

諸位法師，諸位同修：

時間過得很快，今天是我们講座最後的一天，也是將這個講題最重要的一個部分給諸位做一個簡單的報告。昨天曾經講到大乘佛法裡面，一般所謂修行證果的原理原則，已經跟諸位報告過了。

原理原則實在是不難懂，可是要想修學達到這一個境界，確確實實不容易。不要說大乘佛法，即使小乘初果，我們在一生當中幾乎同樣不可能證得。如果小乘初果都不能證得，換句話說，要想超越六道輪迴，那就不可能了。不能超越輪迴，佛在經上給我們講的老實話，必定是在三惡道的機會多，在三善道的機會少。

佛給我們說這些話，說得很多，許許多多經論上都是這麼講。這些話是不是真實的？是不是故意警策我們的，恐嚇我們的，讓我們不敢做壞事情。是不是這個意思？給諸位說，佛絕對不用這個意思說法。《金剛經》上說得很明白：「如來是真語者。」真就是不假，佛不說假話，說真話。「實語者」，實就不虛，實實在在。「如語者」，如是恰到好處，什麼樣的事實就怎麼樣說，也不加一點，也不減一點，這個叫如語；說的與事實完全相同，這叫如語。「不誑語、不妄語」，誑語是誇張，妄語是騙人，可見得如來給我們所講的句句都是真實話。如果我們對他的話懷疑，實在講是自己的過失、是自己的障礙，在佛法講業障，這是好人話都不相信。

我們看經典這些句子，我們就應當一心一意深信佛語。假如我們很冷靜地、細心地去反省反省，也會發現事實跟佛所講的相應。我們不必看別人，好好的想想自己，我們這一天當中，從早到晚，起心動念，幾個念頭是善的？幾個念頭是惡的？這就知道了，惡念

必定得惡報，善念一定得善果。想想這一天，想想這一年，想想從小至今，我們就會發現到實在是惡念多善念少，我們的造作也是造的惡事多善事少，將來的結果還要問別人嗎？自己就很明白將來往哪裡去。

佛在唯識經論裡面告訴我們，所謂「八識五十一心所」。「心所」是講心理作用。五十一心所裡面，善心所只有十一個，惡心所有二十六個，這就證明我們的惡念多過善念。何況善念的力量薄弱，惡念的力量強大，這就是說明為什麼一切眾生在六道裡面，三惡道住的時間長，三善道的時間短，也能夠從這個地方覺察出來。

現在我們要問：「善惡的標準何在？」現在的價值觀確實隨著時代在改變，佛跟我們講的善惡的標準，會不會隨著時代來轉變？給諸位說，不會的。為什麼不會？佛給我們講的善惡標準，是講生死輪迴的標準，這個跟普通的善惡標準不相同。這究竟是什麼？我們必須搞清楚。佛告訴我們，凡是為自己的這個念頭、行為都是惡的，凡是利益廣大眾生的這個念頭、行為就是善的。

也許我們初學的同修聽了，聽不入耳，「人，哪一個不為自己？我就是來學佛，我也是為自己。我不為自己幸福，不為自己得到利益，我為什麼來學佛？來學佛也是為自己，怎麼可以說為自己的就是惡？」諸位一定要曉得，佛所講的起心動念為自己是惡，那叫真惡。惡在哪裡？前面曾經跟諸位講過，成佛要破二障、要破二執（執是執著），二障跟二執是一樁事情。要破所知障，要破煩惱障，要破我執，要破法執，起心動念都想到「我」，這個我執在增長，我執不破，就出不了三界；換句話說，就超越不了六道輪迴，你說這是不是惡？外道修行，他的定功可以達到非想非非想天，四禪八定，達到最高的那個定，為什麼出不了三界？就是我執沒有破。阿羅漢成就了第九定，超越三界了。什麼原因？我執破了。由此可

知，佛給我們講的這個標準，的確是絕對的標準，這是真正善惡的標準。

因此，我們要真正修行，希望在這一生當中，了生死，出三界，當然用前面這個原理原則很困難，破我執跟破法執實在是不容易。如果很容易，那成佛、成阿羅漢的人太多了！實在是不容易。今天我們講到「特別法門」，這個就是淨宗的方法。這個方法可以叫我們每一個人，在這一生當中，都可以超越三界，都可以圓滿成佛，這很不可思議。

但是諸位要曉得，這個話是這麼說，在我們本省念佛的人真多，幾個人真的往生？我過去在台中求學，李老師在台中創辦「台中蓮社」、「慈光圖書館」，領導大眾專修淨土。我是民國四十七年親近李老師，老師告訴我：「我們蓮社的蓮友，那個登記的本子有姓名、有住址的，大概有二十五萬人。」在那個時候蓮友真不少，相當之多。他說：「真正往生的也不過三、五個。」這一說起來，真的是一萬個念佛人，恐怕只有一兩個往生。古大德告訴我們，這個法門叫「萬修萬人去」，一個也不會漏掉的。為什麼現在萬修一、二去，九千九百九十九都不能去？這不得了，這個裡面必定有原因，我們一定要把這個原因找出來，要把這個因素消除，我們才能夠往生。

諸位要問，到底是什麼原因不能往生？我執太重。我的身體，我的眷屬，我的財產，我的一切一切，都牽腸掛肚放不下。臨命終時，阿彌陀佛來接引你，這樣也捨不得，那樣也捨不得，那阿彌陀佛沒有法子，只好自己回去了，就是這個原因。因此，那個能夠去的了的人，所謂「身心世界一切放下」，對於這個世間沒有一絲毫的留戀，他就沒有障礙了，這樣才能往生。

也有同修說：「既然一切放下才能往生，那等我到臨終再放下

吧！現在可以不必放下，等到臨終才放下。」這個話說的也滿有道理，現在還沒有到臨終，臨終放下還不遲。可是你到醫院裡面去看看，那個將要命終的人，有幾個命終的人頭腦很清楚？假如臨命終時不省人事，連家親眷屬都不認識了，這個時候把放下的事情忘掉了，怎麼辦？那是真正關鍵的一剎那，這一剎那迷惑，就會到三惡道去了。三惡道誰願意去？沒有一個人願意去。為什麼去的人那麼多？糊裡糊塗去的。頭腦清清楚楚的，絕對不墮三惡道。所以，凡是墮三惡道，都是迷惑顛倒去往生的。因此，臨終神智清楚是大福報。神智清楚的人，不念佛，不求往生，不知道往生這樁事情，他也不墮三惡道，來生決定是人天兩道，因為他的頭腦清楚。這一些都是真正的事實，我們必須要明瞭，必須要清楚。

因此，什麼時候放下？現在就要放下，這是大家要注意的。你要是真的放下了，你現在所享受的，那是真實的自在快樂。唯獨放下的人是真自在、真快樂！他沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，跟神仙沒有兩樣。所以，這個世間絕對不是有身分地位的人、有權威的人，他快樂；有財富的人，他快樂。不見得！什麼是真正的快樂？無憂無慮、無牽無掛的人，才叫真快樂。這個也許你能夠體會一點，那為什麼不肯幹？那才叫真正的人生。真正懂得人生，心地清淨慈悲，然後能夠幫助別人；幫助人就是修善，就是積功累德。

所以修淨土，想要在這一生當中成就，看破放下是必須要有的。看破，首先要看破世界，這個世界裡面一切事實，清清楚楚、明明白白。西方極樂世界的環境也要瞭解得清楚，為什麼？將來我到那裡去，我對那邊的情況不能不清楚。兩個世界做一個比較，你就會選擇了，你的信願才是真實的，那不是虛假的。像《觀無量壽經》韋提希夫人他的選擇，那是真正智慧，真的聰明。看清楚之後，

對於這個世間才真的會放得下，真的沒有留戀了。

諸位要記住，這個放下，不是叫你在事上放下，事上放下那就錯了，是在心上放下。心要清淨，事不能捨離。佛在經上常說：「佛法在世間，不離世間法。」世間法，我們有義務，我們應當樣樣把它做到圓滿，心裡面不能有牽掛，不能有執著，那就對了。所以，心要清淨，事要圓滿，這個才叫做佛法。這個佛法就不是消極的了，這個佛法對社會有積極的貢獻，這才是真正為大眾所讚歎、所稱道的。所以，佛法不消極，佛法在事相上是積極的，心地上是清淨的。我們看「特別法門」：

【淨宗之事—〈一〉依報：地樹欄樓蓮池德水（煩惱盡—因）
〈二〉說法：六塵說法清旦供佛（所知盡—因）〈三〉正報：光壽無量一生補處（變易盡—果）〈四〉往生：帶業往生永不退轉（分段盡—緣）】

先說『淨宗之事』，西方極樂世界的狀況，先從事上說。這部《彌陀經》裡面，把西方極樂世界做為四點給我們介紹，這個四點就是依報莊嚴、說法莊嚴、正報莊嚴、往生的方法，給我們分作四個重點來介紹，在此地我們也以這四個重點來說明。

所謂『依報』就是生活環境。佛在《無量壽經》、在《觀無量壽經》裡面所講的，比《阿彌陀經》裡面講得詳細多了，因為經文長；講得最詳細的是《華嚴經》。《華嚴經》裡面，世尊為我們介紹毘盧遮那佛他老人家的生活環境，經文一共占了十一卷半。諸位打開《華嚴經》，很長的一段經文，共有十一卷半，那上面所講的依報的狀況跟西方極樂世界無二無別。所以，你看到《華嚴經》那個依正莊嚴，西方極樂世界亦復如是。

淨土經經文短，所以說的就簡略了。先說『地』，西方極樂世界的地是琉璃的，跟我們這個地方的地不一樣。我們這個地方的地

是泥沙、石頭，不乾淨；西方世界的地是琉璃。琉璃，就是我們現在所講的翡翠，綠色的玉，透明的。我們今天拿到這個翡翠，當作寶石，要鑲成戒子戴在手上，鑲在項鍊上，掛在頸子旁邊。西方極樂世界是地上的泥土，我們拿著這麼樣的珍貴，原來那個地方是地上的泥，像我們講泥土一樣。它的地是碧綠透明的，從地面能夠看到地底下。這個居住環境我們比不上，因為它是寶地，一塵不染，沒有灰塵，沒有污染。這是講「地」。

經上又給我們說「黃金為地」，那個地是道路。地上也鋪的有道路，用什麼鋪成道路？黃金，黃金是鋪路面的。我們這裡的黃金也是非常貴重，人家是鋪路的，像我們此地用的水泥、柏油一樣，柏油是鋪馬路的。在那一邊這個珍寶就太多太多了。我們這邊七寶看作非常的希奇，人家那個世界七寶是建築材料，所有房屋都是七寶建成的。

有些人看到這個經典，就想到佛都要求我們要修苦行，樣樣都要節儉樸素，為什麼佛的生活環境這樣奢侈？這樣豪華？未免太過分了。諸位必須要曉得，我們這個世間人的福報是修得的，是你修來的。因此，對於有福報的人不要嫉妒，他修得的，我沒有福報，我沒有修。他修了，他得福報，這是應當的。

佛給我們說了，財布施得財富，法布施得智慧，無畏布施得健康長壽。可見得財富、聰明、健康長壽，都是你從前修因，今天得的果報，這個裡頭沒有一絲毫勉強。我們前世修的因，這一生得的果報。前世沒有因，你這一生想什麼方法也得不到。佛對於這些道理，在經論裡面跟我們說得很詳細，說得很多，一定要覺悟，要安分守己。知道這一個事實真相了，我們這一生努力的修學，這個福報這一生也能得到。

在台灣，《了凡四訓》這個小冊子流通得很廣，那就是一個最

好的榜樣。這一生努力修善，一樣可以在今生當中成熟果報。真的，求財富得財富，求長壽得長壽，求兒女得兒女，沒有一樣得不到的。你要懂得理論、懂得方法，如理如法的去修學，沒有一樣不滿願，所謂「佛氏門中，有求必應」，這是真的。

西方極樂世界這個果報是怎麼一回事？它不是修的。如果是修的話，那實在講這個享受太過分了一點。不是修的，從哪裡來？是性德裡面本來具足的，那就沒有話說了。我們每一個人都有自性，每一個人都有清淨心，你哪一天明心見性，你哪一天恢復自性、清淨心了，一切受用它自自然然就是這樣的。所以，這是性德，不是修德的。

西方極樂世界是阿彌陀佛性德所顯，凡是往生的人—往生條件，我們在此地要跟諸位同修報告，底下會說—凡是往生到西方極樂世界的人，心地都很清淨，心願都跟阿彌陀佛的心願相應。因此，阿彌陀佛的性德，阿彌陀佛的本願，阿彌陀佛的威神，很容易加持他。這一加持，他統統能夠得到；這一得到的時候，就把自己的性德給引發出來了。一般是自己要修行，修到自己性德明心見性，這才行。到那裡是阿彌陀佛神力加持，你沒有那麼深的功夫，你的性德也現前了。這個難得了，太難得、太難得了，所以這個法門叫二力法門。

因此，到西方極樂世界，我們生活環境跟阿彌陀佛無二無別，一樣的。這是講的『地樹欄樓，蓮池德水』，七寶蓮池，八功德水，這都不要細說了。《彌陀經》、《觀無量壽經》裡面講得都非常清楚，《無量壽經》註解裡頭也註得很詳細，生活在這種環境裡面，煩惱沒有了。

我們這個世間，為什麼人會自私？為什麼人會有貪瞋痴慢？實在說是福太薄了，資源太缺乏了，希有而不容易得到，才生起貪心

。人為什麼貪求金銀珠寶？因為金銀珠寶太少了，太難得了，才想貪得。地上的沙土石塊為什麼不貪？太多了，沒人要了。你所貪愛的珍寶，西方極樂世界滿地都是，哪裡都撿得到，你還會起貪心嗎？我們這裡，像剛才講的翡翠，這個不得了了，沒有人不喜愛。到西方極樂世界，你還會貪這個嗎？滿地都是。這個地方黃金不得了，大家貪愛。那個地方黃金是鋪馬路。我們這個世間，哪一個人貪柏油，鋪馬路的柏油誰會去貪？為什麼？太多了。金銀珠寶滿地都是，你的貪心斷掉了，這個方法妙極了，不可思議！所以，貪心自然沒有了。

所有一切心裡面想要的東西，應念就變現出來了、就變化出來了；不想要了，不想要就沒有了。也不會有我們這個世界垃圾污染處理的問題，西方極樂世界沒有。「貪、瞋、痴、慢、疑、惡見」，生到那個地方，不要斷，自然就沒有了。修學其他的法門要斷煩惱，這個斷煩惱是真不容易。到了西方極樂世界，不需要你斷煩惱，自然沒有了，「貪瞋痴慢疑」統統沒有了，『煩惱盡』了。

第二是「說法莊嚴」。不聞法，我們不會開悟，一定要聞到正法，才能真正打破我們的迷關，破迷開悟。世尊當年在世的時候，我們遇到佛了，聽到佛說正法。佛滅後到今天末法時期了，佛在《楞嚴經》上有一段預言，跟我們說：「末法時期，邪師說法，如恆河沙。」這在前面跟大家報告過了。如果我們聞到邪法，不但不能開悟，迷上再加迷，錯上再加錯，果報就可想而知，這是非常的不幸。我們要聞純正的正法，說實在話，只有一個機會，就是見阿彌陀佛，親近阿彌陀佛。

我們也許要問，親近別的佛不行嗎？東方有藥師如來，本師釋迦牟尼不能親近嗎？能，但是條件很高，你要不具備條件，你見都見不到。不容易！唯獨見阿彌陀佛容易。阿彌陀佛說你只要執持名

號念他，就能見他。那誰不會念？誰不能念？能念的人，肯念的人，都能見阿彌陀佛。見阿彌陀佛，容易！所以，這個叫「易行道」。因此，才真正得到十方一切諸佛如來讚歎，一切諸佛如來都勸我們念阿彌陀佛，求生淨土，容易成就，這個道理在此地。

到了西方極樂世界，阿彌陀佛說法的技巧太妙了。不但他老人家經常跟你說法，如果你感覺得佛在那裡說法，我要規規矩矩坐在那裡聽，動也不敢動一下；動一下的時候，對佛不恭敬。想隨便一點，佛沒有了，佛變個鳥來跟你說法。鳥說法，可以躺在那裡聽也沒關係。不但鳥會說法，樹也會說法，流水聲音也會說法，『六塵說法』。換句話說，你坐著聽、躺著聽、走著聽，愛怎麼聽就怎麼聽，阿彌陀佛絕對不拘束你，這個在別的地方找不到。阿彌陀佛是真正大慈大悲，六塵說法，使我們聞法不中斷。尤其是我們想聽什麼法，它就給我們說什麼法，「法門無量誓願學」，到西方極樂世界真的實現了，而且很容易就成就了，這是「說法的莊嚴」。

另外經上給我們提出來的，我們不能夠不注意的，「清旦供佛」。換句話說，我們見到阿彌陀佛，就等於見到十方一切諸佛如來。因為在西方極樂世界，你想見哪一尊佛，隨你的心願立刻就見到。這是佛在經上說的，阿彌陀佛自己這麼說的，釋迦牟尼佛也是這麼說的，十方一切諸佛給我們做證明，決定不會錯。

我們對於諸佛如來很仰慕，對於諸大菩薩很敬愛，希望能親近他。像有一些同修，希望將來能夠生到彌勒淨土，親近彌勒菩薩，將來彌勒菩薩到世間來成佛，他也跟佛一道來做佛的大弟子，這個願望不錯。但是彌勒淨土雖然近，在兜率天的內院，可是去的條件很高，不是那麼容易去的。我希不希望見彌勒菩薩？當然希望。為什麼？我跟他天天見面，我們每天供養彌勒菩薩。何況在《無量壽經》裡面，彌勒菩薩是後半部的當機者。《無量壽經》，現在夏蓮

居分的四十八章，第三十二章開始就是彌勒菩薩當機。由此可知，我們念佛人跟彌勒菩薩的關係很密切。

但是我要親近彌勒菩薩，我不修彌勒淨土。那我怎麼見他？我念阿彌陀佛，我見到阿彌陀佛的時候，彌勒菩薩是天天到西方淨土去。他去幹什麼？跟我們講唯識。西方淨土是一個佛教大學，講唯識的教授就是彌勒菩薩。見到教授了，「老師，我想到你的內院去參觀遊覽一下，好不好？」老師一定說：「好！來，跟我一道去。」那就去了。你們修彌勒淨土去不了，我這就去了。

而且諸位要知道，沒有一尊佛，沒有一尊菩薩，不尊敬阿彌陀佛。你看世尊給我們說，阿彌陀佛在整個佛界裡面是什麼地位？「光中極尊，佛中之王」，這是釋迦牟尼佛說的。一切諸佛如來都尊重阿彌陀佛，阿彌陀佛的學生，諸佛見到是另眼相看。你做了阿彌陀佛的學生，光榮！所以，你見任何一尊佛，不會有障礙，人家都歡迎。這是講的「清旦供佛」，就是你見這一尊佛等於見一切佛；生西方淨土，等於生一切諸佛剎土。

我在過去讀《華嚴經》、講《華嚴經》，我講了不少年的《華嚴經》。《華嚴經》它有兩句話是很不好講，很不容易體會，「一即是多，多即是一」、「一即一切，一切即一」，這都是《華嚴經》上的話。我遇到這個經文，看看註解，含糊籠統念過就算了，搞不清楚。到以後讀了淨土經論才恍然大悟，原來「一」是什麼？「一」就是阿彌陀佛，「一切」就是一切諸佛。我們見到阿彌陀佛，就見到一切諸佛，「一切即一，一即一切」，這才真搞清楚了。經典裡面講的那個「一」，一就是《阿彌陀經》，或者《無量壽經》。這一部經就是一切經，一切經統統歸到這一部經，才把這個道理搞通了。而後就逐漸逐漸明朗了，原來佛法真正圓融，不可思議。

清涼大師在《華嚴》十玄門裡面，主伴圓融，才看出佛法真正

的狀況。原來這個「一」不是專一。我剛才跟諸位講的是專一，統統定在阿彌陀佛西方淨土。定在專一是應我們的機，佛法講契機，契我們的機，我們從這個「一」，在這一生當中決定成就。在另外一個「一」，我們未必能成就。在理上講沒有錯，事上講是我們自己的根性有了問題，不見得能成就。所以，我們今天這個「一」，決定是阿彌陀佛西方淨土。但是我們在講解的時候，一定要注意，這個「一」是任一，不是專一，任一才平等，任一才合理。

譬如，阿彌陀佛是主，所有一切諸佛都是伴。主伴這個伴就是學生，老師只有一個。阿彌陀佛做老師，一切諸佛菩薩都是這個佛的學生；藥師如來做主，阿彌陀佛也是伴。毘盧遮那佛是主，藥師如來、阿彌陀佛也都是伴；釋迦牟尼佛為主，毘盧遮那佛也是伴。所以，這個主是任何一個都可以做主的。假如是觀世音菩薩做主，那阿彌陀佛怎麼辦？阿彌陀佛也是伴。諸位要明白這個道理，一個是主，一切是伴。任一個都可以做主，任一都可以為伴，主伴圓融。所以，這個法界是圓融的，法界裡面沒有界限，法界裡面沒有衝突，確確實實是清淨平等，這是一絲毫欠缺都沒有的。

這是說到到西方極樂世界，你能夠自在聞法，能夠親近一切諸佛如來，所知障沒有了。我們在這個世間，昨天講的一個好的老師、同參道友真難得，西方極樂世界那就太容易了，到處都是。你所親近的諸佛菩薩智慧圓滿，智慧圓滿就是所知障盡了，這是你成佛的「因」具足了，就是成佛第一個條件你已經得到了。

下面講「緣」。先講正報莊嚴，再講到往生。正報往生就是「果」，我們先說「果」。正報是我們的身體，我們在《無量壽經》裡面，四十八願是西方極樂世界最根本的這個經典，一切都要依四十八願為主。釋迦牟尼佛給我們介紹西方極樂世界，跟四十八願完全相同。如果跟四十八願不相同的，決定是假的，那就不是真的。

所以，西方淨土是依四十八願為最主要的依據。釋迦牟尼佛跟我們講「淨土三經」，就是四十八願的詳細說明，沒有一句違背的。

佛在經上告訴我們，凡是生到西方極樂世界的人，壽命都跟阿彌陀佛一樣是無量壽。所以，這個無量裡面，真的是以壽命為第一德。我有了無量的壽命，我就有足夠的時間去修學，不怕時間長，有的是時間。何況智慧無量、德能無量、才藝無量，樣樣都得到圓滿的無量。換句話說，凡夫下下品往生到西方極樂世界，這是阿彌陀佛四十八願，就是佛的本願威神的加持，使你的性德也開顯了，跟阿彌陀佛完全相同。

生到西方極樂世界，我們身體的體質跟阿彌陀佛相同，個子高矮跟阿彌陀佛也相同，面貌跟阿彌陀佛也相同。所以，阿彌陀佛是什麼樣子，生到西方極樂世界統統是一個樣子，這是平等世界。為什麼平等？我在講四十八願也說過了，因為佛在做菩薩的時候，在修行的時候，參觀訪問了一切諸佛的剎土，看到眾生的煩惱。這些煩惱從哪裡來的？不平等來的。譬如，做人身體健康，面貌端正，他就驕傲，「我很了不起」！身體衰弱，面貌差一點，就有自卑感，這煩惱就生了。所以，佛一想，「我這個世界，大家相貌都一樣，也沒有傲慢的，也沒有自卑的，這個多好！」所以他的世界，一生到那邊去，面貌跟佛完全相同，平等世界。心同貌才同，那個地方的心跟阿彌陀佛一樣的心，一樣的願，因此容貌也完全一樣。平等世界，把所有的一切煩惱，它自然就化除掉了，這是阿彌陀佛建造西方極樂世界很高明的構想，他實現了。這是「正報莊嚴」。

『一生補處』是講成就。「一生補處」是菩薩地位的盡頭，就是我們常講的等覺菩薩、後補佛。凡是生到西方極樂世界，一生一定證得一生補處。換句話說，一生必定圓滿成佛，這個在其他世界上不可能。在我們這個世間，佛講成佛要三大阿僧祇劫。換句話說

，你捨身受身不曉得有多少次，生生死死，不是一生當中可以成就的。西方世界壽命長，無量壽，一生成就。因此，我們就明瞭這一個法門真的是當生成就的法門，一生成就，就是這一生。

諸位必須要知道，往生到西方極樂世界是活著去的。你要記住這一個事實，是活著去的，不是死了去的。活著去的，這是一生，不是兩生。我們往生的時候，看到阿彌陀佛來接引我們，神智清楚。神智清楚，那個人沒死；死了，神智就沒有了。福報大的人，還可以跟家親眷屬說：「佛來接我了，我跟他走了。」那那裡是死了，明明是活人。走了以後，這個身體骯髒東西不要了，丟掉了，他走了。他那一走，一見到佛，佛光一照，他的身體、穿的這個衣服就完全跟佛一樣了，那是化身（變化身），變的跟佛完全相同，也是金色身。這到西方世界去了，所以是活著去的。到西方極樂世界有無量壽，豈不是一生成佛嗎？現在這一生就成就了。這是其他法門裡面沒有的，這是「變易生死」盡了，就在這一生盡了。變易生死，菩薩五十二個位次就是要經歷五十二次的變易生死。西方極樂世界沒有，根本就沒有，就是一生成就，這是講到西方極樂世界不可思議殊勝的成就。

我們現在要緊的就是往生，往生是帶業往生，永不退轉。往生決定帶業。在前幾年，也有人在這裡叫著往生不可以帶業，要消業才能往生，帶業不能往生。還有不少人去查《大藏經》，查不到「帶業往生」，於是乎就不承認帶業往生之說，震撼了佛教界，許許多多念佛人都起了疑惑。

在那一年我到美國，在洛杉磯下了飛機，周宣德老居士在機場迎接我，我們同坐在車上到洛杉磯的市區。在車上他老人家很悲哀的告訴我，他說：「法師，現在有人說帶業不能往生，要消業才能往生，那我們這一輩子不就完了。怎麼辦？」

我看他很可憐，那麼大的年紀，念了幾十年的佛，到後來不能往生，非常失望，那個表情很可憐。我聽了之後，我就安慰他老人家，我說：「不帶業就不能往生，不去也罷了。」

他聽了很奇怪：「怎麼不去也罷了？」

我說：「不帶業，西方極樂世界只有一個人不帶業，阿彌陀佛不帶業。西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼？不要去了。」

他聽了很奇怪。隨著我就告訴他，我說：「觀世音菩薩、大勢至菩薩在西方極樂世界，這兩位菩薩還帶一品生相無明，對不對？」

他說：「對的。」

我說：「那是不是業？」

他想想：「是啊！」

「觀音菩薩、大勢至菩薩都帶業。那誰不帶業？只有阿彌陀佛一個人不帶業，所以說不帶業往生講不通。」

再給你說：「西方極樂世界四土三輩九品，這個經文有沒有？」

他說：「這個有。」

「假如要不帶業，這個四土三輩九品從什麼地方分的？帶得少的品位高，帶得多的品位低，四土三輩九品就是這麼來的。不帶業沒有品位，沒有四土三輩九品。所以，經上沒有說帶業往生，跟你講四土三輩九品，豈不明明跟你說帶業有多少。」

他這才想通了，哈哈大笑！老實念佛，決定往生，不要聽人家胡說八道。這是帶業決定往生。

我們依照經典的教導，依照佛的四十八願。四十八願尤其是第十八願，十八願是四十八願的核心，最了不起的。十八願講的是什

麼？臨終十念就能往生。這是說什麼人？造作罪業的人，一生沒有念過一句佛號，臨命終時遇到善知識，勸他念十聲佛號求願往生，佛都來接引他。何況我們？我們現在天天在念佛，哪有不往生的道理！

諸位要曉得，修這個法門，這個「分段生死」就盡了。所以這個法門，我們只要一發願，一開始修，分段、變易兩種生死都沒有了，這是在任何一個法門裡面找不到的。

分段生死就是六道輪迴，變易生死就是品位的提升，提升一個階層要受一番的苦難。變易生死，就好比我們在學校念書一樣，由一年級升到二年級，二年級升到三年級，還是這個人，但是我一年一年在變。一年一年，你的學業不及格就升不上去。所以，菩薩修行也很苦！這叫變易生死。分段生死是一個階段、一個階段，在六道輪迴是一個階段的，是輪迴生死。所以，我們選擇這個法門，發願真正修這個法門，這兩種生死從這一世就沒有了。

過去生中有，這一生當中都沒有了，為什麼？剛才講的往生是活著往生，生到西方極樂世界無量壽，一生就能圓成佛道，所以兩種生死立刻就沒有了。這個好事到那哪裡找？找不到！八萬四千法門裡頭沒有，唯獨這個法門有，所以叫「特別法門」。

這個「正報變易盡」，這是果。我們「往生」，這是緣。因緣具足，一定證不思議的果報。這是講淨土裡面的事，真實的事，事實的真相。在事一定有個理，理明瞭，事我們就不懷疑了，堅定的相信。

【淨宗之理—〈一〉依報—質能轉故得大自在。〈二〉說法—離言慮分別故無盡。〈三〉正報—識性轉故光壽無量。〈四〉往生—性具事造就成自然。（科學世界）】

『依報—質能轉故得大自在』，這是我們今天科學家發現，原

來質量跟能量是可以互相轉變的，是一樁事情，這個我們在前面跟諸位講過。但是現在不曉得怎麼變法？現在科學家只知道把這個質變成能量，原子彈的理論就是從這發明的。但是怎麼樣再把能量變成物質，知道這個理論，但是不曉得怎麼變法。西方世界的人，這個東西統統都明瞭了，個個都會變，那就自在了。我們需要用什麼東西，把能量馬上變成物質就可以用了；不需要的時候，把物質馬上再變成能量就沒有了。那個世界叫淨土，真的乾淨！譬如，我們想吃飯，立刻把能量變成喜歡吃的東西，擺在面前。吃完之後，不要了，馬上把這個質量又變成能量，沒有了，乾乾淨淨，一塵不染，不需要處理垃圾。

所以，我在國外勸這些學科學的人，我說：「你們學科學，要到西方極樂世界跟阿彌陀佛學，這是宇宙之間最偉大的科學家。」我們今天科學裡頭有些理論搞清楚，不曉得怎麼做。人家已經做得很平常了，都應用在日常生活當中，人人都可以做得好。所以，到了西方極樂世界，下下品往生的人，都是頂尖的科學家。依報自在！

「說法—離言慮分別故無盡」。他為什麼一切法應念而生？因為他心清淨，完全是清淨心，自自然然感應道交。這佛也沒有說，沒有說常說，「無說而說，說而無說」。所以，彌陀說法沒有中斷過，而且是六塵說法。

「正報—識性轉故光壽無量」，轉八識成四智，所以光壽無量。

「往生—性具事造成就自然」。我們為什麼會往生？西方極樂世界是唯心淨土，阿彌陀佛是自性彌陀。既然是唯心、是自性，哪有什麼不能往生的道理！決定是可以往生。它不在心外，它是我們心性變現出來的境界。哪有什麼自己心性變現的境界，自己不能受用？這是

怎麼講也講不通的。所以，西方世界阿彌陀佛是我們自性變現的，那成就就自自然然的了。換句話說，我們想不想去？如果想去，決定得生，決定能去。綜合這個「理」，才真正證明了那是一個科學的世界，這是把它真正認識清楚了。所以，我們底下一個總結：

【結勸—〈一〉淨宗（學貴圓解）：〈1〉科學之精華。〈2〉哲學之極峰。〈3〉法門之大成。〈二〉應覺：〈1〉欲漏未除輪迴無盡。〈2〉淨業正因當生成就。】

淨宗是『科學之精華』，是科學的登峰造極。諸位細細看看「淨土三經」，你看那個境界的時候，我們今天科學家是嚮往的，科學家所夢想而達不到的，在西方極樂世界完全實現了。

『哲學之極峰』。哲學是追求真實的智慧，西方極樂世界是真實智慧圓滿大成的教學場所。

『法門之大成』。說到佛法，佛法無量無邊，或者說八萬四千法門，得到淨土，法門才算是究竟圓滿。古大德說：「華嚴經到末後，如果沒有十大願王導歸極樂，華嚴經不能圓滿。」《華嚴經》的圓滿是得力普賢菩薩「十大願王導歸極樂」。我對於淨土宗真正生起信心，就是在《華嚴經》上得到的，在《華嚴經》上認識了，體會到它確確實實是不可思議的法門。

所以，學佛要『學貴圓解』，不要執著，不可以輕視這個法門。當然也不能輕視任何一個法門，法法都是圓融的。但是法法要想在一生當中成就，必定要導歸淨土，他一生當中才能夠圓滿成就。

末後，我們應當要覺悟，這一點非常非常重要。『欲漏未除輪迴無盡』，欲是欲望，「財色名食睡」、「貪瞋痴慢」這個東西還在，還沒有斷掉—漏就是煩惱，漏就是講的貪瞋痴慢，欲就是講的名聞利養、財色名食睡—我們這些念頭沒有斷盡，果報就是輪迴無盡，這個非常可怕，應當要覺悟。

『淨業正因當生成就』，所有一切法門，只有這個法門是當生成就的。除了這個法門之外，在一生當中想得個結果是非常困難。禪，一生努力也許能得禪定，開悟不容易，禪定不能出三界。將來的果報，四禪天、四空天，出不了三界，必須要明心見性、大徹大悟，才能超越三界，那就很難得到，很難成就。小乘初果要斷八十八品見惑，才能證個須陀洹果（初果）。證了須陀洹初果，也不能出三界，在天上人間還要七次往來，才能證個阿羅漢，才出了三界。你才曉得多不容易！多辛苦！唯獨這個法門一生成就。

【智者當取。行貴專一。】

『智者當取』。真正有智慧的人，真正聰明人，選擇法門，必定選擇淨土法門；要不選擇淨土法門，不是真正有智慧的人。

『行貴專一』。選擇之後，決定成就，就靠專，就靠一。

下面跟諸位提示：

【解—依五經一論。行—正助雙修。果—現前清淨平等正覺、將來決定往生成佛。】

『解—依五經一論』，所依據的經典要專。說到更專，五經裡面取一部經就夠了，我們的目標就可以決定達到，五經裡頭任取一門都能夠成就。我們在理論見解是依靠這個，行門是正助雙修。

『行—正助雙修』。正修持名念佛。大勢至菩薩教給我們念佛的方法是「淨念相繼」，只要做到淨念，六根當然都攝。所以，這個「都攝六根，淨念相繼」，我們只要做到「淨念相繼」，統統就圓滿了。所謂淨念，不懷疑、不夾雜就是淨念；相繼就是不間斷。我們能做到「不懷疑、不夾雜、不間斷」，就是大勢至講的「都攝六根，淨念相繼」，這是念佛的方法，念佛的祕訣。諸位真的能這樣做，十方一切諸佛護念你，一切菩薩龍天善神保佑你，所有一切妖魔鬼怪都沾不上邊。這是真的，佛的光明時時刻刻加持你，你一

定煩惱輕，智慧長。

這個煩惱輕、智慧長，你能夠覺察得到。在開頭，一個月一個月不一樣；到後來，一星期一星期不一樣；功夫再加深的時候，天天不一樣。所以，這個法門修學的效果這樣的顯著，你能夠達到月月不一樣，你的信心就充滿，你的法喜也充滿。為什麼？真正得到了。

諸位要問我的境界，我在今天告訴大家，我是月月不一樣。每一個星期不一樣，我還沒有做到，我的確是月月不一樣。你們也許常常聽我講經的能夠體會，我每一次講的經不一樣。為什麼不一樣？就是境界月月不相同。所以，我說：「我決定往生。」往生的憑據在哪裡？就憑這個。

我是業障很重的一個凡夫，這幾年來修成了，你們大家統統都能成就。我這一個好處得自李老師，李老師他的成就，他告訴我，他是凡夫修成功了，生死自在。他說：「我能夠做到，你也能做到。」我就是這樣教導你們。他老人家七十多歲到生死自在，我現在再差三年就七十歲了，生死自在還得不到，還要再加功再努力，希望能夠達到李老師那個水準，這是我的期望。能不能達到？這得看自己努力的程度了。這是真實的，古今大德都可以給我們做證明。

這個助修，還是一句佛號念到底。正助都是一句佛號。如果這個助修要不說佛號，那助修就是「斷惡修善」。要照古大德來講，正助是一個。如果分開來講的話，我們能夠依照《無量壽經》，世尊教導我們修行的方法，認真去修學，也算是助修。

果報，現前你所得的清淨心、平等心、正覺（覺而不迷），現在所得到的「清淨平等覺」；將來決定往生成佛，這是真實不虛。

這個講座到這裡算介紹圓滿，時間也正好。