

念佛成佛 真实不虚

观经云：「光明遍照十方世界

念佛众生摄取不舍」

弥陀本愿名号

乐至县报国寺众佛弟子印赠

南無大慈大悲阿彌陀佛

南無觀世音菩薩

南無大勢至菩薩

南無清淨大海眾菩薩

善導大師觀經疏云：「

南無者即是歸命

亦是發願迴向之義

阿彌陀佛者即是其行

以斯義故必得往生」

（歸命就是深信亦即一句
名號中已具足信願行）

心連心——心連心——

爲著我，大悲無倦常照護；

出生死，脫輪迴，

領受慈父本願力。

南無阿彌陀佛

願往生——願往生——

爲著我，成就涅槃極樂國；

齊歡喜，共踴躍，

安心決定得大利。

南無阿彌陀佛

目錄

一、佛號與我	第五頁
二、佛經的教誨	第八頁
三、諸師的勸勉	第三八頁
四、報恩念佛	第五〇頁
五、附錄（實例）	第七四頁

彌陀本願名號

一、佛號與我

「南無阿彌陀佛」

這句阿彌陀佛的名號，我們經常聽聞也常持誦，但這句名號與我們有什麼關係？對我有什麼功用呢？是否我們曾認真去思考？

通常我們會遇到慈愛的事或引發悲愍惻隱之心時，就自然地念出這句佛號；或者遇到苦難無助，求救的時候，也會念佛；或者知道有爲非作歹之徒，受到報應制裁的時候，也會信口念出佛號；甚至我們爲著求賜恩福、功利，

也會念佛。凡此種種，乃是我們一般的反應，我們會這樣做是極其自然的；不過，我們如深心去想：這不也就顯示阿彌陀佛隨時與我們的生活同在一起嗎？

其實，這句佛號更有深層的意義，要給我們「真實之利」，使我們免於一再的浮沉於生死苦海，能在信受名號的同時剎那，就是已證得往生極樂淨土，進而必定成佛！這句名號所給予我們的是無盡的慈愛、無條件的救度！不只是上列世間生活而已，而是出世間的最方便快捷徑。

佛號「南無阿彌陀佛」是《無量壽經》中，法藏菩薩為救度一切眾生，宏發超世的四十八願，其第十七願「設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺」所成就。「咨嗟」就是稱讚，為什麼諸佛稱讚呢？因

爲佛號就是眞如法性，有救度眾生的絕對力量，是佛與佛乃能究盡，不是菩薩所能知能問的。

《無量壽經》又說，法藏菩薩「具足五劫，思惟攝取莊嚴佛國清淨之行」。「一劫」就是好幾千萬年，法藏菩薩具足五劫的思惟，他的四十八誓願並沒有多少字，爲什麼用那麼久的時間思惟？思惟什麼呢？通常我們習知的是「自覺覺他」，而法藏菩薩則是「我如果不能達到覺他、成就他人、利益他人，我就不取正覺（自覺成佛）」也就是先以完成覺他爲首要，並且這四十八願須一體完成，然後覺他與自覺同時成就而成佛。這種偉大的誓願超出一切諸佛的誓願。又云「於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行」，即是說明他在不可思議兆載永劫漫長的時間，種

植菩薩無量德行，將這些所有完成誓願的功德，納入在他的名號內，無條件送給眾生。因為他在五劫的思維中，仔細瞭解所有眾生的習性、苦楚、無奈，如要徹底救度一切眾生，只有代眾生完成往生成佛的一切功德，無條件的送給眾生。因此十方世界無量諸佛咨嗟稱讚名號不可思議。現在，我們要思考的是：連十方世界無量諸佛都稱讚名號的不可思議功德了，而我們自己在心中如仍有疑慮的，那麼疑慮什麼呢？

二、佛經的教誨

《妙法蓮華經》〈序品第一〉云「舍利弗！諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便、種種因緣、

譬喻言辭，演說諸法，是法非思量分別之所能解，唯有諸佛乃能知之。所以者何？諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世。

舍利弗！云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世？

諸佛世尊欲令眾生開佛知見，使得清淨，故出現於世；
欲示眾生佛之知見，故出現於世；
欲令眾生悟佛知見，故出現於世；
欲令眾生入佛知見，故出現於世。

舍利弗！是爲諸佛以一大事因緣故，出現於世」。由上經文，我們可知釋迦世尊說法四十九年，都在依

我們的心性根器，以種種方便，在「開」「示」佛的知見，讓我們也能「悟」「入」佛的知見，使我們免於無始以來，因為固執己見，致流轉於生死苦海，迄今未能解脫。我們要學的是佛的知見，如果仍以自己的知見要能解脫生死，那麼，就學自己的好了，何必說要學佛法呢？

一切眾生都本具真如佛性，都本具自然虛無之身無極之體，是充滿自然極樂純淨澄澈的光明佛體，這是我們原來的「真我」；只因無始以來被妄想執著無明所翳，加上累世造業，才積成有了生滅肉體的「假我」，在三界六道中不斷生死輪迴無法出離，更不知如何歸返本有的真我。這種無始以來受到無明所翳的狀況，就像一個一、二歲的嬰孩，不知有毒之物或骯髒之物，都會取之入口；或

不知危險之物，如刀火之類，也會前往而取之。這種情形，都是因爲嬰孩所見的物體，不能察覺它們是確定之物，或者並不是嬰孩所能確認的物體，所以才會去取之。同樣的，我們身居生死沉淪的三界，我們所見的三界萬象，其實並不是我們所確認或認知的狀況。這就是我們一切眾生的知見，而之所以會如此，就是我們受無明所翳。又如魚缸內之魚類，所見只有水草沙石，不能相信水缸之外，有山川大地、冰雪雲海；離開水缸又會馬上死掉。魚缸並不能離開我們的生活環境，但魚卻不能知道魚缸外的實相。

然則，真正三界的實相又是如何呢？也就是佛的知見又是如何呢？《妙法蓮華經》〈如來壽量品第十六〉云「諸善男子，如來所演經典，皆爲度脫眾生；或說己身，或

說他身；或示己身，或示他身；或示己事，或示他事，諸所言說皆實不虛。所以者何？如來如實知見三界之相：無有生死，若退若出；亦無在世及滅度者；非實非虛，非如非異；不如三界，見於三界。如斯之事，如來明見，無有錯謬」。

諸佛世尊出現於世，無不想盡辦法以最方便的方式，使眾生能豁破無明，則我們當下的週遭，就是諸佛如來的不生不滅清淨極樂淨土。無奈，我們就像嬰孩一樣，明明是有毒或危險之物，只是嬰孩卻不自知；我們身處清淨佛土，本具佛性，卻所見所知成爲有生有滅，無常的穢土。要能豁破無明，了脫生死，有「自力」與「他力」之分。自力是由自己的力量修習精進「定善」與「散善」兩

種法門；「定善」即息慮以凝心，修定見佛；「散善」即廢惡修善。他力則是信佛因緣，願生淨土，乘佛願力，任憑佛力的救度。古德譬喻「自力」就像陸路步行則苦，稱為「難行道」；「他力」就像水路乘船則樂，稱為「易行道」。

淨土宗以「念佛成佛」，領受稱念「南無阿彌陀佛」的名號，即可往生阿彌陀佛所成就的極樂淨土，進而必定成佛；不是屬於漸修的法門，而是任憑佛力救度的頓超法門。常喻在三界中生死的我們，要能解脫，就像一隻蟲在竹裡，必須一節一節往上咬開，然後才能出頭天；而頓超法門則是直接從旁邊打開竹子，就脫身而出。領受名號的剎那，即由名號的佛力，直接從旁邊打開竹子。

淨土宗的依據，主要以《無量壽經》《觀無量壽經》及《阿彌陀經》為主。此三經係因應不同根機趣向的眾生，予以攝取往生極樂世界的化土與報土。因之，三經的經義，其顯義儘管眾生領解雖有不同；但其字裡行間的隱義，所涵蓋之慈悲救度則完全一致。淨土法門是專為吾等不能自證本具真如自性的凡夫，以「不請之法，施諸黎庶」所特別開闢的救度法門，極為圓頓。

《無量壽經》說明法藏菩薩宏發超世的四十八願之因果。上卷說明完成如來淨土的因果：「因」係指法藏菩薩在「世自在王佛」所，從二百一十億諸佛淨土中，選擇其最殊勝的長處，以構思成就「極樂世界」；同時也發四十八超世宏願，以救度一切眾生。其第十七願中說「稱我名

者」，此是法藏菩薩尚在「因」位，所發的「願」，所以曰「名」。「果」則是一體成就四十八願，並成就西方淨土的極樂世界，而成爲「阿彌陀佛」；世尊在闡述第十八願成就文時，說「聞其名號」，此即完成果位，成佛同時也完成眾生往生成佛之「行」，故曰「號」。亦即第十七願成就「願」「行」具足的名號，無條件迴施給眾生信受，故曰「南無阿彌陀佛」。下卷說明眾生往生的因果：「因」分有念佛的往生之因及修諸餘行的往生兩種。「果」乃說明往生之人，具三十二相，智慧圓滿、神通自在、無量光壽等；其次說明往生入「胎生」（化土）及「化生」（真實報土）之分別。

然而，世尊對於淨土法門之開導，雖然先說《無量壽

經》，但尚未明說念佛殊勝於諸餘行；他再說《觀無量壽經》及《阿彌陀經》，其目的在於欲令疑心深植的自力修行根性的人，也能轉心，決定深信念佛的殊勝於諸餘行。

《無量壽經》云「如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯群萌，惠以眞實之利」。這是諸佛如來的「出世本懷文」，而要惠施我們「眞實之利」的到底又是什麼呢？「眞」的相對就是「假」，「實」的相對就是「虛」；虛假的就是會生滅變異，眞實的就是不會生滅變異。不會讓我們再生死輪迴變異的，對我們來說才是「眞實之利」！才是大慈大悲！否則一旦我們仍然有了生老病死，到頭來一無所有，那來的「眞實之利」呢？如果幫不了我，救不了我，則我們稱念佛大慈大悲，又有