

諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛！

這一集我們接著看下面這一段。第五，「四色蓮花，無胎生苦，無愛別離苦」。我們這個世間，人是胎生，在母親肚子裡、母胎裡面所生出來的，我們這個身體是胎生，胎生有十個月胎獄之苦。胎生跟父母的緣很深，所以有恩、有愛別離之苦。總有一天會離開，生離死別，這就是愛別離苦，這是一切胎生的眾生都不能夠避免的。凡是胎生有胎獄之苦，有愛別離苦，這裡面有恩情。西方世界不一樣，蓮花化生，所以決定沒有十個月的胎獄，沒有這個現象。生到極樂世界就在蓮花裡面化生，這個身體是由蓮花化生出來，所以沒有世間這些恩情、親情這種現象，恩愛、情執的現象就沒有。極樂世界跟我們這個世界不一樣。

我們再看下面的說明，說明蓮花。「蓮花大小光色不同，經云，眾生發心信願持名，池中即生一蓮蕊，標名於上，若精進念佛，花則日大，光色日鮮，如中途退心或改習他法門，則花漸枯」。

在西方極樂世界確確實實看不到生老病死的現象，沒有這些現象，在植物也看不到生住異滅的現象。譬如說往生到西方極樂世界的人，生到西方極樂世界，他是化生的，他不是到西方極樂世界變成一個小孩，慢慢再長大，這樣就變成有生老病死，跟我們這個世界就一樣了。到那個地方所現的色身，一到那裡跟阿彌陀佛一樣，不是說去到那裡蓮花長出來，生出一個小孩，慢慢再長大，不是！他到了那裡，身相跟阿彌陀佛，阿彌陀佛多大他就多大，所以他那裡沒有生長。所現的色身跟四十八願講的一樣，皆是金色、紫磨真

金色身，具足圓滿的相好光明。凡是往生西方的人，每個人一往生到那裡都是這樣的身相，這是阿彌陀佛本願威神加持的，不止三十二相、八十種好，身有無量相，相有無量好，而且所有眾生都一樣、都平等。

極樂世界是平等世界，這很不可思議。唯獨蓮池裡頭的蓮花，看到它有生滅，蓮花從哪裡來的？真的！像佛在大乘教裡頭常常講的從心想生，從一切眾生心想成。十方世界一切眾生，譬如我們自己，我心裡想往生西方極樂世界去親近阿彌陀佛，這個念頭一起來，極樂世界七寶池裡面，它就長出一個蓮花苞，蓮蕊就是蓮花苞，有蓮苞在，而且這個蓮蕊上已經有你的名字在。

你念佛念得很精進，精進念佛，這個花慢慢就愈來愈大，精進念佛，花就大。花的顏色，花的光明、大小完全跟你念佛精進成正比例，你念佛愈精進，光色鮮明，那朵花愈開愈大，色彩愈來愈美，這是說念佛念得很精進，發願要求往生西方的人。如果你念了一段時期以後不念了，別的因緣來障礙你，你受到影響改學別的法門，不修淨土改學別的法門，你這一朵蓮花慢慢就枯掉、枯乾，就沒有了。

所以極樂世界能夠看到生滅現象的，只有蓮池裡面的蓮花。蓮花每天生長得又大又好，有；每天也都有很多枯掉、乾掉的。在我們想法當中，肯定蓮花裡頭的花蕊很多很多，但是將來真正開花結果的，不多，許許多多蓮蕊都枯掉了、枯乾了。像過去李老師講的話，一萬個念佛人只有兩、三個人能夠往生，那就是一萬朵的蓮花、蓮蕊，只有兩、三朵將來開花結果，其他還有九千九百九十多朵都枯掉了。但是你要曉得，這是我們娑婆世界現在的現象，他方世界不一定是這個現象。

因為世界很多，我們在《華嚴經》上看到很多，有很多純淨的

世界，那個地方、世界人好度，可能真的是一萬個人念佛，一萬個人往生，祖師大德給我們講的萬修萬人去，一個都不漏。只有我們這個世界就很差，念佛的同學禁不起考驗。尤其是現在末法時期，邪知邪見太多太多，正知正見的人太稀少。邪知邪見的人太多，於是社會上必定產生一個現象，積非成是。不對的，久了就變對了，大家都是邪知邪見，於是邪知邪見就變成正見；真正正見的人稀少了，正見的被人誤認為邪見，這是對念佛求生淨土嚴重的考驗！

要保證不受邪知見的影響，只有一個方法，天天讀經、天天研教；研教是研究教理，像澳洲圖文巴淨宗學院這樣的道場能保持。你要問為什麼能保持？每天講經，每天都在學習，不管你認真不認真。不認真也沒關係，只要你天天這樣修，修久了，假的也變成真的。慢慢、慢慢的，一天懂一點，一天懂一點，慢慢來！你能夠累積個十年、二十年，不就變成真的了。所以功夫不能間斷。

我們生在這個時代，印光大師那個時代沒有問題，那個時代善根還比我們現在更深厚，為什麼？一般讀書人沒有一個不讀古書的，沒有一個不懂文言文的，念佛人都有相當的底子。所以他老人家主張真正修行求生淨土，道場不能大，小道場；同學不能多，不要超過二十人。實實在在講都是為我們現代修學的人著想。

現在走向了民主自由開放，寺院沒有恆產，收入不穩定，道場大，人眾多，開銷多，不容易維護，你要操心。要操心你就不能往生，你心就不清淨。所以人少、道場小，維持費用開銷小，容易維持。決定不化緣，決定不去募捐，道場裡面不做法會，沒有經懺佛事，不傳戒，不講經，只有念佛。天天打佛七，常年佛七，平常功課按照佛七的規矩來做，蘇州靈巖山的辦法。

過去印光祖師在蘇州靈巖山，他就是提倡修學的方法，天天念佛，果然能夠遵照老法師的指示去做，沒有一個不成就的。你這裡

二十個人，二十個人將來都往生，正確的，非常非常正確，不是在湊熱鬧。湊熱鬧，對我們的道心、清淨心肯定有妨礙。真的教我們去親近阿彌陀佛，這是祖師一片苦心。

但是在今天，祖師提倡也有一方面困難，難在哪裡？我們念佛人對於經教知道得太少，我們的善根沒有以前人那麼的深厚，這就是說，比民國初年，一個甲子（六十年）之前的人，我們現在這個時代的人根器不如那時代的人，他們的底子比我們還深厚。所以現在對於淨宗能夠多了解幾分，對你的信心、願心有很大的幫助。

所以家師他是條條都贊同印祖的教誨，唯有這個不講經，家師是改成一定要講經，要聽經，解行並重。要不然雖然念佛，心不老實，還是妄想很多。我們在這裡念佛，要真正保持有智慧、有定功，能夠防止邪知邪見，所以道場每天至少保持講經兩個小時，這樣你才有保護，不受外面邪知邪見的動搖；當然一天能夠講四個小時是決定安全。

在家師的理想當中，道場每天有四小時講經，二十小時念佛，一天二十四小時念佛堂不中斷。人也需要休息，輪流休息，輪流！不要規定時間，規定，人就有壓力。要怎樣做？就是諦閑老和尚教鍋漏匠徒弟那個辦法。他的徒弟補鍋、補碗，以後跟老法師出家了，不認識字，是一個粗人，但是人老實。出家時諦閑法師就教他，你也不必去受戒，也不要住寺廟，幫他找一間沒人住的小寺廟，教他念一句南無阿彌陀佛，念累了你就休息。休息好了，精神恢復，趕快繼續念，採取這個辦法，這個辦法你一點壓力都沒有，真精進！

真正念佛人在念佛堂念佛，累了的時候休息，過去家師說了，休息時也不脫海青。我們披的衣，休息的時候，衣要脫下來，海青不脫。休息好了，衣再披上，馬上到念佛堂，繼續再念，這樣才能

成就。《彌陀經》前面給我們講不休息菩薩、常精進菩薩，為我們示範行門。解門是幫助我們加深信心，加深願心，增長我們的定慧。我們有定有慧，有信有願，這一切邪知邪見自然就不能入我們的心，不能入我們的耳了，使我們能夠保持純淨純善。

外面一切事情與我們不相干，我們用不著過問，所以電視、報紙、廣播、新聞都不必去聽，也不必去看。這樣每天天下太平，天天沒事，心是定的、心是淨的，這個地方才叫做道場，淨業道場。來到道場的人，我們要勸導他，把萬緣放下，跟著我們一起念佛，一起聽經。世間社會一切拉拉雜雜事情，在這個地方都不要談，這個地方是淨土，這個地方天下本無事。這個小道場發願求生的人，我們相信七寶蓮池裡的蓮花，一定一天比一天大，光色美好。再看底下這一段。

「信心堅固，一生不改，則臨命終時，佛持此花，接引往生，即生此蓮中，名為拖質蓮胎，清淨受生，花開見佛」。信心堅固，這四個字比什麼都重要，一生不改。李老師把《無量壽經》的會集本傳授給家師，這是我們淨宗的傳法。家師接受過來之後，這十幾年來在全世界弘揚。這個《無量壽經》會集本，家師他做一個最保守的估計，在全世界流通至少超過兩百萬冊，應該有兩百萬到三百萬冊，全世界在流通。許許多多人在讀誦受持，得到真實利益。最近這兩、三年，從二〇〇〇年十月、十一月以後，我們才開始漸漸聽到有毀謗的聲音，反對的聲音，口頭上的攻擊，文字上的攻擊，指名的攻擊，很多！當然都是對著家師而來的。

家師他講過，他能退心嗎？如果他的信心要不堅固，如果要退轉，改學其他了，大家想想，他怎麼能對得起老師？那知恩報恩所講的，不就變成騙人的！所以老師傳授給他，把這個法門付託給他，你聽到人家毀謗的時候，馬上就改變了，這成什麼話！所以他曾

經給同學說過，曾經跟大家說過，全世界的人都反對，他還要堅持，所有的人都反對，只剩他一個，他也是要堅持，絕對不改變。這樣他才對得起老師傳授這個經給他。如果他改變，信心動搖，等於說老師看錯人了，他就對不起老師。

所有這些毀謗的人，家師都感謝他們，感謝什麼？他們在考驗他信心夠不夠，信心是不是夠堅固？他禁得起考驗。這些都是教育後學，人只要有堅定信心，無論修學哪一個法門，必定成就。所以這八個字很重要，「信心堅固，一生不改」。沒有這麼大的壓力，沒有這麼沈重的打擊，你的堅定，你的信願，你的定慧，要從什麼地方來表現？也就是說沒有經得起考驗，所以人的攻擊，人的反對、毀謗，這就是來考驗的，有經過考驗，你自己才會知道你的信願定慧達到了什麼程度，從這裡就看出來了。愈是嚴重的打擊，嚴重的考驗，你通過了，你的境界真的向上提升。

所以順境逆境、善緣惡緣，順逆善惡沒有標準，完全在你的定慧。你有定有慧把惡緣轉變成善緣，逆境轉變成順境，自己對這個法門信心更堅定，行願更加懇切，這是好事不是壞事。如果我們要反駁，去辯白，那就錯了，你就上當了，中計了，你已經違背釋迦牟尼佛的教誨。釋迦牟尼佛對我們什麼教誨？默摈。默摈的意思，完全不予理會。他毀謗隨他毀謗，他侮辱隨他侮辱，決定置之不理。他罵我，我們一句話都不可以回答；他打我，決定不能回手。釋迦牟尼佛是這樣教我們的。有人會想「這樣不就吃虧了嗎」？不錯！吃虧是福，福在後面。你只要肯吃虧，福報現前、智慧現前。永遠保持冷靜，不可以浮躁，淨生慧，善生福，永遠保持純淨純善的心行。

我們這一生到這個世間來，我們鮮明的目標是「了生死，出三界」。不但是了生死出三界，而且是往生西方親近彌陀。我來到這

個世間，這是我的方向，是我的目標，其他的不是，其他的，無論他做什麼，與我不相干，我走我的路。

過去很多年前，也是在十幾年前，家師在達拉斯，有一位尹居士，有一天來問他，他說法師，這一切經，「大藏經」擺在這個地方，假如說你只能夠選一部經修行，請問法師你會選哪一部？當時家師跟他講，我會選擇《彌陀經要解》，我不會選第二部。這是實在話！家師弘揚《無量壽經》，是接受老師的付囑，老師的交待，老師在生前將此經付託給他，就是希望他將來能夠弘揚這部《無量壽經》會集本，這是接受老師的付託。

家師講《華嚴經》，很多在家、出家大德的啟請。出家大德是過去台南般若精舍開心老法師，根據我所知，我有聽到，他老人家請家師講《華嚴經》，這是講很多次。他說家師若不講，以後恐怕沒人會講《華嚴》，所以開心老法師啟請很多遍。其次就是韓館長臨終以前的心願，希望《華嚴經》能講圓滿，提供給以後的人，有興趣學習《華嚴》，有一個好的參考資料，這是很多在家、出家大德的啟請。

他自己修學還是一門，簡單扼要，他不喜歡麻煩，也不愛麻煩，愈簡單愈好，《彌陀要解》太好了，印光大師看重這個註解，家師也看重這個註解。但是修淨土《無量壽經》重要，為什麼《無量壽經》重要？《無量壽經》把整個西方極樂世界做一個詳細的報告，你對它了解，了解之後真正修行。如果了解不夠，這個信心也很難保持，信願不容易生起來，所以《無量壽經》幫助我們信解。《要解》的指導第一殊勝，重要、扼要，精華、重點幫我們指出來。換句話說，《無量壽經》接引你，幫助你建立堅定的信心，幫助你發願求生西方極樂世界，那要靠《無量壽經》。有信心、有志願，要怎麼個修行法？《要解》好！《要解》幫助我們修行。

所以堅定、堅持這個法門，一生不改、不變，臨命終時，阿彌陀佛就拿著這個蓮花來接引，這個蓮花是你自己心想變現的。你愈精進花愈大，光色愈好，這是你將來到西方極樂世界出生的地方，生處，這個事情重要！所以今天人家講爭，相爭，爭什麼？我要爭我的蓮花要更大，光色要更好，這是真的。為什麼？這是你將來可以得到的。

我們在這個世間，眼前這些五欲六塵、名聞利養那是假的，你一樣都帶不去。所以古人常常講的，都是很高的警覺，古人說「生不帶來，死不帶去」。我們在這世間的一切，包括我們這個身體都不是我們的，也是「生不帶來，死不帶去」，所以對於這個世間一切人事物，沒有一絲毫的留戀。你要把貪戀這個世間的心，要轉變過來貪戀七寶池中的蓮花。我心想變現這個蓮花的時候，時常心想蓮花，常常這樣想，想我的蓮花要大，我的光色要好，我的品位要高。我全心只求這一項，決定不能有其他的念頭。有其他的念頭都變成了障礙。

所以「佛持此花，接引往生，即生此蓮中」，這是經裡面常常念到的「托質蓮胎，清淨受生」。這個跟十個月坐胎完全不同，坐胎不清淨。你入胎的時候不清淨，什麼原因入胎？念頭不清淨，什麼念頭？淫欲。我們會入胞胎是淫欲這個念頭。你在胎中這十個月，你住處不清淨，你住處的周邊是大腸小腸，大腸、小腸裡面是什麼東西？糞便，屎尿包圍，不清淨。所以極樂世界不一樣，蓮花清淨一塵不染，而且蓮花化生，一到那個世界，身體就高大，色相莊嚴。西方極樂世界沒有什麼年輕、老人，沒有！每個人形相都一樣，平等世界，所以他心平了。

我們這個世間的人心不平，相貌不一樣。有福報的人，相貌好的人，自自然然有驕慢心。沒有福報的人，貧賤、艱苦人，在人面

前，頭都抬不起來，自卑心，這是我們常常看到的社會現象。西方極樂世界沒有，大家相貌一樣，體質一樣，生活狀況一樣，學習一樣，沒有一項不一樣，沒有一項不平等，所以他煩惱生不起來。傲慢心生不起來，慈悲心也生不起來。你有傲慢這個煩惱，你在西方極樂世界生不起來，每個人都不比你差。你自卑的煩惱也生不起來，你跟一切人都平等。所以煩惱習氣雖然有，到那個地方，沒有那個緣把你的煩惱勾引出來，在那裡沒有這個緣，讓你起煩惱，這是西方極樂世界無比殊勝，十方諸佛讚歎。

這些不思議的境界，都是阿彌陀佛本願威神跟無量劫修行的功德之所加持。「清淨受生，花開見佛悟無生」，花開見佛，你所見到的如來報土，我們一般講實報莊嚴土。凡聖同居土、方便有餘土在哪裡？跟諸位說在花裡面，花沒有開，在花裡面。我們在《觀無量壽佛經》裡面看到，凡聖同居土下下品往生的，花要多久才能開？十二劫。

這是西方極樂世界時間最長的，十二劫花開。十二劫花不開，在花裡面他的生活狀況怎麼樣？若你讀《華嚴》就曉得，他在花裡面感覺的那個花就是一個世界，花裡面就是世界，花裡面的世界跟極樂世界沒有兩樣。若不讀《華嚴經》不了解這個境界。《華嚴經》裡面給我們講的，這個大世界、大宇宙，跟微塵裡面的世界無二無別。一粒微塵裡頭就是一個世界。入那個微塵世界跟大世界沒有兩樣，沒有大小。

所以花裡面的世界其實跟極樂世界完全相同，你自己根本不知道你是在花裡面。你在花裡面天天見佛，天天與諸上善人俱會一處；由此可知，極樂世界無量無邊。每一朵蓮花，已經往生托質在蓮胎裡面了，這個蓮花裡面的活動，跟整個極樂世界的活動沒有兩樣。你在這裡頭所謂是長養聖胎，就是在那裡修行！雖然花沒有開，

你要到十方世界參訪諸佛，不妨礙。經上講的，你看到許許多多大眾，每天去供佛、聞法；供佛修福報，聞法開智慧，福慧雙修。聽本師阿彌陀佛講經說法，同時又能聽十方一切諸佛講經說法，世出世間哪有比這個因緣更殊勝的！找不到。所以十方諸佛讚歎阿彌陀佛，說「光中極尊，佛中之王」，我們要能體會得到，然後你的心定了，不會再有妄想。

同學們想要學經教，先要取得淨土，你再學其他的經教。縱然有妨礙，妨礙你品位的提升，但是你決定能往生。如果你對極樂世界沒有把握往生，往生沒把握，你現在經教學多了，你的精力時間都分散了；換句話說，到你臨命終時，能不能往生是個未知數，不知道！打了一個問號。自古以來許許多多的講經法師，因為這一個念頭錯了，耽誤了。一耽誤麻煩可大了，生生世世依舊在搞六道輪迴。

因為你前生當法師，講經說法，法布施、財布施，講經是內財布施，換得來生的福報。我們想想漢朝安世高法師他那個同學，在安世高傳記裡面記載，他那個同學明經好施，瞋恚心沒有斷。他那個瞋恚並不很嚴重，他去托鉢，那時是托鉢制度，施主供養他的飯菜若不好吃，心裡面就感覺得很難過，他就這麼一點點瞋恚心，感覺自己很受委屈，這樣墮落畜生身！墮到蛇身當了龍王，共亭湖的龍王，這是安世高的同學。

當龍王的時候有一點神通，知道自己壽命到了，他自己曉得會墮地獄，為什麼？當龍王的時候造了不少罪業。瞋恚心重，凡是有人來拜他的，來供養他的，他就對他好，保佑湖上行船一路平安。要是有人不拜他的，不恭敬的，不供養的，他就弄一點小魔術，使之一路不平安，甚至於將整隻船吹翻了，所以這樣造了很多的罪業。你有這個神通，可以作弄一切眾生，但是死後，後果不堪設想。

幸好安世高沒有墮落，開悟、得道的高僧，他求同學安世高來超度。這個公案在安世高傳記裡頭，諸位去看都能夠看到。萬萬不能造惡業，一定要曉得「一飲一啄，莫非前定」。我們吃多少、穿多少都有因果，各人因果，各人承當，誰都不能替代。

印光大師是近代一位大善知識，他一生的教學實在講就是兩樣東西，一個是勸人念佛求生淨土，一個是勸人要著重因果報應。因果報應的書籍，他推薦《安士全書》是最好的，其次是《感應篇彙編》，另外一部是《了凡四訓》，一生用這個教化眾生。

因果報應是六道裡面升沉的定律，你造善一定感得善報，你造惡一定有惡報。吉凶禍福、善惡報應之權在你自己，不在別人。受人陷害沒有什麼，受人陷害說實實在在話，我們自己沒有瞋恚心，沒有報復心，災就消了。

自己過去生中無量劫來造的罪業，大家常常聽到佛門有所謂重罪輕報，什麼叫重罪輕報？我受別人侮辱，我受別人毀謗，我受別人陷害，這都是果報。可能我的罪很重，就是這一點點果報已經把我的重罪消掉、報掉了。我遇到這些障礙沒有瞋恚心，沒有報復心，使我自己好好的反省檢點。古德所說的「有則改之，無則加勉」，業障消除，重罪輕報。

所以對於毀謗的人、侮辱的人、陷害的人只有感恩！他要遇到障礙，我還會全心全力去幫助他，不能有絲毫懷恨，不可懷恨在心，這叫學佛。這個才真正得到佛法的受用，得到佛法的利益。怨、怨結化解了，冤家宜解不宜結，不可以跟人家結怨。結怨的時候冤冤相報，生生世世沒完沒了，這是雙方面都很痛苦，而且還會連累別人。兩人的事情會牽連到其他的人，這是更加錯誤了，所以這些事理我們要多想想。

為了要避免生生世世這種糾纏，你就下定決心，這一生一定要

往生西方極樂世界，一定要見阿彌陀佛！其他什麼事情都擺在後頭，所以這件事情先辦妥，這件是最重要的一件事情，其它的事情不要緊、不重要。我們這件事辦好，其他的再慢慢來。

好！現在這集時間到了。我們就說到這裡，下面，下一集我們再繼續跟大家報告，多謝大家的收看，阿彌陀佛！