

請掀開經本，《科會》第三十二面第二行，經文第二行看起：

【亦無四時。寒暑。雨冥之異。復無大小江海。丘陵坑坎。荊棘沙磧。鐵圍。須彌。土石等山。】

我們從這一段看起，這是世尊為我們介紹西方淨土環境的莊嚴。前面一段世尊為我們介紹那一邊的人事環境，這以下為我們介紹物質環境。人事環境殊勝，物質環境當然好，什麼道理？佛在經上常常跟我們說，依報隨著正報轉，因此我們要明瞭，我們居住的物質環境，跟我們有情眾生起心動念一切的造作，確實有非常密切的關係。佛在經上講得很多、講得很清楚，現代的科學家也逐漸逐漸發現，所謂的物質，事實它是波動的現象，這個發現跟大乘經論上講的愈來愈接近。而影響波動最嚴重的就是有情眾生的思想，所以不能說我們起個念頭，這是很小的事情，無關緊要，我們這樣想，往往都想錯了，沒有想到極其微細的念頭與我們依報環境，依報環境要是擴大，那就是星系，我們講太陽系、銀河系，乃至於影響到盡虛空、遍法界。也許有人說：你這個說法未免太誇大。其實這個說法不是我說的，佛在經上說的。如果我們細心的去思惟，去觀察，逐漸我們能體會到佛所說的是正確的，沒有絲毫錯誤。

今天我們看經文一開端，『亦無四時、寒暑、雨冥之異』，四時是指春夏秋冬，新加坡這個地方沒有四時的差別，極樂世界也沒有。新加坡雖然沒有四時，它有寒暑，天氣炎熱，生活在這個地方並不舒適，不像西方極樂世界清涼自在。生活在這個地球上的人，他應當有春夏秋冬四季，因為有情眾生生活在這個地球，千萬年來他已經習慣，養成了習慣；如果到一個地區沒有四季，往往很難適

應，這叫習性，這不是自然，這是習性，長時期的薰修！太冷太熱，這是寒暑，對於我們的健康都有妨害。所以如果一個人懂得調心調身，一般人講的養生之道，你真正懂得這個道理，人的壽命中國古書裡頭記載，《靈樞》，這是中國醫藥最原始的典籍，告訴我們，這個身體是一個機器，如果你能夠保養得很好，沒有糟蹋它，沒有傷害它，這個機器它的運作壽命應當是兩百年。人活兩百年不算是長壽，是正常的壽命；不到兩百年，甚至於還不到一百年，都保不住，那是你不懂得養生之道，你自己把這個機器糟蹋掉，這個很可惜。

最懂得養生之道的是佛菩薩，也許有人要問，佛既然懂得養生之道，為什麼釋迦牟尼佛住世只有八十年？他為什麼沒有活到兩百歲？佛雖然沒有活到兩百歲，可是佛有一個學生，實在講有兩個學生，一個是賓頭盧尊者，一個是迦葉尊者，現在還在這個世間。就以外國人講，釋迦牟尼佛入滅，現在是二千五百多年，他們兩位都已經二千五百多歲，確實在世間。由此可知，諸佛菩薩、羅漢他們這些人，到這個世間來是應化而來，他有沒有壽命？他沒有，他住世時間的長短完全看法緣，法緣要是很殊勝，多住幾年；法緣沒有了，隨時可以走。不是像我們這個凡夫業報之身，自己做不了主宰，業報身。可是我們真正懂得養生之道，業報身的壽命自己也能做主宰，不能像佛那樣千萬年住世。迦葉尊者受釋迦牟尼佛的咐囑，要等彌勒菩薩在這個世間降生成佛，將釋迦牟尼佛的衣鉢傳給彌勒菩薩，他才能入滅；彌勒菩薩什麼時候到這個世間來示現成佛？《彌勒菩薩下生經》裡面說，我們這個世間的歲月，五十六億七千萬年，迦葉尊者要活這麼大的壽量，我們看到了，這很不可思議，五十六億七千萬年！其實要跟極樂世界的人比一比，他還是短命，極樂世界的人無量壽，五十六億七千萬年不能跟他相比，無量壽！佛

講的話句句都是真實的，所以我們要懂得養生之道。

養生方法很多，原理原則只有一個，在佛門裡面用輪相來表法，佛家常講法輪常轉，輪是什麼？輪是圓，圓有圓心、有圓周，我們這個身是圓周，心就像圓心。養心要靜，心是靜的；養心要虛，心裡面不能有東西。幾個人能懂得？圓的周是要動的，不動，它就沒有作用。圓周要動，圓心要靜，所以我們養身要動，養心要靜，這是養生的原理原則。人為什麼壽命這麼短促？他與這個原則完全相反。現代人他身要舒適，他要不動，心裡頭一天到晚胡思亂想，跟這個原理統統相違背；心裡面有妄想、有分別、有執著，心壞了，心影響身，身才會生病。我們禁不起外面一點風寒的感染，就會得病，什麼原因？心裡頭的毒素太多，今天講病毒，佛說什麼是病毒的根源？貪瞋痴叫三毒煩惱，內有貪瞋痴，外面就很容易受病菌的侵擾，你很容易得病。佛菩薩、阿羅漢他們為什麼不生病？他們把貪瞋痴斷了，心裡面清淨，沒有病毒，外面縱然有干擾，他很不容易被感染。除非他示現，那個示現都是教學的作用，都是用來教化眾生的，否則的話，他不可能生病，這些地方我們應當要學。所以心地清淨一塵不染，我們就不會得病，心地真誠慈悲就能夠解毒。

我們現在的飲食，真是像經上所說的，每天「飲苦食毒」，用什麼來把這些毒解開？用慈悲心，慈悲能解毒，清淨能不受感染，這講的養生之道。「四時、寒暑、雨冥之異」，對我們就不會造成災害。西方世界這些東西沒有了。天親菩薩在《往生論》裡頭講得好，他說：西方世界是自性功德莊嚴。自性是真心，也就是世尊在《華嚴經》上所講的「唯心所現」，西方極樂世界是唯心所現的；我們這個世間是唯心所現之後又有唯識所變，這麻煩就來了。西方世界只有唯心所現，沒有唯識所變，所以是自性功德。性是根本，

是虛空法界、國土眾生的根源。這幾千年來，我們這個地球上，中國外國許許多多聰明人，在探討、在研究宇宙的起源、生命的起源，我們也聽了許多的學說，但是都沒有一種學說能令人心服口服，什麼原因？探索的人雖然多，沒有找到事實真相。真正找到事實真相的只有佛與大菩薩。

就是印度那些宗教家們，實在講也相當了不起，婆羅門教裡面講的冥諦，這個境界我們觀察世間許許多多科學家、哲學家，他們沒有發現，只發現到確實有不同維次空間存在，還沒有辦法超越。婆羅門教在地球上宗教裡面講，是最古老的宗教，他們用禪定的功夫，突破了時空的界限，親證六道輪迴，不是推想的，是親證的。畜生、餓鬼、地獄，他去過；欲界天、色界天、無色界天他也去過，所以對於六道裡面的狀況，他非常清楚，他的功力達到非想非非想處天，不能再突破了，於是把這個境界稱為冥諦，把這個境界稱為宇宙的根源、生命的起源，非常難得！佛出世之後，告訴大家，這不是宇宙真正的起源，真正起源跟這個境界還有很大的差距。佛為我們講六道之外還有四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，四聖法界再上面，還有一真法界；大乘了義經上告訴我們，生命的起源、宇宙的起源，這個緣起是同時的，沒有先後，同時的緣起。

《楞嚴經》、《圓覺經》裡面說得很好，「一念不覺而有無明」，所謂「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這是佛把宇宙跟生命的緣起一語道破，佛這句話雖然講得很清楚、很明白，我們凡夫業習深重，聽不懂。誰能聽得懂？法身菩薩聽懂了，權教菩薩聽了似懂非懂，沒有真懂，法身菩薩真懂了，這就是《般若經》上講的「諸法實相」、宇宙人生的真相。真正懂得之後，你一定會把妄想分別執著放下，為什麼？不順法性，這個東西是違背法性的，這是唯識所變，就是十法界的由來；真懂得真明白了，一定隨順法性

，不違背本性，你所接觸的境界就不是十法界，這個法界叫一真法界，這個法界叫華藏法界，或者叫極樂世界，怎麼肯過十法界裡面的生活？不可能！

佛法這樁事情，說真的，它是知難行易。正因為這麼一個事實，釋迦牟尼佛當年在世，為大家講經說法四十九年。凡夫成佛需要多少時間？佛家講上上根人，上根利智，剎那之間轉迷為悟，他就成就了。凡聖之隔只在一念之間，一念迷這就是凡夫，一念覺就是佛菩薩，所以學佛學什麼？學覺悟而已！我們為什麼不覺悟？天天在學，還是不覺悟，不覺悟的原因，未能隨順佛陀的教誨，原因在此地。如果佛教我們怎麼做，我們真的把它做到了，我敢說你這一生當中決定成佛，不是成羅漢、成菩薩，決定成佛！佛實在講慈悲到了極處。

修行最根本的一部經，這部經分量不大，《十善業道經》，修行的根本，我們有沒有做到？不能說佛不慈悲。我們也念過，我們也講過，我們做不到怎麼辦？佛在沒有說十善業道之前，先給我們講修行的一個總綱領：「晝夜常念善法」，晝夜是不間斷；「思惟善法」，「觀察善法」，那個晝夜是一直貫下去的，晝夜思惟善法，晝夜觀察善法，晝夜常念善法，永遠不能間斷。末後又說了一句，「不容毫分不善夾雜」，你要把佛這一句話做到了，你什麼時候做到，什麼時候就成佛了。所以你要問，「我哪一天成佛？」那我問你，你哪一天做到？你現在做到，現在就成佛，確確實實你的身口意沒有一絲毫不善，這是佛。接著佛給我們講善法的標準，什麼是善法？給我們講了十種：身，不殺生、不偷盜、不淫欲；口，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；意，不貪、不瞋、不痴，給我們說出十條。這十條每一條境界無量深廣，從初發心到如來地，修什麼？就是修這個法門。佛慈悲，給我們宣說，我們自己不慈悲，不

肯依教奉行，那你當然成不了佛，違背了佛陀的教誨，那只有搞六道輪迴了。這個十善不是釋迦牟尼佛制定的戒條，來約束我們的，你要這樣想，你就完全想錯了。這個十善是自性裡面本具的功德，不是從外頭來的，自性本具的。

《華嚴經》上常講，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這個十善業道就是德相，自性本具的。由此可知，我們只要能夠隨順十善，就是隨順性本，隨順性德，我們的自性才能現前；違背了十善，天天造十惡業，十惡是違背了自性。我們學佛，不僅是宗門要求的明心見性，八萬四千法門、無量法門修學的終極目標，都是「明心見性，見性成佛」。宗派不相同，法門不相同，是修明心見性的方法不一樣，手段不一樣，這個沒有關係，方法手段可以不同，我們的方向相同，我們的目標相同，最後都是明心見性，都是見性成佛。佛在《金剛般若經》上才說，「是法平等，無有高下」，如果我們自己以為，我這個法門高，他那個法門不如我，你違背自性，你永遠不能見性，你自作障礙，你違背了十善業。這與十善業有什麼關係？有關係，什麼關係？愚痴。你在那裡分別高下，你是愚痴、你是傲慢。所以十善統攝一切佛法，不但釋迦牟尼佛四十九年所說一切法不出十善，十方三世一切諸佛如來所說無量無邊的佛法都不出十善，何以故？性德，它怎麼能超越性德？我們千萬不能小看了它，這一生當中能不能取得究竟圓滿的成就，實在講就是世尊這一句話。

如何在我們這一生修成我常說的純淨純善？純淨是清淨，就是這部經的經題，「清淨平等覺」，這是我們一生生活、努力修學、奮發向上的目標，我們就是求清淨平等覺：清淨心、平等心、覺悟的心。要知道有絲毫的妄想，你的心不清淨、不平等，你就迷了；有絲毫的分別，有絲毫的執著，麻煩就大了。所以隨順佛陀的教誨

，這是在我們現前這個階段，唯一的一條光明大道。西方世界，佛在這個地方為我們介紹，透露了一點消息，沒有四時，這是天時之利，為什麼他沒有四時？他沒有分別執著；我們因為有分別有執著，所以把一真法界變成無量無邊複雜的世界。

『復無大小江海、丘陵坑坎、荊棘沙礫、鐵圍、須彌、土石等山』，地利！西方世界寬廣平正，琉璃為地，地面上舖著黃金。那個地方的人，西方世界沒有土著，為什麼？它是新興的世界；不像我們娑婆世界，娑婆世界的歷史太長久了，這裡頭的土著很多。西方世界是法藏菩薩新建立的，建立成功到現在也不過十劫而已，在宇宙之間，這個時間是很短暫的，所以他這個世界沒有原居民，沒有！居民從哪裡去的？都是十方世界移民去的，我們現在叫移民，往生就是移民。移民到那邊去，阿彌陀佛設定了一個條件，這個條件就是心要清淨，「心淨則佛土淨」，心不清淨的人，那個世界不收留你，所以到那個世界裡面的人，都是心地清淨的人，我們講純淨純善。我們希望將來移民到西方極樂世界，我們必須要把這兩個條件拿到。西方淨土確實有四土三輩九品，為什麼會有這麼多差別？是我們心地的淨、善程度不同。最低的程度，《十善業道經》裡面講的你做到了，這是最低的程度，你肯定生凡聖同居土。

我們要在日常生活當中修行，修行要著重實質，不著重形式。這個話我在一生當中只聽到兩個人跟我講過，第一個跟我講的是我的老師章嘉大師，我初學佛的時候，還沒有出家，他老人家教我；第二個人跟我講的，新加坡現在的納丹總統。有一次我們在一起吃飯，那個時候他還沒作總統，我們在一起，他告訴我，他對於宗教最敬仰的就是佛教，佛教重實質不重形式，我聽這句話，真的寒毛直豎，這是我第二次聽到！總統是內行人，不是外行人，這個話外行人說不出來的。重實質就是真幹，決不是形式上授個三皈、授個

五戒，那是形式，形式不是佛法所重的，佛法重實質，真正做到。

「不殺生」，決定不殺害一切眾生的生命，我們學了之後，一生要堅持、要奉行，小小的螞蟻都不可以殺害，你要真做到，這是功夫淺的；深一等的，不但沒有殺害眾生的行為，傷害一切眾生的念頭都沒有，那你往生品位就高；再要往上提升，不但不傷害一切眾生的生命，還決定不能傷害眾生的法身慧命，那也是命，這一條戒裡頭的禁戒廣大，真的沒有邊際，我們要懂得。

「不偷盜」，一切有主物決定不能夠動他的，沒有得到他的同意，你把他的位置移動，都是算犯偷盜戒；往深處講，你還有念頭佔別人便宜，你還是犯盜戒，你有盜心，很難做到！你看看現代多少人，怎麼樣想辦法，我少繳一點稅，的確在法律上去找，找到法律條文，他能夠少繳一點稅，這是盜心，把佛的教誨忘得乾乾淨淨。佛教你布施，國家也是一個法人，對於這個法人，你就不肯布施了嗎？這個觀念錯誤，這個觀念是屬於盜心。如果真的菩薩，不但歡喜納稅，看到國家需要的時候，還要多布施、多捐獻，多做一些社會福利的好事。可是有些人說，現在作官的很多都是貪官，我們這個錢納稅給他，他都拿去亂花掉，他用掉了，沒有替社會大眾做事。我們有這種顧忌，這是什麼？這又是墮落了，疑惑！貪瞋痴慢疑，「疑」，《無量壽經》上講，是菩薩最大的障礙，你懷疑他幹什麼？

我們新加坡還有一位法師，我很尊敬他，我大概有兩年沒有跟他見面了，談禪法師，這個人布施供養沒有懷疑，他把錢財布施出去了，給你說一句話：「各人因果各人負責」。他就交代這句話，交代完了之後，心裡頭痕跡都不落，他心清淨，這個人了不起！布施供養做了好事，心裡還念念不忘，這叫有漏善，不是功德，這是福德，福德不能解決生死問題。我們要往生，西方極樂世界是什麼

樣的一個社會，佛在《彌陀經》上告訴我們，「諸上善人俱會一處」，我們憑什麼跟這些諸上善人能夠在一處？我們的心不清淨，心地不善良，那怎麼行？念佛，念佛是個手段，你要會念。佛講的話沒錯，現在許許多多念佛人把佛的話搞錯了，以為只口裡念就行了，就能往生，念得愈多愈好，心與口不相應！會念佛的人不必一天到晚佛號不中斷，用不著。什麼時候念佛？心裡頭有念頭的時候就要念佛，有念都是妄念，不是妄想，就是分別、就是執著，這種念頭一起來，趕快一句阿彌陀佛，把念頭打掉，這叫念佛。所以念佛是恢復自己的清淨心，恢復自己的善心，不在乎多少，心地果然純淨純善，一句佛號不念，他真的在念佛。什麼是佛？清淨平等覺是佛，十善業道是佛，他在行佛之道，那叫念佛。

所以諸位一定要會念，我們在順境裡面、善緣裡面起一念貪愛的心，馬上「阿彌陀佛」，把這個念頭打掉，恢復清淨平等覺，永遠保持清淨平等覺；如果在逆境、惡緣起了一念瞋恚心，趕快「阿彌陀佛」，把這個念頭打掉，這叫會念，這個念佛功夫真正得力了。功夫用久了，實在講，用多久？你能夠綿綿密密日夜不斷，頂多三年，你就從凡夫地契入法身菩薩的果位，往生西方淨土生實報莊嚴土，為什麼不幹？所以西方世界那些往生的人，個個都是清淨心、清淨身，身心清淨，畢竟皆得清淨平等無為法身，何況又得到阿彌陀佛本願威神的加持；我們自己沒有這個心，沒有這個願，沒有這種行持，佛的力量加不上。佛對我們的加持是跟我們相等的，我們有一分功夫，佛加持一分；我們有十分功夫，佛加持十分，佛對我們的加持，決定是跟自己功夫成正比例，我們要明白這個道理。

念佛人要看破這個世界，這個世界是假的，不是真的，《金剛經》大家念得很多，經上講得那麼清楚，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。世尊講般若經講了二十二年，般

若經究竟講些什麼？我把《大般若經》六百卷從頭到尾看一遍，我看出了一句話，「不可得」，二十二年般若總結論，世出世間一切法不可得。你真的了解事實真相，萬緣放下，萬緣放下跟自己的真性完全相應，你就成佛，你就成究竟圓滿佛；如果是個相似的究竟圓滿佛，不怕，到極樂世界相似就變成真實的，因為到極樂世界阿彌陀佛一加持，你的功力就提升一倍，所以相似就變成真實的。由此可知，我們不能不真幹，西方極樂世界天時、地利、人和，十方諸佛世界不能比的。

也許有人問，提出這個問題可能是真的，佛在經上跟我們說，世界一般的結構，都是以須彌山為中心，而太陽月亮圍繞須彌山旋轉；須彌山的頂是忉利天王的宮殿，須彌山的半山中，是四天王居住的處所。過去有人以為須彌山在我們地球上，須彌山從字面上翻成中國意思叫「妙高」，但是我們一般人把妙字疏忽了，只以為高，那這個地球上最高的山，大家曉得喜馬拉雅山，喜馬拉雅山是不是須彌山？如果真的是須彌山，那印度是南瞻部洲，我們中國就不是南瞻部洲；西藏是在它的北方，正好是北俱盧洲，那看看西藏人像不像北俱盧洲人？佛講北俱盧洲的人福報很大，壽命都是一千歲，沒有夭折的，衣食自然，我們看了不像。

黃念祖老居士是一個研究科學的，他是個虔誠的佛教徒。他有一個說法，他說須彌山絕對不是在地球上，而是一個更大的天體，太陽圍繞這個更大天體旋轉，這個更大天體現在人講的是銀河系，我們知道太陽確實是圍繞銀河系旋轉，也恰恰好在銀河系的當中。銀河系的頂，天文家的名稱叫黃極，我們地球只有南極、北極，大宇宙、銀河才稱黃極，南瞻部洲這是佛講的地球，地球可能是南瞻部洲的一部分，他這個說法很有道理。至於佛在經上講的九山八海，他說海是水聚會的一個處所，佛在經上說法常常有表法的義趣，

我們不能不懂，佛所講的這個水不是真的水，流動的，我們現在講氣體，流動的，氣體流動聚集在太空。所以佛經上講的這個海，應當是現在講的太空，佛講的這個水是太空當中流動的氣體，決不是我們地球上的海，這個說法就好懂。

那我們要問，佛經上講的單位世界，單位世界到底是指什麼？單位世界是一個須彌山，那這樣說法，以黃老居士的說法，就是一個銀河系是一個單位世界。以這樣一個天體，集合一千個單位世界叫一個小千世界，由此可知，一個小千世界有多少個銀河系？一千個。再以小千世界為單位，一千個小千世界為一個中千世界；然後再以中千世界為單位，一千個中千世界叫一個大千世界，是一尊佛的教化區。釋迦牟尼佛有沒有入般涅槃？沒有！在我們這個世界這樣表演，他方世界他又示現，他可以同時在虛空法界、一切諸佛剎土現身，無處不現身，無時不現身，現什麼樣的身？《楞嚴經》上說得好，「隨眾生心，應所知量」；《普門品》裡面也講得好，「應以什麼身得度，就現什麼身」，所以佛菩薩沒有一定的身相，佛菩薩沒有定法可說，我們要明白這個道理。這是概略的為我們介紹依報環境，這是從反面說的。下面經文從正面說：

【唯以自然七寶。黃金為地。寬廣平正。不可限極。微妙奇麗。清淨莊嚴。超踰十方一切世界。】

『唯以自然七寶』，這一句我們不能夠疏忽，七寶加上自然，顯然不是我們這個世間所講的金銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙，這是經上常說的，佛不過是舉我們這個世間有類似的，比較接近的，實際上西方七寶跟我們這裡完全不相同，無法想像。我們這個世間哪來的寶物？其實所有一切珍寶也是平等的，現在科學家懂得，你把所有一切物質用精密的科學儀器分析，分析到最後，都是原子、電子、粒子。金銀、琉璃、金鋼鑽，跟我們地上沙土有沒有

差別？沒有差別，完全一樣，所以它是平等的，平等真法界。何以變成這個差別？我們今天講，它組成的方程式不相同，其實基本物質完全一樣。一塊金鋼鑽跟一塊石頭價值是相等的，為什麼一個是那麼樣的名貴，一個是一文不值？同樣的東西，組成的不一樣，把方程式解開，你就真相大白，才知道收藏那些七寶被騙了。如果你有錢，我勸你千萬不要買這些東西，不要貪愛這些東西，愚痴！這些東西是希有之物，希有就變成寶，你愈收藏得多，那些強盜小偷都把你當作目標，給你帶來的不是幸福是災難，學佛要學智慧。

我在一九七七年第一次到香港講經，那一次去香港的因緣是聖懷法師，聖懷法師現在還在，跟謝道蓮居士他們兩位，邀請我到香港講經，那一次去的時間長，講了四個月，講《楞嚴經》。有一天謝道蓮居士發心要買一個手錶供養法師，我也就答應接受，難得她的好意，要帶我一道去看、去選，好，我就陪她一道去。首先到她的銀行，看她保險箱裡面那些金銀珠寶，她在銀行地下室有兩個小箱子，也不是很大，兩個小箱子，打開來給我看，我看了之後，我說：「你很可憐！」她說：「法師怎麼了？」我說：「你才這麼一點點？你叫我來看，這個不值得一看。」她的臉色就很不好看，「難道法師你比我更多？」我說：「我的太多太多了，不可思議，沒有法子稱量。」她說：「在哪裡？」我說你想一想，你這些金銀珠寶不敢戴在手上，戴在手上香港有一些土匪把你手砍掉，太危險了，不敢戴在手上；又不敢放在家裡，放在家裡又怕小偷來偷，怕強盜來搶，只好放在保險箱，一個星期到這裡來摸一摸看一看，這就算是你的？我說所有天下那些銀樓都是我的，我去，「拿出來，我摸摸看看！給我收好！」那不都是我的嗎？你說那個人愚痴到什麼程度！真的沒有智慧。謝道蓮前年過世了。人不覺悟有什麼法子？收藏這些東西，手上摸摸的時候還有一點感觸，現在有許多人在銀

行存款，連鈔票都看不到，每天看到什麼？帳單上阿拉伯數字，比那個珠寶還假、還不如，珠寶還可以摸一下，阿拉伯字摸都不能摸。所以有能力、有機會多做好事，不要把錢藏在那個地方，不要去買金銀珠寶，不要搞這些東西。

佛告訴我們，你能夠統統捨盡，你念念都稱性，自性裡面的財寶無有窮盡，無量無邊。凡夫可憐，迷失自性，所以自性裡財寶絲毫都拿不出來，那只好去打臨時工，去討生活，過這個苦日子。佛真的是講得清楚、講得明白，只要我們真正肯依教奉行，身心世界一切放下，你就得大自在。一切放下，什麼都沒有，什麼都不缺乏，這是真的不是假的。釋迦牟尼佛當年在世做給我們看，我們要相信。現在澳洲土著他們也在表演給我們看，美國有個醫生去訪問他們，跟他們在一起過了四個月的生活，以後回到美國，聽說現在寫成三本書，介紹他們完全跟大自然相應，他們的生活真正是自在快樂。他們沒有妄想、沒有分別、沒有執著。我從報導裡面看，他們一生從來沒有做過傷害一切眾生的事情，連這個念頭都沒有。為什麼他們能做到，我們做不到？他們還沒有學佛，沒有學佛的人，他知道，他能做到；我們學了佛，做不到。佛都給我們講了，不是沒有說，說得很多，說得很清楚、說得很詳細。我們要怎樣報佛恩？只有依教奉行。

西方極樂世界這些七寶、這些物質，他們排列的方程式不是人為的，自自然然都是這樣高密度的組成，與我們起心動念還是有關係。我們這個世間物質排列的方式、結構，是我們妄想分別執著、自私自利、貪瞋痴慢，這種思想干擾它們、影響它們，我們的思想就是波動，這個波動干擾了它們。如果沒有任何干擾，唯心所現的決定都是珍寶，不思議的境界！西方極樂世界沒有這些不好的思想波干擾，可以說他們是以無漏清淨心所現的。我們這個世界是以「

業惑」所感的，這個說法是佛學的名詞，我們現在人不太好懂，我們還是講思想波的干擾，大家好懂。西方世界人心都清淨、都平等，所以它是清淨平等覺這樣好的波動，造成物質環境都是自然七寶。七不是個數字，是代表圓滿，七的來源是我們中國人講四方、上下、中間，這就全都說到了，七是代表圓滿。西方世界無論什麼樣的物質都是圓滿的，都是不可思議的，我們一定要懂得「境隨心轉」、「唯識所變」、「一切法從心想生」，佛給我們說了這些大道理。

『黃金為地』，《彌陀經》上跟我們講的，西方世界黃金為地，實際上《觀無量壽佛經》上講得清楚，西方世界的地是琉璃的，佛經上講的琉璃就是我們現在講的翡翠，綠色透明的玉，所以西方世界的地，從地面可以看到地心，透明的。黃金是舖在地面，舖路用的，像我們這個佛堂當中舖上紅的毯子，在西方世界舖路是用黃金做地面的。一般這個七寶我們在經上讀到，是西方世界的建築材料，他們所建築的房子都是七寶造成的。七寶是建築材料，大地是琉璃翡翠，而且奇妙；我們這邊的七寶非常堅硬，所以它的用途就很有限，西方世界七寶柔軟，就像我們身上穿的布料子一樣，黃金也可以做衣服穿，白銀也可以做衣服穿，它是軟的，它不是硬的，琉璃、翡翠都是軟的。一切法隨心想生，那邊不需要製作，你起心動念，外面物質隨你心念起變化，這是科學家所夢想的：哪一天所有一切機器的操作不需要用按鈕，我們一動念頭，它就能聽話了。科學家現在有這個想法，還沒有辦法做到，西方世界早已經做到。往年我在美國講這個經的時候，聽眾當中許許多多學高科技的，我有一年在舊金山講經，聽眾裡面百分之七十是博士學位，我勸這些學高科技的博士們，到西方極樂世界去留學，那邊是科技的頂峰、尖峰，我們這邊的科技跟他比很幼稚，應當到極樂世界去留學。阿

彌陀佛是宇宙之間最偉大的科學家，能將一切物質隨心所欲變化，不要去勞動。

『寬廣平正，不可限極』，這個要講到理，心淨則土淨，心平則地平，心地平等，大地就平正。舊金山那個地方，我第一次去，在街道上走了一走，回來就告訴一些同修們，這個地方不能住，什麼原因？這個地方人心非常不平，他說為什麼？因為地不平。舊金山的地不平，人心怎麼能平？人心不平，招來的災難是地震；貪心感的是水災、水患；瞋恚感應的是火災；愚痴感應的是風災。所以不可以說自然災害與我們的起心動念沒有關係，那就錯了，那佛在經上「依報隨著正報轉」這句話怎麼能講得通？「一切法從心想生」怎麼能講得通？所以依報環境跟居住在那個地方的眾生有密切的關係。這就是我們用現在科學家講的，就是居住這個地方的有情眾生，他們起心動念所發射出來的心波，心波的力量比電磁波還要大。

我們看看澳洲這個地方，最近這幾年澳洲去的次數多，澳洲沒有高山，山有，不高，一般都是很廣大的平原。我們到那裡去一看，佛經上一講，這個地方地平，人心平。澳洲地大人稀，它的土地面積差不多像中國大陸、像美國大陸那麼大，中國大陸有十三億人，澳洲同樣這麼大的面積，只有一千九百萬人，人很少，所以人都很厚道；因為人太少了，人與人相見都很親切，沒有競爭，這一點很難得。世界兩次大戰，澳洲沒有波及，現在的人心風氣都很善良，大概是我們現前地球上最後的一塊淨土，所以澳洲人非常珍惜。他們雖然礦產資源很豐富，他不願意開採，為什麼？怕破壞他現在居住的環境，所以依舊是農業國家，他的農民都非常富有。我們中國人聽到農民一定是很清苦的，澳洲是富農。我也住在澳洲的鄉村，我的鄰居都是農夫，他們不但有非常舒適的居住環境，而且很多

農夫都有自己的小飛機，一問的時候都是百萬富農，他們人少，耕種的面積很大，完全用機械化，所以農夫一定要有飛機，飛機播種、飛機噴灑農藥，他農藥用的分量很少，所以他的農產品非常豐富，銷到全世界其他國家地區，都是富農。我們新加坡許多蔬菜都是從澳洲進口的，我參觀過他們的農場，參觀過他們的菜園，所以佛在經上說的這些話，我們在世界各個地區去旅遊，仔細去觀察，拿佛經來對照，很有趣味。

昨天馬來西亞有一個慈悲雜誌社，他們來了三個人來訪問，一共問我七個問題，我用一個半小時給他解答。七個問題：第一個是護生，第二個是放生，第三個是自殺，第四個是墮胎，問我這四個問題。最後講到墮胎，這樁事情我很留意，因為我每到一個地區，這個地區社會安不安定，社會有沒有問題，我從什麼地方看？我從家庭看，家庭從什麼地方看？從夫妻看。如果這個地方離婚率很高，這個社會動亂，這個社會有問題，不適合居住。如果這個地方離婚率很低，這個地方社會好，這個地方社會安和樂利，我們可以考慮在這裡建道場，可以在這個地方建立事業。所以要選擇，現在一般人講風水，我們不需要找風水先生來看風水，我們選擇什麼？山川壯麗，大地平正，居民厚道，人與人之間有愛心，彼此互相尊重，彼此互相合作，家庭和睦，這是最根本，這是我們所選擇的對象。

我為什麼不選擇在大都市？大都市非常不適合修心養道，為什麼？誘惑太多，幾個人禁得起誘惑？永惺法師在香港，幾次佛學院都沒有辦成功，我去看過他，他告訴我沒有辦法，招到的學生兩個月就被社會誘惑走了，走上名聞利養，不肯讀書，讀書很辛苦。在香港趕經懺做佛事，一個月至少可以賺兩三萬港幣，他看到有這麼多的利潤，他就下海賺一筆錢之後回到中國，他就變成富僧，所以

佛學院都失敗了。我想這個事情葉小文局長知道，他到新加坡來看看，新加坡也是花花世界，看我們辦這個培訓班，他有一次問我，他說：「法師，你怎麼樣管學生？在這個花花世界，你怎麼樣管學生，不被誘惑？」我說我不要管，管太操心了，管他幹什麼！他很詫異，我就告訴他，我給學生訂了很多功課，他要是認真做那些功課，人家請他到外面去玩，他都不敢去，為什麼？他去玩一天，回來就趕不上功課，兩個星期趕不上，我們這裡的辦法就請他回國，不能不認真。當然我們選擇的環境愈是清淨愈好，所以建這個學校，在澳洲學校多半都建在森林裡面，即使都市也是在都市的郊區，在森林裡面，環境非常優美。我們佛教的道場，我相信應當跟都市要保持一定的距離，以現在交通狀況，能保持半小時的車程是最理想的，半小時的車程。建築在鄉下好，遠離都市，對於我們修心養道有很大的利益。

總結裡面，『微妙奇麗，清淨莊嚴』。妙是很難想像的，稱之為妙，不可思議。「微妙」，那是妙中之妙，稱微妙。「奇麗」，麗是美麗，奇是奇特，這種美麗也不是我們一般人能夠形容得出來的，不是言語文字所能夠形容的。「清淨莊嚴」這句非常重要，清淨，永遠離開污染；莊嚴，就是具足無量德能，這是從智慧、清淨心變現出來的境界，莊嚴佛事。古德說，能生的是清淨心，所生、所變現出來的依正莊嚴，哪有不清淨的道理！歸根結柢還在一個清淨心，根源是在清淨心，所以經題稱「清淨平等覺」，這是因；前面一半「大乘無量壽莊嚴」，那是果，「無量壽莊嚴」這個果從哪裡來的？是從「清淨平等覺」變現出來的。

我們這個世間，為什麼會變成今天這個樣子？我們想想就曉得，今天世界上人心極不清淨，濁惡到極處，濁惡得令人可怕，所以依報與正報，用現在人來講，充滿了危機。其他的宗教，我們看到

基督教、天主教的《聖經》，伊斯蘭教的《古蘭經》，都講到世界末日，現在我們看看這個社會人心，彷彿就是世界末日的預兆，天災人禍，會有空前的大劫難。只有真正少數覺悟的人，縱然我們不能幫助社會大眾，至少要幫助自己，如何安全、安穩的度過這個劫難，佛法幫我們很大的忙。由此可知，佛不能不學，特別是在我們現在這個時代，不能不學佛，不能不認真的學佛，我們自己走出一條生路，然後全心全力幫助社會大眾。只要我們自己發的心純正，就有感應，自自然然感應到諸佛菩薩護念、諸佛菩薩加持，也自自然然感應到這個世間許許多多的善心人士，我們同心同力來做挽救劫難的工作。從哪裡做起？世出世間一切法都要從人做起，沒有大量弘法的人才，佛法雖好，沒有人介紹，大家不知道，所以一切都要從培養人才下手。

我們來到新加坡，遇到這樣殊勝的緣分，李木源居士辦弘法人才培訓班，這是一個開始，雖然是短期的訓練，第五屆剛剛畢業，給了我們充分的信心，鼓舞了我們的志願，我們會接著非常認真努力把這樁事情做好，希望這個劫難能化解，希望這個災難能夠推遲。如果我們這個世間人心都平了，人心都向善，我們這個世界也會變成極樂世界，事在人為，要大家共同努力。今天就講到此地。