

法弘中空

佛說阿彌陀經講話

—臺北民本電台佛學講座廣播

四念處者：一觀身不淨。我們的身體，是父精母血，皮肉筋骨，假合而成，大小便利，鼻涕眼淚，九孔常流不淨。二觀受是苦。我們日常所感受的苦，樂，或不苦不樂的遭遇，澈底的說來，無非是苦。三觀心無常。我們這顆知冷知熱，知餓知飽的心，如波浪相似，前滅後生，相續不已的。四觀法無我。法指宇宙萬有諸法，如山河大地等等，是凡我們六根所接觸到的都叫做法。這些法的構成，無非假借許多條件，佛法裏說他是因緣假合，有聚有散，沒有實在的個體，我者就是指堅實存在的個體而言。

四正勤者：一已生惡令斷。二未生惡令不生。三已生善令增長。四未生善令生。眾生的行為，可以分為善惡的兩種，善則於自他有益，故令生，生已令增長；惡則於自他有害，故未生者令不生，已生者令斷。應當向正當的路途，勇猛精進，如設堤防水，一時一刻不能鬆懈，所以叫正勤。

四如意足亦名四神足。前面的四念處，多分偏於智慧，四正勤則偏於精進，智慧精進力強，則定力弱。此四偏於禪定，以定導慧，使得定慧均等，不偏不倚，庶幾功行可成目的可達。一欲神足。欲者要求於四正勤精進而後，依此欲力，可以引發定力。二勤神足。要求心既起，應勤修此定，依勤之力，定可引發而起。三心神足，一心專注，依心之力，引發定生。四觀神足。由加行觀察之力而正入於定。如意足者，修這四點，於所願求，可以如意滿足神足者，變化莫測之謂神，得定而後，由於定的力量，可以神用莫測，足為所依之義，依此定而得神變，故名神足。

五根者，一信。二進。三念。四定。五慧。根有兩義：一為能持，於已得的法，能持而不失。二者能生，對於未得的法，能勝進上求，令其增長。第一信根者，深信佛之所說，毫不謬誤。此一為總。其餘的四根，由信根連貫而生。因為既深信如來諦理，應當勤求不息，是為進根，進者前進。既求得此理，應當明記不忘，念茲在茲，是為念根。既念此理，應當專心一境，相應不散，是為定根。由定心寂靜，靜則生明，乃能正觀分明

，決擇是非，是為慧根。有此五法，調治其心，能生發聖道。譬如陰陽調和，一切種子皆能發生一樣。

五力者，即前面的五根，漸漸增長，即能發生甚大的力用，故名爲力。力，也有兩義，一者不爲他降服，二者又能降服他。如瑜伽師地論說：此五種力，能於所證出世間法，生深勝解，他人之所不能制伏。又具大威勢，摧伏一切諸魔惡勢。信力者，於所信諦理，轉更增長，能遮止疑惑，不爲動搖；能抗拒邪魔外道，不受迷亂，能破損煩惱，不受侵害。此一爲總，餘四亦承信力而來：如進力者，進根增長，能破身心種種懈怠。成辦出世間種種事業。念力者，念根增長，能破邪念，成就一切出世正念。定力者，定根增長，能破一切雜亂妄想，發起一切諸禪三昧。慧力者，慧根增長，能破一切邪外不正知見；能破小乘偏差的執着。以上對於卅七道品，已經講了廿二品，下面再講七菩提分，八聖道分的十五品。

各位聽衆！上次講的是：極樂世界有許多奇異雜色的鳥兒，如白鶴孔雀之類，皆能吐出和雅的聲音，音聲中演暢出五根，五力、七菩提分，八聖道分的佛法來。在五根，五力、七菩提分，八聖道分裏再加四念處，四正勤，四如意足，就成爲大小乘共修的三十七種道品。四念處，四正勤，四如意足，五根，五力，已經講過，現在應該講到七菩提分，八聖道分，什麼是七菩提分呢？七菩提分亦名七覺支。一擇法覺支。二精進覺支。三喜覺支。四除覺支。五捨覺支。六定覺支。七念覺支。

菩提譯成國語，就是覺，分就是支。所以七菩提分就是七覺支，覺是屬於智慧的作用，謂學道的人，五根五力，既然堅固，已入正位，對於這七種覺慧，可以分分隨意運用。一擇法覺支者，觀察諸法，能够善於覺了，揀別其真偽故。二精進覺支者，修道法時，對於無益的苦行，謬誤的不正行爲，都能覺了故。三喜覺支者，得到法的喜樂時，善能覺察，不生顛倒。四除覺支者，斷除諸煩惱，然能覺察真偽，不會損失真正善根。五捨者，捨棄所念著的境界，過去既過去，永不追憶。六定覺支者，禪定修成

善能識別真偽，即使是正當禪定，亦不生愛見。七念覺支者，念即明記不忘之意，修出世道的人，要常常注意定慧均等。如果心沉沒而暗昧的時候，應當記住，這應該要利用擇法，精進，喜的三種覺支，使心清明；假如心識浮動，應當記住，這應該利用除覺支，捨覺支，和定覺支的三種，使心識靜定澄明。所以念覺支的作用，是調和動靜二者，使他不沉不浮，而適合中道的。

什麼是八聖道分呢？一正見。二正思維。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定。

聖者正也，所以八聖道亦名八正道。由於前面擇法的力量，身心皆趨入正道，所以叫八正道。一正見者，由於覺支的功用，所得的真覺，純依智慧，合乎諦理，沒有錯謬。二正思維者，見諦理時，與無漏心相應，思惟籌量，步步趨入涅槃路。三正語者，修行人至此，不惟心無邪思，更以無漏智，不發兩舌，惡口，妄言，綺語的四惡語，而以和合語，軟語，真實語，誠諦語，起諸正用。四正業者，以無漏智，除滅殺盜淫的三種身業，安住於清淨身業。五正命者，命就是生命，生命的存在，須要飲食維持。佛的制度，惟以乞食為正命。如果以種田，做生意，或醫卜星象來維持生活，都就叫做邪命。修道的人由於無漏正智的抉擇，遠離邪命，所以叫正命。六正精進者，以無漏智，更加策勵勤行精進，趨入涅槃。七正念者，以無漏智，分明憶念正道法，和助道法，心不動失。八正定者，以無漏智，正住於真理，決定不移。這八種法，為什麼皆叫正呢？因為以七覺支所發生的無漏正智為中心，不依於偏邪，所以叫正；由此八法，能引修行人至涅槃，所以叫道。以上是大小乘共修的三十七種道品，但經文裏沒有將四念處，四正勤，四如意加入，所以末後有一句如是等法，等就是等於四念處等十二法。

毘婆沙論和大智度論，用一個譬喻說明三十七道品的次叙很清楚。兩部論上說：四念處如種子，四正勤如栽植。四神足如抽芽。五根如生根，五力如莖葉。七覺支如開華。八正道如結果。八正道，差不多在佛經上常常見到，往往因時間關係，礙於名相的繁瑣，都避免不講。現在因為不受時間的束縛，所以把他略略的講一講，各位聽過一次，如在其他經上看到，都是同樣的講法。經上又說：

「其土衆生，聞是音已，皆悉念佛法念僧」。

上文說：極樂世界，有種種奇妙雜色之鳥，吐出和雅的音聲，音聲中演暢出三十七種道品。所以說其土衆生，聞是音已，皆悉念佛法念僧。這表示如果那些音聲，僅足以娛耳取樂，那就毫無價值。因為音聲中能演暢出三十七道品，使衆生聽到這音聲，皆能憶念佛法僧三寶，所以這是有益的音聲，自不同於凡響，而且顯出極樂世界的清淨莊嚴。

佛法僧是為三寶，三寶有住持，別相，同相的三種三寶。住持三寶者，木雕，泥塑，銅鐵鑄成，或彩色紙畫的佛像，是為佛寶。現前所流通的經卷是法寶。出家比丘僧尼，能共同修持，和合無諍，是為僧寶。別相三寶者，因為佛法僧有大小乘的不同，和名相功用上也各自有分別，如法身佛，報身佛，化身佛，這是佛寶的不同。大小乘各有各他的教理行果，是法寶的不同。三賢十聖，四向四果，緣覺，獨覺，階位各別，是僧寶的不同。這又名出世間的三寶同相三寶。又名一體三寶。我們的心性本體，靈明洞徹，原具有覺照諸法的功用，是為自性佛寶。性體中具有恆沙性德，一一皆足為我們修行的軌則，是為自性法寶。性體中該攝性相，融和事理，是為自性僧寶。因為佛者覺也，覺悟就是佛，迷就是衆生。佛所說的言教，皆能為我們修行的規矩法則，所以稱為法寶。僧寶的僧，應當加上一個伽字叫伽僧，譯成國語叫和合，是出家衆，結合修行的團體名稱。這三種意思，皆在吾人一心具足，故又稱為自性三寶。我們現在所崇奉的三寶，當以住持三寶為準則。也就是釋迦牟尼佛或藥師佛阿彌陀佛的遺像為佛寶。現在存在與流行的經律論三藏為法寶。文殊、普賢、觀音、勢至，諸大菩薩，以及舍利弗，須菩提等，諸阿羅漢為僧寶。現在的出家二衆，假如能和合修行，或依佛法自修，更用以化導群衆的，也足以作僧寶的代表。

佛法僧三，皆稱為寶者，佛是兩足尊，福慧雙足。法是離欲尊，僧是衆中尊，依佛法僧修行，則出三界生死，世間珍寶，無與為比，故名為寶。經上又說：

「舍利弗！汝勿謂此鳥，實是罪報所生，所以者何！彼佛國土，無三惡道。舍利弗！其佛國土，尚無惡道之名，何況有寶？是諸衆鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作」。

這一段經文，是恐人以爲極樂世界，既有畜生道的鳥類，何以配得上

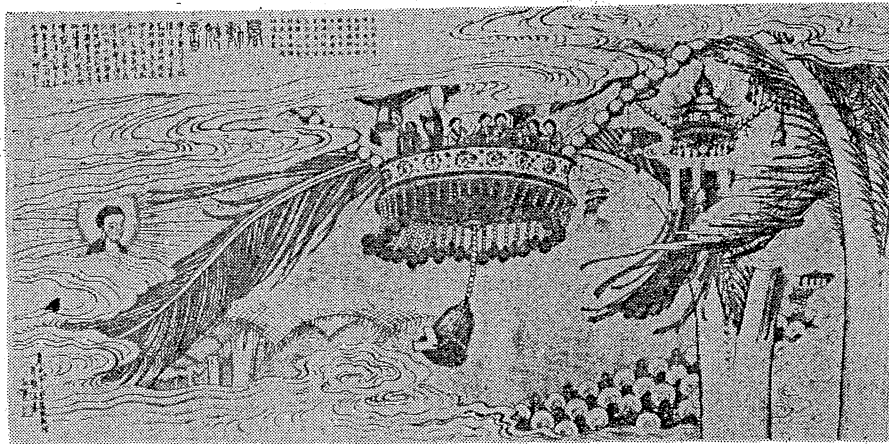
稱爲極樂呢？因此釋迦世尊自動的招呼舍利弗而告訴他的所以。那末！極樂世界，既然沒有三惡道的名稱，這些畜生道的鳥兒，從什麼地方來的呢？這皆是阿彌陀佛，欲令佛法的流通，迎合衆生的意趣，以神通力變化而有的。於此我們可以體會到，佛陀的慈悲，比父母對於子女的教養，還要體貼入微。

各位聽衆！上面關於極樂世界，沒有三惡道的話，我還想補充一點！第一、什麼叫做三惡道呢？畜生，地獄，餓鬼是三惡道，三惡道的對面是人道，阿修羅道，天道的三善道，三善道雖然沒有超出輪迴，但是福德智慧比起三惡道來要強多了。在人天乘裏說來，人類如果造了中中上的三品十惡，就要分別的墮落於畜生、餓鬼、地獄的三惡道。如是因感如是果，分毫不可假借的。畜生道裏是飛禽走獸，藏於山，潛於淵，千品萬類，其名字種類，是無法統計的。他們的殘暴，凶悍，互相食噉，以強凌弱的愚癡，是十分可恨的；有一類的畜生，如牛馬豬羊鷄鴨以及水族，受着比他們更凶殘的人們奴役，禁閉，屠割，烹煮，往往看到他們身繫千萬斤的重負，雖然感到疲軟，但不能不背著向前跑。及至年老力衰，或身肉充實，可以供庖厨而將要或正在被細縛屠割時，那種呻吟，流淚，或奔走叫號，期圖延一息生命的慘情形，又使人看了，替他們難受。餓鬼道的衆生，則九幽沉滯，動輒千百年不得轉生，年湮代遠，子孫滅絕，祭祀無人，常常感到饑餓的痛苦。如果罪業深重的，雖然碰到飲食，也會化成猛火，所以千年萬載，常時忍着饑餓。至於地獄裏的衆生，那就更苦了！八寒八熱，萬死萬生，饅湯，爐炭，劍樹刀山，地獄之苦，有非語言文字所能形容得出的，人類所愛的妻離子散，饑寒交迫，或水火刀兵，盜賊王難的痛苦，當然不及其千萬億分之一。所以苦莫苦於三惡道，而娑婆世界之所以叫娑婆，正因為有三惡道的存在；極樂世界之所以叫極樂，因爲無三惡道的存在。上文釋迦牟尼佛，不是曾經告訴過舍利弗嗎？舍利弗！彼土何故，名爲極樂，其國衆生，無有衆苦，但受諸樂，故名極樂。極樂國土沒有受苦衆生，於此可見彼土是沒有三惡道的，既沒有三惡道，那末那些，白鶴孔雀迦陵頻伽之鳥，從何而來的呢？因此不得不麻煩我佛世尊，苦口婆心，加一番解釋了。因爲彼極樂世界，不許有三惡道的存在，這是阿彌陀佛的宿願，即使是三惡道的衆生，因業果終了，或宿福的發現，也可以生到西方，但一經生到那裏，就不再是三惡道的身形，應該隨其功行而定其品級的。所以白鶴，孔雀的存在，是阿彌陀佛的神力變化，借以演暢法音。同時池沼園林，奇葩異卉，異鳥名禽，是我們這世界上所有的

。佛陀的說法，爲使極樂世界的組織，和我們的距離不遠，但比較淨化，所以有羅網，欄楯，行樹而皆七重；有樓閣池沼而皆七寶所成。亦有蓮華，但大如車輪，且四色四光。這都是方便攝引，正表示出我佛說法，苦口婆心，無微不至。

以下講到風樹演法經上說：

「舍利弗！彼佛國土，微風吹動諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作，聞是音者，自然皆生念佛法念僧之心。」

極樂世界，地面上有羅網行樹的莊嚴，前文已經說過，然而那祇是說他的行列整齊，極爲美觀，這裏補叙他不可思議的妙用，妙用的所在，就是羅網行樹，因微風的吹動，而發出微妙的音聲來，有如百千種樂，同時俱作。是凡聽到這聲音的，自然而然的皆生出懷念佛法僧三寶的心情來。具見極樂世界，無往而不是佛法。這裏面說風曰微風微風，是表示風的好處，假如是像太平洋的颱風，那還得了。颱風一起，勢如萬馬奔騰，排山倒海，發屋拔樹，如我們現在住的這臺灣寶島，每年都受到他好幾次的威脅，一談到颱風，總不免令人毛骨悚然。佛經上還有一種

嵐昆尼風，勢能摧碎山岳，壞諸世界。這些惡風，皆是衆生慘烈暴惡的業力所感，真是要不得。我們這世界，有時也會有一種所謂和煦的春風，雖然也可以談是美風，然而也祇能生長百物，或披拂山林，作為有階級的，一種欣賞而已，怎能比極樂世界的微風，似有似無，不寒不熱，輕細醇和，激動着行樹，羅網，發出微妙的音聲來，使人聽着了生起懷念佛法的美感。這豈是以我們凡夫心識所可思議的嗎？

復次羅網行樹，因微風的吹動，發出微妙的音聲來，音聲而稱微妙，而且有如百千種樂同時俱作，則我們這世界上所有的六律，八音，即使能和諧並作，作與發不出什麼高低抑揚的節奏，反而覺得雜亂無章。彼極樂世界的風樹之聲，既不是金石絲竹，則宮商角徵的安排，是誰爲之工作，而能與百千種樂，同其優美。大本彌陀經上說：世間帝王之樂，百千萬種，不如切利天宮一音之美。切利天宮百千種樂，不如夜摩天宮一音之美。如是乃至有頂之天。百千種樂，不如極樂世界，風吹羅網行樹，所發出的音聲中一音之美。於此可見，極樂世界的音樂，是超出人天之上，而爲極樂世界阿彌陀佛以及他那世界裏的衆生福德之所感召。

還有，諸佛出世，在救度衆生的方法上，有着種種不同的方便。在維摩經上曾經說過：諸佛有以香飯作佛事的，有菩提樹作佛事的，有以光明作佛事的，有以音聲作佛事的，總而言之，色聲香味觸法的六塵諸法，無一不可以運用來作度衆生的佛事的，那末極樂世界，微風吹動羅網行樹，發出來的微妙音聲，使極樂世界的衆生，聞是音已，皆悉念佛法念僧，這就是以音聲而作佛事的。禪宗裏有所謂大用現前，不拘軌則的啓示，懂得了這個道理，則瞬目揚眉，拈椎豎拂，運水搬材，咳嗽言笑，無一不是佛事。必得等到法師陞座，宣揚佛經，那才是佛法，則已是爲愚癡人說呆笨的法了。

「舍利弗！其佛國土，成就如是功德莊嚴」。

釋迦世尊，對於極樂世界地面上的莊嚴，到這裏爲止，已經是說完了，因此以警覺的口吻，告訴舍利弗說：舍利弗！彼阿彌陀佛的極樂國土內，成就了如上所說的，這許許多多的莊嚴！皆是阿彌陀佛，因地修菩薩道時，大願大行之所成就。

我們都知道，人類的財富，以及宮室庭園之美，皆是以體力精神，甚至用不正當的手腕，換取得來的。而阿彌陀佛乃是以大願大行的功德之所

成就。如大本彌陀經上，引阿彌陀佛，因中所發的願心說：我作佛時，我刹中人，隨其志願，所欲聞者，自然得聞，故鳥樹皆成說法的音聲。又經常都以愛語和顏饒益衆生，所以風吹林樹，皆出妙音。於佛法僧，信重恭敬，所以成就衆生聞者，皆悉懷念三寶。

今天講到這裏爲止，下期再會。

怎樣聽金剛經

蓮華妙音

炳師又開講金剛經了。我來恭參首次法會，謹把我個人關於聽此經的意見寫出來，供獻給諸位同修作一參攷。並請指正。

金剛經是教我們由文字般若，起觀照般若。再進而證入實相般若。實相般若若是超語言相，文字相及想相。在我們聆聽的時候，就是要藉語言來引起我們的觀照。要知道觀照，不是用記憶思考和揣摩去分析，研討他的意義。因爲這不是觀照。乃是意識上的分別。分別越多，離觀照越遠。欲證入實相，那真成了南轅而北轍了。觀照是將經內的真空妙義，印入我們的心裏。我們的心體，本來就是真空，自有觀照之用。但是被外塵所蔽而不現。現在假語言，文字的引發，使這真空之體恢復了觀照之用。這才是觀照。也就是我們來恭聆此經的目的。

如何達到此目的。簡單的很。一、赴法會的時候要先發至誠恭敬心。最好能齋戒沐浴。二、入座以後先自淨其意。把一切外緣統統放下。六識斷絕攀援。三、老師開講，專心致志的去聽。不管聽得懂聽不懂，也不用心去揣摩。只是專一的聽。要把老師所講的詞句，歷歷分明聽入耳根，無一字遺漏，無一句模糊就行了。四、偷意念忽然外馳，趕緊攝回來。攝持之法，又是專注去聽。五、聽完了以後，再靜靜的看一會，你這個能聽的心在何處？牠是什麼樣的形狀？這樣聽一座有一座，無形利益。去一次有一次無所得的所得。真是功不唐捐！六、要有耐心的去聽。不可因爲聽不懂，乏味就不去了。只要照着上面所說方法，忍耐着去聽，不出幾次，我管保你就能越聽越有滋味，自然而然的非去聽不可了。而且這種滋味是說不出來的上妙法味呢？

炳師的說法，不用我來稱讚，諸位早就知道了。只要照着上面的方法去聽，則證入實相般若將爲期不遠了。