

華嚴經講記選讀系列
淨空法師講述

十波羅蜜

釋淨空題

西元2013年新版 / 高雄淨宗學會出版組

遠離眾惡 擇其善者 勤

而行之 愛欲榮華 不可常保

皆當別離 無可樂者 當勤精進

生安樂國 智慧明達 功德殊勝

勿得隨心 所欲虧負 經戒在

人後也

無量壽經 三十二品

〈華嚴經講記選讀系列〉出版緣由

上淨下空老法師宣講《大方廣佛華嚴經》，依照清涼大師〈疏鈔〉，並結合時事及生活實例，多所引證發揮；老法師講得生動活潑，引人入勝，內容平易近人，深得大眾喜愛。本會特摘取部份主題編印成冊，供養讀者，同霑法益。

本書從老法師的演講中稍加刪減編排，順文標點整理，筆誤難免；懇請十方大德惠予指正，做為再版參考。

中華民國九十八年七月高雄淨宗學會出版組謹識

十波羅蜜

淨空法師講述

華嚴經講記選讀——十波羅蜜【目錄】

一、「布施」波羅蜜	2
二、「持戒」波羅蜜	7
三、「忍辱」波羅蜜	0
四、「精進」波羅蜜	3
五、「禪定」波羅蜜	6
六、「般若」波羅蜜	1
七、「方便」波羅蜜	1
八、「願」波羅蜜	7
九、「力」波羅蜜	0
十、「智」波羅蜜	4

華嚴經講記選讀系列

十波羅蜜

淨空法師講述

華嚴經云

法性徧在一切處一
切衆生及國土三世悉
在無有餘亦無形相而
可得知一切諸法即是一
念自性名入佛知見

淨空

華嚴經講記

十波羅蜜

淨空法師講述

節錄自華嚴經講記 1 6 6 0 5 1 6 6 5 集

普通我們講六度，六波羅蜜，在《華嚴經》裡講十度，十波羅蜜，這是文殊菩薩修的，裡面多加了四條，這四條是從般若開出來的。你修行十波羅蜜，就會得到最殊勝的解脫，脫離十法界。要是沒有這個殊勝的「勝」字，說解脫是脫離六道輪迴，那是阿羅漢證得的。這裡講的十地菩薩，不是阿羅漢，脫離的是十法界，脫離十法界也就是回歸到一真法界。梵語稱波羅蜜，我們翻譯為「到彼岸」。彼岸，像過河一樣，在河的一邊坐船到對岸，到達彼岸，這是印度人的說法。我們講到家了，凡是事情做

到很圓滿，做到頂好，我們說功夫到家了，所以到家就是很圓滿的意思。十條都做得圓滿，叫十波羅蜜。

一、布施波羅蜜

十波羅蜜第一個是「檀那」，檀那是梵語，意思就是布施。「菩薩為令眾生滿足故，內外悉施」，菩薩內外都布施給眾生。菩薩捨財，財有內財、外財；外財是金、銀財、寶，身外之物。你要能放下，能施捨，你的財就不會缺乏，愈施愈多。不需要用的時候可以不要財，需要用的時候它就來了，這多自在！所以，財自在是夠用，太多了災難就來了；那就是佛在經上講的「財為五家共有」，所以不能多，不能沒有又不能多，要恰到好處，這叫圓滿；滿足，足是知足，圓滿的知足。法布施得智慧，無畏布

施得健康長壽。無畏布施裡，頭一個就是不吃眾生肉。佛陀在世，生活方式是托鉢乞食，托鉢乞食要以慈悲為本，就是說施捨什麼就吃什麼。所以供養肉的時候也吃，現在南洋小乘還是如此，供養什麼就吃什麼，沒有分別、沒有執著；而且出去托鉢，頂多只能托七家，七家都沒有，就不能到第八家去，怕別人看到嫌棄你，這個出家人怎麼這麼樣的貪心，過了七家還要去托。為避免別人造罪業，所以不能超過七家，七家托不到的時候，回去老實念佛，念一天佛，明天出來再托。

僧團裡面生活是團體的，每個人托回去之後合在一起，不是托了靠自己吃，托回去後再分開來吃，這叫「一鉢千家飯」。那時候一千二百五十五人，每個人都出去托，不是千家飯嗎！所以千家飯是有典故的，不是隨便說的。托回去後統統放在一起，再念供養咒，念完之後每個人去拿。有人托的飯菜很好吃，有人不好吃，但是統統混合在一起，不可以托了一面走一面吃，托完就要趕快回去。所以佛有佛的規矩，大家都

生歡喜心，平等真的是做到家了，這是示現給我們看。佛教到了中國，梁武帝提倡素食。所以素食運動是中國佛教的特色。佛在經典上講，菩薩慈悲，不忍心吃眾生肉。梁武帝讀到這個經句，非常受感動，自己把肉食斷掉改吃長素。他是佛門的護法，出家人看到他採取素食，也自動不吃肉。到以後在家學佛的也受了感動，都自動把肉食斷掉。所以這是無畏布施，不跟一切眾生結冤仇，果報是健康長壽。菩薩有在家菩薩、出家菩薩，真正發菩提心行菩薩道，稱菩薩。菩提心就是「真誠，清淨，平等，正覺，慈悲」；菩薩道就是下聯的「看破，放下，自在，隨緣，念佛」。

內施，是用我們的智慧、時間、體力，為一切眾生服務，不求回報，這是內財布施。我們做義工，是內財布施。出家、在家有學講經說法的，講經說法是內財布施，因為你要用你的體力、精神、時間，這是屬於內財布施。佛說內財布施比外財功德還要殊勝，外財有錢很容易做，內財是要你真正發心。可是雖然修內財布施，功德大小不一樣，要如理、如法做才

殊勝。所以要懂教理和方法，理跟法也不外乎發菩提心，遵守六和敬，這是總的原則，總綱領。如果跟大家處不好，生煩惱，雖布施，功德不大，因為破壞僧團的和諧。這人我跟他不能相處，我離開他，行不行？離開他，功德就沒有了。真正修行是「人人是好人，事事是好事」，怎麼解決？反求諸己，不是他不好，是我不好。中國講孝道，第一個孝子，大家都推崇舜王，你們看看舜的歷史故事你就明白了。他們一家四口，除他之外，另外三個都想害他，都想置他於死地。他能夠盡孝悌，把孝悌做得圓圓滿滿，三年，這三個人都受他的感動，變成一家和諧，家和萬事興。在不能相處的人和環境，你不離開，在裡面修忍辱波羅蜜，對你自己來講，那是大幅度的提升。一離開你什麼都學不到，往後就節節衰退，不能夠提升。

我們常常提到，順境裡不生貪戀，逆境裡不生瞋恚。不貪戀、不瞋恚，保持心地的心平氣和，那就是智慧。所以戒定慧三學，最殊勝的是在

人事環境中提升。你不在人事環境裡去磨鍊，怎麼成就？磨鍊自己的人都是大恩大德，沒有他，你怎麼會那麼快有成就？可是你要是忍受不了，這一生成就沒指望。所以人生在世，特別是修行人，總要記住，不能叫別人遷就我，一定要懂得我必須要遷就別人。世出世間非常重視「順」這個字，就是隨順。不要求別人隨順我，要求自己能隨順別人。別人做錯了，我們有智慧，善巧迴避他的錯誤，或者是把他的錯誤減到最低限度。

在日常生活中，最容易也應該要學習的，就是布施笑容，這是彌勒菩薩教導我們的。你看在寺院裡，正規的寺院建築，前面一定是天王殿。天王殿當中供養的是布袋和尚，你看他滿面笑容，笑面迎人，在佛門裡這是屬於內財布施。無論見什麼人，在什麼場所，歡歡喜喜，給人一個很好的感受。

二、持戒波羅蜜

我們現在看第二，「尸羅」，這是梵語，我們中國意思是戒，持戒。「菩薩具持眾戒，而無所著，行為世範，利眾生也」。持戒裡最重要的就是「而無所著」，這個意思是把執著放下，持戒就有無量的功德；如果執著沒有放下，看到別人不持戒，破了戒或者犯戒，你就批評，人家不能接受，就跟人結了冤仇。這個持戒就會造成很多的過失，所謂是「口為禍福之門」。

佛制定戒律不是為別人制定的，是為我自己制定的，我應當要持，別人持不持與我不相干。佛在戒裡沒有教我們批評別人，沒有教我們自以為是。人人都能自己回光返照，都能自己接受佛陀的教誨，因戒得定，因定開慧。自己戒律持得很好，卻一天到晚批評別人，這種人不會真正得定，因為心是亂的，心浮氣躁，那個戒律是表面的，沒有實質。

普賢菩薩十願，第一個「禮敬諸佛」。真正持戒人必然是謙虛恭敬，對待作惡的人也會謙虛恭敬。覺悟的人看一切眾生本來是佛，一切眾生皆有佛性，既有佛性，將來必定作佛，這是佛在經上講的。《華嚴經》、《圓覺經》講得更好，「一切眾生，本來是佛」，你怎麼能不敬！他無惡不作，敬他什麼？敬他的佛性，敬他的本性。他的本性是佛，只是現在作惡迷失了本性，但本性不是真的失掉，只是在迷，迷而不覺。其實那個迷本來也沒有，是假的，真實的是他的本性。

所以普賢菩薩教人禮敬諸佛，一切眾生是未來三世諸佛，過去佛、現在佛、未來佛。眾生是眾緣和合生起的現象，一切眾生包括動物、植物、礦物、遍法界、虛空界所有一切萬事萬物統統要恭敬，因為法性是佛，所以「情與無情，同圓種智」。人在這個地方培養自己的真誠、恭敬心；真誠、恭敬心是性德，你要是明心見性，知道本來就是這樣子，性德自然的流露。我們現在是迷失自性，要把性德找回來，從什麼地方找？從持戒。

戒律裡第一個就是要尊重別人，尊重萬事萬物，決定不能輕慢，這是根本戒。戒律達到高階層的時候，它起的作用是得定，無所著，這就是得定。只要有所著，就是妄想分別執著，著了這個，戒變成了人天福報。持戒修福，不能得定，不能夠把你的德行向上提升，或者講靈性向上提升，只是修一點人天痴福，將來得人天福報的時候，沒有智慧。沒有智慧的福報是有副作用的，福報大造罪業也容易。所以我們要持的戒，叫淨戒，清淨心持戒，清淨心是定，定生慧。

下面我們加了兩句，「行為世範，利眾生也」，戒行就是世間最好的軌範。我們自己持戒，就是身教，一切時一切處為眾生做好樣子，就是利益眾生，不必說一句話，做樣子給大家看。持戒不是為自己，是希望我持戒給大家做個好樣子，也就是勸別人要守規矩，勸別人認真持戒做個好人。我們勸別人，自己確做不到，別人不會相信。所以必須自己做到，然後才能夠感化眾生。

三、忍辱波羅蜜

第三忍辱，「羸提」這是梵語，我們中國人講忍。翻經的法師把忍後面加個「辱」，這不是羸提的本意，羸提的本意就是忍。中國人對於辱看得很重，諺語所謂「士可殺，不可辱」；士是讀書人，讀書人殺他沒有關係，可是你不能侮辱，把辱看到最嚴重，不能忍受。所以翻經的大師，「你們把辱看得這麼重，好，那叫忍辱，辱都能忍了，還有什麼不能忍！」，這個在十波羅蜜裡非常重要。《金剛經》上六條裡面，布施、忍辱講得最多，因為這兩條最重要。

布施是修功德，忍辱是成就功德，你要不能忍的話，你修的功德隨修隨丟，沒有法子累積。佛門常講「火燒功德林」，火是發脾氣，無明火出來，一發脾氣，功德全都完了。所以功德實在講非常難修，功德是清淨心，是戒定慧。你要警覺到，凡是讓你生氣的事立刻警覺，魔看到我修積

一點功德，他想破壞；魔是最不願意看到你有功德，他想盡方法把它破壞掉，想辦法讓你生氣，讓你發脾氣，你自己把你的功德燒掉，你上了大當。所以我們在逆境、惡緣中，是最容易把自己的功德毀滅掉；如果這個時候能忍，你的功德就倍倍上升，你說是忍好，還是不忍好？

今天看這個世間，社會動亂，恐怖災難頻繁，根本原因是大家不能忍，才會造成這種苦難。一方能忍，那一方就沒有法子發動。打架要兩個人對打才打得起來，一個人打人，另一個人不還手，不還手就化解了。相罵的時候，也是兩方都不肯忍讓，有一方讓，這個人罵，那個人不回口，罵一個小時、二個小時、三個小時，你儘管在那裡聽，恭恭敬敬在那裡聽，他罵累了自然會休息。

人品的高下自有公道，旁邊人看了，「某人有修養」。你不吭氣，接受罵的人受人讚歎，讚歎就是對你的補償。罵人的人，人家一定說，「你太過分了」。要知道，社會大眾古往今來都是同情弱者。所以中國道家主

張柔弱，不主張剛強；柔弱，這是合乎道，所以他常常用水來比喻，「上善若水」；水弱，不跟人爭，從旁邊流去。它不往上流，它往下流；往上就競爭，它不爭，所以往下流，用這個來顯示忍的德行。

「菩薩悉能忍受一切善惡境緣，心無動搖」。一切順境、善緣不生貪戀，逆境、惡緣不生瞋恚；無論在什麼境界裡，保持心平氣和，這就是心不動搖。清淨平等心絕對不會被外面物質環境、人事環境所動搖，這就是忍辱。小小境界風動，「我受不了！」這個人所有一切修行功夫全是假的。真功夫就在境界裡，如果在順境、善緣他就生歡喜心，心動搖了就錯了；逆境、惡緣生瞋恚心也錯了。心地永遠保持真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，對一切人、事、物態度恭敬。「禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養」，供養就是布施，用真誠心去布施就叫供養；供養通常是對上，布施是對下；對上要恭敬，對平輩也要恭敬，佛說對下也要恭敬，一切恭敬。這是普賢菩薩的行法，普賢行是法身菩薩所修的，我們要學普賢行就是學

法身菩薩，一切恭敬。

四、精進波羅蜜

第四精進，「毘梨耶」翻成精進。「菩薩普發利生眾業，常修無懈」，普是普遍，不是單一。發利生眾業，無論你做什麼樣的事業，包括在家、出家。出家菩薩教學要應機，不同根性的人有不同的教學內容和方。在家菩薩無論從事哪一種行業，目的不是自利，是利他；換句話說，為社會服務。經商是薄利多銷，總是考慮到需要的人，而不是全為自己賺錢。所以利潤一定是很薄，就是說不賠本，能維持就夠了。所以他的貨比別人好，也比別人便宜。在商業來講，這叫商道，商業道德。

無論從事哪一種行業，教育的、政治的、工業的，幾百種！每種行業都是社會大眾所需要的，人人都能抱著一個利益眾生的心，為社會服務，這個人就是菩薩。菩薩所有一切的事業都是在累積功德。世間人不知道功德，他所累積的是財富，滿足自己的欲望。凡是求滿足自己欲望的，果報在餓鬼道；鬼是慳貪心，他得到的，捨不得利益別人，沒有得到的，想盡方法貪得，貪而無厭。這樣的心態、行為，所造的業叫餓鬼道。畜生道愚痴，地獄道瞋恚。人要是不能把貪、瞋、痴、慢放下，造的罪業就是三惡道。捨棄三惡道，就是放下貪瞋痴慢，把三惡道的因捨棄掉，就不會墮三惡道。

人要常常想到利生，就是忘我的一種修行方法。《金剛經》上講，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，只有利生，沒有利自己的念頭，很容易破四相，破四相是聖人的位次。我們以《金剛經》為標準，小乘須陀洹；《華嚴經》的標準，是初信位的菩薩。三不退裡得位不退，

這是聖人的位次。雖然沒有出六道，但決不墮三途，而且在六道裡時間有限。以小乘來講，天上人間七次往返，證阿羅漢；在大乘，天上人間一、二次，就會提升到初信、二信、三信、四信，到七信就出六道了；到十信，就出了十法界。賢首菩薩代表十信，這個位次就超越十法界。普是普遍、普及，就是講利益一切眾生。

一切眾生裡包括冤家債主，說得白一點，包括那些毀謗我們的人、侮辱我們的人、陷害我們的人。我們要以平等心、報恩心，為他們服務。我們每天念經、念佛把功德迴向給他。天天認真努力去做，不管有沒有效果，不管這些毀謗的人是不是已經覺悟，不再毀謗了。我們這個念頭不能斷，每天迴向不可以間斷。

五、禪定波羅蜜

第五禪定波羅蜜，「禪那」這是梵語，中國翻作禪定。禪是梵語，定是中國意思，所以這個叫梵華合譯。這個名詞上面一個字是印度梵文，下面是中文，不像翻布施、翻持戒全是中文，禪定是梵華合譯。意思是「於欲無貪瞋痴，諸次第定悉能成就」，障礙禪定的是貪、瞋痴、慢、疑。貪瞋痴三個字指的是煩惱習氣。欲是欲望，對世出世間的欲望沒有貪心、沒有瞋恚、不愚痴、清清楚楚。

如理如法的去學習，古德給我們講，只問耕耘，不求收穫，用這種心態去修。即使得到功德利益，拿去供養眾生，自己不接受。如果有稍微貪圖，貪求功德的心就不清淨。我們做好事是因為有功德；換句話說，你是有目的、有意圖的，你不是清淨心。你能修福報，做很多好事，得的是人天有漏痴福，不是功德。斷惡修善，不夾雜煩惱，煩惱就是貪、瞋、痴、

慢、疑、惡見，說得詳細一點，像《百法》裡面講的二十六種煩惱。如果有煩惱習氣夾雜，記住！那是福德，不是功德。如果有嚴重的貪瞋痴慢，雖修福，到餓鬼、畜生裡去享福了。佛經上講福德鬼，像山神、土地神，有福報的。他有人祭祀，有人供養，香火鼎盛，有很多人去拜他，有福報的鬼。現在這個世界漸漸要破除迷信，破除迷信就是鬼沒有福報了，沒有人拜，沒有人去祭祀他，做鬼也沒有福報了。

畜生裡面有福報的，最明顯的你看富貴人家養的寵物，很有福報。一家人老老少少都愛護牠，對牠的照顧無微不至，養寵物的人過去生中欠牠的。所有一切眾生有緣在一起，佛講的是這四種緣，報恩、報怨、討債、還債。對那個小動物那麼好，這個小動物過去世中對你有恩，牠現在來了，你喜歡牠、愛牠，你對牠是報恩的。如果不太喜歡牠也養牠，那就是討債的，你要供養牠、要還牠，牠討完了就走了。如果欠的多，牠的壽命長，你要養牠很多年；欠的少，時間很短，二年、三年，討完就走了。所

以人與人、與眾生，都是這四種緣的關係。

明瞭這種關係，我們還敢做辜負別人的事情嗎！還想佔別人便宜嗎！你殺他，要還命；你奪取他的，要還債，巧取豪奪統統要償還的。美國心理醫生魏斯，在他書裡面寫的，他肯定人沒有死亡，人有靈魂，死的是身體。所以懂得這個人就不怕死，知道沒死，換個身體而已。尤其是被殺害的人，如果他沒有罪，還有餘福，他會很快又到人間來，因為他人間的福報沒有享完。譬如他有六、七十歲的壽命，三、四十歲就被人殺了，很快回到世間來；來的時候，他要報仇，還要討債。有很多投胎到殺他的人家裡去，魏斯報告裡有個敘述，前一世被殺的，也就是他祖父殺的，投胎變成不肖的兒女來報怨。所以中國古聖先賢的教誨很重要，從小就要教他，把冤結化解。《弟子規》裡面教導我們，報怨要短，報恩要長；怨最好把它忘掉，不要放在心上，恩要記住，都是幫助人提升境界。

佛菩薩教我們不貪圖五欲六塵，在日常生活中隨緣就好，一生中總要

記住用仁慈厚道待人。對人多一分愛心、多一分照顧，自己到老的時候有人照顧你，這是因果報應。如果自己年輕的時候氣很旺，脾氣很大，看哪個都不順眼，等到你年歲大了就很可憐。果報現前了，沒人照顧，很多年輕人嫌棄你、討厭你，那真的是非常的苦。所以要能夠為你的晚年想想，就曉得現在對於別人，厚道、仁慈太重要了。你看到老人也要想到我自己也會老，老的時候誰來照顧？如果有錢，還可以雇幾個人來照顧；如果沒有錢，沒有地位，兒女也不孝，那個日子可難受了。這個都是平常不知道積德，果報現前，這個果報佛說是花報，花報不好，果報就更差。如果遇到佛法，還得一點安慰，認真念佛求生淨土，真能放下，能得往生。如果遇不到佛緣，可苦了！所以我們讀這些經文，才曉得斷煩惱、改習氣多麼重要！五欲不能求，絕對不是好東西，日常生活飲食起居隨緣就好，不攀緣、恆順眾生、隨喜功德、沒有貪求。不要跟人競爭，處處讓，能忍、能讓才能保住身心的和諧。

下面一句是講成就，「諸次第定悉能成就」。這就是看你對於無貪瞋痴所做的功夫。如果我們把斷貪瞋痴慢疑，斷煩惱習氣的功夫分做九等，你能夠放下一等，就能得小定，這個禪定是初禪；能放下兩分，就得二禪，看你放多少。如果貪瞋痴慢放不下，決定在欲界，不會在色界。貪瞋痴的習氣少一分，你的禪定功課就提升一等。

色界天是四禪，無色界天也是四禪，合起來是八個層次，佛家常講「四禪八定」。四禪八定實際上就是八個，不是四禪之外還有八個定。四禪加上四空天，一共是八定，都是世間禪定。最後是第九定，第九定在四聖法界，聲聞、阿羅漢。世出世間一切法，妄想分別執著斷掉了，但還有微細的習氣，那個習氣是在證得阿羅漢以後才能斷掉。斷掉後再升一級，就是辟支佛。

禪定到底有多少等級？無量無邊！四禪八定是粗分來說，不是細說，細說太複雜。《華嚴經》講菩薩有五十一個階級，十信、十住、十行、十

迴向、十地、等覺，禪定就是五十一個等級，所以叫諸次第定。你修學禪定，也就是要放下才能成就。

六、般若波羅蜜

第六般若。般若是智，智慧，「善觀諸法，得實相印，普入智門」。大乘佛法最重要的是教我們求得般若，智慧是落實在前面五度，如果智慧為先導，就是成佛之道。能夠不著相，三輪體空，就是般若，著相變成修福，不是菩薩道；菩薩道跟世間人修福報在形式上幾乎完全相同，而實質上是一個著相，一個不著相，不著相是真智慧。

《金剛經》上告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，如果能不著相而

修布施，就是菩薩。菩薩知道凡所有相皆是虛妄，為什麼還要修？前面我們講過，是給沒有開悟的人、還不能放下的這些眾生做樣子，要做得很認真，希望這一切眾生能向菩薩學習，能效法菩薩。雖然他著相，但他修三善道，他不墮三惡道，這就是般若的起用處。也是菩薩在九法界裡，應以什麼身得度就現什麼身，但無論現的是什麼身，他都是菩薩不是凡夫。現身不是自己想現什麼身就現什麼身，如果自己還有想，又著了相、起了妄想分別。現什麼身是眾生的感，眾生有感，感裡面有妄想分別執著，佛菩薩就有應，應裡面沒有妄想分別執著。這很奇怪，沒有分別執著、沒有起心動念，怎麼會應？

早晨洗臉及晚上睡覺前你去照鏡子，鏡子裡反應的是現相，它沒有起心動念、分別執著，它不是你來照一下，趕快現個影像給你看。所以古人說「胡來現胡，漢來現漢」，胡是外國人，漢是中國人，中國人照，鏡子裡面現的是中國人；外國人照，現的是外國人面孔，它沒有分別。所以佛

菩薩用心就像鏡子一樣，乾乾淨淨，一塵不染，雖然應化在十法界，依舊是乾淨，不染著，無論現什麼身，從來沒有起心動念過。像《觀世音菩薩普門品》所說的三十二應，所謂應以什麼身得度，那個應不是應該的應，要講成應該用什麼身得度，那就錯了，那個心動念了。這個應是感應，什麼樣的眾生心裡面有感，菩薩隨時就應。這個字是個關鍵的字眼，不能大意。這是真實智慧，真實受用。

這裡有個簡單的解說，「善觀諸法，得實相印，普入智門」。第一句最重要的字是「善」，觀一切法，世出世間一切法叫諸法。觀是看，就是六根接觸外面六塵境界，眼見色叫觀，耳聞聲也叫觀，鼻嗅香，舌嘗味，身體接觸，就用這個字，觀。我們凡夫用得不善，凡夫著相，相沒有變，我們自己智慧失掉了，智慧失掉是智慧變了，起了化學作用，產生變化，變成煩惱。諸位常常看到經教裡面講「煩惱即菩提，生死即涅槃」，生死、涅槃是一樁事情，煩惱、菩提（菩提是智慧）也是一樁事情。覺的

時候叫智慧，迷的時候叫煩惱。變化是迷悟產生的，一念不覺就迷了，把你自性本具的般若智慧變成無明、塵沙、見思，於是就產生憎愛、厭惡、貪愛，這就是根本煩惱。厭惡屬於瞋，貪愛屬於貪，貪、瞋、痴立刻就起來。

佛性是自性裡面本有的般若智慧，般若智慧不是學來的，是自己有的。現在它不能現前，因為你有東西把它障礙住，變質了。你只要能把障礙除掉，障礙就是煩惱，《華嚴經》講得好，妄想、分別、執著是障礙，你能把這三樣東西放下，自性本具的般若現前，就叫善觀諸法。九法界眾生用心不善，諸佛菩薩用心善；善就是「離一切相，即一切法」，一切法就是一切法性，這就是禪宗講的明心見性，見性成佛。

我們在凡聖示意圖裡，用最簡單的方法讓諸位同學省悟過來。這三大類的煩惱，每一類無量無邊，沒有頭數。無明煩惱就是起心動念、一念不覺，《華嚴經》上叫妄想。從無明生起分別，分別是塵沙煩惱；由分別又

生起執著，執著是見思煩惱。我們現在是帶著這三種染污，三類的煩惱看一切諸法，一切諸法的真相就見不到了。

我們看這個世間確實有不少志士仁人，很聰明，不能說他沒有智慧，但這是世間智慧。他能把問題看得很深，看得很遠，而且他還有史學經驗。對歷史常識知道很多，許多事情他能夠正確判斷，可是問題依然不能解決。他所看到的問題沒有圓滿，認知的真理有欠缺。現在的科學家、哲學家都已經證明，許多學術界所依據的理論動搖了；原因是他沒有把煩惱放下，跟我們一般凡人一樣，他還起心動念、分別、執著，只是妄想分別執著比我們一般人稍微輕一點。所以佛說世間人的智慧叫世智辯聰，他屬於這一類的。佛法講的智慧不是從外面學來的，是你自性裡頭本自具足。要怎樣把煩惱恢復成智慧？煩惱就是智慧，只要把妄想分別執著轉過來就是智慧。

我們一般人所關心的，宇宙萬物從哪來？生命從哪裡來？人到這個世

間來，究竟是為什麼？死了以後到哪裡去？為什麼要來、要去？有什麼意義？有什麼價值？這都是大問題，世智辯聰沒法子解決，唯有真智慧。我們世間人講研究，研究絕對不能把真理研究出來，研究得再好是相似不是真的，要真智慧才能得到真理。宗門常講參究，參是有疑情不研究，一研究就落心意識，就變成世智辯聰。所以古人講這個參是離心意識參，心是阿賴耶，阿賴耶識是無明、是起心動念。你沒有起心動念，離意識，意識是分別；離末那，末那是執著。換句話說，你不起心、不動念、不分別、不執著，才叫做參。試問今天參禪的，幾個人會參？

參禪真正開悟，在歷史上找不到幾個人。早年，黃念祖老居士告訴我，新中國成立以來，半個世紀了，參禪開悟一個都沒有，他說的話對，跟三十幾年前倓虛老法師在香港講的一樣。倓老講過，他一生中遇到禪宗的學人，參禪得定開悟的一個都沒有，你就知道不容易。所以幾個人真正能夠把煩惱習氣放下？

淨宗的修學方便在不須要斷煩惱，但是要能把煩惱控制住，這就比斷煩惱容易得多了。可是要懂得善學，善學就是會學。大勢至菩薩教給我們的，「都攝六根，淨念相繼」，這是念佛的祕訣。祖師大德教給我們不懷疑、不夾雜、不間斷；有夾雜、有懷疑就不是淨念，有間斷就不是相續。念佛如是，學教如是，讀誦也如是。用真誠、清淨心讀經，用這個心，經本展開就如同對著佛菩薩，聽佛菩薩的教誨，恭恭敬敬的聽，不能分別，不能想這句什麼意思？這個字怎麼講法？你一起這個念頭，功夫全破壞掉，變成世間人讀書。佛弟子跟世間人不一樣，佛弟子讀書是戒、定、慧三學一次完成，世間人讀書沒有戒定慧三學，所以叫世智辯聰。你看守住佛的教誡，就是持戒。佛教你用虔誠、恭敬、清淨平等覺心。念的時候恭恭敬敬，一心專注，從頭念到尾沒有一個雜念，就是不起一個念頭，那是定；這部經念完之後，從頭到尾清清楚楚、明明白白，那是慧，是根本智。

根本智是識《般若經》上所說的「般若無知」，根本智是無知，也就是清淨心。「般若無知，無所不知」叫實相印，真智慧。你這樣念經不起一念，念完之後人家來請教你，你講給他聽，你講得頭頭是道，如果研究就不是經的意思，是你自己的意思。所以不可思議，思想，想不得，思不得，別人來請教時對答如流。你看《壇經》上記五祖傳法，叫大家作偈，作偈可不能思想，一落到思惟就錯了。真正開悟的偈子是隨口而出的，怎麼能去想？所以神秀大師做一首偈，想了好幾天，偈子做出來之後心還不安，那就是不善用心，沒有得法。得實相就是得法，實相就是真相。

真相，佛經裡面的名詞叫法性、法相，法性跟法相是一不是二，叫實相。什麼叫法相、法性？法性是心、是識，能現能變；法相是現相，宇宙萬有無量無邊的色相。「唯心所現、唯識所變」，能變的是性識，所變的是萬法，但是我們看到相還是著相，不知道相就是性、性就是相。所以經

上講「離一切相，即一切法」，只要能做到不執著、不分別，你就見到法性，見到法相。不過這個見是相似的，不是真實的，見得不清楚，迷迷糊糊的，還戴著一副起心動念的眼鏡，最後這副眼鏡拿掉，你就見到真相。

不起心、不動念，法性、法相都在面前，這個時候言語道斷、心行處滅，就是實相印，實相是《般若經》上講的諸法實相。見到諸法實相，就是得實相印，在佛法裡講成佛了。你看禪宗裡面所說的明心見性，得實相印就是明心見性，見性成佛；這個佛就是破一品無明、證一分法身，那一分法身就是實相。《華嚴經》上告訴我們，十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。統統都明心見性，見性成佛，但為什麼還有這四十二個位次？這四十二個階級就是從無明習氣多少，或者厚薄而說。這個習氣礙不礙事？不礙事。六根接觸外面六塵境界善觀諸法，不起心、不動念、不分別、不執著，還礙什麼事？所以普入智門，普是普遍，一法都不漏掉，圓圓滿滿。初住菩薩，法身大士，這證得法身的人，跟究竟佛果有沒有差

別？我們不能說有差別，或沒差別。為什麼不能說有無差別？法身、般若、解脫平等，破一品的人跟四十一品破盡的人沒有兩樣。我們講他的智慧、德相，在遍法界、虛空界，隨眾生心，應所知量，應以什麼身得度，他就現什麼身，絲毫沒有差別。

觀世音菩薩在楞嚴會上所現的是初住菩薩；在《法華經》的「普門品」示現的是等覺菩薩；《華嚴經》裡善財童子去參訪的觀音菩薩是第七迴向菩薩，等級都不一樣，可是統統都說的有三十二應。《大佛頂首楞嚴經》上說得很清楚，初住菩薩可以現佛身，應以佛身而得度他就現佛身。初住菩薩的習氣很重，第七迴向的菩薩習氣就很輕，到等覺那有一點點，到妙覺就沒有了。由此可知，在華藏世界、一真法界的菩薩，也可以說諸佛，也能說法身菩薩，法身菩薩就是諸佛，諸佛就是法身菩薩，沒有一絲毫差別。

不但菩薩沒有差別，菩薩看我們也沒差別，我們在《華嚴經》上讀到

的「一切眾生本來成佛」，哪來的差別？你本來是佛，只不過現在你是帶著妄想分別執著的佛。華藏世界的諸佛是妄想分別執著統統放下的佛。你一定要肯定妄想分別執著是假的不是真的，可是你要是不覺，它起作用，障礙你的智慧德相。《楞嚴經》上講得好，「隨眾生心，應所知量」，佛與法身菩薩沒有起心動念、沒有分別執著。

我們今天學法就是要把妄想分別執著淡化，這就是功夫。如果一年比一年淡，你的功夫是年年在進步。你自己要好好想想，如果我的妄想分別執著，今年跟去年比是一樣的，你沒進步。甚至今年比去年還要嚴重，那你已經退步。所以我非常感激章嘉大師，他老人家第一天見面就教我，真正的功夫就是放下。你看看菩薩修行，十信位是五十二個階級，修什麼？還不就是放下嗎？你放下才能往上提升，你不放下怎麼能提升？入佛門，入小乘之門，入大乘之門，條件是什麼？放下三界八十八品見惑，你才能入得了門。《華嚴經》上初信位的菩薩，他一入門就是聖人不是凡

夫，三不退裡證得位不退，也就是說聖人的地位不會退轉，不會再退轉做凡夫。

佛把八十八品歸為五大類，這五大類第一個是身見。你會不會把身看作是我？你有身，你就有生死、有煩惱。身是假的，身不是我，所以無我相；《金剛經》上說「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，放下才能入門，大小乘都是這個條件入門。第二個是邊見，第三個見取見，第四個戒取見，第五個邪見，這五大類，非常重要。

這五大類的煩惱，我們總要想方法淡化。第一個身見，決定要明瞭身不是我，身是我所有的，是我所，不是我，就像衣服一樣，衣服不是我，衣服是我所有的。我們執著身是我，哪一天你想通了，真正智慧開了，身不是我，是我所有的，我所有的就很容易離開，再心愛的衣服送給人也無所謂，身有什麼好值得貪戀的！當然你也不應該故意把它糟蹋掉，那也是錯誤，順其自然就好。

第二邊見，從內心深處把對一切人、事、物對立的這一念放下，就是不再有對立的念頭。對立的念頭，就是基本的邊見。邊是兩邊，兩邊放下就不對立了。只要有對立的觀念，身心不能夠調和，你的體很容易生病。所以把這個放下，不再跟人對立、跟事對立、跟萬物對立。一切萬物跟我是一體，所以矛盾、衝突統統都化解掉了。從事於化解衝突，促進社會安定和平的人，不在這個地方下功夫，你本身的矛盾衝突都不能解決，你怎麼能幫助社會解決問題？

湯恩比博士說，解決二十一世紀社會問題，需要中國儒家跟大乘佛法，很有道理。尤其是大乘佛法徹底給你解決，絕對沒有矛盾、沒有對立、沒有衝突。我們對於一切人要平等觀、慈悲觀。從你看不順眼、討厭的，從這裡下手。你很討厭的人，能夠讓你看到不討厭，你的功夫就有點得力，能把他看成跟你所尊重、佩服的人，一體同觀；那就是《普賢行願品》裡第一條「禮敬諸佛」，對待什麼人都是平等的，決定沒有差別。你

不從這上面下手，初信位你永遠不能證得，換句話說，生生世世學佛都在門外，沒有入門。

下面還有戒取見、見取見，這兩條可以合起來講；因果，戒取見是因果上的成見，見取見是果上的成見。我們常講某人成見很深，成見是執著，不肯捨棄他的想法、看法，一定要照他那個樣子。在因上的叫戒取見，在果上的叫見取見。佛經上有個比喻，譬如持戒，持戒是因，將來一定得果。佛舉例子，古印度宗教裡有很多的迷信，有許多人持牛戒。因為過去有個修行人修定，在禪定裡看到一隻牛死了以後生天，他說牛能夠生天，因為牛吃草，還替人耕田。所以他學牛，認為我學牛持牛戒，將來就會生天。殊不知牛生天不是牠那一生做牛的因，牠生天是果報，果報必然是過去生中修五戒十善，上品的十善。這一生做牛，墮落在畜生道，畜生道是愚痴這個因墮落的；但牠能夠在畜生道這一生報盡的時候，引業現前，過去生中的善根現前，上品五戒十善引導他生天，是這個因。所以這就叫非

因計因，不是這個因，他看錯了！牛生天絕對不是吃草、耕田，不是這個因，執著這個因，這種叫戒取見。見取見是果上講的，非果計果，都是錯誤的見解。

修行真正的果是大涅槃。古印度許多宗教誤解了，把四禪天、四空天當作涅槃。他們修禪定，修禪定是伏煩惱不是斷煩惱，只是伏住，沒有真的放下，縱然修到非想非非想處天，比不上須陀洹，比不上《華嚴經》上初信位的菩薩。大涅槃是不生不滅，非想非非想處天壽命長，定功深，佛在經上講，他們的定功能支持八萬大劫；八萬大劫還得了，多長的時間，世界成住壞空是一個大劫；換句話說，這個世界成住壞空八萬次，你說他壽命多長！

邪見是什麼？除了上面四種錯誤見解之外，其他一切錯誤的見解統統歸納在邪見，邪知邪見。現在至少我們見惑要放下，才能夠真正入佛門，真正在大乘裡面上一年級。否則的話，你經念得再好，學得再多，也能講

得天花亂墜，但不能往生。《高僧傳》中記載，中國歷代不少的高僧沒有往生，來生又回到人間來。因為過去世修的有福、有慧，來了之後都是做大官、大富長者，前生修的行這生來享福。現在這個世界上達官貴人、大富長者，過去生中大半都是高僧大德，要不然他哪有這麼大的福報！可是一享福就迷了，縱然學佛，沒有從前那麼認真，你要曉得他為什麼會變成這個樣子，總而言之，煩惱習氣沒有放下就變成這個樣子。

我曾經聽到北京黃念祖老居士跟他的學生說，（他學生轉告給我），他說他們老師講「淨空法師要不往生，來生的福報不得了」，修來生福了。這是一句警告的話，要曉得一享福就退轉，那個退轉是一世不如一世。一世的修行確實可以享好幾世的福報，但是福報是慢慢往下降，不是往上升，真正的成就是決定往生。《華嚴經》常常提醒我們，「不求五欲及王位，富饒自樂大名稱」，這都是世間一般人很羨慕的榮華富貴。我們修的目的是想成佛作祖，究竟解脫，怎麼能換個人間富貴。所以他們傳話來給

我，我說不錯，這是黃老提醒我，決定不能有這個念頭，回過頭來要認真、要檢討，最低限度要把這五種的見惑放下。

當然放下也不是一下就徹底放下，要漸修。總希望一年比一年少，一月比一月少，希望能用五年、十年的功夫。如果真的斷掉了，這一斷就會證到初果，《華嚴經》上大乘就是初信位菩薩，雖然不出六道輪迴，決不墮三惡道，不會迷惑；如果還在這個世間，你來生修行會更進步，不會墮落，不會去做官，不會去發財，因為你已經證得位不退。雖然一投胎會有隔陰之迷，但是不要緊，有佛菩薩會照顧你，他會來引導你，你迷了他會來找你、提醒你。像《金剛經》上「護念諸菩薩」，大菩薩要護念這些初發心的小菩薩，要好好去照顧他們，諸佛菩薩都有這個義務照顧這樣的人。

以小乘來說，初果向、初果、二果向、二果，這是逐步向上提升。《華嚴經》上從初信位到七信位，跟小乘的歷程完全相似。初果見惑斷

了，但是有見惑的習氣，那就在二信位的菩薩；見惑的習氣斷了，他就升到三信位；三信位斷思惑，思惑斷六品，思惑總共有八十一品。從《華嚴經》上講的三信位、四信位、五信位、六信位，七信位思惑斷盡，思惑斷盡還有習氣沒斷，他再提升到八信位，習氣斷掉了。八信位是緣覺，九信位是菩薩，十信位是佛。阿羅漢習氣沒有斷，在緣覺斷阿羅漢的習氣，就能升到菩薩；菩薩要再破塵沙，就是要斷《華嚴經》講的分別；分別的習氣斷掉，分別沒有了，這就再提升，到十法界最高的佛；佛要斷菩薩的習氣，斷乾淨之後再破一品無明，就超越十法界；一品無明破了才得實相印，無明沒有破，諸法實相你沒有見到。由此可知，十信菩薩就在十法界，六凡四聖，剛剛好跟十信位菩薩排得那麼樣整齊，但是斷煩惱的功夫是相同，智慧、德能大不一樣。小乘跟大乘不能相比，大乘初信位菩薩的智慧可能就都超過阿羅漢。

大乘確實所知障輕，煩惱障重，所以不容易；小乘人正是所知障重，

煩惱障輕，所以他入門比較容易，開智慧很困難。大乘恰好是不一樣，因為他接觸大乘教理，長時間的薰修，他的智慧開得快，可是他放不下。放不下就不能提升，所升上去的也不是真智慧。那個智慧從見聞當中來的，或者從禪定當中來的，出不了六道輪迴。定生慧，但是世間的禪定，四禪八定，神通、智慧都具足，可是煩惱習氣沒有真的放下，只是壓著、伏著。伏煩惱往生西方極樂世界全在凡聖同居土。即使你修禪的功夫到四禪天，你往生西方極樂世界還是在凡聖同居土，比不上須陀洹，比不上初信位的菩薩。初信位的菩薩把見惑斷了，他是斷煩惱，他不是伏煩惱，所以他生極樂世界是在方便有餘土。

我們懂得這些道理，了解這個事實真相，才知道非放下不可。這個不放下是大害，無量劫來，我們的修學決不止這一生。如果是從這一生中才開始學佛的，你就不可能在講堂裡坐上兩個小時專心來聽經。你看看香港外面的人多少？不要說香港灣，說我們這棟大樓，你看上上下下多少人？

我們講經是公開的，又不收門票，幾個人願意進來？所以佛說不可以少善根福德因緣，生西方如是，在這裡聽一次經也如是。你恭恭敬敬聽兩個小時，過去生中必定是多善根、多福德，今天遇到這是緣。所以明白、覺悟的人非常珍惜，勝緣難得。今天我們在這個世間，聞到大乘、聞到淨土，這個緣希有難逢，應當知道特別的珍惜；換句話說，這一生決定要取淨土。決定取淨土就要萬緣放下，不要有絲毫累贅，背了包袱可不行，身心有壓力不能往生。

七、方便波羅蜜

後面的四種，「方便、願、力、智」都是從般若波羅蜜裡面開出來的。第七方便，善巧方便，方便是權智，般若是實智，般若也稱做根本智，權智稱做後得智，就是講般若有權、有實，這都是佛學名詞。通常講六波羅蜜，這後面四條都在般若波羅蜜裡面。所以六跟十沒有兩樣，真的叫不增不減，十沒有多，六也沒有少。因為《華嚴經》都是用十表法，無論講什麼法它都用十條。

《華嚴經》裡文殊菩薩表十波羅蜜，普賢菩薩表十大願王，華嚴會上菩薩修行的綱領就是十願、十波羅蜜。第七是方便、權智，第六就是實智，真實的實，實智也叫根本智，權智叫後得智，是以實智為體，權智為用，有體有用。《般若經》上常講「般若無知」，無知就是實智，又說「無所不知」，無所不知就是權智，佛經上通常講善巧方便，善巧方

便就是智慧的落實。智慧應用在生活、在工作、在處事待人接物，我們稱之為權智。

方便是「教化眾生，隨其心樂，現身說法，三十二應等」。由此可知，善巧方便，方便在佛經上通常都加一個善巧；善巧，你就曉得必然是有善觀，善觀諸法，這是看破。方便，方是方法，我們幫助眾生要有方法，便是便宜，便宜就是方法很好、很適合、很恰當。方法不是定法，隨著時間不同、處所不同、對象不同，千變萬化。

菩薩度眾生對象很多，我們看不到，菩薩看得到。法會裡面有天龍鬼神、妖魔鬼怪、神仙、精靈。菩薩跟佛一樣，以一音而說法，眾生隨類各得解，這種能力從看破、放下來的。你放下得愈多，能力愈強愈大；你放下得愈少，能力也是愈小，你沒有放下就沒有這個能力。所以看破是智，放下是德，看破幫助你放下，這兩種相輔相成。

從前儒家讀書人魏叔子有幾句話說得很好，「能知足者，天不能

「貧」。人要知足，知足就能常樂，知足最富，雖然三餐飯吃不飽，那個人知足了，也就富足，知足常樂。不知足的人貧，縱然他擁有億萬財產，還是不滿足。「能無求者，天不能賤」，賤是沒有地位，就像經上告訴我們不求王位、不求名稱，這個名稱就是我們今天講的知名度，真的是知足是富，無求是貴。「能外形骸者」，不把身體看得那麼重要，對這個身體無所謂。「天不能病」，富貴人多病，他對身體照顧保養太周到，那個保養、補品全都是疾病的因素。所以貧窮人身體反而健康，他無所謂，不重視，他不會故意糟蹋浪費，也不需要刻意保養，一切隨順自然。

「能不貪生者，天不能死」，沒有生死，這個道理現在西方人懂得也多了。西方在近半個世紀，西方人的心病愈來愈多，這都是壓力造成的；因為身心壓力太重，天天要競爭、天天要跟人鬥爭。所以長時間的壓力下，精神負擔不了，就找心理醫生，所以西方的心理醫生很多。心理醫生現在有這個風氣，用催眠的手段讓他回溯到過去，看他過去生中生活狀

況，遭遇什麼打擊、什麼困難，那些因素會影響到這一生。真的找到原因之後，錄下來讓他自己聽，了解後他的心病就解開了，身體恢復得很快，非常有效。從催眠中證實人沒有死，生死是你的軀殼，也就承認人真的有靈魂，靈魂不死。身體捨掉之後，靈魂上升，就是他們現在相信善惡的業報，善人一定到好地方去，惡人還要受苦。所以他們現在肯定、相信殺人要償命，欠債要還錢，決定逃不了，除非你殺的人他原諒你，不記仇恨；如果他要記仇，對你有怨恨，你還是要受報。所以人不貪生，對生死無所謂，天不能死。

「能隨遇而安者，天不能困」，困通常跟窮合在一起，窮困，或者是遭遇、處境非常不好，但他能隨遇而安。順境、逆境、善緣、惡緣都很好，他永遠生活得很自在，不受外面環境的影響。更難得的是「能造就人才者」，這就是不重視自己，把自己的精神、智慧、能力奉獻給社會，培養人才，這是「天不能孤」。「能以身任天下後世者，天不能絕」，這是

果報，善有善報。能以身任天下後世，這是聖人，能造就人才的是賢人。後面兩句是聖賢，天不能孤、天不能絕，在儒家都能見到，何況是佛法！所以這都是屬於方便、權智。

「方便、願、力、智」，兩種是權智，兩種是禪德。「教化眾生，隨其心樂，現身說法（三十二應等）」，這十二個字把善巧方便包括盡了。現身是為了教化眾生，說法也是為了教化眾生。現身是身教，「學為人師，行為世範」。我們真正發心學佛的人，學佛要像佛，佛菩薩是我們的榜樣，雖然不是真實的乘願再來，也沾到一點相似的邊緣，我們常講轉業報身為應化身，我們要會轉，真學就轉過來了。

我們能夠做出隨順自性，這就是教化。譬如世間人不知道孝順父母，孝順是性德，我們把孝順做出來給他看，這就是隨其心樂，現身說法。世間人不知道尊重師長，師是老師，長是長輩。長輩的意思要放寬一點，我自己大的都是長輩，兄長，跟我父親年齡相差不多的就更尊重。你看

古禮上講，大我十歲的就要把他當作兄長看待，這就是尊敬，大我二十歲的就要把他當作父親一輩來看待，不論什麼人；「凡是人，皆須愛」，凡是人，皆須敬。

普賢菩薩教給我們禮敬諸佛，我們在許多儀規裡看到「一切恭敬」，人與人相往來第一個就要懂得禮、懂得敬，才能和睦相處，化解衝突，達到社會安定，世界和平。要把禮節做到，從知禮、守禮、行禮做起。《弟子規》是最基本的禮教，《感應篇》是最基本的因果教育，在佛法是《十善業道經》。《十善業道經》在理上講很高深，在行持上跟《弟子規》、《感應篇》差不多。但最高深的道理是落實在日常生活中，穿衣吃飯、待人接物，這是真正有用的學問，而且是每個人必須學習的。

「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣」，你求無上菩提有因有緣；因是佛性，一切眾生皆有佛性，只要有佛性就有機會成佛。緣，佛法講因緣生，緣有四種，親因緣就是因，另外三種是所緣緣、無間緣、增上緣。所

緣緣就是我們世間人講的立志，佛法講發願；我這一生中發的願望我一定要做到，這就是所緣緣。願不能斷掉，不能改變，因為斷掉就不能成功，這是無間緣。增上緣是旁邊幫助你的力量，老師、同學、道場、網路，這些都是幫助你的。所以前面偈頌說「於佛、法、僧生淨信」，就是我們對三寶要生起真正的信心，「以是而生廣大心」，菩提心是這麼生起來的。

八、願波羅蜜

第八願波羅蜜。願是禪德，也就是後面「方便、願、力、智」，這是從禪來的。前面方便是從般若來的，願是禪的德，力也是禪德。禪就是真心，真心自然具足大願，這個大願就是孟子所說的「惻隱之心，人皆有之」。看到一個二、三歲的小孩要掉到水裡去了，旁邊的大人很自然的去

把他抱起來；看到他受傷了，立刻就去幫助他，這是性德，沒有任何條件。你跟這個小孩也沒有什麼關係，跟他父母也不相識，偶然看見他遇到危險，尤其是生命交關的時候，你肯定會去幫助他，這是自性本來具有的德行。

禪跟智是一體，禪是體，智是用；智是體，禪是用，它可以互為體用。供養一切諸佛，諸佛就是眾生，眾生跟諸佛不二。我們現在有這麼多的分別執著，甚至為了自己的利益做些傷害眾生的事情，這是把自性迷失了。中國先儒所謂良知良能，世俗所說的天理良心，現在好像都沒有了；如果良心沒有了，起心動念、言語造作，就像《地藏經》上講的「無不是業，無不是罪」，罪業的果報決定在三途。人墮三途很容易，在三途的眾生想出離可不是那麼容易。經論裡面的教誨很多，句句都是實話，都是真實的意思，絕對不可以把它看作「這是佛菩薩勸人為善，哪裡有這種事情」。你要這樣想就錯了，這種想法是愚痴沒有智慧。

什麼是智慧？相信老人言，這個人就有智慧了。諺語裡面所說的老人不是一般的老人，所謂是「不聽老人言，吃虧在眼前」，老人是指誰？孔子、孟子、釋迦牟尼、歷代的大聖大賢，這些老人。真正學聖學賢，不跟世俗人一樣，這種人值得尊敬、信賴，這就是智慧。

小孩要從小教起，中國諺語所說的「教兒嬰孩，教婦初來」。嬰孩不是小孩，比小孩還要小，一出生就要教。懂得教育真正愛護自己兒女的，講求的是胎教，懷孕的時候就教。身懷孕之後，對自己思想、言行、生活起居要非常注意控制，怕影響胎兒。你有不善的念頭、言語，和動作就會影響他，善的也同樣影響他，所以在懷孕的時候就要懂得斷惡修善。小孩一出生，睜開眼睛會看、耳朵會聽，雖然不會說、不會動作，但他看在眼裡，聽在耳裡，記在心裡。從出生到三歲，三年一千日，他已經學了一千天，這一千天是他一生的根基。他如果所學的全是善的，這個小孩將來是善人；如果他學的是不善的，你要教他做善人就難了，很不容易。培養一

個人要從嬰兒開始，三歲以後才教他太遲了，他的根已經壞了，從六、七歲才開始教就太晚了。

願的範圍非常廣大，可是無論多少願、多大願，佛的教學把它歸納成一個願，這個願就是「眾生無邊誓願度」，這個願就是自性裡頭的本願，也就是儒家講的惻隱之心。我們看看現在的社會，眾生迷失自性，違背性德，起心動念損人利己。前幾年，何守信先生訪問我，問我一個問題，諺語常講「人不為己，天誅地滅」，他說這是現在社會上普遍的現象，損人利己；他認為這是應該的，要不這樣做法就天誅地滅。我告訴何先生，孔夫子沒有為自己，天沒有誅他，地也沒有滅他，孟夫子亦如是。釋迦牟尼佛一生不為自己，天也沒有誅，地也沒有滅，幾千年之後還有多少人去拜他。我這一生從小沒有為自己想過，這麼多年來天也沒有誅我，地也沒有滅我，可見得這個話是錯誤的。所以錯誤的觀念確實誤導眾生的思惟，誤導眾生人生的方向。大聖大賢為億萬人所尊重敬仰，一定有道理。損人利

己，自私自利的人，誰去崇拜他、尊重他！多想想就明白了。

佛基本的教導我們不殺生，要愛護一切眾生，決定不能傷害一切眾生。可是眾生愛吃眾生肉，人愛吃眾生肉，這跟不殺生恰恰相反。我們要遵守佛陀的教誨，順從自己的性德，決定不吃眾生肉，不傷害眾生，這是願。我吃素五十五年，知道這是正確的。這麼多年來年年都有進步，這個進步就是愛心的擴充，不傷害眾生。

我初學佛的前十年，夏天睡覺還點個蚊香趕蚊子。一般人點蚊香是要把蚊子燻死，我點蚊香，門、窗戶都打開，希望牠出去。到最近的十年不點蚊香了，我跟蚊子用溝通的，我不傷害牠們，牠們也不傷害我。偶爾會被牠們叮上一口，不過不多。蚊子叮的時候，我歡歡喜喜的供養牠一餐，牠叮就是想吃飯。蚊子也有佛性，牠是眾生，吃得也有限。牠來問我討，我不願意給牠，可以把牠趕走，但是牠沒有死罪，不可以殺牠。願意供養牠是好事，供養諸佛；不願意供養，可以趕牠走，但不能殺害牠，要有真

誠的愛心。對娟飛蠕動會起愛心，對小動物也都會愛護，對人哪有不仁慈的道理！覺悟的人對一切眾生沒有傷害的念頭，而且會做出很好的榜樣，這就是眾生無邊誓願度。

跟小動物平等對待，和睦相處，不但是互不侵犯，而且能互助合作，這是多快樂的一樁事情！在家裡，蚊蟲、螞蟻、蒼蠅、蟑螂、老鼠，這都是一般人很厭惡的，我們跟牠們處得非常好。小動物想找點東西吃，我們會幫助牠，而且可以指定一個地方；我天天在那個地方放一些供養，你們要吃都到那邊去吃，不要到處亂跑，到處亂跑妨害我們的生活起居，要做到互相不妨害。小動物有靈性，很容易感動，人無法感動，這就說明人的煩惱習氣比牠們嚴重；還有另一個說法，牠們比較單純，所以容易感動。人在社會上受到極其嚴重的污染，尤其是對於事實真相、因果報應的理論跟事實一無所知。一般人看到我們的行為，認為我們這樣對待小動物是迷信，不容易接受，必須要長時間，所謂是要深化才能感動。

雖然發願要成就眾生，幫助眾生，但如果自己沒有德行，煩惱習氣還很重，就幫不上忙，甚至有反效果，所謂是愈幫愈忙。因此煩惱習氣不能不除，最殊勝的方法要將你的煩惱習氣磨鍊得乾乾淨淨，無過於人事環境。會學的人無論在什麼環境中都能成就自己，在順境善緣裡，人容易起貪戀，那是煩惱。佛法常常提醒我們，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」，這兩句話非常重要。要往生西方極樂世界，基本的條件念要專一，《彌陀經》上講的「一心不亂」，這就決定生淨土。

你想要離開娑婆世界，不再搞六道輪迴，慳貪一定要斷。慳是吝嗇，自己有的不肯布施，不肯給別人；自己沒有的總是念念希望能得到，貪而無厭。只要有貪心，不論對世法貪戀，甚至對佛法貪戀都不行。只要還有貪、有吝嗇、有嫉妒、有瞋恚，你就出不了三界，念佛也不能往生。在理論上說，你這一生聞佛法，阿賴耶識裡種下善根種子，可是你的習氣斷不了，雖然你將來會遇到善緣往生淨土，但還是要先受長劫輪迴。

天道，四王天的一天是人間五十年，四王天的壽命五百歲，他的一天是我們人間五十年，你想他的壽命多長！往上去，倍倍遞增，忉利天一天是人間一百年，壽命是一千歲。往下面去餓鬼道，餓鬼道的一天是人間一個月，壽命大概也有千歲，日子不好過。地獄道就不必說，都論劫算的。畜生道壽命雖然長短不定，因為愚痴，所以很不容易離開畜生道。佛經上記載個故事，祇樹給孤獨園那個地方有工程，工地裡有一窩螞蟻，佛從那裡經過看到了，笑了笑。旁邊弟子們看到，向佛請教。佛說，你們不知道，這窩螞蟻七尊佛過去了，牠們還沒有離開螞蟻身。這說明牠不是壽命長，是牠死了以後又變成螞蟻，還是在這個窩裡頭，你說牠多執著、多愚痴！一尊佛成佛三個阿僧祇劫，七尊佛就二十一個阿僧祇劫，你才曉得脫身不容易。了解事實真相，想一想太可怕了！

所以真正覺悟的人，萬緣都放下，一心念佛求生淨土。民國初年，諦閑老和尚的徒弟，鍋漏匠，哈爾濱極樂寺的修無法師，他在寺廟裡修苦

行，不認識字，沒有念過書。沒有出家之前，他做泥水匠，出家之後在寺廟做義工。他體會到人生太苦，除了每天幹活之外就是一句佛號，他預知時至，走得很自在，諦閑老和尚非常讚歎。

他是在開戒的時候，極樂寺建成，那時候住持方丈是諦閑老和尚的學生倓虛法師。開戒需要大家幫忙，歡迎大家來幫助戒壇做義工，修無法師就來了。老和尚問他，你能做什麼？他說他願意照顧病人。戒期中有傷風感冒需要照顧的，他想做這個事情，所以就分配他這個工作。可是過沒幾天他來告假，說他要走了。倓虛法師有修養，讓他來去自由，可是當家師定西法師沒有倓虛法師的涵養，就責備他：「你既然發心要來幫忙就幫到底，戒期兩個月，等戒期滿了你再走，為什麼來了沒幾天就想走？那又何必來？」他說：「我不是到別的地方去，我是到往生到極樂世界去。」這兩個老和尚一聽就緊張了，真的嗎？他說真的。幾時走？他說不出十天。老和尚對他非常尊重，因為他預知時至。到了第二天他又來了，跟定西法

師說，我明天就走。定西法師趕緊給他一個寮房，還有幾個人幫他助念，第二天真的走了。以後戒和尚諦閑老法師到那邊，知道這個事情非常讚歎。

所以聖賢告訴我們，人生在世只有一個方向、一個目標，就是提升自己的靈性；提升自己要斷惡修善，因為自己本來是佛，本性本善；要達到本善、達到成佛，正是馬鳴菩薩所講的「本覺本有，不覺本無」。三途六道本無，煩惱習氣本無，一切不善本無，關鍵就在覺迷。覺了不要人勸，自然放下，一塵不染。迷了勸也沒用處，未必能相信。我們再往前深究，不知道孝順父母，不懂得尊重師長，迷惑顛倒，佛經上說的可憐憫者，佛菩薩只有這樣嘆息。我們在六道輪迴裡，還要受很多苦報才會覺悟，但是這一生中可以在阿賴耶識裡種個善根也算不錯，也很難得了。

不懂得善巧方便就沒有辦法教化眾生，最初的方便要從教孝開始。代代相傳叫家規、家訓、家範。中國這個民族歷五千年還能夠屹立存在，就

靠教育。中國每個族姓都有祠堂，源遠流長，老祖宗都可以追溯到四千年。到四千五百年。這以後子孫多了，多了之後就生支派，像一棵大樹，樹根是一個，樹幹有好幾枝，以後就變成大的宗派；樹幹又生樹枝，樹枝又生樹梢，所以宗派就形成堂口。

中國人的祠堂也就是家廟，祭祀鬼神的，鬼神是指祖先，稱堂號，同一個姓幾十個堂號。大的姓，人口多的，幾百個堂號，甚至幾千個堂號。所以佛教的根也是從這裡開始，淨業三福第一句「孝養父母，奉事師長」，跟中國五千年的教誨不謀而合。中國這個國家民族的優點，就是家教，講到終極也是家教的擴充。從前私塾是家教的延續，社會教育是家教的擴充。佛教來到中國之後，就變成中國的傳統文化，雖然是外來的，跟中國是合而為一，水乳交融，沒有辦法分開。

學《弟子規》是斷煩惱的最初方便。善巧方便講四個根，這四個根是從弟子規開始，第二個感應篇，第三個十善業，第四個沙彌律儀。這四個

是有次第的，因為它有淺深不同，好像念書一樣，弟子規是一年級，感應篇是二年級，十善道是三年級，沙彌律儀是四年級。

《弟子規》最重要的是孝親尊師，裡面共講了一百一十三件事情，歸為七大類。孝，包括孝親尊師，在社會上對尊長禮敬。悌，是對平輩友愛，兄弟姐妹和睦友愛。接下來是謹，後人對諸葛亮一生的成就做總結，「諸葛一生唯謹慎」，這個謹字他做得很圓滿，很成功；下面是信，然後才接著愛眾、親仁、學文，七大類，這是做人基本的德行，人性本善最基礎的表現。覺悟的人，一切日常生活自然就是這樣，自然就是弟子規，自然就是感應篇、就是十善業、就是沙彌律儀，這是自性本來具足的性德。現在要學是因為你迷失自性，迷失自性之後，起心動念、言語造作全是跟性德相違背。知道迷就是覺悟，肯回頭就是修行。如果覺的程度不夠，悟得不徹底，是煩惱習氣太重，克服不了，要加強覺悟。加強覺悟最方便的就是讀經，讀誦大乘、聽教，要有機會聽到講經，多聽。如果一天能夠聽

八個小時，我相信迷惑、煩惱習氣再重的人，兩年肯定回頭；要求往生的話，三年肯定往生。

過去在新加坡，新加坡居士林的老林長陳光別，他生病體力衰，不能工作，躺在床上看光碟聽講經。一天聽八個小時，兩年他就預知時至，告訴李木源居士他想往生，他有把握。李木源居士懇求他現在不能走，居士林的人事不穩定，所以他又延遲了兩年，每天還是聽經八個小時，聽了四年。他走的三個月前把走的日期寫在一張紙上，別人看到之後不知道什麼意思，也沒人敢問他。所以真的明白了自然就放下，沒有一點障礙。

九、力波羅蜜

第九，力。力是禪德，我們現在所謂的能力。下面有個簡單的解釋，「菩薩具清淨平等覺，深心力故，涉世無有雜染」。這個能力不是一般的能力，特別是在現代的社會，染污非常嚴重，有能力不受染污的人，是禪德。禪那是禪定，佛法裡面通常稱三昧。三昧就是禪，禪那跟三昧意思非常接近。禪那在《金剛經》裡面的解釋是「不取於相，如如不動」，我們中國人把它翻成禪定。禪是梵語，意思就是不著相，不取於相。定，這是中國字，不動心。外不著相就叫禪，內不動心就叫定。所以六祖用比較通俗的話講解，讓我們很容易懂。

禪定功夫淺深高下差別很多，功夫淺的就有小的能力。現在的術語有所謂免疫力，這是對疾病來說。我們說你的身體不錯，抵抗力很強；醫學的術語叫免疫力，你能夠抵抗許多的疾病，這在生理上說的。如果在心

理上講，心裡的免疫力就是十波羅蜜裡面力的意思，心理不會受外界的染污。譬如有些人在很苦難的時候，他表現得對於錢財不重視，因為他習慣於貧窮。生活勉強能過得去，確實沒有把財看在眼裡，我們很尊敬、很佩服。如果一旦他看到有幾千萬的數字就動了心，定就沒有了，貪財、吝嗇的心處處都顯露出來。

有人在深山與外界隔絕，三十多年來在山上修行，身心清淨、禪定，智慧。可是外緣來了，長者居士請他下山弘法，到城市裡去了幾趟就做不了主，貪瞋痴慢統統現形，住山三十多年的功夫完全沒有了，這種人很多。

境界沒有現前，你說功夫怎麼樣，那未必是真的；必須境界現前，真的如如不動，那是真功夫。所以自己有沒有功夫自己清楚，不用問別人。別人有沒有功夫，只要冷靜的從言談舉止中觀察，瞞不住人。中國古人說得好，從外表能夠看透內在的功夫。真正有學問、有德行的人，怎麼能瞞

得過他！你所隱瞞的只是自欺欺人而已。所以力就是修行道業上的免疫力。

有了力，名聞利養、五欲六塵就算是在你的面前，也不會起心動念；因為沒有貪戀、沒有控制、佔有的念頭，意念不會生起來。處在逆境、惡緣，別人把你所有的奪去，你喪失掉，沒有瞋恚，不會怨天尤人，你的心還是保持正常一樣；因為你真正明瞭，凡所有相皆是虛妄，世間沒有一樣東西是真實的，包括自己的身體，沒有一樣東西是恆常的。

人一定會老，一定會死，這個你不能否認。我要問你，老是不是一年比一年老？你說是的。但你忽略了一天比一天老，一小時比一小時老，一剎那比一剎那老，走向死亡亦復如是。所以我常常提醒大家，人生下來，一剎那、一秒鐘它都不停留，勇猛精進，往哪裡精進，往墳墓裡精進。這個現象在佛門裡叫三苦裡的行苦，苦苦、壞苦，它不停的在變化，青春不駐，是剎那剎那在變化。你要把這個道理、事實真相參透了，你對這個世

間所有一切就自然看淡，看淡就是看破，看破你就很容易放下，放下就會煩惱輕、智慧長。

人確實可以控制自己，主宰自己，在佛法裡這叫我，我是有主宰的意思、主控的意思。如果我們對自己沒有主控權，不能主宰，這個我，就沒有了，所以佛法講無我。證得阿羅漢之前，沒有人能做得了主。真正能做主的是法身菩薩，破一品無明，證一分法身，他就完全能做主。所以佛法裡面講常、樂、我、淨，法身四德，四種淨德，有常、有我、有樂、有淨。常是永恆不變，就是不生不滅。樂是沒有苦，苦苦、壞苦、行苦，都沒有了。淨是清淨，沒有染著，是自性裡面本來具足的性德。

《華嚴經》上佛講，「一切眾生皆有如來智慧德相」。佛教導我們目的沒有別的，是讓我們把煩惱習氣放下，讓我們自己自性裡本具的智慧德相恢復，直到我們見性成佛。六祖惠能大師在《壇經》裡面講得好，迷時師度，我在迷的時候靠老師開導我，悟了自度；不是師度，也不是佛度，

悟了自度，這十波羅蜜你統統具足，哪裡要靠人！普賢十願、文殊十度是自性裡本來具足的，只是迷了不知道，諸佛菩薩、大德善友把這事情跟我們講清楚、講明白，我們豁然覺悟，原來放下就是。

涉世是我們在這個世間，跟大家生活、工作在一起，和光同塵，他有染，我沒有染。在五欲六塵境界裡，他有貪心、有瞋恚，我沒有。就像六祖大師在《壇經》裡面說的，世間人最容易犯的十惡。十惡根本的原因不外乎貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，六個根本煩惱，這個東西只要有了，你就不能不受雜染，雜染頭一個十惡是殺生。請問你，蚊子來咬你，你不是一巴掌把牠打死，這是染污，你殺了一條命！你在飢餓的時候去找食物，蚊子也是餓了才來找食物，牠不該死。你不願意布施、供養，把牠趕走就好了，何必殺牠！你願意供養、布施，歡歡喜喜的，我布施你一餐，讓你吃飽；我不願意供養你，趕走就好了，你殺牠就錯了。

遇到錢財，盜心就起來了，不是你應該得的，無論你用什麼方式，

你得到都是偷盜。有權有勢的人，別人要託你給他辦事，一定要送個禮給你，這是賄賂，賄賂是屬於偷盜。他不是甘心情願給你的，是逼於形勢不能不給你，不給你事情就辦不通，這是偷盜。偷盜的範圍太大了，諸位看看《戒經》就曉得。總的一個原則，不應該得到的，無論用什麼樣的手段，欺騙、敲詐，用形勢逼著你非拿出來不可，統統屬於偷盜。不只是講的小偷、強盜，凡是不應該得到的，無論用什麼手段，你所拿來的全屬於偷盜。買東西有回扣，回扣都是屬於偷盜。賣東西的人早把回扣都算進價錢裡，那是屬於你偷盜的一部分，叫巧取豪奪；都是染污，都是貪心，貪瞋痴慢在作祟。邪淫，一般講貪色、色情。妄語，兩舌是挑撥是非，從中圖利。惡口、綺語，這全是染污。

除這個之外，大師還講八邪；八邪多半是精神上的污染，也有物質的。邪知、邪見，這是精神上的；邪業、邪命是屬於生活上的。再說到一切不善的心，邪迷心、惡毒心、嫉妒心、傲慢心，全都是雜染，你的心思

麼能清淨！我們六根所接觸，眼所見的，被外面境界色染污；耳朵聽，喜歡這個音聲，討厭那個音聲，被音聲染污；每天吃的東西講求口味，講求滋補，被五味染污。只要心裡面有欲望，就會被染污。

力是禪定起了作用，不但對於精神，對於物質也是一樣產生免疫力。免疫力就是隨緣而不攀緣，隨緣度日，什麼環境都好。對人、對事、對物樣樣都平等，平等就是沒有高下。我高你下，我比你強，這個念頭違背性德，性德是平等的。大乘教裡講十法界的因行，十法界最高是成佛。界是果，果必有因，《華嚴經》上講無量因緣，無量因緣裡最重要的因緣是平等心，平等心是佛，我心裡還有高下就成不了佛。我跟一隻螞蟻在一起，螞蟻怎麼能跟我比！這你就成不了佛，佛跟螞蟻是平等的。我跟牠不平等，那怎麼能成得了佛！

這十個業因學佛同學不能不懂，菩薩第一個業因是六度因，現在我們學的十波羅蜜，就是菩薩因。菩薩起心動念、言語造作與十波羅蜜相應，

如來果地與普賢十願相應，普賢十願是十種平等，辟支佛是十二因緣，阿羅漢是四諦，天道是慈悲喜捨，上品十善、四無量心。修羅道十善裡夾雜著好勝、傲慢，沒有四無量心。人道是中品的五戒十善；餓鬼道是貪心，貪心墮餓鬼；愚痴是畜生，瞋恚是地獄。我們做個反省，自己的起心動念哪種成分多？如果能有這樣的一個覺知，你就曉得來生到哪裡去，這非常靈驗，不須要去問人，別人未必有這個能力，總是騙人的多。

我們在日常生活中，如果脾氣很大，小小不如意事就要拍桌子罵人，將來會到地獄道去。天下很多苦難的人，沒有錢財，沒有衣服，沒有醫藥，你囤積不肯幫助別人，嚴重的貪心，貪心害人喪命那是地獄道。貪而無厭，自己有的捨不得供養別人，別人有需要的得不到；你不用，偏偏霸佔住，不願意給人，這是餓鬼道。對於一切事糊裡糊塗、是非顛倒，愚痴沒有智慧，這是畜生道。佛在經上常講，殺害一切眾生的身命固然罪很重，但最重要的是斷眾生的法身慧命，學佛的人很容易犯。有收藏著很多豐

富的經論善書，有很多人想學，不肯給也不肯借，這叫斷別人法身慧命，很多人不知道這個罪過重。

所以佛教我們布施，布施的功德不可思議，布施財得財富，布施法得聰明智慧。錢財要流通，叫通貨，你看佛法也叫流通，所以這些經論善書，包括現在的光碟也是通貨。流通愈廣，利益人愈多，你的智慧、果報就愈殊勝。所以書我讀了之後送給別人去讀，他讀了之後再送給別人，輾轉流通大家都得利益，可不能夠把它藏起來，那個罪就重了。如果多，可以辦個圖書館，辦個閱覽室，歡迎大家來看、來學習，這個利益大，果報不可思議，非常殊勝。

力波羅蜜是菩提心裡面的深心，小註裡頭說得很清楚，「涉世無有雜染」，世是世間。菩薩應化在世間恆順眾生、隨喜功德，一塵不染，沒有自私自利，沒有名聞利養，沒有五欲六塵，沒有貪瞋痴慢。應化在世間只有一個目的，為利益眾生，而利益眾生裡最重要的是幫助眾生覺悟。

我平常勉勵同學一定要放下，你的心算清淨了。第一個要放下自私自利，大公無私，念念為一切眾生的福祉著想。一切眾生真正的福祉，就是幫助他明心見性，幫助他開悟，大徹大悟，明心見性。這一見性，他就完全回歸到自性，這才叫大圓滿。

馬鳴菩薩《起信論》裡頭常講「本覺本有，不覺本無」，妄想分別執著、迷惑顛倒、十惡八邪，無量的習氣本來沒有、現在沒有，永遠沒有。所以迷只是暫時迷惑，古德用酒醉做比喻，我覺得比喻得很好。六道眾生就像酒醉發酒瘋，等他酒醒了之後就是好人。佛菩薩到這個地方來到這堆醉醺醺、迷惑顛倒的眾生，如何幫助他趕快清醒過來，如此而已。所以要知道一切眾生本來是佛，本性裡沒有絲毫染污、絲毫不善，所以人是好人，事事是好事。他今天做這些不善，一時糊塗、迷惑，不是他的本性，不是他的真心，是妄心在作祟。迷的時候不出六道，善惡果報一定要受，善有善果，惡有惡報。覺悟之後，知道六道是假的，苦樂也不是真

的，超越了。佛菩薩涉世，這涉世是到六道裡來度化眾生，六道眾生有感，佛菩薩就有應。佛菩薩過去沒有成佛之前在六道裡當眾生，造的這些善惡業也要報。但是雖然報，沒有雜染，就是所謂的示現。釋迦牟尼佛有三個月馬麥之報，出去托鉢遇到荒年，人民沒有東西吃，佛托鉢也沒有東西吃。孔老夫子也有這回事情，在陳絕糧，周遊列國遇到苦難沒得吃。

人不作壞事，知道做壞事沒好處，做壞事對自己非常不利。尤其是公眾、團體、國家的這些財物決定不能佔有，你要把它佔有，將來還不清。國家的財物是人民納稅，中國有十幾億人，你要是偷盜國家，不要偷多，偷些小東西是公家、國家的；偷個小板凳，偷張椅子，實在講沒幾個錢，但是他的債主是全國人民，你欠的債是中國十三億人，十三億人是你的債主，你到什麼時候能還得清？你要是盜一個人的沒有關係，一個人你將來還債還一個；團體就糟糕，團體不是一個人。佛在這方面講得很清楚，無法償還的是三寶物，就是寺院、道場裡的。寺院道場是大團體，十方常

住，它不是我們這一個地球，其他世界有佛法，就是遍法界虛空界裡所有佛門弟子都是你的債主。所以佛在經上說，你造五逆罪，殺父親、殺母親、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，佛說佛都有能力救你，但是你盜三寶物，佛沒法子救你，你債主太多了，無量無邊，不止十三億。

佛門裡常講煩惱輕、智慧長，真正學佛，你的煩惱會一年比一年少。煩惱不是一下斷掉的，大概要十年、二十年，雖涉世，有免疫的能力，不會被世間染污。我的根性是中下根性，你要問我學了多久，才勉強在這個世間紅塵裡能站得住腳？給諸位說，三十年，靠忍辱波羅蜜，布施波羅蜜。李老師看中我這兩點，我能忍、肯布施。布施是放下，章嘉大師教我的，能捨能忍。

我的功夫是練了三十多年，天天在練，能夠迴避的盡量迴避。我不看電視、報紙、雜誌，幾乎世間這些書籍我統統不沾。我看的幾乎都是古書，古聖先賢的著作。所以我的小房間裡，書架上擺的兩套《大藏經》，

一套〈四庫全書薈要〉，這就是我平常看的，其他拉拉雜雜的一概都斷絕。平常我也跟社會不接觸，我不出門，出門浪費時間、浪費精力。早晚散散步，這是一種運動，大概我每天散步的時間合起來是兩個小時。我的電話也很少，信件幾乎沒有。我不希望人家給我寫信，寫信我不看，也不回，除非特別重要的事情跟我聯繫，否則一概都避免，這是真正修學。不要說年歲大了，年輕就要養成習慣，確實是幫助你提升智慧。

讀古書有好處，佛法跟世法不一樣，你要相信佛法講的智慧、德能、相好都是自性具足的，只要把障礙排除，性德現前，現前後受用自在。古人常講一經通一切經通，佛法通了，世法也通；一個法門通達，一切法門都通達，要訣總在一心，這是祕訣。二心就不行了，二心就不通，一心才通。一心是清淨心、平等心；二心不清淨、不平等。一心是真心，二心是妄心，妄心不通，真心就通，真心能通妄心，妄心不能通真心，這個道理要認識清楚。

所以淨宗的修學，妙就妙在一心不亂，心不顛倒。《彌陀經》最重要的一句話是「一心不亂」。《無量壽經》最重要的一句話是「一向專念」，一個方向，一個目標，無有不通。古聖先賢教導我們，一門深入，長時薰修。學經教學一生就學一樣，不要學雜，你才真正能契入，契入之後什麼經都能講。

淨宗法門是從清淨心契入。大勢至菩薩教給我們念佛的原則是「都攝六根，淨念相繼」；都攝六根是外不著相，淨念相繼是內不動心，所以叫做念佛三昧；三昧是梵語，照意思來翻叫正受，正是正常，受是享受，正常的享受是清淨、是平等覺。如果我們的心不清淨、不平等，就變成世間的五種受，也就是佛法常說的「苦，樂，憂，喜，捨」。

十、智波羅蜜

智，權智，「菩薩知一切法真實，真心應法，知一切如來力」。這條跟前面第七方便通常是合起來講，這個名詞術語很多同學都熟悉，善巧方便。善巧講的就是智，沒有智就沒有善巧，有方便沒有善巧，有智才有善巧方便。

這裡面最重要的是個善字，也就是智。善裡面沒有過失、沒有迷惑。巧是巧妙，現在人講藝術，高度的藝術在大乘教裡是所謂的大用無方，它沒有一定的形式。譬如《華嚴經》末後善財童子五十三參，有五十三位菩薩，可以說是五十三位諸佛如來，為我們初學的人做具體的示現，做榜樣給我們看。五十三參裡，男女老少、各行各業；換句話說，菩薩無論從事哪個行業，都做到善巧方便。

智波羅蜜，菩薩知一切法真實，《華嚴經》上說「情與無情，同圓

種智」。種智就是無上菩提，同是同等，圓是圓滿，一切眾生是指有情眾生，還有無情，無情包括植物、礦物跟自然現象。唯心所現、唯識所變，無論什麼時候，順境逆境，無論什麼環境，善緣惡緣，不迷惑顛倒，清清楚楚、了了分明。心裡頭沒有執著、分別、妄想，這是菩薩再來；還有執著、分別、妄想，你是六道凡夫，不是菩薩再來。六道凡夫救不了六道凡夫，要菩薩才能救六道凡夫。要常常提醒自己、警覺自己不能迷惑。

《六祖壇經》上講得好，「若真修道人，不見世間過」。你所看到世間的過失是你自己有過失。你自己沒有過失，怎麼會看到別人過失！在修行過程當要學善財，《華嚴經》最後把善財拿出來做為修行人的樣子。善財童子去參訪，五十三參裡，有善有惡，甘露火王瞋恚，勝熱婆羅門愚痴，伐蘇蜜多女貪欲；所以貪、瞋、痴，都是菩薩，沒有分別，別人看是無惡不作，他心目中都是菩薩。你接觸他們之後，反觀自己有沒有貪心、有沒有瞋恚、有沒有愚痴。

儒家孔子《論語》講學習的態度，「三人行必有我師」。三個，自己一個，一個善人，一個惡人。善人，他的樣子我要跟他學習；惡人是提醒我，看看他那種惡行我有沒有，有則改之，無則嘉勉。惡人是我的老師，善人也是我的老師，平等看待、平等恭敬、平等供養，無一不歡喜。惡人，我平等看待，時間久了，惡人受我的感化，自然變成善人。如果惡人不行，趕他走，讓他離開，你一輩子永遠不能成就。善跟惡都像磨刀石一樣來磨你，像李炳南老師常常跟我們講，四方木頭的頭腦非常執著，分別執著要在這個地方磨，把它磨圓了，磨透明了，就會成功。你禁不起磨鍊，讚歎幾句，歡喜了好幾天；無緣無故冤枉你、毀謗你，你要生好多天的氣，這是六道凡夫，標準的凡夫。你有什麼功夫？學佛能有什麼成就？

你在這裡下真功夫，把自己的煩惱習氣毛病全都磨掉，你才是個法器，法器才能接受大法。譬如杯子，杯子是法器，我有個杯子，向你要求點水，要能盛你才能給我。如果我向你要點水，沒有東西那水怎麼拿？放在

手上都漏掉。

真正的佛法，佛門裡稱為一乘法。《華嚴經》是一乘、《法華經》是一乘、《梵網經》是一乘，這是古來大德們所判攝的。這三部經叫一乘法，一乘法就是成佛之道。我們在這裡學習的是人天法。同樣是《華嚴經》，這部經可以深講，可以淺講，我們這是淺講，人天法的學習。人天跟二乘法、菩薩法沒有兩樣，都是一個講法，不同的是你的煩惱有沒有斷了？如果今天在此地學習，你能把五種見惑斷掉，你是《華嚴經》初信位的菩薩；你能夠把煩惱統統都斷掉，七信位的菩薩；再能把塵沙惑斷掉，那你是八、九、十信位的菩薩；八是下品，九是中品，十是上品。如果再能破一品無明，證一分法身，你就到初住菩薩，初住是真佛。破一品無明，證一分法性，所以你是法身菩薩，法身菩薩是真佛，天台大師講的分證即佛。

如果這三大類煩惱都斷掉，你用的是真心，真心就是真誠、清淨、平

等、正覺、慈悲，這真心就是佛。天台大師講的，你現在發菩提心，有真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，可是你還執著就是不善；一有執著，你是六道裡面的眾生，你連小乘都做不到；執著斷掉才是小乘，你還有分別，你就不是真菩薩，分別斷掉了才是菩薩，妄想斷掉了就是佛。你一天到晚還會起心動念、還會分別、還會執著，道地的六道凡夫，所以一定要生慚愧心。

弘一大師，是大家很尊重的，他到晚年，給自己取了個外號，叫二一老人。很多地方他給人寫字，送人文字底下署名都是二一老人。二一什麼意思？這是他自己講的真話，一生「一事無成人漸老」，人到老了一事無成；另外一個，「一文不值何消說」，所以是二一老人。有什麼值得驕傲的！有什麼了不起的！一文不值，一事無成。

什麼叫一事無成？出家了還有什麼事情？事就是斷煩惱的事，不是學經教。經教講得天花亂墜沒有用處，你出不了六道輪迴，該怎麼生死還是

怎麼生死。像我們剛才所說的五種見惑，身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，見煩惱這五樣東西斷掉，你能做到，你這一生才有成就，才能超凡入聖。這一生能夠達到須陀洹果，能夠達到《華嚴經》小學一年級，叫初信位菩薩。你能到這一階級，你沒有白來，你才叫這一生真正有成就，除這個之外，什麼樣的成就都等於零，都不是真正的成就。

你這一生有再高的地位，做到帝王、做到總統，你有再多的財富，億萬財富，都等於零，為什麼？出不了六道輪迴。你這一生所得到的覺得很不錯，死了以後沒有一樣能帶去，來生到哪裡去是個未知數。所以《般若經》上告訴我們，功名富貴，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，你死了以後一樣都帶不走，所以要常常提高警覺。印光大師用個「死」來提醒自己，你想到死，你能帶走什麼？

如果你真正證得須陀洹果位，《華嚴經》初信位的果位，恭喜你，你不死了！在六道裡還有捨身受身，你自在了；換句話說，自己能做得了一

點主，不是像凡夫，凡夫是隨業受報，很痛苦。初信位的菩薩不是隨業受報，他雖然還要到六道裡來，但可以說是乘願再來；他來是修行的，而且不斷的提升，在六道裡他是來磨鍊的，不會退轉，因為有很多大菩薩會照顧他，他很容易回頭、很容易受教。迷了有的時候也會幹壞事，因為迷失方向。所以大菩薩遇到他，給他一開示、一講，他馬上回頭，縱然迷失方向不會太久，一世比一世提升。佛經上常講，證得須陀洹果之後，天上人間七次往來，不要到八次，七次就能出六道證阿羅漢果，這個七次往來就是次次都提升。

我們想想古人，弘一大師給我們做的榜樣。弘一大師年輕的時候是富家子弟，花花公子，遇到佛法居然能徹底放下，像釋迦牟尼佛一樣，榮華富貴一下放下。弘一大師家裡雖然不是王族，但是他是富貴家庭，過富貴人的生活，學佛之後能夠修苦行；沒學佛之前，分別執著非常嚴重，他年輕時在日本念書，跟同學約會，八點鐘在什麼地方見面，朋友遲到一分

鐘，他拒絕不見面，把朋友罵一頓，他是這麼樣一個人；早一分鐘他不見你，遲一分鐘也不會見你，約什麼時候就什麼時候，執著到這種程度。到以後學佛什麼都隨緣，什麼都好，絲毫不執著，毛病真的改了，知道以前錯了，錯了就要把它改過來。

我在新加坡住過幾年，聽很多同修們說，老一輩的人還都能記得。弘一大師到新加坡去，吃東西很隨便，接待的人怕他吃不好，沒有想到他那麼隨緣，東西硬沒關係，牙齒還可以；東西鹹了，鹹有鹹的味道；太淡，淡有淡的味道，一絲毫執著都沒有，什麼也不講究。他每天早晚課念「普賢行願品」，非常喜歡《華嚴經》，普賢十大願王，恆順眾生、隨喜功德。他一點架子都沒有，從前年輕的毛病習氣完全改過。我們從這裡看出來他改過自新，為我們現代人做出最好的榜樣。

「真心應法」，真心裡沒有執著、沒有分別、沒有妄想。法是萬法，法分三大類，人、事、物，面對一切人事物沒有執著、沒有分別、沒有妄

想，這樣才真正是六和敬。六和敬不是要求別人的，是要求自己的，諸佛菩薩從來沒有要求別人。你是為人父母，真正做父母的人，應該要求自己。兒女不好，不是他不好，是我做得夠不好，我沒有做好樣子給他看。

堯舜當年在世，人民犯罪，路上他看到犯法的人被戴上刑具，要送到監牢裡去關起來。堯王問他，你犯什麼罪？他說天旱，很久沒有下雨，糧食沒有收成沒得吃，我去偷點糧食，因此犯了罪。堯王聽到之後叫士兵把這個犯人放掉，把我綁起來，他沒有罪，我有罪。我做國君的沒有把人民照顧好，得罪上天，上天不下雨，我對不起人民，堯王說這個話之後沒多久就下雨。

所以中國聖人教人「行有不得，反求諸己」，老師教學生，學生有過失，是老師沒教好。一切都要從自己內心裡去求，所以佛法叫內學，沒有叫你向外的。佛教化眾生不是教化別人，他是回過頭來向著自己，別人的不好就是我的不好。你想想，聖人跟凡人差別就在此地。真心應法，我們

是用妄心，只會批評別人，不知道反省自己。

「真心應法」，這是善巧方便最重要的一個條件。沒有真心就沒有善，但有巧方便是可能的。妖魔鬼怪都有巧妙的方便，但是不善。在《了凡四訓》裡，了凡先生就講了八個善，善有真善、假善，滿善、半善，說了很多，你要有能力辨別。

有真心就是菩薩，但是有執著就沒有真心。如果你還有分別就不是真心，至少分別執著要斷乾淨，那就距離真心不遠了；等到起心動念也沒有了，真心就現前，現前之後，永遠不會失掉。我們偶爾也現一下，像閃電一樣，一下就沒有了。在聞佛法，讀經、誦經、聽經好像有了，下了課之後，境界一現前，沒有了。它偶爾現前，你要覺悟你真有，不是沒有，只是被妄想分別執著障礙住。妄想分別執著淡一分，就像閃電一樣，偶爾它會現一下；能夠淡個十分、二十分，現前的機會就很多。有這樣的功夫你再認真努力，按照佛陀教導的順序去做。我們不是上上根人，是中下根

性，中下根性一定要按部就班，循序漸進，見思煩惱要先破見惑，見惑要先破身見。

三十七道品裡的四念處就是破身見的方法。「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我」，這四種都是觀，觀是慧。你要曉得身是累贅，連老人都說「吾有大患，為吾有身」，我有很大的憂患，因為有個身體。所以有智慧的人不要身體，四禪天還有身體，四空天人不要身體，不要身體沒有累贅，也不需要房子住，什麼都不需要，得大自在。你有身體就有欲，像飲食起居，你還要穿衣服、還要居住的房子，這是累贅麻煩。到沒有身、衣食、房子都不需要，你看多自在！那是我們一般人講的靈界，可是他們還是脫不了六道輪迴，原因是他們用的是妄心不是真心。

所以你千萬不要瞧不起須陀洹，《華嚴經》小學一年級。剋實而論，他所得的境界比四禪天、四空天還要高，眼前的功夫比不上他們，可是他天上人間七次往返就能超越。而四空天、四禪天人壽命到了墮下來，七十

次也出不了，爬得高摔得重，他們還會墮三惡道。須陀洹跟大乘圓教初信位的菩薩一樣，決不墮三惡道，功夫只有往上提升不會退轉，叫位不退，所以他是聖人。四空天人、四禪天人還是凡夫，不是聖人。這些理事我們都要清楚明白，然後才曉得佛法可貴，才肯把世法捨掉。這部經前面告訴我們「不求五欲及王位」，大梵天王要讓位給我，我願不願意去？不能去，去就上當。

大梵天王比我們中國人講的玉皇大帝還要高得多，玉皇大帝是忉利天主。再上去還有更大的，娑婆世界的王，摩醯首羅天王，這是三千大千世界的王，但他還是凡夫，不能了生死出三界。所以你哪天證得阿羅漢果，就能看到你記憶裡過去五百世；辟支佛可以看到過去一千世；菩薩的力量就更大，能看到過去多少劫；到地上菩薩，看到過去、未來無量劫，生生世世就像看電影一樣，一幕幕的，但有什麼意思？一場空。

佛教我們求真，只有法性是真的。佛菩薩的教誨沒有別的，無非是

教我們回歸自性。世間種種善法，這裡是講涉世，涉世要有相當的定力才可以，沒有定力，一涉世，人心就變了，造了業必定墮落。涉世是要跟世間人和光同塵，你要有善巧方便，才能夠幫助他們，然後又不受染污，這個才是最重要的。看到財、色、名、食、睡起了貪心；遇到逆境、惡緣起了瞋恚，那就是沒有力，照樣墮落。沒有力，好心做了壞事，果報苦。我們現在講禁不起誘惑，這就是沒有力。有力的人禁得起誘惑，名聞利養、五欲六塵擺在面前不動心，像《金剛經》上所說的「不取於相，如如不動」，六祖大師講的「外不著相，內不動心」，你才可以幫助世間人。

佛法裡講真心，到阿羅漢、到權教菩薩，從初信到十信還是用的阿賴耶八識五十一心所，不過用得很正，沒有偏、沒有邪。六道凡夫用偏了、三惡道用邪了，沒有用正。雖然你是凡夫，你還是用心意識，但你跟著佛教的戒律、經論，常常修正你的偏差，讓你時時刻刻保持在菩提道上。到了證得阿羅漢就有幾分把握可以認識路，到了初住，這才入佛境界。我們

現在講的這部經，是十信位的菩薩，十信位裡面第十信，也就是《華嚴》小學的畢業班。這個再上去就要進入初中，進入初中是真菩薩，用真心不用妄心，真心應法。所以賢首菩薩是相似的真心，不是純正的。

再上升一級就是初住，那是真心，不是假心、不是妄心。真心裡沒有見思、執著、分別、妄想，這是不思議解脫境界。不思議這句話好像挺含糊，不可思議，這句話是真話、老實話，一語道破，就是說初住以上破一品無明、證一分法身，是真正的佛境界。佛境界裡六根對外面的境界，沒有動念頭。思是動念頭，不能思，沒有起心動念；議是言語、言說，起心動念尚且沒有，哪來的言語造作！那才叫真心應法。十法界的眾生起心動念，初住以上的這些菩薩，他自然就有感應。所以十法界眾生起心動念是感，一真法界裡面的諸佛如來是應。

我常常提到日本，也是老朋友，江本勝博士。他做的水實驗，從水實驗裡就曉得感應。你們想想，水是礦物，不是生物，它有感；我們用善心

對它，跟它說我愛你、喜歡你，那個水的結晶在顯微鏡下觀察就有非常美的圖案；你用惡的心態對它，我討厭你、不喜歡你、恨你，那個圖案就變得很醜陋。這個實驗他做了十幾年，每年都做幾十萬次。他告訴我總的結論，愛跟感恩這個意念，水結晶是最美的，幾十萬次實驗一次不差，他說這是宇宙的核心。宇宙之間確實只有愛，佛法裡面講的慈悲。

你看我們有心感，它無心應。真心就是無心，無是無念，真心離念沒有念頭，但是它有感應。所以經上佛告訴我們，應以什麼身得度就現什麼身，跟你說法也是自然的反應，沒有通過思惟。就像水實驗一樣，證明了水會看、會聽，懂得人的意思。所以我告訴江本博士說，佛經上講，所有一切萬事萬物，性相不二、理事一如，所有一切現相都是自性變現的；自性有見聞覺知、自性有色聲香味，從這個實驗上證明，不但水有、石頭有、泥沙有，你慢慢再做實驗，統統都有。

法性在哪裡？相就是性，性就是相，性相不二。黃金在哪裡？金器

就是黃金，器就是金，金就是器，金器不二。所以真心應法，只要我們心善，這個宇宙沒有一樣不善、地球沒有一樣不善，真是風調雨順，什麼災難都沒有；我們心不善，它的反應就不善，跟水結晶一個意思。所以最重要的是回歸自性，反求諸己。實際上這條意思無有窮盡。

