

諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛。這一集我們來看觀水，上一集我們已經跟大家報告日觀觀想的原理原則，重要在一心。請看經文，看第二觀：

經【次作水想。見水澄清。亦令明了。無分散意。既見水已。當起冰想。見冰映徹。作琉璃想。此想成已。見琉璃地。內外映徹。】

到這個地方是一小段，我們先看這一段。這一段是第二觀，水觀。十六觀裡面，第二個觀想是觀大海結冰。這是觀西方極樂世界的琉璃地，西方極樂世界的地是琉璃，透明的，像我們看到水結冰。『內外映徹』，「映徹」就是很清楚、很明瞭，透明的，是琉璃地。琉璃我們想不出來，所以佛教我們先觀水結冰，這我們大家都看過，結冰就有一點像琉璃，取它的相似。相似就是接近，不是真的，但是要從觀水結冰，由這個地方下手。水觀的方法，是用一杯水，或者用一碗水，擺在你的面前，從這個地方下手，觀這個相似的相，觀想水結成冰，冰是透明的，從這裡觀起。修觀的要領跟前面所講的完全相同，所以一定要記得牢牢的，這原理原則都一樣。

首先觀西方極樂世界的大地。經上講的『琉璃』就是我們世間人講的翡翠，綠色的玉，翡翠。綠色的玉在玉裡面非常珍貴。諸位如果曾經去故宮博物館看過古代的玉，有看到綠色的，這是最珍貴的玉。西方世界那個地是琉璃地，所以觀大海結冰，形狀像琉璃地一樣。它是透明的，所以地下面也能看得很清楚，內外映徹，看到地是琉璃地，地面下也看得很清楚。佛在這段經文裡面把地上地下

的莊嚴都給我們說出來了。我們現在住的這個地球，地下面是什麼情形我們看不到，我們這個地方的地不透明。西方極樂世界地底下是什麼樣子可以看得清清楚楚。下面說：

經【下有金剛七寶金幢。】

這個地下有『金剛』，有『七寶金幢』。「幢」是高顯的意思，很明顯，很清楚，掛在很高的地方，人家一看就看得很清楚，這就是幢。「七」是表法的意思，不是數字。我們在大經上看到西方世界珍寶無量無邊，哪裡只有七種？怎麼會只有七種？七是代表圓滿，不是只有七種。圓滿就是一樣都不缺。七怎麼代表圓滿？這是以方位來講，四方、上下、當中（東西南北、上下、中間）合起來就是七，這個意思就是圓滿的。所以它是表圓滿的意思。

經【擎琉璃地。】

地下面有金剛七寶金幢，琉璃地在上面，金剛七寶金幢在下面，好像把它擎住。

經【其幢八方。八楞具足。】

看到地下面的物質，結構組織非常整齊、嚴整。這些結構組織就是我們現在科學發現的，物質裡面內部分子排列的方式，我們現在所講的方程式，這是科學家講的，它這些組織非常美觀，不像我們這個世界。我們觀察物質現象，從一個物體把它分成分子，從分子再把它分做原子，發現方程式的排列不相同，但是已經看到相當的莊嚴、相當的美觀，總比不上西方極樂世界。原因在哪裡？佛在大經上常常告訴我們，依報隨著正報轉，這一句話是真理、是定律。

依報是環境、是物質，物質是怎麼變出來的？物質是隨我們的心變現出來。換句話說，你心清淨，所變現的物質就清淨；你心不清淨，變現的物質就污穢、骯髒。其實清淨跟不清淨是相對的，都

是從我們妄想分別執著裡頭變現出來。如果給你講真實法，那是《金剛經》上說得清楚，淨佛國土跟我們這個五趣雜居都是一合相，一是平等。這個意思，今天我們科學家逐漸把它證明了。世間一般迷的人對於金剛鑽（鑽石）、寶石、黃金喜歡得不得了，非常的貪愛；地上拿一把泥土、石頭，他就把它看輕，看作沒有價值。可是科學家一分析，金剛鑽石跟泥土石頭，它最基本的物質是同一個東西，沒有兩樣，只是它排列的方式不相同，排列的方式不相同，變出來的東西不一樣，但是基本物質是相同的，就是一種而已，這就是《金剛經》上講的一合相。最基本的物質都相同，和合起來，和合起來的方式就千差萬別，形形色色，清淨、不清淨，統統是同一個物質排列出來，這就叫一合相，所以合是組合。

在《金剛經》上你看，佛在幾千年前把所有一切的物質，他告訴我們，所有一切物質是相同的，只是它組合不一樣而已。我們這裡是泥沙的地，西方極樂世界是琉璃地，其實基本的東西是一樣的。換句話說，它的結構排列組織，一個是變成泥沙，一個是變成琉璃地，是這麼一回事情。佛在組織嗎？這是誰在組織，是不是佛在組織？誰在主宰這個變化？佛告訴我們，心在主宰。不是佛主宰，不是菩薩主宰，也不是上帝主宰，也不是閻羅王、鬼神主宰，是你自己的心在主宰。所以你心清淨，大自然的組織排列自然就排成清淨的；你的心要是污染，它自然就變成污染。

所以佛說「一切法從心想生」。西方極樂世界是我們心想生的，現前的世界也是我們心想生的。西方世界是純粹、清淨的念頭變現出來的，我們是貪瞋痴慢、善惡混雜的雜念變現出這個世界，就是這麼回事情。無論是人事環境、物質環境，真實的主宰，佛為我們一語道破，一句話說破。我們明白這個道理，明瞭事實真相，對於一切諸佛剎土，乃至於這個世界六道輪迴的現象，我們會點頭、

會承認，知道是可能的，可以接受的。這就是現在人講很符合科學的精神、科學的概念。佛所講的不違背現在科學精神。知道能變與所變，這個地方變現得非常殊勝莊嚴，是清淨心變現的，在佛經裡面講淨業所感，實在講是你清淨心變現出來的。

我們明白這個道理，假如你參透了，會運用，那你的好處就太多了，眼前的好處就是身心健康。所以家師常常提醒大家，人要常常保持清淨心，人如果身體常常有毛病，腰酸背痛，這些毛病從哪裡來的？心想生。你的念頭不清淨就是疾病的根源。疾病是什麼？是生理的組織排列發生障礙，這就是疾病。怎麼會發生障礙？胡思亂想。心胡思亂想，身體生理的組織就產生變化。胡思亂想，這個組織就不正常，就會產生障礙，身體就有毛病。你的心地要是清淨，一個妄念都沒有，我們現在這個身體就是金剛不壞身，為什麼？他裡面組織排列非常正常，一絲毫障礙都沒有，他怎麼會生病？如果你不相信，你可以做一個數字的調查，你去統計一下，健康長壽的人妄想少，凡是常生病的人妄想就比較多。你把這個證實了，你就知道這個話不錯。

所以希望你身體健康長壽不衰老，你把所有一切妄念排除。最健康的念頭就是念阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量光、無量壽，念念當中無量的光明、無量的壽命，就很健康，最健康。所以真正念佛人，念佛心裡不夾雜，那是真念佛。不夾雜，不間斷，哪有不健康、不長壽的道理！一定健康長壽，一定幸福美滿，在佛法裡面一定可以得到。這不騙人，也不迷信。不是佛菩薩保佑，是你自己心清淨了，整個體質恢復正常。

所以要曉得一個妄想、一個妄念、一個分別、一個執著，都足以使我們正常生理的組織裡面起變化，這一變化就變成障礙，就是疾病的根源。有了小病，天天想病，小病愈想愈嚴重，都是從心想

生。年歲愈大沒有別的念頭，天天念病，所以病多。年輕的時候為什麼不容易生病？年輕的時候他頭腦念病的念頭很少，他不念這個。年老退休了，沒有事情，專門想病，所以病愈來愈多，愈來愈嚴重，就是這個道理。所以說為什麼不把念頭轉去想佛？佛教我們想佛菩薩，不要去想別的。這個地方，地是心想所變現的，所以心清淨，地下就這麼莊嚴。請再看經文：

經【——方面。百寶所成。——寶珠。有千光明。——光明。八萬四千色。映琉璃地。如億千日。不可具見。】

經裡面這些話都是形容詞，不是假設的，都是事實。實在說，這種地下的莊嚴，就是地下之美，說之不盡。所以佛門常講不可思議，這是佛給我們略說，大略為我們說明。

經【琉璃地上。】

是講地表面上的莊嚴，地看得更清楚、更明白了。『琉璃地上』：

經【以黃金繩。雜廁間錯。以七寶界。分齊分明。】

這個『繩』，繩子，不是我們現在講的，像馬路上劃的這些線，類似這個意思，有這個意思，實在講就是《彌陀經》上所講的黃金為地。這個地不是指大地，是路面。西方極樂世界地上的道路，路面是黃金的，黃金鋪在馬路上。我們這個世界，我們這個地方黃金是當作寶貝，哪有人拿黃金鋪路？這我們不曾看過。人家黃金就像我們這裡的柏油，我們的馬路用柏油鋪馬路，西方極樂世界是用黃金鋪馬路，所以說黃金為地，可見得西方世界資源非常豐富。路邊劃的線，繩子都是七寶。善導大師註解註得很詳細。下面一段是講空中的莊嚴：

經【——寶中。有五百色光。其光如華。】

『華』是花的意思。每一樣寶當中，每一種寶又有五百色的光

明。『其光如華』，那個光就像花一樣，非常的美麗，美不勝收。

經【又似星月。懸處虛空。成光明臺。樓閣千萬。百寶合成。於臺兩邊。各有百億華幢。無量樂器。以為莊嚴。】

佛在經上這樣說，我們很難想像。由此可知，第二觀比第一觀難得多了，比較困難，比較複雜。第一觀比較單純，第一觀是最單純的，我們要觀想已經感覺相當不容易，不簡單觀成，何況這麼複雜？十六觀愈往後面去愈複雜，很難修學。這一段是講空中，這些都是空中光的變化。實在講，要是用佛法來說，以前的人善根福德因緣比我們深厚，為什麼？佛講這些東西，在古早那個時代沒有科學，他們聽了居然能接受，這就相當不容易。現在人聽了，以為是幻想，決定不肯相信。可是現在科學發達，這個幻想逐漸逐漸讓現代人相信。

光的種種組合變化，現在在電腦裡面出現，在雷射光裡面出現，能夠把這個境界變現出來。尤其我們在外國看到立體電影，那完全是假的，純粹是光化的作用，但是你看的時候，你的感官當中確確實實好像是在現場，不是平面的畫面，這就是光化的一個作用，變得非常之美，非常之莊嚴。經上所說的，真正是億萬分之一，一億萬說一分恐怕都還不到一分，哪裡能說得完全？我們從現在科技的發明漸漸會想到，原來西方極樂世界的科技才是一流的。家師在外國講經都勸一些科學家求生西方極樂世界，我們這裡的科技跟西方極樂世界相比差太遠，沒有法子比較。所以愛好科學的人要到西方極樂世界去，阿彌陀佛是最偉大的科學家，這都是真實的。我們現代的科技可以變，變的花樣沒有西方極樂世界這麼多，沒有這麼美，但是逐漸開始了。雖然能夠變，它不能夠圓滿，只能夠滿足我們一小部分的享受，不能夠得到真實圓滿的受用。西方極樂世界就不一樣，它能夠使我們得到圓滿真實的受用。我們再看底下一段經

文：

經【八種清風。從光明出。鼓此樂器。演說苦空無常無我之音。
。】

上面這段經文講光的莊嚴，這些寶都會懸掛無量的樂器，樂器無量無邊。這段講八種的清風，風從光明當中出來，風吹到樂器，樂器就有聲音出來。什麼聲音？說法的聲音，『演說苦空無常無我之音』，說這個法。我們這個世界，在這裡我們能夠看到光，能夠聽到音樂，光與樂我們現在在這個世界能夠享受到，能夠娛樂我們的耳目，我們現在看到一些電影、電視，聽個音樂，能夠娛樂。但是我們這個世間這些東西只能娛樂，不能教我們破迷開悟。西方世界的境觀它可以幫助你破迷開悟，六塵說法，不但音說法，光也說法，這就非常不可思議。

疏【從八種清風下。至無我之音已來。】

就是講這一段。

疏【正明光變樂音。轉成說法之相。】

這是善導大師給我們解釋，「八種清風」下面一直到「苦空無常無我之音」，這段是『正明光變樂音』，光當中會出音樂、音聲，音聲『轉成說法之相』，音聲是說法的。由此可知，西方極樂世界不但佛說法、菩薩說法、諸上善人說法，乃至於六塵都說法。你眼睛所見到、耳朵聽到、鼻子聞到的、舌頭嘗到的、身體接觸的，無一不是佛法。所以我們會問生到西方極樂世界為什麼不會退轉？這是一個很重要的問題。十方世界修行人為什麼成佛時間會那麼長？就是你進得少、退得多，你會退轉。西方極樂世界為什麼會一生成就，成就那麼快？道理就是他不退轉。為什麼不退轉？退轉要有緣，西方世界沒有退轉的因緣，你六根所接觸的都幫助你的道業，成就你的道業，沒有妨礙你的，沒有障礙你的，這樣就容易了。我

們這個世界退緣太多了。

家師在講《觀經》的時候，有一天晚上講完經之後，有兩位同修問他問題，說有一位法師勸他們不要發願往生西方極樂世界。家師說為什麼？他們說那位法師講：你們都往生極樂世界了，那這個世界這麼多這麼苦的人，誰要來度他們？那位法師說：我們應當要發願來生再做法師、再做居士，要來度這些苦難的眾生。這個話聽起來很有道理，沒錯。其實十方世界一切諸佛菩薩都勸我們往生淨土，假如我們頭腦冷靜一點，我們是聽佛的話還是聽那位法師的話？我們是跟佛學還是跟人學？這都是退緣。明明你這一生能成就了，他一下把你拉回來再繼續搞六道輪迴。話說得是沒錯，事實並不是這樣。你不往生西方極樂世界，你在六道輪迴，你能夠保證來生還得到人身嗎？你能夠保證你得到人身，讓你再來做人，你是不是還能夠繼續聞到佛法？佛門有句話說：「人身難得，佛法難聞。」得到人身很難得，人身得到，要聞到佛法更困難。得人身的條件是五戒十善，自己很冷靜、很客觀，我們這一生五戒十善到底修到什麼程度？自己給自己打個分數，自己打分數至少要打八十分，這樣來生才有把握再得人身，如果打六十分還不太可靠。假如你的分數打得不標準，不及格，一樣墮落，墮落三惡道，很難！

我們起心動念、言語造作，《地藏經》上說「無不是業，無不是罪」，惡業、惡念多，善念、善業少，換句話說，要是沒有往生，墮三途的機會很大。這個《地藏菩薩本願經》講得很詳細。所以《地藏經》確實我們淨宗的同修也要附帶讀誦，使我們了解我們現在住在這個娑婆世界實際上的情形。這是過去弘一大師一篇演講，收在《演講錄》裡面，「普勸淨宗道侶兼持誦《地藏經》」。讀了《地藏經》，你才會知道，我們到底是造善業多還是造惡業多？所以我們中國人常講：人死了就做鬼。這一般人都有這種概念，鬼是

三惡道之一。他沒有說人死了來生再來做人，人死了生天，他說人死就去做鬼。這我們一般民間都是聽到這個講法，這個說法也不能說沒道理，確實人死了大多數的人都到鬼道去。

鬼道是怎麼去的？貪心去的。佛給我們講，貪心變餓鬼，瞋恚變地獄，愚痴變畜生，貪瞋痴三毒煩惱。不管你貪的是什麼，學佛的人對這個世間五欲六塵，貪心確實減少了，如果貪圖佛法，還是貪心，貪心變餓鬼，沒有說你換個貪的對象，你就不會變鬼，沒有那個道理。不過換個對象，變鬼，那個鬼跟一般的鬼就不一樣，那個鬼可能多享一點福報，在鬼道有福報的鬼，因為他是貪佛法，不是貪世間法。因為你貪的是善法，如果貪的是惡法，墮落鬼道就很苦；貪的是善，鬼道裡面還可以享到一點福報。總而言之，貪就是餓鬼道的業因，這一定要知道。由此可知，西方世界是非去不可，不能不去，不能夠聽這些似是而非的言論就把我們的信願打掉，那就真正大錯特錯。

有些人諷刺我們，說修西方淨土的人心量都很小，自私自利，不發大慈悲心去普度眾生。我們聽到這些話好像也很有道理，其實似是而非，聽起來好像有道理，實際上是沒有道理，為什麼？他度自己都度不了，哪裡能度眾生？講經說法談何容易，沒有那麼簡單。古人講，錯下一個字的轉語，就墮落五百世野狐身。講錯一個字，果報就這麼嚴重，去做五百世的野狐狸。你要是講錯一句，講錯一部經，那還得了嗎？罪過就大了，把人家引導錯誤，這個因果責任很重。如果這樣我們會問到底有沒有講錯？十個人當中講錯的不少，如果我們很客觀來觀察，比例相當大，尤其在末法時代，十之六七、十之七八，十分之六七、七八都講錯，真是難。

古時候修學認真，弘傳嚴格，過錯會少得很多。以這個著作來說，古時候的著作，一個是註解經文，一個是發揮經典裡面的理論

方法，所有著作不外乎這兩大類。這些著作必須經過當代第一流的高僧大德看過，他們來鑑定，認為沒有錯誤，可以流通，這才把這個著作報告皇帝，皇帝頒聖旨，允准流通，這樣才可以流通到外面去給大家看，要經過這道手續，由國家管制。現在民主自由，言論自由，出版自由，沒有人管，沒有限制，換句話說，是非邪正標準失掉了。我們學習不幸誤入歧途，傷害的是自己，吃虧的是自己。自己吃了虧，自己錯誤，再輾轉傳給別人，連別人也把他引導錯誤，那你的過失就更重，你要負因果責任。

家師講席當中時常講起這個話，當然說這個話在我們現代會得罪人，而且得罪很多人，但是又不能不說。所以大家很冷靜的觀察，在這個時代出家人修行不如在家人，如果你真正問原因，出家人要是一個不小心誤傳了佛法，過失就重了。錯誤的傳授，人家總是以為出家人所說的應該都沒錯，他就相信。所以出家人要是自己錯誤，又引導別人錯誤，這個過失就重，背很重的罪業，所以成就往往不如在家人。從什麼地方看不如？從往生的瑞相。在家同修有很多修得很好，在家修行的人預知時至，不生病，站著走、坐著走，在家人很多。這出家人很難得有。出家人走的時候病很重，走的時候人事不省，都是迷迷糊糊走的。所以諸位要明瞭，最後這個是決定不能騙人，瞞不了人的，你看他怎麼走，才知道他是什麼功夫、什麼境界。

在家人自己老實念佛，沒有弘法利生，他不會去害人、不會去耽誤人，尤其是念佛的人勸人念佛，決定不錯，決定正確。像前面我們說的那個法師，勸大家不要念佛求往生淨土，這還得了，這個不得了，不能這樣說法。你修得再好，你自己修行修得再好，你這一個錯誤的引導，罪業就不得了，你斷送多少人的法身慧命，耽誤多少人無量劫難得的因緣，你把它破壞，必須要負因果責任。希望

同修要冷靜去觀察、去體會，我們也只能說到此地為止，這就不能再講了。我們看大師的開示：

疏【即有其三。一明八風從光而出。】

風是從光裡面變現出來的。

疏【二明風光即出。即鼓樂發音。】

這是我們常講的天樂，不是人工的演奏，是自性裡面而發音聲。

疏【三明顯說四倒四真恆沙等法。】

可見得經上是略說，略舉一、二段經上講的。

這集的時間到了，我們就報告到這裡。下面，我們下一集，再繼續向大家報告。謝謝大家收看，阿彌陀佛。