

諸位同學：

解【今現在說法者。簡上依正二有。非過去已滅。未來未成。正應發願往生。親覲聽法。速成正覺也。】

不是過去也不是未來，我們在經典裡面讀過很多，有許多佛已經滅度了，我們想親近，但機緣過去了。那佛又告訴我們，將來還有許多佛出現於世間，但是那個時間還沒到，換句話說，我們的緣分都不能夠具足。唯有現在佛，這個因緣是具足的，問題是我們肯不肯發願去親近，如果不發願親近他，現前的機會又當面錯過了。親近佛最殊勝的就是聞法，這是佛在一切大經大論常常開導我們，一切福報當中，可以說聞法的福報最大。聞法能開悟，聞法能究竟了生死、出三界、證菩提。大師在此地也不例外，所以特別勸我們，我們知道這一樁事情了，更應該發願往生，發願往生幹什麼？親近阿彌陀佛，聽阿彌陀佛說法，唯有聽阿彌陀佛說法才能夠速成正覺。在普賢菩薩十大願王裡面告訴我們，「常隨佛學，請佛住世」，都是這個意思。

現在阿彌陀佛是現在佛，不是過去，也不是未來，又不是去不成，如果是去不成那又另當別論。說到這個地方，昨天我們在講《華嚴經》的時候也提到，佛在我們世間所講的這些經典，理論方法都是我們這個世間人可以做得到的，如果要是做不到，佛決定不說，為什麼？說了等於零，說了我們做不到，那不是拿我們來開玩笑？所說的統統都是我們可以做到的。經上告訴我們，像善財童子一生成佛，像淨土宗裡面所講的，一生圓證三不退，得理一心不亂，都是我們可以做到的。為什麼我們做不到，這個裡面一定有原因，

原因在什麼地方？我給諸位說，聽經聽少了，而且不會聽，問題出在這裡。

從前你看寺院叢林，一天要聽八個鐘點經，而且人家會聽。什麼叫會聽？儘管聽下去，懂也好，不懂也好，就是這麼聽下去，不要起分別，不要起執著。你要曉得聽經的目的在哪裡，剛才不是跟你講了，開智慧，會聽的人開智慧了，不會聽的人增長煩惱，他聽了之後，在裡面起分別，在裡面起執著，在裡面打妄想。譬如說經聽多了，這部經跟那個經講得不一樣，到底哪個對？這部經聽幾個法師講，這個法師這個講法，那個法師那個講法，到底哪個可靠？你這個就是分別、妄想統統起來了，這叫不會聽。會聽的人，他只是聽下去，就跟我從前跟諸位講，讀經是一個意思，戒定慧三學一次完成，聽經也是如此。

你在聽經的時候，心裡頭沒有妄想，「諸惡莫作，眾善奉行」。聽經就是善事，世出世間第一等的善事，再也沒有比這個更善的了，如果比這個更善的，那佛祖應當勸我們。你看蕩益大師勸我們發願往生，親近阿彌陀佛聽他說法，可見得見佛聞法是世出世間第一等的善事，眾善奉行，這就戒成就了。聽經的時候一心專注，一心沒有一個雜念，這就是修定，就是修一心不亂。如果在聽經裡面起分別、起執著，那就是二心、三心，就不是一心。這一聽了之後，恍然大悟，那就是開智慧了。

開智慧不是聽了之後再去思惟、再去研究開的智慧，那不是，如果通過思惟、通過研究，那是世智辯聰，不是佛法裡面所講的智慧，佛法裡講的智慧是定當中生的。所以，由此可知，叢林八個鐘點聽經就是修行，修的什麼？修的戒定慧一次完成。知道這個原理了，禪堂裡參究，念佛堂念佛，無不是三學一次完成，都是一樣的。然後再把這種功夫應用在日常生活當中，穿衣吃飯也是三學等運

，這樣的修學，他一生當中怎麼會不成就？當然可以成就的。

我們現在的毛病就是妄念太多了，心在道上的時間太少了，一天一個半鐘點都還嫌太多，諸位想一想，那怎麼行？現在得力於科技帶給我們不少的方便，如果沒有空到講堂來聽經，一定要把錄音帶借回去，保持著天天都不間斷。長期聽下去，你的心自然就清淨了，不要去想「我這個心什麼時候清淨」，不必去想，到時候自然就清淨了，自自然然正覺就現前了，這是有功夫的，你要有相當深的功夫。

西方極樂世界跟我們這個世界有很多地方相似的，阿彌陀佛在西方也是以音聲說法，到他那裡去聽經跟我們此地又不一樣了，為什麼？釋迦牟尼佛對我們講的經講得少也講得淺。西方極樂世界那個分量就講得多了，也講得有相當的深度，那個地方眾生的根性比我們要殊勝太多了，所以我們在此地培養戒定慧三學就是到那個地方去求學的。所以經要會聽，要不斷的去聽，長時間的以佛法來薰修才會有成就。再看下面一段經文：

解【復次。二有現在。勸信序也。】

這一段是總結，是序分裡面的總結。『二有現在』，「二有」，就是有世界，是真有，不是假有；「有佛號阿彌陀」，也是真有，不是假有，這是「二有」。「今現在說法」，這是一個「現在」。這是《阿彌陀經》本經裡面的三綱，勸我們要相信真有極樂世界，真有阿彌陀佛，今現在說法，這個地方我們不去，還要到什麼地方去？

解【世界名極樂。勸願序也。】

我們這個世界苦，生老病死，三苦八苦，沒有人能夠避免。諸佛菩薩示現到我們這個世間，他沒有煩惱，換句話說，他沒有心苦，他有身苦，他有老苦，他有病苦，他有飢渴寒冷之苦，他有這些

。我們在歷代看到這些諸佛菩薩的示現，他心得自在，沒有煩惱，沒有憂悲苦惱，沒有貪瞋痴，可是有身。有身，你看釋迦牟尼佛還受三個月的馬麥之報，托鉢沒人供養。孔老夫子在陳絕糧，聖人都還有飢餓之苦，沒飯吃。到了冬天，缺少棉衣在受凍，一樣要生病，一樣要受老苦，這是免不了的。連佛菩薩應現世間都免不了，何況我們凡夫？

聽說極樂世界裡面沒有苦，不但沒有心苦，身苦都沒有，那一邊人各個是無量壽，蓮花化身，沒有身苦，生老病死他都沒有。求不得、怨憎會、五蘊熾盛他也沒有，這真是到哪裡去找這麼好的世界？現在佛告訴我們確實有這個世界，我們要不要發願去？如果不發願去那就太愚痴了，這是我在此地特別勸勉諸位同修的。

我今年年初在香港講經，看到《西方公據》，我叫曹居士盡量給我找，結果找到有四、五種不同的版本，原來我以為《西方公據》只有一種，結果看到有好多種版本。幾種版本仔細的看一看，我選了一種帶回來，一帶回來馬上就翻印，如獲至寶。學佛的人有這一本就夠了，所以一回來馬上就翻印，我從頭到尾看過好幾遍，一定要認真的修學。我們看古來大德，可以說根性最利、最聰明的、最有智慧的，是一門深入，他一點都不囉嗦，一句佛號念到底，高增品位，他不打閒岔。所以我們這個道場是決定選擇這個法門，道理就在此地。

解【佛號阿彌陀。勸持名妙行序也。】

序信、序願、序行，信願行是本經的三大綱領，本經修學的宗旨就是在持名，執持名號。這是就本經裡面信願行三資糧說明序分的大意。持名可以說下手容易，成功高，實在不可思議。因為下手太容易，所以一些人他不相信，他認為成佛哪有這麼便宜的事情？這部《彌陀經要解》，過去李老師曾經說過，如果沒有讀過半部大

藏經，他決定看不懂，換句話說，他看了不會相信的，為什麼說看了半部大藏經他就相信了？你這個經論看多了，會發現千經萬論都是叫你念佛。

我自己對淨土法門開始相信是讀《印光大師文鈔》，有那麼一點信心了，不反對了，但並不堅決，堅定信心是讀了《華嚴經》以後，完全相信，沒有話說。因為佛在《華嚴經》裡面是以念佛法門為主修，自始至終都是一個念佛法門，到末後「十大願王導歸極樂」，這才死心塌地的念佛，決定沒有懷疑。如果要不是大經大論作助緣，我們的信心無法建立，可見得持名念佛真正是難信之法，這個法子太妙了。底下說：

解【復次。彌陀序佛。說法序法。現在海會序僧。佛法僧同一實相。序體。從此起信願行。序宗。信願行成。必得往生。見佛聞法。序用。唯一佛界為所緣。不雜餘事。序教相。言略意周矣。初序分竟。】

這幾句的意思把整個的玄義都包括盡了，實在是不容易。這段要緊的，我們必須要明白的，就是『佛法僧同一實相』，這句也不好懂。前面在玄義裡面曾經討論過，實相是我們自己的本性，本性的本體是無相，它的作用能現一切相，所謂「實相無相，實相無不相」，有體有用。不但「佛法僧同一實相」，乃至十法界依正莊嚴，有哪一法不是同一實相？大乘法就是叫我們證入實相，這是修學總目標，我們真正能夠體會到這個意思，『從此起信願行』，這個宗旨了不得。「此」是指一體三寶。換句話說，信願行從什麼地方生的？從你自性清淨心裡面生的，不是從意識上生的。實相就是真如本性，就是真心理體。是從真心裡面生的信願行，不是從妄心裡頭生的信願行。妄心裡面的信願行靠不住，會退轉的，會變卦的。真心裡面生的信願行決定不退，這一生當中決定成就。你看信願行

從什麼心裡頭起的，我們要搞清楚。

信願行這三個條件具足了，成就了，成就是具足了，『必得往生』，這個詞句多麼的肯定，一絲毫的懷疑都沒有。『必得往生，見佛聞法』，往生沒有不見佛的，見佛沒有不聽法的，所以這個地方最要緊的一條，就是信願行要從真心裡面建立，決定不是從妄心裡面生的，是從真心裡面生起來的，這是本經的宗旨。

『唯一佛界為所緣』，二六時中我們這個心裡頭攀緣什麼？只攀緣阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼境界都不攀緣。『不雜餘事』，這是淨土教的樣子，『相』就是個樣子。這種教學是什麼樣子？二六時中不緣餘事，念念只有一句阿彌陀佛。『言略意周矣，初序分竟』。向下的經文是本經的正宗分：

經【舍利弗。彼土何故名為極樂。】

這一段是正宗分的開始，一開始世尊就叫著『舍利弗』尊者，先用徵問的語氣來問他。『彼土』是講的西方世界，什麼緣故叫做『極樂』？叫極樂世界？當然「舍利弗」尊者沒有法子答覆。可是這一問把舍利弗提醒了，舍利弗是代表我們這些聽眾，我們被佛這一問，也把全部的精神貫注在這個地方。

正宗分裡面一共分為三個大段落，這三個大段落就是依信願行所分的。「信願持名」是本經最重要的修學方法，你能信、你肯發願，這是你有善根、你有福德，你能夠依照這個方法去修行，換句話說，二六時中這句佛號不斷，那你才是真正有福報。古德說「得生與否，全由信願之有無」，信願要是具足，決定往生；「品位高下，全在持名的深淺」，所以天天努力去念佛為的什麼？為的在西方世界增高品位，專修淨業。

佛既然提出了這個問題，舍利弗不能解答，佛自己來說明，說明這個世界沒有苦只有受樂，這在十方一切剎土裡面找不到的。請

看經文：

經【其國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。】

佛不是講那一邊的羅漢菩薩們『無有眾苦』，他說『眾生』，「眾生」當然是指人天，也包括了諸菩薩們，我們在經典裡面常說的九界眾生。「眾生」的本意是眾緣和合而生起的現象，就叫做眾生。所以眾生的意義是非常的廣泛，不但九法界有情是眾生，無情的像植物、礦物還是眾生，眾緣和合而現的相，所以都叫做眾生。在眾生當中，佛所教化的叫有情眾生，那就是講的動物，是有情識的眾生。無情的眾生是依報，我們今天講的植物、礦物，是無情的眾生。九法界，上從菩薩，菩薩、聲聞、緣覺，到六道，都叫做眾生。

西方世界，經典裡面跟我們講得很清楚，它沒有三惡道。沒有三惡道，再跟諸位說明，它當然也沒有阿修羅道。所以六道裡面在西方極樂世界只有兩道，人天兩道，它有聲聞、緣覺、菩薩。聲聞、緣覺怎麼會到那裡去？聲聞、緣覺回小向大，發願往生的。這是極樂世界跟他方世界不相同的地方，沒有惡道的眾生。人天到西方世界都「無有眾苦」，『但受諸樂』，真不可思議。請看下面蕩益大師的註解：

解【眾生是能受用人。等覺以還皆可名。】

這是剛才跟諸位說了，九法界的眾生。

解【今且約人民言。以下下例上上也。】

這是西方極樂世界人道的眾生，最低級的了，他都「無有眾苦，但受諸樂」，何況比人更高的？諸天、諸菩薩們，那更不必說了。旁邊這個註解說「淨宗不可思議在此」，這句話很有意義，因為經裡面所講的境界是凡聖同居土，凡聖同居土已經是離苦得樂了，何況上三土？大師又跟我們說：

解【娑婆苦樂雜。其實苦是苦苦。偏身心故。】

我們一段一段的來說明。『娑婆』是梵語，翻成中國的意思是「堪忍」的意思。這個環境太惡劣、太苦了，他真能夠忍受得了。這是指這個世界的眾生，他能忍受得了，他還不想出離。不但是苦，而且是真正的愚痴。聰明人知道苦了，才想方法離開，這是聰明人。甘心情願在這裡受苦，又不肯離開，這是愚人。『苦苦』就是我們平常講的八苦。生老病死，這四種苦是任何一個人都無法避免的。剛才說過了，就是諸佛菩薩示現在我們世間，這個生老病死他也不能避免。求不得、愛別離、怨憎會、五陰熾盛，這四種苦也是人不能避免的。這個八苦是「苦苦」，逼迫身心，我們應當要覺悟。

解【樂是壞苦。不久住故。】

我們這個人世間也有樂的時候，樂怎麼呢？樂是無常的，是短暫的，很快就過去了，一過去就變壞了，所以這個世間沒有樂，要明白『樂是壞苦』。所以在三界之中，你看色界天人，色界天他欲斷了，財色名食睡，五欲他斷了，他沒有苦苦。五欲斷了以後怎麼樣？生老病死，怨憎會、愛別離、求不得，他沒有這些。但是他有色身，既有色身，色身會變壞的。色界天人有壞苦、有行苦，欲界是三類苦都要受。所以要記住一切的樂都不長久，換句話說，這種樂就不是真正的樂。唯有西方世界永離諸苦，他那個樂是很長的，那是真樂。

解【非苦非樂是行苦。】

這個境界算是好境界。我們這個心地很清淨，苦樂兩邊都捨掉的時候，這種受我們叫捨受。捨受的境界跟禪定差不多，為什麼不叫定？其實這種受在三界之內我們叫它做禪定，四禪八定。諸位要明白四禪八定都是捨受，不是真正的定。真正的定得到之後，不會

退的。四禪八定會退的，縱然是生到非想非非想天，這是三界之內定功最殊勝的，他的時間能夠支持到八萬大劫，八萬大劫之後，他定失掉了，失掉了他又墮下來了，由此可知，他這個定不是真正的定。真正的定要證得阿羅漢九次第定，第九定才叫真正的定，不退轉了，我們叫證阿羅漢果，超越三界之外了。這個八定沒有超過三界，第九定超過了，那才叫真正的禪定。由此可知，四禪八定都是捨受，不叫做正受。阿羅漢以上，九次第定以上，那個定叫正受，四禪八定是捨受，這是我們要明白。捨受是『行苦』，它隨著時間一分一秒的過去了，

解【性遷流故。】

『性』是講它的性質，它是逐漸逐漸的在『遷流』、在變化，它不是永恆的。

解【彼土永離三苦。不同此土對苦之樂。乃名極樂。】

這幾句話很重要，西方世界決定沒有這三種苦，苦苦、壞苦、行苦都沒有，這三種苦要沒有那是什麼世界？我們有沒有曾經想到，要是沒有這個苦苦，我們想想，第一個，沒有生老病死的苦，你看我們這邊人怕老，西方世界的人不老，永遠年輕，不可思議，他的壽命是無量壽，無量壽還那麼年輕，這個不可思議，他不老，他不害病。

為什麼不會害病？我們曉得疾病有三種來源，第一種是生理的。生理，絕大多數是飲食，所以古人說「病從口入」，吃東西吃壞了，所以飲食是很大的學問。諸位要是看看《禮記》，你看《禮記·月令》那一篇裡面就非常重視飲食起居。十二個月裡面，哪一個月吃些什麼東西，都有講究的，它能夠養生，不能隨便吃，而且哪一種東西怎麼個做法也要非常考究，也不是隨便的，那是相當的繁瑣。煮一個什麼菜，從前要燒柴火，要燒什麼樣的柴火，錯了味道

都不一樣，不是像現在不管煮什麼東西都用瓦斯，一種火，所以那個味道都不一樣。從前的烹調是非常高明的學問。你讀「月令」就會曉得病從口入，是從飢寒而來，這生理上的病，在西方極樂世界沒有。

第二種是冤家債主找到身上來了。像你們看《三昧水懺》，悟達國師得的人面瘡就是冤家債主找來了。在西方極樂世界沒有冤家對頭。所以你要好好的記住，你無始劫以來不知道跟多少人結了冤仇，你往生西方之後，他們沒有辦法到西方去找你，沒法子報復你。你要不生西方極樂世界，在六道輪迴早晚會遇到，遇到就是麻煩事情，所謂是「不是冤家不聚頭」，總會遇到，總是麻煩。也許你要問了，萬一我那冤家對頭念佛也往生西方極樂世界，那怎麼辦？到了西方極樂世界的人，各個都冤親平等了，到了那個時候，冤家也不會起一念報復之心，沒有。因為他如果還有強烈的報復念頭，他不能往生西方極樂世界，那個地方的條件是要清淨心，一心不亂才能往生的，所以西方世界沒有冤業之病。

西方世界也沒有宿業的病，就是這個罪業，過去世，或者是這一生當中，造了很重的罪業，而帶來的病，所以這個在西方世界也沒有。心地清淨，又天天念佛，那個清淨心念佛，經上說「念一聲阿彌陀佛，消八十億劫生死重罪」，這個話都是真的不是假的。我們念佛念到一心不亂，一心不亂以後再念佛，句句佛號都能滅重罪，所以病的根源沒有了，西方極樂世界人不生病。

西方極樂世界的人不死，剛才說了，它是無量壽，那無量壽是有量的無量，換句話說，還是要死的。阿彌陀佛到時候還是要入涅槃，觀音菩薩示現成佛，觀音菩薩滅度之後，大勢至菩薩示現成佛，這樣說起來西方極樂世界也有生死，不錯。其實那沒有生死，他在這個地方退居了，他到別的地方又去成佛去了。觀世音菩薩早就

成佛了，他現在到我們這個世界又示現為菩薩身分，沒有生死。所以怕的是不能到達西方世界，真到西方世界之後，經上常講「成佛三大阿僧祇劫」，就算你在西方世界是一個無量，一個無量壽，一個無量壽多少阿僧祇劫？阿僧祇個阿僧祇叫一個無量，那豈不是早就成佛了？成了佛就是真正的無量壽，沒成佛是有量的無量，成了佛是無量的無量，所以到了西方極樂世界可以說是真正不死，沒有死。

西方世界沒有怨憎會、沒有愛別離、沒有求不得，也沒有五陰熾盛，苦苦沒有。西方世界不壞不滅，沒有壞苦。西方世界的人個個是青春長壽，沒有行苦。三苦八苦在西方極樂世界永遠別離了，連這個名稱都聽不到了，這叫極樂，這是他方世界所找不到的。小註裡頭講「眾苦極樂映釋」，「令知勝劣，而生忻厭也」。

過去慈雲懺主給我們說明西方世界與我們這個世界，在修行上有十種難易之分。第一個就是善知識，諸位要曉得世出世間求學，那求道的更不必講了，第一要緊的條件就是親近善知識，就是要一個好老師，你學佛、學道真正能遇到一位好老師，你就決定成就了。真正好老師到哪裡去找？找不到。這樁事情是可遇不可求，到哪裡去找？愈是好老師愈是謙虛，你去問他，他說我什麼都不曉得，我無知，我也無能。愈是那些邪師愈標榜我有學問、有道德，我什麼都能，搞這一套的。今天哪個是真正善知識，哪個是冒充善知識，哪個是邪知識，你有能力辨別嗎？沒有能力辨別就非常危險，這是在今日之下的難處。

在過去還有一個標準，那就是真正閉關的，住茅蓬的，那都是真正善知識。你去親近他，去給他護關，去承事供養他，向他請教，他能夠傳授給你。因為如果自己不是真正大徹大悟，他要到處參學，他沒有資格閉關，沒有資格住山。閉關住山是自己參學已經圓

滿了，好像做學問一樣，他已經圓滿了，已經畢業了，已經沒有東西再學了，這個時候才有資格閉關，才有資格住山。

現在不行了，現在頭髮一剃馬上就閉關去了。從前閉關叫養道，現在閉了關叫學道。學要到外面去學，跟老師學，跟同學學。閉到關裡頭去，那不就叫閉門造車？你們想想對不對，那怎麼能有成就？所以今天連善知識的標準都沒有了，我們到哪裡去找去？我常常勉勵同修，今天找善知識只有找古人是比較可靠。譬如我們學《華嚴經》，我們找清涼大師，清涼大師人不在了，他的註解在，讀他的註解就等於親近他的人，我以清涼作老師。我們今天念《阿彌陀經》，找哪個人來給我們講《阿彌陀經》？我們找藕益大師，以藕益大師作我們的老師。我們讀《彌陀經疏鈔》，我們以蓮池大師作我們的老師。我們為古人的私淑弟子，這是不得已，無可奈何之下只好求古人。

今人我們不認識，我們不知道他是真的、是假的，遇到真的沒問題，萬一遇到假的，我這一生不就空過了，太可惜了，所以只好找古人。我們大家聚集在一堂，都是蓮池、藕益大師的弟子。西方世界就不一樣了，阿彌陀佛現在住世，你們想想老師，還有什麼樣的老師能比得上佛？諸佛當中還有哪一尊佛能比得上阿彌陀佛？這是西方極樂世界殊勝之處。我們念《阿難問事佛吉凶經》，釋迦牟尼佛告訴我們，學佛第一個要親近明師，你到西方極樂世界以阿彌陀佛為老師決定錯不了，這是此方與他方不能比的地方。

第二就是聞法。跟一個好老師最重要的是聞法，能夠聞到正法。西方極樂世界阿彌陀佛天天說法，再跟諸位說，阿彌陀佛說法是永無中斷，沒有中斷的，阿彌陀佛太辛苦了。他非常巧妙，你看他能夠變化一些水鳥樹林統統都說法，六塵說法，六塵說法都是阿彌陀佛說法，這個真正不可思議，所以在西方世界聞法沒有中斷。我

們這個地方，這個世界，剛才講了，從前古人叢林寺院裡面一天講經八個小時，二十四個小時才是三分之一的時間說法，三分之二沒法聽。西方極樂世界沒有中斷，晝夜二十四小時，二十四小時說法，音聲永不中斷，這是沒法子比的。西方極樂世界念佛不中斷，聞法不中斷。

第三，我們這個世間，你想學佛，總有一些人來跟你障礙。今天有這個事情，大家聚一聚，少聽一次沒關係，被人拖去了，這是「惡友牽纏」的苦，有那些找麻煩的人，西方世界沒有。西方世界「諸上善人俱會一處」，換句話說，決定沒有一個人來障礙你修學，而且都是幫助你，成就你修學的。

第四，我們這個世間有些真正認真修行的人，魔來了，你不認真沒事，你認真修行就出了很多怪現象來了。你不認真，魔瞧不起，你裝模作樣不會成就的。你一認真的時候，你真幹了，魔馬上就來障礙你，這是一定要注意到的。你們讀《楞嚴經》，《楞嚴經》後面講五十種陰魔，那是五十大類，每一類裡頭真是有無量無邊，每個修行人一定會遭遇到，你要是不遭遇魔事那不可能的事情，沒這個道理。只有你不用功，魔根本瞧不起你，他不來找你麻煩，為什麼？看你不成就，裝模作樣。遇到魔事，你要有能力對付他。西方極樂世界諸佛護念，沒魔事。

這個地方修道還有一個麻煩，「壽命短促」，道業還沒有成就，壽命到了，再一投胎、一轉世，起碼又耽誤二十年，一暴十寒。隔陰之迷，難成就，所以才給你講要三大阿僧祇劫，為什麼？進得少，退得多，這一生一死是大退，大大的退。在這個世間如果不能超越六道輪迴，要想不墮三惡道，那太難了。三善道的機會少，三惡道的機會太多了，沒有辦法避免不墮三惡道。墮三惡道那是大大的退轉，那個退的幅度太大了。在西方極樂世界沒有三惡道，而且

西方世界經典說得清清楚楚，即使是下品下生也是圓證三不退，這是真正不可思議，難信之法。

底下又說我們這個地方有「塵緣障道」之苦，這是講我們修行的環境。如果我們沒有好的道場，沒有一個能夠維持生活的道糧，怎麼能修道？俗話常說「法輪未轉，食輪先」，四事供養不能缺乏，一缺乏，身心不安，怎麼能修道？這個條件不容易得到。在西方極樂世界就好了，它衣食自然，換句話說，物質上的生活無需要顧慮。我們看我們這個世間每一個人，天天那麼忙碌，為什麼？還不是為了衣食。假如我們這個世界也是想衣服，衣服就來了，想吃東西就來了，誰會去工作？沒有一個人去工作，大家都悠閒自在了，也不要上班、下班那麼苦了。西方極樂世界就如是，物質生活樣樣都是自然的，不需要去經營。

第八，我們這邊「壽命短促」，西方是無量壽。第九，這一邊修行有退失之苦，那一邊永遠不退轉。末後一條，我們這個地方「佛道難成」。經論一般講三大阿僧祇劫，《華嚴經》跟我們講無量劫，那個時間就更長了。西方世界一生就成就了，不要等第二生，當生成佛。換句話說，我們如果真正發心修西方極樂世界，就是一生成佛，我們這一生到西方極樂世界，到了西方極樂世界之後，一生成佛，所以這個法門才叫做當生成就的法門。捨去這個法門不修學，要去搞其他的法門，都是善根不足的現象，福德缺少的現象。善根、福德深厚決定是取這個法門，一門深入，這才真正有不可思議的成就，有決定性的成就。

所以在一切經裡面，其他什麼經不聽可以，《阿彌陀經》不能不聽。我們現在別種經也不講了，只講《四十華嚴》。《四十華嚴》幫助你理解《阿彌陀經》，可以說《四十華嚴》是詳細的《阿彌陀經》，小本《阿彌陀經》就是略本的《華嚴經》。所以講《華嚴

》是幫助我們理解《阿彌陀經》的，幫助我們修淨土的，所以這二部經是一不是二。這一段到此地只是略說，把這個綱領說出來。

向下，大師再給我們細細的來辨別，四土苦樂不同，說明西方極樂的殊勝在凡聖同居土，勸勉我們從真心裡面建立信願持名，一生成就。與會的大眾果然能有三、五個人在這一生當中往生淨土了，我們這一會就了不起了，就有了不起的成就。要有十個、八個往生西方極樂世界了，我們這一會在阿彌陀佛那個世界裡頭也可以打上八十分了，相當可觀的成就，這是我們大家要共同勉勵的。今天我們就講到此地。