

請看「世主妙嚴品」，主畫神偈頌第五首：

【普入法門開悟力，曠劫修治悉清淨，如是皆為攝眾生，此妙藥神之所了。】

第五尊主畫神，我們在長行裡面讀到，是普集妙藥主畫神，他得的法是「積集莊嚴普光明力解脫門」。我們看他的偈頌，偈頌裡面也很明顯顯示是佛陀的化身，從哪裡看起來？第一句就很明顯，『普入法門開悟力』，不是諸佛如來，「普」字做不到。「普」是一個也沒有遺漏掉；換句話說，等覺菩薩都還做不到。清涼在前面註解裡面告訴我們，「方便開示，世樂亦苦，令其悟入，見理法樂，如歡喜地也」。現在要怎樣才能契入這個境界？偈頌第一句就教導我們，你要想入這個境界，得開悟。此地所說的開悟就是，禪宗裡面所講的「大徹大悟，明心見性」，教下所講的大開圓解，我們淨土宗所說的「理一心不亂」，是說這個境界。這個境界你才能「普入法門」。

「普入法門」，也就是俗話常講一聞千悟，一悟一切悟，這就是普入法門的意思。可是這「一」，你要真的悟才行。所以古人著力的地方就是在「一」，一門深入。我們常常用圓來做比喻，用圓。圓，我們曉得有個圓心，在圓周上任何一點都通達圓心。沒有到圓心，好像每一個點都是獨立的；如果達到圓心，才曉得圓周上所有的點，都是從圓心發出來的。那一門深入要深到什麼程度？要深入到圓心。然後就普入諸法，就一切都通達了。所以古人的修學是這麼一個道理。

佛在經上告訴我們，法門平等，無有高下。佛所講的八萬四千

法門、無量法門，不僅是釋迦所說，十方三世一切諸佛所說都沒有例外的。佛怎麼成就的？他就是契入圓心，所以一切法就圓滿通達。我們今天所修學的，只是在樹梢、樹葉上做功夫，所以我們看一切諸法都是對立的，甚至於都是矛盾的。怎麼解決這個問題？沒有別的辦法，深入。如果我們深入到一個樹幹，就曉得這個樹幹有很多枝、很多條、很多梢、很多葉，都是這一個幹生的，你就通達不少法門。可是這個幹跟那個幹好像又是對立，那要解決對立問題還得深入，深入到本、深入到根，才曉得原來許許多多不同的幹一個本生的，許多不同的本一個根生的，這樣才能把問題圓滿解決。今天社會上為什麼有這麼許許多多的紛爭？人與人之間、國與國之間、族群與族群之間，互相不相讓，沒有見到根本。佛菩薩見到根本了，所以告訴我們事實真相，虛空法界一切眾生是一體，見到根本了，這才能真正解決問題。所以不深入怎麼行？這才是事實真相。

世出世間學問，無論哪一種，都要學佛法追根究柢，佛經裡面的術語「徹法底源」。因為世出世間法同是一個根生的，這個根就是自性，真心、本性、自性、法身，法相學家叫「第一義諦」，都是說這一樁事，名稱儘管不同，意思是一個。所以我們要懂得，我們也要幫助別人，只有徹法底源，不論是什麼法，佛法、世法都一樣，真正把根源找到了，才曉得是一不是二。話雖然是這麼說法，怎樣才能開悟，才能徹法底源？

下面教給我們方法：『曠劫修治悉清淨』，曠劫是長時間。「一門深入，長時薰修」，這不是短時間的。所以聖人的教學，尤其是佛法，是教我們生生世世永無止境的在學習，諺語所謂「學無止境」。我們也常聽人說，但是真正的含義不懂。學無止境是不是一生的事情？「活到老，學到老」，還不是這個意思，你還有來生，生生世世永無止境，那不學怎麼行？學到底有沒有圓滿的時候？有

圓滿的時候，成佛就圓滿。佛所證的是「無上正等正覺」，再沒有比他更上的，那就是圓滿；達到圓心的中心點，圓滿了。圓滿之後是不是可以不學了？不是的，圓滿之後還要學。學什麼？做出學習的樣子給沒有證得圓滿的人看，教他。由此可知，成了佛並沒有休息，成了佛還是在學。做樣子要做得很認真，不能讓人看出來，你這是假的，你是假裝的，要做得很逼真，好像真的在學習一樣。釋迦牟尼佛為我們示現八相成道，是做給我們看的，他早就畢業了，他裝得多像！《梵網經》上告訴我們，他這一次到這個世間來示現是第八千次，其他地方示現不算，單單在這個地球上示現第八千次。成佛沒有休息，沒有成就的時候老是學，成就之後老是教，教跟學永遠沒有止境，永遠沒有間斷。我們要發這個心才行，如果不發這個心就墮落，這一定道理。

學問之道，世出世法都一樣，不進則退。進在十法界是往上提升，退是往下墜落，不進則退，這是一定的道理。佛在經上講得很好，為什麼他老人家常講，凡夫修行成佛要三大阿僧祇劫？一生不能成功嗎？為什麼要這麼長的時間？原來是進的時間少，退的時間多，退轉！就是什麼？你在學習的過程當中，懈怠了，懶散了，不想學了，那就大幅度的倒退；再想學的時候，則又進一點。我們在修學過程當中進得少、退得多，進步太緩慢，退得太快。所謂「一念瞋心起，百萬障門開」，你說那個退得多可怕！所以才要這麼長的時間，才給你講三大阿僧祇劫，講無量劫。

如果我們能夠保持不退，一生成辦。《華嚴經》就是一個例子，善財給我們做了一個榜樣，一生不退，一生就成功。他不需要三大阿僧祇劫，也不需要等到來生，這是給我們做了最佳的榜樣，鍥而不捨。五十三參裡面還給我們一個很大的啟示，那就是無論你修學哪個法門，最後指歸淨土。何以故？無論是哪個法門修成功了，

都在華藏世界，在華藏世界成佛。成這個佛，天台大師所講的「分證即佛」，不是圓滿的，分證即佛。宗門常講明心見性，見性成佛，這是真的不是假的。從分證到究竟位，這就是普賢跟文殊這兩大菩薩，這兩位菩薩都是古佛再來，早就成佛了。在華藏世界示現菩薩身分，幫助大家，用什麼方法？「十大願王，導歸極樂」。你們想想這什麼意思？不到極樂世界去不行嗎？行！不到極樂世界去，在華藏世界修行，從圓教初住到圓滿的佛果要三大阿僧祇劫，要這麼長的時間，不到極樂世界去。到極樂世界去那就快了，把三大阿僧祇劫就縮短成一剎那，剎那際就成就了。因為那是法身大士，法身大士要求生淨土，他們是生西方實報莊嚴土，而且都是上上品往生。我們知道實報土上上品往生的，在西方極樂世界大概是一天就成就，圓滿成就。這就是說明，華藏世界四十一位法身大士，為什麼要到西方極樂世界去？把成佛的時間縮短了。

我們在淨土經裡面看到，十方諸佛國土的眾生，念佛往生西方極樂世界，下下品往生的人，在西方世界修行，修到「花開見佛悟無生」要多少時間？經上給我們講十二大劫，下下品往生的，凡聖同居土。「十二大劫」在我們看天文數字，如果在佛法裡面看，這個時間很短，不長。修別的法門要無量劫才能到這個程度，你十二劫就成功，這算什麼？連法身菩薩，圓教初住修到圓滿的佛果都要三大阿僧祇劫，你這十二劫算什麼？你仔細從這個地方，你才能體會到西方世界的殊勝。為什麼十方一切諸佛都讚歎阿彌陀佛、都讚歎西方淨土，道理在此地，實實在在不可思議。所以從這個地方我們能體會到佛所說的，西方世界的境界連等覺菩薩都搞不清楚，「唯佛與佛方能究竟」，這個世界太奇妙、太不可思議了。我們真的搞清楚、搞明白，才會死心塌地專修淨土，搞別的法門不曉得搞到哪一生、哪一劫，你才能脫離六道，超越十法界，到華藏世界去。

我們遇到這個法門，下死功夫，一切萬緣統統放下，我們這一生就成就。下下品往生也了不起，十二劫的時間就花開見佛。「花開見佛悟無生」，那是什麼境界？就是從凡聖同居土的下下品，逐漸把自己提升，提升到實報土的下下品，實報土的下下品花開見佛。實報土下下品的那個人是什麼身分？《華嚴經》上初住菩薩的地位。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，十二劫就斷掉了。如果不是這個法門，我們就是見思煩惱，十二劫都斷不了，這是真話！

我們在座每一位同修，佛在經典上說，善根非常非常深厚，過去生中都供養無量的諸佛如來，為什麼還搞到現在這個樣子？這才知道難，在六道修行之難。無量劫培養的善根，今天又遇到這個法門，這一生當中能不能成就？有沒有把握成就？關鍵在自己，不在別人。要怎麼修？就看你是不是真的能「放下」，是不是真的能夠「如教修行」。我們這一生能不能成就，關鍵就在這一句。佛在經上常說「受持讀誦，為人演說」，這是教給我們這一生，真正修行人一生住在世間的態度。「受持」就是如教修行，佛教給我們做的，我們認真老實去做到。說得太多，記不住，不必要記那麼多。所以我們在《修行守則》裡面選了五個科目，只要把這五個科目做到了，落實了，就行。這法，一即一切，一切即一。

佛家常講「福慧雙修」，沒有修慧之前先修福，從三福下手，《觀經》裡面講的「淨業三福」。孝養父母，我們落實了沒有？我們學習不認真、不努力，因循苟且，得過且過，這是不孝父母，這是不敬師長；慈心不殺，修十善業。我們十善業沒有做到，不孝父母，不敬師長。這個東西要落實才行，這一生才靠得住，才不會空過。學了，做不到，沒有用處的。從前李炳老教導我們常說，「該怎麼生死還怎麼生死」，這個話的意思你還是受業力支配，你還是依舊搞六道輪迴，你沒有學佛。你搞的是什麼？現在人講的話時髦

，「佛學」，你搞的是佛學，你不是學佛。佛學跟學佛是兩碼事情，把佛的大道你搞得很清楚、很明白，你也通達，你也能說，能言善道，說得天花亂墜，自己完全沒有做到，這叫佛學。我學一句，我這一句真正做到，這叫學佛。學佛才會有成就，佛學不能成就。現在很多人他搞什麼？作佛學家而已！在社會上浪得一個虛名，與生死不相干。古人講「臘月三十到來」，臘月三十就是你臨命終的時候，「手忙腳亂」，這就錯了。我們今天要真老老實實學佛，那就是說，我們要抓緊這幾個綱領的科目認真去做。

一定要從十善業道做起，我講三福講這一條，前面兩句是綱，「孝養父母，奉事師長」，所以佛法是孝道，佛法是師道。孝親尊師，這個孝敬怎麼落實？就是落實在「慈心不殺，修十善業」。我們對人對事對物還存著有傷害別人的念頭，不孝，不孝父母，這是不敬師長；我們還有佔別人便宜的念頭，這是盜心，這是偷盜，這是不孝父母，不敬師長；我們跟別人往來還說妄語、還欺騙別人，這是不孝父母、不敬師長；甚至於我們心裡頭對世出世間法，還有一點貪的念頭，還有一點瞋恚的念頭，那都是不孝、都是不敬。所以十善業道修到究竟圓滿，這個人就成佛了；成佛，才把孝親尊師做得圓滿，而沒有欠缺。

我們今天在現前生活狀況之下，在現有的身分行業裡面工作，我們是不是認真努力在做？如果不認真，不認真是懈怠，懈怠就是不孝、就是不敬。我們今天這個行業是佛陀教育，「佛陀教育」就是現在世間有許多人講的「多元文化社會教育」，佛陀教育是屬於多元文化的社會教育，我們從事於這個行業，我們有沒有把這一個工作盡心盡力去做？盡心盡力去做，這就對了，我們就盡孝了，我們今天對得起老師、對得起父母。如果我們沒有盡心盡力去做，我們怎麼對得起？「三福、六和、三學、六度、普賢十願」，我們是

不是真的認真努力在做，落實在這一天當中對人對事對物？這叫學佛。如果是「真幹」，成佛就不需要三大阿僧祇劫，一生就圓滿，跟善財童子一樣。不肯真幹，那就是《了凡四訓》裡面所說的，因循苟且，得過且過，那就完了。我們這一生也跟過去生中一樣，阿賴耶裡面只種一點善根而已，不能解決問題。換句話說，佛號念得再多，也不能往生。

我們定的五個科目簡單好記，日常生活當中，起心動念、言語造作都要與它相應，這叫真學佛。這叫做隨順佛陀教誨，決定不隨順自己的煩惱習氣。別人怎麼做，他的事情，與我不相干。別人怎麼對我，那是他，我要想著我怎樣對人，佛教我怎樣對人，我們聽佛的話。別人對我誤會、對我歧視，甚至於毀謗、侮辱、陷害，我們要用什麼態度對他？決定不可以有一絲毫報復的念頭，那就錯了。要去反省，自己要改過，總是我們自己做得不能如他的意。不能如他的意，這裡頭也沒有什麼是非，為什麼？他的意不是善意，他是自私自利；他自私自利，我們不能滿他的意，不是個壞事情，我們避免造業。

於是，這是世間人，世間凡人，你跟他利害上有衝突，他就造謠生事來毀謗陷害。我們可以不與他計較，多想想他還有長處，他還有好處。所以佛教給我們，不要看別人的過失，看他的優點、看他的好處，不要看他的壞處。常常記住他的好處，我們的心多好。如果我們要記別人的壞處，我們的心就變壞了。心像個容器一樣，心像個茶碗一樣，我們要裝好東西在裡頭，不要裝毒藥，把別人的缺點、壞處裝在裡面就是裝毒藥，我們自己壞了。我們決定不會把別人絲毫的惡處裝在自己心裡，自己心裡頭要裝一切眾生的真善美慧，裝這個。我們能這樣做，久而久之能感動對方，化敵為友，這是菩薩道，這叫度眾生。如果他來害我，我起怨恨心，我要報復他

，那就錯了。那就冤冤相報，沒完沒了，那就錯了。

世出世間一切諸法，說實實在在話，它是圓融的，它沒有敵對。凡是不能圓融而成敵對的狀況，都是他對於事實真相沒有了解，他以為是對立的。其實不是的，是圓融，法法圓融，特別在《華嚴經》裡面顯示。所以在這個世間多元文化的社會教材，《華嚴經》確確實實是第一。可惜講的人太少了，讓世間有權勢的這些人物；我剛剛進來看到報紙上寫個標題：「美國新總統可能繼續發展軍備」；這是社會上有權有勢的人物，他們如果能省悟過來，軍備到現在可以了，不必再發展。你發展，別的國家一定會跟進，這樣造成什麼？軍備競爭。諸位要知道，軍備競爭要花多少錢財？為什麼不拿這些錢財造作社會慈善事業？軍備到今天已經可以了，不要再競爭了。

現在真的要打仗，說老實話，誰怕誰？核子戰爭爆發了，我不必對付你，我自己在家裡頭，把核子彈在一個地方同時爆炸，地球就毀滅了，同歸於盡，我何必要打你？同歸於盡，整個地球會毀滅。我們想到這一點，還搞什麼軍備，還怎麼可以打仗？打仗是大家都死，沒有一個能活得成。今天核子彈，不要說多，十顆、二十顆，同一個時間在一個地方爆炸，地球就毀掉了。這個能力許許多多國家都有，你原子彈去炸人，人家不打你，我自己自殺，自殺的時候整個地球毀滅，你也活不了。所以何必還要搞防衛戰爭？不需要了！

今天挽救世界劫運，只有走和平這條路子，共存共榮。確實不要打仗，我自己在家裡自殺，你也完蛋，我把地球炸掉。今天有這個能力，不是沒有這個能力，不必要攻擊別人。所以想想看還有什麼再要發展新武器的必要？沒有必要了。今天一定要懂得共存共榮的道理，要對全世界提倡愛的教育。我們想一想湯恩比博士所講的

，挽救解決二十一世紀的問題，只有大乘佛法跟孔孟學說，非常有道理，這一句話真的能挽救世界。

我們要懂得長時間修行，「治」是對治，就是改過自新。我們今天用最簡單這五個科目，我們起心動念、言語造作，與五個科目相違背，就是錯誤，就是造業。必須把這些錯誤改正過來，恢復到清淨。心地清淨，自然就平等；不平等，不會清淨。心地清淨，自然真誠；不真誠，那個心是虛偽的，不會得清淨。所以真誠清淨平等正覺慈悲，每一個條目裡面決定圓滿具足其他的一切條目，一個也不會缺少。《華嚴經》上說，一即一切，一切即一，這是真理。清淨裡頭沒有慈悲，清淨不圓滿；清淨裡頭沒有真誠，清淨不圓滿；慈悲裡頭沒有清淨，慈悲不圓滿；我們要曉得這個道理。

『如是皆為攝眾生』，菩薩的學、教，目的都是為了普度眾生，這把目的說出來了。菩薩為什麼苦學？為什麼不疲不厭教化眾生？為幫助眾生斷惡修善，為了幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生回頭是岸，一直照顧他到圓滿成佛，這才是究竟。可是眾生無盡，佛菩薩的願就無盡，永遠不疲不厭，教學相長。他沒有自己，決不是為自己，是為眾生。為眾生，這是公不是私；為眾生才是真善，這不是假善。這個道理、這個意思，普集妙藥菩薩他懂得，他從這一個法門契入，也以這個法門教化一切眾生。我們今天就講到此地。