

請掀開經本第二十八面，最後一行看起。向下這個偈頌，從第十八首一直到第三十六首，所說的是「歎法求乘」。因為這段經文很長，所以清涼大師在經文的前面，特別為我們做了一個簡單的介紹，使我們對於下面的經文，在沒有讀誦之前先有一個概念。請看這段文字，這是清涼大師的註解。

「第二」，這是偈頌的第二大段。前面有十七首，是善財童子向文殊菩薩求法，我們都曾經讀過。從經文當中，我們很清楚的看出，一個做學生的人，要用什麼樣的心態來求學，來事師學道。所以這段文字，字字句句都值得我們學習。我們在沒有讀這個文之前，都感覺得自己很不錯，好像也是發的真誠心在求法，念了善財童子這段經文之後，再跟我們自己比較比較，我們的心態，比他差遠了，難怪人家一生成就，我們一生潦倒。原因在什麼地方？讀這個經文要細心的去檢討，人家的長處在哪裡，我們的缺失在什麼地方？能夠改正自己的缺點，效法別人的優點，我們也能在這一生成就。

這一段文，「大悲為轂下」，這底下的經文開頭一句是「大悲為轂行願輪」，是從這以下，所說的是「歎法求乘」，前面是讚歎老師，讚歎文殊師利菩薩，求他慈悲來幫助我們。這以下是讚歎佛法，所讚歎的是究竟圓滿的一乘法。這個地方，乘是大乘，華嚴宗所講的實教大乘。因為華嚴，過去賢首、清涼在判教的時候，將大乘分為兩大類，一種是權教大乘，一種是實教大乘，實是真實，實教大乘也叫做一乘。諸位有聽說這種名詞，一乘法，一乘法就是賢首家講的實教大乘。他求的是這個，這個可以說是究竟圓滿的佛法

。「帶喻說法」。善財童子這個偈頌裡面都有比喻，每一首都有比喻，所以是帶著比喻來說法的。

「謂前失正道，常行邪道，猶如步驟。今修萬行，常行正道，同彼安車」。清涼大師他老人家也帶喻說法，經文帶喻，他也用比喻。這個大意是講，善財童子在沒有遇到文殊菩薩之前，行的是邪道不是正道，過去走的路錯了。從前失了正道，常行邪道。下面這一句是比喻，猶如步驟，好比是步行一樣。什麼叫正道，什麼叫邪道？邪正的標準在哪裡？這一點非常重要。《華嚴》是圓教一乘，如果你走的是究竟圓滿的菩提道，那就是正道。如同世尊在《法華經》上所講的：「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。所以它的標準高。你行的是一乘道，這就是正道，如果你行的是三乘道，那都算是邪道。我們要曉得，它這個標準之高，因為你行邪道，不能證得無上菩提。所以聲聞乘、緣覺乘、權教菩薩乘都不行，都不能證得無上菩提。善財遇到文殊菩薩，要求的是無上正等正覺，不是其他的乘。現在他遇到文殊菩薩，接受文殊菩薩的教導。今修萬行，常行正道，同彼安車。從前是走路，現在跟文殊菩薩一起坐車，這是比喻現在修行。

萬行這個「萬」不是數字，數字一萬並不多，這是形容詞，一切的行持。我們在佛門裡面常常看到、常常聽到，菩薩修的六度萬行。六度，那個六是實實在在的六條，萬行這個萬字是個虛字不是實字，是形容詞，說的什麼？實在講，就是說的我們生活，我們從早到晚，言語造作、起心動念，統統包括起來就叫做萬行。一天是從早到晚，實在講，連睡覺他還會作夢，作夢也在萬行之一，也包括在其中。從年初一到臘月三十，從我們出生到壽終，一生，實在說豈止一生，過去無始，未來無終，生生世世，你的身口意所有一切的活動，就是這兩個字全部都包括了。過去沒有遇到文殊，的確

是邪道邪行，尤其是我們六道凡夫，起心動念、言語造作，都是造六道輪迴的業因、業緣、業果，跟《地藏經》上所講的沒有兩樣，我們天天幹這個。

一個人隨著年齡成長，對於你周邊的環境感觸愈來愈深，年輕人感覺很淺，年老的人感覺的就很深刻，才知道佛在經上講的「苦」。三界統苦，欲界更是苦不堪言，有什麼值得留戀的？有什麼值得計較的？知道是苦、覺悟到苦，這在佛法講，這個人開始覺悟，始覺。有些人一生真的叫醉生夢死，死了他還不知道苦，那就是經上常講的「可憐憫者」。遇到佛法，特別是遇到《大方廣佛華嚴經》，說實在話，遇到其他的經典，你的起心動念一切行為，未必樣樣與正道相應，這是實實在在的話。遇到《華嚴經》之後，假如你對於《華嚴》的理事性相，都能夠通達明瞭，那可以說，你起心動念、一切造作，都與正道相應。這是不可思議的經典！

在世尊四十九年所說的一切經，古來大德公認的，《華嚴》叫「大不思議解脫經」，大不思議經，真實究竟圓滿的法輪。我們能夠遇到，這不只是三生有幸，世間人常講，希有難逢的事遇到，三生有幸，這不止！開經偈講，「百千萬劫難遭遇」，不是三生，這個話一點都不錯。而開經偈就是為《華嚴經》寫的，什麼人寫的？武則天寫的，武則天當時作皇帝，就是我們中國少有的女皇帝。她作皇帝的時候，翻譯《華嚴經》，實叉難陀到中國來，《華嚴經》第二次翻譯；翻成之後，稱為《唐經》，唐朝翻譯的一共八十卷，我們現在讀的《八十華嚴》。這個經翻完之後，送到她那個地方，她在經的封面上題了這四句偈，叫開經偈，「百千萬劫難遭遇」。所以我們一定要珍惜這個機緣，很不容易遇到。請看下文：

「此十五偈，總說一車體用莊嚴」，善財童子是用偈頌，偈頌裡面用車做比喻，一共有十五首。到三十二首，這一共十五首，十

五首分成三段。說一輛車體用莊嚴，用這個來比喻一乘了義的大法。「而偈偈有結」，每一偈都有一個結。「顯隨一行皆是一乘」。換句話說，無有一法不是一乘，無有一物不是一乘，無有一事不是一乘。譬如我們早晨起床，穿衣是一乘，洗臉也是一乘，吃飯也是一乘，你要是通達了之後，你就入一真法界，一乘就是一真法界。「或事或理，或因或果，總合為一不思議乘。一運便能一切皆運」。這個運也是比喻，比喻運載的意思，把我們從凡夫地，運載到成佛的地。凡夫一生圓滿成佛，就是《華嚴經》上所說的，其他任何經上都沒有這個說法，沒有說得這麼清楚、這麼明顯。一運一切皆運，這是總說下面這十五偈的意思。

「文且分三」。十五首偈分為三段。「初四偈求萬行利他普濟乘」。就是第十八首到二十一首，下面這四首。這四首是求菩薩的六度萬行，普利法界一切眾生，真的是如佛度一切。第二段有三偈，在第三十面，諸位看有三首偈，這是三首偈第二段。「求十度自利圓滿乘」。這個地方給我們很大的啟示，我們一般在三乘法裡頭常講，自度度他，你看，把自度擺在前面，把度他擺在後面，自度而後才能度他，這是三乘法裡所說的。一乘法裡頭不是這個樣子，一乘法先度他後自度，因為度他就是自度，你要不發心度他，你的自度就不圓滿。所以說自度度他，自他都達不到圓滿；如果度他自度，這兩樣都達到圓滿。這個意思很深。

我們要學究竟了義的佛法，起心動念不要想自己，想一切眾生。我們早晨起來穿衣吃飯，穿衣吃飯也想一切眾生。我穿衣是為一切眾生穿的，我吃飯為一切眾生吃的，你就一運便能一切皆運。穿衣不是妝扮自己，吃飯不是養自己的色身，這個念頭什麼時候能把它轉過來？我們在講席當中，也常常提示同修，佛菩薩示現在這個世間，是給一切眾生做好榜樣的。佛法在哪裡？佛法就在日常生活

當中，在日常生活，不管有人看見，沒有人看見，你都要存這個心，都是這樣做。人沒有看見，鬼神有看見，眾生不只是人，鬼神比人多不知道多少倍，我們看不到他，他看到我們，諸佛菩薩看見，三乘聖者們看見，所以起心動念、生活起居，都要為眾生做好樣子。穿衣，衣服穿得整齊乾淨，這就是好榜樣。

特別是在這個時代，你看現在這個時代年輕人，中國、外國穿的衣服，衣上那些花紋，你們去一看，妖魔鬼怪！妖魔鬼怪在哪裡？你看看穿衣服滿街走，這怎麼得了！我們穿衣服，就要給他做個樣子，讓他在不知不覺當中，向我們學習，我們決定不能學他。我在外國看到衣服上印的這些花紋非常恐怖，所以我就想到我們做T恤的時候，印阿彌陀佛。溫哥華有一位金石家，陳風子老居士，今年也八十多歲了，他刻的東西刻得很好，他替我刻了大概有二、三十枚石頭章，我把它放大，我們要大量做。穿這個衣服，就是給人做樣子的，我們衣服穿得很樸素、很乾淨、很簡單，不必奢華。生活規規矩矩，飲食起居都有節度，這才能保持身心健康。

起心動念、一舉一動都給眾生做好樣子，你要存這個心，這是菩薩心、這是佛心。佛菩薩度眾生，不一定是言說，經上常講的，「受持讀誦，為人演說」，演是表演，生活就是表演。你在哪個行業，就那一個行業做最好的榜樣。你是什麼樣的身分，就在你身分當中做一個好樣子，這叫行菩薩道，這就叫常行正道。同彼安車，那你跟諸佛菩薩同一輛車，這個意思就是同願同行，跟佛菩薩的行持是一樣的，都是表演給眾生看的，讓眾生看到你們的生活行為，聽聽你們的談話，覺悟回頭，也能行正道，這就對了。所以先利他，後自利。

第三段有八偈，二十五到三十二。「求二利滅障廣大乘」。自利利他，才能消除自己的業障，這個業障就是煩惱障、所知障，然

後才能圓滿菩提，這是下面三段經文的大意。再看底下，「若依行布，此之三段，初一地前，次一地上，後一地後」。行布，這是佛學裡面的術語，它的意思就是次第；按照這個順序次第，行布叫次第，就是次第跟圓融是相對的，圓融沒有次第。我們舉個簡單的比喻，我們講堂在五樓，你們諸位從樓梯一步一步上來，就是行布；你們坐電梯上來，就是圓融。《華嚴》裡面講的，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，兩個沒有障礙。初一就是第一段，這裡頭分成三段，十五首偈分成三段。第一段是講地前，就是三賢位的菩薩。次一就是當中，當中這三首偈是地上菩薩，登了地的菩薩，初地到等覺。末後一段是地後，地後也可以說是佛的位次上，也可以說等覺菩薩，因為通常我們講地，講十地，十地之後就是等覺，所以等覺也能稱地後。這是從順序上看，這三段有這三個意思，淺深不一樣，愈往後愈深。「而諸位互融」，這個意思一定要懂，然後你才曉得，佛法是活活潑潑的，它不是死呆板的。雖有次第，但是它圓融。「合為一乘，圓修無礙」。這就一即一切，一切即一。地前菩薩修行的行門、功德通地後，地後菩薩修行的通初發心的，初後圓融，圓修無礙。

下面從比喻說，「如離輪轂輻輳等外，更無別車」。此地舉的車，諸位要懂得，跟我們現在的车不一樣。釋迦牟尼佛講這個經，是三千年前古時候的印度，要看我們中國春秋時代，至少是周朝。釋迦牟尼佛出生在我們中國周朝的時代，你到故宮裡面看看那些車的模型，在圖畫裡面看看，那是那種的車。他這裡面所講的，你才會懂得。車有輪，輪是最主要的，輪是總說，輪是講的總相，車輪。這裡面講轂輻輳，這個是輪的部分。轂是什麼？轂是輪的軸心，車輪裡面那個橫的木頭，安裝兩個輪的時候叫轂。輻是從轂，用直的木頭到它的個軸，這個當中有很多輻，那個叫輻，這直的木頭就

是圓周跟圓心連接起來，這個部分叫輻。輞？輞是周，我們現在講輪胎，外面、最外層，落地的這一層叫輞。這是三大部分，一個輪一定有這三大部分組成，輪是講的總相。車要是離了輪轂輻輞，那就不能叫車了。「離萬行外，無別乘體」。菩薩所修的六度萬行，體是什麼？體就像一輛車它的輪轂輻輞等等，用這個來比喻我們日常生活當中，身語意的造作。

「因果交徹，事理該融。不同餘宗，體嚴各異」。《華嚴》裡面所講的，因裡頭有果，果裡頭有因，因中有果、果中有因，它沒有斷的。理裡頭有事，事裡頭有理，所以它是圓融的，這才是圓滿。後面兩句，跟其他宗說法不一樣，其他宗所講的都偏在一邊，或是偏在理，或是偏在事，或是偏說因，或是偏說果，所以體嚴各異。不像《華嚴》講的這麼圓滿，它是給我們講的整個的生活，面面都說到。這是底下這一段經文，先做這樣一個簡單的介紹，我們有這個概念了，再看下面經文就容易懂得多了。請看第一首：

【大悲為轂行願輪。信轄深固堅忍軸。淨功德寶真實輦。令我載此菩提乘。】

這裡面所說的，都是輪裡面部分的相。『轂』就是車輪中心的圓木，這個圓的木頭兩旁邊安著車輪的，那個叫轂，這是輪裡頭最重的一部分，現在的車也是如此，最重要的部分，輪就是安裝在轂上。菩薩把這個事情比作大悲心。你要度化眾生，度化眾生的動力就是大悲，沒有大悲心，你就不可能去幫助別人。諸佛菩薩無有疲厭的在十法界示現，演說種種法門，幫助眾生覺悟，幫助眾生離苦得樂，他為什麼？世間人每天很忙碌的去工作，為什麼？為了賺錢，所以世間人會動，動得很起勁，名利在推動你，你要是沒有名、沒有利，你什麼也不想幹了，你還會去幹嗎？諸佛菩薩為一切眾生，他也不要名也不要利，而且諸佛菩薩，給諸位說，他示現在各行

各業、男女老少，無論在哪一個行業，他都非常精進、非常努力、非常認真，做這個行業的領袖，做這個行業的榜樣、模範，他確確實實沒有名聞利養，那是菩薩示現。什麼力量推動？大悲心，大悲就是輪裡頭最重要的轂，最重要的這一部分。

『信轄』，轄是車軸前面的鐵件，像我們現在輪裝在這個上面用螺絲，現在用螺絲，就是這些東西，把它固定在轂上，固定在軸上，軸才是那個橫木頭，安裝輪的那一部分叫轂。一個橫的車軸，安裝輪的頭的地方叫轂。轄就是現在講的螺絲，把它固定。『深固堅忍軸』，那是貫穿車輪中心的，這是運載承受重量的，這是軸。所以軸跟轂，一個是整體，一個是兩頭，裝輪子的兩頭這叫轂。他用「信」來表轄，用「堅忍」來表軸，這個很有道理。大悲心在推動，沒有堅忍，你承擔不了，特別是跟這些凡夫眾生往來，這些人不講理的，你對他好，他未必感謝你。你看地藏菩薩在《本願經》講的，「閻浮提眾生剛強難化」，你要沒有堅忍，你怎麼能度得了這些眾生？沒有堅忍，大概被眾生氣都氣跑掉了，那還能成菩薩嗎？菩薩能忍、堅忍。

『淨功德寶真實轅』，「轅」是車上駕車的扶手，古時候駕車的扶手，現在沒有了，現在大概是方向盤，這個轅可以說是方向盤，這是駕車的方向盤，也可以扶手，也可以能夠指揮車輛的角度，控制它的方向。所以他用的全是比喻，比喻裡頭顯法，菩薩要想度化眾生，要想幫助一切眾生，這是我們要學的，我們要有大悲心，要有大願心。「大悲行願」，行願特別是普賢行願，普賢行願是平等的，是清淨的行願，普賢行願裡面沒有分別，決定沒有厚此薄彼。我們要有信心，要有堅固的耐心，有清淨的功德。

「淨功德寶」是什麼？就是指前面大悲行願、信心堅忍，統統具足，雖具足而不著相，那就清淨了。如果具足，還念念執著，我

有大悲心，我有普賢願，我有信心，我有耐心，來幫助一切眾生，你的我相人相都沒空掉，你雖然行菩薩道，你這個菩薩是三賢位的菩薩，是權教菩薩，不是一乘菩薩。一乘菩薩淨功德寶真實轅，雖然幫助一切眾生，心裡頭若無其事，絲毫都不染著，這樣才能真正的利益眾生。這三句是讚歎佛法，讚歎一乘大法。

『令我載此菩提乘』，這一句是求願，希望文殊菩薩把這個大法教給我，我也能像菩薩一樣成菩提乘。再看底下這一首：

【一切總持圓滿箱。慈愍普覆莊嚴蓋。妙辯才音鈴震響。令我載此最上乘。】

這首偈子裡面一開頭也是比喻，『箱』就是車廂，古時候的車也有車廂，車廂是人坐的地方，用這個來比喻一切總持。『一切』是指一切法，『總持』是講綱領，世出世間一切法裡面，我們掌握到它的綱領，掌握到它的原則，這是非常重要的。你自行化他決定就不會有大的差誤，你掌握住這個原則。這些原則是什麼？在本經裡面，就是文殊菩薩的十波羅蜜，這是這些一乘菩薩們的生活綱領，起心動念待人接物，都不違背這個原則。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，這是一切總持。普賢大行裡面（就是十大願王），從禮敬諸佛、稱讚如來，一直到普皆迴向。所以在《華嚴經》裡面講一切總持，文殊、普賢這二十法就圓滿了。

如果說得更簡單一點，那就是常講的戒定慧三學，這二十條都不出戒定慧三門。如果要依我們《無量壽經》的綱領來講，就是清淨平等覺。諸位仔細想想，這二十條也不外乎清淨平等覺。清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學。這在佛法講開合不同，合，歸納起來講總綱領；展開那就是如何在日用平常當中，你怎麼樣去做，而且這個做都是活潑的，也不是死呆板的，因人、因事、因時而異，

各個不同，都是正行。這個正的標準是覺悟眾生，利益眾生，這就是正行。過去用這個方法能利益眾生，現在用這個方法不能利益眾生，拿過去的方法用在現在，你就錯了，那就不叫正行，邪行了。同樣一個道理，現在這個方法能利益眾生，把現在這個方法假設拿到過去，行不通。諸位一定要明白這個道理，佛法是活的不是死的，佛法對於我們現代的生活，對於我們自己現前的生活，決定有殊勝利益。如果我們覺得佛法這樣也不行，那樣也不行，都變成死的，那你全錯了。《華嚴》上教你，「理事無礙，事事無礙」。

我們舉個例子，早年，說這個話總得十幾、二十年前，好像是民國五十八年，我在佛光山教書，時間不長，我在山上住了十個月。那個時候的佛光山是荒山一個，建築物只有一棟，那是最早的叫東方佛教學院，有三十多個學生。那個時候在那裡擔任教書的有唐一玄居士、方倫居士、會性法師跟我，星雲法師也上課，我們幾個人住在山上教書。當時山上有一百多個學生，大概有十幾個，將近有二十個人有肺病，肺病很麻煩，會傳染。唐老居士是醫生出身的，很好的大夫，那個時候跟我們在一起，他已經八十歲，七十幾將近八十歲。我們對他都很尊重，他就勸這些學生吃大蒜。這些學生嚴格守戒，絕不破戒。他叫星雲法師勸他，星雲法師跟他們講，不聽；回來搖頭，不聽，這就是錯誤。

大蒜是治肺病最好、最有效的東西。唐一玄居士那時候就給我們講這一段的歷史，早年肺病是絕症，沒有藥治療，這個藥物治療發現是在北京協和醫院，這是外國人開的，很大的一個醫院。他們遇到一個肺病，大概是第四期，沒辦法救了，所以就交代家人把他隔離，因為它會傳染，他想吃什麼東西，盡量給他吃，給他診斷，壽命只有三個月。所以家人抬回去之後，就把他放在菜園，大陸上中國鄉下的菜園，菜園裡面有菜寮，搭個茅蓬，晚上有人在那裡看

守，怕人家來偷菜，菜園很大。就把他送到那裡住，每天三餐飯送給他，他就住在那裡休養、養病。

菜園裡種的大蒜很多，他吃到這個很舒服，每一餐他都吃，把它當水果吃。他吃了三個月的時候，氣色是愈來愈好，精神體力愈來愈健康。再搞了半年，六個月了，他們家裡人對醫生講的話懷疑，不相信，把這個人再送到醫院。醫院一看嚇呆了，這明明三個月死的，怎麼會活起來？於是醫院就展開調查，到他住的地方，飲食拿來化驗、來分解，都找不到原因，最後就問他：「你還有吃什麼東西？」他就想：「沒有啊！我在菜園裡，除了家裡送三餐飯來，什麼東西也沒有」，結果最後想想，「蒜種的很多，我每天吃大蒜。」於是就在大蒜裡化驗，這才找到治肺病的藥，治肺病的藥是大蒜裡頭提煉出來的，肺病才有救了，才有了救藥。

這些人有肺病的時候，大蒜當藥用這是開緣，不是破戒，是開戒。受戒連開遮持犯的意思都不懂。你不肯開，你這個肺病再傳染給別人，你不是害人嗎？你自己病苦，還要人來侍候你，你不是找人家麻煩，哪裡有慈悲心？這叫顛倒錯亂，這個不通！所以諸位一定要懂得。但是蒜一定要生吃，熟吃就沒有這個效果，就不能治病，一定要生吃；生吃當然很難吃，把它當藥吃，不是當糖吃，它治病的。

現在外國人吃蒜一天比一天多，什麼原因？飲食裡頭有毒，現在全世界農作物裡頭都用農藥，外國人用農藥比我們台灣用的量少，還是用，為了防止疾病，所以外國吃生蒜的也開始，也普遍了，都是防止疾病。現在醫學提出報告，大蒜生吃對我們人身體每一個部位都有好處，只有對眼睛不利，除對眼睛之外，對任何一個部位都有好處。我們吃這個，跟世尊在經典裡面講的戒律的意義不相同，經典講的五辛，是你大量的吃會產生副作用。我們一天吃幾片，

產生什麼作用？就跟酒戒一樣，酒喝醉了才出事，你酒喝一杯不會醉，沒事。一定要懂得世尊制戒的因緣，制戒的用意在哪裡。我們為自己身心健康，不找別人麻煩，你生病很多人侍候，那找人麻煩，所以藥用是正常的。連這些道理都不懂的話，還學什麼佛法。你真正持戒，那我也得佩服你，那個真正要緊的戒，連沙彌戒身上都不能拿錢的，拿錢就犯戒，那他鈔票一把一把往身上裝，他怎麼不犯戒？這莫名其妙！該執著的他不執著，不該執著的是拚命執著，簡直叫鬧笑話！所以佛法一定要清清楚楚，要搞明白，不能錯解了佛的意思。佛的戒律，條條戒律都是活潑的，每一條戒都有開緣。這是講總持法門，你抓到總綱領，這就是「圓滿箱」，箱表受用。

『慈愍普覆莊嚴蓋』，在從前車不像現在，現在的車叫房車。從前的車它有個廂，但上面是空的，它上面用傘蓋，遮太陽、遮灰塵、遮風雨，它有個蓋。蓋是慈悲心、慈愍，普覆就像莊嚴蓋一樣。『妙辯才音鈴震響』，車有裝飾，四個角都掛小鈴鐺，走起路來都有音聲，把這個比喻辯才，為一切眾生講經說法，用這個比喻。

『令我載此最上乘』，你看末後這一句，無論用的什麼字眼，都是一乘法。菩提是一乘，最上是一乘，摩訶衍是一乘，都是說的一乘法。前面講，每一偈末後都有結，都結到一乘法。再看下面一首：

【清淨戒品為茵蓐。】

『茵蓐』是坐墊，茵蓐本來是用很細的草，很細、很軟的草編成的坐墊，就是我們現在講的椅墊。因為從前的車是用馬拉的，馬車，輪也不像現在車胎是橡膠的、軟的，從前輪是硬的，木頭外面包的是鐵皮。你曉得那個走起來路又不平，那個坐起來不舒服，所以一定要用很軟的墊子，這個墊子『清淨戒品』，把這個比喻坐墊。

【諸妙三昧為采女。】

這些『采女』，過去出門有車，不是普通人家，普通人家養不起車馬，都是一些大富長者、達官貴人，他們出門乘的鑾駕，就是車乘，皇帝出去乘的車叫鑾駕。前呼後擁，有這些采女在旁邊照顧，車的兩旁邊都有人照顧，那個馬的速度並不很快，這是把『諸妙三昧』，三昧是正受，這是種享受。

【法鼓洪音警有情。】

這是比喻擊鼓。朝廷裡面的大官出巡的時候，前面有鑼鼓，像現在講有樂隊開路。現在也一樣，你看外國有元首、達官貴人到台灣來訪問，我們有警察開道，也有警車在前面開路。開路意思是什麼？也就是警告行人後面有車隊來了，請他們讓開道路。從前也是這個意思，地方官員出巡的時候都是有開道。諸位如果在電視劇裡面看到，中國古時候縣市長出巡都有開道。這個用意是警覺有情眾生，幫助他破迷開悟。末後，

【令我載此摩訶衍。】

『摩訶衍』三個字是梵語，翻成中國意思就是大乘。此地這個大乘也就是一乘法，實教大乘是摩訶衍。末後這一首：

【具足四攝無盡藏。】

四攝法是攝受眾生的方法，要用現代的話來說，就是我們講一個不好聽的話，控制、攏絡信徒的手段，讓你不要跑了，有這個意思在。佛菩薩他的目的何在？目的是要給你真正殊勝的利益，所以它不是個壞事情。他是善心善意來對待你，唯恐你把學習的機會失掉了。怎麼樣掌握你，不至於將學習中斷，所以這是善意的。四攝就是有四種，四種攝受眾生的方法。第一個是布施，布施跟眾生結了善緣，給眾生有了恩惠，我常常布施給你們，我講經你不來聽不好意思，這是一種手段。

我在外國法緣都很好，特別在新加坡。演培法師去年過世了，

前幾年他曾經就問過我，他請我吃飯，吃飯的時候問我，他說：「淨空法師，你的法緣很好，你是怎麼做的，能不能教給我？」我跟演培法師很熟，老朋友，他到台灣來都住杭州南路，我招待他。我就告訴他，我說很簡單，布施。我去講經，人沒有到，布施的錄音帶、錄影帶、經書堆積如山，每個人來的時候，隨便拿，沒有限制，你拿的愈多愈好，只要你拿得動。演培法師一聽就皺眉頭，他說：「我不行！我好孤寒！」新加坡人叫孤寒，就是小氣，捨不得布施，不肯跟人結法緣，那怎麼行？頭一個就是要跟人結法緣。

第二個愛語，愛語並不是講好聽的話，好聽的話一面奉承人、巴結人，那個沒有意義。愛語就是真正愛護眾生的言語；換句話說，對他有真實的利益，有好處，這才是愛護他，所以不是奉承，不是說好聽的。出之於真誠，愛護大眾，教導大眾破迷開悟、離苦得樂。佛在經上字字句句都是愛護我們，這是我們要學習的，這是第二種攝受眾生的方法。第三種利行，就是我們所作所為，對於眾生決定有利益。利益大眾、利益社會、利益這個地區國家，大家才歡迎你，才不會排斥你。如果你所作所為，跟他們的利益有衝突，那你就錯了。

第四種同事，這是最高明的手段，這個手段大菩薩可以用，我們初學的人不能用。初學的人，我們的定力智慧都不夠，所以善法我們可以隨著學，惡法我們要遠離。假如你有定慧，有這個能力，惡法也可以行。為什麼？度那一類眾生。譬如說，我們講經說法，那個喜歡跳舞唱歌、喜歡打麻將，決定不會來聽經，拉也拉不來，請也請不來。那菩薩怎麼辦？你喜歡打麻將，我也會打，天天陪你打麻將，而且打麻將打得到家，常常都贏錢，你都輸錢。他最後一定向你請教：「你這個牌這麼好，你是從哪裡學來的？」「我是從《華嚴經》上學來的。」你看看，他馬上就來聽《華嚴經》。為什

麼？學了《華嚴經》，打牌會贏錢，這真的不是假的，實實在在的。你喜歡跳舞，我也會跳，跳得比你高明，足夠當你老師，從哪裡學來的？《華嚴經》上學來的，這叫同事。

可是你沒有這個本事，你要陪他去玩的時候，你就退轉，你被他拉回去了，那就壞了。所以四攝法裡，前面三個我們可以學，後面一個，那要看看你有沒有本事。你要沒有本事也去幹，恐怕你度不了眾生，反而被眾生度跑掉了。所以佛、大菩薩，他這四種方式，能夠普度一切眾生。你什麼樣的嗜好毛病都不在乎，我可以跟你一起幹，在這裡面來引導你，來轉變你，教你回頭。『具足四攝無盡藏』，這個四攝之德就好像無盡的寶藏一樣，一定能夠普度法界一切眾生。

【莊嚴瓔珞功德寶。】

這是比喻，四攝就像『瓔珞』一樣，車的四面垂掛著這些裝飾品，莊嚴這輛車。

【自他慚愧為羈鞅。】

『慚愧』，這是兩個非常重要的善心所，在這個地方用『羈鞅』做比喻。羈是馬的勒口，因為車是馬拉的，馬在駕車的時候，牠的口用個東西把它勒住，大概是一個鐵的，勒住，兩邊用的是皮帶，駕車的人是用這個來操縱牠，讓牠行走速度的快慢，以及方向的辨別。馬拉車，通常牠的眼睛是要把它蓋起來，牠只能看到前面，看不到左右，這是拉車的時候。鞅是馬勒口兩邊的皮帶，這都是比喻，要用現代話說，是比喻駕駛，控制馬的速度跟它的方向。

在此地講「自他慚愧」，自行化他，慚愧這兩個心所，「慚」，我們今天講良心責備，如果做錯了事情，雖然沒有別人責備我們，自己良心、心地覺得過不去，這是慚。愧是輿論的指責。人有慚愧，就不敢起惡念，不敢做壞事情，他要做了壞事情，第一個受良

心責備，第二個怕輿論的批評。所以這是兩個善心所，人有慚愧心，修學佛法沒有不成功的。如果沒有慚愧心，這個問題就嚴重了，做什麼壞事，他也沒有覺得自己不對，也沒有覺得自己有什麼過失，外頭人怎麼樣罵，他罵他的，與我不相干。這個糟糕了，這就沒有法子，這人沒救了。不怕人批評，不怕人指責，這是學什麼都不能成就。所以古來的大德、修行人常常用慚愧，印光大師一生就稱「慚愧僧」。

【令我載此無上乘。】

也求文殊菩薩，把無上一乘大法，這一乘大法裡具足無量的功德，就像車乘裡頭一樣，樣樣齊全，絲毫不缺。這四首的意思都是利他的，先求利他。清涼大師這一段註解，註得很詳細。你看第一首偈裡面，他講有五個意思，第二首偈裡面有三個意思，第三首偈裡面也有三個意思，最後一首偈有兩個意思。我想這個諸位都能夠看得懂，剛才我已經敘說過了，大家看的時候不會有困難。我們翻過來看第三十面註解，看第一行的註解，這個註解是從前面來的，第一個他是講「四攝蘊德」。這個好懂。我們看第二，「牛有羈鞅，可以引車」。佛在經上，將古時候世尊當年在世的時候，印度的車有羊車、有鹿車、有大白牛車，你們在《法華經》上常常念的。大白牛車是不是牛拉的车？不是的，馬車，馬車古印度人叫大白牛車，牛白色的大概很少，馬白色的很多，所以要懂得這個，大白牛車是馬車，不是牛車。此地講牛有羈鞅，都是引用大白牛車這個話來說的，實際上拉車的是馬不是牛。牠有羈鞅，就可以引車，牠拉車的這些道具，我們現在講的道具，就是古人講的羈鞅。把它比喻作「人有慚愧，方能導行」。這個比得很好，人有慚愧心，不需要別人督促，他起心動念自然有約束。就好像馬拉車的時候，牠嘴裡含的鐵跟旁邊那些皮帶，就可以操縱牠，掌握了這個馬的速度跟牠

走的方向，所以用這個來比喻慚愧，這個比喻得很好。

「慚者自不作惡」。我們講他有良心，他如果覺得作惡，他對不起自己，他不敢作惡。尤其是對不起父母，對不起師長。從前教育非常重視這個觀念的栽培，讓你長大成人在社會上，起心動念、所作所為都要想到光宗耀祖、光大門楣。你行事真誠、行事善良，大家讚歎這是某人家的孩子，你的父母面上有光彩，大家讚歎恭敬。你要作惡事情的時候，那你的父母就見不得人，這是慚心所。愧心所就起作用。「愧者不令他作。故云自他慚愧」。自己不作惡，也決定不會教別人作惡。

「具上慚愧，以用莊嚴，為無上乘。略舉十三，以為體式」。這裡面一共舉了十三個比喻，十三個比喻都是車的部分，包括了拉車的馬都算在裡面，這是個車的整體。「類顯萬行皆能利他」。這是說明一輛車能夠這麼莊嚴，能夠載物、運載，那個車裡頭每個部位都重要。現在的車也是一樣，少一個螺絲，那個車走的時候就可能產生危險，所以它每個部位都重要。這是說明，我們在生活行為當中，起心動念、言語造作，沒有一樣不重要，決定不能夠疏忽，比喻重要的意思在此地。就是末後這一句，比類發明，顯示萬行皆能利他，這就是我們講，佛菩薩為一切眾生的好榜樣。我們起心動念、飲食起居、點點滴滴，都給社會大眾做好榜樣。常存這樣的心，常常這樣行事，那你就是華嚴會上的佛菩薩，我們真的學到《華嚴》了，《華嚴》真的在我們日常生活當中起了作用。好！今天就講到此地。