

名号如意宝

智圆法师 编述

免费结缘，非卖品，
禁止用作任何商业用途。

目 录

赞 佛 偈	1
名号如意宝	3
第二届百万佛号共修法会重要开示	91

赞 佛 偈

阿弥陀佛身金色 相好光明无等伦
白毫宛转五须弥 紺目澄清四大海
光中化佛无数亿 化菩萨众亦无边
四十八愿度众生 九品咸令登彼岸

南无西方极乐世界大慈大悲阿弥陀佛

南无阿弥陀佛

大 慈 菩 萨 发 愿 偈

十方三世佛 阿弥陀第一
九品度众生 威德无穷极
我今大皈依 忏悔三业罪
凡有诸福善 至心用回向
愿同念佛人 感应随时现

临终西方境 分明在目前
见闻皆精进 同生极乐国
见佛了生死 如佛度一切
无边烦恼断 无量法门修
誓愿度众生 总愿成佛道
虚空有尽 我愿无穷
虚空有尽 我愿无穷

回向偈

愿生西方净土中 九品莲花为父母
花开见佛悟无生 不退菩萨为伴侣

名号如意宝

智圆法师 编述

我们从今天开始学习“名号如意宝”的法义。

宣讲本法的缘起

首先讲一讲宣讲这个法的缘起。这要从释迦佛一代时教的特殊缘起来说。佛来到世上，就是为了使众生开、示、悟、入佛的知见，为了这个目的，说法四十九年，宣讲了八万四千法门，其中就包括了弥陀愿海念佛往生的法门。这是一个能使广大众生即生得到解脱的特别法门，被称为“捷径法门”。念佛法门里又有实相念佛、观想念佛、观像念佛和持名念佛四种，而持名法门以其简易方便，号称“径中径法门”，是捷径中的捷径。

这一点佛在“净土三经”里都作了特别的显示。世尊在《无量寿经》中教导往生修法时，强调的就是“一向专念阿弥陀佛”。在《阿弥陀经》里也是直接指示，一日到七日一心持名。在《观经》里也是如此。按照善导大师的解释，释迦佛的本意还是要让众生一向专念阿弥陀佛。流通分里有这样一句话：“佛告阿难：汝好持

是语，持是语者即是持无量寿佛名。”对此，善导大师解释说，以下要说的就是释迦佛付嘱弥陀名号，使它流通于千秋万世。经文前面虽然说了定善、散善两门的利益，但按弥陀本愿来说，就是要让众生一向专称弥陀佛名¹。

其实，持名法门的根源，推究到底就是阿弥陀佛的大悲本愿。尤其是十八愿所说，十方众生，至心信乐，愿生极乐国土，乃至十念，无不往生。对于“乃至十念”，善导大师明显地解释为称佛名号。可见，这是阿弥陀佛实现普度众生成佛的究竟方便。

在《往生礼赞》里有一段非常重要的问答。有人问：诸佛都同样证得了三身，在圆满智、悲的果德上没有差别。这样，向任何一方礼念、称颂任意一尊佛的名号，也应当能往生到那尊佛的国土。为什么偏偏赞叹西方，劝人专门礼敬弥陀、念诵弥陀名号？这有什么特别的用意？

善导大师这样回答：虽然诸佛所证的果德没有差别，但诸佛都是以愿行来摄受众生，这上面不是没有因缘（即诸佛摄化众生都是由特定的因缘决定的）。阿弥

¹ 《观经四帖疏》：“从佛告阿难汝好持是语已下，正明付属弥陀名号，流通于遐代。上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。”

陀佛在因地发了深重誓愿，要用光明和名号来摄化十方众生。只要我们以信心去祈求弥陀、念弥陀，上等的人尽这一生来念佛，下等的临终念十声、一声等，都能被佛的愿力摄受而容易往生。（这是说，阿弥陀佛有极大的愿力，为了做到普遍地摄受众生，而成就了极其方便、有效的名号。只要众生具足信愿，能够至心持名，就都能如愿往生。）因此，释迦佛和十方诸佛一致劝导本土众生往生西方。这也是由弥陀特别的愿力所致。

通过善导大师这段开示，我们能体会到修持弥陀法门必须抓住弥陀本愿和光明、名号这三个要点。

对于弥陀本愿，大家需要通过学习四十八愿，来了解阿弥陀佛在因地是如何发深重誓愿，以及是以哪些方便来摄化众生。至于光明，我们需要明了十二光佛极其不可思议的威神，由此会了知佛有圆满的加被力。了解了这两个以后，归在我们自身上说，那一定要通过持名来接收佛光的加持，以求被佛力摄受而生到佛前，这又需要对名号生起坚定的信心，因为我们接收佛光的途径就是念名号，能不能奏效就在于自己有没有信心。

换句话说，我们的心怎么才能跟佛心感通？怎么才能被佛力摄持而实现往生？其中一大关键就是，我们要对弥陀名号如意宝性生起信心和依靠心。这个信心一旦

真的有了，就会主动地一心执持万德洪名；由此就能跟阿弥陀佛感应道交，也就会得到十二光佛威神力的加被；由此就能真正得到弥陀愿海充分的摄受，而顺利往生净土，得到解脱、成佛的利益等。总之，这从因到果一切利益的实现，都要依靠对名号如意宝的信心和真诚受持的心。

以这个原因，我们着重学习“名号如意宝”的大义。

对此，首先从三个方面作总体的宣说。首先要知道，阿弥陀佛的名号是怎么成就的；之后要明白，为什么弥陀名号极其难得、殊胜，它的作用何在；最后要了解，为什么它能毫无虚妄地赐予圆满安乐。

一、名号如意宝的由来

弥陀名号由法性缘起力所成就。具体来说，阿弥陀佛首先在因地发起大愿，然后由愿起行，住在三摩地中，经由无量无数劫修集无数善根，是以这种缘起力来成就的。

首先讲发愿的情况。总的在宋译《无量寿经》里说得很明显：“我若成正觉，立名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中。”分别来说，就是弥陀愿海所讲的各项成就名号的大愿。像是以名号摄持往生，众生闻信名号而成就陀罗尼、三摩地，在成就佛果之间常修梵行、具足

德本，得到世人恭敬，转女成男，证得三种无生忍等等。

这样发愿后，宋译里讲：“为了庄严佛刹，法藏菩萨入三摩地，经历无数劫修持菩萨行。不生贪心、瞋心、痴心，也不起欲想、瞋想、痴想以及色声香味触想。一直心不迷乱，口不喑哑，身不懈怠。唯一乐于忆念过去诸佛所修的善根以及所行持的寂静行。远离虚妄，守持律仪，常常以爱语饶益众生。对于佛、法、僧三宝，具足信重、恭敬、调顺、柔软的善心和善行。依于真谛门种植无量善根，心中了达空、无相、无愿、无为、无生、无灭。在世俗中，善护身、口、意三业，从来不说别人的过失，不失坏律仪，心地清净无染。对于所有的国城、聚落、男女、眷属、金银财宝，乃至色、声、香、味、触等一切世间圆满，心里都没有任何耽著。恒时修持布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等六波罗蜜多的善行，来利益、安乐众生。具足一切行为轨范，善根十分圆满。”像这样，一直入在三摩地中，在无量无数劫里，修集了不可思议的善根。以积聚无量无边、无法说尽的菩提善行，来成就名号。

这样就知道了名号的由来。今天这句名号已经成就，被称为无上的如意宝性。就像《往生论注》所说，无碍光如来名号能破众生一切无明，能满众生一切志愿。

二、名号如意宝的殊胜性及作用

接着我们要具体了解名号如意宝的作用。要认识到它是世间一切利益、安乐的根源。这又要通过比较来显示。我们说它是无上如意宝性，意思是它完全超出世间的如意宝、如意树、甘露、宝物等。

由于众生福德力所感，世间宝物能赐予人们所欲，但这仅仅局限在衣、食等资具方面。尽管如此，世间如意宝也是非常难得，没有一定的福德力不可能出现。就像如今人类的福德浅薄，就不可能感得这种宝物现前。过去转轮王出世的时候，世间就有如意宝。把它擦拭清净后，放在高幢上祈祷，就能普降各种衣食、宝物。就像“顶生王”的公案所说那样，十分稀有、难得。再者，天界的宝物更为殊胜。由于天人们过去世行持诸多善业，十善修得圆满，福德深厚，所以感得天界有如意树、甘露等。

相比这些世间宝物，阿弥陀佛的名号最为稀有、难得。它是佛果功德无余圆满时显现的不可思议利乐之源，被称为无尽福德之源。

从因行上看，这是契合法性，随不可思议、胜妙的缘起力而显现的。也是发起大愿后，住在三摩地中，在无量劫里修集了无量无数、不可宣说的善根，这样加持

而成就的结果。这就比前面说的人间、天上的宝物要殊胜无数倍，根本无法相提并论。

或者说，它比世界上任何一种科技的成就，人天中的稀有事物，包括小乘阿罗汉和学位菩萨的成果相，都要稀奇无数倍。我们首先要确定这一点。比如人类的科技，虽然经过几百年的共同努力，如今飞机能上天，航天飞船能登月，卫星能够大面积侦查、通信以及进行数据传输等，网络已经架成了信息高速公路等等，人们也认为这很稀奇，但这只是人类以意识心了解了一点世间物质界的缘起律后，加以研发、利用所出现的成果而已，根本无法跟无上佛果无漏体性的大如意宝——弥陀名号相比。无论从形成的因，作加持的心，所出现的功能、力量，以及所示现的结果上看，都是百千万亿倍不及其一分。

一比较就知道，人类科学家首先是运用第六意识，借助数理逻辑，加以推算研究，之后，以大规模的生产系统，来制造出那些科技成果。而法藏菩萨发愿的时候，已经是很高地位的菩萨，不像科学家只能研究到局部的事情，他是在世自在王如来的加被下，出现了极其开阔的智慧眼。他当时见到了二百一十亿刹土里的庄严情形，也知道怎么结成圆明具德的如意宝名号。这种观察

力不是第六意识心，所见到的也不是很局限的量。

这就看出，在他的起因上，是深达法性缘起而结成的大愿。而他的愿望蓝图，也不是世间有限的理想。世间科学家的理想很有限，最多是希望能通过掌握物理、生化等的规律，来使得人们在交通、通讯等方面，变得更加快速、便捷，或者使工作、生产、生活等更加高效而已，此外达不到更高目的。因为科学家的理想只有这么大，基于他的愿是如此，所以最终实现的结果也无非是把速度提高了多少倍等等，仅此而已。

法藏菩萨心中的大愿是成就名号如意宝。他想以一个名号来普度一切众生。所以发愿说，众生只要闻到这个名号，都能非常简易地生到净土。这是以名号作为方便，使众生速疾超越生死，到达殊胜净土的无上愿王。它使得十方世界海里的无数众生，一遇到无上如意宝名号，最低以至心十念的条件，顿时就能超脱轮回。使得原本需要通过无数劫的漫长修习，才能跳出生死的還元之路，变成了只要即生具有信愿，能真正相信佛的如意宝号，以至心十念就能完成。这是何等殊胜的成就，是法界里惊天动地的大事。如今确实成了极其高效、简要、方便，朴实到极点的事。为此，我们应该深深地赞扬、敬仰，礼拜本师阿弥陀佛。

藕益大师在《弥陀要解》里讲，它是方便中第一方便，了义中无上了义，圆顿中最极圆顿。从它普救万类来看，确实方便到了极点。而它所成就的作用、效力，远远超过世间的科技境界。从它所赋予人类乃至全法界众生的利益上看，确实有无比的深恩厚德。我们在生死界里竟然能遇到这样的如意宝，刹那间就能让你转成极其殊胜的身份。如果你有心去受持它，真正和它相应，现今虽然处于生死界中，但已经不属于有漏世间，而成为净土里的人了。或者说，通过这么简单的十念，比拨电话号码还来得快，结果一念间就从生死界里脱出来，一下子生到了净土，百千万亿倍地超过世间天界的成就。

这样比较就知道，这句名号如意宝，完全超出了天界的如意宝、如意树、甘露等。而且，随着众生的修行越来越清净，它的加被力会表现得越来越充分、越来越明显。那些高位菩萨，一闻信弥陀名号，顿时就证入了清净三昧、解脱三昧、普等三昧，一念间就能普见无量诸佛，兴起无边佛事。这是何等的成就！

这句名号如意宝，凝结了佛的无量悲心和智慧。佛把所有的力量都摄在这里面，使得它成为一个极其方便的工具。我们越能理解到它的简要、容易，就越会知道

它的殊胜。就像今天，人们使用的高科技产品越便捷，就表明科技力量的程度越高。也因此，使用范围才如此普及。一个人即使对科学一无所知，但他只要相信并且使用，那么一按启动键，马上就会实现它的功用。就像这样，弥陀名号已经把方便力量上升到无以复加的地步，达到了极其深密、不可思议的程度。它的力量成了一切不可思议中的最不可思议。

这样就知道，在这句弥陀名号的密码里，蕴藏着无限深密的内涵。这种内涵是小乘罗汉和学道菩萨，用尽智慧也无法测到的秘密藏。它是多么玄深、多么不可思议，而它表现出的方式却是如此简易。至于这里面是怎么流现出无量无边的力量，怎么跟众生的心会通，怎么加被在众生心上，怎么起到转化的作用等等，如果要深究它的理体，那是极其甚深、不可测度的。

而且，它成就的过程也是相当不可思议。完全不同于科学家整天在实验室或工作室里，以极狭隘的前六识进行的实验观测和科学演算。我们学了净土经教就知道，法藏菩萨在发愿以后，一向专志庄严妙土。他一直住在甚深三摩地中，一心来求证这件事。因为在缘起上，必须要有无量劫的积累功行，才能有它出现的一刻。换句话说，弥陀大愿所要成就的是极简易的名号，要收到

的成效是拔济无数众生，在即生中十念就能生到功德极殊胜的净土，想一想，这需要何等的力量才能实现。或者这样对比：人类高科技的产物全都是可思议的，可以去思维、演算、议论等等，只是分别心行境的法。但弥陀名号并非如此，它完全不落在思维、议论等分别心的范畴内，因为以虚妄分别根本成就不了圆明具德的名号。所以在缘起上，名号决定是由不可思议的力量而来。

由于它在缘起上不可思议，所以这是一个无尽藏。越是往里探，就越发现它不可思议。无论是地位多高的菩萨，全都可以受持，而且都测不到它的边。只要没证到佛的量，那在他的行境中，最多只能看到自身上表现出的一分。也因此，它叫做无上果觉的名号。藕益大师赞叹说：这句名号是释迦本师在五浊恶世所得阿耨多罗三藐三菩提法，为诸佛所行境界。那些通儒禅客，用尽自己的心思去衡量，也只是越推越远，无法测到它的境界。如果能以信心受持，自然潜通佛智，暗合道妙。

这样就知道，它极其殊胜，所表现出的功力，确实无数倍地超过一切世间的科技产物，超过以人类福业感得的宝物，乃至超过天界的甘露、妙树等。这一个里面含摄了无量功德，所以叫做“大总持法”，实是无量甘露门。

但要知道，我们现在说的如意宝、甘露等，只是借用世间名词作个表示而已。所谓“如意宝性”，就是说它能够随着无量众生各自的需求，而如愿赐予相应的所欲。这就不可思议。一个世间的如意宝，能够遍在一切世间界，施予一切众生从暂时到究竟的无量利益吗？它能一直透到来世，在尽无数劫的时期里利益众生吗？显然不可能。

名号如意宝就不一样，从范围上，它可以普遍利益到十方世界海中的任何一类众生。下至恶趣的鬼魂、旁生等，上至高位菩萨，任何世间界里的众生都可以去受用它。假使十方世界里的无数众生，一时心有所求，都称念“阿弥陀佛”，名号当即应无量众生的心，赐予相应的利益，所以它叫“如意宝”。随着你的信心有多深，它就出现多大的力量，一一都不假造作，不必预计、安排，自然如愿实现。所谓“千江有水千江月”，众生的心水澄清，名号的力用自然现前。在每个祈求者的心中，自然起到消业、增福、开慧，得到陀罗尼、三摩地等的作用。

从时间上，它的作用力能够一直贯彻到尽未来际。这一点我们从弥陀愿海里就能看出。比如，真正闻信了名号，那么从这时起直到菩提之间，都能不退梵行。这

就是表明，它的力量一加被进去，摄持住你的心，就会作尽无量劫的利益。这是什么原因呢？其实名号就是佛的三世平等智。佛的行境里没有生灭相，空间上一个一个分开来的聚点相，以及时间上一个一个排列的相，全是错觉。在佛来说，一切全是不二的真如法性。所以，我们只要跟它一相应，那它确实可以加被到无数劫。这是极其不可思议的事。

由于这些原因，真正对弥陀名号生了信心的人，跟弥陀的力量一和合，就决定不会空过。像前面说的，从它所实现的利益或加被的功能来说，确实无数倍地超过世间的物质。因为它直接在你心上作加被，由于心是万法的根源，那么一切暂时、究竟的利益、安乐，就都会由此而呈现，而且是源源不断的。

我们知道，飞机只能上天，只能让你位移得快一点，其他做不到。电话只能让你跟距离远的人讲话，其他做不到。远古时期的如意宝只能赐予衣、食等的受用，其他也做不到。但名号如意宝不一样，它能在你的心上直接起到消业障、显发功德等的作用，这是绝对不可思议的。

比如《观经》里讲的，至心一念阿弥陀佛，能够消除八十亿劫生死重罪。想想看，它消业障的效力有多大！《无量寿经》上说：一念间对于阿弥陀佛生信，然后欢

喜合掌的功德，超过用无数的七宝供养诸佛的福德。想想看，它出现福德的量有多大。再比如，在累劫当中都脱离不了的女身，由于闻信等，决定在这一生舍报后得到丈夫身。在无数劫中都解决不了的生死，竟然能透过至心十念，顿时生到极乐净土，从此超出三界轮回。在累劫当中都难以登入的不退地，以名号的力量很快就能登入。那些极其高深的三昧行境，在一念闻信间，顿时就能现前等等。这就知道，它是一个总聚无数不可思议力用的大如意宝。

而且，它是三昧中王。藕益大师在《念佛宝王三昧》的序言里讲：念佛三昧像如意珠一样，能普雨一切诸三昧宝；又像转轮王一样，可以统领一切诸三昧王。这就表示它是圆满的体性，一切三昧都会从这里出现。或者像《大智度论》里讲的，其他三昧只能分别对治贪、对治嗔等等，但念佛三昧能普遍对治一切烦恼，并且能消除罪业，以及得大福德。

懂了这些才知道，原来它是这么不可思议的如意宝。退一万步说，即使今生没有生起信愿，但只要耳朵里听到这句如意宝名号，它就印在你的识田中了，毕竟会得不退转。意思是，以它的力量，将来因缘成熟时，决定会把你引入无上菩提道。

藕益大师在《弥陀要解》里说：由闻信名号能得到四不退，也就是会获得念不退、行不退、位不退以及毕竟不退。念不退，指念念流入一切种智海，不再落入虚妄分别。行不退，是说不再落入小乘道。位不退，指脱离轮回，不再落入凡夫地。毕竟不退，是说如同听到涂毒的鼓声，无论远近全都丧命。或者服食少许金刚，决定无法消化。像这样，一闻到名号如意宝，就已经印在心中了，而它的作用力永远不会消失，将来因它毕竟会转入菩提道。这是极其不可思议的事。

三、名号如意宝不虚的作用

这个由阿弥陀如来极其秘密不可思议加持而显现的名号，具有真实的加持作用，能赐予众生圆满的利益安乐。

由于法性缘起的力量不可思议，所以任何时处都不可能有所欺。首先看物质的如意宝，它只是微尘聚合的体性，一观察的时候，连一个微尘也得不到。然而众生的心跟幻化的如意宝和合时，也就是在它下面诚心地祈求，那么如意宝就会完全满足祈求者的愿望，赐予他所欲的衣服、饮食等等。这就是无欺的缘起。

要知道，诸法虽然自性空，但是因缘和合时，就会

表现出相应的作用。任何法都是如此。把如意宝类推到一切物质法上，就会发现，无论哪种事物，因缘一和合就决定有不虚的作用。再比如药物，进入人体后，跟体内的各种器官、组织等一和合，就会发生确定的反应，马上出现它的作用。

音声也是这样。比如咒语，这只是很多声音的相续，寻找它的时候丝毫也得不到，然而通过诵咒，这种声音就决定会发生作用。而且持不同的咒，会产生不同的效力。像是有的咒持了能止血，有的咒持了能刀枪不入，有的咒持了能超度鬼魂，有的咒持了能开发智慧，有的咒持了能治疗疾病等等。而且，口中持咒的时候，随着它音声频率的显现，整个身体都会因此而有反应、有变化。不仅如此，还会波及到周围的事物，会随着一起发生同类反应。或者念大悲咒加持水，水的体性当即就在转化，由此就能起到除病等的作用。这就是咒语的力量。从这里要体会到，诸法的缘起不可思议。

像这样，首先认识到，运用物质、音声确实能起到满足祈求者愿望的作用。之后把这个道理类推到一切法上，就知道因缘和合时，决定会有无欺的作用。这就在总体上得了定解。然后把总的缘起律放在名号上，就能非常坚定地相信，名号决定能圆满地赐予利益、安乐。

要知道，因缘和合时所表现出的力量，跟这些因缘的属性有关。总体上说，各分因缘配在一起，一定会落在确定的果量当中。不会忽上忽下，或者忽然间变得紊乱。这是决定的缘起律。它是规律之王，在万事万物上都反映得井然有序，丝毫不差。

这样了解后，再把这个规律探究到特殊的缘起上，才会认识到弥陀圣名极其不可思议。它的作用力有无限深广的层面；它的显发力完全超出思维、想像；它具有非常容易显发众生的性德、非常容易赐予众生利乐的性质。这是法藏菩萨在因地时，一直怀着要极圆满、极迅速、极方便地赐予众生真实之利的大愿，在无数劫里住于三摩地中修集资粮，到了成就佛果时，由如来最秘密层的智慧，以不可思议加持而显现的名号。其实它就是佛智慧的代表。

基于这个原因，我们一称诵或者一忆念名号，就等于阿弥陀佛当即在心中作加持。而佛智慧具有能赐予有缘者圆满利乐的力量，所以我们持弥陀名号就能得到圆满的安乐。这里从“圆满”二字，就能认定它是无上的如意宝王。这是缘起中的一个最不可思议之处。

我们要相信，只要自己用信心跟这句无上的如意宝王和合，就决定会出现无量无边的利益，乃至最终成佛

的利益都能得到。至于为什么有这种力量，如果去探究它的理体，那是极其不可思议，根本不是分别、思维的行境，只有诸佛才能彻见。但是，我们不必非要彻证到它才能使用，真正生起信心，愿意一心执持，就成了最有福气的人。就像善导大师所说，真能念佛的人，是人中好人、人中妙好人、人中上上人、人中稀有人、人中最胜人。这样一心信受，不断地在自心上使用，结果会发现，从这里确实会源源不断地出现无量的利益、安乐。

这就知道，我们就是要以坚定的信心来作为发起修行的根源。懂了这点后，你就会念念用最诚的心来执持它。或者说，正是由于它极其不可思议，所以只有用诚心才能跟它相应。这上面不必再加什么，唯一就要用清净、至诚的信心来受持。善导大师在《往生礼赞》里强调，要用至诚心、深心、回向发愿心来修持净业，这样决定往生。

那么，生了信心以后，就自然会念念不断地执持。所以，我们必须对由万劫无量功行所庄严的，无上如意宝体性的弥陀圣号，生起极大的崇仰之心、受持之心，把它珍重执持在心里，这样就决定能圆满一切所求。

普度众生的如意宝

观想法²是很微细的，需要达到的要求比较高，而一般的凡夫心识飞扬，没办法凝定心神观想那么微细的境，而且稍不如法就会堕入邪观，所以在普接群机上还是有遗憾。如果单有观想法，比如《观经》说的十三观，那修净业往生就只是极少数人的事了。从中国净土宗的历史上看，很少有人修观成就，当然在隋唐年间还是有这样的人，但这都是上根者，因为必须在定中才能起观，心一散乱就观不起来。

由于这个原因，为了引导更多的人，世尊又立了执持名号的方法，简称“持名”。这个法极其简要，只要口里会念“南无阿弥陀佛”六个字，就都可以入净土门。所以，这就成了普接群机的妙门。天下的士、农、工、商各类人等，甚至鸚鵡、八哥等，凡是有口能念、有心能缘，无不可以修持此法。也因此，持名念佛成了普流天下的法门，后世多数的一般根器，都是修这个法而得以往生的。善导大师在《往生礼赞》中也着重说到：“大圣悲怜，直劝专持名字。”佛法需要契机，契不上机也很难成功，所以释迦佛以大悲心怜悯众生，直接劝导我们专持名号，这样的话，人人都是可以修持，只要坚持一

² 本书不涉及密宗观想法的范畴。

生，最终必定往生。

在“阿弥陀佛”四个字前面加上“南无”。“南无”是皈依的意思，用这两个字是表明自己殷切的向往之心。也就是非常向往能够入到弥陀佛国里，非常向往能够入在弥陀愿海里，这就表明有了信心。

怎么来成办往生呢？这就要一心持念佛的名号。这也是阿弥陀佛为了实现普度之道，在往昔因地多劫当中精勤求索而结成的大愿，愿海主要以名号作为度生的方便。这是弥陀本愿非常特殊的地方。后来愿满成佛，确实是以名号来达到普度众生的目的。

要知道，佛的悲愿是要度尽一切众生成佛，这就需要一种下至恶趣众生在内，无量众生都能使用的极简易、极方便的方法，这样看来只有名号能实现这一点。我们从一些《往生传》里可以看出，很多旁生都是通过念名号而往生的。试想一下，如果以其他方式，一个动物能修得起吗？但在称名的法门上，它还是可以模仿、可以念的，只要有这个心，阿弥陀佛一样摄受。

这就知道，在整个佛法里，净土宗是极简易的一个法门，而且是针对目前大众的一个普度的法门。大家多衡量一下，人的一生确实非常短暂，而且自身各方面的资粮、条件等都很有有限，稍微抉择不恰当，就很可能在

临终时没有着落。所以奉劝大家都要兼修阿弥陀佛的法门，作为自己临终时最大的一个保障。

无论上、中、下哪种根器，只要具足信、愿、行三个条件，没有一个不生成办的。这并不是某些论师所说的别时意趣，今生念佛只是种个远因，还要经过来世继续努力，不断地增进，最终达到初地时才能往生弥陀净土。这样解释完全违背了圣教的本意，因为阿弥陀佛的悲愿不是这样设立的。这也是由于他不理解佛成就的不可思议的行境，所以在这上面会产生怀疑。但我们必须信受，这的确是极其超常、奇特的法门。一个凡夫，只要具足信愿行，在即生当中确实能够成办往生。

我们阅读过一些《往生传》就会发现这一点。很多往生者生前都是普通百姓，有家室、工作等，而且他们也没离开世间的的生活，但他们确实对阿弥陀佛、对往生净土有真实的信愿，而且能够一向称名，结果临终时都能如愿往生。你不能说他们全是佛菩萨的化现，否则的话，阿弥陀佛的事业成了什么？难道一个凡夫也不能度吗？其实，那些人很多都是地地道道的凡夫，而且有些人当时出现了病障、业障、灾难等，但确实最终是弥陀法门救了他们，使他们在即生当中就转凡成圣。这样就知道，这个法极其不可思议，它确实是圆顿法里的一个

捷径（当然，这是针对普度来说的），在这世上还能找到比它的普度面更广或者更简易的法吗？恐怕不可能。

持名是解脱的特异途径

有些人可能产生这样的想法：“这个法这么简单，只是念六个字，怎么就能收到‘万人修万人去’的效果呢？”心里不免有怀疑。

确实，这比做加法还容易，比拨一个电话号码还简单。拨一个电话号还要按十一个数字，而修这个法只要念六个音就可以。但要知道，虽然它成为世上最容易的事，但真正能够收到“万修万人去”的效果。随便哪个人，只要具有真信、切愿，并且肯一向专念，那他临终时就能一下子上升到胜妙净土，达到顿时飞升的效果。所谓“不用三祇修福慧，但凭六字出乾坤”。

这是极稀奇的事，不落在一般通途教理的范围。我们一般会讲，解脱好困难！尤其在当今时代，不说别的，真正能够通达四谛的人有几个？也是很少的。按一般通途法门来讲，不具足这些修量的话，怎么可能当生解脱生死？这样看来，绝大多数人是没希望的。你想，在一生当中消尽三界的粗细烦恼，谈何容易！不要说今天，就是过去佛教非常兴盛，人的根器很利的时代，又有几人即生就证得阿罗汉果呢？虽然有，但也不多。那么，

我们现在该怎么来实现即生解脱呢？前面说了，“但凭六字出乾坤”。“乾坤”代表阴阳，指一切世间界。意思就是，这个法门能使得具有善根的人，哪怕是一只鸚鵡，都能即生超脱生死。一入了弥陀净土，就已经成了界外人士了。这实在是佛力加被的结果，完全超出常情。

从事理两方面产生认识

我们还要从事相和理性两方面来理解到六字洪名是真正的如意宝。

（一）事相上要认识持名就得到佛力加持，串习到量就一定往生

从事相上说，只要你时时去称诵六字洪名，阿弥陀佛的力量就自然时时加被你的心，你不断地称念，就不断地跟佛相应，不断地被佛的力量摄引。这里面功不唐捐，你念一分就会得一分力。

你不要以为：“我只要临终的时候念念就可以了。”要知道，平时没训练出净业的势力，临终时根本发不起那种心。比如我讲《无量寿经》，如果天天不断地讲，这种心的势力就会一直相续，到了要讲的时候，稍微看一看，马上就能讲，因为心里已经有了潜在的势力，这是必须承认的。但如果在这中间又插了些别的事情，比

如连续七天没讲，这样等到再去讲的时候，又要重新开始发起那种力量来，你才能转得动，也许需要经过几个小时才能进入状态。如果你能坚持不断，那每天都很自然就入了状态。

就像这样，如果你平时坚持一向专念，到临终时，那种唯一求往生的心自然就现出来了，而且会很快，只有这一个方向。但如果你平时一直懈怠、马虎、懒懒散散，临终时就很可能被别的力量牵引，这时候如果再有很大的病障、恐惧等，那就非常危险，基本不可能往生。如果你能一直坚持下去，每天不断地串习这股信愿持名的力量，到临终时就只会有这个心，也就自然被阿弥陀佛接引，生入西方了。这完全归结于弥陀本愿的力量，也是第十八愿等的实现。

这件事如果没亲眼见到，恐怕很多人还是不能真正信受。因为很多学教的、参禅的，在这上面会起很多非理的想法，所以不一定信得了。但是有很多人，见到自己的亲人往生后，马上就发信心。他原先认为那是个很普通的人，没认为他有多了不起，看上去跟我们一样，也不是什么大德高僧，也没有开悟成就，但他临终时确实往生了，他的那种相跟别人根本不一样。这时候身边的很多人就能相信，确信这里有超常的事情。

（二）理性上要认识持名直接开显性德

1、为什么要深谈理性

对于喜欢谈论理性的人，如果单说事相，他心里没能契会到这里面很微妙的性理，就不会起真实的信心。即使能信一点，最多只是认为，持名念佛不过是排除妄念的一种方法，这么念念就能生到那么殊胜的佛国净土是不可能的。他会认为，那些人什么也不懂，就这么念念就能往生？生到净土后，相好、神通、智慧、辩才等都能受用到，这是不可能的。这种人就很难生信。即使相信，但由于他是个理性者，总是习惯用自己的分别心去衡量、判断，认为念一句“南无阿弥陀佛”，时间久了其他的妄念可以排掉，这一点可以相信。但是单凭信愿持名，就能得那么大的利益，就能转凡成圣、解脱成佛，这是不可能的。多少劫都难以解脱，难道念六个字就解脱了？这上面他就相信不了。

这时候，如果你不给他讲明决定的道理，不在甚深的理性上让他信入的话，他就不可能往这里靠拢。他心里始终有一种成见，认为这是愚夫愚妇做的事，我这种高级知识分子怎么可能修这么低下的法，跟你们同一行列？他觉得天天念一句“南无阿弥陀佛”很丢脸。这样的话，心里根本没有信愿，连信愿都不具，他会真正去

持名念佛吗？还有一些学法相学偏了的人，见到别人拿念珠念佛，他就不高兴。认为我们这辈子最多只能达到闻，根本没办法修行。其实这也不是。所以，对于知识分子，就应当多讲一些甚深理性上的事，不然很难折服他的心。

2、六字洪名有无量涵义

六字洪名本体不可思议，它的功德、内涵的量根本不是思维、语言所能衡量到的，这是一种无量的量，是超越思维、语言行境的事，所以它叫做秘密藏、无尽藏、大宝藏，或者说它就是如意宝、大总持。

藕益大师说：它是释迦佛在五浊恶世所得的阿耨多罗三藐三菩提法，是无上果觉³。昙鸾大师在《往生论注》中说，如果有人虽然造过无量的罪业，但闻信像如意宝珠一般的弥陀名号后，以名号投在他心中的缘故，就能在念念之中灭除罪业，心得以清净，而且由此就能往生佛的净土⁴。可见这是极其不可思议的事。

所以，洪名本身不能只就音声来立论，它不光只是音声这一方面的内涵，而是从外到内到密各层面的涵义

³ 《弥陀要解》：“一声阿弥陀佛，乃释迦本师，于五浊恶世，所得之阿耨多罗三藐三菩提法。今以此果觉全体，授与浊恶众生。”

⁴ 《往生论注》：“若人虽有无量生死之罪浊，闻彼阿弥陀如来至极无生清净宝珠名号，投之浊心。念念之中，罪灭心净，即得往生。”

都有，会发生无量的作用，也因此说它圆明具德。像弥陀愿海所说，闻信名号能够消业、增福、开慧，能够转女成男，能够得陀罗尼、得不退转、得各种法忍、得各种甚深三昧等，可见它就是不可思议的佛智慧。

由于这个原因，我们念佛的时候，自己身上激发出来的各种内外的相也非常不可思议。比如能够调节身心脏腑，能让你的心境开明，念的时候会出现欢喜、悦意、安稳、清净，能够出现光明，能够使得身体的每一个细胞都发生变化。不仅是自身心，就连整个根身器界都会潜移默化。当你念得与佛相应的时候，就会把整个五浊的境相转为五清泰。就像《弥陀要解》里说的，以信愿持念这一句阿弥陀佛，能够转劫浊为清净海会，转见浊为无量光，转烦恼浊为常寂光，转众生为莲华化生，转命浊为无量寿。

这样就知道洪名不可思议，不能单单只就音声来立论，但是从音声这一方面来解释也未尝不可，就是你能够窥得它的一面，虽然不代表全部。（所以下面借音声的作用来作启发，让你悟入名号是不可思议的如意宝。）

3、由音声的作用悟入名号是如意宝

音声之道看似很小，实际这里微妙无穷。一旦它合乎你的性，立即会现起感应，以什么样的音声就会启发

出你什么样的心。换句话说，音声都有一种共相，人处在某一种音声时，就会出现同类的心态，会有相应的作用，到了微妙的境地时，从音声里就能出生无量的妙德。

从古乐能移风易俗，就足以证明音声能助人提起善念。如果你对古乐有所了解，对于每一种乐的作用做过细微的观察，就会发现，随着不同的音会起不同的心，而且以它作为增上缘，内在的善的情感、心念都会引发。好的音乐能陶冶性情就是这个道理。所以，古时候提倡乐教，就是在用音乐转变人心。但今天的音乐普遍很迷乱、很狂乱，这种音声只会引起人的烦恼，出现各种贪、嗔、怪癖、傲慢、狂妄、放肆等的心态。这就使得人心迅速堕落，不得安宁，不能入于正道。这都有相当深的道理。因为你的心一旦适应那种频率，随着它波动惯了，跟纯正的音声就很难相应，会自然避开。就像造恶很多的人，在中阴的时候佛放强光来照他，他就会很不喜欢，甚至躲避，反而喜欢那些幽暗的光，结果就堕入恶道里了。所以说“物以类聚，人以群分”，都是以相应的体性来作感应的。

为什么好的音乐能移风易俗呢？这是音乐家自身有好的修养，所以从他的心中流出来的乐音，别人按那

样去弹奏、去歌咏的时候，也会处在跟他那时相近的心波频率中，结果也就处在祥和、宁静、优雅的状态中了。尤其上古的音乐，更是非常幽静，这完全能体现出当时人的心也是宁静的。不必说自己去弹奏，就是当下一听，你的心立即就变得宁静，很多妄念都平复下来。可见音声之道是微妙无伦的。这只是跟你说到其中一点，从中展开会发现，音声的品质各式各样，最后我们要看阿弥陀佛名号如意宝，要知道六字洪名的不可思议。

举例来说，春秋时期晋国的大音乐家师旷擅长弹琴，而且精通音声的法相。他弹琴入妙的时候，一奏《清徵》时，立即召感玄鹤纷纷飞来，伴随着音乐翩翩起舞。他奏《清角》时，万里晴空也会忽然乌云滚滚，电闪雷鸣，狂风暴雨立刻现前。师旷只是个凡夫乐师，但因为他的心非常精一，体念已经达到精微的地步，所以在他的宁静心态里就能感知到共相相感的原理。奏这种音就召来这些事物，奏那种音就召来另一种景象，这就叫做“感应之道”。

从这里就要知道，音声非常好的时候，首先自己的身心会发生变化，之后无形中整个环境场所都会受加持，会变成那种气氛。比如有人经常在一间屋子里演奏妙好的音乐，非常宁静，这样别人一进来也会受感染，

会感到很安宁，心态也会随之转变。所以，随着人的心越来越精一，定的力量越来越深的时候，就能够转移身心环境。

我们知道，万法之中，人的心最主要，其他一切都是随着心念而转。所以，人心转得不好的时候，一个世界、一个地带，就会有天灾人祸，各种灾难会非常频繁地降临。可以看到，现在这个时代的整个外器世界，水、空气、土壤等各方面都受到严重的污染。如果人心转得好，那整个天地也很吉祥，日月清明，风和日丽，外境上会出现各种好的感应。

师旷是大音乐家，他对于音声的体验非常精微，懂得心物感应的微妙之理。知道《清徵》的音声跟玄鹤相应，所以一奏《清徵》时，就会感来玄鹤起舞，奏起《清角》时，会感得暴风骤雨。就是因为他的心力很强，所以能感动天地。把这个道理上推到弥陀名号，那么佛有妙观察智，他当然知道音声之道，知道什么样的音声会产生什么样的作用。所谓“声字皆实相，名号即实德”，都有甚深的道理。这不是空口谈说，而是佛以妙观察智直接见到，念这个名号，诵这个微妙音声的时候，众生的心里会出现什么样的加持，得到什么感应等等。

刚才只是一个乐师的观察，由于他观察到位了，所

以这么做就肯定有作用，在缘起上没有丝毫误差。把这个道理上升到如来的万德洪名，这里圆明具德，更是不可思议。这句名号就像内涵深邃、不可测度的如意宝，念诵者的心不断地处在这种音声当中，就会召感来佛的无量功德。从自身来说，你内在的无量性德都会由此而显发，你念的时候确实时时都在感召无量的功德，时时都有各方面的感应，而且会加持到根身器界一切处上面。

“阿弥陀”这句密号里蕴含了无量义。虽然我们人世间听得到的是三个音声，但这音声里密含了无量的妙力，可以称为无量光、无量寿、甘露王等等。其实它不离常寂、常照的妙义，寂而常照就称为“无量光”，照而恒寂就叫做“无量寿”，以光、寿二德可以总的摄尽一切妙德。光、寿代表横亘十方、竖穷三际的法界本体，既然有此性空光明的本体，就自然有无量的妙德。

那么该如何来启发呢？就要用它的代表——“阿弥陀”这个名号来启发。你念了以后，心中必然会出现无量德。所以说念佛不可思议，念佛的时候，佛的智慧就在你心中出现了，而且这确实是以法界作为名号的体，或者说它就是无量正觉，是念诵者自心的无量光、寿。

这里面深广如海不可思议，正由于它是极深的佛的

行境，或者说是佛智慧的代表，直接地说它就是佛智慧，所以你念的时候当然有无量的加持现在心中。你不断地这么念，你的心光就会逐渐显发，性德会不断地展开。只要坚持念下去，负面的客尘垢染，各种烦恼、业障等都会被消除，正面的善心、恭敬心、欢喜心、皈依心、智慧心、大悲心等等，都会由此涌现，就像我们讲十二光佛时说的那样。这就是“一即一切”的道理，所以称它为“如意宝”。

不仅如此，以它感应的力量，你这么一念的时候，周围的一切都会随之而转。由于是本体弥陀智慧在起作用，所以一切根身器界都会由此而转化。像刚才说的，弹个音乐就能召感玄鹤飞来，而弥陀名号远远超过凡夫心显现的音乐，所以，以它的召感力，能使得一切诸天人民，各类众生都对持名者礼敬、供养等等。

这个名号叫做“大总持法”，通过持名就能植诸德本，具足无量万行。而且，持名确实能够消除各种疾病、灾难，能转化心境、转化周围环境等。以持名潜移默化的力量，会使得各方面的善缘、美好等都集聚在你的身边。

像这样，我们要充分地了解到它真正是如意宝性。前面是从音声上类推，首先看到各式各样的音声所起的

作用都各不相同，之后会归到“阿弥陀”这个如意宝性的音声上，就知道这里具有无量功德。也就是说，不能把它的内涵限定在某个局限里，认为只是起少部分作用，这样安立的话，就没办法说为什么持念名号能使人当即解脱，当即证得甚深三昧，出现各方面的转化等等。这就知道，这一句名号就叫无尽藏，如果要列出一张它的功能表来，那确实是无数本书也说不完的。

召感无量佛功德的如意宝

“阿弥陀”这个密号含有无量光、无量寿等无量的妙义。为什么要说光、寿呢？因为光和寿表示圆裹十方三世的法界体。既然一切无不在体中，而弥陀名号又是以无量光、寿为体，那它自然蕴含无量妙义。实际就是不离常寂常照的意思。其中寂而常照为无量光，照而恒寂为无量寿，无量光横遍十方，无量寿竖穷三际，横竖交彻是法界体，也是弥陀的性体，也是每个众生的性体。

那么，这样的妙义用什么来表示呢？那就是以“阿弥陀”三个字的音。佛称合本性立出了“阿弥陀”三个字的音，这三个字相合本性，是本性的代表。就像我们拨一个人的号码，或者叫某人的名字，他就应声而来一样。这里有很奇妙的缘起秘密，念其他音声不能召感佛功德，但一念“阿弥陀”，无量的性德就自然会被开发。

换句话说，无量光、寿的性德，要发为音声的话，就应当现为“阿弥陀”三个字的音。

以这个缘故，我们称诵“阿弥陀”，心中相应的性德就一定起而感应。如果换成其他的音，就不会这样契合。比如要拨某人的电话，你一定得拨那个号码，才能找到他，拨其他号就不行。就像这样，从他佛来说，你拨这个“阿弥陀”的密号，佛力的加持就决定注入心中；就自佛来讲，你一念这个密号，本性就开始苏醒。所以自他不二，是这样的妙道。也就是说，就性德而言，虽然一切光明、寿命、福德等都是性中圆具的，但需要借助一种缘起来把它引出。就像前面举的音乐的譬喻那样，借《清徵》的音，玄鹤就飞来，借《清角》的音，风雨便开始施威。同样，借“阿弥陀”这个音，佛的无量功德就召感来了。

昙鸾大师在《往生论注》里讲“名字即法”时举了好几个譬喻。比如，扭了筋的时候，用木瓜对着火烤热，再放在扭筋的地方烫就能好。但如果没有木瓜，用手对着火烤热，然后放在扭伤处，口中说“木瓜、木瓜”也会好。也就是念“木瓜”能充当真正木瓜的作用。比如一个瓦匠在墙头说：“拿砖来”，下面的人就会给他递砖过去，这是以名召德的譬喻。

这样就知道召感的缘起，这里面有很深的道，它就是法尔的一种名号。这里是说，要召感阿弥陀佛，或者要显发自性无边的妙德，就用“阿弥陀”三个音。真正去解析它的话，这里面有无量的妙义，它会辗转出生无量的功德，或者说它这一法中圆具一切法，也因此称为“如意珠”，或者说它圆明具德。这本来是极为稀奇的事。

懂了这些才知道，原来持名的法门是这么简单，却又极其甚深。这三个字的密码里含有无量的义，这里有无限深广的内涵，具无边的量，最终跟它彻底相契时，就能完全开发出你的性德，让你证得自性阿弥陀。

具有无量妙力的如意宝

我们从弥陀愿海中可以看到，他方菩萨一闻信名号当即得到无量功德，这是极其不可思议的，可以说这里有因果同时、呼应同时、自他不二、心佛感通等不可思议的妙道。越是修证高的人，就越是知道名号不可思议的力用。一闻信名号，顿时就能见到无量诸佛，行无边佛事。一刹那跟名号相应时，当即证得无生忍、陀罗尼。只要心中能信受这句名号，即便是三恶趣的众生，也能顿时脱离恶趣。也是因为这个名号，心中跟它一相应，顿时就出现光明等等。

可见这个名号确实是如意宝，所以不能把它定性在某一种功能上。先前我们只是用一个音声来作启发，因为本土的众生对于音声最敏感，但其实它不光只是音声一方面的德相。比如，这句名号也是临终时召感佛现前、召感净土现前的关键要素。你心中这么一持，性德就开发了，然后一持的时候，它确实能够灭除业的系缚，顿时现前净土。《往生论注》说：就像把一个如意珠用黄布包裹后，放到水里，水当即变成黄色，同样道理，阿弥陀佛就像一个无上的宝珠，用无量庄严功德的布包裹，放在心水中时，自心也会显现出同分的功德。古德也说：“一念相应一念佛，念念相应念念佛”，又有说这么一念的时候，佛就在你心里放光。这都是非常圆顿、直捷的。

这样才知道，它是这么简要的法，里面却含有无限的妙力。所以，净土法门看似平易，实际无比高深，它把极甚深的妙理，蕴含在一个极平易的事相上，这样的话，就使得人人都能修。想一想，如果要按十三观那样，作那么精微的观想才能修，恐怕极少数人的心力才能达到，其他大多数人就无门可入了。但阿弥陀佛的悲愿是要度尽苦海的众生，所以他施設了一个极方便、极简要的方法，使得人人都能修持。也因此，弥陀因地的本愿

着重是要成就名号和光明。

正是由于弥陀本愿是如此，而且以果位佛的力量加被在上面，就使它成为一个真实的名号，成为能够如愿赐予无边利益的大宝藏，也因此称为“如意宝性”。

持名如何显发性德

下面讲讲持名是怎么以修德来显发性德的。

执持名号叫修德，它是一种缘起，你只要这么去修，就决定能显发性德。如果你心里念贪、嗔、痴，口中说各种世间不清净的语言，性德就不会显现，只会越来越埋没。以那些烦恼等只会引起各种错乱的心理，由此引生很多大苦，最终还会堕落到恶趣里。所以，我们选择的这个法门——持名，就是一种非常殊胜的修德。口里说其他闲话等，只会起障蔽本性的作用，会让人堕入恶趣。也因此，我们平时应当尽量按觉明妙行菩萨说的那样去做：“少说一句话，多念一句佛，打得念头死，许汝法身活。”

这句名号是至极清净的如意宝，是净水珠，你心里一直念着它，它就会秘密地在你心中发生转换、显发的效用。从显发来说，你的心会越来越清净，性德会逐渐开发出来。从转换的角度，持名就是在不知不觉中把我们的散乱妄念转换成清净佛心。就像我们身上的指甲、

毛发虽然人的眼睛见不到它长，实际是在不断地潜移默化。同样，持名是在我们生死的根子——妄念上作最切实的转换，也就是我们一直不断地念佛，就不再去念贪、嗔、痴和世间轮回里的事，无形中让我们的心住在佛光里，开始往净土发展。最终转换到一定程度，就彻底脱出生死。这也是根据祖师大德的教导说的。憨山大师说：“参禅要离想，念佛在专想，因为众生久久地沉在妄想当中，要一时离开实际上很难，如果直接把染想转成净想，这是以毒攻毒的转换方法，所以念佛容易成功。”莲池大师说：“以念佛这一念换掉百千万亿妄想。”

念佛名号的要求是执持，也就是念念不放松，一念接一念地相续下去，这样它就发挥效益了。但这也有个过程，最初的时候，如果你没有修过定，心就难免会驰散在外，念着念着就开始外散了。这时就要提起心力，不能放纵它，要专心致志地盯住这一句佛号，也就是运用舌、耳、意三根来摄住自己的心。这就要求事相上非常严密、端正、诚敬，越能这样就越好。很多人不知道“全理即事”，其实，事上一旦把握好了，修行的功效马上就出现。没在事上修好的话，就很容易妄执顽空，执理废事。但实际上，如果事上都不得力，又如何能证得理性呢？

这就知道，这上不是复杂的事，弥陀无限的慈悲给你发明的方法是很简易的。所以，修念佛法门贵在老实，肯一心遵照佛的教导去做。不是贵在浮夸，也不是贵在捡便宜，而是要我们做钝功夫，实实在在地去做才是捷径。为什么呢？因为这么做的话，你每一念都相应到了，日久天长，进步就会非常快。如果现前的一念都忽略掉，不能把握，那再高谈什么，也完全跟修行了不相干，到临终时不会凭嘴上说就能往生。

念念珍重，执持名号如意宝

往生凭的是修行，怎么修呢？就是念念珍重，执持名号如意宝。也就是对于每一声佛号，都是真诚地字字分明地念好，除此之外，不再加什么，因为加进来的都是自己的妄想。也就是说，首先你要认识到这是纯乎其纯的如意宝，所以念佛的要点就只是一念真诚，不间断、分别而已。彻悟祖师的诗歌里说：“除却阿弥总不知。”这就是直趣无上菩提，就是专门照顾当前一句，让它字字分明。那么怎么照顾呢？用的方法是，舌、耳、意三根严密地把持，这样的话，每一念都是清净的佛念，这才有大的意义。就像前面讲理性时说的，如果你信得过，知道这样念佛就是成佛的因，一念佛号，弥陀就在我心中，对此真正产生了信心，那就成了真正有福的人。从

此再没有什么顾虑，这样一信到底，天天都这样执持，一直念到临终为止，那时就是往生净土的最欢喜的时刻。

在彻悟祖师的语录里开示说：信心这一法是入道的要门，以前王仲回问杨无为：“念佛怎么才能不间断？”杨无为说：“一信之后就再不怀疑。”王仲回得到这个秘诀，就很欢欣鼓舞。不久杨无为就梦到王仲回来感谢，说自己承蒙开示，得了大利益，现在已经生到净土。

所以，修持名的妙法贵在有真实信心。一旦起了真实的信心、欢喜心，那你每天肯定都在执持这个如意宝，因为你已经相信这是心上的如意宝，这是心上的“无价珍”。这才知道，净土宗确实是“教内真传”。人家问到底传了什么？是什么秘诀？那就是老实念佛。

我们还要知道自己的毛病。因为凡夫的心散乱惯了，最开始要让它安定下来一心念佛，那它肯定不老实，念着念着就会妄想纷飞，这也是正常现象。这时候你就要沉着、镇定，专心致志地来念这句佛号，看到念头跑出去了就重新提起。

那么，怎么把握舌、耳、意三根呢？那就是你口里要字字玲珑，耳中字字分明，意中字字递接。“字字玲珑”，是指念的音声很圆明、圆润、平正。因为所念的

是圆明具德的佛号，你要念得很圆润，而不是念得沙哑、急躁，“字字分明”，是说耳中要一个字一个字地听清楚。

“字字递接”，指意识里一个字接着一个字，相续不断。如果你能够这样把握，那妄念就无缝可入，由于这种严密的控制，只要念一串下去，妄念就平复了。

但也要知道，初修的时候确实有正念和妄念交替的情况。念着念着，心稍微不专注，念头就跑到别的地方去了，这时候其他的心念就会趁机活动。可能你嘴里还是一句接一句，念得非常清楚，但耳根没听分明，或者即便耳根把每个字都听清楚了，但在非常细的意识上没有递接，没有一念接一念地相续下去，这就表示已经脱出轨道了。

反过来就要知道，念佛的关键在于摄心。这就是大势至菩萨在《念佛圆通章》里教导的“都摄六根，净念相继”的内涵。所以，念佛用的方法，归纳起来就是两个字——摄心。最开始的持名念佛，并不是让你去观心等等，入手的功夫是，把这一句佛号，嘴里念得清清楚楚，耳朵、心里听得清清楚楚。像这样，不断地用正念来把握，而且要努力地护持正念。最开始都要用点劲，散出去的时候你要有意识地再提起这个正念。因为正念一旦没有了，其他的心念就又会冒出来，所以，关键要

用正念、正知、不放逸来摄持心，同时以舌根、耳根、意根三种根缘着这一句名号，使它相续不断。

这样时间久了，有了经验，你把握的力量就强。就像驯马的人，最初马非常野，难以调伏，但只要再三地、猛利地去控制它，久而久之，这匹烈马也会被驯服。就像这样，初修的时候是有些难，但时间久了也就容易把握。这样越往后越好，到你已经熟练了这个摄心之道时，它就容易由散而定了。就像很多念佛相应的人，每一次都能念得好，这样确实整天住在法喜中，也就进入良性循环了。

所以，最开始只要善巧地把握住，之后经过一段时间的勤修，以后就有大的受用了。那时候确实越修越欢喜、越修越安乐，从此就真正步入了持名的妙道。这样不断发展下去，就会逐渐由散到定。这里面首先是念佛成片，再发展到片越来越长，之后就会从静态渗透到动态里，再从白天渗透到夜晚梦中。只要把这个念力逐步加强，最后四威仪中都能不离佛号，从而达到事一心，这就成就了事上的三昧。再以后会逐渐成就理一心，就会心开，见本性佛。真正得了理一心，再得到阿弥陀佛的加被，那一往生就能直接登地，得很高地位，很快就能成佛。

这样修的时间一久，对于摄心的道就会掌握得非常娴熟，也就是正念把持的力量会很强。（当然，这也要经过不断练习才能增长力量，不是坐在那里就能增长。你练久了，才开始能很好地把握。）如果把握得好，那么起初能把一串念得好，再发展到十五分钟、三十分钟，继续把这个片段加长，发展到一小时、两小时……这都要靠个人的用功。其实，真正能够一心持名达到一小时，那已经不错了。在一小时里没有很明显的妄念，这就已经有了很大的受用。

所以要知道，每一次持名的时候，就是单提这一念“南无阿弥陀佛”，再没有别的所缘，也不必搞得很复杂。这样的话，这一念起来的时候，舌、耳、意三根都互相交彻，彼此辅助。也就是你口里念得玲珑，耳朵听得分明，意中非常清楚，一念接一念，这时就不落在世俗的杂染里。如此一来，性德就会发挥光大。

意思就是，我们每天都要在这上面修，不通过这个，心就很容易被埋没，光明就发不出来。

需要正助兼修

这里正修指执持名号如意宝，助修指积资净障、断恶行善等。要知道，恶业造多了，离佛就很远。所以，这里有内、外两方面的事要做。外在需要积资净障。你

越是多修善心、多积福德、多改过，你跟阿弥陀佛就越近。如果在这上面不重视，认为不要紧，临终十念就能往生，然后现在怎么起烦恼、造恶业都行，那就很危险。因为罪业造多了，而且不忏悔，跟阿弥陀佛必然是越来越远，不容易感通。内在需要的是三根交彻，一心念佛，来显发自己的性德。这样，你念得越来越清净，心里就越来越有法喜，越来越会感觉到这上有希望。其实，这已经是逐渐在跟佛感通，在逐步地显发性德，但是你不能以少为足，要一直往后发展，最后把一切客尘烦恼全部消尽，你的性德就会完全显发，也就成佛了。但在这个过程中，要不断地跟佛感通，这是第一要事。

和佛感通的如意宝

那么，怎么来跟阿弥陀佛感通呢？我们现在选择的的就是名号如意宝。因为它代表佛，是佛智慧的本体。大家要知道这上面的要点，不然的话，光是嘴上说阿弥陀佛无比殊胜，有无量的光明、无量的加持等等，跟自己的心还是相隔万里。现在释迦佛已经给你开示，就是用名号来感通。这样的话，虽然你现在见不到佛的色身，也见不到极乐净土，但这不要紧，因为无论你在何时何地，名号一旦真正入心，就已经跟佛感通了。

比如，我们只要有无线上网卡，随时随地都可以接通网络。虽然只是一个小小的设备，也不需要你直接见到网络内部系统，但依靠它就能接通所有的网络信息。同样，我们无论何时何处，都可以用名号来接通佛的力量，这比上网卡要玄妙无数倍，你一念的时候，就已经跟佛接通了。又好像一个广播电台，那边传送出一些信息，你这边把波段调准就接通了，就会现出同分的信息。这是用科学的譬喻来帮助理解，但弥陀名号起作用的情况远远不是世间科学的境界，因为它是佛果位的方便，究竟来说，完全是超情离见的事。

所以，大家不要认为我离阿弥陀佛很远。怎么做“如子忆母”呢？就是念这句名号如意宝，念阿弥陀佛，这就念到了“母亲”。前面说了，“阿弥陀”是无量光、寿性德的音声表相，所以，你一念“阿弥陀”，心中就直接现出阿弥陀，这就是自他不二的道理。

持名是如意宝法

这样讲下去，你会恍然明白，原来持名的法门是这么殊胜、微妙，怪不得说它是“无上果觉”，是“如意宝珠”，它真正能起无量妙用，或者说它就是圆明具德。我们心中去运用的时候，无量无边的佛功德就都能召感

来。藕益大师说：“阿弥陀佛是万德洪名，以名召德，罄无不尽。”这就看出它是圆满的法。不懂的人认为这是极稀松平常的事，连小孩都会，肯定很一般，不会很殊胜。其实恰恰相反，阿弥陀佛用了无量劫积功累德，就是为了成就这个名号。而且佛有无上的妙观察智，他完全知道用什么音声能引发众生的性德。这都是奇特、超常的道，不是众生凭自己的分别心去想什么，再一步一步地来修。这样展开你就知道，它有无量的妙力，像是消业、增福、开慧、转身份等等，靠这一个都能实现，可见它极其微妙。

而且要知道，通过念佛的钥匙，就能开启自心的宝藏。最好的即生就会念佛开悟，次一等的凭借名号也能直接生到极乐世界，到了阿弥陀佛面前，佛一加持就顿然开悟。所以，这是一条极其简易的从事持达理持、即凡心成佛心的道路。

它简易到什么地步呢？那就是一人只要真正能够信受，能够咬紧牙关，一念接一念地奉行，最终必定成就。要知道，念佛最需要的就是老实。如果你还在寻觅另外的方便，不能全心信受，那就不行。所以先贤说的“唯上智与下愚不移”，用在净土法上就很合适。意

思是，如果是上等智者，因为他看得透彻，所以他没有丝毫怀疑，能至诚一心地念阿弥陀佛，和佛感通、融合。而如果是下愚之人，因为他不会想很多，结果就能拿得定，一念接一念地相续下去，坚持一生。我们在《往生传》里常常看到，很多人心很老实，一心执持这句名号，由于他妄想少，没怀疑，肯死心塌地地念，结果三年持下来，功力就非常大。因为他在这上面能全力以赴，结果就会凝结坚固，那时没有任何人能动摇得了。最终站立往生，非常自在地就去了。所以对对他们来说，这是很简单、很平易、很干脆的事，没什么啰嗦的。

这事最怕的就是怀疑，起各种分别，而不能执持到底，那就没办法。就像挖井，必须挖到那种深度才能出水。同样，如果你真正能相信弥陀世尊的大愿，相信释迦佛的教诲，肯坚持念下去，那最终决定往生，但如果半途而废，终究是不会有结果的。

持名可以达到事一心和理一心

我们知道，念佛达到的三昧有“事一心”和“理一心”两种。事一心，是指这句佛一念接一念，心里只有佛念，没有别的念头。一旦证入了三昧境界，自己的心就已经不被烦恼所夺。所以，这是以一个念佛解决无数

烦恼的问题。当然正助兼修是不可少的，但一旦证到了三昧，确实烦恼的问题就已经解决了。就像《大智度论》里讲的，念佛三昧能除种种烦恼和先世罪业，其他三昧有的只能治贪，有的只能治嗔，有的仅能治痴，有的虽能除三毒但不能灭罪，而念佛三昧能治一切，还能得大福德。

而理一心，就是指功夫做到极处，心意识完全消殒，真妄不立、能所双亡的境界。这时自性佛已经显出来了。这既是弥陀的本心，也是行者的本心，没有两种。由于它是不二的，所以叫“理一心”。“理”指妙理、理性，“心”是真心。所谓理一心，不是说心还不断地缘着某种所缘境，而是说从此以后，一切都是它，没别的了。

也就是说，如果首先做到了以一念代万念，之后连这一念也消殒了，那就见了本性。“与禅宗合辙”就是这个道理。就像中峰禅师说的：“禅者净土之禅，净土者禅之净土”，到这里已经没有两样了。

持名法门是在生死的根子上转换，这对中、下根人来说就非常契合。为什么呢？因为我们最切近的，就是在第六意识的念头上修。而这个法很直接，那就是把其他的想都转成想阿弥陀佛。法就是这样，你懂得它的原理，就会有信心，就能坚持修下去。

实修的时候也很简要。其实，修净土法很简易、直截了当。不能否认有这种极简易的道，不能否认从这里就能解脱，就能往生，就能见性。那么，真正实修的时候，首先在理上已经认定，完全能信得过，之后就要有“敢死队”精神，能够一拼到底，这就是实修时需要有的心，一定要贯彻到底，不能中途而废，否则就不会成就。（当然这是指专修的情况。兼修的道友也要知道怎么搭配，总之“一向专念”这个条件是不可缺少的，专念的可以是名号，也可以是心咒。“一向”就是每天都要有一段净业修行，坚持一生不中断。时间上或长或短，要根据各人的情况来定。）

这样就知道，净土法门事理圆融，所以不要偏在理一边。因为没有离开事的理，也没有离开理的事。所谓“平常心是道”，大道就在平常中，但我们往往容易在平常之外另寻玄妙。其实，平常里就有玄妙，想要撇开平常另找玄妙，只是一种不良的心态，或者是喜欢与众不同，或者是喜欢表现得很高深等等。

这才知道，原来道就在近前，方便就在这里。因为音声和本性是相感的，“阿弥陀”就是本性的符号，就是无量光、寿的表相。所以，你念这一句“阿弥陀”，你的本性就会自感自应，它会由此发挥出来，这就很奇

妙。念其他世间的各种名称等，都起不到这种作用。这在缘起上有极大的差别。换句话说，一持这个名号，性德就显发了。懂了这个道理才知道，原来持名之道叫做“全性起修，全修在性”。或者持名即修德，当下就能显性德。这样不断地显发，最后本性就会完全开出来。

所以，净土念佛实际是普摄三根的极广大法门。佛是无比的慈悲心，把这样的无上名号如意宝安置在我们众生心田中。凡是愿意遵循佛教诲的人，绵绵密密地持这一句佛号，佛的加持就在他心中潜移默转，最终把生死业识心全部转为如来藏光明。就像前面所说，它能把五浊转为五清泰，这并不是夸大的说法，事实就是这样。如果你能深深地信受这里有无上妙理，那你的信心就很深，念起来会很有劲道，心里会有精进，能没有疲厌地念下去。

前面讲了，“阿弥陀”的音声一发出来，就表示在召请阿弥陀佛。这样的话，佛力就入心了，你自心的性德就会由此发挥光大。所以，不要把自、他当成分开的两个，其实自、他是不二的。意思就是，这既是佛力在你心中作加被，也是你性德的显发。而且，你的性德越是显发，佛力就越是加入；佛力越是加入，你的性德就越显发。就这样，一句名号入在心中，不断地作加被，

这就是“佛号投于乱心，乱心不得不佛”的内涵，表明这里有决定不虚的力用。

就像这样，念佛是在自心上自感自应、自呼自召，一切都在这个心上。所以，念佛时即佛现时，念佛时即觉悟时。念佛是悟，不念是迷，也是这个道理。它非常圆顿，就叫做“因果同时”。所以老实念就是秘诀，信得过就只是“现前一句，字句分明”，不必再胡思乱想，再平添什么凡夫的心思，也因此这是方便到极点的法门。

这才叫做不离世法而成就佛法。没有这个的话，世间人有那么多生活、工作的事，有各方面的应酬，几乎不可能长年在深山里闭关实修，这样就等于出生死没希望了。但是，现在有持名念佛法门，它能够普救无量众生，你只要能信受，懂得这个道理后，认识到这就是如意宝，然后真正把握住，把它当成命根子，那就时时都能受用。它就是一宝代无量宝，你天天在心中去持名，就有佛的十二光德在作加被，这也不是通过别的来接收，就是通过这句名号。

总之，它十分简易，其他法都有很多的条件、设施，也就变得很困难。但这个持名之道确实最大众化，它很朴实、很好使用，时时都方便在心中执持，不必太多条

件，无论你在哪里，处于什么状态，只要有这个心，怎么都能持。一持马上在心中起作用，就是这么方便。

它的关键就是要有信心。对于这个，我们首先要加强对名号如意宝体性的认识，知道以后，你就能积极、主动地在自己内心里执持。这样就好了。而且，这个如意宝会随你的心到什么程度，而出现它的利益，出现相应的作用。这在功夫上就有很大差别了，要看自己是以什么样的心去对待，有没有真正的信心、恭敬、欢喜、希求，是不是非常珍重、勤奋。如果你有上等的功夫，那你就有上等的品位，其他中、下等都以此类推。

现在，释迦佛已经把如意宝给了我们，就看自己有没有福气受用。就像一个穷人忽然间得了大如意宝一样。如果自己真的认识到了它的殊胜，自然会非常欢喜踊跃，会不肯丢弃地念念在心里珍重执持。能这样受持的人，确实是有福气，就靠这一句名号，无量的功德法财都能自然涌现。

大家在这里不能起轻视的心，心里一轻视，就得不到利益。给它取“如意宝”的名字，就是要让你理解这三个字的深义。但很多人可能只是会口里重复说“这是个如意宝”，但心里只有一种笼统的概念，对其中蕴含的无量深妙义理一点都不清楚，当然不会觉得特别庆

幸、欢喜，更不可能时时百倍珍惜地去运用它。但如果你真能相信，那确实应当欢喜地执持才对，因为你已经完全认识到，这句名号含有无量佛功德，持名妙法是如此简易、直捷、圆顿，也可以看出佛慈悲到极点，从大悲心中流出这么方便善巧的妙法。知道以后，你就会欢喜地一向受持，确实从这一个如意宝里能出现无量功德。

所以，知道它是如意宝的人，必定是百倍珍惜，天天都在心中珍重执持。一念接一念地受持，一点不愿意把心念放在想世间污染的事上，也不愿意把心思放到世间声色享受上，也不愿意谈论各种染污的语言，只愿意一念接一念地执持这个如意宝。

首先我们回顾一下持名时“三根交彻，显发性德”的道理。

音声和性德彼此相感。“阿弥陀”三个字的音声是密号，一念了以后，性德就显发，因为它就是无量光、寿的代表，所以你一念这个，性德就会开发。也因此，“持名就是自心现”。这有很深的道理。

发出音声持名的时候，是三根同时交彻。也就是不仅是舌根，意根和耳根都在连带起妙用。而且，意根和耳根也都能跟性德感通。也就是每一种根跟名号相应时

都会起作用，都属于起了修德。比如，不念的时候当然不发动，但口里一念“南无阿弥陀佛”，佛的加持马上就来了，就起显发性德的作用。同样道理，耳根专注地听“阿弥陀佛”时，如意宝王般的名号也会印在自己心中。意识上也一样，名号一念一念地从心里念出，性德同时就开发了。所谓“因果同时”，就是这个道理。像这样，虽然舌根很直接，但如果舌根没动，心里默念或者耳根倾听，也都有作用。甚至你心里稍微想一想都有作用，都能召感性德。

名号是顺性回归的如意宝

要知道，我们的根起用时有顺性和不顺性的差别。如果你听别的音声，或者缘其他不清净的法，本性就会被蒙蔽。而且这个法越邪、越染污，你的心就会被蒙蔽得越深。为什么呢？因为本性随不同的因缘，就会起不同的作用。随染污缘就落生死，随清净缘就觉悟。（我们之所以要皈依，也是心缘着佛的教法这个清净的等流因来修，就会逐渐发生觉悟。所以说，从闻到清净正法开始，心就已经发生了始觉。之后，六根一直缘着清净的法，就会逐步地离开过失，显现功德，最终性德彻底显发，也就成佛了。）

现在归结在净土法门上，就是以“阿弥陀佛”这个

最清净的名号来作为所缘，只要一心缘着它，就是在起开发的作用。而且这是一个总持法门，是不可思议佛的正觉，它把无量的妙法摄在名号里面。所以，只要你用口念名号，用耳朵听名号，心里缘念名号的时候，它就发生了妙用，这个妙用就是让你还归法界。所以说持名就是自心现，持来持去最后心花会开放，所谓“花开见佛悟无生”。不光是往生以后会花开见佛，即生如果修得好，心花也会开放，也能见性。

所以要知道，持名能够启发性德。根一起用，心就发生感通，不然我们怎么跟自己内在的性德相感呢？性德也是自己，我们怎么来跟自己感通呢？按净土法来说，它是借有相入无相，就像满益大师说的：“从事持达理持，即凡心成佛心。”所用的方便就是称念“阿弥陀”，其实，称来称去最后就是称自己，成了一种自感自应之道。如果深入探究的话，会发现这是自他不二的妙道。在这里你不要强分，不要去妄加分别，认为念他佛和念自佛有极大的差距。其实，你念他佛的时候，就是在念自佛，就是由这句名号来跟自己的性德相感。

默念和倾听名号也在显发性德

要知道，持名不只是出声诵才有效，举心默念和住

耳倾听都能感召性德。心里一念佛号，性德就开始显发。莲池大师讲过这样一件事。在海昌有一个村民某甲，当时有个老妇女死了，神识附在家里人身上，告诉他们阴间的事。某甲当时心里默念“阿弥陀佛”，结果那个老妇女的鬼魂忽然间致敬、赞叹。大家问她什么缘故，她说见到了某甲全身都是光明。这就是默念能通性德的一个很好的证明。

这个人并没有出声念诵，只是在心里念着阿弥陀佛，但就是这么举心一念，结果全身都放光。想一想，光明是从哪里来的？不正是心中念佛而现出来的吗？所以，这既是他佛的加被，也是自佛的显发。这就看出，念佛时即是遇光时，念佛时即是召感佛德时，念佛时即是显发自心时，这都是不二的。这就知道，凡是念佛的时候，身体都恒时有光明，只是肉眼见不到。莲池大师引佛经说：“念佛的人身上有光明，能照耀四十里，妖魔鬼怪都不能干扰（念佛人有四十里光明烛身，魔不能犯）”。

名号是长养莲胎的如意宝

按上面所说，本性光明因念佛就会显发。心依着精进的力量，一念一念地潜移默化，渐渐地就会转化身心

成清净色相。这里确实有很大的转变，我们说要长养莲胎，就是这个道理。很多人可能会想，到临终那一刻莲花才出来。当然这种情况也有，但那只是几万分之一、几亿分之一。他们过去都种了很深的善根，只是今生一直没遇到因缘，等到临终时一遇到缘，过去的善根立即开发，之后至诚念佛，就得到佛力摄引而往生到净土。

但大多数人的情况不是这样，这就需要从现在开始努力。如果你已经确定要去西方，那现在就要开始长养自己的莲胎。就好像妇女生子，必须要经过十个月的孕育过程。最初，她知道已经受孕，有了种子，之后就要经过十个月的精心孕育，才会长养成熟，这期间丝毫不敢马虎。往生也一样，当你已经有了信愿，一念“阿弥陀佛”的时候，西方就已经有了你的莲花种子。这以后，就要靠不断地信愿持名，念阿弥陀佛，让这个种子不断地增长、成熟。生前这样潜移默化，莲花就在不断地增长、繁茂。根身、器界各方面的缘起，每分每秒都在潜移默化。所以，我们要把握好现在的机会。如果你能用好这一生，在净业上使得它成熟，那就决定往生，不会有别的去处，因为你已经修成了净业，那时就千稳百当，不必说临终，生前就已经预知了。

比如《往生传》里讲到，宋朝的僧人可久，坐化后神游净土，三天后回来说，在极乐净土看到有很多莲花台，都标有往生者的名字，比如看到金台上标有可久、孙十二郎等，还看到有银台上标了徐道姑等（这些人还都在世）。这是什么缘故呢？其实，他们在世的时候，心就已经在念念地感通，所以不是最后才忽然生出莲花，而是前面信愿持名的时候，莲花就在不断地增长，等功行达到一定量时，就决定能够往生。所以，能保持这样的发展趋势逐渐地成熟，到净业已经修成的时候，那不必等到临终，事先就可以预断，他决定能往生，不会有别的结果。

像这类人，因为现世的业报还没谢落，所以需要人间待上五年、七年等。但由于他净业的功行已经具足，所以出现了智慧、辩才、神通，各种的瑞相、感应等，这些都是自然现出的。所以，这一世修得好的话，在世的时候就能够开悟，已经出现了神通、辩才等。也就是“净极光通达”，净到极点的时候，心光一发，神通等就自然现前，能够知道前世、知道未来的事，有他心通等等，有的现世就已经亲证念佛三昧。

所以要知道，真正能在持名念佛的道上修彻底，那

确实能即生证到三昧，这叫“宝王三昧”，是一切三昧之王。心开见了本性佛，或者显发了本具的智慧、神通、辩才等，就跟观想念佛、实相念佛等殊途同归，这时候不必刻意作观，观境也会非常明显地现前。这就知道，以极简易的持名之法，修到甚深处时，确实已经入圆顿门了。所以，持名和观想等都是手段，无论通过哪种，决定都能证到甚深之处，甚至可以成佛。

那么，等到他此生的引业穷尽了，在事相上就有表现，阿弥陀佛会亲自率着西方无量的圣众来迎接。自己乘坐在金刚台上，随佛一刹那就往生净土了。其实，他的心早已如如，在他的境界里，娑婆和极乐没有界限，无所谓往、无所谓生。虽然事相上好像临终时才往生净土，毕竟在世的时候，业力还没完全报尽，所以还有色身，有在人间的各种活动等，但就他的心境来说，时时都在极乐世界。也就是说，他跟世人有共同的一分，因为还有业报，别人也能看到他在人间；但也有不共的地方，那就是，世人住在娑婆世界，心被障住了，完全见不到极乐世界，但那些净业已经成就的人，时时都在极乐，没有差别。这就知道，证得三昧的人无所谓往、无所谓生，所以叫做“不往之往”，也叫“无生而生”，或

者说“生则决定生，去则实不去”，都是这个意思。当然，这属于上上品的成就，这种情况还是很稀少的。

名号是成为净土真因的如意宝

这要讲到中等的人也是念佛，但没有前者修得好。虽然每天都在念，但他用功不够，没有那么精进、深入。这样，虽然也是经过若干时日修持，但还没达到量，而这时身体已经不行了，到了即将谢落的时刻。那么，由于他有功行，他念佛的光明很显著，结果阴境就干扰不了。

这都是因为光明的护持，也是弥陀十二光佛威神加被的缘故。所以一念佛就有光明，它就在起作用。就像《往生礼赞》所说：“弥陀世尊，本发深重誓愿，以光明名号，摄化十方。”而且，光明、名号也不是两个，你持名的同时就有光明，因为持名就是在接通佛的光明，或者说在显发自性的光明。你念念持名，就念念有光明，由此不落在阴境中。这就知道，它不属于生死有漏法，完全是显现净土的因。

懂了这一点，那必定会倍感稀奇。就我们自身来说，不持名的时候，一直流落在三界里，每起一念都是轮回的因，但一持名就不一样，每一念都成了显现净土的因。

这样一念一念地持下去，就能得到光明的保护。以这个缘故，才说弥陀世尊特别实现了以光明、名号普度众生的大愿，否则的话，对于具缚凡夫来说，怎么能通过至心十念就被救拔到净土呢？难怪很多大论师都相信不了，因为这的确是佛果地奇特的事，是度生的极奇妙的方便。只要具有信愿，再去持名，就已经被光明保护了，它就能隔断一切惑、业的干扰。所以，临终时至心十念，光明就完全把你保护住了，之后就可顺利往生净土，不会落在三界里，就是这个道理。

这么一想，会发现这确实不可思议。照一般人的情况看，即生很难证到念佛三昧。因为自身的条件、精进、各方面的因缘等都有限，单凭自力的话，最多只能达到一般水平。这样就不是前面说的情况。因为他还只是一个普通人，临终时怎么能生到那么殊胜的净土呢？但借助持名，得佛力加持，他最后就比别人高无数倍。

这就表明，只要肯至心念佛，就已经有了基本的保障。这样临终时一念佛，光明就很显著，其他的阴境没办法干扰。表现在事相上，就是见到佛和圣众来迎接。只不过自己心的德相没有发展完备，还达不到当即跟极乐圣境融合。所以，次一等的情况是，生到西方后，还会有莲苞未放的相，也就是它还没发展完全，不能当即

心花全开，还要经过一段或长或短的时间。具体时间到底是几分钟、几小时，还是几天、几个月、几年等，都要按照行人自身的功行来定。等它成熟时，就出现了花开见佛。这种情况是人人都能达到的。像这样，一定要相信净土法门有奇特的因果，这以后，在世的时候多修一分，就会孕育得熟一分，往生后花开的也就快一分。

还要强调的是，这虽然很容易，但也必须勤苦努力，不能整天悠悠晃晃地在生死里打混。即便自己的能力有限，但你确实很认真地修了，那佛也不会怪你，照样接引往生。如果明知故犯，整天懈怠，甚至造恶业，毫不羞耻、不知惭愧，那就是给自己作障碍。所以，净土法相比其他法门虽然容易，也必须经历一番“寒彻骨”。

前面一再说了，知道佛果位方便，知道光明救度的原理，你就会对这点深信不疑，而且不会把它理解成一般通途教理的诠释。还会深信，这样持名即生就可以解脱，因为持名就在显发性德，它根本不落三界，所以每一念都是净土真因，而不是三界业种。

像这样，我们就会倍加珍惜。你能时时护念，不让心落到染法里，就叫做珍重护持。所以，我们要时时保养心地。按净土宗来说，你就是一句弥陀，一念接一念，念得清清楚楚，这就是对自己最好的爱护。如果你不知

珍重，已经遇到净土大法，却还在造恶业，不知悔改，那就是“自作孽，不可活”，这就太自暴自弃了，最终换来的必定是轮回里无穷无尽的苦报。如果你知道自尊、自爱，就知道这一生结束后，一定要去净土，去成圣者，那你此生必定会好好地修净业，这就是真正的自重。正由于你的自重，每一念都会珍重持名；由于你能珍重持名，莲胎就会逐渐成长，最终决定成为弥陀佛国中的人。那必然是一生不退而成佛的。所以，我们要认清这条光明坦途，它是一条殊胜的大道，而不是小路。

往生后一生成佛

像前面说的，上上品当然是即生证得三昧，往生后当即花开见佛、成就圣果。次一等的，由于自己一生的修行没达到圆满，心上性德的发展还没完全，这就要在花苞里住一些时间，这里的品位也有各种差别。但无论生到西方的哪一品，都决定一生成佛。

什么缘故呢？因为西方的境缘太殊胜，它完全是佛愿力化现的，根本不是众生业力所感。一点点不清净的、不能助道的因缘都没有。一切色、声、香、味、触等全是佛智慧所显现，都是佛果地智慧在起摄生的大用。也

就是它会加被在圣众心上，然后摄化他，当即把他的心转成不退。之后，凡是往生者，都会不由自主地随着弥陀的智、悲、力，直接转到跟菩提相应上，不会有一念退下来。这都是佛力入了心、作了加持的结果。它表现在整个国土的一切境缘上。所以，法身阿弥陀佛，现出报、化两种色身，现出报、化两种土。就化土来说，无量的庄严都是佛智慧所现。这就跟秽土截然不同，跟其他清净世界的化土也不同。

像这样，一生到极乐净土，终日所听的无非是法音，所结交的无不是圣众。这时候，心一直缘着清净相，六根清澈，没有各种扰乱、过患，一切人间的八苦以及世间的三苦、六道诸苦等全都没有了，没有一念是生死的因缘。所以，不必刻意去断，烦恼自然就没有了。就是这么奇特的法门。昙鸾大师说的“不断烦恼得涅槃分”，就是这个道理。由于佛力不可思议的加被，竟然妙到往生后自然没有烦恼，自然不起一念我和我所的心。只要把你放进极乐净土的大教化场里，就好像进了一个大磁场一样，你的心必然被佛的智慧所同化。

《往生论注》里讲：就像香美的食物一入人体，立即变成臭秽，因为被人身不净体性加被的缘故。像这样，

众生一入到极乐净土，就无自在地转成清净，以净土纯是清净体性的缘故。《论注》中又说：国土的总相为清净功德成就。这样去衡量断德和证德，那么，断德就是烦恼不断而自断，证德就是本性光明德相无限地发挥、开展，没有任何阻碍，不会有蒙蔽它的因缘。这样不断地开发，那当然最终会跟佛心相合，也就是跟阿弥陀佛合体了。决定是有这样的妙道，这是事实。否则，说阿弥陀佛摄引无量众生一致成佛，就成了只是神话。实际这完全是真实的，弥陀大愿已经彻底实现了它，这就是“一切皆成佛”的悲愿的实现，他已经创造了奇迹。

从这里要明白，净土法的修持是从人间生起信愿，至心念佛开始的，从这里一路发展，直到在净土最终完备而成佛。一定要认清它从始至终的过程。认清以后，你的道路就非常直接，走起来就很坚决，不会有动摇，而且知道这么走到底的时候就成佛了。我们必须认清道路、方向、过程、原理、结果，方方面面都懂了以后，才知道为什么弥陀名号叫做“如意宝”，为什么念佛就能见佛、就能成佛。因为，念佛就是念自心，念佛就是开发自心，所以念到一定程度时，自然就见本性。这条路是完全往开发自性的方向走的。

《无量寿经》上说：“宜各勤精进，努力自求之，必得超绝去，往生安乐国。横截五恶趣，恶趣自然闭，升道无穷极，易往而无人。”确实如此，在这条道上努力地希求，精进为之，最终决定能超绝生死而去。也就是会横着截断六道，自然关闭生死的门。所以，净土法是一种特殊法门。一般通途教法，必须自己见到无我，之后一分一分地断掉三界烦恼，才能超出轮转。但在净土法门中，直下念阿弥陀佛，就能得佛力加被而处在光明中，决定不落入三界的阴境里。所以，通过这条易行道，横着就直接生入净土了，之后六趣自然关闭。而且到净土后，“升道无穷极”，也就是你的本性会不断地开发，因为净土里没有障蔽本性的因缘，那里的一切境缘都能使本性光明寂静妙德发挥无量，最后跟佛完全合体。

在此期间，自己可以化身入于十方世界，随便你想去哪里，一念间就到了。而且在各个世界里行持普贤大愿。这也就是往生后能“现前实现普贤行愿”的原因，这不单是停留在语言上的诵念、心里的向往，而是真正能圆成。所以普贤菩萨率领华藏海众一致导归极乐，那时候就真正实现普贤大行了。以地球为例，如果你要化

现在这个世界，就可以示现各种身份。或者显现为祖师、法师、居士、沙门，或者显现世间帝王、宰官，或者显现平民大众等等，各种身份都可以。这种示现没有固定，就看众生的因缘，该示现什么就示现什么。所现的看起来跟常人一样，有相同的形相、生活等。没有丝毫的不恰当，让你看起来这确实是个跟大家一样的人。如果示现在家身份，也还会娶妻生子，还有各种人的表现。但实际他内在深不可测，旁人根本测不到，旁人只看到他也是人的形相，也做人的活动等等。

像这样都是随类化现，现各种各样的身相。而且在万行圆满以及众生因缘聚合时，能示现八相成道的佛身。

总之，就像《普贤行愿品》所说，一旦往生到极乐世界，就现前成就无上的普贤大愿王，一切都能无余地圆满。一从极乐世界的殊胜莲花中化生，亲自见了阿弥陀佛，得到佛授予成佛的记莳，就能化身无数，以广大的智慧力周遍十方，利益一切众生界。

上面我们用了四堂课着重开显名号如意宝极其殊胜的功能和利益，大家应当得到了比以前更深、更广的认识，从这里开始生起对执持圣号的信心和欢喜心，心

里开始有持名的力量，念佛也比以前更诚、更专，这都是可喜的现象。希望大家保持。

而且这次学习后，平常要不断地深化念佛的观念，要让它凝结成内心中修持念佛的坚强动力。因为这关系到大家一生净业的成败，所以我再次强调。

往生的要诀——欣厌

要诀的话没有很多，关键要在寸心中有个领会。如果少说一点，但你能会得这个大义，也就足够了。所以关键首先要心领神会，之后在心上牢牢地把握住，否则说再多也没用。就像武术大师传授绝招、医生开药方那样，在要点上把握好，其他的自然水到渠成。同样，在我们一生当中，无论是做人还是修行，关键就是要把握那么几句要诀，然后贯彻一生来实行，这样就会得到大利益。

说到“要诀”，其实就只是一两句话，但它是最关键的，如果没契合到它，那注定会失败。虽然平常谈这谈那，想很多，说很多，但自己心里要晓得要诀最重要，然后要按这个去做。其实，人的一生不可能把握很多。要诀就那么几句话，关键要领会在自己心里，这就管用了，一辈子得力就靠这几个要点。就像法王说的：“难

穷教理网边际，当以诀要调自心。”所以，时时应当依诀要来修自心。比如说做人，像《论语》里讲的，做人的根本在于仁德，而“仁”的根本就是孝、悌。所以，把握了孝、悌两个字的内涵，也就把握了做人的心要。

那么，对于往生净土，它的要诀就是欣、厌。虽然只有两个字，但我们要一直用心去体会它、贯彻它，能这么做，就会一直归向西方，临终就会顺利往生。如果不在这个要点上贯彻，那纵然说得天花乱坠，写了多少本书，摄受多少个徒众，做过多少场面上的事等等，也仍然不会往生。

所以，这事关键在于开窍。人不开窍的时候，心里是一团浑，一开窍马上就通了。那么，该从哪儿开窍呢？就要从欣、厌上开窍。有了欣、厌就表示有希望，没有就很危险，很难往生。所以它就是诀窍，一开了窍，一方面对极乐净土最喜欢，再没有超过它的了；另一方面对娑婆世界一点不留恋，根本不想在这待，这时候，西方的门就开了。如果口里说往生，但心里一点不喜欢，对净土没有欣求，对世间也没有厌离，那就根本往生不了，因为你不是真心想去。这就知道，修净土法以欣、厌为主，这就是它的窍门。

对于老年人来说，就要把握最简要的事，也就是要

以生西为目标。人年老的时候，就不能再抓很多事了，因为年龄、身体、精力等方方面面都已经衰退了。这时候，就要把有限的光阴、有限的精力放在“刀刃”上，集中用在一个要点上。能这样把有限的时间用在最关键的地方，那就是深明大义的人。

我们知道，年轻的时候要从难处下手，但到了老年，就应当从简要处下手，这方面确实有年龄阶段的问题。既然已经到了这个年龄，那就要从“简”字上得到真实利益。也就应当把往生作为自己最重要的目标。

往生的窍妙，就在于欣、厌二字，或者说它的窍门是以欣、厌为主。这个窍一打开来，就直接通向净土，这个窍没打开，那还隔了万重山。这样我们要看到，该怎么来打开往生的门呢？那就要看自己心上是不是真的有欣、厌的内涵。从真正有欣厌开始，就已经往净土方面走了。如果还没有欣厌，虽然也会念佛，但口不由衷。若不是以一心去西方为目的，念佛的作用就会转到其他方面。

所以要时时检查自心，如果对这事还没感觉，对婆婆没有厌离心，对极乐也没有向往心，就表明净土的门还没开。如果心里已经在发展欣、厌了，对净土越来越欣求，对这个世界越来越觉得没意思，就说明有希望。

像这样，关键要看你心上对这两边的重视程度。如果在净土方面的心很重，对娑婆世界的心很轻，那就表明净土的门正在打开。以这种推动力，就会直接往净土去。如果心上没出现这种势力，或者一种决定趣向的动力，就不会往那边走。

现在很多人内心是盲目的，却自以为一定能往生净土。其实这不一定，因为检查你的心时，发现根本没有欣、厌的内涵。提到净土时并不是一心欣求，对于娑婆还是恋恋不舍。这上面心的浓度不成比例。对于娑婆世界的五欲、快乐，各种世间的享受，那是百分之百的追求，是非常浓重的贪求心；对于极乐世界的依、正庄严则没有兴趣，一副若无其事的样子，好像根本没这回事，一点点向往、希求的心都没有，不是一心渴求，念念都想着那个目标，想着自己这一生一定要生到西方。其实这样很危险，你的心当下是直接往娑婆世界趣向的。像我们学法相的时候讲“六趣”。“趣”，指趣向，这是从因上说的，意思是因上有差别，趣向的地方就有差别。像这样，你的心一直趣往轮回里的六个方向，又怎么会去净土呢？

所以要清楚，往生的窍门在哪里？就在欣、厌上。欣、厌一起来，心就往西方去了，就已经开启了往生的

门，已经念念跟阿弥陀佛相合了。为什么呢？要知道，阿弥陀佛的心愿，唯一是救度生死中的众生，如果你能一心向阿弥陀佛呼救，我要生到你的国土！那当然佛会垂下手来接引你。这在缘起上必须是两相情愿，不能只有弥陀单方面的愿力。

像这样，我们已经知道了欣、厌是主要，那每天就要在欣、厌上努力。娑婆世界的引力一定要少、要弱，极乐世界的引力一定要多、要强。也就是对于世间的人、事、物等要越来越淡，对于阿弥陀佛，观音、势至、清净海众，西方圣境等，要有越来越强的向往心。在行为上，就要尽量减少世间的事，把修净业作为第一大事，要有意识地去增加净土资粮。怎么来增加呢？那就要缘着净土的依、正庄严，不断地作十法行。凡是净土方面的事，要尽量多听、多思维、多修持、多去增长资粮。这上面增加得越多，信愿就越浓重，前往极乐世界的引力就会越来越强。

要注意的是，对于这些，自己必须有意识地去增长，不能只是坐在这里空想。事在人为，往生也是如此。凡是有志向，而且肯实干的人，在他身上就天天有进步，天天在增长净业资粮。这样的话，最终必定会完成往生的大事。如果一点主动性都没有，不知道在这上面努力

的话，那就属于在净业上面消极、懈怠。但这种人，没见过他在世间的事上有多消极，还是在不断地增长。这就必然要落生死了。

尤其年老的人更要注意，已经到了这个时候，就要尽量减少外务。自己要有意识地增长净土资粮。意思是你要做个有心人，在这件事上要有计划、有安排，自己主动地把每天的时间尽量地用在修净业上（如果是兼修的道友，也要分配出一定的时间，保证每天都有一段净业的修持）。

如果你的信愿还不强，那就要多学习、多了解净土方面的事，从多方面增长信愿的资粮。这上有很多事情可以做。我现在给大家准备了这么多净土方面的书，你都可以多看、多学。比如，有时候看往生的传记。这样看一个，心里就随喜、赞叹一个，同时就引起了自己对净土的希求心、向往心。或者系统地学“净土五经一论”，多增长对极乐世界、对阿弥陀佛的认识，这样就能加强净土方面的信心，比如对阿弥陀佛的信心、恭敬心，对极乐世界的希求心等等。

而且，要有意识地训练自己的身、口、意，一直缘着西方净土、阿弥陀佛去运转。也就是要口口谈西方、心心想西方、念念缘西方，身体一次次地礼拜西方、礼

拜阿弥陀佛，口里念弥陀的圣号或者心咒等。像这样，要使得自己的心，尽可能地沉浸在净土的氛围里，尽量让自己的心不断地转起净土情感。

这些自己都要有意识地去做。除了每天的定课以外，其他时间也要抓紧用在净土上面。佛法里也是有主次的。那么对老人来说，就要以修净土法为主中之主，重中之重，把这个重点突出再突出（选择的净土修法，或者是念佛，或者是密教净土法）。不能以次破掉主，那样就修不好。要把一切善法都配到这上面来，一心归向西方，这就非常稳当。

白天要痛念世事无常，没什么意思。临睡前就要反省：我心上还有没有往生的障碍？还留恋世间吗？对世间的事能一概放下吗？诸如此类都要细细地检查。要这样想：假使明早起不来了，那想一想，还有哪件事自己忘不了、甩不下？然后想：如果明天真的起不来，这一生不就完了吗？还有什么能抓得住呢？所以现在就要放。之后就想了：既然如此，今晚就不去想这些世间的事了，死了就什么都没了。这样今晚就把世间的事从心里排除。

像这样，必须天天排除轮回的挂念，一声号令马上就赶赴西方。要天天做准备，做死的准备，做去的准备，

时间一到马上就走。比如，一个人如果打算住在一个地方，那他就会住在那里不动，因为他只做在那儿的打算。一旦打算离开，想从这儿赶紧走人，那就会把所有东西打包好。因为已经不想在这待了，只有这个心思。他每天都想，我一定要走、一定要走。然后把事情都准备好。屋子里的东西都处理妥当，该送人的送人，该寄走的寄走，都交待好，全都事先做好准备。意思就是，一到那天就走，要培养这种心。

如果不在这上面着重训练，整天在这个世界上鬼混，混来混去，根本不作死后的打算，那就非常危险。连这份心都没有，往生就很困难了。相反，一旦你把世间的事从心里清除干净，荡然无存，从此没有了娑婆世界的牵挂，这样的话，阿弥陀佛的悲愿就能填入你空灵的心地，净土的正业也会开始修起，从而长养出净土莲胎。

总的来说，在这件事上，一心要存两方面的打算：世间的事要全放，这方面要减之又减；往生的事要全提，那方面要加上再加。这就是关键。

要做到这一点，那现在就要念死。天天念死的话，到临终时就从容镇定，因为心态已经完全准备好了。所以，有智慧的人会深思熟虑，会从长计议，他的目光会

很长远，会提前做好准备。否则死亡一旦来临，那时慌张、恐惧，最终很可能一失足成千古恨。人如果有智慧，就会把这件事看成人生最大的事情，其他都可以放下，但在这上面绝对不能马虎。世间法没什么利益，能放一分是一分。往生净土最重要，能提一分是一分，要尽量地提，尽量多准备，在这件事上绝对不能失误。（这里主要是针对老人在着重强调。如果你还处在世间，有家庭、工作等，那应当心出离，身体仍要做事，并不是父母、儿女、妻子、工作等全部不管。该尽的本分都要尽好，这样才能心安理得地修行。）

那么，怎样才能做到每天都在修净业的道上非常平稳地前进，一心趣向西方呢？这就要念念提醒自己，把临死那一天的事放在今天来做。天天都准备临死的事，一到那天，就直接往生了。

这又该怎么准备呢？你每天要想：生命是无常的，死亡很快来临，所以我必须提前办好。睡前要反省：我心里还有什么放不下吗？还有没有挂碍？如果心里一点挂碍没有，即使现在死了，也是一心唯一归向净土，这样还算可以。如果心里还有很多挂碍，还想着这件事没做完，那件事没了结，还有这个放不下，那个离不开等等，那这些心里的挂碍就成了你的“生死冤家”，到

临终时就会来障碍你往生。所以，现在要提前办好，不然一到那个时刻，很可能会出问题。

所谓“提前办好”，当然一方面像前面说的，该交待的交待，该处理的处理，但更重要的，是要想：如果今晚就死了，明早起不来，那反正要死了，也没什么放不下的。家人的事都由各自的业来安排，我想管也管不了。再执著的东西到时候也带不走，执著也没用。像这样，把世上的事一下子全放掉，心不要还挂在财物、儿女等上面，提前就全部了结。而且天天都要这么了结。每天睡前都要想：如果明天起不来，也就这么去了，再重要的事想管也管不着。这样想了以后，当时就要让自己的心不再被世间的事缠绕。不然的话，心里始终放不下，到时候就很麻烦。

像这样，平时想惯了，把心放得空空的，世间的事都能放下，这样的话，阿弥陀佛的悲心就能充实你空灵的心。如果你心头想这想那，有各种的放不下，那阿弥陀佛的加持也很难入到你心里。因为你的心已经被世间的事填满了、搞乱了，七上八下，乱成一团，跟佛相合就很困难。这就非常危险。所以，我们要往生，一定要把握住“欣厌”二字。厌就是全部要放，欣就是全部提起。婆婆的事一概放尽，那净土的事就能完全提起；一

且把婆婆的事全放掉，也就没有了分心的事，你就能一心跟阿弥陀佛相应。这就是关键。

如果你不把自己的心提前处理好，那在往生上就有很多障碍；如果你的心全都处理好了，就念念都能全心跟佛相应，这样发出的力量是百分之百的。如果有非常多的世间心思，左缠右绕，这里也贪，那里也搞，搞得自心好像被无数根绳子缠住了，这就非常危险。到临终时，你被哪一根绳子牵住，都有可能落入生死，那就没办法往生。

所以我一再强调，老年时修持的要诀，就要以往生为主要目的。而且要减掉一切不必要的世间外缘，心上放得干干净净。之后一心提起阿弥陀佛。这样的话，要以欣、厌作为主要的往生窍门。你能领会欣、厌的内涵，就要有意识地在自己心上去实行，而不只是听个理论。这样在自心上检点，看是不是厌得彻底、欣得彻底，天天把心地打扫干净，那往生自然千稳百当了。也就是说，你心里首先要做这个工作，完成以后，每修一念都是净土的因。这样不断地修持，它的势力就越来越强，品位也会越来越高。

既然我们已经决定了要去西方，那就要把欣、厌二字常常放在心上衡量。要在当下的身心上检查，不要到

临终的时候才来干。打比方说，如果一个人想在这儿住，根本不作离开的打算，那他会想，在这个地方生存的话，就要有很多因缘。这样所有的事情都围绕着住在这里来安排。一旦生了厌离，他想，我要离开这里，到另一个地方去。起了这个心以后，他的心就完全转向要去的那个地方。这时候，对于住在这里的事就不作长远打算了。也因此，对于一切事情，他都会逐渐交待完。比如，自己房子里的每一样东西，他都会逐步地交待，或者寄走或者给别人，一点一滴全都会处理。对于要去的那个地方，会一直心心念念地向往。只是时机还没到，时机一到，明早就可以走。因为没有任何负担，所以走的时候拎个包，很轻快地就离开了。不会说到要走的时候还在想：我还没安排完，这个东西还不晓得怎么卖，那套房子还没想好要给谁，还有好几件事没处理完……这样心里还有牵挂，就走不了了。如果所有的事都打点好，心里也做好了准备，而且事务上的纠缠全都处理完毕，这样时候一到，那就立即出发。绝对会离开，而且会到达他的向往之地。

懂了这个例子，就知道我们该怎么去西方。这在原理上一模一样。你已经打算去西方了，那么，对于这个世界上事，该交待的全部提前交待完，心里也不再作

什么打算，一心就想去西方。这样时机一到，马上能走。如果你一直作百年、千年的打算，想着我这一生要营办这个事业，要得到那种享受，要学到这个知识，要搞出那个名堂等等，那就根本没有欣、厌，也就不可能离开这里去西方了。

老年人尤其要注意这一点，如果你心里没有准备好，那就非常危险。其实，临终的时候就是一念，而这一念之差就决定了你的去向，这是非常快的。如果你事先什么心理准备都没有，什么事都没交待好，到时候慌里慌张的，要往生就很困难。

再重复一遍，净土修持的要诀就是欣、厌二字。也就是对极乐世界要越来越向往、欣求，一心一意地往那儿去，唯一就是这个目标；对娑婆世界要越来越厌离，不断地淡化它。所有事情都提前交待好，每天都要做好准备。

反面也要知道，不能到临终时再准备，那时就来不及了。已经是六七十岁的人了，那是非常快的。无常这事不会给你提前打招呼，它来的时候，忽然一天就现前了。大家都知道，老来的事说不准，有时候摔一跤就死了，有时候站在那里，一下子中风或者脑溢血就过去了，有人是一睡不起，老死在床上……很多情况是你想不到

的。所以每一天都要做准备。这是最关键的事情，已经再三作了交待。

现在对很多人来说，发起求往生的心还是很难。因为人的心不坚定，这就成了障碍。就好像心头有很多座山，对事物的贪恋是一座山，对儿女的贪恋又是一座山，还有各种贪恋名利、富贵、享受等等，这些都是障碍。一旦越过了这些山，往生就有希望了。

所以，欣厌是往生的关键。具足了欣厌，就表示已经脱离了娑婆的事，一心往西方去了。这就表示，心上已经调准了。不然的话，凡夫的心始终飘来飘去，即使念了很多声佛号，但一遇到世间境界，马上又转到生死里去了，这就很难有保障。

我们的问题就在这里：平时念佛很难提起恳切的心，口里刚刚念完，等会儿一碰到世间的事，马上又入到红尘里去了。有这种忽上忽下的情况。这样检查起来，净土的心非常薄弱，娑婆的心却极为浓厚。关键问题还是欣、厌不具足。

现在一定要重视欣、厌之心的培养。如果这种心不能有力地生起，那就很危险了。我们平时都能看到，自己的心不断地起起落落，大多都围绕在世间法上，很少起念缘着西方、缘着阿弥陀佛。比较心力的差别就很明

显。比如你看电视的时候，两只眼睛一直盯着，看了好几个小时都不觉得累，还想接着看。看完了还回味，还不断地谈，脑子里也不断地在想。但对于西方根本没有这么浓的心，不是非常急切、迫不急待地想修，也不会念佛的时候一心投入，念完了还回味不已。从这里足以看出，流转娑婆的因缘非常充分。如果能反过来，对世间的事一点兴趣没有，心根本不放在那里，天天都缘西方，净土的心越来越浓。这就表示，你已经跨过了贪恋世间的障碍。所以，这事侥幸不得，你的心没成熟，还不具足欣、厌的内涵，往生就很难。

念十念当然最容易，但真正发起求往生的心就比较困难。因为业障很重，对这个世界的贪恋、欲望很多，这些都是一重一重的障碍。需要自己下一番功夫，非常努力，才能逐渐把它们清除。心如果转不过来，在倾向上就不会一念接一念坚定地往西方走，这就是内在最大的往生障碍。这个不清除的话，往生就不会顺利，这个一旦清除，往生就十分容易。所以，每个人都要在自心上下手，要在自心上清除障碍，不要一点欣、厌之心都没有，还整天妄想着临终能往生。

修净土法，关键要看临终那一念，逢的机会好，就很容易往生。而一般的人，不是在临终时才听说有净土，

而是几十年前就知道了，属于早熟的机。但他的心一直很疲软，这就非常危险，很可能成了一个“老油条”。我们要非常注意自己的心。刚学佛的时候，人往往容易出现善心，但时间久了，很可能被习气所困，而发不起心力来，这就很危险。有的人说，我已经修了二十年。但看他的心一点起色也没有，是那种灰溜溜的、懈怠、不振作的心态。这就很糟糕。最后连一点勇悍心都提不起来，这样怎么能往生呢？

所以要晓得，自己心上还存在很大的问题。一直深陷在红尘里，不肯出来，而对于清净佛土，对于殊胜的往生大事，欣求的心就非常薄。因此，在这上要赶紧栽培，要不断地努力，尽量减少负面的染污缘，不然就非常危险。你看，这世上有多少人陷溺生死，有几个最终归往西方呢？这么想一想就不寒而栗。为什么那些人生不到西方呢？这里有非常决定的因素。因为，他的心一直自甘陷溺，没有真正从心底发起对娑婆的厌离和对极乐的欣求，以这种心怎么可能生西方呢？或者说，西方净土哪里是凭这种心就能往生？所以，奉劝大家及早修行，不要继续醉生梦死。

人一不注意，很容易就没有自知自明，不晓得在自心上改过。放眼看去，很多人已经成了“老油条”。天

天糊里糊涂地念，但内心一直陷在五欲的泥潭里，一点不肯出离。这不是自欺吗？口口声声说要去西方，心心念念都沉溺在娑婆的五欲里，这样怎么可能生西呢？所以，都是在骗自己、害自己，是在辜负佛、辜负自己的人身而已。像有些老居士，认为自己一生修行，也做了很多福业。但老了只是天天守着电视机，心每天就陷溺在世间法里，越老越糊涂。最后就这样一命呜呼，不晓得哪儿去了。这都是生前骗自己招来的下场。

我们不能自欺，一定要检查：我是真心想去净土，还是甘愿陷溺在红尘里？如果一边想着饮食、男女、歌舞、声色，对这些贪恋不已，一边却幻想着临终能生到西方，那只是自己在做白日梦，哪有这样两全其美的事？放不下娑婆就决定生不到极乐。其实，现在很多人心里就是这么打算的。他想：我既要享受世间五欲，还要顺利往生西方，如果不能往生，那就是佛不灵验。但要知道，如果心一直陷在五欲的泥潭里，越陷越深，越陷越重，这样的话，净土就离得越来越远，也就越来越难往生。

原来一再说过，为什么很多人念佛不能往生？根本原因就是贪恋红尘。这种修持叫做“抱桩摇橹”。就像绳子还系在桩子上，那不管怎么摇桨，船也前进不了半

步。同样，心一直系在娑婆世界里，那再怎么念佛，也很难即生往生西方。这就表明，欣、厌是一个大的关口，心里如果不具足欣、厌，内在最贪的是世间五欲，一点都不愿出离，口里却不断地说我要去西方，那完全是自欺欺人。

要知道，一般人在逆境里容易修，在顺境中就很难。尤其世间的一切都圆满，家庭很美满，儿女也听话，福报很好，有各种享受等等，这时候出离就非常困难了。因为他心里认为，极乐世界就在人间，还要到哪儿去？其实就是迷恋红尘，放不下世间而已。这样，平时都像喝醉了酒似的，一直陶醉在世间快乐里，等到了临终，怎么会有出离的力量呢？那时就会恋恋不舍。如果夫妻感情好，那到时候你就舍不得。你不会说：“我要去西方”，只会说：“我们来世还做夫妻！”如果儿女孝顺，自己一生对儿女都是贪爱心，那到时候也很难放下。一般来说，女人最爱执儿子，到老了还是念念想着儿子。如果儿子很孝顺，那她临死的时候也会想：“我舍不得儿子！”或者认为这个世界这么美好，就会发愿来世还要在这里。像这样，哪里会有厌离娑婆、欣求极乐的力量？相反，如果人生很苦，那就容易生厌离，使得他根本不留恋世间，一心要到佛国去。

人的心就是这样。你不要以为，现在对世间非常喜欢、非常留恋，到临终时会忽然起一种生西方的心，这是很渺茫的。比如，你一直恨某个人，一再地恨他，后来忽然间就变得很喜欢这个人，这可能吗？绝对不可能。这就说明，必须提前在心态上做转换，转不过来的话，就一直是那种心，到临终时还会更强。

大家现在就要开始注意，努力培养欣、厌。我们在坐的无非是两种人，一种人命不好，一种人命好。命不好的会想：“我很可怜，现在世间的一切都不求了，一心就去西方。”这种人反而因为苦而得到大利益。还有一种人命很好，他就一直说：“我很好啊，很幸福，学佛以后更好了。世间真好，天天都很快乐。”结果他每天都为着今世的快乐而作打算，天天都在品味人间快乐的美酒。这就糟糕了，因为一点出离心也没有，在他心目中，现前就是极乐世界，哪里还需要去十万亿佛土之外呢？像这样，一味地陷溺在世间假相里，怎么会有欣求极乐的力量？临终的时候直接往娑婆世界里陷落，阿弥陀佛就只能空手而返了。

这些都是不好听的话，是在给大家敲警钟。老人家们尤其要警惕，天天要想到人命无常，说不定今天就会死，所以每天都要做往生的准备。就是每天要有“打好

包直接去极乐世界”这样的心态。心里一直要想：我今天尽一切努力，准备好往生的资粮。如果错过了这次机会，那就犯了最大的错误，所以我要尽量努力。一天活着，就修一天净业，天天都要提起求往生的心。这样再念阿弥陀佛，一心一意地念，就可以往生。

“名号如意宝”就讲到这里。愿大家都如愿往生，一生成就！

第二届百万佛号共修法会重要开示

智圆法师 讲述

时间过得很快，转眼一年又过去了，今天又到了一年一度举办“百万佛号共修法会”的时间。这事确实非常重要，因为我们的人生非常短暂，转眼就到了终点，所以，在往生西方的大事上，大家千万不能马虎。

从去年这个时候（天降日）开始，我提倡在信愿的基础上，要把行落实起来。我那时候说了，从今年开始，我会号召大家每年共修一百万遍的阿弥陀佛名号。现在一年过去了，很多人也已经完成了一百万遍佛号，这都是非常值得随喜的事。总之，我的心愿就是希望大家都能往生极乐世界，都能一生成佛。

其实，我们举办的“百万佛号共修法会”，是来自于大恩法王上师的教导。下面我们回顾法王上师无比慈悲的教言。

上师这样说道：“总之，大家应该对阿弥陀佛生起信心及猛利发愿求生西方极乐世界，要念完一百万阿弥陀佛圣号。这样做的话，临终不能往生，就算我欺骗了

你们，不仅是我，连释迦牟尼佛和阿弥陀佛他们也成了欺骗你们，但他们是何时也不可能欺骗的。对于世尊的善说，应当要信解。”

在这里，上师非常肯定地说到，往生的要素就是信、愿、行三资粮。我这些年来也是下了很大功夫，帮助大家在这三个要素上尽量集聚因缘。平时主要是宣讲净土经教，辅助大家生起信、愿，到现在也有三年多了。很多人跟着一路听下来，心上也发生了很多转变。比如，对于净土法有了更深的认识，对于阿弥陀佛有了更大的信心，也有了求往生的志愿等等。这都是非常可喜的事。而且，每一年我也发心，在共修期间作一些念佛实修方面的开示。像今年，就着重地讲了“名号如意宝”。对于大众主要倡导持名念佛法门，希望更多的有缘人，能汇入到念佛共修的海洋里来。对大多数人来说，在这个世上，要想一生得到解脱，只有走往生极乐世界的道路。也因此，对于阿弥陀佛生信心，对于往生愿心，以非常大的信心、至诚心持名，这三个要素对于成办往生至关重要。以后，我还将一如既往地在这三个要素上努力，尽量更多、更好地为大家服务。

去年我也说过，解、行并重对于往生非常重要。一

方面需要着重在净土经教上深入地闻、思。你越是了解净土法门的殊胜，知道它是这么圆顿、直捷、简易、方便，知道阿弥陀佛是这么慈悲，知道自己遇到这么殊胜的因缘，确实是千载难逢的机遇，我们就越会由衷地发起信、愿。也因此，你的心会越来越愿意往西方前进。另一方面我也强调，大家每天要有固定的净土功课，要用一定的时间在成熟净业上付诸实行。所以，我倡导大家每年共修一次百万念佛。

我们要知道，上师开示的是，对阿弥陀佛生信心，并且猛利地发愿往生极乐世界。这就是信、愿的内涵。在这种心境中，至诚地念满一百万遍阿弥陀佛名号，就决定往生。目前有些人的情况是，在心力上还达不到上师的要求。比如信心不够、愿心不猛利或者持名的时候不够至诚等等。这就需要多次参加共修，来增加往生的把握。即便你已经有了信、愿等内涵，也要知道，参加的次数越多，品位就越高。所以，我安排的每年一次的共修不会耽误大家。

佛菩萨的语言都是一模一样的，无非是要具备信、愿、行。所以，我们要“两手抓”，一边努力地发起并增长信、愿，也就是长期学习净土经教；另一边要在念

佛上用功，时时去实行。当然，我说的“念佛”是指广义的，念阿弥陀佛的心咒也一样，因为里面的“阿弥得瓦”就是“阿弥陀佛”，都是一样的。总之，要一心跟阿弥陀佛相应。

今天，我们要给大家结缘三种法物。凡是参加共修的人，随自己的意愿都可以领取。第一种是《名号如意宝》《四十八愿大义》《十二光佛》这三部法的法本和光盘。第二个是送给大家每人一串怀业念珠。最后是阿弥陀佛的圣像。圣像有大、小两种，大的跟笔记本电脑差不多大，可以请到佛堂里供奉；小的像平常的法本那么大，便于出外携带，时时祈祷阿弥陀佛。念珠和佛像已经请参加极乐法会的上万僧众，念缘起咒等修了殊胜的法，作了开光、加持。当然，我们要感谢所有捐助功德善款的人，是他们的护持，才有这些法物给大众结缘。

当今时代物质很发达，如果单从物质的层面上看，可能觉得这值不了多少钱，你家里的可能比这个好得多。但是，今天我要特别讲讲这三种结缘品的涵义。大家要领会我的话中之意，然后真正转到净业的修行上，争取临终自在往生、得更高品位。这就是我们真正的心愿。所以，说一千道一万，无论采取什么样的措施，全

都是围绕这一点。也因此，你要懂得把一切都会归在净土的实修、实证上，这才是最重要的事。

那么给大家的这三样东西，每一种都有它所表示的涵义。相信大家马上会明白我要表达的意思，然后会自觉地贯彻一生。这样，我说的这些话就会利益你的终生。平时，我在各方面也讲过很多，今天就不多重复。去年这个时候也做过一些开示，讲了很多有关的教言，大家都可以去看。那么，我今天主要想说的就是这三种法物的涵义。

总的来说，所谓结缘是要在大家的心上结净土缘，而不只是在形式上。形式上结缘并不重要，关键是你的心要真正跟阿弥陀佛结缘，跟弥陀的大誓愿海结缘。这里有极殊胜的意义。

阿弥陀佛有三世平等智。就像全知说的，只要跟三世平等的佛智慧结了缘，无论是顶礼一拜，供一朵花，或者称念他的名号等等，都决定不会空过。正由于佛的智慧没有任何虚妄，没有任何生灭的相，所以我们一旦跟佛相应，那决定就像鱼被钩子钩到（终究会上岸），或者像被七步蛇咬伤一样（走七步必然死亡）。我们要重视的是这一点。

学习三种法的重要性

首先讲讲结缘这三种法本（包括光盘）的必要。善导大师说，阿弥陀佛在因地时发了深重誓愿，要以光明和名号来摄化众生。⁵这样的话，我们最根本的就是要了解，佛的誓愿海是怎样的？他是怎样以十二光来加被众生？又是通过什么方便让众生得到加持？这三个要义一旦懂了，持名念佛法门的要点就把握住了。从此以后，你会进入到非常直捷，非常专一、至诚的修持当中，也就一定会被阿弥陀佛摄受，而如愿往生。

基于这个原因，我在此提出一种最简要的闻思方案。那就是，你的时间再有限，至少这三种法必须学习，一定要了解这三种法的涵义。之后在这个基础上，争取有更多、更深、更广的了解。

学了以后，真正懂了佛的大愿，懂了光明的加持和名号的作用后，心中有了这种信念，那时，对于阿弥陀佛的信心，对于往生的愿心、希求心，绝对跟现在不一样。有了这个内涵，往生就有了很大的保证，没有这个，修净业就还没有真实意乐。所以，这对于我们修净

⁵ 《往生礼赞》：“弥陀世尊本发深重誓愿，以光明、名号摄化十方。”

土的人来说至关重要。这样学好了，再念佛，所念的每一声佛号，就会远远超过原来念佛的功德，这在质量上就有了保证。这样就很好了。

或者反过来说，我们要依止阿弥陀佛，要生到佛的身边，包括最终迅速圆满普贤行愿，一生成佛，这一切全靠阿弥陀佛的力量。对这个生了信解后，我们就会一心归依阿弥陀佛。那么，该怎么产生这种力量呢？这就必须通过深入了解佛的大愿、光明的加持等。而且，了解得越深入，你开发出的心力就越大，贯彻性就越强。这样就跑不脱，决定会被佛的三世平等智毫无错过地摄引住。

要知道，佛就是以光明摄化众生，我们就要通过名号跟佛相应。你的心一旦被佛的力量摄住了，那就像铁被磁石牢牢吸住那样，这样不断地受佛力加持，最终就决定往生成佛。也因此，劝导大家要好好学习这三大法义（就是本愿、光明和名号）。

实际上，这次讲《名号如意宝》是很重要的大事。这个着眼点，首先是在深、广的层面开通教法的渠道，把净土法门完整地建立起来，让弥陀大法尽量弘扬，这就要有很深的根基。以后，我想针对普遍的大众，讲一些非常简易、实有、生活化的法。像去年和今年，深入、

细致地讲解了《无量寿经》，这就着重在教理的建设上。因为不这样讲的话，未来的人可能会轻视这个法门，也就不肯往这上靠拢。而讲得比较深，他就容易生尊重心。我是基于这个必要在做的。

之后，我要讲怀业念珠和供奉弥陀圣像的极重要的涵义。

今天说的这些都非常重要，你不要认为因为现在开法会，我就随便说两句。实际在这些方面，你能够把几句话贯彻了，那你决定会成就。话不在多，也不在于讲得玄妙不可测，净土法门是很平实、很简易的。所以，今天要说的都是一些家常话，但这些对大家非常重要。可能有人一辈子都喜欢谈玄说妙，但在这些上面从来不重视，也根本没实行过。其实这些对我们当下来说是最重要的。

念珠的涵义

珠子代表佛号，一颗一颗都很晶莹，这就是“如意宝珠”。穿珠子的线就好比我们的念头。一堆珠子，如果没用线穿起来，那一个一个都是散的，也就没办法成为一串念珠。如果用线把它们穿在一起，这就成了完整的一串念珠，颗颗晶莹，非常圆满。就像这样，我们念

佛的时候，就要用正念把一句一句的佛号穿成一串。也就是你每次念的时候，一定要用“心念耳闻”的方法。不能有口无心，光是口里念念，心根本没缘在佛号上。这样的话，就会起各种妄想，生各种杂念，也就不成为圆满的一串念佛了。也因此，没办法出现很大的修法力量。

赠送给大家这串红念珠，你们要晓得它真正的内涵。那就是，时时都要坚持正念，用现前的正念，把一句一句如意宝珠般的佛号不断地串连下去。这也是遵照大势至菩萨“都摄六根，净念相继”的念佛教导。不断地这样相续下去，心就会一直住在佛号上，也就能时时得到弥陀光明的加被；会逐渐念得“全心是佛，全佛是心”；最终跟阿弥陀佛心心相应，从而顺利往生西方，得到解脱、成佛的利益。这就是“念珠”的涵义。

懂了这个以后，还应当时时“心不离念，口不离佛，手不离珠”。意思就是，我们手里一拿起念珠，就要提醒自己，现在心要念着阿弥陀佛；或者口里念“阿弥陀佛”，同时心里缘着佛。总之，无论行住坐卧、动静闲忙，心都不要离开佛。一拿起念珠，马上就提起佛念。

作为一个修行人，尤其是初学者，手里不能离开念珠。（当然，正式打坐念佛的时候不一定要用念珠。）就

像满益大师说的，最初下手的时候必须用念珠，要记得清清楚楚，没有缺漏。等时间长了，念得熟了，念到了无念而念，那时候记数也可以，不记数也可以。但这不是我们目前能做到的。如果初修的人非要说好听话，说我不著相，要学圆融自在，实际只是信心不深、行持不努力罢了⁶。

我们目前就从事相上，从每一句佛号上下手，越认真越好。这串念珠是提供给大家记数用的，是要你每天都保证有一定的数量。这样坚持一生，并且具足信、愿，最终必定蒙佛接引，而往生极乐世界。

所以，最初不要学一种自在的假样子，说记也好没记也好，反正我念了，我是自在的。说这种话的人，往往是在骗自己，不晓得心里有多少妄想，有多少恶习气。这就不如老老实实，一句一句地念有把握。如果你每天都能保证一定的数量，在净业上就有一个连续，这就用事相管住自己的心了。换句话说，你能认认真真、一句接一句地念过去，其实就是在一句一句地跟佛连络；如果每天都能在质量的基础上，保证念一定的数量，那往生就很有希望。

⁶《示念佛法门》：“最初下手须用数珠，记得分明，刻定课程，决定无缺。久久纯熟不念自念，然后记数亦得，不记亦得。若初心便要说好听话，要不着相，要学圆融自在，总是信不深行不力。”

下面再讲讲红色的涵义。

红色代表怀业，它是热爱、坚贞、勇敢的表现。我们念佛，就是要学习阿弥陀佛，要用大慈悲心、大勇猛心怀摄一切众生。阿弥陀佛是“光中极尊，佛中之王”，他建立了堪称十方世界“第一国土”的极乐世界，而且要用最简便的方法，摄受下至小飞虫、小爬虫在内的各类众生。想想看，他有多勇敢！而他的大慈大悲，正透过无量的光明，发散到法界无边的处所，摄受一切有缘众生。我们拿着这串红色念珠，就要学习阿弥陀佛对众生的大慈悲心、大勇猛心。同时，也代表着要修怀摄法，怀抱无量众生，摄持无量众生。

所以，以后见到别人，或者为他人祝福的时候，就要念“阿弥陀佛”。为人祈福、消灾、超度等时也都这么念。近代有一位普观法师，现世就能时时见到极乐世界。他经常挑糖水到山上喂蚂蚁，能听到蚂蚁们都在念阿弥陀佛。我们读《往生传》就能看到，很多旁生通过念佛都往生了。所以，大家看到众生时，不论是猫、狗、牛、羊、小鸟、蚂蚁等，都要在它耳边给它念佛，摄持它一同往生极乐世界。

结缘弥陀圣像的意义

这次给大家结缘的两幅弥陀圣像，大的可以供在佛

堂里，小的外出携带比较方便。现在基本上人人都不缺东西，而我这次给大家结缘，目的主要是让大家做一个真正的修行人，成为一名真正皈依阿弥陀佛的人。你真能有所转变，成为阿弥陀佛的合格弟子，那我今天说的就很有意义了。

要知道，修净土法的根本就是阿弥陀佛。像《往生论》里讲的五念门，全都是围绕着阿弥陀佛在修。对于阿弥陀佛，我们要懂得感恩，要皈依、要供养、要承事、要礼拜等等。如果口口声声地说“南无”，实际行动上却一点供养、承事、礼拜都没有，那就太说不过去了。

我们要懂得感恩。就世间来说，如果某个人给你一个很好的东西，你都会表示感谢；或者生病的时候，有人照顾你一个小时，你也会很感激，对不对？要知道，阿弥陀佛的恩德远远超过世上所有的人。如果你对阿弥陀佛一点感情也没有，一点点感恩心都没有，那就非常不应该了。有些人可能体会不到这一点。其实想想就知道，自己的生死大事都要托付给阿弥陀佛。从今天起，直到成佛之间，都要以阿弥陀佛为根本。生也靠阿弥陀佛，死更要靠阿弥陀佛。就像孩子继承了父亲的家业，一下子变得大富大贵一样，我们依靠阿弥陀佛，来世一生到净土，当即就能享受那么大的安乐、利益。这一切

都是阿弥陀佛赐予的，都是我们要感恩的地方。

有些人智慧有限，对现前的事能明白，对比较深远的事就想不清楚。现在就要学会把目光放长远，才能体会到弥陀的深恩。我们学过《无量寿经》就知道，阿弥陀佛因地无量劫的勤修，完全是为了我们。大家现在能直接受用到弥陀名号，乃至将来往生后，报得相好、智慧、神通，得不退转，得法忍、总持、辩才等等，全是在享用阿弥陀佛累劫修行的成果。这都是佛的悲心所赐予的，所以我们不能忘记佛的恩。或者这样想：我临终的时候靠谁呢？唯一靠阿弥陀佛！是谁让我能非常顺利地度过生死关头，而且一下子从凡夫地生到那么殊胜的净土，多劫解决不了的生死大事，非常方便、简易地就解决了？这一切全是靠弥陀的恩德。所以，我们必须要知道感恩，要懂得感恩，否则就成了负恩的人，那样自己良心上就有亏缺。

这次结缘弥陀圣像，目的是让大家有个皈依境，以便常常缘着它，对阿弥陀佛作供养、礼拜、祈祷等。当然，要不要完全看自己的意愿，如果你们需要，就可以填写联系地址，如果觉得自已已经有了，不要也可以。但无论如何，大家要在自己的佛堂里供奉阿弥陀佛。一旦请回家，供上去了，就要像《论语》说的：“祭如在，

祭神如神在。”意思是说，祭祀神灵要像神灵真的在那里一样。供佛也一样，既然你已经把阿弥陀佛请到佛堂里了，就不能随便对待。

首先，每天要给阿弥陀佛献供养，不能忘记。如果你每天吃两顿或者三顿饭，那每顿饭前都要先供养阿弥陀佛。平时有了新衣服、新东西，凡是好的事物，你都要想到，我要先把它供养给阿弥陀佛。这也是一种孝顺的心。佛并不缺你那份东西，而是给你种福，让你培很大的福德。如果你有这份心，有感恩、有孝顺、有恭敬，那自然会觉得，不能我自己先享用，我要先拿去供养阿弥陀佛。这样的话，你时时都要想到，我这一生就靠阿弥陀佛，临终的时候更是靠阿弥陀佛，阿弥陀佛的恩德太大了，所以我要常常供养佛。得到佛的摄受，一切问题就都解决了。有这样的心就很好。

大家都出生在当代的环境里，在这些方面普遍很欠缺。尤其有些人熏染过各种的断灭论、享乐论、自私论、唯物论等等，善心被破坏得更严重。所以，有些人虽然表面上信佛，但心里不是特别信因果，不是特别恭敬三宝。而且以为自己很高，所以不愿意供养三宝，没有那份虔诚心。现在就要有意识地改过来，逐步培养对佛的虔诚心、孝顺心，平时出门买了一些水果、花，或者买

了什么好东西，都要先拿过来供佛。

而且，每天也要向佛礼拜，这也不能缺少。最好能做到《礼记》说的：“出必告，反必面。”其实，这也是世间最基本的礼貌。比如，一个有教养的孩子，出去的时候会跟父母或者朋友打个招呼，说我要到哪儿去了，回来的时候也有所交待。像这样，心里要常常有佛，时时记得礼拜佛

有人会想：为什么我总是没有感应？其实就是因为心不诚。把佛供在佛堂以后，完全等于一个摆设，从来不把它当作真正的佛，不认为佛就在那里。这样的话，虔诚心、恭敬心就生不起来，心太薄了，怎么可能有感应呢？现在，我们要拿掉过去的那种姿态，要学古人，要像印光大师在《竭诚方获实益论》里说的那样去做。你不要觉得这是迂腐，要知道，只有这么做才能让自心跟佛心感应。用什么来感应？就是用诚心。

这样的话，我们跟佛就有了心上的联络。佛的光明便会时时护佑我们，因为你已经有了念佛的心。要知道，“念”是很具体的，时时想到佛，佛在你心中占了最主要的地位，这才叫做“念佛”。不是单单嘴巴上念很多，但心里完全没有佛，那就不叫念。比如一个人说，我天天念妈妈，口里念了一万次。但一观察，他心里根本不

想妈妈，这就很假了。所以，关键是心要真。如果你的心越来越真、越来越诚，那就有希望，表示你的心很快就跟阿弥陀佛联络上了。

比如，我们跟父母的关系好不好，不在表面，而在于心。如果真有孝心，那什么也不用说，自己的心一直在父母身上，心里确实有那种善的内涵。当然，他不一定外表上非常会做，但他的心确实很诚、很真。这样的话，内在真正有恭敬心、有孝顺心，那他时时就会替父母考虑、替父母分担。同样，对阿弥陀佛也要有真诚的心。这些方面说起来很小，但功德的确很大。一定要从这里着手，如果这上面没有，那再高谈什么，也只是说空话而已。

再说回来，既然已经供了阿弥陀佛，这就表示阿弥陀佛就在佛堂里。那你就要衡量一下，看看自己对待佛是什么态度。佛比父母恩德大，你是不是有像对待父母，或者对待兄弟、朋友那样的心？如果连这个都没有，那就太不应该了。所以，要经常地在佛前承侍、供养、礼拜等，不要忘记。

礼拜的时候要恭恭敬敬的，表达自己的诚心。而且拜的时候不要太快、太慌张，或者趴在地上不起来，或者起来后还没站稳，身体没站端直就又拜下去，这些都

是不诚敬，都有折扣。要恭恭敬敬、如理如法地拜才好。像这样，我们首先就培养好诚敬的心，以后无论是礼拜佛、称赞佛、忆念佛、祈祷佛等等，一切都能成为如法的修行。

这就看出，供一尊弥陀圣像非常重要。因为，我们的佛堂里每天都有阿弥陀佛，那你无论有意识还是无意识，都会常常看着阿弥陀佛，想着阿弥陀佛，这就有很好的提醒作用。这样的话，每天就可以作好几次供养和礼拜。这么看来，如果一天供三次饭、磕三个头，那一年就有一千多次，十年就是一万多次。想一想，你做的这些事，阿弥陀佛会不知道吗？阿弥陀佛完全清楚你的诚心。既然你一直这么在做，佛也不会不照顾你的。

相反，如果你说：“我是大自在的，修的是无相法，这些外相上的事不要执著。济公不是说了嘛，‘酒肉穿肠过，佛祖心中留。’心里有佛就行了。”其实，这完全是没有惭愧心的表现。像我们这种博地凡夫，哪里可以妄称自己无执著？这些事相上的善法必须去做，你就应该在这里成长。如果在佛前连一支香也不点，连一个头也不磕，一点表示都没有，时间久了，你就会发现自己的心跟佛越来越远。但如果你每天都这么做了，慢慢就会发觉自己的心不一样了，开始被佛摄受了。这都是缘

起上的道理。

很多人连世间常识都不太懂。像过去农村，人要学一门手艺，就要拜师父。比如学木匠或者学中医，拜师的时候都要准备很丰厚的礼物。拜师以后，他就是你师父了。之后就要在他身边恭敬承事等，很多事情都要做。这样三年才出徒，身份上也是这样的。世间的事尚且如此，想想看，如果我们对佛连最起码的供养、礼拜都没有，那多惭愧！

这么一想就发现，确实太不对了。过去行为上很有问题，从来不礼拜阿弥陀佛，甚至都想不到要供养阿弥陀佛。有好吃的尽管自己吃，就连供朵花，也是好看的一面朝着自己，不朝着佛。虽然搞了个佛堂，但完全成了庄严自己。认为我的佛堂很好，有这么多装饰品。当然，佛堂是要庄严，但不是庄严你自己，而是要表达对三宝的敬意。可是现在很多人完全反过来了，就是因为内在对佛没有虔诚心。

小幅的佛像便于外出携带。我们时时都不能忘记阿弥陀佛，所以，首先要借助佛的代表——佛像，来提醒自己，时时记得阿弥陀佛。其实，如果你相信它就是真正的佛，那它就会起到真佛的作用；如果你一点不信，只当成一尊铜像或者一张纸，那所起的作用也未必很

大。所以，关键要有时时忆佛、念佛的心，这很重要。

现在世界上天灾人祸很多。有人认为自己命很好，福星高照。其实这也不一定。有些开车技术好的人，偏偏撞车而死；有些特别会游泳的人，偏偏被淹死。所谓“三分人事七分天。”我们应该一心皈依三宝。就修净土法来说，要特别地皈依阿弥陀佛。这样佛就会在冥冥之中一直作护佑。

我们目前很需要培养时时不离佛的心。你不要总认为这是形式主义，没必要去做。其实，高的法你现在还修不到，念念都在分别妄动，哪里能修到很高的法？这就必须在现前的一念上着眼才有希望。这样的话，就必须靠阿弥陀佛，才算是自自知自明。像这样，每天都忆念阿弥陀佛、皈依阿弥陀佛，那临死的时候就有依靠。因为已经养成习惯了，到时候自然起祈祷佛的心，也就不会往别的地方去。

这些说起来简单，其实要诀都在里面。是什么要诀呢？就是你要以诚心，每天跟阿弥陀佛有一种联络。因为，万法都是随心而转的，心上有这种缘起，你就会被佛的光明摄受；心上没有这种缘起，你不想做让阿弥陀佛欢喜的事，那就离佛很远了。这不是阿弥陀佛有私心，非要让你恭敬他、供养他。佛哪里会有这些心？但在缘

起上，作为弟子，我们必须这么做，做一分就得一分。如果你心里没这么做，那你就没有这个因。没有做让佛欢喜的事，也就得不到佛的加持。反过来，你越是做让佛欢喜的事，你的心就越能跟佛心感通，就越能得到佛的加被。这些都是自然的规律。

还要知道，修净土法要有一种亲情，有一种天伦之乐。我们就是阿弥陀佛的孩子，所以要跟阿弥陀佛很亲。这种心现在就要培养，培养得越深越好。这样越来越亲，将来一生到佛前，就是真正生到了母亲跟前，到时佛一加持，就有很大的利益。

我们要把目光放长远，要看到很深、很广的层面，要晓得自己的解脱、成佛全靠阿弥陀佛，所以，一定要跟阿弥陀佛很亲。当然这不是拉关系，跟佛的亲情是一种很纯的信心和依止的心。有了这个内涵，无论何时何处，在净业的修行上，自然能欢喜地行持起来。不然就很难发起、很难坚持净业的修行。尤其当代的人，从小受到一些不良说法的影响，认为烧香、拜佛等只是一种仪式或者宗教迷信等等。岂不知我们的心就要在实际当中去培养。事相上做得越多，心转得就越快。

懂了这点就知道，为什么要天天供阿弥陀佛，要在佛前恭恭敬敬地顶礼再顶礼，非常欢喜地念佛、绕佛、

礼佛、想佛等等。做这一切都有一种亲情，有一种法的伦理上的妙处。这么去做的时候，你就会感觉到，时时都处在阿弥陀佛慈光的加被中。这就要懂得，净土法是有天伦之乐的，是非常有人情味，有善心、有孝心的修行。懂了这些以后，你就什么都做得来。而且，有几分心就要拿出几分心来，付出的心越多越好。这样消业障就越快，积福德也越深。

就像《楞严经》里讲的“如子忆母”那样，弥陀母亲时时忆着你，从不会舍离，而我们这些孩子却一直舍离母亲，从来不肯去想。这样的话，我们跟佛的距离就远了。如果你能反过来做，时时想着弥陀母亲，那母子之间就永远不会分开。这里有极大的缘起上的事。

所以我一再劝告大家，一定要供养阿弥陀佛。尤其作为想往生极乐世界的人，一定要对阿弥陀佛表示心意。在这方面要好好地用心，不必把心用在其他方面。有人说，我不会用心。那你想一想，自己在世间法上求名求利、求男求女、成家立业……在这些方面不是很会用心，都用得来吗？我这么一说，大家马上就晓得了。懂了以后，这么去做就是了。

在这上面不必多谈什么，你今天就可以去做。你就看看，自己什么样的心最好、最诚，然后尽量地把它发

出来、拿出来。之后好好地去做，每天都要做。修行就在这里，我们学那么多也无非是为了这个。这样的话，我们的心肯定跟佛越来越亲，这是必然的。但如果你不去做，那种心也不会突然冒出来。

做的时候也很简单。你就把阿弥陀佛的像供起来，然后发一个很好的心，你就想：我要拿什么来供佛呢？之后每当得到一个好的东西、好的食品，你就想：我不能先吃，要先供养阿弥陀佛。而且每天要去礼拜佛，口里念佛的名号，这就是在忆佛、念佛、赞颂佛。要知道，“阿弥陀佛”是万德洪名，你念“南无阿弥陀佛”就是在赞颂佛的无量功德。

懂了法上的伦理，知道它所具有的天伦之乐，知道心和心相通的道理，这时候你就会真切地感觉到，阿弥陀佛果然就在眼前，而不是相隔十万八千里。然后你再看，自己是不是还像原来那样，把阿弥陀佛放到佛堂里就不管了？那你供他干什么呢？尤其要想到，自己马上就要去极乐世界，想想看，这重不重要？不能到了极乐世界，然后一看到阿弥陀佛，你的心是很冷漠的。这就不行。所以，现前就要培养一种情感，一种法上的善心。这种心也很容易调动起来，只要你肯去用心。所以，现在一定要从事相上做起，不要一直高谈理论，光懂得空

谈是没用的，好好去做才有实益。

这么做确实有很大的利益。前面也讲了，一旦对阿弥陀佛生了信心，然后非常欢喜地在佛前恭敬合掌，以这种因缘，由于所对的境是不可思议的阿弥陀佛，是无与伦比、极其深重的境，所以，这么一合掌，就超过了用无数七宝布施的福德。

宋朝天台宗的慈云忏主写了一篇《较量念佛功德》，里面首先引用《涅槃经》讲到，假使一个人在一个月里，经常以衣服、饮食来供养一切众生，还不如有人一念念佛所得功德的十六分之一。又说，假使有人把金子铸造成型，有一个人那么大，然后用车马来运载（那是相当多的金子），乃至用各种各样的珍宝，每一种都有一百个以上，用来布施，也不如另一个人发心向着佛抬脚一步的功德大。（这就表明，对佛生起信心，想到佛那里去作礼拜、作供养等，这个心就很难得。所以，当我们生起善心的时候，不要遏止它，要努力发出它来，去向佛礼敬，对佛作供养，这就很有意义。）又说，假使有人用象车满载着国家里的各种珍宝、璎珞，每一种都满了一百以上，用来布施，但不如另一个人发心向佛抬脚一步的功德大。又比如，一个人用衣服、饮食、卧具、医药这四种物品，来供养三千大千世界的所有众生，还

不如另一个人发心向着佛迈出一步的功德大。后者所得的功德无量无边。

这样讲了，大家就会很欢喜地去做。不然就以为又来了一个负担，又分配了一个任务。尤其是知识分子，常常执理废事，这是很大的偏差。天天执著一个顽空，你的心可能一百年也不会有多大变化。所以，你要晓得在事相上实际去做，这样才能开展出善心，从这里才能源源不断地流出功德。

当时慈云忏主也是劝告在家有信心的男女，说你们每天早晨都要穿好衣服，清净自心，到佛堂去瞻仰、礼拜佛像，就像去见真佛一样，不要让一天空过。

在此，我也效仿慈云大师，奉劝大家：既然要修净土法，要去阿弥陀佛的国土，那每天都不能缺少对阿弥陀佛的礼拜。就像过去的孝子晨昏定省，每天早上对父母省视问安，晚上服侍父母就寝，这就表示他的孝心。而这些都要实际去做，否则哪里能发出内在的善心呢？同样，我们要对佛表示自己的心。如果你对阿弥陀佛特别有信心，特别想依止佛，想得到佛的摄受，那你就有所表示，也就应当这样做。

我们把阿弥陀佛的像供上以后，就要知道，阿弥陀佛就住在你的佛堂里。以后见到佛的时候，就应该五体

投地，要给佛磕头，这是起码的事。如果你说，我这么高贵，怎么可能拜下去？既然对佛这么没信心，连礼拜都不愿意，那就很难顺利往生。因为你的心被我慢严重地障住了，即便往生，恐怕也得呆在边地疑城里，因为信心不够的缘故。其实，对佛只要稍微有点信心，也会心甘情愿地去礼拜。

假使因为事情很忙，至少心里要提起拜佛的意乐，要有简单的表示。比如，进到佛堂里供一支香，然后用头顶戴佛。这事就贵在有这份心。只要有敬佛、礼佛的心，哪怕只是向佛迈一步，也表示你的心在皈依佛，这非常重要。我们有了这个心，就一定会被佛慈悲摄受。以这个因缘，终究会成佛。当然，如果你喜欢听深一点的，那也可以这么说，其实拜佛就是拜自己，因为这么一拜，你的佛性就必然会苏醒。

像这样，如果有闲暇，时间比较宽裕的话，早晚就都要好好地去做。你要想一想，一念念佛和迈脚向佛一步的功德都是这么殊胜，何况天天能这么步步绕佛、步步向佛、念念称佛等，那所灭的罪障、所得的功德，应当是不可思议的。这么一想，从此就步入了香光庄严的生活。这么做并不是遏制人性，也没有贬低尊严，而是完全顺合缘起，能得佛力加被，能让自心善根显发，以

这个缘故，我们就会一步步地走入净土，一步步地入到莲花世界当中。

结缘阿弥陀佛圣像的意思，我已经给大家讲明白了。主要就是这些，你要懂得举一反三。希望大家一生一世心系阿弥陀佛，不断地在佛前供养、承侍、礼拜、忏悔、祈祷等等，这样就能直接跟阿弥陀佛感通了。

这也完全符合善导大师的教导。他老人家讲到，具足三心决定能往生。讲得非常平易，都是我们能做到的。首先“至诚心”，就是要对阿弥陀佛身体礼拜、口中赞颂等，要用真诚的心，没有丝毫虚假。“深心”是说，我们无始以来在轮回里，单凭自己的力量没办法出去，所以全靠阿弥陀佛。尤其深信佛在第十八愿所说，只要至心十念，就能仗佛慈力而往生净土。所以一心靠定阿弥陀佛。最后“回向发愿心”，意思是把所有功德都回向往生西方。

我要交代的就是这些。这是人人都能听懂的，你能一一地做好，就决定能往生。

规定日课，定时念佛

总体上说，凡是正式参加“百万佛号共修法会”的人，需要在一年内念满一百万遍以上的佛号。随喜的人可以念十万、二十万，数量不等。

现在我要强调的是定时念佛。比如说你报了一百万遍，如果定成日课的话，那每天差不多要完成三千遍。如果这个做不到，那念一千也好，一千还做不到的话，念五百也好。我的希望是大家逐渐养成有定课的习惯。但一开始也不要多，因为现在人的心普遍虎头蛇尾，前面念的特别多，后面就根本不念了。但修净业不能这样，要细水长流，坚持一生。

为什么要定时呢？因为我们的心力平时非常分散，如果不用一种规矩去控制它，就很难形成力量。如果每天都在固定的时间里念一会儿佛，时间长了就会成为习惯，容易坚持一生。当然比较繁忙、事务很多的人不要定太多，不然没办法保证每天按时完成。但再忙的人，至少也要早晨起来念十五分钟佛，这应该能做到。

要注意的是，必须每天在同一个时间点上做，要让它雷打不动。因为这样就容易“上瘾”。有了这个瘾以后，贯彻一生就不困难。到临终那一天，也自然会这么念，这就非常有效。就好比抽烟的人，如果每天都在那个时候抽一只烟，逐渐就上瘾了。之后瘾劲一上来，就不得不抽。透过这个世间恶法的比喻，要领会的是，需要以一种力量来控制自己的心，要点就是定时。时间上一旦固定，到时候心自己就会反应，反应的次数多了，

不这样做就不舒服，这就叫习惯。

再打个比方，比如一个人喜欢看《新闻联播》。这个节目是每晚七点到七点半定时播放的，所以一到这个时候，他没去看就全身不自在，一定要看才行，否则心里会一直觉得少了什么。以这种习惯，他就能坚持几十年看新闻。这也没有别的窍门，唯一就是定时、定量、定相同的内容。

又像有些人晨跑，定好了每天五点半跑。如果他很有意志力，最开始能坚持下来，那确实习惯了以后，几十年都是这样。就是因为已经养成了习惯，一到那时候，不起来跑都不行。当然，最开始要有意识地克服自己，而达到一定次数后，就形成了习惯，那时就自然上道了。像这样，内在的生物钟一旦设定好，到时候它就会提醒你，你就自然要去念，不念都不行。

想一想，这是不是非常好的方法？能做到这一点的话，是不是可以保证临终那一天，再怎么样都会念佛？不过，现在人都普遍繁忙，所以不要定太多，定多了做不到，宁可先少定一点。当然，如果自己没有什么事情，平时比较悠闲，就可以定多一些。定好以后，每天完成的时候就不要很急、很慌张，要一个一个地念完，一句一句地念好，而且争取超额完成。这样日久天长就很有

力量。

总之，一定要有定时的念佛。这是我要强调的一个非常大的要点。也是在实践上贯彻“一向专念”的要点。持名念佛法门非常简易，你能按这样来做，心里就常常有佛，逐渐地佛就占了你心中主要的位置。每天都能坚持这么修，临终的时候就很有希望。我们看过去往生的人，很多人并不是有多高的功夫，但他有信愿，而且他有一个净土的定课，一生坚持不断。这样的人，心都很稳固，不是跑东跑西，换来换去，心不会像墙头芦苇一样随风飘。否则心不稳固的话，要成就也很困难。

自行化他，作弥陀使者

修净业的人，做任何事都要让阿弥陀佛欢喜，要符合佛的心。做事情之前，就要想一想：我这么做符合佛的心吗？如果符合就去做，这样做了一定好。

佛法关键在于修心。我们念佛人心中要有阿弥陀佛，要跟佛的心贴得近，合得上，念佛就有效。就像印光大师说的，善人念佛求生西方，决定往生，因为他的心能与佛相合。心如果不善，不依于道，就会跟佛背离，而无法感通，也很难往生。就是这个道理。

那么，我们怎样才能体会弥陀的心呢？那首先要看到：阿弥陀佛巴不得度尽十方世界里的一切众生，所以，

他发明了最简单的方法，让飞虫、爬虫等都能通过念佛，而得到救度。这样看清楚之后就想：我们要以阿弥陀佛的心为自己的心。那就要给阿弥陀佛当助手，作使者，去弘扬弥陀法门。越能这么做，做得越好，就越会跟佛心相合。这样的话，念佛就能跟佛心心相应了。

比如，一个人有两个儿子。一个儿子整天跟父亲要这要那，要完了还要。而另一个孩子，从来不要什么，而是听父亲的话，每天都自觉地帮父亲做很多事。你说父亲喜欢哪个呢？我们看，第一个儿子叫“伸手派”，只会索取。而第二个儿子是“助手派”，他会帮父亲承担很多事，而且从来不说什么，也不要什么，唯一就是按照父亲的心意去做。大家肯定明目，父亲当然喜欢后面这个儿子。这就看出，心是最关键的。

懂了这个道理，现在我们就随分、随力地替佛来弘扬这个法门。每个人都有父母、亲人、朋友以及很多相识的人。如果你想报恩，想帮助他，那就要考虑：用什么来报答呢？然后要想到：如果他知道了阿弥陀佛的法门，能够发起信愿，念佛的名号，那这一生就能顺利往生。这对于他来说，绝对是利益最大的事。

在这个过程中要注意，每个人都有自己的一分能力，尽自己的力量去做就好，做不到就不必冒充，能做

几分是几分，老老实实地干。人要有自知自明，要做适合的事情。如果自己的程度浅，知道的不多，那就把自己懂得的那一点讲给别人，不懂的就直接承认不懂。就像孔老夫子教导的那样：“知之为知之，不知为不知。”这样就很好，也不犯什么过失。

那么，在有因缘的时候，就应当去宣扬这个法。也就是说，如果身边有人愿意听你的，这就表示有因缘，那就应该去好好地跟他讲。要给他讲弥陀法门，讲一讲阿弥陀佛的大愿，极乐世界是怎么形成的，那里有什么样的功德庄严，我们怎么来往生，佛是怎么成就名号的，念名号有什么好处，应该以什么样的心态来求往生等等。像这些方面，就按自己的能力来讲解。你不懂很深的理也不要紧，就多讲因果、多讲往生的公案和利益，在事相上重复一下经上的话，只要你肯用心，这么做就会对他有很大利益。

每个人都要做个有心人，当然，也不是让你在没因缘的情况下勉强去做。只要你去细心观察，就会发现身边还是有很多劝发的机会。这样有机缘的时候，就应该去说这个事。讲世间的一些东西没什么意义，让他往生才是真的在帮他。而且，这么去做，对自己往生也有很大利益。

像这样，我们要把弥陀愿海法门流通到十方世界，而且要让它直到尽未来际，不断地产生无穷无尽的利益。这就是阿弥陀佛的本愿。每个念佛人都要随顺弥陀的本愿，尽自己的一份心。

流通弥陀法门的时候有两个要点，一是要自己行持，二是要劝化他人。把握了这两个重点，就能很好地流通阿弥陀佛的法门。

自己行持的时候，就是缘着净土法来作闻、思、修。通过闻、思来得到净土法上的定解，得到确定不疑的信念和愿力。通过修持，来实际成熟净业。也就是，自身必须修持念佛法门或者其它净业上的修法。

在劝化他人方面，就按照《无量寿经》《阿弥陀经》等净土经教，给别人讲说净土法理，告诉他怎么修净土法，劝导他人念佛求往生等。有经济条件的人可以印刷法本，如果在净土法上学得非常好，也可以写一些净土方面劝化的书，以及各种经、论的注解等等。这些都属于在引导别人修净土法。

这么做有什么好处呢？对自身来说，以劝导别人修净土的功德，回向在往生上，就能成全自己往生。

宋朝时期，在四明桃源（现在的浙江一带）有个人

叫咎定国，他是当地的学谕⁷。他自己修净业，也劝人念佛。常常印一些图纸送给别人，大家领了这张图以后，每天就把念佛的数字画在图上，来作计算。当时桃源地方有个姓计的铁工。他在将近七十岁的时候，两只眼睛失明了。他最初领了一张图，念满了三十六万声佛号。等念到四张图的时候，两眼都复明了。这样经过三年，念满了十七张图。有一天，他念佛的时候忽然断了气。过了半天，又苏醒过来。他对大家说：“我见到了佛菩萨，叫我分六张图给咎学谕（指咎定国），因为他是劝导大家念佛的领导者。还要分一张图给李二公，他是画图的人。”这样说完后，让儿子去感谢咎学谕，感谢引导自己修净业的老师。之后洗了澡向着西方坐着就往生了。

从这件事就看出，劝别人念佛就是成就自己往生的极大助缘。因为你帮一个人往生，那他往生后决定会报恩，也会反过来帮助你。这样，你成全的人越多，往生时的助缘力就越大。所以这是一个要诀。就像这个公案里，咎学谕有心带动很多人念佛，在劝导以后，还印了一些念佛计数图，嘱咐别人要这么修念佛法门，而不是停留在一种讲说上。就这样，把大家很好地引入念佛的

⁷学谕：宋朝国子监或县学的学官名。

路上。当时，这个铁匠快七十岁的时候两眼失明，但他经过劝化就开始念佛，一张图念满了三十六万声佛号。

（像我们现在报的一年一百万佛号，那就有三张图。）因为他念得很诚心，所以念到四张图的时候，眼睛就复明了。再继续念下去，念了十七张图，就很自在地往生了。这期间只有三年。他往生后，分了六张图给咎学谕，这样一张三十六万，一共有二百多万声佛号。后来咎定国梦到一名青衣童子对他说，阿弥陀佛叫我告诉你，三天后往生净土。结果到了那天，他沐浴更衣后，就念佛坐化了。

从这里也能看出，劝人念佛很有成效。那么，我们对自己的父母、亲人、同学、同事，或者有缘相识的人、有恩德的人，都要想方设法劝他们念佛。这是他们都能修得来的。像这位铁匠，念了三年就往生。所以，如果你能成功地劝到别人，然后他能诚心诚意地参加“百万佛号共修”，每年参加一次。如果念得好，自己又有信、愿，那就能自在地往生。

而且，劝化的人会得很多功德。为什么呢？因为这不是成全一个人上大学，或者当高官、当皇帝，也不是让一个人升天做神仙，或者证得阿罗汉果等等，而是成全一个人成佛。这是不可思议的事。有些人在其他方面

很会说，口才也好，甚至推销一个产品，也能滔滔不绝地讲出它的各种作用，但在劝人念佛上做得就远远不够了。

所以，现在大家都应当发起自己的主动性来，然后按照净土经教好好地给人家讲。对于文化浅的就不必讲得太深，讲深了他也听不懂。而是要给他多讲一些念佛往生的公案，多讲讲西方极乐世界的功德庄严。这样讲了他就生信心。现在已经印了《历代净土圣贤传》（上下册）和《莲宗故事》，这三本书大家用起来就很方便。我想，如果你们能好好地看这些书，然后常常给人家讲，只要你有好心，他也有善根，那他就会听你的，会愿意求往生，愿意念佛。这样讲了以后还要经常嘱咐他，关心他念佛、修净业的情况。这样就能把人带到净业的修行上了。

就像这位咎学谕，他是劝人念佛的领导者。那位铁匠念了三年就往生了。之后他分了六张图给咎学谕，而他自己一共念了十七张图。你看，这都超过三分之一了。所以，能成全别人往生净土，这有极大的功德。而且，这种功德会报在自己身上。当时，李二公也参与了这件事，他是画图的人，这个功德也很大，所以分一张图给他，也就是咎学谕的六分之一。

像这样，我们要多做符合弥陀本愿的事，这些全是往生的助缘。而且做得越多，往生就越顺利。到了关键时刻，各方面的助缘都会降临到你身上。如果你现在不去做这些事，那到时候各种顺缘也不会自动找上门来。很多人平时不去好好地结善缘，不肯去帮助别人，结果自己到了关键时刻根本没人帮。如果平时愿意帮别人，那到了自己临终的时候，自然会有很多人来帮忙。这就顺利多了。

所以我常常想，这上面的缘起很重要。一方面，阿弥陀佛非常欢喜你做这些事，因为这就是他的愿望。我们学了《无量寿经》都知道，法藏菩萨发愿说，我成佛时，十方世界的诸佛都要赞叹、宣扬我的名字和极乐国土，让那里的众生都知道这个消息，由此发愿往生，尽快获得解脱。所以，我们这么做最符合佛的心，也因此佛就会加被我们。他有天眼完全能见到，有天耳完全能听到，有他心通完全知道我们的心念。我们只要发心清净，真诚地去做，那佛的力量就会加被我们，会让这件事变得很顺利。而且我们会在宣扬净土法门，劝人念佛的过程中，得到一种力量，会增上自己的信、愿、行。这是什么原因呢？因为这么做合乎佛的心意，能得到佛的加持。

大家都是修净业的人，那就要知道，这上面确实有一种关系，有一种天伦之乐，有父子的一脉相承。你这么去做，就是在为弥陀父亲办事。你很诚心地赞叹阿弥陀佛，宣扬阿弥陀佛的法门，引导别人念佛，当然就容易跟佛的心相通。这样一来，你就会跟佛相应得快，而且会提升自己往生的品位。这上面有很深的缘起，能非常直接地感通佛心。

滴水入海，汇入万众共修

第一届法会共修的佛号是一百七十九亿七千二百一十六万四千九百六十。这里面有的念了一百万，有的念了十、二十万等等，还有的超过一百万，发愿念一亿遍的也有一些。对于这次共修念佛的功德，今天要请僧众为主和所有在场的四众弟子共同作回向。

这里，让我们再次回顾大恩上师法王如意宝在极乐法会上对大众的开示。上师的金刚句有极大的加持，远远超过我们凡夫的语言，所以值得大家铭记在心。

法王这样教导：“你们是想这次参加极乐大法会的共修，有这么好的方法，而全部来到此地的。到了之后，每个人要在自己心上写一个誓愿，写什么样的誓愿呢？自己一生修行的这个是需要认识的。一个一般的僧人说这个好、说那个好——只说这一点对你们的心相续利益

还不够，那么说起对自己的相续决定有利益的是哪个法呢？我们主要对阿弥陀佛以信心作祈祷，这个是关键。”

“你们这次念诵一百万遍阿弥陀佛圣号，如实做了的话，上面说的善根，你们每个人都会按那样得到。你们回家时，自己心里也需要记住：这次，如果我认认真真念了一百万遍佛号，对于我的今生和死后决定有这么多共修的功德。”

“你们要知道，自己在某地闭关不见人，坐在那里念诵的，认为有很大善根。与大众共修，没有认为有那么大的善根。其实，你一个人念的，放逸而不回向，或者颠倒回向，或者对别人宣扬，以嗔恨心等等，这个善根是容易穷尽的。而这次法会中有上万出家僧众，如果你的善根与他们汇合在一起，就像一滴水融入了大海，这样的话，不可能有你本人的善根单独穷尽的情况。是这样的话，你一个人所念的根本无法相比，这是不可思议的善根。但这也不要单单想自己一个人，应该对周遍虚空的一切众生作回向。由回向祈愿这一切众生也全部都在临终无间就生在怙主阿弥陀佛的足下。应该这么想。这样做的话，虚空周遍之处的众生是无有数量的，那不是说二百亿、三百亿的数字了。所以世尊说：众生界无量，希求利他也无量。是这样说了的。（上师教导

我们把善根回向给尽虚空界的众生，而且要想到他们临终都立即生到阿弥陀佛的脚下。我们回向时一定要按法王的教导去做。)

因此，这次善根与其他不一样，是有个殊胜的利益。平常也应该对怙主阿弥陀佛作祈祷，多发往生西方极乐世界的愿。像这样的西方极乐世界，容易往生，往生之后功德又很大，这是何处也没有的。《极乐愿文》中这么讲了：誓愿往生数百亿佛刹的功德庄严合而为一、胜过诸佛刹土的无上殊胜的极乐世界。

(这是法王慈悲地教导我们平时一定要多发往生西方极乐世界的愿。在这个目标上，我们一定要定下来，这一生到了临终，唯一只往生极乐世界。法王上师给我们证明了阿弥陀佛的极乐世界有两个特点：一是容易往生，二是往生后功德很大。这是十方世界里绝无仅有的，所以大家不要再犹豫了，你们修什么法都行，但一定要回向往生极乐世界。)

总之，往生西方极乐世界之后，只有快乐，没有什么痛苦的。尤其是怙主阿弥陀佛和释迦牟尼佛在因地时大概转生做过国王和王子等，他们两位是这样恒时不分离而接触的。凡是释迦牟尼佛足下的弟子决定更容易往生。是这样的话，你们发往生极乐世界的愿，一定要好

好去做！你们平时不要忘记这个，这是很重要的一件事……”（上师的金刚句不断地强调：平时多发往生的愿，这就是要点。往生的愿就是欣、厌——我这一生一定要去极乐世界，除此之外的地方，我都不愿意去。）

我们不要以为自己一个人念佛功德很大，应该将自心融入到大众共修的功德海洋里，这才是有智慧的选择。

要知道，如果只是自己一个人念佛，所得的善根就很容易被摧坏。比如，放逸不做回向、做颠倒回向、所修的善根对别人宣扬，以及生嗔恨心，这些情况都会摧坏善根。但如果你加入到大众共修之中，那么以缘起的力量，你的心自然会与大众的心相合。这时候，你的善根就像一滴水融入大海那样，也等同于大海的量。

再比如，把一根小小的木柴扔进大火堆里，它顿时就会燃烧起来，也成为这熊熊烈火中的一个因。像这样，你的善根只要与大众的善根汇合在一起，那这一切善根就是一体的。如此一来，善根永远不会单独穷尽。我们都知道，一盏灯有一盏灯的亮度，两盏灯合起来就有两倍的亮度，千万盏灯合在一起，就会出现光辉灿烂的景象。像这样，入于共修的海洋里，所获得的善根也是无量无边的，会成为一种不可思议的功德。

不仅如此，能够值遇这么多人（还包括成千上万的僧人）在一起共修的殊胜因缘，也是相当难得的。尤其当今末法时代，你在城市里找几个同修的人都很困难。大多数的居士在单位里都是“孤家寡人”，周围全是不信佛的人。回到家里，也很难得到家人的支持。但现在参加“百万佛号共修法会”，大家都是同心同德，一心希求往生极乐世界。能出现这样的因缘是极为难得、极为稀有的。

所以，每个人都应该把握好现在这样殊胜又难得的机会，加入到共修的行列中来。