

諸位同修，今天講堂啟講《普賢行願品別行疏鈔》。這部書諸位都看到了，連疏帶鈔，這有相當大的分量，如果要詳細的講，恐怕要講好幾年。所以我們有幾位同修在一塊研究了一下，希望採取重點的講解。當然我們還是要把全部的經文介紹出來，比較上時間要節省了很多。這個方法有它的好處，將來諸位自己研究、讀誦也有很大的幫助。

目前國外大概在這兩年，我還是沒有辦法不能不去。到國外主要的目的是幫助他們了解淨土法門，把淨土宗普遍的介紹給國外的同修，同時協助他們建立淨宗的道場。這次我出去五個月，在美國、加拿大一共成立了七個淨宗學會，可以說我們有相當的成果，沒有白跑這一趟。這次回來時間大概可以住兩個月，我要到新加坡。新加坡的佛教雖然說是很盛，但都是宗教的佛教，也就是拜拜、求福之類，對於佛教的理論懂得的人很少，尤其是淨土法門，從來沒有人講過。我去年去了一次，時間很短只有十天，彼此印象都非常之好，他們要求我到新加坡去住兩年。我說兩年沒法子，兩個月都很困難，所以我答應他一個月到一個半月，頂多住一個半月，也就是去講一部《無量壽經》，希望在那邊建立淨土宗的道場。然後，香港還得要去一趟，我這次預訂的時間是半個月，很短。香港完了之後，可以回來住一個時候。

這個法門，我想我們在座的同修都有相當的認識，所以這部大經我們告一段落之後，將全部的精神都放在淨土五經一論上，這部經是淨土五經之一。我們今天正式開始啟講，我想這也是斷斷續續，大概也要有相當一段長的時間，才能夠做一個整體的研究。這部

經文一開端，諸位掀開第五十七面，在我們這個本子五十七面。五十七面就是經文的第一面，因為它前面是科判，科判就好像是目錄一樣。我們看經題：

【大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏鈔卷第一并序。】

題目這麼長。下面本文先介紹題目是怎麼來的，先說明立題的來源。我們既然講重點，所以我們就不能夠在文字上一句一句的來念。它前面講的大段落，就是段落的交代，佛門裡術語叫「科判」，實際上就是我們現在講的段落交代，先把段落交代出來。

【將釋疏文。】

將要解釋疏，註疏（解釋這一部的註解），因為它是鈔。什麼叫疏？什麼叫鈔？疏就是經的註解，鈔是註解的註解，註解還註得太深，必須再加以解釋，這就叫鈔，所以鈔是註解的註解。『將釋疏文』就是將要解釋這個註解，就是這個意思。解釋這個註解，這個大段落是兩個段落。第一大段：

【解疏題目。】

第二大段，這才正式解釋疏文，解釋這註解。

【初中分二。】

『初』就是第一，就是『解疏題目』，題目裡面又分為兩大段。這是第一段：

【初明所述疏目。】

疏的題目就是「別行疏鈔」。然後解釋能疏之人，就是講作註解的這個人。作註解的這個人是清涼大師；作鈔的這個人是宗密。第二行是：

【唐圭峰草堂寺沙門宗密。】

『宗密』是清涼大師的徒弟；換句話說，這是師徒兩個人，疏是他師父作的，鈔是宗密作的。清涼是華嚴宗第四代的祖師，宗密

是第五代，華嚴五祖。這一段的段落交代，我就說到此地。諸位自己可以看，最好能對著前面表解看，那你就能夠看得很清楚、很明白。大家翻開五十八面，看第四行。第四行把經的題目完全說出來，這個題目一共是有十一個字。「大方廣」，從第二個字看起：

【大方廣覺者雜華嚴飾契經。】

這是《華嚴經》的經題，完完全全的經題，按照梵文翻譯過來的。我們中國人喜歡簡單，同時也非常注重修辭，所以把裡面『大方廣』這三個字，現在保存到，『覺者』就沒有了，換成「佛」，「大方廣佛」，佛就是覺者，把「覺者」換成佛；『雜華』，那個「雜」不要、去掉了，留一個華；『嚴飾』，那個裝「飾」不要了，要個嚴，就變作「華嚴」；『契經』，「契」也不要了，單存一個「經」。所以現在我們的經題是《大方廣佛華嚴經》。你要知道這個名字是怎麼來的，這段把經的名稱之來源跟你說得清清楚楚。前面有梵文，諸位自己可以看得到。這經題後面有詳細的解釋，這個地方也略略的提了一下，也在同一面，倒數第三行最後一句：

【大方廣即所證法。】

誰『證』的？佛證的。證就是證明、證實。他證明、證實了什麼？底下這一句就說出來了。

【即清淨法界。具體相用三。】

你看這個地方解釋，真是簡單明瞭。『法界』實在是清淨的，本來清淨，從來就沒有染污。我們常常講：我們現在染污了。這個話給諸位說，說假的，不是真的。如果說真的，你不懂，說假的你懂，所以佛經裡面一半說真的，一半說假的。說真的，是佛自己的境界，他所親證的境界，那是真的；說假的，隨順我們的常識、隨順我們的見解、隨順我們的思想、隨順我們的生活方式，那這一說我們就懂。為什麼？是我們能夠思惟想像得到的，但是告訴你，這

不是真的，這是假的。尤其妙的是真假不二，真即是假，假即是真（這一說，就把我們說糊塗了），這才叫「清淨法界」。

為什麼說真假不二？說實在話，真與假不是對立的，如果對立就不能說不二，它不是對立的。實際上講，法界永遠就是這個樣子。覺悟的人所見的就是真的、就是真相，諸法實相，一切法的真實相；迷了的人，就見到虛妄相，就是假的。法界裡頭沒有真假，也沒有迷悟，迷悟在我們自心，在我們個人。因迷悟才立真假，就是真俗二諦，這真假是這樣建立的。可見得真假也不是實在的，也是假設的；悟了，假設是為真，迷了，假設說之為假，假設的。你要從佛種種假設當中去領悟真實，這是最重要的，這樣才在佛法裡真正得到東西、真正得受用。

『體』是本體，今天哲學裡面所講的宇宙本體。我們人從哪來的？地球從哪來的？太虛空從哪來的？整個宇宙人生從什麼地方來的？能夠來的那個地方，那就是我們的根本，這叫本體。本體能生，一切萬法是所生。能生一切萬法這個體，就叫做本體。今天哲學裡面所講的本體論，本體，佛法裡面也叫做體。『相』，就是它變現出來的，所生的、所現的。講現跟講生是一個意思。所現、所生的是森羅萬象。有相，當然它就起作『用』。所以說有體、有相、有用，就有作用。這三個字就把整個宇宙人生，過去、現在、未來全部都包括在其中。

你想想，這部經的內容是說的什麼？經的內容就是講的「清淨法界」。清淨法界也叫做一真法界，一就清淨，二就不清淨；一就是覺，二就迷了，二就對立了。有我就有人，我、人就是二，二就迷了。我們過去講過不少次的《六祖壇經》，講過很多次。同修們對這部經也都相當熟悉。《壇經》的確是非常好的一部經典，不僅僅是禪宗修學的依據，任何一宗、任何一個法門都不能夠脫離它的

標準，我們念佛也不例外。六祖在《壇經》裡面給我們說得很好，他剛剛跟印宗法師見面的時候，印宗法師聽說他是從黃梅得法來的，所以對他非常尊重，向他請教問禪定、解脫。六祖當時就回答他禪定、解脫是二法，二法就不是佛法，佛法是不二法。這說得對。你問禪定，又問解脫，你還有分別、還有執著。你有分別、有執著，你還是在迷，你沒有悟，你心不清淨。這個話完全以華嚴境界來答覆他。

所以我們要想真正入這個境界，這個境界就是淨土宗裡面的「一心不亂」，禪宗裡面的「大徹大悟」，密宗裡面的「三密相應」是這個境界。可見得殊途同歸，不管哪個法門到最後所達到的，統統是這個境界。方法、手段不相同，達到的目標完全相同，這才說之為「法門平等，無有高下」，因為它達到目的地是一個，都是叫你證入『大方廣』。證得「大方廣」，這個人就叫做成佛。成佛就是徹底覺悟了，沒有一絲毫迷惑，這叫成佛。菩薩雖然覺悟，還不究竟、還不徹底。

體相用是一而三，三而一，所以不能把它看成三個，看成三個這就是迷。曉得這是一而三，三而一，是一，一體三個角度來觀察，這才能夠見到清淨法界。所以一就清淨了，二就不清淨。這是佛法裡面，可以說是修行最高的原理原則，你要想得清淨，心要專一。現代學佛的人很多，得到佛法真正受用的人不多。什麼叫真正受用？心得清淨，真受用了。清淨心的受用，是世間最高的享受，沒有比這個更快樂，沒有比這個享受更高，這是至高無上的享受。

心得清淨，清淨心就是一真法界。一真法界在哪裡？宇宙萬有的本體是什麼？清淨心。這個宇宙不是上帝造的，是你自己清淨心裡面變現出來的。造物主是誰？清淨心。這才真正找到，決定不假。乍聽的同學，恐怕很難以領會，這個世界怎麼是我的心變現的？

他無法理解。為什麼無法理解？因為他把那個心錯會了，以為那個心是在我的身體裡面的這個心，這個心不管作用，不能造物；或者心在腦裡面的思想，腦也不管用。你要真正想知道心是什麼，你讀《楞嚴經》。《楞嚴經》前面很長一大段的經文，佛跟阿難兩個在辯論心在哪裡、心像什麼樣子、心在什麼地方，很有趣味，「七處徵心」在《楞嚴經》上非常有名的一段辯論。

實在沒有法子體會，我們還可以用個比喻，比喻當然不能比喻得很切實，但是可以有個彷彿的境界，提供你去思考。就好像我們作夢，我想你們大家晚上睡覺都會作夢，夢裡頭有現相，有相也有作用，（相也起作用）。那夢從哪來的？夢裡面也有自己、也有很多人、也有山河大地、也有天空，什麼樣境界都有，這東西從哪來的？心裡變現出來。在作夢的那個時候，你要問一下這個心是什麼樣子？那個夢的境界就是心的樣子。為什麼？整個心就變成夢境，「全夢即心，全心即夢」，夢裡頭的世界就是你心變現的。這個境界給諸位說，是你的妄心變現的，它不是真心，是妄心變現的。我們今天所看到的山河大地、宇宙人生、無量無邊的世界（我們今天講的星球），給諸位說是我們的真心變現的，就跟妄心現夢境沒有兩樣。所以你從夢境裡面去體會，慢慢覺悟到，我們這個真心變現的這大世界。整個大世界，給諸位說，就是自己一個人，你相信嗎？你如果相信整個夢境是你自己一個人，你再想想今天整個世界是我一個人，你要入了這個境界，那就恭喜你，你成佛了。為什麼？你真正證得清淨法身。法是什麼？一切萬法。身是什麼？身是自己。一切萬法就是自己，「心外無法，法外無心」，統統是自己變現出來的。

變現出來的境界，這裡面有善、有惡，善是自己的善心所變現出來的，惡的境界是自己煩惱心所變現出來的。換句話說，你阿賴

耶裡面所有那些種子統統都現行了，都變出來了，才變出這個森羅萬象，變出來這些東西。變出來之後，除了佛之外，對於這個現象、境界裡頭又迷了。迷了是什麼？不知道是自己變的，所以在這裡面又起虛妄的分別執著，這個麻煩大了。就好像你作夢一樣，夢到一頭老虎要來吃你，嚇死了，嚇了一身冷汗，這醒過來了：唉！作了個夢。如果當時你要是曉得我作夢，這是假的：唉呀！我就行個菩薩道吧！老虎吃我，我就餵牠。你也是行菩薩道了。這是什麼？一念迷悟。覺悟了，你就肯行菩薩道；迷了之後，嚇了個半死，嚇醒了。

所以要曉得逐漸去體會，你才真正得受用。這是佛門裡常說「同體大悲，無緣大慈」。我們為什麼盡心盡力幫助一切人？一切人就是自己，「自他不二，生佛不二」。眾生跟佛是一不是二，成就別人就是成就自己。這個事、理一定要明瞭，一下明瞭不過來，慢慢來，逐漸的去明瞭它，這就叫入。入不是一下入進去的，逐漸逐漸入進去的，今天入一分，明天又入一分，到成佛這才究竟圓滿。這些留在後面疏文詳細解釋的時候我們再說。再看下面三個字：

【佛華嚴即能證人。】

這個『能證』的『佛』，這個字要解釋。天台大師講「佛」是對什麼人稱呼的？對所有一切眾生稱呼的，一切眾生統統稱作佛。這個話我們聽起來又難懂了。天台把佛分成六個等級，這六種佛裡頭就把所有一切眾生統統包括了。第一個叫「理即佛」。理是什麼？理體，就是前面「大方廣」裡面所講的「清淨法界，具體相用」那個體，理體。理體是佛，那就沒有一樣不是佛。不但我們一切有情眾生是佛，連桌椅板凳都是佛，它是相，它都是佛。所以《華嚴》上說「情與無情，同圓種智」。有情，我們今天講動物，無情，我們今天講植物、礦物，乃至於把虛空都包括在裡頭。為什麼？全

是真如本性變現之物，就是我們真心所現的相分。這是說理，理上真的一切法平等，可是從事相上講，那就不平等了，事相上來說就有十法界，有六道、有阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，分十大類。這十大類，還是用佛來看。第二類的佛叫「名字即佛」。那我們統統都是的，我們有名無實，名字佛。大家已經學了佛，已經受了三皈依，這就是佛，什麼佛？名字佛，有名無實，名字位中。名字佛也是所有一切有情眾生，那就不能包括無情，無情揀別、捨掉了，也就是所有一切動物都是名字佛，植物、礦物不算、不說了，一切動物。第三種佛，「觀行即佛」。觀行跟名字不一樣。觀是什麼？觀想、觀照、照見，這叫修行有功夫；行是修行。是你真正依照佛法理論、方法修行的人，這叫觀行佛。可見得名字佛甚至於佛法的理論方法他不懂，他沒有修行，還沒有發心修行；觀行是已經發心修行了。

觀行再往上面去又有一類，叫「相似即佛」。就跟佛有一點樣子，差不多了，有一點像佛了。相似佛我們做不到，我們今天充其量在觀行位，從名字位升了，升到觀行位，還沒有到相似位。為什麼？不像，怎麼看不像佛，不像。從哪個地方看不像？因為你還有煩惱，你還有見思煩惱，所以你不像。見思煩惱沒有了，那就像了。見思煩惱沒有了，就是小乘的阿羅漢、辟支佛，阿羅漢跟辟支佛叫相似位佛，相似有點像了，這是一類。比這一類又高一層的，叫「分證位佛」。分證位那是真的，那不是假的，真佛。雖是真佛，為什麼叫分證？分是部分，沒有圓滿；是真的，但是不圓滿。好像這是金的，K金，不是純金，但是不能說它不是金，它真的是金，不純，這叫分證佛。分證是什麼？菩薩，菩薩是分證佛。第六個，最高的階級叫「究竟佛」，那就圓滿了，純真無妄。這個地方的「佛華嚴」這個「佛」字包括這六種。諸位要曉得，這才叫大乘圓教

，圓教是統統都包了。這裡頭只有佛、只有菩薩，其他的沒有了，那怎麼圓？那不圓，那是偏的。所以這個教是大乘圓教，統統都包括在其中，沒有一法是在它之外。這叫能證之人。

這樣一說，這部經我們就有分了。如果說這是究竟佛位，我們念他幹什麼？沒分，我們沒指望。這一想到這名字佛、觀行佛都還有指望，想想我們差不多，我們也有分，可以從這個法門入手。再給諸位說，從這個法門入手，你的福報就大了。為什麼？因為你一生可以成佛，成究竟圓滿佛；你從其他的法門入，你這一生達不到；這個法門是一生成究竟圓滿佛。它的功德跟《彌陀經》、跟《無量壽經》完全相同，所以這部經是不可思議的經典。

『華嚴』，這個華應當念成「花」，開花結果。華是雜華，原題上是雜華，這是比喻，「華嚴」兩個字是比喻。嚴是莊嚴，我們俗話講美麗，在佛法裡面叫做莊嚴。雜華，譬如一個大的花園，這裡面花的品種是應有盡有，一樣都不缺，美觀極了，用這個來做比喻。比喻什麼？十法界依正莊嚴統統包括在裡面，一樣都沒有漏掉。其他的經沒有這麼完全，只說一部分。這部經說的是宇宙人生的全體，過去、未來，四方、四維、上下，就是十方三世，統統都說到了，全都包括在其中。所以用這個華來代表。華代表修因，先開花，後結果。所以我們學佛的同修都以香花供佛。要懂得香花供佛是什麼意思；單單拿著香花供佛不懂意義，這是沒有功德的，不但沒有功德，福德也沒有。所以你一定要明瞭意思。用這一點點物品表我們的心意，一般人拿香花供佛，表什麼意思？我對佛的一點恭敬的意思。這個意思很渺小，這不是佛說的真實義。佛說的真實義是代表什麼？「華」代表我依教修行。所以什麼叫恭敬？依教修行才叫恭敬。我表面對你再恭敬，你所講的那些教訓我完全不能做，那叫什麼恭敬？那不是恭敬，那是表面上的、形式上的，這個沒有

用處。所以一定要講求實質，真實的恭敬。

在這個修行、行法裡面，都非常重視形式。尤其是密宗，它的儀規非常的繁瑣、非常的複雜。為什麼要用那樣繁複的儀規？當初是有用意的。因為人心散亂，規矩多了、煩雜了，你樣樣都去做到，樣樣都去把精神集中在那裡，它教你集中精力、集中精神，也幫助你斷妄念，它用的是這個方法，所以它都有用意的。但是每種方法用久了就會變質，變成什麼？變成完全形式，實質的內容都忘掉了，當初祖師那個用意現在都沒人知道了。所以黃念祖居士，他是密宗的金剛上師，他有個小冊子，我們把它印出來，《谷響集》跟《淨土資糧》合印在一起，大家仔細去看看。他現在教密宗這些弟子們，他的主張怎麼樣？不重視這些形式上的儀式，他不講求這些，講求實質。實質是什麼？心地清淨，就是講三密相應。三密相應就是淨土宗講的一心不亂，相應就不亂，不相應他才亂。他把它糾正過來，著重在實質上，不著重在形式上。

所以我們供花，表我們真正接受佛的教訓，依教修行，花是代表這個意思。我們供養這一支香，香是代表我們深信不疑，信香；代表戒定真香，我們要持戒、我們要修定，代表五分法身香。這一支香裡頭含這麼多意思，你燃這一支香，你這個意念能起來，這一支香才有功德。不是單單插一支香：這個香很好，香味道很好聞！那已經生了煩惱。為什麼？貪著五欲六塵，香味是六塵之一。所以一定要明理。嚴，這是莊嚴，是從果上說的，修因證果。所以「佛華嚴即能證人」，能證之人。

【於中嚴為總相。】

『總』是果。

【餘分因果。】

佛是『果』人，華是『因』人。華是菩薩，菩薩好比是花，結

果則是成佛。這是題目裡面的意思，經題簡單給諸位介紹。下面再給你介紹品題。品題在五十九面倒數第二行，從當中看起：

【入不思議解脫境界普賢行願品。】

這是這一品完全的題目，我們這個本子上印的《普賢菩薩行願品》只是後半段，因為它的題目太長了，所以我們用後半段，沒有用前半段。但是講解的時候一定要知道它完全的題目。我們接下去看：

【不思議等即是所入。】

這個『等』，就是等『不思議』解脫境界，就是這一句，這一句是『所入』。

【普賢行願為能入。】

這是『能入』。所以「入」這一字是通能通所，有所入，有能入。能與所兩個要比較一下，當然「能」重要。所以我們這個選題，就選後面這個，而不選「不思議解脫品」，不用這個，我們選「普賢行願品」，它能入。「不思議解脫境界」，我們要稍稍的介紹一下。什麼叫做不思議解脫境界？簡單的講，境界就是我們六根活動的範圍，我們眼所見的、耳所聽的、鼻所嗅的、舌所嘗的、身體所接觸的，乃至於你心裡面所想的，這是你六根接觸外面的境界，這統統包括盡了。我們今天六根接觸外面六塵境界不自在、不能隨心所欲、不自在、不自由。解脫就是自由自在，《心經》裡面講的「觀自在」，自在就是解脫的意思。我們今天一切不自由、不自在，這是我們的境界。那當然跟自由自在的境界不能比。什麼人得到了自在、自由的境界？給諸位說，煩惱要是斷掉了，你就自由自在了，你沒有憂慮、沒有牽掛了，這就自在。你心裡還有憂慮、還有牽掛，你怎麼會自在？所以見思煩惱斷盡，就得到解脫了。阿羅漢、辟支佛得到解脫，但是他那個解脫我們能夠想像得到，可以說得

出來，就是可以思、可以議，他那個解脫。佛與大菩薩自在的境界我們沒法子想，我們也說不出來，這叫不可思議！不可思，沒法子想，想不出來，議是議論，你也說不出來。想不出來、說不出來的那一種自在，經上只好用這幾個字來形容，所以它是形容詞。

這一句也就給我們說明，我們為什麼要學佛。佛門裡常常有一句話說：佛法修學的目標，「離苦得樂」。不自在就苦，自在就樂了。所以這個不思議解脫境界那是真樂、究竟樂，也就是極樂世界，你們想想對不對？不思議解脫境界就是極樂世界。普賢菩薩在哪裡？就是在西方極樂世界。所以西方極樂世界，我們講《無量壽經》的時候告訴大家，西方極樂世界就是普賢菩薩的世界。《楞嚴經》上「大勢至菩薩圓通章」裡面告訴我們，他老人家說過，他與「五十二同倫」，這句話重要！同倫是什麼？同類，倫是類，同類。什麼同類？普賢菩薩。所以西方極樂世界是從初信位的菩薩，十信位、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，五十二個同倫。西方極樂世界統統修普賢行，我們在《無量壽經》裡面看得清清楚楚、明明白白，連阿彌陀佛四十八願裡面都明白的說出來。所以西方極樂世界是普賢菩薩的世界，是不思議解脫境界，就是極樂世界。

清朝魏源居士（魏默深居士）把這部經合併在「淨土三經」裡面，稱為「淨土四經」，有道理、有見地！《大勢至圓通章》是印光法師加進去的，這才成為「淨土五經」。所以五經怎麼來的我們要搞清楚，本來淨土宗只有三經一論，四經是魏默深加進去的，五經是印光大師加的，加得非常之好，我們真是佩服得五體投地。尤其是《大勢至菩薩圓通章》，總共只有二百四十四個字，比《心經》還少，《心經》二百六十個字。這二百四十四個字，給諸位說，那是淨土宗的心經，《大勢至圓通章》是淨土宗的心經，文字雖然很少，把淨土宗的理論、修行方法、境界，統統都說明白、說清楚

了，實在是不可思議。這是我們了解這一句實際上就是講的西方極樂世界。

西方極樂世界要怎麼樣才能去得成？那你要修普賢行願，正好與《無量壽經》相應。《無量壽經》在第二章裡一開端就說，與會的這些菩薩們、大菩薩們「咸共遵修普賢大士之德」。普賢大士之德是什麼？十大願王。與會的那些菩薩，沒有一個人不是修十大願王的，沒有一個不是修普賢行的。可見得往生西方極樂世界憑什麼？憑普賢行願。所以《華嚴經》末後，這一章經是《華嚴經》的結論，普賢菩薩十大願王導歸極樂。品題上雖然沒有說極樂世界，「不思議解脫境界」，你想想這個是不是極樂世界？跟後面結尾導歸極樂意思完全相應。所以《華嚴》最後統統講西方極樂世界，題目上都顯示。由此我們才知道，普賢十願（就是十條修行的綱領）非常重要。

這部經絕對不是當作學問來研究，是要我們切實做到，要把它變成我們的生活行為，變成我們的思想見解，那你就入了，這就入境界了。如果讀了這部經，研究這些理論，我們沒法子做到，那你雖然知道有這麼一樁事情，你沒有入進去，這裡面種種殊勝的利益你得不到，一定要把它做到！從哪裡做起？這十願有順序的，先從「禮敬諸佛」做起。諸佛前面跟諸位說過了，說了佛的意思。所有一切眾生都是佛，理即佛，這就是我們禮敬的對象。禮是有禮貌，敬是有恭敬心，我們要有禮貌、要有恭敬心。給諸位說明白，絕對不是見到佛頂禮三拜、右繞三匝，不是這個意思，那是形式。這個形式是表演的，是表演給別人看的。為什麼？別人不知道恭敬，我們這樣恭敬，表演給他看的；自己要修，修實質的，修真實的恭敬。所以一定要有禮貌。

禮貌，每個時代不一樣，每個國家、地區不一樣，入境要問俗

，就是要知道他們的禮節，我們才不至於失禮。所以佛法是活的，不是死的。今天佛法在這個世界上很難弘揚，原因在哪裡？它本來是活的，我們統統把它講死了。講死了，人家一聽這東西沒有味道，掉頭去了，下次不來了，佛法怎麼能弘揚？古時候有古時候的禮節，今天有今天的禮節，中國有中國的禮節，外國有外國的禮節。尤其到外國去弘法，講經給外國人聽，教外國人做中國人，還要做中國的古人，甚至於做中國的古人還不行，還要做三千年前的印度人。這個誰願意幹？這是沒法子！所以佛要是看到現在這個情形都會流眼淚，把他的意思全搞錯了，全都糟蹋掉了，佛不是這個意思。佛法六度講「精進」，進是進步，日新求新，佛不是保守的，佛不保守，佛天天求進步。佛法裡頭沒有退轉的，只有往前進的，永遠走在時代的最前端，這是佛法。很可惜的是，現在一般學佛的也好，講佛的也好，都是往後退。所以佛法不能弘揚、不能被大眾接受原因在這個地方。當年釋迦牟尼佛要是那時候講經這種講法，佛教不可能存在這個世界。兩千年前，印度那些高僧到中國來弘法，如果也像我們現代人這種講法，我們中國人決定不會接受。不但經典裡面字字是活的，就是連註解裡頭字字都是活活潑潑的，沒有死的。所以禮敬要從這做起。

就禮敬這樁事情，也有先後順序，哪個最先？禮敬父母是最先，對父母要有禮貌、要有恭敬心。我們中國人講孝順父母，尊敬師長，所以從對父母、對老師，從這個地方做起。然後再把你禮敬父母、師長這種心態，擴大到對一切人群、一切眾生，這一條就做到了。所以這裡面確實有先後、有順序、有次第。一個人對父母都不恭敬，他會恭敬另外一個人，我想一定有企圖；他要沒有企圖的話，他不可能做得到的！如果他對父母、老師很恭敬，他對別人恭敬，他這個人很正常，那沒有話說，沒有人懷疑的。你要是弄顛倒了

，父母、師長不恭敬，去恭敬另外的一個人，你對他恭敬，他對你提防、小心，這大概有什麼企圖。你們說是不是？必然如此。所以修法裡面確確實實是有先後順序、次第，要這樣做法。

這是舉一個例子，詳細的都到經文後面來講。稱讚如來、廣修供養、懺除業障，一直到普皆迴向，我們都要把它做到，使它變成我們實際的思想行為，變成我們自己的生活，這入了境界，入不思議解脫境界。你一家人做到了，你這個家庭就是不思議的解脫的家庭；我們這個社會、國家做到了，那就是不思議解脫國度的境界。

今天我在講經之前，台灣有個新的報紙，叫《福報》，是佛教的報紙。他來訪問我，時間很短，我就告訴他，我說：你要名符其實，你要為我們這個地區台灣同胞造福，真正利用這個造福，那你是功德無量。怎麼造福法？一定要把佛法裡頭的精髓，每天在這報紙上刊一段，給大家去讀誦，這就真正有福了。每天提供一段經文，提一段祖師的語錄，來供養大眾，那他就真有福了，我們整個台灣的同胞、整個台灣的社會都有福了，這很要緊。要選擇淺顯，針對我們眼前生活迫切需要的，我們要這樣的語錄、要這樣的經文。

《大藏經》內容非常豐富，「取之不盡，用之不竭」，往這上去走。他今天來了，正好我對他這麼一點的期望。所以我勸他，我說：你們平常自己不會選，台灣講經的法師都很多，常常在講習，你們報館裡面記者大概太少了，我們這裡年青人很多，你去找幾個，作為你們的特約記者。他幹什麼？聽經。聽了經做筆記，那筆記送給你們報社去發表去。你聽一堂經，你能夠把這一堂經裡面的內容寫上二千字、三千字，不要超過三千字。為什麼？太多了，人家不看了。看你那麼長，他一看那麼長，就不看了。一、二千字可以，他能受得了，太長受不了。這是我教給他的一個方法。還有一個方法，不得已，就這錄音帶借回去自己去搞去，那是要費一段時間的，

整理是要費一點工夫的。真正修福。尤其是我們當前的環境，再不修福，的確麻煩就要來了。

這次我在美國，我聽說度輪法師到台灣來了，搞得好像很轟動。他回到舊金山，我跟他沒有見面。但是有同修告訴我（來聽經的同修告訴我），他說度輪法師回去，談到台灣的觀感，他說了一句話：台灣人的福報快要享盡了。我們仔細想想，我們福報是不是快享盡了？福享盡了，禍亂就來了、禍害就來了。所以修福比什麼都重要。福報的修學，特別是修淨土宗的，淨土宗修行的下手，我在這裡簡單提供給諸位，只有四個科目：

第一個科目就是修福，《觀無量壽經》裡面講的「三福」。我們從哪裡修起？從這裡修起。還沒有念佛之前，先要修三福。第一個福（第一條）「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是第一條。第二條受持三皈。今天受三皈的人很多，但是我可以說，絕大多數的人他也沒皈，他也沒有依，連名字三皈他都談不上，他不曉得這三皈是什麼意思、怎麼個受法，他不曉得。你們諸位同修如果對三皈的意義不了解，我們櫃台上有錄影帶，你可以借一個回家去聽。這是佛法的根本，這一搞錯了，那就是你一入門就錯了，永遠錯到底，你回頭就難了。「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是第二種福。第三種福「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。所以修淨土的人要從這裡做起，這是第一個科目。

第二個科目，修戒定慧三學，戒學、定學、慧學。三學可以用讀誦經典的方法一次完成，特別著重在定。第三個科目，六度，布施，布施就是放下，把你的煩惱、把你的憂慮、把你的疑惑統統放下；持戒、忍辱、精進、禪定、般若。這是第三個科目。第四個科目，就是本經裡面講的十大願王。就夠了。所以修淨土的人，修這四個科目。把這四個科目，這是我們盡形壽，我們活一天做一天，

我們的思想見解、言語行為總不離這個範圍，這就對了，你的淨業決定成就，你將來往生西方極樂世界決定是上品上生。

所以你要把裡面的理論、方法、境界統統搞清楚、搞明白，那淨土五經不能不讀，不但要讀，要熟讀，我們的心行才不至於違背它。這部經本，我們人多不多？我們這部經本還有一百本，我們的經本不算太多，不太多，就不能夠贈送，大家來聽的時候，我們這裡借用，將來我看需要的時候，我們再印。自己能夠家裡有這經本，常常看，這是有好處的。你能常常看，看到之後再來聽講，這個受用就不一樣了。現在我們經本不多，就不能夠贈送，只有一百本，需要準備，就是預備用的，以後經本多的時候我們再贈送。

除了《別行疏鈔》之外，《行願品》一般的註解也有很多種，都可以看。當然，我所講的跟古、今人註解也不會完全相同，大家要注意聽。尤其我講的東西，實在講，能符合我們現代人的生活，這是許多註解裡所沒有的。今天時間到了，我們就講到此地。