無量壽經(二次宣講) (第二十六集) 1990/4

台灣景美華藏圖書館 檔名:02-005-0026

《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》,第十二頁:

【法會聖眾第一。】

今天我們第一次看到經文,這一部經是夏蓮居老居士依據五種原譯本會集而成的,他是在一九四五年初版流通。在當時,慈舟老法師曾經在濟南講過,並且有科判;梅光羲老居士曾經在中央廣播電台播講這部經;其餘還有些大德們,在各地也有宣講。佛門出家、在家的這些高僧大德們,都肯定這個本子是《無量壽經》最完善的版本。夏老將全經分為四十八章,或者稱為四十八品,我想他的意思是取阿彌陀佛四十八願。因為他在最初會集的本子是分了段落,他分成三十七章,這是以後再修訂成為定本,現在我們看到的四十八章。第一章跟第二章是通序,第三章是別序,所以說本經序分很長,一共有三章;到第四章才是本經的正宗分;流通分也很長,確實有大經的味道。像《華嚴》、《法華》,這個三分都有相當的分量,不像其他一般經典這個序分跟流通分很短,經文很短。第一分主要是講六種成就,這是一般經上都有的,我們先看這一章。

【如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾萬二千 人俱。一切大聖。神通已達。其名曰。尊者憍陳如。尊者舍利弗。 尊者大目犍連。尊者迦葉。尊者阿難等。而為上首。】

到這個地方這是一段。『如是』這兩個字,是佛門一切經開頭的兩個字,都是用的如是。如是這兩個字怎麼來源的,我在此地就不必說,因為我們說了很多次,要緊的是要說明它所表顯的真實義。在如來果地上的境界,也就是《般若經》上所講的「諸法實相」,一切法的真實相,在佛法裡面就用一個「如」來代表,所以「如

是」就是諸法實相。佛給一切眾生宣說無量無邊的經論法門,他說些什麼?就是要宣說一切諸法的真實相,換句話說,就是給我們說如是。如是兩個字不僅僅代表了釋迦牟尼佛四十九年、三百餘會所說的;十方世界無量無邊諸佛如來,為一切眾生宣講的,也是如是兩個字。這兩個字要是在淨宗裡面來說,如是就是阿彌陀佛,或者本經經題上講無量壽佛。由此可知,這兩個字含義之深廣,我們沒有法子想像。即使一切諸佛如來,所謂熾然說、不斷說、盡虛空法界說,也說之不盡。

在本宗來說,我們要依據《觀經》裡面所說的理論來講,如就是「是心是佛」,是就是「是心作佛」,是心作佛就是是。是心是佛,諸位能不能體會到,佛在經上講這一句話真正的義趣?如果我們只聽了一個是心是佛,死在句下就錯了。是心是佛,是心是不是菩薩?是心是不是聲聞、緣覺?統統都是的,只是在萬象當中舉一個例子而講。是心既然是佛,我們問問,是心是不是這個茶杯?一點都沒錯。你才曉得一切法唯心所現,一切法就是自己的真心本性,哪一法不是心變現的,哪一法不是心!法法皆然。連晚上我們做個夢,是心是夢、是心是世界、是心是微塵,心外無法,法外無心,這個「如」是這個意思。所以說萬法皆如,無有一法不如。不但有形色的法如,無形色的法也如。佛在《法華經》裡面跟我們講的十如是,體如、相如、作用也如,所謂如是體、如是相、如是用、如是因、如是果,到最後如是本末究竟,哪一法不如!

如就是大經裡面所說的「唯心所現」,一切法唯心所現,是自己真心變現出來的,這是性德的起用,真如本性起用。性德起用,即使遍十法界依正莊嚴,給諸位說,決定清淨平等。在佛清淨,我們要問,在畜生、餓鬼、地獄清不清淨?還是清淨。好像我們用黃金,用黃金做個佛像,你看到很恭敬;我現在把這黃金做個小貓、

做個小狗,它清不清淨?我把它做個青面獠牙的惡鬼,它清不清淨?還是清淨,體是黃金沒有兩樣。你才曉得無有一法不清淨,無有一法不平等。用一斤的黃金塑一個佛像,我用一斤的黃金塑一個惡鬼像,你到外面去賣,賣的價錢相等的,它重量一樣的,同樣是藝術品,所以是平等的。十法界生佛平等,是平等的、是清淨的,這是從本性上講。所以我們要問,一真法界,一真法界裡面有沒有佛菩薩,有沒有天人、餓鬼、畜生?有,樣樣俱全,不能說沒有,樣樣都有。你說西方極樂世界沒有;極樂世界沒有,他方世界有沒有?極樂世界跟他方世界都是一心變的,不是二心變的。一心變的虛空法界是一個整體,極樂世界是整體裡面的一部分,諸位要懂這個意思。現在這個是心是佛、是心是萬法、是心是萬物,這是從性德上說的。

我們今天為什麼會變成這個樣子?迷了。誰迷了?自己迷了。 迷什麼?迷了自性。這迷了自性,就落到底下一個字,就是心去「 作」了,作佛、作菩薩、作六道輪迴、作依正莊嚴,這一作就不清 淨了,作就不清淨。作怎麼?起心動念了。所以大乘圓教,你看大 乘圓教講四諦,無作四諦,無作怎麼不清淨!無作就恢復到性德了 。有作是修德,從修德去證性德,性德是無作的,從有作要到無作 才能成就。今天我們念佛,從有念要到無念就成就了;我們往生也 是如此,從有生到無生就圓滿了。這就是第二句話的意思,「是心 作佛」,實在講是心作法界、是心作萬物。諸位要曉得,它這兩句 話把佛法所說的原理原則講盡了,八個字講盡了,佛給我們說的一 切法,就是說這樁事情的真相。今天在這部經典裡面要給我們講的 ,是心是佛,是心是極樂世界;是心作佛,是心作極樂世界,這是 本經所說的。所以部部經裡面就偏重在某一部分講,實際上它是全 體的。

這兩個字包括整個的佛法,因此這兩個字也能指這一部經全部 的經文,所以它是信成就。明白這個道理,我們對於佛所說的一切 法,我們相信了,為什麼?他確確實實是根據一切事實來說的,他 不是妄想、不是推測、不是理想,完全跟我們講事實,如是就是事 實。一個人不相信事實,那就沒有法子,那還有什麼好信的?這統 統講事實。所以這兩個字在六種成就裡面為信成就。《華嚴經》上 說,「信為道元功德母」,信是入法之初門,離開了信就沒有辦法 契入,所以一定要信。學生親近老師求學,如果對老師沒有信心, 這個老師再有德行、再有學問,你也學不到東西。佛是我們的老師 ,是我們根本的老師,我們對老師的話要不相信,怎麼會有成就? 所以佛法裡講,信是第一個條件。你要想來學佛,學佛就是接受佛 的教育、接受佛的教學,你第一個要信佛,佛給你講的句句話都是 真實的,要深信不疑,這才能成為佛弟子。蕅益大師說,蕅益大師 解釋這兩個字在《彌陀經要解》,他講的是「依實相理」,實相就 是事實真相。我剛才講「如是」這兩個字,說明事實真相講得比較 上容易懂。你看到古人講的「依實相理」,這四個字看到,不知道 說的是什麼意思。實相的道理,念佛求生淨土決定無非,這叫是, 無非就是決定不錯。我們要圓圓滿滿的恢復性德,恢復性德,修學 念佛求牛淨十狺個法門,決定不錯。狺個說法是蕅益大師講的,講 得也很好,可以跟我剛才所講的合起來看。我講的這個給諸位這樣 解釋的,古人這個註子裡面沒有這個說法。雖沒有這個說法,意思 是相同的,依實相理,事實真相。

『我聞』,是聞成就。因為經典不是佛寫的,佛當年在世講經說法,佛沒有著述,沒有寫作留給後世。經典的來由,是釋迦牟尼佛滅度之後,弟子們結集的。正如同孔老夫子一樣,孔老夫子的《論語》,不是孔夫子寫的,孔老夫子死了以後,學生們回憶從前老

師怎麼樣教誡我們,把它記錄下來,傳給後世;佛經也是如此,是 弟子們記錄下來傳給後世。但是佛經的記錄,跟全世界那些學者們 傳給後世的記錄,在方式上有點不相同。孔老夫子學生是個人記錄 的;佛經結集,是弟子們集體起來做這個工作的,集聚起來,把釋 迦牟尼佛當年在世所講的一切經重複講一遍。找什麼人重複講?找 阿難。阿難記憶力真是博聞強記,他那個頭腦,就像我們現在講的 電腦一樣、錄音機一樣,他聽過一次永遠不會忘記。釋迦牟尼佛四 十九年所講的一切經,阿難尊者都聽到,都能夠憶持不忘,憶是記 憶,他不會忘記,這了不起,這是奇才。因此複講,同學們就推阿 難尊者,推他:你來複講,你講,我們大家寫筆記把它記下來。與 會的同學五百人,都是證阿羅漢果的,阿難在講台上宣講,如果這 五百人當中有一個人不同意,「阿難,你說的這句話,好像佛沒有 講過」,這一句就得刪掉,就不可以流通;必須是五百個人聽到個 個點頭,這才能算數,才能夠記錄下來流傳於世,取信於後人。不 像現在開會,多數贊成就可以,三分之二同意就沒有問題。它這個 表決的標準,是一個人提出異議,就不能通過。才曉得佛的經典的 結集,是非常之謹嚴,謹慎、嚴肅。所以這一個字是阿難尊者自稱 「我」是阿難自稱,「聞」是親自聽釋迦牟尼佛所說的。所以就 是本經來說,「如是我聞」,這一部經典裡面所說的,都是我自己 親自聽釋迦牟尼佛講的。由此可知,完全是複講。

因此複講這樣一個制度就流傳到後世,可以說一直流傳到清朝末年、民國初年,我們佛門裡面講經說法人才的培養,都是複講。不像現在,就是現在這個佛學院裡頭沒有了;從前自古以來,代代相傳都是複講的。因為阿難尊者是第一個複講的,所有一切經是他複講的,這個複講是有來源的、有來由的。學生複講老師的,這樣訓練好處很多,為什麼?他要講了,他在聽的時候要專心聽。從前

李老師告訴我們,對我們學講經的學生們說,他說你們學講這部經,他說我在講的時候,大概你差不多可以能夠聽到百分之六、七十,為什麼?你要全部精神貫注,因為你要準備複講。如果不是輪到你複講的,老師講,大概你只能聽到三成,為什麼?心不在焉,「不是我複講,沒關係」,這是心地就懈怠了;換句話說,不那麼專心。我們在台中那個時候學經的時候,同學們總是有兩個要學複講的,那兩個人全部精神貫注在聽,為什麼?到第二天的時候他要重複講一遍。所以這個複講是有來由的。複講的好處,實在講與三學、三慧相應,三學是戒定慧,他在聽講的時候專注,心裡不敢打一個妄想,打一個妄想,怕老師講的話忘掉了。心裡面沒有妄念,就是戒成就了;一心專注,是定成就;聽得清清楚楚、記得清清楚楚,慧成就了,三學成就。

如果根性利一點的人,一聽講他就覺悟,他這個道理明白了,一明白了他就不迷,他就能把自己的過失改過來。就像韋提希夫人在皇宮裡面聽釋迦牟尼佛講《觀無量壽經》,你看看,佛的一部經講完,她從凡夫就證得無生法忍。這是三慧,聽法,聽是聞慧;一聽就覺悟,是思慧;一覺悟,煩惱、習氣、無明、妄想統統就斷掉了,那就是修慧。所以這一部經講完,她證果了。在許許多多經典裡面,我們所看到的,有的經還沒講完,講到一半,這個聽眾當中開悟的開悟、證果的證果。你去看《楞嚴經》,《楞嚴經》沒講一半,有開悟的,有證果的,所以這個方式是三學三慧一次完成。釋迦牟尼佛,自古以來這歷代祖師大德,你們去看看佛教史,看看史傳部裡面,沒有聽說辦佛學院,沒有,沒有過的,哪一個祖師大德辦過佛學院的?沒有。底下徒弟代代人才輩出,怎麼來的?複講。複講頭一個就是阿難尊者,用這種方式訓練出來的。我們在台中選學的時候,李老師是規定每個學生一定要複講一部經,我在台中選

的是一部大經,選的是《楞嚴經》。所以《楞嚴經》在台中我從頭 到尾,李老師講一遍,我也講一遍。他老人家是星期三講,星期三 晚上是對大眾講,我星期四晚上複講。

所以「我聞」,就是阿難尊者在台上複講,叫聞成就。這兩個字也就代表了師承,我所學,學有根源,我是跟釋迦牟尼佛學的, 所學的一家之言。所以我聞不但是聞成就,含著有師承的意思在, 這是諸位同修必須要知道的。

『一時』,這是時成就,就本經來講,必須得三資糧具足,信願行這三個條件同時具足,佛才會給我們宣說這個法門。這成佛之法,一生成佛之法,所有一切經典裡面從來沒有過的。信,這個經上是給我們說明西方淨土,阿彌陀佛四十八願普度一切眾生往生成佛,你對於這個法門深信不疑,信成就了;聽了之後歡喜嚮往,一意求生,願成就;從今而後,這一句阿彌陀佛二六時中不間斷,來雜,行成就。佛看看有這樣的根機出現,一定要講這部他成佛,不來雜,行成就。佛看看有這樣的根機出現,一定要講這部他成佛,為什麼?這個人這一生成佛的機會到了,成熟了,佛要不幫助他成佛,你們這一生成佛的機緣成熟,佛講成佛的經是多餘的成就,能接受、不能相信。這是說在當時大眾當中第一等的成就。若出他們這一生成佛的機緣成熟,這是佛弟子當中第一等的成就。若薩果位、證阿羅漢果位,那低,那是小果;往生是成究竟佛果不知教裡面圓教佛。所以,這是殊勝無比的果德,佛才為他宣說這個法門。這個地方的「一時」,我特別跟諸位強調的,這個是信願行這三個條件同時成就的時候,與諸佛菩薩決定感應道交。

『佛』,是本師釋迦牟尼佛,『在王舍城耆闍崛山中,與大比 丘眾萬二千人俱』,這個可以省掉,這個前面已經講了好幾遍,不 必再說,地名沒有什麼太大的變化。但是在這個地方,我要把「大 比丘」這三個字跟諸位說一說。先說比丘,比丘是梵語,是佛出家 弟子的通稱,跟著佛出家的這稱為比丘僧。僧不是一個人,僧是團體,四個人以上在一起共住遵守六和敬,這樣的團體才能稱之為叫僧團,我們稱之為僧;因此這一個人也稱僧了。譬如說軍隊,軍隊不是一個人,很多人聚集才是軍隊,可是那一個人我們也稱他作軍人,類似這樣的稱呼。所以僧決定是團體,三個人以下不能稱僧團;四個人以上遵守六和敬,同一羯磨(羯磨就是我們今天所講的會議。佛教是民主的,大小事情都要來表決,少數服從多數,要來表決通過的),這個才稱之為僧團。

比丘含三個意思,第一個意思是乞士,乞是什麼?生活方式他 是到外面去乞討、乞食。我們中國人對於乞食,是討飯的,這是我 們中國人最瞧不起的。佛跟弟子們每天都出去討飯,每天都要出去 一次去乞食。其實這個人不是普通討飯的人,有學問、有道德,所 以士,士在中國古社會裡面地位最高的,有學問、有道德。中國從 前社會是分四等,十、農、工、商,稱為四民,十農工商。讀書人 是被社會最尊敬的,所謂「萬般皆下品,唯有讀書高」。中國自古 以來,可以說是知識分子的社會,注重知識分子、尊重知識分子。 所以胡秋原先生在台灣,他著作也不少,他對於歷史的看法跟一般 人不一樣,一般人看成中國古代是帝王專制的制度。他的看法不以 為然,他說中國自古以來,是知識分子統治,這是主宰政治的一個 動力。這個看法很正確。即使是帝王,對於知識分子非常尊重,重 的刑罰決定不能加於知識分子,所以對知識分子非常重視。這乞是 乞士,就是這個要飯的很有道德、很有學問,所以用這個來翻譯, 這是確確實實的,名符其實是乞士。所以社會上對於佛、對佛的弟 子非常恭敬,都是樂意的來供養。他們生活之所需,所謂四事供養 ,對大眾給他施捨的,他只要求四樁事情。第一個是飲食,就是每 天供養他一餐飯,他們一天就吃一餐,日中一食,怕大家麻煩,日

中一食。那日中一食行嗎?給諸位說,佛在世的時候那個社會行, 為什麼?第一個,身心清淨,內裡面煩惱少,外面沒有誘惑。沒有 誘惑,因此煩惱少、妄想少,他需要補充的營養就少了。這個營養 之消耗,百分之九十五消耗在妄想上,你妄想愈少,你補充當然就 少,所以他一餐足夠了。現代人妄想比從前多,外面誘惑的力量也 比從前大,所以三餐不夠,還要吃宵夜、要吃點心,總一天平均我 看不會少過五、六頓。為什麼?他沒有這麼多補充他不夠,他的消 耗量太大了。這是我們要懂得的,所以他這個日中一食夠了。這比 丘第一個意思,乞士。

第二個意思就是破惡,惡是什麼?是惡見、惡行,錯誤的思想 見解、錯誤的行為他沒有,決定遵從老師的教誡,真的是老師的好 學生,這是第二個意思。

第三個意思叫怖魔,魔是魔王,魔王恐怖,魔王怎麼恐怖?這個人跟著釋迦牟尼佛修學,將來要超越三界,魔王一看到他超越三界走了,他所統治之下的人民又少了一個,他很煩惱。我們只要超越不出六道輪迴,都在魔王統治之下,魔王不希望他的人民減少,他的人民跑到外國去,這個他很不願意的。所以這一學佛,將來一修行證果就要超越三界,魔王很恐怖。所以比丘有這三個意思。

佛弟子有大乘、有小乘,小乘跟大乘從哪裡分?從心量上分。 要拿現在的話來說,小乘是保守派,思想是屬於保守的;大乘是自 由派,思想是開放的。因此佛對於這些眾生,不同的根性,就用不 同的方法來教導。後人這細分叫五乘佛法,人乘、天乘、聲聞乘、 緣覺乘、菩薩乘,只有菩薩是大乘,緣覺、聲聞是小乘。人天,說 實在的話,沒出三界,勉勉強強得一點人天福報,勉強而言之;出 三界才算是小成就,不再搞生死輪迴了。但是小乘,因為他保守, 因為他執著,所以他不能見性,為什麼?清淨心裡面一法不立,你 還在上立一法,你怎麼能見到清淨心?所以聲聞緣覺修到最高,還是用阿賴耶識,不能轉識成智,原因就在此地。他的煩惱障斷了,所知障不能斷,就是他那個堅持,他不肯放下、不肯捨掉。大乘人容易就在此地,他思想開放自由,他能夠統統捨掉,統統捨掉這才能明心見性。這個地方經文上講的是「大比丘」,這個大比丘就是佛學生裡面是屬於大乘這一類的。他也示現的是出家相,但是他是大乘根性,不是小乘根性。人數有多少?有「萬二千人俱」,一萬二千人。通常經典上我們所看到的,「一千二百五十人俱」,這一般經典上所看到的。這部經上所看到的,比平常講經聽眾的人數高出十倍,與《法華經》相同。這個開頭與《法華經》相同,《法華經》也是在「王舍城耆闍崛山」講的,地點相同,聽眾的人數相同,表法頭一個是憍陳如尊者也相同,《法華經》第一個人也是他,本經第一個也是他。

佛法說實實在在的,根性確實不一樣,因此得的利益就不相同。利根的人聽佛法,「佛句句話是為我說的,佛句句話是教訓我的,我要反省,我要依教奉行」,這個人真正得利益。那個根性差一點的人聽佛講,「佛講那個人」、「佛講那個人」,與自己不相干,佛苦口婆心的教訓,他一句都沒聽進去,為什麼?統統講別人,跟他不相干的。正是「佛以一音而說法,眾生隨類各得解」,所以有人聽經開悟了,有人聽經證果了,有人聽經只能夠說阿賴耶裡面種一個種子,該怎麼生死還是怎麼生死,一點都不能改變,在這一生當中該受什麼樣的果報,還是受什麼樣的果報,為什麼?造業受報,連命運都沒有辦法改變,那有什麼法子?我們今天看《了凡四訓》,一展開,「這是袁了凡教訓他兒子的,它與我沒什麼相干」,這哪能成就?如果讀《了凡四訓》,這個觀念是「袁了凡教訓他兒子的,我們來看看他怎麼教訓的」,一點利益都得不到。如果能

夠把了凡居士這個教訓,當作教訓我們自己的,你就會得到真實受用。有幾個人讀經,自己能夠直下承當,能夠說「佛這個經是為我說的,所講的統統是我自己的毛病,教訓我的、勉勵我的,我應當直下承當,完全接受」?實在講,這才是佛的第一弟子,幾個人能做到?別人做不做,不要去管他,要問我自己有沒有做到。比丘是指佛的學生,我自己配不配做佛的學生?

佛的學生,佛給我們指出一條修行的道路。《觀經》上講的那是基本的原則,不管你學哪一宗,不管你學哪一個法門,你決定不能違背,就是三福,「三世諸佛,淨業正因」那個三條。那個三條,佛沒有教你怎麼修行之前說的,那是什麼?基本預備的功夫,你沒有這個三條,你依照佛這個方法修不成功。就好像蓋大樓,那個三條是打地基,打基礎,後來所給你講的這是建高樓大廈。你沒有根基那談什麼?基礎裡面第一個,「孝養父母,奉事師長」,所以佛法是建立在孝親尊師的基礎上,不孝親決定不會尊師,孝親是第一個條件。父母養育之恩,在這個世間哪一個恩人最大,除父母之外還找誰,誰是你的恩人?父母對於子女這個愛護是沒有條件的,其他人對你關愛是有條件的,唯獨父母是無條件的,這個就是出自於天性,與真性相應。有條件的就不相應,無條件的這是相應,所以父子天性。不孝親怎麼會尊敬老師?不孝親尊敬老師,這人必有企圖,為什麼?沒有理由!

儒家教學建立在孝道的基礎上,大乘佛法也是建立在孝道的基礎上。所以殺父、殺母這是五逆之一,果報決定在無間地獄。一個人能夠尊敬老師,必定孝順父母,孝順父母的人決定能夠尊敬師長,然後才能做到「慈心不殺,修十善業」,所有後面的統統奠定在孝敬的基礎上。為什麼會慈心不殺?也就是孝敬之心擴大到一切眾生,這是大慈大悲。為什麼能修十善業?他不修十善他覺得對不起

父母,愧對父母,「我在世間要不是一個善人的話,使我父母在這個社會上沒面子」,不但壞事不敢做,壞念頭都不敢起。中國自古以來,幾千年這個社會長治久安,過去有這樣輝煌的文化成就,實在是這種教育的力量,這個教育是真實的。就正如佛「如是」這兩個字,這是真理,這是事實真相,怎麼能夠疏忽?我們今天生在世尊末法時期,皈依三寶,自稱為佛門弟子,我們有沒有能夠做到?所以在此地,我特別把這個大比丘三個意思給諸位提示一下,對我們修行,對我們淨化身心、往生淨土,有決定的關係。現在這個世間亂了,時局一天比一天緊張,如果再不認真修學,淨土沒指望了,沒指望之後,那是長劫輪迴,這個太可怕了。所以一定要做個真正的佛弟子,名符其實的佛弟子。

後甚至於有很多諸佛,成佛都在釋迦牟尼佛之前,古佛再來。真是佛佛道同,只有一個目的度眾生,所以達到這個目的,誰做主角、誰做配角,沒有關係,主角、配角一律平等。我們凡夫有差別想,在他們沒有起心動念,哪有分別執著?這是我們要學習的,才能成就真實的功德,真實的功德是自利利他。

下面是列舉上首,『其名曰:尊者憍陳如』,憍陳如尊者,是 釋迦牟尼佛示現在我們這個世界,第一個得度的學生,最初證阿羅 漢果的。此人根性很利,佛在鹿野苑為五比丘說法,憍陳如是五個 人當中的一個人,佛說完四諦法,憍陳如就證阿羅漢果,可見得他 根性很利,這是第一個證果、第一個得度。佛經在序分裡面所列的 這些名字,它的用意是表法的,代表這一部經所宣說的法門,作用 在此地。因為佛講經每一會這些人都到,沒有一個缺席的,這是佛 的常隨眾,佛到哪裡跟到哪裡。為什麼這一部經上列這幾個人,那 一部經上列那幾個人?實在說,所列的這些人名字,不是佛的意思 ,佛當年沒有寫經,哪是佛的意思?所以這是結集經的人他們的意 思,結集經的人。用哪幾個來代表這部經?佛的上首弟子,就是學 牛裡面有特殊成就的,代表特殊的都有一個專長,用他那個專長來 表這部經。憍陳如他就是代表第一得度,把他的名字擺在這裡,就 是這個經是釋迦牟尼佛度眾生的第一得度的經,就是這個意思,這 是釋迦牟尼佛度眾生的第一法門,他代表這個,我們要懂得這個意 思。

第二位是『尊者舍利弗』,舍利弗尊者,在釋迦牟尼佛弟子當中,他代表的是智慧第一。『尊者目犍連』代表的是神通第一。可是諸位要曉得,它這個排名順序有關係,這個是決定不能夠疏忽的。舍利弗跟目犍連排在憍陳如的後面,憍陳如是第一了,舍利弗代表的智慧,跟其他一般經典上表法的意思不同,他代表第一智慧。

因為什麼?他頭上有個第一。目犍連代表的第一神通,這個味道完全不一樣。換句話說,沒有第一智慧,不能理解這部經典,不能相信這部經典;沒有第一神通,你就不會發願求生淨土。你會發願修行這個法門,這是第一神通。神通兩個字的本義要知道,通是通達無礙,真正通達,沒有障礙,我才肯幹。神是什麼?是神奇莫測。你看這個法門,這難信之法,他相信了,這神奇莫測。所以神通兩個字,諸位同修看起來,不要以為會放光、會動地、會變大變小,那個叫神通,那你就看錯了,你就把意思會錯了。此地所講的神通,不是說那些意思,是說你對於這部經的理論、方法、境界,都清楚、明瞭、通達,這個是非常非常稀有的。這個法門,說老實話,多少菩薩都不相信,你怎麼會相信,你怎麼會去發願求生、去老實念佛?這個怪事情,這個就是第一神通。

所以我們許多同修,你們個個都是第一智慧、第一神通,自己還不曉得,自己不知道。你看到一些菩薩、羅漢、天人有神通,那個神通很大。天人神通很大,出不了三界;羅漢、菩薩神通很大,不能明心見性,不能成佛,算什麼第一神通?你這個一發願往生淨土,老實念佛,這一生就生西方極樂世界、就作佛了,第一神通。那些天人、聲聞、緣覺、菩薩看到你,佩服得五體投地,自嘆不如,這是真的,一點都不假。可是諸位要曉得,你要是真正是佛的第一弟子,這些護法天神才佩服你、才尊敬你;你要是假佛弟子,他瞧不起你,冒牌的。怎麼是冒牌的?經意思不明,聽了之後還是糊裡糊塗,方法沒有掌握到要領,往生的願不切,對這個世間還有很深重的情執、貪戀,這叫鬼神瞧不起你,你怎麼可能成就,你怎麼能消除業障?所以真正是佛弟子,接受這一部經典之後,真是搞清楚、搞明白,這個信願行生起來了,十方諸佛護念,所有龍天護法神保佑,這是真的。這是佛在經上說的,此經是「一切諸佛所護念

經」(它跟小本屬於同部,小本是一切諸佛所護念經,這個就是一切諸佛所護念經),依照這個經本修行,就是一切諸佛之所護念。 你要真修,你不能假修。所以這三個人擺在此地,顯示這樣深的意 思在裡頭。

後面這兩位就更不得了了,『尊者迦葉、尊者阿難』,迦葉是 傳佛心印之人,就是我們中國人講的禪宗,他是禪宗第一代祖師。 禪是釋迦牟尼佛傳給迦葉的,宗門;禪宗以外都叫做教,在中國大 小乘有十個宗派,禪宗之外的九個宗都叫做教下,教下是阿難尊者 傳的,這兩個人是釋迦牟尼佛傳法之人。宗門、教下,修行的方向 、目標完全相同,都是明心見性、見性成佛,但是手段不相同,也 就是方式不一樣。宗門是從直捷放下萬緣下手,它從這個下手,它 不上課的,不用教科書的,直捷了當的放下萬緣,恢復白性清淨心 。它用觀心、用參話頭,用這些方法,這個方法很特別。所以要根 性很利的人,就是煩惱輕、智慧長,這樣的人才有能力修學這個法 門;中等根性以下的人,這個法門沒有分,它方法太高了,沒有分 教下呢?教下就是用教科書,就是一般的教學。宗門是特殊教學 ,不用書本的;教下是用教科書的,經典就是教科書,由淺而深, 由事而理,由相而性,它循序的、有次第的。像教下裡面所講的阿 含、方等、般若、法華、涅槃,一步一步往上去的。阿含相當於佛 教的小學,方等相當於中學,般若彷彿是大學,法華、華嚴相當於 研究所,這是次第來教學的,所以叫教下。教下是阿難尊者傳的, 所以一切經典是阿難尊者結集的。

在禪宗裡面講,阿難是第二代的祖師,世尊把禪傳給迦葉,迦 葉傳給阿難。這個意思要說明了,宗門、教下是一不是二,剛才說 過了,目標、方向完全相同,只是教學的手段、方式不相同而已。 「法門平等,無有高下」,從這個地方我們就看到了。因此,八萬

四千法門,必須要符合自己的根性、符合自己的程度、符合自己生 活環境,都沒有障礙,這樣修學就容易了,哪個法門都好。你修學 便利,就順當、就快速;如果修學得不方便,對我們有影響,那麼 你修行起來困難就多、時間就長,這是一定道理的。佛開八萬四千 法門,是應八萬四千種不同的眾生,這才開這麼多法門,這是佛當 年在世開的。我們曉得我們是什麼樣的根性?搞不清楚。你去問那 些大法師們,這些大法師並沒有開悟,也沒有證果,他也不會觀機 ,他也不曉得你前生是幹什麼的。知道你一生還不行,阿羅漢知道 五百世,有的時候還會誤人。佛在世,有一個老人求出家,出家要 有善根,佛就叫他的弟子們來看,這人有沒有善根,可不可以收他 出家?那些阿羅漢看的時候都搖頭,這人沒善根。阿羅漢的能力能 看五百世,這人五百世當中都沒有跟佛結過緣,沒善根。佛就講了 ,他在無量劫前,那當然阿羅漢不知道,無量劫前他是個樵夫砍柴 的,在山上遇到一隻老虎,他就嚇得不得了,爬到樹頂上叫了一聲 「南無佛」,就這一聲南無佛,今天善根現前,在我門中出家。佛 把他剃度了,以後他也證阿羅漢果。無量劫之前,無意當中叫了一 聲南無佛,阿羅漢五百世的神通看不出來。

我們想想,我們有沒有善根,我們要去向誰請教?假使我們也是無量劫前叫了一聲南無佛,碰到阿羅漢也不行,阿羅漢搖頭,「你沒善根」。這個問題嚴重!所以在一切法門裡頭,我們到底學哪個法門好?這就要試驗。好像我們生病,生病這不知道自己害的什麼病,也真正找不到一個好的大夫,好吧,去看,勉強去看,吃那個藥試試看,試一下不對,趕緊就停止,再去試別的。運氣好,試中了,病好了;運氣不好,那還是死路一條,沒法子了。佛知道末法時期眾生可憐,沒有地方親近善知識,大慈大悲,特別開這一個法門,這個法門就是,不管什麼病都行,不必請教,統統都能成就

。其餘的藥是要對症,看對症不對症;這個法門,不管你生什麼病,是統統對症,那選這個是決定不會錯。選其他的還要試試看,小心謹慎;選這個法門不要試,只要你真正肯信、肯願、肯行,一定是藥到病除,這一生當中必定成就。說個實實在在話,佛在本經上說的,你要真正選中這個法門,證明你過去生中善根非常非常深厚,否則的話,不可能僥倖你就碰上。不要說世界,你看台灣學佛的人這麼多,幾個人學這個法門?就知道不容易,確確實實像經上所講,我們過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來,現前蒙十方三世一切諸佛加持,我們才選定這個法門。

我們要問問自己,我自己是不是過去生中種的無量善根,現在佛是不是真的加持我?你要一反省,馬上就知道。為什麼?死心塌地在這一部經上用功,那就是的;還懷疑,這個法門也不錯,聽說那個《金剛經》也很好,還有那個《法華經》好,不能不念,那你就是善根嫌少,你善根並不厚,佛沒加持,從這個地方就看到了。我過去講這些話,也許你們還不太相信,這一次大家聽《觀無量壽經》,你該相信了,《觀無量壽經》講得很清楚,什麼叫善根多,什麼叫善根少,什麼叫善根無。完全不能接受的,沒有善根;能夠接受,半信半疑,還放不下的,這善根少。善根少,要努力去培善根,這一生還是能行,可以能提前往生;如果不深培善根,這一生當中不能往生,種個善根而已。什麼叫深善根?完全接受了,「這個經,釋迦牟尼佛給我講的,不是給他們講的」,這個人善根厚;「這個經,釋迦牟尼佛給他們說的,不是給我講的」,這個人善根少,善根沒有。

好,我們今天就講到此地。