: 02-020-0009

請掀開經本,第四十三面,第六行:

【受用具足第十九】

這一章也是介紹極樂世界大眾的生活狀況。請看經文。

【復次極樂世界。所有眾生。或已生。或現生。或當生。皆得 如是諸妙色身。】

這一句是總說,經文裡面特別要著眼的,就是『已生,現生,當生』,「已生」是釋迦牟尼佛當年說經的時候,在說經的以前,那個時候往生西方極樂世界的;「現生」,是釋迦牟尼佛當時那個時代,聽了佛說經,說這個法門,而發願往生的;「當生」,是佛滅度以後遇到這部經典,知道這個法門,能信、能願,念佛求生淨土,他必定也能夠像過去往生的那些人一樣,也能夠生到極樂世界,這就是當生。所以當生就包括我們現在這一代,乃至於以後,經上明白的告訴我們,釋迦牟尼佛法運終了的時候,這部經還要留住世間一百年,它是最後滅的。在最後的一百年,也就是說世尊法運一萬二千年最後的一百年,如果有眾生有機緣遇到這部經典,遇到這個法門,肯信發願往生,依然可以生到西方極樂世界。所以,在這一句總綱裡面,我們要特別注意到就是「當生」,它與我們關係非常之密切。

凡是生到西方世界的人,他們的生活狀況如何?佛告訴我們, 『皆得如是諸妙色身』,哪些甚妙之處?下面一樁一樁給我們介紹 出來。

【形貌端嚴。】

端正莊嚴,如同阿彌陀佛、觀音、勢至一樣,前面我們曾經讀

到兩次了。

【福德無量。智慧明了。神通自在。受用種種。一切豐足。】

這一句把西方極樂世界的所有眾生生活狀況,簡單的可以說描繪得非常的清楚了。那個地方人有福,有『福德』,不是小的福德,前面我們看過,我們這個世間二十八層天人都不能夠相比,都比不上。『智慧明了,神通自在』,那更不必說,超過了聲聞、緣覺、權教菩薩。這種不可思議的智慧神通,是往生到西方世界就得到了,這叫報得,不必要修的,一生到西方極樂世界就得到。當然這是很難以相信的。我們在這個世間,或者是在其他諸佛世界裡面,要想得到這樣殊勝的果報,那要費很長的時間才能夠修得。

往生西方,可以說是不費力氣他就得到了,所以這是難信之法。因此,我們在道場當中,常常討論到極樂世界,我都提起《無量壽經》裡面的四十八願,四十八願是西方極樂世界的總綱領,如果對於四十八願真正能夠接受、能夠體會,這些疑惑都沒有了,我們是真正能夠相信了。所說的一切狀況,經上講的依正莊嚴,沒有一樁不與四十八願相應,這是彌陀神力的加持,這種加持可以說是無盡的慈悲。你要相信,你肯到那個地方去,佛力才能夠加得上;你要不肯去,不相信,彌陀雖然是無盡的慈悲,幫不上你的忙,這一點我們總得要清楚,要明白。下面這是略舉幾個例子。

【宮殿。】

這是居住的處所。

【服飾。】

這是衣服以及一切的裝飾,像纓珞。

【香花。幡蓋。】

這些也都是莊嚴具。蓋是傘蓋,它的作用是遮塵土,遮蔭。西 方極樂世界是七寶所成的,當然不會有灰塵,西方極樂世界光明遍 照,也不會有炎熱,這個傘蓋實在是沒有需要。如果有這些東西,那可以說完全是一種裝飾品,不像我們這個世界,傘蓋有它實際的 用途。

【莊嚴之具。】

這裡面包括就太多了,包括的是無量無邊。

【隨意所須。悉皆如念。】

這是物質上的受用隨心所欲,我們想什麼,這個境界立刻就顯現,就真正得到受用。再看下面一段:

【若欲食時。七寶缽器。自然在前。百味飲食。自然盈滿。雖 有此食。實無食者。但見色聞香。以意為食。色力增長。而無便穢 。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。】

極樂世界的菩薩道行都非常的高,哪裡還會有飲食這個事情?我們曉得,在我們娑婆世界,色界天人就不需要飲食了。色界跟欲界的差別,欲界天還有財色名食睡,這叫五欲,他還有這個東西。愈往上面去,這個欲的念愈淡薄,到了色界初禪,這個欲就沒有了,就斷掉了。所以,色界天人沒有財色名食睡,沒有,他沒有飲食,也沒有睡眠,睡眠是昏沉,他沒有。難道西方世界的這些菩薩們,連色界天人還不如嗎?實際上,經上給我們說得很明白,那個世界的眾生確實沒有這些事情。但是這個現象在極樂世界上有,為什麼有?因為剛剛往生到那邊去的人,換句話說,十方諸佛國土欲界眾生去往生的,習氣沒有斷,到時候他會覺得肚子餓了,想吃東西。因為這個觀念可以說無始劫以來薰習成的,一下要斷斷不了。

你這個習氣還在,突然想到,應該是吃飯的時候,你只有這麼一念,『七寶缽器』,缽器用現代話來講就是餐具。餐具那非常的名貴,七寶的餐具『自然在前』,用不著去購置,飲食也用不著去營造,自自然然就變化在面前,『百味飲食,自然盈滿』,念頭一

動它就現前。經上說得很好,『雖有此食,實無食者』,真的需不需要飲食?不需要,只是念頭一動,立刻就見到了,見到他也不想吃。『但見色聞香』這就夠了,『以意為食』。可見得這個世界才叫真正的清淨,不是生理上的需要,生理上不需要了,實在講是意念裡面沒有忘。

『色力增長』,色就是身體,力是氣力,身心健康,『而無便穢』,他沒有飲食,當然沒有便穢,這是一定的道理。所以西方極樂世界是以法喜為食,怎樣滋養他的身體?佛給我們講,色界以上的天人是以禪悅來養他的身體,禪悅為食,西方極樂世界比這個更要殊勝了。『身心柔軟,無所味著』,著就是執著,就是貪愛,西方極樂世界的人對於一切飲食不執著,沒有貪愛,心是清淨的。『事已化去』,你這個念頭一失掉,覺得我不需要了,我見到飲食的時候不需要了;不需要,這些飲食、餐具立刻就沒有了,它是變化所作的。『時至復現』,如果你再一個時候有這個念頭想起來,又現前了。所以古人講,這個世界思衣得衣,思食得食,想什麼就有什麼。

所以,那個世界平等,你看到阿彌陀佛的宮殿、講堂那麼莊嚴,我心裡想一想,我的宮殿居住要像阿彌陀佛一樣,立刻就變現出來,它不必要營造。這個世界才是真正平等的世界。生到那邊去的人,哪怕是下品下生,在物質、精神的受用上,跟佛沒有兩樣。不像十方世界眾生的福報有差等,於是乎他的享受就有苦樂不同,西方世界沒有,完全是平等的。

【復有眾寶妙衣。】

這是說衣服,前面說飲食,除了飲食我們得要有衣服。

【冠帶。瓔珞。】

這都是一些裝飾品,也都是少不了的。

【無量光明。百千妙色。悉皆具足。自然在身。】

西方極樂世界,我們看看他的生活狀況,就曉得那個世界的人沒有貪心,沒有嫉妒心,沒有傲慢心,為什麼?大家都平等,喜歡什麼就現什麼,在心理上完全是清淨、平等、慈悲的。他們居住,或者是衣著,是不是完全都一樣?在我想不一樣。為什麼不一樣?各人所好不同,喜歡什麼樣子就現什麼樣子。跟前面七寶池裡面的水一樣,喜歡淺它就淺,喜歡深它就深,喜歡涼一點它就涼一點,喜歡熱一點它就熱一點,沒有一樣不是隨心所欲,同時又不干擾別人,不妨礙別人,這才是一個真正美好的世界。我們世間人常講真善美,這世間只有真善美之名,沒有真善美之實,沒想到西方極樂世界是真真實的真善美,我們用這三個字來形容極樂世界絕不為過。

【所居舍宅。稱其形色。】

這個『稱』就是稱自己的意樂,自己的歡喜,我歡喜宮殿,我 住的地方一看就是宮殿;我歡喜現代西洋的房子,你居住的地方立 刻就變成現代化這種建築,沒有不隨心所願的。所以,我們到極樂 世界,如果去參觀,他那個地方房舍的建築一定是美倫美奐,許許 多多不同的樣子。這些樣子必定是十方世界的眾生,他們那些識心 裡面,就是以前那些印象種子,到這個時候他想什麼樣子就會現什 麼樣的形狀,都是隨心所欲。

【寶網彌覆。懸諸寶鈴。】

房舍的上面統統都有羅網,羅網裡面都懸掛著『寶鈴』,鈴鐺 ,隨著風吹動的時候也會出音聲,既然出音聲,必定也是說法。像 我們世間,宮殿建築四邊飛簷底下都懸掛鈴鐺,一般人家懸掛風鈴 ,西方極樂世界這是很普遍。

【奇妙珍異。周遍校飾。光色晃曜。盡極嚴麗。】

『校飾』就是我們現在所講的種種的裝飾,這個光明、色彩非常明顯,『晃曜』是極其明顯的意思。『盡極嚴麗』,嚴是莊嚴, 麗是華麗,極盡其莊嚴華麗。

【樓觀欄楯。堂宇房閣。廣狹方圓。或大或小。】

這是隨人意思的,他喜歡住大的,他的房子顯得就大,喜歡住 小的,他的房子顯得小巧。

【或在虚空。或在平地。】

房子有在平地,也有在空中的。

【清淨安隱。微妙快樂。應念現前。無不具足。】

我們在經上沒有看到去經營、去設計、去營造,沒看到。只見到的是『應念現前』,真是想什麼什麼境界就在面前。不像我們現前居住在娑婆世界閻浮提洲,生活非常的艱難,而且時時處處都不清淨,都不安穩。如果我們還不覺悟,生生世世還在這個世間輪迴,不但人間沒有清淨、安穩,天上也不究竟。知道極樂世界生活環境、人事環境這樣殊勝,這樣美好,我想沒有一個人不歡喜,沒有一個人不想去。而且你真的要歡喜,真的想去,是決定去得了的,不是去不了,依照經典所講的方法修行,各個都能夠滿願。

再看下面一章:

【德風華雨第二十】

【其佛國土。每於食時。自然德風徐起。吹諸羅網。及眾寶樹 。出微妙音。演說苦空。無常。無我。諸波羅密。流布萬種溫雅德 香。其有聞者。塵勞垢習。自然不起。】

在我們這個世間,習慣上我們都要吃三餐,這是大多數的習慣。西方極樂世界的人雖然實無飲食,但是他有習氣,因為有習氣, 到一個時候他吃東西的念頭忽然就生了,這就是『食時』。在此地 ,食時也可以講極樂世界每隔一段時候,也可以講是種週期性,每 隔一段時間就有微風,因為它『徐起』,必然是微風。風裡面含著有無量的功德,所以叫它作『德風』,這個風吹『羅網』,羅網前面講了,羅網裡面繫著有寶鈴,一吹鈴當然也會響。鈴多,種類也不同,眾寶所成,風一吹就像交響樂一樣,樂音隨著微風四方播散。以及『寶樹』,樹葉花果也是七寶成的,這一吹,樹葉、花果相擊就像風鈴一樣。所以『出微妙音』,這個音真正是妙,為什麼?它說法。

特別提出『苦空,無常,無我』,它為什麼不說別的?它說這個很有道理,為什麼?這多半都是往生到西方世界不久的這些菩薩,新來的菩薩,他過去生中的習氣沒忘掉。所以特別說這些法門開導他,使他真正覺悟,對於一切法再也不分別,再也不執著,轉煩惱為菩提,轉生死為涅槃。『諸波羅密』,是大乘菩薩所修的。『流布萬種溫雅德香』,這個寶樹,樹放香氣,花也有香氣,果也有香氣,香氣流布。『其有聞者,塵勞垢習,自然不起』,聞是六根接觸,聽到音聲是聞,鼻嗅香也是聞。聞到這個清香,聽到這個說法,五塵說法,我們的煩惱自自然然就斷了,習氣就自然不起現行,心完全止於寂靜的大定之中。

【風觸其身。】

風吹在身上。

【安和調適。猶如比丘得滅盡定。】

『得滅盡定』是快樂,真正之樂,這個樂我們說不出來,即使 說得出來,大家也無法體會。禪家常說「如人飲水,冷暖自知」, 你要不喝一口,我說這個水熱,究竟熱到什麼程度你不知道,你喝 一口你就明瞭了。所以,滅盡定,我們要得到的時候才知道。滅盡 定就是證小乘阿羅漢果,將見思煩惱統統滅盡,統統斷盡了,這個 境界一般講叫它做偏真涅槃。證得阿羅漢這是真正所謂離苦得樂, 滅盡定是非常之樂的,李老師上面註子講「九次第定,證滅盡定」 。

【復吹七寶林樹。飄華成聚。種種色光。遍滿佛土。隨色次第 。而不雜亂。柔軟光潔。如兜羅綿。足履其上。沒深四指。隨足舉 已。還復如初。】

這一段是講地面的莊嚴。前面說過了,西方極樂世界的地也是 七寶成的,地裡面最普遍、廣大的是琉璃寶,怎麼曉得的?我們在 《觀經》裡面看到的。《觀無量壽經》第二觀,就是地觀,第一觀 落日懸鼓,第二觀是大海結冰,比喻極樂世界的地是琉璃的,透明 的,從地面上能夠看到地底下,透明的,這寶地。我們現在看到先 進的國家,地面上講究的是鋪地毯,極樂世界也很考究,它也鋪地 毯,它地毯不是人工製造的,是眾花鋪成的。這就是微風吹的『七 寶林樹,飄華成聚』,這花,風吹著花,花逐漸聚集起來,那就非 常之美觀了。

而且有種種的光,顏色、光明,『遍滿佛土,隨色次第,而不雜亂』,這個花隨它的顏色聚集起來,自自然然編成了圖案,美不勝收。『柔軟光潔,如兜羅綿』,兜羅綿,李老師這裡有個簡單註解,翻譯成中國就是柳絮,印度稱之為兜羅綿。非常的柔軟,花就像兜羅綿,軟的,鋪在地上,我們從上面走過去,是『沒深四指』,它軟的,一踩下去我們腳就陷下去。它有彈性,我們腳抬起來的時候,這花又恢復了,它有彈性,『還復如初』。所以,西方極樂世界大地是寶花自然組成的地毯,實在是太美了。

【過食時後。其華自沒。】

它這是有週期性的,一個時候一個時候,時候過了花就沒有了 ,大地又恢復到清淨。時候又到了的時候:

【更雨新華。隨其時節。還復周遍。與前無異。如是六反。】

這個『六反』,印度從前計算時間,它將一畫夜分作六個時辰。像這種景觀,白天有三次,夜晚也有三次,因為西方極樂世界沒有確晚;換句話說,西方極樂世界沒有辦法算時辰,因為它永遠天空都是明亮的。它不必要太陽、月亮、星星,不必要,它自己地方放光,一切萬物統統都放光明,眾生,人也放光。所以,那個世界是大光明世界,沒有黑暗的。我們現在算時辰,實在講,是因為地球自轉一周,一半是面對著太陽,一半是面背著太陽,這樣才形成了個顯著的對比,我們叫它一畫夜,西方極樂世界沒有。時辰如何計算?就是這個花,雨花落在地面上,它是有一定週期的,以這個來算時辰。所以講「如是六反」,就是畫三時夜三時,以這個來計算時辰。

再看下面這一章:

【寶蓮佛光第二十一】

【又眾寶蓮華周滿世界。——寶華百千億葉。】

他這個『蓮華』是千葉蓮華,跟我們這邊蓮花就不相同了。實際上經文跟我們說,還不止千葉,而是『百千億葉』。

【其華光明。無量種色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫。光 色亦然。】

玄是黑色的, 黄色的, 朱是紅色的, 紫色的, 它是什麼顏色就 放什麼樣的光。

【復有無量妙寶百千摩尼。映飾珍奇。明曜日月。】

這些,摩尼是如意之寶,適意寶,它有光明,它也放光明,光 明超過日月。

【彼蓮華量。或半由旬。】

這是小的。

【或一二三四。】

都是以由旬為單位的。

【乃至百千由旬。】

這是大的。最小的『半由旬』,最大的『千由旬』,那就非常之大了。此地所說由旬,是印度古時候度量的單位,量長度的單位。經上講了有三種,有大由旬、中由旬、小由旬,大由旬相當於我們中國八十里,中由旬相當六十里,小由旬相當四十里,半由旬就相當二十里。這是算它的長度,這個長度可能都是從,因為蓮花是圓的,可能都是從直徑上來講的。千由旬,這個花就非常的大了。這些花諸位要記住,就是十方世界眾生往生到西方極樂世界,托生居住之處,所以佛在此地要特別為我們介紹,這個與我們的關係非常之大。

【一一華中。出三十六百千億光。】

花裡面有光。

【一一光中。出三十六百千億佛。】

光裡面有化佛,這個莊嚴。

【身色紫金。相好殊特。——諸佛。又放百千光明。普為十方 說微妙法。如是諸佛。各各安立無量眾生於佛正道。】

這就是蓮花,蓮花本來是依報,在我們這個世界,是我們的物質環境之一。可是在西方,它特別,在《十六觀經》裡面,有一觀專門觀花座,就是蓮花座,觀花座古德把它判作正報。花座是依報,怎麼會是正報?他說得很有道理,西方世界的佛、菩薩與蓮花是分不開的,換句話說,是屬於他身體的一部分,像佛是坐在花上的,眾生是生在花裡面,所謂是蓮胎。因此西方極樂世界的蓮花是屬於正報,而不屬於依報,諸位可以參看《觀無量壽經》。

光裡面有化佛,佛相好,佛又放光,普為十方世界一切眾生說 法,說什麼法?佛無有定法可說。《楞嚴經》上說得很明白,佛是 隨眾生心,應所知量,眾生喜歡聽什麼法,佛就給他說什麼法,真正是慈悲之極。但是,無論說什麼法,佛必定是要觀機,看看緣有沒有成熟。緣要成熟了,一定跟他說西方極樂世界這樁事,勸他念佛往生,正是所謂「千經萬論,指歸淨土」,必須等緣成熟。緣不成熟,你跟他講淨土,他排斥,他不能接受;必須等到他緣成熟了,佛就會把這個法門說出來,勸導他修學諸佛如來接引眾生的第一法門。能夠相信,能夠接受,能夠依教奉行,正如佛在本經裡面所說的,那是佛的第一弟子。這部經一開端,表法用憍陳如,就代表這個意義,你是第一得度,你是佛的第一弟子。

所以,古人判這部經是大乘當中的大乘,了義當中的了義。黃 念祖居士的註解引用古大德所說,《華嚴》、《法華》都是本經的 序引,三分裡頭,好像序分、正宗分,它是這個經的序分;換句話 說,《無量壽經》才是《華嚴》、《法華》的正宗分,這是把這部 經抬得太高了。一般宗門、教下都以為《華嚴》、《法華》是經中 之王,現在以經中之王作為本經的序引,引導。我們仔細想一想, 他說這個話過不過分?不過分,他很有道理。因為,你看看《華嚴 經》講到了最後,普賢菩薩十大願王導歸極樂,《華嚴經》不是極 樂世界的引導算什麼?就是接引你往西方極樂世界去的。《法華經 樂世界的引導算什麼?就是接引你往西方極樂世界去的。《法華經 》也不例外,佛在《法華經·藥王本事品》,在「觀世音菩薩普門 品」,都明白的勸導法華會上的大眾,念佛求生極樂世界。這是講 所謂經中之王。

今天有許多人,還不相信這個法門,認為念佛是老太婆教,輕視這個法門。那真是古德所說的,這些人都是善根福德鮮少,太少了,他不能夠接受諸佛如來第一大法,究竟圓滿的法門,他不能接受;說得粗一點,這些人沒有福報,業障深重。但是,業障雖然深重是可以回頭的,怎麼曉得?我自己本身就是個例子,我最初學佛

的時候,不但淨土法門我聽不進去。當初除了般若、法相之外,可 以說全部都不能接受,都把這些東西用兩個字把它概括了,叫迷信 ,這是自己真正無知,業障深重。可是古人說得好,最要緊的是要 你認真學,真正下功夫去學,為什麼?真下功夫學就能消業障,就 會從佛法裡頭醒悟過來。我學佛的因緣,實在是連自己都想不到, 早年在民國四十二年,我跟方東美先生學哲學,不是學佛學。方老 師非常慈悲,從西洋哲學,因為他自己是學西方哲學的,給我講到 中國哲學,由中國哲學最後講到印度哲學,從印度哲學裡面再講到 佛經哲學。他給我講的課程分這四個部分,這樣我們才認識,原來 佛經裡面有非常高深的哲學。

當時他介紹,所以最初我是很受他的影響,他說佛經哲學在性 、相兩宗,就是唯識跟般若,他說其餘的都是迷信。佛教有十個宗 派,我那個時候腦子裡頭就有這個成見,十個宗派裡面,有兩個宗 派是哲學,八個宗派是迷信,這真是先入為主。從此之後就開始讀 佛經,研究佛經,鍥而不捨,對它生了很濃厚的興趣,但是成見很 深。所以我讀佛經,第一部就是讀《六祖壇經》,讀了真歡喜,五 體投地,以後方先牛介紹我看唯識,看《百法明門論》,看窺基大 師的註解。以後有這個機緣在台北聽南亭法師講一部《金剛經》, 我記得他講這部《金剛經》我只缺席過一次,可以說全經從頭到尾 聽下來的,當中只缺席了一次。與淨土這個因緣是懺雲法師介紹的 ,他送了我一部《印光大師文鈔》。我那個時候退役之後,跟他在 一起住山,住了五個半月,天天看這個《文鈔》,看了之後對於淨 十就起了一點恭敬心,不排斥了。以後到台中跟李老師學教,學教 的十年也是非常的認真,學了大概前後一起學了三十多部經,對於 淨土逐漸有點認識了。但是,還是不能夠死心塌地的專修,專修淨 十這個念頭還沒有牛起來。

一直到民國六十年,我自己在台北開講《華嚴經》,因為我是 《四十華嚴》跟《八十華嚴》同時講。《四十華嚴》是《華嚴經》 最後的一品,從這裡面真正覺悟過來,就是《華嚴》實在是圓滿的 法輪,—切經皆是《華嚴》眷屬,《華嚴》是根本法輪。我體會到 兩樁事情,第一,十波羅蜜,文殊菩薩所說的,十大願,普賢菩薩 所說的,一個是行,一個是願。十度是行,十大願王是願,這個願 與行不僅僅是代表《華嚴》法門,《華嚴》既然是根本佛法,換句 話說,十願、十行就通一切法門,我在《華嚴》上體會了這一點。 第二,看到《華嚴經》裡面所說的,一共說了兩千多個法門,真正 是包羅萬象。兩千多個法門當中,文殊、普賢、善財都選擇了念佛 求牛淨十的法門,這才恍然大悟。原來我們過去一向看輕了的淨土 法門,這才曉得這個法門是一切法門當中的第一法門。換句話說, 任何法門度不了的眾生,這個法門統統度得了,任何法門裡所不能 成就的眾生,在這個法門各個圓滿成就,這才是諸佛菩薩普度一切 眾生的第一法門,也可以說唯一法門。所以說千經萬論,無量無邊 的法門,是來接引你,是來誘導你,統統把你誘歸到這條路。

我在這個地方體會到這個事實,明白了諸佛菩薩度眾生的苦心。所以,才逐漸把自己思想、觀念,這個用功逐漸收到淨土法門。這兩年,年歲也大了,體力也衰了,搞什麼也來不及了,說實在的話,就是來得及也不行。任何一個法門,決定不是一生短短幾十年光陰,你能搞出個名堂出來的,搞不出來的。所以,才真正徹底覺悟,不管搞什麼法門,都要到西方極樂世界,先取得無量壽。第二專心,為什麼?生活不要憂慮了。在這個世界生活有憂慮,在家為生活奔波,出家也為生活憂慮,如果沒有人供養,真的得挨餓、得受苦,身心不能安定,不能安穩,談不上修道。西方極樂世界,無論在精神生活、物質生活,無憂無慮,無牽無掛,每個人都是一心

辦道。所以,不管修哪個法門,都是要到西方極樂世界才能究竟。 換句話說,我們真正明白這個道理了,我們今天要做的工作沒有別 的,就是取西方極樂世界,這是我們一生唯一努力的目標,努力的 方向。不管我們喜愛什麼經論,沒錯,統統到西方極樂世界再修。 你想聽你喜愛的經,到那個地方你聽到風吹的音聲,佛說法的音聲 ,六塵說法的音聲,全都給你講這個經,這些是阿彌陀佛變化所作 。這是『百千光明,普為十方說微妙法』,真正把一切眾生各個都 『安立』在佛的正道上。

所以,除了這個法門之外,沒有第二個路子好走。這是我在此 地普遍的奉勸學佛的同修,你們在佛法上如果要有成就,不到西方 極樂世界,那個成就統統靠不住。縱然你有相當成就,你一個生死 輪迴,必定是隔陰,必定是退轉,這是事實,沒有辦法否認的。縱 然你能夠有能力斷見思煩惱,你的果證也不過是個權教菩薩,小乘 羅漢而已,比起西方下品下生的人不知道要差多遠,這是不值得的 。如果有能力在教下下這麼多的功夫,在淨土裡面取上中品往生是 決定有把握的,為什麼我們不做?自己不能發心,不能朝這個方向 去努力,真正是業障深重,沒有善根,沒有福德,這是自己迷失了 方向。

請看底下一章:

【決證極果第二十二】

決是決定,極果是圓教的佛果,無上正等正覺,到西方極樂世界決定能夠證得。他方世界要修行證到極果,那得從小乘須陀洹起;若不是小乘,要是大乘的話,圓教初信位菩薩起。圓教的初信位跟小乘的須陀洹地位是平等的,都是斷了三界八十八品見惑,都是斷了的。從這個時候起,要想證到無上正等正覺,《華嚴經》上說,要多少時間?要無量大劫,這麼長的時間,不是一樁容易事情。

到西方極樂世界,你一生就證得了。他方世界無量大劫,那個生死 輪迴不曉得要經多少次,那也是經歷無量次的生死輪迴,無量次的 隔陰之迷,無量次的進進退退,不容易,太難了。所以,你要明瞭 這個事實的真相,怎麼能不到西方去?請看經文:

【復次阿難。彼佛國土。無有昏闇火光。日月星曜。晝夜之象。】

這前面剛剛說過,西方極樂世界依正都放光明,因此在那邊沒 有畫夜之分,沒有這種現象。

【亦無歲月劫數之名。】

西方極樂世界的人沒有時間觀念,因為他們逍遙自在,沒有分別,沒有執著,不像我們這個地方,時間的概念很重要,西方極樂世界人沒有。所以,往往我們跟一個人約定,你到西方世界去,馬上回來給我報個信。他到那裡一去,時間觀念忘掉了,到他想起來的時候,這個世界不曉得經了多少劫,你也不曉得輪迴到哪兒去了。他回不回來報告?的確回來報告,他有能力,你輪到哪一道他都知道,他可以給你送個消息。可是我們天天在盼望著等他,等一輩子都等不到消息。這個現象也是理所當然的,他們那邊跟我們這裡時差不相同。

【復無住著家室。於一切處。】

這就是說西方世界的人沒有一定的住所、住處,因為他隨心所欲,變化所作,他太自在了。他是蓮花化生,他沒有家累,西方世界沒有女人,純是菩薩,所以他沒有家累,沒有牽掛。他到哪個地方,蓮花、宮殿隨身走的,所以就非常的方便。蓮花也能在空中飛行,宮殿也可以在空中飛行,理事無礙、事事無礙的法界。

【既無標式名號。亦無取舍分別。唯受清淨最上快樂。】 真正是樂,我們世間也有覺悟的人,一生當中無憂無慮,無牽 無掛,逍遙自在快樂。我記得我出家受戒的時候,不是,不是出家受戒的時候,還早,在學佛的初期,就是聽南亭老法師講《金剛經》的時候。南老法師在講席當中給我們講了個故事,這個故事是事實,就是在他們的家鄉,他好像是江蘇泰州人,江北,江蘇泰州人。他說他們家鄉,在早年間,就他小的時候,有一個人家,姓我忘掉了,他還能夠記得住這個姓名。這個人是個乞丐,到處要飯,以後他的兒子做生意,經商發了財,在地方上相當的富有。人家總是說,你發了這麼大的財,你的爸爸在外頭要飯。他自己也知道,總覺得面子很不好看,到處去找,好不容易把他爸爸找到了,請求把他請回來,請回來供養。他這個爸爸,他喜歡要飯,他說要飯很快樂,沒有拘束。回來接受兒子供養一個多月,他覺得不舒服,不自在,偷偷摸摸的又跑出去要飯了,怎麼再請他,他都不回來。

要飯那個生活,那真是高人的生活,每天沒事,遊山玩水,與大自然合而為一。肚子餓了,隨便到村莊找到人家那裡去托缽,要一點東西吃吃;晚上睡覺,大陸上鄉下到處寺廟很多,哪個破廟裡頭都可以容身,睡一晚,明天再出去玩。你看他遊山玩水又不要帶行李,又不要準備這個,他什麼都不要,他真的逍遙自在。這個人他真正是看破放下,自得其樂,他這個樂趣別人不知道,別人以為富貴是樂趣,他以這個為樂。所以,他講到《金剛經》講到這個,《金剛經》是講看破放下,舉了這個例子。這個人是不是學佛我們不知道,但是他這種生活方式的確是超人一等。我們想到,別的人要飯是家裡日子過不去,沒有辦法去要飯,他家裡很富有,兒子請他回去當老太爺他不幹,他去要飯,這是與眾不同。他舉出這個例子來給我們講,當時我們聽了這個故事印象都非常的深刻,想想很有道理。西方極樂世界他一切受用是隨念而生的,所以他是真正究竟圓滿的解脫,是究竟圓滿的自在。經上給我們說,他們所享受的

是『清淨最上快樂』。

【若有善男子。善女人。若已生。若當生。】

已經生到西方極樂世界,或者是你現在知道這個法門了,你深信,你發願,你每天念佛、觀想,修學這個法門,你必定會生的。 『當生』就是你當來一定會生到西方的,「現前當來,必定見佛」 ,這是當生。

【皆悉住於正定之聚。】

『正定之聚』就是小本《彌陀經》裡面講的一心不亂。一心不亂在我們這個世界不容易得到,如果你得事一心,你就相當於阿羅漢,事一心不亂是見思煩惱斷了;如果你要得理一心,那是分破無明,相當圓教初住菩薩,別教初地菩薩,所以說是不容易得到的。可是到了西方極樂世界,很快就得到了,前面我們讀過,沒證須陀洹的,立刻就證到須陀洹了。聽到六塵說法,風吹樹說法,水,起微風吹水面,起波瀾說法,前面經文我們讀過,沒有證到須陀洹的證須陀洹。所謂證須陀洹,就是說你三界八十八品見惑沒斷的,這個時候你斷了,就是這麼回事情。八十一品思惑沒有斷的,你馬上也斷了,等於事一心不亂;無明沒有破的,這個時候也破了幾品,等於理一心不亂。六塵說法我們就能得這樣殊勝的利益。所以那邊人統統是正定之聚,與如來、觀音、勢至這些大菩薩的境界相應。

【決定證於阿耨多羅三藐三菩提。】

證無上正等正覺,無上正等正覺是圓教佛果的稱呼。果證裡面來說,圓教佛只有一個人,怎麼說?譬如說別教的佛,別教佛是正等正覺,從圓教初住就可以示現成佛。《楞嚴經》上「二十五圓通章」,這個二十五位菩薩都是代表圓教初住菩薩。像觀世音菩薩所說的,應以佛身而得度者,即現佛身而為說法,他現的佛身是正等正覺,是別教佛。從圓教初住到圓教的等覺有四十一個位次,可見

得正等正覺是多位的,四十一位,無上正等正覺只有一位,這是圓 教佛。所以圓教佛只有一位,究竟的佛果,到西方極樂世界決定證 得。

我讀《華嚴》,實在講這樁事情給我很深的印象,因為在《華嚴經》上看到的,《華嚴》是圓教,文殊、普賢是圓教的等覺菩薩。我們得要認真探討這個問題,圓教等覺菩薩,他到西方極樂世界去幹什麼?我們才明瞭,他是去證阿耨多羅三藐三菩提的。如果不是為這個事情,他到西方極樂世界就一點意義都沒有了。由此可知,等覺菩薩成佛,在他方世界成佛必然是不容易,沒有西方極樂世界成佛那麼容易、那麼順利。所以,他才選擇到西方極樂世界去證無上正等正覺。這是我自己十幾年來,讀《華嚴經》的心得,這一回過頭來,對於淨土經典死心塌地,一絲毫的懷疑都沒有了。我要不是十幾年在《華嚴經》上的功夫,我對這個法門還是信不及。《華嚴經》對我來講,那真是古大德所說的,是接引我入淨土法門,真正的引導,我明白了,我看出來了。

【何以故。若邪定聚。及不定聚。不能了知建立彼因故。】

『彼因』就是指阿耨多羅三藐三菩提,無上正等正覺。這說明了,要證無上正等正覺,一定要住正定聚,『邪定聚』不行,『不定聚』也不行,這是講證果。從這個意思我們引申來討論,我們往生西方極樂世界,這個心也要定,一定要定在這個法門裡頭,這才能成就。如果說不定,或者猶豫不決,這個法門,雖然我們跟阿彌陀佛結了緣,這一生未必能夠去得成。所以,能不能決定往生,就看我們這個心是不是真的定在這個法門上,是不是真的定在這部經典上。我覺得古人所說的話不是沒有道理,像蓮池、蕅益大師都是這樣主張的。讀經,這一部經夠了,念佛,這一句阿彌陀佛名號就夠了,蕅益大師所說的,這一句阿彌陀佛「該羅八教,圓攝五宗」

,你要說他說得不對嗎?你要說他有錯誤嗎?印光大師對《彌陀要解》的讚歎,說即使是古佛再來,給《彌陀經》做個註解,也不能超過他。印光大師,我們現在人知道,他是西方極樂世界大勢至菩薩再來的,這是可以相信的。大勢至菩薩講的這個話,我們再要不相信,那就是業障真的深重了。

如果再從事實上的證明,我們找到很多,許許多多修淨土的,他一生當中只念一部經,《阿彌陀經》,只念這一句阿彌陀佛,三年、五年預知時至,站著走的,坐著走的,太多了,這是證明。三轉法輪裡頭,這是作證轉,這些人給我們做了證明,我們再要不相信那就沒有法子了。經典是示轉,祖師大德的註疏是勸轉,那些往生的人,做出樣子給我們看的是作證轉,這是淨土裡頭的三轉法輪。民國五十六年,台灣省台南將軍鄉的老太婆,念佛三年站著往生,那是許多人見到的,親眼看見的。她沒有去讀《華嚴》,也沒有去研究《楞嚴》、《法華》,她沒有,她不認識字。就是一天到晚念這句阿彌陀佛,她念了三年,預知時至,無疾而終,而且是站著走的。

我學佛這麼多年,看到多少真正往生的,不生病的,走得很自在、很瀟灑的,幾乎我所聽到、見到的統統是在家居士。出家念佛往生的,我只聽說一個,廣欽法師一個人。他往生前三天,在台北處理承天寺的事務,一切交代清楚之後,到南部六龜他自己的道場,三天之後他念佛往生。我只曉得出家人只有這麼一個,其餘的我所見到的出家人,走的時候都是害病,都是躺在那裡,不想走也得走,沒法子,無可奈何要走,沒有那麼輕鬆,沒有那麼自在。這是出家人應當認真去反省的,為什麼近代,在家人往生這種成就超過了出家人?我們究竟犯了哪些過失,把自己大好因緣耽誤了。你要不知道原因,把這個經多念幾遍,我想一定會發現。凡是一個往生

的,死心塌地,他心定了,身心世界一切放下,定在極樂世界上, 定在阿彌陀佛上,這樣就走了。

如果還有任何的牽掛,都是業障,都是障礙,連弘法利生都是障礙。弘法利生要不要做?要做,隨緣做,不可以攀緣做。隨緣做是什麼?心還在定中。攀緣做,心裡想怎麼樣做,這心已經不定了,那就是不定聚。如果再想這個世間名聞利養、財色名食睡,那就是邪定聚,那更糟了,所以這就難了。在家人家業成就,子女撫養成了,各自都能自立了,他真放下了,比出家人的心清淨,比出家人的環境單純,所以往往他的成就超越了出家人。尤其我讀這部經深深有感觸,因為古德一再講,這個經是為在家人說的,前面擺開這個架式,在家的居士等覺菩薩,這麼高的地位的就十六個人,排名就排了十六個。勉勵在家人,出家人更應當警覺,不可以落後,落後太難看了。這是正定、邪定、不定,不僅是證無上菩提正因,連我們現在求往生西方極樂世界都不能夠疏忽。

再看底下一段經文,下面一段經文是:

【十方佛讚第二十三】

這一段經文,正像小本《彌陀經》裡面,六方佛的讚歎、勸勉 是一個意思,小本經裡面這個經文似乎比這一段還要詳細。其他的 部分,本經比小本《彌陀經》講得詳細,互有詳略。

【復次阿難。東方恆河沙數世界。——界中如恆沙佛。】

這個數字是數不盡的,小本《彌陀經》舉出幾位代表,就是諸 佛的上首,此地統統省略掉了,只說無量無數的諸佛。

【各出廣長舌相。放無量光。說誠實言。稱讚無量壽佛。不可 思議功德。】

跟小本經裡面所說的完全相同。

【南西北方,恆沙世界。諸佛稱讚亦復如是。】

南方、西方、北方跟東方一樣,每一方都是無量無邊諸佛,每 一尊佛都出廣長舌相,讚歎阿彌陀佛,讚歎這部經。

【四維上下。】

四維是東南、西南、東北、西北,上下,這就是十方。

【恆沙世界。諸佛稱讚。亦復如是。何以故。】

為什麼十方無量無邊的諸佛,說十方就包括三世,這一點我們也千萬不能夠疏忽的,要細心去體會。我們在一切經裡面,讀了不少,看了不少,沒有這個現象。這一部經、一個法門能夠得到十方三世一切諸佛的讚歎,既讚歎必定弘揚、必定宣講,必定勸他所度的那些眾生念佛求生淨土,這是必然的道理。我稱讚阿彌陀佛,我一定讀《無量壽經》,一定處處講《無量壽經》,一定自己依照這個經修行,一定把這個法門普遍勸導一切人。連我們還不到那個地位我們都這樣做了,諸佛如來我想沒有例外的。從這一點你細細去體會,這個法門就是不可思議的第一法門,是十方三世一切諸佛度眾生的第一個法門,最重要的一個手段;換句話說,這個法門眾生不能接受、不能相信,這沒有法子,換一個吧,換一個那是方便法。再不能接受,再換一個,換了許許多多法門,給諸位說,都是誘導他漸漸的入這個法門。

那我們就要明瞭,我們選擇了這個法門,還要不要其他一些經典?不需要了,那些都是引導的,引導歸這裡的,我現在已經到此地來了,我還要什麼引導?不要了。所以,世間法我們要放下,不要再掛念,不要再分別,不要再執著;佛法也要放下,一切經論、所有法門,我們從今天起,也不必分別,也不必執著。遇到了合掌恭敬,因為那是佛說的,決定沒有毀謗,法法平等,無二無別,我們要尊重。可是自己決定不去沾染,一心一意的念佛求生淨土。別人說他法門高,法門好,我們恭敬稱讚,我不如你,你有能力學,

我沒有能力學,我只有老老實實念佛,往生西方就心滿意足了,這就行了。他也高興,我也無煩惱,不必與人爭論。我們看佛在此地給我們講的這個因由,何以故?

【欲令他方所有眾生。】

不是釋迦牟尼佛對我們,十方世界一切諸佛,對他們那個世界 眾生都是這樣的,就是『欲令他方所有眾生』。

【聞彼佛名。】

彼佛就是無量壽佛,阿彌陀佛,聞名。

【發清淨心。憶念受持。】

這就是持名念佛。

【歸依供養。乃至能發一念淨信。所有善根。至心迴向。願生 彼國。隨願皆生。得不退轉。乃至無上正等菩提。】

我剛才說明這個意思了,沒有一尊佛不希望眾生念佛求生淨土。所以,佛怎樣度眾生?就是勸他往生極樂世界。在過去,習慣上講,淨土宗的祖師稱大師,大師是對佛的稱號,古時候不是隨便稱的。古時候你看翻經的法師,這是最了不起的,三藏法師。古時候有禪師、有律師、有論師、有經師,受皇帝供養的有國師,沒有人敢稱大師的。但是,一般尊稱淨土宗的祖師稱大師,什麼原因?大師是要度人成佛的,你度這個眾生不能教他這一生成佛,你不夠資格做大師。淨土宗勸他往生西方極樂世界,這一往生,就一生證無上正等正覺,他這個度眾生跟諸佛度眾生沒有兩樣,所以稱大師是很有道理的。

我們今天無論是什麼身分,出家在家、男女老少,我們逢人都 能把淨土法門介紹給別人,勸勉別人依教修行念佛往生,你的功德 跟十方諸佛無二無別。你這樣做法,不但彌陀歡喜,十方諸佛也必 然是歡喜、讚歎、恭敬合掌,為什麼?你跟彌陀、諸佛同心、同願 、同行,試想想你還會不往生嗎?沒這個道理,你決定往生。 今天時間到了,我們就講到此地。