

請掀開經本，第三十二面倒數第五行，我們從末後一句看起：

「此則以阿彌種種莊嚴作增上本質，帶起眾生自心種種莊嚴，全佛即生，全他即自，故曰成就如是功德莊嚴。」上次我們念到這個地方。佛法，總而言之，雖然說得很多，經論、法門、宗派很多，其實歸納起來不外乎性、相二宗，也就是我們常講的空有二宗，這就把整個佛法都包括了。這個地方蕩益大師所說的，是以阿彌陀佛種種莊嚴，前面給我們說過，這都是阿彌陀佛稱性功德之所成就。這個說法就是屬於性宗的，屬於空宗的。這個「作增上本質，帶起眾生自心種種莊嚴」，這是屬於相宗的講法。緣有四種，我們常講四緣生法，就是這四種。「親因緣」就是我們真心本性裡面含藏著的種子，這是無所不包、無所不有，十法界講依正莊嚴、一切萬法，都是我們自性變現出來的，所以說唯心所現。它為什麼能現？就是真如本性裡頭本來就有，它現出這個境界出來，這是親因。但是單單有親因，如果沒有後面這三個緣，不會結果。佛家常說因果，這是略稱，其實它是因、緣、果，因要沒有緣，決定不會結果。所以這個關係，緣太重要了，佛家常講「緣生」，一切法統統是緣生；它不說是因生，它說緣生，因為因沒有緣不會生的。這是這麼一個關係，因加上緣才有果。因就是親因緣，緣就包括當中「所緣緣、無間緣、增上緣」，這三個都是屬於緣，這三種緣缺一個都不行，缺一個都不會結果。

現在我們就講到淨土的往生，西方世界種種莊嚴。種種莊嚴，阿彌陀佛變現的這個淨土對我們來說是增上緣，這是非常殊勝的一個增上緣。由於這個增上緣，把我們前面的親因、所緣、無間緣引

發出來了，這是我們心性裡頭本來具足的；增上緣是外面的，是由它來引發，使我們自性性德的莊嚴跟阿彌陀佛無二無別，完全是一樣的。所以西方世界的莊嚴，是佛跟一切往生去的人可以說是共同的成就。當然這個裡面最主要的是阿彌陀佛，他帶頭，他領導大家將性德完全流露出來。

「增上本質」，這個本質跟後面相宗講的「影像」是一個對比。阿彌陀佛做一個典型、做一個榜樣，這是本質。我們一切凡夫去往生的，依照他這個樣子，譬如我們簡單的來說，《無量壽經》的四十八願，這是增上本質，是阿彌陀佛的大願。我們熟讀四十八願，深入四十八願，深入是了解它，然後依照阿彌陀佛的願，我們自己也發起來。阿彌陀佛這四十八願是本質，我們自己真正從內心發的願跟阿彌陀佛的願一模一樣，那就叫帶起眾生自心的願力，把我們自己心性裡面的大願帶出來，引導出來了，就是這個意思。所以這個叫做影像，跟本質兩個對比，稱之為影像。種種莊嚴就是前面所說的依正莊嚴。

「全佛即生，全他即自」，這個意思是廣大無邊，沒有止境的。譬如說我們講全性即相，全事即理，都是這一個意思。這個意思很深很廣，它的確是事實。如果我們真的能夠體會，契入這個境界，那你不但煩惱沒有了，生死也沒有了。佛法裡面常講迷悟，迷的是什麼？迷的就不知道「全佛即生，全自即他，全事即理」，就是迷的這個；悟也就悟的這個。悟了就叫做佛菩薩，迷了就叫凡夫；悟了就一真法界，迷了就有十法界。十法界，迷得愈深，這個法界裡就愈低，迷得愈淺他就往上提升，迷得最深的是地獄，地獄是全迷。所以，十法界是這麼變現出來的，不是有意變現的，是迷悟淺深差別不同而變現出來的這麼一個境界。所以這個地方關係很重要。

所謂「全佛」，這是講佛的本質，佛所變現出來的西方極樂世界依報、正報種種莊嚴，就是眾生的帶質境。講眾生每個去往生的人，他的性德沒有流露出來，見到阿彌陀佛這個境界，自自然然就帶出來了。西方世界如是，我們現前這個世界又何嘗不是，我們現前這也是的。我們的本質，增上本質不善。他是阿彌陀佛來做增上本質，那是最殊勝不過的，我們今天是大眾的業力，眾生的業力做我們現在的增上本質。今天大眾他們的想法、看法、做法都不是善業，我們是一個很善的人、很純良的人，在這個環境裡頭待久了，自自然然就染了許多的惡習氣，於是我們自己的惡習氣也現前。怎麼現前的？環境把它帶出來的。所以，理是相同的，從一真法界到十法界沒有第二個理，理是一個。西方世界阿彌陀佛是圓滿的自性，是以這種性德作我們的本質。因此我們到那裡去，不必要很長的時間，也會薰染變成了性德。這是這個世界跟其他世界不相同，完全不一樣的，是最可貴也是最真實，最值得一切眾生嚮往的就在此地。「他」，這個他是指阿彌陀佛，就是自性彌陀，所以「唯心淨土，自性彌陀」，就是果，因緣果，這就是果。「故曰成就如是功德莊嚴」，蕩益大師用的文字雖然不多，實實在在講西方淨土，無論是事、是理、是性、是相都給我們說得很透徹，這是非常難得的一部好書。

我們再看下面經文，底下這是講西方世界我們居住緣境的環境，也是離苦得樂的另一個意思。前面我們曾經提過天時、地利、人和，這段是天時之樂，也就是無求不得苦，西方世界一切都是隨心所欲。

【又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金為地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土眾生。常以清旦。各以衣祴。盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。】

這一段是給我們說明西方世界空中常有『天樂』。我們這個地方的人喜歡音樂，愛好音樂不但是我們這個世界，十方世界一切眾生都有這個嗜好，都喜歡音樂。西方有天樂，所謂天樂，絕對不是人去演奏的，空中自然有這個樂音。而且這個音樂，你喜歡哪一種音樂，聽到就是演奏這種音樂，是隨各人心你所聽到的不相同。這是空中之樂。『黃金為地』，這個地方講的地，實在是講道路、地面。因為西方極樂世界的大地是琉璃的，就像我們這個世界的翡翠一樣，綠色的玉，透明的。道路是用黃金鋪的，所以黃金為地。『晝夜六時』，西方世界實在講沒有晝夜，晝夜六時是釋迦牟尼佛遷就我們這個世界眾生的觀念。晝夜六時它的意思就是不間斷的，沒有間斷的。『雨天曼陀羅華』，天花，空中有天花紛紛落向地面。「曼陀羅」是梵語，翻成中國的意思叫適意，很合自己的意思；換句話說，你喜歡看什麼花，落下來的花就變成什麼樣子，喜歡聽什麼音樂，聽的樂音就是沒有一樣不如意。各人聽的不相同，各人見的也不相同，這個世界才叫做圓滿，才真正的叫極樂。這是說空中之樂，有天花、有天樂。

『其土眾生』，底下說西方極樂世界的人他們的生活狀況。這是說明他的神通廣大，能夠事奉許多諸佛如來，這是樂事。『常以清旦』，清旦是比喻，像我們這個世界，因為我們有晝夜，有晝夜就有早晨，早晨起來之後去拜佛，這是很好的時候。『各以衣祴』，「衣祴」是盛花的工具，像我們這個世間用花籃，類似這個，盛花的，這叫衣祴。『盛眾妙華』，這些妙花也是隨自己意念變現出來的，拿這個花『供養他方十萬億佛』。就算是一尊佛，一個大千世界，像我們一般人常說的一個銀河系，這假設的，一個銀河系。他早晨出去轉一圈，這有多大的範圍？十萬億個銀河系，轉了一圈。其實「十萬億」是釋迦牟尼佛的方便說。為什麼十萬億是方便說

？因為西方世界距離我們這裡是十萬億佛國土，這個意思就是說，你到西方極樂世界去了之後，你每天都可以回來看看。我們這個世間人情很重，捨不得這個家鄉，捨不得，你每天都可以回來，意思是這個。其實不只十萬億，無量無邊諸佛國土。那你繞一圈去供養，時間很短，這是說明他神通能力的廣大。

這個地方我們必須要曉得，假如要是輪流一尊佛一尊佛那裡去拜訪，這時間決定不夠用的，決定不可能。他有能力在同一個時間，這十萬億佛國土諸佛面前都有他的身，他能夠分身，這個意思才是正確的。不是像我們一個一個去拜訪，他同時去拜訪，同時供佛，聽佛講經說法。回來的時候，無量的分身又合成一身，回來了，這是他真正的能力。所以到西方極樂世界，我們也都有這個能力。這個能力不但是我們羨慕，這些阿羅漢、辟支佛、菩薩都羨慕。菩薩雖然有這個能力，沒有這麼大。他這個能力太大了，簡直是不可思議！

『即以食時，還到本國』，這是說他這個時間並不很長，像我們講一餐飯的時間，也不過半個小時、一個小時，他就回來了。他已經出去一趟，所有一切諸佛如來他都供養了，都去拜訪了。諸位想想，智慧怎麼會不開？福德怎麼會不大？供佛的福德最大。每天都去供養無量無邊諸佛如來，福德大，叫福德多，經上講的福德多！每天聽一切諸佛如來說法，善根多。善根、福德在西方極樂世界增長的速度也不是我們能夠想像得到的，所以那邊成佛容易，道理也在此地。我們讀經，在經典裡面，往往看到釋迦牟尼佛講經說法，聽眾當中有聽了一半，甚至於不到一半，他就開悟、就證果了，聽一尊佛說法。同時聽一切諸佛說法，哪有不徹大悟的道理！所以十方世界一切諸佛如來勸我們念佛往生西方極樂世界，有道理，沒錯。生到其他諸佛國土，說實在話只能聽一尊佛說法，到西方極

樂世界是時時刻刻聽一切諸佛說法。這個不能比！

『還到本國，飯食經行』。早晨出去，回來正好吃早飯的時候，吃完早飯幹什麼？經行，經行就是我們講散步。你看這個日子多舒服，多逍遙自在！西方極樂世界那邊的生活狀況，諸位在三經裡面都能夠看到。他們的生活，讀經、講經、聽經、研究、討論，到他方去供養佛，參加諸佛的法會，哪個地方與自己有緣的眾生有苦難，現身去幫助這些人，他們的生活是這樣的。所以往生到極樂世界，活動的範圍太大了，普通的菩薩活動的範圍都不大，都是在一個佛世界，在這個裡面活動。唯獨西方世界的眾生，他的活動範圍與阿彌陀佛的願力相應，盡虛空遍法界是他活動的範圍。我們把這個事實真相搞清楚，怎麼能不去？不去那真是愚人！李老師以前說得很好，明瞭了、清楚了，再不想去，那個人要不是狂妄就是愚痴，非狂即愚；換句話說，那絕對不是正常人，正常人沒有一個不想去的。我們看註解。

「樂是聲塵，地是色塵，華是色香二塵，食是味塵，盛華散華經行是觸塵」，這是說西方世界的五塵。我們這個世界，這五大類都是不清淨的，所以用個「塵」字來代表。「塵」有染污的意思，像我們這個桌子，這個桌子兩天不去擦它，上面就落的有灰塵，就染污了。佛跟我們說，色聲香味觸這五種東西，染污了我們的清淨心、染污了我們清淨的本性，所以叫它做塵。西方世界也有這五樣東西，雖有這五樣東西不染，所以叫「勝妙五塵」，勝是殊勝，妙是微妙。它殊勝微妙在哪裡？就是因為它不染。我們這個世界它染，它那個地方不染。「眾生五根對五塵可知」，我們五根接觸外面的境界，這五大類的境界。

「常作者，即六時也」，六時就是常作的意思，常就是不斷。

「黃金為地者，七寶所嚴地界，體是黃金也，」鋪的道路，道路跟

地一定有個界限，黃金是鋪路的。西方所有一切物質都是最為殊勝，佛所說的是就我們這個世間所有的來做一個比方。其實我們這個世界的金跟西方世界的金要一相比，簡直是不成比例，無論是質、是色、是光，都遠遠的比不上。從這個地方看到那個地方資源的豐富。「日分初中後，名晝三時，夜分初中後，名夜三時，故云晝夜六時」，這是解釋晝夜六時。晝夜六時有兩種說法，蕩益大師此地所講的是當時印度人對時間的分法。他們將白天分做三個時辰，初日分、中日分、後日分，所以初、中、後；夜晚也分三個時辰，初夜、中夜、後夜。所以叫做晝夜六時。我們中國的時辰比印度要小，我們中國古時候將白天分為六個時辰，晚上也分做六個時辰，這個時辰是以子丑寅卯來標示的。現在我們用的時間單位，是用國際上統一的標準，這個標準將白天分為十二個時辰，夜晚也分十二個時辰，所以一共是二十四個時辰，中國人稱它作小時。大概外國人沒有小時這個稱法。為什麼稱小時？它比我們中國的時辰小。我們中國一個時辰是它兩個時辰。印度的時比我們又大，印度一時是中國的兩時，是現在的四小時。所以，晝夜六時表的意思就是日夜不間斷，表這個意思。

「然彼土依正各有光明，不假日月，安分晝夜，且順此方假說分際耳」，這個是事實，我們一定要曉得。我們的時間，現在大家都曉得，地球繞著太陽轉，這是公轉。地球本身自己也轉，因為它自轉一半對太陽，一半背太陽，這樣才產生晝夜的現象。西方極樂世界沒有日月星辰，沒有，他那個地方的人身上自然發光，所有一切物質都放光。那個世界叫光明世界，沒有夜晚，完全都是明亮的。還有什麼晝夜？還有什麼某年某月某日某個時辰，西方極樂世界統統都沒有。所以西方極樂世界沒有年月日時，那邊人沒有這個觀念。不但沒有時間的觀念，空間觀念也沒有。我們在大經裡面曾經

見到，西方極樂世界居住的人也很多，街道也很整齊，馬路上沒有名稱，每一戶人家也沒有門牌號碼。也許我們覺得，這要找個人多不方便？西方極樂世界不用你去找，你心裡一動念就像電腦一樣，境界就現前，不必去找。完全像我們現在講的心電感應，決定沒有差錯，這是個非常奇妙的世界。佛在經上這種說法是且順此方假說分際，不是西方極樂世界真實的狀況，這是用我們常識比喻做一個說明。就是他那邊六根對於六塵的享受，這個享受就是快樂，享受是沒有間斷的。底下註解裡頭有。

「曼陀羅，此云適意」，就是能隨我們自己的喜愛，這個花變現的。「又云白華」，也有翻譯翻成白華，白是本色，是這個意思。「衣鉢，是盛華器」，就是盛花的器具。「眾妙華，明非曼陀羅一種，應如妙經四華，表四因位」。妙經是《妙法蓮華經》，《妙法蓮華經》雖然講的四種花，講天上雨花，它說四種，比我們這裡說得多，我們這裡只說了一種。其實這一種適意，適意就是多種，每個人喜歡不一樣，可見得它是隨眾生心，應所知量，這個花的種類也是無量無邊，哪裡是一種。《法華經》裡面講的四種，也是表法的意思，其實都是有無量的品種，隨著各人的喜歡愛好，這都是性德變現出來的。

「供養他方佛，表真因會趨極果，果德無不遍也。」這是我剛才跟諸位報告過，西方世界完全是以真佛真事為我們所緣的境界。不像我們在此地，我們這裡佛不在，畫個佛像放在此地，佛像是假的，不是真的。我們用這個做本質，帶起我們自心變現，變現這假相，不是真的。西方世界人完全是真佛，而且都是真實圓滿的報身，不是應化身，都是圓滿報身，以這個為本質。所以他一生成佛，成佛快速，沒有一絲毫障礙，原因就在此地。我們生到任何諸佛的世界，見佛都不容易，就是像釋迦牟尼佛當年在世，常隨弟子一千

二百五十五人。是不是每個人每一天都有機會向佛請教一些問題？我們在經論上沒看到。由此可知，跟佛，親近佛的機會依然不多。不像西方世界的人，親近十方一切諸佛如來，那個機會常有，機會不間斷。這是西方世界無比的殊勝，這也是難信之法。所以供養他方佛，表示真因會趨佛果，趨向佛果，以佛境界做自己的修行因地，結果當然是成就圓滿的佛果。「果德無不遍」，這是圓教佛，果德才遍虛空法界。

「且據娑婆言十萬億佛，意顯生極樂已，還供釋迦彌勒，皆不難耳。」這是特別說明，釋迦牟尼佛為什麼只說供十萬億佛，而不再多說了，意思就在此地。因為西方世界距離我們這裡是十萬億佛國土，這個意思就是說，到了西方極樂世界之後還想家，釋迦牟尼佛對我們恩德很大，釋迦佛滅度了，將來彌勒菩薩在這個地方成佛，你要想見見他們，他們是個代表，除他們之外，我們還有許多家親眷屬，在這個世界還在搞六道輪迴，想不想去見見他們？想不想幫幫他們忙？這都不難，每天都可以回來，時時刻刻都可以回來。何況大經上告訴我們得很清楚、很明白，西方世界的人即使下下品往生，得到佛的本願威神加持，天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，有這樣殊勝的能力。人在西方極樂世界，此地一切眾生他們生活的動態，你看得清清楚楚，你能看得到；他們在此地說話的聲音，你也聽得清清楚楚；這個世界眾生起心動念，你完全知道。

這種能力，阿羅漢有、菩薩有，但是阿羅漢、菩薩要把他送到十萬億國土之外，他就沒有了，他的能力達不到這樣遠的距離。佛在經論上告訴我們，阿羅漢的宿命通只能夠知道五百世，五百世之外的，他就能力達不到了。五百世是多久？我們中國人講三十年是一世，三十個五百，這個數字不大，他能夠知道這個範圍這些事情。超過之後，超過了他就見不到了。天眼的能力，阿羅漢的能力能

夠見一個小千世界，換句話說，中千世界他就看不到。你想想看，西方極樂世界帶業往生的人，見思煩惱沒斷，他的天眼能夠看十萬億佛國土，其實他不止，這個地方講十萬億是我們這個距離；他的天耳能聽到十萬億之外的音聲；他心通能夠曉得十萬億以外的眾生起心動念，這個能力幾乎跟等覺菩薩差不多。這個能力從哪裡來的？不是他自己修得的，而是阿彌陀佛本願加持的。

所以，世間人愚痴，真正是愚痴，經上常講「可憐憫者」，可憐得不得了！對於自己家親眷屬念念難忘，不曉得到極樂世界去，到極樂世界這問題才能真正解決。換句話說，跟一切家親眷屬你能夠永遠時時刻刻保持著聯繫。如果不生到西方極樂世界，這一轉世就是陌路人了，縱然見面也不認識，這是真的，一點都不假。在六道裡頭，你想幫人的忙，不可能！自己救自己都來不及，哪有時間去幫助別人？要想幫助家親眷屬，唯一的好方法那就是到西方極樂世界。不但這一生父母眷屬你統統照顧到，我們還有前生、還有過去生，生生世世的父母眷屬到西方極樂世界統統都明瞭了。現在這些人在哪一方在哪一道，全都見到了、全都聽到了，這才是真正的愛心、真正的孝敬。所以，十萬億是這麼個意思，就是你往來沒有一絲毫的困難。「若阿彌神力所加，何遠不到哉」，這個能力都是阿彌陀佛本願威神的加持。其實這個力量決定超過十萬億，前面說過那是盡虛空遍法界，一念之間，一彈指頃就到了，有這麼大的能力。

底下的註解說，「食時，即清旦，故云即以」。這個都是就我們這個地方的人情、習慣上來說的，意思是說立刻就可以到。「明其神足不可思議，不離彼土，常遍十方，不假逾時回還也」。六種神通裡面，有一種叫做神足通，神是神奇莫測，不是我們能夠想像得到的，不是我們能夠思惟想像的，神奇莫測；足是圓滿的意思，

他這種能力非常的圓滿，這是講變化自在。《西遊記》小說裡面講的孫悟空七十二變，那就是屬於神足通。他那個神足通很小，因為只有七十二變，七十三他就沒有了，所以這是很小的。這個他的變化是無量無邊。

「不離彼土，常遍十方。」實在講，這些人在阿彌陀佛講堂之中，他們都在座，沒離開，阿彌陀佛講經他們都很注意在聽。十方諸佛那個地方，分身去了。確實不離彼土，不要以為他真的離開極樂世界，到外面去遊歷，他不需要離開，分身去了。像《梵網經》裡面，釋迦牟尼佛自說，千百億化身釋迦牟尼佛。西方極樂世界衆生，每個人都有這個能力，以無量的化身到十方諸佛刹土裡面去，供佛、聞法、普度衆生。這個神足才叫真正足，一絲毫欠缺都沒有，這是不可思議偉大的一個能力。「不假逾時回還也」，他分身到十方諸佛刹土，留多少時間，一切都隨緣。這個地方我們講隨緣，不能講隨意，隨意是什麼？你還有念頭，有念頭是凡夫，不是聖人。到西方世界都無心，就是無妄想心，無有分別、執著。到十方世界的時間的長短隨緣，真正是隨衆生心，應所知量。示現的時間長短隨緣的，隨衆生的緣，而不是隨自己，隨衆生的緣，這個才得大自在。這個地方講的「不假逾時回還」，是講他來往速度大，往還自在，真正意思是在此地。再看下面這段文。

「此文顯極樂一聲，一塵，一剎那，乃至跨步彈指，悉與十方三寶貫徹無礙。」彌陀本願裡面，諸位這個四十八願都念過，四十八願裡面所說的，十方世界一切衆生生到極樂世界，都具足圓滿的六種神通。這一句說明了「與十方三寶貫徹無礙」，當然我們這個世界也包括在其中，沒有超出它的範圍。大師這幾句話顯示出彌陀如來的果報，跟《華嚴經》上所講的華藏世界無二無別。清涼大師給我們介紹華藏世界，介紹毘盧遮那如來，那個境界是理事無礙，

事事無礙。這一段文顯示的事事無礙，這是究竟圓滿的境界。所以說「一聲，一塵，一剎那」，剎那是講時間，很短的時間。乃至於「跨步彈指」，跨步是我們抬腿走路，這一步下去，彈指是伸手。這個都是講日常生活當中的一些小動作，時時刻刻自自然然都具備的、都有的，一舉步、一彈指。可是我們不曉得，這就是全體法界，我們哪裡會知道！

在我們境界當中，我們一舉一動，不但一舉一動，起心動念都有障礙，事事有礙，不是事事無礙。彌陀國土裡頭是事事無礙，跟我們這裡確實不一樣，因為他隨拈一法都是法界全體。這個非常難懂，非常的深奧。因為隨拈一法就是全體法界，所以十方三世一切諸佛如來不斷的給他說法，這才有可能，否則的話怎麼可能？像我們講樣樣都有障礙，他是完全沒有障礙。像大經裡面所說的，一毛端上轉大法輪，這個意思就是說，佛跟無量無邊的菩薩大眾在那裡講經說法，在什麼地方？在汗毛端上。我們汗毛沒有放大，佛菩薩的道場沒有縮小，確實是這個，這個境界不可思議！我們觀念當中，因為你有分別、有執著、有大小。他那裡大小沒有了，沒有了才能夠圓融；有，就不行了，有就有障礙，沒有就沒有障礙。《華嚴》上為我們闡明這個事實的真相，它實在是一即是多，多即是一，一多圓融，自在無礙。所以，它能夠與十方三寶貫徹無礙。

「又顯在娑婆則濁重惡障，與極樂不隔而隔，生極樂則功德甚深，與娑婆隔而不隔也」，這段話說得非常之好。娑婆是我們這個世界，我們這個世界濁重，濁就是污染，污染非常的嚴重。這個意思現代人聽了之後會有很深的體會，因為科學家已經為我們提出了警告。如果再不注重環境保護，繼續不斷的污染，五十年之後，地球上的環境就不適合人類的生存了。五十年的時間不長，很短的時間，這個警告是相當嚴重的警告。所以今天世界上每個國家、地區

，都在政府裡面設立環保的機構，這是從前沒聽說過的，現在都有這個機構。能不能收到效果？我看是非常困難。原因在什麼地方？說個實在的話，原因在大家不學佛，這是真正的原因。佛法告訴我們，「依報隨著正報轉」，環境的污染是依報，正報是什麼？正報是人心。佛這句話提醒了我們，我們冷靜的想想，我們心理的污染比環境污染還要嚴重。心理的污染是什麼？錯誤的思想、錯誤的見解，再引發了錯誤的行為污染了環境。現代的術語所謂是地球上的生態平衡被人為破壞了，這就是污染的結果。怎樣才能真正做到有效？必須要從淨化人心做起，我們的思想、見解清淨了，做法、說法清淨了，外面大自然的環境自然也會清淨。這在我們現前這個階段，實在說是非常嚴重的一個課題，我們不能不知道。佛法當中，特別是淨宗，淨宗提倡一心不亂，「心淨則土淨」。不但我們心淨將來能生西方淨土，心淨，我們現在這個娑婆國土也能夠淨化。所以不僅是將來的利益，現前的利益就不可思議。

「惡障」，惡是造惡，這就是佛在經上常說的十惡業。身造作殺、盜、淫；口，妄語、兩舌、惡口、綺語；意，貪、瞋、痴。我們今天這個社會、這個世界，造十惡業的人越來越多。古時候造這個惡業還有一點慚愧心，還有一點悔過的念頭，現在沒有了，認為造這個十惡是非常正常的現象，這怎麼得了！這個十惡就是我們身心的污染，身心是正報，正報嚴重的污染了，依報自然濁惡，這一定的道理。所以我們這個世界與西方極樂世界本來沒有障礙的，本來也是圓融的，也是融通無礙的。因為我們造惡業，因為身心環境的污染，這樣跟西方極樂世界有了距離，當中產生障礙了。所以，這個障礙不是在極樂世界那一邊，是在我們這一邊，我們造成的障礙，「不隔而隔」。

這個現象在中國《高僧傳》、《居士傳》裡面有不少，我們可

以得到見證。像我們淨土宗三祖法照禪師，五會念佛就是他那裡來的。他住在四川，有一天早晨，早粥，寺院叢林裡面早飯都是稀飯，吃粥，稀飯很稀，都是用鉢。他有一天早齋的時候，供養咒念完之後就要吃飯了，眼睛往鉢裡面一看，鉢裡頭現出一個境界出來，看得清清楚楚、明明白白。早齋完了之後，他就把看到這個境界跟他的同參道友說，他的同參告訴他，他說你講的這個境界好像是五臺山，你不妨到五臺去看一看。他真的就發心去朝五臺山。到五臺之後，看到那個山水、道路就跟鉢裡頭現的完全一樣。他也記得很清楚，所以也沒有迷路，就見到大聖竹林寺，見文殊菩薩的道場。文殊菩薩，文殊、普賢兩位菩薩升座在那裡講經說法，他說有一萬多人在聽，他去參加了這一會，歡喜得不得了！

聽完經之後，他走到文殊菩薩面前，向文殊菩薩請教，他說末法時期的眾生根性很劣，比不上從前人，修哪個法門比較妥當？文殊菩薩就告訴他，修念佛法門最好。法照禪師就問了，那念哪一尊佛？文殊菩薩就教他念阿彌陀佛，求生極樂世界。文殊菩薩自己念了幾聲給他聽，他學會了，那叫五會念佛。就是五會念佛這個念法，是文殊菩薩口頭傳給法照的。法照本來是參禪的。離開了五臺山，他沿途做記號，準備下一次來的時候不至於迷失路，沿途做記號。走了沒有多遠，回頭一看，大聖竹林寺沒有了，一片荒山。才曉得菩薩的道場，不是真正有緣的人，就在那裡也見不到。所以他回去之後就不參禪了，專門提倡念佛。

可是現在有一個五會念佛的錄音帶，那個大概不是法照傳下來的。法照禪師是唐朝時候的人，這個音調早就失傳了。所以我們有五會念佛這個名詞，但五會念佛的聲調譜沒有，沒有傳下來。現在大家聽的這個錄音帶跟我也有一點緣分。我是一九七七年在香港講經，講《楞嚴經》，那次去的時間長，在香港住了四個月。我在中

華佛教圖書館看到有五會念佛的簡譜，我看到很喜歡。這個本子很舊了，是民國二十一、二年的時候編出來的，也是從前一個法師懂得音樂，他編的。我把這個本子帶回台灣，怕它失傳，所以在台灣就印了好幾千本，這樣就流通開了。

我同屆有個戒兄，就是我們一起出家受戒的，他喜歡音樂，學過音樂的，法振法師，他年歲比我大，大個幾歲。他在中壢圓光佛學院在那個地方教書，就讓佛學院的學生用這個譜來練習，練了之後就錄成一個帶子。我聽了一聽是很歡喜，但是我想它不是法照傳的，什麼原因？這個聲調我們用來念佛，心不能定。法照傳的這個，念下來心一定會得定，那才能成就念佛三昧。他這個念得很好聽、很熱鬧，我覺得他這個去演奏、表演很好，像交響樂一樣，演奏表演很好，接引初機很好，但真正念佛人用這個還是有問題。所以這個譜子諸位可以聽，但是真正要念，一定要曉得，念到自己心清淨，念到自己能夠得定，那個聲調才真的有用。所以我用這個聲調不行，我聽台中念佛的音調心比較能清淨。法照禪師完全回歸到淨土，提倡念佛，成為淨土宗第三代的祖師，第二代是善導，他是第三代，法照禪師。

這個就是說明我們這裡凡聖同居土，文殊菩薩是聖人，我們是凡夫，跟我們「不隔而隔」，像西方淨土一樣。在《高僧傳》裡面，像法照禪師這樣的情形很多，在台灣流行的《慈悲三昧水懺》，悟達國師遇見迦諾迦尊者，那是阿羅漢，情形也是如此。所以這個世界確實有聖人，但是我們肉眼凡夫見不到，跟他有障礙，這個障礙就是煩惱習氣太重了，跟他「不隔而隔」。在「極樂則功德甚深」，他們的心清淨，又得阿彌陀佛本願威神加持，所以「與娑婆隔而不隔」，他跟我們沒有障礙，我們對他有障礙，他隨時可以現身，隨時可以幫助我們。好，我們今天就講到此地。