

二十 往生與否，全憑信願之有無

法然上人問隨蓮行者：「如果有人告訴你：池中的蓮花，其實不是蓮花，而是梅花、櫻花。你會相信他的話，就以為池中的花，是梅花、櫻花，而不是蓮花嗎？」

隨蓮回答：「我相信池中的花，確實是蓮花，不會因為有人告訴我它不是蓮花，我就被他誤導而產生懷疑。」

上人接著說：「念佛的真實意義，就好比這樣的情況。我法然勸導念佛人：『只要專一念佛，命終時，一定蒙佛接

引往生極樂世界，不必懷疑。』相信佛經語深的人，就會相信池中的蓮花，確實是蓮花，而不是梅花、櫻花。所以也就能信願念佛，而不會相信其他邪知邪見、異學異解異行，或別學別解別行。」

善導大師依據《觀經》的義理，楷定古今，判極樂世界是佛的高妙報土，阿彌陀佛是報身佛，這個法門是果地法門、頓超法門，是真如實相一乘中之一乘大法。凡夫也入報土，正是念佛法門的精髓超勝，佛之本願也。

古今不少大德，認為極樂世界是化土，阿彌陀佛是化佛。站在聖道門的觀點，凡夫怎麼可能入佛的高妙報土呢？

尤其是一品煩惱都還未斷的業障凡夫，怎麼可能前一念還是生死凡夫，後一念就入佛報土，證得佛果位？

天台宗的智者大師，依天台宗的教理，把極樂世界分類為四土：凡聖同居土（六道凡夫及聖者境界）、方便有餘土（聲聞、緣覺境界）、實報莊嚴土（菩薩境界）、常寂光土（佛境界）。依著不同的修行境界，而有三輩九品。以我們凡夫眾生念佛，無法斷除煩惱業障，命終後就只能往生層次最低的凡聖同居土。

依聖道門的修行過程：從凡夫位起修，入聖流，一直修行到證得佛果位（這是修行最高最圓滿的果位），每一個修

行境界都是依次第漸進的，就譬如上梯級，登高樓一樣，一級一級上，很難跨越。

所以，對於一步就能登天的淨土門——這一生念佛，當生就入了佛的報土。若站在聖道門的觀點，是無法理解的，也就因此往往將淨土門的義理詮釋錯誤。善導大師把這些以聖道門來詮釋淨土門的教理，批之為異學異解異行，或別學別解別行。

法然上人說：「念佛以無樣為樣，唯常念佛者，臨終佛必來迎生極樂。」以「無樣為樣」，意思是指念佛沒有一個固定的形式，不問時節久近，也不受時間和空間的侷限，任

何的狀態下都可以念佛。當然，如果大家有因緣能共聚在念佛堂，以同樣的聲調音節、同樣的心情步伐一起共修，同心、同願、同德、同行、同稱彌陀佛名，共同蒙佛光擁抱，這樣的磁場，肯定比自己在家獨自念佛來得殊勝。因為凡夫大多數都會懈怠懶惰，共修自有共修的力量，共修的力量就能讓我們更攝心於專稱這句名號。

上人開示的重點，在於「唯常念佛者，臨終佛必來迎生極樂。」阿彌陀佛的本願：唯一念佛。眾生只要稱念佛名，就契合阿彌陀佛救度眾生的大願。眾生念佛的根機，與阿彌陀佛救度眾生的法相契合，機法一體，在念佛眾生臨命終

時，阿彌陀佛自然來接引往生西方。這就是《無量壽經》上所說的「自然之所牽」——如是念佛之因，自然感召佛來接引之果。

念佛眾生，一旦建立起對阿彌陀佛的絕對信賴（真誠恭敬心），一信就能永信，因為信心是源自真如本性的自然流露。就譬如一個天真孩童，對父母的信賴是不受外在因素影響，也無人能取代的。孩童一見到父母，就生歡喜心（真信才能歡喜），所以老愛黏在父母身邊。

念佛眾生也一樣，對阿彌陀佛有信心，自然生歡喜心，有歡喜心，就能相續念佛。能相續念佛者，念念皆能與佛心

相應，必然能得到心靈上的大安穩、大安慰、大安樂，故念佛法門，又叫作安樂法門。

蕩益大師說：「若信願堅固，臨終十念一念，亦得往生。若無信願，縱將名號持至風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理。」

這句名號，具足阿彌陀佛無上圓滿的功德。百念千念具足圓滿的功德，一念十念也是具足圓滿的功德，當中無欠無缺。平生念佛與臨終念佛，這是眾生念佛的機緣不同，而對於這句名號的功德，卻是不增不減的。不會因為平生之機的念佛眾生，所念的佛號多，故往生極樂世界，品位高；臨終

之機的念佛眾生，因為佛號念得少，品位就低。

往生極樂世界，是靠阿彌陀佛的大悲願力以作強緣，以及念佛眾生，本自具足願意念佛往生之信心，二者具足，就是機法一體。而不是靠念佛眾生所念佛號之多或少，心念清淨或不清淨，作為往生的決定性。

所以蕩益大師才警戒念佛人：如果念佛不具足信願，那麼，即使把佛號念得風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁般堅固無比，勇不可擋，也不能往生。為何？假使自以為有多大的能耐，能念得如如不動，傲慢心生起，就是疑惑佛智，不順彼佛願，與佛心不相應故，不得往生。

因此，如實的念佛人，相信池中的蓮花，確實是蓮花，而不是梅花、櫻花。即使有人舉出經典作為論據，說阿彌陀佛是化佛，極樂世界是化土，念佛法門是權教，是釋迦牟尼佛的權巧方便，不是真實說。

類似這樣的種種論說，都不會絲毫動搖老實念佛人的信心。因為能信願念佛，就是真實心中作。真實心中作的念佛人，與真實心中作的佛心，是一不是二，是一就不變，不變就是永恆。