觀經善導疏菁華　　（第一集）　　1993/10/24　　新加坡佛教居士林　　檔名：03-008-0001

諸位法師，諸位大德，諸位同修，今天我們又有一次殊勝的因緣，在居士林這個道場一同來研習彌陀三經之一的《觀經》。

首先我們明瞭，佛教是釋迦牟尼佛對九法界有情眾生至善圓滿的教育，因此它不但超越宗教、超越學術，乃至於超越一切。世尊四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相，有時候佛說得非常的詳細，有時候說得很簡略，這都是因為眾生根機不相同，時節因緣不相同。雖然種種因緣不同，佛所說的內容確實沒有兩樣，無論是長說短說、深說淺說，可以說都把這個事實真相交代明白了，這是很不容易的一樁事情。如果沒有大智慧，沒有真實的善巧方便，是決定做不到的。人生就是我們本人，宇宙就是我們生活的環境。由此可知，佛教育是一切教育裡面最真實、最圓滿，而是我們一生當中迫切需要的。如果把這個事實真相明白了、清楚了，那就稱他為佛、稱他為菩薩。對於事實真相不明白、不了解，我們常講迷惑，這迷了就會想錯、看錯，乃至於說錯、做錯，這就叫做凡夫。所以凡夫跟佛的稱呼，只是對於這個事實真相迷悟之差別罷了。不論是迷或者是悟，佛法裡面決定是平等的，「生佛不二，迷悟不二」。這些名相術語我們都必須要正確的理解它，才不至於發生錯誤。

修行，行是行為，修是修正，我們的思想、見解、言行有了錯誤，把錯誤修正過來，這叫修行。佛法修行的總綱領是覺正淨，這就是佛弟子一入佛門首先要接受三皈。三皈它真正的意思就是將修學的總綱領、總的原則傳授給我們，我們依照這個原則修正我們思想、見解、行為。覺正淨就是常講的佛法僧，佛家稱之為三寶。六

祖大師在《壇經》裡面，唯恐說皈依佛、皈依法、皈依僧大家產生錯誤的觀念，因此他老人家從義理上為我們說明，教我們「皈依覺、皈依正、皈依淨」。然後又加以解釋，「佛者覺也，法者正也」，正是正確的思想、正確的見解、正確的行為，大經裡面講的正知正見就是這個意思；「僧者淨也」，六根清淨這個意思。換句話說，佛法修行的原則是教我們覺而不迷、正而不邪、淨而不染。世尊教給我們依戒定慧三學的方法達到我們修行的目標。覺正淨圓滿，我們就稱他作佛陀；覺正淨還沒有圓滿，正在修學的時候，我們就稱他作菩薩。由此可知，菩薩是修覺正淨的人，佛是菩薩行達到究竟圓滿的稱號。雖然世尊在四十九年當中為我們說了許多的經典，跟我們講了許多的道理、許多修行的方法，我們到底要依哪個道理、用什麼方法來修行？

佛教傳到中國將近有兩千年的歷史，而且在中國，確實是把佛教育發揚光大，隋唐的時代在中國佛教史上，確實可以稱得上是佛教的黃金時代。諸位同修都知道，大小乘在中國一共有十個宗派，這十個宗派都是在隋唐時代形成的。世尊當年在世沒有分宗，更沒有分派，為什麼到後來分了這麼多宗、這麼多派？這就是剛才所說的，我們每個人根性不相同，生活的背景不相同，生活的方式需求也不相同，在浩如煙海的經典裡面，我們採取哪一部分？這是我們當前修學重要的課題。好比佛陀辦了一個大學，我們今天要上這個學校，這個大學裡面有很多科系，我們在沒有考慮上學之前，先要考慮選哪一個科系。佛家每個宗派，可以說它的方法不相同，門道不一樣，它達到最後的目標是相同的。最後是什麼目標？「破迷開悟，轉凡成聖」，也就是我們一般人常講的成佛，成佛是最後的目標，這個目標是相同的，任何一個宗派都是成佛的方法。但是眾生根器不一樣，於是這許多法門裡面就有難、有易。

世尊真的是有大智慧，他告訴我們，用現代的話來講就是預言，他把他的這個教學之影響，佛當年住世時間並不長，他這個教學影響就非常的深遠。橫的影響，我們不照佛經上說，佛經上說的太大了，那影響的是三千大千世界。我們今天是就事論事，他影響到全世界，從空間的來說影響到全世界。從時間上來說，釋迦牟尼佛滅度到今年，要依中國人的記載，中國歷史上記載，是三千零二十年，我們中國人的記載，這個印光大師、虛雲老和尚都用這個紀年。佛說他的法運一共是一萬二千年，也就是說他當年說法會影響到一萬二千年，影響到這樣的長遠。一萬二千年，我們這是三千年過去了，第四個一千年的開端，第四個一千年才過二十年，剛剛開端，往後時間還很長。

佛說正法時期，他把這一萬二千年分成三個階段，第一個階段叫正法；第二個階段也是一千年，叫像法；第三個階段，就第三千年以後，叫末法。他這個分法告訴我們，這個世界上的眾生根性是一代比一代要差。我們乍聽到也許會懷疑，為什麼？我們看到的這個時代，是一個時代比一個時代在進步，為什麼佛說這個眾生的根性一個時代不如一個時代？如果我們很冷靜、很仔細的觀察，會同意佛的說法。在物質文明上來說，確實這個時代是在進步，這個三千年可以說是不斷的在進步，尤其是這些年來科技的發展，日新月異。這些在佛經裡面說之為世智辯聰，這個世智辯聰是不斷在進步、不斷在增長。佛所講的善根、講的根性是清淨心、道德心，如果我們從清淨心、真誠心、道德心上來觀察，真的是一代不如一代。

所以古時候的人心地淳厚，妄念少、煩惱少，容易開悟，學哪個法門都行。這到末法時期，佛說了，眾生根性很劣，劣在什麼地方？妄想太多、煩惱太多了，這個社會誘惑的力量太大了。諸位要知道，佛法修行的總綱領是戒定慧這三學，今天幾個人能夠老實的

遵守佛的教誡？有持戒之名，無持戒之實。這個戒不能清淨，定就沒指望，沒有定，哪來的慧？所以說戒定慧三學，在這個時代對我們來講，我們真是心嚮往之，事實上的修學就非常困難，這都是事實。因此種種法門都是建立在戒定慧三學的基礎上，我們沒有三學的基礎就無法成就。也正因為如此，所謂是「業障深重罪苦眾生」，諸佛如來對於業障重、罪苦眾生是特別慈悲，不是說不要我們，而是特別慈悲，為我們開了一個特別法門。這個法門就是什麼？你這個煩惱習氣不斷，這一生當中也能成就，這個了不起，這太殊勝，這就是淨土往生的法門。

往生經，專門講往生阿彌陀佛西方淨土的有三部經，是專講的，我們稱為淨土三經。世尊當年講三經的順序，是最初在方等會上講《無量壽經》，《無量壽經》是淨土的概論，是將西方極樂世界圓滿的為我們介紹出來。這在過去我也曾經跟同修做過報告，世尊當年在世無論講什麼經論，他老人家一生只講過一次，沒有重複講的，唯獨《無量壽經》是多次宣講，不止是一次。由此可知，他教給我們這個法門是特別的悲心，古德說「徹底悲心」，也就是圓滿的慈悲，沒有一絲毫欠缺，為我們說出這個法門。有了這個法門，不但我們這一生都能夠得度，即使將來末法到終了的時候，這是一萬二千年終了的時候，佛法沒有了，進入到滅法的時代，佛說這個經還留在這個世間一百年，所有一切經論在這個世間統統消失掉了，往生經還可以留一百年。那一百年過去了，這個經也沒有了，這一句阿彌陀佛名號，「南無阿彌陀佛」這六個字，還可以繼續留一段長時期。那個時候就憑這六個字也能得度，也能往生。可見這個法門真實不可思議。

《觀無量壽佛經》是接著《無量壽經》之後，就是第二次講的，我們把《無量壽經》做為第一次，這就第二次，它的順序排在第

二。諸位看了這個經就知道，這是有個特別的因緣，韋提希夫人遭了家庭的變故，國家的變故，用現在的話來講，就是發生政變。政變不是別人，是她的兒子，兒子發動政變奪父親的政權，父母遭這樣的大難，這樣發起，發起很特殊，是應韋提希夫人所求，說出往生西方極樂世界的方法。還有一本《阿彌陀經》，這是第三次說的，最後說的。《阿彌陀經》內容簡單扼要，它的大主意是勸勉我們相信這個法門，接受這個法門，依照這個法門專修，你在這一生當中決定成就，而且是不可思議的成就，不是普通的成就。這是首先我們對於三經，佛講的順序、佛講的用意，我們了解、我們明白了，然後我們要介紹這部經。

這一次到這邊來，同修們把這個經本印出來，非常的難得，前面是經文，後面是註解。過去，寺院講經是最大的大事，講經的儀式也非常隆重。我們今天法會第一天，按照古禮來舉行，也很有意思，也表示我們念舊不忘本。可是現代人跟古人不一樣，古人社會單純，不像現在這麼複雜，人生活都非常悠閒，空閒的時間長，所以對這禮節就很重視，儀規很隆重。現代跟從前不一樣，每一個人生活很緊張，工作很繁忙，所謂是分秒必爭。這個分秒必爭四個字古人連作夢都想不到，哪有那麼緊張？可是現在人確實就這樣緊張。大家到這個地方來，我要來聽經，如果有這麼長的這些儀式，他就不來了，興趣就沒有了。所以現代講經的方式跟從前不能一樣。一進講堂，一上講台一搖鈴就上課了，一切都要從簡，現在人喜歡這個。尤其是大部經，經文很長，諸位同修都知道，這一部經文裡面，大多數，至少有三分之二，我們用不上，與我們現在生活的需求不相應，因此他也就不願意聽了，他要時間，時間太寶貴了。

不僅僅是講經，連世間法也不例外，譬如世間大家娛樂聽戲，我們講聽平劇，這一齣戲要按照它這個劇本來演唱，總要演唱好幾

天好多場才能夠唱完。現代人不耐煩，這時間太長了，那怎麼辦？你這齣戲裡頭哪幾段最精彩的，你就表演給我看看，我就欣賞這最精彩的幾段。所以叫選段，現在作興選段，很少的時間聽最精彩的表演，這又節省時間，這是滿足自己娛樂上的需求。在文化教育方面亦復如是，也要從簡，一切都要講求精簡，不要囉嗦、不要麻煩。特別是底下這個世紀，二十一世紀馬上就要來了，在我們想像當中，下一個世紀的人比我們這世紀對於時間觀念上更重視，更要緊張。對於佛法的弘揚，咱們也要選段；換句話說，這一部經裡面與我們生活迫切需要的，對我們的修養、對我們的生活很需要的，對我們家庭幸福、社會安全、國家富強、世界和平，這是我們渴望希求的。佛關於這些教訓我們很喜歡聽，很喜歡接受；與這個講得太遠的、太玄的、太深奧的，就提不起興趣。所以我們對於經文、對於古大德的註疏也要選段。

我在美國就嘗試，這個選段的觀念應該有六、七年，六、七年前我就有這個想法，一直沒有做。今年我才開始，第一次在達拉斯辦佛學講座，我就採取弘一大師他老人家在閉關當中，從許多的經文、祖師的語錄裡面，抄下對於自己修行值得警惕的這些句子，一共抄了一百零一段，叫做《晚晴集》。我在佛學講座裡面就採取這個，聽眾聽了非常的歡喜。為什麼？句句都用得上。我們講一部經，這個經文使我們真正得受用，那就有高潮；這個經文講的與我們現在生活不相應的，這就低潮了，聽的都沒有精神了，所以它有高潮、低潮。節錄出來的菁華，那就句句都是高潮，沒有低潮的時候，這《晚晴集》講得很受歡迎，我自己得受用也很多。

這個第二次在舊金山大覺蓮社，那邊一共給我六次，我在那邊講六次，一次兩個小時，有十二個小時，十二個小時我講一部《無量壽經》。怎麼講法？把《無量壽經》裡頭好句子抄出來，抄了六

十條。我在舊金山講經，也是幾乎每年都有一、二次，聽眾最多的，它那個小佛堂大概坐三分之二，人數來得少的只有三分之一。這一次講這個題目，用這個方法，每天是座無虛席，坐位都坐滿了，我就曉得大家歡喜這個方法。

這一次我到貴地寶剎來，也採用這個方法，我們這一次跟諸位介紹的，是《觀經善導疏菁華》，《觀無量壽佛經》。善導是淨土宗第二代的祖師，他是唐朝時候人，佛教傳記裡面記載，說他老人家是阿彌陀佛化身來的，這在歷史上有記載的，阿彌陀佛化身，善導大師是的。以後永明延壽大師也是的，還有跟寒山、拾得的豐干和尚，也是阿彌陀佛化身的。在中國，大家都曉得的，阿彌陀佛化身有這三次，實際上決定不止三次，三十次也不止，身分沒有暴露，大家不知道。所以暴露身分的時間少，不暴露身分的時間多！善導大師說的，那就是阿彌陀佛自己說的。他這個註解又叫做《四帖疏》，一共有四卷。所以我們這裡選的有初集、二集、三集、四集，就是按照它這個四卷來擇取的。

這個擇取是第一次選的，以後我又做了一次整理，整理的稿子我帶來了。但是這個地方印的是最初選集的，既然本子印了，我們就依照這個本子來介紹比較方便。這是說明我們這一次講經的方式，跟從前不同，不是講全經，不是講完全的註疏，而是選段，選最精彩的段落。諸位看《善導疏菁華》初集，這底下有這個頁序，第一頁，翻到這第一頁。每一段落我們都冠上數字，這樣是容易檢查，容易對照。這一次法會我們時間不算很長，如果將所選的這些段落細講，時間還不夠，我們將重要的段落細講，次要的段落就略說，希望在這個時間當中把所選的都跟諸位報告出來。現在請看第一段，前面幾段是從序文裡頭摘錄出來的。

【一、真如廣大，法性深高。體則元來不動，凡聖齊圓。恆沙

功德，寂用湛然。】

這一句真的就是宇宙人生的真相，一句話就說清楚、就說明白。說是說得很清楚、很明白，我們聽了未必聽得清楚、未必聽得明白。為什麼？假如你聽清楚、聽明白，那恭喜你，你就成佛了，你就畢業了。釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，就是這一段的詳細說明、詳細的解釋而已。『真如』、『法性』，都是我們自己的真心本性，諸位要細細的聽，這是世尊說法的根本。佛講這些法，根據什麼說的？依什麼說的？就是依的「真如」、「法性」。不但釋迦牟尼佛說法是依此而說，就是十方三世一切諸佛如來都不例外，所說一切法統統是根據真如、法性而說，這就決定不錯，這就叫正法，這就叫正知正見。悟是悟的這樁事情，迷也是迷的這樁事情，悟了稱佛菩薩，迷了稱凡夫，迷悟就是這麼一樁事情。『廣大』，大到什麼程度？真的是我們中國古人所謂「大而無外」，如果還有外，那就不算大，大而無外，「小而無內」，這是講的我們真心本性。『深高』是比喻不可思議，不可測量，無法測度。

『體』，就是它的本體，『元來不動』，成了佛、成菩薩了，佛菩薩的真心本性有沒有動？沒動，如如不動。那我們迷了的凡夫呢？人天、畜生、餓鬼、地獄，他的真心本性動不動？也不動。諸位要知道，我們常講心動，是妄心在動，真心不動，動了就不叫真，真心不動，這妄心在動。我們這一個念頭起、一個念頭滅，這叫妄念，這不是心，一般人講你心裡想什麼，那都不是真心是妄心。真心沒有念頭，妄心裡面才有念，所以叫妄念、妄動。這兩個字大家聽清楚了沒有？念、動都是妄不是真，真念，真念不動，妄念會動；真心不動，妄心會動。真是體。體雖然不動，它能夠變化，它起作用，這個起作用就變出了虛空法界，十法界依正莊嚴就是這個不動的真如本性變現出來的。

所以從體上講『凡聖齊圓』，「凡」是凡夫，「聖」是佛、菩薩。嚴格的講，聖就是指佛，佛是聖人，菩薩都稱為凡夫，叫九界有情。九法界就包括菩薩、聲聞、緣覺，下面是六道。通常我們講六道是凡，阿羅漢以上叫聖，四聖六凡。「齊」是一樣的，「圓」是圓滿，諸佛如來真心自性圓滿，我們一切凡夫，我們的真心本性也是圓滿，跟諸佛如來沒有兩樣。

真如本性起作用，剛才講了，就變成了十法界依正莊嚴。『恆沙功德』，這個「恆沙」是比喻多，像恆河沙數一樣無量無邊它的功德，「功」是功用，「德」是能力，它的作用、它的功能無量無邊，能造十法界依正莊嚴。這個外教裡面常講宇宙是神造的，神造萬物，我們讀了佛經才曉得，這個萬物是誰造的？是真心、是本性變現出來的。所以真如法性才是一切萬物的造化主，它是能造，虛空法界都是它所造，它變現出來的，這是事實真相。

後面一句『寂用湛然』，「湛」是形容像水很清、很淨，水沒有污染、沒有波浪，像一面鏡子一樣，外面境界照得清清楚楚，從水面可以看到水底乾乾淨淨。這個意思就說真心本性一塵不染，它雖然造作變現這個宇宙萬有，它清不清楚？清清楚楚、明明白白。「寂用湛然」，要緊的是那個寂，寂是什麼？寂是定，心裡面沒有妄念、沒有煩惱、沒有牽掛、沒有憂慮，心是定的。定呢？這沒有一樣不知道，樣樣都清楚、樣樣都明白。為什麼知道？本來知道！像那個水一樣，水很乾淨不起波浪的時候，外面它照得清清楚楚。它為什麼能照？它本來就能照。照為什麼失掉？起了波浪就失掉，水裡頭污染、不乾淨就失掉，它就不能照。所以心要清淨，心要平等。《無量壽經》裡面講的「清淨平等覺」，清淨平等就是寂，覺就是用，就是起作用，這個作用是無所不知，無所不能。

《般若經》上說得好，世尊當年在世講經說法，《般若經》非

常重要，他老人家講了二十二年，四十九年講經，講般若講了二十二年。般若的精髓是什麼？般若無知。無知講的是什麼？寂。它起作用是無所不知。所以寂叫根本智，無所不知叫後得智，「般若無知，無所不知」，無知是體，體是寂的，無所不知是起作用，起作用是無所不知。這是把根本的理論依據為我們說明，一切佛法統統依這個，所以這個不能不介紹。

下面這是講到我們本宗的法門，也就是韋提希夫人希求的，是如何能夠生到西方極樂世界。世尊在《觀經》裡面所說的，善導大師為我們解釋的，他老人家說了「定善跟散善」這兩種方法，定善是正修，散善是助修，正助雙修。這個到以後還要跟諸位做詳細的報告，到底什麼是正、什麼是助一定要認識清楚，對於我們修學有很大的幫助。

【二、定即息慮以凝心。】

『慮』是思慮，就是妄想、雜念，要把這個東西息掉。『凝心』，這心要清淨，也就是《彌陀經》裡面講的「一心不亂」，一心不亂就是定。用什麼方法？用持名，就是一句阿彌陀佛。要怎樣去用，這個用就是怎麼修？無論在什麼時候，無論在什麼場所，我們這個心裡頭才有一個念頭起，不要問這個念頭是善念、還是惡念，不要問這些，為什麼？有念都是妄念，真心沒有念頭，有念都是妄念。這個念頭一起來馬上就換成阿彌陀佛，我們佛號就提起來，「南無阿彌陀佛」，用這一念把你的那些念頭打掉，讓你這個心慢慢就得定了，這叫念佛三昧，這個叫真念佛，這叫功夫。一個念佛人還是常常有妄想，常常有煩惱，雖然念佛，沒有功夫，功夫不得力，這往生就很難，只是為來生做一個因緣，這一生當中不能往生。這一生當中要決定往生，那你就得真幹，不真幹不行，用這一句阿彌陀佛把所有一切念頭統統打掉。

【散即廢惡以修善。】

這個散善是什麼？斷惡修善，這是助修。這是把定善跟散善這個定義為我們說出來了。下面講：

【三福。】

這是《觀經》裡面非常重要的一段開示。

【九品，名為散善。】

佛在這一部經裡面講得很詳細，比《無量壽經》裡面講得詳細，《無量壽經》只講三輩往生。這個經上三輩裡頭又給我們分為『九品』，所以說得更詳細了。這些都叫做『散善』。

【思惟正受，即是定善。】

『思惟正受』，包含著實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，這四種念佛都是屬於「思惟正受」，這是屬於定善。由此可知，這一句佛號真正寶貴，可惜認識它的人太少了。哪一個人不知道南無阿彌陀佛？都知道。真正認識阿彌陀佛、真正了解阿彌陀佛的人不多，說老實話，我們天天眼睛看到、耳朵聽到，聽說而已，對它並不真正了解。真正了解的人不一樣，人都變了，思想、觀念、言行都變了。為什麼？這一生當中決定永脫輪迴，往生淨土，圓成佛道；換句話說，這個人在這一生當中要成佛了。真正認識、真正了解，這個人這一生當中必定成佛，他跟一般凡夫怎麼會一樣？這個善導大師這些開示幫助我們認識、幫助我們了解。我們縱然根性不利，業障很重，我們的緣殊勝，機會好，遇到善導大師這開導，使我們不成熟的根性也能在短時間提前成熟，我們這一生當中可以成熟，叫提前成熟。這就是善導大師對我們的加持，這個註解就是對我們的加持。

【三、凡夫得生，皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣。釋迦此方發遣，彌陀彼國來迎，豈容不去。】

有一等人聽了這個法門之後他懷疑，懷疑什麼？我的業障太重，罪業太深，那是佛菩薩的國土，我沒有資格去。阿彌陀佛來拉他去，他還客氣，我不敢當、不敢當，還往後退，這就沒有法子。此地大師告訴我們，凡夫都是造作罪業的，這個經上講的五逆十惡，我們造罪業還沒造這麼重，比起他們那我們輕得多了。五逆十惡臨命終時遇到善緣，十念一念都能往生，誰說我們不能往生？所以善導大師說，這個法門叫「萬修萬人去」。問題你肯不肯修？你肯修你就決定得生，依照這個理論與方法認真的去做，你就決定得生。你為什麼得生？不是憑自己的力量，是仰仗阿彌陀佛四十八願，阿彌陀佛的願力幫助我們往生，『增上緣』就是幫助，我們得到阿彌陀佛的幫助。

釋迦牟尼佛為我們說這個法門，就等於說釋迦牟尼佛保送，釋迦牟尼佛保送，那邊阿彌陀佛歡迎，這哪有不去的道理！你要不肯接受這個法門，不相信這個法門，換句話說，世尊保送，我不要，我不需要保送，我憑我自己本事就可以了。你的本事到底有多大？靠不住，妄想煩惱沒斷出不了三界。這是一切經論裡頭都這麼說的，妄想煩惱沒斷不能出三界。一定要靠佛保送，那邊是阿彌陀佛來歡迎，是這麼得生。這一句非常重要，我們知道、明白了，我們對於念佛往生才有信心，才不至於有疑惑。第四段，大師這苦口婆心的勸導我們：

【四、唯可勤心奉法，畢命為期，捨此穢身，即證彼法性之常樂。】

善導大師他勸我們，『唯可』，「唯」是唯獨，除這個法門之外，沒有第二個法門，才叫唯。『勤心』，「勤心」就是精進，勇猛精進，要把念佛當作我們這一生當中第一樁大事。我們不吃飯，小事；不睡覺，小事，不念佛那就不得了，把念佛看作一生當中最

大的一樁事情。當我們工作的時候，如果這工作不需要用思考，我們一面工作一面可以念佛。如果工作需要思考的，我們把念佛放下，好好的去工作，工作完了之後，把工作放下，把佛號就提起，這就對了。這個叫「勤心奉法」。『畢命』是一生，我活一天念一天，活一年念一年，決定不放鬆。

『捨此穢身』，「身」是我們最親密的，這個身不乾淨，在新加坡特別容易感觸到，天天流汗，天天要沖涼，這就證明身體不乾淨。這身尚且要捨，何況身外之物？這就是淨宗念佛堂裡面常講，「放下身心世界，放下萬緣，一心念佛，求生淨土」，生到西方極樂世界一生當中就能夠圓滿成佛。『證彼法性』就是成佛，『常樂』是成佛的受用。我們這個世間常苦，沒有常樂，常苦；成了佛之後就常樂，這個樂是真樂。六道眾生的樂都是假的，都不是真實的，真正的樂唯獨聖人才有，到佛那才圓滿，菩薩之樂還不圓滿。第五段：

【五、經說：地下地上虛空三種莊嚴，皆是彌陀淨國無漏真實之勝相。】

西方極樂世界，我們在《無量壽經》上看到，《觀經》上看到，《阿彌陀經》上也看到，地上的莊嚴，極樂世界的地琉璃寶地。那個街道黃金鋪成的，地上的走道、馬路，西方極樂世界黃金是鋪馬路用的。我們這個地方黃金都做成首飾，戴起來都很美，西方極樂世界是鋪馬路的。我們這地方寶石大家珍貴得不得了，鑲成這樣那樣，我都說不上來，是珠光寶氣。西方極樂幹什麼用的？建築材料，建房屋都是用那個東西，建築材料。由此可知，西方極樂世界這物產之豐富，真正是圓滿的具足，沒有一樣欠缺。你要問為什麼？地下、地上、空中，空中天樂、雨花，這些莊嚴都是阿彌陀佛清淨國土『無漏真實』的殊勝的樣子，就是現象，『相』就是現象。

因為那邊的人都證得「無漏真實」，真實就是真心本性，那個地方的人都是用的真心，真誠心。

無漏是沒有煩惱，沒有妄想、沒有煩惱。這個漏是煩惱、妄想的代名詞，它是比喻，像我們這個茶杯，如果這邊破了，我們裝上水就漏掉了。所以法性功德就漏掉。無漏呢？完整，它不會漏掉。我們現在的凡夫就好像這個茶杯破損，我們的法性、我們的智慧、我們的功德都漏掉了。這是比喻，不是真的漏掉，真的漏掉就不叫真如本性，這是比喻，不得已的一個比喻。換句話說，西方極樂世界的人沒有妄想、沒有煩惱，都是用真誠心處事待人接物。我們現在雖然還沒到西方極樂世界，我們要學著用真誠心，我們在生活當中要學習把煩惱、妄念捨棄掉。這個方法呢？就是念念把阿彌陀佛這個念頭提起來，你心裡頭有阿彌陀佛就不會有別的念頭。這個方法非常巧妙，用一個念頭來打斷一切的妄念，用這種方法。這是西方極樂世界殊勝莊嚴從哪裡來的，為什麼會有這個現象，這也是一句話把它說明白。

反過來看看我們這個世界，我們今天這個世界，這個地球，污染已經到了很嚴重的程度，科學家提出警告，如果地球上這些污染不再加以改善，他們的預料是五十年之後，這個地球上不適合人類生存。五十年很快，這個真是非常嚴重的一個問題。這污染從哪裡來的？從人心來的。佛說「依報隨著正報轉」，正報是人心，依報是環境，確實今天人心的污染我覺得比環境的污染還要嚴重，貪瞋痴慢、五欲六塵，這是極其嚴重的問題。五十年之後這個世界不能生存了，這怎麼辦？唯有念佛往生西方極樂世界，去換個好環境住，這才是聰明人。諸位要記住，科學家提出警告，五十年，再不加緊念佛，來不及了。

我們這個地球上，新加坡這個國家非常值得讚歎，這個地方是

現在地球上的清淨國土，其他地區都污染，比這個地方污染嚴重得太多。諸位在此地很幸福，更重要的努力的念佛，認真的念佛，希望將念佛法門從這個地區漸漸擴展，能到亞洲，能到全世界，來挽救這個劫運，諸位同修的功德就無量無邊。不要認為念佛是自己的事情，念佛是一切眾生的大事業。今天時間到了，我們就講到此地。