

請掀開經本第三十七面，第一行：

經【及彼十方一切世界。六趣四生。一切種類。所有功德。乃至一塵。我皆隨喜。】

這是隨喜六道眾生。在前面第一節是講的隨喜諸佛。從佛初發心，一直到他成道、弘法度生，乃至於入般涅槃、分布舍利，所有善根都要發心隨喜。隨喜，實在講就是學佛。學佛，佛當然沒有問題，佛是聖中之聖、善中之善，我們應當要效法的、要隨喜的。說到六道眾生，這都是凡夫，業障深重，我們有什麼好隨喜的？所以有一些同修免不了有這個疑問。諦閑法師註子裡面也寫得很好，當然最詳細的還是《大疏》，就是《普賢行願品別行疏鈔》，最詳盡的還是那部書。

疏【六趣，即六道，舉所依之報也。四生，謂胎卵濕化，舉能依之果也。】

『六趣』就是六道，「趣」是趣向，我們死了之後往哪裡去？有六處，就是六個去處，一般稱之為六道，『舉所依之報也』，六趣是指的果報。『四生』是講生態，就是胎、卵、濕、化四種不同的生態，六道眾生從生態上來講總不出這四種，所以四種就包括盡了，如果不是胎生，就是卵生，或者濕生、化生。『舉能依之果』，前面是講所依之報是六道，能依之果就是四生。

疏【天上六欲，人間四洲，固然有善可喜。】

可以隨喜的，這是說明六道裡面欲界天以上這些天人。天有三界，最上面是無色界，當中是色界，往下面看是欲界，欲界有六層天，他們的道德、智慧都在我們人之上，而且善念、善行也在我們

人之上，所以當然還是有些地方值得我們隨喜的，值得我們去效法的。譬如佛在六念裡面就明白指示我們念天，不但念三寶、念戒，還得要念天，有這個項目。天人秉十善業道、慈悲喜捨四無量心、四禪八定這種因行，他才能夠得到天人的果報，這是我們應當要隨喜的。至於三途，那有什麼善可言？下面講了：

疏【而三途苦趣，有何善可論乎？今所以云乃至一塵，我皆隨喜。】

底下這兩句就說得好：

疏【彼雖極苦，不得謂無一塵之善也。】

『一塵』是比喻小，他再苦，縱然墮到地獄，不能說他一點點善都沒有，不能這個說法。如果有一點點善，我們就隨喜他善的，隨喜他的善念、隨喜他的善心、隨喜他的善行，這個意思是在此地。再看下面經文：

經【十方三世。一切聲聞。及辟支佛。有學無學。所有功德。我皆隨喜。】

這一段是講隨喜二乘，就是阿羅漢與辟支佛，這兩種我們都叫他做小乘。小乘偏重在自利，慈悲心少，不是沒有慈悲心，他有，比菩薩少得太多了。他也有善，就『聲聞』來講，所謂有四果四向，四果四向除了第四果，就是阿羅漢果之外，都叫做『有學』，就是在求學的時代都是「有學」；四果阿羅漢在小乘是畢業了，就叫做『無學』，他所修學的東西學完了，沒有得再學了，所以叫「無學」。在大乘法裡面就是十地菩薩，法雲地的菩薩，叫無學，九地以前都叫做有學。那是菩薩，底下一段會念到。無論他是在因地，或是在果地，有學是在因地，無學是果地，他已經證果了，就是證最後的這個果，不是初果、二果、三果，初果、二果、三果都叫做學地，都是在因地，四果才是真正的果地，他所有的功德，『我皆

隨喜』。

一般講功德是講定慧，戒算不算功德？如果這個戒，因戒得定了，那個戒是功德；修戒律而不能得定，那個戒是福德，就不是功德，它所感得的是人天福報。這是功德與福德，我們必須要能夠揀別。要修學真實的功德，這就是說的戒定慧，如果從義理上來講，就是修的覺正淨。覺正淨的定義、形象一定要搞得很清楚，為什麼？因為在現前這個時代，我們佛法是衰到了極處，這是我們必須要覺悟的。佛法衰到極處的時候，眾生必定有很大的苦難，不可以不知。現在這時代，跟《楞嚴經》上講的完全一樣，妖魔鬼怪也都出家了，也都披上了袈裟，也都在那裡講經說法，哪是邪、哪是正？你沒有法子辨別。在這個時代你能夠遇到正法，真是你前生多生多劫修積的善根福德因緣，你能夠接觸到正法。但是接觸到正法，你相不相信？很難講。為什麼？邪太多了，就是信邪的人太多太多了。「那麼多人信他，大概是正的，恐怕是有點東西；這裡雖然講正法，沒幾個人，恐怕這個靠不住」，你還是要走邪路，這個難。這個時候確確實實法弱魔強，你這一生跟著魔去學，這一生必定空過。

那誰是魔、誰是佛？這個話很難講。剛才講了，魔王力量太大，徒眾太多了，勢力強大，你得罪他，可招惹了很大的麻煩。所以真正善知識對魔王也不會說的，也不會告訴你某人怎麼樣，不會講的，不會說的。眾生跟著魔去，那沒有法子，他自己沒有善根，那有什麼法子？只好讓他去了。所以看著他墮地獄，看著他墮火坑，沒有法子救他。不救他，隨他去，還好一點；你愈救他，他造的罪業愈重，毀謗正法，他反抗，他信邪，他不信正，他讚歎邪、誹謗正。所以在這個時期佛菩薩不出世，道理就在此地。這個世間亂了，佛菩薩離開，走了。

諸位一定要記住，歷史上有教訓，印度亂了，佛法到中國來了，中國再亂了，佛法又到別的地方去了。你看在佛經教裡面交代後世弟子，「邪見稠林，不轉法輪」，眾生知見都是邪知邪見，這個地方不能講經說法，不能弘法，應當要遠遠的離開。守護正法就守住自己，等待因緣，一生當中遇到一個、二個學生能夠傳授下去，好好的保持著，到將來魔的力量弱了，法有機會弘揚的時候，下面再發揚光大。這個事情不是在一生的事情，像達摩祖師到中國來的時候，那時就不行，他就沒有法緣，只好等，等到一個慧可，傳給他；慧可也沒法子弘揚，也在那裡等，等到道信，再一個傳一個，一直傳到第六代惠能大師，這個因緣殊勝了，才能夠發揚光大。所以他們是一代一代的守住，能有一、二個人守住就好，命脈就不斷，雖然不能發揚光大，正法命脈不斷。

正法決定教我們自己得清淨心，就是覺正淨。凡是邪法，必定是與這個相違背的，你修學的時候，你心得不到清淨，你見解不是正確的，你心地是染污的。如果諸位能從這上面去觀察，邪正就不難辨別，這是一種智慧的觀察。違背了覺正淨，絕對不是正法。能夠教我們覺正淨天天增長，教我們迷邪染天天減少，這決定是正法。所以在今日之下，我們唯一可以依賴的，一定要依賴經典，要依賴古大德，現在的人靠不住，要依賴古大德。我們學印光法師、學蕩益法師、學蓮池法師，決定沒有錯。他們的著作都流傳在世間，著作很多，只要依個一種、二種就行了。我們這個道場就是依祖師的法門，我們修淨土，依蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，依蕩益大師的《彌陀經要解》，依《印光大師文鈔》裡面的開示，我們走這個路子，循這個目標去努力。不是這三個大師的東西我們不看，縱然要參考，也參考古大德的一些著作，這是一個正確的方向，唯一能夠避免邪魔外道擾亂的一個方法。今天這個世間是險道，非常危險

的道，稍稍不留意就走入邪途、歧途去了。所以說護持正法談何容易！

學隨喜，決定隨喜別人的善法，決定把別人的一切惡法從自己見聞覺知裡面掃得乾乾淨淨。正如前面我跟諸位提的，六祖大師的開示，「若真修道人，不見他人過」。不見，實在講就是心裡面不執著，不執著別人的過失，不說別人的過失，就是心裡面沒有別人的過失。口裡頭不說別人的過失，但是別人的過失清清楚楚，不是不知道，如果完全不知道，那你是個白痴，你是愚痴，連善惡好壞都不分；自己心裡清清楚楚，可是絕不執著。不執著是什麼？沒有瞋恚心，佛對於魔沒有瞋恚心，魔把佛法破壞盡了，佛也沒有瞋恚心。其實，魔哪有那麼大的力量，真正把佛法破壞盡？說實在的，魔是個帶頭的，是眾生沒有福，眾生要親近魔，把佛法滅掉，那有什麼法子？是因緣和合。眾生要不聽邪，魔有什麼能力？魔沒有能力。眾生信邪是自己毀自己，那有什麼法子？換句話說，你要成就，也是你自己成就自己；你要毀滅，也是你自己毀滅自己。所以佛眼睛裡面看得清清楚楚，決定沒有瞋恚的念頭，他也不會責備人的。像這些地方我們應當要明瞭，應當要隨喜，要學習的。

南部，我不知道這個法師住在什麼地方，好像是在台南一帶，有一位老法師年歲很大了，叫開心法師。我這次回國來，跟他見過一次面，很難得，正知正見，真正不容易，他是斌宗法師的徒弟。像這樣正知正見的人很少見到，我是偶然一個機會見了面，談了幾句話，覺得很難得，很不容易，諸位將來有機會的時候可以向他請教請教。再看下面經文：

經【一切菩薩。所修無量難行苦行。志求無上正等菩提。廣大功德。我皆隨喜。】

不學菩薩就不能成佛。前面講這個，實在講它都有道理，為什

麼？一切眾生根性不相同，志趣不相同，譬如有很多同修他就不想往生西方極樂世界，人各有志，還有很多眾生他不願意成佛，不想成佛。有一些人：「我當個羅漢就好了」，他的志願就這麼大；還有的人連羅漢都不願意當：「我來生在人天就好了，做人滿好」，他喜歡做人，喜歡享天福。所以佛隨著眾生的願望，都能叫他滿願，你隨喜六道之善，得人天福報，隨喜二乘可以證阿羅漢、辟支佛果，隨喜菩薩可以成佛。佛真是大慈大悲，對於一切眾生沒有一絲毫的勉強，你願意到哪裡去，你就到哪裡去。佛決定沒有名聞利養，決定不會我這個道場要多少人，要多少徒眾，要怎麼樣，佛沒有這個念頭，並不以此為殊勝。所以道場的莊嚴、殊勝不是人多，是什麼？這個道場就是一個人，住個小茅蓬，身心清淨，第一殊勝！是以清淨為莊嚴，以清淨為殊勝。

菩薩是效法佛的，是不畏難、不怕苦，幫助一切眾生，所以菩薩的事業太廣大了，世出世間所有的事業幾乎都是菩薩事業。尤其是我們在《華嚴經》五十三參所看到的，五十三位善知識代表世出世法各行各業，全是菩薩事業。『難行』，無論在哪一方面，布施、持戒、忍辱、精進，像布施，不但外財能捨，捨得很乾淨，頭目腦髓都能捨，沒有一樣不能捨，人家向菩薩乞求，菩薩沒有說不滿眾生願的，眾生沒有乞求，菩薩主動的布施。我們要曉得這個道理，這是我們應當要隨喜，應當要學習的，要效法菩薩捨己為人。

我們今天六根的作用都是為眾生而施捨的。我們每天讀經，要用眼睛讀經，為誰？為一切眾生，捨我們的眼力布施眾生。這怎麼說？如果不是為眾生講經，開導這些眾生、利益眾生，我讀這個經幹什麼？我不要讀。我一天到晚念一句阿彌陀佛，我決定往生，我看這個經幹什麼？用我的舌根，每天在這個地方講經說法，勸勉大眾，這個也是以舌根布施給眾生。六根的身分是這樣的布施眾生。

諸位要記住，不是說眾生要眼睛，眼睛割給他；眾生要我舌頭，舌頭割給他，不是這個意思。用我們自己的身分努力從事於幫助一切眾生的工作，這就是捨，捨眼、捨舌、捨你的頭腦，你要思惟、要去做，雙手要去做，捨你手，你腳要走，捨你足，一切身分統統布施掉。

無條件的幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，這個難，的確是很難，難行能行，要明白這個道理。如果我一切造作是為利潤、為報酬、為自己，那就不是的，那就不是布施供養，布施供養是沒有想到對自己的報酬，沒有。如果眾生不供養，不供養，捨盡了就沒有了；如果眾生有供養，有供養就捨不盡，永無終止的在這裡修布施，在這裡修隨喜，這個叫行菩薩道，菩薩念念為一切眾生。像我剛才所說的，我們把眾生暫時放在一邊，不理會他了，我們老實一心念佛，先到西方極樂世界，成就之後再倒駕慈航，再來行不行？行，不是不行，的確行。可是這個裡頭有一樁事必須要明白，在沒有緣的時候可以，我想幫助別人，他不接受，那只好暫時捨棄，自己一心念佛求生淨土。如果有這個緣分，那就不應該，我願意幫助人，有許多人樂意接受，這個時候你必須要犧牲，要行菩薩道。這個事情是外面緣成熟與不成熟來決定，而不是自己決定的。

像印光大師住世的時候，他老人家一生沒有法緣，印光大師講經沒有人聽。我想可能是什麼？他是山西人，山西口音太重了，在南方講經沒有人能聽得懂，這是一個很大的障礙。可是他講經沒有人聽，他用另外一個方法，他用文字。他的文字也很巧妙，都是給人寫信。所以他不是對大眾的，他是對某一個人的，哪一個人向他請教，提出什麼問題，他一定很詳細的在文字上說明。所以以後得力於在家的這些弟子，把這些信件蒐集起來都公開了，在報紙雜誌上公布了，這才讓一切大眾普遍都得到利益。你看他的東西，全部

都是書信，這個《文鈔》裡頭都是書信。到以後大家知道，對他景仰、尊重，以後有些序文請他來寫，他也很樂意。所以一生以文字來弘法。

像這些地方我們都要明白，都要隨喜。講不行，沒有人來聽，用文字，現在還有錄音、錄影都可以利用；不能對多數人的，對一個人、對二個人也行。所以菩薩總是盡到了弘法利生的行願，這個路走不通，走另外一條路；條條路都走不通，趕緊念佛求生西方，乘願再來。但是要曉得還得要與眾生結緣，這點很重要，所謂佛不度無緣之人。為什麼有的人法緣那麼好？緣結得多。有的人沒有法緣，他是緣結得少。今日之下我們仔細一觀察，那個妖魔鬼怪對眾生結的緣多，那個學佛的人都很老實，只曉得念經拜佛，與一切眾生很少結緣，所以今天佛法的佛緣不盛，魔緣特盛，特別的強盛，道理在此地。所以學佛的同修一定要與眾生結法緣，叫廣結法緣，而後才能普度眾生。這是隨喜菩薩的善業。

經【如是虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我此隨喜。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。】

這是跟前面意思一樣的，諦閑法師有一行半的註解，諸位自己看就曉得了。

再看下面一段，第六「請轉法輪」。往下這個願層層殊勝，前面只講到隨喜，生歡喜心去效法，還沒有想到要請法。請轉法輪也是菩薩事業裡面幾乎是最重要的一個項目，為什麼？法至尊至貴，如果沒有人啟請，佛不說法。世間教學也是如此，孔老夫子在世的時候，學生不問，老師不講的，所以學生要啟請，老師才說法。佛法也是如此，你看每一部經裡面都有啟請的人，那個啟請的人就是請轉法輪。一切眾生不知道佛法的殊勝，他不會啟請，必須要依賴那些已經覺悟的菩薩們發心來請法，大眾才有聞法的機緣。所以請

轉法輪這個啟請的人跟講經的功德沒有兩樣，是相等的。我們請佛來講經，佛講經功德很大，啟請人的功德跟佛講經一樣大。為什麼？沒有他啟請就沒有這個法會，就沒有這個法會出現，所以這點諸位一定要明瞭。有些人說，我自己不會講經，沒有學過，講經功德雖然大，可惜我這一生沒有這種機緣。實際上他錯了，你自己不會講，你可以請人家來講。

諸位要曉得，我們中國除了孔聖人之外，還有一個聖人，武訓，那是中國的聖人。他沒有念過書，他是要飯的，他一生辦義學數所。要飯的，在外面要的錢、攢的錢，去借人家一個地方，拿這個錢去供養老師，請這個老師在這裡開學校教學；老師不答應，他跪在那裡磕頭不起來。至誠心感動，一所一所學校成立，教化多少的學生。而且那個老師是一流的高手，為什麼？被他至誠感動的。那個功德是他一個人的。你看今天，他請的那麼多老師，誰曉得，沒有人知道，人家只知道武訓，只知道他，聖人。所以自己不能教授，請高手來教。

正如一個學校，校長是主持教育，校長可以不教學，可以不上課的，請教員，所有教員教學的功德統統是校長的。學校辦成功了，國家獎勵第一是校長，不會說哪個教員；辦得不好，那個責任也是校長的，教員是執行而已，是幫助他執行。因此一個寺院所在之處，這個住持就是校長，他的責任是教化一方，是要教化這一方，這一方人法身慧命都寄託在他身上。他要沒有盡到這個職責，一做住持就做到阿鼻地獄去了。你說我做住持，我沒有做壞事情，我也沒有犯戒，我也沒有動一個惡心，我為什麼還要墮地獄？你必定墮地獄，你的責任沒有盡到。如果你是個清眾，你沒有責任。譬如說這個學校，校長很好，沒有做壞事，也沒有貪污，但是什麼？沒有上課，沒有請老師，你說這個校長要不要處分？他人非常好，樣樣

都好，但是他做校長做了三年，學校停課三年，他自己人再好也不行，他也要受處罰，他沒有盡到教化的責任。所以住持不好當，住持是真難當，你要是沒有盡到責任是非墮地獄不可，這是我們要懂得的。凡是一個機構，當主管的人責任非常之大，搞不好就要墮落，這是很危險的一樁事情。所以現在在家居士也建道場，你們如果建道場，做為一個道場的負責人，你要注意這樁事情，不能夠弘揚正法，不能夠成就一切眾生的法身慧命，你自己就要背很大的因果。所以現在有很多人不知道厲害，想盡方法去爭住持，其實就是爭什麼？爭阿鼻地獄。想盡方法要爭取阿鼻地獄，這糟糕不糟糕。我們看經文：

經【復次。善男子。言請轉法輪者。】

在這段大師有很長的一段註解：

疏【此即勸請願也。】

就是勸請之願，勸請之願能夠消除我們自己多生多劫謗法的障。這個謗法一定有的，因為在以前沒有接觸佛法，毀謗佛法在所不免，這一生沒有，生生世世難保沒有，一定要把這個障礙消除。

疏【起慈善根。】

生起大慈大悲的善根。謗法這個機會的確很多，往往我們謗法，自己還不知道自己在謗法，這是最可怕的。為什麼會有這個情形？就是法與非法我們沒有法子辨別，正法與邪法我們也沒有辦法辨別，這一個不謹慎、不留意，往往是毀壞正法，而且自己天天在做毀壞正法的事情自己不曉得，這是真糟糕。

我舉一個例子說，我在此地講經，為了是真正幫助諸位同修，不願意同修們墮在阿鼻地獄，何況我在國內講經現在時間是愈來愈少了。我跟諸位講真話，我們從什麼地方謗法？我們跟出家眾團體、寺院不合作就是謗法。一個寺院是一個弘法利生的道場，如果說

我們在這個寺院裡面不能幫助住持弘法利生，或者看這個住持是做得不如法，你應當要勸告、要諫諍；他要不聽，不聽，你離開，要到別的正法道場去。不聽，我自己去買個房子，我去住個公寓去，我一個人修行，你這叫謗法。你要是住公寓，一個人修行可不可以？可以，一定要還俗，你做在家佛弟子沒有關係，你一個人靜修。佛門還俗不是恥辱，釋迦牟尼佛在世的時候，弟子當中出了家還俗，還俗再出家，出家再還俗都可以，這個不謗法。如果說是脫離僧團，一個人去住一個公寓，這就是滅佛法，毀謗佛法。為什麼？叫一般人看到了，把佛法形象完全破壞了，「某個出家人他住公寓」，受社會的指責，他不是指責你一個人，他指責你整個佛法；他不是指責你某某人，他講的是出家人，整個佛法都受到關聯了。凡是這些行為、這種造作，統統是阿鼻地獄的業因，他念佛念得再好，一天念十萬聲佛號，西方極樂世界也去不了，為什麼？你滅了佛法。你淨業成了，到西方極樂世界去，阿彌陀佛說，你自己固然不錯，但是你把佛法消滅了，你沒有資格到此地來。一定要注意，幾個人能夠見得到？許多人以為自己做得都很正，別人都不對，正跟六祖講的恰恰相反，只見別人過，是不見自己過。六祖說，「若真修道人，不見他人過」。他是見的什麼？只見別人過，是不知道自己過，糟糕，真是糟了。所以仔細去反省想一想，哪個不造無間地獄的罪業？

所以十大願王，我跟諸位這樣講下來之後，如果時間不夠的話，講不完，我只跟諸位講這個十條，後面偈頌就不講了。你們仔細去反省反省，哪一條不犯，哪一條你做到了，條條都違背了，還能往生嗎？應當認真去反省，要改過自新，痛切懺悔，我們還有救，不是沒有救，有救。造的是五逆十惡的罪業都有救，就是你要回頭得快。不要在此地聽說我有救了，不要緊，再多做幾年罪業沒有關

係，到我臨命終時我再來懺悔，我還有救。那你就沒救了，為什麼？你今天已經聽到我這麼說了，你是明知故犯就沒救。你一生造罪業，一生沒有聞到正法，臨命終時聞到正法回頭，認真懺悔，有救；現在聞到正法說，「不要緊，我在臨命終時再懺悔」，沒救，告訴你沒救，你是明知故犯。你應該從今天回頭，你才會真正有救。好，我們下課。