

南無阿彌陀佛

世間大事唯生死
不念彌陀更念誰

廣心

恭書

念念有如臨終日
心心準備往生時

廣心

恭書

弘願念佛關鍵法語

廣心法師 編

序 講

「真實」和「謊言」一起到河邊洗澡。先上岸的「謊言」偷偷的穿上「真實」的衣服，「真實」百般請求，希望歸還，「謊言」怎麼樣也不肯歸還給他。但是，「真實」自有其理念、骨氣，說什麼也不肯穿上「謊言」的衣服，最後只好一絲不掛的走回家。從此人們眼中只有穿著「真實」衣服「謊言」，受人尊重；赤裸裸的「真實」反而被人看不起，這就是世間上真假的顛倒。

當今佛教現況，真假難辨，好壞難分，學佛資歷較深者，仍然是霧裡看花，一片茫然。資歷較淺者，就更甬談了，沒有善知識引導，又欠缺具擇真假慧眼，自個兒任意附和，把假法當真法修，最後走上歧途，可說比比皆是。故真假抉擇，值得大家深思再深思！

過去最原汁原味的佛教，已被現代人披了好幾層外衣，也添加了不少包裝，將佛教原本唯一宗旨，帶給眾生了生死、離輪迴、出三界、生淨土、成佛道，這種崇高且純正的目標，卻被某些人士摻雜利益薰心的手法，弄得完全走了

樣，變了調，所以人們處在這複雜混濁時代裡，的確很難一窺佛教原始風貌，也就是佛法的真實之利是什麼？這在在顯示末法眾生智慧與福報愈來愈淺薄了。我們身為出家人，有告知真實相的責任，廣欽老和尚說出家人是「頭頂施主天、身穿施主衣、腳踏施主地、嘴裡吃施主飯」，我們與眾生無法切割，是密不可分的关系，因此告知真實相是責任也是天職。理所當然要弘揚正法，宣導正法，介紹正法。而且應當時刻愍念眾生，人們依然在驚恐徬徨，站立在寒風十字路口裡，急盼著有心人，帶領他們從佛教認知當中邁向真實的歸

途。

《譬喻經》裏有一則故事：一個婦人有二個兒子，一個善於游泳，一個不會游泳。

有一天，不會游泳的兒子掉到水裏溺斃了，婦人並沒有哭；後來會游泳的孩子也不幸在水中淹死了，婦人聞訊，放聲大哭。別人覺得奇怪，便問她：「第一個孩子死的時候，妳一滴眼淚都沒有流，第二個兒子死了卻哭得如此傷心，這是什麼道理呢？」

婦人說：「先死的兒子因為不會游泳，死了只能怪自己

不懂水性；但是後死的這個孩子，他懂得游泳，卻也溺死了，這不是很冤枉嗎？」

這個故事主要是告訴我們：一個人如果從未聽聞佛法，沉淪六道，這是無可奈何的事；但是既已聞法，又懂得要修行，卻因為沒有正見，選擇錯誤，機法不相應，以至於世世受輪迴之苦，這不是很冤枉嗎？

淨土法門有純自力、半自力半他力、純他力三種方法。純自力、半自力半他力，就是靠自己在此土所修持微弱功德，回向求生西方，因個人用功力道不一，智慧高低有別，

當然果報必定差異，故分九品往生。

純他力就是堅定信念，唯乘彌陀本願，信受彌陀救度，願生彌陀淨土，專稱彌陀名號，如此人人必定往生，定得往生，皆得往生，同因（同靠彌陀願力）自然感召同果，報土成就。（這就是善導和尚所獨倡「凡夫入報論」）。

自力與他力的區隔，就只在一個觀念的轉變，將自力計度之心放下，念頭一轉過來，自然能擁抱佛陀出世的本懷。也就是順從佛願，全信佛智，一向專稱彌陀佛名，自然往生報土成佛。這才是真正獲得佛所說的真實之利。

爲使廣大念佛信眾，在自力跟他力之間，能清楚釐清，不會因知見的偏頗，而造成諸多疑惑誤解。特選擇有關弘願念佛（他力念佛）極關鍵性的法語，用淺顯易懂的白話文逐條介紹，提供另一簡易又方便的接觸方法。可單獨逐條參閱，或是整體貫穿研參，均有莫大裨益。

衷誠企盼，大家對弘願念佛，有更深層體悟，使得人人安心念佛，安心往生，安心成佛。

南投佛陀舍利世界和平塔鎮國寺

釋廣心 謹序

二〇〇八．二．一

弘願念佛關鍵法語

◎釋迦牟尼佛所說的一代佛教大分爲二，「二種勝法」，一種叫聖道法門，另一種叫淨土法門。

這二種都是殊勝的法門，都是釋迦牟尼佛所說，若能依教奉行，個個都能解脫生死，故而稱爲「殊勝的法門」。殊勝的法門，細說有八萬四千，再細說有無量無邊。

道綽禪師在這裏分爲二種，除了淨土法門之外的，都叫做聖道法門。

◎ 聖道法門這個名詞是什麼含義呢？「聖道」，聖人所行之道路，聖人所修之道，非凡夫根器所堪，稱為「聖道」；聖和凡相對，六道輪迴是凡道，出離生死是聖道，聖道也就是從凡入聖之道，要超凡入聖。比較而言，聖道法門不求往生，要在此土得證聖果。

◎ 聖道，就是聖人堪行之道，可是我們都不是聖人根器，對於我們這樣的凡夫，有什麼法門呢？

不堪修行聖道，有第二條道路，叫「往生淨土」，淨土法門的特點就是：不堪修持聖道法門的，我們自覺在此土不

能得證聖果，所以要靠佛的願力到淨土去，在那裏，有諸佛菩薩神力加持，有種種依正莊嚴的環境，自然成就佛道。

◎ 聖道和淨土，這二種法門是不是勸大家都來修學呢？

道綽禪師的意思不是的，他是淨土門的祖師，他所分析的結果是：聖道法門我們修行不了，只有淨土法門適合這個時代，適合我們的根機。

修學佛法，一定要找到適合自己的根機的法門，「法不應機，枉費心機」，不應你的根機，你不是枉費心機嗎？找

人做衣服還要「量體裁衣」對不對？那衣服是漂亮，高價的名牌，但是你穿不上，或者太窄，或者太寬，那就不適應你了；老師教書還要「因材施教」；佛講法叫「應機施法」。

釋迦牟尼佛講了那麼多的法門，並不是要我們每一個法門都修，比如說講《金剛經》，乃是對解空第一須菩提所說，他就能修；講《華嚴經》，乃是對善才童子五十三參所說諸大菩薩的教法。

種種教法，對不同的根機，如果是對菩薩的教法，你一定

要拿來修學，你不是那個根機，就不行了。

◎ 聖道修行法門是什麼樣的原則呢？叫做「解、行、證」，首先對佛法講的大乘甚深教理能夠理解，能夠開悟，然後依據自己所理解的來修行，如果連理解都不能理解（或者自以為瞭解，卻錯解就更可怕了），你怎麼修行啊？

所以說「悟後起修」，如果沒有開悟，你在那裏是盲修瞎練，你悟都沒有悟，後面就談不上了。「依解起行，依行證果」，好，你如法修行，一切煩惱漸次消融，然後，真心佛性完全顯露，這才叫做得證聖果。

◎各位都讀過《心經》，《心經》裡面說「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，前面有一面牆，就是色（物資），如果你能穿牆無礙，或許能講一點點「色即是空」，說「你看，我就是色不異空，跟空沒有區別。」你能做到嗎？能做到，那還只是一般的神通，還有甚深的道理，離斷生死輪迴還差十萬八千里，由此可知，聖道門修行不是那麼容易成就的。你真捨身捨命去走過，才知道自己是什麼根器啊！

◎佛法裏有正法時代、像法時代、末法時代。正法時代有教

、有行、有證，有證果的聖人；像法時代呢，證果的聖人就非常稀有，「相似於正法」，叫「像法時代」，看上去佛法很興盛，也有人依法修行，有教、有行，雖有證果之菩薩（如龍樹菩薩是像法時代，佛唯一預言授記之證果菩薩），但已經非常少有，也可以說近乎沒有了，所以叫「像法時代」；末法時代就只有教，沒有行、沒有證了。什麼是教？釋迦牟尼佛所講的經典，教典還存在，還保留著，我們還讀誦，但是，已經不能依教做真實的修行了，這叫無行；不能修行，當然不能證果了，所以無證，這才稱為末法。

末法就是說：靠自己修行想得證聖果，成為得道聖人，不可能了，人們也不能按照聖人的法則去如法修行了，這是值得悲愍的末法時代。

◎ 淨土法門在末法時代正好大放異彩，不要說末法時代，就是至法滅時代——《無量壽經》說：『當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。』

末法時代有一萬年，末法時代之後是法滅時代，首先是《楞嚴經》滅掉，然後其它大乘經典漸漸滅沒，最後只剩下一部《無量壽經》念佛法門留在世間，眾生稱念「南無阿

彌陀佛」，即使在法滅時代，也無不往生極樂淨土。

所以，淨土法門超越正、像、末、滅，是常住不變的教法，它是沒有正法、像法、末法、法滅的區別，是貫穿過去、現在與未來的無盡寶藏。

◎當知，至一切經道滅盡之時，尚有何法可爭優劣乎？

故佛在《大集月藏經》即云：『我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。』

道綽禪師即依此指出：當今已是末法時期的五濁惡世之中，因此只有淨土一門可通入路。

◎「我末法時中，億億眾生起行修道，未有一人得者。」

在末法時代，無量無邊、億億的眾生想按照聖道法門來修行，沒有一個可以證悟聖果。

印光大師在《文鈔》裏也講：這個時代，找一個開悟的都找不到，不要講得證聖果了，開悟的都沒有了，何況證悟的？開悟了還是凡夫，「悟後起修」，慢慢修證，才能夠證果。

◎聖道法門修行非常難，這個難的程度，龍樹菩薩說：比舉起三千大千世界還要困難。我們連一張桌子都不一定舉得

起來，一座房子、一座山、整個地球還不算，是要比舉起三千大千世界還要難！你看成就佛道有多難啊！

爲什麼呢？因爲修行聖道要發廣大菩提心，不光解決自己一個人的問題，還要承擔一切眾生的罪業，度脫一切眾生，所謂「眾生無邊誓願度」，眾生罪業的重量超過三千大千世界，他們所有的煩惱、業障，你都要把它們排除，要有這樣的菩提心和菩提行。

◎道綽禪師說：『當今末法，現是五濁惡世，唯有淨土

一門可通入路。』

我們所處的時間是末法時代，所處的地點是五濁惡世，「五濁」在《阿彌陀經》裏講是「劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁」，是惡世界、惡煩惱、惡環境、惡人、惡知識、惡邪，有外惡、有內惡，種種之惡纏繞我們、包裹我們，所以，要在五濁惡世自己修行出去，太不容易！確實不容易。

「唯有淨土一門可通入路」，雖然前面講二種勝法，可實際上，只剩下淨土一門了，聖道門關閉了，不堪修行了，只有淨土一門可以通往極樂世界。「入路」，入涅槃之城

，得成佛道。

◎爲什麼末法時代唯有淨土一門「可通入路」？道綽禪師爲我們指出說：《大經》云（大經就是無量壽經）：

『若有眾生，縱令一生造惡，臨命終時，十念相續，稱我名字，若不生者，不取正覺。』

如果有這樣一個眾生，即使他一輩子造罪造惡，沒有行善積德，沒有修行，一直造到臨命終時，他哪怕只是稱念『南無阿彌陀佛』十聲，如果這樣的眾生不能往生我的淨土，我誓不成佛！」

這一段文，是道綽禪師取意文，是根據《無量壽經》第十八願以及《觀經》下三品眾生往生的狀況，而來解釋第十八願「念佛往生願」，把它們綜合在一起，做這樣的解釋文。

◎《無量壽經》中說：「設我得佛，十方眾生」，「十方眾生」就廣泛了，包括這個世界的眾生，也包括其它世界的眾生；包括人道，也包括畜生道；包括聖人，也包括凡夫；凡夫裏邊，包括善凡夫，也包括惡凡夫。

如果不加以特別說明，大家會以為：十方眾生裏邊，肯定

是善人——賢善、有智慧，這樣的人才能往生。可是，道綽禪師在這裏，就用《觀經》下品下生來解釋「十方眾生」是怎樣的十方眾生呢？「縱令一生造惡」，是一生造惡的眾生，既然講「縱令」，那麼不是一生造惡的眾生，就更加包含在內。即使一輩子造惡的人，回心念佛，也能進入淨土門，何況有善行之人？所以說用「縱令」這個詞句。

◎《觀經》的下下品：『下品下生者，或有眾生，做不善業，五逆十惡，具諸不善；如此愚人，以惡業故，應墮』

惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛；彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。如是至心，令聲不絕，具足十念，稱『南無阿彌陀佛』，稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪，命終之時，見金蓮花，猶如日輪，住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界。』

◎下品下生是什麼樣的眾生呢？「做不善業」，「五逆十惡」，我們說「五逆謗法」、「十惡不赦」，「五逆」是五

種極其嚴重、一定要墮落無間地獄的罪業，殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，這叫五逆重罪。

一切罪業當中，殺生罪最重；殺生當中，殺人最重；殺人當中，殺自己的親生父母是大逆不道，所以稱為逆罪。有人甚至連聖人阿羅漢都要殺，連佛都要謀害，像提婆達多，又破和合僧，分裂僧團，這樣的罪業簡直無可救藥，也只有阿彌陀佛能救之。

◎「具諸不善」，「具」是具備，「諸」是很多、一切，一切不善事他都具備。可以用兩個詞來形容他的惡，所謂「無

惡不作」、「無作不惡」——沒有什麼樣的惡事他不做的，惡到父母都能殺害，這叫「無惡不作」；他只要作的事情，沒有一件是善事，這叫「無作不惡」，是這樣一個極惡之人。

「十惡」大家都知道，殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、慳貪、瞋恨、愚癡。在一切法門當中，這樣的罪人，靠他的修行，是無法解脫的，所以稱爲「斷諸善根」。

這樣的眾生，在佛的大慈悲智海當中，有沒有可以得救的

法門呢？有！那就是淨土法門。

◎「以惡業故」，他所造的確實是惡業，若依他本身的因果報應，應該墮落到三惡道中，經歷無量大劫，受無量大苦，若論眾生自身的因果，就是這樣一個悲慘結局。可是，他有了轉機，他還有那麼一點點善根，他雖然愚惡、造罪，但到臨命終時遇到佛法。佛法的不可思議，讓不可能的事情成爲可能，讓不能往生的人也能往生，讓將墮地獄的人能夠直接超生極樂淨土！這就是佛法的不可思議（也就是指彌陀本願名號不可思議功德也）。

◎如前所說這是個惡人，他將命終，他的惡事在他面前不能提，五逆謗法，十惡不赦，怎麼安慰他的心？

那就這樣說：「某某人，依你的惡業，確實應墮惡道，可是阿彌陀佛大慈大悲，不嫌捨任何造罪凡夫，而憐憫我等
的愚癡，爲我等修建不可思議本願極樂淨土，而成就不可思議功德名號，無論何人，但稱名號，彼佛誓願不虛，決定可生淨土。你已經到了最後關鍵的時刻，現在念佛，爲時未晚，阿彌陀佛一定不違本誓，現來迎接。」他一聽就高興了，他就得到安慰了。

◎ 我們各位修學淨土法門，如果心中沒有安慰，那不是佛不慈悲，是你自己不瞭解佛的慈悲，自己在心中製造了一個陰影，嚇唬自己。我們今天來修學，就是要把這個陰影排除掉。

修學淨土法門，心中沒有安樂？我們往生的世界是「安樂世界」、「極樂世界」，我們在通往極樂世界的路上也應該是快樂的。結果，我們心中卻有種種的疑惑、恐懼和不安，那麼這件事情就很值得深思。

◎ 有人講：「五逆十惡重罪、臨終一聲十聲念佛都能往生，

那我不用念了，我喝酒、吃肉、造罪、打麻將，沒事！到臨死再念一句十句，」如果臨死果然能念一句十句，那肯定也往生，只是很難保證到時候你有機緣能念佛。

你現在都不想念，到臨死的時候還念得出來呀？這說明你根本不想往生，想往生的人哪裡不現在就念佛？就好像一個病人，你想病好，肯定是「這麼好的藥，我馬上吃！」肯定不會說「我到臨死再吃」，那是你根本不想治病，對不對？（要知，若三毒五惡過盛，如太貪則忘了念佛，則會障礙自己念佛之心，此非指能障礙佛之大願大力也。故

知平生就要信受佛願念佛不懈，才是正定之信行也。）

◎有人問：「若一生念佛，臨命終時念不出佛，我能不能往生呢？」我們大家都擔心這個問題呀，「一輩子念佛，到臨死念不出來怎麼辦？《觀經》那個人臨死的時候能念出來了，我念不出來怎麼辦？」

佛就回答他說：「決定往生！」怎麼決定往生呢？

佛說：比如一棵樹，他長的時候就往西邊傾斜，再有一個人用繩子往西邊拉，這棵樹或者是颶風斷了，或者是別人把它鋸斷了，請問這棵樹往那邊倒呢？肯定是往西邊倒嘛

！誰都知道啊。

佛講：「不錯，我們平時念佛，願意往生西方極樂世界，我們的心就像這棵樹一樣，就往西邊歪，阿彌陀佛用願力接引我們，就像那個人用繩子把樹往西邊拉一樣，然後，我們臨命終時，或者遇到車禍，或者遇見什麼災難，突然死亡，就好像這棵樹被暴風或其它什麼原因連根截斷一樣，那麼這棵樹，它知道也好，不知道也好，必然要往西倒。」

我們念佛的人，你知道也好，不知道也好，必然往生西方

極樂世界，你不往生極樂世界，沒地方去！爲什麼？阿彌陀佛願力所牽引，經中講「自然之所牽」，本來你願意去，阿彌陀佛再用光明願力攝取，怎麼不往生？一拉一拽，一下就去了。更有觀音、勢至菩薩如影隨形跟著你，還有十方諸佛在旁邊喊口號，「一二三！」因爲十方諸佛都證誠了，「汝等眾生應當相信：念佛決定往生！」怎麼不往生？這麼多佛聖眾百重千重團團圍繞，所以，平時念佛之人，決定往生，這是《經》中明文記載的。

◎五逆十惡到臨終時，這麼短暫的時間，看著看著就要墮入

地獄了，遇到善知識跟他講念佛，他就念「南無阿彌陀佛」，乘上彌陀大願船了，他往生了。那我們各位不到臨死，心裏安安穩穩的，身體健健康康的，每天念了那麼多佛，老早就坐在大願船上了，我們能不到極樂世界嗎？會不會去呀？（「會！」）他都能去，就顯示我們更是往生決定，所以這叫「舉臨終攝平生」。

◎有人講：「念十句就能往生，何必多念？」這個想法也不對。經中舉十聲是什麼原因呢？是因為他遇到佛法的時間很短，短到只有念十聲的時間，顯示這麼短的時間

念十聲、一聲都能往生，那我們平時如果多念的話，就更能往生，這叫「舉少攝多」，不是鼓勵你去念一句十句。

他念一句十句能往生，我們一輩子念佛，豈不往生？所以，善導大師處處解釋說『上盡一形，下至十聲一聲』，所謂「上盡一形」，就是我們這些人，我們遇到這個法門，一輩子不改變，叫「上盡一形」。你雖然不錯，你修得蠻好，然後念了三年五年，改學禪宗、密宗，或其它自力法門去了，那就太可惜了！你就從阿彌陀佛大願船上跳下

去，想跳到別的船上，能不能去極樂？不知道。所以，一定要深信不變，一定要專修念佛。

◎善導大師說「臨終遇法」，那個人平時沒有我們這麼好的緣份，沒有這麼好的善根，沒有遇到念佛法門，直到臨死才遇到，那能不能往生？也往生，一個不漏。十句一句，乃至他一句也念不出來，心中有一個念頭（願往生），一念也往生。既然這樣，淨土法門誰不能往生呢？個個都能往生。所以，《觀經》的低下品確實能給我們無限的安慰。

◎那念佛之法，按理說，是最上法門，為什麼放在低下品呢

？有人就說：「你看，九品往生，念佛是下下品，修別的是上品：」道理不是這樣的。

因為《觀經》的宗旨是爲了引導種種聖道法門的人——聖道法門的人都以爲「我誦經、持咒、發菩提心爲高勝，這個好！」他不能接受光念佛就能往生，所以，順應他們的根機，暫且先說誦經、持咒、發菩提心種種修行，說上品往生，然後到底下，你看，這樣一個罪人，種種修行都修不了，就好像醫生治病一樣，所有的藥都治不了了，最後只有這一味藥能治，那豈不是這一味藥就是靈丹妙藥了？

這樣的惡人，所有的修法都修不了了，只有念佛能救他，豈不是顯示念佛法門超過一切法嗎？

在天下品裏面講念佛，是反映念佛法門最上，所以祖師講：

『為極惡最下之人，說極善最上之法。』大家不要以為「念佛是下下品，那我修別的」，那就錯誤理解了。

◎ 『是以諸佛大慈，勸歸淨土』，對於如此造惡的眾生，聖道法門無法解救他，所以，諸佛大慈大悲，勸歸淨土。「諸佛」，一切佛，在我們娑婆世界就是釋迦牟尼佛，不僅釋迦一佛，乃至十方諸佛都出來跟我們講，勸我們要往

生西方極樂世界。

要知，末法之眾生，與其修持難成之行，何如先乘彌陀願力，以遂念佛往生成佛之大利。

◎ 爲什麼要勸歸淨土呢？因爲你不是聖道法門修不了嗎？淨土法門有佛的願力，有佛的慈悲保證，即使你一輩子作惡多端，「但能繫意專精」，只要你回心念佛，願意往生極樂世界，「繫意」，一心一意，不放鬆，「專精」，專一不雜，精淳不亂（我們這個法門講的就是「專」和「精」），「常能念佛，一切諸障自然消除，定得往生」，只

要經常念佛，一切障礙自然不成爲障礙，必定往生極樂。

◎ 如果我們走路腿腳不便，那就是有障礙，如果坐車的話，你的腿有沒有障礙呢？腿雖然還是癱的，但是坐車就沒有障礙了，因爲不靠你走路。

◎ 我們因爲還有罪業，若靠自己修行，就有障礙，所以不能解脫；若念「南無阿彌陀佛」，乘佛的願力，我們的罪業不構成障礙，所以說「一切諸障自然消除」，《觀經》說『念念之中，能除八十億劫生死重罪』。

善導大師亦云：念念之中得滅八十億劫生死重罪，還得

八十億劫微妙功德。

◎淨土法門又有種種修法，道綽禪師沒有說到別的，專門以《無量壽經》阿彌陀佛第十八「念佛往生願」結合《觀經》下下品往生來說明：一切造罪凡夫，若念彌陀名號，決定往生，包含一切行善之人，也定得往生，萬不漏一。所以，整個淨土門的核心就在於彌陀誓願，以此奠定了基礎、訂立了規矩。如果我們進入淨土門，而不懂得這一點，你心中肯定是慌亂不堪的，你沒找到依據和基礎，所以不能安心。

◎ 佛法的目的是解脫生死，現是末法，既然「未有一人得（道）者」，很明顯的，就是要捨棄聖道法門，修行淨土法門，正歸淨土。

◎ 爲什麼說「正歸淨土」呢？「正」就是正式、完全、純粹，如果雖然歸淨土，還對聖道法門牽牽掛掛的，有一點不捨得，那就不叫「正歸」，還是在預習階段。

我們很多人學淨土門沒有「正歸」，他也想求生極樂世界，不過他還捨不得《楞嚴咒》、《大悲咒》、《十小咒》，又不捨得《地藏經》、《金剛經》、《心經》等等，對

以前的雜行還是蠻有感情的，「因為我讀經多少年了，戒定慧、六度萬行等等：」他不瞭解聖道法門和淨土法門的區別所在，把修行聖道法門的觀點和思想帶到淨土法門裏邊來，這個就不叫「正歸」，這個叫「旁附」，走旁邊的小門，沒有完全走進來，不純粹。

◎聖道法門修行的特點，是以戒定慧斷貪瞋癡，得證阿羅漢果，進至菩薩無生法忍，乃至佛果，在此土得證聖果，靠自己修行。如果你的煩惱有一絲一毫沒有斷，能夠出離三界六道嗎？不可能。

◎淨土法門呢？祖師比喻說：萬斤重石，把它放在阿彌陀佛六字名號大船上，能不能馱得動啊？如果馱不動，牠就不叫阿彌陀佛了。十方眾生罪業的石頭放在阿彌陀佛大船上都拉得動，『若我成佛，十方眾生，稱我名號，若生者，不取正覺』，何況你一個人呢？你罪業輕，是塊小石頭，固然能運到彼岸，大石頭也無妨。

所以，淨土法門不論善人、惡人、罪重、罪輕，若念「南無阿彌陀佛」，乘佛願力，個個可以往生極樂世界，像《觀經》五逆十惡的人都能往生。

◎ 我們修學淨土法門，要點就是仰仗彌陀願力，稱念彌陀名號，無疑往生淨土。

只有一點忌諱：就是你用聖道法門修行的特點來測量淨土法門，「如果不達到清淨心怎麼往生？如果不能熄滅貪瞋癡怎麼往生？如果不讀大乘經典怎麼往生？」若依你的要求，那《觀經》下下品根本就一點希望也沒有了，這種人沒有一點清淨心，也沒有讀誦大乘經典，他怎麼能往生？他是稱念彌陀名號得往生。

◎ 所以，下下品給我們這樣的啓發：若論造罪，他（下下品

）比我們惡多了；若論修行，我們比他強多了；若論善根，我們比他也強，因為以果推因，「欲知前世因，今生受者是」，他這一輩子造了那麼多惡，到臨死才遇到佛法，我們沒造那麼多惡，平生就遇到佛法，當然善根肯定比他強；這種人（下下品）若比較那些到臨死還沒遇到佛法的人（指連一句佛號也不知道念的人），他的善根要好一些，那跟我們各位比，我們各位要超過他很多了，他（下下品）能往生，各位更能往生。

若比修行，他只念十句；若比心情，他是慌亂無章，恐怖

無比，那我們的心再亂，總沒有他亂吧！他都快死了，四大分離了，地獄閻羅王都來了，我們再亂，也沒有他亂；若論清淨心，他有什麼清淨心？他就是一心望救，就這樣地稱念彌陀名號，當下往生。他能往生，我們決定能夠往生。

◎印光大師講到，佛法有通途法門，有特別法門。

通途法門也就是聖道法門，修行戒定慧，熄滅貪瞋癡，一般都是這樣修學的。

特別法門特別在哪裡呢？不是按照戒定慧的路子來斷貪瞋

癡、得證聖果，乃是仰仗阿彌陀佛的慈悲願力，稱念彌陀名號，往生淨土，稱爲特別法門。之所以特別，就是不需
要斷盡貪瞋癡。沒有能力斷貪瞋癡，亦可以仗佛願力往生
淨土，就特別在這裏。

如果以通途法門的修行方法來衡量淨土特別法門，這就大
錯特錯了。有人說：「你念佛求生西方極樂世界，那你沒
斷煩惱怎麼能往生呢？」這是典型的以聖道斷煩惱、證菩
提的修行方法衡量淨土門。

我們說到《觀經》下下品五逆十惡眾生，他煩惱絲毫沒有

斷，罪業無量無邊，但能仰仗佛的願力去往生，這是特別法門（即是彌陀無上至極究竟圓滿不可思議解脫之大法）。

◎念佛往生是釋迦牟尼佛出現五濁的本意，所謂：出世本懷單單就是在告訴我們：有這一尊阿彌陀佛、有這一方極樂淨土，但稱此佛之名號，決定往生彼佛淨土。

◎淨土法門是釋迦牟尼佛依自己之意，「是我這次來到娑婆世界成佛的根本意願」，所以，不待他人所請，自己說了這一部《阿彌陀經》，而告訴我們念佛往生成佛之法。

念佛往生，不論你是聖人根機還是凡夫根機，是善人根機

還是造惡根機，若念佛者，皆得往生成佛，這當然就能滿足釋迦牟尼佛出世的悲心，所以是「釋迦出世之本意」。

◎ 念佛法門能度脫一切眾生，而且快速、穩當、萬不漏一。不像其它法門，要歷劫修行；或者有頓悟法門，而根機不堪。兩相比較，淨土門才是世尊出世之本意。

◎ 我們今天來修學淨土法門，就和釋迦牟尼佛來到這個世間的本意是一致的，我們懂得釋迦牟尼佛來此娑婆成佛的本意。若不修學淨土法門，則不知道釋迦牟尼佛出世的本意。

◎ 關於淨土的教法，應該依誰講的話為標準呢？因為淨土法

門太廣太幽深了，有的這樣說，有的那樣說，在唐朝，有的人引用其它的論據，來說「往生淨土不是那麼容易」，或者依其他菩薩、其他大法師所講。

善導和尚告誡說：應該依釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、十方諸佛。「就人立信」是就佛所講的話建立信心，其他人還沒有成佛，即使是菩薩，還在因地，他們所講的話，如果佛不印可，就不符合佛所講的了義之教，一定要佛來印可說：「汝等所說如是。」這樣才可奉行。

◎佛已經是滿足大悲之人，已經悲智雙圓，已經了悟一切真

理，佛所說的即是了義，不可能說佛所講的教法還要菩薩來證明，所以，要以佛所講的爲我們立信的根據。

如果有人來告訴你說：「某某，你光念『南無阿彌陀佛』就能往生極樂世界嗎？我看不是那麼容易，你看哪一個哪一個，出家多少年，修行怎樣怎樣，好像往生也不容易！」我們應該怎樣來對待呢？我們就依據「就人立信」，「佛告訴我念佛一定往生，謝謝你們的好意，你們是關心我；我還是信佛語。」這就不動搖了，「就人立信」。

◎入淨土門之後，應如何修行？善導和尚立正、雜二行，

捨雜行歸正行。依淨土三部經的宗旨來修行，就稱正行。這是「就行立信」。

正行有五種：「一心專誦《觀經》，《阿彌陀經》，《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，若讚歎供養即一心讚歎供養彼佛。」除此五種之外，其他都稱為雜行。

◎五種正行有一定的次第關係。比如說讀誦正行為什麼放在第一位呢？如果你不讀誦淨土三部經，不瞭解阿彌陀佛極樂

世界，你能知道念佛法門嗎？你能願生極樂世界嗎？不可能。往生極樂世界的方法、極樂世界的種種莊嚴，都在這三部經當中有明確的說明，正因為淨土三部經是法門的來源，所以讀誦放在第一。

◎通過讀誦淨土三部經，就來到第二觀察正行，為什麼？比如說讀誦《阿彌陀經》，然後依文思惟，就好像到極樂世界旅遊了一趟，七寶池、八功德水、眾鳥說法、天樂鳴空、諸上善人聚會一處，越讀越歡喜，這叫思惟觀察正行，「極樂世界這麼好，我要去往生！」這就達到願生西方的

意願了，所以，通過讀誦而有觀察，如果不讀誦、不聽聞，你不可能有觀察正行。

◎ 這麼莊嚴的極樂世界，我等將來前往蓮花化生的地方是誰所成就呢？是法藏比丘爲我等罪苦眾生所成就。別的佛也建立了種種淨土，但是不是爲我等凡夫所建，那是菩薩才能去往生的地方，現在，有這樣一尊佛，爲我等凡夫建立如此殊勝莊嚴的淨土，這樣的佛難道不值得我們深深敬仰和禮拜嗎？所以就一心歸命，頂禮投誠，這就是第三禮拜正行。

◎禮拜阿彌陀佛、願生極樂淨土，當然要知道這尊佛是怎樣接引眾生去往生的，他用什麼樣的方法度脫我們？是用稱念祂的名號往生極樂世界，所以到這個時候，「啊，光禮拜不足以表達，一定要口稱『南無阿彌陀佛』！」就進入第四稱名正行。

◎既然稱南無阿彌陀佛名號就順了彼佛的誓願，決定往生；既然決定往生，內心無有懷疑，那麼我們口稱「南無阿彌陀佛」，內心得到這樣的法喜，自然誠於內而發於外，不由自主地要讚歎阿彌陀佛大慈大悲大願大力，盡一切可能

供養這一尊大慈大悲的阿彌陀佛，所以進入第五讚歎供養正行。

◎善導大師在這裏又把五種正行進一步做了一番解釋，歸納爲兩類，即「正定業」與「助業」。

『又就此正行中，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，是名正定之業，順彼佛願故。』『若依禮誦等，即名為助業。』（五種正行中，別選第四稱名作爲正定之業，其餘四種稱爲助業也）。

◎ 正定之業是什麼意思呢？正定之業就是決定往生的行業，行此決定往生，沒有絲毫不定。「正定」有二種含義，一個叫「正選定」，一個叫「正決定」。「正選定」是法藏比丘發四十八願的時候，選擇確定「稱念我成佛時之名號，往生我的淨土」，是法藏菩薩選好了的；「正決定」是我們今天來念佛，隨順彼佛誓願，決定往生。

◎ 「助業」是什麼含義呢？或許有人要問，「稱念彌陀名號既然稱為正定業，那幹嘛還需要助業？『助』是幫助的意思，好像正定業還不足，還要其它來幫助：」這樣理解就

錯了，按照這樣的理解，正定業就不叫正定業了。正定業就是說：你專門行念佛就夠往生了，決定了。

那爲什麼還要助業呢？助業是幫助你進入正定業。如果沒有其餘四種，像我們這樣的人，很難進入正定業，所以，爲了進入正定業而有四種助業。

◎畢竟經典的實義是要我們依教修行，並不是要我們每天把它讀多少遍。你讀百遍千遍，不瞭解經典的意義，不能依教奉行，那雖然有讀誦的功德，但是不能得到這部經的利益。只有瞭解這部經的宗旨、方法，依教奉行，才能得到

這部經的利益。《無量壽經》讀很多遍，但是問你《無量壽經》講什麼呢？你不清楚，那損失就大了。

◎釋迦牟尼佛講這部《無量壽經》，你每天讀三遍五遍，然後不知道幹什麼，這樣就不瞭解經義了。這部經是告訴你「一向專念無量壽佛」，你懂得這個經義，經文就可以放下來，來專念彌陀名號了。這就是通過讀誦助業進入「一向專稱」正定之業，通過這個臺階一搭，你就能夠專修念佛了，不然，你還是糊糊塗塗。

◎所以古人講：經典就好像藥方，六字名號就好像是藥丸，

藥方是告訴你藥的成分、功能和服用方法，可是，如果你只拿到這個藥方，研究得滾瓜爛熟，你不吃藥丸，病能不能好呢？那是一定不可能會好的。

◎ 如果我們不懂藥方子，人家把藥揀好了（是對症下的藥），我們吃下去，能不能治病？也一定能治。所以，大家即使不瞭解三部經，不能識得一個大字，如果你能念「南無阿彌陀佛」（這句名號是淨土三部經開給我們的阿伽陀藥），你能老實念，一定往生極樂世界。

◎ 不要說「哎呀，你只會念佛，不會誦經，那樣不能往生；

我念佛，還會誦經，這樣才能往生」，那是你不懂得念佛的尊貴，也不懂得念佛是正定業、誦經是助業。

如果爲往生而讀誦淨土以外的經典，不僅不叫助業，還叫雜行。

《般舟三昧經》記載：有一位跋陀訶菩薩，他先觀想阿彌陀佛極樂世界，觀想成就了，定中見到阿彌陀佛，就問：「要往生極樂世界，用什麼方法最好？」阿彌陀佛跟他講：

『欲生我國，當稱我名，莫有休息。』

「想來到我的淨土，你就稱念我的名號，不要改變題目。」

你看，他就從觀察助行進入正定業。他觀想見到阿彌陀佛了，阿彌陀佛親口告訴他，他怎麼樣？肯定就念「南無阿彌陀佛」。我們不會觀想，也不必觀想，我們知道來專念彌陀名號，也是進入正定之業。

◎『一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定之業，順彼佛願故。』後面五個字就是解釋為什麼稱名稱爲正定之業，是因爲「順彼佛願故」，是隨順了彼阿彌陀佛因地誓願的緣故。

◎阿彌陀佛因地爲法藏比丘之時，超發四十八大願，其中第

十八大願乃是「念佛往生願」，願文是：『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。』阿彌陀佛因地誓願選擇「稱名一行」作為十方眾生往生的因行。我們現在來稱念阿彌陀佛名號，就順了祂的誓願，當然決定往生。

相反，不順彼佛誓願，當然不能往生，道理在這裏。這麼簡單容易，是因為阿彌陀佛誓願所選取的緣故。

◎ 菩薩在因地發下誓願，然後到果上成正覺、度眾生，因願和果地的正覺、度眾生是什麼樣的一層關係呢？當知，成

佛之後度眾生的方法、效果完全取決於成佛之前所發的誓願，和誓願完全吻合，沒有差別。

法藏菩薩因地發願說「稱我名號來往生」，那果地就光明攝受稱念名號之人往生淨土。

◎ 因此，南無阿彌陀佛的威神功德不可思議，千萬人念佛，千萬人往生，臨終念佛的，臨終往生；平生念佛的，平生就決定往生，善人念佛亦往生，造罪之人念佛也往生，無有遺漏。

◎ 『一心專念』，「一心」就是無有二心，就是沒有懷疑

的心（你心中懷疑，就有二心了，這個我們對自己應該是很瞭解的，如果起了疑心了，就是有二心了）。

「一心」還表示沒有兩個對象，只有一個對象，只信靠阿彌陀佛一佛，仰靠這尊佛的誓願和名號，這叫一心，如果覺得單稱阿彌陀佛一佛不足以讓我們往生，還必須靠其他的佛菩薩或經咒，這樣就叫做二心。

◎『行住坐臥，不問時節久近』，不管是走路，是乘車，是居家，是旅行，是坐著，是躺著，都可以念佛，四大威儀毫無障礙，這是說明念佛非常容易，在任何場合、任何

地點、任何因緣、任何心情下都可以念。

◎ 如果念佛一定要心如何的清淨，那可能就要選擇打坐的姿勢了，可是並不講究啊，走路也可以念——走路就是散心；有人說「晚上睡覺不能念」，睡覺也能念！也應該念，睡覺前不出聲念比較好，出聲念傷氣。睡覺時衣服穿得比較少，顯得不太恭敬，這是做人的人情，並不是阿彌陀佛怪罪你。

◎ 『一心不亂』就是一心專念，不雜亂，不動亂，不懷疑，一心一意，不改變題目，就相信「念佛一定往生，阿彌

陀佛講話不會騙我，發的願不會虛假」，這叫「一心不亂」。

◎『念念不捨』的含義就是：有念就念「南無阿彌陀佛」，前一念、後一念，上一念、下一念，一念接一念、不捨棄阿彌陀佛而念別的佛菩薩名號或經咒作為幫助，是單靠這句名號去往生，這叫「念念不捨」，不改變題目，不改變法門。

◎有人講了，「我晚上睡著了，念不出來呀」，睡覺睡著了固然念不出來，你的心不改變就可以了，如果你一睡的時

候說「哎，我不念佛了，我去念別的」，那就是心改變了。你心未改變，作為凡夫，沒有辦法，還要睡覺，當然醒來念佛就可以了；若做事忙，分心，不能念佛，那你做事不忙、不分心的時候來念佛就可以了，這也叫做「念念不捨」。

同時，你對「阿彌陀佛發願必定救你」的信心永不改變，永不動搖，即是「念念不捨」也。

◎『乃至十念』啊，不光講「十念」，還有「乃至」，「乃至」是什麼意思呢？乃至多，乃至少，所以講「不問時

節久近」，乃至工夫淺，乃至工夫深。你念佛念的時間長，可能工夫深一點；念佛時間短，當然工夫淺一點，這叫「乃至」，乃至行路，乃至打坐，乃至旅遊，乃至居家，乃至一切場所，大街上、佛堂裏都可以念，這叫「乃至十念」，這個和《阿彌陀經》講的「若一日」、「若七日」是一樣的意思，所以善導大師做這樣的解釋。

◎學法要有規矩，學淨土宗就要按照淨土宗的規矩，不能用自己的腦子想一套，東抓西抓，七抓八抓，覺得抓得越多越好——不是那回事，它是有規矩的，因為那些行不是純

粹通往極樂世界的，「雜」就是雜亂、複雜，因中就雜，這個也修，那個也修，結果也雜，或者通聲聞乘、人天乘，或者通別的他方淨土，不是直接引導我們往生極樂世界的，故而稱為「雜」。

◎如果你專門修學地藏法門，讀《地藏經》就不雜了；可是你學淨土法門，為往生極樂世界而讀《地藏經》，那就稱為雜了。你如果修禪宗、求開悟，讀《金剛經》、《楞嚴經》就不雜了，那是你的正依經典，如果為往生極樂世界，就稱為雜了。

我們現在學淨土宗，就依淨土宗的經典爲正。

◎淨土三部經——《無量壽經》、《阿彌陀經》和《觀經》就是專門告訴我們從娑婆世界到極樂世界的航線的，是介紹乘坐六字名號大願船往生極樂淨土的，你肯定要找這一頁來瞭解。

你讀《金剛經》，是開悟那個方向，到開悟的碼頭了。你讀別的經典，到別的碼頭了，不到極樂淨土，那你的方向、地點就搞錯了，所以稱爲雜。

◎阿彌陀佛讓我們眾生往生極樂世界，是以「念佛往生」作

爲本願，祂不會離開這條渠道，祂是有一定的規矩，水一定會順著當初挖的渠道來流淌，佛度眾生，一定會按照當初所設定的誓願來度眾生。你不能自作聰明，凡夫哪能超過法藏菩薩的智慧啊？已經規定好了，大家都來念佛往生，所以「稱名」稱爲「正定業」。只有這尊佛發了誓願，「稱念我的名號，往生我的淨土」，別的佛菩薩還沒有這樣的誓願。

◎ 我們說正行、雜行，並不是說不能行善積德，而是如果認爲「光念南無阿彌陀佛不夠往生，還要加別的修行才能往

生」，這樣的想法是錯誤的，這是不瞭解佛的誓願，不瞭解六字名號的功德殊勝不可思議，心中有疑惑，有恐懼，所以是不應該的。

◎ 因此各種善行，比如造橋鋪路，救濟饑寒，孝養父母，尊敬師長等，這些人世間倫理道德，我們理所當然應該去做。那麼做這些善行，到底算是自力還是他力？算是正行還是雜行呢？其實本來就不算自力他力，也不算正行雜行；但如果把它們做爲迴向往生之行，那麼就是自力，就是雜行了。因爲這顯示出，我們內心深處，還隱隱地認爲，往

生極樂世界，單單稱念彌陀名號，光是念佛可能還不夠，還必須要加上這些善行，才能夠往生西方，如果有這種心跟觀念，那這樣就是雜行，就是自力。如果我們不用來迴向，那就不是正行雜行，就無所謂自力他力，因為它們跟往生就沒有關係，只是我們出生在人世間，所應該去做到責任義務！故知『善不可捨，應捨乃自力之心也』。

◎ 雜行之人一定要迴向，那麼正行要不要迴向呢？正行不必迴向，自然成為往生之業。什麼道理呢？前面說了，「正

定之業，順彼佛願故」，就像一桶水倒入長江，自然會淌入大海，不用你祈求「水呀，水呀，你要往大海淌啊，你的方向要把握好啊，要迴向啊：」不需要你講，它順著長江就到大海了。

◎ 我們念「南無阿彌陀佛」，就好像把我們的心投在阿彌陀佛願力的長江當中，自然會流到極樂淨土的大海，不用迴向，自然成為往生之業，因為我們是念「南無阿彌陀佛」（當然，如果你本來不願往生，那還講迴向，迴向是求往生的，你說「我念南無阿彌陀佛，我不願往生，我只願求

人天福報」，這種想法就不對了，一定要回轉，不求人天福報，不求來世發財，不求來世開悟，是求生淨土，那樣就要回轉趨向了）。

◎ 我們本來就爲了往生極樂世界，阿彌陀佛六字名號本來就是爲了我們要去往生而成就（也就是說，六字名號已成就我們往生成佛不可思議功德），我們願意去往生，而稱祂的名號，祂願意接我們去往生，故一拍即合，就不用再談迴向了，自然成爲往生之業。

◎ 有這樣一個比喻：念佛就好像坐直達車，不用轉車的，「

南無阿彌陀佛」可以講是從娑婆世界到極樂世界的直達車，是不是？你坐上直達車了，哪裡還需要再轉車、換一個方向？不需要的，如果沒坐直達車，那就要下車改換方向，先坐摩托車，又坐大篷車，又坐小客車，再坐出租車，再轉火車，然後再走路，繞很多彎，因為一步不能到啊。像五戒十善，它是先到天，到天就中止了嗎？那不行啊，一定要迴向。

所以，修其它種種行，一定要迴向才能往生，因為它不是直接通到極樂世界。而這五種正行是直接通往極樂淨土的

，不必另加迴向。

◎如果我們做早晚功課，念一遍迴向偈也可以，這個迴向不是單單爲自己了，是說「我念佛一定往生，希望其他的人也能夠念佛往生」，這是心中向著其他眾生。

◎念佛之所以稱爲正定業，是順了阿彌陀佛「誓願」的緣故，所以，應當要知道往生極樂世界，阿彌陀佛的「誓願」是我們整個淨土法門的源頭（即所謂聲源力動），淨土法門從此而流，若能瞭解這個源頭，你就會穩穩地把握住了。

所以，無論如何，往生極樂世界要依阿彌陀佛的本願。

阿彌陀佛唯獨以祂的六字名號，作為十方眾生往生之本願。

◎『十即十生，百即百生』，那就是百分之百往生了，沒有一個不往生的。有人問「這樣能不能往生、那樣能不能往生？」只要念佛，決定個個往生，當然千即千生，萬即萬生。只要念佛，決定往生。

◎有個人不會讀經，只會念佛。看見別人讀經，如果不懂得念佛的道理，他的心中就動亂了，他就想去讀經了，他回

到家裏就要流眼淚了，「哎呀，怎麼辦哪？人家都會讀經，我也不會……」他心中就有了外雜之緣，讀經這個緣引起他心裏邊的雜亂，他想去讀經了，他不想專念佛了，這叫「外雜之緣」，失掉了正念。

◎ 雖然會讀經，讀經也是告訴我們「念佛一定往生」，我念佛，往生無有不足，我雖然無有智慧，釋迦牟尼佛告訴我說「念佛一定往生」，阿彌陀佛告訴我說「念佛一定來迎接」，我不識字，又有何憾？這樣心中正念堅固，「你會讀經，我不會讀經，我也不羨慕你」，這叫「無外雜緣」

。

◎我沒有錢，人家有錢，他有錢到寺院裏建了個大佛，建了座寶塔，做很大的功德，一般的人心中又擔心了：你看看，人家用那麼多錢做功德，他往生可能有份。我窮光蛋，一分錢拿不出來，我可能沒份吧？如果這樣想，就叫做「外雜之緣失正念」。

◎我雖然貧窮，很慚愧，不能報佛恩，不能供養三寶什麼，但是，阿彌陀佛大慈大悲，如我這般貧窮之人，若專念彼佛名號，決定往生，無有不足，「我也不羨慕你，我只為

往生極樂淨土」，這叫做「無外雜緣得正念」。

◎總之，見到別人修種種殊勝之行，我雖然做不到，心中沒有遺憾，沒有不足，這叫做「正念堅固」。

◎本來這個法門是士農工商、任何職業、任何環境狀況都可以念佛，所以，只管念佛，決定往生，心中無有膽怯，心中正念充足，這叫「無外雜緣，得正念故」。

◎佛的本願說「念我的名號來往生」，我就專念彌陀名號，剛好，佛心凡心成爲一體。佛心是讓我們罪惡凡夫稱念名號往生淨土，我凡心就念彼佛之名號、願往生，剛好，這

就吻合了佛的本願（六字名號——南無阿彌陀佛，本就是「佛凡一體成就」之正覺洪名）。

◎阿彌陀佛剛好要救你，要你念佛，你剛好願被彌陀救，念彌陀名號，這叫做「一心」，成爲一條心，這叫相應。

◎有人講「我念佛，念念念，念到心裏邊很清淨，就跟佛相應了」，這是一種解釋，但不是善導大師的解釋，那樣是相應不來的。

像孩子跟媽媽怎麼相應呢？孩子才一歲，餓了要喝奶，媽媽就餵他奶喝，這叫做母子相應。

這孩子不能理解媽媽什麼職業、什麼智慧，他不可能理解的，要那樣的話，孩子永遠不能相應了，這是一種慈愛的相應。一樣的道理，如果要讓我們也發四十八願，要我們懂得經典，要我們開悟，跟佛相應，我們做不到。阿彌陀佛要救我們，我們被佛救，這叫相應。一聞「南無阿彌陀佛」，即信知我的往生已成就，也就是決定往生也。

阿彌陀佛救度我們，說「念我的名號來往生」，我們就念「南無阿彌陀佛」，這叫「與佛本願得相應故」。你自己不願意念佛，修別的行，就好像這小孩一樣，媽媽餵他奶

喝，他不要，他抓別的，抓到嘴裏，說不定不是吃的，那就不相應了。

◎「阿難哪，我講這部《觀經》，雖然講了十三定觀、三福九品等等，但是，要點是你要持無量壽佛名號啊！」就引導我們進入專修正行、正定之業，這叫做「不違教故」。

釋迦牟尼佛不是教導你要雜行的，而是先用那些來引導你，進入專修念佛，專持無量壽佛名號。如果你不專修念佛，就是違背了佛的教導。

◎《阿彌陀經》當中，六方恆河沙等諸佛出廣長舌相，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。』

意思是說，釋迦牟尼佛講的『罪惡凡夫眾生專念彌陀名號一定往生』，一點沒錯，你們眾生不要懷疑。釋迦牟尼佛一佛所講，或許要懷疑，我等諸佛一個接著一個出來證明，決定無誤！應當信順。如果我們專修念佛，就順了諸佛證誠之語。

◎善導和尚於《觀念法門》釋言：

『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。』

然則，若疑此事者，非唯懷疑彌陀本願，亦疑釋尊所說也；疑釋尊所說者，即是疑六方恆沙諸佛之所說也；即是遍覆大千之舌相壞爛也。

又，若信此事，非唯信彌陀之本願，亦信釋尊所說也；信釋尊所說者，即是信六方恆沙諸佛所說也；信一切諸佛所說者，則是信一切法矣；信一切法者，即是信一切菩薩，此即信一切三寶矣；此信者廣大之信心也。

◎善導大師曰：『若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千

時稀得五三。』

捨掉專修念佛而去修行雜業的人，一百個當中稀有難得一兩個往生，一千個當中稀有難得三五個往生。

往生是大事，願求往生淨土，當然都願意行「十即十生」、「百即百生」的專修念佛一行。

◎現在這個時代，信息傳播比較發達，大家結的人緣也很多，往往有很多來勸我們念佛的人說：「你應當學這個法門、學那個法門，單念一句阿彌陀佛是不能往生的。」如果我們不瞭解教理，心中就會動搖不安。他所說的是不

是正確呢？他所說的與善導大師的教導恰恰相反，善導大師在這裏說：「專念南無阿彌陀佛百即百生，雜行之人千中難得三五往生。」所以，往生大事個個要慎重，不能聽到人家怎樣說，就改變宗旨。何等優秀之人，皆難勝於善導和尚之深明往生之道也。

◎念佛法門，一方面因為簡單容易，任何人，不識字的老太婆、老太公，任何時候，行住坐卧、平時、臨終都可以念，所以獲得了大眾的歡喜接受，但是，另一方面，正因為這樣，也容易被別人破壞說：「你就光念一句佛，怎麼就能

往生？」我們一聽，心中往往就動搖了。

◎我們要知道，念一句「南無阿彌陀佛」之所以往生決定，善導和尚判爲正定之業，是因爲「與彼佛願得相應故」，與佛的誓願相應。

◎爲什麼雜行之人反而「百時稀得一二」呢？因爲，按照一般人的想法，總是「我修行的法門越多、讀的經越多，往生的把握就越大」，一般人都這樣想，這種想法很符合凡夫的情見，但恰恰違背了淨土宗的教理，爲什麼呢？

『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』。

◎心中以爲「我光念佛，或許往生不定吧？不可能那麼容易吧？」本來心中就有這樣的疑惑，人家來一說，「哎，某某，你就這樣單念念阿彌陀佛就能往生嗎？我這裏有更殊勝的法門！」你就很容易被他牽轉，這叫「雜緣亂動」，外面的種種緣，讓你丟失了內心正念，這是因爲內心不瞭解彌陀誓願的緣故。

「與佛本願不相應故」，阿彌陀佛以「專修念佛」作爲祂的本願，而現在行雜行雜修，與阿彌陀佛的本願不相應，

所以難得往生。

◎「與教相違故」，與釋迦牟尼佛的教導相違背。釋迦牟尼佛在淨土三部經當中教導我們「一向專念無量壽佛」（《無量壽經》）。

「持是語者，即是持無量壽佛名」（《觀經》）。

「不可以少善根福德因緣得生彼國」，唯專修念佛，得生淨土（《阿彌陀經》）。

此是釋迦牟尼佛大聖慈悲之教導，若專行之人，與佛教導相順，若雜行之人，與佛教導相背，違背佛的教導，往生

困難。

◎「不順佛語故」，即是不隨順《阿彌陀經》當中六方諸佛出廣長舌相，爲我等證誠，「罪惡凡夫，但念彌陀名號，專行不二，決定往生」，如此，專修念佛之人爲順佛語，而雜行之人不順佛語，十方諸佛不證誠，所以，往生很困難。

◎比如說種種其它的善法（散善、定善），種種的修行功德，而這樣的修行功德和六字名號相比，凡夫所作的，都是不真實的，都是生滅法、有漏法。因爲我們所修行的功德

不真實，你靠這種不真實的功德要迴向去往生，當然也就不真實。

◎念佛法門就不一樣，這六字名號是阿彌陀佛成就無漏、無生、涅槃、真實的功德名號，是阿彌陀佛因地爲法藏菩薩的時候，發出超世的悲願，爲我等所修殷切、珍重的名號，以這個名號的往生成佛功德回施給我們（這叫做迴向給眾生），願我們順利往生極樂淨土。

那麼，從法藏菩薩的角度，就是殷重、真實。我們凡夫雖然沒有殷重、真實的心，領受南無阿彌陀佛迴向過來殷重

、真實的名號功德，而願生淨土，當然就是殷重、真實。

◎既然有南無阿彌陀佛六字名號真實功德可以快速、穩定、萬不漏一地往生淨土，而你呢，口說願生淨土，卻不選擇萬修萬去的六字名號，而選擇千中無一的雜行雜修，以此可知，你內心當中並不是殷重、真實願生淨土。

◎行雜行之人都要強調心中要如何真實、要如何清淨，因為他是靠自己的修行功德去往生，如果有貪瞋煩惱的話，就會破壞修行的功德，所以，一定會間斷（一念瞋心起，火燒功德，即是這個意思）。而念佛之人難道就沒有貪瞋煩

惱了嗎？有。雖然有，但是不能間斷——念佛之人雖然有貪瞋煩惱，但是不能間斷。爲什麼呢？因爲我們是不顧貪瞋煩惱，我們並不是特別在意如何對治貪瞋煩惱去往生，而是仰乘阿彌陀佛大願業力去往生。

就好像我們乘船過海一樣，雖然我們眼力不足，也不善游泳，但是，對我們不構成障礙，爲什麼？我們乘托船的力量去過海。那如果靠自己過海，就要善於駕駛，善於游泳，如果做不到，就不能到達彼岸。所以，行雜行之人是行難行道，一定要熄滅貪瞋煩惱。

◎ 人身有眼耳鼻舌之六賊，常奪善心之寶，但這是諸行萬善之法門所談論的。但一向念佛專修之人，因得佛智金剛信心故，完全不被貪瞋水火所侵損，乘佛本願力直入報土成佛。故善導和尚言：『貪瞋煩惱中，能生清淨願往生心。』

◎ 因為如果你真有慚愧心，知道靠自己的力量不能解脫生死輪迴，那麼，一定會仰投佛的願力，仰投佛願就一定專修念佛。

你一方面說「我很慚愧不能修行」，另一方面把阿彌陀佛大願業力六字名號推到旁邊，靠自己的力量使勁修，這叫

做有慚愧心嗎？這叫沒有慚愧心。

◎什麼叫沒有慚愧心呢？如果你真實體會到自己罪業深重，無量無邊，靠自己的力量絕對沒有辦法出離六道輪迴，那麼你一定會投靠南無阿彌陀佛不可思議功德名號，念念稱名常懺悔，念念稱名消除一切罪障。

可是現在，口中說懺悔，而內心裏邊懷著一顆驕慢的心，並不是仰投佛願、乘佛願力，而是妄想靠自己淺顯的、薄弱的、微少的、有漏的修行功德欲出離生死，所以，此人是無有慚愧懺悔心。

◎ 如果知道阿彌陀佛的弘誓深恩（「你專稱我的名號，如此簡單易行，決定往生我的淨土，乃是我所成就不可思議六字名號的功德，令汝等罪惡凡夫往生極樂淨土」），他就決定不會捨掉彌陀，去念其他的佛菩薩，或其它的經咒、修行其它的法門。

◎ 真為往生，必須深憑本願，一念亦無疑心；應思一聲稱念南無阿彌陀佛，則我身縱使任何重罪（包含五逆謗法十惡），以彌陀願力，一定往生，而一向念佛。

◎ 提醒大家一點，我們不是排斥其他佛菩薩（佛弟子絕對不

可以那樣），也不是排斥其它法門，絕對不可以。只是說修行淨土法門，有諸佛的通規。諸佛都告訴我們要專念彌陀名號。

所謂淨土一宗超諸宗，念佛一行勝諸行者，以其普攝萬機故也。

◎ 我們做爲出家人，如果能搞一點神通，然後講講這個那個，人家就覺得「這個法師很會修行，懂得很多」。

「你就只會講幾句念佛，誰不會啊？我也會講，誰都會講！——你會講，你不一定把它落實下來，不會講而能夠把它

落實下來的人非常稀有。

◎「念佛往生」誰都會說，但是心中真正相信，念佛一定往生而來專修念佛的人還並不多見。

大家嘴上都說「念佛往生」，可是心中卻掛了一個很大的問號，「念佛一定往生嗎？應該這樣念佛才可以往生吧？應該加上讀經等等才可以往生吧？…」每個人心中都這樣疑惑著，都這樣懷著一顆雜行雜修的心思。

◎雜行的人，人我是非特別多，既有高慢心、名利心，他怎麼能放下架子親近請教念佛往生的善知識呢。他眼中也看

不到善知識，他自己就是善知識，或者有人比他更雜，他反而認為是善知識，趨之若鶩。

◎ 雜行的人非常喜歡去湊熱鬧，聽說哪裡來了一個有神通的人，他馬上喊了一大幫人：「嗨！走了，到那裏去，去拜某某。」他是不是學淨土法門的不管，因為他有神通嘛！大家都羨慕他的神通了，把專修念佛就放到一邊了；聽說哪裡來了某某大師、活佛，可以灌頂，「轟！」一窩蜂又跑去灌頂了。如果你是修密宗的，跟他結緣，當然是很好的。但你是學淨土法門的，你結這樣的緣，雜緣太多。

你真願往生而專修念佛，不但釋迦、彌陀兩尊如來加持護念你，更有十方恆沙諸佛同時為你護念灌頂啊！這種無上功德利益，億萬人中一二人知曉也！

◎善導和尚理解的，淨土宗是阿彌陀佛選擇的本願，淨土念佛是釋迦牟尼佛出世的本意，專修念佛是正定之業，決定往生。這是我們的理解，我們也這樣去做、這樣去行。

可是有人不這樣理解，他認為專修念佛往生不定，一定要如何如何雜行雜修才更有把握。他有這樣錯誤的理解，就有錯誤的行持。所以，我們學淨土宗這個領解，不是我們

自己內心隨便可以領解的，一定要依據佛經、祖師的解釋作爲我們的領解，依祖師的智慧作爲我們的智慧，依佛法的智慧作爲我們的智慧。

善導和尚非普通凡夫，也非一般大法師可比，是阿彌陀佛爲宣揚自己本願，特化現爲善導和尚而來，故自古以來，皆認爲善導和尚所說，視爲佛說。

◎善導大師云：「但使專意作者，十即十生」，雖然說有專有雜，可是所見到的結果呢，只要是專修念佛的人，叫「專意作者」，「十即十生」，十個就有十個往生，百個就

有百個往生。

◎善導大師云：『修雜不至心者，千中無一』，雜行雜修的人稱爲「不至心者」，不是真實心願往生淨土，所以叫「修雜不至心者」（如果你真心願生淨土，一定會專修念佛）。那麼這樣的人，一千個當中沒有一人往生。

◎善導大師云：『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。除了念佛之外，所有一切行叫「自餘眾行」；「雖名是善」，佈施、持戒等等，都是善法；雖然是善法，「若比念佛者」，

如果這些種種修行善法和念佛相比，「全非比較也」，什麼叫「全非比較」？簡直都不能相比。這是善導和尚所說。

◎ 一般人不這樣認為，一般人認為念佛最低，為什麼最低呢？因為最容易，所以，念佛不如讀經，讀經不如打坐，打坐不如修密，後來就越來越雜。

◎ 淨土門，善導和尚說：「其餘眾行，雖名是善，若比念佛，全非比較。」那我們修行淨土法門，是願意修行功德最大的念佛呢，還是修行那和念佛無法相比的雜行雜善呢？當然，是要選擇念佛來修持。

◎ 爲什麼全非比較？或許有人說：「我修種種功德都很大呀！你看經典也讚歎某某經功德很大，某某法門功德很大：」爲什麼和念佛沒法比較呢？這是就往生極樂世界而言，念佛是阿彌陀佛本願之行，稱念「南無阿彌陀佛」，即時被阿彌陀佛的誓願所攝取，即時被阿彌陀佛的光明所攝取，所以決定往生極樂世界。

你修別的行，不順彼佛之本願，違背釋迦之教導，不順諸佛之證誠，不蒙受阿彌陀佛光明攝取，往生千中無一。所以，其它的修行，無論如何的殊勝，也無法和念佛相比，

這道理再顯然不過。

但如果就別的修行，依各宗各派各人的觀點，那是另外一回事。這裏是單就往生極樂，念佛順彼佛之本願，雜行不順彼佛之本願，所以全非比較。

◎善導大師最簡略地解釋三部經，就把三部經的精要給我們點示出來。《無量壽經》雖然廣泛，四十八願雖然繁多，但是善導和尚一句話貫總：『《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。』整個一部《無量壽經》講的就是這一句。

《阿彌陀經》也是一日七日專念彌陀名號得生，而且十方恆河沙諸佛證誠不虛，那《阿彌陀經》的宗旨也是如此。《觀經》的宗旨呢，《觀經》定散文中，「唯標專念名號得生」，以此可知，淨土三部經的宗旨都是一樣的，「專念彌陀名號得生」。這是善導大師，他解釋淨土三部經。

◎第十八願就叫做「念佛往生本願」，因為十八願說：

『若我成佛，十方眾生，稱我名號，下至十聲，若不生者，不取正覺。』

四十八願當中，有說到「若眾生不往生，則我不成佛」的

，只有第十八願，所以，只有這一條願才稱爲「往生本願」。

◎如果第十八願沒有成就，他是不能成佛的嘛！「十方眾生，稱我名號，乃至十念，若不生者，我則不取正覺。」現在已經成佛了，可知第十八願已經成就了。

第十八願成就了——比如說第一願，我們相信：往生極樂世界，決定不可能有三惡道，因爲這個願成就了。那麼，第十八願成就了，我們念佛會不往生嗎？第十八願成就了，那你念佛怎麼會不往生呢？如果你念佛不往生，那第

十八願就沒有成就。

◎那麼，第十八願既然成就了，眾生念佛決定不可能不往生，決定要往生，不然此願不能成就，此佛不能成佛。

◎如果你說念佛不能往生，就等於說阿彌陀佛還沒有成佛。他既然成佛了，念佛怎麼能不往生？祂會講假話騙我們嗎？這是不可能的，佛的誓願殷重真實。

◎一切諸佛雖多，然，還沒有一尊佛爲我等罪惡煩惱之眾生發願說：「僅僅念我的名號，就可以往生我不可思議的淨土。」只有這一尊佛爲我們發了這樣的誓願，所以，我們

專念這尊佛名。

而這尊佛，祂度我們眾生的方法是非常的簡單：以祂不可思議的六字名號來度脫我們，說：『眾生稱念我的名號，我則度脫你，我則攝取你，我則迎接你往生我的淨土。』所以，專念此佛的名號，決定往生。

◎ 你得到第十八願，整個四十八願就全部得到！你失去第十八願，整個四十八願全部失去！你能往生，自然沒有三惡道、不更三惡道、無有好醜、身皆金色、六種神通、證悟不退、無量智慧光明等等，你通通得到，阿彌陀佛一一兌

現。

◎ 祂沒有說：「某某，你在娑婆世界沒讀《無量壽經》，不知道我的四十八願，你現在到極樂世界來了，我暫時不給你兌現。」不會的，到那裏去，自然都有了，因為這四十八願都濃縮在第十八願當中，又濃縮在六字名號當中，等我們到了極樂世界，完全兌現。

◎ 六字名號，就好像阿彌陀佛開了一個大銀行，一個法界大銀行，銀行當中的所有財產功德，統統濃縮在六字名號裡邊，交給你娑婆世界罪惡凡夫眾生。你拿著這張支票就決

定往生極樂世界。

◎法藏比丘發四十八願，經過歷劫修行而成就「佛凡不二正覺」南無阿彌陀佛，把祂所修行的一切內證功德、外用功德，所謂一切智慧、慈悲、神通、光明等等以及眾生往生成佛所有功德同時一體成就，都收攝在六字當中，因此所謂六字名號，就是總功德，含攝一切，無有不足，最爲殊勝。

◎而六字名號的功德，乃是阿彌陀佛成佛之後的功德，所以，一切一切的功德，都含在六字名號當中。那麼，你修行

其他的法門，只是其中的一個部份；而六字名號，是法藏比丘經過兆載永劫的修行，是祂的功德結晶，是總體的功德，所以殊勝。

◎ 這六字名號裡面如果沒有佈施的功德的話，祂就不可能成佛。法藏比丘兆載永劫佈施頭目腦髓，所謂財佈施、法佈施、無畏佈施，三輪體空，直至圓滿成就佛果，所有佈施功德，全含在六字當中。那我們現在行小小的佈施，能比得上法藏比丘當年的佈施嗎？不但比不上，根本沒法比啊！

◎同樣的，這六字名號當中，也包含持戒、忍辱、精進等等的六度萬行的功德。如果這六字名號裡面沒有持戒功德，法藏比丘怎麼成佛啊？一切小乘戒、大乘戒、菩薩戒通通包括在內，無不清淨，沒有一點染汙。而莊嚴成就了不可思議功德名號。所以，三學，六度，一切經典，一切神咒，莫不包含在內。

◎在《佛說阿彌陀佛根本秘密神咒經》當中，有這麼四句偈說：「阿」字十方三世佛，「彌」字一切諸菩薩，「陀」字八萬諸聖教，三字之中是具足。

◎又說阿彌陀佛這個「阿」字，十方三世一切諸佛的功德都包含在內了，「彌」這個字，一切菩薩功德都包含在內了。 「陀」這個字，一切聖教，一切經典：《華嚴經》、《法華經》、《金剛經》，所有經典功德，以及所有密咒，一切陀羅尼總持法門，通通包含在內。所以說「三字之中是具足」，這三個字當中，一切佛法僧功德，完全包括，一切出世、世間功德完全包括。無有不足，最爲殊勝。但是大多數人都不能相信，跑去修這，修那的，認爲不多修點，就不夠功德往生極樂。

◎善導大師解釋說這六字名號即說：

『南無』者，即是歸命，亦說發願迴向的意思。

所謂歸命，就是深信投靠的意思，而發願迴向，就是一心一意（願）求往西方。更深一層來說，是阿彌陀佛爲眾生成就往生成佛之功德迴向給我們來信靠。

『阿彌陀佛』即是其行。

「即是其行」就是說，只要你念佛，阿彌陀佛的修行變成你的修行，是行阿彌陀佛他力之大行。阿彌陀佛所修持的萬善萬行，就是變成了你的修行，這就叫做即是其行啊。

其實這樣解釋雖然清楚，但仍有些隔靴搔癢的感覺，其實真正暢佛本懷的說法，「即是其行」，就是「你念佛，我阿彌陀佛（實踐誓言）必來救你啊！這就是阿彌陀佛的大願大行啊！」很多人以為此六字，只是文字上的解釋，卻不知六字名號是彌陀活潑潑在躍動的生命力，即是本願不可思議功德力的展現躍動。

往生功德信、願、行三資糧都在此名號中，皆是彌陀所成就回施給我們，就因為這個道理的原故，所以「無論什麼人，念佛決定往生」，這就是「他力本願念佛」之根

本源頭。這是自古人稱阿彌陀佛化身的善導大師，楷定古今的解釋文。由此可知，六字名號非凡夫世界的產物。

信行皆是彌陀所回向給我們眾生，我們依此名號功德力而全信佛智，起信而念佛，即得報土往生，這也就是善導大師所獨倡的「凡夫入報」論。

◎《無量壽經》中說：『其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，當知此人，為得大利，則是具足，無上功德。』

一念具足無上功德，此是六字名號不可思議。

◎第十七條願的內容：『我若成佛的時候，十方無量無邊的諸佛世界，一切諸佛世尊，都要來稱揚讚歎我的名號，若不如此，我則不取正覺。』連十方諸佛都要稱揚讚歎阿彌陀佛的名號，可見得這句名號的功德是如何的不可思議。

◎名號最容易受持，所以選為本願，不論男女老少、出在家、有智無智，乃至鸚鵡畜生之類，都可以念阿彌陀佛。能念阿彌陀佛，都可以往生極樂世界，這叫容易。

◎別的法門就沒有這麼容易了。比如說誦經，在公共汽車上你就誦不了；在汽車上面，你照樣可以念佛。誦經來說，你不識字就誦不了；你不識字，照樣可以念佛。你看大街上有些人，你教他念經，他不大可能會念，但是教他念佛，他就會念，三歲小孩也會念佛，所以最容易。

◎每一淨土都有往生的方法，而法藏比丘誓願唯一「選擇名號」，作為十方眾生往生極樂淨土的方法。

可是如果以佈施作為往生的本願，那麼貧窮的人沒有佈施，吝嗇的人不願佈施，像這些人，他們就不能往生淨土了。

。能佈施的少，不能佈施的多，乞丐就更不能往生了；如果以讀經作爲往生本願，那只有識字的人才有資格往生，不識字的人就不能往生了，那大學教授有份了，我們就完了；如果以打坐作爲往生本願，你不會盤腿，不會打坐，不會入靜，那就不能往生了；如果以持戒作爲往生本願，那能持戒的人很少，不能持戒的人很多啊！那不能持戒、破戒和沒有受戒的人就不能往生了。這樣能度幾個人呢？往生者非常少，不能往生者就非常多。

可是，如果以稱念名號作爲往生本願，則誰不能念佛？持

戒者念佛很好，無戒、破戒之人更要念佛，連死囚犯在牢房裏面也能念佛，沒有說「唉，你犯了死罪，誰允許你念佛？」不可能存在這種事。所以，這句佛號，任何人都可以念，是阿彌陀佛平等佈施給一切眾生的。不管有智、無智，有修、無修，男人、女人，老人、年少，都可以念佛，非常容易。

◎法藏菩薩經過五劫思惟，說：『眾生，你們所有的修行不能成就，即使少部分人能成就，大部分人做不到，如果將其作為選擇眾生往生之本願，那麼絕大多數眾生會被

遺漏。現在，以我所修行不可思議的功德名號，佈施給一切眾生，任何人都可以稱念，任何時候都可以稱念，臨命終時，我決定不違本願，現前接引，慈悲加佑，令心不亂，往生我國！』這才成就了眾生往生成佛不可思議功德名號——南無阿彌陀佛，以此誓願，稱為「超世之本願」。

◎四十八願叫超世願，哪一條願最有資格稱為超世願？就是這第十八「念佛往生願」，超越諸佛之誓願。

◎念佛殊勝、容易，對於這兩點，一般人只承認一點。有人

說：「念佛很容易，我也知道，但是不殊勝，不如誦經、拜懺、參禪、打坐來將殊勝。」所以，他就學禪宗、密宗去了。這是一種人，雖然承認容易，但不承認殊勝。

還有一種人承認殊勝，但不承認容易，「念佛是很殊勝，絕對好，不過，也不是那麼容易，如果達不到一心不亂、念佛三昧、功夫成片，也不容易往生。」這二種人都落在一邊。

◎ 念佛法門既殊勝又容易。因為容易，才顯殊勝。如果不容易，再殊勝，對我們也沒用。為什麼又容易又殊勝？它的

根本就不在於阿彌陀佛所發的誓願就是這樣：『眾生稱我的名號，乃至十聲，若不往生，我則不成佛。』

所以，說一千道一萬，歸到這個地方，不是我們在這裏講大話，「我念佛能往生：」往生不往生的事情，不是我們說了算，是阿彌陀佛說了算。所以，祖師有這樣一句話：

『念佛者，我所作也；往生者，佛所作也。往生乃由佛力所賜，卻於心中種種籌量，是自力也。』

這念佛是我們的事，我們只管念「南無阿彌陀佛」，往生則是阿彌陀佛之事，因為阿彌陀佛講：「你念佛不往生，

我則不成佛，那當然是我的事了！所以，眾生念佛，我若不能令眾生往生，我則不成佛，你往生是我的任務，是我要完成的事情，我有資格、有能力讓你往生，我才能成佛的。你只管念佛，往生的事，交給我來處理，我來承擔，我來完成！」

所以，「念佛者，我所作也；往生者，佛所作也。」

◎也就是說，阿彌陀佛將一切往生成佛功德，成就為佛口業的聲、相「南無阿彌陀佛」，因此「南無阿彌陀佛」即是如來的口業功德，故當我等聞其名號信心歡喜一念稱名之

時，如來之口業功德與眾生我等口業功德自成「佛凡不二」之功德，我們是憑靠此名號功德願力而念佛往生的，全不認已功，此即為「他力念佛」之意。

◎ 因此，我們進一步深深明瞭，往生極樂，並非因為凡夫的努力學習，努力思惟，努力認為已經信佛學佛，就以為自己之力（有為有漏之造作）可以往生的。

◎ 往生，乃因阿彌陀佛慈悲地為凡夫我等成就「佛凡不二」的正覺，發下超世不可思議『弘願』而宣言：

『南無阿彌陀佛無條件必來救你啊！』

往生，是南無阿彌陀佛之事也。所以這個又叫『南無阿彌陀佛獨運』

◎可是，我們不是這樣，我們凡夫的心啊，在心中種種籌量，「怎麼往生啊？這樣往生，那樣往生：」佛的事情，你來想，你一定想得是焦頭爛額，你一定找不出頭緒啊。所以，在心中種種籌量，這個叫做自力。

◎往生本來是佛力所賜。打個比喻：乘船過海。乘船者，是乘客之事，你自己過海者，乃是船長之事。你自己卻於心中種種籌量如何過海，是自力也。應當一向乘船，直過大

海，到達彼岸。念佛也一樣，應當一向念佛，待佛來迎。你就念佛，等著佛來接你——就這麼簡單，絲毫不用擔心。大家想一想是不是？坐船是你的事，那過海你就不用操心了，船長會駕駛方向，很穩當的，直接就過海了。結果你上了船，「哎呀，我怎麼過海啊？」船長說：「你怎麼過海？你過得好好的，好好坐船，過海是我的事。」

我們念佛，心中說：「阿彌陀佛，我怎麼往生？」阿彌陀佛說：「念佛往生，你念佛就好了。」所以，念佛者，是我等所作；往生者，乃是佛所作。不要在心中自尋煩惱。

本來是佛發的誓願，說『眾生稱念我名號，若不生者，不取正覺』，佛講的，我要是不往生，祂不成佛，那我念佛當然能往生，道理就是如此。

◎阿彌陀佛之本願者，是以名號引導罪惡凡夫往生極樂淨土之誓願，所以，稱念彌陀名號之人，往生極樂世界是自然法爾之事，不可懷疑。

這名號就是引導你來往生極樂世界的，你念名號，就來往生，這是自然而然的道理。就像吃飯就能飽，紙拿火一點就燃燒，我們念名號就往生，這就是名號的功用。

◎善導大師解釋六字名號說：「南無者，即是歸命，亦是發願迴向；阿彌陀佛者，即是其行。以此義故，必得往生。」「南無阿彌陀佛」六個字是什麼意思呢？就是歸命阿彌陀佛，阿彌陀佛就成了你的修行，所以，你必然往生，就這麼簡單。

換言之，就是佛發願說：「你念佛，我就來救你啊！」如來之行自有如來實踐之。

◎如果有人給我們一個蘋果，吃了會不會有營養？如果這個蘋果沒有營養，它能叫蘋果嗎？那就不叫蘋果了。六字名

號我們念了會不會往生？如果不能往生，那六字名號有什麼功德？那就不能叫六字名號了。所以，稱念必往生。

◎『眾生稱念，必得往生』，有沒有說怎樣稱念才能往生？只說到「下至十聲」，這樣念佛就必然往生。

比如說，吃蘋果就有營養，並沒要求怎樣吃，嘴張多大，要用多大的力量、要如何認真地吃、一心不亂地吃才有營養，不然就沒有營養。很自然的，你就這樣吃蘋果，蘋果本身就有營養。如果蘋果本身沒有營養，你再怎麼一心不亂地吃，還是沒有營養。

六字名號本身就有功德，念佛就有功德，不是這樣念、那樣念才有功德。

◎各位啊，信佛是信佛的什麼呢？信哪一尊佛呢？信阿彌陀佛（當然也信釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛告訴我們淨土三部經）；信阿彌陀佛信什麼呢？信阿彌陀佛爲我們這樣的眾生發了這樣的誓願，而祂的誓願已經成就了，所以，我們念佛必然往生。如果這一點你不相信，你就不能叫做信佛弟子了。

佛親自爲我們保證了，說念佛一定往生，「不往生，我則

不成佛」，然後我們在這裏說：「念佛一定往生，不過那是人家，我念佛可能不一定往生。念佛要達到什麼樣的功夫、做什麼樣的修行才能夠往生：」這個都是我們腦子裏想出來的，不是阿彌陀佛本願裏所有的啊。

◎ 所以，懇切地勸導大家：一定要以阿彌陀佛誓願作為軌範，作為標準，作為一面明鏡來核對。你在自己心中想，怎麼想都以為是對，但是一拿跟佛的經典來對照，就不對了，比如說「念佛達到某種程度才能往生」，這是佛的誓願裏面有的嗎？沒有啊！沒有的話，你怎麼這樣想呢？

可是我們大多數人都這樣想：「我認為，要念到這樣才能往生，不然的話，那麼容易能往生嗎？」是我們心中不敢相信這樣容易就能往生，所以呢，自己想了一個標準，要必須那樣才能往生，這個叫曲解佛義，把佛的意思做彎曲的理解，以吻合自己的心（我們的心都是妄想心、意識心，不可靠）。這是不應該的，學佛法是把我們的心敞開，

以佛的知見規範我們的心，不是以我們的心打個彎來理解。

◎ 五逆謗法的罪人，一直到臨命終時才念了十聲「南無阿彌陀佛」，而他當時的心是惶亂不堪、恐怖無比，絲毫不能

心神安定，這麼多的罪過，這麼短的時間，這麼少的念佛，這麼亂的心，他都能往生極樂世界，這難道可以思議嗎？他都能往生，我們念佛無有不能往生。

◎釋迦牟尼佛殷切跟彌勒菩薩講：『彌勒啊，你應當知道，哪怕是造罪凡夫，只要念佛，這個人已經不是一般的人了，這個人已經得到大利了。』什麼大利？決定往生、決定成佛的利益！叫大利。這個人怎麼樣呢？他已經是具足了無上功德！

「末法萬年後」，在佛經當中記載：末法時代一萬年，這

一萬年末法之後，就進入法滅時代。怎麼叫法滅時代？就是說經典、修行都沒有了，三寶也不見了，到了法滅時代，沒有一座寺院，也不可能見到一張佛像了，也不可能再拜讀什麼經典了，更不可能見到出家人了，叫法滅時代。

法滅時代眾生，壽命只有十歲，煩惱非常重，即使是父母、夫妻、兄弟，見面就殺，哪個殺人殺得多，越勇敢，你不殺他，他要殺你。所以，彼此非常恐懼，見人就殺，那個時候，最可怕的動物就是人，一見面，他就要殺你。到最後，大概還剩萬把人，逃到深山裏，見到他人就躲起來

。漸漸地，大家覺得這樣也不是辦法，慢慢開始行善，慢慢地壽命才增加。那個時候叫法滅時代。

◎現在如果跟釋迦牟尼佛那個時代（正法）相比，當然比不過，如果比法滅時代，那就強得太多了。所以法然上人講，法滅時代的眾生看今天的眾生，就好像今天的人看佛一樣，因為他沒法跟你比啊！

◎法滅時候的眾生苦惱無邊。怎麼辦呢？釋迦如來以慈悲力特別留「念佛」一個法門在世間，可見得「念佛法門」是超越正、像、末、法滅時代，是常住不滅的教法。

在梵文本《無量壽經》裏面是這樣說的：

『永作偉大贈禮。』能使此法永不消滅。

◎經文這樣說：『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。』

你看「經道滅盡」，看了心裏都很難受，「我」是釋迦牟尼佛，以大慈大悲，哀愍眾生，特別留下這一部《無量壽經》，《無量壽經》就是講彌陀本願，專修念佛，留下這一部經，就是留下念佛。「止住百歲」，那個時候，人的

壽命只有十歲，止住百歲，就是說任何人都可以聞到，都可以念佛。「其有眾生，值斯經者」，有眾生遇到這一部《無量壽經》念佛法門，怎麼樣呢？「隨意所願，皆可得度」，這麼容易往生，叫「隨意所願，皆可得度」。「皆可得度」就是皆能往生，只要你願意去往生，個個往生，叫「隨意所願」。（百歲不是僅僅一百年而已，是以百比喻爲圓滿數，代表無止盡的意思）

◎釋迦牟尼佛慈悲，爲什麼不把別的經典流下來，而專門留這一部經呢？這是因爲別的經典即使留下來，也沒有人能

夠學，因為別的經典都是教我們修行戒定慧的，那個時候，眾生根機不堪了，也沒有出家人了，怎麼修戒、修定、修慧呢？所以，別的經典你想留也留不下來，眾生根機不堪於修持，沒有這樣根器的眾生了。

◎《無量壽經》念佛法門不靠你修戒定慧，你煩惱再重，你再是末法眾生，你再是法滅眾生，你會念佛就能往生，是靠佛的誓願力。所以，這部經典留下來，能廣度十方眾生。

◎這部經留下來，就等於把所有的經留下來了，為什麼？能留下念佛法門，就能念佛往生淨土，你就能成佛；能成佛

，所有的經典你就會講，那不等於留下來了嗎？所以要特留「念佛之法」。

◎ 那我們就更加知道，釋迦牟尼佛應化在這個世間，他的本意就是講念佛法門。『我在這個娑婆世界成佛一次，把念佛法門一直流到傳正法、像法、末法、法滅的時代，當然，這個法門是我成佛最要講的法門。』所以稱爲『出世之本懷』。

◎ 我們來學念佛法門，就順了釋迦牟尼佛的本心。其它法門是針對其他眾生的，有持戒的眾生，就給他講持

戒的法門，有修定的眾生，就給他講修定的法門，還有學密宗、禪宗、天臺宗的眾生，則給他們講這些法門。

可是，佛本身要講的法門，是要能度脫一切眾生的法門，那就是「念佛法門」。我們能夠念佛，是何其光榮！何其殊勝！吻合釋迦牟尼佛的本心本懷。

◎ 我們來比較，法滅時候的眾生，遇見《無量壽經》念佛法門，「隨意所願」都可往生。我們現在的眾生遇見《無量壽經》念佛法門，能不能往生？是不是決定往生？（「是！」）這個叫做「舉遠攝近」，舉未來遙遠的時候，一萬

年之後的眾生都能往生，是顯示不到法滅的時候，所有眾生遇見念佛法門更能往生！

◎並不是把經典放在櫃子裏面叫做正法久住，是能夠把佛法落實在心中，能夠解脫生死，叫做正法久住。只要有念佛法門，就是正法久住，難道念佛不是正法嗎？

◎善導大師《往生禮讚》云：『萬年三寶滅，此經住百年，爾時聞一念，皆當得生彼。』

到萬年三寶滅盡的時候，那個時候眾生，聽到「南無阿彌陀佛」，一聲稱念，十聲稱念，一念信受不疑，念佛的話

，個個往生極樂世界。而現今的我們念佛也自然必定往生。

◎ 一般人對《阿彌陀經》的種種誤解：

首先，什麼是「少善根福德因緣」？因為這一句也是很多人誤解的。人們一讀到這一句，說：「噢！你看，少善根福德因緣不能往生，我趕緊去修啊，修到很多善根福德因緣再念佛才能往生啊。」這是一個誤解。

第二，「執持名號，若一日：若七日，一心不亂」，什麼叫「一心不亂」？幾乎所有的人一看到這四個字就亂了，「一心不亂，這怎麼做得到？」念佛都在亂了。

第三，「若一日 若七日」怎麼理解，就念七天嗎？

第四，「是人終時，心不顛倒，即得往生」。「噢！要命終的時候，心不顛倒，如果心顛倒，就不能往生了。」那怎麼能保證臨終心不顛倒呢？

如果這幾方面不能夠正確理解，《阿彌陀經》你會越讀越害怕，越讀越覺得往生無份。

◎這部《阿彌陀經》是非常好的經典，但是，如果解釋錯了，就給我們心中帶來極大的不安。自古以來，《阿彌陀經》有很多解釋，有的是依天臺的教理，有的是依華嚴的教

理，不是站在淨土宗阿彌陀佛本願的角度來解釋，未免和《無量壽經》阿彌陀佛的本意有所偏差。

我們應依據善導和尚的解釋為標準。

◎有人是這樣認為的，「你專念阿彌陀佛名號還不夠，還要加上其餘的多善根福德因緣，才能往生」，根據這樣的理解，就去行種種的修行善法。以為念佛不足以往生，而落入到雜行雜修、疑惑心當中。這樣的理解是錯誤的。

◎《無量壽經》彌陀本願說：『專念我名號，決定往生，若不得往生者，則我不能成佛。』如果像剛才理解的，

「專念彌陀名號不能往生，必須加上其它的才能往生」，則跟經典所說不合，更有矛盾。

◎在《觀經》當中，引下品上生、下品中生和下品下生，是十惡、破戒、五逆罪人，沒有絲毫的善根，而以專念彌陀名號一聲、十聲得以往生極樂淨土。所以，經中的例證非常明顯，如果說專念彌陀名號不足以往生，要加上其它善根福德才能往生，則《觀經》下輩三品作何解釋？

◎《無量壽經》當中說：「萬年法滅之時，特留此經，特留念佛，其時眾生，隨意所願，皆可往生。」

而法滅萬年之眾生，毫無善根可言，煩惱厚重，惡業無邊。他們唯以念佛而得往生，那就不能說「念佛之外，必須加上其餘善根福德才能往生」。

◎由此可知，以為「念佛不足以往生，要加別的善根福德作以輔助才能往生」的觀點，是違背三部經所說的，是錯誤的想法。

◎善導和尚在《觀經疏》裏邊說：『自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。』除了念佛之外的一切行法，稱為「雜善」。

◎善導大師解釋：『彌陀名號則是多善根、大善根、殊勝的善根福德。』

除了彌陀名號之外的所有一切的修行，稱為「隨緣雜善」，稱為「少善根福德」，說這樣很難往生。

◎凡夫的思想總以為：要這樣的修行、那樣的修行才可以去往生。而全不知道六字名號不可思議功德的殊勝、尊貴。所以，一般的學淨土宗的人，一開始總不大容易關注到這句名號，以為靠我自己所修的少少善根，以為自己所修行這一點點，如何去努力，才可以往生，而把六字名號放到

旁邊（也就是把自己有爲有漏的努力擺在第一，將不可思議名號功德拋到腦後）。

◎ 佛陀說：「眾生所作如何如何都是少善根福德因緣，不能往生」，死掉你的妄想，然後說：『唯有這一條道路，聞說阿彌陀佛執持名號才可以往生！』就這樣地，打開我們往生淨土的道路。

◎ 諸佛相比，唯有南無阿彌陀佛名號是最尊第一，所以，十方諸佛讚歎彌陀光明不可能及，『阿彌陀佛最尊第一，諸佛光明所不能及』，佛與佛相比，唯有六字名號具足一切

善根功德。凡夫所修的種種善法，若和六字名號相比，通是少善根福德因緣。

◎極樂世界既然是無爲的、遠離凡夫造作的、不生不滅的涅槃境界，而我們凡夫所修的一切善法，都是有爲有漏，所謂有漏功德、不實功德，是顛倒善果，不能達到無爲、無漏。

◎佛法是講因果相感的道理，有爲、有漏的善根功德能夠往生到無爲、無漏的涅槃境界嗎？以有漏功德爲因，不可能到達無漏、不生不滅的涅槃境界。

◎我們凡夫所修的，哪一位不是有生有滅的？比如說行佈施，拿出一百塊，過一段時間就滅掉了，建一座宏偉的寺院，過一段時間也倒掉了。無論如何修行，在此世間所修的，都是生滅法，都是有漏法，和極樂無爲涅槃界不能相應，所以，不能往生到涅槃境界。

◎只有因是無漏，果才得無漏；因是不生不滅的功德，果才可以達到不生不滅的境地，所謂『因果相順，名號是阿彌陀佛所修成的清淨、無漏功德，眾生稱念，獲得清淨因，才能感應極樂世界清淨的果。』

◎曾聽到有些人這樣地批評說：福報才可佈施給他人，功德是屬個人內証功夫，不能轉佈施給別人來享用。因此阿彌陀佛的功德不能轉施給我們。這種講法是對呢？還是錯呢？其實他也沒說錯，因為他說這句話，是站在通途法門，自力修證立場來說，這樣說並沒有錯。但是如果他瞭解彌陀本願，他力念佛之方法，就不會偏執於這種說法了。

我們是念佛之人，那我們來看看，阿彌陀佛是怎樣對我們眾生講的呢？佛在《無量壽經》中如此說：

為諸庶類，作不請之友
荷負群生，為之重擔
以大莊嚴，具足眾行
令諸眾生，功德成就
於諸眾生，視若自己

現用淺白的話來為大家說明，「為諸庶類，作不請之友」，就是說阿彌陀佛並不需要我們去祈求祂，是佛主動來救度我們每一個念佛之人啊。「荷負群生，為之重

擔」，佛怎樣救我們？是將我們凡夫身攬在祂老人家身上，扛在肩上，換句話說，就是將我們所有罪障全部擔負起來，所以佛在經中才說『念佛一聲，得能滅除八十億劫生死重罪』，就因為佛將功德迴施給我們，消除我們一切業債，我們才能往生清淨國土啊！

「以大莊嚴，具足眾行」，指的就是阿彌陀佛依正莊嚴，已具足了一切不可思議功德，滿足一切大願之功德成就了。佛成就這些不可思議功德作什麼用？就是要「令諸眾生，功德成就」，也就是說，要將佛之功德迴

施給我們，讓我們每一個念佛人，都能夠像阿彌陀佛一樣成就功德，圓滿成佛啊！

你看阿彌陀佛真是慈悲到極點，不但如此，更是「於諸眾生，視若自己」，這句話的意思，是說阿彌陀佛之所以成佛，並不僅僅是自己圓滿成佛而已，更是要讓一切念佛之人，個個能像祂自己一樣能圓滿成佛啊！

◎再來看看，淨土宗祖師，天親菩薩在《往生論》中又怎樣說：

觀佛本願力，遇無空過者

能令速滿足，功德大寶海

其大意即是說，凡是遇到阿彌陀佛的人，能夠深信仰仗彌陀本願力念佛的人，一定不會讓這個念佛的人失望而無所獲，必能讓這個念佛之人，很快得到成佛之功德海，這不是小小的功德 是讓我們成佛的功德大寶海啊！這就是阿彌陀佛不可思議功德之力用，更是十方諸佛所共同稱讚不可思議功德。

何謂不可思議功德？天親菩薩在《往生論》中有很精闢的註解，祂這樣說：

不斷煩惱，得涅槃分，焉可思議。

這句話的意思，就是說，我們仰仗彌陀本願念佛的人，能夠不斷煩惱而証得涅槃，換句話講，也就是念佛之人，乘佛願力，往生極樂，即得佛果涅槃境。這種功德成就，那裡是我們凡夫所能想像的呢？連等覺菩薩也無法全盤徹底瞭解的啊！

◎我們再來看，集淨土宗之大成者，世所公認彌陀化身之

善導大師怎麼說？祂在《觀經疏》裡曾如是說：

如果是要論講眾生的罪障汙垢，當然是不可能往生極樂清淨高妙報土的。罪障凡夫之所以能往生該報土，全都是因為仰仗依憑阿彌陀佛的大願業力作為強緣啊！也因為有阿彌陀佛超世「弘願」不可思議功德，所以五乘眾等（包含人、天、聲聞、緣覺、菩薩）皆依佛願力直入報土而成佛。這就是善導大師最有名而獨倡的『凡夫入報論』。彌陀淨土是高妙的報土，而一切善惡凡夫都能往生，其所以得生之因，係全託佛願他力，而非凡夫自力也。

你看，如果不是阿彌陀佛不可思議功德迴施給我們，我們凡夫那能不斷除煩惱即能証得涅槃之果位？凡夫那能直入報土？那是不可能的啊！當然是阿彌陀佛將祂不可思議功德迴施給我們，讓我們得以往生，往生即能成佛，這真是不可思議中之不可思議功德。

◎ 此種阿彌陀佛不可思議功德，依通途法門修行的人，是很難理解的，因為他不知彌陀本願力，本就是為救度一切罪惡眾生而成就的，如果祂不能將祂所修的功德迴施給一切眾生，那祂如何完成祂所發的——要救度「十方眾生」的

弘誓重願呢？因此阿彌陀佛不可思議本願功德力，唯佛與佛乃能知能量也。

◎但是只有這尊阿彌陀佛特別不一樣，故在《無量壽經》中才讚嘆阿彌陀佛爲：

光中之尊，佛中之王，諸佛光明所不能及。

這段經文怎麼解？表面文字上很好懂，簡單地說，就是讚嘆阿彌陀佛的光明無量，是十方諸佛之中最爲尊貴，最爲光明，其光明功德力用，超越十方諸佛，故被讚嘆

爲「佛中之王，光中之尊」。我們再來沈思一下，阿彌陀佛祂是佛，十方諸佛也是佛，阿彌陀佛祂依憑什麼，能被十方諸佛共同讚嘆爲「光中之尊，佛中之王」呢？其深層次，一定有祂特殊之處，一定有祂必然道理在，否則十方諸佛不會這樣讚嘆到極點，你們說，對不對啊！

原來阿彌陀之光明，之所以超越十方諸佛，係因爲阿彌陀佛在修行因地之際，祂就發了諸佛所沒有發的大願。我們都知道，要想成佛，成就無上正等正覺佛果，一定要累劫修行，福慧雙修臻至圓滿，並且要能斷除一切無明煩

惱，始乃成佛。但是阿彌陀佛祂並不以此成佛爲滿足，祂發下弘誓重願說，我不但是要具足諸佛所發的一切大願，具足諸佛所有的功德智慧之外，但僅完成如此成佛之功德光明，並不能滿足我真正的本願本懷，這樣我還不要成佛，那要做到什麼樣的功德成就才要成佛呢？祂發願說：我一定要修証到，能將我累劫所修証的一切功德，全部迴施給念佛之人，讓願來我佛土而念我名號之人，都能滿足所願而往生成佛，是這樣能令一切念佛眾生，能和我阿彌陀佛同樣成佛，是這樣能證得「佛凡一體」正覺之時，我

才要成佛，號爲「南無阿彌陀佛」。

今天我阿彌陀佛十劫之前，既已成佛，我之名號願力真實能救度十方眾生，所以諸佛才同聲讚嘆我是：「光中之尊，佛中之王」啊！由此可知，這名號的背後，蘊藏著無限的慈悲與功德力啊！

◎ 我們念佛法門呢，是釋迦牟尼佛親自爲我等所選。這一部《阿彌陀經》是釋迦牟尼佛無問自說的經典，沒有任何人問。如果有問而答，或許叫隨緣開示。可是呢，是無問自說，沒有任何弟子來請問，釋迦牟尼佛親自開演，那就知

道：是祂本身最想說的法門。

◎釋迦牟尼佛一看，我快要涅槃了，不說沒有時間了，所以不等你問，祂自己開口說話了：『舍利弗，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。彼佛發廣大誓願，稱念名號，決定往生。』

釋迦牟尼佛話音剛落，十方諸佛異口同聲說：「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德、一切諸佛所護念經。我等諸佛通通出來證明釋迦牟尼佛所說決定無虛，罪惡凡夫稱念名號決定往生！」這不光是釋迦牟尼佛的出世本懷，也

是十方諸佛的本意，這個教法高貴殊勝，是真實不可思議究竟圓滿解脫之大法。

◎在這一部《阿彌陀經》當中（全文才一千八百多字），釋迦牟尼佛三十六次地呼喚舍利弗的名字，說：「舍利弗，舍利弗：，舍利弗：」這一部經非常的殷切，佛非常的慈悲，總共一卷《阿彌陀經》才十來分鐘就念完了，任何人跟別人談話，十來分鐘之內也喊不到三十幾次。而釋迦牟尼佛這樣反復地告誡舍利弗，也是告誡我們末法的眾生，要專念彌陀名號。

◎你外表表現爲專修念佛，內心懷疑「到底能不能往生？」內心不專，那還不能叫專。外表雖然是專，內心說：「如果我能打坐，能開悟，我才不念佛呢，我要去開悟，我沒辦法開悟，只好念佛，有什麼辦法呢？如果我能誦經，能持咒，能出家，我才不專修念佛呢，我修別的法門去。」這樣外表雖專，內心不專。

◎外表也專，內心也專，即使能出家修行別的法門，也要專修念佛法門；即使能開悟，能修密，能修禪，也捨而不修，專修念佛，爲什麼？因爲這個法門最殊勝而易成佛。

◎念佛法門有阿彌陀佛本願作爲保證，十方諸佛證誠護念，沒有功德超過這句名號。凡夫種種修行，都是有漏造作。你會打坐，法藏比丘不會打坐嗎？他打坐的功德，他禪定的功德，他所修的一切功德，都收攝在六字名號裏面，而把六字名號無上的功德給你，你還嫌有所不足？任何大菩薩所修行的，也不能超過六字名號的功德。所以，這樣知道以後，就深懷此名號功德大寶，不捨稱名。

◎一心就是不二心，不二就是專；不亂，就是不雜亂，不雜也是專，所以善導大師就用「專復專」來解釋「一心不亂」。

」。你能專復專，就叫一心不亂。

「一心」就是對阿彌陀佛一心一意，不懷疑；如果懷疑，就叫二心、三心。你念「南無阿彌陀佛」，心中說：「到底能不能往生？」這叫不叫一心呢？這顯然不叫一心了，這叫疑心。

◎ 按照你的本意也不是壞想法，「念佛之外再加修一點別的不好媽？」想法雖好，但是探知你的內心，是猶存懷疑之心，所以再修種種法門，是不是？你們想想自己的內心，是覺得專念彌陀名號往生或許有所不足，然後再想去多修

點其它的，這就不好了，這叫雜亂。

◎ 什麼叫不動亂呢？人家再怎樣說「哎，某某，你大字不識幾個，念佛也沒有達到什麼樣的功夫，也沒有成片，也沒有清淨心，你持戒也不嚴格，還沒有吃長素，你這樣念佛能往生嗎？你跟我一道學咒，然後消業，業消掉之後再念佛，大概差不多。」你聽到後，內心動亂不動亂？你聽到後，心裏面說：「哎，某某講的很有道理的。」那就動亂了，就動搖了。

◎ 你是不知道阿彌陀佛的誓願：專稱名號，必然往生！爲我

們作了保證。所以，如果碰見這樣的人來跟你講，你就對他說：「謝謝你的好意，我已經聽到了阿彌陀佛誓願裡給我講了，專念名號，一定往生，我不懷疑了。我雖然沒有智慧，可是六字名號裏面有智慧，我就專念六字名號；我雖然沒有功德，可是六字名號裏面有功德，我就專念六字名號，決定往生。」這叫不動亂。

◎「心無間斷」，若說念佛無間斷，則很難做到，晚上睡覺嘴巴就不能念；嘴上雖不能念，心裏邊並沒有懷疑，心裏邊並沒有說：我睡覺睡著了，我就懷疑阿彌陀佛了。然後

第二天早晨一醒來，昨天信好好的，就因為晚上睡了一覺，結果早上起來，你看，就懷疑了。不是的。昨天信念佛必生，今天還是一樣，沒有改變，叫心無間。

◎ 我們雖然這一晚上睡著了，不記得了，沒有回憶，但是第二天起來仍然是這樣深信不變的。所以我們晚上睡覺睡著了，雖然沒有把名號掛在嘴上，但是，第二天一醒來，仍然一樣，不懷疑，仍然是南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛：。這樣就叫做心無間。換言之，是你對阿彌陀佛必定救你的那個信心永不改變，就是心無間斷啊！

◎經文當中是有省略號的，「若六日，若七日」而後面「若八日，若九日：」沒有說出來，總而言之，時間長短不定，是一直到他臨命終時，在這個過程當中，念佛的人是一心不二的，不改變題目的，是以這個為原則。所以，下面接著的經文是「其人臨命終時」，就是說這樣的心態，一直延續，一直到他臨命終時，永不改變。所以講：若七日，若八日，若九日，若一個月，若兩個月，若七個月，若一年，若二年，若七年 一直到你臨命終時。

所以善導和尚底下解釋說：「長時起行倍皆然。」如果不

止七天，往後面延續，也一樣的，加倍的也一樣，比如說兩個七天，十個七天，七個月，七年，「長時起行」，這叫做「上盡一形」、「一向專稱」，一輩子就專念「南無阿彌陀佛」，不改變題目。這樣一直念到什麼時候？我們專修念佛的人，當然是一輩子念「南無阿彌陀佛」，從現在開始，直到此一生已盡，決定往生！

◎『今生念佛決定往生！』這樣信定以後，一輩子念佛，直到命終。並不是現在覺得：我這樣念佛往生不定，然後加倍用功努力，到臨終的時候還可以念出來一句來，然後

這樣才往生決定。不是的！

是現在念佛，往生已定，聲聲念念往生已定，念一句「南無阿彌陀佛」是無上功德，決定往生。

◎《觀經》下品罪人，一稱「南無阿彌陀佛」，決定往生，是因為這句名號本身當下具足了我們往生的成佛功德，所以，每一聲、每一念都已具足往生成佛功德。並不是千萬聲、千萬念以後才具足往生成佛功德。

◎正因為聲聲念念當下具足往生功德，所以，每一聲念起來，內心都歡喜踴躍，「南無阿彌陀佛」，這一聲無有不足

、下一聲「南無阿彌陀佛」，這一聲也無有不足！每一念、每一念的念佛，都是信心的念佛，都是決定往生之時。

◎如果說這一念往生不定，那下一念也不定，每一聲、每一念的念佛，都是疑心的念佛，你就一直疑到臨終那一念，還是疑心的念佛，是不是這樣？如果這一句「南無阿彌陀佛」不足以讓你了生脫死，那第二句能讓你了生脫死嗎？還不夠，那麼一萬句也不夠，你每一句、每一句都不夠，哪一句夠呢？

◎要知道：每一句當下就足夠。所以善導大師講：「南無即

歸命，阿彌陀佛即是其行（你念佛，我阿彌陀佛必來救你，這是我的本願行），以斯義故，必得往生。」

◎『南無阿彌陀佛』六字洪名決定往生。所以阿彌陀佛本願是說：「十方眾生，稱我名號，下至十聲、一聲，若不生者，不取正覺。」這一聲名號當中，就含有了一個人這輩子往生成佛的一切功德。那我們聲聲念念地稱念佛名，當然決定往生。

◎我們來看經文：『阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。』

這個「心不顛倒」，不是你自己有能力心不顛倒佛才來接你，是你快命終還沒有命終的時候，佛就先來接引你了，然後心不顛倒。

◎經文的次第是這樣的：「其人臨命終時」，臨命終還沒有命終，還在喘氣，好好的，眼睛睜著，已經快命終了，這個時候，阿彌陀佛就來了。阿彌陀佛一來，「其人終時」，他就命終了，「心不顛倒」，因為阿彌陀佛一來，就放大光明，慈悲加佑。

玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》（就是這部《阿

彌陀經》的異譯本）這樣說：『慈悲加佑，令心不亂。』是佛的慈悲加持你、保佑你，使得念佛的人心不散亂、不動亂、不驚慌，是佛的慈力。經中講『此人以見我故，心得歡喜』，一見到阿彌陀佛了，當然就歡喜了，那就正念現前，轉所有妄念成爲覺心，自然心不顛倒。這是佛加持的力量，不是我們自己先有能力心不顛倒佛才來。「哎，你沒有心不顛倒，我不來。」不是的。

◎ 所以，眾生臨終之時有種種苦難，佛特別給我們保證，在四十八願裏面專門爲我們發了一條願說：『臨命終時，

假令不與大眾圍繞，現其人前者，不取正覺。』

目的就是來安慰我們，加持我們，讓我們心得清涼，心住正念，消除一切恐怖，一切冤親債主在佛光照耀之下自然化解，一切魔業、魔障自然不能侵犯。你想，佛都來了，觀音、勢至都來了，諸大菩薩都來了，那還有什麼人能夠侵犯呢？所以受到保護。底下就說了：『即得往生』，當下往生阿彌陀佛極樂國土。

◎關於「一心」，有二種解釋，一個是安心方面的，一個是功夫上的。淨土宗都從安心上來解釋，聖道門因為不瞭解

淨土門的安心，總是從功夫上來理解（印光大師即說，一入門就錯了方向）。

◎「安心」就是說，「我一心一意靠倒這尊佛，不改變，沒有二心」，這叫一心，誰都做得到。

◎佛告訴我們說：「你要一心念佛，你不要想七想八，你不要懷疑念佛不能往生。」你好好念佛就好了，這叫一心。

◎「功夫」的一心是什麼呢？就是我念佛、我行持的功夫達到事一心不亂、理一心不亂。事一心不亂就證得阿羅漢果位了，理一心不亂就是達到登地菩薩果位了，破無明、證

無生法忍了。凡夫沒有一個做得到的。所以，那樣的解釋，不是我們凡夫做得來的，也不是淨土宗的解釋。

◎ 這一部《阿彌陀經》，是釋迦牟尼佛爲五濁惡世眾生說此難信之法，五濁是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。眾生都是善根薄少，哪能達到事一心、理一心不亂呢？

佛說法被機，決定不會要求凡夫做你做不到事情，就是叫你要一心念佛。所以，善導和尚解釋說「一心專念阿彌陀佛，願往生者，必得往生」，這樣就對了，我們都做得

◎《阿彌陀經》為什麼叫護念經呢？善導和尚解釋說：『念佛之人，六方恆河沙諸佛常來護念，所以叫護念經。護念之意者（護念的含義是什麼呢？），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。』諸佛菩薩來護念，惡鬼、惡神就遠離了，不能得到報復的機會。

◎我們累劫以來造這麼多罪業，可以講：人生的凶相非常的多。要多念佛，念佛諸惡鬼神不能得便，也沒有橫病、橫死，不會得那些古古怪怪的病，也不會橫有厄難，「一切

災障自然消散」，在你不知不覺當中就消失了。所以，一稱『南無阿彌陀佛』，滅掉八十億劫生死重罪。

一切不能滅的罪障，唯念佛能滅，就是這個意思。

◎ 因為我們過去的罪業確實太多，有這樣的罪業，如果念佛，它自自然然就消失了，叫「自然消散」。所謂「自然」，就是不在我們眾生的思考範圍之內，你知道也好，不知道也好，自然就沒有了。比如晚上睡覺，月亮自然照著你，你睡著了，不知道，它也照著你，並沒有說你知道它才照。我們念佛，我們不知不覺當中，罪業消除，逢凶化吉。

◎「除不至心」，除非你不是真心，你懷疑，「哪有這麼回事？」那就效果差了。所以，人有誠心，佛有感應，有一分恭敬，得一分成效。念佛不可懷疑，往生更不可懷疑。往生是佛成就好的事，你懷疑不能往生，你這不是在念佛，而是在謗佛呀！

◎《十往生經》云：『若有眾生念阿彌陀佛，願往生者，彼佛即遣二十五菩薩，擁護行者。』

「彼佛」就是阿彌陀佛，「遣」就是派，派了二十五位菩薩保護你，光是佛還不止呢，菩薩也來了。若行、若住、

若坐、若臥、若晝、若夜，一切時，一切處。白天，晚上，任何地點，怎麼樣？不令惡鬼惡神，得其便也（不讓惡鬼神有任何機會侵擾於你）。

這種護念之利益，要願往生而念佛才能獲得，切記！切記！

◎法然上人講：「三味道場雖狹，而無數聖賢側塞（念佛的地方叫三味道場，雖然很狹小，但是無數的聖賢把肩膀側著擠進來，為什麼？保護你啊）。」（法然上人係大勢至菩薩再來人，日本淨土宗開創之祖師也）

◎若不念佛，這些聖賢會來嗎？一個也不來，一佛也不來接

。若念佛，十方諸佛都出廣長舌相，而伸手要迎接你、援救你。所以念佛與不念佛，就有這麼大的差別。我們應當常行念佛。

◎要知道，佛在沒有成佛之前，也在六道當中，乃至修菩薩行的時候，還和一切眾生結緣，爲我們作父母兄弟，所以，佛看我們眾生，過去，都看得清清楚楚，未來，也看得清清楚楚：「在某時、某一個國家、某一個地點，那個時候，你在爲我做子女，我就是你的父母，而我現在成佛了，我當初的子女，還在六道輪迴！」你說這尊佛祂心裏願

意嗎？他當然要百千萬億的方便救你啊！佛救眾生是天經地義的事，比父母的情感還要自然，出於天真，佛度眾生，他沒有說「這個人是好人，是壞人？」都是祂的兒子啊，還有什麼好壞？

所以說眾生在迷茫當中，是愚癡眾生，而佛並不以人類善惡的觀點來判斷，任何再惡的眾生，是因為你迷茫，被無明、煩惱遮蔽，不能自在，才造罪造業，若能念阿彌陀佛，一念回心，阿彌陀佛絕不嫌棄，你就是祂失散多年的子女，是祂流浪多年的浪子。阿彌陀佛看見你了，祂會把你

丟掉嗎？祂會把你捨掉不救你嗎？那是不可能的事情啊。

◎今天等於就是阿彌陀佛要和你相見了，祂說：「眾生啊！

這六字名號的功德，是我無量劫來所修成，是專門爲你修的，就交托給你。」如前面所說，「其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，當知此人，爲得大利，則是具足，無上功德。」，「我所有功德在此都交托給你了，你稱念南無阿彌陀佛，叫父子相見，決定往生，功德不少啊！」

◎所以，念佛之外是少善根福德因緣，你念佛之外所有的修行就是那個除糞啊，你除糞能得多少錢啊？哪比得上這所

有一切華麗的莊園、巨大的財產全部屬於你？這都在六字名號裏邊！所以付囑給我們眾生，這就是念佛法門的尊貴殊勝之處。

◎ 那我們的心情，也正像當時法華會上那位弟子所說「我本無心，有所希求，無量寶藏，自然而至，而今乃知，真是佛子」。念佛人同樣地，「我也是沒有心啊，沒想到我往生一定啊，像我這樣的人還能往生？本來沒敢想過，但是，無量寶藏，自然而至！」

噢！原來知道，念一句「南無阿彌陀佛」，所有功德賦予

◎ 凡夫眾生，自然而然的，不修行而擁有大功德，不斷煩惱而可以成就佛道。這就是六字名號。所以叫「無量寶藏」，自然而至，而今乃知，真是佛子」，到了今天心裏才明白：我真是阿彌陀佛的親生兒子，決定要回到極樂世界的本家，去和阿彌陀佛大慈悲父相見了。

◎ 如果你念佛，心裏邊還在那裏膽膽怯怯、退退讓讓，肯定不知道你和阿彌陀佛的關係，「像我這樣的，佛也要？」你是他的兒子，祂怎麼不要啊。像你這樣，佛正要啊！

◎ 我們很多人念佛，心理上跟阿彌陀佛的關係非常疏遠，非

常不親近，以爲「像我這樣的，佛不會要」，這是我們自己的心跟阿彌陀佛隔開了。你念佛，懂得佛的慈悲，把這一層就捅開了。我們就念「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，決定往生本家本國！

故善導大師在《法事讚》中說：『希聞自家國，迴心皆還歸；乘佛本願力，一念入寶堂。』極樂淨土是我們自己的家國故土啊！回自家還要什麼功夫條件嗎？

◎念佛不光有往生成佛的利益，還有今生種種現實利益，所以，也有人問了：「我身體不好，有災難，業障重，是不

是念《滅定業真言》？求子孫，是不是念觀音菩薩？求開智慧，是不是念文殊菩薩？」這些都不必要了，你念「南無阿彌陀佛」，所有現實利益通通在裏邊。

◎國王出駕，大臣就要環列左右；國王、大臣來了，當差的更要來了。國王就是阿彌陀佛，大臣呢？就是觀音、勢至、地藏王等等這些諸大菩薩。你念「南無阿彌陀佛」，佛來保護你，那諸大菩薩肯定通通都來。那麼那些善神善鬼，就是當差的，他們當然也來了，他不敢落後，所以說「菩薩相隨，天人擁護」。我們念佛之人，自然獲得一切諸

佛、諸菩薩、諸善神的保護，無有不足。

◎ 今生求子、求財、求平安、求消業障、逢凶化吉、超度祖先，你都只管念佛，無不靈驗。沒有比這個更殊勝的。沒有必要說：我要超度亡靈，就去放焰口，我要幹什麼，就念什麼那就雜了，不需要。你想想看：阿彌陀佛都來了，什麼能不來？通通都在裏邊了，通通都有了。這樣你就專修念佛了嘛！

◎ 在淨土門當中，我們修學佛法，一定要有經典依據，一定要有祖師傳承。所講的任何一句話，任何一種觀點，都不

是我個人的意見，一定是淨土經典所講、淨土祖師所講。如果光是我們自己所想，我也跟你們想的一樣：「光念佛，如果沒有戒定慧怎麼能往生？光念佛，如果不達到功夫成片怎麼能往生？光念佛，如果不讀大乘經典怎麼能往生？」我們心中通通有這麼多的疑問。但是，學佛，畢竟是要拿佛的知見來糾正自己，不能依自己的想像。所以，依據經典，就要毫不客氣地放下自己的觀點。

「專稱彌陀名號，無論任何人，決定往生！」這個不是鼓勵你去造罪，已經講得再清楚不過了。就像醫生講：「你

某某人，現在得的是癌症初期，我這藥連癌症晚期快死了都能治得好。」不是鼓勵你去得癌症，等癌細胞擴散、到死了才吃這個藥，是現在就來吃藥。聽到說「念佛就能往生，惡人也能往生」，那我就故意去造惡、不念佛，那等於是癌細胞擴散。大家不要有這樣的誤解。

換句話說，不可因為有解藥，而故意去服毒啊！

◎ 教人專修念佛，是說善人、惡人、出家、在家都要念佛，惡人念佛都能往生，何況你善人念佛就更能往生了嘛，這叫「舉惡攝善」，舉一個最下等的、最惡的人來顯示所有

善人、有修行的人更能往生，是這樣的一層含義。

◎ 往往淨土門是選擇一個沒有修行的、最差的人做為典型的案例，來說明所有人念佛一定往生，並不是說是鼓勵你少念佛、鼓勵你散亂心、鼓勵你不要行善，沒有這個意思。

◎ 什麼是「頓教」？念佛法門是頓教，罪惡生死凡夫不需要歷劫修證，即使沒有斷煩惱，今生決定可以解脫生死，這難道不叫頓教嗎？「頓」是頓速，非常快速。你看《觀經》當中，五逆十惡的罪人到臨命終時，一聲、十聲念佛，當下往生極樂世界。有什麼法門比這個更快、更超越？所

以，這叫頓教，這樣的頓教能普遍救度十方一切眾生。沒有比這個法更圓頓圓超的了。

◎阿彌陀佛的光明，不照攝念佛之外修其它修行的人，只照念佛的人。我們願生極樂世界，是在彌陀的光明照耀攝取當中好呢，還是在彌陀光明照耀攝取之外有把握呢？彌陀光明唯照念佛之人，念佛就一片光明；你非要去雜行雜修，雜行雜修彌陀佛光不照攝，自心一片黑暗，那你有把握嗎？

◎『光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨』。光明遍照

的作用，使得我們瞭解了佛法，我們聽聞到本願名號不可思議，我們來稱念「南無阿彌陀佛」，這樣就成爲念佛眾生；念佛眾生，當下就給予你攝取不捨的利益。

攝取不捨，就是上面講的：若行、若住、若坐、若臥，若晝、若夜，一切時、一切處，不離開你，不放棄你，不棄捨，保護你，憶念你，攝取你。

◎ 善導大師這裏說：『唯有念佛蒙光攝。』「唯」是只有，這就是爲什麼要專修念佛了。善導大師講：「佛光普照，唯攝念佛之人，總不論照攝餘雜業者。」佛光普照，

但專門攝取念佛人，其他所有雜業的行者，佛光不攝取。

◎道理在哪裡呢？『當知本願最為強』，因為念佛之人，順了阿彌陀佛當初的誓願，順了祂的本願。祂的本願說：「念佛眾生，若不生者，不取正覺。」我們念了名號，如果不能往生，佛則不成佛了——那怎麼可能呢？祂既然成佛了，滿足祂當初的本願，「哎，你念我的名號，我千萬不能讓你來往生，如果你不來往生，我就不能成佛了！」那還行嗎？所以，祂放出八萬四千光明，對你攝取不捨，使得你必然往生！

◎本願是強緣，稱念彌陀名號，順佛本願；雜行雜修，不順佛本願，不蒙受彌陀光明的攝取。

◎善導大師言「弘願」者：如《大經》『一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀經大願業力為增上緣。』

（弘願者，是指第十八弘願念佛往生之一道）

何謂增上緣：眾生稱念（彌陀名號），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。

此段開示，對「本願」是為何是強緣？作了最佳的註解。

◎我們這樣修、那樣修，修的那一點點的小功德，怎麼能跟六字名號功德相比呢？所以那個就放下，要捨得，專門來稱念六字名號。

你修其它的法門，一定要達到不生不滅，能證悟無生，能夠得到無漏功德，才叫真實功德。不然，都是虛假功德、不實功德，都是人天果報，還是六道流轉。所以，不要把我們的小善看太重，卻把佛的大善大功德的名號看輕。應該全歸投佛力。

若不能真信佛的不可思議功德即是「南無阿彌陀佛」六

字洪名，說什麼都是多餘的。

◎善導大師還有二句話是這樣說的：『不為餘緣光普照，唯覓念佛往生人。』阿彌陀佛的光明照耀十方世界，不為其它的目的，只有一個目的，專門尋找那個念佛的人，找到即讓他往生極樂世界。「覓」就是尋找、仔仔細細地尋找，「唯覓念佛往生人」，佛光就找哪個是念佛的，一旦你念佛，就立即找到你了，找到就加以保護，日夜跟蹤不捨地保護，平生攝取不捨，命終接引往生。

◎在整部《觀經》結束的時候，觀想那麼殊勝，釋迦牟尼佛

不咐囑給阿難，而把「持無量壽佛名」——念佛咐囑給阿難。爲什麼呢？因爲六字名號包含了一切觀想功德，你再殊勝的觀想，也在六字名號當中，所以六字名號殊勝，稱名念佛遠超過觀想念佛。

◎而阿彌陀還發了一個誓願：「十方諸佛讚歎我的名號。」祂也沒有說「十方諸佛讚歎我的身相」，讚歎身相，凡夫也觀察不來。所以，是以名號統攝一切，這是淨土宗的一個根本基礎。

◎無論如何觀想，無論如何修實相法，無論如何開悟，都不

能超過六字名號。你再開悟，也是小悟，你不可能悟到阿彌陀佛的功德。所以禪宗祖師開悟講：「千悟萬悟悟不到，就是一句佛名號。」你再開悟，還是凡夫啊，或者說還是小菩薩啊。你的悟，不可能比阿彌陀佛悟得更大啊，你怎麼能超過阿彌陀佛呢？

◎ 何況阿彌陀佛的智慧是十方諸佛光明所不能及，何況你修的這個小悟呢？這一句六字名號，「唯佛與佛乃能究盡」，凡夫不可測度，「二聖非所測，唯佛獨明瞭」，聲聞菩薩都不能測度，只有佛才知道念佛這個法門是這樣的殊勝

，不可思議。但是我們眾生就是很奇怪，嘴上講念佛很殊勝，不可思議啊！但實際上，心裡又在疑東疑西，總以為光念佛就能往生嗎？

◎釋迦牟尼佛雖然在《觀無量壽經》當中說到念佛往生，也說到其它雜善迴向往生，然而，在《觀無量壽經》結尾的地方，不讚歎雜善的行者，唯讚歎念佛的行者，可知，釋迦牟尼佛的本意是在弘揚念佛，勸導大家專行念佛。

◎這部《觀無量壽經》有二種三昧，觀佛三昧是觀想，還有念佛三昧，就是口稱彌陀佛名。我們念「南無阿彌陀佛」

，就是念佛三昧，也叫口稱三昧，而念佛三昧的功能，超過其它一切，所以說『功能超絕，實非雜善得為比類』，是其它種種雜行雜善所無法相比的，所以來讚歎念佛之人。

◎善導大師在《觀經疏》裏又說：『自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。』總之，其它的修行都是善法，都很好，但是如果和念佛相比，那就無法相比。

◎善導大師說：『若「念佛者」，即是人中「好人」，人中「妙好人」，人中「上上人」，人中「稀有人」，人

中「最勝人」也。這即是「五種嘉譽」。五種非常美好的名稱——「好人」、「妙好人」、「上上人」、「稀有人」、「最勝人」。

◎《無量壽經》裏邊，佛稱念佛人是『我第一弟子』。整個《觀無量壽經》，除了念佛，也說到觀佛，還說到三福九品，孝養父母、奉事師長等等，當然這些都值得讚歎，可是如果和念佛相比，念佛人讚歎為芬陀利花，念佛人稱為好人、妙好人；雜行之人就不能得到這樣的稱呼。

那麼，我們凡夫，雖然心地污穢不乾淨，可是我們念南無

阿彌陀佛名號，這句名號具足一切功德之香，我們來稱念它，就等於是沾染了阿彌陀佛六字名號功德之香，所以稱為好人、妙好人。

◎《觀經》下品上生當中，十惡罪人，稱念一句「南無阿彌陀佛」，彼阿彌陀佛化身前來讚歎說：『善男子，以汝稱佛名故，我來迎汝。』你就成為善男子了。所以大家要知道：這樣的稱呼，是賦於專修念佛之人。不是專修念佛之人，那就得不到了。

◎念佛確實非常稀有難得，太難得了。我們經常遇到各種各

樣的人，有錢的也不難得，當官的也不難得，一抓一大把，但是叫他來信佛念佛，就很難得。所以，眾生啊，非常驕慢，疑惑顛倒，對佛法很難發起信仰。

◎ 求出世解脫，也有人修行聖道門，一般都看不起念佛法門。

「你沒有我會讀經，我還會研究教理，會打坐，會念咒。念佛嘛，老太婆都會念。如果我也來加入念佛，豈不是沒有面子？好像顯出我不會修行：」這是名利的心，為的是顯示比人家高明，不是爲了脫生死。當然，這也是不瞭解法門的緣故。

◎我們來念佛求生西方淨土，放下名利心，再高妙、再殊勝的法門，我們心中也不羨慕，也不感到念佛有所不足，這樣就能夠踏實安心，一輩子不改變，不懷疑。這樣的人，確實非常稀有難得，所以用五種嘉譽來讚歎。

◎《觀經》講的內容非常廣博，講了十三定觀，又講了三福九品，其中也講到念佛，那麼釋迦牟尼佛的心意，是要把什麼法門交代給阿難呢？

釋迦牟尼佛在這部《觀經》結尾，要流通的時候，把這部《觀經》的要點做了一個總結，交代給阿難，念佛以外的

觀想、三福、九品，就不付囑給阿難了，而唯獨把念佛——稱念南無阿彌陀佛名號，把這個法門交代給阿難，付囑給阿難（其實真正來講，是囑咐給我們呀！）。

◎ 那何必講其它的修行法門呢？雖然其它的修行（種種雜行雜善）迴向往生不是釋迦牟尼佛的本意，但是由於眾生的根機各有不同，有的人喜歡觀想，有的人喜歡打坐，有的人喜歡誦經，爲了順應這些眾生的根機，所以講種種的修行。

「啊！你們都修得很不錯，很有功德，不過，光靠這樣的

修行解脫生死還很難，現在有一個好辦法，你可以原地不用改變，把你修行的功德迴向求生極樂世界，一定能往生成佛！」這麼一講，喜歡打坐、喜歡誦經、喜歡參禪、喜歡持咒的人，「哎！好啊，我也在疑惑不定當中，不能解脫怎麼辦？原來這樣迴向可以往生，功德很大！」他就高興了，他就進入淨土門了。

所以，用種種的善法，攝受種種眾生的根機，然後引導他們進入淨土門。

◎ 那麼，進入淨土門之內呢？就好像這個人已經上了一個臺

階了（一下子跨兩步跨不上來，先跨這一步），這個時候，釋迦牟尼佛就要對你說了：「既然願生西方極樂世界，眾生自己所修的固然不錯，可是如果和阿彌陀佛的六字名號相比，那功德是太小了，那不如乘彌陀誓願，專念彌陀名號去往生，順彼佛之本願，蒙彼佛光明攝取，十方諸佛也讚歎護念，那你看怎麼樣啊？」這個人一聽，「好啊，那我現在願意專修念佛了。」由這樣的次第，慢慢引導進來專修「念佛一行」。

◎《觀無量壽經》云：「佛告阿難：汝好持是語，持是語

者，即是持無量壽佛名。」

◎並不是所有的人都能做到散善，還有人連世善都做不到。如果連世間善法做不到呢？比如說萬年法滅以後的眾生，就不能做到散善，五逆不孝的人，像阿闍世，他殺父殺母，他怎麼孝養父母呢？他也做不到散善。所以，連散善三福都做不到的人，那又怎麼解救他呢？

釋迦牟尼佛就在散善的最後三品，講了十惡罪人、破戒罪人、五逆罪人，這三種都是沒有善根的罪人，就為這三種眾生講念佛往生。所以，念佛往生是根機越來越下，而法

是越來越上，這樣才能有我們往生之份。

◎釋迦牟尼佛也一樣。如果一開始就講稱念彌陀名號，這麼簡單、殊勝，那有的人就不能接受，「太容易了，哪有這麼簡單？」釋迦牟尼佛順你的心，講觀想，這樣觀那樣觀；如果觀想做不到呢？做不到沒關係，散善，孝養父母，讀誦大乘經典，解第一義，我們聽了也很高興；如果能以佛法爲鏡子照一照自己，這些也做不到怎麼辦？慢慢到最後，就和盤托出，說：「阿難啊，你要持無量壽佛名！」講了這麼多，最後這一句是要點。

◎善導大師說：從「佛告阿難，汝好持是語」以下，正明付囑彌陀名號，流通於遐代。這一段說明什麼呢？釋迦牟尼佛用彌陀名號付囑給阿難，要他流通於遐代。「遐」就是遠的意思，「遐代」就是指未來久遠的時候，從釋迦牟尼佛那個時代，一直到我們今天，一直到法滅萬年的時候。

◎善導大師接著說：『上來雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生，一向專稱彌陀佛名。』這句話是整個淨土宗的歸宗結頂之處，所謂「千里來龍在此結穴」，千開萬闔，種種的講說，就是引導到這一句，這一句話真叫做「

一語千鈞」，整個淨土宗的宗旨。

◎釋迦牟尼佛雖然講了定散兩門，而且皆有利益——如果修定觀，觀想極樂世界，觀想成就了能不能往生？決定往生！就怕你觀不成；如果散善你能修，你確實孝養父母，並以此迴向求生極樂；你確實能夠受戒，你確實能夠讀誦大乘，解第一義，理解大乘佛法，以至誠心、深心、迴向發願心求生極樂世界，也通通能夠往生，所以叫「定散兩門之益」，這兩門都有利益，迴向都可以往生（當然不迴向就不能往生）。

◎雖然有這樣的利益，但是還有更大的利益，不在定散兩門當中，所以接下來說「望佛本願」，「望」就是以什麼爲標準、眼睛看到哪個地方。比如說，我們站在這裏，眼睛望到那裏，人雖然站在這個地方，眼睛望到那個地方。釋迦牟尼佛雖然站在自力我執眾生根機這個地點，給你講定善、散善，但是他的心中，是望著阿彌陀佛的本願。

◎釋迦牟尼佛講這一部《觀經》，可謂煞費苦心，因爲眾生的根機太驕慢了，如果沒有佛這樣的智慧，講這部《觀經》《》，我們連門都摸不著。漸漸引導，「望佛本願」，「意

在眾生」，釋迦牟尼佛講這部《觀經》，他的意思在哪裡呢？不在定善、散善，意思是要我們十方眾生一向專稱彌陀佛名，所以到結尾，就付囑彌陀佛名給阿難。

◎阿彌陀佛的本願是一向專稱彌陀佛名，釋迦牟尼佛的本意也是如此，十方諸佛的證誠也是如此，我們如果再不專修念佛，那就是和彌陀佛、釋迦佛、十方諸佛唱反調，你就不叫順佛語了。

◎「一向專稱彌陀佛名」，這就是淨土宗的根本宗旨。在這部《觀經》裏邊也講到觀佛身，但是佛的本願不是觀佛

身，而是稱彌陀佛名，所以說：彌陀佛名是我們信仰的唯一對象。不是其他佛名，也不是彌陀的身相光明（這個凡夫觀不來），而是阿彌陀佛的名號，這是唯一的。

彌陀佛名，也不是要我們怎樣地憶想清淨，是口稱彌陀佛名。「稱」，就是我們開口念出聲音來，「南無阿彌陀佛」，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛：」。

有些人問了：「我在心中念行不行？」心中念當然也行，心中念彌陀佛名，也是念佛名，不過，心中念跟口中念哪一個容易？口中念比較容易。如果心中的煩惱非常多，今

天的事情非常雜，心中是念不了佛的，想別的了。但是，雖然心中雜亂，嘴巴還能念佛，對不對？「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛：」。

◎ 有的蓮友講：「師父啊，我邊念佛邊打妄想，怎麼辦？」這個就對了啊！不是你打妄想對，念佛法門正是這樣的，口稱名號。如果要清淨念佛，那你打妄想，你念不了佛。就這麼簡單容易，就是：你心中雖然有妄想，口中能念佛、願往生，就符合條件，就達到標準了。

◎ 比如一個小孩子，你教他念佛，你是告訴他口稱名號還是

告訴他心中念佛啊？「哎，小寶寶，你心中念佛。」他不知道怎麼心中念佛。你說：「哎，這樣念：阿—彌—陀—佛。」他也會念，那麼小孩口稱就容易了。

◎ 一些弱智的人，不太正常，你叫他念，他也會念。如果你對他講「你心中念佛」，他都不知道你在說什麼。所以，口稱名號非常容易。

◎ 鸚鵡、八哥，念佛也能往生，牠是心中念嗎？牠只能你念一句「阿彌陀佛」，牠也念「阿彌陀佛」，你念，牠也念，牠就是口中念，就口稱名號，願生淨土。因為經常念佛

的緣故，名號有這種作用，使得牠自然往生。所以，八哥死了，身上還有舍利。

◎ 口稱佛名能往生，心念佛名能不能往生？當然也往生。散心念佛能往生，定心念佛能不能往生？當然也能往生。說散心、口稱，並不是反對定心、憶念，而是定心憶念比較難，有人做不到，阿彌陀佛不以定心爲本願，只要散心，相續口稱佛名就可以往生，真是再也沒有比這更簡單，也沒有比這更殊勝的了。

◎ 《觀經》下下品，那裏邊也是講口稱念佛的。下下品的眾

生，五逆十惡，具諸不善，臨命終時，他本來應當墮落惡道；遇到善知識，種種安慰，「為說妙法，教令念佛，彼人苦逼，不遑念佛」，這第一個「念」就是心中念，心中念不起來了，善友告言：「你若不能念彼佛者，應稱無量壽佛名。」「如是至心，令聲不絕，稱南無阿彌陀佛。」你看，心念不能，轉為口稱，這樣口稱，就能往生，以稱佛名故，念念之中，滅八十億劫生死重罪，剎那之間，往生極樂淨土。

◎ 各位念佛，不要想「我怎樣念佛？心裏怎麼怎麼樣……」你

就只管念，決定往生！這就是淨土門易行道。如果一定要心裏面怎樣清淨，我們還不容易做得到。你經常念佛，心裏面自然而然就清淨了。所以法然上人說：「不顧妄念餘念，不謂散亂不淨，唯口稱名號。若常稱名者，以佛名之德，妄念自止，散亂自靜，三業自調，願心自發。」你只管念佛，自然而然就有這樣效果。

◎稱念彌陀名號，重點不在於我們的心是散亂還是不散亂，因為凡夫既然墮在散地當中——所謂「三界眾生」，欲界、色界、無色界，我們屬於欲界，欲界是散地，色界、無

色界叫定地，你要有禪定工夫，才可以生到色界、無色界。那麼在欲界當中，統統是散地凡夫，散地凡夫的心就是散亂的，這是沒有辦法的事情。就像你做人，就有眼睛和鼻子。而阿彌陀佛不可思議的本願，就是以這樣的眾生做爲救度的對象，而發出誓願說：「這樣的眾生稱念我的名號，必然來到我的淨土。」

所以，不是從我們心上去找，而是看我們是不是專稱彌陀名號。這個專，在行業上是專稱彌陀名，專拜彌陀佛；在心相上，也是專靠阿彌陀佛的誓願。

◎我們能往生，不是自己有修行、心清淨，不是的，是因為佛的誓願可靠。善導和尚說：『彼佛今現，在世成佛，當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生。』是佛願不虛的緣故，我們稱念，必得往生。

◎我等之往生，決非依靠自己之善惡，是全憑彌陀之力量。若只依自己之力，則雖何等優秀高貴之人，於末法之今世，亦難立即往生淨土。由憑彌陀之力故，則雖何等罪深至愚之身，無不往生；是故，唯依信不信彌陀願力也。

前面即曾提到《觀經》下下品之人，具足五逆十惡重罪，如是惡業應墮無間地獄，然因遇善知識教其稱念十聲、一聲佛號，即得往生。你看，如果不是依靠彌陀大願業力，這種人怎麼可能往生極樂成佛呢？由此可知彌陀所發的本願是真實不虛啊！

此正佛說，無一虛假，唯應仰信；若懷疑者，即是以爲佛在打妄語，反增罪咎，故應深信。

◎蓮友問：「念佛心有妄想、散亂怎麼辦？」其實這個問題是不用問的，絲毫不用問，本來就是這樣的眾生嘛！如同

說「我長得胖怎麼辦？」長得胖就胖子念佛嘛，沒有關係，跟你的長相如何沒有關係，跟你的心怎麼樣也沒有關係，只是我們認為有顧忌。

◎就好像我們乘船過海一樣，你能不能過海，唯一的條件是你要一直坐在船上，你要乘上船。至於說乘上船之後，是不是要一心一意地坐船？是不是要怎麼樣記得我在船上？也未必如此。偶而你可以想一想家裏的事，但這麼一想，是不是就跑到家裏去了呢？還在船上；偶而也會看一下風景，但是我們心裏很安心：我已經坐在船上，我們的重心

在船上，重量都在船上。

◎ 我們念佛也一樣，是把我們整個的心靠倒在阿彌陀佛的大願船上，「我稱念彌陀名號，不管怎麼樣，一定往生！」——這是保證不變的事情。至於心中的妄想、雜念，不必過多地方去考慮。

◎ 經常念佛，妄想自然會少。去年的妄想、雜念今年還在嗎？早就沒有了，你不用管它，它就沒有了，它沒有根啊；昨天的妄想今天也沒有了；前一念的雜念現在也過去了。凡夫的心就這樣，來了又去，去了又來，這叫生滅，如煙

如雲。而我們念佛的心呢？昨天念、今天念、天天念，昨天信阿彌陀佛的誓願，今天還如是信，明天還這樣如是信。念佛是如是行，今天、明天，一直不改變，只有這個是一生不改變的。至於說心中其它的想念，都是不斷改變的，不能構成障礙。

◎ 阿彌陀佛說「稱我名號，我則必然救你」，那我們稱佛名號，佛當然會救度，若不救度，「不能令稱我名號的妄念眾生往生我的淨土，我則不成佛！」而現在已經成佛了，南無阿彌陀佛六字名號是不改變的——永不改變的名

號，永不改變的救度和永不改變的慈悲。我們稱念「南無阿彌陀佛」，無論如何，必然往生！這個千萬不要懷疑，這是永遠不改變的，這就像巍巍的青山一樣。

◎ 本來念佛法門不簡行住坐臥、士農工商，做什麼職業都可以，這些都是世間的生滅法，而我們念「南無阿彌陀佛」的心是永不改變的，佛的救度更是永不改變的。所以，不用擔心。

◎ 善導和尚依據經文告訴我們：要「專稱彌陀佛名」。而這個「專」是「一向專稱彌陀佛名」，所謂「一向」，就是

一個方向。從時間上來講，現在聽到這個法門，一直念佛到臨終不改變，叫一向。比如說，念個兩年三年，然後我不念了，「念佛念好了，我修別的法門了。」那就不叫一向了，就改了方向。

◎一向，唯向著佛這個方向，總是想到阿彌陀佛發願要救度我，稱念彼佛名號，如果不能往生，彼佛則不成佛！無論如何，向著佛的誓願來憶念，叫一個方向。

◎我們很多人念佛不是一向，他一邊念佛一邊想：我這樣能往生嗎？他的思想轉過來了，轉過來看自己了。叫你一向

，是看到佛那個地方。就像晚上有月亮，你抬頭對月亮看，就見到光明了，如果回過頭來往黑房間裏看，就看見一片黑暗，是不是？

我們的心就是黑房子，有罪業，有妄念，有煩惱，你越看越覺得不能往生。本來往生不是靠你這顆心的。你有這樣一顆煩惱、妄念、黑暗的心，佛正是要救這顆心！你不能說「這樣不能往生」，佛要救的正是這樣的心。

◎ 正因為我們煩惱重、業障重、罪業深，阿彌陀佛說：你念佛，滅除罪障；念佛，佛力救度；念佛，仰仗佛誓願往生

淨土。所以，不可以因為自己罪業重而懷疑念佛往生，也不可以因為心中有妄想、散亂而不念佛，「這樣怎麼能往生？」然後把念佛放下來，去修心了。

◎ 正因為是這樣的眾生，所以必須念佛。這樣的眾生，你不念佛，還有什麼法門能修得成呢？如果念佛法門都不能成，那一切法門都不能成。

◎ 所以，經常思惟南無阿彌陀佛的救度，內心自然就有光明了，知道往生一定，這叫一向。

就像我們剛才做的比喻一樣，坐船過海，你要想到這條船

很有力量，很堅固，很穩當。坐船是靠船的力量過海，你不能站在海邊想：我又不會游泳，這麼大的浪，這麼冰冷刺骨，我這怎麼過海？人家跟你說：「不是靠你會游泳，是靠坐船過海的。」你說：「我知道靠坐船過海，可是我不會游泳，那怎麼過海？」

人家再跟你說一遍，「不是靠你會游泳，是靠坐船過海！」你又說一遍：「我也知道，靠坐船過海，可是我不會游泳，怎麼能過海？」人的腦子啊，就是轉不過來。人家跟你說念佛往生，說得很清楚，念佛往生，是靠阿彌陀佛的

誓願，而你卻一再說：「我也知道念佛往生，可是你看我的心，這麼的妄想、散亂，這麼的罪重，我怎麼能往生？」哪個靠你的心去往生呢？不叫你靠念佛往生嗎？你這個自力之心是要拋棄掉的。

再三跟他講，有的人就是轉不過來，「念佛往生，我知道念佛往生，可是：」你可是什麼？你念佛好了，你知道念佛往生，你就念佛，念佛往生是沒有條件的。有人說：「念佛往生，可是：如果不能讀經的話，念佛就不能往生。」可是：如果心達不到功夫成片，就不能往生。」像這

些種種想法，都是沒有依據的。但是，這樣的想法最容易被人相信，而佛講的話，他反而不相信，你說怪不怪呢？

◎ 那依誰所講的呢？依佛的誓願，依祖師（善導和尚）的開導，規範我們的心，知道『念佛必往生，依佛本願故。』

『不然，怎麼說稱念名號是正定之業呢？阿彌陀佛不會欺騙我們，決定可以往生——這個信心建立不起來，你就在淨土門外面打轉，沒有入門。』

◎ 若依靠罪業者，一切眾生皆不能往生也，若能往生者，皆依願力也；既依願力，何故以往生為難事呢？

◎「一向」還有一種含義：我們凡夫的心往往都是分岔的，都是兩個，善哪，惡哪，這就兩個了吧——兩向了；持戒，破戒，又是兩向；出家，在家；功夫深，功夫淺。所有的想法，我們都會在兩個當中選一個，善和惡，一想：惡人念佛難得往生，善人才能往生；吃素，吃葷，「如果不吃素，念佛怎麼能往生？吃素才能往生。」持戒，破戒，「如果不持戒，念佛怎麼能往生？持戒才能往生。」

到底是念佛往生還是持戒往生呢？他說要加起來，「持戒念佛往生」。這不是阿彌陀佛的誓願，阿彌陀佛沒有講到

「持戒眾生，乃至十念，若不生者，不取正覺」，他說「十方眾生」，十方眾生就包括持戒、破戒，包括出家、在家，有智、無智，男人、女人，有修、無修，統統包括在內，才叫十方眾生。所以，阿彌陀佛的誓願，他就是一向，他不講兩向的話。而我們的心中，往往就是兩個，兩個就是分別，分別就是顛倒，顛倒就是輪迴，是不是這樣子？

◎我們現在要念佛往生極樂世界，這六字名號，不論何人來稱念它，一定往生。至於說你這個人是善是惡，那是另外的規範，另外的教理，另外的說明。

何況能夠念佛往生極樂世界，在這個世界講的善和惡就沒有意義了，到極樂世界成佛菩薩才是真正意義的善，不然的話，你在這個世界本身就是惡，你這輩子是善人，下輩子可能是惡人，爲什麼？六道輪迴啊，轉來轉去啊，這輩子在天上，下輩子可能在地獄。有什麼資格講呢？前面講善人，後面就成了惡人了。

◎念佛不談這些，我們是什麼樣的人，就以我們的身份念佛，決定往生；他是什麼樣的人，就以他的身份念佛，決定往生，大家念佛統統往生，個個成佛，有什麼不好啊？難

道不是皆大歡喜嗎？這個就叫做一向，也叫信心決定。

◎我們不懂得這一點，往往就會搞是非，因為自己吃素了，就去要求人家，「你看，某某人念佛，都不吃素！」好像吃素比念佛還重要一樣。我們應該主次分明，念佛是第一的，剩下的，慢慢教育。

像一個孩子，對父母來說，最重要的是要孝順聽話，這個是前提，然後再說你有沒有工作能力、能賺多少錢，對不對？如果一個孩子都不孝順，還打罵父母，那賺再多的錢有啥意思啊？首先要聽話，是好孩子，然後在這個基礎之

上，能夠勞動致富，能夠功成名就，那當然最好；如果不能，能聽父母的話，仍然是父母的好孩子，因為能力有大小啊。

◎什麼叫「至誠心」呢？「至」者真，「誠」者實，就是真實心，真實心就是內外一致、相應的心。外表專稱彌陀名號，說「念佛一定往生」，內心真實相信念佛一定往生，叫「至誠心」。

◎「二者深心」，什麼叫「深心」呢？「深心」即深信之心，不懷疑。

◎「三者迴向發願心」，什麼叫「迴向發願心」呢？願生極樂淨土，不求人天福報，不求開悟，不求名利，「人家表揚我，說我會修行，了不起，會誦經：」這些都不求，人家說我什麼都不知道，我自己也認為什麼都不知道，一文不知，一字不識，毫無智慧，只知念佛決定往生。這樣的人真是大智大慧。

◎一個人學佛法，有沒有得到佛法的利益，一看他的心就非常清楚了。如果他的心非常單純，這樣的人就容易入道。如果他內心複雜，想東想西，這樣的人不容易入道。所

以經中講：「直心是道場。」

◎我們念佛的人，心中要空空蕩蕩，就是一句「南無阿彌陀佛」，世間的事，就隨緣而過，不要心中想很多，「這樣能不能，那樣能不能？」只要念佛，無不往生。

◎「我是開飯館的，唯有造罪。」那有人就覺得：「我這樣的不能念佛。」「阿彌陀佛要救度十方眾生，開飯館的，你罪業深重，那更要救！開飯館如果不念佛的話，將來比人家墮落還深，你更要念佛！阿彌陀佛都不嫌棄你，你還嫌棄阿彌陀佛嗎？」這樣一講，他也可以念佛了。

◎『口稱名號，乃至臨終一聲、十聲決定往生！』這個你們可以大膽地講，這是佛經所講的話，毫無疑問，『無論何等罪人，若念彌陀名號，願生極樂世界，無不得生，彼佛誓願，無有虛假！』這個你可以壯大膽子說。本來事實就是這樣。所以跟別人講，不用擔心。

◎『阿彌陀佛大醫王，威力不可思議，六字名號是神丹妙藥，是阿伽陀藥，我得了種種煩惱罪障之病，犯下無量無邊的惡業，可是稱念彌陀名號，決定往生，毫無懷疑。』

這叫讚歎啊，這叫念阿彌陀佛啊！你說什麼「阿彌陀佛不可思議，我每天念三萬、五萬，念了十八年，現在還一點感覺都沒有，還不知道能不能往生？」這是不瞭解念佛往生的道理。

◎ 善導和尚意言：

一者：決定深信，自身是具足煩惱之罪惡生死凡，善根薄少，曠劫以來，常流轉三界，無有出離之緣（此為機深信，為破除我們驕慢之心，捨自力心）

二者：決定深信彼阿彌陀佛以四十八願攝取眾生，亦即

稱念名號，下至十聲一聲，乘彼願力，定得往生。

（此爲法深信，爲破除我們怯退之心，應全仰仗佛力求生淨土。）

此二種深信完全領納在心不疑叫做「深心」，深心即是堅固深信，堅固深信即是決定心，決定心即是願往生心，願往生心即是不退轉心，不退轉心即是一向專念無有疑心。本願念佛中講到信，必不離願與行，信、願、行是一體不離的。但是講解時分開來論述，是不得已方便之法。

◎學淨土法門，首先把自己放低——不是放低，你本來就是

這樣子，那麼，知道自己沒有力量，你才會去靠人家的力量，對不對？人都有點面子，學佛法也把面子帶進來了，如果不到萬不得已，都不願去求人，知道的確是沒辦法了，才去求人。那你念佛這件事，不能抱著這樣的觀點，我們本來就沒有辦法出離三界六道。

◎ 有人容易相信前項這一點，但是他不相信第二點。第一點叫「機深信」：相信我是個根機差勁的人，沒有辦法，什麼法門都學不成；第二點是什麼呢？阿彌陀佛就是要救度這樣什麼法門都修不成的人，而爲他成就六字名號，對

於這樣根機的人，要給予不可思議的救度，他才能夠接受淨土法門，這個叫做「法深信」。

人不到絕對無力的地步，是無法體會到本願他力的徹底慈悲之力。

◎ 淨土法門的信心是兩個結合在一塊，信自己是凡夫（信機），信這樣的凡夫念佛一定往生（信法）。不是信人家是出家人，會誦經，會打坐，會開悟，他念佛才能往生，不是的，是信：我這樣的眾生，念佛一定往生。

◎ 很多人學佛法，不承認自己是罪惡凡夫，「你看，我雖是

凡夫，還不致於那麼差勁，我會誦經，會持咒，會拜懺，什麼都會。」你把你這麼多拿來講，就好像病人到醫生那裏說：「醫生啊，我雖然生了一點小病，但是你看我眼睛會動，手會動，我還很健康。」現在不是來講你健康的事啊，是講你生病的事啊。

◎ 我們來學淨土法門，我們就這樣：我有哪些哪些不足，阿彌陀佛來救度我！阿彌陀佛說：「好，那你來吃我的六字名號阿伽陀藥，一切病都會好，這藥就治你這個病，你放心，吃了一定好。」那我們這樣的眾生，六字名號是專門

給我們念的，我們念佛必定往生。「好，我相信，來稱念南無阿彌陀佛。」這就對了。

◎ 不管是世間善、出世間善，所作一切，都不是爲了求人天福報，也不是爲了求開悟，都是爲了往生，這叫迴向發願心。

◎ 這個迴向發願心，並不是說「光念佛不夠，另外再去修其它的善根來迴向」，不是的，這個是指：我們沒有接觸淨土專修念佛法門以前，所修的善根都拿來迴向。比如我們以前是求開悟的，或是求人天福報的，我都不求那些了，

把那些功德都取回來，我要求生淨土了，從今天開始專修念佛之後，還肯定會行善的，也一定會佈施三寶的，那目的呢，也不是爲了求世間福報，通通歸嚮往生這一件事情，知道念佛往生無有不足，而盡我的力量，隨份隨力地去行善積德。

◎ 三心也解釋過了，一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心。也有人看到這裏，心裏就有點擔心，「哦，少一心不能往生，我到底有沒有三心具備呢？」就又擔心了。其實這個很簡單，若心思往生一定而稱念「南無阿彌陀佛」，

則是三心具足。

◎我們專稱名號，而知道像這樣念佛，靠佛誓願，一定往生，有這樣的心，就三心具足了。

爲什麼呢？因爲第一點至誠心，是真實心，專門仰靠彌陀誓願，這也是至誠心在當中了，而如果雜行雜修，當然算不上至誠心，就三心二意；

對往生這件事情不懷疑，不懷疑彌陀救度，這是深心；

我們念佛本來就是爲了往生極樂世界，這叫做迴向發願心。

知道念佛一定往生而念佛，自然三心具足。

◎法然上人即云：『論三心四修者，為成一向專修也；若已成一向專修者，不別論三心四修也。成為一向專修之念佛人，唯相續念佛，直至臨終往生也。』

◎法照禪師《五會念佛法事讚》云：

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。

◎『聞名念我總迎來』，「你們聽到我南無阿彌陀佛的名號，聽到十方諸佛讚歎名號不可思議、稱念佛號一定往生，而念我南無阿彌陀佛，我一個不漏地把你們迎歸淨土來。」「總」是通通、萬不漏一，通通迎到極樂世界來。「念我」，是念我阿彌陀佛，而不是別的其他佛菩薩，只有我一人爲你發願，只有我一人能救你，只有我一人有淨土迎你歸來！

◎『不簡貧窮將富貴』，「簡」是簡別、選擇，說阿彌陀佛的誓願並不區別，並不是嫌那個人窮，沒有錢造功德，

就不要，也不是說這個人有錢做佈施功德，佛才救他，所以說「不簡貧窮將富貴」，是貧窮人念佛也迎來，富貴人念佛也迎來。

◎『不簡下智與高才』，並不是說：這個人是下等人，沒有智慧，你念佛不能往生，我就不迎接；那個人有高等智慧，有才學，他念佛我才迎接他往生。不是這樣，是下智之人念佛也迎來，高智之人念佛也迎來。

◎『不簡多聞持淨戒，不簡破戒罪根深』，並不是說：這個人好學多聞，廣讀經教，他念佛我才迎接；另外一個人

孤陋寡聞，大字不識一個，不懂得誦經，他念佛我就不迎。不是這樣的，是多聞念佛我來迎接，你少學念佛我也迎。也不是說：這個人持戒精進，他念佛就往生，而另外一個人破戒造罪，罪根深厚，他念佛我就不迎接。不是的，佛心平等，持戒之人念佛也往生，破戒之人念佛也往生，叫一個不漏，「總迎來」。

◎『但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金』，不管是貧窮的、是富貴的，下智的、高才的，多聞持戒的、破戒罪深的，只要這樣的眾生回心多念佛，「回心」是回心轉意，「

多念佛」就是專念佛，你雜修，念佛就不多，把你修其它法門的時間也拿出來念佛，把你空閒的時間也拿出來念佛，叫「多念佛」。

當然，生計所迫，要去賺錢，養家糊口，那是沒有辦法的，只要回心多念佛，什麼叫「回心」呢？有錢的人要回心，不要以為靠自己的錢所做的功德能往生；讀了經典的人也要回心，不要以為靠你讀經功德去往生，你要回轉過來，靠念佛去往生。

那貧窮的人，破戒的人，怎麼叫「回心」呢？因為貧窮的

人以為自己往生沒有把握，破戒的、不會修行的、不會誦經的，他的心往後倒退，認為自己沒有把握，不能往生，這個心要轉，你造罪的人，要知道念佛也一定能往生，你不要往後縮；不會誦經的人，沒有知識的人，要知道念佛也一定往生。你不能說：「哎呀，我雖然念佛，可是不會讀某部經典，這樣怎麼能往生？」這樣的想法一定要回心轉意，而來多念南無阿彌陀佛。

◎『能令瓦礫變成金』，能夠令瓦塊變成金，破瓦塊就是指我們造罪凡夫，破瓦塊是丟掉的、不能用的東西。垃圾，

都沒人要。我們造罪凡夫眾生就是這樣，被漏於十方諸佛慈悲之外，《悲華經》裏面說：娑婆世界五濁惡世眾生，是被一千四佛所放捨者，被他們放棄掉了，都搖頭嘆氣了，「這些眾生太傲慢了，罪惡太深了，我們這些佛拿他們沒辦法，都救不了了。」這樣的眾生「斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界」，娑婆世界充滿的就是這樣的人，這是個大垃圾場，這樣的人是沒人要的。而阿彌陀佛一佛爲這樣的眾生發廣大的悲願：你能念佛，我能讓破瓦塊變成黃金。金子就是指佛了，佛有金色之身。

「能令瓦礫變成金」，就是能令凡夫變成佛。大家要相信，要好好念佛。

◎真實講到究竟之處，「信心」是什麼樣？有許多人，用人的知見說明信心，說信心這樣、是那樣，真是越說越令人迷惑！這些描述全是凡夫一廂情願，自以為是的所謂「信心」，這些都是不真實的，逆境一出現，全經不起嚴酷考驗，必定破滅的！

要知信心就在「南無阿彌陀佛」，離開了「南無阿彌陀佛」之外，就無信心可言。故『信心之體即是南無阿彌

陀佛』啊！本願名號中，自有安心、信心、往生之祕藏。若無深信「佛名、願力不可思議功德力」即是南無阿彌陀佛，說什麼都是多餘的。

信心即是——「南無阿彌陀佛（聞即信知決定往生）、南無阿彌陀佛……」這就是「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，即得往生」的真正意思。

由此可知這個信心是他力之信心，是阿彌陀佛（大行）成就大信海，將佛名號不可思議光明智慧法水，迴施流入我們的心中（起信），這就是他力信心，故說行即是信，信即是

行，佛凡不二之金剛信心也。

換句話講，信、行皆是彌陀如來所回向惠施給我們，讓我們得能信受執持此名號功德，全信佛智，純他力念佛，故即得往生報土成佛真實其利益也。

斷疑生信，實乃本願行者之首要，如今，許多淨宗學人，未能把握淨宗要旨『乃在斷疑生信，不在念佛功夫』；『乃在念佛心情，不在念佛方法。』故而捨斷疑生信之《聞法獲信》，反取伏斷煩惱自力念佛。以自力心修他力法，以通途法修特別法；背彌陀發願本意，違佛力救度本

懷。六字名號乃彌陀果覺法體，具足成就十方眾生得受無上功德之大利。如今得少失大，殊為可惜！

◎淨土宗之心要者，在於『不論是誰，但（只要）念佛皆往生。』

陳修

紀素珍

楊玉新

蔡清通

蘇幸娥

陳洪爽

林陳月英

陳玫蓉

蔡柳枝

李承耘

劉王花子

林碧

張惠玉

杜天佑

吳陳智慧

方黃菊妹

林勝彥

鄭高拋

葉又琪

張敬美

蘇阿暖

董洪月梅

柯陳滿足

黃明英

蔡美珠

蘇康梅

張邱月妹

楊淑慎

蔡施鶴

王陳芳江

林阿園

李莊涼

鄭玉燕

黃陳月娥

陳深鐵

劉月楚

鄭秀蘭

陳秀陽

王洪瑞雪

陳黃在娥

張陳憶文

陳百合

曾文鏗

陳素戀

陳永楫

陳玉振

廖學嘉

陳凱文

陳金枝

謝美滿

陳玉成

廖學和

陳韻如

吳陳彩玉

陳孟廷

王粉

葛明順

曾柏翰

陳少彬

陳冠良

曾子芸

李真林

陳永杰

彭榮

林佑陞

王智立

彭盛煒

郭美秀

陳穎洪

陳慧娟

王雍順

陳賢妹

李鄭月琴

陳易廷

張羅鏡

趙黨

吳俊俏

呂見枝

陳佩儒

王進興

林麗香

林俊明

林陳玉女

陳鈺涵

張維婷

蔣林麗華

陳秀花

楊黃美玉

翁陳秀治

陳鈴枝

王蔡來春

林鶴子

賴糊椒

陳彩祝

林壽鶴

丁金菊

周香

張金治

王張糖

林張富子

吳志勇

程義雄

許金菊

楊美春

黃麗玲

吳志剛

林信蕙

王勇治

蔡壽玉

陳家儀

吳志強

廖美璋

林張桃

曾美珠

陳瑋晟

黃林金英

林李秀玉

陳蔡雪霞

葉顏仙鳳

王子豪

黃謝玉枝

林俊廷

林慧如

曾康金葉

吳麗惠

林魏月嬌

許月圓

黃緒綾

詹陳阿瑟

蔡清玉

黃游美珠

李芳君

林奇樺

許耕榜

周佳璇

葉陳金鑾

龔德宗

蔡珠

許林銘

周晉宇

葉瑞東

溫三妹

李丁素玉

高文賢

周方令

葉瑞南

袁彭貴妹

梁鄭素娥

高文皇

簡鐵欽

葉展源

盧惠貞

李江良

張峰銘

簡何桃

葉詩婷

陳何秀英

李莊隨月

張江月鳳

許阿勉

吳昭飛

張何秀蘭

李國陽

高詹緞

高陳阿水

吳葉瑞玉

林美英(竹山)

詹麗玲

施瑞忍

黃林阿蕊

吳宸勛

翁林桂花

李昀儒

羅郭春蘭

陳淑

吳貞儀

許林員

李家豪

汪采澄

蔡邱秀琴

葉曉烽

陳博宇

李國盛

何美美

陳莊碧蓮

陳淑芳

陳應元

黃淑貞

楊銘欽

王登春

李胡阿嬋

林啓明

李依霓

李秀英	王素貞	莊智仁	陳麒文	陳乃華	李麗玉	陳正賢	鍾昆成	鍾佳成	李玉雪	鍾大欣	李家翰	李家葦
吳弘毅	吳張盞	三寶弟子	三寶弟子	陳淑美	陳林金	許瑄紡	鄭鐘烏定	黃李阿柿	詹寶珠	黃彩綢	何高金蓮	
吳芷玲	吳雅婷	吳俊豪	吳文裕	高琬琇	林宗麒	林宗賢	林俊興	林俊毅	林黃美來	李重賢	吳珊珊	
蔡培宏	江力緯	王憶瑄	王志福	王廖阿鳳	郝昱蓁	張倩雯	林綉春	林恩鈺	林恩祺	王許雪花	李蔡圓	
釋慧空	陳張素麗	李素梅	林陳阿珠	古羅秀春	周萬財	楊照美	李宗其	李侑誼	李鴻祐	林桂寶	李柔樺	蔡沁芸

迴向偈

願以此功德

平等施一切

同發菩提心

往生安樂國

沒有版權 · 歡迎翻印 · 輾轉結緣 · 功德無量

· 非 賣 品 ·

廣心法師編

印贈者：法輪常轉印經會

索贈處：◎法輪常轉印經會

台北市西園路一段128號12樓

電話：(〇二)二三〇四一四七二

(〇二)二九七六二五二九

◎南投鎮國寺

南投縣集集鎮廣明里竹坑巷一之一號

電話：(〇四九)二七六二七二六

◎蘇澳念佛會

蘇澳鎮中原路62號2樓

電話：(〇三)九九五二四八二

初版二刷：

佛曆二五五三年

西元二〇〇九年十月

恭印
2000本