

請掀開經本第十六頁，倒數第二行，看第四個小段，「明趣」。前面將本經之宗介紹完了，這個地方要講趣，趣是趣向。「發菩提心，一向專念之所歸，在於往生極樂淨土，證三不退。故本經以圓生四土，逕登不退為趣」。這個一小節是總說。前面宗旨裡面提示我們修行的方法，什麼叫菩提心，怎樣發菩提心，前面都詳細的報告過。一向專念是行法，心發了之後要怎麼樣修，這是非常非常重要，如果我們如理如法的修學，沒有一個不成就的。這個法門，所謂「三根普被，利鈍全收」，所以十方諸佛讚歎，確確實實如經所說的，它是究竟方便、了義一乘。像《華嚴》、《法華》究竟它是具足了，但是方便並不具足，它的對象是四十一位法身大士，中下根性的人沒有分，這就是不方便，方便不具足。像小乘、方等有很多方便具足，但是它不究竟、它不能圓滿。什麼叫究竟？究竟一定是圓成佛道。這個法叫我們證阿羅漢果、證辟支佛果、證菩薩果，都沒有到究竟。一定要叫我們能真真實實證到圓教佛果，無上正等正覺，這個才叫究竟。什麼叫方便？方便一定是像我們這樣的人，也可以做得到，這才方便；我們做不到，這就不能叫方便。甚至於比我們程度還差的、業障還重的人，他也行。像這個經上所講的，五逆十惡、地獄眾生，臨終懺悔，一念、十念也能往生，往生到西方極樂世界也是圓成佛道。

我們就想真正講到究竟方便，在一切經裡面唯獨此經，除這個經之外，想找一個究竟方便找不到了，方便未必究竟，究竟未必方便。這是圓滿的究竟方便，只有這一部經，這是我們一定要把它認識清楚的。不是說別的法門不好，都好，但是要圓滿的究竟方便，

這個標準來看只有這部經，只有這一個持名念佛的法門。我們能夠遇到，這是多生多劫善根福德因緣成熟，這是十方如來威神加持，我們有幸能夠遇到。遇到要能夠理解，要能夠堅定的相信它，發願求生，依教奉行，我們才不辜負佛祖，才不辜負自己這一生永脫輪迴，圓成佛道。這個要真正認識，真正的努力修學，這個世間一切法不要再牽掛了。佛教給我們隨緣而不攀緣，一切時、一切處求身心清淨，這就是淨宗的祕訣。處事待人接物斷一切惡、修一切善，以此功德迴向淨土，那就沒有不得往生的了。

生到西方極樂世界，它的殊勝功德利益，在這一段就能夠看得出來。四土，凡是諸佛都有四土，西方極樂世界也不例外。但是十方諸佛剎土這個四土不是圓生，四土你只能憑你自己修學的功夫生一土。見思煩惱沒有斷，那只有生凡聖同居土；見思煩惱斷了，塵沙、無明沒有斷，生方便有餘土；見思、塵沙都斷了，無明也破一分以上，這才能夠生實報土，那真的要看你自己斷證的功夫。唯獨西方極樂世界奇怪，它是一生一切生，譬如說我們往生到西方極樂世界，我們煩惱一品也沒斷，當然是凡聖同居土。可是雖然生凡聖同居土，同時也生方便土、實報土、寂光土，他同時都生，這是很奇怪的事情。像華藏會上那些四十一位法身大士，他們往生西方極樂世界是生實報土，他也同時生凡聖同居土、方便有餘土，於是西方極樂世界就變成一家。它四土是混合在一起的，四土有沒有？有，雖有，沒有階級、沒有間隔，四土在一起。這是十方諸佛剎土裡面根本沒有這回事情，除了淨宗經典之外（這個淨土三經），其餘的經典裡面你也找不出有這樣的經文，所以這個法門叫難信之法，這是四土一生一切生。更不可思議的是圓證三不退，它都講圓，圓生四土、圓證不退，這個不可思議。

為什麼他方世界學佛成佛要三大阿僧祇劫？原因就是進得少、

退得多。這個事情，不要說是我們在娑婆世界修行，我們就看這一個星期當中、一個月當中，我們自己反省一下，在這一星期，我進步多少，我退步多少，就會發現了。一星期、一月當中，就會感覺我進得很少、退得很多，那你把時間放長了還不是一樣嗎？所以在整個娑婆世界，我們的進展非常非常有限，可是退步是大幅度大幅度的往下墮落，這個怎麼得了？所以不能成就。生到西方極樂世界的好處，就是他只有進步沒有退步，進步的多少各人不一定，但是總是進步就是了，總不會退就是了，這個因緣也是他方諸佛剎土裡面見不到的。所以這是我們要珍惜這個法門，要認真的修學，不能把它當作兒戲，那就太可惜了。

下面要給我們詳細介紹四土往生的相狀，四土分別介紹，說明兩個世界的不同。「凡聖同居土，《要解》云：此土凡聖之同居，遜於極樂者有四」。我們採取蕩益大師的註解，蕩益大師告訴我們，此土，就是我們現在住的這個地球，佛經裡面稱的娑婆世界，地球是娑婆世界的一部分，我們只講我們現前居住的環境，我們地球上這些學佛的人。這個地方是凡聖同居土，但是要跟極樂世界凡聖同居土比較，那是差得很遠很遠。大師給我們舉出四段，這個四段也不過就是略說略說而已，細說那說不盡的，不能比！

第一個，此土凡聖同居是「暫同」，暫是暫時同，不是長時期跟你同，暫時跟你同。「二乘證果便入滅」，二乘是阿羅漢、辟支佛，阿羅漢、辟支佛沒有證得果位的時候，跟我們同居，為什麼？他在六道裡頭。但是在六道雖然跟我們同居，還不在我們地球上同居。人家在哪裡同居？在四禪天同居，四禪天裡面有五不還天，是聲聞、緣覺他們居住的地方，他們在那修道。當然他還是在我們六道輪迴之內，如果算六道來講，他還是沒有出去，跟我們同居。這雖然同居，沒有用處，人家高高在第四禪，我們看都看不到、聽也

聽不到，雖是同居，等於不同居。可是他要證了果，證了阿羅漢果、證了辟支佛果，他就超越六道，出了六道輪迴，不再在這個裡面，就不跟你同居了。沒有證得之前，暫時跟你同居，證得之後他走了，他不跟你同居了。所以這是暫同，不是永遠的同。「大權菩薩機盡則不示現」，我們這個世界，諸佛菩薩常常化身到我們這個世間來度化眾生，他化身來的時候跟我們同居。像我們在歷史上所知道的，永明延壽是阿彌陀佛再來的，傅大士是彌勒菩薩再來的，布袋和尚也是彌勒菩薩再來的，寒山、拾得是文殊、普賢再來的。再說近代，印光大師是大勢至菩薩再來的，他們應化在我們這個人間，來度有緣的眾生。這個緣就是機緣，緣要是盡了他就走了，他也不跟我們同居了。這些都是講的他同居的時間短暫，不長，暫同而已。這一段是講我們這個世界的環境。

我們再看看西方極樂世界，「彼土同居，則與諸上善人俱會一處，直至成佛」。人家那個同居是真同居，你到西方極樂世界，觀音、勢至、文殊、普賢天天在一塊。西方世界是平等世界，所以跟這些大菩薩、等覺菩薩，是平起平坐、把手同行，人家是真的同行，一直到什麼？一直到成佛，成佛還在一起。這個跟我們講暫同完全不一樣，那才叫真正同居土，天天見面，有問題天天可以提出來研究討論。所以跟這些人在一起，你想想看怎麼會退轉！我們這個世界為什麼會退轉？惡緣太多了，在一起的朋友都不是好朋友，都是叫你退轉的，不是叫你精進的。西方極樂世界這些諸大菩薩，他天天幫助你精進，阻止你退轉。

再看第二個因素是「難遇」，第二個不同的地方是難遇。「雖有聖者，現居此土，不易見聞親近」。我們這個世間真的是有聖人，像唐朝法照禪師在五台山遇到文殊菩薩、遇到普賢菩薩，只是他一個人遇到，別人沒有遇到過。悟達國師，你們念《三昧水懺》，

《三昧水懺》的來源，前面序文說得很清楚，悟達國師得了人面瘡，去求迦諾迦尊者，迦諾迦尊者是阿羅漢，尊者與悟達國師有緣他才遇到，別的人遇不到，沒有緣遇不到。我們這個地球上是有菩薩、阿羅漢住在這裡，難遇。「彼土則皆如師友，朝夕同聚」，西方極樂世界，佛菩薩就是老師、同學，天天在一起，這個跟我們這個世界不一樣。

第三是「希少」，我們這個世界聖人太少了，雖是同居，同居的數量不多，「聖者如珍如瑞，希有難逢」。這一點是不難理解的，實在說來眾生愈是有苦難，我們想想，佛菩薩來不來世間？佛菩薩愈是多照顧。多照顧是不是能就把我們這些災難都給免除了？給諸位說，那不盡然。為什麼說不盡然？因為這個災難不是諸佛菩薩造的，諸佛菩薩沒有能力消除災難。災難從哪裡來的？災難是我們自己造的，災難還得要自己來消除。雖有共業，共業當中有不共的別業，這個很合理。大家雖然都遭難，我可以不遭難，這就是什麼？別業。所以佛救度一切眾生，用什麼方法救度？無論是講智慧、道力、神通，總合起來就是用教化，教給你。佛應現在我們這個世間，這是他的神通，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身分得度他就示現什麼身分，這個示現身分是神通。像阿彌陀佛在我們這個世間示現的身分不知道有多少，我們不曉得，身分沒暴露。永明延壽，這身分暴露了一次，我們曉得他；豐干和尚這也身分暴露了，我們知道這是阿彌陀佛再來的。他能夠示現一個人身，在我們這個世間也住上幾十年，這就是他的神通；住在這個世間幾十年當中，講經說法教導我們，這就是他的道力、是他的智慧加持我們眾生，以這種方法。有緣的眾生聽到、見到了，即使是後世，後世我們讀到佛祖的經典，讀到佛祖的語錄、文章，這都是有緣。接觸到、看到、聽到了，心裡能夠有感動，能夠有啟發，深信不疑，依教奉行

，這有緣眾生，有緣就得度了。所以得度就在共業當中建立不共業，這建立了不共業就是得度了，一定要知道這個道理。

所以自己要不反省、不知道改過。反省，給諸位說，就是我們佛門常講，某人開悟了。什麼叫開悟？開悟就是反省，你每天反省，天天覺悟，反省我今天哪些地方有過失。我的思想錯了，想錯了；我的看法錯了，見解錯誤。我說話錯了、我做事錯了，你能夠每天反省，把自己的過失找出來，這個人開悟了。知道自己這些過失，馬上把它改過來，我明天不犯同樣的過失，這叫做懺除業障，叫懺悔，你業障就懺除了，這是佛教給我們的。不是說天天去磕頭，頭磕破了也枉然；念佛，古人講「喊破喉嚨也枉然」，為什麼？你過失不曉得，不曉得就是迷惑顛倒。曉得不能改過來，你也是沒有用處，你的業障不能消除，這個怎麼得了？所以絕對不是說，我們每天拜佛、誦經、念佛就能夠往生的，就能夠改造我們命運、建立別業，不是，不可能的事情。你看看誦經、念佛、拜佛的人，遭劫難的多的是，什麼原因？他沒有覺悟，他沒修行。修行就是把思想、見解、行為修正過來，這個叫修行。所以你要不覺悟你修什麼行？我勸同修們，《無量壽經》從三十三章到三十七章這五章經，你好好去念、好好反省，從這個經文啟示發現自己的過失，發現了改過來，這個叫修行。

去年我們印的經本，特別把《感應篇》、《陰騭文》附印在後面，做什麼用？也是幫助大家反省，找自己的毛病，這個很重要。

《了凡四訓》幫助我們建立因果的觀念，這個觀念是正知正見。一定要曉得因果報應，這是真的不是假的，「善有善報，惡有惡報」，俗話說「不是不報，時辰未到」。你真正體認、真正明白了，才會認真去斷一切惡、修一切善，才會認真去修行。學佛的人多，真正修行的人不多，所以業力轉不過來，共業還是沒有辦法避免。人

人都能夠明白這個道理，人人都能夠認真修行，給諸位說，每個人把自己的別業都轉過來，就變成共業也轉過來，這個地區不遭難了。這個功德很大，以自己的福報加持一切眾生。我們中國俗話也說一人有福是連帶一屋，我們一個講堂裡頭這麼大，一個人有福報，大家雖然沒有福報要遭難，他這一個人有福報，我們都沾光，我們也暫時可以免難。所以每個人一定要認真努力的修行，要曉得佛菩薩是怎樣的加持我們。決定不能迷信，迷信認為自己不要修行，或者誤會了，我每天念一卷經，每天念幾聲佛號，這就是修行，那叫大錯特錯了。修行是把錯誤的思想、見解、行為修正過來，叫做修行。

我們這邊聖者難遇，遇到了你也不認識，甚至於他給你說法，你也懵懵懂懂，你也聽不清楚。這是什麼緣故？這就是講業障深重，你自己有罪業障礙住自己。那麼消業障怎麼消？這個我在講席當中常常告訴諸位，你首先要曉得什麼叫做業障，業障是什麼都沒搞清楚，那還能消得掉嗎？好像我們来抓賊，抓賊你先要把賊認識他，你抓才不會抓錯，才會把他抓到。抓賊，賊在哪裡不認識、不曉得，你到哪裡去抓去，你怎麼可能把他抓到？這不可能的事情。所以你要消業障，先要知道業障是什麼，告訴大家，業障就是妄想，業障就是執著。釋迦牟尼佛告訴我們，「但以妄想執著而不能證得」，所以妄想執著就是業障。業障要是消除了，你的妄想執著就沒有了，妄想執著一天比一天少，我的業障逐漸逐漸消除了。消除了的現象，智慧增長、身體健康、精神飽滿、快樂無比，這個都是業障消除的現象。這幾樣東西你沒有，那你就業障很重，一天到晚日子過得很苦，過得不快樂，你有業障、你有煩惱、你有憂慮、你有牽掛、你胡思亂想，這是業障。消除業障最妙的方法，本經殊勝，用什麼方法？一心念佛。就一心我念這句阿彌陀佛，把什麼念頭都

放下，什麼都不要想，用清淨心來念這個佛號，愈念心愈清淨，清淨心裡頭業障就沒有了。業障就是心不清淨，所以你念到心清淨，業障就沒有了。所以念佛功德，功德在哪裡？功德在清淨心，真正念到清淨心現前，你念佛有功德了。如果念佛念到清淨心不能現前，你念得再多也沒功德，那就沒有功德。諸位這個地方也得要搞清楚，功是功夫，你念佛的功夫；德，德是得到清淨心，心淨則土淨，與西方極樂世界才能感應道交。

彼土，我們再看，「彼土則其中多有一生補處，其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇說」。這一段是《阿彌陀經》的經文，西方極樂世界聖人之多不可思議，說不出的。不但說不出，想也想不出，你說那個數字多少，天天跟我們在一起。我們這個世界聖賢人遇都遇不到，剛才講了，縱然遇到了也不認識，西方極樂世界是到處都是。所以雖然講同居，我們哪裡能夠比得上西方世界？

第四，「所作不同。此土眾生輪轉六道，升沉無定」。這講凡聖同居土裡面的人，大家幹的事情不一樣。我們這個世間人，你問問他，你每天在做什麼？我們有沒有會想一想，我今天在做什麼？做什麼底下還有一個字，業，你今天做什麼業？總而言之句話，你今天所造的都是六道輪迴業。天天在造六道輪迴業，還想出六道輪迴那怎麼可能？不可能。要想出六道輪迴，我就不造六道輪迴的業，你才能出得了。所以我們想法、看法是意業，就是你心在造業，口裡面的言語叫口業，身體這個動作叫身業，身語意這個造業沒有間斷。連晚上睡覺作夢還造業，你說怎麼得了？不得了！日夜不斷在造業，所以六道的枷鎖就非常沉重了，幾個人能夠擺脫、超越三界？實在是不容易。所以這個地方不能不看破，看破之後他就放下了，就不造了。所以說是為什麼放不下？看不破，把六道輪迴這

裡面樣樣都當真，不曉得這個事實的真相。事實真相實在講《金剛經》上講得透徹，我們天天也念，念了怎麼樣？念了不懂，意思不懂。所以《金剛經》念了，《金剛經》本來功德是很大很大的，可是我們念有沒有功德？一點功德也沒有。為什麼？不起作用。像六祖那樣的人念《金剛經》有功德，為什麼？他起作用了，他念了之後身心起了變化，所謂變化氣質，他真變化，從凡夫一下就變成聖人。《金剛經》確實有這個功德，一入《金剛經》的境界，最低限度圓教初住菩薩、法身大士。從一個凡夫馬上就超越到法身大士，他在這裡一下就開悟了，知道這一切世間的真實相。一切世間是什麼？一切世間是假的，沒有一樣是真的，如夢幻泡影，這還能當真嗎？

現代科學家給我們證明了，證明什麼？證明沒有物質的存在。從前我們還認為有物質，佛家講相分，雖然講相分，相分是有的，佛講得很清楚，「凡所有相皆是虛妄」，人家講得清楚、講得明白。「一切有為法，如夢幻泡影」，有為法，百法裡面心法、心所法、不相應行法、色法，統統是有為法，這些有為法都是夢幻泡影，「如露亦如電」。佛教給我們「應作如是觀」，我們有沒有作如是觀？我們只會念，不會觀，所以不起作用。如果你會觀，你對這一切境界你根本就不會染著，就是《金剛經》上講的，「不取於相，如如不動」。不取於相，如如不動，那就是修行；真正的修行，那就是放下。所以四句偈跟「凡所有相皆是虛妄」，那是看破；「不取於相，如如不動」，是放下。在中國，我們只看到六祖一個人做到了，所以馬上成了法身大士，馬上就成佛，肉身菩薩。其餘的人天天念，念了怎麼樣？還是外取諸相，裡面還是動心，有什麼用？現代的科學家給我們證實，所有一切物質只是一種波動的現相，像光波振動的一種現相，完全沒有實體，這是近代科學發現的，跟《

金剛經》上講的完全相同。所以佛教的確是鼓勵科學愈進步，愈把佛所講的真相統統給證實了。所以諸位一定要曉得，一切現相都不是真實的，這個不是真實的現相，你要去計較它，要去分別它、執著它，叫冤枉，這叫迷惑顛倒，所以你造的業造得很冤枉。這造業受報，在佛眼睛裡面看的像什麼？像我們明白人看一個人天天做惡夢，夢是假的，天天做惡夢，在惡夢裡頭受罪，要墮地獄、變畜生、變餓鬼。但是他統統在作夢，這個夢他永遠不會醒，他在夢裡面受罪，就是這樣的。

所以「永嘉大師證道歌」上說得很好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。覺了之後不但是三途沒有了，大千世界也沒有了；不但六道沒有了，十法界也沒有了，這是我們真正要覺悟的。所以從今以後，希望大家不要再造六道輪迴的業，不造這個。我們現在就是無始劫以來這個習氣太深，我們很想不造，但是怎麼樣？天天還照造，這個事情很苦惱。你要問，佛菩薩有沒有什麼方法加持我、幫助我，叫我不造？實在上佛菩薩是真有方法，真可以幫助你，你不相信那有什麼辦法？你要相信，你要肯接受，你要肯做，你準定可以擺脫輪迴。你要問什麼方法？禪、律、密、淨，無量法門都是方法，這一切方法當中剛才講，圓滿的究竟方便，無過於這個《無量壽經》持名念佛的妙法。你能不能把心死在這一部《無量壽經》上，能不能二六時中把所有的念頭統統歸在阿彌陀佛這一念上？果然能夠歸到這一經、一佛號，這問題就解決了。也許你要問，就這麼簡單嗎？沒錯，就這麼簡單，就這麼容易。你說這麼簡單、這麼容易，那你又不相信了，這不相信這又業障現前了。要不是這麼簡單、這麼容易，怎麼能叫做圓滿的究竟方便？所以圓滿的究竟方便，人人能做得得到。人人能夠做得得到，這個方法決定是簡單容易，而且成就是第一高，不能說次高，次高不究竟，第一高是究竟。

遇到這個法門不容易！

所以我今天在世界每個地方講經，我就講這一部經，其他都不講，為什麼？因為它究竟圓滿。過去沒有發現，現在發現它究竟圓滿，我要究竟圓滿，你們不要究竟圓滿，我要究竟圓滿。你不要究竟圓滿，有很多法師講那個究竟、不圓滿，或者是圓滿、不究竟，你去找那些法師去，他們會講給你聽。我們這個道場是既究竟、又要圓滿，所以其他經我們不講了，決定不再幹六道輪迴了。所以心要清淨，凡事要隨緣，決定不要攀緣，就是一切事隨它去，我們心就清淨了，不要做一點勉強。度化眾生好事，佛菩薩護持，眾生有福，這個緣自然成熟；眾生沒有福，我們動什麼腦筋去湊這個緣，也湊不起來。緣湊起來造更大的業，將來要受更重的果報，那又何必？蓮池大師的道場，它那個大殿叫神運殿，什麼叫神運殿？不是人造的，鬼神造的，機緣成熟了，鬼神造的大殿來供養蓮池大師，蓮池大師不是到外面去化緣來建造的，不是的，神運殿。那一帶的眾生有福自自然然成就，所以一切任運自然。佛菩薩應現在這個世間，剛才跟諸位說了，眾生愈是苦難，佛菩薩來的是愈多。來的時候只能夠是點醒你，你自己不覺悟，這個災難你還是要受，你還是不能避免。只有覺悟的人、回頭的人他不受，這就是共業裡頭他有別業，真正覺悟、真正回頭了，他可以不受。

尤其在今天亂世，我們的生命財產有什麼保障？沒保障。這個沒保障，佛在經上都常說「財為五家共有」，你以為是你的？不要搞錯了。那個貪財的人，妖魔鬼怪會耍神通，會給你開開玩笑，怎麼開玩笑？把這些錢財給你看看，看看幾天他又拿走，你就又沒有了。這種情形在台灣，你看現在股票大起大跌，幾年前賺了很多給你看看。現在呢？現在空空的沒有了。你動這個妄念，魔就會給你開玩笑，魔給你開玩笑來捉弄你，實在講就是瞧不起你、不尊重你

。心地清淨，不但諸佛菩薩護念，妖魔鬼怪都尊重你，不敢跟你開玩笑。你心裡動一個邪念，連妖魔鬼怪都來捉弄你、都來侮辱你，這是羞恥。只有頭腦很冷靜，明眼人看得清清楚楚、明明白白。我們遇到佛法還這麼迷惑顛倒，那是不應該，遇到佛法總是有福的人，這個福就跟我們自己業障來做一個較量。業障輕的人，這個福分真的就逐漸在增長，業障重的人雖然遇到了，還是沒什麼用，起不了作用。什麼叫有福？遇到覺悟了，遇到之後真回頭，你每天認真的讀經，認真在經典裡面找自己的過失，把自己過失修正過來，這種人是有福之人，這種人是真正覺悟、真正回頭了。要學個外道的話來說，是真正得救，這人得救了。所以一定要認真斷惡修善。

到了西方極樂世界人不一樣了，「彼土則同盡無明，同登妙覺」。西方極樂世界所有一切四土三輩九品往生者，他們所造的業是一種，一點也不複雜，造什麼業？造成佛之業，他不造別的業。同盡無明，把根本無明都斷掉，見思、塵沙、無明統統斷盡，他們造這個。同登妙覺，妙就是成佛，幹這個事情。所以我們學佛，學佛學什麼？就這兩句，我們今天要斷煩惱，要成佛道，這個叫學佛。我們今天所有一切的造作、起心動念，是不是在斷煩惱，是不是在成佛道？斷煩惱、成佛道，在我們淨宗具體而言，就是「發菩提心，一向專念」。或者講得更簡單一點，四個字叫老實念佛，老實念佛就是斷無明、成佛道。再說到我們這個法門，這是兩土凡聖同居土一個比較，極樂的凡聖實在是無比之殊勝，十方一切諸佛剎土都沒有的。

「尤勝者，不待斷惑」，這是講到，專門對我們來講的，介紹這個凡聖同居土往生的人，這個對我們念佛求生淨土的信心大大的提升了，不需要斷惑。我們今天見思煩惱是不是刻意去斷它？那個財我不貪了、不貪了！是不是要刻意的？不需要。那是煩惱裡頭還

去找煩惱，不需要，只要老實念佛就可以了。「但能發菩提心，一向專念，便蒙佛願冥加，決得往生淨土」。這是這個法門的殊勝、方便到了極處，只要你發菩提心。前面說過，發菩提心講得最簡單、最具體，就是你發願求生淨土。我這一生在這個世間沒有第二個念頭，只有一個念頭去見阿彌陀佛，求生西方極樂世界。這個世界我現在還沒去，沒法子離開它，暫住，暫住在這個世界，這個世界一切的一切與我都不相干，它好也好、壞也好，好我也不喜歡，壞我也不討厭。無論是物質環境、人事環境與我統統不相干，我過兩天就走了，我何必還要跟你們去爭這個、爭那個？什麼也不必爭了。你們對我好也好，對我不好我也點頭，我也給你們笑，我也不會生氣、也不會煩惱，為什麼？過兩天就要拜拜告別了。所以現實的環境就是修清淨心的環境，你對我好，我也不喜歡，我心清淨；你對我不好，我也不煩惱，我心還是清淨，心淨則土淨。怎麼往生西方極樂世界？就是在此地修行的，我一天到晚沒有別的，就是一句阿彌陀佛，這就對了。

有能力，幫助一切眾生念阿彌陀佛，這就是自度度他。我們曉得這個法門殊勝，曉得這個法門好，我們用這個法門勸導別人，建這個道場也是勸人，印送經書也是勸人，拷貝錄音帶送人也是勸人，平常談話當中，我們真正念佛人，學作佛的人，給人家談什麼話？談阿彌陀佛。人家給我們講什麼，我們回答他阿彌陀佛，他講的什麼東西我一句也沒聽到。確實如此，很多人好心到我這來談話，談了好半天，我後面都是阿彌陀佛，「很好，阿彌陀佛」，其實他講什麼我沒聽見。人家寫信給我，我回他阿彌陀佛，我現在信紙上都印大字阿彌陀佛，免得寫了這是。因為我除了阿彌陀佛之外，沒事！我就這麼一樁事情，念阿彌陀佛，教人念阿彌陀佛。這是什麼？這就叫發菩提心，這就是一向專念。一定要把得失、把利害把它

忘掉，把它丟得乾乾淨淨，然後是無喜亦無憂，天下太平。這個天下不太平，我的天下太平，我跟你們雖然是凡聖同居土，我們也住在一起，你住的世界不太平，我這個世界天天太平；你的世界多事，我的世界沒事。我們學佛就從這個地方學，這叫真正學佛。可貴的是，你聽了之後，聽明白了你要真做！不僅是天天在聽經，說老實話你一生當中聽一次，你這一次是一生當中天天都在做，那是一生受用不盡，這是真話不是假的。

劉承符居士過去聽我講經聽了二十年，他寫了一本聽經札記，現在把這個札記交到我們圖書館。他從前印出來的是一半，現在後面的一半也送來了，全部大概有二十多萬字，全是聽我講經的。現在有個居士建議他，把書的名字換一換，換成《淨空法師法語》，他也很同意，他把它換了，換了他還寫了一篇序文，這篇序文我看到了。序文裡面做一個簡短的介紹，介紹得很好，他說這個《法語》全是聽我講經，他隨堂記下來的，一個人能夠看個一段兩段、三句五句，就一生受用不盡，這是真話。要真正理解，透徹的理解，要把它做到。所以這個法門只要你發菩提心，一向專念，發菩提心諸位千千萬萬記住，就是一心一意什麼都不想，只想去見阿彌陀佛，去求生西方極樂世界。

我還有個老母親在上海，我聽說有人到上海去，去看她的時候帶回來信，她還常常想我。這個念頭錯誤了，我今年還得去一趟，再勸她不能想我。上一次跟她見面，叫她不要想我，想阿彌陀佛，怎麼還想我？這個不可以，這個不可以，這個錯了、錯了。趕快要把念頭轉過來想阿彌陀佛，想阿彌陀佛、念阿彌陀佛才能得永生，這才是真正大智慧。我們將來都到西方極樂世界，天天在一起。所以兒子想母親、母親想兒子，造什麼業？造六道輪迴業。想得到、想不到？空想了，將來各人輪轉到哪裡的時候，再也不會見面了，

就見面也不認識。所以要真正想在一起，永遠不分開，只有一個方法，大家都想阿彌陀佛。到了西方極樂世界那天天在一起，決定不會錯，這個要緊，比什麼都重要。所以希望同修們要牢牢記住，勸你自己的家人，家人至親希望將來永遠團圓，就統統念佛求生淨土。別的法門沒有用處，別的法門修不成功，為什麼？你煩惱習氣斷不了，你出不了三界。不能出三界，所修的無非是人天福報，不管用，不能解決問題。

只要我們自己一心想見佛、一心求生，一句阿彌陀佛念念不斷，「便蒙佛願冥加」。這個佛願是什麼？四十八願。四十八願願願都是加持我們，四十八願度眾生，阿彌陀佛本願功德加持。「決得往生淨土」，這個字非常之肯定，決定往生淨土。「其事甚易」，這個事情不難，容易，只要把你胡思亂想轉過來，想阿彌陀佛就行了，你看看就這麼容易。所以我們印了很多很多大張、小張的阿彌陀佛像，為什麼？叫你不要忘記。你要想一個人，像我想母親，趕緊阿彌陀佛拿來看看；母親要想兒子，把阿彌陀佛拿來看看，想阿彌陀佛。念頭轉，「不怕念起，只怕覺遲」，就是念頭要轉得快。阿彌陀佛的名號，我們大張、小張印了很多，讓你到處去張貼。告訴你，沒有罪過，沒有什麼恭敬不恭敬，恭敬不恭敬都拋掉，都不要它了。現在要緊的是什麼？念念提醒我自己不要迷了，不要念頭想歪了，這個重要。阿彌陀佛希望我們快快到西方極樂世界去，不是要我們恭敬他，恭敬他還在搞六道輪迴，這有什麼意思？這個不是阿彌陀佛的本願。

「如是方便直截，殊勝希有，乃十方世界所無」。這是剛才講了，究竟方便，十方世界沒有的，一切法門裡面沒有的，一切經論裡面沒有的，唯獨此經有，唯獨西方極樂世界有。「又帶業往生，仍屬凡夫」，帶業往生的人到西方極樂世界還是凡夫。「但無退轉

，一生成佛」，所以前面給我們講圓生四土，我們生到那裡主要是生凡聖同居土；但是同時你見到很多阿羅漢，就等於生方便土；又見到觀音、勢至，等於生到實報土；又見到阿彌陀佛，天天跟佛在一起，等於生到常寂光土，一生一切生。所以說到那邊圓證三不退，一生成佛。「故往生同居，亦即圓生四土也」，就是圓滿的同時生四土。不但是在世尊的佛法，在十方三世一切諸佛如來之法中，殊勝無比！所以這個法門是一切諸佛如來共同宣揚的，一切諸佛如來共同讚歎的，共同普遍勸導一切眾生，修學這個法門往生極樂世界。我們再要去搞其他的法門，就是業障現前，這個障有厚薄不一樣，總而言之，有障。死心塌地修這個法門，我告訴諸位，你的業障完全沒有了，因為你還有一點點業障，你不會相信這個法門。因為這個法門是文殊、普賢、大勢至菩薩所選擇的，你有業障，你怎麼可能選擇這個法門？你對這個法門選擇了，不懷疑，一心一意修學，證明你那個業障之消除，幾乎差不多可以跟文殊菩薩看齊了。

我們再看第二段，第二段講的「方便有餘土」。實在四土，同居土跟我們關係最密切，因為我們的能力只能生同居土。所以這一段說得特別詳細，其他的說得簡單一點。「念佛功深」，功是功夫，功夫深了。不是說念佛數目多，不是的，不是說你每天念十萬聲、二十萬聲，不是說這個。是念佛功夫深，什麼叫功夫？底下說，「離雜亂心，專念一句名號，心口相應，字字分明。心不離佛，佛不離心，念念相續，無有間斷。如是念佛，名事一心」，這叫功夫深。這個要記住，我們念佛功夫不深，要向這個方向去精進；不能違背了這個方向，那就錯了。功夫不深，但是是同一個方向，這才能往生。我們盡心盡力去做，做不到沒有關係，做不到怎麼？做不到生凡聖同居土。如果不是這樣子念法，念得不相應，雖念不能往生，你一天念得再多也不能往生，為什麼？你念的心不清淨。所以

念佛人這個功夫淺深，就是檢點自己的心清不清淨。如果你仔細去反省一下，我心地今年比去年清淨，這就是你念佛功夫得力了；我這個月比上個月又清淨了一些，你的功夫就更得力了；如果發現我今天比昨天清淨多了，那我看你成佛不遠了，這叫功夫。

假如我們念佛，有，有不少，我都見過的，他說不念佛的時候心還清淨，愈念愈亂；學了佛，不學佛還好，愈學煩惱愈多。這是怎麼學法的，我就不知道，不曉得怎麼個學法的，完全是背道而馳，學錯了。追究其原因在哪裡？不如法、不如理，我們俗話講盲修瞎練才會有這個現象，愈學業障愈重。不是沒有，自古以來就有。我們看灌頂大師的《大勢至圓通章疏鈔》，後面不是講念佛人有一百種果報嗎？那一百種第一個果報，就是念佛以後墮阿鼻地獄。他愈念業障愈重，他要不重他怎麼會墮地獄？所以念佛人墮地獄的、變畜生的、變餓鬼的多的是，不如理、不如法盲修瞎練。所以經論不能不讀，不能不明。只有一種人他可以不讀，也可以不明，什麼人？老實人。我們都不老實，老實人怎麼可以他不要經論、不明道理，他能成就？老實人不打妄想。我們有沒有能力不打妄想？有能力不打妄想，你算是個老實人；一天到晚還胡思亂想，還有是非人我、還有貪瞋痴慢，所以不老實。不老實的人怎麼辦？就要明經，對於經典要明瞭、要通達，要建立清淨的信心、堅固不變的信心，我們才有指望。理論搞清楚、方向搞正確了，這樣修行才能夠功夫得力。所以第一句就說得很明白，「離雜亂心」，雜就是夾雜，亂就是胡思亂想，夾雜是什麼？功夫不純。譬如說我們又念佛、又要持咒、又要誦經，誦經還要誦很多，又要誦《金剛經》、又要誦《地藏經》、又要誦《藥師經》，好像哪一個佛菩薩沒有誦到就得罪了，這個叫雜。所以我們修淨土的同修，專修的人少，我所看到很多雜修，雜修不能成就。他的確也很精進，那個精進叫雜進，他不

是精進。精是精純，一門這是叫精純，他是很多門，很多法門統統去進。所以進來進去他這個胡思亂想還是斷不掉，沒有成就，這功夫都是白費了。所以不可以夾雜，不可以胡思亂想，你的心就清淨了。

「專念一句名號」，這叫一向專念，所以我們念經就念一部經。同修們，老實人念《阿彌陀經》就行了，為什麼？不要求解義。不老實的人要念《無量壽經》，為什麼？《無量壽經》講得明白一點，講得清楚一點。所以《阿彌陀經》是給老實人念的，《無量壽經》是給不老實人念的。我們想想，我們都不老實，所以只好念《無量壽經》，幾時念到老實了，你可以換一換不要念《無量壽經》，去念《阿彌陀經》。這兩部經是同本，蓮池大師稱為大本、小本，內容是一樣的，文字有繁簡不同，內容並無二致。這是我近年來為什麼普遍勸人念《無量壽經》，你知道這個道理、曉得這個道理了。所以我遇到些老太太老公公，勸他們念《阿彌陀經》，我不勸他們念《無量壽經》，為什麼？一看就曉得他很老實。「心口相應，字字分明」，念佛就心裡要有佛，這個心就是憶佛。大勢至菩薩告訴我們，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」，這個心相應就是心裡面想佛，心裡常常想佛，口裡念佛這就相應，心口就相應。字字分明，念得清清楚楚。

「心不離佛，佛不離心」，一天到晚心裡頭常有阿彌陀佛，這才是個念佛人，這樣才跟西方極樂世界諸上善人同倫同類。你看《大勢至圓通章》上講，「菩薩與五十二同倫」，同倫就是同志，志同道合，他們那些人都是淨念相繼。這個淨就是不夾雜，不夾雜才叫淨，念那就是心想口念，相繼就是不中斷，無有間斷。「念念相續，無有間斷，如是念佛，名事一心」。即使見思煩惱沒斷也叫事一心，因為它此地所講的，把這功夫成片跟事一心合在一起，也就

是事一心裡面有三輩九品。我們念到相應的時候，這就是事一心的初品；念到見思煩惱斷了，那是事一心的上上品，事一心上上品見思煩惱斷了。下品功夫的時候就相應，一天到晚心裡面有佛，不念的時候心裡也有佛。心裡面想佛，就不想其他東西了，你要牢牢的記住，你想其他的東西就是造六道輪迴業。我什麼都不想呢？什麼都不想也是六道輪迴業。為什麼？無明，什麼都不想墮到無明，想就墮到邪念；換句話說，你不是墮在無明，就是墮在邪念，無明跟邪念都在六道裡面，都出不了六道。我們不想墮無明，也不想墮在邪念，只有一個方法去想阿彌陀佛，必定超越無明、超越邪念。這個法子真是妙絕了！簡單、容易。

「若達此境界，雖不求斷惑」，我們要不要斷見思煩惱？不要。不要怎麼樣？不要，見思煩惱自然沒有了。法子妙，真是妙到絕處了，見思煩惱不斷，自己沒有了。「雖不求斷惑，而見思煩惱自然斷落，則橫生極樂方便有餘土」。這樣往生，生到西方極樂世界，四土裡面生方便有餘土。實在講大部分的同修真正念佛的人，都是生到這個地方，就是方便有餘土的中下品往生。他心真清淨，二六時中心裡頭只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有。我今天把這個祕訣在此地傳授給諸位，我講得很清楚、很明白，對得起大家，大家要記住，認真的去做，那你就對得起我了。