如來十號 (第七集) 2013/1/23 香港佛陀教育協會(節錄自二零一二淨土大經科註02-040-0141集) 檔名:29-349-0007

諸位法師,諸位同學,請坐。請看《大經科註》第三百八十三 頁,倒數第四行,從第二句看起:

「又《合贊》曰:諸佛雖為一切眾生無上大師,諸眾生中,唯 天與人能發無上大菩提心,是故號佛為天人師」。《合贊》這個解 釋也非常得體。佛雖然是為一切眾生無上大師,在一切眾生當中, 只有人與天能發無上大菩提心;換句話說,在十法界,四聖法界發 無上菩提心都沒有。聲聞沒發菩提心,阿羅漢、辟支佛也沒有發菩 提心,所以稱他作小乘。再往上面去,權教菩薩、十法界裡面的佛 ,依舊是用阿賴耶識,用得很正。用阿賴耶識就沒有發菩提心,菩 提心是真心,不是妄心。所以,菩提心一發就是圓教初住菩薩,叫 發心住。往下面看,天道以下的,人道,人道下面,畜生、餓鬼、 地獄,阿修羅不會發菩提心,發菩提心他就不是阿修羅了。十法界 裡頭,其他的八界都沒有發菩提心的,所以只有人道跟天道,遇到 佛法、遇到這個緣能發起大菩提心,菩提心一發就是法身菩薩。

我們有沒有發菩提心?不能說沒有,也不能說有。為什麼?發 是發了,力度不夠,遇到境界就退心了。退的多,進的少,向上提 升的不多,往下退轉的很多,尤其在現前的社會。一般人都沒有接 受過像古時候的扎根教育,古人比我們好,好在哪裡?在運氣好, 生在那個時代,重視教育。中國人講教育,跟現在這個教育理念不 一樣,中國人的教育是聖賢教育、佛菩薩的教育,不是現在的科學 技術的教育,跟這個完全不相同。所以,聖賢教育一定要從根本上 下手。小孩三歲以後就算遲了,到六、七歲就沒法子了,所以一定 是三歲之前,這個根紮得厚。再加上他自己宿世的善根,過去生中生生世世累積的善根,這一生接觸到佛法他生歡喜心,這個有。到現在,有一些小孩聽到念佛生歡喜心,見到佛像生歡喜心,沒人教他,這是宿世的善根,曉得他善根非常深厚。這一世又到人道來,這個善根還能出現。如果遇到這樣的小孩,一、二歲的時候他跟佛就很有緣,就應該好好的教他學傳統文化,就要給他做扎根。學《弟子規》、學《感應篇》、學《十善業》,這樁事情要父母真幹,做他的榜樣,這個根才紮得穩,根深蒂固。如果父母沒有做好樣子給他看,他這個善根很容易就消失掉了。小朋友跟小朋友玩在一起,這種善根逐漸逐漸就淡薄了,到五、六歲可能就沒有了。這是做父母的人要特別留意。

所以稱佛為天人師,而不稱其他的八界。最後,第十『佛世尊』。「《成實論》等開為兩號,以佛為第九號,世尊為第十號。今依《涅槃經》」,念老這個集註是依《涅槃經》上說的,「合佛世尊為第十號」。「佛者覺也,自覺、覺他與覺滿,三覺圓滿,故稱為佛」。這是大乘經裡面很多都是這個說法。佛是梵語,它的意思是覺的意思,覺悟的人。覺悟有三種,第一個自覺,第二個覺他,覺他就是教化眾生,第三個是覺滿,自行化他都圓滿了,這才稱之為佛。自行沒問題,化他就有疑問了。化他圓滿,我還沒有成佛,他怎麼可以成佛?我沒有成佛不就化他沒圓滿嗎?這怎麼解釋?

我們再把它降一等來看,菩薩。菩薩自行化他,化他幫助自行,幫助到自行圓滿,也就是化他圓滿,這個我們能理解。中國古人常說教學相長,教是化他,學是自己成就,教學能夠幫助自己學問成就。自己真正成就,一定要通過化他,不通過化他,智慧不能圓滿。這圓滿是圓滿後得智,自行的圓滿是根本智,像善財童子,他在文殊菩薩會下證得根本智,自行圓滿。通過五十三參,第五十三

參遇到普賢菩薩,十大願王導歸極樂,他自行化他都圓滿了,叫三 覺圓滿。所以,菩薩不教化眾生,他的後得智不能圓滿,根本智圓 滿了,後得智不圓滿,不能稱為究竟佛果,究竟佛果要三覺圓滿。 這是佛的意思。由此可知,教化眾生是必要的一個手段,圓滿自己 的三覺。不這樣做的話,這三覺不圓滿,在實報莊嚴土,不能回歸 到常寂光,要圓滿才能夠回歸常寂光。

「又《合贊》曰:佛者名覺,既自覺悟,復能覺他。譬如有人 覺知有賊,賊無能為」。這個比喻也比喻得很好。賊跟人群混進來 了,他當然要下手竊盜別人的財物,可是他的身分被人識破了,他 是個賊,他敢不敢下手?不敢。為什麼?這個裡面有人財物丟掉了 ,肯定是他,這就叫覺他。能覺他了,他不但不是賊,他還會給你 當警察,他特別留意有沒有別人下手。為什麼?別人下手,他就告 發,證明不是他做的。覺重要,佛這個意思最重要的是個覺的意思 ,所以它不迷信。

「又佛名知者」,知跟覺的意思很相似。「如《智度論》曰: 佛陀,秦言知者」,你看,曾經有這麼個翻譯法,知過去、知未來 、知現在,知眾生數、非眾生數,這個眾生是指有情眾生。有情眾 生有多少他知道,無情眾生有多少他也知道。這個知就是覺的意思 。「有常、無常等一切諸法」,這個他都知道,有常、無常一切諸 法。「菩提樹下,了了覺知,故名為佛陀」。這個有常、無常一切諸 法。「菩提樹下,了了覺知,故名為佛陀」。這個有常、無常,我 們參考資料裡面有這兩段,在第十二頁。有常,「常者,無盡期故 」,常就是長久。「清淨法界,無生無滅,性無變易,故說為常」 。這個一看我們就曉得了,常是講法性,無常是講法相。宇宙之間 ,性相、理事、因果他統統知道,這就是圓滿的智慧。他有沒有學 過?學不到的,遍法界虛空界你都曉得,你到哪裡去學?到哪裡去 找這個老師?所以這個智慧叫自然智、無師智,完全是自性本具的

智慧。

佛陀教育教人開發自性本具智慧,不是從佛那裡學來的,這個 道理一定要懂。我們如果從佛那裡去學,你學到的很有限,甚至於 還產生錯誤,曲解了佛的意思,誤會了佛的意思,很多很多這個現 象。一定要求真智,真智頭一個,你得用真心,這是先決條件。我 們養成一個習慣,用真心,不用妄心,真心是真誠。真心離念,沒 有念頭,沒有分別、沒有執著,連妄想都沒有。妄想很難斷,因為 我們不知道,一秒鐘一千六百兆的生滅,是在我們面前,我們茫然 無知,從哪裡去斷?所以佛教菩薩,先斷見思,再斷塵沙,最後再 破無明,這有階段性的。塵沙跟見思煩惱是一定要斷的,從哪裡斷 起?從無我。決定知道這個身心是假的,身跟心都不是我,自性是 我。我們要學著不用這個妄心,用真心,真心怎麼個用法?佛講得 非常具體,就是十善業,十善業就是真心。

不殺生,決定沒有傷害一切眾生的念頭,傷害眾生等於殺生, 念頭都沒有。眾生裡頭頭一個包括自己,這意思就深了,為什麼? 我這個身眾緣和合而生,我的心也是眾緣和合而生。身是四大,地 水火風,心是受想行識,這就是眾緣和合,從這個地方下手。破身 見、邊見、見取、戒取、邪見,這就證得須陀洹果,須陀洹果就恢 復兩種能力,天眼、天耳就出現了。所以,有這個神通,有神通的 人心一定很清淨。大陸稱為特異功能,早年我在美國見到過,我見 到三個人,從中國大陸到美國去訪問的,他們是特異功能。年歲只 有二十幾歲,確確實實他有能力看人的五臟六腑。我們同修當中有 位太太讓他看,他看了之後指出她肺部,他說妳得過肺病,但是沒 問題了,現在完全鈣化了。她非常驚訝,因為這個事情沒人知道, 她結婚多年,先生不曉得。她告訴他,確實她得過肺病,部位指得 很清楚。因為是鈣化了,所以檢查的時候人家又不說它,沒事情, 肺部長個東西,沒事情,已經鈣化了。他把它說穿了。

我問他們,我說你們這個能力從哪裡來的?他生下來就有。我問他,是不是永遠都有?他說不是的,隨著年齡長大他這個能力退化,大概到三十歲之後就沒有了。什麼原因?知道事情太多了,心裡頭妄念太多、雜念太多了,這個能力就會失掉。這跟佛經上所講的道理完全相同。你在沒有染污的時候,把染污放下、離開,你的能力就能恢復。這個小孩生下來就有這個能力,說明他沒有被染污。沒有被染污,我們相信他過去生中修的定功相當深,沒修成,你看又到人間來投胎。投胎不知道,隔陰之迷。如果要知道,繼續修,他的能力就會提升,他不會失掉。他不知道再升,往上提升。

看性是常,永恆不變。「四智心品所依常故」,常就有四智。四智後頭有註解,「大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智」,四智所依常,常就是真如、就是本性。我們如何在日常生活當中用這個心,不用妄想、分別、執著?轉,大乘經教裡頭教導我們,從六、七轉,五、八別去管它。六、七因上轉,五、八果上轉,只要六、七轉了,前五跟第八自然轉。這個真正用功夫就在此地。第六意識分別,第七識執著,訓練六根接觸外面六塵境界不執著,因為執著是染污,執著就生受想行識,執著就有感受。先從感受裡面不執著,修成功了,感受是一味,酸甜苦辣鹹你吃的是一味,把受轉過來了。從這些地方下手。

修平等性,你看,轉第七識為平等性智。這個就是要把我去掉,有我就不平等,我總比別人高一等。所以我是四大煩惱常相隨,染污就從這兒來的,四大煩惱第一個是我見,就是堅固執著有我。這是我見,不是我身,我身很粗,我見很深。我身,身見初果就破了、就放下了。我見沒那麼容易,我見要一放下就是圓教初住菩薩,就是發菩提心的。《金剛經》前半部是破身見,從相上破的,後

半部深,後半部是破見,「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」,這《金剛經》後半部講的。那是什麼?法身菩薩。前面說的,小乘初果到權教菩薩,都是破四相,這裡頭程度有淺深不同。破見也是如此,也有淺深不同。譬如實報土四十一位法身大士,他們統統都是破四見,淺深不一樣,十住程度淺,十地就深了,到等覺就圓滿了。

所以修行,決定不能夠得少為足,那使你永遠提不上去,要認真努力不斷向上提升,這才是對的。人與天對這樁事情都很難,為什麼?得到一點他就有享受了,貪圖享受,不再向上提升。這種心態一出現他就墮落了,不但提不起來,他往下墜落。墜落也有速度緩急不一樣,心情浮躁的,有這種習氣的話,他墮落得很快;比較穩重一點,他墮落得慢,總是往下墮落。所以四智叫菩提,四智菩提依常、依真性。菩提心,第一個是真誠,真心待人、真心過日子、真心處世,這是應該的。這種人就是大乘根性,這是聖賢的基礎。「無斷盡故,亦說為常」。無斷,斷盡了就是沒有再斷盡的了,無斷盡。這個就是自性,所以這是常。

無常,「世間一切之法,生滅遷流,剎那不住,謂之無常」。這世間一切法,凡所有相,皆是虛妄,就是這個意思。凡所有相,現在科學家告訴我們,全都是一千六百兆分之一秒在那個地方遷流。遷流就是生滅不斷,前念滅後念生,一個念頭接著一個念頭,就像流水一樣,這叫無常。這是相,法相就是這個樣子。法性真常,它不變,法相無常,剎那剎那在變。這個剎那是形容,剎那時間已很長了。《仁王經》上,一彈指有六十剎那,一剎那有九百生滅,我們知道這是世尊的方便說。彌勒菩薩的說法,一彈指有三十二億百千念,這是真實說法。所以,宇宙之間既然所有一切有為之法統統是無常的,既然是無常,那《般若經》上講的話是絕對真實,這

些現象什麼?無所有,畢竟空,不可得,這個時候你萬緣放下了。 萬緣放得下,好,真心就現前。萬緣是虛妄,虛妄統統放下,自性 就現前,明心見性,見性成佛,佛的教學功德就圓滿了。

底下說「無常有二」,第一個「剎那無常」,謂剎那剎那有生住異滅的變化。這什麼意思?這意思說得深了。一個生滅,它存在的時間只有一千六百兆分之一秒,一千六百兆分之一秒裡頭還分四段,生住異滅,真的有這四段。這個四段的變化太神奇、太微細了,科學家今天看到生滅,生住異滅他沒看到,佛看到了。大乘經上告訴我們,八地以上他看到了。所有一切法沒有一法是例外的,統統都是這個現象,極其微細的變化,我們怎麼會知道?我們知道的是什麼?是相續無常,這是很粗很粗的相。這個微細,剎那無常,這是高等科學,現在還沒有搞清楚,現在是搞到剎那剎那生滅。剎那裡頭的生住異滅這四個沒搞清楚,他沒看出來,那速度太快了。

「相續無常」是說「一期相續之上有生住異滅之四相」。譬如人到這個世界上來,有出生,出生之後這個身體住在世間,住個五、六十年,就有異了、就變化了。這個變化是童年、少年、青年、壯年、老年,它變化了,這就是異。生,住的時候它就有異,變化,最後死亡,叫滅了。這叫相續無常,我們看得很清楚,剎那無常我們根本就不知道。《涅槃經》第一卷說,「是身無常,念念不住,猶如電光暴水幻炎」。這就是個比喻,電光就是閃電,人生在世,身體像閃電一樣。暴水就是瀑布,從高到下,水從上面落下來。我們看大瀑布,水流得非常壯觀,那個水相續不斷的在流。幻炎,炎是火焰,火焰如幻。你細細觀察古時候點的油燈,現在你看點的蠟燭,你看蠟燭的火焰,一閃一閃的,不住,它無常。《大智度論》第二十三卷曰:「一切有為法無常者,新新生滅故,屬因緣故。」就是「因緣所生法,我說即是空」,這個我是佛說的,釋迦牟尼

佛說的。一切有為法,就是生滅法,統統是因緣生法,因沒有了,緣斷了,這個相就不見了。相怎麼存在?因緣不斷,因緣相續,相是果,因、緣、果相續。這當中有一個斷了,整個就沒有了,這叫無常。

我們看文,繼續往下看。有常、無常等一切諸法,菩提樹下,了了覺知,稱他為佛陀。「又佛一切智慧成就故,過去、未來、現在,盡不盡、動不動,一切世間了了悉知,故名為佛陀」。這也是解釋這個意思。盡、不盡,《瑜伽師地論》八十七卷,這記得很清楚,第二十五頁有說,「謂彼諸行、於未來世,衰老法故,說名盡法」。法是無常的,盡是什麼?盡就是它滅了,或者接近滅的時候,生住異滅,接近滅的時候,這是盡法。不盡法,無為法,無為法不盡,為什麼?它常住。「無為法離生滅之相」,所以它無盡,「又有為法之緣起,一多相即,故為無盡。無為法之無盡,權教所談,有為法之無盡,實教所談,華嚴完盛談此義」。

無為,沒有生滅,沒有相,沒有物質現象、沒有精神現象,也沒有自然現象,永恆不滅,這叫無盡,這無為法。有為法裡面,它的緣起一多相即,故為無盡。一多相即很不好懂,可是我們用萬花筒就很容易明瞭,為什麼?萬花筒就是一多相即的相。這萬花筒,構造很簡單,裡面三片玻璃,這前面只有幾片不同顏色的碎紙片,放在這邊。你只轉動,這是一多相即,一即多,多即是一。你只轉動它,它現出的圖案無量無邊、無盡無數,還找不到兩個相同的。可以做試驗,稍微轉動,它變了,我們用照相機把它照下來,你照個一萬張,對照一下看,有沒有找到相同的?找不到。無常、無盡,這叫有為法,有為法裡頭也有無盡的意思。無為法的無盡,權教常說,三賢位的菩薩常說。有為法的無盡,實教所談,《華嚴》、《法華》,就是一乘教,它們常常說,說什麼?性相不二、性相一

如。權教是把性相分開了,實教,權實是一不是二,無論從性、從相都能看出它無盡,性無盡盡,相也無盡盡。

「《維摩經·菩薩行品》曰:何謂無盡?謂無為法」,這是一乘教上常講的。「註曰:肇曰」,僧肇大師說,「有為法有三相,故有盡。無為法無三相,故無盡」。「《大日經疏》十四曰:無盡者,即是無相別名」。有三相,無三相,這個三相就是我們現在科學裡頭所說的物質現象、精神現象、自然現象,佛教裡面所說的阿賴耶的三細相,業相、轉相、境界相。有為法是阿賴耶的三細相,所以有盡。無為法轉阿賴耶成大圓鏡智,這三相沒有了,所以叫無盡。

下面說動、不動。動不動,「欲界之法,無常迅速,故為動法,上二界之法長久,故名不動法」,上二界是色界、無色界。這動是什麼?心動,念頭在動。念頭在動,表現在物質的現象,全部都在動。今天科學家告訴我們,相確確實實是從念頭生的,證明佛經上講的「相由心生」是決定正確的,科學做了證明,「一切法從心想生」是正確的。欲界念頭太多,欲望沒有止境,所以它是動的。色界、無色界他入了禪定,他們能夠把意念集中,佛經上說的「制心一處,無事不辦」,他們能夠制心一處,所以不動。這個就是色界跟無色界,色界修四禪,無色界修四空定。

「《佛遺教經》曰:一切世間動不動法,皆是敗壞不安之相」。一切世間,這是講六道輪迴。六道輪迴裡面,不動法是上二界,動法是下面欲界,欲界有六層天都是動的。波旬是第六天主,他要不動就好了,不動就不障礙學佛的人修行證果,他動。釋迦牟尼佛示現成佛,他還要來擾亂,讓佛表演降魔。大乘法裡面,動、不動是一不是二,所以大乘法裡頭八相成道沒有降魔。大乘法裡頭沒有魔,小乘有魔,大乘沒有。為什麼?大乘萬法皆空,無有一法可得

,動與不動都不可得,哪來的魔?盡與不盡不可得,動與不動也不可得。所以《遺教經》上講,一切世間動不動法,皆是敗壞不安之相。

「《維摩經》五」,鳩摩羅什大師說的,「欲界六天為動法。 上二界壽命劫數長久,外道以為常,名不動法」。外道這個意思很 廣,心外求法叫外道。學佛的人,也在心外求法,叫門裡外,佛門 裡面的外道。佛法是心法,心法要向內求,不能向外,向外求不到 。換句話說,所有一切大乘經是心裡頭流出來的,從哪裡求?從內 心去求,一切法統統可以得到,向外求就錯了。內是自性,佛從自 性當中流出來,我們從自性當中也能流出來,流出來跟佛的完全相 同,一字不差,你才曉得這是自性本具。心佛眾生,三無差別,我 們對這些經教要深信不疑。我們求什麼?求見性,果然見性了,什 麼問題全解決了。真正像《心經》上所說的,「照見五蘊皆空,度 一切苦厄」,這一句話,離苦得樂,離苦得樂是佛法終極的目標圓 滿達成,不是妄語、不是戲論。這一句裡頭,盡不盡、動不動,一 切世間了了悉知,沒有一樁不知道的,故名為佛陀。佛陀就介紹到 此地。

下面介紹世尊,「世尊梵名薄伽梵」,意思是「圓備眾德」, 圓是圓滿,備是具備,德行到這個時候圓滿了,沒有一樣欠缺的。 「為世欽重」,為世間人尊敬你、敬重你。這都是實至名歸,這是 我們要學的。需不需要宣傳?不需要,自自然然的。需要宣傳、需 要別人讚歎,那是自己沒有實德,那是假的,不是真的。真正有實 德,諸佛讚歎你,菩薩讚歎你,天人讚歎你,鬼神讚歎你,這個世 間沒有人不讚歎。為什麼?讚歎你又一尊佛出現世間了,又有一個 明心見性的人,把性德圓滿彰顯利益眾生,用不著去邀名。名利是 人之所好,要真的,不能搞假的,假名會惹來災難,名實不相符, 很苦;名實相符,你身心清淨,一塵不染。

所以求學,首要的把好名這個煩惱、這個念頭把它打掉,財色名利統統給它斷絕,你的道業進步就非常快速。現在雖然沒有這個障礙,你心裡頭有這個東西,有這個種子、有這個習氣,它就障礙你進步。一遇到這些緣你就亂掉了,你把握不住,一定退轉,甚至於整個被破壞了,你走到邪道,你走向歧途,那就錯了。初學的人,世尊教導我們最好的方法,不離開經教。不離開經教,真正能得到經教的教誨,真正能懂得如來真實義,那就要靠真誠。真誠心、恭敬心,這兩個最重要的,還要兩個幫助的,要大慈悲心、要真信心。能具足這四個,決定沒有問題,你是真正如來弟子,你真正會有成就。「故號世尊」。

下面,「《成實論・十號品》曰:如是九種功德」,指前面的九號,佛號全是自性功德的名號,前面九個具足了,「於三世十方世界中尊,故名世尊」。過去、現在、未來這三世,講時間,十方講空間,用現在話說,在無盡時空當中,你是最值得一切眾生尊敬的、尊重的,這叫世尊。「又《智度論》以佛為第十號,以世尊為具十號尊德之總號」。《智度論》裡頭說的也很有意思,前面這十德統統具足,為三世十方世界一切眾生的尊重,這個是總號,沒有人不尊重的。「與此開合稍異,義無不同」,從意思上講完全相同,只是開合不同而已。可見得這個十號,諸經所翻符合梵文的原意,沒有絲毫錯誤。

再看底下這一科,「住世度眾」。

【在世教授四十二劫。時為諸天及世人民說經講道。】

我們看到這一句,知道世間自在王佛出世,世饒王福報大。從哪裡看?從壽命看,他教授四十二劫,釋迦牟尼佛教授四十九年, 人壽命愈長福報愈大。這不在我們這個地球上,阿彌陀佛的因地, 久遠劫之前,這一品經是講阿彌陀佛的歷史。這個歷史從頭講起,他以前生生世世學佛這就不談了,從發四十八大願開始講起,為什麼?跟極樂世界有密切的關係,這個關係很近。阿彌陀佛久遠劫的修行那個關係遠,這個關係近。他發了個大心,這個大心是從真心裡頭發的,不是妄心。妄心,世間自在王不理他了,笑笑而已。發真心,發真心就一定要幫助他、要成就他,真妄不一樣。發一個什麼真心?看到六道眾生苦,佛在因地,看到之後就發了個心,想幫助遍法界虛空界一切佛剎裡面的六道眾生,特別是六道裡頭苦難眾生,幫助他們離苦得樂,就發這個心。這個心是無上菩提心,這個心不得了,不是說假話,他要真幹。

六道眾生迷得深,就是煩惱深、業障重,煩惱跟自性完全相違 背。用中國人的話來說,六道眾生不仁、不義、無禮、無智、無信 。這樣的心態連畜生都不如,你說多可怕!幫助他離苦得樂,苦從 哪裡來的?樂從哪裡來的?這個佛知道,阿彌陀佛雖在因地也知道 。苦從迷而來,對事實真相不了解,對事實真相看錯了、想錯了。 看錯、想錯了就造業,業就有報,業有善惡,為什麼?清淨心裡頭的 有善惡,有善有惡都是染。善比惡比較容易好受一點,苦中還沒 有善惡,有善有惡都是染。善比惡比較容易好受一點,苦中還沒 有善惡,有善有惡都是染。善問惡時,樂就得到了。用 即他破迷開悟,迷破了,苦就離開;覺悟了,樂就得到了。用什麼 手段?用教學,這個法藏清清楚楚。但是苦難眾生這麼多,這個 對學必須要離開那個環境,在那個環境裡頭教學非常困難,它是個染 如須要離開那個環境,在那個環境裡頭教學非常困難,它是個染 如須要離開那個環境,在那個環境裡頭教學非常困難,它是個染 如須要離開那個環境,方數是把他從染質

佛就給他介紹十方一切諸佛剎土,並且示現給他看,讓他一個

佛剎、一個佛剎裡面去參學,自己去看。別人有好的地方,你覺得 好就採取,不好的把它改革掉,也就是說今天我們講的觀光、考察 ,取人之長,捨人之短,這樣建立一個道場。他不是建立個國家, 白己沒有做國王、沒有做天帝,沒有。建立一個道場,極樂世界是 個道場、是個學校,修學的環境。佛搞這個,給我們做榜樣、給我 們做示範,純粹是修行場所,這裡頭沒有士農工商,只有佛跟菩薩 ,佛是老師,菩薩是學生。學生裡面,有高級的,實報土是高級的 ,高級班;方便土,中級班;同居土,初級班。它分的有初級、中 級、高級,同時教學。確確實實所取的是每一個佛國十裡頭的真善 美慧,極樂世界全有,諸佛剎土裡面不善的,極樂世界完全沒有。 這個修學的環境太好了,十方諸佛世界裡頭沒有,只有這一家。諸 佛如來看到了歡喜,沒有嫉妒的、沒有障礙的、沒有毀謗的。而且 佛與佛都讚歎,把業障重的、煩惱深的、不好調教的,全都送到極 樂世界,讓阿彌陀佛來調教。這是我們看到諸佛如來真實慈悲、真 實智慧、真正的度量,真是所謂心包太虛,量周沙界,真能包容, 所以有這樣偉大的成就。

此地,我們看到世間自在王佛,當時『在世教授四十二劫』。當然,人的壽命跟佛差不多,釋迦佛出世,那個時候人壽,平均人壽一百歲。世尊八十歲走了,緣盡了,魔王波旬請佛入般涅槃,佛答應了。佛還有二十年壽命,這二十年的福報,就留給後世學佛的弟子衣食住行之所需。出家人享受的佛的福報,佛照顧出家人,出家人不要操心,不要自己去尋找。自己去尋找,苦!自己尋找,你心不在道,佛不管你,你自己有辦法,你搞你的去。凡是自己搞的,都會墮落、都離不開六道輪迴,這是章嘉大師教給我的,一定要對佛有信心。既然出家了,把整個身心奉獻給三寶,三寶加持你,佛菩薩照顧你,一生不要為這個操一點心。我聽了這個話高興,這

太好了,太難得了。人生在世,衣食住行這是大事,可以不操心, 這個好處到哪去找?我就相信,一生確確實實統統是佛菩薩安排的 。逆境順境、善緣惡緣統統遇到,在這裡頭去磨練自己。

白己生活所需的,早年所需的是經典,我什麽都不求。老師教 我的這些經,有些參考書,那個時候買不到。《藏經》只有寺廟裡 頭有,自己需要去讀經,要到寺廟去抄,單行本外頭沒有人賣,非 常缺乏。我學經教,需要用的參考書,當時香港智開法師,跟我同 年,他幫我很大的忙。我沒有錢,書也買不起,他可以把書先送給 我、寄給我,什麼時候有錢什麼時候我就寄給他。這個忙幫太大了 ,幾乎我所想要的他都能幫我找到。我這些東西都是線裝書,那非 常寶貴,有一些在佛陀教育基金會,還有一些在澳洲,都是木刻版 本線裝書,現在愈來愈可貴。有一部分我把它做底版去影印,流通 ,像《華嚴經疏鈔》,原版是線裝的,四十冊。八十卷,兩卷一冊 ,四十冊,現在我們精裝五冊,《華嚴經疏鈔》、《華嚴經合論》 統統印出來了。印出來的好,我喜歡用印出來的,為什麼?在上面 可以做記號、可以寫字。原書決定不可以,原書要留給後代,我們 在書上寫了,後代人不方便。這是自古以來,善本上面決定不能把 它弄髒、不能損壞、不能在上寫字。現在影印就不要緊,影印就可 以了。

所以從這裡看,佛的福報多大,人的福報多大!人壽,講經教學四十二劫,這是弘法,壽命就不止了。釋迦牟尼佛講經教學四十九年,壽命八十歲。「時為諸天及世間之人民,演說經文,講論道法與道要。道者,覺悟之路也」。佛道是什麼?覺悟之路,覺悟的門道,覺悟的途徑。「《俱舍論》曰:道義云何」,道這個字的意思是什麼?「謂涅槃路,乘此能往涅槃城故」。這裡說個涅槃城,涅槃城是比喻,你遵循這個道路,你能證得大般涅槃。

涅槃城,這是比喻,「涅槃為聖者之所居」,故把它比喻作宮城。像皇宮,紫禁城一樣,這是人間最寶貴的,皇上所居住的地方。這個涅槃城是什麼?在淨土宗,常寂光淨土,這涅槃城。一切大乘經裡面稱之為自性,圓滿證得真如自性,叫涅槃。涅槃的本意是滅,苦集滅道那個滅就是涅槃。滅什麼?滅煩惱、滅生死,取的是這個意思。三種煩惱,兩種生死,三種煩惱是見思、塵沙、無明,兩種生死是分段生死、變易生死,統統都滅掉了。變易生死滅掉了就回歸常寂光,所以常寂光比喻作涅槃城。等覺菩薩到妙覺還有一次變易生死,這一次滅掉之後,再就沒有了,實報土不見了。所以實報土也不是真的,佛的實報土有現象,真的凡所有相,皆是虛妄。常寂光沒有現象,三種現象都沒有,不是物質、不是精神,也不是自然現象,所以得大自在。身心跟一切諸佛的常寂光融成一片,經上,大乘經上也稱為大光明藏,大光明藏就是涅槃城、就是淨土的常寂光淨十。

《長阿含經》第四卷裡頭說,「沸星得最上道,沸星入涅槃城」。沸星是人民,他得最上道,他入涅槃城,這是把涅槃比喻作城市。「《智度論》二十曰:諸法實相是涅槃城,城有三門」,怎麼進去?有空門、無相門、無作門,無作也叫無願。這三樣我們前面學過,叫大三空三昧。這三個門,任何一個門都能進去。佛教導我們八萬四千法門,八萬四千法門走到最後就剩這三門,隨便從哪個門進去。證得大涅槃了,在外面沒進去是有三門,進去之後沒有了,全得到了,究竟圓滿證得。這是不可思議的境界。

下頭又說,「又《華嚴大疏》」,《華嚴大疏》就是《華嚴經疏鈔》,清涼大師註的,「曰:通至佛果,故名道」。佛所說的這些法,都能幫助我們達到成佛的境界,所以叫道。「道法者,至涅槃正道之法」。在本經,就是信、願、持名,這是道要。「道要者

,佛道之樞要也。如《讚阿彌陀佛偈》曰:究暢道要無障礙」。這首偈子裡頭提到這個名稱,道要沒有障礙。我們今天學淨土,得到這一部經,這一部經就是道要,就是成佛證得大涅槃的道路,最捷徑的道路、最穩當的道路、最可靠的道路、最快速的道路,實在是難得。

真正要想自己成為大法師,大法師明心見性,見性成佛,但是在現前末法時期,見性很難,等同見性能做得到。學海仁老法師,我跟這位老法師有一面之緣,一九七七年,他住在香港,我去參訪這個老人。這個老人一生專攻《楞嚴》,那時候香港人都稱他為首楞嚴王。我到這裡剛好是講《楞嚴經》,所以去見他老人家,向他請教《楞嚴》法要。他的學生只有六個人,做他學生的條件,要背《楞嚴經》,還要背註解,可不容易。他用的註解是蕅益大師的《楞嚴經文句》,當時我也找到這部書,線裝本十本,蕅益大師作的,是線裝書。連經帶註都要能背,他才收你做學生,所以一生只有六個學生。其中大光法師跟我最要好,是他六個學生之一,告訴我,老師教他們非常嚴格。《楞嚴經》跟註他自己能背,你學到背給他聽,你錯字、漏了句子他馬上就呵斥。所以他學生都不錯,他學生大概現在一個都不在了,後面沒人了。

《楞嚴經》是好,開慧的《楞嚴》,成佛的《法華》。但是我們看現在人,學《楞嚴經》沒有開悟的,不如這部經,這部經照這個修行真有往生的,往生的人很多。劉素青居士為我們示現自在往生,我聽說她壽命還有十年。她的妹妹劉素雲在她面前談起,哪裡去找個人來做個實驗,證明專修《無量壽經》會集本,就是夏蓮老這個本子,學習黃念祖老居士的註解,證明它真正有效,做個證。她當時聽了一口答應,我來做,就這麼簡單。往生大概十幾天之前,十六天,劉素雲有報告,報告很詳細,她就聽到一個聲音,這個

聲音告訴她一個數字,二〇一二一一二一一二,就這麼幾個數字。她把它記下來,給她姐姐,她姐姐看到之後點點頭,也不說話,就放到口袋裡去了。劉素雲就想到,二〇一二大概是年;一一是月,十一月;二十一是日子,二十一號;十二,應該是中午十二點鐘。果然沒錯,她走的時候一分一秒不差,就是那個時間走的。走之前跟大家談笑風生,若無其事,時間一到她就走了,滿面笑容。她說她表演跟大家作證,這《無量壽經》會集本真的,不要懷疑,黃念老的註解是真的,我們在一起學習是真的,不是假的,她來作證。不容易!所以,道要就是這部經,到我們這一代才出現,至涅槃正道之法就是信願持名,這就夠了,其他的不需要了。

下面一段,「聞法發心」,說法的是世間自在王如來,聞法的是世饒王。「世饒王見《漢譯》」,《漢譯》的經文說,「世饒王,聞經修道,歡喜開解,便棄王位,行作比丘」。義寂大師說,「準彼經文,世饒王者,亦為法藏在俗時名。蓋《漢譯》之文甚為明確,作國王時,名世饒王,出家後,即法藏比丘」。這個交代很清楚。這個國王一定是非常仁慈,有智慧、有德行,把國家治理得非常好,人民安居樂業。這個名稱是個尊號,世間,饒是豐饒、豐富,這個國家能夠看得到。他聞經,聽世間自在王講經教學,他聽經、修道,真聽懂了,真正開悟了,所以『聞佛說法,歡喜開解』。便棄王位,出家了,把國王讓給別人,自己出家修道。釋迦牟尼佛十九歲把王位繼承權放下了。

漢朝時候,這個地方講《漢譯》,《漢譯》好像有兩種,一種 安世高的,失傳了,我們不知道是哪一種,兩種的哪一種。安世高 他也是王太子,安息國的太子,父親死了之後,他繼承王位。他做 了半年,把王位讓給他叔叔,他出家修行。後半生在中國,是中國 早年譯經法師裡面最出名的。他翻的經翻得好,他是意譯,跟鳩摩 羅什大師一樣,他不是直譯,經文上的意思,完全用中國文的文法 把它寫出來。不像玄奘大師,玄奘大師是直譯,直譯不好懂,因為 印度梵文文法跟中國不一樣,讀起來不順暢。所以,安世高譯的中國人特別喜歡,鳩摩羅什大師譯的也非常受中國人歡迎。安世高在 中國做的示現,捨棄王位,出家修道,他法緣在中國,到中國來參 加譯經、講經、教學,稀有難得。

義寂師說,世饒王也是法藏在俗時候的名字,做國王的時候,大家稱他世饒王。所以,《漢譯》這段文抄在此地,文字明確。出家之後,這就是法藏比丘。阿彌陀佛的歷史從這兒寫,從這裡寫起,因為這個地方與極樂世界有密切關係,緣怎麼來的,我們就知道了。今天時間到了,我們就學習到此地。