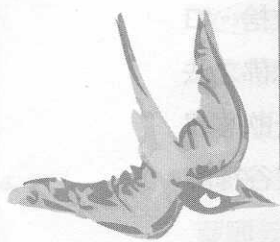

《佛說阿彌陀經講義》

● 圓瑛大師

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。

此以持名為正行。持名，即屬多善多福，因緣具足；淨業成就，自可得生彼國。男子女人悉稱善者，皆宿植善根之人也。若無善根，不聞佛名，即或聞之，亦不能信。如舍衛九億人家，三億見佛聞法，三億但聞佛名，三億名亦不聞。又如大本所云：世間人民，前世為善，乃得聞阿彌陀佛名號功德，一聞佛名，慈心喜悅，志意清淨，毛髮聳然，淚即出者；或宿世曾行佛道；或他方佛所菩薩；固非凡人。所以聞說阿彌陀佛，聞而深信，信已執持，若男若女，皆得稱善。良由淨土法門廣大，含攝縑素，通收利鈍，兼被男女；即出家五眾，在家二眾。如大本云：其上輩者，捨家離俗，而作沙門；亦有不捨家離俗者；但肯念佛，無不往生。不獨人道為然，即八哥念佛，亦得往生。故云上上根，不能踰其闕；下下根，亦可臻其域。是誠不可思議，圓妙法門也。

聞說阿彌陀佛者：彌陀功德，若非經論之所宣揚，知識之所開導，何自而聞？不聞無以知，不知何由信？故華嚴云：佛法無人說，雖慧不能了。今一歷耳根，便知深信：持名一法，乃是橫超生死之捷徑。與夫雖聞不信者，如隔霄壤：故曰聞慧。執持是思修二慧，執者，執受在懷，既入乎耳，竟存乎心；思惟彼佛願行廣大，莊嚴淨土，攝受念佛眾生，心生願樂：故曰思慧。持者，持守不失，既慎思之，復篤行之，專持彼佛萬德洪名，念茲在茲，晝夜六時無間，力行不倦：故曰修慧。此處文指三慧，乃據佛地論，菩薩履三妙慧，淨土往還。釋云：以聞思修，得人淨土，故判屬之。

又即信、願、行，三資糧故。聞說佛名，心不疑惑，即信資。信已而執，心生樂欲，即願資。願已而持，心勤精進，即行資。信願行三者，為往生淨土之必要，如資生之飯菜茶水，闕一不可，故曰三資糧。執持名號者：即四種念佛之中第一持名念佛。但稱名號，不必觀像，能得一行三昧。文殊般若經云：佛告文殊：欲入一行三昧者，應處空閒，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字；隨彼方所，端身正向。能於一佛，念念相續，即是念中能見過去未來現在諸佛；念一佛功德，與念無量佛功德無二。阿難所聞說法，猶住量數。若得一行三昧，諸經法門，一切分別，皆悉了知。晝夜宣說，智慧辯才，終不斷絕。又但稱名號，不勞觀想。因觀法幽微，眾生心雜，雜心修觀，觀想難成。故觀經於第十六大開稱名之門。今經專主執持名號，正是對機之教。以佛號投於雜心，雜心不得不純；譬以水清珠投於濁水，濁水不得不清也。龍樹菩薩毘婆沙論云：佛法有無量門，如世間道，有難有易。易行疾至，應當念佛，稱其名號。阿彌陀佛本願如是。

又但稱名號，不假參究，將一句佛號，當作渡海浮囊，不敢頃刻放捨。口誦心惟，字字從心發出，從口吐出，分分明明，不昏不散。更有二喻：念佛之法當如貓捕鼠，提起全副精神，身毛皆豎。又當如雞抱卵，放下一切思想，飲啄渾忘。果能如是念佛，雖為事念，不但往生可必，而悟理亦自可期。如空谷禪師云：不必參念佛是誰，直爾純一念去，亦有悟日是也。

又持名倘能更加參究，則禪淨雙修，理事不廢，如駕西方船，既仗櫓棹之功，更益風帆之力，直赴蓮池海會，自可指日而待也。如永明壽祖曰：有禪有淨土，猶如帶角虎，現世為人師，來生作佛祖。但參究之法，不必別舉話頭，只消向一句阿彌陀佛上看到。正當念佛之時，即念反觀：能念心外，無有佛為我所念；所念佛外，無有心能念於佛；能所雙亡，心佛相即。又若言其有？則能念之心，離形絕相；所念之佛，了不可得。若言其空？則能念之心，靈靈不昧；所念之佛，歷歷分明；空有不立，心佛一體。如是參究，則持名念佛，通乎實相。雖然四種念佛，後後深於前前；而理念功成，亦可前前徹於後後也。

若一日，至若七日，乃是剋期取證。良由眾生發心修行，易生懈怠，必須剋定期限，方能取證。文言七日者，以七之為數，世間所重，故齋戒七日，持咒七

執，
土之
佛之
告文
；隨
；念
，諸
，不
開稱
純；
門，
。
。口
之法
啄渾
禪師
棹之
有淨
只消
我所
念之
所念
。雖
須剋
咒七

遍，薦親則定初七而至七七。今欲核驗念佛工夫，亦從一日至於七日；以分三昧之淺深，根機之利鈍也。若利根者，天性敏捷，剋期念佛，纔經一日，即能一心不亂，入於三昧，梵語三昧譯云正定。其稍鈍者，或二日或三日，乃至七日，方得一心，而無所亂。又利根者，志性堅固，剋期念佛，經於七日，一心不亂，常住三昧之中。其稍鈍者，僅六日，僅五日，乃至一日，即便散亂，而不一心。上約本經而言，他於諸部，剋期念佛亦不一概。大本則定十日，文云：齋戒清淨，一心常念，十晝夜不絕者，命終必生我刹。觀此文當知念佛，不獨出家人當念，即在家人亦當念。彌陀願力，亦願接引在家之眾，故云齋戒清淨等。

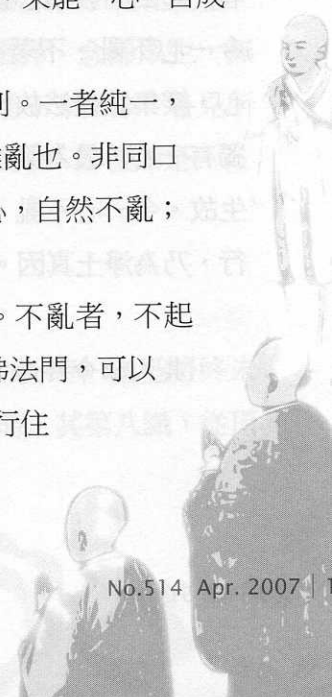
又鼓音王經亦定十日，文云：若受持彼佛名號，堅固其心，憶念不忘，十日十夜，除捨散亂，必得見彼阿彌陀佛。

又大集經定四十九日，文云：若人專念一方佛，或行或坐，至七七日，現身見佛，即得往生。又般舟三昧經定九十日，文云：若人自誓，九十日中，常行常立，一心繫念，於三昧中，得見阿彌陀佛。

又文殊般若經亦定九旬，文云：九十日中，端坐西向，專念於佛，即成三昧。此與般舟剋期雖同，彼則常行常立，此則常坐，不無稍異也。以上多皆念佛功深，淨業方成。然彌陀悲願難量，即一日十念稱名者，亦皆願垂接引。大本法藏願云：一心繫念於我，雖止一晝夜不絕，必生我刹。若世俗之人，俗務不能擺脫，未得處於空閒，專念彼佛，但每日早晚，端身西向，念十口氣者，臨終亦得往生。總而言之，念佛之法，無論時之久暫，必定貴在一心。果能一心，自成三昧。

本經宗要，即在一心不亂一句，此句為念佛工夫之極則。一者純一，亂乃雜亂。今云一心不亂，即純一其心，專念於佛，而不雜亂也。非同口念佛，而心不念者；又非同心念佛，而心不一者。既得一心，自然不亂；果能不亂，即是一心。

又一心不亂，即念佛三昧功成。一心者，專注一境也。不亂者，不起妄念也。然有事一心，理一心之別。何謂事一心？聞說念佛法門，可以橫超三界，即深信不疑，一心繫念，句句分明，念念相續；行住

坐臥，唯此一念，更無二念；不為內惑外境之所雜亂。如成具光明定意經云：空閒寂寞，而一其心；在眾煩惱，而一其心；乃至褒訕利失，善惡等處，而一其心者，是也。此於事上即得，理上未徹。唯得信力成就，未見道故，名事一心。屬

定門攝，無有慧故。以但能伏妄，不能破妄也。

何謂理一心？聞說念佛法門，乃是徑中捷徑。即諦觀審察，一心體究。心佛一如，能所不二。寂而常照，照而常寂。了知能念心外，無有佛為我所念；所念佛外，無有心能念於佛。佛即是心，心即是佛，無有二相。亦不可以有無求：若言其有？則能念之心，本體自空，所念之佛，了不可得；若言其無？則能念之心，靈靈不昧，所念之佛，歷歷分明。有無見泯，能所情亡；唯是一心，寂然不動；更有何法而為雜亂。此不專事相，純修理觀，而得觀力成就，能見諦故，名理一心。屬慧門攝，兼得定故。以照妄本空，不勞破妄也。

此中一心不亂，實該觀經三心：一、至誠心，無偽無妄故。而此一心不亂，惟精惟一，更無妄動，即至誠心也。二、深心，具足善法故。而此一心不亂，一妄不起，萬善同歸，即深心也。三、回向發願心，回向有三：（一）回向真如，而此一心不亂，念極心空，妄窮真露，即回向真如。（二）回向佛道，而此一心不亂，念念相應，則念念佛，即回向佛道。（三）回向眾生，而此一心不亂，諸妄不起，自性眾生，悉皆得度；又自既得度，輾轉度他，即回向眾生。合此三者，即回向發願心也。又此一心不亂，亦該起信三心：一、直心，正念真如故。今一心不亂，不著有念，不落無念，雙遣二邊，直入真念，即直心也。二、深心，樂集諸善法故。今一心不亂，六度齊修，萬行具足。那先經云：諸善之中，獨有一心，最為第一。一其心者，諸善隨之，即深心也。三、大悲心，廣度諸眾生故。今一心不亂，三昧成就，常修淨土，教化眾生，即大悲心也。此段持名妙行，乃為淨土真因。下段臨終往生，即是念佛勝果。

其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。

此感佛現。其人，即信願持名一心不亂之人。臨當壽命欲終時節，此正是生死關頭。能感佛聖現前者，全憑自他二力，感應道交故也。大凡人生所作善惡，臨欲命終，所有一切境界，俱時頓現。為善者，當感善報：即現天宮之相，或人間之相。善惡雜修，則現修羅之相。為惡者，當感惡報：如十惡五逆，則地獄相現。貪慳嫉妒，則餓鬼相現。愚癡暗蔽，則旁生相現。而一生念佛，一心不亂者，由淨業既成，淨境斯現，佛聖自然現在其前。正顯因緣相會，感應不異也。此以自力為能感之因，他力為能應之緣。楞嚴經勢至圓通章云：憶佛念佛，現前當來，必定見佛，此自力也；即自己念力。大本法藏願云：我作佛時，十方無央數世界，諸天人民，有發菩提心，修諸功德，願生我刹；臨壽終時，我與大眾現其人前，此他力也；即阿彌陀願力。

問：臨終佛現，寧保非魔？答：參禪見佛，容或魔來撓亂。今念佛見佛，因果相符。又仗佛威神力、本願力、攝受力，必無魔事。倘若行人宿業深重，抑或不善用心，間或魔現，不難試驗：一、以慧照觀察，一切境界，本來空寂，若是魔事，即變隱沒。二、以慧照辨識，所現佛像，及以教化，是否與修多羅合？

又所現之佛，有報化二身不同，聖眾亦有菩薩、羅漢之別。均由念佛功行之淺深，故現聖像有勝劣。或現滿虛空身，或現最高大身，或現丈六身，觀經先言六十萬億，後開丈六是也。遠公一生，專修淨業，三睹聖相。古來淨業行人，臨終見佛接引，或見菩薩羅漢來迎者，不可勝數。淨土聖賢錄，集之頗多。

問：佛身無來無去，云何現在其前？答：法身離相，本無來去，報化度生，隨機應現，何得概謂無去無來耶？又問：彌陀惟一，十方法界，念佛眾生，無量無邊，云何各見現前接引？答：自他二力，感應道交，不妨不來而來，各見所見；如一月在天，影臨眾水。念佛行人心水淨，彌陀聖眾影現中，亦復如是。

是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

此生佛國。是人，即一心不亂臨終見佛之人。上云臨命終時，猶是將終未終，未捨煖觸之時。此云終時，正是世緣已畢，煖盡識去之時。其第八識，從頂

門而出，何以知之？古德有偈云：佛頂眼生天，人心餓鬼腹，畜生在兩膝，地獄腳板出。凡生佛國者，從下身先冷起，其煖相至頂而盡，第八識即從頂出。生天者從眼而出，則眼最後冷。若生人道者，上下冷起，煖相至心而盡，識從心出。生鬼道者，腹後冷，識從腹出。生畜生者，兩膝後冷，識從膝出。若應墮地獄者，從頭冷起，其煖相至腳而盡，識從腳板而出；倒懸其頭，入於地獄。人生一世，全靠第八識執持壽煖。若世間之人，壽命既盡，煖相亦盡，識即離去；是謂曰死，亦名為終。正當未捨煖觸，將死未死之時，恩愛別離，四大分解，苦痛萬狀，心多顛倒。而淨業行人，一心不亂，如入禪定；正念昭彰，心不顛倒。

即得往生者：感應道交，不經中陰，不踰頃刻，於一念間，往生彼國。即觀經所謂如彈指頃生極樂國也。念佛往生，託質寶蓮，自然化生，得清虛之體，相好具足。不由胞胎，不假乳養，純丈夫相。隨功行之淺深，分輩品之高下。觀經九品，大本三輩。上輩發菩提心，專念阿彌陀佛，修諸功德，願生彼國。命欲終時，佛與聖眾，現其人前。便於七寶池內，蓮花化生，住不退轉。智慧勇猛，神通自在。所居七寶宮宇，在虛空中，去佛為近。此雙明事理二念者，方得生此。中輩不能大修功德，而亦發菩提心，命終生彼，功德智慧，次於上輩。此事念有餘，理念不足者生此。下輩不能作諸功德，而亦發菩提心，一向專念乃至十念生彼，宮宇惟在於地。此僅得事念，未諳理念者生此。又三輩九品，皆從蓮生。有見觀經上品上生文云：自見其身，乘金剛臺；無有蓮華二字，遂謂九品八從蓮生。不知金剛臺者，乃蓮內寶臺，言臺即攝蓮故。大本法藏願云：無央數世界諸天人民，以至蜎蠕，生我刹者，皆於七寶池內，蓮華中化生。既云皆於，自該九品，豈可謂上上品非從蓮生耶？又華嚴普賢願偈云：彼佛眾會成清淨，我時於勝蓮華生。普賢往生，而非上上品？何得謂為八從蓮生乎？

問：平生念佛，一心不亂，臨終佛現，接引往生，信或有之。一生作惡，臨終十念，即得往生，難免不確？答：確實無疑，因有善根維持，心力猛利，故得帶業往生。其人一生作惡，都由不信因果；臨欲命終，惡境現前，自知因果不昧。賴有夙世善根力故，得遇善知識，開導念佛法門。聞即深信，拚命執持，願佛接引。時雖少頃，其心苦到懇切，純一無雜。三種資糧具足，即得往生，固其

宜矣。如久敗之將譬一生作惡，深入重圍，命在頃刻。幸夙習兵法，作最後之死戰，而得奏凱班師者，亦其宜矣。又如久病之人，命在頃刻，聞說阿伽陀藥，即便服食，而得起死回生者，亦其宜矣。此中前喻靠自力，後喻仗他力也。

十念往生之法，不可不信，亦不可誤信。何謂誤信？言臨終十念，即得往生，則平日不念也可以，作惡也隨便；等到臨終時，再來持念，以期滅罪往生。那知生死到頭，心神昏亂，若無夙善根力，萬中無一能念，故云不可誤信。果爾能念，自必往生，那先經云：王問那先：人生造惡，臨終念佛，得生佛國，我不信是語。那先答言：如持大石，置於船上，因得不沒。人雖本惡，因念佛故，不墮泥犁，而得往生；亦復如是。

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。

我見者：釋迦以佛眼觀見。是利：即是持名念佛，臨終往生之利。故說二字，承上句，因佛鑒機已定，了知持名念佛法門雖是難信；然時機既至，必有信受奉行之眾，故無問自說也。此言者，即此種持名念佛之言教。結指正宗三大科，一詳陳依正莊嚴以起信，二特勸應求往生以發願，三正示執持名號以立行。若有眾生，聞是淨土法門言說，不可如風過耳，應當發願生彼國土。觀應當二字，足見如來婆心特切，叮嚀告誡，重勸發願，以願能導行故。只恐眾生，當面錯過，失其大利。何云大利？念佛法門，可以帶業往生，橫超三界，可以徑登不退，速證菩提，故極勸願求也。⑨

轉載自般若文海繁體站

