【真實功德第三十一】

【其智宏深。譬如巨海。菩提高廣。喻若須彌。自身威光。超 於日月。其心潔白。猶如雪山。忍辱如地。一切平等。】

我們看古來大德測驗一個學生,到要傳法給他的時候,認定這 個學生,就得想出種種方法來折磨他,看他能不能忍,不能忍就隨 他去,狺個人沒有福,不能成就。所以,祖師往往看中狺個人,對 他絕對沒有好面孔,時時刻刻找他的麻煩,就是無理侮辱他,沒有 理由侮辱他,總是看他這不順眼,那也不順眼,這樣不對,那也不 對,就這樣折磨他。《禪林寶訓》裡面就有這個例子,就講這樁事 情,總是打罵,一點都不客氣,好像是冤家對頭。洗腳的時候把洗 腳水倒他頭上,目的是要他走,還是不走。不走以後沒法子,硬下 命令遷單,你不走,我叫你走,他沒法子了,只好走。走了,他知 道這個人真正是大善知識,在他那裡真正學到東西。所以雖然住在 外面,跑到外面去住,老和尚講經說法還是來偷聽,在走廊上窗子 底下來聽。老和尚曉不曉得?曉得。這樣過了相當長的一個時期, 老和尚要傳法了,學生不知道老和尚傳給誰。老和尚傳法,「外面 走廊上偷聽的那個,把他找過來」,原來傳法給他,這才恍然大悟 。多少年折磨,就是看他能不能忍辱,能忍這個人有大成就,不能 忍什麼都不談。

所以,老師要是看中一個學生,有打有罵,大概這個學生被他看中了,看不中的學生很客氣,對你非常有禮貌,你就是做錯了事情也不會責備你。為什麼?放棄了,他不教了,這一點諸位要曉得。我們過去在台中,李老師教學也是如此,雖然我們跟他學講經的

有二十多個人,有些學生老師是毫不客氣的責備,有打有罵,有些學生老師對他很客氣。為什麼很客氣?老師一次責備、兩次責備,他的態度表現很不高興,心裡很不平,老師知道了,下次對你很客氣,不會再責備你,為什麼?不能接受。打了罵了雖然有哭、有流眼淚那個樣子,但是完全接受的,那將來還有挨罵的、還要挨打,這種人會成就。所以,忍辱是我們成敗的關鍵,不能忍就不能成功。

【清淨如水。洗諸塵垢。】

這是講清淨心。心地清淨,要把所有的煩惱習氣統統洗得乾乾 淨淨,清淨心才能恢復。

【熾盛如火。燒煩惱薪。】

『熾盛』比喻智慧,智慧像火,所有煩惱遇到智慧就沒有了, 統統燒盡了。

【不著如風。無諸障礙。】

著是執著,不執著。風有沒有?風有,風不執著。所以無論是怎樣密密的樹林,它也能夠通過,它不執著。這就教我們對於一切萬法不要去執著,你就沒有障礙了。障礙,我們佛門裡講業障,有執著就有業障,沒有執著就沒有業障。

【法音雷震。覺未覺故。】

前面八句都是自利德,菩薩自己修行,自己所得的利益。第九 到第十五是講的利他德,菩薩如何接觸大眾,如何教化眾生、利益 眾生。當然,首先是說法,『法音雷震』,這是形容也是比喻,能 夠令一切眾生警覺、開悟。

【雨甘露法。潤眾生故。】

這個『雨』是降下來,當作動詞來說的,所以要念去聲,念浴,落下來的意思。如來說法猶如甘露,能夠滋潤眾生的法身智慧。

【曠若虛空。大慈等故。】

這是講心量廣大就像虛空一樣,所謂是心如虛空,量周沙界, 心量要這樣大,他才能夠平等慈悲利益眾生。

【如淨蓮華。離染污故。】

佛門常用蓮花來表法。蓮花不但不染淤泥,連清水也不染,蓮 花在佛法裡面代表一真法界,超越了十法界。由此可知,十法界都 是染污,只是染污輕重不同而已,六凡染污得很嚴重,四聖染污得 比較輕。因此,佛在《金剛經》上說,「法尚應捨,何況非法」, 非法就是六道的法,佛所說的法是四聖法,四聖六凡統統不能執著 ,你才能真正的超越。蓮花代表超越的意思。

【如尼拘樹。覆蔭大故。】

『尼拘樹』是產在印度,這個樹樹葉茂盛,樹蔭的面積很廣, 它的蔭涼就大了。尤其在熱天,樹下可以乘涼。這是比喻佛法能夠 帶給一切眾生清涼自在,熱就是煩惱,能夠叫你離煩惱,得清涼。

【如金剛杵。破邪執故。】

『金剛杵』是古時候的兵器,最猛利的兵器,金剛神手上所拿的。所有一切武器,碰到金剛杵都會壞掉。這是比喻以金剛杵『破邪執』,人我執、法我執,一切執著都不是正法,一定要用高度的智慧。金剛是比喻智慧,《金剛經》就是用金剛做比喻。

【如鐵圍山。眾魔外道不能動故。】

『鐵圍』是我們這個世界邊緣的大山,這個山很堅固,不會動搖。這是比喻我們修學的態度,絕對不會被魔王外道所動搖,不會被邪知邪見所誘惑,取這個比喻。到這個地方總共是有十五種比喻,後面統統比喻教化眾生的德行。

【其心正直。善巧決定。論法無厭。求法不倦。】

下面統統講菩薩教化眾生,教化眾生必須要具備哪些條件?當

然具備的條件眾多,佛在此地列舉重要的綱領,這些綱領具備了,大致上也就差不多了。第一個心要『正直』,不能夠彎曲。什麼叫彎曲?你說法如果是有自私自利的目的,這個心就不正直了,就不正、不直了。或者你是要利,或者是要名,名聞利養、五欲六塵,你說法如果目的在此地,這個心不正,這心不直,這是決定要不得的。所以佛菩薩說法純粹利益眾生,對眾生決定沒有一絲毫的趣取,沒有;換句話說,於一切眾生什麼都不要。你供養是你的事情,佛菩薩要不要?佛菩薩不要。為什麼不要?他用不著。

可是佛在經裡面要我們廣修供養,又說諸佛菩薩乃至於出家人是人間的大福田,我們要去種福,你不接受,我們到哪兒去種福?這個沒錯,佛經是這樣教給我們的。可是諸佛菩薩接受供養之後,輾轉他就布施掉了。你們在《法華經》裡面看到無盡意菩薩供養觀世音,你看看,觀音菩薩一接之後,馬上一半供養佛,一半布施掉了,輾轉馬上就施掉,這個對的。觀音菩薩給我們做了個榜樣,為什麼?用不著。

四事供養這是必須要的,飲食、衣服、臥具、醫藥,多餘的都要供養其他眾生,多餘的統統要供養。我們去托缽,現在不作興托缽,托這一缽飯,有時候飯多了,我們吃不完,吃不完怎麼辦?去餵鳥、去餵小蟲,去布施這些眾生跟他們結緣。不可以留到明天,明天偷個懶,今天托多一點,明天不要出去了,這個不許可,不可以留。一身之外無長物,這樣才逍遙自在。所以這是心地要正直。

『善巧決定』,幫助眾生要知道觀機,也就是機緣,要有智慧 ,不是感情作用的,要看清楚。應以什麼法門教給他,就用什麼樣 的法門,應用什麼方式來接引他,就用什麼樣的方式。佛無有定法 可說,因人、因事、因地而異,這是講方法、手段的巧妙。『論法 無厭』,論是討論,研究討論,沒有厭倦,沒有疲倦。『求法不倦 』,求是上求。論法這是與一般人研究、討論、教學。這兩句「教 不厭,學不倦」,自己求學不倦。

【戒若琉璃。內外明潔。】

這是講持戒。持戒,跟諸位說明就是守法,非常規矩,非常守 法。

【其所言說。令眾悅服。】

當然這個人有德行、有學問、有智慧,又有善巧,心地清淨光明,又很守法,哪一個不尊敬他,當然喜歡。

【擊法鼓。建法幢。曜慧曰。破痴闇。】

這四句話拿我們現代的話來講,就是建道場,接引大眾、幫助大眾。因為『鼓』與『幢』都是宣傳的東西,『曜慧日,破痴闇』是內容,前面是形式。我們建立一個道場、講堂在此地,講堂建立在這裡做什麼用?要幫助這個地區的眾生破迷開悟。佛法是什麼?佛法就是我們的生活,最美好的生活。所以,佛法教學的目的,第一,個人來講,一生的幸福,得到真正的幸福,家庭美滿、社會和諧、國家強盛、天下太平,佛法教我們這些。這些我們每個人都有責任,應當認真努力來學習。今天佛法不能普遍弘揚,則天下大亂,社會不安。由此可知,佛法的教育必須認真努力來學習、來推廣,我們有能力的話應當要建立,建立正法的道場。

在今天,在財富方面大致上沒有困難,建個道場不是難事,難 的是沒有說法的人,我們今天講軟體、硬體,硬體很容易建立,軟 體缺乏。中國、外國,你要遇到些老和尚、老居士,沒有一個不感 嘆,大家都曉得這很個重要。雖然知道很重要,可是一樁事情以佛 法來講都是因緣生法,因緣不足就不能成就。因緣很難很難,難在 什麼地方?前面念的「忍辱如地」。難在現在人沒有耐心,他不能 忍,稍微說重一點,掉頭而去就跑掉了,這怎麼能成就?到哪裡去 找一個學生,打也打不走,罵也罵不走,哪裡去找?哪裡去找一個 學生對這個老師百分之百的服從,死心塌地的來學習?找不到。真 難真難,確實億萬人當中難得找一個。所以找到一個都是寶,那個 老師都看中了,一定要栽培,盡心盡力去幫助他。找不到!

像我這個學生都不是很好的學生,在老師面前,表面上服從, 陽奉陰違。可是老師還把我當作寶,當作寶在哪裡?今天陽奉的人 就不多了,表面就給你抗爭,就不服從了,我們表面服從,裡面不 服。但是外面服從,連這樣子老師都當寶貝,不容易。我們是日久 天長,慢慢的薰陶,才內外比較上一致,最初還是,曉得老師好, 可是怎麼樣?可是你不表面上服從,他不教你了。所以為了要求老 師教導,只好表面上裝得很服從的樣子,就連這樣的學生現在都找 不到,難,太難太難了。這四句就是講的教學,以及佛法教學的內 容,這我們一定要認清楚。

【淳淨溫和。寂定明察。】

這八個字非常重要。『淳淨』是講內心,淳就是不雜,淨就是不染污,一定要做到,不做到就不能成就。外面『溫和』。佛法傳到中國,中國的祖師大德對於學生的要求,內要培養五德,外要修六和。五德是以孔老夫子為標準,《論語》,弟子們讚歎夫子的德行有五個字,溫良恭儉讓。出家人為天人師,這個世間夫子的德行必須具足,第一個要溫和。所以老師接眾,不管對什麼人,態度溫和的。那個很嚴厲的對一個人,那是特別,是一種手段,是要成就他,是要傳法給他,是要叫他修忍辱波羅蜜。忍辱波羅蜜到哪裡修?你不侮辱他,他怎麼能忍?所以要故意找他麻煩,就是這個道理。但是老師對任何一個人表現的是謙恭、溫和。所以,對人要溫和

『寂定』,定是講的心,心要清淨,不但是清淨,要有甚深的

定功。內,煩惱不生,他有定,內不生煩惱,外不被外境誘惑,這就是一般講的禪定。禪就是不受誘惑,這叫禪,不生煩惱叫做定,禪定是這個意思。『明察』是智慧,一切人、一切事決定瞞不過他,他一接觸清清楚楚、明明白白。這種智慧從哪裡來的?就從寂定來的,定就能生慧,慧能觀察外面的境界不被蒙蔽,甚至於過去、現在、未來沒有一樣不清楚,清清楚楚、明明白白。所以這八個字非常要緊,「淳淨溫和,寂定明察」,這是一個弘法利生的人必須要具備的。

【為大導師。調伏自他。引導群生。捨諸愛著。永離三垢。遊 戲神誦。】

『大導師』是對於佛的尊稱,此地是講極樂菩薩,極樂菩薩到他方世界去教化眾生可以用佛的身分,應以佛身而度脫者,即現佛身而為說法。佛的身分都可以現了,其他的菩薩、聲聞、天人,當然不必說,統統都包括了。無論他示現什麼身分,他都是大導師,大導師是他的本,導師就是對佛稱呼。大導師,這個「大」字裡頭意思很深,什麼意思?勸眾生念佛求生淨土,這才是大導師。為什麼?生到西方淨土,一生不退成佛,沒有任何一個法門比這個更殊勝,沒有任何一個法門比這個法門更圓滿、更究竟,所以它是究竟圓滿的第一法門。以這個法門來教化眾生,這個人是大導師,是從這個地方說的。如果不是用這個法門,可以稱為導師,就不能稱大導師。

『調伏自他』,要想教別人,先要自己要做到,為眾生做個榜樣、做個模範。『引導群生』,引是接引,導是指導。『捨諸愛著』,愛是貪愛,著是執著,要勸一切眾生離開一切貪著,如果自己還貪著,那怎麼能講得過去?自己放不下,怎麼能叫別人放下?自己總要做個樣子給別人看看,人家才會相信。叫別人放下,自己不

肯放下,說的那個聲音也小,為什麼?氣短。自己做到了,氣就長了、就剛強,沒有恐懼了。『永離三垢』,三垢就是三界,垢本來是染污,因為三界統統是染污的。『遊戲神通』,菩薩應化在六道當中,確實是遊戲神通,因為他什麼也不執著、什麼也不貪、什麼也不愛。前面講了,「無希求不希求想」,真正是沒有一切執著。

【因緣願力。出生善根。】

這個底下是廣說菩薩真實的功德。『因緣願力』,因緣,我們現在講條件,或者講緣分,他具足,他不缺乏,當然這裡面最重要的是願力。菩薩的願力跟佛的願力沒有兩樣,連我們現在想到西方極樂世界的人,我們每天都念四十八願,為什麼念它?希望我的願跟阿彌陀佛的願是一個願,我跟阿彌陀佛同心同願。以這個願力,條件具足就『出生善根』了。

【摧伏一切魔軍。】

『魔軍』,軍是比喻,軍就是軍隊,是個很凶的現象。兵不是好事情,我們中國古時候說「兵者,凶器也」,這是比喻魔,魔不是個好事情。什麼叫魔?魔就是障礙我們的正法,我再說得清楚一點,障礙你的清淨心、障礙你的平等心,障礙你布施、持戒、忍辱、禪定,那就叫魔。換句話說,它會增長我們的煩惱、增長我們的執著、增長我們的瞋恚、增長我們的嫉妒,這都是魔,你必須要認識他。你有善根,三善根,不貪、不瞋、不痴,勇猛精進,那什麼障礙都沒有了,這叫『摧伏一切魔軍』。

【尊重奉事諸佛。】

『尊重奉事』,怎麼個尊重法?不是叫你天天家裡供著佛像,每天香花水果供養,天天跟他禮拜磕頭,不是這個,那是假的,不做沒關係。真正的尊重奉事是依教奉行。你今天得到這部經,能夠依照這部經上去做,統統把它做到,這叫做「尊重奉事諸佛」,這

個人叫真正學佛。不是表面、外表學佛,裡面還是貪瞋痴慢,還是 嫉妒、瞋恨,那就錯了,那不是學佛,那是假的,不是真的。

【為世明燈。最勝福田。】

這樣的菩薩真正是世間明燈,世人迷惑顛倒,你指出他一條明路,世間人都在六道裡頭輪迴、打轉,你指他一條路,可以超越、可以走出去,這就是明燈、這就是福田。

【殊勝吉祥。堪受供養。】

可以接受人天的供養,所以菩薩接受的供養是來作佛事的,是來利益眾生的,不是自己享受的,如果自己享受,這就錯了。菩薩決定沒有名聞利養,不要名、不要利,一切他都不要。大家對他的供養,他統統用這個供養來作佛事,作佛事就是來宣傳佛教,用它來做教育眾生的事業。譬如建道場就等於辦學校一樣,培養人才,印經典、造佛像,這都是正當的用途,一點一滴都是用在利益眾生的身上,而不是為自己。自己的生活,可以說真正修行人,無論在家、出家一生都不改變。諸位要知道,一生都不改變的生活是最健康的生活。

你們吃東西天天要換口味,中午吃這個菜,晚上就不想再吃了,要換樣,餐餐都換,說老實話,腸胃很辛苦。因為你常常換,它要想方法來消化,很辛苦,所以你就常常害病。你要是一年到頭每餐都吃一樣,腸胃喜歡,為什麼?它養成一個習慣了,它很容易消化,很容易接受,它不要再動腦筋用第二個方法來接受。所以你知道出家人,無論在家的,一年到頭就吃一樣東西,就那麼簡單。我們看到,「他這一點營養都沒有,這個東西吃膩了,還有什麼味道」,那叫最健康的食物,你們不知道。我現在常在外頭受苦受難,每一餐吃得都不一樣,你們好心,我在受難。好在我這個底子還是過去在台中李老師那裡打的,我在那裡十年如一日,吃東西很簡單

。特別是李老師,你看李老師活到九十七歲,人家不害病,身體健康。吃什麼東西?每天吃個饅頭,麵疙瘩,麵疙瘩吃得最多,因為簡單,麵粉和一和,水開了倒下去,幾片青菜葉子往裡面一放,鍋也是它,碗也是它,帶把子的鍋,鍋碗都是一個。洗的時候方便,鍋洗了,碗也就洗了,就那麼簡單,一生不要人侍候,就那麼簡單。你們有機會到北京去看看黃念祖老居士,他老人家生活跟李炳老一樣。這一點諸位同修要知道。天天換口味這是魔軍,你要想法子降伏它。『堪受供養』,所有一切供養都用在弘法利生的事業上。

【赫奕歡喜。雄猛無畏。】

赫奕歡喜是形容詞,熾盛的樣子,就是我們常講法喜充滿。『 雄猛無畏』。

【身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。】

這真的,一點都不假,他確實有他莊嚴之處,確實有一切人比 不上他的處所。下面經文是佛讚歎,來證實這樁事情。

【常為諸佛所共稱讚。究竟菩薩諸波羅密。】

菩薩的願行廣大無邊,『波羅密』是圓滿的意思,他統統做到了,統統成就了,所以才得一切諸佛稱讚。

【而常安住不生不滅諸三摩地。】

這是講他的心在大定之中。我們念佛,這句佛號就是『不生不滅諸三摩地』,諸位細細研究這部經,你自然能夠體會得到。

【行徧道場。遠二乘境。】

『道場』是指十方一切諸佛的剎土,他統統去參學,上求下化。他絕對不墮二乘,二乘是小乘,小乘是只有自利,不利眾生;換句話說,他決定不會退失菩薩道。

【阿難。我今略說。】

佛再叫著阿難尊者,世尊在此地簡單略說。

【彼極樂界。所生菩薩。真實功德。悉皆如是。】

『如是』就是像前面所講的這幾個例子。

【若廣說者。百千萬劫。不能窮盡。】

『廣說』是細說,細說說不盡,只能說一點綱領,讓我們從這 裡面去體會。

我們再看下面一章。

【壽樂無極第三十二】

從這一章開始,彌勒菩薩當機了。本經當機有兩個人,前一半 是阿難尊者,後一半是彌勒菩薩。我們這個世間,對彌勒菩薩尊敬 的人很多,有不少人修彌勒淨土,希望將來往生彌勒淨土,兜率天 內院,親近彌勒菩薩。將來彌勒下生作佛,他就做彌勒的大弟子, 就像釋迦牟尼佛會上舍利弗、目犍連一樣,他們在打這個妄想。可 是諸位要曉得,彌勒菩薩淨土門檻很高,去得成去不成是很大的問 題,不像西方淨土那麼容易,信願持名就決定往生,彌勒淨土沒這 麼簡單。彌勒接受這部經,當然彌勒也要生西方淨土,而且常到西 方淨土。

所以我常常勸一些修彌勒淨土的同修,我說你念阿彌陀佛求生 西方,這是到彌勒淨土的一個捷徑。到了西方極樂世界,彌勒菩薩 天天就在那裡,彌勒同學,到那裡就是同學,學長,彌勒學長,我 今天要到你家去玩玩,彌勒說歡迎。到那裡去是跟彌勒菩薩平等, 學長。你從這個地方生到彌勒淨土,你是他的徒弟,是他的學生, 輩分都差一等了。像這些地方你仔細去看,這個帳才能算得過來, 才知道到彌勒淨土還有捷徑,還有很穩當的路子。千千萬萬對佛法 上不要有成見,有成見,吃虧、過錯自己承當,必須把整個佛法面 面看清楚,這才是智慧。

【佛告彌勒菩薩。諸天人等。無量壽國。聲聞菩薩。功德智慧

。不可稱說。】

這是佛告訴彌勒菩薩以及在會的這些大眾們,『無量壽國』,就是西方極樂世界,那裡面的『聲聞菩薩,功德智慧,不可稱說』,說不盡。這是正報的莊嚴。

【又其國土微妙。安樂。清淨若此。】

『若此』是清淨到這個樣子,西方極樂世界依正莊嚴,釋迦牟 尼佛讚歎到了極處。下面這是勸我們的話了。

【何不力為善。念道之自然。】

『何不』,為什麼不努力『為善』?這是教給我們斷惡修善。 『念道之自然』,自然就是這一句阿彌陀佛往生不退成佛,這真是 自然,太自然了,一點都不困難,一點都不勉強。所以,求生西方 極樂世界人人有分,不像彌勒淨十,彌勒淨十不是人人有分。彌勒 是唯識的專家,他那個地方志同道合都是學唯識的,唯識的修行要 修唯心識定,唯心識定很難修,他依據的經典很多,六經十一論, 他要學那麼多東西。我們淨宗,說老實話,一部經,就這一部《無 量壽經》就行了。甚至於這部經太長了,不必,六個字「南無阿彌 陀佛」,你就成功了。南無阿彌陀佛六個字還多了,好,「南無」 不要了,四個字「阿彌陀佛」就能成功,這是真的不是假的。到哪 **裨去找這麼便官的法門?非常穩當,一生決定成就。四個字是名號** 「南無」兩個字是皈依、恭敬的意思,客氣話。所以真正這一生 下定決心要求生淨土,南無就不要念,為什麼?不要客氣,不要囉 嗦。不想生西方淨土,念南無,為什麼?恭敬一點,客氣一點,跟 阿彌陀佛結個緣,將來遇到緣再求往牛。這一牛決定了,就不要客 氣了。

所以,我在前面跟你們講過,你們供養阿彌陀佛的像,或者貼 阿彌陀佛的名號的貼紙,如果真正求往生,臥房都可以貼。為什麼 ?我要往生西方極樂世界,我要時時刻刻提醒我,我不能一刻忘掉 ,我走到什麼地方我都要看到佛,這才能往生。不想往生,那不可 以,一定供在佛堂裡、客堂裡,其他地方不能供,不恭敬。真求往 生,就跟父子一樣,什麼客氣都沒有。最恭敬是什麼?是時時刻刻 都想到、時時刻刻都看到、時時刻刻都念到,那叫第一恭敬,這叫 真恭敬。不是說這裡不可以供,那裡不可以供,那是你不想去,你 不想去,就這裡不能供,那裡不能供,要受很多限制。真正想去的 時候,什麼忌諱都沒有,理事無礙,事事無礙,這是諸位要曉得。 自己想想,我願不願意去,然後再作決定這怎麼個供法。

【出入供養。觀經行道。喜樂久習。才猛智慧。心不中迴。意 無懈時。】

這以下的都是說明西方世界菩薩,也就是阿彌陀佛會下的這些大眾們的種種不可思議的功德。『出』是供養十方諸佛,『入』就回來是供養本師阿彌陀佛,這『出入供養』,供養是修福。『觀經行道』是修慧,觀經是讀經,讀經隨文入觀,行道是修行,依照佛的教訓,把自己的妄想、習氣、毛病統統修正過來。『喜』,歡喜,『樂』是愛好,『久』是長遠心,『習』是學習。『才猛智慧』,就如同彌陀在因地所謂的高才勇哲。『心不中迴』,這是說心地堅定,絕對不退轉,迴就是退轉了,他不會退轉,勇猛精進。『意無懈時』,這是一味的精進,沒有懈怠。

【外若遲緩。】

因為外面他溫和,外面態度很溫和、厚道,好像是很緩慢,外 表看起來好像是很遲緩的,其實不然,裡面真精進。

【內獨駛急。】

裡面是真精進。真精進要用我們現在這個階段來講,就是一心專念阿彌陀佛。外面所表現的「於人無爭,於世無求」,外面表的

是非常的寬緩,裡面佛號一句接一句永遠不中斷,不間斷、不夾雜, 這就是『內獨駛急』。

【容容虚空。適得其中。】

這兩句很重要,因為菩薩德行的成就都是因為『適得其中』。中是中道,不會不及,也不會超過,換句話說,他恰到好處,因此這八個字就非常要緊。什麼叫『容容虛空』?容容是和合的樣子,就是佛教給我們的六和敬,「見和同解、戒和同修、身和同住、口和無諍、意和同悅、利和同均」。所以這個團體叫眾中尊,眾是什麼?眾就是團體,這個世間所有一切團體沒有這個團體和睦,這個團體一點點爭執都沒有,這就是「容容」。心地裡頭清清淨淨,各個人心地都是像虛空一樣,虛空跟虛空哪有界限?沒有界限,這才是真正一家人。我們現在講一家人,靠不住,他有界限,他不是一家,他彼此有意見。僧團裡頭沒有意見,就像如空和空,空與空哪來界限?沒有界限。這是比喻。你看這個僧團大眾做到這樣,這才叫和合僧團。因此,無論做什麼,他都契會中道,表裡一如,萬法圓融,事事無礙,這就「適得其中」。

【中表相應。】

『中』是內心,『表』是外面,內外一如。這三句話很難做到,難做到是要做到。要做到,我這樣做,人家不這樣做,我們不就吃虧了嗎?是吃虧了,吃虧了,往生西方世界。為什麼?西方世界的菩薩各個都是這樣的。如果我們在這個世間不肯吃虧、不肯上當,跟人家分別、計較,昨天我跟諸位講過,阿彌陀佛不會接引你去,因為你去了會搞得西方世界大家都不安。你能把這三句十二個字統統做到,你保證往生,為什麼?你跟西方菩薩同德同行,大家都歡迎你去。

【自然嚴整。】

特別注意這個『自然』,『嚴』是莊嚴,『整』是整齊。

【檢斂端直。】

『檢斂』就是自己約束自己,端莊正直。

【身心潔淨。無有愛貪。】

『愛貪』裡面就包括了貪瞋痴三毒煩惱。人家心裡頭沒有這個 東西,心地乾乾淨淨,身心都清淨。

【志願安定。無增缺減。】

因為他的志願是一心一意求生淨土,一心一意勸導一切眾生受持《無量壽經》,念佛往生,他沒有第二個念頭。即使佛門裡面許許多多的宗派,教下、賢首、天台、三論、法相、禪宗、密宗,不管什麼宗派,他如如不動,他只知道老實念佛求生西方,這就是『志願安定』,他不動搖。『無增缺減』,這是他知道不增不減,一切法不增不減。

【求道和正。】

和平、中正。

【不誤傾邪。】

『傾邪』就是邪法,邪知邪見、邪門外道。這個邪法,佛門以外的邪法容易辨別,佛門裡面的邪法不容易辨別。我們佛法裡面講「門內外」,佛門裡面的外道,這個很難辨別,要有智慧。實在講,你把這個經念多了,遍數念多了,自然就能辨別,為什麼?你看到這個道場裡面所做的,跟經上講的不一樣,那就傾邪了。如果跟佛法所講的是一樣的,就是正法。標準在哪裡?經是標準,這個重要。所以佛滅度之前,教給後世子孫一個辨別邪正的標準,叫「四依法」。

四依法第一個,「依法不依人」。邪正的標準是要以經典做標準,不依個人。哪個法師他名氣再大,德行高,他說的什麼,他說

的不能做標準。他說的,經上有沒有?經上有依據的,我們可以相信他,經上沒有依據的就不能相信。或者他所講的,經上也有依據,似是而非,所以佛又有第二條,「依義不依語」。義是什麼?義是道理,要依據經典裡的道理。不一定依據文字,因為文字他可以曲解,他可以把經講歪了,你聽了好像是有道理,初學的人沒有智慧辨別,往往就上當。所以給你講「依義不依語」,這就是更深入一層的觀察法。雖然講的依道理,有的人他也有這個聰明辯才,他講出一番歪道理來,你聽得也覺得還滿有道理,也會容易上當,所以佛就開出第三個條件,「依了義不依不了義」。末後,佛開出最後一個條件,「依智不依識」。智是什麼?你要理智,識是感情,不要感情用事。要有理性,頭腦要冷靜去觀察,才能辨別是非、才能辨別邪正,不致於誤會,墮到邪法裡去。世尊實在講是慈悲到了極處,對待後世學佛的這些弟子們,照顧得無微不至,我們要牢牢的記住。

【隨經約令。不敢蹉跌。】

這就是教給我們要依教修行。『經』是經典,『約』是約束, 『令』就是教誡。佛在經典上的教訓,我們要遵守,要約束自己, 不敢違背。『蹉跌』就是違背的意思。

【若於繩墨。】

『繩墨』比喻正心、正行。繩墨,大概年輕的同修跟你講你也不知道,老年的同修會知道。從前我們大陸上,台灣也是如此,三、四十年前,木匠要鋸木頭,用繩墨。它有個墨斗,裡面盛的是墨汁,拉一根繩子,在那裡通過拉的時候,這邊釘個釘子,把繩子拉緊打一條線,照這個線來鋸。現在沒有,現在你們看不到了,那叫繩墨。繩墨就是拉直,是個標準,取這個意思。這是從前古時候木匠常用的,一說大家都知道。心要正、行要正,不能有一點點偏邪

,木匠依照這個鋸,他會鋸得很直,稍微偏一點就鋸壞了,就不能 用了。

【咸為道慕。】

『慕』是仰慕,我們心裡面所羨慕的、所仰慕的、所希望的,是什麼?是要佛道。不要去羨慕世間的名聞利養,不要去羨慕這些,這些東西說實在的話曇花一現,不值得羨慕。特別是在這個時代,榮華富貴絕對不是真實的。佛在經上講,財為五家之有,你以為是你自己的,那是愚痴。你不曉得這個世間有什麼變化,一個大的動亂、變化來了,你所有的一切一下就會丟掉,這是自古以來,中國、外國常常見到的。哪一樣是你的?沒有一樣是你的。只有一個東西是你的,真的,福報是你自己的。你有福到哪裡都會有福,你沒有福報,眼前你所得到的,不過是眼前給你看看而已,看幾天而已,不長久。所以佛教給我們要慕道。

【曠無他念。】

『曠』是心地空曠,心裡面什麼都沒有。『曠無他念』,他念就是妄想,這一句就是講心裡面沒有妄念。

【無有憂思。】

沒有牽掛,沒有憂慮,沒有牽掛,心心念念的希望求生極樂世界。

【自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。盡心求索。含 哀慈愍。禮義都合。苞羅表裡。過度解脫。】

這一段是形容菩薩確實安住在無為法中,所謂是無為而無所不為,無所不為真正是無為,所以它經文用『自然無為』。『虛空無立』,心如虛空一樣,一法不立,心地乾淨什麼都沒有,這就是虛空無立的意思。『淡安無欲』,淡是淡泊,對於名利、五欲六塵看得很淡,沒有放在心裡,這些東西統統放下了,安然沒有欲望。『

作得善願』,這是講菩薩什麼欲望都沒有,欲望沒有,他唯一所做的就是幫助佛教化眾生,這就是作得善願。『盡心求索』,他會盡心盡力以種種善巧方便來幫助一切眾生。求索就是求善巧方便,應該用什麼好的方法,能夠使眾生接觸他就能相信、他能夠接受,也能夠依教奉行,他要求這個。換句話說,他心之所思、願之所求統統是為眾生的,絕不是為自己的。

『含哀慈愍』,含哀是悲心,大悲心,慈愍是大慈,這一句就是我們常講大慈大悲。『禮義都合』,這句話要用現代的話來說,就是佛法的教學一定要做到現代化,一定要做到本土化。為什麼?要合本土的禮義,你才能度的了當代、本地的眾生。如果建立在這個地方,我們今天講佛法是講唐朝時候佛法,講宋朝時候佛法,我們這裡人聽了用不上。我們講的是中國佛法,外國人聽了就用不上,他就不能來學了。所以一定要講到本土化、現代化,才能度這個地區所有一切眾生,這叫禮義都合,合時、合處。『苞羅表裡』,苞羅就是包括,表是講事,就是外表,裡是講的道理,理、事統統都包括了。『過度解脫』,過度是超越,解脫是指的六道。過度解脫就超越六道輪迴,這是佛法教學目的才真正達到,六道裡面太苦了。

【自然保守。真真潔白。】

『自然』是指的自性本然,自性本淨,因為他底下有一個『真 真潔白』,自性本來是清淨的。

【志願無上。淨定安樂。】

無上的志願當然是求圓滿的佛道,這才是無上的志願。如果我想我這一生證個阿羅漢就可以了,阿羅漢不是無上的;我這一生我能做的像觀音菩薩就不錯了,觀音菩薩也不是無上的,他上面還有佛。一定要成圓教佛這才叫無上。所以立志要立得大,目標要遠、

要大,我這一生決定要圓滿成佛,這就是『志願無上』。『淨定安樂』,淨定是不動,心不動搖,安樂是法喜充滿,心安、身安,身心安穩。

【一旦開達明徹。】

這是機緣,機緣熟了,就是因緣到了,忽然開悟了。『開達明 徹』就是心開,我們講開悟。達是通達,明瞭的意思,世出世間一 切法的真相統統明白、統統明瞭了。明徹,不但明瞭,徹底明瞭, 這在教下講叫大開圓解,禪宗裡面講大徹大悟,明心見性。真的見 性了,下面的話就是見性的描繪,見性是個什麼樣子?這個經上有 幾句話描繪見性的樣子。

【自然中自然相。自然之有根本。自然光色參迴。轉變最勝。 】

這幾句是形容開悟的樣子。『自然中自然相』就是一般講的「當相即道,即事而真」。第一個自然是講本性,自然相就是一切森羅萬象都是真如本性變現出來的。所以,相就是性,性就是相,性是自然的,相也是自然的。這個境界,如果諸位在《楞嚴經》上下過功夫的,你不難懂得。沒有讀過《楞嚴》的,的確是不好懂,為什麼?非自然、非因緣,《楞嚴經》上講的就是這個境界。他那個自然是對因緣說的自然,這個自然是法爾自然,跟《楞嚴經》上自然意思又不一樣,比那個還要深、還要高。所以佛法裡稱為法爾自然,不是跟因緣相對的自然,相對的不是真實的。這是講性與相,顯得那麼樣的自然,這是什麼?你見了性才見到;你不見性,怎麼會見到?你見不到。見了性,在他眼光當中看宇宙之間真相,這麼樣的自然。就好像我們作夢,晚上作夢,忽然之間覺悟到我現在在作夢,夢中境界這麼樣的自然,就這個味道。夢境是心變的,心就是夢,夢就是心,整個心變成夢境,整個夢境就是心,心跟夢是一

,不二了,這就這個意思。

『自然之有根本』,這是從另一個角度上看,這就是全妄即真,還得本性。這個自然是講的萬相,就是前面講「自然中自然相」,這個自然是講自然相。自然相,自然相有根本,它從哪裡來的?從真如本性來的,相不離性,所以全妄即真。真如本性在哪裡?見了性的人隨便拈一法,哪一法不是自性?所以叫法法皆如,法法皆真,這就是根本。

『自然光色參迴』,這一句很像《六祖壇經》六祖大師開悟的時候說的幾句話。他說「何期自性本來清淨,何期自性本來具足,何期自性能生萬法」,這就是能生萬法的意思。「自然光色參迴」,顯示十法界依正莊嚴,光色參迴就是十法界依正莊嚴。參是參差,十法界有沒有很清晰的界限?沒有,愈是接近就愈分不出來。不要說十法界,我們簡單說一說,以我們世間來講,動物跟植物有沒有界限,愈接近愈沒有界限,很難分,為什麼?參迴。像我們左手跟右手,你能分得出來嗎?從這邊分好分,為什麼?這個距離,從這裡分,就沒辦法了。你說這是左手還是右手?在這裡就不好分了,愈是這樣接近,愈不好分。植物與礦物也沒有界限。因此,十法界愈靠接近的地方愈分不出來,愈遠一點距離愈好分,參迴就是這個意思。由此可知,十法界是一體,真正覺悟了叫一真法界,迷了才叫十法界,悟了,法界只有一真,哪來的十法界?這叫參迴。

『轉變最勝』,怎麼轉變的?分別執著轉變的。所以佛在大經上說,「一切法從心想生」,因此你想天堂就上天堂,想地獄就墮地獄。人,誰還想墮地獄?不想墮地獄他也墮地獄,為什麼?實際上他在想,他不是不想。瞋恚是地獄,天天想這個人跟我過不去,那個人跟我有仇,我要報復他,這就想地獄。貪財、貪名、貪色,爭強好勝,這是想餓鬼。是非、邪正都搞不清,把正的當作邪的,

邪的當作正的,這叫愚痴,想愚痴,畜生道。貪瞋痴。你怎麼不想 ?天天在想;換句話說,念念當中都是貪瞋痴,貪瞋痴就是想三惡 道。所以,你回家冷靜去想想,你每天在幹什麼?每天在修,修什麼?修三惡道。

我在此地苦口婆心教給你想阿彌陀佛,想西方極樂世界依正莊嚴,因為一切法從心想生,極樂世界也是從心想生。你想阿彌陀佛,你想西方極樂世界,決定往生,你是修的極樂世界,阿彌陀佛道,這不一樣。所以要認真冷靜去想想,我們一年到頭,一天到晚,到底在幹些什麼?能回光返照,這個人就覺悟了。三惡道的事情不能再幹,幹了不少年,一直沒有休息,所以不能再幹了,再幹準墮三惡道,沒有法子,不能超越。真正覺悟,從今天起再也不幹了,這就叫回頭是岸,我要從三惡道回頭,從貪瞋痴慢回頭,專念阿彌陀佛,專修淨業。這叫「轉變最勝」。

所以這幾句,佛是簡簡單單把宇宙人生的真相說出來,還不只 人生,宇宙十法界的真相給我們都說出來了。所以他這幾句的意思 很深很深。

【鬱單成七寶。橫攬成萬物。光精明俱出。善好殊無比。著於 無上下。洞達無邊際。】

前面兩句,『鬱單』是北俱盧洲的另外一種翻譯,四大部洲, 北俱盧洲也叫做鬱單越,鬱單越就是北俱盧洲。四大洲裡面,這一 洲福報最大,一切生活所需都是自然的。所以,他們不需要去耕種 ,不需要去經營,樹上都長麵包。衣食,他們的樹葉,樹都很好, 摘下來就可以作衣服穿,他不需要織布,不需要裁縫,他那個地方 生活是最舒服的,福報最大的。那些人不信佛,所以北俱盧洲沒有 佛法,你看韋馱菩薩那個匾額上,「三洲感應」,三洲有佛法,北 俱盧洲沒有佛法,他護法護不上。北俱盧洲的福報很大,所以七寶 很多,佛是用這個比喻,『鬱單成七寶』。這個意思就是說,一切萬物,物質的豐盛,都是成於自然性德的流出,所以『橫攬成萬物』。西方極樂世界的依報莊嚴,自然的,不是人工去製造的,不需要去設計,衣食住行沒有一樣不是自然的。所以是應念而生,我們前面讀過,思衣得衣,思食得食。這是形容物質豐盛的狀況,以及它的所以然。

『光』是光明,『精』是精美,『明』是明淨,乾淨,『俱出』,沒有一樣東西不具備這三種特色。光明、精美、明淨,樣樣都具這三種特色,所以說『善好殊無比』,我們這個世間沒有能夠跟他相比的。『著於無上下』,著是顯著,它非常明顯,不是要你仔細去觀察,才看得到它的好處,隨便看看就知道它很好,為什麼?它太明顯了。像我們這個世間的珍寶、珠寶,要用顯微鏡去看看是不是真的假的。那邊不需要,一看就知道那是真的,不是假的,為什麼?太明顯了,沒有一絲毫瑕疵。「無上下」就是平等,沒有上下,真的是如如之理,顯出來一切萬物是平等的,樣樣都好,美不勝收。『洞達無邊際』,這是講智慧,你以智慧的眼去觀察,這個世界的美好沒有邊際,太好了,極讚西方依正莊嚴美好到極處。下面佛又勸我們了。

【官各勤精维。】

『宜』是應該,『各』是各自,你們大家應該要勤奮、要精進 。

【努力自求之。】

西方這樣美好,人人都有分,問題你肯不肯求?沒有人可以代你求,你說有人代你求,那是假話,是騙人的。因為有人聽說佛經上講,自己造作種種罪業,可以請幾個法師來給我拜拜懺、消消災,我的業障就消除了。佛是講一切懺悔能消業障,你把意思錯會了

。貪贓枉法,不擇手段,搞了大筆錢財,再花上一點錢請幾個法師,來!給我拜七十七天梁皇懺,罪就消掉了,哪有這個道理?所以 諸位要曉得,佛不騙人,要『努力自求之』,沒有人能夠代替的。

「梁皇懺」是梁武帝的妃子造了一身罪業,墮在惡道,梁武帝請寶誌公來作法超度。寶誌公是觀世音菩薩再來的,這不是普通人,觀世音菩薩作的這個法,給他超度,超到哪裡?也不過是超度到忉利天而已。夜摩天都不能去,為什麼?夜摩天以上要自己修行有功夫,單單憑福報只可以到忉利天。忉利天福享完了還是要墮落,還要輪迴,不是究竟,這個諸位要曉得。超度要真正得道的高僧才有功力,普通這個超度,談生意買賣的,我給你作一趟佛事要拿多少錢,他在那裡作佛事,有口無心,換句話說,一點用都沒有,這個要知道。

所以有人要超度家親眷屬,來問我,我就勸他,你自己念經超度比請法師功德要大,為什麼?你自己念經誠敬。你請這個法師,他是不是誠心?你就得注意了。要請個好法師,誠心誠意給你作,也會有好處。如果說一般作經懺,把它當生意買賣做的,那就一點利益都沒有。這個總要曉得、要清楚,佛法裡面教給我們「依智不依識」,這個總得要搞清楚。所以佛教給我們「努力自求之」。

【必得超絕去。】

你一定可以超越六道輪迴。

【往生無量清淨阿彌陀佛國。】

這句話也是佛給我們的保證,保證書。所以這部經真的是我們往生的保證書,只要我們照做,哪有不往生的道理!為什麼有把握?保證書在我手上,我確實照做,怎麼會不往生?下面讚歎的功德利益。

【橫截於五趣。】

『五趣』就是六道輪迴,他把阿修羅跟天道合成一道,就變成 天、人、畜生、餓鬼、地獄。如果說六道,就把天跟阿修羅分開; 說五道,天跟阿修羅合成一個。所以五趣就是六道,橫超六道。

【惡道自閉塞。】

『惡道』是三惡道,不但三惡道是惡道,六道統統是惡道。為什麼?縱然生到天上,天壽終了還要輪迴,還要下來,怎麼不是惡道?不究竟。所以此地這個惡道就是指六道輪迴。我們現在永遠超越了,六道就不再來了,惡道不再來。

【無極之勝道。】

『勝』是殊勝,『道』是方法,就是指念佛往生不退成佛,這 是無極的、殊勝的大道。

【易往而無人。】

求生西方極樂世界真的是很容易,太容易了。就認為太容易了,所以有許多人不相信、不肯修,這是佛在這裡嘆息。這樣殊勝的大道,人人能修,人人可修,人人能夠穩穩當當成就,為什麼不信?為什麼不肯去修?

【其國不逆違。】

『其國』是指西方極樂世界。『不逆違』是指什麼?容易去。 【自然所牽隨。】

『自然所牽隨』有兩個講法,古人所講的,第一個講法是你的 煩惱習氣太重,自自然然就把你拉住,你去不了。習氣太重,六根 接觸六塵境界就被六塵拉去了,就牽去了,牽得很自然。所以貪瞋 痴起得很自然,你不要想起,它就起來了,牽隨,你去不了。另一 個講法是跟這個恰恰相反,你念佛,佛來接引你,很自然的就往生 西方極樂世界去了。這兩個意思都講得通,兩個意思都可以講,我 們曉得這兩個講得的都好。所以他這一句話是雙關語,看你怎麼看 法了。

【捐志若虚空。】

『捐志』是對於世間不再留戀,把它捐棄掉。在這個世間想做 這個做那個,統統放下,也就是放下萬緣,什麼都不要做,一心一 意去念佛。

【勤行求道德。】

要認真努力勤苦的去修行,要求成佛之道,要求利益眾生之德。

【可得極長生。壽樂無有極。】

這樣可以能生到西方極樂世界,跟阿彌陀佛壽量相同,阿彌陀佛無量壽,到那裡去我們也得無量壽。這是佛勸勉我們求生淨土。 底下兩句是佛警惕我們,不要錯過這個機會。

【何為著世事。譊譊憂無常。】

『何』是為什麼?為什麼你還貪著世間五欲六塵,你還搞這個 。一天到晚身心不安,在那裡牽掛、憂慮,不管幹的什麼,統統是 無常,你怎麼搞這個東西,這是大錯特錯。

到此地,把西方極樂世界依正莊嚴,可以說是文字雖然不長, 說得很詳細、說得很深刻、說得很圓滿。底下一章,佛陀是大慈大 悲勸勉我們,在這一生當中應該用什麼樣的態度去處事待人接物, 底下是佛的行持。我們學淨土的人,晚課就從這一章念起,三十三 、三十四、三十五、三十六、三十七,我們把這五章當作晚課,希 望我們能夠遵守佛的教訓,依教修行。

我們今天晚上講到此地。

問:剛才有一位同修,有個問題提出來問我。他說「有一位法師說,四大皆空和出家人沒有關係,你認為對嗎?」

答:我們先要問問,出家人是不是人?出家人如果也是人的話

,就有關係;出家人要不是人的話,也有關係。所以諸位要曉得, 佛經上講的四大皆空,現在世間人往往把它錯會了意思。什麼叫四 大,沒搞清楚,世間往往人說,酒色財氣叫四大,這是搞錯了。學 佛的人都知道,四大是講的地水火風,地水火風講的是什麼?講的 是物質。《金剛經》講的,虛空、世界叫一合相,一合相就是基本 的物質是一個,合是組合現的現象。現在科學證明了,曉得一切萬 物是由原子、電子、基本粒子組合的,所以一切萬物分析到最後是 一個,真的是一合相。

這個基本的物質有四種形態,這叫四大。第一個,它是物質,「地」就比喻它是一個物體,它很小,我們肉眼看不見,但是它還是個物體。它幾千個、幾萬個、幾百億個組出來,我們看見了。像一粒微塵,你要給它分析,可能就有幾百億個電子在裡面,所以它是一合相。這個基本粒子它是個物質,我們把它稱作「地」;它有溫度,溫度我們叫它做「火」;它有濕度,濕度我們叫它做「水」;它是動的,它不是靜止的,它動,我們叫它做「風」。所以它有這四種現象。我們現在科學家稱它帶電,帶陽電、帶陰電,陽電就是我們佛門講的火大,陰電就是水大;它是動的,現在科學家發現了,它確實不是靜止的,它是動的,動的叫風大。所以,四大是佛講基本物質的四種現象。

換句話說,只要是物質就有,就不能夠離開,不能說它沒關係。所以我剛才講了,是人也有關係,不是人還是有關係,這個要把它搞清楚。所以我們這個身體也是一合相,也是這個基本物質組合的相。這個物質,一張紙片,也是這些物質組成的現象。桌子也是、麥克風也是,沒有一樣不是,統統是四大組合的相。所以佛家講四大是講物質。現在科學確實把這個事情證明了。釋迦牟尼佛三千年前跟我們講這個,真的所有科學儀器沒有發現,他能夠明瞭,實

在是了不起。你問我四大,我已經把四大給你解釋清楚了。還有沒 有問題?

可以。如果是沒有時間,每天工作很忙,早課你就念第六章, 晚課就念三十三到三十七章,念這一段,這是最重要的一段,就可 以。如果有時間的話,你可以隨便讀,多少不拘,那叫散課。早晚 是定課,定課不能缺,散課是隨多隨少統統沒有關係。

沒有問題,我們就散會了,明天見。