

無量壽經（一次宣講）—末法眾生，唯此一門（第二集）
1987/10 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0002

昨天我們將大經給諸位做了一個簡單的介紹。今天起，我們還是先把這部經的玄義給諸位來做一個深入的研究。

黃念祖居士這個註子裡面，是採取華嚴宗的十門開啟，也就是玄義，像《華嚴經》上的玄談一樣。十門，第一個是「教起因緣」，也就是說明世尊給我們說這個法門是什麼樣因緣而興起的，這是應當要曉得的。第二是講本經的體性，正如同五重玄義裡面的辨體一樣，「體」就是性質，拿現代的話來說，也就是理論的依據。佛說這部經是根據什麼給我們說的，這個法門是依據什麼樣的道理來建立的，這是應當要曉得。曉得我們就深信不疑了，能啟發我們的信心。第三是講這部經的宗趣，「宗」是宗旨，「趣」是歸趣，換句話說，就是修行的方法。如果我們縱然明瞭這部經的體性，不知道修行的方法，我們還是無法下手，還是得不到利益的，所以一定要懂得它修行的方法。第四段是講「方便力用」，是講作用，我們依照這個方法修行，修行以後會得什麼樣的結果，這個也應當知道。所以就正如同五重玄義裡面講的論用，這是講修行所得的利益、所得到的好處。第五條是講這部經是對哪些程度所說的，就是「所被根機」，什麼樣的人能夠學這個法門。我們想一想自己的程度、現前的生活環境，學這個法門適不適合。

第六，這就講到「藏教所攝」，這就是屬於教學方面的。佛說的經很多，後人把它分類歸納成為三藏：經藏、律藏、論藏，這部經在三藏裡面屬於哪一藏。佛說經有十二種不同的體裁，我們後人稱為十二分教，在十二種不同體裁，這部經是採取哪幾種體裁，這

都是屬於教學上的。第七是講「部類差別」，佛說的經很多，哪些經與這個同部，哪些經與這個同類，這個也應當要曉得。譬如同部的，《彌陀經》與這部經是同部，我們過去講《彌陀經疏鈔》的時候給諸位說過，蓮池大師講《無量壽經》跟《彌陀經》是同部的，一個說得簡單，一個說得詳細，就是《無量壽經》講得詳細，《彌陀經》講得簡單，內容完全是一致的。像《觀無量壽經》是屬於同類的，它就不是同部，同一類。為什麼說它不同部？因為它修行的方法不一樣。你看這部經教我們用持名念佛的方法，小本《彌陀經》也是教我們執持名號，它的確是同部；《觀經》方法就不一樣了，它是用十六種觀想，所以目的還是求生西方極樂世界，但是方法不一樣，所以它是屬於同類而不是同部。第八，就要討論這部經的翻譯，自古以來，實在講它是比任何一部經翻的次數都多，它有十二次的翻譯，這麼多，以後歷代還有會集。我們這是夏蓮居居士會集的，夏蓮居居士這個會集是第四次。第一次的會集是宋朝王龍舒居士做的，就是我們現在也能夠看得到的，像《大阿彌陀經》，那就是《無量壽經》的會集本。這是第四次的會集，以及這部經歷代的註解，順便介紹一下。第九段，這才講到經題，解釋經題，「總釋名題」。第十大段，那就講經了，就解釋經文。所以玄談裡面有十個項目，十個項目我們想用七次把它講完，也就是說到第八次才能講到經文。

今天黑板上只是一個綱領，就是「教起因緣」的幾個大綱，分成兩大段。第一大段，說明大教與淨土法門的興起。世出世間一切法，都是因緣生起來的，沒有因緣絕對不會有一切法，即使我們日常生活當中也離不開因緣。所以佛法，可以說無論大小乘教，總離不開因緣，因緣後面有個果。所以佛法通常講因果，因果是略說，因未必有結果，因要加上緣，那就有結果了。譬如說我們種瓜，瓜

子當然是因，如果沒有緣，單單一個瓜子，我們把它放在一個玻璃瓶裡面、放在一個茶杯裡面，它長不出瓜出來，為什麼？它沒有緣。什麼是它的緣？土壤是緣，肥料是緣，陽光、空氣是緣。如果沒有這些，缺少一樣，它就長不出來。所以佛法通常講因緣，後面才是果報。世出世間一切法，就是很複雜的因緣果報。佛出現在世間為我們講經說法，這個因緣也是非常非常的複雜，絕對不簡單。所以大教的興起是有無量的因緣，可是無量的因緣的確為一樁事情，為什麼事情？生死大事。沒有比這個事情更大，而這個大事我們一般人都忽略了，都疏忽了。

我要問問，你們在這一生當中，什麼是你的大事？你一定講名聞利養、升官發財，這是大事。你絕對不會想到生死大事，生死的確是一個大事。我們每個人有這一生，也有前生，既然有前世有今生，當然就有來世，這是一定的道理。我在此地也曾經跟諸位說過，我舉的都是現實的例子，證明人確確實實有前生。我在達拉斯（在美國），我們達拉斯佛教會董事長蔡文雄居士是我們本省彰化人，他移民到美國去。他說他信佛的因緣，他本來不信佛的，但是到美國去（早年，他去了有十幾年），在最初去的這兩年住在舊金山，他給我講發生一樁很奇怪的事情。他那時候在舊金山打工，早晨上班，他開車迷路了。迷了路也沒有法子，在美國是高速公路，路走錯了，轉回來要轉很大的一個圈，才能轉得回來，反正就多走一點路，也能走得到就是了。他說迷了路之後，就產生了一個非常不可思議的現象，他走到一個小鎮，忽然之間覺得這個小鎮非常熟悉，甚至於它這個小鎮裡頭有幾條街、有些什麼特殊的建築物，他忽然間都能夠想到。他就開車去轉，一點都沒錯！他始終對這個結就解不開。

以後學了佛給我說，他說他可能前生是在那裡當礦工，因為那

地方舊金山，挖礦的礦工，可能也是中國人。前生大概是住在那個地方，要不然為什麼那麼清楚。所以想到是一定有前生，那個地方的的確確在這一生當中他第一次去，沒有去過的，居然是裡面許許多多地方他熟得不得了，就像回家一樣。他說信佛的因緣是前年，他父親過世，他回來了。也聞到一點佛法，父親病重的時候勸他父親念佛。他說居然在他父親將要走的那個時刻，他也在旁邊助念，就見到阿彌陀佛了，而且見到的時間是足足有十幾分鐘。有這麼長的時間，絕對不是眼睛看花了，時間太長了。他見的阿彌陀佛，是一尊阿彌陀佛的像，好像我們塑的像。這個現相在房間窗戶裡面，他看到的完全是金色的，阿彌陀佛坐著的像，看了那麼久。從此以後就死心塌地學佛了，就不懷疑了，念阿彌陀佛。這個人也是有善根，沒有善根也不行，所以在達拉斯那邊出錢出力，建設這個佛教會。

所以一切事情都離不開因緣，是因緣現起的，這佛門常講「緣起性空」。這個講到體性的時候我們再來談，底下一章要談這個問題，緣起性空。性雖然是空，諸位要曉得，因緣果報不空。你要把因緣果報看空了，那就是惡取空了，那個麻煩就大了。古人所說「寧可著有如須彌山，不可著空如芥子許」。我為什麼要提出這句話？現代的人，執著空的人很多，凡是執著空的不會有成就。一個個學得貢高我慢、狂妄自大，這個學佛是大錯，也是大病。所以要曉得緣起，這個因緣果報決定是有。唯一大事，這個大事就是生死大事。生死怎麼能稱大事？因為生死是生生世世的麻煩。如果生死只有一次，那這個算不了什麼大事情；這麻煩，死了，過了四十九天他又生了，這個事情麻煩。你看《地藏經》上講得清楚，一般中陰身停留的時間就是四十九天，七七四十九天他又投胎了，投胎之後他又死，死了以後又生，叫生死疲勞，沒完沒了，這個事情就是大

事，這是大事情。我們每個人有過去世，過去世還有過去世；有未來世，未來還有未來世，沒完沒了。如果你要是看到這個事實真相，你知道可怕，要解決這個問題，這就在佛法，佛法確確實實能夠幫助我們解決這個生死大事。

所以《法華經》裡頭說得很清楚，「諸佛以一大事因緣故出現於世」。過去李老師用最簡單的方式跟我們解釋這句，叫「一大事」。一是指什麼？一真法界，這是真的，決定不是假的，《華嚴》、《法華》統統講一真法界，我們這部經也是講的一真法界；那個大事就是指生死大事。如何能了生死，能夠證得一真法界？這就是佛陀降生在我們世間教化眾生唯一的一個目標。又說「唯以佛之知見，示悟眾生」，就是《法華經》裡面所講的「開示悟入佛之知見」，這句就是解釋一大事因緣的。「開」，像一個門一樣打開，這個門是什麼門？我們心裡頭這個門。頓開茅塞，把我們心裡面這個茅塞拔掉，把這個門打開。「示」是指示，打開了我們也不曉得，佛一樁一樁的指點給我們，這是佛的教學。所以佛為我們開示，我們學生要悟入。佛一給我們一開示，我們就開悟，我們就要覺悟，覺悟之後就要能夠證得，要入進去，這才是教學的效果達到圓滿。悟了不能證，沒用，一定要悟入。「入」就是我們通俗講的證果，成道、證果了，那叫入。這是《法華經》上給我們說的。

《華嚴經》上就說得更詳細，說如來緣起實實在在不可思議，為什麼？不是小因緣，而是以無量無邊阿僧祇因緣出現於世，換句話說，說不盡的因緣。所以佛在《華嚴經》上講得很多，廣說無量因緣，可是目標還是一致的，也是為一大事因緣，這個目標跟《法華》是完全一致。《華嚴》是佛最初說的，《法華》是佛最後說的，徹始徹終是以無量因緣來說一樁事情，這個就是一大事因緣，開示悟入佛之知見。

這樣說，也許同修聽了還是很迷惑。佛的知見是什麼？佛的知見是我們自己本來的知見，禪家講，「父母未生前本來面目」就是的；佛在《圓覺》上講「一切眾生本來成佛」，也就是說的這個。很可惜的，我們現在是把本來的知見迷了，迷失了就產生無量無邊的錯誤知見，錯誤知見是凡夫知見。換句話說，我們迷失的知見，迷失了自性的知見，佛教給我們要恢復到本來的知見，就是佛知佛見。由此可知，佛法之可貴，佛法之令人尊敬，他不是教我們學他的知見，是把我們自己本能的知見開發出來。所以，釋迦牟尼佛沒有牽著我們鼻子走，沒有教我們學他，沒有。是他把他自己從凡夫成佛，也就是從迷開悟這個經歷、歷程，提供給我們做個參考。我們要覺悟了，也採取他這個方法，我們這一生也能把自性當中的佛知佛見開發出來。這樣開發出來，不但與釋迦牟尼佛、與阿彌陀佛，與十方一切諸佛是無二無別，這是佛法最可貴之處，我們應當要曉得的。

這是大經，本經興起的因緣，跟大經沒有兩樣。我們通常一般佛教裡面稱大經，就稱《華嚴》、《法華》，這叫一乘圓教。一乘圓教的經典，整個佛經只有兩部，諸位記住，一乘圓教只有這兩部經。《梵網經》是一乘別教，不是圓教，是別教。所以一乘經典總共只有三部。佛經那麼多，有大乘、小乘，那很多的，一乘經典只有三部，圓教有兩部，別教一部，這是稱為大經。在《彌陀經》上，玄奘大師所翻譯的（羅什大師翻的是意譯的，玄奘大師翻的是直譯的）就是照原來的梵文把它翻出來，所以有些地方比羅什大師說得詳細一點。奘法師的本子裡面有這麼一段，這是經文上說的，說「我觀如是利益安樂大事因緣，說誠諦語」，有這麼一句話。這句話羅什大師這個本子裡頭沒有，於教的興起因緣那說得很透徹。「我」是釋迦牟尼佛自稱，觀如是利益安樂，這個「如是」就是講西

方極樂世界阿彌陀佛，換句話說，西方極樂世界依正莊嚴是釋迦牟尼佛親自見到的。他見到這個事情，所以他講大事因緣，那真正是大事。這個大事因緣，可以說跟《華嚴》、《法華》裡面講的大事因緣不但完全相同，而且還要超過。因為《華嚴》、《法華》裡面講的大事因緣，你看用什麼方法能達到？還是念阿彌陀佛。《華嚴經》到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，他要不用這個法子，《華嚴》那個大事因緣不能解決。

《法華經》佛也是勸人念佛求生淨土，在《法華經》第二十三品「藥王菩薩本事品」裡面，經文就清清楚楚、明明白白的告訴我們，教我們念佛求生淨土。過去呂碧城居士翻譯的《法華經·普門品》裡面，也有一段偈子勸我們往生西方極樂世界。但是現在《法華》經文裡頭沒有，呂碧城看到梵文的原本上有，以後印《法華經》，應當把這幾句要補充進去，要補進去。可見得《法華》、《華嚴》，要想真正解決一大事因緣，還是得念阿彌陀佛，還是要求生西方極樂世界。

所以佛給我們說，《彌陀經》是說真實語，一句話都不假，句句話是真實。這部經是《彌陀經》的細說，詳細的解說。我沒有想到黃念祖居士有這麼樣詳盡的註解，可以比美於《彌陀經疏鈔》，真正是太難得了。這是遭大難還能保全，實在講是三寶不思議的神力保佑他，現在他在美國弘法。蓮池大師在《疏鈔》裡頭，也說了一段很好的話，他說「今但一心持名，即得不退，此乃直指凡夫自心究竟成佛。若能諦信，何須遍歷三乘，久經多劫，不越一念，頓證菩提，豈非大事！」這個解釋大事因緣，可以說解釋得很詳細。佛在這個法門裡教給我們就是一心執持名號，要緊的是一心。什麼叫一心？就是專念，我念佛的時候，我不想其他的念頭，把一切的妄念、雜念丟掉，專心念佛，就叫做一心，就是你專心去念佛。所

以我們在念佛的場合裡頭常常提示同修們，念佛的要訣，就是念佛三要，第一要不懷疑，第二要不夾雜，第三要不間斷，那你這一生決定成功，這才是真正實實在在的念佛，祖師教給我們。

佛在這個法門，指我們凡夫自心究竟成佛，這個道理後面會詳細講到。我們念佛的這個心就是佛心，所以念佛這才能成佛。這個法門真實不虛，可惜信的人少，所以特別著重在信。你要真正的相信，真正相信你就不要經過小乘、中乘、大乘，不要，用不著了。好像念書一樣，不必經過小學、中學、大學、研究所，不必。一下就成功，直接就成佛了，沒有比這個法門更圓、更快的。所以也不需要經過三大阿僧祇劫，當生就能成就，這不是大事因緣是什麼。可見淨土宗正是直指頓證的修行方法，以念佛的心入佛知見。淨宗之興起，也就是由這個大事因緣，換句話說，是《華嚴》、《法華》的實踐。第一段我們就介紹到此地。

再看第二段，專述本經興起的因緣，這裡面分了五個小段。第一個小段是「稱性極談，如來正說」，「極」就是到了極處，「談」是談話的談。剛才說過，《華嚴》、《法華》都是圓頓稱性的大教，可是它的歸趣，它最後的歸宿就在我們這部經上。所以藕益大師讚歎我們這部經說，「絕待圓融，不可思議」，這是藕益大師稱讚的話。他說「華嚴奧藏」，這些話我們都念過，在《彌陀經要解》裡面，「華嚴奧藏，法華祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣」。「此」是什麼？這一句阿彌陀佛，就是一心念佛。可見一心念佛就是《華嚴》最深奧的寶藏、是《法華經》祕密的精髓，就在這一句阿彌陀佛。不單是這兩經的精華，他老人家還說到是一切諸佛的心要、諸菩薩六度萬行的指南，也就是方向、歸宿統統在此。所以，這部經確確實實是如來稱性之談。

《華嚴》與《法華》這兩部經，黃老居士說「只是本經之導引

，本經正是一大藏教之指歸」。這個說法跟我過去所看的完全相同，我曾經跟諸位說過，我對於這個法門的相信，為什麼相信念佛法門？我是念《華嚴經》才相信的。我從民國六十年開始講《華嚴經》，一直到現在沒有中斷過，是從《華嚴經》上面相信淨土的。他老人家認為《華嚴》、《法華》是本經的導引，沒錯！如果不深入《華嚴》，對於淨土起信很難，太難太難！我過去學佛、學教，對淨土法門最初是排斥，認為它是迷信。到以後就不排斥了，雖然老師勸我修這個法門，我還是半信半疑，總不能心服口服的。等自己把《華嚴經》念通了，這一下才徹底明瞭，才真正相信，死心塌地決定不會有懷疑。確確實實是《華嚴經》引導我走到念佛法門，尤其是善財童子五十三參，就是《四十華嚴》，真正是引人入淨土的一部好經。我們看文殊、普賢、善財童子，他們統統都是修的念佛法門，都是求生西方極樂世界的，這給我們很大很大的啟示。講到念佛，實在是很容易，人人都能修，決定沒有障礙，可是相信的人太少。世間人奇怪，他喜歡找麻煩，愈簡單的他不願意修，他找麻煩，自己跟自己過不去。近路他不走，他繞遠路，我看了總是覺得很奇怪。過去我也是繞了一陣，發現有近路，我就捨掉了，這就走近路。過去也是走了些麻煩的事情，曉得有簡單的，麻煩捨掉了，走最簡單的。

我跟同修們說，我從前還有個願，什麼願？是想給這部經做個註解，我想我講幾遍之後，把自己的筆記整理整理做個註解。現在我這個願滿了，怎麼滿？黃念祖這個註解我一看，我做不出來，我不要做了，我滿了。滿了之後，從今天以後沒事了，在這個世界上沒事了，沒事就自在了。不過目前還有一點小事，這是雞毛蒜皮的小事，什麼小事？就是把這個註解重新排版，我們把它影印流通。他給我這個本子，他很辛苦，從大陸上，這個是打字、油印的，打

字油印的本子，印刷紙張很差勁，而且裡面還有很多簡體字，我一面看一面猜。所以我們要重新把它做版，來把它流通出去，那我的事就沒了。我想這個事情到明年我就可以圓滿，圓滿之後我就在這個世間是無事的閒人，無事閒人就很自在了。

這是我們要覺悟的，所以走路要走近路，辦事要找容易的，不要跟自己過不去，凡是跟自己過不去的都不是聰明人。何況這條路是十方三世一切如來度眾生第一個法門，第一法門，千真萬確的事實。我發現這第一法門是在《華嚴經》上，《華嚴經》裡面講了兩千多個法門，而文殊、普賢、善財選定淨土這個門，你們想想看，這個門不是第一門，文殊、普賢、善財為什麼要選它？所以我從這裡覺悟了，它是第一法門。以後我在講《彌陀經》的時候，又發現六方佛的佛號的表法那是妙不可言，這是我曾經跟諸位說過多次。這個發現是佛菩薩神力加持的，為什麼？我從來沒有去想過。什麼時候發現？講台上發現的。講到這個經文，講到這一段，忽然看到這裡面另外一個新意思出來，愈看愈有味道、愈看愈有味道，就這麼講下來了。所以我那個筆記是講了以後追記的，不是事先做的筆記上台去講的。這是古來的註疏裡頭沒有這個說法，我特別把這一段附印在現在我們印的《阿彌陀經疏鈔演義會本》的後面，提供給大家做參考。所以這部經確確實實是佛說的最真誠、最純一的法門，所以叫稱性極談。能遇到這個法門，只要你肯相信、肯發願，沒有一個不得度的；換句話說，沒有一個不成佛的，這成佛的法門。

第二，「三根普被，聖凡齊收」。三根普被，這個「被」字，要念破音字，要念「披」，跟挑手邊的「披」是一個字的意思。在古時候，這跟挑手邊通用，這兩個字通用，所以要念「加披」，披在身上，加披。台灣的發音是正確的，念「加披」是正確的。這個說起來，就是佛雖然講一切經，這個三根是上根人、中根人、下根

人，根器、程度不一樣。上根是很聰明的人，所謂是一聞千悟，這是上根人。像《華嚴》這部經是專門接引上根人，所謂的是四十一位法身大士，是《華嚴》的當機者，佛是對他們說的。在小乘裡面，像智慧第一的舍利弗、神通第一的目犍連，這都是了不起的人，在華嚴會上他們聽不懂，就像聾子、像啞巴一樣，聽不懂當然也問不出問題，如聾如盲。那我們當然是更沒分，所以下根絕分，沒分。其實我們念《華嚴》，我們的程度，講智慧、神通確實我們比不上舍利弗、目犍連，講到善根我們超過他，為什麼？我們能讀《華嚴經》，他們不能讀。他們為什麼不能讀？他有成見、有執著，他有個排斥心。小乘人他看到大乘經，他說「大乘非佛說」。他排斥，他有很堅固的執著，業障！雖有智慧神通，他那個業障很重，所知障很重，所以他不願意接受。我們還能接受，雖然不懂，還願意看、還願意聽，這在善根上來說，的確是超過了二乘。小乘經典固然也很好，它是接引那一類小根機的，當然裡面所說的不究竟、不圓滿，這就是三根不能夠普遍的接受。不像這部經，這部經它就很特別，持名念佛的法門，所以講「凡聖齊收」，凡是我們凡夫，聖人好比文殊、普賢這些大菩薩。

所以徹上來說，這就像圓教的等覺菩薩，他們尚且發願往生，像在《華嚴經》上普賢菩薩發願的偈子，求生西方極樂世界發願的偈子，他說「願我臨欲命終時」，願我自己將來命終的時候，「盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎」，這是《華嚴經》上普賢菩薩發的願。文殊菩薩發的願跟他意思完全相同，但是它是五言偈，「願我命終時，滅除諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂剎」，意思完全相同。這是講菩薩眾裡面了不起的兩位上首菩薩，了不起的文殊、普賢，他們還要求生淨土，我們是什麼樣的人？徹下，像《觀無量壽經》裡面所講的五逆十惡，這沒救了，在其他的

經裡面講這沒救了。五逆罪、十惡罪是墮阿鼻地獄的，這個罪就太重太重了！殺父親、殺母親、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，幹這樣的重罪，一切法門裡面來說，都是沒救的。一闡提，沒有善根，沒救的，念佛這個法門可以救他。

臨命終的時候你要是遇到因緣，李老師在註解裡頭，我們這經註子裡講，要具足三個緣。第一個條件，就是你臨命終時，你頭腦清醒，你不迷惑顛倒，這是第一個條件。你要是迷惑顛倒，那沒救了，那是準墮阿鼻地獄無疑。第二個條件，你要遇到善知識，教你念佛法門，你才曉得，所以你要要有這個緣分，遇到人教你，趕緊念阿彌陀佛。第三個條件，是你過去世的善根顯發。這個善根顯發是什麼？善知識一教你，你真信，真的發願、真的懺悔，就行了，所謂是「浪子回頭金不換」，真正懺悔回頭。要有這三個條件。就是五逆十惡，臨終十念一念，都能往生，但是要具備這三個條件。可見得這個法門之不可思議，真是沒有一個眾生不收攝在這個法門裡面。

所以本經經文上說，「值斯經者，隨意所願，皆可得度」。「值」就是你遇到，你要能遇到這部經，沒有一個不得度的。今天我們講度眾生，幫助人了生死，超越六道輪迴，成佛作祖，什麼法子？就是這個法門。我們這個道場殊勝，同修們每個人，你們的功德、福德不可思議。我們在今年一年當中也有很多的成就，我們將三經都印了一萬部以上流通。我們這部《無量壽經》，就是這個本子，我們一共印了一萬五千方部，流通到海內外。《觀無量壽經》我們也印了一萬本。現在這個《彌陀經疏鈔演義會本》，我看恐怕也會超過一萬本。所以淨土三經我們都超過一萬本，這是不可思議的功德。現在欠缺的，就是我們大家要努力的來念佛。我希望這個講義我把它做成版，我這初版的願望就是一萬本，希望能流通一萬本。

第三段是「他力妙法，善護行人」。這就是講到念佛人障礙很多，尤其我們在這個時代，我們看到太普遍了，所謂著魔，學佛學到最後都變成精神病。這一樁事情，實際上佛在經典上給我們講得很清楚，尤其是《楞嚴經》。現在這個世間妖魔鬼怪太多太多了，可以說到處都是的，你每天都會碰到十個、八個。你說怎麼得了！至少每天都會碰到十個、八個妖魔鬼怪的。所以我們的思想見解只要有一點點偏差，就很容易落在魔王的圈套裡頭。我聽說南部有個開心法師，去年曾經在這邊跟一些同修們說過，說去年陰間裡頭許多惡鬼都放出來了，都到這個世間來擾亂社會。這個法師常常跟鬼神往來，他還問他，為什麼把這些惡鬼放到這個世間裡來？當然人家也有答覆，世間要亂，鬼神先亂。所以我們不能不留意。

今天的正法在台灣，這是一點都不錯的。大陸上的佛法，雖然說開放，還不能公開講經。我們到大陸上要講經，共產黨政府是不許可的。現在講經是僅限於佛學院，換句話說，除了佛學院之外，任何地方不能講經。但是現在有個好處，就是你自己去讀經、看經、拜佛，他不干涉你。你不能聚集大眾在一塊講經，不可以，所以大陸上還是沒有佛法。外國？外國幾乎全部都被妖魔鬼怪控制住了，尤其是禪宗、密宗，密宗現在非常非常盛行。我就是聽開心法師一句話，我對他很佩服，這是別人沒有說過的，他能說得出來。他說密宗盛行，佛法就滅亡了。我聽了這句話，難得，實實在在是難得，他能說出這麼一句話出來，這是一般人見不到的，千真萬確的事實。是不是密宗不好？我給諸位說，密宗好。好，為什麼盛行，佛法就滅亡？我舉個例子給諸位說，密宗在佛法裡，好比是研究所、博士班。假如我們現在在台灣，每個學校念幼稚園都改成博士班，你想想看，我們教育是不是完了？不就完了嗎？什麼都沒有了。在佛法嚴格來講，什麼人有資格學密？八地菩薩。你們今天看看學

密的，哪個是八地菩薩？可是傳密的人，自己不但不以為自己是八地（八地不夠），現在我在美國聽說的，都是自己稱自己文殊菩薩再來的（文殊菩薩，等覺了，那不是八地）。還有甚至於菩薩都不過癮，簡直就是佛來了，成了佛了。佛來了，把徒弟都封個佛菩薩、封作法王，那成什麼話！不成話了。

所以開心法師那個眼光銳利，那是一針見血，很難得。台灣還算不錯，有福報，能有這樣的高人。如何避免墮入魔王的圈套？《楞嚴經》上有幾句話我們要記住，「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪」。這四句要牢牢的記住，簡單的講，心裡頭決定不要好奇驚怪，你就不會上當。你看現在說，前天還有一位同修拿了幾張照片給我看，那個照片裡面顯出來，有佛菩薩的形像在裡頭。還有廣欽法師，好像也有人給他照相，他出殯的時候照的照片上有光，有幾道光從空中下來。還有照了個什麼蓮花的。人家拿到我這裡，我馬上把它收起來。「凡所有相，皆是虛妄」，所以這些相不要管它是真的是假的，我們一概不理它，你就不會受邪，這就是好境界。如果你一看到這個稀奇、歡喜，那麻煩就大了！你的心已經不正了，已經邪了，再邪下去你就上當了。你最後也會變成精神病，也會一天到晚看到這裡放光、那個地方現相，那個麻煩就大了。所以決定不要搞這些事情。

廣欽法師在世很老實、很本分，他不搞神通的。我曾經聽說有人問他：老和尚你有神通？他說：「我有什麼神通？」哪一天什麼人來拜訪你，你預先就知道了，你都叫人打掃環境，準備茶點。老和尚說：「他幾天前就來信給我了，我怎麼不曉得！」是別人故意要把它說成神通，加以渲染，老和尚蒙了冤枉！所以佛法決定不以神通做佛事，諸位要記住，決定不可以這個。因為什麼？妖魔鬼怪都搞神通，你叫他正規的講經說法，他不會，他一點辦法都沒有。

所以佛教眾生是正規的講經說法，不搞神通。搞神通，他也有神通，佛也有神通，邪正分不開了，誰知道哪是佛、哪是魔，沒有辦法辨別了。所以佛就不搞神通，凡是搞神通的都是妖魔鬼怪，你就記住這句話就對了。你說照出的照片裡面是不是真的？我相信可能有真的，為什麼？妖魔鬼怪在擾亂，他會在當中變把戲，變這個東西，把你那個底片上給你弄上。這個東西確實是有的，有怎麼樣？有，你不要把它看得很奇怪，平常，凡所有相皆是虛妄，就沒事了，你就不上當了。

念佛法門跟密法，實在講有許多地方相同，它是屬於果法，果教。我們發心念佛這是自力，阿彌陀佛他的神通光明，一定加持我們、攝受我們、護持我們，所以魔就沒有能力來擾亂我們。像《十往生經》上所講的，釋迦牟尼佛告訴我們，若有眾生念阿彌陀佛發願求生淨土，「彼佛」就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就派二十五位菩薩擁護這個人、保佑這個人，魔不敢來干擾他。除非你自己心邪，那就沒辦法，這個護法的菩薩就走了；你自己心地正大光明，這二十五位菩薩時時刻刻不離開你。這二十五位菩薩是阿彌陀佛派遣的，這是釋迦牟尼佛在經上給我們講的。所以你真正發心念佛，沒有一樁事情不吉祥、不如意的，你要是再不相信，那就沒法子。所以有人夾雜就是信心不足，身體不太舒服，趕緊拜藥師佛、拜藥師懺，好像這個阿彌陀佛管不上了，阿彌陀佛只管往生，所以害病管不上；有些災難，趕緊拜觀世音菩薩，消災免難阿彌陀佛也管不上，也沒辦法幫助你消災。這都是信心不足，這都叫夾雜。所以真正念佛人，你家裡佛堂只供一尊阿彌陀佛，只念一本《阿彌陀經》，二六時中只執持這一句「阿彌陀佛」聖號，除此之外，一切都把它放下，這才叫真正念佛人，這二十五個菩薩，一切時一切處，日夜的擁護你。千萬不要自己搞亂了！這真正可惜，自己搞亂了。

《彌陀經》上也說得很清楚，「若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念」。不僅是菩薩，一切諸佛都護念你、都擁護你、都掛念你。我們在世間能得到一個人一生念著我們，我們都很感激他了，能得一尊佛來一天到晚來想念著你，這多難得。這不止！你念阿彌陀佛，一切諸佛常常都念著你，你還會有什麼災難？不可能。不可能有災難，一切諸佛護念你，一切菩薩擁護你，你還有什麼災難！所以要真正去幹。《彌陀要解》裡說，這個法門「全在了他即自」。如果你要說，阿彌陀佛是我們娑婆世界另外一個佛，那是捨近求遠，不求往生兜率內院去見彌勒佛，要去到十萬億佛國土去見阿彌陀佛！這話說得對不對？聽起來好像很有道理，實際上，這個人要用《金剛經》上的話，我相、人相、眾生相、壽者相，他的人相沒有亡，人見沒斷，凡夫知見。如果偏重在自己這個佛，我拜拜本師釋迦牟尼佛，我要往生到彌勒菩薩內院去，這是我執沒有斷、我見沒破，這統統都叫做顛倒妄想，這不能成就的。

第四條是「暗合道妙，巧入無生」。這是講念佛這個法門，道妙就是講到究竟了義。實在上講，究竟了義要八地以上的菩薩才能證得，轉阿賴耶成大圓鏡智，就是轉八識成四智，唯識家所講的，性宗裡面所講的明心見性，見性成佛。這個實實在在講，阿羅漢、辟支佛都做不到，菩薩要是高級的菩薩才做到，中級以下的都做不到，何況凡夫！所以善導大師在《觀經》註解，《觀經四帖疏》是善導大師註的。從前道源老法師講這部經都採取這個註解，採取《四帖疏》。所以《四帖疏》在台灣也流通得很廣。善導大師講，如來早就曉得（釋迦牟尼佛是三千年前出現在印度）我們今天這個世界的情形，佛在那個時候知道得清清楚楚、明明白白，知道這個時代的眾生罪業濁惡深重。採取這個法門，離相住心尚且做不到，何

況離相談玄說妙那些法門？那只不過說說好聽而已。他講空，講緣起性空，他講空，他哪一樣空得了？他一樣也空不了。你讚歎他幾句他歡喜，他沒空；他要空了，他怎麼會歡喜？罵他幾句他會生氣，氣好幾天都消不掉，他沒空了。空不了！所以，如果以後你要是遇到這些談空、談玄說妙的，你不妨就當面當眾罵他幾句，你看他怎麼樣？他一生氣，你為什麼要罵我？你不是說空！我試試看你空了沒有？沒空了！所以他們毀謗淨土、諷刺淨土，說我們念佛是著相的法門，比不上他們，我們聽了也不必生氣。我們要想這個道理，我們著相能成功，我們能帶業往生；他那個不著相，他將來要墮落，他要墮三途的，咱們果報不一樣。

所以這個法門實在是奇妙方便。指示方向，指示出西方，建立形相，有極樂世界、有阿彌陀佛。教我們攝心專注，就是都攝六根，一心一意的想西方極樂世界、想阿彌陀佛，就用我們這個妄想心持名念佛，念一個佛名，把一切妄念都把它伏住，用這一句佛號來伏一切妄想雜念，我們用的是這個辦法。念熟了，念到熟透了，能所都忘掉，才真正入到性空。所以他講「暗合道妙，巧入無生」。這無生就是無生法忍，其他法門修到無生法忍不容易。就是真正的無生法忍，你看《仁王經》裡面講的三品，上、中、下三品，下品無生法忍，七地菩薩，中品是八地，上品是九地，都快成佛了。我們用這個法門念佛念久了，自自然然不知不覺就到無生法忍，這個妙不可言。所以是巧入無生，我們千萬不要疏忽，不要輕視了。

末後這一句是「大聖垂慈，特留此經」，這個經文上有的。這是說釋迦牟尼佛佛法將來要滅的，會滅盡的；佛在這部經上說過，釋迦牟尼佛的佛法統統滅盡了，還留這部《無量壽經》，留一百年。換句話說，它是最後滅，一切經都滅了，它最後滅。在這一百年當中有人遇到了，遇到這部經，還是能得度。他能夠深信、發願、

持名求往生，他還一定可以往生，這真是慈悲到了極處。所以佛曉得末法時期濁惡太深，眾生的根性可以說是一代不如一代，業障深重，惡浪滔天，這是我們現在幾乎已經能夠看得到的。所以佛發了這樣大願，把這部經流傳到後世，最後滅的一部經。由這裡也能夠看到，這部經確確實實它有時代性，它能夠適合於一切時，也就是我們今天講，超越時間、超越空間、超越國土、超越民族，在全世界任何一個地方都能弘揚。由此可知，在一切經裡面，這部經我們把它看作第一經，稱之為第一經，決定不為過。第一段的「教起因緣」，我們就介紹到此地。