

請掀開經本一百二十一面，看這個大字。

解【一往分別。同居五濁輕。無分段八苦。但受不病不老。自在遊行。天食天衣。諸善聚會等樂。】

從這裡看起。這是蕩益大師給我們解釋西方極樂世界。在前面講我們娑婆世界，跟西方極樂世界做一個比較，這一段說得更詳細了。『一往分別』就是概略的分別。『同居五濁輕』，我們知道西方世界是大略上分做四土三輩九品，每一土裡面都有三輩九品。而經中所說的多半都是講同居土，而我們往生西方極樂世界可以說是以同居土的成分最多，比例最大，因此佛與祖師們給我們介紹都是特別著重在凡聖同居土，因為這個境界是我們的確可以證得的，換句話說，我們確實在一生當中要是努力去做，一定能夠證得的。至於講到「五濁」，前面也做過比較，這些意思我們都要明瞭。

西方世界即使是下品下生也沒有『分段八苦』，這是要記住的，除非你不去，去了的時候就離開「分段八苦」。離開分段八苦的享受等於我們這個世界的阿羅漢、辟支佛，也等於圓教第七信位的菩薩。我們想想，在我們這個世界要修到離開分段八苦，確實不簡單，不是個容易的事情，那得要把見思煩惱斷盡超越三界才可以做到。

「八苦」第一個是「生苦」。這個「生」，我們每個人都經歷過，究竟怎麼樣苦法現在都忘了，沒人能夠記得了。可是我們如果要細細的去觀察，去揣摩「生」的情形，也能夠想像到，如佛在經中所形容的，佛形容胎兒出生猶如在地獄當中受夾山地獄之苦，這皮膚接觸外面境界，那個風一吹，猶如風刀解體之苦，這是佛在經

上給我們的形容。所以這小孩一出生下來，他就哭，太痛苦了，他才哭。如果「生」要是很樂的話，那生下來他應該笑嘻嘻的才對。一生下來就痛苦，可見得那個受是很大的痛苦，他說不出來。西方極樂世界是蓮花化生，所以沒有胎獄之苦。

第二是「老苦」。前面跟諸位說過了，西方極樂世界壽命很長，每一個人都是無量壽。我們聽到壽命這麼長，很喜歡，但是如果是老，老了很痛苦，我們每一個人都不願老，可是又願意長壽，長壽而不老這個事情在我們這個世界上辦不到的，你要長壽就得受老苦。西方極樂世界就不一樣了，壽命極長，正是我們一般人所嚮往的長生不老。他不老，各個人的相貌都是圓滿莊嚴，而且相貌跟諸位說是愈來愈好，你想這是什麼道理？你在西方極樂世界，天天在用功，天天在修行，「相隨心轉」。同居土的人的相貌比不上方便土，方便土的相貌比不上實報土。你在西方極樂世界品位天天增高，你的相貌愈來愈莊嚴，愈來愈年輕，西方世界才能做到，這是我們欣欣所嚮往的。

第三是沒有「病苦」，那個世界的人不害病。他的環境太好了，蓮花化生，不是父母血肉之軀，所以無論在內，內沒有煩惱，外沒有疾病之源，所以西方極樂世界沒有病苦。

西方世界也沒有「死苦」，那我們就要問了，經上也有說，阿彌陀佛上午涅槃，下午觀世音菩薩就繼佛的位，就成佛了，這樣說起來西方極樂世界也有入涅槃。入般涅槃不是死，這個要了解。我們有很多人誤會了，把涅槃就當作死，這是錯誤的。如果涅槃就是死，大家就不要修行，各個人都入般涅槃還用得著修行嗎？「涅槃」二個字是印度話，翻成中國的意思叫滅。滅的是什麼？滅的是煩惱，滅的是無明，滅這個。無明跟煩惱滅盡了就叫入般涅槃，是這麼個意思。古德也把它翻作「圓寂」，「圓」是講功德圓滿，智慧

圓滿。「寂」就是寂滅，清淨寂滅，煩惱無明斷盡了，入清淨寂滅，這個叫「涅槃」。

阿彌陀佛在西方極樂世界，他的法緣盡了，與他有緣的這些眾生，他都度盡了，所以佛離開西方極樂世界到別的世界去了，別的世界，他那些教化眾生的機緣成熟了，他到另外一個世界去作佛，度眾生去了。他走了之後，與觀世音菩薩那一批人，很有緣分的，與觀音菩薩就在那個世界，觀音菩薩示現成佛。所以西方極樂世界沒有生死。

一般宗教徒們所嚮往的「永生」，只有在西方極樂世界才能得到真實的永生。天堂不究竟，縱然是非想非非想天人，壽命也只有八萬大劫，八萬大劫到了，你看經典裡面常常給我們說，這些天人多半墮地獄，正是俗話所謂「爬得高，摔得重」。他為什麼會墮地獄？謗佛謗法。因為他有個錯誤的觀念，他生到四禪天、四空天就認為那是證得涅槃了，自己認為那是永生了，得到真正的不生不滅了。忽然這個定失掉的時候，他這個時間到了，定功失掉了，失掉再要墮落，於是乎他就懷疑，佛說的法不靈。佛說不退，為什麼我們現在要退，我們上了佛的當，上了菩薩的當，他在這個時候生起毀謗三寶的念頭，由於造這種罪業才墮落在惡道，這是一個錯誤，誤會，錯認了。

西方世界沒有「愛別離」的苦，無「怨憎會遇」之苦，它是「諸上善人俱會一處」。西方世界沒有「求不得」之苦，它是一切需求隨念變化，這到後面我們還會要討論到。西方極樂世界沒有「五陰熾盛」之苦，五陰熾盛只有我們娑婆世界的凡夫才有，西方極樂世界的人各個都得一心不亂，智慧增長，哪裡還會有煩惱？所以那一邊八苦永遠離開了，這是真正得到樂，『不病不老』。

『天衣天食』，「天」是天然，思衣得衣，想吃什麼，東西就

現前。我們今天講的科學發達，距離西方極樂世界一切物質享受隨心所欲，還差很大的距離。再看底下一段經文：

解【方便體觀巧。無沉空滯寂之苦。但受遊戲神通等樂。】

這也是兩個世界的比較。娑婆世界也有方便有餘土，那是小乘阿羅漢、辟支佛所住的境界。就是佛在經上常常說的偏真涅槃，偏真涅槃就是方便有餘土。而這些聖者們證入偏真涅槃之後就不出來了，當然不是永遠不出來，佛在經上給我們說了，小乘阿羅漢入了偏真涅槃大概要兩萬劫才能夠離開，回小向大，而辟支佛入偏真涅槃也得要一萬劫。換句話說，到那個地方他就住下來了，他覺得那個地方環境不錯，很清淨、很自在，他就住在裡面了，不肯再往前走了，所以叫『沉空滯寂之苦』。這個「苦」是他不能進修，就是他的功夫終止了，停在這個境界上不能夠精進，不能向前進，要停很長的一段時間。在西方極樂世界沒這個情形，雖然它也有方便有餘土，那個裡面人家都是以體空觀，這種方法非常巧妙，他入方便土，他不住方便土。換句話說，他的功夫永遠不斷的在精進，並不是停留在那個地方，所以說『但受遊戲神通等樂』，這個「遊戲神通」，它是上求佛道，下化眾生，這個自在。

解【實報心觀圓。無隔別不融之苦。但受無礙不思議樂。】

實報無障礙土的菩薩，如果用天台家的講法，他們所修的是一心三觀，不是次第觀。這次第觀當中就有隔閡，就不能夠圓融，這三諦不能夠圓融，這也是苦，就是知見不圓，這個事情是很麻煩的事情。譬如我們舉一個例子來說，這是經裡頭佛也常常教給我們的，譬如持戒，持戒是個好事情，對的，如果持戒在這個裡面要生了「戒取見」，那個麻煩就大了。「戒取見」是什麼？執著在戒裡面。戒要不要守？要守，守又不能執著，不執著才圓融，一執著就不圓融了。圓融才理事無礙、事事無礙。這一不圓融，理事也有礙，

事事也有礙，處處都有障礙，這叫隔礙，此地叫『隔別』，「隔別不融」，不能圓融，這是相當不容易的。

如果認為這個見解是正確的，其他見解都不是正確的，好了，那就變成「見取見」了，又是麻煩事情。如何能夠離開這五種錯誤的見解，「身見、邊見、見取見、戒取見、邪見」，佛法就圓融了，你的心地才真正清淨，才真正能體會到《大經》裡面所講「事事無礙」的境界。西方極樂世界實報土的菩薩各個都是圓融自在的，我們讀《華嚴經》曉得，實報土幾乎都是法身大士們去往生的，華藏世界四十一位法身大士往生西方極樂世界生實報莊嚴土。我們就想到清涼大師在《華嚴經》給我們講的四種無礙，「理事無礙，事事無礙」的境界。所以藕益大師在此地告訴我們『但受無礙不思議樂』，那個「不思議」就是像《四十華嚴經》裡面，品題上所說的「入不思議解脫境界」，這是樂。

解【寂光究竟等。無法身滲漏。真常流注之苦。但受稱性圓滿究竟樂。】

這一條要特別講一講。這常寂光是佛住的，佛住的淨土是佛佛道同，哪有不平等的道理？可是有很多人不知道成了佛也不平等。怎麼不平等？你看天台家講四教，藏、通、別、圓，四教最後的果位都叫成佛，那這個差別就很大了。藏教裡面的佛，我們常叫藏頭佛，還沒有破無明，換句話說，他的地位還不如圓教初住菩薩，那是藏教佛。別教的佛等於圓教第二行的菩薩，四十一品無明他破了幾品？破了十二品，四十一品只破了十二品，與圓教的佛差得很遠，所以說有『法身滲漏』。「滲漏」是比喻，因為他的無明沒斷盡，示現是別教佛的身分，那個通教、藏教更不必說了，所以有『真常流注』。西方極樂世界不一樣了，西方世界是圓教，四十一品無明破盡了，所以『但受稱性圓滿究竟樂』。再看底下這段文：

解【然同居眾生。以持名善根福德同佛故。圓淨四土。圓受諸樂也。】

前面將四土受樂的情形概略的說出來。這一段非常重要了，如果沒有這一段，那個世界還不能稱為極樂世界。有了這一段，這個世界真正是極樂。同居土的眾生，我們一般講帶業往生去的，他所修的功德就是執持名號。在我們中國從東晉時候開始，廬山慧遠大師建立第一個淨土的道場就是依據小本《阿彌陀經》，執持名號，當時一共有同志一百二十三個人，大家在一塊發願、在一起念佛求生淨土。這一百二十多個人是各個往生，而且往生的這些人，後往生的，先往生的人隨著西方三聖，一同來接迎。從此以後，歷代祖師大德當中結社念佛的就非常普遍，但是始終沒有像遠公那個時候那種規模。因為他們那個發心念佛就一直念到往生，他永遠不離開，而且人是固定的，沒有說中途參加的，也沒有說中途走掉的，沒有這種情形。後來許多念佛道場那個情形跟遠公那個情形，這一點不相同，念佛道場隨時可以來，隨時也可以去，變成流水眾了，所以成就不如遠公，沒有像他那樣的成就。

執持名號實在不可思議，這個地方也是給我們略說，到以後經文裡面我們看到依報莊嚴、正報莊嚴的時候，還要來詳細討論。執持名號，這個名號就等於是阿彌陀佛，念阿彌陀佛。換句話說，將阿彌陀佛的善根、福德變成自己的善根、福德，這是真正不可思議。念念與阿彌陀佛相應，所以能夠『圓淨四土，圓受諸樂』。

可是念佛一定要懂得念佛的道理，要知道念佛的成就，要把自己的境界一天一天向上提升。念佛功夫天天都有進步，那就是說念的這個心地一天比一天清淨，煩惱一天比一天減少，智慧一天一天的增長，這個境界是個好境界。不要說到西方了，就沒去西方之前，你就能夠得清淨自在之樂。到西方極樂世界雖然是生在凡聖同居

土，品位不高，可是那個享受是方便土的享受、實報土的享受、寂光土的享受同時具足，這真正是難信之法。沒成佛，佛的享受、佛的福報也能夠得到，這是不可思議。佛、祖師們說話都不是隨便說的，決不是妄語，決不是說一些假話在這裡勸我們、誘導我們，不是的，句句都是真實話。哪一個人肯相信，那他真是很幸運，他這一生就離苦得樂。他要懷疑，他不相信，這個機會就當面錯過了，太可惜了。

解【復次。極樂最勝。不在上三土。而在同居。】

這是講極樂世界最為殊勝的，為什麼？因為『上三土』十方諸佛的世界跟西方世界都差不多，相差的幅度不大，同居土的差別太大了，是十方任何諸佛國土裡頭都找不到的，所以這幾句話我們要把它記住，要認真的去想一想。

解【良以上之。則十方同居。遜其殊特。下又可與此土較量。所以凡夫優入而從容。橫超而度越。佛說苦樂。意在於此。】

這是大師猜度佛說極樂世界的用意。講到諸佛淨土，哪一尊佛都有四土，可是十方諸佛的凡聖同居土要跟西方淨土來比較，都要遜色，換句話說，都比不上西方極樂世界的凡聖同居土。我們這個世界也是凡聖同居土。所以諸位如果你這個經論念多了，你就應該覺悟了。

現在有很多人學禪，我們淨土宗裡面的祖師就有好幾位是禪師，初祖是慧遠，這是淨土宗的創始人。二祖是善導，台北有個善導寺是紀念善導大師，他是淨土宗第二代祖師。三祖是法照，那就是禪宗的大德，他參禪大徹大悟。傳記裡面記載，他在衡州雪峰寺，早晨吃粥的時候，那個時候還用鉢，叢林裡面都是過堂用鉢，鉢裡面盛的稀飯，煮得比稀飯還要薄。吃飯的時候，他一看到鉢，那個鉢裡面現的什麼？現的是五臺山，他這個鉢裡面現這個境界，現大

聖竹林寺，看到文殊菩薩在那裡講經說法，而且看得清清楚楚，就好像在空中看地面一樣，附近的道路都看得好清楚，好像我們看電視一樣，他看了之後也沒跟別人說。他印象很深，記得很清楚，於是過不久他就發願去朝五臺山，一到五臺山就感覺這個境界很熟，就是原來鉢當中看的。他就沿著這個路去走，果然發現了文殊菩薩的道場，文殊、普賢兩位菩薩都在那裡講經說法，聽眾有一萬多人。

文殊菩薩見到他來了，還特別親切的招待他。他就向文殊菩薩請教，「末法時期的眾生，煩惱太重，以修什麼樣的法門為最合適？」文殊菩薩勸他，「一切法門當中，無過於念佛法門」。所以他離開竹林寺之後，他還沿路都做記號，怕以後來的時候忘了路，走了不遠之後，回頭再一看，寺廟沒有了，一片荒山。凡聖同居土，他有緣，他見到了。他什麼緣分？就是他從禪回過頭來念佛，作淨土宗第三代的祖師，大概就是這個緣分。他要不是文殊菩薩教他，恐怕他不會念佛，他還是去參禪去了，他是從禪宗裡面回來的。法照禪師是我們淨土宗第三代的祖師，文殊菩薩勸他的，跟我們在《華嚴經》裡面看文殊菩薩教善財沒什麼兩樣，這個事情不假。禪宗永明延壽大師也是在禪宗裡頭大徹大悟、明心見性之後，回過頭來求淨土，成為淨土宗第六代的祖師。都是從禪裡頭回過頭來的。淨土之殊勝，確實佛是苦口婆心說得那麼多，說得那麼詳細，可是讀經的人往往疏忽了，沒有留意，真是當面錯過。

厭苦求樂是人之常情，古今中外誰願意受苦，這一點我們要明瞭，哪個人願意受苦？這個環境裡太苦了，我們要想辦法離開，找一個比較好的環境，可是三界之內沒有真正的樂土。真實的樂土在西方，依照這個方法念佛求生極樂，各個成就，「萬修萬人去」也是永明延壽大師講的。所以凡夫『優入而從容』，「優入從容」就

是很自在的往生了，不費力氣的就達到了。『橫超而度越』，如果要超越三界，我們一般的修行，從四禪八定到九次第定才超出，我們一般講「豎出」，好難好難。你看阿羅漢小乘人的修行，證得須陀洹之後，這是講見道位初果，還要天上人間七次往來才能證阿羅漢。人間壽命不長，天上壽命長，諸位想想，這要經歷多麼長的時間才能超越。

這個法門叫「橫超」，換句話說，不必經歷，連初禪的功夫都不需要，這真正是難得，只要這一句名號念熟了，他就得力了。怎麼個熟法？二六時中不能間斷。所以在從前，我們要依靠叢林寺院，依眾靠眾，要依賴念佛堂，因為一個人念佛容易懈怠，念久了疲乏了，換句話說，功夫不能夠相續，不能夠不間斷，這是我們功夫不能成就的病根。現在我們可以利用科學這些工具，我們可以用錄音機來幫助我們念，使我們二六時中這句佛號不間斷，這一點非常重要。睡覺也可以叫佛號不間斷，睡著了，聽不見了，那就算了，只要是一能夠聽到的時候，就能夠聽到念佛的聲音，換句話說，我們現在一個人也等於在念佛堂。

下一個月，我們圖書館舉行一個佛七，希望大家來參加，我們好好的來念七天佛，我們一面講經是一面念佛。我們把佛號念整齊了，我們拷錄幾個帶子，帶子諸位就可以留在家裡面常常去聽，這個帶子對自己來講特別親切，為什麼？你自己參加了，特別親切，跟我們用別人的帶子，那個不一樣。所以在佛七當中，我們這個功課來做一個調整，我們講經也要加強，我們上午講一次經，晚上講一次經，上午念二個鐘點佛，下午念二個鐘點佛，我們把時間錯開，我們認真來打一個佛七。

我們曉得遠公大師當年的道場，各個人成就，沒有別的，就是佛號不間斷，講經也不能間斷，為什麼？講經是天天聽，聽到西方

極樂世界種種的好處、種種的快樂，你念佛的心才不至於懈怠，求往生的心不至於退轉。這叫做「橫超」，這叫做「度越」。「度越生死苦海，橫超六道輪迴」，叫橫出三界，佛在經上給我們說「無有眾苦，但受諸樂」，用意就在此地。

我們再看下面這一段經文，前面所講的是能受用的，下面我們再看看所受用的：

經【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。】

這一段經文是非常具體的告訴我們離苦得樂之意。這是講住處區域的組織。佛叫著『舍利弗』尊者，告訴他，『極樂國土，七重欄楯』，「欄楯」是邊界、界線，居住的範圍，每一家每一家有一個界線，這個界線是非常美觀的欄杆。橫的叫「欄」，豎的叫「楯」。空中是以『羅網』的莊嚴，「七重羅網」。『七重行樹』，「行樹」是地面上的莊嚴。而且這些欄楯、羅網、行樹，『皆是四寶，周匝圍繞』。西方極樂世界的富貴真正是說不盡，所以這個地方叫做極樂世界。

「七」在此地是表法的意思，不能把它看作一個數目字，正如同《華嚴經》裡面處處都講「十」，「十」是代表圓滿。《華嚴》表法是用數字，一到十是個圓滿的數字，《阿彌陀經》裡面用「七」代表圓滿。什麼叫圓滿？稱心如意就叫圓滿，所以西方極樂世界，無論物質上的享受，精神上的享受，沒有不合自己意思的。所以不要把這個地方看呆了，「七重欄楯，家家都是七重，那有什麼意思？」它是表圓滿，而且每一個人家居住的地方，跟諸位說，大小不一樣。這樣看起來好像不平等，不是，西方境界是你自己心裡變化出來的。豈不聞佛在經上跟我們說，你念佛功夫愈勤，你的蓮花就愈大，光彩就愈好。所以前面大師告訴我們，能不能往生決定在

信願之有無，品位高下是決定在念佛的勤惰。所以我們如果想西方極樂世界，那個蓮花比別人大，那你就得多念佛；你要不肯勤念，那你往生就住個小蓮花，這是真的不是假的。所以你念佛，你念得愈多，所以在這個世界不要跟人爭，為什麼？不管你爭的什麼，將來你一樣都帶不去，到後來都是一場空。要爭是什麼？到西方極樂世界去爭大蓮花去，這個你將來自己真能夠受用，而且決定不會失掉的。

我們這個地方一發心，阿彌陀佛七寶池中就長一朵蓮花，有一個人發心，七寶池就長一朵蓮花，而且蓮花上還刻著有你的名字，真正不可思議。十方世界無量無邊的眾生，這個花決定錯不了。到你往生的時候，佛就是拿這朵花來接引你。我們這裡供的是阿彌陀佛的接引相，你看手上拿著一朵蓮花，那個接引相，那一朵蓮花，蓮花上就是刻有你名字的蓮花，蓮花的大小，色彩的光明，都是你自己的功夫。所以我們今天要爭的是爭這個，這不是與別人爭，要與自己爭，是將這一句佛號，跟自己一天到晚胡思亂想去爭，這個妄念愈少愈好，佛號是愈多愈好，就是學佛了。

把這個法門也得放下，像蓮池大師所講的，三藏十二部讓給別人去悟去，他們不是想學嗎？讓他去學去，我們不幹了，我們要大蓮花，為什麼？三藏十二部，你就是講得天花亂墜，你要不能往生還是要生死輪迴，不管用。其實三藏十二部真正念通了，是一句什麼回事情？勸你念佛往生西方極樂世界。果然真正發心往生西方極樂世界了，釋迦牟尼佛看到你，一句話沒得說了，還說什麼？說來說去都是勸你往生。你已經發願往生了，還有什麼話好講？沒話好說。「八萬四千門，饒與別人行」，給別人去修行去，我們是一心一意這句佛號念到底。自己有決定的信心，這一生當中決定往生，有決定的信心，臨命終時，佛來接引，一點沒錯，不能再幹傻事情

所以我現在把這個講經，其他的經都放下了，不講了，專講《阿彌陀經》，為什麼？我也希望到西方極樂世界蓮花大一點，不要到那個時候還不如你們，那不是糟糕了！我勸你們去的，將來你們都超過我了，所以我也要努力，不能不努力。所以其他的經不講了，你們哪個願意學，你們哪個去學去，我現在是覺悟了，其他的經不講了。所以「七」是表法的，代表圓滿。大師在此地說：

解【七重表七科道品。】

這個也行，反正你說的有道理就行了，我們不固執，只要能講得通。他講『七』代表『七科道品』是經上說到的，經文上曾經講到「五根、五力、七菩提分、八正道」。換句話說，在西方極樂世界的修行是以念佛為主，還是以「七科道品」作助修，正助雙修，它還是要用這個作助修。由此可知，七科道品對我們來說非常有用，能夠破除我們許多的障礙，這個到後面會講到的，到經文會說到的。

解【四寶表常樂我淨四德。】

其實西方世界的寶數不盡，無量無邊，豈止四種！四種是略舉我們一般世間人看得最寶貴的。最寶貴的，其實在西方極樂世界沒有人注意到這些事情。金銀琉璃，我們這個世間人看得很貴重，西方極樂世界不如是。你看經上講的黃金為地，我們今天鋪馬路是用柏油，你們誰去注意這個東西去了，西方極樂世界的黃金就跟我們這裡的柏油一樣，是拿來鋪馬路用的。琉璃，那個世界的地就是琉璃，體就是琉璃，琉璃就是我們今天講的翡翠，綠色的玉，這是很名貴的。西方極樂世界的土就是琉璃，你想，太多了，所以這些東西是建築材料。說『四寶』著重在「寶」的意思，我們對這個「寶」的概念特別把它看重了，『表常樂我淨四德』，真正有常、有我

、有淨、有樂。

解【周匝圍繞者。佛菩薩等無量住處也。】

極樂國的大眾他們居住的所在。

解【皆四寶。則自功德深。周匝環繞。則他賢聖遍。此極樂真因緣也。】

內因就是你念佛，你念佛念到功夫成片，念到事一心不亂，念到理一心不亂，你的品位愈高，你的功夫愈深，品位愈高，你的蓮花也愈大，你住的境界也愈殊勝，這是內因。外緣，就是你的鄰居太好了，鄰居都是諸菩薩，「諸上善人俱會一處」，這是極樂世界真正的因緣。我們再看底下這一段：

解【此等莊嚴。同居土是增上善業所感。亦圓五品觀所感。以緣生勝妙五塵為體。】

這個以下是詳細，那是比前面要詳細，介紹西方極樂世界四土的莊嚴。先講『同居土』的因果，『此等莊嚴』是指前面所說的凡聖同居土的莊嚴。凡聖同居土是『增上善業所感』，什麼叫「增上善業」？本經世尊告訴我們，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，換句話說，要生西方極樂世界要多善根、多福德、多因緣，這就是「增上善業」。

我們真正相信釋迦牟尼佛的教誨，真正相信西方有極樂世界，有佛號阿彌陀，又真正相信他今現在說法，一點都不懷疑，這個叫善根，這個叫真正善根。真正肯發願往生西方極樂世界，希望在這一生當中決定往生，而且要增高品位，要高品位的去往生，能把世出世間一切法統統放下，不但是世間身心世界放下，把一切佛法也放下了，這是你有福，這就是福德。你這句佛號二六時中永無間斷，這是因緣。從這個念，念到功夫成片，念到事一心，念到理一心，你要是能把這個統統都具足了，這叫「增上善業所感」，西方世

界是這樣修成的，所以它不是普通一般的善惡業的果報。像我們娑婆世界，你造的善業，感三善道的果報；你要造惡業，則又感三惡道的果報。西方極樂世界，你想想看，它是這樣的業因所感的，我們要不修這個因，哪裡會得西方極樂世界的果報？那是不可能的事情，所以諸位一定要明瞭、要覺悟。

底下又說了，『亦圓五品觀所感』，這是講什麼？這是一般研教的，他在研教，他能夠迴向到西方極樂世界，行，也能生凡聖同居土。「圓五品」就是智者大師所示現的。天台宗智者大師了不起，他老人家臨終的時候，他雖然是法華宗第一代的祖師，可是他自己求生西方淨土的人。他是「教宗天台，行在彌陀」。雖然他創立了止觀的法門（天台宗的修行法門），有「小止觀」，有「六妙門」，有「摩訶止觀」。可是他搞的那一套是給別人學的，不是自己學的，他自己還是念佛求生淨土，這是天台大師幹這個事情。所以臨命終時，他的學生問他，「你老人家快要往生了，究竟品位高下能不能跟我們說說？」大師就告訴大眾，他說「我是因為領眾耽誤了自己，只落得個圓五品位」，就是這個位子。圓五品位是什麼？是凡聖同居土，換句話說，沒有得到一心不亂，天台智者大師。

領眾是什麼？那個寺廟做住持，樣樣事情要操心，沒有法子念到一心不亂。那個意思就是，他如果不領眾，在寺廟裡頭只想做清眾一樣在一塊天天用功念佛，什麼事情不聞不問，他就可以到一心不亂。所以諸位要曉得，寺院裡面的執事，古人常講菩薩再來，捨己為人，真正成就的是哪些人？清眾。執事是護法，護持這些人，希望他們各個成就。什麼事情不要他們操一點心。所以住持、當家，一切執事，那都是護法，菩薩再來。

你們如果有人說，「我們做這些苦工是不是好像太委屈？」天台智者大師的那個廟叫國清寺，諸位曉得寒山、拾得、豐干都是

國清寺做苦力的，那個時候吃米要自己舂，那個稻子自己要磨，磨來舂米，不像現在你們可以外面一袋一袋白米買回來，那個時候沒有。豐干和尚就是碓房裡舂米的，跟六祖大師在黃梅幹同樣的工作，很辛苦。而寒山、拾得是廚房裡面燒火的，他那個廚房大，煮菜光煮菜的，砍柴光砍柴，他是分工合作的，他是在廚房燒火的，挑餛飩水的，吃剩下來的東西挑到外面去處理，挑餛飩水。這三位諸位現在曉得，一位是文殊菩薩，一位是普賢菩薩，豐干是阿彌陀佛。佛菩薩在這裡做長工伺候大眾，大家不願意做的事情，佛菩薩來做，對得起大家。六祖大師在黃梅那個時候已經大徹大悟，還在碓房裡頭做苦工，還去修福報，我們今天在一個道場裡頭吃一點點的苦頭算什麼！現在嚴格的講，想吃苦沒機會，真的沒機會了。現在什麼都是現成的，馬上就可以買到，甚至還不要自己去處理，打個電話就送來，你想想看，你想吃苦都吃不到，想挑個擔子到外面去買點東西的機會都沒有，打電話人家就送來，人家服務就到，現在人太享福了。

所以連天台智者大師還是個五品位。這個「五品」是什麼？第一個是「隨喜」，這是我們應當要學的，隨喜功德。第二個是「讀誦」，「讀誦大乘」，《阿彌陀經》就是大乘經。古來有許多祖師大德，在家、出家，一生就是專念一部《阿彌陀經》。如果你這部經念久了枯燥無味，可以多念幾部，念淨土四經，或者是念淨土五經，就夠了，不要再多了。現在毛凌雲居士編的《淨土叢書》，那可麻煩大了，不讀那個。頂多只讀淨土五經，或者是蕩益大師所編的《淨土十要》就好了，其他的都可以不必，都可以省掉了，讓給別人讀去，這是講「讀誦大乘」。如果讀經感覺枯燥，我勸諸位讀《要解》，像我們現在講的《要解》，讀《疏鈔》。我們這個講堂只講這二種經，一個是《要解》、一個是《疏鈔》，只講這二種。

《要解》講圓滿了，我們接著講第三遍的《疏鈔》，《疏鈔》講完了，我們再講《要解》，我們只講這二部經，你讀這個能幫助你開悟，能激發你的道心，求生淨土嚮往之心。

第三「解說」，解說就是講經，不但你自己要學，你常常把淨土殊勝之處講給別人聽，勸別人修淨土。一個人也可以講給他聽，兩個人也可以講給他聽，人多了，上講臺講也可以講給大家聽，要不斷的去講。遠方的朋友那沒有辦法，怎麼辦？你就要對著錄音機去講幾個帶子寄給他聽，他一聽到，「這是我的好朋友，你看他都會講經了」。別人講經，他不聽，你講經，他聽，為什麼？你們的交情好，為人解說。第四「兼行六度」，第五叫「正行六度」，就是六波羅蜜。兼行也就是前面講的隨喜，別人做的時候，我們隨順他做，別人修布施，我們也隨喜，這叫兼行。正行是自己主動去做，主動的去修學。

「圓五品」，將它迴向求生西方極樂世界也是凡聖同居土的因緣，因為凡聖同居土是『以緣生勝妙五塵為體』。總而言之句話，極樂世界也離不開五塵。「五塵為體」，它往下講，上面三土，方便土、實報土、寂光土，統統都是以五塵為體。為什麼說五塵為體？今天時間到了，不夠了，下一次我們要來探討這個問題。總而言之，要把西方世界大略的情形，我們知道得愈清楚愈好，你心裡面疑惑就少了，嚮往之心才能夠真切，可以幫助你往生，幫助你增高品位。好，我們今天就講到此地。