

明末四大高僧（28）

憨山大師的弘法利生及 明末四大師的淨土思想

恒懿法師講於2016年9月1日／金佛聖寺

諸佛菩薩，師父上人，各位法師，各位善知識：阿彌陀佛！

六）弘法利生

今天，我們介紹明末四大高僧最後一次了——圓滿日，我們現在是在憨山大師的最後一個部分「弘法利生」。其實憨山大師他一生都在弘法，為什麼這麼說呢？因為他從小到大的所作所為，都是成為我們的榜樣，都可以作為我們學習的目標。

這裡講說他從 52 歲開始著重於講經說法，其實他在 20 幾歲的時候，他在報恩寺就已經開始為那些僧人開課講法。憨山大師被充軍到雷州的時候，他就在那邊為當地的居民講了很多法；有時候是方便開示，很多時候是那些官民崇拜他，經常來訪問他，問他很多問題。所以他從那時候就開始立下志願，一定要講經說法。

每天講法以外，他還要寫作。他寫了很多，除了佛學以外，他還有儒家的，他都有著述。後來在曹溪，他被當地的人還有曹溪南華寺的那些僧人冤枉，所以從那時候起，大師對修建叢林之事已生厭倦，就專門講經說法。後來他就到長春，後來又到了廬山，在這邊開立道場，弘揚佛法。

他的著作很多，重要的有《華嚴綱要》、《楞嚴經通義》、《法華經通義》，還有一些論，甚至淨土方面的法門。《憨山大師夢遊集》是他的弟子彙編起來的。

大師著作甚多，有《華嚴綱要》八十卷、《楞嚴經通義》十卷、《法華經通義》七卷、《起信論直解》、《肇論略注》各二卷、《唯識論解》、《淨土會語》、《中庸直指》等。另有門人彙編的《憨山夢遊集》五十五卷、《憨山語錄》二十卷。

在修持方面，我們看看他是屬於哪一種的修持。他是沒有門派之見的，

他最主張的是禪淨雙修，他其實在晚年有一段時間就專門修淨土的。他主要是告訴人們，所有的法都是一樣的。因為到明末的時候，很多人專弘揚淨土法門，又說別的教不好或者說禪不好，就互相攻擊，所以他要破除這些的執著。他除了在禪淨方面之外，他自己本身也修密法。我們在看他的著作裡面，也有教大眾如何修「准提法門」。

所以他最主要的是讓人們知道修持佛法一個正確的觀念，不管你修什麼法門，主修哪一個或者哪一個是最重要，哪一個是為輔修，因人而異。按自己對哪一個法門，哪一個契機，你就往那邊去學，去修持；不需要強調哪一個特別好，哪一個不好。他說某些法門在某些層次強調專一，但是一味的強調專一，反而變成一種執著，也不利於修持。

明末四大師的淨土思想

因為有人建議，說我們明末四大師都講禪淨雙修，他們之間的思想有什麼相同的？有什麼不同的？我們來做一種匯歸。

蓮池大師 ～ 禪淨同歸

我們先從蓮池大師開始。蓮池大師比較著重「禪淨同歸」，就是同樣的重要。歸於什麼？他就說因為「禪」跟「淨」，清涼國師是把「禪宗」歸於頓教的，蓮池大師也是判「淨宗」是頓教。蓮池大師的看法他說，因為在《華嚴經》說「心佛及眾生，是三無差別」的觀念。既然心是佛，佛亦是眾生，那麼我們念佛，就變成了諸佛心內的眾生，念的也是眾生心中的佛，這就是所謂的頓教。但是念佛要念到一心不亂。所謂「一心不亂」，就是念到無念而念。他說我們終日念佛，要達到無念，如果我們能真正達到無念的話，那求生淨土就了不可得了。所以他就所謂的「自性彌陀」跟「唯心淨土」，這個思想其實就是「禪淨同歸」的理論。

一心不亂：有事的一心，理的一心

他「一心不亂」要從兩個方面來講，有「事」跟「理」的方面。屬於「事」方面的一心不亂：就是口中稱佛的名號，耳朵聞佛的名號，心中常常憶念佛的名號，每一字都很清楚，沒有間斷；我們行住坐臥，就是這一念，沒有別的念頭。他說如果能夠做到這個地步，我們信力就成就了，就是「信願行」裡面的信力就成就了。但是這個只是調伏煩惱，還

沒有能夠破除煩惱。

「理的一心」是什麼樣呢？就你在聞佛名號之時，不只憶念佛名，還要反觀審察憶念的根源在哪。如果你能夠做這個做到極點的時候，觀力成就了，就進入見道位。我們在講「八識」的時候，「見道位」是什麼？登地的菩薩。那個時候你就可以破除煩惱，這就是「理的一心」。

他講的這「理的一心」其實它包括很廣，《觀無量壽經》所說至誠等的三心、《華嚴經》的十心，很多大乘經典裡面都是在心的這一門。甚至「善財童子五十三參」裡面的德雲比丘所說的「二十一種念佛的法門」，也是這個「理的一心」。這個就是我們在菩薩位階名為念佛三昧，在達摩祖師所說的就是直指本源的禪，禪的本源。所以我們常常講說：「念佛一聲，能滅八十億劫生死重罪。」那個是在「理的一心」的念佛。所以不是：哦！我們念佛一聲，可以滅八十億劫生死重罪。如果我們是散心念佛，是不可能的。

所以蓮池大師講的念佛的法門，聽起來好像很容易，其實道理不是很簡單的；他的念佛法門雖然是簡易，但是又極其精深。我們以後可以好好研究研究，研究下蓮池大師的念佛法門。所以他是在簡易的實踐中，一心的念佛，但是裡面的哲理是很深的。所以有些人說：「淨土法門是接引初階的。」那是對淨土法門不是真正的瞭解。這個是大概介紹一下蓮池大師。

因為時間很緊迫，所以我只是用報告式的，我自己不是很深入的研究啊。如果你們各位研究大德，可以來補充一下。

蕩益大師～以往生淨土為諸宗之歸宿

再來就是蕩益大師，因為這兩個人都是屬於淨宗的祖師。蕩益大師就把「往生淨土為諸宗的歸宿」，跟蓮池大師不太一樣，蓮池大師「禪淨是同歸」的，大家都歸到往生淨土。蕩益大師他以「淨土融攝一切的佛教」，以《阿彌陀經》為淨土法門的中心的教典，他非常的提倡持名念佛，他又參禪，又念佛，把它相融起來；因為他是天臺教觀的，所以他又用天臺教理來解釋念佛法門，他很著重在「信願行」裡面。

「信」，就是對淨土法門的信心，然後又對往生淨土充滿了信心。就是我相信有阿彌陀世界，有極樂世界；也相信我是可以往生的。

「願」，就是要「厭離娑婆，欣求極樂」。因為相信娑婆世界是污穢的，極樂世界是清淨的，這樣的話就從污穢的心到清淨的國土，所以要厭離娑婆。

「行」，就是要持名念佛，要念到一心不亂。他說阿彌陀佛的名號是萬德洪名，有著不可思議的功德。淨土的法門有很多種，但是持名這個方法，收機最廣，各種根機都可以，而且下手最容易。

蕩益大師又說以「一念之心」為淨土的生因，就是你要一心的念是生淨土的原因。所以他又把以「自性彌陀，唯心淨土」之說連起來，所以是禪淨兩個通連起來的。雖然這兩個聯合起來，但是他還是認為「持名念佛」為主要的修行方法。「持名念佛」又分為兩個，一個是「事持」，一個是「理持」。

「事持」，就是我相信西方有一個阿彌陀佛，我還沒有到「是心作佛，是心是佛」的地步，但是我決心要往生西方極樂世界，所以我沒有時刻的忘記我要念佛。就是對彌陀淨土有很堅定的信願，雖然我對自性彌陀這種唯心淨土還沒有完全通達，但是我相信我是可以去的。這樣就是「事持」。

「理持」，就是相信西方的阿彌陀佛是我心所造的——所有的世界，十方虛空，諸佛的淨土，都是我這一念心性所現的；離開我這個心之外，沒有別的淨土。所念的境，我所念的西方極樂世界，跟能念的心都是這樣子。所以他說這個持名的法門，好像是給中下機的人，其實它是最頓最圓，是圓頓教裡面的。

紫柏大師～破身心之執

我們現在再來看紫柏大師，紫柏大師他最重要的就是要破我們對身心的執著。我們聽過，他教我們毗舍浮佛的偈頌，哪兩句？我們要常常持誦。（有人說：「假借四大以為身，心本無生因境有。」）記不記得？通通不記得了！紫柏大師他說這是破我們身心執著最重要最好的方法；也是紫柏大師最根本的修行方法。他說：如果你念阿彌陀佛想要往生西方極樂世界，一定先要破我們的身心執著；如果我們在娑婆世界的欲念還有的話，臨終的時候就很難能夠往生西方極樂世界。

所以可以知道他的淨土思想重點是在清淨我們的心，去除執著；教導念

佛的方法，就強調我們要「專心的念佛」。他說，你散心念佛沒有用的，沒有什麼大的作用。他說，念佛的法門最為簡便，但如今念佛的人沒有定志，所以百千人念佛，沒有一兩個人有成就。「沒有定志」是什麼？就是他平時念一念，眼睛閉起來就忘了。他說，你這樣念，念一萬年也沒有用！

有個公案，一個學生問他念佛？他說：「你念佛，晚上睡覺念不念佛？」他說：「晚上睡覺就睡著了，沒有念。」他就罵他：「你晚上如果睡覺的時候作夢沒有念佛，第二天起來要在佛前痛哭流涕，磕頭磕到流血。」

不要說沒有應驗。有一次十幾年前，我在馬來西亞就講這個公案，第二年我再回去，那個居士出來跟我說：「法師，你講那個真對！」我說：「我講什麼很對？」他說：「我真的啊！我睡覺沒有念佛，第二天沒有痛哭流涕，我睡覺就沒有作夢。但是我真的在佛前痛哭流涕，晚上睡覺作夢就在念佛。」所以大師他所言不虛啊！這就是我們得誠心啊！所以他說，「闔眼便忘，念一萬年也沒有用。」

紫柏大師～破身心之執

紫柏大師他是站在禪者的立場來講淨土的，他把淨土念佛認為是禪修的一種，他認為「心淨佛土淨」。他以這個立場認為，這只是佛陀的權設方便說法，不是究竟之地。所以他不認為念佛法門是究竟的，他也沒有反對淨土念佛的說法，他只是把念佛當作一種參禪的話頭。

憨山大師～唯心淨土的禪淨雙修

大家再看憨山大師，憨山大師就是「唯心淨土的禪淨雙修」，他其實也是一個禪者的立場來解讀淨土法門。他說：眾生跟佛只是在「迷」跟「悟」之間，「眾生」就是迷，「佛」就是悟，我們所念的佛就是「自性的彌陀，所求的淨土就是「唯心極樂」。如果我們念念不忘這個「自性彌陀，唯心極樂」，每個心念出現的都是佛陀，每個地方所去得都是極樂。我們又何必說到十萬億國土之外還有一個淨土呢？所謂的「唯心淨土」就是你一心的，你的念頭是淨想，一心清淨的想法所變現出來的。

憨山大師把修淨土的分為四種根機：

第一種是上上根器的人。就像上面祖師級的，他們修的就是自性彌陀，所以他們所到的地方都是淨土。

第二種是中下的人。他就持境界，專心念佛，臨終一定往生。他說，雖然我往生到西方極樂世界，但是所謂彌陀的相好、極樂世界的這些變現，都是我們自心出來的，不是從外面來的。

第三種人就是愚夫愚婦。這些人修十善、持五戒，很專心念佛。另一方面有佛力的加持，所以願力跟念頭相接，雖然淨土的境界沒有顯現，但是還是可以往生。憨山大師說，雖然這樣子，也是自己的自心的力量，不是外來的；雖然你念的是有佛力的加持，其實還是你自己的力量。

第四種人就是十惡的壞人。這些人臨終應該要下地獄的，但他因為要下地獄的當中為苦所逼，想要脫掉這個苦很心切，所以他就念佛。在佛力的加持，這個刀山就變成寶樹，火鍋就化為蓮池。憨山大師說，這種淨土的境界，也是自心全體的轉變的功用，不是外來的。

所以前面兩種人慧根比較深厚，靠「自力」可以往生。後面兩種人，需要靠「他力」，「他力」就是「佛力」。但是憨山大師說「佛力」不是外在的，他用「空觀」的理論，佛體就好像空的一樣，我們自性空了、淨了，我們自心的體跟佛體是一樣的，所以兩者可以合在一起。所以他說愚蠢的人認為說假借佛力，其實是「自心的佛力」，自心的空淨合在一起的。所以「佛力」跟「自力」都是自心產物。

但是憨山大師也不否認西方淨土是修行的方向。憨山大師認為《阿彌陀經》裡面所說的極樂世界是實實在在的事實，但是這樣的極樂世界並不是外面主體的實有，是我們心裡想的結果。所以我們要求生極樂世界，只有一個，就是「一念往」生。所以他講「往生西方極樂世界，實在是『生則決定生，去則實不去』。」

所以不論我們的根機淺厚，往生淨土是從我們的心起的。他說，三界的萬法，沒有一個不是從心起的；淨穢之境，就是清淨的地方跟污濁的地方，也沒有一個不是從心裡顯現出來的。所以淨土法門這一門，不管你悟不悟，或者你是上智或下愚的，你有修就一定有得，但是都是從自心來的。這就是「唯心淨土」的要旨。

四個講完了，你們記得嗎？

淨土宗各大師的淨土思想都是有一點出入，但是都有一個原則，就是「戒定慧」。念佛的人一定要注重五戒十善、六度萬行，所以《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」所以說如果念到一心不亂得到三昧，那是定的功夫。所以持戒念佛、聞思修，可以啟發我們的智慧，我們可以斷除根本的煩惱。求生淨土資糧的信、願、行，這個行雖然我們講說念佛，但是我們還要有其他的資糧，就是六度萬行這些為輔助。

好！我們今天圓滿明末四大師，希望對大家有幫助；在修行上，在處理事情上，在思維上都有幫助！

阿彌陀佛！