

十五 念念念佛，念念往生決定

平生之機的念佛人，或者是臨終之機的念佛人，在臨命終時蒙佛光加持，見到佛來迎了，就得到正念，證得無生法忍。這個情況與《觀經》中韋提希夫人見佛的情況是一樣的。韋提希夫人見到阿彌陀佛佇立空中，身色如金山，觀音、勢至側立兩旁，見佛即蒙佛慈悲加祐，令心不亂，心生歡喜，深信不疑。念佛眾生，臨終見佛之時，即時具足真信、真願，信願具足即名正念。

故我們念佛人，臨終正念不是靠自己的功夫。我們是業力充滿的凡夫，哪有可能得到正念，證得無生忍？這完全是仰靠阿彌陀佛名號的無上功德力。阿彌陀佛放光加持，我們蒙佛光觸身，佛心入凡夫心，凡夫心領受到佛的悲心，佛的威神功德力植入念佛眾生心，自然深信不疑，故名：得正念。

有人認為念佛行者，無論他平時念了多少聲佛號，都不能作為往生的條件，他一定要在臨命終時正念分明。就是說，他的頭腦還能夠清清楚楚地念佛，一直到斷氣的前一念，依然是「南無阿彌陀佛」。假使這個念佛人在臨命終

時，能夠符合以上的標準，他就可以蒙佛接引往生極樂世界，如果他沒有辦法在臨命終時，還保持佛號念念分明，甚至最後一口氣，無法念出「南無阿彌陀佛」，那麼，他就不能夠往生，至於他之前所念的佛號，只好作為他下一世得人身時的念佛資糧。

這種念佛的觀念和見解是絕對錯誤的。所謂「最後一念」，那是很含糊的時間概念。我們應該如何判斷，哪一念才是人生最後一念？一個剛斷氣的人，他的所有器官都停止操作了，但是他的意根還沒消失，這個時候他也能夠以意根念佛，那麼，他斷氣之前所稱念出佛名的那一念，就不能夠

算是最後一念，那麼，他是不是也不能夠往生？

大家要明白了解，一念的「一」，不是指數目字「一聲」。如果是數字，「一」還是相對法，是生滅法，它就不是真如實相。「一」的表法，是絕對的圓滿法，一聲稱名念佛就具足阿彌陀佛內證外用的全體功德。

這句名號是阿彌陀佛果地上的真實功德，是不生不滅的真如實相，是超越時間與空間概念。《觀經》上說：「諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。」十方諸佛及一切眾生都含攝在阿彌陀佛的法界藏身之內，法界藏身之外無有眾生可得。眾生遇佛因緣聽聞到這句名號，能夠稱念「南無阿彌

陀佛」，全然是因為這句名號的全體功德，在眾生的真如體性中起了妙用，機法相應故，眾生才能夠脫口而出稱念「南無阿彌陀佛」。

換句話說，眾生所念的佛號，是佛不生不滅的真實功德；能念之心也是眾生本具不生不滅的真如體性。既然所念能念都是不生不滅的真如實相，在體性上佛與眾生本具同體故，就沒有所謂「臨命終一念」與「平生念佛」的時段差別相。

生命的本體是無限期延長，過去無始，未來無終。對眾生來說，週期的業報身是有分段生死，然而對生命本體來

說，哪有分段生死呢？所以在連綿不斷的生命過程當中，什麼時節遇緣，聞說阿彌陀佛，即稱念名號，稱名之時即是往生決定之時。

我們不能夠論定說，一定要在生命分段生死的前一秒鐘，那一念念佛才能夠往生。這個念佛人斷氣了，死的只是他的業報身而已，他的本命並沒有結束，還是繼續延續。所以，在生命的過程中，你平生念佛，平生就往生決定；臨終念佛，臨終往生決定；念念念佛，念念往生決定。

平生之機念佛者不必擔心自己臨命終時，是處於昏迷狀態而無法念佛；也不必擔心自己遭遇意外身亡而無法念佛，

不需要設想種種的往生障礙，使得自己對這一生念佛是否能夠往生，總是患得患失。世尊、歷來祖師大德都告訴我們，念佛法門是易行道，因為易行、易成就，所以念佛法門也稱為安樂法門。故念佛人只要稱念名號，即得大安樂、大安稳、大安心、大安慰。