

净土文库系列

22

无量寿经大疏

(三)

智圆法师 会编解释
(尚未定稿 请勿翻印)

※(注：本文本尚未定稿)

无量寿经大疏 三

智圆法师会编解释

无量
寿经
大疏

下面开始详细讲解极乐国土的依报庄严。首先是宝树庄严：

又其国土，七宝诸树，周满世界。

另外，在极乐国土当中，七宝行树周遍、充满整个世界。无论是七宝池的四岸，还是讲堂、精舍的周围，包括各种宫殿旁边，都充满了七宝行树。

这些行树全部由妙宝合成。前面也讲过，极乐世界是“宝严国土”，所以国中万物全部是珍宝体性。当然，所谓“宝”也只是以此方的珍宝为譬喻，实际上极乐国土的“妙宝”都是无漏法，不是娑婆世界的金银等宝能够相提并论。

宝树从佛的无漏心中任运显现。因为法性理体当中本具一切功德庄严，随着因缘就会不断地流现各种各样的妙境界相。而且它们全部一时顿现。也就是在阿弥陀佛成道之时，顿时从他的无漏心中变现出国土的无量庄

严。由于佛是无量寿，从佛心中变现的七宝行树同样具足无量寿，它们没有出生、增长、坏灭等的变化相。

下面具体解释“七宝诸树”：

金树、银树、琉璃树、玻璃树、珊瑚树、玛瑙树、砮磲之树，或有二宝三宝乃至七宝，转共合成。

所谓“七宝行树”，有的由一种宝所成，纯金树、纯银树、琉璃树、水晶树、珊瑚树、玛瑙树、砮磲树；有的由二种宝合成；有的由三种宝所成，乃至由七种宝转相合成。

其他净土经典当中讲到，极乐国土的宝树由无量无数种妙宝合成。总之，由阿弥陀佛无漏心变现的宝树穷微尽妙、不可思议。

下面讲解二宝所成之树：

或有金树，银叶华果。或有银树，金叶华果。或琉璃树，玻璃为叶，华果亦然。或水精树，琉璃为叶，华果亦然。或珊瑚树，玛瑙为叶，华果亦然。或玛瑙树，琉璃为叶，华果亦然。或砮磲树，众宝为叶，华果亦然。

比如有的树具有金的根、茎，银的枝、叶、花、果。

有的树具有银的根、茎，金的枝、叶、花、果。有的树具有琉璃的根、茎，水晶的枝、叶，花、果也同样由水晶所成。有的树具有水晶的根、茎，琉璃的枝、叶，花、果也同样由琉璃所成。有的树具有珊瑚的根、茎，玛瑙的枝、叶，花、果也同样由玛瑙所成。有的树具有玛瑙的根、茎，琉璃的枝、叶，花、果也同样由琉璃所成。有的树具有砮磬的根、茎，其他宝合成的枝、叶，花、果也同样由其他珍宝所成。

像这样，由二种妙宝合成的树具足庄严。其余由三种、四种、五种、六种宝所成的树，奇妙无比，具足庄严。最后说到由七宝所成之树。

或有宝树，紫金为本，白银为茎，琉璃为枝，水精为条，珊瑚为叶，玛瑙为华，砮磬为实。或有宝树，白银为本，琉璃为茎，水精为枝，珊瑚为条，玛瑙为叶，砮磬为华，紫金为实。或有宝树，琉璃为本，水精为茎，珊瑚为枝，玛瑙为条，砮磬为叶，紫金为华，白银为实。或有宝树，水精为本，珊瑚为茎，玛瑙为枝，砮磬为条，紫金为叶，白银为华，琉璃为实。或有宝树，珊瑚为本，玛瑙为茎，砮磬为枝，紫金为条，白银为叶，琉璃为华，水精为实。或有宝树，玛瑙为本，砮磬为茎，紫金为枝，白银为条，琉璃为叶，水精为华，珊瑚为实。或有宝树，砮磬为本，紫金为茎，白银为枝，琉璃为条，水精为叶，珊瑚为华，玛瑙为实。

有的宝树具有紫金的树根，白银的树茎，琉璃的树枝，水晶的枝条，珊瑚的叶子，玛瑙的树花，砗磲的果实。

有的宝树具有白银的树根，琉璃的树茎，水晶的树枝，珊瑚的枝条，玛瑙的叶子，砗磲的树花，紫金的果实。

有的宝树具有琉璃的树根，水晶的树茎，珊瑚的树枝，玛瑙的枝条，砗磲的叶子，紫金的树花，白银的果实。

有的宝树具有水晶的树根，珊瑚的树茎，玛瑙的树枝，砗磲的枝条，紫金的叶子，白银的树花，琉璃的果实。

有的宝树具有珊瑚的树根，玛瑙的树茎，砗磲的树枝，紫金的枝条，白银的叶子，琉璃的树花，水晶的果实。

有的宝树具有玛瑙的树根，砗磲的树茎，紫金的树枝，白银的枝条，琉璃的叶子，水晶的树花，珊瑚的果实。

有的宝树具有砗磲的树根，紫金的树茎，白银的树枝，琉璃的枝条，水晶的叶子，珊瑚的树花，玛瑙的果实。

这里讲到七种七宝行树，其实只是为了表示圆满。实际上佛的妙心无量，庄严也是无量。

这些宝树的形态如何呢？

行行相值，茎茎相望，枝枝相准，叶叶相向，华华相顺，实实相当。

由七宝树形成的宝林，一行一行排列整齐，无论横看还是竖看，都没有丝毫杂乱之相；并且树茎与树茎之间彼此相对，比如这边黄金的树茎和那边白银的树茎彼此相对，相互衬托；这些树枝全部平整、不倾斜，一枝一枝在空间当中排布整齐，美妙庄严；树上的叶子也是相互对应，排布整齐；宝树上的花同样全部依循同一方向，依次排布；花中的妙果，也是相互对等，呈现整齐之相。

在极乐国土当中，只要有莲池，四岸就会有排布整齐的行树。树和树之间必定相互对应，毫不杂乱。不仅是行树的排布，其他境相同样排布整齐，无有杂乱之相。比如七宝池里的莲花也是自然排布，微风吹拂，花在水中自然旋转，水面上就会呈现出色彩斑斓的光影，同样是光光相照，相互辉映。

这无边的庄严，都是从佛的妙心之中顿然显现。就像善导大师所说：“诸宝林树皆从弥陀无漏心中流出，由佛心是无漏故，其树亦是无漏也。”这些宝树不是我们这里自然生长的植物，不是人工做的绿化，也不是依于福业显现的天界境相。这些妙庄严相唯一从佛的无漏心中任运流现。没有谁去造作，也没有谁去布置，自然呈现功德庄严，胜妙绝伦。

就像《往生论》中所说，“观彼世界相，胜过三界

道。”极乐世界以清净为体性，不是三界因果所摄。我们娑婆世界的事物都是因缘所生法，持有各自的体相。但是极乐世界的行树，由于是佛的妙心所现，所以全部圆明具德，超情离见。因此，不要把行树和阿弥陀佛分开来看，认为阿弥陀佛是教主，行树只是外在环境上的植物，这两者没有关系。实际上行树就是弥陀，因为它们的体性就是阿弥陀佛的无漏妙心，所以在事相上决定具足庄严。

当然，这里只讲到凡圣同居土，而且是以我们人类容易接受的方式略微描述。实际上极乐世界的妙相庄严，即使以整个三千大千世界为经卷也叙述不尽。因为这些境相全部从佛果觉的无量功德藏中流现，没有限量、边际，它的微妙程度完全超出分别心的范畴，以有限的语言、分别根本无法测度。就像昙鸾大师在《往生论注》中所说，如果让工艺绝妙的帝释天王的工匠去看极乐世界妙庄严相，即使用尽他的心思反复观察琢磨，也看不透极乐世界当中一种事物的微妙庄严，更不可能制造出来。

不仅如此，善导大师又说：“亦无老死者，亦无小生者，亦无初生渐长者，起即同时顿起，量数等齐。何意然者？彼界位是无漏无生之界，岂有生死渐长之义也。”由于这些宝树都是佛的无漏心一时顿现，不是世间的生灭法，所以根本没有生灭增减之相。既不会有枯枝败叶，也不会重新发芽，开花结果，所以是无量寿的体性。我们娑婆世界上的花草树木都是有漏法。大地上

的一切鲜花，树木，最终必定衰残枯萎、凋零谢落。极乐世界的宝林是无漏法，从弥陀妙心中任运而现，不必栽种、施肥，也不需要阳光、雨露等。并且与佛的光寿等同，永远不会有衰残、变异之相。根本不是外在植物的体性。

正如藕益大师所说：“一一庄严全体理性，一一理性具足庄严。”一切的妙相庄严都是如来性德，离开了真如理体便没有事相庄严。所以是“以理成事，由事显理。”这空的理体就相当于一个零，不会固定地住在任何相上，由此就能显现无量无尽的庄严。所以，世界上最伟大的艺术家就是阿弥陀佛。他以无漏心为笔，以悲愿为缘，在无尽时方的画布上，流出无量无数的微妙庄严。而且这不是平面的画卷，也不是立体雕塑，超出了我们能够想象的所有空间的概念。并且随着你的心，呈现出的妙庄严相也有所不同。

要知道，这一切的风光都是自性风光，一切的妙相都是自现的妙相。所以穷究到底，全部源于真如妙心。真心既不偏于境相，也不偏在心识，它不是心境相对的法，却能圆摄一切心境。正是由于真心依正融通，心境不二，而且一心圆具十法界，所以阿弥陀佛不会固定持有正报之相，也不会固定持依报之相。所现的六十万亿那由他恒河沙由旬相好庄严的身相是阿弥陀佛，行树莲池、水鸟香风，同样也是阿弥陀佛。

所以，这个世界上的风景名胜只是众生共业所现的妄相，而极乐世界是阿弥陀佛无漏心所现的功德妙相。

真正有志向的人，就要去极乐世界，去领略弥陀慈父建立的第一佛国的无尽风光。这些都是阿弥陀佛的化现，六根一接触，立即能够得到极大的加持。因此，我们应当爱极乐胜过爱婆婆，每当谈到极乐净土的宝林风光，就应当由衷地生起欢喜心，对于极乐世界要有恳切的欣求之心。

下面讲解宝树的光色：

荣色光曜，不可胜视。

既然宝树不是因缘所生法，就不会有出生、安住，衰变等相。因此，宝树所放的光色永远不会衰减，不会黯淡。而且，无法用眼识或分别意识探究这光曜的微妙。

以上讲解了宝树形色、显色方面的功德，下面讲宝树在音声上的庄严。

清风时发，出五音声，微妙宫商¹，自然相和。

当极乐世界的清风有序地吹拂宝树之时，就会自然响起微妙音声，协调相合。

这里的“清风”，不是我们人间的风，也不是天界

¹宫商：指宫商角徵羽五声音节。“宫商角徵羽”是中国古乐的基本音阶，相当于西乐的 do、re、mi、sol、la。

的风。不是任何一种由共业所感的虚空中的风。而是从佛的无漏妙心，以及清静悲愿当中自然显现的风。由于佛的无漏心中本具风大，所以随着所化众生的因缘，自然就会显现清风。“时发”，指清风极有时序。在因缘和合的时候，自然发出德风。“出五音声，微妙宫商，微妙相合”，清风吹拂到宝树的时候，自然发出宫、商、角、徵、羽五种微妙音声。这些音声交相共作，合成无数美妙的乐章。

阿弥陀佛的无漏心中本具一切音声庄严，以大悲愿海为缘，自然能够流现出无量的妙音。所以，阿弥陀佛也是最不可思议的大音乐家。不像我们人间的音乐家，经过多少天、多少个月，忽然找到了灵感，才能写出一首乐曲。之后还要通过手指等的勤作，才能弹奏出音乐。阿弥陀佛完全无功用、无分别，能够在一时之间演奏无量妙音。由于佛的妙心具足功德庄严，所以音声方面自然显现出美妙、和雅的韵律，无数倍胜过人间天上的音乐。这种音乐安和雅正，清静流畅，而且含有一点悲意。（在本经的后文里说：“清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中，最为第一。”）一听到这样的音声，心里当即清静、舒畅，而且能生起悲愍众生的心，以及显发本具的智慧等。这就是佛心流现的音声加持在往生者心上的功效。

阿弥陀佛是法界身，随顺众生的因缘，就会自然显现无量的依报、正报庄严。在极乐国土当中，处处具足无量无边的妙境界相。只要处在极乐世界，无论接触任

何事物，遇到哪种因缘，决定不会引生任何惑业，不会退入生死之流；并且不会引生任何能够退堕小乘的发心，不会退入二乘；由于没有引生虚妄分别的因缘，只会不断地往无上菩提的方向趋近，因此念念入于一切智海。所以，一生入净土，就能圆证三不退。阿弥陀佛的大威神力能够摄持众生的心，他的加持能够无障碍地透入众生的心，使得往生者的心绝对不会往其他方向走，念念增长普贤行愿，唯一趋向无上菩提。

这样就知道，极乐世界实在太不可思议了！它的功德庄严不可思议，众生得到的利益不可思议。我们对此有了深刻的认识之后，就要全身心地归入弥陀愿海。完全敞开自己的心摄取弥陀愿海的加持。

下面讲极乐国土的道场树。首先讲菩提树的体相：

又无量寿佛，其道场树，高四百万里，其本周围五千由旬，枝叶四布二十万里，一切众宝自然合成。以月光摩尼持海轮宝，众宝之王，而庄严之。周匝条间，垂宝瓔珞，百千万色，种种异变，无量光炎，照耀无极。珍妙宝网，罗覆其上，一切庄严，随应而现。

另外，阿弥陀佛国土当中的道场树，整体的形量高四百万里，树根方圆五千由旬，菩提树上的枝叶铺展开来能够覆盖二十万里。再说它的体性，整个菩提树全部

由众宝自然合成。并且以月光摩尼、持海轮宝、众宝之王而为庄严。形态方面，在菩提树的枝条之间，垂有妙宝、璎珞作为严饰。菩提树具有百千万种光色，呈现无量无数不可思议的幻变，那极其显耀的光明，能够照耀无量无数的国土。树上覆盖着由珍宝所成的网，随着众生的心，能够显现一切庄严妙相。

极乐世界的道场树，或者说菩提树，是一切众宝自然合成的体性。因为“宝”指极其清净，具足无量功德。菩提树是阿弥陀佛秘密庄严心所现，是整个极乐国土的象征，也是成就正觉的象征。所以，见到菩提树就表示你能够迅速成道。并且，由于菩提树具有极大的加持力用，见闻忆触的一切众生，当下就能六根清澈，得到三种法忍，住不退转，迅速圆成佛道。

通常来说，只有具高深修证的菩萨才能见到佛的菩提树。而阿弥陀佛的悲愿，就是让少功德者也能见到菩提树。就像阿弥陀佛四十八愿当中，“菩萨道树普见愿”所说，善根微劣者也能见到极其殊胜的菩提树，获得大加持，迅速开悟、成道。其实这是一种超常的发愿，也是慈悲至极的表现。想想看，原本凭我们自身低浅的修行，根本没办法见到菩提树，但是只要跟弥陀愿海相应，一生入极乐世界就能够见到，能够非常方便地受用这不可思议的功德。

具体能得到哪些不可思议的功德呢？首先讲耳根听闻音声所获得的利益：

微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声。其声流布，遍诸佛国。闻其音者，得深法忍，住不退转，至成佛道，耳根清彻，不遭苦患。

微风吹动宝树，这时就会演奏出无量的妙法音声。这些音声能够周遍流传到无量无数的佛国。听闻到妙法音声的人，都能得到甚深的法忍，从此住于不退转地，直到成就佛道为止，耳根不会出现垢染，能够彻闻各种音声，不会遭致任何苦患。

要知道，佛的悲愿不可能离开事相。它会随着所化的因缘，现为光明、妙音、香风、妙触等的庄严。同样，我们也是通过见色闻声等等领受佛的加持。

首先讲耳根听闻妙声时能够开悟本心，得到极大的加持。

“微风徐动，吹诸宝树，演出无量妙法音声。”

当微风吹拂菩提树之时，自然会发出无量的妙法音声。菩提树能够说法，包括五根、五力、七菩提分、八正道分所摄的无量无边的妙法。并且一时之间，能够出无量音声，完全相应听者的根性、意乐而作演说。

“其声流布，遍诸佛国。”

宣演妙法的音声能够流布一切佛土。因为音声以如来妙心为体，而佛心遍一切处，所以音声也会传遍一切处。

在我们娑婆世界听法，需要积聚很多因缘。不可能在处处随意听闻正法。而且要想得到佛菩萨的加持，也需要积聚各种因缘，十分不易。但是在极乐世界，一切的因缘全部齐备。到了菩提树下，就能从一切根门当中得到佛的加持。

“闻其音者，得深法忍，住不退转，至成佛道，耳根清彻，不遭苦患。”

从听闻音声的作用来看，耳根一听到法音，当下就能证得甚深的法忍。就是指你的心会立即住在妙法中，而无动摇。或者深入来讲，你的心能够安住在法性理体当中而不动。直到成佛之间，再不会有退入轮回、二乘等的危险。所以，这是一条康庄大道，一条成佛的坦途。而且经过加持之后，从此耳根明利，具足天耳，再不会有任何苦恼等的现相出现。

下面讲其余诸根接触菩提树时所得到的利益：

目睹其色，鼻知其香，口尝其味，身触其光，心以法缘，皆得甚深法忍，住不退转，至成佛道，六根清彻，无诸恼患。

眼睛见到菩提树的妙色，鼻子嗅到树中散发出的香气，口尝到树果的味道，身体触到菩提树的光影，心缘念菩提树，这时候都能得到甚深法忍，住于不退转位，直至成就佛道，六根清净明澈，没有任何苦恼、过患。

“目睹其色”

菩提树以佛的无漏心为体，具有无量的妙色。因为它没有自性，不会固定持哪种相，所以能够随缘变化。就像前面所说，菩提树发出的光具有各种奇特的幻变，这些光明极其炽盛，能够照耀无量无边的国土。《观经》中讲到，菩提树上遍覆一层一层的宝网，宝网之间有无量的妙花宫殿，一切庄严随心而现。你的眼睛一见到这样奇妙的境相，当即受到殊胜的加持。从此之后，眼根清净无垢，远离惑业的染污，并且能够彻见无边世界里的一切粗细色法。

“鼻知其香”

菩提树会发出无量的妙香，而且一香当中具有无数种香尘。鼻根一嗅到这种妙香，当即得到净化。从此之后，鼻根再不会受到染污，永远清净无碍。

“口尝其味”

菩提树上有很多妙果，舌根品尝之后当即受到加持。从此之后，舌根再没有垢染，清净明利。

“身触其光”

具有无量光色的菩提树会投下树影。身根一触到光影，立即得到清凉。从此身根清净无垢，无诸恼患。

“心以法缘”

当你缘着菩提树不可思议的微妙功德生起信心的时候，你的意根当即得到佛的加持。从此之后，意根清静

无染，能够明彻无碍地观照一切法。

像这样，六根得到菩提树六尘加持的时候，“皆得甚深法忍，住不退转，至成佛道，六根清彻，无诸恼患。”由于六根变得清净无垢，没有恼患，因此，修行佛道的能力当下就会增长，能够达到永无退转的地步。而且，每次得到加持时，都会成倍地增上你的觉受、证悟。由此就能非常顺利、迅速地成就菩提。

生入极乐世界之后，在眼见、耳闻、鼻嗅、舌尝等的时候，都能得到弥陀愿海的全分加持。阿弥陀佛的加被无微不至，无处不在。他的加被能够毫无障碍地直接融入你的心里，从而使得你在一切时处当中，都能通过六根领受佛的加持。

要知道，即使得一次加持，所获的利益也都无量无边。何况时时处在无量加持当中，出生的功德善根当然更加不可思议。比如尝一点七宝池里的功德水，顿时无诸恼患、增进菩提善根，远离一切身体的病患，出生清净喜乐。或者听一次风吹树网所发出的微妙音乐，心中立即得到极大的净化，自然显发内心当中的无量善根。正所谓“托彼依正，显我心性”，借托着极乐世界依报正报的无尽庄严，时时都能显发我们的自性功德。所以，往生极乐世界，对于我们成佛来说，是极其殊胜的大事因缘。

极乐国土里的一切境相，全部从阿弥陀佛的无漏心中流现，远离一切杂染，具足清净庄严。譬如说音乐，人们的心听到靡靡之音的时候，自然会引生贪欲，听到

歇斯底里的嘶喊之时，内心就会变得烦躁不安。而极乐世界唯一宣流妙法的音声，只会增益功德善根，不会引生任何过患。正因为极乐世界成就了如是功德庄严，所以能保证任何往生者都不退转，毕竟达到一生补处地位。因此，迄今为止，极乐世界里出现了震撼法界的教化成果。那里有无量无数的一生补处菩萨，位同弥勒。

弥陀愿海具有无量无边的威神力用，它是极其不可思议的如海方便藏，任何时处，任何色、声、香、味、触等的庄严事相，全部由它变现。有了这些方便，成佛就不难了。了解这一点后，我们应当一心奔赴极乐净土。正所谓“自是不归归便得，故乡风月有谁争。”你只是不愿归家，一旦你真正愿意回归家园，即生就能生入极乐世界。

下面讲解六根接触菩提树时所获得的法忍差别：

阿难！若彼国土天人，见此树者，得三法忍。一者音响忍，二者柔顺忍，三者无生法忍。

世尊又说：“阿难！极乐国土的天人，见到了菩提树，就会得到三种法忍：一、音响忍；二、柔顺忍；三、无生法忍

所谓“法忍”，如《大乘义章》所说“慧心安法，名之为忍。”也就是心能够安住正理不动摇，完全忍可甚深法理。这里是说，以见菩提树为因缘，决定能够证

悟无生。此中在修行的阶位上有三种。

第一、“音响忍”：音声的回响叫做“音响”。比如，对着山谷说“喂”，立即会传来一声“喂”的回响。观察这个回响，就知道它现而无自性。如果它是实法，最初必定有一个来处。但是它既不是从虚空当中降下来的，也不是从山谷里某一根草，一块泥土，或者山谷的内、外、中任何处中生出来，并且不是从说话者的咽喉、口腔等处而来。像这样，空谷回响根本没有来处。而且，当它正现的时候，虽然能听到有一个“喂”的回响，但是它真正住在哪里呢？根本找不到住处。最后就消失了，更不会有去处。所以，正现的音声无有自性，只是一种幻现。透过音响的比喻，遍观一切万法，就知道诸法全部现而无自性，犹如幻事。由于是通过教理，依音声而悟解空义，了知音声如空谷回响。由此对于诸法空性，已经完全忍可再没有动摇，就叫做“音响忍”。

第二、“柔顺忍”：前面讲到通过教理而指向真实。但实际上，一切经论的教法或者各种譬喻等等，只是诠释空性的一种方便，而不是空性本身。就像以手指月，手指不是月亮一样。对此明了之后，舍离能诠的文字，直接趋入真实义。所谓“柔”，指无乖违，完全随顺。由于这时候能够脱开文字直接趣入实相，完全不违背空性义。或者说虽了悟空性但不违显现，因此叫做“柔顺忍”。

第三、“无生法忍”：指最终现证离一切戏论的实相。

下面讲国中天人见到菩提树时都能得到三种法忍的缘由：

此皆无量寿佛威神力故、本愿力故，满足愿故、明了愿故、坚固愿故、究竟愿故。

见到菩提树时，能够得到这样不可思议的功德，完全是因为阿弥陀佛的威神力、本愿力，满足愿、明了愿、坚固愿、究竟愿的缘故。

“威神力故”

菩提树就是阿弥陀佛的正觉，所以具有佛的不可思议之力。由于佛的无上果觉远离一切障碍，因此具有无上的威神力用。具有威神力的缘故，能够让见、闻、忆、触的众生全部得到极其殊胜的加持。

“本愿力故”

由阿弥陀佛过去本愿力的缘故，极乐国土的菩提树，能够让见闻忆触的众生都能得到三种法忍。

虽然诸佛功德平等，佛佛道同。但是每尊佛的本愿各不相同。阿弥陀佛因地时发愿：“设我得佛，国中菩萨，乃至少功德者，不能知见其道场树无量光色，高四百万里者，不取正觉。”现在这些大愿已经成就，所以即使是凡夫，往生极乐世界之后，都能得到菩提树不可思议的加持，迅速证得圣果。

我们知道，极乐世界里的一切依正庄严，全部来源于阿弥陀佛因地的愿力。通过多生累劫的积累资粮，到果地的时候，从佛的无漏妙心之中任运流现一切功德庄严。而阿弥陀佛的悲愿普被一切凡圣有情，并且要让一切众生都能极其方便地得到最大的利益。就好比说设计傻瓜相机，最开始的宗旨就是要让所有人都能使用。所以制造出来之后，一般的平民都能顺利享受到这个成果。同样，阿弥陀佛的本愿就是让一切凡夫，一往生到极乐世界，就能见到菩提树，顿时证得无生法忍，得到不退转。

懂得这一点之后，你就应当下定决心，这一生结束后立即往生极乐世界。比方说，大城市里有很多家超市。现在你拥有的钱很少，又想买一个很好的东西。这时候就要找一家物美价廉的超市去采购。如果发现某个超市是大众普及型的，价钱便宜，产品质量好，你就会毫不犹豫地选择去那家超市。同样，十方世界里有无量无数的佛土。而我们现在是个凡夫，功德很少，同时又很想去一个功德殊胜的佛国净土。现在已经知道，阿弥陀佛建立的极乐世界很容易去，只要具足信、愿，必定能够顺利往生。而且往生之后，能够得到极其不可思议的功德之利。这样衡量之后，就应当立下坚定的誓愿，决定往生极乐世界。

这里“本愿力故”是总说。具体是怎么由本愿的缘故，能够发生不可思议力用呢？为什么六根一触到菩提树，立即就能得到不退转，顿时证悟无生呢？下面通过

“满足愿故”等四种愿的差别分别宣说，这里又可以从两方面来讲。

首先，就愿海本身来说，阿弥陀佛的大悲愿海能够满足众生的一切所求；并且是和智慧相应的大愿；而且极为坚固，永无损减；并且是尽未来际度尽众生成佛的究竟愿。

“满足愿故”

弥陀愿海在各个方面，都能圆满赐予众生一切利益，如同如意宝。换句话说，弥陀愿海的任何一分都圆摄一切的缘故，你只要在一个方面真正跟弥陀愿海相应，它就能够给予你种种现前和究竟的利乐。比如，来到菩提树下，虽然自己没做什么，但是，由于这一棵菩提树圆具无量功德，而且它能够透过你的眼耳鼻舌身意六根，直接加被你的心。所以你会由此远离烦恼等的垢染，显发自性功德等等。

“明了愿故”

由于弥陀愿海和智慧相应，是“明”的体性。所以当愿海加被到众生心上的时候，就相当于佛的智慧直接加持往生者的心。因此，你能够顿时明了诸法体性，得到三种法忍。

“坚固愿故”

弥陀愿海像金刚一样坚固，永远不会随因缘而变，不会发生任何亏损、增减，或者力量变得薄弱，不起作

用等等。所以，无论任何时候，处在任何地位的往生者，一到菩提树下，六根接触到菩提树的六尘，决定能够得到真实的加持，获得真实利益。

“究竟愿故”

阿弥陀佛因地时发愿，尽未来际普度众生究竟成佛，所以是无尽的大愿，能够使得无量众生究竟达至一生补处。

其次，从他利方面而言：

“满足愿故”

当你的心跟弥陀愿海相应的时候，就会如愿赐予功德利益，最终能够成满功德大宝海。也就是说，弥陀愿海能全面地赐予你功德。就像《大智度论》²中所说：“其余三昧有的能除贪，但是不能除嗔，有的能除嗔，但是不能除贪，有的能除痴，但是不能除贪、嗔，有的能除贪、嗔、痴，但是不能灭除往昔所造的罪业。而这个念佛三昧，能除种种烦恼、种种罪。而且念佛三昧有大福德，能够度一切众生。总的来说，念佛三昧能够出生福德，迅速灭除罪恶，其他三昧都无法与其相比。”这就

² 《大智度论》：“念佛三昧能除种种烦恼及先世罪；余诸三昧，有能除淫不能除嗔，有能除嗔不能除淫，有能除痴不能除淫、恚，有能除三毒不能除先世罪。是念佛三昧，能除种种烦恼、种种罪。复次，念佛三昧有大福德，能度众生；是诸菩萨欲度众生，诸余三昧无如此念佛三昧福德，能速灭诸罪者。”

是因为念佛三昧能够圆满一切所愿，所以说“六字统摄万法，一门即是普门。”

因此，你再不要认为：“往生极乐净土是不是还不够？阿弥陀佛的愿还有局限，不可能让我得到一切的智慧、大悲、神通等的功德吧？”要知道，弥陀本愿能够圆满赐予你一切利益。正如《往生论》中所说：“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。”阿弥陀佛的本愿不可思议，凡是值遇的人决定不会空过，必定能够速疾成满功德大宝海。由于弥陀愿海具有圆满一切功德的特性，所以是“满足愿”。

“明了愿故”

弥陀愿海能够开明众生的本心。也就是当愿海里流现的光色、音声、香气等加持到你的时候，立即就能开明本心。比如在宝池当中沐浴，能够荡除心垢，明了自性。听闻到风吹宝树发出的乐音时，心中顿时会得到开悟。同样，在菩提树下，六根触到菩提树的六尘，这时候你的心就会远离垢染，就能当下契合无生，得到甚深法忍。所以是“明了愿”。

“坚固愿故”

弥陀愿海能够加持往生者的心，让他的心转成坚固的品质。从此之后，无论遇到哪种境缘，善根都不会动摇。乃至菩提果之间，永远不会退转。换句话说，弥陀愿海的特点，就是透过种种幻变，完全摄持住你的心，

让你的悲心、智慧、正见等的功德全部达到坚固。就像《往生论注》中所说：得到佛力住持之后，即使生在三界水火当中，心中的无上菩提种子毕竟不坏。因为心中的善根已经转成坚固的体性，所以是“坚固愿”。

“究竟愿故”

弥陀愿海摄持众生的心永不舍离，让你达到最极清净，达到究竟果位为止。

总之，正是因为弥陀愿海具有这些功德，所以，从佛的愿海当中显现的菩提树真正实现了本愿，以圆满、明了、坚固、究竟的方式成办利他的大用。

下面通过较量，显示极乐国土里，清风吹拂七宝树时发音声的功德庄严：

佛告阿难：世间帝王有百千音乐，自转轮圣王，乃至第六天上，伎乐音声，展转相胜千亿万倍。第六天上万种乐音，不如无量寿国诸七宝树一种音声千亿万倍也。

佛对阿难说：“人间一般的帝王以福报能够受用百千种音乐。在此之上，从转轮圣王乃至欲界第六天，所受用的音乐越来越殊胜，上上胜过下下千亿万倍。三界中最殊胜的他化自在天，虽然有上万种美妙音乐，但极乐世界七宝树所发出的乐音千亿万倍地超胜于它。”

较量功德，显彼最胜

释迦佛通过较量世间从下到上的八重音乐，显示极乐净土乐音的功德庄严。由于极乐国土里的音乐极其胜妙，根本无法用人类的语言文字描述，所以只能通过较量功德，使有缘者稍微领会到其中的奥妙，从而引生信心。

所谓“八重”，依次指人间的帝王、转轮圣王、四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。在世间当中，众生的福报越来越大，所领受的五尘受用就会随之越来越殊胜。然而从阿弥陀佛的无漏心以及大悲愿海当中流现的音乐，超胜一切世间音声，最极胜妙。

首先，人间帝王受用的音乐有百千种：和普通百姓相比，帝王的福报最大，条件最好，可以随意欣赏人间的各种美妙音乐。就中国古代来说，在音乐发展达到顶峰的唐朝，当时的宫廷音乐既秉承了过去皇家音乐的传统，又融会了当时各个民族以及部分外国民间音乐的精华。并且乐器的种类众多，包括钟、磬、鼓、琴、箏、琵琶、笙、箫、笛，还有很多现在不常用的乐器。当时的音乐机构，总人数达到几万人，规模极其宏大。其中技艺超群的音乐家就有数千名。他们演奏的曲目也是非常丰富。有过去流传下来的皇家音乐，也有民间盛行的音乐，以及各个民族、国家的曲目。帝王可以随意钦点这些音乐，远远超过一般百姓的受用。

但是，帝王的这些音乐，远远比不上转轮圣王受用的音乐。在世间的人类当中，转轮圣王的福报最大。他

以自身的福业，能够统领整个四大部洲的人。所以，转轮圣王能够受用四天下所有美妙的音声，超胜世间普通帝王的千亿万倍。

然而转轮圣王的音乐没办法跟天人的音乐相比。欲界天里面最低的四天王天的天人所受用的音乐，超过转轮圣王百千万亿倍。

像这样，四天王天、忉利天，乃至他化自在天，上上天的音乐超胜下下天的百千万亿倍。所以，在整个三界当中，以第六他化自在天的音声最为美妙，超胜人间帝王受用音乐的千亿万七次方倍！

但是，第六天的上万种乐音，跟阿弥陀佛国土七宝行树随风而发的一种音声相比，也是千亿倍所不及。在三界当中，欲界众生受用色声香味触五欲，往生极乐净土也会受用色声香味触五欲。但是这二者的情形截然不同。极乐世界里的五尘，不仅在殊胜程度上远远超过欲界受用，而且，由于极乐国土超出三界，国中天人的五根接触到五尘之后，唯一引生无漏乐。耳根一接触这些微妙乐音，当即受到极大的加持。立即远离烦恼、苦闷等的过患，感到舒心惬意、心旷神怡，住于清净喜乐当中。并且不会引生任何贪染，能够增益菩提善根，引生无漏功德。

依佛愿海，得胜加持

每个众生都向往幸福安乐。比如在音声方面，人们

都希求能够常常欣赏到美妙的音乐。因此，阿弥陀佛顺应众生的心，建立最极安乐、微妙的国土，并且通过发愿，使得众生很容易往生，并且一往生就能得到最殊胜的安乐。使得人们希求理想国、乐园、世外桃源等的梦想成为现实。

极乐世界里的一切事，无一不是弥陀妙心所现。要知道，如果阿弥陀佛只现为一种教主的庄严身相，那么，国中天人只有见到阿弥陀佛的时候才能得受加持，在国土的其他地方就会中断加持。然而，阿弥陀佛不仅现为教主的形相，还表现为国土里的一切功德妙相。在极乐国土当中，光明是佛，音声是佛，妙香是佛，百味饮食是佛，八功德水是佛……总之，一切五尘庄严无一不是阿弥陀佛。

你只要生到极乐世界，从此就彻底沐浴在弥陀愿海的加持当中。阿弥陀佛有无碍的能力，能够遍入你的心，通过你的眼耳鼻舌身意六根，全分地赐予加持。所以，佛的愿海就是你成佛的摇篮。无量无边的五尘庄严都能够无碍地从六根入到你的心中，从而住持你的心，使你永远不会退转，再不会出生任何的烦恼、苦患。

就像《称赞净土佛摄受经》中所说：“无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐，是故名为极乐世界。”这是总的说明极乐世界的功德。也就是说，只要往生到极乐世界，从此之后，就会彻底远离一切身心上的过患，时时发生无量无数的清净喜乐。这种“唯乐无苦”的功德，就体现在国土里的一切妙庄严相上面。

又如天亲菩萨在《往生论》中所说“观彼世界相，胜过三界道。”以“清净”二字点明极乐国土的总相。由于极乐世界是阿弥陀佛的无漏智慧和大悲愿海所建，不是众生共业所感，所以不会有任何惑、业、苦的不清净相。并且一往生就能得不退转，永断生死轮回，获得无漏喜乐，真正住于“大清净处”当中。

总之，这些微妙五尘是弥陀愿海的奇特功勋，并且是众生的善根福德因缘所感，有着极其不可思议的加持力用。只要往生到极乐世界，跟弥陀愿海相合，就能够受用这些功德庄严。因此，了知这些道理之后，每个人都应当生起欣求之心，并发愿往生极乐世界。

深生信解，发愿求生

介绍净土功德庄严的经典中，常常以人间的事为譬喻，或者以我们稍微能够领解的事作较量。比如前面讲阿弥陀佛的寿量、国土眷属数目的时候，就是通过毛尘沾海水等的比喻在说。这里讲极乐国土的音声庄严，是通过较量功德来作开演。因为极乐世界的音乐实在太美妙、太殊胜，根本不是世间的语言所能表达，只能以较量功德的方式权且作个表示。

对于我们来说，学习这些经文的时候，对于其中的每一句话，都不能当成神话来听。如果把它听成神话，当作故事，或者理解成一种传说，一种理想，你的心必定无所触动，会认为与自己无关，结果对此置之不理，

就更谈不上往生了。

有智慧、有善根的人就不一样。他一听到这些消息，虽然没有现量见到极乐国土的功德庄严，但是对于那里的殊胜，他的内心能够有所领会。对他来说，听到佛经里的每一句话，都如同醍醐灌顶，振聋发聩。因为他完全相信释迦牟尼佛，知道佛的语言绝对是真语、实语。既然佛以果觉的现量来证明极乐国土的功德庄严，就沒有任何理由去怀疑。所以，他会对此深信不疑，并且能够深深地生起欣求之心。

因此，每一个有辨别的智慧，有取舍能力的人，听到释迦牟尼佛这些真实语的介绍时，都应当生起信心，随顺本师的教导，求生极乐世界。

释迦佛随顺众生的心，通过一层一层地较量，显示极乐国土里的音声庄严，说那种妙声是一切世界当中最好的受用，由此引发我们的欣求之心。同时阿弥陀佛接引每一个具有信愿的众生往生。这就是诸佛的善巧方便。对于我们而言，如果对于佛的教诫有殷重心，真心发愿，求生极乐，就能够跟弥陀愿海相合，由此就能顺利生入极乐世界。从此之后，会源源不断地通过一切根门受到无尽的加持，出生无量无边的功德利益，很快就能圆成佛道。相反，如果觉得无所谓，也不发愿求生，结果只能继续滞留此方。好一点暂时得一些人天善趣的受用，但毕竟无法脱离惑业的系缚，不得不继续感受轮回中的忧苦。

总之，我们应当这样想：我一定要生到极乐世界，

处在阿弥陀佛妙心所现的音声海当中。那种音乐不是由人间或者天界的有漏福报所感，而是从弥陀妙心当中自然流现。那是十方世界里最美妙的音乐。现在根本没办法想象它到底有多微妙，只有往生到极乐世界，听到那些妙音之后，才能真正体会到。世界上再没有比阿弥陀佛更伟大的音乐家，再没有比无漏妙心更美妙的弹奏，更找不到比弥陀妙声具有更大加持的音乐。只要往生极乐世界，从此就能时时受到阿弥陀佛化现的音声的加持，以此自心不断地得到转化，最终必定能够跟阿弥陀佛无二无别。所以，我最想听的就是极乐妙音，最喜欢得受阿弥陀佛的加持。因此我一定要往生极乐世界，去聆听胜妙绝伦的弥陀妙音。

下面讲极乐国土里的音声庄严：

亦有自然万种伎乐。又其乐声，无非法音。清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中，最为第一。

在极乐国土当中，也有不从树、风、水等事中，而是直接从虚空之中任运显现的无量无数种音乐。这些微妙音声，无一不是宣演正法。清净流畅，哀婉嘹亮，安和雅正，听到后不会出生苦患，唯一引发功德。在十方世界的音声当中最为第一。

首先总说：所谓“自然”，乐音从阿弥陀佛的妙心当中任运流现，没有乐器，也不需要音乐家去弹奏，一

切不假安排、造作，随着往生者的心，变现出无量的音声海，所以是“自然”。

要知道，一切分别心所现的法，以及所有有障碍的事，都不是真正的微妙。因此，只有佛的无漏心最微妙。他能够一时之间应无数众生的心，现出无量的自然乐音。这就是音乐成就达到极点的表现。也就是说，由于阿弥陀佛已经彻证法界，获得无上的成就，从佛的无漏心中发出的每一个音声都是无上的乐音。比如，从文学成就来看。禅宗的诗集，远远胜过世间的文学著作。（只是世人不了解禅，无法领会其中的奥妙而已。）因为那些祖师已经见到本地风光，不经虚妄分别，不假造作，自然流现出美妙文字，那是最高的文学成就。

“万种”表示无量。极乐国土里处处具足无量音声海。《往生论》中，将极乐国土的功德庄严譬喻为如意宝性。就是在说佛的心能够如愿显现一切。也就是说，从一心当中，能够任运流现一切音声，并且每种音声都具足一切音。其实，这就是华严事事无碍的妙境。

下面讲乐音说法的庄严相：“又其乐声，无非法音。”这些音乐无一不在演说妙法。从法界空性中自然流出一篇又一篇的佛法乐章。

虽说“溪声尽是广长舌，山色无非清净身。”但是这必须是了悟自心的人才能听懂。一般人只是听到外在无情法的声音，只知道是溪水在哗哗地流，没办法出生法的领悟。但是在极乐世界，确实是“溪声尽是广长舌。”风声、鸟声、水声、撞击声，乃至虚空当中自然发出的

音声，无一不在宣演妙法。

其实，这正是四十八愿当中，“自在得闻妙法愿”的圆满实现。到了极乐世界，在在处处都能听到美妙的旋律。而且传出来的每一个音声，都在宣演妙法。这些音声会随着各人的根性、意乐等，宣流出最适合他的法义，使得往生者一听，当即心开意解。

阿弥陀佛是无上的音乐家，他不假任何分别，一时之间谱无数曲，流现无量的音声庄严。这就是“音声作佛事”，而且是以音声中的音乐教化众生。当你听当这些音乐的时候，你的心就会自然悟入法义，出生法喜等等。阿弥陀佛的传法方式，不是只像我们娑婆世界的人这样，通过口来讲法，通过听闻法师的语言，看文字书籍等来学法。在极乐世界，可以通过听音乐学习佛法。每一曲美妙的乐音都是佛法，在聆听而得到喜乐的同时，就能轻松、顺利地领悟甚深的法义。这才是真正的“寓教于乐”。到了那里，你一边欣赏乐音，同时就领到了佛的加持，这样很快就能开悟见性，显发无量功德。这样就知道，不仅能够通过苦行而成佛，还可以由乐行成就佛果。这是多么殊胜！

下面讲音声超胜十方：“清畅哀亮，微妙和雅，十方世界音声之中，最为第一。”首先是形容音声的德相。所谓“清”，是说这种音声极为清净，一入耳根，顿时脱离尘垢。“畅”，指音声非常流畅，没有任何障碍。因为佛的妙心没有障碍，所以从中显现的音声也是极为流畅。“哀”是指，这种音声含有一种悲意，能够引发

听者内在的大悲心。“亮”是说，音声非常清亮、明澈，会使听者内心当中顿时明朗。“微妙”，聆听这种音声的时候，不会起一刹那的妄念，也不会出生任何的烦恼、尘劳。只会不断地引生内在的智慧、悲心、信心等的功德。这就是音声的微妙之处。“和雅”，指这些音符极安和、雅致。

由于具足这些功德，极乐国土里的音声，成为十方世界的音声之中最上等的音乐。

下面讲解极乐国土里的宫殿庄严：

其讲堂精舍宫殿楼观，皆七宝庄严，自然化成。复以真珠、明月、摩尼众宝，以为交络，覆盖其上。

极乐国土里的讲堂、精舍、宫殿、楼观，全部由金银等七宝而为庄严，这些庄严妙相以佛的愿力自然化现。并且珍珠、明月、摩尼等的各种珍宝，彼此交织连接，形成宝网，覆盖在这些建筑物上。

前面讲到极乐国土当中处处具有七宝行树，并且会发出自然妙声。现在讲，在这七宝林中有无量无数的宫殿、楼阁、讲堂、精舍等等。这些建筑由什么组成呢？经中说“皆七宝庄严”，也就是全部由微妙七宝所成。要知道，这里“七宝”，实际指佛的智慧，不是我们娑婆世界金银等的有漏法，只是就此方最贵重的事物，权且做个表示而已。

这些讲堂、宫殿等从哪里来？这里讲到“自然化成”。其中“自然”，指不假任何造作。既不是通过人脑设计、安排，再假借人力、机械力量等来修建，也不是像天界那样，以福业感得。“化成”，指这些宫殿、楼阁等，依于佛的无漏妙心，以大悲愿海为缘，众生一往生，就会随着他的心，恰如其分地显现这些宫殿等的庄严。正如三十二愿所说：“自地以上，至于虚空，宫殿楼观，池流华树，国土所有一切万物，皆以无量杂宝百千种香而共合成。严饰奇妙，超诸天人。”

极乐世界里的妙境界相，无论是光明、妙宝，还是音乐、妙香，全部是妙明真心所流现，也就是清净句，或说是真实智慧无为法身。它具有无量无边的功德妙用，在悲愿和众生的善缘相合时，自然流现不可计数的功德庄严。

阿弥陀佛是最妙的工程师，胜过世间任何一个卓越的建筑家、园林师。所以，极乐国土里的宫殿、楼阁达到了登峰造极的成就，无数倍地胜过娑婆世界里的各种园林、建筑。在娑婆世界，再贵重的宝石、金属，也只是有漏法，是苦的自性，毕竟坏灭。而且，它们只是一般的无情法，不能加持我们的心。尤其现在的人大多住在钢筋混凝土建的风子里，心就会常常感到冰冷、麻木。不如住在传统、淳朴的木质建筑里，还会觉得比较舒心、安宁。

但是，到极乐世界就完全不一样。住在弥陀妙心所现的珍宝宫殿里，能够时时得到佛的加持。也就是说，

宫殿呈现出来的光色等等，时时都在加被你。下至每一个角落，都会显现十方无量世界海的景象。这正是“一一庄严，全体理性，一一理性，具足庄严。”意思就是，你不能脱开事相单谈理体，也不能脱开理性单说事相。要知道，这些事相庄严全部由弥陀妙心理体所成，而这理性就体现在无量的庄严妙相上。总之，极乐国土里的事相无不圆明具德。

《往生论》说，极乐国土成就了不可思议功德庄严，就像如意宝一样，但也不完全等同于一般的如意宝。我们通常说的如意宝，要时时放在高幢上面，它才会随着祈求者的意愿，如意赐予所求。而且只能赐予衣服、饮食等的世间生活资具。

我们常说的“极乐国土是如意宝性”，跟人间的情况截然不同。整个极乐国土可以说是一个大如意宝，其实这是指弥陀妙心，它能应着一切净土圣众的意愿，自然显现出色声香味触等的受用。像是宝树、楼阁、宫殿、莲池、香风、音乐等等，这无量无数的庄严妙相，都会依着愿海，由佛的无漏心而自然流现。就像二十七愿所说，国中“一切万物，严净光丽，形色殊特，穷微极妙，无能称量。”这也表示本心具德，因此有无量庄严的显现。

下面讲极乐国土里的池沼庄严。首先讲浴池的量相：

内外左右，有诸浴池。或十由旬，或二十三十，乃至百

千由旬。纵广深浅，皆各一等。

在讲堂、精舍、楼观、宫殿等的里面、外面、左边、右边，都有很多浴池。这些浴池随着众生的心量，呈现不同的规模。有的十由旬，有的二十由旬、三十由旬，乃至百千由旬。（其中“一由旬”最少有四十里，一千由旬就是四万里）像这样，它们的长、宽，以及深浅度多种多样，各不相同。

为什么这些浴池“皆各一等”，形量各不相同呢？其实，这些池沼也是自然而成。也就是随着众生的意愿，从弥陀妙心当中任运流现。正所谓“琼林玉沼，直显于心源。”要知道，弥陀真如妙心是一个无尽藏，以它作为增上缘，随着众生自心的因缘，自然在他心前显现相应的庄严相。这叫“随众生心，应所知量”。也因此自然在众生心前应现种种浴池的量，“纵广深浅，皆各一等”。

下面阐明浴池里八功德水的德相：

八功德水，湛然盈满，清净香洁，味如甘露。

净土浴池中充满了八功德水。清澈安然，充满宝池。德水澄清、芳香、洁净，味道甘甜、香美。

池水八德

所谓“八功德”，就像《称赞净土佛摄受经》所说：“何等名为八功德水？一者澄净，二者清冷，三者甘美，四者轻软，五者润泽，六者安和，七者饮时除饥渴等无量过患，八者饮已定能长养诸根四大；增益种种殊胜善根。”

我们娑婆世界里的水，由氢原子和氧原子而组成。极乐世界的水，完全由佛的灵明妙心与悲愿和合而显现，因此超过一切世间的水。这里举八个方面来说，极乐世界的水超胜世间，能透过六根注入加持。

一、“澄净”，指色尘，即水极其澄清、洁净，没有一点渣滓，远离一切浑浊。

二、“清冷”，指触尘，即水清湛、凉冷。虽然娑婆世界的水也是清冷，但在炎热的季节，就会变热，遇到火烧会沸腾。而极乐世界的水，即使遇到劫末火，也同样清冷，不会有炎热、沸腾，出现令人烦躁、不安等的相。

三、“甘美”，指味尘，即水的味道甘甜如蜜，非常香美，没有咸淡等的劣味，具足一切妙味。

四、“轻软”，指触尘，即水轻扬、柔软，可上可下，没有沉重、粗涩等相。

五、“润泽”，指水津润、滑泽。虽然娑婆世界的水也有润泽相，但是在阳光的照射下就会慢慢干涸，被火烧煮最终会枯竭。但极乐世界的水，即使遇到劫末火，

也同样润泽，永远没有干涸、枯涩、缩腐等相。

六、“安和”，指水安静、和缓，没有急暴、迅泛等相。有些注释中，把“润泽”、“安和”这两种相解释为“不臭”（另一种八功德的译法），也就是香尘。

七、“饮时除饥渴等无量过患”，是法尘，指喝了之后，不仅能解渴，还能遣除饥饿等一切大小过患，没有任何引生过患的情况，具有殊胜力用。

八、“饮已定能长养诸根四大”，是作用，指功德水能够增长、养育内外诸根，不会损坏诸根。

“增益种种殊胜善根”，是说饮用功德水能够增益种种菩提善根。只要喝一次，内在的信心、智慧、精进、三昧等等，顿时就会得到很大的提升。

本经中的“湛然盈满”，是总说八功德水充满池中，没有枯竭、泛滥等相。

“清净香洁、味如甘露”，其中“清净”，是色尘，指八功德中的“澄净”，也就是池水十分清净，没有一点尘垢。“香洁”是香尘。功德水会发出无漏妙香。鼻根一闻，就能得到极大的加持。“味如甘露”是味尘，指八功德中的“甘美”。其中“甘露”，指天上的不死药。所以，饮用了八功德水之后，身心立即得到极大的滋润，能够成就寿命无量。或者“甘露”喻为妙法，极乐国土的水就是妙法，所以能够润泽身心，增益菩提善根。

这里只举色香味三法，实际上极乐国土里的水也具足其余声、触、法尘庄严。后面会讲到，池水冷暖调和，

安详徐逝，并且水波能够发出无量微妙法音等等。

得大加持

其实，八功德水就是无尽的功德藏，就是佛的智慧，所以能够无碍行持佛的事业。像是消业、净障、开慧、增德，总之，就像《往生论注》中所说：“开神悦体，无一不可。”你只要接触八功德水，以这个因缘，佛的加持立即从眼耳鼻舌身意六根注入，直接加被到你的心上。由于佛具有无量的功德，没有丝毫过患，所以你一接触德水，无量过患立即消除，并会增长无量功德。所以，这根本不是物质的水，这水就是阿弥陀佛。

我们平常喝一点加持水，都能得到极大的加持。更何况到了极乐世界的浴池里，那是全方位的加持，通过一切根门让你增长善根，得受清净喜乐。阿弥陀佛就是通过这些具体施設、这些庄严事相来引你入道，全方位地加被你的心，让你远离忧患苦恼，住不退转当中。

我们看憨山大师的传记，他在梦中应文殊菩萨的邀

请去浴池沐浴、喝茶。醒来之后，身心如洗，轻快无喻³。而极乐世界的浴池就像这样殊胜。你到了那里，只要洗一次澡，就能得到极大的加持。喝一口水，你的眼耳鼻舌等诸根，就会立即变得清净无垢。阿弥陀佛表现为德水、甘露。你饮进去之后，佛的加持就会直接入到你心里。

要知道，阿弥陀佛不会错过任何一刹那加持你的机会。不仅在讲堂里可以直接听佛说法，顿时心开意解，得极大加持。出来之后，在讲堂、住所的内外左右，都有很多这样的浴池。在这里还是听闻法音，净障增德，并且可以开发本性中的各种功德，让你生起无漏的喜乐。所以，水池就是灌顶、净障、开明本心的场所。

六尘加持

³《憨山老人梦游集》：又一夕，梦僧来报云：北台顶文殊菩萨设浴请赴。随至，则入一广大殿堂，香气充满，侍者皆梵僧。即引至浴室，解衣入浴。见有一人，先在池中，视之为女子也，予心恶不欲入。其池中人，故泛其形，则知为男也，乃入共浴。其人以手戽水浇予，从头而下，灌入五内，如洗肉桶，五脏一一荡涤无遗，止存一皮，如琉璃笼，洞然透彻。时则池中人呼茶，见一梵僧，擎髑髅半边如剖瓜状，视之脑髓淋漓，心甚厌之。其僧乃以手指刺取示予曰：“此不净耶？”即入口噉之。如是随取随噉，其甘如饴。脑已食尽，唯存血水，其池中人曰：“可与之。”僧乃授予。予接而饮之，其味如甘露也，饮而下透身毛孔一横流。饮毕，梵僧搓背，大拍一掌，予即觉。时则通身汗流如水，五内洞然。自此身心如洗，轻快无喻矣。

阿弥陀佛的大愿已经圆满，你只要生到极乐净土，从此就被弥陀愿海摄持住了。一切时处，一切六根所接触的妙境界都是阿弥陀佛的化现。也因此，无论见到、听到或接触到任何境相，都会通过根门得到佛力加持，而不会有一刹那的空过，也因此成佛之间只进不退。这就是弥陀愿海的力量，没有一刹那、一丝毫的失误，具有全面的、恒时的、充分的加持。由于佛的加持无时不在、无处不在，所以使得净土圣众心中的菩提善根迅速开发，一切的惑业、过患都能迅速消除。

阿弥陀佛的法身应缘显现在国土的无量庄严事相，每方面都是法身的化现，都有不可思议的加持作用，在本体上完全等同。所以你不要认为具足无量相好庄严的色身佛才是阿弥陀佛，其他器世界的显现不是阿弥陀佛。其实国土中的地水火风、色声香味，像是光明、莲池、德水、香风等，无一不是佛。要知道，极乐的无量依正庄严全部是一法句，清净句，也就是真实智慧无为法身。这里是事事无碍法界，任何事物都圆明具德。也可以说是“当相即道”，“即事而真”。意思是，不必离开这个相，相本身就是道，就是菩提；不是离开事相另有个妙心，事相就是妙心。总之要知道，极乐净土的一切事相就是阿弥陀佛。

另外，你也不要色和心分开。也就是说，在弥陀妙心中，心物不二。由此，佛的事业运用地、水、火、风、空五大，使加持全分地渗入众生的身心当中，做到完全地加被、同化，使得众生最终跟佛一样。而且，佛

心遍在一切处，遍在往生者的根身当中。所以能够全分地赐予加持。这种加持能渗透到你身心里的任何一处，最终就会完全同化。想想看，如果佛心跟众生是两种体，怎么能做到这种遍入一切的加持呢？又怎么能保证众生一往生，当即得不退转？

其实，弥陀妙心是周遍的，圣众的妙心也是周遍的，所以互摄互入，并不是分离的两种体。所以只要我们的心跟佛的愿海相合，它就会全分地渗入你的身心当中，发生不可思议的加被力量。所以，不要以为只有耳朵听到法音能得加持。要知道，六尘都可以作佛事，都可以说法。像有的世界，是以香作佛事，有的世界则以味作佛事，有的以触作佛事，有的以色作佛事，有的以光明作佛事，有的以音声作佛事等等。

学了前面的经文，我们知道，弥陀愿海就是无量方便藏，所以极乐国土中的一切现相都能作佛事。一生入极乐国土，自己就置身在弥陀愿海的加持中，顿时能摄取佛的无量功德为自功德。这样看来，自他哪里是分开、绝不融通的两种体呢？

换句话说，当你具足信愿，并且跟弥陀愿海相合时，佛的力量就会无碍地入到你心中。无论是喝到甘露，触到香风，见到光明，还是受用饮食，见到菩提树等等，都能脱离尘劳，开明本性。其实，之所以在净土能够出现一切时处都作加持，就是因为色心不二。弥陀妙心和国土色法本来不二，也就通过国土中的任何色声香味触等，使众生的心一缘到这些清净相，就获得加持。不然

如果色和心是分开的两种法，怎么能做到普遍加持呢？

下面讲宝池的体相：

黄金池者，底白银沙。白银池者，底黄金沙。水精池者，底琉璃沙。琉璃池者，底水精沙。珊瑚池者，底琥珀沙。琥珀池者，底珊瑚沙。砗磲池者，底玛瑙沙。玛瑙池者，底砗磲沙。白玉池者，底紫金沙。紫金池者，底白玉沙。或有二宝三宝，乃至七宝转共合成。

极乐国土里的浴池由各种珍宝组成。有的由一宝所成，有的由二宝所成，乃至由七宝转相合成。

经中首先列举一宝所成的情形。比如，池壁纯是黄金，底沙纯是白银；或者池壁纯是白银，底沙纯是黄金；池壁纯是水晶，底沙纯是琉璃；池壁纯是琉璃，底沙纯是水晶；池壁纯是珊瑚，底沙纯是琥珀；池壁纯是琥珀，底沙纯是珊瑚；池壁纯是砗磲，底沙纯是玛瑙；池壁纯是玛瑙，底沙纯是砗磲；池壁纯是白玉，底沙纯是紫金；池壁纯是紫金，底沙纯是白玉。有些浴池由二宝所成，比如池壁是黄金，底沙是白银、水晶；或者池壁是白银，底沙是水晶、琉璃等等。像这样，乃至有些浴池的底沙由七种宝合成。

这里的黄金、白银、水晶，乃至白玉等等，都是佛的无漏心所现的妙宝。一切的妙庄严相，全部从无相理

体当中自然显现。

下面讲水池周围的境相：

其池岸上，有栴檀树，华叶垂布，香气普熏。

极乐国土的水池两边，有很多自然宝树。树上修条密叶，鲜花妙果，花叶遍覆在池水之上。宝树常常放出妙香，弥漫空中。

这里说“栴檀树”，是指极乐国土的宝树香气馥郁，所以用我们这个世界的栴檀香树打比方。

“香气普熏”，极乐国土处处都能嗅到花树的妙香。其中“普”说明空间的一切点上都有妙香。国中万物皆是法身，以弥陀法身周遍故，妙香也就周遍显现。往生者的鼻根一嗅到妙香，心中就能寂灭一切尘劳、垢习。

《维摩诘经》里讲香积世界时说，“闻斯妙香，即获一切德藏三昧。得是三昧者，菩萨所有功德皆悉具足。”同样，极乐国土也摄集了以香作佛事的功德，就像三十二愿所说：“其香普熏十方世界。菩萨闻者，皆修佛行。”

水池里的境相如何呢？

天优钵罗华⁴、钵昙摩华⁵、拘牟头华⁶、分陀利华⁷，杂色光茂，弥覆水上。

池中充满各种莲花。有天青莲花，红莲花，黄莲花，白莲花，这些花会放出各种杂色光明，整个覆盖在池水上。

也就是说，在宝池当中，有青、红、黄、白四色莲花，还有各种不同光色的莲花。它们放出耀眼的光辉，整个莲池里光色斑斓。微风轻拂，莲叶旋转，这时，青光、青色、青影，红光、红色、红影，黄光、黄色、黄影，白光、白色、白影等等，在池面交织成极其美妙的图案。就像《称赞净土佛摄受经》所说的“青形青显青光青影，黄形黄显黄光黄影，赤形赤显赤光赤影，白形白显白光白影，四形四显四光四影。”人间的美景根本

⁴优钵罗华：译作青莲花。属睡莲科，似莲而小，叶浮在水面上，广卵形全缘，表面为有光泽的暗绿色，叶背是淡绿色，边缘为赤色且有不规则的暗赤紫色斑点。花由多数花盖组成。《慧苑音义》云：“优钵罗花，其叶狭长，近下小圆，向上渐尖，佛眼似之，经多喻。其花茎似藕，稍有刺也。”

⁵钵昙摩华：译作赤莲华。属睡莲科，根茎肥大可供食用。叶呈圆形，夏日花梗抽出水面数尺，开白色、淡红色之大花，果实大小一如豌豆，数个或十数个包于肥厚之花托中，味美可食。于诸经论中，常将此花与优钵罗华等诸种莲华并举，而为佛菩萨之敷座或严身之具。

⁶拘牟头华：《翻译名义集》中译作黄莲花，属睡莲科。

⁷分陀利华：译作白莲华。正开敷之白色莲华也。此华最大，花瓣数百，一名百叶华。此华多出阿耨达池，人间无有，故称为人中好华，希有华等。《慧琳音义》云：“唐云白莲花，其色如雪如银，光夺人目，其香亦大，多出彼池（无热），人间无有。”

无法比拟。

人间描绘西湖美景的一首诗中讲到：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”看得出那里的风光极其秀美，赏心悦目。但这也只是人间莲池的美景，由人类共同福业所感。和天上的美景相比，那是百千万亿倍不及其一。但天界最美的境相跟远超三界的极乐净土相比，又是百千万亿倍不及其一。

要知道，此地四大和合的莲花，只是器界外在植物的体性，所以光色非常有限。而极乐世界的莲花是弥陀妙心所现，因此具有无量的光色。《往生论注》中说，极乐国土中的万物，全部以光明为体。这光明就是佛的智慧，一经照触，就能立即消除内心中的无明黑暗。而且，处在这样的庄严境相当中，自心的无量功德就会得以显发。正所谓“托彼依正，显我自心”。

这样美妙的佛国，无数倍地胜过天上的境界。当年昙鸾大师最初学仙经，当他见到菩提流支，听到无量寿法门之后，就把仙经烧毁了。因为，这两者的差距实在太远，成仙的快乐只是三界中的有漏乐受，不离苦性。而生到三界外的弥陀佛国，就能受用佛愿海所赐予的福德。换句话说，法藏菩萨通过无量劫的修行，成就了这样一个圆满摄集无数佛国精妙的净土。所以，我们一生到那里，就能饱享胜妙中的胜妙，庄严中的庄严。

我们知道，“厌离娑婆，欣求极乐”是往生的根本。所以，学习这些经文的关键就是，对极乐净土的功德庄严生起信解。因为有了知极乐世界的美妙后，自然不再欣

慕人间的享受，由此就能放下对娑婆世界的贪求，一心希求极乐世界。

当你真正生起往生的志愿时，你会感到自己实在太幸运了，竟然能遇到这么稀奇的事，凭借这么简易的方便，就能生入那么殊胜的净土。现在只需要下一些功夫，用不了几年，就可以一步登入胜妙佛国。想到这一天很快就要到来，是多么欢喜啊！这样的话，你走路也欢喜、吃饭也欢喜、睡觉也欢喜，总之一切时处都充满欢喜心。另外，同时也要想：现在有了这么好的机会，如果没把握好，又继续沉沦生死，那就太可怜了。所以我一定不能错过这次良机。

而且，你应当常常模拟，我现在就住在西方佛国的七宝宫殿，吃的是西方佛国的百味饮食，见到的一切境相，都是西方佛国的美景……像这样，让自己的每个念头都放在西方佛国上，这就表明你心里时时系念净土，也就会得到法乐。从此，再不会觉得生活没希望，无论遇到什么样的境缘，心中都能充满喜乐。

下面讲解国土圣众入池沐浴的情境：

彼诸菩萨及声闻众，若入宝池，意欲令水没足，水即没足。欲令至膝，即至于膝。欲令至腰，水即至腰。欲令至颈，水即至颈。欲令灌身，自然灌身。欲令还复，水辄还复。调和冷暖，自然随意。

极乐国土里的诸菩萨众和声闻众，在讲堂、精舍等中闻法、思维法、修法之后，为了洗涤身心或者求道闻法，就会纷纷进入宝池当中。入池之后，心想让水没过脚，水当时就没过脚；希望水上升到膝间，水当时就升到膝间；想要水浸没腰部，水立即浸没腰部；想让水升到颈部，水顿时就升到颈部；想让水从上而下，沐浴整个身体，水自然升到空中，向下灌身；想让水恢复原状，水就会恢复原状。水温也十分和顺：想让水凉些，水当即变得凉冷；想要水温一点，水立即变得温暖。流速也非常适意：想让水流得急一些，水流就会变快；想让水平缓，水立即变得平缓。

总之，池水妙用无碍，纵任随意。一切深浅、冷暖、迟缓等无不随圣众的心，自然现。用现在的话来说，即完全实现了“全自动化”，奇妙无比。而且，无论多少人进入浴池，池水都能一时之间彻知一切人的心念，随着他们的心自然变现，不会有一刹那的延误。

对此，我们首先应当思维：这是什么样的水，能够有如此不可思议的力用？

它是我们平常认为的，由氢氧元素组成的物质体性的水吗？如果是外在物质的水，那无数人都应当见到同样的相，怎么可能在每个人心前水的形相都各不相同？而且，外在的水怎么可能彻知一切人的心，并且随池中圣众的心，顿时无碍地变现出相应的境相？

其实，这根本不是外在的水，不是思量分别可测的境界。即使世界上所有的科学家聚集在一起，去研究、

分析它的成份、功能，也没办法说出一分。它实际上就是清净句，就是佛的智慧。

有情无情，皆是弥陀

我们应当打破一般的局限观念，不要狭隘地认为佛只是一种有情相，其他水、花等等就不是佛。

有人会想：水等的无情法怎么会是阿弥陀佛？

那我就问：你为什么认为面前现的具足相好的色身像是阿弥陀佛？

如果你说：具足相好的色身是有情相，他当然是佛。而宝池里的水，以及其他光明、清风、莲花、楼阁等等，或者说四大、五尘，这些只是无情法，怎么可能是佛？

这个问题，我们首先来分析一下：你认为是真正阿弥陀佛的那个庄严色身，它到底是什么，跟外在的四大有什么不同？先看我们自己的身体，我们把整个身体分解一下，看它是不是跟外在的地、水、火、风一样？再看我们吃的食物，喝的饮料，吸入的空气，增添的热量，哪个不是从外界输进来？而呼出的气，排出的大小便，散发出的热量，是不是又回到外界？像这样，无论是由内四大组成的有情相，还是外界地、水、火、风四大的形相，体性都一样。

再比方说，我们通常认为，佛就是那个相好庄严的色身，他能够以圆音说法，随着每个人的心，一时之间普出一切音声，使众生随类得解。那么，假如现在色身

佛隐没不现，并且从虚空之中不断地传出说法的音声。这个音声也能随在场无数人的心，一时之间普现一切法音。现在问：这个音声是什么？它是外界一般的风声、雨声吗？显然不是。这时你也很清楚，虚空中传出的音声就是佛的圆音，跟具足相好的色身佛坐在那里说法没有任何区别。这就是佛以音声作加持的情况，或者说音声就是佛的智慧。

其实，阿弥陀佛在你面前既可以现有情相，也可以现无情相。现有情相的时候，你眼前出现一尊相好庄严的色身像，并且会开口，传出各种音声。然后你就认为，这是真正的阿弥陀佛在为我说法。如果现无情相，也就是你眼前出现一个宝池，并且宝池里水波荡漾，波扬出无量的音声，同样宣演妙法，其实这也是阿弥陀佛。（这里要看到左边和右边的水互相激荡，波扬出音声，就好像上下嘴唇开合而传出音声，同样是法身应缘显相而起用。）再比如，从色身中不断地放出光明，普照无数世界，一经照触，立即破除无明，得大加持，你就认为这是阿弥陀佛。然后莲花也是不断地放光，被光照触也同样破无明，得加持，不也是阿弥陀佛吗？

依正融通，性相不二

这样就知道，整个极乐国土当中，无论是依报地、水、火、风四大，还是色、声、香、味、触五尘等的无情相，或者正报具有无量相好的佛色身像，都是实相，

都是正觉阿弥陀的法身。

就像《往生论》所说，国土里的一切庄严无不从真实智慧无为法身中流现，全部以法身智慧为体。而法身既不是有情相，也不是无情相。同时，既可以变成有情相，也可以现为无情相。所以，蘧菴大师在《弥陀略解》中也说到：“琼林玉沼，直显于心源；寿量光明，全彰于自性。”前一句说依报，后一句说正报。意思是说，这一切依报、正报所摄的无量庄严，全部从自性中流现。

换句话说，诸佛法身本来空寂，不落在任何有局限的相上，也不会成为你心所对的境。但是在救度众生时，必定要顺应于众生的妄识，示现种种形相，否则没办法摄受。现在众生六根开张，从眼、耳、鼻、舌、身、意六门缘取各种境相。因此，阿弥陀佛的法身之中就现出无量庄严，也就是色、声、香、味、触、法，或者地、水、火、风、空。现出的每一相都是佛，每一相都在摄持你。这里既有佛色身的形相，能够放光、说法，也有水、鸟、花、香、树、风等的形相。而且，这一切境相全部平等一味，没有胜劣、高下等的差别。

比如，我们熟悉的观世音菩萨普门示现。自从他证得圆明一心，之后在一切时当中，普应众生心变现不可计数的应化身，从凡夫到佛之间，随意变现各种身相。这就是因为观世音菩萨本身没有形相，所以可以应众生心随意而现。

再举个形象的譬喻：我们都看过《西游记》，其中有一回讲到，孙悟空跟二郎神较量，当时孙悟空做出各

种变化，变麻雀、变鱼、变水蛇、变花鸨，最后变成一座土地庙，牙齿变作门扇，眼睛变为窗棂，尾巴变成旗杆，结果二郎神全部认了出来。想想看，我们一般觉得，变鸟、变鱼等等都好理解，毕竟是动态的有情，但是变成外界土木砖石所成的庙就有点匪夷所思。其实，这只是你过于执著依报和正报的形相，才会觉得难以理解。实际上，依正融通，平等不二。

因此，你不要当面不识弥陀。佛的妙心不是心物相对的心，而是非心非物，却又即心即物。正所谓“情与无情，同圆种智。”所以，佛不是单一的，他既然可以变现出和人一样的形相，两片嘴唇一开一合为你说法。同样也可以现为无情的水池、微风、莲花、宝地等等，也是一样赐予加持，让你开明本性。

所以，一定要打破依正不融的妄见。即所谓“溪声尽是广长舌，山色无非清净身。”既然一一事相都是法身智慧的起用，一一都能普作佛事，就不会有依正的差别。本经后面也说：“一一花中，出三十六百千亿光；一一光中，出三十六百千亿佛；一一诸佛，又放百千光明，普为十方说微妙法。”我们看，莲花是依报，佛是正报。这花中放光，光中化佛，到底是依还是正呢？其实，依和正全部从法身中显现，法身可以现依，依中可以现正，正里还可以现依，有什么不可以呢？譬如，观世音菩萨首先变现成一个大草原；草原里还可以现一个屋子；屋子里再现一个妇人；妇人手中还可以拿一朵花等等。所以，一切既然从无相法身中显现，而法身又无

所不现，因此并没有绝对的依报或正报，变作一切依报正报是本性的效用，可以随缘变现。

一一庄严，尽是法身

这一切国土中的色身庄严以及地、水、火、风等的庄严，以什么为体呢？

如藕益大师所说：“光则横徧十方，寿则竖穷三际。横竖交彻，即法界体，举此体作弥陀身土。”又说：“身土不二，无非实相。”即极乐国土里的一切庄严以无量光寿为体。（“无量光寿”就是指弥陀妙心。）或者说，弥陀的色身、国土全体就是无量光寿，就是弥陀法身。要知道，阿弥陀佛不会从半个法界，或者百分之十、百分之一的法界里出来，他是全体起用、全理成事。所以，“一毛一尘，一草一木，皆具有无量净佛国土。”所以，你不要起差别见。认为佛色身为大，一根草是小，其实极乐世界里一切的庄严完全平等。因为整个极乐国土都是从法身中流现。

也就是说，阿弥陀佛本身是法身佛，住在常寂光土。然后从法性土中应众生的心，一一变现出凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土，这一切举体就是法性土。或者就佛身来说，弥陀住于不变法身之中，同时应一切众生根机、意乐，任运现出报身佛、化身佛等等。也可以说，整个极乐世界里的无量身土庄严，无论细说为二十九种庄严，还是再细分为无数品类，或者从总体的五大

——地、水、火、风、空，五境——色、声、香、味、触上看，总之，一切都是从法身智慧所流现，都是弥陀妙心。所以叫做“第一义谛妙境界相”。

懂了这一点你才明白，原来这不是心外的水。由于这水就是全体法界，就是阿弥陀佛的无漏妙心。由于真心之中具足地、水、火、风、空、见、识七大种性，所以随应众生的心，自然就变现出七大的妙相。

现在弥陀智慧现为水相，所以这水能遍知一切众生的心；能够应众生的心现出高低各异的水位，现出不同的水温、流速，现出沐浴灌身等的各种动态。国中圣众进入水池后，有的想让我水浅，有的希望水深，有的想让我水上升，有的想要水下降等等。总之，极乐世界里有无数浴池，每个浴池里又有不可计数的圣众，圣众的心想各不相同。而弥陀妙心能够一时普应一切心想，顿时在他心前现相应的水相，全部如意满愿。你不认识的时候，认为这只是莲池，其实，它就是阿弥陀佛。

值遇弥陀，必不空过

我们常说，弥陀愿海法门是“华严奥藏”，“法华秘髓”。就是因为一切华严事事无碍的妙境界相，全部摄在极乐玄门当中。而且，只要入到弥陀愿海当中，由于它是一切皆成佛的悲愿，具有无量的方便，能够全方位地加被行者的的心。所以能使得行人即生成佛，真正实现“一称南无佛，皆共成佛道。”

有人会想：为什么声闻行者生入极乐世界也能全部成佛？他们不是以自道为满足吗？

这是因为，以弥陀本愿的不可思议威神力，只要往生到极乐世界，心就完全被佛摄持住，所以必定能生起求佛道的心，最终成佛。昙鸾大师形容说，鸬鸟飞入水中，水里的鱼蚌都会中毒死掉。但是犀牛的角一接触这水，已经死了的鱼蚌又会活过来。由于阿弥陀佛的利他成就已经登峰造极，所以能够无障碍地遍入一切众生心中。使得一切往生者都能于大乘道中得不退转。

而且，由于阿弥陀佛不单单现为有情的身相。极乐国土里的地水火风，色声香味触等的微尘、一切事相全体是佛。所以，只要生入极乐世界，就绝对不会落空。因为那时你真正入于弥陀愿海，而佛的智慧又遍在一切相上，完全没有障碍。由于你就在佛的心中，完全没有距离，你的心又能跟阿弥陀佛的心相应，所以佛的加持不会有一刹那的间隔，当即现在你心里。然后，佛在愿海里的承诺决定会实现。所以《往生论》也说，遇佛之人决定不会空过，必定迅速成满功德大宝海。或者说，正因为佛完全遍在你心里，所以一接触时，立即就能起用。

具体有什么作用呢？

开神悦体，荡除心垢。

水一触到身体，立即开明心神，生起清净喜乐，而且心中原先的种种烦恼垢染都能荡除清净。

昙鸾大师在《往生论注》中说，欲界众生因为有干渴，所以需要水来解渴、养身；因为身体有污垢，所以需要用水来沐浴、洗身；并且要以水来解暑、降温。但是极乐世界没这些事，往生者的身体全部清净无染，也无需饮食，而且本来调和，不冷不热。既然在这些方面不需要水，而国土里又处处有水，说明这水必定有特别的妙用。有什么妙用呢？

首先，“开神”：极乐国土的天人一触到水，心中当下得到佛的加持，立即开发出本性的神智。（所谓“神智”，不是指世智辩聪，不是各种虚妄分别的智慧，而是自心本性的智慧，它就是法界，就是真心，就是无念灵知。）并且，“悦体”：接触水时还会让你得到胜法乐、无漏乐。还能“荡除心垢”：“心垢”，指内心里的贪、嗔、痴等垢染。得受池水灌身，能够使得心上的尘垢立即脱落。

所以，以后再提到极乐国土的水，一定不要理解成我们这个世界由氢氧元素组成的水。如果你把它想象成这个世间的河流、泉水、浴池等等，认为极乐世界只是有很多非常干净的泳池、澡堂，大家听完课就可以去泡澡、喝水，然后温度和流速自动化，仅此而已。这样就太浅薄了，根本没办法真正生起希求、向往的心。

要知道，极乐世界的水根本不是任何一种我们能够想象到的水，它完全就是佛的智慧。你一接触那水，佛

的力量就会直接加被到你心上，让你开悟、得法喜乐，消除你心上的烦恼垢染等等。

就像《楞严经》里讲的“观音耳根圆通”，证得耳根圆通，生灭灭已，寂灭现前。那时粗细二取消亡，现前法界一心。之后一切众生的心想全部现在观音的心中。所以众生当即呼救，观音当即现前救护。这就叫做“同体慈悲”。所以要知道，佛的加持能够周遍、无碍地入到我们心中。你也不要认为自己跟阿弥陀佛有距离，只要你生到极乐世界，当时就在佛的心中。只要你对佛有信心，不违逆，佛当下就在你心中作加持。

有人想：阿弥陀佛再殊胜也是他佛，既然“是心作佛”，为什么要仰仗他佛，而不自成自佛？

对此，藕益大师说：这是他见未忘，我见颠倒。也就是说，他认为自他分开，所以忌讳所谓的“他佛”，又偏重于成为“自佛”。其实，并不是“自”心之外有个“他”佛。所谓“佛”是众生心内的佛，而“众生”也是佛心内的众生。自他本来不二，并不是别别分开的两体。

所以你不要想：我一定要自己开悟，自己净除业障，不需要佛力。这样想你就太傻了！要知道，佛的智慧遍满法界，一切众生的心都在佛的智慧心中显现。而且，佛能够顺应一切众生，无碍地在众生心前现出相应的所知量。所以，你的心跟佛心相应时，佛当即应你的心赐予加持。你现在只需要发愿求生极乐，一生入净土，进到浴池里沐浴，立即就能开明本心，净除障垢。这样多

好！

而且，这德水跟佛的光明一样。我们学十二光佛时讲到，众生得蒙佛光照触之时，当即解脱有无等的二边，息灭贪、嗔、痴三垢，清净业障，破除无明，启发觉悟，出生善法功德，现前殊胜欢喜等等，得受无量无边功德利益。因为光明就是佛的智慧，所以具有这样不可思议的功德之利。同样，德水也是弥陀智慧，所以接触德水也同样能获得这些殊胜利益。

下面讲池水净无瑕秽之相：

清明澄洁，净若无形。宝沙映彻，无深不照。

池水清澈透明，澄净清洁，没有渣滓、沉淀等等，极其清净。一眼望去，毫无阻碍，就像没有形质一样。能够在上面直接看到池底的宝沙，晶莹剔透。不管有多深，都能一眼看到底。

下面讲池水的回流相：

微澜回流，转相灌注。安详徐逝，不迟不疾。

池水随着微波来回流动，水波往复环绕，相互激荡，从高处向下灌注。水流动时，宁静祥和，缓缓而行，远离停滞、奔腾等相。

以上解释了池水浅深无碍，冷暖适中，开神除垢，净无瑕秽，以及回流徐逝等相。

下面讲解水波荡漾时发出的自然妙声：

波扬无量自然妙声，随其所应，莫不闻者。

池水往复流动，撞击成一个个波澜，水波之中演出无量自然微妙的音声。并且随着国中天人的心，应当听什么法，就会传出相应的法音。

“波扬无量自然妙声”：是总说水波流动时会发出微妙音声，而且一音之中具有无量音声。

“随其所应，莫不闻者”：讲音声无碍，应机说法，其实水声就是阿弥陀佛。前面讲到，本性当中具足七大。所以，佛既可以表现成一个有情的色身，有嘴巴、舌头、声带等等，然后通过气流的运转、碰撞发出声音，一音之中圆具一切音声，以这种方式来为众生说法。也可以显现成无情的水流相，通过不断的回旋、撞击，传出法音，这也是弥陀智慧所出。

在我们娑婆世界，所有的风声、水声等等，只是单纯的物质碰撞时发出的音声，不会有说法的法音。除非已经了达法性秘密的人，能够通晓无情说法，一般人根本没办法在风声、雨声等当中听到法音。但是到了极乐世界，一切音声都在说法。这里讲的池水就是佛，也就是从阿弥陀佛的理体当中现出水的庄严相，它的本体就

是佛的理性，与佛不二，因此能够起到全体的大用。所以，进入浴池后，身心就在“水佛”当中。然后在每个人心前，水都会应着他的心，宣演出相应的法音。

水具体会演说哪些法呢？

或闻佛声、或闻法声、或闻僧声、或寂静声、空无我声、大慈悲声、波罗蜜声、或十力无畏不共法声、诸通慧声、无所作声、不起灭声、无生忍声，乃至甘露灌顶众妙法声。

有的人会从水中听到宣说佛、法、僧的音声，有人能听到寂静声、空无我声、大慈大悲声、波罗蜜声，有的会听到十力、四无畏、十八不共法声，以及诸通慧声、无所作声、不起灭声、无生忍声，乃至甘露灌顶声等等众多微妙法音。

我们知道，众生都有如来藏，只是缺乏适当的引导因缘，才使得一直无法回归。所以，诸佛以大悲心现无量色相，说种种法令众生开解。在阿弥陀佛的极乐世界，有情、无情相全部能说法，这也是阿弥陀佛极度慈悲的体现。现在，佛就在你的心前现出水的形相，由它传出法音，来唤醒你这个梦中人。由于众生因地的根性、意乐有所不同，所以，这“水佛”也会应不同根机，宣说各种法音。但要知道，这些差别法类，说到底唯一是在宣演真实法，让你回归自性。

“或闻佛声、或闻法声、或闻僧声”

即赞叹佛宝、法宝、僧宝的法音。其实，真正的佛宝、法宝、僧宝，指的就是你自己的本性，也就是你内心的灵明妙性。演说三宝法，就是要让众生发起始觉，开始还源归本。

“或寂静声”

所谓“寂静”，即止息妄念，这样你就能合于涅槃理体。就像第十一、十二愿所说，往生者不会起任何我和我所的念头，并且远离分别，诸根寂静，毕竟证得大涅槃。

“空无我声”

是说一切显现没有自体，你不要计妄为真，应当歇下来，回归自性。

“大慈悲声”

是说一切众生跟我一样，沉溺在虚妄的迷梦当中，无法脱离。所以我要救度他们，让他们离苦得乐。

“波罗蜜声”

梵语“波罗蜜”，译为“度彼岸”。意思是，你应当息灭虚妄分别，就能度越生死，回归自性。

我们无始以来，由于一念无明，忽然之间就入了轮回的迷梦。之后在里面出生各种各样的虚妄分别，编织出一个又一个的戏论网，沉溺其中，醒不过来。诸佛为

了救度我们，就入到我们梦里，现出一个跟自己差不多的有情相。然后你会觉得遇到了一尊佛，他为我说法，帮我解除痛苦。其实就是用各种方法唤你醒来。

往生阿弥陀佛的世界，就像从一个不清净的梦入了一个清净的梦。阿弥陀佛也入到这个清净的梦里，示现各种依报、正报的庄严相，在这里就示现为水。这水不是用来除垢、解渴，或者灌溉等等，唯一是为你说法。从而加被你的心，让你这个梦中人快快醒来。

对你而言，在梦中听多了，忽然之间就会觉得：是啊，这一切都是妄现，原本空无所有。而我本来是佛，为什么要无意义地沉溺在迷梦当中，在苦的轮转中虚生妄死呢？之后会想：这么多人都在梦里，不断地执取虚妄的境相、感受，但什么也得不到，好可怜！所以我一定要救他们出离苦海，让他们得到真正的安乐。

“或十力无畏不共法声”

是说一切如来智慧德相在你心中本具，恒沙功德本自现成。

“乃至甘露灌顶众妙法声”

像这样，最后给你说甘露灌顶，授记你成佛。

下面讲听法的作用：

如是等声，称其所闻，欢喜无量。随顺清净离欲寂灭真

实之义，随顺三宝力无所畏不共之法，随顺通慧菩萨声闻所行之道。

以上那些法音，完全相应于往生者的根性、意乐。所以，国中天人听到后，心中就会出生无量的欢喜，自然随顺清净、离欲、寂灭、真实之义，并且随顺佛法僧三宝，以及随顺佛的十力、四无畏、十八不共法，而且随顺神通、智慧、以及菩萨所行和声闻所行。

由于佛能够无碍了知一切众生的根性，所以，“水佛”说的法没有任何不相应、不契合的地方。每个人听到后，都能发生作用，都能随顺清净、解脱、无为、寂灭之道。

无有三途苦难之名，但有自然快乐之音。是故其国名曰安乐。

像这样，在极乐国土里，没有三恶趣苦的名字，只有自然快乐的法音。所以阿弥陀佛的国土叫做“极乐世界”。

“自然”，指不假造作，因缘和合时，自然从弥陀妙心之中无分别、无功用地流现出无尽的快乐音声。这是总结上面的宝树宝池等音声说法。

总之，任何众生只要生入极乐世界，之后就完全处在弥陀愿海刹那不断，又极其强大的加持当中。不论是见到的色相，还是听到的音声，无一不是佛的示现。所以，一切加持全部没有距离地遍入到往生者的心中。时

时处处寂灭他的虚妄分别，净除他的障垢，开明他的本心。由此一来，往生者就能诸根寂静，相合于涅槃理体。乃至成就大菩提果，一刹那也不会退转，毕竟证入究竟涅槃。所以，不一定只有苦行才能成道，还可以乐行成佛。因为，往生极乐世界后，就再没有任何身心忧苦，处处得到清净喜乐的同时，就能迅速成佛，迅速开启智慧，显发无量功德。因此叫做“极乐世界”。

以上讲解了极乐国土依报当中，宝树、宫殿、池沼、莲花、音声等的功德庄严，下面讲解正报国中天人的情况。

首先讲新往生者正报微妙：

阿难！彼佛国土，诸往生者，具足如是清净色身，诸妙音声，神通功德。

释迦佛说：阿难！在彼阿弥陀佛极乐国土当中，所有新往生的人，全部具足这样无垢清净的庄严色身，即殊胜身功德。并且具有四无碍辩的微妙音声，即殊胜语功德。以及具足天眼、天耳等的神通功德，即殊胜意功德。

下面讲国中天人受用自然：

所处宫殿，衣服饮食，众妙华香，庄严之具，犹第六天自然之物。

国中天人安住的宫殿，身上的衣服，受用的饮食，以及用来供佛的妙花、妙香，包括各种幢幡、伞盖、音乐等的庄严资具，全部随念即至，就像欲界第六天的自然之物一样，受用自然。

“第六天自然之物”，即以第六他化自在天“于他化中得自在”，比喻极乐国土里受用自在的情形。意思是说，化乐天以福德力，能随意化现各种资具受用。他化自在天的天人想受用某种妙欲时，刚一动念，就能受用到化乐天的天人化现的安乐资具。像这样，极乐国土里的天人，无论想受用宫殿、衣服、饮食，还是想以庄严资具供养诸佛菩萨，总之，随心中所想，这些资具受用立即出现，无不随心自在。也就是以佛的福德海而受用自然。

就像前面第三十八愿所说：“国中天人欲得衣服，随念即至，如佛所赞应法妙服，自然在身。”另外，汉译的经文里讲四十八愿时说：“我国诸菩萨欲饭时，则七宝钵中，生自然百味饮食在前。”以及“我国诸菩萨，欲共供养八方上下无数诸佛，皆令飞行，欲得万种自然之物，则皆在前。”

要知道，阿弥陀佛和国中圣众的心互摄互入，圣众一起念，就是在弥陀真心中起念。所以，随圣众心中所想，一切宫殿、楼阁、饮食、衣服、璎珞、幢幡、音声等等，全部自然化现。这就是我们常说的“摄佛功德成自功德”的真实体现。

下面以饮食为例，具体讲解“受用自然”的情形。
首先讲所需宝器、饮食自然现前：

若欲食时，七宝钵器，自然在前。金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、明月、真珠如是诸钵，随意而至。百味饮食，自然盈满。

国中天人想受用饮食的时候，七宝所成的微妙食器自然现在眼前。也就是黄金、白银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、明月珠、珍珠等的各种食器，随着圣众的意念自然显现。并且，这些珍宝所成的食器中，各种妙味无穷的珍馐美馔自然充满。

首先器具自然：这一点汉译的经文⁸讲得更详细。经中说：国中圣众想受用饮食时，自然出现七宝所成的宝座，或上妙材质的坐具。圣众入坐后，面前自然出现七宝食器。这些珍宝食器也是随心即至，想要金器，就会出现金器，想要银器，就会现前银器，总之，无论想要哪种珍宝所成的食器，都能随心化现。

⁸ 《佛说无量清净平等觉经》：“无量清净佛，及诸菩萨阿罗汉欲食时，则自然七宝机，自然劫波育，自然闍[迭*毛]以为座。无量清净佛，及诸菩萨阿罗汉皆坐已，前悉有自然七宝钵……钵自在所欲得。诸菩萨阿罗汉中有欲得银钵者，中有欲得金钵者，中有欲得水精钵者，中有欲得琉璃钵者，中有欲得珊瑚钵者，中有欲得琥珀钵者，中有欲得白玉钵者，中有欲得车渠钵者，中有欲得玛瑙钵者，中有欲得明月珠钵者，中有欲得摩尼珠钵者，中有欲得紫磨金钵者，皆满其中百味饮食，自恣若随意则至。”

而且，器中饮食也是随意而现，味道极佳。经中说“百味饮食”，也只是以此方人类容易理解的方式在讲，实际上七宝食器里具有无量无数种美味。就像汉译经文⁹所说：极乐国土的饮食，不像我们人间的美食，也不是天上的妙味，那里的“百味饮食”，在十方世界的饮食之中最为精妙。它的香美程度最极第一，无与伦比，根本没办法用我们人类的语言形容。

下面讲极乐妙食的受用方式：

虽有此食，实无食者。但见色闻香，意以为食，自然饱足。

极乐国中虽然有这些精妙饮食，但实际无有餐啖咀嚼吞咽啜饮等事。国中天人仅仅以眼睛见到食物的色相，鼻根嗅到食物的妙香，意念领略法尘，就受用完毕，由此身心愉悦，自然饱足。

人间的饮食，全部由地、水、火、风，色、香、味、触等微尘组成。而极乐世界的精妙美味，由弥陀妙心所现。也就是佛心之中本具味尘功德，即所谓“性味真空，性空真味。”应所化因缘能够无碍变现种种妙味。

“自然饱足”是说，通过见色、嗅香，意识领略，

⁹《佛说无量清净平等觉经》：“饮食者，亦不类世间饮食之味也，亦复非天上饮食之味也。此百味饮食者，都为八方上下众，自然之饮食中精味，甚香美无有比，都自然化生耳。其饮食自在所得味甜酢。”

顿时得佛加持，长养身心，生起清净喜乐。

下面讲受用妙食的作用：

身心柔软，无所味著。

受用净土妙食后，身心柔和，没有任何负担。虽然极乐妙食极为香美，但受用后内心随顺正道，不生任何贪染。

“身心柔软”

即远离色身过患。我们人间的饮食由四大等物质所成。必须先通过采集、加工，然后以咀嚼、吞咽等方式，再进入肠胃，进行消化、吸收、代谢转化等等。整个过程需要相当多的勤作，非常麻烦。尤其在受用之后，需要很多额外的消耗，才能为各种体力和脑力活动提供能量。在这个过程当中，常常会出现血压降低，呼吸、心率减慢等等，就会让人感到困倦，身心沉重。而且，进入胃里的食物一层层堆积，跟消化液混合后进行分解、吸收，之后糊状的残渣发酵、腐烂，就会形成粪便，非常肮脏、不净。不仅如此，在整个过程当中，稍有不慎，就会出现牙痛、胃痛、灼热、恶心、腹胀、腹泻、发烧、精神不振等症状。而且，大多数疾病都跟饮食有关。再加上农药、化肥、水污染、转基因，以及各种防腐剂、添加剂等等，现在的饮食越来越危险，给身心健康带来

相当大的危害。

极乐世界的饮食彻底远离了这些过患。受用从弥陀妙心中流现的美食后，当即身心柔和，之后也不会产生任何不适、负担，而且能达到最好的增益效用。

“无所味著”

指遣除贪欲过患。在我们娑婆世界，一般人受用美食的时候，由于根接触到可意境相，发生乐受，之后就会出生贪爱心，会不由自主地染著在味尘上。这样就会成为沉轮生死的因缘。

但是，在阿弥陀佛的极乐国土当中，往生者受用弥陀妙心所现的饮食，眼、鼻、意根领纳后，当即得佛加持，出生无漏喜乐，而不会发生任何贪染等的过患。

事已化去，时至复现。

像这样，受用完毕时，宝器、饮食自然化去。再想受用时，还会自然现前。

下面总结国土胜妙庄严：

彼佛国土，清净安隐，微妙快乐，次于无为泥洹之道。

受用彼阿弥陀佛国土里的一切微妙五尘后，都能远离染著，远离烦恼妄动，并且自然出生无漏微妙喜乐，渐次证入无为涅槃之道。

在娑婆世界，诸根接触妙欲后立即心生染著，由此引生出后面一系列爱、取、有等的过患，必定落在有漏有为的轮回道当中。而极乐世界完全相反。在见色、闻声、嗅香、尝味、觉触的过程中，虽然根尘相对，受用妙欲，却不生任何染著，反而能够止息爱染、远离虚妄分别。由于阿弥陀佛以妙欲作佛事，净土圣众同样以享用妙欲为道，所以在受用五尘的同时，诸根归于寂静，自然契合清净涅槃。正如第十一愿所说：“往生后，决定证得大涅槃。”

就像一根磁针入于磁场，自然被磁化一样，我们的心只要投入弥陀愿海，跟愿海相应，自然会被愿海同化。也就是以佛功德为自功德，以佛清净成自清净。或者说，以弥陀愿海为极大增上缘，能使得我们去除染污，显发自心。就像我们常说的“托彼依正，显我自心”，也可以说成“托彼愿海，显我自心”。

下面讲安住极乐国土的圣众正报微妙。首先总说圣众具足殊胜功德：

其诸声闻菩萨天人，智慧高明，神通洞达。

在极乐国土当中，诸多声闻、菩萨、天人大众，全部具足极其高明的智慧，以及透彻无碍的神通。

“智慧高明”

指无论声闻、菩萨，以及天人圣众，全部了达实相，开悟本心。我们知道，极乐国土里的五尘具有极大加持，风声、水声、鸟声等等时时宣演微妙的佛法，所说的法义全部相应于所化根机，所以一听就启发智慧，随顺清净寂灭解脱。而且，国中万物样样具足光明，这些智慧光明能够破除心中的无明痴暗。另外，池水也能荡除污染、显发神智。并且，站在菩提树下，见光闻声等等，就能相继得三法忍。不仅如此，往生者还能亲自在阿弥陀佛面前闻受经法。总之，身处极乐净土当中，时时都能闻妙法音声，得佛加持，当然智慧高明。

“神通洞达”

指国中圣众得佛加被后，自然成就天耳、天眼等的神通功德。就像第五到第九愿所说，国中天人全部具足下至见百千亿那由他诸劫事的宿命智，见百千亿那由他诸佛国的天眼通、天耳通等等。像这样，天眼彻视、天耳普闻、他心遍知，身足无碍，就叫做“神通洞达”。

下面显明圣众身相殊胜。首先讲圣众身形齐等：

咸同一类，形无异状。但因顺余方，故有天人之名。

国中声闻、菩萨、天人圣众都是紫磨真金色身，全部具足三十二相、八十种好，在相貌上没有好丑之别。只是为了随顺他方世界，权且称为“天人”。

这里讲到往生者形貌无别。就像第三愿所说：“设我得佛，国中天人，不悉真金色者，不取正觉。”众生一往生极乐国土，全部具足跟佛色身同类的紫磨真金色身。不仅如此，就像第四愿所说：“设我得佛，国中天人，形色不同，有好丑者，不取正觉。”国中天人不仅全部具有紫磨真金色身，而且他们的身体在形貌、光色上也完全平等。没有高矮、胖瘦、美丑等的差别。全部具足跟佛同类的相好庄严。

所谓“国中天人”，并非指三界中天道和人道的众生。只是为了娑婆世界的人类容易理解，权且称为“天人”。

下面讲圣众身相微妙：

颜貌端正，超世希有。容色微妙，非天非人。皆受自然虚无之身，无极之体。

国中圣众容颜形貌端正悦泽，无诸陋劣，决定超出世间人天，无相类者。容貌神色具足庄严，精微殊妙，非三界人天所能比拟。其身清虚无碍，近似虚无，是悟达涅槃无极理体之身。

“虚无之身，无极之体”，国中天人的身不是三界所摄的有漏身。因为三界人天之身都有固定的寿量，会出现衰朽、死亡等相。净土圣众的身如光如影，没有色体形质，也不是有漏业所感，是自身净业跟弥陀愿海相

合所现的清净影像。就像《往生论》所说：“天人不动众，清净智海生。”国中圣众全部从如来清净的智慧海中出生，所以纯一清静，具足庄严。

而且，这样的虚无之身、无极之体具有无量的寿命。就像第十五“寿命修短随意愿”所说：除非因圣众自己的本愿，想舍净土寿命去他方世界，否则只要生入极乐国土，身体永远不会出现老病死衰之相，寿量永劫，无有死亡。

以下以层层较量的方式，显示国中圣众身相端正，举世无双。首先以贫人跟帝王相比：

佛告阿难：譬如世间贫穷乞人在帝王边，形貌容状，宁可类乎？阿难白佛：假令此人在帝王边，羸陋丑恶，无以为喻，百千万亿不可计倍。所以然者，贫穷乞人，底极斯下，衣不蔽形，食趣支命，饥寒困苦，人理殆尽。

佛对阿难说：比如，世间贫穷的乞丐站在帝王旁边，他的相貌形态比得上帝王吗？

阿难回答：假如让这个乞丐站在帝王身边，他的身形会显得非常丑陋，神色极其憔悴，二者根本无法相提并论，差距岂止百千万亿倍。为什么呢？因为，贫穷乞丐是最卑微、下劣的人，他破衣烂衫，以残羹剩饭勉强维生，饱受饥寒困苦，活得简直不像个人。

为什么这二者差距如此悬殊？

下面首先讲贫人先世无善，故感果贫贱，不及帝王：

皆坐前世不植德本，积财不施，富有益慳，但欲唐得，贪求无厌。不信修善，犯恶山积。如是寿终，财宝消散。苦身聚积，为之烦恼，于己无益，徒为他有。无善可怙，无德可恃，是故死堕恶趣，受此长苦。罪毕得出，生为下贱，愚鄙斯极，示同人类。

阿难说：这都是因为他前世不培福德，积聚财富不肯布施，越富有就越慳贪，只想索取，贪得无厌。由于不相信修善受福，从而肆意造作罪业，因此，犯下的恶行堆积起来比山还高。像这样，到了生命将尽之时，一生辛苦积累的财富不得不舍弃，连一根针也带不走。由此内心当中难以割舍，非常忧苦。生平积下的那些财富对自己毫无利益，只能归别人所有。正所谓“万般将不去，唯有业随身。”由于没有修集对后世有益的善法，结果自己在中阴路上没有善行功德可作依靠，不得被恶业所牵，直接堕入恶趣，感受极其漫长、难忍的痛苦。等到恶趣受报完毕，再次获得人身时，也会受罪业余报的影响，投生为下贱之人，愚痴、卑恶。虽然是人道众生，其实他过的根本不是人的生活。

下面讲帝王宿世修善，故感果善妙，胜过贫人：

所以世间帝王，人中独尊，皆由宿世积德所致。慈惠博施，仁爱兼济，履信修善，无所违争。是以寿终福应，得升

善道。上生天上，享兹福乐。积善余庆，今得为人，乃生王家，自然尊贵。仪容端正，众所敬事。妙衣珍膳，随心服御。宿福所追，故能致此。

阿难回答：世间帝王在人中最为尊贵，都是由于他往昔积累很多功德所致。也就是他在过去生中，怀着仁慈、博爱之心，广泛地救济、利益大众，以坚定的信心修持善法，与人和睦相处，从不和人勾心斗角、争名夺利。所以到他寿终之时，自然有福报响应，得以投生善趣。升入天界，享受不可计数的福报、快乐。以所积善行余报所感，再次转生为人时，就会投生到帝王家中，自然成为人中极尊贵者。他的仪态、相貌端正悦意，为众人恭敬承事，妙衣美食随意获得。这都是由于宿世福业所致，才能感得这些安乐受用。

下面第二层，以帝王跟转轮王相比：

佛告阿难：汝言是也。计如帝王，虽人中尊贵，形色端正。比之转轮圣王，甚为鄙陋，犹彼乞人在帝王边也。

这时佛对阿难说：你说的对。但相比而言，世间帝王虽在人中极其尊贵，相貌端正，神色显耀，但是让他站在转轮圣王身旁，又会显得非常粗鄙、丑陋，就像乞丐站在帝王身边那样。

帝王是一国之君，在国民当中最为尊贵。但转轮圣

王统治整个四天下的人类，在一切人道众生当中最为尊贵。所以二者的福德差距极大。因此，相比于转轮圣王，人中帝王也显得身形丑陋，神色憔悴，现为福薄之相，无法与之相提并论。

下面第三层，以转轮王相比于忉利天王：

转轮圣王，威相殊妙，天下第一。比之忉利天王，又复丑恶，不得相喻万亿倍也。

世尊又说：虽然转轮圣王威德之相殊妙庄严，在一切人道众生当中最为第一。但是跟忉利天王相比，又显得非常丑陋，百千万亿倍也比不了。可见二者差距极其悬殊。

下面第四层，以忉利天王相比于他化自在天王：

假令天帝，比第六天王，百千亿倍不相类也。

假如让忉利天王上生到第六天，站在第六天的天王身边，又是百千亿倍也比不上。

下面第五层，以他化自在天王和极乐国中圣众相比：

设第六天王，比无量寿佛国菩萨声闻，光颜容色，不相

及逮，百千万亿不可计倍。

如果让欲界当中，相貌、神色最殊胜、庄严的第六天王，站在无量寿佛国土里的菩萨、声闻等圣众身边，也会显得黯然失色。在容貌、神色方面，也是百千万亿不可计数倍无法相比。

我们知道，只有一一修集相应的因缘，才能出现相好庄严的色身。就菩萨三十二相来说，通常情况下，要在百劫当中修集福德，最快也要经过九十一劫，才能感得妙相庄严。而且积百善才成一妙相，也是相当不易。

但是，一生入极乐国土，得到弥陀愿海的加被，当即“摄佛功德成自功德”，显现报得相好。自然具足跟佛同类的三十二相、八十随好，超出第六天王无数倍。因为三界中的妙相庄严都是有漏福业所感，而净土圣众的相好，完全以佛愿海神力而报得。所以这种相好如佛一般，极为奇特。

像这样举一反三，其他方面也是如此。国中天人在神通、智慧、资具、音乐受用等方方面面都超出三界。就像前面经中所说，极乐国土的音乐，远远超胜第六天最美妙的音乐。极乐国土的饮食，在十方世界中最为第一。从神通上说，一生入极乐净土，顿时报得大乘的广大神通。比如天眼通，至少能见到百千亿那由他诸佛国土里的事。不仅无数倍地超出天人的神通，甚至远远超过一般阿罗汉的神通。

《往生论》以“胜过三界道”来显明极乐国土的清

净总相，也说明极乐世界里的一切，都不是有漏福业所感的三界福果。就像昙鸾大师所说：极乐国土“出有而有”。也就是它超出三有，同时依弥陀愿力而有。所以，无论是国中圣众的相好、神通、受用的资具，以及莲花、光明、音声、妙香等等，全部是不可思议的妙有，超出三界有漏境相。

那么，怎样能受用到这“出有而有”的妙境界相呢？其实也很简单。只要你的心跟弥陀愿海相合，一往生极乐世界，立即成就这些不可思议的微妙功德。就好比说，一个穷小子通过自己多年的努力，读书考取功名，从地方官一层层升迁，历经周折，最终才能成为皇帝身边的大臣。但是，这种方式非常艰难，最后能成功的人也非常稀少。如果以另一种方式，也就是你直接生在帝王家，从小就在帝王身边，长大后立即成为国王。这样既迅速又稳妥，是最好的路线。

我们求生极乐世界，走的就是这样一条捷径。只要你现在对于阿弥陀佛有真实的信心，对于弥陀愿海赐予真实利益，有迫切的希求心，这样你的心跟弥陀愿海相通，就能顺利生入极乐世界。之后成为阿弥陀佛的法子，你就能自在享用弥陀慈父所赐予的功德法财。顿时出生跟佛同类的相好、神通等等，轻而易举地成就超出三界天王的无量无数倍的殊胜功德。

下面再次阐明极乐国土依报殊胜。首先总说国中一切衣服饮食等事相和身心，相应化现：

**佛告阿难：无量寿国，其诸天人，衣服饮食，华香璎珞，
缯盖幢幡，微妙音声，所居舍宅宫殿楼阁，称其形色，高下
大小。**

佛对阿难说：阿弥陀佛国土里的天人，受用自在，如意化现。无论是衣服、饮食，供佛的妙花、德香，还是身上装饰的璎珞，空中的宝盖、幢幡，以及微风吹击宝树，水流相互撞击等时，发出的微妙音声，还有所居住的舍宅、宫殿、楼阁等等，总之这一切五尘受用全部随圣众的心，现出相应的形状、颜色、高低、大小等相。

“称其形色，高下大小”，指国中万物无不“随众生心，应所知量。”也就是随净土圣众的心，自然现出与他们相应的形量等等。以舍宅为例，随着国中天人心中所想，自然显现出相应的颜色、形状，高度、广度。无论希望有多少间，是怎样的规格、结构，由哪些妙宝所成等等，都能非常恰当地随心化现。

就好比镜子里本身没有任何形相，随着镜前人的身形，就会现出跟他同类的影像，一一恰如其分，没有丝毫差错。不会随着丑陋的人现出端正的像，也不会随端正的人显出丑陋的像，不会随高大的人现矮小像，也不会随矮小的人现高大像。又好比空谷本身没有音声，随着人们口里喊出的声音，就丝毫不差地传出相应的回响。想想看，连一面镜子，一个山谷的反应都这样恰如其分，更何况阿弥陀佛的妙心呢？

其实，佛心如镜，众生心如身，由于众生心就在佛

心当中，无有毫许间隔，所以是如影随形，如响应声。你起一个什么样的心，顿时就现出相应的形相，也就是以圣众的心为能感，以弥陀的悲愿为所应。所以佛经也常常以他化自在天来譬喻极乐国土受用自然。

《往生论》也以如意宝性比喻极乐国土。也就是弥陀妙心有无碍赐予众生所愿的力量。法身阿弥陀佛恒居于常寂光土，清静微妙，无一相可得。而每个众生的心都在佛的真心当中。由于国中天人的心各不相同，所以，随着四土九品无数往生者所修善业的大小、深浅等，与弥陀愿海相合，自然显现出相应的量。也就是会显现出各种相应的衣服、饮食、璎珞、宝盖、幢幡、妙香、音乐、舍宅、宫殿等等，它们所具的形状、颜色、大小、数量、体性等等，也是随心所现，无不恰当。

下面再次阐明极乐国土依报庄严，其中就差别显示殊胜功德。

首先，众宝随心现前：

或一宝二宝，乃至无量众宝，随意所欲，应念即至。

国中天人受用的舍宅等事，或者由黄金等一宝所成，或者以黄金和白银等二宝合成，乃至以无数种妙宝合成。总之，全部随往生者心中所想，自然化现。

二、宝衣布地：

又以众宝妙衣，遍布其地，一切天人践之而行。

另外，由各种妙宝连缀而成的妙衣，遍布在极乐国土的大地之上，国中天人们全部踩在这些妙衣上行走。

三、宝网罗覆：

无量宝网，弥覆佛土，皆以金缕真珠，百千杂宝，奇妙珍异，庄严校饰。周匝四面，垂以宝铃。光色晃曜，尽极严丽。

极乐国土的虚空当中，处处具有以无量妙宝交织而成的罗网，整个覆盖着国土；这些罗网全部以金线、珍珠等百千种不同妙宝所成，奇特微妙，珍贵特异，相交装饰，具足庄严；并且在宝网的东、南、西、北四面都挂有妙宝铃铎。整个宝网的光彩色泽闪耀辉映，极为庄严奇丽。

《观经》也说：“诸天宝幔弥覆树上，众宝罗网满虚空中。”各种天宝帐幕周遍地覆盖在极乐国土的宝树上，由种种妙宝所成的罗网遍满虚空当中。

同样，《往生论》也说：“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音。”即“庄严虚空功德成就”。阿弥陀佛在因地时，立誓成就虚空庄严。所以果位之时，应着本愿，从无漏妙心当中自然流现出无量宝网，遍满国土整个虚空。

有人想：极乐国土如虚空般广大无边，宝网怎么可

能周遍覆盖呢？

当然，如果宝网是心外物质的体性，就需要很多机器、材料、人工等的因缘来生产，那不必说遍覆无边无际的虚空，就连在一个小范围里完全覆盖也很困难。但是，极乐国土里的一切事相，都是佛的妙心所现，其实就是佛的智慧。而佛心遍一切处，所以尽一切处都能显现。

要知道，极乐国土里的一切现相，都不是我们分别心所能测度。正所谓“一一庄严，全体理性”，极乐国土里的一切庄严事相，全部是弥陀法身妙智所现，是佛地因缘法，是事事无碍的境界。

经中讲到“光色晃耀”，即一光当中含有百千种色，一色里面又出百千种光。如《观经》所说：“一一宝珠有千光明。一光明八万四千色”，以及“琉璃色中出金色光，玻璃色中出红色光”等等。由于事相即是真如全体，而理体又包含一切，所以“即色即光、即一即多”。也就是说，“一”是以法界为体，所以“一”中含“无量”。“色”也是以法界为体，所以“色”中可以含“光”。“光”也是以法界为体，所以“光”中还可以含“色”、“声”等等。

就像《观经》所说：“八种清风从光明出，鼓此乐器，演说苦空无常无我之音。”意思就是，光中还能出风，风中可以出声。又讲到：“有大光明，化成幢幡无量宝盖，是宝盖中，映现三千大千世界一切佛事。”也就是光中可以化现色形，一中能够映现一切。经文还说：

“从如意珠王踊出金色微妙光明。其光化为百宝色鸟。和鸣哀雅。常赞念佛念法念僧。”意思是说，从七宝池里的如意珠中，能够放出金色妙光，金光之中又会现出灵鸟，灵鸟还能宣演法音等等。总之，国土里的一切事相无不是法界全体，而法界之中本来没有色、香、依、正、一、多等的自性，所以事与事之间融通无碍。

但是，在我们分别心前，却成了事和事之间互相隔绝而不融通。比如，我们会认为是“一”就不是“多”，是“多”则不是“一”。或者色不是香、香不是色，依不是正、正不是依等等。这就是互相阻隔，不能融通。

所以，极乐国土的妙相庄严，根本不是分别心所能测度的境界。就像《往生论注》所说，如果把帝释天的工艺大臣带到极乐世界去观看，那么，即使他有一千只眼睛，也看不透极乐世界一种事物的微妙庄严；再怎么用尽心思，也无法了解其中一分。其实，不仅凡夫没办法测度，就连阿罗汉、菩萨，都没办法衡量极乐国土的微妙境界。正如藕益大师所说：极乐净土“乃诸佛所行境界，唯佛与佛能究尽。”

所以，宝网“尽极严丽”。其中“尽”和“极”都表示最为殊胜，无与伦比。也就是极乐国土里的万物，具有无量功德妙用，最为庄严奇丽，根本不是语言所能描述，分别心可以衡量的境界。这也正是第二十七愿“国中天人，一切万物，严净光丽，形色殊特，穷微极妙，无能称量。”的真实体现。

四、德风吹鼓。

首先讲风体调和，迟疾得所：

自然德风，徐起微动。其风调和，不寒不暑，温凉柔软，不迟不疾。

极乐国土当中，常有自然功德妙风徐徐吹起。德风协调和顺，既不寒冷，也不炎热，冷暖适度，柔和不硬，不会特别缓慢，也不过于迅疾。

“自然”，指不假功用造作，无须预计安排，一切都从弥陀妙心当中任运流现。或者说是弥陀本愿的自然起用。

“德风”，即性德真风，就像《楞严经》所说：“如来藏中性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界。”七大，即地、水、火、风、空、见、识，都是如来藏中的种性，所以成佛之时，自然从如来藏中，显现出性德真风。极乐世界的风，就是阿弥陀佛彻底消除客尘垢染，从离垢真心当中，应善缘而现起的风，因此圆明具德。也可以说它是“风中之精”，因为极乐国土的风，总集了十方世界当中一切风的精妙，自然合会而生，是一切风中最精妙的风。

就像吴译所说“亦非世间之风，亦非天上之风，都八方上下众风中精，自然合会化生耳。”极乐国土的风，不是三界当中天界或者人间以有漏业所感的风。比如，随着人们的共业，世间会出现各种各样的风，有清风、和风，也有狂风、暴风等等。春天，微风和煦，人们会

感到舒适、温和，但是到了冬天，就会出现寒风凛冽的境相，让人感到痛苦。相比来说，天上的风虽然美妙一些，天人的身体触到时，能够出生喜乐，但也只是有漏乐受，是一种以无明为根源，修福业而变现的风。而极乐国土的风，从弥陀妙心当中自然流现，所以它不寒不热，调和适中，清凉柔软，具有无量微妙功德。

具体有哪些功德妙用呢？

吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音。流布万种温雅德香。其有闻者，尘劳垢习，自然不起。风触其身，皆得快乐，譬如比丘，得灭尽三昧。

自然显现的德风徐徐吹起，吹到种种宝网，以及众多宝树之上，发出无量音声，这些音声都在宣演妙法，比如宣说苦、空、无常、无我以及诸波罗蜜多法等等。而且，随着风的吹动，空中自然散发出万种温和雅正的功德妙香。国中天人闻到妙香时，内心当中的烦恼及染污习气，自然寂灭不起。并且，风一触到身根，顿时得法喜乐、解脱乐等等，就好像比丘得灭尽定所获得的无漏乐那样。

我们知道，极乐国土以五尘作佛事，国中天人一触到微妙五尘，当即得大加持，灭过增德。这里讲到德风以声尘、香尘、触尘作佛事的情况。

风鼓妙声

“吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音。”

这是以声尘做佛事。德风徐徐吹动宝树宝网时，自然演出无量无数的妙法音声。

所谓“微妙”，《往生论注》说：“出有而有曰微，名能开悟曰妙。”意思是，极乐国土超出三有，但又不偏于枯寂。虽然不是三界所摄，不是世间的行境，但能依于一乘愿海，流现出无量的功德庄严。并且能够超越二边，了悟从容中道。

“微妙法音”，是指从弥陀妙心中现出的清净音声，这种音声跟佛无别，同样是“一一音中，具一切音”，“佛演一妙音，周闻十方国”。所以，你不要认为弥陀色身为高，水声、风声等为低。要知道，国土里的一切事相都是平等理体，都是弥陀妙心，没有胜劣高下之别。只是随众生心而应现不同事相。

前面也讲过，法藏菩萨发愿成就自在闻法的功德，现在大愿已经成就，所以在极乐国土当中，任何一种音声都能说法。像是水流撞击的音声，会演出无量妙法。白鹤、孔雀等灵鸟发出的音声，也会演出无量妙法。这里讲到，微风吹动宝网、宝树所发出的音声，也同样演出无量妙法。

因此，国土里的一切音声，也可称为“愿力灵籁”。其中“籁”是声音的意思。人口吹奏箫、埙、笛子等发出的声音叫做“人籁”，风吹孔穴发出的声音叫做“地

籁”，人心的自动叫做“天籁”。而极乐国土里的一切音声，全部从佛的灵明妙心所现，是弥陀本愿的自然起用，所以叫做“愿力灵籁”。

风送妙香

“流布万种温雅德香。其有闻者，尘劳垢习，自然不起。”

这是以香气作佛事。德风吹起，虚空当中自然传出无量妙香。你的鼻根一闻到香气，心立即与法相合，烦恼习气自然不起。

“温雅德香”，其中，“温”即温和，指香气适合人心，“雅”即雅正，指香气能使人远离爱染。“德”即功德，指香气具足无量功德。而且香的种类无量，同样是一一香中出无量香。

“其有闻者，尘劳垢习，自然不起。”这就说明香也可以“说法”，让你一闻到就消除垢染，显发智慧等等。

其实，所谓“说法”，不只是通过语言文字可以说法，以香气同样能说法。因为，究竟的“法”就是指你的本心。而极乐国土的妙香，能够给你指示本心，让你一闻到就有所觉悟，所以香也在“说法”。

我们娑婆世界的众生，耳根相对最利，所以此方大多以音声作佛事。但是在其他国土，就有以色、香、味、

触等作佛事的情况。比如，《维摩诘经》¹⁰说，众香国以香作佛事。那里的人们各自坐在香树下，闻到妙香时，自然安住戒行，获得一切德藏三昧，具足所有菩萨功德。极乐世界摄集十方无数佛国的精妙，弥陀本愿里也有以香尘作佛事的大愿。所以，在极乐国土当中，风一吹起就能散出无量妙香，使得国中香气普熏。其实，这妙香就是佛的智慧。所以鼻根一接触，立即得大加持，心中的尘劳垢习自然止息。

其实，这就是阿弥陀佛的方便波罗蜜多，达到登峰造极的表现。一般来说，要让心中的烦恼垢习不起相当困难。我们观察自己就知道，遇到境界时，立即现起各种分别妄动，出现种种邪思妄想，很难遮止烦恼现行。遇到顺情的境相，马上心生贪染，遇到逆情的境相，立即现起嗔恚等等。但是到了极乐国土，就在受用妙欲的同时，就能寂灭烦恼垢染，显发自性功德。所以，我也常常说，往生是“乐行成佛”，到极乐世界之后，一丝一毫的忧苦也没有，唯一受用无量喜乐。

这样就知道，如果不是这么微妙庄严，释迦如来怎么会在经中再再称赞极乐世界呢？如果没有这么不可思议的功德力用，十方诸佛又怎么会高度赞叹，并一致劝导所化众生发愿往生弥陀佛国呢？

所以，我们应当满怀信心、欢喜心，求生阿弥陀佛的极乐国土。要知道，真正有信愿的人最有福气，因为

¹⁰ 《维摩诘经》：“但以众香令诸天、人得入律行。菩萨各各坐香树下，闻斯妙香，即获一切德藏三昧。得是三昧者，菩萨所有功德皆悉具足。”

极乐世界是最好的去处；发愿往生是最有智慧的选择；一往生到那里，从此就踏上了最快捷的妙道，拥有了最光明的前途。

风触生乐

“风触其身，皆得快乐，譬如比丘，得灭尽三昧。”

这是以触尘作佛事。德风一触到身体，自然获得种种安乐，不仅身体调畅适悦，更奇妙的是，风能够直接加被往生者的心。就像比丘灭尽第六识的心王心所那样，让你当即得到如同入灭尽定一样的无漏觉受。

我们娑婆世界的风，吹到身上时，最多能让你感到凉爽。但是极乐世界的风能够作佛事，它具有无量的妙德，具有佛的全分神力。所以，只要你一触到这微妙德风，当即得大加持。就像第三十九愿所说：“设我得佛，国中天人所受快乐，不如漏尽比丘者，不取正觉。”

其实，一旦你真正懂了德风的这些微妙功德，那时你必定对于风就是阿弥陀佛深信不疑。不然的话，一般色法的风怎么可能宣吐无量法音？怎么能够随着听者的意愿自在说法？其实，不必说其他色法的风，就连圣者阿罗汉，以及学道位的菩萨都做不到这一点。而且，一般色法的风即使能够吹送香气，但是能让众生一切尘劳当即不起吗？一般色法的风吹到身上时，能让众生获得犹如比丘入灭尽定般的安乐吗？然而在极乐世界，具有这样不可思议功德利益的风处处都有，所以到那里之后，

时时处处都能得佛加持。这样的话，你还会生烦恼，退入小乘，或者退入虚妄分别吗？

另外，我们现在应当把整个极乐国土汇归为阿弥陀佛的智慧。这样之后，一往生就能真正成为弥陀愿海摄受的对象，就能成熟愿海神力加持人心的因缘。以这个因缘，你的整个身心世界就能完全转为莲花化生，转五浊为五清泰。从此不会堕入轮回、二乘，以及虚妄分别当中，念念增益菩提善根，登入不退地，一刹那也不会退转下来。

要知道，极乐世界是事事无碍的法界，一切地、水、火、风、空，色、声、香、味、触，无不是妙明真心所现。像这里所讲，国中万物一多无碍，也就是一风之中具有无量微妙法音，以及无量温雅德香等等。极乐国土里的一切事物，都超出了我们分别心所能衡量的范畴。因为我们这个世界里的事，极乐世界全部没有，而极乐世界里的话，我们这个世界全部没有。所以，以我们的思维、想象，根本没办法触及。就连声闻、缘觉、菩萨的智慧也没办法彻知。它唯一是无上佛果的行境。

通常来说，我们的五根入到悦意的五尘中时，心就会不由自主地生起爱著。如果你远离五尘，又难免堕于偏枯当中。但是，极乐世界是利用五尘作佛事，所以根本不必远离妙欲。正所谓“当相即道，即事而真”，你的心就在见色闻声等的同时，自然会归于道。既不会散于欲尘，也不会偏于枯寂。

就像前面所讲，在宝池中沐浴，德水一触到身体，

就能开神悦体，荡除心垢。喝进去后，能够净除身心上的无量过患，并且能增益菩提善根。受用妙食的时候，也是身心柔软，无所味著。听闻妙音的时候，就能自然念佛、念法、念僧等等。

其实，就像《往生论》所说，极乐国土里的一切庄严，像是光明、妙音、德香、甘露、微风等等，都是第一义谛妙境界相，都是佛的智慧，无不圆明具德，并且能够如意满足一切众生的需求。所以，极乐世界的五尘，并不只是外相美好，让人感到舒心悦意，它的根本要点在于让你迅速成佛。也就是你在受用五尘，生起喜乐的当下，阿弥陀佛就加持你，让你真正开悟见性，离障显德。因此，一往生极乐世界，从此就不再起我和我所的念头，绝对不会出生烦恼。而且诸根寂静，合于涅槃理体，毕竟成佛。

从这里你要体会到，这就是阿弥陀佛多生累劫精勤修行的成果。他通过无量劫的辛勤努力，积聚无量的福慧资粮，来成就这一切。现在阿弥陀佛已经成佛，他的大愿也圆满成就了。所以整个极乐国土就是一大庄严海。这里的一花一香，一水一木，都远远超过一切世间万物。其他三界六道跟极乐世界相比，那实在是太贫乏，根本无法相提并论。而我们一旦生入极乐世界，当即无数倍地超过帝王、天王等的一切众生，也超过了二乘行人，甚至从修道进程来看，也超过了按通途教法在三大阿僧祇劫当中修道的菩萨。

你一往生极乐世界，一切不可思议功德自然报得。

只要跟弥陀愿海相合，得到佛力加持，不必自己修神通，自然开发出极广大的五神通；不必担心辩才，往生之后自然辩才无碍。也不必担心我现在烦恼炽盛，罪业深重，到了极乐世界，进入七宝莲池，在八功德水里洗一下，自然荡除心垢；也不必担心智慧下劣，那里的光明、德风、池水等等都会加持你，让你时时开启智慧，增益菩提善根。

要知道，单凭自力修行，对于末法时期大多数人来说非常困难。就修寂止来说，以自力修到欲界一心，都没几个人能成功。甚至让心稍微得到轻安都相当困难。更何况是四禅八定，乃至出世间的三昧功德？但是一往生极乐世界，根本不必自己修持，被极乐国土的德风一吹，当下身心调和，自然入定。

所以，只要往生极乐世界，就能很快成就不可思议的功德之利，必定能够非常迅速地圆成佛道。也因此，普贤菩萨率领华藏海众，一致导归极乐净土，圆成普贤无量行海。同样，我们了解了极乐国土的功德庄严后，就应当发起猛利的希求心，决志求生，这样才能得到这一切不可思议的功德利益。

下面继续讲极乐国土的依报庄严。其中讲到殊胜差别里的德风吹拂。下面讲其中的花雨庄严：

又风吹散华，遍满佛土。随色次第，而不杂乱。柔软光泽，馨香芬烈。足履其上，蹈下四寸，随举足已，还复如故。

华用已讫，地辄开裂，以次化没，清净无遗。随其时节，风吹散华，如是六反。

德风吹拂七宝行树，树上的妙花随风四处飘散，遍满整个极乐国土。妙花随着各色次第，有序地落在地上，没有任何杂乱之相。而且，这飘落的妙花非常柔软，还具有光明色泽。并且会散发出浓郁的香气。国中天人的脚踩在上面，花层自然陷下四寸。随着脚的抬起，又恢复如初。等妙花使用完毕，大地自然裂开，这些花次第化入地下，隐没不现。整个大地又变得清净，一点痕迹也没有。这样一轮之后，随着时间次序，还会像前面一样，德风吹散妙花，遍满国土。像这样，每天从始至终会降下六次花雨。

在极乐国土里，每天六次风吹宝树，这时就会飘落各种各样的妙花。五颜六色，飞花如雨，所以叫做“花雨庄严”。

这种妙花具足色、香、触三种庄严。

首先是色庄严：“随色次第，而不杂乱。”

飞花飘落，在地面上形成各种美妙图案，没有丝毫错乱。或者是一种颜色的花组合在一起，或者两种、三种颜色互相组合，乃至十种、百种、千种、万种，无量无数种宝花组成各种美妙的图案。这景象精妙至极，是世界上最美的风光。如果带你到极乐世界去参观一番，

你一定会惊叹不已。

极乐世界是真正的艺术。因为它是心灵的艺术，是登峰造极的境界。而且它是事事无碍的玄门境界。阿弥陀佛的妙心极其不可思议，他无需任何功用，自然从真心妙体当中，任运流现出这样的微妙庄严。由于灭尽了一切虚妄分别，所以从中现出的妙用无与伦比。

我们现在非常仰慕开悟成就者的境界，觉得他们证悟的境界太微妙，太不可思议。其实，最不可思议的就是阿弥陀佛，他汇集了十方国土里的一切精妙，成就了极乐国土的功德庄严。所以，我们应当再再地回顾法藏菩萨因地的发愿，他就是要汇集一切佛国的殊胜功德，使得极乐国土的方便妙用达到无与伦比。

所以，往生到极乐世界，其实就是在欣赏导师阿弥陀佛的无上成就。我们现在读《华严经》，对于事事无碍的玄门境界，只是得一种文字上的了解。而一旦生入极乐世界，就完全置身在华严玄门的不可思议境界当中。

我们常常说“托彼依正，显我自心”。要知道，心境本自不二。这里阿弥陀佛正是借助五尘，直接加持众生的心。因为有一类众生往生时，还会取相分别。所以佛就以善巧方便，让众生即相离相而成道。当你处在极乐世界的庄严海中，目睹这样微妙的境相时，你的心决定会被同化，会自然生起善心功德，显发出本来智慧。就像《称赞净土佛摄受经》所说：“虽令见者身心适悦而不贪著，增长有情无量无数不可思议殊胜功德。”也就是，见到这美妙境相后，内心不会出生任何贪等垢染，

而且会增长无量无数不可思议的殊胜功德。

香尘也同样具足庄严，“馨香芬烈”：

妙花会散发出非常浓厚的香气，强烈而不刺激，具有极大的加持。通过鼻根摄入到你内心中时，当即使得你的心也变得微妙庄严。

再说触尘，“柔软光泽”：

妙花层层叠叠铺满整个大地，非常柔软。身体接触到时，不会感到坚硬、粗糙等等。“光泽”指色泽光彩悦目。

“足履其上，蹈下四寸，随举足已，还复如故。”

脚踩在上面时，花层顿时陷下四寸，脚一抬起，又恢复如初。宋译讲到：“行人往来足蹶其地深四指量，如迦邻那触身安乐。”“迦邻那”指用迦邻陀鸟毛织成的细棉衣。意思是，身根接触花层时，就像接触迦邻陀鸟的羽毛一样，会感到非常柔软、舒适。

下面讲妙花自然隐没的情形：

“华用已讫，地辄开裂，以次化没，清净无遗。”

花受用完毕后自然隐没。这时大地裂开，妙花依次陷入，大地一下子变得清净，恢复原来的黄金地面等等。

妙花遍满全土的目的，就像吴译所说：“树华皆自然散佛及诸菩萨阿罗汉上。”也就是散在诸佛、菩萨，以及阿罗汉的身上作供养。另外，《称赞净土佛摄受经》也说：“彼有情类，昼夜六时常持供养无量寿佛；每晨

朝时，持此天华，于一食顷，飞至他方无量世界，供养百千俱胝诸佛，于诸佛所各以百千俱胝树花持散供养。”意思就是，国中天人持着飘落下来的树花供养阿弥陀佛，以及飞到他方国土供养十方诸佛。这就是实现了普贤愿王的“广修供养愿”。在我们这个世界，即使拿三、五朵鲜花供佛，都需要很多勤作，而且不容易得到。要想以无量无数的花供养十方诸佛就更困难了。但是一往生极乐世界，就能自在地以最上妙的天花供养诸佛。这是何等的殊胜！

这样的花雨每天有六次：

“随其时节，风吹散华，如是六反。”

极乐国土的花雨极有时序。按照时辰，风吹宝树时降下很多妙花，花用完后全部化入地下。到了下一个时间点，还会像前面一样降花，化没，合时而有节律。像这样，每天从始至终会降下六次花雨。

这里的“六反”，指这种景象每天往返六次。就像《称赞净土佛摄受经》说的：“昼夜六时常雨种种上妙天华。”也就是晨朝、日中、日末、初夜、中夜、后夜六时。当然，这也只是借此方的时间为喻，实际上极乐国土没有日夜的差别。就像宋译经文所说：“彼佛国土无其黑暗，无其星曜，无其日月，无其昼夜。”

这样就知道，阿弥陀佛的妙心确实随顺物情。我们都喜欢新鲜的事物，如果花一直在地上，我们就会觉得很单调。所以佛随顺众生的心，每隔一段时间降一次花

雨。这样每次都是新的景象，不会重复。让你永远不会感到厌倦，时时有新的觉受、新的功德，能够出生新的启发。

像这样，极乐世界时时有新的景象，处处有不同的风光，让你永远感受法喜乐、解脱乐。每天能生活在这样的佛土里，时时刻刻得受阿弥陀佛的慈悲护念，不会出生任何负面心念、行为，唯一引生善根，显发智慧。

所以，我们要从方方面面体会佛的慈悲，深深感念佛的恩德。也就是说，首先要具体了解阿弥陀佛的大愿，真正明白往生极乐给我们带来的利益。然后真心地感恩，要想到：阿弥陀佛这么慈悲，对我好到了极点，佛的恩德超过世间父母的无量无数倍，我怎么会背离佛呢？之后就要一心顺应佛的悲愿，这样才能跟佛相应，从而得佛摄受，迅速成就菩提。

下面总结极乐国土德风的妙用：

一、吹物出音，演说妙法：

德风吹拂树、花、水等时，就会击出美妙的音声，这些音声会顺应众生的心演说妙法。

在我们这个世界，要想听到各种美妙的音乐，必须有很多的乐器、演奏者，还要有庞大的组织，经过长期的练习，最后才能演奏出一首一首的交响乐。

阿弥陀佛不需要任何乐器、演奏者等等。弥陀妙心本身就是一个具有无量支分的最大的乐团。要知道，真

如妙心离一切边、离一切相，正是从这绝待的妙体能显现出无量庄严、无量妙用。所以，从弥陀妙心当中能够任运流现出宝树、德风等等，而且它们能够彼此相合，共同起用。所以，在整个极乐国土当中，处处有七宝行树，树上有排布整齐的枝叶等等。而且国中处处可以起风。风一吹到宝树上的每一片枝叶时，就会从中传出无量音声。而且每一音声当中又会出无量音声。这些音声极其美妙动听，远远胜过三界里的一切音声。而且，这一切音声都能宣演微妙法音。所以，音声就是智慧，就是阿弥陀佛。

二、随风散香，闻者清净：

德风吹到树上时，还会散发出微妙的香气。闻到香气的人都能寂灭内心当中的烦恼以及染污习气。

在我们这个世界，要想受用香气，首先要有香厂，然后采集各种原料，再进行生产、加工，最后才能制造出各种妙香。

阿弥陀佛不需要任何造作，从妙心之中自然流现出各种微妙香气。也就是从弥陀妙心当中会演出无量德风，风吹到树上时，就会散发出无数种的温雅德香。香气芬芳馥郁，任何世间香气都比不上。

而且香中具有无量妙德，闻到的人，当即心地清净，烦恼不起。所以，香就是智慧，就是阿弥陀佛。

三、德风触身，乐同灭尽：

德风触到身体时，当即出生大乐。这种“乐”并不是像我们这个世界，风吹在身上感觉很舒服的那种乐受。极乐世界的风跟身根和合时，佛的力量立即加持到你的心上。由此就会出生无漏乐。也就是寂灭第六意识的一切心和心所，得到如同比丘入灭尽定那样的安乐。所以，风就是智慧，就是阿弥陀佛。

总之，一生到极乐世界，你的心就被阿弥陀佛的智慧摄持住了。从此之后，善根决定不坏，并且迅速增长。也就是说，阿弥陀佛透过五尘庄严，以这种方式，时时处处加持你的心。因为一切果法都要借助相应的因缘才能成就，不可能孤立出现。所以阿弥陀佛变现出各种妙相庄严，这里有无量无数的显现、幻变。而你一触到这些微妙境界时，心立即得到佛的摄受。之后你的心就被佛力摄持住了。从此再不会现起妄想、烦恼。在菩提道上只进不退。这就叫做“乐行成佛”，也就是受乐的同时，就能得到佛的加持，能够破除烦恼，增长功德。

四、随风送花，遍满佛土：

德风吹拂宝树时，七宝树花随着微风遍散整个佛土。在那广阔无垠的世界里，一时之间妙花铺满整个大地。一眼看去，花团锦簇，庄严微妙，让人叹为观止。如果把全世界的艺术家都带到极乐世界，他们见到这样的景象后，必定极其惊叹。对于阿弥陀佛的无上艺术成就，唯有顶礼膜拜的份。

在我们这个世界的盛大的节日里，人们常常表演大

型的团体操。但这要花费相当多的人力、物力、时间等等。通过长期的练习，最后才能显现一些图案。虽然这里包括各种形式的变换，有对称、起伏、依次、交错等的图案变化。人们也觉得这样的场景气势磅礴，造型美观。但是，这也只是人类分别心共同合作而成的一点少得可怜的成果，根本不足为奇。等我们真正到了极乐世界，就会觉得这个世界上的一切都太拙劣，能力太小了。就像人类看蚂蚁国的事情一样，差距极其悬殊。

而且，不仅人类的境界跟极乐世界的庄严相差甚远，三界当中受用最好的他化自在天跟极乐世界相比，也相差无量无数倍。就像前面讲的，人间帝王的相貌跟转轮圣王比，转轮圣王跟忉利天王相比，这样一直比到他化自在天，上上胜过下下百千万亿不可计数倍。其他方面也一样。国中一种妙花的光色，都超胜三界当中天花光色的无数倍。

前面也讲过，极乐国土的微妙庄严是“出有而有”，也就是完全超出三有，是一种不可思议的有，是超出四边的有，是依于弥陀愿海神力增上的有。那里处处都是事事无碍的境界。根本没办法用我们的妄识去揣测，完全不是我们的分别心所能想像到的境界。

正是由于它太稀奇、太微妙，一般人就很难相信。通常来说，一提到这个世界上，人们能够眼见耳闻，并且自己有一些经历、感受的事，大家都会很容易相信、认同。对于这个范围里的好事情，也很容易发起希求心，愿意求取。但是，极乐世界实在太不可思议，根本不是

我们耳闻目睹、有相似经历的事，所以没办法想像。也因此，很多人不容易对弥陀净土法门生信。所以，佛经当中也说这是极其难信的法门。

相反，真正能够生信，并且真心发愿求生的人，必定有大善根、大福德。由于他真正了解极乐世界的功德庄严，对此深信不疑，所以，对于娑婆世界的事，只会感到索然无味，只会觉得这里的一切都太渺小、太微劣，根本提不起兴趣。他心里日思夜想的就是阿弥陀佛，一心坚定地求生极乐净土。我们学习《无量寿经》，就是要得到这种唯一希求极乐的净土情感。

要知道，我们就是因为无知才不愿求生极乐。当你真正懂得这些道理之后，求生极乐的心必定是万牛莫挽。而且，那时你会嘲笑自己：我以前怎么那么傻？怎么那么倔强呢？极乐世界这么好，极却不肯去，我是有心的人吗？我到底是哪里出了问题？

以下讲解极乐国土殊胜差别中宝莲佛光的功德庄严。

又众宝莲华，周满世界。一一宝华，百千亿叶。其华光明，无量种色。青色青光，白色白光，玄黄朱紫，光色赫然。炜烨灿烂，明曜日月。

首先讲宝莲庄严。这里有三重含义：

一、宝花周遍世界：“众宝莲华，周满世界。”

众多妙宝所成的莲花遍满整个极乐国土。

其中莲花表示因果同时，处染常净。由于往生者全部从莲花中化生。而莲花是因，莲蓬里的莲子是果。莲花开的时候，里面就有果实，表因果同时的妙义。同时也用莲花表示吉祥。所谓“处染常净”，指莲花出淤泥而不染，表示我们的心在一切万相丛中无染无著。另外，在密教中，西方净土属于莲花部，它是妙观察智所现。所以，同时也表示对于万法的体相无杂无乱地一一明辨了知。

二、花具多叶：“一一宝华，百千亿叶。”

每一朵莲花都有百千亿的花叶。

三、光色无量：“其华光明，无量种色。青色青光，白色白光，玄黄朱紫，光色赫然。炜烨灿烂，明曜日月。”

莲花是光明体性，光中有无量种色。像青色的莲花出青光，白色的莲花出白光，红黑色、黄色、大红色、紫色等的莲花，也放出具有各自显色的光。像这样，莲花有无数种光色，色泽斑斓，光辉灿烂，比日月的光更明耀。

这光中有无数种色，而色中有无量种光，光色不二，都是由本具智慧而显现。这里要知道，莲花是“一”，花具无量种色，是“无量”。一一花有无数种光，一一光中具无量种色。这样互相映饰，穷微极妙，光辉赫然，

远远胜过日月之光，因为这是智慧所现，不是惑业所成。整个极乐国土充满了光明。国土中只有从本性中现出的光明，周遍充满，而没有三界的日、月、灯光等。不仅没有这些世间光明的现相，就连它们的名称也不存在。

举例来说，《观经》中说到：“一一叶间，有百亿摩尼珠王，以为映饰。一一摩尼珠，放千光明。”一片一片花叶之间，有百亿摩尼珠王，彼此映衬，互为装饰。每一颗摩尼珠中放出千道光明。

就像《往生论》所说，极乐国土里的万物都是第一义谛妙境界相，都是如来无漏妙心所现。所以是“一一庄严，全体理性”。“理性”，就显现为这些微妙事相，它们都是由于性中本具妙德，随众生的因缘而自然显现庄严。

这里要想一想，如果不是真如妙心本具恒沙妙德，哪里能显现如此不可思议的庄严呢？这是三界中的事物丝毫无法比拟的，它是法身智慧所现，穷微极妙，因此叫做“唯心净土”。所谓“琼林玉沼，直显于心源。”莲花宝池都是从真心本源中显现。懂得这些妙义，才能真正信解净土，而不会偏在顽空或断灭空当中。

以下讲莲光化佛：

——华中，出三十六百千亿万光。——光中，出三十六百千亿万佛，身色紫金，相好殊特。——诸佛，又放百千光明，普为十方说微妙法。如是诸佛，各各安立无量众生于佛正道。

下面以四重显明这重重无尽的涵义：

一、莲放妙光：“一一华中，出三十六百千亿光。”

极乐国土里的每一朵莲花，都放出三十六百千亿道光
光明。

二、光中化佛：“一一光中，出三十六百千亿佛。
身色紫金，相好殊特。”

每一道光当中又化出三十六百千亿佛。所化现的
佛都是紫磨真金色身，具足殊胜相好。

三、佛又放光：“一一诸佛，又放百千光明。”

化现的每一尊佛又放出百千道光。

四、佛说妙法：“普为十方说微妙法。”

化佛在光中，普遍地为十方世界里的众生宣说微妙
法音。说法的利益：“如是诸佛，各各安立无量众生于
佛正道。”每尊佛都把无量众生安置在无上菩提道上。

这里显示了事事无碍、重重无尽的不可思议法界。
我们常说，“千佛万佛不离阿弥陀佛”。阿弥陀佛就是
法界藏身，所以极乐国中有无量莲花，每朵莲花又出无
量光明，每一道光又出无量化佛。而且每一尊佛不只
是现出一尊佛的相，他们都能起到佛的妙用，能够把所
化世界里的无量众生，全部安置在佛的正道当中。像这
样，三个无量相乘数量的诸佛，各自在所化世界里宣演
妙法，安立无量众生，也就是前面的三个无量再乘无量，
共有四重无量。这就是重重无尽的华严玄门。

再继续说，化佛的世界里又可以化出无量莲花，莲花中又放无量光明，光中再化无量化佛，化佛还可以度无量众生。比方说，阿弥陀佛在东方世界里化现了一尊佛，比如莲花生大士。然后莲师在这个刹土里摄受一切有缘众生，把他们全部安置在无上菩提道当中。要知道，法报化三身无别。因此，所化现的莲师就是阿弥陀佛，没有任何差别。他能够起到佛的全体大用。这也就是“光中化佛无数亿，化菩萨众亦无边，四十八愿度众生，九品咸令登彼岸”的真实体现。

这样就知道，从阿弥陀佛的无漏妙心之中能够化出重重无尽的妙庄严相。这所有的一切，像是莲花、光明，以及化佛等等，都是真实智慧无为法身，无不微妙至极。完全超情离见，根本不是我们的分别心所能测度，语言所能描述的境界。

正是因为一切妙境界相都是从真实智慧当中流现，所以这些全都是真实智慧无为法身，都具有全体的大用，一切都是不思议的解脱境界。正是由于这样玄妙无比，所以绝对能够毫不错过地赐予众生真实之利。

正所谓“当相即道，即事而真。”莲花、光明、妙香、名号、心咒等等都是从弥陀法身中出。所以，你不要把莲花、光明等等理解成一种孤立的事相。要知道，弥陀名号就是佛的正觉，同样，莲花也是正觉，光明也

是正觉，妙香也是正觉，一切无不是正觉。如果你能够从相悟到性，从用见到体，妙契事理，深达唯心，那你就能会通净土玄门。真正懂得这一点后，必定会对于净土法门生起真实的信心，也能够出生相应的智慧。

总之，西方净土主要以莲花作佛事，所以也叫做“莲花藏世界”。《阿弥陀经》和《观经》里都详细地讲到极乐国土的莲花庄严。同样，《无量寿经》在这里也归结了依正庄严，并且讲到依正融通。一朵莲花看上去好像是器界依报里的现相，然而莲花之中又出化佛，而佛是正报的相。虽然在我们看来，依是依，正是正，好像二者有阻隔，不能融通，其实，这只是我们的分别妄见而已。实际上，依报和正报都是一真法界，都是佛的妙心。而法界非色非心，不住心、色任何一方，所以既能现色，又能现心。

总而言之，我们要深信阿弥陀佛的极乐国土极其不可思议，全体是事事无碍法界。

佛说无量寿经卷上

以下开始讲解十方诸佛赞叹极乐国土的情况。首先显明往生皆住正定聚：

佛告阿难：其有众生，生彼国者，皆悉住于正定之聚。所以者何？彼佛国中，无诸邪聚，及不定聚。

佛告诉阿难：“众生凡是往生到极乐国土后，全部安住在正定聚当中。为什么呢？彼阿弥陀佛的极乐国土里，没有任何邪定聚和不定聚的情况。”

意思就是，只要往生到极乐世界，就已经入了不退转地。决定念念增进，必定成就无上佛果。就像第十一“正定必至涅槃愿”所说：“设我得佛，国中天人，不住定聚，必至灭度者，不取正觉。”也就是说，以弥陀愿海的大威神力，众生一往生，心立即转成正定聚。国土当中没有决定堕落的邪定聚，以及随因缘升沉的不定聚的情况。

下面讲闻彼佛名皆得往生。首先讲诸佛共赞：

十方恒沙诸佛如来，皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议。

十方恒河沙数诸佛如来，都共同赞叹阿弥陀佛不可

思议威神功德。

这个问题，宋译讲得更具体。经文¹¹说，东南西北四维上下恒河沙数世界里的诸佛如来，全部出广长舌相，放无量光，说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。

这里“出广长舌相”，窥基大师说：“佛之舌相，证小，则覆面门，以至发际。今覆大千，证大事也。”意思是说，为了证小乘法门，佛现出舌相，覆盖面门，到达发际。现在现广长舌相，遍覆整个三千大千世界，就是为了证明此大事因缘。大师又说：“菩萨得覆面舌相，故其言无二，悉真实故，则覆面之舌，已无妄语。况覆大千乎。”意思就是，菩萨成就能够覆盖面部的广长舌相，就能证明他所说的话决定真实，没有丝毫妄语。更何况能遍覆三千大千世界的广长舌相，所言决定真实不虚。

诸佛“放无量光，说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。”就是为了证成佛智不思议法门真实不虚，由此让我们生起真实信心。如《弥陀疏钞》所说：“必可信者，以诚则真，无伪，实则审谛不虚。所谓‘师子吼，

¹¹ 《佛说大乘无量寿庄严经》：“复次阿难！东方有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。南方亦有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。西方亦有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。北方亦有恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。如是四维上下，恒河沙数世界，诸佛如来出广长舌相，放无量光说诚实言，称赞无量寿佛不可思议功德。”

无畏说，千圣复起不能易，万世守之则为楷’者也……纯真绝妄，万劫如然，言诚实者，孰过于是。”意思是，阿弥陀佛的威神功德极其不可思议，这是最真实的事。即使千佛出世，也无法改变，是万世遵守而成为法则的事，不可能有丝毫的违背和差错。所以，弥陀愿海法门纯一真实，无有虚妄。也因此，我们都应当深信不疑。

这也是第十七愿的真实体现。法藏菩萨因地时发愿：“设我得佛，十方世界无量诸佛，不悉咨嗟称我名者，不取正觉。”现在弥陀愿海已经实现，所以十方诸佛无不赞叹阿弥陀佛。

那么，诸佛共赞弥陀的目的是什么呢？就像宋译经文所说：“阿难！于意云何？欲令众生闻彼佛名，发清净心忆念受持，归依供养求生彼土。是人命终，皆得往生极乐世界，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。”也就是说，一切众生闻到弥陀名号，只要能够生起信心，忆念佛名，皈依供养，求生极乐国土，就能在命终时生到极乐国土，立即住于不退转当中。因此，为了普遍拔济生死海中的无量众生，全部归入弥陀净土，十方诸佛共同赞叹阿弥陀佛，劝众生发愿往生极乐。

要知道，诸佛所证没有高下，即所谓“佛佛道同”。但在缘起上，弥陀净土法门对于众生有不共的救度能力和因缘。也就是说，众生生入极乐国土后，心都能转成正定聚，于大乘道中不退转。而诸佛的心愿，唯一是尽快拔济众生，脱离生死苦海。所以十方诸佛现推让之德，共同护持弥陀愿海，使得一切有缘众生都能得到愿海的

救度。

而且，这也是诸佛与弥陀同心同愿、会归不二的真实体现。就像华严所说，诸法于法界中主伴圆融，十方诸佛互为主伴，这里以弥陀为主，则十方诸佛是伴。诸佛共成同一事业，在各自的国土中，放无量光，出广长舌，证成这不可思议的法门，使本土众生都能闻信弥陀愿海，以此摄受无量众生归入极乐净土。

以下具体讲解众生闻名生信，回向发愿，由此皆得往生的情况：

诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转。唯除五逆，诽谤正法。

一切三有众生，闻到弥陀名号后，生起信心、欢喜心，下至于一念当中，至心回向，求生彼佛国土，都能生到这极其胜妙的极乐净土，当即住于不退转。除了造五无间罪和诽谤正法的人。

这里标出了弥陀法门信愿念佛的纲宗。也是第十八愿¹²真实成就的体现。其中“闻其名号，信心欢喜”是信成就；“至心回向，愿生彼国”是愿成就；“乃至一念”是行成就；“即得往生，住不退转”指果成就。

总的来说，信愿念佛是不可思议、极圆极顿的法门。

¹² “设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。”

所谓“顿”，指下至一念，即得往生净土。“圆”指一念中圆具无量功德，于无上菩提得不退转。

这也标示了净土法门易行道的特色。所谓“易行道”，就像龙树菩萨在《十住毗婆沙论》所说：菩萨得不退转有两种途径，其中单凭自力达到不退转为难，称为“难行道”。这种修行方式就像在陆地上行走，单凭自己的脚力到达目的地，所以相当困难。就像舍利子多劫修行，达到菩萨的信位。后来却因乞眼的因缘退转，落入小乘道当中。而仗着弥陀愿力，以信愿念佛跟佛力相合，下至一念就能生到净土得不退转。非常方便、容易。就像水路行船，依仗船、水、风等的力量，能够非常安稳、顺利地到达终点。也就是说，自己只要相信船等的力量，并且愿意上船，那么，上船后就能借万里顺风，自在到达彼岸。像这样，多劫难以承办的事，下至一念就能顿时成办，所以是“易行道”。

以下次第解释成就信、愿、行，必定往生的内涵。

信心清净，净土正因

“闻其名号，信心欢喜。”

首先解释“信心”：《弥陀疏钞》说：“信即心净。”也就是内心清净。具体指什么呢？《成唯识论》说：“信者，谓于实德能，深忍乐欲，心净为性。何言心净？以心胜故。如水清珠，能清浊水。又诸染法，各自有相，

唯有不信，自相浑浊，复能浑浊余心心所。如极秽物，自秽秽他。信正翻彼，故净为相。今修净土，主乎心净，信为急务，明亦甚矣。”

意思就是，对诸法真实事理、三宝清净功德、世出世善法的功能这三个方面，内心深深忍可，无法动摇，并且深心乐欲，心地清净。为什么说“心清净”呢？因为信心殊胜的缘故。也就是以一念信心，就能使得内心清净没有垢染。就像清珠放在浊水当中，能够使浊水变澄清一样。同样，信心有净化内心的功能。也就是信心一生起，心立即处在清净当中。

为了更好地理解信心能够自净净他，我们先讲讲反面疑心自秽秽他的情况。虽然所有染法的状况各不相同，但“疑心”不但自己浑浊，还能使其他心、心所变得染污。就像极污秽的粪便，不仅自身非常恶臭，是污秽的体性，而且会染污其他事物。无论放在哪里，周围再干净的东西都会被它染污，而变得污秽不堪。同样，疑心生起时，各方面的心所都会处在一种污浊状态当中。

反过来说，如果把疑翻转过来，生起了信心，那么内心当即就处在清净的状态当中。在这种状态下，后后发起的各种心理运作，身口的业行等等，都会现出清净的状态。

所以，我们要得净土的果，关键的要点就是首先要起信，信一得了，就得了根本。这是很明显的事。

也就是你一旦对于弥陀的智悲力生了信心，那么一切身口意的所作都会转为净业。在真实信心之中，这样

来起作、修行、回向、发愿，就一一都成为净土正因。因为当时他的心态上就是清净的。以无疑的缘故，信心当即就跟弥陀佛力相感，当即就相通了。这个就是九莲种子。所以我们一再说，信心开了就是莲花开了，而莲花表示清净具德，生了信心就莲花开。

经中说：“闻其名号，信心欢喜”。名号表实德，其实就表弥陀的正觉法门。“闻”表示闻信，不只是一经入耳，而是真实信心起来了，那么他就有欢喜流露。把信心列在第一位，就表示它是净土之因，是万行的根本，是清净的根源。

我们说过，弥陀的威神力在于生一念净信，就终究得不退转，所以说威神力不可思议。这是从佛力方面解释。从你自身方面解释，一生了信心，莲花就开了，然后无量的妙德都会从此呈现，它就把你的心打开来了。如果你有疑，就会犹豫不前，而无法出现净业。所以，疑是最大的障碍。即使你想去净土，但如果心被闭在疑当中，就会困在边地疑城，而无法打开。只有破掉疑，才能直接生净土。从这里看出，信疑、得失只在一念之间，有天壤之别。

信不思议事，果报亦不思议

《阿弥陀鼓音声王陀罗尼经》说：“安乐世界所有佛法不可思议，神通现化种种方便不可思议。若有能信如是之事，当知是人不可思议，所得业报亦不可思议。”

这就说到净土是不可思议之事，信心的果也就不可思议。这段经文可以帮助我们体会本经的经文。刚才说到“一念信心至心愿生，就随愿得生，住不退转”这就是不可思议的果报。

为什么说一念净信回愿往生，就已经住不退转，而超越了菩萨历劫的修行？为什么会出现这个量呢？这段经文给出了答案。因为安乐世界所有的佛法都不可思议，阿弥陀佛神通示现变化，各种的方便都不可思议。也就是说，一切都是从佛的法身智慧所流现，唯一是佛的行境，所以国土里的所有器情庄严，阿弥陀佛的神通示现、度生方便、威神力用等等，全体不可思议。这就叫做“佛智不思議法门”。也因此，对于这不可思议之事生信，就是不可思议的人，所得的果报就不可思议。这里果报指一念净信就顿生净土、顿获不退。

藕益大师在《弥陀要解》里说：“惟有大智能谛信。”这是极其甚深微妙之事，完全超出语言、思维的行境，没有大智慧是很难相信的。声闻菩萨亿劫思维佛的智慧，都无从了知。所以，这个法门凭信心来入。有信心就相应，有信心顿时就得到不可思议利益，顿时就证到不退转。它有极其不可思议的力量。下至于五逆十恶，一念回心，至心愿生，顿时超出三界、高登净土。正所谓“顿超有漏之因，永证无为之果。”又像莲池大师所说：“越三祇于一念，齐诸圣于片言。”所以，弥陀法门极为奇特，是没办法想象的事。

总之，净土法门贵在有信心，一念生信，佛的不可

思议力量就会立即在心中显现。所以，信心是成就往生的第一个要点。

信心的三种德相

首先从反面来看，如《往生论注》说：“有三种不相应：一者、信心不淳，若存若亡故；二者、信心不一，无决定故；三者、信心不相续，余念间故。此三句展转相成……与此相违，名如实修行相应。”

意思就是，有三种情况，无法生起真实的信心，以致于无法和佛相应。其中“信心不淳”，指信心若有若无，很轻薄，不够深厚。“信心不一”是说，没有决定的信，还夹有怀疑，处在左顾右盼、摇摆不定的状态当中。“信心不相续”是指，信心无法持续，还会被其它念头中断。

相反，如果能够念念相续，一心坚定，淳厚至诚，就能跟佛相应，而成功往生。对此，道绰大师解释说：“若能相续；则是一心；但能一心；即是淳心。具此三心，若不生者，无有是处。”

意思就是，如果信心能够相续，不杂余念，那就是一心；只要有了纯一的信心，就是深厚的信心。而这“相续心”、“一心”、“淳心”，不是指别别分开的三种心，而是指一个信心所具备的三种德相。换句话说，信心的内涵是，深厚而不浅薄，纯一且不杂怀疑，并且这种信心不会被破坏而中断。

有了具三种德相的信心，你就跟弥陀愿海合体了，就能直接被阿弥陀佛摄受，不往生绝对不可能。就像电台广播的信号在空间里周遍，接受的频道也已经调准，而且打开了开关，接收不到信息是绝对不可能的。否则缘起就错乱了。同样，弥陀愿海已经成就，自己也具足了信心，决定求生极乐，这样的话，“果佛因心互感应，根身器界潜转换。”因心和果佛相合，法界的因缘已经齐备，就必然出现往生不退，圆现净土，转凡成圣的利益，出生不可思议的果报。

比方说，你不必自己去探索电磁学的原理，也不用去建设电台等等，只要你把收音机调准频道，跟电台发射的信号相应，就能接收到电台所发出的一切信息。又像以转轮王的力量游行四天下。一个人想周游四大洲，如果单凭自力，就必须自己一步一步地修禅定，修出四静虑，发了神足通，之后才能周游天下。而另一个人，因为相信乘坐转轮王的轮宝就能自在飞行，并且愿意乘坐，这样他跟转轮王的心一相应，得到轮王的欢喜摄受，就能直接坐到轮王的轮宝上，刹那间游行天下。以信成就往生，就是这个道理。

一念至心，决定往生

“至心回向，愿生彼国”是指“愿心”。首先，“至心”，即《观经》说的“至诚心”。善导大师解释说：“至者真，诚者实。欲明一切众生身口意业所修解行，

必须真实心中作，不得外现贤善精进之相，内怀虚假，贪嗔邪伪奸诈百端，恶性难侵事同蛇蝎。虽起三业，名为杂毒之善，亦名虚假之行，不名真实业也。”

意思就是，“至”就是真，“诚”就是实。也就是这种心完全真实，没有任何虚伪的成分。“至诚心”指的是，一切众生身口意所修的解行，必须从真心中出，不能在外面装样子，诈现一种贤善精进的相，做给别人看。实际内心深处全是虚假，各种贪嗔邪伪，奸诈百端，恶劣的习性牢不可破。这种情况，看上去虽然三门精进行善，其实全是伪善，都是杂毒的善法，是一种虚伪的行为。这就不叫做真实业。

这里善导大师一语道破，往生的关键在于真诚心。真心愿往生，一念就能成办。也就是经文说的“乃至一念”，有了这个“真诚心”的内涵，即使一念，也必然蒙佛摄受，随愿往生。

相反，如果没有真诚的愿心，百千亿念也没办法往生。就像藕益大师所说：“若信愿坚固，临终十念、一念亦决得生；若无信愿，纵将名号持至风吹不入、雨打不湿，如银墙铁壁相似，亦无得生之理。”这就表明，具有真实的信愿，临终十念、一念，也决定能够往生。如果没有真实的信愿，只是口头上念，即使功夫再深，念到名号风吹不入、雨打不湿，就像铜墙铁壁一样坚固不坏，也没有往生的道理。因为你不是真的想去，对于往生这件事，根本没有真实、至诚的信愿，所以不能往生。也就是说，再多的假心也比不上一念真心。

所以，一定要有“至心”。有了真正愿生的心，一念就能往生。换句话说，愿心的要求就是“真实”，在缘起上有了“真诚心”的因，决定感得真正往生的果。这也就是缘起律无欺的表现。

要知道，因缘上的事没有半点虚假。决定以如是因得如是果，没有丝毫差错。以虚假的因，绝对不可能得真实的果。所以，口头上说得再好，念得再好，没有真正想往生的心，或者说心里的方向没定下来，也没办法往生。

而缘起的根本就在于你内心的欲乐。你心上有了真实求生的欲乐，从此就决定了方向，一切行动都会被这种决定的欲乐所牵，就能真正实现果利。相反，如果没有真实的欲乐，或者说愿心，只是做些表面文章，就没办法成就大义。

“回向愿生彼国”，即《观经》说的“回向发愿心”。善导大师说：真心愿意把一切过去现在未来所修的一切功德，全部回向往生极乐世界。而且，这种心要像金刚一样坚固，不会随他人不同的见解、行为而转，唯一决定往生，毫无退怯之意¹³。这样就知道，愿心的关键在于“决定”。

¹³ 《观经四帖疏》：“言回向发愿心者，过去及以今生身口意业所修世出世善根，及随喜他一切凡圣身口意业所修世出世善根，以此自他所修善根，悉皆真实深信心中回向愿生彼国，故名回向发愿心也。又回向发愿愿生者，必须决定真实心中回向愿作得生想，此心深信由若金刚，不为一切异见异学、别解别行人等之所动乱破坏，唯是决定一心投正直进，不得闻彼人语即有进退心生怯弱，回顾落道，即失往生之大益也。”

有了真实、决定愿生的心，就必定可以往生。如《普贤行愿品》所说：“是人临命终时……如是一切无复相随，唯此愿王不相舍离，于一切时引导其前。一刹那中即得往生极乐世界。”临终之时，一切外在的财产、亲友，包括自己的身体等等，全都带不走。唯有愿王不会舍离，一切时中都会引导你的心，让你往生到极乐世界。《弥陀疏钞》也说：“但有愿者，无一不生。方知愿力，如是广大，焉可不信，焉可不愿？”内心只要有真实的愿，没一个不往生的。这就是愿心的力用。

所以，最关键、最可贵、最重要的，就是有真实愿生的心。往生极乐，难就难在真正下决定上面。

愿心不可流于口头

很多人虽然念佛，但仍然没有往生，就是因为只是口头上，或者表面上说：“极乐世界好，我一定要去”，但实际上，他心里根本没决定下来，没生起决定往生的愿心。一旦你的心真正做出了决定，有了这一念“至心”，或者说心里有了“真实愿生”的内涵，从此，极乐世界的大门才会向你敞开，你才能真正踏上往生之路。所以，往生极乐的标志就是生起决志求生净土的心。生起这一念“至心”之前，做什么都不决定能够往生。

口头上说“我要去极乐世界”，实际心里根本没定下来，就不可能真正往生。这种心态下，做什么都很难成为往生正因。比如，口里不断地说：“极乐世界多好

啊，我当然要去。”甚至讲很多这方面的理论。因为听了很多，也学了很多，而且大家都这么说，所以你能讲得来。

像这样，或者一味地随声附和，或者为了面子上过得去，虚情假意地敷衍几句，或者表面上念一念，或者装作很有信愿的样子，滔滔不绝地说，反正就是没一个真心。这样的话，表面上说得再好，念得再好，只要心里没断定往生，就不会真正去极乐世界。只会随着自己真正的意愿，往心里最看重的事情上发展。

而且，只要你没下定决心往生极乐，无论你在这个世界上做什么事，即使做再多的善法，修再多的功德，再怎么持戒、修定等等，只要没回愿往生，那么身为一个凡夫，你也不可能很快去极乐世界。极乐国土里的事就跟你没太大关系。往生之后得不退转等的功德、利益也不会在你身上实现。

所以，口头上谈很多、念很多，甚至做很多这样那样的善法，都不是最重要的事。关键的问题是，你心里的目标到底在什么地方？要知道，只要心没定下来，再怎么做法、怎么说，都不能证明你有真实的愿心，也就不会得到往生的果。

但是，去极乐的心一定，你未来的方向也就定了。有了这个内涵，哪怕只有一念也能往生。因为这一念定下来后，只要不被违品破坏，今后就会一门心思地往这个方向努力。因为，真正有这种心的人，对这个世界的事绝对不留恋，不会做任何长远的打算。对他来说，在

娑婆世界，不过是暂时住一下而已。时间一到，马上就去极乐世界。因此，他的一切所做所行、所思所想，都会围绕着往生极乐来进行，一切善根都会非常欢喜、主动地回向于往生极乐。

所以，贵就贵在生这一念“至心”。了解极乐世界的功德庄严后，真正心动了，那一念愿生的心一起来，一念决定往生极乐的心一出生，你的心就直取净土了。

下面再解释一下“乃至一念，愿生彼国，即得往生”的涵义。

这里关键是：是不是真的动了心，下了决定？下了决定就会直接往那边去。极乐世界一直向我们敞开，真正决定了要去，只要一联系就能去成。往后的一切福利都可以享受。

就像一个人去某个学院深造，当他一念决定了，也就很快来了。当时就是一念定下来，他就很快行动，很快就进了这所学院。往后在学院里一切免费的学习，学问、道德上的提升受益，十几年一层一层地进步，全都会得到。如果没有下决定，那这事就跟你没关，你就不属于这个范畴，进入学院之后的一切利益，就一个也不会出现。很多人听了，也觉得很好，口里也常常说：“我要去。”结果发现只有很少的人来了，其他口头说说的人都没有来。这是什么原因呢？就因为他们心里并没有决定。而真正定下来就只是一念，然后马上联系，备好行李、办好手续，之后直接去了，就这么简单。

难就难在这一念决定。在这一念决定之前，会有各种的反复、踌躇，这都不叫决定，都不是这里说的“至心”，因为还在犹豫不定当中，发不起行动。但是，到某个时候，忽然间开始定了，那就是一个标志。只要当时那一念出来了，那个断定、决定的心出来了，就会直接往这所学院奔。所以说到底，这就是由一念的决定而来的。这叫做“乃至一念，愿生彼国，即得往生”。

很多人平时口口声声这么说，口里念一万次“我要去”，为什么又没有去呢？看起来像是一样，都是说“我要去”，都谈到去了之后有多好。结果只有几个人去，多数人没有去。这原因是：一个是真心要来，一个是虚情假意；或者一个是决定了的，一个是根本没决定。只要心里没有决定，就不会往这边来。只会随自己心里真正想做的那件事，直接去做它。

所以，为什么很多人念佛没有往生？很多人一问到他时，都说“我当然想去”，实际上并没有去。所以口头表面上说，心里根本没有定，就不会往生。这样就很清楚，去净土的标志，就是你的心已经定了，决定是要去净土了。那么从这一念开始，你就会去净土。没有生这一念之前，就是不决定去净土。最重要的就是这一念的动心，没有这个内涵，再怎么都不行。

这件事情难就难在下决定。再比如说，过去沿海人家想去美国旧金山淘金，认为那里有很大的前途，可以彻底摆脱贫困。某一家人在过年的时候，开始商量这件事，看到很多人到旧金山去发了大财，我们一家人是不

是也要去？经过反复的商量，最后决定要去，过完年就动身。这是一个很大的决定。因为要越洋过海到外国去发展，这一去，后半生就全部在外国了。这件事情一旦决定了，这边的事就都要一一交待完、处理完。然后，做好一切出国的准备，一心就缘在出国的事上。这才是真正的决定，由这个决定就行动，就真的往那边去了。到底会不会去，根本上就取决于这个决定。口头上说说，不是真的决定。没有决定的话，说一万次也不会行动，那样就去不了。所谓的“至心一念，即得往生”，就是这个意思。而真的发起这一念，并不是容易的事。

像我们不是越洋过海，到美国去发展，而是要到十万亿刹土之外的极乐世界，去求最好的深造。很多人在这件事上还决定不了，就是还没有发起“至心一念，愿生彼国”。多数人对这个世界还有很大的留恋。很多人多生以来一直在这里投生，对这里实在太熟悉了，心里全部是这里的事，并不愿意离开，人都有对故土留恋的情结。比如三峡工程一启动，当地人都要迁居，很多人就非常不愿意，死也不想离开，不愿意到一个陌生的地方，这就是人们的故乡情结。又像刚才说的去美国淘金，很多人就说：“我死也不愿意去。那么远的地方，人生地不熟，无依无靠……”他会有很多顾虑，很多怀疑。

同样的道理，对于去净土这件事，很多人并没有决定下来。结果只是口头说说，真正要行动的时候，心根本就不动一下。所以只是口里说“要去净土”，真正问他：“佛现在就来接你，你跟不跟佛去？”很多人到了

要走的关头，就根本丢不开。所以这件事没办法勉强，定不了，也不可能拉你去。都是自己要去，才会去的，自己还不想去，就去不了。

所谓的难，就是难以彻底决定。真正已经动了心，非去不可了，那就像刚才说的决定去外国寻求发展那样，那是真的干了，真的念念往净土奔了。过完年我们就要走了，那是真的已经定了。这件事一旦定了，这边的事就都会处理完，比如房子给谁？各种东西怎么卖掉？怎么送人？还有什么没了结的事怎么了结？都会主动去办。至于怎么准备路上的资粮，怎么把行李打好包，都不会有任何拖延。一过完年，马上就行动了。

这样，他的心是完全趋向那边。然后所要办理的都是去那边的事，而不是在这边轮回里还做什么，有什么长远打算，有什么爱恋。这就是你一旦念了无常，决定要去净土之后，这个世上的事，就都是随缘而过，不会再花多少心思了。（当然，我们暂时还生活在这个世间，应尽的责任和义务也不能背弃。弘法利生的事，都可以照样进行，而且都会成为往生的资粮。）

过完年我们直接去，就是指我们到这一生的最后，就直接往那边去了，这没有多少天。在这所剩无几的日子里，这个世界上没料理完的事都尽快料理完，财富、儿女等各种留恋的事，都处理妥当。之后就一门心思去净土了，一定要有这样的心。净土是完全敞开的，阿弥陀佛摄受的条件，就是只要有真信切愿，下至一念都可以来。

就像去某个学院求学，不管是哪个阶层的人，只要有志愿，全部免费提供。只要打个电话，买张车票都可以过来，找到学院的地点，一进门就可以了。

去净土就跟这件事一样。买车票就是自己的信愿念佛，一千里路程就好比十万亿国土，提前打电话联系就像在佛前发愿，已经跟佛约好了。学院的人来车站接，就像到了临终阿弥陀佛和清净海众都亲自现在你面前来接你。然后，很快进了学院，表示已经入了极乐国莲池海会；接下来在学院的十年求学，就像在佛国里用功办道，在最殊胜的法界大学里求学；在学院里从早到晚读书、学习，过着清净的生活，好比在极乐佛国，一心学法修道，念念不退转，而且时时跟菩萨伴侣聚会一处，十分清净，没有任何染缘。在学院学成之后，到处弘扬圣教，好比你在极乐世界学成归来，人在十方世界里大展鸿图，行持无量利生事业。

但是，如果你没决定下来，那无论你在这个世界做什么事，都跟去净土无关。就像你没有决定来学院，未来就只会往心中最看重的事情上去发展，你不一定会去学院。同样道理，无论你在这个世界修多少功德，如果没有至心切愿往生，那就不会去净土，净土那边的事跟你没太大关系。所以，这里所谓往生净土、得不退转，这样不可思议的事情，是不会在你身上实现的。

所以，这叫“一念得大利”。这个“一念”就像刚才说的，已经动了心，已经决定要去了，过了年就一定去那边图发展。有这种决定的心，那就真正定了去净土，

这个世界只不过暂时住着，我们要去佛国了。贵就贵在这生这一念心。经文里说“乃至一念”，就是这个涵义。

“至心”就是真的已经定了，不是口头上说。很多事情我们都是口头上说要去这里、那里，实际上并没有定，也就去不了。像这样，根本没有定，只是口头上说说，那就都不成为往生的因。像我们不断地说：“好啊，好啊。我要去，我要去。”甚至会说上一大堆，对于各种说法你都可以模仿，照样说得出来。因为听了很多，会说那里很好，那里十年会是如何，会滔滔不绝地说，但就是没有真的动心，这样的话都不成为你去那里的因，也不会成为往后十来年中，不断地学习、受益、成长、成熟的因。

因缘上没什么可弄虚作假的。如是因、如是果，不会有半点错乱。不会以虚假的因得真实的果，不会由表面说说就能往生，一切要看你内心的欲乐。你的心果然有这个欲乐，就开始决定了方向，就被这个愿所牵，那就开始念念往净土走了。如果没有真实的欲乐，只是作表面文章，那是不会成就事情的。也因此莲池大师说到：只要有愿，无一不生。

再打个比方，就像大学毕业之后，我要去哪里找工作？是留在本地，还是去深圳发展？这时候，他就会考虑很多，犹豫不定。因为一想这事，就觉得事关重大，会有很多考虑、很多抉择，思前想后，举棋不定。但是只要一念决定了，一定要去深圳，各方面考虑过了，在那边适合我的发展，最适合我的愿望。这一念决定了，

你就会去深圳图发展，就不留在本地了。之后，你就跟那里的某家公司联系、接洽，随后把档案都寄过去。这时候就决定了往后若干年你的人生旅程。

所以，光是口头上谈很多理论，会说这样那样，都不是关键。关键的问题是，你的心有没有定下来？这个心定了之后，就决定了你未来的方向。很多人没有定，也就不会往那边去。口头上再怎么谈，并不代表你有真实的心，也就不决定得这个果。而决志求生净土，是一个极重大的方向，决定了你将彻底从娑婆世界移民。真的有这个心的人，对这个世界的事决定不再留恋，不作长远打算，他的心直接就去净土了。

一定要有这个内涵，就能往生，只要起一念就可以。当然，这一念起了，要不被违品破坏，一心就是这个方向。所以，我们衡量自己的时候就要看：是不是起了这个心？如果没起，我们还要继续积聚因缘；如果起了，我们让它增长。要知道，这就是去净土的标志，是根本。现在学习净土经教，就是为了让自己的心不断地认识净土，来发起这个决定。学了一段时间，就要问自己：“我现在决不决定去？”如果你心还没动，那就表示还不想去。再进一步，可能心有点动了，有一点想去，但是还没到量，没到至心的地步，还要继续加强。等到经过很多次的熏习、激发，各方面因缘都积聚到位，就会定下来，这时候出来的就有至心的内涵。之后一切的事情，自然顺理成章地出现。

所以，信愿是关键，愿是枢纽。有了这个愿，所做

的一切功德都往那边回向，这是很自然的道理。但很多人根本没这个心，说明他不是真正想去。这就像我们想去美国留学，一切资粮都会往那儿回向，筹备各种资金，存在银行里，就是用作去美国的开支，在那里求学、住宿等各方面的经费，这是肯定的。怎么可能不回向发愿？而去净土是比留洋重大无数倍的事，也因此，你必然要心心念念回向，日思夜想都是这件事，它成为你生命中最大的重点，由此你的人生会发生全方面的转移。也就是你人生的重点，你所修的法行，念念看重之处就在这上面，你会一心念着阿弥陀佛和观音、势至、海众菩萨。

比如你想去美国一所大学留学，自然会想那边的校园、学校生活如何？怎么求学深造？那里的学风怎么样？校长是谁？师资如何？满脑子都是这件事，它充满你的心，胜过一切，成为你的最爱。

所以我一再说，有没有净土情操，就看你的心。你有这个心，表明能生净土，你就是极乐国中的人了，已经属于那边，因为你的因缘就是如此。如果你心没有起，那跟你没太大关系。你不会打好包袱直接往那边去，你也不可能去预定净土“机票”、联系极乐“大学”，不会求助各方面的力量，把善法“资金”都汇到那边。或者在阿弥陀佛面前，求佛慈悲摄受，恳切地发愿、回向，这些事情都不会有。所以很多人只是嘴巴上说，去净土的心一点也没有。尽管你能说会道，嘴巴上表现得很好，能够说一大通的东西，一提到什么都说得来。但是，不贵在这里，就贵在你的心。心有了就可以，心没有，说

再多也没用，因为那都不是你的真心话。

你要是有这个心，即使说不来很多，也不会在别人面前炫耀、表现，这些不在行（其实根本不必做这些，别人也不太看得起）。但这不要紧，只要你心里有真实的愿，阿弥陀佛马上知道，而且缘起当下就合拢了，净土里必然有你的莲花。你口里说：“我要去！要去！”心里却丝毫没动过，极乐世界没有莲花的，到时候阿弥陀佛也不会来接，因为你根本没有想去。就像去某学院，你已经定了，那边也联系好了，车票也买了，马上你就去，然后那边就来接。天天说来说去，心里根本没有想去，那就不可能买票，也没人来接。

所以，这个道理很明显，并不难懂，都是我们心上的事。这样，你就知道它的重点在哪里。

这又像两伊在打仗，国家派任你参加医务救援队。一旦落到你身上，马上就有切身利益的感觉。不像别人只是看看电视，两伊战争情况怎样？死伤如何？或者只在旁边观望，说一些无关紧要的话。他们只是在收集新闻，所以尽管谈了很多，不牵涉切身利益。而你已经接到命令，要去两伊作为红十字救援队，马上就感觉这是我要行动的事。之后，你就会到处打听，两伊地理环境如何？生活如何？有什么危险性？我该注意哪些？样样开始打听了，而且马上准备好一切。这事情跑到你身上来了。

同样，你一旦想往生，就成了极切身的事。所以，贵在有这样一个呼呼动的心。你一旦决定要去极乐世界，

它就成为你生命中的重点，成为你最切身的事，你就会打听怎么去极乐世界？去了那里又如何？方方面面，都成为最切身的了。

所以这事情关键就在这里，不在你很会谈论。就像一般人，他也看新闻，什么都谈论得来，这也知道，那也知道。但是都无关紧要，不是切身的事，他并不是要到两伊，在枪林弹雨中救死扶伤。对他来说，不关痛痒。即使他谈一万次，也没有那个就要亲自去的人的感受，心上相差有千万里的距离。他一念决定要去的时候，那种关注程度，那种浓厚程度，远远超过一般的旁观者，一切都成了切身的事，自己都会主动关心、主动料理。

所以，现在就是要激发真正想去净土的心。这样，去净土的一切准备都会在你身上主动现起，那里的任何一件事都成为最切身的。不然的话，现在很多人无非是一种爱看新闻的心态，极乐世界的事也会成为新闻焦点之一，你也听了很多，之后也会加入谈论。但是跟你没有什么切身关系，因为你不想去。你谈论一万句，还不如那个一念真的想去的人，谈论再多，再怎么会谈论，都不是切身的事。就像只是谈新闻，不如已经接到命令，马上要去的人，在他身上真正有行动。所以说有信愿之后，就会有实行。这个“实行”，就是马上去佛国。

以上大致讲了“至心”的内涵。就是这个心直接达到点上，之后一切都非常真实、非常现实，就在自身上展开这个内涵。

以下正辨生业，即显示修因的方法。首先总说三辈往生：

佛告阿难：十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国，凡有三辈。

释迦佛告诉阿难：“十方世界里的所有人、天等众生，凡是有至诚心，欲求往生的人，都能如愿生到彼阿弥陀佛的国土。具体情况大致可以分为三辈。”

其中，“十方世界”代表空间上的无量世界。也是承接上文说的“十方恒沙诸佛如来，皆共赞叹无量寿佛威神功德不可思议。”由诸佛赞叹劝导的缘故，在每尊佛的世界都有众生求生极乐净土，因此说到“十方”。

“诸天人民”，表示这里着重针对凡夫宣说。

“至心愿生”，讲到往生极乐的基本条件。同时承接上文说的“诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念至心回向，愿生彼国，即得往生。”

“凡有三辈”，是略摄次第。即进一步对于往生者的情况，大略分为三种，由此开显往生者因地行法的种类、差别，以及果地的不同品类。

本经说到“三辈往生”，实际上，往生的品类有百千万亿种。就像《弥陀疏钞》¹⁴所说：本经在无量的种

¹⁴ 《弥陀疏钞》：“三辈之中，复三辈之，则成九辈。九品之中，复九品之，则成八十一品。辈之无穷，品之不已，则成百千万亿辈品，故曰复应无量。”

类当中，以最略的方式说了三种情况。如果三辈里再各各分三，就成了九类。九类当中还可以再各各分九，这样就有八十一类。像这样辗转推演，有无量无数种情况。

为什么会有这些差别呢？总的来说，信愿念佛是往生的根本。就像上文所说，具足真信切愿都能往生。但是，众生闻名后，由于其信愿的深浅，发心的大小，持诵的多少，修习的勤惰等等，有各种各样的情况。而且，宿世的根性也有无量差别，福德因缘个个不同。像这样，因地的行持有无量差别，那么随因感果，果上自然也有无量品类。

要知道，弥陀愿海法门极其广大，如天普盖，似地均擎。因为弥陀本愿普摄一切圣凡有情。所以，下至五逆十恶，上至等觉菩萨，无量圣凡都能得到弥陀愿海的摄受，而同生净土。也因此，它被称为是一切皆成佛的法门。而且，无量凡圣有情，都能随着自身的信愿，配合不同的善根，以及心上的各种修行差别等等，而感得相应的果位。

下面分别阐述三辈往生的具体情况。首先是上辈往生：

其上辈者，舍家弃欲而作沙门，发菩提心，一向专念无量寿佛，修诸功德，愿生彼国。

上辈往生的人，首先要舍弃家事欲染出家为僧，并

且发大菩提心，一向专念阿弥陀佛，并修持各种善法功德，还要把这一切功德回向于往生彼极乐国土。

凡夫能否上辈往生

在上辈往生的行列当中，凡夫是否有份，这是净宗的一大问题。

善导大师出世前，古德诸师¹⁵认为：“大乘习种以上名为上品。其中四到七地菩萨为上上品。如《观经》所说：‘闻已即悟无生法忍’，也就是一往生即得无生忍的缘故。一到三地的菩萨为上中品，因为，如《观经》说：‘经一小劫得无生法忍现前受记’，也就是过一小劫得无生忍的缘故。大乘菩萨种性到初地以下的菩萨为上下品，因为‘经三小劫得百法明门，住欢喜地’的缘故。小乘人中，从持戒的外凡夫，到阿那含果之间为中品。其中预流果以上为中上品，‘应时即得阿罗汉道’

¹⁵ 《无量寿经义疏》：“大乘人中，习种已上，名为上品。小乘人中，外凡持戒，乃至那含，以为中品。大乘人中，外凡善趣，名为下品。细分九者，前上品中，细分为三：所谓上上、上中、上下。四地已上，名为上上，生彼即得无生忍故。初二三地，名为上中。生彼国已，过一小劫得无生忍。彼国日长，故一小劫得无生忍。若于此界，经无量劫方得无生忍。种性解行，名为上下。生彼国已，过三小劫得百法明门，住于初地。故知地前，亦以彼国时日长远，故经三小劫得到初地。若于此界，经无量劫。中品之人，亦分为三：所谓中上、中中、中下。见道已上，名为中上，生彼即得罗汉果故。内凡之人，名为中中，生彼即得须陀洹故。暖等四心，名为内凡。外凡持戒，名为中下，生彼国已，经一小劫得罗汉故。下品人中，亦分为三：所谓下上、下中、下下。彼约作罪轻重以分，不随位分。”

的缘故。加行道暖位以上的内凡夫为中中品，‘闻法欢喜得须陀洹’，也就是一往生即得预流果的缘故。持戒的外凡夫为中下品，‘过一小劫成阿罗汉’的缘故。而下辈三品，才是大乘始学凡夫，随造罪轻重分为三品，不随地位划分。”这样看来，一般凡夫最多能达到中品下生。

但是，这样判的话，就显示不出弥陀大愿的无比殊胜，西方佛国的超胜独妙，持名法门的简便易行，以及速证往生的利益不可思议等等。也因此，阿弥陀佛不可思议的愿海法门，就成了可思议的通途法门了。

为此，善导大师在《观经四帖疏》里破斥说：“又看此《观经》定善，及三辈上下文意，总是佛去世后，五浊凡夫，但以遇缘有异，致令九品差别。何者？上品三人，是遇大凡夫。中品三人，是遇小凡夫。下品三人，是遇恶凡夫。以恶业故，临终藉善，乘佛愿力，乃得往生。到彼华开，方始发心。何得言是始学大乘人也。若作此见，自失误他，为害兹甚。”

大师直接说：“看《观经》里讲的前十三观的定善义，以及三辈九品往生的散善意，会通上下文就知道：佛涅槃后，五浊恶世的凡夫，由于因地时遇到的缘有差别，行法有所不同，致使果位上出现九品的差异。而不是针对圣人在说。具体怎么讲呢？《观经》讲到的上品三种人，都是遇大乘法的凡夫，中品三种人，是遇小乘法的凡夫，下品三种人，是遇恶法的凡夫。下品生人纯粹是造恶众生。以平生造恶的缘故，临终时各种恐怖恶

相现前。但由于他当时遇到善缘，得蒙善知识开导，忏悔罪业，回心求生。这时，仰仗阿弥陀佛大悲拔济的力量，当下就能往生净土。一生入极乐国土，莲花开了之后，他才开始发菩提心。又怎么能说下品生人是大乘始学凡夫呢？”

大师在这里直接讲到，极乐九品，都是浊世凡夫往生的地位。只因在世间遇到的法有大小之别。从而使得遇到大乘法者因大，所以他直接生入上品。遇小乘法者因小，所以直接生中品。而且往生后，佛直接给他宣说四谛法，让他先得到跟阿罗汉同等的果位。但他并不是定性小乘，所以之后就会转入大乘。对于遇恶法凡夫来说，由于先前造下很深重的恶业，非常畏惧地狱苦报，所以一遇善知识，听到劝诫后，就能发愿求生。这样跟佛力相合之后就能往生。这样就破斥了古德诸师所说，中中品以上都是圣者，以及下品是大乘始学凡夫的说法。

大师又说：“如果作这样的见解，那不仅耽误自己，还耽误了别人，危害极大。”意思是说，不要抹杀弥陀愿海的大威神力。像第十八愿明显说到，除了五逆和诽谤正法，其余一切众生，只要至心信乐，下至十念都能往生。也就是说，只要没造五逆和谤法罪，即使有其他罪行，忏悔之后，仍然能够得佛摄受，可以往生。《观经》也讲到，造五逆罪的人，临终时地狱相现，这时如果能够至心念佛，于念念中，都能消八十亿劫生死重罪。然后他心前的境相会发生转变，会现前如日轮般的金莲花，随后就能往生到极乐世界。这就是阿弥陀佛大悲愿

海的力量，也是弥陀净土法门不可思议的殊胜之处。如果说，下品生人全是大乘始学凡夫，那很多造恶众生就没希望了。但这明显跟佛的发愿不符。

再分别解释，如果上品往生者都是大乘种性位以上的菩萨，会有哪些过失：

善导大师在《四帖疏》里说：“如果上上品人是四到七地的菩萨，那么《观经》明确讲到：‘一者、慈心不杀，具诸戒行；二者、读诵大乘，方等经典；三者、修行六念，回向发愿生彼佛国。具此功德，一日乃至七日，即得往生。’又说：‘命终时，阿弥陀佛和化佛、菩萨、大众，前来迎接，观世音菩萨执金刚台，和大势至菩萨到行者前，阿弥陀佛放大光明照行者身，与诸菩萨授手迎接……随从佛后，如弹指顷往生彼国。’这段经文要说明的是，佛涅槃后，大乘极善上品凡夫，虽然修行时日较少，但由于修行时勇猛精进，所以可以凭一日乃至七日之善而得以往生。怎么判成四到七地的菩萨呢？因为四到七地的菩萨有不可思议的功用力，哪里需要凭借一日到七日的善法，佛菩萨执金刚台授手、迎接，才能往生？”大师在这段文之前，引《华严经》的经文证明，登地菩萨已经功用不可思议，神通自在，转变无方。他们住在报土，常常以大悲化现十方，须臾遍满。既然他们已经身在报土，能够随愿化现十方，就不是还要修三种善法一到七天，临命终时，蒙佛接引才能往生。

“而且，如果像古德诸师所说，上品中生的都是一

到三地的菩萨，那么《观经》说的：‘上品中生者，不必受持读诵方等经典’，又说‘深信因果，不谤大乘，以此功德，回向愿求生极乐国’，就明显不符合。就像《华严经》所说，一到三地的菩萨，自身功德已是不可思议，哪要借助韦提希夫人请问佛，才得以往生净土？这段经文是说，佛涅槃后，遇大乘法凡夫的凡夫，行业稍弱，致使临终时迎候有异，得果有别。”

“上品下生也一样。《观经》说：‘上品下生者，亦信因果，不谤大乘。但发无上道心，以此功德，回向愿求生极乐国。’意思是说，佛涅槃后，发大乘心的众生，由于行业不强，致使临终时迎候有异，得果较上中品为低。种性以上的地前菩萨，也可以随意往生十方净土，哪里需要这种方式往生？”

另外，如果只有种性位以上的菩萨才能生上品，那佛给凡夫宣说就没必要了。但是，我们人间流通的净土经典的内容，主要针对凡夫宣说。比如，本经讲到“十方世界，诸天人民”，这就能够看出，本经的所化主要是生死凡夫。另外，《观经》说：“我今为汝广说众譬，亦令未来世一切凡夫，欲修净业者，得生西方极乐国土。”还有“如来今者，为未来世一切众生，为烦恼贼之所害者，说清净业。”以及“世尊！如我今者以佛力故见彼国土，若佛灭后，诸众生等，浊恶不善，五苦所逼。云何当见阿弥陀佛极乐世界？”像这样，善导大师引用观经十句，证明佛为常没生死的众生宣说此经，而不是为了大小乘圣者。

那么，上辈往生，尤其上上品，一往生就登地，得无生忍。到底是指登初地还是八地？莲池大师在《弥陀疏钞》中说：“上上品中，从一地以至八地，已容多品。”意思是说，上上品人，一往生就能获得一到八地之间的菩萨果位。

总之，一个凡夫具足一些大乘的善根、因缘，即生通过信愿念佛，得佛力加被后，很快就能高登上品，证入圣流。也就是说，弥陀愿海法门，能够使得一个凡夫，以自力根本无法完成的事，在短时间内就能成办。这样才能显示出法门的超胜，才叫做“越三祇于一念，齐诸圣于片言。”

这也就是善导大师所说的弥陀净土法门的特点。佛的愿海普被一切众生，所以，这是一个非常圆顿、广大的教法，的确是“三根普被”、“利钝全收”。造恶凡夫可以由此解脱恶趣之苦，转地狱猛火为净土莲台。已经开了圆解，开悟见性的人，能够借此迅速登地成佛。

当然，就法门的广大来说，还应拓展到地上菩萨，乃至等觉之间。像文殊、普贤、龙树、马鸣等诸大菩萨，由于早已入圣流，他们往生的情形，自然跟凡夫不同。就像佛经所说，登地菩萨一往生净土就能迅速成佛。

元晓大师在《游心安乐道》中说：“又四十八大愿，初先为一切凡夫，后兼为三乘圣人，故知净土宗意，本为凡夫，兼为圣人也。”意思就是，法藏菩萨发的四十八愿，首先为了一切凡夫，然后兼为三乘圣人。就本经

而言，三辈全部指凡夫，并没说到菩萨声闻等。所以首重凡夫。同时，经中也兼为圣人。像本经后面，也是举了十四个佛刹当中，众多菩萨的往生情况。最后释迦佛也说：“不但此十四佛国中，诸菩萨等当往生。在十方世界的无量佛国当中，往生极乐净土的菩萨，也是多得不可计算。”可见，弥陀净土法门深广如海。圣人往生就像是大海的中心，他们能够直接证得甚深的境界，速疾证入究竟寂光。而大海的边缘就好比各类凡夫往生，也能渐次证果。这样也能看出，此法门可深可浅，摄大摄小。平等普度不同根性的众生，让他们同归净土，共成佛道。

上辈往生的因有五门：一、舍俗出家；二、发菩提心；三、一向专念阿弥陀佛；四、修诸功德；五、用前诸善愿生彼国。

❖ 舍俗出家

经文说：“舍家弃欲而作沙门”，即远离世间欲染，出家为僧。《萨婆多毘尼毘婆沙》云：“夫出家者，为灭垢累。家者是烦恼因缘，是故宜应极远离也。”

家是出生无量烦恼的因缘。人们为了家，首先会坚固自私自利的想法。然后在一生当中守着这个家。为此常常起各种竞争、求取，以及贪嗔等的烦恼心。另外，家本身就是爱染因缘。有了家的缠缚，身心就被困在这

个牢笼里，没办法一心修道。

出家就脱离了这些尘劳，远离了各种垢染、拖累，也就不会造很多恶业。而且，身心能够放旷、安闲，可以一心投入到修法当中。以出家这种因缘，相续当中容易出生清净白法。比如，有了清净的出家戒体，就能一心安住于清净的法行，心很容易得到清净，从而获得解脱。

所以，这里讲上辈往生的条件时，首先讲到，要离欲出家做沙门。以真心出家的缘故，心不染著娑婆，勤修净业，就会有很大的力量。这样就容易跟净土相应，而成就上辈往生。

讲到这里，有人会问：在《观经》当中，上三品都没说到出家。只是中品上生讲到“修行诸戒”，以及中品中生说到“若一日一夜持沙弥戒，若一日一夜持具足戒”。也就是，只有这两品明确提到出家。但是本经当中，只有上辈往生说到出家，而讲中辈往生时却说“不能行作沙门”。这样看来两部经似乎矛盾，该怎样圆融呢？

总的来说，世尊应机说法，不拘一格。众生的因缘、根性千差万别，甚至每个人的情况都各不相同，所以在各类众生当中，会出现不同的情况。也因此，佛会特别针对当时在场众生的情况，宣讲的重点就会出现差异。

佛宣说《无量寿经》时，阿难是当机者，而且当时有大比丘众一万二千人。从当时会场上的人来看，基本以出家众为主。所以，佛重点宣说出家众的问题。而且，

本经是净土第一经，开示的是正宗典范，当然要以出家众为上首。正所谓“法赖僧弘”，比丘是佛法的住持僧宝，佛法要依靠比丘来弘扬。所以，本经就把重点放在出家众上，标示上辈往生的是出家众，这样宣讲合情合理。

当然，佛法广大，遍摄一切根机，所以，对在家众来说，佛会谈到在家众上辈往生的问题。比如，在《观经》的法会上，韦提希夫人是当机者，当时有五百侍女等的在家人。而只有阿难和目犍连两位大权示现的比丘，没有其他的出家众。所以，佛主要针对在家众的情况说法。也因此，佛针对她们的因缘，讲上品往生的情况时，并没有讲到必须出家。因为她们不是出家众，谈出家的情况就跟她们没多大关系。既然是针对在家人说法，那就要讲她们身上可以具足的上品往生的条件。

其实，韦提希夫人和五百侍女都应当是上品往生。因为就当时的情形来看¹⁶，韦提希夫人和五百侍女听佛说法后，当时就见到极乐世界极其广阔的景象，并且见到了阿弥陀佛，以及观音、势至二大菩萨。韦提希夫人当时就生起前所未有的欢喜心，豁然大悟，证得无生忍。五百侍女也发了无上菩提心，发愿往生极乐国土。世尊授记她们都能往生，并且往生后能够得到诸佛现前三昧。

¹⁶ 《观无量寿佛经》：“韦提希与五百侍女，闻佛所说，应时即见极乐世界广长之相，得见佛身及二菩萨。心生欢喜叹未曾有，豁然大悟得无生忍。五百侍女发阿耨多罗三藐三菩提心，愿生彼国。世尊悉记皆当往生，生彼国已，获得诸佛现前三昧。”

这样就知道，《观经》法会上的当机众，全部是大乘根性，而且是以在家身份发菩提心。所以，就她们的情况，佛应机说九品往生时，上辈往生里并没有说到出家，只是突出一个大乘法的内涵。因为净土妙法非常特殊，超越一般人的常规情况。这就足以证明，极乐净土的上辈往生者并不只限于出家众。

况且从历史来看，也有不少居士得上品往生。晋朝的莲社高贤——刘遗民就是一例。据《往生传》记载，当时慧远大师与僧俗一百二十三人结为莲社，共修净土法门。刘遗民也在其中。他专门禅坐观想，半年就在定中见到佛光照耀，大地皆为金色。后来在观佛的时候，见到阿弥陀佛，相好光明，降临其室。他对佛说：“如来能否为我摩顶，以衣覆我身体？”当时阿弥陀佛就慈悲地用袈裟覆盖他的身体，用手为他摩顶。后来在观佛的时候，见到自身入七宝莲池，池水清澈湛然。池中有人让他饮用这里的八功德水，他喝了之后感到甘美无比。回来后身体的毛孔里还会散发出异香。当然，他应当是上品往生。

这一点从慧远大师的传记中就能看出。刘遗民居士在慧远大师前往生。远公临终前，从定中起时，见到阿弥陀佛，身形遍满虚空，圆光中有无数化佛，观音势至在佛的左右侍立。并且见到净土水流光明分十四支，每支水流都在不断地上下回旋，自然演说苦空无常无我等各种法音。当时阿弥陀佛对慧远大师说：“我以本愿力故来安慰你，你七天后会生到我的国土。”当时大师见

到莲社中先往生的佛陀耶舍、慧持、昙顺，以及刘遗民等在佛的身旁。他们上前作揖，对远公说：“师父立志往生在我等之前，为什么来得晚呢？”从这里就能看出，刘遗民往生后随佛迎接慧远大师，所以决定是净土上品往生。

这就能够证明，上品往生不只限于出家身份，在家居士发大乘心，同样可以上品往生。

❖ 发菩提心

首先讲菩提心的分类：为利一切有情，欲得佛果的发心，这就是发誓承诺证取佛果的愿菩提心，就像发起了承诺我要走到拉萨的愿心那样。为利一切有情，发誓在没有得佛果之间，实行布施等的六波罗蜜多之义，乃至轮回没有空尽之间，永远精进，这就是发誓承诺修习之因的行菩提心。就像发誓在没有到达拉萨之前，一直在道上前进那样。这样的愿、行菩提心，属于世俗菩提心。由它摄持，经过长期修行，在见道位现证真如实相，叫做胜义菩提心。

接下来再引《安乐集》，讲解道绰大师对于发菩提心的四番议论：

第一，显菩提心的功用。

《安乐集》里说：

《大经》云：“凡欲往生净土，要须发菩提心为源。”
即要以菩提心作为根源，来证入净土。

云何？菩提者，乃是无上佛道之名也。若欲发心作佛者，此心广大，遍周法界；此心究竟，等若虚空；此心长远，尽未来际；此心普备，离二乘障。若能一发此心，倾无始生死有沦。所有功德回向菩提，皆能远诣佛果，无有失灭。

这一段讲发心的德相：

一、广大，就是周遍法界；二、究竟，指如同虚空；三、长远，就是尽未来际；四、普备，指具足一切功德，远离了二乘的障碍。

发心的力用：

只要一发起菩提心，就能使得无始以来的生死沉沦翻转过来。任何功德，回向菩提的话，都能在成就佛果之间，无有失坏。

菩提心是求无上佛道的心，发起作佛的心。这里所说的不光只是世俗菩提心，还包括胜义菩提心。菩提是无上佛道的名称。发心作佛，作的是什么佛呢？其实就是开发如来秘藏，显出本有的自性佛。

“此心广大，竖穷三际，横遍十虚也”，这就是尽时空中的一切，它是法界心，不是因缘生的刹那显现的心。而是竖穷三际、横遍十方的绝待的真心。这就是法界心，也就是每个人的本心。

“此心究竟”，“究竟”就是究极真际，穷尽法源。

“究极真际”就是对于真如本际，彻证到了，本来面目彻底地显发。“长远”也不是别的，就是指它是无为法，它是常住的，所以它没有灭，无生无死，永恒的。

成佛，法身本来无始无终。“长远”，就是寂静真常、永离生灭。“普备”，就是具足一切、无欠无余。显然是指妙明真心，它就是菩提心。

“一发此心”，其实就是开悟的意思。这样的话，你能把它发起，便能清净无始以来的生死和诸有的沉沦。无量劫以来一直翻不了身的原因，就是没见到这个菩提之心，所以都是妄情用事。等一见到了，就开始把过去的一套颠倒翻转过来。如果再以功德回向菩提，就决定能上证佛果，所有的功德绝不会唐捐，绝没有损失和消灭了。

再引密教《菩提心论》作为佐证。论中说：“此菩提心，能包藏一切菩萨功德故。若修证出现，则为一切导师。若归本，则是密严国土。不起于座，能成一切佛事。”

菩提心里包藏了一切菩萨功德，就是如来藏。一切菩萨的各种身、智功德，全部都藏有，只是现在还没开发。等到一开发，一修证出现，它就成为一切导师，成为天人师、佛、世尊。真正修证出了它，就是一尊佛了。

“若归本，则是密严国土”，归到本源，就是秘密庄严土。土即是心，心即是土，不是两种。“不起于座，能成一切佛事”，就是不动法界，妙用无边。一切佛事业都能任运成办。所以，菩提心的功用不可思议。

第二、出菩提名体者。然菩提有三种：一者、法身菩提，二者、报身菩提，三者、化身菩提也。言法身菩提者，所谓真如、实相、第一义空，自性清净，体无秽染，理出天真，不假修成，名为法身；佛道体本，名曰菩提。言报身菩提者，备修万行，能感报佛之果，以果酬因，名曰报身；圆通无碍，名曰菩提。言化身菩提者，谓从报起用，能趣万机，名为化身；益物圆通，名曰菩提。

第二，阐明菩提的名字和体性。“菩提”，指无上果位，又可分为法报化三身。“求菩提”，就是要实证到这三身的果位。

一、“法身菩提”，即“真如、实相、第一义空”。它是万法的实相，是平等的真如，或者第一义空。

对于它的体性，首先“自性清净，体无秽染”：所谓“自性清净”，就像六祖在五祖座前，闻到“应无所住而生其心”，豁然大悟时所说：“何期自性，本自清净。”从未想到，菩提的自性，自体本来清净。“体无秽染”，指它的体上没有任何惑业生的杂染。它是一种绝待的清净，这上面没有任何相对二边的虚妄的相，也没有任何因缘所生的虚妄的法。

“理出天真，不假修成”：法尔如此叫做“天”，没有虚妄叫做“真”。妙体本来如此，所以是“天真”。它不是假借因缘修行成就的法，所以也叫做本来成佛。

因缘造作的法刹那生灭，本无自性，是一种虚妄的法。而菩提的自性本自圆成，它是金刚体性，无生无灭，

从无改变，也从没断绝。这就是六祖开悟时说的：“何期自性，本自具足。”哪里想到，这个自性是本来具足的。自性是个大宝藏，这里恒沙性功德法本自圆成。一旦发现了它，就知道这是真正的妙中妙、宝中宝。

五祖当时听他这么说，知道他已经了悟本性。于是说到：“不识本心，学法无益，若识自本心，见自本性，即名丈夫、天人师、佛。”之后授予衣钵，立为第六代祖。这样就知道，成佛的根本是明心见性，如果不识得本心，学法就没利益。如果识得本心，见到了本性，那你本来是佛。也因此授予佛祖位，叫做丈夫、天人师、佛。

又像《菩提心论》所说：“此菩提心，能包藏一切诸佛功德法故。若修证出现，则为一切导师。若归本则是密严土。不起于座，能成一切佛事。”这样一个正等觉的妙体，含藏一切佛功德法。一旦修证出现，就能成为一切导师。不起于座，能做一切佛事。六祖悟心顿登祖位，就是一个很好的例子。

总之，此菩提心，也就是本来正觉之心，从它的体来说，离一切边。完全超情离见，根本不是分别妄识的行境。所以，这里无限无量、无可言说、无可拟议。从它的用来说，具有恒河沙数不可思议的妙用。这样的心性，“名为法身”，就叫做“法身”。“佛道体本，名曰菩提”，它是佛道的本体，所以称为“菩提”。

二、“报身菩提”，“备修万行，能感报佛之果”：法身是性德，但只具本来性德，在现相上还不能称为

“佛”。虽然一切众生都有如来秘藏，然而，像蚂蚁蚊虫等类众生如今还陷在苦海里，并没有显现出万德庄严的佛果受用和事业。可见，必须通过修德有功，与性德相应，本具的功德才能显发。也就是只有圆满修集了菩提万行，以这个功德做庄严，才能感得报身佛果。

“以果酬因，名曰报身；圆通无碍，名曰菩提”：成就报身时，现前佛果离垢的智慧。它圆明具德，对于一切通达无碍，因此称为“报身菩提”。

三、“化身菩提”，“从报起用，能趣万机，名为化身”：从报身流现化身，随机化现，妙用无穷。“益物圆通，名曰菩提”：在利益众生的时候，能够应一切机，自在化现。比如，观世音菩萨“千处祈求千处应”。他应着无量众生的机缘，能够一时之间化现无数身，相应根机演说无数妙法。一切都圆通无碍，即自在、无碍地应现利生，这叫做“化身菩提”。

以上讲的三身菩提，就是我们发心要求的果。可以简说为佛菩提，也可以分说为三身菩提。我们为了最有效地利益法界众生，一定要证取三身菩提的果位。一旦证得，就能不起于座，成就一切佛事。以智慧遍照一切，以悲心遍入一切。之后就能一时之间遍入无数众生心，摄受他们，赐予相应的果位。

总之，为了成办度生事业的缘故，我们发誓证取三身菩提，就是“为果立誓”。

第三、显发心有异者。今谓行者修因发心具其三种：

一者、要须识达有、无，从本已来自性清净；二者、缘修万行、八万四千诸波罗蜜门等；三者、大慈悲为本，恒拟运度为怀。此之三因能与大菩提相应，故名发菩提心。

第三，显示发心的差别。这里道绰大师讲到修因的发心，也就是为了取证这个果，必须修持相应的因行。分别来说：一、为了得到法身菩提的果，在因上要识达有、无，了知从本以来自性清净；二、为了实现报身菩提的果，要通过修持万行，也就是八万四千诸波罗蜜门等的功德，之后就会显发性德，从而成就报身；三、以大慈悲为本，恒时立誓普度一切众生，把他们全部度到涅槃果地。为了成就三身菩提，我们因地时就要开始训练，去修集这三种因，这样就能直接跟果地的菩提相应。这就叫做“发菩提心”。

下面具体解释，“显发心有异者”：因地发心的差别有两类。“今谓行者修因发心具其三种”：第一类，指共同的说法，行者在因地时应当发这样三种心。

“一者、要须识达有、无，从本已来自性清净”：首先要认识“有、无”这个要点，要了达从本以来自性清净。也就是说，因为客尘本无、佛性本有，因此是本来清净。

如果自性中真实存在这些染污法，那可以说自性不清净，但一切染法真实中没有，所以叫做“自性清净”。

“识达有、无”是悟心的玄关。一旦你识得了有和无，就直接打开了明心见性之门。也就是《宝性论》所

说的客尘无、自性有，在这上面一旦识得，就会直接相信本性是佛。“有、无”当中，又以“无”为前方便，也就是一旦悟到幻相本无，就会很快认识佛性本有。

所谓“无”，就像《心经》中，从“无眼耳鼻舌身意”，一直到“无智亦无得”，以一连串的“无”字，收尽从凡夫根境识的一切现相，到声闻的四谛、缘起的十二缘起、菩萨的六度智德等的一切法。用这一串“无”告诉我们，这一切法都本自无有，了不可得，就像镜中现的影像那样，本性中根本没有这些虚妄的相。

《大涅槃经》说：“如是逆顺入超禅已，复告大众：‘我以佛眼遍观三界一切诸法，无明本际性本解脱，于十方求了不能得，根本无故，所因枝叶皆悉解脱。无明解脱故，乃至老、死皆得解脱。以是因缘，我今安住常寂灭光，名大涅槃。’”

《大涅槃经》上说，世尊在逆顺入超禅后，又告诉大众：“我用佛眼遍观三界一切法，见到一切法的总根源——无明，观察它的真实如何，结果却发现无明性本解脱。”意思就是，本来没有无明，并不是有个实有的无明，我们要解脱它，而是在这个本性里本来没有无明，它本自解脱。

“我在十方一切处去寻找无明，但任何处都得不到。这样推求，以根本无明没有的缘故，缘于无明而产生的各种枝叶的法，当然也不可得到，因此悉皆解脱。”

一切因缘所生法，无论染净任何事，全部以无明为根源而现起。在这个范畴里，我们的心计执的善恶、苦

乐、凡圣、染净等的一切法，都是以一念无明取相而妄现的，真实中了不可得。所以，这些也本自解脱。关键就是，它们并非实法，都是由妄想所生。而本性本自清净，它绝离了一切二边。所以，我们说它无圣无凡、无染无净、无善无恶……

要知道，绝待的真心粘不得一点尘。常言道：“金屑虽贵，落眼成翳。”金粉虽然看起来贵重，但粘在眼里就成了翳障。意思是，本性中不立一尘，你不要作这样那样的想，你一取相，执著一个妄相为真，就背离了它。自性本来没有戏论，只是佛为了引渡众生，在世間针对恶就要说善，针对染就要说净等等。但最后要知道，这一切都只是假立。

像这样，我们一旦知道根源的无明本自没有，就知道以无明所现的这一切的幻觉梦境，也原本是假法。所以，并不是要去破除什么实法，而是要识得它本无，这就是悟心玄关的第一个。真正知妄本空，并不是跟妄做对，去消灭它，而是你知道了“无”，就知道它本自解脱。由于它本自无有，也就不必另外消灭什么。

世尊又说：“既然无明本自解脱，那么，乃至老、死，也全部本自无有，本自解脱。以这个原因，我现今安住常寂灭光，叫做大涅槃。”

这就是世尊在世間教化完毕，对于众生最后的慈悲垂示；也是永明大师发愿在无量劫里，剥皮为纸，析骨为笔，刺血为墨，来书写的经法，以报答世尊慈恩。正是世尊点出了这一点，我们才恍然大悟。知道无明本无，

那么，基于无明现起的一切二边相对的法，也全部没有。能所二现的妄相一旦空了，不二的真性就会自然现前。现在从闻思上，你识达了妄本空，也会信受真本有，也会有相当大的利益。这就是知“无”的要义。

至于“知有”，宗门里常说：“必须知有始得。”你一定要知本“有”，才知道下手处，才能合到般若的妙道，不然就没办法。

傅大士在《心王铭》中说：“水中盐味，色里胶青，决定是有，不见其形。心王亦尔，身内居停，面门出入，应物随情。自在无碍，所作皆成。”

先讲譬喻。好比把盐巴放在水里，溶化后，水中决定有咸味。但是用眼睛去寻找的时候，它到底是什么形状、颜色，这是看不到的。用今天的譬喻来说，电决定是有，但不见其形。我们能在各种电器、电池等当中发现它的作用，但它不是一种可见的事物。

这就譬喻我们有一个妙有。它无相离戏，没办法拿出一个具体的相来给你看，然而也并不是断灭，时时处处都在起用。从它起作用就知道一定有妙体。这就是明心见性的关键。明得了“心”就知道有它的体——“性”，之后就知道心是性随缘而起幻用，这个本性是处处都起用。

就像临济祖师所说：“赤肉团上有一无位真人，常从汝等诸人面门出入。”有一个无位真人，时时都从众人眼、耳、鼻等中出入。它能见、能闻、能嗅、能尝、能触、能想，能做一切的事业，处处都在展现。

妙体绝离一切相，因此它一切不是。如果是固定的某一种相，那就呆板了，就不妙了。就只能是此而不能是彼，又怎么能充当万法的妙体，起无边妙用呢？所以，妙体是无面目的东西。你寻求它的时候，绝对得不到什么。想想看，它是一个根本没有时间、空间相的东西，也没有生灭，却成为十方三世一切相的本源，亘古亘今常如是。你说它能是什么相呢？

傅大士说的“心王亦尔”，所指示的“心王”，并不是指八识心王，而是指这个妙体是一切万法之王。它是万法之主，一切都是它造的，所以叫做“王”。大士另外说的“能为万相主”，也是这个意思。

所以，这里的“心”，就是指真心，它统率一切，一切都是它的化变，都是它在起用，没有一个不是它。古德说的：“若人识得心，大地无寸土”，“尽大地是沙门一只眼”，或者像庞婆所说：“百草头上祖师意”（“百草”指一切事物），都表示一切就是它。它根本没有掩藏、遮蔽，也没有任何断续的相，一切时处都是它。你要明见了它，就是识得了“有”。相反，如果不知“有”，就总是落在虚妄里，全部是用自己的凡情起各种妄见。

总之，以上说的“知无”和“知有”，就是道绰禅师说的“识达有、无”。“识达”又可以解释为“识心达本”，你能够识得本源，就知道从本来自性清净，这里没有任何要遣除的垢障，只是一念入了迷梦而已。

这三种修因的发心也可以对应《大乘起信论》里的

发心¹⁷：

一、修法身菩提，须识达有、无，知道从本以来自性清净，对应《起信论》的“直心，正念真如法故”。通过“知有”、“知无”，就明白真如是什么，然后时时明记不忘，识得主人公，不再迷在幻尘里。

二、修报身菩提，缘修万行、八万四千诸波罗蜜门等，相当于《起信论》的“深心，乐集一切诸善行故”。

三、修化身菩提，大慈悲为本，相当于《起信论》的“大悲心，欲拔一切众生苦故”。果位菩提是我们取证的目标。而它最终落实在救度一切众生上，所以要实现化身菩提，就要修大悲心。

我们因地就开始起大悲心，拔济一切众生苦。以这种愿，到果地圆成的时候，自然随悲心愿力，应众生的机，随缘应化。这就叫做化身菩提。所以，为了救拔一切众生的缘故，要建立悲愿为根本。

具足这三种因，就能和大菩提相应。这就是直接显发菩提的因。其实，从究竟了义来说，三身本自具足。我们只是通过一种方法把它引出来，而不是新修成什么。那么怎么引呢？就通过前面说的三个因来引生。

第二类，特别针对净土法门的“发菩提心”：

又据《净土论》云：“今言发菩提心者，即是愿作

¹⁷ 《大乘起信论》：“复次，信成就发心者，发何等心？略说有三种。云何为三？一者、直心，正念真如法故。二者、深心，乐集一切诸善行故。三者、大悲心，欲拔一切众生苦故。”

佛心；愿作佛心者，即是度众生心；度众生心者，即摄取众生，生有佛国土心。”今既愿生净土，故先须发菩提心也。

其次，天亲菩萨在《往生论》中说：“现在说的‘发菩提心’，就是指发起誓愿证得佛果的心；愿作佛的心，就是度众生的心（即为了救度一切众生，我发誓要作佛）；度众生的发心，就是愿摄取众生，生到有佛国土的心。”现在既然愿往生净土，首先就要发菩提心。

这里引《往生论》，说明“发菩提心”，是“愿成佛度生，摄取众生往生净土”的心。这种发心看上去好像比前面讲的发心容易，但实际并非如此。

为什么呢？其实，弥陀净土法是佛智不思議法门，是极其难信之法，真正对它生信非常难。真正有大智慧的人，才能生起信心。而没有生信心，就没办法发起愿心。所以，发起“摄取众生，生有佛国土心”，并不容易。

在《阿弥陀经》里，十方诸佛同声赞叹：释迦牟尼佛能在五浊恶世，为诸众生说是一切世间难信之法，实为甚难。这就是因为，对于五浊恶世难以生信的众生，竟然说出这样极其难信的法门，如果不是有特殊的悲心、愿力、因缘，是根本没有办法开口的。因为，如果众生的因缘不够，说了起不到好的作用，反而引生负面效果，佛就不会说。

可见，这个法门完全超越常情，是佛果智慧不思議的行境，根本不是凡夫心识、语言能思量、测度的地方。

这就是净土法门极其难信的原因。也因此，如果不是无量劫来种过深厚的善根，怎么能信受无疑呢？就像《称赞净土佛摄受经》所说的：“于此杂染堪忍世界五浊恶时，若有净信诸善男子或善女人，闻说如是一切世间极难信法，能生信解、受持、演说、如教修行。当知是人甚为希有，无量佛所曾种善根。”只有无量世以来，在诸佛面前种过无数善根的人，才能信受此法。真正能够生信，就表明他累世已经积了很深厚的善根。本经也说：佛出世难，闻佛说法难，遇善知识信受奉行难。但是，听闻此经后，能够信乐受持，那是难中之难，再没有比这个更难的了¹⁸。这都是佛亲口说的，证明生信确实相当不易。这个法门太不可思议，对于这样难信的法竟然能相信，必定是有大智慧。

之后，随着智慧发起成佛度众生，摄取众生同登净土的愿，就叫做“发菩提心”。你只要能够真实信受净土法门，自然会发起这样的心来。

其实，我们对于净土经教不可思议之处生起信心时，对于这一点自然会深有体会。也就是说，你能够感到这件事不可思议，而且越来越欢喜向往，这样的话，发愿往生净土，本身就含有菩提心的内涵。

这是为什么呢？其实，往生就是去成佛，就是去度众生。我们知道，最终彻证常寂光，就叫做成佛。而弥

¹⁸ 《佛说无量寿经》：“佛语弥勒：如来兴世难值难见，诸佛经道难得难闻，菩萨胜法诸波罗蜜，得闻亦难，遇善知识闻法能行，此亦为难。若闻斯经信乐受持，难中之难，无过此难。”

陀愿海具有极其不可思议的力量摄受我们究竟成佛。往生之后，那里的一切功德庄严唯一摄持我们的心趣向大菩提，一念也不会退下来。而且，以佛力加被的缘故，就能成就种种大义，能够迅速圆满普贤行愿，从而迅速证得法身，之后分身尘刹，遍入十方普度众生。所以，往生就等于成佛，就等于普度众生。对于这件事，你心里认识清楚，之后就会油然而发起菩提心。也就是，以深信弥陀净土法门的缘故，你在志愿上就会逐渐发起取证大菩提的心。

所以，从近前来说，我们是往生弥陀净土。而从长远上看，就必定成佛普度众生。知道这样一种缘起的路线，只要生起信愿，那么，希求往生净土，实际上就是要取证佛果、普度众生，这并不是两件事。就像《弥陀要解》所说：“深信发愿，即无上菩提。”这就是净宗的殊胜方便。

第四、问答解释者。问曰：若备修万行能感菩提得成佛者，何故《诸法无行经》云：“若人求菩提，即无有菩提，是人远菩提，犹如天与地。”？

有人提问：如果以备修万行能感得菩提而成佛的话，那为什么《诸法无行经》里讲：“有人如果去寻求菩提，那就没有菩提，此人已经远离菩提，就像天和地那样遥远。”意思就是，求菩提的心显然和菩提相背。

答曰：菩提正体，理求无相，今作相求，不当理实，

故名人远也。是故经言：“菩提者，不可以心得，不可以身得也。”

首先解释“求菩提者，远菩提”的涵义：真正契合菩提本体之时，没有一切相。所以，应当契合它的无相。如果作相来求，也就是心里存着一个所得的菩提果，以及能求得菩提的法，这些都不契合实际理体。因为理体本来无相，不是心所得的法。你一起心，心里就存有一个菩提的实法，然后起心来求它，这样就远离菩提了。

实际上，菩提理体就是如此，自己起的心若不符合它，立一个外境的菩提去寻求，这样自己就背离了理体的实际，叫“不当理实”，这样就会导致“是人远菩提”。

那怎样“求菩提”，是和大菩提本身不相违，而能感得菩提呢？

今谓行者虽知修行往求，了了识知理体无求，仍不坏假名，是故备修万行，故能感也。

现在我们心里清楚地知道，虽然说修行求菩提，但真实理体中无一法可求。因为理体离一切相，不属于任何法，或者说，这样一个万法的本体，不偏在任何一边或者任何一种定相上，所以，它不是我们心中的一种所求的境。

虽然如此了知，但是仍然不坏假名，所以，在没证得它期间，还是有一种能修持、能显发它的万行，而不去做违背它的颠倒行。也就是要随顺菩提，修一切相应菩提的万行。这样才能感得菩提。

总之，这事不要落有无二边。既不能落于有边，把它执为一个实法，然后用分别识去求得它；也不要落于无边，也就是不要废弃万行，应当修集一切随顺菩提的妙行，来感得菩提，也就是来证得它本身。

是故《大智度论》云：“若人见般若，是则为被缚；若不见般若，是亦为被缚。若人见般若，是则为解脱；若不见般若，是亦为解脱。”龙树菩萨释曰：“是中不离四句者为缚，离四句者为解。”

《大智度论》说：“如果有人见到了般若，这样就被边执系缚住了；如果他不见般若，还是被边执缚住。如果有人见到了般若，这样就是解脱；如果他不见般若，也还是解脱。”龙树菩萨解释说：“其中不离四边者为系缚，离四边者是解脱。”

意思就是，关键不在于你是说见还是不见，而在于你的心落不落边见。如果心里落在四边当中，说“我见了般若”，这时他执取一种心前的境为般若，就已经落在有边的执著当中，不是解脱。同样，说“我不见般若”，这时他执取“什么都不见”为见般若，又落在了无边的戏论当中，也没有契合般若的体。相反，如果心已经离了一切有、无、双亦、双非的四边，说“我见了般若”，实际表达的就是无所见，这是契合了般若，是解脱。而说“我不见般若”，也是指没有法可得，般若并不是所见的境，这就是离一切边，就是解脱。

所以，不在你口头说见还是不见，而是在于你的心

是不是离四边。如果你没有离四边，说见，就落在有边；说不见，也落在无边。都是戏论，都是系缚。如果你的心离了四边，那么，你说见，就是从表诠上说“见了般若”。同样，也可以说“不见”，就是从遮诠上说“不见般若”，因为本来离四边，无法可得，也因此无有般若可见。所以，无论口里说见还是不见，都是一个意思，都叫做解脱。

今祈菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不违二谛大道理也。

同样，现在所谓“求菩提”，到底是远菩提还是契菩提，不在你口头怎么说，关键在你的心是不是契合了离二边无偏的中道。

如果你没契合，说“求”，就落在有边，因为你把“菩提”立为心前的一个实法；说“不求”，又落在无边，因为你又著在你心里计执的“无”上。这样都没契合菩提的自体，也就没办法感得菩提。

如果你的心已经契合了离四边的中道，那么你说“求菩提”也行，也不会著在有上；说“菩提无求”也行，不会著在无上。这样，虽然你知道理体无求，菩提无得，但不废万行，还是修一切行来感得菩提。这就是妙契中道。以这种无住的妙行，就能契合菩提本身。

上堂课讲到“发菩提心”的涵义，其中引用《安乐集》做详细阐述。这里继续讲第四点，以问答解释。

有人引《诸法无行经》问：“既然佛经说：‘求菩提的心，与大菩提相违。’为何还要发求取无上菩提的心？”

以下对此继续回答：

“凡欲发心会无上菩提者，有其二义：一者、先须离三种与菩提门相违法，二者、须知三种顺菩提门法。何等为三？一者、依智慧门不求自乐，远离我心贪着自身故；二者、依慈悲门拔一切众生苦，远离无安众生心故；三者、依方便门怜愍一切众生心，远离恭敬供养自身心故。是名远离三种菩提门相违法。”

道绰大师又引用《往生论》，进一步解释什么是“顺菩提”和“违菩提”：

“天亲菩萨在《往生论》中说（《净土论》即《往生论》）：凡是发心要会取无上菩提的人，都要遵循两种义。”其中“会”指契会，也就是你要合得上它。正所谓“因地不真，果招迂曲”，如果在因上没有符合，那就绝对没有得果的道理。

所以，因上首先必须远离三种与菩提门相违的法：

一、依智慧门不求自乐，远离我心贪着自身故：即依止智慧门，不求自身得安乐，远离以计执“我”的心贪著自身的缘故。意思就是，求自乐与菩提相违，因为计执有“我”，贪著自身的缘故。

二、依慈悲门拔一切众生苦，远离无安众生心故：即依止慈悲门，也就是要拔济一切众生苦，远离不安立众生的心。因为不利益众生的心和大菩提相违。

三、依方便门怜愍一切众生心，远离恭敬供养自身心故：即依止方便门，要有一种想方设法救度众生、利益众生的心。远离以往恭敬、供养自身心的做法。

三种与菩提门相违的法就是：我心贪著自身、无安众生心，以及恭敬供养自身心。必须远离这三种。

“顺菩提门者，菩萨远离如是三种菩提门相违法，即得三种随顺菩提门法。何等为三？一者、无染清净心，不为自身求诸乐故。菩提是无染清净处，若为自身求乐，即违菩提门，是故无染清净心是顺菩提门；二者、安清净心，为拔一切众生苦故，菩提安稳一切众生清净处，若不作心拔一切众生离生死苦，即便违菩提，是故拔一切众生苦是顺菩提门；三者、乐清净心，欲令一切众生得大菩提故，摄取众生生彼国土故。菩提是毕竟常乐处，若不令一切众生得毕竟常乐者，则违菩提门。”

远离了三种与菩提门相违的法，就能得到三种随顺菩提门的法。“顺菩提门法”指什么呢？

一、无染清净心，不为自身求诸乐故：已经不再为自身求安乐的缘故，获得了无染清净心。

菩提是无染清净处，如果你为自己求安乐，那就违背了菩提门。所以，无染清净心就是顺菩提门。

二、安清净心，为拔一切众生苦故：由于心里已经发誓拔济一切众生苦，因此获得了安清净心。

菩提是让一切众生得安乐的本源，是安稳一切众生的清净处。如果不发心救拔一切众生，远离生死苦恼，

那就违背了菩提。因此，发心拔一切众生苦就是顺菩提门。知道这一点后，你不要再想：“是不是我不必救度众生也能成佛？”根本没有这种道理，必须在因上修随顺门，才能证得大菩提。

三、乐清净心，欲令一切众生得大菩提故，摄取众生彼国土故：由于想让一切众生得大菩提，把他们安置在究竟安乐当中，以这个缘故，发心把一切众生都摄取到极乐国土，这样就得到了乐清净心。（意思就是，让众生得大菩提、得大安乐的捷径，就是把他们全部摄取到阿弥陀佛的国土。）

菩提是毕竟常乐之处，如果不发心让一切众生得毕竟常乐，那就违背了菩提。

“此毕竟常乐依何而得？要依大义门。大义门者，谓彼安乐佛国是也。故令一心专至，愿生彼国，欲使早会无上菩提也。”

已经发心让众生得毕竟常乐，那么，应当以什么途径来得？要依大义门。什么是大义门？就是彼阿弥陀佛的安乐国土，这叫做“大义门”。也就是说，把众生送往极乐佛国，就是进入了大义门。把他们都送往极乐世界，就是真正落实了“令一切众生得大菩提”。应当以这种方式让众生得毕竟常乐。

或者说，要想让众生都得大安乐，就要依靠一种直捷的方便。那就是——让他们一心专注在“愿生阿弥陀佛国土”这一个目标上，就能使他早日会取无上菩提。

以上所说的三种顺菩提门和违菩提门，正显示了发心违、顺的差异。在发心上什么是违菩提，什么是顺菩提，对此要善加辨别。辨别好了就知道，发什么心能得菩提，发什么心与菩提背道而驰。总之，“求菩提的心”并不违菩提。以上对于对方的提问已经回答完毕。

总之，对于我们已经发菩提心，立誓修净业的人来说，知道了这些之后，就应当常常去体会这件事。常常在自身上去检查，在念念的心行当中去纠正，切莫让自己违背菩提门，违失本愿，障碍往生。这一点相当重要。

以上讲完上辈往生的前两门——舍俗出家和发菩提心，下面讲第三门：

❖ 一向专念无量寿佛

为什么要一向专念阿弥陀佛？这样有什么利益呢？对此你一定要有很深的体会，否则就不肯去做。

对此，首先引教说明：

藕益大师在《弥陀要解》最初就讲到：“诸佛悯念群迷，随机施化，虽归元无二，而方便多门。然于一切方便之中，求其至直捷至圆顿者，则莫若念佛求生净土。又于一切念佛法门之中，求其至简易至稳当者，则莫若信愿专持名号。”

诸佛怜悯众生，随众生的根机施設教化。虽然会归的本元无二，但能成办的方便多种多样。在这一切方便

当中，我们要求得一个最直捷，一个最圆顿的方便，这就莫过于你去念佛，直接求生阿弥陀佛的净土，这样极其直捷、圆顿。念阿弥陀佛的方法也有很多，其中最简易，最稳当的，就是具足信愿，专门持念佛的名号。

又说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无尽。故即以执持名号为正行，不必更涉观想参究等行，至简易，至直捷也。”

“阿弥陀佛”是万德洪名，称一名就召来万德，没有什么剩余，没有什么不够的。因此，唯一以持执名号做为正行，不必再增加观想、参究等等。只须一心持念六字或四字洪名，所以是最简易，最直接的。（当然如果是修密法的道友，有自己本门的修法，也有观想等等，但不是这里讨论的范围。）

《圆中钞》说：“今经所示初心凡夫，但是有口能称，有信能念，皆可修之。故知此经所示，乃至简至易之法门也。”

经文（指《阿弥陀经》）指示，一个初心凡夫，只要有口能够称名，有信能够忆念，就都可以修。所以本经所开示的是一个至简至易的法门。

又说：“若执持名号，不间闲忙，不拘动静，行住坐卧，皆可修之。故知此经所示，乃至捷至径之法门也。”

如果执持名号，那么不论你是忙还是闲，也不管你身体在活动还是静坐，总之之行住坐卧、时时处处都可以修。所以本经所指示的是一种非常直接，非常快捷的法

门。

又说：“称名之法，不择贤愚，不拣男女，若贫若富，若贵若贱，皆可修之。故知此经所示，乃摄机极广之法门也。”

称名的法门，不论你是贤是愚，是男是女，也不管你是贫贱还是富贵，都可以修。所以本经所指示的是涉机最广的法门。也就是说，天下没有人不能修，谁都可以修。这就体现它摄受面极广。其他的一些法，很多人都修不上去，而此法谁都可以。只要自己愿意，一心持名就可以了。

《游心安乐道》说：“诸佛名号，总万德成，但能一念念佛名者，即一念之中总念万德。”

念名即是念德，一念持名即是念了佛的万德。

又说：“无始恶业，从妄心生；念佛功德，从真心起。真心如日，妄心如暗。真心暂起，妄念即除；如日始出，众暗悉除。”

无始以来的恶业都是从妄心中生。而念佛的功德从真心起现。真心就像太阳，妄心像是黑暗，真心暂时能发得起，妄念则立即消除，就像太阳一出来，黑暗就没有了一样。

道绰大师在《安乐集》里引用《观佛三昧经》，讲到佛劝父亲行念佛三昧的事：

当时佛让父王行念佛三昧，但父王并不满足，他说：

“佛地的果德，真如实相，第一义空，为什么不让弟子修呢？”

佛对父王说：“诸佛果位的功德，无量无边，称说不尽，那些甚深微妙的境界，神通解脱等等，不是凡夫所能行持，所以劝父王行念佛三昧。”

意思就是，佛地果德，真如实相等等，虽然极其殊胜，但你暂时还没办法直接修。而念佛法门现在能修，又非常殊胜，所以劝父亲修念佛三昧。

父王对佛说：“念佛的功德，具体如何？”

佛先以譬喻告诉父王：“伊兰林方圆四十由旬（一由旬最少有四十里，四十乘四十，也就是一千六百平方里），面积非常大。那里有一棵牛头栴檀，具有无比的芳香。虽然有根芽，但暂时埋在地下，还没有出土。

整个伊兰林都是臭的，每一棵树都在不断地散发出恶臭，一点香气也没有。如果有人到了树林里，实在饿极了，吃了那里的树果或者树花，立即会发狂而死。所以，这个树林不仅恶臭，而且有致命的危险，非常不吉祥。

后来，刚才说的栴檀根苗出土了，树苗慢慢长大，它刚刚长成树，顿时芳香四溢，弥漫整个伊兰林。这颗牛头栴檀树完全改变了整个树林的气氛，从此，过去的那些恶臭彻底消失了，整个树林变得香美无比。众生见到后，都感到这种情形极其稀有。

佛告诉父王：“一切众生在生死里，念佛的心就是这样。只要你能够系念不止，一念接着一念，等到它成

熟了，就决定往生到清净刹土，生在佛前。一往生，从此就摆脱了生死苦海，一切恶事都转成大慈悲，就像旃檀香树改变了伊兰林一样。”意思就是，修念佛三昧，现在一向专念，专一地念佛，就好比让旃檀种子相续不断地生长，等到它成熟了，就能消灭一切生死恶毒，转成香美的净土，那里什么惑业苦都没有了。

道绰大师解释说：“所言伊兰林者，喻众生身内三毒、三障无边重罪；言旃檀者，喻众生念佛之心；才欲成树者，谓一切众生但能积念不断，业道成办也。”

“伊兰林”指众生身内的三毒、三障，无边的重罪；“旃檀”，指众生念佛的心；“刚刚成为树”，表示众生一向系念的业道刚一成办，也就是净业成熟。

“其伊兰林，唯臭无香”，是说我们心里不断地发出各种的贪、嗔、痴三毒，充满了业障、报障、烦恼障等等，整个生死园林充满了烦恼、业障等的臭气，恶秽不堪，没有丝毫清净善法的香气，气氛很不好。

“若有瞰其花果，发狂而死”，意思是说，在生死当中，看上去美妙、诱人的那些境界的果子，你尝了就必定发狂而死。像什么爱情的美酒、事业的美酒、名誉的光环……这些东西一旦尝到，内心就会迷醉、癫狂，最终必定堕落。

虽然如此恶劣恐怖，但是我们也不用怕。为什么呢？

“后时旃檀根、芽渐渐生长，才欲成树，香气昌盛，遂能改变此林，普皆香美。”只要牛头旃檀破土而出，逐渐长大，之后一切面貌都会改变。同样道理，就在这

臭腐的生死浊秽当中，我们只要让自己内心里面发出念佛的心，让它一念一念地出来，当它的势力达到一定程度，也就是净业一成熟，就能立即往生清净佛土，往后，生死里的一切惑业苦就全都没有了。

《称扬诸佛功德经》说：“若有得闻无量寿如来名者，一心信乐，持讽诵念……其人当得无量之福，永远远离三涂之厄，命终之后皆当往生彼佛刹土。”意思就是，闻到阿弥陀佛的名号后，一心信乐，持诵系念，就能得无量福，并且永远离开三恶道，命终之后决定生阿弥陀佛的净土。

《净修捷要》里说：“六字统摄万法，一门即是普门。”在“南无阿弥陀佛”六字当中统摄了万法，一切法都含摄在内；通过念佛这一门，就能够打开一切门。

又说：“全事即理，全妄归真。全性起修，全修在性。”

“全事即理”是说，不要在事相之外去单独找一种理体，全体事相就是理性，就像不必离开水去找湿，全水即湿。也因此我们心里念“阿弥陀佛”，其实就是理体法界。“全妄归真”，看起来是妄，但实际上全部的妄都归于真实。“全性起修”，“性”指真如本性，就是由本性而起修行。所以，念佛是从本性中发出来的。

“全修在性”，整个的修持都在性里面，从没有出过自性。就像从珠子里发光，光还照着珠子。我们平常穿衣

吃饭等等都没离开过自性，没有一件事不是从它出来的。古德也说：“运水与搬柴，神通及妙用。”所以，念佛也是不离本性。

有人说：“念佛是著相，不要著相而修。”其实，念佛是全性起修，它本身就是从我们的自性里出来的。著不著相，关键在你的心。如果你说念佛是著相，所以不肯念，那你为什么每天还要吃饭？难道你吃饭不是著相吗？既然你可以吃饭走路，那念阿弥陀佛有什么不可以？念了有什么障碍吗？

而且，全修在性。修行也不是别的，无非是不要迷掉。到底是不是修行的障碍，都在于你自身。如果你穿衣就著在衣上，吃饭就粘在饭上，那都是你自己发生的错误，不关事物本身。所以，照样可以吃饭、说话、走路等等。念佛更是如此。念的时候，就是全修在性，不要离开觉照就可以，都是在自性上修。所以不要这么认为。修持全是归在本性上，一句佛号就是本性，念佛是全修在性。

又说：“广学原为深入，专修即是总持。”

广学就是为了深入。学的时候不广一点，很多人就没办法深入。这就是我们心的特点。就像挖地，挖得开一些就能深一点，同样学得广，就能深入。对专修净土的人来说，学很多经论等等，就是为了更深入地理解净土法门，更好地念阿弥陀佛。因为，理上越明，理解得越深，信就越深；信得越深，愿就越切；而愿越恳切，心就越专一，念佛的质量就越高。而且“专修即是总持”，

在专修阿弥陀佛这一法当中，总摄了一切法，叫做“总一切法，持无量义”，叫做“阿伽陀药，万病总持”（就是能治一切病），又叫“宝王三昧”，普雨一切诸三昧宝。又像《大集经》所说：“若人但念弥陀，是名无上深妙禅。”总之，解门上就是广学，目的是为了深入；行门上强调专修，因为专修就是总持。

又说：“声声唤醒自己，念念不离本尊。”

一声声地念“南无阿弥陀佛”，就是在唤醒你自己：“别睡了，别迷惑了，不要再贪，不要再瞋……”就好像一个人睡着了，另外一个人一直对他说：“醒来，醒来。”所以，念佛就是在唤醒自性。“本尊”就是指阿弥陀佛，“念念不离”，就是说念念都有阿弥陀佛，一切时候都在，也就是念念不离自性无量光寿，这些话无论从事从理都可以解释。

那么，为什么念阿弥陀佛就是唤醒自己呢？

《净修捷要》又说：“无量光寿，是我本觉。起心念佛，方名始觉。”无量光、无量寿，这既是名号，也是我的本觉。本觉遍一切处，就是无量光；不生不灭，就是无量寿。起心念这句阿弥陀佛才叫始觉——发起了觉悟。这也就像《弥陀要解》所说：“光则横遍十方，寿则竖穷三际，横竖交彻，即法界体。举此体作弥陀身土，亦即举此体作弥陀名号。”所以无量光、寿不是指别的，就是我们的本性。

我们的本性就是无量光、无量寿，一点也不缺。不要认为现在的身体就是自己。身体有方分，它只是有限

空间里的一些粒子。同样，思想、意识等也不是自己。那只是刹那生灭的法。一刹那就没有了。而我们的本性永远不会灭。

那么，我们的本性到底是什么呢？

“是故弥陀名号，即众生本觉理性，持名即始觉合本。”

我们众生的本觉理性就是无量光、寿。光是遍到十方，没有一处不是；寿指穷尽三际，没有一刻不是。你念“阿弥陀佛”，“无量光、寿”，就是在唤醒你的自性，不断地在提醒自己：“我是佛，我是无量光寿，不要再陷在无明里了”，一执著“我”，就又是在做梦，又是迷惑。

所以，你起心念佛——“南无阿弥陀佛”，就是始觉，即开始觉悟了。这话都是很圆的，事上也可以理解，理上也可以理解，自上也可以理解，他佛上也可以理解，方方面面都解释得通。

《净修捷要》又说：“托彼依正，显我自心。”

依靠彼阿弥陀佛的依报、正报的万德庄严，来显发、显示我们的本心。其实，净土无量的依报、正报功德庄严，那里的一切清净境界，像是光明、妙色、法音、德香等，显示的就是你的本心。

又说：“始本不离，直趋觉路。暂尔相违，便堕无明。”

始觉和本觉不要离开，你的心不离开，就会直趋究竟觉。意思是这样就能成佛。暂时离开，就是违背了真

理，违背了本性，就又堕入无明，继续做迷梦了。

要知道，在迷梦里呆多长时间，还要迷惑多久，这事主动权在你。你一直不肯觉悟，还想在迷梦里沉沦，也没人能勉强。所以“君子乐得做君子，小人枉自做小人。”自己不愿觉悟，甘愿做小人，做庸人，做违背本性的事，那就继续打妄想，尽情地造业，就还会无限地堕在无明里。所以，这事你要想清楚。“一向专念阿弥陀佛”能给我们很多启示，既可以体会得浅，也可以体会为深。

《无量寿经起信论》说：

“须知持名一法，最为简要。”

要知道，持名念佛这个法门，最简单，也最为关要。“简单”，就说明谁都会念。太复杂的，我们很多人都修不来，那只是少数人的事，而简单的大家都可以。所以，没文化的，不会做加减乘除的，也都会持名。因为它简易，就可以时时上手，躺着、走着、吃饭、做杂事都可以念。比方说，讲一口流利的西班牙语，没几个人会，但开口说“爸爸、妈妈”，每个人都会；演杂技开飞车很少有人会，但用两只脚走路，没有人不会。像这样，它最简单，所以全天下的人都能修。

“行者初发心时，贵有定课。”

最开始每天要有定课，要固定地念一定数量的佛号，一直坚持到临死的那一天。你能这样坚持，符合“一向专念阿弥陀佛”的条件，每天记得这么念，到临终的时

候也会记得这么念。因为每天都把它当成一件大事，所以临终就不会忘记。也因此，阿弥陀佛会来接你，你不忘记佛，佛也不会把你落下。

“每日或千声，或万声，或十万声。从少至多，由散入定。随其念力，俱可往生。”

每一天或者念一千声，或者念一万声，或者十万声，都看你自己。总之，从少念到多，从散乱念到入定，无论念力深浅，只要符合“一向专念”的条件，都可以往生。

《安乐集》说：

“称名亦尔，但能专至，相续不断，定生佛前。”

称名就是这样，如果你能够专心致志，相续不断地念，决定能生在佛前。

“今劝后代学者，若欲会其二谛，但知念念不可得，即是智慧门。而能系念相续不断，即是功德门。”

现在劝后代的学者，如果你想会到二谛，该怎么做呢？我们天天谈世俗谛、胜义谛，关键就是你要怎么会到二谛？其实也很简单，知道念念不可得，就是智慧门；能够一心系念，相续不断，就是功德门。

如果有人问：“你学了那么多年中观，天天讲二谛，那它到底怎么用啊？”这里说得非常简单明了：念念不可得就是智慧门，意思是，你明白胜义谛的真相，做一切事都知道本不可得，就是智慧门。虽然不可得，但你还是不断地念“南无阿弥陀佛”，就是功德门。这样你

就在实际运用上契合了二谛。

“是故经云：‘菩萨摩訶萨，恒以功德智慧以修其心。’”

佛经上说：菩萨摩訶萨，恒时以功德、智慧修自己的心。

功德和智慧这两个法，叫做真俗二谛，菩萨懂得这事，所以恒时以功德和智慧来修自己的心。意思就是，他有胜义智慧，所以心里没有挂碍，但同时不废世俗功德，勤修一切善法。就像《金刚经》所说：“以无我、无人、无众生、无寿者，修一切善法，则得阿耨多罗三藐三菩提。”这就是菩萨修行的轨则。也就是你懂了二谛之后，怎么来会归？讨论起来一大堆，但用起来就这么回事。

“若始学者，未能破相。但能依相专至，无不往生，不须疑也。”

如果是初学的人，还不能破相，那也没关系。现在你就依着相，专心致志地念它，也是没有一个不往生，这一点不用怀疑。

你不要想，为什么说“这也空那也空的”？我理解不了。其实，暂时不理解空性也没关系，就是你只要口里念：“南无阿弥陀佛”，“南无阿弥陀佛”，一念接一念，一直这么念下去，就一定能走到极乐世界，对此完全不必怀疑。

所以，大家只要谛信这个道理，不必一定先求离相，只须老实持名，依相专至，无不往生。这实在是普度众

生同出苦海的慈航。所以，你不要吓唬老爷爷、老奶奶，说今生一定要证悟空性才能了生死，不必吓唬他。你就告诉他，好好念这六个字，一直坚持念下去，就生到净土了，很快就能解脱成佛。

总之，以上引用诸多经论，显示了持名念佛的殊胜利益。

今天继续讲解上品往生的第三个条件——一向专念无量寿佛。上节课讲了持念弥陀名号的利益。这里的要求是持念当中的专念，更进一步说到一向专念，那么，到底怎样才算是“一向专念”呢？

一向专念的涵义

总的来说，有三种说法：

一、其他所有的修行都不做，专门建立念佛行。也就是单提一句佛号，一门深入，不夹杂其他的修法。像这样，废弃念佛以外的修行，唯一行持念佛这一法，叫做“一向专念”。

二、唯一以念佛为正业，但为了辅助这个正业，还会修其他的法。也就是以念佛为主修，其他修行做它的助伴。这样的话，分清“主”和“助”，“主”能够摄“助”，“助”能够随“主”。主和助圆融无违，同入弥陀一乘愿海，也叫做“一向专念”。

三、以念佛为正，其他修行是傍。正和傍有别，主

和次分明。也就是虽然不舍弃其他的修行，但是以一心念佛为主，这也叫做“一向专念”。

像这样，以上三种都是“一向专念阿弥陀佛”。具体怎么实施，要看每个人自身的情况。

所以，这事不能死板地去理解。有的人自身各方面的因缘、条件都允许，可以专门持一句名号，每天什么别的修行和杂事都没有，就单提这一句佛号，这样当然很好。但很多人暂时还做不到，他的根机、因缘也不是这样的。

当今时代，大多数人在因缘上还有很多事要做，不要说佛法上的事，就连在世间法上，像是家庭、工作、应酬等方方面面的事都有很多。那么，对他来说，在重点持名之外，还可以兼修其他。只要主次分明，在念佛这一个重点上，能够一直坚持下去，每天不间断地念一些佛号，也是符合条件的。就好比上大学，对于本专业的课程，当然必须要学，但和它相关的专业课，以及其他的选修课也不必废弃。而且还有生活，还有其他各方面的事。只要你能够保持主修课上的重点相续不断，修满学分，同样能毕业。

所以，我们要融通地理解。净业行人除了念弥陀名号之外，还可以有其他辅助的修法。像是兼持往生咒、大悲咒、准提咒等等，或者兼诵《心经》《金刚经》等等。只要主次分明，对于什么是主要，什么是辅助，心里能分得清，这样也不违背“一向专念”的条件。

万善兼修不障一向专念

对于这个涵义，《无量寿经起信论》里讲得非常清楚。论中说：“行者既然发了菩提心，就应当修菩萨行。那么，在世间和出世间里，所做的一切善法，下至一毫许极微小的善根，上至无边的功德，都要以深心、至诚心回向极乐世界，这样也叫做“一向专念”。并不是说，只有舍弃了念佛之外的一切善法，才叫做“专念”。因为佛性遍一切处，如果有所弃舍，就不能叫做“念佛”的缘故¹⁹。”

所以，佛法上的事一定要圆通，不能死板，也就是不能绝对地执著一种方式，不要理解死了，这样就不符合弥陀的本心了。

其实，万善都能同归净土，只要用深心、至诚心，把功德回向于极乐世界，阿弥陀佛决定都会摄受。阿弥陀佛最通人情，他最知道世间的事，不可能不摄受。因为每个人的情况不一样。比如，你是一名医生，今天来了一个病人，但你却说，“念阿弥陀佛一定能解决病苦”，结果你就不给他看病了，这样也不行。该给人看病还是要看的，不能违背你的责任。

在这个世间当中，有些人有因缘、福报隐居深山，他能够从早到晚单提一句名号。这种方式非常好，能够一

¹⁹ 《无量寿经起信论》：“行者既发菩提心，当修菩萨行，于世出世间，所有一毫之善，乃至无边功德，悉以深心、至诚心，回向极乐，亦得名为一向专念。不必弃舍有为，乃名专念。以佛性遍一切处，有弃有舍，不名念佛故。”

心深入。但这一类人毕竟是少数。世间上有无数种行业，这里面也有许许多多的人，他们的情况各种各样，因缘千差万别。就每个人自身来看，也有无量的因缘，他在每个阶段都有不同的事，所以，不能固执在一点上。

在这里，彭二林居士说，发了菩提心就要修菩萨行，就会有千门万类的事要做。但只要理解到，一切都是你性海里的事，就没有可舍弃处。因为，佛性遍一切处，就遍在你的一切行为当中，语默动静、举手投足，无一不是。所以，如果非要把这个舍弃，把那个隔断，这样也不对，也不成为念佛。

所以，你要广义地理解。这种论述非常契合现在人的机缘。你看今天的人，一亿个人里，也很难找到一、两个人，能够整天什么也不做，从早上一直念佛念到晚。相比于过去，现在的人事情更加繁多，很难把这些都摒除干净，整天只是念佛。但只要能够深信切愿，一心求生净土，事情来了就做，事情过去了，就念阿弥陀佛，也不会障碍往生。

其实，世间的事本来不障碍佛法，就连你兼行世间的善法，比如上敬下和、尽忠孝仁义等等，对于这些，只要你回向净土，也叫做“一向专念”。更何况是一切出世间方面的修行？像是诵经、礼拜、坐禅、观心等等，只要你以至诚心回向极乐，全都叫做“一向专念”。

对于这件事，藕益大师在《梵室偶谈》²⁰里说：“参

²⁰ 《梵室偶谈》：“又禅者欲生西方，不必改为念佛。但具信愿，则参禅即净土行也。”

禅的人想要往生西方，也不必舍弃参禅，改为念佛。只要具足信愿，那么，你所行持的参禅就是净土行。”

有的人天生就是参禅的根机，对这个非常有意乐。那你就好好参禅，只要你心里有信愿，已经决定：我这一生结束后一定要往生极乐世界，然后把参禅的功德都回向往生极乐。这样一来，虽然你平时念佛不多，但阿弥陀佛也同样会摄受你，你也一样能够往生。

而且，藕益大师曾经闭关结坛，持往生咒，求生净土。他写了一些偈颂表明自己的誓愿。偈颂说：“我以至诚心，深心回向心，然臂香三柱，结一七净坛，专持往生咒，唯除食睡时。以此功德力，求决生安养。”

从这里完全能够看到大师的行持和他的志愿。意思就是，我以至诚心、深心、回向发愿心，现在燃三柱臂香，结一个七的净坛，专门持往生咒，除了吃饭和睡觉的时候。我以七天持咒的功德，祈求决定往生极乐世界。

从这里就足以证明，只要具足往生的根本——信愿，参禅、持咒等等都是净土行。

另外，《圆中钞》的作者幽溪大师，一生修《法华》《大悲》《光明》《弥陀》《楞严》等忏法，他平生修行的重点都在修忏法上。但他临终的时候，也是预知时至，手写“妙法莲华经”五个字，并且再三高唱经题，这样寂然往生的。所以，修忏、持经等也都是净土行。

通过以上的讲述就知道，发菩提心，持佛名号，即使兼修其他法，也可以叫做“一向专念”，也都能往生。（特别说明的是，这里不涉及金刚乘的修法。如果按密

乘的修法，自有它的要求和套路，那就应当按照本宗的套路来修持。至于净密如何双修，也不是我这里要讨论的主题。法门各有自身的规矩。现在讲《无量寿经》，佛说的是一向专念阿弥陀佛的修法。）

一心持名更有把握往生

这要讲到，一门深入的好处就是很稳当，因为它的力量不分散，全部集中在一点上。也就是说，专心致志地一心称念弥陀名号，就容易使熟处变生，生处转熟。而我们熟的，就是世间习气，要让它慢慢变生疏；生的就是一句佛号，能不断地念下去就熟了，熟了就好办。

这就是强调要一门深入，一心专注在弥陀名号上。这样就很有把握，很稳当，成功的系数就大。所谓“熟处变生”，是说爱染贪著是我们非常熟的地方，一遇到相关的境缘，立即就生起爱染贪著的心，根本不必老师教，也不用刻意去想什么，自然就会，这就说明已经很熟了。但是，相反的菩提正念就非常陌生，一下子就忘了，很难提起，这就说明不熟。所以，我们要让“生处转熟”，这样才可能在临终时的紧急关头，提得起这句佛号，感得佛来接引，从而成功往生。

所以，平时在这上面多用功非常重要。要知道，平时天天用功，就是为了临终那一刻。平时的功夫纯熟，那一刻就能提得起，就会很有把握。如果平时不是真用功，或者功夫不到，到了关键时刻一慌张就完了。因为，

临终的时候非常紧要，也是考验你的时候，如果你的佛号不是十分熟的话，那时候提不起，就不稳妥、不保靠。所以，要求大家每天念几千、几万声佛号，就是这个原因。

总之，持名念佛是诸佛度生的本怀，阿弥陀佛就是要以名号摄持众生往生。它也是直路当中的直路，是一种究竟的方便。这是经过多少个时代，也不会改变的定论。

要知道，一般人到了临终的时候，身心上会出现很多种苦，像是四大分解的痛苦，临终时的恐惧等等，这时候除了持名之外，其他的行都很难发起。也就是那时候其他法都很难修得起来。比方说，你被抓进了监狱里，各种刑法加在身上，想一想，那是多艰难的情形。那个时候，你只要咬紧牙关，一句阿弥陀佛还是可以念得出来，但是，修其他很复杂、很精微的法就很困难了，就连盘个腿也很难做到，是不是？

所以，阿弥陀佛因地时发愿²¹：“任何众生临命终时，只要至心愿生我国，以称念名号，下至十声相续，就决定摄持他往生。”这就很清楚，对于大多数普通人来说，到临终时只有靠这一个才能出去。（当然，如果你是兼修净密或单修密法的情况，那也要慎重地抉择、考虑，是修那个法来过关，各方面的要求如何、自身的条件如何、修量如何、助缘的情况如何……总之，要切实地把握好才稳妥。）

²¹第十八愿：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。”

就像《观经》所说：“生前造了五逆十恶的人，必定堕入恶道。但他临终的时候，遇到善知识教他念佛（这个‘念佛’其实指的是《观经》里的观想佛）。这个人由于被苦逼迫，心根本静不下来，没办法想佛。（其实，不要说临终，平时身心状况不太好的时候也很难静下心来想佛）。这时候，善知识就告诉他：既然你现在没办法观想，那就直接称念佛的名号，念‘南无阿弥陀佛’。像这样，他以至诚的心，一念接一念，念满了十念。以他称佛名号的缘故，每一念都灭除了八十亿劫生死之罪，命终的时候，见到了金莲花，像灿烂的太阳一样，现在他面前。之后就好像只是一念之间，很快就生到了极乐世界。”²²

这样就知道，临终的时候即使不能观想佛，但还能念佛的名号，这就显示了持名念佛的法最容易，临终时容易做到。由此能够成办往生，就显示了这个法门最稳妥。也就是说，如果靠一个比较难的法，临终时就很难提得起，要是一下子错过了，那就往生不了。念佛的名号，临终时很容易提起，依靠这个就能往生，所以（对普通人来说）持名最靠得住，更稳妥、更有保证，成功

²² 《观无量寿佛经》：“或有众生，作不善业，五逆十恶，具诸不善。如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。如此愚人临命终时，遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛。彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念彼佛者，应称归命无量寿佛。如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。命终之时，见金莲花，犹如日轮，住其人前，如一念顷，即得往生极乐世界。”

的概率大。

而且，经中说，念念之间都能除八十亿劫生死重罪。可见这是一个极顿的法，每一念都能使八十亿劫生死重罪顿然消失。又说，五逆十恶之人，临终十念就能往生；而且，凡夫一往生，也能很快证得等同于一生补处的地位，这就说明极圆。

像这样，持名的妙法是出生死的光明大路，是一条径中之径。它既简易稳妥，又最极圆顿。所以，十方如来同声赞叹，千经万论共同指归。也因此，奉劝大家多考虑一下自己临终时怎么办？该怎么解决生死大事？之后就要快速、及时地发起这个大心，一向专念阿弥陀佛。

总结：

以上讲了上品往生的第二和第三个条件——“发菩提心”和“一向专念无量寿佛”，这就是本经所指示的修行的纲宗，也就是我们常说的“信、愿、行”三资粮。其中，“发菩提心”是信，也是愿，“一向专念”是行，它们缺一不可。

下面引用《弥陀要解》，再讲讲这个问题：

“深信发愿，即无上菩提。合此信愿，即为净土指南。由此而执持名号，乃为正行。”

我们知道，这里的“发菩提心”，就是指信愿，它就是趋入净土之路的指南针。航海要靠指南针来确定方

向，同样，我们要出离生死苦海，直接登入净土，就需要依靠菩提心来作引导。在菩提心的指引、摄持之下，你就能念念趋向净土。所以我们要有一种求生净土、成佛度众生的坚定志愿，由此来执持名号就成为正行。

又说：“信愿为慧行，持名为行行。得生与否，全由信愿之有无；品位高下，全由持名之深浅。故慧行为前导，行行为正修，如目足并运也。”

这样就知道，念佛一定要在信愿的指导下进行，否则，没有信愿，即使口里念名号，也不是净土的正行。

又说：“若无信愿，纵将名号持至风吹不入，雨打不湿，如银墙铁壁相似，亦无得生之理。修净业者，不可不知也。大本阿弥陀经亦以发菩提愿为要，正与此同。”

所以，有了信愿，再一向专念阿弥陀佛，就决定能够往生。相反，如果根本没有真信，也没有切愿决定要往生，就不是净土的机，也就不决定往生。当然，念佛肯定有功德。弥陀本愿里有很多是摄持往生的愿，但也有即使不愿意往生，念佛也能得利益的发愿。比如，生生世世诸根具足、得人尊重、常修梵行、修菩萨行，以及证得甚深法忍等等。“大本阿弥陀经”就是指本经——《无量寿经》。所以，发菩提心，一向专念，就相当于信愿持名，这就是往生必备的正因。

下面讲上品往生的第四个条件——修诸功德。

❖ 修诸功德

阿弥陀佛在第十九“勤修我皆接引愿²³”里讲到，听闻我的名号后，发菩提心，修行各种功德，发愿求生我国，命终时必定往生。

对于“修诸功德”的涵义，汉译的经文直接说为“作菩萨道，奉行六波罗蜜经”。经中说：“最上辈者，出家做沙门，没有亏损失坏净戒。并且按照无为之道修菩萨行，奉行六波罗蜜多。以至精至一的心，求生阿弥陀佛国土，常常忆念至心不断。命终时蒙佛接引而得以往生。²⁴”吴译的四十八愿也说：“使某作佛时，令八方上下，无央数佛国，诸天人民，若善男子善女人，有作菩萨道，奉行六波罗蜜经……”

综合以上译本就知道，“修诸功德”指奉行六波罗蜜多。《观经》讲到上品上生时，所说的“慈心不杀，具诸戒行”；“读诵大乘方等经典”；“修行六念，回向发愿生彼佛国”其实也是指奉行六度。

下面讲第五个条件：

❖ 愿生彼国

²³第十九愿：“设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，不取正觉。”

²⁴《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》：“最上第一辈者，当去家舍妻子断爱欲，行作沙门，就无为之道，当作菩萨道，奉行六波罗蜜经者……至诚愿欲往生阿弥陀佛国，常念至心不断绝者……其人寿命欲终时。阿弥陀佛即自与诸菩萨阿罗汉。共翻飞行迎之。则往生阿弥陀佛国。”

“愿”，指心心念念回向愿生。也就是第十八愿所说的“欲生我国”，十九愿也说“修诸功德，至心发愿，欲生我国²⁵”，二十愿也说“植众德本，至心回向，欲生我国²⁶”。这就表明，以所修的善根全部回向愿生极乐国土，这一点相当重要。

《观经》说，“具三心者必生彼国”，也就是至诚心、深心、回向发愿心。这三种心是往生的必备条件，具足三心无不往生，不具三心则不得往生。那么，第三个“回向发愿心”，就是要求行者把一切功德都回向于往生极乐。你有了这个内涵，才说明你愿意往生，才有可能往生。如果你心里没有这个内涵，那就表明你根本还没有发决定求生净土的心。

世尊也是再三殷切地劝导我们，要发愿往生。比如《称赞净土佛摄受经》²⁷说：“凡是听到极乐世界、阿弥陀佛的人都应当发愿，愿生阿弥陀佛的国土。”又说：“有净信的人，听到阿弥陀佛不可思议功德名号，极乐

²⁵第十九愿：“设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，不取正觉。”

²⁶第二十愿：“设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植众德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。”

²⁷《称赞净土佛摄受经》：“若诸有情闻彼西方无量寿佛清净佛土无量功德众所庄严，皆应发愿生彼佛土……若有净信诸善男子或善女人，得闻如是无量寿佛不可思议功德名号、极乐世界净佛土者，一切皆应信受发愿，如说修行，生彼佛土……若善男子或善女人，于无量寿极乐世界清净佛土功德庄严，若已发愿，若当发愿，若今发愿，必为如是住十方面十殑伽沙诸佛世尊之所摄受；如说行者，一切定于阿耨多罗三藐三菩提得不退转，一切定生无量寿佛极乐世界清净佛土。

国土的清净庄严后，都应当信受发愿，生到彼佛国土。”又说：“如果有人，对于极乐国土，过去已发愿，现在正发愿，或者将来会发愿，这一切想往生阿弥陀佛国土的人，都会被十方诸佛摄受，必定于无上菩提得不退转，决定往生极乐世界。”

所以，“愿生彼国”实在是往生的关键。要知道，佛不能勉强任何人，你愿意往生，佛就能摄受你，你要是不愿意，佛也没办法勉强。不会说你根本不愿意去，佛还硬要拉你去，那样就违背人心了。所以，“把手牵他行不得，但当自肯乃相应。”你真心肯去才能相应，否则谁也不能强迫拉你去。

这个世界上，从来没有自己无意乐还实现的情况，否则缘起就颠倒了，或者说“处非处”的定律就失坏了。意思就是，你心里不想去是不会去的。不要说往生净土，就连世间方面的事都勉强不了。比如，你今天不想去东边那条街，你就不会去。这不都是靠你自己做的决定吗？

有人想：不想去某个地方结果被人绑架到那里，怎么理解？“不想去”是当下心里的因，并不是以这个因而去了那里。被人绑架到那里，是由前世的业因导致的。这是两重因果，不能混在一起说。

你自己不愿意做决定，那就没有人能拉你。所以，这事你得自己做个决定。菩提万行，立愿居先，没有愿就没有成就。你要出生死、成佛、往生净土，首先都要有愿才行。比如，你要成佛，也需要发起普贤大愿，否则就成不了。

此等众生，临寿终时，无量寿佛与诸大众，现其人前。

以上所说的五个条件都具备了，临命终时，阿弥陀佛和圣众就会显现在他面前。

从总体上看，本经前半部宣说弥陀愿海，或者说是净土成就的因缘；后半部宣说净土所成就的功德庄严，也就是愿海成就的真实状况。这一前一后完全吻合，也能显示出愿无虚发，有愿必果。

这里就是“勤修我皆接引愿”的成就。阿弥陀佛因地时发愿：“十方世界里的众生，只要发菩提心，勤修六度等功德，并且以至诚心发愿求生我的国土，那么，在他临命终时，如果我不和圣众围绕在他面前，就不取正觉。”这里就讲到，行者只要符合这些条件，临终时，佛一定来接引，绝无空过。这也正是弥陀愿海所惠予的真实之利。

《称赞净土佛摄受经》也讲到：“这样的善男子、善女人，临命终时，阿弥陀佛和无量声闻弟子、菩萨圣众，前后围绕在他的身边，慈悲加佑，使得他当时的心不乱。舍命之后，立即跟随佛和圣众，生到阿弥陀佛的清净国土。”²⁸

这里说的“慈悲加佑，令心不乱”就是净宗的心髓。以佛力加被，行人的心才能不乱，以自身修行的道力就

²⁸ 《称赞净土佛摄受经》：“是善男子或善女人临命终时，无量寿佛与其无量声闻弟子、菩萨众俱前后围绕，来住其前，慈悲加佑，令心不乱；既舍命已，随佛众会，生无量寿极乐世界清净佛土。”

很困难。尤其末法时代，要下多少功夫，修到多高的层次，才能保证在临终的时候心不会乱？这是非常不容易的。但是，很多普通的念佛人却能做到。这就是弥陀愿海神力加被的结果，所以也叫做净宗的心髓，也是出生死的捷径。意思就是，你只要在临终的时候，保证十念相续，就一定能够心不颠倒，正念分明，从而得以往生。

所以，说净土法门是果教，是他力法门，是易行道，是普被万类的慈航，都是在这一点上。

它叫做“果教”，意思就是，不用你自身达到多高的要求，你只要听话，能够把自心敞开，愿意接受佛的加被，生起信心和愿心，那么跟佛的愿海一相应，果位佛的力量就使得你顿时成就不可思议的功德。换句话说，你只要肯念阿弥陀佛，就能受用到佛果地的功德，而不是你自己在因地一步一步往上修。

就像吃馒头，你可以自己先播种，然后施肥、浇水，等到小麦长成了，再把它磨成面粉，然后就和面、发酵、做成馒头，再上锅蒸熟，经过这一系列的过程，你才能吃到馒头。这就表示你要从因上一步步修集才能出现果。还有一种方法就方便多了，那就是，别人把馒头做好了放在那儿，你只要肯吃，马上就能吃到。这就譬喻为“果教”。

而且，这也是“他力法门”。当然，称为“他力”是从主要的方面在说。因为，他力也离不开自力，需要你自身方面有信愿持名的力量来配合。你有了这些条件，佛不可思议的力量才会在你心中显现。但是，大部分力

量不是靠你自身，而是仰仗阿弥陀佛的力量，所以叫做他力。

就像坐飞机，你自身方面要肯攒钱，然后买一张飞机票，这是你必须付出的，所以不能说完全没条件。但是，自从你踏上了飞机那一刻起，就能毫不费力地在空中飞行。飞机会载着你在天空中飞翔，瞬间飞到大洋彼岸，这些都是飞机的力量，就如同他力。

所以，这里有一个他力的作用，而且是一种极强大的作用。也就是说，你只要愿意上弥陀大愿的飞机，瞬间就能超出苦海，登上极高的净土。你懂得这一点之后，必定会生起强烈的希求、向往之心。

这也是“易行道”。就拿刚才坐飞机的比喻来说，如果自己攀上珠穆朗玛峰，像那些毅力坚强的登山队员一样，一步一步地攀上去，那有多辛苦！但是，你只要肯坐上直升飞机，很快就能飞到珠穆朗玛峰的最高点。这就好比易行道。

同样，如果你说：“我要做个好汉，完全靠自己，根本不仰赖佛力。”这样当然也可以，但这毕竟太艰难，搞不好的话，可能三千个阿僧祇劫都出不来，这又何必呢！但是，如果你肯仰仗佛力，那就能非常快、非常顺利地出生死了。

所以，这事你一定要想清楚，弥陀愿海有哪些不可思议的力量？这些方便、力量又是怎么成就的？这些你一定要好好想想。你真正明白了这个道理，就不会再拒绝这条路。那时，你一定会觉得自己原来的想法很可笑，

之后再不会有意地自甘辛苦，不肯上弥陀愿海的慈航了。

因为这是易行道，所以，天下的老公公、老婆婆们，即使一个大字不识，加减乘除等等都不会，或者不会炒菜、做衣服、开车、用电脑等等，但是，他们会念佛，就决定能够出生死，超凡入圣，这不是极简单、极易行吗？

其实，比较一下就知道，信愿念佛比世界上任何事都要容易。小学毕业还需要六年的时间，期间要在老师、家长的管制下，一步一步地克服困难，才学得出来。但这件事就很简单，入手也很容易。你只要肯往这上面走，是很容易成就的。

也因此，它叫做“普被万类的慈航”。任何人只要愿意，上了这条船，就都可以到彼岸。无论身处哪种环境，是哪种职业，有什么样的文化水平，过去有怎样的遭遇等等，都可以乘这条慈航去极乐世界。

我们看有些监狱里被判死刑的人，也有往生的情况。虽然这一世犯了罪，但他犯的罪再大，也不会超过五逆。所以只要肯至心念阿弥陀佛，临终行刑的时候也能往生。

这就叫做“普被万类”，阿弥陀佛的大愿正是如此，他不是只能救一部分人，而是任何人只要有信愿，都可以往生。当然，“一个巴掌拍不响”，一定要两方面配合才能成功。有些人还是拒绝上这条愿船，那也没办法。但是，弥陀愿海确实普遍覆盖一切众生，佛已经成就了这种功德，使得任何人都可以修，都可以去，所以这是极其伟大的宏愿。

我们读《往生传》的时候，常常十分感慨，连那些铁匠、剃头匠、木匠、小贩、纺纱的、在家妇女带孩子的等等，他们都是依靠这一条路，已经往生到极乐净土，超凡入圣了。

比如黄打铁，他叮叮当当地，打一下铁，念一句佛，结果打了三年铁，就站着往生了。那个剃头匠，也是剃完头就到寺院里一心念佛，最后也念走了。清朝康熙年间，有一个昆山的农民，他是木匠。他也是劈一下柴，念一声佛号，这样就念上去了。临终的时候见到西方三圣，很从容就往生了。还有一个清朝乾隆年间纺纱的老太太，她整天纺织，边纺纱边念佛，临终的时候，拍着手笑着走了。虚云老和尚当年在鸡足山祝圣寺时，有一位具行和尚，他本是一个很愚笨的人。出家之后，寺庙里所有的苦工都愿意做，给别人代缝衣服的时候，缝一针就念一句佛，干什么活都不忘记阿弥陀佛，最后获得了殊胜的成就。

像这样，高僧大德们的往生，我们暂且不提。现在就看看这些普通的大众，他们跟我们一模一样，也是不离开这些世间的工作，尽到人伦上应尽的责任，他们也是在世间做人、做事，同时靠着这一句阿弥陀佛，到临终时就超出生死了。所以，这就叫做“不离世法而行佛法”，是很方便的。

清朝有一个冬瓜和尚，他每天要下山为寺院买一些东西，所以整天在街上走。但他边走边念佛，别人也不知道怎么回事。念了三年就坐化了。所以，现在很多人

被世俗因缘牵缠，整天奔波在外，但你也可以边走边念，随时都可以修，这样也是可以成就的。

所以，这事关键在于你肯念，愿意上这条大愿船。真正愿意往生，愿意念佛，谁都阻挡不了你。哪怕是身处监狱也不妨碍，你心里还是有一句佛。这样的话，你就很有希望能出去，否则，我们的人生就没希望了。

在这个世间上，很多人常常被各种琐事缠身，不得不遭遇各种的磨难、曲折，一般人根本没办法摆脱。这种情况下，要靠别的方法出生死，就相当困难。但是，你只要能抱定这一句“阿弥陀佛”，肯相续不断地念下去，到了临终，佛一定按照他的承诺来接你，这样你直接就出去了。这就是弥陀第十八愿的恩德。那里讲到，你能够至心信乐，下至于临终时十念相续，也决定可以往生。

所以，往生这件事上，人人都有希望。也因此，它叫做“普被万类的慈航”。

下面讲上品往生后的情形：

即随彼佛往生其国，便于七宝华中，自然化生，住不退转。智慧勇猛，神通自在。

上辈往生者跟随彼阿弥陀佛生到极乐世界，之后在七宝莲花当中自然化生，住于不退转地。当即成就智慧勇猛，获得神通自在。

极乐世界“生”的方式全都是“化生”，这不是世间胎卵湿化四生当中的化生，而是“自然化生”。即当时莲花和往生者同时显现，自然化现出来。也就是，行者的净业和佛的悲愿一和合，自然就化生出来，这跟世间的“生”完全不同。

上辈人往生之后，当即获得了“智慧勇猛”、“神通自在”。《弥陀疏钞》说：“则上上品中，从一地以至八地，已容多品，余可知矣。”可见，上辈往生之人，在见佛闻法的同时，就证得无生法忍，可以直登八地。这就是“智慧勇猛”。

像我们熟悉的觉明妙行菩萨，他原本只是晋朝的一个穷人，后来对阿弥陀佛生起了很大的信心，七天七夜不吃不睡一心念佛，结果见了佛，并得到了授记。后来，七十五岁的时候无病往生。往生后很快就证得了很高的菩萨位。之后，他又回到娑婆世界，化现为各种形相，像是比丘身、居士身、王臣身、女人身、屠夫身等等，随缘说法，度化众生。

像这样，上辈往生的人成就非常快。只要见到阿弥陀佛，听佛说法，或者得佛摸顶授记，就能很快证得无生法忍。之后神通自在，可以随意分身尘刹。那时候，你到生死界任何地方都没有问题，你的一灵真性不会迷失，你可以不断地变化。这就叫做智慧勇猛、神通自在。可见，这个法门是极其圆顿的。

是故阿难，其有众生，欲于今世见无量寿佛，应发无上

菩提之心，修行功德，愿生彼国。

释迦佛又说：由于这个原因，阿难！现在以及将来的一切众生，想在今世就见到阿弥陀佛，就应当发无上菩提心，修行六度等功德，发愿生彼阿弥陀佛的国土。

“欲于今世见无量寿佛”，就表明不是来世见佛。毕竟来世的情况难以预料。所以，你一定要想：“我今世就要见阿弥陀佛。”这里的“今世”，通常指临命终时。当然，那些修得非常好的人，即生就能在禅观、梦寐之中见阿弥陀佛，这种情况就不用说了。但大多数人暂时还做不到，所以要争取在临终时见佛，这一点只要认真修行，就都能做到。

从这里就能看出，我们现在就要有一个决定的志向。那就是——我今生最后一刻，一定要见阿弥陀佛，然后直接往生极乐世界。应该让“一心想见阿弥陀佛，一心想去极乐世界”，成为你心中非常强烈的一种愿望。就像藏族人一心想去拉萨，想见觉沃佛一样。我们一定要有那种迫切的心情，这就叫做“净土情怀”，这是绝对不能缺少的。即使其他念佛方面稍微差一点，也还可以慢慢训练。关键就是，你一定要有这个心。

那么，临终时见阿弥陀佛的情形具体如何呢？

首先，上品上生的情况，《观经》说：“上上品人往生的时候，由于他精进勇猛的缘故，阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨、无数化佛、百千比丘声闻大众、无量诸天，以及极乐世界的七宝宫殿，充满虚空，全都

现在他面前。观世音菩萨手里拿着金刚台，跟大势至菩萨一起来到行者面前；阿弥陀佛放大光明，照在行者身上；佛和那些菩萨全都伸出手来，接行者往生净土。观世音菩萨、大势至菩萨，以及无量无数的菩萨，都对他赞叹，并且劝进他的发心。行者见到后，内心受到极大的鼓舞，欢喜踊跃。之后见到自身乘着金刚台，随同阿弥陀佛和净土圣众们，在弹指间，就往生到了极乐世界。

29”

这样就知道，净土法门是大安乐的法门，它能把死亡变成一件最欢喜的事，这就是弥陀愿海极伟大之处。

“死”原本是人世间最可怕的主题，人们不仅不愿意接受、面对死亡，就连听到“死”的名称都很忌讳。而弥陀愿海却把这种最恐怖的死亡，变成一件最欢喜的事情，让它成为你生命中最辉煌的时刻。那一刻象征着决定胜的开端，那就是你超凡入圣、永离轮回的时刻，也是你真正实现生命意义的时刻。也因此，那是人生当中最重要的一件事，也是最令人欢欣鼓舞的事。

“欢喜踊跃”，指行者当时内心非常欢喜，就好像要跳起来一样。我们看到，世间人为了功名利禄，像是得了世界冠军时，就会高兴得跳起来。但那只不过是

²⁹ 《佛说观无量寿经》：“上品上生者……生彼国时，此人精进勇猛故，阿弥陀如来，与观世音，及大势至，无数化佛，百千比丘声闻大众，无量诸天，七宝宫殿。观世音菩萨执金刚台，与大势至菩萨至行者前，阿弥陀佛放大光明照行者身，与诸菩萨授手迎接。观世音大势至与无数菩萨，赞叹行者劝进其心，行者见已欢喜踊跃，自见其身乘金刚台，随从佛后，如弹指顷往生彼国。”

了世间的名利而激动，而净业行者在临终时见到佛和圣众，就意味着从此彻底超出了无量劫的生死轮回，所以内心极为欢喜，也因为能生到这么殊胜的弥陀净土，而深感荣幸。

它真正超出了世间上的一切事情。比如，一个人一直想上北京大学，当他得到梦寐以求的通知书时，觉得自己以后能在中国最高学府学习，就会高兴地叫起来，兴奋得几天几夜睡不着觉。其实，这只是一种世间法，跟往生极乐世界相比，完全可以忽略不计，那是无量百千万亿倍也比不上的。想一想，世界上还有哪种事情、哪种成功，比往生极乐世界的意义更重大呢？而且，从成办的难度上看，它比你读完小学还要容易，何乐而不为呢？

“如弹指顷”，上上品往生的行人，直接乘着金刚台，跟在阿弥陀佛后面，弹指间就到了极乐世界。什么是“弹指顷”？意思就是，刚才还在娑婆世界，就这么弹一下，马上就到了极乐世界。这是极快的事！依靠净土法门出生死就是这么快。

所以，我们一定要把握机会。人们总是对于容易得到的事情不珍惜，看不到这其中所具有的重大意义，结果常常失之交臂，实在可惜！阿弥陀佛给我们创造了最简单、最容易实现的条件，这是方便至极的，但它所成就的利益，却是极其不可思议，以至于很多高僧大德、诸大论师们都不相信，一再地判定，只有圣者才能往生，想想看，极乐净土有多高、多殊胜！

事实上，净土法门人人都能修得上去。一个凡夫，凭着如此简易的法门，一下子就能升到那么高的菩萨地位，使得全世界的一切人都为之惊叹，感到难以置信。也因此，我们说净土法门极其不可思议，佛也说它是“一切世间难信之法”，是“难中之难，无有此难”的事。

其次，上品中生的情况，《观经》说：“上中品人命根快断的时候，阿弥陀佛和观世音、大势至、无量大众眷属，围绕在他面前。观世音菩萨持着紫金台，来到行者面前，赞叹说：你修行大乘，能解了第一义，所以我们现在来接你。（像这样，对于他一生的修行给予嘉许。）与此同时，观世音菩萨和一千化佛，一时之间全部伸出手来接引他。行者当时见到自己就坐在紫金台上，并且自然双手合掌，叉手赞叹佛。好像一念的功夫，就生到了七宝池里。³⁰”

当时的情形，是无量无数的佛菩萨一起伸手来接你。这不是我们在世间上大学，在机场、火车站，校友们举个牌子迎接，你自己也觉得很不错。我们往生极乐世界的时候，那是阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，以及无数的化佛菩萨，全都伸手来接你，这是多么荣幸的事！

听到这里，你就再不应该拒绝了。不要说“我不愿

³⁰ 《佛说观无量寿佛经》：“上品中生者……行此行者命欲终时，阿弥陀佛与观世音及大势至，无量大众眷属围绕，持紫金台至行者前。赞言：法子！汝行大乘，解第一义，是故我今来迎接汝。与千化佛一时授手。行者自见坐紫金台，合掌叉手，赞叹诸佛，如一念顷，即生彼国七宝池中。”

意去，我不肯去”，那就真的很奇怪了！你应该愿意去，这是阿弥陀佛最欢喜的事。其实，阿弥陀佛巴不得你赶紧到极乐世界，就像一个母亲巴不得自己的孩子回家一样。家里什么都给你准备好了，吃的、穿的、用的，还有无微不至地关怀和照顾。同样，阿弥陀佛无量劫来，通过精勤努力，为我们建立了极其殊胜的极乐净土。那就是我们的家园，阿弥陀佛是我们的慈父，他已经把一切都准备好了。而且已经给你发出了邀请书，通过释迦牟尼佛，已经寄到你手上，你也已经看到了。如果你还说不想去，那就真的没办法了。

所以，我们要感戴佛恩，佛真是慈悲到了极点，那是世间父母百千万倍也比不上的。极乐世界这么殊胜，人们只要愿意去，就都可以去。而且，去的时候是多么荣耀！这不是坐飞机，而是坐在观世音菩萨手里拿的金刚台、紫金台上，它就是你上极乐世界的太空梭。那时，观世音菩萨直接交给你，你一攀上去，瞬间就生到极乐世界了。不仅如此，当时还有那么多圣众为你护航。阿弥陀佛来了，清浄海会的圣众也来了，一千个化佛同时伸手接你，这是世界上最光荣的事，也是最值得欢呼雀跃的时刻。

虽然从人间来看，这个净业行人还坐（或者站、躺）在这里，但实际上，他面前已经出现了这些境界，瞬间就往生了。我们看他一下子就没气了，不再念佛了，其实那时候，他已经往生了，所以没了声息。有的人还会跟大家透露一下，他会说“佛来了”等等。但你要知道，

修得好的人，临终的时候就会出现这些境相。不然的话，你还会觉得莫名其妙：他怎么搞的，怎么死了还在笑？

其实，往生极乐跟一般人的“死”是截然不同的，他不必经中阴，临终的时候，跟弥陀愿海一相应，得到佛力的加被，整个人就完全不一样了。他留下来的躯体只是给人们透露一个消息，最关键的是，他的心在临终的时候，已经得到极大的转化，已经超凡入圣了。我们看《往生传》就很清楚，净业行人往生的时候，光明遍照、异香充满、四肢柔软、面带微笑等等，这些瑞相都会出现。正在人们为他念佛、超度的时候，他的心已经生到了极乐净土，已经处在莲池海会里面了。他那时已经具足了三十二相、八十种好，神通自在、智慧勇猛，他早已不是人间的凡人了。那是无量千万倍地超过了成为世间天人的受用。本经前面也是一再地比较，从六欲天最底层，一层一层地比较上来，往生极乐净土的受用，无数倍地超出三界的安乐，那是一个界外净土。

相比于其他人，比如，一个人不愿意走这条易行道，但今生也没获得成就，结果临终的时候，只能以手抓胸，不自在地走入中阴险路，那是多么的悲惨、凄凉。而且，往后还要继续在生死当中飘零，无依无靠，那多苦啊！这就是因为，他不愿意投入阿弥陀佛的怀抱，不愿意上极乐世界的太空梭，那就没办法。想想看，同样是凡夫，一个人把握了机会，一个人没把握住，结果就相差得这么远。

像这样，我们从正反两方面衡量，就会生起一种希

求、向往的心。不然的话，你怎么听都好像无动于衷，好像这事跟你没有任何关系。其实，当你真正知道了往生的利益，就会明白：自己过去怎么那么愚痴呢？这么不可思议、无与伦比的事情，为什么我连一点点兴趣都没有？就像在狗面前放青草一样，根本没意乐。实际上，我们必须多熏习净土经教，净土情感才能熏得出来。你越是熏习、了解，就越是希求、向往。有了真实的欢喜心、希求心，一切就好办了，就会很有希望往生。

最后，上品下生的情况，《观经》说：“上下品人临命终时，阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，带领很多菩萨，手里拿着金莲花，化为五百尊佛，来迎接他。五百化佛也是一时伸出手，赞叹说：法子！你现在很清净，已经发了无上道心，我来接你。见到这个情景的同时，行者自身就坐在了金莲花上面，之后花就合起来，随着阿弥陀佛就生到了七宝池当中。”³¹

以上引用了《观经》的经文，本经也说，行者临命终时佛来接引，这就是“今世见无量寿佛”的情景。

其实，见佛也不是很遥远的事。想一想，人生百年如寄，我们现在就像寄居在一个旅馆里，第二天早上马上就走了，所以，临终很快就会到来。

尤其是年纪大的，六七十岁的人，自己掰着手指也

³¹ 《佛说观无量寿佛经》：“上品下生者……彼行者命欲终时，阿弥陀佛及观世音并大势至，与诸眷属，持金莲华，化作五百化佛，来迎此人。五百化佛一时授手，赞言：法子！汝今清净发无上道心，我来迎汝。见此事时，即自见身坐金莲花，坐已华合，随世尊后即得往生七宝池中。”

能数得清，一年、两年，三年、五年也就差不多了。如果你能够在这有限的几年里，好好下一番工夫，必定会赢来轮回当中最大的胜利，会出现最欢欣鼓舞的时刻，从此之后，永超生死，再没有痛苦了。你现在只要好好努力，花个两三年的时间，临终的时候，就决定见到阿弥陀佛，这是真实不虚的事，完全可以保证。以弥陀愿海保证，以释迦佛的谛实语保证，以西天东土无数的菩萨、祖师来保证，以历代往生的净土圣贤来保证，这事绝无虚妄。

要知道，在这个五浊恶世，尤其是佛已经灭度，能见到阿弥陀佛，实在是相当稀有难得。本来在这个时代里，本师释迦佛已经灭度两千五百多年，我们已经见不到了。要见下一尊弥勒佛，不知道要经过多少天文数字的年代。但是，你现在有机会在今生几十年或者短短的几年之后，就见到阿弥陀佛，然后直接往生净土。这就是依靠弥陀愿海，凭借六字洪名不可思议的力量来成办的。否则，见其他佛非常困难，往生其他净土谈何容易。

当然，行者自己也要发菩提心，一向专念阿弥陀佛，并且广积功德，发愿回向，求生彼国，这样才能跟佛的愿海相应，才能见佛；因为见佛的缘故，就决定能够往生；因为往生净土的缘故，就决定永不退转，证得无上菩提。

“应发无上菩提之心，修行功德，愿生彼国。”也因此，佛经说，要想今生见阿弥陀佛，就要发无上菩提心，并且平时多修集六度等的功德，把这些都用来回向，

愿往生彼极乐国土。以这种殊胜的因，决定能得到微妙的果。你能这样做，必定会实现极大的意义——临终时决定见阿弥陀佛，生到彼阿弥陀佛的国土里，从此踏上不退转地，迅速成佛。

这是一条光明坦途，你人生的分界线就在这里。在这之前，你只是一个陷落在轮回里的凡夫，无量劫来，单凭自己的力量，很难超出，所以善导大师也说“常没常流转，无有出离之缘”。但依靠弥陀愿海的力量，十念就超出了。此后，你已经不是轮回客，成为了净土的圣人。

大家要认清这一条光明大路。其他方面你都不知道，糊里糊涂的，也没什么关系。像是不会用电脑、不会开车，算不来加减乘除、不会解方程式，不认识原子、分子、量子场等等，这些都没关系。世间的事仅此而已，并不重要。你只要好好念阿弥陀佛，就没问题了。

你一定不要把这最关键的事忘了，其实，它比吃饭穿衣还重要。我们不会忘记穿衣，更不会忘记吃饭。会觉得三餐一顿也不能少，但我们却认为念佛可有可无。其实，这种想法是非常颠倒的。吃饭穿衣只能保住你的肉身一世的短暂延续，它不能让你不死，更不可能让你不再轮回。但是，念阿弥陀佛，却能让你解脱成佛，让你得到永生，得到无死，得到一切一切不可思议的功德。所以，它无数倍胜过吃饭穿衣等的事。

如果你真能认识到，念佛比吃饭穿衣还重要，真有这个心，那必定是珠不离手、佛不离口，再怎么忙也要

念上这一串。因为这比吃饭重要，所以即使不吃饭我也要把它念完，念完了再吃。你不要想，我宁可先吃饭，也不先念佛，那就错了。比如，你今天就是想看这部片子，因为对它很贪著，但你想明白了就知道，片子可以不看，但佛不能不念。还有，你不要想，我一定要去九寨沟玩，去泰山观日出。其实这些也没什么意思，都可以不做，但佛不能不念。

同样，像是生日派对、大片、歌舞、春晚、球赛、闲聊等等，这些世间事都没有意义，你却非做不可，而念佛确实能让你即生出生死、得菩提，你却不做，可见这已经严重地颠倒了主次。对于没有任何利益，并且会招致无量劫沉沦生死的事，乐此不疲，但是，对于能够实现永久大乐的事，反而置之不理，这就是颠倒。

懂了这些，我们才知道，什么叫做“发无上菩提之心，一向专念阿弥陀佛”，才明白为什么要这么做，才会理解，原来我忽视、小看了这件事，是多么颠倒！

下面讲中品往生的条件和往生时的情况：

佛告阿难：其中辈者，十方世界诸天人民，其有至心愿生彼国，虽不能行作沙门，大修功德，当发无上菩提之心，一向专念无量寿佛，多少修善，奉持斋戒，起立塔像，饭食沙门，悬缯然灯，散华烧香，以此回向，愿生彼国。

佛告诉阿难：中辈往生的情况是这样的，十方世界

里的诸天人民，至心想要往生彼极乐国土，虽然不能离欲出家作沙门行，全身心地投入到善法当中，修集广大的功德，但也应当具足七个因缘：一、发无上菩提心；二、一向专念阿弥陀佛；三、多少修善，奉持斋戒。四、起立塔像；五、饭食沙门；六、悬缯燃灯，散华烧香；七、以此回向，愿生安养。

前两者，发菩提心、一向专念阿弥陀佛与上辈往生相同。

❖ 多少修善，奉持斋戒

“多少修善”，指在各种善法功德里，按照自己的能力，随分随力地修一些善法。也就是在自己日常生活当中，尽量修一些善法，每天都要行持。

《龙舒净土文》³²里讲了葛繁的事迹：宋朝的葛繁能得幽冥的敬重，就是因为他每天会做一件乃至十件利人的事，四十年不间断。他说：我看到什么东西摆得不正，我就把它放正，这是利人的事；如果有人口渴，我给他一杯水喝，也是利人的事。总之，随时都可以做利人的事。葛繁是修持净业的人，他总是把所做的利人之

³² 《龙舒增广净土文》：“且问葛何以见重于幽冥如此？答云：予始者日行一利人事，其次行二事三事，或至十事，于今四十年，未尝一日废。问：何以利人？葛指座间脚踏子云：若此物置之不正，则蹙人足，予为正之，亦利人事也。又若人渴者，能饮以一杯水，亦利人事也。唯随事而行之，上自卿相，下至乞丐，皆可以行，唯在乎久而不废耳……葛后以高寿坐化而去，葛兼修净业，以是回向。后有僧神游净土，见葛在焉。”

事回向往生，他寿命很长，最后坐化了。有一位僧人神游极乐世界，见到葛繁已经在那里了。

像这样，上供下施、帮助他人、矜孤恤寡、敬老怜贫，为人传授经法、礼拜念诵等等，都要随自己的能力，尽心尽力地去做，这很重要。不要把时间和精力放在无意义的事上，更不可以去造恶业。

“奉持斋戒”，“戒”，指防禁身心恶行。“斋”指过午不食。中午之前为正时，中午过后是非时，正午之前适合饮食，过午之后不适合饮食。能够守住过午不食，就叫做“持斋”。“斋戒”，就是指清净身心，禁止身心上的一切过失。这里“奉持斋戒”，广义地说，就是守持八关斋戒，以及大小乘的戒律。

净业资粮要依靠修积功德来成办，而功德的首要基础就是持戒。戒律就像地基，不能持净戒，就无法建立起功德，也就是一切上上的成就都不可能出现，所以持戒非常重要。而且，心清净才能生净土，持戒清净能使心得到清净，这也是因果相应的道理。

❖ 起立塔像

“塔”是安置佛舍利的地方。《法华经》³³说：“佛灭度之后，供养舍利，可以起各种形式的塔，以金、银、

³³ 《妙法莲华经》：“诸佛灭度已，供养舍利者，起万亿种塔，金银及颇梨、车璫与马脑、玫瑰琉璃珠，清净广严饰，庄校于诸塔。或有起石庙，栴檀及沈水，木槿并余材，砖瓦泥土等。若于旷野中，积土成佛庙，乃至童子戏，聚沙为佛塔，如是诸人等，皆已成佛道。”

玻璃、砗磲、玛瑙、玫瑰琉璃珠等清净广大的装饰物，用来庄严宝塔。或者起石庙，或者用栴檀木、沉香木、砖瓦、泥土等做成佛的塔庙。或者在旷野当中，堆积泥土成佛庙。乃至儿童游戏时，把沙子聚成佛塔。像这样的一切人等，都已经成就了佛道。”

“像”指佛像。《增一阿含经》³⁴里讲：“当年佛升到忉利天为母说法，大家在很长一段时期内见不到佛。优填王由于非常思念佛，就用牛头栴檀，雕成一尊五尺高的佛像。”这就是人间有佛像的开端。《法华经》³⁵说：“如果一个人因为念佛的缘故，建立佛的形象，这样雕刻佛庄严像的人，都已经成就了佛道。”

所以，大家不要执理废事，认为泥塑木雕不是真正的佛，不能这么想。如果能在事相上这样做，缘起力是不可思议的。就像前面引用的《法华经》所说，能这样做的人都已经成就了佛道。《造像功德经》也说：“如果一个人临终时说要造像，下至于只有面麦那么大，也能灭除三世八十亿劫生死之罪。”

❖ 饭食沙门

即以饭食供养僧众。中国有句古话：“民以食为天。”欲界的众生以饮食做为生存的根本，有了饮食就能延续

³⁴ 《增一阿含经·听法品第三十六》

³⁵ 《妙法莲华经》：“若人为佛故，建立诸形像，刻雕成众相，皆已成佛道。”

生命；得到饮食的滋养，就能使得气色光泽，增长气力，能做各种的事；还能让身心调畅安乐；依靠饮食有了精力之后，人就能发挥智慧辩才等等。

《六波罗蜜多经》³⁶里讲：“用饮食做供养，其实是布施了五件事：

一、给予别人生命。因为人如果没有食物，就很难延续生命。

二、给予别人色泽。因为得到饮食的滋养后，人的面色就会和悦光泽。如果三天没吃饭，整个人面黄肌瘦的，看起来就很没精神。

三、给予别人力量。吃的好精力就会充沛，就会很有力气。像那些干活的工人，给他吃好了，他就肯干，如果吃得不好，就很有意见。

四、给予别人康乐。由于受用饮食的缘故，身心都很安乐。

五、给予别人辩才。饥饿的时候，身心怯弱，没有力气，说话也是吐字不清，不能施展辩才。要知道，我们的心要靠气来运转，如果气力不够，就没办法说话。想一想，一个人已经饿得不行了，那时候饥虚羸弱，奄奄一息地躺在床上，就连说三句话都有困难，哪里还能滔滔不绝地演讲呢？而饮食很充足的时候，人的身心就

³⁶ 《大乘理趣六波罗蜜多经》：“复次，慈氏！以食施者当施五事。云何为五。一者施命，若人无食难以济命。二者施色，因得食故颜色和悦。三者施力，以是食故增益气力。四者施乐，以此食故身心安乐。五者施辩，若饥饿者身心怯弱，言说窘讷不能辩了，饮食充足身心勇锐，得大辩才智慧无碍。”

会勇悍锐利，能显现很大的辩才，智慧无碍。

了解了这段经文就知道，向沙门供养饭食，会得很大的利益、果报。有些人认为，布施饭菜很平常，供养一些其他的事物比较好。但事实上恰恰相反，粮食是最主要的。《贤愚经》³⁷说：“即使把充满四天下的珍宝都拿来供养，它的利益不如请一个清净的沙门，到家里来做供养，后者得的利益超过前者很多倍。”

❖ 悬缯然灯，散华烧香

“悬缯”就是指把绢帛做成的彩幡悬挂在佛殿当中。

《百缘经》³⁸里讲了这样一个公案：过去九十一劫的时候，毘婆尸佛出世。佛涅槃后，有国王以佛的舍利建塔供养。当时有一个人，做了一个长幡，挂在毘婆尸佛的塔上。以这个功德，在此后的九十一劫当中，不堕三恶趣，常常生在人间天上。并且常有大幡，覆盖在他的头顶上方，享受天人般的快乐。后来在释迦佛教法下出家，并证得了阿罗汉果。

“燃灯”，就是在佛的像、塔等前供养灯烛等。

³⁷ 《贤愚经》：“正令得满四天下宝，其利犹复不如请一清净沙门，诣舍供养，得利殊倍。”

³⁸ 《撰集百缘经》：“乃往过去九十一劫，波罗奈国，有佛出世，号毘婆尸，教化周讫，迁神涅槃。尔时有王，名盘头末帝，收取舍利，造四宝塔，高一由旬，而供养之。时有一人，施设大会，供养讫竟，作一长幡，悬着塔上，发愿而去。缘是功德，九十一劫，不堕地狱、畜生、饿鬼，天上人中，常有幡盖，覆荫其上，受天快乐，乃至今者，遭值于我，出家得道。”

《施灯功德经》³⁹上说：“佛告诉舍利弗：如果有人，在佛的塔庙，以及佛的各种形像前，为了设立供养，点了很多灯，供养灯的光明。乃至以少许的灯蜡，或者酥油灯，点燃用来供奉，这种微小的光明只能照到一条路、一个台阶的范围。舍利弗！像这样的福德，不是一切声闻、缘觉所能了解的，只有诸佛如来才能彻知。”

这里讲到，即使在佛像、佛塔等前，供奉一盏油灯，而且它的灯光也不是很亮，以这个善行所出生的福德的量，就连声闻、缘觉也没办法测到边际。只有佛才能了解，所以，这是极其不可思议的功德。

这其中的微妙，很多我们都不太清楚。但要知道，佛彻证了法界，显发了一切功德。以佛这种所缘不可思议的缘故，只要你的心跟它结上缘，无论是散一朵花，燃一盏灯，还是磕一个头，都能获得不可思议的功德利益。也因此，我们绝对不能废弃善行。

“散花”，按照印度的习俗，人们会把好的东西往空中抛洒，来供养诸佛，所以是“散花”。但根据汉地的传统，人们会取来鲜花插在花瓶里做供养，这些都是同样的。

《陀罗尼集经》说：“如果四众弟子用各种各样的花，散在阿弥陀佛前做供养，并且发愿、诵咒的话，能

³⁹ 《佛说施灯功德经》：“……或于塔庙诸形像前，而设供养故，奉施灯明，乃至以少灯柱，或酥油涂然，持以奉施，其明唯照道之一阶。舍利弗！如此福德非是一切声闻、缘觉所能了知，唯佛、如来乃能知也！”

得到十种功德。⁴⁰”

具体是哪十种功德呢？

“一者、自发善心”：通过向佛散花，自己就能发起善心。

这事要自己去做，才容易生善心。虽然坐在这儿观想也可以，但对大多数人来说，自己实际去做感受是不一样的。所以，我们要学会庄严自己的生活，千万不要学成一个执理废事的人，除了一个空空的理之外，什么也不会，这样不行。

“二者、令他发善心”：我们这样散花供佛，也能感化别人。其他人看到你这么恭敬，也能发起善心，也会愿意随学等等。

“三者、诸天欢喜”：我们散花供佛，诸天也会欢喜。虚空当中有很多的善神、诸天，他们看到行者这样虔诚地供养佛，就会非常欢喜，就会来保护你。如果你尽造恶业，那么天神也不喜欢。

就像《竹窗随笔》里讲的，宋朝的时候，有两个和尚在聊天，刚开始谈论佛法，天神都在旁边恭敬地谛听。后来就聊起家常来，结果天神就离开了。之后谈论利养方面的事情，结果鬼都厌恶，来扫走他们的足迹。可见，要想让诸天欢喜，就应当多做善事。

“四者、自身端正，六根具足无有损坏”：花是很美好的，我们以美好的花来供佛，自己的心就是美好的。

⁴⁰《佛说陀罗尼集经》：“若四部众，以众华散阿弥陀佛，发愿诵咒者，得十种功德。”

这样种下的因就很美好，将来就会感得相好庄严，六根具足，不会有残缺。

“五者、死生宝池”：死后会生在净土的七宝莲池当中。

“六者、生生世世生于中国，及贵姓中生，值佛闻法，不生边地及下姓中”：生生世世生在有佛法的中土，并且身为贵族种姓。

花也代表富贵，现在能在无与伦比的诸佛前敬献供养，以这种恭敬的业，就会种下生生世世得富贵的因，将来自己就能得到尊贵，不会生为下贱种性。而且，由于供佛的因缘，已经跟佛结上缘了，这样你生生世世都能见佛，会在佛的坐下听佛说法。不会生在边地，以及下贱的种族当中。

不然的话，你整天不礼佛，不供佛，佛在你心中就会越来越小，最后就没有了，这样就不行。相反，如果你天天在佛前供养、承侍、礼拜。以这个因缘，以后你无论生在哪里，都会遇到佛，遇到佛法，不会生在不信仰佛教的地方。我们知道，“物以类聚、人以群分”，邪见者就会生在不信佛的国土里。那里的人都是同一种气氛，会排斥佛法，这就是以恶业感召的果报。

尤其修净土法门的人，一定要常常供养阿弥陀佛。我们要往生到阿弥陀佛的国土，那时佛以大悲摄受我们。如果现在你连供两杯水都不愿意，让你磕两个头都觉得很困难，就很难跟佛相应。

“七者、成转轮王王四天下”：以供佛的因缘，将

来会成为转轮王，能够统领四天下。为什么能成为人中之王呢？就是因为对于无上尊贵的佛做供养的缘故。像玉琳国师的前世，一直礼拜供养药师佛，后来相好端严，并且成为国师，受到全国人民的敬重。

“八者、生生世世常得男身”：也就是得大丈夫身。在修证佛道上有一个大丈夫的力量，修善法等非常方便，智慧、心量、愿力等各方面都比较强。

“九者、得生弥陀佛国七宝华上，结加趺坐成阿毘跋致”：能够生到阿弥陀佛的佛国里，在七宝莲花上结跏趺坐，得到不退转的果位。

“十者、成阿耨多罗三藐三菩提，坐于七宝师子座上，放大光明，与阿弥陀佛等无有异也”：即成就无上菩提。坐在七宝狮子座上，放大光明，和阿弥陀佛没有差别。通过供佛，将来就会得成佛的果，所以现在的因行很重要。

“烧香”，在佛菩萨像前焚烧各种妙香。这也会感得殊胜的福德。《往生要集》说：“随力办于华香供具。”我们应当随自己的能力置办花、香等的供养具。

有些人说：“我没必要做这些。”那你可能连小学生也不如。小学生在教师节的时候，还会想着给老师献一束花，或者是买点礼品包好送给老师。其实，这是一个起码的事，至少表达你对佛的一份心意。

所以，我们每天都好好地供花、供香，或者其他能想到的好的供养具，都要恭恭敬敬地在佛前献上。或者

你吃饭的时候，也要向佛献上饮食做供养；听到好的音乐也要向佛供养；穿新衣服之前也要向佛供养等等。

《大日经疏》⁴¹说：“烧香是遍至法界义。如天树王开敷时，香气逆风顺风，自然遍布。”“烧香”，是能遍至法界的意思。就像天上的大树王，每当它开花的时候，风一吹，香气就顺着风向，自然流布在广大的天界当中。

“菩提香亦尔，随一一功德，即为慧火所焚，解脱风所吹，随悲愿力，自在而转，普薰一切，故曰烧香。”菩提香也是如此。随着你心中的每一份功德，被智慧火一烧，解脱风一吹，随着自己的悲心、愿力，功德的妙香就会自在地运转，在在处处普熏一切。你在哪里都成为香光庄严，这就叫做“烧香”。也就是说，要把你心中的德香烧出来，让它普熏国土，人人一见到你，都感觉到功德的芳香，都很愿意接受这个气氛。就是因为你的心中充满了功德，也因此，你的一举一动，一言一笑，处处都是妙香。

❖ 以此回向，愿生彼国

所做一切的功德，都要用以回向往生极乐世界，这才成为往生的正因。

⁴¹ 《大毘卢遮那成佛经疏·入漫荼罗具缘品》

慈照宗主⁴²说：“持戒如果没有信愿，就不能往生净土，只能得到人天福报，福报尽了还要受轮回。”又说：“发愿以持戒的功德力，回向生到极乐世界，这样行持的话，一千个人里也不会漏一个。”意思就是，只要在日常之中，好好地守持清净戒律，身口意不造恶，然后至心地把持戒的功德，回向往生极乐世界。这样既有戒的基础，又有信愿的引导，决定能往生极乐世界。

总之，“回向愿生”，就是把以上所说的，奉持斋戒，乃至散花、烧香等日常所行的一切功德，都回向往生极乐世界。这样回向，就能成为往生的正因，如果不回向，就不是往生的因。这就显示了回向发愿是不可或缺的净土正因。

《观经》里讲到，至诚心、深心、回向发愿心，是九品往生的必备条件。无论修什么，都必须具足这三个心才能往生，缺一个心都不能往生。其中“回向发愿心”就是指，平时所修的任何功德，都要回向往生极乐世界。我们必须要有这个内涵，没有回向发愿的心，就不能往生，因为你还没生起信愿，或者说根本不愿意去。

以上讲了中辈往生的七个条件。这样行持所得的果如何呢？

其人临终，无量寿佛，化现其身，光明相好，具如真佛，

⁴² 《慈照宗主示念佛人發願偈》：“持戒无信愿，不得生净土，唯得人天福，福尽受轮回……发愿持戒力，回向生乐国。如是各行持，千中不失一。”

与诸大众，现其人前。即随化佛往生其国，住不退转。功德智慧，次如上辈者也。

这样的人在临终之时，阿弥陀佛的化身，具足相好光明，就像真佛那样，和净土诸圣贤众，现在他的面前。行人立即随化佛往生到极乐国土，当时就住于不退转地。他所得到的功德智慧，比上辈往生者稍差一些。

意思就是，从阿弥陀佛的色身里再化出一个佛来，它的光明相好，就像真佛那样。中辈往生者，临终时就会见到这样的化佛，并且跟随化佛往生。

经文说化佛“具如真佛”，《圆中钞》说：“真佛者，弥陀之应身也……化身则从应身，又变化其身，而来接引。”“真佛”，指弥陀的应身，按照天台教法来讲，包括他受用报身，以及通常说的化身。也就是指，应众生的机，在众生前显现的色身。另外，《观经》讲上品往生的时候说，上品三种人临终时，都见到阿弥陀佛和化佛来迎接他。所以，“真佛”就是指上辈往生者见到的佛。

“化佛”，就是从应身当中，又变化出各种身来接引往生者。就像我们常念的：“光中化佛无数亿”。也就是，跟真佛光明相好相类似的化佛。

下面讲下品往生的条件和往生时的情况：

佛告阿难：其下辈者，十方世界诸天人民，其有至心欲

生彼国，假使不能作诸功德，当发无上菩提之心，一向专意，乃至十念，念无量寿佛，愿生其国。若闻深法，欢喜信乐，不生疑惑，乃至一念，念于彼佛，以至诚心，愿生其国。此人临终，梦见彼佛，亦得往生。功德智慧，次如中辈者也。

佛告诉阿难：下辈往生的情况是这样的，十方世界里的诸天人民，至心想要往生彼极乐国土，如果不能做很多功德，至少也要保证三个条件：一、应当发起无上菩提之心；二、一向专心，乃至十念，念阿弥陀佛；三、发愿往生极乐国土。如果有人闻到此弥陀愿海甚深法门，对于往生极乐非常欢喜，有信心，有很强的意乐，心里丝毫不怀疑，以这种信心，下至一念，念彼阿弥陀佛，以至诚心，愿往生极乐国土。虽然他不能做很多功德，但只要保证这三个条件，这个人临终的时候，梦见阿弥陀佛也能往生。往生之后，他的功德、智慧比中辈者稍差一等。

这里讲的是往生最基本的条件。“欢喜信乐，不生疑惑”，指的是第十八“十念皆生我国愿”说的“至心信乐”，其中“不生疑惑”，是指有很深的信心，对这件事不生怀疑。也就是深信凭我们自身的力量没办法超出生死轮回，但是，借助弥陀愿海的力量，下至十念念佛，都能往生。这里说的“愿生其国”，就是弥陀愿海讲的“欲生我国”。愿海说“乃至十念”，这里讲“乃至一念，念于彼佛”，都是指要有念佛行。

以下解释对于三辈往生的一些疑惑：

有人问：《金刚经》说：“若有人言：‘如来若来若去、若坐若卧。’是不解我所说义。何以故？如来者，无所从来，亦无所去，故名如来。”既然如来自来无去，为什么这里说临终时佛来接引，现在行者心前呢？

回答：莲池大师在《弥陀疏钞》中说：“感应道交，不妨不来而来，未见而见。”

这就是感应道交。即众生以念佛心为能感，在临终时佛的悲愿就必定有回应。虽然真实中没有佛来，也没有来的路线、轨迹等等，但在因缘会合时，也会在行者心前显现佛身。虽然本来没有实法可见，然而行者也会见到佛。

“故永明谓‘如幻非实，则心佛两忘，而不无幻相，则不坏心佛。’”

所以永明禅师也说：“一切如幻事般并非实有，也就忘掉了能念之心、所念之佛，而没有取著的心。然而在众生的念佛心中也不无幻相，既有能念的心，也有所念的佛，也就能在行者心前现出佛来。”

“又云：‘法身真佛，本无生灭，从真起化，接引迷根。’”

永明大师又说：“法身真佛本来没有生灭（法身是无为法，非因缘所作，因此本无生灭。）然而从真佛起现的化佛，会现在众生心前接引众生。（即在众生的生灭心前，会看到佛有来有去，有诞生、涅槃等等。）”

比如，从法身毗卢遮那真佛中起现了释迦化佛。人

们就认为释迦佛在某年某月某日，诞生在迦毗罗卫国某花园中；之后，逐渐长大、出家、苦行、成道等等，有一系列的过程；成佛后四十九年说法度生；一切因缘结束时就入于涅槃，此后就不在人间了。其实，这一切显现都是为了接引迷惑众生。即佛的悲愿和众生的善缘和合，自然就在众生心前显现这些事业相。这就是在本无生灭中，现出生灭的事相。当然这也只是就凡夫的妄心而说。

“此乃如来本愿功德，令彼有缘众生，专心想念，能于自心见佛来迎，不是诸佛实遣化身而来迎接。则佛身湛然常寂，众生见有去来。”

这里也是如此，阿弥陀佛过去发愿，未来将建立极其殊胜的刹土，使得有缘众生只要具足信愿，下至十念专心称名，到他临命终时，我就和净土圣众来现前安慰，使他心不颠倒，立即生到我的国土。

后来，在无数大劫当中积累资粮，如今功德圆满，成就佛果，完全实现了本愿。也因此，住于佛位之时，自然随着本愿，任运地应众生心而现出所知量。即有缘众生只要具备信愿念佛的因，与佛的悲愿的缘一和合，就会在他心前现出化佛来接引。而且随着行者功行的深浅，见到的佛身、圣众和各种境相也会有所不同。这就是缘起不可思议之处。

但是，这并不是诸佛派遣了一位化身，从十万亿刹土之外飞过来迎接他。佛的真身湛然常寂，在这本来清净、本自寂灭的常住体当中，没有任何来去、增减、动

摇、生灭等相。因为所谓“来去”等相，必定是从一处到另一处，只有在某个时空局部的法上才能安立。而佛的法身遍一切处，怎么会有来去呢？而且，法身并没有某种固定的形体，怎么可能有增减、动摇、生灭呢？其实，来去等等都只是名言假立的概念，只是我们太习惯这些，才把佛也想成这样。事实上，佛是没有生灭来去的。因为，生灭来去等都只是戏论。诸佛证得法界，归于本源时，一切妄相都消失了，又怎么会有这些戏论呢？

然而，诸佛为了接引众生，也要现为相应众生心的方式，所以，就会依着我们的心，显现出有佛来接引，使得我们取相众生也能看到佛，我们就会感觉佛来了，或者跟佛走了等等。以这种方式就直接把我们摄持到了极乐净土。

如镜中形，非内非外。如梦中事，不有不无。

譬如镜中的形影，没有内外，乍看起来，感觉镜子里的影像好像有远有近、有内有外。但是实际上，那些影像都在那面镜子里，而镜子里是没内没外的。所以，影像正现的时候，也是没内没外的。（或者说镜中现的形影只是虚相，没有自体，所以无内无外。见到的内外只是一种错觉。）

同样，我们在错觉当中感觉有来有去，但在真实法界中本来没有来去。因为，建立来去，一定要有方所，要有真实的东方、西方等，才能说从东方去西方等。但

真实中连东方、西方都没有，又怎么能说有来去呢？或者，一定要有色法的实体，才能安立它的来去。但事实上，连一个实体都找不到，哪里有它的来去？还可以说，法身遍一切处，不是住在某个局限的区域里，所以无来无去。

又好比梦中的事，不了解的时候，认为那里的一切都是真的。其实，这上面既不能说它有，也不能说它无。因为，梦正现的时候，就只是一种幻事，根本得不到任何法。

同样，对于佛来接引的事，也不能把它看成是实有的，它只是缘起的现相。而且，那只是你心前的现相，你看到有多大的形量，有哪种动作、来去等等，都只是依你的心现的，不是说佛持有什么固定的相。因为，证得法界时了无一相可得，不偏堕在任何法上面。就像空谷本身没有声音，正因它是空的缘故，就能随你发出什么声音，就传出相应的回响，丝毫不差。佛现身接引等现相，也是应你的心而现出所知量，你的心变了，所现的境相也会变。

又经⁴³云：“应以佛身得度者，即现佛身而为说法。”亦此意也。

佛经说：“应以佛身得度的人，观世音菩萨就现佛

⁴³ 《佛说大乘庄严宝王经》：“世尊告言：有情无数，常受生死轮回无有休息，是观自在为欲救度如有情，证菩提道，随有情类现身说法。应以佛身得度者，即现佛身而为说法。”

身为他说法。”也是这个意思。

真实的佛是平等法界，不属于任何范畴。也因此，从这个法界当中，能够普应众生的机宜而现各种相。观世音菩萨就是因为他证得了法界一心，也因此，可以应各类众生的机，显现不同身相。可以现佛身、菩萨身、罗汉身，乃至六道众生身、无情身等等。如果他持有某种固定的体性，怎么可能什么都现呢？正是由于他是真空妙体，所以就能应众生的心而有无数化现。

那么同样，此处，应以佛身接引者，就现佛身来接引他往生净土，也是这个意思。

“是故水清则月自来，心净则佛自现。所谓感应道交难思议也。”

所以，水清澈时，月亮自然就来了。所谓“来”，也不过是水很清澈，跟天月一和合，自然就现出月影，而不是天月飞下水来。这就很好地譬喻了法、报、应三身的情况。月体比喻法身，月光比喻报身，月影比喻化身。所以也叫做“应化身”，就是应你的心现出这种影相来。不是月亮真的飞到水里来，意思是，不是说法身佛有什么动摇、来去，但是现的化身是法身的代表，以法身的妙用应着你的心就会现成这样。

所以说，心水清净时，佛月自然就现在心前。也就是当我们的净业成熟时，就会现出一尊相应的阿弥陀佛，来接引我们往生净土，这就是法身弥陀真佛的代表。往生后也是如此，随着每个人心的染净程度，会有四土九品的各类情况。依报正报都是顺应众生的心而显现，丝

毫不差。这叫做“感应道交难思议”。

这个问题，幽溪大师在《圆中钞》中说：“凡是见佛，须论感应。若平居参禅，或修空观，既宗扫荡，佛亦不立，苟有所见，悉为魔境。或功用显著，心佛自现，亦须观空，弗生着相。”

《圆中钞》说：凡是临终见到了佛，需要从感应上谈，也就是以行者的净业成熟为能感，和佛的愿力和合，自然就现出佛的身相为所应。这是临终时自然有的现象，并不是着魔。

如果平时参禅，或者修空观，因为它的修行宗旨是扫荡一切，连佛都不立，如果在这种情况下有所见，那就都判为魔境。就是任何处不取著，一切处都不住。如果因为修道的功用显著，而自然显现一些境界，比如见光、见佛等，这时也要观空，不能生著相的心。

“今既念佛，求生极乐。临终见佛，此因妙感。复由生佛本是一体，感应道交，法尔如是。若不明此，妄论邪谈，不唯自障，兼亦障人。于此法门，大成罪过。”

而念佛法门与此不同，既然因上修行的宗旨，是一心念佛，求生极乐世界。那么，以此念佛为因，自然会感得见佛的果。因为弥陀大愿海已经承诺，随着行者信愿念佛，临命终时，佛就会和大众现在他面前。也就是果符合因，佛现前接引是阿弥陀佛度生的大用，是现前给众生做安慰的。所以这是妙音所感，不能说是魔境。

再者，众生和佛在法界中本来同体，众生有什么样

的能感，佛就有什么样的回应，丝毫不爽，法尔如是。如果你不明白这一点，乱发表邪论说：“临终见到佛，那是魔境界，不要跟佛去”，那就不仅障碍了自己往生，还障碍了别人解脱，对于净土法门，造了很大的破坏罪业。

又有人想：“临终十念就能往生，这很容易。所以，我现在不必天天念佛，可以把精力都用在做世间的事业、享乐上，只要临终前腾出一个星期，或者就在临终那一天，好好地念一次佛，就能往生了。”

回答：很多人看到佛经上说，下至十念念佛都能往生，就认为到临终时再念佛就可以了，肯定能往生，其实也没这么容易。

道绰大师在《安乐集》中破斥说：“经云：‘十念相续。’似若不难。然诸凡夫心如野马、识剧猿猴，驰骋六尘，何曾停息？各须宜发信心，预自克念，使积习成性，善根坚固也。”

本经说：“其下辈者……一向专意，乃至十念，念无量寿佛……亦得往生。”临终十念这个条件看起来不难，好像到时候肯定能做到，但其实，这只是你對自己的一种过分的估计，你没有衡量到作为一个凡夫的真实状况。十念相续虽然是简易至极，但也要知道，你的业力也是深重至极。

“心如野马”，我们凡夫的心就像野马一样，不断地奔驰在外，已经串习成了一股非常强的野性。一遇到世间声色名利等的境界，那种错乱驰骋的力量，就会非

常强烈地现行起来。但反方面念佛的心却是极其微弱的。想想看，你在世间法里混多了，心的错乱习气很坚固，那时候就连念十声佛号都有困难，因为实在太散乱，很难提起念佛的心，最多只是有口无心地嘴上念念而已。

所以，净业和染业一作比较，就能明显地看出哪方面的力量强。临终的时候，如果心中净业的力量胜伏不了染业的力量，或者说念力胜不过业力，那就不能往生了。而临终时的情况你现在怎么能预计呢？那是非常悬的。到时候，各种各样的烦恼、业障都很有可能冒出来，如果没办法以强大的念力把持住自己的心，就往生不了了。

一旦陷入了那种状况中，几乎完全做不了主。不要说临终，就连平时感冒发高烧，身体上的病痛很严重，那时候，勉强念几声佛都很困难，念着念着就溜了，这都是身不由己的事。要知道，临终是一种非常艰难的时刻，那时四大分离、风刀解体、心识恐惧不安，只有平时修行很纯熟的人，才能安安稳稳地念上十念。

所以要明白，我们凡夫的妄想病相当严重，平时没有一个固定的日课，养成串习的力量，临终时就很难有把握。我们看《往生传》里，临终时能够顺利往生的，基本都是长年坚持用功的人。因此，平时一定要用功。

再说“识剧猿猴”，是指我们凡夫的心识比猿猴跳跃、攀缘得还厉害。猿猴极擅于攀缘，但它攀缘的频率一分钟也就那么几次。但是，我们的心识由于没有外在身体的负担，所以它打妄想的时候，一分钟里可以发生

非常多次的攀缘。比如一个人在看电视，看上去他一直坐在那里，好像很安静，但实际上，电视里放映了多少画面，他的心就要攀缘多少次，而短短的一分钟里就有那么多的画面，可想而知，他的心缘着那些染污的境，已经发生很多次的妄动了。

“驰骋六尘，何曾停息”，像这样，我们的攀缘心不断地驰骋在六尘之中，已经形成了极强的妄动势力。那么，在临终千钧一发之际，身心感受着那么剧烈的忧苦，这时，心还能专注一缘，保持十念相续不断，那是相当困难的。一旦没把握住，一下子又随业力稀里糊涂地转生到后世去了。

所以，现在绝对不能掉以轻心。虽然净土法门容易，但是“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？”如果不是每天坚持在净业上用功，临终那一刻哪能正定从容，自在往生呢？如果你只想在这一生之中，舒舒服服地享受世间五欲，放纵自心的烦恼，把净土法门看得非常地轻，整天悠悠晃晃，心里根本不在意，认为这么简单的事，凭我的能力，临终念十声佛号就能往生，天天做这种白日梦的话，就算到了驴年也不可能往生。

“各须宜发信心，预自克念，使积习成性，善根坚固也。”所以，每个人都必须发起信心，提前就要管住自己的念头，每天坚持净业功课，把自己的心规范到净业的轨道上，这样久而久之，串习成性，善根就坚固了。也就是每天都要安排一定的时间在净业上用功，这样日积月累，形成了持久的惯性，等到临终那一天，自然会

跟平常一样念佛，才能保证到时候十念相续，顺利往生。

很多往生者都是几十年用功念佛，一直坚持到临终。因为平时天天都在准备这件事，所以，到了最关键的时刻，还是能安安静静地念佛。而且，阿弥陀佛几天前就告诉他了，所以那时从容镇定，欢喜自在地就往生到极乐世界了，这样多好！否则，平时没有串习纯熟，到时候手忙脚乱的，那出错的概率就太大了。

因此，我们从现在开始，就要把握好自己一生的方向。大家要走的路，就是去西方极乐世界。而距离往生的时间，有些人有几千天，有的可能有几万天，年纪大的人也许只有几百天，这都是很快的事情。所以，大家不要再做白日梦了，在这有限的天数里，要抓紧时间“练兵”。“练兵”就是指操练自己的心，一念一念清净地念阿弥陀佛。这样，每天都练习，每天都跟弥陀愿海感应道交，那么，经过几百、几千次的这种真实的修持，到临终的时候，心里已经出现一种决定的力量。那时候净业成熟，佛就会预先给你发通知书，你得到这个，心就完全定了。到了那一天，就欢欢喜喜地跟佛去净土了。

总之，提前做好准备，经过了几千、几万次的练习，临终时就很稳妥。即使当时有一些病障，或者出现一些这样那样的境缘，自心也会有力量把它克制住，从而使念佛的心能够一念接一念地现出来。所以，平时就要训练出这种念力来。

下面继续解释关于三辈往生的疑惑。其中讲到，有

人认为十念念佛往生很容易，所以不必每天用功修行。这里继续以道绰大师在《安乐集》里的观点作破斥：

“如佛告大王：‘人积善行，死无恶念；如树先倾，倒必随由也。’若刀风一至，百苦凑身，若习先不在怀，念何可办？”

就像佛告诉频婆娑罗王那样：“如果人在一生之中，不断地修积善行。每天都训练自己发善心、说善语、做善事，在“善”上面不断地修习，使它串习成性。由于他已经形成了习惯，一遇到境缘，善念就发得起来，因此，死的时候也不会生起恶念。”可以看到，生平常常行善的人，临终的时候都很安详、欢喜。

所以，现在就必须好好训练，努力把自己的心修好，修成一种善的习性，让心与法相应。无论何时何处，包括起的每一个心念，说的每一句话，做的每一件事，都要这么去练习。通过长期的串习，就会形成一种坚固的善根，临终的时候就不会现起恶念了。

相反，如果自己的心平时经常处在贪嗔等烦恼的状态当中，丝毫不加以对治，任由它放逸在五欲六尘里，起各种粗猛的恶念，也从不忏悔净治。这样的话，不出一两年，心就已经变坏了。那时候，内心的状态越来越糟糕，甚至达到难以控制的状况。这其实就是堕落的前兆。等到了临终，恶习早已形成惯性，那时候心会非常烦乱，不断地涌现恶念等等，根本没办法调整过来。

现在很多人就是这样，从不防护自己的心，肆意地吃喝嫖赌、坑蒙拐骗等等，做尽各种坏事。积下了许许

多多的黑业。人只要造了罪业，良心就会感到不安，达到一定程度时，身体上也会出现各种疾病，遭受各种灾难等等，整个人的状况会越来越不好。等到临终时，眼看就要堕入恶趣，自己也感觉没希望了，那时候，心中非常热恼，追悔莫及。所以，人的心是很危险的，你必须平时就把它调练好。

“如树先倾，倒必随由也。”就像一棵树，平时一直把它往西边推，它就会逐渐往西方倾斜，持续地往西边推动它，不断地加强这种势力，等到了一定时候，它必定倒向西方，绝不可能倒向东方。

那么同样，现在要努力培养“厌离娑婆，欣求极乐”的心就是这个原因。平时能把一种向往西方的心引发出来，就表示你的心已经开始倾向极乐，而不会朝向娑婆。

也就是说，你要不断地熏习净土经教，培养净土情感。包括你的作意、观想，下至起心动念，都要在这个机制上面转动。乃至你坐着的时候也是面向西方，口里不断地念阿弥陀佛，心里也常常思维极乐世界无比的殊胜庄严，阿弥陀佛无量的智慧、慈悲等等，不断地熏习西方净土的各种功德庄严。这样，当这种气氛熏习到一定程度时，你就已经在西方净土了。或者说，虽然身体还在娑婆，但你的心早已到了极乐。所以，这样修习，就能使得你决定往生。

像这样，精勤地修习，把整个身心都安置在净业当中，日复一日地在这上面运转。以信、愿、行跟阿弥陀佛的愿海相合，这样，一切的一切都会发生转化。最后

心前的五浊恶世的相，全都会变成极乐五清泰的相。命浊会变成无量寿，见浊将变为无量光，众生浊会变成诸上善人聚会一处，劫浊变成清泰国土，烦恼浊也会变成莲花化生。总之，整个身心世界都会发生变化。

而且，不是到临终那一刻才发生转化，而是从你真正生起信愿，立志修持净业开始，就已经在不断地变化了。首先，因为你已经有了去极乐世界的心，所以你的方向就倾向于西方净土了。之后，不论做什么，心心念念都会系念西方。一开口就是赞叹西方极乐世界，常常顶礼阿弥陀佛，称念、缘想阿弥陀佛，经常看净土的经教，宣扬净土的教法，劝导别人修持净土法门，无论修什么功德都回向西方净土，遇到的各种境相都作意为极乐世界的功德庄严。总之，唯一忆念阿弥陀佛、想着西方净土。

其实，一切都是唯心变现。你的心怎么建立，它就会怎么显现，丝毫不差。所以，你内在的心一旦转了，整个命运就会随之发生转换。你决定能成为极乐世界里的人，那里必定有你的一朵莲花，一个宝座。也因此，临终的时候必定念念倾注西方。

如果你暂时还做不到心心念念专注在极乐净土上，至少每一天也要固定一段时间，专门修往生净土的功课，这是必不可少的。那么，由于你的心每天都在净业上面，等到养成习惯后，它就会自动运转。比如，平时每天都能按时起床，时间一长，养成了习惯，一到那个时候，自然就会起床。但是，如果平时就搞乱了，起床的时间

从来都不准。等到哪一天需要按时起床，比如必须六点开起，那时候就很难保证了，很可能会延误。同样，如果你每天都能有质有量地修净业功课，并且都能按时完成，等到了临终那一天，自然能发起“我要去西方极乐世界”的心。这样就不会出意外，就能很稳当地直接往生极乐世界。相反，如果每天连这一点都保证不了，那么到临终的时候，也会很难念佛，那就很难往生了。

“若刀风一至，百苦凑身，若习先不在怀，念何可办？”尤其临终的时候情况危急，风像刀一样，全身都要支解，整个身体都处在剧苦当中。如果以信愿念佛的习惯，没有提前在心上养成，也就是净业还没有熏习坚固，那么，临终的时候全身都在感受着剧烈的疼痛，那时候还能提前正念，以信愿念出十句佛号，又怎么可能做到呢？意思是那个时候根本就想不到，也念不出来。

那么，现在该怎么做，临终时才会有把握呢？

“各宜同志三五，预结言要，临命终时，迭相开晓，为称弥陀名号，愿生安乐国，声声相次，使成十念也。”

现在各自都要有三五个在净业上志同道合的法友，彼此提前就说好，临终的时候互相开导、提醒。为他念阿弥陀佛的名号，提起他往生的愿心。这样一句接一句，从而使他成就十念相续。

人在临终的时候，通常会出现很多状况。如果修得好，自己能做主，那不必别人提醒，也能正念念佛，顺利往生。但一般人临终时，心态是不定的，那就要看遇到什么缘，如果遇到不好的缘，心就会转到恶法方面；

遇到好的缘，身边有善道友提醒，带动他的心发起信愿，那他也能一心念佛。

“譬如蜡印印泥，印坏文成。此命断时，即是生安乐国时。一人正定聚，更何所忧？各宜量此大利，何不预克念也？”

就像蜡印的印泥，前刹那一坏掉，后刹那就现出文字了。同样，临临终时，此生的蕴前刹那一断，后刹那净土的蕴就出现了，也就是生到了安乐国土七宝池里。一人到净土，就已经住在正定聚中，永不退转。从此之后，再没有什么担忧了，决定顺利直达菩提果地，生死大事也就解决了。所以，每个人都应当衡量一下这巨大的利益，它比做世间任何事情都重要，为什么现在还不决定下来，把它作为头等大事，每天用心地去成办呢？

这个问题，藕益大师在《弥陀要解》里说：“若在平时七日工夫，安有临终十念一念？纵下下品逆恶之人，并是夙因成熟，故感临终遇善友，闻便信愿。此事万中无一，岂可侥幸。”

如果没有平时七日不乱的功夫，哪里有临终危机时刻的十念一念？纵然是下下品造五逆十恶的人，临终能够得善知识开示，从而十念往生，也是因为他夙因成熟的缘故。意思是，他前世修行过，种了很深的善根，只是今生偶尔迷失了，才造下深重的恶业。这种情况的人，到临终时，善知识一提醒，宿世的善根就显发了，也就能真实地发起信愿，求生极乐世界。但这种人非常难得。因为，很少有人能够听别人说两句就真心生起信愿，更

何况是临终那么紧张的时刻！

他的情况是，平生一直不知道极乐世界，也从没听说过净土法门，到临终时经人提醒，才发起猛利的信愿求生净土。而你早就知道阿弥陀佛，知道要信愿念佛才能往生，所以你根本不属于这种情况。像这样，你早就知道应当念佛求生极乐，平时却一直散乱放逸，根本不重视信愿念佛，那你就不要幻想临终时十念就能往生。当然，如果你临终时真能达到至心十念，佛的愿力也一定实现。但是，这种机率太小，千万个人里面也找不到一两个，所以我们不提倡这样做，这太危险了！这样就知道，本经一再强调“一向专念阿弥陀佛”，这是极其重要的。

藕益大师⁴⁴又说：“现在念的一句佛号，本来就超情离见，哪里需要再去谈玄说妙？只要你信心坚固，能很稳的把这一句佛号坚持念下去。或者每天念十万声，或者念五万、三万声，以决定不缺为准。而且，尽你这一生，往生极乐的誓愿都绝不改变。这样的话，临终时如果不能往生，那三世诸佛就是在说妄语。”

又说：“要念到一心不乱的境界，也没有别的办法。最开始的时候，需要用念珠计数，念了十句、百句、千

⁴⁴ 《示念佛法门》：“现前一句念之佛，本自超情离计，何劳说妙谈玄？只贵信得及，守得稳，直下念去。或昼夜十万，或五万三万，以决定不缺为准，毕此一生誓无变改。若不得往生者，三世诸佛便为诳语……要到一心不乱境界，亦无他术。最初下手须用数珠，记得分明，刻定课程，决定无缺。久久纯熟不念自念，然后记数亦得，不记亦得。若初心便要说好看话，要不着相，要学圆融自在，总是信不深，行不力。”

句，一句一句都念到了才算数。这样制定功课，决定不缺。”也就是，按照自己的情况，每天要固定地念一些佛号。时间宽裕的人可以定得多一些，时间少的就定得少一点。一开始也不要定太多，但只要定下来的功课就一定要做到，每天必须完成，这样才能形成惯性。

又说：“时间一长，自然念得纯熟，那时候不念自念。然后你记数也行，不记数也可以。但是，如果初发心的时候就说好听话，说什么不要著相，要学圆融自在。这样总是信心不深，行持也无法得力。”

这就像道绰大师所说：“若始学者，未能破相。但能依相专至，无不往生，不须疑也。”初学的人不能破相也不要紧，你只要依着相，专心致志地念就可以。意思是说“南无阿弥陀佛”就是你的所缘相，你心里和口里都念得清清楚楚，耳朵也听得清清楚楚，只要这样一句接一句，相续不断地念，心里又有信愿，没有不往生的，这一点不必怀疑。