

昨天講到普賢菩薩的十大願王，「禮敬諸佛」、「稱讚如來」。
。今天我們接著講第三願，「廣修供養」。

普賢行的特色就是心量是無比的廣大，在大乘佛法裡面講，就是圓滿的性德起用。一般菩薩雖然是見性，明心見性了，見性並不圓滿，所以這性德的作用是部分的。唯獨普賢菩薩性德的起用是圓滿的，所以願願都是盡虛空遍法界，這是跟六度菩薩不相同的地方。
。他的供養，一供一切供，供一尊佛就是供一切諸佛。這一切諸佛，必須要記住，是情與無情全部包括在其中，而不是指已經成佛的這些諸佛，沒有成佛所有的眾生，乃至於無情眾生，全都包括在裡面，所以說是「一即一切，一切即一」，這就是普賢菩薩的修學方法，也就是我們常講的華嚴境界，這心量才真正是圓滿的拓開了。

普賢菩薩在經典裡面告訴我們，「一切供養中，法供養為最」。
。因為唯有佛法能夠教人破迷開悟，能夠教人恢復證得圓滿的自性，這是其他一切供養布施都不能達到這個目的。法供養當中，是以「依教修行供養」為第一。所以我們在這一次講席當中，特別提醒諸位同修，佛法是師道，一定尊師重道，依照老師的教導去修學，我們才能夠獲得究竟圓滿不思議的功德利益。

說到佛法，在古代的中國，隋唐的時代，中國這些高僧大德、日本的高僧、韓國的高僧，幾乎一致的認為，世尊四十九年所說的一切經，要把它比較一下，哪一部經是第一？幾乎公認的都是《華嚴經》是第一。《華嚴》是究竟圓滿的教學，這是舉世公認的。這些大德們再將《無量壽經》跟《華嚴經》做一個比較，他們說《無量壽經》是第一，把《華嚴》就比下去了，為什麼？古德曾經說過

，《華嚴》、《法華》在中國，是佛法裡面最重要的兩部大經，我們都叫它做「一乘圓教」，一乘圓教只有這兩部經。這兩部經都是《無量壽經》的引導，都是引導我們入《無量壽經》的。所以《無量壽經》才是真正第一當中的第一。

我讀到古人這個說法，我是無比的歡喜，因為我自己有體驗，我之所以入淨宗，就是《華嚴經》的引導。我過去講《華嚴》，講過十七年，現在依然沒有中斷，現在是講《普賢行願品》，在台灣講。在十七年當中，我是從《華嚴經》裡面入淨土的，就是普賢菩薩在最後十大願王導歸極樂，極樂就是《無量壽經》。所以《無量壽經》是整個《華嚴》的歸宿，是《華嚴》的精華。從這真正體驗到，才曉得古人所講的話是絕對的正確，這是我們的認識。

釋迦牟尼佛四十九年所講的經，你把他最好的、最殊勝的拈出來，找到。找到之後，實在說如果不是夏蓮居老居士將《無量壽經》做一次整理，這一位老居士也是佛菩薩再來，絕對不是普通人，這五種原譯本的會集，絕對不是普通人能做得出來的。這是菩薩憫這一代的眾生，也是這一代的眾生成佛的機緣成熟了，所以感得大菩薩降臨在世間，為我們做出這麼一個好的工作，使這一個法門能夠在末法九千年當中，能夠大弘其道，要度無量的眾生。

我在北京，夏老居士的學生黃念祖老居士送我一張照片，我帶回台灣之後，照片是很小的，布文紙的，布文紙的效果就比較差一點，照片是翻印多次，所以就不太清楚。我這次把它放大，印出來了，提供給大家去供養。從這照片上能夠看到不思議的感應，他後面是屏風，他頭頂上有佛像，而且佛放光，他鞋子放光，不指出，你不太容易看到，一提醒你，你就會看到。雖然是屢次的翻版，還能看得很清楚，他頭頂上有一尊佛坐著，底下還有蓮花座，你仔細看，看得很清楚。所以我把這張像，最近印了三千張，供給真正修

學淨宗的同修去供養。我們不忘這位大菩薩的恩德，他替我們做了這樣一個完善的經本，提供我們專修專弘。

《無量壽經》一共有四十八品，哪一品是第一？我們要追根究柢，把第一的第一找出來。現在曉得《無量壽經》是所有一切經中第一，一切諸佛如來都是弘揚這個法門，這是善導大師跟我們講的，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。換句話說，這部經典是佛度眾生最主要的一部經典，其他經典都是輔助的，都是幫助這部經典的，這是真正主要的東西，找來了。

在本經四十八章當中，以第六章最重要。第六章就是阿彌陀佛所說的四十八願，第六章是阿彌陀佛自己說的，是釋迦牟尼佛轉告我們的，世尊轉說就等於阿彌陀佛自己說的沒有兩樣。我們展開《無量壽經》的全經，釋迦牟尼給我們介紹西方極樂世界的狀況，沒有一句是違背四十八願的，句句字字與四十八願都相應。這真正是世尊跟我們講的，諸佛菩薩說法都是依法不依人，我們真正能夠體會到，也真正能夠相信。這四十八願還有四十八條，哪一條是第一？這也是所有高僧大德們共同承認的，第十八願第一。十八願是什麼願？是十念往生，十念、一念決定往生，這才顯示出佛法真正到圓融殊勝、不可思議的境界。

我在早年初學佛的時候，心裡面有個疑問，假如這個人造極重的罪業，立刻要墮阿鼻地獄，佛有沒有能力叫他立刻成佛？佛如果沒有能力叫他立刻成佛，我覺得佛的智慧、能力還是有限的，我們讚歎佛是「萬德萬能」，只是讚歎的一句話，不是事實。假如這個人造極重罪業，馬上就墮地獄，佛有能力叫他立刻成佛，沒有話說，佛的智慧、神通真的是圓滿了，我們不能不五體投地的佩服。念到《無量壽經》，念到四十八願，果然如此，這才曉得佛的智慧、能力，真的是究竟圓滿，沒有一絲毫欠缺。

佛有能力叫他立刻成佛，問題是他相不相信？他接不接受？他不相信，他不能接受，過失是在受罪這個人的一邊，不是佛菩薩沒有能力。這是我們讀了《無量壽經》才把這個疑惑解除，才知道「萬德萬能」是事實，不是誇張，也不是虛讚，是真正的事實。所以從這裡，我們的確把十方諸佛如來度眾生的妙法，才真正找出來。所以依照這個法門修學，沒有一個不成就的。

昨天晚上跟諸位說的，諦閑老法師那個徒弟，一句阿彌陀佛念三年，那個往生是上品上生的，不是普通的。往生是站著走的，走了還站三天，等他師父來替他辦後事，這種人不得了。一句佛號就是第十八願，所以這就是第十八願的證明，誰能相信！這個人是大善根、大福德，就跟《無量壽經》上說的，他過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，他才能信受奉行。沒有這樣深厚的善根，勸他，他也不相信。

阿彌陀佛名號含有無量義，也就是虛空法界的一個名號，所以它無所不包。我們要能夠明白這個名號的含義，整部的《無量壽經》就是這一個名號的註解。如果要想了解《無量壽經》，《大方廣佛華嚴經》可以說也就是《無量壽經》的註解。再要了解《大方廣佛華嚴經》，我們今天講的整部大藏經就是《華嚴經》的註解。這樣你慢慢去體會，名號功德真正不可思議。所以這一句名號就是全部的佛教，這一個名號也是盡虛空遍法界所有一切法，沒有一法不包含，所以念這一句名號，一切都念到了。

在前清有一位慈雲灌頂法師，這個法師在中國佛教史上非常有名氣，他的著作很多。他在《觀無量壽佛經直指》裡面告訴我們，我們世間人求消災、求免難，或者是用經，或者是用咒，或者是用種種懺法，都有效。假如是極重的罪障，所有的懺法，所有的經法，都沒有效了，都不起作用了，最後這一句阿彌陀佛能消。你才曉

得消災滅罪，這一句佛號是第一功德，很多人不知道。所以生病了要去念《藥師經》，有災難了去念《普門品》，不知道這一句阿彌陀佛的功德是遠遠超過所有一切經咒。釋迦牟尼佛為什麼不直截了當告訴我們？何必還要說許許多多經咒懺法？實在是因為大家不相信，不能接受。這才把最好的、第一等的貨，像寶石一樣，你不認識、不識貨，這東西不值錢，所以再拿次一等的，再次一等的，又次一等的，看到這個，這個好。像我們在台灣看故宮一樣，故宮裡面最寶貴的是什麼東西？是商周的銅器。你一看，破銅爛鐵，一定沒有興趣。給你看看明清的玉器，寶貴得不得了。其實那些玉器跟那個破銅爛鐵不能比，破銅爛鐵是無價之寶。這是世人不識貨，不認識阿彌陀佛的功德，佛才講一切經。所以善導大師講的話就沒錯了。我們真正認識了，專修專弘，實在講這也是三寶加持，這一個時代眾生的機緣成熟。

我們在最近五、六年當中，《無量壽經》大概總印了有幾百萬冊，各種不同的本子印了幾百萬冊，流通到全世界，我在世界各地極力的介紹、推薦，歡喜的人、接受的人也是非常非常之多，我們自己得到真正的法喜。看到大家這麼用功，認真的去修學，實在是非常非常的安慰，所以所有一切辛勞統統都忘記了。這是今天講到「廣修供養」，依照這個法門修學，推廣這個法門，這「廣修供養」，我們就圓圓滿滿的做到了。

諸佛菩薩接引眾生的方便，要用現在話來說就是方法、手段，是無量無邊的，這是大慈悲的展現，最後統統都是叫你歸到阿彌陀佛。即使以密教來說，密教的始祖，他的出現是龍樹菩薩開鐵塔，見到了金剛薩埵上師，密法從這裡傳下來的。金剛薩埵傳給龍樹，由龍樹傳到人間。金剛薩埵也叫做金剛手菩薩，他是普賢菩薩的化身，就是普賢菩薩。準提菩薩是密宗的一位了不起的大德，觀世音

菩薩的化身，就是觀音菩薩。

所以我們凡夫分別心裡面有顯、有密，在佛菩薩那裡是完全圓融，自在平等無有分別，這才知道真的是殊途同歸。接引各種不同根性的眾生，佛是「恆順眾生，隨喜功德」，你想學什麼就教你什麼，到最後回到家的時候，見到阿彌陀佛，原來統統是一樣的。所以我們明白這個事實，無論對任何宗派、任何法門，我們都要真誠恭敬，知道我們修學的方法不一樣，我們到達的目的地是完全相同。

第四是「懺悔業障」。業障，所有的人都有。人，起心動念就造業，業一定就產生障礙，障什麼？障了我們的本性。我們真心本性裡面有無量的智慧、無盡的德能，現在我們的智慧、德能、神通都不能起作用，什麼原因？就是有障礙。障礙在佛法裡面分為兩大類：一大類是「煩惱障」，另外一大類是「所知障」。這兩種障礙，我們天天都在造，沒把它消除。你想想看，你什麼時候不生煩惱？你什麼時候不起執著？

佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這就說明一切眾生跟佛本來是一樣的，沒有差別，「但以妄想執著而不能證得」，佛是一句話把我們的病根說出來了。這就好像醫生診斷一個病人，一下就把你的病的根源說出來了，這就是病根。妄想就是所知障的根，執著是煩惱障的根。因此佛法的修學沒有別的，無量的法門、方法、手段，無非是把我們的妄想、執著打掉而已，所以破二障就見佛性。因此「懺悔業障」在佛法修行裡面是關鍵、是樞紐，所有一切修學法都是懺悔業障的。

但是業障真的不容易懺除。有業障是決定不能成就。因此在無量無邊法門裡面，我們業障還沒有懺除。剛才講了，帶了極重罪業

的業障，造五逆罪業，要墮阿鼻地獄，馬上就能夠成佛，就能夠做主。成佛、做主，業障要消除。剛才跟諸位說了，真正發願，改過自新，念這一句佛號，求生淨土，業障就消除掉了。所以慈雲大師講，「這一句阿彌陀佛，能消一切消不了的業障」，這有道理，這真的是得到了證明，他這個話不是隨便說的，是千真萬確的事實。

在最近（就是過去兩年），有人提倡帶業不能往生，要消業才能往生，在當時引起了很大的震撼。在台灣念佛人的心裡慌了，在美國念佛人的心裡也慌了。我在一九八四年到達洛杉磯，周宣德老居士在飛機場接我，一見我，第一句話就問我，他說：法師，現在有人講帶業不能往生，要消業才能往生，我們這一生念佛，不就白念了，不能往生，這不就完了，這怎麼辦？我聽了笑一笑，我就告訴他，我說：老居士，帶業不能往生，不去也罷。他聽了很迷惑，他說：那是怎麼了？我說：如果帶業不能往生，西方極樂世界就只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼！他說：為什麼？我說：你老人家想一想，西方世界有沒有四土、三輩、九品？他說：這個有，這經上有。我說：假如要不帶業，這四土、三輩、九品從哪裡來的？他這聽了，就明白一點了。四土、三輩、九品就是你帶業多少而分的，你帶得多，品位就低一點；帶得少，品位就高一點。

我說：你再想想，觀音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩，他們是等覺菩薩，經上告訴我們，等覺菩薩還有一品生相無明沒有破，那是不是業？他聽了就笑起來了，那是業，等覺菩薩也帶業去的。不帶業，就阿彌陀佛一個人不帶業，除阿彌陀佛之外，沒有一個不帶業的。我說：誰說帶業不能往生！這他才恍然大悟，這才笑起來了。統統是帶業往生。因為說消業往生的這個人也有很大的勢力，我們也不能得罪他。所以我後頭補充說一句話：說消業也沒有錯，為什麼？希望你多消一點，少帶一點，到西方極樂世界品位高一點，這

也是好事情，他也沒說錯。再安慰安慰那一邊，不要得罪人。

我到紐約一下飛機，沈家楨老居士來接我，也問我這個問題，可見得的確是有很多人受了影響，不知道事實的真相。所以你了解之後，我說帶業一點沒錯，消業也是一句好話，也不是壞話。

這是懺除業障，念這一句阿彌陀佛是真正懺悔，但是念的時候，心要跟阿彌陀佛的心相應，願要跟阿彌陀佛的願相應，解行也要跟阿彌陀佛相應。換句話說，如何做到相應？相應是密宗的密法，密就是講相應。換句話說，我們念《無量壽經》，要圓圓滿滿把《無量壽經》的道理、《無量壽經》裡面的教訓，我們統統做到，認真努力去做，要把它做到，這就相應了，這才叫真正念佛人。念佛人絕對不是有口無心，口裡念佛，心裡打妄想，沒有用處。念這一句佛號，我的心跟阿彌陀佛的心一樣，願跟阿彌陀佛的願一樣，把四十八願變成自己的本願，這是真正念佛人，這才能真正消除一切罪障。

第五是「隨喜功德」。這一願也是對治凡夫很重的一個煩惱，這個煩惱就是嫉妒，嫉妒心可以說是與生俱來的。你看嬰兒，幾個月或者是一歲的，沒有人教他，給他吃糖的時候，別人多拿一點，他的嫉妒就表現出來了，可見得嫉妒心是與生俱來的，這對於修學是很大的一個障礙。所以普賢菩薩特別提出這一願，教我們要修隨喜功德。

不但不嫉妒人，知道別人的好處就是自己的好處，一定要成人之美。隨喜，不但是看到別人善行善事能夠生歡喜心，而且還要盡心盡力促成，幫助他，就是儒家講的「成人之美，成人之善」，這才叫隨喜。如果我們自己能力不夠，沒有能力去幫助他，我們有個歡喜心讚歎，也是隨喜功德。可是隨喜的時候，一定要知道盡心盡力幫人，這才叫真正隨喜。不是我有力量不肯盡力，不嫉妒就可以

了，不僅是不嫉妒，還要發心成就，能夠成就，這就是成就自己的功德。不能容忍，這是沒有功夫，我能歡喜容忍，歡喜別人能夠超過自己，這功德就殊勝了。

我們中國自古的教學，都是希望後一代（底下一代）的成就超過自己，如果不能超過自己，我們的教育就完全失敗了。不是像現在人有嫉妒、有障礙，唯恐別人超過自己，就是教別人，自己也要留一手，不肯完全教人，這叫吝法。吝法得愚痴果報，吝財得貧窮果報，不曉得果報之可怕。所以你看從前在中國，做官的人戴的帽子，那個帽子叫進賢冠。中國這個服裝都表法的，都有很深的教育意義在裡面。這個帽子是兩層，像樓梯一樣，前面一層低，後面一層高，前面是代表自己，後面是代表後人，念念當中希望後人能夠高過自己，無論在德行上，無論在學問上，無論在能力上，乃至於生活水平上，都要不斷求進步，不斷提升，這才是我們教學成功。社會統統在進步，不是往後退，所以戴的帽子叫進賢冠。皇帝戴的帽子，上面是平的，做皇帝的人，心要平等，做大臣的人是希望別人都能高過自己。所以章服（章是文章的章，彰顯的，明顯的），在服裝上都代表我應有的義務、應有的責任，我要認真去做，這非常非常好。

尤其底下一個時代，是我們教學的時代，這個學生他的德行、他的學問、他的能力，要不能超過我這一代，底下這一代的眾生，他就度不了，為什麼？下面這一代眾生比這一代還要難度。你看看現在這些小孩所受的教育，他們的社會愈來愈複雜。所以度眾生的人，心是愈來愈清淨，智慧愈來愈高，德行愈來愈高，才能夠應付得了下一個時代、世紀。所以隨喜功德就非常非常重要。嫉妒、瞋恨是嚴重傷害自性，必須要連根拔除，拔除的方法就是修隨喜功德。

第六是「請轉法輪」。我們做一個佛弟子，受佛的教育，得到真實的利益，我們要用什麼方法回報老師？老師的智慧、福德都是圓滿的，我們供一點供品，實在說這是不能夠報答的。我們供佛菩薩的形像，每天中午給他上供，這能報答嗎？不能報答。供養佛像，在佛前大供，這種儀式是提醒我們報恩，念念不忘報恩。真正能夠報答的，就是我們怎麼樣把佛的願望實現。

佛的願望是希望一切眾生都能夠聞到正法，一切眾生都能夠依照佛法修學，都能夠早一天圓成佛道，這是佛的心願，滿他的心願，這真正叫報佛恩，所以真正報佛恩就是「請轉法輪」。用現代的話來講，就是請這些法師、大德到我們這個地方來弘法利生，轉法輪就是講經說法，要禮請。這是我們講修福最大的福德，為什麼？請一個法師來講經說法，是對這一個地區的法供養。雖然法師是我們禮請的，我不請他，他也不來，所以啟請的人的福報就非常非常大了。

所以一般講修福，不管是為自己修福、為大眾修福，還是為亡人修福（像為自己的祖先修福），就是像《地藏經》上講的超度佛事，念經的功德就很大了。如果講經，功德就更大了。念經，有許多人只種一點善根，實際上這個理並不明瞭。這一講解，對經典完全理解了，自己歡喜讀誦，依教奉行，這福德不知道比誦經增加多少多少倍！

可是現在我們想請法師來講經，能講經的法師少了，請也請不到了。我在許許多多的地方，聽眾都講到：現在請法師來弘法很困難。我就笑著說：請法師來弘法，講經給你們聽，這是果報，有果必有因，你們不修因，就享現成的果報，哪有這些便宜的事情！什麼是修因？修因是要栽培法師。老法師、有名氣的法師來講經，歡喜得不得了，大家都要供養。初學的人講得不好，就不去聽了，不

理他了，初學的人氣都洩了：講經太難了，算了，我不學了，我還是去趕經懺、念經。愈是年輕人，愈講不好的，我們愈要去捧場。捧場，讓他覺得還有這麼多人聽，大概我還可以，能學得出來，給他鼓勵，給他獎勵，這就是培養法師。

所以不要輕慢這些初學的法師，對初學的法師要特別小心謹慎，我來聽經，我堂堂都來聽，我來聽你的經，我不讚歎你。諸位要曉得，讚歎之害人比毀謗大。有的人接受毀謗，雖然很生氣，但是真有志氣的人，你毀謗我，我要出這一口氣，我要努力、要精進，將來叫你另眼相看，反而對他是一種逆增上緣。這一讚歎，壞了，他一聽說這麼多人讚歎，大概我不錯了，境界到此為止，不會再往上提升了，為什麼？自滿了。所以這讚歎是害人，這是我們要知道的，特別對年輕人、初學的人，決定不要讚歎。還有不要供養，這一供養，財一多了，名來了，就墮落了。所以年輕法師剛出家是菩薩心，被信徒一讚歎、一供養，馬上就墮落了。他墮落，誰叫他墮落？你們信徒把他推墮落的，他墮落，將來受果報，你們一個個都逃不了，都有連帶關係。

所以布施供養，真正供養，對什麼人我們才大力的供養？八風吹不動的，你讚歎他，他不生歡喜心；你毀謗他，他沒有懊惱心，他的心永遠保持平靜的，這樣的人值得讚歎，為什麼？不會害他。幫他宣揚，使更多的人能夠認識他，更多的人能夠相信他，他就能度更多的眾生。

供養與接受供養是非常難的一樁事情。佛門常說「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，所以這個供養怎麼能接受？怎麼能夠接受之後又拿去享受？你有多大的福報？實在講，連諸佛菩薩都不享受這個供養。如果這個供養者是來種福的，要接受，接受之後轉供養。

近代印光大師給我們做了一個非常好的榜樣，印祖的皈依徒弟是沒有法子計算的，太多太多。多少人皈依不能到蘇州去，怎麼辦？通信皈依，他有這個方法。所以他的皈依徒弟就太多太多了，可以通信皈依。他把皈依證寄給你，你只要在佛菩薩面前把三皈依念一念，他皈依證寄給你就可以了，你說這多方便。他老人家接受的供養全部印經，蘇州弘化社就是他自己辦的一個印經的機構，流通經書，這錢財都是大家對他的供養，他做了這個事情。我學佛之後就完全學印光法師，所有一切供養統統印書分送給大家。我心裡一想，我如果不了道，我不會披毛戴角還，為什麼？你們每一個人拿到經書都要替我還債。這就是把布施的福輾轉布施、輾轉供養，大家的福報是無量無邊，要這樣做才如法。如果自己去享受，這是決定不如法的。

縱然蓋廟建道場，蓋廟，廟裡頭要真正弘法利生，布施供養才真正有功德。假如廟裡頭沒有弘法，也沒有修行的，這個廟就是鬥爭的道場。從前李老師常說，建立道場的時候，人人都是菩薩，盡心盡力，大家把道場建成，建好了之後，都變成了羅剎，爭權奪利，就變質了。所以建道場要特別小心。

供養法師也要特別小心，佛教給我們供養法師，「四事供養」。哪四事？「飲食」，他是人身，在人間不能不吃飯，供養他一餐飯。「衣服」，他必須要穿衣服，看他衣服破了，他有衣服就不必了，衣服實在破了，供養他一件衣服。生病的時候，供養他「醫藥」。睡覺的時候，供養他「臥具」，就這四樁事情。所以他生活很清苦，他的心都在道上。

現在有人供養房屋，又什麼都供養，供養得生活太舒服了，西方極樂世界都不想去了，這不錯，還去什麼！道心都沒有了。這對於栽培法師、成就法師，實在講是大損害。法師已經出家了，出家

也沒有家了，我再送一個房子給你，這就把他害死了，為什麼？又叫他入家了。他本來出了家了，現在又送個家給他，他又所有權、又有財產，完了，退回去了。誰害了他？信徒害死法師，天天在破壞佛法、在損害三寶，不知道，還認為我做了好多功德、我做了好多好事，後來墮地獄見閻王，辯都辯不清的，事實俱在，你辯什麼！

所以佛門裡面修福要有真正的智慧，這是應該要說明的。很多法師不願意說明，說明了，你不供養了，怕你跑掉。我是要到西方極樂世界去，我不想在這裡受罪，所以我跟大家講真話，我不怕你們不供養，你們不供養最好，不供養，我省事。所以我跟簡居士（替我印經的），辦了一個佛陀教育基金會，專門印經，贈送經書。我告訴他一個原則：供養多，多印；供養少，少印；沒有供養，不印，最好，沒有事情最好。大家供養多了，還得要選哪幾種書先印，怎麼個印法，還得要操一點心。沒有供養，多清淨、多省事。所以這是一定要曉得。不求供養，不求道場，什麼都不求，心就清淨，這就是道心。自己修清淨心，幫助別人修清淨心，這才是真正的佛法，絕對遠離名聞利養。

要成就年輕的法師，要照顧他這些。法師要讓他吃苦頭，不要說看到他吃苦，我們不忍心，你就害死他，他是要吃苦的。釋迦牟尼佛當年在世，所有的弟子日中一食、樹下一宿，過那麼苦的生活，你看了不忍心，一個個都把他拉回來，還得了！所以佛教給我們，經上講的「以苦為師」。常常生活在痛苦當中，他才有真正道心，才有念頭要超越這個世間，所以苦是好的。你們自己不願意吃苦，看到別人吃苦要生恭敬心，不要把他拉回來，這很重要很重要。所以你能夠栽培法師、成就法師，你才能請得到法師，才有真正好法師到這個地方來弘法利生。

「請轉法輪」主要的目的是宣傳佛教，把佛教普遍廣泛介紹給大眾，只能達到這個目的。如果要幫助我們在這一生當中修學真正得到成就，請轉法輪是不夠的。諸位想想，哪一個人一生聽一次經、兩次經就開悟、就證果了？佛陀在世的時候有，佛陀以後沒有了，所以必須要「請佛住世」。我們要請好老師常住在我們這個地方，天天教導我們，我們要接受長時間的薰陶才能夠得到成就。

在過去，我在台中求學的時候，李老師有一天要我們這些學生各言爾志，就像孔老夫子一樣說：你們每一個人的志願、願望，都說來給我聽聽，每一個人都說各人的志趣。他問到我，我就向他老人家報告，我說：我希望將來能夠到處去弘法利生。他聽了之後點點頭，他說：很好，但是你不能成就人。他說：你自己成就可以，你不能成就別人。我說：為什麼？他說：你只能做到宣傳的效果。所以他就告訴我，他老人家在台中住了四十多年，所以台中有不少人成就。他說：如果我到台中，一年來講個一天、兩天，不可能有一個成就，這是一日暴之，十日寒之。我聽了明白這個道理，確實如此。但是這個事情要有緣分，佛家講緣分，「佛不度無緣之人」。到處去宣揚，這個緣淺，容易；住在這一個地方教化眾生，那個緣很深。

所以我是這麼多年來，統統都在外面遊化，對自己真的有很多的好處，最大的好處就是對這個「家」（一般人有家的觀念），對這個完全冷淡了。天天旅行，天天住旅館，哪個地方有家？沒有，確實沒有家，到處都住旅館。雖然自己有個道場，一年也不過住個把月又要走了，統統像住旅館。這個觀念打破了，這對自己也是一個解脫，很不容易的一個解脫，自己真正能夠體驗得到。住在這個地方，要與這個地方有很深的緣分。

所以大眾要想成就，一定要請佛住世。佛不在了，佛的弟子，

或者是出家弟子，或者是在家弟子（這是居士身分），他真正是有修、有學、有德行，足夠給我們做榜樣，能夠指導我們修學，都應該請他在這個地方常住。常住，這一個地方得他長期的薰陶，才會有真正的成就。所以接著「請轉法輪」之後，有「請佛住世」，這是要想成就不能夠缺少，一定要真正發心。所以我們自己是一個虔誠的佛教徒，真正得到佛法利益，我們自己要帶頭，要請法師、大德常住在這個地方，盡心盡力來供養。供養真正大德，生活都非常簡單，很容易照顧，這是一定的道理。

道場的莊嚴是為了接引大眾。譬如說我們在這裡建一個道場，這個道場不莊嚴，人家一來看，這大概沒有什麼了不起。如果這個道場建得富麗堂皇，人家一看，這個地方大概是不错。一般人只看外表，不知道內容，所以外表也要做得像個樣子，才能夠接引廣大的眾生，這都很有道理。真正識貨的人不講求外表，但是對於接引一般大眾，莊嚴的道場就有必要了。道場雖然莊嚴，在道場裡面住的出家人，還是住得很簡陋。所以你到大陸去看就曉得了，大陸的寺廟是宮殿式的，非常莊嚴，你去看看出家人住的寮房就很簡單，方丈和尚，他們住的房子在旁邊，寺院的後院，很簡單，很樸素，可見得莊嚴的場面是接引大眾。這些我們都要細心把它觀察到，然後才知道什麼樣的態度、什麼樣的方法、什麼樣儀式，請佛住世，佛法真正在這個地方生根茁壯、開花結果。

普賢十願，前面七條是菩薩的願行，後面三條是菩薩的迴向行。所以第八，「常隨佛學」，這是給我們說出修學的一個榜樣，學習的一個典型。我們學佛就是要以佛為我們的榜樣，以佛為我們的典型。佛今天不在世，佛的經典留在世間，依照經典來修行就是常隨佛學。所以學的時候，要取最高的標準。

第九，「恆順眾生」。這是指法界一切有情眾生，一定要順，

「順」是非常非常難做到的。所以我們中國人講孝，孝底下要講順，不順就不孝了。學佛乃是盡大孝、順眾生。在恆順當中觀察機緣，誘導他斷惡修善，幫助他破迷開悟，這一定要知道時節因緣，什麼時候我該怎麼樣做法，這才能夠恰到好處，才能夠收到圓滿的效果。所以這要智慧、要有善巧、要有方便，這才能夠恆順。

最後「普皆迴向」。是把我們自己所修、所學的功德，毫髮都不保留，都把它迴向給一切法界眾生，迴向菩提，迴向佛道，把自己的心量整個拓開了，盡虛空遍法界就是一個自己，到這才是真正究竟的大圓滿。這是普賢十願，簡單跟諸位報告出來了。

我們修淨宗所提倡經典的依據是淨土五經一論。修行的方法，提出了五個科目，三福、六和、三學、六度、十大願王，非常簡單，非常明瞭，一點都不複雜。我們一生遵守這個原則來修學，決定成就，真是古德所說的「萬修萬人去」，你要有理論的依據，要有修行的方法。這五個科目，就是日常生活當中，我們用什麼樣的心態、用什麼態度，對人、對事、對物，遵守這五個科目就決定不錯。然後一心念佛，求生淨土，沒有一個不成就的。