

請掀開經本五百二十九面，我們從經文第一行讀起：

【佛子。云何為菩薩摩訶薩等隨順一切眾生迴向。】

第七迴向的名目上一次我們曾經討論過，今天我們接著看下面的經文：

【佛子。此菩薩摩訶薩隨所積集一切善根。】

這一句是總說，非常的重要，下面是解釋。

【所謂小善根。大善根。廣善根。多善根。無量善根。種種善根。微塵數善根。阿僧祇善根。無邊際善根。不可思善根。不可量善根。】

在這一句裡面，總而言之，都是給我們說明菩薩修集善根之多，全都是講數量，實實在在不可思議。說到這個地方，我們應當要重視，學佛學什麼，修行修什麼，經典上在在處處都是教給我們這些。如果說一個學佛的人，他要不修善根，諸位想想，他學的是什麼佛。三善根是「無貪、無瞋、無痴」，佛法教給我們，這是我們在講席當中常常說到的，常常提到的。佛法教我們修自己，不教我們看別人，六祖大師說得很好，「若真修道人，不見他人過」，為什麼要這樣做法？如果見他人過，我們的善根就修不成，就沒有善根了。天天見到別人過失，尤其是現在這個時代，妖魔鬼怪到處都是的，你所看到的決定都是不順眼、不順耳的，諸位想想你的善根怎麼能生起來？真正修道人，只見自己過，見自己什麼過失？在外面的境界，我生不生貪瞋痴，我起不起這個心？我起了這個心，那就是我的過失，就是自己過失。外面的境界，給諸位說，沒有善惡，沒有是非，外面的境界是平等的。

我們在講席多少年都說過，你看我們從前印的小單張，給諸位做書籤就是無際和尚的心藥方，我們印了十幾萬張，因為還有一塊空白，我們就選了蕩益大師對曇生方丈的一段開示，「境緣無好醜，好醜起於心」，開示講得簡單明瞭，境緣裡面沒有好醜，平等的。境是物質環境，緣是人事環境，物質環境與人事環境裡頭都沒有是非好醜，所有的是非好醜都是自己心生的。這個道理我們在《華嚴經》，特別是在《四十華嚴·善財童子五十三參》得到證明，五十三位善知識我們所看到的，五十三個人當中有五位是出家的，在家多，出家少。在家裡面還有幾位是外道，像勝熱婆羅門、遍行外道，拿現在來講就是其他宗教的教徒，像基督教徒、天主教徒那些人，其餘是男女老少、各行各業。善財童子眼睛裡面看的那些人都是菩薩、都是佛、都是善知識，善財見到他們統統禮拜，恭敬供養讚歎，所以善財他才能夠修積一切善根，他才能成佛，善財是一生成佛。這是《華嚴經》上。

《華嚴經》過去方東美先生非常讚歎，他說這本書是全世界最理想的哲學教科書，它有圓滿的理論，有非常詳細的方法，又有很高的境界，還帶表演。善財童子五十三參就是做給我們看，告訴你佛法應該怎麼修法。在這個書裡面要是學不到佛法，那就沒法子，任何經典都是講佛法一部分，唯獨這部經典是講佛法整個的，所以是圓滿法輪。因此修積善根非常重要，善與不善問自己心，不問別人境界。如果看到善的境界，我們恭敬讚歎跟他學；惡的境界，我們恭敬，不讚歎。五十三參裡頭有，有恭敬，不讚歎。要不要跟他學？要跟他學，怎麼學法？他那個過失我有沒有。正是孔老夫子所說的，見到善的我們跟他學習，見到不善的我們自己要反省，如果沒有逆境擺在面前，我們怎麼會曉得自己有過失！因此善人惡人都是善知識，善人惡人都是我們自己的增上緣，否則的話，我們也不

曉得什麼是善，什麼是不善。一切善根從這個地方修的，所以就是修一個無貪、無瞋、無痴。佛法戒律是戒自己，不是戒別人，如果拿戒律去戒別人，這大錯特錯！佛法的小乘戒是獨善其身，佛法的菩薩戒就是大乘戒，是處眾，處眾就是戒自己，我自己應該怎麼做法，別人怎麼做法我不管，你這個戒才能得定。我自己如法做了，別人不這麼做，那你就生煩惱了，你的戒律持得再好，你得不到定。你不能得定，你就不能開慧，那麼你這種持戒的方法不是佛法，這是修世間一點福報而已，是人天有漏福報，只是如此而已。

這些原理原則我們都要牢牢的記住，要在日常生活當中去把它做到。佛法有的時候說很繁很多，不曉得從哪裡下手，確實是如此。可是佛法原本就是非常簡單，就是戒定慧，三學三慧，這就是佛法的根本。受了戒，跟諸位說，受戒不算。你看蕩益大師，民國年間的弘一大師，這都是專門研究戒律的。蕩益大師告訴我們，中國從南宋以後就沒有比丘，比丘戒在中國就絕了，現在我們受的戒叫名字戒，沒有真正得戒，這個自己一定要明瞭。雖然是名字戒，只有一個形式，有名無實，可是弘一大師還是鼓勵我們去受，受了以後怎麼樣？受了以後學，能學多少就算多少。如果自己以為我受戒，戒臘很高了，實際上講一講那是罪惡太深了，為什麼？你受戒多一天，你就多破戒一天；你多受戒一年，你就多破戒一年，你的罪惡比別人深。他今年才受戒，他破戒不過是一年而已；我受戒二十年，我已經破戒二十年，我這個罪比他深得多，慚愧至極，怎麼敢說自己戒臘高，只能說我的罪業深重，這是真實如此。

曉得菩薩修積一切善根，尤其是『隨所積集』，隨時隨地都要修善根。什麼叫小善根？為自己的是『小善根』，我們現在講自私自利，為這個而修的，這個善根小；為一切眾生而修的，這是『大善根』。我們做一點好事情，功德一定要迴向自己，迴向自己的父

母，這叫小善根；假如我們修積一點功德，我們迴向法界，迴向一切眾生，迴向一切眾生，我的父母也包括在裡頭，這個善根大！可見得大善根、小善根就在自己一念，一念為私就小，一念為公就大，就在你心地裡頭怎麼個轉法。『廣善根』是利他，這就是廣，廣也是大的意思，最大最廣是求無上菩提。因為這個地方是「迴向章」，迴向裡面包括三個意思，迴向眾生，迴向菩提，迴向實際，如果具足這三種迴向，那就是大，這是真正的廣大無邊。

下面這些意思諸位看看都能夠理解，全是從心量大小上來說的，不在乎我們修為上的多寡。譬如布施，我只布施一塊錢，我這一塊錢就是大善根，就是廣善根，就是無量無邊的善根，為什麼？心清淨，心廣大，縱然是一塊錢也盡虛空遍法界。我今天布施十萬塊錢，我求我自己升官發財，求我自己身體健康，這個小，太小太小了！不能說我出的錢多就大，我出錢少就小，不是這個，是以心量為標準。所以沒有錢的人，窮困之人，能修最大的善根，往往億萬富翁他修的是小善根，他比不上窮人，全在心量。這一段統統在大小數量上說。再看底下一段：

【佛境界善根。法境界善根。僧境界善根。善知識境界善根。一切眾生境界善根。】

我們先念到此地，這是底下一段裡面的一半，這五句是境緣，就是境界。我們常講境界包括物質，緣包括人事，緣是緣分，包括人事。這裡面有境有緣，像佛，佛是人，這是緣；法是境界，僧也算境界，也算人，等一下我跟諸位來說明。善知識是人，一切眾生是人。這就是告訴我們，我們從哪裡修？我們在佛境界修，我們要學佛，佛是什麼？佛也是人，佛是一個完全覺悟的人。我們見到佛了，就要想到我應當完全覺悟。我現在不能覺悟，我要向覺悟這條路走。

今天下午于凌波老居士送了一些書到此地來，剛好我在此地見到了，這個老人家今年八十五歲，很不容易。小冊子他特別給我介紹，這是他最近所寫的，他提出幾條對於佛法的看法，非常正確，很難得。他最後講的完全結歸到淨土，為什麼要講淨土？他說修行把所有的法門歸納起來，不外乎四大類，一個是頓超，這頓不了，頓不了沒法子；再一個漸修，漸修太可怕，三大阿僧祇劫，時間太長，那個路非常非常的危險；另外一個就是彌勒淨土，彌勒淨土也不容易，一定要修唯心識定，唯心識定不能修成功，彌勒淨土去不了；到最後無可奈何只有念佛帶業往生，死心塌地念這一句阿彌陀佛。他說自古以來，通宗通教的這些祖師大德們，到晚年沒有一個不念佛求生淨土的，這是絕對正確的。非常的難得，這個老居士這麼多年他的功夫沒有白用。

見到佛，就要曉得我們要覺悟，我們不迷。什麼叫覺、什麼叫迷，我們用一個最簡單的標準供給諸位做參考，覺心是清淨的，迷心不清淨；覺心裡頭沒有煩惱，喜悅的，叫法喜充滿；迷心是苦悶，煩惱。自己要曉得自己是覺還是迷，這個都要搞清楚。覺心是平等的，迷心不平等，我們不要求外頭人對我平等，那個辦不到的，那你就大錯特錯了。我對人平等，這是真平等，真正平等。人對我不平等，應該的，為什麼？他迷而不覺，十法界；我對人平等，我入一真法界，從這個地方去觀察。覺心是慈悲的，大慈大悲，平等的慈悲；迷心就不慈悲，迷心就有偏愛。從這些地方去檢點觀察，自己到底是覺還是迷，如果自己在迷，我們總要把自己這個迷逐漸逐漸把它降低，覺的程度要天天把它升高，這個就有進步。

法是知見上講，就是對於宇宙人生的認識了解，我們這個認識是正確的還是錯誤的？錯誤的，所謂是錯誤的思想、錯誤的見解、錯誤的看法；正確的，則說之為正知正見。我們展開經本，經本是

佛知佛見，這是正知正見，我們每天讀經為什麼？讀經就是拿這個經本對照自己的思想見解，我們對宇宙人生的看法跟佛的看法一樣不一樣，如果是一樣的，我們很欣慰，我們的知見很正；如果不一樣，我們就要檢點，就要改進，這個經就沒有白念。所以念經也是修行，絕對不是拿這個經每天早晨念一遍給菩薩聽聽，晚上念一遍給他聽聽，那個菩薩泥塑木雕的，你怎麼念，他也聽不進去，他也不懂的，那個就錯了。念經就是依照經典修正自己的思想見解，這是一個標準。

念經，給諸位說，像這樣的大部經，每天能讀一些非常好，能讀一卷很好，不能讀一卷讀半卷，或者讀十頁五頁，你每天都去念，不要間斷。念了之後，懂多少我們就有多少，什麼叫懂？不是懂它的道理，真正覺悟了，一念到這個地方，這個地方有些地方不解釋你不曉得，你聽了之後你才能夠理解，但是有些地方不需要解釋，自己一看就懂得。懂得這些地方，我們就會想到我有沒有做到，我有沒有這些毛病，如果有這些毛病，依照經典修正過來，我們今天這個經就有受用，就真正有利益有受用。絕對不是每天一定要念多少經，好像自己功德很大，實在講並無功德。念了改過自新是功德，譬如底下說的，念到「得堪忍心，閉惡趣門」，我想到我對人接物我要忍耐，我不要起惡念，這就是功德。念了這個，看到不順眼的事情，還要動瞋恨心，那就沒有功德，經念了也沒功德。諸位一定要明白這個道理。

『僧境界』，僧代表清淨，代表和合，現在的話來講叫做團結，因為佛法它是過團體生活，它不是過一個人的生活，佛門裡面四個人在一起共住才叫做眾，才叫做一個僧團，這四個人無論是出家在家都可以。僧不一定是出家人，這一點諸位要記住。在這裡附帶跟諸位說說，佛教裡面的法師、和尚都是通稱，在家出家都可以稱

。唯獨比丘、比丘尼一定是出家的，優婆塞、優婆夷一定是在家的。
。法師、和尚不一定是在家出家，和尚是印度話，翻成中國話是親教師，直接教導我的老師就是和尚。像釋迦牟尼佛在世，四眾弟子就有兩個親教師，一個是出家的釋迦牟尼佛，一個是在家的維摩居士，你看舍利弗、目犍連，這些諸位都曉得是出家人比丘，大比丘，他們見到維摩居士還要頂禮三拜右繞三匝，跟見佛的禮節沒有兩樣。出家，老師第一大，尊師重道。絕對不是說出家就大，那就錯了，這個一定要知道，關係佛教的興衰。今天佛教的衰就是一出家就老大，一出家就不得了，這個觀念把佛教滅亡了，自己造滅佛法的罪業，自己不知道。好在晚近歐陽竟無把這個道理給我們分析得非常清楚，引經據典來告訴我們，在家居士弘法利生，出家人要跟他學，要行弟子禮。現在出家人的素質沒有在家人高，原因就是貢高我慢，不肯虛心學習，這是很大的錯誤。

玄奘大師在印度留學，兩個老師，也是一個出家，一個在家的，出家的是戒賢論師，這大家曉得的，在家勝軍居士，他兩個老師。我自己學佛，我的老師是台中李炳南老師，在家的，我們稱他稱和尚，見到他也要頂禮三拜，我們稱他和尚，他確確實實是和尚，這個是佛門的規矩。今天這個佛門規矩被佛門破壞了，這個很可惜，所以諸位一定要了解。因此僧這個字，在家出家都可以，四個人共住，這個僧團要守兩個條件，那就叫僧團。第一個條件就是六和合，六和合裡面第一個是見和同解，就是我們四個人見解相同，譬如我們念佛修淨土的，我們四個人一心一意都是求生西方的，這個見解相同。另外如果說有一個人參禪的，那不行，參禪的你要找一些參禪的同伴，另外找個地方去住，這個修行方法不一樣，共住起來就會有摩擦，就不好。所以見解一定要相同，就是修行的目標要相同，這是第一個條件。

第二個條件是持戒，每一個人都要持戒。戒律是我們生活規範，小乘，像比丘戒、比丘尼戒、五戒，都是屬於自利的，對自己的；像十善，像菩薩戒，這是入眾的，戒和同修。特別要記住的，律己不律人，大家才沒有爭執。第三個是身同住。口無諍，沒有爭論。意同悅，每一個人都法喜充滿。利同均，外面的供養平等的受用，沒有厚薄。這六個條件非常重要，能夠守這六個條件，四個人在一塊住，就是一個僧團。如果你家裡有四個人，也能夠照這樣做，你家庭就是僧團，諸位要懂這個道理。

僧團另外一個重要條件就是羯磨，羯磨拿現在的話來講就是開會，會議議決，所以佛法民主，住持不能說他說了就算數，大小事情都要提出來，由大家共同商量，少數服從多數。最重大的事情叫白四羯磨，我現在講四讀通過。但是佛法裡面因為會議很多，一天到晚都是會，所以表達的方式很簡單，有什麼事情宣布一下，今天做什麼事情，如果有反對的、不同意的就說話；如果不反對，就不說話就好了，那就算通過，你只要說一遍，大家沒有話講，就算通過，所以羯磨方式很簡單。佛法真正是民主，這樣的團體才叫做僧團，一個僧團建立一定是三寶護念龍天護持，那是最吉祥的。僧的意思我們要懂，這個裡頭有法又有人。

『善知識』就是老師，他的德行學問修持都在我們之上，可以指導我們，可以幫助我們，我們一定要依止他，要親近他，不能捨離。一個人要成就，離開老師，那叫閉門造車，很難成就。要想成就，一定要親近善知識，而且要長時間的親近善知識。我們在《高僧傳》、在《居士傳》裡面所看到的，古人求學，出家在家都有，從前叢林寺院的确是公開的，十方道場，在家人也可以來住，可以來掛單，寺廟有這個好處。寺廟裡面一般都分內外，裡面是出家人，外面是在家人，在家人可以在那裡掛三年單，沒有問題的，你住

一輩子也歡迎，所以從前真好。在一起共修的寺院，在中國大陸男女是分開的，男眾寺院，女眾不能住的；女眾寺院，男眾也不能住的，最近的距離是三里路，因為彼此也要照顧，太近了不方便，太遠了也不方便。

這是說一些佛教的常識，明白這個道理了，自己可以發心建立僧團，真正志同道合找四、五個人。現在比從前方便，大家發心建一個小道場，就可以在一塊共修，但是一定要依止善知識，要依止一個好的老師，常常親近他，親近的時間愈久愈好。我們看到古人，一般親近善知識都在十年以上，現在人沒有耐心，所以很難成就。他親近三個月，就覺得時間太長，恨不得三天就成佛，這怎麼能成功！這不能成功。今天于老居士來說，于凌波居士說他在抗戰之前，他在南京他也是學過密宗，他說密宗害死人，現在流毒更深。我因為今天感冒沒有好，喉嚨沒有聲音，我不敢講話，我只聽，我不說，我只點頭，一點不錯，他說的話句句都是真實。

所以親近老師的時間要長，我親近李老師，出家之後，想盡方法還是要親近他老人家，我跟他十年才離開，冒很大的風險，那就是離開寺廟以後回不去了，沒地方住，到處流浪。不但我自己出家的廟回不去，台北市任何一個寺廟我都沒有辦法掛單，都沒有辦法到裡面去住。諸位想想看，這個排斥的力量多大。可是為了要學佛法，一定親近善知識重要，有沒有地方住那個事情小，那不是了不起的大事情，真正要有這樣的決心，有這樣的毅力，我們自己才能有一點成就。所以親近善知識這是善根，沒有善根不會親近善知識。在善知識身上得不到一個立足點，就是腳跟站不住，我們決定不能離開；一定要學到本事，自己可以獨立，這才能離開。自己不能獨立，不行，不能離開，離開太危險了。

『一切眾生』，善知識是我們根本的老師，一切眾生是我們的

增上老師，諸位要明白這一條。善知識好比是學校的老師，譬如拿五十三參來說，善財童子的善知識是文殊菩薩，文殊菩薩是他的老師，他從文殊菩薩那裡畢業之後，等於回到社會裡面，社會裡面所有的大眾統統是他的善知識，所以他的智慧才能夠圓滿。智慧要達到圓滿，絕對不是在善知識那裡得到的，你跟善知識跟一輩子，你的智慧不會圓滿，你要想智慧圓滿，一定要接觸社會大眾，這一點諸位要曉得。我們迴向偈上報四重恩，四重恩有眾生恩，眾生跟我們有什麼恩？恩德太大，眾生的一舉一動都增長我們智慧，增長我們定力，他一舉一動我們看得清清楚楚明明瞭瞭，這是我的智慧，後得智。雖然看得很清楚，心裡清清淨淨如如不動，增長定力，所以圓滿的定慧是從跟大眾接觸而修成的。離開根本的善知識，以後社會大眾就是善知識，沒有一個人不是善知識，無時無處不是修身的道場。這五句是境界，後面還有五句，我們念下去：

【方便善巧境界善根。修諸善心境界善根。內境界善根。外境界善根。無邊助道法境界善根。】

這五句是講修法，前面這五種境界是五個學處，你要怎麼修法？此地跟我們講修法。第一個就是『方便善巧』，這個就是後得智，前面跟諸位提到，沒有說明白，根本這個老師就是善知識，我們在他面前所得到的叫做根本智，一切眾生那個地方境界裡面得後得智，離開一切眾生談不上後得智，但是沒有根本智，決定沒有後得智。像樹一樣，先有根本然後才有枝葉花果，沒有根本哪來的枝葉花果！所以跟一個善知識，一定要得到根本智，得根本智在禪家講大徹大悟，教下講大開圓解，淨土裡面講一心不亂，這就是根本智得到了。然後你離開老師到處參學，成就圓滿的後得智，成就圓滿後得智最重要的就是「善巧方便」，巧是巧妙的方法，善字，決定與心性相應這個方法，這叫做善巧。方法雖然巧妙，與心性不相應

，這個不行，這個不是智慧。一定與根本智相應，也就是說與覺正淨相應，方法極其善巧，覺不迷，正不邪，淨不染，這個方法就叫做善巧方便；這裡面包括太多了，佛法裡面講八萬四千法門、無量法門，就在這一句當中全都包括了。

『修諸善心境界』，這是能修的心，用什麼心？要用善心，用一顆純善之心。怎樣才是純善？真誠，待人接物都用真誠，不要去顧忌人家對我們虛假，我為什麼要對他真誠，你這樣想法實際上就錯了，他要六道輪迴，我為什麼要六道輪迴？他要下地獄，我為什麼跟他下地獄？這不就迷惑顛倒！今天既然說他要下地獄，我不要下地獄；他要六道輪迴，我不要六道輪迴。換句話說，他用虛偽的心對我，我用真誠的心對他，我跟他不一樣，縱然眼前吃一點虧，好處在後頭，眼前吃虧能吃多少年？人生最多一百年不得了，就算吃一百年虧，後來的時間太長，往生西方極樂世界壽命是無量壽，這個便宜佔大了。諸位一定要覺悟，吃虧就是真正佔便宜，佔人家小便宜，自己也吃了大虧。一定要用真誠之心待人接物，這就是我們用心「修諸善心境界善根」，這一句講用心。

底下兩句是講我們所觀的境界，有內外，內就是自心，起心動念；外面就是一切人事環境，我們清清楚楚明明白白，這是造修所觀的境界，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭。

末後這一句是講修行方法，修法，『無邊助道法境界』，這個方法太多太多了。這都是非常活潑靈活的來運用，怎樣幫助我心清淨，怎樣幫助我智慧開，什麼方法都可以用，只要能幫助自己斷煩惱開智慧。講得更現實，如何幫助我們往生西方極樂世界，這裡頭沒有定法，就用「無邊助道法」，像我們今天展開這部經典，這部經典對我們來講就是助道法。再看底下一段：

【勤修一切捨善根。立勝志究竟持淨戒善根。一切捨無不受堪

忍善根。常精進心無退善根。以大方便入無量三昧善根。以智慧善觀察善根。知一切眾生心行差別善根。集無邊功德善根。勤修習菩薩業行善根。普覆育一切世間善根。】

這十句提供我們助道，就是無邊助道法的一個綱領，這十句裡面諸位仔細一看就是十波羅蜜。你看第一句布施，捨。『勤修一切捨善根』，捨就是放得下，沒有一樣放不下。有些人看到這個法門害怕，我統統捨掉，我明天生活怎麼辦？諸位要曉得，你要這樣去捨，那你就是死在文字底下，釋迦牟尼佛看到也搖頭，你把意思聽錯了。說實在的話，你看自殺的人他捨得乾淨嗎？他不但什麼都捨，他連生命都捨掉，他能不能成佛？他不能成佛，而且他那個果報非常之苦。你要是什麼都不要，那你還不如自殺，自殺比你捨得還乾淨。不是這個捨法，捨是捨心地，心裡面不要牽掛，捨這個，你眼前東西樣樣都有，樣樣都是心地清淨絕無牽掛，這個叫捨。你要是有了財產、有了眷屬，常常掛在心裡，這個就是不捨。諸位一定要懂這個意思，心要清淨，心地沒有牽掛。真正心地清淨沒有牽掛的人，有人來問他求幫助，他能布施，為什麼？他捨得！他不會吝嗇。沒有人來找他，他也不會到處說你要東西，我這個送給你，送給人家還不要。對外面布施是隨緣的，沒有這個緣，你想修布施還修不上。一定要有緣，重要的是心地放下，什麼都不要放在心裡，心就清淨了。能修捨，你念佛才會念到一心，否則的話，你心裡牽腸掛肚太多，你那個一心怎麼能成功！不會成功的，怎麼念也念不成功，一定要修一切捨善根。不但世間法要捨，再給諸位說，佛法也要捨，佛法無量無邊的法門，你要樣樣都想學，這個不錯，禪也不錯，密也不錯，《華嚴經》也不錯，《法華經》也不錯，樣樣都想來涉及一點，那就壞了，結果你一樣都不會成就。

在無量法門裡面只選擇一個法門，其他的統統要捨。選定念佛

法門，咱們唯一不捨的是《彌陀經》不能捨，阿彌陀佛不能捨，除了阿彌陀佛、《彌陀經》，統統要捨。統統要捨，咱們為什麼在此地講《華嚴經》，來聽《華嚴經》？隨緣，所以我講《華嚴經》，我在國內外都宣布，《華嚴經》是詳細的《阿彌陀經》，《華嚴經》把你接引到西方極樂世界去，西方極樂世界是難信之法，通過《華嚴》你相信了，五體投地，沒有話說，真正相信了。我自己深深的相信淨土，就是講《華嚴經》得到的一點心得，我要不是這十幾年來講《華嚴經》，我對於淨土法門不會死心塌地，是從《華嚴經》上得到的，所以《華嚴經》是一部接引眾生往生西方淨土的經典，有它很深的意義。同時如果我們的生活依照《華嚴經》來修學，把《華嚴經》變成我們實際的生活，實際的生活就是《大方廣佛華嚴經》，我們將來往生西方世界決定上品上生，它能夠幫助我們提升西方世界的品位，所以這部經非常之好。

第二句就是持戒，『立勝志』，勝是殊勝，非常殊勝的志願，『究竟持淨戒善根』，戒要清淨，戒律在佛法裡面有很多層次，這一點要曉得。在五乘佛法裡面講，只講大的，人乘、天乘、聲聞、緣覺、菩薩，五乘佛法裡面都有自利的戒，就是獨善其身的戒，都有處眾的戒，這些都要知道。每一個層次的境界都不相同，像《戒經》裡面常常給我們說的，戒律的精神只有兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」，這是戒律的精神。什麼叫做惡？什麼叫做善？凡是有利於自己的事情統統是惡，凡是利益眾生的事情都是善。我們乍聽也許覺得不公平，為什麼自利都是不善的？我們仔細看看佛的教誡很有道理，因為你有一個自利，佛法的教學，他教我們破二執，第一個破我執，第二個破法執，你有自利的心，你的我執怎麼能破得掉？這就不善。你不能破我執，在小乘不能證阿羅漢；證到四果羅漢，我執就破掉。你只要有一念為自己的心，你的我執就破不掉，

這就不善。佛法裡面善與不善，善惡從這個地方說的，以這個做標準說的。一切都利他，「我」沒有了，把我化大了，什麼是我？盡虛空遍法界是一個我，這是個真我，這個真我就是法身，清淨法身。大小乘修學法，大乘的確是方便善巧，他這個我執不破，自然沒有了，就是教你起心動念都為眾生，都不要想自己，念念為眾生，把自己忘掉了。凡是起心動念想到自己的就是惡，想一切眾生的就是善；成就自己好事的是惡，成就別人好事的是善，這是戒律的基本精神，大小乘戒都離不開這個原理原則。

小乘戒，持犯是論事不論心；大乘戒論心不論事，所以大乘戒難持，你看《梵網經心地戒品》，大乘菩薩戒是起心動念就犯戒。譬如那個人我很恨他，我想把他殺掉，你就犯了殺戒；不殺他，沒有，我碰也沒碰他一下，但是已經犯了殺戒。小乘戒則不然，小乘戒非要把那個人殺死才叫犯殺戒，殺那個人，沒死，都不算犯殺戒。小乘就像我們世間法律一樣，它論事不論心，大乘戒論心不論事，在我們中國出家人統統受的是梵網菩薩戒，受那個戒全是論心不論事的，所以起心動念都犯戒。我剛才講了，戒臘愈多，犯戒的罪業累積就愈深，我說的話沒錯，我自己很慚愧也是如此。我是明白了，還有很多人不明白，所以明白過來之後，想一想除了念佛求往生，沒第二條路子。如果不往生，非墮地獄不可，不要說你一生做什麼壞事，單單就是講破戒這一條就夠下地獄了，阿鼻地獄，可怕，真正可怕！《地藏經》上講閻浮提眾生起心動念無不是罪，一點沒錯。諸位要曉得，菩薩戒不要隨便受，我勸諸位，我跟你講真話，我當時不曉得這個道理就受了，如果曉得這個道理，我才不受。所以受戒糊裡糊塗受的，犯戒的時候糊裡糊塗犯，犯了自己不知道。五戒、十戒可以受，八關齋戒可以受，這個非常之好。像菩薩戒，從前章嘉大師教給我，我們可以讀誦，能學一條就學一條，這樣

就好，這是真正的持戒，就是盡量去做，能做多少做多少。這一條是持戒，持戒是最殊勝的志願，戒行是菩薩行。

第三句就是忍辱波羅蜜，『一切捨無不受堪忍善根』，忍一定建立在捨的基礎上，開始放下。為什麼他不能忍？放不下，放不下就不能忍；他要真的都能放下，看破了，他當然就能忍。注意一切，什麼都要忍，惡人、惡境就是我們修忍辱的善知識，沒有他來，我們忍辱不能成功。我們在《涅槃經》，《涅槃經》大家少讀，《金剛經》上引用的歌利王割截身體，那個公案詳細的在《涅槃經》裡面。忍辱仙人他修了五百世忍辱，忍辱的功夫究竟有沒有成功，有沒有圓滿？必須經過一次考試才行，好像念書一樣，念了一年，考一考看看成績如何，那個考試就是忍辱。歌利王，歌利是梵語，翻成中國意思叫暴君，無道的昏君叫歌利王。他把忍辱仙人凌遲處死，用刀把肉一塊一塊的割，把他割死。因為問他在這裡幹什麼，他說他修忍辱。好，我看你能不能忍？先是把耳朵割下來，你能不能忍？能忍。再把鼻子割掉，能不能忍？還能忍。再把手腳剝掉，還能不能忍？能忍，一直都能忍，那歌利王沒法子了。生不生氣？決定不生氣，決定沒有瞋恚心。不但沒有瞋恚心，而且有感激的心，知道自己忍辱功夫圓滿了。所以你碰不到逆境，碰不到惡人，你這個六度就缺一度，你到哪裡去修！六度，忍辱度非常重要，你看《金剛經》上講六波羅蜜，特別強調布施跟忍辱，一切法得成於忍。小不忍則亂大謀，這是我們中國俗話，大小成就就看你忍耐功夫的淺深，不能忍的人什麼事都不能成就，忍先要忍惡劣的環境，然後再要忍順境。諸位不曉得，真正修行人處逆境容易，處順境難，順境要忍，順境忍是什麼？不起貪愛，這個難！比那個功夫要深一等。

在《般若經》裡面，大迦葉尊者是修苦行的，須菩提也是代表

修忍，須菩提叫善現，一出世家裡什麼東西都沒有了，叫空生，過了七天才恢復原狀。這個代表學佛人第一個層次要處逆境，逆境要能忍，然後再深一級的時候，順境能忍，善財童子代表順境，他一出生家裡金銀財寶都從地下冒出來，連樹上結的都是金的果子、銀的果子，都結成七寶，順境。忍逆境難，忍順境不容易，所以貧寒家的子弟出人頭地的多，富貴家的子弟能出頭的少。佛法，比丘小乘都是從苦難當中去培成，大乘菩薩是歡樂場順境當中來修的，菩薩修順境，要忍什麼？忍不動貪心。小乘人他一開端修的時候要忍逆境，不動瞋恚心，能夠不起瞋恚，然後才不起貪愛。如果說先不起貪愛，再不起瞋恚，這個次第顛倒了，沒有這個事情。首先要不動瞋恚，然後更進一步不生貪愛，這個人就差不多了。這是修學過程，順逆境界都不動心，我們才能成功，。要一切不能牽掛，世法佛法都不能牽掛，處事隨緣而不攀緣，就自在。隨緣舒服，攀緣就是心有所求，有希望要怎麼怎麼做法，那苦死了，做不到要想方法。我們圖書館從創辦以來我們隨緣，我們有多少力量做多少事，沒有就不做，這個多自在！一定要做多少事，那個苦惱，那太苦了。

第四句精進，『常精進心無退善根』，進是進步，天天求進步。不但要求進步，要求精純，不雜，在這上面進步。念佛的人，這個精進就是一心不亂，因為我們的目標就是取淨土，其他一切事情都隨緣，只有念佛，信願念佛，我們真正相信，死心塌地沒有懷疑，真正想去，恨不得現在就去，一心持名，這叫精進。如果參雜別的東西在裡頭，雖然有進，不精，諸位一定要明白這個道理。我們今天念佛，也研究一點經典，也隨緣講給別人聽聽，這是我們報佛恩的一種方式。這個方式也是隨緣隨分來做，如何能把這個經講得好，你要說在經典上功夫，給諸位說不可能，經典上下幾十年功夫的人很多，一樣講不好，真正講得好要靠什麼？就靠你一心，就靠

你的精進，你的心果然專一，這個經擺在那裡自然就通，這是真的，不是假的。真正到精進心，有三寶加持，這個是一般人不知道的。拼命去鑽故紙，鑽一輩子也鑽不通，給他講真話，他說我騙他，他說你自己學了那麼多年，大概你是嫉妒心，怕我將來成就比你高，你來障礙我。我給他講真話，他反而不相信。如果是騙騙他，他很相信，這是愚痴。我自己走的這條路，過去是學得太多，看得太多，現在自己是真正後悔。如果一學佛就從一心不亂那裡下功夫，我今天大徹大悟了，那我今天講經不亞於六祖。過去我走的路子走錯了，我才告訴後面的人，我的路走錯了。可是我最初也跟你們一樣，不走這個錯路自己不知道錯。你們走這一圈也許還發現不了錯誤，那就麻煩大了。我走了這麼多年，發現過去走路走錯了。

底下是禪定，『以大方便入無量三昧善根』，三昧就是禪定，三昧怎麼會有無量？我們先要講講，什麼叫做禪，什麼叫做定。禪，我們依據六祖大師他老人家的開導，這是我們中國禪宗最根本的一部經典，禪就是不著相，定就是不動心，這是六祖大師在《壇經》裡頭解釋的。六祖是從《金剛經》裡面開悟的，因此他的說法與《金剛經》都相應。《金剛經》上須菩提尊者曾經請教釋迦牟尼佛，應該怎樣去教化眾生，佛就告訴他一個原則，「不取於相，如如不動」，這兩句話就是禪定，第一個不著相，第二個不動心，所以這裡講「以大方便」。不著相，相太多太多了，所以三昧就無量。譬如有人他不貪財，他對於財看得很淡薄，他不著這個相，他不動心，但是名看得很重，好名。有些人是愛財，名譽沒有關係，世界上所謂世出世間法無量無邊，只要有一法你會動心、會貪愛，你在這一法裡頭就沒有禪定。另外一法有禪定，可以說我們一切眾生對於佛法都是有禪定的，因為他不著相，他也不動心；你叫他來學佛，他不來，他絕對不動心的。你叫他搞名聞利養，他馬上動心，他

在名聞利養裡頭他沒有禪定，他在佛法裡頭有禪定。咱們學佛的人，往往名聞利養可以不動心，佛法裡面動心，這個法門好，那個法門也捨不得，這就不行了。樣樣都不動心，這就是大方便。這種禪定的功夫要學，什麼地方學？起心動念之處，見色聞聲之處，六根接觸外面六塵境界，我修什麼？修不著相，修不動心，修隨緣，修不攀緣，自己生活就會美滿，就會幸福，就會得大自在，三昧就無量無邊。也正因為如此，善財童子一生念念都在修學，從無間斷，從世間法到出世間法，都接觸、都不著相、都不動心，他圓滿了。你看五十三參每一章後面有個戀德禮辭，那四個字很有味道，戀是懷念，德是恩德，什麼恩德？幫助我增長智慧，幫助我增長定力，這是恩德，我們要感謝的。禮辭是什麼？禮是禮敬，辭就是不著相。不動心，就是這個意思。無論哪個境界，親近之後不著相不動心，這就叫辭，辭並不是真正離開，不是這個意思，所以懂這個意思。

底下一句是『以智慧善觀察善根』，這就是般若波羅蜜，這一條是屬於根本智。根本智從哪裡來？從禪定當中來的。根本智不是求來的，心清淨了起作用就是智慧，佛經裡常常比喻，把心比作水，水起波浪的時候就是心動了，起分別起執著這就心動了；一切分別執著都不起的時候，心清淨像水一樣，這個時候它起的作用叫照見，我們離開一切分別妄想，我們六根起的作用是照見，這個就是般若智慧，就叫做根本智。根本智不是求得的，不是修得的，是本有的。如果沒有定就沒有這個智慧，所以戒定慧講因戒生定、因定開慧，這是諸位一定要明瞭的。如果沒有這個根本智，就不會有後面的後得智；沒有根本智，他所顯露的智慧就是佛經裡面所講的世智辯聰，這一點我們要認識清楚。他那個智慧從哪裡來的？是去研究得來的，思惟得來的，想像得來的，這不是真智慧。真正智慧決

定不通過思惟、分別、想像，不通過這些，是心裡頭照見的，這是真智慧，我們學佛的人要學這一點。你要想智慧開，一定要修定，修定一定要外不著相、內不動心，無論順境逆境都不著相、都不動心，這樣才行。持戒是幫助我們，幫助你得定，所以戒是手段，定還是手段，定是開慧的手段，戒律是幫助你得定的手段。換句話說，戒律在佛法修學當中，它是屬於手段之手段，自己一定要認識，一定要明瞭。這個手段運用得恰當，幫助你得定，幫助你開慧；運用得不得當，那就是人天福報。

底下『以智慧善觀察』，善觀察就是六根接觸六塵境界，外不著相、內不動心，這就是善觀察，一切明瞭。『知一切眾生心行差別善根』，這是方便波羅蜜。前面六度都是度自己，統統是自利的，雖然是利他，利他實在上是自利。剛才講了，你不利益一切眾生，你我執破不掉，所以念念要想到一切眾生，實際上是破我執、破法執，真正是自利，所以諸位要曉得真正的自利是利他。自利之後，底下四條是度眾生，那是利他，利他當中圓滿自利。前面是自利已經得到，根本智慧一開的時候，這就是自利已經得到，在念佛人來講得一心不亂，禪家來講就是大徹大悟，教下就是大開圓解，這是自己成就了。成就之後教化眾生，教化眾生當中使自己的智慧能夠達到圓滿。教化眾生，諸位要曉得就是參學，善財童子五十三參就是教化眾生，這一點諸位一定要記住。講經說法決定不能以好像老師的身分對待學生，世間觀念上如此，自己決定不能存這個心，存這個心就是有自有他，有我相、有人相、眾生相、壽者相，那又完了，《金剛經》講的你不是菩薩，你還是凡夫。世間人怎麼尊稱你是他的事情，我自己應該怎麼看法？看每一個眾生都是自己善知識，我把我自己所修學的我的心得報告大家，給大家做參考，大家聽了之後，你看他的表情，這就是幫助自己。他能夠幫助我，他就

是我的老師，我雖然教他，每一個人也都同時在教我，教學相長，這樣子智慧才圓滿。只有我教他，他們都沒有教我，我沒有得到一點好處，我的智慧怎麼會圓滿？不會圓滿的。所以在學佛的道路上，每一個人、每一樁事、每一個物都是自己的善知識，都是自己的老師。你要能這樣看法，這個得利益就大，所以這叫方便波羅蜜。知一切眾生心（心理、思想、見解）行（行為造作）種種差別，能完全了解，這句話拿現在的話來說就是心理學，知道一切眾生的心理行為。

『集無邊功德善根』，這是願，願波羅蜜。我們知道這些了，我們要發大願，發大願幫助這些眾生，使這些眾生破迷開悟。不但希望這些眾生都能開悟，而且希望這些眾生成佛。不但希望他能成佛，希望他在我之上，希望他比我早成佛。你看地藏菩薩，「地獄不空，誓不成佛」，我們在《地藏菩薩本願經》上看到的，地藏菩薩法會莊嚴，十方三世一切諸佛都來集會，那些佛都是地藏菩薩的學生，學生都成佛了，老師還在當菩薩。教給我們要發這個願心，要發這個大願，希望別人都在我上，都比我好，這是菩薩心腸。如果希望我在別人之上，其他的人雖然好，要比我差一點，這是凡夫心，這是我執存在，決定破不了。實在說地藏菩薩絕不比哪一位佛差，他是佛的老師，怎麼會比佛差！一定要發大願，這是集無邊善根。

『勤修習菩薩業行善根』，這是力，力是能力，力波羅蜜。十度裡頭的力波羅蜜，就是能力，力波羅蜜，有這個能力來修。修是修正，習是實習，習就是把它變成自己的生活，變成自己的生活習慣行為，要勤奮來修學來實習，就是要把它做到。「菩薩業」，菩薩是覺，業是事業，這個業就是世間各行各業，一切造作都叫做業，覺而不迷，是這個意思。所以不要看到菩薩業，大概就是弘法利

生講經說法，那就錯了。我們看五十三參，善知識各行各業都有，做生意、做買賣的、從政的、當兵的統統都有，沒有一樣不是菩薩業，所以菩薩就是覺，覺而不迷這就叫菩薩業，穿衣吃飯都是的，沒有一樣不是菩薩業，要明白這個意思。

末後是智，這個智是權智，『普覆育一切世間善根』，這也是願，也是一個大願，就是你的權智自在了，智慧圓滿了，智慧圓滿才能夠普遍的覆育。就好像雲彩，夏天太陽太熱，要是有一片雲彩遮蓋住，我們就得陰涼，這個地方跟慈雲一樣，慈悲之雲彩能夠使一切眾生得到清涼快樂，取這個意思。到這個地方是一段，這一段裡頭也就是敘述無邊助道法境界善根，舉出這個例子，所以句句都是好得不得了，句句裡頭有無盡的意思，你愈看愈有味道，我們要學，我們要把它做到。今天時間到了。