

諸位同學，請坐。請看「菩薩問明品」，第八助道甚深，智首菩薩偈頌第八首看起：

【譬如建城郭。為護諸人眾。忍進亦如是。防護諸菩薩。】

前面一首偈是講施、戒，比喻地基，基堵。我們要是把它後面四首偈連起來看，意思就很明顯。基是地基，堵是城牆，我們在這個地方看到有城有郭。修行一定要從布施、持戒入門，又何況世尊在經教裡面無數次的開導，為我們說明布施重要。六道眾生哪個人不求福？哪個人不求聰明智慧？哪個人不求健康長壽？人道如是，天道也不例外，乃至於畜生道，餓鬼、地獄壽命長，他在受報。善因善果，惡因惡報，佛在經教裡面為我們說，世出世法都離不開因果的原理原則。如果我們套一句世間人所講的真理，在佛門裡面講，什麼是真理？因果是真理。明白這個道理，命運是自己造的，不是上帝支配，也不是閻羅王支配，什麼人支配？沒有人支配，而是自己支配了自己，這是佛法跟其他宗教不一樣的地方。

一般宗教都說一個主宰的神，佛法裡頭沒有。佛給我們講，整個宇宙，一切眾生，森羅萬象，從哪裡來的？唯心所現，唯識所變，這兩句話講得深，講得有道理，我們一般人講的合情、合理、合法，說出了事實真相。心，什麼叫做心？很難懂，所以佛家有句話說，「若人識得心，大地無寸土」。這個話並不難懂，可是裡面的意思確實很難理會。為什麼說若人識得心，大地無寸土？大地是代表宇宙之間一切眾生，森羅萬象，如果你要是把真心證得了，宇宙之間所有的森羅萬象都沒有了。這很奇怪！都沒有了，還在不在？給諸位說，還在。這就奇怪了，怎麼說都沒有了，又說還在？

經典、祖師大德常常給我們舉了個比喻說，「以金作器，器器皆金」。學佛的同學，無論在家、出家，我建議大家最好能夠參觀金器的展覽，就是一般講首飾的展覽。我曾經參觀過，一家工廠專門做珠寶首飾的，它不是做真的，它是做假的，現在市場是非常暢銷。假的比真的還好看，價格很低廉，丟了不心痛。它採用的是鍍金，不是純金，鍍金，鍍上去的真金，所以帶在身上你怎麼知道它是假的？我參觀這個工廠，樣式有一、二萬種，它是樣品展覽，所以沒有相同的，你看每個花樣沒有相同的，一萬多種，琳琅滿目，美不勝收。這就好比是什麼？好比一切眾生，森羅萬象。如果你忽然認識了，「這都是金的」！這就叫大地無寸土。它的質料是什麼？質料是黃金，全是金鍍成的。所以，千萬種一個字包括了，金。

在我們現實的宇宙裡面，如果你要是見到心，宗門裡面講明心見性，心跟性是一個意思。你要是真的見了性，大地無寸土。大地是什麼？自性！哪一法不是自性？都是自性現的，心現識變。識怎麼樣變？還是自性。就好像金器一樣，無論你怎麼樣變化，依舊是金，離了金沒有器，離了器沒有金，金就是器，器就是金。一切眾生、山河大地、森羅萬象，是什麼？心性，離了心性，什麼也沒有，心現識變。所以天堂、地獄是一不是二。

相有差別，性沒有差別。好比我們用黃金做個佛像，十法界最高的，佛法界。我們再用黃金做個餓鬼像，這是十法界裡頭很低的，從上往下數是第九個法界，鬼道。你說這兩樣東西是不是一樣的？佛像是黃金的，金做的，餓鬼像也是黃金做的，同是藝術品，分量相同，價值相等；這就是說生佛不二，性相一如，這是事實真相。所以十法界依正莊嚴，跟我們的關係太密切了，密切到什麼程度？原來是我自己心現識變的，不是在外面，外面找不到。

所以佛教人修行，功夫在哪裡用？功夫在你自己內心裡去用，

外頭沒有，心外無法，法外無心；心跟法是一，內跟外是一。我們底下一章經文要講到「一道清淨」，「一道甚深」就要說這個問題。明白事實真相，從自性裡面流露出來的是大慈悲心。大慈悲心是總說、主題，圍繞主題的周邊，總中有別，別義；此地講的六度、四無量心，別義；中國儒家所講的倫常八德，別義。總別是一不是二，這個意思一定要懂，然後才知道自他不二，生佛不二，這樣才能夠契入如來境界。如來境界就是宗門裡面所說的明心見性，我們淨土宗不說明心見性，稱它為理一心不亂，理一心不亂就是明心見性；教下裡面所說的大開圓解，大開圓解也是明心見性。所以，教裡頭講的這些名詞不一樣，一樁事情；明心見性、大開圓解、理一心不亂，密宗講的三密相應，一樁事！

一樁事為什麼有這麼多的名相？這是教學方便，幫助你開悟。悟什麼？老子所說的，「名可名，非常名，道可道，非常道」，老子明白了。只要知道是一樁事情，怎麼說都行，沒有衝突，沒有障礙，理事無礙，事事無礙，這得大自在！所以修行下功夫，一定要從布施。為什麼？佛菩薩那麼高的境界，我們明白，我們也非常羨慕，做不到。這正是佛門裡面常說的，「理可頓悟」，原理原則確實可以一下就清楚明白；「事須漸修」，你要真正契入境界，還得慢慢來，按部就班的來修學。為什麼？我們的迷不是突然之間迷惑，我們的迷時間可長了，無量劫來一世比一世嚴重，愈迷愈深。現在要想覺悟，同樣的道理，也要慢慢的來。把煩惱、習氣、業障逐漸的放下，布施就是放下，覺性漸漸向上提升。

華嚴圓教給我們講了五十二個階級，真不少。你看十信，我們現在念的是十信位，智首菩薩是代表第八信，十信再上去是十住，再上去，十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，總共五十二個階級。慢慢向上提升，用什麼方法？給你講最簡單，總的綱領原則就是看

破、放下。六波羅蜜，看破是般若波羅蜜，放下，前面五度統統是放下。前五度怎麼統統是放下？布施放下慳貪，布施波羅蜜就圓滿；持戒放下惡作，不再作惡，持戒就圓滿；忍辱放下瞋恚，精進放下懈怠，禪定放下散亂，般若是放下愚痴。般若是智慧，所以看破是般若，前面五個統統是放下。我學佛，章嘉大師就這樣教我，看得破，放得下。可是放下，雖然給你講了五條，有次第，你要知道從哪裡下手。一定從布施，由布施才能做到持戒，由持戒才能做到忍辱，不能躐等。這就是事須漸修，也是講煩惱、習氣要漸漸的除掉。

可是佛在經上也說，施財得財富，施法得聰明智慧，施無畏得健康長壽。試問問，放下了沒有？沒放下。我為什麼要修財布施？為了要發財。為什麼要修法布施？為了要增長聰明智慧。為什麼要修無畏布施？為了求健康長壽。有條件的修行，沒放下！叫一個人真正都放下修行，沒人幹！有這麼多優厚的好條件，人人都願意幹。這就是大乘教裡面所說的，「先以欲勾牽，後令入佛智」，這叫善巧方便，佛有方便法接引你。那麼佛說的這個話是真的是假的？真的，佛不妄語，佛不綺語，佛不騙人，真的。

所以「捨得」，捨得這句話是佛門的術語。我們在平常談話當中，許多的成語都是從佛經裡面流露出來的。過去趙樸初老居士說過這麼一句話，好像他還寫在文字裡面，「中國人如果要是離開了佛法，就不會說話了」。他這個話講得有道理。我們在日常談話當中，很多都是佛門的術語，離開佛語真的不會說話。這就說明這兩千年來，佛教對於中國文化影響之深，影響之廣，跟中國的傳統文化融成一體，不能分割。捨得，你看「捨」是因，「得」是果，捨一定有得，這是一個意思。第二個意思比這個更深，「捨」，把你得到的也捨掉，那你就得清淨心了；譬如你布施財你得財，把你所

得的財統統再捨掉。可是你要知道，肯定是愈捨愈多，愈捨你的福報就愈大！大到究竟，佛家修行這五十二個階級最高的一層，佛，佛的福報最大。

你想想看，釋迦牟尼佛給我們表演的這一套，經上說，釋迦牟尼佛如果不出家，當時有很多仙人給他算命，這個小孩如果他不出家，他出家一定作佛，他不出家就作轉輪聖王，轉輪聖王實在講福報跟佛不能相比。釋迦牟尼佛為我們所示現的，現身說法，為我們表演出來「捨得」。他把他所得的福報布施，放下了，自己過什麼樣的生活？三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，過這樣的生活。把所得來的福報統統再捨掉，他那個捨得是第二個意思，得大圓滿。這個圓滿叫究竟圓滿，你要不讀《華嚴經》你很難體會。古人講不讀《華嚴》不知道佛家的富貴，也就是你不知道修行證果人他的智慧、他的福報、他的才藝，你沒有辦法理解。這都是生生世世修行累積的成就，不想、不要這些成就，自自然然有這些成就。

諸佛菩薩以這種成就，就是智慧、才藝，我們一般講能力、福報，布施給眾生。眾生當中，許多還沒有覺悟，許多還在迷惑顛倒，不知道布施。這個道理真的是很難懂。我在沒有學佛之前，在講席裡頭我也跟諸位報告很多次，很多看相算命的看我的生辰八字，說我這個人很可憐，命裡面沒有財富；換句話說，注定一生貧賤。貧是無財，賤是沒有地位，在社會上沒有地位，沒有財富，一生要過困苦的生活。壽命又短，給我算的流年，四十五歲那一年就過不去，我相信。我何以相信？我的祖父四十五歲過世的，我的伯父四十五歲過世的，我的父親也是四十五歲過世的。我的命可能跟我伯父的命差不多，沒有福報，最後落得什麼？落得去做乞丐，四十五歲死的。我很相信，我也不忌諱。

以後知道佛法好，所以我能夠把工作放棄，一心學佛，這裡頭

的原因別人不知道。我相信命運，我知道命運不長，時間有限，這一生沒法子，好好的修來生！修來生福。遇到李老師，李老師也是長者，經驗非常豐富，看到我們這些年輕人相很薄，也就是說一看是短命相，沒福相。他就勸我們這些人發心學講經，學講經是轉業報最快速的方法。當時我們也不懂，反正老師好意，願意教，我們就乖乖的學。

我記得我大概是在四十八、九歲的時候，不到五十歲，四十五歲過了。有一次在仁王法會裡面遇到甘珠活佛，我們認識也很久。甘珠活佛大概大我十幾歲，不到二十歲，可是接近，應該是大我十七、八歲。看到我，叫著我：淨空法師，你過來，過來！我有話跟你講。我說好！佛爺有什麼話吩咐？他就說，我們常常在你背後說你。說什麼？說你這個人是有點聰明，但是沒有福報，可惜又短命。我說這些話不必背後，當面可以說，我完全接受，一點忌諱都沒有。接著他說，你這些年來講經的功德很殊勝，不但你將來有大福報，你還有很長的壽命。甘珠活佛跟我見面說這些，第二年他就走了，這是密宗裡面一個好上師，他也是章嘉大師的學生。

我們沒有求，我也沒有求福，也沒有求慧，也沒有求壽命，可是福報、智慧、壽命自然的延長。從這個地方證實，老師當年教導我的，佛氏門中，有求必應，我沒求它也應。一生我只是守著隨緣而不攀緣，活在這個世間，當然第一樁大事還是為自己。為自己什麼？求生淨土，這是真的。如果要不生淨土，麻煩大了！不生淨土，你一定還搞六道輪迴，搞六道輪迴實在講太辛苦！不想再搞六道輪迴，所以學佛第一樁大事是求生淨土。其次，如果還有這麼長的時間，一定要把佛法介紹給無量眾生。我們才對得起釋迦牟尼佛，對得起阿彌陀佛，才對得起歷代祖師，對得起父母，對得起老師。

如果只求自利而不去利他，那就錯了，又何況自利利他是一不

是二。所以教學相長，福慧雙修，福在慧中，慧在福中，自行在利他之中，利他在自行之中。這樣子的境界，一年比一年殊勝。障礙有沒有？障礙不能沒有，無始劫來造作許多惡業，哪有沒障礙！當然有障礙。障礙有外面來的，有從自己自身的，自身就是小毛病，大毛病沒有，小毛病時常有。這就知道什麼？業障現前。可是現在對理很透徹、很明瞭，有方法對治。業障現前的時候，無論是外來的，是從內發的，要提高自己的警覺，認真努力加功用行。

修什麼？真誠、清淨、平等、覺；看破、放下、自在、隨緣，修這個。很有效！業障現前，毛病決定出在這些地方，我們對這幾個科目疏忽了；現在一般人講，你的學習降溫了，業障就現前。如果是提醒自己，向上一提，業障就沒有了。這些年來屢試不爽，所以信心非常堅定。有人要問：法師，往生有沒有把握？我告訴諸位，十年前我不敢講有把握，現在敢說自己有把握。就像李老師當年教我的，老師能做到，學生當然也能做到；我能做到，諸位同學個個都能做到。又何況這個事情不是求人，世間事，求人難，成佛作祖、成聖成賢，不求人，求自己，自己肯認真去做，沒有不成就的。

第一個就是要學真誠，真就不假。對人、對事、對物不可以虛情假意，那就錯了，要真實，要誠誠懇懇，這是基礎。菩提心之體是真誠，對人真誠，對物真誠，對事真誠。別人虛情假意對我，行！我了解，我明白，我對他一味真誠。為什麼？我的目標要到極樂世界去，極樂世界個個都是真誠。我要不把真誠在這一世此時此地學成功，到極樂世界就成了問題，你就沒把握去了。《無量壽經》，你看看「三輩往生，往生正因」這兩品經文，無論是上輩、中輩、下輩，或者是修學大乘迴向求往生的，經上清清楚楚、明明白白教導我們，「發菩提心，一向專念」。菩提心最重要就是真誠，有

了真誠，自然就清淨，自然就慈悲，所以清淨、平等、正覺、慈悲自自然然就現前，要不要刻意去修？不要。真誠是自性之體，我們講性德之體，清淨、平等、正覺、慈悲是自性的德用；體得到了，用自然就現前，不用刻意去修。

再看看儒家所講的德行，講的父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信；再看八德裡面，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，全是真誠心的起用。所以你得到一個，其他的統統都得到。世出世間，古今中外這些大聖大賢他們所示現的，他們所教導的，全都通了，都圓融了，怎麼圓融的？真誠圓融的，真誠是眾德之體，我們止在這上面做功夫。印光大師他老人家常講，「大道之體，在誠與明」，誠就是真誠，明就是正覺，通常我們也講到般若智慧。只要真誠，自性般若就顯示出來，沒有一樣不通達，這是一切眾生本來具足。

所以佛從理體上觀察，一切眾生本來成佛，才說出生佛平等。現在為什麼不平等？不平等是你迷了自性！迷了自性，是你迷失了真誠。你看你現在處事待人接物，你敢不敢說真心話？不敢。為什麼？怕別人騙我。現在世間人常講隱私，隱私跟真誠恰好相違背，我們要學真誠就不能有隱私；我們要學真誠，要學清淨、平等，就不能有現在人講的所有權。有了所有，你怎麼會清淨？你怎麼會平等？要放下！放下所有，你得到的是全體，自性的全體。你要是有所有，那你所得到的自性就是億萬分之一都不到。這是真的，你得的太少，你失去的太大了。遍法界虛空界你失掉了，你只得那麼一點點。所以佛教我們捨得，把你那個得，得的那一點點捨掉，你才能夠與性德相應；不肯捨就不相應。

這段經文雖然不長，比喻說得很好。前面一段你知道基礎，從哪裡入手，現在進一步我們要『建城郭』。建城郭有什麼用處？『

為護諸人眾』。城郭是防禦的，城是城牆，郭是廓門，就是城門，在從前是防禦盜賊來用的。是種防禦，讓居住在城裡面的人，不受盜賊的侵害，這個比喻容易懂。佛法以什麼為城郭？佛法是以『忍進』，這個忍進就很要緊！忍進能『防護諸菩薩』，特別是小菩薩，初發心的菩薩，我們講十信位的菩薩。十信位的菩薩如果沒有忍，沒有進，必定就退心。所以要有施、要有戒做基礎，你才能夠學菩薩行，才能入菩薩這個行列，入菩薩這個俱樂部，這是入門。入門之後，你能夠保持而不退轉，那就得靠忍進，你要好好的學忍辱，好好的學精進。現在時間到了，我們休息幾分鐘，這首偈還沒有講完。

諸位同學，請坐。我們看第八首偈頌清涼大師的註解。「次偈二度」，二度就是忍辱、精進這兩種，「已發修行心，為治退弱心因故」，你看這個解釋跟前面第七首就不一樣。第七首，布施、持戒是「為治不發行因」，所以稱為行本。從這個地方就很清楚的顯示出，布施、持戒是世間人希求善福必修的因行，同時也是學佛的基礎，也是入佛的基礎。世間人一定要知道修善得福，施財得財，施法得聰明智慧，施無畏得健康長壽。所以，善因善果，惡因惡報，是世間法。在六道裡面，三善道，善因善果；三惡道，惡因惡報，理事都要清楚。這首偈這是已經發修行心，換句話說，布施、持戒他做到了，再發心修行，學菩薩道。佛用這二個方法對治初學的人的「退弱心因」。初學很容易退心，退轉，為什麼？道心脆弱，煩惱習氣很重，就是這個緣故。所以，真正發心修行，成敗關鍵在忍辱，就在能忍！忍才能往前進，進就不退了。

我們再看下面的註解，「謂不能忍生死苦事，長時修助善品，有疲怠故」，這就是舉出例子來說。生老病死苦，佛跟我們講的三苦、八苦，都要能忍受，生苦是總說。三苦裡面，苦苦、壞苦、行

苦，這些名相我們在此地省略不再細說，前面都說了很多。八苦裡面，生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦，後面一個不太好懂，五陰熾盛苦；五陰熾盛是因，前面七種都是果報。

五陰指的是什麼？指的我們身心。我們有個色身，還有個精神的生活，受、想、行、識。「受」是感受，「想」是妄想；「行」是什麼？行是永遠不住，就是不停止；「識」是講的阿賴耶識，落謝前塵影像。我們打妄想會落印象，我們言語造作統統都會落印象，六根接觸外面六塵境界也會落印象。阿賴耶識像個倉庫，所以它也叫藏識，這個「藏」就是收藏的意思。什麼東西都收藏在裡面，有好的，也有壞的，大概現在一般來說，好的少，壞的多，這從《唯識論》裡面就講到。《唯識論》裡面講善心所只有十一個，不善的心所有二十六個。你就想想看，不善就是惡的煩惱，煩惱有二十六，善心所只有十一。這就說明阿賴耶識裡頭含藏的東西，好的東西少，壞的東西多，不善的東西超過一半以上。

修行修什麼？就是要把不善的東西把它丟掉，善的東西幫它補充，務必讓我們的心真正修到純淨純善。你看佛在《十善業道經》裡面教我們，「常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分不善夾雜」，講得多清楚，講得多明白。我們有沒有懂得？提起來都說我懂，我知道，沒做到！所以心裡面所藏的依舊是不善。我們在講席當中常常勸勉同修，我們的自性清淨心（阿賴耶識是我們的自性清淨心）為什麼要裝這些不善？不但裝自己的不善，還把別人的不善也放在我們阿賴耶識裡頭。阿賴耶識變成一切眾生的垃圾桶，你說這個多可憐！這個多悲哀！這是什麼？愚痴，沒智慧。有智慧的人，決定不能把自己的清淨心去當作別人的垃圾桶，你說對不對？如果你認為是對的，我們心裡頭不能容許有一切眾生不善的夾雜，這

個道理要知道。

人都是善惡混雜，找一個純善沒有惡的人，找不到，找一個純惡一點善都沒有，也找不到。一切眾生在世間，你細心觀察，所謂善人是善多惡少，所謂惡人是惡多善少，總是這樣分別，找不到純善的。善人我們要跟他學習，他的善行、善言、善念，我們應當把它收起來，收到我們清淨心裡頭，他是善。如果這個善人他還有做錯事情的地方，他還有惡，他還有惡念、惡言、惡行，這些我們不裝。我們把它分開，分清楚，這些不放在心上，我們只收集善，不收集惡，這就對了。

自己起心動念、言語造作，要小心謹慎，只許善，不許惡，我們這樣修行才能成功。這個工作要忍、要進，它們二個來協助我們才能成就；學別人的善要忍，離別人的惡也要忍。忍這一字，世出世間德行、事業都要以它為基礎。所以古人常講，「小不忍，則亂大謀」，小事不能忍，你還能成就大事嗎？學佛是大事，成佛是一切世間最殊勝的大事情，你不忍，怎麼能成就？內，煩惱、習氣要忍，外面，對人對事對物，諺語常講不如意事常八九，怎麼對待？就靠一個忍字。

忍度，翻經的大師把它翻作忍辱，辱是侮辱。你看看許多忤逆的事情，單單取一個「侮辱」，這是翻經法師特別為中國人所翻的。中國讀書人有所謂「士可殺，不可辱」，就是讀書人殺頭沒有關係，侮辱不行，侮辱受不了。殺頭都可以忍，不能夠忍辱，所以翻經的法師就用這個字。「辱」能忍了，還有什麼不能忍？沒有一樣不能忍。所以，翻成「忍辱」是特別為中國人翻的，這個我們要懂得！世出世法沒有不能忍的，要認真努力去學習。

所以忍，前面講的八種苦事，除這八種苦事之外，還有一個也很辛苦。那是什麼？「長時修助善品」，就是學習也很苦，學習不

是短時間，是長時間。譬如我們每天誦經、聽教，諸佛菩薩、祖師大德給我們的教誨，聽教；修行，無論是念佛、參禪、禮拜、持咒，都是很艱苦的事情，長時薰修。你不能忍，怎麼能成就？尤其是祖師教我們的法門，教初學的要一門深入，長時薰修。許多人就是不能忍，他要怎麼樣？他要廣學多聞，你叫他學一門，他忍受不了。修學最後成功的人呢？成功的人是能忍的人成功，一門，成功了。

同時學多門，諸位想想看，你的精力分散，時間分散，意志分散，不能集中，所以很難成就；如果你專攻一門，你成功了。特別是在佛法裡面，《般若經》上講得很好，法門平等，無有高下，又說一經通一切經通，一法通法法皆通。你要是真正信得過，真正忍得過，你就在一門上下功夫，一門通，全通了，一門得到，全都得到了。你信不信？你不信，不信你去廣學多聞。佛法修學，佛祖慈悲教導我們一門深入，長時薰修，這是自行，成就自己，廣學多聞是教化眾生。自行跟化他，尤其說得好，自己未度你想去度別人，「無有是處」，沒這個道理。所以，你自己一定是先自度，然後才能度人。

什麼叫自度？宗門的標準是大徹大悟，明心見性，這是你自度成就，你可以度眾生。教下是大開圓解，一經通一切經都通了，你可以教化眾生。我們淨土宗講理一心不亂，事一心還不行，到理一心不亂你才廣學多聞，不是叫你現在。四弘誓願諸位都很熟悉，尤其講得好。你看看頭一條，勸你發願，就是世間人所講的立志。志不立，你沒有方向，你沒有目標，那叫盲修瞎練；志立了之後，你有方向，有目標。什麼志？「眾生無邊誓願度」，你要立這個大志。這個大志立了，你是不是有能力度眾生？沒有！你要去成就自己。所以第二願「煩惱無盡誓願斷」，一門深入，長時薰修，就是斷

煩惱的。見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明也破了一品，行！你自己自修的達到標準，這時候可以廣學多聞，四弘誓願第三條，「法門無量誓願學」。

你要曉得為什麼？法門無量！什麼時候能學完？很簡單，很短的時間就學畢業了。你看在佛教經典上記載的，龍樹菩薩這大家都知道，也都非常景仰。龍樹菩薩學世尊的經典，釋迦牟尼佛當年講經三百餘會，說法四十九年，現在我們把它會集起來，稱為《大藏經》。而實實在在，世尊一生所講的太多了，古時候交通非常困難，運輸不方便，流傳到中國的經典不完全，大概一半都不到！佛講了四十九年，現在流傳在中國的保存得最為完整，數量就相當可觀。龍樹菩薩將釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，三個月就學完了，你說快不快？我們這一部《大藏經》，誰有能力三年學完，了不起！人家三個月就學完。怎麼學的？一經通一切經通。這一部經，他要不要從頭到尾去學？不需要，就像六祖惠能大師一樣。

古時候，印度出現一個龍樹，唐朝時候中國出現一個惠能，能大師也是龍樹一流人物，決不在龍樹之下。我們在《壇經》裡面看到的，最明顯的例子，法達禪師到曹溪去參學。法達這一生受持《法華經》，《妙法蓮華經》，我們知道這部經的分量相當長，雖然只有七卷，分量很大，二十八品。惠能大師不認識字，沒有看過這部經典，當然他不會看，他不認識字，也沒有人跟他提到這部經典。法達禪師讀《法華經》讀了十年，他讀《法華經》三千遍，不懂意思，向六祖請教。六祖說，好！你念給我聽聽。念到第二品，就是「方便品」，六祖說，行了，後頭不要念，我統統明白。講解給他聽，他聽了之後，就悟入。這就叫什麼？一經通一切經通。

所以龍樹菩薩學世尊四十九年所說的一切法，不難！每部經聽幾句就行，全都明白了。哪裡要那麼辛苦從頭到尾去學？不必要。

聽了前面，後頭全明白，聽到後面幾句，前頭也全明白，有這種能力，這叫一經通一切經通，一法門得到了，一切法門都得到了。如果你要沒有一門深入，沒有到明心見性，你就沒有這個能力，學得好辛苦！你再想想看，沒有覺悟之前，沒有明心見性，就是破一品無明，證一分法身，沒有到這個境界之前，你學再多的東西，愈多愈雜，愈多愈不能專；換句話說，對於你破煩惱障，破所知障，就造成障礙。你不是破煩惱，你是增長煩惱，不是破所知障，是增長所知障，所以你不能成就。你所成就的，學習到的，是佛法的皮毛，佛法的常識，所以它不管用，它不能通一切經。

這個道理，早年我在台中求學，李老師跟我講過。所以他教導我們，學經只能學一部，決定不許可同時學兩樣東西，這是最大的忌諱。我們同學學其他的經典，可不可以聽？可以，可以去旁聽，他所學的經不需要去讀它。聽完之後，也不需要去溫習，只管去聽，恭恭敬敬去聽。聽懂很好，聽不懂也好，不要去研究，研究是妄想。老實的專注學自己所修的這部經，很符合《三字經》裡面所說的，「教之道，貴以專」，這個「專」就是佛門講的一門深入，長時薰修。你要有耐心，要有忍辱的功夫，你才能精進；你沒有忍辱，哪來的精進？

所以，世尊在《金剛經》上說了一句話，「一切法得成於忍」。這個一切法是指世間法、出世間法，無論哪一法，成就的關鍵就是一個忍字。不忍，你怎麼會有成就？不能忍，學一樣東西一定會疲倦，一定會懈怠。所以現在念佛堂念佛，祖師大德絕對不許可摻雜著經教，念佛堂就是一句佛號念到底。每天很短的時間，大概就是十幾分鐘，五分鐘、十分鐘，主七和尚、念佛堂堂主看到大家疲倦懈怠，講幾句開示，很短。提醒大家的精神而已，絕對不用經教夾雜。

現在，為什麼我的主張跟祖師不一樣？我教大家，念佛堂每天至少四小時聽經，四小時分做二次，上午二個小時，下午二個小時，聽經；十個小時念佛，有人精進，精進好，我非常贊成。精進念佛是什麼？日夜不中斷。一般人如果要發心學，你就學鍋漏匠，諦閑老和尚的徒弟，他真成功了，你看往生那樣的殊勝，預知時至，不生病，站著走的。不認識字，老和尚就教他一句佛號，「南無阿彌陀佛」，你好好的念，將來一定有好處，他也不知道究竟有什麼好處。教他怎麼？念累了就休息，休息好了趕緊接著念，日夜不懈怠。他是個苦人，沒有學佛之前做鍋漏匠，生活非常清苦，知道世間苦，太苦了，所以他才勇猛精進。他有忍辱的功夫，一句佛號念到底，念累了休息，休息好了接著念，不分晝夜。沒有什麼白天晚上，什麼時候累了什麼時候打個盹，醒過來的時候趕緊幹。

這個方法好，如果叫你二十四小時不中斷，怕你體力受不了。累了就休息，休息好了接著就念，這個方法對我們念佛人沒有壓力。所以我在國外，最初在美國提倡，許多淨宗學會念佛道場，我都勸他們用這個方法，可以日夜不間斷。念佛堂旁邊有休息室，休息室有二間，一間是男眾，一間是女眾，念累了你就休息。我還教人，休息的時候不要脫衣服，都穿海青，就是和衣而睡，念得太累了。醒過來，馬上就進念佛堂。

念佛以繞佛為主，出聲念佛，繞佛時間久了，累了，可以坐下來止靜。止靜的時候不出聲，聽佛號，聽別人念。所以，只有繞佛的人開口念，止靜的人不念，聽，專注聽，心裡跟著念，這樣休息才不累。休息好了趕緊參加繞佛的隊伍，實在支持不了，就到休息室裡面去休息一下，沒有壓力，大家很歡喜。所以我們念佛堂分為三個區，當中是拜佛，鋪上拜墊；靠牆壁是止靜，止靜的時候面壁，這樣不干擾別人；周圍這裡是繞佛，佛堂分這三個區，用功很如

法！我離開美國有七、八年了，不知道他們那邊同修是不是還用這個方法，我就不得而知了。這個方法值得提倡。

寺院庵堂許可，日夜功夫不間斷，行！像我們這個地方就不行。我們這個道場是個商業大樓，政府管得很嚴格，晚上不可以念通宵的，頂多十二點鐘你一定要下班。明天早晨你六點鐘來上班可以，不讓你過夜。那我們真正要想用功，怎麼辦？你在家裡頭一樣可以用功。如果一個人提不起精神，需要有二個同參道友，可以，兩個人、三個人。在你自己家裡面，客廳裡面可以繞佛，可以拜佛，可以念佛，日夜不間斷，也採取鍋漏匠的辦法。累了的時候還是休息一下，不要太勉強，始終保持很好的精神，這樣就好。總是要有耐心，不能忍耐你的功夫就不能保持，不能保持你就沒有進步。無論是念佛，無論是學教，統統都要有耐心。

這些年來，我們提倡基礎的教學，學習從《弟子規》。諸位要知道，《弟子規》就是施、戒。怎麼叫施？你看看《弟子規》上每一句，一開端「入則孝，出則弟」。「孝」把不孝要放下，過去不知道孝順父母，現在懂得，「入則孝」；過去不知道尊重別人，「弟」是尊重別人，尊重長輩。所以，這裡就有放下，這就是施。尤其這麼多年來我們所提倡的，「學為人師，行為世範」，我們一定要做出好的樣子給社會大眾看；做好樣子，做模範，這就是布施。現身說法是身教，這不是言教，身教比言教還重要，還能感動人，要把它做到。同時，《弟子規》跟《十善業》都是戒，你看是施，又是戒，從這個地方下手，認真努力去修學。

你要成就，你看看是不是在忍？是不是在進？沒有忍，學幾天不想再學。煩惱習氣又現行，不肯再幹，你就中斷，就退轉了。退個十天、半個月就沒有了，舊的毛病、習氣統統就又現行。可見得忍跟進非常重要，它能夠防護菩薩行，防是防非，護是護持。防護

一定要靠忍、要靠進，進是求進步，精益求精，日新又新。

大師註解裡面講，「今忍城，防外惱之敵，進郭，長內行之眾」，這裡面修行的大眾。這個意思很好，忍就好像城，進就好像是郭，忍能防，進能護，所以護法功德不可思議。我常常講，護持的功德超過弘法。弘法的人再好、再有智慧、再有能力，沒有護持的人，他一籌莫展，他不能教化眾生。所以教化眾生的功德在誰？在護法。香港要沒有你們這些護法做為助緣，我就不能在此地講經；我在此地講經，這些護法的一個都不能少。所以諸位一定要曉得，我常常用比喻來說，時鐘，這最常見的。弘法的人就像時鐘上的指針，告訴你現在幾點幾分；護法的人是裡面的零件，裡面的機器。你看裡面機器少一個，這個鐘就不準，要是少多了，少多就不能走了。然後你才曉得，護持的功德超過弘法。

護持就像學校一樣，校長、教務主任、訓導主任、總務主任，都是護法的；弘法的是教員。你要沒有好的校長，沒有好的這些綱領執事，再好的老師，沒有教學的場所，沒有教室。曉得護法是多麼重要！佛法裡常講，「一佛出世，千佛擁護」，一尊佛出世，他來教學，有一千尊佛出世來做護法的工作。護法不是普通人，菩薩！如果不是菩薩，那個護持就有問題，就會出差錯。所以古時候，道場護法的人真的都是菩薩。現在佛法為什麼衰？現在護法的人不是菩薩，是普通人，就是說他沒有修，他沒有學，他沒有證。古時候護法都是有修有證，那怎麼會一樣？釋迦牟尼佛出世，你看他那時候護持，外護是國王大臣，居士長者，內護是一千二百五十五人，裡頭很多古佛再來的，幫助釋迦牟尼佛，做影響眾。

由此可知，聖賢的教學不是簡單的。我們只看到外表，好像看戲一樣，只看到舞台，舞台後頭沒有看過。你要看看後台，你才知道規劃的人、設計的人、指導的人，他們了不起，我們只是看台上

表演的。所以說護法非常不容易！眾生，佛法弘法利生的功德，百分之九十是護法的，講經說法的法師充其量得百分之十。這跟學校教學一樣，學校教學教得好，有成就，功勞是校長的，校長一定要占百分之九十，教員百分之十就不錯，我們要明白這個道理。沒有護法，就沒有弘法；有護法，一定有弘法，所以我們對護法要讚歎，對護法要尊敬。

後面這一句，「通說則此二皆能防外養內」。也就是忍能防外，也能養內；進也能防外，也能養內，可見得它是通的。在初學，有初學的說法，老修有老修的說法，老修內外就通了。好，今天時間到了，我們就講到此地。