

大方廣佛華嚴經

普賢行願品講記【二】

徐醒民居士講
雪明講習堂印行



普賢行願品二

目錄

十三、各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海	……	一
十四、復次善男子，言廣修供養者，所有盡法界虛空界	……	一九
十五、善男子，諸供養中，法供養最。所謂如說修行供養	……	三五
十六、復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念	……	五三
十七、復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念（講表五）	……	七一
十八、復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念（講表六）	……	八九
十九、復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念（講表六）	……	一〇七
二十、復次善男子，言隨喜功德者，所有盡法界虛空界	……	一二七
廿一、及彼十方一切世界，六趣四生一切種類，所有功德	……	一四五
廿二、復次善男子，言請轉法輪者，所有盡法界虛空界	……	一六一

目錄

廿三、復次善男子，言請轉法輪者，所有盡法界虛空界	一七九
廿四、復次善男子，言常隨佛學者，如此娑婆世界毗盧遮那如來	一九九
廿五、剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌	二一七
附講表	二三五

大方廣佛華嚴經普賢行願品講記(二)

徐醒民居士講 研學小組記

第十三講

各以出過辯才天女微妙舌根，一一舌根，出無盡音聲海。一一音聲，出一切言辭海。稱揚讚歎一切如來諸功德海。窮未來際，相續不斷。盡於法界，無不周遍。

現在念的這段經文，還是普賢菩薩十大行願的第二行願，十大行願的每一願裏面，經文結構都有三段：第一段把行願名稱標示出來，就是最初的第一句——「言稱讚如來者」那一句；第二段講稱讚如來的內容，內容裏面第一小段先稱讚如來——那些佛的數目等等，第二小段講何以能夠稱讚那麼多的佛——「我當悉以甚深勝解現前知見」，解釋原因，第二段當中的兩小段，上次都講完了，剛才念的這一段是繼續講內容的第三小段，講我們學普賢菩薩稱讚諸佛，用什麼稱讚呢？稱讚的種種狀況。

下面就說：「各以出過辯才天女微妙舌根」，我們學普賢菩薩稱讚如來，當然要

用我們的舌來稱讚的，用舌根來稱讚的話，我們凡夫的舌根能力小得很，怎麼樣小得很呢？我們先看辯才天女，辯才天女這句經文就很複雜了，「出過辯才天女」還有「微妙舌根」這裏面有很多名詞，我們先要去了解，不然的話，對這句經文我們就不能夠完全明白，對於經文的意思就了解得不够徹底，所以這句裏面有些名詞，我們不能怕麻煩，要多花點時間來分析來介紹。

先講「天女」，天女是佛經裏說的，有自在天王，天宮裏面有一位宮女，也叫做綵女，這位宮女名叫善口，為什麼叫「善口」呢？從她口中發出任何一種聲音的時候，她的聲音就像很多種音樂一樣的，經文裏講她的聲音跟音樂是相應的。什麼叫相應呢？普通人講：「她說話像唱歌一樣、說話像彈琴一樣好聽。」那就是說跟音樂相應。她的音聲非常優美，她的音聲不但跟一種音樂相應，也就是說她的音聲不但像一種音樂那麼好聽，就像有一百種、一千種，百千種，那是太多太多了，跟所有音樂發出那種優美的音完全一樣，所以她的音聲非常好。為什麼講她音聲好？說這個有什麼用處呢？比如說，我們聽見好的音樂，或者是唱歌，或者是彈奏樂

曲，我們的心理就能得到一種淨化，雜念就平下去了，比如我們到道場來，聽到唱「讚」，讚子也是一種音樂，很好聽的音樂，一聽之後，我們心裏就很清涼，自自然然在社會上的煩躁心理就平和下來，它有這種作用，所以這位善口天女，她的音聲那麼好聽，一發出來的時候，就能叫人家心理改善，把不好的心理改得很好。這位天女的音聲，她發出的聲音就跟音樂那樣，因為音樂的功用，可以叫人家心理改善，變成好的心理，所以很像學佛的人一樣，開了智慧、有了辯才。按照佛法講，開了智慧有了辯才比這個更好，所以我們來看看辯才是什麼內容，辯才很多，主要講的有四種：

法無礙解，第一種辯才，萬法都能說得出來叫做法無礙解。法，萬法、佛法，無礙——統統說得出來，沒有一點障礙，解，能解釋得出來。我們普通人，誰能辦得到，譬如你學科學，要看你學那一門，你學那一門科學，你才能對你所學的那門學問能解釋能說得出來，沒有學過的話，你就沒有辦法說了，不學科學的人，更沒有辦法說，科學如此，哲學、文學，無一不如此，所以說我們對世間種種的法，我們

能夠說得出來的，非常有限，也就是你對「法」說不出來的太多了，這就是有障礙。有辯才的話，普通講辯才無礙，辯才無礙第一種就是「法無礙解」，萬法都能說得出來，沒有障礙的。

義無礙解，第二種辯才，法以外，每一個法都有它的道理、它的意義，你把「法」說出來還不算，名稱你懂還不算，還要懂得它的義理（意義和道理），能夠以道理釐定「法」，理比法又深了。第二種是「義無礙解」，把萬法的意義，都能說得清清楚楚的，一點障礙都沒有。

詞無礙解，第三種辯才，說萬法也好、說萬法的道理也好，你要用言語（言詞）說出來，這個言詞我們能夠運用的也少得很，比如說，我們中國人只能說中國話，同樣是中國人，各省有各省的方言，一個省之內，這個縣與那個縣也不同，拿台灣來講，台灣有閩南話、有客家話，同樣是客家話，南部的跟北部的也有區別，方言多得很，這還只是就中國話來講，除了中國話以外，還有外國話，外國話也不只一種，有好多外國，有法國、英國、西班牙、俄國……各有各的語言、文字，這

些都是詞，我們要是講辯才，行菩薩道的話，你不能說我只在這個地方講，我只講給某些眾生聽，其他眾生我就不對他們講，那就不行，所謂普度眾生，「普」字就沾不上了，要普度眾生，各種言詞都能說，這就叫做「詞無礙解」。

辯說無礙解——第四種辯才，就是法也能說、義理也能說、言詞也能說，不但本國各地方言，外國的那一國家的言語，你都能說，但是你講的法，那些聽的眾生，不見得就能完全了解，有些不了解的凡夫眾生，還故意提出一些難題，跟你辯論，你沒有智慧，沒有辦法解釋他的問題，他提出來那些奇奇怪怪的理论，你不能把它駁倒，那就是障礙。所以都要有辯說，遇到很多很多眾生，還有外道（世界上其他宗教），他有他的那些歪歪曲曲的理论，你要有辦法讓他聽了心悅臣服，那你必得要有辯說，你的辯說並不是強詞奪理，而是拿正理讓他能夠開智慧，有這種能力叫做「辯說無礙解」。所謂辯說，是人家提出任何問題，你都能夠隨機應變，他是什麼樣的根機，提出任何什麼樣問題，你都能夠立刻替他解答，不像我們現在學菩薩道，他提出問題，還要是「你等一等，你把它寫出來，我翻翻經本，找出根據，我

才跟你講」，這還不錯，這還是有找根據，不敢亂說；還有一種人，他就是「好，你說吧，我馬上給你解答。」結果你的解答沒有根據，被人指出錯誤了，那更要不得。就算你能夠翻翻經本，找出根據，再來解答，機會已錯過去了，效果打了折扣，大菩薩真正有辯才，不需要這樣，你提出任何問題，他立刻就反應出來，當時就能給你解答。

一共有四種，都叫做辯才無礙，這四種辯才無礙，說起來我們誰都辦不到，其實誰都能辦得到，問題在我們發心不發心的問題，我們發心行菩薩道，學做菩薩，想著要度化眾生的話，我們就研究經，研究佛法、學習佛法，學著學著，自自然然地原來懂得少，然後慢慢就懂得多，愈到後來懂得愈多，你同樣能辯才無礙的。所以這四種，我們人人都能夠學得到。

這四種辯才，我們學菩薩道，從程度很淺開始學，學到後來，學得愈多愈深，學到什麼時候？菩薩地位，大家知道：先有三賢位，三十個賢人位，三十個賢人位修滿了，登了初地，到了初地就可以稱為聖人了，按照修的程度，聖人也有十種，

叫做「十地」，十地菩薩。初地菩薩，無礙辯才當然有，但是沒有那麼多，具備一種、二種、三種等等，要完全具備要到什麼時候呢？到第九地，修滿了第九地菩薩，四種辯才就完全具備，但還沒有到圓滿的時候，到什麼時候圓滿呢？必得第十地滿了，十地滿了以後，再有等覺菩薩，最後正式成了佛，所以圓滿證了佛果的時候，這個無礙辯才真正是圓滿。普賢菩薩所具備的無礙辯才，就跟佛證了佛果是完全一致的。為什麼？因為普賢菩薩過去實際上已經成了佛，他再把成佛的身分隱藏起來，現在表演出來的是菩薩的身分，這是幫助釋迦牟尼佛來說法，實際上他是在佛的地位了，所以普賢菩薩的辯才，跟佛是完全一致的。

再講「微妙舌根」，微妙是什麼呢？微是非常微細，妙是非常好，好到極處就是妙。微妙舌根，任何人都有舌（舌根），我們凡夫的舌根都是一樣的，大菩薩以至於成佛的舌根，就跟我們不一樣，經文裏講，一個人如果三世不妄語，過去、現在、未來三世不打妄語，說話完全是實在的，一句虛妄的言語不說，他的舌可以把自己的面貌遮蔽起來，舌伸出來就有那麼大，但是我們現在舌根多大？我們舌根伸

出來，頂多伸到嘴唇而已，就證明我們凡夫過去、現在以至於未來，不學佛、不受戒的話，都是妄語非常多，說一些不合事實的話、挑撥離間的話、傷害人的話，口業造得很多，行菩薩道，要得好的舌根、得微妙的舌根，那不容易，要從修道修來的，最重要的是說話不打妄語，所以佛是如語者，佛說話是「如語」，他的言語說出來，跟事實、真理完全一致的，叫做如語者。舌根也是修來的，修微妙舌根，也是從菩薩開始學，修學修得成功，證了佛果，那個舌根就不得了，大家都念過《阿彌陀經》，《阿彌陀經》到後面流通分的時候，六方諸佛——有恆河沙數那麼多的佛，出廣長舌相，遍覆三千大千世界國土，那是佛的舌，佛的舌就能夠那麼大，他的言語說出去，能夠使三千大千世界的國土，都能夠受到他的言語、音聲的利益，佛的舌最究竟圓滿，但是我們普通人學道，有一分修行的功夫，就有一分境界，別說三世，就是我們這一世，我們馬上就可以試試看，果然一句妄語不說，說的都是真實的話，保證諸位，你在家裏也好、在學校也好、在社會上跟一般人來往也好，沒有人不相信你的話，「你看這個人，他的話可以相信，他從來不說假話，都說真話。」你想想看，人人都說你的話可以相信、值得信賴的時候，那麼你行菩薩道，

你說話誰不聽，他們都信得過你，這是最基本的，你能夠這麼做，馬上就可以得到這效果。

「辯才天女微妙舌根」，就講這位天女，她好像有辯才，她的舌根也很微妙，微妙到什麼程度呢？她出一種聲音，就像所有的音樂那樣好，這樣就能夠讓人家心理變好了，就好像是有辯才似的。不過，普賢菩薩教學普賢行願的人「各以出過」，教每一個人發心，都要出這個舌根，過，超過，比辯才天女的微妙舌根還要勝過，出，發出來，發出超過天女的微妙舌根。辯才天女微妙舌根是那樣好，我們能超過她嗎？普賢菩薩是沒有問題，一定能超過，我們學普賢菩薩的時候，依靠著普賢菩薩這種大的願力，以他的願力來幫助我們，我們要發這個心，我們才能夠超過天女的微妙舌根。普賢菩薩如何能夠超過辯才天女的舌根呢？發出的聲音從本性出來。出廣長舌相，也是從本性上來說的，不然的話，你說那個舌相能覆蓋一個三千大千世界？就本性來說的，因為本性是無處不在。既是本性無處不在，凡在本性當中的萬法，有情的固然是法、無情的也是法，有情是什麼呢？凡夫眾生、學道證果

的大菩薩、證羅漢的等等（小乘是證羅漢的），這些都是有情；還有無情的呢？自然界的花草樹木、天空裏的星球都是無情的。無論有情的、無情的都是法，都在本性之內，能以微妙的舌發出的音聲，都是從本性裏面出來的，那就是無窮無盡的，不管是有情的無情的，統統包含在本性之內，這樣的聲音能夠周遍，遍虛空、盡法界，無處不在。所以，他這種辯才，無礙的舌根、微妙的舌根，能夠勝過天女的舌根。普賢菩薩行願，要稱讚如來，要用超過辯才天女那種微妙的舌根稱讚，換句話說，完全是從本性裏發出來的音聲。

「一一舌根，出無盡音聲海」，每一個舌根都發出無盡的音聲海，音聲屬於我們有情的——學菩薩道的人學普賢菩薩發這個音聲，一個人發這個音聲就那麼多，人人都發，很多學的人都發出這個音聲，多到什麼程度呢？無盡的——數不盡、說不盡。說不盡用一個法來比喻，這個法就是大海，大海在我們凡夫看起來，就好像是無邊的，海水也是無量的，比如太平洋，我們有幾人能把太平洋的水，量出有多少？拿海比喻無盡的，音聲多得像大海那麼無盡的。音聲那麼多，這還不算，「一一音

聲」，每一個音聲，「出一切言辭海」，再由音聲發出各種的言辭，言辭太多太多，多得也像海那麼多，下面主題就出來了，「稱揚讚歎一切如來諸功德海」，稱是稱說，揚是宣揚，讚是讚歎。稱揚讚歎一切如來，一切如來前面講，盡法界、虛空界，那些極微那麼多的、說不清的那麼多的如來，每一尊如來又有那麼多的功德，再用「海」來比喻。一尊如來的功德就像海那麼多，一切如來功德更多了，這些功德都是用「海」來比喻。

這樣的稱揚讚歎一切如來諸功德，我們學起來就很難了，但是你要知道其中的道理。所以祖師註解時，想到我們學的人不容易學，他教我們想一個道理，想什麼道理呢？這一切音聲，剛才講從那裏來呢？都是從本性裏發出來的，即使從本性裏發出來，我們聽到有情眾生發的聲音，我們聽人說話，我們聽得懂，固然能了解意義；聽那些方言不懂，也是一種聲音；外國人說的言語，也是人說的也是音聲；有情眾生發出的音聲，說話、唱歌、咳嗽、罵人等等都是音聲。還有天地間，風吹的聲音、鳥叫的聲音（鳥也是有情眾生），還有流水的聲音，無一不是聲音。但是我

們學〈普賢行願品〉，你就要了解：一切的聲音，有情的也好、無情的也好，都是從我們自己的本性，從諸佛的本性裏面發出來的。怎麼發出來的呢？《華嚴經》裏面講緣起——緣起法，什麼叫緣起呢？由本性隨緣，本性是無相的，隨著眾緣，然後起了種種現象，你要了解道理的話，你要找本性，從那裏找？你不能說：「所有的相都是假的，我們就不要這些相。」不要這些相，你找本性找不到，不能覺悟這些相是假的妄相，一覺悟的話，這些相都是從本性裏隨緣起來的，從相上面就能夠明瞭本性。所以我們看《阿彌陀經》，《阿彌陀經》講到五塵說法的時候，聽見樹上風的聲音、鳥叫的聲音、蓮池裏水流的聲音，那些聲音，我們聽起來，風是風的聲音，鳥是鳥叫的聲音，但是在極樂世界的人一聽，那是說法，鳥叫的聲音就有三十七道品，有那個法的意義在當中。為什麼呢？因為念佛把自己心裏的境界能夠轉變了，轉變妄心，把妄心消滅掉，真心顯出來，一聽，無一不是佛法。所以風聲、鳥語都是阿彌陀佛在說法。我們在這個世間也是這樣，我們要是會學會聽的話，任何一種聲音，我們聽起來，都是《華嚴經》所講的，隨緣而起，這是「緣起法」，都是本性裏面顯出來的，發出音聲，稱讚佛的功德，這是真正〈普賢行願品〉所講的

道理，真正有稱讚如來的功德。這樣稱讚諸佛功德海，稱讚到什麼程度？

下面就說：「窮未來際，相續不斷」，時間有過去、現在、未來，這叫做「三際」，未來際是未來，未來有多長的時間呢？時間太遙遠了，叫「窮未來際」，一直到未來，未來究竟到最窮末的時候還相續不斷。實際上時間沒有窮盡的，這不過是一種強調的講法，他這樣讚歎，一直讚歎到窮未來際的時候，還相續不斷，中間沒有停止，一直在讚歎，這是就時間來講。你這樣讚歎，一直在那兒讚歎，在什麼地方讚歎呢？在台灣讚歎嗎？在台灣讚歎，美國聽不到、中國大陸也聽不到，這不行，所以下面說：「盡於法界，無不周遍」，不但是這個地球，整個法界，法界是無量無邊的，所以《華嚴經》講一真法界，無窮無盡的大千世界，統統包括在內，這叫法界。「盡於法界」，用「盡」字跟前面窮未來際的「窮」字意思是一樣的，法界沒有窮盡的時候，講窮盡都是強調的說法，三世、法界沒有你不稱讚的地方，是無處而不稱讚的，所以講盡於法界，無不周遍，周遍是處處都有你這樣的稱讚，這就空間來講。

空間是無量無邊的，都有你這樣的稱讚，你從字面上來看，他不是講本性，是講什麼呢？這只有本性才可以辦得到，怎樣才能從本性上讚歎呢？與本性相反的，就是凡夫的心理，凡夫心理怎麼樣呢？凡夫心理虛妄分別，想這想那，所想的都是虛假的事情。不想虛假的事情，不要有分別心，無分別心，用無分別心來稱讚就行了，拿我們念佛人來講，你就是一個持名，持佛名號，很多善知識就說：「你要放下萬緣，一心持名。」放下萬緣，把所有的緣都放下，就是妄念放下，然後一心持名號，老老實實的，這就是本性起作用了，由於這樣的念佛，所以我們發心念一句佛，西方極樂世界的七寶蓮池裏，就生出一枝蓮花出來，它才有這樣的感應，我們凡夫可能這樣念佛：心裏想著我昨天跟人家生過氣、發過脾氣，想著這、想著那，本性就被遮起來了，那就是分別心（凡夫心、妄心）在念佛，妄心念佛不是念佛，念的是妄心，怎麼能得到感應呢？所以稱讚也是這樣，跟我們念佛的理是一致的，懂得這個理，我們念佛那裏不得一心？妄念放下，無分別的，只持名號就行，跟這個是一樣的。這個行願的第二段就講到這裏。

下面第三段是講無盡的，總結無盡的，經文我先念一遍：

如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我讚乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，我此讚歎無有窮盡。（這是一小段，下面）念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

到這裏，稱讚如來這一行願結束。「如是虛空界盡」，如是就是承上面所講的，那樣的稱揚讚歎，讚歎到虛空界盡的時候，虛空有沒有盡的時候？想想看：虛空裏面有這麼多的星球，統統由虛空容納，現在科學家還沒有辦法把虛空這些星球都能數盡，數不盡的，而容納這些星球的虛空有多大？能夠盡嗎？不能盡的，這是假設的話，假設虛空界盡了。「眾生界盡」，眾生在虛空之內，眾生是有情眾生，實際上眾生界是沒有盡的。還有「眾生業盡」，眾生的業，造的種種善業、惡業、生死等等，這些業也是無盡的。「眾生煩惱盡」，眾生造業是由於眾生煩惱，煩惱業是無盡的。這就是說，這些都盡了，「我讚乃盡」，我稱讚如來的行願才盡，這是從反面來強調的說法。事實上，虛空界、眾生界、眾生業、眾生煩惱都是無盡的，所以下面

就說：「而虛空界乃至煩惱無有盡故」，而，然而，語氣一轉，就從正面上來解釋，虛空界、眾生界、眾生業、眾生煩惱，在造句時，不必一句一句說出來，用「乃至」二字，把它們省略了，這些都沒有窮盡的時候。因為這個緣故，「我此讚歎無有窮盡」，普賢菩薩說：我這個稱讚如來的這種行願沒有窮盡。普賢菩薩稱讚如來的功德是無窮無盡的，這樣無窮無盡怎麼稱讚？是不是稱讚一個時候，過些時候再稱讚呢？不是這樣的，下面這段，你看：

「念念相續，無有間斷」，一個念頭接著一個念頭，就是最短的一念也沒有間斷，是相續的，念念這樣相續，念念相續間，中間沒有停止，中間沒有間斷。「身語意業，無有疲厭」，經文明明說是稱讚，稱讚是用口稱讚，為什麼又有身語意業呢？言語從意裏面出來的，從心裏面出來的，沒有這個心理，口不會說話，口是身體一部分，你要是分開來講，身、口、意三業，但是口就是身體上的一部分，你的口也就代表身體的一部分，這樣說起來，你一稱讚如來，就是身語意三業都在稱讚，這樣稱讚是念念相續，沒有間斷，無有疲厭，一直在稱讚，沒有疲倦、沒有滿

足的時候，厭是滿足，永久是在稱讚，為什麼稱讚沒有疲厭、沒有滿足呢？我們學任何東西或者做任何事情，做一個時候就感覺到疲倦，感覺到夠了、滿足了。但是稱讚如來就不會這樣，為什麼不會這樣呢？你愈稱讚愈有樂趣，愈能啟發自己的智慧，前面講的辯才、微妙舌根等等，無處不是，這是從稱讚來的，愈稱讚愈得到那種境界，愈感覺一般說的「樂此不疲」，你得到法喜充滿的時候，那有疲倦的？所以說無有疲厭。

念佛就是最高的稱讚如來，念佛名號，念阿彌陀佛，各位念念看，愈念愈高興，愈念愈覺得有樂趣，各位能夠愈念愈感到樂趣，沒有疲厭的話，那就是相當的好，好的境界出現了。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第十四講

復次善男子，言廣修供養者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎極微塵中，一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所，種種菩薩海會圍繞。我以普賢行願力故，起深信解現前知見。悉以上妙諸供養具，而為供養。所謂華雲鬘雲，天音樂雲，天傘蓋雲，天衣服雲，天種種香，塗香燒香末香，如是等雲，一一量如須彌山王。然種種燈，酥燈油燈，諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海水。以如是等諸供養具，常為供養。

這是〈普賢行願品〉十種大願行中第三大行願，廣修供養，這個行願也是分成三段，第一段把名稱標示出來，第二段講供養的主要內容，第三段做個總結，歸結這種供養是無窮無盡的。段落是這樣。

先看第一段：「復次善男子」，在經文裏面，凡是一個段落到另一個段落，先講「復次」，表示前面的段落結束了，再開一段，就講「復次」這兩個字。善男子是稱呼，「言廣修供養者」是行願名稱。所謂供養，養字就中國的字義來講，上對下讀養；下對上（對長輩），拿衣食財物種種去奉養，讀樣，讀音方面稍有區別。在這裏，供養諸佛是讀樣。供是供給，供給種種的東西來奉養諸佛。廣修，廣，非常廣泛的；修，修這個法門。講到供養，懂不懂道理是很有關係的。不懂道理的話，我們拿任何東西給人家，雖是好意，但不得方法、不懂道理或失去恭敬、不知禮貌的話，人家（對方）不接受的。這樣，我們的好意送不出去，就沒有功德。同樣的，我們供養諸佛要懂得這個道理，懂得這個道理，供養就有很多功德。這種道理，不是一下子就明瞭的，所以要好好學，學還不見得一下子就學會，還要修，廣修。廣修是一方面懂得道理，一方面供養。你怎樣供養法？拿那些東西供養呢？這都要明瞭，包括供養的意義、供養的內容都要了解，這叫廣修供養。懂得這個道理，也如法供養，所得的果報是不可限量的，這一點我們要有這個認識。

廣修供養知道了，我們就來看供養的內容。「所有盡法界虛空界」，這跟前面一

樣的講法：法界是一真法界，虛空界是用來比喻的。盡法界，法界是無盡的，盡是假設的話，假設法界、虛空界都盡了，所有的（包括全部的）法界、虛空界，這麼廣大，包含了「十方三世一切佛剎極微塵中」，十方是空間、三世是時間，盡法界虛空界一切的空間、時間，其中一切的佛剎（一佛剎就是一尊佛所教化的區域，亦即一個三千大千世界），把佛剎磨成極微塵那麼微細，「一一各有一切世界極微塵數佛」，每一個微塵之中，各有一切世界的極微塵數的佛，這樣一倍一倍地算起來，有多少佛呢？數目太多了，我們數也沒法數得清。「一一佛所」，每一尊佛的地方，「種種菩薩海會圍繞」，所謂種種菩薩，菩薩有各種地位的不同，我們凡夫眾生發菩提心、受了菩薩戒，也是菩薩，修滿了十信位，也是菩薩，十信位修滿了是十住位，十住位、十行位和十回向位，詳細講有四十個賢人。把十信位包括在十住位之內，是三十位賢人。在登地上，是聖人，不是賢人，聖人有十種地位，從初地到第十地，又有十種，修滿了十地之後，還有等覺菩薩，等覺菩薩再上去還有妙覺菩薩，種種菩薩，包括這麼多，種種菩薩海會圍繞，多得太多了，就拿大海來做比喻，多得像大海那樣，沒辦法測量究竟有多少。有那麼多的菩薩圍繞一尊佛，那些佛就像

極微塵數那麼多。這裏先說出我們所要供養的佛、供養的對象那麼多，要供養的大菩薩那麼多，把供養的佛，數目那麼多說出來了。

「我以普賢行願力故，起深信解現前知見」，這是講能夠供養的原因，那麼多的佛，怎麼能供養呢？想想看，數都數不清，怎麼能供養呢？必得要仰仗普賢菩薩行願的力量才能辦得到，所以說我以普賢行願力故，以就是用，用普賢菩薩的大行願，用這種力量的關係，故，原因，以這個原因起深信解，發起了很深的信（信心）和解（了解）。學佛最重要的是信、解，你必得要對這一切的法有信心，信還不夠，你要信得很堅定，一定要有理解，解要解得透徹，不是膚淺所能辦到。信、解都要很深的，不是膚淺的，起了很深的信解之後，現前知見，就是把前面講的那麼多的佛、那麼多的菩薩都能夠出現在眼前，都能知道、都能見到。如果不靠普賢菩薩的力量，誰能辦到呢？

前面兩小段，第一小段是所供養的佛、第二小段是能夠供養的原因，都說出來了，下面就說：拿什麼東西來供養呢？供養的供品是什麼？「悉以上妙諸供養具，

而為供養」，這是總說一句。悉以，悉是完全、都、皆的意思，皆以最上等的、而且最妙最好的，諸供養具，諸是表示很多很多的數目，供養具，具是指供養的供品，用那個來供養。這個悉字包括兩方面，一個是說所供養的人，指前面提的無數的、數不清的佛，再來，供養的供品也是無數的，這是總說。下面就列出來，一條一條所供養的是那些東西。

講這之前，我們先了解一下：我們學佛要想證佛果，必得要修供養。就拿釋迦牟尼佛來講，成一尊佛，要修三大阿僧祇劫那麼長的時間，釋迦牟尼佛也是這樣修來的，第一大阿僧祇劫修過去了，當然開始修供養，到了第二大阿僧祇劫時（正是在燃燈佛的時候），釋迦牟尼佛在那個時候，經文裏講他供養諸佛，供養多少呢？八百四十萬億那由他諸佛，那由他這個數目就不得了，再加上前面八百四十萬億，我只把名詞念出來，各位也不必計算了，因為實際上是沒辦法計算的。釋迦牟尼佛對於那麼多的佛都曾經供養承侍，如經文所說：上妙諸供養具來供養，而且還要幫那些佛辦事情、侍奉他們，釋迦牟尼佛就是這麼學來的。

我們老師在世的時候，常常引用《阿彌陀經》，《阿彌陀經》裏說：一生到極樂世界，每天早晨就能用器具盛了很多很多花，到他方世界供養他方十萬億諸佛，他方世界有很多很多佛，用花來供養極樂世界以外的十方世界的佛。老師說（在座大德們應該都還記得），每供養一尊佛，那尊佛必然要教給他一個法，每天要供養那麼多的佛，他學了多少法？太多太多，所以說佛法無邊，都靠自己學來的。學來了就供養，不管是釋迦牟尼佛也好、阿彌陀佛也好、十方世界所有的佛也好，佛要什麼有什麼，還需要我們這些學菩薩道的人去供養他嗎？不需要，只是說你拿這個來表示供養、尊敬的心意。

孔子也講：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」即使你備著很輕微的禮物，孔子還在乎你這些東西嗎？一點點禮物表示你是誠心誠意地來求學，孔子一定會教你，盡量地學吧，把所有的學問和盤托出讓你學。佛當然更是如此，你只要願意學，有誠誠懇懇的心意學，十方諸佛每一尊佛都願意把所有的佛法傳給你，供養的意義就是這樣。因此，「悉以上妙諸供養具而為供養」就是如此。

供養具太多太多了，在這裏只能舉幾個具有代表性的說一說：「所謂華雲鬢雲，天音樂雲，天傘蓋雲，天衣服雲」，華雲的華是總括的意思，表示各種花；這裏好幾句提到天和雲這兩個字，我們先解釋一下：天，是代表自然的意思，就是天然的；雲，我們看看天上的雲，飄來飄去的，沒有一定的住所，是隨緣的，緣在什麼地方，它就到什麼地方。我們形容一個人很瀟灑、很灑脫，猶如流水行雲，就像雲行到那裏就是那裏，一切隨緣。所以雲是代表隨緣、自然的意思，絲毫沒有勉強的。再來，雲是代表很多的意思，我們不要看天上一塊雲，它要是一多起來滿天都是雲，所以雲代表多的意思。

我們把這兩個字了解之後，我們來看：所謂華雲，是各種的花，自然地現出來，雲那麼多，也是因緣顯現。鬢雲，鬢在印度是一種戴在頭上的裝飾，這個鬢是用很多很多的花，串起來編成一個鬢，多得就像雲一樣，叫鬢雲。天音樂雲，就我們中國來講，民間的音樂有八種，加上一個「天」字，表示是天然的，不是人工能演唱出來的，人工音樂再好，也沒有大自然的音樂好，古人講高山流水，自然的音

樂是天籟、地籟合起來，比我們人工造的、奏的音樂好聽多了。這還是人間的，天上的音樂更好。這些天然的音樂，多得像雲那麼多。天傘蓋雲，傘蓋，傘是一般看得見的，蓋就很少見到，演中國古裝劇的時候有「蓋」，跟傘形狀不一樣，是古時候常見的，傘是傘，蓋是蓋，都是天然的，一方面是天然的，再方面，天是至高無上的。天也是很多種、不相等的，三界天也是天，三界天有欲界天、有色界天、有無色界天，除此之外，佛家講的第一義天，第一義是第一等的妙義，那個天是本性。天傘蓋雲，一切都是從本性裏出來，多得像雲那麼多。天衣服雲，衣服，大家都知道。

「天種種香」，香也是種類太多了，下面舉幾個例子：「塗香」，是把很多好的香煎成水，像現在我們買的化妝品香水那一類的，塗在手上、臉上或身體各部分。「燒香」，是把原料燃燒的；「末香」，是把香磨成粉末來灑，在印度用很多香粉末灑，叫末香。「如是等雲」，這些花、音樂、傘蓋、衣服以及種種香，多得就像雲那麼多，「一一量如須彌山王」，量要拿一個比喻的話，普通的須彌山，我們都看不

到，有人說須彌山是喜馬拉雅山，不是，真正的須彌山我們凡夫肉眼看不到的，因為我們的心量太小了，看不到那樣的大山，再說我們的肉眼、我們能力也有限的，那裏看得到？須彌山太大了，而須彌山中之王，那就更大了，用須彌山王來比喻所供養的物品有那麼多。

「然種種燈，酥燈油燈，諸香油燈，一一燈炷如須彌山，一一燈油如大海水」，然種種燈的然字，就是燃燒的燃，現在燃字在左邊加個火，然燒是正體字，加個火字邊的是俗體字，然字下面的四點就是火，有了一個火，左邊還加一個火幹什麼呢？這個字，後來借用「然而」等轉語用法，另外有人在旁邊加個火字，其實是多餘的。在經典裏，無論是佛經還是儒經，是用本來的「然」字。然種種燈，就是點種種燈，燃燒種種的燈，包括酥燈、油燈、諸香油燈。一一燈炷，什麼是燈炷？我們道場點的油燈，你們自己看看，油的當中有一根炷，燒就是燒那根燈炷的。每一盞燈的燈炷有多大呢？如須彌山，就像須彌山那麼大，可想而知那個燈有多大。一一燈油，每一盞燈所用的油有多少呢？如大海水，就像大海水那麼多。你想想

看，這種燈所用的油有多少。

進一步了解一下，用花、音樂、傘蓋、衣服、香、燈等等，用這些東西供養，有什麼用意呢？佛經裏的每句話每個字都有代表的涵意，一般講「表法」，表是代表，法是法門，每一個名詞代表一種法門，叫表法。這些花、雲、音樂表什麼法呢？我們學普賢菩薩廣修供養的時候，我們要這樣想：把這些花供養佛，所得的果報是什麼呢？花代表相好，一個人最好的容貌，就用花來形容它。李太白寫的詩讚美楊貴妃：「雲想衣裳花想容」，花容，用花代表面容是最美的，但我們人間，那個人的面貌比得上佛呢？佛有三十二相，所以用花來供養佛，我們就能得到像佛那樣的容貌，有這個表法。鬘是戴在頭上的，我們看見那些大菩薩，觀世音菩薩、大勢至菩薩，任何一尊菩薩頭上戴的寶冠（各種最好的寶做成的帽子），我們用華鬘供養佛，就能得到那個寶冠。

天音樂，我們在寺廟（道場）裏做功課時，唱的讚就是最好的音樂，我們說梵音，這種音樂是天上來的（不假的）。一直到現在，世界上那個大音樂家，中國的也

好、外國的也好，找不出一首曲子比得上任何一個讚，香讚也好、那一個讚也好，一演奏起來，比人間任何一首音樂都要好，因為讚一唱出來，自自然然就叫人家伏下妄念，清淨的念頭就出來了，讓人心裏很平靜，必得要心裏平靜、妄念不起，才能修道。所以在做早晚功課時先唱讚，有這個用意（當然這是大家聚集共修時唱，個人不必這樣）。這些音樂是我們人唱出來的，天音樂雲，天然的音樂就更不得了，你用天音樂雲這麼多的音樂來供養佛，所得的果報，就是能得到佛的法音。

佛說法，佛的法音不得了，我們凡夫演講、講經，照經本、照祖師註解，你稍不注意看錯了字，就說錯，你眼花，看錯說錯的情形也是有的，凡夫就是這樣。你還很小心地照祖師註解講，還有人不照祖師註解講，就更不得了，憑自己講，一定是錯誤百出。佛的法音怎麼講，都是契合真理、契合聽眾根機的，比如說佛在演講說法時，在座無論多少聽眾多少人，各人聽的，各人都得到好處，經文裏說「佛以一音演說法」，佛是用一個音聲來說法，「眾生隨類各得解」，眾生無論那一種人，隨著各類別，各人得各人的了解，都能了解佛所講的正確的法音。佛的法音了不起，我們學菩

薩道，學普賢菩薩供養音樂，就能得到佛的法音，得到佛的法音那不得了，你不管在什麼場合、用什麼方式勸人學佛，一勸，人家就相信，這就是佛的法音。

傘、蓋是做什麼用處？我們出門帶的傘，有太陽就遮太陽，有雨就擋雨，傘、蓋都是這個作用。這意思是用傘蓋來供養佛，就能得到佛的加被。我們在這個世間行菩薩道，遇到烈日、大雨，這是比喻的話，即很多很多災難時，誰來給你庇護？用傘蓋來庇護，傘蓋就是佛的力量，我們有任何困難問題的時候，就要靠佛的力量來庇護，因此供養傘蓋得到這樣的好處。把種種衣服供養佛，就能得到佛的衣。得到佛的衣就不得了，我們穿上佛的衣，就等於得到最高無上的法門，有這個用意。

下面講天種種香，供養香是做什麼呢？香是我們每天最基本的供養，無論供養那一種香，香一燃燒，或是塗香、燒香、末香供養之後，就能得到佛的無礙的智慧，因為香的香味燃燒起來，是無所不通的，代表智慧沒有任何障礙，無礙智。

燈，無論是道場裏或是我們學佛的人家裏供的佛像，照例都有點燈供養，燈是一點就亮，代表光明。拿燈來供養佛，意思是我們就能得到光明，啟發內在的光

明。阿彌陀佛就是無量光，供養佛，我們得到佛的力量加被，心性就能開發出來。禪宗講「明心見性」，其實豈只是禪宗？無論那一宗都是明心見性的。必得要把自己心性明瞭，才能成功的。所以，供養燈就是要開發自己的心性，使它大放光明，有這個意義在其中。

前面講我們供養什麼東西，都能得到好的果報，但是要問《華嚴經》所講的都是大法，重重無盡的，我們在修供養法時，要是心裏想我供養花雲，自己能得到佛好的相貌；供養音樂雲，自己得到佛的法音，這就不行，只想到自己，那是不夠的，應該把心胸放開。我們在供養的時候，要替一切眾生著想：我用花供養佛的時候（不只供養一尊佛，而是極微塵數佛），所得的花的容（佛的容貌），是誰得呢？自己當然包括在內，但不僅僅自己，所有的眾生都要得到。這一點特別重要，做到這樣，才算是真正修普賢行願，只為自己一個人想，那是與它（普賢行願）相違背的。

我們中國人有句俗話：「量大福大」，你有多大的心量，你的福報就有多大。同樣的，量大智慧就大，換句話說，你的心量包涵多少人，你的福報就能涵蓋多少人。

的福報；你的心量能涵蓋多少人，你的智慧就能涵蓋多少人的智慧，隨著你的心量大小。為什麼這樣呢？《楞嚴經》講得很清楚：我們本有的智慧、福報，都是自己有的，就因為我們眾生所造的業報業力太重了，業遮住了自己的心，不能發現真心。你的業力減少一分，你的福報、智慧就增加一分。所以《楞嚴經》講：循業發現。我們修這法門要知道：能把所有的、無窮無盡、無邊的眾生都當成自己（自己內心的眾生），把眾生所有的痛苦和將來得到的快樂，當成自己的痛苦和快樂，跟所有的眾生苦樂與共，你有這樣的心胸，你的智慧、你的福報一定是無量無邊的。必得要有這些，你學〈普賢行願品〉，才能學得好、才能入門。

我們在供養時應存著什麼樣的心理呢？我們（包括自己在內的所有眾生）都在無始以來一直造生死業報，生生死死地在六道裏輪迴，不能停止。各道有各道的障礙，像阿修羅，我們人道就有阿修羅，現在人道裏的阿修羅多得很那，他們動不動就吵架、打架，就是阿修羅道，我們要不要跟他們生氣呢？千萬不可以，我們要存著慈悲的心，想方法怎樣讓他們轉變：供養的時候，我用音樂、傘蓋使他們得到法音，得到佛菩薩加被；我用燈來供養，希望他們能開發光

明，這個光就像般若，開大般若智慧的光明。他們之所以你爭我奪，是因為他們不了解自己的本性是要什麼就有什麼，因此不能受用、看不到，以致向外面求生生滅滅的假法，那是很可憐的。我們代他們向佛祈求，求佛把大光明的智慧，讓我們所有六道眾生都能獲得。這就是我們供養一切時心裏要有的想法，我們要存著普賢菩薩廣修供養的心，才能如法。

各項供養以及它代表的意義都說過了，下面：「以如是等諸供養具，常為供養」，「如是等」是指上面提過的，「等」是說不但上面舉出來的那些，還有沒舉出來的太多太多了，都包括在內。諸供養具，是指前面那些。常為供養，常是永恆的，不是一時的，這樣供養諸佛。

這裏為各位解釋一個問題：這麼多的佛、要供養這麼多的東西，我們一個凡夫怎麼學法？怎能辦得到呢？辦不到，我們怎麼學呢？《華嚴經》有一個道理：一是代表一個數目，多是代表無限制的數目，「一多相即」。一多相即，一即是多，多即是一，從事相上來講一是一，多是多，不能相混的，但是事都是從理上出來的，講到理說一就是多，說多就是一，所以一即是多，多即是一，一多相即。

理就是代表本性，《華嚴經》講的就是一真法界，這裏講的諸供養具，都是從一真法界的本性裏發出來的，前面講的天、雲，天是天然，是從本性裏發出來的，雲是隨緣，本性隨著外緣，有什麼緣就發現出來，要什麼有什麼，了解這個道理時，我們供養任何一枝花、供養一杯水、點一盞燈，都是代表無窮無盡。你供養一尊佛，也代表無窮無盡的佛，你點一盞燈，就代表無窮無盡的燈。你開發的智慧光明，代表無窮無盡的、包括自己和所有眾生在內的心裏的光明，這些都是從本性裏發出來。

所以，事理是圓融無礙的，你從事相上看有這麼多，從理上一會的時候，「一」都說不上，何況是「多」呢，從理性從本性發出來的，只有我們心一開放、不專門為自己，而為所有的眾生開放，本性的智慧光明全都透露出來了，這並不難那，了解這些道理，我們每天的供養都符合這個意義，我們的功德可想而知是無限量的。還要信願行，我們學普賢菩薩的願，這個願有多大，我們了解這個願，幫助我們發願往生還有問題嗎？這種大願非常好，必然能夠成就往生的。

第十五講

善男子，諸供養中，法供養最。所謂如說修行供養，利益眾生供養，攝受眾生供養，代眾生苦供養，勤修善根供養，不捨菩薩業供養，不離菩提心供養。

這仍然是講廣修供養這個行願。在這個之前，是講普賢菩薩用他行願的力量，供養極微塵數那麼多的佛，同時供養的供品有那麼多，在前面都講過了。現在就講比較，比較什麼呢？用物品供養比不上用法供養，現在就講法供養有多麼大的功德。但是我們要了解，無論是財供養（財就是物品）、無論是法供養，都要懂得道理，不懂道理的話，就是用法供養，功德也不大。懂得道理，你用財供養也是一樣的。現在這幾種法供養講完了，我們再回過頭來看財供養是怎樣的供養法。

我們先重新提一提，普賢菩薩說廣修供養，就是要讓我們了解，供養非常重要。我們修供養是為什麼？就為的要求法。所以釋迦牟尼佛修滿了第一大阿僧祇劫

之後，到了第二大阿僧祇劫，他已經供養了八百四千萬億那由他那麼多的佛，可想而知，供養佛是非常重要的。我們修淨土法門，到了西方極樂世界的時候，還是要供養佛，比如在《阿彌陀經》裏面講：早晨清旦的時候盛眾妙花供養他方十萬億佛。每天早晨供養十萬億佛，你可想而知，供養十萬億佛就是從每一尊佛那裏得了一個法門，你不得了，你天天供養，你得的法門有多少，因為我們凡夫眾生煩惱無邊，若要對治無邊的煩惱，就要有無邊的佛法來對治，這就我們自己來講。再說我們行菩薩道的時候，不但是對治自己，還要對治所有眾生的煩惱，必需懂得更多的佛法，所以廣修供養，就為了要得那麼多的佛法，這是非常重要的。

我們現在就看法供養：「善男子，諸供養中」，善男子，在很多很多的供養之中，「法供養最」，諸供養本來是指很多，這裏指兩大類：一類是財供養，就是前面那一段講的供養具，有華雲、鬘雲、天音樂雲……等等，還有各種燈；一類是法供養，法供養也是很多，這裏概略講七種。在各種供養中，以法供養最有功德，就是法供養最。下面就概略地舉出幾種，那些是法供養呢？

「所謂如說修行供養」，如說修行是什麼呢？說——說的這些法門、說的種種佛法，佛經三藏十二部，你研究這些理論，你把佛所講的道理說出來，這是「說」。如你所說——都能照你所說的做得到，這就是修行，要行得到。佛法最重要的，你不但能夠說得出來，理論說得清楚，這不算，就如同運動家，你把各種運動的學理、運動的要領，統統背誦得很熟，也都講得頭頭是道，但是你不練習，你天天不練跑步、不練各種運動器材，一點用處都沒有。佛法也是這樣的，講種種的法門，講得頭頭是道，但自己不能夠如說去修行，這對我們了生死是一點都不能解決的，生死問題絲毫不能解決，成佛更不必說，所以如說修行，我們說一句，就要辦得到（就能做一句），如說修行就是法供養。

「利益眾生供養」，什麼是利益眾生呢？我們是人道，人道中不論我們本鄉本土的人、全國的人，或是全球各國的人，都是眾生。人類以外，其他各道也是眾生，我們都要利益他。我們怎麼利益人道眾生？就是講佛法，用種種的方法讓他能接受，佛法是覺悟的法，讓他能夠覺悟。全球的眾生（其他各道不必說）都不知道生

死是大事情，都是糊裏糊塗，生不知所從來，死不知到那裏去，這是非常痛苦的，只知道在死的時候，自己苦，家裏的眷屬悲慟，那有什麼用處呢？不覺悟，不了解如何解除生死的方法，那有什麼用處呢？佛法就把這個覺悟的方法告訴眾生。當然人道眾生是最能接受佛法的，除了人道以外，其他各道眾生，我們要行菩薩道，要存著這個心，雖然他們接受的程度不能像我們人道這樣，但你要存著菩薩心，希望他也能夠得到佛法的利益，不能馬上得到法益，也能種種善根，不論做任何事情，我們要存著利益眾生的心，這就是供養。

再來是「攝受眾生供養」，學菩薩道，尤其是學普賢菩薩這個行願，當然是要利益眾生。可是眾生能不能接受你的勸化呢？各個眾生有各個眾生的心理，不管眾生什麼樣的心理，各道不必說，你現在是人道的眾生，我們現在人類眾生，你教他學佛，這多麼困難呀，邪知邪見那麼多，你跟他講，他想的是另外一件事情，這還是普通的。再說呢，他也學佛法，他學的佛法，不知道把佛法變成什麼樣子。說痛快的话，他是利用佛法，很多邪知邪見的人，他根本也沒有皈依過的，根本就不是

佛教徒，他照樣來講佛法，寫文章也寫佛法，那他也就是利用佛法。這個情形太多太多，所以佛說「人身難得，佛法難聞」呀，我們不要以為一聽到佛法就很好，多好，不是那回事情，在今日之下，要聽到純正的佛法，正知正見的佛法，不容易的，這就眾生那邊來講。就我們想行菩薩道的人來說，眾生的心理太多太複雜了，不管他是什麼樣的眾生，你都要想辦法來攝受他，他是反對佛法也好、利用佛法也好，你要是用一種慈悲的心理，佛法是不離慈悲的，我們行菩薩道，如果失去了慈悲心的話，那我們何必要辛辛苦苦地學佛法？我們度化眾生為什麼呢？為的就是這一顆慈悲心。這個慈悲心就是從諸佛那裏學來的，諸佛如果沒有慈悲的話，他成了佛，那他何必到這世間來？還要來弘法呢，就拿普賢菩薩來講，還有觀世音菩薩，他們都是古佛，都是成了佛的人，現在把成佛的身份隱藏起來，再顯出菩薩的身份，來幫助釋迦牟尼佛弘法，這是普賢菩薩；觀世音菩薩在幫助阿彌陀佛弘法，接引眾生。做菩薩就要這樣不怕辛苦，他是本著大慈大悲的心理來攝受眾生。我們學普賢菩薩，就是要學普賢菩薩這種慈悲，以及諸佛這種慈悲，到世間來，用種種的方法來幫助眾生，攝，把他收攝過來，讓他能夠相信佛法、能夠接受佛法。這樣能

夠攝受眾生，就是諸佛大菩薩都這麼做，我們這麼做，就是跟著諸佛菩薩，順從他的心理，就等於用法來供養，供養佛、供養那些大菩薩，這叫做法供養。

下面講「代眾生苦供養」，代眾生苦，眾生有多少苦呢？我們現在都是凡夫眾生，大家都知道，不但人間，天上眾生都有三苦、八苦。三苦、八苦在這人世間，比如說愛別離苦，今日之下，誰沒有嚐過愛別離苦？家庭倫理，家人父子團聚在一起，這是人人所希望的，但是種種的因素、天災人禍，不能夠聚在一起，要分離的，這是誰都不能忍受的，但是誰都要忍受這一條。另外基本的生、老、病、死，老有老苦，老年人種種的痛苦，那年輕人不知道的，身體機能衰退，天熱了、天冷了，炎熱、寒冷得不能適應，老化了，什麼種種的毛病都出來了，行動緩慢了，再加上現在的社會，都認為老年人應該淘汰，沒有用處，老年人的想法都是落伍的，處處都不要老的。不要以為年紀老、長壽，長壽好嗎？並不是樂事情而是苦事情。再加上病，病是什麼呢？大家都生過病的，不管是什麼病，都很痛苦的。再就是死，死的時候，任何人死都不是好事情、都不是愉快的事情，這是眾生的大苦呀，

眾生這些苦，我們學普賢菩薩行願的話，就得要代眾生受這些苦，為什麼呢？眾生是眾生，我們是我們，為什麼要代眾生受苦？佛、大菩薩都是要代眾生受苦的。為什麼要代眾生受苦呢？要明瞭這個道理：佛心裏邊，他雖然成了佛，所有的無邊的眾生都在他心裏，眾生所有的苦都在他心中。有一個眾生苦沒有解決，他就放心不下。我們學佛就要學這麼大的心胸，我們才能開智慧，也才能具有這麼大的能力。如果只限制我們自己一個人本身這麼一點點，那你就只能學小乘，不能學菩薩。學菩薩就是把眾生看做自己，講到實際上，不但是人道眾生，所有六道眾生，以至於六道以外的四聖人，跟我們都是同一個佛性呀，「十方三世佛，共同一法身」，法身是一樣的，沒有分別。諸佛都覺悟成佛了，我們現在還沒有成佛，還在生死當中，但是我們也懂得一點佛法，也知道要求覺悟，眼看那麼多眾生還不知道佛法，多麼可憐可悲，況且那麼多眾生當中，我們無始劫以來，生生世世都有父母、兄弟、親戚、朋友，都與我們有關係的，我們當初和他們愛別離時多麼痛苦，現在他們分散在各道裏邊，我們現在看不見，但是我們從佛法裏邊，理論上講都是與我們有關係的，我們不忍心自己懂得佛法，只知道自己修持而不顧眾生，我們不願意這麼做，

我們要學大菩薩要學佛，我們就得要代眾生受苦呀，代眾生受苦，讓眾生減輕苦的煩惱、減少痛苦，他可以有機會來得到佛法的利益，這也就是真正的法供養。

「勤修善根供養」，什麼是善根呢？你必得要做很多很多的善事情。什麼是善事情？凡是對眾生有利益的事情，都是善事情。眾生需要我們幫忙的事情太多太多，我們用種種的方法，我們有什麼能力就用什麼能力來幫助眾生，最重要的，我們要勸化眾生來學佛，比如說我們學佛，不但是學普通法門，而且是學特別的念佛法門。我們說解決生死問題，要了生死，其他法門都沒有辦法在當生解決，只有淨土宗持名念佛法門能夠當生解決。這樣好的法門，我們能夠知道，自己在修了，我們絕對要把這個法門介紹給那些不知道的人，讓他們也學，這就是勤修善根，自己也種了善根，自己善根一天一天培養了很多很厚，也使眾生種了善根。我們是學淨土宗的，我們知道《阿彌陀經》裏面講：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，我們雖然是想要往生，在壽命終了時要往生極樂世界，你往生極樂世界，就不能少善根福德，當然多善根多福德，你真正能夠把一句名號持得好，這就是多善根多福德，

蕩益祖師註解是這麼講的。但是我們一般人念佛，老實說，我們沒有那個功夫，就憑一句佛號，雖然容易念，我們念的功夫還是早得很那，既然還沒有到那個功夫，我們還是要多多去做善事情，眾善奉行，這是培養我們的善根。所以勤修善根，一方面是自己培養善根，最重要的是多做一些善事情，尤其是勸化眾生念佛，這是最重要的法供養。在這個末法時代，最實際的，最重要的法供養。

「不捨菩薩業供養」，菩薩業，業就是事業。我們凡夫在世間，做的是種種的事業，各人有各人的，各行各業都是事業。菩薩有菩薩的事業，菩薩的事業有多少？很多很多呀，不只是一種方式，方式多得很，你看《觀世音菩薩普門品》裏面：「應以何身得度，即現何身而為說法」，看他們是什麼樣的眾生，就用什麼樣的身份來度化他們。總括說，菩薩就是上求下化，對上求的是佛法，因為他是菩薩，還沒有到佛的地步，還要求佛法，求佛法幹什麼呢？下化眾生，向下就是度化眾生。度化眾生的方式多得很，一般說菩薩行六度——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，這都是菩薩業，一方面自己修持，一方面度化眾生。再總括起來講，菩薩業根

據什麼？為什麼這樣做呢？你要使眾生都能夠接受你的度化，這就包括在慈、悲、喜、捨這幾種之中。你一切的出發點，都是看眾生像是自己的小孩那樣，你就是一點慈心在照顧他。悲是你看一切眾生受苦，你要把這痛苦拔除掉，悲心在那裏。喜捨，眾生需要什麼，你要能夠給。眾生的憂、樂、喜、捨，你完全跟眾生一樣的，所以《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，就把阿彌陀佛念眾生比喻為慈母之念子，把我們念佛比喻如幼子之念慈母，是一樣的。以這種關係比喻，最親切最懇切，實際上也是這個樣子。所以我們要不捨菩薩業，我們把一切眾生當做自己的小孩子一樣看待，我們這個心就跟佛菩薩的心、修慈悲喜捨的心，這種心永遠地不要捨棄，不管眾生是好的、不好的，就是十惡不赦的眾生，就是毒蛇猛獸，一般人認為這是有害的動物，但是我們學菩薩道，我們要可憐他，因為他是造了惡業，墮落到畜生道裏去，是可悲呀，墮落到畜生道裏，過去他是什麼身份？與我們有什麼關係？我們凡夫不知道，假使我們修道修到相當程度，我們了解對方過去是什麼根器，我們現在要趕快，說不定他過去與我們有什麼關係，我們怎麼忍心去傷害他？趕快救他都來不及，所以存這種心的話，我們看無邊的眾生，各道的眾生那樣的痛

苦，怎麼能捨棄行菩薩道這個事業呢？要不捨這個菩薩業，不能捨棄，諸佛就是這樣子。我們這樣做，學諸佛這樣做，就是法供養。

「不離菩提心供養」，菩提心是什麼呢？菩提是從印度文翻譯過來的，中國字的意思就是覺悟，我們行菩薩道、學菩薩道，你用慈悲喜捨、用種種的方法來教化眾生，無論是物質的、是用各種的法。教化眾生最主要的是什麼呢？你要教眾生覺悟。覺悟什麼呢？覺悟眾生在六道生死輪迴，那個眾生能夠知道這個？世界上那位大哲學家、大科學家，他能夠知道嗎？他要是學佛，當然是另當別論。他不學佛、不懂佛法，他能知道嗎？所以行菩薩道就要把這個生死的大問題，而且把了生死的方法告訴眾生；進一步的，不但是生死，而且要成佛呢，成佛有成佛的方法，也告訴眾生。普通法門，了生死要多麼長的時間，普通法門，成一尊佛要多麼長的時間，我們修淨土宗念佛法門，尤其是修持名念佛法門，了生死就在當生，往生極樂世界以後，也就是一生就能夠成佛。這都是覺悟，就是菩提，你要行菩薩道，在今日之下真正要行菩薩道，就不能離開菩提心，要存著這個心。有些學佛的人講，

你們學淨土宗的人，逢人就勸人念佛、了生死。你對老人家講講還可以，至於年輕人，一勸他信佛，就勸他了生死、勸他念佛，可能不大契機。他就不知道「黃泉路上無老少，孤墳多是少年人」，到墓地一看，並不是說埋在地下的都是八、九十歲的人、一百歲的人，年輕人也不少呀，到靈骨塔裏看看，骨灰罐外面的照片，年輕人也不少呀，講這種話的人他就不知道，菩薩心、菩提心的懇切呀，我們老師民國三十八年一到台中來，一開始講，就教人了生死，而且一講就是念佛法門。為什麼呢？一個人的生死不管年輕年老，什麼時候壽命終了？誰知道自己什麼時候死期到了？你不勸他念佛，不把這樣好的法門（當生成就的法門），不把這個一下子就告訴他，你讓他慢慢來，那就不是真正的菩提心。真正有菩提心，看見眾生在受苦，等於在水深火熱中，你恨不得一下就把他撈起來把他救起來，這才是菩提心呀，所以我們學普賢菩薩不離菩提心供養，我們千萬不要像一般人那種知見——念佛法門只是跟老年人講的，跟年輕人就不能講呀，真正菩提心，你不論任何人，都要跟他講，這就是法供養。以上講這幾種，就是講一切法供養，下面就是正式比較。經文我先念一段：

善男子，如前供養無量功德，比法供養一念功德，百分不及一，千分不及一，百千俱胝那由他分，迦羅分，算分，數分，喻分，優波尼沙陀分，亦不及一。

這一段是比較，名詞先解釋一下：「俱胝那由他」，俱胝翻譯成中國字是百千萬億的億，我們中國現在的億有億的算法，在印度的億有好幾種算法。根據唐三藏玄奘大師的解釋，億是當做「千萬」講，千萬叫做億。除此以外，還有別的講法。我們是根據玄奘大師說的，俱胝就是千萬這個單位。那由他，根據隋朝翻譯的，叫做數千萬，就不只一個千萬了，換句話說，就不只一億，很多很多億，上面再加個百千，這數字各位算算看，這就相當多，可以說我們普通人就不大容易算，學數學的人也不見得一下子就算得出來呀，「迦羅分」，迦羅分就是把一個人的身上一根毛，我們知道頭上有毛，身體上皮膚的毛孔都有毛，把一根毛分為一百份，這叫做迦羅分。「優波尼沙陀分」，翻成中國字就是見少分的意思，見少分，我們知道的「少」，前面講的叫鄰虛塵，鄰虛塵是極微的微塵，分到不能再分了，再分一步就接

近虛空，優波尼沙陀分就跟那鄰虛塵是相似的意思。這幾個講過了之後，我們知道是比較功德，這「算分、數分、喻分」也都是一個大數目字，一看就明瞭，不必詳細講了。

「如前供養無量功德」，像前面供養花、鬘、天音樂、天傘蓋等等，那是無量的功德呀，但是「比法供養一念功德」，法供養的一念，法不必說多，就只一念的法，「百分不及一」，而且這一念法的功德分成百分之一，這還不算，「千分不及一」，分成千分之一，他這個功德不及法供養一念功德的百分之一、不及千分之一，甚至於不及「百千俱胝那由他分」之一，甚至於不及「迦羅分」之一，以至於不及「優波尼沙陀分」之一。所謂優波尼沙陀分，鄰虛塵這怎麼講法呀？三千大千世界磨成碎粉，細到跟微塵一樣細，那就是太多太多，你如前供養那樣子的功德，比不上法供養一念那麼多的分之一呀，你想想看，不成比例。

看到這裏，我們不要誤會，前面供養的那麼多財物，這樣一比，那我們都做法供養好，拿那麼多財供養幹什麼呢？這就誤會了。我們學普賢菩薩行願，這個〈行願品〉是

《華嚴經》之中很重要的一品，這一品裏面的字我們都認識，不學佛的人，他讀過書的都認識，認識雖是認識，但是我們不經過祖師的註解，誰也不懂，問題就在這裏。經過祖師註解，我們就知道了，《華嚴經》講的境界是什麼呢？無礙的，事理無礙，一切的事實、一切的理都是圓融無礙的。但是你要懂得無礙的話，事、理是一回事情；你不懂得圓融無礙的話，事是事、理是理，那就不同了。所以這個經這樣一比較的話，財供養跟法供養這一比，教學普賢菩薩的人不要起誤會，你不要把事與理分得那麼清楚，不能夠圓融。不能圓融，別說供養那麼多，我們辦不到，假使我們就供養那麼多，我們有能力供養那麼多的財物，你看還不及這多少分之一呀，那有什麼功德呢？是教我們注意這一點，供養每一句，你看，所謂華雲、鬘雲、天音樂雲、天傘蓋雲，都是講這些雲。後面講的那個燈，比如說燈炷就像須彌山，燈油就如大海水。這就是說我們學普賢菩薩行願的時候，我們無論供養那一種物品，我們就要起一種這樣的想像，用這個想像的力量，就是我們每天供一杯水、供一朵花，這一杯水就是大海水那麼多，供一朵花就像雲那麼多，無窮無盡的。為什麼呢？我們心理藉著小小的一件物品，把我們心量放開，這就是觀想。用這個觀想方法，一旦你心理這樣一放開，這樣一想，上次我們講的話，每

一個物品就代表一個法（這我們前面講過的），你藉著這個物，就代表這個法。你能夠這樣的話，財供養就是法供養，事理圓融。不懂這個法門，別說財供養是財供養，你就是講「法」，也變成財供養，那個法也不是真正的法供養。懂得普賢菩薩的行願品的話，財物統統是法供養。他這一比較，是教我們了解普賢菩薩的行願。當然，我們每天供養佛，就知道我們的功德有多麼大，所供的佛有多少呀，進一步說，能供所供，都是能所一如的，這功德就進入無漏法了。為什麼財供養比不上法供養？這一段我先念一遍：

何以故，以諸如來尊重法故。以如說行，出生諸佛故。若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來。如是修行，是真供養故。

這文字很容易懂，「何以故」，為什麼原因？為何前面那樣子比不上？「以諸如來」，以就是因為，因為一切的佛，如來就是佛的一個號，「尊重法故」，凡是成了佛的人，一切佛，都是注重法的。為什麼呢？唯有法才能夠教化眾生，使眾生了生死、成佛，所以尊重法故。「以如說行，出生諸佛故」，如說行就是解行並進，你能說就能照著做，就這個意思。因為這樣，你才能出生諸佛，才能夠成佛，只說不

做，那能成佛呢？「若諸菩薩行法供養」，一切修菩薩道的人，他能夠行法供養，這法供養，我們要記得，前面的財供養，你能夠懂得法，就是法供養。「則得成就供養如來」，那就能夠成就普賢菩薩的「普供養」，普遍供養諸佛、供養如來。「如是修行」，能夠這樣修行，「是真供養故」，是真正供養的緣故。下面一段是總結，這樣真供養，供養到什麼時候呢？那就跟前面一樣，就是無窮無盡的。文字我念一遍，大家一看跟前面一樣，就知道了。

此廣大最勝供養，虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故，我此供養亦無有盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

「此廣大最勝供養」，這樣廣大最勝的供養，「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡」，假使虛空界盡了、眾生界盡了、眾生業盡了，這些有沒有盡呀？實際上是沒有盡的。假設這些盡了，「眾生煩惱盡」，眾生所有煩惱也都盡了，「我供乃盡」，我這供養才算是盡了。但是這些實際上是無盡的，「而虛空界乃至煩惱不可盡故」，無

論是虛空界、眾生界、眾生業、眾生煩惱，都是不可盡的，因為這個關係，「我此供養亦無有盡」，我這個供養諸佛，也沒有盡的時候。我這供養有沒有休息的時候？沒有休息的時候，所以「念念相續，無有間斷」，一個念頭接著一個念頭相續的，沒有一念間斷的，這樣的話，「身語意業，無有疲厭」，包括身體、言語、心理，身語意業，三業都這樣無間斷的，無有疲厭的時候，永久沒有疲倦，也沒有厭足的時候（厭是滿足）。普賢菩薩這個行願，是多麼大，我們學就要學這個，學這個要注重「萬法唯心」，無論是那一個法門，普通法門、特別法門都要了解心法。了解心法，我們發心非常重要，你心要一發的時候，無論一舉一動，起一個念頭，就是這麼廣大。所以你念佛就跟一般的不同，這一願講完，我們眾生的業障太多，業障要懺悔，所以下一次要講懺悔業障。

第十六講

復次善男子，言懺悔業障者，（這一句是第一段）

菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。我今悉以清淨三業，徧於法界極微塵刹，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恆住淨戒一切功德。（這是第二段）

如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我懺乃盡。而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。（這是最後一段）

〈普賢行願品〉中懺悔業障這個行願，現在末法時代對我們學佛的人非常重要，這段經文雖然不長，但是祖師的註解非常多，所以我們研究這個行願時，要稍微多用一點時間，把裏面應該要了解的，我們盡量多了解一點，這樣對我們念佛有

很大的幫助。

這個行願整個一大段一下講不完，為什麼一次就把它念完呢？目的就是讓我們把這段經文全部看一下。其中比如說，惡業如果有體相的話，盡虛空界都不能容受，可想而知，我們每一個眾生所造的惡業是多少，除了我們這一生造的惡業之外，在這一生之前，我們有多少生？我們不了解。我們從佛法裏知道，任何一個眾生在這一生之前有前生，前生還有前生，一直推到無始以來就有我們的生命，在這麼長遠的時間，由於我們迷惑顛倒，我們造了多少惡業，自己都忘記了。所以即使學佛，要想能夠解脫、把生死的大問題解決，可是業障在這裏障礙了，那怎麼解脫？換句話說，要想解脫必需把業障去掉。你要除掉業障，你不了解業障怎麼行呢？所以了解這個以後，我們就看前面標名的這一段，我們究竟有什麼業障，怎麼樣來懺悔。

「復次善男子」，這是普賢菩薩在答覆善財童子的時候，前面把普徧供養諸佛的信願講完了，接著講懺悔業障，所以「復次」是另一段的開始，「善男子」是稱呼善財童子。普賢菩薩告訴善財童子說：「言懺悔業障者」，這句話把懺悔業障的名稱

標示出來。

我們先看「懺悔」，在這個經本叫懺悔，另外有一種本子叫「懺除業障」，本子不同，意思是一樣的。我們先看懺悔這兩個字，「懺」是印度文，照印度文的音翻譯過來是兩個字，懺摩，中國的學人喜歡從簡，所以「懺摩」兩個音就變成一個「懺」字，懺摩翻成中國字的意思是「悔過」，悔是追悔以前所做的不好的事情，叫悔過，因此懺悔這兩個字，一半是印度文的音，悔是翻成漢文的意思，梵與漢兩者合起來的名詞。這兩個字的意思，按照佛法，懺有一定的儀式有一定的方法，這裏把它大要的意義說一說：所謂「懺」，比如我們造了很多罪業，現在要把它懺除掉，就要憑著很多老修行人（老前輩），在正式道場裏要請有一定的法師，當眾把自己過去所造的罪惡的事情先報告出來，這是懺的意思；悔是下定決心把過去所做的罪惡的事情說出來以後，決定從此不再犯，這是悔。這是了不起的事情，為什麼呢？我們普通人造了很多惡業，自己都不知道，就算是別人告訴他，他還不承認；進一步就算自己知道錯了，可是要他下定決心，從此不再犯第二次，那更不容易做到。

能夠這麼做到，在我們中國，普通人是辦不到，找不到幾個人。孔子門中，大家知道，孔子教的學生，三千弟子中有七十二賢人，在七十二位賢人之中，孔子只讚歎一個弟子，這個弟子就是顏老夫子，顏回，他能夠辦得到。孔子在《周易繫辭傳》裏講到，「顏氏之子（顏回），其殆庶幾乎，」顏回可以，他「有不善，未嘗不知；」他所做的事情有些不對的地方（不善就是惡），未嘗不知，他原來是無心的，無心做了不善事情，馬上知道，「知之，未嘗復行也。」一知道以後，復行就是再犯第二次，不會的，一知道之後，從此不再犯同樣的錯。這是孔子講的，孔子除了講顏回以外，其他弟子沒有這樣說過。由這裏我們知道，我們講懺悔業障，舉這個例子，讓我們每個人知道，懺悔業障首先要知道自己造了很多惡業，是非要分清楚，分清楚之後，必得照經文所講的，必得不能再犯第二次，從此絕對要改過來，這樣才能真正做到懺悔。如果我今天懺了，過些時候，老毛病又犯了，那沒有用處，中國幾千年來，我們只找到這麼一個大賢人，可見這不容易。雖是不容易，果然我們肯下定決心這麼做的話，各位知道，這就是有很深厚的善根，沒有很深厚的善根，說句痛快的話，對於這個行願，沒辦法學，不能接受的，反過來說，我們

學這個行願，我們一看，覺得很歡喜，馬上就願意照這個做，那就證明我們的確是有相當好的善根，才有這樣的心理。

「懺悔」這兩個字我們了解了，下面講「業障」，業障是要懺除掉的對象，所懺悔的就是這個業障，經文裏講業障，實際上包含了三種，這是祖師註解的，這三種叫三障，第一個是煩惱障、第二個是業障、第三個是業報障（造了業就受報），這三者有因緣關係的，有了煩惱才造業，造業才受報，業報，業報就是受苦果。普通講惑、業、苦，惑是迷惑顛倒的惑，就是煩惱；業是造業；然後受苦，就得了業報。這三者在這裏講懺悔，把這三者統統列為懺悔的對象。

先跟各位介紹煩惱障，我們平常有很多煩惱，煩惱究竟有多少？有根本煩惱，根本煩惱普通講六個，六個根本煩惱，第一個是貪，貪求，對於世間種種的物資、財富，最嚴重的是對色欲的貪求，這是生死的一個根本。貪求之外，第二個是瞋，貪求不到就瞋恨了，世間法，大家每天都在看報紙、看電視新聞，無論是國內、國外，最顯著的就是政治方面，那個國家都是這樣，爭權奪利，爭取到了，他要繼續

鞏固他既得的權力，爭求不到，他就瞋恨，任何人都是如此，凡夫眾生沒有一個不是如此，這是瞋。第三是愚痴，愚痴就是對於自己、對於世間一切的一切，真相他不明瞭，他被那些因緣和合的假法（假的事情）把他的眼睛遮住了，迷了他的心，這就是愚痴，是非不能分。這是貪、瞋、痴，根本煩惱之中的根本，這叫三毒。

第四種是慢，傲慢，什麼是傲慢呢？就是驕傲，他在世間獲得了財富也好、地位也好、政治上的什麼位置也好，都是有一些傲慢心；或是求學，他在世間的學問比別人多，有學問的人自己也覺得比別人高明，這都是慢。任何人都是這樣，我們不要看某人如此，我們自己如果檢討檢討，人人都是如此，這是慢。第五種是疑，疑惑，疑惑是什麼呢？人家講真理，我們懷疑，特別是我們中國在民國時代，那些懷疑派，研究歷史也好，研究其他各種學說也好，有一派學者，他說出一個口號：「拿證據來。」他不知道真正的學問。世間研究一般的學問，你講證據可以，講到「形而上」學，你到那兒拿證據？這完全自己用功，向內心開發，你自己證明自己證道，你才了解，你叫別人拿證據，誰拿得出來？他不了解這一點。不了解這一點，拿不出證據

來，他就不相信，這叫疑。這個疑在他這一派學者，他自己認為很高明，其實是一種煩惱，他這種學說發表出來，讓人家了解，固然害了人，他自己也受了害，他不能修道的，這種人無論如何他也沒辦法修道，所以是一種嚴重的煩惱。

第六種是不正見，不正見就是不正確的見解，不正確的見解這個煩惱又可分為五種。第一種不正確的見解就是身見，身就是我們的身體，試問我們任何一個眾生，我們對我們的身體，能夠真正的有正確的見解嗎？都沒有。這個身體經不起分析，一分析之後，就覺得我們這個身體是假東西。可是任何人都把這個身體當做我，當做我自己，當做真實的東西，有了這個見解，一切是為假我、為這個身體來造業，造種種惡業都是從這裏發生的。中國凡是有學問的人都懂得，孔子固然不必說，他是徹底了解的，就是老子也曾經講：「吾有大患，為吾有身。」我有一個大憂患，就是因為我有身體，他了解身體是要不得的東西，所以身見在這五種不正見之中，它占首要的，是最重要的不正確見解。

這不正確的見解有五種，身見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見，加上前面

貪、瞋、痴、慢、疑五種，本來說六個根本煩惱，這樣十個合起來叫十煩惱，也叫十使。這十使要不得，這個十使是我們自己的，由我們自己的煩惱來驅使我們自己，造種種的惡業，我們一切的惡業，都是由這十個煩惱來驅使我們，逼著我們來造的。十種煩惱是根本，再由根本煩惱發展二十種隨煩惱，這還是大概地講，詳細分是無窮無盡的，所以是煩惱無盡。由無盡的煩惱，我們從無始劫以來，都由這些無盡的煩惱造了無盡的惡業，所以我們凡夫都在六道裏邊，六道各位知道，當然最不好是三途，地獄、餓鬼、畜生，天道也在六道之內，所以在六道之內來來回回地生死輪迴，也就是生死不斷，都是由這些煩惱造成的，所以這些煩惱在佛法裏邊叫做怨家，把它當做怨家，我們在世間說：「某某人對不起我，他是我的怨家。」不知道真正的怨家就是煩惱。

再來講業障，業障當然要懺悔，業障就是由煩惱造成的，由那些煩惱，我們造了種種的惡業。造了種種的惡業就有障礙，什麼障礙呢？就把我們很多辦事也好，種種障礙住了，我們很多事情辦不通，生死不能了，也是有些障礙。障礙輕的人一

聽到，他就肯發心修道，業障重的時候，你怎麼跟他講，他也不相信。為什麼呢？業障太重了，因此業障要懺悔。

業障有那些呢？煩惱既是無窮無盡，業障也是無窮無盡。這裏佛法把它歸併起來講（概略講），造這些業由那些造的？我們身體造的，我們身體所造的業，一個是殺業，包括殺人、殺其他動物，這叫殺生，這個業不得了，招來多少障礙。其次是偷盜，用不正當的方法偷取人家的東西，沒有經過人家的許可，天地之間，古人講：「物各有主」，我們不經過物主同意，我們自己把它據為己有，這是盜。第三是淫，尤其在今日之下，社會上的風氣，一切講究開放，千古以來沒有像現在這樣，所以鬧成現在這個世界上，大家最恐怖的就是愛滋病，愛滋病就是由不正當的淫業造成的。不正當的淫業亂了人與人之間的倫常秩序，所以造成這麼一個現代世界上威脅人最厲害的病，本來是只限於那些造惡業的人，例如同性戀的這些人，結果弄成現在這樣，連好人也受影響，比如說生病輸血的時候，不當心把有毒素的血液輸到病人身上，病人就感染愛滋病了，這個冤枉不冤枉？所以現在人人自危，這也是

個淫業。再來是妄語，妄語是說那些不符合事實的話。

就修道來講，最大的妄語是什麼呢？本來他不是善知識，他變成他是善知識，他已經證道了，他已經沒有煩惱了，這就是妄語。要知道，這些煩惱誰能夠馬上就斷除？要證羅漢果的話，他先把見惑（身見就是第一個見惑）統統一次斷除，然後思惑，還要經過人間天上修成功（死了，死了以後再修，天上人間修了七番生死），才能把思惑斷乾淨，才能證到阿羅漢。證初果斷見惑也不知道修了多長的時間、多少輩子，才能夠一次把見惑斷得掉，這樣加起來，豈只七番生死？多少生死，你也算不清楚，這還是證阿羅漢而已。成佛呢？三大阿僧祇劫（各位老修行都知道的），算一算，也算不清的。他學佛學不到幾年功夫，他說他斷了煩惱，這不是妄語嗎？這個妄語比任何妄語都要嚴重。

妄語之中又可以把它分出來，前面是身三種——身體的殺、盜、淫三種，妄語是口業，口業由妄語再分出四種，惡口、妄語、兩舌、綺語，叫四種口業，除了口四業、身三業之外，意識，誰叫你造口業？誰叫你造身業呢？由思想造成的，思想是

意識，意識造的業有三種，一個是貪欲——貪求種種東西，再呢，是瞋恚，第三是邪見——邪知邪見，這是意識裏邊三種惡業，合起來是十種大惡業。十種惡業造成功，根據《華嚴經·十地品》裏講，十惡業也叫做十個不善業（不善業道），不善業就是十惡業，十惡業造成，最嚴重的墮到地獄裏去（成就地獄的業），中等的墮落到餓鬼道裏去，比較輕微的十惡業，墮落到畜生道裏去，這就是三途，換句話說，十惡業都是三途的因。

為什麼是因呢？有因必有果。為什麼有因必有果？業就是因。業為什麼是因呢？業有一種力量叫業力，佛法裏邊叫業力，我們世間人研究學問、研究思想，知道業是事業，造成成功的種種事業，世間任何人都都在各行各業，他做那一行業都有那一行的習慣，他的言語、行為都有那一行習性的習慣，這種習慣無形之中就有一種力量來控制他的行為，你要他改行改業，不太容易的，這是一種力量。因此造了十種惡業，自然有一種力量（業力）牽引他到三途裏去。業造成了，要想不去，沒有那回事情。後邊有詳細講的，這裏我們了解：我們很多眾生一提到三途苦得不得

了，覺得是非常可怕，但是要了解，從無始劫以來，誰說大家沒有在三途裏邊？都曾經歷過的。

憑什麼說是經歷過的？我們在人世間，就拿我們現在得了人身可以推想出來，墮落到三途裏的果報是「受」，受完了以後，生到人間來，還有殘餘的（還沒有盡的）業報要受。這些果報，我們每個人自己可以想想，比如說拿殺生的業報來講，過去殺了生墮三途，三途的報受完了，我們到人間來，任何人都有生病的時候，生病就是過去殺生，受了正報（真正的苦報）之後，現在還有殘餘的果，所以了解佛法的時候，有了病當然要找醫生看，可是再好的醫生，能夠治的話就能治，如果有病，請了再好的醫生治不了時，懂佛法的人都知道，這是業障（業障病），業障病並不是任何醫生可以治好的，就是古代的華陀、扁鵲，叫他來治，也治不好，這是業障，還有人世間的壽命，有的活了一百歲或八、九十歲、有的活不到幾歲，十幾歲就離開人世間——短命，不懂佛法就是不知道，這什麼道理？這就是殺生的業報，殘餘的果，這要了解，這就殺生這一項來講。

還有偷盜、妄語等因，我們學佛的人可以自己想一想，就拿妄語來講，過去說了妄語，受了三途的報以後，現在殘餘的果，我們以人世間講，有的人說話，說出來人家就相信，有的人說話，假的言語，固然人家不相信，他就是說真話，人家也不相信，這是什麼道理呢？這是他過去的業障造成殘餘的果還在（還沒受完），其餘不必說了，其餘一個一個都有餘果在。

講這個幹什麼呢？我們自己既是修道、既是要了生死，要懺悔業障時，必得了解這個。過去已經造成的，現在要懺，未來沒造的，還能造嗎？更要警惕，絕對不能造。假如我們現在要懺悔，忍不過又造的話，那不是雪上加霜嗎？怎麼能夠懺得了？所以必得了解這個。了解這個的好處，是教我們隨時警惕、檢討，我們學佛跟外道不一樣，外道把一切讓教主替我們安排，教主怎麼能夠替我們安排？我們自己安排自己，自己了解道理，掌握自己就是用自己的力量來掌握。明瞭這個，我們隨時提醒自己，古人講：「不怕念起，只怕覺遲。」一念貪瞋痴、一念殺盜淫，這些妄念起來時，馬上自己能夠警覺，警覺的時候，就不要繼續，這是懺悔非常重要的

一個原則。

第三個障是業報障，業報障是已經受業報了。業報是什麼呢？主要的就是地獄、餓鬼、畜生，三惡道的業報已經受了，沒辦法，未來希望不要受報，我們過去造了多少業？這一生沒造殺盜淫？前生造了多少？前生還有前生，造了多少？我們自己不知道。每一種殺盜淫的業，都能夠墮落三惡道，我們要懺除業報障，怎麼懺法呢？最嚴重的最苦的報先懺，先懺除地獄的業報，再就懺餓鬼的業報，第三就懺畜生的惡報。

三惡道詳細說太多了，我們在這裏不必詳細講，地獄道裏最苦的是阿鼻地獄，阿當「無」講，鼻當「間」講，無間地獄，無間地獄受苦、受一切災難是沒有間斷的，壽命多長也計算不清的，一墮落到無間地獄，什麼時候出來？那是太可悲了，怎麼樣會墮落到無間地獄呢？造了五種大罪報。這五種大罪報就是殺父親、殺母親、殺證道的阿羅漢、想殺佛（佛殺得到嗎？殺不到），出佛身血，讓佛流血就是殺佛、破和合僧，合起來一共五種，五種大罪業一定墮落到地獄去。在今日之下，

殺父殺母的有多少？國內、國外，那天沒有殺父、殺母的？我們要行菩薩道，看看這些人，他們的行為固然可惡，看到他們將來的結果是可悲的，行菩薩道的心理，覺得這些人實在太可憐了，為什麼呢？為什麼有這麼多人造這種大罪業？社會風氣、教育使他造成的，現在的教育還了得，這種教育那一天不是教人家犯大罪？所以在這個世間想修道，有很多人講：「在世間了生死，建立人間淨土。」你建立吧，自己還沒有功夫，每天看一看，心理就受多少影響？落下多少種子，不修淨土法門不修念佛法門，要想在世間、在現代末法時期了生死，簡直是做夢，餓鬼道餓鬼也有很多種，這不必詳細講，畜生道畜生也是，空中的、水裏的、陸上的、家裏養的、野外野生的，種類太多了，墮落到畜生道，什麼時候能夠脫離？也是痛苦無窮，已經受了報，就算了，沒辦法，未來希望不受報？過去造了這些業不懺除，將來就要受的。

懺除就能夠懺除得了嗎？你按照〈普賢行願品〉裏所講的方法，決定能夠懺除得了。為什麼能懺除？有一個原則，在這裏提前說一說：我們研究佛法、學佛，最

重要的，要把過去的業都能懺除，我們才能了生死、才能成佛，業障不能懺除，怎麼行呢？懺除要了解原理，原理是什麼？過去造的業，業造成了一定要受報，什麼時候受呢？它有一定的時間。最嚴重的業當生就受，叫現世現報；另外一種次一等的，來生受報，等到這一生壽命結束了，再一轉世，該墮落到那一道就到那一道，這叫生報；還有一種，第二生或第三生或第四生，不一定的，在那一生，自己沒辦法知道的，叫後報。時間有三種，一個是現報、一個是生報、再一個是後報，就時間來講，是有一定的，但是受不受報，不一定。學佛可貴的就是這一點，不學佛一定要受報，學了佛，有了方法，可以不讓它受報。

業障包括三種，煩惱障、業障、業報障。三障懺除時，講原理原則，一個是事懺、一個是理懺，事懺就是用事實來懺除，事實另外有很多方法的，最重要的，比如過去造了十惡業，我們今天反過來造十善業。過去造了上等的惡業，我們現在就要造上等的善業，過去已經造的上等惡業，它是個種子潛伏著，我們現在造上等的善業，新造的善業把過去的種子壓伏下去，讓它暫時不起來，壓下去，繼續造大善

業的時候，那個種子始終壓在那裏，不至於結果，大善業繼續造，再加上學佛懂得道理，用覺悟的佛法就好了。因果不能夠替代的，換句話說，過去種了什麼因，按照那個因，將來一定結果的，固然不能替代，但是你可以讓它的果不結，我現在造更重要的因，讓重要的果起現行。等於我們走路一樣，本來向那個方向走，稍微修正修正，角度一修正，你就一直往新方向走，路線一改變，雖然要結果，但是你走下去，它始終擺在那裏，一直到你修道修成功了，等於是除掉了。原理是這樣，所以用最上等的善業，可以把它伏住。

再一種是轉業（剛剛講伏，伏以外，另一種方法），伏，種子還在，另外要轉，也是用善業轉，比如原來一個人造惡業，造惡業有業力牽引他繼續造惡業，現在一調整，一轉，由惡業轉成善業，就有善業的力量，由這種力量繼續引導，就轉過來了。所以這兩種，一個伏、一個轉，都是事懺，用事實行動來懺悔。講到最徹底，除了事懺以外，還有理懺，要懂得三障是虛而不實的，就像房子裏，多少年以來是一團黑漆，伸手不見五指，但是你在裏邊安裝電燈，按鈕一按，電燈一亮的時

候，不管多少年以來的黑暗，一下子就亮了。這就說明，我們過去無始以來造了多少罪業？燈代表光明、代表本性，本性就是一片大光明，只要你見到本性，了解理，用真心懺除，真心懺除就是理，再行上等的善，事理合起來（具備）這樣懺。

古人說個比喻：這些煩惱障、業障、業報障就像內地冬天下了霜，就跟霜一樣，我們的真心事懺、理懺（尤其是理懺），就跟太陽一樣，太陽光一照，霜馬上化為烏有。所以理懺一發生作用，所有的障礙（三障），一切都能消除，都能完全滅掉。

第十七講

復次善男子，言懺悔業障者，菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。

剛才念的第一句「言懺悔業障者」，上回講過了，現在從「菩薩自念」開始。現在開始講的非常重要，為什麼重要？通常經文裏講：「罪從心起將心懺」，就是要犯罪的時候，或者是還沒有犯罪，有犯罪的念頭起來時，當下就要懺悔。怎麼懺法呢？就是要心懺，心懺非常重要，我們請看講表，就是祖師告訴我們怎麼樣用心來懺悔。

上回講到懺有事懺、有理懺。事懺講種種做事懺的儀式，有一定的方法，但事懺要罪過輕一點的，才能夠懺得了，如果是犯重大戒律的罪惡必得要用理懺，理懺就是要懂得心法，就是要用心懺。按照經內講小乘，重大罪過沒辦法懺的，為什麼

小乘沒辦法懺大的罪惡呢？就是小乘對於心法了解不徹底，不夠深入。因為這個關係，所以我們講〈普賢行願品〉十大行願裏面的懺悔，最重要的是要懂得心法，要用心懺。

我們所要懺除的是那些呢？前面講過，煩惱障、業障、業報障，就是起惑、造業、受報，也就是惑、業、苦這三種障。這三種障都要懺除掉，這些障如果不懺除（全部懺除是我們凡夫辦不到的，但是最低限度，我們時時刻刻要向這個方向去努力、去修持，最低限度我們不能再犯），也要能夠把這些業障壓伏下去，這樣我們念佛才能用得上功夫，如果這三種障壓都壓不住，那時我們念佛（這是正功夫），佛號一提起來，亂心跟著就起來，助功夫沒有的話，正功夫用不上。所以我們現在學〈普賢行願品〉時，尤其這個行願叫「懺除業障」，非常重要，懂得用心懺，我們時時刻刻就用心來懺。懂得方法，受過戒的犯了戒，當然要有一定的作法。可是最重要的是平常我們隨時都感覺到我們的障礙太多太多了，從無始以來，我們所造的業，那真是經文裏講的，如果惡業有體相的話，整個虛空都沒辦法容受。這是實

實實在在的話，既是這樣，我們當然要懺除了。

「逆順用心懺」，表裏有兩大類，第一類（甲）項「先識十種順生死心」，先要認識十種心理，這十種心理是我們所有凡夫的心理（凡夫都是這個樣子），凡夫心理是什麼心理？凡夫的心理就是順生死流轉的心理。凡夫不能出六道輪迴，生生世世生死不斷，始終在六道裏來回這麼轉，就是因為有十種心不能改變，所以生死不了。我們要了生死，講到究竟的話，這十種心全部要懺除得乾乾淨淨，我們知道修普通法門，這十種心全部要懺除，有絲毫一點點存在的話，生死不能了。而念佛法門呢？懺除不掉可以帶業往生，有這個好處，所以是特別法門。那麼普通法門懺除得了懺除不了呢？實際上當生沒有辦法懺除完盡（懺除不完的）。我們念佛法門可以帶業，雖然可帶業往生，我們在有生之年（就在這個時候）平常也要沒有任何業障，念佛才能念得好。再呢，最重要的，在壽命終了的時候，要心不顛倒，有顛倒心就沒辦法往生。要想在壽命終了時不起顛倒心，那平常就要把順生死心這十種心理，就算是不能懺除乾淨的話，也要不能讓它起現行，也要有功夫把它壓制得住，

不讓它起來，這個功夫必得要。要有這個功夫，先要對它有所了解。

這十種順生死心，就是生死流轉不斷的心理：

一、妄計人我起於身見：妄是虛妄，計是執著。為什麼執著呢？因為看不清楚真相，所以就妄計。妄計什麼呢？妄計人我。我們凡夫沒有一個人不講「那是人、這是我」，誰都有這個心理。但是佛法告訴我們不能夠執著人、我（不要有這個妄見）。為什麼？人與我，有這個執著，純粹就是不明瞭眾生本性的關係，完全把我們的真如本性迷惑得一點都不了解，才把這個說是我、那個說是人，這樣分得清清楚楚的。凡夫執著人我，就起了一種身見，「我」，他不懂，「人」，他也不懂。其實跟各位說，人也好、我也好，凡夫所認為的人我，都是四大假合的身體，都把這個當做我，這個我，一是地、水、火、風四大種起的現行，人人都是相同的；再就是人的思想，思想也是顛倒妄見的，不是真我。把這個當做自己，去執著一個我，然後有我就沒有別人了，一切都為了自己的利害，別人的利害他就顧不得了，甚至一切做法都是損人利己，這就是執著人我起的身見，這是第一個非常重要的生死心。

我們任何一個凡夫眾生都是妄計人我，這就是因為他不明瞭真我、只把假我當做是我。比如說生死，生死怎麼來的？真我是絕對沒有生死的，而且人人平等，經文裏講得多麼清楚，「十方三世佛，共同一法身」，法身就是真如本性。十方三世佛，三世佛是過去已經成佛的、現在佛（現在就是釋迦牟尼佛成了佛以及現在在西方極樂世界的阿彌陀佛）、還有未來佛，未來佛怎麼講？我們大家都在學佛，不管將來什麼時候成佛，總之將來都要成佛，所以我們大家都是未來佛，我們現在都是凡夫，都在生死六道之中。雖然這麼說，經文裏講：「十方三世佛」，不但我們這個世界，十方世界都是一樣，「共同一法身」，大家的真如本性都是一樣。既是真如本性都是一樣，那麼生死在那裏？人我分別又在那裏？對於這個真理迷惑了，所以才把我們現在有生死、有六道輪迴這種現象當做我，這純粹是假我，有這個假我，才有生死才有身見（身見就是把這個假身當做自己），有了這個身見，一切都為了這個身，為它煩惱、為它造業、生活吃東西是為了這個身體、有了病感覺到很痛苦（其實病沒有什麼，一般人生了病以後就恐懼了，病治不好就怕死了），這都是由身見來的，其實死是身體死，本性那有死？這都是凡夫妄計人我，有了身見，才有這

些麻煩，首先要了解這個。這個心理不能把它打消的話，斷是斷不了，現在沒辦法斷（斷身見，身見一斷的話，等於破除見惑了），雖是不能斷，但是我們要把這個見解不讓它再發展，要把它壓伏下去。

二、內具煩惱，外遇惡緣，我心增盛：煩惱，前面講過貪、瞋、痴、慢、疑、惡見六個根本煩惱。根本煩惱再把它分開來，就無量無邊了，每個眾生在內心都完全全有這麼多煩惱。在外面有很多惡緣，所謂惡緣是什麼？比如說有那些不好的人事環境，在學校有不好的同學，到社會上做事，無論做那一行業，同行也好、同事也好，全部都是好人嗎？不見得，還有惡人。惡人也並不是成天跟你吵架、打架的，不是這麼講法。所謂惡友，是你不知不覺地跟他相處得很好，他就引導你犯罪惡，比如現在政府正用種種的方法來反毒害，因青少年受毒品之害太嚴重了，吸毒不是無緣無故吸毒，那是他一些惡友引誘他吸了一次毒品，只要一次就夠了，吸了一次就上癮了，然後再一次一次的，你想要戒，那就要下很大的決心，要用強制的力量才可以，自動戒那談何容易，毒品是這樣，犯罪也是一樣。一個人即使是殺盜

淫妄從來沒有犯，如果遇到犯罪的人跟他交朋友，他引導你去犯了一次，有了第一次，就有第二次，惡緣就是這樣。今日之下，我們想想看，這社會上惡緣太多太多了，認識的人也好、不認識的人也好，報紙上所看到的、電視上所播放出來的那些影像，無一不是引導我們犯罪的，都是惡緣。因此現在的凡夫眾生內在煩惱很多，外在遇到的惡緣也太多，內外都這麼厲害，所以我心增盛。

我心是什麼？都是把假我當做真我，執著假我，都為這假我跟人爭名奪利，處處為這假我來造業、陷害眾生。增盛，增是增加，盛是一天一天地旺盛起來。想想看，在今天這個社會，無論是國內國外，都是叫我們這個「我心」一天天旺盛增加，這個心愈增加，愈是把我們往六道輪迴生死流轉路上推進，要想出六道，怎麼出得來？不學佛的人當然是不必談，學佛的人，你想今日很多講普通法門的，普通法門也都是釋迦牟尼佛講的，當然都好，但是要想很快就能解決生死問題的話，普通法門在今日之下來不及，我們只有學淨土念佛法門，能夠求帶業往生，趕快離開這個惡劣環境，到極樂世界才能成就。要想在現在這個環境成就，別說見思惑全部

斷，就是斷身見這個見惑，我想在今日之下也沒有任何人能斷得了，這個見惑都斷不了，那生死怎麼了呢？這不是很明顯的問題嗎？所以各位，我們大家要了解一個觀念：今日之下，外面說法的，還有那些假佛教徒，講的不是純粹的佛法，那當然不值得去聽，他講的那些，包括佛法也有一點，外道也有，其他種種不知道說些什麼，當然不能聽他的。就是講普通法門，也有很多種，有這個法門、有那個法門，那究竟學那個法門？我們選擇了淨土持名念佛法門，學了這麼多年，一句阿彌陀佛的佛號感覺還念不好，我們再想聽聽那個高明的大佛學家講，也許會有更好的法門，我們再學學吧，不要有這種想法，那一個法也不比上持名念佛這個法，所以我們還是老實念佛，這個才是最可靠。

老實念佛也不必說：「要建立人間淨土，不必往生西方極樂世界，當下這個世界就是極樂世界。」這句話最低限度要登地菩薩才能說，他有這種境界可以講，我們普通凡夫那一位是地上菩薩？別說地上菩薩你沒登到，就是三賢位，恐怕找一、兩位也不容易找得出來，既是這樣，我們還是老老實實的，不必講當下就是淨土

了，我們還是要往生極樂世界去，因為我們的功夫要想在這個世間成就，別說我們現在，釋迦牟尼佛在講《阿彌陀經》時，最後就講：「要想在這個世間成佛度眾生，是為甚難。」佛都講甚難，那我們不難嗎？我們還覺得很容易，馬上就可以辦得到嗎？我們千萬不能這麼說，我們還是要老實念佛，求生極樂，換換環境。

三、內外既具，滅善心事，不喜他善：內外既具——內在有煩惱，外面有惡緣。外面的惡緣，剛才是舉誘導我們犯罪的例子，比較好懂，講到細密的話，一個原則要知道，凡是增加我們虛妄的心，讓我們執著假我的心，讓「我心」增加的話，這都是惡緣。想想看，我們現在惡緣太多了，也不見得是普通人，甚至於他是在世間學問求得很多很多的，都是惡緣。我且舉一個例子（現在不必講，現在的惡緣太多了），古時候中國宋、明的時代，過去讀書人那個不讀四書五經呢？註解的人，他就執著了，程、朱等宋儒是理學家，就障礙人家，凡是遇到講高深的地方，講三世因果的時候，他都把它否定了，說這是佛家的（就是闢佛），使得很多讀書人都被他障礙住了，提高虛妄分別的我心，提得很多，你再跟他講佛法，他都不接受，這

都是惡緣。在今日之下，像這類的惡緣多得很，照樣他的學問很多，可是這種邪知邪見的人，我們受他的影響，他就是我們的惡緣，所以這第三條我們要警惕。內外既具，內有這麼多煩惱，外呢？我們所遇見的惡緣這麼多，他在有意無意之間說一句話，也許他是在政治上、在學術上很有權威的，他一句話對於一般人有決定性的力量，我們聽了他的話，把人我這個心理增加得更多，這就是惡緣。

有了內煩惱、外惡緣完完全全的具備，下面「滅善心事」——心也不想做善事情，既沒有善心，想做善事更談不到了。想做善事必然要有好善之心，心都沒有，要想做善事，那能辦得到？再想想看，那一個不是替自己著想？你叫他發出一些慈善的心理，做一些善事吧，有幾個人？所以這叫滅善心、滅善事。既是自己內在沒有善心，外面也不做善事，同時他人做善事也不喜。佛教徒都知道我們要隨喜，看見別人做好事，我們有能力就幫助他完成，沒有能力我們要發歡喜心，隨著他人辦的好事，我們心裏發歡喜，這叫隨喜。有這個隨喜心也好，也是一種功德，因為你既是隨喜了，你現在沒有能力沒辦法辦，也不能幫人家辦，一旦你有能力的話，你

當然就能夠辦了，但必得先有這個隨喜心。「不喜他善」，他人做種種善事你不隨喜，那你將來永久也不會自己做善事。

四、縱恣三業，無惡不為：所謂「縱」是放縱，「恣」是一點限制都沒有，盡量地去做，做什麼呢？三業。三業是身業、口業、意業，身口意三業盡量放縱去做，這樣就「無惡不為」，沒有一件惡事情他不肯做，換句話說，什麼惡事他都可以去做。身業當然是很嚴重，口業我們也隨時會犯，而身業、口業都受意業在指揮。意業，意是我們的思想，非常厲害。我們一般凡夫在造身業（殺、盜、淫），要有相當條件，因緣具備才能夠造；口業也有對象談話或自己寫文章才能犯；但是意業，不要任何條件，只要一有閒工夫，腦筋一想，就想到犯罪上去了，非常厲害，所以造生死罪業，意業非常厲害。

五、事雖不廣，惡心遍布：事指犯罪的事情，犯罪惡的事情能表現出罪業，雖然不能普遍，有限度的，殺盜淫妄這些事情雖然不那麼廣泛，但是惡心不得了，犯罪心理遍布。遍布是什麼呢？無論什麼事情，他的心都是好向罪惡去思想，比如

殺生來講，他雖然沒有殺（殺人也好、殺動物也好），可是他有這個惡心時，他見到任何生物，就有殺害的心理。自己不殺，看見人在殺時，不但沒有同情心，而且還有喜好的心，就像一個打獵的人，看見任何禽獸，在過去是用弓箭，雖然沒有弓箭在手，心裏的弓箭早就出去了，就想把禽獸獵到；現在用槍枝，他身邊雖然沒有帶槍枝，一見飛禽走獸，心裏就好像準備射殺了；看見水族的水魚，也起了殺心。所以惡心的罪過是太嚴重了，殺心是這樣的，盜心，殺盜淫妄……生死所以不了就是淫心不斷。淫心不斷想了生死，那有那回事，就是沒有事實，心裏要怎麼想就怎麼想，別人不知道，所以學大乘佛法注重的就是心理。罪惡的心理不改的話，普通法門當然是根本就用不上功夫，就是念佛法門，雖然是講帶業往生，但是這個心經常在起惡心，也是障礙很多。這種惡心太多就是業障太多，恐怕帶業往生也是很大的問題。所以惡心遍布，注重「遍布」，經文裏面講：「若此惡業有體相者，盡虛空不能容受」，這就跟我們心裏想的，我們的心理（思想）海闊天空，我們無拘無束地想，一個罪惡的心理不能改的話，普遍整個虛空都是惡心。想想看，這多麼嚴重呢，我們修道的人了解這一層，一般凡夫（不學道不學佛的人）連這點都不認識，

他還不把這種心理當做是惡心，那就更不得了，

六、惡心相續，晝夜不斷：前面也講惡心，前面惡心是遍布，就空間來講，整個世界一切都遍布虛空。這裏講相續，就時間方面來講的。這個惡心跟前面的惡心是一樣的，殺盜淫妄，身口意三業起的惡心（犯罪的心理）；相續——連連續續地一直延續下來，中間沒有間斷；白天（晝間）有事情時是在做事，沒事空閒時，他的惡心就起來了，白天是這樣。到夜間呢？夜間也是這樣，就是在睡眠時惡心還在，睡著了，不做夢則已，做夢時惡心又起來了，所以這叫做晝夜不斷，無論是白天、是夜間，夢中都是惡心在那裏不斷的。有這個惡心，一個是遍布，一個是晝夜不斷，想想看，我們障礙有多麼重，了解這點，我們必得對治，把這十條講完後，到後面就有對治的方法。在講對治的方法之前，先必得要了解這個嚴重的情況。

七、覆諱過失，不欲人知：有任何過失，造任何罪業，覆是把它蓋起來，諱就是不說出來，怕人家知道，把自己的過失掩蓋起來，不讓人家了解，就是不欲人知。為什麼不欲人知？所以不欲人知，還是想繼續再犯，有這種心理的人太多了。

反過來講，自己稍微有一點好事，做一點善業了，就深怕人家不知道，到處宣揚，這就是凡夫的心理。任何再嚴重的過失，都要想辦法遮蓋起來。遮蓋得了，遮蓋不了呢？儒家經典也是這麼講：「小人是掩其不善而布其善」，凡是不善（罪惡）的事情就把它掩蓋起來，善的事情（做一點好事情）就盡量把它顯著起來、宣揚開來。這一種做法「人之視己如見肺肝」，在別人看起來，他遮蓋不了，就像把他內在的心肺（內在所想的）照得清清楚楚的。但是那一個凡夫都是這樣，都是要掩蓋自己，不管人家知道不知道他在掩蓋，有了這種心理就是順生死心，就是在造生死業。

八、虜扈抵突，不畏惡道：虜是擄掠，在社會上用不正當的手段，巧取豪奪地把人家的東西擄掠過來。扈是跋扈，非常蠻橫的，不講道理。抵突是處處跟人家唱反調，你說有因果，他偏說沒有因果；你說事情應該這麼做，他偏說不是這麼做，就是抵突，處處採取反抗的心理。不畏惡道，惡道是三惡道，你跟他說，你不能這麼做，這樣做要墮地獄的、要墮餓鬼道、要變畜生的。他才不怕，為什麼不怕？就

是受惡緣（邪知邪見）的影響，他說那有三世因果？那有六道？人一死，什麼都沒有了。這就是最大的邪知邪見，就憑這個邪知邪見就要墮三途（三惡道）的，他不怕（不怕）。要知道，並不因為他不怕就不墮落，就等於世間人說：「我不懂國家法律」，不懂國家法律，你犯法還是要受國家法律制裁。同樣地，任何一個眾生，他雖不怕惡道，他做犯罪的事，就會墮到惡道去。所以這種人不但是順生死心，而且是順三途的心，這是多麼可悲，

九、無慚無愧，不懼凡聖：無慚無愧就是做壞事不感覺慚愧，無慚是什麼？自己做出對不起人的事情，不管人家看得見看不見，他都沒有慚心；無愧是做了人家看不見的惡業，犯了天理，違背了天良，他也沒有愧心。中國儒家講：「仰不愧於天，俯不忤於人」，他就沒有這個心理，不管是對天也好、對人也好（對天就是人不知道，鬼神及天知道），他沒有這個心理，所以無慚無愧。不懼凡聖，凡夫他不怕，聖人他也不怕。怎麼不懼凡夫呢？比如人類的：國家執法的人、在位的人、政權上維持秩序的人都是凡夫，他不怕。聖人呢？出世間的聖人、世間的聖人，他也

不怕。真正懂得道理的時候，孔子也講：「君子有三畏，畏天命、畏大人、畏聖人之言。」無論是凡夫是聖人，他一概不畏懼不害怕，做什麼樣不好的事情都無慚無愧。這種人就是順乎生死心，像這樣的心，怎麼能夠了生死？

十、撥無因果，作一闡提：無論世間法、出世間法都講因果，佛法固然講三世因果，中國儒家的學問也講三世因果。理論講三世因果，事實上是處處有因果，你看中國歷史，一部二十五史，翻開來，都有三世因果在，清清楚楚的。撥無因果就是否定因果，認為沒有三世因果，這是大邪知邪見，這種大邪知邪見，在印度文的名詞叫一闡提，翻成中文的意思叫「斷善根」，斷善根就是沒有善根了。學佛必須要有善根，別說是正式在學佛，就是偶然聽人家講一句佛法，沒有善根都還聽不到。《金剛經》裏講：聽到任何一首四句偈，那都是非有大善根大福德不能夠聽得到的。我們學念佛法門想往生極樂世界，《阿彌陀經》裏講：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」不但要有善根，而且善根少了還不行呢，想想看，一闡提就是沒有善根而且斷了善根，就是障礙太多了，大邪知邪見把他的善根蒙蔽起來，使他得不

到佛法的好處，不能覺悟。這種人與佛法無緣了，佛不度無緣之人。有緣之人，他有善根才是有緣，沒有善根，那就是無緣。別說我們普通凡夫跟他講佛法，就是釋迦牟尼佛跟他講佛法，他也聽不進去，這種人他只有墮落三途。

因果，實在講，我們懂得太少。雖然懂得太少，但是要往這裏面去研究，研究得愈多，對於佛法上，無論是佛理、無論是修持，所得的利益更多。有很多人能夠知道過去、未來，或是他人的心理等等，那些神通，你要懂得因果的話，不必講。你聽因果的話，什麼都懂的，眾生的業力你看得清楚，我們自己的過去、現在、未來，自己能夠掌握，自己知道清清楚楚的。世間法、出世間法，真正明瞭因果深信因果的話，世間學問、出世間學問，你統統都能夠明瞭的。有些一知半解的人說：「因果是很淺薄的」，因果淺薄？學佛的人從開始一直到成佛都離不開因果。這種學問求到多少，智慧就開多少，我只講到這裏，讓大家都明瞭一下，因果太重要了。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第十八講

我們繼續講「懺悔業障」，經文是在經本第九頁，現在還是講上回發的講表，把講表講完後就看經文。講表（甲）這一項講十種順生死心，所謂順生死心，就是我們凡夫（你看十二因緣）是按照生死流轉、順著生死的，為什麼順著生死呢？就是十二種因緣，十二種因緣就是起惑、造業、受報循環不斷的。上一回講的十種順生死心，就是起惑、造業種種情形，怎麼樣把十種生死心對治掉？現在就跟各位講十種逆生死心，逆生死心就是把它反過來，前面十種的每一種，用後面十種把它一個一個對治掉，這樣才是我們要了生死真正的辦法。你不了解這十種逆生死心的話，生死怎麼樣也斷不了的，要了斷生死，現在講這十種心很重要，我們要好好注意這十種心。

各位看第一條「明信因果」，因是什麼？因是做任何事情做完了，這個事情就是一個因，拿一個比喻來講，就是一個種子，這個種子將來要發芽，然後再度長出另外一個果實來，叫果。這是比喻的話，我們看稻種、麥種都是這樣，講到我們眾

生做的事情有惡業、善業，每一個業就是一個因，好的因將來得的是好的結果，不好的惡因，將來就得的是惡果，這是因果。從因到果這當中當然有很多緣，再拿個比喻來講，把稻種放在玻璃瓶裏面，它不會發芽，你必得把稻種放在泥土裏面，有日光、空氣、水分等等，它才可以發芽，這些日光、空氣、水分都是緣。物質是這樣，講到我們眾生的心法，心法的因果比這個複雜，當中的緣更多、具備的緣更多。換句話說，有什麼因將來就結什麼果，是必然的。

既然是必然的話，我們學道有什麼用？學道就是要轉變因果，假如因果不能轉變的話，我們學道有什麼用？因果有淺近的、也有深遠的。淺近的因果，譬如我們馬上看得見的，我們罵人家一句話，人家馬上罵回來，這是必然受到的報應。深遠的呢？這一生、這一生以前、以前還有以前……這叫三世因果，過去、現在、未來三世因果。因果愈深遠，對我們眾生的影響也愈重大，所以我們眾生在六道裏面來回這樣生死輪迴，就是三世因果。我們要是懂得因緣果的話，了生死就在這上面想辦法，你能夠真正了解三世因果，怎麼樣了生死？馬上就有辦法，按照佛法來修的

話，很快就能解決。因果講是這樣講，一般人不明瞭，不明瞭也就不相信。所以在這一條就是說要「明信因果」，要把因果講清楚的話，首先必須明瞭因果是一個真理、大學問，明瞭之後才能相信，相信不是迷信，而是正信，不僅正信而且信得很深，才能夠真正解決問題。所以這條是「明信因果」。

我們眾生的心法，為什麼複雜呢？因為我們任何一個眾生，不是在現在才有生命——從父母生出來才有，父母以前沒有，不是這樣。父母未生我們之前，我們前生還有生命，前生又有前生，說起來我們生生世世都有父母，不過那些父母不盡然都在人道，也許過去在畜生道裏，畜生道也有父母，在其他各道都有父母。因果非常複雜，我們所做的事情，善業？惡業？就我們這一生當中所做的事情，我們都記不清楚了，何況前生？無始劫以來所造的善業、惡業有多少，所以非常複雜，因為非常複雜，我們不知道，一般人不知道就不相信。你如果真正知道、看得清清楚楚，過去是什麼，我們現在所接受的是苦是樂，都是過去的因，現在結果。了解這個，我們當前所受的是苦也好、是樂也好，心理要停下來，苦的不要怨天尤人，樂的也

不要很高興，這都是過去的因。未來如何？現在所造的，你自己還不知道嗎？因此，一般人不知道，對因果不知道，對於世間的事情就懂得有限了，他的學問再多、念的書再多，如果否定因果的話，他的學問是非常有限的。

這怎麼講呢？我們知道，成了佛有各種名號，《華嚴經》裏面講，佛的名號，有一種叫「世間解」，解就是了解，成了佛的人對於世間、十方世界的世間（整個大千世界），他對於世間一切的事情，都能了解；世間所有眾生的心理、眾生的過去如何、現在如何、未來如何，他都清清楚楚，他把因果都徹底地明瞭，所以有「世間解」的名號。我們對世間能了解多少？現在人修博士，你是那一門博士，你就懂那一種學問，在無量無邊的學問之中，你專門對某一種學問，學得相當世間人公認的一個標準，說是到了博士了，其實僅那一項學問，你都還早得很呢，何況那麼多的學問，你都能夠得到了解嗎？只有佛才能真正了解因果，所以他叫「世間解」，我們普通人都辦不到。你要真能辦到、真明瞭因果，什麼事情都不必問別人，我們現在有事情就看風水、請人算命、求神問神，相信這一套就證明你不明瞭

因果。你真的明瞭因果，問這些幹什麼？你凡事自己控制就行了，過去的因你怎麼轉？將來要有什麼樣的果，你現在就要種什麼因。就在因果上自己知道方法的時侯，不但是世間，我們還要出世間，出世間也要從因果上徹底明瞭，你才出得了。不能把因果徹底明瞭，你從那兒出去？門路不知道，從那兒出去？所以千萬不要像一般人認為因果很簡單、沒有什麼道理，那就證明他不懂。他學問太有限了，

講「明信因果」這一條，是對治前面最後一條「撥無因果，作一闡提」。什麼叫撥無因果？撥當「否定」講，他們認為因果是沒有的，否定因果。這些否定因果的是什麼人？在中國否定三世因果的是程、朱，程子、朱子這些人以為自己書念得很多，他們書的確念得很多，今日之下很多大學問家，還沒有這些人念的書多，他們把中國的經書、子書念得非常多，但是知見不行，成見太多了，是他們撥無因果，這一撥無因果，自己害了自己，也害了多少人，現代這世間講的唯物主義，也是撥無因果，唯物主義害死多少人，明信因果就是對治這一條的。我們要了解，無論研究世間的學問、出世間的學問，都必得要了解因果是真理，而且非常複雜，不

是那麼簡單。你把因果研究到相當程度，自己的事情、別人的事情、整個世間的現象，你都看得出來，不必問別人。

第二條「自愧克責」，愧是慚愧，這裏雖是講「愧」一個字，實際上是兩個字，慚愧。這兩個字有兩種意思：什麼是慚？什麼是愧？這兩者在《百法明門論》裏面，都叫做善法。一個人的心可以轉變為善心，就是有慚愧的心理，沒有慚愧，他做不出好事來。慚是什麼呢？慚是：在無人之處，他所做的事情和他心裏所想的，想怎樣對付人家、陷害人家（造惡業），他行為上還沒有表現出來，只是在心裏這麼想，這誰知道？沒有人知道，但有天知道、鬼神知道。到了鬼神道裏有報得通，鬼神有小神通，很多人以為求鬼神也能知道一個人的過去，他不知道鬼神的報得通是沒有什麼大作用的，你求他沒有用處，鬼神也懂得人的心理，他也看得出來；天道當然更沒問題，可以看清楚人的念頭，你有什麼惡心起來時，天就知道。這時應該有慚心，就是說心理很善的話，起了惡念，他就覺得對不起天，心裏就趕快慚了，這是一種。愧是什麼？愧是：做出事情來，一般人馬上看得見，愧對他人

的事情不敢做，怕做出來對不起人家、怕人家給他種種的懲罰，或是輿論上給他指責，這是一種。

自愧克責這個「愧」，包括慚愧在內，包括怕對不起天、對不起人。自愧是自己慚愧，自己慚愧什麼呢？無論意識裏面起了貪瞋癡、身體造的殺盜淫、口裏造的口業妄語等等，事情還沒有造的時候、惡業還沒有造的時候，心裏這麼一想，趕快自己責備自己。「克」是能夠，可當「勝」字講，我們一個人的心裏，善性、惡性這兩種心互相交戰時，這個善心、慚愧心戰勝罪惡心的話，就是克。善念把惡念克制住了、勝過惡念，這就有辦法了。可是有些人不是這樣，惡的習氣、念頭起來之後，善的心理勝不過惡的心理，惡的心理勝過善的心理了，這就壞事情。克責就是以慚愧的心勝過自己要造罪業的心——善心戰勝罪惡的心理。這個也要用功，學道就是要把這個講清楚。

我們隨時都在用功，隨時怎麼用功？一個人的念頭，善念或惡念起來的時候（一個個念頭起來的時候是連續的），所謂的克責，就是當惡念起來的時候發慚愧

心，不要讓惡念繼續。把惡念打斷要有相當的工夫，我們一般人惡念起來的時候就一直起來，一直起來的話，善的心根本就起不來，由惡的念頭逐漸從心理到行為，就這麼來的。社會上有很多讓人家造惡業的，都有很多的引誘，最初是引誘自己的心，自己的心看到外面的色、聲、香、味，心裏一動，當下自己不能克制的話，你就被它引誘，跟著去造業了。我們現在研究這個，要懂得自己的心理。

我們要想了生死，就不要順著生死，要逆生死，就得時時刻刻在這上面用工夫。這種工夫用得很熟的話，就能幫助我們念佛，我們一般人總感覺到：在做功課時，念佛念不到多久，佛號就跑了，念著念著，不知道念的是佛號，還是外面的色聲香味觸、財色名利。念頭所以那樣跑，自己控制不住，就是我們平常沒有用自愧克責這種工夫，這種工夫用得好，念佛的時候不會亂跑的，所以是幫助我們念佛。「自愧克責」是對治前面第九條，第九條是「無慚無愧，不懼凡聖」。一個人既不慚也不愧，對人也好、對天理也好，一切不在乎；凡夫講的話他固然不怕，社會上的輿論他也不在乎，聖人講的話，他也是不畏懼的。「自愧克責」對治「無慚無愧」

那一條，第二條用得不好，就把那個對治掉了。

第三條「怖畏惡道」，怖是恐怖，畏是畏懼，恐怖畏懼什麼呢？畏懼惡道，三惡道。六道固然不好，我們眾生在三惡道裏生死輪迴固然不好，尤其三惡道更不好。三惡道裏地獄是最苦的地方；餓鬼比地獄稍微好一點，但也是痛苦不堪；再來是畜生道，不管野生的或家裏飼養的，都不得自由，生命控制在人的手裏，或弱肉強食被控制在強者手裏，這都非常痛苦，這三者就是講三惡道。為什麼怖畏三惡道呢？我們現在在人間能活多久？人間壽命用完之後，憑我們現代人，我們學道的人當然不用說，我們不敢造業，不學道的人，你想想看，吃一餐飯跑到菜館裏面，這一餐飯吃下來，傷害多少生命，

殺、盜、淫，盜有小盜大盜，種類太多了，小盜，一般人及警察會去抓，大盜誰去抓？莊子講一句話：「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯。」，站在平等的眼光來看，偷竊人家的鐵鉤（微小的東西）是小偷，被抓起來辦罪，但是在古代，竊奪人家的國家，政變成功了，諸侯做了一國之主，誰去治他？就算沒有人去治他，他還是

盜，盜得最厲害就是如此。殺盜淫妄嚴重的要墮到三惡道裏去，所以怖畏惡道，看到三惡道裏那麼苦，我們在人道裏把因果看清楚，就不敢造殺、盜、淫、妄等惡業。一般人不明瞭因果，放膽子去做殺盜淫妄的事情，巧取豪奪，他以為是合法的，卻不合乎因果，你自己有權力可以把法律轉變，不合法的可以變成合法，國家法律管不住你，但是因果管得住你，你造大的罪業墮到惡道裏更深重、更厲害。所以我們學佛、修道，怖畏惡道非常重要。但是一般人不能了解，我們行菩薩道的，你必然，你既是行菩薩道，父母恩，父母在六道裏都有，你怎麼樣報？你必得要學佛，你用佛法來度化眾生，不管眾生你認識不認識，也許是過去的父母，你自己不知道。我們行菩薩道，就是要讓眾生了解惡道的可怕，了解三世因果。讓眾生明瞭因果，怕三惡道，就不敢造業。

過去在印度有個阿育王，這個國王很特別，他原來造了很多惡業，到後來一相信佛法就不得了，對於佛法護持得可以說沒有人趕得上他做的功德，在中國有梁武帝，他的功德比梁武帝還要大。他有個弟弟不相信佛法，相信外道，以為外道的功

夫很好。阿育王就設計了一個辦法，讓弟弟犯了大罪，足以判他死罪。審過之後定出死罪，阿育王就告訴他說：「你是我弟弟，我讓你做七天的國王，以盡兄弟的情分，雖然要你死，但讓你做七天的國王，這七天當中，真正做國王，一切宮女、大臣子、小臣子、文武百官都聽你使喚，你要吃什麼、用什麼、要什麼都可以，但是七天之後，就要辦死罪。」於是到傍晚時就告訴他：「你剩下六天了。」到第二天又來見他，說剩下五天了，一直這樣提醒他，他每天都提心吊膽的，那有心情當國王？圍繞他周圍的一切人、事、物，他都沒有心情理會，到了第七天以後，阿育王叫衛隊把弟弟押過來，問弟弟：「你這七天國王做得開心嗎？」弟弟說：「千萬不必再說了，我一心只恐懼七天之後就要死了，那有心思享受做國王的日子？」就是這個心理，想到死後怎麼辦呢？一句話就點醒了，然後他整個心理就轉變了，把原來的邪知邪見、想學外道的心整個變過來，學了佛法。阿育王設計這樣的方法，這叫權巧方便，把弟弟度化過來了。這種度化方法，原來設計判他死罪，是要把他度化過來，知道原來沒有那回事情，就好了。

從這件事我們知道：凡夫眾生，你跟他說因果他不相信，跟他說三惡道，他也不相信、也不怕。但是要叫眾生了解：除了佛法以外，中國的歷史、外國的歷史，尤其中國歷史講三世因果，人死了以後變成畜生、變成鬼、墮地獄的，歷史記載多得很，只要翻開二十五史，隨處可以找到。從理上來講，我們一個人的生命絕對不是父母未生前（像唯物主義所講的）什麼都沒有，死後也什麼都沒有。這種邪知邪見在今日之下，你研究科學也好、研究哲學也好，稍微有一點見解，學識眼光稍微放遠一點的話，都不會相信斷滅的唯物知見。所以我們要行菩薩道的話，你可以拿出種種事實理論（佛經裏面講這個理論多得很），你可以時時刻刻拿出來，告訴一般眾生：要想了生死必得要從這方面了解，你一了解有三世因果、有惡道的話，處處所做的事，自自然然地心理產生警惕，就跟阿育王的弟弟一樣，看到再好的東西、再美的顏色，也沒有心思去享受。

為什麼呢？佛經裏面講得很清楚：「生命在呼吸間」，我們一個人就算能活到一百歲，在年輕人看來生命還很長，其實不盡然，畢竟一個人一口氣不來的話，生命

就完了。誰能說我這一口氣一直呼吸到一百年之後？誰敢這麼說？現在世間各種奇怪的病多得很，這都是由於業力、現在眾生的共業造成奇怪的病，不管是年老的、年輕的，隨時什麼時候生命完了，誰都不敢預料，這就是佛法講的人命無常。一想到人命無常，壽命完了之後，何去何從？你要真能相信因果的話，不管什麼時候壽命終了，你造什麼業、未來到那裏去，自己知道。不相信因果的人，他就不知道將來到什麼地方去，壽命終了時，生了大的恐慌、恐懼，這時候來不及了，再恐懼也來不及。所以想到這些事實，我們修道人一方面要自己警惕，一方面要度化眾生，要報答過去父母、親戚、朋友種種的恩德。你要用這種方法來報答，告訴一切人，千萬不能夠否定因果，不能不怕惡道。這樣，我們自己念佛時，心理也很懇切；度化眾生，你自己深信因果，講出的話才能感動人家。假如自己都不相信因果，只是講給人家聽一聽，想藉這個求名求利的話，人家是不會感動也不會相信的，唯有自己深切地相信因果，自己這麼做，然後你說的話人家才會相信。所以怖畏惡道，必得要自己實實在在的，起心動念就在怖畏惡道。什麼叫起心動念怖畏惡道？殺、盜、淫、妄任何一個罪惡的心起來，都要恐懼墮入三途。有這個心，常常

提醒自己：想想看跟那個國王的弟弟一樣，還想在世間為名利跟人家不擇手段、你爭我奪的嗎？那有那些閒功夫？那有那麼大膽跟人家這麼做？

「怖畏惡道」是要對治前面第八條的「不畏惡道」。今日之下，你想想看那些人畏惡道？不學佛的人不必說，學佛的人，你能說一學佛就怕惡道嗎？我們看不出來。假如一學佛都畏惡道，都不敢造惡業，那人人都很成功，很快都能了生死。問題就是：雖然知道但沒有下定決心，也一直受到邪知邪見的影響，認為三世因果不是實實在在的，所以他不相信因果，不相信因果，所以他就不怕惡道。各位知道嗎？學佛的人有怕因果的，還有因果怕他的呢，他不但是不怕因果，他做的事情以為什麼都沒有，弄得人家還以為因果怕他，因果真的怕他嗎？那是說一個相反的話而已，做那些違背因果的事而不墮惡道，那才是怪事呢，所以我們學道真正想了生死、行菩薩道，必得要自己怖畏惡道，也要讓人家了解惡道的可怕，然後世間才沒有人敢造惡業。

第四條「不覆瑕疵」，瑕疵是什麼？一塊玉上有個缺點叫瑕疵，玉石上面有一

些缺點，表示玉不純、不好，拿這個比喻我們人在行為上有過失（犯了些罪業、造了不好的事情），比喻我們人格上有了瑕疵。我們學道的人要了解：還沒有到聖人的地位，誰沒有瑕疵呢？誰都有犯過的時候，但最重要的要下定決心，不能再犯過，這就是懺悔，一懺悔，就把過失改了，永久不要再犯。自己有了過失，不要把它掩蓋起來。為什麼有掩蓋過失的心理呢？譬如偷人家東西，偷了一回怕人家知道，心裏想第二次再去幹；假如第一次讓人家知道了，人家知道我是小偷，到什麼地方人家都會防範我。不讓人知道的話，第二次我還很方便地繼續偷人家的東西，有這個心理。所以我們修道的人無心犯了過，有懺悔的辦法，當眾把自己的過失說出來，懺悔以後從此永久不再犯了，這叫「不覆瑕疵」，覆就是遮蓋，不要把自己行為上的污點掩蓋起來，不讓人知道。自己不要掩蓋，無意中做的事說出來，讓人家知道，永久不再做就是。能夠有這種決心、能夠這麼做，就是了不起的修道的人。前面第七條是「覆諱過失，不欲人知」，自己有過失自己把它遮蓋起來，不讓人家知道。不要讓人家知道，就是有再犯的心理，不覆瑕疵就是對治這個。

第五條「斷相續心」，所謂相續心，指的是罪惡的心，什麼罪惡心呢？本來罪惡心太多太多、無量無邊，把它歸併起來有十種惡業，最重要的是殺、盜、淫、妄。殺業，殺心重的人看見任何動物就像獵人一樣想射殺牠。偷盜、邪淫、妄語都是這樣，這就是罪惡的心理。這種罪惡的心理，凡夫沒有一個人沒有一天不犯這種罪惡心理，不但是白天這樣犯，夜間做夢的時候還是照樣，做夢不是跟人家吵架，就是傷害動物，這種罪惡的心日夜不斷地相續。要斷，把這種日夜相續的罪惡心斷除掉。

大家知道〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏面講，最重要的是淨念相繼。淨念是清淨的念頭，什麼是清淨的念頭？佛才是清淨的。念佛的佛號，在做功課的時候，或平常不做功課的時候，念頭還是想到佛號上面，這樣才是淨念相繼。相繼就是相續，如果罪惡的心在那裏相續，清淨的心就沒有辦法相繼。要怎麼樣才能淨念相繼？必得要斷相續的惡心。你一方面相續地念佛，另一方面惡念不肯斷，那你怎麼能夠一心不亂？這很清楚，所以要想得一心不亂、淨念相繼，必得要下定決心斷這相續心。

怎麼斷法呢？古人說：「不怕念起，只怕覺遲。」惡念起來的時候，我們是凡

夫眾生，人都有惡念，這是免不了的，最怕的是惡念起來的時候自己還不知道，你讓惡念發展下去，由心理發展為行為，那就不得了，就造業。斷相續心就是任何一個罪惡心（殺盜淫妄心）一起來，當下就覺悟了，一覺悟就不讓它繼續發展，斷相續心，你這樣斷相續心才能保住、才能求得淨念相繼。這一條對念佛太有幫助了，用來對治前面第六條「惡心相續，晝夜不斷」那一條。

第六條「發菩提心」，菩提是印度文的名詞，翻成中國字的意思，菩提的最高境界就是成佛，成就至高無上正等正覺的菩提。我們每一個凡夫，你要求菩提心、求成佛的心，就是發菩提心。佛是大覺悟的人，菩提心就是覺悟的心，你要發覺悟心，怎麼覺悟呢？我們凡夫貪求世間種種的名、種種的利、種種權力，都是煩惱，造業也都是這些煩惱使他造的。你一覺悟，煩惱自自然然地被壓下去，當然我們凡夫的煩惱沒有斷，斷了就成功了。你起了覺悟心，自己提高警覺：我們要成佛，在成佛之前必得要了生死，有這兩個大前提在那裏時時刻刻提醒自己，就是發菩提心。有這種菩提心，想想看，我們還敢跟人家爭名奪利嗎？全世界的大總統叫我來

做，我也不敢、也不願意做。我們老師在世的時候有個比喻：全世界的大總統，人家惟恐爭不到手，實際上在學佛的人看起來，就像廁所裏大糞中的蛆一樣，那全世界的大總統有什麼了不起？跟那個一樣，都有生死。莊子講的《齊物論》，不管任何動物、壽命長壽命短、有地位沒地位，都是有生死。一想到這裏，我們對這世間有什麼好苛求的？這就是覺悟。

發了菩提心、覺悟心，自自然然就不敢起貪瞋癡這些念頭了，這就是對治前面第五條「惡心遍布」。任何一件惡事情，大的罪惡也好、小的罪惡也好，每一個罪惡心都遍布虛空、遍法界，可是菩提心一發也是一樣，整個虛空法界都布滿了。你這菩提心一發，就能對治惡心的遍布。

每一條我們照這樣做的話，都是幫助我們念佛的，果然這麼做，我們念佛的功夫就能一天天進步得非常快。

第十九講

現在繼續講上回發的那張表，那張表後面那一段一共有十條，上回講了六條，現在把後面的四條繼續講完，講完以後，懺悔業障的經文，把文字順一順就可以了，因為這與前面講的經文內容有些類似。

上回講到第六發菩提心那段，菩提心非常重要，所謂發菩提心就是要發成佛的心，要發成佛的心，首先我們必須覺悟，覺悟什麼呢？佛有最究竟的智慧，我們普通學佛的人學到某些程度，當然也會開智慧，但必得等到成佛了，你的智慧才圓滿，這是應該要知道的。其次，成了佛以後，並不是說成了佛就自己享受，不是的，成佛以後還是永久在世間來度化眾生，度化眾生就是以大慈大悲（以悲心）在那裏發動它，讓它永久都不會休息地度眾生。所以發菩提心，就要了解這兩層意思。

了解以後，就知道發菩提心這一條，是針對前面第五條的。前面第五條講，罪惡的心普遍世間，雖然做的事情不廣，做的每一條惡事情，它那個惡心都是普遍地

遍滿整個世間。這個世間譬如說殺生、偷盜、邪淫……等等十種惡業，十種惡業看起來並不廣大，但是他造罪惡的心，可以說遍滿了虛空，前面第五條是那麼厲害，這裏講你要發菩提心，以整個菩提心對治那個罪惡的心，因此發菩提心非常重要，能夠對治罪惡的心。凡是做罪惡的事情，起惱害眾生的心理，都是因為他不懂道理、沒有智慧，發菩提心是要求智慧（開智慧），學佛的悲心，以悲心對眾生、拔度眾生，解救眾生的痛苦都來不及了，那裏還忍心去惱害眾生陷害眾生呢？再說有了智慧以後，把前因後果看得清清楚楚的，造了罪業，必然將來會得不好的果，就是得苦果。進一步講，所有的眾生，講到法身這方面都是平等的，這個看得清清楚楚的，尤其我們凡夫一直在六道裏面，我們的親屬我們看得清楚沒有？看不清楚，開了智慧就知道，六道裏面都有我們的親屬，這樣的話，怎麼能夠忍心造罪惡的事情來陷害眾生呢？有智慧的人，絕對不肯造罪業的。所以一發菩提心，就能夠把造種種惡業的事情、行為以至於他的心理，都能夠對治掉了。

第七條「修功補過」，修功是什麼呢？就是做種種的善業，做善業就有功德

（修就是修行），這叫「修功」；過就是我們以往造了很多罪過的事情，「補過」，怎樣能夠彌補過來呢？就要做很多很多的善事情來彌補。當然這個因果：過去種的因，現在你想要把過去的因抵銷，這是辦不到的。既是過去種的因不能抵銷，那修功有什麼用處？它的道理在這裏：就是說過去種的因將來要結果，但是這個因與結果中間還有很多緣，緣不具備的話，因雖然有，但是不會結果的，譬如我們用的日光燈，日光燈的電（我們就說個比喻），有了電就是「因」，照明發的光是「果」，但是當中若沒有日光燈的燈管、燈管裏面的鎢絲等等接觸的東西，光發不出來，這些東西都是「緣」，我們由此可以了解，過去有很多的因是不錯，太多太多，要想使這些因結果，還要這些緣具備了，我們現在知道這個道理，儘量造很多善業，修很多功（功德），有這些功德在，一天一天造得很多，把那些過去的惡因到結果之間的緣，把它斷了，絕了緣，因儘管在那裏是沒有用的（不起作用），所以修功補過的道理就在此。我們現在儘量修功，「修功」怎麼個修法呢？過去我們用身體造業、用口造業，還用思想（意）造業，就是用身、口、意三種造惡業，現在反過來，用身、口、意三種造善業，過去是身、口、意，現在還是身、口、意，但是這

個身、口、意，每天無時無刻不在造善業，等於把過去的惡緣絕了，這是修功補過的原理。前面第四條是一般人放縱身、口、意三業，盡量去做壞事情，修功補過就是造善業，一點惡業不造，就把那條對治掉了。

第八條「守護正法」，守是守住，護是護持，守護正法是把正法守住，不要讓它被破壞，什麼是正法呢？現在國內國外學佛的人很多，講到正法，真正研究起來，就不那麼簡單了，所謂正法就是釋迦牟尼佛講的各種法門，這些法門都非常純粹，最重要的是要解決生死問題，就是了生死，不但不了生死，進一步還要把所有的智慧完全開發出來，要開發所有的智慧必得要明瞭自己的本性，把自己的本性徹底證到了，就成佛了，所以成佛是最究竟的。了生死、成佛都要有正當的方法，這個正當的方法最重要的一點，要明瞭這個法完全向自心中求，不是向外面求。向鬼神求嗎？向天上的玉皇大帝求嗎？他們本身都在六道之內，也是六道眾生，他們的能​​力也許比我們看得比較多，但是他們自己的生死問題都沒有解決，我們求他有什麼用處呢？最重要正確的法要了解，要了解自己心法，佛法講那麼多，最重要的一句

話就是「萬法唯心」，必得要求自己的本性——向自己內心中求。要把握這個原則，在外面聽人家講也好、自己研究經典也好，凡是向外面追求，都是外道。什麼叫做外道？外道就是向心外求道，外道不是正法，祖師註解講的正法，就是要明瞭心法，了生死也是由心法明瞭，你才能了，成佛更是要明瞭自己的心法，真正的原因此，了解正法，我們必得要守護，怎麼守護呢？首先自己不明瞭正法就沒有辦法，其實明瞭正法，就要照著正法來修持來用功（我們自己這樣用功）；另一方面，對眾生來勸導來弘揚佛法的話，也是這樣的，所以，一方面自己這樣用功，一方面也把這個道理講給人家聽，勸人家這樣用功，這就是「守護正法」。

前面第三條因為內有煩惱，外有惡緣，自己當然不願意做善事情，見到別人做善事情，他不高興也不贊成，這個最主要的是他不懂得正法，好多不明瞭正法的人，你叫他做善事，他實實在在沒有什麼善事好做，他就是要做的話，也是非常有限的，因此這一條「守護正法」才真正能夠談得上是做善事情，而且是做真正的善事情，不懂正法的話，就是做善事，也做扭曲做歪了，這一條就是對治前面第三條的。

第九條「念十方佛」，十方佛很多，十方世界每一方世界的佛，太多了，在《阿彌陀經》裏面是講六方，六方就是十方，每一方的佛都像恆河沙數那麼多。這裏教我們念十方佛，那我們現在怎麼念法呢？祖師註解就註出來了，所謂「念十方佛」，任何一尊佛就是一切，一尊佛就代表十方一切佛，十方一切佛也就是一尊佛，這個道理當然很難明瞭，但是各位要知道，我們這一品就是《華嚴經》裏的一品，《華嚴經》無論那一品，都是講圓融無礙的，事、理無礙，不但是事理無礙，而且是事事無礙，都是圓融無礙的。對於圓融無礙的道理說起來很容易，但是你仔細往裏面體驗的話，那是非常不容易的，雖是不容易，但是我們研究這部大經，必得要懂得、要了解道理在這裏，就圓融無礙最高的原理來講的話，念一尊佛就是十方佛。換句話（反過來）講，十方佛就是一尊佛，我們現在學的是淨土宗念佛法門，我們念的就是阿彌陀佛，祖師就講：阿彌陀佛是法界藏身，什麼叫「法界藏身」呢？基於圓融無礙道理來講，念阿彌陀佛就等於念十方佛，這一條我們必得先了解這個意思。我們現在講念佛，祖師根據經裏面講的，有四種念佛的方法：

第一種就是我們現在所學的持名念佛，持名念佛在這一品裏，祖師註解叫做稱名念佛，因為我們學念佛法門，稱呼阿彌陀佛的名，就要保持住，等於用手抓住，持久抓住不放，這就叫做「持」，持續地這樣念，叫做持名，這就是稱名。這種稱名念佛，我們現在念阿彌陀佛，就是專心地念阿彌陀佛的名號——或者是念四個字「阿彌陀佛」、或者是念六個字「南無阿彌陀佛」，都是稱名。稱名念佛的功德，念一尊阿彌陀佛等於念十方世界無量無邊那麼多佛，念那麼多佛的功德也是無量無邊的，以無量無邊的功德，可以對治無量無邊罪惡的事情。

第二種叫做觀相念佛，觀是看，看佛像，譬如我們現在，阿彌陀佛在西方極樂世界，我們看不到，釋迦牟尼佛現在不住在世間了，我們也看不到，但是要看什麼呢？我們道場裏有佛像，看佛像就叫做觀相，這個觀相不但現在，就是釋迦牟尼佛過去在學佛的時候，他就因為觀一尊佛的像，古佛的像，他得了大定，他的大定就是由觀佛像觀得的，所以第二種念佛就是觀相念佛。

第三種是觀想念佛，觀想在《觀經》裏講很多，在這裏講觀想，是怎麼觀想法

呢？有兩種辦法：一、凡是成佛都有三十二相，三十二相觀任何一相都好，譬如釋迦牟尼佛曾經告訴他的父親，教他父親觀佛的眉間白毫，眉間白毫是佛三十二相的一種，單觀這一種也能夠滅除很多罪業，也能得定的，這是一種。另外一種觀全體（佛的全身），佛的全身我們現在看不到，但就經文裏講的，《觀經》裏面所講的，尤其這一觀就不容易，我們知道佛有法身、有報身、有應化身，這些屬於報身的，報身我們凡夫肉眼簡直看不清楚，佛的報身有多大？我們念讚佛偈「白毫宛轉五須彌」，佛的眉間白毫把它盤起來，宛轉盤繞起來就有五座須彌山那麼大，你可想而知，一根白毫都有那麼大的體積，佛的整個身體有多麼大，所以功夫要到很深、境界要到很高的時候，才能夠觀想，也就是說我們用功的人，我們的境界不是現在這個境界，就是心量也很大，心量怎麼大呢？必得把我們的心擴充，擴充到十方世界都能容納在我們的心中，這時候觀想佛的報身，才能觀想進去。如果像我們現在的心量這麼小的話，不要說整個全身觀不了，就是佛身任何一相也觀不好，等於一隻螞蟻來觀察一個地球這麼大，螞蟻看地球，怎麼看的？簡直沒有辦法觀察，我們凡夫，憑我們現在這個心量這麼小，等於是一隻螞蟻來觀察地球那麼大，辦不到的

事情，所以觀想念佛要功夫很深的，心量要很大才能用得上這個功夫。

第四種念佛就是實相念佛，實相就是真實的相，實相是怎麼樣的呢？實相，實在說是無相，講三十二相也好、講報身佛那麼大也好，大到什麼程度？再大他還有形相，還有邊際，實相沒有邊際。為什麼實相沒有邊際呢？實相是無相的，無相那有邊際？無相是無所不在，那裏都是佛的相，這個實相最重要的是教我們覺悟，一覺悟之後那裏不是佛，所以念實相佛就是要了解這一層，它是無量無邊的，沒有邊際。沒有成佛的普通人（凡夫），人人都有法身，換句話說，念實相佛，固然釋迦牟尼佛有法身、阿彌陀佛有法身、十方世界的佛有法身，就是我們現在沒有成佛，我們都有法身，我們念這個法身，一方面念阿彌陀佛的法身，同時也念自己的法身，所以念實相佛，必得要明瞭這個心法，不明瞭「萬法唯心」的心法，那沒辦法念的。學普通法門的人，尤其是參禪的人常常說：「念佛念什麼？念自性彌陀、唯心淨土。」這話有沒有錯呢？不錯的，自性就是彌陀，因為我們自己本性的法身，跟阿彌陀佛的法身是完全一致的，念實相佛就是念自性佛，西方極樂世界有淨土，

在我們自性中就有極樂淨土，自性彌陀，唯心淨土。可是講是這麼講，怎麼樣才能把「自性彌陀，唯心淨土」開發出來呢？要三大阿僧祇劫，絕不是現在你大徹大悟，馬上就能夠開發出來，沒那麼容易的事情，所以我們淨土宗了解這個道理，我們念佛是要發願往生到極樂世界去，跟那個完全不同。所以我們學淨土宗的人，不要聽人家說「自性彌陀，唯心淨土」，說的話是對，但是要知道那是普通法門，我們特別法門，必得要藉西方極樂世界，我們到那裏去學，學得最快，也必得要藉阿彌陀佛來做我們的老師，示範給我們看，我們跟他學，這樣才有效果。

大家都知道，這個世間任何一種藝術，你開始學的時候，不能說一開始就創作，那有那麼容易？必得經過模仿的階段，書法寫字也好、畫畫也好、音樂也好，必得跟著前人的作品模仿，才有效果，然後你可以淘汰很多無效的學習行為。或者你可自己慢慢摸索，但什麼時候才能成功？所以我們一定要發願往生極樂世界，念阿彌陀佛，藉著兩種力量，這樣成就才快。所以這裏講四種念佛，跟普通法門不是一樣的，比如說參禪的人，也是參念佛的是誰，他就是參本性佛（自性的佛），他

自己在娑婆世界了生死、成佛，等於說在家裏自修成功，我們淨土宗要換另外一個環境，你在家裏自修，你能夠學到各級學校的課程？能夠畢業？自修能夠學成博士嗎？不行，必得到學校裏去，各級學校都有好的師資來教化來教導，我們到極樂世界，就等於進入好學校裏面去，我們到那裏去求學，原理是這樣的。

四種念佛都跟各位介紹過了，介紹過之後，我們看看，觀相念佛，你要把佛像時時刻刻在那裏觀；觀想念佛，無論是觀想三十二相的任何一相，或者是觀想佛的報身全體，都不容易；至於講實相念佛，更不容易，對於實相的理（道理），我們都還不明白，要念實相佛，怎麼念法呢？我們現在只有稱名念佛（持名念佛），換句話說，那三種：觀相、觀想、實相，都有相當的條件，那些條件不具備的話，沒有辦法，持名念佛呢？不管什麼樣的程度都行，在世間學問好的人可以學，學問不好的人，或者沒有學問的人，甚至一個字不認識的人，只要有善知識告訴他，把西方極樂世界、阿彌陀佛簡單地告訴他，教他稱呼這個名，照著這樣學，一樣能夠成就。

淨土宗講的持名念佛是三根普被，三根講的是根器——善根，善根有上中下，上等根器的人聽到實相，他一聞百悟，任何最高深的道理，他一聽到，馬上完全明瞭、完全明白，而且用起功夫，一開始功夫就好得很，這是上根器的人；中等根器的人，他的知見要經過別人指導，再用功學習，然後才能明瞭道理，用功夫也是不止一次，多次地練習又練習，然後才用得上；下等根器的人，理很難懂，講理他不明白，用功夫也是很難。但是，不管上中下，就是上等根器的人，對於持名念佛的道理，也未必就能完全明瞭，持名念佛的道理深奧在那裏呢？《阿彌陀經》裏面講持名念佛，只有到成佛的地步，才能徹底明瞭持名念佛究竟的道理，沒有到成佛的地步，對持名念佛真實的道理，還不能明瞭。等於講上等根器的人，持名念佛未必就能完全明瞭，但是下等根器的人，只要他肯照著善知識的指導，他肯念佛，一樣能夠有成就。《阿彌陀經》裏面的周利槃陀伽，釋迦牟尼佛告訴他「掃帚」這兩個字，他念出「掃」後，再念出「帚」，把帚念出來，掃又忘記了，兩個字都念不全，但是他最後就憑這兩個字，他把內心的無明煩惱一掃而空，大智慧顯出來，他能夠成功。念掃帚這兩個字都能成功，念阿彌陀佛這個萬德洪名怎麼不能成就呢？

無論下等根機、中等根機、上等根機，持名念佛都能成就。所以念佛法門最大的特色，講三根普被就指持名念佛，這一點我們也得了解。

第九條念十方佛是針對前面第二條，第二條有種種的惡緣，內在有煩惱、外在有種種的惡緣，增加自己的我執種種那些事情，你能念佛的話，不起念則已，一起念就跟佛在一起，這個緣多好，世間再好的緣也比不上佛，所以念佛就針對第二條世間那些惡緣，對治那個的，所以我們遇見任何不好的惡人，不要管他，我們自己提起一句佛號，整個境界就改變了。

第十條「觀罪性空」，我們講的性，只有本性才是真實的，造那些罪業的罪性在那裏呀？罪性是空的，為什麼罪性是空的呢？造罪業是由於造罪的人起了貪瞋痴，然後由貪瞋痴這個罪惡的心，指揮他的口造口業、指揮他的身體造身業，這個貪瞋痴也好、口業也好、身體所造的業也好，你找它的性，它真實性在那裏？這些都是因緣所生的法，有因、有緣，因緣和合起來，他才有這個罪，你要知道世間任何事情都是因緣所生的，不但是罪，就是善業那些事情，也都是因緣所生的，你了解因

緣所生的法沒有真實性，造的罪也是如此，你了解這一層的時候，那怎麼樣呢？罪性要空的話，就是前面所講的懺悔呀，用理懺，理懺是什麼呢？理懺就拿自己的法身、拿自己的真如本性，把自己本性顯示出來，沒有真實性的罪業就空了，這是什麼道理呢？祖師說個比喻：我們的本性有大智慧、有大光明，罪業是黑暗的，你造的罪業再多，時間再久，一旦光明一開發出來，罪業到那裏去找？譬如我們的房屋在夜間，電燈沒有開的時候，四周的門統統關起來，裏面是黑暗的，什麼都看不見，但是燈光一開，黑暗到那裏去了？沒有了，黑暗是無性的，本性的光明一顯露出來，你再找那個罪，到那裏去了？真正的懺悔，理懺，就懂得這個心法，你要觀察一切罪，它是無性的，那就是說，我們一般講的造罪，造十惡業墮落三途，你觀罪性一空的時候，三途的境界也轉變了，所以最後這一條在懺悔上特別重要。

講到這裏要提醒一句話，現在有很多人學佛，他敢講經也敢演說，要知道，說得不對的話就造大惡業，就拿這一條來講，觀罪性空，不錯，你觀罪惡無性，是空的，稍微見解偏一點：「這是空的，我繼續造惡業吧，」反正是空的，我只要一懺

一觀，一觀空什麼都不受了。這就不得了，過去有些人學佛，學到後來，走上邪知邪見的時候，繼續造大惡業，就是在這個極微之間，他偏了，觀念上稍微有一點偏差就造大惡業，造了三途的罪業了，這一點特別要小心，所以祖師提醒我們：「不能執理廢事呀，」這是講到「理」，理是這樣講，事實是怎樣呢？我們還是要任何罪一點都不敢造，造了罪，有因必然有果的，事實是如此，所以必得要事理圓融，然後你才不會偏，這一點要特別注意。

這十種逆生死心都講完了，我們看下面經文。下面經文有兩小段，懺悔的經文，一看就明瞭有兩小段，第一小段：

菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋痴，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界，不能容受。

這一段是講「總」的，我們由貪瞋痴，發身口意，做了種種的罪惡（就是前面十種順生死心），十種心造種種惡業，假使說惡業有體有相的話，整個虛空都容納不下的。就那麼嚴重，可見我們造的業有多麼多，多麼嚴重，為什麼呢？譬如我們

這個身，從無始劫以來（無始劫就是說不知從那裏開始，可見劫數太多，無數的），在每一劫裏，我們生生死死，每一生都有身體，每個身體所造的十種惡業又有多少？所以說是無量無邊的，要了解這個。

菩薩自念就是整個了解，所謂自念，我們不學佛不知道，我們現在學佛知道這個道理，自己覺悟了，我們所懂的這個道理，我們想想過去、想想未來，這都在因果之中，想到三世因果，這是自念。三世因果是不得了的，過去造的惡業那麼多（詳細講就是前面那十種心）。第二小段：

我今悉以清淨三業，徧於法界極微塵刹，一切諸佛菩薩眾前，誠心懺悔，後不復造，恆住淨戒一切功德。

「我今」——我現在，悉是完全，以是用，「悉以」，完全用，完全用「清淨三業」，前面那一段是罪惡的三業，也是污染的三業，現在是身口意清淨的三業，這個清淨三業是對前面來講，前面那個三業造的惡業是無量無邊，整個虛空都不能容受，現在反過來講，我用清淨三業也是「徧於法界極微塵刹」，法界就是《華嚴

《經》所講的一真法界，一真法界裏面極微塵剎，剎是佛土，一個微塵剎，一個佛土就等於一個微塵，那麼多那麼大，多到整個法界，那麼清淨三業也發出來的話，就普遍那麼大那麼多，那麼多形容誰呢？形容那麼多的佛菩薩，法界那麼多「一切諸佛菩薩眾前」，我的清淨三業普遍到那一切諸佛菩薩眾前，「誠心懺悔」，至誠心，你一發至誠心的話，那就是前面所講的罪性是空，你有真實至誠心，一懺悔的話，所有的罪，就能一懺就懺完了，而且怎麼懺法呢？「後不復造」，假如說懺悔之後過不好久，又再造惡業，那有什麼用處？那不是誠心懺悔，誠心懺悔以後永久不再造，這才是誠心懺悔呀，

「恆住淨戒一切功德」，永恆地住在何處？住在淨戒，佛法三藏十二部修持的法門，就是「戒、定、慧」這三個字，開始用功的時候，必得要持戒，持戒以後才能有定功，有了定功，然後才開智慧，所以他告訴學的人，要住在淨戒上面，有淨戒才有一切功德。那十種逆生死心包括在內，譬如說懺悔，誠心懺悔就包括自愧克責、怖畏惡道、不覆瑕疪，統統包括，「後不復造」是斷相續心那一條的，「恆住淨

戒一切功德」是修功補過的，其餘的一條對著一條不必詳細講，各位自己對照就可以了。

下一段經文是總結，整個把前面那十條都包含在內，總結這種懺悔是無盡的，經文這麼說：

如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我懺乃盡。

像這樣的懺悔，假使要等到虛空界盡了、沒有了；眾生界整個都盡了、到了盡頭了；眾生所造的業完全盡了，眾生的煩惱也盡了，這時候我的懺悔才算是盡了、懺完了。

而虛空界乃至眾生煩惱不可盡故，我此懺悔無有窮盡。

講實在話，虛空界不會盡的，眾生界也不會盡的，眾生業、眾生的煩惱都不會盡的，所以說「我此懺悔無有窮盡」。普賢菩薩說：我這樣懺悔，也教大家這樣懺悔，是沒有窮盡的，你想想看，〈普賢行願品〉之所以無窮無盡，法門這麼大、行

願這麼大，就大在這個地方，沒有窮盡的時候。沒有窮盡就時間方面來講，永遠都是這樣的。

念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

念念相續，一個念頭一個念頭這樣相續。無有間斷，中間沒有間斷的。身語意業，無有疲厭，無論身業、語業、意業都沒有疲倦，沒有厭足的時候。

懺悔特別重要，尤其在現代，所有的眾生無論是學佛的、不學佛的，造的罪業太多太多，特別是現代人不知道懺悔，認為所造罪業是應該的，大家都這麼造，我為什麼不造呢？我不造就吃虧了。他就不知道，造罪業是向三途裏面去墮落，要想拯救自己、拯救所有的眾生，必得要懺悔，懺悔可以開智慧。我們念佛要想得一心不亂，將來能夠真正往生極樂世界，必得要拿懺悔來幫助我們念佛，這樣才有效果。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第二十講

復次善男子，言隨喜功德者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛剎，極微塵數諸佛如來。從初發心，為一切智，勤修福聚，不惜身命，經不可說不可說佛剎極微塵數劫。一一劫中，捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足。如是一切難行苦行，圓滿種種波羅密門，證入種種菩薩智地，成就諸佛無上菩提，及般涅槃，分布舍利，所有善根，我皆隨喜。

這是在普賢菩薩十種大願之中，接著前面懺悔業障之後，懺悔業障在上一次剛剛講完，那一願也非常重要，我們眾生所以在世間生生世世不能脫離六道輪迴，為什麼呢？就是業障太重了，這個業障起惑、造業、受苦三種循環，因為惑、業、苦三者循環不斷，所以我們在六道輪迴不斷，生死不能解決。我們學佛的目的就是要解決生死問題，如果業障還在的話，那怎麼樣也不行，所以懺悔業障非常重要，我

們看看現在這個時代，無論國內國外的風氣，殺生、偷盜、邪淫（就是色情），殺盜淫妄在現在這個時代是最嚴重的時候。無始劫以來我們原來造有很多很多業，現在又在這種大環境之中，時時刻刻受環境薰染，想想看，在這種大環境中學佛，我們的生死怎麼能夠了？必得要正功夫，就是要念佛，大家常常說：「我們的功夫用不上」，為什麼？就是幫助的功夫不夠力量，我們發這個願，懺悔業障，對我們念佛幫助非常大，業障不懺悔，我們念佛的功夫用不上的。所以前面那一段，一共花了四次的時間把它講完，大家有時間的話，那一段要好好記住，隨時遇到外面任何情況，我們隨時都要懺悔，看見任何眾生有殺盜淫妄的事情，一方面我們不要受他的影響，再方面我們要替他念佛懺悔，這是我們行菩薩道非常重要的一項。

現在我們就看剛才念的經文：「復次善男子，言隨喜功德者」，把隨喜功德的名稱提出來，什麼叫隨喜？喜是喜歡，喜歡什麼呢？功德。功德在前面懺悔業障裏面，講到一般人有一種惡習氣，看人家做好事情，他有忌妒心，不肯隨喜，這個隨喜跟那個相反，是針對那個毛病講的。看見別人做了種種好事情，做了好事情就有

功德，看見這些功德，我們自己做當然更好，見到別人做，我們跟著做，有能力就學著做，沒有能力，看見人家做，我們跟著高興、隨著歡喜，我們了解隨喜功德，看見他人做了很多好事情，我們跟著喜歡，我們就有功德，隨喜就有隨喜的功德。

下面講對那些功德歡喜呢？這個願裏面包括有四大類：第一類是佛的種種功德，我們見到佛過去修菩薩道的時候，做的那些善事情，我們發歡喜心，我們就跟著學。第二類是六道眾生都有做善事的時候，我們要跟著歡喜。第三類是二乘的，小乘學羅漢果，中乘學辟支佛，他們也有他們的很多善事情。第四類就是學大乘菩薩種種度化眾生的功德，我們跟著要歡喜。剛才念的這段經文是隨喜佛的功德。

我們先看看我們歡喜的是那一尊佛的功德呢？前面講佛多得不得了，「所有盡法界虛空界」，法界是無盡的，虛空界更是無盡，這兩者都是假設的話，法界、虛空界都是無量無邊的，因此這句話就是說，盡法界虛空界這麼多，「十方三世」，十方是空間，三世是時間，過去、現在、未來，「一切佛剎」，一個佛剎是一尊佛所教化的區域，比如說我們的世間，現在這個時候還是釋迦牟尼佛教化，釋迦牟尼佛教

化的佛剎，可不只我們地球這麼小單位，地球以外，還有廣大的世界，叫做三千大千世界，我們了解一個佛剎就是一個三千大千世界。像三千大千世界的佛剎，一共有多少呢？盡法界虛空界，十方的，三世，過去無始以來的、現在的、還有未來的，把整個空間、時間都普遍了，這麼多說不盡的佛剎。這些佛剎的佛多到什麼程度呢？「極微塵數諸佛如來」，那麼多的佛剎有那麼多的佛，微塵數就是把一個三千大千世界做一個單位，把這個佛剎整個磨成像碎粉，碎到像細微的微塵那麼大，那麼大的微塵就代表一尊佛，你想想看有多少佛呢？一個佛剎那麼多佛都計算不成了，何況盡法界虛空界的十方三世那麼多的佛剎，統統把它碾成極微塵數，每一個數代表一尊佛，叫「諸佛如來」，首先你看看，佛的數目有多少，

諸佛如來，如來也是佛的一個號，就是佛。那麼多佛，每一尊佛從開始發心學佛，一直到成佛，這中間所做的一切有利眾生的事情，我們都要歡喜。那麼多的佛做的功德那就太多了，這就整個簡單地說，「從初發心，為一切智，勤修福聚」，每一尊佛從他開始發心的時候，就為了要求一切智，一切智就是成佛的智慧，為了開

一切智，就勤修福聚，勤勤懇懇地來修養培植「福」，福聚是什麼呢？福聚就是功德，是功德藏，做了很多善事情，既然有很多福報，這個福報就是功德，聚是聚集起來，太多太多了，功德藏。

這一生為什麼要從一發心就要修福呢？我們知道學佛沒有福報是不行的，普通不學佛的人也有福報，他的福報是做了一些善事情享了福報，或者是前生做了善事，今生得了福報，他就享福了。一享福就不得了，享福就會造業，比如說到菜館裏吃了一餐山珍海味，傷害多少生命？那就是造業的時候；何況在名利場中，他沒有相當的福報，他沒有那個地位跟人家爭取、跟人家競選，我們普通人那裏有能力去競選呢？你沒有錢、沒有很多人幫忙，你怎麼能去競選呢？你能夠競選，競選總統、競選國會議員，你要有相當的福報，但你在享受福報的時候，難免就會傷害別人，就因果來講，這就是造業的時候，凡夫眾生不了解這個道理，享福就是在造業。

那麼我們不要做善事嗎？要做。我們學佛的人要懂得，把善事做完之後，有了

福報，我們不必享福，我們惜福，對福報很愛惜，儲藏起來，福報始終存在，它有一個最大的功用——這是無漏的，普通人享福享完了，就等於先前把瓶子裏的水注滿了，然後一點一點地漏掉，福享了，福報也沒了。我們懂得這個道理要惜福，讓福報儲藏在那裏（無漏的），漏不掉，可幫助我們學佛，我們有福報的人學佛，不接觸佛法則已，一接觸佛法，就沒有惡緣把你拉回去，讓你退轉，這就是很大的福報；沒有福報的話，你學著學著的時候，社會上就有很多惡緣把你拉回去，讓你不再學佛（發生障礙）。再說我們念佛在壽命終了時要求往生，有福報的人能很順利地往生到西方極樂世界去，沒有福報的人障礙就很多。因此，我們看見諸佛這樣，從初發心就勤修福聚，我們發歡喜心跟著學，要學著來修福，不過特別注重的，我們修福就要修無漏的福，無漏的，未來有福當然不必說，現在也有福，假使沒有福的話，我們不能安穩穩地在這裏，大家一起來研究佛法，能安穩穩地來學佛，就是一種很大的福報。我們做一些善事都把它轉化為無漏的福報，我們前面不是說要懺悔業障嗎？有了這些福報，我們的業障自自然然就很容易懺除，過去所造的業很容易懺除、現在不會再造業，有這些好處。

「從初發心」，我們注意一下，所謂初發心，那麼多的諸佛如來，每一尊佛在他開始接觸到佛法的時候，因緣各各不同（大家想想看，我們接觸到佛法，各人有各人的因緣），那些佛藉著種種因緣，開始接觸到佛法的時候，他就發心要學佛，為什麼要發心呢？佛法最重要的，「佛」這個字，佛陀，就是覺悟，覺悟世間一切法都是無常、都是生滅的。人世間你的官做得再大，現在沒有帝王了，古代都是有帝王的，帝王本身一直做到死為止，再傳給兒子、孫子，但是長久不長久呢？不會長久的，甚至帝王自己本身沒有死，做得不好，就有人起來革命把他推翻掉了，何況做不到帝王呢，今日之下，做個大總統也不容易，能有幾個人？世界上的國家是有數的，大總統也有限度，一個國家之內，那些高級官員也是有數的，就算做到了之後，時間不會太長的。人事方面是無常，就是整個地球，我們看是長久的，其實也是無常，世間一切人的生命、自然界的一切環境，都是無常的、生滅不斷的。

把這個認清楚之後，要怎麼樣解決問題？無常法你要認清楚之後，要求永恆不生不滅的真常法，真常法才是真正的真我，我們凡夫現在所了解的是假我（有生有

滅、有生老病死不斷的這個假我），現在任何人都認不得真我，都把這個假我當作自己，所以一切造業都是為這個假我在造。初發心接觸到佛法，覺悟的就是一個真一個假，假的認清楚了放棄掉，求的是把真我顯示出來，你要不認識假，就沒辦法認識真，你要把假的認識出來，放棄了假法，真的才能顯出來，了解真假才談得上是初發心。

一切的佛一開始發心的時候，發的是什麼心？發的是為一切智（一切智就是佛的智慧）的心，為了開發佛的智慧。佛的智慧那來的？佛的智慧是本有的，認識一切假，放棄了假法求真法，就顯示本有一切智慧，這就成佛。換句話說，從一發心，不為別的，就為了成佛。為了成佛勤修福聚，「勤修」是非常誠懇不懈怠地修一切福，「聚」是堆積得很多很多，不只一種，太多太多。為什麼呢？一般講的福德（我們學的福德），德要一天一天地積，德積得愈多，然後才厚，積得愈多愈厚，不積不會厚的；福呢？你做得愈多積得愈多，然後才廣大，福德很厚很廣大。這裏講是無漏的福（功德），有這些無漏的福做什麼用呢？這是要幫助我們開發智

慧，沒有這個福，我們只認識假法，追求假東西，在社會上跟人家爭名奪利，有了福報，我們就開智慧，一開智慧，假法送我們都不敢要，那裏還跟人家爭取？這就是修得愈多愈好。

這個福怎麼修法呢？成佛必然要修菩薩道，行菩薩道有六度法門，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，智慧是你修到最後必然會開智慧的。但是六度開始，第一個就是要布施，為什麼要布施？布施就會有很多福德，福德多了（因為你肯布施，你才肯包括內財、外財一個個布施出去），然後智慧才能開得出來，那些東西都是遮蔽我們本性的，讓我們智慧開不出來，把那些東西施捨掉，這個時候你心裏本有智慧才能開得出來，就等於我們心裏本是很光明的一面鏡子，鏡子上面有很多灰塵，鏡光照不出來，你必得把那些灰塵一層層去掉，你的鏡光才能顯現出來，我們認為世間的財色名利都是塵垢，都是要不得的東西，很多人認為那些很寶貴，寶貴得不得了，寶貴在那裏？它只障蔽我們。菩薩修福報就是修六度，六度還是大略地講，你要細細地分開來，那就更多了，叫做六度萬行，修福報就是六度法門。

下面看「不惜身命」，布施的時候，先講錢財，有內財、外財，身是自己的身體，命是自己的生命，把身體、生命都布施出去了，身外之物那不是更輕而易舉嗎？不惜身命就是布施內財。舍利弗在修福的時候，都是不惜身命，那例子太多了，就以我們本師釋迦牟尼佛來講，佛在過去世修菩薩道，住在雪山的時候，叫雪山童子，也叫做雪山大士，學到相當程度，不錯了，天帝釋（就是帝釋天的天王釋提桓因）來試探他，變成一個羅刹，羅刹是很兇惡的，羅刹念了兩句偈子（佛經裏四句一首偈），兩句偈子是「諸行無常，是生滅法」，行是色受想行識的行，萬法無常皆因變化無常的行，諸行都是無常的，一切的行是無常的，是生生滅滅的生滅法。偈子應該是四句話，只念了兩句，這位雪山童子（也就是釋迦牟尼佛在因地修道的人）一聽，那下半偈呢？是生滅法沒錯，怎樣解決生滅法呢？應該還有兩句，他就對羅刹講，請把下面兩句再念出來。羅刹就說很可惜，我現在饑餓得不得了，肚子餓了，沒有力氣再念了。雪山童子就說，好，你只要肯念出來，我就把我這個身體（我們知道羅刹是吃人的）送給你吃掉，給你充饑。

羅剎就把下面兩句念出來，「生滅滅已」，第二句原來不是「是生滅法」嗎？生滅法「生滅滅已」，滅完了、滅掉了，「寂滅為樂」，寂滅是大涅槃，不得了，不生不滅，寂靜了，寂滅了，得了寂滅，那就是最大的樂，念出來了，要實踐諾言，把身體送給羅剎來吃。他一聽下面兩句偈，連同上面兩句偈共有四句偈，他就在雪山上用他身體的血（咬破手指的血）到處寫，樹上、石頭上，凡是能夠寫的地方，就把這四句偈到處寫得徧處都是。為什麼呢？把這個四句偈寫下來，留給一般沒有看到的人，使看到的一般眾生都得到好處，都得到這個法。寫完了以後，他就爬到樹上，從樹上跳下來（掉下來當然就會死），要讓那個羅剎吃，等他從高處跳到半空中的時候，這個羅剎恢復帝釋的原形（天王的形相）救了他，然後告訴他，你發這種心，有這種勇為的做法，你所得的功德，等於你修持修了十二劫，一劫時間遙遠得很，你這個功德超過十二劫的功德，十二劫所做的許許多多的善業，你這一來就超過那麼多的功德。這是釋迦牟尼佛在過去修菩薩道的時候，不惜以他的身命來做善事的功德，我在這裏舉出這一樁來，我們大家了解一下修菩薩道是這種情形。

不惜身命經多少時間呢？「經不可說不可說佛剎極微塵數劫」，經過那麼多劫，「一一劫中」，在每一劫中，捨棄多少呢？「捨不可說不可說佛剎極微塵數頭目手足」，除了前面講全部身體以外，捨棄的頭、眼睛、手、足等，凡是眾生需要的，行菩薩道都要捨棄，只要人家有需要，對人家有好處的，都可以給他，「如是一切難行苦行」，像這樣做是難行，捨身命、頭目手足等等，誰能夠做得到？這太難了，還有種種的苦行，佛在修菩薩道的時候，都能夠辦得到。辦到什麼呢？「圓滿種種波羅密門」，波羅密就是六度，《華嚴經》裏有時講十度，普通講六度，六度是什麼呢？布施就是六度的第一種，度叫波羅密，是從生死這一面度到涅槃那一邊，從這裏到彼岸，脫離生死到那邊去，那麼六度法門每一度都圓滿，什麼叫圓滿呢？就拿布施來講，布施這一度就包含六度在內，不但布施包含其餘的，持戒（布施之後就是持戒），持戒也是包含六度，每一度都包含其餘的在其中，這就叫做圓滿，種種波羅密門都能圓滿成就——圓滿六度，六度都做圓滿，他「證入種種菩薩智地」，智地就是從初發心，然後到菩薩這個地位，前面有三賢位，然後登地，初地一直到十地，最後「成就諸佛無上菩提」，最後成了佛。

這當中我們要注意的是，像釋迦牟尼佛那樣，為了求一首偈下半偈兩句，自願把身體給羅剎來充饑，還有捨其他那麼多說都說不清的頭目手足，我們現在在各界都提倡捐贈器官，不是正合乎菩薩道嗎？那麼我們就捨棄吧，就捐贈吧，說的人是有根據的，《華嚴經》普賢菩薩就是這麼做這麼講的，釋迦牟尼佛過去世也是這麼做的，但是我們研究經的時候，要知道自己的根器，必得要了解自己學到什麼程度，釋迦牟尼佛那個時候是天帝釋來試探他，憑我們現在的功夫，誰來試探我們？別說天帝釋不來試探我們，就是魔也不會來試探我們，我們功夫差得很，我們現在正在滾滾紅塵裏，只知道這麼一點佛法，還在六道裏面，我們通身都是業力，被業力拴住，掙脫都掙脫不了，魔在那裏放心大膽的，根本理都不理會我們，我們現在去捐贈，沒用，別說捐不了，就是捐贈，把眼睛挖出一個就瞎一個，對於我們學佛還是沒用。為什麼呢？因為境界不到，因此我們現在要了解自己的根器，我們現在學佛是學淨土法門，淨土法門最重要的，了解這個娑婆世界惡緣太多了，我們想在這個世間建立人間淨土，那不過是說說而已，要能夠建立人間淨土的話，釋迦牟尼佛早就建立起來了，他何必還要說一個西方極樂世界，教我們往生極樂世界？可見這個

世間要建立人間淨土，那太難了，我們必得要發心發願到極樂世界去，到極樂世界就不一樣。我們要求很安全的、沒有任何障礙，我們才能夠往生，所以我們不要聽一般勸導宣傳，不要輕易相信。我們也不敢講他們不對，他們到那種程度，捐出來，對於他們也許沒有妨礙，但是我們自己功夫不到，不能輕易地就相信這個話，這一點我們要說清楚，不說清楚的話，自己境界沒有到那個程度，我們自己做了沒有幫助，反而有障礙。

像釋迦牟尼佛這樣，而且一切的佛都是這樣，最後成了佛，成就無上菩提，成了佛以後，當然是度化眾生。「及般涅槃」，般涅槃就是入滅，怎麼入滅？佛在世間，他可以永久在世間，但是要看眾生的因緣，如果說眾生有福報、因緣殊勝，那佛就在這個世間；如果是因緣轉變了，眾生的福報不具備，佛就不在這個世間，他就轉變到另外一個空間去（叫般涅槃）。就拿釋迦牟尼佛來講，他成佛以後，說法四十九年，講經三百餘會，到後來，可以說應該度化的都已經度化了。但不是也還有很多沒度化的嗎？雖然還有很多沒度化的，但也做了未來度化的因緣，我們現在

距離釋迦牟尼佛時代很久遠，但是由那個因緣，佛留下佛法佛經，所以到現在我們還可以學佛。至於說從佛當時一直到現在，雖然學佛的人不少，但是更多的人沒有學佛，並不是說釋迦牟尼佛不夠慈悲，不度化那些人，而是那些人自己的業力太重，他不接受佛法，那有什麼辦法呢？他本人造的業，使他一聽到佛法，就起反感，那有什麼用處呀？接受不了，從釋迦牟尼佛當時一直到現在，那些眾生在比例上，比我們學佛人多太多了，那都是善根福報不夠才那樣。所以說釋迦牟尼佛到後來，有因緣能夠受佛法度化的，都度完了，然後入涅槃，這是「及般涅槃」。

般涅槃這還不算，還要「分布舍利」，釋迦牟尼佛在般涅槃（入滅）之後，把他多少的舍利分布到世間來，不但在人間，天上都有，分布在世間的各個角落都有。分布舍利做什麼呢？眾生看到佛的舍利就能夠發心、能夠起覺悟心，分布舍利能啟發那些不學佛的人，讓他們看到佛的舍利，能發心學佛。

後面這兩句「所有善根，我皆隨喜」，這是隨喜佛種種功德的一個結語，「所有善根」就是從初發心，一切佛都是這樣，從一接觸佛法，知道這種覺悟法門的時

候，他就開始發心，發心之後就修難行苦行（難以辦到的事情），所以經文裏面只講不惜身命頭目手足，這就是內財，除了內財以外，外財，外在一切的財寶、權力種種，那更不必說了，布施多少？沒辦法計算，都包括在內，這都是難行苦行。我們現在看看我們布施，不要說內財，外財肯歡喜布施出去，也不大容易。不是要大家勉強布施，要看什麼程度，怎麼講？完全自己自自然然的，也有這個能力布施，你有這個財，而且財力布施出去，對家庭生活沒有影響，你有多少能力，布施多少出去，而且你還肯布施，這樣就有功德，不是勉強的，這都叫做難行苦行，一直到成佛。

成佛三大阿僧祇劫，除了修福，還有修智慧，用這個正功夫，成佛之後，還要種種的度化眾生那些很多很多，到涅槃之後，還一路分布舍利，這些統統叫做善根，「所有善根」包括這些，換句話說，從初發心一直到成佛，說法度眾生一直到最後滅度為止，還完不了，還要分布舍利，永久不斷的，這叫做所有善根。我都要隨著歡喜，這個歡喜叫做「我皆隨喜」，真正隨喜就是學著照佛的功德行，我們學

著做，學著做就要看自己的根器，到什麼程度修什麼法，程度不清楚，那是不行的。學到什麼時候成功呢？三大阿僧祇劫。一大阿僧祇劫，數也數不清的，因為這個關係，所以釋迦牟尼佛最後講淨土法門，教大家在這個世間（五濁惡世沒辦法很快成就）學淨土法門，這一生就能夠成就。

古代大德講：「三祇修福慧，百劫修相好」，福就是這樣修的，慧是什麼呢？慧叫斷惑，貪瞋癡慢疑種種的惑，都要斷得乾乾淨淨，要三大阿僧祇劫才能斷得乾淨，最後根本無明才能斷乾淨，所以古時的大德又說：「不用三祇修福慧，但憑六字出乾坤」，只憑六字洪名，你念「南無阿彌陀佛」就可以出乾坤，出乾坤指的是要往生，一往生極樂世界，一生就能夠脫離六道輪迴，一到那裏，還是一生馬上就能成佛。這個法門多麼妙多麼好，假如說今日之下，我們聽了這個法門還不肯學，聽某某高明人講：「你在人間學成佛吧，你不要到極樂世界去了，」那你受的禍害，當面錯過這個好機會，實在太可惜了，唯有自己念佛，同時你行菩薩道也勸人念佛，這一切的福慧都包含在當中。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第二十一講

及彼十方一切世界，六趣四生一切種類，所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。十方三世一切聲聞，及辟支佛，有學無學，所有功德，我皆隨喜。一切菩薩所修無量難行苦行，志求無上正等菩提，廣大功德，我皆隨喜。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

繼續上回講的「隨喜功德」，隨喜功德是對治我們凡夫眾生妒忌的這種煩惱，因為我們凡夫眾生看見人家做任何好事情（不管對自己或對眾生），都會生起妒忌心，這是一大煩惱。妒忌人家，進一步希望人家做事不會成功，凡事必得要自己來做，這是一般煩惱重的人的毛病，這種毛病不能把它消去的話，對自己就會造成很多很多障礙。隨喜功德可以把這種障礙、這種煩惱對治掉。

隨喜就是看見人家做了好事情（不管事情很大或很小），就隨著歡喜。隨著歡

喜時，如果自己有能力，就會幫助完成這種有功德的事情，所以隨喜是有功德的。前次是說隨喜佛的功德，佛是從發心學佛，一直到成功（成佛）為止，以至於後來涅槃的時候，把舍利留在世間，這種功德，我們學普賢菩薩行願的時候都要隨喜，這種隨喜所得的功德，說都說不盡，這是上回講過的。我們剛才念的經文，十方一切世界的六道眾生，以及聲聞、緣覺、菩薩所有的功德，我們都要隨喜。

「及彼十方一切世界，六趣四生一切種類」，這個「及」就是在上一段把隨喜佛的功德說完了，接著說到以及十方一切世界的六趣四生一切種類。十方一切世界太多了，六趣就是六道，趣是去向，我們一個人到那一種環境去，首先心裏有一個去向，然後行為順著心理到那個環境去，六道眾生到那一道，並不是一下子無緣無故就去，他的心理、他的行為早就趨向那一道了，所以叫做六趣。我們研究佛法，任何一個佛法的名詞，你要在上面多多推敲，就會發現其中的道理是非常妙的，也會從一個名詞得到覺悟。六趣就是六道眾生，他的心早就在那兒，所以後來就墮落到那一道（生到那一道），這就是因果。四生就是胎、卵、濕、化，眾生的生命，

有的是胎生，我們人道就是最普遍的例子，高等動物是胎生；卵生就像雞、鴨或其他的野生動物，生了蛋，然後由蛋孵出生命；濕生是藉著濕氣（一種水分），他的生命就出來了；胎、卵、濕都要藉某一個物體而生，化生則不需藉任何物體，自動變化而生成。六趣是六大類，四生是六大類之中的四種生命出生的形式，一種緣。這一切種類是太多太多了，四生中每一生都有很多種類，六趣裏每一趣的眾生又有多少？太多了，所以叫做一切種類。

六趣是講六道眾生，趣是去向，大家都知道六道裏最苦的是地獄，地獄是翻成中國字，印度文的地獄叫「那落迦」，「那落」這兩個字翻譯成人類的「人」，「迦」就是「做惡」的意思，造了很多惡事情，那落迦翻成中國字的意思，就是他造地獄因，從「因」上來講，就是說地獄裏的眾生為什麼墮落到地獄呢？因為他在人間造了種種罪惡的事，才會到地獄裏。地獄在六道中，祖師註解說地獄是增上苦處，增就是增加，上就是最上的，苦是最苦的，處就是地處，地獄在六道中是苦到極處，沒有那一道比地獄更苦的了，所以叫增上苦處。由這兩個解釋我們知道：為什麼會

去地獄呢？就是眾生造了很多惡業，所以才墮落到最苦的環境，有地獄道的去向。我們再研究，為什麼他會造這些惡業呢？造惡業之前，先有這種心理，比如今日之下我們看到像殺人這種罪惡之事，尤其殺父殺母是背逆天倫、罪大惡極的事，在佛法中說的五逆大罪（五種最大逆惡的罪），必然要墮地獄。而現在有多少青少年殺父殺母？常常發生，他之所以有造這種惡業的心理，是社會風氣的誘導所致，所以處在現在人世間的這種環境，我們實在危險得很，壽命一終了的時候，誰也不敢保險會不會墮入三途，就算是學佛的人，不當心的話，也很危險。因此我們學佛，必得要修念佛法門，用一句佛號，在平時免造惡業，就沒有造惡業的心理，就可保平安；到壽命終了，憑著一句佛號，往生極樂世界。要不然，為什麼歷代祖師都要苦口婆心地勸人念阿彌陀佛呢？

惡道中比地獄苦輕一些的就是畜生道，畜生道種類很多，畜生最普遍的現象，就是走路方式跟人不一樣，我們人是直起來走，畜生是「傍行」，四隻腳走。這就是說：有什麼樣的心理，才有什麼樣的現象，他所以墮入畜生道，就是因為他過去

的行為，不合乎人正正當當的行為，他過去的行為是橫行不正直的。畜生道就名詞來講，畜是家裏養的動物，除此之外，還有野外的很多動物，都是傍行，所以在印度，畜生的另一個名字叫「傍生」，傍行就是用形狀來說明畜生道涵蓋的普遍性，就這個涵蓋意義來說，他的行為是不正的意思。因此我們要警覺：這種不正當的行為就是橫行霸道，橫行就是不按照正常的軌道，還自以為了不起，將來就會墮入畜生道，像畜生一樣的橫行，不要做人了。

餓鬼是飢餓、沒得吃，墮入餓鬼道最嚴重的，就是人家送東西給他吃，到口裏就變了，變成不能吃的東西，像火什麼的，那也是惡業造成的。什麼惡業造成他到這種受苦的環境去呢？就是因為他在前世做人的時候貪得無厭，什麼事情他都愈多愈好，貪求心太重了，有了貪求心，所得的果永遠不能滿足，就像一個人官位高還求更高，叫他做總統也還不夠，因為總統沒有過去做皇帝好，皇帝做到老死為止，甚至做一個國家的皇帝還不夠，還想當統治全球的皇帝，這就是貪求。貪求的心永久不能滿足，就像饑渴不能滿，所以後來墮入餓鬼道，就像貪求心一樣，飢餓得時

時时刻刻沒得吃，得這種報。因此我們在人世間，衣食能維持就好，尤其我們學道的人，基本的生活能解決、能維持就夠了，愈貪求就是給自己找麻煩，因為貪求愈多，心裏慾望愈高，中國人有句古話說：「慾壑難填」，壑就是深谷，從高山往下看，那深谷有多深那，你沒法把它填起來的。我們人這種貪求的慾望，永遠填不起來的，所以學道人在這方面，要自己警覺，不能有這些貪求。

另外，六道中有阿修羅道，阿修羅在人間也有、天上也有，阿就代表無的意思，修羅就是天，阿是無，雖然在天但是沒有天的道德，有的時候有天的享受，但沒有天的道德，阿修羅道最愛向人家挑戰，他的脾氣特別大，最容易發怒，一句話不對，就跟人家動武。所以我們看看人類之中，不管在朝在野，動不動就用肢體語言，兩人對打或打羣架，這都不是好現象，都是會墮入阿修羅道的現象。

人道，我們都是在人道裏面，所以到人道，從好的方面來講，我們過去守住五倫，仁、義、禮、智、信五常，就佛法來講，就是能守住五戒，才能到人道來。但是人道有個共同的毛病，就是傲慢心特別重，思想非常複雜、不單純，思想一複雜

的話，煩惱就很多，比方我們看某人想法很單純，就沒有那麼多煩惱，思想愈多煩惱就愈多，傲慢心愈重的話，本來人家沒對他不好，他卻以為人家對他有惡意，覺得人家不尊敬他（因為自己很傲慢），有傲慢心也是很大的苦惱，這是人類眾生都有的毛病，不過有的程度淺一點，有的程度深一些，共同的毛病就是傲慢心、思想複雜。知道這個缺點，我們修道的人要把毛病除掉，懂得這個道理，就要時時刻刻把這些毛病去掉。

六道中最好的是天道，天道大家聽了很多，在上面的色界、無色界不必說，講六欲天（欲界天）就比我們人間好太多，一切享受一切的環境，我們人間的帝王那個能和他們比呢？要生到天道，普通要修十善業，才能生到六欲天；要想生到色界天，要修到禪定的功夫；無色界天的定功就要更大更深才行。雖是生到天上，天道也是不究竟的，壽命雖然很長，壽命完了以後也會墮落下來。六道輪迴，生死是最大的痛苦，人死固然痛苦，天道的人死比我們人死更痛苦，怎麼說呢？他享受，一旦死了怎麼得了？就拿人間來說，貧窮的人什麼都沒有，死了無所謂，富貴之人

死的時候心裏放不下，有地位的人死的時候什麼都帶不去，那比貧窮的人苦了多少倍，從這裏可知，天道的人死的時候比人死時更痛苦，所以六道裏面都有痛苦。

「及彼十方一切世界，六趣四生一切種類，所有功德，乃至一塵，我皆隨喜。」意思是說：那麼多種類的一切眾生，他們所做的善事情，做了善事就有功德，這一切功德，多當然不必說，少到「乃至一塵」，像一微塵那麼小的功德，「我皆隨喜」，我都隨著歡喜。六趣眾生裏，天道不必說，他如果不做十善業，生不到天上去，我們人道眾生能夠守住五戒，講仁義禮智信，這都是善，這些善我們都要隨喜。阿修羅的善事不多，但還有天倫的觀念，他之所以喜歡戰鬥，是為了維護自己的家族，才向外面那些人挑戰，還是有做善事，有時候他雖然脾氣大一點，也有做些善事情，不是全然沒做，只要有一善，我們就要歡喜，不管他是阿修羅，只要有一善，我們就隨喜。三途比較不好懂，三途裏的畜生道還容易懂，像墮入畜生道的狗，大家都知道狗忠心耿耿的，一隻好狗對牠的主人忠心得不得了，甚至比我們現代人還好（現代很多人的心理很苛），主人有難，牠不會離開的，這個德就了不

起，有這種善事，我們隨著歡喜，其他動物也各有各的優點，多少都有功德，這是畜生道。就說老虎吧，人家說「虎毒不食子」，老虎很兇猛狠毒，專門吃其他動物，但是牠自己養的小老虎，牠不會把牠吃掉，這也是一種善行。比起歷史上那些帝王爭天下，自己逃不了，把兒子推下去，兒子也不要了，天下重要，這種人的行為比老虎好得了多少？我們研究學問研究道理，要講求事實，有些事情不要只替人類辯護，畜生道也有牠的好處。餓鬼道也不完全是壞，墮入餓鬼道的人，各位念過《地藏菩薩本願經》，經裏面講好多鬼，鬼裏也有好的鬼，那些善鬼也維護善人，那個人很好，他來保護他，所以鬼道裏也有善事。

再講地獄道，地獄道就比較難一點，犯了五逆大罪、殺害眾生的這些大罪墮入地獄道，在地獄道受的苦，苦不堪言，那裏還有能力做善事情呢？這比較難懂一點，但是祖師就註出來了，從兩方面來講，經文裏說「乃至一塵」，一塵是一微塵，就理上來講（研究佛法有事有理），任何一個六道眾生、六道以外出世間的聖人，都有真如本性，都有法身的，這本性無論你在那一道，成佛也好、沒成佛也

好，都有性德（本性的功德）。就是在地獄裏的眾生，本性也是完全具備的，只是在地獄裏沒有修德而已（沒有工夫修功德），但本性仍具備完整無缺的性德。就事方面來講，既有性德，在地獄裏還有機會做一點善事，做什麼善事呢？雖然他沒有做善事，只要他心裏念頭動一動，有動機了就是做善事。這一塵微細得像微塵那麼一點點的善的功德，只要他心裏動一個念頭就有功德。他為什麼有這一念的善心呢？就是因為他有性德，有性德才有善念起來，假使在地獄裏連一念善心都沒有的話，那就永久不能脫離地獄了。所以在地獄雖然時間那麼長，他將來能脫離地獄的痛苦，還是要靠念頭去轉，如果在地獄裏一點善念都不起，就永遠不能出地獄了，這是學理的問題。就因為他能夠有必定脫離地獄之心，就有因緣善行，有因緣善行，我們就應該隨喜，這點因緣善行，就值得我們隨著歡喜。

「十方三世一切聲聞，及辟支佛，有學無學，所有功德，我皆隨喜。」十方三世前面講過，有無量無邊的世界，在那麼多的世界裏，一切修道、修佛法的，修佛法的聲聞，有佛在世的時候聽佛講法，從佛的聲音聽到佛法而修行證果的，叫聲

聞，是小乘。辟支佛，有的是在有佛的時代，有的是在無佛的時代，在有佛的時代他也是聽佛講法，不過修的時候，聲聞修的是苦集滅道四諦法，辟支佛修的是十二因緣法；另外一種情形，辟支佛在無佛的時候（不在佛住世時），他單獨在世間，看到世間無常的現象，看見秋天樹葉凋零、看見水流不停的現象，就覺悟到世間法的生滅無常，由生滅法領悟到不生不滅的法，這是辟支佛證道（證了果）的情況。辟支佛是中乘，聲聞是小乘。什麼叫有學？聲聞有四果，從初果、二果、三果，證到三果還是有學（還沒到畢業的時候），證到第四果，即證到阿羅漢，羅漢果，叫無學，證到羅漢果就脫離六道輪迴了，叫無學。辟支佛在修十二因緣還沒修成的時候叫有學，修到畢業、證到辟支佛叫無學。無論是聲聞還是辟支佛，在有學的時候、無學的時候，所有的功德，我皆隨喜，隨著歡喜，隨著歡喜就隨著學。

一般人講：我們是學大乘佛法、修菩薩道的，聲聞、辟支佛是小乘的，我們跟他學小乘嗎？這問題怎麼看法呢？我們不要認為我們是學菩薩道，行菩薩道要弘法利生的，但是基本的修養、基本的修德特別重要，修小乘是要把見惑、思惑斷得乾

乾淨淨，才能證到阿羅漢，見惑完全斷了才能證初果，初果以後思惑又有多少？然後，二果斷多少、三果斷多少，到最後完全斷除才能證第四果。在斷惑的時候，那麼容易嗎？如果斷惑那麼容易，我們一學佛，把經一看，馬上就斷惑了，那有那麼便宜的事情？斷實在太難，沒有堅強的決心，跟有恆精進、不退轉的工夫，是斷不了的。修小乘就斷惑證真的決心、毅力來講，不值得我們學習嗎？我們看高僧大德的修持工夫，不用說法，看看那種莊嚴的威德，就把我們凡夫的煩惱壓制多少了，所以千萬不要自以為是菩薩，看不起小乘，千萬不要這麼說，這麼一說就造罪了，小乘的斷惑，我們一般人不是這麼容易的。不那麼容易，了解自己就要學，就要隨喜，看人家用功、斷惑，我們就要隨著歡喜。雖然我們念佛不錯，念佛知道斷惑難，雖是難，必得要有願力，在這裏斷不了，不是不要斷，能斷不是更好嗎？是不容易斷，到極樂世界還是要斷的，不斷不能成功。

下面講菩薩，「一切菩薩所修無量難行苦行，志求無上正等菩提，廣大功德，我皆隨喜。」一切菩薩，指的是初發心的菩薩，修成功到十信位，十信位修完了是

十住位，十住位滿了是十行，十行位之後就是十回向位，把前面十信位提出來講，有四十個位置，如果把十信位併在十住位，那就三十個位置，叫三賢位，三十個賢人位，這是菩薩的階位。修滿了賢人的位置就登地了，地上菩薩了，地上菩薩有十個階級，有十地菩薩，十地菩薩修滿了，到等覺菩薩（還是菩薩），一切菩薩就是這些地位統包括在內，這些菩薩從初發心學菩薩道的時候，就要做那些菩薩的行為，難行嗎？很難，難行。受了種種苦，一切困難、一切痛苦都要克服都要去做，這就是難行苦行。為什麼這麼做呢？他發的志願是求得無上正等菩提，無上正等菩提就是成佛，菩提就是覺悟，正等覺悟，這個覺悟不是普通的，是佛的大覺悟。他所以要修無量的、太多太多的難行苦行，他的志願就是成佛，這種廣大的功德，菩薩的功德太多太多了，在沒有成佛前是菩薩，成佛之後就是佛的因地的功德，這些功德，我皆隨喜，不論是在那一個階段的菩薩，他做的是大功德也好、小功德也好，我都隨喜都要學。功德，雖然每一個階段不同，但是總括起來講，菩薩要修六度，六度法門：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，就拿忍辱來講，不是我們普通人說的：「人家罵我一句，我不回人家」，這算什麼忍辱？菩薩遭遇的那種，我

們想像不到的，他都能若無其事，唯有這樣他才能度化眾生，要知道眾生的心理是千變萬化的，各個眾生有各個眾生的心理，度化很不容易，必得要忍辱，種種的困難都要忍受得了，才能夠行菩薩道。六度太多了，總括起來講，隨著在那一個階段，六度由淺入深，深到最深的時候，他的功德也最大，我們都要跟著學。跟著學，自己要知道我們現在是初發心，要量力而為，不能量力而為的話，自己又有煩惱了，這是不行的，學道學到有煩惱，那乾脆不要學。學道應是愈學心裏愈得法喜，一點也沒有煩惱，假如自己覺得事情辦不到而煩惱，這不行，要趕快自己檢討、要覺悟，學得好不會有煩惱的。自己要了解：在什麼境界要隨著自己的能力去做，這就不會有煩惱了。這是菩薩的功德。

綜合前面講的聲聞、辟支佛，聲聞、辟支佛成功了是無學，無論是羅漢還是辟支佛，證了果位以後，不會擾亂一切眾生，修成功的都是這樣。我們要學，固然他的證果、他的修持斷惑要學，學成功時，他的不擾亂任何眾生我們更要學。我們現在一出言（一說話），無形中就引起人家的煩惱，因為我們工夫不到，工夫雖然不

到，要提醒自己，說話也好、做事也好，盡量不要讓眾生因為你的一句話或一件事引起煩惱，或擾亂他種種正常的狀況，這是我們要學的。

菩薩是普遍地度化眾生，這我們更要學。我們不懂佛法則已，既然懂得佛法，就要把佛法普遍地弘揚，這點必得要學。前面講佛的功德、六道眾生的功德、二乘的功德、大乘菩薩的功德，這四大類我全部都隨喜。總括起來講，為什麼要隨喜呢？隨著個人境界不同，說出來我們就照樣學，以佛的心量來看眾生，一切眾生都是佛，我們凡夫學佛還沒到那個境界，我們做個善人學做善事，學好人是可以做到的，我們用好人用君子的眼光來講，俗話說：「以君子之心度人，人人都是君子。」我們學善人、學菩薩，我們用善人、菩薩的心看一切眾生，當然眾生都是善人、都是菩薩，所以佛的功德當然是最圓滿的，六道眾生裏最苦的地獄道眾生，我們都隨喜。隨喜對我們來講就是修持，就是開發了我們的善心，有這種善心，我們就沒有煩惱，做事就會很成功。常常這樣隨喜的話，甚至一微塵的善都要歡喜學，那麼你整個心理都是善的，也跟功德完全融在一起，就能轉煩惱成菩提。我們說轉

煩惱成菩提怎麼轉呢？就是自己在心理上這樣轉，把一切人看作善人（再罪惡的人都有善心可以啟發出來），因為在我們心裏人人都是善的，這樣我們的煩惱就不會起來，因為我們把煩惱轉為菩提了。

下面比較好說：「如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此隨喜無有窮盡。」就時間來講，沒有盡的時候，就算有盡，我的隨喜沒有窮盡，因為「念念相續，無有間斷」，中間沒有間斷，一個念頭一個念頭接著相續下去，永久都沒有間斷，「身語意業，無有疲厭」，三業都這樣全心全意、完全地隨喜，一直沒有疲倦、沒有滿足的時候。

第二十二講

復次善男子，言請轉法輪者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛刹極微塵中，一一各有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹。一一刹中，念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成等正覺，一切菩薩海會圍繞。而我悉以身口意業種種方便，殷勤勸請轉妙法輪。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

這是普賢菩薩講十大行願之中的請轉法輪這個行願，經文的科判（也就是經文的結構）是一樣的，有三段：第一段是把名稱提出來，開頭說「復次善男子，言請轉法輪者」，把名稱提出來，這是第一段；中間是第二段，講怎麼樣請轉法輪；最後講到「如是虛空界盡」，從那兒開始，是第三段。

現在我們就看第一段，講「請轉法輪」這個行願的名稱。我們還記得，前面講

我們眾生有種種的障礙，所以我們不覺悟，在六道裏邊生死輪迴，學佛當然要去種種的障礙。請轉法輪所去的障礙是什麼呢？謗法的障礙。什麼叫做謗法呢？法指的是佛法，覺悟的法，佛就是覺悟，凡是對覺悟的法（佛法）毀謗的話，叫做謗法。說起來這麼簡單，實際上我們不要認為謗法是那些外道、一般不學佛的人才謗法，固然有很多外道是謗法的，但是有很多學佛的人，他不小心的話，也是謗法的。為什麼呢？他不明瞭正法，往往就造成他謗法了。請轉法輪，就除謗法的障礙，因為在很多障礙之中，謗法是非常嚴重的。為什麼謗法嚴重呢？既是毀謗法，他就是跟佛法相悖的、背道而馳的，那他毀謗佛法所得的罪業，就是非常嚴重了。因此，請轉法輪就除謗法的障礙，特別是對治謗法的。把這個了解之後，接著我們就說什麼是法輪、怎麼樣請轉法輪。

法輪這兩個字，先講「法」。法就是佛法，佛法是涵蓋一切的意思。分開來講，它有幾方面的：一個是佛法的教，研究佛家的經，一般經文所講的佛法是教，普通講佛教的教、佛教化眾生的教，就是佛法。這個教，三藏十二部的佛經都是

教；但是教裏面含有理，有其道理，比如說我們研究這部經，研究〈普賢行願品〉，研究經文文字的意思，這是佛教的教，經文裏面含有的道理，叫做理的部份，這也是佛法、也是法；有教有理，然後根據教理所講的方法來修行、用工夫，這叫做行，比如說我們念佛的人念佛，這就是行，除了正工夫念佛以外，還有其他做一切的善事、持戒，這都是行（幫助的行），這也是佛法；行的結果，有果位了，證了果，小乘證羅漢果，在羅漢果以前，有初果、二果、三果，這就證果，有了成果的。大乘菩薩呢？每一階段都有他的成果，比如前面的三賢位，三賢位修完了之後登上了地，初地、二地，一地一地的，以至於最後證了佛果，這都叫做果，這果也是佛法。所以「法」是包含了教、理、行、果四部分，統統都叫做法。

我們既然了解這四部分都叫做法，要注意，一般人講的，往往會謗法，你看，法有這四部分，對教不明瞭，這不是說普通人，在今日之下有很多人，他動不動就自己跟人家演講，演講的錯不錯，是對的還是不對的呢？說對了當然是好，是弘法，講錯誤了，那就是謗法，違背「教」了，違背教就是謗法。謗法在教這方

面，是把經文的文字說錯了，在理這方面，把道理說錯了，這也是謗法。講到修行的「行」這方面的話，我們自己是修持這個方法，別人修別的方法，假使說我們修我們這個方法，要是我們批評別的法不好，那也是謗法。相反的，人家批評我們，說我們念佛不好，那當然更是謗法。再講到果，我們見到佛、見到佛像，我們恭敬，有些是不恭敬，心裏不存著恭敬心，這也是謗法。不但是見了佛，真正見到善知識，見到小乘無論是初果、二果，對他不恭敬，也是謗法。所以講「法」字，就包含了教、理、行、果，這樣一分析，我們稍微不小心，就構成謗法了。現在知道什麼是法，我們隨時要注意，我們說話，甚至於談道的時候，要特別小心，自己不是說要除謗法障嗎？那不是講有意的，無意之中也往往構成謗法，了解這個道理，我們可以避免謗法的障礙，除謗法這個障礙。

再講「輪」字。輪是比喻的意思，古時候的車輛有輪子，現在各種車子也有車輪，用輪子來比喻佛法。就輪子來講，它有好幾種意思：第一個意義，我們知道車輪都是圓的，因為是圓的，才能不固定在一處，可以轉動到這裏、到那裏，一個車

輪裏邊有很多零件，不管古時候的車輪是什麼做的、現在的車輪又是什麼做的，它要具備許多零件，才造成一個車輪子，這車輪就代表圓滿的意思。就拿佛法來講，在《阿彌陀經》裏面，講眾鳥演法的時候就講三十七助道品，其中有八聖道分，八聖道分就是八正道分，正道就是一切都是正的，也就是正法。這八正道分裏面講的就是正見、正思惟、正語、正業……我們的見解是正當的正確的、我們的思想也是很正確的、言語也是正語、做的一切事業都是正的等等，一共有八種。看起來雖然很淺近，但是這八正道按照天台宗來講，有藏教、有通教、有別教、有圓教，按照四教來講，講到最高深，八正道分統統包括，淺的是這樣，最究竟的圓教，也還是八正道分。因此有拿八正道分來當作輪子的比喻，說這輪子的內容代表整個佛法，這是非常圓滿的意義。

第二種意義是摧壞的意思，摧就是摧折；壞是破壞。摧壞的是什麼東西？我們眾生有很多煩惱，有了煩惱，我們心裏就不清淨，生死就不能了。我們造種種惡業就是由煩惱來造成，這個法輪就像車輪一樣，所到的地方，就把路上不平的都把它壓平

了。我們凡夫有種種的煩惱，一接受佛法，經過法輪的輪子一轉，我們一聽到佛法，就把我們的煩惱除掉了，這是第二個意思。第三個意義是鎮伏的意思，鎮是鎮壓，有什麼不好的、亂了，拿了來把它給鎮下去；伏就是把它伏住，這是鎮伏的意思。鎮伏的是什麼？也是煩惱。我們眾生從無始劫以來，煩惱太多了，你經過這一次把它摧壞，不徹底的，這車輪輾過去，好像伏了，車輪過了以後，煩惱又起來了，所以常常要這麼來回不斷地來給它鎮壓下去，一直到煩惱斷除為止，這是第三種鎮伏的意思。第四種是不定的意思，不定是沒有固定的。什麼叫做沒有固定的呢？就是說學佛從見到佛法的真理，然後再修道。所謂見到真理是見到本性，見到本性以至於行菩薩道，每一個階段證果的都需要法輪在那裏轉動，比如我們現在是凡夫，需要佛法、需要法輪，把我們煩惱破除掉，就是小乘證果，大乘菩薩登了地上，登地菩薩還是需要法輪，一直到最後成佛為止。你要學佛、要成佛，這個法輪是一定要轉動的，有這個法輪，法是包括全部的佛法，輪就是說法的輪，有這個意義。

請轉法輪，我們學佛行菩薩道，就要請佛來轉動法輪，來度化眾生。法輪這兩

個字講清楚了，「轉」呢？轉是轉動，用什麼東西來轉動？用法來轉。這個法輪是從那兒來的呢？過去的佛傳給古時候的佛，古佛傳給後來的佛，後來的佛又傳給再後來的佛，比如現在釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛的法也是過去的佛傳過來的，釋迦牟尼佛的法將來傳給誰呀？傳給彌勒菩薩（現在還沒有到人間來），將來彌勒菩薩來到世間來成佛，他所說的法，轉動的法輪，還是同樣的法，還是從釋迦牟尼佛的法傳下來的，所以法是佛佛相傳，一直這樣傳下來的，這叫做轉。能夠轉法，轉的意思是這個，轉法輪是這樣。「請」呢？請是請轉法輪。行菩薩道的人（我們學的是行菩薩道），就是要請求轉法輪，因為行菩薩道的人他知道，只有佛法才能徹底地來救度眾生，解救眾生生死的痛苦，眾生要想成佛，也必得要憑佛法才能夠成佛，因此我們學佛法，懂得佛法，要行菩薩道的話，一定要請轉法輪。請轉法輪這個名稱這一段講過去了，下面我們看中間第二段的經文。

「所有盡法界虛空界」，所有就是包含一切的，法界就是《華嚴經》講的一真法界，分開來講有十法界，就是六種凡夫的法界，六凡之外有四種聖人的法界（就是

小乘、中乘、菩薩、佛），合起來十法界，整個圓起來講就是一真法界。這個一真法界是無盡的，實際上是無盡的。盡法界是假設的話，是就整個法界來講。虛空界也是這樣，虛空是比喻的話，虛空是無有邊際的。所有盡法界虛空界「十方三世」，十方是空間，三世是過去的、現在的、未來的時間，一切的空間時間，所有的法界虛空界的「一切佛剎極微塵中」，一個佛剎就是一個三千大千世界，就是至尊佛的教化區，一個三千大千世界大家都知道，這個太多了，每一個佛剎都把它磨成極微塵那麼微細，一個微細的微塵就代表一個佛剎，那太多了，「一一各有」，每一個微細的微塵中又各有「不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎」，這一段呢，我們乾脆不要計算了，你用多少時間算也算不清楚，總歸一句話，佛剎太多了，我們算不清楚的。這一段是講佛的國土，佛所教化的區域就有那麼多。「一一剎中」，每一個佛剎之中，「念念有不可說不可說佛剎極微塵數一切諸佛成等正覺」，那麼多的佛國土裏面，我們眾生念念之中（一個念頭一個念頭起來的時間是最短的），每一念頭起來的時候，就有不可說不可說（這不是形容詞，這是印度古時候計算的單位數目字，很大的數目字叫不可說不可說），有那麼多的不可說不可說的佛剎極微塵

數的一切諸佛在那裏成等正覺。成等正覺是成就無上正等正覺，就是成佛。換句話說，一切的世界裏面，念念之中都有那麼多的佛在成正果。佛成就了，就有一切菩薩幫助他弘法，所以下面說，「一切菩薩海會圍繞」，一切菩薩就是很多很多菩薩，多到什麼程度呢？就像大海水那麼多，你算也算不清楚，這叫海會，會合在一起，那些菩薩就圍繞著一尊佛，任何一尊佛出世間，成等正覺了，就有那麼多的菩薩圍繞著他，一同來轉法輪。

經文的文字我們明瞭了，但要了解裏邊的理，剛才說「念念之中有那麼多數不清的諸佛成就」，那就有太多太多的佛在那裏證到佛果，你研究華嚴哲學，你看看《華嚴經》的道理，它講的這個世界，這世界有多麼大，我們簡直是沒辦法想像。這成佛證佛果，一個念頭起來，就有那麼多數不清的菩薩證到佛果，你想想，一尊佛就有三千大千世界那麼大的教化區域，擴充開來有多少？換句話說，每一時一刻每一念裏都有佛，這經文說出來之後，我們就要問：「有那麼多的佛念念都在證得佛果，那我們為什麼看不見呢？」這不是疑問嗎？我們既是看不見的話，我們怎麼

請佛來轉法輪呀？這要從事實和理論兩方面來研究。

從事實方面來講，雖然有那麼多的佛在證果，證得果位，那我們凡夫眾生看不見是什麼原因呢？就是我們凡夫都有種種的障礙，這個障礙總結一句話，我們就是迷惑顛倒。迷的什麼呢？一迷，我們對自己的本性就不了解，一迷就有種種的障礙把我們的本性障住了，自己不認識自己了。本性一迷（障礙住），雖然有十方世界，過去現在未來那麼多佛來成就，我們看不到。如果本性一不迷，開發了，自己見到自己的本性，自己證到果位，本性顯出來了，那都看得見，比如說智者大師，他在入定的時候，本性顯出來，他就看見釋迦牟尼佛在靈山會上說法那一會還沒有散。為什麼？我們前面講有空間有時間，空間時間都是假相，證到本性的時候，本性裏面沒有空間時間的假相，迷惑顛倒的眾生才有空間有時間，有這個假相就把我們障礙住了，也就有生死。生死就是轉變時空，從這個時間空間轉到另一個時間空間去，凡夫眾生不知道，就迷惑顛倒不由自主。學佛為的就是開智慧，把本性開發出來，假相沒有了，這六道那裏有？六道就障礙不住自己，那就是出了六道了。所

以證到本性的時候，一切時間空間，一切假相都把它破除了，所以他才看得見，看得見十方世界，十方三世有那麼多的佛在那裏證果位都看到，念念都有，念念都能看得到。我們現在工夫不到，現在完全是迷惑顛倒的，那裏看得到呢？這是就事實來講。所以祖師註解，我們眾生就是背覺合塵，覺是佛法、覺悟，迷的時候就和覺悟違背了，就背了覺；合塵，我們和塵世，和世間的塵俗相合的。現在的世界，世間的一般凡夫講的這些名利，是像塵土一樣的，很髒的呀，凡夫眾生不了解，認為很好，心理跟那個相合，都爭取那個，一爭取那個，就跟佛法這覺悟的法違背了，就是背覺合塵。背覺合塵，你想想看，他怎麼能看見十方三世的佛？看不到。你要想能夠看到，那得要反過來，必得要背塵合覺，這才可以的。

從理上來講，「十方三世佛，共同一法身」，法身就是真如本性，十方三世佛，十方世界的佛，三世佛就是過去已成了佛的、現在已經成了佛的、未來還沒成佛的。我們都是未來佛，現在還是凡夫，憑什麼說是未來佛呢？就是「共同一法身」，成佛的也好、沒有成佛的凡夫也好，法身都是一樣的，都是有真如本性。既

是如此，從理上面來講，我們凡夫眾生只要明瞭佛理，從教理上明瞭自己有真如本性，一念之中覺悟了，一念覺悟的心提起來，你就跟十方三世佛息息相通。講這個道理不大容易懂，我們學念佛法門，大家就知道，淨土宗的祖師常常說：「一念相應一念佛」，我們念阿彌陀佛的時候，阿彌陀佛在西方極樂世界，我們現在這能念的心，我們能念的心一念，能念的心在一念之中跟西方極樂世界所念的佛，兩者確實確實能夠感應，這一感應，這一念就是佛，所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，這是祖師這麼講的。為什麼一念相應就一念佛呢？我們這個心跟阿彌陀佛這佛號一感應，本性無量光，我們自己的無量光和阿彌陀佛的無量光就光光相照，結合在一起，這一念之中就一念佛，這是講的這個理。必得懂得這個理的時候，我們看念念之中有不可說不可說的佛剎，那麼多的極微塵數的一切諸佛成正覺，我們就絲毫不會有問題，把一切的假相、迷惑顛倒都把它破除了，這一念之中你就跟諸佛都有感應，就見到佛了。

這中間第二段有兩小段：第一小段就是剛才講的「所有盡法界虛空界」一直到

「一切菩薩海會圍繞」，從「所有盡法界虛空界」開始講如何請轉法輪，先說明有那麼多的佛刹，「十方三世一切佛刹極微塵中，一一各有不可說不可說佛刹極微塵數廣大佛刹」，這兩行半的經文是就依報的佛刹來講；而「一一刹中，念念有不可說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成等正覺，一切菩薩海會圍繞」，這講的是正報的人，講的是佛菩薩；所以在第一小段裏面講的也分為兩種：一個是講佛土、一個是講佛菩薩。把這講出來以後，第二小段就說：「而我悉以身口意業種種方便，殷勤勸請轉妙法輪」，這是第二段的第二小段，這幾句話是正式說明請法，請轉法輪。前面說，有這麼多的佛成等正覺，那我呢，普賢菩薩就講，我悉以，我統統都用，身口意三業，身是拜佛（身業表示）、口有讚歎、意業是心裏有恭敬請求的意思，用身口意三業怎麼樣請求佛？用種種的方便、用種種的方法，殷勤勸請，非常虔誠，不止一次的，勸請佛來轉妙法輪。

法輪前面講過，這裏為什麼講妙法輪呢？妙，最妙的也不過是心法，我們佛法是妙法，所謂外道是指其他宗教，他們不懂得心法，他們所追求的是在心外求法

（心外求道），這是外道。在心外求道，他雖然也可以生到天上去，生到天上，他仍然在六道內，他不能了生死。有很多人講：「那種宗教都好，都是勸人為善，做做善事都好。」這就不懂佛法就不懂心法，他不知道佛法妙了。不錯，一切宗教都是勸人為善的，都做善事情，但只做善事不能了生死，自己不能了生死，也不能幫助眾生了生死，更不能夠成佛，所以說任何宗教都是勸人為善、都好，那就是糊塗話。佛法呢，特別指的就是心法，《華嚴經》裏所講的「一切唯心造」，一切都由我們心裏造出來的，這一切唯心造的心就是妙呀，那一種事情能比得上我們的心這麼妙？我們心裏懂得妙法，懂得自己心理的話，你什麼都能轉。普通人講生病了，普通的傷風咳嗽，吃吃藥就好了，但有些病是業力，那吃藥也吃不好，但是你若懂得心法就可以轉，這就是妙；生死都能轉了，何況是病呢，更能轉，這就是妙。轉妙法輪就是請諸佛把這個心法（這最微妙的心法）來弘揚出去，用這個來教化眾生，教眾生人人都能夠知道這個法，都知道怎麼樣來了生死。

成了佛就是要來說法的，為什麼要請呢？我們就拿釋迦牟尼佛成道之後的例子

說一說：釋迦牟尼佛在印度證到佛果時，就應該要弘法，怎麼弘法呢？他證到佛果，這個佛法太微妙太深奧，如果這樣說出來，說給一般凡夫眾生聽，沒有一個人能夠聽得懂的。沒辦法，既是佛法說出去沒有一個人聽得懂，說也沒辦法說，他證了佛果，他入定，一言不發地坐在那裏，坐了一個時候一想：「過去凡是成了佛的人，總是有人來請佛說法。」然後他就先放光，從白毫放光，這光一放就普遍到三千大千世界。這時天上的梵王知道了：「哦，釋迦牟尼佛在放光，他成道了，這時候必得要請佛來說法度眾生。」因此梵王就邀集了很多天上的天人一同來請佛，請釋迦牟尼佛來弘法。釋迦牟尼佛一看，雖然有梵王來請求，還是默然地一言不發，他感覺到這說出去的法太深奧，還是有困難。梵王一看沒有請到，然後又去邀天帝釋。天帝釋又邀了很多天人一同來請佛。再請求佛的時候，佛就告訴梵王和天帝釋說：「不錯，你們是好意，但是我的法說出去，誰能夠懂呢？」就這樣還是沒答應。後來梵王一想到，法是這樣深，應該請佛開方便；他又想到，佛如果不說法，世間的這些魔道一天一天地增加，那怎麼辦呢？整個世間就變成魔道的世界了。這念頭一動，然後就鼓起勇氣，第三次再到佛那裏去，請佛來說法，到梵王第

三次來請求的時候，釋迦牟尼佛才答應，答應梵王的請求，用種種的方便來說法。所以從這個事實來看，殷勤勸請不是那麼簡單的，經過梵王一而再、再而三地請求，釋迦牟尼佛才答應要轉法輪。要轉法輪的時候（答應了之後想想），到那裏去講呢？結果選擇在鹿野苑（現在很多人去朝聖，還有鹿野苑在），當初陪他一起出來的有五位出家人，其中有憍陳如，一共有五位比丘就在鹿野苑。首先跟他們講小乘法，這是一般講的；如果就大乘，就《華嚴經》講，釋迦牟尼佛最初是講《華嚴經》，《華嚴經》不是在人間講的，講過《華嚴經》以後，再回過頭來講《阿含經》，講四諦法，這就是一層一層地來講，所以轉妙法輪不是容易的事。我們今日之下，能夠研究佛法，我們是多生多劫的福報，才能夠有因緣，才能夠研究這樣的大法，不是這麼簡單的。

第三段是總結，請轉法輪是無盡的，永久在請，「如是虛空界盡」，像這樣殷勤地勸請，虛空界盡的時候，「眾生界盡」的時候，「眾生業盡」的時候，「眾生煩惱盡」的時候，縱然那些都盡了，而「我常勸請一切諸佛轉正法輪，無有窮盡」，你

看普賢菩薩這大願多麼大呀，「念念相續，無有間斷」，不但是勸請，而且是每一念每一念相續的，沒有間斷。「身語意業，無有疲厭」，用身、用語、用意三業都這樣請轉，沒有疲厭的時候。

現在釋迦牟尼佛已不住在我們世間了，我們請那一尊佛來轉法輪呢？祖師這麼註解：如果說我們生逢釋迦牟尼佛住世，在有佛的時代，我們當然見到佛，見他說法，我們就要請佛來轉法輪；我們沒有生在佛的時代，我們自己對於佛法懂得了（懂得正法了），對於自己懂得的正法，我們就把正法拿出來跟人家說，這是自性佛，見不到他佛，可以見到自性中有佛，前面講理也應該知道呀，請自性佛為眾生說法。這怎麼做法呢？我們學佛都知道念佛法門，自己在念佛，懂得念佛法門的好處，我們勸人家念佛，這就是請自性佛來為眾生說法。你只要勸人家一句，教人家念一句佛，不管人家肯念不肯念，你只要把一句佛號，說出來讓人家聽到，他能種到善根，你就是等於說法。那麼在不見別的佛，我們現在見不到釋迦牟尼佛在世間，甚至於我們見到很多人也不聽我們勸告，我們對自己，自己自修也是，自己是

自性眾生，對自性眾生來說法，這都是包括在請轉法輪之內的。所以我們從這幾個方面來講，我們隨時隨地都可以修請轉法輪的大行願。

第二十三講

復次善男子，言請佛住世者，所有盡法界虛空界，十方三世一切佛刹，極微塵數諸佛如來，將欲示現般涅槃者。及諸菩薩聲聞緣覺有學無學，乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃。經於一切佛刹極微塵數劫，為欲利樂一切眾生。如是虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷。身語意業，無有疲厭。

這是請佛住世，請求佛住世，就住在這世間。我們在前面講，眾生有種種的病，十個行願就是對治眾生種種的病。請佛住世這個行願，就是對治我們眾生的迷惑顛倒，因為迷惑顛倒，對於任何事情究竟怎麼做，就拿不定主意，既是拿不定主意，就會形成各有各的邪知邪見，所以世間很亂，每個人自己何去何從也不了解。請佛住世，就是要把我們迷惑顛倒這種病，把它對治掉，對治這種迷惑顛倒，就是

請佛在世間說佛法，我們懂了佛法，一切就有正知正見，就可以把迷惑顛倒破除掉。再來我們要了解：所謂住世，佛本來就是永久地在世間（我們一般人的觀念，佛入涅槃，不住在世間了，我們看不見了），成了佛就沒有生滅，而且就本性來講，本來就沒有生、沒有滅的，我們凡夫所以有生滅（有了生滅，有生然後有死，有生有死），都是我們凡夫迷惑顛倒，不了解自己的本性，才有這種現象，真正明瞭自己的本性沒有生滅的話，就沒有生死。佛已經修行成就了，他那有生死？那有生滅呢？不過就是我們凡夫（還是在迷惑顛倒的時候）看見佛到世間來了，過了幾十年之後，現在又不住在世間了，這是我們肉眼凡夫，看的是這個樣子；肉眼凡夫是根據我們心理，我們眾生如果把自己本性都開發明瞭了，我們隨時就看到佛，因為還沒有明瞭自心，所以就看不見佛，這層道理我們要先了解。「言請佛住世者」，這是一段，把這個行願名稱提出來，下面一段就解釋怎麼樣來請佛住世。

我們看下面，怎麼樣請呢？先提出有多少的佛，「所有盡法界虛空界」，這句經文前面解釋過，不必詳細說了，法界、虛空界本來是無盡的，這是假設法界、虛空

界都盡的話。所有那麼多的「十方三世一切佛剎」，一尊佛教化的區域是一個三千大千世界，就叫做一個佛剎，十方三世一切的佛剎，把每一個佛剎，磨成微細到極微塵那麼小，那麼小的微塵，就代表一個佛剎，你想想看那有多少佛剎，「極微塵數」的諸佛，那個數目字，每一個微塵就代表一尊佛，「諸佛如來」，如來也是佛的一種名號，那麼，這數目就是太多太多了，像那麼多的諸佛如來，「將欲示現般涅槃者」，那些佛將要（還沒有），想著將要示現般涅槃者，要入涅槃了，佛本來是永久在世間，他的示現，表示給人看看。般涅槃，般是印度文翻過來的，照那個音翻過來，「般」這個字就當「入」字，早期的翻譯，涅槃叫做滅，般涅槃就是入滅，後來的翻譯叫做圓寂，有幾個不同的翻譯（翻成中國字的意思），換句話，般涅槃，般當入字講，或叫入滅，或者是入圓寂，都是這個意思，講法同樣是涅槃。

我們就把涅槃（根據祖師註解）稍微分成幾點來解釋：涅槃是入滅的「滅」，滅是什麼呢？滅就是把我們凡夫有生死……生死有兩種，一種生死是我們任何人都有的，叫「分段生死」，怎麼分段生死呢？就是說，我們現在看的這個人（六道眾生

都是），他原來還沒到世間來，入了母胎以後，由母親懷胎，然後長完成就出世了，這是有了生命，有了生命，慢慢長大成人，然後又到年紀老，老了以後（這個生理一定的），不能永久存在，這個身體到年紀老還不是死嗎？這是一段，從生到死，有這個身體，這一生是一個過程，死了以後，並沒有完，也許再到人間來，也許到其他各道裏去，又是另外一個階段，在其他那一道裏面，有那一道的身體形狀，就是分分段段的，這就是分段生死。

另外一種生死呢？叫做「變易生死」，變化也好、改變也好，指的是什麼呢？指的是他的一種心理，譬如我們修道的人，修道的人從開始學，了解道理，然後按著道理去修行，一個階段、一個階段，一個境界、一個境界，從粗淺的境界提升到高的境界，這中間每一個境界的轉變，也就是一番生死，各位不要認為這個境界的轉變很容易，不容易的，就拿我們做世間的善事來說，開始做善事的時候，有勉強的，做到後來，很自然的，從勉強到自然，這是一種境界的轉變，他就是一定有相當的修持，然後才在這個期間轉變，從勉強到自然，這個當中，他自己內心要經過

很多的自己互相的交戰，這個各位自己用用功夫就知道了。再拿忍辱來講，開始學佛就知道，行菩薩道，不管人家對我們怎麼樣，我們要忍耐，懂得這個，還沒有什麼境界，可是你勉強這麼做，勉強那麼做，由勉強到自然，到自然去修，修到像彌勒菩薩那樣子，那要多少時間呢？這都是境界慢慢地轉變，所以一個境界、一個境界轉變，轉變一個境界也是一番變易生死。這兩種生死，我們凡夫現在還談不上變易生死，變易生死雖然在轉變，不像分段生死這麼痛苦，分段生死是最痛苦的，涅槃就是把這兩種生死的現象，都把它滅除掉了。就滅除兩種生死這個意義來講，它叫滅度。

另外就是圓寂的意思，圓寂解釋涅槃有三種意思：第一個意思，佛跟我們一切凡夫眾生，都有自己本性，我們這個本性成了佛，固然是好，我們沒有成佛，現在還是凡夫的這個本性，跟佛是完全一樣的，它是自性清淨的，非常清淨，一點染污都沒有，這是本來就圓滿的，一點欠缺都沒有，這叫做圓。這個自性清淨圓滿無缺的是圓，而它的本體永久存在，這叫做寂，這是就本性來講，這是圓寂；並不是

說，佛圓寂了就不在世間，或某某高僧圓寂了就不在世間，一般人講圓寂，只是說不住在世間，就那個意義來講。其實本性，本來就是清淨圓滿，本來就是永恆存在的，就這個意思來講，它就叫圓寂。就意義來講，我們每個生死凡夫都有這個圓寂，也都是涅槃，但是這個圓寂，我們每一個人都用不著都用不上，被迷惑顛倒把它蓋住，自己發現不出來，那個作用就顯示不出來，所以現在有生有死。

第二種講法，你要想把這種大的能力、把這種作用用得出來的話，那就要修行，所以我們現在學佛，就是要成就這個圓寂，修成功，譬如說，釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛，他們過去跟我們一樣的，都是生死凡夫，經過修行，圓滿成就之後，才成就佛，這個意義叫方便淨，方便清淨，方便清淨使得圓寂，這怎麼講？用這種方便修行，有種種的方便法，無論是參禪也好、持咒也好，我們是念佛，我們念佛是方便的方便，那是更方便了，用種種的方法使這個圓寂把我們本有的種種的功德（我們自性裏面就有這個功德），長時期地修，把我們自有的功德能夠把它顯示出來，把它開發出來，使它完全圓滿具備，這也叫做圓。在我們沒有修

成功之前，我們凡夫非常苦的。怎麼苦呢？我們要想休息一下，沒得休息。這個休息，並不是說我現在累了，我在家裏休息一下，不是指的這個；指的是一生一死，生生死死的，永久不得休息。那麼他要修成功，永久沒有生死，就真正休息了，這個休息叫做寂，寂是非常安靜，真正得到大自在，沒有一點苦惱，要怎麼樣就怎麼樣，所以這是方便淨修來的，學了自己本性的萬德，種種的德都全部顯出來，而把生死永久把它停止住，永久休息了，這叫做寂，這是從凡夫修成功成佛這個意義來講，叫做方便清淨，這個叫做圓寂。

第三個意思是應化圓寂，應就是眾生有緣有福報，佛就到世間來說法來度眾生，成佛的人到世間來度眾，應著眾生來度化，這叫應化，每一次來度化眾生的時候，就看有緣的眾生有多少，他應該要度多少，都度完了，這是圓滿，任務圓滿了，這叫做圓，圓滿之後，佛到世間來度化，他都是有一定的緣，度化完了之後，他就要圓寂。度化這種事情叫做「用」，作用，我們研究任何事情，佛法講到有體有用，體是什麼呢？體就是本性，用呢？就是由體起了作用，佛是由這個體起了作

用，這個作用就是來度化眾生，把有緣的眾生都度化完以後，用就止住，又歸到本體去了，歸到本體就叫做寂，寂就是非常安靜的，到寂裏面去了，相也看不出來，用也不起作用，就是安安靜靜地歸入到本體去，所以就應化來解釋圓寂，比如說，我們看釋迦牟尼佛，他到世間來說法四十九年，四十九年說法就是用，說法四十九年，當時該度化的眾生都度了，還有沒度的呢？一直到現在，他把佛法留到現在，我們還是憑佛經，我們現在在研究，還是受他的度化，那麼在當時來講，可以說他的任務圓滿了，然後他就入滅，這一點就叫應化圓寂。

以上從三種圓寂來解釋涅槃，另外從唯識方面來講，有四種涅槃的意思，前面三種不必講，後面第四種叫做無住涅槃，無住就是說由於佛是有大悲心，他不住涅槃，另外他有般若（有大智慧），他也不住生死。既不住涅槃（涅槃就是不發出作用，歸到本體，安安靜靜，人家什麼都看不到），也不住生死，雖然不住涅槃，他也沒有生死相，也不住生死，這叫無住。所以《金剛經》裏面也講：「應無所住」，講到無住，應無所住，很不容易懂，就是不住涅槃，不住生死。

就前面三個圓寂來講，普賢菩薩的行願「請佛住世」就是三種圓寂的應化圓寂，因為佛這一期的應化緣分完了，他不住世間，這時菩薩要請佛住世，繼續住在世間，不要入滅，不要入涅槃；就後面的無住涅槃來講，佛有大慈悲有大智慧，由菩薩有學的人，請佛住世，也根據這個意思，佛既是不住涅槃也不住生死，那就請佛繼續住在這個世間，不要入了本體，不要入了涅槃。

上面這一句「將欲示現般涅槃者」，這個示現要說一說，為什麼諸佛都要示現般涅槃？換句話說，都要歸入到本體，就是要入滅。他為什麼要入滅呢？《華嚴經》裏面，一講任何一個名詞，都有十種意義，實際上還不只十種，以這十種意思來涵蓋，講十種意思就是圓滿了，要仔細分析更多，之所以要示現，示就是表示，現就是顯示出來，示現入滅入涅槃，這十種意思不必多講，選幾種說一說。佛所以要示現入滅，第一個意義是讓我們凡夫了解一下，了解什麼呢？萬法無常，世間你說什麼事情要求永恆，要求一個「常」，辦不到。不讀書的人不明理，當然迷惑顛倒，讀了書的人，他把世間書讀得再多，不懂佛法的話，他還是迷惑顛倒。為什麼

呢？你看現在，我們問學校裏的學生，其實學生就不必問了，當然不知道，就問學校裏這些教授們，你問他一些事情，他能解答出來嗎？解答不出來，他所求的都是把無常當作常，各國那些當大總統的人，過去是皇帝、那些大臣子，現在的總統、總統所用的那些國務卿，都是有學問的人，你問他，他懂不懂呢？他都把總統的位置當作是常的，不把它當作無常來看，皇帝更不必說了，皇帝把他擁有的這些都當作是常的，就是因為當作是常的，所以就跟人家爭奪了，一方面要把人家的東西奪取過來，奪取過來之後，又怕人家來推翻他，把它又從他手裏奪過去，這就是因為不了解無常，了解無常了，有什麼好爭奪的呢？你爭奪得再多，像印度的大地震，一下子死了那麼多人，房屋、財產在很短的時間之內，一下子就化為烏有了，你說常嗎？常在那裏？再講到一個人的生命，生命也是無常，任何人你說長生不老，那有這回事情？所以佛告訴我們，表現出來給我們看看，世間萬法，包括我們凡夫的生命，一切都是無常的，必得了解無常，然後你才能學道，才肯死心塌地學佛，你不了解無常法的時候，學不好，人家有更好的條件給我們一看，那好，我們放棄學佛了，那就沒法子說了，所以必得要了解無常法，生命以及萬事萬物都是無常的，了

解這一點，你才肯學佛，肯老老實實地學佛。

再說一個意義，諸佛為什麼要示現涅槃呢？就是讓我們了解，我們一般的凡夫，總感覺到我們住在這個世間沒有安全感，都是感覺到很危險，在這個國家不好，跑到那個國家，那一個國家都沒有安全感，現在我們在台灣，住在這裏大家很安全嗎？其實不安全，眾生的業力，你造業造到什麼程度將有什麼重大的災禍，天災人禍一來，它不預先告訴你，你以為很安全，其實不然，到了外國去，外國安全嗎？也不一定。那一個國家都不會安全的，六道都不安全，到了天上，天上安全嗎？都不安全。只有涅槃，真正的大涅槃就是我們的本體，本體就是我們自己本性，必得要把我們自己本性完全開發出來，歸入到本性，這就是大涅槃，所以佛要示現入涅槃，就是告訴我們，不但是人世間，畜生道、天道任何一道裏面，六道裏面都不是究竟安全的地方，你有再大的能力，再有錢財或地位都不是安全的，只有修道學佛，學佛使自己明心見性，把心性完全開發出來，圓滿，就入了圓寂，也就入了大涅槃了，這是究竟安全的地方，這是我們最安穩的處所，這就是諸佛要示現

般涅槃。

除了佛以外，還有「及諸菩薩」，菩薩就很多了，比如說我們在座的各位，受菩薩戒的也是菩薩，那麼修成功修的境界很高了，有三賢位，十住、十行、十回向，有地上菩薩，十地菩薩，一直修上去修到成佛，還沒有成佛之前，在各個位置的都叫做菩薩。除了菩薩以外，還有「聲聞」，聲聞就是小乘的，「緣覺」比聲聞的程度高一點，這兩種，聲聞、緣覺，一般叫二乘，「有學無學」，無論是菩薩、聲聞、緣覺，在還沒有證果的時候，都叫做有學，菩薩地位就是有學，菩薩成了佛才是無學；那麼聲聞呢？小乘初果、二果、三果都叫做有學，他還沒有修得完全，證了四果羅漢，那叫無學；緣覺呢，他證了辟支佛，那就是無學。無論是菩薩、聲聞、緣覺，在修的時候都叫有學，修成功證果了，無學。「乃至一切諸善知識，我悉勸請莫入涅槃」，這些善知識，我都勸請他們不要入涅槃，要一直住在這個世間，住在世間幹什麼呢？因為我們這個世間凡夫眾生有迷惑顛倒、有生死，那苦得很，必得要諸佛，以及一切諸菩薩、聲聞、緣覺等，在這個世間來教化眾生，讓眾

生都能夠把生死現象滅除掉。

菩薩、小乘、緣覺，我們大家都懂了，還有一切諸善知識，通常我們也講，我們要親近善知識，究竟什麼樣是善知識？我們也常常說，你要知道因果，善知因果也是善知識，當然古代大德都這麼講的。但是《華嚴經》裏面講的善知識有十種，這十種也不必每一種都說出來，選幾種介紹給各位聽聽，第一條所謂的善知識是什麼呢？他能夠教學佛的人發菩提心，而且就住在菩提心上面，什麼是菩提心呢？菩提心首先自己要覺悟，譬如說，覺悟萬法無常，覺悟自己一定要求覺悟，求了生死，能夠成佛，不但自己要了生死、要成佛，同時要發慈悲心，學佛學了之後，能夠轉過來，教化度化一般眾生，這就是菩提心，是一個善知識，他就教眾生發菩提心，而且菩提心發出來就住在菩提心，不要退轉，不要再退了，不要退下去，就從開始發菩提心，一直按照菩提心行菩薩道，這個不容易，別說我們教人家，我們自己念佛念著念著，自己就懈怠了，這就不容易；我們勸人家念佛人家接受，我們高興，我們勸人家，人家說了幾句風涼話：「現在參禪最好，你還念什麼佛呢？現在

世間的潮流，還念什麼佛呢？」幾句話一說，我們受不了，自己心退了，還是自己關起門自己念佛好了，不要勸人家，你這一下心就退了，菩提心就退了，所以說菩提心不退的話，好不容易，你是一個善知識，不但自己不退而且教人家發菩提心，永遠不退，這就是善知識。

再說一個意義，你這個善知識，教學佛的眾生不要執著一切世間，什麼是執著一切世間？什麼叫一切世間呢？在人間，我們執著人間好，生在天上，認為天上好就執著天上的世間，當然住在天上一切享受，把它當做永久，都要執著了，我們人間雖然有種種的痛苦，一般人還不願意離開人間呢，他就執著。不但天上的人執著天上的世間，人道眾生執著人間的世間，就是在畜生道、地獄道，他也執著。各位想想看，畜生道如果不執著畜生世間是好的話，他很快就解脫了，他可以解脫畜生道，所以他還是對畜生的世間執著得很，寶貴得不得了，他非常愛惜他的環境；就是在地獄裏面，他也執著地獄，在地獄裏也是怕死的，如果不執著地獄，他很快就出來了，就是因為執著，他出不來。我們學道的人對於人世間執著，對於六道，

無論在那一道，你要不執著，談何容易，不執著很快就能解脫，就能出六道了，所以眾生不能出六道，就是因為他執著一切世間，這是生死根本，在六道出不來最主要的原因。你是一個善知識的話，你就要教化眾生，能夠放棄一切世間，不要執著，世間再好，像天上那麼好，很多外道、其他的宗教，他就在天道裏面執著，他認為天道最好最究竟的，那就是一種執著，你如果是真正的善知識，你不但教普通人不要執著世間，你可以轉化外道，善巧方便地教那些外道都能放棄，不要執著天道好，要修佛法，這就是真正的善知識。世間是器世間、眾生世間，器世間就是環境，眾生世間，我們生命就是個世間，不執著一切世間，包括所有的都不要執著，能夠做到這樣，那修道成就快得很。

一切我都勸請他們不要入涅槃，不要入涅槃，請諸佛不要入涅槃，這個好懂；還有菩薩，大菩薩也好懂；聲聞緣覺他證了果，入涅槃，也好懂。還有那個有學的，以及一切諸善知識，他還沒有證果，怎麼入涅槃呢？所以入涅槃，前面就解釋過，有三種圓寂、有四種涅槃，換句話說，雖然沒有證果，他不住世間，就本性也

可說是入涅槃。再拿天台宗來講，天台宗講的有六即佛，六即佛第一個就是理即，就是本性佛；第二呢？你了解佛法，我們現在雖然沒有証果，你懂得佛法，懂得了生死，知道自己有本性，知道這個名詞，這叫做名字，名字即是佛，叫名字即佛。我們現在都懂得這個佛學名詞，真如本性這個名詞都懂了，那麼再一步步，一共有六即，到最後，是究竟即，成佛，從六即來講，只要懂得佛法，都是叫做佛，這樣都可以說得上是入涅槃的。

我悉勸請，勸請諸佛、諸菩薩、聲聞、緣覺，以至一切諸善知識，都請求他們不要入涅槃，這個勸請有兩層意思，分成事請、理請：事是事實、理是真理，事實是什麼呢？譬如說，就諸佛來講，他到世間來表現出來，像釋迦牟尼佛降生到人間，然後出家修道，最後成佛、說法，最後入滅，這就是應化，這一段時期的應化事實就是應化，還有小乘的緣覺也是這樣，這是事實來講，請就是請應化身；就理上面來講，佛是沒有生滅，無生無滅的，既是無生無滅，為什麼釋迦牟尼佛現在不在世間呢？那是因為我們凡夫眾生的心理污染（心裏不清淨），心理一清淨的時

候，你隨時隨地就可以看見佛，看見法身佛，法身佛無處不在。蘇東坡曾經講：「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」，溪流流的水，就是佛的法身在說話，好看的山色，就是佛的清淨法身，就看我們凡夫的心理淨不淨，心裏一清淨就見到佛，心裏不淨，佛就在我們眼前，我們也看不到，這是就理上面來講。

事上面請求的話，好懂，譬如說，生在有佛時代，釋迦牟尼佛那個時代，釋迦牟尼佛要入滅了，那些大弟子、菩薩都去請求他不要入滅，現在佛不在世間，凡是任何善知識，包括我們自己，你要懂得佛法，任何一個善知識，高僧大德也好、在家的也好、出家的也好，他夠得上善知識的話，他要離開世間，我們都要請求他不要入滅，要繼續在世間教化眾生，這是事請求，好懂。

從理上面去請佛、請菩薩這些善知識不要入滅，這就不好懂了，怎麼請求法？連看都沒看見佛菩薩，向誰請呀？前面講的，眾生心淨了，佛菩薩就出現了，眾生心污染了、不清淨了，佛菩薩就隱了，就不見了，這樣我們就好辦了，求自己心裏要清淨，把一切煩惱、一切污染我們的心的念頭，把它壓伏下去，心裏清清淨淨

的。講到這裏，我們可以應用一個我們現在所修持的法，我們念佛，念阿彌陀佛的佛號，從事上面來講，我們是念的西方極樂世界阿彌陀佛，阿彌陀佛在十萬億佛土以外的西方；就理方面來講，我們念阿彌陀佛，心裏一淨了，立刻就見到阿彌陀佛，你只要心裏一淨的時候，用清淨的心來念佛，這就是勸請求佛住世。理上面勸請求佛住世，勸的是什麼呢？勸的是法身佛，前面的事勸的是應身佛，這個勸的是法身佛，那就是心裏一清淨，法身佛就在眼前。

下面我們就好懂了，「我悉勸請莫入涅槃」，請怎麼樣呢？「經於一切佛剎極微塵數劫，為欲利樂一切眾生」，為什麼請佛、請這些善知識不要入涅槃呢？就是要請他們永久住在世間。經於一切佛剎極微塵數劫，一個劫就長得不得了，還要經於一切佛剎極微塵數劫那麼長的時間，換句話說，就是永恆地在世間，永久不要入滅的意思。為什麼呢？為的就是要利樂一切眾生，對於一切眾生給他們好處、給他們安樂，目的就在此，這個願就在此。這一段就是這個行願裏的第二段。

下面第三段講總結，承接請佛住世，永久在請，沒有休息的時候，所以經文說

「如是」，如是就指上面講的這種行願，「虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此勸請無有窮盡。念念相續，無有間斷」，這樣勸請，中間沒有間斷的，沒有間斷就像我們念佛講，念佛要淨念相繼，他這個行願，就是念念相續沒有間斷的時候，中間沒有停止一下、休息一下，包括「身語意業」，三業都是這樣的，「無有疲厭」，沒有疲倦沒有滿足的時候。

你看看普賢菩薩這個行願，誰能比得上，我們學，就學這種行願，學這種行願，想想看，我們那裏不能夠往生呢？絕對能夠往生。諸佛住世、各善知識住在世間，重要的是要學，不學就是住在世間還是沒用，所以下一次要講常隨佛學。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第二十四講

復次善男子，言常隨佛學者，如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施。剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌。為重法故，不惜身命，何況王位，城邑聚落，宮殿園林，一切所有，及餘種種難行苦行。

先念到這裏為止。剛才念的是普賢菩薩十種行願的第八個行願，上回講過第七個行願，大意是講出來了，不過有一點要稍微補充一下：請佛住世是第七個行願，大的題目就叫做請求佛住在世間，在經文裏，除了請佛住世以外，還有諸位菩薩、聲聞、緣覺，以至於一切諸善知識，當他要入涅槃的時候，就請求他，勸他不要入涅槃。我們聽了之後，要注意，佛當然不必說，佛是生死早就了了，那些大菩薩、小乘證了羅漢果，也是沒問題，是無學，緣覺證了辟支佛，也是無學，還有有學呢？有學比如小乘證了初果、二果、三果，都叫做有學，緣覺還沒有證辟支佛也是

有學，還有那些善知識，包括有學、無學都在內。無學的，你請他住世沒問題，有學的，你請他住世，我們知道我們在台中學淨土宗念佛法門，念佛法門到壽命終了時，往生最重要，請住世，不要誤會成請你不要往生，可不能這樣講。

經文裏面所講，從佛一直到一切諸善知識，他們不是我們現在所講的。念佛法門壽命終了時要往生，請他不要往生，住在世間多多弘法，不是這麼說的，念佛法門壽命終了，趕快幫助他念佛，助他往生。這裏勸請他不要入涅槃，所謂不要入涅槃，這都是有相當功夫的人，所以勸請，怎麼勸請？他可以入涅槃，也可以不入涅槃，入涅槃不入涅槃，他能做得了主，這一點特別要說明。如果自己還不能做主的話，你請求也沒用，不但沒有用，而且請求他是妨礙他，壽命終了時妨礙他的大事，大家要了解這一點，我們特別注意。這裏講從善知識一直到聲聞、緣覺、菩薩，都是有相當功夫的人，這一點說出來，我們研究這個，對於我們幫助人家助念，沒有抵觸的地方。

請佛住世包括請那些諸善知識、諸菩薩等等住在世間，就算是聲聞，一般講小

乘不說法，證果位，四果不必說，證初果斷見惑，斷了見惑的人跟我們完全不一樣，我們沒有斷見惑的人把自己的身體，一切一切的身外之物，種種執著得非常厲害，認為那是實實在在的，一點也不肯放棄，證了初果就沒有這些麻煩，就沒有這些煩惱，說放下就真的全部都放下。你想想，今日之下有幾個證初果的？都是口裏說說，真的證到初果，一舉一動現出來，他不說話，人家一看，他有道之人就等於說法，所以聲聞、緣覺都要請他住世，只要住在世間，那種道德顯示出來，就跟說法一樣，所以在經文裏，請佛以及那些善知識住在世間幹什麼？最重要的目的，我們隨著學就是講的「常隨佛學」。

「復次善男子，言常隨佛學者」，常隨佛學這句話把這個行願的名稱提出來。怎麼樣常隨佛學？常隨佛學注重這個「常」字，常是經常，中間沒有間斷的。隨著佛來學，我們不發心學則已，一發心隨著佛學，就一直學下去。這個「常」字，我們不是說世間法是無常的（世間萬法無常）嗎？萬法無常就是任何法一個時候有，一個時候就沒有了，無常的。學佛不能無常地學，學了一個時候，然後停止不學，就

退了。那就不是常學，常隨佛學，一發心學佛，就學佛那樣的修持，一直修到成佛，這是常隨佛學。成了佛還不止，為何要成佛？成了佛以後，自己固然得到大自在大解脫，回過頭來，要度化眾生，永久地度化眾生，這都是要常隨佛學。

常隨佛學，就是佛在沒有成佛之前，最初發心，發心是佛法的名詞，普通人講立志，立下志願，立下志願來學佛，從那兒開始，那時剛剛立了志願（發了心），還是純粹的凡夫，跟我們完全一樣，從凡夫開始，一步一步的，任何一個階段一直到成佛，沒有成佛之前叫因地，在修持的因地（地位），很多我們要學，在因地修持的時候，種種修持的事情非常困難，非常困難也要學，一直學到成佛，成佛是證了佛果，叫果地（證佛果的地位），一個是因地一個是果地，我們統統要學，要隨著佛學。

從佛的因地到果地，這樣隨著學，有件要注意的重要事情：把佛在因地種種修行的行為、所做的種種事情，把那些都當做我（能夠學的人）所學的對象（模範），我們就把佛在因地所做的一切事情，都當做學習的示範，照著學、照著練

習，練習得好，就把自己全部的身心都融入，跟佛所示範的事情合而為一（融為一體的），工夫就顯示出來，在佛學裏講，我自己是能學，佛在因地所顯示出來的行為、事情是所學，能學是自己的心，所學是一種境界，一個能一個所，這樣的話，學得好，能與所融為一體（主觀與客觀，主觀是能，客觀是所），主觀客觀是一體，這樣就把佛的那些難為的事情、了不起的行為，變成自己的，這樣的修持是實實在在地在修持，這樣學的話，得的利益大得不得了，

得什麼利益呢？我們凡夫的心放在那裏？放在煩惱上面，煩惱是什麼？煩惱很多，煩惱無盡的，最根本的就是貪、瞋、痴。貪是貪求一切，包括權力、名聲以及利益，這是所貪求的，色、聲、香、味、觸都是貪求的；瞋恨，貪求不到就發脾氣；愚痴，自己看不明白事情、看不明白道理，這叫愚痴。果然真正學佛，把心就放在佛的所有修持法上（放在那個境界上面），我們的心就跟貪瞋痴不相應，那我們在這個世間，這個世間怎麼樣？都是爭名奪利，不惜損人利己，不管怎麼損害人家，結果還是損害自己，把自己一天天推到三途裏去，那不是害了自己嗎？那是由

於沒有真正學佛，沒有老老實實學佛。真正學佛，心就擺在佛的行為上，雖然沒有做到，但是心在上面，就跟世間的貪瞋痴、財色名食睡不發生關係了，雖然我們在世間還是要生活，日常要跟人家來往，但是心不在那上面，就沒有那些煩惱，也不會為那些煩惱造業，也就不會有種種的苦報。你想想看這多麼好，這還是講普通的。

說到特別法門，我們念佛就更簡單，我們學阿彌陀佛，把阿彌陀佛在因地發的四十八願，以及到後來，他修持的種種功德，如何度化眾生、怎麼樣成就，把那些功德統統收在一句阿彌陀佛的名號裏面，持一句名號，心在名號就包含所有的功德，多麼簡單扼要，這是我們自己持（能持的），何況阿彌陀佛發願，誰持名他就感應，二力法門，力量更大了，所以我們了解經文的道理，你想想看，我們一句佛號發生多麼大的力量，壽命終了求往生是一定的，壽命沒有終了，我們在人世間，雖然還沒往生，在世間所得的利益就受用不盡了，心裏一切都是安然自在。你想想看，常隨佛學注意「常隨」，任何時候任何地點（無時無處）都要隨著佛這樣學。

我們念佛，換句話說，隨時隨地都要記住佛號，這就是常隨佛學。

這句名稱說過去了，下面是第二段，解釋怎麼樣常隨佛學，講內容。經文說：「如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施」，常隨佛學，在經文裏第二段又分成兩小段，前面一小段是隨著釋迦牟尼佛學，因為娑婆世界是釋迦牟尼佛的教化區，後面一小段是隨其他一切諸佛學。先講隨本師釋迦牟尼佛學，娑婆世界就是我們這個世界，各位不要認為，我們住在地球，地球就是娑婆世界，地球固然是娑婆世界，但娑婆世界不只這麼一點點，我們地球在娑婆世界之中，就像大海的一瓢水那麼小，小得可憐，毗盧遮那如來按照天台宗的講法，毗盧遮那指的是法身佛，按照華嚴宗祖師的註解，把他列為報身佛，毗盧遮那是印度文的音，音譯過來的，翻成中文的意思，無論是法身也好、報身也好，講到法身，叫遍一切處，無處不在的意思，那兒都是佛的法身。

禪宗的祖師，人家去請問他的時候，他隨便豎一根手指頭，一根手指頭豎起來是什麼意思？或講乾屎橛、麻三斤，講這些東西有什麼用？他就看你參禪的人明心

見性了沒有？明心，明的什麼心？見性，見的什麼性？我看到釋迦牟尼佛，看到釋迦牟尼佛什麼性？就不懂了，要知道，所謂明心見性，心性合起來講，法身佛，法身無處不在，既是無處不在，清淨的青山綠水固然是法身，廁所裏那些大便、小便，我們凡夫看起來，這多髒，那我們境界不到，你明瞭的時候，無處不是佛的法身，了解這一點的話，你看禪宗那些公案，雖是不懂，但是有一點點消息，了解一個大概。不過禪宗不會跟你這樣講，這樣講，你就參不透了，但我們研究一般的普通法門可以講的，講清楚，你深信，能夠轉變過來，就跟那個一樣。所以毗盧遮那佛是遍一切處，翻成中文，無處不在的意思，那裏都是佛的法身。盧舍那報身，我們也看不到，報身佛，佛的身相大得豈是我們看得到的？也可以說是無處不在。

「如此娑婆世界」為什麼不叫釋迦牟尼佛而叫「毗盧遮那如來」？這讓我們了解，娑婆世界你要常隨釋迦牟尼佛學，釋迦牟尼佛住在世間，固然是常隨佛學，釋迦牟尼佛不住世間，按照經典，了解道理，還是常隨佛學，毗盧遮那如來是什麼時候什麼地方都有。

「從初發心」，釋迦牟尼佛過去跟我們一樣是凡夫，最初發心，一發心就精進不退，我們先看初發心，初發心這一品是《華嚴經》裏的一品，《華嚴經》裏面講：「初發心即成正等正覺」，換句話說，你初發心的時候，就跟佛的地位相等，為什麼呢？因為初發心最可貴，沒有猛利的大願大信心，不會發心的，我們現在先看看什麼樣才是發心？發心有什麼樣的現況？

發心就是發菩提心，菩提是覺悟，發覺悟心，什麼覺悟心？凡夫在世間看生滅無常的這些現象，覺得是苦惱的事情，要覺悟萬事萬物都是生滅無常，必得在無常之中要求一個常（永恆的），比如拿人的生命來講，任何一個人身，活得壽命再長，終歸還有一死的時候，怎麼求永恆存在呢？這是覺悟心，一般人沒有覺悟心，不知道追求永恆的生命，永恆的生命就是不生不滅，不但要求永恆的不生不滅的自己，也要幫助所有的眾生，都能求得不生不滅的生命，這叫發菩提心。菩提心就是這樣，自己要求成佛，也要幫助眾生了生死、成佛。這樣發心，有什麼狀況顯示出來呢？真正初發心，祖師註解有十種狀況表現出來：

第一「親近善友」，凡是看見知見非常純正的人，因果的事實、理論都了解得清清楚楚，這是一個善知識，遇到這樣的人，他願意親近他，跟他做朋友，這叫親近善友。善友，現在社會上沒有標準，什麼叫善友？各人有各人自訂的標準，黑道人物以他們那一類的，認為彼此都好，政治上的人物、其他各行各業，各有各的標準，很難說。依照佛法來講，善友是人品很好、相信因果的人，比如儒家孔子，他遇見任何事情，困苦艱難來時，他相信天命，天命就是因果，凡是相信孔夫子的學說、學習孔子的人，這些人都是善友，我們學佛的佛教徒，不管是新學佛或學佛多年，你信因果就是善友。這是發心的第一個現象，親近善友，跟著善友互相學。

第二「供養諸佛」，凡是遇見佛就發歡喜心要供養，供養不在乎用什麼好東西，只要自己能夠表示，任何一個物品，或者香花，甚至一杯清水，都是供養佛。佛在世間，比如釋迦牟尼佛住在世間，見了佛，拿吃的東西、用的東西供養佛，當然可以；佛不在世間，怎麼辦呢？見了佛像，你看是不是發心？真正發心的人見了佛像特別歡喜，這就證明自己是發心的好現象，你到道場也好、自己家裏供的佛像

也好，一見佛像，你覺得心裏非常歡喜，其他世間的煩惱都沒有了，這是供養諸佛，第二個發心的現象。

第三「修習善根」，善根非常重要，《阿彌陀經》講要往生極樂世界——「不可以少善根福德因緣得生彼國」，要生到極樂世界，一定要有善根，不但要有，少了還不行，要多善根，蕩益祖師註解：「善根是多念佛」，時常念佛善根就會發現，善根是本來有的，善根是善的根本，出於自心的，我們凡夫有善根，被煩惱遮住發不出來，常常念佛，善根就發出來，所以第三是修習善根（修是修持，習是練習），修持練習把自己的善根開發出來，普通法門行菩薩道，用種種修持方法開發善根，淨土宗多念佛，念著念著，善根就出現了。

第四「志求勝法」，學佛要求法，法是什麼？世間人求學、不管求那一門學問，文學、科學、藝術，都是世間的學問，為什麼是世間學問？就拿科學來講，現在尖端科技可以把人送到太空裏去，上太空裏各個星球去探測，能得不得了，這雖然不錯，但對自己的生死問題不能解決；醫學也是科學的一種，無論是中醫或西醫

（古時候高明的中醫可治膏肓，病入膏肓，最高明的醫生可以把它治好）只能治病，再高明的醫生，某人的壽命快到了，你沒辦法把他的壽命延長，叫他不要死，這個辦不到。所以世間的那一門學問都不是最優勝的，最優勝的學問是佛法。所以求學的人真正有善根，他把世間學問求得愈多，他愈感覺不滿足，為什麼？不是究竟的，真正生死問題不能解決，他覺得學問求得再多，他的主要問題沒辦法解決，不夠滿足，所以發菩提心的第四種現象是志求勝法，志是立下志願，必得求最優勝的法，勝法不是世間的學問，世間的學問講到最徹底，最高的也不過是贏得全球最崇拜的大發明家，將來得幾個諾貝爾獎金，如此而已，其他有什麼？不是最勝的勝法，勝法是佛法，佛法是覺悟，把生死問題能夠解決，所以第四個發菩提心的現象，他真正是有學問的人，他能夠突破世間一切學問，他進入追求覺悟之法（勝法）。

第五「心常柔和」，發了菩提心之後，就跟一般人不一樣，一般人的心理，有學問的人、有權力的人大概都是剛愎自用，自己決定，不採納人家的意見，沒有權

力沒有學問的人，任何普通人，他的心理多多少少也有剛強的性格，遇到不合自己的意見時，脾氣就發出來，心理是這樣的，想想看，這種心理一再不能跟人和平相處，最受害的還是自己，自己心理這樣不和平，心理也好、身體也好，都受很大的傷害，因此發菩提心的人，他的心理是柔和的，不但是一時柔和，經常是柔和的，所以第五個發菩提心的現象是心常柔和，你跟他商量什麼事情，和和氣氣的，跟你能夠相處，跟你討論問題，絕不會動不動怒氣就顯出來，讓人家受不了。憤怒一顯出來，人家固然受不了，自己也是苦惱。那就證明他沒有真正發菩提心，真正發菩提心的時候，他的一切，在家裏也好、在社會上也好，任何時候，他的心理永久是柔和的，你心理永久柔和，那好了，自己受用不盡，任何時候跟人家相處，和和氣氣一片祥和，這是第五種發菩提心的一種現象。

第六「遭苦能忍」，我們現在都是在世間，我們看看這個世間多麼痛苦，所見的、所聽的，以及本人所接觸的，痛苦的事情比快樂的事情多得太多了，這些事情都是由無常來的，都是由凡夫心理貪瞋痴來的，發心的時候，雖然在世間，雖然也

有種種痛苦，可是遭遇種種痛苦能夠忍，如果遭苦不能忍的話，一下就發作起來，自己受不了，人家怎麼來，我們也怎麼去，怎麼對付人家，這樣不行，要能夠忍耐，能夠有忍就是菩薩道裏的忍辱，這是發心的一種現象。

第七「慈悲深厚」，要學佛的發心，既是發了菩提心，菩提心是覺悟的，覺悟什麼？要用慈悲心對待一切眾生，不管眾生是那一類的，好的、不好的、善的、惡的，你都用慈悲心來看待他，而且要很深厚的慈悲心才是真正發菩提心，所以第七種叫慈悲深厚。

第八「深心平等」，佛法講怨親平等，與自己是親的或有怨仇的，都是平等，為什麼平等？他了解道理。我們看見某人，他是我的家族或者是親友等等，有關係的，我們對他好，現在有個跟我們不好，我們跟他有怨恨的人，凡夫的眼光看得很近，如果很深入地看，明瞭因果的話，了解眾生的彼此關係，都是與我們有緣的，善惡都不是那麼單純，要平等地來對待一切眾生，要看得很深遠，用這種心來看待一切眾生，這叫深心平等。用很深遠的心平等地看一切眾生，這才是發了大菩提

心。

第九「愛樂大乘」，學佛一定要學大乘佛法，大乘佛法就是自己度化，也要度化眾生，一定要學菩薩道，而且一學大乘佛法都是非常喜愛，感覺很樂，愛樂大乘，樂是好的意思，愛好大乘是第九種現象。

第十「求佛智慧」，我們一開始學佛，自己不感覺，知道世間法無常，你就有智慧了，這是小智慧，有這點小智慧就不錯了，從這個智慧，你知道世法（世間法）無常，你不要執著它，一步步地求，由小智慧開大智慧，開到最後，把佛的智慧全部開發出來，也就是把我們本性完全開發出來，在唯識宗講，發了大圓鏡智，那個智慧像大圓鏡一樣地普照一切，無所不知，那個智慧是佛的大智慧。我們求智慧學佛，求最高的目的，要求佛的大智慧，這是第十種發心的現象。

下面講「精進不退」，什麼叫精進？拿學佛發心來講，這個心發出來以後，沒有其他別的雜亂心，什麼叫雜亂心？摻雜名利，種種世間那些事情摻到裏邊去，那就不精粹了。精是沒有往後退，只有往前進，你發了這個心，就按照你所發的心，

一直往前用功往前進步，不要摻雜別的不純粹的心理，這怎麼說呢？我們看很多修道人開始學佛還不錯，學了若干年之後，受到社會風氣的影響，大家都那麼做，我們也不妨跟大家學，一學，就受社會不好的風氣影響，自己慢慢就轉變了，人家用佛法來求名求利，我們也跟著學，也走上那個，少許一點點沒關係，過一個時候，越多越好，那就不行了，那就既不精，也不是進，反其道而行了。精進不退，就是原來初發心是什麼，就保持不要變質，一直往前進步，不要退轉，這叫精進不退。

初發心非常重要，初發心所以重要，我們發心的人，不發則已，一發就要保持初心，所以很多善知識講：「你要保持你的初心」，初心非常重要，中間、以後不要變化，這樣精進不退。發了菩提心，「以不可說不可說身命而為布施」，身是身體，命是生命，以自己的身體、生命來布施出去，布施多少？不可說不可說，太多了，說都說不清，我們一個人的身體只有一個，那有那麼多？要知道，一期的生命是一個身體，那麼多身體，多生多劫，生生世世那樣布施，所以有不可說不可說的身命來布施，這是一句總括的話，講原則。

下面舉事實，釋迦牟尼佛在過去行菩薩道的時候，都是那樣做過的，都有做的。那些事實，現在對這一句「以不可說不可說身命而為布施」，這一點要解釋一下，到下一次講事實就知道。釋迦牟尼佛用自己的身命布施出去，他的境界跟我們不一樣，你到什麼程度，就能夠修持那一種法門，我們凡夫到現在，不要說身命布施不出去，割一個耳朵都割不下來，割掉了不能再長出來，牙齒拔一個也長不出來，沒辦法，為什麼？凡夫的境界不到，釋迦牟尼佛在過去，他境界高，他把身體看成都 是假東西，並不是我們現在看假的程度，我們現在只是知道，有這麼一個知識而已，他到那個程度，真正能轉變境界，說假的就是假的，能夠把它拿掉，又能還原，到那種程度就可以這麼做，沒有到那種程度，不可以這麼做，特別要解釋一下。不解釋一下，我們修道，道還沒有修成，生死問題還沒解決，先把自己的生命毀棄掉，那多冤枉，這個冤枉不是佛經講錯了，是講經的人講錯、是聽經的人聽錯。不交代的話，就講錯了，這一點最後要了解，注意這一點，要了解自己的程度。

大方廣佛華嚴經——普賢行願品講記（二）

第二十五講

復次善男子，言常隨佛學者，如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而為布施（上回講到這裏，現在從這裏開始）。剝皮為紙，析骨為筆，刺血為墨，書寫經典，積如須彌。為重法故，不惜身命，何況王位，城邑聚落，宮殿園林，一切所有，及餘種種難行苦行。

這一段是講「常隨佛學」，常是永恆的，我們學佛跟誰學呢？跟佛學，就是學佛種種修行的事情，從開始一直到成佛都要照佛那樣學，叫常隨佛學。下面舉出例子，就如我們這個娑婆世界，上回講的釋迦牟尼佛從初發心（一發心）之後就精進不退，一直往前進步，不會往後退轉地精進修行，以是用，不可說不可說，那麼多的，身，身體，命，生命，而為布施，來布施給眾生，這是上回講的原則。

下面就開始講事實，在講事實之前，首先要探討一個問題，那就是布施的問

題。我們知道學佛要行菩薩道，菩薩道普通講有六度法門，六度第一個就是布施度，用布施來度化眾生，一方面自度，一方面度化眾生。布施為什麼是自度呢？比如把財物，甚至於自己身體的一部分布施出去，明明是拿出去，對於自己有什麼好處呢？這就是破除我執。我們凡夫眾生所以有生死（不能了生死），就是由於我執的關係。我執是什麼呢？執著假的身體，把它當做我，身外之物，那些財物，一般人都是如此，凡是歸於自己的，就當作我的一部分，這就是執著得很厲害。能夠行菩薩道把這些布施出去，就是破除我執，所以對於自己有好處。再說錢財等等，世間眾生都是缺乏的，能夠布施給人家，讓人家得到受用，對人有好處，所以講行菩薩道，第一條就是講布施度。

老修行人都知道，一個是財物的布施，就是財布施；再呢？就是法布施，用佛法布施給眾生；另外就是力布施（無畏布施），用自己的能力布施出去，讓眾生不要有所畏懼，叫做無畏布施。這當中法布施非常重要。

現在講布施，先講財布施，財布施有內財、外財。內財是我們的身體和生命

（就是經文裏所講的），為什麼身體和生命兩者要分開講呢？布施身體的某一部分，比如說捐血給人家，人家需要輸血，血液是身體的一部分，我們自己身體很強壯，輸一部分的血給所需要的人家，這是身體的布施，這是一個例子，這個布施出去對於自己生命沒有影響；但是命布施就不是這樣了，任何一個眾生最執著、最寶貴的就是生命，所謂命布施就是為著眾生、為著佛法，把自己這一期的生命貢獻出去（不要了），叫命布施，所以身、命這兩者有不同的。無論是身也好、命也好，都是內財布施，除了身、命之外，其餘的財寶、種種的權利等等，這都是外財。修菩薩道連身命都可以布施了，外財更不必說，當然都可以布施。

佛家講布施的重要目的，就是接引眾生來學佛法，這對眾生是最重要的利益，如果不是為著接引眾生來學佛法、來了生死的話，那豈不是普通的做做慈善事業而已？不能說沒有功德，但那個功德非常有限的。在經裏面所講的，無論是內財布施或外財布施，都是與佛法結合起來的，用外財布施也好、內財布施也好，都是為著佛法，讓眾生都能得到佛法的利益。就眾生方面來講，他是真正得到大的利益，這

個大利益不是世間任何錢財、任何好處能夠比得上的，所以我們佛家講布施，你總得要知道，一定是為著要讓眾生能夠接受佛法的。

還要了解，經裏講釋迦牟尼佛在修菩薩道的時候，把那麼多的身命都拿來布施，其餘身外的財物更不必說了，數都數不清，這個即使跟佛學的話，我們要認清楚分境界出來。我們用功修行的工夫到什麼程度，就用什麼樣的布施。比如說各位現在你家是中產之家，一個月收入這麼多錢，你要把生活費留下來，其餘的能夠做做功德布施出去，你布施出去，不至於是非常難辦的事情，你是輕鬆愉快的，細水長流，永久這麼做。如果能夠這樣做的話，今天布施一百塊錢出去，再過一個時候就有能力布施一千塊錢出去，因果就是這樣的。你發心量力而為，力量就一天一天增長，增長到後來，不知不覺的，在別人看來，這好像是一下子受不了，但是你還是輕而易舉的，就跟運動場上舉重一樣，不是一下子就能舉一、兩百公斤那麼重，他是一點一點地加上去的，體力一天一天練出來的。菩薩道布施也是這樣，從小的力量，然後逐漸逐漸擴充為大的力量，一開始就用大的力量，那就承受不了，

這個也要知道。

下面我們就看釋迦牟尼佛在過去布施的事實，「剝皮為紙，析骨為筆」，剝皮為紙就是把身上的皮膚剝下來當做紙張，當紙張幹什麼？要在皮上寫字；析骨為筆，把自己身體上的骨頭，析是拿出來（分出來），也就是把自己身上的骨頭抽出來當做筆。還要墨，墨那裏來？「刺血為墨」，就把身上的血液，把身體刺破，讓血液流出來，用血液當做墨。這樣做什麼？「書寫經典」，用這個寫經典，經典指佛法。「積如須彌」，積是堆積，所寫的經典，包括他布施的身命等等，堆積起來像須彌山那麼大、那麼高，可想而知這是布施多少的身、命。

祖師註解，有一部經叫《集一切福德三昧經》，集是集合的集，福德是做慈善的事情（布施的事情），三昧就是正定。這部經裏講，在過去久遠劫以前（劫是阿僧祇劫），有一位修神仙的仙人，叫最勝仙人，他那時還不懂佛法，還是仙人，因為在山上學的是神仙，他看見其他學神仙的人都在做善事，他當然也跟著做一些善事，但是後來一想，只是做這些善事不是究竟的辦法，因為做慈善的事情大家都可

以做，但是到最後，真正的問題能不能解決？一般人可以說都不會想到這個問題。為什麼只是做慈善的事情不能解決真正問題？慧能大師的《六祖壇經》裏講：「不思善，不思惡」，就是學佛的人講到自己要明心見性（真正要明瞭自己的本性）的話，本性裏面沒有講善、講惡的事情。不但佛家，儒家孔夫子講中國先王之道也不講是善是惡，為什麼？善惡是相對的，本性是絕對的。中國儒家的經典裏講到聖人，不是講某某善人，是講「明」字，伏羲氏（古代帝王）發明易學的原理，太極，太極就是一片光明，到後來，比如《尚書》裏的《堯典》、《舜典》，稱讚堯舜都用「明」字來稱讚，可是從未用「善」字來稱讚，「明」就是一個大光明智慧（大智慧、大光明），阿彌陀佛就是無量光，要了解這個。由這個道理我們知道純粹只是做到善事，到此為止，那不是出世法，不能明心見性的。要明心見性的話，當然不能不做善事（善事必得要去做），可是做了善事，還有更高層次的功德需要做，那就是要追求佛法。佛法是覺悟法，你必得要覺悟，這樣你用內財布施也好、外財布施也好，才有意義，一方面自己能夠破除我執，再方面布施給眾生，也讓眾生藉此了解佛法。

最勝仙人自己做了很多善事，看到跟他在一起學神仙的人也做種種的善事，他想到對於自己生死的問題還得不到解決，因此就要求一個最能夠解決的辦法，那就是覺悟之法，因此就跑到城市裏面，逢人便問：「誰能通達覺悟的法門（佛法）？」結果來了一個人，是天上的天魔來了，告訴最勝仙人：「我有一首偈語（佛經裏常有的，五個字、四個字，或是七個字一句，通常四句是一首），但是我的偈語不能輕易地說出來，你必需把你的皮膚剝下來，把你的骨頭抽出來，再把你身上的血液放出來，用你的骨頭沾你的血，在你的皮膚上寫這四句佛法，那時我就把這四句偈語說出來。」天魔一說，最勝仙人就照辦，馬上把皮膚剝下來。他為什麼這樣做呢？他想我過去（當然他修神仙也不簡單，過去事情都知道）多少生以來，也不知道死了多少次數，這個身體一次一次的，死了又生，生了又死，都是沒有什麼大意義地死掉。你看我們這個世間有多少人，有寶貴的生命（不錯，是很寶貴），但是他們或者是在天災中死掉，或者犯法死掉（做了一些不好的事情，被國家定了罪），或者是跟別人互相打鬥，被別人打死，種種的這些死沒什麼意義的。生命雖然寶貴，像那種死有什麼意義？就算是一個人得了壽終正寢（到了壽命終了的時候）

候，平平安安死了），死了也沒什麼大意義，死了就死了，到人間來是白白地來一趟，有什麼意義呢？所以最勝仙人一想，過去也不知道自己有多少的身體生命，就那樣白白地、毫無意義地送掉了，這一次就不同了，這一次是真正得了佛法，一面是得到自己所想要的佛法，能解決自己的問題；同時也把這個法布施出去，讓眾生都知道，所以無論如何是最值得的。

因此他就照天魔所講的辦，把皮膚剝下來、骨頭抽出來、血放出來，準備著。他就對天魔說：「我一切都準備好了，請你說吧，」天魔有沒有佛法呢？如果他真正懂得佛法，也不做天魔了。他沒有佛法，不過說說而已。沒有想到最勝仙人真正這樣辦了，他一看這不得了，立刻就消失不見了。最勝仙人很失望，他對著虛空說：「我是發的至誠心（一點虛假都沒有），而我這樣發心是為了所有眾生的好處（為利益眾生），希望那一個世界的佛能夠看清楚我的誠心誠意，能夠說佛法，我現在既然預備好了，請那一尊佛說四句偈給我聽，我把它傳下去。」這是在天魔隱去以後，他就這樣向十方虛空懇求。

最可貴的就是最勝仙人發了至誠心，所以誠心特別重要，我們看《印光祖師文鈔》，印光祖師常說學佛的祕訣就是一個「誠」字、一個「敬」字。敬是對佛法、對佛恭恭敬敬的，誠是誠誠實實的。他發了至誠心，話一說出來以後，當時就感動了從他的世界一直到多遠呢？三十二個大千世界（一個大千世界叫做一佛土），從他那裏經過三十二個大千世界，在那個地方有一尊佛，叫淨名王佛，放大光明（放光），光一放之後，淨名王佛就出現在最勝仙人面前。這個事實，我們凡夫心理就很難了解，經過三十二個大千世界那麼遙遠，憑他這樣一句話，淨名王佛就聽見了，就感應到了，一感應就馬上出現在最勝仙人的面前，這簡直是不可思議的，確，這是不可思議，但這是我們凡夫眾生不可思議，證果的時候，這是很平常的事情，沒有什麼不可思議的。我們現在還沒有到那個程度，但是就我們現在科學進步的程度也可以幫助我們了解。現代科學進步，每一家都有電視、電話，電話一撥，再遠的地方聲音就傳達了。電視一開，那裏面人的語言、動作都出現了。現在電話一撥，不但有聲音，而且對方的影像也有了，再進一步發展，比如國際會議，我們在台灣，遠到美國、歐洲、日本這些國家，大家你在你的國家，我在我這裏，我們

約好了，各人在自己國家的辦公室裏，我們探討一個問題，會議一開時，就跟在一個會議室裏一樣。你要講空間那麼遙遠，它怎麼能辦得到？科學用種種儀器，把那麼遠的聲音和影像都能夠傳遞過來，我們現在認為不足為奇。假使我們智慧開了，修行的工夫到了，看那個就跟這個一樣，那尊佛那麼遠，一下子就到他面前，馬上就感應過來，完全跟這個一樣的。

現在用科學種種儀器的設備能夠這樣，那我們修道的人要了解什麼原理呢？我們凡夫聽的能力、看的能力都受時間和空間這兩個現象把我們障礙住了（受到限制）。就空間來說，別說三十二個大千世界，就是在這個房子以外，把門窗關起來，外面什麼事情我們都看不到，這是我們凡夫五官的能力只有這麼大的限度，五官所以受限制就因我們無始劫以來就是在六道之內。構成六道就是一個時間、一個空間這兩種假東西，為什麼是假東西？比如說時間怎麼來的？時間從空間來的，沒有空間就沒有時間，地球距離太陽有一段距離，有兩個具體的球，藉著光線，然後定出年、月、日、時，才有時間這個觀念。沒有空間，時間從那裏來？可見時間是

個虛假的東西。

再就空間來講，空間也是一個虛假的東西。中國哲學家講，孔子在《周易》裏就說：「形而上者謂之道」，研究道必得要超越形相，必得要講形而上，就是佛法說的「要去相」，不要著相，著了相然後才有空間、時間。若是不著相，換句話，超越相（現象）的話，時間、空間就能把它粉碎掉。禪家講的「虛空粉碎」，虛空怎麼粉碎呢？就是在凡夫的觀念裏面打破時間、空間的觀念，這樣才能夠把時空的障礙撤除，撤除時空的障礙才能夠看得遠，遠到無限制的境界都能夠看得清楚，就時間來說，不管是過去、是未來，你都能夠了解。一個時間、一個空間，這兩個假東西不能破除，就是障礙，那就是一般人只知道人生短短幾十年的生命，過去、未來都不肯承認，他不肯承認，他知識太有限了，了解能力太小了，空間他更是放棄不了的。但是你要是修道的話，必得要把這觀念破除掉，然後才不受時空這兩種假東西障礙住，我們的眼光才能放遠，所聽的、所見的才是沒有限制。

把時間空間破除，真正用工夫就能辦得到。怎麼用工夫呢？拿最勝仙人講，他

發了至誠心，一片誠心就把他本性裏的真心發出來，本性裏沒有時間空間的，本性就中國《易經》來講，就是一片太極，一片光明藏，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛就是無量壽、無量光。無量壽是破除時間，無量光是破除空間。所以我們從這裏看，最勝仙人起了一念至誠心，能夠感應到三十二個佛土以外的淨名王佛，那麼我們念佛，淨宗祖師就講，我們發至誠心念一句阿彌陀佛，西方七寶蓮池裏面就長出一根蓮花，蓮花就是我們自己將來往生時託質蓮胎的地方。我們至誠心念一句佛，在十萬億佛土以外的阿彌陀佛就得到感應，它怎麼來的？至誠心特別重要，至誠心念的一句佛號，它就是從心性裏面發出來的，不雜任何其他念頭，這就是老實念佛。能夠這樣老實念佛，不雜別的任何念頭在裏面，就得到這樣的感應。

今日之下學佛的人很多，當然佛法修持的法門，每一種法門都是釋迦牟尼佛說的，都是佛法。但是要講究成就最快最直接的，想想看，除了持名念佛，那裏還有第二個法門成就這麼快？這個意義，我們不把普通佛法的道理明白的話，我們不了解一句佛號它的力量多麼大。所以要真正了解一句佛號的功德能力，那必得把普通

法門的道理都統統明瞭了，然後你才了解這個殊勝的地方。

再講到原來那個事實，淨名王佛就出現在最勝仙人的面前，用大光明照最勝仙人，佛用光明一照，最勝仙人原來是把自己的皮剝下來了，骨頭也抽出來了，血也流出來了，經過淨名王佛用光明一照，馬上恢復原狀，等他恢復原狀之後，淨名王佛就跟他說那部前面講的「集一切功德三昧」這個法，最勝仙人聽了佛法之後，馬上就得了「無礙辯才」。所謂無礙辯才就不容易了，佛法不通的話，那裏有無礙辯才？所謂無礙辯才就是辯論真理時，不管人家怎麼問，他都是無礙的，都可以把人家的問題圓滿地解決，不但解決，而且都能夠讓那些有問題的人都能接受佛法，這叫無礙辯才。經上說他得了無礙辯才，既然得了無礙辯才，淨名王佛度化他的目的達到了，就回到三十二個佛剎以外的本國去，最勝仙人得了辯才以後，就為眾生普遍地說這些佛法。

最勝仙人那樣求法，到後來弘法，這功德真是了不起，行這種菩薩道，後來他成了佛。釋迦牟尼佛說到這裏就說，過去那個最勝仙人就是現在的釋迦牟尼佛，釋

迦牟尼佛證佛果好不容易呀，多生多劫地那樣修。這是他在因地時行菩薩道的一件事，除了這件事以外，還有類似的，多得很，那就不必多講了。這是就事實來說的，除了事實，祖師註解還有從理上面來解釋的。

事實是這樣的，我們要學的話，前面我們研究過了，要按照自己的能力，自己力量到什麼程度就用什麼力量，不能說最勝仙人這麼做，我們馬上就得那樣，我們現在距離早得很，只能按照我們現在能做到的做，不能夠勉強，一勉強就不行，這是講事實。

講到理上怎麼說呢？我們要這樣布施，為的是什麼？為的是要「書寫經典」，要把佛法經典能夠書寫下來。書寫經典講到究竟的地方，經典就是有字，一切的經典都是名相，講到實際上是本性的事情，那怎麼說法呢？祖師說的，我們必得要觀想，觀想什麼？觀想我們的身體（肉體），骨頭、皮、血等等，這些都不是固定（實實在在、永久不變）的，怎麼說不是固定不變呢？各位想想看，我們的身體、血液大家都知道，新陳代謝，一天之中細胞不知道要代謝多少，皮膚也在新陳代

謝，就是骨頭、牙齒是身體上最堅固的地方，但是它也是要吸收營養，營養補充不到，比如說大家都知道，老年人如果不補充鈣質，骨頭就鬆弛，得了骨頭鬆弛症的話，老年症的毛病就出現了。這個身體無論那一部分，隨時要從外界補充一些原料進來，同時只補充進來不排泄出去也不行，不排泄身體又有病了，從這個現象看的話，我們整個身體實在嗎？這都是虛假的，隨時變化無常的。一想到這裏，前面講用皮膚、骨頭、血液書寫，那是事實上的。從理上這麼一想時，只要這身體一切看空了，空而不實的，就能夠撤除種種的假相（障礙），虛假的障礙撤除了，就真正見到真理（自己的本性），見到本性，本性是真正的法，我們普通講三寶是佛寶、法寶、僧寶，講到實際的時候，自己心性裏面就有三寶，法寶就在本性當中，能夠把自己假身體看空了之後，見到自己真法寶，見到真法寶時，把這個道理宣揚出來，這在理論上就是書寫經典。

但是我們一聽到理，好了，那事實就不必講了，這又錯了。我們本性裏面雖然有三寶，叫自性三寶。但是沒有外在的三寶，引發不出來我們自性三寶的功德。雖

然明心見性，心性就是法寶，但是沒有這些經典的文字，我們不去研究它，我們內在也引發不出來，所以事實跟理論這兩者要能夠圓融。如果只講理而不講事，那是執理廢事（知道理，把事實廢棄掉），不行的；如果只講事而不明理呢？那就是執事昧理（執著事實而把理昧略掉了），不講理，也是不行的。所以必得事理都能圓融都能講，比如我們學佛，功夫沒有到那個程度，我們怎麼做法呢？要知道，經典現在多得很多，我們也是隨著我們能力來幫助印經，這是人人都可以辦得到的，恭敬三寶是都可以辦得到的，所以要事與理圓融起來，人人都可以做得到，這一點我們不能偏於那一邊。就理而言，明瞭愈透徹愈好，就事實這方面，我們有什麼能力就盡到什麼能力（量力而為），這一點問題都沒有。這段經文我們時間花得比較長一點，「積如須彌」是從事實、從理論兩方面去研究，我們就可以看得懂了。

下面說：「為重法故，不惜身命」，為了尊重佛法，法是覺悟的佛法，是讓我們了生死、成佛道的，也為著幫助眾生了生死、成佛道，這才是重法。為重法這個原因，所以「不惜」，不愛惜自己的身體，甚至於自己的生命（這都是內財），都要能

布施出去。「何況王位」，古時候很多做國王的，王位都捨棄不要，他要求法。還有「城邑」，城是大城，邑是小縣分，一個縣、一個市就是一個邑。「聚落」，一個村落。「宮殿園林」，國王的宮殿、大的園林。「一切所有」，凡是一切的這都是講身外的財物。「及餘種種難行苦行」，以及其餘的種種難行苦行，行菩薩道，跟著佛學，都能夠學。只要按部就班，按照自己的能力，由小能力到大能力，一步一步做，到最後都能夠難行苦行，在人家認為很難，但是你的力量具備了，你都能夠行。

重法的「法」，這還是講普通法，最勝仙人修的普通法要經過多生多劫以後才成佛，他為了普通法都是不惜身命，我們現在念一句阿彌陀佛，想想看，不要經過多生多劫那麼長的時間，就這短短的幾十年或一百年（壽命長，活一百多歲），就算一百多歲，就整個時間來說還是很短暫的，就在這個短暫時間，一往生，生死問題解決了，出了六道了，一到西方極樂世界，很快就能成佛。想想看，這個法門多麼特別，所以這是特別法門，得一個普通法都是那麼艱難，我們得這個特別法，我們自己還不要好好地學嗎？還能隨便放棄嗎？所以一句佛號老老實實地念，這句佛

號是包括三藏十二部，特別就在這裏，最快就能成就。自己老老實實地把這一句佛號念下去，遇到有緣的親戚朋友，我們把這個佛號告訴人家，就是書寫經典，就是釋迦牟尼佛過去那樣修菩薩道的功德，這個就是不可思議的功德。

普賢行願品講表(五)

◎ 逆順用心懺

(甲) 先識十種順生死心

- 一、妄計人我起於身見。
- 二、內具煩惱，外遇惡緣，我心增盛。
- 三、內外既具，滅善心事，不喜他善。
- 四、縱恣三業，無惡不為。
- 五、事雖不廣，惡心遍布。
- 六、惡心相續，晝夜不斷。
- 七、覆諱過失，不欲人知。
- 八、虜扈抵突，不畏惡道。
- 九、無慚無愧，不懼凡聖。
- 十、撥無因果，作一闡提。

普賢行願品講表（六）

（乙）次起十種逆生死心

- 一、明信因果。
- 二、自愧克責。
- 三、怖畏惡道。
- 四、不覆瑕疵。
- 五、斷相續心。
- 六、發菩提心。
- 七、修功補過。
- 八、守護正法。
- 九、念十方佛。
- 十、觀罪性空。

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

二〇二〇年七月恭印結緣（贈送品）

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大方廣佛華嚴經：普賢行願品講記 / 徐醒民講 .

-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2020.07-

冊；公分

ISBN 978-986-5527-28-0(第2冊：平裝)

1. 華嚴部

221.2

109009125

大方廣佛華嚴經——
普賢行願品講記（二）

講者：徐醒民居士

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八