

諸位同修，道場講戒經因緣非常的殊勝。戒律是我們修學的基礎，好比蓋房子的地基一樣。我們都曉得一個高大的建築物最重要的部分就是基礎，修學佛法也不例外，離開了戒律不會有成就的，什麼成就都談不上。世尊給我們制定的是半月誦戒。半月誦戒是在當時的社會人心淳厚，大家都有道心。在今日之下，無論在意識形態上，在生活方式上以及環境對我們的影響，談到修行確實是障礙重重。半個月誦戒在目前環境上來說也是一曝十寒，恐怕不發生什麼效果了。

我們想到戒律在時下是要天天誦，天天誦、天天檢點才能有效果。所以蓮池大師去我們四百多年，四百多年前，他老人家就用功過格每天來檢點自己的行持。我們今天這個環境比起蓮池大師的當時又不知道差到哪裡去了，蓮池大師每天要反省、要檢點，我們現在真的要每個小時來反省檢點，防非止過，才能談得上修行。所以圖書館每個星期天講戒經，這個意義很深。希望大家來聽之前最好把《梵網戒本》念一遍。能夠將全經，全經不多，《梵網經》實際上翻成中國文字只有兩卷，上卷是「菩薩心地」，下卷就是「五十八戒」，能夠念一遍非常好。就是不念上卷我們也念下卷，把五十八條戒十重四十八輕溫習一遍，這樣再到講堂裡面來研究討論，自然有不同的效果。

經本，特別是註解的本子，我們現在在發起翻印，這一次我們想印兩千本，一半供給我們自己用，另一半我們寄到國外。現在在美國佛法是漸漸的也在那裡推展了，這個功勞實在講是得力於我們的華僑，特別是在我們台灣學佛的這些大專同學跟一些老居士們。

最近幾年，我們講堂裡面有好多熟悉面孔的老居士都不見了，都沒有來了，我也沒打聽，在美國一講經都碰到他們；這麼多年沒有見面，原來都跑到美國來了。所以有這些人來提倡持戒念佛，把這淨土法門帶到美國去，美國人有福了。美國人的福報是從台灣引進過去的，他們所缺乏的就是經書，所以我們以大量的經書來供養他們，這是我們應當做的工作。讀的經本我覺得諸位現在用的這個版本不錯，這個字的大小很適中，這是我們影印本。我們想把這個原本找出來，我們也印個一千本就夠了，這是有人喜歡天天讀誦的。讀誦是以經文為主，研究是以註解為主，我們有讀誦的白文本，有研究的註解的本子，對我們修學奠定深厚的基礎會有很大的幫助。

上次講到解釋經題，講到「菩薩」，意思沒有講盡，今天我們再繼續的補充。說到四聖六凡，這是大經裡面講的十法界，十法界都是自己心地變現的現相；換句話說，同一個心地。同一個心地為什麼有這些差別？那是迷悟不同。學佛第一個目標就是要開悟。為什麼不能開悟？是因為我們放不下。放不下，你心裡面常常有東西，就障礙了悟門。六祖大師所說的「本來無一物」，你有一物在裡面，有一物就障礙。這一物是什麼？歸納從綱領上來講，在一切法裡頭分別執著妄想，只要有這些東西在，哪怕是有一絲毫都障礙你的悟門，無論你怎麼研究、怎麼修學都是不得其門而入。

你研究教、研究經典，你要是心不清淨，就是以分別執著妄想來研究教。清涼大師講的，這在《華嚴經》玄義裡面說的，我們還沒講到。現在我們是從星期一到星期六每天上午九點半到十一點半講《華嚴經》，我們這是錄影，這個影帶主要是供給國外的。準備把全經錄完，就是《四十華嚴》全經錄完，預定是三百個帶子，就是三百次六百個小時。同學有時間可以來聽，聽的時候要安靜一點，因為我們現場錄影。現在講玄義還沒有講到品題，品題裡清涼講

的，不能夠捨妄想分別執著研究經教，叫做增長邪見；捨去了教理，我什麼都不要，我就修行，我不要研究教了，清涼大師講增長無明。你盲修瞎練。你們想想到底怎麼辦？

禪家教給我們離心意識參，教下也要離心意識才能夠大開圓解、大徹大悟。這個道理我們在講堂裡面不知道說了多少遍，我們聽了總是千千萬萬遍。也許你會問沒這麼多？你要曉得你聽經不是這一生，你過去世生生世世都聽，一直聽到今天不止千千萬萬遍。你為什麼還不入門？這裡面一定有原因，所以這個原因我們要去尋找。我自己所發現的原因，最大的原因就是心不平等，你不能入門。所以我常常勸勉同修要修怨親平等，萬法一如，你才能夠入道。這一點一般人認為很難很難，的確是難，如果不難你早就成佛、成菩薩，何至於到現在還落到這樣的地步。可是這個事情要做並不是真難，世間真難的事情是求人難，這個事情不求人，是求助於己不是求助於人，求自己問你自己肯不肯。所以自己要覺悟，我在怨親上用心不平等，吃虧的是自己不是他們，仔細的算算這個帳，真正是得不償失。

以平等心待人處事，平等心是放下，平等心是清淨心。親人，生了一念歡喜心就不平等，冤家，起了一念怨恨心就不平等，心就不清淨。所以淨土裡面講一心不亂，二六時中待人處事就用一心，一心就是道，一心就是無上正等正覺的根基。我們今天在《梵網經》裡面講「菩薩心地」就是建立在這個基礎上，這是悟。二心就是迷，迷了才有十法界，悟了只有一真法界。所以古德給我們講，如果我們能一念不起，就是在怨親這兩種順逆不同的境界當中，順境不生歡喜心，逆境不生怨恨心，心是平靜的。這個平靜的心就是真心，就是真如，就是如來藏性。我們最近在《彌陀經疏鈔》，在《華嚴經》裡面讀得太多了，這個境界裡就是無生。無生是什麼？自

己心裡面不生分別執著妄想，境界裡面又沒有差別。蕩益大師給我們說「境緣沒有好醜，好醜是生於心」，所以你心清淨了，境界就清淨，這就叫頓契無生法忍。到這個境界凡聖迷悟全都沒有了，如果你還有凡聖、還有迷悟，你又有分別執著妄想了。

所以菩薩他就是悟明心地，他的受用是清淨寂滅，萬法一如。我們一般講開悟的、大徹大悟的，圓教，《梵網經》是大乘、是圓教，初住菩薩就證得無生法忍了。他為什麼證得？他在一切境緣當中，境是物質環境，緣是人事環境，能夠一念不生；一念不生就是不起心、不動念、不分別、不執著，這就是他的受用。阿彌陀佛請他到西方極樂世界，住的是七寶宮殿，百味飲食，他不起一念；閻羅王把他請到地獄，叫他上刀山下油鼎，他也不起一念。果真不起一念，天堂地獄是平等的，他沒有苦樂的分別，他是平等的。平等是一真法界，天堂有，地獄也有。清淨心裡面看這些境界，沒有一個境界不清淨，這是他的自受用，正是所謂的「那伽常在定，無有不定時」。不管在什麼境界，他住在大定當中，這個定是自性本定。

在前面也跟諸位說得很清楚，菩薩就是以這個心地教化一切眾生，以無量的善巧方便（我們通常稱為八萬四千法門），教我們什麼？教我們也覺悟這個真心理體，也能夠得到像諸佛如來、諸大菩薩同樣的享受，離苦得樂。這個心地就是一切眾生日用平常六根門頭自受用的境界，可惜的是什麼？我們被無明煩惱蓋覆了我們的心地，不是我們心地沒有。無明煩惱從哪裡來的？迷了自己的心地，這個心地就變成了無明煩惱。迷了心地就是一重的迷惑，又把無明煩惱當作真實的，這是加一倍的迷惑，這是我們凡夫的境界；愈迷愈深，於是乎我們這個日子愈過愈苦。再給諸位說個真話，我們在六道輪迴一生不如一生。前一生不好我們還落到人道，落到現前這

個樣子，現在我們仔細再反省一下、檢點一下我們這一生的行業，我們起心動念待人做事，把經論拿來對照一下，把戒律拿來對照一下，我們來生如何，自己心裡就有數了。來生恐怕還不如今生！真是一世不如一世，一生不如一生，怎麼得了？我們想覺悟，第一個要覺悟這一點，這一點不覺悟，以後的果報實在是不堪設想。

我們看到諸佛那麼樣的逍遙自在，我們在《華嚴經》裡面所看到的境界，嚮不嚮往？羨不羨慕？我告訴諸位我們可以做得到的，決定能夠做到，我們為什麼不肯？諸佛所證就是證的這個心地，菩薩所修就是修的這個心地，眾生所迷還是迷的這個心地。由此可知，心地是一不是二。所謂佛、菩薩、眾生這些名稱，只是對這個心地迷悟淺深不同而建立的假名。本師釋迦牟尼佛真正是大慈大悲，在這部經裡面告訴我們，他到我們娑婆世界來教化眾生，已經往返八千次了，為的是什麼？只是幫助我們發明本有心地，如果我們直下承當，就不辜負他老人家的苦口婆心。你相信我們自己的心跟十方諸佛如來的心沒有兩樣，只是他悟我迷。佛又告訴我們覺悟是本有，心地本來面目是覺悟的；迷惑本無。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們「本覺本有，不覺本無」。如果我們要是信得過這兩句話，本有的當然可以證得，本無的決定可以捨離，我們修因證果的心就堅定了，不會再懷疑了。

所以佛出現在世間，其目的是希望我們明白這個道理之後，依自己的心地，這是佛法；不是依靠釋迦牟尼佛，不是依靠觀音菩薩，那都靠不住的，是依自己的清淨心地。這就是修學依據的理論，這個理論就是自己的真心。依這個來修行，不是依自己的妄識，這一定要把它揀別得清清楚楚。換句話說，要依自己的無分別心，萬萬不能依自己的妄想分別執著，依這個就不好了。依自己的妄想分別執著去修行，採取釋迦牟尼佛的經律論，可是我們自己用的心是

意識心；妄想是阿賴耶識，執著是末那識，分別是第六識。你用心意識、用這個心來學佛，完全根據佛法所講的理論與方法來修學，你充其量只能得一個聲聞、緣覺、權教菩薩。這是一點都沒有犯規矩，規規矩矩做一個老老實實釋迦牟尼佛的學生，你就能到這麼個程度；如果稍微偏一點就落在邪道上，就變成魔子魔孫了，真是差之毫釐，失之千里。

如果依自己的清淨心（依真心），就是離開一切妄想分別執著，也就是諸宗所講的離心意識。離心意識，諸位聽了這個名詞，有的時候一下會不過意思來，不知道心意識是什麼，我給你講妄想分別執著比較好懂。離開妄想分別執著就是離心意識。古人講的心意識，我們現在講妄想分別執著，離開這些，你所用的那個心就是清淨心、就是真心。沒有妄想、沒有分別、沒有執著。用這種心才能夠稟受「梵網金剛光明寶戒」；換句話說，你想得菩薩戒，用這個心就得到了。因為這個心起作用，應用在我們日常生活當中就是十重四十八輕戒。我在前面跟諸位說過，這五十八戒每一條戒的戒相都是盡虛空遍法界，為什麼？它稱性，真心就是本性，離開分別執著妄想那就是本性。本性是盡虛空遍法界，所以本性裡面，不殺生、不偷盜、不邪淫哪一條戒都是周遍法界，無論是戒體、戒相、戒行、戒果，樣樣都是周遍法界，不可思議。

諸佛菩薩他們一切受用、一切的作為歸納起來就是五十八戒，他得受用，他悟心地得五十八戒的大用。這個五十八戒大用就是般若、解脫。我們凡夫是迷而不覺，迷失了五十八戒的作用，把五十八戒的大用變成了什麼？愚痴煩惱，就是這麼回事情。所以菩薩本修因就是依真實心地稟受戒體，這是我們要真正發心立志想在這一生當中不再受輪迴生死，決定要超越三界，往生淨土，要不依靠這一個法門是決定辦不到的。這是我們特別重視這一部經的原因。我

們從這裡下手，就是依菩薩心地之理（理論），修五十八戒之行，入華嚴不思議解脫境界，住實報寂光上品淨土。我們這一生真的沒有空過，諸佛如來對你必定讚歎，護法龍天對你五體投地，頂禮膜拜。我給大家講的是句句真實，絕無妄語，只要你信得過，直下承當，你一生成辦，不要再等到來生。

本經在下卷有幾句經文說「一切佛本源，一切菩薩本源，佛性種子，一切眾生，皆有佛性，一切意識色心，是情是心，皆入佛性戒中，當當常有因故」。這話說得很明白，無有一法不入佛性戒中。由此可知，這個十重四十八輕戒是佛的性戒。佛性一切眾生個個都有，我們有佛性。什麼叫佛性戒？戒都是講行為的，換句話說，佛性起作用就叫性戒，他所起的作用有規律、有條理，絲毫不紊，可以為九法界眾生做模範、做典型的，這就稱之為戒。

又說「眾生受佛戒，即入諸佛位」。這就說明《梵網戒品》是佛戒，就是佛的日常生活習慣，我們也學佛的生活習慣，那問你你不是佛是什麼？所以受佛戒就成佛了，就入了諸佛位，這個話說得過不過分？說得是完全真實，一點都不過分，不過我們怎麼樣？我們今天去受戒，現在臨濟寺傳戒了，你們也去受戒，你們有沒有入佛位？跟你們說沒有，為什麼沒有？因為你們用的是妄想分別執著，這一定沒有，這就是我們為什麼要講「心地品」的道理。你沒有菩薩心地，你學的十重四十八輕是凡夫戒，不是佛戒，你是入凡夫位，你入不了佛位。

諸位想想大乘見道位是什麼？我們有沒有見道？見了道而後才能修道，沒見道！大乘見道位是圓教初住菩薩，小乘見道位是須陀洹果，證到須陀洹就是說八十八品見惑斷盡了，小乘見道；破一分無明，大乘見道，才能夠「稟受光明金剛寶戒」。我們怎麼能夠說，我一受佛戒我就入諸佛位？自己以為成佛了，受了戒就成佛了，

不是大妄語便是增上慢。這個地方講「入諸佛位」，江味農居士在《金剛經》裡面所解釋的諸佛，從圓初住一直到妙覺這四十二個位次，叫諸佛。圓初住菩薩是分證佛，破一品無明見一分真性，禪家所講的明心見性，見性成佛，天台大師所講六即佛當中分證佛，那是真佛不是假佛。到妙覺，等覺再進一步妙覺，那叫究竟佛，究竟圓滿了，所以分證是真的不是假的。分證之前是相似即佛、觀行即佛、名字即佛，那都不是真的，分證是真正成佛，所以說「即入諸佛位」。

此地這「眾生受佛戒」，這個眾生是九法界眾生裡面的菩薩眾生，其他的不算，聲聞、緣覺、六道沒份。這樣說起來我們也沒份，我們是六道的人法界，沒份。你這麼想又錯了，問題就是你發不發菩提心？你要一發菩提心，那你就是菩薩。菩提心是什麼？清淨心。諸位要記住，在我們念佛法門裡面理一心不亂就是菩提心。我們聽到這個地方，又想到這個東西好難、好難！說難沒錯，但是也不是真難，所以你要懂得修行的原理原則，你要相信、要肯幹。

我在民國四十二年剛剛接觸佛法，第一天去親近章嘉大師，出家人我第一個跟他見面，頭一天跟他見面，我也就提出這個問題。我問他學佛有沒有什麼方法能夠叫我們直截了當一下就能入進去？他跟我講六個字「看得破，放得下」。什麼叫看得破？《金剛經》上有兩句話說得很好，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。這是徹底的看破。什麼叫放下？放下一切妄想執著。看破就不分別了，放下就不執著了，心就清淨了。說起來很容易。我就繼續請教老師從哪裡下手？章嘉大師告訴我從布施下手，布施是什麼？捨！先捨身外之物。捨就是不執著，對於一切身外之物再不執著了，而後再捨世出世間一切法，統統不執著，心開意解。我們世間有許多成語都很有學問，都是從佛法當中來的。你看世間

人講一個人忽然聰明了，這個人「茅塞頓開」。茅是茅草，草把你那個心堵塞了，現在那個草拔除掉了，茅塞頓開，心開了。茅怎麼塞住？茅是什麼？茅就是分別執著，就是放不下，果然一下想通了，想通就是看破，一下放下了，心開意解。

定慧本來圓成，不是從外面得來的，不是修來的，原本就有。你的心本來就是定，本來就是慧，定慧都是心地。心地對一切世出世間法通達明瞭，這個作用我們叫慧；不取於相，如如不動，我們就叫定。正是心地裡面本來具足的，不要向外求的，外面沒有，所以這個叫做佛戒，這叫做性戒。我們這一生當中能夠遇到，像開經偈所講的「百千萬劫難遭遇」。我們今天遇到了，也許你說這遇到人不少，哪一年傳戒不在那裡講《梵網·菩薩戒品》？諸位要曉得，要真正明白覺悟了才叫遇到；否則的話，戒本、註疏堆在你面前，你完全不能體會，不能夠理解，那是當面錯過，那是沒有遇到。

遇到是真正發現這個東西價值之所在，好像一大堆的黃金珠寶擺在你面前，你不識貨，你把黃金看成廢鐵，理都不理會它，那有什麼用處？那個識貨的人看到寶貴得不得了，他遇到了，不識貨的當面錯過了。我們是生生世世都是當面錯過，雖然遇到等於沒有遇到，對我們不發生一點作用。我們今天講的遇到是什麼？完全覺悟了，等於說在釋迦牟尼佛給我們的無量寶藏當中，就是這三藏十二部經典、八萬四千法門裡面，我們真正得到了最好的寶藏，最殊勝的法門，一生決定成佛，這個道理。我們發現了這個門徑，真正得到不是空言，憑藉這一個途徑決定證無上道。

世尊，就本經所說「初從妙光堂」，最後到摩醯首羅天，就是四禪天，「十處說法」。十跟《華嚴經》的意思一樣，是代表無盡的；換句話說，無時無處不是結歸究竟。將來我們在經文裡面就研究到「心藏」，這個藏就是寶藏，心是真心。「地藏」，地藏是講

比喻，此地這個「地」我們在前面講過就是十地，心是三十心。心是講十住、十行、十迴向菩薩，我們稱為心，十地我們稱為地，心地品。「戒藏」，這個戒，心、地統統都有戒。戒藏的德用就是應用在我們日常生活當中無量的大行大願，這叫「無量行願藏」。他的果報、他的受用就是「因果佛性常住藏」。你看看佛法講到這個地方，還有什麼法比這個更圓滿！

所以我從前看《梵網經》看不出門道，意思看不出來。怎麼會把這個東西看出來？是從《華嚴經》上得來的。我們《華嚴經》，連現在所講的差不多已經超過一千八百個小時，再轉過頭來看《梵網經》，《梵網經》放光了，才曉得這原來是《大方廣佛華嚴經》的總結論。沒有《華嚴經》詳細的解說，這塊寶藏擺在我們面前不認識它。《華嚴經》太大了，那個宗旨不容易抓到，綱領不容易抓到，而「梵網心地」就是《華嚴經》理論的綱領，「五十八戒」就是「離世間品」二千行門的綱領，一下抓到了，所以我說用這個才能入不思議解脫境界。不思議解脫境界就是《四十華嚴》五十三參，就是我們日常生活待人處事。到後面十大願王導歸極樂，實報寂光上品往生是太容易，真是探囊取物不費一點功夫。我們感覺到無限的幸運，真正是百千萬劫難遭遇，我們在這一生碰到了。所以我很堅強的信心決定成就，一點疑惑都沒有。

我自己慶幸我自己，我也慶幸大家，我跟你們是一樣的博地凡夫，學佛三十年這才省悟過來，所以我們決定行門就是專門以這三部經為主。所以有同修來跟我說印經，我說其他的經以後一概不印了，為什麼？現在到處都有人印經，讓他們去印，我們所要印的經就是這三種：《梵網經》、《四十華嚴》、《阿彌陀經疏鈔演義》。我們專講這三部經，專修這三部經。圖書館一年三次法會都是祭祖，清明祭祖、中元超度、冬至祭祖，打佛七。打佛七是考一考我

們這幾個月的功夫，我們的境界是不是已經入不思議解脫境界？入進去的程度多少？你入了幾分？我們用這三次佛七法會考驗自己的功夫，解行相應，我們的人生多麼踏實！世間人常講的真善美慧，說得很好聽，幾個人得到了？唯有真正覺悟，他的人生才是真實的幸福，至善的幸福，美滿的幸福。覺悟是大智慧，所以說真善美慧我們一時完全得到了。

總而言之，名字就叫做心地法門。所以佛在這部經裡面這段經文，定的題目就叫做「心地品」，品是品類，就是這一類。這一個經的大部沒有翻譯到中國來，《梵網經》全經一共是「一百一十二卷六十一品」。這一卷經在全經裡面它的順序是在第十，就是六十一品裡面它是第十品，第十品就是「菩薩心地品」。這一品有兩卷，我們現在講上、下兩卷，其實在它那個地方是一共一百一十二卷，裡面當然這個卷數不是我們現在講的上、下兩卷，因為一百一十二卷的經文我們沒翻過來，只翻了這兩卷。這兩卷最重要了，上卷就是說明菩薩的「理智觀行修證階級」，就是說的三十心跟十地，等覺，等覺叫十一地，四十一個位次。《華嚴經》裡面講四十一位法身大士，就是說的這個。下卷就說明菩薩心地戒法，給我們講戒律「輕重開遮止作持犯」。就是十重四十八輕戒，一定要樣樣都清楚，這個戒才曉得怎麼修。就是應用在我們日常生活當中，我們起心動念待人處事，這樣才像一尊佛，才像一尊菩薩。

你看看上卷是改變我們的心理，下卷是修正我們的行為，使我們的表裡都跟佛一模一樣，那就叫成佛了。表面上像佛心不是佛，那是魔在那裡假裝佛騙人；心裡是佛表面不是佛，凡夫又認不出來，又沒有辦法跟你學，所以一定要內外一如，表裡一致，這是真佛，所以才說「眾生受佛戒，即入諸佛位」。我們講到這個地方是把第三段就是解釋經的品題講完了。