無量壽經玄義—阿彌陀佛最善,世出世間第一善法 (第四集) 1990/3 美國達拉斯 檔名:02-021-0004

請掀開經本第九面第三行,看第四節「暗合道妙,巧入無生。 」這是在詳明本經興起因緣的第四段。「『無念』與『無生』,遠 非凡夫之所能。圓教八地菩薩,離一切心意識分別,始名真得無生 法忍。可見此乃聖者之所難也。如來懸知末代罪濁眾生,立相住心 尚不能得,何況離相而求事者。」在中國不但禪宗標榜修學的宗旨 是無念,我們在《壇經》裡面看到「以無念為宗」,實在無念與無 牛是所有一切大乘宗派裡面共同的宗旨,就是淨土法門修持名念佛 也不例外,只不過是方法、手段不相同。要知道為什麼要講無念與 無牛?念與牛有什麼不好?如果我們對於大乘教義稍稍留意、涉獵 就能夠明瞭,原來無念、無生就是真如本性,也就是老子所講的道 ,儒家所講的太極。所以這個一句可以說是圓圓滿滿的回歸到天真 ,與虛空法界融合為一體。實在講用融合這個名詞都很勉強,為什 麼?到無念、無生,盡虛空遍法界就是一體。這裡面沒有三世也沒 有十方,正是所謂大而無外,小而無內。這也是《般若經》裡面所 講的諸法實相,一切法的真相是如此。 什麼人能夠見到一切法的真 相?底下講得很清楚,圓教八地菩薩,完全見到真相了。

八地菩薩稱之為不動地,他心在,不動了;不動,就無念,就 無生。心還動,動就有念,動就有生有滅。無生就是沒有生滅,沒 有生滅,心不動了。由此可知,七地以前都還做不到。這種定,佛 在楞嚴會上稱之為首楞嚴大定,當然不是凡夫能做得到的。凡夫之 所以不能成為聖人就是念頭太多了,一天到晚,一年到頭,都是用 生滅心,就一個念頭起、一個念頭滅。生滅心不是真心,佛法裡面 稱它作妄心,稱它作意識心,唯識家裡面所講的八識五十一心所。 八識五十一心所都是有念有生,所以在百法裡面把它歸納成叫有為法,有為法就是有生有滅,這有為法。有為法就不是真實的,真實的後面有六種叫無為法,無為是真的。真的,怎麼可能有六種?真的只有一個,哪來的六個?實在講,真的確實只有一個,那就是百法最後一個叫真如無為,這是真的。真如無為是什麼?就是此地講的無念與無生,真如無為。但是無為法前面五種,可以說是相似的無為,因為有為法不能包括它。因為它不是有為法,所以就稱它作無為,但是它並不是真正的無為。

這就說到八地菩薩的境界,八地菩薩離一切心意識分別。心是 第八阿賴耶識,意是末那識,識是講的前六識。八地以上不用八識 了,這就是唯識宗裡面所講的,轉八識成四智。八識得轉變為四智 ,轉阿賴耶(阿賴耶是心)為大圓鏡智,轉末那(末那是意)為平 等性智,轉第六意識為妙觀察智,轉前五識為成所作智。怎麼個轉 法?實在講無念、無生就轉了。有念有生就落在八識裡頭,就把四 智轉變成八識;無念、無生就把八識又恢復到四智了。所以八識跟 四智是一不是二,關鍵就是在有念、無念,有念就是八識,無念就 是四智。六祖實在是非常非常的了不起,你看他在《壇經》裡面, 很少的幾句話,把相宗的綱要,就講得清清楚楚、明明白白。事上 有没有轉?沒轉,只不過是換個名詞而已。你有念就叫做八識,你 無念就叫做四智,你千萬不要被八識、四智這些名相迷惑了。佛不 們要細細去體會,因為能體會得一分就有一分的受用,能體會得兩 分就有兩分的受用。可以說相宗是說這樁事情,般若講得就更清楚 、更绣徹,他們是從兩種不同的途徑,方向、目的都是相同的。

這個時候才叫真正得無生法忍,這個無生是指世出世間一切法無生。這個我們聽起來很難懂,因為我們看到這一切法都是有生有

滅,怎麼佛說無生?這一切法有生有滅,實在講是我們看錯了,是 我們的錯覺。這個連現代歐美的大科學家,都明白這個道理了,逐 漸逐漸發現,發現我們的感官有錯誤,不是真實的。這個發現,實 在說這些人沒有讀過佛經,如果讀過佛經,這是人類當中最聰明絕 頂的人,他們要能夠接觸到佛法,我相信他們所發現的、所入的深 度,必定要超過他現前很多倍。佛把這裡面因素告訴我們,為什麼 我們看一切法是生滅的?是因為我們用生滅心看一切法,所以一切 法就變成生滅的。正如同我們—個用攝影機照外面這個境界相,用 摄影機照相。攝影機一秒鐘鏡頭是開關二十四次,它開就是生,關 起來就是滅,它用的是這個方式,所以一秒鐘照外面的境界它就照 了二十四張底片。放映的時候,放影機它的速度跟攝影機的速度是 相同,所以放出來我們看到螢幕上是一個連續的畫面。實際上,它 是一張一張不相同的,它是個生滅法。可是我們用我們的肉眼看這 一切法的時候,並沒有看到這個境界相的生滅。我們講很短的時間 ,譬如說我們看一分鐘,或者看一秒鐘,我們在一秒鐘當中,看到 一切法没有牛滅。但是攝影機一秒鐘它裡面就有二十四個牛滅,它 看這個一切法是牛滅法,我們看這個法不是牛滅法。可是時間拉長 了,拉成十年、二十年、一百年、兩百年,我們也就看成生滅法了 。這就說明了我們用生滅心看外面的境界看不出真相,真相是不生 不滅。

佛與大菩薩們看到諸法實相。為什麼八地菩薩以上他會見到? 因為生滅心他不用了,他已經大定成就了。這個定大乘了義經典裡 面稱之為性定,性定就是自性本定,不是修來的,是自性本定。自 性本定雖然人人皆有,這是佛告訴我們,所以說一切眾生本來成佛 ,他人人本有。雖然本有,但是我們迷失了,我們迷了。雖迷,迷 什麼?實在講就是迷了自性。這個才是關鍵,迷了自性。悟,悟什 麼?也是悟了自性。自性沒有迷悟,所以迷悟不二。迷跟悟不是兩 樁事,是一樁事情,佛法的關鍵就在此地。我們是迷得太久了,無 始劫以來就迷了,生生世世是愈迷愈深,這個事情就麻煩了。所以 ,在佛法裡墮落稱為凡夫。

今天我們有緣,這多少要依賴過去世的善根福德,使我們在這一生當中有機會又接觸到佛法,又歡喜佛法,這就叫開始覺悟,始覺。諸位要知道,這個始覺心與本覺心是一不是二。問題就是如何保持始覺,也就是保持我們自己覺而不迷,這就叫功夫,這叫做修持,這叫功夫。功夫不斷在增進,但是增進的方法是要定慧等持,也就是說不能專修定,也不能專修慧,定慧要相等,才有用處,修學才是一帆風順。如果有慧沒有定,這個慧容易變成狂慧;有定沒有慧,這個定也容易變成痴定,都沒有辦法恢復到自性,也就是恢復到心體離念。真心離念,沒有妄念。沒有妄念,我們就叫它做正念,這是不得已加上一個名詞。什麼叫正念,什麼叫妄念?妄念是與無念、無生完全相違背的,這種念頭決定是虛妄。所以正念與無念與無生是相應的,這個叫正念。

正念跟妄念很難區別,譬如佛給我們講這麼多經,講經說法,也給我們分別無量無邊的法相。佛有沒有念?佛如果有念,這個念也不是正念,也是邪念,也是個妄念。妄念,如何能幫助眾生覺悟?同樣一句話,在佛口裡面就是正念,正知正見;在我們口裡面就叫妄想,邪知邪見。這是真的,一點都不假。為什麼?因為佛跟我們所講的一切言教,他是從無念、無生流露出來的,所謂是無說而說,說而無說,著重那個「無」字,他是無說而說。七地以前這個境界,他是有念有生裡頭流出來,的確他是有說而說,他不是無說而說,他是說而有說,不是說而無說。同樣的說,甚至於是同樣的音聲,同樣的詞句,一點也沒錯,真正的差別就在此地。這個話很

不好懂,諸位要細心去揣摩,很難懂。我自己覺得我已經講得很清楚了,但是怕聽的人還是很不容易理解。明白這個道理,你就曉得佛門的修持,為什麼那樣注重清淨心,著重禪定。

禪定就是講求無念跟無牛,我們淨十宗實在講就是用這一句名 號,把所有的一切念頭打掉。因為真正講到無念、無生,不容易, 做不到!用這個方法把妄念、把生滅心,用這一句阿彌陀佛取而代 之,久而久之自自然然他就到這個境界。無念,就是前面講的道妙 。所以這一句佛號,念這一句佛號,持名念佛是「暗合道妙,巧入 無牛」。在所有法門裡面,實在講沒有比這個更善巧的。所以這的 確是聖者之所難,圓教七地以前都沒有真正達到。到八地不動地了 ,這才是真正轉八識成四智,轉阿賴耶成大圓鏡智了。可以說圓教 初住到七地,他因地上已經轉了,果地上沒有轉,就是他已經能夠 轉第六識為妙觀察智,轉第七識為平等性智,他這個果上,就是阿 賴耶識跟前五識沒轉,因上這兩個轉了。到八地的時候,這個因熟 了,果就現前了。所以八識是六、七因地轉,五、八是果上轉。我 們想到,從圓教初住到七地,一般說是三大阿僧祗劫,第一個阿僧 祇劫是三賢位次;第二個阿僧祇劫,這十聖(地上菩薩是十聖,十 聖是從初地到七地);第三個阿僧祇劫,只有三個位次,八地、九 地、十地。所以愈往上去愈難,第一個阿僧祗劫可以證三十個位次 ,第二個阿僧祇劫只能證七個位次,第三個阿僧祇劫證三個位次。 愈往上愈難,直是聖者之所難。

「如來懸知末代罪濁眾生,立相住心尚不能得,何況離相而求事者。」這講到我們現在,現前這個階段,末法時期的眾生。我們 罪濁深重,罪是造業,濁是染污。(音檔中斷)

特別是淨土法門,淨土法門的確是幫助我們建立西方極樂世界,有形有相,有方有所,教我們把這個心安住在阿彌陀佛名號上,

這可以說是最容易的法門。這個法門都還沒有法子修得好,那這禪,你想想看,太難了。所以我們看看倓虛老法師《念佛論》上所講的,人家講的是真心話。他一生當中所看到修禪的人,他比我們總要早兩代以上,他今年在的時候恐怕有一百二十多歲,他九十多歲走的,走了差不多有二十多年。比我們早兩、三代,也就是在民國初年的時候,清末民初。他一生當中看到修禪的人,他說他見過有得禪定的,成就禪定的他見過,明心見性大徹大悟的,也就是無念、無生的,他沒有見過。他說得禪定將來往生四禪天,沒出三界,這不是究竟,遠不如念佛帶業往生,他真的生淨土了。這就說明,難。我們讀到這段文,確實能體會到是真難。這個離相而求,禪宗是離一切相,的確是困難。

「此方便門,指方立相,攝心專注,即此妄心,持佛名號,念一佛名,換除百千萬億妄想雜念。念得純熟,乃忘能所。心無所住,佛號分明,便契無住生心之妙諦。」再回過頭來說到淨宗的方法。此方便門,就是指《無量壽經》所主張的。本經教給我們修行的方法,是「發菩提心,一向專念」。發菩提心就是發願求生西方淨土,就是發這個心,這就是發無上菩提心;一向專念。所以它有方向,指方,西方,它有方。立相,它有極樂世界依正莊嚴,三經都講得很具體。教我們「攝心專注」,這四個字就是修行的方法,跟《楞嚴經》上所講的「淨念相繼」味道完全相同。淨念相繼,淨就是不來雜,來雜就不清淨;相繼就是不間斷。這個地方用攝心,就是不散亂,要專心、專念。

所以我們平常,這是中國人,跟佛法實在講沒有辦法脫離關係,我們這裡講專注,專注就注意,我們常常注意隨口就說出來,「注意」兩個字從哪來的?就從佛法上來的。意是第六意識,如果第六意識要不起作用的話,我們眼視而不見,聽而不聞。為什麼?沒

注意。意識跟眼睛合起來作用你就看清楚了,跟耳識合起來用,你就聽清楚了。如果你要是不注意,第六意識不注在前五根上,前五根起不起作用?起作用;起作用,概念很模糊,不太清楚。看見沒有?看見了,沒看清楚;聽見了,沒聽清楚。為什麼?意識沒有跟它起聯合作用。許許多多日常口頭語都是從佛教來的,由此可知,佛教影響我們的生活多麼深。

這個法門的好就好在底下所說,「即此妄心,持佛名號」。不像禪宗,禪宗一定要把真心找出來才管用,找不出來沒有成就,這個是難,真難。禪如此,除了淨土宗以外,每一個宗派都是如此,所以這就難了。你看教下多半修的是止觀,止觀就是禪定,另外一種方法修禪定,都必須要見到性,見到自性才算成就。唯獨淨土宗不需要,就用一天到晚打妄想的這個心就行了,所以它是人人能修,個個都能念,就念這一句阿彌陀佛的名號。「念一佛名,換除百千萬億妄想雜念。」念佛號,為什麼?就為了這個。因為我們的妄想雜念太多了,所以你念這句佛號不必去想佛號什麼意思,想佛號什麼意思又叫打妄想。讀經也是如此,叫念經,念經不要去想經裡的意思,想經裡面意思全是妄想雜念。

所以我常常講經沒有意思,真的是沒有意思,如果經有意思, 那意思只能有一個,不可能有多。你看那個經,自古以來,我們沒 有聽到古人講經,我們看到古人的註解,一部經有幾十種註解、幾 百種註解,每個註得都不一樣,可見得不是一個意思,要有意思, 這麼多人所註的經都不一樣,它沒意思。這就是無念、無生、無知 ,般若無知,它起作用的時候是無所不知。所以同樣是一部經,見 人就跟你說人話,見鬼就跟你說鬼話,因時、因人、因地之不同, 他講的方法可以完全都不一樣,雖然完全都不一樣,但是都符合經 義。所以經是沒有意思,它又有無量義在裡面。所以如果你要得到 無義,你就會生無量義,正是《般若經》裡面講的「無知而無所不知」。我們今天念經、念佛號都是如此,我們的目的是什麼?目的就是求無念、無生、無知,目的就是如此。這是什麼?這是甚深禪定,這是自性本定。諸位如果不深入《楞嚴》,你不曉得這個味道,這不是修普通的禪定,這是修的自性本定。所以念佛這個方法直捷穩當,一點都不會出差錯的。

「念得純熟,乃忘能所。」什麼叫純熟?把那個妄念,妄想、 雜念統統念掉了,沒有了,這叫純熟。我們一面念,一面還在打妄 想,這到哪一天才能純熟?這一生沒指望了。但是生在現在這個時 代,幾個人肯甘心情願去學無知?現在大家唯恐不知道,都求有知 ,誰願意去求無知?我過去跟李老師學佛的時候,李老師常常勸我 ,學愚。他告訴我,他自己一生學愚沒學成功。他還不愚,沒有學 成功,他勸我要努力,學愚。愚是真正的大智,叫大智若愚。愚就 是真正的大智,愚不可及,狺個味道很少人知道。李老師跟我談過 ,方東美先生沒有跟我談過這個話,這個看到人家功夫又增進了一 層。純熟,純熟就是愚。學佛就學到愚,一切妄念妄想都沒有了, 所以他乃忘能所。他還有能念、有所念,那還是妄想雜念,還沒有 除掉,還有一個我能念,阿彌陀佛是我所念。我能念,《無量壽經 》是我所念,他還有能所,能所就是妄想雜念。他這個東西還在, 還在怎麼樣?還在就不熟,沒有純熟。純熟之後能所沒有了,能所 沒有了,給諸位說那什麼境界?實在不得已勉強說說吧,自己的身 心跟宇宙合而為一,就是一體。法界就是自己,自己就是法界,禪 家所謂「盡虛空遍法界是沙門一隻眼」,就這個意思。

「心無所住,佛號分明」,心裡面沒有妄想雜念,沒有分別執著,與虚空法界合而為一,可是這一句「南無阿彌陀佛」還是字句 分明,「便契無住生心之妙諦」。這是《金剛經》上講的「應無所 住,而生起心」,六祖大師當年就是聽這一句開悟的。應無所住就是妄想雜念統統沒有了,心地乾乾淨淨,一塵不染,無所住。生心,生什麼?就是生這一句「南無阿彌陀佛」清清楚楚、明明白白,相續不斷,這叫生心。所以因為生心,他不是無念;因為心裡頭無住,他又不是有念。所以有念無念二邊他都脫離了,這才是道妙,這才叫真正的無生。所以從這個地方我們明瞭,淨宗跟禪宗,所達到的目標完全是相同的,只是手段不一樣。但是用持名念佛這個手段,的確遠遠的超過禪宗的參究,這是方法的巧妙。

「持名念佛,入有得空」,它是從有入門,從著相入門,這個著相實在就是夫子所講的「擇善固執」。什麼是善?阿彌陀佛是最善,世出世間第一善法,所以開頭要執持名號,執就是執著,就是固執,其他的我都放下,我就固執這一條。可是到最後,最後,最後這個也放下。入有得空,空是什麼?乃妄能所,這就得空。就是把妄想雜念統統念掉了,擇善固執這一念也是個妄想雜念,這一念也念掉了,這就得空。這個空就是講的自性,自性本空,這個空不是無。空不是無,你看《心經》上把這個空說得很清楚,「色不異空,空不異色,色即是空,空即是色」。空是有不是無,空是宇宙萬有的本體,佛法裡面講真如自性。真如本性,這個你得到了,也就是前面講的無念、無生。

「潛通佛智,暗合道妙,巧入無念,即凡成聖。至哉妙用,不可思議。」念佛的好處幾個人知道,幾個人能夠說得出來?有一類人善人以不是他我不知道,理論他說不出來,但是他老實照做,做到幾年他確確實實到這個境界。所以往生的時候,他能夠坐著往生、站著往生,他走得那麼自在。先是無知,念到最後是無所不知。先是迷信,到了最後他真信,因為他念愈念心愈清淨。純熟是心清淨到極處,念到事一心不亂,念到理一心不亂。那怎麼會不信

?「潛」也是暗的意思,不是明顯的,逐漸逐漸,他自自然然就入佛知見,跟諸佛如來思想、見解完全相同。《無量壽經》,我現在勸很多人念《無量壽經》,先念《無量壽經》打底子,念三年《無量壽經》之後,再專門念佛號,那個情形不一樣。因為我們前面說了,我們這個時代眾生,確確實實是經上所講的罪濁眾生。入門用這一句佛號,把我們的罪濁消除不太容易,也就是說念這一句佛號當中他還常常打妄想,一面念是一面打妄想。但是念經就好得多,因為念經一打妄想就念錯了。念錯了,古人的方法,念錯了,從頭再念起。不能說念錯了,我接著從底下念,不可以的;念錯了,從頭再念起。只要他一念錯了,前面都不算了,從頭再來,這個方法來念。所以念經比較容易攝心,妄念會少一點。

你看這念佛堂裡,念佛堂大眾在一起念佛,為什麼前面要唱一個香讚,念一卷《阿彌陀經》,念三遍往生咒,然後再念佛號?需要知道,唱香讚是等人的,人有先來後到的,還有後面還沒有來的,我們在這裡唱唱,培養培養氣氛,一方面等後來的。念經就是定心的,你有妄念,你會把經念錯,所以念經是攝心的;三遍往生咒也是如此。這個念完了,心定下來念那個佛號,那個佛號才有用處,才能夠代替一切妄想雜念。真正的功夫就在一句佛號上,所以這句佛號就是「如來知見,暗合道妙,巧入無生,即凡成聖」。我們是凡夫,罪濁凡夫,居然在很短的時間,就能搖身一變以前也跟諸位談過,現在這個感觸尤其是深,蓮池大師他老人家講的,三藏十二部讓與別人悟,八萬四千行饒與他人行。這兩句話是真正徹底覺悟了的人才說得出來,一般人說不出來的,蓮池大師晚年專修淨土,那是他大徹大悟的境界。他過去也是參禪學教,也是

樣樣都來的,到後來統統捨棄掉,只取一部《彌陀經》,一句阿彌陀佛,這不是一個徹底覺悟的人,是決定做不到的。這個就是即凡成聖,首先觀念就不一樣,把凡夫的觀念完全轉變成佛菩薩的觀念。「至哉妙用」,至是至極,到了極處,「不可思議」。

「念佛乃修行之徑路,持名又為四種念佛之徑路,稱為徑中之徑。」佛所說的無量法門都是成佛之道,所謂是殊途同歸。當然是法門平等,殊途同歸。但是這麼多法門對於一切眾生來講,確實是有難易之分。難易不在法門,在我們眾生的根性。譬如說,文殊、普賢,這等覺菩薩,在他們來說無念、無生不難,在我們來說太難了。在他們來講,持名念佛,他們不難;在我們來講,也不難。所以他往生到西方極樂世界,怎麼去的?他是念佛而去的,他是念佛去的。我們今天學他那個無念、無生學不來,我們學他老實念佛學得來,他能往生,我們也能往生,生到西方極樂世界地位平等。為什麼平等?因為他不是憑無念、無生去的,他是憑念阿彌陀佛信願行去的,我們也是信願行去的,因平等,到西方極樂世界果也平等。所以這個法門不可思議,這個法門確實是修行徑路,徑路是最近的一條道路。

念佛有四種念佛方法,實在講方法太多了,歸納為四大類,這個四大類就是實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。四大類當中,持名又是四類當中最容易的,最穩當的,稱為徑中之徑,最近的一條道路。我們讀《觀無量壽經》,《觀經》裡面把持名念佛列在第十六觀,就是最後一觀。我們千萬不能看到它排名排到最後,大概這個是很低級的,你這麼想法就錯了。佛法裡面排列順序,愈是在最後面愈重要,愈是一個特別法門。就像我們世間藝術表演,唱戲一樣,最好的一齣,總是擺在最後,壓軸戲;佛法也是如此,這是我們在很多經典裡面可以看到的,所以持名擺到最後,說明

這是一個非常特別的法門。

「又本經不倡『一心不亂』,直以『發菩提心,一向專念阿彌 陀佛為宗』。但能發心專念。皆可往生,故更為明確簡要。故稱淨 宗第一經。因其為直截中之直截』方便中之方便,絕待圓融,不可 思議。利濟眾生,此經為最。」這一段很重要,因為有些人讀《彌 陀經》,《彌陀經》裡面講的「一心不亂」,大家看到這一句,心 裡面就恐慌。如果用一心不亂的標準,實在說這一生當中幾個人能 真正得到?所以有許多人看到《彌陀經》不敢學了,認為這個是不 可能做到。這個憂慮也不無道理,但是他對於淨宗教義沒真正搞清 楚,真正弄清楚了,這個疑慮就沒有了。—心不亂雖然是個標準, 但是不到一心不亂也能往生。這個《彌陀經》上沒有明文說明,在 《無量壽經》上就說清楚了。西方極樂世界有四種淨土,得一心不 亂最低限度是生方便有餘土,得事一心;得理一心,生實報莊嚴土 ;可是它還有凡聖同居士,那個不必得一心不亂,所以功夫成片就 能往生。功夫成片是什麼意思?就是此地講一向專念,一向專念就 是功夫成片。這一句話我們就放心了,心真正是安穩了,曉得這一 牛決定有分。

「本經不倡一心不亂」,佛沒有這個字樣,沒有說這個字樣。「直以發菩提心,一向專念,阿彌陀佛為宗」,宗就是修行的宗旨、修行的方法。發菩提心就是你真正發心求生西方極樂世界,這就是發菩提心,要一向專念。「但能發心專念,皆可往生」,這是本經給我們講得清清楚楚。「故更為明確簡要」,這是淨土諸經當中,講的明確簡要,是無過於《無量壽經》。「故稱淨宗第一經」,在淨土三經裡面《無量壽經》是第一經。「因其為直截中之直截,方便中之方便」,這是把三經合起來看它確實如此,這話說得一點都不過分。「絕待圓融,不可思議。」圓融,可以說大乘經典裡面

圓融的教義不少,像《華嚴》、《法華》、《圓覺》、《楞嚴》都是圓融的經典,可是比較一下,都不如這一部經是究竟圓融。這個往後我們能夠讀到,在這個經文,黃念祖老居士舉古德的較量,佛四十九年所說的一切經來做一個比較,《華嚴經》是第一。《華嚴經》與《無量壽經》做個比較,《無量壽經》第一,這把《華嚴》比下去了,第一之第一。《無量壽經》(就本經像夏蓮居老居士把它分為四十八章),就四十八章來做個比較,是第六章第一。第六章是四十八願,是阿彌陀佛自己宣說的,釋迦牟尼佛為我們轉說的,那一段是阿彌陀佛自己講的。世尊為我們轉說,就等於彌陀自己宣說無二無別,所以這部經真正是第一經,字字句句真實不虛,絕待圓融,不可思議。「利濟眾生」,利是利益,濟是拯濟,利益、極濟對一切眾生來說,「此經為最」,這是一切經沒有辦法跟它相比的。後面這一段尤其是真實,我們讀了之後,真的一絲毫疑惑都沒有了。底下一段說:

「大聖垂慈,特留此經。」大聖是指本師釋迦牟尼佛。「經云」,這一段是《無量壽經》裡面所說的,「當來之世,經道滅盡。我以慈悲哀愍,特留此經,止住百歲。其有眾生,值斯經者,隨意所願,皆可得度。又法滅盡經中,亦具無量壽經,最後入滅之說。」釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年,依照中國人的記載,佛滅度到今年是三千零十七年。一萬二千年,現在去了三千年,後面還有九千年,九千年以後,我們這個世間就沒有佛法,佛法就滅盡了。在《法滅盡經》裡面說(這是釋迦牟尼佛的預言),佛講第一部滅的是《楞嚴經》,最後一部是《無量壽經》,《無量壽經》最後滅。說消滅就是這些經典都不適用,眾生害的這些病,這些藥方都失效了,最後的一服藥方,當然就非常之可貴。所有藥方都不靈了,這一服藥方還靈,還可以度最後一百年的眾生。那個時候管用,現在

當然更管用,這是我們要理解的。

這服藥方很管用,度盡了華嚴會上四十一位法身大士,它有這麼大的能力,徹始;又能度法運沒了一百年的這些苦難的眾生,這是徹後。徹前徹後,唯獨這一部經。從這些地方才能真正認識這一部經,尤其佛說這一部經是最後滅,我們四眾弟子有護法的責任,我們今天遇到這一部經,認識這一部經,這個很難,認識它很難。唯有真正認識、徹底認識,才像蓮池、蕅益大師那樣的態度認真的去修學。當然我們有護持的責任,護持使這一部經永遠不至於被滅,保留在法運最後的一百年,我們應盡的責任是什麼?第一個是印經,數量愈多愈好,不至於在這個世間失傳。第二個要宣講,宣講的目的何在?目的是喚醒大眾覺悟,認識這個無上法寶。

經典能夠流傳,又有很多人都能夠正確的認識它,它往後九千年、最後的一百年,它確確實實能夠存在,能夠利益那個時候的眾生。這是佛大慈大悲,威神加持,「特留此經,止住百歲」。所以法滅盡之後,你想像到這一部經的功力之大,不可思議。到那時候的眾生,「值斯經者,隨意所願,皆可得度。」值是遇到。當然這個遇到,還是要具足信願行。你遇到,你要相信,你要肯發願,依教奉行(就是一心專念),這樣才行。「隨意所願,皆可得度」,這兩句話說得太好了。我願意往生作佛,同樣可以滿你的願;我希望得人天福報,也能滿你的願,正是「佛氏門中有求必應」,就是這兩句話的註解,有求必應。到那時候還有這麼大的作用,何況在現在,現在才在末法的開端。末法一萬年,我們現在才不過是第二個一千年的開始,第二個一千年今年才十七年。又《法滅盡經》中也是這樣說法,《無量壽經》最後入滅。這是經證,經文給我們做的證明。

「今於末世,濁惡彌深,眾根愈劣,垢重障深,惡浪滔天,毒

焰遍地」,這幾句話實實在在是我們現實這個世紀,社會的寫實。 經典上這樣的說,我想過去人念,好像覺得不像佛說得這麼嚴重; 今天我們看看這個社會,看看這個世界,確實佛說的這些話,一字 一句都不過分。「濁惡彌深」是真的,根性是愈來愈劣,真是一代 不如一代。原因是什麼?原因是師道失掉了,師道沒有了、孝道沒 有了,這個不得了。什麼時候天下能夠太平,大家日子能夠過得幸 福一點?就看什麼時候孝道跟師道有人提倡,能夠在這個社會上恢 復,眾生才有前途,世界才有光明。濁是迷惑,我們今天講的染污 ,精神的染污、思想的染污愈來愈深。惡是浩作惡業,經上講的五 惡、十惡,正是《地藏經》上所說的,「南閻浮提眾生,舉止動念 ,無不是業,無不是罪」。「垢重障深」,垢是染污,塵垢染污, 這實在就是指物質,前面的濁是指精神。心地上的染污、物質的誘 惑,現在科技發達、工業發達,物質誘惑的力量太大了。障是障礙 ,煩惱障、所知障,不但不能消除,當然不學佛的人天天都在增長 ,甚至於學佛的人,這個二障也是天天在增長,這怎麼得了。所以 這個世界、這個社會就是底下這兩句所形容的,「惡浪滔天,毒焰 遍地」。在這個世間哪有什麼幸福?哪有什麼快樂可言?《法華經 》的比喻,眾生住在火宅之中,好像這個房子,房子已經失火了你 還不知道,你還在遊戲、還在玩耍,不知道災難就在眉睫之間。

末法往後去,往後去究竟會怎麼樣?如果我們認真去念念歷史就曉得。科技可能是愈來愈發達,倫理道德可能是愈來愈墮落,這個世界可怕,充滿了危機。人有非常高明的利器在手中,沒有倫理道德的觀念,他會做出什麼樣的事來?不難想像得到。所以東、西方的預言,都說近代會有一個很大的災難,西方預言說世界末日一九九九年,今年是一九九〇,愈來愈接近了。可不可能?在我看是非常可能。我們看二次大戰之後,這個四十年當中的發展,全世界

的人心濁惡確實一年比一年深,業障一年比一年重,這怎麼得了。 而且發展是加速度在發展,這個太可怕了。就是我到美國來,我是 一九八二年來的,我每一年感受都不相同,人心,人與人之間一年 不如一年,非常非常的可怕。這樣的發展,再發展個十年,很難講 了。這是我們必須很冷靜的,你就能觀察得到。我們小心謹慎的保 護著自己,能不能保護得了?保護不了。一個大的社會動亂,我們 在這裡面想求一個安穩,不容易。固然共業裡面有別業,這是沒錯 的,但是決定不能說不受影響,那是做不到的。

如何挽救狺個社會,古聖先賢大聲疾呼,要弘揚佛法。你看梅 光羲老居士在《無量壽經》序文裡面所寫的,那就是真正有遠見, 高瞻遠矚之人,極力的呼籲提倡《無量壽經》,講解《無量壽經》 ,勸大眾普遍讀誦《無量壽經》。因為其他的法門好是好,來不及 了,救度這個劫難,這一部經簡單容易,人人可以受持。所以有人 問學佛從哪裡開始?就從《無量壽經》開始,確實有用,而且感應 。當然真正學佛的人不重視感應,可是感應是決定是有的,決定是 真實的,也非常不可思議,每一個真正修學的人都親白體驗到。所 以夏蓮居老居士他的事跡,黃念老一直到今天還不肯發表,當然有 他的因素在。我雖然不能知道得很詳細,但是我深深的相信這個人 是古佛再來,是來救助我們這一次的劫難而來的、而示現的。會集 這一部大經就是他救度這一次劫難的手段,因為這部經本如果不經 過他會集,說老實話,諸位可以仔細看一看我們五經讀本裡面所收 的前面八種本子,讀起來都不夠圓滿,很難叫人展開經本生歡喜心 。所以這是特地來示現給我們重新編一個完美的本子,使每一個人 展開經本能生歡喜心,能夠信受奉行,自度度他。

「世尊垂慈,仍特留此經以作慈航。」特別留這一部經,以他 威德神力加持,使這一部經永遠傳世。「正顯本經興起之勝緣」, 在因緣裡面講,這一部經的因緣殊勝無比,超過一切經。「持名法門之妙用。佛恩深重,粉身難報。」本經提倡持名念佛,這個法門的妙用前面略略的說過,這使我們體會到佛對眾生恩德的深重,真是粉身難報。報佛恩唯一的方法就是印經、弘經,盡一切力量來宣傳。下面是第二章,「教起因緣」我們就講到此地。

底下一章是「本經體性」。為什麼要講體性?體性就是說明這 一部經理論的依據,我們了解之後,對這個經才能生真實的信心, 不是隨便說出來的,它是的的確確有理論依據的,是一種非常高深 莫測的理論。這經之本體,它的本體是什麼,「一切大乘經典,皆 以實相為體。實相者,真實相也,又平等一相也。」這一句話是總 說,以下都是這一句的詳細說明。佛所說的一切大乘經,不僅僅是 本師釋迦牟尼佛,乃至於他方世界,所謂十方三世一切諸佛所說的 大乘經典,都是以實相為體,也就是說都是以實相為依據。這什麼 ?真相,事實真相,我所講的是事實真相。「實相者,真實相也」 。這個事實真相,前面我們說過,八地以上的菩薩才真正看到,七 地以前都沒有辦法完全的理解,都沒有完全搞清楚。所以這一部經 ,這是大乘之大乘,了義之了義,前面跟諸位報告過的,字字句句 都是真實相,決定不是虛妄的,《金剛經》上所講「凡所有相,皆 是虚妄」,唯獨本經裡所說的,它不是虚妄的。「又平等一相也」 ,這是真相。這一句話實在講是註得太好、太好了,太圓滿了,如 果不是真正平等一相,怎麼能叫實相?真相決定是平等的,為什麼 ?他心是無念、無生,無念就是清淨心,無生就是平等心,從清淨 平等裡面流出來的,這是實相。實相是一相,決定沒有二相。所以 我們在《無量壽經》裡面所讀到的,西方極樂世界真的是平等一相 ,它跟其他諸佛世界完全不相同。佛在經上說,十方諸佛剎土跟我 們娑婆世界大致上是差不多的,都有六道,都有十法界,唯獨西方

極樂世界沒有這些事情。西方極樂世界人多,多到沒有法子計算,但是西方極樂世界人相貌完全一樣,一相,平等一相,跟阿彌陀佛完全相同。這個才實相,才真實,正報相同,依報相同,不能說阿彌陀佛住的房子漂亮一點,我們去會住得比他差一點。差一點在我們感覺就很滿意,但是西方極樂世界沒有這個相,如果有這個相,西方極樂世界無異於娑婆了,那怎麼能說得上平等?所以這個世界奇妙,難信,沒法子叫人相信。我們憑什麼?就憑一個信願持名就往生了,生到那個地方居然跟阿彌陀佛一樣。煩惱,煩惱沒有斷,帶業往生的,但是到那裡,神通、道力、一切受用都相同了。所以這個法門真的是難信,佛云難信,真難信。玄奘大師在翻《阿彌陀經》,他的譯本上說這個法門是「極難信法」,極難信,真的。

所以這一段就非常重要,因為這一段我們要不搞清楚,的確是難信。所以多少教下的法師,法師不相信,這情有可原。許多阿羅漢、辟支佛,以及多少大乘菩薩都不相信。也就是說教理愈看多了,沒這個道理,千經萬論裡頭沒這個道理。佛講一切諸佛剎土沒這個事情,沒這個現象,怎麼能叫人相信?所以蕅益大師很感嘆,他說唯有馬鳴、龍樹、智者、永明之流,他們這樣的人,才一局荷擔得去,他們相信,這是上智相信。還有一種,下愚相信。這兩種人都難能可貴,都不容易,上智是憑智相信,下愚是憑福相信,他有福,他有福報。所以懷疑就不是福報,有福報的人,心地踏實,他不懷疑,教他老實念佛,他就老老實實就念下去了,這種人有福,經上怎麼說、哪個經上怎麼說,從來沒有這個說法,他懷疑的問題多了。所以那個不看經的、不認識字的,他反而不懷疑,他能夠死心塌地,他相信,這種人有善根、有福報。但是上智與下愚,在比例上說都是少數,極少數,這種人能成功。這個當中是半調子,上

不上、下不下的,這個就難成就。雖然接受了,半信半疑,他要真 正把這個事情搞通了,他才相信。不容易,太難太難了。

自古以來,多少法師大德,搞了幾十年,搞了一輩子,還不相 信,還沒搞捅。不要說一牛了,牛牛世世都搞不捅。後頭蕅益大師 講的,如果不是佛威神力量加持你,他說九界有情憑自己的力量要 想理解這個法門都不容易。九界,講到菩薩、緣覺、羅漢都不信, 要不真正靠佛力加持,怎麼可能?不可能的事情。我過去是研究教 ,從教裡頭還能夠鑽出來,沒有被教迷住了,認清了這個法門,實 在是非常非常幸運。我這個法門雖然前面第一個是懺雲法師介紹, 第二個是李炳南老居士的勸勉,還是半信半疑,不能完全接受,到 搞了十七年的《大方廣佛華嚴經》,我才把這個事情搞清楚了。所 以古德講《華嚴》、《法華》是本經的導引,我對這句話是非常的 贊同,因為我確確實實是《華嚴經》導引我入這個法門的,如果不 是十七年的《華嚴經》,我對這個法門不容易相信。可見得它是真 難,不是假難,難在平等一相是不可思議。這個當然是我們一種理 想,但是怎麼可能?就像現在這個世界,共產主義。共產,當然是 最高的一個理想,怎麼可能?不可能做到。在從前時候寺院是共產 ,寺院能做到,為什麼?每個人都有很高的道德觀念,都有很高的 修養,所以他們「於人無爭,於世無求」,心地清淨平等,狺樣的 人才能做得到,完全没有私心。還有是非人我,那哪裡能夠做得到 ?所以唯有佛法裡頭才真正做到「利和同均」,我自己有的福報可 以與大家共享,這樣慷慨大方,這不是普通人可以做得到的。所以 這個平等一相,太難太難了。

所以佛是從平等一相裡給我們說出這一個事實真相,教給我們 修學的方法,自己將來也能夠證得平等一相。證得平等一相就是證 得實相,也就是禪家講的明心見性,前面所講的無念、無生。無念 、無生就平等了,我無念、無生,佛也無念、無生,就跟佛平等了。只要有念,有念就不平等,各人有各人的念頭,怎麼會平等?有念,相,相從念生的。人,為什麼每個人面貌不同?因為他的念頭不同,他的想法、看法不同,所以相貌不一樣。西方極樂世界為什麼人統統是一個相?因為他都是無念、無生,所以他相貌相同。他的相貌是稱性的,沒有一樣不圓滿,道理在此地。

好,我們今天就講到此地。底下都是要用很長的時間來講,我們這個小冊子裡頭最難懂的就是這一段,第二段,其他的都容易懂,這一段很難懂。好,我們今天就講到此地。