

容易，那們他不是懷疑法門，就是懷疑自己。

假若有絲毫的疑惑心，那麼就因為疑心而成爲我們修行的障礙，不要說他不修行，就是修行也不能夠究竟獲得真實的利益。

由此說來，信的這一法，怎麼可以不急切地講求，而期望獲得深深的利益，而信到極點。

那麼所說的信是什麼信呢？也就是我們必須深信，娑婆世界實實在在就是苦，極樂世界實實在在是最爲殊勝安樂的。娑婆世界之苦是無量無邊，總括一句話來說，不超出八種苦。所謂的：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛。

這八種苦，就算貴極一時的人，譬如他做了國王、皇帝，過去是皇帝，地位崇高；乃至他卑賤，卑賤到做乞丐的，這八種苦無論上自皇帝，下至乞丐，各別都有的。

前面這七種，是過去世所招感的果，我們諦實地思惟自然就了知，不須要詳細地說明，假若說明的話就太浪費筆墨口舌了。

而第八種的五陰熾盛苦，這是什麼呢？乃是我們現在起心動念，以及舉止動作，乃是未來得到苦報的原因。所以因果就這樣的牽連，他是相續而不斷的，所以就從劫至劫，不能得到解脫。講到五陰是什麼？就是：色、受、想、行、識。色就是我們所招感業報的身體；受、想、行、識，就是遇到境界所生起幻化虛妄的心。由於這個幻妄身心

等等諸法，對於色聲香味觸法六塵的境界就生起煩惱，造作有漏諸多善惡之業，就好像火在燃燒非常熾盛的樣子，而不能夠停息下來的樣子，所以叫作五陰熾盛。

又者，這個陰就有蓋覆的意義，所以它的音義跟「蔭」字是相同的。因爲這五種法，蓋覆了我們真如本性，使令真如本性不能顯現出來；又好像很濃厚的雲彩遮蔽了太陽，雖然太陽光明是很炙盛的，然而由於被厚的雲彩遮蔽的緣故，我們卻不能蒙受太陽光明的照耀。我們凡夫衆生未能夠斷除煩惱以及有漏諸業，被這五種法遮蔽障礙。所以真如本性如同智慧的太陽，就不能夠顯現出來，也是這種的情形。

這個就是第八種苦，乃是一切諸苦的根本。修學聖道的人，禪定的力量很深，對於六塵的境界，一點也沒有執著，不起憎恨貪愛的煩惱，從此能夠加功用行，進一步就可以證得無生法忍，那麼煩惱以及有漏的諸業都把它滅除得乾乾淨淨，那就能夠斬斷生死的根本了。

然而這種的功夫，是大大不容易的，在末法時代當中，能夠獲得這種功夫實在是非常困難的。所以我們必須要能專修淨業，專心一意修淨土的法門來求生極樂世界，靠著阿彌陀佛大慈悲的願力，能夠往生到西方極樂世界去。既然能夠往生到極樂世界去，就成了蓮花化生，就沒有生苦了。因爲往生到極樂世界都是蓮花化生的，既然如此就沒有生苦可得。到極樂世界是純童男的相狀，

都是大丈夫的相狀，他的壽命等於虛空，壽命是無量的；身體也沒有災變，所以老、病、死等等，它的名稱尚且聽不到，何況有老病死等等的實質嗎？到了極樂世界，能夠追隨聖眾，親自來侍奉阿彌陀佛，水、鳥、樹林，都宣演微妙的法音，隨著自己的根性，由聽聞佛法而能夠證果；所以親尚且了不可得，何況有冤？所以他也沒有怨憎會的苦了。到極樂世界就沒有怨憎會的苦了。而且到了極樂世界，思衣，我們想要穿著法衣，那就能夠得到我們合身的法衣；想要飲食，就能夠得到上妙飲食；樓閣堂舍，都是七寶所做成的，不需要假借人力，都是變化所作的；那麼就翻娑婆的七種苦，而成爲七種的安樂。至於講到身體，他就有廣大的神通，有偉大的威力，不離開當處，就能夠在一念當中，普遍到了十方諸佛的世界，來作諸佛事，上求諸佛的覺道，下化無邊的衆生。內心來講，他有廣大的智慧，有

偉大的辯才，對於一種法當中，他普遍了知諸法的實相。諸法的實相也就是諸法的法性，也就是我們的真如本性。隨著衆生的根機爲他們來說法，一點也沒有錯謬的，絕對不會有所錯誤乖謬的。雖然宣說世俗諦的語言，他都能夠契合諸法實相微妙的義理，沒有五陰熾盛的痛苦，而享受身心寂滅的安樂。所以在《阿彌陀經》上頭說：「無有衆苦，但受諸樂，故名極樂」。在《阿彌陀經》上頭說：極樂世界沒有衆多苦惱的境界，只是享受諸多的安樂，所以就稱爲極樂。因此之故，娑婆之苦，是苦不可言；極樂之樂，是樂莫能喻的，不能比喻的。所以我們要深信佛的言教，一點也不要疑惑，這樣才叫作真信。

所以，萬萬不可以用凡夫、外道的知見，虛妄生起猜測度量，認爲：淨土種種不可思議殊勝微妙的莊嚴，都是屬於寓言，都是譬喻心法，不是有真實境界的。假若有這一種邪知謬見，那麼，他

就會喪失往生淨土真實的利益，他的傷害的情形是很重大的，所以我們不可不知。

我們既然了知娑婆是苦，極樂是樂，那們我們就應當發起切實的誓願。要願離娑婆苦啊，要願得極樂樂啊。這種願懇切的情形，應當要如同我們墮入了十八世紀般的廁坑而急切求得出離一般；又如同被關在牢獄裡邊，我們就非常懇切的念著我們的家鄉，想要回到家裡頭去。那麼自己的力量不能夠自己把它超拔，所以必定要求有偉大勢力的人來提拔，使令我們出離。娑婆世界，一切衆生，對於逆順種種的境界，生起貪瞋癡的煩惱，造作殺生、偷盜、邪淫，來垢穢染污本來具有妙覺的光明的真心，這是無底的廁坑。既然造作惡業，必然要受惡業的果報。久久經過長遠的劫數，又輪迴在六道裡面，這是不寬赦的監牢獄啊。阿彌陀佛，在過去劫當中，他發起了四十八願，來度脫十方世界念佛的衆生。在四十八願當中，其中有一願，就講到第十八願，他就這麼說：「設我得佛，十方衆生，至心信樂，欲生我國。乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆誹謗正法。」這一願怎麼說呢？說假使我將來成佛，十方衆生，就是十方世界的衆生，至心信樂，就是至誠懇切的心、專志誠實的心；信，就是深信，有信的資糧；樂，就是好樂，非常歡喜踴躍的求生。至心信樂，欲生我國。想要生到我阿彌陀佛的國土，就是極樂世界；這個就是願的內涵。欲生我國，就是願的內涵，也就

是願的資糧。乃至十念就是行。只要修淨土法門，不離開信願行三種的資糧啊。乃至十念怎麼說？乃至就是超略之詞，就好比小孩子七八歲的時候，就聽聞了淨土念佛法門，然後就一直修，一直修到一百歲，然後他就念佛往生極樂世界去了。這個就修了八九十年了，是吧？那麼，有的修了八十年、七十年、六十年、五十、四十、三十、二十、十年、五年、五月、三月，乃至到最後快要死了，他的身體有重病快要死了，以前都不曾聽聞這個法門，然後他遇到善知識跟他說，你這種情形修習其他的都來不及了。然後告訴他，極樂世界怎麼好，娑婆世界怎麼的痛苦，你要厭離娑婆，欣求極樂。然後叫他務必生信，佛是絕對不會騙人的，一定會接引你的，你要發起懇切的願。那你現在，就好好的念阿彌陀佛。他就聽從了，念不到十聲，極樂世界的聖相就現前，現在就往生到極樂世界去了。所以「乃至十念」就是這個意思。聽了這個法門，修了好幾十年的，中間就不相等了，多少年不相等，到最後快死了，他念了十聲，乃至念到一聲，他也就能夠往生極樂世界去了。所以這個法門非常殊勝。這個叫作「乃至十念」。「若不生者」，假若不往生極樂世界的話，我就不成佛。阿彌陀佛做法藏比丘的時候，發這個願，假若不往生的話我就不成佛。「唯除五逆誹謗正法」，唯獨除去犯五逆罪：弑父、弑母、弑阿羅漢、出佛身血、破和合僧。這是罪孽最重大的，把他除去；還有誹謗正法的，把他除去，因為毀謗

正法那就不會相信淨土念佛法門，因此也要把他除去。除了這個之外都能夠帶業往生，所以第十八願非常重要。所以阿彌陀佛他是誓願度化衆生，假若衆生不求阿彌陀佛的接引，佛對他也沒有辦法的，對他無可奈何。倘若衆生能夠專一其心來稱念阿彌陀佛的名號，發起求出離娑婆的誓願，只要懇切，沒有一位不蒙受阿彌陀佛垂下慈悲來攝受他的，一定能蒙受他老人家的攝受。所以阿彌陀佛有偉大的誓願，能夠超拔娑婆無底

廁坑、不赦牢獄的這些人，直下能夠出離其中，都能夠將他們安置在極樂世界本有的家鄉，使令他們能夠入於佛的境界，而同佛一樣得到種種殊勝的作用。

那麼想要往生西方極樂世界，最初必須有真信切願；假若沒有真實的信心懇切的誓願，縱然有修行，也不能跟阿彌陀佛感應道交，他只能夠得人天的福報，以及作為將來得度的因緣而已啊。假若他信心願力都能具足，那麼萬修就萬人去，萬人當中也不會漏掉一位的啦。這就是永明延壽大師所謂的「萬修萬人去」的情形，就是指這種信心願力很具足的人來說的。

既然有真信有切願，我們就應當要修念佛的正行。所以我們要用信心願力作為在前的引導，念佛作為正行。所以信、願、行這三者，乃是我們念佛法門的宗要所在。有行沒有深信切願，也不能往生；有深信切願沒有行，也不能往生。所以信願行這三者，具足沒有欠缺的話，決定能夠往生到極樂世界去的。所以古德蕩益大師他曾經這麼說「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺」。意思就是說：能往生不能往生，完全就由於深信切願是有或者是沒有；而將來往生品位的高上或者是低下，完全是由於我們持名功夫的深或者是淺。持名功夫深往生的品位就高，持名功夫淺往生的品位就低了。

所以講到念佛的正行，各別隨著自己的身分而來安立的，不可以固定執著一種的方法。假若像他的身體沒有其他事情的連累，固然應當從早到晚，從晚

