

淨土系列 隨身書 30

念佛成佛是佛教

慧淨法師 講述

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

善導大師畫像

目錄

【正文】	5
一、學佛的目的是成佛	5
二、彌陀本願是諸佛本懷	6
三、彌陀本願是諸佛稱揚	9
四、彌陀本願是諸佛勸信	11
五、彌陀本願是諸佛特留	12
六、三經唯明專念	17
七、文殊發願往生極樂	19
八、普賢發願往生極樂	20
九、觀音勸慧日往生極樂	21
十、文殊普賢勸法照往生極樂	25
十一、釋迦及以諸佛勸向西方	43
十二、念佛是成始成終的法門	44
十三、念佛是華嚴奧藏 法華祕髓	46
十四、一代聖教結歸念佛	49
【問答】	50

念佛成佛是佛教

【正文】

一、學佛的目的是成佛

「念佛成佛是佛教」，意思是說，「念佛」而「成佛」是佛教的目的。如果念佛而不成佛，就不是佛教的目的。

學佛首先要皈依，但是皈依不是目的，皈依只是初步、基礎，皈依的究竟目標是要成佛，如果學佛或皈依的目標不是成佛，那就不是真正的學佛，也不是真正的皈依。念佛也是如此，如果念佛的目的不是為了成佛，那就不是真正的念佛。

念佛方法有實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、稱名念佛，我們這裏說的念佛不是實相念佛，也不是觀想、觀像的念佛，而是「稱名念佛」。「稱名念佛」是四種念佛方法當中最簡單、最直接、最普遍的，任何時代、任何地方、任何人都做得到的，也是最殊勝、高超、穩當的，所以這裏說的念佛單指「稱名念佛」。

佛，有釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛、阿閼鞞佛，有過去佛、未來佛，有千佛、萬佛，我們念的是哪尊佛？我們不念過去佛，不念未來佛，不念

千佛、萬佛，單單念「南無阿彌陀佛」。阿彌陀佛成佛以來於今十劫，是無量壽佛，所以阿彌陀佛是現在佛，而且也是盡未來世永遠存在的未來佛，因此，這裏所說的念佛就是稱念「南無阿彌陀佛」這六字萬德洪名，也就是說，念「南無阿彌陀佛」就可以成佛。

「念佛成佛是佛教」，就是指不管是正法時期、像法時期、末法時期的人，乃至法滅時期的人，只要念「南無阿彌陀佛」就可以成佛，而且是當生成就。

二、彌陀本願是諸佛本懷

彌陀本願是諸佛本懷、諸佛稱揚、諸佛勸信、諸佛特留。

「彌陀本願」的「本願」有兩種含義：一是因本的願，二是根本的願。

「因本願」是每一尊佛在因地發菩提心、修菩薩行，為眾生所發的願，每一願就因地來說都是本願。這樣說來，就因本而言，阿彌陀佛為眾生所發的四十八願，每一願都是本願；但若就根本而言，在四十八願中，唯有第十八願是根本願。根本與枝末是相對的，準此而言，除了第十八願外，其他的四十七願都是枝末願。

我們這個法門，講到「本願」時多是指第十八願，很少指其他願，這是有根據的。

淨土三經中，《無量壽經》所講的「本願」也是指第十八願。《無量壽經》有一首《本願偈》：

**其佛本願力，聞名欲往生，
皆悉到彼國，自致不退轉。**

這首《本願偈》的內容就是在解釋第十八願。

龍樹菩薩於《易行品》言：

阿彌陀佛本願如是：若人念我稱名自歸，即入必定。

這裏的「阿彌陀佛本願」也是指第十八願，「稱名自歸」就是在解釋第十八願，可見龍樹菩薩也是以第十八願為本願。

天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的《往生論註》也都是以第十八願為本願。《往生論》言：

**觀佛本願力，遇無空過者，
能令速滿足，功德大寶海。**

偈中的「觀佛本願力」也是指第十八願。

所以我們這個法門，只要談到「本願」或「本願力」都是指第十八願。

「諸佛本懷」的「本懷」，就是「目的」。諸佛出現於世間，目的就是在救度眾生。救度眾生的方法非只一種，所謂「佛說種種法，為治種種心。若無種種心，何用種種法」，因為眾生有八萬四千煩惱，所以有八萬四千法門。但是諸佛出現世間所說的最究竟的法，就是阿彌陀佛第十八願，也就是念佛往生極樂世界的法門。十方諸佛出世，其他的法，不說也沒有遺憾，不會失去意義，唯有念佛成佛這個阿彌陀佛本願救度之法，若最後沒有說就不行，若沒說就失去了佛出現世間的意義及目的了。簡而言之，能達到究竟救度眾生的法就是「諸佛本懷」。

這樣說的根據在哪裏？《無量壽經》「序分」中，釋迦牟尼佛表露了他出現世間的目的，透露諸佛也是同樣的心情：

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。

這段文稱為「釋迦出世本懷文」，又稱「諸佛出世本懷文」。

「如來以無盡大悲」，「如來」，就近而言，是指釋迦牟尼佛本身；就遠來說，是指十方三世諸佛如來。凡是如來、佛，都具有不可稱說、不可思議、無量無邊的大慈大悲，因為大慈大悲是佛的境界，非菩薩以下眾生所可思議，所以叫「無盡大悲」。

「矜哀三界」就是憐愍三界六道的凡夫。諸佛因矜哀三界才出現在這世間，我們若非在三界火宅、六道苦海，就不需要諸佛來憐愍，就因為在火宅被燒，在苦海受苦，才讓諸佛生起大悲來救度苦海的眾生。

救度眾生當然就要說法，所以叫「光闡道教」，光闡道教的目的就是救度苦海的眾生，惠施真實的利益。

佛法有方便的利益及真實的利益，《無量壽經》說明了阿彌陀佛第十八願的救度，第十八願就是真實的利益，所以阿彌陀佛第十八願是諸佛本懷，「諸佛本懷」就是根據這段文。這段文雖然只有短短五六句，但是含義非常廣大，意義非常深遠，可以說涵蓋了整個佛教。

三、彌陀本願是諸佛稱揚

「諸佛稱揚」，就是十方三世諸佛所稱揚讚歎。在《無量壽經》中，釋迦牟尼佛曾開示：

**十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，
威神功德不可思議！**

十方世界有無量無邊的佛，到底有多少？算不出來，釋迦牟尼佛以印度的恆河沙來形容。十方恆沙的諸佛如來都異口同聲讚歎阿彌陀佛的威神功德不可思議。「威神功德」是指阿彌陀佛的慈悲、智慧、願力、神通、道

行，以及救度眾生的功德能力。連十方諸佛都認為無量壽佛救度眾生的能力不可思議，可見阿彌陀佛的力量超越十方諸佛。

當然，證到佛性時，是佛佛相同，佛佛平等，但是佛與佛之間，在因地所發救度眾生的願與滿願之後救度眾生的能力，卻是不平等的。阿彌陀佛所發的願，是經過五劫思惟所發非常殊勝的四十八願，非其他諸佛所有，就發願時間與內容而言，皆與其他諸佛不平等，而且阿彌陀佛所發的願是經過兆載永劫直到可以救度任何一位眾生之後才成佛，因此就所成就的願行及內容來講，也與其他諸佛不平等。

因地不同，果上成佛的功德力也不同，所以佛性雖然平等，但救度眾生功能差別就很大，因為有的眾生容易救度，有的眾生不容易救度，不容易救度的眾生就必須阿彌陀佛才能救。《大悲經》說，五濁眾生，貪瞋癡特重，諸佛捨離而去，只有阿彌陀佛才有辦法救度。因為十方國土中，貪瞋癡煩惱熾盛的眾生，因共業之故而出生在娑婆世界，只有阿彌陀佛才有能力救度。

換言之，阿彌陀佛救得了的眾生，其他佛未必都救得了；其他佛救不了的眾生，就必須阿彌陀佛救度，因為阿彌陀佛的威神功德特別不可思議，是十方諸佛所咨嗟讚歎的，甚至十方諸佛也稱念南無阿彌陀佛名號，以身作則給十方眾生看。比如第十七願言：

設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。

意思是阿彌陀佛成佛時，必使十方世界的無量諸佛都稱揚讚歎他的名號，如果這個願望不能達成，就不成佛，所以，讓十方諸佛讚歎也是他的願行之一。又，《無量壽經》言：

佛告阿難：

無量壽佛，威神無極。十方世界，無量無邊不可思議諸佛如來，莫不稱歎。

可知釋迦牟尼佛在在處處都在稱揚讚歎阿彌陀佛的威神功德，所以阿彌陀佛本願是「諸佛稱揚」。

四、彌陀本願是諸佛勸信

「諸佛勸信」，念佛必定往生極樂世界，往生極樂世界就必定成佛，這是諸佛所勸信，諸佛所護念。《阿彌陀經》「六方佛」段中都共同有——

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。」

其中「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德」，就是諸佛勸我們要信受

這部不可思議功德的《阿彌陀經》。

《阿彌陀經》說只要「執持名號」，就是具足「多善根、多福德」，必定往生極樂世界；只要執持名號就是「一心不亂」，「一心不亂」就是「一心不變」，執持名號而一心不變，就是「若一日……若七日……」之意，此人臨命終時，阿彌陀佛與觀音、勢至及清淨大海眾菩薩都會來迎接，因之不受冤親債主、天魔外道之妨害，就可以心不顛倒，正念現前，往生極樂世界。

《阿彌陀經》就是在講這樣的內容，也就是演說第十八願的含義是諸佛本懷、諸佛稱揚、諸佛勸信，因此釋迦牟尼佛講說此法門時，十方諸佛都共同作證，勸我們相信，因為這個法門是諸佛的目的。釋迦牟尼佛講，等於十方諸佛講。三藏十二部中，只有這部《阿彌陀經》有諸佛作證，唯有此法門是十方諸佛所護念，故稱《一切諸佛所護念經》。

五、彌陀本願是諸佛特留

「諸佛特留」，此法門也是諸佛特留。《無量壽經》「流通分」釋迦牟尼佛言：

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。

這段文在《無量壽經》中也是很很重要的一段經文，但能夠看出這段經文之重要性的並不多見。由這段文我們得以了解，這部經、這個法門是多麼受到釋迦牟尼佛所重視！也由此證知，這段文在整個佛教是何等重要！

「當來之世」就是未來世。佛法流傳世間，分正法時期、像法時期、末法時期，末法時期之後稱滅法時期，也就是「經道滅盡」。正法時期是五百年（有說一千年），像法時期是一千年，末法時期是一萬年，現今離釋迦牟尼佛滅後約兩千六百年，所以是末法時期。「滅法」就是所有的經論都已在世間失傳，當然也沒有出家眾及三寶，人們也不知道三世因果、善惡報應、六道輪迴的道理，也不知道要持守五戒十善。但是，釋迦牟尼佛說，雖然在滅法時期，經典一部部消失，但他還是慈悲哀愍，特別將這部演說阿彌陀佛本願救度法門的《無量壽經》留在世間一百歲（同本異譯是說永住不滅）。如果眾生遇到這部經，就能得度，脫離輪迴。所以，阿彌陀佛的本願就是「諸佛特留」。

諸佛出世都是為了救度眾生，救度眾生的方法必須要適合任何時代、任何眾生的根機，而且沒有任何條件與限制，才能平等普度眾生：阿彌陀佛的本願就是這樣。

「南無阿彌陀佛」這句名號具足所有功德，任何人只要願往生極樂世界，稱念「南無阿彌陀佛」就可以往生。已脫離六道輪迴的聖人，不需阿彌陀

佛來救度。但是，世間凡夫不是善人就是惡人——即使是善人，也只是隨因緣而行善積德，尚未脫離六道苦海；惡人因逢遇惡緣造惡而墮三惡道，但只要遇到善緣，知道行善積德，仍可生天或生而為人。所以，善人惡人只是所遇因緣的差別致使相互浮沉而已，都是苦惱凡夫，都需要阿彌陀佛的救度。

《大經》付囑彌勒菩薩，《觀經》付囑阿難尊者，《小經》付囑舍利弗尊者。

《大經》就是《無量壽經》。《大經》中，釋尊付囑彌勒菩薩要永永遠遠將阿彌陀佛第十八願的法門流通在世，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。

這段《付囑流通文》就是釋迦牟尼佛付囑彌勒菩薩要將阿彌陀佛本願生生世世流傳下去，不要失傳了。

「其有得聞」的「其」，是指一切眾生，不管佛在世還是佛滅後，不管善人還是惡人。

「彼佛名號」，是指南無阿彌陀佛六字萬德洪名。

「歡喜踴躍」，很歡喜慶幸有阿彌陀佛的名號可以救度他，乃至臨終才遇到而稱念這句名號，這個人就可得大利——往生極樂世界成佛，所以說「具足無上功德」。

《觀經》就是《觀無量壽佛經》。釋尊將此經付囑阿難尊者，文言：

佛告阿難：

汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

佛陀開示阿難尊者：你要好好念這句「南無阿彌陀佛」，念這句「南無阿彌陀佛」的名號，就是「持無量壽佛名」，這是中文的意譯。

「好持是語」的「好」，意即「好好地」，如何好好地念呢？一般而言，就是老實稱念「南無阿彌陀佛」，也就是腳踏實地、專一地、不間斷、不夾雜、不懷疑，從頭至尾就只念「南無阿彌陀佛」，不摻雜念餘佛，不摻雜咒語，不摻雜其他法門，對阿彌陀佛的救度不懷疑，很單純、很樸實地念這句南無阿彌陀佛，這樣叫做「老實念佛」。

整部《觀經》中很長的篇幅都是在解釋「十三觀」及「三福九品」，或許一般人會這樣想，「既然如此，應流通十三觀的觀想或三福九品的內容才對，為何釋尊卻付囑阿難流通持名念佛呢？」我們應知，一部經中最重
要的經文往往都出現在經的結尾，在《觀經》的結尾，佛陀沒有開示要「觀

無量壽佛像」，而說要「持無量壽佛名」，由此可知，《觀經》的目的並非在說觀想或三福九品，而是引導聖道門的行者進入專持名號。

因為名號具有阿彌陀佛本體的功能力用，持名就直接擁有阿彌陀佛的全體功德；其次，觀想困難，持名容易，而且持名的當下就擁有阿彌陀佛的功德，觀想即使觀得如法，也無法當下擁有阿彌陀佛的功德，何況大多數人並沒有能力觀想。所以就方法而言，觀想比較困難；就功德而言，觀想也不夠殊勝。因這兩點，佛陀並不流通「觀想」的法門，而流通「持名」的法門，因為「名體一如」，且持名容易。而觀想所觀的十三種內容都不是阿彌陀佛的本體，凡夫「三福九品」也是有漏之善，比起阿彌陀佛名號的功德，只是小善根、小福德，而非大善根、大福德。

釋迦牟尼佛講說《觀經》之後，進一步講說《阿彌陀經》（簡稱《小經》）。在《小經》中，其他法門都不說，一千八百五十八字的經文只說一法——「執持名號」。就是將《觀經》「流通分」「汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名」的「持名」，在《小經》中演說一遍。「若一日，若二日……若七日……」都是重複演說《觀經》「流通分」的經文。

《小經》中，釋尊將阿彌陀佛第十八願念佛決定往生成佛的法門付囑舍利弗尊者。經文中，釋迦牟尼佛主動呼喚舍利弗三十六次，舍利弗尊者都沒有回答，只是靜靜地聆聽開示。釋迦牟尼佛問舍利弗兩次，但智慧第一

的舍利弗尊者對阿彌陀佛的境界都無法回答，只有恭敬順承、歡喜信受釋迦牟尼佛的開示及付囑而已，因此我們可以知道，這部經是佛「無問自說」的。

六、三經唯明專念

《大經》唯明，《觀經》唯標，《小經》全顯。

善導大師《觀經疏》（《善全》第206頁）說：

《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

《彌陀經》中，一日七日專念彌陀名號得生。

此經定散文中，唯標專念名號得生。

「《大經》唯明」，四十八願每一願的內容都不同，但善導大師卻解釋說「唯明」。「唯」是唯一、單單，意即四十八願唯一在顯明專念阿彌陀佛的名號決定往生極樂世界，故說「《大經》唯明」。

或許有人會疑惑，「為何善導大師這樣解釋？會不會說錯了？」我們都知道，善導大師是阿彌陀佛的化身，大師做這種解釋一定有他的含義。

四十八願中，每一願都是教我們專念南無阿彌陀佛往生極樂世界成佛，每一願都在導引我們往生成佛，都在令眾生仰慕極樂世界。極樂世界如果不是那麼清淨、莊嚴、殊勝、高超，我們就不會想往生。因此，可以這樣

講，願願都是在說：如果要往生沒有三惡道的極樂世界，你就要念佛；如果要往生金色之身的極樂世界，你就要念佛；如果要往生當下得到六種神通的極樂世界，你就要念佛；如果要往生當下入正定聚、當下決定不退轉的極樂世界，你就要念佛；如果要往生到無量壽、無量光的地方，你就要念佛……每一願、每一願都在顯明念佛往生極樂世界。所以，善導大師這樣解釋是有深意的。

有善導大師這樣石破天驚的解釋，讓天下的人振聾發聵，好像黑暗當中突然照進陽光，讓我們有了光明。

「《觀經》唯標」，善導大師說，《觀經》的〈定善文〉和〈散善文〉中，單單標示「專念名號，必生極樂世界」。這種解釋，和其他祖師的解釋是完全不同的。其他祖師解釋「定善」的部分都在顯明定善，解釋「散善」的部分都在強調散善，但是善導大師不管是解釋「定善」還是「散善」，都是指向稱念「南無阿彌陀佛」。因為善導大師知道釋迦牟尼佛講這部《觀經》的目的，就是要引導所有根機的眾生都來念「南無阿彌陀佛」，講定散的目的不是定散本身，目的是念「南無阿彌陀佛」，所以定也好，散也好，唯在標舉「專念名號，必定往生極樂世界」。

如果修觀想，或修三福九品，就不一定往生極樂世界。為什麼？一方面是因為我們做不到，做不到就不能往生；另一方面是如果沒有迴向也不能

往生。而念佛就像汽車開上高速公路，只有一個方向，只能前進，不能後退，也沒有辦法迴轉，達到成佛目標之前沒有辦法停止，所以說念佛成佛是佛教。

前面三段文是引用經典的內容來作「念佛成佛」的證明，接下來引用兩位菩薩的故事來做證明。

七、文殊發願往生極樂

《文殊師利發願經》中，佛記文殊，當生極樂。文殊發願偈文：

願我命終時，除滅諸障礙，
面見阿彌陀，往生安樂國。
生彼佛國已，成滿諸大願，
阿彌陀如來，現前授我記。

文殊菩薩智慧第一，是七佛之師，他在《文殊師利發願經》中表達自己修行的目標，透露自己最後的願望就是往生極樂世界。

文殊菩薩是等覺菩薩，等覺菩薩還差佛位一級，雖然只差一級，但「失之毫釐，謬以千里」，就像彌勒菩薩現在是在兜率天，距離到娑婆世界成佛還要經過五十六億七千萬年，差一級就要經過那麼久的時間。往生極樂世界當下就進入了佛的果位，所以連文殊菩薩都發願臨終的時候能滅除所

有的障礙，順利見到阿彌陀佛，一剎那之間就往生極樂世界，滿足他的大願。什麼大願？就是阿彌陀佛現前為他授記，也就是以阿彌陀佛為他授記作為他所有願中最大的願。

八、普賢發願往生極樂

《華嚴經》中普賢菩薩發十種大願，普為眾生，求生淨土。偈云：

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，

面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂刹。

這首偈跟前一首偈內容可以說完全一樣。普賢菩薩也是等覺菩薩，《華嚴經》有四十華嚴、六十華嚴、八十華嚴，《普賢菩薩行願品》是最後一品，也就是《華嚴經》最重要、最精華的一品，因為有這一品，使《華嚴經》普遍受到佛教的重視。這一品的重點，就是普賢菩薩的十大願，且是回歸極樂，所以說「十大願王」。普賢菩薩自己求生極樂世界，也引導華嚴會上四十一階位的眾多法身菩薩一齊迴向極樂，這是《華嚴經》重點與可貴的地方。

文殊菩薩、普賢菩薩都是等覺菩薩，他們都迴向往生極樂世界，而且還帶領四十一位法身大菩薩一同往生極樂，由此可知淨土法門是一切法門、一切行者的歸宿。八萬四千法門要是沒有回歸這個法門，就沒歸宿；若專

學這個法門而沒有學其他法門，也沒有遺憾，因為已得到圓滿。

文殊、普賢是釋迦牟尼佛的脇侍，代表釋迦牟尼佛的智慧和行願。這兩位菩薩都歸向極樂世界，顯示釋迦牟尼佛出現世間弘揚佛法的目的，就是要引導眾生、指歸修行者往生極樂世界。

就好像陸地上的千江萬水最後都歸向大海，千江萬水若沒有歸向大海，就沒有究竟的歸宿。同樣地，修行者最後若沒有歸向彌陀淨土，就沒有辦法究竟成佛，所以印光大師說：「九界眾生捨此法，則上無以圓成佛道。」文殊、普賢菩薩發願往生極樂世界，是以身作則示現給我們看。

接下來，引用觀音菩薩以及文殊、普賢菩薩示現，勸導祖師往生極樂世界的故事，進一步顯明剛剛所講的文殊、普賢菩薩求生極樂是為我們示範，以及顯示彌陀本願是「諸佛本懷、諸佛稱揚、諸佛勸信、諸佛護念、諸佛特留」。

九、觀音勸慧日往生極樂

第一個故事是觀音菩薩勸慧日大師往生極樂。

慧日大師又稱慈愍三藏，是唐朝的國師。

慧日法師，俗姓辛，東萊人。唐中宗時看到義淨三藏法師前往西域印度求法，內心非常仰慕，於是也乘船渡海，經過三年，終於到達印度，參訪

禮拜釋迦牟尼佛一生成佛的種種聖蹟，並尋求梵文經典。慧日法師經歷了這麼多的艱難困苦，因此對閻浮提世界產生了深深的厭離。他思惟著，不知是否有哪一個國家、哪一個地方，只有快樂而沒有痛苦？又有什麼法門、哪一種修行，可以很快地親見諸佛呢？因此他每到一處就將此問題請教當地通達經律論的三藏法師，而他們全都勸他修行淨土法門，求生極樂世界，慧日法師聽了開示之後歡喜踴躍地頂戴奉行。

慧日法師隨後漸往北印度行去，到了西北印度的健馱羅國。在王城的東北方，有一座大山，山上有觀世音菩薩的聖像，凡是至誠恭敬祈求的人，往往都可以親見觀音大士現身，因此慧日大師也前往山頂，叩頭頂禮七天，又斷絕飲食，準備以死為期，精進用功，希望觀世音菩薩能顯現，為他開示。到了第七天晚上，觀世音菩薩在虛空中現出紫金色的身形，身長一丈多，坐在七寶蓮花座上，俯視法師，並伸出右手，撫摩法師的頭頂說：「你如果想要弘傳佛法、自利利他，唯有專念西方極樂世界阿彌陀佛，至誠發願往生淨土。見到阿彌陀佛及我之後，就可以得到無上利益。你應當知道，淨土法門是超過一切行門的殊勝法門。」說完之後就消失了。慧日法師本來身體非常疲憊困乏，但是聽完這段話之後，馬上振奮起來。

慧日大師是唐中宗時代的人，根器銳利，因看到義淨三藏法師前往印度取經，自己也發願前往印度。那時候並沒有飛機、汽船、火車、汽車，唯一的交通工具就只是坐船，船在海上也沒有什麼導航設備，都是隨海浪漂浮，漂流到哪裏就到哪裏。慧日大師坐船到印度，足足花了三年的時間，

等於是拚命，抱著寧可犧牲生命的決心也要到印度求法。就如玄奘大師鑑於當時傳至中國的經典不全，抱著「寧向西天一步死，不向東土一步生」的決心一般。

一個人如果對娑婆苦海、輪迴之苦的體會越深，求解脫的心就會越深，體會解脫生死輪迴的重要，就會去追求一個百分之百可以解脫生死輪迴的法門。「人身難得今已得，佛法難聞今已聞；此身不向今生度，更向何生度此身」，不會因得到人身、遇到佛法，還希望下輩子再來，一定是必須在今生今世求解脫的。

慧日大師就是抱著這種觀念。雖然佛法有八萬四千法門，但是如果這麼多的經典、法門沒辦法讓他在今生今世解脫，他就覺得有遺憾，所以，他決心追求一個所有的人今生今世都可以解脫的法，這樣他才覺得有價值，有意義。

所謂「人有誠心，佛有感應」，不但通達經律論的三藏法師們都向他介紹求生極樂世界的淨土法門，觀世音菩薩也親自現身為他摩頂開示、授記，告訴慧日大師：「要自利利他、弘揚佛法，唯有專念西方極樂世界阿彌陀佛，虔誠求生極樂世界，往生極樂世界。那樣就不但可以看到我，也可以看到阿彌陀佛，這個世間所有法門，沒有比這個還要超越的法門！」這就是觀世音菩薩所開示的。

慧日大師因為斷食，七天沒吃沒喝，本來身心非常疲倦困乏，忽然親蒙觀世音菩薩的摩頂、授記和開示，好像喝到甘露、得到救度一般，整個人都有了精神。他回到中國後，進入長安城，受到皇上的器重，被聘為國師，就是慈愍三藏法師。

慈愍大師有一首偈語很有名：

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。

這首偈語可說將阿彌陀佛大慈大悲無條件的救度徹底流露無遺，也將諸佛的本懷徹底顯露出來。

觀世音菩薩和大勢至菩薩是阿彌陀佛的脇侍，一位是阿彌陀佛大慈大悲的顯示，一位是阿彌陀佛大智大慧的顯示，這兩位菩薩顯現在這世界的目的，就是要引導眾生一齊歸向淨土，一齊念南無阿彌陀佛。

所以，若是修觀世音菩薩的法門，應該要知道，觀世音菩薩顯現世間的目的，不是要人永遠修觀世音菩薩的法門，而是要他最後來念阿彌陀佛，如此才是真正的救苦救難。因為世間的苦難是枝末的苦難、暫時的苦難，

根本的苦難是生死輪迴，生死輪迴是恆久的苦難。生死的苦難如果拔除，才是真正的救苦救難。引導所有眾生進入淨土法門，念佛往生極樂世界成佛，則根本、恆久的苦難徹底拔除，這就是觀世音菩薩、大勢至菩薩的最終目的。

十、文殊普賢勸法照往生極樂

大曆二年，法照大師住衡州雲峰寺，於粥鉢內忽見五彩祥雲，雲內現大聖竹林寺；他日又於鉢中感見五台山諸寺及淨土勝相。大曆五年，也就是公元七七〇年四月六日，法照等一行人到達五台山佛光寺，就在那天夜裏四更（也就是凌晨一點到三點之間），法照大師遠遠看到一道奇異的光芒照到自己身上，因此就向前接近這道光芒，跟隨這道光芒而去，走了大約五十里，見到一座山，山下有溪澗，澗水北邊有一道石門，石門下有兩位童子，自稱是善財和難陀，這兩位童子引導著法照大師到一座寺院，寺院匾額寫著「大聖竹林寺」，就如同法照大師過去在鉢裏看到的完全一樣。這間寺院黃金鋪地，七寶行樹，眾寶莊嚴。法照大師進入寺院，登上講堂，見到文殊菩薩在西邊，普賢菩薩在東邊，各自坐在師子座上，有數以萬計的菩薩眾圍繞在兩位菩薩身旁，文殊菩薩、普賢菩薩正為圍繞在旁的大眾說法。法照大師於是至前向兩位菩薩問訊頂禮，然後問道：「末法時代的凡夫眾生，距離世尊在世的時間已經很遙遠了，知識淺薄，根器陋劣，業障煩惱尤其深重，本來具足的清淨佛性無法顯露出來。而佛法又浩瀚廣大，

無量無邊，不知道要修什麼法門，才最容易得到佛法的心要？」

文殊師利菩薩就告訴法照大師說：「你現在修習的念佛法門，正是最適合這個末法時代的法門。在一切的修行法門當中，再也沒有勝過念佛和供養三寶的了，如果能夠這樣做，就可以快速圓滿福慧雙修。此念佛和供養三寶兩種法門，最為勝善和重要。我文殊師利在過去劫中，因為觀想佛的緣故，因為念佛的緣故，並且由於供養三寶的緣故，得到如來的一切種智。所以你應當知道，一切諸法、般若波羅蜜，以及甚深禪定，乃至十方諸佛，都是從憶佛念佛而生。因此可知，念佛法門是一切法門之王。」

法照大師又問：「那麼應該要如何念呢？」文殊師利菩薩回答說：「在此娑婆世界的西方，有阿彌陀佛，彼佛所發的願力不可思議，你應當要淨念相繼，不要令它間斷，臨命終後，決定往生極樂世界，永遠住於不退轉之地。」說完之後，文殊菩薩、普賢菩薩兩位大聖同時伸出金色的手臂，撫摩法照大師的頭頂說：「你因為念佛的緣故，不久之後就可以證得無上正等菩提。若有善男子、善女人，期願能夠儘速成佛，再也沒有比念佛更好的了。只要一心念佛，就能夠快速證得無上菩提。」法照大師聽完之後歡喜踴躍，頂禮菩薩，然後告辭，退出講堂。兩位童子將他送出寺院。大師才一抬頭，整個寺院突然消失，法照大師因此在該處堆積石頭，以標記它的處所。

這段典故出自《高僧傳》。由此典故我們知道，無論是觀世音菩薩、文殊菩薩，還是普賢菩薩，都勸我們發願求生極樂世界。

這段典故的起因是，法照大師曾經在他的鉢中看到一個景象：有一座寺院，大門上寫著「大聖竹林寺」，而且這座佛寺跟一般的寺院不同，地是黃金鋪地，樓閣、講堂都是用種種寶物莊嚴而成，而且有不可計數的聖眾菩薩四周圍繞著。寺院也好，大眾也好，都非常莊嚴殊勝，非世間所有，就好像是《小經》上所描寫的極樂世界。因此法照大師心想，這一定是聖境而不是凡境，所以他一有因緣就問高僧大德或長輩，他鉢中所現的這種境界到底是在什麼地方。長輩都跟他說，這種境界應該是在五台山，五台山是文殊菩薩顯化的道場，如果能往五台山誠心祈求，往往能見到文殊菩薩示現。之後，法照大師以虔誠之心跟隨著同窗道友來到五台山，果然遇到這段不可思議的靈應事蹟。

一般修行者見到菩薩，不論是在夢中，還是在坐禪中，或是在念佛中，大都沒有對話，即使有，也只是幾句而已，沒有像法照大師這般面對面互相對答、受到開示，甚至於摩頂授記，所以這種感應非常殊勝。

當時，法照大師登上講堂，向兩位菩薩問訊頂禮之後，就請問：「末法時代的凡夫眾生，距離世尊在世的時間已經很遙遠了，知識淺薄，根器陋劣，業障煩惱尤其深重，本來具足的清淨佛性無法顯露出來。」這段話是

法照大師就自己的實際情況而問，而我們更是如此。

法照大師向二位菩薩問說，距離世尊時代已經很遙遠，很難遇到真正的善知識。雖然說現在還有佛法在流布，有出家眾，但是畢竟真正修行的人很少，能證果的人也可以說幾乎沒有，所以沒辦法遇到真正的善知識來指導我們，而且自己智慧淺薄，根器陋劣。根器陋劣就像杯子有破洞，根本就沒辦法裝水。如果是根器陋劣，要修行解脫生死，那是絕對不可能的。

對佛弟子而言，人生的目的就是要了脫生死，要了脫生死必須要學佛。而學佛當然就是要成佛，成佛有近期跟遠期，近期的目標就是先了脫生死，遠期的目標才求成佛。如果連了脫生死都未能做到，那麼成佛也就不用了，所以要先求了脫生死。不過，如果能夠念佛往生極樂世界，不但生死了脫，而且徹底成佛，是一生成佛，二者同時完成。

法照大師是很有學問、很有道德、很有修持的人，才可能被聘為國師。但是他即使已經當國師了，可是真正面對生死輪迴的解脫問題時，才知道自己淺薄陋劣、煩惱業障深重。本來一切眾生都具有清淨的佛性，也因受了煩惱業障覆蓋，所以無法顯露出來。這樣說來，自己生生世世豈不是無法出離三界六道生死輪迴！

一個人能徹底相信自己沒辦法靠自己的力量出離三界六道輪迴，這就是善導大師所說的「信機」。有了「信機」的人，他才能夠徹底信受阿彌陀

佛的救度。如果沒有了解自己真的是知識淺薄、根器陋劣、業障深重、煩惱強盛，他就無法徹徹底底相信阿彌陀佛的救度。

就好比一個人，如果沒有自覺已墜入大海、正在大海中隨浪浮沉、即將滅頂的事實，他就很難生起求救的心。如果他能夠自覺已落入大水中，只有浮沉的份而已，當有大船來救他時，他就會即刻接受這艘大船的解救，完全歸投。

所以唯有自覺知識淺薄、根器陋劣、煩惱深重的人，才能徹底信受阿彌陀佛的救度。

我們根器陋劣，就好比賺不了錢；業障深重，就好比債還不完。如果這樣，解脫就遙遙無期，成佛就永遠無望。認清自己是無有出離之緣，這就是「信機」。一個信機的人要怎麼辦呢？不是到處去乞討，而是要趕快依靠一位大富長者，就是依靠阿彌陀佛的救度。但是大富長者要具備兩個條件：第一，他很富有，是國中最有錢的人，他的財寶甚至比國王還多，多到不可計數；第二，他是最有愛心的人，他的愛心是絕對的愛心。所謂絕對的愛心，就是沒有條件，不管任何人向他求救，他都會援助，這才是真正的大富長者。

一個無有出離之緣的人，就是要靠大富長者，靠大富長者就是完全認定佛力的救助，而不是到處去乞討。

雜修雜行就好像到處乞討一樣，今天修這個，明天修那個，今天參加這個法會，明天參加那個法會，到處跑道場。這些修行好不好？相對於沒有修行來說，當然是好，也有功德，但是這就好比行乞一樣，能討得到，就能勉強一時、維持三餐，不然就得挨餓，但是結果還是沒辦法徹底將債務還完，一生沒辦法有個地方安住，只得一直都在乞討，永遠沒有個依靠：這就是雜修雜行。

將我們無常的生命完全依靠無量壽命的阿彌陀佛、永恆的阿彌陀佛、絕對救度的阿彌陀佛，就是徹底歸命「南無阿彌陀佛」。此後就專念南無阿彌陀佛，不雜修雜行，這樣，生死根源一刀斬斷，就決定往生極樂世界，決定成佛！這就是完全依靠大富長者，而不是四處乞討。依靠大富長者就是任憑佛力，不再四處乞討就是捨自力，捨自力才能夠完全靠他力，能夠完全靠他力自然就會捨自力，就不會雜修雜行，而是專修專行。

「而佛法又浩瀚廣大，無量無邊，不知道要修什麼法門，才最容易得到佛法的心要？」佛法好比大海，一望無際，無量無邊，令我們望洋興嘆，不知道要修哪一種法門。而且每一個法門看起來都不是我們所能修得起的，連法照大師也這樣感嘆：「不知要修什麼法門，才能夠最容易得到佛法的心要？」但是這麼多的法門，只要能掌握到根本，就算其他的都沒有學，都學不來，也沒有遺憾；可是如果沒有掌握到根本，就算是其他的都學了，也還是有缺失，也會有遺憾。

上一段是法照大師就自己根器陋劣來請問，這一段則是從法的重要性來請問。

「文殊師利菩薩告訴法照大師說：你現在修習的念佛法門，正是最適合這個末法時代的法門。」針對法照大師所問，文殊菩薩先告訴他答案，後面再詳細說明理由，「念佛法門」就是這段的關鍵。

有一首偈語說：

修行無別修，只要識路頭；

路頭若識得，生死一齊休。

這首偈語的意思是說，不是隨緣跟別人閱藏、誦經、朝山、參禪、拜懺、參加法會……這樣叫做修行，不是的！修行無別修，只要你能夠識路頭，能夠掌握到總根源，找到修行的心要處，生死輪迴當下就一齊斬斷了。反之，路頭如果不識得，沒有掌握到根源，沒辦法得到佛法的心要，這樣的修法就等於白修，因為只要生死沒有斬斷，還是繼續輪迴，那些都只是跟佛法結個緣而已，等於是入寶山空手而回。所以「念佛法門」是這一段開示的重心點，也就是法照大師所問的「佛法的心要」。

念佛法門就是念「南無阿彌陀佛」，有一句話說「三藏十二部經，六字全收」，佛說八萬四千法門，結集成為三藏十二部，六字就全部包含了。

所以，如果能夠專念南無阿彌陀佛，這樣就是掌握到佛法的心要，這不但最適合末法時代，也適合正法時代和像法時代。為什麼？因為念佛法門是三根普被、利鈍全收，萬人修萬人去。上等根器也好，中等根器也好，下等根器也好，聰明也好，愚笨也好，識字、不識字，無論男女老幼、智愚賢不肖，只要念佛，都能夠成就。如果修其他法門，就不一定成就，因為都要講究根器堪修或不堪修。

念佛就是念「南無阿彌陀佛」，任何人只要會講話就會念佛，最簡單，最容易，而且最快速，最圓滿，為什麼？因為一世就成就，今生這口氣一斷，就往生極樂世界，一旦往生極樂世界，三界六道生死輪迴就永遠斷除，到那裏就成佛，沒有第二世。因為極樂世界不是聲聞、緣覺的境界，也不是菩薩的境界，而是佛的境界，入佛的境界就絕對成佛。就好比地面上的千江萬水，有清淨的、污穢的，有香的、臭的，可是一旦進入大海就跟大海的水同一味。所以念佛法門不但適合任何時代，也適合任何根器的眾生，所以說念佛法門是「易行道」。

菩薩又講：「在一切的修行法門當中，再也沒有勝過念佛和供養三寶的了。」當然，如果能念佛，又能供養三寶，這樣做是很好。如果沒有能力或因緣不足，那也不用在意，只要念佛就包含一切。供養，有的人有能力，有的人沒能力，有的人雖然有能力，不過不知道要去哪裏供養。但是念佛，不管有能力沒能力，只要有口就能念佛，不管他到什麼地方、做什麼工作，

都可以念佛，但是其他法門就不一定了。

「如果能夠這樣做，就可以快速圓滿福慧雙修」，快速圓滿福慧雙修就是圓滿成佛的意思。有一首偈說：「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤。」通途而言，成佛要經過三大阿僧祇劫修福慧，累積六度萬行的功德，再經過百劫的時間來圓滿三十二相、八十種好的福報，這樣才能夠究竟圓滿佛果，如果沒有經過這個過程，是沒辦法成佛的，這就是依自力。以自力而言，必須智慧非常高超，根器非常銳利，業障非常淺薄，也沒什麼煩惱——可是我們做不到。不過，如果能專念南無阿彌陀佛，這樣就能夠快速圓滿福慧雙修，所以說「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」。「乾坤」在這裏是指三界六道，只要依靠南無阿彌陀佛，不但可以使我們離開六道，也可以往生極樂世界，往生極樂世界就可以快速成佛了。

菩薩又說：「此念佛和供養三寶兩種法門，最為勝善和重要。我文殊師利在過去劫中，因為觀想佛的緣故，因為念佛的緣故，並且由於供養三寶的緣故，得到如來的一切種智。」文殊師利菩薩過去劫中，以觀想佛、念佛、供養三寶三種功德得到如來一切種智。以這三種來說，「念佛」就是持名念佛，只要開口念「南無阿彌陀佛」，當下就是了。如果要教我們「觀」，我們觀不來，很困難，而且功德較少；念佛容易，而且功德殊勝。因為這六字名號就是名體一如，阿彌陀佛的功能，都顯現在這六字名號當中，致使凡是念這句六字名號的人，身上就會放佛光，消除業障；在黑暗、

不清淨的地方，只要念這句六字名號，當下就會逢凶化吉、遇難呈祥；當地如果有鬼魂、魑魅魍魎之類，當下就會避開；如果過去的冤家債主到身邊，念南無阿彌陀佛也能夠化解，甚至會超度他。所以說念佛既簡單容易又殊勝。如果是觀佛，我們無法作觀，無法作觀就沒有作用、功效。所以這三種當中，以持名念佛最容易。

「得到如來的一切種智」，「一切種智」就是佛的智慧。智有三種：「一切智」「道種智」和「一切種智」。「一切智」是聲聞、緣覺的智，是小乘的智；「道種智」是菩薩的智；佛的智是「一切種智」。雖然我們還是凡夫，還有貪瞋癡的煩惱，還有業障，但是單靠稱念這句「南無阿彌陀佛」，我們就可以超越「一切智」「道種智」，快速得到「一切種智」。所以印光大師有一首偈語說：

莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。

不要懷疑、不要驚訝只要念這句南無阿彌陀佛就可以超越十地，就可以超越聲聞、緣覺，以及超越三賢十聖菩薩的一切智和道種智，你應該要知道：「南無阿彌陀佛」這六字名號是囊括三乘直至成佛的功德（三乘就是聲聞乘、緣覺乘與菩薩乘）。

所以，我們這個法門是「橫超」的法門，橫超什麼呢？橫超聲聞的境界，橫超緣覺的境界，橫超菩薩的境界，直接到佛的境界。橫超的境界不是靠

我們自己的本事、功夫或根器，而是完完全全、徹徹底底靠阿彌陀佛的力量與功德，完全是靠佛力。如果是靠自力，我們連將來能否再做人都不知道，就算可以做人，能否再遇到佛法也不知道，要上生天界都很不可能，何況超越三界六道輪迴！更何況超越聲聞、緣覺、菩薩！

所以，不是靠我們自己，是靠阿彌陀佛。我們如果能了解這個道理，就不會懷疑，不會驚訝，所以印光大師說「莫訝」，就是說你不要驚訝，不要懷疑；「須知」，你應該知道、應該相信；「六字括三乘」，南無阿彌陀佛這六字是包含三乘、超越三乘的。因為阿彌陀佛將他修行的所有功德都包含在這六字名號裏面，這六字名號就是佛所有功德的結晶。所以文殊菩薩才在這裏說「念佛的緣故就可以快速得到佛的一切種智」。

「所以你應當知道，一切諸法、般若波羅蜜，以及甚深禪定，乃至十方諸佛，都是從憶佛念佛而生。因此可知，念佛法門是一切法門之王。」「一切諸法」就是所有萬法，「般若波羅蜜以及甚深禪定」就是統指六度萬行。

「念佛法門是一切法門之王」，這種形容、說法與讚歎，可以稱得上是最高讚歎了。

一國之中只有一個「王」，獨一無二，至極無上，至高最大，沒人跟他同格，沒人可以跟他相比。這個「王」是概括一切、超越一切，是總包含的。有王就有全部，沒有王就只是小部分而已，所以「王」能生出一切，

一切萬法都是從王生出來的，這表示一切萬法功德都是從念佛所生，念佛法門可以生出一切法門。

對於八萬四千法門，若我們每一個法都要去了解，都要去學，那是不可能的，但是我們只要學念佛這個法門，一切萬法就全包括了。如果沒有念佛，而修行其他法門，這樣就沒有包含一切萬法，只是得到小部分而已，所以說「念佛法門是一切法門之王」。

印光大師曾說：

一切法門，無不從此法界流；

一切行門，無不還歸此法界。

沒有一個法門不是從這句「南無阿彌陀佛」展開出去的。印光大師將這句「南無阿彌陀佛」形容為「法界」。「法界」是指整個宇宙萬法，佛也好，菩薩也好，聲聞、緣覺也好，三界也好，六道也好，有形也好，無形也好，通通都是法界。前句是說，所有一切法界趨向解脫之法門，無一不是從此念佛法門所流出。

「一切行門，無不還歸此法界」，就是說一切修行的方法最後都要回歸到念佛的法門。這和文殊菩薩所開示「念佛法門是一切法門之王」是同樣的意思。

文殊菩薩開示念佛法門之後，法照大師馬上就追問「那麼應該要如何念呢？」從這裏我們可以看出，不管是問也好，答也好，都是非常緊湊相扣，不是隨便問、隨便答的。文殊菩薩進一步回答說「在此娑婆世界的西方，有阿彌陀佛」，畫龍點睛地先指出西方極樂世界的南無阿彌陀佛。

過去有佛，現在有佛，未來也有佛，文殊菩薩要我們不是念過去佛，也不是念未來佛，而是念現在佛；現在佛，東方有佛，西方有佛，南方有佛，北方有佛，十方都有佛，要念哪一尊佛呢？是念在娑婆世界西方——極樂世界的阿彌陀佛。這裏指出了位於西方的佛，這叫做「指方立相」，所以念佛法門是「指方立相」的法門，「指方」就是指出西方的極樂世界，「立相」就是指出阿彌陀佛這尊佛。由此可知，淨土法門與禪的「唯心淨土，自性彌陀」是不同的。

「彼佛所發的願力不可思議，你應當要淨念相繼，不要令它間斷，臨命終後，決定往生極樂世界，永遠住於不退轉之地」，這裏說的「淨念相繼」是什麼意思？與《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》所講「淨念相繼」不相同呢？其實都相同。不過，有人將《大勢至菩薩念佛圓通章》的「淨念相繼」，用聖道門（自力）的方式來解釋，這就完全不對了。

其實，「淨念相繼」非常簡單，人人能做得到，沒什麼玄妙可言，也不是特別艱難深奧，就是專念「南無阿彌陀佛」，有多少時間就念多少佛號，

想到就念，出口就念，這叫做「淨念相繼」。所謂「淨念相繼」，和善導大師所說的「正定業之文」其實是一樣的，善導大師言：

**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。**

「一心專念」阿彌陀佛，「一心」就是「專心」的意思，如果有時間修行，就專念南無阿彌陀佛，不要參禪、誦經、持咒，或是拜懺、修其他的法，否則就不是專，不是一心，而是二心了。日常生活中，不論行住坐臥，有多少時間就念多少佛，該吃的時候去吃，該睡的時候去睡，該做事的時候去做事，沒有拘束，沒有禁忌，這叫做「行住坐臥，不問時節久近」，如此一心專念阿彌陀佛，就叫做念念不捨，也就是這裏所說的「淨念相繼」。

念佛有兩種：一種是「專念」，一種是「散念」。「專念」就是沒有事情的時候，靜靜地、專心一意地念；若是邊做事情邊念佛，則叫做「散念」。散念也是沒有間斷，符合「淨念相繼，不令間斷」的要求。所以，我們平常不是專念就是散念，不是大聲念就是小聲念，不是金剛念就是心中默念，可以隨個人的環境因緣和根機來做；若要求能細水長流，而且要持續不間斷又不會累，則應以金剛念為佳。

「臨命終後，決定往生極樂世界」，在這裏，文殊菩薩是以「決定」二字來為眾生保證，「決定」就是百分之一百，不是百分之九十九，是百分之一百！如果一個人照這樣做，一個人往生；十個人照這樣做，十個人往生；百人，百往生；千人，千往生；萬人，萬往生，可以說萬人修萬人去

「永遠住於不退轉之地」，往生極樂世界，就是到佛的境界中；既已到佛界中，就永不會再退轉回來了，所以「永遠住不退轉之地」。《小經》說「眾生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處」，「一生補處」就是候補佛位的意思。

說完之後，文殊、普賢兩位大聖就伸手撫摩他的頭頂，然後授記。

「若有善男子、善女人等」，到底什麼資格才可以稱為善男子、善女人呢？我們是善男子、善女人嗎？依通途教理，我們是沒有資格的。所謂

「善」，有五戒的善，有十善的善，單以五戒的秤來稱我們的身口意，我們就不夠資格成為善男子、善女人，十善就更不用說了。但是，來到念佛法門，只要念佛，願生極樂世界，只要這樣，人人就都堪稱為善男子、善女人了。這樣的念佛人，雖然還是有貪瞋癡，起心動念難免也受業力的牽引而起惡的言行，但是，他的心中會有慚愧，強烈地認知自己是一個罪惡生死凡夫。正是因為他是一個有慚愧心的念佛人，所以一樣可以成為善男子、善女人。

明末清初淨土宗高僧蕩益大師在其所著的《阿彌陀經要解》中，對「善男子、善女人」有這樣的解釋：

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。

不論出家在家，不論男女老少，六道也好，四生也好，只要聽到「南無阿彌陀佛」（「聞佛名」就是《小經》所說的「聞說阿彌陀佛」），就是多劫善根成熟，即使五逆十惡之人，都稱為善男子、善女人。

什麼叫做「聞說阿彌陀佛」呢？就是耳朵聽到阿彌陀佛救度眾生的道理，能聽入耳，心裏相信，叫做「聞說阿彌陀佛」。如果能夠這樣，就是善男子、善女人。

不過，只有人類才有辦法聞佛名而信受，若是地獄、餓鬼、畜生，他們哪有智慧可以領悟呢？所以，這就有「當機」和「結緣」之別。可以領悟的就是當機，不能領悟的就是結緣。有一句話說「一歷耳根，永成佛種」，或者「一歷耳根，永成道種」，佛號能聽入耳，就成為得道、成佛的種子，「聞說阿彌陀佛」的人因此稱為善男子、善女人。《法華經》所說的「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆共成佛道」就是這個意思。

「只要一心念佛」，「一心」就是專心，專心就是不二。專心念佛，一心一意靠阿彌陀佛，念阿彌陀佛的名號，這叫做一心念佛，也叫做老實念

佛。不會說現在念佛，等一下持咒，明天誦經，後天參禪，大後天學密，不會這樣雜修雜行。念佛的時候，也不管有雜念、沒雜念，有煩惱、沒煩惱，相信念佛能往生，只管一路念下去。如果能這樣，就決定往生極樂世界。

我們再回過頭說明「彼佛所發的願力不可思議」這一句。佛法所說的「不可思議」有五種：第一，眾生多少不可思議；第二，業力不可思議；第三，龍力不可思議；第四，禪定力不可思議；第五，佛法力不可思議。

第一，「眾生多少不可思議」。無始以來，盡未來際，一切眾生不增不減，無量無邊。也就是說，一切眾生一時成佛了，眾生界也不減；眾生都沒有成佛，眾生界也不增，可見眾生有多少！根本沒辦法推測。一切眾生，包括六種凡夫及四種聖人，九法界的眾生到底有多少？這事不可思議，這叫「眾生多少不可思議」。

第二，「業力不可思議」。業力如何不可思議呢？譬如烏鴉天生就是黑色，並沒有經過染色；白鷺一出生就是白色，也沒有經過染洗；鳳凰、孔雀天生就有美麗的羽毛，並沒有經過人工製造，不明白的人說那都是天生自然的。古代印度有一個學派叫做「自然外道」，他們認為宇宙萬物都是自然所生。但是佛法講的不是這樣，佛法認為萬事萬物都是因緣和合的，一定有那樣的因，才會產生那樣的果。烏鴉的黑和白鷺的白，是因為牠們

過去世有染到黑或白的因與業力，所以才感召到現在黑與白的果報。一切都有因緣果報的存在，不會說沒有因卻自然有這個果報。

第三，「龍力不可思議」。龍可以呼風喚雨，可以騰雲駕霧，一滴水可以遍灑天下，這就是龍力不可思議。

第四，「禪定力不可思議」。一個人如果能夠入定，定力夠強，一百年、一千年身體都不會壞死。佛陀時代有幾位弟子，他們的身體現在還在這個世間。譬如迦葉尊者就受到佛陀的付囑，等彌勒菩薩來到人間的時候，要將袈裟傳給彌勒菩薩，所以迦葉尊者的身體還留在這個世間。還有很多阿羅漢的色身也還留在這個世間，這就是「禪定力不可思議」。在禪定當中，還可以做種種神通顯化，這也是不可思議。不過，有一句話說「神通抵不過業力」，目犍連尊者是神通第一，他的母親在餓鬼道，他也是沒辦法解救他的母親，必須靠供養三寶的功德才能令他的母親脫苦。所以功德力勝過神通力，功德力才能救度業力。

第五，「佛法力不可思議」。佛的境界唯有佛與佛才能相互了解，菩薩以下都沒辦法推想。所以五種不可思議當中，佛的境界最不可思議。佛法力不可思議中，尤以阿彌陀佛的願力最不可思議。阿彌陀佛的願力如何不可思議呢？《觀經》中說，造五逆十惡的下品下生眾生，一生都沒做過任何善事，直至臨終之時，地獄之火已經燒到腳底了他才開始驚慌，這時候

他遇到善知識為他開示念佛法門，他只不過念了十句「南無阿彌陀佛」，地獄之火立刻變成了蓮花，他不但離開了地獄，而且脫離了三界六道，往生極樂世界，決定成佛！這就是佛力——佛功德力的不可思議。

文殊、普賢菩薩勸法照大師往生極樂世界的問答非常精彩、簡潔，一點都沒有閒言雜語。法照大師所問的，其實並不只是他本身的問題，是為了我們大眾而問的，而文殊菩薩所答的，也不是文殊菩薩自己一個人回答，還有普賢菩薩的回答；其實不只是兩位菩薩的回答，還有釋迦牟尼佛在回答；不只是釋迦牟尼佛在回答，十方三世一切諸佛也同樣在回答，因為念佛法門是釋迦牟尼佛以及十方諸佛所共同弘揚的法門。

二位菩薩對法照大師所開示的，也等於是對我們末法時代的所有苦惱眾生所開示的。我們聞法，應該像親身在佛前聆聽一般，像佛對我們一對一地開示，聽法要以親身在場的真實感去聽，這樣才是惜法、重法，也才能得到法益。

十一、釋迦及以諸佛勸向西方

善導大師言：

是故釋迦，及以諸佛，勸向西方。（《往生禮讚》）

文字雖然很短，但是意義很深。釋迦牟尼佛以及十方三世諸佛，都勸十

方三世眾生發願信受阿彌陀佛救度、念佛往生極樂世界，這叫做「是故釋迦及以諸佛，勸向西方」。有關這一點，有經證、理證及事證。前面講的「彌陀本願就是諸佛本懷、諸佛稱揚、諸佛勸信、諸佛護念、諸佛特留」，就是經證。文殊、普賢與其他諸菩薩都在宣揚這個法門，這就是事證。

十二、念佛是成始成終的法門

印光大師言：

九界眾生捨此法，上不能圓成佛道；

十方諸佛離此法，下不能普利群萌。

這兩句法語雖然簡短，但意義非常深廣。有人也許會疑惑不解，甚或不以為然，為什麼？「九界眾生如果離開此念佛法門，就沒辦法圓滿成就佛道，這樣其他法門不就是白修了？十方諸佛離開這個法門，就不能普遍利益所有眾生，這樣其他法門一定有所不足」，是不是這樣呢？我們可以來探討一下。

「九界眾生」就是九法界的眾生，上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄眾生，都包含在裏面。九法界就是：天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄這六道凡夫眾生，以及聲聞、緣覺、菩薩這三聖眾生。本來共有十法界，另外一界就是佛，但是成佛就已經達到極點，還沒達到極點的就是其他九法界的

眾生；九法界的眾生如果要完全達到極點，達到無上成佛的境界，最後都要念佛。

譬如江河的水，最後都必須歸向大海，如果沒有歸向大海，就不是最徹底的歸宿。學佛就是要成佛，這就是最終的歸宿。憶佛念佛，領悟佛的內容、佛的境界，這樣才能成佛。要領悟佛的內容、佛的境界，念南無阿彌陀佛是最簡單、最方便的方法，因為「南無阿彌陀佛」這六字圓滿包含著佛界的功德與功能。如果不是念南無阿彌陀佛，靠自己的力量就非常艱難。

另一方面，十方諸佛如果離開稱念南無阿彌陀佛這個法門，要救度眾生就非常困難。連法照大師這樣根器的人，仰望了脫生死、成佛的境界都知道自己沒有資格，根器陋劣、煩惱深重，如果沒有念佛這個法門，就不知道何時才能脫離三界六道輪迴了。

所以，十方諸佛要徹底救度眾生，如果沒有這個念佛往生極樂世界的法門，哪有辦法救度眾生呢？以我們自己為例，如果沒有這個法門，我們如何脫離三界？即使上生天界都不可能，乃至來世當人都非常艱難，這樣豈不是永遠都在三惡道中輪迴無有出期！

印光大師又說：

十方三世諸佛，上成佛道，下化眾生，成始成終之總持法門。

十方三世諸佛要上成佛道、下化眾生，從開始到最後，都必須依靠念佛。所以念佛這個法門對於成佛以及救度眾生，是通通都包含的法門。因為成佛的目的就是要救度眾生，要成佛就要發菩提心，發四弘誓願，修六度萬行；可是如果以念佛來講，念佛本身就包含全部了，所以稱作「成始成終」的法門。

十三、念佛是華嚴奧藏 法華祕髓

蕩益大師言：

《華嚴》奧藏，《法華》祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南。

《華嚴》就是《華嚴經》。《華嚴經》有四十卷華嚴、六十卷華嚴、八十卷華嚴，念佛法門是所有《華嚴經》深奧的伏藏、全部的精華。

《華嚴》在佛法當中被稱為是最豐富、最殊勝的，所以說「富貴華嚴」，佛法如果講到《華嚴》，就是達到最殊勝、最高超了，但是《華嚴經》最深奧、最精華的地方是在哪裏呢？是在念佛往生極樂世界。為什麼這麼說呢？《華嚴經》最重要的一品是《普賢菩薩行願品》。《普賢菩薩行願品》

的內容是講普賢菩薩發十大願，領導華嚴會上四十一位法身菩薩發願往生極樂世界，這個叫做「十大願王導歸極樂」，以此來圓滿華嚴會上的願行，這叫做「《華嚴》奧藏」。所以說華嚴的精髓、目的就是「回歸極樂」。但是若以我們的根器，要以《華嚴》的功德迴向往生是不可能的。譬如《華嚴經》，有四十卷、六十卷、八十卷，加起來總共一百八十卷，一天誦一卷要誦半年，一天誦六卷要誦一個月；誦又不一定記得住。

華嚴會上四十一位法身菩薩，他們都已經證得果位了，最後也要迴向往生極樂世界。即使以他們四十一位的果位功德迴向往生極樂世界，都仍屬自力難行了，更何況四十一位菩薩尚有功德可以迴向，罪惡凡夫的我們哪有半點功德可以迴向呢？可是我們只要稱念南無阿彌陀佛，功德就比他們更大，像印光大師講的「莫訝一稱超十地，須知六字括三乘」。所以講《華嚴》的奧藏就是念佛往生極樂世界。

古代大德曾說，《華嚴經》是廣說的《大經》，《大經》是略說的《華嚴經》。因為《大經》是在說阿彌陀佛的四十八大願，四十八大願的中心就是第十八願，第十八願就是在說念佛往生極樂世界，因此《大經》的中心就是念佛往生極樂世界。而《華嚴經》也是要迴向往生極樂世界，因此說《華嚴》是廣說的《大經》，因為目的都一樣。所以我們只要念佛，發願往生極樂世界，就已掌握到《華嚴》的中心點了。

「《法華》祕髓」，《法華經》是釋迦牟尼佛涅槃前最後所說的法，《法華》祕密的地方也是在念佛往生極樂世界。

《法華經》共有七卷二十八品，其中第二十三品《藥王菩薩本事品》就說：

聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界，阿彌陀佛，大菩薩眾，圍繞住處，生蓮華中，寶座之上。

這句話非常重要。一個人如果能依照這部經典所說去受持，這個人臨命終時就能往生極樂世界，阿彌陀佛以及諸大菩薩都會圍繞在他的身旁，然後他就能出生在蓮華寶座之上。所以，《法華經》的目的也是要往生極樂世界。

然而，雖然同樣是往生極樂世界，但是《法華經》的方法是自力難行，而我們的方法簡單，只要稱念南無阿彌陀佛。所以蕩益大師說念佛法門是「《法華》祕髓」。

念佛往生極樂世界也是「菩薩萬行之司南」，因為菩薩的目的就是要上求佛道、下化眾生，因為念佛的緣故，可以快速圓滿福慧雙修，豈不是念佛就是菩薩萬行的指南針。

十四、一代聖教結歸念佛

古德言：

諸經所讚，多在彌陀；一代聖教，結歸念佛。

佛教經典中，讚歎阿彌陀佛的就有兩百多部，都在勸我們念佛往生極樂世界，所以說「諸經所讚，多在彌陀」。

「一代聖教，結歸念佛」，釋迦牟尼佛一生所說的法，結論就是在念佛。怎麼說呢？釋迦牟尼佛入涅槃前所說的法就是《法華經》《涅槃經》與《大經》的系統，《大經》《觀經》《小經》跟《法華經》《涅槃經》都是當時所說的，所以，一代聖教最後結歸在念南無阿彌陀佛。

【問答】

1問：我們往生極樂世界之後，要等多久才能蒙佛授記？

答：我們這個法門不是往生極樂世界才授記，是現在生命還存在的當下就已經得到阿彌陀佛的授記了，而且與諸大菩薩平等得到阿彌陀佛的授記。釋迦牟尼佛在《大經》中說「次如彌勒」，就已經授記和彌勒菩薩一樣了。《觀經》中形容念佛人是芬陀利華，讚歎念佛人和觀世音菩薩、大勢至菩薩是同位格，這也是一種授記。這方面，我在《念佛感應錄》第一集《序文》的最後有一首偈語：

望佛本願，意在眾生，一向專稱，彌陀佛名。
稱名必生，是佛本願，如是信知，一向稱念，
如是之人，為最上根，佛光攝取，已得往生。
大經授記，次如彌勒，觀經讚言，芬陀利華。
靈丹一粒，點鐵成金，念佛一法，轉凡成聖。

「望佛本願，意在眾生，一向專稱，彌陀佛名」，這是宗祖善導大師說的。

「稱名必生，是佛本願」，我們只要念南無阿彌陀佛，一定往生極樂世界，因為這是阿彌陀佛的本願。第十八願言「十方眾生，至心信樂，欲生

我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，阿彌陀佛既然已證得正覺，所以十方眾生只要念佛，就必定往生，這是如是因、如是果的必然道理。

「如是信知，一向稱念」，我們如果這樣相信，此後就這樣稱念，依教奉行。

「如是之人，為最上根」，這樣的人就是最上等根器的人，不管他認不認識字，有沒有智慧，有否深入經藏，只要根據這樣去做，甚至第十八願的內容都不了解，他就是這樣做，這樣的人就是最上根的人。

「佛光攝取，已得往生」，阿彌陀佛是攝取佛，這樣的人就已經在阿彌陀佛的光明攝取之中，阿彌陀佛攝取不捨，所以不是等到他斷氣的時候才往生決定，是現在就往生決定了。

「大經授記，次如彌勒」，《大經》就是《無量壽經》，《大經》中釋迦牟尼佛就已經預先為他授記，授記他次如彌勒，將來跟彌勒菩薩一樣，彌勒將來成佛，我們將來也一樣成佛，因為到極樂世界的眾生全都是一生就成佛。

「觀經讚言，芬陀利華」，釋迦牟尼佛在《觀經》中讚歎念佛人是芬陀利華。芬陀利華就是蓮花，世間人以芬陀利華來讚歎佛，佛也用這種讚譽來讚歎念佛的人，這也說明念佛的人決定成佛。

「靈丹一粒，點鐵成金」，我們本來就是一堆破銅爛鐵，全是貪瞋癡具足的凡夫。凡夫，不是善就是惡，不是惡就是善，都在六道中來來去去。什麼方法才能讓六道的凡夫轉凡成聖、進入成佛的境界呢？不是靠我們本身修行的功德，是靠念佛。就像鐵，再怎樣也沒辦法變成金，要變成金就要靠靈丹；凡夫再怎樣也是充滿貪瞋癡，沒辦法轉凡成聖，所以只能完全依靠這句佛號。

2問：在大乘佛教中，淨土法門是屬於權教還是圓教？

答：所謂「藏、通、別、圓」，「圓教」就是圓滿、究竟的，至於「藏、通、別」就是方便、權巧，也就是還未達到究竟圓滿，比如小乘就是還未達到圓滿。大乘中也有「權教」和「圓教」，「權教」就是權巧方便——引導你到半途，累了讓你休息，等休息完有精神了，再繼續引導你上路。到半途讓你休息的法門就是權巧方便，繼續走到究竟的才叫做圓滿的。天台宗將佛法分大乘、小乘，大乘中又分權教、圓教，所以叫「藏、通、別、圓」。淨土法門是「圓教」，是圓中之頓教，是圓中之圓、頓中之頓。

3問：要怎樣迴向才如法？

答：「迴向」重要的是要有虔誠心，你有沒有虔誠心，阿彌陀佛都知道。若你有虔誠的心，將虔誠的心願表達出來，這樣就是迴向。迴向得如何，

不是依會不會念文句來斷定，虔誠的心最重要。

我們每一本書後面都印有《迴向偈》——「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」。如果家裏有特別的人需要迴向，可以說「願以此功德，迴向給某某人」，然後再說「平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」。有時候我們沒辦法表達得很完整，那沒關係，阿彌陀佛都知道，功效一樣。

4問：念佛有沒有什麼禁忌？是不是一定要拿念珠來念佛？

答：我們念佛沒有任何禁忌。念珠是用來計算數目的。有的人沒有計算數目，是因為他平常念佛已經成為習慣，不管到哪裏、做什麼，都在念佛，念佛已成為習慣，所以就沒有用念珠。但是初學的人最好還是每天固定一個數目，用念珠來計算，念一句撥一顆，或念五句撥一顆，或念十句撥一顆。如念五句撥一顆，念完一串就是五百句，念十句撥一顆，念完一串就是一千句。

5問：釋尊開示淨土三經是在什麼時候？順序先後呢？

答：如果從教理的展開順序來看，先講《大經》，然後講《觀經》，最後講《小經》。講《觀經》的時候，剛好是釋迦牟尼佛講《法華經》的時候，因為講《法華經》的時候，遇到頻婆娑羅王皇宮出事，韋提希夫人在

深宮遙憶釋迦牟尼佛，所以釋迦牟尼佛臨時停下了法華會座，來跟她講《觀經》的內容。那個時候大約是《大經》內容講完不久，至於是什麼時間，不能確定，但是大概是那個時間，所以才會說「一代聖教結歸念佛」。

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>