正

信

偈

真

髓

正信念佛偈

出自《教行信證·行卷》

歸命無量壽如來 南無不可思議光

法藏菩薩因位時 在世自在王佛所

睹見諸佛淨土因 國土人天之善惡

建立無上殊勝願 超發稀有大弘誓

五劫思惟之攝受 重誓名聲聞十方

普放無量無邊光 無礙無對光炎王

清淨歡喜智慧光 不斷難思無稱光

超日月光照塵刹 一切群生蒙光照

本願名號正定業 至心信樂願為因

成等覺證大涅槃 必至滅度願成就

如來所以興出世 唯說彌陀本願海

五濁惡時群生海 應信如來如實言

能發一念喜愛心 不斷煩惱得涅槃

凡聖逆謗齊回入 如眾水入海一味

攝取心光常照護 已能雖破無明暗

貪愛嗔憎之雲霧 常覆真實信心天

譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無暗

獲信見敬大慶喜 即橫超截五惡趣

一切善惡凡夫人 聞信如來弘誓願

佛言廣大勝解者 是人名芬陀利華

彌陀佛本願念佛 邪見憍慢惡眾生

信樂受持甚以難 難中之難無過斯

印度西天之論家 中夏日域之高僧

顯大聖興世正意 明如來本誓應機

釋迦如來楞伽山 為眾告命南天竺

龍樹大士出於世 悉能摧破有無見

宣說大乘無上法 證歡喜地生安樂

顯示難行陸路苦 信樂易行水道樂

憶念彌陀佛本願 自然即時入必定

唯能常稱如來號 應報大悲弘誓恩

天親菩薩造論說 歸命無礙光如來

依修多羅顯真實 光闡橫超大誓願

廣由本願力回向 為度群生彰一心

歸入功德大寶海 必獲入大會眾數

得至蓮華藏世界 即證真如法性身

遊煩惱林現神通 入生死園示應化

本師曇鸞梁天子 常向鸞處菩薩禮

三藏流支授淨教 焚燒仙經歸樂邦

天親菩薩論注解 報土因果顯誓願

往還回向由他力 正定之因唯信心

惑染凡夫信心發 證知生死即涅槃

必至無量光明土 諸有眾生皆普化

道綽決聖道難證 唯明淨土可通入

萬善自力貶勤修 圓滿德號勸專稱

三不三信誨殷勤 像末法滅同悲引

一生造惡值弘誓 至安養界證妙果

善導獨明佛正意 矜哀定散與逆惡

光明名號顯因緣 開入本願大智海

行者正受金剛心 慶喜一念相應後

與韋提等獲三忍 即證法性之常樂

源信廣開一代教 偏歸安養勸一切

專雜執心判淺深 報化二土正辨立

極重惡人唯稱佛 我亦在彼攝取中

煩惱障眼雖不見 大悲無倦常照我

本師源空明佛教 憐憫善惡凡夫人

真宗教證興片州 選擇本願弘惡世

還來生死輪轉家 決以疑情為所止

速入寂靜無為樂 必以信心為能入

弘經大士宗師等 拯濟無邊極濁惡

道俗時眾共同心 唯可信斯高僧說

念佛正信偈

出自《淨土文類聚鈔》

西方不可思議尊 法藏菩薩因位中

超發殊勝本弘誓 建立无上大悲願

思惟攝取經五刧 菩提妙果酬上願

滿足本誓歷十刧 壽命延長莫能量

慈悲深遠如虛空 智慧圓滿如巨海

清淨微妙无邊剎 廣大㽵嚴等具足

種種功德悉成滿 超逾十方諸佛國

普放難思无㝵光 能破无明大夜闇

智光明朗開慧眼 名聲靡不聞十方

如來功德唯佛知 集佛法藏施凡愚

彌陀佛日普照耀 已能雖破无明闇

貪愛瞋嫌之雲霧 常覆清淨信心天

譬猶如日月星宿 雖覆煙霞雲霧等

其雲霧下明无闇 信知超日月光益

必至无上淨信曉 三有生死之雲晴

清淨无㝵光耀朗 一如法界真身顯

發信稱名光攝護 亦獲現生无量德

无邊難思光不斷 更无隔時處諸緣

諸佛護念真莫疑 十方同稱讚悅可

惑染逆惡齊皆生 謗法闡提廻皆往

當來之世經道滅 特留此經住百歲

如何疑惑斯大願 唯信釋迦如實言

印度西天之論家 中夏日域之高僧

開大聖世雄正意 如來本誓明應機

釋迦如來楞伽山 為眾告命南天竺

龍樹菩薩興出世 悉能摧破有无見

宣說大乘无上法 證歡喜地生安樂

造十住毗婆娑論 難行嶮路特悲憐

易往大道廣開示 應以恭敬心執持

稱名号疾得不退 信心清淨即見佛

天親菩薩作論說 依修多羅顯真實

光闡橫超本弘誓 演暢不可思議願

由本願力迴向故 為度具縛彰一心

歸入功德大寶海 必獲入大會眾數

得至蓮華藏世界 即證寂滅平等身

遊煩惱林現神通 入生死園示應化

曇鸞大師梁蕭王 常向巒方菩薩礼

三藏流支授淨教 焚燒仙經歸樂邦

天親菩薩論註解 如來本願顯稱名

往還迴向由本誓 煩惱成就凡夫人

信心開發即獲忍 證知生死即涅槃

必到无量光明土 諸有眾生皆普化

道綽決聖道難證 唯明淨土可通入

萬善自力貶勤修 圓滿德号勸專稱

三不三信誨慇懃 像末法滅同悲引

一生造惡遇弘誓 至安養界證妙果

善導獨明佛正意 深藉本願興真宗

矜哀定散與逆惡 光明名号示因緣

入涅槃門值真心 必獲於信喜悟忍

得難思議往生人 即證法性之常樂

源信廣開一代教 偏歸安養勸一切

依諸經論撰教行 誠是為濁世目足

決判得失於專雜 迴入念佛真實門

唯定淺深於執心 報化二土正辨立

源空曉了諸聖典 憐愍善惡凡夫人

真宗教證興片州 選擇本願施濁世

還來生死流轉家 決以疑情為所止

速入寂靜无為樂 必以信心為能入

論說師釋共同心 拯濟无邊極濁惡

道俗時眾皆悉共 唯可信斯高僧說

《正信偈》真髓

瑞劍老師（九十三歲）著

瑞默老師　編集

釋瑞覺　　中譯

釋蒙光 校訂

（1）序文

【**凡就誓願，有真實行信，亦有方便行信。其真實行願者，「諸佛稱名願」**（十七願）**。其真實信願者，「至心信樂願」**（十八願）**。斯乃選擇本願之行信也。其「機」者，則一切善惡大小凡愚也。「往生」者，則難思議往生**（十一願）**也。「佛土」者，則報佛報土**（非「化身化土」）**也，斯乃誓願不可思議一實真如海。《大無量壽經》之宗致**（旨趣、要點）**，他力真宗之正意也。**】

右文摘錄自親鸞聖人的著作《教行信證》一書，此文因位於《正信偈》（《行卷》）之前，故又名「偈前文」。此文內容，乃《大無量壽經》的樞要，真宗的本義，《教行信證》的精神，且是《正信偈》的精華。

和此「偈前文」具相同精神的是「本願成就文」，其文如下：

「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心回向，願生彼國，即得往生，住不退轉**」。

《正信偈》全文總共六十行，一百二十句，與《和讚》一樣，同為《教行信證》一書的濃縮。故《正信偈》與《和讚》的價值，被視同《教行信證》一樣，要好好的拜讀之。又三者中，以《教行信證》最難懂，《正信偈》與《和讚》因皆為詩歌的體裁，故較易朗朗上口。因此，真宗門徒，不問僧俗，一般皆以此為朝暮課誦的內容。又透過朝暮課誦，由拜讀聖言中，領略聖教的精神，這是很重要的。

《正信偈》的要文，共有三處，列出如下，即：

一、「**歸命無量壽如來　南無不可思議光**」。

二、「**本願名號正定業　至心信樂願為因**」。

三、「**唯可信斯高僧說**」。

最初的「**歸命無量壽如來　南無不可思議光**」二句，意在闡述淨土真宗信心的根本義，此二句乃仿效天親菩薩的《淨土論》而來。《淨土論》開首言：

「**世尊我一心　歸命盡十方　無礙光如來　願生安樂國**」。

此四句，乃天親菩薩向釋尊所做的自身信心的披瀝，同時亦是淨土真宗安心的準繩。

淨土真宗開於此二句（歸命無量壽如來　南無不可思議光），亦收於此二句。此二句即「南無阿彌陀佛」。《教行信證》即南無阿彌陀佛，故《正信偈》亦是南無阿彌陀佛。「南無」是「機」，「阿彌陀佛」是「法」；「無條件的救你喔」的「阿彌陀佛」（法）也是「南無阿彌陀佛」，謝謝的「南無」（機）也是「南無阿彌陀佛」，故言「機法一體的南無阿彌陀佛」。講「機法一體」的宗教，只有淨土真宗，其他宗教無此教法。

第二「**本願名號正定業　至心信樂願為因**」。欲得此二句的精神很難，需下幾十年的心血研讀之方可。若有拜讀初版的《教行信證》（板東本）的人，即可明白親鸞聖人在使用「本願名號」四字之前，是用「本願稱名」四字的，後來才將「稱名」二字，改為「名號」二字。若不明白其中原委，不論多麼費心的解釋此二句（本願名號·本願稱名）的異同，仍然會有意猶未盡之憾。

此中的歷史典故究竟為何呢？原來此二句，各自有著教義性的歷史傳承。先是「本願名號正定業」一句，此句來自善導大師與法然上人，及法然上人與親鸞聖人的「念佛往生」的教義傳承。其次是「至心信樂願為因」一句，此句來自天親菩薩與親鸞聖人的「一心歸命」的教義傳承。《行卷》言：

「**爾者，稱名能破衆生一切無明，能滿眾生一切志願**（往生的志願）**。稱名則是最勝真妙正業**（善導大師的稱名正定業）**，正業則是念佛，念佛則是南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛即是正念也，可知。**」

此即是著名的「稱名破滿」文。光是學術性的研究此文，要達到概括性的了解，大致得花上二、三十年的時間方可。但是獲得信心的人，那怕是目不識丁，也能一聞即悟的通達此文。

若不明白「稱名破滿」一文和天親菩薩的「一心歸命」的精神，則無法瞭解此兩句《正信偈》的偈文。想研究《正信偈》的學子們，要盡全力於此兩句的鑽研。

第三「**唯可信斯高僧說**」，此句是《正信偈》的結尾文。此文貴在提醒我們，光是知識性的研究七高僧的論說是不夠的，佛法貴在與高僧的人格接觸。很多人學佛，只把視線放在「要如何才能獲得信心往生」、「要如何才能念佛往生」等，把注意力放在「自己要如何才能往生」的上面，而忘記了高僧的人格存在，此是問題的根本所在。因此，這樣的心態學佛，無論學了多久，不論懂了多少教理，恐怕也還是得不到信心的。

又，很多人把「信心」當成車票，以為只要拿到「信心」這張車票，就能搭乘往生船。其實這些人所想像的車票信心是不存在的。《御文章》言：

「**言信心獲得者，即領會第十八願也。言領會此願者，即領會南無阿彌陀佛之相**（名義）**也。**」

確如此文所言，但若無良師指導，是無法獲得信心的。唯有接觸到老師的人格·蓮如上人的人格·親鸞聖人的人格·七高僧的人格，人方能獲得真實的信心。

自己的人格先和老師的人格作感應道交，其次才能和如來的大人格打成一片。信心成立於此人格與人格的感應道交處。故古有言：「有人信易得，無人信難獲。」親鸞聖人將此語的精神表達於《正信偈》中，即是「唯可信斯高僧說」。

「我懂了」·「我覺得」的信心，都還在「義解教道」的範圍內，還沒有走出自力的領域。《歎異鈔》說：「**蒙信良師**（法然上人）**所言外，無別的竅門也。**」此乃指唯有接觸到良師的人格，方能獲得信心。

《正信偈》共有二種，一是《教行信證》「行卷」卷末的《正信偈》，這也是一般所通用的《正信偈》，全名為《正信念佛偈》。另外一種是《淨土文類聚鈔》的《正信偈》，全名為《念佛正信偈》。

「正信念佛」與「念佛正信」有何不同呢？「正信念佛」，即是「正信的念佛」，是先「信」（正信）而後「行」（念佛）。「念佛正信」，即是「念佛的正信」，是先「行」而後「信」。「正信念佛」，即信心流動，由口示現之，故說如此之念佛，為「報謝佛恩」的念佛行。「念佛正信」，則是教示吾人，「念佛之體即信心」。

關於「念佛之體，是信心呢，還是名號呢」，此問題在學者之間有著很大的爭議。法雷學派則講「全用歸體」，即「念佛」之用，必回歸到其體的「信心」處，故法雷不採用從名號（體）出信心亦出念佛之「一體二相」的學說（石泉說）。

「名號」流動為「信心」，「信心」流露於外，即「念佛」，三者乃一直線的關係（名號→信心→念佛）。由下往上溯行時，即「念佛」回歸到其體的「信心」，「信心」又回歸到「名號」，故言「信心」即「往生的正因」，「念佛」則是「報恩行」。此「信因稱報」乃真宗的招牌。遺憾的是，有很多同行仍然認為一定要口稱念佛才能往生，這是錯誤的觀念。

淨土宗講「念佛往生」、「一行往生」、「行中攝信」、「一願建立」的法門，這些法門皆屬於善導大師和法然上人所弘揚的「觀經法門」。觀經法門所講的「念佛往生」，是「念佛」的當下即是「信心」，「信心」即是「念佛」。而淨土真宗所講的法門，是開第十八願為五願（十一願、十二願、十三願、十七願、十八願）的「教行信證」的法門。因此，淨土真宗和淨土宗的旨趣不同。很多同行不知真宗是「五願開宗」的教法，故執意要口稱念佛才能往生，這是很膚淺的想法，《御文章》一書中並沒有一處提到「念佛即可往生」。又《正信偈》因隨順祖師觀經法門即「念佛往生」的教義，故言「**極重惡人唯稱佛**」。又《歎異鈔》第二章的「**親鸞唯是念佛讓彌陀救助**」一文，亦是屬於觀經法門。

「信」和「行」，即信心和念佛，非常難懂，得花心血好好地鑽研，直到真的弄明白了為止。講到真宗學，大部分都是在講「行信論」。諦知「本願名號正定業」和「至心信樂願為因」的關係的，即是「行信論」。

是「信了往生」呢？還是「稱了往生」呢？此問題很大，且是相當棘手的問題。因此，當經常置心於「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心回向，願生彼國。即得往生，住不退轉。**」的佛語中。深明聞信名號的「信一念」即住正定聚位的旨趣很重要。在現生住正定聚，名「即得往生」（現益）；命終入滅度，名「難思議往生」（當益），淨土真宗是「二益」的法門。

有關《正信偈》的講義書籍，可拜讀桂利劍老師的《正信偈講話》。其他則可研讀先哲興隆師的《教行信證徵決》「行卷」的部分。不論是讀哪本書，一定要有良師指導才行，自學的話一定會有誤差。

（2）本文

《正信偈》是《教行信證》的菁華。《顯淨土真實教行證文類》即「南無阿彌陀佛」，「南無阿彌陀佛」即「本願」，依如來的名願力往生。

歸命無量壽如來

南無不可思議光

「南無」即是「歸命」，「歸命」即是信從「汝正念直來，我能護汝」的佛語。一知「慈親」，即知「無條件的救濟」，此即是親鸞聖人的信心，此外並無信心可言。「光明無量」·「壽命無量」即「阿彌陀如來」，亦是「南無阿彌陀佛」。

法藏菩薩因位時

在世自在王佛所

睹見諸佛淨土因

國土人天之善惡

建立無上殊勝願

超發希有大弘誓

「法藏菩薩」是阿彌陀如來的化身，他的老師是「世自在王佛」。法藏菩薩在看清諸佛淨土的因行，及天上·人界的善惡相後，為了救度迷執的群萌，發心建立了無上殊勝的本願，且圓滿成就了南無阿彌陀佛。吾人即是依此阿彌陀如來的大慈悲力、大智慧力、大誓願力得救往生的。

五劫思惟之攝受

重誓名聲聞十方

法藏菩薩以大慈悲心建立了本願，宣說「南無阿彌陀佛必定救你」，以五劫漫長的歲月，修行了六波羅蜜的萬行，終於修證成為一位名「南無阿彌陀佛」的佛。因此，我們是依阿彌陀如來的名願力往生。雖然有人說是以信心往生，也有人說是以念佛往生，溯其本源，二者皆是以「南無阿彌陀佛」的功德力往生。

沒有南無阿彌陀佛，我們即無法往生。南無阿彌陀佛弘響十方，信佛的力量，念佛的力量，皆來自如來的本願力。往生的信和行，皆早已含攝於南無阿彌陀佛中了。

普放無量無邊光

無礙無對光炎王

清淨歡喜智慧光

不斷難思無稱光

超日月光照塵刹

一切群生蒙光照

八萬四千的光明盡含攝於十二光中，十二光中又以「無礙光」為代表。「光明」乃如來的功德力用，故親鸞聖人說：「無礙光明，破無明闇惠日」。有此一句，事已足矣，行者不需再東張西望，四處攀緣。本願和名號本一，光明和名號乍看是二，溯其本源，亦是歸一，一即是大智慧力、大慈悲力、大誓願力。

依如來的本願力，依名號的功德力，救度眾生的宗教，只有淨土真宗。

本願名號正定業

至心信樂願為因

成等覺證大涅槃

必至滅度願成就

有人說念佛是往生的正定業（往生的業因），其實應該說是「名號正定業」（十七願），又聞信名號的信心才是往生的正因（十八願）。

往生淨土，悟大涅槃的是十一願，故說十一願是「必至滅度願」。「滅度」是絕對真理（真如·法性）的覺城，一般所說的天國和樂園，並不是絕對真理的世界。

十七願的名號①，化為十八願（選擇本願）的信心②，帶領我們往生到十一願「第一義諦妙境界相」的淨土③，這樣的往生叫做「難思議往生」。此義（①②③）非常重要，這即是所謂的「念佛往生」，以為用口稱名就能往生的，並不是「念佛往生」。

真實信心中，自有名號，有念佛。《一念多念證文》言：「**視信弘誓必為報土的業因者，名之正定業。**」

「念佛往生」的「念佛」當下就是「信心」，亦是「名號」。所謂「信心」，即是以「佛智不思議」是「不思議！不思議！」，此即是信心。思慮要如何才能往生的念頭，是自力的心。命極短的人雖來不及念佛，依信如來的「我等著你」的信一念，亦可往生。

「至心」，是如來的智慧，亦是真實心。此如來的真實心傳達到凡夫的心中時，即為信樂（信心），此又名「一心」。故「信樂」之體即「至心」，「至心」之體即「名號」。三心二意的擔心自己是否能往生，對本願起懷疑的，已非信心。

「等覺」，即「等正覺」之意，與「正定聚」（現益）的意思相同。「證大涅槃」，是當益（死後的利益）。「大涅槃」，即大乘的涅槃，到達至高善，成佛，證得行大悲身者，即名「涅槃」。

（3）出世本懷

如來所以興出世

唯說彌陀本願海

五濁惡時群生海

應信如來如實言

依大乘佛教的教法，嚴格修行不懈的人，即可成佛。但是自古至今，依之修行圓滿成佛的人，無有一人。思及此處，當可明白釋尊的出現，乃為說彌陀本願海（本願一乘）而來。故善導大師在《法事讚》中言：

「**世尊說法時將了**（將入涅槃之前），**殷勤咐囑彌陀名**」。

「**如來**（釋尊）**如實言**」，指阿彌陀如來的本願。除名號所具的真實功德外，並無真實的利益可言。大家若靜心的思惟，反觀自身的罪惡深重，無智無能，即能明白佛的慈悲，深廣無涯底。桂利劍老師說法時，亦著力於此句「**唯說彌陀本願海**」。

能發一念喜愛心

不斷煩惱得涅槃

凡聖逆謗齊回入

如眾水入海一味

聞佛名「南無阿彌陀佛」，即生起「南無阿彌陀佛」的一念喜愛心（信一念，三心即一的信樂）的人，是人已住於正定聚不退之位。此又名「不斷煩惱得涅槃」（得涅槃分），此即是安樂（淨土）的自然德，此即是本願的不思議。

「凡聖」，指凡夫和聖者。「逆謗」，指犯五逆罪及謗正法的人。犯逆謗罪的人，但懺悔領受信心，一樣皆能同乘佛的願力往生，就有如眾多河水一流入大海，皆會變成同一個味道一樣。

攝取心光常照護

已能雖破無明闇

貪愛瞋憎之雲霧

常覆真實信心天

譬如日光覆雲霧

雲霧之下明無闇

如來以光明攝取信心的人，且經常守護之。信心一獲，無明煩惱即會被連根拔起。

在有生之年，貪愛、嗔怒、憎惡的雲霧常會層出覆蓋信心。如生信的人也會起欲心，也會發脾氣，這都是日光被雲霧遮住了。雖然如此，雲霧的下面卻是清楚不黑闇的。

淨土真宗的教法，是教人「隨緣消舊業，莫再造新殃」，儘量的「諸惡莫作，眾善奉行」，因為自業還是自受，誰也替代不得。但並不是「做惡的話就無救」的宗教。善人也好，惡人也好，是普皆救度之的宗教。

佛深明凡夫的本質唯是煩惱，因此大出獅子吼道：「汝正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。」佛的慈悲語音，撼人肺腑。

獲信見敬大慶喜

即橫超截五惡趣

聞信名號法，經常不忘憶念如來，慶喜念佛的人，是已橫斷超越了五惡趣（地獄、餓鬼、畜生、修羅、人界），能往生淨土的人。在本願名號的佛法中，稱此為「橫超」，又名此為「本願一實大道」，「願力之道」。

真言宗的「即身成佛」和禪宗的「是心是佛」，都不是凡夫的能力可及的境界。真宗是唯一凡夫不斷煩惱得涅槃之道。釋尊如是言，獲得他力信心，恭敬佛法，對之起歡喜心的人，即為我的善親友（《大經》言：「見敬得大慶，則我善親友」）。

一切善惡凡夫人

聞信如來弘誓願

佛言廣大勝解者

是人名芬陀利華

「芬陀利華」是天界最美麗的花，故以之形容佛是芬陀利華。又真正的信者，雖然還是凡夫之身，卻如芬陀利華般，是可尊可貴的。

彌陀佛本願念佛

邪見憍慢惡眾生

信樂受持甚以難

難中之難無過斯

聽聞佛法，若不謙虛、不老實、不誠懇的話，是無法真正聞到佛法的。深信釋尊是佛陀，是幾十億萬年中才出現世間一次的大聖者，常置心於佛前，心中敬佛、尊佛的人，自然而然會謙虛。傲慢、不明因果道理、懶惰的人，是無法聽聞到佛法的。

聞佛的教法很難，遇善知識（良師）亦是難，信本願名號更是難中之難。信心之所以難，在於：

⑴、以為是自己在聞佛法，自己在信佛法，自己在念佛。老是把自己排第一，所以很難。

⑵、無我地信佛教·佛語·佛願，很難。

⑶、超越善惡地仰信如來本願名號的功德力，很難。

⑷、捨掉「要做點什麼才能往生」的自力心，很難。

⑸、捨掉「我懂了、我可以了」的心，很難。

⑹、得良師、善法友，很難。

⑺、得人身，出生到有佛法的國度，入佛法的家庭，很難。

⑻、捨去「要獲信，視信心為車票」的心，很難。

⑼、不離聖教，喜歡讀聖教（佛書），很難。

⑽、由信心中弘揚佛法，踏出教人信的一步，很難。

（4）就師釋示相承宗義

印度西天之論家

中夏日域之高僧

顯大聖興世正意

明如來本誓應機

提到東洋思想，則以佛教思想為主。融合了佛教的思想和信仰，為大乘佛教最高峰的，即是淨土真宗。

七位高僧們並非泛泛之輩，皆是偉大的人格者。唯有接觸到這些偉大的人格者，我們方可得到信心。佛的「人格」即是佛的「真理」，即是「南無阿彌陀佛」，眾生依如來的名願力往生。

（5）第一祖　龍樹菩薩

釋迦如來楞伽山

為眾告命南天竺

龍樹大士出於世

悉能摧破有無見

宣說大乘無上法

證歡喜地生安樂

真宗的第一祖，即印度的龍樹菩薩（二世紀～三世紀人）。菩薩是大乘佛教的基礎《大般若經》（六百卷）的大學者，被喻為第二釋迦。釋迦如來在《楞伽經》中預言說：「南天竺會出現一位叫龍樹的大偉人，摧破有見和無見的外道思想，提唱空的哲學，修行證到歡喜地（菩薩位階第四十一位）後，歸依淨土教，並聲稱自己當往生到阿彌陀如來的淨土」。

由於淨土真宗是愚夫愚婦都能往生成佛的宗教，所以有人認為這是低級，沒有什麼內涵的教法。但是事實並非如此，此法門乃為救極惡最下之人的極善最上的法門。

有心一探空的哲學者，可拜讀《般若心經》、《金剛經》和《中觀論》，這是世界第一的哲學。接觸大偉人的人格，是獲得信心的最佳途徑。

顯示難行陸路苦

信樂易行水道樂

憶念彌陀佛本願

自然即時入必定

唯能常稱如來號

應報大悲弘誓恩

龍樹菩薩的宗教思想，表露於其著作的《十住毗婆沙論》「易行品」中。在文中，龍樹大士把佛教分類為「難行道」（自力聖道門）和「易行道」（他力淨土門），此難易二道是龍樹菩薩所作的教判。

菩薩言：「憶念阿彌陀如來的本願，自然即時依本願力入必定」，此是菩薩所作的安心的告白。

此處的「即時入必定」的意思和《大經》的十八願成就文的「即得往生」相同。即信一念時入正定聚不退位。在生平入正定聚的人，不論何時何日命終，一定往生滅度，證得大般涅槃。

（6）第二祖　天親菩薩

天親菩薩造論說

歸命無礙光如來

依修多羅顯真實

光闡橫超大誓願

第二祖天親菩薩（印度，四世紀人），是不亞於龍樹菩薩的大菩薩。淨土真宗能擁有龍樹、天親二大菩薩為祖師，實是至高的榮幸。天親菩薩造了《淨土論》，論中說：

⑴「**我依修多羅，真實功德相，說願偈總持，與佛教相應**」。

⑵「**世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國**」。

⑶「**觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海**」。

⑴「修多羅」，指「經」。此處之經，指《大無量壽經》。「真實功德相」，指誓願的尊號「南無阿彌陀佛」。「南無阿彌陀佛」，即阿彌陀如來自利利他成就之相。

從佛的立場來說，如來成正覺為「南無阿彌陀佛」，此名「自利」。眾生領受佛所回向的南無阿彌陀佛，依南無阿彌陀佛的功德力往生，名之「利他」。「自利利他圓滿」·「自利利他成就」，即是「南無阿彌陀佛」。南無阿彌陀佛即是為了我們而被成就的「真實功德相」。

⑵天親菩薩向釋尊披瀝自身的信心道：「我歸命盡十方無礙光如來」。此「一心歸命」，即是「真實信心」。

⑶心中浮現「佛的本願力」，名之「觀」；信本願力，名之「遇」。信本願力處，即已具足「能令速滿足」的南無阿彌陀佛（功德大寶海）的功德。

廣由本願力回向

為度群生彰一心

天親菩薩的「一心歸命」，即信順如來的「汝正念直來」的勅命。為彰顯此「信心」即「往生的正因」，菩薩在《淨土論》中以身作則地宣言道：「世尊我一心歸命盡十方無礙光如來」。

歸入功德大寶海

必獲入大會眾數

得至蓮華藏世界

即證真如法性身

遊煩惱林現神通

入生死園示應化

「歸入功德大寶海」，指在「信一念」中領受名號的功德時，即已入大乘正定聚之數。一往生到蓮華藏世界（即彌陀淨土），即能速證真如法性身，成就法身佛，並立即履行還相回向之約定，回遊娑婆世界，以佛法力，自在地濟度眾生。又能於十方世界示現種種應化身，為眾生講說佛法。

（7）第三祖　曇鸞大師

本師曇鸞梁天子

常向鸞處菩薩禮

三藏流支授淨教

焚燒仙經歸樂邦

天親菩薩論注解

報土因果顯誓願

曇鸞大師德智非凡，故梁朝天子敬重之，並尊其為曇鸞菩薩。曇鸞大師為了研習《大集經》，一心想要長壽。為求長壽法，行訪仙人，並得仙人賜授仙經。在歸途中，遇西域來的高僧流支三藏法師。兩人一番問答後，曇鸞大師燒捨了所得的仙經，並依止流支三藏法師受授《觀經》，歸依淨土教。

曇鸞大師為天親菩薩的《淨土論》作注解，名之《往生論注》（又名《淨土論注》），《正信偈》讚《論注》的旨趣在闡明往生的因（信心）和果（往生成佛）皆是如來的本願所使然。

親鸞聖人依止法然上人學習觀經法門的教法，同時亦依上人的指示，深入研究龍樹·天親·曇鸞等三大師的著作。特別是安心方面，聖人以龍樹·天親·曇鸞三大師的信心為淨土真宗信心的正統，並且以天親菩薩為主，確立了自身的信心。故取天親菩薩的「親」字，曇鸞大師的「鸞」字，自號「親鸞」。

聖人對其師法然上人的「念佛往生」的宗旨是如何看待呢？原來聖人視「念佛往生」的真精神，即是天親菩薩「一心歸命」的旨趣。因此，聖人的教義決非是廢師自立，反而在法然上人的諸弟子中，他是唯一把「念佛往生」的真精神發揚光大的。

親鸞聖人得了龍樹·天親·曇鸞三大師的心法，發揮了法然上人的《選擇集》的真精神，明確地掌握了唯有「信心」才是往生的正因。由此開第十八願為「五願」，造《教行信證》，開創了淨土真宗。因此淨土真宗的著眼點在「五願開示」、「教行信證」及「信心正因」。此舉同時也證明了其他法然上人的弟子中，並無一人真正掌握到法然上人的真精神。

如上所述，沒有天親菩薩和曇鸞大師，就沒有《教行信證》，隨之也就沒有淨土真宗的存在。

往還回向由他力

正定之因唯信心

因為淨土真宗有「往相回向」和「還相回向」的二種回向，凡夫的我們方能領受信心往生。

「回向」，指依如來的本願力，即如來回向所有的功德給眾生，此名「回向」。信心也好，往生也好，直到成就正覺為止，無一不是如來的「回向」。

淨土真宗是回向的宗教。其他的宗教因無回向的思想，故須拼命地向神祈求、求救方可。

《教卷》言：

「**謹按淨土真宗，有二種回向，一者往相，二者還相。就往相回向，有真實教、行、信、證**」。

又聖人在《行卷》裏解釋「他力」為「他力者如來本願力也」。

阿彌陀如來以正覺的功德力·名號的功德力，換言之，即以如來的大智慧力·大慈悲力·大誓願力，依名號的功德向我們發出：「汝正念直來，我能護汝」的獅子吼，此即是「本願力」。此「本願力」即名「他力」。第十八願的成就文言：

「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心回向，願生彼國，即得往生，住不退轉**」。

名號的成就即是他力，「聞信名號」也是他力，「即得往生」也是他力，不是我的力量。

為我們說此「往還回向由他力」的意旨的，即是曇鸞大師。「正定之因」，指當有人問及往生的正因究竟是信心？還是念佛？還是修定善（坐禪）·散善（持戒、做善事）等諸行時，曇鸞大師的回答是：「唯信心」。

今天有很多的同行，你稍微強調「念佛」，他們就想要念佛求往生。你稍微強調信心，他們就想要捉住信心得往生，仿佛信心是張車票一樣。他們以為只要得到信心就可往生。這些心態皆來自對如來的「回向」·「他力」·「本願力」·及「依名號的功德力往生」的無知所致。

信心乃忘掉自己，感謝佛恩，唯是一念無疑的依順佛語而已。

惑染凡夫信心發

證知生死即涅槃

必至無量光明土

諸有眾生皆普化

「惑染凡夫」，指如吾等罪業深重的凡夫。「生死即涅槃」，此句話很難。獲信的人在有生之年，仍然會有欲望，會生氣，這樣的話，如何能說是「生死即涅槃」呢？

此句是指雖然還未往生，未證入涅槃，但是此身已受到保證，一定可到涅槃，所以說是已經得到了「涅槃分」。聖人說：

超世悲願得聞知

我等生死凡夫耶

有漏穢身雖不變

心於淨土悠遊也

（No.361·帖外和讚八）

獲得信心的人，既不說是凡夫，也不說是佛，故用「耶」字以顯個中滋味。

「普化」，指一往生淨土則立獲還相回向之身，因乘還相回向，故能濟度諸眾生，故說是「普化」。「化」，指能施化益之意。其他宗教，即使得生天國，亦是一去不回，沒有「還相」。到天國只是自己一人獲得永生，自己單獨享樂，既不能成神也不能幫助其他眾生。

佛教則不然。佛法是一往生，立即成佛，一成佛即乘還相回向，不斷地參與濟度眾生的大悲活動，這就是佛法。

龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師等三位高僧的教法名為「大經法門」，其安心即是《大無量壽經》十八願的成就文：「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心回向，願生彼國，即得往生，住不退轉**」的安心。

龍樹菩薩在《易行品》中說道：

「**人能念是佛，無量力功德，即時入必定，是故我常念**」。

又說：

「**若人種善根，疑則花不開；信心清淨者，花開則見佛**」。

天親菩薩則說：

「**世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。**

我依修多羅，真實功德相，說願偈總持，與佛教相應」。

曇鸞大師在《論注》的開頭說：

「**易行道，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**」。

此文和《正信偈》的「正定之因唯信心」之意相同。

如右所述，可知龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師等三大士的「信心」，是《大經》「聞其名號」的信心，此「信心正因」即是淨土真宗的基本。

第四祖道綽禪師以下的善導大師、源信和尚、源空上人等四位祖師的教義，因以《觀經》為中心，故名之為「觀經法門」。「觀經法門」乃教以「念佛一行」往生的「一行往生門」。因此「念佛」中早已含攝「信心」，故又說是「行中攝信」、「信行通攝」的法門，此即是「念佛往生」的法門。「念佛往生」的真精神即「信心正因」。由於不知此中原委，所以很多人認為「只要口中念佛即能往生」，這是非常錯誤的觀念。

何謂「信心」？「信心」並非一般所言：「啊！我懂了」、「我認為如何」、「我有念佛故可往生」等凡夫自力的心，亦非凡夫的「知解分別」。

「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心回向，願生彼國，即得往生，住不退轉**」。

此即是「信心」。如蓮如上人在《御文章》「聖人一流章」中所言般：

「**依不可思議之願力，由佛方治定往生**」。

以「願力不思議」是「不思議」的，即是「信心」。又如《御文章》「信心獲得章」言：

「**言信心獲得者，即領會第十八願也。言領會此願者，即領會南無阿彌陀佛之相也**」。

領受依「南無阿彌陀佛」的功德力往生的，即是信心。又能信順「二河譬」的佛語：「汝一心正念直來，我能護汝」，對佛語心生慚謝者，即是信心。

當一起研讀《正信偈》與《和讚》，務必要正確的領解之。若不得《正信偈》與《和讚》的精神，是無法懂得《御文章》、《歎異鈔》及《教行信證》的。

淨土真宗的法門，分天親菩薩的「大經法門」（信心正因）和善導大師的「觀經法門」（念佛往生）。同一個「安心」為什麼教義會有不同呢？那是因為時代不同，化風不同的緣故，故從表面上看來，教義有二種之別。一般的同行因為不明白這點，才會執意地想要捕捉「信心」。當然吾人並非學究，不必也不須知道全部的真宗學，但是至少重要的地方要弄明白。對臨終的人而言，「不用擔心，不必害怕，大悲的慈親等著你」的一句話既已足矣。一般活蹦健康的人則不能懈怠，要聞法、聞法、徹底的聞法，聞法不究竟是無法獲得信心的。

（8）第四祖　道綽禪師

道綽決聖道難證

唯明淨土可通入

萬善自力貶勤修

圓滿德號勸專稱

道綽禪師（紀元562～645），約出生於釋尊滅後一千五百年左右（末法）。禪師在玄中寺拜閱到曇鸞大師的碑文後歸依淨土教。道綽禪師的功績，乃將一代佛教判釋為「聖道門」和「淨土門」，並捨諸行採念佛一行，又為曇鸞大師的「三不三信」作注解。

道綽禪師在《安樂集》一書中，闡明捨「聖道門」轉入「淨土門」的原因有二：

⑴、在釋尊滅後已久的末法之時，已無真正能修聖道門的人，即使有修行者，亦無證道者。

⑵、聖道門的教理深奧，凡夫無法解悟受益。

龍樹大士將一代佛教分類為「難行道」和「易行道」。曇鸞大師則分類為「自力」和「他力」，道綽禪師則分類為「聖道門」和「淨土門」。所謂「易行道」，指以凡夫身亦能於現生入「不退位」的易行道。

七高僧中，道綽禪師、善導大師、源信和尚與法然上人等四位祖師，主要依《觀經》在弘揚淨土的教法，故名之為「觀經法門」。此法門的特色，在講「稱名正定業」（善導大師），即勸人若欲往生，當持念佛名。此處所指的「念佛」，乃「他力的念佛」。「他力的念佛」則已領受了「信心」。由此「觀經法門」轉入「大經法門」的，即是親鸞聖人的宗教，亦即是「信心正因」。

如道綽禪師的《安樂集》所言：「**濁世起惡造罪，何異暴風駛雨**」。無罪惡感的人，很難獲得信心。

三不三信誨殷勤

像末法滅同悲引

一生造惡值弘誓

至安養界證妙果

首先開講「三不三信」的人是曇鸞大師，道綽禪師將之再詳細地作解說，故《和讚》中讚「三不三信」為：

「**所謂不如實修行**

鸞師善巧方便釋

一者名信心不淳

若存若亡不相應」

「**二者名信心不一**

謂其無決定心故

三者信心不相續

餘念間故是三不」

「**三信展轉相成就**

行者心常存省察

信心不淳之緣故

決定之信不可得」

「**決定之信若不得**

念相續必不成也

念相續既不成故

決定之信不得也」

「**決定之信不得故**

信心不淳鸞師曰

如實修行相應者

唯決定於一信心」

（「高僧和讚·曇鸞和尚」No.166-170）

「淳心」、「一心」、「相續心」，名之「三信」，無三信者，名「三不信」。「淳心」指不虛飾、不欺騙、老實的心。「一心」指無疑之心，「相續心」指信心相續。此三心息息相關，即如上述的《和讚》所言般。

「若存若亡」，指有時候覺得有信心，有時候又覺得沒有信心的心境。在有生之年，至少也要達到這個心境，否則要往生很難。達到此心境者，臨終被病魔折騰時，方知自己是絕對無力的存在，方會生起仰信大悲慈親的心，這就是信心。往生淨土是「就這樣地」往生的。

（9）第五祖　善導大師

善導獨明佛正意

善導大師（紀元613～681）出生於唐高宗時，當時正值中國佛教的黃金時期。六十九歲入滅。大師是中國純淨土教的開祖，著作有五部九卷。其中，《觀經四帖疏》的「定善義」，是大師依《觀經》定善觀，所實修實證的記錄文。文中詳細地記錄著大師心眼了了分明所見到的淨土莊嚴。此文告訴我們，佛力、心力不可思議。

「定善義」中所描述的內容，非凡夫所能思議，乃超越人的言語心識的。拜讀「定善義」，除了可以知道善導大師非尋常之輩外，同時亦能對有佛、有淨土，依佛力往生的教法起信。為了救度無法修定善觀的吾等凡愚眾生，阿彌陀如來用「聞其名號」的法門，為我們打開了往生之道。

佛教中有四種成佛的修行法：一者修真如三昧，二者修觀佛三昧，三者修念佛三昧，四者依「聞其名號」·信心正因的教法得往生。其他宗教所講的若要到天國，當向神禱告，信神是唯一到天堂的路。但即使能到天堂，亦無法為神。

善導大師的功績即留下了「六字釋」、「二河譬」和「二種深信」的注釋。「善導獨明佛正意」，指當時有他派的學者批評及非難念佛法門，並且說凡夫光念佛是無法往生的。為此，善導大師作了「六字釋」，宣說信心中已是「願·行」具足，闡明凡夫也能往生彌陀如來報土的原委，正面地還擊了彼等的非難，故此偈言：「善導獨明佛正意」。

矜哀定散與逆惡

光明名號顯因緣

阿彌陀如來憐憫一切眾生，欲救度之。因此，不論修定善者、或修散善者、或犯五逆罪者、或無惡不作的人，皆能於信一念中被彌陀的光明所攝取。因此善導大師在《禮讚》中言道：

「**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。**」

「光明名號顯因緣」，即是右文之意。阿彌陀如來以「光明」和「名號」的因緣救度十方眾生。

光明如母，名號如父，信心如子。

安心的細膩之處，首推善導大師。法門的雄渾自然之處，親鸞聖人則為第一人。

開入本願大智海

行者正受金剛心

慶喜一念相應後

「開入」指開示悟入之意。「本願大智海」指如來的智慧海，即「智願海」。信心是如來的大悲心，亦是佛智，是名號。如來的大悲貫徹，即是信心。

感受「佛智不思議」是「不思議」的即是信心，感受依名號的威神功德力往生的亦是信心。又「開入智願海」，指「無礙光明破無明闇惠日」一句已滲透骨髓之意。疏忽一句者，縱讀千萬句亦枉然。彌陀「智願海」很可貴。

聽了「智願海」的教法後，仍執意「要念佛才能往生」、「要獲信才能往生」的自力心態，令人費解。

二十願（真門）的念佛非「大行」。「大行」乃指「聞其名號」的「名號」為「大行」。「大行」成就為「大信」，「大行」外無「大信」。此「大信心」名「金剛心」。「金剛心」乃「決定心」，即「堅固深信」，亦即是如來的「大悲心」。

「大悲心」是「佛智」，「佛智」即「大悲心」。是以如來的「智願」摧破我們的根本無明，此外我們是無往生之道的。因此，如來的「智願」名「願力之道」。聽了此後，心生感動者，名「金剛心」，名「慶喜一念」。徹底地臣服於罪業深重時，即活於本願時。

與韋提等獲三忍

「韋提」是摩竭陀國頻婆沙羅王的王妃，她的兒子阿闍世王子，因被惡友提婆唆使，不止殺害了自己的親生父親，篡奪了王位，並且又軟禁了自己的母親韋提。

韋提在悲痛感歎之余，遙向釋尊求救。釋尊以佛力示現彌陀·觀音·大勢至三尊於韋提面前。韋提即向空中三尊頂禮，以「見」佛故，當下獲得喜忍、悟忍、信忍等三忍。

「三忍」即是「信心歡喜」之意。《大經》成就文曰：「聞其名號，信心歡喜」。「聞」名號，信心歡喜者即大信心。韋提的情況比較特殊，以肉眼拜「見」了三尊，故當下得到「信心歡喜」，此名「見」即「聞」。故此處言：「慶喜一念相應後，與韋提等獲三忍」。

即證法性之常樂

在生平獲得信心，生大慶喜的人，命終後立即往生淨土，證得真如法性之常樂，獲得彌陀同體之法身。在此要注意的問題是，獲得了信心之後，到底起不起歡喜心呢？

家父久太郎，有一次被日本國鐵的布教師（佛教）問道：「稻垣先生，你起歡喜心嗎？」（此意即是「沒有起歡喜心，就是沒有信心」）。

當時，家父回答說：「人生病發高燒，燒到四十多度的時候，歡喜得起來嗎？」

聽了這反問，布教師一句話也答不出來，隔天就向人說：「我沒有當布教師的資格」，說完馬上帶著整理好的行李，離開日本跑到美國去了。這事發生在我十四、五歲的時候。

因此，信心也好，往生也好，以自己的「起不起歡喜心」為準則是不行的。後生並不是求助於「歡喜」的。《歎異鈔》（第九章）也言：

「**本該歡喜得手舞足蹈，卻歡喜不起來，這是煩惱在作祟**」。

「**久遠劫來流轉至今的苦惱舊里難捨離，尚未往生的安養淨土不欣羨，仔細想來，此實是煩惱興盛的緣故。雖然戀戀不捨，一旦娑婆緣盡，氣力消散時，當往生彼土**」。

話雖如此，說「無歡喜也行」也不是，說「非有歡喜不可」也不是。所謂「信心歡喜」的「信心」，乃指「信一念」。「歡喜」有時是後續的心態。又「信心」和「歡喜」同時生起者，名之「一念喜愛心」。

聖人在《信卷》中解釋「信樂」（信心）為：「歡喜賀慶心」，此即是信心的人，必有安心，這即是「歡喜賀慶心」，亦是「一念喜愛心」（《正信偈》）。

徹底地臣服於罪業深重時，即活於本願時。此即是安心，是歡喜。真實的信心不似其他宗教般要「神啊！主啊！救救我吧！」，要不安地祈禱直到斷氣為止。

不問僧俗，當拜讀《正信偈》、《和讚》與《御文章》。持續不斷地拜讀到九十歲時，會發現到：同樣的聖典，是體會不同，感受不同。所以直到一口氣不來為止，當專心專意地拜讀聖教。《和讚》（No.187）言：

善導大師乞佛證

定散二心爲翻轉

貪瞋二河譬喻顯

弘願信心爲守護

（10）第六祖　源信和尚（一）

源信廣開一代教

偏歸安養勸一切

源信和尚（紀元942～1017），亦名源信僧都、惠心僧都。七十六歲示寂。因曾在比叡山橫川的首楞嚴院，故又被稱為首楞嚴院、橫川。

源信和尚是一位飽學者，閱讀大藏經五遍，深究大小乘之源奧，著有《往生要集》，勸人念佛，往生淨土。故《正信偈》讚其為：「**廣開一代教，偏歸安養勸一切**」。

專雜執心判淺深

報化二土正辨立

源信和尚造了《往生要集》，判釋「專修」和「雜修」。依聖人的意思，「專修」指他力念佛，他力念佛的真精神，在願力回向的真實信心（十八願的三心）。真實信心的人，心住於本願力，所以不會再動搖。但是「雜修」的人，由於對「定善」和「散善」（諸行）尚還動心，所以雖然聽到了本願，卻還是一面念佛（正定業），一面兼修助業（讀誦、觀察、禮拜、讚歎供養）以求往生，此名為「助正兼雜」。

《和讚》（《高僧和讚》善導章）言：

「**助正二業兼修者**

即名雜修雖精進

一心不得之人故

 佛恩報謝之心無」（No.184）

「**佛號雖已專修持**

現世祈願之行者

此等亦同名雜修

 千中無一佛嫌捨」（No.185）

「心雖非一各不同

雜行雜修亦相類

淨土之行非此等

 皆可稱之爲雜行」（No.186）

如上所言，聖人勸誡行者說：「不要雜行雜修，否則無法往生真實報土」。可惜真宗的門徒中，有很多是雜行雜修者，真正專修者，十萬人中只一、二人。因此聖人在《正信偈》中苦口婆心地呼籲道：「莫雜修雜行」。

專修者，即一心一意依憑彌陀的人，心牢固不動搖，故名「深心」。「深心」即是「堅固深心」，又名「金剛心」。雜修雜行者，心不牢固，不堅固，非他力回向之信心。因其心老在動搖徘徊，轉來變去，故名之為「淺心」。

置心深處，執心牢固者，即一心一意依憑彌陀的人，必往生報土（真實的淨土）。但是修十九願，定·散諸行的人，則往生化土。徹底區別此的人，即是源信和尚，故讚其為：「**報化二土正辨立**」。

很多人常自說：「我不敢妄想要往生真實報土，只求到化土就夠了」，而勵修諸行，自力念佛，其實這樣的人，恐怕連化土也往生不了。

真正努力修諸行的人，是能往生化土。但是現在連認真修行的人也沒有，故說恐怕連化土也去不了。

滋賀縣有一位住持，逢人就勸人念佛，又對門徒們說：「你們大家要努力地念佛求往生，到化土很不錯。我這麼努力念佛，就只求到化土就好。」

岐阜縣也有一位同行在臨終前說：「我一天念二萬遍的佛，大概能往生吧？」

此二者皆不可靠。

善導大師和法然上人的念佛，乃「念稱是一」的念佛。就如蓮如上人所言：「思於內，色（念佛）形於外」，此即是「信心即念佛，念佛即信心」的念佛。因此，這樣的法門又名「一行往生門」、「行中攝信」、「信行通攝」的念佛法門。然不論是什麼稱謂，其內涵皆是「信心正因」，是「聞其名號，信心歡喜，乃至一念」的信心，是不忘報謝佛恩的念佛，如此的念佛人，才是名副其實的真念佛者。

所謂「化土」，乃報土中的化土，此名「正覺化用」。化土是如來以大慈悲心為我們所成就的。往生化土者多，往生真實報土者則少。化土即「邊地懈慢（懈慢界）」，又名「疑城胎宮」。

「化身土卷」言及化土往生道：「億千萬眾，時有一人，能生阿彌陀佛國」。常聽到有人天真地說：「往生化土的人，時間一到就能從化土搬家到真實報土」，這是錯誤的觀念。又有人說：「化土就在現土」，這也是誤人之語。

極重惡人唯稱佛

「極重惡人」是無法成佛的，唯有稱念佛名，才能往生極樂。這裏所說的極重惡人，乃指的《觀經》下品下生的惡人。「稱佛」即是念佛，即是「行」之意。如果粗心的看此語，往往會誤以為不論有無信心，只要念佛即可往生，此是不正確的想法。

此處所言之念佛（行），乃「信行不離」的念佛。欠缺信心的念佛，即「有口無心的空念佛」是無法往生的。

觀經法門，即《觀經》的念佛往生，此乃「行中攝信」、「信行通攝」、「一行往生門」的教法。此時所說的「念佛」，雖是用的「念佛」二字，其實此處所指的念佛，是「信心相伴」的念佛。親鸞聖人的教法乃大經法門，即「信心正因，稱名報恩」的教法。

七祖中，上三祖（龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師）是弘揚大經法門的人。下四祖（道綽禪師、善導大師、源信和尚、源空上人）是弘揚觀經法門的人。因此，《正信偈》中，於曇鸞大師的釋文則說：「正定之因唯信心」，以明示「信心正因」。在源信和尚的釋文時，則說「極重惡人唯稱佛」，以明示「念佛往生」。

在此我們該弄清楚明白的是，「唯信正因」和「稱名正定業」的內涵並無不同，只因所依據的經典不同，故所建立的法門亦隨之而異。追根究底的話，「往生正因」只一信心。換言之，大經法門乃教人「信佛往生」，觀經法門則教人「念佛往生」。

事實上，是「信佛往生」，或是「念佛往生」的問題，從古至今困擾過很多學人。

總之，淨土真宗的正意是「信心正因」，是「信佛往生」。又此時的「稱名念佛」，即是「報恩行」。淨土宗立足於觀經法門，因此就如《一枚起請文》（法然上人作）所言：

「**但為往生極樂念南無阿彌陀佛，往生無疑，以此信念念佛外，無別之竅門。**」

此是「極重惡人唯稱佛」的法門。因此，淨土宗的人大都有「稱名即可往生，不稱名即無法往生。要往生極樂，非念佛不可」的觀念。這都是不知何者是法然上人的真精神所在的緣故。

《選擇集》（法然上人作）：「**南無阿彌陀佛　往生之業念佛為本**」的師教，親鸞聖人領受為：

「**念佛即南無阿彌陀佛**」，「**南無阿彌陀佛即信心**」。

由此可知，「念佛往生」的真精神是「信心正因」。聖人為了彰示「信心正因」，故開第十八願為五願（十一願、十二願、十三願、十七願、十八願），著作《教行信證》，創立淨土真宗。此名為「五願開示」，故言真宗是「五願開示」的法門。

善導大師以第十八願一願開了「念佛往生」之門。第十八願的內容即「至心」·「信樂」·「欲生」的「三心」（信），及「乃至一念」的「念佛」（行）。此「信」「行」一致的實踐者，即能往生。

善導大師依據本願，攝「三心」（信）於「乃至十念」的「念佛」（行）中，故名第十八願為「念佛往生願」，開「稱者必得往」的宗教。法然上人和善導大師的教法完全一致，此即是《正信偈》的「極重惡人唯稱佛」，亦是所謂的觀經法門，亦即是淨土宗的面目。

（11）第六祖　源信和尚（二）

《正信偈》、《和讚》，與《教行信證》同樣是「五願開示」的教法。《正信偈》，一文共揭載了七高僧的教義，並以「唯信正因」為往生的結語。

透過七高僧一貫且統一的傳承，「唯信正因」的教法，已是不動的鐵則。只是七祖因應時機，方便度眾生故，所表現的化風各有不同。故「下四祖」的傳承以「極重惡人唯稱佛」為化風，「上三祖」的傳承則以「正定之因唯信心」爲化風。因此若只看字面不察化意，則易誤認七祖各自信心互異，那就大錯特錯了。

大經法門的「信心正因」，和觀經法門的「念佛往生」，根本上並無不同。依《教行信證》研究之，則知二者一致，研究此教義的，即名「宗學」（真宗學）。

那麼是如何的一致法呢？聖道門皆不出「定善」和「散善」。到淨土門時，《觀經》則始於「定散行」，終於「念佛」。「念佛」的教法再深入到《大經》時，則成「信心正因」。至此，如來的本願方始真正得到滿足。此即是「本願一乘」法門的自然展開。

此法門是由《大經》（根本），垂示到《觀經》（枝末）；《觀經》復再回歸到根本的《大經》，此乃法爾自然。善導大師早已知此，只為因應時勢，暫依《觀經》立教，其根本精神則在《大經》。因此，善導大師言：

「**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也**」。

透晰善導大師的精神，開宗立教的，即是親鸞聖人的「大經法門」，即是《教行信證》的宗教。《教行信證》的宗教，即「**聞其名號，信心歡喜，乃至一念**（信一念）」。

以上所述，即《正信偈》在源信和尚的釋文中，言「**極重惡人唯稱佛**」的原由。很多同行把此句朗朗上口，且自稱是「極重惡人」，但是當其讀到妙好人傳時，卻又羡慕地想要像某妙好人一樣，這樣的心態還是不行。

當了妙好人又如何呢？「極重惡人」是不像妙好人那樣殊勝的。《妙好人傳》就好像藥，很多人不會吃反而中毒。雖然在這裏，用到「唯稱佛」三字，源信和尚的真精神則在「信心正因」，此意可由下述之文得知。

我亦在彼攝取中

煩惱障眼雖不見

大悲無倦常照我

《觀經》有「隱顯」二義，「隱」義是指含藏於文字中之真精神，「顯」義則指字面上之意。此三句《正信偈》的偈文，是根據《往生要集》而來。《要集》（卷中·雜略觀）言：

「**光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨，我亦在彼攝取之中，煩惱障眼雖不能見，大悲無倦常照我身**」。

聖人依「隱義」引用了右文的文字，簡要俐落地申明了源信和尚的信心即是「信正因」。

「大悲」深故，「無倦常照我」。「攝取不捨」故，「常照我」。又因「光明遍照」，故能「攝取不捨」。

「光明遍照」是何意呢？「總序之文」言：

「**無礙光明破無明闇惠日**」。

依法，因有「無礙光明」，故能破「無明闇」。同理，「光明遍照」，故是「常照我」，是「攝取不捨」。又因「若不生者」的誓願故，「信樂真實時節至」＊。因此，若以為「獲得信心的話，就能獲得攝取不捨的利益」的想法是不行的。「……的話」，老是要自己加上條件「的話」，是無法得到決定心的。

＊《淨土和讚》（No.26·二四）：

若不生者之誓故

信樂真實時節至

一念慶喜得生者

往生必定不須疑

「忘己」地仰信「若不生者」的誓願，忘己則「光明遍照」。仰信「無礙光明」，仰信，仰信，仰信到「忘己」，自己被確固不拔的本願召喚聲降伏，這才是「真實的信樂」（信心），是「攝取不捨」。

「忘己」，是已明白無論自己再怎麼努力，再怎麼懂，都無助於往生。忘己，即「機的深信」，是已確切地自知落在谷底。掉到谷底的人，「大悲無倦常照我」的一言已足矣，「無礙光明破無明闇惠日」一言已足矣，「若不生者，不取正覺」的誓願一言已足矣，這就是所謂的「信心歡喜」、「慶喜金剛的信心」、「一念慶喜人」。這可和天親菩薩的「一心歸命」聯想在一起。

「極重惡人唯稱佛」的真精神，即「我亦在彼攝取中」。《行卷》言：

「**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、他心徹鑒力、光明遍照攝取眾生力**」。

如來有光明遍照攝取眾生力故，極重惡人方能獲救。

「**無礙光明破無明闇惠日**」，一句能治萬劫渴。

（12）第七祖　源空上人（一）

本師源空明佛教

憐憫善惡凡夫人

源空（法然）上人（紀元1133～1212）閱讀大藏經共五遍。其中，特別注重源信和尚的《往生要集》。又當他讀到善導大師的「**一心專念彌陀名號**……**順彼佛願故**」一文時，忽如晴天霹靂般，受到從未有過的感動。於是，他再重新地拜讀善導大師的著作，前後共七次。因此，淨土宗的人士言：祖師是依「**順彼佛願故**」的五字開淨土宗的。

法然上人大約在此時，即承安五年（1175），四十三歲時，離開了修學多年的比叡山（天台宗），下山來到京都的黑谷（吉水），在此地開始弘揚念佛法門。故後來人們敬稱上人為「黑谷上人」，又稱「法然上人」。又親鸞聖人在二十九歲時（建仁元年三月，1202年），到六角堂參拜百日。至第九十五天的時候，得到觀音菩薩的靈現，被指示前往吉水，參訪法然上人。

法然上人誕生於人皇七十五代崇德院，長承二年四月七日，八十歲示寂於八十四代順德院，建曆二年正月二十五日。有關上人的傳記，可拜讀聖覺法印法師的《十六門記》（一卷）、覺如上人的《拾遺古德傳繪詞》（九卷）、及親鸞聖人的《高僧和讚》。

存覺上人的《教行信證六要鈔》言：

「**〈本師源空明佛教〉一句，在稱讚上人的智解**（智慧）**，〈憐憫善惡凡夫人〉一句，在讚歎上人的悲心。**」

《和讚》（No.217）亦言：

智慧光之力用出

本師源空權應化

淨土真宗得開顯

選擇本願爲宣說

「智慧」和「大悲」之德，乃法界德，法性（真如）具備了法然（自然）的功德，此功德正是阿彌陀如來的功德，亦是南無阿彌陀佛的功德，眾生即是依此功德力往生的。

身為阿彌陀如來的化身，依阿彌陀如來的功德出現的，即是法然上人。上人在世時被譽為「智慧第一法然師」，當時各宗各派的高僧們，不論於學於德，皆無人可出其右。聖道·淨土二門的教法，上人悉已通達。

法然上人的偉大非筆墨所能形容。由《御傳鈔》一書可知之：

「第二段：

建仁第一曆春左右，（略）**訪源空上人的吉水禪室，**（略）**紹隆真宗的大祖聖人，特盡宗之淵源，極教之理致，述此立受他力攝生之旨趣，徹底決定凡夫直入之真心**」。

又在惠信尼女士（聖人的妻子）的書簡中，亦有提到：

「**聖人遇見法然上人後，連續一百天，每天無間斷地到法然上人處請法**」。

又「化身土卷」亦言：

「**然愚禿釋鸞，建仁辛酉曆，棄雜行兮歸本願**」。

依據此文的記載，「建仁辛酉年」，正值聖人二十九歲，是年亦是聖人入法然上人門下時。因此，一般公認這年大概是聖人信心決定之年。關於十九願、二十願的年代，則要回溯到聖人在比叡山的修學時期。

真宗教證興片州

選擇本願弘惡世

「真宗」即是淨土真宗。法然上人沿襲了中國所通稱的淨土宗的宗名，因此上人在生時，自稱是淨土宗。雖然如此，到了親鸞聖人的時候，為了弘揚恩師法然上人（淨土宗）的真精神所在，故開始啟用「真宗」二字。

「教證」，指「教、行、信、證」。教、行、信、證，簡稱為「教證」，或是「教行證」。「選擇本願」指第十八願。第十八願的願名有多種，善導大師用「念佛往生願」，法然上人用「選擇本願」，親鸞聖人則加上了「至心信樂願」、「本願三心願」及「往相信心願」。

在「信卷」中，聖人則用「至心信樂願」。此處所言的「選擇本願」，則沿用自法然上人的《選擇本願念佛集》。

親鸞聖人用兩種名詞來表達第十八願：

一是「信心正因」。聖人將十八願分為十一願（必至滅度願——「證卷」）、十二願（光明無量願——「真佛土卷」）、十三願（壽命無量願——「真佛土卷」）、十七願（諸佛稱名願——「行卷」）、十八願（至心信樂願——「信卷」），此又名「五願開示」。五願開示時，則言第十八願為「至心信樂願」。

二是「選擇本願」。概括性的講第十八願時，則用恩師法然上人所用的「選擇本願」來表達第十八願。《和讚》（No.217·九九）言：

智慧光之力用出

本師源空權應化

淨土真宗得開顯

選擇本願爲宣說

在聖人心中，淨土真宗方是真正汲取了法然上人所開創的淨土宗的真精神。聖人對恩師法然上人的敬重，非筆墨所能形容。接觸法然上人悲智圓滿的人格，接觸如來願力回向大信心的人格，此人格和人格的接觸，方始孕生出親鸞聖人的大信心。

《御傳鈔》述及兩大師的人格接觸為：

「**立受他力攝生的旨趣，徹底決定凡夫直入之真心**（信心）」。

《正信偈》的結尾語，「**唯可信斯高僧說**」，意在闡明親鸞聖人從自身的體驗上，確知信心若沒有和具信心的人格接觸，是無法獲得的。「高僧」，指法然上人，亦指七高僧全部。此處亦意謂著：和七高僧、釋迦如來、阿彌陀如來的人格接觸很重要。

（13）第七祖　源空上人（二）

「本願」、「選擇本願」、「至心信樂願」等用語，一般的信徒聽了已不下千百遍，但是依然生不起信心出來，這是為什麼呢？那是因為彼等不知要透過恩師（良師，得道者）的人格，透過恩師的言語，信順如來的本願（誓願）乃確固不拔，乃萬古不易，乃法界自爾的絕對大真理之故。

「人格」和「人格」的接觸，是獲得信心的秘訣，但是一般人，一提到「本願」，大多只是概念上的理解到這是阿彌陀如來的誓願。因此，聽了幾十年仍然佛法是佛法，自己是自己，彼此不來電。

本願確固不拔故，信心亦金剛堅固。本願確固不拔，可從天親菩薩的《淨土論》的「觀佛本願力，遇無空過者」一文求證之。

關於選擇本願，《行卷》的偈前文言：

「**凡就誓願，有真實行信**（十八願），**亦有方便行信**（十九願、二十願）。**其真實行願者，諸佛稱名願**（十七願）。**其真實信願者**（十八願），**至心信樂願**（五願開示時之名），**斯乃選擇本願**（建立十八願一願時）**之行信也。其機者**（往生人）**則一切善惡大小凡愚也。往生者則難思議往生也。佛土者則報佛、報土也。斯乃誓願不可思議一實真如海**（法界大真理）**，《大無量壽經》之宗致**（真精神、眼目）**，他力真宗之正意也**」。

若不瞭解右文之意，則無法懂得《正信偈》、《和讚》、《御文章》及《教行信證》。沒有整體的聽聞真宗是不行的。此偈前文乃《正信偈》整體的根本義，同時亦是淨土真宗的根本義。

偈前文之意如下：

【阿彌陀如來，以大智大悲眼慈視十方眾生。眾生因沒有了悟法界（大宇宙）的真理和實相智慧（真智·大智），故虛妄顛倒，諂偽邪惡。完全修得戒定慧的人，自能成佛。此乃天地自然的理法，不會有誤。然實踐證道的修道者，無有一人。

照見了知此現實狀態的如來，以大誓願力（本願力）、大慈悲力、大智慧力，亦即以如來正覺的功德力救度一切眾生，這就是如來的「本願」。此「本願力」和「功德力」，即是「南無阿彌陀佛」。「本願」·「名號」化為大悲召喚的敕命，呼喚我們說：「汝正念直來」（就那樣地來吧）。

立足於如來本願的大慈悲心時，四十八願皆為「大悲的呼喚聲」。四十八願悉為「如來的真實心」，故名之「願意一實門」。

因眾生的「機」（自己的心和能力）各別不同故，「信」亦各別，故救濟眾生的本願，方有「十九願」、「二十願」、和「十八願」的差異。雖然有三願之異，若從如來的大慈悲心而言，三願悉攝於第十八願中。如來的大慈悲心雖一，應機（眾生的機類），故有方便願的十九願·二十願。

從三願差別的角度來說，十八願的「真實願」和十九願·二十願的「方便願」的救濟條件不同，此又名「願事差別門」。故偈前文言：

「**凡就誓願，有真實行信，亦有方便行信**」。

這裏提到「真實行信」及「方便行信」。一般我們常可聽到的是「有信心的話即可往生」，即一般所言皆在強調「信心」。但是嚴格說來，「信心」指的是「行信」。其他宗教大都只說：「信仰的話即可獲救」，而不說「行」。

淨土真宗乃由「南無阿彌陀佛」（行、十七願的行）展開，化為十八願的「信」，故言「信」即「行信」，此即是淨土真宗。

提到「行」，以「自己的念佛」是「行」的觀念是不對的。念佛雖說是「行」，第一「行」是南無阿彌陀佛。「名號」（行）流動為「信心」（信），「信心」流動為「念佛」（行）。此處的「行信」乃指「南無阿彌陀佛即信心」之意。離「南無阿彌陀佛」即無「信心」，離「信心」即無「南無阿彌陀佛」，故言「行信」。此「行信」中有「真實行信」（十八願），亦有「方便行信」（十九願和二十願）。

《正信偈》的構造為何呢？《正信偈》由三部分構成：

（一）彌陀本願、（二）釋迦述成（證明）、（三）七高僧的釋義。此中述及到「真實行信」和「方便行信」。

真實願即十八願，亦是「真實五願」。聖人開一本願（十八願）為「五願」，以此造了《教行信證》一書，開創了淨土真宗。《教行信證》中很清楚的判別了「真實願」（十八願·真實五願）與「方便願」（十九願·二十願）。並說依真實願者，得遂「報土往生」（難思議往生），依十九願·二十願者，得遂「化土往生」。

「方便願」名為「假願」，「真實願」名為「真願」。身為真宗的門徒，必須辨別真假方可。《教行信證》是「真假明斷」之書，亦是「真偽（真指淨土真宗，偽指佛教以外的宗教）決判」之書。不知真假（真實和方便）故，以致迷失如來的大悲，無法往生報土。

《正信偈》的「**報化二土正辨立**」一句，乃指「真假明斷」；「**萬善自力貶勤修**」一句，亦是在明斷「方便」和「真實」。自力的人，大都不知自己是自力的行信。雜修雜行的人，大都不明白自己在雜修雜行。因此，聖人在《正信偈》的偈前文道：

「**有真實行信，亦有方便行信**」。

又言：

「**還來生死輪轉家**

決以疑情為所止

速入寂靜無為樂

 必以信心為能入」

此文亦是在勸告我們，快捨「方便」就「真實」，這是聖人用心良苦之處。《教行信證》的「化身土卷」即是為此而造。

《正信偈》（六十行、一百二十句）是親鸞聖人為了濟度眾生所造的偈文。偈文先是述說自身的領解，即向釋尊·彌陀二尊作告白，此與天親菩薩的《淨土論》相同。

《正信偈》以「歸命無量壽如來」一語開始。「歸命」即「信」（信心）；「無量壽如來」，即是「不可思議光如來」，此即是「行」，此「行信」乃真宗的眼目。「歸命無量壽如來」和「南無不可思議光如來」的意思相同，二句皆在明示「行信」。此處和天親菩薩的《淨土論》闢頭所言的「**世尊我一心　歸命盡十方　無礙光如來**」一句，意思相同。

「一心歸命」為信心（信），「盡十方無礙光如來」為名號（行）。「信心」是「行信」，名號亦是「行信」。《正信偈》，即《正信（信）念佛（行）偈》，又是《念佛（行）正信（信）偈》。很多人以為自己「信」名號（阿彌陀如來）的「信」是信心，故總想著「要獲信、要獲信」。但是淨土真宗所指的「行」，即是「信」，「信」即是「行」，「行」和「信」乃不二不離。自己信仰神佛的信心，是自力的信心，這個自力的習性很難去除。因此，雖然聽聞了幾十年的佛法，仍然離不了自力的執心。

「行信」的研究很重要，必須要日以繼夜，夜以繼日地研究纔行。但是要如實的研究，光有正確的知識還是不行。在正確的知識下，當如「**唯可信斯高僧說**」般，要接觸到釋尊·彌陀二尊的大智大悲的大人格，即接觸到七高僧、親鸞聖人、蓮如上人及直接指導自己的良師的人格方可。如此，始可獲得真實的行信（信心）。只是一味地模仿別人，這裏拜拜，那裏聽聽走走是不行的。

所謂「行信」，即指在我們得到正確的知識，接觸到大人格後，自會深深地省覺到自身的罪業深重，並體悟到凡夫的知識·思惟等，皆幫不上往生的忙。又自會著眼於「汝正念直來」（本願名號）（名願力）的勅命，即深信南無阿彌陀佛是如來大智大悲的語言，乃確固不拔，千古不磨，萬古不易的大真理，至此方能獲得大信心，此大信心即是「行信」。

《正信偈》以「歸命無礙光如來」開首，《文類聚鈔》（《略文類》）的《正信偈》則以「西方不可思議尊」為首。二文一起領解時，初一句即「行信」的領受，亦是對如來大人格的領受。又「**本願名號**（行）**正定業**」·「**至心信樂**（信）**願為因**」二句，即《正信偈》的眼目，同時亦是「行信」的表露。又「如來（釋尊）所以興出世，唯說彌陀本願海」二句，指為了宣說阿彌陀如來的「行信」，方有釋迦如來的出現此世。

言「選擇本願」（十八願）也好，言「至心信樂」（十八願）也好，二者皆在傳達阿彌陀如來的「行信」。關於「往生」，善導大師分往生為三種，即：「雙樹林下往生」（十九願）、「難思往生」（二十願）、及「難思議往生」（十八願）。親鸞聖人在《化卷》的「三願轉入」的文段處，對三種往生作有詳細的說明。

「生（往生）即無生（滅度·涅槃）」，故云「難思議往生」，此乃不可思議的往生。淨土乃「第一義諦妙境界相」，因淨土不可思議故，往生亦是生即無生的「難思議往生」。

「佛土則報佛·報土」。

十九願·二十願的人的往生是化土往生，十八願的真實行信的人，則是往生真實報土。又十八願成就文的「即得往生」，即是指入正定聚不退位。】

以上是偈前文的要點。此文明示我們《正信偈》的眼目，在述說真實行信的人終遂難思議往生。這是《大無量壽經》的宗教，亦是他力真宗的正意。

（14）第七祖　源空上人（三）

還來生死輪轉家

決以疑情為所止

法然上人的《選擇集》言：

「**當知，生死之家以疑為所止**（障礙），

涅槃之城，以信為能入（往生因）」。

此文是《選擇集》的要文。淨土宗雖講「念佛往生」，但是若以為這是指「救度稱名的人」，則是大錯也。「以信為能入」和親鸞聖人的「信心正因」（正定之因唯信心）的意思相同。無信心的念佛並非往生之因。善導大師和法然上人的「念佛往生」，是「念佛即信心」、「信心即念佛」，故又名「一行往生門」，又名「行中攝信」、「信行通攝」的法門。親鸞聖人依《大經》的經意，唱言「**正定之因唯信心**」，向我們明示，往生之因，唯是一信心。

以下三個問題，對真宗的門徒來說，是根本的大問題。但是很多人都疏忽了這三個根本問題，因此臨終時，手忙腳亂，不知如何是好。

（1）是以信心往生嗎？

（2）是以念佛（稱名）往生嗎？

（3）是以信心和念佛二者往生嗎？

若無法簡單扼要地回答此三問是不行的。此三問涉及到前面所述的「行信」問題。當我正苦口婆心不厭其煩地為人解說「行信」時，突然有人問道：「既然佛是無條件的救度，為何要有行信呢？」這種不經大腦的問題，令人無言以對。

就因是無條件的救助故，如來方用盡種種苦心，成就了「行」和「信」。「無條件的救助」，即是如來用其「行信」（本願名號）來救度我們，用「名願力」來救度我們。「信心」也好，「念佛」也好，若是有自己非信不可，有自己非念佛不可的話，那已非「無條件的救助」，而是自力的「我利我利主義」的信心了。

凡夫之所以能無條件地獲救，就是因為如來已圓滿成就了「行」和「信」的緣故。《選擇集》中言，為救度「極惡最下機」，故成就了「極善最上法」（本願名號）。不知此點的話，「無條件的救度」，對他來說只是個空洞的名詞。

你多強調「信心」，人就想要早點獲得信心。你多強調「念佛」，人又傾向於「多念佛求往生」。你多說「無條件的救度」，人則無視於「南無阿彌陀佛的生起本末」，並且無動於如來的大悲，這些心態都是要不得的。

聽聞、聽聞、聽聞到究竟處時，即知以一佛力、以一願力、以一名號的功德力獲救，故言凡夫是「無條件的獲救」。又雖說是「無條件的救度」，若無如來大悲的「行信」，若無如來的「名願力」，即無「無條件的救度」。「以信為能入」一文已說得很清楚，然而卻有人在胡扯：「無條件的救度故，信心也不需要了」，這真是癡人在自欺欺人。以為「無條件的救度」和「行信」是無關的想法，是出現此謬論的病源。

「無條件的救度」，又名「就這樣地」。有人誤解了「就這樣地」的意思，而胡言亂語道：「沒有信也可以，沒有稱名也可以，不聽聞也可以，是【就這樣地】得救故」，如此心態的人是無藥可救的人。

家父久太郎常對炭川同行說：「就這樣地」。在家父往生後，炭川同行對我說：「【就這樣地】是什麼意思呢？我早也想，晚也想，想了十年，終於明白【就這樣地】的意思了」。可見「【就這樣地】」的含意有多深。因此，聽聞了佛法，動不動就向人說：「我懂了」、「我明白了」，這是有古怪的。

「生死」，指「分段生死」。人出生後到命終為止的生死，名「分段生死」。此一生中，疑心不破的話，又得再落入六道輪回，此無始無終的六道輪回，亦名「生死」。

「還來」，指生了死，死了又生，此名為「還來」。凡夫無始以來即不斷的在生死苦海裏流轉，直到今日。親鸞聖人之所以走訪法然上人，也是為了請教此「出離生死之道」。從惠信尼女士的書簡中可得知，聖人多年的心願，即是為求出離生死之道。

今天很多人的心態是，如果有地獄和極樂的話，那當然是選擇去極樂啦！真正求出離生死之道的人是少之又少。又極樂世界是個無憂無慮的地方，所以很多人想去。但是若對他們說，到淨土是馬上成佛，成佛後則是永遠地為濟度眾生而忙碌喔！聽了此話恐怕願往生的人很少。

人我同離生死，人我同宣如來的大悲，此即是淨土真宗。凡夫也能做得到的教法，唯有淨土真宗。

雖然說是「無條件的救度」、「就這樣地」，若沒有自我反省，沒有察覺自身是無智無能，是決定無有出離之緣的存在；又若沒有深信只要有本願力一定能往生，說什麼都是多餘的。此外，不論怎麼說、怎麼想，都是「疑情」（疑），有疑則無法出離生死。

在聖道門，坐禪修觀若沒有達到「人法二空」，即完全徹底無我的話，是無法出離生死的。但凡夫無法達到此修行的境界，因此是無有出離之緣。「本願一乘」即是此無路中的唯一出路。

（15）第七祖　源空上人（四）

速入寂靜無為樂

必以信心為能入

「必以信心為能入」，指「信心正因」。「信心正因」，即以「名號的功德力」往生。「名號的功德力」，指依本願力往生。「本願」即「名號」，「名號」即「本願」。「本願力」指本願的力量。「本願力」即指「他力」，即如來的大智慧力和大慈悲力，眾生依此力（功德）往生。

一開「本願力」，即是「本願」和「名號」，依此「名願力」，眾生得往生，全盤領受此者，即是信心。「領受」，指「名願力」的月亮，依名願力映發、印現到我的心中，此即是「信心」。因此，信心即如來大智大悲的本願力，此即名「大信心」。「大信心」乃不可稱、不可說、不可思議的信樂。往生之因，只此一個，即「必以信心為能入」。

龍樹大士的《智度論》（一百卷）言：「佛法大海，以信爲能入」。依信心往生成佛乃法界的真理。「信心往生」即「本願力往生」，此是千古不磨的大原則，乃絕對可靠的事。

弘經大士宗師等

拯濟無邊極濁惡

「弘經大士」指印度的龍樹、天親二菩薩。「宗師」指中國和日本二國的高僧。「無邊」指數目無有限量。「極濁惡」指一切眾生。「拯濟」和救濟的意思相同。

道俗時眾共同心

唯可信斯高僧說

此二句是聖人造《正信偈》勸信之語。「道」指僧侶，「俗」指在家的信眾。「時眾」指和聖人同時代及未來的人們。「共」指和聖人一齊之意。「同心」指住同一安心。「唯可信斯」，和「應信如來如實言」（《正信偈》）的意思一樣。

言「唯可信斯高僧說」，乃表明聖人所說的每一句話皆是無私，同時亦可窺知聖人與高僧人格的接觸後，所得到的信心喜悅。若沒有接觸到高僧的人格或良師的人格，是無法獲信的。

親鸞聖人尊敬恩師法然上人的心，表達於《和讚》中：

「**善導源信雖皆勸**

本師源空若不宣

片州（日本）**濁世之群萌**

 如何能得悟真宗」（No.218）

「**曠劫多生之流轉**

出離強緣未能知

本師源空若不現

 此生徒然又虛度」（No.219）

「**真善知識得逢遇**

萬難之中復更難

流轉輪回無窮盡

 疑情障礙無過之」（No.227）

不論聽了多少說教，不論讀了多少佛書，若無接觸到能引導自己的良師（人格者），是無法獲信的。信心是由人格傳給人格的。不接觸到人格的話，恐多流落於「知解分別」。「知解分別」，不論堆積了多少，從中是生不出「信心」的。接觸到自己所相信的人格，一掃自身的知解分別，而達到圓解證入之域，此唯有人格同人格的接觸方可辦到。圓解證入，指聞法後自然會發現到：「啊！凡夫的智慧不行」、「凡夫的想法不行」。超越道理理論，領受「佛智不思議」是「不思議」的，即是圓解證入。

要如何才能領受「佛智不思議」是「不思議」呢？即如《歎異鈔》所言：「**蒙信良師**（法然上人）**所言外，無別的竅門也**」。

學佛的人非接觸良師（人格）不可。聖人對良師所抱持的態度是：

「**縱使被法然上人所騙，念佛**（信名願力）**而墮地獄，也決不後悔**」（《歎異鈔》第二章）。

此文充分流露出聖人對師教的絕對信賴。又念佛的人對「汝正念直來」的本願大悲的勅命，一定要抱持著「勅命乃確固不拔，萬古不磨的大真理」的態度纔行。有「本願乃確固不拔、絕對可靠、絕對真實」的信念的人，往生一定沒問題。自己的信心亦自成金剛堅固的深信。光是想要早點得到信心是不行的。

淨土真宗乃「法體圓成」·「自利利他圓滿」的大宗教。源信和尚說：

「**我歸命禮極大慈悲母**」。

以上，《正信偈》完畢。

釋蒙光 2020.08.02校畢；

2020.08.11得諸同朋相助，協力通校一過，補正原文與引文錯漏若干處，並改訂和讚譯文。

2022.04.11再校一過。