

金剛經的智言慧語—所有持戒、修福、六度、十願，彌復精進，以歷事而煉心（第八六七集） 1995/5 新加坡佛教居士林（節錄自金剛般若研習報告09-023-0073集）
檔名：29-513-0867

【所有持戒、修福、六度、十願，彌復精進，以歷事而煉心。
】

持戒在此地是廣義的，就是守法。世尊所有的教誡，我們明瞭、接受了，要知道遵守。世間所有一切法律規約、道德風俗習慣，我們也要遵守。因為我們這個身體沒有離開世界，要跟社會大眾相處，和睦相處一定要守法，要尊重別人。我們到別的國家，要守他那個國家的法律，遵守他們的風俗習慣，這樣跟他們相處就和睦。這個地方持戒是廣義的，而不是狹義的。修福要斷惡修善，六度、十願是持戒修福具體的綱目。要修「布施」，布施是放下、是捨。身心世界一切放下，讓清淨心現前。能夠時時刻刻保持清淨心，這就是佛弟子，這叫學佛，佛是清淨心。「持戒」是守法。「忍辱」是有耐性，要能觀察時節因緣，要能夠知道等待。佛看到一切眾生，什麼時候來，有一定的時間，時機沒有成熟，他很有耐心在等待。眾生在這個時候，正是迷惑顛倒的時候，喚不醒的，執迷不悟，那就讓他去，讓他造業，讓他受報。果報快受盡了，苦盡甘來，他有一點覺悟了。他要不吃那一番大苦，他不回頭，不會覺悟。等到苦頭吃盡，有悔過之心，那時候機緣成熟，佛菩薩就來了，來幫助他。現在執迷不悟，佛菩薩不來。我們要能夠看到這個事實，知道我們在現前，應當做哪些事情，不應當做哪些事情，這就是智慧，這才叫做如法。

「精進」就是進步；不但進步，一門深入，這叫精。精是精純

，純而不雜叫精。而不是一般人亂進，那就錯了，雜進也收不到效果。所以東西不可以學雜，不可以學亂了，一門深入。特別是佛法，佛法跟世間法不一樣。世間法是從意識裡面流露出來的，心意識，意識裡面流出來的東西不一樣，這就剛才講的妄心，每個人一個心，每個人一個想法，每個人看法不一樣。所以世間東西，你學這一樣不知道那一樣，正是所謂隔行如隔山。佛法是心性裡面流出來的，所以無量無邊的佛法都一樣的，它從心性流出來的，心性是一不是二，這就所謂一經通一切經通，它道理在此地。我們要知道這個事實，一經通一切經通，那我一部經就好了！等我這部經通了，所有經都通了。這是佛法跟世間法不一樣，世間法學一樣不能通那一樣，佛法學一樣能通一切法。說實在的，不但一切佛法通了，一切世間法也通了。為什麼會一切世間法也通？因為一切世間人心，都是從真心變現出來的。這就剛才講了，你這個一法裡頭通了，通了的時候，你自己的智慧德能現前了。智慧是般若智慧，德能是什麼？天眼、天耳、他心、神足，這都現前了。人家心裡起心動念，你知道。真能夠了解妄，妄不了解真。古時候的修行人，知道這個道理，知道這個方法，所以人家成就快。現代人不知道。

佛法要開智慧，智慧怎麼開？要去讀《大藏經》，什麼都學，以為智慧開了，其實什麼都學是開了，得了所知障。清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡頭講得好，「有解無行」，行是真正放下、捨，那是行，一味去求解，廣學多聞，不能真正修行，「增長邪見」，邪見就是所知障；「有行無解，增長無明」，都有過失。所以解行要並進。我們這個地方講觀行，觀是解，觀行要並進。淨宗的確有它的特殊狀況，跟其他宗派不相同。其他宗派要不能夠深解、圓解，沒有法子起修；換句話說，不曉得從哪裡下手。淨宗沒有深解、圓解也行，老實念佛他也能往生。正因為如此，十方諸佛都讚歎。什

麼原因？我們在《無量壽經》裡面讀到，原來他是過去生中，無量劫來深厚的善根，所以他聽到這個法門他生歡喜心，他能夠放下萬緣、一心稱念，他往生了。他那個是善根福德因緣，《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。他的善根福德因緣無比的深厚，他成佛的機會在這一生當中成熟，那個不是偶然的。世法、佛法都沒有偶然的事情，這是我們一定要明瞭的。

六度裡面的「禪定」，就是我們現在所講的胸有主宰，不會為外境所動搖，那就是定。本經後面所說的「如如不動」，那是定；「不取於相」，那是慧，那是般若智慧。不取於相，今天外面這個境界，我剛才講，環境誘惑的力量非常之大，不取是什麼？我不沾染，我的心裡決定不沾，決不為它所動搖，這就是不取相。

十願更高一級，十願是建立在六度的基礎上。因為十願完全是智慧，慧行，所以十願不好修。十願的基礎是清淨心、平等心、廣大心，那是真心，決定不是妄心。修六度我們還可以用八識五十一心所，可以修六度，可是八識五十一心所不能修十願。什麼原因？十願是什麼人修的？法身大士。破一品無明，證一分法身，然後他所修的一切行都是十願，都叫做普賢行，他的心普了；普是平等，賢是清淨。我們今天心有分別、有執著，那就不普，就不清淨。不普、不清淨，我們的行頂多落在六度上，六度是權教菩薩所修的。普賢行那是法身大士所修的，這個我們要搞清楚、要搞明白。我們今天讀普賢行願，心嚮往之，是這個意思。我們知道法身大士有他的修行方法，心嚮往之；雖然做不到，希望靠近一點，這也就很好了。所以常常想到普賢行法，要把自己的心量拓開。

「禮敬」，我們的確要學，學把自己對佛的恭敬心用來對一切眾生，從這裡下手，先學這一條，把心量拓開。把一切眾生都當作佛菩薩看待，這是修普賢行的第一條，修禮敬。凡夫只有我一個人

，普賢道上是一個人修的，沒有兩個人的。善財五十三參只有一個人，善財沒有同伴，有同伴他就成就不了。有同伴是什麼？你跟我一樣，那他的禮敬就不圓滿。除我一個人之外，所有一切眾生都是如來、都是佛，這個禮敬才圓滿。不但一切有情眾生是佛、是如來、是老師；所有一切動物、植物，「情與無情，同圓種智」，也都是佛、都是如來、都是善知識。這些無情的善知識教了我什麼？《華嚴經》上說：「香爐善知識，蠟燭善知識，桌子善知識，板凳善知識。」這什麼意思？當我們看到蠟燭，它教我什麼？教我捨己為人，燃燒自己照耀別人，這是蠟燭教給我的，它怎麼不是善知識！看到花，花教給我什麼？修因證果。先開花後結果，花代表六度萬行。無論在什麼地方看到花，都表這個意思，決不是說佛堂上擺這個花是表法的，外面就不是，那你就錯了。所有一切處看到的花，無論是草本、木本，甚至於彩畫的花，現在有些衣服上穿的花，都表這個意思，沒有一樣不是表法的。然後你才曉得，諸佛菩薩、善知識到處都是。你才幸運！人家一尊佛都遇不到，你一天到晚是成千成萬的佛伴著你，你怎麼不成就？佛法修學要從這裡修學。這是舉一個例子來說，普賢行是這樣修法的。

「彌復精進，以歷事而煉心。」事是什麼？就在日常生活當中，生活裡面瑣碎的事情，點點滴滴瑣碎的事情煉心，煉清淨心、煉平等心、煉慈悲心、煉真誠心，這就成功了，這叫真修。我們今天修行，把這一層完全疏忽掉，都講求表面，都講求在事相上敷衍，真用功的人是在心地上。