

七、淨土宗略抄

【此文，為源賴朝夫人北条政子，即鎌倉二品比丘尼，所請而寫。首先敘述聖道、淨土二門，接著闡明至誠心、深心、迴向發願心之三心與起行。再者，作為現世利益，說明念佛行者為菩薩所圍繞護念，與諸善神所護持之事。又，雖否定祈求息病止厄之事，但認為佛有給予重病輕受之利益的威神力，故能讓人重病輕受；因此，在生病時，心裡應如是理解：「原本應受比此更重的病，但承蒙佛的威神力，得受如此程度的病痛。」】

至於念佛行者所被給予的現世利益，對「深信彌陀本願，願求往生之人」，應知：現世利益，終究是如來無求而給予的，非因行者所求而給予的。」】

此刻，離生死之道，除往生淨土之外無他。做為往生淨土之行，除念佛之外無他。大凡欲出離浮世，入佛道之方法雖多，大可分為二：即聖道

門與淨土門。

初，聖道門者，處於此娑婆世界，而欲斷迷開悟之道也。就此有大乘之聖道、小乘之聖道也。大乘又分為二，即佛乘與菩薩乘也。小乘亦有二，即聲聞乘與緣覺乘也，合之名為四乘。唯此四乘，非我等此身所能堪忍之事也。何以故？如道綽禪師於《安樂集》中所云：「聖道一種，今時難證也。」(T47, p.13, c)如此，欲於此世，修此法門，毫無效益。聖道門，去佛久遠，聞教亦遠，難悟易迷，應知非我等之力所能及，乃難行之道也。

其次，淨土門者，厭捨此娑婆世界，速往極樂淨土之教也。往生彼國乃依阿彌陀佛之誓願，不揀人之善惡，唯依信佛本願與否也。故道綽《安

樂集》云：「唯有淨土一門，可通入路」。(T47, p.13,c)因此，此刻欲離生死之人，應捨難證之聖道，而欣易往之淨土也。

此聖道、淨土二門亦分別名之為難行道與易行道。以喻言之：「難行道猶如險路步行則苦，易行道如海路乘船則樂。」足萎、目盲之人，不能步行險道，唯乘舟筏則能達彼岸。因此，於此濁世，我等乃智慧之眼盲，行法之足蹇，如是之輩，應斷對聖道難行之期望，唯乘彌陀本願之船，渡生死之海，達極樂之彼岸也。

此船，即是彌陀本願之喻也。此本願者，往昔阿彌陀佛，始發道心，棄國捐王，出家為道，欲成佛度眾時，為建立淨土，而發四十八大願；此中第十八願，誓云：「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，（稱

我名號)，乃至十念，（乘我願力），若不生者，不取正覺。」（《佛說無量壽經》：T12, p.268,a）

依此願力修行，今現成佛已十劫。依善導釋云：「彼佛今現在世成佛，當知本誓重願不虛，眾生稱念，必得往生。」（《往生禮讚偈》：T47, p.447,c）思惟此理，信彌陀本願而念佛之人，不應疑往生。善思惟之，不管任何情況，首要堅信阿彌陀佛之本願，一心念佛，不管異想異見之人怎麼說，怎麼妨礙，都不應疑佛本誓。如是了知，前述所說之聖道門究竟非我等所及，而棄捨之；入此淨土門，一向仰佛本願，唯稱佛名，方為淨土行者也。此所謂聖道、淨土二門也。

其次，若言入淨土門所應修之行，則乃心與行之相應也。亦即安心、起行也。此安心者，心所思慮的狀態也。亦即《觀無量壽經》云：「若有眾生願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？一者、至誠心。二者、深心。三者、迴向發願心。具三心者，必生彼國。」(T12, p.344c)

善導和尚，釋此三心云：「一者至誠心，至者真，誠者實。欲明一切眾生身口意業所修解行，必須真實心中作，不得外現賢善精進之相，內懷虛假」，又云：「不簡內外明闇，皆須真實，故名至誠心」。(《觀無量壽佛經疏》· T37, p.270c-p.271a)由此可知…

一、所謂「至誠心」者，乃真實之心也。所謂真實者，乃身行、口言、心思之事，不得有內懷虛假，外相矯飾之心也。總而言之，正應厭穢欣

淨，外相、內心相應也。不得外現賢良之相，內懷惡心；外現精進之相，內行懈怠之事也。故言：「不得外現賢善精進之相，內懷虛假。」就念佛而言，於人面前，說言稱念六萬、七萬遍，然，實際上並非如此。又於人所見之處，狀似恭敬念佛，人所不見之處，就懈怠不念，如此心態要不得。雖說如此，但若將惡相形之於外，亦非好事。總之，真誠地順佛本意，內心真誠，外避譏嫌；雖說宜避譏嫌，然若為避譏嫌，而損內在真誠之心，則此至誠之心亦有所失。唯應以內心真意，如實形之於外，故名為至誠心。

二、深信者，善導釋曰：「言深信者，即是深信之心也。亦有二種。一者決定深信，自身現是罪惡生死凡夫，曠劫已來常沒常流轉，無有出離之緣。二者決定深信，彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生。」（《觀無量壽佛經

疏》· T37, p.271, a-b)

亦即「今信知彌陀本弘誓願及稱名號。下至十聲一聲等。乘佛願力，定得往生。乃至一念無有疑心。故名深心。」（《往生禮讚偈》· T47, p.438, c）又，「深心深信者，決定建立自心，順教修行，永除疑錯，不為一切別解、別行、異學、異見、異執之所退失傾動也。」（《觀無量壽佛經疏》· T37, p.271, b)

此釋之意，初信我身之機，後信佛之本誓也。為後者之信心故，而舉初之信也。何以故？諸願往生之人，雖口稱彌陀本願之念佛，然擔心自身起貪欲、瞋恚之煩惱，造十惡破戒之罪惡；妄輕己身，反疑佛之本願！善導和尚有鑑於眾生之疑惑，而舉二種信心，闡示「如我等起煩惱，造

罪凡夫，仰信彌陀本願、念佛十聲，乃至一聲，決定往生」，之旨。誠然，若不先說明信自身之機者，則以為我等之心相，再如何念佛，亦難順阿彌陀佛之本願；今所謂一念十念往生者，以不起煩惱、不造惡業之善人，方有可能；如我等之輩，到底難成！如此，自思己身之機，憂往生之不可憑，故釋此二種信心，應銘感於內也。不能了解此說者，皆言自心為惡，故不得往生也。有此疑惑者，終非往生之根性也。若能明白此意，終究不起疑惑之心也。不顧心之善惡、不理罪之輕重，唯口稱南無阿彌陀佛，則依佛本願，必得往生，應起如是決定之心也。依此決定之心，定成往生之業也。若思往生不定，則不定也；若思一定，則一定也。總之，深深仰賴佛之本願，深信不嫌任何過咎，必定來迎，無有疑心，此謂深心也。

然而，亦不應以不嫌任何過咎，而率性而行。因此善導和尚釋曰：「不善三業必須真實心中捨，又若起善三業者，必須真實心中作。」（《觀無量壽佛經疏》·T37, p.271,a）又釋云：「若非善業者，敬而遠之，亦不隨喜也。」（《觀無量壽佛經疏》，T37, p.271,a）故應了解，只要盡己之心，不造惡，勸修善。唯信彌陀本願乃不揀擇善惡，只要稱佛名號，必定來迎；深信名號之功德能除滅一切過咎，一念·十念，必得往生，乃難能可貴之事，不得起一念懷疑之「心」也。

又雖言一念得往生，然未必只限一念也。彌陀本願之意，在於稱念佛名；故若百年、十年、二十年，或四、五年，或一、二年，或七日、一日，乃至十聲，只要生起信心，稱念南無阿彌陀佛，則必定來迎。總而言之，上者，自開始稱念佛號，至命終之際，持續不斷稱名者；中者，七日乃