

從一百一十二頁看起倒數第四行：

【爾時盧舍那佛言。千佛諦聽。汝先言云何義者。發趣中。】

我們在上一次講到這個地方，這以下就是本經重要的部分，從十住講起，這就是三十心十地。科判裡面都非常的清楚，一共是四個大段落，每一段裡面又有十個小段落。我們現在看初住。本經是別教一乘，換句話說，凡是發大乘心修學大乘法門都必須依本經的理論方法來修學。所以在中國大乘戒都是依據本經，就是後半部的十重五十八輕，我們稱為「梵網戒」。當然學戒最重要的是要修心，戒還是幫助我們修心，如果不能從修心上下功夫，那個戒也只是學學它的外表，真正學說這個戒行能幫助你斷煩惱得禪定，那是很困難的事情，一定要懂得修心。三十心十地前面略說，向下就要細說，一條一條來討論。

第一段是解釋「捨心位」。捨心位是初住菩薩修的，換句話說，就是剛剛開始。我們修心從哪裡修起？就從這個地方修起。經文不長，所以這個經前面一再跟諸位提示它非常重要，換句話說，它是《大方廣佛華嚴經》行門裡面的精華。《華嚴經》怎麼修法？就是照這個方法來修，所以非常重要。經文不長就可以背誦，我們一個星期講這麼一小段，你要是一個星期把這一段背會，在日常生活當中才能提得起觀照。如果記不得那怎麼個觀法？如果提不起觀照就沒法子修行，所以觀照就是改變心理。我們先把這段文念一念，這段文一共有兩個段落：

【若佛子。一切捨。】

這一句是總說。

【國土。城邑。田宅。金銀。明珠。男女。己身。有為諸物一切捨。】

到這裡是一段。

【無為無相。我人知見。假會合成主者。造作我見。十二因緣。無合無散無受者。十二入。十八界。五陰。一切一合相。無我我所相。假成諸法。若內一切法。外一切法。不捨不受。菩薩爾時名如假會。觀現前故。捨心入空三昧。】

這是初住菩薩修捨心的大義。這段文如果不詳細的解釋很難懂，它裡面的境界既深又廣，每一個字裡面都含著無量義。我們現在來看註解，寂光大師為我們的開示。

「初釋捨心之義，即檀波羅蜜也」。捨就是布施，所以菩薩修行從布施開始。布施最重要的是把你心裡面的執著捨掉，這是最重要的。為什麼？因為執著是迷，是邪見，是染污。你看第六意識叫染污意，我們要捨的是捨這個東西，外面這些事要不要捨？外面事要捨，外面事要是不捨，你這個心裡面的執著很不容易斷掉。內外要相應，所謂是表裡一如，初學一定要從這裡下手；到了高級的佛法，事上根本就無取無捨，那個境界又不一樣了。那種境界我們初學的人學不得，要是去學只有害沒有利益，所以初學還得是按照規矩按部就班來學，從布施學起。外面事要捨，內裡頭執著這個分別、執著、妄想更要捨，這才是檀波羅蜜，就是檀那，這是印度話，翻成中國意思布施波羅蜜。

「別經名發心住」。像《華嚴經》裡面講這個地位的菩薩，此地叫捨心位，《華嚴經》叫發心住，就是初住菩薩。諸位看看這個名詞，它裡頭都含著有很深的用意，發心住是剛剛發心，一發心就捨，一發心就要捨一切法。「謂於諸劫之中，修十信心，不作邪見，廣求智慧而行捨心」。初住是十信心滿，就是十信位修圓滿了就

叫做初住，所以這個地方，你看看這個修的時間不是短時間，於諸劫之中，這句話的意思就是說要長時期的修學，在心境裡面去磨鍊。十信講的是什麼？在此地當然也要略說說，雖不能詳說給它略說。十信第一個是信，第二是念，二信是修念，三是精進，四是慧，五是定，六是不退，七是迴向，八是護法，九是戒，十是願，這是十信位的名目。

圓教裡面有所謂是五品位，圓五品。這個五品位就是十信菩薩，就是十信位；換句話說，還沒到初住，只是十信位而已。五品裡面第一是隨喜，隨喜就是十信裡面的信、念，有信有念這就是隨喜；第二是讀誦，讀誦就是此地講的精進慧，十信裡頭第三個是精進、第四個是慧，精進慧就是讀誦；第三是說法，說法就是第五定，第六不退；第四條叫兼行六度，就是十信的第七、第八，迴向護法；末後一條叫正行六度，就是十信位的第九的戒、第十的願。我把這兩個的配法給諸位說出來，這裡面還有很深的意思，譬如講到信與念這是隨喜，信什麼？念的什麼？這總得要知道。

信裡面最重要的一條信自己有佛性，信本覺本有，信不覺本無。我舉《大乘起信論》這一句，這裡頭就包含了許許多多經論上面所說的。無上正等正覺既然是本有的當然可以證得，無明煩惱是本無的，當然可以離開，可以能夠捨掉，這要相信。這在一切信裡面最根本的，如果對這個不相信那就沒法子，所以要相信這個道理。其次要信佛，相信他是一個再來人，他是我們的榜樣，我們可以以他為典範來學習。要信法、要信戒、要信因果，初信位的菩薩信這個。念這是從信更進一步，念念不忘。功夫增進了，再進一步就是精進不懈，努力的來修學，經典裡面常講的依教奉行，依照這個理論、方法來修學。所以信跟念是隨喜。

精進跟慧這就是說法。說法跟精進跟慧怎麼能夠連在一起？事

實上它真的是一回事情。凡夫可以說懈怠是很嚴重的障礙，平常我們講六度，六度就是六種方法對治我們六大障礙。布施是對貪（對慳貪），持戒是對惡業，我們念念都造惡業，忍辱是對瞋恚，精進是對懈怠，禪定是對散亂，般若對愚痴。我們有六大病！這是六服藥，釋迦牟尼佛給我們開了六服藥，對治我們六大障礙，六種大病，這是我們自己要覺悟的。我們要相信，連這個不相信，那連初信也沒份。

讀誦確實是精進、是慧。每一天讀誦大乘經典才能夠漸漸的體會到佛法的大義，才能有所領悟。古人所說的「讀書千遍，其義自見」，明白大義那個心理就轉變，就變心理，變心理就是開智慧，所以說破迷開悟，離苦得樂。說法與定、不退有密切的關係。說法是天天拿著佛法勸別人，講給別人聽，我們要問問自己有沒有聽？自己當然聽，天天勸別人也就天天勸自己，天天叫別人要布施，自己還要貪而無厭，講到布施波羅蜜也講不下去了。自己一定能捨，天天勸人，天天拿著、對著佛經勸自己，果然在一切法裡面無取無捨，這就是定。每一天自己能讀誦又能為人演說就不會退轉，為人演說比自己讀誦還有效，讀誦還可以偷懶，你要為人演說你就不能偷懶。

我們自己要想有成就，這是每一位同修都要記住，你要想真正有成就，一定要上台來為大家講經，老是在台下聽不行，聽一輩子都不行。以前張齡居士就是作總統紀念歌的張齡，他是很年輕的時候就皈依三寶，在大陸上虛雲老和尚給他授皈依的，在佛門裡頭都老資格，聽經也聽得非常多，他喜歡聽經。大陸上的法師、台灣的這些法師，凡是講經的法師他都聽過。他聽經，法師講前面他就曉得你底下什麼意思，聽得太多、太熟了。他自己上台就不行，就不能講了，他說你講的我都懂，連不起來，連貫不起來，這原因是什

麼？一直都在台下聽，所以不行，他沒有定，他還是退轉。所以要想得定、得不退轉，一定要發心上台來講經。初上台講經好苦，一個星期要叫你講一個半鐘點，差不多你要準備三十個小時，恐怕得有一、二個晚上都不能睡覺，才能把這一堂應付過去。不吃這個苦頭不能成就，一定要吃苦頭，所以這個東西決定不能夠中斷，才會有成效。

現在講經的法師愈來愈少了，原因是什麼？實在講很簡單，第一個大家怕苦不願意學，實在是太苦了。而且初上台講經，縱然花上三、四個鐘點準備也未必能講得好，人家聽了之後掉頭而去，下次不來了，太難、太難！講禪定，你能不能有這個禪定的功夫，人統統走光了，還有桌椅板凳不走，我還可以給它講，你要有這個定功才行；如果看到人一天比一天少了，你沒有這個定功，算了，我恐怕對這個沒份，所以就退了心了。這樣退心的人好多、好多。換句話說，要臉皮厚，不怕人指責，要這樣才行。不管人家怎麼說你講得不行，不行還給他磕頭、頂禮請你指教，還是要上台來講。不能說這個講不行，那個講講得不好，好了，我算了，我下次不講了，那就完了，那你定也沒有，精進也沒有。要不怕難、不怕苦、不怕人家譏笑，這樣才行。這不是短時期，跟諸位說像這樣的煎熬起碼要十年，要去煎熬十年才能成功，所以這個十年沒有定怎麼行？所以他是定、是不退。

兼行六度，就是除了自己正行之外要修六度，這是迴向、這是護法，你就曉得真正的護法是要修行。自己不修行怎麼能護法？護法不是說出錢、出力就行，護法要真正去修行才能夠護持正法。正行六度就是持戒、發願。我說這五品位對十信，這裡頭有一樁事情，天台智者大師法華宗第一代的祖師，他老人家是念佛求生西方的，這個人是了不起的人。他在往生的時候他的弟子們請教他，問問

大師你往生西方極樂世界到底是什麼樣的品位？智者大師說他因為領眾，領眾要操心，寺廟做住持樣樣事都要管，不能夠專心，所以他的地位只有五品位。

諸位曉得五品位是帶業往生，生凡聖同居土。決定往生，但是品位是在凡聖同居土，不是在實報土，也不是在方便有餘土，是在凡聖同居土，這是他老人家為我們示現的。這個示現說實實在在是大慈大悲，因為在歷代傳說當中，他是釋迦牟尼佛化身再來的。大師在像法之末，末法之初，在這個時代，算是在像法的末期，智者大師這一種示現就是勸我們要好好的念佛，特別是對於天台宗。天台宗真的智者大師所表演的是「教宗法華，行在彌陀」，他老人家一生表現的這個。對於教理他是以法華為宗旨，一生研究法華，弘揚法華；自己修行念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，而且所示現的自己的品位也只是五品位，帶業往生凡聖同居土。這個意思也叫我們老實念佛，這個重要！要能夠放下。

我們再看這個經文裡面所講的「行十信心，不作邪見」。這個非常非常的重要，我們現在學佛最大的障礙就是不能把邪見丟掉，什麼叫邪見？凡是知見統統是邪見，這是一定要明瞭的。所有的知見你只要是執著了，變成什麼？變成了見取見、戒取見，那都叫邪見。什麼叫正見？一切知見到你這個地方都化掉了，你聽了你不執著，你不分別，你不起妄想，什麼都可以聽，什麼都可以看，聽了、看了之後心裡乾乾淨淨，連痕跡都找不到，全融化成無分別智，這叫正知正見。我們現在有沒有這個本事？我們一聽了就記在心裡，一聽了就執著，統統是邪見。我們學佛法，佛法有無量無邊的法門，我們學了這個法門，這個法門在裡面執著、有成見，聽另外一個法門不合適，心裡就很不舒服、很不高興，這都是障礙！

因為一切眾生有這個習氣、有這個障礙，所以古德教學什麼？

只教你學一門，換句話說，盡量不要叫邪見增長，一門深入。到一門裡面開智慧了，所謂開智慧是得無分別智，智慧開了，所有一切知見你一接觸都化成智慧，這裡頭決不生邪見，這個時候行了，可以出去參學了，否則的話，只能跟一個老師，只能學一部經典，不能搞雜了。

這一切經典都是佛說的，看多了無量無邊的分別、執著統統來了，這個經跟那個經說的不一樣，到底哪個對？釋迦牟尼佛說話怎麼會顛三倒四的？其實釋迦牟尼佛沒說法，你怎麼能說他說法？你說釋迦牟尼佛說法已經就謗佛了，佛沒有法可說，不但無有定法可說，佛根本無法可說。佛說法是應機施教！好像這個醫生用藥，哪有一定的，這個病人來看病，他病的需要這個熱的藥給他吃，熱性的；那個人來看的時候，這個人應該涼性給他吃，他們吃了都吃好了。那個熱性跟涼性完全相反的，你一看這個醫生用藥奇怪，怎麼顛三倒四。我們要明白這個道理。

所以在自己清淨心沒有現前，無分別智沒有現前，如果要涉獵多了，統統變成了所知障。所知障與煩惱障有密切的關係。所以真正高明的老師他不教，為什麼？因為你成見太深，很不容易把你成見打掉重新來學，這個事情太難了。所以你學佛，你說我從前什麼也沒學過，剛剛開始，這個老師很歡喜。我學佛的時候就碰到這個事情，所以老師特別照顧。我學哲學的時候老師一問你以前讀過什麼東西？沒讀過。跟哪個學過？沒有。好，老師單獨教我，我跟方老師學哲學單獨教的，就在他家裡上課的，學生就我一個人，好教！一張白紙，什麼都不知道，好教。如果說我看得很多、聽得很多，方先生決定不會教我，頂多說好，我哪一天在學校上課，你去旁聽好了。頂多如此而已，不會單獨來指導。

我一開始學佛就認識了章嘉大師，跟他三年也是個別教的，原

因是什麼？沒有聽過人講過經，也沒有看過這一切經，所以好辦。你們今天說我們親近了多少、多少法師，看了多少、多少佛經，一肚子佛法，滿腦袋的邪知邪見，佛來了都沒辦法教你，為什麼？知見已經亂了，你已經捨不掉了。換句話說，很不好教，沒法子教。今天這個病是一個普遍的病相，所以這個時代要想成就不容易，在我看來太難太難了，實在是太難。病太深了，而且有堅固的執著剛強難化，說得不好聽無藥可救了，佛來了都救不了。所以你看自古以來成就的人師承重要，一個老師教的。不作邪見，這個裡頭境界非常非常之廣，諸位要細細的去體會。

「廣求智慧」，千萬不要把知識當作智慧，那就糟了！智慧是從清淨心裡面生的，是從禪定裡面生的，不是文字裡得來的。聽得多、看得多所謂是記問之學那是邪見，我們佛法裡頭有一個名詞叫世智辯聰。你看世智辯聰是八難之一，這個人有了災難了，世智辯聰就是災難。他很會說、很會分別，死的也能說成活的，強詞奪理，這是大障礙，所以世間聰明人世智辯聰，不叫做智慧。智慧一定是從定當中生的，所以佛法常說因戒生定，因定開慧，智慧是從定裡面生的。它跟我們這些常識學術不相同，你得了幾個博士學位不見得有智慧，有世智辯聰；世智辯聰高明，不見得有智慧。有些老太婆根本一個字不認識，她心清淨，一切境界裡頭一念不生，她有智慧，她沒有世智辯聰。你要問她世間種種，她不知道，她有智慧，心清淨，她對一切事理看得很清楚，不一樣！佛法要的是要智慧不要世智辯聰。六祖大師沒念過書不認識字，古今中外哪一個不佩服他，哪一個不對他五體投地，為什麼？他有定、他有慧，所以要曉得這個道理。

廣求智慧，智慧從哪裡求？從戒定當中去求，讀經、講經都是修戒定，戒定慧三學一次完成，我們在講席當中說過多次。如果把

讀經跟講經把它當作世間學問一樣去研究，那好了，又變成了世智辯聰，錯了！把它變成世智辯聰可以在世間拿一個佛學博士學位，可以在學術界上有所成就，學術界是成就了，斷煩惱、證菩提、了生死、出三界上成了大大的障礙，連往生西方極樂世界都有障礙。所以佛學不是學佛，學佛跟佛學是兩回事，佛學是搞世智辯聰。拿著佛教的經典增長自己的世智辯聰，這是佛學；學佛就是依照佛法所講的理論方法來自修，求內證，這是學佛，這不一樣。所以沒有智慧不會捨，智慧是看破，捨是放下，沒看破他怎麼能放得下？真正看破了他就放下了。

像釋迦牟尼佛他看破了，他連國王的位子他也不要，他放下了。正像經裡面講的他的財富、他的榮耀，我們今天講榮譽，他的妻子、財產統統放下了，出家去修行，三衣一鉢，天天到外面去討飯。放著國王不做去要飯去，他為什麼？因為他看破了，所以他統統放下了，這是我們要覺悟。如果佛不現身說法，他教我們放下，我們一定會問，你自己為什麼不放下？所以凡是佛出現在世間，一定要生在帝王家，道理在此地。耶穌不行，耶穌是生在一個貧賤的家庭裡頭，那不行，他什麼都沒有，佛跟他恰恰相反，生在帝王之家。我們歷代祖師當中有不少都是生在帝王王侯之家，示現的一切捨掉出家修道，所以這幾句有很深很深的意義，我們一定要細心的體會，不能夠輕易的看過。

「捨有十種，總即唯三」。捨裡面分了十類，十大類，十大類再歸納，可以歸納為三類，這三類就是我們一般佛學講座裡常常講的財布施，法布施，無畏布施，就是這三類。此地講的名字不一樣，「財、法、竭盡捨」。財捨、法捨、竭盡捨，這裡說了這三種，而在《華嚴經》第六迴向我們以前讀過的，經裡面舉了六十種。六十種是不是說盡了？跟諸位說沒說盡，並沒說盡，因為它的境界是

一切法，六十種也是歸納而已。要樣樣都放下，心裡頭一絲不掛，清淨心才能夠現前，定慧才能夠成就，為什麼？因為凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影！要記住，沒有一樣是真實的，外面是色相，內裡面是心法，沒有一樣是真實的，所以統統要放下。你放下，心好清淨、好自在。

一切法要隨緣不要執著，不可以攀緣，就是連弘法利生，有緣就做沒有緣就不做，這才自在。有緣不做那你沒有慈悲心，就是一切因緣都成熟你不做，你沒有慈悲心，這是錯誤，這是有過失；沒有緣你拼命在那做你也錯了，緣沒成熟，你也錯了。功德圓滿發心就圓滿，《楞嚴經》說得很好「發意圓成，圓滿功德」。一發心功德就圓滿。發心是圓滿的，事實上那些緣成不成熟？緣沒有成熟，不是自己不肯做，是有障礙沒法子做，這個事情不能勉強的。所以諸佛菩薩哪一個不是念念功德圓滿？為什麼不到這兒來度眾生？這個地方障礙太多，眾生信邪不信正。你看今天我們這裡不曉得什麼人送來了一大包外道的書，我把它翻開看了一看，都是外道的好像是一貫道的，送了一大包書來給我，不曉得是什麼人送的。常有這個事情，常常有人送書到這邊來，不知道什麼人送的。信邪的人多，信正法的人少，不但中國，連外國也是如此，因為邪法裡頭講神通，講過去未來，人心都好奇務怪；正法很平淡，好像沒什麼希奇，不容易引起人的信心，邪門外道花樣多！但是花樣多怎麼樣？都是假的，迷惑顛倒的眾生很容易上當。

「問心地法門，位有四十」。四十位菩薩，從三賢到十地，四十位菩薩。「初明捨心者何也」，為什麼一開頭就講布施波羅蜜？一開頭就叫你要一切捨，這是什麼意思？換句話說，學佛從哪裡下手？從放下。好像以前布袋和尚在世的時候有這麼一段公案，布袋和尚是彌勒菩薩，他拿一個大布袋，人家供養他東西，他都往布袋

裡塞，他沒有分別心，他看也不看，供養的都放在布袋裡面。有一次就是有一位當然也是學佛的，向他老人家請教，學佛應該怎麼樣學法，他老人家一句話不說，把布袋往地上一放，兩個手一擺，這就告訴你從哪裡學？從放下。對方那個人也很聰明，領悟到了，放下。放下以後怎麼辦？他老人家布袋拿起背著就走了，一句話也沒說，放下之後要提起，利益一切眾生。

自己成就要放下，自利；提起是利他，要幫助一切眾生，成就一切眾生。我們今天建圖書館為的是誰？為的是大家，自己那又何必？用不著。所以說一切的事業提起來為利益一切眾生，決不是自己在這裡貪圖名聞利養，那就糟了、壞了！所以一個自受用跟他受用最初下手的時候要分得清清楚楚。自受用的，今天下午跟諸位說過覺、正、淨，煩惱少智慧增長，這是自受用。煩惱一天一天少，智慧一天一天增長，自利的是這個。不是說名聞利養一天一天增加，這叫自利那就壞了，那就顛倒了。一切的物質、精神享受布施給別人，讓大家去享受，這是修菩薩道，學菩薩行，所以一開頭下手一定是從放下，從布施，從捨，從這裡做起。

「答欲令趨佛道人，一切解脫，始望無上菩提，無餘涅槃，若於身心世界，不能盡捨，縱能修行，居然全體凡夫，入道何繇，以故首示」。這一段話說得非常非常的明白，你是不是想真正修行？是不是想真正成無上道？這無上道不談，希不希望成個正覺？正覺也不談，希不希望往生西方極樂世界？往生西方極樂世界不能把你家產都帶去，不能把你眷屬都帶去，帶不去的，一樣也帶不去！娑婆世界你很多心愛的東西你都能帶去嗎？不捨就不能去，你要想去就統統要捨，捨得愈乾淨、捨得愈徹底你的品位愈高，就是這麼個道理。所以你要能捨見思煩惱你就生方便有餘土，你要能捨塵沙無明你就生實報莊嚴土，就這麼個道理。

佛法裡修的是什麼？就是一個布施。布施就涵蓋了無量法門，哪一個法門也離不開布施，從初發心到如來地修個什麼？捨而已！捨盡了連那一分生相無明也捨掉了，那就是無上正等正覺，就圓滿菩提了。那一分生相無明還不肯捨，那只好住等覺菩薩。由此可知，這個捨的重要，這是超凡入聖的祕訣。不能捨的人愚痴，能捨的人有智慧，才能講有智慧；有智慧的人肯捨，捨得乾淨，愚人他不肯捨，他有煩惱，他有病。這個病就是什麼？慳貪，慳貪是病。無上正等正覺是個健康的人，一點毛病都沒有，有了慳貪就是大病，這是一切病的根本，病根，病源。所以要從那個病根上拔除，恢復我們的健康，所以大師在此地解釋說欲令趨佛道人，這就是教給那些修佛道的人，修佛道的人就是菩薩，菩薩他修學的目標是成佛、是成無上道。

「一切解脫」。解在此地當動詞講不當名詞，解開。解開是什麼？煩惱結使，把這個解開，脫是脫生死苦輪。所以解是對因上說的，脫是對果上說的。「始望無上菩提，無餘涅槃」。始是開始，我們希望想得到無上菩提，無上正等正覺。無餘涅槃，涅槃翻成中國意思是圓寂，圓是圓滿，沒有一點欠缺，寂是清淨寂滅，要想得到這樣的果報。「若於身心世界，不能盡捨」。要捨得乾淨，身心世界，身心是內，世界是外；世界是我們環境，身心是正報，世界是依報，依報、正報統統要捨，要捨得乾乾淨淨。這我們在《華嚴經·第六迴向》講得非常詳細。它經文長，給我們舉了六十種，沒有不能捨的，能捨才真正得自在，心地清涼自在，智慧增長，真正得樂！

這捨什麼？這都是煩惱，包括身在內，連老子也曉得「吾有大患，為吾有身」，這沒有身多好，有個身多不自在，所以我們六道裡頭高級的凡夫他懂得，他曉得這個身不是好東西。身捨掉生四空

天，色界天有身，無色界天沒有身，他把身捨掉了，所以他生到無色界天，高級凡夫！我們這低級凡夫把這個身看得這麼重，那還是凡夫，還不是聖人。他聰明，他曉得這個身是苦本，他把這個東西捨掉不要了，所以才能生四空天。凡夫都如是何況菩薩，何況要證無上道，那不捨怎麼行？所以如果身心世界不能捨，還有貪戀，不但這個貪戀的成分不能降低，這個貪心還一天一天增長，那不得了。

「縱能修行，居然全體凡夫」。不管他怎麼樣修行，他只要貪心不斷，慳貪這個心不除，諸位要曉得慳貪境界非常之廣大，有人不貪財貪名，好名，好名也是貪；有人不貪世間法貪佛法，貪佛法也是貪。我在佛法裡多學一點，多學一些經論，將來我成為大法師還是貪，貪弘法利生。換句話說，貪名聞利養。所以教你一切捨，連佛法也要捨，不能起貪心。你這個貪心要不斷決定是凡夫，既是凡夫就不能入道，這是一定的道理，為什麼？貪心障道，連個小乘初果都沒有辦法，都不能證得。所以不管你怎麼樣修學，總而言之，你是凡夫，你沒有辦法出離六道輪迴，你所修的一切善法，修的一切佛法都變成有漏的福報。譬如念佛，縱然一天念十萬聲佛號，一天到晚不休息，佛號絕不中斷，他慳貪心沒有能捨掉，這些佛號都變成福報。他來生有大福報，變成福報，決不能了生死、不能出三界。

我當年親近章嘉大師我頭一天見他，這是印象最深刻，我就向他請教這個問題。當時我接觸到佛法，知道佛法非常好，很想學，我向他老人家請教，有沒有什麼方法使我很快的就入門（就能入進去）？他老人家告訴我六個字「看得破，放得下」，跟我說六個字。我繼續請教他從哪裡下手，他老人家就告訴我，「布施」，第一次見面給我開示這兩個問題。我離開他老人家，他送我到門口，他

告訴我，我今天跟你講的六個字，你好好的去做六年，要我去做六年。那時候真聽話，果然就做六年，六年當中很多的感應，不可思議！所以學佛從布施開始，從這裡做起。所以在本經第一條就是講這個。

底下這幾句話非常非常重要，我們應當牢牢的記住。「真為生死，志求佛道，應當漸漸，從外捨去，以至內捨，內外俱捨，捨亦復捨，如是之人，名為肉身菩薩，乃可入道自利」。這幾句話重要，我們要想想我們今天學佛為什麼？你要說為其他的都錯了，我要為弘法利生，我要為續佛慧命，這種念頭都是好高騖遠，為什麼？能力做不到，那是菩薩的事情。首先要學的什麼？我要成肉身菩薩，然後我才有能力弘法利生，續佛慧命才能做到。自己是個凡夫怎麼能做到？這個很重要。像智者大師他有本事往生西方極樂世界，雖然品位不太高，但是決定可以往生。有這種把握，他能夠教化一切眾生，弘法利生，續佛慧命，行；換句話說，他西方極樂世界憑證拿到了，決定往生！

由此可知，佛法先自利而後利他，先成就自己然後才能成就一切眾生。一切眾生在苦海裡面，你要到海裡面去救人，你先要學會一身水上的本事，你要是學不會，那好了你看到他掉水裡淹死了，你也撲通下去要跟他一起死，毫無意義！這不叫慈悲，這叫愚痴，哪叫慈悲？先要學本事，這一段話先學本事。學本事的人是「真為生死，志求佛道」，我為的是這個。我們以念佛法門來說，果真念到功夫成片，決定有把握帶業往生就是有本事了，那個時候怎麼？你已經是西方極樂世界的人，不是娑婆世界的人。雖然還沒去，可是你已經是西方極樂世界的人，你不肯去那就叫再來人，乘願再來。功夫成片就來去自在，隨時可以走，也可以在這裡多住幾年。眾生有緣，歡喜接受這個法門，多介紹一點，多推廣一點，不必急著

走；如果沒有緣，沒有緣住在這個地方沒意思，早一點走，來去自如、生死自在！這個事情要緊，所以先辦的什麼事？先辦這一樁事情。

諸位要記住決定不能搞名聞利養，搞名聞利養害自己不是害別人，害自己，害慘了自己。蓮池大師一生的得力，就是得力於遍融法師一句話把他提醒了。他去參訪遍融法師，三步一拜拜在老和尚面前，老和尚就告訴他一句話，不要被名聞利養欺騙。他一生是謹記這一句教訓，所以能成為一代祖師。絕不沾名聞利養，一心一意真為生死，弘法利生，這是他老人家一生的行持。應該怎麼做？應當漸漸從外捨去。外是身外之物，容易捨，學布施要從這裡學。先學布施什麼？譬如我有兩件衣服，一件新的、一件舊的，我穿新衣服，舊的布施給別人，送給別人。以前不肯捨，現在能捨，好的自己留到，不好的都可以能夠給人家結緣，這是第一步。第二步功夫更進一層，舊的自己穿，好的給別人，這就進了一大步。更進一步，看到別人沒有，我只有一件，布施他就沒有了，好，給他，我自己再想辦法，苦忍受一點，那功夫就更進一步了。要慢慢的鍛鍊，不用這個方法鍛鍊不容易做到，習氣太深了。

章嘉大師教我學六年，我就是這個方法，最先捨的都是自己不喜歡的，捨給人；再進一步就是自己喜歡的，舊的東西、破舊的東西自己留著，好的東西捨給別人；更進一步我自己很心愛的東西只有一樣，人家要也能夠給人。不過我的這個捨還是有附帶條件的，還不是無條件的。因為我沒學佛之前就如此，我最愛的就是書，我喜歡書，我有很多好版本的書。我過去在臨濟寺住，我們寺廟裡同修們都知道，而且我的書不借人，借都不借。但是什麼？能捨。我送給你可以，我借給你不行，借給你你會把我搞壞了，我不肯的。但是你問我要，我有兩個條件，第一個你發心講經，我馬上供養你

，我手上有很好的版本，你發心講這個經，我這個經的版本就給你。你看我們印這個書，這個書原本是線裝書，這是我自己收藏的，你要發心講這部經。法師這個字看得不舒服，我要原本。我原本馬上供養你，你發心講我供養你，另外你發心翻印我供養你。如果你既不發心講又不發心翻印，那我保管比你保管可靠多了，我保管決定不會損壞。

所以我現在手上還有不少寶貝，兩個條件你們哪個人問我要都可以，你要符合這兩個條件，一個發心影印流通，一個發心上講台來講，我都願意全部都供給你們。那我什麼都沒有了，好乾淨、好自在！要學著捨，什麼都能捨，到最後內財也能捨。內財就是身體，這個身體是頭、目、腦髓都可以捨。那也許要問：頭、目、腦髓那捨一次就完了，下次再沒有了。這是如此，可是還要懂得個廣義的，廣義是什麼？我們這個身體天天在這裡工作是為一切眾生的那就是捨，我天天在看經不是為自己看的，為一切眾生看的，這就是捨目，天天在這裡做事為眾生做的，這就是捨手足，要曉得這個道理。這就是我們講犧牲自己，造福人群，不是為自己求名聞利養，你拼命在那裡工作幹什麼？就是修布施。

所以佛門裡頭「燃頂」，出家人燃頂，燃這個是什麼意思？就是捨身的意思，燃燒自己，照耀別人，不是真的叫你一把火把身體燒掉，你那個燒掉才能發多少一點光？你能照幾個人？是要發揮你自己的聰明、能力為一切眾生謀福利，為一切眾生造福，這叫照耀別人，是這個意思。「燃指」這是我要以我的雙手為一切眾生去工作，這是燃手的意思。真正把手燒掉了，你能給眾生辦什麼事情？所以諸位要曉得佛經裡這些表法的意思，也有真正燃指的，你一看他就是做一個表法的相，一看你就要曉得我們要犧牲自己要造福人群，是這個意思，一定要明理。你要不明理看到經上說燒身，好你

趕快把身體燒掉。要是燒了身就成佛，那成佛太簡單了，拿一桶汽油往身上一澆就成佛了，太容易了，何必要修行？不需要了。全搞錯，全搞錯了。

貢獻我們自己的體力，這就是內財布施，貢獻我們的心力也是內財布施，為一切眾生造福，教化一切眾生，這是布施，為什麼？這裡面沒有名聞利養，什麼都不求，這就是布施。如果我替你做一天工要拿多少錢，這不叫布施，沒有錢給你你就不做了，這叫買賣。布施只有義務沒有報酬的，這才叫布施，有報酬的不叫布施，所以要懂這個意思。只要是以我們的內財或者以我們的智慧，以我們的才藝，以我們的體力得到的報酬，這不叫布施，沒有報酬的才能叫做布施。

「內外俱捨」，外財、內財統統都能捨，連捨這個觀念都沒有，捨也不捨，心太清淨了，這個人身心清淨，這個人就叫做肉身菩薩。這可以入道、入滅，捨乾淨了就入道了，道是什麼？道是定慧，定慧就現前了，所以叫得道。真正得到自利，這個自利就是剛才講了覺正淨，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是真正的自利。我們今天就講到此地。