

念佛未得“一心不亂”便不得往生嗎？

郭慧謙

在《佛說阿彌陀經》，世尊開示：“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，其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。”很多人說“一心不亂”就是沒有雜念妄想，強調若是沒有功夫成片，就沒有往生把握；更有人說臨終不得念佛三昧，佛便不會來接引。許多修習淨土的佛友，一見“一心不亂”四字，心還更亂，擔心念佛多年還不易專注一境，還有妄念雜想，只恐往生無望。然而，是否果真如此呢？

什麼是“一心不亂”？通行解釋是心意專一不散亂。蓮池大師更有“事一心不亂”及“理一心不亂”之謂。古來至今，諸大德都有所闡發，本文不一一例舉，但不管如何，以專心念佛來實踐總是不會錯的。然而，不管你是達到一心不亂還是未達到，我們都要知道，本師釋迦牟尼佛為我們開示彌陀大願及西方淨土的目的，就是因為淨土法門是利鈍全收，三根普被的易行安樂法門。我們之所以能生淨土，絕對不是因為我們有這個功夫可以念了去，而是純粹因為阿彌陀佛的慈悲願力！

宣說極樂淨土除了《佛說阿彌陀經》外，還有《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽佛經》等諸多經典。這些經典裡也記述了阿彌陀佛發廣大誓願救度接引眾生到極樂淨土的事蹟。例如，在《佛說無量壽經》中，我們讀到：“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，唯除五逆，誹謗正法。”十念得生！而其實即便五逆十惡，也還有一線希望。《佛說觀無量壽佛經》中：“下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善，如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛，彼人苦逼，不遑念佛；善友告言：‘汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛，如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。’稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界。”彌陀世尊慈悲大願，只要信願懇切，哪怕十念都得往生。如果偏狹理解“一心不亂”並以之為往生之必要條件，而忽略了其他經典，不免以偏概全，掛一漏萬，甚至有違釋迦彌陀世尊之本懷。何況，鳩摩羅什大師翻譯的“一心不亂”在玄奘大師翻譯的

《稱贊淨土佛攝受經》中是作“繫念不亂”，如此便又有不同的解釋了。而且玄奘大師後面有一句：“無量壽佛與其無量聲聞弟子、菩薩眾俱前後圍繞來住其前，慈悲加祐，令心不亂，既捨命已，隨佛眾會生無量壽極樂世界清淨佛土。”這裡，是阿彌陀佛和諸聖眾加被，“令”臨終者“心不亂”。在明瞭淨土法門的佛力特色後，我們還需知道我們該如何行才能與阿彌陀佛感應道交，仗佛力接引往生西方。佛慈悲救拔眾生，眾生若充耳不聞，視若無睹，又如何能得救度呢？淨宗九祖，明朝藕益大師在《彌陀要解》中，開宗明義直陳：“信願持名，一經要旨。信願為慧行，持名為行行。得生與否，全由信願之有無；品味高下，全由持名之淺深。”是否得生，全在信願；至於念佛功夫，則是相關往生以後的品位。近代印光祖師也秉承了這種思想。他在《淨土指要》中點出單論“一心”而忽

略信願的危險：“若不注重信願，唯期持至一心，縱令深得一心，亦難了生脫死。何以故？以煩惱未盡，不能仗自力了生死。信願既無，不能仗佛力了生死。世有好高務勝者，每每侈談自力，藐視佛力。不知從生至死，無一事不仗人力，而不以為恥。何獨於了生死一大事，並佛力亦不願受，喪心病狂，一至於此。淨宗行者，所當切戒。”

只要信彌陀大願，願生西方，恭敬念佛，縱然還不能斷妄念雜想，便實在不必擔心是否能往生。何以故？佛慈悲願力使然。好比考 100 分的學生當然可以順利畢業，但這並不等於考 60 分就不能畢業。

印祖在《覆永嘉某居士書三》中說道：“淨土法門，猶如大海。長江大河亦入，杯水滴水亦入。證齊諸佛者，尚求往生。五逆十惡者，亦預末品。何得以得一心及三昧，而拒其未得者。但取法乎上，僅得其中。自己決志求生，唯當企及於此。若謂非

此決不得生，是又自立科條，不依佛說矣。”顯而易見，不得一心便不得生之說，實為望文生義，自說而非佛說。

印祖要求念佛人取法乎上，能修得一心自然最好，若不能，也不應妄自菲薄甚至懷疑能否往生，只因為這種懷疑心比散心雜念更為有害。在《覆何希淨居士書》中，印祖云：“修淨業人，以真信切願為本。能念到一心不亂，則甚好。切不可存未得一心不亂，便不能生之心。若常存此想，得則可；不得，則由常存不得生之心，便與佛不相應矣。”亦如在《覆朱德大居士書》中，印祖說：“念佛法門，注重信願。有信願，未得一心，亦可往生。得一心，若無信願，亦不得往生。世人多多注重一心，不注重信願，已是失其扼要。而復又生一既未得一心，恐不得往生之疑，則完全與真信切願相反矣。”發真誠心，莫要懷疑，遠比念得一心更為重

要！在《印光大師永思集》中，王慧常居士記載了遭印祖呵斥的一件事。因為王居士當年冬天因病吐血，儘管心裡無慌張恐懼，“但覺佛尚未念好為憾”。病癒後，拜見印祖並告知未念好佛一事。孰料，印祖大喝：“汝若如此想，西方去不得矣！甚麼叫念好？十念當往生！”縱觀印祖文鈔，關於往生條件，印祖苦口婆心，反反復復強調真信切願的重要性，真心信有阿彌陀佛及極樂淨土，切願命終後能仗佛慈力往生淨土，就算念佛未至一心不亂，也必能往生。相反，沒有信願，就算證得念佛三昧也不能往生。

然而，如果往生不一定要求念佛念到“一心不亂”的地步，我們念佛是否就可得過且過，隨便敷衍呢？當然不是！在《覆溫光義居士書八》中，印祖警告：“眼前隨便者，決非信願真切之人。使信願真切，決不至泛泛然隨便，而均不得往生也。”信

願真切，恭敬念佛，就算未得一心，也不必煩惱；然而若以得否一心無傷大雅為藉口，就隨便敷衍念佛，得過且過，任由妄想紛飛而無動於衷，如此信願亦不過虛情假意，又如何能指望往生呢？信阿彌陀佛大慈悲父，除生極樂淨土外不作他想，誠敬念佛以契入彌陀願海，萬人修豈有不萬人去之理？若為“一心不亂”而心亂者，可心安矣。

