

請掀開經本第十九面最後一行。

【善男子，我唯知此普遍速疾勇猛不空供養諸佛成熟眾生無礙解脫門。】

從這個地方看起。經文到這個地方是第四大段：

【謙己推勝。】

五十三參經文格局，也就是段落層次大略相同。這一段是接著前面，為善財童子傳授法門之後，自己謙虛，他因為有這一段這是謙己，然後再介紹善財童子，去參訪另外一個善知識。『推』是推崇，『勝』是殊勝，自己謙虛而能夠尊重別人、推崇別人，這是我們應當要學習的。凡夫無量劫以來，習氣毛病最深的貪、瞋、癡、慢、惡見，佛給我們講，這六種叫根本煩惱，與生俱來。傲慢裡面就有嫉妒，這是很大的障礙，障礙我們求學，障礙開悟，那證果就不必說了，所以這是嚴重的障礙。菩薩在此地現身說法，表演給我們看，你看看他們是多麼謙虛，這些人都是斷見思、斷塵沙、破無明的法身大士，尚且對人，對於初學，善財代表初學，這樣的謙虛，這樣的恭敬，這就是教我們應該要學習的。

叫著善財給他說，『善男子』是叫著他，善男子的標準、意義，前面曾經說過了。『我唯知此』，這一句就是很謙虛的話，無量法門當中，我只知道這個法門，只知道這一個法門，這個法門的名稱，就是下面所說的。這個名稱很長，實在說，將這個法門的內容，全部都包括盡了。我們一看到這個名詞，就知道這個法門它的殊勝，也正如同這個經論的題目一樣，明瞭經題其中的大意，就可以思過半意。他所修學的法門，諸位必須要記住，他的名號叫妙住。

如果我們也希望自己能在這個世間做到「妙住」，這個法門你就要留意了。是不是我在此地勸大家修這個法門呢？可以說是的。但是我們所主修的，是念佛求生淨土法門，這個法門在日用平常生活當中、處事待人接物，可以用它來作助修，正助雙修，我們的成就就快速了。

名題裡面第一句是『普遍速疾』，菩薩是真正能夠做得到，前面詳細說過，「一念遍往，同時分身」，他有這個能力，我們沒有這個能力。沒有這個能力，怎麼個學法呢？智慧、能力不如菩薩，我們的心不能輸給他，雖然說我心有餘而力不足，但是你有心，你不是沒有心，沒有這個心就錯了。這個心是什麼心呢？四弘誓願第一願的心—眾生無邊誓願度，他是有智慧、有能力辦得到，我們今天沒有智慧、沒有能力辦不到。辦不到不能沒有這個願，願是決定要有，跟這些法身大士沒有兩樣。願力不可思議，這個願力它能夠牽引你，能夠推動你，你認真努力去修學，自己修學。自己修成之後，這個動力又推動你去度化眾生，所以願力不可思議，第一條、第一句就是願力。

第二句『勇猛不空』，前面說過他上供十方諸佛，下化一切眾生，他沒有空。清涼大師註解裡頭說：

【現形益物，為不空等。】

這個等就是等底下的三句。現形，隨類現身、隨緣說法，利益一切眾生，這個就是不空。

『供養諸佛』，這是上求佛道。『成熟眾生』，這是下化眾生，菩薩的事業他真做到了，這是出家人的本分。妙住比丘是代表出家人，三寶裡面代表僧寶。出家人如何把自己本分事情做好，這一句都講盡了。你有沒有發大心？「普遍速疾」就是講的大心。你有沒有「勇猛不空」？對自己來講勇猛精進。法門雖然很多，你一定

要依照自己的根性、自己的愛好、自己的程度、自己的生活環境，這麼許許多多條件之下，選擇一個有利的法門，容易修學的法門。選定之後，就要認真努力勇猛精進，那你就沒空過了，這就不空了。

我們這個道場的同修選擇的是念佛法門，念佛法門依據的經典——《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》——三經，還有一個《往生論》，三經一論。《普賢行願品》、《大勢至菩薩圓通章》是後來祖師大德們加進去的，加得很好，我們修學選擇這個法門，五經一論。能夠五經統學很好，這個裡面理論、方法、境界，都能夠得到一個圓滿。如果沒有能力、沒有時間、環境不許可，在五經一論裡面，選擇一門、一部，鍥而不捨，一生都不改變，你也決定成功。那麼要問，這樣子我品位是不是要差一點？不見得！品位高下與你選擇一部經、多部經不相干，這是我們必須知道的。

那麼修學要從那裡學起？最近有一些同修來問我，我們修行到底從那裡修起？佛在《觀無量壽經》上告訴我們，從淨業三福學起，你要認真去做到。孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，你做到了沒有？受持三皈、具足眾戒、不犯威儀，你做到了沒有？發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者，你做到了沒有？這是我們學佛的根基。這十一句，每一句都包括圓圓滿滿的佛法，正是《華嚴》上所說的，「一即一切，一切即一」，字字句句都把虛空法界，一切諸佛所說之法都包括盡了。你才曉得這些句子裡頭，它的義理是無盡的深廣，你能夠解幾分，你就做幾分；如果你做不到，可以說你是完全不理解，理解沒有不肯做的。佛法跟其他的法不一樣，佛法確確實實知難行易。所以世尊當年在世，表演給我們看，講經說法四十九年。為什麼這麼長的時間來講經說法呢？解難，太難太難了，開經偈上講：「願解如來真實義」，這談何容易！

這十一句我們常念，可是我們在日常生活當中，說實在的話，一句都沒有做到。我們這個佛號，天天阿彌陀佛、阿彌陀佛，這個心還是亂糟糟的，還是妄念紛飛，分別、執著依舊是非常堅固，無論用什麼功夫都不得力，這是一個真正想發心修行的人，很大的困惑。這三福，三福從那裡學起呢？如果諸位要問從那裡學起，這個答案是不確定的，為什麼不確定？因為一切眾生的根性不相同。佛為一切眾生說法，無有定法可說，對什麼樣根性的人，給他是某一種說法，法才能當機。對機了，聞法的人才得受用，每個人根機都不一樣。

那麼我們今天就多數人、多數的毛病來觀察，佛在《無量壽經》裡面教給我們，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀」，我們就從這兩句下手，然後才能真正得到意業的清淨、不染。為什麼身、語、意，應當是按照這個順序來排列，佛又為什麼把口業擺在第一，把身業擺在第二？由此可知，一切眾生言語裡頭，造作罪業是最容易的。古今中外，言語上壞事的例子太多太多了。所以儒家教學，孔老夫子四科，德行在第一，第二就是言語，你看看，他對於這個言語多麼重視！言語說話要有分寸。一定要曉得該說不該說，或是長說，或是短說，這個裡面學問可大。善護三業就是孝養父母，父母希望兒女作聖、作賢，成就道德學問，成就技能，這是父母的榮耀。如果子女沒有學問、沒有品德，處處在社會上招惹是非，你想想看，那個父母的心多難過，師長的心多難過。諸佛菩薩是一切眾生最好的榜樣，我們學佛就要照這個樣子學。佛能夠善護三業，菩薩能夠善護三業，我們為什麼做不到？這是在日常生活當中，講到行持，做不到要把它改過來，勇猛改過，勇猛精進，這就不空。

改過自新這是修自己，其實同時也就度化眾生了。怎麼說同時

度化眾生呢？我自己一身的毛病認真改過，別人看到我的時候，他就得到啟示。他看到的時候，他就會想，他有過失他改了，我的過失還沒改！所以你做出樣子給別人看，讓別人看到你能生慚愧心，能自己回去反省，也來改過自新，你不豈是度化眾生了嗎？所以你要明瞭自度原來就是度他，度他也就是自度。我們把經教講給別人聽，勸勉大眾，諸位想想，勸大眾一遍，豈不就勸自己一遍嗎？天天勸大眾，這個熏習的力量很強，自己不想改過，慢慢自然就改了，天天在說，天天在熏習，習慣成自然，自然就改了。

由此可知，自行跟化他是一樁事情，不是兩樁事情。如果只是勸勉別人，自己不知道改過自新，還要犯很多毛病；換句話說，你度不了自己，也度不了別人。為什麼度不了別人呢？別人看你常常以佛法勸他，再看看你，你自己完全沒有照做，人家對你信心就沒有了，你怎麼能影響別人？所以佛在經上常常教導我們，「受持、讀誦、為人演說」。「演」是做給別人看，「說」是講解給別人聽；所說跟自己所行的一定要相應，能說不能行，不是真智慧。這句話是倓虛法師跟我們講的，這是早年哈爾濱極樂寺開戒的時候，修無法師說的。修無法師往生的時候，這些同修幫他助念，請他開示，他說他是一個粗人出身，作磚瓦匠的，沒有念過書、不認識字，也不懂經教，什麼都不會，就是這一句阿彌陀佛，念得有一點心得，預知時至，自在往生，所以說出這麼一句話：「能說不能行，不是真智慧。」

所以自己佛經讀了，要思惟裡面的意思，明白之後一定要去照做，這就是勇猛不空。我們真正能夠讀誦、信解、受持，就是供養諸佛，不必要用其他的供養，佛看到了，心裡頭就歡喜了，你是真正的佛弟子。這些道場裡面，香花、水果這些供養具，不是佛菩薩要的，這些供養具誰受用呢？大家受用。這裡面表法的意思，讓大

家看到供養具，曉得它代表什麼意思，提醒自己如理如法的去修行，目的在此地，所以真正供養諸佛，就是依教奉行。

「成熟眾生」，這是大慈悲心的流露，一定要幫助一切眾生。沒有聞到佛法的，我們真有這個心，真有這個作為，幫助他接觸佛法，也就是說，把佛法介紹給廣大的群眾。怎麼介紹法呢？現在在台灣非常方便。這些年來，經濟成長很高，人民都富裕了，善心的人不少。你看我們印的這些經書、錄音帶，都是贈送結緣的，你隨身可以帶一、兩個，無論在什麼時候，遇到認識的人，你就可以送他一片，送他一個小冊子，把佛法介紹給他。更簡單的，我們印的有很多佛像、菩薩像，這些小卡片，卡片後面都是經典裡面的好句子，身上隨時可以帶幾張，你要做成熟眾生的工作。沒有接觸佛法的人，把佛法介紹給他；已經接觸佛法的人，介紹他聽經，介紹他參加大眾共修，還可以介紹他，現在電視裡面，廣播的這些時間、頻道，可以介紹給他，你要真有這個心才行，這就是屬於「普遍速疾」。

已經入門，已經學佛的人，你一定要勸他專修淨土，為什麼呢？唯有專修淨土，這一生才圓滿成就，其他的法門很難很難！你不相信，你去斷煩惱，你斷斷看，你什麼時候能把你那些妄想、執著，能夠控制得住，能夠伏得住，這都是事實，試驗、試驗才曉得不行！不行，趕緊回頭念阿彌陀佛，這個法門叫帶業往生，這個法門簡單、容易、穩當、成就。所以一切諸佛如來都讚歎這個法門，都宣揚這個法門，我們一定要認真努力。

現在修學實在講，這一些全都是大乘法門，原本大乘法是建立在小乘的基礎上，你不是先學小乘，你怎麼能學大乘？今天我們台灣同胞全是修學大乘法門，小乘的根機沒有，所以很難成就，只有過去生中善根、福德特別深厚的人，他有基礎、有底子，這個基礎

是前生帶來的。如果過去生中，沒有深厚的善根、福德，這一生就難了，非常困難！過去我們在歷史上看到，無論在家、出家，修行成就的人非常之多，原因：他們修學過這個基礎。小乘雖然在中國唐朝中葉以後就衰了，但是中國有儒家、道家，讀書人都念過儒家的書，都涉獵過道家的書，以儒家、道家的基礎，足以代替了小乘。這樣契入大乘也行，沒有問題，所以代代都有許許多多成就的諸上善人。

民國以來，大家把這個固有傳統的文化疏忽了，喪失了民族自信心，這是很可悲的，一昧學習外國人，養成一種崇洋不正常的心理，這是我們國家民族遭受災難根本的原因。民國初年印光大師有鑑於此，大家小乘經也不要讀了，儒家、道家傳統東西也不學了，那怎麼辦呢？念佛都不能往生。為什麼？念佛法門是大乘法門，剛才說了，淨業三福是基礎，我們淨業三福做不到，好比你蓋大樓沒有地基，你怎麼會成就？祖師有智慧、有善巧方便，所以他老人家在世，一生提倡《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》，特別著重在《文昌帝君陰騭文》，拿這個來代替小乘，代替儒家道家，這是了不起的智慧，了不起的善巧方便。我們如果能從這三本書上奠定根基，修學大乘也能成就。所以印祖一生真正是不遺餘力，極力的宣揚這三本書，我們要知道他的深義。他為什麼要這麼做？救度末法苦難的眾生。如果我們從這上下手，念佛得一心、功夫成片不難成就；如果不在這上下手，認真去做，每一天佛號念的再多，要把心裡面的妄想、分別、執著制伏住，不是容易事情。祖師的教導，我們決定不能疏忽，印光大師這個作法，真的是在我們現前這個時代，「成熟眾生」。

『無礙解脫門』，解脫門是成就，有了解脫這兩個字就是證果。這個解是念去聲，不能念作解，念作解，去聲，動詞，就是解開

了。把什麼東西解開？妄想、分別、執著給解開、解除了。脫呢？脫離三界六道生死輪迴，脫了！如果往生，那更殊勝了，連十法界都脫離。所以解脫是成就，是你修行真的有成就。上面加上「無礙」，這不是普通的解脫，為什麼呢？小乘阿羅漢他也有解脫門，他那個是把見思煩惱解除了，脫了六道。塵沙煩惱他還有，他還沒能解除，所以他出不了十法界。這個地方看到無礙，那就是塵沙煩惱也解除了，無明煩惱也解除了幾分，這才到無礙。

所以看到「無礙」這兩個字，就是法身大士，不是普通人，他們脫離了十法界。門是法門，就是講這種修行的方法，這是出家人的榜樣。「普遍速疾勇猛不空供養諸佛成熟眾生」，供養諸佛是上求，成熟眾生是下化；受持、讀誦就是供養諸佛，為人演說就是成熟眾生。佛在一切經論裡頭常常說的，跟這個地方說的句子不一樣，一個意思！

那麼『謙己推勝』裡面有兩段，這一句是一段，第一段：

【先謙己知一。】

謙虛，說出自己在無量法門，自己只知道一個。後面是推勝，總共有二十句，這個句子都不長。

【如諸菩薩摩訶薩】

這一句就是普遍的推崇讚歎別人。『諸菩薩摩訶薩』，可以說他謙虛到極處了。摩訶薩是大菩薩，我不如他們！這個還說得過去。菩薩是小菩薩，小菩薩他也有長處，我也比不上。這樣的推崇真正是出自於內心。僧團裡面，妙住是代表僧寶，三寶—僧寶。僧團裡面最重要的，是以戒為師。釋迦牟尼佛不在了，以誰為老師呢？以戒，所以這個地方說了二十種戒。換句話說，前面所說的成就—「勇猛不空」、「供佛度生」，這個能力從那裡來的？都是從持戒來的。在這個地方，我們看到了，這個戒律是廣義的戒律，不是狹

義的。廣義的戒律，簡單講就是守法，遵守佛的教誨，佛的所有教誨叫教戒，都要遵守。

我們先看清涼大師的註解，然後我們回過頭來看經文。

【後如諸菩薩下，推勝知多。】

推崇別的人他們知道的多，我只知道一門，無量法門只知道一門。

【而皆明戒者】

這下面說了二十種戒。

【彰知所得無礙解脫，由持如來別解脫戒為依地故。】

『彰』是明顯顯示出來，他所得的無礙解脫門，是由持戒而來的。

【由持如來別解脫戒為依地故。】

下面說：

【前吉祥雲法門是定。】

吉祥雲代表佛寶。

【海雲是慧。】

海雲代表法寶。

【此中明戒。】

妙住比丘代表僧寶。這三位善知識，他所代表的是佛法僧三寶，順序也是這樣排法。

【具足三學。如天三光，如鼎三足，闕一不可。】

我們修行要想成就，不能離開三寶，離開三寶就不能成就了，離開三寶修行就修錯了，就入了歧途了。那修的是什麼呢？修的是妖魔鬼怪了。諸位細讀《楞嚴》就曉得了，多少人學佛，學成了妖魔鬼怪，現在可能得一點福報，好像也滿榮耀的，將來的果報是苦不堪言。《楞嚴經》上，世尊為我們細說這樁事情。

戒定慧三學，這是世尊教化眾生的總綱領、共同綱領，任何一個法門，都不能夠違背。依戒得定，依定開慧。《無量壽經》在經題上，就把修學的綱領告訴我們，我們在行持當中，實實在在說，現在許許多多同修，把修行兩個字都不認識，那還修個什麼？我們也講得太多了，可是老記不住。行是什麼？行是行為，行為裡面有身語意三大類：身是造作，語是言語，意是思想、見解，這個叫行為。行為再多，不出這個三大類，這三大類的行為有了過失、有錯了，你把它修正過來，叫做修行。

那修正的標準是什麼呢？標準就是戒定慧。我們的思想、見解、言語、行為，與戒定慧相應，正行！與戒定慧相違背，那就是錯誤的行為。戒定慧三個字的意思，如果我們搞不清楚，《無量壽經》上經題，比這個好懂—清淨、平等、覺，好懂！清淨是戒，平等是定，覺就是慧。我們的思想、見解、言語、造作，能不能與清淨心相應？能不能與平等心相應？清淨就是不染。什麼是染呢？喜怒哀樂愛惡欲—七情，七情是染；貪瞋癡慢疑惡見這是染。我們的思想、見解、言語、造作，就是處事待人接物，我們有沒有被污染？在這個地方用功夫，在這個地方修正我們錯誤的行為。平等決定沒有高下、好醜之分，這個人喜歡，那個人討厭，你的心不平等。環境上，確確實實，這個人相貌有端嚴的、有醜陋的，怎麼能不分呢？學佛的人知道，那是一切眾生業因果報的不相同，他是平等的。相貌醜陋的，要修清淨心、修慈悲心，不久他就變端正了；容貌端正的，如果他裡面有貪瞋癡，不斷的再增長，漸漸相貌會變不好了。你們仔細觀察，常常接觸的人相貌會變，相隨心轉。你明白這個道理，你的心就平等了，你的心就能達到清淨了。何況真正修道人是修自己，修自己的清淨平等覺，這個道理與先前講的淨業三福完全相應。所以你要真正的理解，要時時刻刻檢點反省，要有智慧觀

察這個世間，不能感情意氣用事。不但佛道你不能成就，你在世間做人都失敗，人都做不好，你怎麼能成得了佛呢？

大師在此地說得好，這個三學『如天三光』，「天三光」大家曉得—太陽、月亮、星星。『如鼎三足，闕一不可。』

【入菩薩道，先此三故。非戒不能修心行故。】

戒是修心的前方便，戒是淨戒，特別著重在淨戒。所以佛教給我們，修行下手從那裡？五戒十善，從這個地方做起，不要管別人，好好的把自己管住。戒跟善有別，戒是什麼？發了誓願的，一定要遵守的，違背就違背了自己發的誓願。善，你沒有發過誓。你受五戒，你在佛菩薩面前發過這個誓，你違背的時候，當然你有罪，你也對不起佛菩薩，你欺騙佛菩薩，所以那個罪就很重。善，並沒有在佛前發過誓願，聽到佛說這個好，我們認真努力奉行。所以善感得是人天福報，戒能幫助你得定；所以戒是功德，善是福德。可是我們今天，許許多多受了戒的，並不知道戒的真實義，於是持戒也不能夠得定，把這個持戒也變成了修福了，真正肯做也算不錯了。

善護三業裡面，頭一個是口業。在十善業道裡面，口業說得詳細。不妄語，我們有沒有做到？實實在在講，真正修行要從不妄語開始。過去儒家讀書人的修養，也最重視這一條。宋朝的司馬光，歷史上受到人的尊敬，他最大的德行，就是一生從來沒有欺騙過人，不妄語他真做到了。不自欺、不欺人，這是修行的基礎，自己騙自己，又騙別人，你怎麼能成就？換句話，你幹什麼都是假的，都不是真的。儒家的修養都要從不自欺下手，何況我們學佛？不兩舌，兩舌是挑撥是非，在甲面前說乙的過失，在乙的面前說甲的過失，專門幹這個事情，讓人家不和，間離別人，幹這個。這種罪業，果報很可怕。《感應篇》裡面、《陰騭文》裡面，說造這種罪業的

人，他的骨肉不能夠團聚，因為你常常間離別人，你一定得這個果報，你的家人不能團圓，不能常常聚在一起。什麼樣的因，有什麼樣的果報。不惡口，惡口是說粗魯的髒話，讓別人聽了不入耳。第四個是不綺語，綺語是花言巧語。像現在我們常常接觸到，流行歌曲是綺語，電視裡面廣播的這些戲劇、歌舞，你仔細聽聽它的內容——綺語，綺是什麼？那個言語很好聽，教你什麼？教你做壞事。你跟他們接觸，一定是增長貪瞋癡慢，增長是非人我，他教你幹這些，不教你幹好事。

語業有這四大類的過失，所以佛在《無量壽經》，把這個放在第一句——「善護口業，不譏他過」。六祖大師在《壇經》裡面，教戒學人說得更徹底——「若真修道人，不見世間過」，那是最徹底的。真正修道人自己改過自新都來不及了，都覺得時間不夠用了，那裡還有心思看別人過失？諸位要曉得，看別人過失就是自己的過失！你自己沒有過失，你怎麼會看到別人過失，這是一定的道理。所以我們今天這一段講到戒律，真正要想學戒，學《了凡四訓》。《了凡四訓》是奠立堅定的信心，深信因果。修行的方法在《感應篇》、在《陰騭文》，了凡先生的功過格，就是依《感應篇》編的。《感應篇》的實踐，我們今天講《感應篇》的落實，就是功過格。所以這個地方的結語很好——「非戒不能修心行故」，這句話重要！下面說：

【有二十戒】

這一段經文有二十戒。

【即第十迴向二十梵行。】

在大經，我們這是末後的一品，在前面十回向品裡面，所講的二十種梵行，跟此地講的二十種戒是一樣的。

【但彼約於自能清淨，方能淨他。故先護重，首明不破不缺等

行。】

這個戒裡面，有止持、有作持，有自行、有化他。前面十回向品裡面，所講的二十種梵行，梵行品裡所講的，著重在自度。所以他一開端就護持重戒，說怎樣不破戒，怎樣不缺戒，說這些。

【此彰菩薩本為利他。】

這一邊排列的順序不一樣，這個第一句是大慈悲戒。為什麼呢？普賢菩薩行願品著重在利他，著重在成熟眾生；成熟眾生，大慈悲心是第一！所以，

【故先大悲，後顯無誑。名或小異。今當略會。】

這個名詞，跟十回向品裡面，講的二十種梵行，大同小異。下面清涼大師都把它，一條一條對照說出來，這個很有趣味。那麼我們現在回過頭來看經文，我們先看經文：

【如諸菩薩摩訶薩具足受持大慈悲戒，波羅蜜戒，住大乘戒。】

『具足受持』這一句，貫徹到末後一句，譬如像是具足受持『大慈悲戒』，具足受持『波羅蜜戒』，具足受持『住大乘戒』，所以這一句，它後面省略了，這一句是一直貫到底下的。大慈悲心落實在生活裡面，就叫『大慈悲戒』。我們曉得大慈悲心是菩提心的德用。馬鳴菩薩在《起信論》裡面跟我們說，菩提心有三個，這不是說三個心，一個心。直心是菩提心的本體，有體有用；直心，直是沒有委屈婉轉，這叫直心。這兩個字實在講，我們也很難體會，如果跟《觀無量壽經》，世尊講的三菩提心，合起來看就容易懂了。世尊在《觀經》上講的菩提心三心，他不是講直心，他講至誠心。誠是真誠，至是達到極處，真誠到了極處，這個心就是菩提心的本體，真誠到極處，也就是大乘經上常講的真心、本性，這是本有的。

這一個心起作用，作用分為兩大類：一個是自受用，一個是他受用。也就是說，你自受用是用這個心對自己；他受用，我們用這個真誠的心對別人，對人、對事、對物，都叫做他受用。自受用—深心，佛也是講深心，《起信論》裡面也是講的深心，這一條完全相同。古大德給我們解釋，深心是什麼意思—好善好德，這簡單的解釋。好善好德是人之天性，是人的本性，人能好善好德，他還會做損人利己的事情嗎？損人利己，他不幹；損人不利己的，他當然更不幹，這是用這個心對自己。對別人呢？《觀經》上講的是迴向發願心，《起信論》上講的大悲心，迴向發願就是大慈悲，你看把我們自己一生所修集的功德，乃至生生世世，盡未來際，所修集的功德，不自私、不自利，自己不要享受，奉獻給一切眾生，就是回向眾生。

我們今天有沒有做？我們有能力，有沒有將自己的能力無條件的奉獻給社會大眾？不計較報酬，不計較名利，認真努力的去做。我有財富，能不能將這個財富拿出來，做利益眾生的事業？今天說慈善事業，其實慈善範圍包得非常非常的廣泛，而不求名聞利養，不求任何報酬，這才叫迴向發願心，這才叫大慈悲心。我們真正能照這樣做，那就叫你持大慈悲戒，這一條你真做到了，這是菩薩戒裡頭的第一條。換句話說，菩薩戒裡面的根本戒，沒有大慈悲心，那你就不是菩薩了，你叫什麼菩薩？所以阿羅漢、辟支佛不叫菩薩，為什麼呢？他不能把大慈悲擺在第一，他那個慈悲擺在後面，不是擺在第一，把大慈悲擺在第一，這就是菩薩。

諸位再翻開這個註解裡面，我們看看清涼大師於梵行品經文匯通起來，看這個意思。

【一大悲戒，即彼二十無恚梵行。】

你看看在十迴向裡面，這一條不是列在第一，是列在最後，二

十條列在最後一條，顯示前面著重自利，著重自行，這個地方著重在化他，著重在行菩薩道，要把它放在第一。

【患是悲障】

患是瞋患，人有瞋患、人有嫉妒、人有驕慢，大慈悲心就生不起來。所以說無患，那麼這些煩惱統統都沒有了，障沒有了。所以，

【有悲故無。】

慈悲心生起來了，瞋患、嫉妒、驕慢沒有了。往後這個註解，都是跟十迴向品裡面，這二十種梵行合起來看，我們看這一條就行了。後面諸位自己看就可以了，不必一條一條來對照。這是先說明大慈悲戒的重要，大慈悲心的重要。那麼也有同修來跟我說，說得都很坦誠，「法師，我這個慈悲心就是發不起來」，他也很苦惱，很想發慈悲心，發不出來。為什麼發不出來呢？你要看看梵行品裡面，你就曉得了。你就曉得，你的菩提心有障礙，大慈悲心有障礙，這個障礙—瞋患，你一定是瞋患重。稍稍不如意，心裡就不高興，所以障礙你的大慈悲心。怎麼樣去對治呢？對治的方法，六波羅蜜裡頭有，你要修忍辱波羅蜜。在一切境界裡，尤其是逆境，你要能夠忍受的了，不要讓煩惱發作，煩惱才動，念頭才起，阿彌陀佛，把這個念頭壓下去，你用這種方法。久而久之，你這個功夫得力，你的障礙力量就弱了，慈悲心就容易發起來了，所以忍辱度瞋患。

實在說，六波羅蜜都是破除我們三菩提心障礙的，就是直心、深心、大悲心。所以它底下一句「波羅蜜戒」，這說得很有意思！波羅蜜是梵語，古時候譯經大師將這句從字面上，翻成中文的意思叫彼岸到，要順著中國的文法，中國人叫到彼岸，印度人叫彼岸到，他跟我們講話這個語氣不一樣，到彼岸。所以波羅蜜在印度是一

個很普通的話，凡是事情做得很好的，都叫波羅蜜，所以這個意思很廣。譬如說你會燒菜，你燒菜功夫很好，別人都比不上，波羅蜜有中國人所講的到家了，有這個味道，你這個功夫到家了，在印度古印度人講就叫波羅蜜。無論做什麼事情，你做得很特出、很傑出，都稱作波羅蜜。

那麼佛也就用這個名稱，給菩薩定了六個修行綱領，這六個修行綱領，佛都希望菩薩們都要把它做到到家，所以它叫做六波羅蜜，到家就起作用了。布施波羅蜜，布施對什麼呢？慳貪——這大煩惱。慳是吝嗇，自己有的，不肯布施給別人，不肯幫助人。有財富，財富自己要享受不幫助人；能力，能力也要自己受用，不肯幫助人；智慧，也不肯幫助人。現在不是全世界都講智慧財產權，那就是不肯幫助人！寫出來很好的書，確確實實對人有很多好處、有很多貢獻的，後頭版權所有、翻印必究，不肯幫助人。你要買他的書，花錢向他買，這個就是不肯布施，慳貪！慳是吝嗇，貪是貪而無厭，這是大煩惱，所以擺在第一條。用什麼呢？用布施。布施做到究竟圓滿了，那個標準在那裡呢？慳吝心沒有了，貪欲的念頭沒有了，這個布施功夫做到家了，稱作布施波羅蜜。

我們現在有很多同修受了菩薩戒，也修六度；實在講，他是修六，後頭沒有度，度是波羅蜜，他沒有。他修布施，沒有布施波羅蜜，波羅蜜沒有。他為什麼布施呢？貪心布施。聽說布施會得到很好的果報，在佛門裡布施一塊錢，將來會得一萬塊，一本萬利，這個生意好做！他為什麼修這個？是為了貪財修財布施，為了貪圖聰明修法布施，為了貪圖健康長壽修無畏布施。換句話說，他都是從貪心出發的，他不是斷貪心。你看跟佛教戒完全相反，所以只是修布施沒有波羅蜜。我們要懂得佛的意思，佛是用這六種，是個手段，是個方法，一定要達到它的目標。布施是破慳貪的；持戒是破惡

業的，從你內心，你的思想、見解、言語、造作，喜歡造惡，持戒是破惡見的，破惡業。持戒能夠把惡業破除了，不再造惡了，持戒波羅蜜，持戒的功夫圓滿。忍辱是度瞋恚的，精進是度懈怠的，禪定是度散亂的，般若是度愚癡的。下面講的六大弊病，佛用這六種方法來對治，稱之為六波羅蜜。

那麼在《華嚴》，《華嚴》用十代表圓滿，講十波羅蜜。十波羅蜜從那裡來的呢？後面這四種是從般若裡頭展開出來的。由此可知，十波羅蜜跟六波羅蜜內容完全相同，並不是說十波羅蜜多，多四條；六波蜜少，少四條，沒有這個意思。般若波羅蜜再展開，有願、力、智、方便。願、力、智、方便，我們一般講權智，般若波羅蜜叫實智，實智叫根本智；後面這四條叫後得智。如果我們講六度，就統統在一起，就不分了，都合在一起；講十波羅蜜，特別講得詳細，把它分開來說。

行菩薩道的人要用這六大綱領，每一天檢點自己有沒有這些過失，我依照這個方法修學，有沒有效果？這個才叫具足受持波羅蜜戒，你把六度、十度真的去做！這六條是菩薩行，從初發心的菩薩，一直到等覺菩薩，他們生活行為決定遵守這六條，決定不會違犯。菩薩的位次越高，這六條的意思越深越廣。所以從淺顯下手，逐漸逐漸的把這個層次擴大，深廣處去修學。成了佛之後，給諸位說，還離不開這六度；證到佛果了，再倒駕慈航普度眾生，像普賢十大願王，普賢十大願王還是六波羅蜜，諸位仔細觀察—沒有兩樣，就是六波羅蜜。但是他跟菩薩不一樣，就是他是用清淨平等心修，那就變成如來果地上的六波羅蜜，那就是十大願王。所以經上講得很好，菩薩不修普賢行，不能圓成佛道。換句話說，菩薩要不能用清淨平等覺心來修六波羅蜜，就不能成佛，就是這個意思。普賢行就是清淨平等覺心修六波羅蜜，那就是如來果地上的行法。今天時

間到了，我們就講到此地。