

1307 ~ 1744

《往生论注》讲记

释净宗/述

释“门”

“门”者，入出义也。如人得门，则入出无碍。

昙鸾大师解释“门”。

吾等长劫封在三界火宅，未得出离，今得五念门，出入无碍。

前四念，是入安乐净土门；后一念，是出慈悲教化门。

礼拜、赞叹、作愿、观察四门，是“入”安乐净土门；回向门，是“出”慈悲教化门。自己决定往生安乐，在这种前提下，慈悲利益他人，教别人念佛，共同回向往生西方极乐世界。

前四门自利，自信；后一门利他，教人信。

前四门是“自利成就”，后一门是“利他成就”；前四门是“自信”，后一门是“教人信”。

行如来大悲

自行念佛，教他念佛，名行如来大悲。

“回向门”称为“慈悲教化门”。“回向门”为什么能称为“慈悲教化门”？“回向”不过是作愿一切众生共同往生安乐，比如有人说“我愿意往生，也希望大家都往生”，这难道就是慈悲吗？没感觉到有什么慈悲。

这种慈悲是建立在法的基础之上，所谓“自行念佛，教他念

佛，名行如来大悲”。

如果别人缺钱了，给点钱；缺米了，给一袋米，别人会觉得这就是慈悲。凡夫眼界狭窄，目光短浅，志向也非常低劣，现实里的蝇头小利就觉得“这是对我慈悲”，如果劝他念阿弥陀佛往生西方极乐世界，他感觉不到这是慈悲，反而觉得一点好处也没得到。

真正来讲，只有让人彻底解脱三界轮回，究竟成佛，才是真正的大慈大悲。

活着要为死亡作准备

凡夫的眼光非常短浅，每天懵头懵脑地过日子，希望在世间的五欲生活中得到满足。甚至连“死”字都不能提，提了就是不慈悲，“你什么意思？让我早死吗？”其实，提不提都应该早作准备。

比如，我们要上五台山，知道台顶上很冷，就提醒别人“多加衣服，别感冒了”，“啊？你让我感冒？”让你先准备，就是让你感冒吗？“不能提，提了对我不慈悲”。人的心非常脆弱，比鸡蛋还脆弱，一点事都不能提，提了就像梦想被打破了一样。

活着的时候需要为死的时候作准备。但人却非常颠倒，平常玩的时候兴高采烈，临死的时候每个人都是哀号哭泣。弘愿寺旁边有一条大道通往火葬场，经常看见这些场景，去火葬场送葬的人完全不是平常的样子：披麻带孝，嚎啕大哭，脸色凝重，无可奈

何。怎么不早点准备？死亡这件事并不是今天才发生的，天天在发生，到处在发生。每个人从生下来就必然有这件事，如果平常不准备，临死的时候只有慌忙急火、呼天抢地了。有的人心爱的儿子去世了，自己一夜之间白了头发；有的人亲爱的母亲去世了，自己就要疯掉了。

我们在这个世间，最起码在活着的时候要有死亡教育，但事实是，世间人缺乏这样的教育，大家也忌讳去说这件事。比如开车，前面是个悬崖，车离悬崖还有两百米的时候，有人说：“要跳车，赶快下去，不然就要摔死了。”有人却说“不能讲，闭嘴！”结果，车掉下去，人摔死了。如果早点提醒，车上的人就会赶紧想办法下来。

我们的人生也是同样的，知道必定要死，却不知道死了要去哪里，最后只能掉到三恶道轮回去了。很多人都说“不能讲，别讲”，甚至家里的亲人得重病也不能讲，这都是在掩盖事实。这就是没得“门”。

为什么不能讲？心理脆弱。这是人生实相，有生必有死。也有人觉得“反正有生必有死，也无所谓”，这都是平常嘴上说说而已，到临终的时候看，没有一个人无所谓。

有门方得出火宅

三恶道的众生，长劫以来都封闭在三界火宅中。房子着火了，必须有门才能出得来。释迦牟尼佛说：“三界无安，犹如火宅。”

我们从来都封闭在这里，如同在着火的风子里，却没有找到出去的门。

一切佛法，但能如法修持，皆是出生死火宅之妙门，故称“法门”，号有八万。

佛说八万四千法门，以法为“门”。如果按佛所说的教法，如法修行，都是微妙法门。以佛法的修行出离三界火宅，所以佛法称为“法门”。

“法门”这个词是非常有意义的。不过，到现今五浊恶世、末法时代，八万四千法门，以下劣众生的根机，除了净土法门，可能都修不来，门打不开。

但以末法浊世陋劣之机，唯有念佛一门可通入路。

但净土法门就不一样了，道绰大师在《安乐集》中说：“当今末法，现是五浊恶世，唯有净土一门可通入路。”

这里的五念门，就是净土门。从净土门就可以出离三界，永远告别生死轮回。

1. 礼拜门

(1) 引文

云何礼拜？身业礼拜阿弥陀如来、应、正遍知。

为生彼国意故。

前面先列了五念门，下面就对五念门作出解释。礼拜门也一样，先把名词列出来：“云何礼拜？”什么叫礼拜门？“身业礼拜阿弥陀如来、应、正遍知”，后面还有一句话，“为生彼国意故”。如果没有这句话，就不叫“门”了，只能叫“礼拜”。说了“为生彼国意故”，才能叫“礼拜门”，才成了“门”，因为可以往生西方极乐世界。

(2) 释义

先解释“礼拜”。

①释“礼拜”

“云何礼拜？身业礼拜阿弥陀如来、应、正遍知”，我们看昙鸾大师的解释：

诸佛如来，德有无量；德无量故，德号亦无量。若欲具谈，纸笔不能载也。是以诸经或举十名，或腾三号；盖存至宗而已，岂此尽耶！所言三号，即此“如来、应、正遍知”也。

诸佛如来有无量无边的德行、功德、德能，以德立名，所立的名号也是无量无边。佛的号叫“德号”，是功德的名号。佛的名都非常好听，非常吉祥，能给我们加持、安乐。

“若欲具谈，纸笔不能载也”，佛的德无量无边，德号也无量无

边，要想形容这种德号，也要用无量无边的言词，即使天下的纸和笔都用尽了，也写不完。

“是以诸经或举十名，或腾三号；盖存至宗而已”，通常读大乘经典，或者做早晚课时，我们一般都唱佛的十种尊贵名号。“或举十名”，或者传播、传扬、称颂佛的十种德能名号。“或腾三号”，或者传布三种功德名号。“腾”字非常好，是动词。万马奔腾的“腾”，用语言很难表达，就像云，从下面飞升到空中。意思是佛的名号高高地在众生心中升起来。佛的德虽然无量无边，但也不能把书都写满，所以“盖存至宗而已”，就选最重要、最简要的德来说明，而并不是佛只有这三号或十名，佛的名号是无量无边的。

“岂此尽耶”，难道这三号或者十名，就能把佛的功德都形容完吗？不是的，太不够了，但也只能“盖存至宗”。

“所言三号”，《往生论注》注释版中，“三号”就是佛十名里的前三个：如来、应、正遍知。我们说阿弥陀如来、阿弥陀应供、阿弥陀正遍知都可以，阿弥陀佛也一样，这叫通号。

佛的十号

“十名”就是十个名称，又作“十号”，佛的十种尊号。其中一个就是“如来”。

如来：乘如实之道而来。

应供：应受人天的供养。

正遍知：正知和遍知，真正遍知一切法。

明行足：明足和行足。明即三明，就是三明六通。宿命明、天眼明、漏尽明，三明之行具足，称为明行足。

善逝：自在出世入于涅槃。

“善”就是好；“逝”，释迦牟尼佛来这个世间是应化而来，自在出世，最后入于涅槃——善逝，没有一点声息。因为他本来就是在涅槃界、真理界中，所以是如来、善逝。我们一般人没有善逝，走的时候都在三界里轮回。

世间解：能解世间一切事理。

无上士：众生中无上。

菩萨称为大士，佛是无上士，众生当中无上。

调御丈夫：能调伏制御一切众生的大丈夫。

这个词一听一看都非常好。佛悲智具足，慈悲智慧无量无边，究竟圆满，当然可以调伏一切众生。

天人师：一切天人的导师。

佛世尊：觉者，为世所共尊。

这里是合“佛”“世尊”为一号，有时候合“世间解”“无上士”为一号，有时候合“无上士”“调御丈夫”为一号。这样列起来，如果分开就是十一号，但是大家都称为“十号”。

我们还是就三号来说明。三号就是如来、应供、正遍知。

②释“如来”

“如来”者，如法相解，如法相说。如诸佛安稳道来，

此佛亦如是来，更不去后有中，故名“如来”。

“如法相解，如法相说”，按照万法存在的本来而觉悟、解了，也按照万法存在的本来而说明。我们众生所说的一切，都是虚妄颠倒见，不是“如法相解”，也不是“如法相说”。法相所解就是“诸法如涅槃相不动”，也是“如法相说”。“如来”就是从如而来，“如”就是如如不动，完全吻合、贴切。一切万法的本来体性是什么样，就这样如而说明，这就是如来宣说。

安稳道

安稳道：凡夫有分段生死，圣人有变易生死，皆不安稳，唯佛永断二种生死，故言安稳道。

“安稳道”，只有诸佛究竟安稳，除此之外一切众生都有生死，都不安稳。

生死分两种，一种是分段生死，另一种是变易生死。凡夫众生的生死叫作分段生死，就是在这个世间活了八十岁、一百岁，死亡了，这是一个生命段；再投胎或成为猪马牛羊，或成为天上的人，或做人，然后再死亡，又是另一段生命：这就是分段生死，一段一段的。

“圣人有变易生死”，所谓变易生死，是指修行的境界，比如从现在初地菩萨到二地菩萨，并没有一个身体死后再来投胎，只是境界升华了，初地不存在了，变成二地，二地菩萨到三地菩萨，这样叫变易生死。

不管是分段生死还是变易生死，只要有生死、有生灭就不安稳，就没达到究竟圆满。

分段生死很恐怖。临死的时候，“大命将终，悔惧交至”，其实这是一个幻象。我们被幻象所迷，无生死当中恐惧有生死，这是没有办法的事情，凡夫就这样。

诸佛证悟涅槃，究竟证彻宇宙法界真理，所以是安稳道，既没有分段生死，也没有变易生死，已究竟圆满。佛的境界是心思语言所不能及，也无法表达。

虽然无法如实表达，但是我们看到佛经用人类的语言来形容、说明、理解、思维的时候，就对诸佛兴起无上的归仰之情，赞叹，向往，归命。

不去后有

“此佛亦如是来，更不去后有中”，什么叫“更不去后有中”？就是不再有后续的因果关系。

“有”在佛教中不是个好词。从它本身的定义来讲，“有”就是有因果轮回，有业障，“有流”。像菩萨、阿罗汉叫无生，也就是无有。“有”，就是还有后续。十二支因缘当中，有“有”，就有生、老、病、死。所以，“不去后有”，就是不再有后续的因果关系。

因果不亡曰有，谓由身口意所作善恶之因，能招六趣生死之果。因果相续，故名有。

这是佛在《长阿含经》当中所说的。身口意三业，或起善心，

或起恶心，不管哪个都不能断掉“有”，都会招感将来的果报。比如，恶心招三恶道苦的果报，善心招人天趣乐的果报。总之，生死轮回不断，这称为“有”。“有”，就是有生死轮回。佛是“更不去后有中”，所以称为如来，他没有生死轮回。

诸佛从如而来。佛是如来，我们是业来、障来、罪来、苦来、暗来、虚妄来、颠倒来，造罪造业来，都不是好名词来。罪无量故，罪名也无量。让我们从苦入苦，从冥入冥。

世人对“如来”的认识

世人：如来、如来佛、如来佛祖。

中国人对“如来”这个名词并不陌生，一般人都知道。有人说“如来佛”，其实并没有哪一尊特别的佛叫如来佛，“如来”是佛的通号，一切诸佛都可以称为“如来”。佛有无量无边的德号，德号主要显示他有这种功德。一切诸佛都是从安稳道而来，不去后有中，这样的功德、存在、觉悟就称为如来。“如来”跟“佛”一样，是一个总的名词。

比如一个人叫CEO，又叫总裁，又叫董事长，都是他一个人，在不同的时候有不同的称呼。比如阿弥陀，因为佛是觉者，自觉、觉他、觉行圆满，如果从觉这个立场上就称为“阿弥陀佛”；如果想说明他跟诸佛一样从安稳道而来，更不去后有中，就称“阿弥陀如来”；如果想说明他是勇猛大丈夫，能够调御一切众生，那称为“阿弥陀调御丈夫”；如果想说明他的觉悟、功德从如实道而来，

可以做一切人天的导师，就称为“阿弥陀天人师”。

“如来”是佛的通号，任何一尊佛都可以称为“如来”，比如释迦牟尼佛称为“释迦牟尼如来”，“药师佛称为药师如来”。一般人都是从《西游记》知道“如来佛祖”，这样也不错，只要能想到这是佛就行了。

儿时游戏扮如来。

小时候，小伙伴在一起打牌，牌的主要人物有：托塔李天王、太上老君、玉皇大帝、齐天大圣、观音老母和如来佛祖。最大的牌是“如来佛祖”。大家一边翻牌、打牌，一边解说，“我是玉皇大帝”，“我是齐天大圣”，齐天大圣就把玉皇大帝打败了；观音老母来了，齐天大圣就要乖乖的，当说到“我是如来！”那就是最大的，其他小朋友都泄气了。

这就是佛教在中国。有的农村没有佛教的概念，也没有寺院，但是大家口耳相传，像这个游戏就很自然。现在回想，那时候我们讲“如来”，就是感觉他非常伟大，非常崇高，法力无边，是最高、最大、最厉害的，到最顶了，到极限了。年龄非常小的孩子，当他讲到“如来佛祖”的时候，在他小小的心灵当中是有一种感觉的，这种感觉就是感性的认识。他没像我们学过经典，比如这段话，“如法相解，如法相说。如诸佛从安稳道来，此佛亦如是来，更不去后有中”，这就是“如来”。他根本听不懂，“如来就是最大的。如来就是佛祖，如来佛祖最大！”讲这话就可以了。在他心中，皈依、归仰和归投的情感都有了。如果仅仅是文字解释，都没有这种

味道。

对“如来”二字的感性与理性认知：

a.感性主观，理性客观。

昨天，我写了一篇文章，《关于感性和理性》。小孩对“如来”这两个字有理性的理解吗？一般来讲，感性是主观的，理性是客观的。我们认为不要感性要理性，好像理性超过感性，其实感性、理性各自有长处和不足。

b.感性直觉，理性僵化（教坏、所知障）。

以佛法来讲，比如小孩扮“如来”的游戏，其实就很感性，这种感性里有活泼的生命力。如果你把这些文词教给他，他变得理性化，就没有那份活泼了。所以，理性比较僵化，感性是直觉。他有直觉，小孩一讲到“如来”，马上就有一种感觉。这种感觉在心里说不出来，但是他是的这种感受的。我现在回忆起来，还是非常生动。小朋友在墙角玩游戏，你说我说，说得心很活，心里马上就对“如来”有一种归依。但是如果把这些词跟他解释，他只能两眼瞪着望你，不知道是什么意思。

感性虽然会有起情执的一面，但有时候反而会有一种直觉力。这种直觉力，会扫除理性的障碍，因为人类的理性思维是非常呆板的，靠逻辑、概念、推理、思维、辨析，最后得出一个结论。靠文字，往往“死于句下”。佛门里有个词叫“所知障”，知道这些，就障碍在这里了。

c.感性有丰富沉淀，理性苍白。乡下老太与学者学佛不

同，得益也不同。

农村老太太，她对佛教的信仰跟大学的学者一样吗？哪一个更可爱？我看老太太更可爱。老太太很实在，跑到寺院：“阿弥陀佛啊，我家老母猪今天生病了，你保佑保佑，让它现在病好吧！”她很实在。她跟阿弥陀佛有对话，她觉得这是一尊真实存在的佛，“我有事就去礼拜，向佛祈祷，让佛保佑我、我的家人，保佑家里六畜平安”。她是很感性的，这种感性，佛跟她没有隔膜，佛就是一个具体的存在，她虽然看不见佛，但是能够这样去跟佛祷告。

所以，完完全全靠理性会显得非常苍白，感性有丰富的内容、丰富的沉淀。比如孩子玩的“如来”游戏，也有丰富的沉淀。这是由于中国佛教两千多年来亿万众生都在讲“佛”“如来”，沉淀下来，虽说感性，但有丰富的内容，如果光靠思维，那就是非常苍白。

d.“南无、归命”在凡夫边感性居多，理性多骄傲。

我们每天念佛，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”“‘南无’者，即是归命”，在凡夫这边，“归命”，都是感性的多，理性的相对比较少。以理性为标榜的，往往都是“骄傲懈怠，难以信此法”。

e.末法念佛以女性为多，男性少，也因感性、理性差异。

现在末法时代，念佛的男众少，女众多，这也是因为感性、理性的差异。女众相对来讲比较感性，男众相对来讲比较理性。女性就比较慈悲、感性一些，跟净土法门比较容易相应，这就是“为

物身”。

“为物身”就是感性的，“实相身”就是理性的。当然，这两个词完全不足以形容佛法的内容。

其实，我们归命阿弥陀佛，多数是从佛对我们有什么好处，以及慈悲救济这个角度契入的。

“如来”住于实相，切断因果，超越三际

更不去后有中：念念住于实相，切断因果之链，无前无后，超越三际。

“佛”“如来”，所谓“更不去后有中”，就是心心念念都住于实相，“如法相解，如法相说”，切断了所谓“后有”。

初学佛法的人，因果观念非常强，这一点值得赞叹。但是，如果老是停留在这里，就进不去。经常有人问：“成佛了，还有因果吗？”成佛了还有因果报应，那还成佛干什么？成佛切断因果之链。

佛教存在的价值，就是让众生能够切断因果链，不再生死轮回。佛也是这样教我们要出离生死轮回。生死轮回，这是三界火宅里的事，“跳出三界外，不在五行中”，哪里还有生死轮回、因果报应？

因为人有分别念，这个念头是虚妄颠倒见，才有因果报应。因果报应是依虚妄颠倒见产生的，如果念念住于实相当中，哪有因果报应？

佛法讲“无生”，有因有果，就有生灭。有生有灭，本身就是颠倒，就跟生命的本来体性、万法的本来体性颠倒。佛就是要把颠倒的正过来，叫“正遍知”。

有颠倒、有迷惘才有因果报应，才有三界火宅。有人说成佛还有报应，那就等于说成了佛还是颠倒、还是迷惘的。如果说成了佛还受因果报应，为什么还要成佛呢？那就没有任何意义。

说到这里，有人会举出“金枪、马麦”，这是示现，不是真的。为什么要这样示现？为警示我们这样的罪业凡夫。以佛来讲，是切断因果之链，无前无后，超越三际。

因果报应要靠时间显现。时间在佛来说，“我能深入于未来，尽一切劫为一念；三世所有一切劫，为一念际我皆入”。“一念”“三世”“一切劫”在佛来讲都自由自在，时间概念跟我们完全不一样，他怎么受因果报应？

③释“应”

“应”者，应供也。佛结使除尽，得一切智慧，应受一切天地众生供养，故曰“应”也。

“应”是“应供”的简略。

“佛结使除尽”，这叫断德。佛有断德、证德，或者叫断德、智德，证得一切智慧。这是佛教专有的概念。断尽一切烦恼，证得一切智慧，圆满究竟，就是佛。

因为断尽一切烦恼，证得一切智慧，应该受一切天地众生供

养，所以叫“应供”。

应供：今日凡僧皆赖佛受供，不看僧面看佛面。吃佛供养。

现在的凡夫僧，信众供养我们衣服、饮食，都是不看僧面看佛面。我们没有资格应供，因为烦恼一点没有断，都是罪恶生死凡夫。我们是佛陀座下的出家众人，吃的都是阿弥陀佛、释迦牟尼佛的供养。所以说“不看僧面看佛面”，这话非常有道理。我们出家众要警惕，要觉悟，不要骄傲。出家是仗佛的光明、慈悲和福报。

结使

“结使”是佛教名词。“结”和“使”都是烦恼的异名。“烦恼”的名很多，从不同的角度反映不同的层面。“结”就是打结，所谓“剪不断，理还乱，是离愁”，不只是离愁，任何愁都是剪不断、理还乱，打死结。

人起了烦恼，心里就打很多结；身体也有结，比如癌细胞就是结。有烦恼结，心里就不舒服；心里有结，身体就不舒服，日积月累就有病。

“结”就是系缚，像绳子捆缚一样。烦恼能系缚身心，不得解脱，所以叫作“结”，生生世世系缚在三界苦海当中。

“使”是驱役，驱赶、役使，命令你做事，叫“使”。

烦恼能驱役我们的身心，在三界流转，所以叫“使”。

你到任何地方，都是烦恼在驱役。你乘飞机去北京，其实是烦

恼驱使你去的。烦恼让人发明了飞机，烦恼让人发明了汽车。不管做什么都是烦恼在驱役。世间人根本不知道什么叫烦恼，还认为好得不得了。爱情、子女、事业，这一切都是烦恼。

九结

结有九结，使有十使。

九结：爱结、恚结、慢结、无明结、见结、取结、疑结、嫉结、慳结。

爱结。人有贪爱就会被捆住，世间那些贪官，他们不知道贪污是犯罪吗？起了贪爱，就被结扣到那里。有的人爱好古董，就被古董捆住。有人爱好花草，有人爱好摄影，有人爱好冒险，爱好什么、贪爱什么就被什么捆住，无法解脱。老鼠贪吃，就被鼠笼扣进去，这不就是结吗？人也是一样，财、色、名、食、睡，贪什么就被什么捆住。有人在网上行骗，有人就去受骗。他行骗先下个套，贪心的人头一伸，就被套住了，这是贪结。

恚结。瞋恚也是烦恼。瞋恨的心结很难解开，所谓君子报仇十年不晚，这就是瞋恚的结。

慢结。骄傲也是结。这是一个很犟的结，怎么解都解不开。每个人都认为自己很了不起，都很骄傲，都认为自己有理。把慢结解开，就证“无我”了；“无我”了，慢结就解开了。在没有证得无我之前，都是骄傲的，所以叫“我慢”。有“我”就有“慢”，“我”是骄傲的产物。

痴结。愚痴也是结。不明事理，不知三世因果，不信三世因果，也不能警惕，被无明捆绑。

疑结。就更明显了，如果怀疑一件事，心里像打了一个结一样，“到底是不是这样？我不明白，你帮我解开，你跟我说说”，不能正确理解，有疑心就是结。当然，这里是讲疑正法。不了解正法，怀疑正法，就有疑团“结”在那里。

见结。有种种不正确的见解，有身见、边见和邪见。身见就是认为身体是我。边见就是执断执常，要么生，要么灭，要么好，要么坏，要么是，要么非，要么这样，要么那样，落于两边。不是敌人就是朋友，不是朋友就是敌人；不是生就是死，不是死就是生；不是断就是常：这些叫断见。断见在我们心中也非常顽固，很纠结，这也是一种强烈的烦恼。

还有种种邪见。

取结。自以为胜。有见取见和戒禁取见。认为自己的见解非常优胜、高超，制定一些跟解脱完全不相关的邪戒。古印度的外道非常多。有裸身外道，认为裸身有大功德；有单立外道，单脚立地，像金鸡独立一样，认为这样有大功德；有的杀羊祭天，认为杀羊有大福报、大功德。这完全是邪戒，根本就不存在这样的事情。

悭结。吝啬，悭惜。有的人即使再有财，如果叫他拿出一布施，救济穷人，护持三宝，很难拿出来，这就是悭结。有的人悭比较轻，就喜欢布施，钱物能舍出去。这样的人，心很大方，对财物不是那么悭惜，心里烦恼比较淡、比较轻。

嫉结。嫉妒也是一个很重的烦恼结。嫉妒有什么用？没有用，但有人就是要嫉妒。古今有很多“妒妇”，非常厉害。看到人家比自己好，心里就不舒服、不愿意，由嫉妒就造了很多业。

所以，佛门教人随喜，看到别人好，就要随喜。“你长得美，我随喜。”一随喜不就好了吗？随喜别人，自己将来也会美貌；嫉妒别人，将来自己也会越来越差。别人行善事随喜，别人有好名声也随喜，这样心量比较开阔，烦恼就少一些。只要你好我就好，你好了我就为你鼓掌、赞叹，这叫随喜功德。随喜了，别人的好处就是你的。

嫉妒不能把别人的东西“嫉妒”给自己。看人家好，就在背后说风凉话，这样不好。

十使

贪瞋痴慢疑是五钝使。身见（执著身体为实我）、边见（偏于一边的断见或常见）、邪见、见取见、戒禁取见，这是五利使。五钝使和五利使合起来，就是十使。

从这些可以观照我们自身，我们每个人身上的结太多了，凡夫的存在就这样。佛是一切结使除尽，断灭一切烦恼，证得一切智慧，应受一切天地众生供养。

谁供养佛谁得福

谁供养谁得福，非佛要众生供养。与佛结缘，种最胜福

田，下解脱种，因为佛悲智圆满。比如以水、养份滋养种子，会有很多收获，滋养石头无收获。供养凡夫少福，供养圣人多福。

佛应该受一切天地众生供养，不是佛贪众生的供养，而是众生供养佛，众生可以得很大的利益，这叫“应供”。佛不会说“你应该供养我”，佛不吃你的，也不喝你的。

“应供”，谁供养谁就能得福报。不是佛要众生供养他，而是佛要把他的福报、福德、利益给众生。为什么？因为供养佛，才可以跟佛结上缘，才可以在佛的福田里种殊胜的福德。佛是悲智圆满，怎么给你呢？你供养佛，你的供养等于是一个碗、一个瓢、一个盆，你就能用这个器具取来佛的福报。所以，供养佛可以得很大的福报。

种子入地喻

如种子入地，吸收大地能量，收多果报。种瓜得瓜，求大涅槃得大涅槃。

种福，就像种子种到田地里。种子种到地里，是种子得到地的好处，还是地得到种子的好处？种子种到地里以后，吸收大地的能量，生根发芽，然后会结出很多果实。我们供养佛，供养三宝，叫作“舍一得万报”。

佛是悲智圆满，是最殊胜的福田。如果真心去供养，就像在佛的殊胜福田里下了一颗种子。什么能称为福报？世间讲爱心，爱就

是福。佛是究竟慈悲，智慧究竟圆满，是纯而又纯、高上胜妙的福田。这样胜妙的福田，你去供养才会得到利益；你不供养，不跟佛结缘，怎么能得到利益呢？

在佛殊胜福田里供养，发心要清净纯正。根据你的发心，得到你的果报。就像在地里下种，下什么种子就收什么果实，种瓜得瓜，种豆得豆。如果种子本身下劣、不清净，那收获就很少。

佛经里说，在佛门中求什么就得什么，因为佛是殊胜福田。求男得男，求女得女，求智慧得智慧，求大涅槃得大涅槃。“求”就是你的愿心，这个愿心就是种子。我们念南无阿弥陀佛，求平安得平安，求福报得福报。我们念南无阿弥陀佛，“为生彼国意故”，求往生、求成佛，那就得大涅槃，得佛果。

佛是殊胜福田，堪受一切众生供养。

④释“正遍知”

“正遍知”者，知一切诸法实不坏相，不增不减。云何不坏？心行处灭，言语道过，诸法如涅槃相不动，故名“正遍知”。

“正遍知”就是“正知”和“遍知”，就是“诸佛正遍知海，从心想生”。诸佛菩萨对法的认识有两个层面，一个是“正知”，一个是“遍知”。

什么是“正知”？了解一切万法是“空性”，本身就是“大光明藏”。

比如我们看见一张桌子，会认为这是桌子：多少尺寸，什么形状，什么木材……会有这样固定的认识。但是，如果执定这种了知，在佛法来说是不正的，不正就是邪的，“邪知”，因为偏离了本体。没有如实反映事物的本来，就不是“正知”。

如果以佛眼来看，这张桌子是空性的，是光明的，这是“正知”。但是并不是佛不知道桌子的颜色等，因为佛也是“遍知”。比如这张桌子，用的什么木材，这种木材生长在哪一座山上，生长了多长时间，谁砍伐下来的，工人怎么处理，它有怎样的分子结构等等，所有这一切的因缘，佛没有不知道的。虽然知道，但是佛仍然是“正知”，知道它是空性、光明。而这空性、光明，是桌子以及一切万法的本体，这是“正知”。

一切的因缘，方方面面佛都能知道，这是“遍知”。对一法这样，对一切万法也都是“正遍知”。比如佛看一个众生，佛知道他是光明的，是空性的，知道他的父母是谁，他的祖先是誰，他前世多少劫所有的因缘，他为什么投胎到这一家，为什么又来学佛，过去、现在、未来，所有的因缘，佛没有不知道的，乃至看我们一切众生，佛都知道，这叫“正遍知”。

有人想“这可能吗，怎么可能？”完全可能！

诸佛菩萨“无知故无所不知”，因为佛不是靠思维，不是靠有限的概念去捕捉事物。比如我们对一个人的认识，往往局限于一点。像我们的眼睛，看某个地方，顶多还有点余光看到旁边，背后就看不到，另外一个东西也看不到，因为已经聚焦在这一个点

上了。

如果是一面又大又圆的镜子，一竖起来，镜子前面所有的一切，哪怕一点风吹草动，任何一个人的举止，镜子都无心、自然地映纳在当中。

佛的心并不像我们的眼睛，看一个事物就局限在这一点上，佛心是圆满觉，“大圆满智慧”，像一面大圆镜一样。所以，一切众生，过去、现在、未来一切法，他了了全知。并不是像我们这样有限的、单线的、单点的局部认知，所以我们无法理解佛心，觉得不可能，因为知道了这个就无法知道那个，这是凡夫思维的局限性。

输液管水喻

我曾经打过一个比喻，比较能说明问题。

凡夫的思维，就像到医院去打点滴的时候输液管里的药水一样，前滴、中滴、后滴，一滴一滴被输液管夹着往前走，后面的不能超越前面的，前面的不能退到后面，药水非常受限制。在输液管中运行的水，一定无法想象大海里的水是什么状态，它觉得必须有一条管子，没有管子怎么运行？前面的水怎么可能跑到后面来？后面的水又怎么可能跑到前面去？但是，大海里的水，海潮涌来，一浪接一浪，是整体运动，根本不在管子当中。

管子就代表我们的语言、逻辑、观念，这就是我们的思维状态。所以，我们考虑事情一定会有过去、现在、未来，如果说没有

过去、现在、未来，就无法想象，就像输液管的水一样，如果跟它说没有前面、没有后面，它会觉得不可能。但是，大海的水会受管子限制吗？有前面、中间、后面吗？一浪打过来，都来了。

佛了知万法，像一面大圆镜一样，所有一切都“正遍知”；而我们就非常可怜，非常局限。

什么是“诸法不增不减”

“知一切诸法实不坏相，不增不减”，“知一切诸法”是“遍知”，“实不坏相”是“正知”。什么叫“不坏相”？就是“不增不减”；什么叫“不增不减”？下面说明“云何不坏”。

“不增不减”有两重含义：一个是一切诸法“不增不减”，一个是佛对诸法的了知“不增不减”。

什么是“诸法不增不减”？佛经中说“诸法从本来，常自寂灭相”，《心经》说“不生不灭，不垢不净，不增不减”，没有增加也没有减少。就一个法来看，比如这张桌子，以我们凡夫来看，桌子或被虫蛀了，或者毁坏了，慢慢地没有了、消失了，我们就认为它“减”了；或者原来房间里没有家具，我们把树砍来做了一张桌子，房间里就“增”了。其实，在佛菩萨看来，这一切万法，本来“不增不减”。因为这张桌子是空性，是光明，在任何地方都是“大光明藏”，都是空性的，空性怎么能增能减？所以，即使桌子的现象没有了，但它的光明仍然是一样的，并没有增加，也没有减少。一法如此，一切万法都是这样，整个法界的缘起，都是“不增

不减”。

“不增不减”这几个字，如果能够稍微有所体会，就会觉得特别稳当，特别安稳。

“一切诸法实不坏相”，因为我们认为“有”，就会见到诸法的败坏，比如生老病死、成住坏空、生住异灭。在这样的世界当中，我们的心是不可能安稳的。但以诸佛菩萨的智慧来看娑婆世界，一切诸法本来不动、本不生灭、本来不坏、不增不减，所以佛菩萨的心稳固，没有任何动摇，称为“不动”。

云何不坏

“云何不坏？”诸法的本来体性坚固不坏。本来体性坚固，就是实相，就是不坏。有人说：“怎么会‘不坏’？桌子不是坏吗？房子不是倒塌了吗？”其实这都是幻相，是我们自己的认识。桌子、房子的体性本来就是空性、光明、不坏的。

现在提倡科学。科学认为一切物质都是能量的体现。碗破了，桌子散架了，房子倒了，但是按能量守恒定律，能量并没有增减。物质不管怎样变化，都是外表的形态。科学家看桌子可能是分子结构、原子结构，质子、中子、电子等等。佛看就是光明，这种光明也可以说是能量，这种能量不是我们在色法世界所说的能量，是佛性里本具的，“何期自性，本自具足”，“何期自性，能生万法”。本来体性，佛性光明的能量是尽虚空遍法界的，所以，当然是不增不减的，没有任何东西可以毁坏它。表面看起来好像桌子毁坏了，

房子也塌了，地震、海啸，似乎地球都要爆炸了，但在佛看来是不增不减、不动不坏。比如水泡破灭了，坏了，但水并没坏。

成佛，觉悟真理，与真理冥合，即生灭而不生灭，故不动，无可动故。

为什么要成佛？因为成了佛这一切是究竟安稳的，即使宇宙大爆炸，银河系没有了，在佛心里是不动的。对于我们小凡夫，别说宇宙大爆炸、银河系没有了，就是房上一块砖掉下来砸到头上，就完了、灭了、死了。因为不了解实相，一帮人就在那里嚎啕：“你到哪里去了？”去哪里了？一切众生“不增不减”。

心行处灭，言语道过

“云何不坏？心行处灭，言语道过，诸法如涅槃相不动”，这些话只可意会，不可言传，要反复读。“心行处灭，言语道过”佛经里经常说，意思我们虽约略知道，但“言语心思所不能及”，不可思，不可议，不可称，不可说。佛法所讲的真理境界，思维及不到，议论达不到，语言说不到，思想想不到。

“心行处灭”，心念所行到的地方，想以心念捕捉实相，捕捉佛所讲的光明藏，只要心思一动，“举心即错，动念即乖”，实相就灭掉了。本来是袒露在面前的，可是我们并不了解，因为我们是用心行、心念捕捉它，于是就灭掉了。

“言语道过”，真理本来是寂灭相，不是用语言概念可以捕捉、把握、形容描述的，但是我们人类思维必须通过语言、概念、名相

表达。当我们用语言来捕捉、把握、形容的时候，就已经离开真理了，就过了。

心行处灭，言语道过：如以毛笔行于白纸，如鸟飞行必离地。

比如在白纸上写毛笔字，毛笔抹在哪里，白的地方就灭掉了。我们的心是无明的，障碍的，要用这样的心思捕捉实相，等于用黑毛笔在白纸上抹。一切万法本来是实相，但是我们虚妄颠倒见的“毛笔”是黑的，行到哪里都是黑的，“心行处灭”，白的就灭掉了。心行到哪里，哪里就灭了；脑子想到哪里，实相就没有了。想从黑毛笔所行之处找到白纸，怎么找得到？都是黑的。毛笔说：“我没看到白纸，看到的都是黑的。”这叫“心行处灭”。

但凡夫不用心行又不可能，因为思维就是起心动念，没有念头不行。所以，念头永远跟实相是两重天，诸佛所讲的真理境界对凡夫来讲完全陌生。所以，道绰大师说：“真如实相第一义空，曾未措心。”因为心行所不及，心行之处就灭了。

什么叫“言语道过”？比如鸟不动的时候蹲在地上，如果它一飞，就离开地面了。地面代表实相，鸟代表我们的语言。除非不思维，我们一旦思维，就要运用语言、概念、名相，就像鸟飞起来了，一飞起来就“言语道过”，离开地面，离开实相，不在那里了。诸佛的心万法寂灭，不用语言、概念，一心朗照，“体如而行”。所谓“体如”，就是跟“如”成为一体。诸佛的智慧，是“境智冥合”，境界和智慧是一体的，正知与所了解的万法境相完全一体，就像鸟稳稳

地站在大地上，没有离开过。而我们不是这样，我们一念妄想，无明一动，“鸟”就飞起来了，一飞起来就离开实相大地了。这叫“言语道过。”

即使动念，也是糊涂的，如“黑漆桶”，冷水泡石头，仍然不知道什么叫实相。

佛法的两个层面

“诸法如涅槃相不动”，“诸法”就是一切万法，“如涅槃相不动”，“涅槃”就是不生不灭，就是成佛的境界。诸法本来就是真理的显现，所以叫“如涅槃相”。尽管云起云灭、春夏秋冬，但诸法的体性本来不动，这就是诸法不坏。“知一切诸法实不坏相”，谁想要破坏佛法，是不可能的。

佛法有两个层面。

佛法	{	究竟真理	涅槃不动	无人能坏
		众生得度	赖于因缘	为他破坏

诸法从本来，常自寂灭相。

第一个层面，佛法本身所表达的究竟真理是不坏相。“诸法从本来，常自寂灭相”，不增不减，不垢不净，不坏不动。不要说佛法，一切万法本来如此，佛不过是证悟了诸法本来究竟的面貌，即究竟相，所以佛的心安稳。

这种安稳，无法用语言表达，究竟不动，不可破坏。这种究竟

不动，不是我们所思维的静止、死灭。在这究竟不动当中，可以缘起一切万法；在缘起一切万法、即生即灭当中，显示不生不灭。佛的心常恒不动，坚固不动。所以，诸佛常乐我净，本身大涅槃，让我们感到非常安稳。

一切诸法实不坏相，何况佛法能被破坏。故心坦然无恐。

一切诸法实不坏相，所以佛法不被破坏。没有什么可以动摇佛法，因为佛法是究竟真理。究竟真理怎么会被动摇、被破坏？绝对不可能。无论怎样破坏，那仍然是法性的显现。

所谓护法卫教，不让人家破坏佛法，这是佛法的第二个层面，是指众生的善根、得度的因缘。众生在虚妄界当中，在迷茫当中，要把佛陀所证悟的真理传达给众生，需要因缘，这种因缘会被别人障碍、破坏。所谓“有人破坏佛法”，是从这个角度讲的，而佛法的究竟真理是没有人可以破坏的。

了解了这些，心里就会安稳，坦然无恐，也不会担忧佛教会怎样。我们看的只是一城一地的得失，诸佛菩萨一讲话都是十方世界、十方众生，没有时间和量的概念。我们的心量非常小，往往从人的数量上形容，多少人信佛，多少人不信佛，佛法的因缘怎么样。这要从两面来看，不要单看这一面。

如果能够了知一切诸法是不坏相——哪怕听到这样讲，能够顺着言语作一些相应的思维，就知道佛法的崇高、坚固、不坏，不可以被动摇。这样，心里就会非常安稳，心才能放得下来。

每个人都有执著。比如我们学佛了，家庭、工作都能放下，出家了，但是对自己最关心的佛教前途提心吊胆，害怕如果没有寺院，佛法就会怎么样了，心里非常难过。这时，就要马上跳出三界外，从诸佛菩萨的角度来看，十方世界究竟圆满，这样的佛法怎么会被破坏呢？这样一想，心里就会坦然无恐，非常舒服，非常稳定。

善护众生善根，成就依法得度因缘，故起大悲。

从佛法的第二个层面考虑，为了善护众生的善根，成就众生依法得度的因缘，如果有人破坏，就要生起勇猛大悲心，把这个法传播给众生，尽量和大家结成善法因缘。

从两边看，心里就会感到既稳固不动，又不会担心害怕别人诽谤，阿弥陀佛的救度每个人都需要。

不要担心唾沫会淹掉大海，也不要担心微尘会盖住大山。唾沫再多，大海能被淹掉吗？正遍知海，随你怎么说、怎么吐；灰尘能把高山盖住吗？盖吧，越盖越高。所以，不要担心。

这是什么意思？弥陀的救度，是一切众生都需要的。有人暂时可能不了解，但他仍然需要。我们心中不要害怕，也不要鲁莽行事，真实的佛法，要坦坦荡荡、正正当地说。当然，也可以观众生的根机，就对方根机说深说浅。试探性地说，并不代表我们心中恐惧，因为我们有究竟圆满的弥陀救度的法门。

凡有言说，皆无实义，皆是戏论

凡有言说，皆无实义，皆是戏论。

“知一切诸法实不坏相，不增不减”，凡夫对于诸法都是有增有减，天天做加减法，没事找事。比如对桌子的看法，首先，增加一个名字，“这叫桌子”，天底下没有桌子说自己叫桌子的，我们把它叫桌子，而且说“这是一张老板桌、全木的”，你看加了多少？它是什么颜色、什么油漆，环保不环保，加了多少东西？这就是增，给它增加非常多的概念、名相。然后增加很多价值观念、是非判断：这桌子谁的，值多少钱，这些都是人为增加的。桌子说它值多少钱了吗？这一切概念，都是增。

什么叫减？不知诸法如涅槃相不动，不能了解诸法的空性，这就叫作减。以为诸法实有，这是增之过；不知诸法空性，这是减之过。凡夫众生，都不能如实了知诸法。不要说了知一切法，就连一张桌子、一本书都了解不了。但是也没办法，人研究就靠逻辑、名相、概念，找出一大堆东西来，无事生事。

人类的语言，怎么表达都是文字游戏，皆无实义。唯一的例外，就是念南无阿弥陀佛，这是有实义的，名即法。除此之外，讲的东西都是做游戏。当然，这是人类的游戏规则，你也这么讲，我也这么讲，这就叫作随顺世俗。比如说凡夫讲“我”，阿难也讲“我”，舍利弗也讲“我”，这是世俗谛。虽然佛是讲无我的，讲法时还得讲“我”，来到娑婆世界，没办法讲真话，只好入乡随俗。诸佛菩萨之间说话不需要一个字一个字地蹦。现在电脑里的一个压缩包就可以包含很多内容，如果接收速度快，一本书就一个压缩包，一秒钟就下载完了。

阿弥陀佛六字名号“压缩包”里，有所有一切功德，一称念全下载来了，哪里还用一个字一个字地讲？那要到什么时候？诸佛菩萨灌你，就一个大包，一下子全都有了，所有的信息了然全知。

人都是活在自己的概念当中，没有一秒钟见到真实，都是自己的概念、妄想、名相，然后在里面做游戏。所以，佛称为“戏论”，一切文字，凡有言说，皆无实义，皆是戏论。

念佛觉醒无明大梦

就佛本身的境界，肯定不会和我们这样说话。佛端身一坐，“一坐无移亦不动，彻穷后际放身光”，不需要讲话，不需要声音，一切万法自然都讲完了；讲完了并不是就歇止了，不像世间的舞台，闭幕了就散场了，不是这样的，讲完也没有完，在一切时、一切念当中，一切万法都完全呈露，任何时候都是这样。

佛说“如梦幻泡影”，我们都活在梦幻泡影当中，不真实。大梦谁先觉？什么时候觉醒？我们念这句南无阿弥陀佛，等于佛在喊我们。其他的语言都是梦中讲的梦话，都不会使我们梦醒。

这句名号，就是佛在呼唤我们的佛性，把我们的佛性喊醒。所以，这句南无阿弥陀佛是最宝贵的，能让我们从无明大梦中醒过来，除此之外都不行。佛讲的其他经典，都是指月之指，都是言语，如果没有真实证悟，我们仍然醒不了。但这句名号本身就是实相法，不增不减。

所以，能够多念南无阿弥陀佛，把名号抓住了，我们的无明大

梦就能觉醒。

⑤释成礼拜门

为生彼国意故。

何故言此？菩萨之法，常以昼三时、夜三时，礼十方一切诸佛，不必有愿生意。

为生彼国意故。

有此句成礼拜门，无此句单是礼拜，不为门。

为什么加这句话？因为菩萨的常规法式，就是日夜无间断地在心中常恭敬礼拜十方诸佛，任何时候都礼拜十方一切诸佛，不必一定要愿生诸佛国土；即使不愿生诸佛国土，菩萨当然要礼拜诸佛，这是菩萨法式。

而这里礼拜阿弥陀如来，不是一般通途的菩萨法式，它是有特别的意义和目的。

今应常作愿生意，故礼阿弥陀如来也。

这个礼拜，要表达特别的意义，跟一般的菩萨法式不一样。一般的礼拜只是表示恭敬，这里的礼拜是归命，表达愿往生的心，所以称为“礼拜门”。如果没有“为生彼国意故”这句话，就不能称为“礼拜门”，只能称为“礼拜”，因为没有愿生极乐净土，这个门对他来讲就没有开。

如《易行品》诸佛易行中礼，唯西方一佛章中说往生。

像龙树菩萨的《易行品》说到“十方诸佛章”“西方一佛章”“过

未八佛章”等等，在讲到其他诸佛的时候，都是说“稽首礼”“归命礼”等等，作种种礼拜，都没讲到往生，只是在“西方一佛章”讲阿弥陀佛这一章，讲到了往生。这样就显明《易行品》的重心就在这一章。“为生彼国意故”。

这是礼拜门。下面学习赞叹门。

2. 赞叹门

起观生信·赞叹门

“出五念门”，先把五念门的标题列出来，天亲菩萨自己先解释，“云何礼拜”“云何赞叹”“云何作愿”“云何观察”“云何回向”，现在讲到第二门。

(1) 先明赞叹属口业

云何赞叹？口业赞叹。

昙鸾大师解释：

“赞”者，赞扬也。“叹”者，歌叹也。赞叹非口不宣，故曰“口业”也。

赞叹一个人总要用口来说，当然，也可以写文章赞叹，文字、语言是一个类型的。

(2) 释义

是怎样的“口业赞叹”呢？

称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故。

这一段非常重要，也不太好懂。

分三方面解释：①明解文义；②文句结构；③展开。

分为三个层面来说明。首先，根据《往生论注》，把文面的意思解释一下。接下来，对这四句话的结构分析一下：第一句“称彼如来名”，第二句“如彼如来光明智相”，第三句“如彼名义”，第四句“欲如实修行相应故”。最后，再详细地展开说明。

①明解文义

先顺文义。昙鸾大师把这四句话分为三段来解释。

释“称彼如来名”

“称彼如来名”者，谓称无碍光如来名也。

无碍光义，如前偈中解。

“称彼如来名”，说得很简单，就是称无碍光如来。因为天亲菩萨说“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来”，就是称无碍光如来名，这很好理解。

释“如彼如来光明智相”

“如彼如来光明智相”者，佛光明是智慧相也。此光明照十方世界无有障碍，能除十方众生无明黑暗。非如日、月、珠光，但破空穴中暗也。

佛的光明殊胜，无碍，佛的光明是智慧之相。

我们这个世界的电光、灯光、日光、月光是智慧之相吗？这个世界的光是色光，是无记的，无所谓善恶、智愚，就是自然界的一种现象而已。它可以照破房间里的黑暗，“空穴中暗”，但不能破我们心中的愚痴黑暗。

佛法的光明是智慧之相，是佛的智慧报，从佛智慧报而起，所以，佛光能够“不为无记之事”，能破众生的无明。

佛的智慧光是怎么破众生无明的？十方诸佛常放光明，我们怎么还这么愚痴呢？因为我们没有得到门，门封住了，不开，没有信心。

不过，我们现在都不太愚痴了。为什么？我们念南无阿弥陀佛了，佛光照进来了。如果不被佛光感召，佛光不照进来，我们不可能坐这里老实念佛，还是在世间造罪造业。

我们学了佛之后，对世间众生特别生怜悯心，他们过得真苦，太苦了！挣钱，娶妻生子；结婚，离婚；生、死，哭、笑……烦恼无尽，真是和演员一样，何苦来一遭呢？但是没办法，活着累呀！

坐火车时就常有人跑来说：“哎呀，真累啊！”世间没有哪一个

人不觉得累。烦恼系缚，结使。什么结？贪结、瞋结、痴结，这些把每个人都五花大绑。但人还很骄傲，无明，愚痴，如同飞蛾扑火一样，被五欲之火烧得遍体鳞伤，仍然很勇猛，“我多么成功啊！”被烧得遍体鳞伤，自以为成功了。

世间人真是可怜，不知道退一步海阔天空，也不知道诸法不坏相、如涅槃、究竟安乐，也不知道诸佛常乐我净的境界，也不知道诸佛的净土，只知道埋头造业，受苦受难。非常可怜。

释“如彼名义，欲如实修行相应”

第三段，昙鸾大师把两句话合在一起解释，这样比较方便。

“如彼名义，欲如实修行相应”者，彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿。

如阿弥陀如来的名义而称名，就是“如实修行相应”。

圣道门“如实修行相应”是非常不容易的，那是证悟无生法忍的菩萨境界。要证悟诸法实相，才能如实修行相应。凡夫光靠嘴唇，就能如实修行相应吗？这不是凡夫嘴巴的力量，是靠阿弥陀佛名号的功德。

念别的都不行。念《金刚经》《法华经》《华严经》，凡夫再怎么念，都不是“如实修行相应”。只有“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义”，才是“如实修行相应故”。所以，这两句话要连在一起说。

“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志

愿”，听闻佛法，“如人饮水，冷暖自知”。没有信仰的人，对佛法没有感悟，看到这几句话，就会认为是吹大牛，“无碍光如来名号，能破众生一切无明，破无明就是开悟了，那我怎么还这么笨？无明怎么没破呢？能满众生一切志愿，怎么能满我一切志愿呢？”他觉得不可能。

昙鸾大师知道大家会有这些疑问，下面接着说：

然有称名忆念，而无明犹在，而不满所愿者。何者？

由不如实修行，与名义不相应故也。

当然，也有人称南无阿弥陀佛，称无碍光如来，可是无明犹在。自己对佛法也没有信心，到底能不能往生也不知道，无明还在。

“而不满所愿”，他的愿望也不满。

“何者？”什么道理呢？“由不如实修行，与名义不相应故也”。这里的“无明”，有两个层级，“疑无明”和“痴无明”。疑无明，有疑心，这个疑心就像一团乌云，障碍在心中，把佛法的光明挡住了。痴无明就是愚痴。

在此土破无明，不是让凡夫跟登地菩萨一样证悟无生法忍，而是要破除我们对名号的疑心，这叫破“疑无明”；破痴无明，是到净土之后，内心证悟佛性、法性，跟诸佛如来、阿弥陀佛一样，彻底破尽一切无明。

“满一切志愿”也分为两个层级。在这个世间，主要是满我们往生的愿望；如果能往生成佛，当然一切志愿都满足：先满往生

愿，后满成佛愿，一切志愿都含在当中。

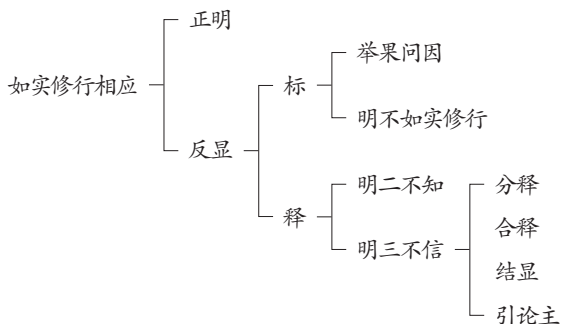
比如有些人念佛只求人天福报，只求健康平安，那他的无明还在，不能满他的往生愿，因为他没有求往生的愿望，这样，跟佛的名义不相应。

还有的人虽然念佛，但心里怀疑，“光念这句佛号能行吗？如果不作一些功德、不修诸行善法，光念这句南无阿弥陀佛怎么办呢？”这样就与名义不相应，不了解名号的真实义。

“如实修行相应”分科

从“‘如彼名义，欲如实修行相应’者”一直到最后，是解释“如实修行相应”的。分为两个层级来说明。

“如实修行相应”文段之分科：

一是“正明”，二是“反显”。

正明，是从正面来说明，“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”，这是从正面说如实修行相应的功效。

“然”以下就是反显。反显的时候，先说“不如实修行，与名义不相应故”，这样反过来显示什么叫如实修行、与名义相应，所以叫“反显”。

反显，先标出“然有称名忆念，而无明犹在，而不满所愿者。何者？”这是举果问因，举出没有达到如期效果，“称名而无明犹在，不满所愿”，问其原因。“何者？”这是“由不如实修行，与名义不相应故也”。

先标示出什么状态是“不如实修行相应”，再解释为什么叫作“不如实修行相应”。

释“不如实修行相应”

下面昙鸾大师又说：

云何为不如实修行、与名义不相应？

又分为两个层级来解释，先明“二不知”，后说“三不信”。

谓不知如来是实相身，是为物身。

这是二不知。

第二个层级是“三不信”，又分为四个层级来解释。

又有三种不相应：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：以信心不淳，故无决定；无决定，故念不相续。亦可：念不相续，故不得决定信；不得

决定信，故心不淳。

首先是分释，一者、二者、三者，把三种不信的心列出来，分开解释；然后是合释，“此三句，展转相成”，这是合起来解释。下面说：

与此相违，名“如实修行相应”。

这是从结论上反显：与这个相反，就叫如实修行相应。

昙鸾大师的解释非常巧妙。正面解释“欲如实修行相应”，我们很难理解，他从反面讲，如果跟它相反，那你就是如实修行相应。这样解释非常善巧。

最后说：

是故论主建言“我一心”。

举出论主这个例子，论主就是“如实修行相应”，就是“我一心”。

实相身，为物身

“谓不知如来是实相身，是为物身”，阿弥陀如来有两种功能、作用。

什么叫实相身？佛已经彻证宇宙真理，以诸法实相作为本体的存在，本身跟诸法实相是完全吻合的，这叫实相身。

什么叫为物身？诸佛证悟诸法实相之后，还要救度众生。他不像阿罗汉作自了汉，或者像菩萨七地沉空难，那样就不能出空入有。为救度众生，佛的“实相身”必须显现出“为物身”。

佛教讲“物”，不是指物质、物体、物件，而是指众生。为救度众生而显示这样一尊佛的存在。

如果以阿弥陀佛的名号来讲，推到第十八愿“若不生者，不取正觉”，“若不生者”就是为物身；“不取正觉”，所取的正觉就是实相身。当然，正觉本身既是实相身又是为物身，不过分为两句话来说，就比较清楚一些。

阿弥陀佛也好，十方诸佛也好，都是为众生成佛的。“上求佛道”是实相身，“下化众生”是为物身。

专念弥陀名号，为生报土故

既然诸佛都是实相身、为物身，为什么我们一定要念阿弥陀佛的名号呢？以通途法门来讲，诸佛的为物身，对众生的根机是有拈选的。就是说，你修行到什么程度，就会感得佛什么样的加持，得到什么样的利益。

而为了让我们这样的凡夫众生能往生到佛的报土，唯有阿弥陀佛的为物身显示为这句名号。不管有悟、没有悟，出家、在家，有智慧、没智慧，能修行、不能修行，这句名号普遍救度一切众生。这里的“物”，从下下品的众生到高级菩萨，都在涵盖范围之内。

至于诸佛的为物身，像《华严经》所讲的境界，是登地菩萨，或者破无明、证无生忍以上的菩萨才可以得到利益。不然，这部经典对你来讲，也就是种个善根、结个善缘而已。

如果知道如来是实相身，就能破众生一切无明；如果知道如来是为物身，就能满众生一切志愿。这两句话是翻对的，实相身是破除我们无明的，为物身是满我们志愿的。受凡夫语言的局限，只能翻对来说。

如果知道这句名号不是一般的语言文字，不是一般的声音，不是一般的名号，而是如来的实相身，能够让你往生成就正觉，产生无上的信心，当下你的无明不就破了吗？

如果知道名号是万德名号，是如来五劫思惟、兆载修行一切功德的总结晶，是为了救度众生而凝结的聚合体，显现为名号布施给你，那么，称念这句名号，自然就可以满一切志愿，因为如来万德都在这句名号当中。如果不了解，就等于没有。比如一位父亲要离世了，把所有的财产都放在支票里，给他儿子。儿子不认识支票，不了解里面有十个亿，他拿了这张支票，不还是穷人吗？因为不认识、不了解、不知道支票里有那么多钱，他认为只是一张纸而已。一旦了解这张纸里面有无量的财产，当下就破除他的贫穷，让他没有恐惧，生活安心。“老爸给我留了十个亿”，他不就富足了吗？不就满他的志愿了吗？要买巧克力、油条、豆浆算什么？尽管买，满一切志愿。

“实相身”就是真实财产，“为物身”就是给我们的。如果知道这个，我们不就安心了？安心就破我们的恐惧，满我们一切愿望。

看到南无阿弥陀佛六字名号，不了解这是真实功德，是实相身；也不了解这是救度自己的，是为物身，觉得跟自己没什么关

系，“光靠这句名号能行吗？我还要修点什么吧？”在疑惑恐惧当中，念佛也不能满愿。

我们现在念佛都满愿了，都快乐，都安心，都法喜，这不就满一切志愿了吗？

专修念佛，能救过世父母

我出家之前，父母就离世了。这对一般人来讲是永远的遗憾，这种遗憾在世间法当中是无法弥补的。

但是念佛之后，讲老实话，我特别安心。为什么？我每念一声佛号，父母都可以得到。父母跟子女的缘分是最深的，阿弥陀佛绝对可以救度他们到极乐世界，说不定现在就已经到了极乐世界。连去世的父母都可以救，还有什么不满意的？还有什么愿不能满？

所以，在这个世间，对这句名号能够全身心投入，你会过得有滋有味、有品有格，你就是人中芬陀利花，而且你也不骄傲，你过得踏实。

念佛具“四感”

人生有四点最重要：一是方向感，二是安全感，三是幸福感，四是满足感。就像开车一样，首先要有方向，有目的地。没有目的地，不知道去哪里，这不是茫然吗？有目的地，还要安全到达；有了安全，还要舒服；最后还要达到目标，要满足。所以，人生这四

感是绝对少不了的。

没有方向感，活着就没有意义。不知道活着干什么，不活又不行，晕头转脑。有的人没有方向感，赚了很多钱，却得了抑郁症。有了方向感，还要有安全感；没有安全感，就会恐惧。

念这句南无阿弥陀佛，不就满一切志愿了吗？念佛，“四感”都有了，这就是感应，还要什么感应啊？如果还没得到这四感，说明你称名没有“如彼名义”，没有“如彼如来光明智相”，没有“如实修行相应”。

正明

我们先把昙鸾大师解释的这段文句再简单地过一下。

“‘如彼名义，欲如实修行相应’者”，先“正明”，“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”。

反显

接下来“反显”，“然有称名忆念，而无明犹在，而不满所愿者。何者？”提出问题，以果探因：“有人称念阿弥陀佛的名号，可是还有无明，而且也不满他的愿，这是什么道理呢？”

给出答案：“由不如实修行，与名义不相应故也”。因为他虽然称名，但是不如实修行，和名义也不相应。

下面就解释，“云何为不如实修行、与名义不相应？”

也给出了两个答案：“谓不知如来是实相身，是为物身”，这叫

“二不知”；下面说“又有三种不相应”，这叫“三不信”。

明“三不信”

a.分释

第一，“一者，信心不淳，若存若亡故”。“淳”，同纯净的“纯”，“淳”就是淳厚。“若存若亡”，就是有时候有信心，有时候又没有信心；好像有，又好像没有；在某种情况下有，在某种情况下又没有。

比如，坐在那里念佛，没什么事干扰，感到心里比较清净；最近心情很好，又行善积德，又很精进地修行，就会觉得“这样可能差不多，可以往生西方极乐世界”，这叫“若存”。如果儿子下岗了，自己又生病了，丈夫也跟她吵架，坐在那里念佛心里就不清净了，妄想翻腾；又造罪了，又犯过失了，修行又不精进了，又犯戒破戒了。在这种情况下，又会觉得“这样可能念佛没有什么效果，往生不定”，这叫“若亡”。“若存若亡”，就是信心不淳厚、不纯净，似乎有，又似乎没有。这种情况就叫作“与名义不相应”，这样就不能“破众生一切无明”，不能“满众生一切志愿”。

第二，“二者，信心不一，无决定故”。

“信心不一”，就是信心不专一、不唯一。信靠阿弥陀佛，念念佛，又怕靠不住，再靠别的佛菩萨，再靠别的法门，再靠别的经咒。这样心就不决定，不能决定靠倒阿弥陀佛，不能通身放下、彻底靠倒。

“我就决定靠阿弥陀佛了，今生决定求生西方极乐世界，完全归命，毫无犹豫”，如果没有这样的想法，就是在犹豫，摇摆不定。这样的情况，也不能破暗满愿。

第三，“信心不相续，余念间故”。

今天相信，明天又不信；今年信，明年又不信，这就是不相续。“余念间”，就是念别的，念余佛、余菩萨、余法门，让这些来间断信心。

这三种情况都是和名义不相应的，和阿弥陀佛名号本身所具含的意义不相吻合。阿弥陀佛名号本身所具足的意义，都跟这些相反。

这三种情况，第一种情况就是有怀疑心、疑惑心，第二种情况叫夹杂，第三种情况叫间断。我们应该反过来，不怀疑、不夹杂、不间断，这就与名义相应。

如果怀疑这句名号，当然就与名义不相应了，因为名号是实相法，名号能救度我们出离生死。“怀疑”显然是不相应的，“夹杂”也是不相应的，“间断”也一样。这是三种不相应。

这是分释，把信心分为“淳、一、相续”三个层面来说明；如果“不淳、不一、不相续”，就是不相应。

b.合释

下面合释，再把这三句合起来解释。

“此三句，展转相成”，“展转相成”，就是互相之间一句必含

三句，三句必然归于一句，互相之间是连带关系，有一就有二，有二就有三。先顺着说，后倒着说。

顺着怎么说？

“以信心不淳，故无决定”，信心不淳，不纯净，当然就不可能有决定的心。

“无决定，故念不相续”，既然心中不决定，摇摆，念一念又不念了，又有了别的想法，很显然就是“无决定”。“无决定，故念不相续”。

反过来倒着说也可以。

“亦可”，从最后开始说起。

“念不相续，故不得决定信”，念念阿弥陀佛，又念别的；靠靠阿弥陀佛，又靠别的，这样当然是不决定的。

“不得决定信，故心不淳”，心就“不淳”，不淳厚、不淳实、不纯净。

这是合起来解释。

c. 结显

“与此相违，名‘如实修行相应’”，这是结显，作总结，总结显明。与此相反，如果信心“淳、一、相续”，就是“如实修行相应”。这里面有丰富的内涵。总之，这里说的“如实修行相应”，从正面表达难以理解，昙鸾大师就举出反面的例子，这“二不知”“三不信”，就是“不如实修行相应”。了解了这是“不如实修行相应”，

反过来，“与此相违”就是“如实修行相应”。因为“如实修行相应”对凡夫来讲是非常难的，所以，这里就提出了一个标准，就是信心的问题。有信心，就是“如实修行相应”；信心不具足，就是“不如实修行相应”。“如实修行相应”，以圣道法门的修行来讲，是高级菩萨的一种非常高难度的修行，而我们凡夫只能以信心契入。

d.引论主

“是故论主建言‘我一心’”，昙鸾大师搬出《往生论》的作者天亲菩萨，天亲菩萨在《往生论》一开篇就说“世尊我一心，归命尽十方，无碍光如来”，“一心”就是“如实修行相应”。“一心”，就是这里的“淳、一、相续”，就是信心。虽然讲淳心、一心、相续心，但是合起来就是“一心”。“一心”就是不怀疑、不夹杂、不间断。

文句就说到这里，都是一种非常概念性的东西，就是文字上的概念化，我们必须再展开来说。

②文句结构

前面把“如实修行相应”的文段作了分科，第二部分，就是关于这四句话的结构关系。

方法与目标

赞叹门，“云何赞叹？”“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，这段话主要讲两件事：方法和目标。

前三句是方法，后一句是目标。不管是圣道门还是净土门，既然发心修学佛法，目的就是要“如实修行相应”；“如实修行相应”是有标准的，就要有方法。

总则与细则

赞叹门中的“称彼如来名”，就是“如实修行相应”的方法。“称彼如来名”是总则，作为限定语的“如彼如来光明智相，如彼名义”是细则。总则是称阿弥陀如来名号，但“称彼如来名”，未必都是“如实修行相应”。如果不“如彼如来光明智相”，不“如彼名义”，这样虽然称名，也不是“如实修行相应”，所以这两句是细则。

“修行”与“如实”

这两句其实也很简单。“称彼如来名”，这就是“修行”；“如彼如来光明智相，如彼名义”，这就是“如实”。“彼如来光明智相”“彼如来名义”都是真实法、实相法，所以，“如”后面的文字就可以换成“实”。“实”是用“彼如来光明智相”和“彼名义”来说明的，这样的称名，就会达到这样的目标。“欲”就是目标、愿望，如果有“如实修行相应”这种欲愿，就要“称彼如来名”。

③展开

何故名赞叹门，不名称名门

称彼如来名，何故名赞叹门，不名称名门？

首先是讲赞叹门。“云何赞叹？口业赞叹”。讲赞叹门，我们觉得可能会讲很多赞叹的话，但其实很简单，就是“称彼如来名”。这就有一个问题：为什么不叫称名门而叫赞叹门？叫称名门也可以啊。这在《往生论要义》里有解释说明，分为两点。

第一，名号是万德所成，称名就是赞叹。我们只要称念阿弥陀佛的名号，就是最简略的赞叹，因为阿弥陀佛的名号不是一般的名号，它具有实际的万德。

第二，称名有“如实修行”和“不如实修行”。如果“如实修行相应”，这样的称名就是赞叹；反过来，如果“不如实修行相应”，这样的称名就没有如实赞叹。

“阿弥陀佛，我一天念你三万遍，念了三十年，到现在你还没有听见，都不感应我”，这不叫赞叹。

要显示是“如实修行相应”的称名，这样才叫赞叹。比如有人说“像我罪业这么深重，念佛也没有念多少，对佛法的教理也不懂很多，还没有归依，学佛时间还不长，这样念佛就能往生西方极乐世界，阿弥陀佛真是妙手回春”，这就是赞叹。

就像病人遇到医生一样，“这位医生给我开了药，药苦得要命，每天喝三大碗，喝了三年，一个小感冒还没治好”，这叫赞叹吗？这样说完之后，医生的牌子就要倒掉了。“我有一大堆病，高血压、高血糖、高血脂、糖尿病、心脏病、肾炎，都是疑难杂症，但这位医生拿了一颗药丸让我服下，就好了！”这就是赞叹。病非常重，但是简简单单就治好了，这就是赞叹。

念佛要“如彼如来光明智相，如彼名义”，这才叫“如实修行相应”，才能成为赞叹门。

何故独取“无碍光”名为赞叹门

依《大经》，阿弥陀如来有十二光相，何故天亲菩萨独取“无碍光”名为赞叹门？

阿弥陀如来有十二光：无量光、无边光、无碍光、无对光、炎王光、清净光、欢喜光、智慧光、不断光、难思光、无称光、超日月光。每一光都是赞叹，每一光都可以构成赞叹门的内容。天亲菩萨在这里特别提出无碍光：“‘称彼如来名’者，谓称无碍光如来名也。”为什么特别选“无碍光”作为赞叹门呢？

诸相各有一能，今取无碍光名，显救度有碍众生，令无障碍，平等如虚空，令众安心。

十二光如来的每一光相都有各自的功能，比如清净光灭除贪欲，欢喜光灭除瞋恨，智慧光灭除愚痴。今取无碍光名，是显示阿弥陀佛的救度。因为众生都是有罪业障碍的，被罪业系缚在三恶道中，而我们最担心的就是有障碍，所以用无碍光显示阿弥陀佛的救度无有障碍、平等如虚空，让众生能够安心。

“无量光”听起来很好，但跟我们有什么关系呢？“无量光”是佛的，佛有很大的光，而“无碍光”马上就跟我们有关系了。不是佛有障碍，而是众生有障碍。无碍光让有障碍的众生没有了障碍，心里就会很通畅。

下品凡夫，无明业系碍于解脱，今称无碍光如来名，能破一切无明，能满一切志愿，诸邪业系无能碍者。如赞神医起死回生，今依有碍众生赞如来光明智相。

“下品凡夫”，尤其是《观经》下下品。

“无明业系碍于解脱”，障碍我们，不能解脱成佛。

“今称无碍光如来名，能破一切无明，能满一切志愿”，“无碍”就是无明业障都无障碍；满众生愿无障碍。

“诸邪业系无能碍者”，这就如同赞叹神医起死回生的医术一样。要赞叹神医，一定要举一个病情最严重、情况最紧急的患者，这样才能反显医生的医术高超。

我们赞叹阿弥陀佛，就要以有碍众生的业系、障碍、罪业、苦恼来反显，赞叹阿弥陀佛的光明智相，所以用“无碍光”。

昙鸾大师《赞阿弥陀佛偈》言：

光云无碍如虚空，故佛又号无碍光。

一切有碍蒙光泽，是故顶礼难思议。

“光云无碍如虚空”，这是赞叹阿弥陀佛的光明究竟圆满。佛法这些词，按世间来讲，都很难理解，但是听起来非常优美，非常庄严。“光云无碍如虚空”，我们理解的光就是射出去的一条线，但是佛法讲的光明不是线状的，而是立体的。“光云”，佛的光像云团一样，可以散发，也可以不散发，还可以形成一个光明台，如云、如台。“光云无碍”，像虚空一样，没有任何障碍，“故佛又号无碍光”。

“一切有碍蒙光泽，是故顶礼难思议”，“一切有碍”就是指有碍众生，众生受罪业障碍。我们都蒙受无碍光的恩泽。

这是就“赞叹门”这个名称来说的。

只有称名才能“如实修行相应”

“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”。“称彼如来名”和后面的“欲如实修行相应故”要紧密联系起来。凡夫认为念这句名号太简单，太容易，轻飘飘的，没有什么了不起，把名号看得很轻；把自己的修行看得很重，今天布施了多少钱，磕了多少头，诵了多少经，做了多少善事，打坐几个小时，以为这就是修行，觉得很了不起。

天亲菩萨没有把打坐、修世间善法、修三福业称为“如实修行相应”，那些都不是“如实修行相应”。“凡夫人天诸善、人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪”，那能称为“如实修行相应”吗？

众生看不起这句名号，以为自己修的定善散善非常了不起。天亲菩萨的思维跟众生完全相反，他说，如果不想“如实修行相应”，只修一点人天福报，那样是可以的；“欲如实修行相应故”，想“如实修行相应”，就要“称彼如来名”，只有这一条道才是“如实修行相应”。

如彼如来光明智相

“如彼如来光明智相”，简单解释，彼如来光明是智慧之相。彼

如来光明智慧有什么样的相呢？这需要展开说明。

首先讲“如”。“如”就是完全依从、完全按照、完全随顺。“如”就是敌体吻合，完全吻合，一点不差。这是一个字眼。

“如彼如来光明智相”，六字名号是阿弥陀佛的光明，也是阿弥陀佛的智慧；完全契合、依从、随顺名号所包含的光明智慧之相而称名，就是“如彼如来光明智相”。

那我们先要了解阿弥陀如来光明有什么样的智慧之相，我们看经文。

《阿弥陀经》说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍。

彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧祇劫。

《观经》说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

《无量寿经》说：

佛告阿难：“无量寿佛威神光明最尊第一，诸佛光明所不能及。”

“威神光明”可以分开理解。“威神”最尊第一，“光明”也最尊第一。“威”是威德，“神”是神力。威德、神力、光明最尊第一。

“威神光明”也可以合在一起理解。“威神光明”，现在讲气场很强。像一些大将军，看起来比一般人威神，这是人和人相比。佛的威德和神力，是通过光明来显示的。

如果一个人面无光色，神情暗淡，那有什么威神呢？有的人光

色赫然，神采奕奕，那种光彩显示他的威神，有很大的能量。在十方诸佛当中，阿弥陀佛的威神光明是最尊第一的，“诸佛光明所不能及”，这显示他的光明之相。

“十二光佛名”释

《无量寿经》说：

是故无量寿佛，号无量光佛、无边光佛、无碍光佛、无对光佛、炎王光佛、清净光佛、欢喜光佛、不断光佛、难思光佛、无称光佛、超日月光佛。

这是非常有名的一段经文，叫“十二光如来名”。

“无量光佛”，我们众生都是有量的。小心量怎么对治？经常念南无阿弥陀佛，小心小量就变成大心大量，变成无量。“量”，只要有量，就有不足，就颠倒，就分别。众生在世間都是有量，大小、好坏、多少等等，这些都是量。无量超越一切有量。阿弥陀佛的极乐世界没有量，一块钱可以当无量无边的钱用。因为无量，一即一切，一切即一，打破一切量的限制，所以叫无量光。如果我们念佛，我们的心就无量。

“无边光佛”，“无边”是什么意思呢？就是不住二边，行于中道。一般人容易偏激，要么好，要么坏，要么是友，要么是敌，要么是仇，要么是恩，要么生，要么灭，要么断，要么常，这叫作边见。念南无阿弥陀佛，就不会住于边见，非断非常，不生不灭，没有是非，完全行于中道，这就是中道实相。这是“无边光”。

“无碍光佛”，我们办事都有障碍。如果希望人事和顺、没有障碍，就念南无阿弥陀佛，这样就没有障碍。心里没有障碍，一切事情很通达；义理也没有障碍，罪业也没有障碍，一切无碍，这多好啊！

“无对光佛”，我们在世间有冤家对头，过去跟人家结怨、结仇、结梁子，现在念南无阿弥陀佛，怨对化解，这多好！人心虽然看不见，但是它比看得见的更敏感。开车的时候，对面来辆车，撞上了，肯定彼此都不好，车毁人亡。人和人在心上对立了，肯定很纠结。如果过去我们跟人家结了恶缘，对方可能会来报复。我们念南无阿弥陀佛，就化解了，他从旁边就过去了。这叫“无对光”。

“炎王光佛”，一个人的名声不好、不光明，如果称念南无阿弥陀佛，他的名声就非常高显，好像很高的火焰一样，这叫“炎王光”。当然，其中还有很多深妙的意义，我是取最浅显的来讲，因为众生都喜欢名声显赫，名声显赫，如“炎王光”。

“清净光佛”，一个人贪欲心很重，贪染，染污，如果念南无阿弥陀佛，心里就很清净。“清净”这两个字非常好。人有再多的钱，如果烦恼一大堆，钱有什么用呢？不清净。“清净”是最重要的。心里清净，没有事，就是清净闲道人。不要染污我们的心。名声有时候也让我们不清净。有人贪名，做学问要成名、成家，要出个名。总之，对“清净”两个字，我们要多体会。

“欢喜光佛”，这个一看就明白。如果内心瞋恨，就没有欢喜。

我们对这个世界、对别人怨恨、抱怨，觉得别人亏欠我们的，就要多念南无阿弥陀佛，要“如彼如来光明智相”来念佛。越念越欢喜，这就是“欢喜光”的作用。“你穷光蛋，为什么还这么欢喜？”“我穷光蛋，但是我有南无阿弥陀佛啊！”手舞足蹈，欢喜踊跃。天天念佛就很欢喜。

“智慧光佛”，念阿弥陀佛名号能开智慧。

“不断光佛”，念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛慈悲的眼睛白天晚上都关注着我们。念南无阿弥陀佛，十方诸佛都关注我们。十方诸佛的眼睛是慈悲的，不会盯着我们的钱，只想把我们请到净土去。如果求关注，就求阿弥陀佛不断地关注，求十方诸佛关注。只要念南无阿弥陀佛，十方诸佛、十方菩萨都在关注我们。阿弥陀佛要救度我们，就要关注我们，他的光明遍照十方，“你只要念佛，我来关注你”。佛光照耀，佛的光明来关注我们，我们就身心愉悦，身心安乐，身心幸福，破一切无明，满一切志愿。

“难思光佛”，佛的光是难以思维、难以想象的。

“无称光佛”，佛光是语言所赞叹不及的，“言语道断，心行处灭”。

“超日月光佛”，这是比喻。在这个世间，最大的光就是太阳光和月亮光。但是太阳光和月亮光只能照外面，不能照里面，不能给我们心灵带来光明。太阳光再大，也照不破内心的黑暗；太阳光再温暖，也化不开内心的寒冰。罪业的“冰”，唯有靠阿弥陀佛的光明，这是真正的“超日月光”。

光明用德

《往生礼赞偈》说：

其有众生遇斯光者，三垢消灭，身意柔软，欢喜踊跃，
善心生焉。

我非常喜欢读这一段，这叫作“触光柔软段”。

众生遇到阿弥陀佛的光明，“三垢消灭”，贪瞋痴三毒垢染消失，如光破暗一样。

“身意柔软”，没有贪瞋痴三毒，身心就非常柔软。“身”是身体，“意”是心灵。身体如果僵硬，身体就会不舒服；心如果僵硬，心就会不舒服。有的人就是很犟，犟得不得了，心非常刚硬，佛法说“刚强众生”。心硬，自己受罪。一个人虽然没什么大本事，但是心地柔软，首先自己过得舒服，周围的人也舒服。心刚硬的人，谁跟在后面谁倒霉。怎么能“身意柔软”呢？念南无阿弥陀佛，遇到佛光，身意柔软。

“欢喜踊跃，善心生焉”，自然生起善心、善意。

《无量寿经》说：

若在三涂极苦之处，见此光明，皆得休息，无复苦恼。

寿终之后，皆蒙解脱。

“若在三涂极苦之处”，在地狱、饿鬼、畜生道。人道也有苦恼，我们其实都是苦恼众生。

“见此光明，皆得休息”，三恶道的种种苦恼就休息了。这是真

的吗？如人饮水，冷暖自知。

学佛之前，苦恼多得不得了，家庭的事，工作的事，儿子、丈夫，房子、车子，非常苦。学佛之后，虽然也没发财，还和以前一样，但是这些苦恼“皆得休息”。

说到念佛能满一切愿，有人就是不相信，“怎么能满一切志愿？”其实就是这样的。佛满我们的愿，比如，我们看见河对岸的人生活富裕，就想要一条船，到河对岸生活多好。我们脑子里只会想“佛如果给我一条船，我过去了，就是满我的愿了”。但是，佛并没有给我们船，我们就认为佛没有满我们的愿。其实不是的。佛说“你在这里，我就可以让你过好日子”，这不就行了吗？这样就行了，就可以了。有人求佛保佑考上哈佛大学，结果没有考上。为什么一定要上这个学校呢？上这个学校还要使劲地读书。佛说“你只要念佛，不上哈佛也可以心里平安，过快乐的日子”，这不是更好吗？所以，佛满我们的愿，是兜底满的，不是依我们的眼光。有人求佛给他一辆好车，佛说“不用，你现在这样就可以了”。佛满众生的愿，是超过我们想象的，让我们的苦恼能够休息，让我们的心愿都能满足。

“无复苦恼”，我们读经，如果单从文句上读，就读不懂。如果不能“如彼如来光明智相，如彼名义”来念佛，读到这里就会觉得是吹大牛，“佛光照着就没有苦恼，我怎么还这么苦恼呢？”这都是信心不够，跟佛光没有交集。

“寿终之后，皆蒙解脱”，三恶道众生蒙受佛的光明照耀，寿

命终了，都能脱离三恶道苦，可以生人道、生天道，甚至直接生到净土。

诸圣赞叹之德

无量寿佛光明显赫，照耀十方，诸佛国土莫不闻焉。但我今称其光明，一切诸佛、声闻、缘觉、诸菩萨众咸共叹誉，亦复如是。

阿弥陀佛的光明，不仅释迦牟尼佛赞叹，十方一切诸佛、声闻、缘觉、菩萨都赞叹。

若有众生，闻其光明威神功德，日夜称说，至心不断，随意所愿，得生其国。

这就是“如彼如来光明智相”，称彼名号。如果有众生听说阿弥陀佛的光明威神是这样不可思议，这样功德圆满。

“日夜称说”，不是称光明，是称念南无阿弥陀佛名号，这就是“称彼如来名，如彼如来光明智相”赞叹。

“至心不断”，“至心”就是“信心”。

“随意所愿，得生其国”，随众生心愿往生阿弥陀佛的净土。

为诸菩萨、声闻之众所共叹誉，称其功德。

我们往生净土之后，诸佛菩萨不仅赞叹阿弥陀佛，也赞叹我们。我们得到阿弥陀佛、诸佛菩萨的赞叹。

“为诸菩萨、声闻之众所共叹誉”，叹誉谁？你现在称叹阿弥陀佛的功德，愿意往生；你往生到净土，诸菩萨、声闻就称叹你的

功德。

至其最后得佛道时，普为十方诸佛菩萨叹其光明，亦如今也。

我们到极乐净土最终成佛的时候，十方诸佛菩萨就称叹我们的光明，也像今天释迦牟尼佛称叹阿弥陀佛光明一样，也就是我们的光明跟阿弥陀佛的光明是一样的。

佛言：“我说无量寿佛，光明威神巍巍殊妙，昼夜一劫尚未能尽。”

这是广赞。释迦牟尼佛说，以他的辩才，用广长舌相赞叹无量寿佛的光明威神，昼夜不停息，一个大劫也说不完。

我们了解阿弥陀佛的光明智相，知道名号就是阿弥陀如来的光明，要顺弥陀的光明智相来称名。

能破众生一切无明，能满众生一切志愿。

昙鸾大师对“如来光明智相”有两种解释、两种功能，“能破众生一切无明”和“能满众生一切志愿”。

如来是实相身，是为物身。

这也是如来的“光明智相”。

名即法。

阿弥陀佛名号就是阿弥陀佛本身。“名即法”在这里可以换为“名即佛”。“法”是万法，是通讲一切法。名即法，不光是指诸佛名号，般若波罗蜜、一些咒语，这些法和名是一体性的，叫“名即法”。

如果就诸佛名号来讲，尤其是阿弥陀佛这样以名号度众生的佛，名号就是佛。如果不知道名号就是佛，那就不是“如彼名义”。你把名号不当佛，把佛不当佛，那怎么能满你的愿？怎么能救度你？怎么能发挥名号的作用呢？

你现在穷了，我给你黄金，你把黄金不当黄金，那怎么能救你的贫穷呢？你饿了，我给你饭，你把饭不当饭，认为那是石头，怎么能让你饱呢？给你钞票，你把钞票不当钞票，当作纸，怎么能发挥钱的作用呢？

念佛也一样。你把名号不当佛，把南无阿弥陀佛看成普通的六个字，认为只是一个名字而已，那你怎么能得救？阿弥陀佛说“我的法身光明显赫，你的浊眼看不见，根本就没法相应，所以，我成为名号来救度你，你又不把我的名号当作佛，只当作简单的六个字，我怎么能救你呢？”到底是阿弥陀佛对不起你，还是你对不起阿弥陀佛？是阿弥陀佛看不起你，还是你看不起阿弥陀佛？把阿弥陀佛的名号看得非常低，这就是众生没有智慧，以为佛的名号跟一般人的名字一样，“我叫王大富，可我很穷；阿弥陀佛，你叫无量光，可能也没有光”，不是那回事。

佛是万德成名，聚集一切功德。佛的功德，远远超出凡夫的想象。凡夫的心思语言完全在黑暗、无明、颠倒当中，佛是在无我、空性、大光明当中。凡夫完全在“有我”当中，“有我”跟“无我”根本就无法对接。

众生在黑暗当中，佛在光明当中，黑暗怎么能到光明里面去？

光明也不能到黑暗里面，光明一来，黑暗就没有了。为了跟众生交集，佛就成为一句名号。但是这句名号众生又看不中，认为它是普通性的，这样就当面错过了。

《往生礼赞》说：

彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，唯观念佛众生，摄取不舍。

这也是“彼如来光明智相”。

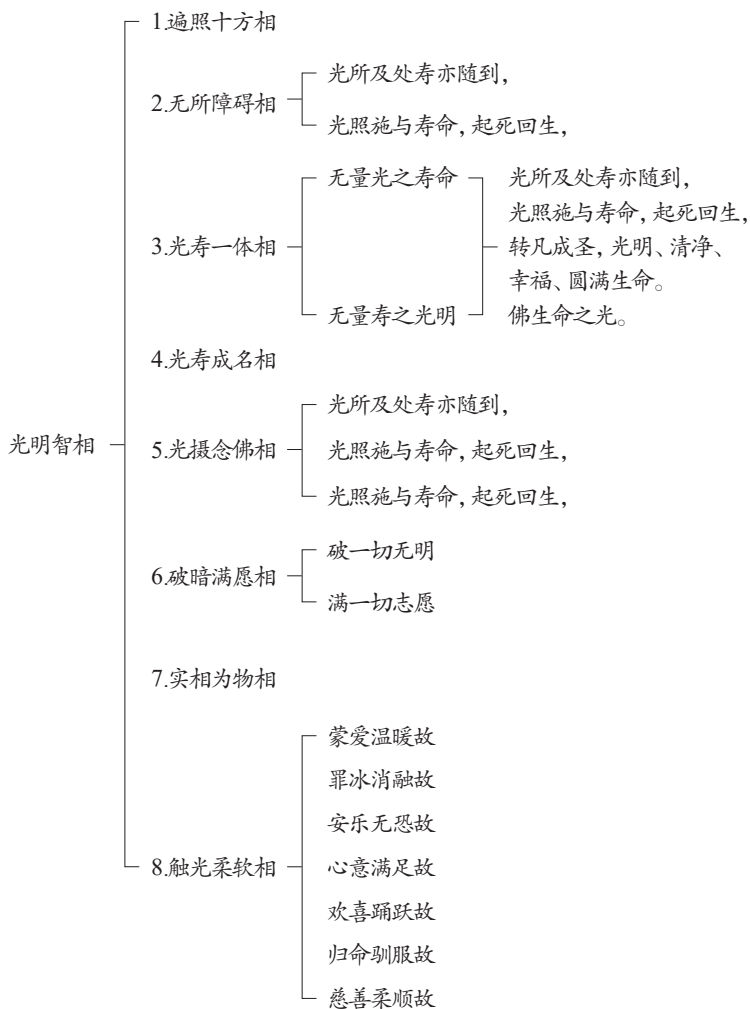
《观经疏》说：

佛光普照，唯摄念佛。

这是“三缘段”说到的。问“何以佛光普照，唯摄念佛？”答的是三缘，亲缘、近缘、增上缘。

八种“彼如来光明智相”

下面把“彼如来光明智相”列了八种相来说明。当然，肯定不止八种，无量无边。

第一，遍照十方相。“彼如来光明智相”不是照一个小地方，而是遍照十方世界，所以首先讲到光明的圆满和广大。

第二，夫所施与的慈爱，多于对菩萨、阿罗汉，因为他们都已经清醒了，而我们还在迷惑颠倒当中。

这是无所障碍相。

第三，光寿一体相。这是根据《阿弥陀经》的经文来的，光寿都在阿弥陀佛名号当中，一体。什么叫光寿一体相？阿弥陀佛的无量光明，光明里面有寿命。佛光照到你，你就能起死回生，因为光明里面有佛的生命。不像太阳的光，太阳光有生命吗？没有。太阳光就是光子，给你温暖而已。阿弥陀佛的光明照到哪里，佛的寿命就跟到哪里。光照到你身上，寿命就到你身上，佛的生命就到你身上，把你改造了：把你颠倒的、业障的、轮回的、染污的、纠结的、痛苦的、苦恼的生命，改为清净的、圆满的、光明的、幸福的、安乐的生命。

佛光照到我们，才有改造的功能，这是光寿一体。

光明照到哪里，寿命就到哪里；而且这个寿命不是黑暗的生命。地狱的寿命也很长，但是地狱的寿命是黑暗的、痛苦的、造罪的寿命。佛是无量光明的寿命，所以叫无量光寿——无量光之寿命。这种寿命充满着活力，充满着光明，充满着希望，充满着清净喜悦，能够救度一切众生。所以，念南无阿弥陀佛，不仅得到佛光的温暖，也得到佛的寿命，得到拯救。

同时，这种光明是无量寿命的光明，这种光明不是无记的，不是色法的光明，其中含有阿弥陀佛无量的寿命。这种寿命是佛的寿命，这种永恒常住、常乐我净的寿命显现的光明，这种光明当然

可以救度众生，里面就有阿弥陀佛的能量和寿命。

光寿一体，给我们绝对的安心。

什么叫起死回生？我们在三恶道当中，就是没有活过来，佛性的生命从来没有觉醒过，可以讲是行尸走肉、黑暗的众生。佛光能让黑暗的众生起死回生、转凡成圣，能施与众生光明、清静、幸福、圆满的生命，就是佛的生命之光。

这是佛的光明之相。

第四，光寿成名相。无量光明和无量寿命结合在一起，成为这句名号。佛的光明我们看不见，佛的寿命我们也无法交集。怎么才能和我们发生作用？就是把佛的无量光明和无量寿命浓缩在这句名号当中，给我们，在我们身上产生作用和功能。

你看念佛的老太太，并不懂很多佛经上的道理，她白天念，晚上念，总是一直念。这样念佛，自然身心柔软，自然身心清静，自然幸福安乐。让她讲道理，她讲不出很多，“念佛好！”她只能讲这一句话。什么叫好？“我自己知道了，那你也念佛吧！”身心安稳，非常好。

第五，光摄念佛相。这种光明有什么相呢？就是光明摄取念佛。

阿弥陀佛的光明来了，是要观察、寻找的。观察谁呢？寻找谁呢？就像我们半夜金戒指掉了，赶紧打开手电筒寻找，找什么？找金戒指。阿弥陀佛的宝贝儿子掉了，掉到娑婆世界，他当然要放光寻找。掉到哪里？到十方世界流转去了。阿弥陀佛找你，一放光，

十方世界都照亮了。你一念佛，“哎呀，儿子在这个地方！”这叫唯观念佛。

你只要念南无阿弥陀佛，佛马上就找到你。佛的光明和佛的名号是完全相应的。光明和名号的关系，是光明成为名号。念佛，就是把阿弥陀佛光明的开关打开了。就像我们房间里装了电灯，一碰到开关，灯就亮了。如果在墙上随便按，灯能亮吗？开关要找准；找不准，再按也没有用。

靠自己行善，佛光照不来，就像拿榔头在墙上乱敲一样，没有找到开关。如果找到开关，用指头一按，自然满室光明。

我们的心室就像房间，名号就是开关。一念南无阿弥陀佛，佛光照进来，我们心里就满室光明。

“光摄念佛相”细分有三点：

一是唯观念佛相。阿弥陀佛的遍照光明是有目的的，是要观照。当然，总的来说是要遍照十方，就通愿来说，阿弥陀佛跟十方诸佛的光明都是遍照十方，催化、成熟一切众生的善根；作为阿弥陀佛别愿所成，是“唯观念佛众生”，因为这是他的本愿，“唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强”。“唯观念佛”，观见念佛之人。你称念阿弥陀佛名号，当下佛眼就观照到你，佛光就注照到你，这是自然的感应，并不是对谁有偏见、偏爱。语言上可以说“偏好”，佛光普照，偏照念佛；但其实是随顺阿弥陀佛因地的本愿，因地本愿就这么设定的：“十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉”，这是他特别的本愿。

二是唯摄念佛相。阿弥陀佛的本愿以名号度众生，所以佛光只摄取称名的众生。不管是中国人、外国人，有智慧、没智慧，信仰佛教、不信仰佛教，都没有任何关系，只要称念阿弥陀佛名号，当下与佛光感应道交，自然蒙受光明照耀、摄取，平等，不分别。

三是摄取不舍相。观照到念佛之人，就加以摄取。一心归命、一心称念阿弥陀佛的众生，白天、晚上，今天、明天，从现在直到临命终，佛光摄取不舍。“摄取”就是救度、保护、护念、忆念，保护我们，救度我们。佛以什么摄取呢？以光明摄取我们。

第六，破暗满愿相。前面是根据经文理定的，这里是昙鸾大师的解释：阿弥陀佛的光明能破众生一切无明，能满众生一切志愿。

破暗满愿：弥陀赐予的超过我们想要的，一切都是最好的，别无所求。但求此间利乐皆是暗。破人大梦，非仅仅满足梦中虚妄所求。

这两个功能，如果把两者的次序倒过来，先说满众生一切志愿，后说破众生一切无明，这样行不行？凡夫众生的志愿都是不合理的，都是无明的。在无明状态当中提的志愿，如果都满足了，众生会越来越无明。必须先破一切无明，然后才能满一切志愿，所以，这个次序一定不能颠倒。

比如一般人的志愿要好吃好喝，健康长寿，贪图五欲，无穷无尽。对这个世间没有正确认识，所以，先要破无明，建立正确的世界观、价值观、苦乐观、幸福观。先有正确的认识，再满志愿，这

样才是合理的，不然就没完没了。

就像在梦里发财，赚了多少钱，盖了多少楼，有什么意义？梦里所满的志愿都是空的，没有意义，“梦里明明有六趣，觉后空空无大千”。

所以，首先要破众生一切无明。

要具备佛法基本的正见

怎样破无明？对佛法要有基本认识，基本的正见要具备。

佛说“人生是苦”，首先告诉我们人生是苦，这是“苦谛”，苦是真理。如果不了解人生是苦、无常故苦，就会有很多妄想、颠倒的追求，这是求不到的。

苦很多，大分有八种：生、老、病、死、求不得、怨憎会、爱别离、五阴炽盛。

关于人生是苦，关于人有没有前生、今生、来世，对于这些，世间的人都是不觉悟的。比如到底有没有他方净土，有没有诸佛菩萨的存在，有没有死后的世界，人死之后到底是不是如灯灭，对这些问题，都是茫然无知，都是自己猜，想当然，这不是无明吗？

所以，破一切无明，主要从大方向、从根本了解整个人生，知道我们佛性的存在，明白我们毫无必要在世间受苦，知道还有三界外的净土，还有诸佛菩萨的慈悲，还有永恒的生命长河，我们可以证悟佛性，圆满成佛。如果懂得这些道理，人生的境界，视野、心量完全不可同日而语。

常言说，蜗牛角上决雌雄，石火光中争长短。人在这个世间总觉得自己很了不起，而在佛眼里，这个地球太小了，就像蜗牛角那么一点地方。蜗牛的角伸出来就那么小小一点，还在上面一决雌雄，谁比谁厉害。人生如同石火电光，五十岁、八十岁，顶多一百岁，在佛看来，像石头跟石头擦出的火星，一瞬间就没有了。在石火光当中一决胜负，比出你高我低，没有任何意义。

诸佛菩萨的心量、心境，一说就是十方世界，绝对不会在这么小的地方计较。凡夫心量小，眼界小，就在这里闹腾。

所以，首先要破一切无明。

生命存在的本质是什么？以佛教来讲，就是佛性，就是法性，就是清静、无我、纯净的爱心和慈悲。生命的本质就是佛性，本来一切众生都有如来智慧德相，不生不灭，一切万法如涅槃不动相，本来不坏，这是世界、人生、生命以及万物的本来体性。

但我们虚妄颠倒了，无我执为有我，有固定的见解，由此生起很多颠倒妄想和不必要的恐惧。世间一切恐惧都是因为心不安稳。比如很多人买保险，买保险就能安全吗？都是因为恐惧，没有安全感，惧怕生病、死亡。有人说“我不怕死，就怕生病”，那是假的。

能满往生志愿，一切志愿都满了

六道轮回的世界，一切事相背后的真理是什么？就是佛法所宣示的。了解弥陀的名号，了解弥陀的慈悲，就可以破我们的无明。而破无明所满的志愿，就与真理贴切。对我们来说，首先是满

往生的志愿，能满往生的志愿，一切志愿都满了，这是从根上来解决的。

世间的志愿，绝大部分是不会满的。有人到佛菩萨那里祷告，“我要嫁个好丈夫”，她未必能嫁到好丈夫；“我要发财，我要身体健康”，这些都是梦中的事。

比如，你梦中被老虎追，你只想把老虎赶走。这有两种途径：一种是佛菩萨示现神通，到你梦里把老虎赶走；一种是你叫醒。如果梦没有醒，这次梦见老虎，下次就是蛇、狮子，无穷无尽。阿弥陀佛救度你，不需要把老虎赶走，只要把你叫醒，老虎自然就没有了，一切恐惧境界都没有了。

在这个世界，物质的不足，爱心的不足，人际关系、健康等等，我们都觉得这些非常重要，把这些问题解决了佛才灵。其实这些问题不需要解决，本来就是虚妄颠倒的，佛的拂尘一拂，梦醒了，都解决了。这是从根本上满我们的一切志愿。

我们很多愿望是不合理的，所以佛不一定要满我们的愿。不满我们的愿是慈悲，满我们的愿也是慈悲，“破暗满愿相”是以佛法的慈悲来说明的。

我们念佛之前，往往会觉得有很多愿望要达成，一定要如何。比如要有好车、好房等等。一旦念佛，就会发现，这些愿望自然就消失了，不需要再提了，仍然过得非常快乐。原来觉得必须有好房子、好车子才能过幸福的生活；一旦念佛，接触到佛法的光明，就会发现，幸福根本不需要这些，真正的幸福是从内心自然涌露出

来的。这就是满一切志愿。如果把幸福建立在外在的事物上，那一定是泡沫，如同建在沙上的高楼，一定是不牢靠的，因为这些都是无常的。而佛给我们的幸福，是建立在佛的慈悲、爱心的基础上，是我们的佛性、觉性所具足的。这种从内心涌出的幸福，跟实相、跟涅槃法相应，不动不坏，这样的幸福绝对稳定。所以，佛给我们的，远远比我们所盼望的高超多少亿倍都不止，没办法衡量。这就是满一切志愿、破一切无明，让我们对幸福有正确的认识。

第七，实相为物相。阿弥陀佛的光明是实相，也是为物，是为众生的。实相能破一切无明，为物可以满足众生一切志愿。

对于念佛人来讲，称念南无阿弥陀佛，会觉得自己所有的一切都是最好的，恰到好处，不多又不少。多了受不了，少了又不够，这叫不增不减。有一幅画，长豆说：“我长成这样就可以了。”我们不要跟别人比，阿弥陀佛对我们无限地宽容，在他眼里，我们都是一百分，都是独子，都是宝贝。每个人长得多高多矮、多胖多瘦、智慧还是愚痴，都是刚刚好。笨有笨的好，不要以为笨就不好；聪明也有聪明的好。总之，一切都恰到好处。聪明也行，笨也行，念佛就是一百分。这样就可以了，这样生活，怎么能不快乐？

很多人需要别人来接受自己。你自己都不能接受自己，要让别人接受你，怎么可能？自己能接受自己，就是一百分。但是，一般人没有心量接受自己，如果念佛，佛能接受你，你就能接受自己了。

不要说爱他人，先爱自己。爱自己，就要先接受自己。一根竹子长得瘦，瘦而有节，竹子长得好；松树，常青不老，松树也长得

好；小草，柔软左右旋，不也很好吗？如果竹子不接受自己，“我一定要长成大树！”这根竹子就会扭曲变态。

花儿说：“你开紫红的，我开粉红的；紫红很鲜艳，粉红也很鲜艳。大花很好，小花也很好。”它非常自肯，不看别人，尽情地绽放，尽情地生长。即使长在山谷当中，没人看见，照样快乐。

人就过得非常委屈，非让别人关注自己，“你回来怎么不来看我？”这样就很苦恼。

阿弥陀佛要“破暗满愿”。人都在无明黑暗当中，破了无明，心中自然满足。这种满足感、幸福感是内心自我充实，不是靠外来的充实。

第八，触光柔软相。《无量寿经》说：“其有众生，遇斯光者，三垢消灭，身意柔软，欢喜踊跃，善心生焉。”这就是触光柔软相。阿弥陀佛有一条愿，“我的光明普照十方世界，众生接触我的光明以后，就身心柔软。”身心柔软是非常好的境界，尤其是心地柔软，那真是太好了。我们心地都很刚强，刚强就没有智慧，怎么讲都拨不动，那样痛苦的是自己。

阿弥陀佛的光明一照，我们身心就柔软了。当然，柔软也有一个过程，毕竟大家都在修学。比以前柔软一些，但是跟后面比，还是比较刚硬的。

触光柔软的原因

为什么佛光一照就柔软了？

第一，蒙爱温暖故。因为蒙受了阿弥陀佛的大爱心，弥陀的光明就是弥陀的爱心。有爱、有温暖，才能使人柔软。如果没有爱、没有温暖，当然柔软不了。钢铁非常硬，是因为温度不够；温度够了，照样能软下来。炼钢炉里温度高了，再硬的钢铁都能化成水。众生的心比钢铁还硬，一般人能融化得了吗？爱一个人，要用爱把他融化，那你的能量要够，看你有没有那个本领，不容易啊！但是，阿弥陀佛的光明有大爱心，有大温暖，钢铁般的心也能让它融化，就柔软了。

第二，罪冰消融故。我们造了罪业，罪业凝固在我们心中，就像冰块一样。冰是寒冷的，代表负能量。世间人谁不造罪？光是吃饭就要杀生。有人说“我吃素，是胎里素，没有造罪”，胎里素，从胎里就开始吃素，生下来也没有吃过肉。胎里素也免不了杀生。现在的蔬菜都是打农药的，蔬菜长在地里，小虫也生活在那里，结果打农药把小虫打死，这样的蔬菜，你吃了不造罪吗？苍蝇、蚊子打了多少啊？杀生、偷盗、邪淫、妄语，无量无边的罪过，太多了。

一般人造了罪就覆藏，把罪深深地盖住，不让别人知道；要抵赖，找最好的律师，洗脱自己的罪名。把罪藏在心里，就好像寒冷的冬天，在被窝里藏一块几十斤重的冰块，那能睡好吗？肯定冷，肯定得病。但是，我们都把罪业的冰块紧紧地抱着，不让别人知道。

佛法说要发露忏悔。要把自己的罪坦露，接受阿弥陀佛光明的照耀，称念一声阿弥陀佛，灭八十亿劫生死罪。

同样是水分子，如果有温度，是水，就很柔软，随方就圆；如果有寒气，就凝固成冰，就很坚硬，就不柔软。我们心中有我执、骄慢、贪瞋罪业的寒气，如果不靠阿弥陀佛的光明照耀，不把罪业的冰融化了，怎么能柔软呢？我们一念佛，罪业的冰就化了，自然就柔软了。

一个人如果不念佛，拿了不该拿的钱，做了不该做的事，平时不知道，到临终时就会后悔、恐惧，“大命将终，悔惧交至”。因为那不是开玩笑的，点点滴滴阎罗王都要算账的。心中想到就会不安、恐惧，就会紧张、发硬。

但是一念佛，“阿弥陀佛无限的慈爱包容、接纳我，而且还消灭我的罪”，这样心里罪冰消融，身心不就柔软了吗？

懂得这个道理，还要在生活当中落实。比如大家在一起工作，如果心结打不开，就会硬邦邦的，脸上也僵硬。心硬不硬，看一眼就知道。心里宽松，脸上一定是宽松的。想让这个世界和谐，最起码在火车站、飞机场，大家能够对一个陌生人很自然、很轻松地微笑。这样的人现在不多见，已成为稀缺资源。

第三，安乐无恐故。为什么会触光柔软呢？痛苦的人，恐惧的人，会柔软吗？人在痛苦当中就会纠结。你看小孩打针的时候，医生刚把针拿出来，他屁股的肌肉马上就硬了，他恐惧啊！人在恐惧的时候，就很紧张，就很僵硬。生活当中，让我们恐惧的事情非常多。楼市泡沫，恐惧；股票下跌，恐惧；交通事故，恐惧；身体衰老，恐惧；得了癌症，医院下了通知单，那更恐惧，无量无边的恐

惧，让我们感到痛苦，八苦交煎。

但是，我们念南无阿弥陀佛，身心安乐，无有恐惧，连死亡的恐惧都威胁不了我们。

人在世间是短暂的。在这短暂的人生当中，我们尽量跟一切众生结善缘，不要得罪人。所谓“人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀”。知道自己是随时要死的人，何苦跟别人吵嘴？随时想到自己要死了，自然就要对别人好一点。我们死了去哪里？去极乐世界。有阿弥陀佛给我们托底，我们在这个世间，别人完全可以占我们的便宜。只要他高兴，骂我们也是可以的；吃亏，我们亏得起。因为阿弥陀佛把最圆满的给了我们，给了我们无穷无尽的爱，当然，我们也要把这爱心拨付一点给人家。对所有人好一些，宽容他，包容他。最起码要站在对方的立场考虑，宽容他，没有什么不可接纳的。当然，佛的爱心是彻底的。

了解人生苦短，大家在这个世间都不容易。我们已经得到佛的救度，当然应该宽容众生，这是我们理所当然、义不容辞的责任。对众生笑脸相迎，给众生宽怀体谅。在这个世间，我们就做“垃圾回收站”，对方有什么苦恼，尽量说，我们尽量以弥陀的爱心来对待一切。

第四，心意满足故。心意不满足的人，当然柔软不起来。

第五，欢喜踊跃故。当人欢喜的时候，他的心是柔软的，身体也是柔软的。很多人求人办事，就专找对方高兴的时候。人一高兴，“好，没问题”，马上就答应了。人欢喜的时候，心就柔软，心

柔软就开放，心开放就有心量，有心量怎么讲都可以。人在高兴的时候，会放出正能量，他有能量就可以给你。如果他在恐惧、烦恼当中，还需要别人给他，你让他给你办事，那是不可能的。

念佛的欢喜，倒不是世间的欲乐，而是阿弥陀佛的救度让我们现生就获得，未来永恒、圆满、光明喜乐的生命，现在就感受到，所以欢喜踊跃。内心有欢喜，对别人自然是欢喜的。一个欢喜的人受欢迎，还是一个苦恼的人受欢迎？你内心喜悦，谁都喜欢你。“你不会干活儿，你只要会笑就行，你的工作就是笑、喜悦、安乐，因为你这种心情会感染周围的人，让他们觉得你这个人不可少。为什么？你会笑，他们都不会笑”。你这种欢喜的心，就让人家觉得你不可少。

很多人在单位里好像不会干活儿，但是人缘好。人缘好，人家就需要他，因为他会起到很好的协调作用。

爱心是无上大宝

在世间做事，考虑什么？就是众生的需要。现在众生需要什么？难道需要你懂电脑吗？那是假的，懂电脑的人多着呢。现在什么人最需要？有爱心的人非常少，会微笑的人非常少，能宽容的人非常少，有慈悲的人非常少。你如果这样去做，怎么会不受欢迎？

爱心是真正的自利利他，任何时候，什么都可以丢掉，但是爱心不可以丢掉。因为爱心首先温暖的是自己，照亮的也是自己，柔顺的也是自己，欢喜的也是自己。爱心是无上大宝，如果丢掉了，

何其痛苦。

但是我们很可怜，我们没有爱心，所以我们念南无阿弥陀佛，从佛那里得到爱心。阿弥陀佛有无尽的爱心，他是无量光如来，光明就是爱心。任何人都需要爱，而且这个爱是不需要讲条件的，也不需要征得对方的同意。观音菩萨爱众生，他征得众生同意了吗？你不同意，你拒绝他，你也无法拒绝。像虚空一样，无法拒绝。

了解了阿弥陀佛究竟圆满的慈悲，一切众生平等，众生都有佛性，都可以成佛，这才真正了解了佛教。

佛教是什么

佛教有时候以宗教的形态表现出来，但不代表它就是宗教。

佛教是什么？到现在也没有答案。佛教就是佛教，不能说它是什么。你说它是文化吗？它可以用文化的形式来表示；是哲学吗？它可以用哲学的语言来表达；是建筑吗？它可以用建筑的风格来展现。但是佛教既不是建筑，也不是文化，也不是雕塑，也不是哲学，也不是学问，也不是宗教。如果说佛教是酒，文化、哲学、宗教就是装佛教的酒瓶。酒可以装在不同的瓶子里，方的、圆的，高的、矮的，胖的、瘦的，但是包装不能代表内容，佛教只是通过各种形式来表现。所以，不要以为佛教是宗教。它在很多场合下，以宗教的形态、仪式、规则来展现，但是它不是宗教。就像佛教不是文化、不是建筑一样，但是它可以通过这些形态来表现。

佛教就是佛所说的真理，就是佛的爱心，就是我们本性所具

足的大智慧、大光明，我们本来就应该有这样的幸福。佛说：“众生你们是冤枉，何苦作为众生在世间受罪？”阿弥陀佛让我们念佛到极乐净土去，那是我们的本有家乡。我们本来就应该成佛，就应该像佛一样自在，不动遍至，一时遍至，完全可以跟宇宙法界敌体吻合，大自在缘起一切万法，佛就是这样。结果，众生一念无明，颠倒妄想，无我认为有我，沉轮六道，轮回无尽。

诸佛菩萨这种慈悲，是从佛性深处涌生出来的，是完全无条件的大慈大悲。这也是我们本来的面貌、本有的家珍。了解这些，我们学佛、念佛就是很自然的。

第六，归命驯服故。为什么触光柔软？阿弥陀佛有大慈悲、大愿力，我们归命阿弥陀佛，放下我执、骄慢，驯服于弥陀，这样心才柔软。如果骄慢、抗拒，身心就会坚硬、顽固。

第七，慈善柔顺故。被弥陀的心所感染，我们内心也有恩慈、善良，会非常柔顺，会恒顺众生，会站在对方立场考虑，会想到大家在娑婆世界都是同病相怜，每个人都是苦恼的众生。这样，心就会柔软，这是佛法给我们的功德利益。

一个人，心柔软了，到哪里都不会有障碍。所谓障碍，并不是外在的，而是你的心。你的心很坚硬，很坚固，不柔软，才有障碍。比如说你的知见，你一定抱有一个固定的想法，别人的想法跟你不一样，你一定要达成自己的想法，这样就会冲撞；如果心地柔软，就会认同别人的想法，因为大家在娑婆世界都是颠倒的，除了念南无阿弥陀佛，其他的什么叫对？什么叫错？只不过是一时因缘

的显现、因缘和合而已。如果对方一定要坚持，你可以随顺，这样不就绕开了吗？不就柔软了吗？怎么会受伤呢？受伤，是因为有东西可以伤你，也因为你顽固地保留自我的存在。

如果是佛菩萨，证入空性，像空气一样，就不可能受伤。凡夫有受力点，才会受伤。如果身心柔软，像风一样，过了就过了，就没事了——当然我们都在学习当中。

一个人在团体当中，整天牢骚很多，抱怨很多，受伤害很多，可以说这个人我执比较坚固。先不说利益别人，首先保护好自己。心地柔软，对自己有好处；心地坚硬，不愿意对别人柔软，其实是对自己不柔软。

上面是说“如彼如来光明智相”。

如彼名义

彼如来名是何含义？

光明与名号的关系，“光明名号”。“彼如来光明智相”

通过名号产生作用，故接着说“如彼名义”。

阿弥陀如来名号是什么含义？我们可以引用经文和祖师的论著来说明。

首先提一个问题。这里有两句话，作为“称彼如来名”的限定，如果用一句行不行？比如“称彼如来名，如彼如来光明智相，欲如实修行相应故”，或者说“称彼如来名，如彼名义，欲如实修行相应故”。用两句会不会重复、啰嗦？当然不会。为什么要讲两

句？这两句之间有什么关系？这两句其实都是必不可少的。阿弥陀如来名号所含的道理、意义，就是“如彼如来光明智相”，就是“光明智相”成为如来的名义，这样才能“如实修行相应”。如果不是“光明智相”成为“名义”，这个“名义”就是虚的，那怎么能“如实修行相应”呢？再者，如果只是讲“如来光明智相”，那跟我们有什么关系？如来的光明、智慧，和我们根本不是一个境界。如来的光明和智慧成为如来的名号，我们才有可能“如实修行相应”。所以，这两句必然要合在一起。单讲“如来光明智相”，跟我们没有关系，没办法结合到一起。对于这一点，最贴切的经文就是“光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍”，光明和名号成为一体，交互起到作用，这样才可以达到“如实修行相应”。如果单讲一句，“如彼如来光明智相”，没有“如彼名义”，那么如来的光明智相没有成为如来的名号，我们就没法做到“如实修行相应”；如果专称名号，但这句名号不是如来光明智相所成，仍然像指月之指，仍然不能“如实修行相应”。

所以，这两句话是吻合在一起的。

为什么我没见到佛光

“如来光明智相”，前面列了很多，“遍照十方相”“无所障碍相”“光寿一体相”“光寿成名相”“光摄念佛相”“破暗满愿相”“实相为物相”“触光柔软相”这些相，又说十方诸佛恒常遍照十方世界，放大光明，有人就要问了，“为什么我没看见佛光呢？”

当然，看怎么见，这里需要说明。如果以名号就是光明，那我们天天见；不仅天天见，还天天放光。想放光，念佛，念南无阿弥陀佛自然就放光。

佛光是心光、智光、慈光，为如来大爱心、大念力；非凡夫肉眼可见色光，如此界自然光。

佛光是心光，是智慧光，是慈悲光，是阿弥陀如来的大爱心和大念力。佛光根本不是凡夫的肉眼可见的。凡夫肉眼所见的是色光，是自然界物质性的光。佛的光是心光，心光要用心眼来见，靠肉眼怎么能见到？简单讲，不同的光，要不同的仪器才能捕捉到，才能感受到。

众生心频与佛心频一致，彻见佛光遍满法界，如镜日月轮，满足自体。

心法的光明一定要用心眼来见。什么时候能见到呢？光波的波长有长有短，频率有高有低，如果你心的频率跟佛心的频率是一样的，你立即就能见到佛的光明遍十方世界。

我们的心频都在三界里，什么时候跟佛的心频能一样？只有证悟无生法忍的大菩萨能做到，没有证悟，就永远跟佛光不交集。不要说佛的光，我们连天上的光都见不着，天人境界都见不着，因为心频不相应。

佛心频即是空，故证入空性即见佛大光明藏。

佛的心频就是空性，没有固定的频率。证入空性，就能见到佛的大光明藏。

佛光非肉眼所见

下劣凡夫肉眼不能见，智眼未曾开。

下劣凡夫用肉眼不能见到佛的光明，因为佛光不是肉眼所能见。如果一定要用肉眼见，“见着了！我见着佛的光明了”，可能不是真的，会有作假、作妖、妖言惑众、耸人听闻的可能性。

佛色心自在，心光亦可是色光。清静光明，也非一般肉眼浊染可见。

我们说可能性，也不是说完全没有。因为佛是色心不二，色光可以成为心光，心光也可以成为色光。佛性就是空性，在佛那里一切自在。心光当然也可以显示为色光，但是下劣凡夫能不能见到，要看心清静到什么程度。当你的心清静到适当的程度，就能见到适当的光明。比如参加大法会，众生心力比较集中，心的频率会比较整齐，同一个序列都向着佛。但是在平时，大家你想东，我想西，互相之间心力抵消、消耗，当然就见不到清静世界的面貌。如果大家心力比较整齐，可能会某种程度上感现出清静世界的境相，可能会见到美景，见到瑞相，这是有可能的。

那么，这种可能见到的瑞相，是不是一定就是净土的相呢？那还早得很，这还是假象。这是随心清静的程度，所显现的相应相。比如一盆水，不断地动荡，然后慢慢沉静，水面所显示周围景物的清晰度，跟水的动荡程度相关，动荡越少，显示的景物就越清晰。

凡夫肉眼想要看见佛的清静光明，这不是同一个层次。就像

眼睛和鼻子，它们各自有不同的界别。光线一定是用眼睛来感知的，鼻子是感知不到光的；香味一定是用鼻子来感知的，眼睛是不可能看到香味的，它们属于不同的层次。

凡夫用心能够感知佛的光明

但以信心能知见佛光。常称佛名，蒙光摄取。如盲人眼
不见日光，晒太阳知温暖。

佛的光明，就是佛的爱心、佛的大慈念力，一定要用心来感知。

如果以圣道门来讲，证悟了佛性，当下“净光明满足”，彻法界都是佛性的光明。凡夫没有证入无生法忍，怎么办呢？靠信心，信心也是心，心眼开朗。

打一个盲人晒太阳的比喻。有人问一个盲人：“你的眼睛看不见，你怎么能向别人证明有太阳光呢？”盲人说：“冬天晒太阳，眼睛盲着，身体还盲着吗？晒着太阳很暖和，所以我就知道有太阳光。”因为太阳光晒着很暖和，很温暖，虽然眼睛没有看见，但能够证明太阳光的存在。

同样，我们虽然没有开悟，没有悟得佛性，没有成为无生法忍的菩萨，但是我们也能够证明佛光的存在。为什么？因为我们念南无阿弥陀佛的时候，佛光就照到我们的身心，我们就感到温暖，感到身心柔软，感到佛的大慈爱力，这不就是佛的光明吗？

我们感受阿弥陀佛的慈爱救度，就是我们念佛的时候心中感

到舒服，温暖。有人说：“我念了佛，心里真亮堂，真舒服！心里感到非常柔软，佛真的是大慈悲。”很多人念佛的时候都有这样的经历，嚎啕大哭，不知道为什么，哭得根本停不下来。哭完之后，心里像水洗过一样，非常清静，非常清爽。这是无始劫来佛性的光明、佛的召唤，在我们心中产生了触动，起了作用，善根发露，所以哭泣出来。

名号如光粒子，承载佛光明

阳光通过光粒子传播。名号如佛光粒子，称名即光粒子
在我身心弥漫，破暗满愿。

太阳光是通过光粒子来传播的，南无阿弥陀佛六字名号，就是阿弥陀佛无量光明的光粒子。佛的心光原本和我们没有交集，就像眼睛根本不可能看到味道，完全不在一个频道，没法交集。所以，阿弥陀佛成就南无阿弥陀佛六字名号，让我们感知他的光明。名号本身就是光明的显现，承载着佛的光明。

就像手机信号，是靠光波传送的，即使你的手机没有开机，它也在空间当中。六字名号的传播也是一样的。六字名号如同光粒子，佛的光明遍布在整个法界当中，众生称念的时候，佛的光明就通过六字名号体现出来。

我们能收到信息，是光波作用的显现。当然，光波还有来有去，有距离感，而佛的大光明尽虚空遍法界，当下就是，因为佛性彻满法界，没有来去。佛的光粒子弥漫在我们周围，我们称念南无

阿弥陀佛的时候，佛的光粒子就在我们身心当中跳动。所以，想要见佛光，或者想要放光，你就称念南无阿弥陀佛。

“如彼名义”是从“如彼如来光明智相”而来的

“如彼如来光明智相，如彼名义”，这两句话的关系再说明一下。“如彼如来光明智相”，如来的光明成为阿弥陀佛的名号，如果单独说“如彼如来光明智相”，我们是不能“如实修行相应”的，因为凡夫都在无明当中，跟阿弥陀佛的智慧光明是没有交集的。而阿弥陀如来的光明智慧，是通过名号让我们接触、听闻、称念的，随顺阿弥陀佛的本愿，这样才可以“如实修行相应”。

光明成为名号，名号即是光明，这样就是“实相身”“为物身”成为可见、可闻、可称的名号，我们才能“如实修行相应”。这是净土门易行道的特点，不然，易行是不能做到的。

昙鸾大师把“如彼名义，欲如实修行相应故”这两句话合在一起解释，这样分句、断句是有道理的。就是说，我们只能通过“如彼名义”，才能达到“如实修行相应”；但是，彼佛名号所具含的意义，是从“如彼如来光明智相”而来的，所以，这一句要放在“如彼名义”前面。

彼如来名号是什么意思

那么，阿弥陀如来的名号是什么意思呢？“义”就是意义，所包含的实质性的内容、定义。如果我们不了解阿弥陀佛名号的定

义以及它的内容实质，我们也不能做到“如彼名义”。

我们从两个角度来说明：第一，从教理上，比较理性地根据有关的经文和祖师的解释来说明；第二，比较感性一些，直观地来表达，后面说一些譬喻。

这一段解释，和前面“如彼如来光明智相”的解释，引用的很多经文都是相似的，因为两者之间有着密切的联系。

昙鸾大师释“彼名义”——无量光寿

无量光寿

阿弥陀如来名号是什么意思呢？就是“无量光寿”的意思。这是来自《阿弥陀经》“彼佛何故号阿弥陀”，这段经文大家都背得很熟。

┌	光明成名号，名号是光明	破一切无明
	寿命成名号，名号是寿命	满一切志愿

这里分成两个层面，光明成为名号，名号即是光明；寿命成为名号，寿命也就是“无量寿”，阿弥陀佛的无量寿命成为名号，名号即是阿弥陀佛的寿命。南无阿弥陀佛名号有无量光之德，破一切无明；有无量寿之德，可以满一切志愿。这样分开对应，便于语言表达和理解。

昙鸾大师释“彼名义”——名即法，名即佛

以昙鸾大师的解释，“名即法”也可以分为两个：佛成名，名

即佛。

名即法	{	佛成名 为物身
		名即佛 实相身

阿弥陀佛成佛了，他的万德成为名号，名号本身就是佛。“名即法”在这里也可以改为“名即佛”。昙鸾大师举了一些譬喻，像“禁肿辞”等，也是“名即法”，但这个法就不是佛。在我们这里，“名即法”就是“名即佛”。

首先，佛的法身无形无相，佛的报身万德庄严、清静光明，我们都没法接触到；化佛释迦牟尼佛也涅槃了。所以，佛要跟我们接触，就成为名号。佛成为名号，特别显示出阿弥陀佛的慈悲救度，“为物身”的“为物”，就是为了众生。如果不是这样，就只有登地菩萨才能见到佛的报身庄严，我们就没办法了。所以，为了跟我们接触，佛就成为名号。

佛是我们众生的慈悲父母，如果我们连父母的名字都不能认识、了解，还能了解父母的智慧吗？我们要了解阿弥陀佛，首先是了解他的名号，所谓“闻其名号，信心欢喜”。至于佛的智慧，佛的神通功德，以凡夫的智慧是无法了解的。凡夫不要骄傲，因为都是愚痴颠倒的。

佛名即佛本身、本体。

“名即佛”，南无阿弥陀佛名号就是阿弥陀佛本身，这就显示佛名本身也就是实相。

昙鸾大师释“彼名义”——名能悟物

名能悟物。

昙鸾大师说“名能悟物”，“名”能让众生得利益、开悟，因为名号具有这种功德。阿弥陀佛的名号度众生，是他的别愿所成就，所以有这样的作用。

昙鸾大师释“彼名义”——名字为佛事

名字为佛事。

“名字为佛事”，南无阿弥陀佛名号本身，就能化导众生。“佛事”就是佛教化众生、度脱众生成佛之事。

昙鸾大师释“彼名义”——实相身、为物身

实相身，为物身。

佛成名	为物身	} 缩于名号 (超诸佛)
名即佛	实相身	

“阿弥陀如来是实相身，为物身”，“实相身”“为物身”也都浓缩在名号当中。诸佛也都有“实相身”和“为物身”这两种功能，“实相身”就是诸佛证穷实相，是真理的显现；“为物身”就是诸佛所证悟的真理，是为了救度众生、教化众生而显现出来的，他们是教化、救度众生的存在。这是两种意义。诸佛上求佛道，下化众

生，都一定有“实相身”和“为物身”。“实相身”所证的都是一样的，诸佛所证平等；在“为物身”方面，由于别愿不同，诸佛利益众生的方法就有不同。

阿弥陀如来有特别的别愿，就是第十七愿、第十八愿，以名号度众生。所以，他的“为物身”是为我们这样的下劣凡夫，让我们闻信名号就可以往生他的报土。这样的“为物身”的存在，是超越诸佛的。“我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成等觉”，这样才跟我们显得很亲近。

通途诸佛的“为物身”各不一样。诸佛的“为物身”限于登地以上的菩萨，或者破无明以上的菩萨；对我们这种凡夫的利益，只是种善根，累劫慢慢调化。所以，是有根机选择的。

阿弥陀佛的“实相身，为物身”成为一句名号，这是超越诸佛的地方。

昙鸾大师释“彼名义”——实相法

实相法。

这句名号本身就是“实相法”，我们不可以看轻，以为不过是六个字、只是一个声音而已。我们一般都会以我们的经验，以为名都是一个“假名”，都是“指月之指”。如果这样理解佛的名号，那就错了。

人在这个世间，对任何事物都要命名，否则就没办法开口说话。当我们给它取了一个名字的时候，这个名字跟这件事物的本

体已经分离了。比如喊“水”，水不可能来；但是如果不喊，水更不可能来。如果口渴了，还得喊“端水来”，“水”只是招呼它，但是嘴上说的“水”，并没有水，必须有人把水取来。它的名和实体是分开的。

阿弥陀佛的名号，就是阿弥陀佛的本身。佛为什么能这样？这是佛的智慧德能。我们只要念着阿弥陀佛，舌头上就有佛；心中念着阿弥陀佛，心里就有佛。所谓“是心作佛，是心是佛”，这样，佛才能救度众生。如果名号本身不是佛，佛怎么能救度众生呢？名号本身就是佛，才能灭“八十亿劫生死之罪”。

既然名号本身就是佛，灭的罪就不止八十亿劫，全部都灭了。只是用这样一个数量，让大家知道灭罪很多。因为我们都是有量的众生，对有量的众生讲无量，他会觉得不过瘾。如果说“无量罪灭了”，他会觉得没灭多少。如果说“给你无量无边的钱”，谁知道是多少钱？“给你五个亿”，就会觉得很多，一定要有个数量才感到实在。所以，对有量的众生，佛就说“八十亿劫生死之罪”。佛跟我们讲话，还得像吃饭，要一口一口地吃。我们是有量的众生，佛只好入乡随俗，随我们的禀性、脾气来说话。

这句名号是实相法，“十念者，依善知识方便安慰，闻实相法生”，实相法就是六字名号、念佛之法。六字名号怎么是实相法呢？圣道法门的修行要悟得诸法实相，是非常不容易的，多少人费了多大劲，都未必悟得到。我们虽然整天在读经文，实相、法界、法性等等，但在我们心中，这些都只是概念而已。桌子、

板凳等等物体，我们都认为是固定的存在，而且都认为它们有形状、颜色等等。其实这一切都不是它们的实相，都是一种表相，迷惑了我们。

昙鸾大师释“彼名义”——十念业成

十念业成。往生之业成在名号中。

昙鸾大师又说六字名号是“方便庄严真实清净无量功德名号”“至极无生清净宝珠名号”“至德名号”，又说“十念业成”。

“十念业成”，这句名号的意义，就是称念南无阿弥陀佛，往生之业成就。“十念业成”，其实在我们还没有念的时候，名号本身已经业成了。“十念”之“十”，不限于“十”的数字；“十念”之“念”，也不限于时节。既不在于数字，又不在于时节，那在于什么？在于名号本身。所以，“十念业成”的意思就是名号本身已经业成了我们往生净土这件事，所谓“若不生者，不取正觉”。既然阿弥陀佛成为正觉了，显现这句南无阿弥陀佛，所以，我们的往生之业都成就在六字名号里；虽然成就在六字名号里，还需要我们把它拿出来。“十念”就是手，通过念佛，把“业成”的功德拿出来，成为我们的。

这里有几个层次，在《〈阿弥陀经〉讲记》里已经说了，从“名号业成”到“信心业成”，到“称名业成”“一念业成”“念念业成”，“平成业成”“临终业成”，里面说得比较详细，大家可以参考。

昙鸾大师释“彼名义”——破暗满愿

破暗满愿。

昙鸾大师说阿弥陀如来名号“能破众生一切无明，能满众生一切志愿”，所以，这句名号的意义就是“破暗满愿”。这是净土宗的名词。一讲到“破暗满愿”，就要立即想到这是昙鸾大师《往生论注》里讲的。如果对教理非常陌生，对这个词就没有反应。

《往生论注》里的很多词，比如“实相身”“为物身”，“二不知”“三不信”，如果熟悉《往生论注》，马上就会知道说的是什么；“两种决定深信”，如果没有学习净土宗教理，根本不知道在说什么。我们学习教理，这些词都要滚瓜烂熟。

名号能“破暗满愿”，一切无明可以遮止，一切志愿可以达成。

昙鸾大师释“彼名义”——能止一切恶

能止一切恶。念念罪灭心净。

“此如来名号及彼国土名号，能止一切恶”，念念罪灭心净，这是昙鸾大师在卷下“作愿门”解释“欲如实修行奢摩他故”，说“止”有三义时说的。

善导大师释“彼名义”——六字释

善导大师：六字释。

善导大师对六字名号的解释，最有名的就是《观经疏》六字释：

言“南无”者，即是归命，亦是发愿回向之义；言“阿弥陀佛”者，即是其行：以斯义故，必得往生。

以善导大师的解释，名号就是“必得往生”的意思。“以斯义故”，以什么义故呢？因为阿弥陀佛六字名号是这样的意义，所以结论就是“必得往生”，非常简单干脆。我们看见“南无阿弥陀佛”，就知道这是“必得往生”，结论就是“必得往生”，这样才会有信心。

如果问为什么“必得往生”？就说出两点道理：“言‘南无’者，即是归命，亦是发愿回向之义；言‘阿弥陀佛’者，即是其行”。

有很多人需要通过很多解释才能理解。如果再解释，南无阿弥陀佛六个字，代表了“信愿行”：“‘南无’者，即是归命”是“信”，“发愿回向之义”是“愿”，“‘阿弥陀佛’者，即是其行”是“行”。“信愿行”圆满，“以斯义故，必得往生。”

还有一种解释，叫“信行一体”：“‘南无’者，即是归命”，“‘阿弥陀佛’者，即是其行”，这就更加明了。我们只要归命，阿弥陀佛的万行万德万能、一切功德智慧，就是我们的，因为“‘阿弥陀佛’者，即是其行”。

有人说：“我归命阿弥陀佛了，但是我没有修行啊！”都说清楚了，名号里不要你有修行，“‘阿弥陀佛’者，即是其行”。“其”代表归命众生，阿弥陀佛就是归命众生的修行。你没有修行，阿弥陀

佛有修行，他有修行就是你的，那你不就有修行了吗？所谓“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”。你没有修行，阿弥陀佛代你修行了，你也是如实修行。

“‘阿弥陀佛’者，即是其行”这句话，我们可以按生活中的常识来理解。比如坐车，车行就是你在行；坐飞机，飞机在飞就是你在飞。“我没有飞呀！”飞机不在飞吗？飞机在飞就是你在飞。

我们念佛人就是这样，没有修行，没有圆满戒定慧，没有断烦恼——没有断也断了，没有飞也在飞，没有行也在行，这叫“体如而行”。就像坐上飞机，身体就跟飞机成为一体，飞机在飞，你也在飞。如果你跟飞机没成为一体，飞机飞了，你还在地上。

所以，念佛要跟阿弥陀佛成为一体，这就是归命，归命才能跟阿弥陀佛成为一体。当生命跟阿弥陀佛成为一体，“‘阿弥陀佛’者，即是其行”，阿弥陀佛五劫思惟的发愿，兆载永劫的修行，还能是虚的吗？这叫“信行一体，必得往生”。又叫“愿行具足”。“言‘南无’者，即是归命，亦是发愿回向之义；言‘阿弥陀佛’者，即是其行”，愿行具足。如果单有愿，没有行，不能到达目的地；单有行，没有愿，就是虚行，没有目的地，当然不能到达。愿行相符，必能成就。

六字名号愿行相符。这个愿，不是一般的愿，是法藏比丘四十八大愿；这个行，是法藏比丘兆载永劫的修行。藕益大师说：“佛以大愿作众生多善根之因，以德行作众生多福德之缘”，“持名善根福德同佛”，这话说得跟善导大师很相似。

但是，善导大师是从根本上说，超一流的祖师不用说很多话，含量非常丰富，“言‘南无’者，即是归命，亦是发愿回向之义；言‘阿弥陀佛’者，即是其行：以斯义故，必得往生”。藕益大师讲那么多，也不过是在解释名号六个字。

善导大师的话太浓缩了，如果不解释，我们不容易明白。比如世间法律，宪法是根本。最高的、根本的法，不会讲太多。下一层级的法律，就需要根据宪法展开，文字就非常多了。

南无阿弥陀佛六个字是根本，三藏十二部就是展开，就要来展示它。从古到今，对六字名号的解释，没有比善导大师更圆满、彻底、干脆、明朗的。“六字释”非常精妙。

总之，读书要会读，能把薄的读厚，也能把厚的读薄。

善导大师对六字名号的解释非常简略，就是“必得往生”四个字，讲多了反而力道不够。善导大师这样的解释成为你的定见之后，你看见南无阿弥陀佛六个字，这就是必得往生，“这就代表我必得往生！”“谁解释的？”“善导大师解释的。”“谁给你壮的胆？”“善导大师，弥陀化身，他给我壮的胆。他说的，我看见这六个字，就代表我必定往生”。这不很简单吗？当然，对初学的人，还是要多解释一些。

善导大师释“彼名义”——光明名号摄化十方

光明名号，摄化十方。

另外，善导大师在《往生礼赞》里说：“弥陀世尊，本发深重誓

愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。”

六字名号是什么意义呢？以这段的解释，名号就是光明，所以叫作“光明名号”。“光明名号”可以“摄化十方”，摄取、教化、度化十方一切众生。

善导大师释“彼名义”——唯摄念佛

唯摄念佛。

名号还有什么作用呢？名号跟光明合在一起，光明遍照十方世界，“唯观念佛众生，摄取不舍”，就是唯摄念佛之义。

善导大师释“彼名义”——众生称念，必得往生

众生称念，必得往生。

《往生礼赞》著名的四十八字释，“若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉。彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生”。名号是什么意思？就是“众生称念，必得往生”八个字。如果再简略，就是“称念必生”。六字名号念了就一定往生，这跟前面的“以斯义故，必得往生”是一样的。

善导大师讲话不啰嗦，干脆，肯定，“众生称念，必得往生”。什么众生？出家在家，有智无智，包括你，包括他。众生只要称念，“必得往生”，必然的，必定的，不是说你有功夫、修行好、心清

净，不是的。

“当知本誓，重愿不虚”，阿弥陀佛没有骗你，没有虚假，众生称念就必得往生。“你念我名号，如果不能往生，我不成佛”，现在他已经成佛了，他的愿没有虚假，所以“众生称念，必得往生”。

如果先讲很多道理，最后才把答案托出来，这样让人觉得很不畅快。

果地法门，直接把结果拿出来，一下就完成了。像《阿弥陀经》，释迦牟尼佛一开篇就说：“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。”直接把果——佛名号、净土说出来，很简单，这样才能畅佛本怀。

善导大师的本愿释，只有四十八个字；如果嫌多，就是最后八个字——“众生称念，必得往生”，这是结论；再简略，“称念必生”。

善导大师释“彼名义”——称名即是乘佛愿

称名即是乘佛愿。

根据善导大师的解释，称名即是乘佛愿。善导大师在《观想法门》里说：“若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。”很显然，“称我名号”就是“乘我愿力”。

善导大师解释名号的含义，称念阿弥陀佛的名号，就乘上佛的愿力，因为“顺彼佛愿故”，意义非常简明。虽然原文没有“称佛

名号即是乘佛愿力”这几个字，但是道理完全是这样的。名号是什么意思呢？只要称念南无阿弥陀佛，就是乘上佛的愿力。

之所以这样解释，是因为有种种错误的见解。有人认为念佛要念到心清净，一念不起，这个时候才能乘上佛的愿力。这样讲不是障碍别人往生信心吗？

“称佛名号”就是“乘佛愿力”，这样才讲得通。如果说一心不乱（注：此处指凝定心神的“事理一心”，下同）才能往生，《净土圣贤录》里的往生事例，有两三岁小孩，还有动物念佛往生的，还有《观经》下品下生这样的人，他怎么达到一心不乱？称佛名号就是乘佛愿力，经证、事证都充分说明这一点。

所以，不要把阿弥陀佛无条件、广大究竟如虚空的救度法门变得非常狭窄，自己也往生不了。“我往生不了，你也往生不了。因为我往生不了，所以也不允许你往生。”“像我这样都不能往生，你能往生吗？”把净土门关成一条小缝，不是那回事。要把净土门打开，“称佛名号”就是“乘佛愿力”。

善导大师释“彼名义”——正定之业

正定业。顺彼佛愿故。

依善导大师的解释，称名是“正定之业”，因为名号本身决定我们往生之业。“正”，就是跟真如实相、真如本体完全吻合。如果离开了真如实相，离开了事物的本来，所安立的名相都不正，凡夫所说的话都不正。“定”，是决定。“正定之业”，只要念佛，就是正

定之业，这是法体的功能。我们虽然没有禅定，虽然还是邪见众生，但如同蛇入竹筒，不得不直。“正定之业”，非常有力量，它和你的心境没有关系，静定不静定，一点关系都没有。

人的心再定，如果坐在车上，车在动，你能定得了吗？坐在车上，车跑了，你也跟着跑了。凡夫众生打坐、入定，因为没有破无明，还在六道轮回的车上。再怎么入定，照样要到阎罗王那里报到，因为业力的车会把你拉到那里去。

我们归命阿弥陀佛，就从业力的车上下来了。虽然没有打坐入定，但是我们很安定，我们不会去阎罗王那里报到，因为我们在六字名号的大地上。我们念佛，心里也在东晃西晃，似乎没有定，但是念阿弥陀佛，没有定也有定；如果不念阿弥陀佛，有定也没有定。

所以，不要羡慕人家那个定。我们念佛是“正定之业”，这是法的殊胜，是从法体来讲。

正定业的反面就是杂散业。求生净土，如果没有专修念佛，其他修行都是杂散之业，杂乱，杂散，不可能达到念佛这样的功效。为什么？不顺彼佛愿故。

净土三部经释“彼名义”

关于名号的解释，净土三部经中也有很多。像本愿文，像本愿成就文，“闻其名号，信心欢喜”；成就偈，“其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转”，闻到名号愿往生，个个都往生。

闻到名号得无生法忍，闻到名号信心欢喜，这就是名号的意义。听到名号就有这样的功能，听到别的就没有。还有流通文，名号本身具足功德大利，“其有得闻彼佛名号，欢喜踊跃乃至一念，当知此人为得大利，则是具足无上功德”，说明名号本身就有大利无上功德。这些，都是名号的意义。

综合归纳“彼名义”

名号是什么意义？下面列了十六点。

无量光寿义

名号就是无量光寿之义。

名即是佛义

名号就是佛。

实相为物义

名号就是实相、为物之义。

名具万德义

名具万德之义。

至极无生义（清净宝珠）

名号就是至极无生之义。什么叫至极无生？无生，证悟无生法忍。破无明的菩萨都证到无生法忍，但是无生法忍有深浅的不同，初地菩萨有初地菩萨的无生法忍，八地有八地的无生法忍，到佛地的无生法忍叫作“至极无生”，就是最高的，达到了顶点，究竟圆满成佛。所以，名号不仅是佛，是“至极无生”。阿弥陀佛的名

号，是用“至极无生清淨宝珠”这八个字来形容。什么叫“清淨宝珠”？如果我们称念这句至极无生的名号，就能让我们也证悟无生法忍。我们心里有三毒，是污染的，但是名号是清淨的摩尼宝珠，淨摩尼珠放在浊水当中，浊水自然就清淨了。这个譬喻是说，如果我们口称、心念至极无生清淨宝珠名号，我们心中的无边罪业自自然然就灭除干净，“念念之中，罪灭心淨，即得往生”。“无生”名号有灭罪的功能。

其他的，比如《金刚经》《华严经》《楞严经》，也讲无生的道理，但是我们听到之后，没有作用。而名号宝珠就不一样，只要口称、心念，自然就能“念念之中，罪灭心淨，即得往生”。

这叫至极无生清淨宝珠名号。

名号还有以下意义：

十念业成义

破暗满愿义

罪灭心淨义

愿行具足义

信行一体义

必得往生义

光号摄化义

光明摄取义

称念必生义

称名乘愿义

正定之业义

名号的意义，从教理来讲，我们就衍生这么多。

念佛人对名号的正确认识

看到六字名号佛牌，如果说“这是金属做的，上面有六个字”，那就是不识货。“南无阿弥陀佛”这六个字是无量功德大宝海，它的意义是无量无边的。

看到、听到南无阿弥陀佛六个字，专修念佛的人要有一个正确的认识。

是佛正觉。

首先要想到，这六个字就是佛的正觉，是阿弥陀佛的无上正等正觉。

“无上正等正觉”，在梵语里叫作“阿耨多罗三藐三菩提”，读起来很好听，但是我们听起来不亲切。但是现在，我们可以把佛的正觉握在手上，这六个字就是佛的正觉；也可以念在口中，“南无阿弥陀佛”，这就是佛的正觉；还可以想在心中，多实在，多亲切！到底什么是佛的正觉？就是南无阿弥陀佛六个字，可以手握，可以眼看，可以手写，可以口称。这就是佛的正觉。

你都抓到佛的正觉了，还怕不能成佛吗？

善导大师说信心为手，取功德法财，莫入宝山空手而归。如果我们信南无阿弥陀佛名号功德，佛的正觉当下就成为我们所有，所以说以信心为手。如果没有信心、不相信六字名号，佛的功德慈

悲再怎么好，如入功德宝山空手而归。这里说“手”，其实就是信心。所以昙鸾大师说，“如实修行相应”就是信心淳、一、相续。

是我往生。

第二，看到南无阿弥陀佛六个字，要想到“这就是我的往生”。因为成立南无阿弥陀佛六个字是不容易的，十劫之前，法藏比丘成佛了，西方有佛，号阿弥陀佛，十方诸佛都在赞叹阿弥陀佛的名号。

“若不生者，不取正觉”，如果法藏比丘没有取得正觉，会有南无阿弥陀佛六个字吗？还没有成佛，还叫法藏比丘、法藏菩萨，怎么有佛的正觉？所以，看到名号六个字，就知道这是佛的正觉。比如地藏王菩萨，还是菩萨，没有成佛就没有佛的名号。弥勒菩萨叫“弥勒佛”，那是说他未来成佛叫弥勒佛，现在还没有成佛。

所以，“若不生者，不取正觉”，这八个字是一体的。“如果十方众生的往生功德不成就，我就不成佛”；反过来说，“如果十方众生往生功德成就，我才成佛”。再进一步说，“我成佛了，十方众生的往生功德就成就了”。所以，六字名号的正面是佛的正觉，反面就是我们的往生。就好像一个牌，一面写着“南无阿弥陀佛——佛之正觉”，另一面写着“南无阿弥陀佛——我之往生”。有正面就必有反面。正面是佛的正觉，反面是我们的往生。为什么是我们的往生？翻过来就是佛的正觉。

看见六字名号，不要简单地理解为“阿弥陀佛成佛了，这六字名号是他的正觉，我理解了”，这是个概念。问他“那你的往生

呢？”“我往生还早着呢，我的往生得去挣功德资粮”，你什么时候能挣到六字名号这么多功德资粮？“不可以少善根福德因缘得生彼国”，如果你达不到六字名号这样的善根福德因缘，往生极乐世界就没分，因为极乐世界完全是六字名号的显现。你什么时候能挣到六字名号这样的功德资粮？

所以，对六字名号要有两个最根本的理解：名号是佛的正觉，名号是我的往生。

是弥陀呼唤——欲生我国。

第三，六字名号是弥陀的呼唤。我们念南无阿弥陀佛，不管普通话还是地方话，不管念的是什么声音，佛都知道，只要念的是他就行了。

“南无阿弥陀佛”虽然是我们念出来的，说到底是佛念出来的。“怎么我念出来的又成了佛念出来的呢？”作为众生来讲，我们就像一台收音机，娑婆世界的所有声音都是杂音，都是电流啸叫的声音。这里面突然发出极乐之音，“南无阿弥陀佛”，那是收音机自己能发出的声音吗？它发出的声音，一定是播音员的声音。我们在娑婆世界，频道一调准，念南无阿弥陀佛，这个声音不是阿弥陀佛的声音吗？怎么会是我们的声音？

我们这样的凡夫，只会吵嘴、骂人，书报音像中那些风花雪月的东西，就是我们的声音。这些声音都是杂音，都是贪瞋痴三毒。世间人还觉得很好听，以极乐净土菩萨来讲，这些声音都叫作摩靡之音。为什么？因为没有体悟到真如，真如是诸法正体。所以，

这些都不相应。即使佛在这个世界所讲的经文，用我们这样的声音来表达，也是“指月之指”；只有这六个字，是阿弥陀佛呼唤我们的声音，阿弥陀佛用这六个字来喊我们，“欲生我国，欲生我国”。用什么呼唤“欲生我国”？如果没有六字名号，怎么喊“欲生我国”都没办法。

这六个字，我们虽然不懂得它就是“欲生我国”的呼唤，但是只要能念就可以。就像鹦鹉、八哥这些鸟，只要念阿弥陀佛，自然被阿弥陀佛喊到极乐世界。

阿弥陀佛这种声音的呼唤，很有召感力，一喊就把你喊去。所以，这句六字名号，我们称念的时候要知道，这是阿弥陀佛十劫以来，从遥远的极乐国土向我们亲切的呼唤，“某某人，你要到我的净土来！”凭什么来？“以我六字名号的名义”。

是释尊发遣——愿生彼国。

第四，六字名号也是释迦牟尼佛的发遣之声，就是“愿生彼国”。释迦牟尼佛叫我们愿生阿弥陀佛极乐世界，那是因为有南无阿弥陀佛这六个字，他才敢跟我们这样的众生讲要“愿生彼国”，不然他凭什么讲这句话。

阿弥陀佛的净土是报土，我们怎么能去往生？对凡夫怎么能讲这个话？他要讲，也只能对登地菩萨讲。

比如说我们坐飞机，广播登机，是因为有飞机停在机场停机坪上，才喊乘客登机。如果没有飞机停在那里，怎么喊人登机？没有名义啊！飞机停好了，以飞机的名义，以航空公司的名义喊乘

客登机。释迦牟尼佛等于是机场的广播员，“十方众生乘客请注意了，现在阿弥陀佛六字名号航班准备好了，请你们登机，到极乐世界，愿生彼国”，释迦牟尼佛让我们愿生彼国，我怎么愿生彼国？“停机坪”上有六字名号，这是“愿生彼国”的发遣。

是诸佛证诚。

第五，六字名号也是诸佛对众生的证诚之声。诸佛证诚，是倚靠六字名号，才证明凡夫众生称念名号，必得往生。如果没有六字名号，十方诸佛也不敢证诚。

是我答应弥陀呼唤。

第六，六字名号也是我们答应阿弥陀佛的声音。很多人不是这样想，他说，“我念佛，是我在这里苦苦地哀求，阿弥陀佛！你有没有听到我的声音？”以为是你在喊佛。如果这样想，就不是如实修行相应，这是对这句名号的功德不了解。这句名号是阿弥陀佛成就了来呼唤我们的，我们念佛是答应阿弥陀佛。佛祈求我们要被他救度在先，佛发愿救度我们在先，佛呼唤我们在前，我们才答应他。所以，南无阿弥陀佛六字名号当下就是双频道，当下就是佛在呼唤我们，当下就是我们在答应佛。我们跟佛在六字名号的声音当中会合，“南无阿弥陀佛”既是佛喊我们的声音，也是我们答应佛的声音。

这样理解，就觉得自己念佛跟佛敌体不隔，这样才是如实修行相应，才不会感觉“我一天念三万遍，都念十年了，阿弥陀佛，你到底听到没听到？”抱有这样的想法，就是“不如实修行，与名

义不相应”。

是邀请书。

第七，要知道南无阿弥陀佛六字名号就是阿弥陀佛在极乐世界给我们发的邀请书。比如我们参加一次高规格宴会，或者一个盛大活动，主办方一定会发一张请帖给我们，我们凭这张请帖才能去参加。阿弥陀佛给我们十方众生发了一张请帖：“十方众生，娑婆世界的某某人，请你到我的极乐世界来。”以谁的名义？“以我的名义”，请帖上签了“南无阿弥陀佛”。这是阿弥陀佛亲自签名的邀请书，我们拿着这个邀请书，可不可以到极乐世界？绝对可以。要知道这是佛邀请我们的，不是我们祈求佛的，这个关系一定要搞明白。

如果是你祈求去的，联合国开会你敢参加吗？人家没有请你，你想去也没门，你也没这个胆，跟你没关系。联合国开会，请各国领导人参加，你还不够格。

极乐世界是阿弥陀佛六字名号邀请我们去的，“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中”，“其佛本愿力，闻名欲往生，皆悉到彼国，自致不退转”。

所以，六字名号是阿弥陀佛邀请我们往生极乐世界的邀请书。

是保证书。

第八，六字名号也是保证书。阿弥陀佛邀请我们，他要保证我们可以到西方极乐世界，“你称念我的名号，如果你不往生，我

不成佛”，他是以他的正觉来保证我们往生的。这是保证书。

是通行证。

第九，六字名号是佛给我们的通行证。我们到极乐世界去，得有通行证才能通关。比如从中国要出国，得有护照、签证。同样，要出离三界，得有通行证。阎罗王一把关，一看，“你业障这么多，也没通行证，凭什么走？留下！”那就出不去了。

六字名号走到哪里都开放。往生极乐世界不是靠定散二善：修了多少功德，捐了多少钱，那是三界之内的事，要出离三界还不行；禅定，可以生欲界天、色界天，也出不了三界，它也不是通行证。六字名号是我们往生极乐世界的通行证。我们拿到南无阿弥陀佛这个通行证了，就可以跨越三界，“胜过三界道”，直接往生西方极乐世界。

是录取通知。

第十，六字名号是极乐世界的录取通知书。称念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就录取你了，极乐世界就有你的分儿。就像考大学，如果没有大学的录取通知书，你就跑到大学去报到，人家会说你来错地方了。我们想往生极乐世界，如果没有阿弥陀佛的录取通知书，靠自己的定散二善去，怎么录取？不过，阿弥陀佛很慈悲，没有条件，只要愿意往生，都录取。但是，我们真正的录取通知书，上面写的是：“某某某，恭喜你已光荣地被阿弥陀佛极乐世界录取了！”下面校长签字，“南无阿弥陀佛”。

我们上大学的时候，虽然开学时间是九月一号，但录取通知

书一定在这之前发来了，不可能当天才发。我们事先已经拿到了录取通知书，虽然还没去学校报到，但我们决定是大学生了，开学报到是自自然然的。

同样道理，六字名号发给我们，我们虽然还没有往生，但我们已是极乐世界的成员了。临终的时候，自然就往生到极乐世界，这叫“平生业成”。

是免死牌。

第十一，六字名号是我们的免死牌。过去有人犯了死罪，皇上赐给他一张令牌，上面写着“免死”，这个人就可以活下来。众生多数是善恶交杂，验其罪状，要在六道中长劫轮回。现在，南无阿弥陀佛六字名号就是免死牌，免去我们六道轮回之苦。

是赦罪令。

第十二，六字名号也是赦罪令，大赦了我们的罪业。如果在这个世间犯了罪，只有国家领导人可以颁布大赦令。本来是要坐牢的，本来是被判死刑的，现在被免死，就可以不死了。世间的人王尚且有这样的权力，有这样的爱心，何况法界的法王呢？阿弥陀佛称为法王，是法界之王，就以六字名号颁布大赦令。

当然，世间有世间的规则，也不能天天颁布大赦令，那样就没法治理国家。阿弥陀佛天天颁布大赦令，六字名号永远赦除一切众生的罪业，就看你能不能体会。过去皇上颁布大赦令，坐牢的人就会在牢房里说：“吾皇万岁、万岁、万万岁！”这就是感恩皇上。这时他没有别的，只有喊皇上的名字。阿弥陀佛赦免了我们的罪

业，我们也只有称念佛名，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，只有这样归命。我们的罪业无量无边，靠自己那点有漏善法怎能消业？

当然，我们虽然已经犯了无量无边的罪业，但还是要尽量少犯。佛在《华严经》中说：“假使罪业有体相者，尽虚空界不能容受。”这可不是说大话吓唬我们。这么多罪业，靠自己修行，什么时候能灭干净？可以讲，我们一点罪都没灭掉，因为所修的都是有漏善法，功不抵过。功归功，过归过。而且，我们每天起心动念当中，有多少罪？起心动念都是业，都是罪；念念不离贪瞋痴，念念不离我执邪慢，即使做善事也是“我”，这都是染污之业，把我们紧紧捆绑在六道当中，所谓“人天善法，人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪”。只有证悟法性、破除无明，才能光来暗去。

我写过一篇文章叫《破除黑暗》，说有个人在黑暗的地洞里想要破除黑暗，他就苦练武功，练得一身汗，这样能打破黑暗吗？打不破。然后又拿石头使劲砸，一声巨响，但是地洞还是黑洞洞的。想要破暗，一定要有方法。只要有光线，哪怕是非常微弱的光线射进来，黑暗自然就破除。如果没有光线，武艺再高强，打得一身汗也没用。

这说明什么？我们在三界黑暗的牢笼之中，修的所有人天善法，不过是搬起石头砸来砸去，不管用的。必须称念南无阿弥陀佛，这是佛的光明名号。只要念佛，当下就能灭八十亿劫生死之罪，这就是佛的光明。念佛，破我们的无明、消我们的罪业非常简

单。除此之外，靠修人天诸善，还在无明当中，怎么能破除罪业的黑暗？怎么能满我们的志愿？破暗满愿是要有方法的。

所以，一看到南无阿弥陀佛六字名号，就要知道这是佛在大赦天下，赦免我们的罪业。我们只有称念南无阿弥陀佛六字名号，声声念念来感恩。

是极乐门卡。

第十三，六字名号是极乐世界的门卡。在娑婆世界，阎罗王的管控非常严密，怎么转都转不出去。那怎么办呢？要有门卡，门卡往那里一放，门就开了，我们就能出去。南无阿弥陀佛六字名号，就是我们出离三界的门卡。

是功德卡。

第十四，六字名号也是我们的功德卡。我们到银行刷卡，卡上存了多少钱，就能刷出多少钱。有了六字名号，我们就获得了阿弥陀佛功德的“银行卡”。阿弥陀佛把他所有的功德都浓缩在六字名号的“银行卡”里，要多少就取多少。

是极乐芯片。

第十五，六字名号又是极乐芯片。小小的电脑芯片，能把所有的资料储存起来；一打开芯片，全部都有了。一个小小的芯片容量非常大，可以把整个图书馆所有的内容都装进去。阿弥陀佛早就发明了极乐芯片，把极乐世界二十九种功德庄严都储存在六字名号里面。等于整个极乐世界都装在六字名号这小小的“芯片”当中。所以，得到了六字名号，就得到了整个极乐世界。科学的发

展，非常方便我们理解“南无阿弥陀佛”六个字。

是生死海渡船。

第十六，六字名号是我们生死苦海当中的渡船。

是极乐航班(航空器)

第十七，六字名号也是我们前往极乐世界的航班。从甲地到乙地，靠我们自己没办法飞去；如果坐上飞机，自然就把我们从甲地运往乙地，这是身体的运载。身体的运载，身体必须在飞机上。阿弥陀佛早就发明了极乐航班，就是六字名号。靠六字名号，来完成心灵的运载。阿弥陀佛法界的航班，航线开得多着呢，每一个世界都开了航线。我们的心灵在娑婆世界是苦恼的，怎样从五浊恶世把我们的心灵运到极乐世界去？要靠我们自己长出翅膀飞到极乐世界，那要无生法忍的菩萨才行，你我还差得远。阿弥陀佛是法界最大的运输王，有最大的运输网络，遍法界都开通了祂的航班。阿弥陀佛怜悯我们这些众生，没办法从低境界到高境界，没办法从染污的秽土到清淨的报土，特别开通从娑婆到极乐的直达航班，专门运载我们。

在这个世界坐航班还要花钱买票，到极乐世界去根本不用买票，只要称念南无阿弥陀佛六字名号。为什么？因为世间的人以赚钱为目的，阿弥陀佛是以赚众生为目的。阿弥陀佛不是为了赚钱，祂的功德有的是；赚到你，祂就赚到了。所以，你只要愿意往生，阿弥陀佛就非常欢迎，“我给你当机长，观世音菩萨给你当空乘服务员”，优质服务，最佳服务，这还不够吗？

用这些现代生活中常见的、贴近我们生活的事例来比喻，主要是便于我们理解，对这句名号产生信心。有了信心，就能达到“如实修行相应”；如果没有信心，当然就“不如实修行相应”。

随着现代科技的发展，我们生活当中展现出种种形态，用这些来作比喻，非常适合我们理解阿弥陀佛的他力救度。自力修行的法门，在现代反而很难理解。

现代科技产品，比如芯片、银行卡、门禁卡、感应门等等，用来打比喻都很贴切。比如感应门，人一走近，门自动就开了。谁把它打开的？是感应，这种感应就能看得见。在古代就没有这样的感应门，古代的门用锁，要打开很复杂。

再比如门禁卡，卡一刷，门就开了。除了这张卡，别的都不灵，只有这张卡才能刷进来。我们往生极乐世界，就用六字名号这张“卡”一靠，就进去了。这张卡不管谁拿到，即使五逆罪人拿到了，也照样能进去，并没有说这张卡谁拿了不灵，没那回事。卡是不分别的，不分善人恶人。阿弥陀佛六字名号的卡只要拿到，自然能进去，这是阿弥陀佛设定好的。

用坐飞机来比喻就更加贴切。昙鸾大师在《往生论注》最后也有个比喻：“从转轮王行，便乘虚空游四天下。”转轮王的轮宝是经中的比喻，一般人都没见过，没有这样的生活经历。让一位白发苍苍、腿脚不便的老太太一个时辰到千里之外，这在古代很难讲得通，但是现在坐飞机，就是稀松平常的事情了。

物质有力量，心灵更有力量

通过物质世界的状况，可以比类而想象到心灵世界。在物质世界，靠科技的力量达到我们物质生活的便利；而在心灵世界，就要靠心的力量、佛法的力量达到我们心灵的解脱。物质上有力量，心灵上就更有力量。跟物质的力量相比，心的力量更根本，因为一切外在的东西都是靠心力。比如建高楼，大吊机很有力量，其实还是心的力量。因为心要先设计，才能做出来。所以，心的力量是更根本的，由心的力量而展发为外在物质的力量。

佛教说“万法唯心造”，星云的变化，宇宙的成、住、坏、空，都是众生的共业所感，心的力量、众生心力不可思议。

心灵的转移靠归命

物质的力量，比如我们坐车，整个身体的重心、重量必须放在车上，才能完成身体的转移。以此类推，我们要完成心灵的转移，从娑婆世界到极乐净土，就要把自己的心放到阿弥陀佛的心所在的地方。阿弥陀佛的心像一艘大的航空母舰，我们一定要靠上去。怎么靠呢？就是信，就是归命，这叫信靠。

如果不信，一只脚踏在上面，再往后缩两步，重心还在靠自己，“往生西方极乐世界，要靠自己修行”，靠你自己修行，心的重力怎么能靠上阿弥陀佛呢？就没有靠上。如果没有靠上，即使念佛念得再多，等于用手摸着船，船走了，人还站在地上。

像我们坐动车，必须把身体的重心移到车上去，哪怕一只脚

上去，“金鸡独立”也可以，重心已经在上面了。如果前脚搭在车上，后脚还蹲在地上，“万一不稳当，我不能往生怎么办呢？”重心还在后面，结果车一发动，人还在月台上。很多人念佛为什么不往生，因为根本就没有靠阿弥陀佛，没有靠这句名号的力量。这样的人，连坐车都不会，会坐车就应该会念佛。从生活中很多现实的例子，就知道我们要信靠阿弥陀佛。

但是，人往往连靠佛都不会靠。我们年龄增长了，智慧却降低了。小孩就很会信靠，小孩靠他妈妈，抱着妈妈的腿，拽着妈妈的衣角，完全一心信靠。是他妈妈有本事吗？是他妈妈有力量吗？是他心里对妈妈有一种仰赖、依靠，小孩对爸爸妈妈的信靠是很自然的。大人就不一样，“凭什么信靠你？你靠不靠得住？我得用智慧判断一下！”还说自己有智慧。什么叫智慧？孩子的心，赤子之心，就完全依靠父母。我们念佛，也要有赤子之心，依靠阿弥陀佛。难道还要以凡夫的心衡量阿弥陀佛值不值得信赖？现在真是“为此娑婆世界五浊恶世成人说法，是为甚难”。

在这个世间，凡夫的心都是有漏、染污、分别、自私的，都是我执我见的。这样贪瞋痴三毒烦恼具足的凡夫，心力尚且不可思议，发明了飞机、网络、手机等等；诸佛菩萨的心力，庄严清净，无染，无我，广大无际，把心的作用发挥到极致，救度众生不是小事一桩吗？就看我们的心能不能信靠佛。

万法唯心造，佛彻证诸法本来体性，所谓“我为法王，于法自在”。佛度众生太自在了，根本就不费吹灰之力，“一坐无移亦不动，

彻穷后际放身光”。

我们对诸佛菩萨伟大的心力要产生信心，一心信靠、仰赖。但我们毕竟是凡夫，总想找一个抓得着、能够琢磨的东西，不然就跟我们的心频不一致，因为我们没有悟到无生法忍。所以，阿弥陀佛就显现这句名号，“如彼名义”，这句名号就是阿弥陀佛正觉住持之力，就是阿弥陀佛无限庄严的大愿心、大心海之力。阿弥陀佛所有的力量，充满整个法界的万德之力，浓缩为这句南无阿弥陀佛，这句名号的力量绝对不可小视。

就像原子弹，只是一小颗，一爆炸就不得了。“南无阿弥陀佛”是整个法界的力量，是阿弥陀佛无量光寿的力量浓缩为这句六字名号，救你不是小事一桩吗？阿弥陀佛可以同时救度法界一切众生，何况救你一个人？没有任何问题，尽管放心。

名号的比喻

下面继续说名号的几个比喻。

这句名号就是娑婆世界到极乐世界的航班、航空器，是跨越宇宙星空的。宇宙星空在我们想来非常远，在十万亿国土之外，但对阿弥陀佛来说，不动遍至。

是不死药、甘露丸、起死神丹。

第十八，南无阿弥陀佛是不死药、甘露丸、起死神丹，这是古德经常打的比喻。“不死药”就是天上的甘露，喝了能青春永驻，长寿不老。这句南无阿弥陀佛，确实如此。我们在这个世间有生生

死死，如果能念这句南无阿弥陀佛，就是无生无灭，“至极无生清净宝珠名号”，当然就是不死甘露丸。

我们在娑婆世界，法身慧命从来就没有活过来，都是死人一个。称念南无阿弥陀佛，就能起死回生，让佛法的生命觉醒。

是摩尼珠，出一切宝。

第十九，南无阿弥陀佛名号是摩尼宝珠，能够出生一切宝。《法华经》里有“衣里明珠”之喻。一颗摩尼宝珠，你需要什么，对它一喊，它就像下雨一样喷出来给你，它是一切宝物的总结晶，这叫摩尼宝珠。用它比喻什么呢？一切功德法宝，都在六字名号里面储存着，需要什么就出什么，那你一切功德都具足了。得到一颗摩尼宝珠，天下所有的宝物，金银、水晶、玛瑙都可以得到，要粮食喷出粮食，要石油喷出石油，“如意宝珠”，如一切意，这多好！

但是再好，也比不上南无阿弥陀佛六字名号。摩尼宝珠即使得到了又能怎样？还是要六道轮回，因为它只能满众生物质生活之愿，不能满无上道愿。

这只是打个比喻。南无阿弥陀佛六字名号含摄了一切宝、一切功德、一切修行。如果其他的种种法门是黄金的功德，或者是钻石的功德、水晶的功德，六字名号就是摩尼宝珠的功德，所有功德通通都有。

得到摩尼宝珠的人，不会羡慕人家有金戒指；专念南无阿弥陀佛六字名号的人，不会羡慕人家会打坐。这句南无阿弥陀佛念得熟，成佛有余，有这样的信心，绝对不会朝三暮四，认为还有哪

一个法门更殊胜。还有比摩尼宝珠更好的吗？没有。

是净水珠。

第二十，这句南无阿弥陀佛是净水珠。前段时间报道太湖长了蓝藻，有人做了很多酵素倒进湖里。如果拿净水珠往里一放，马上消毒，所有的蓝藻都没有了，水自然就变得清澈、甘美。这是净水珠的作用。

我们的心就像湖水里长了蓝藻，被贪瞋痴三毒染污了。南无阿弥陀佛这颗净水珠，让我们“念念之间，罪灭心净”。心慢慢地就会清净，这是净水珠的作用。

心里要干净。心里怎么干净？拿抹布去擦吗？拿水去洗吗？我们的心不干净，就像乌贼一样喷出墨汁。那怎么办？多念南无阿弥陀佛，经常念，慢慢就干净了。就像腌制的咸萝卜，非常硬，非常咸，盐都进去了。那怎么办？泡在温水中，盐慢慢地渗出来，咸萝卜就软了。

我们的心已经被贪瞋痴三毒的盐腌成了硬坨，能舒服吗？多硬，多咸，多苦！南无阿弥陀佛六字名号就是温暖的八功德水。念佛就是泡在八功德水里面，慢慢地，我们的心就柔软了，舒展开了，这时才能笑得出来。心里盐那么厚，脸上能笑得出来吗？

是灭除药鼓，佛声一起，三毒自除。

第二十一，这句南无阿弥陀佛是灭除药鼓，这是昙鸾大师的比喻。灭除药鼓，就是用灭除药涂在鼓上，一敲，鼓声传来，人身上中的箭马上就掉到地上，“箭拔毒除”。不需要做外科手术，也

不需要消毒，鼓一敲就行。

我们的心很柔嫩，每天都被贪瞋痴三毒之箭射中几万次。一念南无阿弥陀佛，佛号一响起，贪瞋痴三毒之箭都掉落了，心里就柔软了，非常好啊！

所以，我们每天鼓声要响起来，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”经常念佛的人，面孔喜悦，心里也喜悦。为什么？三毒之箭都拔除了，当然就很放松。如果你左肩膀、右肩膀、左胳膊、右胳膊、左大腿、右大腿各插六支箭，让你轻松地笑，你笑得出来吗？在你心上扎支箭，你能笑得出来吗？非常疼痛，非常难过。

现在念佛，三毒箭全部震落了，你当然放松了。

是慈悲真火，烧灭一切烦恼薪。

第二十二，这句南无阿弥陀佛，就是阿弥陀佛的三昧真火、慈悲真火，能够烧灭众生一切烦恼的薪柴。只要称念南无阿弥陀佛，心中的烦恼自然消除。

昙鸾大师说：“譬如火从木出，火不能离木也。以不离木故，则能烧木；木为火烧，木即为火也。”

是利剑。

第二十三，这句名号是锋利宝剑。善导大师说：“利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。”这把锋利的宝剑可以斩断我们的烦恼，这也是譬喻。念这句佛号，能灭无量无边罪。

文殊菩萨也佩一把智慧宝剑。圣道法门要自己开悟，证得无

生法忍的智慧，这样才可以斩断烦恼。这把剑是自己打造、锻炼出来的。我们能炼得出来吗？炼不出来。即使给我们这把剑，可能还会伤了自己。所以，这把剑对我们没有用。文殊菩萨佩的这把宝剑，如果跟阿弥陀佛六字名号来比，就显得不够锋利，要斩断我们的烦恼，还差一点。因为我们是烦恼成就的众生，与烦恼一体，文殊菩萨也没办法。但是，阿弥陀佛六字名号的宝剑劈下来，烦恼众生三毒业系的绳子就斩断了。

是正觉莲花，不染污泥。

第二十四，这句名号是阿弥陀佛的正觉莲花。净土宗又称为“莲宗”。阿弥陀佛脚踏莲花，接引我们也是拿一枝莲花，我们往生的时候也坐着莲花，到极乐世界也是莲花化生：这句名号就是正觉莲花。

娑婆世界的莲花有一个特性，就是出污泥而不染。藕田里的泥很厚很脏，但是长出来的莲花特别香洁、干净。尤其是雨后的早晨，莲叶上的水珠晶莹剔透。莲花的特质就是出污泥而不染。

我们的心有贪瞋痴三毒，是染污的烂泥塘，但是只要口中念出南无阿弥陀佛，就犹如莲花出污泥而不染。莲花塘里的泥巴就要厚，而且要肥。如果把泥巴换成水泥，像游泳池一样，那能长莲花吗？长不了。

所以，不是先让我们的心清净了，再养莲花。只要把种子种下去，莲花自然出污泥而不染。“一向专念”，不要盯着臭泥塘，要念南无阿弥陀佛，一向看着六字名号的莲花。

机法深信，“机”就是烂泥塘，“法”就是正觉莲花。烦恼会滋养莲花，所谓“一切烦恼是如来种”，这个法门非常殊胜，微妙。

“烦恼即菩提，生死即涅槃”，在圣道法门很难做到。但净土法门，烦恼不仅就是菩提，还能滋养、长养菩提，这多妙啊！越烦恼才越要念佛，凡夫如果一切都好，往往就不念佛了。

苦能启觉。越是烦恼，就越念佛；越是烦恼，越是知道自己是阿弥陀佛救度的对象；越是烦恼，越是知道自己能往生：烦恼岂奈我何？

圣道法门跟烦恼对着干。净土法门是大慈大悲的法门，根本不跟烦恼对着干，而是转化它。何必跟它对着干呢？念佛就把它化了。

对着干，杀敌一千，自伤八百。现在是杀敌八百，自伤一千，自伤更重，斗不过烦恼。

想跟烦恼斗，首先要证“无我”。“我”就是烦恼贼，你怎么能干得过烦恼？还没有出师就已经失败了。

魔王捉拿我们，根本不用亲自出马，他的分身很多，在每个人身上放一个小“我”就够了。大家都把“我”抱得紧紧的，“我”就是魔，魔就是“我”。

净土法门很微妙，“出污泥而不染”。如果没有这个法门，在这个娑婆世界还真是不好过日子。娑婆世界是烦恼的世界、浊染的世界，刚好阿弥陀佛来播撒正觉莲花种子。

是桥梁。

第二十五，这句南无阿弥陀佛就是从娑婆世界到极乐世界的桥梁。“南无”是个桥墩，“阿弥陀佛”是个桥墩，这两个桥墩一拱，就成了“南无阿弥陀佛”。从这边念“南无”就上了桥，然后“阿弥陀佛”，就到了极乐世界。就这么简单。

是隧道。

第二十六，这句南无阿弥陀佛又是隧道。一座大山挡住道路，车没法过。如果从山下挖一条隧道，车直接就过去了。怎么过去的？下面有隧道。我们怎么穿越贪瞋痴三毒，穿越三界大山到极乐世界去？有六字名号的隧道，直接就过去。

是直达极乐的高速公路。

第二十七，六字名号又是我们直达极乐的高速公路。

是法界密码。

第二十八，六字名号是法界所有力量的聚合，也是法界的密码。要了解法界生成的密码，了解生命的本质、来源等等一切，那就念南无阿弥陀佛，所有的智慧都在其中。

是弥陀光频。

第二十九，南无阿弥陀佛名号又是无量光的频率。光有光波、光段，收音机也是有波段的，波段对上了，声音就传来了；对不上就传不来。阿弥陀佛的无量光也有一个波段，我们的心怎么转才能和他的无量光同频共振呢？阿弥陀佛说：“算了，你也不会转，给你六字名号。”六字名号就是他的波段。我们一念佛，马上就和阿弥陀佛无量光的波段配上了，当下无量光照到我们心中，“破众

生一切无明，满众生一切志愿”。破暗满愿就靠六字名号，多么容易的法门啊！

不然，凡夫的心怎么跟佛的心光频率一致呢？至少要证悟无生法忍，才能跟诸佛的心光频率一致。因为诸佛是无我，人无我、法无我，大慈大悲。我们就是有我，自私自利，跟佛的心光完全不相应。只要念佛，名号强大的力量就把我们心的频道转过来了。

是法界总号令。

第三十，南无阿弥陀佛名号是法界的总号令。你只要一念佛，十方世界一切诸佛，马上都以你为中心，你就成为法界中心。因为阿弥陀佛在第十七愿说，“我如果成佛，十方诸佛皆悉咨嗟称我名，护念念佛众生”。所以，你念南无阿弥陀佛，十方诸佛当下都以你为中心，来护念你，你就是法界中心。

如果求关注，最简单的办法就是称念南无阿弥陀佛。如果不念佛，以前吃了那么多鸡鸭鹅鱼，得罪了那么多人，他们都关注着你，你溜不掉的，你不求也有很多关注。

我们求关注，就求清净法眼、慈眉善目的诸佛菩萨来关注我们，这样才好。

是无量光开关。

是无量光储蓄卡。

第三十一，南无阿弥陀佛名号是阿弥陀佛无量光的开关，也是阿弥陀佛无量光寿的储蓄卡。

是授记成佛委任状。

第三十二，南无阿弥陀佛名号就是阿弥陀佛给我们授记成佛的委任状。只要念佛了，就授记我们决定成佛。念佛成佛，所以，要把六字名号深深地保管好，要好好念，不要丢弃。

是金色佛种。

第三十三，南无阿弥陀佛名号是金色的佛种。成佛要有佛的种子，佛种就是六字名号。佛种从缘起，什么缘？就是以阿弥陀佛的大誓愿力为因缘，在我们心中播撒六字名号的种子。我们念佛，将来莲花开敷就成佛了。

欲如实修行相应故

“如彼如来光明智相，如彼名义”，这两句我们已经展开说明了，下面看“欲如实修行”。

“如彼名义，欲如实修行相应故”，昙鸾大师把这两句话放在一起说。

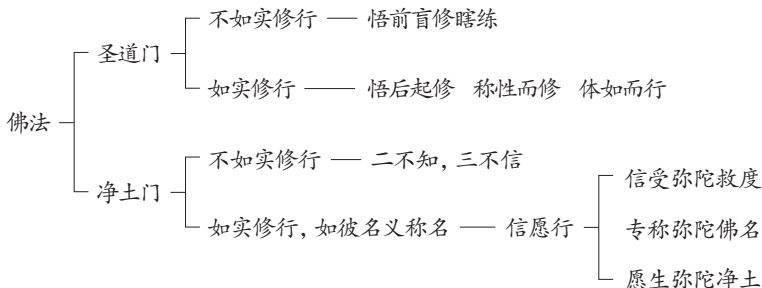
“‘如彼名义，欲如实修行相应’者，彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”，上一段说“‘如彼如来光明智相’者，佛光明是智慧相也。此光明照十方世界无有障碍，能除十方众生无明黑暗”，从闻法的角度来说，光明照十方无有障碍，除十方众生无明黑暗，这个我们能听明白；但是下面改为“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”，很显然，光明就是名号，“彼如来光明智相”成为彼如来名义。

在解释的时候，如果专讲光明，那和我们是不相应的，所以说

“如彼名义，欲如实修行相应”，光明成为名号，让我们可以接触。这两句不是随便合在一起的。我们如实修行相应，是以名号作为契入点，不是直接以阿弥陀佛的无量光作为契入点，因为我们没法契入。光明成为名号，我们才有了契入点。所以，把这两句捏在一起说，“如彼名义，欲如实修行相应”。

口业称名何能如实修行？

如实修行相应是不容易的，昙鸾大师有解释。如果从圣道法门的角度很难理解，“口业称名，光动动嘴巴，怎么能如实修行相应呢？老和尚打坐一辈子还没有如实修行相应，你光动动嘴，就如实修行相应了？”对，净土门就是这样。为什么？这是阿弥陀佛本愿啊！“如彼如来光明智相，如彼名义”啊！这在圣道法门很难理解。

佛法修行有圣道门和净土门。圣道门也有如实修行相应和不如实修行相应两种。

圣道门的如实修行、不如实修行

圣道门，什么叫如实修行？最起码要悟后起修。开悟了，悟得真如实相，顺着真如实相的理来修行。悟到“真如实相，第一义空”，然后起修，叫称性起修。

真如是诸法正体。体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行。

“体”是体验，成为一体。

如实修行是什么呢？“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”。“体”就是体会、体验，成为一体。“如”就是真如实相。心跟真如实相成为一体，完全吻合，证得真如实相，这样修行，叫作如实修行。

为什么？真如实相本身具足一切法，“体如而行，则是不行”。没有修行相，不会认为“我在修行”。“无我”，真如本来如是，就是这样。“诸法从本来，常自寂灭相”，你修什么呢？有什么可修呢？众生本有佛性，法性原来如此。不著修行之相，虽知诸法本来空寂，然行一切万行庄严。这要讲就太多了，如数他宝，数别人的钱没意思。讲来讲去都是菜谱，讲了半天一口没吃到。

“体如而行”，圣道法门讲如实修行，就是称性起修。称性起修就是修而无修，这是大乘佛法通谈的道理，不是净土宗特别所说的。

什么叫不如实修行？只要没有开悟，没有悟得无生法忍，没有

证得真如实相，都叫作盲修瞎练。没有破人无我、法无我，还谈不上修行，还没找到路子，顶多得人天诸善、人天果报。

这是圣道门。

净土门的如实修行、不如实修行

净土门修行也有两种：如实修行和不如实修行。

什么叫如实修行？如彼名义称名。“如彼如来光明智相，如彼名义”，这样称念南无阿弥陀佛，就是“如实修行相应”。

二不知，三不信，为不如实修行，与名义不相应。

什么叫“不如实修行相应”？二不知，三不信，“不知如来是实相身，是为物身。又有三种不相应：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”，这样就是“不如实修行相应”。

称名中有如实修行，有不如实修行。如果不称名，而修定散二善，就根本谈不上“如实修行相应”。依善导大师所判“正杂二行”，杂行通通是“不如实修行”。

杂行是“不如实修行”，回向为什么还能往生呢？因为沾了一点气，就是因为回向心，靠这一点气去往生。杂行之体，本身不如实修行相应，但是他回向，要靠阿弥陀佛了，这就转了一点点。

“称名”法体本身是如实修行相应，完全跟阿弥陀佛的愿力相应，“顺彼佛愿故”。

五种正行中的四种助业，介于如实修行和不如实修行两者之

间，大部分是如实修行。因为四种助业跟极乐净土是完全相关的，但是还没得到正体，还是在旁边。

助业是助成正定之业，正定之业就是如实修行相应。“一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业”，这样一心专念，就是信心“淳、一、相续”，就是“如实修行相应”。

净土法门，如实修行相应很容易，就是口称南无阿弥陀佛，交给阿弥陀佛，就可以了。“我念你名号，把自己交给你，阿弥陀佛你来负责，我全靠你了，你是我爸，是我妈，我不靠你靠谁？”就像小孩拉着妈妈的衣襟，抱着妈妈的大腿，靠上，就可以了。念佛是非常温馨的。

如果不知道怎么归命，就想想小时候你是怎么归命老爸老妈的，想想你儿子是怎么归命你的。“如母忆子，如子忆母”，这不就归命了吗？所以，归命是很简单的。在佛的面前，我们都像小婴儿一样，有什么智慧，有什么能力？

什么是如实修行相应？就是如彼名义地称名，也就是信愿行。我们称念这句名号，信愿行，就是如实修行相应，也就是净土宗旨“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”，这样来称念弥陀名号，就是如实修行相应。很简单，念佛、愿意往生西方极乐世界，不怀疑。这占多大便宜啊！

圣道门如鸟自行飞，净土门如乘飞机

佛法	[圣道	圣者	体如而行	如鸟自行飞]	皆顺空气动力学原理
		净土	凡夫	如彼名义称名	如乘飞机		

圣道法门的如实修行相应，好比鸟一样，有翅膀，自己可以飞。我们会飞吗？不会飞就在自己膀子上画几根羽毛，就以为自己能飞了，“你看，我有羽毛呢！”自己骗自己。

净土法门的如实修行相应，就像坐飞机一样，我们自己虽然没有飞，但是“体如而行”。六字名号就是飞机，我们坐上飞机，归命南无阿弥陀佛，跟他成为一体，这叫“体如而行”。

阿弥陀佛六字名号专门的功能作用，就是把十方众生接引到极乐世界。“我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成等觉”“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中”。“俱”这个字很有意义，“众生只要闻到我的名号，归命我，称念我的名号，俱来我刹中！”“俱来”这两个字力量很大，一下就过来了。

“我若成正觉，立名无量寿”，我的名字叫无量寿佛、无量光佛、阿弥陀佛。

“众生闻此号”，众生闻到我的名号之后，自自然然就“俱来我刹中”，就把你拉到极乐世界来。

六字名号的强大力量，能让众生脱离三界业系，直达净土，这叫“体如而行”。这句六字名号就是真如实相，我们归命阿弥陀佛，

就跟他成为一体，这叫“体如”。

六字名号的运行方向，就是从三界到净土，它在不断地运行。当然，我们讲“行”，是以世间的说法，因为我们是分别的众生，从此到彼，有来有往。阿弥陀佛的名号是“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”。

所以，我们念佛就占了大便宜。圣道门鸟飞空，还靠自己飞。净土门坐飞机，无量光寿就是油料，阿弥陀佛是机长，观世音菩萨是乘务长。所谓“体如而行”，是按世间比喻来讲。当然，“体如而行”境界非常高，是与真如实相成为一体的。

按照产品本具功能使用。

假如六字名号是世间的一个产品，这个产品就要按照它本来的功能使用，如彼名义，才如实修行相应。比如一台电脑，它有它本来的功能，这就要按照电脑的功能来使用，用键盘来操作，你拿一把锄头当成地来挖，肯定不行。要按照电脑的功能操作，把开关打开，再打开软件，里面什么东西都出来了。这就是按它本体的作用来展现它的功能，这样才如实使用。

我们念六字名号也一样，六字名号有阿弥陀佛设计的程序：信愿行，归命，称念名号；消业，除障，消灾免难，增福增慧，吉祥平安；平生业成，临终往生；正觉华生，无生法忍，遍游十方，分身法界；回入娑婆，乘愿再来，广度众生，大乘佛道。这里面的功能多着呢，一级一级地，如彼名义，通通都展现出来。

按照定善、散善，按照自己那一套，不灵光的。那是不同的格

式。就像现在的手机，有两个系统，安卓系统和苹果系统。是哪个系统，就按哪个系统的规范来操作。

相应与不相应

“如彼名义，欲如实修行相应”，昙鸾大师的解释，往往都不一样。“然有称名忆念而无明犹在，而不满所愿者，何者？由不如实修行，与名义不相应故也”，昙鸾大师把话倒过来，反着说。

名义⇌相应⇌如实修行

“名义”“如实修行”互为能所，而谈“相应”。

肯定皆肯定，否定皆否定。

这两句话连在一起，我们就可以看出昙鸾大师的表达方式：要正说都是正说，要反说都是反说。怎么说呢？就这样说：如果能够“如彼名义”，就是“如实修行相应”；如果不能“如彼名义”，就“不如实修行相应”。如果“如实修行相应”，就是“如彼名义”相应；为什么“不如实修行相应”呢？因为不能“如彼名义”。否定都否定，肯定都肯定。这两句话，可以倒过来、顺过去，谁在前谁在后都没关系。因为“如彼名义”就是“如实修行相应”，“如实修行相应”就是“如彼名义”。这样就有正反和前后的表达顺序，分成上面的四句话来读，按照不同的角度来体会。

“不知如来是实相身，是为物身”，对这句话，昙鸾大师没有作更多的解释。但在下面马上接着说“又有三种不相应：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”，这里昙鸾大师要说明什么呢？就是说明“知”和“信”的关系。

“知”和“信”的关系

知与信的关系：

知有两种，一是了知，二是信知。

知	{	了知	知而不信非真知
		信知	由知而信是真知

了知，了解了，知道了。但是，光这样是不行的。在这里，昙鸾大师虽然说“不知如来是实相身，是为物身”，也没作更多的解释，但要“知”到什么程度呢？“知”到你要相信，真信才是真知；如果知而不信，等于不知。“你知道了？”“我知道有极乐世界”。“知道了，到底有没有？”谁知道呢？看书上说有的”。“到底有没有？”你没有信，那叫知道吗？“我信了！有个西方极乐世界，我相信了。”“你愿意去吗？”“你去吧！我不去。”这就不是真信，真信就一定要真愿。所以，二知要归结为三信。

如果真知道“如来是实相身，是为物身”，是真理的存在，是为救度众生而存在，就知道他会让我们跟佛一样，都证得真理。所以，“实相身”是自觉，“为物身”是觉他。自觉觉他，觉行圆满，这就是佛的存在。

这样的实相身、为物身，跟我们怎么发生关系呢？就是信心。

一心归命就是“如实修行相应”

关于信心，天亲菩萨说“世尊我一心”，“我一心”就是信心，就是“一心归命”，就是“如实修行相应”。天亲菩萨怎么如实修行相应呢？他说“我依修多罗，真实功德相，说愿偈总持，与佛教相应”。讲“真实功德”，就是“如实修行相应”。很显然，天亲菩萨所谓“真实功德、与佛教相应”，就落实在“一心归命，尽十方无碍光如来，愿生安乐国”。我们如果这样，也是如实修行相应。

所以，昙鸾大师的解释，跟天亲菩萨的本义完全吻合。

我们今天在这里称念南无阿弥陀佛，也是“一心归命，尽十方无碍光如来，愿生安乐国”。如果这样的话，就很简单了。天下的事，大道至简，并没那么复杂，往生极乐净土是非常简单的，不要搞那么复杂。

“实相身”“为物身”凝结为六字名号

实相身，正觉，法深信。

为物身，往生，机深信。

关于“实相身”和“为物身”，诸佛也如此。阿弥陀佛的殊胜，是将“实相身、为物身”凝结为这句名号。

名号	┌	向佛一边	——	实相身
		向众生边	——	为物身

这句名号，在佛那边看是实相身，因为佛本身证悟的是正觉。其实，我们也很难理解六字名号怎么是实相身的，不过是把它作为一个结论，我们就相信了。

名号对我们来说，就是为物身。南无阿弥陀佛六字名号让我们可以看见，可以听到，可以称念，这样就得利益。

我们怎么得到名号“实相身”的利益呢？我们是通过“为物身”接触到名号，作为契入点。就像硬币的两面一样，有正面就有反面，有反面就有正面，有“为物身”，就有“实相身”。

如果感受到名号的“为物身”是救度我们的，我们来称念，别管它怎么回事，自然就得到了“实相身”的利益。

“为物身”，可以把无相变为有相，这句名号能够看得到，然后从有相证入无相；可以从有为证入无为，我们嘴巴在念佛，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”，念了多少句，但是可以证入无为；可以从有量证入无量，好像念佛也有数量，最后证入无量；这都是名号“为物身”的方便。

我们称念南无阿弥陀佛是非常方便的。这句名号，我们要视如本命元辰，要念兹在兹，不可有半点疏忽。谁要是知道名号的好处还不念佛，那是不可能的。不念佛念什么？天天念业障。念佛多舒服，多自在！这句名号天天给我们的心灵做按摩。

火铲取火喻

如以火铲取火 — { 铲 — 实相身
柄 — 为物身

我曾经打过一个“火铲取火”的比喻。烧煤的时候，用火铲添煤、掏煤灰。前面的铁铲是“实相身”，后面的把手是“为物身”。火代表实相之火、智慧之火。实相之火是三昧真火，能烧灭一切，触之者则烧。

圣道法门的修行人，要练得“金刚爪”，能够自己去拿火炭。净土法门的念佛人就用不着这样，有六字名号的“铲子”就行了。铲子有木把手，这样就可以取来实相之火，为我所用。

实相之火的热度太高，智慧太大，直接用手取就把我们烧坏了；有了名号“铲子”就很方便，很好用的。

所以，铲火的时候，就知道这句名号“是实相身，是为物身”。

信名号为物功能，取实相利益，非靠开悟。

我们是信名号的“为物”功能，而取得“实相”利益，不是靠我们开悟。开悟的人直接用手就取火了，我们没有这两下子。

闻其名号，信心欢喜，即得往生(为物)，住不退转(实相)。

“闻其名号”，名号里有“实相”，有“为物”。

“信心欢喜”，从哪里得到？从“为物”。

“即得往生”，先得到“为物”的利益。

“住不退转”，就是要成佛，就有了“实相”的利益。

为下劣众生可多从为物身角度入手。

为了下劣众生，我们可以多从“为物身”的利益这方面入手。

我们自己也是这样，“自信教人信”也可以多从这个角度。

(3) 称名满愿问答

接下来设了一番问答。因为上面解释之后，还有人怀疑，所以特别设一番问答。

①问题——指月之指不能破暗，称名何能满愿

问曰：名为法指，如指指月。若称佛名号便得满愿者，指月之指应能破暗。若指月之指不能破暗，称佛名号亦何能满愿耶？

这是多数人心中都存在的问题。问者振振有词，好像理由很充分，一般人还回答不了。

“名为法指”，名字是事物的指代符号，“法”代表事物的本身。名字是指向这个法的，它是一个指标。比如我们要到上海，路牌上写着“上海”，画一个箭头，但这里并不是上海，路标只是指向那里。“桌子”，这个词也是指代；人的名字，也是指向这个人：这叫

“名为法指”。

“如指指月”，就像用手指指向月亮，是让你顺着这个指头看向月亮的，手指本身并不是月亮。

所以，名字、名词跟事物本身之间的关系，就像指月之指和月亮的关系一样。

《楞严经》说：

如人以手，指月示人，彼人因指，当应看月。若复观指，以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指。

如果一个人用手指着月亮对你说：“你看，月亮在那里。”你应该顺着他的指头，看向天上的月亮。

“若复观指，以为月体，此人岂唯亡失月轮，亦亡其指”，如果你看着指头，以为这个指头就是月亮，两样都失去了：不仅没看到月亮，而且也不知道什么是指头，连指头也失去了。

《大智度论》说：

如人以指指月，以示惑者，惑者视指而不视月，人语之言：我以指指月，令汝知之，汝何看指而不视月？

“如人以指指月，以示惑者”，一个人用手指着月亮，给另一个人显示。“惑者”就是迷惑的人。

“惑者视指而不视月”，这个人非常迷惑，只看到指头，看不到月亮。

“人语之言：我以指指月，令汝知之，汝何看指而不视月？”“我用手指向月亮让你看，你为什么只看指头不看月亮呢？”

这是佛经里著名的比喻。佛讲法用种种的言词譬喻，是要指向实相之月，指向佛所证悟的真如实相，指向真理。这些语言都是“指月之指”，是指向目标的。但是很多人读经就死于句下，迷失在名言当中，这样就没有契入佛所说的真理。

问难似强。

问的人也是用佛经的比喻来反难，这样似乎很有力量。

“若称佛名号便得满愿者，指月之指应能破暗”，前面说“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”，如果称佛名号就能满愿，反过来推论，指向月亮的指头也应该能破除黑暗。

问从非起

问者以佛名同于常名。问从非起。

“问从非起”，问者是以世间的“名”衡量佛菩萨的名号。在世人的经验当中，世间的名词是一个“法之指”，并不代表法的本身，所以他就推理：佛的名号也是一个“指头”，不能满愿。如果佛的名号能满愿，“指月之指”也应该能破暗；反过来说，如果“指月之指”不能破暗，称佛名号怎么能满愿呢？

总之，一般人的心理就是这样，不认为名号有什么功德，“名号嘛，就是六个字，一个概念，一个声音而已，它怎么能破暗满愿呢？如果它能满愿，那指月的指头也能破暗”。这是按照世间常规，以凡夫的经验，以世间的“名”来衡量佛菩萨的“名”。

如果称名号能满愿，念水是否就能解渴呢？如果饿了，喊饭能不能管饱呢？“饭”也是名词，既然饿了喊“饭”不能饱，为什么喊佛名字就能满愿呢？

如果认为佛名字跟世间的饭、水这些名相，跟张三、李四、王五的名字一样，这样当然就没有功德了。这种误解，凡夫都会有的，每个人几乎都这样。有的人为什么对佛名号产生不了信心？就是因为心里有这些疑惑梗着，“念佛有什么用？不就是六个字嘛，空空荡荡的，不如拜拜佛，流一身汗，还有点感觉；不如安安静静打一会儿坐，还有点感觉；不如出五百块钱、一千块钱作一些功德，还有点感觉”，觉得名号没什么意思，认为名号是“指月之指”，这就是根本的错误，就错在这里。

像这样的人，就是没有智慧，把佛菩萨的名号小看了，轻看了。

在世间，帝王的帝号都不能小看的。康熙皇帝的名字跟普通人的名字一样吗？如果把皇帝的名字轻看了，会有杀头之罪。玉玺一盖，“圣旨到——”，接旨的人马上就要跪地叩首。如果说“皇上也没来，不就几个字吗？这算啥？”这是藐视皇权，会被问斩。皇帝的名字能一样吗？

②回答——名即法

答曰：诸法万差，不可一概。有名即法，有名异法。

未全否决，部分认可。问者以偏概全，答者分别解说。

昙鸾大师的回答非常简略，也很善巧，就像打太极拳一样，先把对方的力卸了。他没有完全否决，形成敌对，而是部分认可。

“诸法万差，不可一概”，一切法千差万别，不能用一个标准来衡量。“一概”，问者所讲的这些道理是以偏概全。“名为法指，如指指月”，也是有这样的事，但是不能涵盖诸佛菩萨的名号，“不可一概”，不可笼统视之。

为什么“不可一概”呢？下面大分为两类。

“有名即法，有名异法”，“名即法”不可用“名异法”来涵盖、说明。“名即法”，名就是法的本体，名就是法。“名异法”，名和法是分开的。

名即法者，诸佛菩萨名号、般若波罗蜜及陀罗尼章句、禁咒音辞等是也。

“名即法”举了三种：一、诸佛菩萨名号；二、般若波罗蜜及陀罗尼章句；三、禁咒音辞等。

“名”，名号是名，章句也是名，音辞也是名。用了三个词语：名号、章句和音辞。一方面显示不重复，增加语言的美感；另一方面，这样表达比较贴切。

“诸佛菩萨名号”，诸佛菩萨就用“名号”来说明。

“般若波罗蜜及陀罗尼章句”，在佛教里，“陀罗尼”是总持，也就是咒语。佛经翻译成中国文字，咒语都是不翻译的，直接把读音标上去，只要照读就可以了。比如“南无喝啰怛那哆啰夜耶”，这是《大悲咒》第一句。“章句”就是章节、文句。比如《心经》“揭

谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提娑婆诃”，这些都不翻译。如果翻译过来，反而错了，就变成世间分别念的语言，就把“名即法”变成“名异法”，这是不可以的，不能翻译，它是这样就是这样，所以叫“般若波罗蜜及陀罗尼章句”。

“禁咒音辞”，“禁咒”就是咒语。各个地方、各个民族都有咒语。像中国道教、民间都有一些咒语。咒语，只要发出声音、说出言辞就可以了，它本身“名即法”，当下就是这样的。比如现在的声控门，也是类似的“名即法”，一喊就开了。

这是先举出三个类型，下面举几个例子。

禁肿辞喻

如《禁肿辞》云“日出东方，乍赤乍黄”等句，假使酉亥行禁，不关日出，而肿得瘥。

“禁肿辞”，只要念这个辞句，就能消肿。比如脚崴了，肿了，用手按着脚，念“日出东方，乍赤乍黄”，这样就能消肿。

“假使酉亥行禁”，“酉亥”就是酉时和亥时，“行禁”就是念《禁肿辞》。酉时是下午五点到七点，亥时是晚上九点到十一时。“酉亥行禁”，就是酉时和亥时念《禁肿辞》。

“不关日出”，和日出没有关系。因为晚上五点到七点，太阳刚落山；九点到十一时，外面漆黑一片，跟太阳没有关系。太阳不出来也没问题，只要念“日出东方，乍赤乍黄”就有作用。并不是非要在早晨太阳出来才念“日出东方”，跟时间段没有关

系，任何时间段，只要念了就有“日出东方”的效果，这叫“名即法”。

“而肿得瘥”，肿就消掉了。

《抱朴子》护身密咒喻

亦如行师对阵，但一切齿中诵“临兵斗者皆陈列在前”，行诵此九字，五兵之所不中，《抱朴子》谓之“要道”者也。

“亦如行师对阵”，就像行军打仗。

“但一切齿中”，如果所有士兵口中念念有词：“临兵斗者皆陈列在前，临兵斗者皆陈列在前……”所有的人，一边冲锋一边念。

“行诵此九字，五兵之所不中”，行军打仗的时候，大家都念这九个字，五种兵器都不能伤害。五种兵器就是刀、弓、剑、弩、戟。总之，刀也砍不着，箭也射不着。

“《抱朴子》谓之‘要道’者也”，《抱朴子》是一本书，东晋葛洪所作，称之为“要道”，说：

临、兵、斗、者、皆、阵、列、在、前，凡九字，当常密祝之，无所不避。要道不烦，此之谓也。

两军打仗时，只要经常密密地祝这个咒，各种兵器就不会伤身。

这是第二个例子，只要喊这九个字，就有这样的效果。这就是“名即法”，喊这样的音辞，就有这样的效果。

木瓜喻

又，苦转筋者，以木瓜对火熨之则愈；复有人但呼木瓜名亦愈，吾身得其效也。

“转筋”就是小腿肚子抽筋。怎么办？“以木瓜对火熨之则愈”，木瓜疗转筋是最有效果的。大致是把木瓜用火烧热了，在转筋的地方敷上，这样腿肚子就好了。

“复有人但呼木瓜名亦愈，吾身得其效也”，前面举的例子，昙鸾大师倒没有说有没有效果，这个他说了，如果有人腿肚子转筋了，家里没有木瓜，怎么办？喊木瓜名也管用。昙鸾大师说“吾身得其效也”，“我自己亲身体验过这个效果”。

喊木瓜名也有效果，这也类似于“名即法”。

如斯近事，世间共知，况不可思议境界者乎！

这些都是浅近之事，世间人都知道。

“况不可思议境界者乎”，我们就不要讲那更远的了。

他之所以举这几个例子，是因为诸佛菩萨名号、般若波罗蜜、陀罗尼章句，这些都是诸佛菩萨的功德境界，讲了一般人根本不理解。他们本来就怀疑，再讲对他们也没有效果。好了，那就拿看得见的事来说，以近指远，用看得见的事都把你说服了，那诸佛菩萨不可思议境界就更不用说了。所以，有说远的，就拿近的。《禁肿辞》、《抱朴子》“要道”和木瓜，这些“近事”，眼睛所见，“世间共知”，何况不可思议境界者乎？世间的小咒语、小事都这样神奇，

何况佛菩萨名号呢？那些境界更加不可思议。

灭除药涂鼓之喻，复是一事。

用灭除药涂在鼓上，这个比喻也是“名即法”。前面已经说过了，鼓的声音只要一振出来，“箭拔毒除”，箭就跳出来了，毒就灭了。不可能因为箭深毒厉，闻到鼓音声就不出来。名即法，一听到声音，箭、毒就出来了。

此喻已彰于前，故不重引。

这个比喻已在前面讲过，所以就不重复引述了。

名异法

“诸法万差，不可一概。有名即法，有名异法”，这几点就说明不可一概而论。诸佛菩萨名号是“名即法”，也有“名异法”。

有名异法者，如指指月等名也。

“名异法”，就像世间的茶、饭、水、钱，都是“名异法”。

“名即法”在净土法门就是“名即佛”

这里着重说明的是“名即法”。“名即法”在净土法门就是“名即佛”，你念南无阿弥陀佛，它就是阿弥陀佛。阿弥陀佛这个法是什么？它就是佛，念南无阿弥陀佛，这个名号就是南无阿弥陀佛，很干脆彻底。

如果念了佛还东张西望，“哪儿是佛？佛在哪儿？”佛其实就在你的嘴上，嘴上念的就是佛，佛就在这声音当中，佛在六字名号

里，佛就在你心中，南无阿弥陀佛本身就是佛。

南无阿弥陀佛就是佛，我们心里要记住，对这要有信心。无量众生，法眼未开，靠色眼、肉眼怎么能看到佛的清静报身呢？使劲看，使劲看，看花了眼，故障来了。有的人心非常焦躁，打坐一定要见佛，结果见的不是佛，而是魔是妖。

阿弥陀佛知道苦恼众生非常可怜，没办法见到佛的真实报身，更不可能悟得佛的法身本体。阿弥陀佛说：“那怎么办呢？我可怜的儿啊，我就用名号来跟你接触，你见到我的名号，我顺着名号就来了。”名号本来就是佛，如果把名号撇到旁边，那一辈子也找不到佛。

比如一个孩子，天生就是盲人，他有事要跟父母交流、沟通，只有一个办法，就是喊父母。“儿啊，你看不见，你喊我们，我们就来了”。如果孩子说“我非要看见你们，喊你们不算数，喊你们，这几个字空空的算啥？”那这个孩子怎么能跟父母沟通呢？因为他本来就是盲人，如果眼睛好还可以看见，还可以跑过去抱住父母。现在看着不着，也摸不着，所以只有通过喊。喊了，父母就来了。

当然，凡人还做不到“名即法”，阿弥陀佛只要一喊，应念即至。念名号的当下，乘六字名号就在这里，这就是“名即法”。

3. 作愿门

下面我们看第三“作愿门”，先看《往生论》的论文。

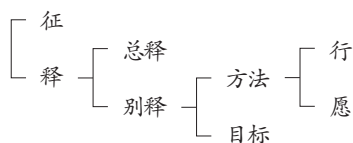
云何作愿？心常作愿。一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故。

接下来是昙鸾大师的解释。

我们还是分为三重来解释这一段：第一，先解释论文的句式结构；第二，依文解义，依据它的文句来简单地解释；第三，做一些展开和引申。

(1) 句式结构

首先看句式结构。

“云何作愿”，这一句是征。征就是征问，什么叫作愿？

下面是释，既然问了就要解答，解释他人心中的疑惑。

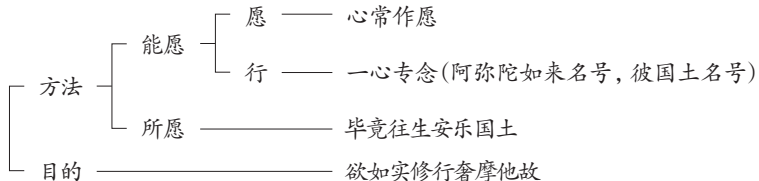
“心常作愿”，这四个字是总释，总略地解释。

接下来再别释，别释就是特别地、详细地解释。“心常作愿”，心怎么常作愿呢？

“一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”，这三句是详细的解释。在这三句详细解释当中，又分为两大部分：“欲如实修行奢摩他故”是目标，“一心专念，毕竟往生安乐国土”是

方法。这五念门，所有的句式结构都是一样的，都是讲目标和方法。目标是“欲如实修行奢摩他故”，方法是“一心专念，毕竟往生安乐国土”。方法中又分为两句：“一心专念”是行，“毕竟往生安乐国土”是愿，这是行愿具足。

这用图表的形式标示出来是非常清晰的。

(2) 依文解意

① 来意

现在我们来解释“云何作愿”。

为什么这么问呢？这个问从哪儿来？就从前面的“起观生信”，示五念力、出五念门来。出五念门说到“一者、二者、三者”，“三者作愿门”，是从这里来的。

因为前面“一者礼拜门，云何礼拜？”“二者赞叹门，云何赞叹？”已经解释完了；“三者作愿门”只是先把名字列出来，还没有解释，别人心中一定有疑问。

作愿门就问了“云何作愿”，这一问一定有来处，“云何作愿”

是从“三者作愿门”来的。

②心常作愿

下面回答“心常作愿”。

关键字：心、常。

礼拜是身业，赞叹是口业。这里说的“作愿”，是要说明不是光嘴上念个发愿文，那不算的，是心中要作愿，所以，重点在“心”。“心常作愿”，就是不光是念一段发愿文——有的人发愿文一念，“我已经发过愿了”，其实自己还没愿往生呢。所以，这里解释作愿门要归到“心”。跟第一门的礼拜——身不一样，跟第二门的赞叹——口也不一样。赞叹门就是如实修行相应，口称就是如实修行相应。但是作愿门光口念，那不算如实，因为那是世间的一套文辞，还不是“名即法”；六字名号才是名即法，只要口称就可以了。

这是讲“心”。

第二个关键字是“常”。“常”有两种：一种是“数数常”，就是反复，经常做，一次又一次；第二是恒常，就是相续不断。这里是数常和恒常这两个概念都有。首先他还不熟悉，经常作愿“我愿往生极乐世界”，经常忆念，经常想起来，然后形成习惯。这种愿心恳切、深入的时候，就一愿到底，永远就愿了。愿生之心，恒常在我心中，不改变。这叫“心常作愿”。

③一心专念，毕竟往生安乐国土

怎样“心常作愿”呢？“心常”就是“一心专念”，“作愿”就是“毕竟往生安乐国土”。

下面是比较详细的解释。

一心专念

这里的“作愿”，不是空愿，而是愿行具足之愿，所以先讲“一心专念”。

“一心专念”是从哪里来的呢？何必要提到一心专念呢？如果从这一段来讲，“一心专念”的“一心”和前面的“心常作愿”是有连带关系的。这个“心”就是一心，“常”就是专，恒常不断当然就专了，没有时间做别的了，所以“一心专念”。

一心专念：承前如实称名。

如果配对上面赞叹门来讲，“一心专念”就是从赞叹门来的。赞叹门“如实修行相应”要“三信”，“三信”就是一心，就是信心，所以，天亲菩萨“论主建言‘我一心’”。这个“一心”就是从上面来的。“专念”什么呢？专念阿弥陀佛名号。这里虽然没有说，但是从上到下连接非常清楚，“一心专念”就是“称彼如来名，如彼如来名义，欲如实修行相应”，从上面到这里来的。

所以，昙鸾大师解释说：“一者，一心专念弥陀如来，愿生彼土。”直接把它解释得很清楚。专念什么？念弥陀如来。愿生

阿弥陀佛国土，还能专念别的吗？如果愿生阿弥陀佛国土还专念别的，那就不对了，就是扭着劲儿了。

毕竟往生安乐国土

毕竟：克念愿生、决定得生→信

“毕竟往生安乐国土”，“毕竟”这个词也有两重含义：第一是“克念愿生”之义，就是“我一定要往生，不往生不可以”，这是我们的愿心；第二是决定得往生，所以叫“毕竟往生”，没有不往生的，没有一个遗漏。

“一心专念”是行法，也是因；“毕竟往生安乐国土”，如果一心专念阿弥陀如来，心常作愿，这样就毕竟往生，这是果。从愿和行来讲，前面是行，这是愿，行愿具足，因果相符。

④欲如实修行奢摩他故

“欲如实修行奢摩他故”，这一句是目标。

前面“一心专念，毕竟往生安乐国土”是方法，目的是“欲如实修行奢摩他”。为了“如实修行奢摩他”这个目标，要做到“一心专念，毕竟往生安乐国土”。

上面是对论文的简单解释。下面看注解文。

译“奢摩他”为“止”于义未满

注解文大分三段。

译“奢摩他”曰“止”。

“奢摩他”翻译为“止”。

“止”者，止心一处，不作恶也。

这一大段是“止”的通途解释。

“奢摩他”云“止”者，今有三义：

现在对“止”作特别的解释。

先说“奢摩他”翻译为“止”，然后说通途的解释是什么意思、特别的解释是什么意思。通途解释就是一般法门的，特别解释就是净土法门的。

“‘止’者，止心一处，不作恶也”，“止”，止在一个境界中，不要攀缘。止于一处，心能沉定，不去作恶——作恶也没什么去不去，脑子想来想去就作恶了，这叫意恶。如果止心一处，心沉定，自然就不会有杂恶之念。这是总的解释。

此译名乃不乖大意，于义未满。

把“奢摩他”翻译为“止”，意思是止心一处不作恶，这样大致可以，“不乖大意”。“乖”就是违背。大概说起来不违背，差不多，大意可以这样。

“于义未满”，如果详细追究，从理上讲就不够圆满。

何以言之？

为什么说“于义未满”呢？下面举了几个例子，说明为什么不圆满。

如止心鼻端，亦名为止；

眼睛半睁半闭，似看非看，不东张西望，注意力止于鼻端，这也叫止。

不净观止贪，慈悲观止瞋，因缘观止痴，如是等亦名为止；

“不净观”是五停心观之一。“五停心观”就是五种观法，能让我们的妄想杂念停止。这里列了三观。

“不净观止贪”，“贪”就是贪染色身、欲爱。“不净观”，观身不净，根身污秽，九孔常流不净。谁不知道九孔常流不净？有人观死后成烂脓，成土，成灰，作白骨观，观到骨头都散架了，观完了照样贪。现在的人贪心太重，没办法。真修不净观，还得有那个根机。

“慈悲观止瞋”，观众生痛苦可怜，停止瞋恚，怜悯他人。

“因缘观止痴”，“痴”就是不了解诸法因缘生，不了解因果的道理，我执非常坚固，很愚痴。比如一件事情办成了，“这都是我努力的，都是我出的好主意”，把功劳都归于自己，贪天之功，不知道这是因缘所成。“地里的庄稼是我种出来的”，如果没有种子，没有土地、阳光、水分作为缘，你能种出庄稼吗？你有多大本事？你流点汗有多大功劳？如果入股，一万股里，你0.01股也算不上，“这都是我的收获”，这就是愚痴。你再有本事，大冬天也种不了庄稼。春天来了，大地回暖，有土地的生发之力，种子本身有生命力，还有阳光、雨露的催生之力，再加上你一点点力，你的功劳就是把种子种在地里，就这么大的本事。“这都是我干的”，这就是

不会观因缘。

办事也一样。比如这次讲法，也要有很多因缘才能成就。这样观察，如果事情办成了，你心里就很平服，就会感恩所有的因缘，不会认为自己本事大，不会骄傲。失败了也不会沮丧，不会自责。要看大事因缘，尽心尽力就可以了。事情没办成，大因缘不成熟，也只能接受。有因缘观，心里就明朗，心里就平服。胜不骄，败不馁。怎么做到呢？观因缘。胜了不会骄傲，不会认为是自己的本事；失败了也不会气馁。我们要学会观因缘，学会这样思维。

我们做事，计划得再好、再周密，老天爷能按照你的计划办吗？就像开车，顺着路走，随弯就弯，顺坡上下，这就对了。一切都要随顺因缘。怎么随顺因缘？要观因缘。

未来的因缘没有展现，有人计划五年、十年，但一切随时在变。有无常观的人，就顺着因缘转。

还有模糊理论。什么事情差不多就可以了，马马虎虎，模糊一点比较好。搞得很清楚，只是个概念，徒增烦恼。

念佛观止我执

因缘观止愚痴，还有念佛观止业障，业障的根本是我执。念佛观止我执，这个特别好。念佛人就不要讲“我”，念佛了就靠佛作主，听佛安排，这是念佛人的正确观念。如果自己安排一套，何必念佛呢？念你自己好了嘛。

念佛观是止什么呢？止我执。众生我执坚固，所以放弃自我，

归命如来：舍弃自力，全靠佛力。

修念佛法门，我执越来越淡。一个人，非要显示跟别人不一样，就是我执作怪。“我跟你不一样”，这就是我执。为什么一定要显示跟别人不一样呢？他这样，你也这样，就可以了，我们可以跟别人一样。

在一个道场，听常住招呼，听常住的话，这都是破除我执的必然过程。“我干吗要听话？”有“我”当然不听别人的话，只听自己的。跟我执坚固的人打交道，非常费劲。人们都不愿跟这样的人打交道。

人要心地柔软。念佛了，随顺常住。念佛往生西方极乐世界的大利都有了，其他都好商量。念佛利益我得到，其余皆是好商量。最根本的摩尼宝珠已经得到了，其他的多一点少一点、好一点坏一点都可以。

世间的人为什么对一点蝇头小利都斤斤计较？他没有得大利，没有“速满足功德大宝海”，这点蝇头小利再不拿，就什么也没有了，所以肯定要抢，要斤斤计较。

念佛人为什么那么大方？因为得到无上大利了。得了还不大方，这样哪有慈悲？念佛人，先不说慈悲，最起码不能欺人太甚。你该得的都得了，就大方一点。

只有念佛才有这样的效果。

另外还有数息观止散乱，就是观察呼吸，关注呼吸的出入。随着一呼一吸，心就慢慢沉淀下来。

前面讲了“止心鼻端”“不净观”等止，下面说：

如人将行不行，亦名为止。

就像一个人，要走又没走，站在那里，这也叫止。

是知“止”语浮漫，不正得“奢摩他”名也。

由此可知，如果用“止”这个字来翻译“奢摩他”，就太宽泛了。“浮”是浮起来，漂在上面；“漫”是很宽泛、很散，没有聚焦。

所以，“奢摩他”三个字就不翻译。如果一定要翻译，只能翻译为“止”，或者“禅定”。但是，这些词语都不能很精确、很贴切地表达“奢摩他”本身的含义，所以就不翻译。

下面打了一个比喻：

如椿、柘、榆、柳，虽皆名“木”，若但云木，安得榆柳耶？

椿是椿树，柘是柘树，榆是榆树，柳是柳树。这些虽然都叫“木”，都是木头。

“若但云木，安得榆柳耶”，总体来讲都叫木，大致也不差；到底怎么区分柳树、榆树呢？

“止”有许多，“将行不行”也是“止”，“止心鼻端”也是“止”，“不净观”也是“止”。到底“奢摩他”的“止”是什么呢？这就不一样了，所以一定要详细分辨。

别释佛力三止

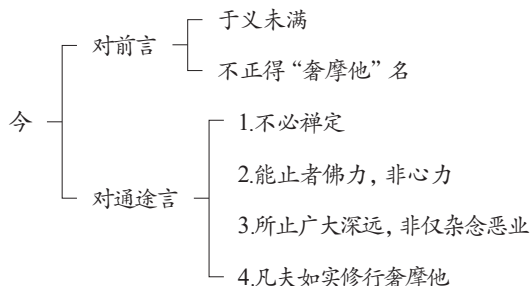
“奢摩他”云“止”者，今有三义：

“今”，现在。现在讲“奢摩他”的“止”，有三个意思。

“奢摩他”不是前面讲的那些“止”，前面讲的“于义未满”，只是不违背大意而已，现在要把“止”详细分辨。

奢摩他：能灭、能调、寂静、远离、能清。

如果查佛学词典，通途解释“奢摩他”是一种禅定。《涅槃经》里解释为“能灭”，能灭一切烦恼；“能调”，调服我们的诸根，不作恶业；“远离”，离五欲之乐；“能清”，令贪瞋痴三毒污染清净，有种种之意。总之，“奢摩他”是一种禅定，对心力的要求很高。

昙鸾大师这里的解释，跟禅定一点关系都没有，可以说天地大翻转。

“今有三义”的“今”，一方面是针对前面的“于义未满”“不正得‘奢摩他’名”；昙鸾大师的解释，就是让“奢摩他”的意义圆满，正得“奢摩他”之名。另一方面是针对圣道门通途的解释，昙鸾大师当然知道“奢摩他”怎么解释，但是他完全不讲那些。

佛教辞典对“奢摩他”的解释特别多，有很多意义，比如“令

心安住、等住”，如何“善心一境性”，怎样入于禅定等等，总之，讲的非常多。一般人来解释，可能会查佛教辞典，讲一大堆，这就不就是净土门的意思了。昙鸾大师作为净土门的祖师，这是大祖师！我们每天熏习昙鸾大师的法语，非常幸福，“六十小劫谓如食顷”。

昙鸾大师怎么解释呢？

第一种止

一者一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号及彼国土名号，能止一切恶。

这种解释非常符合天亲菩萨的原意，因为天亲菩萨解释“奢摩他”就是这么说的：“心常作愿。一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”。天亲菩萨说到要怎么禅定吗？根本没有提，跟禅定一点关系都没有。

有的人解释这里的“奢摩他”，高谈阔论一番——谈了也做不到，还是老实一点好。

我曾经听一位法师讲《菩提道次第广论》，他讲到“奢摩他”“毗婆舍那”的时候，就不解释了，他说：“我也做不到，这是很深细的东西，我也解释不清楚，说不明白，你们自己看吧！”这样最起码比较老实。

天亲菩萨说“一心专念，毕竟往生安乐国土”，是让你专念阿弥陀佛名号，愿生阿弥陀佛国土，“欲如实修行奢摩他故”。如果不想“如实修行”，在这娑婆世界玩一玩是可以的；如果想“如实

修行”，就要往生安乐国土。到了安乐国土，就能“如实修行”。按昙鸾大师的解释，如果“一心专念”，还没有到安乐国土，在这里也是“如实修行”。

这里讲了三种“止”。

第一，“一心专念阿弥陀如来，愿生彼土”，专念阿弥陀佛名号，愿生弥陀净土。这有禅定吗？没有禅定。但是没关系，没有禅定也是“如实修行奢摩他”。

“此如来名号，及彼国土名号，能止一切恶”，“奢摩他”是“止”，一般要调服诸根，止一切恶；但是这里不用，阿弥陀如来名号和国土名号就能止一切恶，这就是“如实修行奢摩他”。是谁在帮你修？是阿弥陀如来名号和国土名号，你能说这不如实吗？所以，你没有“止”没关系，阿弥陀佛有“止”，他能“止”住一切恶。阿弥陀如来早就知道我们“止”不住，业力的车轮比动车还快，呼啸着往前跑。怎么办？阿弥陀如来说：“我来给你止！”

众生业力的车子就要冲下悬崖了，六字名号如同一块大石头，把我们的车轮挡住了。

第二种止

二者，彼安乐土，过三界道。若人一生彼国，自然止身口意恶。

第二种“止”就是“彼安乐国土”。“观彼世界相，胜过三界道”，安乐国土是超越三界之外的报土境界，一往生彼安乐国土，“自然

止身口意恶”，自自然然身口意三业就清净了，不造恶了。

这里的“止”，就像把车子的发动机熄火了。先搬一块大石头把车轮挡住，车子不会掉下去，然后发动机熄火。

第三种止

三者，阿弥陀如来正觉住持力，自然止求声闻、辟支佛心。

到了极乐净土，不仅止身口意恶，因为有阿弥陀如来正觉住持之力，连求声闻、辟支佛的小乘之心也止住了。本来想到那里自己享福，一去就发大菩提心了。

第三种“止”，按照上面的比喻，不仅给车熄了火，而且让你换一部车，开到一处美好的林园；不仅不堕悬崖，还能成就大乘佛果。

三止	{	一者名号能止一切恶 —— 如大石止赴崖车轮
		二者往生自然止身口意恶 — 如熄发动机
		三者往生自然止求小乘心 — 如另乘宝车赴美林园

前两种止的异同

第一种止说“能止一切恶”，第二种止说“止身口意恶”，有什么不同呢？

前面“止一切恶”是止果报，没有说止身口意恶。只要在娑婆世界活一天，众生身口意三业肯定是造业的，“发动机”转个不停，所造的一切业因会牵引众生去六道轮回。“止一切恶”，首先把这

个果报止住，使得众生不被恶业牵引，不至于去三恶道，不至于六道轮回。

第一种“止”，先让众生离苦得乐。虽然在娑婆世界还是凡夫，身口意三业还在造罪造业，但是已经不受恶的果报。这是第一个境界。

第二种“止”，到了净土以后，身口意三业清净，止造恶之因，因也熄灭了，“胜过三界道”，第二个境界就是转凡成圣。

“止”，先让众生离苦得乐，然后转凡成圣。

第一种“止”，“此如来名号及彼国土名号，能止一切恶”，能止恶，不是众生自己有能力，而是阿弥陀佛名号有能力，所以这个“能”是很重要的字。这种“止”是自然的，只要称念南无阿弥陀佛名号，不知不觉自然就止恶了。

第二种“止”，“彼安乐土，过三界道。若人一生彼国，自然止身口意恶”，“自然”也是显示佛力，不要自己加功用道，自自然然就止了身口意恶。

这两种“止”可以对照起来看。如果讲“能”，都是指佛力这方面；“止”的方法、功效，都是自然的。

三止的来源与境界

此三种止，从如来如实功德生，是故言“欲如实修行奢摩他故”。

除了从如来如实功德生，凡夫一向无真实功德。

“此三种止，从如来如实功德生”，是从我们自己的修行功德生吗？不是。这三种“止”，都是从如来如实功德所产生的。

“是故言‘欲如实修行奢摩他故’”，所以才这样作结论。如果想“如实修行奢摩他”，一心专念，愿生彼土，有“如来如实功德”，就有这三种“止”。

这三种“止”的境界非常高。一般人禅定修“止”，只是妄想杂念少一点而已，能止小乘心吗？能止身口意恶吗？都没办法做到，所以，通途的“止”比较浅。当然，如果修行很深，达到无生法忍，证到那个程度，当然有这个功效。

一般的“奢摩他”，从禅定来讲，是通世间的。世间凡夫、外道也都有禅定，但还在六道轮回中，有什么“止”呢？一般人修的禅定功夫再深，是止而不止：表面看起来“止”了，但是六道轮回还没有止，这不是止而不止吗？

我们虽然还是散乱凡夫，没有“止”，却是不止而止，因为六道轮回止掉了。这是没法比的，何止是天上地下之别！

(3) 展开

① 圣净比较之一

- 圣道门 —— 自心个人小定，如地球星体在动，虽个体不动不可得
- 净土门 —— 佛力法界大定，如法界安稳不动，个人虚妄心动无碍，必将止息

我们不要羡慕人家会禅定，坐七天、二十五天，坐八个大劫都丝毫不值得羡慕。为什么呢？他们那种还是动。我们这种“止”是靠六字名号，靠阿弥陀佛国土名号，这是法界大定。整个法界是寂静的，是安定的，是阿弥陀佛的常寂光。在法界大定的境界中，你的心像小蚂蚁爬一下，那算什么呢？能够天下大乱吗？没关系，整个法界大定。靠自力修行的“止”，虽然自己的心“止”了，但整个法界乱着，地球在动，你不动有什么用？什么叫“坐地日行八万里”？就是地球在转，日行八万里；地球绕着太阳在转，太阳又绕着银河系转，整个宇宙都在转。如果整个世界大乱了，到处狂风暴雨，一棵小草在那里不动，有什么用呢？不管用。这是小境界、小心量。

又如白昼喧腾之静，不如深夜安宁不动。又如树根不动，枝叶虽动无妨；整树挪移，虽静已至他方。

就像白天到处都闹腾，你的小屋再静，也不如晚上万籁俱寂。晚上到处是静的，你起来再怎么动，整个大环境是静的，回头还要睡觉，整个大环境让你动不了什么。

南无阿弥陀佛名号、极乐国土名号是大环境，整个法界寂灭、寂止了。不像在娑婆世界五浊恶世，动荡不安，喧嚣不停，人在里面无法定。

就像大树扎了根，根不动，树叶子再怎么动都没关系。但是，如果是小盆景，放到小车上被推着跑，它本身似乎不动，其实连根带叶都走了，不动也动。

我们念佛，根就扎在西方极乐世界。身份认同非常重要，我们认定自己是极乐世界阿弥陀佛的宝贝儿子，念佛往生极乐世界是决定的，成佛是决定的。

“你们说话怎么好像都是极乐世界的菩萨一样，讲那么大的话！”身份定了，什么身份说什么话。皇太子讲话跟老百姓说话能一样吗？他是皇太子，不那么说话也不行，教也要教会了，怎么说话、怎么走路，不这样就不够格。

念南无阿弥陀佛，根就扎在六字名号里，扎在极乐国土。在娑婆世界稍微晃一晃，被业风吹一下有什么关系呢？那就是随缘：风这样吹，就往这边走；风那样吹，就往那边飘。但是根系不动。

如果靠自己修行，整个三界都在动荡之中，整个人都要堕三恶道了，禅定有什么用？这是不能相比的。善导大师才说称名是“正定之业，顺彼佛愿故”。

看这段文，我们有很多启发，给我们非常大的安心。

这三个“止”，就是净土法门的“止”。

“止观”是佛法修行的通则。圣道法门的“止观”就是“奢摩他、毗婆舍那”，靠自己的心力来止，来观。

净土法门的“止观”，昙鸾大师的解释非常绝妙，完全靠佛力，不靠自力。只要口称南无阿弥陀佛，“此如来名号及国土名号，能止一切恶”，能止的是如来名号及国土名号，所止的是我们的一切恶障。

愿生彼土才能如实修行奢摩他

在此土不能如实修行奢摩他吗？何故愿生彼土？

为什么要愿生彼土？在此土不能如实修行奢摩他吗？在此土修不了，我们的根机不够。说到底，无生法忍菩萨才有可能，不然就不行。

一心念佛才能如实修行奢摩他

修余法不能如实修行奢摩他吗？何故一心专念彼佛？

如果我们愿生彼土，修别的法门不能如实修行奢摩他吗？为什么要一心专念彼佛呢？修别的法门也不行。修别的法门，就不能做到如实修行奢摩他。这个我们要心中有数，不用多说了。

天亲菩萨规定好了，如果要“欲如实修行奢摩他”，第一要“一心专念”，从行法来讲，就专念弥陀名号；第二从目标来讲，要愿生极乐，“毕竟往生安乐国土”。这样才能如实修行奢摩他，不然所讲的都是空话，没有用的。

这话虽然不好听，但是天亲菩萨就是这么说的，昙鸾大师也这么解释的，谁也不能改。不能因为不好听，就把它改了。没办法，净土法门就是这样。

如果不修净土法门，按圣道法门修，有很多好听的话，讲得非常好，那样修也可以成就，但是自己要比量比量根器。如果入净土门来，就不要谈那些了。

“一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”，“如实”，这两个字非常的重要。不是说会打坐、会禅定就叫“如实”。“如实”者，要如实功德，“此三种止，从如来如实功德所生”，这才叫如实修行。不然，禅定和外道是如实修行吗？不是的。声闻、缘觉，可能有一部分；如果成为菩萨，悟到无生法忍了，那才能如实修行。

②三止皆赖佛力

此土如实止

一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号及彼国土名号，能止一切恶。

此则偏从他力论。若修余法，则非如实止，人天诸善、人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪。

所以，这里说如来名号、国土名号能止一切恶，是从佛力这方面来说的。如果修其他法门，像我们这样罪业凡夫修余法，那不叫“如实止”。你能止吗？行善积德能止六道轮回吗？“人天诸善、人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪”，这本身都是增加三界轮回的业力，增加轮回发动机的力量，所谓“第三世怨”。

“横截五恶趣”，人天果报如果跟净土比，属于“恶趣”，要警惕！

说“念佛的人喜欢造罪”是极端严重的谤佛谤法

“念佛行者，喜欢作恶”，于理于事皆错，不通。

有人说“念佛的人尽讲念佛，念佛的人就喜欢造恶”，讲得通吗？如果讲得通，天亲菩萨就讲错了，“一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”，还能“如实修行奢摩他”，还能止恶？那昙鸾大师解释也错了，等于说“此如来名号及彼国土名号”，让念佛人喜欢造恶，怎么能止一切恶呢？

一天念三万声佛号的人，喜欢去造恶，这是造谣生事，讲这话的人，谁都拿他没办法。

讲一个很简单的道理，这是实实在在的，叫小偷念佛，他都不愿意念。他一念佛，去偷东西都没勇气，不敢偷了。还有做生意坑蒙拐骗的，叫他供佛，他也不供。有一位莲友的亲身经历，一位法师让他供佛，他就不敢供。“供了佛，我怎么好意思开虚假发票？话怎么说啊？”这是后来他的心转了，告诉我的。很明显的，只要一供佛，他就干不出坏事来。

所以，哪里有念了佛，供了佛，还鼓励造恶的？佛能鼓励造恶吗？“好，你造吧，我保护你。你去造罪，我和你同谋合伙。”有这么回事吗？

念佛的人，自然心地调柔，自然转恶成善，这是名号自然的功，这叫“触光柔软”。

“念佛的人喜欢造罪”，这是极端严重的谤佛谤法。邪知邪见的人专门喜欢给别人扣帽子。这是恶劣的风潮，不好。要讨论法义，就心平气和、有条有理、有章有法地来讨论，不要讲那些不实之语。

彼土如实止

此依国功，亦是佛力。若在此土，三毒永不止息。

名号力量也好，国土名号力量也好，安乐土的力量也好，其实都归到阿弥陀如来正觉住持力。就是说名号当中，有如来正觉住持力；国土名号，也有如来正觉住持力；安乐土，也有如来正觉住持力。所以，它才能止一切恶、止身口意恶。如果我们在这个娑婆世界，国土没有这样的功能能力用，三毒永不止息。

止求声闻辟支佛心

尤其是第三，如来正觉住持力，止求声闻辟支佛心。这让我们感觉大义门成就境界非常高远，深广。

③三止分析

此土、彼土“止”

这三种“止”，我们分析一下：此土有一种“止”；彼土，有两

种“止”。

此土一种“止”，“一者，一心专念阿弥陀如来，愿生彼土”。能止的，是“此如来名号及彼国土名号”；所止的，是众生一切恶果。

彼土两种“止”，一个是国土来止，一个是佛正觉住持力来止。

国土来止：“彼安乐土，过三界道，若人一生彼国，自然止身口意恶”。能止的，是彼安乐土；所止的，是众生身口意恶。只要到了安乐国土，就没有身口意恶了，就干净了，清净了。发动机已熄火了，生不出来。这是能止、所止。

佛正觉住持力来止：能止的，是阿弥陀如来正觉住持力；所止的，是小乘心，求小乘、求小果。能够止小向大。

三止次第

这三种“止”，是有次第的。第一个是离苦得乐，第二个是转凡为圣，第三个是止小向大。

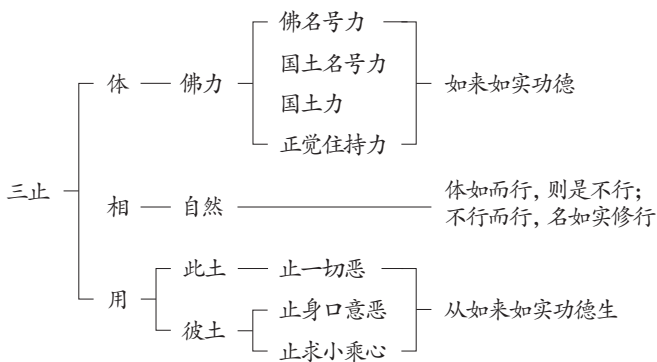
这三种止，把我们不想成佛的观念全部打死了，直接让我们去成佛，不想成佛都不行。

所以，“止”是从消极的意义来讲的，“观”是从积极的意义来讲的，但是这两个是一体的。

三止的体、相、用

我们再来分析“三止”的体、相、用，就是它的本体是什么，

它的相是什么，它的用是什么。

“止”的本体，就是佛力，佛的力量。佛力显示为四方面，就是佛名号力、国土名号力、国土力和正觉住持力。这四方面浓缩起来就是如来如实功德。

“止”的相状是什么？不是凡夫费劲地调心、加深禅定力，然后来止——没那么费劲，这种“止”很自然，“自然止身口意恶，自然止求声闻、辟支佛心”。相状是自然，就是“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”。

就像坐飞机，飞机飞行不是很自然吗？飞机飞，我们就在飞，要靠自己就不自然了。不管什么事，乘上他力，乘上佛力，就“体如而行”，非常自然。所以，善导大师说：“自然即是弥陀国，无漏无生还即真”。

什么是自然？极乐国土就是自然。自然中自然相，毫无勉强，毫无造作，远离人为造作，称为自然。“然”就是这个样子，“自”

就是它自身。它本来就是这个样子，这叫自然。

“止”的作用是什么？就是在此土止一切恶，在彼土止身口意恶，止求小乘之心。

所以，“此三种止，从如来如实功德生”。这样一看，就显得非常清楚，这“三种止”就是如实修行相应。因为体是如来如实功德；相是体如而自然，“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”；用则是从如来如实功德所生，生出三种“止”：止一切恶，止身口意恶，止求小乘心。

彼土二止，此土亦可分得

彼土二止，此土亦可分得，佛光密熏故，佛入生心故，
名号万德故，现前可见故，行人自知故。

彼土的两种“止”，也就是止身口意恶、止求小乘心，在此土也可以分得。什么叫分得？就是部分地得到，并不是在此土一无所得、到了彼土才全部得到。

比如“止身口意恶”，在娑婆世界，难道一点也止不了吗？也能止得了。还有“止求小乘心”，有的人念了佛，自然就发大乘心了，就不求小乘了。

为什么？一是佛光密熏故。我们念佛，佛的光明密密地熏修、加持我们，让我们自然止身口意恶、止求小乘心。

二是佛入生心故。我们念佛，佛就来到我们心中。佛到我们心中就有正觉住持力，当然就能起这样的作用。

三是名号万德故。我们称念名号，名号是万德功能，当然也有这样的作用和功效。

四是现前可见故。现前所见到的一些念佛人，身口意越来越调柔，虽然还不像圣人那么干净，但是身口意恶越来越少。以前遇事破口大骂，现在骂人口也开得小一点，心也软一点了；以前媳妇和婆婆吵架，现在给婆婆端洗脚水、喊她妈妈了。有的人一开始说“到了极乐世界我再也不回来了”，念了佛后说“念佛法门这么好，到了极乐世界我快点回来”，这不就发大乘心了吗？

五是行人自知故。我们心里自己可以体量，不需要别人讲。

④圣净比较之二

这里把昙鸾大师所讲净土门的“止”跟圣道法门的“止”作一个对比，列了四点差别。

圣道门	—	必须禅定	—	能止者自心力	—	所止杂念恶业	—	浅近	—	凡夫不如实，声闻缘觉菩萨各有深浅
净土门	—	不必禅定	—	能止者佛力	——	所止广大	——	深远	—	凡夫如实修行，平等得如来如实功德

第一点差别

圣道法门的“止”，就是“奢摩他”，必须禅定。散乱跟“奢摩他”根本不相应，谈不上。

净土法门的“止”，不必禅定，没有讲要禅定。“一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号，及彼国土名号，能止一切恶”。

如果修圣道法门，要如实修行“奢摩他”，一定要有禅定，净

土门不必。

第二点差别

圣道法门的“止”靠什么？能止者靠自心力，靠自己的心力，心的力量。如果能修禅定，才有可能止；散乱根本止不了。止就是止散乱，止就是止烦恼妄念，止就是止诸根不调。如果散乱，怎么能止呢？

净土法门的“止”靠佛力，因为我们没有心力。特别是《观经》下品下生，哪有心力啊？他念佛是“彼人苦逼，不遑念佛”，心中没有一点力量，就是靠佛的力量，靠名号的力量。所以，能止的依靠对象不一样，一个是靠心力，一个是靠佛力。

心力跟佛力谁大？心力再大，能赶上佛力吗？没办法比的。心力再大，也就像小灯；佛力像阳光一样。灯光和阳光，能量没法比。阿弥陀佛的能量叫超日月光，太阳光都不能形容，整个法界的力量都浓缩在六个字里面，止我们的小恶，那算什么？

我现在突然发现阿弥陀佛不讲究效率，也不讲究产出比。五劫思惟、兆载修行成了六字名号，就度一个小凡夫，他说：“这样就可以了，够了，满愿了。”这真是慈悲啊！

这是能止。

第三点差别

所止，圣道法门的所止比较浅显，只是止个人心中的杂念恶

业，但是净土法门的所止非常广大深远，不仅止现在的果报，还止身口意三业，还止求小乘声闻心，让我们直接发大乘菩提心。在圣道法门中就没有这种说法，圣道法门修禅定就是禅定，大乘菩提心还要另外再去发，没有说靠禅定就能发大乘菩提心的。而净土法门是自然发起大乘菩提心，所以境界完全不一样。

净土法门靠阿弥陀佛愿力，靠阿弥陀佛六字名号这种止，广大深远，止一切恶。圣道法门修禅定，禅定的时候能止，出了定就不能止；修的时候也就是指向这颗心，当下这样，这种恶止了，别的恶还要出来，身口意三业烦恼没有断净之前还是凡夫，妄念仍然不断地涌现出来，还是止不了。至于发大乘菩提心，就更不相应了，止当中没有这个作用和功效。

当然，很多法门都是视根机而谈。如果本来是大乘菩萨的根性，又是修大乘法门证悟无生法忍的圣者，那自然不在此限。我们这里是以凡夫来讲，如果修圣道法门，以根器来讲，就是这样。

第四点差别

圣道法门，以我们凡夫的修行不可能如实修行相应，即使禅定功夫再深，升到色界天、无色界天，仍然是不如实修行相应。因为这个“奢摩他”通外道，凡夫的色界定、无色界定都属于“奢摩他”的一个支项内容；到声闻、缘觉定，也是一个内容；只有到大乘菩萨，才能跟念佛法门有一分相应，但还没法相比，因为是因地所作，净土门是果地成就。

所以，我们修学净土法门，越念佛，越了解法义，就越觉得果地法门的尊贵、殊胜、快速，哪有菩萨六度万行能比得上念这句佛号的？祖师说“不用三祇修福慧，但将六字出乾坤”，果地法门是不可思议的。

而且，果地法门没有对众生根机的要求，就是我们现在这样的凡夫众生，能不能当下接受。所以，能够接受的，不是少善根福德因缘。遇到这个法门，能够相信，当下接受，那就是一个字——“缘”。跟佛有缘分，就能相应，就能接受。佛种从缘起，大乘佛种，有亲缘、近缘、增上缘。

凡夫如果修圣道法门的奢摩他，靠自力修行，不能如实修行相应。即使声闻、缘觉、菩萨，也各有深浅。

如果一心专念阿弥陀如来名号，愿生彼土，我们凡夫就可以如实修行奢摩他。而且，因为是“此三种止，从如来如实功德所生”，所以我们是平等地获得如来的如实功德，不仅可以如实修行相应，而且平等获得，声闻、缘觉、菩萨、凡夫，都能平等获得。

从这里就能看出五乘平等，因为“从如来如实功德所生”，是阿弥陀佛如实的功德给我们，它不会变质，不会打折扣，给凡夫是这样，给菩萨也是这样。

4. 观察门

我们看第四“观察门”。《往生论》说：

云何观察？智慧观察。正念观彼，欲如实修行毗婆舍那故。

(1) 句式结构

这个句式跟前面还是一样的，但是观察门后面还有：“彼观察有三种。何等三种？一者观察彼佛国土庄严功德；二者观察阿弥陀佛庄严功德；三者观察彼诸菩萨庄严功德。”

“云何观察？”这是征起。前面说“四者观察门”，从那里来的。

怎么观察呢？“智慧观察”，这是总的解释。

后面对“智慧观察”又作了两个特别的解释：“正念观彼”，这是方法；“欲如实修行毗婆舍那故”，这是目标。

“正念观彼”是简略的说法，“彼”是有指代的。后面说“彼观察有三种”，这就是“正念观彼”所观的三种内容。

(2) 释义

①智慧观察

这里稍微解释一下。

“智慧观察”，“智慧”两个字有人看到就很害怕，“我没有智慧，怎么观察？”这里不是说你有智慧没有智慧，跟那个没有关系。因

为观察是靠心来思维、思察，它在分类当中，属于智慧这一类，所以说为“智慧观察”，跟我们智慧深、智慧浅，有智慧、没智慧没有关系，只要是观察，就属于智慧。

比如说礼拜，礼拜就是身业，靠身体来礼拜；赞叹就是口业；作愿就是心业；观察就是属于智慧，叫智业，就属于智慧这一类。所以，净土法门的观是凡夫能观得来的。

②正念

正念：有意识的觉察，活在当下及不作判断。意识不在虚拟的思维世界发散、徘徊，而专注于现实的事物。

“正念观彼”，“正念”是有意识的一种觉察，就是活在当下，不作判断。做任何事情都觉察到，但不作判断，这个时候叫正念。如果有好坏、对错的判断，这都已经偏了，就失去正念了。我们平常，都没有在正念当中，忘失正念，并不是念念活在当下。我们都活在一种虚妄的思维想象当中，概念套概念，思维套思维，信马由缰，任由妄想杂念不断滚动。活在虚拟的思维世界，在概念中发散，徘徊，不断地虚妄叠加。

比如吃饭，如果正念吃饭，就是慢慢嚼着饭，很安定地一口一口吃。凡夫不是这样，咸了，辣了，好吃不好吃，脑子昏乱，根本不在正念当中，杂念纷飞。每个人都不是活在当下如实观察的世界当中，而是活在自己的虚妄想象当中，活在自己的概念当中；然后从概念里又翻出很多东西，还说人家对了错了，其实自己根本

就错了，还不知道，失去正念。

像我们这样的凡夫，想加强正念的修养，只好念南无阿弥佻佛。

正念从两个角度讲

正念也可以从两个角度来讲。

正念 — { 能念之心
 所念之境

第一，能念的心。心要摆正了，它只是观察事物的当下，不作是非、善恶、好坏的判断，这就是如实。吃饭就是吃饭，不在那里讲一大堆东西，什么好了坏了，咸了淡了，饱了饿了，想了许多——没有那些，就是念念之间就在当下的状态，活在当下，这就属于正念。

第二，所念的境。如果“能念的心”是正念的话，任何事情都不作分别，所念的境就无所谓好坏。

净土法门的正念

对于净土法门来讲，“所念的境”是极乐世界净土庄严，是南无阿弥陀佛名号。我们念阿弥陀如来名号，念极乐世界净土庄严，这个境就是正；这样念，就是正念、正观。《观经》里说：“作是观者，名为正观；若他观者，是名邪观。”

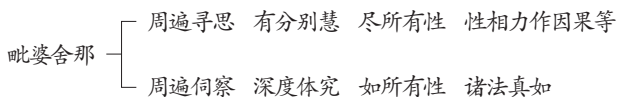
这里讲“正念观彼”，我们的心向着极乐。同时，由于极乐的境界很强，阿弥陀佛名号是正的，即使我们的心是散乱的，没有念念在当下，也没关系，这样也有正念的效果，因为境界强，能让我们的心转为正。昙鸾大师比喻说“如蛇性虽曲，入竹筒则直”，“直”就是正。“蛇性虽曲”，我们的心是曲的、弯的、不正的；“竹筒”是指六字名号，代表彼佛国土三种庄严。我们观极乐国土三种庄严，称念阿弥陀佛名号，只要这样念，心就给调直了，这就是正念。所以，善导大师就说“正念直来”。

总之，我们念南无阿弥陀佛就是正念。如果以圣道法门的修行，必须念念活在当下，不作更多的推理、思维、思寻，如实观察事物的体相，这叫正念。

“正念观彼”，“彼”，就是三种国土庄严。

③欲如实修行毗婆舍那故

“欲如实修行毗婆舍那故”，关于“毗婆舍那”，解释起来非常繁琐，非常深秘。大致分为两种。按通途的圣道法门修行来解释，“毗婆舍那”是观，一定是跟“止”交互起作用的。比如，有的人先通过“止”，止心，静定以后渐渐地观心明朗；有的人是通过“观”，先思维，抉择，伺察，如实“观”，慢慢地心也能静定，由“观”而“止”。最好是止观双运，达到境智冥合。这样的修行，才能说上一点路子；不然的话，根本就是混乱。

“毗婆舍那”，词典上的解释有两种：周遍寻思和周遍伺察。

周遍寻思

“周遍寻思”，“周遍”，就是每一个角度，方方面面，全角度，全方位；“寻”是寻找，“思”是思维。

“周遍寻思”是前面浅显的观察，叫作“有分别慧”。它是通过意识的推理、分别，来观察事物的“尽所有性”和“如所有性”。

比如这本书，如果讲“尽所有性”，就观察什么呢？按照《法华经》“十如是”来讲，如是相，如是性，如是体，如是力，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟，从这十个方面来观察它。

当然，我们也可以不必那么讲。比如观察这本书，它的品质，它的颜色，它的体积，它的印刷，等等这一切，这样来观察。这是它的相状。

周遍伺察

“如所有性”就是所有一切事物的共性，也就是所谓真如，诸法真如之性，这叫“如所有性”。这种观察，必须深度体究，就是第二种，“周遍伺察”。

“周遍伺察”的时候，已经没有意识的分别，也没有推理的活动。没有推理的活动，又怎么能观察呢？就像撞钟，钟被撞响的时候，这是第一，叫“周遍寻思”；接下来不再撞的时候，钟还有声音，还在余音缭绕，这是第二，叫“周遍伺察”。心中没有动，伺察什么呢？“伺”就像监控摄像头一样，它只是放在那里，它有什么心思不心思呢？但是小偷一来，就把他摄录下来了，这就是伺察。“伺”就是等待，就像猫待老鼠一样，“我等着你”，开始的时候，它眼睛在看，心在摇晃，要用意识；慢慢地心定静之后，就不用意识了，就“照”在那里，通过这个指向，慢慢体究——讲“体究”这个词，也是没办法，只有这样说，然后深入到诸法如实之相，就是真如的自体，真如的自体通过思维是不能捕捉到的。有思维、意念、概念、分别，马上就“言语道断，心行处灭”，根本就不能契入真如。想要“如实修行毗婆舍那”，契入真如之相，就必须抛弃一切分别念，必须不作思维，那就是周遍伺察。这肯定要经过智慧方面的训练，最后才有可能达到。

一般来讲，我们就没办法做到周遍伺察。如果什么都不想，就是呆子，就是“冷水泡石头”那种状态。周遍伺察不是这样的，它虽然是如如不动，但是有伺察的功效在当中，就像刚才讲的监控器。因为它有周遍伺察的功能在当中，所以，来的任何人它都能收摄进去。它并不是停了电，或是一块砖头放在那里，我们什么都不想，就像一块砖头放那里，什么都不想有什么用？那不跟砖头、木头一样吗？

它不是什么都不想——也是没有想，但是这种“观”的作用仍然存在，而且可以深入到诸法的本来体相，这才叫“如实修行相应”，才叫“如实修行毗婆舍那”。

我们能做到吗？根本做不到。要么睡着了，什么也没想，其实还在想，只是忘记了；要么就整天胡思乱想，妄想纷飞，一秒钟都停不了。

译“毗婆舍那”曰“观”义亦未满

译“毗婆舍那”曰“观”。但泛言“观”，义亦未满。

如果翻译“毗婆舍那”为“观”字。但如果“泛言”——前面说的“‘止’语浮漫”，“泛”就是很宽泛、笼统地说来。笼统地说“毗婆舍那”是“观”，它的含义还没有圆满地揭示出来，所以是“义亦未满”。“亦”是什么意思呢？如同前面“译‘奢摩他’曰‘止’”，是“于义未满”，这里的“泛言‘观’”也一样没有满。

何以言之？如观身无常、苦、空、无我、九相等，皆名为观。

为什么这么说呢？“观身无常”是一种观，观苦、观空、观无我、观九相等都是观。“九相”是指“不净观”的内容，对尸体作九种相的观想：发胀了，坏了，皮肉坏裂，血又漫出来了，脓了，肿了，发青了，苍蝇叮了，烂了等等，慢慢想尸骨。一个人长得再美、再好，如果作“九想”，就不会要了。这是“不净观”，除去对五欲的贪念，这些也都叫“观”。

如果仅仅讲“观”，“毗婆舍那”难道就是观身无常吗？不是。是观苦、观空、观无我、观九相吗？都不是的。这些虽然总的也叫“观”，但是这些“观”有特别的内容。所以，仅仅讲“观”是“于义未满”。

亦如上“木”名，不得椿、柘也。

就像前面的比喻，如果讲“木头”，这个名字只是宽泛的说法。因为柳树也是木头，杨树也是木头，椿树也是木头，柘树也是木头。如果单讲“木”，就分不出是柳树还是杨树、椿树，这样说话意义就不圆满，别人也不明白你所要表达的意思。

别释佛力二观

“毗婆舍那”云“观”者，亦有二义：

“毗婆舍那”在这里说是“观”，也有二义。

“亦”就是“等同”，前面一定讲过，这里才讲“亦”。因为前面说“止”时，“‘奢摩他’云‘止’者，今有三义”，这里才说“亦有二义”。“亦”也有“今”的意思在当中。前面说“今”，这里也说“今”，现在我们说“毗婆舍那”为“观”，有两种含义，这两种含义跟通途讲的要如何定心、如何“周遍寻思”“周遍伺察”的意思完全不一样。

一者，此土作想及得利益

一者，在此作想，观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土。

凡夫众生必须正念观彼三种庄严功德，才能如实修行毗婆舍那。

这是分为三节来说。

“一者，在此作想”，并没有详细说明怎样作想。就我们这样的根机，只要想象、欣慕极乐世界很好，心里很愿意去，这就可以了；当然，也可以作进一步深细的忆想、思维、观想。这里并没有对观想的方法作详细说明，主要是对所观的境界进行解释，对能观的方法只是一带而过，就是“在此作想”。所观的境界为“三种庄严功德”，是哪三种？后面列出来了。

彼观察有三种。何等三种？一者观察彼佛国土庄严功德；二者观察阿弥陀佛庄严功德；三者观察彼诸菩萨庄严功德。

这里只是略说，因为二十九种庄严功德前面已经详细列出来了。虽然对所观之境不厌其烦地详细罗列、详细描述，但是对能观的方法就只说“在此作想”，很简单。

这种“想”，如果是入定的根机，可以作定善观法；如果不是那样的根机，散心观也是一样的，就是想象、欣慕、好乐，这都属于“在此作想”。

下面说明它的原理。

得如实功德非常重要

“此功德如实故，修行者亦得如实功德”，任何一个佛弟子，不

管修行什么法门，都需要得到“如实功德”；如果不得“如实功德”，就是人天诸善、人天果报，皆是颠倒，皆是虚伪。以这些“不实功德”不可能出离三界，也不可能往生真实报土。所以，我们要得到“如实功德”。

“如实功德”如果靠自力修行，至少要达到开悟的水平。悟后起修，称性起修，即是修而不修，这样就得“如实功德”。无生法忍的菩萨，所得功德是“如实功德”；凡夫所修的，就是“三世怨”，顶多修一点人天福报。

按圣道门来讲，要做到三轮体空。比如布施，要三轮体空才能得“如实功德”：不见布施者，不见所施之物，也不见被施之人。三轮体空了，无人相、无我相、无众生相、无寿者相，就是“如实功德”。

我们作功德能超过梁武帝吗？梁武帝问达摩大师就问得心里冰凉：“你看朕建寺供僧有何功德？”达摩大师说：“并无功德。”没有因为他是皇上就说“功德无量”，而是说“并无功德”，也就是说他没有如实功德。是不实功德，但修的福报还是有的。梁武帝以帝王的身分，三次出家，舍身入寺，并以帝王之力在全国推行佛法，保护佛法；而且梁武帝的文采非常好，能文能武，是一个非常贤德的君主。他做了这么多事，都得不到真实功德，我们能有什么？

所以，“得如实功德”非常重要。

净土法门靠佛力得如实功德很容易

净土法门修行如实功德就非常容易。

“此功德如实故，修行者亦得如实功德”，“此功德如实”就是三种庄严功德如实。佛国土庄严功德是如实功德吗？阿弥陀佛的报土是如实功德，“观彼世界相，胜过三界道”，这十七种庄严功德一一胜过三界之道，是如实功德。只要观它、想它、欣慕它，就得如实功德，就是这么简单。

阿弥陀佛的功德是如实功德吗？是如实功德。佛八种庄严功德，“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”，只要观，就得如实功德，而且速满足功德大宝海。

阿弥陀佛的名号是如实功德吗？是如实功德。嘴巴一念就得如实功德，这是多么便宜的事！就像做生意，哪种赚钱就做哪种买卖。念佛这么容易，嘴巴一张就得如实功德，为什么不念佛呢？

如果靠自力修行，费了很大劲，作了布施还要三轮体空，又空不了，这就是凡夫。

嘴巴一张就能念佛，即使一岁两岁的小孩，只要念就是如实功德。

“此功德如实故，修行者亦得如实功德”，这怎么能比？没法比。“此功德如实故”，“此”就是三种庄严功德；“修行者亦得如实功德”，这就是如实修行相应。这么简单，这么容易，完全靠阿弥陀佛的愿力。

不如实功德者，决定不得生彼土

不如实功德者，决定不得生彼土。

“如实功德者，决定得生彼土”，因为有如实功德，所以决定往生彼阿弥陀佛真实报土。如果没有如实功德呢？不如实功德者，决定不得生彼净土。前面后面都加一个“不”字，这是肯定的，因为不相应。阿弥陀佛的国土是报土，如果只是拿点人天果报去应付怎么行？不实功德与报土因果不相应。所以，必须要有如实功德才能往生。

圣道法门如实“观”很难修得来

圣道法门的如实功德我们修不来，所以道绰大师分析说“真如实相第一义空”，这是如实功德，“曾未措心”，凡夫的心根本一点都不相应，跟它没有交集，自然就没有如实功德。小乘功德呢？“若论小乘，修入见谛、修道，乃至那含、罗汉，断五下，除五上，无问道俗，未有其分”，不管出家在家都没分。“纵有人天果报，皆为五戒十善能招此报，然持得者甚稀”，连这一点不实功德能做到都不容易，还非常稀少。

难易马上就分出来了。

净土法门如实“观”很容易

未必入定。思维、忆念、想象、欣慕皆可。

这一段行法非常简单，“在此作想，观彼三种庄严功德”，这里的“观”，未必要定善观，只要思维、忆想、欣慕、愿意、好乐，“阿弥陀佛这么慈悲，极乐世界这么好，我愿意去”，这就是“观”，这

就可以了。“观”就是观察、思维。圣道法门的“观”就非常复杂、艰难。

如染香人，身有香气。入水得湿，入火得燃。

这样“观”的效果，就是我们“得如实功德”。原因呢，是因为这三种庄严功德是如实功德，我们能够得到。打个比喻，“如染香人，身有香气”，如果身上有汗臭，熏一根非常好的檀香，或者身上带一颗香丸，身上就香了。香气是从哪里来的？染香之人自然身有香气，这不就香了吗？念佛为什么得如实功德呢？因为阿弥陀佛名号是如实功德，“如染香人，身有香气”，我们自然就得到这个功德了。就像跳到水里去，身上一定会打湿；跳到火里去，一定要烧着。我们跳到六字名号里，在六字名号的功德法水里，即使再不会修行，也能打湿身体，这是很自然的事情。

若他观，不得如实功德

若他观，得相似功德、不实功德，则不得如实功德。观实相无相，难。心行处灭。

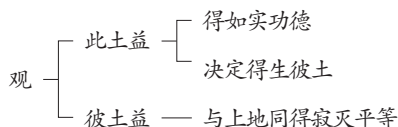
观三种庄严功德，得如实功德。观别的能得到如实功德吗？比如观无常、苦、空、无我、九相。不要说我们观不来，即使观来了，也只是相似功德，是前方便而已，跟如实功德还差一大截，只是一个基本的正见。比如观无常，是要建立一个学习佛法的基本正知正见，“这是无常的”。观苦，发起厌离心。观苦要会观，如果不会观，不仅不是正念正观，还会惹一身毛病。因为阴暗面的、负面的

能量和信息，会让我们承受不了。比如挂两幅图，这边是地狱果报图，那边是极乐庄严图，保证看极乐庄严图的人多，看地狱果报图的人少，因为看完后心里都有阴影，就不看了。如果不会正念正观，反而会受伤害。即使有正念正观，得到的功德也非常浅显。

观空，对世间的事情要能放得下。但是观空不容易，如果观第一义空，“真如实相，第一义空，曾未措心”，起心动念都是乖，“心行处灭，言语道断”，这种观是非常难成就的。

这个“观”是在此土，“在此作想”，这种观有二益：

第一，此土之益。在此土又有两种利益：一得如实功德；二如实功德者，决定得生彼土。

二者，得生彼净土利益

二者，一得生彼净土，即见阿弥陀佛。未证净心菩萨，毕竟得证平等法身，与净心菩萨，与上地菩萨，毕竟同得寂灭平等。

第二，彼土之益。

“二者，一得生彼净土，即见阿弥陀佛”，这是接着前面的“决定得生彼土”。

在此土还是“观”，没有见到阿弥陀佛的清净报身，只是见他

的名号，了解他的本愿。

到净土同得寂灭平等

到了净土，见到阿弥陀佛，自然“未证净心菩萨，毕竟得证平等法身，与净心菩萨，与上地菩萨，毕竟同得寂灭平等”，“未证净心菩萨”是指八地以前的菩萨，八地以上的菩萨称为净心菩萨。菩萨总共有五十二个阶位：十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉。十信还是凡夫位；十住、十行、十回向叫三贤位；十地叫圣位，共有十个阶位，八地到妙觉，叫净心菩萨。到妙觉就成佛了。

人们常说“修清净心”，八地以上就得清净心了。八地以上的菩萨为什么叫净心菩萨呢？他分身十方，度化众生，不需要作意，不需要起心动念。初地菩萨就可以分身到百佛国土度化众生，二地菩萨可以分身千佛国土，阶位越高，分身越多，度化范围越广。但是八地以前要作意，要有度众生的想法、概念、目标，然后才能分身出去，这样心就不清净了。

得清净心那么容易啊？要无功用道，无功用地。八地以上，不需要另外再起一个念头，而是自然的。就像昙鸾大师“善治堤塘”的比喻，放水之时不加心力，水自然流到高高低低的田地里。

未证净心菩萨是指八地以前的菩萨，这都是不得了的大菩萨了，但还是未证净心菩萨。也包括我们这些凡夫往生去的。我们愿意去往生，到了净土，大义门成就，都是菩萨，但是未证净心。那怎么办？一到净土，毕竟得证平等法身，跟上地菩萨、净心菩萨一样。

平等法身是指八地以上的菩萨所证的身份，他的功德能力，就是平等法身。平等，不作意，任运无作而作，称为净心菩萨。八地以上的菩萨，证平等寂灭之真如，任其自然，不加功用，一时遍于十方世界，示现种种教化，作种种佛事，无往来想，无度脱想，没有“我来度众生”的想法，真正称为心平等，称为平等法身。八地以上菩萨所证得的法，称为寂灭平等法。

“与净心菩萨、上地菩萨，毕竟同得寂灭平等”，这个“毕竟同得”，到后面再详细解释。

总之，不但跟上地菩萨平等，而且跟佛也平等，“速得阿耨多罗三藐三菩提”。

点到为止，至速得菩提问答和盘托出。

这里就点到为止，没有深入解说。

总之，观的第二种利益，往生之后“如实功德”就更大了，满足成佛的愿望，得寂灭平等。

在此土满往生之愿，“决定得生彼土”，得这个利益；到彼土之后，就快速提拔，未证净心菩萨，甚至是凡夫，当下就跟净心菩萨、跟上地菩萨同得平等法身，同证、同得寂灭平等。

《无量寿经》说，到极乐世界“必至灭度”，“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”，这是第十一愿和第二十二愿。“普贤之德”不仅仅是八地、九地，而是等同佛地。从因门来讲，属于菩萨；从果地来讲，就是佛的功德。

这些到最后讲“三愿的证”“速得菩提问答”时再详细说，先

点到这里。

显两种义

极乐净土清净标准最低八地以上，实则“超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德”。

这里显示出两种含义。

第一，极乐净土的清净，以什么为标准？这里定了一个最低标准，就是八地以上的菩萨，称为净心。因为八地以前的菩萨还不叫净心菩萨，还不清净。从正报来讲，八地是最低标准。

当然，极乐世界是不可思议的境界，菩萨可以显示为八地，也可以显示为三贤位的小菩萨。“超出常伦诸地之行”，不是按照从低级向高级的一般规则，整个次序都可以打乱的，内证佛的功德，也可以显现为低位菩萨。

亦显菩萨四种正修行乃往生者所得。

第二，菩萨四种正修行，不动遍至德、一时遍至德、无余供佛德、遍示三宝德，这四种功德至少是八地以上的菩萨才可以做到的。我们往生净土之后，这也是我们所得到的。因为往生之后，未证净心菩萨跟净心菩萨、上地菩萨毕竟身等、法等，都平等了。

归结

是故言“欲如实修行毗婆舍那故”。

听到这句话，真是法喜充满！我们生生世世以来，什么时候能

得到如实修行功德？什么时候能做到如实修行奢摩他、毗婆舍那？根本不可能。

净土法门如实修行就这么容易，这么简单，“一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”“正念观彼，欲如实修行毗婆舍那故”，这里“如实”两个字，让我们非常安慰，非常喜乐。

下面说：“彼观察有三种。何等三种？一者观察彼佛国土庄严功德；二者观察阿弥陀佛庄严功德；三者观察彼诸菩萨庄严功德。”

彼佛国土庄严功德十七种，阿弥陀佛庄严功德八种，诸菩萨庄严功德四种，总共二十九种。这还是略说，如果广说，无量无边。

④释“观察”

心缘其事曰“观”，观心分明曰“察”。

这是昙鸾大师对“观察”两个字的解释。总的叫作“观”；如果从文字解释，“观”和“察”有前后的次第。

心缘其事曰“观”

“心缘其事”，心里想着这个事，就是观。很简单，我们念阿弥陀佛，心里就缘阿弥陀佛；我们想极乐世界，心里就缘极乐世界；读《阿弥陀经》，随着读诵，心里思维，“心缘其事”就是观。

观心分明曰“察”

“观心分明”，对所缘之境仔细思维。这有两种分明：

第一，“观佛本愿力”。通过听闻法师的讲解，通过读诵经文，知道阿弥陀佛是这样慈悲，这样有力量，心里越来越分明，这就是“察”。

第二，正受。以十六观来讲，比如日想观、水想观、地想观，先是粗想，心缘其事叫“观”；心渐渐静定以后，越观越分明，这叫“察”，就入了定观。前观是思维，后面就是正受，这就比较难一些，看各人的根机。

昙鸾大师在这里没有讲太多。“观心分明”不是观我们的心分明，而是用心观察境界，观察阿弥陀佛的本愿，观察阿弥陀佛的慈悲，心里对这些非常明了，产生了明确的定见和认识。就是观之心，观三种庄严功德的心，越来越分明，越来越清晰，越来越稳定，越来越稳固，不受动摇，这叫“观心分明”。是观境界，不是观我们的心。

圣道法门是观自己的心，观心叫“观”。凡夫的心稀里糊涂，整天东飘西荡、心猿意马，心没法观。

“观心分明”的“观”字是定语，作修饰。“观”字在这里不是动词，不是观我们的心，这个要明白。

(3) 展开

① 凡夫往生，全靠佛力

彼土报土境界，非如实功德不生。入实相境得实相功

德。此亦偏就佛力。

阿弥陀佛的国土是真实报土，没有如实功德是不能往生的，一定要有真实功德。如果是方便土，就未必要真实功德才可以往生，因为是凡圣同居。

我们得真实功德，不是自己悟了无生法忍，这非常明显，是靠佛力的缘故。此功德如实故，我们也得如实功德，这是偏仗于佛力。

凡夫所为人天诸善，皆不实功德，不得往生彼真实净土。

如果以我们自己所修来讲，都是不实功德。我们读到这里，就会想到昙鸾大师在前面对真实功德相的解释，“‘真实功德相’者，有二种功德：一者从有漏心生，不顺法性，所谓凡夫人天诸善、人天果报，若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，是故名‘不实功德’；二者从菩萨智慧清净业起，庄严佛事，依法性入清净相，是法不颠倒，不虚伪，名为‘真实功德’”，依法性、顺二谛所得功德就是真实功德。这里的“菩萨”指法藏菩萨。我们是依佛力得到真实功德。

小圣难阶。

如果靠自身功德，不但凡夫人天诸善不能往生，即使阿罗汉也不能往生。为什么？“大乘善根界，等无讥嫌名，女人及根缺，二乘种不生”。

善导大师说：“报法高妙，小圣难阶，垢障凡夫，云何得入？”

极乐净土是报土，境界非常高妙。“小圣”指阿罗汉和未证无生法忍的小菩萨。“小圣难阶”，台阶太高，小圣跨不上去，功德不够，力量不够。阿罗汉和未证无生法忍的小菩萨都不能去，我们垢障凡夫怎么能往生？

那怎么办？靠佛力！“正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入”，都靠佛力往生。

佛力怎么靠？“彼功德如实故，修行者亦得如实功德”，所以就能往生。

善导大师把称念阿弥陀佛名号称为“正定之业、真实之业”，“真实、正定、如实”，都来源于阿弥陀佛的愿力，来源于阿弥陀佛的名号。

②止观分说，实则互含

止约消极面，观约积极面。实则止观互含，止非但止恶、三毒、小乘心，亦得如实功德，但说在观。

止和观，止是从消极面来说的，观是从积极面来说的，两者之间互为关系。尤其是净土法门，阿弥陀佛名号止观互含。因为阿弥陀佛名号是果地名号，其中止和观的功能是同时具足的。不是先给你止的功德利益，再给你观的功德利益，不是这样的。

此如来名号，能止一切恶。当下念阿弥陀佛，当下止观具足。如染香之人，身有香气。“此功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土”。虽然说起来有次第，但是在名号当

中，止和观是同时圆满的，在止的时候就有观。止，止一切恶，止身口意恶，止小乘心；观，决定得生彼土，决定跟上地菩萨同得寂灭平等，证得寂灭平等法身。这是同时达成的。

所以，实则止观互含。止，非但是止恶、止三毒、止小乘心，同时也能得如实功德。但是说的时候，“止”一般是从消极面来说的；得如实功德就说在“观”这里。其实我们在念六字名号的时候，当下止一切恶，止三毒心，当下得如实功德。

观三严功德，也能止恶等，但说在止。

观三严功德不能止恶吗？当然能止恶，二者是同时互含的。在净土门中，佛力大止观是非常圆融的。

止如水静，观如像现，一体两面。

就像水一样，止的时候，水没有起波浪，清水澄宁，这就是止；在止的当下，水平如镜，映照万物，这就是观。同时成就，一体两面。

③心与佛，圣道与净土的差异

《华严经》有一首偈子：

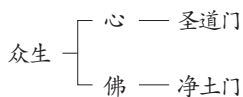
如心佛亦尔，如佛众生然。心佛及众生，是三无差别。

这首偈子我们经常念，“心、佛、众生，三无差别”，这是佛法的一个根本原理，一个大原则。从两个角度，首先从心的本体来讲，心性平等清静、无染污的。众生都有心，心的本体跟佛是一样的，心、佛、众生没有差别。

再者，究竟成佛之后，见一切众生都是佛，见一切心都是觉，在佛地来讲，心、佛、众生没有差别。

但是，无差别中，又显现六凡境界、四圣境界等种种差别。这是用功不同，显现不一样。

圣道门和净土门的入手点不同

心、佛、众生，三者修行的入手点不同：众生，有心有佛，圣道门是从心入手的，净土门是从佛入手的。

虽然心佛没有差别，但是入手有差别，“归元无二路，方便有多门”。

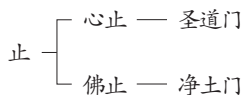
圣道门的经典盛谈心，要观心，要开悟，“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造”。总之，圣道门都是从心这边来说。圣道法门的修行，入手点就是心。

净土法门不讲心，因为凡夫都是无明心、妄想心、颠倒心、狂心。所谓“狂心顿歇，歇即菩提”，我们想歇也歇不了，所以，讲心对我们凡夫来讲很难。

只有讲佛，佛是心体的完全显露，是心觉性的彻底圆满。所以，从佛入手，心也在当中；不仅在当中，这种透明、清静、圆满、慈悲、大功德力的心性完全彰显。虽然说心佛无差别，我们还是从

佛入手，这就非常方便，不然我们想解脱就难了。

圣道门和净土门的“止”

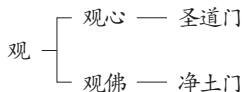

圣道门从心入手，是心来止，以定慧的心力来止一切恶。净土门从佛来入手，是佛来止，“一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号及彼国土名号，能止一切恶”。

圣道门从心来止就很麻烦，就得把心止住。心本身就止不住，它时刻都在跑，东跑西颠的，一会儿跑北京、一会儿跑上海，白天晚上到处跑，“六道尽皆经”，从三恶道转来转去，上天入地，业力牵着转，从来不停息。

圣道门止是从心止，净土门止是由佛来止，这就不一样。

圣道门和净土门的“观”

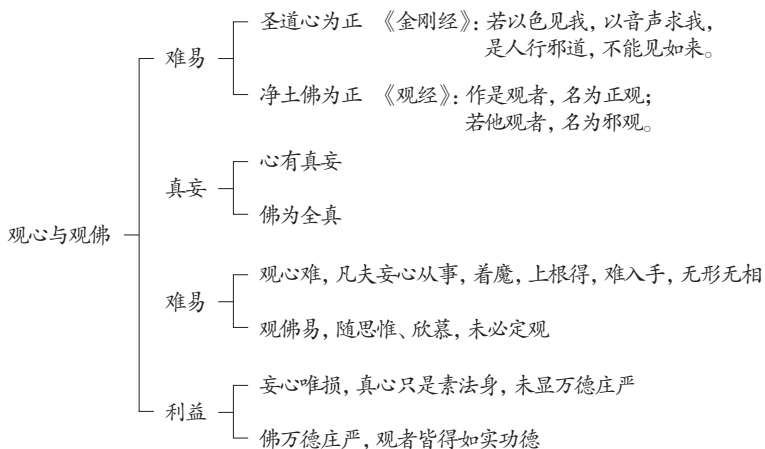
圣道法门是观心，观心“不生不灭”等，比如“三轮体空”“无人、无我、无众生、无寿者”“离四句，绝百非”，这都是观心。

净土法门是观佛，当然，这里的观佛未必要入定观想，“观佛

本愿力”也是观，观佛的本愿，观佛的慈悲，观佛的光明、相好，思维阿弥陀佛的名号功德，这都属于观。

观心与观佛的四点比较

观心与观佛有四点比较：一是辨邪正，二是辨真妄，三是辨难易，四是辨利益。

第一，辨邪正。

圣道门与净土门，修行方法不同，所以对众生的根机不同，入手点不同，这样也可以叫互论邪正。

在圣道门当中，观心属于正观。《金刚经》有四句偈：“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。”就是说，你要观色，“若以色见我”，见佛一定要有色相；“以音声求我”，佛的讲法

音声、名号等等：这些，“是人行邪道，不能见如来”，这样你没见到真的佛。为什么这样说？因为这是要破众生的执著相，是要证悟空性，是从心来入手的，才这么说。《金刚经》也是佛讲的，因为它的入手点不一样，如果执著这个相，不能破这个相，就没有真实见到佛的平等法身，没见到佛的清净法身是无形无相的。所以，佛也说了：“须菩提，莫作是念，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，汝若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。”也不要作是念，如果认为这样，这也是断灭见，这也不对。

总之，圣道门是以观心为主。

净土门怎么辨邪正呢？《观经》说：“作是观者，名为正观；若他观者，名为邪观。”这和《金刚经》完全相反。

“作是观者，名为正观”，十三定观，观阿弥陀如来相好庄严，观六十万亿那由他恒河沙由旬佛身，或者观丈六金身，观莲华座，观宝地宝树，这样观就是正观；“若他观者，名为邪观”，如果你要观心、观无相，反而名为邪观，反而不对。当然，不是说“观”不对，是和我们本身的根机不相应，和这个修行法门不相应。因为净土法门是把佛的果地功德直接取来，归我们所有，直接从佛那里得来，这就是正；如果靠佛力了，还在旁边再去杂修，那就歪了，就是邪。

一个是靠自力，一个是靠佛力。果地法门就这么殊胜，法藏菩萨兆载永劫地修行，修成六字名号，当下就给我们。我们了解这句

名号的功德，怎么会不欢喜接受呢？怎么还会羡慕其他法门？这个法门这么好，只要我们念佛，佛的功德当下成为我们的功德，所以“不可以少善根福德因缘得生彼国”。有人听到之后，就吓个半死，“啊！有这么回事？就这么简单？”

印光大师也说，这个法门太难相信了，不要说普通人不相信，连上根利智者，开大悟的人都难以相信；不要说凡夫不相信，阿罗汉圣者都难以相信；不要说阿罗汉不相信，小菩萨都难以相信；只有大菩萨，才能谛信无疑，经中说“次如弥勒者也”。所以说这个法门怎么得了！

为什么我们这样一个凡夫众生获得“人中芬陀利华”这样的赞誉呢？这就是种性的不同。听到这个法能够相信，无量劫来与阿弥陀佛的缘分非常深。我们本来就是阿弥陀佛的亲儿子——当然，阿弥陀佛看一切众生都是亲儿子，但是我们自己跟阿弥陀佛缘分还没有成熟的时候，心中就“自局其分”。阿弥陀佛说“你是我亲儿子”，你自局其分，“我不是，我是干儿子”。你认为自己是干儿子，那你心里跟阿弥陀佛就不亲近，就离得远。

这个法门真是好啊！法门好，有福之人才能得到。没有福报的人，你对着他的耳朵讲，他耳朵封闭，耳目不开明。佛所讲的经典，都是用娑婆世界的语言讲的，没有证悟无生法忍，所看的全部都是指头，不是月亮。用娑婆世界的语言、思维讲出来的话全部是错的。除了这句六字名号是正知正见，凡夫讲其他话都是邪的。

所谓正知、正见、正念、正思维，一定是跟法相应，如实功德

所说的话。如果已经证悟无生法忍，随顺世俗谛而说，这时说的话都是正的；不然，没有破我执、法执，那所说的话都不是正知正见，一开口就错。

娑婆世界，本来就是五浊恶世，本来就是黑暗的，这里所有的东西都是错的。三界是染污相，是虚伪相，是颠倒相，是破坏相，是无穷相，是轮转相。在这样的世界里，还能找到正确的东西吗？还能找到真理吗？真理只有一个，就是南无阿弥陀佛。

六字名号就是真理，就是光明，就是道路，就是救度，就是功德，就是佛本身的存在。其余所见全是黑的，没有光明，都是无明众生、无明世界。

当然，还有无生法忍的菩萨，也是真实功德。但是，菩萨来了你也看不见，看见也不认识，当面错过。

这里讲邪正，是依佛的经典；因为法门不同，倒没有褒贬的意思。就像走路，如果以北方为正，偏了以后不就斜了吗？因为既定方向不同，以你的方向和所走的道路，来判断哪个是正道、哪个不是正道。

圣道门的修行，走的是圣道的道路，判断邪正的标准就不一样；净土的道路，又有一个判断标准。互相之间也不矛盾。

第二，辨真妄。

真妄 — { 心有真妄
佛无真妄

观心，心有真心和妄心，佛有真佛和假佛吗？所以，心有真妄，佛无真假。

我们讲观心，如果观的是妄心，越观越头大，越观越骄慢，越观越烦恼，越观越轮回。所以，要观真心。真心就是真如本心，可是我们又观不来，为什么？起心动念，“心行处灭，言语道断”，“真如实相，曾未措心”，我们没法观。

所以，如果修观心法门，凡夫都是妄心从事。能观的心是虚妄的，所观的境还是虚妄的。这样观来观去，永远出不了三界。所以，修观心法门非常不容易，上根利智的人里面也找不到几个成功的。

修观心法门，还有非常多的危险。观来观去着魔了，为什么？“看见佛来亲自给我讲法了”，好了，“若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来”，真正感得魔境界现前了，你还不如观佛的色相。

心，无形无相，观心就要破一切虚妄相，禅宗说：“佛来佛斩，魔来魔斩。”见了佛也不能起欢喜心，凡夫怎么能做得到？做不到还要观，就把邪魔感来了，然后说“我要成佛了，谁授记我了，我什么时候成佛，号什么如来”，小小凡夫讲这些话，真是大妄语！糊涂！被魔附体了，他根本就不知道。《楞严经》里讲五十种阴魔境界，“各个自谓得无上道”，都说自己成佛了。

所以，观心，心有真有妄，观心危险。念佛绝对保险，绝对安全，因为佛无真假，念佛见佛，得正境界。观心，结果“佛”来现

前，却不是佛，是魔，必须把他平息、熄灭、息掉，所谓“佛来佛斩，魔来魔斩”就是这样。如果我们观佛、念佛，念佛见佛，是正感应。佛的“大光明境”能够灭除一切邪魔外障。

这是从真妄来说的。念佛是全真无妄，全部都是真实。佛功德真实，国土功德真实，菩萨功德真实。“此功德如实故，行者亦得如实功德”，这就是真实。

第三，辨难易。

难易	{	观心难 — 凡夫妄心从事，着魔，上根得，难入手
		真如实相曾未措心，无形无相
		观佛易 — 随思维，欣慕，未必定观，指方立相

刚才说了，观心很难，而且危险，会招魔障；入手困难，找不到点，根本就没办法。念佛观佛就很容易，张口就是。我们整天都这样讲，天天都在观佛，每天念佛都很喜悦。

什么是念佛人的观佛？我们每天学习《往生论注》，听祖师的教言，心里被佛的功德充满，这就是观佛。不要说“师父，观佛多难啊！”我们天天学习《往生论注》，这就是观佛，有什么难？观佛本愿力，观佛名号，观佛慈悲，观佛誓愿，这都属于“观”；观佛的形相，这也是“观”；观“极乐境相图”，也是属于“观”。

所以，观佛未必限于定观。

定观，有的根机就难以做到。但是，定观再难，也比观心容易得多。因为定观毕竟是“指方立相”“立相住心”。观心就要破相，不能有一切相，这对凡夫来讲就没办法，找不到点。所以，定善观

比观心容易多了。但是，比散善要难一些，比我们讲的思维要难一些。

散善和持名比较，持名更简单。持名当中，就含了散善功德、定善功德、观心功德，所有的功德都包含在持名当中。所以，持名是最高法门，是总持法门。

这是辨难易。

第四，辨利益。

利益	{	妄心唯损，真心只是素法身，未显万德庄严
		佛万德庄严，观者皆得如实功德

我们讲观心，如果观得不好，就会受损失，就会产生负能量，就会受到损害，甚至会着魔。即使能够观真心，观真如体相，能够契入真如，能够“毗婆舍那”“如实修行”，虽然功德利益非常大，但跟佛相比，还是“素法身”，还没有经过三大阿僧祇劫的修行，没有圆满成佛，还是“素法身”。“素法身”跟佛的功德相比是天差地别，不过是刚入道，还差得太远，才找到门而已。

我们观佛，是直接从佛果上得利益，直接得到佛的如实功德。因地修行和这种利益不可相比，差得非常多，那是天地悬隔。

观心与观佛，从邪正、真妄、难易和利益大小四个角度来比较，就能明白。

这里讲观佛，持名、念佛也都包含在内。因为讲“止、观”，有个“观”字，我们就用“观佛”这个词来讲。如果以净土门本身来

讲，是念佛。大家不要误解，“师父，你天天讲念佛，怎么今天又讲观佛了呢？”不要这样误解，这是为了配对前面的“止”。

我们讲“止”，圣道有圣道的“止”，净土有净土的“止”。同样，我们讲“观”，圣道有圣道的“观”，净土有净土的“观”。净土的观佛、持名，也在这个范围之内。

当然，我们把这个结论、答案记下来就可以了。

④三个“如实修行”之间的关系

我们学到“长行”第二章“起观生信”，“出五念门”的第四“观察门”，“观察门”和前面第二“赞叹门”、第三“作愿门”，这三门中都有“如实修行”：“赞叹门”说“欲如实修行相应故”，“作愿门”说“欲如实修行奢摩他故”，“观察门”说“欲如实修行毗婆舍那故”。其中最重要的词就是“如实修行”。

那么，这三个“如实修行”之间的关系怎样呢？

“赞叹门”的“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，这里的“如实修行”是总说。下面又别开两个分支：“如实修行奢摩他”——“止”和“如实修行毗婆舍那”——“观”，因为“止观”修行是佛法的通则。

这么说有什么证据呢？昙鸾大师在“赞叹门”说，“彼无碍光如来名号，能破众生一切无明，能满众生一切志愿”。“能破众生一切无明”主要讲的是“止”，“能满众生一切志愿”主要讲的是“观”。

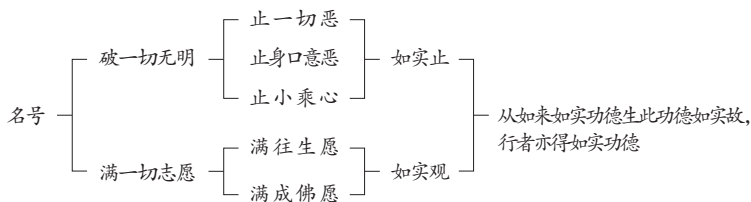
“能破众生一切无明”有三种止，“‘奢摩他’云‘止’者，今有三义”，能止一切恶果，能止身口意恶行，能止小乘之心，这是“止”的功能。

“能满众生一切志愿”，主要满两个志愿，一是满往生志愿，二是满成佛志愿。“‘毗婆舍那’云‘观’者，亦有二义”，“观”有两种意义：一是在此土作想。这是满什么志愿呢？“观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土。”所以，“观”的第一重意义就是满我们的往生志愿。二是“一得生彼净土，即见阿弥陀佛。未证净心菩萨，毕竟得证平等法身，与净心菩萨，与上地菩萨，毕竟同得寂灭平等”，这是满我们成佛志愿。

它的章法结构非常清晰。

这是三种“如实修行”的关系。

⑤净土法门之止观（定慧）皆从名号生

净土法门之止观（定慧）皆从名号生，从佛力生。如下

六句，全他力。

“止观”又叫“定慧”。“止”属于定（禅定）；“观”属于慧，所谓“智慧观察”。净土法门的止观，都是从名号而生，都是从佛力而生。

我们把作愿门和观察门这六句话复习一遍，“奢摩他”有四句，“毗婆舍那”有两句。

一者，一心专念阿弥陀如来，愿生彼土。此如来名号，及彼国土名号，能止一切恶。

这里根本就没有提怎么修禅定，只要一心专念，愿生阿弥陀佛净土，这就是“奢摩他”。它有什么作用呢？

“此如来名号，及彼国土名号，能止一切恶”，完全是佛力，佛的名号力、彼国土名号力“能止一切恶”。

二者，彼安乐土，过三界道。若人一生彼国，自然止身口意恶。

安乐国土有这种功德力，自然止我们身口意恶，这也是佛力。

三者，阿弥陀如来正觉住持力，自然止求声闻、辟支佛心。

这是如来正觉力。

前面说“声闻以实际为证，计不应更能生佛道根芽，而佛以本愿不可思议神力摄令生彼，必当复以神力生其无上道心”，就是让声闻、缘觉能往生，而且生起大菩提心，自然“止求声闻、辟支

佛心”。在娑婆世界修行就会退堕，因为难以靠上阿弥陀如来的正觉住持力。靠自己的力量，发了菩提心，结果“无赖恶人，破他胜德”“颠倒善果，能坏梵行”“唯是自力，无他力持”，这样就会退堕。如果往生到阿弥陀佛净土，阿弥陀如来正觉住持力，自然止求声闻、辟支佛心。这完全是佛力。

此三种止，从如来如实功德生。是故言“欲如实修行奢摩他故”。

明确说明是如来“如实功德”所生起的“止”的功效、作用，“是故言‘欲如实修行奢摩他故’”。没有说是我们自己的“如实功德”，没有说靠我们自己的力量。而是靠佛名号力量、国土名号力量，靠阿弥陀如来正觉之力、如来如实功德。

一者，在此作想，观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土。

“此功德”就是指“三种庄严功德”。“此功德如实故，修行者亦得如实功德”，非常简单，非常容易，这样我们就得到“如实功德”。“如实功德者，决定得生彼土。”

二者，一得生彼净土，即见阿弥陀佛。未证净心菩萨，毕竟得证平等法身，与净心菩萨，与上地菩萨，毕竟同得寂灭平等。

见了阿弥陀佛的效果怎样？“未证净心菩萨，毕竟得证平等法身”，这是靠阿弥陀佛的誓愿力。不仅是八地以前的菩萨，声闻众乃至凡夫众，往生也毕竟得证平等法身，“与净心菩萨，与上地菩

萨，毕竟同得寂灭平等”，这些完全显示出阿弥陀佛的力量。

⑥对祖师建立决定的信心

昙鸾大师的解释是开天辟地的，他说话不看别人的脸色，也不听别人的声音。

昙鸾大师生活在自力观念非常浓厚的时代，当时很多人很会修行，有很大的功德，有很大的神通，还写了很多书。昙鸾大师的著作，好像从净土来直接写的，好像不在那个时代、不在娑婆世界一样。

他受别人影响了吗？“我讲这些会不会刺激别人？那些自力修行的人会怎么看？”他根本就不管这些，就像在天上说话，下面的人说什么不必管。畅佛本怀，不带方便，究竟显示佛力。话说出来，斩钉截铁，干净利落，都是真实之义。

历代祖师都已经把净土法门推展到淋漓尽致、毫无遮拦的状态，两千年之后，我们现在再来讲，有人还东看西看。有什么好看的？怕什么！不管是净土门的祖师，还是禅宗的祖师，都在弘扬净土，诸大宗派都导归净土了。到了末法时代讲净土法门，还东扯西扯、怕这怕那，怎么能荷担如来家业？佛讲的，祖师讲的，我们就敢讲。

到了末法时代，唯依念佛，得度生死！

昙鸾大师、道绰大师、善导大师，他们在那样的环境、那样的众生根机、那种时代背景下开辟了净土法门，到现在都已经成为

教内的共识了。“末法时中，亿亿众生，起行修道，未有一人得者。当今末法，现是五浊恶世，唯有净土一门可通入路”，如果有人想诽谤这句话，首先要驳倒道绰大师；“五乘齐入”是善导大师讲的，也不敢反驳；昙鸾大师也没人敢反驳：前面的大师把道路都劈开了。

当时如果有反驳的，那都是各宗祖师级别的人物。但是，这些祖师是不可能无理取闹的。禅宗的大德，即使弘禅，也归入净土；天台的大德，即使弘扬天台，也导入净土。

昙鸾大师妙释深得佛心，具无碍辩

昙祖对天亲菩萨《往生论》之透彻妙释，“直将弥陀誓愿，天亲衷怀，彻底圆彰，和盘托出。若非深得佛心，具无碍辩，何克臻此”。

纵观古今，我们更加感觉昙鸾大师是大师里的大师、祖师中的祖师，超一流的。他对天亲菩萨的《往生论》有透彻的了解。

印光大师说，昙鸾大师“直将弥陀誓愿、天亲衷怀，彻底圆彰，和盘托出。若非深得佛心，具无碍辩，何克臻此！”确实如此。“弥陀誓愿、天亲衷怀，彻底圆彰”，圆圆满满地显示出来。“和盘托出”，一点都没有保留。如果不是“深得佛心”，不了解阿弥陀佛深刻的慈悲和释迦牟尼佛的出世本怀，怎么能达到这样的效果呢？

“具无碍辩”，昙鸾大师不仅深得佛心，还具无碍辩才。如果我

们来说，说也说不圆，智慧不够，德行不够。

《往生论注》文辞非常简短，语言简洁，明朗，透彻，读起来非常有美感，而且给人极大的加持力。遇到这样的祖师，是我们的福分，能成为这样祖师的弟子，我们感到自豪，光荣。

学一个法门，如果对本门的传承祖师不能建立决定不移的信心，就没有得到传承，就不能得到法的利益。学习佛法，如果对释迦牟尼佛的大慈大悲、大雄大力，无碍智、一切智，不能产生决定的信心，那还能叫佛弟子吗？没有扎根。在家人如果对自己的祖上没有光荣感、认同感，怎么能是孝顺子孙？学习净土法门，当然要对历代祖师建立决定的信心。而且，我们的祖师确实有大智慧，有大雄大力，深得佛心，解释不共诸师。

余人所解不足论

余人所解，不足论矣。以圣道理念强解，埋没论主衷心，遮蔽佛慈悲愿，不见他力颜色。易行翻成难行，过失非浅。

其他人解释《往生论》，确实没有昙鸾大师这样的高度与深度，用圣道法门的理念强行来解，埋没了论主的衷心，遮蔽了佛慈悲愿。不是和盘托出，而是遮蔽掩盖，把易行道变为难行道。“怎么可以讲全是佛力呢？这根本不是止观，没有‘止’，也没有‘观’，没有禅定怎么会有‘止’？”这就是不懂了。

我们没有禅定也有“止”。为什么？“此如来名号及彼国土名

号，能止一切恶”。我们没有智慧也有观。为什么？因为净土法门是靠佛的愿力，“此功德如实故，修行者亦得如实功德”。

“小凡夫，没有证无生法忍，没有证悟诸法实相，没有入第一义谛，这怎么能得如实功德？”

“此功德如实故，修行者亦得如实功德”“言‘南无’者，即是归命，亦是发愿回向之义；言‘阿弥陀佛’者，即是其行：以斯义故，必得往生”，阿弥陀佛即是其行，难道还不能得到如实修行吗？我们靠上了阿弥陀佛，就非常简单，非常容易。

如果按照一般的解释，会讲很多文辞。用圣道法门通途教理来解释特别法门，就会翻易行成难行，不见他力颜色，这样过失非常大，自障碍他，自己不能往生，也障碍别人往生。

净土宗祖师非常有智慧

历代弘扬净土的大德法师非常有智慧，讲智慧、慈悲，没人超过，谁能超过净土法门的祖师大德？

慈悲大、慈悲小，要看度多少人。“不看广告，看疗效”，净土法门一度一大片。各宗的祖师大德智慧都很高，但是开悟的没多少，证悟实相的没多少，能修一心三观的没多少；净土法门真正大慈大悲，大家都可以进来，这是靠阿弥陀佛的慈悲，善巧回向。

当然，各宗祖师也都有智慧，大家共同到娑婆世界来度化众生。如同演一出戏，有主角，有配角，有正面，有侧辅。各宗各派都在侧面辅助，最终都归到专修念佛中来。这不是“老王卖瓜，自

卖自夸”，确实没有一个法门超越净土法门。

殊胜到顶点的法门

当然，别的法门都很殊胜。佛教随便一个法门都非常殊胜。即使最简单的观苦、观空、观无常，外道法完全无法相提并论。因为这是显示佛的智慧，随便一法都能胜过一切世间法。

佛法当中有小乘和大乘，大乘当中有权教和实教，实教又分圣道与净土，一个胜一个。大乘真实教法，禅、密、天台、华严，任何一种教理，都能体现佛法的庄严、智慧、清静、慈悲，确实是不共的，非常殊胜。

所有法门都很殊胜，但以凡夫的根机，不修禅定，“不断烦恼得涅槃分”，而且当生成就、快速成佛、平生业成、现生不退，没有法门能像净土法门这样。

其他法门再殊胜，对根机都是有选择的。

大字不识几个，教理不能通达，还没有时间，这样的人能修其他法门吗？净土法门对众生的根机就没有选择，就是坐在家里念这句名号，也能成佛。张嘴称名，就是“如实修行相应”，哪里能有这样殊胜的法门？这个法门确实殊胜到顶点。因为是果地法门，不需要经历播种、培育、开花、结果的艰辛过程，直接把结好的果拿过来喂到我们嘴边。这个法门决定往生。

而且，往生的利益不是给我们阿罗汉果位，不是给我们小菩萨果位，也不是到了极乐世界还要慢慢修行，天亲菩萨说“速得成

就阿耨多罗三藐三菩提”。

讲快讲慢，都是我们娑婆世界众生用的名词，到了极乐世界，没有娑婆世界的时间概念。讲快讲慢都是随顺方便说，到极乐世界“十地愿行自然彰”，“自然彰”是快还是慢？“大小僧祇恒沙劫，亦如弹指须臾间”。嫌成佛时间快了，可以拉长给你；嫌成佛时间慢了，刹那就成佛，怎样都可以。

在娑婆世界我们都想不通，极乐世界有那么多佛吗？好，那就因顺余方讲五乘，只有阿弥陀佛是佛，其他都是菩萨。所以常讲“普贤之德”，这个“普贤之德”是什么德呢？若从因门而论，常是菩萨，若从果门而论，常是佛。

“普贤”分三种：人普贤、理普贤和事普贤。人普贤指普贤菩萨发十大愿王，这是具体的人。理普贤是从理上讲，就是佛性，即普及一切众生，众生都平等，这是“普”；而且佛性具足一切功德，这是“贤”。事普贤，指往生极乐世界第二十二愿成就，在事上，往生后具备理上的功德力用，他是因果同时，因上显示为普贤行位。普贤行的“普”，不但是普在十地，是所有的果位都可以普遍去应化，所谓“超越常伦诸地之行”，不是说必须从初地到二地，然后到三地；也不是说成为初地就不可以成为三贤，“普”，就是普及于一切。

这讲得通吗？在娑婆世界讲不通，但是在净土就讲得通，既是二地又是三地，既是十地又是三贤，这就是“普”。既是菩萨，又是佛；既是菩萨，又是声闻；既是声闻，又是人天。所以，藕益大师

说：“十方世界，一切刹土，无此名相，无此阶位。”名相是没有的，阶位也是没有的，从因到果，破尽四十一品无明。说是凡夫，他解脱了；说是菩萨，他有佛的功德。

这样讲不是乱套了吗？所以，佛菩萨跟众生还真讲不清楚。“怎么就没有次第呢？怎么是凡夫又成了佛的功德？是凡夫又跟佛菩萨一样？说是佛菩萨，还是凡夫来的”。“无此阶位，无此名相”，心思语言所不能及。

5. 回向门

我们学习“起观生信”第五“回向门”。

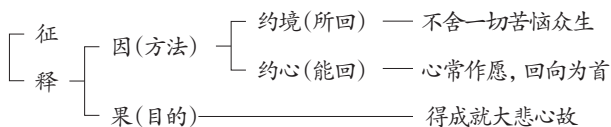
这么好的法门，要回向给一切众生，要尽量送出去，普度一切众生。

云何回向？不舍一切苦恼众生，心常作愿，回向为首，得成就大悲心故。

(1) 句式结构

我们先分析它的句式结构，然后简略解释。

“云何观察？”“云何作愿？”“云何回向？”跟前面的句式是一样的，有征，有释。

怎样回向?下面有四句,最后一句“得成就大悲心故”,这是得的结果,前面三句是因。后面这一句是目标,前面三句是方法。有方法有目标,有因有果,句式也是一样的。

因当中有三句:“不舍一切苦恼众生,心常作愿,回向为首。”这三句又分为两个部分:一个约境,境就是苦恼众生;一个约心,心就是“心常作愿,回向为首”。所回的就是“一切苦恼众生”,能回的心就是“心常作愿,回向为首”。分为能、所和心、境这两方面。

(2) 释义

① 不舍一切苦恼众生

“云何回向?”还是从上面“出五念门”那里来的。

“不舍一切苦恼众生”,不舍弃,不放舍,心中常忆念,常牵挂。这句话就不是一般人能做得到的。

若以凡夫,自苦尚不了,泥菩萨过江,何能不舍一切苦恼众生?

因为按自力来讲,我们每个人都是苦恼众生,自己那点苦都忙不过来。自家着火了,火还没扑灭,还帮别人,根本忙不过来。

泥菩萨过江自身难保，哪有能力管别人的事？怎么能够“不舍一切苦恼众生”呢？所以，是靠佛的力量。

但以弥陀本愿力，故成巧方便回向。亦说“得成就大悲心”。

我们为什么可以“不舍一切苦恼众生”呢？就是因为仰靠佛力。因为阿弥陀佛可以度一切苦恼众生，我们可以和众生同病相怜，“我是苦恼众生，你也是苦恼众生，如果靠我来解决你的苦，那我俩是苦上加苦，没办法。现在阿弥陀佛能够解我的苦，当然也能解你的苦”，所以，自然而然就可以“不舍一切苦恼众生”。

比如，你家穷得没饭吃，我家也穷得没饭吃，所以我没办法救济你。现在听说有一个大富长者在那里施粥、施饭，那我肯定喊你，我们一道去。反正大富长者财富多得很，多扛几包回来，这叫“不舍一切苦恼众生”。

如果圣道法门修行“不舍一切苦恼众生”，那就不简单。他们要像释迦牟尼佛一样，割股喂鹰，舍身饲虎，一切众生的苦恼都要靠自己的修行功德来满足，度一切众生。这样的回向就不善巧了，我们做不到。

现在净土门的回向完全是佛力，不然凡夫怎么能够“不舍一切苦恼众生呢”？

如果一个人很阳光，很有喜气，很有爱心，我们都会亲近他。如果一个人牢骚一大堆，怨恨很多，苦恼很多，天天唉声叹气，没有人会喜欢他，大家都会躲得远远的。这样的人，即使是自己的妈

妈，也不会喜欢，“你少说两句”，嫌她烦了。

《盲眼老人预知时至》里的盲眼老人，结过四次婚，死了三个丈夫，一辈子命很苦，老年眼睛还瞎了。女儿来照顾她，她天天发牢骚，女儿也烦恼了。后来达成协议，老人自己过，女儿每天负责送饭。菩提心那么好发吗？还是亲娘呢，天天牢骚，啰嗦，天天负能量，谁也受不了。

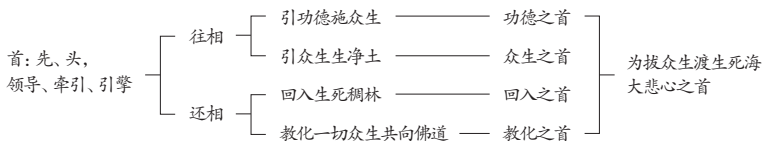
我们确实也不是观世音菩萨。所以，“不舍一切苦恼众生”，按圣道法门修行，凡夫根本做不到。

现在我们有阿弥陀佛，就可以做到了。为什么？我们同呼同招，共上弥陀大愿船；同呼同招，共领弥陀救济粮。每个人发一个摩尼宝，这句名号谁都可以得到。

②心常作愿，回向为首

心常作愿，回向为首。

利他为先。为六度首，为利他首。念念不舍一切苦恼众生。

“回向为首”，“首”字是个字眼。“首”就是首先。这里显示“利他为先”。因为“回向为首”，不是只想自己得到，而是随时想到让

一切众生都可以得到。这是“利他为先”，“回向为首”。“首”也是头的意思，“首”就是领导，唯马首是瞻，领导、方向、牵引，就像发动机的引擎一样，以回向作为大牵引。

下面昙鸾大师解释回向，分成“往相”和“还相”。

“往相”就是引领功德回施众生，就是通过回向，可以把功德牵引过来给众生，这就是回向的第一个意思。回向的第二个意思，就是引导众生作愿共同往生阿弥陀佛净土，也是用回向作为首领、引擎、发动机，把众生引到净土去。所以，回向是功德之首，也是众生之首，领导众生，把众生拽到这个方向，它有引导的作用。

到了净土之后，还有“还相回向”，回入生死稠林，这也是首。为什么？要有头啊，头把我们牵过来，就像穿针引线，针走到哪里，线就走到哪里。回向也是一样的。

“回向为首”，“回向”这根“针”走到哪里，功德就跟在后面，然后回向给众生。作愿往生安乐净土，所有众生跟在后面也都来了；到了净土之后还回来，这根“针”再走回来，“线”也走回来；走回来之后还要去，还要去引导众生共向佛道，“针”再走过去，“线”也走过去。来来去去，都靠回向为首，非常巧妙，圆融自在。

③得成就大悲心故

得成就大悲心故。

讲五念门，有五个“故”，“故”字是相同的，就是说为了什么

目的，也就是目标。

第一句说“为生彼国义故”，第二句说“欲如实修行相应故”，第三句说“欲如实修行奢摩他故”，第四句说“欲如实修行毗婆舍那故”。第二、三、四，是用“欲”字，就是说它是个目标。第五句这里不讲目标，直接把结果端出来了，“得成就大悲心故”。

“得成就大悲心”，非“欲成就大悲心”。得，欲，或可互换。前文亦然。

这两个字也可以互换。这里如果换成“欲”，“欲成就大悲心故”——并不是说把菩萨的论文改了，而是换个字来理解，因为前面都讲“欲”，“不舍一切苦恼众生，心常作愿，回向为首，欲成就大悲心故”，如果要成就大悲心，就要有回向门。当然，这是把“得”字换成“欲”来理解。这里说的是“得”字，说是“得”就是“得”。这个“得”是什么意思？“得”就是能够，只要这样做，结果就出来了。

同样，我们也可以把前面四句“欲”字换成“得”：“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，得如实修行相应故”。我觉得这样也是可以的。

“欲”是代表一个目标，“得”是说这个目标决定实现。如果这个目标不能实现，那天亲菩萨写这话不就空了吗？

互相对比着看，我们就知道这个目标是决定可以实现的。

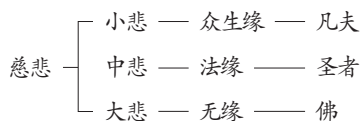
“欲”这个字，也有它特别的义涵，如果我们想要如实修行相应，就必须这样做。如果我们这样做，决定能够如实修行相应，

“得”是能够。

“得成就大悲心故”，我们连小悲心都成就不了，还大悲心呢！但是如果我们这样回向，就能成就大悲心。

三种悲心

悲心有三种：小慈悲、中慈悲和大慈悲。

小慈悲

小慈悲叫“众生缘慈悲”，就是以一切众生为对境，为所缘的对象，而起慈悲心。认为有实众生，“这个众生可怜，他很苦恼。他历劫以来做过我的父母、眷属，所以，他有苦恼，我不忍心”，一般人都是这样的，认为有实众生，别人可以不管，但自己的父母、子女得管。所以，先从自己的父母、子女开始，看到父母、子女生病了，当然苦恼了，就要拔除他们的苦恼。然后把一切众生看成自己的父母、子女，这样一来，就要拔除一切众生的苦恼。这样的人，就已经是非常伟大的菩萨了，一般人不能比了。

这样的心，我们发得起吗？我们不可能发得起。这还是凡夫发得起的心，但是我们都没发起。

所以，一般所讲的发慈悲，都是小慈悲。

中慈悲

什么叫中慈悲？中慈悲又叫“法缘慈悲”。在他眼中，已经看不到一个个具体的众生相了，他并不认为有一个具体的众生。没有实众生这个概念，众生就是因缘和合，就是五蕴和合，不真。但是他心中还有一个法的概念，以法为缘，一看众生不了解缘起性空之理，在那里虚妄颠倒、虚妄造作，“众生太可怜了。我要把佛法的道理普及给他，让他们也能证悟缘起性空，不要在这里颠倒”，这就叫法缘慈悲。

以所证悟的缘起性空这个法为缘，观察一切众生，发起平等慈悲，来度脱众生，这叫中等慈悲。

大慈悲

大慈悲，就是佛的慈悲。为什么？因为佛彻证诸法实相，究竟圆满众生本具的佛性功德，跟众生完全一体，不需要有缘。不需要众生缘，因为在佛眼中根本就没有一个个的众生；也不需要法缘、以法来缘起，是自然流露。佛性本来就是这样，所谓“无缘大慈，同体大悲”，佛与众生，心、佛、众生，真正三无差别。一切众生都有如来智慧德相，都有佛性。佛已经证悟了佛性，是自自然然的，就像火烧木头一样，只要是木头就能烧着，你只要是众生就缘了你。只要是众生就慈悲你，只要是众生，就跟佛一体，自然而然地天性相关——天性相关还不如佛性相关。佛性中没有你我的分别，

完全一体，所以叫“无缘大慈，同体大悲”。这样的慈悲来救度众生，还有什么条件？

缘，就是一种条件，缘起是靠这种条件而生起的。佛不要讲条件，因为一切众生的生命，一切众生的佛性本来如此，你就是我，我就是你，不需要讲什么条件，所以说“同体大悲”。佛的这种慈悲出自佛性的本来，本来就是这样，没有作意，没有概念，任运而起，任运度众生；这种慈悲才是彻底的大慈大悲，救度才能彻底。

我们这样的凡夫能成就大悲心吗？小慈小悲都成不了。但是，以回向的缘故，“得成就大悲心故”，众生以回向的缘故，心就跟佛是一样的。所以经中说：“若能辗转相劝行念佛者，当知此等悉名行大悲人也。”这样就是大慈大悲之人。这是靠什么？靠阿弥陀佛。

打个最简单的比喻，比如这里波涛汹涌，很危险，有人开一条大船来救我们。船长的心就是要救所有的人。我们一看船来救人了，自己上船，也喊别人上船，我们的心和船长的心不是一样的吗？我们的心能和船长的心一样，是因为有这条船的缘故。有船了，我们也很急切地喊“大家快上船吧”。

让我们自己造一条船，我们就怂了，“我哪能造船？木头都搞不来，搞来我自己还掉到海里”，阿弥陀佛的船是航空母舰，非常稳固。船来了我们就可以帮着喊，这样的心就是回向，“得成就大悲心故”，跟船长是一样的。

六字名号大愿船来了，阿弥陀佛是船长，他呼唤一切众生往

生净土，我们跟着喊一嗓子，“大家一道去吧”。作愿摄取一切众生往生净土，共生彼安乐佛国，这个心就跟船长的心一样，得成就大悲心故。

这就不得了了！在此土就已经有这样的种子，已经有这样的本质。往生净土之后，大悲心完全显露，当下成佛。所以，回向门的功德利益非常大。

④往还两种回向

我们看昙鸾大师的解释。昙鸾大师就是不一样，“行家一出手，就知有没有”。

昙鸾大师解释回向：

回向有二种相：一者往相，二者还相。

“往还回向”，这是净土法门特有的。因为净土法门是来回道，双包的。不仅管去往生成佛，还管回来娑婆度众生。往生成佛度众生在回向里都有，是来回票。

“回向有二种相：一者往相，二者还相”，这些话说出来就是不一样，多圆满！

圣道法门在娑婆世界度众生，就没有往相、还相这两种相，没有往还两种回向。净土法门里面，必然有往相有还相。

往相回向

往相者，以己功德回施一切众生，作愿共往生彼阿

弥陀如来安乐净土。

“回”，以己功德回施一切众生。“向”，作愿共往生彼阿
弥陀如来安乐净土。

这是昙鸾大师解释“回向”。

“回”，回施一切众生；“向”，向阿弥陀如来安乐净土。“向”就是方向。一般讲“回向”，叫回转趋向。这里昙鸾大师讲的是，把我们从阿弥陀佛那里得到的功德，回转施给一切众生，这是“回”；然后共同作愿，“共往生彼阿弥陀如来安乐净土”，就是向往阿弥陀佛安乐净土。“回”给他，然后“向”，这叫回向。

五门行功德，本于佛德。

“以己功德”，“己功德”就是前面所讲的修五念门行的功德。这是五门行回向，就是前面所修真实功德，根本来讲就是阿弥陀佛的功德，所谓“此功德如实故，修行者亦得如实功德”，我们从阿弥陀佛那里得到的如实功德，不是只为自己所享用，也回向给一切众生，然后作愿共同往生阿弥陀佛国。圣道法门的“己功德”，是自己修行六度万行所成就的功德。而净土法门的“己功德”，是从阿弥陀佛六字名号里得来的。前面讲过，“观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德”，我们得如实功德，但是归根结底还是阿弥陀佛的功德。“回施一切众生”，说到底还是阿弥陀佛的功德，从阿弥陀佛那里得来的。我们是穷人，没有钱，一个大富长者发救济款，我们去领了八十万，回头分二十万给别人。这是我们自己的钱吗？不是，是领来的救济款。当然，讲八十万、

二十万，有加加减减，阿弥陀佛六字名号功德是没有加加减减的。佛给我们的六字名号是完整功德，我们给别人的也是完整功德，我们自己留着的还是完整功德。这讲得通吗？这就是佛法，这就是无量佛、无量光寿的功德世界。

“你得到完整的功德，全部给人家了”，全部给了人家，自己还有全部。这怎么讲得明白？“把我自己挣的钱全部给人家，自己就没有了”，难怪发不起菩提心。六字名号的功德不一样，全部给人家，自己还有全部。这个道理在娑婆世界，我们的脑筋转不过来，这就是无量。

这是“往相”。

还相回向

往相这么好，还有更好的——还相。有人说“到了净土之后，我可不回来了”，那不由你做主，到了净土以后，软件程序已经装好了，去了还要回来，你作不了主的。到了极乐净土不仅回到娑婆世界，还分身十方。

还相者，生彼土已，得奢摩他、毗婆舍那方便力成就。

往生安乐净土之后，“得奢摩他、毗婆舍那方便力成就”。

什么叫“奢摩他、毗婆舍那方便力成就”？就是到了净土之后，甚深禅定、甚深观门都能成就。心中跟菩萨一样，定慧等持，这叫“方便力”。成就这样的力量之后，就有方便，就能回到娑婆世界

度众生。度众生要有方便，要有力量。现在想要留在娑婆世界度众生，诸佛菩萨都不赞叹，不许可；但到极乐世界，方便力、定慧成就，自然就回来度众生了。这就叫作“方便力成就”。

方便力，就是由“奢摩他、毗婆舍那”止观力的成就，而生一切方便教化众生之力。

此土则不成就。

度众生，如果禅定力不深厚，你讲的别人听不懂，自己还生闷气，这是方便力不成就，没有定力。跟人家讲了半天，人家说“我是学基督教的”，这说明你“毗婆舍那”不成就，没有观察力，没有智慧。如果你方便力成就了，就知道他是学基督教的，把他前生后世观察得非常清楚。你来度众生，他想破坏你也没办法，因为你有方便力。

方便力：由止观力方得成就而生一切方便教化众生之力，慈悲力、智慧力、忍力、精进力、调伏力……

这种方便力，能调服一切众生；精进不懈，能忍耐非法、非礼、非作意等等一切伤害。为什么？方便力成就啊。

我们现在能做到这些吗？现在不行。所以，要先往生到极乐世界，把全部本领掌握之后，再回来教化众生，这叫“奢摩他、毗婆舍那方便力成就”。

回入生死稠林，教化一切众生共向佛道。

“回入生死稠林”，回到娑婆世界或者他方秽土世界，这是“回”；“教化一切众生共向佛道”，这是“向”。有回有向，这是

回向。

有人说昙鸾大师没有解释“回向”两个字，这里明明说得很清楚，有往相，有还相：“回施一切众生，作愿共往生彼阿弥陀如来安乐净土”，这是往相回向；“回入生死稠林，教化一切众生共向佛道”，这是还相回向。

什么叫“生死稠林”？生生死死，死死生生，流转三界，无有间断，如同稠密的树林一样，这叫“生死稠林”。而且这个林子不是好林子，里面都是烦恼、邪见，是知见稠林。

“回入生死稠林，教化一切众生共向佛道”，回来之后用什么方法教化一切众生共向佛道呢？

方法多着呢。想学禅的，教禅；想学止观的，教止观；想学天台、华严，教天台、华严。如果学不会，还有更好的。“这更好的必须我无问自说，你们是问不出来的”，拿出摩尼宝珠——念佛法门，这是最后的杀手锏。

释迦牟尼佛来这里，早就把摩尼宝珠藏好了准备分发。一开始发不出去，没人识货。要修禅，要修止观，骄傲得不得了。佛就六年苦行，示现一下，怎么修禅、怎么入定、怎么成佛，想学的尽管来。大家一看，“这难行道太难了！释迦牟尼佛，如果有易行道，能否为我说一下？”这时候佛才把摩尼宝珠拿出来，“汝若必欲闻此方便者，我当为汝说之”。

登山的时候，一开始问谁坐滑竿，没人坐，劲头都大得很。到半山腰走不动了，“抬滑竿的怎么不来了？”人就是这样的，一开

始牛得不得了，喊着要修行，其实还根本没上路。

生死旷野，菩提路远。靠自力修行成佛，那么容易吗？现在幸亏我们有阿弥陀佛的生死大渡船。

归结

若往若还，皆为拔众生渡生死海。

不管是“往相”还是“还相”，目的都是为了“拔众生渡生死海”。往生到极乐世界，不是去享福，我们是奔着“拔众生渡生死海”去的；而且去的时候，也不只是自己去，要作愿一切众生共同往生彼阿弥陀如来安乐净土。

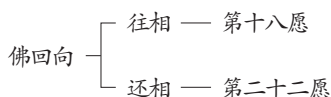
是故言“回向为首，得成就大悲心故”。

这样做，就是大悲心成就。

(3)展开

①两种回向皆源于佛愿

净土法门往相、还相两种回向，从根本来讲来源于佛的誓愿。从阿弥陀佛四十八愿来讲，第十八愿是往相回向，第二十二愿是还相回向。

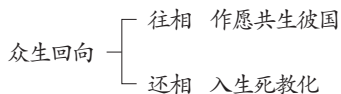
佛回向

往相回向，依据第十八愿。阿弥陀佛在第十八愿中说：“十方众生，称我名号，若不生者，不取正觉。”我们在娑婆世界“自信教人信，难中转更难，大悲传普化，真成报佛恩”，正是靠阿弥陀佛第十八愿的回向，我们才可以呼唤一切众生作愿共往生彼安乐净土。“阿弥陀佛救我也救你，十方众生都有分，我们共同去往生吧！”这不是往相回向吗？

还相回向，到极乐世界，依二十二愿成就奢摩他、毗婆舍那方便力，回头度众生。“回入生死稠林”，“开化恒沙无量众生，使立无上正真之道”。这是靠第二十二愿，分身十方，回入娑婆再度众生。

这是从佛的立场来看。

众生回向

净土门回向，不许此土直尔六度成就；先作愿共往生彼国，再入生死林，教化一切众生。

因为我们是卑劣的凡夫，不能成就六波罗蜜，所以不允许在娑婆世界靠自己的功德回向众生，我们做不到。

净土法门的回向，一定要先作愿共同往生彼安乐佛国土，这

是第一个回向。大家不要在这里受苦，先出去，到净土把本事学会了，成就奢摩他、毗婆舍那方便力，然后再回入生死稠林，教化一切众生。这是净土门的回向，有往有还。

圣道门直在此土教化生死众生，是需无生法忍菩萨。

圣道门的回向不一样，就在此土六度成就，然后教化众生共向佛道，这是有资格的人才能做到的。什么人资格呢？无生法忍的菩萨才有资格。如果凡夫把圣道法门的回向搬到自己头上，诸佛菩萨都不允许。《大智度论》里有个比喻：一个大冰池，你拿一小杯热水泼下去之后，大冰块当时化了一小块。但是很快，冰不仅没化，反而积得更高了。娑婆世界就像一个大冰池，众生都是负能量。你古道热肠，搞了一小杯热水，想去度化娑婆世界众生，就像给冰天雪地泼一杯热水，有什么用啊？当时好像有点小效果，没过几秒钟就冻起来了，冰比原来更高了。所以，佛不许可这样做，这要有智慧。

②不生净土则不能成就大悲心

若不生净土，不具方便力，不能成就大悲心；

如果不往生净土，就不具备方便力，也就不能成就大悲心。“若往若还，皆为拔众生渡生死海”之故，所以这个往相回向，有积极的大悲在当中。

③比较圣净二门的回向

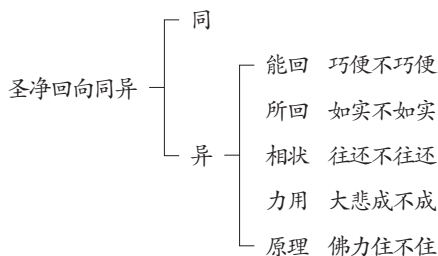
前面我们把净土门和圣道门的“奢摩他、毗婆舍那”作了

比较。

我们再来比较圣净二门回向的同异，这里列了“一同”和“五异”。

“一同”，回向都是为了利益众生，回己功德、回施众生共向佛道，这是相同之处。

“异”列了五点。

第一，能回之心巧便不巧便。

回向有能回、所回。我们回向给别人，就有能回的心和所回的功德。别人受益的程度，在于能回的心巧便不巧便。

净土门的回向，叫作“巧方便回向”；通途圣道法门的回向，比较起来就不善巧、不方便。

第二，所回的功德如实不如实。

圣道法门的修行，如果想要有如实功德回向给别人，自己最起码要证悟诸法实相，不然没有如实功德；而净土门，因为“观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德”，所以，我们念佛，观极乐净土三种功德庄严，以这种功德回向给众生，这是

如实功德，这是不一样的。

如果回向功德给别人，结果是虚作、虚妄的，就没有利益；而阿弥陀佛的功德是不虚作。

所回的功德如实不如实，有很大的差距。

第三，回向的相状往还不往还。

圣道门没有往相和还相，都是在此土自己修行六度万行，回向一切众生，向于佛道，是不来不去、就在这里的；而净土门的回向有往相和还相，先往生净土，到净土“奢摩他、毗婆舍那方便力成就”，再回入娑婆，“回入生死稠林，教化一切众生共向佛道”。这也是净土门回向善巧的地方，巧方便的地方。

另外，净土门的巧方便，往相是靠阿弥陀佛的第十八愿，还相是靠阿弥陀佛的第二十二愿。因为阿弥陀佛的往相回向和还相回向给众生，所以我们也就有往相回向和还相回向，这样才成为巧方便回向。我们的回向不过是踩着阿弥陀佛的莲花脚印，阿弥陀佛这样走，我们也跟着这样走，这就是巧方便，而不是自己开辟一条道路。这样走绝对顺畅。

第四，功能力用大悲成就不成就。

圣道法门要回向成就大悲，那是不容易的。因为难行道有五难：“外道相善，乱菩萨法”；“声闻自利，障大慈悲”，这样就不能成就大悲心了；“无赖恶人，破他胜德”，发了大菩提心，结果又退下来了；“颠倒善果，能坏梵行”，修来修去，不是真实功德，生到天上又掉下来，这叫颠倒善果，这样大悲心也不能成就；“唯是自

力，无他力持”，这是根本原因。

而净土门，“回向为首，得成就大悲心故”。大悲心是佛的境界，佛大慈大悲。我们自行念佛，教他念佛，谓行如来大悲，因为我们的心跟佛是一样的。我们的心跟佛一样，是仅从回向的角度来说，我们以己功德回施众生，共向安乐国土，这方面是一样的。

第五，这种差异的原理，就是佛力住持不住持。

因为圣道法门的修行，回向是靠自己的力量，没有阿弥陀如来正觉善住持力，所以，这种回向就不容易成就，也不巧便，也没有往还二回向，功德也不如实。净土门回向之所以巧便、如实功德成就、有往相还相、大悲成就，是因为“正觉阿弥陀，法王善住持”，有阿弥陀如来正觉力住持之故。

所以，昙鸾大师说，无上菩提种子，如同涂了不朽药。种子如果涂了不朽药，火也烧不焦，水也泡不坏，经过千年再下种，照样可以发芽，还好得很。我们众生的无上正觉菩提种，经阿弥陀如来正觉善住持之故，如同涂了“不朽之药”，再回入生死稠林当中，就毫无障碍。

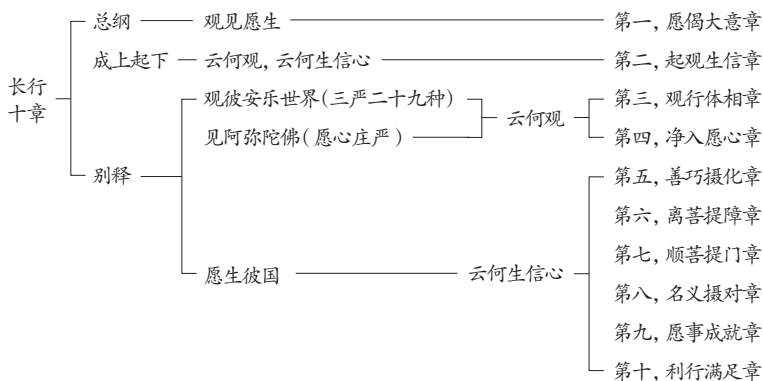
这是比较圣净二门的回向。

三、观行体相

现在我们学习第三章“观行体相”。

回述长行十章结构及其大意

在进入第三章之前，我们先看《往生论注要义》第144页的这张图表。在这里讲这张图表会方便大家理解。

第一章“愿偈大意”，是总纲，只有四句话：“此愿偈明何义？示现观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”。整个二十四行愿生偈的宗旨、目标、方法是什么，这叫“愿偈大意”。“大”就是根本，根本的教理用四句话就说完了。这四句话是在前面起标题的作用，下面九章是对这四句话的展开。

第二章“起观生信”，是成上起下。“云何观？云何生信心？”是从哪里来的？从“观彼安乐世界，见阿弥陀如来，愿生彼国故”来的。“云何观？”是从“观彼安乐世界，见阿弥陀如来”问出来的；“云何生信心？”是从“愿生彼国”问出来的。这句话跟前面一章在文气上、文脉上是相连的，同时对下面这一章也是个展开，所以这一章是成上起下。

“成上起下”用的是“成就”的“成”，因为昙鸾大师在《往生论注》中所讲的“我依修多罗，真实功德相，说愿偈总持，与佛教相应”这首偈子是成上起下。这里如果用承接的“承”可能会更好一些。“承上启下”，承接上面的内容，而开启下面的内容。

“云何观？云何生信心？”讲到这里就要想到第二章“起观生信”有两部分：示五念力、出五念门。“示五念力”就是简略回答“云何生信心？”因为“修五念门行成就，毕竟得生安乐国土”，当然就有信心了。“云何观？”出五念门，五念门都属于观的内容。

从第三章到第十章叫别释。

“观彼安乐世界”，这是第三章的内容，叫“观行体相”，即观三严二十九种功德；“见阿弥陀佛”，即见阿弥陀佛的愿心庄严，这

是第四章“净入愿心”。这两章合起来是回答“云何观”。五门修行总的来讲都有“观”，特别来讲，是以第三章和第四章来说明观察门的具体内容。

“云何生信心”，是对“愿生彼国”怎么生信心，答案就是第五、六、七、八、九、十章。从第五章“善巧摄化”中知道只是这样回向就有这么大的功德作用，成就大悲心，就会有信心；第六章“离菩提障”、第七章“顺菩提门”，都是讲菩提心的，也就是讲信心。

在净土门中，信心、愿生心、信愿心就是大菩提心，有时候讲信，有时候讲愿，有时候合起来讲，都是一样的。圣道门不是这样，大菩提心要另外再发。净土门的“无上信心”，是闻阿弥陀如来实相法所生，依阿弥陀如来真实清净无量功德名号所生，就是大菩提心。“离菩提障”“顺菩提门”“名义摄对”“愿事成就”。“愿事成就”了，信心就完成了，“利行满足”就成佛了。

整个十章是从第一章流露出来的。第一章就是“观见愿生”。“观”，观彼安乐世界；“见”，见阿弥陀佛愿心庄严；“愿生”，愿生弥陀净土。“观见”是方法，“愿生”是目标。方法、目标在第一章都有了。第二章成上起下，“云何观？云何生信心？”这样的问题提出来，接着三、四两章就讲“云何观”，五、六、七、八、九、十章讲“云何生信心”，这样整个十章的内容，互相之间的关系非常清晰明了。

观行体相

下面我们来学习第三章“观行体相”。

观行体相者，此分中有二体：一者器体；二者众生体。

“观行体相者”，凡是遇到“……者”，有个专门名词叫作“牒”，意思是前面已经说过了，这里再重复地把它提出来。“牒”之后叫“释”，这是分科里的专用名词。

先解释“观行体相”四个字，把标题讲清楚。首先分为两大部分：“观行”是指能观，“体相”是指所观。观什么呢？观它的体和观它的相——观行之体以及观行之相。

观行：五念门行之观察门行，简称观行。

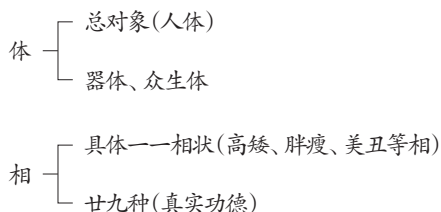
“观行”两个字是简略的说法。前面讲五念门为“观”，这里的“观”要特别说明是指第四观察门，也就是“观行”是“观察门之行”，简略讲叫“观行”。“观察门之行”，观察的体、相是什么？叫“体相”。

体和相的关系

体和相有什么关系？总的称为“体”，别的称为“相”。比如一个人，人体是总的，“相”就是高矮、胖瘦、黑白、美丑等，眼睛有

眼睛的相，鼻子有鼻子的相，头有头的相，手有手的相。总的称为“人体”，“相”有别别之相。所以，体和相是总和别的区分。

另外，“体”是本质，“相”是讲它的表相。本质能展现出方方面面的表相。“体”浓缩，“相”展开很多，二者有总、别之分，有本质和表相之分。

第三章“观行体相”中，对于能观的方法，天亲菩萨没说，昙鸾大师也没说，因为他们的目的不是教我们能观的方法。至于怎么观，已在前面简略一带而过，这里主要对所观的极乐净土、阿弥陀如来、菩萨功德庄严之“体”和“相”作详细的展开，而“能观”也就在这当中。能把“体、相”如实思维，然后信心领纳，产生愿生心，“观”的目的就达到了。因此，“所观”决定“能观”。

圣道门修行，是“能观”决定“所观”：能观之心，“心净则国土净”。净土门恰好反过来，所观的国土清净，心就清净了。只要观它，因为这三种庄严功德是如实的，修行者即得如实功德，就这么简单、方便。

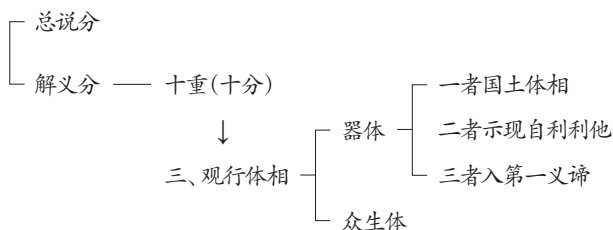
就像手，只要浸到墨汁里，就会变黑，伸到水里就变湿。阿弥陀佛的三种庄严功德，只要碰着了，就沾上了，就得功德。如染香

人，身有香气，如实功德就是这样的。

释“观行体相者”

“观、行、体、相”四个字已经解释了。下面再看“观行体相者”。

观行体相者，此分中有二体：一者器体，二者众生体。

“观行体相者”是牒前面“分偈章门”的十章来的。

“此分中有二体”，“分”是部分。昙鸾大师有时候讲“重”，有时候讲“分”。在“观行体相”这一部分中，或者讲“章”，或者讲“分”，这里面有“二体”。

“一者器体，二者众生体”，“器”是佛法的专有名词，就是依报，是我们所依的环境，这里主要是讲依报国土庄严，叫“器体”；“众生体”是指正报，其中的人物。“器世间清静，众生世间清静”。这两类虽然本质一样，但表现不一样，所以分为这两个体。佛与菩萨都是正报，是“众生体”，所以放在一起说。

(一)器体

先看器体。

1. 分科

器分中又有三重：

“器分中”，就是器体这部分当中“又有三重”。昙鸾大师对器体的分科又有三重义理。

一者国土体相；

二者示现自利利他；

三者入第一义谛。

“国土体相”，因为观器，很显然就是观国土，国土体相一共有十七种。

接下来就说“示现自利利他”，这之间的关系是怎样的？

此三重之关系：

如此体(因力、果力)、相，故能示现自利利他(实相、为物)；

读到那里我们更清楚，现在简单说一下，就是“如是阿弥陀

如来的国土”，这样的体性和相状，就有这种自利利他的作用和功能。所以把“国土体相”说完之后，就要讲“示现自利利他”。

我们这个世界就不是自利利他，都是自害害他。自己轮回，别人也轮回，共业所感。阿弥陀净土是不一样的，“示现自利利他”。

自利利他至何益？入第一义谛（实相）。

自利利他到什么程度呢？这样的国土的体和相，是让众生入“第一义谛”。这样的国土的体和相也是“第一义谛”，是真如实相，自利利他让众生成佛。

这三重关系是这样的。

2. 国土体相

“国土体相者”，这里有“者”字，就是牒，前面讲到国土体相，“一者……二者……三者……”下面先讲“一者”。

总说

国土体相者：

云何观察彼佛国土庄严功德？彼佛国土庄严功德者，成就不可思议力故。如彼摩尼如意宝性，相似相对法故。

这些话读起来很优美，理解起来有些含糊，但是“书读百遍，其义自见”，反复读就好。

①“云何观察彼佛国土庄严功德”

什么叫“云何观察彼佛国土庄严功德”?因为前面第四观察门说了,“彼观察有三种。何等三种?一者观察彼佛国土庄严功德;二者观察阿弥陀佛庄严功德;三者观察彼诸菩萨庄严功德”。这里也是牒的前面。因为问“云何”,前面一定要有,不然没法问。所以,这里是从上面来的。

“云何观察彼佛国土庄严功德”,怎么观察呢?“彼佛国土庄严功德者,成就不可思议力故”,这一段是指观察国土的体。

这四句是讲体,第一句是略,“彼佛国土庄严功德者”是总说,把它列出来。

第二句“成就不可思议力故”,是讲它的本质体性。后面两句有个比喻,“如彼摩尼如意宝性,相似相对法故”。

这里讲它的体。观国土体相,国土体在哪里?就是在这一段;相在哪里?后边十七种庄严,是一一相。

②释“不可思议力者”

昙鸾大师解释:

“不可思议力”者,总指彼佛国土十七种庄严功德力不可得思议也。

“不可思议力”,别的没解释,就抓住这五个字。

“总指”,体是总的,相虽然展开有十七种庄严功德之相,但是

总的功德之力不可思议，这叫“总指”。

诸经统言有五种不可思议：一者众生多少不可思议；
二者业力不可思议；三者龙力不可思议；四者禅定力不可思议；五者佛法力不可思议。

大乘经典经常讲这五种不可思议，不可思，不可议，超出我们的思维、想象，也就是“言语道断，心行处灭”，不是我们可思可议的境界。

一者众生多少不可思议

第一，众生数量不可思议，没法衡量。比如在地球上碗口大往上的空间，众生数量就已经是无量无边了。众生，有各种各样的众生，人的数量，鬼道众生的数量，海里众生的数量；蚂蚁多少，飞虫多少，看得见的，看不见的，无量无边，不可思议。

二者业力不可思议

业力确实不可思议，大家都略知一二。你怎么长这样？他怎么长那样？你怎么生在张家？他怎么生在李家？你怎么这时候来了？他怎么这时候也来了？他俩为什么结婚了？这是业力不可思议；后来又离婚了——业力不可思议。国家与国家之间也一样，打完仗和好，好了又打仗，都是业力不可思议。

大千世界，无奇不有；花花世界，千姿百态。这一切是谁造的？外道不明白，说是上帝造的。其实很简单，佛说“业力不可思

议”，没有谁造，是共业所感。

这个世界确实很奇妙。大地能长水果，又长五谷。水果有榴梿、香蕉、菠萝，还有西瓜，怎么长出来的？这就是业力不可思议。

现在的蔬菜、水果味道都变了，跟我们小时候比，差太多了；我们小时候的蔬菜、水果，如果跟佛陀时代比，肯定又差老远了。业力不可思议，我们业障深重啊。

三者龙力不可思议

龙有神力，所谓“得小水以降大雨”“神龙一滴水，遍洒天下”，所以不可思议。

四者禅定力不可思议

禅定力当然不可思议。人在思维、思议的时候就没有禅定，头脑东飘西荡。一入禅定，就有不可思议的力量，就会激发神通，语言、思维捕捉不到。就好像隐形飞机，雷达扫描不到。进入禅定之后，就隐起来了，找不着了，靠思维捕捉不到。只要有思维，起心动念，禅定就不能成就，一散乱就浮起来了。

五者佛法力不可思议

“五者佛法力不可思议”，这就更不用说了。前面四个都是世间的，如果以佛菩萨眼光看，也没有什么。但是，佛法力才不可思

议。佛法之力能够催生我们的善根，能够成就我们的菩提道芽，就像阳光能催生万物一样。佛法、佛性功德力，能让众生菩提觉性逐渐开花，这是不可思议的力量。

我们在这世间能够安安稳稳地活着，而且愿意求生西方极乐世界，这是佛法力不可思议，不是个人有什么本事。

我们自己有什么不可思议的力量？没有。自己的力量叫“业力不可思议”。地狱、饿鬼、畜生，三恶道都是业力。建大城市，建牢狱，乃至阿鼻地狱，都是业力所建，这也是不可思议，但这些业力都是负面的不可思议。

③极乐佛土二种不可思议力

此中佛土不可思议，有二种力：一者业力，谓法藏菩萨出世善根大愿业力所成；二者正觉阿弥陀法王善住持力所摄。

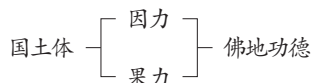
“此中佛土不可思议，有二种力”，前面说“彼佛国土庄严功德者，成就不可思议力故”，佛土有什么不可思议力呢？前面所讲的五种不可思议，“众生多少不可思议”是讲正报，“业力不可思议”也是讲正报，“龙力不可思议”也是讲正报，“禅定力不可思议”还是讲正报，没有讲依报；但这里讲的是“器”，就是国土。

国土有什么不可思议呢？“此中佛土不可思议，有二种力：一者业力”，比如我们娑婆世界，看起来是土石所成的世界，其实不是的，是众生杂染业力所成；极乐国土是业力和正觉力所成，这里

的“业力”是什么业力呢？是法藏菩萨出世善根大愿业力。所以，第一点不可思议，它的因、来源不一样，“正道大慈悲，出世善根生”，是“性功德成就”。这是业力。

这里的“业”不是别人的业，是法藏菩萨的业。我们不要认为业力就是不好的，业，有染污业，也有清净业；有众生的业，也有菩萨的业。阿弥陀佛的业力叫“大愿业力”，佛土是大愿业力所成。

“二者正觉阿弥陀法王善住持力所摄”，这是果上之力。

这两种力都是佛力，一种是因中之力，一种是果上之力。

极乐国土之体

“国土体相”的“体”是以什么为体呢？通过昙鸾大师的解释，我们知道，就是以阿弥陀佛的愿力为体，就是以佛性功德为体，展开就是因中之力和果上之力。所以，极乐世界的“体”就是阿弥陀佛的佛性功德，也就是“法藏比丘出世善根大愿业力所成，阿弥陀如来正觉法王善住持力所摄”。这就是极乐世界的本质之体。“体”是本质。

体不可思议故，一一相皆不可思议

此不可思议，如下十七种，一一相皆不可思议，至文

当释。

这不可思议的体，不可思议佛性功德之力，这个体性，所展现的一一相都不可思议。因为体不可思议，相才不可思议。体性功德不可思议，佛性功德不可思议，它所展现的种种相状才有可能不可思议，才能自利利他、入第一义谛。十七种相完全是从体性而出，就是“法藏菩萨大愿业力所成，阿弥陀如来正觉善住持力所摄”。

这两种力，我们要牢牢记在心中，这是本源的地方。后面第四章观“净入愿心”，这样的清净是从哪里来的？从“愿心庄严”而来。

④释“如彼摩尼如意宝性，相似相对”

“如彼摩尼如意宝性，相似相对”者，借彼摩尼如意宝性，示安乐佛土不可思议性也。

“如彼摩尼如意宝”加一个“性”字，如同“彼摩尼如意宝珠之性”，不过也只是相似而已，相似于“彼如意摩尼宝之性”，是相对而说的。因为阿弥陀如来的净土，这个世间没有任何东西可以用来比喻，只有用如意宝的性来说明。

“借彼摩尼如意宝性，示安乐佛土不可思议性也”，用摩尼如意宝的“性”，来显示阿弥陀如来净土的“性”。摩尼如意宝有什么性？就是“所求满足”，自然生出一切宝。摩尼如意宝就有这个特点，它的本性就是这样。

像水的“性”就是湿，不管在哪里，水都是湿的；火的“性”就是烧，不管在哪里，火都是烧的；摩尼宝不管在哪里，都能满足所求，生出一切宝物、物资，这就是摩尼宝性。

在这个世间，想不出极乐世界怎样不可思议，只能拿摩尼宝性来比拟，帮助我们理解。

摩尼如意宝珠

诸佛入涅槃时，以方便力，留碎身舍利，以福众生。

释迦牟尼佛也一样。佛的舍利有两种：一种是“碎身舍利”，称为身骨或灵骨，留下来福泽众生；一种是“法身舍利”，佛留下的经教、法门。

众生福尽，此舍利变为摩尼如意宝珠。

众生的福报享尽了，舍利就变为摩尼如意宝珠。

比如法门寺的佛指舍利，现在去还能拜见。将来众生福报尽了，对佛法没有信仰了，这枚佛指舍利就不会在法门寺留存了，自然变为摩尼宝珠，收到龙宫。

为什么说“福泽众生”？众生有这个福报，而且对佛法有信仰，去礼拜，去了解，看到、听到佛骨舍利，这样就种了善根，将来就有得度因缘。

到了众生对佛法都没有信仰、邪见横行的时候，自自然然舍利就不会在世间留存了。没有存在的理由，自然就收到龙宫。

“众生福尽，此舍利变为摩尼如意宝珠”，一般人觉得“那好

啊，变为摩尼如意宝珠，就有吃有喝了”，不知道如果有佛的舍利在世，众生去礼拜，就能种佛法善根，能熏菩提道芽，将来就有得度因缘；如果只想着吃喝、享福，有什么意义？众生福报尽了，舍利才变为摩尼宝珠。所以，现在的佛舍利比将来龙宫的摩尼宝珠强百千万亿倍都不止。这个道理要明白。

稀罕摩尼宝珠，这是以佛法为轻，以世间为重；以解脱为轻，以金银财宝、吃喝享受为重：这就是没有善根的表现，是福报将尽的不祥之兆。我们还是不要乞望舍利变为摩尼如意宝珠为好。

此珠多在广大海中，大龙王以为首饰。

古佛灭度之后，舍利变为摩尼宝珠，大龙王把摩尼宝珠放在头上作为首饰。

若转轮圣王出世，以慈悲方便，能得此珠，于阎浮提作大饶益。

转轮圣王福德力所感，以慈悲方便能取得龙王首饰的摩尼宝珠，利益众生。

若须衣服、饮食、灯明、乐具，随意所欲种种物时，王便洁斋，置珠于长竿头。

如果需要一些物质资财，衣服、饮食、灯具、乐器，种种娱乐。

“随意所欲”，需要什么东西，随意。

“王便洁斋”，转轮圣王斋戒清净，恭敬、虔诚地合掌。

“置珠于长竿头”，把宝珠置于高台顶上。

发愿言：“若我实是转轮王者，愿宝珠雨如此之物，
若遍一里，若十里，若百里，随我心愿。”

“如果我实是转轮圣王，愿摩尼宝珠，如雨普降我需要的东西”。假如现在房间高温四十度，“若我实是转轮圣王者，愿降一阵清凉风，温度降到二十七度”，这么一祈求，马上一片云飘来，风一吹，降为二十七度，想降到二十五度就二十五度。

如果有雾霾，“若我实是转轮圣王者，愿此雾霾转为晴朗天”，马上转为晴朗天。

如果转轮王是假的、冒牌的，喊了也不灵。如果是福力所感，是真的转轮圣王，他祈求就灵。

“若遍一里，若十里，若百里，随我心愿”，“百里之内，随我心愿多少”。

尔时即便于虚空中雨种种物，皆称所须，满足天下
一切人愿，以此宝性力故。

摩尼宝珠的本性有这样的力量、功能和作用。只要一祈求，所需要的宝物就出来了，要十里就下十里，要一百里就下一百里。

这是先举一个比喻。

佛土安乐性种种成就

彼安乐佛土亦如是，以安乐性种种成就故。

阿弥陀佛的净土也是这样，因为安乐国土的性种种成就。

必然、不改、自然、本来如是。非人为造作。

“性成就”，本性就如此，本来就这样，是必然义、不改义，必然如此，不可被改变。到了极乐世界，想不成佛都不行，必然这样，不会改变，不为所改。也是自自然然就这样，不是人为造作。为什么会这样呢？这是法藏菩萨的愿力所成，阿弥陀佛的正觉善住持力所摄，国土自自然然就是这样。

释“相似相对”

前面讲“如彼摩尼宝性”，摩尼宝的“性”能够出生一切宝物。

阿弥陀如来国土的“性”是什么呢？就是后面的十七种国土庄严，成就不可思议力，能够自利利他、入第一义谛，这是它的性功德成就。安乐国土、阿弥陀如来自利利他，让一切众生入第一义谛，证得真如法性，究竟成佛。它的本性就这样，不需要造作，不需要去求，到了极乐世界就是这样。

“相似相对”者，彼宝珠力，求衣食者，能雨衣食等物，称求者意，非是不求。

为什么说“相似相对”呢？只是能出生一切，这个“性”是相似的，互相之间可以比类，但是也不完全一样。为什么？比如，摩尼宝珠必须祈求才能满愿，不求就不能满愿，但是阿弥陀佛国土就不一样。

彼佛土则不然，性满足成就故，无所乏少。

不需要求，自然就能满意，这是国土“性满足成就”。

摩尼宝珠不是这样。必须是转轮圣王，一般人还不行；还要洁斋、置珠于竿头上，祷告，烧香，才能满愿。

极乐世界“性满足成就”，是充满的，像大海水一样，你跳进去自然就是湿的，“满足成就，无所乏少”。

片取彼性为喻，故言“相似相对”。

“片取彼性”，摩尼宝有种种方便，有种种显示，但是只取它本性这一部分，以相似的一部分来作比喻，叫“片取彼性为喻”。

摩尼宝求了才可以得，不求就不得，这部分就不取，因为这是需要求的，而阿弥陀佛的净土是不需要求的，这两个拿来比喻，比不上。

下面这两种也不取，为什么呢？

又，彼宝但能与众生衣食等愿，不能与众生无上道愿；

摩尼宝只能给人衣食，不能让人成佛，而极乐净土不仅给人衣食，还能让人成佛。所以这一部分也不取。

又，彼宝但能与众生一身愿，不能与众生无量身愿：

还有，摩尼宝只管这辈子，不能管下辈子；阿弥陀佛的净土就不一样，这辈子、下辈子，生生世世通通都管，也就是让你成佛。

“无量身愿”，难道到了极乐世界还要生生死死吗？不是这样的。到了极乐世界，就是无量光寿，永远满足。“无量身愿”就是成就佛身，“无上道愿”是成就佛道。

以上列了三点差别。

有如是等无量差别，故言“相似”。

差别的地方，就不取。

那么，哪些是相同的？性成就，“性”中自然就拥有这些，能够释放这些，片取这个“性”来作比喻。

至于说求了才得，不求不得；只满衣食愿，不满无上道愿；只满众生一身之愿，不满无量身之愿：这三点不同之处就不取了。这里把不取的原因作个说明，“相似相对”。

片取船之“他力”喻名号

打任何比喻，都是“片取”，取它一部分，用来比喻、形容。比如，我们经常说“六字名号大愿船”，用船来比喻六字名号，是片取船是他力的这个特点。

船是钢铁造的，六字名号是钢铁造的吗？船是工人造的，六字名号是工人造的吗？船要加油，六字名号也要加油吗？船可能会触礁，六字名号会触礁吗？船可能会迷航，六字名号能迷航吗？这些通通不取，只“片取”他力这一点来形容。

详说

举章门

观察彼佛国土庄严功德成就者，有十七种，应知。何等十七？一者庄严清净功德成就；二者庄严量功德成就；

三者庄严性功德成就；四者庄严形相功德成就；五者庄严种种事功德成就；六者庄严妙色功德成就；七者庄严触功德成就；八者庄严三种功德成就；九者庄严雨功德成就；十者庄严光明功德成就；十一者庄严妙声功德成就；十二者庄严主功德成就；十三者庄严眷属功德成就；十四者庄严受用功德成就；十五者庄严无诸难功德成就；十六者庄严大义门功德成就；十七者庄严一切所求满足功德成就。

先举章门，次续提释。

先把章门举出来。先把这一章的提纲和要点列在前面，有哪些条目，有哪些标题，“观行体相”一共有十七种，先列在前面。

“次续提释”，接续着前面章门列了十七个题目，然后逐条加以解释，这叫“次续提释”。

举章门当中，“观察彼佛国土庄严功德成就者”，前面说“云何观察彼佛国土庄严功德？彼佛国土庄严功德者，成就不可思议力故”，这是讲体的。“不可思议力”是佛力。佛性功德力，这是整个国土之体。

观察彼佛国土庄严功德体之成就者，体之成就能够显现十七种相，体和相都有了。

“应知”，提醒我们，这十七种相一一都是从“体”，“不可思议功德力所成就”而显现出来的。

“何等十七？”有哪十七种呢？这十七种大家都非常清楚了。

昙鸾大师在卷上解释二十四行偈的时候，讲到第一“清净功德”，“此二句，即是第一事，名为‘观察庄严清净功德成就’”，昙鸾大师为什么这么列呢？就是根据这里来的，天亲菩萨《往生论》在举章门，就把它列出来了。

因为每个字都要有交代。为什么说“此二句名为‘观察庄严清净功德成就’”？“清净”这两个字是从哪里来的？就从后面的“究竟如虚空，广大无边际”来的，“此二句名‘庄严量功德成就’”，都是从这里来的。

如果会读书，到这里自然就要问，怎么会这样取名？因为后面有交代。

“此分中有二体，一者器体，二者众生体”，这也是从后面“二种清净：一者器世间清净，二者众生世间清净”来的。

续提释

“续提释”，第一个就是“清净功德”。

《往生论》说“庄严清净功德成就者”，这是一个解释，但是这个解释非常简略，就是把偈文牒在后面。“庄严‘清净’功德成就者，偈言‘观彼世界相，胜过三界道’故”，也没说什么；然后说“庄严‘量’功德成就者，偈言‘究竟如虚空，广大无边际’故”。十七条都是这么列的。

天亲菩萨的《往生论》是比较简略的。昙鸾大师在注解的时候，就把它展开。大家可能会觉得重复、乏味。我们可以从三个角

度来读。

第一，性满足成就。要了解这是阿弥陀佛国土性满足成就。比如说，“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土”，这是不要费劲，这样就往生了。为什么？阿弥陀佛国土的本性，成就就是这样。

第二，是法藏菩萨大愿业力所成。

第三，是阿弥陀如来正觉善住持力所摄。为什么能够这样？就是阿弥陀佛的愿力、业力。

从这三个角度来读，就非常舒服、妥切，信心非常充满。

有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业毕竟不牵，则是不断烦恼得涅槃分，焉可思议！

这段话非常好。这也是对“观彼世界相，胜过三界道”的一种解释。

卷上解释过，卷下进一步解释。卷上是从法藏比丘“不可思议大愿业力”，从本愿的角度解释；卷下是从阿弥陀佛“正觉住持力”的角度解释。两者和在一起说的。

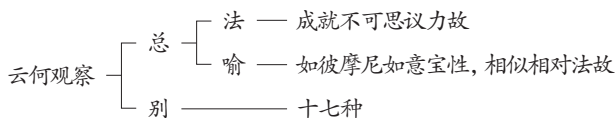
“不断烦恼得涅槃分”，这就不可思议！自自然然就这样。我们到极乐世界，不断烦恼得涅槃分，还用解释吗？不用解释！“性功德成就”，有什么好解释的？

阿弥陀佛国土就这样。为什么？“性满足成就”，就是“不断烦恼得涅槃分”，这就是不可思议！

既然不可思议，只要接受就行了。

法义重重无尽

体相合说，总称体，别分相（十七种）。

天亲菩萨《往生论》的言语非常短。

“云何观察彼佛国土庄严功德？彼佛国土庄严功德者：成就不可思议力故，如彼摩尼如意宝性，相似相对法故”，这一段是讲国土之体，后面十七种庄严功德讲国土之相。昙鸾大师的解释，上来就说“‘不可思议力’者”，接下来说“‘如彼摩尼如意宝性，相似相对’者”，只解释了这两句。

“‘不可思议力’者”，就是眼目所在。因为后面解释十七种庄严功德，每种一开始都会问“此云何不思议”。天亲菩萨在《往生论》说得很简短，就是一句“成就不可思议力故”。我们一读，“极乐世界不可思议”，再没有别的了。

“不可思议力”者：法眼。

昙鸾大师法眼看得非常准，把“不可思议力”挑出来：

“不可思议力”者，总指彼佛国土十七种庄严功德力不可得思议也。

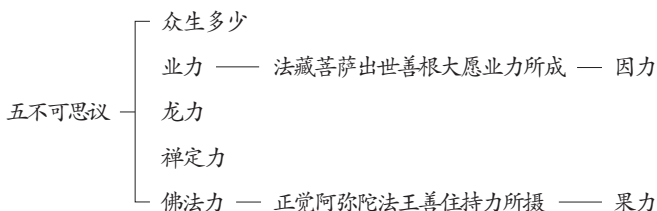
这话看上去非常平淡，好像也没有什么特别，但其实是深深着意在这里，是把“不可思议力”提了出来，这是眼目。

下面又展开：

诸经统言有五种不可思议：一者众生多少不可思议；二者业力不可思议；三者龙力不可思议；四者禅定力不可思议；五者佛法力不可思议。

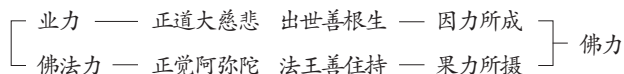
展开也很平淡，但高妙之处就是通过这里在下面展现。

五种不可思议，结归二种力。

此中佛土不可思议，有二种力：一者业力，谓法藏菩萨出世善根大愿业力所成；二者正觉阿弥陀法王善住持力所摄。

“此中佛土不可思议，有二种力”，这是结归。他的目的不是要讲五种力，而是要结归到这两种力：一者“业力”，二者“佛法力”。

后面“此云何不思议”的十七种解释，都是紧紧抓住这两种力，这两种力也就是“佛本愿力”——因中的大愿力和果上的住持力。

定基调，埋伏笔。

前面的解释是铺垫，定了基调。接下来说：

此不可思议，如下十七种，一一相皆不可思议，至文当释。

这句话也很简单，其实就是定了个基调，埋了个伏笔。下面的“十七种功德庄严”，昙鸾大师准备怎样解释呢？都从“不可思议”来解释，也是从“因力”和“果力”来解释。

“至文当释”，讲到“十七种功德庄严”的时候再来解释。

在这里，昙鸾大师已经胸有成竹了，后面该怎么解释已经非常清楚、明了。我们读到这里，要感知到昙鸾大师解释的框架。

佛土二种不思议力，皆是佛力，依正一体故。

从“不可思议力”主要提出两种力，其实是一种，就是佛力，不过分为因和果来说明。佛力不可思议。

“如彼摩尼如意宝性，相似相对”者，借彼摩尼如意宝性，示安乐佛土不可思议性也。

彼安乐佛土亦如是，以安乐性种种成就故。

“相似相对”者，彼宝珠力，求衣食者，能雨衣食等物，称求者意，非是不求。彼佛土则不然，性满足成就故，无所乏少。片取彼性为喻，故言“相似相对”。

“‘如彼摩尼如意宝性，相似相对法故’者”，先用一个典故；接着说“彼安乐佛土亦如是，以安乐性种种成就故”；又比较说“彼宝珠力”要“称求者意，非是不求”；反过来讲，“彼佛土则不然，

性满足成就故，无所乏少”。什么意思呢？就是到了极乐世界，不用求，不求自得。得什么呢？

又，彼宝但能与众生衣食等愿，不能与众生无上道愿；又，彼宝但能与众生一身愿，不能与众生无量身愿：有如是等无量差别，故言“相似”。

两者合在一起讲，就是说我们往生极乐世界，不求自得无上道。

“性满足成就”，极乐净土的本性就是这样，它圆满成就的功德就是这样。如果到极乐世界还要加功用道、起心修行、渐渐成就，这样就不叫“性功德成就”。“性满足成就故，无所乏少”，到了极乐世界自然就成佛。

圣道门解释极乐世界都是可思议的，“到了极乐世界，环境比较好，我们去了再进一步修行”，这不就可思议了吗？

极乐佛土不可思议，为什么？“正道大慈悲，出世善根生”，是法藏菩萨的出世善根大愿业力所成，又是正觉阿弥陀法王善住持力所摄。凡夫到那里去，还有修行的分吗？极乐世界无毫发之恶，到那里就满足成就。没有求，也给你授记成佛，没有求，也满足你无上道愿。

像这样的法门，只有法藏菩萨发愿发得出来，只有阿弥陀如来的名号才有这样的功德力量，只有天亲菩萨的《往生论》才能说出来，只有昙鸾大师才能解释得这样透彻明白。

一般人戴了有色眼镜，看什么都是有色。如果戴上自力的“眼

镜”，无论如何也读不出他力。“奢摩他”读不出他力，“毗婆舍那”也读不出他力，“不可思议力”也读不出他力，“性功德成就”也读不出他力，不求而成“无上道愿”也读不出他力，没办法读出来。老虎不吃草，肥草再多，它一点兴趣也没有。

昙鸾大师的著作，确实要反复读，这样就会有信心、有法喜。

《往生论注》和《阿弥陀经》里的两个“善”

善	[出世善根生]	[诸上善人俱会一处
		法王善主持			不可以少善根福德因缘得生彼国

“出世善根生”“法王善住持”，这两个“善”，让我们联想到《阿弥陀经》里的两个“善”：“诸上善人俱会一处”“不可以少善根福德因缘得生彼国”。

上善者，法藏大慈悲出世善根，弥陀正觉善也，即佛善。

“诸上善人”，什么叫“上善”呢？法藏菩萨出世善根，阿弥陀佛正觉善，“法王善住持”，这是上善。

唯以佛善，得生佛土（第一义谛妙境界相）。

最上善就是佛的善，唯以佛的善，才能得生佛的国土，这是相应的。

余皆少善，不得生彼。

以凡夫在此地的五戒十善，怎么能往生到佛的国土呢？这是

不可能的事情，五戒十善只能到人天道。因为娑婆世界是穷地方，才把五戒十善当作善。未来众生的善根薄弱，黄金没有了，就把铜当作最好的装饰品；铜没有了，就把铁当作最好的装饰品。穷地方没有善，就把五戒十善当宝贝。

此土称名，亦得二种力

以名号乃属法藏菩萨出世善根大愿业力所成、正觉阿弥陀法王善住持力所摄。

两种力怎么得到呢？以凡夫的根本，就是称佛名号。名号是法藏菩萨出世善根大愿业力所成，也是阿弥陀如来正觉善住持力所摄，名号中就圆满包含了两种力量。我们称念佛名号，两种力就得到了，这是佛力。

称我名号，下至十声，乘我愿力，若不生者，不取正觉。

“称我名号，下至十声”，这本身就是乘佛的愿力，因为佛的名号里就含有这两种力。

故言：莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

善导大师在《观经疏》中解释，“一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也”，大愿业力都包含在名号中。

众生称念，必得往生。

这是顺着阿弥陀佛的大愿业力去往生的。

这两种力怎么得到呢？非常简单：称佛名，顺佛愿。

如何学习观行体相之国土十七种相

我们看极乐国土十七种庄严功德。先举章门，再续提释。

在具体讲解文句之前，先跟大家提几点。

第一，怎样读《往生论注》。

怎样读《往生论注》——
 假如我解《往生论》？
 昙鸾大师如何能作如此妙释？
 深刻领会鸾祖释义

怎样读《往生论注》？我建议大家带着两个问题来读。

首先，“假如我来解释《往生论》，我怎样解释”。我们当然不够资格，两眼黧黑，根本就看不懂。但是这样读，可以深刻地体会、深细地思维昙鸾大师解释的深妙之处。

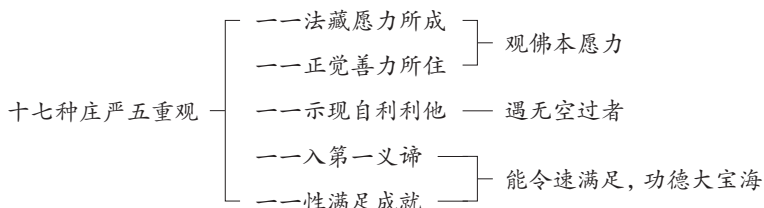
其次，经过权衡，发现自己解释不出来，只有看昙鸾大师的解释；看完觉得好，“昙鸾大师怎么就能作出这么好的解释呢？”要从这个角度来读。

希望大家通过这两个问题，深入地体会昙鸾大师解释《往生论》的精妙之处。

读书，不要稀里糊涂地读。对所读的内容，要反思，要思维。所谓“不愤不启”，有疑问打不开，郁结在那里，一旦疏通，会感觉特别畅快。读书不可强灌，那样抓不住根本，必须反复思维。

第二，极乐国土十七种庄严五重观。

极乐国土十七种庄严，“观行体相”有五重观。哪五重呢？

第一重，十七种庄严，一一都是法藏菩萨因中愿力所成，这是观因中愿力。

第二重，一一庄严都是阿弥陀如来正觉善力所住持，这是观佛的果地之力。

第三重，一一庄严都是自利利他，示现自利利他。

第四重，一一庄严都是入第一义谛。

第五重，一一庄严都是阿弥陀佛国土性满足成就。

要从这五个层次来观，“五重观”，了解昙鸾大师的解释。

五重观其实就是“不虚作住持功德”这首偈子。观因力和果力，也就是“观佛本愿力”。示现自利利他，就是“遇无空过者”；阿弥陀佛名号、阿弥陀佛国土，遇无空过者，为什么？示现自利利他。入第一义谛和性满足功德成就，这是“能令速满足，功德大宝海”。

昙鸾大师就是依据“观佛本愿力”这首偈子，来解释极乐国土的二十九种功德庄严。

第三，昙鸾大师解释的路径及特点。

鸾祖释十七种庄严成就之路径。

比如，“清淨功德”。《往生论》说：“庄严‘清淨’功德成就者，偈言‘观彼世界相，胜过三界道’故。”昙鸾大师怎么解释呢？“此云何不思议？”首先是一个问号，然后解释一段文句，“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼淨土，三界系业毕竟不牵，则是不断烦恼得涅槃分”，最后“焉可思议！”这是结论。后面的解释，都是这种格式。“量功德成就”开头也说“此云何不思议？”然后解释一段文句，最后“何可思议！”前面提问，后面以惊叹号结束，都是一样的格式。

昙鸾大师这种解释，我们要思维它的路径，他是怎么想的，怎么作出这样的解释。

大家想一想，二十九种庄严功德在卷上已经解释过了，卷下再解释，这样不重复吗？但是昙鸾大师的解释一点也不显重复；不仅不显重复，而且妙义迭出：既不重累，又出新意。而且，卷下跟卷上，相互照应，彼此非常清晰明了，非常畅快。

下面把昙鸾大师解释十七种庄严功德成就的路径说明一下。

一般都是用“此云何不思议”这句话起头，这就是一个导火索，是个引子。

“此云何不思议”，含了两种不可思议：一个是法藏菩萨因中的愿力，出世善根大愿业力不可思议；第二个是正觉阿弥陀法王善住持力所摄不可思议。这一问就包含着这两种不可思议。因为前面说了，一一不可思议，“至文当释”，到文句的地方再来解释。昙鸾大师已经安排在这里了，所以，要有这两种不可思议的

概念。

这两种不可思议体现在哪里呢？就体现在“示现自利利他”。自利，是佛自己利益，就不谈了；就谈利他，怎样利益众生。

所以，“庄严‘清净’功德成就者”，昙鸾大师说“有凡夫人烦恼成就”，这不就是讲我们吗？清净和烦恼是相对应的。利他，一定要把人讲出来。如果讲一大堆极乐世界怎么好，但是跟我们没关系，不发生交集，这样解释有什么意思呢？那就是很静态的、很死板的。

示现自利利他，一定要跟娑婆世界烦恼众生挂上钩，这样才能清净功德成就。不然怎么叫成就？如果阿弥陀佛成就了，跟我们没有关系，那你说了有什么意思？利他，阿弥陀佛成就，是帮我们成就的，是帮娑婆世界“烦恼成就”的凡夫人成就清净。

“烦恼成就”和“清净成就”，两者完全相对。两者一交集，产生一种力的作用，“三界系业毕竟不牵”。“三界系业”，整个三界所有众生的共同业力。我们每一个人要出离三界，不要以为单单就是自己的业力，整个三界众生的业力都在每一个人身上，因为我们跟这三界都是连为一体的。父母、兄弟、姐妹，同学、上司，仇人、恩人，环境……所有的都是我们的业力。业力是牵在每个人身上的，就像蜘蛛网一样，每一根网丝和整个网是连为一体的。所以，要把娑婆世界的一个众生拽出去，必须把整个三界的业力全部打破，不然不可能拽出去。

“三界系业毕竟不牵”，像拔河一样，“你的力量没我大，你不

能把我牵过去，那我就来牵你”。法藏菩萨大愿业力，阿弥陀佛善住持力，两个力一交，然后“烦恼成就”破了，“清净成就”永不破坏。因为极乐世界是清净相，不染污相，不破坏相，所以才能显示出“胜过三界道”，不然怎么叫“胜”？如果它只是很漂亮，很庄严，很清净，跟我们没关系，那怎么叫“胜”呢？

佛号就是娑婆世界跟极乐世界的角力之点。我们一念南无阿弥陀佛，嘴里就发生了阴阳碰撞、光暗交替，极乐世界和娑婆世界就在我们嘴上、心上拉锯。念佛以后还左一个疑惑、右一个疑惑，其实就是在拽来拽去。到最后一下就被阿弥陀佛拽过去了，这就是“胜过三界道”。

再看昙鸾大师的解释路径。首先起问，“此云何不可思议”，这里包含两种力：因中，法藏比丘出世善根大愿业力；果上，阿弥陀如来善住持力。这两种力示现为自利利他。

此云何不思议 — $\left[\begin{array}{l} \text{因力} \\ \text{果力} \end{array} \right]$ — 示现自利利他 — 入第一义谛 — 性满足成就 — 焉可思议

这自利利他的结果是什么？入第一义谛。我们在这里怎么入第一义谛呢？利他，就是利益我们凡夫人，“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土，三界系业毕竟不牵”，这就是利他，“则是不断烦恼得涅槃分”，得涅槃分就是入第一义谛。

每一个解释都有它的次第关系。入第一义谛为什么这样呢？“焉可思议”，为什么？这是“性满足成就”，我们到了极乐世界，就

是这样了，没有说还要慢慢去修行。想修行在娑婆世界修，到极乐世界就这样了，“性满足成就”。

我们把这个解释路径再来回味一下。从“此云何不思议”抽出两种力；这两种力“示现自利利他”，主要是利他，利益我们娑婆世界众生；利益我们达到什么样的阶位呢？“入第一义谛”；这样的状况，结叹为“焉可思议”，说明它是“性满足成就”，我们到极乐世界就这样。

我们把昙鸾大师的解释列出十一个特点。

第一，别开生面。

他的入手点，开章就不一样。比如这里首先把“‘不可思议力’者”点出来，再讲“相似相对”；讲“奢摩他”“毗婆舍那”，完全不在文字上着力，不是死于句下，而是别开生面地解释。

第二，出其不意。

昙鸾大师这些解释，一般人想都想不到。

第三，不泥文句。

不拘泥于文字相。昙鸾大师根本不在字面上解释。详略非常得当，该简单的简单，该详细的详细。该详细的地方，展开几百字也行；该简略的地方，就略而不谈。

第四，直揭宝珠。

什么是直揭宝珠？天亲菩萨的《往生论》里有宝贝，藏得很深，昙鸾大师直接把宝贝抓出来给我们。不像有的人送礼，包了九层，一层又一层，拆到最后，只是一块小小的蛋糕。昙鸾大师的解

释，把最宝贵的东西直接拿出来给我们。

第五，天亲衷怀。

昙鸾大师解释得这么好，如果不是天亲菩萨的意思，那不成了昙鸾大师自己讲的吗？既没有传承，也没有依据——不是这样的。天亲菩萨本来就是这个意思。

比如，“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，称佛名号就是如实修行相应。这里面还有自力吗？完全没有。又说，“一心专念，毕竟往生安乐国土，欲如实修行奢摩他故”，这样的话，一般人没有法眼，都看不明白，就用自己的想法作偏离的解释。但是昙鸾大师看得特别准，这里“奢摩他”是一心专念、愿生彼国。这样的“奢摩他”就能有“止”。它止什么？然后作出绝妙的佛力“三止”的解释。

如果是文字法师，会查词典，翻好多书，写出厚厚的一沓论文，讲一大堆。不会修行“奢摩他”的人，才会讲出那么多东西。

昙鸾大师根本就不这么解释。他说，“‘毗婆舍那’云‘观’者，亦有二义：一者在此作想，观彼三种庄严功德。此功德如实故，修行者亦得如实功德。如实功德者，决定得生彼土”。这话说得多透啊！哪有自力？这话如同在天上讲的。我们在地上好好听，不需要在文字上讲得啰里啰嗦。

圣道法门的大德法师如果修行“毗婆舍那”，他也会拘泥于自己的心得而讲一大堆，讲的是他自己可以做到的，别人做不到，没有用。而且，掩盖了天亲菩萨的本意，天亲菩萨说“智慧观察。正

念观彼，欲如实修行毗婆舍那故”。这个“欲”字，就显示它的内涵：要想如实修行毗婆舍那，就要观察三种庄严。不是说能够做到怎样的观，才是如实修行。只要想这样就可以了，非常简单，佛力就隐藏在这里面。“欲如实修行奢摩他”，怎么办呢？就“心常作愿，一心专念，毕竟往生安乐国土”。到安乐国土才能欲如实修行奢摩他，在娑婆世界还差一点劲儿——当然，念佛是如实修行。

其中的内涵非常深。如果没有天亲菩萨作《往生论》，我们不了解；如果没有昙鸾大师解释，这部论等于束之高阁，尘封大藏，我们不了解它是什么意思。

昙鸾大师这种解释就是高，非常之人能做非常之事。

第六，弥陀誓愿。

所谓顶上宝珠，就是天亲衷怀、弥陀誓愿。

昙鸾大师的解释，《往生论注》从头到尾所展示的完全是佛力，纯而又纯，纯而不杂，绝对不含糊！

第七，文辞优美，简洁典雅。

昙鸾大师的文辞非常优美，非常简单，简洁明了，而且很典雅，有很多典故。

第八，义理深邃。

昙鸾大师的解释义理深邃。

第九，深入浅出。

内容虽然非常深，但是释义非常明了，不隐晦，不生涩，语言表达非常流畅，读起来舒服。

第十，如入无人之境。

昙鸾大师说话如入无人之境。就是这样！如是我闻，如是我解释，就这样！为什么？畅佛本怀啊！净土人，讲本国话。

假如我们到了国外，要讲外国话，总是不爽、不透，很多东西没法用外国话表达。回到家里，和自家人在一起，谁还讲外国话？一定是讲我们本国话。

昙鸾大师跟我们讲极乐世界，不会用娑婆世界的话来讲，他讲本国话。我们跟他是一家人，用极乐世界的话，把极乐世界的意思讲出来。

娑婆世界是释迦牟尼佛来“一应化道”，在娑婆世界以应身佛来讲法，必须讲三乘，开三乘入一乘。

阿弥陀佛的净土本来就是报土，本来就是一佛乘，何必再开三乘？为净土的有缘人，直接就畅佛本怀；如果为圣道法门根机的众生，那当然就要开三乘入一佛乘，就开方便，开十六观等等。那就讲得不畅快、不顺。

第十一，给人信心法喜。

给我们信心法喜。是不是这样？每天早上我们读昙鸾大师的著作，就像在享用法义大餐。

如何学习“观行体相”之国土十七种相，刚才我们学习了第三点。

第一点，我们怎样读《往生论注》。要问两个问题：如果我来解，怎么解？为什么昙鸾大师能这样解释？

第二点，国土十七种庄严有五重观法。这五重观法归在“观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海”。

第三点，昙鸾大师解释十七种庄严的时候，每一个解释的路径，都是从“云何不思议”指出两种力；两种力“示现自利利他”；“示现自利利他”达到的效果，就是“入第一义谛”；这是因为“性满足成就”，所以结论说“焉可思议”：这是他整个解释的路径。

这些是比较重要的。有了这些框架和规矩之后，再入文来理解，即使没人讲，也可以这样来理解、思维，就能有所收获。如果没有这样的总结就入文，消消文，读完了，没有了。

下面我们入文。

(1) 清净

今天我们看“清净”。

庄严“清净”功德成就者，偈言“观彼世界相，胜过三界道”故。

上下两卷要合在一起来看

如果光是这样读，读完了也就完了。

与卷上合观，卷上多说因，卷下说果。

读到卷下的时候，建议最好把卷上再复习一下，比如昙鸾大师是怎么解释“观彼世界相，胜过三界道”的，把卷上和卷下两部

分合起来学习、思维。

卷上多是从因中讲。起问是这样的：“佛本所以起此庄严清净功德者”，这就是指他因中的本愿，因中讲的多。

卷下起问“云何不思议？”答中兼“因力所成”“果力所摄”，明自利利他，入第一义谛。

卷下讲“云何不思议”。因为这十七种功德庄严一一都不可思议，所以他的解释，首先就提出这个标题“此云何不思议？”其中就含了因力和果力。

所以，上下两卷我们合在一起来看。

①有凡夫人烦恼成就

我们再往下看。

有凡夫人烦恼成就

昙鸾大师怎么能一下子想到这里来？“有凡夫人烦恼成就”，跟前面“观彼世界相，胜过三界道”，从文字也连不上啊？简直就是头脑风暴。主要想到什么？就是想到配合下面的自利利他，要对我们有所利益。所有的解释，都是为了利益众生。

而且，“清净功德成就”是翻对的：极乐世界的“清净成就”，翻对娑婆世界的“烦恼成就”，极乐世界的量成就，翻对娑婆世界的有量。

第一偈“观彼世界相，胜过三界道”，这是总功德。“清净功德”是总的一句，后面十六句，是次第而言的。

“胜过三界道”是总的，也就是每一个功德庄严，都要“胜过三界道”。它是怎么胜过的？就是翻对。所以，这里就说出“有凡夫人烦恼成就”。

指下下品人。见八番问答之六。

这个“凡夫人”是谁呢？就是我们。如果以《往生论注》卷上末八番问答所解释的，就是下品下生之人。下品下生之人真是烦恼成就。不仅“烦恼”，而且“成就”。

我等。此世一切成就感，皆是烦恼，一切成功亦是烦恼。非成功，乃成罪。

每个人在这个世界上追求成就感——其实不用追求，我们都有成就。什么成就？烦恼成就。除了烦恼成就，还有什么成就？

成功，不是成功，是成罪。这个世界哪有成功学？我昨天写了一篇文章——《失败学》，这个世界没有成功，都是失败的，因为这是败坏的世界，成住坏空。

每一个人都是失败的人。为什么？生老病死，六道轮回。此世界是败坏相，是无穷相，是染污相，是颠倒相，是不净相，哪有成功的？整个世界是五浊恶世，还讲成功啊？

所以，我们也成就了，什么成就？我们是无量劫以来烦恼成就，“有凡夫人烦恼成就”。

旷劫以来，备造诸行有漏之法，系属三界。

见三界是虚伪相……哀哉众生，缔此三界，颠倒不净。

造五逆十恶，具诸不善，应堕恶道，经历多劫，受无量

苦。指三界一切众生。

这是指所有一切众生，不是指哪一个人。三界一切众生都是这样，除非你已经出离三界，那不在此限。不然的话，都是这样的，“凡夫人烦恼成就”。

②亦得生彼净土

亦得生彼净土。

“亦得”也是一个词眼。为什么这么说呢？“亦”就是“也”，一定是有一个跟别人能往生的对比，才讲“亦得生彼净土”。

约本分不得生，令不得生者得生，故说“亦”“焉可思议”。

无生忍菩萨得生，凡夫亦得生；

功德成就得生，烦恼成就亦得生；

阿弥陀佛的净土是报土，报土是哪些人能往生的？是无生法忍的菩萨才能往生的。现在阿弥陀佛的报土，不但无生法忍的菩萨能往生，而且凡夫亦得往生：是要说这个意思。“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土”，背后的原理是什么？两种力——因力和果力，道理就出来了，“亦得往生”。

烦恼断灭得生，烦恼不断亦得生；

后面说“不断烦恼得涅槃分”，一般来讲是烦恼断灭得往生，这里烦恼不断亦得往生，这是讲“亦得”。一般来讲，功德成就、资粮成就才能得往生，我们烦恼成就亦得往生。

“亦得”，往前面比，烦恼成就的人怎么能往生？“亦得”两个字就显示出无生法忍的菩萨能往生，凡夫人也能往生；往后面一看，断烦恼得往生，不断烦恼亦得往生，功德成就得往生，没有功德亦得往生。“亦得”两个字前后一对比，就能显出这三种“亦得往生”，这样看心里就很踏实。

“亦得往生”这句话，“有凡夫人烦恼成就”，说得轻飘飘，但是力道特别大，就像打太极拳，看似很柔，但是柔中带刚，绵里藏针。

“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土”，这个“亦”字就显示我们凡夫也有分。我们本来都认为自己肯定没有分，所以这句话能让我们绝对安心。“凡夫人烦恼成就，到净土去，我们有分吗？”阿弥陀佛说“你也有分”。“你也”，这个“也”跟谁“也”？跟无生法忍的菩萨“也”，跟断灭烦恼的圣人、跟功德成就的人“也”，这叫“亦得往生”。这让我们多安心、多自在啊！这就显示阿弥陀佛平等救度，“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼净土”。

后面轻飘飘又来一句，“三界系业毕竟不牵”，整个三界把我们捆绑、系缚在当中，但是“毕竟不牵”。

讲到这里，就要联想到前面说的“在心、在缘、在决定”，八番问答里说，“业道如称，重者先牵”，整个三界的业力抵不过一句“南无阿弥陀佛”，一句南无阿弥陀佛就把我们牵出三界。

彼净土即涅槃界。

“亦得生彼净土”，“彼净土”是什么样的净土？“彼净土”是涅槃界，所以说“不断烦恼得涅槃分”。往生就能成佛，获得涅槃

的果位。现在获得少部分，往生之后就获得全部。“生彼净土”，不是别的净土，有特别指代、特别说明。

胜过三界，抑是近言。

五乘齐入报土。

“观彼世界相，胜过三界道”，胜过三界什么？“劳谦善让，齐普贤而同德。‘胜过三界’，抑是近言”，“胜过三界”还是讲浅了，到极乐世界就是涅槃界，就成佛。善导大师说“五乘齐入报土”。

非依烦恼而生，而依如实功德而生。

我们烦恼成就的人，“亦得生彼净土”，是靠我们的烦恼去往生的吗？靠什么去往生？“修行者亦得如实功德”，是靠如实功德去往生的。“称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，欲如实修行相应故”，下劣凡夫所修的定散二善、五戒十善，靠这些怎么能往生？我们是靠“如实功德”去往生。

十念念阿弥陀佛，便出三界。

昙鸾大师在八番问答说“十念念阿弥陀佛，便出三界”，这是如实功德。

十念者，闻实相法生。

十念者，依阿弥陀如来方便庄严真实清净功德名号生。

因愿所成，果力所摄。

“十念者，闻实相法生”，这是如实功德。

“十念者，依阿弥陀如来方便庄严真实清净无量功德名号生”，这是如实功德。是阿弥陀佛的因愿、果力让我们去往生。

③三界系业毕竟不牵

“三界系业毕竟不牵”，“牵”，就像拔河，谁的力量大，就被谁牵。力量小的被力量大的所牵。众生被弥陀愿力牵入净土，而不被罪业牵回六道。

“胜过三界道”是胜过三界众生的因果

胜过三界众生业因果报，胜过烦恼，胜过颠倒不净。

“胜过三界道”，是胜过三界众生的业因果报。整个三界的业力都胜过，叫“胜过三界道”。胜过众生的烦恼，胜过众生的颠倒不净。

众生不净，弥陀净土清净成就故，不可破坏（指众生业力），不可染污（指众生烦恼），亦得清净。

众生不清净，弥陀佛土清净；清净成就故，不可破坏，不可染污。就是众生的业力不能破坏佛土的清净，众生的烦恼也不能染污阿弥陀佛的清净功德，所以也得清净。

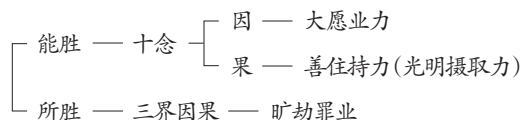
我们这种清净功德成就，怎样成就？“不断烦恼得涅槃分”，这就是成就。就因为不断烦恼而能得涅槃分，才是清净功德成就。为什么？清净功德成就是不可破坏，不可污染。不断烦恼的人，如果靠自力修行，就破坏了，就染污了，但是跟佛力一接触，就不可破坏，不可污染，这才叫“成就”。

土净则心净，佛净则生净。自利利他。

净土法门，土净则心净，佛净则生净。我们往生，国土清净，我们的心也清净；佛是清净的，我们众生也清净。这不是从我们这

一边来看，都是从国土、佛那边来说明的，这就是阿弥陀佛愿力的自利利他。

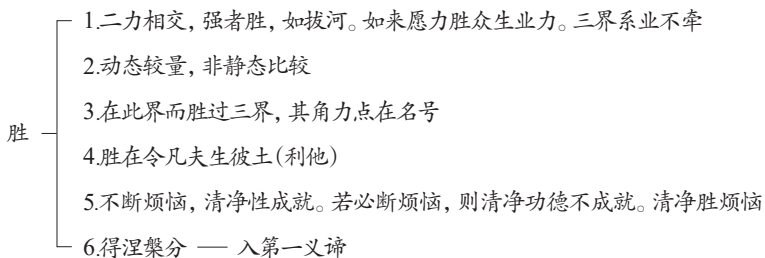
“胜过三界道”是什么胜什么？就是十念念阿弥陀佛能胜过旷劫备造有漏之业，十念念阿弥陀佛能胜过三界一切的业力，可以讲是战无不胜。

“能胜”就是十念念阿弥陀佛，靠阿弥陀佛因中的大愿业力、果上的善住持力，就是靠佛的力量。佛力能胜，简单讲就是佛力能胜众生业力。“所胜”就是众生的三界有漏邪道因果，三界众生的系业，旷劫的罪业。也就是说佛力能胜我们众生的业力。

一般讲极乐世界很殊胜，这个“胜”一般都理解为“殊胜”的“胜”，好像是个形容词；其实不是，它是“胜过”，是个动词。

“胜”过三界道的几个意义

“胜”过三界道，这个动词有几个意义。

第一，“二力相交，强者胜”。两个力量一较量，力量大的就胜，就像掰手腕、拔河。这是指如来的愿力能胜众生的业力，所以才说“三界系业毕竟不牵”。

第二，这种胜是动态的较量，不是静态的比较。比如我们讲极乐世界非常好，那个地方无有生老病死，讲了之后跟我们有什么关系？它是个静态的比较；这里讲的“胜”，更是动态的一种较量。众生如果不念佛，当然跟极乐净土没有关系；只要一念佛，就跟佛交上了，“念佛众生摄取不舍”。“摄取不舍”特别相似于拔河，两队拔河的时候，你一松手、一舍掉，不就输了吗？阿弥陀佛真厉害！一个人拔十方众生，十方世界无量无边的众生，阿弥陀佛轻轻一拉都过来了。为什么？一实能破万虚。众生都颠倒不净，都是虚妄、虚作；佛是不虚作，“观佛本愿力，遇无空过者”。就像跟佛拔河，拔上了，“遇”上了，你就不会空过。“能令”，马上就拽过来，拽到净土就成佛。“能令速满足，功德大宝海”，这就是佛力，光明神力。

念上佛了，你的心就是阿弥陀佛跟三界交战的场所。所以，佛以众生心为道场。在这里，发生了激烈交战——其实也没有什么激烈不激烈。激烈不激烈，是看你的表现。你如果帮着魔王作战，那就有点费劲了。因为佛本来要救你的，你自己却站错队了，这样佛就要想办法拉你。

如果你靠在阿弥陀佛那一边，佛一下就把你拉过去了。哪怕

不靠佛，保持中立也可以，就像鹦鹉、八哥一样，保持中立，佛一拽也就把你拽过去了。

一般人往往不是靠在阿弥陀佛一边，而是赖在魔王那边，帮助魔王，邪知邪见，脱离了阿弥陀佛的手掌，这就不行了。

所以，我们是在此界而胜过三界。佛从极乐世界来到娑婆世界，让我们在娑婆世界胜过三界道，那就是靠念南无阿弥陀佛六字名号。

第三，“在此界而胜过三界，其角力点在名号”。“角”就是头角的角，角力就是两个人交上手了，比上了。

第四，“胜在令凡夫生彼土（利他）”。胜的结果是什么呢？就是令凡夫往生报土。

第五，“不断烦恼，清净性成就”。这种让凡夫往生报土的力量，不是说给你慢慢修理，然后把你的烦恼折伏了、断除了——不是这样，是不断烦恼而得涅槃。就像现在这样，就目前这样就可以了，“亦得往生彼清净土”，这样就可以，不需要等那么长时间。所以，这叫“清净性成就”。如果说一定要断烦恼，那“清净功德”还能成就吗？

比如阿弥陀佛的“大义门成就”，“大义门成就”是什么意思？大义门就是大乘之门，就是大乘之所以。什么叫大义门成就？就是说原本是个小乘种性的众生，本来就没想发菩提心，“到极乐世界我就不想再回来了”。结果到了极乐世界，像《观经》下品下生那些没有发菩提心的人，到了极乐世界，自然发大菩提心。“彼国土

量，能为众生心行量，何可思议！”然后志愿广大，无有限量，这叫大义门成就。如果在娑婆世界已经发了菩提心，那叫什么大义门成就？没有菩提心的人，去了极乐世界让你有菩提心，这叫大义门成就。

清净：若必断烦恼，则清净功德不成就。

还有清净成就。如果你都已经修得清净了，跑到极乐世界去，然后叫“清净成就”，那算什么成就？你本来就不清净，就是烦恼的众生，到了极乐世界，当下就让你得“涅槃分”，当下就让你成就，这才叫“清净功德成就”。

懂得这一点，还怎么可能怀疑说“我念佛不清净，怎么能往生？”你能念佛清净了，还需要阿弥陀佛“清净功德成就”吗？你都洗得干干净净了，还需要佛给你洗澡吗？佛给你洗澡，不就是因为脏兮兮的吗？

这样就知道，阿弥陀佛这个成就，是“清净功德”成就，是“不断烦恼得涅槃分”。所以，昙鸾大师才作出这样的解释。

④则是不断烦恼得涅槃分，焉可思议！

就是因为不断烦恼而得涅槃分，才叫作清净功德成就，这完全是仰仗阿弥陀佛的他力。

通途必断烦恼而证涅槃，是可思议。今则不断烦恼得涅槃分，焉可思议！

通途法门的修行，一定要断烦恼才能证涅槃。如果断烦恼来

证涅槃，这是“可思议”的法门。断烦恼证涅槃，焉有不可思议？

全依他力故。入第一义谛。

净土法门，“不断烦恼得涅槃分，焉可思议”，这才是不可思议！

昙鸾大师这种解释，彻底，而且非常稳健；跟天亲菩萨的意思一模一样，而且“极”。就是把“天亲哀怀、弥陀誓愿，和盘托出，彻底圆彰”，把佛不可思议大愿业力、“十力威德”，彻底显露出来，而且语言非常明了、简洁、有力，让人看得有美感。

我们读《往生论注》，读得就很舒服。

“涅槃分”的三种意义

“涅槃分”有三种意义。

涅槃分	{	此土	—	涅槃部分	平生业成	
		彼土	—	涅槃分齐	速得成佛	涅槃界故
		其人	—	涅槃身份	成佛必定	

第一，在此土的“分”。

这个“分”就解释为“部分”，在这里，我们得到部分的功能。涅槃本来是整体的，得到就是全部得到。但是我们凡夫被烦恼所遮盖，往生净土决定了，就得到涅槃的一部分，这叫平生业成。虽然还没有像佛一样完全展现出来，但是本体上已经全部得到了，只是被遮盖了，还没有完全显现。另外比如信心欢喜、往生决定、

现生不退，还有心中没有恐惧、得安稳、得安乐、身心柔软，这些都是涅槃的显现，显现的是一部分。在娑婆世界被恶环境、恶烦恼遮盖了，到了净土，没有谁障碍你，全部得到。

第二，到了净土的“分”。

这个“分”就是涅槃的分齐，就是你证的跟涅槃是平等的，速得成佛。因为净土是涅槃界，没有任何障碍。净土所有的一切，一滴水，一朵花，一片树叶，一个音符，鸟的叫声，只起一个作用：都是阿弥陀佛因中的愿力和果上的住持力，都是辅助我们成佛的，都是不可思议力成就，都是让我们当下契入佛的境界，不仅没有障碍的力量，而且“六识纵横自然悟，未藉思量一念功”，六根对六尘所见的一切境界，都是成就我们的道业，而且当下都是佛圆满力量的展现。

所以，往生到极乐世界，怎么会不快速成佛？没有障碍力，都是成就力，而且都是圆满的性功德成就。所谓“性”，就是本来如此、就是这样，没有二话。到极乐世界就是这样子的，哪里还等你慢慢修行、慢慢成就！那还叫“性功德成就”吗？

水的性就是湿的，如果说“进去以后慢慢湿一点”，那样怎么叫“性”呢？火，就是燃烧的，手放进去会慢慢热吗？你放进去看看！火的温度，放进去就烧你，当下就这样。阿弥陀佛的性功德成就，当下就是涅槃性，就是涅槃界，就是佛功德的完整展现。佛的性就是这样，本来如此，大慈大悲，救度众生彻底圆满，所以叫“性满足成就，无所乏少”。“无所乏少”，就圆满了。如果说还要经

过多少大劫，那还是不圆满。

这是从“土”来讲，此土和彼土。

第三，从人来讲的“分”。

从人来讲，“涅槃分”就是我们涅槃的身份。获得了这个身份，就是决定成佛的身份。涅槃就是成佛。“不断烦恼得涅槃分”，不断烦恼成佛就定了，在娑婆世界的时候就给你定了，这就是不可思议的利益。

(2) 量

庄严“量”功德成就者，偈言“究竟如虚空，广大无边际”故。

《往生论》文句简略，昙鸾大师解释还是先起问：

此云何不思议？

①四种成就

下面分为四段，就是“量功德”的四种成就。

量	—	1. 广狭自在
		2. 广大无际
		3. 境能转心(正随依转)示现利他
		4. 依正一体(境心一体)入第一义谛

第一，广狭自在

彼国人天，若意欲宫殿、楼阁，若广一由旬，若百由旬，若千由旬，千间，万间，随心所成，人各如此。

这是成就广狭自在之德。宫殿、楼阁想大就大，想小就小，想多少间就多少间，广狭自在。

“若意欲”，如果有什么想法、愿望。

“宫殿、楼阁，若广一由旬”，“由旬”，按照娑婆世界的度量是四十里，“百由旬”是四千里，“千由旬”是四万里。一间房子就能把地球盖进去了。

“千间，万间，随心所成”，心中想多大就多大，想要多少间就多少间，想要多高就多高。

“人各如此”，每一个人都这样。

若意欲：以此界人心而推，彼土不必然。

“若意欲”，也是按照此界众生的心而推论。我们在这个世界，房子不够用，住得非常紧迫、局促，到了极乐世界就希望房子大一点，完全可以“随心所成，人各如此”。其实极乐世界的菩萨倒没有这种想法，他们以虚空为座，不必如此。

这是成就广狭自在之德，“量功德成就”，就是空间量。

第二，广大无际

又，十方世界众生愿往生者，若已生，若今生，若当

生，一时一日之顷，算数所不能知其多少；而彼世界常若虚空，无迫迮相。

阿弥陀佛的极乐国土无量无边，是十方世界的中心、法界之都。无量无边佛土的众生往生极乐国土，《无量寿经》列了十四佛国。

“十方世界众生愿往生者，若已生，若今生，若当生”，十方世界愿往生的众生，已经往生的，现在往生的，将来往生的，往生极乐世界的众生无量无边，犹如雨点一样没法数。“若当生”，明天、后天，三十年、一百年，未来。

“一时一日之顷”，短时间之内。

“算数所不能知其多少”，无量无边，太多了，没法算。

“而彼世界常若虚空”，极乐世界广大，不管去多少众生，都像虚空一样，没有紧迫、局限的感觉。一方面是因为彼世界成就广大无际，另一方面因为往生的众生都是虚无之身、无极之体，就像光一样。一个房间里，再多的光，互相不障碍。极乐世界无量无边的众生，也互不障碍。

这种成就是要利他的。前面讲“随心所成，人各如此”，宫殿、楼阁要多少有多少，要多大有多大，这是利他；这里说住在极乐世界的众生很多，但是不紧迫，很宽松，很自在，这也是利他。

接下来是更殊胜的利益。

第三，境能转心，利他成就

彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有

限量。

境能转心。极乐世界这种广大的境界，成就众生的心，就是正报随着依报转。我们在娑婆世界，由共业所感，依报随着正报转。极乐世界是佛的国土境界，佛力强盛，往生者正报的身心随着依报的环境而改变。

“彼中众生”，极乐世界的众生。“住如此量中”，这里词汇用得非常好，无法替换。众生住在“如此量”中。

蜗牛角上，一决雌雄；石火光里，一较长短。

娑婆世界的众生住在哪种“量”中呢？“蜗牛角上一决雌雄，石火光里一较长短”。我们住的地球，“量”非常小，空间量少，时间量也少。娑婆世界的众生没有心量，没有心量是因为没有空间量。

到了极乐世界，“志愿广大，亦如虚空，无有限量”。

第四，依正一体，入第一义谛

彼国土量，能成众生心行量，何可思议！

这是成就依正一体。依报国土之量成为众生心行之量，依正一体完全是佛的境界，所谓“入第一义谛”，不可思量。

国土量能成	{	众生心量	志愿广大如虚空(菩提心)
		众生行量	菩萨四种正修行(菩提行)

这是简单地把这四段话分为四种成就。

②佛力所成

所谓“示现自利利他，入第一义谛”，这是什么因缘呢？就是法藏比丘的愿力、阿弥陀如来善住持力所形成的。我们一旦往生极乐世界，就是这样的。

平等无差，不由此土功行

平等无差，不由此土功行，如须达长者。显非自力。

十方众生往生极乐世界，“人各如此”，都是平等的。

娑婆世界就不是这样的。比如，舍利弗尊者受释迦牟尼佛的指派，协助须达长者建精舍。在丈量土地的时候，舍利弗尊者说：“长者，你在天上的宫殿已经完成了，你要选哪一座？”须达长者选好之后，其他宫殿都隐没了。人间还在建造的时候，天上的宫殿已经完成了。须达长者有钱，能为佛造精舍。其他人没有钱，天上能有宫殿吗？没有，因为没有作这些功德。

但是到了极乐世界，“人各如此”，大家都是这样，想要什么就有什么，“随心所成”。

推功归本，由于佛力

推功归本，由于佛力。

“随心所成”，表面上好像是随着我们的心所成，推功归本，其实是佛的愿力，正觉阿弥陀如来善住持力所成。因为阿弥陀如来

的力量，我们才能随心所成。就像小孩在家里随心所欲，要什么有什么，那是父母给他准备好的，不然他自己能随心所成吗？我们到极乐世界，为什么能随心所成？老爸给我们准备好的，这是佛力。

极乐世界“平等无差”，不是由娑婆此土的功行所成的。往生之前，你建了五座大寺院，他没捐过一块砖，你们往生到极乐世界是平等的，“人各如此”。不论凡夫，还是圣者，到极乐世界都一样。

这是娑婆世界众生最不能忍受的，“啊？我到那里跟你一样？”娑婆世界众生的心非常刚硬，骄慢，分别念特别重，就想自己出人头地。“我怎么能跟你一样呢？我都建了五座大寺院，你连一块砖都没布施。我到那里的房子应该比你的更大一些。”内心不平等。

“人各如此”，显非自力，这是阿弥陀佛的愿力所形成的。

人类移民好去处——极乐

极乐愿生即生，弥陀多子多福。人类移民好去处。

极乐世界愿生即生，阿弥陀佛不嫌人多。“若已生，若今生，若当生，一时一日之顷，算数所不能知其多少；而彼世界常若虚空，无迫迮相”，阿弥陀佛的净土，来得越多越好，弥陀多子多福。

现在科学家正在考虑，地球上人满为患，住不下了，需要搭空间站，要移民。人类想的事，阿弥陀佛早就想好了，人类移民最好的去处，就到极乐世界。“怎样去？搭火箭吗？”不用，阿弥陀佛的

航班早就开通了，只要称念六字名号就能去。

③国土量成就心行量

环境塑造人。地球、宇宙一沙，法界一尘。

所谓环境塑造人。我们居住的地球，在整个宇宙当中，不过像一粒沙子，不过像法界当中的一粒尘埃而已，太小了。

跑过大码头，见过大世面，出过洋，心量不一样。

在这个世间也一样，跑过大码头的，见过大世面的，出过洋的，留过学的，心量就不一样，心量就大。

话说回来，我们都没跑过“大码头”，都在三界“小码头”里转来转去，无量劫也没出去过。狭窄的三界，小小的地方，在里面造罪造业。

大家跑过十方世界大码头吗？如果跑过就是乘愿再来的；出过洋、留过学、见过大世面吗？没有。一直就在六道里面，学习轮回术，学得很精到。这样，心量就很狭窄，没出去过，像井底之蛙。三界跟法界、跟极乐世界比，就像井底之蛙。井底之蛙就守着几尺宽的一口井，“我这地方多么大呀！”遇到一只海龟跟它讲大海，它还不服气，“你说大海很大，有多大？有我这水井一半大吗？”它心想，“说一半大就够看得起你了。”海龟说：“不止。”“不止？有我整个水井这么大吗？”海龟说：“比这大多了！”“不可能的事！有那么大吗？带我去看一看！”井底之蛙从来没有出过水井，没法想象大海有多大。海龟在前面爬，青蛙在后面蹦。来到海边一看，大

海这么大！井底之蛙当下脑瓜迸裂。

极乐世界的“量”，凡夫没法想象，心量太小，没法理解。所以，到极乐世界必须彻底改造，身心彻底更换。到极乐世界，没有菩提心也自然有了菩提心。为什么？“彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量”，这是菩提心成就。“彼国土量，能成众生心行量，何可思议！”

生彼净土，第一清净成就，出三界系业（自利）；接着量成就，发大心（利他）。

前面讲生彼净土，第一是“清净功德成就”，出三界系业，这是自利，首先自己得到利益，“不断烦恼得涅槃分”。

接下来“量功德成就”，发大菩提心利他，心量广大，犹如虚空，“能成众生心行量”，不仅能成众生“心量”，而且能成众生“行量”。不光心量大，行量也要大。如果行量不大，心量也不算很大。心量很大，但是本事不够，行达不到，叫心有余而力不足，这样毕竟限制心量。

人在娑婆世界，发了大菩萨心、大慈悲心，想要救度一切众生，心量包含了一切众生，但是本事不够能行吗？比如非洲闹饥荒，人没饭吃，你能解决他们的温饱吗？南方下雨成洪灾，你能让天不下雨吗？你能让北方不干旱吗？现在热得要命，全国人民都吹空调，你有心让大家凉快一点，但是没有本事，这样愿心还是空的。

“能成众生心行量”，不但心中愿意利益一切众生，而且还有行量。“行量”是什么？就是菩萨四种正修行：不动遍至德，一时

遍至德，无余供佛德，遍示三宝德。

④心行量即法界身

法界身。心到故，身亦随到，身随于心故，言是法界身。

按照善导大师在《观经疏》里的解释，这样的心行量就是法界身，“诸佛如来是法界身，入一切众生心想中”。什么叫法界身呢？“正由心到故，身亦随到，身随于心故，言‘是法界身’也”。就是心遍一切处，心遍法界，身遍法界，无碍遍法界。心到的地方，身就到了，当下就能满足你的利益。心为法界，身随于心，所以叫法界之身。

心到哪里，身到哪里，心遍一切法界，身也遍一切法界，这就是菩萨四种正修行，这叫心行量。

大义门成就，不仅成就我们的菩提心，也成就菩提行。前面这个心，是大菩提心；后面这个行，是圆满菩提行。

难得鸾祖如此妙释。

根据自利利他，入第一义谛，天亲之意。

昙鸾大师解释得非常妙，绝对不是文字法师。那么他是根据什么呢？根据天亲菩萨所讲的，示现自利利他，入第一义谛，完全显示了天亲菩萨这个意思。不然，说国土量那么大，那么空，干什么呢？国土量是要利益众生的，怎么利益？“彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量”。

利益他功德成就故。

国土量能够成为众生心行量，这就是利益众生。连国土的虚空都能利益众生，还有什么不能利益的呢？

生极乐则成就法界身。

众生的心，跟整个极乐世界成为一体。身心，心行量，若身、若心跟整个极乐世界成为一体，这不就成佛了吗？身心一体，身心自在，依正一体。

此土纵有心量，阙无行量。心有余而力不足，何况心力皆不足。

想到这里，我们还不愿意发愿往生西方极乐世界吗？在娑婆世界就算发了大心，也没有菩萨行，何况我们不是心有余而力不足，而是心也不足、力也不足，“我干吗要把好处给他？”发一点爱心都不舍得，只是讲一句空话、起一个念头，都发不起来，发不动，没有这个力量，也根本不愿意。但是，嫉妒人家就很有力量，看人家好，不能随喜。随喜一下，心放大一点不好吗？就是发个愿，“愿得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，这样空口说白话、开空头支票都开不出来，没有这个心力开。就像饥饿的人，得了些食品，因为怕将来还会挨饿，收着藏着，不给别人，这是穷人的心态。

(3)性

第三性功德成就。

庄严“性”功德成就者，偈言“正道大慈悲，出世善根生”故。

先不看昙鸾大师解释，看《往生论》的文句。

娑婆与极乐翻对

所谓“功德成就”，为谁成就？是为众生成就的。什么样的成就？成就不可思议力故，示现自利利他，入第一义谛。根据这两首偈子，想一想，怎么自利利他呢？怎么入第一义谛呢？

这是“正道”世界，是“大慈悲”，“出世善根”所生的世界。这样的世界怎么利益我们呢？我们在里面找词：我们在娑婆世界是邪道，一到极乐世界，就入正道了；我们在这里小慈小悲也没有，到极乐世界就大慈大悲了；我们在这里没有出世善根，一到极乐世界就有法藏比丘的出世善根了。

这是根据这几个词翻对出来的结论。

我们再看昙鸾大师的解释。

此云何不思议？

这是提问。成就不可思议力故，有什么不可思议呢？下面我们就想不出来了。

①迦罗求罗虫喻

譬如迦罗求罗虫，其形微小，若得大风，身如大山，
随风大小，为已身相。

这个典故，《往生论注》注释版上有说明。

《大智度论》：“譬如迦罗求罗虫，其身微细，得风转大，乃至能吞一切。光明亦如是，得可度众生，转增无限。”

前几天在深圳登陆的台风妮妲，风力十四级。风有多大，迦罗求罗虫的身体就会跟着变多大。

凡夫为佛增光

“光明亦如是，得可度众生，转增无限”，我当时看到这里，非常欢喜，就写下这么几段，因为佛的光明也是这样。

佛得我等，光更增盛，如火得柴。

“不为余缘光普照，唯觅念佛往生人”，佛的光明是来找众生的，就像火是来找木头的，哪里有木头，它就往哪里烧，就往哪里走。

佛的光明是顺着众生来的，“得可度众生”，可度众生是佛的光明所要燃烧的对象，就要来度众生。得了可度众生怎么样呢？转增无限。佛得到我们，就像火得了油一样。

凡夫为佛争光，终非虚言，不亦喜哉！

凡夫能为佛增光，这不是假的。因为佛得了我们，他光明变大了。就像火烧木头一样，遇到了，马上烧着，火焰增大，光明增大。

佛光在这个世界遍照，如果找不到众生，就会平淡无奇。得可度众生，光明转增无限。

我们经常说“为佛争光”，凡夫众生怎么为佛争光？现在看到这句话，明白了我们真能为佛争光。我们只要让佛度了，只要让佛的光明把我们燃烧了，只要让佛的光把我们接引到极乐世界，只要我们念南无阿弥陀佛，这就是为佛争光了。因为这是圣教，以圣言量为依据。

因此，一想起黑暗众生，就觉得很可悲，他们不仅不为佛争光，还像黑洞，把光都吞进去。跟他们讲阿弥陀佛的光明，他们不相信：“哪有那么回事？哪有那么简单？”幸好佛是无量光，把黑洞也变成光了，就烧起来了。一开始就不相信，真是疑惑、颠倒的众生。

所以，“佛得我等，光更增盛，如火得柴”。我们就作佛的一把柴吧。这样，我们凡夫为佛争光，就不是虚假的，我们心里感到很欢喜。

谁为佛争光了？我们为佛争了光了！我们这个世界，只要有一个人念佛，就可以辗转教更多的人念佛，这就是为佛争光。所谓“法轮常转，佛日增辉”，这两句不是讲漂亮话。什么叫“法轮常转”？就是我们念南无阿弥陀佛，把念佛的法门从我们的心中转到别人心中，然后又辗转度化，这叫法轮常转。什么叫“佛日增辉”？阿弥陀佛的光明遇到了可度众生，其光更加增盛，一个、五个、十个、二十个……我们在娑婆世界，还能为佛增一点光，还有一点小用。

②生正道世界即入正定聚

生安乐众生，亦复如是。

众生无限定

这也没说哪种众生，只要生到安乐世界的众生都是这样。国土十七种功德，第一种清净功德中说“有凡夫人烦恼成就”，也没有说一定要圣者，所有人都是这样；第二种量功德成就中说“随心所成，人各如此”，“彼中众生，住如此量中”，也没说哪种众生。只要是生到极乐世界众生都是这样，若凡若圣，若男若女，出在家，有智无智，有罪无罪，持戒破戒，包括一切。

正道世界成就出世善根

生彼正道世界，即成就出世善根，入正定聚。

什么叫“正道世界”？我们这个娑婆世界的众生，是三界有漏邪道所生。“正道”，“正”是诸法实相，诸法体性，正而不邪，这就是“正”。菩萨四种正修行，“体如而行，则是不行；不行而行，名如实修行”，所以，这四种修行统一以“正”而名之。“正”是什么意思呢？“正”就是跟事物的本来面貌敌体相应，也就是诸法实相，是诸法正体。“生彼正道世界”，就是依法性、顺二谛所出生的世界，就叫“正道世界”。

昙鸾大师说三界是有漏邪道所生。生在有漏邪道的众生，还有正道吗？除了念佛，就没有正道了，自己怎么正？就像坐车，坐

的方向再正，整个车的方向都不正，那也没用啊！

“生彼正道世界，即成就出世善根”，“即”，就是立即、当下，显示时间上不用等待，也显示它很自然，不需要费劲。哪怕在娑婆世界是邪道，罪大恶极，一点出世善根也没有，到了极乐世界也立即成就出世善根，而且入正定聚。这是所成。

<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">能成</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">如来大慈悲，出世善根</div> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 10px;">以</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">佛心为生心</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">{</div> </div>
<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">所成</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">众生大悲心，出世善根</div> </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">}</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0 10px;">以</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;">佛善为生善</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; font-size: 2em;">{</div> </div>

那么，能成的是什么呢？我们成就出世善根，成就的功德就跟前面讲的“正道大慈悲，出世善根生”一样。“正道大慈悲，出世善根生”是指法藏比丘当初发大愿，这是他的出世善根。他的大慈悲、出世善根，成为我们众生的大慈悲、出世善根。所以，能成是如来大慈悲、出世善根，所成是众生大慈悲、出世善根，这是一样的。以佛心为众生心，佛的大慈悲心成为众生的大慈悲心；以佛善为众生善，佛的出世善根成为众生的出世善根：这就是性功德成就。

正道世界，不期然而然。彼如来因愿果力所成故。

这样的正道世界，是不期然而然的，我们没有想过出世善根，但是到了极乐世界“即成就出世善根”。没有想过这样，但是到了极乐世界就是这样，这叫不期然而然。这是什么原因呢？是彼如来因愿果力所成。

三界邪道，外道相善，乱菩萨法……唯是自力，无他力

持。期然而不然。

三界有漏邪道众生是期然而不然。什么叫期然？我们想成佛，这是我们期望的样子，但是我们成不了。为什么？有五种难：第一，外道相善，乱菩萨法，扰乱了；第二，声闻自利，障大慈悲，挡住了；第三，无赖恶人，破他胜德，破坏了；第四，颠倒善果，能坏梵行，又坏了。第五，唯是自力，无他力持。所以，在娑婆世界费很大的劲，期然而不能然。

到极乐世界，则不期然而然，我们没有想过成佛，也没想过发菩提心，到了那里就发菩提心了，到了那里出世善根就成就了，而且是法藏比丘五劫思惟、兆载永劫修行的善根，就成为我们的了，就成为我们的大慈悲了。所以是不期然而然，是自自然然的。在娑婆世界多费劲啊！

重温卷上对“正道大慈悲，出世善根生”的解释

关于“正道”，昙鸾大师解释说：“正道者是平等大道也。”这句话特别好。《圣教集》翻到前面243页。因为都解释过了，我们就从第一句开始读一下。

“佛本何故起此庄严？见有国土，以爱欲故，则有欲界；以攀厌禅定故，则有色、无色界。此三界，皆是有漏邪道所生；长寝大梦，莫知悌出。是故兴大悲心：‘愿我成佛，以无上正见道，起清净土，出于三界。’‘性’是‘本’义。言此净土，随顺法性，不乖法本，事同《华严经》宝王如来性起义。又言‘积习成性’，指法藏菩萨集

诸波罗蜜，积习所成。亦言‘性’者，是圣种性。序法藏菩萨于世自在王佛所，悟无生法忍，尔时位名圣种性；于是性中，发四十八大愿，修起此土，即曰安乐净土。是彼因所得，果中说因，故名为‘性’。又言‘性’是必然义、不改义。如海性一味，众流入者，必为一味，海味不随彼改也。又如人身，性不净故，种种妙好色香美味入身，皆为不净”。

“性”有四种意思，这四种性中的第二“积习性”和第三“圣种性”，相当于两种不可思议力中法藏比丘的大愿业力不可思议；第一“随顺法性，不乖法本……宝王如来性起义”和第四“必然义、不改义”，就相当于阿弥陀如来法王善住持之力。这四种性，也可以这样分为两种。

“安乐净土诸往生者，无不净色，无不净心，毕竟皆得清净平等无为法身，以安乐国土清净性成就故”，我们到了极乐世界就是这样。为什么？极乐世界的本性就是如此，性成就。

我们到了极乐世界，“无不净色”，我们的色身，身相光明跟佛一样；“无不净心”，我们内证的功德、智慧、清净跟佛一样，都得清净平等无为法身。没有我们思维、思议、辨别的空间。什么原因？“以安乐国土清净性成就故”。清净性成就，不清净到那里也清净。正因为不清净，到那里变得清净，这才叫性成就。清净性成就的本性就是这样。

正道，平等大道。

“‘正道大慈悲，出世善根生’者，平等大道也。平等道所以名

为‘正道’者，平等是诸法体相”。诸法平等，也就是真如。诸法都一切平等。

法等，发心等；道等，大慈悲等。

“以诸法平等，故发心等；发心等，故道等；道等，故大慈悲等。大慈悲是佛道正因，故言‘正道大慈悲’”。心是法界，诸法平等。菩萨依诸法发心，悟得诸法平等，发心即是平等；凡夫众生见诸法不等，发心也不等；发心不等，道即不等。

“慈悲有三缘：一者众生缘，是小悲；二者法缘，是中悲；三者无缘，是大悲。大悲即出世善也。安乐净土从此大悲生故，故谓此大悲为净土之根，故曰‘出世善根生’”，这种解释很妙。大悲是净土之根，不管什么东西，都要从根上生出。阿弥陀佛极乐净土，大悲所生，所以讲“出世善根生”，从大悲根生出这一切。我们就长在阿弥陀佛这棵菩提树上，是大悲根所生的。

正定聚即一生补处。

“正定聚”，一般解释就是不退转——阿毗跋致。这里正定聚的位次相当于一生补处，决定成佛。因为到极乐世界都是一生补处，都是决定成佛。

“入正定聚”也就是入第一义谛，是最究竟圆满的境界。由于我们娑婆世界的众生，最担心的就是退堕，所以这里说“入正定聚”。

③非身而身，焉可思议

亦如彼虫，非身而身，焉可思议！

“非身而身”，就像迦罗求罗虫，它以风为身体。风本来不是它的身体，但是风吹到它的身上，风有多大，它身体便有多大。生到极乐世界的众生也一样。“非身”，不是我们的功德身。我们本来没有功德，但极乐世界所有的光、华、水、影等一切善根功德，成为我们的功德身，我们自然聚集了这一切功德，所以不可思议。

“非身而身”，讲得很好，成为我的。如果在我的身体之外，我还带不走，感觉跟我是两个，不亲切，我不在的时候就是别人的。“非身而身”——成为我的身体，跟我成为一体。

在这个娑婆世界修行成佛，虽然发了大心，要入正定聚，如果没有入正定聚，总要退下来，所以，即使发大心，也不成就。

到极乐世界发了大心，入正定聚，这样发大心，还有菩提行，都能成就，而且成就出世善根，这个出世善根还是法藏比丘成佛的出世善根。

若需自力、有差别，则性功德不成就

第二“量功德成就”虽然说“彼国土量，能成众生心行量”，其实这个“行量”就含在第三“性功德成就”当中。因为从文辞上讲是讲心量，心量里面有行，行就在第三。所以，从第二来讲，心量广大，发菩提心，第三就“性功德成就”，善根圆满，菩萨行彻底圆满，就是法藏比丘的因中愿行成为众生的愿行。

若必待自力发大心，修出世善，证诸法平等，则性功德不成就。

如果必须等到我们自力发大菩提心、修出世善、证悟诸法平等，到极乐世界才有如实功德利益的话，这样性功德不成就。

娑婆世界的众生，没有发大菩提心，也没有求出世善，造罪造业，没有平等心，到极乐世界也成就出世善根，跟法藏比丘平等。这叫性功德成就。

若往生后见差降，性功德亦不成就，有所乏少，亦非平等大道。

如果往生之后还见到有差别相，那也性功德不成就。为什么？因为性功德成就，就是性满足、圆满、无所乏少，而且本来就是这样，是平等大道，这才叫性功德成就。不然的话，去了还有差别，还有高下，性功德就不成就。

性功德成就的五个特点

性功德成就有五个特点。

第一，佛力成就。靠佛的力量，“如宝王如来性起义”，靠佛的力量，性功德成就，佛力所成就。

第二，立即成就。就像大海，大海是湿的，一入大海，立即就跟大海一样湿；大海水是咸的，一滴水滴到大海里，当下就跟海水一样。

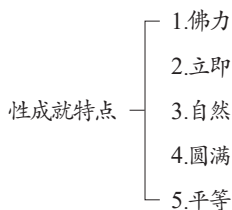
我们众生也一样，阿弥陀佛是“正遍知海”“功德大宝海”，我们只要跳进去，当下就拥有阿弥陀佛功德大宝海，不等到第二秒，立即成就，这叫“性功德成就”。

第三，自然成就。自自然然成就，不勉强，不造作，毫无人为造作。

第四，圆满成就。这种佛力成就、性功德成就，不可能不圆满，因为它的性就是这样，性就是圆满。“宝王如来性起义”，怎么能不圆满？佛性就是如此，佛性不可能不圆满，不圆满就没有成佛。佛成佛了，佛性功德圆满实现，而这种性功德成就，让往生极乐世界的众生也能同样成就，这当然就是圆满。如果还有次第，还有高下，还有差别，那就不圆满。

第五，平等成就。对任何众生都一样。

我们可以以此来比较、类推。

这是性功德成就的五个特点：佛力成就、立即成就、自然成就、圆满成就、平等成就。

佛力成就不是靠我们自己的心力，是靠佛力；既然是佛力成就，就是立即成就，不是要等待多少劫、多少时间以后；这种成就远离人为造作，是自然成就的；这种成就达到圆满的果德利益；这种成就对任何众生都是平等的。有这五个特点。

进补喻

有一个说法，“吃什么补什么”。

我们在娑婆世界经常说“吃什么补什么”。

净土不吃而进补，补心量、智慧、慈悲、光明、神力、相好、度生……

到极乐世界，不用吃就进补，因为国土量能成众生心行量，不用吃就补满了。心量狭小，就补大菩萨心量；缺少慈悲，就补大慈悲；缺少神通，就补大神通；缺智慧补智慧，缺光明补光明；缺什么补什么。“这些我都不需要，我长得丑，我就缺一个相好庄严”，好，补你三十二相八十种好，皆如如来。“我在娑婆世界寿命短”，好，补你无量寿。慈悲、光明、神力、相好、度生……所有这一切，缺什么就补什么。

住是量中，自然进补，一次圆满，满灌，如人入海便拥全海，非一池一潮一江河。

住如此量中，自然进补，而且是一次圆满，满灌，当下就补满了，不要等慢慢吃、慢慢补，那多费劲。到了极乐世界，因为是法身，身体跟整个极乐境界完全一体的，补了法身，“非身而身”，成为你的身，这多好！

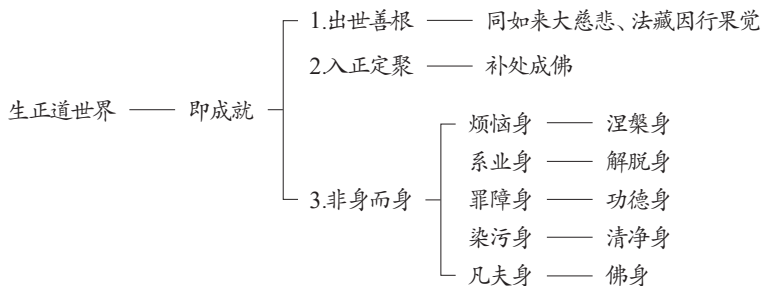
虚空都能进补，还有什么不能补的呢？“彼国土量能成众生心行量”。

“非身而身”，这个词非常好。众生都有“身见”，认为自己的身体非常宝贵，非常重要，不能离开，所以讲“非身而身”，“好，

给你佛身”。

我们本来是烦恼身，非是涅槃身，一生净土得涅槃身；我们本来是系业身，非是解脱身，一生净土就是解脱之身；我们本来是黑暗身，非是光明身，一到净土就是光明身；我们本来是业障身，非是功德身，一到净土就成为功德身；我们本来是凡夫身，非佛身，一到净土成为佛的功德法身。

到了净土，“非身而身”，智慧、慈悲，所有的一切，都和佛一样，“焉可思议”！

(4) 形相

第四，形相功德成就。

庄严“形相”功德成就者，偈言“净光明满足，如镜日月轮”故。

对比卷上、卷下“形相功德”的解释

这个偈子在卷上也有解释，加上卷下这里的解释，就更加清

晰了。

我们先看卷上的解释：

“佛本所以起此庄严功德者：见日行四域，光不周三方；庭燎在宅，明不满十仞。以是故起满净光明愿，如日月光轮，满足自体。彼安乐净土虽复广大无边，清净光明无不充塞。故曰‘净光明满足，如镜日月轮’”，这是赞叹极乐世界的美好。我们听起来会觉得“那么好，跟我有什么关系？”这是讲自利。

卷下是讲利他。因为这里讲的“不可思议”，是利益众生的力量不可思议。

前清净、量、性为总，此下为别，别中先明形相。

前面说到的清净功德、量功德和性功德，是总的功德。清净功德让我们往生，量功德让我们发大菩提心，性功德让我们成就出世善根，这样我们就有本钱度众生了。这是三个总的功德。

从现在开始，我们讲“别功德”。

第四讲“身”，“人天色像，平等妙绝”；第五讲“心”，“心得自在，有逾神通”；从第六开始到第十七，都是讲受用的。

我们先看“形相功德成就”。

《往生论注》卷上卷下，都有“形相功德成就”，这里来对比一下。

卷上是说“何故起此庄严功德”，讲因中的誓愿；卷下是讲果上的神力，果上的力量。

卷上是讲极乐世界的总体——“净光明满足”，“如日月光轮，

满足自体”，是讲整个极乐世界这种景象；卷下特别讲“此庄严功德”对我们众生的作用。

卷上讲“体”，卷下讲“用”，讲光明的用途。这种光明有什么作用呢？在卷上没有说，只是说光明“满足自体”。

卷上讲的是依报，卷下讲的是对正报身心起的作用。

卷上讲的是自利，整个极乐世界“光明满足”；卷下讲的是利他。

形相	{	卷上 因愿 总 体 依 自利 清淨光明无不充塞, 满足自体
		卷下 果力 别 用 正 利他 人天色像平等妙绝, 淨光之力也

所以，卷上主要讲“清淨光明无不充塞”“满足自体”；卷下说“人天色像，平等妙绝，盖淨光之力也”。

我们来看具体的文句。

夫忍辱得端正，我心影响也。一得生彼，无瞋忍之殊。人天色像，平等妙绝，盖淨光之力也。

彼光非心行，而为心行之事，焉可思议！

①娑婆世界忍辱得端正

夫忍辱得端正，我心影响也。此约自力因果，三界因果。

“夫忍辱得端正”，这是我们娑婆世界的因果关系。

“我心影响也”，常修忍辱波罗蜜的人，会感得相貌的庄严、相

好。身相光明、端正，这是修忍辱得来的。瞋恨的人，面相好看吗？瞋恨的人，脸上的肉都很紧，满脸一堆堆的横肉。要是生瞋恨心，面相肯定不好，相上是扭曲、紧张、愤怒的。心中是这样，脸上马上就表现出来了。

忍辱为身，端正为影；忍辱为声，端正为响。

那么修忍辱呢？忍辱柔和是妙方。不管别人说什么，心里都能够忍耐，都能够宽容，都能够慈悲，都能够包涵，这就是忍辱，这样面相就很端正。

什么是“影响”呢？有身体就有影子，有声音就有回响，这叫“影响”。忍辱就是身体，端正的相貌就是影子。如果心里能够行忍辱，就像有身体就有影子一样，必然就有端正的相貌，这是自自然然的。忍辱也就像我们的声音一样，发出之后必然就有回响、回声。这就是以“端正”作为他的“影响”。“影”就是影子，“响”就是回声。

在这个世界上想要身体端正、端严，心就要忍辱，因为心会影响到身——“我心影响也”。娑婆世界是这样，到了极乐世界呢？

②极乐世界无瞋忍之殊

“一得生彼”，这词用得真好！不往生便罢，一旦往生就是这样，显示“立即”的意思，也显示所有人往生都是这样。不管什么人，只要往生，都是这样。这个词用得非常好，巧妙，恰当，而且显示自然的意思。

无殊，明平等、无差别、无等级。

“无瞋忍之殊”，这不是平等吗？没有瞋恚和忍辱的差别。在娑婆世界，瞋恚和忍辱的面相差别就大了。忍辱是六波罗蜜之一，反过来就是瞋恨。

大家想一想，既然“无瞋忍之殊”，也就没有布施和悭吝之殊。悭吝的人布施不出来，极乐世界也没有布施和悭吝的差别。

此处美丑、智愚、精懈、罪福，到彼作废。

在娑婆世界，想得到相貌端正的果报，就得修忍辱。不管再怎么漂亮，和极乐众生比，都打回原形，“这么漂亮也不行，在极乐世界算是最丑的”。

所以，在娑婆世界有修行、没修行，美也好、丑也好，瞋恨也好、忍辱也好，到了极乐世界通通重新塑造，重新改造，让你的面貌好得不得了，《无量寿经》说“容色微妙，非天非人，皆受自然虚无之身、无极之体”，语言无法描述。

③色像平等妙绝是由净光之力

“庄严形相功德成就”，昙鸾大师的解释，文字很简短，但是意义非常深妙。

“人天色像，平等妙绝，盖净光之力也。彼光非心行，而为心行之事，焉可思议”，这是说它不可思议。

此土，心因瞋忍不同发生作用，至彼土则不发生作用，唯净光作用。

在娑婆世界，如果修忍辱行，就感得身相端严的果报；如果心怀瞋恚，常念瞋恚，面貌就狰狞丑陋。这是因为受到心力的作用。

可是一旦往生到极乐世界，这些都不起作用了，“无瞋忍之殊”，没有瞋恚和忍辱的差别。

“人天色像”，为什么没有讲声闻、菩萨呢？因为声闻、菩萨也显示为人天的形象，不会是另外一个形象。声闻、菩萨是代表果位，这里是形容外表形象，仍然是人、天的形象，不可能变成别的。所以，“人天色像”是代表一切人、天、声闻、缘觉、菩萨的身色、相好，都是一样的，都是平等的。前面说“无殊”，这里说“平等妙绝”，都是一样地微妙，一样地绝伦。

这是什么原因呢？“盖净光之力也”，到极乐世界，通通是阿弥陀佛清净光明的作用力。

在娑婆世界，是靠心和行的影响力。心的影响力，“我心影响也”。行，是瞋恚还是忍辱。“一得生彼”，到了极乐世界，心就没有影响力了，行业也没有影响力了，只有“净光之力”——阿弥陀佛清净光明的作用力。

一得生彼	{	1.心无影响力	}	此土心行到彼作废，不受影响，不记录入档
		2.行无影响力		
			3.唯净光之力	—— 平等妙绝

所以我们可以说，此土心行到彼作废，不受影响，不记录入档。在这里是什么心，有没有修行，到了极乐世界都不起作用。

一般总以为凡夫此界善恶修为，到彼土总要起一点作用，而分品位，否则何必要修行？但以鸾祖之释、经文之义，到彼无殊，齐同不退。

一般人都以为，在这里修行，到了极乐世界多少能有点影响吧。其实在这里修得好，到了极乐世界，善恶、修行深浅等等这些档案通通没有，因为都不起作用，“到彼无殊”，没有差别。

如果记录“档案”，到时候一翻，“你在娑婆世界干的什么坏事？”不论是好事还是坏事，在佛的眼里，都是凡夫的事，无所谓好和坏。

所以，一定要知道，这是超越常规思维的。如果此界的善恶修为，到极乐世界也起作用，一定就会有差别：修得好的、行善的、修行深的、修禅定的人，到那里去果报就高些。不是那样的情况。

无殊，明平等、无差别、无等级。无时间差。

“到彼无殊”，没有差别。“无殊”就是平等、无差别，没有等级，也没有时间差。“无瞋忍之殊”，只是提到瞋恚和忍辱，因为这是就人天色像来讲的，我们的表相，瞋恚得丑陋，忍辱得端正。忍辱是六波罗蜜之一。

施吝、染净(戒)、精进懈怠、定散、迷悟、瞋忍、智愚、罪福、僧俗、凡圣皆无殊。

极乐世界不仅没有瞋忍之殊，也没有悭吝跟布施的差别。在这里三轮体空布施的人，和悭吝得一分钱不肯拿出来的人，到极乐都是一样的，“到彼无殊，齐同不退”。

也没有持戒破戒的差别。六波罗蜜，布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，在这里不论戒行冰洁，还是破戒罪深，到极乐世界都没有差别。即使是精进，也只是凡夫的小精进，只能从数量上讲，比如一天磕几千个大头，念几万声佛号；一天不睡觉，或者只睡两三个小时，还有人一天睡十二三个小时；有人念七八万声佛号，也有人念七八千声，或是念七八百声，这样到极乐世界也是一样的。“这样啊！那我也不念那么多了”，这是凡夫的下劣心态。

你在这里打坐，进入甚深禅定，好几天不吃、不喝、不倒单，也有人一天到晚心散乱，禅定跟散乱也没有差别；在这里你开悟了，还有人跟我们一样彻底无明，到极乐世界也一模一样。我们联想到法照大师的一首偈子：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来。

不简贫穷将富贵，不简下智与高才。

不简多闻持净戒，不简破戒罪根深。

但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这八句话大家都背得滚瓜烂熟，中间的四句就是讲六波罗蜜没有差别。

“不简贫穷将富贵”，贫穷的人没办法布施，富贵的人可以布施。

“不简下智与高才”，下智的人愚痴，高才的人能开悟。

“不简多闻持净戒”，持戒的人，还有“破戒罪根深”的人，只要多念佛，到极乐世界都一样。

我们在娑婆世界认为是天经地义、必然如此的事情，到了极乐世界都不是这样，因为极乐世界是净土。如果我们这里是这样，到了那里还是这样，就没有必要去了。极乐世界的规则不一样。

因为在娑婆世界是三界众生业力的因果，自因自果，是众生产业的因果；而极乐世界是阿弥陀佛佛力的因果，也就是经中所讲的“性功德成就”。如“宝王如来性起义”，完全不是凡夫的境界和想法。

有人讲，在娑婆世界我们要学习众多法门，“法门无量誓愿学”。如果有能力学，也鼓励大家学一学，为了度众生的需要和方便，也可以增加我们的法喜法乐，对三宝建立坚定的信心，这都是可以的。但如果没有这样的学习能力和条件，也不要悲伤，不要觉得没别人学得多。因为在娑婆世界学得再多，只是在这里起点作用，到极乐世界都要从头来。顶多四十年，有的三十年，有的二十年，我们就往生了。到了极乐世界回头一看，在娑婆世界学到的，就像在地上爬一样；到极乐世界得到的，就如同在天上飞一样。比如我们到美国去，如果不坐飞机，而是靠走路，走到哪一天能到？

极乐乃佛力因果，佛因佛果，成众生因果。众生未种因，而得果，他作我受，果地法门。胜过三界道。净光之力也，非我心力。

即使我们修忍辱，也就只能在这个世界长得好看一点，能修到极乐世界菩萨那种“容色微妙，非天非人”的相貌吗？不可能的。那样的相貌是佛给的，跟修行没有关系，“他作我受”。

我们在娑婆世界什么时候修过忍辱行？到极乐世界是阿弥陀佛的“净光之力”所赐。

净光一照，立即平等，相等心等，平等光故。

阿弥陀佛放清净光明一照，马上，丑的就变成美的，大家都一模一样，长得非常庄严。

往生极乐世界的众生，往生以前什么样的都有，饿鬼道的、修罗道的、瞋恨的、面目狰狞的、癞蛤蟆往生的也有……各种各样的，随着阿弥陀佛的清净光一照，全都成佛了，非常简单。

谁都愿意美，愿意美就往生西方极乐世界；想发财，往生极乐世界；想要神通，往生极乐世界。

无殊

无殊	{	1. 无瞋忍之殊（亦六度皆无殊） 2. 本则三三之品，今无一二之殊 3. 人天善恶，皆得往生；到彼无殊，齐同不退 4. 他方凡圣，乘愿往来；到彼无殊，齐同不退

此处美丑、智愚、精懈、罪福，到彼作废。

“无瞋忍之殊”，不仅是六波罗蜜没有差别，智愚、罪福、出家在家、凡圣，往生到极乐世界都没有差别。昙鸾大师这里讲“无瞋忍之殊”，还有“本则三三之品，今无一二之殊”，就是没有差别。善导大师《法事赞》的两句话，“人天善恶，皆得往生；到彼无殊，

齐同不退”“他方凡圣，乘愿往来；到彼无殊，齐同不退”。道理都是一样的。

“人天善恶，皆得往生”，在娑婆世界有人、有天，有善、有恶，往生到极乐世界怎么样呢？“到彼无殊，齐同不退”，都是阿鞞跋致不退转的大菩萨。

凡夫对自己作的功德记得清清楚楚，“我积了多少善，作了多少功德”，拿个小本子记上。等到了极乐世界一看，功德都是白板，没有记录在案，心里很不平。佛知道我们内心不平，就给我们一下提升到无生法忍、一生补处菩萨，提升到无量光寿，这样就满意了。

外形相，内智慧、慈悲皆无殊。

不仅外表的形象没有差别，内在的智慧和慈悲也没有差别。

如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品。

《庄严经》中法藏比丘发誓愿说：“如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品。”“如佛金色身，妙相悉圆满”，我们往生极乐世界后，色像平等超绝，所谓“人天色像，平等妙绝”。“平等妙绝”到什么程度？跟佛一样，“妙相悉圆满”。

外表平等，内心也是一样的，“亦以大悲心”，以佛的大慈悲心；度众生也是一样的，“利益诸群品”，都没有差别。

“净光一照，立即平等，相等心等，平等光故”，佛的净光一照，立即平等，不仅相平等，心也平等；外平等，内也平等。“彼佛又号平等光”，光一照过来，都是平等的。

何时沐浴此光，盼望中。

什么时候我们用这个光照一照？“南无阿弥陀佛！”当然，这是念六字名号，小照一下；往生到极乐世界，好好用阿弥陀佛的清净光明沐浴一下。盼望当中。

平等

四等	人天等，声闻、菩萨五乘等	机等
	色像等，功德、智慧、慈悲、利他亦等	法等
	平等而至妙至绝，与佛等	位等
	净光之力等	因等

“人天色像，平等妙绝”，这里列了四等：

机等法等，外等内等，自利等利他等，因等果等。

“机等”，就是人、天、声闻、缘觉、菩萨五乘的根机都是平等的。显现“人天”的形象，不单指人天，含一切根机。

“法等”，不光色像平等，功德、智慧、慈悲、利他也都平等，这是法上平等。

平等到什么程度呢？平等到“妙绝”，至妙至绝，“如佛金色身，妙相悉圆满”，就是我们跟佛平等。原因在哪里？佛的净光之力是平等的。这种净光不会照到一个人时加把劲，照到另一个人时就泄点劲，阿弥陀佛能这样吗？佛是平等的。

四等	能等	——	人天众生
	所等	——	佛
	等因	——	净光之力
	等果	——	色像(相好)光明、神通、功德、智慧、慈悲、利他

又说“四等”：人天众生，这是“能等”。“能等”是跟谁等呢？佛的境界，这是“所等”。

“因等”，就是“净光之力也”。

“果等”，果上也等。等因等果，就是色像（相好）、光明、神通、功德、智慧、慈悲、利他，这一切都是平等的。

《无量寿经》中有一段讲我们往生极乐世界后的状况：“其诸声闻、菩萨、天人，智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状。”不仅是外表相同，智慧也是一样高明，神通也是一样洞达，都是一模一样的，“咸同一类，形无异状”，内在一样，外表形象也没有两样。

“但因顺余方，故有天人之名。颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人”，经中并没有具体描述，只是笼统地讲“颜貌端正，超世稀有”。

“容色微妙”，微妙到什么程度？人道众生就按人道的想法来想。

如果是一条鱼，应该会想到“阿弥陀佛一定是很美的鱼”。因为阿弥陀佛不可能变成一个人来接引它们，大概会是一条非常美

的鱼，很美！一条鱼来了。在鱼的眼里，阿弥陀佛可能就是鱼。

如果要度的众生是鸟，阿弥陀佛就示现为鸟；如果要度的众生是鹿，阿弥陀佛就示现为最美的九色鹿。应以何身得度者，即现何身而为说法，阿弥陀佛没有固定形象。所以下面说“容色微妙，非天非人，皆受自然虚无之身、无极之体”，无相而相，一切相都可以。佛本身没有固定的形象。佛的报身庄严，完全不是我们可以想象的，登地菩萨才可以见到。阿弥陀佛到底是什么样子？凡夫无法想象。人所画的、雕塑的佛像，也只能那样而已。

④彼光非心行，而为心行之事，焉可思议

彼光非心行，而为心行之事，焉可思议！

什么意思呢？彼阿弥陀佛的清淨光明，不是众生的心智行业，也不是众生心之修行，但是却有这样的作用。在娑婆世界，心的想法、行业、修行力，会感得外表的改变。到极乐世界，没有修行，佛光一照自然就这样了。所以说“彼光非心行，而为心行之事，焉可思议”。

极乐一切皆是如来心行，而为众生心行

光、花、香、乐、水、空、地、树、鸟……一一皆如来心行，而为众生心行。

不仅彼光是这样，极乐世界的一切都是这样。比如，彼水非心行，而为心行之事，焉可思议。彼风、彼音乐、彼鸟、彼莲花、彼影、彼树、彼地、彼虚空，这一切皆非心行，但都可作心行之事。

“心行”，这个心是大悲心，行是圆满菩提行。我们到极乐世界就被阿弥陀佛的心行包围了。阿弥陀佛的心、阿弥陀佛的行，完全把我们包围了，泡在佛的心行里，怎么能不成佛呢？

约此界色心分别，彼佛土即色心一体，心境无别，依正不二。

彼光非(众生)心行，而为(众生)心行之事，令瞋者得忍辱行益，令贪吝者得无相布施行益，令凡夫得佛无瞋忍辱之益，凡夫不心行而有心行，净光之力也。正觉法王善住持故。

“约此界色心分别”，在娑婆此土，色和心是分开的；在阿弥陀佛的净土，色光、心光是一体的。“非心行”，不是众生的心行，而是佛的心行。光明是佛智慧之相，光明是佛心性的展现。

“色心一体，心境无别，依正不二”，佛的心行能令瞋恨众生得佛的忍辱行益，跟佛一样，得无瞋善根，得忍辱波罗蜜的利益。

“凡夫不心行而有心行”，凡夫自己没有心行，而有佛的心行，这是净光之力。“正觉阿弥陀，法王善住持”，就有这样的作用。

“彼光非心行，而为心行之事”，极乐的光跟娑婆世界的光不一样，一切都不可以比较。比如，彼佛国土黄金为地，我们只能想到这个世界的黄金，但是极乐世界的黄金绝对不一样；讲楼房，我们只能想到这个世界的楼房，但极乐世界的楼房绝对不一样；讲光明，我们只能想到这个世界的太阳光、月亮光，但极乐世界的光绝对不是这样。

极乐净光的特点

极乐世界的光有什么特点呢？

光有无量寿佛生命、情感（非无情、无记，善体贴）、语言、心念、慈悲、爱意、智慧、无我、佛性。蒙光触者心不退、证法忍。

第一，极乐世界的光有生命。

什么生命？无量寿的生命。我们这个世界的的光有生命吗？没有，是无记、无情的。

“无量光”，是什么样的无量光？是“无量寿”的无量光。“无量寿”，是什么样的无量寿？是“无量光”的无量寿。所谓“无量光寿”，“光”“寿”两个字是互相说明的。

地狱众生寿命也很长，但他们是无量黑暗的无量寿，非常痛苦的无量寿，那有什么意思呢？

阿弥陀佛的无量寿，是无量光明的无量寿，是无量喜乐的无量寿。不仅寿命是无量的，光明、喜乐、智慧、神通，通通无量，这样的寿命才有意义，才有价值，才有欢喜，才是佛的寿命。

光明非常好，非常满足，非常喜悦，如果只有五十年的期限，或者五百年、五千年、五万年就熄灭了，没有了，那还是有量光，因为时间有量。

极乐世界的光明，必定是无量寿的无量光，光明中有生命，而且是佛的生命。

第二，极乐世界的光明有情感，是有情的，不做无记之事。不像这个世界的光是无情、无记的。

极乐净光非常体贴人心，善于了解人的心意，很柔软，很温暖，会跟人说话，有感情，有爱心。这光就是佛，笼罩在周围，令人非常舒服。娑婆世界的光没法比。

极乐的光会说话，大家不要误解。到极乐世界其实是不用说话的，语言是娑婆众生的特产，极乐众生何必如此？不要说极乐世界的众生，我们这个世界的阿罗汉都不用说话，有他心通，端身一坐，要跟谁讲话，神通一加持，对方什么都知道了，不用说话。

说话多费劲，最累的就是说话。有人说话表达不清楚，别人听不明白，还互相误解。

据科学家研究，娑婆世界众生，理解力高的人，当面用语言交流，信息会漏失百分之三十。理解力高的，只能得到百分之七十；第二个人听了转给第三个人，第三个人只能得到百分之四十九的信息。三个人传一句话，只能得到一半的信息，判断能不失误吗？这还是当面讲的。如果通过网络、打电话、发信息，语音、语调、声相也没有，遗漏的更多。像QQ留言，有时会出故障，对方不知道你要说什么，信息失真太大了。如果无线电信号不良，网络不畅通，有些信息就漏掉了。

光纤、网络，净土早通了。

我们现在用网络，实在太落后。极乐世界早就网络化了。极乐世界全部是光，相互放光交流，信息到每个人心中没有任何损耗，

一下子全部都到心中。根本不用前面说一句、后面说一句，所有的信息，当下一时满灌，哪里还用讲话？

如果讲话怎么讲呢？“佛以一音演说法”，一个声音就够了，圆满了，全都有了。而且不用发声音，就用光把所有的信息全部传给每一位，对方当下就全部收到，过去现在未来都知道了。

极乐世界的光，就是阿弥陀佛的大爱心念力。佛的念力用什么来形容呢？没办法形容，只好用光来说明。光是一个比喻，光也是佛的慈悲爱心。

我们现在用手机和网络发送信息，都是靠光波传输。到极乐世界也是一样，也是用光，但这种光遍布法界一切处，没有空间的距离，也没有时间的差别，当下圆满展现。

第三，极乐世界的光里有爱意，有智慧，有无我，有佛性——其实不是有，本来就是这样。娑婆世界的色光，照多了脸都晒黑了，紫外线，有很多不足。

极乐世界的光，昙鸾大师说“蒙光触者离有无”，善导大师说“蒙光触者心不退”，一碰到，马上就证悟无生法忍了。

我们争取早一点到极乐世界去享受这种光明。现在多念佛，先小享受一把。

(5)种种事

庄严“种种事”功德成就者，偈言“备诸珍宝性，具

足妙庄严”故。

昙鸾大师解释说：

此云何不思议？

彼种种事，或一宝、十宝、百千种宝，随心称意，无不具足；若欲令无，倏焉化没。

心得自在，有逾神通，安可思议！

① “事”

“事”：事物；事业。（此处指事物。）

“事”有两种，一个是“事物”，一个是“事业”。现在一般口语当中讲“事”，是事业的“事”，比如说“就你事多”，此处“事”就是做事情。

“彼种种事”的“事”，是指物，物品、事物。极乐世界的种种物品，比如桌子、房子，花、树，这叫“彼种种事”。这些“事”，是一宝或者十宝、百千种宝、无量种宝所合成。

“随心称意，无不具足”，随你的心，满你的意，你想要多少宝构成，就由多少宝构成。而且，这不是一般的宝，“宝性功德草，柔软左右旋”，是柔软的、光明的；“净光明满足，如镜日月轮”；“无垢光炎炽，明净曜世间”。宝就是光，是佛性的能量，所以叫“功德宝”。

“若欲令无”，嫌东西多，不想要了，就没有了；想要的时候又来了。这叫“随心称意，无不具足”。

“心得自在”，到极乐世界，心得大自在。

“有逾神通”，为什么？娑婆世界的神通还要变，比如汉钟离点石成金，还要用手指点，石头才能变成黄金。要用神通，还要作意，还得去点，这太费劲了。

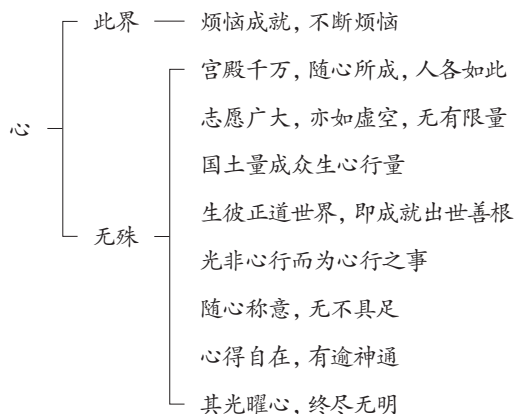
┌	自在	自体	当下	念念无间	不作意	恒时遍一切
	神通	外用	超念	前后有间	作意	不恒遍

到极乐世界，你心里怎么想，外境就怎么变。一宝、十宝、百千宝、无量宝，要有就有，要无就无，要多就多，要少就少，要大就大，要小就小，要红色就是红色，要黄色就是黄色，要透明就是透明，要水晶就是水晶，要玻璃就是玻璃，要玛瑙就是玛瑙。要什么就有什么，所以叫“有逾神通”。

神通自在，当下就这样。念念无间，不用作意，恒时遍一切处都可以这样。如果要作意、入定，运用神通，这就不自在。

② “心”

讲到“心”，我们本来是什么样的心？“烦恼成就，不断烦恼”，这是烦恼心。

到极乐世界，是什么心呢？下面列了几条：

第一，宫殿千万，随心所成，人各如此。

第二，志愿广大，亦如虚空，无有限量。这是广大心、菩提心。

第三，彼国土量，成众生心行量。

第四，生彼正道世界，即成就出世善根。心里拥有一切功德善法。

第五，光非心行，而为心行之事。

第六，随心称意，无不具足。

第七，心得自在，有逾神通。

第八，其光曜心，终尽无明。

我们这样烦恼、苦恼、无明的心，到极乐世界全部都改了，这是什么力量？净光之力也，非我心之影响也。

(6) 妙色

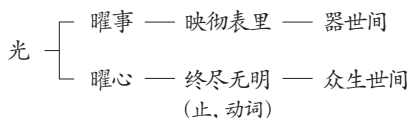
庄严“妙色”功德成就者，偈言“无垢光炎炽，明净曜世间”故。

①释“明净曜世间”

种种事皆舒无垢光，明净曜世间。

前面“种种事”从哪里来的？“正道大慈悲，出世善根生”，都是阿弥陀佛功德智慧的显现。

“种种事”都放出清净无垢的光明，照耀两种世间——器世间和众生世间。

昙鸾大师解释说：

此云何不思议？其光曜事，则映彻表里；其光曜心，则终尽无明。

这里的“事”，也是指物。极乐世界种种宝所构成的种种事，都舒放出无垢清净的光明。这种光明让事物本身“映彻表里”，内外透明，内外映彻。“映”就是光照耀、映现；“彻”就是通彻、通透，没有障碍；“表”就是外表；“里”是里面。从里面到外面完全是透

明的。

“其光曜心”，这种光照到众生心中，就让众生“终尽无明”。“终”有两个含义：一个说终于，这是要有时间的，有一个过程，慢慢照，终于尽了；这里的“终”应该是“终止”，终尽无明。因为“映彻表里”的“映”和“彻”都是动词，这里的“终”和“尽”也都是动词。“终尽无明”，终止了，尽了。这样理解就显得比较配对。

②光为佛事，焉可思议

光为佛事，焉可思议！

前面说“光非心行，而为心行之事”，这里说“光为佛事”。光做佛的事情，这怎么可以思议呢？这就是不可思议境界，入第一义谛。

光即佛，佛即光，故能为佛事。

光为什么可以作佛事？因为光就是佛，所以光就能作佛事。光如果不是佛，它怎么能作佛事呢？

前“形相”明总相净满，此明别：事舒光朗耀。

前面“形相功德”是讲总相，“净光明满足，如镜日月轮”；这里“妙色功德”说“无垢光炎炽，明净曜世间”。两个好像差不多，都是讲光明，但是说的角度不同。前面是明总相净满，总的一切光明相是清净圆满；这里是说别相，万事万物舒光朗耀。

无垢光：彼土金光，从绝垢业生故，清净无不成就故。

卷上说到无垢光：“彼土金光，从绝垢业生故，清净无不成就

故。”什么叫无垢光？因为阿弥陀佛是法藏菩萨清净愿力所成，他在因中修行是清净心，是绝垢业，所以这种大愿业力所感现的光明，也是无垢光明。

比较来说，我们这个世界的光明是有垢染的，是无法相比的。

安乐净土，是无生忍菩萨净业所起（业力），阿弥陀如来法王所领，阿弥陀如来为增上缘故（法王善住持力）。

前面说“安乐净土，是无生忍菩萨净业所起，阿弥陀如来法王所领，阿弥陀如来为增上缘故”，“无生忍菩萨净业所起”是指法藏比丘大愿业力。“此中佛土不可思议，有二种力：一者业力，谓法藏菩萨出世善根大愿业力所成；二者正觉阿弥陀法王善住持力所摄。”

所以，前后的解释是呼应的，相通的。前面说“无生忍菩萨净业所起”，这是大愿业力所成；接着说“阿弥陀如来法王所领，阿弥陀如来为增上缘故”，这是法王善住持力所摄。这样前后配对看，可以增加我们对法义的理解。

③阿弥陀佛以度众生为佛事

对“佛事”这两个字，我想多作一点说明。

佛事，在我们这个世间，作佛事就是敲敲打打，这样就有点太世俗化，太低调化。

“佛事”就是佛的事情。佛有什么事情呢？阿弥陀佛做什么事？

阿弥陀佛只做一件事——度众生。

佛的事情就是把十方众生变成佛。极乐世界就是成佛的加工厂，阿弥陀佛在那里把十方众生做成佛。众生就是原材料，极乐世界就是加工基地，把众生接引过来，加工成佛。阿弥陀佛就做这件事。

这里我列了几条。

因中五劫发愿、兆载修行，大愿业力。

这是因中的佛事。

果上法王善住持力。

这是果上的佛事。

若因若果，皆为度众生往生彼土成佛。

若因若果，合在一起，目的都是为了度众生往生，到彼土成佛。十方世界都是阿弥陀佛的原材料供应基地，阿弥陀佛把众生度到极乐世界去，就把我们变成佛。

我们娑婆世界要做一尊佛像，还要拿榔头、拿钻头，要雕刻，或用泥巴塑，慢慢做。

④阿弥陀佛如何把众生做成佛

再看看阿弥陀佛是怎么把我们做成佛的。

令往生

令往生。清净——胜过三界道，碎三界令往生。

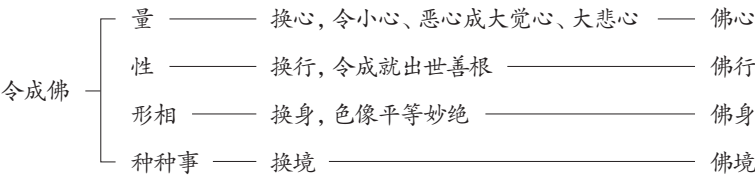
首先，“清淨功德”，“胜过三界道”。“有凡夫人烦恼成就，亦得生彼淨土，则是不断烦恼得涅槃分”，来的这些原材料不是很好，都是烦恼成就的，阿弥陀佛一看，“没关系，可以成佛”。没有关系，他成就的第一个功德就是“清淨功德”——“观彼世界相，胜过三界道”。清淨功德成就，就把三界打破了。打破之后，拽过来放到极乐世界去。这是第一步，先把众生度到极乐世界。

第二步是量功德成就。量功德成就是什么意思？到极乐世界怎么样？“彼中众生，住如此量中，志愿广大，亦如虚空，无有限量”，首先就是换心，小凡夫众生来到极乐世界，先换上佛心，换成广大无量的心。

接下来，第三是性功德成就。

性功德成就，“正道大慈悲，出世善根生”。众生心量广大了，不能空空的，把法藏菩萨因中愿行所成的一切出世善根灌给众生，心灌满了，心成就，行成就。

令成佛

第一步换心。先把众生的心变成佛的心，令其广大圆满，究竟

广大。

第二步换行。众生没有佛行，心就像一个空的U盘一样，现在出世善根，“正道大慈悲，出世善根生”，马上给灌满，原来没有佛行，变为有佛行。

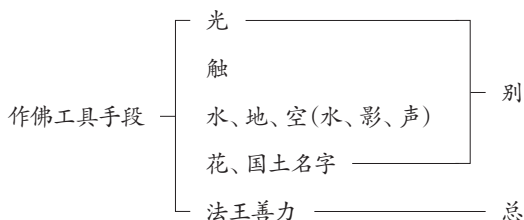
第三步换身。内在的佛心有了，佛行也有了，外表很丑陋也不可以，外表还要变。所以第三“形相功德成就”，光一疏理，马上色相平等，平等妙绝，“如佛金色身，妙相悉圆满”，把众生的外相也变成佛身。

第四步换境。变为佛身了，就已经成佛了，家具还要变。所以第四“种种事功德成就”，“备诸珍宝性，具足妙庄严”。佛的家具哪能是木头、泥巴做的，哪能是此界黄金做的？极乐世界“宝性功德草”这样柔软的宝，百千万种，种种事成就。

成佛很快，阿弥陀佛先把众生心变成佛心，再变成佛行，再变成佛身，再变成佛家具：成佛了。

所以，阿弥陀佛造佛是非常简单的，我们在这里讲第一步、第二步、第三步、第四步，其实阿弥陀佛不用这样一步步地做。众生到了极乐世界马上就把众生变成佛了，我们在这里只能这么说，有几个过程。

接下来从第六点之后，讲阿弥陀佛如何作佛事。阿弥陀佛作佛事需要工具吗？他用什么工具？阿弥陀佛不需要拿榔头、斧子、钻头、锤子、锉子来作佛事，他用什么呢？

光。这才是他的工具，他的手段。

所以，第六就是光，这是他的工具；第七是触，碰着了，就把你变成佛；第八是水、地、空，水作佛事，影作佛事，声音作佛事；第九是花作佛事；第十是国土名字作佛事。光明是他的工具，莲花是他的工具，八功德水是他的工具，声音也是他的工具，香气也是他的工具，影也是他的工具，这一切都是阿弥陀佛塑造我们成佛的工具、作佛事的手段。

让我们成佛，最根本的，就是“法王善住持力”，所有这些工具当中都有阿弥陀佛的力量。比如我拿斧子，斧子劈下去，就有力量。为什么？因为我拿着它使力，它就有力量。同样的道理，这种光明为什么有力量把你变成佛？因为有阿弥陀佛的法王善住持力。水为什么有力量能让你变成佛？法王善住持力；莲花为什么有力量让你变成佛？还是法王善住持力；这一切，法王善住持力是总的。

做无量佛。眷属。

往生极乐世界成佛，只成一尊佛吗？不是的，是成一批佛。大量的，眷属无量！法王善住持力，成佛加工厂，当下全部都成

佛了。

所以，法王善住持力之后，就讲眷属无量功德。

佛光一普照，出来都是佛。从娑婆世界往生到极乐世界，不论从哪个道去的，通通成佛。

娑婆世界和极乐世界，中间是一道光，六字名号从这里一过，出来都是佛，平等妙绝，长得都一模一样。

受用圆满。受用、无诸难、大义门、一切满足。

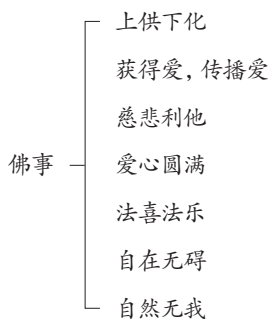
到极乐世界成了佛，不仅眷属无量，而且受用功德成就，禅三昧为食，而且受用无诸难，受用大义门，到最后一切功德满足，一切满足功德。

看到这里就知道，整个十七种功德庄严，就是法藏菩萨把我们接引成佛的一条生产链。好啊！

所以，佛事就是度众生之事。阿弥陀佛只做一件事，就是把众生变成佛。他怎么把你变成佛，这是他的事情。如果分开来讲，就是两件事：第一，往生事；第二，成佛事。第一让我们众生去往生，第二让我们众生成佛。如果再延伸的话，还有第三，就是让我们去度众生。这就是佛事。

⑤我们如何作佛事

我们到了极乐世界，也做这些事，就是作佛事。

我们到极乐世界，具体做什么呢？就是上供十方诸佛，下化一切众生。就是获得爱，传播爱。到了极乐世界，阿弥陀佛的爱心、大念力、光明、慈悲、智慧，我们先圆满获得；然后再到十方世界去播撒：获得爱和传播爱，这是唯一的事情，这就是作佛事。

今天，我们在这里讲课、闻法，都是作佛事，都是最高级的事情，没有哪件事能比这件事更快乐、更欢喜，更具有无上价值。所以，善导大师说：

自信教人信，难中转更难；

大悲传普化，真成报佛恩。

“自信教人信”，我们天天做这件事，这样才有价值、有意义。如果真的深信这个法门，把你的嘴打了封条，都封不住你；你肯定要去给别人讲，因为你感受到这个法门的价值。

这是唯一的价值，无上的价值，圆满的价值，让一切众生真正得到平安安乐。这么大的好事，怎么会不去做呢？

最重要的，就是闻法度众生，这是最好的一件事情。

到了极乐世界，就是上供下化，获得爱，传播爱，多高兴！获得爱高兴，传播爱更高兴；别人得到佛的爱，他欢喜，你也欢喜。看到别人念佛往生，他自己高兴得不得了，你不也高兴，你的欢喜比他更大！

阿弥陀佛的光明，若遇可度众生，“其光增胜，无有限量”。我们的心跟佛的心是通的，我们讲阿弥陀佛的救度、阿弥陀佛的慈悲，众生听到这个法门，他欢喜，我们更欢喜，这就是“光明增胜，无有限量”。

所以，我们到极乐世界作佛事，是慈悲利他，爱心圆满，法喜法乐；而且作佛事自在无障碍，自然无我。

极乐世界的佛事跟我们世间的事不一样。世间事烦恼、负担都很重，只会彼此牵缠，增加我们的业障。到极乐世界做事，无我慈悲，爱心圆满，处处受欢迎，处处受喜爱；自己心中得欢喜慈悲，也给别人欢喜慈悲，自在无我，自然法尔如是。

令吾等往生成佛乃佛之事，佛岂懈怠不为或不能为。佛做事（令生成佛）不必大呼小召，不用余工具，但只心、光、乐、音、水、花、影、名，一切佛事自然满足。

阿弥陀佛作佛事，令吾等往生成佛，这是佛的事情。佛会消极怠工吗？佛会有做不了的事情吗？佛做事会像我们一样大呼小叫地说“哎，来帮忙”，用得着吗？

“唯我一人，志独无侣！”不需要第二个人。

佛做事还要拿榔头、锤子这些工具吗？不用！心啊，光啊，花

啊……往那里一坐，佛事都做好了。往生极乐世界，就是成佛的大法门，获得成佛的大踊跃、大喜悦。

(7)触

庄严“触”功德成就者，偈言“宝性功德草，柔软左右旋，触者生胜乐，过迦旃邻陀”故。

此云何不思议？

夫宝例坚强，而此柔软；触乐应著，而此增道。事同爱作，何可思议！

①触宝生乐，所以不可思议

“触功德庄严”有什么不可思议力？

“夫宝例坚强”，“夫”是语气词，“例”是常规。娑婆世界的金银财宝，按常规都是非常坚固、坚硬的，硬度很高。比如珍珠、玛瑙、翡翠、钻石、水晶，都是很硬的。但是极乐世界的万事万物是百千种宝所构成的，非常柔软，所以说“宝性功德草，柔软左右旋”。这里不是讲极乐世界的草，而是说极乐的宝是“性功德”成就，如同“草”一样，可以左右旋转。一切都是柔软的，比如大地、桌子等等。

“触者生胜乐”，接触到极乐世界宝性所构成的一切事物，都能生起殊胜的法喜法乐。“胜”，就是殊胜。“胜乐”，胜妙的快乐。

“触乐应著”，这也是按娑婆世界的常规来说。我们如果接触到一种乐境，就会染著而念念不舍。比如夏天非常热，到有清凉风的地方，觉得非常好，就会贪染，不愿意离开。种种的乐受都会让凡夫众生染著，哪里有五欲之乐，就像苍蝇一样飞过去，然后被粘住。

而极乐世界的乐不会让我们增加染著，只会增加我们的道念，增长我们的德行。

爱作菩萨喻

这里打了个比喻，“事同爱作，何可思议！”极乐世界珍宝的功作用，就像爱作菩萨一样，怎么能思议呢？下面说明。

有菩萨字爱作，形容端正，生人染著。经言：染之者，或生天上，或发菩提心。

“爱作菩萨”出自《大宝积经》。

佛陀时代，有一菩萨名爱作，去舍卫国一长者家乞食。长者女儿名叫德增。

这两个名字好像是配套的：“德增”，遇到爱作菩萨，德行就增长了。

她的德行是怎么增长的呢？不是自己修行的。

见爱作菩萨形容端正，音声动人，遂起淫欲心。

她心里起了染污的念头。

此心炽盛，令她即时命终。

这种染污心非常强烈、猛烈，当下人就死了。我们觉得很难思议，其实是一种内在的能量被调动，内火烧起来了，这完全是有可能的。

但因爱作菩萨往昔发愿，女人见我，若发欲心，寻时得离于女人身，得成男子，为人所尊。

爱作菩萨过去世发过这样的誓愿，因为他的形貌端正庄严，音声很好，如果有女人对他起染污心，当下就可以转女成男，为人所尊重。

以如是故，德增命终由女转男，成为三十三天的天子。

染之者，或生天上，或发菩提心。

菩萨发心度众生，各有善巧，不尽相同。贪染的人，或生天上，贪染反而生天，甚至发菩提心。

以淫欲心、染著心为因，而得生天、发菩提心之果，偏依他力外缘。

按常理，染污本来是堕落的、罪业的。可是德增怎么染污了反而能生天呢？这是靠她的自力吗？她有什么自力？她染污心非常重，当下命终了。这是偏依他力，以爱作菩萨的誓愿力为缘，染著就可以生天，而且发菩提心，真不可思议。

菩萨柔软心成就，所以触者生乐

宝性柔软，如草旋转自如。菩萨柔软心功德成就故，令诸触者生法喜乐，增道怀德。

宝性软弱，如草旋转自如，这是菩萨因地修行柔软心的功德所成就，所以，令极乐世界的万事万物都像“宝性功德草，柔软左右旋”，而且令诸触者生法喜乐，增道怀德。

②极乐众宝的特性

不染著、法乐、增道、心柔软、六情和于水乳、终尽无明。

极乐世界的众宝，“触者生胜乐”，“胜乐”就是殊胜微妙的法喜法乐，有几个特点：

第一，不染著。不让我们增长染污心。

第二，法乐。增加我们的法喜法乐。

第三，增道。增进我们的道心道念。

第四，心柔软。柔软心非常难得。我们的心都很刚硬、坚固，触碰到这些众宝，我们的心也柔软。

第五，六情和于水乳。极乐世界的种种宝物，六根可以同时受用，眼睛看着舒服，鼻子闻着也香，身体触着也乐，怎么用都可以。

在娑婆世界就不行。比如金子非常好，但是不能做衣服，不仅冰凉，而且沉重。“斯缘悦于目，不便于身也。身眼二情，岂弗矛盾乎？”眼睛看着舒服，但是身体不方便，这样就产生矛盾；或者眼睛看着舒服，但吃下去寒凉，也不方便，这样也会产生矛盾。

极乐世界的一切，六根都能得到受用，六根和于水乳，互相之

间相安相和。

第六，终尽无明。接触这些宝之后，最终都会断除无明。

总结极乐众宝之不思議

“不思議”有下列几点：

第一，宝性柔软。娑婆世界“宝例坚强”，极乐世界宝性柔软，不可思议。

第二，触者胜乐。

第三，六情相和。

第四，荡除染著。

第五，增道进德。

第六，事同爱作。

第七，终尽无明。

第八，性功德宝，就是“性功德成就”。

佛事	—	1.宝性柔软
		2.触者胜乐
		3.六情相和
		4.荡除染著
		5.增道进德
		6.事同爱作
		7.终尽无明
		8.性功德宝

③愿生皆生，转凡成圣

贪染极乐之乐而愿生者，亦得往生。

德增因为贪染爱作菩萨而命终生天。爱作菩萨只是菩萨，还没有成佛，贪染他不仅不造罪，还能生天、发菩提心。由爱作菩萨这件事情可以联想到，如果贪染极乐之乐而愿生者，会怎么样？肯定往生，怎么会不往生？

通过这个例子就知道，虽然都是贪，但是贪极乐之乐会有功德，增长功德。即使有贪染心，“我就喜欢极乐世界，快乐，清净，不受苦。我觉得这里好，愿意去往生”，那也能往生，爱作菩萨的例子就能说明这一点。

何况净心愿生者，离苦心净，信心净。

何况清净心愿往生的人，当然更能往生了。“我没有清净心啊”，愿意离苦的心就是清净心。知道娑婆世界生老病死都是无常大苦，愿意离苦的心，就是清净的。

一般人不学佛，没有正确的苦乐观，感受不到什么是苦，贪染五欲以为是乐，这样的心是染污不净的。而我们念佛人不是这样，我们愿意离这些苦。虽然以凡夫的习性，可能对五欲之乐还会有所贪染，但这是习性的作用，内心根本的正知正见和根本的意愿、趣向、所求，就是不愿意在娑婆世界待，愿意彻底离开娑婆，愿意往生净土。这种愿意离苦得乐的心，总体来讲是抛弃世间染污的，这就是“净”，由此产生的信心，也是清净的。

转染成净，转凡成圣。

偏依他力外缘，像爱作菩萨，能转染成净，极乐世界更是如此。“性功德成就”，转染成净，转凡成圣。虽然有染污心、贪爱心，认为有实众生、实生死，但是只要称念弥陀名号和极乐国土名号，愿意往生极乐净土，这些都没有关系。

就像昙鸾大师举的冰上燃火的比喻。火跟冰完全相反，但是，完全相反也没关系。火烧得越大，冰化得越快；冰化了，火就熄掉了。

菩萨是清净的，我们是染污心的。这染污心像猛烈的火一样，但是没关系，即使染污、迷惑颠倒，认为有实众生、实生死，这样求生极乐，就得无生法忍，得无生智。这个比喻非常巧妙。

④触必得益

不触则已，触必得益。

佛本愿力，遇无空过。

所以，极乐净土的一切，不碰触则已，一碰触必然得利益。这是佛本愿力，“遇无空过者”，触者得利益。

或人念佛菩萨而起染心、恶念者，亦必得益。

经常有人提问，不好意思当面提，就通过微信在网络里提问：“师父，我念佛起恶毒的歹念，挡也挡不住，越念佛越起歹念，吓得我不敢念佛。”这样的人我遇到不止一个两个。

什么恶毒的歹念？不过是贪瞋痴。一是起贪染心，就像德增一样，对佛菩萨起贪染心，这样心里很恐慌。二是起瞋恨心，念佛起

瞋恨心，歹毒得很，甚至想动刀。众生的心念，各不一样。再就是愚痴心，甚至不信佛菩萨等等。这些莫名其妙的念头，越想掩盖，就越强烈，很有力量，所以吓得不敢念佛。

没有关系，就像爱作菩萨一样，尽管念。或人念佛菩萨起染心，起恶念，也必然得利益。放心好了，没有任何问题，这是佛菩萨的清静愿力。清静不会被染污、被破坏，凡夫对佛菩萨不会构成任何威胁。所以，此清静，不可破坏，不可染污。

但是，不念佛更不行。如果不念佛，就念世间的东西，世间的东西本身都是染污为性，染污为体，念了只能增加染污，增加系缚。但佛菩萨不一样，不管什么心，只要接触，一定会有功德利益，所谓“遇无空过者”。

所以，不用担心，不用害怕，这是众生多劫恶业习气翻腾的作用。佛菩萨正要度这样的众生，没有问题。

念佛多好啊！不管怎样，都可以得利益。

(8) 三种事

庄严“三种”功德成就者，有三种事，应知。何等三种？一者水，二者地，三者虚空。

“六大”中何以只说三种

昙鸾大师解释：

此三种所以并言者，以同类故也。何以言之？一者六大类，所谓虚空、识、地、水、火、风。

为什么把三种事放在一起呢？直接说“庄严水功德、庄严地功德、庄严虚空功德成就”不就好了吗？因为它们是同一类型，所以放在一起说。

“何以言之？”怎么知道它们是同类呢？打了两个比喻。

“一者六大类”，“六大”就是“虚空、识、地、水、火、风”。无情由“五大”构成，有情由“六大”组成。中国人讲五行，金、木、水、火、土，这五行是构成世界的元素。“六大”是构成万事万物的六个主要方面。“虚空”就是空穴、空隙、空间，不管房子、桌子、车、人体等等，任何事物，一定要有空隙。比如一块钢铁，里面有没有空？原子有电子绕着原子核转，一定有空隙，空隙还很大。

“识”，就是意识、分别、情识。“识”又叫作含识，就是精神活动，有思想，有意识，有情感。有情众生一定少不了识。桌子、板凳、水泥地等等，这些没有情识。

“地”，用这个词，但并不是指大地，是代表一切坚硬、坚固的东西。任何色法的東西，如果没有“地”的属性，就不能形成。哪怕是一根草，也要有一个支撑，草叶才能挺得起来，一定要有这样的功能。哪怕是水，也有张力，这个张力就代表“地”。有聚合力，能够凝固，成为一个东西，这种属性就是“地”。

“水”，一切液体的、流动的，就用“水”来表示。

“火”，代表温度，未必一定是火。温度有高有低，不管什么，

都有温度。

“风”，代表流动和运动。

二者无分别类，所谓地、水、火、风、虚空。

前面偈语说“如地水火风，虚空无分别”，讲无分别的这一类。

六大类或者五类，为什么这里只说三类呢？有几个原因。

但言三类者：识一大，属众生世间故；火一大，彼中无故；虽有风，风不可见故，无住处故。是以六大、五类中，取有而可庄严三种并言之。

因为这里是讲国土世间的功德成就。“识”，虽然是六大之一，但是它属于众生世间，所以这里就不说了。

“火一大，彼中无故”，火一般代表热恼，极乐世界是清凉的，没有热恼，所以，火也不说了。

“虽有风，风不可见故，无住处故”，风，看着，而且没有固定的住处。

“是以六大、五类中，取有而可庄严三种并言之”，所以取实有而且可以庄严的这三种事一并说明。如果没法说，也看不见，那怎么可以来庄严呢？不过，这也是就娑婆世界凡夫能见、能理解的来说。至于极乐世界，“一切俱非，一切俱是”，直接讲极乐没法讲，所以拿娑婆世界的事物来比喻。

水陆空、液固气。

这三类，也可以分为“水陆空”，就通通包括了，器世间不过

水陆空而已。有这三种，环境通通庄严了，还有水陆空之外的吗？或者分为液体、固体和气体，从形态来讲，水是液体，地是固体，空是气体。当然，气体在这里属于风，我们不过是增加一个了解而已。

①水

庄严水功德成就者，偈言“宝华千万种，弥覆池流泉，微风动华叶，交错光乱转”故。

这里是讲水中的宝莲花，但是，花的庄严是放在后面讲的，这里讲水。

水为佛事，所以不可思议

此云何不思议？

这有什么不可思议呢？

彼净土人天，非水谷身，何须水耶？

净土的众生，人天、声闻、菩萨，不是靠饮水、吃五谷维持生命。不要说净土的菩萨，即使是天上的神仙，也不食人间烟火，不用喝水，也不用吃五谷。

在娑婆世界，水的作用，一是饮用，二是清洗，洗澡、洗衣服、打扫卫生。

清净成就，不须洗濯，复何用水耶？

水在极乐世界不是没用了吗？

万物的存在，一定有它的作用。在我们这个世界，水是用来饮用、清洗的。极乐世界众生不是水谷之身，都是虚无之身、无极之体，不需要饮用、清洗，水有什么用？

彼中无四时，常调适不烦热，复何须水耶？

极乐世界并没有春夏秋冬，气温非常舒适，温度适宜，不烦热，不会感到烦躁烦恼。

“复何须水耶？”我们在娑婆世界热了，就用水来洗澡，清凉清凉，但是极乐世界不需要。

昙鸾大师就举了三个例子，其他再不用说了。

不须而有，当有所以。

不需要水，却有水的存在，那一定有原因。原因是什么呢？

水为佛事，佛即水。较之光即佛事，更不可思议。

善导大师解释《观经》的水想观，说极乐世界的水平等、清净、映彻，庄严世界。

昙鸾大师在这里说，水的作用就是宣法。水在那里不是饮用的，当然也可以饮用；也不是用来洗澡的，但是也可以洗澡。那是干什么用呢？就是讲法用的。如果你不会讲法，端一盆水来就可以了，“你帮我讲”，水就会给你讲法，多简单，多方便！其实也不用端，一招就来了。

这些，都是随顺娑婆世界众生讲的，因为极乐世界的事没法跟我们讲。我们就像旱鸭子，没到过海底，讲海底世界，我们没法理解；海底的一条鱼，给它讲上海外滩，它也没法理解。极乐世界

的功德，没办法跟我们讲，只能按照我们能理解的，我们觉得怎么好就怎么讲。

经言：“彼诸菩萨及声闻，若入宝池，意欲令水没足，
水即没足；欲令至膝，水即至膝；欲令至腰，水即至腰；
欲令至颈，水即至颈；欲令灌身，自然灌身。

“若入”，未必要进去。我们觉得好，“跳进去洗澡吧”，那也可以。

“若入宝池，意欲令水没足，水即没足”，进入宝池，想有水淹到脚背，水就淹到脚背。在娑婆世界行吗？跳进水里就沉底了。极乐世界的水再深，想到脚背就到脚背，想到膝盖就到膝盖，想到胸口就到胸口，想到脖颈就到脖颈，想要灌身、淋浴，像九龙灌顶一样，水就从上面喷下来。

欲令还复，水辄还复。调和冷暖，自然随意，开神悦
体，荡除心垢。清明澄洁，净若无形，宝沙映彻，无深不
照。微澜回流，转相灌注，安详徐逝，不迟不疾。

玩够了，“水，你回到原地去休息吧”。“欲令还复，水辄还复”，它马上就与原来一模一样。

极乐世界的水不可思议，你尽管想象：要起一堵墙，马上就起一堵墙；要起一座房子，马上变出一座水晶宫；想要蒙古包，一转就成蒙古包；想要一条通天大道，马上变成一条水晶大道。水是如意的，一切随着你的想法，想怎么样就怎么样。

“调和冷暖，自然随意”，水的温度非常调适、平和，想热就

热，想凉就凉。

“开神悦体，荡除心垢”，水不是用来洗濯身体的，是“荡除心垢”。在娑婆世界，心里的垢染怎么能洗掉？拿清洁球都擦不掉，心里的染污非常坚固。但是，极乐世界的水就能荡除心垢。“开神悦体”，“神”就是让人精神愉悦、心情开阔。在娑婆世界得抑郁症的人，只要拿这个水稍微擦一擦，“开神”，神就开了，不会抑郁了。抑郁症是什么？就是自我封闭，不愿意跟别人打交道，把自己关在房间里，钻进电脑的世界里，父母来了也不理，这显然就是神不开。那怎么办？到极乐世界，水一洒，神就开了。“悦体”，让身体非常舒服。这里疼了，那里痒了，颈椎病、腰椎病，所有的毛病，用这水一洗，百骸舒张，什么病都没有了。

“清明澄洁，净若无形”，这水清澈，透明，澄凝，洁净，像空气一样没有形状。

“宝沙映彻，无深不照”，不管水有多深，多少万里深，一眼就能看到底。底下或者是黄金沙、白银沙、珍珠沙、玛瑙沙，各种各样的颜色。

黄山有个翡翠谷，谷底的石头有各种各样的颜色。水特别干净，水流下来，太阳一照，水一晃荡，底下绿的、黄的、红的、粉红的、黑的、白的，各种颜色都有，就想到“无深不照”。

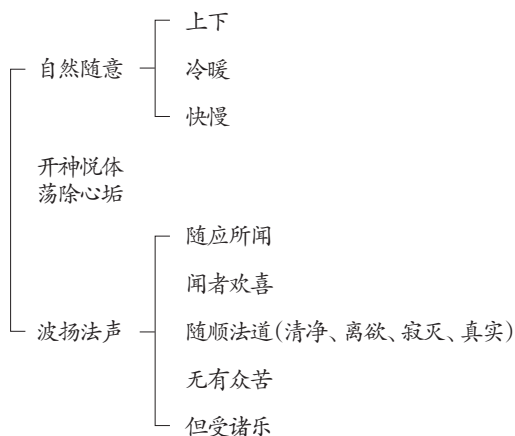
“微澜回流，转相灌注”，水泛起微小的波澜，围绕在周围，循环流动。转过来，又转过去；顺着转一转，又反过来转一转；向东走一走，又向西走一走，回绕着转。

“安详徐逝，不迟不疾”，水的流速用“安详”这个词，安定祥和。慢慢流淌，不快不慢。

前面主要讲水的形态、相状，也说到一般性作用，“开神悦体，荡除心垢”。下面说水的宣法作用。

波扬无量自然妙声，随其所应，莫不闻者。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；

水在微澜回流过程中，水波撞击水波，就发出声音。这声音“随其所应”，随着极乐众生应该听什么法，水就讲什么法；众生的根机好乐什么法，就说什么法，它知道众生的心意。

“或闻佛声，或闻法声，或闻僧声”，这是赞叹三宝，赞叹佛功德，赞叹法功德，赞叹僧功德；归依佛，归依法，归依僧，归命

三宝。

“或闻寂静声”，在娑婆世界心中不寂静，闹哄哄的——不是外面闹哄哄的，是心里闹哄哄的。如果把一个人放到原始大森林里，或者放到一点声音都没有的房间里，还是闹哄哄的，他心里自己跟自己讲话，声音很大。心里热闹，外面就一定有声音。所以，内心要真正寂静。

我们内心的一切杂染，就是概念。只要有分别的念头，内心就不清静，就有声音。这是别人听不到的声音，只有自己听得到。一般人就像精神病一样，有时候一个人分裂成两个人，甚至五个、八个。“我有那么多分裂吗？讲得太严重了吧？”比这还严重！你梦里有多少人物？梦里的人物不都是你自己分裂出来的吗？难道是别人跑进去了？你自己造个对象，然后和他讲话，说得还有板有眼、有来有去。

“万法唯心造”，人心很奇特，会分裂，心里有概念。这样的人，到极乐世界听闻寂静声，安静了，这才是真正的安静。我们一辈子从生到死，都没安静过一天，都没安静过一秒钟，一直在闹腾。看他不说话，心里声音大着呢。

“空无我声”，这是讲空性、无我的法门。

或闻十力、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。如是等声，称其所闻，欢喜无量。随顺清静、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。无有三涂苦难之名，但有自然快乐之音，
是故其国名曰安乐。

这些词汇，大家可以查词典。为什么要查词典呢？能让我们对佛法产生信心。

“十力”，就是佛有十种威德力、十种智慧力。智慧是力量，慈悲也是力量。一般讲到力量，“这个人是大力士”，身体有力量，这也是一种力量，但是身体有力量不算有力量，很多力量不仅仅是这一方面。比如眼力，眼力好不好，怎么去测量？用弹簧秤能测量吗？你看不见的小字，他能看见，再远也明察秋毫，这是眼睛的力量。再如智慧力，别人看不明白，他一看就非常清楚。你看张三还是张三，阿罗汉一看，张三前世是一只猫，再前世是一只狗，再前世是一个非洲女人，这就是智慧力，这是力量。凡夫骄傲，自己达不到，就以为别人也达不到。自己眼睛看不到，就以为别人也看不到，“哪有那回事？”众生可怜，愚痴。

佛的十种智力

“十力”，如来所具的十种力用：知觉处非处智力、知三世业报智力、知诸禅解脱三昧智力、知诸根胜劣智力、知种种解智力、知种种界智力、知一切至所道智力、知天眼无碍智力、知宿命无漏智力、知永断习气智力。

“知诸禅解脱三昧智力”，佛对种种禅定的深浅次第没有不知道的。像我们这样的众生，即使翻出大词典，背得滚瓜烂熟也不知

道，因为根本没有禅定的经验，怎么能知道禅定是什么？佛往那里一坐，了知一切众生的心念。你现在有没有入禅，在第几禅，到什么境界，见到什么，佛都非常清楚，因为是过来人嘛！就像开车，我们的车从一个地方开回来，到那里是几公里，到那里有什么路线，都非常清楚。我们是散乱凡夫，讲禅定境界，根本就不知道；佛深入禅定，从初禅到最深的禅定都非常清楚，众生任何心理活动都非常清楚。

“知诸根胜劣智力”，佛遍知一切众生的根机。众生喜乐什么，好乐什么，哪方面擅长，哪方面不擅长，佛都很清楚。不过，讲到众生的时候，大家想到的都是人道，这就是我执。佛知一切众生的根机，包括人类不熟悉的各道众生，佛遍观一切众生的根机，爱乐什么法，用什么法跟他们讲，哪方面比较殊胜，哪方面比较擅长。

人的特点是分别念，就是记忆、推理，意识活动很强，超过天人。天人虽然有神通，但是在这方面还不如人。佛示现在人道，对一切众生观察得非常清晰。人其实有很多方面不如鬼，鬼可以穿墙无碍，人就不行。但是佛不在鬼道示现成佛，而是示现在人道，是因为人的推理、意识功能比较强，这一方面是人道殊胜的地方。另外，人道苦乐相伴，愿意发起道心和道念。天道众生具足五通，什么都自在，但是佛也不在天道示现。

“知种种解智力”，知道众生的种种欲乐和知解。

“知种种界智力”，知道一切众生的种类以及行为。现在有物种专家、动物专家，研究世界多少物种，我们知道的非常少，不知

道的非常多。佛遍知一切，这叫知种种界。因为每一种众生都有他的界别。

“知一切至所道智力”，佛如实了知一切众生人天诸趣、道行因果。众生有什么样的行为作业，会投生到哪一道，佛都看得非常清晰。

“知天眼无碍智力”，佛天眼如实了知一切众生的生生死死，生在哪里，死在哪里，死后投胎到哪一道，将来生善道还是恶道，在善恶道中有什么样的成就，佛全部了知。

“知宿命无漏智力”，佛知道自己过去的生生世世，也知道一切众生过去的生生世世。

“知永断习气智力”，佛自知已断一切有漏习气，功德圆满，也能判断众生、了知众生的习气断到哪个程度。因为佛是过来人，当然知道，我们众生哪有这种力量？根本就没有。

佛的四无畏

“无畏”又作“无所畏”，没有任何畏惧，“佛于大众中说法，泰然无畏之德”。佛有四无所畏：一切智无所畏、漏尽无所畏、说障道无所畏、说尽苦道无所畏。

“一切智无所畏”，佛在大众中说法，自己说：“我是一切智人，无所不知，天上地下没有不知道的。”确实是这样的，没有不知道，佛圆满一切智力。

“漏尽无所畏”，佛自我宣说：“我已断尽一切烦恼。”

“说障道无所畏”，佛说：“你这样做就能障碍你解脱。”无所畏惧地宣说。一些邪道认为这样是解脱道，佛说这样是障碍道。佛说障碍就是障碍，说苦如苦，说乐如乐，说同如同，说别如别，说净如净，说秽如秽，说凡如凡，说圣如圣，如是如是，说什么样就是什么样，这就是佛的金口玉言。

佛为什么叫无所畏？他不畏惧人多人少。比如说当时很多人信奉外道，佛说这不是解脱之道，很多人反对。一般人就会妥协，高挂免战牌，投降了，根本就不敢无所畏惧地宣说，因为心有所畏。当别人问难你，你解答不了，就有所畏。没有这种智慧，也没有这种慈悲，当别人来找麻烦，你就烦恼，你也没有方便，也不能调伏，当然就有所畏了。

佛就不一样，无所畏。诸大魔王来了，即使拿毒箭也没办法，射出之后，都变成妙莲花纷纷下落，还成了供养佛的妙莲花了。所以，这些对佛来讲一切无所畏。

“说尽苦道无所畏”，佛说这样修行就能度尽一切苦厄。佛告诉众生，那条道是死道，这条道是活道，佛看得非常清晰。

前三个无所畏我们都做不到，最起码后面一个无所畏要做得——念佛一定往生！“说尽苦道无所畏”，不要有所畏惧，这话还不敢说吗？众生就是可怜，老爸都要死了，还不敢跟他讲念佛，怕什么呢？“不能这样讲啊，我大哥还没学佛呢”，怕他大哥，有太多的畏惧。老爸死了，“没有办法，还要杀两只鸡，还要搞一点肉，搞一点酒喝喝”。世间人情这些邪见颠倒，这些非正行、造罪染污，

都没有勇气指正，还能干什么？也只能念这句南无阿弥陀佛。

我们要“说尽苦道无所畏”，“同一念佛无别道，远通法界皆兄弟”。要说念佛道无所畏，因为这是易行道、安乐道、解脱道。这个道不敢说，那说什么呢？

十八不共法，唯佛特有

这里讲的十八不共法，是指佛所特有的功德，连菩萨都没有，包括：身无失，口无失，念无失，无异想，无不定心，无不知已舍，欲无减，精进无减，念无减，慧无减，解脱无减，解脱知见无减，一切身业随智慧行，一切口业随智慧行，一切意业随智慧行，智慧知过去世无碍，智慧知未来世无碍，智慧知现在世无碍。

“身无失，口无失，念无失”，这是指三业没有过失。只有佛才能这样，我们都是有过失的。“口无失”，比如佛说话，说什么就是什么，不会说“刚才我口误”。佛还有口误吗？不可能的！不但不会口误，而且讲法也没有过失。你能够接受多少，讲得刚刚好，不多又不少。

我们就不一样了，讲法也会有过失。比如，一个人喜欢杂行杂修，你硬要拉他一向专念，最后两个人还吵嘴，这就是过失，你讲的法多了，他吃不了，把他撑着；另一个人是专修念佛的根机，他愿意来专修念佛，结果你吞吞吐吐，不敢直接跟他讲。《念佛感应录》里就有一位老人家，儿女都信佛，不告诉他有极乐世界，后来老人就发脾气了，“极乐世界这么好，你们为什么早不告诉我！”

他本来是这个根机，却观察不到，语言讲得不够，这就有过失。

“无异想”，佛平等度众生，不存在“你过去供养了五斤香油，我就赞你功德无量”。不会这样的，佛是平等的。不信的人来了也是一样，虔诚的人来了也是一样，没有二想，无异心，对众生完全平等，没有差别。

“无不定心”，佛在任何时候都是甚深禅定，不会散乱，没有不定心。

“无不知已舍”，佛知道万法，当下就能舍掉，不会粘著；虽然不会粘著，但并不代表他不知道。凡夫众生就不行，一知道马上就粘著，除非忘记了才舍掉，不然就老是记得，好的坏的都记得。

“欲无减，精进无减，念无减，慧无减，解脱无减，解脱知见无减”，“无减”，就是不退失。

“欲无减”，度众生的志愿、欲乐，如海吞流，无有疲厌。虽然佛功德圆满，但度众生的欲愿力是不会退减的，永远有强壮的生命力，推动着我们。娑婆世界讲的“强壮”，只是身体有劲，而佛的“欲无减”是很自然的，自自然然没有减退。因为这个力量是佛性里面本来就具足的、圆满的。

“念”是指念持十方三世一切诸佛的佛法，智慧、解脱等一切都不会退失。

最后，“一切身业随智慧行，一切口业随智慧行，一切意业随智慧行，智慧知过去世无碍，智慧知未来世无碍，智慧知现在世无碍”，这是十八不共法。可能讲半天也不明白；到了极乐世界用

“八功德水”一荡，当下就全部都明白了。

万法由心，人能造神

“诸通慧声”，“通”是神通，“慧”是智慧，就是神通智慧。

“无所作声”，佛在佛法当中叫“无所作”，就是“无作无作者”。什么叫“无作无作者”？既没有创造万物的“神”（唯一的“上帝”和“主”），也没有被创造的东西，一切万法因缘所成。这因缘所成的法，又是众生幻心所现，万法唯心所造。所以，佛讲的真理就是这样，佛讲这些是无所畏惧的。

人非要造一个“神”，“万物是上帝造的”。其实这就是个虚拟平台，如果没有这个平台，就不知道怎么讲话，就不知道在这个世界怎么过日子。这个虚拟平台就像“云空间”，也是有效果的。上帝就是个“云空间”，说了什么话，放在里面就行了，像个“大仓库”，想用的时候再拿出来，这样很方便。“神”一定是人造的。其实，人造神也很简单，就像造房、造车一样。人能造车，人能造电脑，人能造飞机，飞机、电脑在原始社会的人看来，就是神，“这多厉害、多神！电脑里面什么画面都出来了”，这不都是人造的吗？人为什么要造车？因为走路很累，所以要造车，让自己走路不累。为什么要造房子？因为外面寒冷，需要遮风避雨，所以造房子。总之，人造的东西都是有用的。那么，人为什么造神？因为在这个世界上，如果没有神来保护，人类该怎么办呢？所以，就像身体需要房子的庇护那样，心灵也需要有一个神来庇护，需要有个归依的对

象，所以就造了神。

房子是用砖瓦来造的，神是用心来造的，是用人的信心、虔诚来造的。

造房子，可能三五个人就可以；造神是所有信仰神的人共同造的，包括古代的人。比如有三十亿人信这个“神”，是这三十亿人共同的心念形成这个“神”。这个“神”就非常灵。你看，用钢铁造的车都那么灵，何况是三十亿人的心！人的心念非常微妙。

这些现象，从佛教来看，完全可以理解，“欲观法界性，一切唯心造”。佛自己就讲了，佛是心所成的，“心、佛与众生，是三无差别”。我们并没有什么，因为万法本来的体性就是缘起性空。佛不过是了悟到这个真理而宣说出来。佛没有说“我就是天下最大的神，你们要向我礼拜”，他没这样讲。凡是这样说的，明显反映出凡夫的我执骄慢、邪见颠倒。佛证悟无我，怎么会说这种无明狂妄的话？佛说一切众生都有佛性，有佛性者都能成佛，这是智慧观察后讲出的绝对真理。

真理一定是平等的，真理如果不平等，那就不能叫真理。对佛所讲的宇宙法界的真理，心中建立定见，是绝对不会改变的。

水为佛事，焉可思议

此水为佛事，安可思议！

极乐世界的水，存在的价值和理由，就是因为要作佛事。所以说“彼净土人天，非水谷身，何须水耶？清淨成就，不须洗濯，复

何用水耶？彼中无四时，常调适不烦热，复何须水耶？不须而有，当有所以”。

极乐世界的树是不是也这样？极乐世界不用盖房子，何用树耶？不用生火，何用树耶？“不须而有，当有所以”，极乐世界的东西都是有用途的，都是为了作佛事。

“水为佛事”，自然随意，上下、冷暖、快慢，一切都是自然如意的；开神悦体，荡除心垢，波扬法声。随应所闻，闻者欢喜，随顺法道。

②地

庄严“地”功德成就者，偈言“宫殿诸楼阁，观十方无碍，杂树异光色，宝栏遍围绕”故。

众宝随心称意、庄严具足

此云何不思议？彼种种事，或一宝、十宝、百宝、无量宝，随心称意，庄严具足。

这有什么不可思议？首先这一切都是由无量宝随心称意所形成的，庄严具足，这本身就是不可思议的。其次，这些庄严具足的宝，还有不可思议的事。

影为佛事

此庄严事，如净明镜，十方国土净秽诸相、善恶业

缘，一切悉现。彼中人天见斯事故，探汤、不及之情自然成就。

极乐世界的地可以影照十方，像纯净、光明的大宝镜一样。十方国土有净土，也有秽土；有清净诸相，也有秽恶诸相。种种善恶，由什么业因、外缘所形成的，都在宝镜里显现，彻见无余。

在我们这个世界，通常银行或公共场所都装有摄像头，监视着。其实极乐世界的树都像“摄像头”，善恶业缘看得非常清楚，“一切悉现”，尤其我们念佛，那要更加仔细看一看。

“彼中人天”，极乐世界的“人天”不代表人天，而是极乐世界的众生、眷属，包括声闻、缘觉、菩萨在内。

“见斯事故”，见到宝树明镜里所显现的十方国土净秽诸相、善恶业缘，有什么效果和作用呢？

“探汤、不及之情自然成就”，“探汤、不及”，就是避恶如探汤、欣善如不及，这是《论语》里的话，“见善如不及，见不善如探汤”。“汤”就是开水，“探汤”就是很谨慎、小心地用手指去试探开水的温度，形容看见别人造恶，心里会很警惧，“我哪里做得不好，这是造恶”，是什么业因缘，自己看得很清楚，知道造恶就会轮回；看到别人行善，知道会得好的果报，所以就会欢喜。“不及”，十方净土诸大菩萨行菩萨道，感到自己比不上，要向他们努力学习。榜样的力量是无穷的。坏的榜样不能学，好的榜样要学习。“探汤”就是止恶，“不及”就是欣善。

止恶，止三种恶：

第一，我们在娑婆世界造的种种恶业，在极乐世界都没有。但是极乐世界的众生看见我们造恶，还会心有余悸，很害怕。就像我们在海里被淹得半死，被别人救到船上，再见到水都会发晕，有浪打过来心里也会恐慌，赶紧躲开。所以，虽然到了极乐世界，不在娑婆世界的恶业里了，也还是心有余悸，一看见别人造恶，“离远一点”，这是“探汤”。

第二，就是止身口意三业烦恼，也是“探汤”。

第三，极乐世界的宝树镜子一照，“那个世界还有一个人在打坐，原来是个阿罗汉”，“若成阿罗汉，譬如菩萨死”，成了阿罗汉，如同头断掉了一样，成声闻果了，等于菩萨死掉了。“不行，我要谨慎，不能向他学习”，因为看得很清楚，那个阿罗汉无量劫前发了大菩提心，一直修行，却在某个时候，因为遇到恶因缘，退下来做阿罗汉了，“不能向他学习，还好，我终于到极乐净土来了，不然就毁了”。

“不及”，就是见十方国土诸大菩萨遍十方界上供下化，尽管极乐世界的菩萨也都有这样的神通力，但他们依然欣乐功德，如海吞流，没有满足。

“情”，就是意志、愿望，这样的心境自然就成就了。在娑婆世界，把戒律拿来，“罚跪，罚香”“止恶行善”，讲了多少遍都不管用，成就不了。凡夫讲修行动力，哪有修行动力？连自己的嘴都管不住。

到了极乐世界，止恶行善自然成就。在这里是成就不了的，“无赖恶人，破他胜德”。不等别人破坏，自己就先破坏了，哪里还

等别人来破坏？自己就找理由耍赖了。

亦如诸大菩萨，以照法性等宝为冠，此宝冠中，皆见诸佛，又了达一切诸法之性。

极乐世界的宝树、宝栏能够影现一切，就像“诸大菩萨，以照法性等宝为冠”，这是经中所说的。人类用宝冠庄严，或用宝珠、金戒指、金耳环等来装饰，诸大菩萨用什么装饰呢？用“照法性”这个宝，往头上一戴，能遍照法性，“了达一切诸法之性”，这是诸大菩萨的宝。极乐世界的宝树、宝栏也一样，一照就能了达法性、证悟法性。

“此宝冠中，皆见诸佛，又了达一切诸法之性”，这是佛法僧三宝具足，“皆见诸佛”是佛宝，“了达一切诸法之性”是法宝，“诸大菩萨”是僧宝。有“照法性”之宝，完全成就了。

又如佛说《法华经》时，放眉间光，照于东方万八千土，皆如金色；从阿鼻狱，上至有顶，诸世界中六道众生，生死所趣、善恶业缘、受报好丑，于此悉见。盖斯类也。

“阿鼻狱”是最底下的，“有顶”是三界最高的，或说是在色界四禅天中的第九天，位于有形世界之顶。有形世界就是欲界到色界，色界还是有形的，到无色界就没有形了。也有人说无色界第四天，即非想非非想处天为三界之顶。反正从最底到最高。

“诸世界中六道众生，生死所趣、善恶业缘、受报好丑，于此悉见，盖斯类也”，极乐世界的宝树宝栏杆，作用就和诸大菩萨

“照法性”之宝、佛眉间光类似。

下面是结论：

此影为佛事，安可思议！

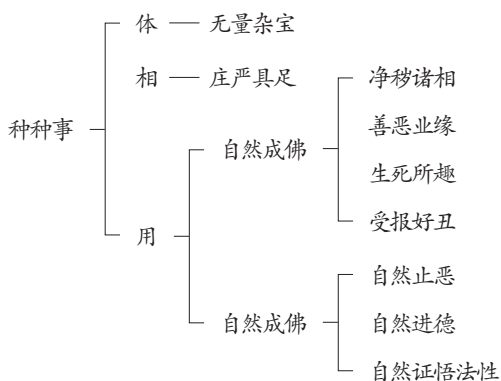
影：光影、影现。电影、摄影、视频之类，非阴影、暗影。

影无质，影即佛，佛即影，较水为佛事更不可思议。

影作佛事，不可想象。这里的“影”，不是阴影、暗影。极乐世界没有阴影、暗影，而是光影，就像电影、摄影、视频之类，能显现一切。“彼种种事”都是“影为佛事”，“影”就是光影，光的效果。

种种事的体相用

极乐世界的种种事，体是无量杂宝，随心称意；相是庄严具足；用有两种，一是照见十方，二是自然成佛。

照见十方，照见十方净秽诸相、善恶业缘、生死所趣、受报好

丑，对这一切都看得非常清楚。

自然成佛有三个含义：自然止恶；自然进德，“探汤、不及之情自然成就”；自然证悟法性。都是非常简单、非常自然的。

③虚空

庄严“虚空”功德成就者，偈言“无量宝交络，罗网遍虚空，种种铃发响，宣吐妙法音”故。

此云何不思议？经言：“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，光色晃耀，尽极严丽。自然德风，徐起微动；其风调和，不寒不暑，温凉柔软，不迟不疾，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。”

此声为佛事，焉可思议！

声为佛事

宝网覆空，光色严丽，德风徐动，宣发法音，流布德香，闻者除垢，风触受乐。

娑婆世界，特别是在夏天，很热。热风吹过来，皮肤都像是被烤焦了一样。极乐世界“自然德风”，风里都有功德，叫“德风”。

“徐起微动”，轻轻地鼓动。

“其风调和，不寒不暑”，这种风非常协调、温和，既不寒冷，

也不暴热。

“温凉柔软”，温温的，很凉爽，风很柔软。怎样的风才叫柔软？像电风扇吹的风就不柔软；小时候躺在床上，妈妈拿扇子在旁边扇的风就很柔软。扇子扇得不快不慢，轻轻地扇得小孩很舒服，这样的风就很柔软，因为有爱心。还有，农村麦浪滚滚，麦浪一起一伏，风吹过来不快不慢，很凉爽，感觉衣服、皮肤、身体都被吹透了，这样的风也很柔软。“温凉柔软”，“柔软”是个非常好的词，风柔软，声音也柔软，心情也柔软，水也柔软，光也柔软，尤其是心要柔软。

“不迟不疾”，速度不快也不慢，刚好。

“吹诸罗网及众宝树，演发无量微妙法音”，词都用得好！风轻轻地、自自然然地徐起微动，不寒不热，不迟不疾，吹到众宝树里面，宝树之上还有罗网，罗网上还有很多金缕、真珠、百千杂宝，就是用黄金缕线所扎的种种奇妙的宝珠，“奇妙珍异，庄严校饰”。“种种铃发响”，“演发无量微妙法音”。“演”，就是演讲，“演”字非常自然；“发”就是发动。

“流布万种温雅德香”，“流布”，“流”就是流淌、流动；“布”就是遍布。声音一过来，就“流布万种温雅德香”。风吹过来，不是一种两种，是万种“温雅德香”，不仅温和，还典雅、高雅。

“其有闻者”，“闻”是听到声音，不是鼻子闻到；当然，理解成鼻子闻到也可以，因为前面有“德香”。

“尘劳垢习自然不起”，“尘劳垢习”就是烦恼、垢染、染污，

烦恼的正体和习气通通被吹干净，没有了，“自然不起”。

“风触其身，皆得快乐”，风吹过来，就会“触者生胜乐”，生微妙法喜、法乐。

“此声为佛事，焉可思议”，总结，这是极乐世界的声音来作佛事，怎么可以思议！

总之，第八“三种事”功德是说“海陆空”通通都是作佛事的境界，都是佛的境界，到处都是佛法。

娑婆世界的凡夫无法理解极乐世界的境界，到处讲法，可能还会觉得烦。在课堂上听一听还可以，回到寮房还讲，吃饭时候还讲，到哪里都讲法，都没时间讲闲话，这样的生活，娑婆世界的凡夫肯定不行，有人会疯掉的。因为身心构造不一样，娑婆世界凡夫的身心构造，没法过圣人的生活。

比如，五台山很凉快，很好，有些大老板也知道，就在山里盖一栋房子，可一年也住不了几天。为什么？他待不下去，待了几天，住不了，走了。他的身心构造跟这里不相应，享不了这个福。

所以，想一想就知道，要去极乐世界享受福报，阿弥陀佛首先给我们改造，不改造就享不了极乐世界的福报。

就像让蚂蚁过人的日子，它能过吗？“走路的时候，两条腿站着！吃饭的时候，围条餐巾坐在餐桌前”，蚂蚁说：“我还是别做人算了，真麻烦！”它不能过人的日子，身心构造不一样，必须改造。

我们到极乐世界要过圣人的日子，要过阿弥陀佛、诸大菩萨

的日子，身心清静，不会觉得极乐世界天天讲法受不了。

(9) 雨

庄严“雨”功德成就者，偈言“雨华衣庄严，无量香普熏”故。

此云何不思议？

经言：“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，如是六返。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。一一华中，出三十六百千亿光；一一光中，出三十六百千亿佛，身色紫金，相好殊特；一一诸佛，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。”

华为佛事，安可思议！

花出光，光出佛，佛说法度生。

这就是“花光出佛”，花出光，光出佛，佛说法度众生。这段对我们来说非常亲切，因为我们就是往生到极乐世界的莲花当中。正觉莲花就是造佛的模具。怎么造出佛来？放光，光里出佛，佛又

出光，多得很。

①天雨妙花

“风吹散华”，“雨”为佛事。“雨”就是花从天上掉下来，像下雨一样。“风吹散华”，风一吹，“遍满佛土”。极乐世界下雨就是下花，花雨，“天雨妙花”。

我曾写过一篇关于下雪的文章。下雪的时候，千片万片亿万片的雪花，一片一片地往下飘落，心里感觉非常清净，冒出来的妄想都被雪花压下去了，整个人感觉非常清净。因为亿万朵的雪花是同一个方向，簌簌地从上往下落。只要站着看雪花，心里就安静，一点浮动也兴不起来，都被漫天的雪花平复了。

这只不过是雪片而已，在极乐世界，各种颜色的清净莲花，带着香气从天上飘下来，在空中像仪仗队排阵一样，变换阵势，这是多好的风景啊！颜色各种各样，“青色青光，白色白光，赤色赤光，玄黄朱紫，光色赫然，炜烨灿烂”。

极乐世界，可以尽量去想象。但是，不要在地上想，最好到山顶上想，到山顶一看，远远近近，万千重山，层层叠叠。站得高，就看到天很大，在地上没法想象。到了山顶，一片金色云海，变成佛菩萨庄严海，花雨飘下来了。

“风吹散华，遍满佛土，随色次第，而不杂乱”，“随色次第”是指下的花雨是分颜色的，粉红的，金黄的，乳白的，“不杂乱”，按次序来下；到了地上也是有规矩的，比如先是一波粉红的，再来

一波紫红的，再来一波青色的，再来一波白色的，排得很整齐，地上像铺了地毯一样。

“柔软光泽，馨香芬烈”，花是柔软的，放光的，而且非常香。

“足履其上，蹈下四寸；随举足已，还复如故”，这四句明显是为我们讲的，因为娑婆世界的地非常硬，没什么好享受。铺一片草地，一踩，软了一两分，就觉得舒服。而极乐世界铺在地上的花，很厚很软，脚踩下去，就没下四寸，踏着很软很舒服；脚一抬起来，“还复如故”。其实，极乐世界的菩萨是脚踏莲花走路，根本就不用“足履其上”。

“华用已讫，地辄开裂”，花用完之后，地上自然裂开缝，花就沉下去了。

“以次化没，清淨无遗”，不需要打扫卫生。

娑婆世界到了秋天，银杏树金黄的叶子，飘到地上非常好看，但是还要去清理，不然一下雨，沾满泥巴就很难看。极乐世界不会这样，自然“如水入坎”，就没有了。

“随其时节，风吹散华，如是六返”，昼夜六时，按照时间点来的。

②花光出佛

“又，众宝莲华，周满世界；一一宝华，百千亿叶”，这都很好懂。

“光色赫然”，光和颜色都非常鲜明。

“炜烨灿烂”，光明显赫、盛大、美妙，超过日月。

正觉华、正觉树、正觉楼……正觉阿弥陀法王善住持故，岂有非正觉事耶？

最重要的是下面这一段：

“一一华中，出三十六百千亿光；一一光中，出三十六百千亿佛”，极乐世界的花是随风吹落，遍满佛土，天上地下到处都是。每朵花出三十六百千亿光，每一光又出三十六百千亿佛，三十六百千亿乘以三十六百千亿，再乘以花的数量，算一算，极乐世界有多少佛！

极乐世界最不缺的就是佛，只缺众生。十方众生都去了，阿弥陀佛说“欢迎欢迎，我缺的就是你们”。极乐世界是成佛加工厂，众生就是原材料，十方世界是原料供应基地。众生去了，一加工就成佛。所以，极乐世界需要众生提供原材料。

“身色紫金，相好殊特；一一诸佛，又放百千光明，普为十方说微妙法”，这么多的佛，都放光说法。佛到娑婆世界来说法，没办法，只好开口讲法。在极乐世界说法不用开口，只要放光，就是说微妙法。

“如是诸佛”，或往东方，或往南方，分化十方。

“各各安立无量众生于佛正道”，度化无量众生，让他们成佛。

③花为佛事

“华为佛事，安可思议！”这一段中，昙鸾大师只讲了花。《往

生论》说“雨华衣庄严，无量香普熏”，和经文一样简略，就是“华为佛事”。

衣为佛事，香为佛事。

衣服能不能作佛事呢？如果衣服不作佛事，下这么多衣服干什么？衣服怎么作佛事？凡夫穿上就成佛了。穿衣服成佛很正常。把龙袍一穿，不就成了皇上了吗？把佛衣一穿，不就成了佛了吗？很自然的，衣服作佛事很简单。

香也作佛事，鼻子一闻，成佛了。各种庄严具都作佛事，到极乐世界，不想成佛都难！

(10) 光明

庄严“光明”功德成就者，偈言“佛慧明净日，除世痴暗冥”故。

此云何不思议？彼土光明，从如来智慧报起，触之者，无明黑暗终必消除。

光明非慧，能为慧用，焉可思议！

①光从如来智慧报起

“彼土光明，从如来智慧报起”，这是什么意思呢？文句很好懂，但是总觉得有点似懂非懂。极乐净土的光明，是从阿弥陀如来智慧报所生起的。我们这个世界的日光、月光，都不是从智慧所生

起的。极乐世界的光是阿弥陀佛智慧的一个表相。阿弥陀佛的智慧太大了，大得漫出来了，变成光，到处都是，充满世界。

②光为慧用

光中有慈悲，有智慧，有神通……是活的，非无记。

极乐世界所有的光都是阿弥陀佛的智慧，叫智慧报所起。碰到的人“无明黑暗终必消除”，也就是“终尽无明”。这里的“终”，是最终、一定。

这是为我们而说的，因为凡夫要尽无明是非常不容易的。但是到极乐世界后，无明黑暗如果跟佛的光明一比，“此暗岂可得言，在室千岁而不去耶！”光明照到，黑暗当下就消除。

“光明非慧”，这也是对我们讲的，因为在娑婆世界，光明不是智慧，光明就是光；在极乐世界，光明就是智慧。

此土一切俱非，彼土一切俱是。

藕益大师说“一切俱非，一切俱是”。在此土“一切俱非”，在彼土“一切俱是”。在此土，花不是佛，水不是佛，树不是佛；到极乐世界，花也是佛，水也是佛，树也是佛，什么都是佛。光明就是智慧。

我们怎么触到阿弥陀佛的光明？在此土，通过称名接触佛的光明，称名必得生。佛的光明对念佛众生摄取不舍，我们称念名号，佛的光明就摄取我们不舍，这是佛光的智慧之用。

光触	{	此土 称名 往生
		彼土 光照 成佛

在彼土，蒙受佛的光明照耀。佛光一照，“净光之力也”，马上长相也变了；光一照，心境也变了；光一照，功德也满了；光一照，开悟了；光一照，成佛了：就这么简单。

极乐世界的光如同镀金一样，我们这些小凡夫，从这边进去，那边出来就成佛——我们不是镀金，是镀光，光一镀就成佛了。

如此界电脑、机器人，从人之聪明分别业报起，而有记忆、分别、计算功能。

世间人发明的电脑、机器人，是从人的分别念的业报所起，所以就有记忆、分别、计算的功能。人只能做到这样了，没有佛那样的智慧光，不能让人开悟。而极乐世界的光明从阿弥陀佛智慧报所起，自然有这样的功能和作用。

(11) 妙声

庄严“妙声”功德成就者，偈言“梵声悟深远，微妙闻十方”故。

此云何不思议？经言：若人但闻彼国土清静安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。

此是国土名字为佛事，安可思议！

①闻名欲生得生

这里要和前面对照着看。前面讲的光、水、花，还是具体的事物；这里更厉害了，作佛事连物品都不用了，用名字就可以了，这是最高级的境界。前面说那么多，我们很向往，但是也不能马上得到，八功德水一滴也没喝到。如果没有这一条，前面等于白说了。极乐世界是很好，但是怎样得到呢？有名字就解决问题了。

天亲菩萨所说，都是有次第的。

到这里必须把名字说出来，不然大家都着急了，“说得那么好，怎样才能得到呢？”

卷上说：“‘声’者，名也。名谓安乐土名。经言：‘若人但闻安乐净土之名，欲愿往生，亦得如愿。’此名悟物之证也。”前后对照来看，“名悟物”，就是“梵声悟深远，微妙闻十方”。

总之，前后这两段，卷上、卷下都说只要闻到安乐净土之名，愿意往生，通通能如愿。只要能往生，前面所说安乐国土种种真实利益，都能得到。

“若人但闻彼国土清净安乐”，“但闻”，说明很简单，只要听到彼国土清净安乐，“极乐世界好，这么清净，我愿意去”。极乐世界非常安稳，娑婆世界非常污秽。“三界无安，犹如火宅”，身心不安就很恐惧、很难过。极乐世界没有恐惧，“一切恐惧，为作大安”，“极乐世界非常好，我愿意去”。

清净、安、乐，娑婆世界就缺少这三样，染污很多，不安，很

苦。听说极乐世界法喜法乐，其乐无边，“触者生胜乐”；娑婆这里有生老病死苦、求不得苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦，“这里不好，极乐世界清净、安乐，我愿意去”。

克念愿生，真实、决定愿生。

听到极乐世界清净安乐，“克念愿生”，什么叫“克念愿生”？“克”是克制、约束、主宰、掌控，“克念愿生”就是声声念念都愿往生，从真实决定心中愿往生彼土。不是口头上说说，既不念佛，也不想往生，这不叫克念愿生。关键是“克念”，“克”也有战胜的意思，所有的念头都被这个念头所克服、克制、战胜。别的念头也许会起，但是这个愿生的念头最坚固、最强大。

闻乐愿生之证

闻乐愿生得生之证。

这一段经文也是闻乐愿生得生的证据。听说极乐世界安乐，愿意往生，这样就能往生，经证就在这里。

娑婆世界离极乐世界太遥远了，境界差太多了，天差地别都不足以形容。在娑婆世界，天地并没有多大的差别。天堂和地狱有什么差别呢？都在三界轮回，天地没有差别；净秽才有差别，净土和秽土隔得太远了，十万亿国土之遥。

娑婆世界众生讲“天地悬隔”，觉得差别很悬殊；在菩萨看来不都一样吗？都在小范围之内轮转。

井底之蛙来到大海边，阿弥陀佛说，“先把眼睛闭上，不然你

有善根才能吸收佛法的营养，才能开出菩提花，结出菩提果。

树没有根，就不能吸收营养。木杆栽在地里，能开花结果吗？它没有根啊。人也一样，无量劫以来，有深厚的善根，听闻佛法，自然就能吸收。

“但”：不需其他。

“亦”：平等。

“但闻彼国土清净安乐”，“但闻”就是不需要其他的，只要这个就可以了。

“克念愿生，亦得往生”，“亦”是平等，就是说无生法忍的菩萨能往生，凡夫也能往生。“亦”在这里是一个字眼。

高僧大德有大修行能往生，我们没有高僧大德那样的功夫，但闻安乐净土，克念愿生，也同样往生。不需要那么复杂，就这么简简单单也一样能往生。“亦”，平等、同样。

同样往生，跟谁同样？跟诸大菩萨、诸大祖师、历劫修行的人，跟有丰厚功德的人。我们没有历劫修行，也没有发大菩提心、菩提愿，也没有菩萨行，我们不过是“但闻彼国土清净安乐，克念愿生”，“极乐世界好，清净安乐，我愿意去”。

“即”：圆满，不隔时。

“即入正定聚”，“即”就是当下圆满，不隔时。

②名字为佛事

此是国土名字为佛事，安可思议！

这里说，“名字为佛事，安可思议！”确实不可思议啊。

名摄极乐依正

一切光、影、花、水为佛事皆不可思议，未若名字不可思议。名总摄光、影、华、水一切德。

前面讲过，虽然极乐世界的光、影、花、水为佛事，一切都不可思议，但是，还不如佛的名字更加不可思议。因为光、影、花、水这些东西，都是极乐世界的，又没办法从极乐世界拿来，怎么办呢？所以，从我们的角度来看，这些东西要从极乐世界拿来给我们，就需要有个载体，名号就好的在这里。光也好，影也好，花也好，水也好，树也好，能够把这一切功德收到名号里，名摄极乐依正，这样就方便了。

名摄极乐依正。

极乐世界所有的依报功德、正报功德，光明、智慧、慈悲，包括花、水、音乐、宝网等等所有的功德，都收在六字名号里面，这叫名摄极乐依正。

名号是净土和秽土间的媒介

能传输，能转移，能储存，能有形化，能入三界，能入众生心，如芯片，如数据化。

六字名号是什么？其实就是个“U盘”，就是阿弥陀佛的“极乐世界U盘”，可以传输、容纳、储存和转移。如果没有U盘，电脑里

的文件就拿不出来。

极乐世界的这些功德，怎么能拿到我们这里来？阿弥陀佛早就发明了，就用六字名号。六字名号就有传输功能，能转移，能储存，能有形化，能够把这些功德“拿”到三界来，“放”到我们心里。

阿弥陀佛通过六字名号，把极乐世界无形的功德，把我们“抓”不来的功德，拿来给我们。如果没有名号，极乐世界再好，我们不是空欢喜一场吗？

所以，六字名号更显得可贵，更显得跟我们很亲切。就像现在的数据化传输，比如怎么把照片传出去，用数据化就传输出去了，各种信息资料都用数据化。

六字名号就是“数据化”，极乐世界所有的功德，用六个字的“数据化”就传输过来了。不然佛的功德没法从极乐到娑婆三界，佛是佛，我们是我们，没有这个“数据化”就没有办法。

为净秽（光暗）二界媒介，出入无碍。

所以，六字名号等于净土和秽土两个世界之间的媒介。净土跟秽土就如同光明和黑暗一样，不能同时存在，光来了暗就没有，暗在光就没有。怎么能把阿弥陀佛光明世界的智慧、功德、慈悲拿到秽土来呢？这就是阿弥陀佛通过五劫思惟、兆载永劫修行的发明。

名号两方便

在娑婆世界看这句名号，可能觉得无所谓，觉得不怎么样；其

实名号非常善巧，非常好，让我们非常安稳，非常自在。

圣人若出现，彼此两不便；不若六字名，大家都方便。

阿弥陀佛不用自己来，他也不能来；佛来了，我们都会觉得不方便。不要说佛来了，即使佛像放在那里，都不方便。经常有人打电话问：“师父，我买的香，包装上有佛像，到最后怎么办？”烧也不敢烧，扔也不敢扔，很麻烦。佛像来了都觉得麻烦，何况佛来了？佛来了就更麻烦，不知道怎么办。所以，阿弥陀佛说：“我不去，我派名号去，你也方便，我也方便，这样大家都好。”

不是佛圣不示现，而是来了实在不方便。正因为佛菩萨知道我们的特点，所以很慈悲我们，很怜悯我们。

假如尊客光临，客走主人安。

不要说佛菩萨，即使家里来了贵客，你头一天很欢喜，时间长了，“快走吧，怎么还在这里待着？”为什么？“客走主人安”。因为是贵客，不能让他干活儿，天天好酒好菜，还要陪他聊天儿。

那么，如果阿罗汉来了，要怎样对待？每天要磕多少头？一定磕得烦了，“阿罗汉你走吧！我还是跟凡夫在一起，比较好过日子”。

再说，哪个小凡夫心里没有点隐私？跟阿罗汉在一起，哪还有隐私？你一动念头，阿罗汉什么都知道了。所以，跟圣人在一起，没法过日子。凡夫跟圣人的身心结构不一样，必须改造，改造得跟圣人类似，也还差不多。

淡水鱼难入海。

现在，我们跟圣人还差那么远，就像淡水湖里的鱼跑到大海里去一样不适应。因为水土不服，所以就不相应。阿弥陀佛太了解我们的心情了，“我会让你们很方便的，这句六字名号，你们嘴巴念着就行了”。这样，晚上你可以抱着六字名号，念着佛睡觉。佛多么慈悲，就留下这句名号，我们不管到哪里都可以念，上厕所也可以念，不给我们的生活带来任何不方便。

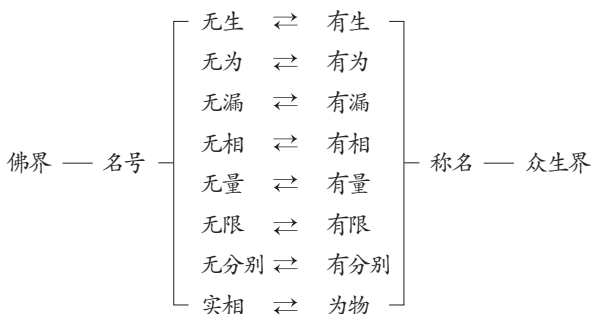
净土法门非常简单，就是因为有这六字名号。

名号沟通佛界与众生界

第十一“妙声功德成就”，就是“国土名字为佛事，安可思议！”

国土名字、如来名号是净土与秽土两界之间的媒介，就像太空梭一样，来回穿越。佛在无量光明的世界，而众生在无明黑暗的世界，这两个世界怎样交往呢？佛度众生，“度”就是运载、运度。佛在不同的世界运度众生，要发明一种工具。南无阿弥陀佛六个字就如同在两个世界来回穿梭的“太空梭”，可以出入无碍，这样我们才感到非常方便、实用。

六字名号是实相而为物，南无阿弥陀佛是实相身，也是为物身。如果没有六字名号，佛在佛的世界，众生就在无明的世界，凡圣永远相隔，佛跟众生就没法交集。

先在佛界里形成名号，名号是无生、无为、无漏、无相、无量、无限、无分别，是实相法。

第一，名号是无生的，无生无灭。本来诸法体相就是无生的。六字名号是阿弥陀佛无生功德的体现。娑婆世界是有生有灭的，我们称念六字名号，感觉声音大小、数目多少好像是有生有灭的，但是没关系，名号当体是无生的，这种无生可以显现为有生有灭，这样我们才能接近它。

名号本来无生无灭，我们无法理解，“怎么叫无生无灭？”没关系！这样的众生，只要称名，就可以得到无生的功德利益。即使认为有实众生、实生死也没关系，到了极乐世界“见生之火，自然而灭”，就像昙鸾大师举的“冰上燃火之喻”，这样，我们就非常方便。

第二，名号是无为的，“极乐无为涅槃界”。我们是有为的众生，有为的众生可以念无为的名号，念无为的名号就可以契入无为涅槃的境界，这样我们才方便。我们称念佛号，加功用道，念了多少

声，这都是有为，没关系！名号本身无为，这样念就可以了。如果不要名号，让我们自己证入无为，那就无从下手。对凡夫而言，无为等于偷懒，什么都不干。

第三，名号本身是无漏的，具无漏功德。凡夫都在有漏当中，被贪瞋痴三毒所染，但是没关系！只要念南无阿弥陀佛六字名号，就把心里的漏洞堵住了，像胶一样密封了，成为无漏功德。

第四，名号本身是无相的。我们是有相的，如果对我们这样的众生说要证入无相功德，要无相修行，我们就没法入手。我们看什么都是有相的，人有人相，桌子有桌子相，对无相无法把握。所以，名号就成为有相，有声音相，有文字相，可以用各种字体写。有相，就让我们可以把握，从有相入无相，这是不可思议的。

第五，名号本身是无量的。名号从无量的世界来到有量的世界，马上就摇身一变，像换衣服一样，换成有量的，这样凡夫才觉得很亲切。如果名号来了还是无量的，凡夫就不知道怎样应对了。名号从无为的世界来到有为的世界，穿上一件有为的外衣，我们才能亲近；但里面还是无为的身体。名号从无量的世界来到有量的世界，穿着有量的衣服，凡夫就觉得很亲切，喜欢念；而里面是无量的，因为凡夫有量，名号就显现有量。

第六，名号本来是无限的，来到有限的世界，也可以成为有限。

第七，名号是无分别的，来到有分别的世界，也可以完全随顺。

这句名号是“实相身”，是“为物身”，这样，我们来接触这句名号，感觉非常方便。如果把名号拿掉，让我们直接跟佛见面，直接做到无为、无生、无漏、无量、无限、无分别，那我们就没办法了。

我们凡夫，确实要对这句名号感恩戴德！名号七个“无”：无生、无为、无漏、无量、无相、无限、无分别，是实相。名号在佛界和众生界之间来回穿梭，从无生到有生，有生到无生。无生是佛的境界，有生是众生的境界。名号来到众生界，把众生抓到佛的境界，成为无生；得无生后，再回来度有生的众生。从无为到有为，从有为到无为，自由穿梭，这样才能广度众生。所以，用名号度众生，非常方便！

名号度众生的八大优势

这里列出名号度众生的八大优势：

名号度众生八大优势	—	1.不必分身，人人有分
		2.随叫随到，不需即隐
		3.不需供品，无有忌讳
		4.信者满德，不信无罪
		5.信否相安，各取其便
		6.不招谤嫌，不遭嫉恨
		7.不影响凡夫生活，浊染中圣洁
		8.转凡成圣，转染成净，潜移默化

第一，不必分身，人人有分。

诸佛度众生，如果不用名号，就要分身。阿弥陀佛用名号度众生，就不必分身，人人有分，一个跟着一个。如果用分身，每一个众生跟一个分身化佛，凡夫生活就比较麻烦。名号度众生就很简单，念了就来，不念就不来。它也有分身的功能，但是不障碍我们。不需要分身，就人人有分。

第二，随叫随到，不需即隐。

只要一叫“南无阿弥陀佛”，佛就来了，在舌尖上；不叫，就隐没了。非常方便，随叫随到。就像仆人，仆人在主人身边一定要训练有素，随叫随到，不叫就候在旁边，不打扰主人。主人谈话，仆人却伸着耳朵听，这样不行。如果主人没什么事，就到旁边隐没了；主人回头一喊，马上就出现了，这才符合仆人的身份。阿弥陀佛六字名号就像众生的仆人，一叫，就来了；如果不叫，忙着凡夫的“正事”，它就往旁边一闪，隐没了。非常方便！

第三，不需供品，无有忌讳。

这种优势就更方便了。名号不需要供花、供香、供水果，一切供品都不需要。如果供佛像，不摆供品自己心里不安。但是名号，嘴巴一念就行了，不需要摆供品，也不用花钱，也没有忌讳。如果是佛像，就有忌讳，不能供在卫生间里，但是在卫生间念佛就没关系。

供佛像必须有佛堂。如果家里不宽敞，只有几个平方，阿弥陀佛说：“几个平方就你住吧，不要给我了，我有极乐世界。”供佛像还得安佛堂，很麻烦。如果买不起房子，穷人就没办法供佛了。而

名号是专门为穷人设置的，不需要供花供果，上班也很忙，买到的东西也不怎么样——都免了。名号跟我们的关系，就像一家人，没那么生分，不需要上供，只要念佛就好。

第四，信者满德，不信无罪。

对于名号，信者就有功德，不信的人也没有罪。如果佛菩萨来了，信的人就有功德，不信的人就有罪。佛菩萨来了还不信，岂不是跟佛菩萨当面对着干吗？就有罪过了。如果是名号这六个字，可以信，也可以不信，不信没有罪，也不结罪，非常简单，把众生的善根保护得非常好。

诸佛菩萨有无量的神通道力，之所以不来示现，是因为如果示现了，信的人得功德，不信的人得罪过，这样不好，佛菩萨要善巧地保护众生的善根。名号就没有这样的问题，因为它有隐身术，隐藏得非常巧妙。

第五，信否相安，各取其便。

信的人就信，不信的人就不信，彼此相安无事，各取其便，非常巧妙。

相信这句名号的人，觉得名号就是佛，但是无法让别人看到，对方也不相信；即使不相信，也不得罪佛。相信名号的人，功德也不减少，完全可以得到佛的功德、佛的照顾、温暖和爱心，全部都能得到；不相信的人，也不得罪佛，彼此相安。

这样的智慧，只有佛的五劫思惟才做得到，我们无法想象。

第六，不招谤嫌，不遭嫉恨。

六字名号来，跟佛身来不一样。如果现在示现圣人来了，肯定是树大招风，遭别人嫉恨，枪打出头鸟。所以，圣人来示现往往要装疯卖傻。有六字名号，何必还要装疯卖傻？这样大家都相安无事，不招诽谤，不遭嫉恨，这多好！

第七，不影响凡夫的生活，浊染中过圣洁的生活。

名号可以让我们在染污中过圣洁的生活，因为我们除了六字名号之外，过不了圣洁的生活。比如夏天如果恭敬佛，要穿海青，身上就会起很多痱子，凡夫很难过圣洁的生活。我们是浊染的，称名是出污泥而不染，在称名当中过圣洁的生活就可以了。这样非常方便，并且不影响我们的生活。

六字名号，把它当成圣人，它就是圣人，把它当成佛，它就是佛，把它当成六个字，它就是六个字，随顺众生，可高可低。就像极乐世界的水一样，“意欲令水没足，水即没足；欲令至膝，水即至膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至颈，水即至颈”。认为它是什么，它就是什么，认为它最高，它就是最高的法界之王；认为它不过是六个字，它也就是这样，一切随顺，一切自然。知者恒知，不知者恒不知；信者恒信，不信者恒不信，彼此都很方便。

第八，转凡成圣，转染成净，潜移默化。

名号与我们很贴近，就能转凡成圣，转染成净，潜移默化。它是慢慢地转变我们，如果突然圣人来了，肯定要起冲突——必须慢慢转移才行。一个凡夫突然见了圣人，还没做好准备，怎么办？而名号亦圣亦凡，就看怎么理解。只要天天念南无阿弥陀佛，慢慢就转凡

成圣了，就会身心柔软，身心结构都转了，气质也转了。在染污中过圣洁的生活，慢慢就转染成净了。名号度众生非常善巧。

名字实相：活的，活佛，能度，能化，能说法，能放光，
能消业除障，能灭罪净心，能保平安，能增福慧，能令往生，
能令成佛。

所以，名号是实相，是活的佛。真正的活佛，就是南无阿弥陀佛六个字，它能度众生，能化众生，能说法，能放光，能消业障，能灭罪净心，能保平安，能增福慧，能令往生，能令成佛：六字名号是万德万能。

万德万能，机密不显，识者自识，不识者不识，相安无事，潜移默化。

万德万能且还机密不显，藏得非常紧。知道的就恒知道，跟别人说，嘴巴都说破了，不知道的还是不知道。这样既不影响也不伤害别人，这是最方便的。名号就是活佛，有耳朵，有眼睛，有心，能听得见，看得见，知悉一切；还方便，与人方便，与己方便。六字名号确实不可思议！

人跟人打交道就很不方便，当面赞叹显得有点谄谀、巴结的意思，背后赞叹还可以。所以，人也是一样，用名字就很方便，面对面多麻烦。

结归

信乎，一大藏教为六字名号注脚、说明书，名号乃产

品、造佛机。

一大藏教是六字名号的注脚，这句话说得确实特别好。六字名号是产品，整个大藏经是六字名号的说明书，说明六字名号有什么功能、作用、效果。六字名号就是造佛机，能造出许多佛。

若无名号，佛自是佛，生自是生，生佛永隔。

如果没有六字名号，佛是佛，我们是我们，佛跟我们没有关系，十方那么多佛跟我们也沒有关系。凡夫的心跟佛不交集。所以，如果没有六字名号，众生与佛没法交流。

今有名号，佛能度生，生能归佛，生佛一体。

现在有了名号，佛就有了度众生的方便手段，众生就能归依佛。如果没有名号，让众生归依佛，怎么归依佛？归哪尊佛？佛在哪里？喊也喊不出来。“你信吧！”怎么信？信谁？在哪里？看不见，无形无相，“到底有还是没有？”凡夫心里就不踏实。现在有了名号，众生只要称念南无阿弥陀佛就归依佛了，就这么简单。

有了名号，生佛融为一体；没有名号，生佛永远分离。

如螺纹栓，否则无法交集，凡圣永隔。

六字名号就像螺纹栓一样。我们修机器，把螺纹栓一旋、一拧，拧到很紧，就成为一体了。我们的心跟佛的心本来是不交集的，一念六字名号，我们的心就跟佛的心旋到一起了。越念南无阿弥陀佛，心跟阿弥陀佛拧得越紧。一天念三万遍，一句佛号一旋，一句佛号一旋，把我们的心一丝一丝、一圈一圈，一直旋到跟阿弥陀佛拧在一起，根本就分不开。六字名号螺纹栓把众生和佛非常

牢固地结合在一起。

三界黑漆桶，名号能渗透。

整个三界是一个黑漆漆的、坚固的桶，但名号能渗透进来。

是桥梁，是通道，特别便于凡夫。

六字名号非常好！是我们从娑婆界到极乐界的太空梭；是我们从此岸到彼岸的桥梁；是我们从山这边到那边的隧道，特别有益于我们凡夫。

依报名已如此，何况正报名。本愿所成万德洪名，法界最伟大发明，十方佛赞。

极乐国土的名号都有这样的功德，何况正报阿弥陀佛的名声。阿弥陀佛本愿所成之万德洪名，是法界最伟大的发明，十方诸佛都鼓掌、赞叹。

确实是法界最伟大的发明：

我建超世愿，必至无上道，

斯愿不满足，誓不成等觉。

我于无量劫，不为大施主，

普济诸贫苦，誓不成等觉。

我至成佛道，名声超十方，

究竟有不闻，誓不成等觉。

所谓超世愿，就是“名声超十方”，发明六字名号这个造佛机。六字名号就是“究竟有不闻，誓不成等觉”，“普济诸贫苦”，十方诸佛为什么称赞啊？妙声功德成就，“此是国土名字为佛事，安可

思议!”

这个我们就讲到这里。“名”后面还有“主”，名的主人翁出现了。

(12)主

庄严“主”功德成就者，偈言“正觉阿弥陀，法王善住持”故。

①正觉阿弥陀善力住持

前面讲了极乐世界很多不可思议，花为佛事，光为佛事，水为佛事，地为佛事，声为佛事，影为佛事，一直到名为佛事。国土名字作佛事，这是作佛事的极至，是最高、最微妙的境界。

这些为什么有这样的作用和功能呢？因为背后有正觉阿弥陀佛法王善住持之力。

我们看昙鸾大师的解释：

此云何不思议？

正觉阿弥陀不可思议，彼安乐净土，为正觉阿弥陀善力住持，云何可得思议耶！

“正觉阿弥陀不可思议”，回答得多么干脆明了！所有的不可思议，包括前面讲那么多不可思议，包括后面那么多不可思议，都归到这里，在这里给答案了：“正觉阿弥陀不可思议”。这就没话

说了，什么不可思议？因为“正觉阿弥陀不可思议”，所以花、光、水、地……通通不可思议。

“彼安乐净土，为正觉阿弥陀善力住持，云何可得思议耶”，因为正觉阿弥陀不可思议，安乐净土是为正觉阿弥陀善力所住持，当然也就不可思议了。

同样，正觉阿弥陀不可思议，我们被阿弥陀佛善力所住持，云何可得思议耶！六字名号是正觉阿弥陀善力所住持，我们念六字名号之人岂可得思议耶！

卷上说，“愿我国土，常有法王，法王善力之所住持”“安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶”。安乐国土是阿弥陀佛正觉善所住持的，怎么会有不是正觉的事情呢？正觉就是佛的境界，就是佛。

一一皆是正觉，一一皆是佛境界。正觉华、树、水、风、光、声、乐、香……

极乐世界没有不是佛的，正觉花，正觉树，正觉水，正觉鸟……一切都是正觉，因为一切都是阿弥陀佛正觉善所住持，怎么会有不是正觉的呢？

就像我们人体，有神识的住持，一个小虫在我们身体的任何地方爬动一下，我们也能觉知，虽然不叫正觉，但最起码也是一种“觉”。极乐世界是阿弥陀佛的依报，依正是一体的，所有一切都是佛的境界，怎么会有不正觉的事情呢？

六字名号也是阿弥陀佛正觉善所住持，不管哪个人念，岂有

非正觉事耶！出家人念是出家正觉，在家人念是在家正觉；人念是人正觉，鸟念是鸟正觉。六字名号怎么会有非正觉之事？

昙鸾大师的解释干脆，明了，毫不含糊，让我们的信心满得都漫出来了。

前一一不可思议，归结于此。能神者神之耳。

极乐国土所有的不可思议，天亲菩萨讲得非常简单：“彼佛国土庄严功德者：成就不可思议力故。”就这么几个字，我们读完就完了，不会思维。昙鸾大师解释这么多，解释得这么妙，每一种不可思议都要归到这里：“正觉阿弥陀不可思议，彼安乐净土，为正觉阿弥陀善力住持，云何可得思议耶？”真是不得了。

后面说到“能神者神之耳”，极乐净土这一切，风、光、花、乐等等，都能作佛事、度众生。为什么？背后有阿弥陀正觉善住持力，“能神者神之耳”。

就像电脑会计算，是因为人编好了计算程序装进去，它才能这样。极乐世界连花、水都是佛，那佛度众生的功德善力更加不可想象了。

所以，一切的不可思议，都归结在主庄严功德成就，归结在阿弥陀不可思议：“此云何不思议？正觉阿弥陀不可思议。”就归到这里。

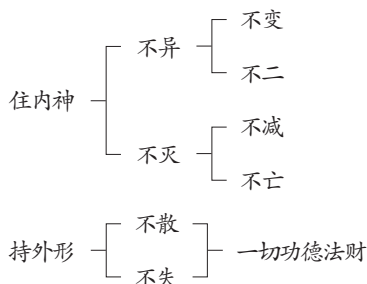
②释“住持”

“住”名不异不灭，“持”名不散不失。

何不在卷上释？

向大家提一个问题，在卷上已经说到“正觉阿弥陀，法王善住持”这首偈子，二十四行偈都解释完了，也提到“住持”两个字，昙鸾大师为什么不在卷上解释呢？到这里来解释，说“‘住’名不异不灭，‘持’名不散不失”，在前面解释不是更好吗？这个解释，昙鸾大师绝对不会放到前面的，因为卷下这里是讲果地功德成就。“正觉阿弥陀，法王善住持”，卷上只是讲因中的发愿，果上的力用留在卷下说明。

一般来说，名词在最先出现的时候解释。但是昙鸾大师不是这样，他在卷上略而不释，到这里才解释，因为在这里解释才吻合，跟卷下说明阿弥陀佛不可思议力，尤其是“正觉阿弥陀，法王善住持”，在这里说明是非常恰当的。

“住”的意思是不异不灭，是内在的。佛“住”在我们内心。
“住”是讲精神方面，精神住持着。

“持”是外在的，因为精神住在我们的内心，所以能持住我们

的外形。

如神识住持身体。神识若离，散坏变异。

像我们的身体，靠神识住持，如果神识有力、气血充足，就能持住我们的身体，不生病，即使割破了，伤口也可以愈合。小孩的皮肤都很丰满、紧绷，这是因为住持有力，持得住。但是当我们老了，神识涣散了，持不住了，皮肤也耷拉，眼袋也耷拉，持不住就掉下去了。神识住在里面，持得住就非常挺拔、好看。

极乐世界由阿弥陀佛住持，也是内在的。住在我们内心，持住我们。持什么？持一切功德法财，让功德法财不丢失，都持住。极乐世界完全是阿弥陀佛功德的显现，因为这是阿弥陀佛大愿力、善根业力所住持，就能持住。连一朵花、一片叶、一滴八功德水、一寸土地，都是“正觉阿弥陀，法王善住持”，持住在那里。

“不异”有两个意思，一个是不变化、不变异，没有不一样；再就是不二，就是一致性，同一个阿弥陀佛正觉，没有第二个。极乐世界就是阿弥陀佛说了算，这是绝对性的，不是相对性的。为什么？因为全都是他的，树也是他的，花也是他的，水也是他的，都是他的善力住持，当然他说了算。

像我们身体不都是我们说了算吗？因为我们的神识住持在我们身上，皮肤、毛孔什么都是我们说了算，因为是一个整体。

阿弥陀佛住持极乐世界的花、光、风、树、叶了，会不住持里面的声闻、缘觉、菩萨吗？会不住持人天吗？阿弥陀佛首先就要住持极乐圣众的心，这是最根本的度众生。他把我们持住了，掉不

了，跟佛成为一体。这叫住持。

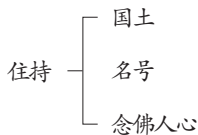
“不灭”的意思，一是不退减，住持的功能不退失；二是不亡，也就是不消失。不仅不消失，也不减退。这叫“不异不灭”。

“不散不失”，就是不会丢散，不会失掉。

以正觉善力住持国土，全体是佛境界，涅槃界。

阿弥陀如来以正觉善力住持国土，所以，极乐世界全体都是佛的境界。善导大师说“极乐无为涅槃界”，它怎么能成为涅槃界？极乐世界为什么这样祥和？万事万物都能作佛事，因为它本身就是阿弥陀佛善力住持，自然就是这样。我们这里为什么不是涅槃界？为什么这里的山、石、土、地这么险恶，是“三界火宅”？因为没有阿弥陀佛的善力住持。

所谓色心不二，依正不二。我们众生的身体称为色，心称为心。佛的色心不二，佛是虚无之身、无极之体，色心完全是一，没有分别，色即是心，心即是色。极乐国土依报和正报也是完全不二，佛这种境界，我们没法想象。佛以虚空为身，或以国土为身，或以一切众生身为身，极乐世界整个依报庄严和正报是一体的。对我们来说，依报是器世间，和我们的身体是分离的，我们身体只是在其中活动而已；但是对佛来讲，整个极乐世界都是他的身体，这就叫依正不二。

“正觉善力住持”，这里是讲极乐国土，但它不光是住持在极乐国土，也住持在名号里面。名号里面如果没有阿弥陀如来正觉善力住持，十方诸佛怎么会赞叹这句名号？四十八愿里就有十六条愿讲名号，名号就是阿弥陀佛正觉善力的完全体现，是“实相身、为物身”。

所以，阿弥陀佛的善力住持，一是住持国土，一是住持名号，通过住持名号，也住持到我们念佛人的心中。

我们在这个“三界无安，犹如火宅”的娑婆世界，还能有安乐，那是因为有佛住持在我们心里。有佛住持，心里就安稳自在。

我们在这个世间，想要过简单的生活，想要修学佛法，就要有佛力住持，不然就会慌张。就修行来讲，世间的知识99.9%都用不上；南无阿弥陀佛六个字是真言，这六个字就像吸尘器一样，把世间所有的知识通通吸在里面。释迦牟尼佛早就说过“邪见稠林”“邪见增盛”，现在叫知识爆炸。

所以，我们要念南无阿弥陀佛，用爱心对待一切人、一切事，这个非常重要。

③不朽药喻

如以不朽药涂种子，在水不烂，在火不焦，得因缘则生。何以故？不朽药力故。

“不朽药”的比喻多好！不朽药涂种子，种子就不会烂，放在水里不会烂，放在火里烧不焦。不管过了百年、千年、万年，因缘

一到就会发芽，就会生长，只要得因缘，生命力就生发出来。为什么？是不朽药药力住持的原故。住持，持住，让它的生命力持续不退失。

若人一生安乐净土，后时意愿生三界教化众生，舍
净土命，随愿得生；

如果你到了极乐世界，后来又想到三界苦恼的世界来教化众生，不想在净土了，想去三界教化众生，都能随愿。

虽生三界杂生水火中，无上菩提种子毕竟不朽。

昙鸾大师比喻得真巧妙。三界是杂生水火，是水深火热的世界，如果心力不够，要么被火烧焦，要么被水泡烂。但是到极乐世界一“镀金”，极乐世界的不朽药一涂，就不会退失大菩提心，不会退失菩提愿、菩提行，精进勇猛，勇猛无倦。

何以故？以经正觉阿弥陀善住持故。

此约往生后再来，住持其心；又有此土以名号、光明住持念佛人心。凡圣不同，住持无异。

我们往生之后，阿弥陀正觉给我们“镀金”住持了，再来娑婆世界就是这样。其实我们在娑婆世界也是一样，也有佛力住持，在此界就平生业成。平生业成，我们的心瞬间就到极乐净土了。到了净土，我们“自信教人信，大悲传普化”。“远送此心到西方，为涂不朽药力故”，其实在此界，六字名号就是不朽药水，一点就涂上了。

这里是杂生世界水火。在此界，阿弥陀佛是以名号、光明住持

念佛人的心。念佛人心中得安稳，得法喜，得安乐，菩提种子毕竟不退，这就是被弥陀善力所住持。

当然，我们还是凡夫，从极乐世界再回来是圣人。虽然有凡圣的差别，但是阿弥陀佛光明名号的住持力是一样的，没有分别。

(13) 眷属

庄严“眷属”功德成就者，偈言“如来净华众，正觉华化生”故。

①主和眷属同一正觉

全偈言“正觉”者，在此二偈，主、眷属，岂非主伴同一正觉！

一读到这里就觉得很法喜。“此正觉”正是“彼正觉”，这里“眷属”的正觉，正是“主”的正觉。整个二十四行偈，二十九种功德庄严里，讲到“正觉”的，就是这两首偈子，就是主和眷属。说明主和眷属之间的关系密切，它们就是一个正觉，不是两个正觉。这就显示我们往生到极乐世界，得到的是佛的全部基因，得到佛的功德，是同一性的。

②娑婆世界与极乐世界生类比较

此云何不思议？凡是杂生世界，若胎，若卵，若湿，

若化，眷属若干，苦乐万品，以杂业故。彼安乐国土，莫非是阿弥陀如来正觉净华之所化生。

娑婆世界是杂生世界，有胎卵湿化。胎生，人、马、牛、羊、狗；卵生，鸡、鸭、鹅、鸟、鱼；湿生，飞蛾、蚊子从湿气里化出来；化生，修罗、饿鬼、天人、地狱。

“眷属若干”：娑婆世界众生种类繁多，品种多。

到极乐世界只有五大品种，人、天、声闻、缘觉、菩萨。五大品种再一缩略，只有两个品种：人和天，声闻、缘觉、菩萨不能变成别的。人天只能成佛，所以，这两个品种再一缩，只有一个品种——“佛”。

娑婆世界是杂生世界，昆虫无量无边，鸟类无量无边，微生物种类也非常多，还有那些叫不出名字的，也是无量无边，太多了，够杂的。

这就是娑婆世界，杂生世界。为什么？众生杂业所感。

极乐世界，都是念佛去的，都是莲花化生，都是一模一样。“如来净华众，正觉华化生”，没有许多品种，只有一个“佛种”。

娑婆是杂生世界，杂多，杂染，杂毒，杂业。

“杂”有杂多、杂染、杂业的意思。“杂多”就是品类繁多。“杂染”就是染污，以种种烦恼心念杂染，染著贪瞋痴杂毒。“杂业”，有善有恶，有好有坏，有升有堕，有各种各样的业。因为有这样的业力，才能感得这样的杂生世界。所以，众生业力确实不可思议。

安乐是纯生世界，纯一，纯净，大乘善根、清净智海、

正觉华生，如来大愿业力。

安乐世界不是杂生世界，叫纯生世界，纯一生命形态，都是“大乘善根界”，“清净智海生”，“正觉华化生”，都是靠如来大愿业力。

③同一念佛皆兄弟

同一念佛，无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也。

这样的话，安乐世界就不是杂生世界，是统一性的，绝对都是清净智海。

为什么有这样的世界？因为佛跟着属是主伴同一正觉。“主”就是上一偈“主功德成就”，“伴”就是这一偈“眷属功德成就”。

成佛生产线

它的根本原理从哪里来呢？

正觉善持正觉华，正觉华生正觉众，正觉众证正觉果。

上一偈是“正觉善住持”，这一偈是“正觉华化生”。正觉善就是法王善，“正觉阿弥陀，法王善住持”。

正觉之善持什么？持正觉之华。正觉之华生什么？生正觉之众。因为“正觉华化生”的众生，就是正觉之众。正觉之众得什么？正觉之果。

这是一个链条，是一条成佛的生产线。“正觉善”持“正觉华”，

“正觉华”生“正觉众”，“正觉众”得“正觉果”，一条线下来，就成佛了。

眷属平等，与夺无路

卷上说“使我国土，悉于如来净华中生，眷属平等，与夺无路”，大家都是平等的，外表的长相都一样。

阿弥陀佛真的心平等。在我们这个世界，都说父母的心平等，但跟阿弥陀佛比，还是不平等。怎么能平等呢？大哥长得漂亮，小弟没大哥漂亮，都是父母生的，长得还不一样。父母说：“那我没办法。”当然没办法，没成佛嘛！成佛就不一样了。到了极乐世界，观世音菩萨长得漂亮，你和他一样漂亮，平等了吧？远通法界皆兄弟，这样好。然后，观世音菩萨有什么智慧，你也一样；观世音菩萨有多少功德法财，你也一样；观世音菩萨有一颗摩尼宝，也给你发一颗；观世音菩萨有的，你都有，这就是佛心平等。

每一位眷属都平等，这叫眷属平等。

什么叫“与夺无路”呢？“与”就是赞叹、鼓励、欣慕；“夺”就是贬低。在极乐世界，佛心绝对平等，大家都一模一样，都是平等的。我们都是佛的孩子，到极乐世界，佛绝对不会两眼看待，衣服一样，待遇一样，什么都一样，总之都一样。

“彼安乐国土，莫非是阿弥陀如来正觉净华之所化生”“同一念佛无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也”，这些词，多么干脆利落！

同一
无别
无殊
平等

这里先说“同一”，又说“无别”；前面说“无殊”，“本则三三之品，今无一二之殊”“无瞋忍之殊”；又说“平等”，“平等一相”。这些词都显示众生往生到极乐世界完全没有差别。

昙鸾大师讲得非常清晰，极乐净土哪有什么差别啊？“同一念佛，无别道故”。

从种性来讲，从关系、情谊来讲，虽然我们还在娑婆世界，但是跟观音、势至、文殊、普贤等诸大菩萨已经是兄弟了，“远通夫法界之内，皆为兄弟也”。

杂业众生因念佛得生净土

杂生世界的“杂”，分“因杂”和“果杂”；因中叫“杂业故”，果上是“处所杂”。你看三界六道，有三界，又有六道，处所真是够杂的。

杂生世界 — 因杂 — 杂业故
— 果杂 — 处所杂 — 三界六道
— 出生杂 — 胎卵湿化
— 父母杂
— 眷属杂 — 若干
— 苦乐杂 — 万品

另外，还有“出生杂”。出生分胎、卵、湿、化四种，够杂的。狗胎、马胎、牛胎，鸡卵、鸭卵、鹅卵，这就是出生杂。

再有，“父母杂”。出生杂是因为父母杂。鸡父母、鸭父母、鹅父母、狗父母、猪父母、人父母，这都是父母杂。

父母杂之后，“眷属杂”。狗兄弟、鸡兄弟、鸭兄弟、人兄弟，各种各样的。一晃就投到猪腹马胎。

到最后，“受用杂”，种种的杂业，苦乐万品。

业力决定出生何道、四生方式、受生父母家庭眷属、一生苦乐穷通。

种种的杂业，出自种种的业力；种种的业力，决定出生于何道。由于业力杂，底下就都杂了。

业力，决定我们胎、卵、湿、化的四生方式，也决定我们受生的父母和家亲眷属，也决定我们一生的苦乐穷通。

凡夫杂业，不生杂生世界，而生净土，岂凡夫之力？

乃如来大愿业力，胜过三界道，胜凡夫业系，横截五恶趣因果。

凡夫在娑婆世间，所造的不都是杂业吗？那么，杂业众生，不在杂生世界轮回，而往生到净土去了，靠的是凡夫的力量吗？显然不是凡夫的力量，是因为念佛了！

念佛靠佛力，佛力就把我们所有的杂业之力抵消了，而且“胜过三界道”。所谓：

如来大愿力，胜过凡夫系；

往生极乐界，横截五恶趣。

④安乐国土是大同世界

《往生论注》里的名言名句特别多，俯拾皆是，随手拈来，“同一念佛，无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也”，这是其中非常著名的一句。

娑婆世界称为杂生世界，是杂类众生，是品种繁杂的众生所出生的地方；反过来，安乐国土是大同世界。

何为“大同”

中国人有一个理想叫“大同”，要建立大同世界。“大”有几种意思：

第一，全部。大同，“大”就是全部，全部都是相同的。如果只有部分相同、另一部分不同，就不能称为大同。如果只有少数人富裕起来了，多数人没富裕，就不叫共同富裕。

第二，彻底。完全相同。

第三，圆满。完全相同达到圆满的境界，才叫大同。否则不能称为“大”。

大	—	全部
		彻底
		圆满

因因果同

极乐世界是大同世界，我们从因和果两个角度来说明，即因同和果同。

因同

从因来讲，可以从佛和众生这两方面说明。我们往生极乐世界，是“以果地觉，为因地心”，先讲果地觉之同，再讲因地心，约众生讲同。

约佛，可以从法藏的愿力和“法王善住持力”来讲。极乐世界之所以是安乐净土不可思议，因为有两种力：一种是业力，另一种就是佛法力。

第一，业力，就是“正道大慈悲，出世善根生”这首偈子，是法藏菩萨因中大愿业力所成极乐净土。

第二，“正觉阿弥陀，法王善住持”，极乐净土是阿弥陀法王善住持力。

这两种力是平等无差别，由这两种力所兴起的极乐世界，一切事物都是平等的。因中发心平等，“‘正道’者，平等是诸法体相。以诸法平等，故发心等；发心等，故道等；道等，故大慈悲等”，所以称为平等大道。

法藏菩萨因中发心时，就证悟诸法平等，别说极乐净土，即使娑婆世界，这杂生世界的一切，在菩萨的清静智慧当中，见诸法正体、真如之相，都是平等一相。见诸法平等，发心就平等；发心平

等，道平等；道平等，大慈悲平等。

极乐世界所显示的一切，绝对是称法性的平等之相，不可能稍有差池。所以，如果说极乐世界有一部分环境清静，有一部分环境污染，这不可能；或者有的地方好，有的地方不太好，也不可能。如果说八功德池里的水质还有差异，这里水质好，那里水质不好，那不可能。

娑婆世界是杂生世界。比如，有的地方水比较甘美，甜一点，有的地方水又苦又咸，有的地方水被蓝藻污染了；有的地方泉水可以喝，有的地方泉水就不能喝。总之，就是杂，品类特别多，差距特别大。极乐世界到处都一样。

由于佛因中平等、果上平等，所成就的极乐净土就是大同世界。众生以法藏菩萨大愿业力和阿弥陀如来法王善住持力为往生的善根福德因缘，所以，从众生来讲，因也平等，都是靠阿弥陀佛的愿力，靠法王善住持力。“同一念佛无别道”，这是昙鸾大师在这里解释的。往生之因，从众生这边来看，同一念佛无别道，都乘佛的大愿业力。

果同

因相同，果也相同。有几种相同：

第一，处所相同。往生到同一个净土——安乐世界，是同一报土的境界。杂生世界就不一样，处所有三界、六道，复杂得很。众生的脑子都复杂，感生的环境也复杂。三界、六道，极乐世界哪有这么多东西？都是同一的，都是安乐世界，都是平等、清静、光明。娑婆世界这么差的小地方，还分很多品，三界、六道，上上下下多少层天。

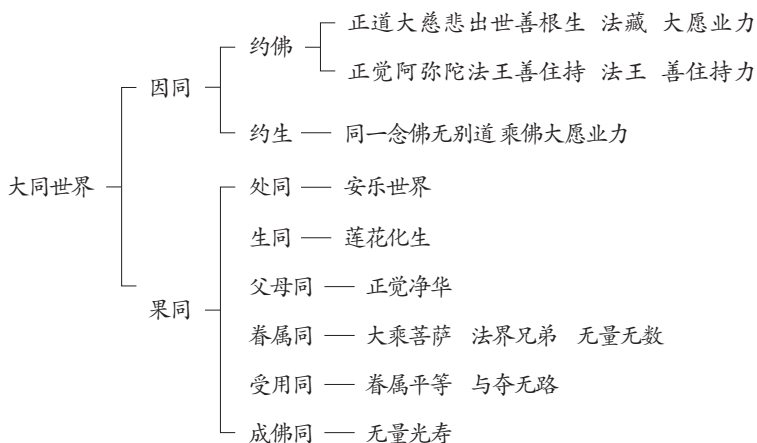
第二，生处相同。往生的形态是相同的。在娑婆世界就不一样了，诞生很复杂，至少有胎、卵、湿、化四种诞生的状况。在极乐世界往生只有一种，都是莲花化生。这里可能会有疑问，《无量寿经》不是说有胎生、有化生吗？后面章节有辨析，胎生也是化生。

第三，父母同。父母就是正觉，都是正觉净花，“如来净华众，正觉华化生”。

第四，眷属同。眷属就是兄弟，都是大乘菩萨。法界兄弟，无量无数。

第五，受用同。在娑婆世界的受用苦乐万品，差别太大了！在极乐净土，“眷属平等，与夺无路”，都是一样的，没有亲疏之别。

第六，成佛同。究竟来讲，成佛相同。每一个往生极乐世界的众生，都是无量光寿，所以极乐世界是究竟大同世界。

在娑婆世界讲同，只是一个理想而已。“大同世界”是《礼记·大同篇》里说的，孔老夫子如果晚点出生，遇到佛法，他的理想就可以实现了。这几千年来大同世界实现了吗？法藏比丘早就给我们实现了，果上都已经成就了，只是众生还不了解。

胎生也是化生

《无量寿经》里说极乐净土有“化生”和“胎生”，这里为什么说都是“正觉华化生”呢？

极乐世界所谓“胎生”，只是一个比喻，可以用善导大师的两段话来说明。相关法义，如果古德有解释，特别是祖师有解释，一定要参考、学习；如果没有解释，就只能根据经文。往生到极乐世界，《无量寿经》里说，疑惑佛智的人“生彼宫殿”当中，明信佛智的人“于七宝华中自然化生”。有人就得出结论：疑惑佛智的人一定生在宫殿里，其实，这是个比喻。

《圣教集》568页，《观经四帖疏·定善义》：

带惑疑生华未发，合掌笼笼喻处胎。

内受法乐无微苦，障尽须臾华自开。

耳目精明身金色，菩萨徐徐授宝衣。

光触体得成三忍，即欲见佛下金台。

法侣迎将入大会，瞻仰尊颜赞善哉。

“带惑疑生华未发”，这就是《无量寿经》里讲的“胎生”，为什么是胎生？因为疑惑佛智，生彼宫殿，五百岁不见诸佛。因为带有

疑惑往生，所以他的莲花没有开发，“华未发”，花没有开发。

“合掌笼笼喻处胎”，他在莲花里就像小孩在母胎里面。“笼”在胎里面。把这种状况比喻为胎生。这是一种说法。

为什么说是宫殿呢？虽然是胎生，但在里面非常快乐。在这个世间，还有什么比住皇宫更快乐的？所以，用宫殿来比喻。《无量寿经》说得很清楚：

譬如转轮圣王，有七宝牢狱，种种庄严，张设床帐，悬诸缯盖。若有诸小王子，得罪于王，辄内彼狱中，系以金锁，供给饮食、衣服、床蓐、华香、伎乐，如转轮王，无所乏少。于意云何？此诸王子，宁乐彼处否？

譬如转轮圣王，若有诸小王子得罪于王，纳彼七宝宫殿里面，衣服、饮食、伎乐等供养如转轮王，无少差别。

“此诸王子，宁乐彼处否”，他不快乐，一定要想办法跑出来。极乐世界的“胎生”也是这样，这是比喻。

《圣教集》575页：

明修因正念，不得杂疑。虽得往生，含华未出，或生边界的，或堕宫胎；或因大悲菩萨入开华三昧，疑障乃除，宫华开发，身相显然，法侣携将游于佛会。

念佛就是“修因正念”。同一念佛无别道，当然是远通夫法界之内皆为兄弟，但也不要忘了莲花胎里还有几个小兄弟，那也是兄弟。

入莲花胎的兄弟就像早产儿在温箱里。在娑婆世界，早产儿

都要放到温箱里。杂行杂修的人，善根还不成熟，到极乐世界就像早产儿，所以要用莲花胎包起来慢慢养，长养圣胎，温养圣胎，让他善根成熟，让他断疑生信；不怀疑阿弥陀佛了，善根长满了，归命阿弥陀佛，跟阿弥陀佛不疏远了，这不就是善根成熟了吗？这时候莲花就开了。阿弥陀佛多慈悲啊！

专修念佛的人，如同十月怀胎具足的胎儿，早就在无量诸佛所种诸善根，跟阿弥陀佛亲近，已经不是“少善根福德因缘”，而是平生业成。《观经》说念佛人是“人中芬陀利华”，现在就是芬陀利花，已经在莲花里了；到极乐世界，莲花就开了。

杂行杂修的人现在不在莲花里，还不是“人中芬陀利华”，到极乐世界才入莲花里。专修念佛的人，在娑婆世界把所有的过程都走完了。杂行杂修的人，善根还不够，佛又怕他在这里受罪，先把他救过去；去了毕竟善根还没有成熟，所以在莲花里先待五百年，养着。这是一种特殊的慈悲。

“修因正念，不得杂疑，虽得往生，含华未出”，善导大师的文风很简略。如果有疑惑，虽然能往生，也是靠佛的愿力和慈悲去的，但是“含华未出”。“含华”，前面说“华未发”，这个“华”是别的什么花吗？肯定是莲花，含在莲花中没有出来。

“或生边界，或堕宫胎”，“或”是有时、也。这种状态也叫生在边界，或者说为堕在宫胎。为什么说生在边界呢？“边界”或者叫“边地”，就是“闻法为难”。生在宫殿中会怎样？《无量寿经》说：

常不见佛，不闻经法，不见菩萨、诸声闻众。无由供养于佛，不知菩萨法式，不得修习功德。

这种情况在娑婆世界也是一样的，如果不能见闻三宝，属八难之一，称为“生于边地”。这里用“边地”这个词来说明，虽然他到了极乐世界，但是生在边地。到极乐世界莲花里，为什么见不到佛呢？是佛不去吗？佛去了他也见不着，因为被自己的疑心障碍住了。疑心就是这样，比如前面有个树桩，如果怀疑那是一个人，树桩明明在那里，他也看不到。

疑，就见不到佛。

什么叫见到佛呢？明信佛智，就见到佛了。

佛这样慈悲，无条件救度，结果他认为有条件，就把佛给变了。这样的心，即使佛来到他面前，他也见不到，他把佛变了，变得不是佛了；法也闻不到，因为不能明信佛智，法也不懂，这都是自己业力所感。

“或堕宫胎”，“生”是提升的，“堕”是往下的。这里的“堕”，是跟专修念佛、七宝莲花化生者相比，虽然也往生了，但是这种状态就属于堕；但不是堕入三恶道，堕宫胎里比堕三恶道强多了。

“或因大悲菩萨入开华三昧，疑障乃除”，“大悲菩萨”就是观世音菩萨，“入开华三昧”，如果菩萨不进去度化怎么行啊？因为有疑惑，有罪业障碍，莲花就包得很紧。观世音菩萨入开华三昧，教化他，除掉他的疑惑、障碍，莲花就要开了。

“宫华开发，身相显然，法侣携将游于佛会”，前面说“法侣

迎将入大会”，这两段说的是一回事。前面说“宫胎”，这里说“宫华”。前面说“含华未出”“华未发”，这里说“宫华开发”，很显然，宫胎就是宫花，这个“胎”就是花。从里面看是宫殿，非常庄严，快乐；在外面看就是一朵莲花，是莲花形的宫殿。所以叫宫胎，又叫宫花。

由此可知，胎生到极乐世界的人，最后从莲花里出来，还是莲花化生，并没有另外一种出生状态。

杂行与专修大同小异

同一念佛，故感同一正觉净华化生。正定业故，平等无别。若杂行回向，大同中有稍差，杂业故，非同一念佛正定业故，现九品莲。

专修念佛的人，同一念佛为因，就感得同一正觉净华化生，这是因为正定业故，平等无差别。

如果杂行回向的人，大同当中稍有差别。所谓大同小异，大同是也往生到极乐世界，也是报土；稍有差别在哪里呢？就是在莲花里要待上一段时间。《无量寿经》讲五百岁，这是大致的说法；《观经》分为九品，最长十二大劫，时间长短不一。

杂行回向的人跟专修念佛的人大同小异，因中大同在哪里呢？大的方向、根本是相同的，相信阿弥陀佛，相信极乐世界，愿意往生极乐世界，也念佛。稍有差别在哪里？他觉得“有无条件救度吗？光念佛够不够？单靠阿弥陀佛行不行？是否杂一点我的东西”，

就这一点杂坏了，坏事了，搞砸了，成为杂业了。

“杂业故”，不是同一念佛正定业，里面稍微夹一点杂。念佛要不怀疑、不夹杂。怀疑，疑惑佛智，就要堕胎宫；为什么夹杂？因为怀疑才夹杂，不怀疑会夹杂吗？所以不要夹杂，夹杂就显现九品莲华。

杂行往生也是正觉花化生

杂行回向往生者，是否也是“正觉华化生”？

杂行回向往生者，是否也是正觉花化生？他的莲花也是正觉花吗？

杂行回向往生极乐世界也是正觉花化生，下面有两点祖师的教证。

第一，善导大师说：

一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。

既然是“一切善恶凡夫”，就包括专修念佛的，也包括杂行回向的。不往生便罢，只要往生，都是靠阿弥陀佛大愿业力，不是靠他杂行杂修之力。靠杂行杂修之力怎么能往生呢？不可能的。杂行杂修没有“之力”，只会坏事，虽然阿弥陀佛的大愿业力让他往生了，结果跑到莲花胎里去了，这就是杂业不好的地方。

既然都是靠阿弥陀佛大愿业力去往生，当然也都是正觉花，“大愿业力”跟“正觉花”，不过是说法不同而已。

第二，昙鸾大师说：

安乐国为正觉善持，其国岂有非正觉事耶？

这句话说得非常明白，极乐世界是阿弥陀佛正觉善所住持，安乐国土怎么会有不正觉的事情呢？宫胎、宫华也是正觉花，没有不正觉的事情。

所以，即使是杂行回向莲花化生，虽然有段时间含花未出，也是正觉花。

九品莲胎是佛特别之慈悲

岂佛正觉华开有迟疾？盖以灭罪增德，断疑生信，温养圣胎，成熟善根，使安全生产。如此界早产儿，须用恒温护理罩。九品莲胎乃佛特别之慈悲。

那么，都是正觉花，阿弥陀佛的正觉已经成就了，正觉花为什么开有迟疾呢？

佛的正觉花，本身是没有迟疾的。佛在十劫之前已经成正觉了，哪里还有早和晚？正觉花都是一样的，只是为令众生灭罪增德、断疑生信、温养圣胎、成熟善根，就特别照顾，让他可以安全地出来，所以就显现出九品莲胎，这是佛特别的慈悲。

佛的正觉当中有特别的慈悲，也有抑止的慈悲。比如第十八愿“若不生者，不取正觉”后面有“唯除五逆、诽谤正法”。既然有抑止的慈悲，就可以显示用莲花扣一下，这就是抑止，正觉当中有这样的慈悲和善巧方便，所以，到极乐世界就显现这样的状态，这并没有什么说不过去的。

谁出三界不由念佛之门

“同一念佛，无别道故”，往生彼清净安乐土，没有别的道路，只有这一条道路，就是“同一念佛”、念佛之道。

子曰：谁能出不由户？何莫由斯道也！

孔老夫子很感叹，“谁出房间不从门出去呀？为什么不走我这条道路呢？”

欲出三界，谁能不由念佛之门？何不遵行此易行道也！

想出三界，六字名号南无阿弥陀佛，念佛即是涅槃门。“谁能出不由户？”要想离开三界牢笼，哪一个人能够不从念佛涅槃门出去？那是不可能的事。三界封得紧紧的，那可不是冲击钻能打开的。什么时候能把三界牢笼打开呢？即使禅定功深，也没办法。到有顶天，就出不去。三界牢狱的墙壁非常厚，非常坚固。

念佛即是涅槃门，阿弥陀佛这个门早就在这里，谁能出不由户？三界里的罪恶凡夫，哪一个出三界，不从这个涅槃门，能出去吗？现在我们就是站在门边喊：“谁能出不由户？何莫由斯道也！”为什么不从这条道走呢？这就是易行道、安乐道。念佛就是涅槃门，三界是火宅，都从这个门出去吧！

往生彼清净安乐土，没有别的道路，皆以念佛因得生。

虽杂行回向，悉卷归念佛，回向即回秽向净、回自向佛。

昙鸾大师说“同一念佛，无别道故”，没有别的道路，皆以念佛为因，而得生极乐报土。

“同一念佛无别道，不是还有杂行往生的吗？这不还有两条道，一条是念佛的道，一条是杂行道吗？”

杂行回向的人，也是归于念佛，他能往生，是因为靠念佛，不是靠杂行。所以，这里一定要懂，有的人在这里不容易转弯，“杂行的人怎么靠念佛呢？”杂行为什么要回向？回向就是回秽土向净土。他是不是向往阿弥陀佛的净土啊？那么，心中向往阿弥陀佛净土，是不是念佛啊？不念佛，向往阿弥陀佛的净土干什么呢？如果念三界，就在这里，不用回向了嘛！圣道门自力修行的人，就是在三界。

连自力修行的人，都要安一个“念佛”的名字，不过是念“自佛”，也是在念佛。所以藕益大师说，一切法门都是念佛法门，不过是念“自佛”与念“他佛”。连自力修行的人都安一个念佛，杂行回向的人难道不念佛吗？他们向往阿弥陀佛的净土，心中也是归命阿弥陀佛的，杂行的人绝对不念佛，这是没有的。专修念佛的人不修杂行倒是有，杂修求生的人不念佛是没有的，他肯定要念阿弥陀佛，不过是以念阿弥陀佛为主，偶尔补加一些别的，也知道往生阿弥陀佛净土，主要还是靠阿弥陀佛，“但是我再念念别的佛菩萨，念念别的经、别的咒，再加些别的，给阿弥陀佛帮点忙”——有罪了，疑惑佛智。难道阿弥陀佛力量不够，拉你拉不动？这样就疑惑佛智，有疑罪！

暂现差别，终归平等

由生情分别，而暂现差异；由佛智平等，终归无别。

什么叫“生情分别”？由于众生的情执，认为“我这样修行可能功德更大、更有把握，双保险”，胆子真够大的，说念佛不够保险，自己跟阿弥陀佛平等，“我再修一点别的，双保险”，甚至三保险、四保险、五保险——这些肯定都是不保险的。真正保险的，一个就够了，不可能有两个，两个就不保险了。

“暂现差别”，一个是处宫胎，一个是自然化生，这种差别是暂时的。

“由佛智平等”，佛的智慧是平等的，绝对不会让这种情况永远存在。

“终归无别”，到最后还是一样，从莲花里出来，“宫华开发，身相显然，法侣携将游于佛会”。

此土未全归念佛，至彼土莲胎补课，全归念佛，纯然父子相亲，莲花自开。

极乐世界也有补习班，在宫胎里补课，因为在此土没有全归念佛，教他全归念佛，他不同意；我们这么讲、那么讲，正讲、反讲，就是讲不过他，他心里已经认定了一定要杂行，结果，到了极乐世界补课，到彼土莲胎补课。等他全部归命阿弥陀佛了，疑罪消除了，疑障消除了，然后才毕业，那时才纯然父子相亲，莲花自然开放。

阿弥陀佛在极乐世界开设成佛补习班，在娑婆世界善根不够的，到那里特别开个小班，补五百岁。愿意补课就到那去补课，不愿意补课就在这里把课学完。

圣凡净秽，境位悬远而通

此界凡夫与观音、势至、文殊、普贤，皆为兄弟。彼等亦因念佛成就，更无别道，大圣下凡，净秽国土，虽境位悬远而通。

为什么我们能和诸大菩萨成为兄弟？因为是同一父母气血，同禀一父母。观音、势至、文殊、普贤这些大菩萨，也是以念佛为因而往生的，也是靠念佛成就的，没有别道，所以讲“同一念佛，无别道故”。“同一念佛”就大了，就广了，“远通夫法界之内，皆为兄弟也”。秽土跟净土境界差别这么大、这么远，但是哪怕秽土一个小小的罪业凡夫，跟净土观音、势至、文殊、普贤那高贵无比的大菩萨，也能称兄道弟，成为兄弟。

“大圣下凡，净秽国土”，如果讲差别，差多远哪！所以叫“远通”，虽然远，但是可以沟通。我们跟他们境界差得很远，净秽国土也差得很远，但是彼此相通。靠什么通呢？都是同一父母，同一阿弥陀佛，同一念佛，这才能相通，不然就没法通了。

《观经》就说：

若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华；观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友；当坐道场，生诸佛家。

《往生论》是综合净土三经所写的，“如来净华众，正觉华化生”这一论点的来源就是《观经》这一段。

“若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华”，“人中芬陀利华”不就是正觉花吗？我们现在就是“正觉华化生”！还在此土，就被

释迦牟尼佛说成“人中芬陀利华”，这就是平生业成，现在就在莲花里坐着。有人说“我没看见”，靠凡夫浊眼、肉眼看不见，佛眼、清净法眼才看得见，心眼才看得见。

“观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友；当坐道场，生诸佛家”，观世音菩萨、大势至菩萨和我们是好朋友、最优胜的朋友。昙鸾大师嫌“胜友”还不够亲切，就称“兄弟”。“胜友”还不是一家人，叫兄弟更亲，“远通夫法界之内，皆为兄弟也”。

这是眷属功德成就。

往生者无数，不可称计

“眷属无量，焉可思议！”咱家兄弟多着呢！

《圣教集》130页最后两行，《无量寿经》言：

佛告弥勒：“于此世界，有六十七亿不退菩萨往生彼国。

一一菩萨已曾供养无数诸佛，次如弥勒者也。”

我等都是六十七亿当中的一分子。六十七亿，看数字挺多，其实也不多，因为古往今来，释迦牟尼佛这一期教化，六十七亿与无量无边相比就太少了。所以，我们不是人中芬陀利华吗？这么少，还能把我们选拔上，那是不可思议的！

“一一菩萨已曾供养无数诸佛，次如弥勒者也”，为什么这些人能成为不退菩萨？因为他们在无量劫以来，已经供养无数诸佛了，位次和弥勒菩萨一样。弥勒菩萨是等觉菩萨，是候补佛位的菩萨。

诸小行菩萨及修习少功德者，不可称计，皆当往生。

这数量就够多了。

“修习少功德者”，就是指杂行杂修、靠自力修行回向的人，靠自力修行怎么样都是少功德。六字名号才是多功德，多善根福德因缘，这不是很清楚嘛！自力再大的功德，能超过六字名号的功德吗？这样一比，“修习少功德者”，这些就太多了，无量无边，“不可称计，皆当往生”。

这只是我们娑婆世界的兄弟，多着呢！六十七亿、不可称计。

佛告弥勒：“不但我刹诸菩萨等往生彼国，他方佛土亦复如是”。

远通法界皆兄弟，我们兄弟住在娑婆世界的小村子里——娑婆世界，三千大千世界，是一个小村落，在阿弥陀佛眼里，只是一毛尘而已。

其第一佛，名曰远照，彼有百八十亿菩萨，皆当往生。

这都是我们的兄弟，我们在远照佛那里，还有一百八十亿兄弟。

其第二佛，名曰宝藏，彼有九十亿菩萨，皆当往生。

那里还有九十亿兄弟。

其第三佛，名曰无量音，彼有二百二十亿菩萨，皆当往生。

那里更多。

其第四佛，名曰甘露味，彼有二百五十亿菩萨，皆当往生。

“哎呀！二百五十亿啊！”

其第五佛，名曰龙胜，彼有十四亿菩萨，皆当往生。

十四亿，按理说数字也不少了，但跟前面二百五十亿一比较，这里就稍微少一点。

其第六佛，名曰胜力，彼有万四千菩萨，皆当往生。

“才一万四千，太少了！”——我们的心量就大起来了。在娑婆世界，如果有一万四千个表兄弟，这家族多大啊！但是我们一看，“这太少了！”这就是心量大了，几百亿、几千亿也不算多。

其第七佛，名曰师子，彼有五百亿菩萨，皆当往生。

这里兄弟多。

其第八佛，名曰离垢光，彼有八十亿菩萨，皆当往生。

也可以。

其第九佛，名曰德首，彼有六十亿菩萨，皆当往生。

多棒啊！

其第十佛，名曰妙德山，彼有六十亿菩萨，皆当往生。

咱的兄弟真是又多又广。

其第十一佛，名曰人王，彼有十亿菩萨，皆当往生。

其第十二佛，名曰无上华，彼有无数不可称计诸菩萨众，皆不退转，智慧勇猛，已曾供养无量诸佛，于七日中，即能摄取百千亿劫大士所修坚固之法。斯等菩萨，皆当往生。这里终于有了“无数不可称计诸菩萨众”。

其第十三佛，名曰无畏，彼有七百九十亿大菩萨众，诸小菩萨及比丘等，不可称计，皆当往生。

等等等等，后面太多，就省略了。

佛语弥勒：“不但此十四佛国中诸菩萨等，当往生也；十方世界无量佛国，其往生者亦复如是，甚多无数。我但说十方诸佛名号及菩萨、比丘生彼国者，昼夜一劫，尚未能尽，我今为汝略说之耳”。

释迦牟尼佛，真难为他老人家了，来到娑婆世界，用人类的语言慢慢说，花一劫的时间，昼夜不停也说不尽。按释迦牟尼佛的智慧，一音出无量法，一个念头过来，多少亿佛土全部都讲完了；弥勒菩萨也明白，当下就收到了。不用一个大劫，一念之间就讲完了。但是，“为娑婆世界众生说此难信之法”，就要慢慢说，第一佛、第二佛、第三佛……释迦牟尼佛哪用这样讲法？但是不这样讲，众生能听懂吗？用人道的语言来讲佛法的境界，讲诸佛国土的境界，释迦牟尼佛说“是为甚难！是为甚难！”

重读祖释文，倍感不思议

读完这段经文之后，再把昙鸾大师这段话读一遍，感觉就不一样了：“此云何不思议？凡是杂生世界，若胎，若卵，若湿，若化，眷属若干，苦乐万品，以杂业故。彼安乐国土，莫非是阿弥陀如来正觉净华之所化生。同一念佛，无别道故，远通夫法界之内，皆为兄弟也。眷属无量，焉可思议！”

我们家族就是大，法界第一家，“当坐道场，生诸佛家”，法王之家，这就是阿弥陀佛的净土，咱们的兄弟，多着呢！

(14) 受用

第十四，庄严“受用”功德成就。往生到极乐世界干什么呢？“受用”。

庄严“受用”功德成就者，偈言“爱乐佛法味，禅三昧为食”故。

①相互受用

“受用”，“受”就是享受，“用”就是使用。比如使用桌子、板凳，吃饭享受美味，这叫受用。另外，“受”也是“被”的意思，被动词。“受用”就是被阿弥陀佛用。我们到极乐世界被阿弥陀佛用。被阿弥陀佛用来干什么？用来做佛，用来满他的本愿。如果没有我们这些众生，阿弥陀佛不用我们，他成不了佛。“十方众生……若不生者，不取正觉”，所以，阿弥陀佛一定要用我们。

《华严经》言：

譬如旷野沙碛之中有大树王，若根得水，枝叶华果悉皆繁茂。生死旷野菩提树王亦复如是。

菩萨正觉树，开正觉花，结正觉果，是靠下面的根，如果根不得水，树就死掉了。诸佛智慧犹如菩提花果，众生犹如树根，得大悲水才能成就诸佛如来智慧花果。佛就要用众生这个根，不用众生就不能成佛。

但这里讲的“受用”，是指众生往生到极乐世界的享受。享受什么呢？下面说：“庄严受用功德成就者”，受用是互相的，你受用我，我也受用你。我们受用阿弥陀佛的功德，阿弥陀佛也受用我们。不过，阿弥陀佛受用我们的，都是罪障，但是阿弥陀佛有大功德，能转罪障，能消罪业，能把凡夫变为佛。

“偈言‘爱乐佛法味，禅三昧为食’故”，“乐”可以读（lè），也可以读（yào）。“乐（lè）”就是喜爱，感到法乐；“乐（yào）”就是好乐（yào）。

②如来满本愿

此云何不思议？不食而资命，盖所资有以也，岂不是如来满本愿乎？

乘佛愿为我命，焉可思议！

“如来满本愿”不就是受用了吗？佛也受用了，感到满足了。

“乘佛愿为我命”是我们受用。这些话都很短，短短几十个字，说得非常透彻。

不食而资命

不食水谷，而滋养身命、慧命，是因为另有资养之因，即佛法、禅定、三昧也。

“不食而资命”，我们到极乐世界，不用吃饭，水谷之类都不用吃，也能滋养、丰盛色身和法身慧命，这一定是有原因的。

“盖所资有以也”，是因为有滋养之因，也就是佛法、禅定、三昧，这是到极乐世界不用吃饭的原因。到极乐世界还要吃饭？吃饭不就是娑婆众生造罪造业的一个根本原因嘛！很多罪就是由吃造下的，为维持自己身命而杀生，造种种罪业。

受用佛成就，即是满佛愿

此佛法、禅定、三昧，非众生自修自得，而是彼如来本愿成就，让与众生受用。故言“岂不是如来满本愿乎！”

“岂不是如来满本愿乎？”佛法、禅定、三昧，这些不是众生自修自得的。我们没有入禅定，也没有三昧，但是到了极乐世界都能受用，是佛白白给我们的。我们也没有佛法，什么都不懂，但到极乐世界都给我们。为什么？这是阿弥陀佛“彼如来本愿成就”，这样就满阿弥陀佛的本愿了。如果你不要，他还不高兴，不能满他的本愿。就像小时候，妈妈给你做一顿好饭，你吃了以后，妈妈在旁边看着笑咪咪的，“好，满我本愿了”。如果妈妈把饭做好，你感冒发烧了，病怏怏的，吃不下饭，就不能满她的本愿。妈妈做再好吃的饭，儿子生病吃不了，她能满本愿吗？

到了极乐世界，我们以禅三昧为食，阿弥陀佛在旁边看了咪咪笑。弥陀看见咪咪笑，满足彼佛之本愿，“好，满我本愿！”

如来满本愿，我等皆受用

如来满其本愿，而有我等今日闻名、信受、称念、往生、

受用，一一皆是佛本愿力成就。

阿弥陀如来本愿成就了，让众生受用，这就是满如来的本愿。所以，净土法门一切都是佛力成就。因为阿弥陀佛满了他的本愿，我们才有闻名，才有信心，才有称名，才有愿生，才有往生，才有成佛，这一切都是阿弥陀佛程序设定的。我们听到阿弥陀佛名号，都是弥陀满本愿。佛为什么说“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中”？又说“我至成佛道，名声超十方，究竟有不闻，誓不成等觉”，又发第十七愿，“十方诸佛赞叹我的名号，如果有一个众生听不到，我就不成佛”，一定要让所有的众生听到。众生终于听到了，满佛本愿了！佛说“这里的众生已经听到我名号了，还有谁没听到，再去！”阿弥陀佛“欲无减”——佛度众生的愿望没有退减的时候。佛光扫过去，又扫过来。扫一片，就有一部分人闻到佛的名号，还有一部分人如聋似哑，法耳没开，法眼没开，还在闷睡。佛光再扫，扫了一片又一片。

一旦有人闻到佛的名号，佛说“满本愿了，闻到我的名号了”；闻到名号后有信心了，佛说“满本愿了，他有信心了”；有信心以后称念阿弥陀佛了，佛说“满本愿了”；又发愿往生极乐世界了，阿弥陀佛说“满本愿”。

念佛人多大的福报啊！能让佛满意，能让佛满愿。一般都是佛满众生的愿，很多人跑到寺院磕头，祈祷，“阿弥陀佛，请你满我的愿吧！”佛说：“我当然满你的愿，但是你也要满我的愿哪！”

作为凡夫，能满佛的愿，作为学生，能让老师满愿，老师让你考

北大，就考北大；让你考清华，就考清华；让你考哈佛，就考哈佛。老师说：“这个学生满我本愿了。”做子女的，满了父母的愿，这样的子女多孝顺！父母说什么子女听什么，父母指到哪里就走到哪里。如果做子女的能满父母的愿，这样父母就畅快，子女也畅快。

那么，阿弥陀佛对我们也有愿望，希望我们往生，我们就愿意往生；希望我们念佛，我们就念佛；希望我们不要杂，我们就不杂；希望我们在世间身心柔软、少烦少恼，我们就少烦少恼——这方面还欠缺功夫，还要继续念佛。

所以，每一个过程，每一个环节，都是阿弥陀佛本愿力成就的。从听到这句六字名号，或者跑到寺院看到南无阿弥陀佛六个字，这样阿弥陀佛就稍稍满了一下本愿；看到了，嘴巴念佛了，这就不简单，不得了！佛说，“继续，慢慢来”。这所有的过程，如果没有阿弥陀佛本愿牵着，你能听到这句名号吗？根本听不到。如果没有阿弥陀佛本愿，你怎么能听到这句名号？极乐世界都没有，阿弥陀佛都没有，你怎么能听到六字名号？不可能的。所以，一切众生能够听到这句南无阿弥陀佛，那就不得了！

六字名号是法界普通话

这句南无阿弥陀佛，是法界普通话。在法界，你跟诸大菩萨怎么沟通、怎么交流？就念南无阿弥陀佛，念这句名号，法界震动，所有诸大菩萨都能听得到。只要念“南无阿弥陀佛”，这就是法界普通话，谁都能听得到。

你们是不是一家人，是不是亲兄弟，那要看你们是不是同一个爸爸，都是一个爸爸，当然是亲兄弟了。念南无阿弥陀佛，十四佛国的诸大菩萨都知道了，“哦，我兄弟在这里！”不仅阿弥陀佛发现你，诸大菩萨也发现你，“你念南无阿弥陀佛，我也念南无阿弥陀佛，我们都是一家人”。

③乘佛愿为我命

乘阿弥陀佛的三个愿

“乘佛愿为我命”，这句话好啊！主要乘阿弥陀佛的三个愿：第一，乘第十八愿，为我往生之命；第二，乘第十一愿，为我成佛之命；第三，乘第二十二愿，为我度众生之命。

乘佛	{	第十八愿	——	为我往生命
		第十一愿	——	为我成佛命
		第二十二愿	——	为我度生命

佛愿为我命，岂不成佛哉！他作我受。

往生的生命，靠自己没门，靠自己命都没了；成佛的生命，也是靠佛的愿力；度众生的生命，还是靠阿弥陀佛的愿力。这不是很明显吗？“乘佛愿为我命”。

佛的愿成了我的命，那还不成佛吗？佛愿成我命，决定成佛！净土法门是纯粹的“他作我受”。

舍浊世命，得净土命。舍凡命，成佛命。

在这个世间，我们舍掉浊世之命，得净土之命；舍掉凡夫之命，得阿弥陀佛无量光寿之命。

净土法门第一就是归命

归命。

净土法门，第一就是“归命”，开口就是“归命”；归命就是“乘佛愿为我命”。南无阿弥陀佛——言“南无”者，即是归命。净土法门是来真的，不是来假的，这个法门上来就是交命。

什么叫归依？归命，把命交出去。如果还捏在自己手上，那就不叫真修行；真修行，就把命交出去。真念佛，“南无”就是“归命”，哪里还会拖泥带水的。佛当然要你命，要你命才能把你治好。到医生那里，得把命交给医生，交给他，他才能治病。你要全部交出去，如果放在自己家里，医生怎么给你看病？

把命交给阿弥陀佛，彻底交出去，佛就彻底管你的事。

“乘佛愿为我命”一定成佛

“受用功德”，听到这四个字就很舒服，享受也有功德。在娑婆世界，享受就造罪，贪污为了享受，结果有功德吗？

这一段最后，昙鸾大师说“乘佛愿为我命，焉可思议！”“乘佛愿为我命”，这句话非常精妙，是警句，也是妙句。

不是我愿我如何，而是看佛愿我如何。

不是照我的意思，而是照佛的意思。

乘佛愿为我命——成佛。

以我愿为我命——轮回。

“乘佛愿为我命”，不是我自己愿自己怎样，而是看佛愿我如何。佛愿我往生，我就愿往生。“欲生我国”，这是佛愿，我就“愿生彼国”。不是照我自己的意思，而是照佛的意思。不是自己设计，而是让佛来成就我，这叫“乘佛愿为我命”。

“乘佛愿为我命”，就一定成佛。如果自己搞一套，“以我愿为我命”，那一定轮回。所以，不要依自己的意志、意愿、想法，完全依靠佛。

“乘佛愿为我命”就是“受用”

乘佛愿：

受 — { 接受
 领受
 享受

为我命：

用 — { 使用
 作用
 功用

所谓“乘佛愿为我命”，就是解释“受用”两个字：“乘佛愿”是“受”，“为我命”是“用”；用佛愿作我的生命。

“受”是接受、领受和享受。把佛的所有功德接受下来，领受过来，成为我们自己的功德，然后享用它。这就是受用。

“用”是使用、作用和功用。“为我命”，就是使用佛愿，成为自己的生命。佛愿有这样的功能、作用。