

永常法師，會長，諸位法師，諸位大德同修，今天承蒙永惺老法師的邀請，參加一年一度此岸彼岸的活動。這個活動很久我就聽說，這一次承蒙老法師的邀請，我特地從新加坡趕到此地來。

活動的意義非常殊勝，此岸跟彼岸實在說是在一念之間，煩惱是此岸，菩提是彼岸；生死是此岸，涅槃是彼岸；我們今天所過的六道輪迴苦惱的生活是此岸，而諸佛菩薩他們幸福快樂是彼岸。如何能夠即煩惱而證菩提，即生死而證涅槃？如何能夠使我們現前種種苦難的生活，轉變成諸佛菩薩自在幸福快樂的生活？我想主辦此岸彼岸真實的目的在此地。而世尊給我們所說的一切經，如果以這個標準來說，《大方廣佛華嚴經》那真正是無比的稀有殊勝。佛在《華嚴經》裡面跟我們說的，有圓滿的理論、周詳的方法，到末後還讓諸佛如來、法身大士做出榜樣表演給我們看，告訴我們達到彼岸並不要離開我們現前生活的方式，就在現前生活當中無論你是過富貴生活，還是過貧賤生活，無論你從事哪一種行業，你在這個社會接觸哪些社團，處事待人接物只要把念頭轉過來，我們常講把輪迴心轉過來就是菩提心，把輪迴業轉過來就是菩薩業，所以彼此實在是在一念之間。

《華嚴》是佛家究竟圓滿的法門，今年機緣成熟了，我們在新加坡開講這部大經，預定四年到五年講圓滿。香港的同修跟我們也有很深厚的感情，尤其是回歸祖國之後，我們在海外流浪這麼多年，現在年歲也大了，總希望為祖國的佛教做一點貢獻。所以此地同修邀請我，我義不容辭，無論在什麼地方，我一定會趕到此地來，和大家共同的學習佛法。我們這一次的主題，總題目是「學為人師

，行為世範」這八個字，這八個字是我講《華嚴經》的主題。八個字對於全經的宗旨、義趣，顯示得非常清楚、明白，《大方廣佛華嚴經》教我們什麼？就是教給我們要學做人師，也就是說做一切眾生的表率，做一切眾生的榜樣，這就是諸佛菩薩、法身大士。我們本著這個宗旨，本著這個方向、目標，我們來學習這部大經。在香港這個地區，因為時間很短，不能夠講全經，我們選擇全經最重要的一品「入法界品」，這一品是佛菩薩表演給我們看，為我們做個示範。可是這品經有四十卷，還是嫌太長，所以我們必須要擺脫經文，給諸位介紹大意。這品經文裡面最精采的部分「善財童子五十三參」，這五十三位善知識裡面的人物有男女老少、各行各業，我們看看他們如何在生活當中，如何在工作當中，如何在日常應酬當中超凡入聖，這正是我們應當要學習的地方。

學習我們依清涼大師的註疏，清涼大師的註解內容非常豐富，前面玄義部分非常精采，文字也相當豐富。我們這次從這部分裡面節錄出二十八條，希望在這三天把這部分給諸位介紹出來。下次有機會我們再介紹經題、品題，再介紹內容的大意。現在諸位請看我們的講義，講義是節錄清涼大師的原文：

【善財百城詢友。明正為南。方盡南矣。益我為友。人皆友焉。遇三毒而三德圓。入一塵而一心淨。】

剛才給諸位報告過，這一品經裡面最重要的就是「善財五十三參」。「善財」是誰？學習《華嚴經》的這個人就是「善財」。所以諸位千萬不要誤會，提到善財、龍女就想到觀音菩薩旁邊站的小孩，如果這麼想法，我們就得不到利益了。善財是誰？善財是我們自己本人。善的意思是說善根，有善根，財是講有福德，有善根、有福德的人依照《華嚴經》修學，這個人就稱之為善財。所以善財是表法的，一定要直下承當，我就是善財。

『百城詢友』，就是訪友，參訪。實在這四個字的意思就是講我們一生的日常生活，我們從早到晚所接觸的一切人、一切事、一切物就是五十三位善知識。所以五十三位善知識天天在我們的身旁，天天在我們左右。我們念頭沒有轉過來，如果把念頭轉過來，我們所得到的殊勝功德利益跟《華嚴經》上講的沒有兩樣。「百」不是個數字，是代表圓滿；「城」是地區，也就是說一切處，說一切處當然裡面也包括一切時，所以百城是表一切處。

經上告訴我們善知識都住在南方，難道北方、東方、西方沒有善知識嗎？都有。為什麼一定稱南方？古時候的印度跟古時候的中國雖然接觸很少，但是對於陰陽五行可以說有個共同的認識，北方主陰，南方主陽。在五行裡面講北方是水，南方是火，火的相是光明的，代表智慧。換句話說，善知識有道德、有智慧，他住的那個地方我們就叫它南方，他住在北方我們也叫它南方，他住在東方、西方都叫它南方，南方表什麼？有智慧的這個方向。所以我們不要把它看作東南西北的南，那就錯了。所以南是代表『明正』，「明」是智慧，「正」是正法，不是邪法，所以「明正是南」。任何一方只要是善知識居住的所在都叫做南方，我們要懂這個意思。所以，『方盡南矣』。

『友』就是善知識，要用現在的話來說，老師。尋師訪道，友就是老師，就是善知識。誰是我的老師？能夠幫助我增長智慧、消除業障、增長福德的，都是我的老師。諸位明白這個道理，這個友，任何一個人都是我的老師，都是我的善知識。儒家也講「三人行必有我師」，三人是指什麼？自己一個，一個善人，一個惡人。這個人我們把他分成兩大類，不是作惡就是作善的，兩類的人都是我的老師。善人我要跟他學習，學他善的地方；惡人在我面前，我要反省檢點，我自己有沒有惡行，有惡行要改過，所以善惡都是老師

『人皆友焉』。你說我們不會修行，那是你沒有智慧，你不會處事待人接物，你要會的話，這個世間哪一個不是老師？不但一切人是老師，一切動物都是老師，一切植物也是老師，六根所接觸的境界無一不幫助我們開智慧。這在《華嚴經》裡面，前面講得太多，我們要能深深的體會。然後你在一生當中圓滿成佛，不是不可能，真可能！為什麼？你的老師太多了，學生只有一個人，沒有同學，善財童子參訪沒有同學。唯有一個人是學生他才能成就，恭敬心是圓滿的，人人都是佛，人人都是菩薩，人人都是善知識，人人都是老師，所以他恭敬心起來了，正是普賢菩薩願王裡面禮敬諸佛，他禮敬圓滿了。如果我們在同學當中，有一個是同學，恭敬心就缺一分，你跟我同學，差不多，我們兩個就不要講客氣了，你那個圓滿恭敬心裡頭就缺一分，就欠缺一分。所以沒有同學，諸位要深深體會這個意思，你才能真正做到一切恭敬。

『遇三毒而三德圓』，這是舉一個例子來說。「三毒」是貪瞋痴，在五十三參裡面，勝熱婆羅門代表愚痴，甘露火王代表瞋恚，伐蘇蜜多女代表貪欲，這三位善知識代表貪瞋痴。我們今天這個社會，貪瞋痴的善友太多太多了，怎麼能夠在三毒裡面而圓滿三德？你在三毒裡面忽然覺悟了，覺悟了不染貪瞋痴就成就自己的三德。知道貪瞋痴是虛妄的，貪瞋痴是不實在的。造作貪瞋痴，自性所變現出來的境界是三惡道。三惡道不是人造的，不是佛菩薩造的，也不是上帝造的，也不是鬼神造的。三惡道從哪裡來的？是自心造作惡業所感而變現出來的，我們常講自作自受。惡事做多的人晚上作惡夢，那惡夢誰替他造的？自心變現的。明白之後，覺悟之後，一念回頭，斷貪瞋痴，三德就圓了。在《華嚴經》裡面，這些理論講得很多，方法講得很細，善友處處表演給我們看。你看看善財童子

接觸而不染著，對善友非常感激。我們自己如果不在這個境界裡頭，怎麼知道貪瞋痴斷了？所以五十三參的功夫叫真功夫、真修行，歷事鍊心，在境界裡頭鍊清淨心。

『塵』是塵土，比喻污染。我們這個桌子三天不擦，上面就蓋了一層塵土，骯髒了。「入一塵而一心淨」，這句話要我們在一時、一切處，對人、對事、對物常常保持清淨心。清淨心是真心，清淨心就是佛心，清淨心現前你就超凡入聖，你從凡夫地就入佛地，這個很要緊！第二段說：

【千化不變其慮。萬境順通於道。】

這兩句話是我們修行的原則。『千化』是講複雜的宇宙、複雜的人生、複雜的社會，千變萬化。『慮』是講菩薩的用心，菩薩無論在什麼環境裡面，他只有一個心，永遠不變，上求佛道，下化眾生。誰是菩薩？人人都是菩薩。這是佛在這部經上教我們學菩薩。學菩薩到哪裡學？就在你現前生活裡面，就在你現前工作之中。怎麼學法？過去我們的生活、工作，起心動念想自己，把自己擺在第一位，這個就是凡夫，這就不是菩薩。我們要學菩薩，從今天起，我們起心動念一切所為想社會、想眾生，要把這個擺在第一位。不要再想自己，不要再想我這個家，不要再想我這個團體，那個圈子太小了。《華嚴經》，佛的心量「心包太虛，量周沙界」。我們念念為自己，解決不了問題，為我們的社會、為我們的國家都不能解決問題。為我們國家，不錯了，我為我的國家，不為他的國家，國家跟國家要打仗，還是有災難。我為自己國家想，也為別人國家想，我們就共存共榮，天下太平，大家都過好日子。所以心量一定要拓開。拓開到能夠起心動念想到全世界苦難的眾生，這是不是入華嚴境界？沒有。諸位想想看，如果我們都能夠為全世界著想，全世界的人和睦相處、共存共榮，我們沒有想到他方世界，科學家告訴

我們還有星際戰爭，我們地球還要跟別的星球打仗，還是個麻煩事。所以心量還要往上拓開，愛我們的地球，也愛別人的星球，那個結才能解得開。所以《華嚴》的心量是盡虛空遍法界，無量無邊諸佛剎土都在心念之中，這就對了。

菩薩的行為，我們修福修慧必然得福報，得了福報之後，自己絕不享受，有福一定要照顧苦難的眾生，要照顧社會，要照顧大眾。你這個念頭一轉過來，我們不是從此岸到彼岸了嗎？一部《華嚴經》主要就是教給我們這個。所以我們無論過什麼生活，無論從事哪一個行業，念念為一切眾生服務，而不是為自己的財富、地位、權力，不為這個。為服務社會，為服務眾生，這叫學佛，這個叫行菩薩道。

『萬境順通於道』，這個「道」就是我們平常講的宇宙人生的真理，宇宙人生的真相。大乘經論裡面說得太多太多了，以《華嚴經》來說，《華嚴經》的經題就是道的象徵。「大方廣」這三個字說的是什麼？說的是我們自己的真心本性，大是我們真心的本體；方是真心的現相，十法界依正莊嚴；廣是講作用，都是自己真心自性的作用。你能夠明白，能夠體會到，使我們自己生活點點滴滴都能夠與自性性德相應，你過的這個日子就叫「佛華嚴」的生活。我們現在過六道輪迴的生活，念頭一轉就過佛華嚴的生活，你就入華嚴境界。華嚴境界在哪裡？就在自己生活裡面，就在現前工作當中。事相上好像沒有改變，心情完全改變了。從前生活工作很累、很苦，現在自己的生活工作很快樂、很幸福、很自在，感受完全不同了。這叫做超凡入聖。

絕不是說你學了佛，佛會幫助你發財，佛會幫助你升官，那是騙人的話，哪有這種道理？你一生的受用是你自己的業報，你自己做自己受，這個佛沒有法子。在楞嚴會上，阿難尊者遭了難，遭摩

登伽女之難。阿難有個錯誤觀念，以為別人要修行，不修行將來不能證果；我馬虎一點無所謂，我的大哥是釋迦牟尼佛，到時候他就叫我成佛了。哪裡知道這個妄想楞嚴會上落空了，佛能不能幫忙？不能幫忙，各人吃飯各人飽，這個事情幫不上忙的，一定要自己修。所以我們每個人一生當中，你自己的福報，是你前世修的福德的業因，這一生感受的果報，這個是佛不能夠幫助你轉的。如果說是求佛，佛就賜福，這是迷信，這個不是智信，這是迷信。還有人用心不善，賄賂佛菩薩，在佛菩薩面前許願：你幫助我發財，我發了一百萬，我一定拿一萬塊錢來供養你。把佛當作貪官污吏，去關說，這種念頭造罪業，你把佛當作什麼人，你還想得福，你那個災禍逃都逃不及，哪裡會有福報？佛是教人明理，更深一層的能夠教你明瞭過去生，明瞭現在世，也能夠明瞭來生。這是真智慧，這是佛能幫得上忙的。過去現在未來統統都明白了，現在我們應當怎麼做，自己就清楚，不需要人指點。心善、言善、行善一定得善果；如果做惡業，一定有惡報，業因果報絲毫不爽。這個是「萬境順通於道」，這個地方講順。順，你走的是佛菩薩的道路，幸福美滿自在快樂的大道，這順通於道。要是逆通於道，那個就麻煩大了，那就是六道三途，這個果報就不好了。所以一定要順信，佛教我們順信。

【契文殊之妙智。宛是初心。】

這個說明初發心跟達到登峰造極的圓滿智慧沒有兩樣。我們今天一旦覺悟了，真正發心，十方諸佛讚歎，龍天善神真的他就保佑你。你不求他，他保佑你，為什麼？因為你的心太善，你的發心太難得，他有責任要護持。如果一個妄念起來，護法神都走了，那個感應比電腦還快。一念善就召集一大堆護法神來，一念惡他們統統走了，一個都沒有，這些感應道交確確實實是事實。《華嚴經》上

說初發心便成正覺，道理就在此地。諸佛如來，實在講他們的本事就是能保持初心永遠不變。我們凡夫的麻煩，會變心。諸位要知道，會變的心不是真心，是妄心，真心是永遠不變的。所以真心現前，到文殊，文殊也是用的真心，我們今天初發心用的真心跟文殊菩薩沒有兩樣！

【入普賢之玄門。曾無別體。】

『普賢之玄門』就是華藏世界。世尊為我們宣說《大方廣佛華嚴經》，華嚴會上參加聽經的團體（不是講個人，團體）一百七十多類，排列在第一的菩薩眾，菩薩眾當中列名第一位的是普賢菩薩。清涼大師告訴我們，為什麼把普賢菩薩擺在第一？普賢代表法門主。法門主，要用現代的話來說，主修的法門，華嚴主修的法門就是普賢行。為什麼把他看作主修法門？別的人為什麼不行？為什麼不用觀音菩薩、不用文殊菩薩，要用普賢菩薩？普賢代表法界的理體，我們在哲學裡面講宇宙萬有的本體，普賢代表本體，這個就沒有話說了。

我們入華嚴境界也是那一念真心，心是能入，境界是所入。境界在哪裡？我們講華藏世界。《華嚴經》講，境界在哪裡？境界就在我們現前。我們要用一念真心，真誠之心；這個真心也不好懂，我們把它歸納起來，歸納成十個字，大家細心去體會，了解什麼是真心。「真誠」，對一切人、一切事、一切物真誠，決定沒有虛妄；「清淨、平等、正覺、慈悲」，這十個字。我們常常用這十個字存心、用心，你就是用真心，你的心跟普賢菩薩的心沒有兩樣，只要你用真心，現前的境界就是華嚴境界，你就入普賢玄門。清涼大師解釋這個『入』，「入」有能入、有所入，心是能入，境是所入。所以它不講身入，講心入，真正入佛的境界。學習要懂得經典意思，佛在大經裡面常說深解義趣，你解得淺，你得的利益少；你解

得愈深，你得的利益愈殊勝，得的愈多，深解義趣。深解義趣，一定要在生活當中身體力行，這才行。

我們凡夫學佛，最艱難的我執、法執不能放下，如果你不肯放下，無論你怎麼用功，你怎麼努力，你在佛法修學的都是皮毛、都是表面，一分都沒有滲透進去，一分都沒有入進去。要做！佛在經上教我們做的一定要去做，佛在經上教我們不能做的決定不可以做，依教奉行你才能得利益。譬如我們講真誠，要用真心待人、誠意待人。有很多人跟我說，人家都是虛情假意對我，我用真心待人，我吃虧大了。沒錯，眼前是吃虧，將來不吃虧。現在吃個幾年虧又算什麼？來生到極樂世界跟普賢菩薩把手同行，你去作佛、作菩薩去了。你不肯吃虧，他虛情假意，我也虛情假意，他墮地獄，我也跟他去。愚人才這個做法，有智慧的人不可能這樣做，所以決定不欺人。現代這個社會處處講隱私，隱私是什麼？輪迴心，不敢讓別人知道，這個身人家一看從上到下漆黑的。這個社會也常常提倡一切透明化，透明化就沒有隱私，有什麼事情值得瞞人的？什麼都是假的，什麼都是空的，有什麼好瞞的！所以我們頭一個對人，人對我隱私可以，他搞六道輪迴；我對人決定沒有隱私，我們身體從上到下透明的，一絲毫污染都沒有。學佛要從這個地方開始，要從這個地方下手。所以我們懂得佛的意思，明白佛所講的大道理，依照這個方法修學，沒有錯會意思，哪有不成功的道理！底下講：

【失其旨也。徒修因於曠劫。】

你錯會佛的意思，你修無量劫也不能成就。

【得其門也。等諸佛於一朝。】

你真的搞清楚、搞明白，通達了，依照這個理論方法去修行，《華嚴經》上善財童子一生成佛，我們也在這一生作佛，跟他沒有兩樣。他能做得到，我們也能做得到。我們之所以做不到，怪自己

，不怪別人，沒有認真去做。所以佛家的這一會，這個是出家人，出家人在這個社會上幹什麼？到底算哪一類的？不能連自己都不清楚。釋迦牟尼佛是從事於社會教育，義務的社會教育，不講求報酬。世尊當年住世這個僧團，這個教育做得很圓滿、很成功，我們後世人要能體會，我們要學習、要模仿，要把世尊從事義務教學的精神、工作盡心盡力做到圓滿，我們才是個佛弟子，才是佛的好學生，沒有辜負佛菩薩。佛菩薩怎麼做我們就怎麼做，《華嚴經》是最好的教科書，最好的範本。再看底下一段：

【一切諸佛。法爾常轉圓滿無盡法輪。令諸眾生達本還原。窮未來際。無有休息。】

菩薩從初發心，無不是勇猛精進，一直到成佛。成佛之後有沒有休息？沒休息，成佛之後無一不是倒駕慈航，再退回在菩薩位子上，幫助一切苦難迷惑的眾生。諸佛如來、諸大菩薩在虛空法界無處不現身，無時不現身，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交不可思議。

『常轉圓滿無盡法輪』，這句話是比喻《華嚴經》，《華嚴經》確確實實是圓滿無盡的教學，是圓滿無盡的法寶，用我們現在的話來說，是圓滿無盡的教科書。我在這十幾年來，在全世界各個地方弘揚《無量壽經》，過去我曾經講過九遍，這一次在新加坡講第十遍。一個星期講一次，講兩個小時，講得很細，不受時間的限制，細講、細說一遍。現在為什麼要講《華嚴》？《無量壽經》叫中本《華嚴》，《阿彌陀經》叫小本《華嚴》，我今天講《華嚴經》就是講大本的《無量壽經》，大本的《阿彌陀經》，我還是講淨土法門，沒有講別的法門。為什麼要細說《華嚴》？說實在的話，不懂《華嚴》，你就不懂《無量壽經》，《無量壽經》要講得好，你一定要懂《華嚴》。你懂大部，小部才能講得好，才講得精采。大

部小部內容沒有兩樣，大部是細說，小部是綱要。

我們當然最重要的是要培養底下一代的弘法人才，我們才對得起佛法。我們年歲大了，古人的標準，老人了。古人常講，「人生七十古來稀」，我們已經是古稀之年，如果不幫助底下一代，我們怎麼對得起佛法，怎麼對得起釋迦牟尼佛？所以這一遍《華嚴經》是為學生講的。由於機緣非常難得，我們把上課搬在居士林的講堂，讓大眾都有機會來旁聽。我們的學生二十幾個人，旁聽的人差不多有一千多人，旁聽的，所以法會就很殊勝。主要是對學生講的，目的是在傳道。清涼大師所謂「法不貴說，貴在傳」，一定要有傳人，真正做到續佛慧命，利益眾生。到我們這一代就完了，後繼無人，那是我們很大的罪過。世間法裡面常說「不孝有三，無後為大」，我們出家要盡孝就要有傳人，沒有傳人你就沒有後代了。所以這一點非常非常的重要，晚年的工作完全在做傳法這樁事情。

《大方廣佛華嚴經》，『法爾常轉』，它是自然的，自自然然的一切諸佛菩薩從來沒有中斷過，無時無處不在說《大方廣佛華嚴經》。可是你一定會問我，一切菩薩到處都在轉這部大法輪，咱們香港有沒有？我告訴你，有，從來沒中斷過。只是你沒有見到，你沒有聽到，你沒有接觸到。你為什麼接觸不到？是你自己障礙自己，佛沒有障礙，自己障礙自己。你看《華嚴經》一開端，開端的時候講毘盧遮那佛的依報莊嚴，首先介紹居住的地方，大地。我們在香港也居住在這一片土地上，從來沒有離開土地能夠生活的，天天住在這個土地上，不知道這個土地是毘盧遮那佛的寶地，不知道，沒有發現過。佛說這個地是心地，看到地就要想到我心地。毘盧遮那佛是誰？是我們自性佛，我們的真心、我們的本性就是毘盧遮那如來。心地裡面無盡的智慧、無盡的德能，這是寶地。

講堂外面有很多樹木花草，無比的莊嚴！樹木花草你見到沒有

？香港的樹木花草不是太多，也常見。你見到這個樹，見到樹什麼都不知道。樹在《華嚴經》裡代表建樹。我們儒家常講的「立功、立德、立言」，對社會有所建樹，看到樹就想自己要有建樹，這不是常轉無盡法輪嗎？講堂，還有宮殿，這房屋，像我們這個大講堂一樣，我們在這講堂坐得很安穩，這個講堂能遮蔽風雨，覆育眾生。堂舍代表什麼？代表慈悲心，慈悲心就是佛的講堂，愛護一切眾生，關懷一切眾生，照顧一切眾生。所以你看到房屋，你就想到毘盧遮那佛的講堂；看到樹就想到我要有建樹，為社會、為眾生建功立業。所以樣樣都是表法。我們六根所接觸的六塵境界，怎麼不是大方廣？怎麼不是佛華嚴？諸佛如來一切菩薩跟大家講《華嚴經》，什麼時候中斷過？只是你自己不知道而已。

你們不知道，我知道，我跟你們過的生活不一樣，我確確實實過的是佛華嚴的生活，六根接觸六塵境界全是《華嚴經》，你說這多殊勝！一部活的《華嚴經》擺在我們眼前，你明白這個道理，你的境界怎麼會轉不過來？一生成佛這哪裡是假的？是千真萬確的事實。佛弘法的目的，為什麼他要種種表法？表法是無盡的。他要給你說這個法門，那說完就沒有了；表法是無盡的，教你六根接觸外面境界，一切境界都是善友，人是善友，物也是善友，事也是善友。善友不是五十三個人，五十三個它是分作類，五十三類，每一類裡面無量無邊。我們明白、懂得了，原來自己生活在大方廣裡面不知道，佛華嚴的日子原來就在眼前，當面錯過，你說這個多可惜。

【諸佛如來。願周法界。行滿剎塵。誓將無盡法門。度盡無邊生界。酬昔行願。廣演法門。】

諸佛菩薩做到了，我們也要做到。不要怕辛苦，不要怕勞碌。契入這個境界，你就不辛苦，你就不勞累。有許多同修常常來安慰我：法師，你天天講經（我現在在新加坡每天講兩個小時，四天講

《華嚴》，兩天講《地藏經》，一天講《無量壽經》。《地藏經》是為九華山講的，做出錄像帶送到九華山去的），好辛苦，好累！我是愈講經愈有精神，愈講經愈快樂，不講經的時候就很累，講經是一點都不累。佛在經上常說，「一切法從心想生」。我們天天想佛、想菩薩，你想哪一尊佛累了，哪一尊菩薩累了？佛菩薩從來沒有覺得累。只有人事情做多一點才會累，為什麼？我做事，我做了好多事，應該累了，他就累了。佛菩薩無我亦無我所，說法隨緣，緣現前就說法，緣不現前用另外的方式來表示，度眾生的信願行從來沒有間斷過，說法是形式而已。所以，過去學佛曾經發過願，願要兌現。曾經發過「眾生無邊誓願度」，這個度是什麼？關懷、愛護、幫助，幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生認識佛法、明白佛法，曾經發過這個願；也發過願要斷煩惱、要學法門、要成佛道，這個願在一生當中一定要圓滿的兌現。

諸佛如來要實現他的弘願，『酬昔行願，廣演法門』。我們今天要學佛，不能跟佛背道而馳，佛怎麼做，我們也要怎麼做法，這就對了。哪個地方法緣成熟，我們一定要去，沒有理由推託；緣不成熟可以不必，緣成熟一定要去，不能夠因為辛苦，沒有這個道理。如果要說身體不好，也沒這回事情，一發心弘法，本來有病，病自然就會好了；本來要死，他就不死了，這是真的，不是假的。壽命都可以自在，何況其他的事情！這個身體住在這個世間，不是為自己，自己沒有，為眾生、為佛法，要把這個念頭轉過來。為自己，這個身叫業報身，隨業流轉，你沒有法子；不為自己，沒有自己了，為佛法，為眾生，這就是乘願再來，就轉過來了，不是業報身。不是業報身才自在，業報身非常非常不自在。我們在佛法裡面，連這點基本法都沒有學會，那還談什麼？下面一條說：

【一切有情。皆含佛智。雖皆普被。機有優降。益有淺深。】

這是講教學的對象。學生根性不相同，但是一定要知道，一切有情眾生本性是相同的，生佛平等，眾生跟佛是平等的。佛在《華嚴經·出現品》裡面說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這就說明平等。一切眾生的智慧，德是講能力，相是講身體容貌，跟佛沒有兩樣。佛是萬德萬能，圓滿的智慧，要知道我們統統有，各個人都有，平等的。佛有三十二相八十種好，金剛不壞身，我們相貌也是這樣的，身體也是這樣的，金剛不壞身。為什麼我們今天會搞得這麼可憐，原因在哪裡？佛給我們說，「但以妄想執著而不能證得」，這是一語道破。我們為什麼會搞成這個樣子？就是因為你有妄想分別執著才搞成這個樣子。我們生生世世深受妄想執著之害，不覺悟；深受妄想執著之累，不知道把妄想分別執著放下，這是我們的過錯，大錯特錯了。如果能把妄想分別執著捨掉，所謂放下屠刀，立地成佛。屠刀是什麼？妄想分別執著。

再給諸位說，六道輪迴從哪裡來的？這三樣東西統統都有，就把一真法界變成六道輪迴。這三種裡面，如果我們把執著捨掉，還有妄想分別，你六道沒有了，還有什麼？還有四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個佛是十法界裡面的佛，不是真佛。十法界裡面的佛，在大乘佛法裡面講「相似即佛」，天台講的六即佛，相似即佛。也是所謂通教的佛，藏教的佛，這是十法界裡面的佛。他們有妄想、有分別，沒有執著，所以超越六道輪迴。如果他們再聰明一點，把分別斷掉，還有妄想，分別斷掉了，這個時候他們超越十法界。超越十法界到哪裡去？一真法界，華藏世界，往生淨土的人是極樂世界，極樂跟華藏是同樣的，一真法界。剛才說了，妄想沒斷，因為妄想沒斷，極樂世界裡面有四土三輩九品。怎麼來的？妄想來的，妄想就是無明。華藏世界裡面有四十一位法身大士，四十一個階級，這四十一個階級是妄想變出來的，就是無明。妄想無明統

統斷盡，那就圓滿成佛，這是圓教的佛。這是簡簡單單把六道怎麼來的，十法界怎麼來的，一真法界怎麼來的，統統說清楚了。

回過頭來講我們現前學佛的大眾，我們根性不相同，有根性利的，有根性鈍的。根性利的，聽了之後他就相信，他就歡喜，就能接受，想學，根性利的。佛在經上告訴我們，他把根性分為四等，第一等，聞人，聽了就相信，就沒有懷疑；第二等根性的人，要勸，多次的勸勉鼓勵他，他才能夠相信接受，這是根性次一等的；再次一等的，那真的是苦口婆心，很有耐心，久化方歸，很長的時間他才會覺悟、他才會回頭，可能要個十年、八年，甚至於二十年、三十年才能回頭。我也看過，有些到八十多歲才回頭的。過去我在台灣南部講經，遇到一位老居士，我也認識他很久。這個老居士參禪、學密，我勸他念佛，他也相信，也不反對，但是就是不肯念。到八十幾歲了，想到自己快要死了，來跟我說：「法師，我這個參禪、持咒不行，不得力，現在我已經老實念佛了，一天念三萬聲佛號。」我說：不錯，你總算回頭了。很長的時間他才回頭，他才覺悟到別的功夫用不上力。這是第三等根機的，還不錯，到老還曉得回頭。還有第四種更糟糕，死都不肯回頭，那就沒法子了。這不是指普通人，學佛的人，他也肯聽也喜歡，就是不肯做，就是做不到。為什麼做不到？煩惱習氣太重，心裡面妄想執著，外面誘惑，名聞利養的誘惑，誘惑的力量非常強大。內有煩惱，外有誘惑，實實在在不容易，你要沒有相當的定力，定力才自己做得了主宰，不受外面境界誘惑。境界現前，想到《金剛經》上所說的，「凡所有相皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，我們這個心才定下來，不被這個虛幻的境界所欺騙，我們這一生才不至於空過。

說實實在在的話，在座的每一位同修，不是你這一生才學佛，沒有那麼容易。你能在此地聽上一個半鐘點，就是你一生只有這麼

一次聽上一個半鐘點，佛在經上說，過去生中多生多劫你學過佛；你沒有這個善根，沒有這個福德因緣，一個半小時坐不住。你不相信，街上人多得很，你拉一個人來坐坐看，五分鐘都坐不住。所以要曉得，能在這裡坐一個半小時，過去生中的善根福德因緣。既然過去生生世世都接觸佛法、修學佛法，為什麼沒有成就？第四等人，習氣斷不了，誘惑沒有辦法抗拒，雖然學佛，雖然修行，依舊隨業流轉。看看我們這一生，這一生是很幸運又遇到了，看看這一生能不能把持得住，內裡面制伏自己的妄念，「制心一處，無事不辦」，這是佛在經上告訴我們。這個制心一處就是淨土宗的一心不亂。外面不受誘惑，沒有事情少出門，出門看到這個花花世界眼花撩亂，沒有相當定功不行。這是《楞嚴經》上所講的，末法時期（就是指我們現在這個時代）邪師說法如恆河沙。什麼叫邪師？就是種種誘惑，種種誘惑像恆河沙一樣。所以最好在家裡不要看電視，不要看報紙，雜誌都不要看，那個東西都是如恆河沙的邪師。你有定功可以，你沒有定功，你一接觸，一定退轉，一定造業。

所以實實在在講，現在資訊發達，消息靈通，你們天天看電視、看新聞，天天看報紙，你們的日子很難過。心總是跟到外面境界跳舞，決定安定不了，你的心是浮動的，你的感受是很苦的。如果你把這些東西統統杜絕，外面什麼事情都不知道，天天讀佛經，跟佛菩薩聚會在一起，跟佛菩薩做好朋友，那個境界完全不一樣。人家問你今天世界上有沒有發生事情？沒事，天下太平。這一天日子很好過，一點事都沒有。為什麼不過一個太平的日子？不過太平的生活？古德講，「知事多時煩惱多」，這個話一點都不假；「識人多處是非多」，認識的人多了，是非就多。知道事情多的人，你煩惱一定多，憂慮一定多。現在世間災難太多了，我不看報紙，也不看電視，有些同修來告訴我，他們看到什麼消息偶爾來告訴我。知

道了日子不好過，有憂慮，有牽掛。所以佛給我們講的，非常非常的有道理。

有些人說，如果做一個現代人，所有的一切訊息都不知道，這怎麼能算是現代人？其實你看我不看報紙、不看新聞、不看雜誌，什麼都不接觸，我什麼都知道。怎麼知道？人家給我一說，我就知道了；說一樣，我就會知道很多方面。心是定的，心是清淨的，清淨心生智慧，不生煩惱。不但我知道，我知道所有一切事情前因後果。雖知道，沒有辦法幫助大家。為什麼沒有辦法？說出來大家不肯聽，不肯相信，那有什麼法子？可是自己清楚。我這個功德利益，老師教的，在經典裡面學習到的。我能夠學得到，每位同修都能學得到，問題你是不是肯真修、真學。真學，有些人說我很想真學，從哪裡學起？章嘉大師教給我，我一接觸佛法，認識章嘉大師，他老人家頭一天就教給我，「看破、放下」。以後我就真的懂得了，看破放下是菩薩從初發心一直到成佛，他學的什麼？就是這四個字，這四個字是祕訣。什麼叫看破？看破是了解事實真相，樣樣清楚，樣樣明瞭。放下是絲毫不沾染，這是真放下了。所以我們學佛同修的根性，你要真能看破、真能放下，利根；不能夠徹底放下，放下一部分，根性就次一點；完全不能放下的，看破也沒用處，放下才是真正功夫。所以根機不同，得的利益也就不一樣、不相同了。

今天時間到了嗎？好，我們就講到此處，明天我們接著再跟諸位報告。