

諸位同學，「依報」裡頭講到：

【其國眾生。無有眾苦。但受諸樂。故名極樂。】

『眾苦』裡面第一類苦苦，苦苦裡面有八種，生、老、病、死、求不得、愛別離、怨憎會，這個七種是苦的果報。後面這一種是總說，苦究竟從哪裡來的？佛給我們講「五陰熾盛」，五陰是色、受、想、行、識。色是物質，我們這個身體，物質的這一部分屬於色，色法；受、想、行、識是我們現在所講的精神。所有一切的動物，我們講有情眾生，都是五陰身；換句話說，生命是由精神跟物質組合的。物質是肉體，所以它要承受生老病死；精神，求不得，愛別離，怨憎會，也都要承受。

受想行識，識是一切苦的親因緣。佛法裡面講阿賴耶識裡頭含藏著習氣種子，這個種子是一切苦樂的親因緣。想、行是所緣緣，是無間緣。受是果報，受是什麼？你感受，受苦、受樂。你造作有善因善緣，你就有樂受，如果造作的是惡因惡緣，那你感受的是苦受，三界都逃不出這個定律。這個道理，我們凡夫實實在在說不知道，哪裡曉得世間有這種事情。佛出現在世間為我們說出人生的真相。

真正明瞭這個事實真相，我們這才有救了，知道自己應該怎麼做。一切眾生無論到哪一道去受生都有因緣，引導你到哪一道去投胎，這在佛法裡叫引業，業力做主宰，自己做不了主，業力牽著你走。這個事情一定要懂得。佛菩薩不能給我們作主，上帝、閻羅王也不能給我們作主，誰做主宰？業力做主宰，業力牽著我們走！

你到人道來，到底是什麼樣的業力？佛告訴我們，你過去生中

曾經修五戒十善，五戒十善這個業力引導你到人道來投胎。那到天道，天道是上品十善，還要有四無量心慈悲喜捨，修上品十善，這個業力會牽引你到欲界天。下面是三惡道，貪心，貪而無厭，這個業力引導你到餓鬼道，鬼貪；瞋恚心引導你到地獄道；愚痴引導你到畜生道。這是講引業，你到哪一道去投胎。

到這一道來了之後，今天我們這個世界上有將近七十億的人，這些人到這個地球上來都得了人身；換句話說，過去生中都是修五戒十善，這一生得到人身。但是得到人身之後，在這一生當中，有享受榮華富貴，有一生受苦受難、貧窮下賤，這是什麼一回事？佛說這是滿業。業有兩種，一種引業，引導你到哪一道投胎；滿業是你在這一道的生活狀況，你的精神生活、物質生活。這是什麼？這就是佛法講的你過去修福造業。

修福裡頭最重要的是布施，所以布施不吃虧。你過去生中常常喜歡修財布施，你在這一生當中得財富；換句話說，你的物質生活一定能過得很好，不見得你有聰明智慧，這是真的。我們看到這個世間許許多多發大財的企業家，甚至於他連中學都沒有念過，小學畢業，初中畢業，他擁有億萬家財。佛在經上講，這是過去生中修福沒有修慧，也就是說修財布施，不知道修法布施，有財富，沒有聰明智慧。

第二種人有高度的聰明智慧，沒有財富，物質生活相當艱難。我見過很多，教授！方東美先生，胡秋雲先生，真的聰明絕頂，有大智慧，但是沒有財。大部的、整套的書沒有錢買，靠著教書過日子，一生當教授，每個月拿一點薪水、鐘點費。這就是佛在經上講的，過去生中偏在法布施，忽略了財布施。所以佛教給我們兩種布施都要認真的修，修福又修慧，你的果報才圓滿。

福慧雙修，福是財布施，慧是法布施，這裡面當然也包括了無

畏布施。憐憫苦難眾生，隨時能夠幫助苦難眾生，果報得健康長壽。如果你能夠在經典裡面把這些道理參透了，然後你冷靜觀察我們周邊的這些人物，你就看得清清楚楚，你自己就知道這一生應該怎樣做。

學佛了，你看看佛，我們念三皈依的時候，「皈依佛，二足尊」。二是兩樁事情，哪兩樁？福跟慧。足是滿足，就是圓滿，佛是智慧福德兩種圓滿。尊是尊敬、尊重、尊貴，要是跟世出世間一切人來相比，比福慧，佛是第一，沒有人能比得上佛，所以福慧二足尊。佛是無量劫來修福修慧。釋迦牟尼佛一生四十九年教學，我們在經上好像沒有看到釋迦牟尼佛用大批財物來布施。釋迦牟尼佛出家了！全部財產就三衣一鉢，手上不拿金錢，每天托鉢，人家供養就是一鉢飯，沒有供養財物的。「佛沒有修財布施」，你要這樣看，你看錯了。

財有內財、有外財，外財是身外之物，錢財是身外之物，外財。我們現在講到財布施，大家都以為是外財，沒有想到內財，內財是什麼？身體！身體是內財，我們今天講的義工。我們為人服務不求報酬，完全是義務，這是用什麼？用我們的身來布施，用我的體力，用我的時間，這叫內財。內財布施所得的福比外財還要大。外財，你有錢布施一點，真的無所謂，你沒有去操心，沒有去勞力。所以操心、勞力是屬於內財布施，財布施。

你看看釋迦牟尼佛天天教學，教學講經說法，那個內容是法，身體為大眾表演做給人看，口為大眾詳細解釋說明，這個教學裡面三種布施具足。財布施（內財布施），所表演的一舉一動都是啟發眾生覺悟；言語之中字字句句全是法布施；勸大家斷惡修善，勸大家破迷開悟，這個裡頭就無畏布施。

佛一生教化眾生，沒有收人家的學費，沒有要求別人供養，他

是我們最好的榜樣。所以，這樣修福、修慧、修長壽統統都得到。凡夫不知道捨己為人，不知道修三種布施，所以命裡頭缺財、缺智慧，而且還有短命的果報。短命果報是怎麼來的？佛在經上常說殺生害命。所以五戒裡頭就講得很清楚，不殺生，不殺得健康長壽，果報是健康長壽；不盜得大富；不淫得端莊，相貌莊嚴；不飲酒得智慧，不迷惑不顛倒；不妄語得信實，你的話有很多人能夠相信，能夠跟你學。

每個修學的科目都有殊勝的果報。凡夫不懂這個道理，不曉得事實真相，迷惑顛倒，阿賴耶識裡頭的種子，善種子不起現行，惡種子起現行。為什麼？遇到緣了，你念頭不善，想！你的行為不善，你怎麼能有樂受？思想不善，行為不善，你的受一定苦，沒有樂，「五陰熾盛苦」。身心煩惱逼迫你，現在人講給你壓力，這是苦苦。

第二大類「壞苦」。佛給你提出來警告，也許你滿業不錯，過去生中修了一點善業，你現在在這一生當中有地位、有權力、有權勢、有財富，你的滿業好，樂！但是你有沒有想到古人講的樂極生悲！樂很難保持，「不久住故」，「樂是壞苦」。怎麼呢，到樂過了頭，樂產生了變化，苦就來了，我們常講樂極生悲。古人說得好，說得也多，但是一般人沒有聽進去，沒有在意，常常大意疏忽，在享樂的時候造作惡業。

不說別的，世間人以什麼為樂？總是以財、色、名、食、睡。而這個裡頭最容易起貪心的，一個是色欲，一個是食欲，好吃！好吃就免不了殺生。你殺害的這些眾生，吃牠的肉，當時覺得很樂，你有沒有想到將來要還債？佛在經典上講的，講的是真話！人死為羊，羊死為人，互相吞噉，冤冤相報。這一隻羊，牠是不善的業，遇到不善的緣，墮在畜生身。今天遇到你，你吃牠，牠不是甘心情

願被你吃。現在我們常常聽到有人說，「弱肉強食，適者生存」，這兩句話誤導了一切眾生，說這個話的人他要背因果責任。這兩句話是錯誤的，如果照這兩句話去做，你要曉得，後頭還有兩句你就不知道。後面是哪兩句？「冤冤相報，沒完沒了」。你要把四句都念下來，你的警覺心就提高了。到果報現前的時候，後悔莫及。

印光大師他老人家一生教化眾生，他非常重視因果報應。講因果報應他總是會提到《安士全書》，講因果報應講得最透徹，講得最清楚。其次他介紹的，勸人一定要讀的是《感應篇彙編》。他勸人讀這兩本書。因果報應的事情千真萬確，你只要冷靜觀察都在我們身邊活生生的在示現。一些人迷惑顛倒他看不出來，非常可怕，非常恐怖。所以覺悟的人、明白的人，他有大福報，有大權勢，他享不享？他不享。

印光大師最佩服的范仲淹先生，宋朝時候人，宰相，做過元帥，真的是出將入相，大富大貴。家裡面日常的生活非常簡樸。他把他的錢財養活貧窮困苦的人家，三百多家！這今天講的是慈善事業，他做這個。我們在《了凡四訓》裡面看到，了凡先生做了寶坻知縣，收入比較豐富了，生活也是很節儉，把多餘的財力布施給窮人。

我們在裡頭看到一樁事情，冬天他太太給他兒子縫棉衣，你看自己做，不是拿到外頭給別人做，都為了要省一點錢。看到是用棉花做棉衣，了凡先生講我們家的絲棉很多，你為什麼不用絲棉要用棉花？太太說：絲棉賣掉了，絲棉貴，棉花便宜，我把絲棉賣掉，買棉花可以多做幾件，兒子有得穿，還有窮人也能給人家穿。你看看她存的是什麼心？念念想到世間苦人多，念念總是想幫助這些人，這個心了不起。幫助別人不求回報，你幫助這些窮人，窮人還能報答你嗎？不可能！不求回報的，積大福德。

時時刻刻、念念都為世間苦人想，在從前讀書明理覺悟的人無不如是。所以范家，范仲淹先生一生積得有大福德，他的子子孫孫一直到今天，家庭都不錯，蘇州人。印光大師一生，最尊敬的是孔老夫子，其次的就是范仲淹，講經說法常常提到，那是我們的榜樣，是我們的模範。

今天我們明瞭，人生最大的享受是什麼？讀書。最大的善事，講學。讀聖賢書，傳聖賢之道，這是世間第一等的事業，沒有比這個更殊勝的。但是這個緣不是每個人都有，我們要懂得，我們要認識清楚。真正清楚明瞭，你會跟古人一樣認真努力，勇猛精進，你不會放鬆。

認真讀書要寫札記，這是什麼？每天的成績。札記裡面的內容可以分為兩個部分，一個部分節錄經典裡面重要的句子。經典太多太長不容易記，但是最重要的那個句子，寫在筆記本裡面，把它念熟。第二個是心得、感想，你天天只要記這兩樣東西。經年累月認真努力去做，三、五年你就變樣子了，不一樣。就跟在學校裡頭讀書一樣，要寫筆記，要寫報告，大學裡頭要寫論文，你得真幹！你要不是這樣幹法，天天聽，聽了多少年，什麼都不知道。這一邊聽進去，那一邊跑掉了。所以日久天長是一無所獲，還不如老實念佛！諸位想想是不是？不真在學習上下功夫，那你就老實念佛，專修淨業成就也不可思議。

世尊給我們提出「壞苦」，是給我們很高度的警覺，這裡面就是經典裡面常常所說的，「世間無常，國土危脆」，常常想到成住壞空，現在人講這是自然的定律。

第三種「行苦」。行是什麼？「非苦非樂」。非苦非樂好事情，為什麼說它苦？它不能持久，「性遷流故」，不能永遠保持，那就苦了。欲界，這些苦統統具足。如果你修禪定、修四無量心，你

生到色界天四禪天，四禪天裡頭苦苦沒有，這生、老、病、死、求不得、愛別離、怨憎會、五陰熾盛沒有了。他的欲斷了沒有？給諸位說欲沒有斷，沒有斷何以離欲了？他是定功把它伏住了，它不會起作用，禪定功深！色界天人有色相，有身體，但他不需要飲食，所以財、色、名、食、睡他都沒有了。他不需要睡眠，不需要飲食，他的福報很大，他有宮殿。沒有苦苦，但是怎麼樣？有壞苦。

什麼時候壞苦？到他壽命快要盡了，他的身體產生變化，他居住環境也產生變化，這個時候他感覺到苦。在一般的時候，他完全不知道有苦，那真樂。色界天人化生，沒有愛別離，沒有怨憎會。為什麼？那個境界裡頭都是修定的，都是有定功，都是有善行，修慈悲喜捨，你不具足這個條件，你入不了他的境界。所以佛曾經說過三禪，第三禪是我們娑婆世界裡面的極樂世界，樂！樂什麼？沒有苦，但是你要記住，壽命到了的時候，壞苦現前。所以他有壞苦，他有行苦。色界天有後面兩種，前面一種沒有。

再上去到無色界天，無色界天沒有身體，沒有身體當然不需要宮殿樓閣，不需要了，所以壞苦也沒有了。他苦苦沒有，壞苦沒有，可是有什麼？有行苦。行苦就是他這種境界不能永遠保持，他有時間性。到最高的非想非非想天，佛給我們說，他的壽命是八萬大劫，可是壽命到了，他還要墮落。上頭沒有了，那只有往下墮。因為到那個境界，他都誤以為他成佛了，誤以為自己證得大般涅槃。壽命一到的時候：這不行！古聖先賢、諸佛菩薩講的般涅槃是假的，他說不生不滅，我為什麼還有生滅？這樣一來，這個念頭一起來，謗佛、謗法、謗僧，毀謗三寶那個罪業是墮阿鼻地獄，這就所謂是爬得高摔得重。爬到頂點，掉下來是掉到阿鼻地獄，所以佛說三界統苦。《法華經》裡的比喻「三界火宅」。

相對的，在西方極樂世界，這些苦統統沒有了，這是我們應當

要曉得。慈雲大師曾經說過（這是前清乾隆時間的人），他講到此土（我們娑婆世界）跟極樂世界對比有十種難易，我們這邊有十種難，極樂世界有十種易，他們沒有苦。沒有苦，這就受諸樂。

第一個，無罪報之苦。西方極樂世界去往生的，沒有惡報。為什麼沒有惡報？無享受而造惡業之機。也就是說西方極樂世界的人決定沒有惡念，決定沒有惡言，決定不造惡業。身語意三業純淨純善，他怎麼會有苦報？雖然是帶業往生，那是帶過去生中惡業的種子，我們知道種子要不遇到緣，不能起現行，西方極樂世界沒有惡緣，所以帶去這些種子永遠不會起現行。就是西方極樂世界那個環境裡面，一切人事物純淨純善，我們要希望往生西方極樂世界，不能不曉得這樁事情。純淨純善現在就要修，你還等什麼時候？

心純淨，修清淨心，真誠、清淨、平等，不容毫分不淨夾雜，決定不能夠受污染。修清淨心，怎麼個修法？要萬緣放得下。在這個世間隨緣度日，於人無爭，於世無求，你心才會清淨。你要有爭，你要有求，你就不會清淨。有同學問，我跟自己爭行不行？跟自己爭心不清淨，何況跟別人爭？必須要放棄自己的妄想分別執著，一切隨順佛陀教誨，隨順經論裡面的教誨，你才能夠真正脫離娑婆苦海，不再造業。不但是惡業不造，善業也不造了，那這樣子我們是不是還要斷惡修善？要！斷惡修善不就是又造善業、又斷惡業？對的，這是事，事上必須要這麼做法，心裡頭痕跡都不著。

斷惡不落斷惡的相，修善不落修善的相，你的心清淨，心淨則佛土淨，這是往生非常重要的條件。《壇經》上講的「本來無一物，何處惹塵埃」，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，處處都在提醒我們，起心動念就錯了。我們斷惡修善，斷惡是消業障，修善是培福慧，不落痕跡就超越了。落痕跡怎麼樣？出不了六道。你斷惡不墮三惡道，你修善生三善道，這事不容易！所以經教要

熟、要熟透，自己才做一個明白人，才真正能夠了生死出三界。好，現在時間到了。

諸位同學，我們再接著看「受諸樂」。前面說到生到西方極樂世界，不但不造惡業，連惡念都不會生，這是那個地方的環境好、聖賢多，都是諸上善人俱會一處。上善是講等覺菩薩、地上菩薩太多了。你六根所接觸的都是純淨純善，所以決定沒有惡緣，你阿賴耶識裡面帶去的習氣種子，沒有東西把它引發出來。慢慢的在那個地方定功成熟，智慧開了，煩惱自自然然就轉成菩提了，轉煩惱成菩提。

第二，生到西方極樂世界不退轉。就是凡聖同居土下下品往生的人，也都是圓證三不退，「無求寂滅之退轉，無修道之障礙」。求寂滅，寂滅就是大般涅槃，清淨寂滅，這是修行最高的層次了。你到西方極樂世界，你的層次比這個低一級，為什麼？阿惟越致的菩薩，阿惟越致是無生忍的菩薩，迴向偈上常常念的，「花開見佛悟無生」，那是阿惟越致菩薩。再上去，上去是如來果地，寂滅忍。所以你求究竟圓滿的佛果，只有進步沒有退步。不像他方世界，我們這個娑婆世界更不必說，進得少退得多！很不容易成就。

說到修道、修行，障緣太多。多少修行人，我們一起發心的，好像賽跑，起步我們在一條線，有人走到最前面了，有人落伍了，有人被淘汰掉了。什麼原因？障緣太多，障礙你。有「人」障礙你，有「事」障礙你，有「物」障礙你，還有你的冤親債主障礙你，有形無形太多太多，這障緣。什麼人能夠通過這重重障緣？能成就的？這個沒有別的，一心向道！天天讀經，天天研教，不能有一天鬆懈。所有障緣來了不要去理它，只問我心在道上，我行在道上。自己細心的去觀察，去思惟，如果我的心行沒有離開道，沒有違背佛陀教誨，所有一切障緣不理會就行了！千萬不要把精神、把時間

去研究怎麼去對付障礙，那你的障礙就大了。

譬如說別人毀謗你，你要研究怎麼樣去辯駁，你不叫自找麻煩嗎？這個時候怎麼樣？一有這個念頭你的心就違背了道義。佛沒有教我們去辯駁，佛教我們什麼方法？默摺。默摺是什麼意思？完全不理會，你毀謗任你毀謗，我行我素。等於說他這一拳打來之後，我們沒有反抗，他這個拳就落空。他一毀謗，我們再一辯駁，好，兩個人對打打起來了。罵不還口，打不還手，心在道上，行在道上，勇猛精進，這個事情實在講，難！一般人忍受不了，難忍能忍，難行能行，菩提道才能走得通。愈到緊要關頭，你所遇到的障緣愈嚴重，我們要把這些障緣看作考試。

我現在功夫進到這個程度了，要通過這個考試，所以障緣沒有什麼不好。佛在經教上常常教導我們，世出世間沒有絕對的是非。吉凶禍福在哪裡？實在講都在自己一念，自己一念「正」，化凶為吉，轉禍為福，有什麼不好？你這個修行的功夫管用了，起作用。如果你不能忍，有一念瞋恨，有一念報復，大幅度的退轉了，你在菩提道上被淘汰掉了。這樣的人不止百分之九十九，不止！恐怕是一千個人當中，一萬個人當中，真正能夠突破的，萬分之一！說實在的話萬分之一都找不到。

你想想看學佛的人，如果是萬分之一，學佛的人不少，有百萬、千萬，萬分之一的話，真正有成就也有幾百個，也上千個，沒有。你才曉得這個事情多難，要降伏自己的煩惱習氣。我們非常幸運，你要問我為什麼能夠降伏這個煩惱習氣？沒有別的，天天讀經，天天講經，天天在研究，全部的精神心力都在經教裡頭。這些事情沒有時間、沒有精神去理會，實在的。不但這些東西沒有時間理會，沒有精神，許許多多同修給我寫的信，我都沒有時間看。所以我常常勸大家不要給我寫信，真的不想看。

偶爾翻舊書裡頭夾著有信，信封沒有拆開，一看的時候，大概七、八年前的，忘得乾乾淨淨。所以，希望大家讀經、念佛，如果有問題，多念佛、多讀經自然就明瞭。世出世間第一等的好事是讀經、念佛，為人演說，這是經上世尊常常講的讀誦受持，為人演說。這是世出世間第一等的好事，第一等的善行，純淨純善，世出世法都不染著，這才真正得大自在。縱然大自在得不到，小自在肯定是得到的。在西方極樂世界，修行沒有障礙，那個地方沒有障緣。

所以世尊才為我們介紹「其國眾生」，其國眾生都是往生到西方極樂世界的人，他們沒有眾苦，「但受諸樂」。這個諸樂裡頭樂事太多，舉了兩條，一個是不退轉，一個是沒有障礙，「故名極樂」。再看第二段，第二段講「地利之樂」。前面這四句是總說，下面來分到底有哪些樂。地利之樂是居住的樂，居住環境之樂。我們看經文：

【又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國名為極樂。】

這一段是講地利。「眾寶欄樹」，地利之樂。「七重表七科道品，又表圓滿之意，四寶表常樂我淨四德」，這個經文表法的義趣一定要懂得。佛為我們講經說法往往是意在言外。七科道品就是三十七道品，三十七道品分為七大類，這個同學們都很熟悉：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道，這個七科。科就是類，這三十七道品分為七類。它通大小乘，通顯密，通宗通教，所以用三十七道品就代表全部的佛法。

由此可知，不但佛說法，六塵統統在說法。表法！表三十七道品，哪個不說法？情與無情統統說法。你想想看在這個環境裡頭，你怎麼退轉？不可能！沒有障緣。我們這邊外面人事環境、物質環境常常障礙你，西方極樂世界沒有。「七」又表圓滿，所以讀這個

經一定要懂意思，有很多人看到這個經文來告訴我，他說：法師，極樂世界有什麼好處？到處都一樣，每個地方都是七重欄楯，七重羅網，到處都一樣，有什麼好看？不如我們這個世界。到哪裡去都一樣，有什麼意思？一處看完了不想看第二處！

他不知道七不是數目字，它是表法的，它代表圓滿。圓滿，什麼叫圓滿？你喜歡什麼樣子就變什麼樣子那才叫圓滿。真的，西方極樂世界的居住環境隨心所欲，你想什麼樣子它就變什麼樣子。衣服也是如此，飲食也如此，絕對不需要人工料理。居住環境用不著人工去營造，變化所作，隨心所欲這叫圓滿。你看經上有說，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》上都有講，你喜歡房子大，房子就變大；他喜歡房子小住小房子，他的房子就很小；他喜歡房子在地面上，房子就在地面上；那個人喜歡他的房子在空中，那個房子就漂浮起來就在空中。

隨心所欲，真的是自在如意，這才真正快樂。決定不妨礙別人，決定沒有跟別人利害衝突，沒有，西方極樂世界沒有利害，沒有衝突，只有互相尊重，互助合作。沒有煩惱，他沒有妄想，沒有分別，沒有執著，這樣好，這麼殊勝的生活環境！所以它代表圓滿，「七」的意思是四方、上下、當中，七是表這個。這就圓滿，一點缺陷都沒有。

『四寶』也是表法的，什麼是寶？「常、樂、我、淨」是寶。常，永恆不變，不像我們這個世間無常。這是現在大家都曉得，我們小時候讀書見到書上講「滄海桑田」，不知道什麼意思。這些年來天災人禍太多，一個大地震，山沒有了，田地沒有了，湖泊沒有了，這才真正體會到什麼叫滄海桑田。我的童年是住在農村，我們的村莊不大，小村莊，只有十幾戶人家。村莊的對面是一個湖，小時候我們常常到湖邊上去玩，撿貝殼，去抓魚。

我離開故鄉五十年，第一次回去的時候，剛剛好離開五十年。回去之後，湖沒有了，湖乾了，現在這個湖變成耕地，變化很大！我離開的時候二十歲，二十歲那一年回去一次，住兩個月，變化還不大。這一次回去之後完全不一樣，跟從前記憶裡頭是大不相同，這是無常。親戚朋友、小時候的玩伴都不在了。看了之後無限的感慨，這七十多年真叫一彈指！想想那個時候就像昨天的事情一樣，人生還能有一個七十年嗎？不可能。所以佛在經上告訴我們的事實真相，「世間無常，國土危脆」，國土尚且危脆，我們這個身算得了什麼？

你到西方極樂世界就不一樣，西方極樂世界是真常，不變！我們要問它為什麼不變？我們這兒為什麼會變？我們這個地方變，就是你有念頭，你的念頭剎那生滅，念念不住。環境是隨著你念頭在變。這個道理最近我們體會更深，看到日本科學家做的水的實驗。這是環境裡面的一個物質，隨著我們的意思在變化，剎那剎那不住。你要問西方極樂世界的環境為什麼不變？西方極樂世界所有的居民，上從阿彌陀佛，下從凡聖同居土下下品往生的，都沒有妄想分別執著，離妄想分別執著就不變。

所以在《華嚴經》上講「唯心所現」，它只有唯心所現；九法界裡頭有「唯識所變」，它只有唯心所現，沒有唯識所變，所以它常，它有常，這是道理！由此可知，只要我們有念頭，起心動念就肯定要變。變的時候就是無常。什麼時候妄念沒有了，妄想沒有了，外面環境就不變了。這個道理我們能想得通。我們到西方極樂世界還有沒有念頭？實在說得阿彌陀佛本願威神的加持，諸上善人做我們的同參道友，我們想起念頭都起不出來。一真法界！

「我」是什麼意思？我是主宰的意思，自己能做得了主。我是自在的意思，自己得大自在，自己能做得了主。我們在此地自己做

不了主。譬如說我不想老，它偏偏老，你做不了主！我不想生病，偏偏生病，事與心違背。到西方極樂世界你能做得了主，身體想大就變高大，想小一點它就變小了，做得了主！居住的房子，剛才講了，想大就大，想小就小，想什麼樣子就變什麼樣子，隨心所欲，自己能作主。到他方世界去拜佛，自己居住的房子隨身，不要離開房子，房子可以飛行，也就是交通工具。這是講的凡聖同居土！西方極樂世界，世尊為我們介紹的，幾乎全是凡聖同居土的境界，讓你看到這麼美好。

如果到實報土，實報土你每天去參訪十方一切諸佛如來，要不要到那邊去參訪，去，然後再回來？不需要，為什麼？到那個境界裡面，時空沒有了，你只要想見哪一尊佛，這個佛就在面前。他在他的那個世界講經說法，你就好像到他的道場一樣，其實你並沒有動。沒有遠近，沒有前後，沒有前後就是沒有時間，你能夠訪問過去佛，你也可以訪問未來佛。三世諸佛都在面前，不可思議的境界，這叫「我」！

戒定慧三學增上，每天上求佛道，下化眾生，快樂無比！樂。世間人有樂，但是不清淨，極樂世界的人有樂，大樂，清淨。清淨什麼？心地裡頭一絲毫不沾染，真淨！西方極樂世界的人還到不到六道裡頭來？來！常來，來幫助六道眾生，照顧六道眾生，教化六道眾生，心地清淨，決定沒有沾染。天堂裡頭絕無貪戀，地獄裡面決定沒有煩惱，十法界在他心裡頭平等的。六道十法界裡面的人，他有苦樂，有受，佛菩薩來度化眾生沒有苦樂。雖沒有苦樂，有的時候裝樣子，好像有苦有樂，為什麼？安慰眾生，不要讓眾生看到怪怪的：我跟你不一樣！那就不好教了。

所以佛菩薩恆順眾生，隨喜功德。總是讓一切眾生感覺得佛菩薩跟我差不多，這樣才能夠激發他的志向：他能成就，我大概也行。

！激發他的道心！由此可知，無一不是來教化眾生，不是來幫助眾生。其實不但是一塵不染，不來不去，同時能分無量無邊身，同時能住無量無邊的法界，真樂，真淨。常樂我淨這四淨德，世間沒有，世間無常，世間（前面講了）三界統苦，哪有樂？苦苦、壞苦、行苦。世間無我，那「我」是假的，做不了主不自在。世間不清淨，起心動念都染污，自私自利，貪瞋痴慢，這是講事實真相。下面說：

「自德深，他賢遍」，自己的德一天比一天深，一天比一天廣，德深、智廣。跟你同學的都是聖賢，「聖」是地上菩薩，「賢」是三賢，你所接觸到的所有的人都是三賢十聖菩薩。三賢十聖，十聖不必說了，三賢位在西方極樂世界全都是阿惟越致菩薩，這是阿彌陀佛本願威神加持的，不可思議。我們想到這樣的修學生活環境，到哪裡去找？十方世界諸佛世界裡頭，有，不是沒有，但是問題是條件太多，你去不了！

西方極樂世界要想去，不難，別的他方世界你要斷惑，你才能去。換句話說，見思煩惱斷了，你才能生他方諸佛的方便有餘土。什麼是方便有餘土？我們常常講四聖六凡，六道是凡聖同居土；四聖法界是方便有餘土；超越十法界，十法界以上的，那是一真法界，一真法界是實報莊嚴土。那要什麼人去？見思斷了，塵沙煩惱斷了，至少破一品無明，你具足這個條件，你才能夠生他方世界諸佛的實報土。

西方極樂世界的殊勝，殊勝在哪裡？凡聖同居土跟實報莊嚴土無二無別，世尊為我們介紹的，十方世界裡頭沒有聽說過。一切諸佛剎土只有阿彌陀佛這個剎土特別，它四土合在一起。其他諸佛剎土，四土都是分別，不在一起。釋迦牟尼佛這娑婆世界有四土，凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土，有！它不在一處

。極樂世界它在一處，這個我們要知道。下面我們再看：

「是極樂之真實因緣」，這一句很重要，在這裡總結。極樂世界真正的因緣，這個話說得正確，顯示什麼？依報隨著正報轉。你自己沒有煩惱，有道德、有智慧，其他的人都是聖賢，換句話說，你自己也是聖賢。聖賢人所居住的環境，你就可想而知，那個環境會變成什麼樣子？這不可思議的境界。我們再看底下這一段：

「此等莊嚴，同居是增上善業所感」，這個增上善業就是「念佛」。「亦圓五品觀所感」，這個圓五品觀，圓是圓教，圓教裡面講的五品觀。五品觀底下括弧裡頭說了，「隨喜、讀誦、解說、兼行六度、正行六度」，這是講修行。我們要問有下下根往生的，這個例子很多，古時候有，現在也有。不認識字的，沒有念過書的，也沒有聽過經的，什麼都不懂的。但是什麼？他自己感覺得人生很苦，有人告訴他，念阿彌陀佛求生極樂世界，就可以離苦得樂。他信以為真，如獲至寶，死心塌地念這一句阿彌陀佛。他成功了，真的往生。這是什麼？這就是前面講的「增上善業所感」。

你要曉得什麼是增上善業？念阿彌陀佛是增上善業。你想想看一心念阿彌陀佛的人，他十善五戒具足，他還會有害人的念頭嗎？害人的念頭都沒有，他還會殺生嗎？不會！他也不會偷盜，也不會去淫欲，也不會妄語，他統統做到了。他對這個世間全放下，無貪、無瞋、無痴，無痴就是受持這一句佛號，一天念到晚，他不愚痴，增上善業。

中上根性的人，智者大師為我們示現的，天台家的祖師，他示現求生西方極樂世界。這是講經說法又領眾的法師，走的時候徒弟們問他，說：師父你往生西方極樂世界了，在極樂世界是什麼樣的品位？他跟大家講，他說我因為領眾，領眾要管事、操心！不能夠專精，所以往生只有五品位，他示現的五品位往生。五品位是什麼

位子？凡聖同居土。

我們曉得智者大師是釋迦牟尼佛再來的，不是凡人！這個說法日本也有。去年我到日本去訪問，見到日本人還供養智者大師的像。我們去參拜的時候，我告訴日本的這些法師，我說在中國傳說智者大師是釋迦牟尼佛化身來的，他們說我們日本也有這個說法。示現，做給我們看！為什麼？高的修行方法不能，這個行！隨喜。你能做到嗎？不難。隨喜功德。

通常，「隨喜」對治我們一個很嚴重的煩惱，是什麼？嫉妒。你有嫉妒，隨喜你就做不到，隨喜的時候嫉妒心沒有了。嫉妒是瞋恚裡面發出來的，人沒有嫉妒心，那瞋恚一定是很薄弱，雖然沒有斷，很薄弱。「讀誦」，讀誦是天天不離佛，所以你能隨喜，你能讀誦。「解說」就是為別人演說。「兼行六度」是隨喜布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。「正行六度」，這兼行跟正行都有。「正行」是一心一意為眾生。「兼行」是隨緣，遇到這個事情隨喜去做，隨緣做，正行是主動去做。

譬如修布施，看到人家有這種布施的事情，我們隨喜一點，這是兼行。如果自己發起做一個社會的好事，主動的來做，那你這是正行。兼修、正行統統要做。譬如圖文巴市政府，市長發起要做一個青少年戒毒中心，這好事情，我們隨喜布施，這是兼修六度。如果我們看到這個社會上有這麼多青少年做錯事情，我們自己要發起建一個戒毒中心，那我們就是正修。兼跟正意思在此地。現在時間到了。