不可執異見異學、別解別行之言。當捨玄妙之理，而安心念佛。旁參印光大師對華嚴與淨土力用的比較，自知一代時教，無如淨土。自可死盡偷心，寶此一行。其言：

念佛求生淨土法門，乃如來一代時教之特別法門。普被三根，等攝凡聖。上之則等覺菩薩，不能超出其外；下之則逆惡罪人，亦可預入其中。有教無類，生正信者，咸得實益，即生了辦。具煩惱者，亦預聖流。猶大海之普納百川，若太虛之遍含萬象。設如來不開此法，則末世眾生，誰能斷煩惱以了生死，出五濁以超三界乎？

良以一切法門，皆須依戒定慧之道力，斷貪瞋癡之煩惱。若到定慧力深，煩惱淨盡，方有了生死分。尚煩惱斷而未淨，任汝有大智慧，有大辯才，有大神通，能知過去未來，要去就去，要來就來，亦不能了，況其下焉者乎？仗自力了生死之難，真難如登天矣。

若依念佛法門，生信發願，念佛聖號。無論出家在家，士農工商，老幼男女，貴賤賢愚，但肯依教修持，皆可仗佛慈力，帶業往生。一得往生，則定慧不期得而自得，煩惱不期斷而自斷。親炙乎彌陀聖眾，游泳乎金地寶池。仗此勝緣，資成道業。俾帶業往生者，直登不退；斷惑往生者，速證無生。此全仗阿彌陀佛大悲願力，與當人信願念佛之力，感應道交，得此巨益。較彼專仗自力者，其難易天地懸殊也。

然每有愚人，卑劣自居，不敢承當；亦有學者，大乘自命，不屑修習。須知五逆十惡之人，臨終地獄相現，善友教以念佛，未滿十聲，蒙佛接引，往生西方。以卑劣自居者，可以興起矣。

《華嚴》一經，王於三藏，末後歸宗，普賢菩薩，以十大願王，迴向往生西方，普勸善財，及華藏海眾，一致進行，求生西方，以期圓

滿佛果。此之法門，何敢視作小乘？況善財已證等覺，海會悉證法身，彼尚求生，我何人斯，不屑修習？豈但高豎慢幢，直是譏謗《華嚴》。欲張大乘之虛名，親造謗法之極禍。若斯人者，一氣不來，平常所希冀華藏世界之不思議境界，均變作阿鼻地獄之苦境，飽受經歷，以償還彼違經說法，自誤誤人之過。待其業報將滿，當可省悟，隨即發心念佛，隨即蒙佛接引往生西方也。

苦哉！幸哉！願學大乘者，同赴華藏海會之班，則其自利利人也大矣。

肆～二、徵釋經題

【要解】

(丁) 二徵釋經題

【經文】

舍利弗，於汝意云何稱讚功德之名
上來已詳言矣？何故名為一切諸佛所護念經耶？

舍利弗，若有善男子善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子善女人，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

是故舍利弗，汝等皆當信受我語及諸佛所說。

【要解】

此經獨詮無上心要，諸佛名字，並詮無上圓滿究竟萬德，故聞者皆為諸佛護念。

又「聞經受持」，即「執持名號」。阿彌名號，諸佛所護念故。

【略註】

此經原名《一切諸佛所護念經》，今特釋何故名為《一切諸佛所護念經》？凡聞此經及聞彌陀佛名者，皆為一切諸佛所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，故名為《一切諸佛所護念經》。

源信大師《阿彌陀經略記》總結聞名之利益言：

聞佛名、經名者，有三種益：

一是現生為諸佛所護念。

二是現生得不退轉。

三是來生得大菩提。

此三益，亦可合為「現當二益」。即現生蒙護念、住不退轉；臨終蒙接

引，往生極樂，證大涅槃。淨土一法，能得「現當二益」，即因彌陀攝取、諸佛護念故。所謂「護念」者：即佛力攝取保護，令聞名念佛者，不受魔難，自在往生，證大菩提。

元照法師釋「護念」言：

「護」者覆護，不使魔繞；「念」者記念，不令退失。《勢至章》云：「十方如來，憫念眾生，如母憶子。」《大論》云：「譬如魚母，若不念子，子即壞爛」等。

蓮池大師釋「護念」言：

「護念」者：念佛之人，佛力保護，令其安穩，無諸障難故。佛心憶念，令其精進，無有退墮故。《觀經》云：「念佛眾生，攝取不捨。」又經云：「念佛之人，阿彌陀佛，常住其頂。」又十種利益云：「念佛之人，阿彌陀佛，常放光明，攝受此人。」此本師護念，而十方諸佛，同此護念。當知：念佛佛念，感應自然，不可誣也。

善導大師對「護念」之義，闡釋猶多。其《觀念法門》言：

云何名「護念」？若有眾生，稱念阿彌陀佛，若七日及一日，下至十聲，乃至一聲一念等，必得往生。證誠此事，故名「護念經」。

如《觀經》下文，若有人至心常念阿彌陀佛及二菩薩，觀音勢至，常與行人作勝友知識，隨逐影護。此亦是現生護念增上緣。

又如第九真身觀說云：彌陀佛金色身毫相光相，遍照十方眾生身，毛孔光亦遍照眾生，圓光亦遍照眾生，八萬四千相好等光，亦遍照眾生。又如前身相等光，一一遍照十方世界，但有專念阿彌陀佛眾生，彼佛心光，常照是人，攝護不捨，總不論照攝餘雜業行者。此亦是現生護念增上緣。

又如《十往生經》說：佛告山海慧菩薩及以阿難，若有人專念西方阿彌陀佛願往生者，我從今已去，常使二十五菩薩影護行者，不令惡鬼惡神惱亂，行者日夜常得安穩。此亦是現生護念增上緣。

又如《彌陀經》說：若有男子女人，七日七夜及盡一生，一心專念阿彌陀佛願往生者，此人常得六方恆河沙等佛共來護念，故名「護念經」。「護念經」意者，亦不令諸惡鬼神得便，亦無橫病、橫死、橫有厄難，一切災障，自然消散，除不至心。此亦是現生護念增上緣。

《觀經疏》亦言：

專念彌陀名者，即觀音勢至，常隨影護，亦如親友知識也。

淨土一法，不可思議，即在現生住不退轉，決定往生。雖為凡夫，蒙佛護念，自然住不退位。此非聖道所言之「三不退」，別指「心不退」，如善導大師言：「蒙光觸者心不退。」亦含信不退、行不退義，即信「稱名必生」而盡形稱名。

蓮池大師言：

聞經聞佛，皆得不退，則不待往生彼國，而未生以前，即已成就菩提善根，不可破壞，況復生彼，而有退轉？一佛親宣，即當諦信；諸佛同讚，更復何疑？

凡夫登不退，乃通途法門所無。聖道行者，萬劫修功，方證不退。淨土一門，無勞修證，聞名受持，即得不退。力用懸殊，一目了然。《大經》言：「由於此法未聽聞故，有一億菩薩退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」可知自修之難，此皆由無他力攝受護念故。

【要解】

問：但聞諸佛名，而未持經，亦得護念不退耶？

答：此義有「局」有「通」。《占察》謂雜亂垢心，雖誦我名而不為聞。以不能生決定信解，但獲世間善報，不得廣大深妙利益。若到一行三昧，則成廣大微妙行心，名得相似無生法忍，乃為得聞十方佛名，此亦應爾。故須聞已執持，至一心不亂，方為聞諸佛名，蒙諸佛護念。此「局義」也。

「通義」者：諸佛慈悲，不可思議；名號功德，亦不可思議。故一聞佛名，不論有心無心，若信若否，皆成緣種。況佛度眾生，不簡怨親，恆無疲倦。苟聞佛名，佛必護念，又何疑焉？

然據金剛三論，根熟菩薩為佛護念，位在別地圓住，蓋約自力，必入同生性乃可護念。

今仗「他力」，故相似位，即蒙護念，乃至相似位以還，亦皆有通護念之義。下至一聞佛名，於同體法性，有資發力，亦得遠因，終不退也。

阿耨多羅，此云無上。三藐三菩提，此云正等正覺，即大乘果覺也。

圓三不退，乃一生成佛異名，故勸身子等，皆當信受。聞名功德如此，釋迦及十方諸佛，同所宣說，可不信乎？初「勸信流通」竟。

【略註】

前彰聞經、聞名蒙護念，今彰但聞佛名亦蒙護念。顯淨土聞名即得利益，不論聞經與否。能聞名受持者，即是受持經義；以經中唯說持名故。

蕩益大師於此將彌陀救度悲心，徹彰無遺。不論有心無心，若信若否，但聞佛名，即成緣種。相續稱念者，現身不退，必得往生；偶聞佛名者，亦蒙攝受，畢竟不退。蓋佛度眾生，不簡怨親，恒無疲倦；一聞佛名，即護念攝取。

大師將「護念」分為「自力、他力」二途，顯「聖道」與「淨土」之別。

若依「自力」，至一心不亂，方為聞名，方為諸佛護念。此即「局義」，偏在諸佛護念之益。

若憑「他力」，則但聞佛名，即蒙護念。此即「通義」，全賴彌陀別願

攝取之益。彌陀悲心，無以復加，如《觀經》言：

佛心者：大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

佛之悲心於《大經》同本異譯中彰之更顯，其文言諸多修學者：

「心中狐疑，不信分檀佈施作諸善，後世得其福；不信有彌陀佛國；不信有往生其國。雖爾者，其人尤續念不絕，暫信暫不信；意志猶豫，無所專據。續其善願為本，故得往生。其人壽命病欲終時，阿彌陀佛即自化作形像，令其人目自見之，口不能復言，但心中歡喜踴躍意念言：我悔不知益齋戒作善，今當往生阿彌陀佛國。」

觀此即知，往生不憑我心，唯憑佛力，唯憑名號功德。以凡夫之心，總皆虛假不實故。善惡相雜，信疑不定，非出離之道。唯彌陀名號，真實不虛，是正定業，眾生稱念，必得往生。雖心中疑惑，但能「續念不絕」，亦得如願。故修學淨土，智慧門任他，慈悲門自領。不論心之淨穢、善惡、信疑，但相續稱念，即可高登極樂，成就佛道。不可以自身之修為心行而作往生之標準，不可以稱名之多少淺深而論功德之大小。但各盡己力，盡一形稱名則足。昔蕩益大師有一法友，畢生日念佛萬聲，並欲以此化他。大師見其行化未普，故言：

萬聲局難取必，無論千、百、十，下至一聲，但終身不替，便決定橫超。《寶王三昧》謂一念得生，不欺我也，余嘉其說。即此是往生公據，佛祖階梯。弁語以勸登斯籍者，便作標名蓮蕊想；不必別求圓頓，一念已超佛地矣！

觀此，則一切我知我見，皆當拋捨，唯一向念佛。以一切皆虛，唯佛是真。但隨緣盡心稱念，無論多少，總以不間斷為則。此即是往生公據，即是念佛一行三昧（善導大師謂之「口稱三昧」），決定橫超。

大師前言「得生與否，全憑信願之有無。」觀今釋，可更明瞭，往生全憑名號功德。信願即感通佛心，蒙佛攝受也；稱名則是信願之全顯，直入願海，徑登不退。顛倒凡夫欲入信願之門，唯有常稱佛名，如是則自然潛通佛心，蒙光攝取。

參～二、勸願流通

【要解】

（丙）二勸願流通

【經文】

舍利弗，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。

於彼國土，若已生，若今生，若當生。

是故舍利弗，諸善男子善女人，若有信者，應當發願，生彼國土。

【要解】

已願已生，今願今生，當願當生，正顯依信所發之願無虛也。非信不能發願，非願信亦不生。故云「若有信者，應當發願」。

又願者，信之券，行之樞，尤為要務。舉「願」則「信、行」在其中，所以殷勤三勸也。

復次，願生彼國，即「欣、厭」二門。厭離娑婆，與依「苦、集」二諦所發二種弘誓相應。此皆淨宗指訣，世人多夢夢不了，所以難修無功。欣求極樂，與依「道、滅」二諦所發二種弘誓相應，故得不退轉於大菩提道。

問：今發願，但可云當生，何名今生？

答：此亦二義：

一約「一期」名「今」。有此義，方便一生要期非謬，現生發願持名，臨終定生淨土。

二約「剎那」名「今」。有此義，方能深入一行三昧，一念相應一念生，念念相應念念生，妙因妙果，不離一心。如秤兩頭，低昂時等。何俟娑婆報盡，方育珍池？只今信願持名，蓮萼光榮，金台影現，便非娑婆界內人矣。此即理之

事非徒論理。極圓極頓，難議難思，唯有大智，方能諦信。

【略註】

前彰「現生不退」之益，今言「有願必生」之益。具此大益，故勸願求

往。

願是信之左券，行之樞要。信有願，則信不虛；行有願，則行有歸。故舉願則信行在其中。此願既通入彌陀誓願，亦冥合四弘誓願，故有願者，皆得不退轉於無上菩提。

彌陀已成佛十劫，故「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。於彼國土，若已生，若今生，若當生。」攝取不捨之誓言，即彰於此。有願必生：已願已生，今願今生，當願當生。蓮池大師亦彰此義，言：

眾生信樂，隨願往生。已願今願當願，過現未三時也。

舉「三時」者，明「有願者，無一不生」也。

大悲不捨，願生即生。一代時教，無如是之捷徑，無如是之方便。是故釋迦諸佛於此經中頻頻發遣吾人當歸淨土，此即慈悲護念處。良以佛見眾生不入此門，必墮三塗苦海，永難出離，得失非細。故慈悲護念，勸稱名求往。「譬如魚子，母若不念，子則爛壞。佛若不念眾生，善根亦壞。」所以當來之世，經道滅盡，佛以慈愍，特留此經，更住百歲。此經滅後，佛法全無，仍留阿彌陀佛名號，救苦眾生。佛之至極大悲，於此可明矣。

觀大師「今願今生」之釋，知往生有「臨終往生」與「當下往生」二義：

若現生發願持名，臨終決定往生，此就「一期、一形」而言。

若就心念而言，則念念與佛相應，念念蒙光攝取，故念念即生，如善導大師言：「迴心念念生安樂。」妙因妙果，不隔時日；現今稱名，金台影現，蓮花已生，即已是極樂之聖眾，便非娑婆世界之人也。誠乃「**淨土迢迢不涉程，閻浮禮誦已功成。**」此即淨土「平生業成，往生決定」之事。極簡極易，至頓至圓。唯有大智，方能於此諦信無疑；亦唯有老實念佛者，暗合道妙，念念得此殊勝利益。

此二義，一就外在身相而言^{臨終往生}，一就內在安心而言^{當下往生}，總顯念佛必得往生。知其內在深義者，自然萬慮咸休，安心稱名。若未知此，但能相續稱名，暗合道妙，亦定生淨土。故修學淨土，當作得生想，不必擔憂往生一大事，唯一向念佛，正念直來。自蒙彌陀護佑，不墮水火二河之中。

彌陀本願，遇無空過；但稱佛名，即絕輪迴。誠如古德言：

自聞超世悲願後，吾豈生死凡夫哉？

有漏穢身雖不變，此心悠遊彼淨土。

聞其名號，當下信受稱名，即與彌陀願心相應，即決定往生。或有疑此者，今引諸祖之釋以為的證，使念佛者信知雖身居娑婆，心已屬樂邦，已是淨土之人。

《寶王三昧念佛直指》言：

譬如壯士，屈伸臂傾，即得往生。何待色身報滿，然後得生？當知阿彌陀佛接引眾生，令離苦海，過於慈親。於先劫中已立大誓：無苦

不忍，無行不臻，無願不立，無法不說。為度我故，方便百千，今正是時，目睛不瞬，垂臂待我，已歷十劫。念念不捨，甚於剖心。乃至其心激切，入生死中，遍歷三道，地獄猛火，不辭勞倦。我若迴心向佛，如子戀母，正慰所懷，則不逾當念，便得往生。

《念佛鏡》言：

念佛喻如孩子哭聲，父母聞之，急來相救。饑即與食，寒即與衣，熱即與涼。是父母力，非是子能。念佛之人，亦復如是。唯知念佛，佛大慈悲，尋聲即救。所有罪業佛與滅卻，所有病患佛與差卻，所有諸障佛與拂卻，猶如父母養子相似。故《法華經》云：「一切眾生，皆是吾子，我即是父。汝等累劫，眾苦所燒，我皆濟拔，令出三界。」

蓮池大師言：

舉念欲生，便登彼國。

徹悟禪師言：

念佛時，即見佛時，即成佛時；

求生時，即往生時，即度生時。

三際同時，更無前後。此理悟之最難，信之最易。但能直下承當，終必全身受用；可謂參學事畢，所作已辦矣！

龍樹菩薩言：

應念即現身，即時入必定。

善導大師言：

前念命終，後念即生。

又言：

眾生急念應時來，尋聲救苦剎那間。

又言：

但使迴心正念，願生我國，立即得生也。

是知：念佛即得往生，不隔時日，即因即果。彌陀慈父，佇立空中，常垂寶手，尋聲救苦，應聲即到，何待臨終方攝取也？

生命在呼吸間，念念是臨終時。如善導大師言：「無常念念至，恒與死王居。」又言：「恒願一切臨終時，勝緣勝境悉現前。」是故，念佛之人，勿待臨終，唯恒常口稱南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……如是則自然入彌陀攝取光中，即已是極樂之聖眾。雖未出娑婆，已非娑婆之久客；未

生淨土，已是極樂之嘉賓。聲聲皆在攝取中，念念皆是救度時。自然之所牽，往生安樂國。

參～三、勸行流通

肆～一、諸佛轉讚

【要解】

(丙) 三勸行流通二：初諸佛轉讚，二教主結歎。

(丁) 今初。

【經文】

舍利弗，如我今者，稱讚諸佛不可思議功德；彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛，能為甚難稀有之事，能於娑婆國土，五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生，說是一切世間，難信之法此_{句重在持名故是勸行}。

【要解】

諸佛功德智慧，雖皆平等，而施化則有難易。淨土成菩提易，濁世難。為淨土眾生說法易，為濁世眾生難。為濁世眾生說漸法猶易，說頓法難。為濁世眾生說餘頓法猶易，說淨土橫超頓法尤難。為濁世眾生說淨土橫超頓修頓證妙觀，已自不易，說此無藉劬勞修證，「但」持名號，「徑」登不退，奇特勝妙、超出思議、第一方便，更為難中之難。故十方諸佛，無不推我釋迦偏為勇猛也。

【略註】

蕩益大師於此徹彰淨土心要：「無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退。」此即大師對「乃至十念，若不生者，不取正覺」之詮釋。彌陀大悲，諸佛本懷，全顯於此。淨土宗旨，於此得以大彰。持名妙行「不涉施為」之旨，坦露無遺。不可思，不可議，唯有信此行此。執自力修為者，當於此深深著眼，始不辜負大師之剖心瀝血！

此一段文，是一部《要解》歸宗結頂之筆，亦為淨業行人安心之處。千言萬語，盡歸於此。如千里來龍，在此結穴。能了此，自可明瞭《要解》宗旨，自不會被事理一心所迷、被別解別行所惑，而安心於稱名一行中。

大師為彰持名之殊勝，一一比較，顯聖道種種頓漸、權實法門，及淨土觀像、觀想等之要門，皆不如持名一法。以其餘一切法門，皆涉修證，唯此一法，不憑修證故，並是多障凡夫唯一解脫之道。如印光大師言：

若欲以通身業力之凡夫，現生即得了生脫死，離此信願念佛求生西方一法，佛也說不出第二個法門了。

學淨土者，當善知諸佛施化之難易，善知應機之方便，始能具擇法眼，善擇法要。《靈峰宗論》釋種種「方便」言：

須知有「世間方便」：佈施、愛語、孝、悌、忠、信等是也。

有「出世間方便」：苦、空、無常、無我、不淨、數息、因緣、遠離、知足等法門是也。

有「出世上上方便」：十波羅蜜、四攝、四辯、八萬四千三昧、總持等是也。

有「不思議勝異方便」：信自性中，實有西方現成佛道之阿彌陀如來；唯心中，實有莊嚴之極樂世界。深信宏願，決志求生，不唯上上方便是其資糧，將世、出世一切方便，無非往生左券。此法門中點鐵成金手段，不歷僧祇，頓階不退，名絕待妙法也。

觀此，知種種方便中，唯念佛一法為不思議勝異方便，具點鐵成金之奇效，非諸餘方便所能及。觀善導大師對一代時教之總結，則此義彌顯。其言：

如來出現於五濁，隨宜方便化群萌；

或說多聞而得度，或說少解證三明；

或教福慧雙除障，或教禪念坐思量。

種種法門皆解脫，無過念佛往西方。

上盡一形至十念，三念五念佛來迎。

直為彌陀弘誓重，致使凡夫念即生。

此偈言盡佛法心髓，種種法門皆解脫，無過念佛往西方。始知一代時教，無如念佛。誠如古德言：「世出世間思惟遍，不念彌陀更念誰！」

聖道一門，逗機施教，循循善誘，藉權入實。淨土一法，無有枝葉，唯一真實。但以持名一行，統攝群機，共入彌陀本願海。善惡等攝，五乘齊入。泯滅根機差別，唯顯彌陀本願。此乃彌陀所選定之要法，但隨自意而說。不同他宗，隨機施教，次第接引。如蓮池大師言：

世尊始成正覺，演大《華嚴》，大教難投；隨眾生根，說三乘法。後乃會權歸實，悉與大車。此如來一代時教之大致也。而於其中，復出念佛一門，亦不論大根小根，但念佛者，即得往生；不待根熟，方乃會之歸實。

釋迦一生說法雖多，唯說此法為難中之難。以此一法超越常理，人難信故。如蓮池大師言：「唯於惡世，宣說此經，最為難事：人不信故；生怨嫉故；招罵詈故；加杖木故；若無大願，生退曲故。」

此法說之甚難，而能信受亦為難中之難。《大經》言：

若聞斯經，信樂受持，

難中之難，無過此難。

善導大師言：

佛世甚難值，人有信慧難，

遇聞稀有法，斯復最為難。

自信教人信，難中轉更難，

大悲傳普化，真成報佛恩。

【要解】

「劫濁」者：濁法聚會時。劫濁中，非帶業橫出之行突圍而出，必不能度。

「見濁」者：五利使，邪見增盛。謂身見、邊見、見取、戒取，及諸邪見，昏昧汨沒，故名為「濁」。見濁中，非不假方便之行意見不容，必不能度。

「煩惱濁」者：五鈍使，煩惱增盛。謂貪、瞋、癡、慢、疑，煩惱亂，故名為「濁」。煩惱濁中，非即凡心是佛心之行無取無捨，必不能度。

「眾生濁」者：見煩惱所感粗弊五陰和合，假名「眾生」，色、心並皆陋劣，故名為「濁」。眾生濁中，非欣厭之行^{取捨}_{熾然}，必不能度。

「命濁」者：因果並劣，壽命短促，乃至不滿百歲，故名為「濁」。命濁中，非不費時劫，不勞勤苦之行^{應量}_{而飽}，必不能度。

復次，只此信願，莊嚴一聲阿彌陀佛，轉劫濁為清淨海會，轉見濁為無量光，轉煩惱濁為常寂光，轉眾生濁為蓮華化生，轉命濁為無量壽。

故一聲阿彌陀佛，即釋迦本師，於五濁惡世，所得之阿耨多羅三藐三菩提法^{淨宗千古之唯一}_{旦發盡稀有益}。今以此果覺，全體授與濁惡眾生，乃諸佛所行境界。唯佛與佛能究竟，非九界「自力」所能信解也。

【略註】

蕩益大師於此正反對比，極顯名號不可思議功德。就反言：則五濁凡夫，捨持名一行，必不能度。就正言：則信願莊嚴一聲阿彌陀佛，即轉娑婆劫濁為「清淨海會」，轉凡夫之種種邪知邪見為「無量光」，轉無始業力煩惱為「常寂光」，轉假合之業報身為「蓮花化生」，轉短濁之生命成「無量壽」。五濁一時圓轉，功德一聲圓具。名號功德，全彰無遺。《大經》所言「乃至一念，則是具足，無上功德」，全彰於此。種種事理一心，無量戒定慧學，何能比此力用！誠知，持名一法，是方便中之第一方便，了義中之無上了義，圓頓中之最極圓頓。故大師讚此法：「痛快直接，廣大圓融，至頓至易，無機不攝，無罪不滅。」

淨土一法，名號獨達，為彰名號不可思議功德，令時人徹底承當，寶此一行，古大德各有發揮，橫說豎說，可謂不遺餘力。

蓮池大師言：

彌陀萬德之名：無一願不包羅，無一行不體備，無一佛不貫徹。

舉其名兮，兼眾德而具備；

專乎持也，統百行以無餘。

省庵大師言：

一句彌陀，是斬群邪之寶劍。

一句彌陀，是破地獄之猛將。

一句彌陀，是照黑暗之明燈。

一句彌陀，是渡苦海之慈航。

一句彌陀，是出輪迴之徑路。

一句彌陀，是脫生死之良方。

一句彌陀，是成佛仙之秘訣。

一句彌陀，是換骨髓之神丹。

八萬四千法門，六字全收；

一千七百葛藤，一刀斬絕。

徹悟禪師言：

一句彌陀，我佛心要，豎徹五時，橫該八教。

一句彌陀，名異方便，普攝群機，旁通一線。

一句彌陀，滅除定業，赫曰輕霜，洪爐片雪。

一句彌陀，開往生門，是多福德，非少善根。

一句彌陀，證三不退，只此一生，便補佛位。

一句彌陀，微妙難思，唯佛與佛，乃能知之。

一句彌陀，空諸惡趣，萬德洪名，哪容思議？

一句阿彌陀佛：

是阿伽陀藥，無病不療；

是如意珠王，無願不滿；

是生死苦海之慈航，無苦不渡；

是無明長夜之慧燈，無暗不破。

用欽法師言：

今若以我心口，稱念一佛嘉號，則從因至果，無量功德，無不具足。

元照律師言：

一乘極唱，終歸咸指於樂邦；

萬行圓修，最勝獨推於果號。

一聲稱念，圓轉五濁，橫超九界。超情離見，微妙難思。此乃諸佛所行境界，全體是佛力，唯佛與佛方能究竟圓知此義，非等覺以下之九界眾生自力所能知。如《大經》所言：

聲聞或菩薩，莫能究聖心；

譬如從生盲，欲行開導人。

如來智慧海，深廣無涯底；

二乘非所測，唯佛獨明了。

徹悟禪師言：

持名念佛，乃諸佛甚深行處，唯除一生所繫菩薩，可知少分。自餘一切賢聖，但當遵信而已，非其智分之所能知，況下劣凡夫乎？

持名一法全體是佛境界，非可以智解識分所能妄測，唯有遵信而已。不可思議處，自無吾人開口之份，唯有任聲稱念。常稱佛名，則蓮花步步生，極樂聲聲顯。時時入蓮池海會，念念是蓮花化生。

一聲阿彌陀佛，即是釋迦本師於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法，包括一大藏教，罄無不盡。一代時教，可謂唯一佛名；諸佛所得所證，亦唯一佛名。可知一切法門，六字全收；一代時教，唯說念佛。種種方便，只為導歸稱名一行，誠如善導大師所言：「望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名。」

【要解】

諸眾生：別指「五濁惡人」。

一切世間：通指四土器世間，九界有情世間也。

【略註】

大師言：「諸眾生：別指五濁惡人。」彰淨土一法，以凡夫為正機。大

悲本願，於此坦露無遺。

若詳究「五濁惡人」之義，有廣狹之別：

就廣義而言：五濁眾生皆為惡人，其言「一切世間，通指四土器世間，九界有情世間」，即彰九界有情同為五濁之惡人，同為彌陀救度的對象。此是絕對的善惡觀，唯以無上正等正覺之佛為善，餘者皆惡。

就狹義而言：則「五濁惡人」別指五濁惡世之造罪凡夫，如「五決定」文所言：「處煩惱濁中，決定為貪欲所陷，惡業所螫。」此即是造罪凡夫之彰顯。

觀此二義，知「五濁惡人」，雖義通九界，實別指造罪凡夫，以但能攝凡，自彰通攝九界之大悲本願。故知，二義實一義，廣略互通故。《要解》為令初機淺識，信願易入。正顯彌陀本願，特為凡夫也。良以極重惡人，以重業故，被十方諸佛之所放捨，被他方佛土之所摒棄，別無出離之緣。故蒙彌陀大悲不捨，發超世悲願，極力救拔。五劫思維，兆載苦修，即為成就造罪眾生之往生。釋迦諸佛，稟此大悲，特為五濁惡世極苦眾生，說此易行橫超難思議法，令濁惡凡夫，依此徑登不退。

持名一法雖三根普攝，然《要解》處處彰淨土一法，本為凡夫，尤為五濁惡人之義。大師唯恐聞者驚疑，故於前文中，處處言凡夫得生，今一語道破凡夫即五濁惡人，彰淨土之奇勳。如此剖心瀝血、吐肝吐膽，只為大悲所摧，不忍眾生苦。自古及今，深通淨宗者，皆彰此義。然力倡「淨土一法，本為凡夫」者，首在善導大師。善導大師判此經所言「善男子、善女人」為「若佛在世，若佛滅後，一切造罪凡夫」，並言：

決定深信《彌陀經》中，十方恒沙諸佛，證勸一切凡夫，決定得生。

善導大師《觀經疏》引用十處經文，證顯「本為凡夫」義。並釋三輩九品皆為凡夫：

看此《觀經》定善，及三輩上下文意，總是佛去世後，五濁凡夫；但以遇緣有異，致令九品差別。何者？上品三人，是遇大凡夫；中品三人，是遇小凡夫；下品三人，是遇惡凡夫，以惡業故，臨終藉善，乘佛願力，乃得往生。

今以一一出文顯證，欲使今時善惡凡夫，同沾九品，生信無疑，乘佛願力，悉得生也。

古來多有視三輩九品行者為大小聖人，凡夫絕分。善導大師引諸經論，一一辨析，顯「淨土一法，本為凡夫，不干大小聖也。」言：

諸佛大悲於苦者，心偏愍念常沒眾生，是以勸歸淨土；

亦如溺水之人，急須偏救，岸上之者，何用濟為？

彌陀大悲，雖平等普度，然偏於苦者，超發弘誓願，以惡業凡夫為本，特為無力解脫者開此大權巧、異方便。經論處處彰此大義：

《大經》言：

我於無量劫，不為大施主，

普濟諸貧苦，誓不成等覺。

為眾開法藏，廣施功德寶。

常於大眾中，說法獅子吼。

《莊嚴經》言：

眾生苦惱我苦惱，眾生安樂我安樂；

輪迴諸趣眾生類，速生我刹受安樂；

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

慈愍三藏法師言：

借問何緣得生彼？報道念佛自成功。

借問今生多罪障，如何淨土肯相容？

報道稱名罪消滅，喻若明燈入暗中。

借問凡夫得生否？如何一念暗中明？

報道除疑多念佛，彌陀決定自親迎。

法照禪師言：

十惡五逆至愚人，永劫沉淪在久塵；

一念稱得彌陀號，至彼還同法性身。

極重惡人，無他方便，唯稱彌陀，得生極樂。故釋迦如來於《觀經》下輩文中，特為造罪、破戒及五逆十惡之極重惡人，大開持名一行，以最勝之法，攝最下之機；以最下之機，顯最勝之法。見聞此者，自可倍生信心，踴躍稱名。此即釋迦如來，說法至極善巧。善導大師言：

釋迦如來，實是慈悲父母，種種方便，發起我等無上信心。

淨土一法，曲被中下，正顯法之絕妙殊勝，亦如起死回生之良藥，堪稱神方。此即舉下攝上，舉惡攝善，舉凡攝聖，彰彌陀大悲，普覆無遺。如蓮池大師所言：

持名一法，名最勝方便：以能度凡夫故；豈獨凡夫，亦度二乘聖人故；豈獨二乘，亦度菩薩故；豈獨人中，亦普度一切眾生故；豈獨平處度生，偏度障難故。

阿彌陀佛以無緣大慈、同體大悲之心，普救一切，一人不捨。縱雖惡人，亦視之如子，愛尤有加；是故特垂寶手，攝歸淨土。如涅槃經言：

「譬如一人，而有七子，是七子中遇病，父母之心，非不平等，然於病子，心則偏重。如來亦爾，於諸眾生，非不平等，然於病子，心則偏重」也。

末法眾生，起心動念，無不是罪，無不是業。縱發清心，猶如畫水。若不念佛，必墮無間。《悲華經》言如是眾生「是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱，專行惡業。如是眾生，諸佛世界所不容受。如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。」

五濁惡人，諸佛不攝；唯阿彌陀佛，藏垢納污，悲愍救度。隋唐之際，攝論宗徒等，不明此義，以自力行論他力法，言濁惡之人，有願無行，不能往生，但種遠因而已別時意趣，大障往生之道。善導大師力辨其非，判念佛之人，願行具足，必得往生。又自設問答，力排眾難，以攝護行者信心。其《觀經疏》言：

問：凡夫智淺，惑障處深，若逢解行不同人，多引經論，來相妨難，證云：一切罪障凡夫，不得往生者。云何對治彼難，成就信心，決定直進，不生怯退也？

答：若有人多引經論，證云不生者，行者即報云：仁者雖將經論來證不生，如我意者，決定不受汝破。何以故？然我亦不是不信彼諸經論，盡皆仰信。然佛說彼經時，處別、時別、對機別、利益別。又說彼經時，即非說《觀經》、《彌陀經》等時。然佛說教備機，時亦不同。彼即通說人、天、菩薩之解行；今說

《觀經》定散二善，唯為韋提，及佛滅後五濁五苦等一切凡夫，證言得生。為此因緣，我今一心依此佛教，決定奉行。縱使汝等百千萬億道不生者，唯增長成就我往生信心也。

又行者更向說言：仁者善聽，我今為汝更說決定信相：

縱使地前菩薩、羅漢、辟支等，若一若多，乃至遍滿十方，皆引經論，證言不生者，我亦未起一念疑心，唯增長成就我清淨信心。何以故？由佛語決定成就了義，不為一切所破壞故。

又行者善聽，縱使初地以上，十地以來，若一若多，乃至遍滿十方，異口同音，皆云釋迦佛指讚彌陀，毀訾三界六道，勸勵眾生，專心念佛，及修餘善，畢此一身後，必定生彼國者，此必虛妄，不可依信也。我雖聞此等所說，亦不生一念疑心，唯增長成就我決定上上信心。何以故？乃由佛語真實決了義故，佛是實知、實解、實見、實證，非是疑惑心中語故，又不為一切菩薩異見、異解之所破壞。若實是菩薩者，眾不違佛教也。

又置此事，行者當知：縱使化佛、報佛，若一若多，乃至遍滿十方，各各輝光吐舌，遍覆十方，一一說言：釋迦所說相讚，勸發一切凡夫，專心念佛，及修餘善迴願，得生彼淨土者，此是虛妄，定無此事也。我雖聞此等諸佛所說，畢竟不起一念疑退之心，畏不得生彼佛國也。何以故？一佛一切佛，所有知見、解行、證悟、果位、大悲，等同無少差別。是故一佛所制，即一切佛同制。

善導大師純以佛言而為準繩，眾不問菩薩、人、天等定其是非。並言唯佛所說為了義教，菩薩等說盡名不了義教，若菩薩等說有違佛言，皆不可依行。故大師言：

是故今時，仰勸一切有緣往生人等，唯可深信佛語，專注奉行；不可信用菩薩等不相應教，以為疑礙，抱惑自迷，廢失往生之大益也。決定建立自心，順教修行，永除疑錯，不為一切「別解、別行、異學、異見、異執」之所退失傾動也。

又言：

仰願一切欲往生知識等，善自思量，寧傷今世錯信佛語，不可執菩薩論以為指南。若依此執者，即是自失誤他也。

大師如此苦口婆心，聲悲淚下，令生決定信向，透徹骨髓。吾人聞此，豈不感恩頂戴，信受奉行？

吾輩凡夫，生處末世，雖有心修行，然無力解脫，內憂外擾，三業不淨，行為多乖。若不仰蒙彌陀大悲救拔，何有出離之日？今幸遇本願，知大悲偏於苦者，自可安心稱名。不因業力之深重而悲嘆，唯感彌陀之救度而慶喜。亦不因有藥而好毒，唯思自身無始以來，惡業纏身，無力解脫。今信知出離之道，唯在念佛。如是自生慚愧心，生感恩心，生歡喜心，而一向念佛。

肆～二、教主結歎

【要解】

(丁) 二教主結歎。前「勸信流通」，是諸佛付囑。此本師付囑，囑語略別從通，但云「一切世間」，猶前諸佛所云「汝等眾生」。當知：文殊、迦葉等，皆在所囑也。

【略註】

一部經典，內容縱多，然其指歸，則多顯於付囑文中。淨土雖有三經，若觀其宗旨及付囑文，則知三經大義無二，唯說念佛。

《大經》付囑文言：

佛告彌勒：

其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，

當知此人，為得大利，則是具足，無上功德。

《觀經》付囑文言：

佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

此經不說餘行，唯說稱名，意義甚明。所囑者，即「執持名號」：

汝等眾生：當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

三經所囑，皆持名一法。一切眾生，皆所囑之列。上而文殊、彌勒，下至五逆、十惡，皆蒙付囑：「汝好持是語！」若能一向專念，則近承釋尊付囑，遠順彌陀本願，是真佛子！《大經》誠言：

如是廣大，微妙法門，一切諸佛，之所稱讚，勿違佛教，而棄捨之。當令汝等，獲不善利，淪沒長夜，備眾厄苦。

是故我今，為大囑累，當令是法，久住不滅，應勤修習，隨順我教。

釋迦殷切付囑，並以慈悲哀愍，特留此法；六方諸佛亦證讚、流通此法。故知：非但三經付囑此法，乃至一代時教，所付囑流通者，亦唯一句佛名也。然因此法行極簡易，利極殊勝，又以五濁惡人為正機，是故信之者鮮，疑之者多。所謂「非常之言，不入常人之耳」也。或有甚者，因疑而生謗，自障障他，為害非淺。「唯除五逆，誹謗正法」，可謂正為遮此而言。古德言：「欲得不招無間業，莫謗如來正法輪。」然因其難信故，是以自古及今，信、疑、讚、謗，莫不有之。於正法之際，尚嘆為難信之法，況今末法濁世耶？故釋迦於《大經》中殷切告言：「毋得以我滅度之後，復生疑惑。」

吾等久處輪迴，未得解脫，皆由不信不行此法故。不是生疑，即是起謗。今幸聞要法，何可再度錯過，當慎思善導大師之誠言：

世尊說法時將了，殷勤付囑彌陀名，
五濁增時多疑謗，道俗相嫌不用聞，
見有修行起瞋毒，方便破壞競生怨，
如此生盲闍提輩，毀滅頓教永沉淪，
超過大地微塵劫，未可得離三塗身，
大眾同心皆懺悔，所有破法罪因緣。

法既難知難信，疑謗難免，彌陀大悲，亦不捨棄，只待迴心。諸佛大悲於苦者，故出廣長舌，讚此一法，攝疑謗者，歸此一行。蕩益大師註此《要解》，亦不離此。如「跋文」所言：「所願一句一字，咸作資糧；一見一聞，同階不退。信疑皆植道種，讚謗等歸解脫。」

【經文】

舍利弗，當知我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切世間說此難信之法，是為甚難。

【要解】

信願持名一行，不涉施為，圓轉五濁，唯「信」乃入，非思議所行境界。設非本師來入惡世，示得菩提，以大智大悲，見此、行此、說此，眾生何由稟此也哉？

然吾人處劫濁中^{此五段應與五必不能度之訓合觀}，決定為時所囿，為苦所逼。處見濁中，決定為邪智所纏，邪師所惑。處煩惱濁中，決定為貪慾所陷，惡業所螫。處眾生濁中，決定安於臭穢而不能洞覺，甘於劣弱而不能奮飛。處命濁中，決定為無常所吞，石火電光，措手不及。若不深知其甚難^{當知甚難之旨}，將謂更有別法可出五濁^{從未經道破確然！確然}，烽火宇宅裡，戲論紛然。唯深知其甚難，方肯死盡偷心，寶此一行^{功在萬世}。

【略註】

「持名一行，不涉施為。」此是大師對「一聲稱念，圓轉五濁」之總結，彰持名一法，全托佛力，不憑絲毫修證。總之，不用我心，但稱佛名，即得圓轉五濁。此即他力自然無為之道，不憑自己虛假造作之行。法然上人言念佛以無義為義、無樣為樣，可謂言盡其奧妙。誠知，念佛一法，絕思絕議，唯信乃入，稱名即可。釋迦見此、行此、說此，吾人自當仰信佛言，信之、行之。

為顯他力之易，大師並彰自力修行之難，勸歸淨土，專持名號。其苦口婆心，沁入骨髓，無以復加。

吾人身處末法，善根薄少，知識難遇。雖聞佛法，卻不明其理，不得其要。是以真假難辨，是非不明。雖起心修行，多為虛假不實之善，貪瞋雜

毒之行，是故業障難消，真心難顯。處此五濁惡世，決定為時所囿，為苦所逼；為邪智所纏，邪師所惑；為貪欲所害，惡業所侵；決定安於煩惱臭穢而不能洞徹覺悟，甘於劣弱而不能奮飛。最後決定被無常所吞，石火電光，措手不及，再度輪迴去也。此即「唯是自力，無他力持」故。能深警於此，方能體悟自身現是罪惡生死凡夫，捨稱名一行，別無出離之緣。機之深信自然徹入骨髓，法之光明亦自然朗照內心，疑心自消，偷心自盡。決定不捨念佛一行而希求他法。自然安心本願，守志如一，不二用心。唯於一句佛名，徹底靠倒。如經云：「設有一法，過於涅槃，亦所不顧。」此即所謂「執持名號，一心不亂」也，亦所謂「老實念佛」也。

餘門學道，如蟻子上於高山，故難修難證；念佛往生，似風帆揚於順水，故易行易往。好自力者，當於此恍然驚、翻然悟。若於五濁惡世，捨持名一行，妄行染指他法，欲即生了脫，多是自欺，非愚即狂。如印光大師言：

大家要曉得：仗自力修持，「自」有何種「力」？但是無始以來的「業力」。所以萬劫千生，難得解脫。仗阿彌陀佛弘誓大願力，自然一生成辦。

修學佛法，若不知他法之難，淨土之易，則偷心難死，這山望那山，總盼別有妙法可疾速成就。然蕩益大師言：「末世眾生，捨淨土一門，而求解脫生死，不可得矣！」印光大師亦言：「末世眾生，捨此一法，欲出生死，萬無一得。」此皆醒世良言，頂門重錘。

此五決定，於今末法，時時可見；然無智凡夫，雖墮五濁中，猶不自

覺。稍有所知，即以上根自負，不屑持名一行。古德言「十人九錯路」，乃至「十一個錯在」，皆是對此五決定的真實寫照。

八萬四千法門，都是令人解脫。然何法適合自己、能保證即生成就，則需謹慎選擇。否則未免望洋興嘆，無所適從。或則力不從心，身不由己。縱然勉力為之，也難以理清心中的亂麻。不學佛不知道心中有多少煩惱，一旦深入佛法之後，才知道自己罪業是多麼深重，若此罪業有體相者，盡虛空界不能容受。即使時時警醒自己，然一念無明起，百萬障門開。多少功德，一念即毀。無論外在如何賢善，內心總難脫離虛假雜毒之心。這就是生死凡夫的本性，這就是自力難以達成解脫的原因。能真實反省，即知自己是善是惡，有力無力。釋迦本師早知末法眾生之根性，故於八萬四千法門外，特開唯一能令凡夫解脫之橫超法門。不過我們對此一法誤解得太深太久了，以至於無始以來，雖遇佛法，亦多當面錯過此一「聞名欲往生，皆悉到彼國」之無上甚深微妙法。今得重逢，豈得再度空過！

此段文義與善導大師所言機法深信同一意趣，而於機之深信，尤剖析入微，可謂是生死凡夫之最好註釋。常思於此，自可死盡企盼之心，寶此念佛一行。

時節愈下，根機愈劣，難行道自然隱而難彰，《大經》「五惡、五痛、五燒」文即深顯此義。能將經文與現實映照，自會對此滅劫中人心日墮深有感觸。如是芸芸苦惱眾生，被五濁所困，從苦入苦，從冥入冥，不別仗彌陀大願，何能即生了脫？能如是反省，尤感機法深信幽遠深長的意義。誠是生死苦海之寶筏，往生淨土之指南。利益無窮，功勳罔測。萬代之下，猶能啓迪人的靈知，感發人之信心。真為生死者，當納於心腑，視為

龜鏡。

今引一例，以顯五濁惡世，應機妙法，唯在念佛。

昔法照禪師登清涼山，蒙善財、難陀指引，入竹林寺，見文殊普賢各據獅子之座，說法之音，歷歷可聽。文殊左右有菩薩萬餘，普賢亦無數菩薩圍繞。法照禪師至二聖前頂禮問言：

末法眾生，去聖時遙，知識轉劣，垢障尤深，佛性無由顯現。佛法浩瀚，未審修行於何法門，最為其要？

文殊答言：

汝今念佛，今正是時。

法照又問：

當云何念？

文殊答言：

此世界西，有阿彌陀佛。彼佛願力不可思議，汝當繼念，令無間斷。命終之後，決定往生，永不退轉。

說是語時，時二大聖各舒金手摩法照禪師頂，為之記別：

汝以念佛故，不久證無上菩提。若善男女等，願疾成佛者，無過念佛，則能速證無上菩提。

【要解】

此本師所以極口，說其難甚，而深囑我等當知也。初「普勸」竟。

【略註】

持名一法，無藉劬勞修證，但稱佛名，徑登不退。因其易行橫超，一聲圓轉五濁，越三祇於一念，齊諸聖於片言，迥異常倫，超越諸法，是故難信。釋迦本師極口道破其難信之極，在於破諸疑網，令生正信；又不得因聞他人起謗而自生退怯。

諸祖於難信之狀，多有所言。今略引之，以明淨土一法之不可思議，使見聞者，於此難信之法，深信不疑；勿以智不能到而妄生疑慮、異見。

滿益大師言：

眾生心念佛時，是心作佛，是心是佛，以一念頓入佛海。故曰：「一稱南無佛，皆已成佛道。」「若人專念彌陀佛，是名無上深妙禪。」豈不至圓至頓？果德願力不可思議，因心信力亦不可思議。感應道交，文成印壞。凡夫而階不退，未斷惑而得橫超。又復三根普被，四土橫該。是名不可思議功德，世間難信之法也！

《圓中鈔》言：

夫念佛三昧，不揀賢愚，不擇貴賤，不論久近，不分善惡，唯取決定信心，臨終惡相，十念往生。此乃具縛凡愚、屠沽下類，剎那超越成佛之法，可謂一切世間甚難信也。此乃大乘中之大乘，了義中之了義也。

蓮池大師言：

言「難信」者，略舉有十：

今居穢土，習久心安，乍聞彼國清淨莊嚴，疑無此事。難信一也。

縱信彼國，又疑十方佛刹，皆可往生，何必定生極樂。難信二也。

縱信當生，又疑娑婆之去極樂，十萬億刹，云何極遠而得往彼。難信三也。

縱信不遠，又疑博地凡夫罪障深重，云何遽得往生彼國。難信四也。

縱信得生，又疑生此淨土，必有奇妙法門，多種功行，云何但持名號，遂得往生。難信五也。

縱信持名，又疑持此名號，必須多歷年劫，乃克成就，云何一日七日，便得生彼。難信六也。

縱信七日得生，又疑七趣受生不離胎卵濕化，云何彼國悉是蓮華化生。難信七也。

縱信蓮生，又疑初心入道，多涉退緣，云何一生彼國，便得不退。難信八也。

縱信不退，又疑此是接引鈍機眾生，上智利根，不必生彼。難信九也。

縱信利根亦生，又疑他經，或說有佛，或說無佛；或有淨土，或無淨土，狐疑不決。難信十也。

故難信而曰「一切世間」，是不但惡道難信，而人天猶或疑之；不但愚迷難信，而賢智猶或疑之；不特初機難信，而久修猶或疑之；不特凡夫難信，而二乘猶或疑之。故曰「一切世間難信之法」！

今於此世演說此法，是猶入裸形之國，宣示威儀；對生盲之人，指陳黑白。此之謂「難」，此之謂「利他」功德不可思議也。

此之妙法，若如來曾不聞宣，則萬古永同長夜，終無有人念佛求生，故嘆其難信者，見不信者之自棄，能信者之有緣，令一切眾生悲傷絕分，而欣幸得聞故。

今之信淨土者，皆因佛說而發起也。萬代眾生，當諦信而勿疑。

印光大師言：

淨土法門者，如來徹底悲心，普度眾生之法門也。令彼無力斷惑，具縛凡夫，信願持名，現生了脫，與觀音勢至同為伴侶。上而至於等覺菩薩，位鄰佛果，尚須往生，方成正覺。至頓至圓，徹上徹下，超越一代時教所說法門。然此法門，甚深難測，雖經諸佛本師交相勸信，而世之疑者，猶復甚多。不但世智凡情不信，即深通宗教之知識，猶或疑之；不但知識不信，即已證真諦，業盡情空之聲聞緣覺，猶或疑之；不但小聖不信，即權位菩薩，猶或疑之；即法身大士，雖能諦信，尚不能窮源徹底。良以此之法門，以果覺為因心，全體是佛境界，唯佛與佛，乃能究盡，非彼諸人智所能知故也。我輩凡夫，仰信佛言，依教奉行，自獲實益。

一代時教，唯此一法，易行而難信。其「難」就「法」言，顯「法」之易行功高，非九界自力所能知，故「難」信，非指「信」有何難。若不執己見，聞即信受，則彈指圓成，何難之有？言其「難」者，略有三義：一則讚歎法之深妙，二則別顯易行易往之法益，三則規勸聞者當信受奉行，勿自局己見，勿自生疑惑。如蓮池大師言：「舉難顯易，正示極樂決宜求也。」

為絕凡夫疑情，《大經》以「信、疑」之「得、失」導吾人當深信勿疑。其言明信佛智者，蓮花化生；疑惑佛智者，邊地胎生。有此得失，故上至彌勒菩薩，亦不敢有疑。我等凡夫，更當仰信佛言，豈得妄生疑惑！為防別解別行之難，除私心我見之偏，當常聞佛言，以佛知見為知見。如

《大經》言：

欲令無量諸眾生等，速疾安住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，及欲見彼廣大莊嚴，攝受殊勝佛刹圓滿功德者，應當起精進力聽此法門。假使經過大千世界滿中猛火，為求法故，不生退屈諂偽之心，讀誦、受持、書寫經卷，乃至於須臾頃為他開示，勸令聽聞，不生憂惱。設入大火，不應疑悔。何以故？彼無量億諸菩薩等，皆悉求此微妙法門，尊重聽聞，不生違背。是故汝等，應求此法。

偈言：

如來智慧海，深廣無涯底，

二乘非所測，唯佛獨明瞭。

設滿世界火，必過要聞法，

會當成佛道，廣度生死流。

貳～二、結勸

【要解】

(乙) 二結勸

【經文】

佛說此經已，舍利弗，及諸比丘，一切世間，天人阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。

【要解】

法門不可思議，難信難知，無一人能發問者。佛智鑒機，知眾生成佛緣熟，無問自說，令得四益，如時雨化，故「歡喜信受」也。

身心怡悅名「歡喜」；毫無疑惑名「信」；領納不忘名「受」；感大恩德，投身歸命，名「作禮」。依教修持，一往不退，名「而去」。

【略註】

經文首標「如是我聞」，最後言「歡喜信受」，一經大義即攝於此八字中。簡言之，「如是我聞」：即聞知稱佛名號，決定往生。「歡喜信受」：即慶喜得度，無疑無慮而一向稱名。如經言：「執持名號，一心不亂。」

能如是我聞、歡喜信受，既是釋迦無問自說之益，亦是彌陀慈悲攝受之功。其願言：

諸天人民，蠕動之類，聞我名字，皆悉踴躍，來生我國。不爾者，不取正覺。

藉此願力加被，故一切世間天人、阿修羅等，知「聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。」無不頓絕疑心，歡喜信受，欲生彼國。所謂「慈光遐被施安樂，光所至處得法喜」也。如《寶王三昧念佛直指》言：

以佛為師，親近慈容。聞第一義，頓超三界，即證無生；十地高超，二覺圓滿。況能於念念中供養十方三寶，成就一切法門，遊戲神通，淨佛國土。乃至入於三途六道，舒光破暗，救苦眾生。或復塵刹分身，隨機化導，應病與藥，如佛弘慈。於念念中，圓滿普賢所有行願，具文殊智，有大勢力，如觀世音，同證菩提，同佛所住。則一切眾生，性雖昏昧，得聞此法，誰不歡喜，而生信樂！

蓮池大師《疏鈔》言：

歡喜者：慶所聞故。慶所聞者：多劫飄零，正以未聞此法，今知持名往生，可謂沉疴枕席，忽遇神方；久客他鄉，乍聞家信。欣幸不勝，故云「慶」也。

又此歡喜，亦具清淨三義：一能說「人」清淨，二所說「法」清淨，三依法得「果」清淨。具此三義，故歡喜。

今持名往生，乃佛所說，佛是一切智人，非四人等也，則人清淨。遇如是人，寧不歡喜？

持名往生，即證三昧，是圓頓教，非權法也，則法清淨。聞如是法，寧不歡喜？

持名往生，即不退轉，直至成佛，非小果也，則果清淨。證如是果，寧不歡喜？後跋（蕩益大師跋）

【要解】

後跋

經云：末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度。嗚呼！今正是其時矣。捨此不思議法門，其何能淑吐心？

旭出家時，宗乘自負，藐視教典。妄謂持名，曲為中下。後因大病，發意西歸現身說法。復研《妙宗》、《圓中》二鈔，及雲棲《疏鈔》等書，始知念佛三昧，實無上寶王。方肯死心執持名號，萬牛莫挽也。言有不獲已者。吾友去病，久事淨業，欲令此經大旨，辭不繁而炳著，請余為述要解，余欲普與法界有情，同生極樂，理不可卻言有不獲已者。舉筆於丁亥順治四年（一六四七）九月二十有七，脫稿於十月初五，凡九日告成。

所願一句一字，咸作資糧字字道實 果然果然；一見一聞，同階不退。信疑皆植道種，讚謗等歸解脫。仰唯諸佛菩薩攝受證明，同學友人隨喜加被，西有道人蕩益智旭閣筆故跋。時年四十有九。

【略註】

「後跋」是大師自述其著《要解》因緣。初引經證，明淨土一法最應末法時機，所謂「捨此不思議法門，其何能淑」也。後敘《要解》緣起，因友人（去病）所請而述一經大旨，亦應眾生所需而開甘露之門，欲普與法界有情，同生極樂。並自述其修學經歷，以身說法，導人死盡偷心，老實念佛。最後以此功德迴向法界，同階不退，等歸解脫。九日成書，豈可思議！

大師初以宗乘自負，藐視教下，更不屑於淨土，後因大病而不能作主，始知業力不可思議；並深感無常迅速，遂發意西歸，窮研淨宗（機深信）。待深明淨宗心要，方知持名一法，至簡至易，至頓至圓；乃最勝方便，無上寶王，是出離之津要（法深信）。故棄捨一生修學，死心執持名號，萬牛不能挽回信願堅固。《要解》可謂其心之流露，辭簡而理暢，言約而義豐。以真佛眼，徹彰佛智；以大悲心，傳佛心印。人中芬陀利花，令人敬仰。

大師處於諸宗融混的時代，故於《要解》中，處處涉他宗之理，又一一消歸淨土，別彰淨土圓收圓超一切法門之義。雖圓攝種種義理，卻融而不混，聖淨分明。於法衰微之際，大悲於苦者，故不惜眉毛拖地，種種教啓，別彰淨土宗旨，開顯彌陀本願，可謂用心良苦。深沐慈恩，感悅徹髓。

「一句彌陀無註腳，歸依即是慈航。」今於《要解》妄加註釋，畫蛇添足；唯念佛恩深，不恥人倫嘲。雖千言萬語，亦覺意猶未盡；而一言佛名，猶感美善兼備。著筆於此，彌感佛力難思，佛恩廣大，縱出廣長舌，窮劫讚揚，亦難道其萬一。唯願一句一字，咸作資糧；一見一聞，同階不

退。信疑皆植道種，讚謗等歸極樂。

南無阿彌陀佛！

附錄 念佛往生實例

按：持名一法，三根普被，利鈍全收。不擇智愚，不論貴賤，不簡善惡，稱念必生。其力用超絕，非思議能測。然此一法，行之極易，信之甚難。故念佛之人，往往自抱疑惑，不能釋懷。今輯錄幾則往生實例，藉事輔理，以作念佛往生之鐵證。使見聞者，就此放心，安心念佛。

所選之人，多是下劣凡夫，愚癡之輩。其行業多疏，遇緣尤遲。然乘托大悲願力，皆得往生。大悲為凡之旨，盡彰無遺。今選如此行人，非此等人行業可讚，乃彌陀名號可尊。蓋不以此最下之機、最少之時，難顯極善、最勝之法。十地菩薩雖亦念佛往生，然凡夫之人，往往以人視法，望而興嘆，以為非如彼不能往生。由此而怯步不前，失往生大利。是為可悲也！思及末法眾生，誰不貪瞋具足？誰不惡業纏身？然彼最劣之人，臨終十聲一聲，尤得往生；平生遇緣，常念佛者，如何不滿所願？故以此啟人信心，使人有希望之喜，無絕望之嘆。

凡見聞者，切勿以人而輕法，宜當深生慶喜：彼既往生，吾亦有份也。如是則自然歡喜信受，一向專稱彌陀佛名。

南無阿彌陀佛！

一、販雞惡人 異香滿堂

長安，張鍾馗，殺雞為業。命終見緋衣人驅群雞至，唱言啄啄，即四向上啄，兩目血流，痛不堪忍。有沙門弘道，見之，為設像，勸令念佛；忽覺香氣滿室，群雞散去，即端坐化去。（《佛祖統紀》）

二、殺牛屠士 見佛來迎

長安，張善和，殺牛為業，臨終見牛數十來云：□「汝殺我」。張善和告妻，急請僧，即為說《觀經》：□「若有眾生，作不善業，應墮惡道；善友告令至心具足十念，稱南無阿彌陀佛，除八十億劫生死之罪，即得往生極樂世界。」

善和大叫云：□「便入地獄也」！即以左手擎火，右手撚香，轉身向西，厲聲念佛，未足十念，即云□「佛來也，已與我寶座。」言訖而終。（《佛祖統紀》）

按：鍾馗與善和，一生多作惡，
臨終果報現，恐懼莫奈何，
得聞知識教，稱念阿彌陀，
喜蒙佛來迎，得生安樂國，
惡人尚如此，誰不生極樂，
願諸念佛人，信受莫疑惑。

三、打鐵念佛 兩相無礙

宋·黃打鐵，本軍中人，打鐵為生。每打鐵時，念阿彌陀佛不絕聲。一日無疾，託鄰人寫頌印行，廣勸人念佛。

頌云：「日夜叮叮噹噹，久煉成鋼；太平將近，我往西方。」即化去。

此頌廣行湖南，人多念佛。(《龍舒淨土文》)

按：不論時處諸緣，不論時節久近，不論罪福多少，但能上盡一形，下至一聲，乘佛願力，莫不皆往。吾人身處塵世，業事纏身，難以棄捨一切專修念佛，當如黃打鐵於繁忙中而自稱名，世出世法兩無礙，必得往生。誠乃念佛不礙世事，世事何妨念佛！人說事忙難念佛，黃公自亦非閒人。但能如彼常稱名，一生自然不空過。

四、還俗屠沽 合掌而去

宋·吳瓊，先為僧，後還俗。前後兩娶，生二子。屠沽無所不為，常與人作廚子，每殺雞鴨等物命。以手持起叫云：「阿彌陀佛子，好脫此身去。」遂殺之，連稱佛數聲。每切肉時，一面切肉，一面念阿彌陀佛，常念佛不輟。教村中人念經修懺，及勸人念阿彌陀佛。後眼上生瘤，如雞子大，乃憂怖。造一草庵，分散其妻子，晝夜念佛修懺。

紹興二十三年秋，告村中人云：「瓊來日戌時去也」，人皆笑之。將用碗鉢鍋子盡與人。次日晚，報諸道友行婆云：「瓊去時將至，盡來與瓊高聲念佛相助。」將布衫當酒飲了，即寫頌云：「似酒皆空，問甚禪宗，今日珍重，明月清風。」

端坐合掌念佛，叫一聲佛來，即化去。(蓮池大師《往生集》)

按：吳瓊雖出家，無力成道業；
還俗破眾戒，持刀念彌陀。
把酒迎清風，念佛生極樂；
佛力匪所思，凡愚豈能測！

五、破戒道人 念佛往生

唐·惟恭，住法性寺。慢上凌下，親狎非類；酒徒博侶，交集於門，暇則念佛。寺僧靈巋者，同惡相濟。

里人為之語曰：「靈巋造惡，惟恭繼迹，地獄千重，莫厭雙入。」

恭聞曰：「我雖積業，罪無所逃。然賴淨土教主，憫我愆尤，拔我塗炭，豈復墮惡道耶？」

乾寧二年病革，巋自外還。見伶人數輩，少年麗服，問所從來？

答曰：「西來，迎恭上人耳。」一人懷中出金瓶，瓶中蓮花，其合如拳，俄頃增長如盤盂，光彩交映，望寺疾馳，而忽不見。巋至寺，聞鐘聲，恭已逝矣。（蓮池大師《往生集》）

按：惟恭破戒僧，行業多乖疏，
慢上又凌下，親狎非類徒，
平生渾是短，一長唯念佛，
仰蒙大悲恩，喜迎歸淨土。

六、八八兒念佛 口生蓮花

有人養一鷓鴣，俗名八八兒，見僧念佛，亦學念佛，遂捨與僧，此僧常教念阿彌陀佛。後八八兒死，僧為小棺埋之，墓上生蓮花一朵，開棺看其根，自口中生。人為偈云：

有一飛禽八八兒，解隨僧口念阿彌。

死埋平地蓮花發，我輩為人可不如。

蓋以阿彌陀佛有誓願云：「眾生念我名號者，必生我國。」凡言眾生者，上自天人，下至微細蟲蟻之類皆是。以此觀之，則此八八兒必生極樂世界為上善人矣。人而不知，人而不修，可痛惜哉！事在潭州城外，因此而名其城門。（《龍舒淨土文》）

七、鸚鵡學舌 念佛往生

唐貞元中，河東裴氏畜鸚鵡，常念佛，過午不食，臨終十念氣絕。火化之，得舍利十餘粒，炯然耀目。僧慧觀者，用陶甃建塔以旌其異，成都尹韋臯為之記。（蓮池大師《往生集》）

按：鸚鵡學舌，學舌念佛，
身出舍利，口吐白蓮，
頓脫異類，直歸西天。
畜牲念佛，尚得往生，
靈而為人，豈得不生，
當效於彼，常稱佛名。

後 記

仰蒙佛祖之恩，知識之教，得聞彌陀本願，得知稱名必生，慶喜難得法緣。今藉《要解》，略彰其旨，願共聞於十方。乞諸善友、知識，慈悲指正。

本書所引用、參考之書甚多，故未一一列舉。能有此書，全賴他人之功，今蒙其恩而未彰其名，只有隱彰其德矣！

於註釋中，蒙諸位法師、蓮友的賜教、關愛、支援，並喜捨淨資，資助流通，深為感激！特此誌之！

南無阿彌陀佛！

釋智隨 二〇〇二年二月

再版說明

《彌陀要解略註》一書初由上海佛學書局出版，因字型較小，排版緊密，不利閱讀。上慧下淨法師為令行人閱讀方便，特費心思，另加排版，並細加科目、邊註，完善此書，欲再流通，以利時人。同時，常蒙指教的善友知識淨宗法師，為此書提了很多寶貴的修改、補充意見，並添作一序，顯一部《要解》玄義，彰淨宗正脈傳承，直揭蕩祖苦心及善導宗風。精要透徹，補吾之愚，堪為閱讀《要解》及《略註》的指南。

借此再版之際，對《略註》作了一些修改，並將成時法師之案語一一標示出來，以利參閱；同時添加淨宗法師之〈序〉，以餉行人，共霑法喜。書名則更改為《阿彌陀經要解略註》，特此說明！

南無阿彌陀佛！

釋智隨 二〇〇三年四月

中華淨土宗協會

淨土宗文教基金會

11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>