

四 平生之機與臨終之機

善導大師教導我們：「一心專念彌陀佛名，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。」可見稱念名號是念佛人的正定之業，因為順阿彌陀佛救度眾生的本願。

阿彌陀佛的本願，就是四十八願中的第十八願：「設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。」這一願是四十八願的核心，稱為「念佛往

生願」，眾生念佛得以往生西方，即是依此願。其特別殊勝的是，即使眾生臨命終時，只有稱念十聲、乃至一聲的因緣，佛都會來接引他往生。有人聽了佛的這個大願，就想：既然念十聲、一聲都可以蒙佛接引，那倒不如撿個便宜，等臨終時才來念佛，豈不划算？試問，這樣的想法，對嗎？

善導大師在《觀經疏》上，解釋念佛的時節：「上盡一形，下至一日、一時、一念等；或從一念十念，至一時一日一形。大意者：一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期。」這是指有的眾生到臨終之時，才遇到這個「念佛往生」的法門，他只有念十聲佛號的時間和壽命，就這樣，

佛也是慈悲接引他往生，這叫「臨終之機」；而其他的人，則應上盡一形的念佛，稱為「平生之機」。

經上是說「乃至十念」，為什麼善導大師還要說「一聲、一念」呢？就是說有臨終稱念十聲而往生的，如果十句佛號來不及念的，只念一聲，甚至還有的人，臨終舌根僵硬，無法開口，連一聲都念不出來的，只要他心裡有「我想往生，願彌陀慈悲接引我」的一個意念，都可以往生。如果誤解說「十聲一聲」就得救了，平時不用念佛，就等待臨終來念十句、一句，這不是彌陀的本願，不符合上盡一形的意思。其實「下至十聲一聲」，也可說是「上盡一形」，為什

麼？因為他的壽命只有這麼長了，他只能念十句佛號，當下就命終，當然也是「一發心以後，誓畢此生，無有退轉，唯以淨土為期」了。

我們要知道，人命就在呼吸之間，我們如何能斷定，今時此刻不是我們的臨終之時，無常總是在我們沒有預警的情況下，突然到來，讓我們如同落湯的蝦蟹，慌張煩亂、痛苦難當！如果不是平素有念佛，此時才要臨終十念、一念，恐怕也不容易，而且也太冒險，把「往生成佛」這件大事，太輕易錯失了。

我們不屬於臨終之機，故應上盡一形而念佛，也就是一

向專稱。所以不問時節久近，是要我們「念念相續」、「念念不捨」，這樣才是「執持名號」。《阿彌陀經》上雖說：「若一日。若二日。……若七日。」一樣不可片面理解為只念一天佛、七天佛，而是一輩子念佛，畢命為期。如何念呢？行住坐臥都可念，穿衣、吃飯、走路、工作無不可念。當然我們工作，有時需要用腦，沒辦法念；或睡著了，念不了，那另當別論，只要想起來，就是「南無阿彌陀佛」，念念相續，念念不捨。

有人問法然上人，每日念佛之數目，如何算相續？法然上人回答：「依善導大師之釋，一萬以上皆是相續。然，不

可快速念完一萬遍，之後空然過日；雖一萬遍，亦應一日一夜之所作。總之，一食之間三次之念佛，是念佛相續。然，眾生根性不同，故非一準，若願生心切，自然相續。」

法然上人詮釋「一念義」說：「本願之一念者，為不及（來不及）二念之機也，而『念念不捨者，是名正定之業，順彼佛願故。』」的解釋，顯明『多念佛』為順佛之本願。但值遇本願，遲速不同，故發『上盡一形、下至一念』之願也。」

祖師清楚明白的說明，解除我們心中的疑惑，然而至今，仍有打著本願的旗幟，主張「念佛一聲之外，無須多

念，積多念者，不信本願」的說法，或說「須多念者是自力心，不信本願也。」嗚乎！悲哉，害人甚大，法然上人喝斥為邪人妄說，離聖教文，恣立私義，實屬附佛外道，天魔所為，不堪痛嘆！應知：信一念即得往生，行動於一生念佛。信為體，行即用；體用一如，信行不二。若誤解信一念即可往生，一念之後即不再念佛，「信」即妨礙了行。信行不一，體用是二，理妨礙了事，即理事不圓融。

作為一個真心想求生西方的淨土行人，對於阿彌陀佛的本願，其中之「平生之機」與「臨終之機」的意涵，必須清楚明白，如此才能成為真正信順佛、及祖師教導的真念佛。

人，因為能如實順彼佛願故。