

【皆是無漏大阿羅漢。】

『阿羅漢』是印度話，這一句這個名詞是屬於含多義。「比丘」含有三個意思，這是我們通常所講的怖魔、破惡、乞士，是屬於因地上；「阿羅漢」也有三個意思，是屬於果地上的，這在一般講座裡面、經論裡面我們常常講到。這個地方所不同的就是上面冠一個『大』字，大阿羅漢，「大」在此地是揀別他不是小乘人。阿羅漢一般通常翻作無學，無學兩個字就類似我們現在教育裡面所謂畢業，畢業就無學了。小乘阿羅漢是在小乘裡面畢業，大乘阿羅漢是在大乘法裡面畢業了。大乘法裡面畢業到底是什麼地位？一般說是第十地「法雲地」的菩薩稱大乘阿羅漢，這個地位實實在在就很高很高。本經裡面所讚歎的，千二百五十人皆是大阿羅漢，這是大阿羅漢一種標準的講法，就是大乘的無學，是在法雲地的地位。還有一種講法說是迴小向大的阿羅漢，這個意思給諸位說是引申的意思，也能講得通。他本來是小乘阿羅漢，現在不做小乘，迴小向大，修菩薩行，我們尊稱他叫大阿羅漢，也能夠講得通。但是要曉得，法雲地菩薩稱大阿羅漢是正說。

釋迦牟尼佛常隨弟子，究竟是真正個個都是法雲地的菩薩，還是一些小乘聲聞迴小向大的？這個問題屬於本跡上的問題。從本上來講，「一佛出世，千佛擁護」，這才能成就無量無邊的功德。不是真正的弟子，是諸佛來裝作弟子幫助釋迦牟尼佛弘法利生，個個都是法雲地以上的大菩薩，這在本上是講得通的，跡相上現的是聲聞身。本跡合起來看，古德常講「外現聲聞身，內祕菩薩行」，表面上看起來像是小乘，實際上不是小乘。小乘的無漏只能夠超越三

界六道輪迴，大乘的無漏超越三空，所以境界實在是不相同。

古德解釋這個「大」字還有幾種意義，這是我們初學同學們可以效法的。第一、「願大，求大菩提故」，這是發大心，是我們應當要效法。真正能發這樣的心，給諸位說，這是世間第一等智慧的人，最有福報的人，他不求別的，求大菩提，菩提是覺，求大覺。禪宗裡面求大徹大悟、求明心見性，念佛法門裡面求理一心不亂，這就是大菩提。我們學佛、念佛什麼都不求，就求理一心，這是真正有智慧、有覺悟的人才能夠發起這樣的大心，所以叫願大。

第二、「行大，二利成就故」。修菩薩二利之行。二利裡面我們必須注意到，利他就是自利，不利他絕對不能自利，我們把話只說到此處。不要說是自利就是利他，那是證果以後的事情。菩薩道中，利他就是自利，要記住這句話。菩薩從初發心一直到圓滿行，無一不是利他行。而利他當中是以破迷開悟為第一個目標，教眾生離苦得樂還在其次，為什麼？眾生的迷要不破，悟要沒有開，縱然你給他那一點樂，也享不久。真正的離苦是要破迷，真正得樂是要開悟，所以在利他行裡面一切的言辭、種種方便都要幫助眾生開悟，為眾生做開悟的增上緣，這是菩薩行，這叫做二利行。二利裡有自利，自利不說，怎麼就會有？因為我們自己不能夠悟明心地、不能夠斷除煩惱、不能夠證得菩提，那個最大的障礙就是自私，所以一切法不能證得。我們念念之中、在在處處都為一切眾生著想，漸漸的私心沒有了。私心沒有了，給諸位說，我執就破了。大乘菩薩破我執比小乘來得善巧、來得方便，小乘是執著有我，再來破我執，大乘是把我忘掉，首先就是有眾生，把我忘掉，我生在這個世界上盡形壽就是為一切眾生，而沒有為我，所以不要破我執，我執沒有了，不要斷煩惱，煩惱沒有了，這種方法比小乘以「四念處、四正勤」的方法來破我執確實容易得多。

第三、「時大，經三無數劫故」。自利利他的行門不是修個一天、二天就圓滿，也不是修個三年、五年就圓滿，佛在小乘經裡面講「三大阿僧祇劫」，是對小乘人講的，為什麼？如果再講時間長，小乘人受不了，他退心。佛在大乘經裡面給菩薩們所講的就不是三大阿僧祇劫，而是講「無量劫」。我們聽無量劫能受得了嗎？唯有大心的菩薩不在乎，無量無邊劫他聽了也歡歡喜喜，永無退轉。

我們現在學東西之所以學不成，我們沒耐心，總希望二、三個月就學好，能不能？很難，也有這種人，那是天才，太少太少。我記得我到台北來講經的時候，有一位法師就要求我，要我把台中所學的(我那個時候在台中差不多住十年)在三個月當中把他教會，全部要教給他。我跟他說，「我沒有這個本事，沒有這個能力」，他聽了很不高興，說我吝法。實實在在講，一言半句可以開悟，問題是你悟得了、悟不了，沒有開悟是學的記問之學，學一部就會一部，學兩部就會兩部，拿第三部就不會了，悟了才能貫通。如果不悟，我們看看古來的大德，那就需要長時間的薰習薰成善根，這樣才能開悟，沒有相當長期的薰習不會有成就，所以要想幾個月學成是相當難的事情。但是今天的人沒有耐心，時間太長他不肯學。我們過去法施會辦了個小班，三個月學一部經，這個方式是提起大家學習的興趣，真要想成就要繼續不斷的去努力。

我記得過去也跟諸位說過，我最初對教理發生興趣是得力於李老師當時的教學。他用這種方法來教學生，我在班上旁聽，我還有一些接受的能力，聽一部就學會一部。沒有出家之前我聽了十三部經，時間是一年三個月，十五個月學十三部經，學得很起勁，平均不到一個月一部經就畢業，非常有興趣。學會一部，這一部就能講，他那個地方的標準是不能上台講不算數，要能上台講，所以這只是接引初學的一種善巧方便。在那裡住了三個月學了三部經，我就

會了，你一輩子永遠就會這三部經，你會不會開悟？不會。你在外面所宣講的，俗話所謂「道聽之，塗說之」，不是講的自己。幾時才講自己？大徹大悟之後所講的東西才是自己的。

求學要有耐心，過去我常常勉勵你們讀《禪林寶訓》、讀《五種遺規》，你看看古時候出家人、在家人，他們那種求學的願望多麼切，心地多麼真誠，時間十年、二十年、三十年不離開老師。為了求智慧，為了開悟，什麼樣的艱難困苦都能夠忍受，所以他有大成就。人與人之相處是不容易，遇一點小小的合不來，掉頭而去，這種人都是不可造就之才，沒法子成就。我們讀《六祖壇經》，《壇經》裡面很明顯的告訴我們，在那個時候（盛唐的時候）寺院裡面住的這些大眾也是意見多多。如果說出家修道的人沒有嫉妒心、沒有瞋恨心、沒有煩惱心，五祖很可能就把盧行者留在寺院跟他十年、二十年。為什麼衣鉢一給他，連夜就叫他走？怕人家害他、怕別人嫉妒、怕別人瞋恨。諸位要曉得，在那個時候寺廟裡也有這些情形，不過是以祖師領導之下，每天講經說法把大家的煩惱習氣暫時壓住而已。這是講那個時代、那個環境，煩惱習氣還是會起現行，何況我們現在可以說不聞經法，不聞經法的道場裡面的大眾要不起煩惱，那豈不是古佛再來？那不是凡夫！要真正能做到六和合，不管這個道場大與小，他要能做到六和合，是佛菩薩再來，絕不是普通的人。

我們要發心學學古人長時間的努力，發心要發長遠心，世法裡頭也說「有恆為成功之本」，我們沒有恆心、沒有耐心怎麼會有成就？三大阿僧祇劫在菩薩眼睛裡看起來太短，感覺到自己修學的時間還不夠。古人又說「大器晚成」，因此不要急急於成名，急著成名對自己的傷害太大。眼前有點小利，吃大虧，眼前所修的這點福德立刻就報掉，名是福報之一，立刻就報掉了。這個道理諸位都明

瞭，既然明瞭，絕不求眼前的小名小利。晚近印光大師是我們的榜樣，他老人家七十歲才出山、才弘法，七十歲以前沒有人曉得有個印光法師，他在普陀山藏經樓裡面埋頭苦學。在我們凡夫眼睛裡面，他是偶爾一個因緣為社會上的學者到普陀山去遊覽見到了，在交談之下非常的驚奇，覺得這位法師了不起。這些學者、名流自動自發的就在社會上傳開，「某地方有位法師真正是了不起」。跟法師往來的書信、請益的文章在報章雜誌上一發表，大家才曉得普陀山有一位印光法師，這樣漸漸的名滿天下。他老人家八十歲圓寂的，只弘法十年。十年，諸位想一想，他有多麼大的影響力！如果印光法師二十歲就出名，給諸位說，他的影響力沒有這麼大，不能叫天下歸心。這是人家積得厚，所謂厚積薄發，才有這麼大的力量，根本深厚。我們所學的很淺薄的一點就趕快要現出來、要露出來，實在講，禁不起考驗，我們自己要覺悟。

名聞利養一擺在面前就是考驗，心立刻隨它轉，隨境界轉就是禁不起考驗，這就是墮落。所以從前的法師，無論他年輕或者是年老，凡是出來弘法利生一定有一個先決的條件，就是禁得起考驗，也必須禁得起考驗，老師才放手，才會答應你可以出去弘法，可以出去參學；禁不起考驗的，老師不會答應。不答應，你出去了，那個老師不承認你是他的學生，你在那個老師會下算是旁聽的，而不是得法的弟子，這是世出世間都一樣。禁不起考驗要是跑出去，老師也讓你出去了，這個老師對不起學生。為什麼？禁不起考驗一出去是死路一條，它不是活路。一出去外面是什麼？名聞利養、五欲六塵，你是念念染著，那你不就墮落、退轉，你還有什麼成就？老師的教誡對學生是愛護，他看到你真正不動，名聞利養都不動心，這才鼓勵你出去，利他自利。自利就是前面所講的清淨心，對自己只有一個清淨心，心地一天比一天清淨、一天比一天平等、一天比

一天慈悲，菩薩所修的如此而已。利益一切眾生，自己所得到的清淨、平等、慈悲，自己所得的是這個，唯有如此才是每一天、每一天往解脫門精進，所以他不退轉、不墮落。我們想想，我們跟一個老師學，有沒有到這個程度才離開老師？我們離開老師，老師有沒有答應過我們？諸位今天求學，這種因緣得不到，縱然有這個因緣，我們自己未必肯聽。

我在台中求學的時候，李老師給我限定四十歲之後才可以出去講經，四十歲之前要講在家裡練習講、在台中講，不可以離開台中，台中蓮社、靈山寺是自己的道場，可以，不能出去。五十歲之後才可以收皈依的弟子，他給我限定的，為什麼？收皈依弟子就是法眷屬，這有累贅、有麻煩，自己基礎不夠厚，往往會受到嚴重的傷害，這是老師對學生真正的愛護。給我講，「我們關係厚，別的人我再也不說，別的人說了得罪人，你喜歡怎麼辦就怎麼辦」。老師對學生愛護得深，顧慮得無微不至，面面都想到。我們懂得老師的意思，為了要報答老師的恩德，一定要依教奉行，他怎樣教導，我們就怎樣做。所以我在每一個地方講經的時候有許多人要來皈依，我總是盡一切力量介紹他到別的地方去，實在不得已再給他結個法緣。

皈依的時候我給他做一個簡單的皈依形式，給他做個證明，我特別囑咐他，「你是皈依三寶，不是皈依我某人」，皈依我某人你就錯了。為什麼？你發的願是皈依佛、皈依法、皈依僧，而不是皈依我某某人。如果我要這樣做，我也有罪過，你自己也得不償失。你要懂得皈依三寶，三寶弟子可尊可貴，龍天護持，諸佛菩薩護念，那是三寶弟子。你要皈依某一位法師，諸佛菩薩不會理你，為什麼？你不是三寶弟子，你是某法師的弟子。護法龍天也不會保護你，你是某人的徒弟、你是某人的弟子，他保護你才行，護法龍天連

邊也沾不上。我們是三寶弟子，護法龍天就要護持；我們是三寶弟子，三世諸佛就要護念。我們希不希望得到三世諸佛、護法龍天護念？你要希望，你自己心裡要記住，我是三寶弟子，不是皈依某一個人的。這個理實在講並不難懂，這種誤會也非常的深。我們看《五戒相經箋要》，藕益大師就有一段說明這樁事情，明朝末年已經有這個現象，皈依某個人，而不是皈依三寶，皈依的意義已經失掉，發生嚴重的錯誤。這個錯誤一直錯到今天又錯了五、六百年，所以我們現在學佛沒有感應，這是要我們深深去反省、去檢點。如果我們要佛教常住在世間，諸佛菩薩法身慧命要能在我們地球上再延續下去，不要滅亡，不要中斷，我們一定要如法的修學，接引皈依的時候一定要把這個道理說明。

特別重要的，皈依只有一次，沒有兩次，皈依的法師（三寶的代表人）來監視，給你做證明，這個道理要懂。就好像這個世間你參加社會政黨一樣，入黨是一次。並不是說在台北這個黨部我入了黨，基隆那個黨部我還沒入，我還到那裡去再入一下；台中、台南的黨部還沒有入，到台中再去入一下，台南再去入一下。你們聽了都覺得好笑，我們今天皈依就正是如此，善導寺那裡皈依了，華嚴蓮社還沒有皈依，要到那裡再去皈依；松山寺還沒有皈依，到那裡去皈依。這個就變成三寶有好多，善導寺的三寶跟華嚴蓮社不一樣，善導寺皈依了，善導寺的佛菩薩保佑，華嚴蓮社不保佑我，分了家。宣誓的時候也只有一次，也沒有第二次。世出世間是一個道理，我們要想把佛法興起來，千萬不要做人情佛事，千萬不要欺騙眾生，佛法正法才能夠興。我在外面講經也遇到過這個情形，他來求皈依，我問他，你有沒有皈依過？「我已經皈依某法師、某法師，皈依好幾個，我現在再要皈依法師」。我說，那好，你既然皈依三寶，統統皈依了，用不著再來，你已經皈依得太多了。這是連皈依

的意義都不懂，實在講他心目裡沒有三寶，他只記得幾個法師。那幾個法師得好好的去保佑他、好好的去加持他，為什麼？他得不到佛菩薩的保佑，也得不到護法神的護持，完全就靠那幾個法師，這是可悲哀的事情。這是說我們樣樣一定要如法、要明理。

第四、「德大，具足一乘諸功德故」。什麼才叫做大德？一乘功德才叫做大德。佛在大經裡面講，「唯有一乘法，無二亦無三」。佛在四依法裡面教我們「依了義不依不了義，依智不依識」，那個意思就是說，皈依佛法僧、皈依法寶的時候要皈依了義法。了義法是一乘佛法，具足一切功德。所謂「發大願，修大行，經大時，成大德」，這個叫大阿羅漢。「皆是無漏大阿羅漢」我們就介紹到此地。「皆」就是指一千二百五十五人，經文裡頭有省略，五個人省掉，只記個整數「一千二百五十人」，這些都是大阿羅漢。如果說這些人都是十地以上的大菩薩，能講得通，為什麼？下面十二句歎德裡面，確實是法雲地菩薩的境界。請看經文：

【佛子住持。善超諸有。能於國土。成就威儀。】

『佛子』，泛指皈依三寶的佛弟子，都可以稱作佛弟子，但在大乘經裡面是指發菩提心、求菩薩道這樣的三寶弟子才是大乘的佛子。經論裡面有解釋佛子的意思，「從佛口生，從法化生」。講席裡面也常提到古人所講，我們肉身得自於父母，我們的身命得自於父母，父母有生育之恩，生我們、養育我們，所以父母的恩德非常之大。除了身命之外，我們還有慧命，智慧之命，慧命得自於老師，老師的恩德跟父母一樣。佛的學生稱之為佛子，學生有「子」之意，為什麼？我們的慧命是得自於老師，從老師教誨當中而生，所以學生有「子」這個意思在。這些大阿羅漢們是「內祕菩薩行，外現聲聞身」，這是真正的佛弟子。看了這句經文，我們也許會聯想到，我要做一個真正佛子，大概也是非要現個聲聞身、內祕菩薩行

不可。諸位要曉得關鍵，頂重要的是在內祕菩薩行，外現什麼樣的身相不一定。隨眾生心，應所知量，無論現什麼樣的身相都是真佛弟子，都是真正的佛子，這個道理要懂。你在家是以居士身，或以女居士身，內裡面確實是菩薩行，菩薩心、菩薩行，無論什麼樣的身分，你還是真正的佛子。

『住持』這兩個字不是說住持一個寺廟，如果要是住持寺廟，那個麻煩就大了。你看這部經在祇桓精舍講，一個寺廟只能有一個住持，一千二百五十人個個都要當住持，那不都打架去了！因此這兩個字不是說的住持寺廟，而是住持法門。「住」是安住的意思，「持」是任持的意思。任持，任是隨緣，隨緣當中而保持正法，隨緣當中保持著正念，這叫做住持。住，也是說住在大覺之中，無論在什麼境界裡面不迷就叫做住，不失就叫做持。在大經裡面我們也看到「佛住」，佛，內是住在性空，外是持大悲，表現在外面是一片慈悲，內裡面是清淨平等，這是諸佛的住持。菩薩是佛子，菩薩學佛，所以內我們也要像佛一樣，住在平等、慈悲上。平等、清淨心表現在外面，大慈大悲，這叫持，不要把大慈大悲失掉。古德就「三德祕藏」來說也非常好，住，住在三德祕藏之家，這個意思是從教義上講，也非常好。三德是法身、般若、解脫，我們要安住在這三法裡面，與諸佛菩薩沒有兩樣，這叫真正學佛，學大乘佛法。法身是什麼？法身就是性空，就是平等、清淨；般若是觀照的智慧；解脫是身心大自在，這是佛住，我們應當要學。持是什麼？持是講護持，護持諸佛的正法。首先護自己的法，然後再護一切眾生之法，將自己之法、將諸佛之法，開發一切眾生心中的正法，這叫做護持佛法。這兩個字做到了，這兩個字是最基本的，才能夠產生底下一句的功效。

『善超諸有』，「諸有」是指三界，三有、二十五有。什麼叫

「善超」？超是超越，我們之所以不得超越，是因為我們有結使煩惱，心不得自在。超越了，把這些結使煩惱都擺脫掉，得大自在。三界生死的業緣都斷盡，這叫做超越三界。二乘人求出三界，他們在觀念當中把三界看作牢獄一樣，一定要超越，所以證得阿羅漢果、證得偏真涅槃，再要叫他到三界來，他不幹的，他不肯來，這叫超越。菩薩也超越，但是那個相不一樣，菩薩不離三界，即三界而超三界，這才叫善超。小乘阿羅漢超了，不善；大乘菩薩善，那實在是妙極了。

大乘菩薩在三界之中，給諸位說，既不造業也不受報，這就叫超越。佛菩薩天天弘法利生焉有不造業？一開口，不管你說的是善與惡，那都是造了口業；心裡一動念頭，意地造了業；身體一個動作，身造了業，怎能說佛菩薩不造業？這個地方諸位要曉得，有心就有業，無心就無業。我們凡夫一切的造作，有心，有什麼心？有許許多多的心，這個事情很麻煩。我們通常講的八識八個心，與八識相應的心所還有五十一個心，這個都是籠統、綱領上講的，不要以為只有八識五十一心所，不止。你讀讀《瑜伽師地論》，天親菩薩怕我們初學的人接受不了，把《瑜伽師地論》裡面六百六十法歸納成百法。所以凡夫，心太多了，煩惱無盡，沒有辦法超越三有。菩薩呢？菩薩沒有心。我們念佛就是希望把一切心念掉，我們求一心不亂。事一心的時候有一心在，理一心，給諸位說，那一心都不在。如果有個一心在，是事一心，一心也沒有了就叫做理一心，這個時候叫善超。在事一心裡面，給諸位說，就超越三有，但是不善，要到理一心才善，他能夠在一切事相當中不染不著。佛在《金剛經》裡面教誡弘法利生的弟子，教大家要守住一個原則，就是在教學過程當中，因為教學是要接近大眾，是不離相，離開大眾當然你就沒有辦法教，你要度眾生一定要跟眾生接近，跟眾生接近的時候

要記住兩句話，「不取於相，如如不動」，這就叫善超。能夠善超，才有底下兩句的讚歎。

『能於國土，成就威儀』。這個地方的「國土」是指凡聖同居土，是指十方諸佛世界、一切諸佛世界的凡聖同居土。我們能夠在這裡面與這些凡夫眾相處，跟他們交往，為了什麼？為了接引那些大眾，為了度脫那些大眾。我們要想度眾生，首先要成就自己的「威儀」，威儀指什麼？指身相必須要求相好，舉止要求合乎禮法。

「成就」兩個字，如果拿戒經裡面來講，就是指「三千威儀，八萬細行」靡不成就；儒家的教學，要成為一代宗師，他也要求儀禮三千，可見得威儀是世出世間所尊重。威是講威德，有威德，眾生對你敬信尊重。有儀，可以給眾生做榜樣，不但有言教而且有身教，自己在生活行為上做一個榜樣給大家看。「能於」兩個字，與前面「善超」相應，這就說明二乘人不能，為什麼？他對於三界覺得太苦、太恐怖，他好不容易離開三界，現在叫他再回到三界裡頭來，他不幹。大乘菩薩能夠做得到，也顯示出這些菩薩們都是安住在楞嚴大定之中，他們的智慧德能真正是體充法界，作用遍恆河沙，所以才能夠做到「動容中道，不捨威儀」。

我們總結一句來說，內，菩薩的心是清淨的，是不動，也就是常住在寂滅定。我說寂滅定，諸位要想到《仁王經》裡面所講，就是寂滅忍。寂滅忍是什麼境界？法雲地的菩薩是下品寂滅忍，等覺菩薩是中品寂滅忍，換句話說，法雲地以上的菩薩心地清淨寂滅。外面，具足一切威儀。這個地方「具足一切威儀」，在《楞嚴》後頭講得很清楚，「隨心應量」，如果示現出家人身分，就有出家人威儀，出家人裡頭有大乘、有小乘不一樣，威儀也不相同。同樣是大乘佛法，宗門跟教下不相同，個個都具足威儀，我們要明理，不要執著，不要在裡頭起分別。

譬如在民國初年這些大德們真正都是有成就。我學佛很晚，到台灣來才學佛，大陸上這些大法師都沒有親近過，但是聽別的老居士、老法師們常講。虛雲老和尚一生都是修苦行的，那個衣服一個洞、一個洞補了許多的，這大概是真的。為什麼？我們沒有見到老法師，看到照片，《年譜》裡頭那些照片確實都補了很多洞，修苦行的。太虛大師跟圓瑛法師他們穿著很考究，不但是破的衣服他不穿，稍微髒一點的衣服他都不穿。我們現在出家人裡面穿的都是染色衣，灰色的衣服，圓瑛法師的小掛、褲子是白色的，乾乾淨淨，台灣白聖老法師這個系統都是圓瑛老法師這一派。圓瑛老法師穿著很講究，不但裁縫的樣子要裁得好，質料也講究。給諸位說，各種接引的方法都不一樣，所以「成就威儀」不要把它看呆了，它都有它的道理。

本來的袈裟是染色的，袈裟，我們搭的衣，五衣、七衣、二十五條衣，這都叫袈裟，袈裟梵語就是染色，不是正色。諸位現在能常常看到的法師，或者是上堂，或者主持法會、講經，穿的是黃海青、紅袈裟，那個紅色已經不是袈裟；袈裟的意思是染色，那個不是袈裟。為什麼要這個式樣？隨心應量，不是法師自己要打扮得那麼莊嚴，不是，為了接引眾生。法師要是穿得破破爛爛的在這個講台上，人家一看到，「這個窮和尚有什麼學問？算了，不要聽他胡扯什麼」，掉頭而去，他就不來了。穿著很莊嚴，一看，「這個和尚還不錯」，他不想聽經，走到門口他也站在那裡聽一會兒，所以這是為了接引眾生。在教下講經的法師接眾，對於儀表、穿著跟宗門不一樣，宗門禪和子是苦行，衣服是染得骯髒髒的，那是那一個法門，教下是另外一個法門，你不能說這個如法、那個不如法。

「成就威儀」，成就這兩個字範圍非常廣大，尤其是菩薩，菩薩是具足各種不同的身分。你看看《華嚴經》裡面五十三位善知識

，那就是代表五十三位菩薩，有出家也有在家，有男女老少，有各行各業，他是什麼樣的身分就要具足什麼樣的威儀，以什麼樣的方式接引哪一類的眾生，所以是活活潑潑，而不是死的。諸位要懂得這個意思，你才曉得大乘的戒律怎麼用法，才不至於死在戒條文字裡頭，它是活的。因為菩薩戒是出家、在家共同受持的，後來有人說梵網戒是出家人受的菩薩戒，瓔珞戒是在家人受的菩薩戒，實在講經文裡頭沒有這個揀別。中國自古以來，居士所受的菩薩戒統統是梵網戒。所以我受戒的時候，海會寺第一次傳戒，在家菩薩戒就是用梵網戒，還有一些老居士在大陸上受的在家戒也是受梵網戒。菩薩戒既然通四眾，在家、出家四眾弟子所受持，四眾弟子身分不一樣，行業不相同，所以要懂得戒律的精神，怎樣配合我們自己的生活，怎樣契合我們自己的事業。這個如果要會，必須要讀《華嚴經》，因為《華嚴經》有榜樣。像現在我們所講到的「遍行外道」，那是示現一個外道的身分，他行的是菩薩戒；前面一章我們剛剛念過「不動優婆夷」，那是在家的女居士，你看看人家怎樣受持菩薩戒；再前面我們念過的「大光王」，那是以國王的身分，是從政的，從政治這個身分他怎樣去行菩薩戒。戒是一樣的，你看看每一個不同身分的人怎樣去做，他怎樣去受持，所以不是死的，不是呆呆板板，這個千萬要記住。

明瞭這個道理，曉得修行的方法，才真正是自在圓融，理事無礙，事事無礙。這個地方講成就威儀，表現在外面，本經是讚歎這些大比丘們。我們從讚歎他們引申的意思，在家菩薩也要成就威儀，要能於國土成就威儀，因為這是大乘佛法，大乘佛法是普度眾生。我們今天就講到此地。