

二 真念佛人

一個真實的念佛人，他必然深信「南無阿彌陀佛」六字洪名的真實功德。他的信心就如金剛鑽般的堅固，不論別人怎麼說、怎麼看，自己決定是對「南無阿彌陀佛」信心滿滿。

眾生對名號功德的堅固信心，大家不要以為沒什麼了不起，經上說：具足真信者，是八地菩薩以上的境界，其果位就是阿鞞跋致，即不退轉，直趨佛果位。

念佛人在因地建立對阿彌陀佛堅固的信心，往生的果位就是阿鞞跋致。念佛人在因地是靠佛力，與阿彌陀佛的心願感應道交，以佛的果地覺，作為我們念佛人的因地心，因賅果海，果徹因源，即因即果，即果即因，因果同時。

因此，信心具足的念佛人，對於一切不同的見解、不同的修行法門，或者對於念佛法門有另外的解釋，比如將他力念佛法門當作自力法門。即如祖師大德所說的——將橫超法當豎出用，把原本能當生成就的橫超法門（淨土門），當成是循序漸進的豎出法門（聖道門）來修學。真念佛人，絕對不會被這些異見、異學、別解、別行等等的外緣所動搖干擾。

（註：以竹子比喻法門，譬如竹子有十節，內有一隻蟲子，蟲子想要飛出去，只要往橫向咬破就可以飛出去了，這是譬喻念佛法門；另一個方法是，從第一節往上直豎咬，咬破第十節方可飛出去，這是譬喻聖道法門。）

既然是真念佛人，在晚年即使得了重病，也絕對不會擔心自己臨命終時會處於昏迷狀態，更不會擔心可能最後一念不是「阿彌陀佛」。真念佛人，也不會擔心自己萬一敵不過業力，不幸死於天災橫禍，也不會擔心自己死得太突然，來不及念這句名號。真念佛人，雖然總是一邊念佛一邊打妄想，這叫散心念佛。但是他相信，即使是散心念佛，命終時

阿彌陀佛也絕對不會放棄他，肯定會來接引他往生。

為什麼真念佛人，對於往生這件事能有如此堅定的信心呢？因為真念佛人是必然明信佛智，順彼佛願。

《無量壽經》上說：「設我得佛。十方眾生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。」

「十方眾生」，就包括我們這方的念佛凡夫。「至心」，就是阿彌陀佛救度眾生的真心悲願（這是法）。「信樂」，是指我們念佛眾生，我們相信阿彌陀佛，願意接受阿彌陀佛的救度（這是機）。我們自知無力，願意通身靠倒阿彌陀佛，機與法成了一體，心就踏實安穩了，安心才能生起

歡喜心。

「欲生我國」，欲，是想要，歡喜欣慕的想要往生極樂世界。原本我們凡夫本自具足對五欲六塵的貪愛執著，如今佛教我們轉個方向，把原本對五欲六塵的貪愛執著，轉圜為執持名號。念佛人只需要轉圜，不必要靠對治，說實在的我們也對治不了。

「乃至十念」，是指兩種情況的念佛人。乃至，是平生之機的念佛人，平生就聽聞到這句名號，對這句名號能生起信樂之心，盡一輩子能夠歡喜相續念佛，信受彌陀救度，願生彌陀淨土。機法一體，故平生之機的念佛人，平生就具足

往生的決定性。

十念一念，是臨終之機的念佛人。這種念佛人是在臨終時才聽聞到念佛法門，他也念佛了。可能只念了十聲一聲的佛號就斷氣了，佛也應聲來接引他往生。

「若不生者，不取正覺。」佛的意思是說，無論是平生之機的念佛人，或是臨終之機的念佛人，只要稱念名號，願生極樂國土，就具足了信願行。命終時，阿彌陀佛就接引他往生極樂國土。如果眾生稱念我的名號，而我卻無法讓他往生極樂世界，那麼，我也就不成佛了。

經上說：阿彌陀佛已經成佛十劫了，也就證明佛的誓願

早已圓滿。故說真念佛人，「真」在於阿彌陀佛誓願度眾生的真心切願，念佛人能信樂念佛，就等同隨順彼阿彌陀佛真心救度的悲願，如此機與法就相應，則往生決定。

故真念佛人，平生對往生信心滿滿，不會擔心臨命終時，色身會出什麼狀況，以致受障礙而不得往生。真念佛人，也不會擔心自己妄念多，因為只要能上盡一形，專稱佛名，即如古德所說：「明珠投於濁水，濁水不得不清；佛號納於亂心，亂心不得不佛。」我們凡夫的妄念，若對比佛號的清淨功德，全非比也！

確實，作為一個真念佛人，何其慶喜！