

請掀開經本第四面，倒數第四行。

【善財童子見此比丘於虛空中經行自在。復有如是供養之事，充滿虛空。歡喜踊躍，不能自持。五體投地。一心敬禮。良久乃起。】

這是這一小段裡面，這一段裡面的第二個小段。前面一小段，是善財童子見到妙住比丘，也可以說是見到他的依正莊嚴。那麼這個第二小段是致敬，先敘說他致敬的由來。善財見到妙住比丘，在虛空中自在經行。虛空的意思，前面說過了，心地清淨，一塵不染，這是代表這個出家的比丘。那麼又見到，這個出家人依報莊嚴，就是他能夠感得諸天善神的擁護。前面說得很詳細，總共說了十一句。包括淨居天人，一直到天龍八部鬼神，對於修清淨行的人，他們的恭敬、護持、供養。妙住比丘在此地所顯示的意思很深。出家人心淨，心地清淨，感得諸佛護念，龍天擁護。在家人也不例外，同樣感得諸佛護念，龍天致敬。這個是在家、出家沒有分別的。問題是不是真正修清淨行？這一點我們要細心去體會。

諸佛、天龍八部的加持擁護，經上告訴我們，有兩種，一種叫顯加，顯是明顯，你能夠覺察出來他加持了。像前幾天，中達在此地給我們的報告，他說他在各個地方，做弘法利生的事業，做得非常辛苦。有的時候受餓、受凍，他總是凡夫，有時候也生煩惱，認為我做這麼多好事，還受這麼多辛苦，挨凍、挨餓，在埋怨。於是他就聽到有人在旁邊說了，其實旁邊沒有人，有人給他講：「我們護持你，比你還辛苦。」再他一看的時候，什麼人也沒有，但是聽聲音清清楚楚，曉得鬼神在護持他，護法神在護持他，這個是實實

在在的。所以冥冥當中，這個護持，跟隨著你、保護你，你自己沒有感覺到。在家、出家都一樣，問題就是你有沒有道心？你是不是真正在做？

冥加就是你覺察不到，實際上確確實實在加持你、在擁護你，但是你自己沒有感覺。所以只要認真修行，無論在家、出家，必定得諸佛護念，護法神擁護，一定的道理。如果你心不清淨，這個不清淨特別是自私自利，名聞利養，縱然是弘法利生，這個念頭不斷，你心就不清淨了。不清淨，就得不到諸佛護念。

如果你要有一些特別的因緣，也有加持的，什麼人加持呢？妖魔鬼怪，他來加持你，他也很有力量，那你走上邪道去了。這個事情，《楞嚴經》裡面講得很清楚。經裡面給我們講五十種陰魔，五十種從那裡來的呢？五陰一色、受、想、行、識，每一類裡頭有十種，就五十種。那個妖魔鬼怪附在你身上，於是你也有神通、也有感應，也能夠未卜先知，現在所謂是特異功能。這一種能力不是你自己的，是有魔附在身上的，是他的能力，藉著你的身體來表現。魔一離開了，你的能力就失掉了。這一些事，在現在社會中國、外國，太多太多了。經上講的沒有錯，末法時期邪師說法如恆河沙。所以他也有很多的信徒，也有很大的勢力，我們縱然修持正法，也不能碰他，我們的智慧、德能還不如他。所以魔有魔的福德，一般常講，魔也有金色光明。但是他的光跟佛的光差別就是佛的光柔軟，他那個金光刺眼，像太陽一樣強烈、刺眼，那就不是佛光。佛光像月光一樣清涼，這是金色光明。

這是得護念、加持，這裡頭的一些道理、事實，我們都要明瞭，也能夠啟發我們自己的信心。所以善財童子見到了，見到了生歡喜心。我們講他歡喜的不得了，五體投地，一心敬禮。良久是很久才起來。請看底下一段經文：

【合掌白言，聖者，我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。】

這是敬禮之後，向菩薩請教。在請教之先，一定先要把自己發心說出來，也就是你自己修學的方向、目標，你所希求的一定說出來。你不說出來，你向人家請教，人家怎麼答覆你？我們向人家問路，一定先說我要到那裡去，人家才會指示給你。你一問路，人家問你到那裡，不知道到那裡，他怎麼指法呢？沒有法子教你。所以先要說明自己發心，佛法當中，發心是第一，他已經發無上菩提心。發這個心，目的就是要求作佛，要求作佛，那作佛怎麼個作法？這個就要請教了。所以這一段是：

【諮問法要。】

這裡面有兩段、兩個小段，先自己說明發心，然後再請教。請教裡面，總共有十二句，我想這十二句，都是我們希求的。我們說不出，善財替我們說出了。那麼妙住比丘答覆善財，就是對我們的開示，我們要細心去領會。心發了。

【而未知菩薩云何勤求佛法。】

著重在『勤求』，這是第一句，第一句非常重要。勤求就是精進，精進是菩薩唯一的善根。你要不肯勤求，那就沒有法子了，非常重要。那應該怎麼個勤求法？第二句：

【云何積集佛法。】

『積集』，這兩個字也好懂。正如同我們自行化他，要收集一些修學的方法，這個方法如何來攢集？第三句：

【云何滿足佛法。】

這個課題也是非常重要的。我們學佛有沒有滿足的時候？佛教給我們，對於世間法，特別是對五欲六塵的享受，佛教給我們知足常樂，就是你要懂得滿足；滿足，你就快樂了。在這個世間，各人的造化不相同。造是我們前世的造作，是修因；化是感得這一生的

果報。你前世修善因，這一世得善果；前世你修的財布施多，這一世你得財富；前一世你法布施多，這一世你得聰明智慧；前世你修無畏布施多，這一生你得健康長壽。什麼樣的因，得什麼樣的果報。當然，最圓滿的是三種因都修，三種因都修的人不多，所以人間的缺陷太多了。

我們曾經看到。像我早年講經，民國六十年我開始講《華嚴經》，是在瑞三他們家裡面，一個大廳改成一個講堂。李建興居士家裡，李建興在當時是台灣的煤礦大王，瑞三煤礦，那在台北也是豪富人家。這是過去生中修的財布施，他發了大財。可是他沒有修無畏布施，身體不好，晚年的時候，得到現在講的老人癡呆症，躺在床上差不多有十幾、將近二十年，很可憐，求生不得，求死不能，一口氣沒有斷。到最後差不多五、六年時間的時候，他連家裡人都不認得，他的兒子、女兒、孫子都不認識，就是一口氣不斷。三班護士照顧，他福報大，他要把福報享完才能走。怎麼享呢？躺在床上享。所以那一種病，窮人生不起，窮人那有三班護士日夜照顧你？有錢人才會生那個病。這個就是說明，我們修因，三方面都要修，否則的話，總有遺憾。有許多人修無畏布施，沒有修財布施，身體很健康、長壽，生活非常貧困。

所以這個世間形形色色，你一定要曉得，都有因果，不是偶然的。了解事實真相，他心就定了，他不會怨天尤人，為什麼呢？如是因，如是果，我今天所受的是應當，應該得的，怎麼能怪別人呢？別人富有，他修的有財布施；我貧窮，我沒有修財布施。所以事實真相道理明白了，人心就安了。所以富貴人就安於富貴，貧賤就安於貧賤。這一安，就得快樂了，就自在了。知道我想改善我的環境，我現在好好的修因。只要認真修學，晚年環境，依舊自己可以做得了主，還是可以改善。你們看《了凡四訓》，就明白了！自己

的環境，自己可以改善，你要懂道理，要曉得怎麼個改法。

這就是佛幫助一切眾生，如何離苦得樂。佛絕對不是說，你沒有衣服，他給衣服給你；沒有吃的，他給吃的給你，不是這個。佛沒有開救濟院，佛是把事實真相告訴你，讓你恍然大悟。所以理得心安，道理明白了，心安了。心安了，貧賤有貧賤的樂趣，他還是有快樂，他不生煩惱了，不再怨天尤人了，知道世、出世間，統統是一大因果的循環，一大因果的相續，這才是事實真相。明白事實真相，當然你就會修善因，你會積善斷惡。

不但改變現前的生活環境，還改變來生的生活環境。學佛的人，真正學佛的人他知道，人沒有死亡，這一點要曉得。有情眾生決定沒有生死。生死是怎麼回事情呢？換一個生活環境。我們這個衣服穿久了，穿久了，穿髒了，穿破了，不要了，換一件新的。這個身體也是，用了幾十年，不能再用了，這身體不要了，再換一個身體。身體不是我，身體是我所有的，跟衣服一樣，我所有的。你懂得這一個事實，你捨身受身，就沒有痛苦了，你對這個身體丟掉之後，不會貪戀，不會難過。你再得一個身體，你也不會歡喜。換句話說，捨身受身，我們再得一個身，希望那個身比這個身更殊勝、更好、更美好，那你就得修善。你要不肯修善，還是要作惡，自私自利，還搞貪瞋癡慢，那麼這個身捨掉之後，再換個身，越換越糟，換畜生身，換餓鬼身，換地獄身，那就壞了。所以要曉得生命是永恆的，沒有生死，只是捨身受身，這麼一樁事情。

因此，佛教給我們要知足，知足的人決定快樂。佛知足，菩薩知足，所以釋迦牟尼佛當年在世，他什麼都沒有，他出了家是真的出家，全部的財產—三衣一鉢，這是他全部財產。有一個小的被單，我們現在講拜具，拿來墊著拜佛的，其實那個不是用來拜佛的。那個用是用什麼呢？晚上睡覺鋪在地下，墊在地下的，叫臥具。印

度天氣熱，所以三衣一鉢，他就足夠了。在物質上，過的最低的生活。吃飯，每一天去托鉢，什麼都沒有，身上決定沒有錢財，過這樣的日子，過的最自在，過的最快樂。我們這個世間，什麼樣的人都沒有佛菩薩快樂。為什麼？知足常樂，他覺得他這個非常滿足了，再多餘的，他覺得是累贅、麻煩，他統統不要了，統統捨棄掉了。所以『云何滿足佛法』，對生活上的需求要滿足，對智慧的追求，這個不能滿足。那滿足叫得少為足，這是世尊常常喝斥的。你修行證果證到阿羅漢，你就滿足了，這個是錯誤的。好像念書，念到小學畢業就很滿足了，不想再念了，這是錯誤。一定要圓滿菩提，這才是圓滿。

前面我跟諸位說過，佛法修學的目的，是眾生無邊誓願度。這一願是願望，也是目的。由此可知，斷煩惱、學法門、成佛道，都是手段。你為什麼斷煩惱？為什麼學法門？為什麼要成佛道？都是為了度眾生。這個理念就正確了，這個理念就跟一切諸佛沒有兩樣了。真的可謂是，與佛同心同願了。第四句：

【云何熏習佛法。】

這一句非常重要。我們的修學能不能有成就？實在講，就在熏習。我們是凡夫，『習』是學習，『熏』是比喻。古時候穿的衣服，特別是女子穿的衣服，男子也有、也盛行，這個衣服薰香。要想這個衣服有香氣，從前沒有香水，只有用香來薰，薰的時間要長，大概一件衣服，慢慢讓香去薰，薰個一、兩天，他這個香味才能保持一陣時間。在佛法教學裡頭，就用這個意思—熏習，熏習不能間斷。所以世尊當年教學，四十九年天天講，天天跟大家研究討論，沒有中斷，所以大家才能夠精進，心地才能真正達到清淨平等覺。大家在一塊相處，這才做到六和敬。

現在這個道場，為什麼和敬沒有了？兩個人住在一個道場都吵

架，都常常鬧意見，為什麼呢？不和，為什麼不和呢？各人有各人的意見，這個事情就麻煩了。從前人為什麼沒有呢？從前人天天聽經，一有意見，聽說佛這麼說的，大家沒有話說。我們都是凡夫，都以佛的知見為知見，這個知見就統一了，就見和同解，他才能和睦相處。一個團體裡面，要是不天天講經，那個裡頭不打架才怪。所以裡面打架、吵嘴是正常現象，它要是沒有這些，那才奇怪了，那真是不可思議了。為什麼呢？絕不是凡夫，只有聖人在一起的時候，才能做得到；凡夫在一起，決定做不到。凡夫要想不鬧意見的話，天天要讀經，天天要接受佛法的熏習，要接受古聖先賢的熏習。

所以從前道場，每一天二時講經。這個二時是佛經上講的，佛當年在印度，所以說的時都是印度的時辰，時間單位。古印度把一天、一晝夜，分做六個時辰，晝三時、夜三時，它分做六個時辰。白天叫初日分，日是太陽；初日分、中日分、後日分，它這麼分法。夜晚分初夜、中夜、後夜，總共分六個單位。但是我們中國，這個時辰單位比印度小，中國分做十二個時辰，這大家曉得，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未，按這個來分的。白天六個時辰，夜晚六個時辰，十二個時辰。那麼我們現在世界上普遍採用的，是採用西方人所分的，所以我們叫小時。這「小」從那來的？它比我們中國古老的時辰小。

由此可知，印度講的二時講經，那是多少時間？八個小時。每一天上八個鐘點課，聽八個鐘點經，然後再八個鐘點修行，修什麼行呢？或是打坐、參禪，或是念佛。我們以念佛來說，你每一天聽八個鐘點經，念八個鐘點的佛，叫你吵架也吵不起來，沒有精神。有精神想休息了，沒有精神吵架了。不但沒有精神吵架，說話的精神都沒有了。所以從前僧團裡頭，你能住上個一年、半載，你真的

氣質變化了。講解、講經，這是道場的學風。修行是道風，修行的方法雖然多，但是歸納起來，不外乎這兩大類，一個參禪，一個念佛，總不外乎這兩大類。念佛方法也很多，參禪方法也多。所以它的確有學風、有道風，那才叫做道場。

那麼現在我們走了許許多多地方，也看到寺院、庵堂，這個裡面沒有學也沒有道。那大家在一塊幹什麼呢？當然是雜心閒話，張家長，李家短，搞這個事情！他怎麼會不打架了！這就說明熏習佛法的重要。「云何熏習」。第五句：

【云何修行佛法。】

『修』是修正，『行』是思想、行為。思想、行為有錯誤，怎麼樣把它修正過來，這叫修行。所以修行這兩個字的意思，我們要正確的理解。修行並不是一般人想像的，一天到晚拿著念珠念佛，或者坐在那裡面壁叫修行，那是修行的樣子，不一定是修行。你看很多人念佛，一面念佛，一面在打妄想；一面念佛，一面還搞貪瞋癡慢，那怎麼行呢？盤腿面壁也是妄念紛飛，這個不叫修行。修行就是修正自己對人、對事、對物，一些錯誤的想法、看法、說法、作法，把錯誤修正過來，這叫修行。行是生活行為。

【云何淨治佛法。】

『治』是對治。譬如我們的煩惱、習氣很深，用什麼方法來對治？世尊為修菩薩道的人，開了六副處方，那個處方就是治病的，對治的。眾生有慳貪的毛病，慳是吝嗇，貪是貪而無厭，佛開了一個方子，開布施，布施就是對治慳貪的。眾生有許許多多的惡習氣、壞毛病，佛開了持戒的這個單方，來對治這一些惡習氣。這一類就叫做淨治，怎樣清淨對治我們的毛病、習氣。第七：

【云何隨順佛所行法。】

這一句就是說我們應該要怎樣跟著佛來學，以佛作我們的榜樣

，我們隨順佛學，隨著佛學，順著佛學。看看佛處事待人用什麼心？佛平常接觸大眾講什麼話？佛是怎麼樣生活？這是一切經典裡面，都有詳細的記載，我們細心的去讀誦，認真的去探討、去研究、去學習。學的跟佛一模一樣，那你就成佛了。這是中下根人都能做得到的。第八句是：

【云何通達佛算數法。】

佛的算數法，真的可以講是究竟圓滿。我們一般人，人腦比不上他，電腦也比不上他。佛在一剎那間，能夠計算不可思議的數量，清清楚楚，明明白白。這一句裡面所含的，就是現在人所講的科技，數學是科技之母，你能說佛不懂科技嗎？那麼佛既然懂得科技，為什麼在當時不發明科技？這個裡頭的意思太深了。佛如果在三千年前發明科技，要達到像現在這個科學的標準，大概我們地球在兩千五百年前就消滅了，就沒有了。科技不是好東西，科技發展到最後，這個世界同歸於盡，有什麼好處呢？所以真正有智慧的人他懂得，但是他絕對不說。愛因斯坦沒有受過中國教育，他要是受過中國教育，他絕對不會把原子彈的公式說出來。

我在美國也曾經聽說，廣島、長崎被原子彈炸了之後，聽說愛因斯坦也很難過，難過有什麼用處？今天全世界，能製造核子彈的國家有多少？這一種技術，現在不斷的在傳播。將來這個核武，我聽說有高中程度的人，就有能力製造了，那還得了嗎？這個世界必定被核武毀滅，只是在早晚而已。所以佛有這個技術，有這個能力，從來不提。

我們中國古人也展現這種能力，但是絕不叫它傳下去。我們讀《三國志》，《三國志》上記載不是假的，諸葛亮發明木牛、流馬，那個用現代話來講，機械化的運輸。可是諸葛亮死了，就把這個東西全部毀掉了，不傳給後人。這個不是他的私心，這正是他的大

慈大悲，不希望這個科技發展超過道德。科技如果要是超過道德的話，會給這個世界帶來最大的危害。所以古聖先賢教導我們的，都是希望把我們的道德水平往上提升，不講求科技。那麼這一句在此地，就顯示佛懂得現代的科學技術。第九句：

【云何增長佛普遍法。】

這一句意思很明瞭，怎麼樣能夠把佛法推廣？弘傳，弘揚傳播到全世界。在《華嚴經》上，那是如何傳遍盡虛空、遍法界。我們今天就我們現前生活環境來講，如何把佛法推展到世界各個層面？下面一句：

【云何清淨佛究竟法。】

這一條也非常重要，為什麼呢？怕你學佛、弘法著了相。著相就錯了。雖然依照佛法修學，雖然弘法利生，始終要保持清淨心，絕不染著。世、出世間法都要放下，就像《金剛經》上所說的，「法尚應捨，何況非法。」你才得清淨的究竟法。這個捨，不是講不要了，要做。自己要依照這個方法去修，即使你成佛了，成佛要不要持戒呢？還要持戒。證得究竟圓滿都不離初心，就是初學，這是佛法，這是不二法門。初是我們剛剛開始學，後是成佛，證得究竟圓滿的佛果；初後是一不是二。所以它跟學校念書不一樣，學校念書，你念到大學了，你絕對不會再念小學一年級的課本，再拿去溫習，這是決定不可能的。可是成佛之後，小學一年級課本還是天天念，還是天天溫習，這個很奇怪，這個裡面意思就深了，這個才叫做不二法門。

那麼一般我們就淺顯的解釋，實在講這個不是實義，我們說佛這樣做，表演給初學人看的。這個說法，大家聽了有道理。佛是表演給大家看，希望大家跟著學。雖然也有這個意思，但這個意思並不是圓滿的。真正圓滿是初後不二，這個才講得圓。所以成佛也沒

有離開初發心，這是佛法跟世間法的修學心態不相同的所在。第十一句：

【云何總攝佛功德法。】

這個就是現在人所講的，佛法浩如煙海，廣大無邊，我們怎樣才能夠抓住它的綱領？『總攝』就是抓住它的總綱領。那麼佛在一切經教裡，關於這些事情也說得很多。譬如最普遍的三寶，這是總綱領，這是佛法僧。三學是綱領，六度是綱領，普賢十願是《華嚴》上的綱領，你掌握到綱領，修學就很方便了。末後一句：

【云何能入佛隨順法。】

這裡著重這個『入』。在所問的十二句裡頭，最初一句跟最後一句就特別重要，這是我們不能不留意的。最初「勤求」，我們現在學佛，實在講最大的障礙是懈怠、懶惰，勇猛精進的心發不起來，這是我們的毛病。世間學者成就世間的事業，也要發狠心。大家念古書，你看到過去蘇秦、張儀，這是搞世間法的。他們用什麼方法對治懈怠、懶惰呢？古時候人頭髮都是留著，懸樑刺骨，把自己的頭髮用繩子吊在樑上，一打瞌睡了，這就提起來了。現在人稍稍有一點疲倦了，就放下了，躺下去了，他能成就嗎？連世間求學的那一種精神、毅力都不足，你怎麼能作佛、作菩薩？

入，入就是講證、契入，我們一般講證果。怎麼能夠證得，怎麼能夠契入佛的境界？這一定要破障礙，要破二障，要破二執。二障是煩惱障、所知障。你只要有絲毫的障礙，你就不能入了。學佛而不能悟入，你所學的是表層、表面的，這一種學問不管用的，與自己了生死、出三界毫不相干。這個現在世間，他承認你，你可能拿到幾個佛學博士，甚至拿到幾十個佛學博士，將來照樣還繼續搞六道輪迴，了生死、出三界沒有分，那是假的，不是真的。怎樣才能了生死、出三界呢？一定要契入。《華嚴經》上講的「信解行證

」，一定要證，這個入是證入。其實十二句裡面，都包括著信解行證這四大科。這一句是證。換句話說，一定要破我執，要破法執，要斷煩惱，要斷所知障，在這上面勇猛精進。

用什麼方法幫助我們精進呢？就是前面第六句講的「云何淨治佛法」。在現前比較上有效的方法，就是用功過格，每一天認真的反省、懺悔，斷惡修善。功過格，在明朝清初很盛行，一般讀書人都用這個來幫助自己改過自新，幫助自己斷惡修善。出家人也用這個方法，蓮池大師就以出家人的生活環境，也編了一個功過格，叫自知錄。《蓮池大師全集》裡頭有，我在台灣也看到有單行本，那是出家人的功過格，值得我們參考。

古時候功過格裡面那些條文，距離現在時間太遠了，大概都是五百年前的那個生活環境，跟我們現在當然不一樣。但是我們要掌握這個精神，掌握它的原則，重新修訂條文。自己在生活環境裡面，在修學環境裡面，常常犯的有那些毛病，把它寫出來，每一天反省，有沒有改過來？這是我們想契入境界的一個最初方便。你問從那裡下手？從這裡下手。

三重廖居士他編了一個百過格，他那個地區一些同參道友，常常在生活修學裡面，容易犯的毛病，他寫了一百條，勸導大家依照這個標準來反省、改過、懺悔。他們做得很有效果，這些值得我們做參考。每一個地區，文化背景不相同，生活方式不一樣，一定要根據我們現實去制訂這個功過格，便利自己，便利現前同修來受持、來學習，這樣才能夠「入佛隨順法」。

清涼大師這個註子，我們就不必講了，諸位看看就明白了。這個十二句是總問，問了十二句。向下還有別問，有十一句，問的更瑣碎，問的更詳細。請看經文：

【我聞聖者善能誘誨。唯願慈悲，為我宣說。】

前面這個十二問，換句話說，不見得是他個人的問題，所有學佛的人，大家所關心的。這我們一看就出來，我們對於這個十二句，句句都很關心，都是我們迫切需要知道的這些問題。

『聖者』是善財對於妙住比丘的尊稱，的確他是「聖者」，他是法身大士，三住菩薩。我聽說你很會教人，『誘』是誘導，『誨』是教誨。這個意思就是我聽說聖者你很會教人。『唯願慈悲，為我宣說。』可不可以，我也想向你請教。這下面是別問，清涼大師在這個地方，給我們標的這個標題，就是科題：

【別問起行勝用。】

勝是殊勝，殊勝的德用。這個真正依教修行，必定有殊勝的德用。

經文十一句可以分六個段落，第一個段落有三句，第二個段落也有三句，第三個段落兩句，第四個就是第九句一句，它就是一個段落。下面一個段落有兩句，末後這又是總結。我們看經文，

【菩薩云何恆見諸佛，聞法勤修而不捨離。】

這是第一句。這一句是見佛，我們修行，換句話說，我們套一句基督教的話，怎樣能常常與神同在？我們學佛的人，如何時常跟佛同在，就是這個意思。因為你常常與佛同在，你的聞法勤修，自然就不捨了。這個裡面，甚深的義趣，我們不在此地說，因為下面妙住比丘有開示。我們現在只看善財童子提出這些問題，後面他一條一條的解答。第二句：

【菩薩云何恆同一切菩薩善根而不捨離。】

這一句是僧，因為前面清涼大師講，這個三句是不離三寶行。我們看經文第一句是佛寶，第二就是僧寶，第三句：

【菩薩云何恆以智慧證諸佛法而不捨離。】

這是法寶。這三寶，三寶的次序是佛寶、僧寶、法寶。我們特

別注意，每一句裡頭有一個『恆』。恆是不間斷，正跟這一句末後不捨離相應，顯示出他的勇猛精進，所以他能有成就。諸位同修，如果你們要想在佛法當中，這一生當中能有所成就，一定要學。那就是佛法讀誦、研究、討論，是一天都不能間斷。那怎麼做法呢？找幾個同參道友，志同道合的人，經常不斷在一起聽經，研究經教，討論經教，這就是前面講的熏修，不能中斷。一個人無論是世法、是佛法，他的成就要靠兩個重要的緣，這兩個重要的緣，一個是師，一個是友。師是指路的人，是指導方向的人，師不一定天天在身邊，所以是一日為師。友是天天在一起，友是什麼？結伴同行的，在菩提道上彼此互相照顧。老師不能照顧你，所以老師只能是指路，這個路指的正確，沒有指錯，你按著這個方向，按著這個途徑去走。當然這個路上，障礙還是重重，要找同參道友結伴同行，彼此互相照顧。這個就是一定要有幾個好同參，常年不斷的在一起熏修。

那麼在家的同修，不可能每天都在一起，至少一個星期要有一次，永遠不能間斷，你就會有成就。出家人生活環境比較好，像我們這個道場，你們住在這邊常住的，你們天天都可以熏修，你自己不幹，那就沒有辦法了。我也常常提醒你們、勸導你們，你們不做，我沒有辦法。

我自己修學的成就，得力於李老師的指導，還有六個同參道友輔助，連我七個人。我們的聚會，因為六個都是在家人，他們有工作、有家庭，天天在一起研究討論不可能，一個星期一次，一次是三個小時。我們每一個星期一次，十年沒有間斷，我在台中十年，這個幫助太大了。我們的方法是大家輪流，一個來覆講，講一個小時，用兩個小時的時間來研究、討論，我們用這個方法。覆講是大家輪流，但是不是一次一個人，是一個人一部經。一個人講一部經

，不管長短，你要把這一部經講完。另外再換一個人再講第二部經，你才會有進步。

所以現代佛學院很多，佛學院裡面為什麼出不了人才？就是沒有這種機緣，你自己覆講，學習講經，底下有五、六個同參道友幫你糾正。他們來作聽眾，而且各個都是學講經的，都是內行的，你那個地方講錯了，那個地方講的含糊籠統，不清楚、不明白，他挑出來提醒你，幫助你改進，你才會有進步。學習環境再好，老師再好，要沒有這一些同參道友，常年不斷的在這個地方切磋琢磨，說老實話，很難有成就，這個一定的道理，所以成就不是偶然的。

在家同修你們也有好朋友、好同參，聽了一部經，也學著講，能講多少算多少。一遍一遍的去學習，遍遍就有進步。你能將一部經從頭到尾講十遍，一定就很像個樣子。三、五個同學就行了，一個星期一次，一個星期當中，要有個五、六次，那你的緣就太殊勝了。說老實話，連諸佛菩薩都羨慕，到那裡去找這麼好的因緣？

所以你看這個句子裡，每一句都有一個「恆」，決定不能間斷。這個第二句是，『菩薩云何恆同一切菩薩善根而不捨離』。「同一切菩薩善根」，換句話說，這個熏修、切磋、琢磨，就決定不能缺少。佛在經上跟我們講的三善根—無貪、無瞋、無癡，貪瞋癡斷掉，那你三善根就現前了。所有一切善法，都是從無貪、無瞋、無癡裡面生出來的，所以叫它做三善根。菩薩的善根就是勇猛精進，所以前面這三位善友，為什麼都用比丘的身分出現？這個我們在前面說過了，代表是初學，初學決定不能離開僧團，決定不能離開同參道友，表這個意思。你自己沒有開悟，它的標準就是破一品無明，證一分法身。你沒有到這個程度，你決定不能離開同參道友。等到那一天，你破一品無明，證一分法身，可以了。沒有到這個程度，決定要依靠團體，這就是比丘身分代表這個意思。下面一句：

【菩薩云何恆以智慧證諸佛法而不捨離。】

這個地方在法寶裡面給我們顯示，法寶裡頭最重要的就是般若。戒定慧三學，慧才是目的，戒、定都是手段，因戒得定，因定開慧。智慧開了之後，依舊是持戒，不離初學，不是說智慧開了，戒定就不要了，沒有這個道理。智慧開了，戒定越殊勝、越莊嚴、越圓滿。假如他有定有慧，而沒有戒，那我們就要特別留意了。仔細觀察，他不是真的，不是真修行，不是正知正見。他修行的功夫再高，我們也要小心、要謹慎。正是佛在經上教導我們初學，正知正見的人，縱然他很淺薄，我們也可以親近他，跟他學習，為什麼呢？不害人。如果邪知邪見的人，他縱然很深，學問很深，好像德行很高，不能親近，為什麼呢？害多利少。你要親近他，你得的利益少，你受害多。這個是佛教導我們的，邪正要辨別清楚，要有智慧，要用智慧才能證諸佛法。佛法就是覺悟之法，佛所教導我們的一切覺悟之法，你要用智慧才能證得。所以這個前面三句：

【不離三寶行。】

底下三句：

【不捨二利行。】

二利是什麼？自利利他，這很重要。

【菩薩云何恆以大願饒益眾生而不捨離。】

你看這第一句，第一句是什麼呢？就是四弘誓願裡的第一願——眾生無邊誓願度。這一句話要用現在的話來說，眾生無量無邊，我們要常常去關懷他、去照顧他、去幫助他，就是這個意思。一定要隨時隨地，盡心盡力。我有十分的能力，我只用了兩、三分，不夠，不是真的菩薩。我只有一分的力量，我已經盡到一分了，你的功德是圓滿的。一定要全心全力去照顧一切眾生，關懷一切眾生，幫助一切眾生。這個裡面最重要的，是幫助他破迷開悟，這個就是佛

法。如果幫助他的，不是破迷開悟，那是世間法。這我們常講，世間的人天福報，這是說得好聽一點，佛在經上常講，有漏的福報。如果你是用覺悟的方法，幫助這些眾生覺悟，這是佛法。覺悟是真正幫助，真正解決問題。

所以在過去曾經有一個人問我，佛教要不要做慈濟功德？他問得很好。我就告訴他，佛教本身原本就是慈濟功德。但是你要曉得，慈濟功德這四個字怎麼講法？慈是慈悲，濟是救濟，功德是了生死、出三界，才叫功德。不能了生死、出三界，福德！這必須要辨別清楚。功德講的是什麼？戒定慧，持戒有功，得定就是德；修定有功，開慧是德。所以功德是自己修的，功德不能給別人，沒有辦法給別人。譬如說你的智慧、你的技術，你沒有辦法傳給別人、送給別人。你教他，他一定要自己學，學會了才行，我的不能給他。福德可以給人，福德，我有錢，我有房子，我房子可以送給你，你真的可以去住。福德可以給人，功德不能給人，功德一定要自己修。所以慈濟，佛講的慈濟是功德不是福德，是要幫助眾生覺悟，幫助眾生開悟。破迷開悟，自然就離苦得樂，這個慈濟功德才是真正成就。

由此可知，佛家講慈濟功德，最低的那個標準，就是幫助一切眾生念佛求生淨土。你生淨土，這個功德才圓滿，真的脫離三界，永遠離開三途八難之苦，永遠離開了，到西方極樂世界成佛、成菩薩，得究竟樂。所以諸佛菩薩他們所作所為，就是真實的慈濟功德。

『大願饒益眾生』，「益」是利益，「饒」是最豐饒的、最豐富的，我們今天講最高的利益，最圓滿的利益，最究竟的利益，就是饒益這兩個字的意思。你要不能幫助他離開三界、六道，不能幫助他出離十法界，這個利益不能叫饒益。下面一句：

【菩薩云何恆修一切菩薩事業而不捨離。】

菩薩的事業，就是幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，這就是菩薩事業。釋迦牟尼佛一生做給我們看，諸大菩薩、祖師大德也做出樣子給我們看。所以菩薩事業就是弘法利生，弘法為家務，利生為事業。那麼釋迦牟尼佛這個事業，一生講經說法，一生在教學。下面一句：

【菩薩云何恆住劫海，修行無厭而不捨離。】

這一句也是自行化他，時間再長，也不疲不厭。自己修行不怕時間長，時間長短無所謂，要緊的是幫助眾生。眾生無邊，菩薩幫助眾生的這種行持，也是無有窮盡，怎麼能有時間限制呢？成了佛之後，沒有別的，我全心全力去幫助眾生。沒有成佛，一面幫助眾生，還一面幫助自己。諸位要曉得，幫助眾生就是幫助自己。如果只是說幫助自己，不幫助眾生，決定是害了自己。所以諸位一定要記住，利他才是真正的自利。如果說是利己而不利他，對自己決定是損害，這是一定的道理，希望我們要多想一想。你能夠想通了，你才能一心一意的去行菩薩道。知道菩薩道對自己是無比的殊勝，真實的利益，所以這個三句是『不捨二利行』。

好，今天時間到了，我們就講到此地。