

大方廣佛華嚴經講錄節要 第六單元(501-600)

淨空老法師講述

mobao :是時眾中1 要追求永恆幸福

第五〇一片

《一》異生眾讚佛 分三

(二)八部眾 分八

4、夜叉王 (1)長行十法

夜叉王長行第三句

嚴持器仗夜叉王，得能資益一切甚羸惡眾生解脫門。

清涼註解給我們說明，「惡業障重，名甚羸惡。又羸無善力，謂一闍提。惡即弊惡，謗方等經者。明示妙理，是謂資益」。註解雖然不多，精彩的意義都點到了。嚴持器仗夜叉王，也屬於北方天王一類的族群。北方天王都是護持一切眾生，偏重在環保。

中國諺語常講「風水輪流轉」。風水就是我們居住的自然環境，有所謂「福人居福地，福地福人居」，與佛法很相應，有福報的人，居住在任何地方都是福地。「善財童子五十三參」，所參的方向都是南方。爲什麼？「南」所指的不是方向，南象徵光明，表智慧，只要是善知識居住的地方，就叫做南方。古時候中國與印度對「五行」都有研究，五行是金、木、水、火、土。東方是木，南方是火，西方是金，北方是水，

當中是土。火象徵光明，這就是福地福人居的道理。

有人告訴我，新加坡李光耀資政非常感嘆的說，他受的是英語教育，如果他受的是中國教育，他會把新加坡治理得比現在好很多很多倍。這話是真的，一點都不假。所以他在六十五歲生日那天，到山東曲阜孔廟過生日，了不起！我們聽了非常感動，這是真正體會到聖賢教育的偉大。

第五〇二片

從漢朝到清朝末年差不多將近兩千年，中國實行的是雙軌教育一儒、佛。當時佛教已傳到中國，佛陀教育由帝王自己負責；國家一般教育，從漢武帝確定教育政策，以孔孟學說教化國人以來，一直到清朝沒有改變。而儒家教學的中心就是倫常八德，五倫、五常，常是德行，仁、義、禮、智、信五常，是做人的基本條件。中國教育的根本是儒家的五倫十義，佛家教學的根本是三福十善。

什麼是「仁」？「仁」是兩個人，想到自己，也想到別人，待人如己，推己及人。「義」是什麼？義是教我們要盡義務，要作義工。釋迦牟尼佛所給我們表演的，淺言之，他是「多元文化社會義務教育家」。而「禮」是人與人之間往來最低的標準。儒家講的道、德、仁、義、禮，禮是最基本的、最低的水平。今天人不懂禮，禮失掉社會一定混亂。

五常第四個是「智」，智慧，智慧不是感情，今天叫理智。我們起心

動念，對人對事對物要用理智，不能用感情；感情是迷、迷情。最後一個是「信」用，這五個叫常道。儒家的教學不是到此為止，仍不斷教我們向上提升，從人道提升到天道。佛家的教學更殊勝，教導眾生超越六道、超越十法界，一直到真實究竟圓滿的佛果。

第五〇三片

夜叉王長行第四句

大智慧夜叉王，得稱揚一切聖功德海解脫門。

清涼大師註解文字雖然很少，重點都點出來了：「倣佛歎佛，得名聞果」。佛是自性，歎佛是讚歎自性，自性本具無量智慧，無量功德、無量相好。無量相好不專指身，身是正報，也包括依報，像往生經中講的極樂世界，《華嚴經》上講的華藏世界，依報、正報都屬於相好，都是無量無邊。能夠學佛讚佛者，就會得到這個果報，特別是淨宗法門。

《華嚴經》也屬於淨宗法門，清朝初年彭際清居士主張《華嚴》是大本《阿彌陀經》，《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。經本文字有廣略不同，裡面的內容一絲毫差別都沒有，只是佛一個是廣說，一個是略說。所以《華嚴經》也是淨宗主要的經典，隋唐大德就說過，《華嚴經》是《無量壽經》的註解，是《無量壽經》

的詳細說明。

這一位夜叉王，也是北方天王，他修這個法門，『稱揚一切聖功德海』，專門稱揚善法，不夾雜絲毫惡法，這樣成就的；與世尊在《十善業道經》中的教誨完全相應。

夜叉王長行第五句

燄眼主夜叉王，得普觀察一切眾生大悲智解脫門。

第五〇四片

清涼大師在這段註解說得非常之好：「悲智二照，合為一心。與法身俱，故恆觀察」。

夜叉王長行第六句

金剛眼夜叉王，得種種方便利益安樂一切眾生解脫門。

清涼大師註解的好：「妙音說法，利益多端，唯應度者，聲暨能益」。

。

鬼神就是今天科學家所說的，不同維次空間的生物。古時候中國人，言語文字都喜歡簡單，簡、要、詳、明，用「鬼神」兩個字把十法界全部都包括了。

爲自己，增長自私自利，是障礙。我念阿彌陀佛，是爲一切眾生念，把自私自利換爲一切眾生，我爲全世界苦難眾生念佛，念頭轉過來，決定沒有自私自利。爲一切眾生念佛，往生上品上生；爲自己念佛，真能往生也是下品，爲什麼？心量太小。能在此地轉過來，功夫哪有不得力的道理！

第五〇五片

我們在世間學佛，尤其學《華嚴》，男女老少，無論什麼身分，無論從事什麼行業，只要真正抓到《華嚴》的綱領，我們所修的就是法身大士，所做的就是普賢行，爲一切眾生做出一個解脫的榜樣。

佛告訴我們，人與人的關係四種緣，不是這四種緣，對面也不相識：報恩、報怨、討債、還債。佛教我們化解冤仇，有兩個重要的方法：布施、忍辱。布施是爲他服務，忍辱是不管他對我怎麼不好，我都能夠忍受。他對我不好，我忍受，業就報掉了，冤仇帳就結掉，還清了他。對我不好，我一味對他好，時間久了，他必受感動。總要有耐心等待，決定沒有惡意，決定沒有惡行，才能普度眾生。佛教我們處世待人接物，化解怨結比什麼都重要。

第五〇六片

夜叉王長行第七句

勇健臂夜叉王，得普入一切諸法義解脫門。

清涼大師註：「教廣理深，一句能演，即是普入」。

中國最大的一套叢書—《四庫全書》，有七萬多卷，分量差不多是十五部《大藏經》。但是《四庫全書》，如果與《華嚴經》比就差太遠了。釋迦牟尼佛四十九年教學，今天我們在中文經典中所見到的，已經可說是浩如煙海，而實際上，我們所看到的經本只是略而再略，何以見得？龍樹菩薩在龍宮所見的大本《大方廣佛華嚴經》，分量就有「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」，可知佛的教學，廣大無邊際，字字句句義理奇深無底，清涼註的「教廣」，我們才略略懂得一點意思。

菩薩「得普入一切諸法義」，這一句對我們來講比什麼都重要。我們學佛決不是學個皮毛，皮毛我們得的利益太有限了。修所謂毫髮這種善行，這些善到哪裡受報？我們看得很清楚，畜生道受報，餓鬼道受報；爲什麼？人身不能得。五戒十善不圓滿，得不到人身。大根大本是淨業三福的頭一條，無論如何不能疏忽：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。孝親、尊師、慈心落實就是十善業。

夜叉王長行第八句

勇敵大軍夜叉王，得守護一切眾生令住正道無空過者解脫門。

清涼大師註解中說，「令物離邪，則能住正，為守護矣。然住正道者，則不分別是邪是正，云不思議」。此註前半意思淺，後面意思很深。

孔老夫子教學四科，頭一個「德行」，德行是教育的根本，德行就是教五倫十義。第二教「言語」，口為禍福之門，教我們要會講話，不會講話有意無意當中得罪人，招來禍害自己還不知道。第三才是「政事」，政事就指科學技術，辦事的能力，才學這些，將來在社會上有能力謀生。政事包括現在的各種行業。最後才是「文藝」，才是文學、藝術，為什麼？你有德行，生活沒有憂慮，才可以欣賞文學藝術，提高精神生活。孔子這種教學是全方位的把人向上提升，不是偏在哪一邊。今天的教育不懂這個道理，偏了邪了，毛病叢生，問題出來不知道怎麼解決。

《十善業道經》的精神，就是經典中的一段話，「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦」，一切諸惡道，不僅是人道，包括六道，包括十法界；什麼方法？佛告訴我們，「晝夜常念、思惟、觀察善法」。常念是心善，思惟善法是念頭善，觀察善法是行為善。這樣令你的善心、善念、善

行「念念增長」。後面這一句話重要，「不容毫分不善間雜」，所以才常得親近諸佛如來，常常能親近一切聖眾。

第五〇八片

我們在外國常常聽到外國人說，二十一世紀是中國人的世界，我們聽了很歡喜。這話是真的、是假的？真的，中國古聖先賢歷代祖宗積的德太厚了。中國人爲什麼這兩、三百年遭這麼大的難？違背祖宗教訓，對祖宗教訓產生懷疑，看到西方科技文明，迷失了心性，一味去嚮往，忘掉自己祖宗，才遭這個大難。到外國多走走，明白了，看清楚、看明白，再看看中國祖先這一套，很高明，回過頭來學習，中國就強了。中國強大會帶來全世界的和平，會帶給全世界人類的幸福，爲什麼？我們祖宗心量大不自私，我們祖宗不要什麼智慧財產權，中國人不會把利益據爲己有，能夠廣利一切眾生，豈不是全世界人都享福嗎？這是幾千年儒家的教學、佛法的教學，這個思想根深蒂固。

第五〇九片

夜叉王長行第九句

富財夜叉王，得增長一切眾生福德聚令恆受快樂解脫門。

他是我們世間人尊稱的財神菩薩，他給眾生帶來財富。清涼大師的註解，「集福德因，受快樂果，由身智光，得增長也」。富財夜叉王所修學幫助一切眾生的，就是『福德聚』。什麼是「福」？什麼是「德」？菩薩行門總綱領，世尊在一切經論中教我們的是六波羅蜜。六波羅蜜前五條是福、修福，後一條般若波羅蜜是德、性德。如果就前五條來說，前面布施、持戒決定是福報、是修福，忍辱、精進、禪定是德。由此可知，財神爺幫助我們發財，還是要靠自己修。

《觀無量壽佛經》中佛說，菩提心的體，是至誠心。什麼叫至誠心？古德的解釋，「一念不生是謂誠」，就是大乘經上常講的「真心離念」。《金剛經》上也說，「應無所住，而生其心」。一念不生就是「應無所住」，菩提心的體現前。「而生其心」，生的心是利益虛空法界一切眾生，不是利益自己，這叫生心。

佛的大智、大德、大能表現在哪裡？表現在我們作學生的身上。我們學佛是佛陀的代表、是佛陀的形相，所以自己要常常檢點反省，我們學佛學得像不像？每天展開經卷讀誦經典，無非是檢點自己的心行，起心動念、所作所為與經上講的一樣不一樣？不一樣，趕快修正過來，這叫修行。

有人賺錢很容易，有人賺錢賺得很辛苦，為什麼？行布施供養時很痛快，歡歡喜喜的布施，得來就很容易，賺錢一點都不操心；如果布施的

時候很勉強，別人來勸你，不好意思不布施，布施得像割肉一樣，很痛，又後悔，將來你財還是可以得到，但是賺得很辛苦。

對於一切苦難眾生，我們要像對佛一樣的尊敬，再貧賤，都不可以用輕慢心。用輕慢心，是修了福，但缺了德；即使對惡人也要尊敬。爲什麼？惡人也有佛性，我們尊敬他的佛性，並不是尊敬他的惡行。

第五一〇片

我們學佛一定要記住，心目當中不可以有一個惡人，我們學佛功夫不能得力，關鍵在此地。心目當中決定不容許有一個冤親債主，別人怎麼對我，怎麼不好，甚至侮辱我、陷害我，我也看他是個好人，這叫功夫，這是你學佛有心得。專門看別人的長處、善處，不要看別人的惡處，培養自己純善之心，我們就成功了。

我們在一生當中常常遇到挫折，是很自然的現象，爲什麼？我們在沒有學佛之前，也造作許多惡業，生生世世也有很多冤親債主，今天他們來擾亂，這是應當的。可是我們接受佛陀教誨，我們知道如何化解，你對我不好，我對你更好，時間久了，這個結就解開了，就化掉了，冤家宜解不宜結。念念想著別人的好處，想著別人的善處，不要把別人的惡處放在心上，他做不善是一時迷惑，不是永久迷惑；他造作不善，不是真心，是妄心，真心是善的。「人之初，性本善」，一切眾生都善。

善導大師在《觀無量壽佛經》註解中說得好，一切眾生到西方極樂世界，四土三輩九品「總在遇緣不同」。我們聽了很安慰；換句話說，如果我們的緣殊勝，我們有可能上上品往生。「在遇緣不同」，不是別的原因，我們遇到的緣殊勝，我們的成就就殊勝。在佛法中的緣，「老師」是我們第一個緣分，「道場」、「同修」，這三種緣分都具足，大難大難，很不容易。

夜叉王長行最後一句

力壞高山夜叉王，得隨順憶念出生佛力智光明解脫門。

北方天王，一般大乘經上講，在護持正法中特別側重在防止污染，而防止污染最究竟、最圓滿的方法無過於念佛，所以末後這一位天王教導我們念佛法門。清涼大師註解，「念佛修因，生十力果。天未證極，故雲隨順」。天王的德號是『力壞高山』，「高山」比喻貢高我慢，這是積德累功最大的障礙，不但使道業不能成就，世間的事業縱然有成也不久。「慢」是大煩惱，僅次於貪、瞋、癡，與生俱來的，過去生中生生世世累積的。《禮記》只教我們「傲不可長」，儒家為什麼不教人斷煩惱？他不出欲界。如果想出欲界，這個煩惱就要斷。參禪功夫很高的人，如果還有傲慢的習氣，我們就曉得他的禪定功夫，再深都屬於未到定，將來的果報在欲界天，決定不在初禪天，這是很小的成就。什麼力量能夠破傲慢？只有真正念佛，真實智慧，才能有這個效果，要不是真正

念佛人做不到。

第五一片

凡夫無量劫來，薰成嚴重的習氣煩惱，決定不是短時間修學就能轉得過來。佛法是教學，不是藝術欣賞，教學就要著重重複，不斷的重複，不斷的提醒，一直到你真正省悟過來；只要還沒有省悟，就要提醒你，一遍一遍重複。我們在《大般若經》中看到，佛重要的提示重複千遍萬遍，目的何在？真正是慈悲到極處，目的幫助我們覺醒。我們念佛，念佛就是千、萬次的重複。這一句佛號，一天念幾萬遍，你說多嗎？不多，幾萬遍都還沒有回頭，都還沒有醒過來。繼續不斷念，終有一天醒悟，醒悟時就和禪宗「豁然大悟」一個意思。

一真法界與十法界是一不是二。一真法界在哪裡？就在現前；諸佛如來在哪裡？也都在現前；只是你不認識，所謂是當面錯過。你真正懂得這個道理，我們所有一切布施供養就是供養諸佛。

4、夜叉王 （2）偈頌

爾時多聞大夜叉王，承佛威力，普觀一切夜叉眾會而說頌言。

『多聞大夜叉王』是四天王中的北方天王。『承佛威力』是謙虛，

絕不以爲自己有能力提出修學報告，「我所報告的是承蒙佛力加持才能說，若無佛力加持我就說不出，沒有佛力加持我也做不到」，謙敬到極處！所以「承佛威力」這句話，意思非常非常之深，這是師承。說明他的修學、教化有來源，決非自己憑空捏造。

李炳南老居士編的兩本小冊子—《實用講演術》是教我們講演的方法，《內典講座之研究》是教我們講經的方法，都不脫離經教的原理原則，這叫師承，上臺講經守住這個原則，平常與人接觸也要守住這個原則，也是講經說法。度眾生，少至一個也要度。決定不能一時一刻離開佛陀的教誨。

第五一二片

偈頌第一首 毗沙門夜叉王

眾生罪惡深可怖 於百千劫不見佛

漂流生死受眾苦 爲救是等佛興世

這一位尊者就是佛門所供奉，四大天王當中的北方多聞天王，這一首是他的讚頌，也是他修學的心得報告。言語雖然不多，只有四句，可是這四句將六道眾生業因果報都說盡了。世出世間法說穿了，沒有別的，就是一個因果報應。

社會的安定繁榮、和平興旺、人民幸福，決定在四個條件。這四個條件是教育：第一個、家庭教育，第二個、學校教育，第三個、社會教育，第四個、宗教教育。這四種教育，家庭教育是根，宗教教育是究竟圓滿。

今天整個社會動亂的根源在哪裡？我們把教育疏忽了，所以世界才會大亂。什麼時候能恢復？必須把這四種教育找回來才能辦得到，特別要緊的是家庭教育。所以古人講得好，一個家庭會不會興旺，有沒有前途，看什麼？不在於權力地位，而視乎兒孫有沒有受過好教育。

天王讚頌第一句『眾生罪惡深可怖』，此地「眾生」指六道眾生，六道特別指人道。罪惡的根源是什麼？我們在講堂當中常常提醒同學，「自私自利」，起心動念第一個念頭：「我」的利益，「我」的好處，這就是「罪惡深可怖」。爲自己就不能不傷害別人，傷害有大、有小，有有意、有無意，後果之嚴重很少人能夠意識到。一句話、一個動作，究竟造成什麼後果，必須具有真實智慧，「明眼人」才能見到，造作的人自己迷在其中，更見不到，所以這個「眾生」肯定就是自己。

我們在學佛的過程當中，經聽得不少了，念得不少了，爲什麼毛病還是轉不過來？習氣太重。所以釋迦牟尼佛慈悲到極處，不怕麻煩，一千次的重複，一萬次的重複，無數次的重複，一直要把我們喚醒，喚醒之後還要反覆叮嚀，慈悲到極處。我們從此偈能夠領會到佛恩德之大。

『漂流生死受眾苦』，「漂流生死」，就是在六道受輪迴生死之苦。六道中輪迴是引業，無不受惡業牽引，自己做不了主。「受眾苦」是佛家常講的「八苦」：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦。正是前生所造的業因，因緣成熟，果報現前。所以覺悟的人，眼前縱然受再大的苦報，知道是自己業力所感，絕不怨天尤人，這個業就消掉了。

偈頌第二首 自在音夜叉王

如來救護諸世間 悉現一切眾生前

息彼畏途輪轉苦 如是法門音王入

我們起心動念，思想有波；善的思想波對一切眾生有好處，惡的思想波對一切眾生有害處。不能說我打個妄想，想個壞事，與別人不相干，你錯了！心波周遍法界，定功深的人能夠接收到，但是不受影響，能夠接收到是慧，不受影響是定。但是六道中，大部分凡夫沒有定慧，就受影響。惡念、不善的念頭就加持作惡的眾生，讓他的惡念、邪知邪見念念增長，不可以說沒有關聯。

我們求願，願沒有現前，決定有障礙。障礙不在外面，要記住，障礙在自己，自己的業障，不是別人破壞你，全是自己的業障。外面別人破

壞障礙，只是緣而已，不是因。真正的因是自己所造的業，如果自己的惡業消除了，外面惡緣決定障礙不了你。內有惡因，外面的惡緣就起作用。我們明白了，就再也不會怨天尤人，要回過頭來好好的修因，積功累德才重要。

第五一四片

「息彼畏途輪轉苦」，佛在經中常常給我們講一個原則，息滅貪瞋癡。輪迴苦無過於三途：貪心變餓鬼，鬼道苦；瞋恚，地獄苦；愚癡，畜生苦。貪瞋癡三毒煩惱，所感的果報是餓鬼、地獄、畜生。我們想脫離三途、脫離六道，一定要斷貪、瞋、癡。這個斷不是真斷，是轉，轉變，轉貪瞋癡為戒定慧。轉，果上不能轉，因上轉，這是最好的修學方法。

一天到晚打妄想是最糟糕的事情、最可怖的事情，如何將自己煩惱習氣完全控制住，讀經是個好方法，比念佛效果還好。所以念佛應當在讀經之後，第二個階段；否則的話，一面念佛，一面打妄想的人很普遍。念佛沒有辦法降伏自己的妄念，怎麼辦？用讀經，一打妄想立刻覺察到，一打妄想，經就念錯了。可是那一句「阿彌陀佛」夾雜妄想，下面「阿彌陀佛」不會念錯，念佛打妄想自己不容易覺察，讀經非常容易覺察。念幾年經，心定了，妄念少了，再念佛，這個佛號功夫就得力。所以

妄想雜念多，用讀經的方法有效。

我們自己要懂得克服自己的困難，消除自己的業障，如果不懂得方法，不肯認真克服自己煩惱習氣，這一生必定空過，這點不能不注意。尤其要提高警覺，真正是高度的警覺，這個警覺是什麼？我們臨命終的那一天，怎麼辦？如果你的緣不好，你的家親眷屬把你送到醫院，病重送入醫院是很糟糕的事情，你自己完全不能作主，聽別人擺布，這就苦不堪言，能不能往生確實沒有把握，必須自己現在就要開始用功，就要想到臨終時候。臨命終時，不生病，預知時至，不受別人控制，你成功了！

生死事大，在世間其他的都是雞毛蒜皮小事，不值得放在心上，不值得與別人去競爭，毫無意義。真正的大事是死與生，我來生到哪裡去？如果不覺悟，來生還繼續搞輪迴，隨業流轉，這就可怕了。

第五一五片

偈頌第三首 嚴持器仗夜叉王

眾生業業爲重障 佛示妙理令開解

譬以明燈照世間 此法嚴仗能觀見

「眾生業業爲重障」，可能是個錯字應當是「惡業爲重障」，從前面

長行能夠看得出來。

十善業是修行的根，佛在《無量壽經》也說了很多次，經文一開端教我們，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，這三句就是十善業道，身、語、意三業。講到「三輩往生」，佛又特別給我們說出修十善業：「一不殺生，二不偷盜」，一直到「八不貪，九不瞋，十不癡」，講得很清楚、很明白，我們天天念，沒有想到去落實。每天念十遍、念二十遍，不能落實，那也是枉然。

古大德常常教人，不需要知道的事情，知道得愈少愈好「知事少時煩惱少，識人多處是非多」，交際應酬，認識的人愈多，是非就愈多。知道事情愈多，煩惱就愈多。道家老子亦說：「為學日益，為道日損。」做世間的學問要天天增長，像現在講求吸收新的科技知識，這是「日益」；修道的人要天天減少妄想分別執著，放下煩惱習氣惡業，這是「日損」。不需要知道的事情，最好不要去接觸。

夏蓮居老居士講得好，淨土宗是「大乘之大乘，了義當中的了義」。此話不是隨便說，有經論的依據，也有古大德的說法。近代有些人提出自己的意見，反對會集本，說經本不應該會集。聽說有位法師就提出這個問題，向一位老法師請教，這個老法師是反對會集的。而在一旁經常在外面做佛事的年輕法師說，「我們每一堂佛事都是會集的」，並向老法師質疑，古人編的《朝暮課誦》，編的種種懺儀，都取自於許許多多經論，不都是會集的吗？如果不能會集的話，早晚課不能做了？老法師

聽了，無話可說。

釋迦牟尼佛講一切經，統統是會集古佛所說的。所以世尊說，他一生沒有說一句法，誰要說他說法，那是謗佛。清涼大師在《華嚴經》註解中也告訴我們，釋迦牟尼佛所說的一切經，都是說過去古佛所講的，他也是會集。因此只要會集得好，會集得讓一切眾生接觸到都能開解，我們就度了眾生。《大方廣佛華嚴經》我們現在所讀八十卷的本子，七處九會三十九品，還是會集的。佛不是在一個地方講的，在七個地方，九次法會。

學佛就是學開智慧，頭一條戒學，因戒得定，因定開慧。戒是什麼？絕不只五戒、十戒，廣義的說，戒學是釋迦牟尼佛的教誡；換句話說，所有一切經、律、論都是教誡。但是入門必須選擇一門，「一門深入，長時薰修」，這是佛菩薩、祖師教誡我們的。

無論選擇什麼經論，都要「讀誦受持，為人演說」。讀誦是戒學，受持就有定慧，受是完全接受，接受佛所講的理論，接受佛所教導的方法，依照這個方法修學，把這些理論變成自己的思想，把佛所教的方法變成我們的生活行持，完全落實，這叫「受持」；「受」是接受，「持」是保持，永遠不失。「為人演說」，就是讀誦、受持具體的行法。「演」是表演，我們做到了，完全落實叫「演」，表演給別人看。「說」，別人看了之後向你請教，你講解給他聽叫「說」。做到以後再說，這是真修行。

第五一六片

八萬四千法門，無量法門，佛說「是法平等，無有高下」，關鍵在契機，我的根機，我的程度，我現前生活的方式，哪一個法門對我最適合，我就選擇那個法門。佛在《大集經》中說，「正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就」，這是佛教我們一個選擇的大方向。我們實在不會選擇，想想佛說這三個時期，三種不同的根性，三種不同的成就。我現在生在末法時期，佛說「末法時期，淨土成就」，我就老老實實修淨土，依教奉行。

地藏菩薩是代理佛，《地藏經》上說，釋迦牟尼佛滅度之後，一直等到後補佛彌勒菩薩出世之前，這一段長時間當中佛不住世，代替佛菩薩教化眾生的就是地藏菩薩。地藏菩薩表「孝親尊師」，佛不在世，我們守住孝親尊師，就如同佛在世一樣。看到地藏菩薩，就想到要「孝養父母，奉事師長」，接著「慈心不殺，修十善業」，這是佛法的根本教誨。地藏菩薩的三經，都是淨業三福第一條四句、十六個字的具體說明。這也就如「明燈照世間」。

偈頌第四首 大智慧夜叉王

佛昔劫海修諸行 稱讚十方一切佛

故有高遠大名聞 此智慧王之所了

第五一七片

『稱讚十方一切佛』，大智慧夜叉王真有智慧，專修專弘阿彌陀佛法門，執持名號，果報不可思議，『故有高遠大名聞』。「阿彌陀佛」名號是一切諸佛如來的總名號。蓮池、蕩益大師在《彌陀經疏鈔》、《要解》中告訴我們，這個名號是性德的名稱，是一切諸佛如來、一切眾生真如本性的德號。

必須要記住，六道眾生、九法界眾生都是苦難眾生。這個世間明明有很多大富大貴，比我生活好得太多的人，也有苦難嗎？有！什麼苦難？死了之後，還搞六道輪迴，就是苦難。不要說人間，天上的大梵天王、摩醯首羅天王，都還要在六道中輪迴，就是他的苦難。四聖法界中聲聞、緣覺、菩薩、十法界中的佛，沒有明心見性，就是苦難；不能超越十法界，不能證得一真法界，不能證得清淨法身，這是他的苦難。我們念念要幫助十法界這些眾生，消災免難。但我們有能力嗎？有！一句彌陀名號就能普度。

第五一八片

偈頌第五首 燄眼主夜叉王

智慧如空無有邊 法身廣大不思議
是故十方皆出現 燄目於此能觀察

第一句說：『智慧如空無有邊』，這是自性本具的般若智慧。「空無有邊」形容它的廣大，其實只能形容個彷彿，實實在在沒有辦法說得出來，所以經典中，佛常常用「不思議」來說明。諸佛如來如是，法身大士也如是，真實說，所有一切眾生無一不如是。但是非常不幸，我們智慧變了質，變成無明煩惱；在我們眾生分上，就是無明煩惱如空無邊際。

諸佛菩薩用真心，所以就像《楞嚴經》上所說的，《楞嚴經》中以觀世音菩薩在初學的時候，將他的經驗告訴我們，他有能力上與虛空法界一切諸佛如來感應道交，下與六道一切眾生同一悲仰，所以他能幫助一切苦難眾生。他幫助一切苦難眾生，還要藉一切諸佛如來本願威神的加持。他何以有這個能力？真誠能感，自自然然的感應。

第五一九片

原本的空間沒有維次，叫一真法界。佛說得清楚，是從妄想分別執著變現出來的。「十法界」就是十種不同維次的空間，能夠突破就可以互相往來。能夠放下一切執著，六道空間就突破了，能夠見到鬼道、地獄

道、天道；再能把一切分別也放下，世出世間一切都不分別，突破的層次更廣，三界之外的聲聞、緣覺、菩薩、佛（十法界的佛），你都見到了，你的生活空間愈來愈大；如果再把妄想也斷掉，妄想是無明，你就進入到一真法界。就如這首偈講的「智慧如空無有邊，法身廣大不思議，是故十方皆出現」，你就得大自在。與觀音菩薩一樣，盡虛空、遍法界，不管哪一個層次的空間，眾生有感，你就有應，能與虛空法界一切眾生感應道交，就是這個道理。

偈頌第六首 金剛眼夜叉王

一切趣中演妙音 說法利益諸群生

其聲所暨眾苦滅 入此方便金剛眼

真正幫助一切眾生脫離貧困，除了教育，沒有第二個方法。諸佛菩薩大慈大悲，救苦救難，就是用教學。釋迦牟尼佛的教學與中國孔老夫子一樣，所謂「有教無類」，他的常隨學生一千二百五十五人之外，參加的居士中，身分差別不同，有國王、大臣，也有販夫走卒，佛一律平等，沒有差別，而且是義務的教學。

教育的功能就是把惡人變成善人，不是將惡人開除不要。不單是言教，更重要的是身教，做出榜樣決定感化他。人都有良知，沒有人教的時候，他的良知被物欲蒙蔽，不能現前，不是他沒有良知，遇到真正的好

老師、好同學，他的良知會發現。

第五二〇片

我們今天在新加坡與九大宗教密切的合作，我們在理論上找到根據，世間所有宗教的根本就是「仁慈博愛」；所有宗教的目的都是幫助一切眾生離苦得樂，共同相信這個根本就可以合作。

佛陀告訴我們，大多數人到這個世間來，都是「隨業流轉」，酬償過去生中所造作的業。業很多，大分爲兩大類，一種叫引業，我們過去生中曾經修行儒佛的「五常」、「五戒」，引導我們到人間投胎，能夠得人身是引業引導來的。可是雖得人身，每一個人相貌不相同，體質不相同，有人身體很健康、有人身體多病，有人生活環境很富裕、有人生活環境很貧困，有人有智慧、有人沒有智慧，這些差別就叫滿業。所以這一生的果報，我們同樣都得人身是「引業」相同，各人遭遇不同是「滿業」不同。引業多半與持戒、行善有密切關係，滿業最重要的關鍵是布施。

第五二一片

偈頌第七首 勇健臂夜叉王

一切甚深廣大義 如來一句能演說
如是教理等世間 勇健慧王之所悟

他所修學的法門是「普入一切諸法義解脫門」。第一句『一切甚深廣大義』可以說世出世間一切法，任何一法都屬於甚深廣大義，並不專指一個意思，大而虛空法界，小而塵毛、芥子，法法如是。

《華嚴》、《法華》、《圓覺》、《楞嚴》都給我們說明，我們現前面對的事相有沒有變化？沒有。佛告訴我們，事實上確實沒有變化，佛經上說，人沒有生老病死，植物也沒有生住異滅，礦物也沒有成住壞空。但是我們在感受當中覺得有，須知這個感受是錯覺當中產生的變化，不是事實。事實是什麼？事實是佛家常講的「不生不滅」，一切法都是不生不滅。何以故？法爾如是。「唯心所現，唯識所變」，是我們虛妄的心把真實的境界變成虛妄。境界是不是真的虛妄？不是的。境界如果真的變成妄境，那真的就沒有了，「宇宙人生的真相」，真相不是沒有了嗎？凡是會變更的就不是真的，真的是永恆不變。

相「非真非假」，不能說它真，也不能說它假，若說是真的，你落在妄想分別執著；若說是假的，還是落在妄想分別執著；只要有妄想分別執著就見不到真相。所以你現前所見的是，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」。

佛說法有兩種：一種是方便說，一種是真實說。方便說隨順常識，我們聽了很容易懂；真實說，是佛自己親證的境界，我們不懂。佛對於一切眾生慈悲到極處，決定講真實，如果真實說眾生不能接受，才講方便。從方便契入真實，決不是永遠止在方便。

佛給我們說一切經，不論大乘小乘，不論經文長短，任何一部經都可以把它分爲四個部分。第一個部分是教經，「教」是言語文字。第二部分「理」，語言文字中所闡述的道理、方法、境界，都屬於理。第三個部分「行」，行就是變化，我們通過學習，思想產生變化，見解產生變化，我們在日常生活當中，處事待人接物，都起了變化。第四是證「果」，證明佛所說的教、佛所說的理、佛所說的行，真實不虛，無比的善好。每部經都有這四個意思，而且每品經、每段經文、每一句、每一個字也都有教理行果四個意思，說之不盡。佛苦口婆心的教導我們，我們想真正學作佛，不是別的，就是通過學習恢復我們自己本來面目而已。

第五二二片

「知恩報恩」四個字是佛說的，在《大般若經》中佛教二地菩薩所修的十個科目之一。知恩的人才會報恩。現在人爲什麼不知道報恩？不知道恩，沒人教故。

民主自由開放要什麼樣的水平才能夠開放？像《大方廣佛華嚴經》，

人人都是法身大士才能開放，《華嚴經》上真正是民主自由開放。在華嚴境界中，我們在經上讀到，人與人相見互相尊重、互相敬愛，都是自己謙虛，尊敬別人，互助合作。有這樣的道德水平，才可以談民主自由開放。

佛確確實實任何一句話，追究到底都是究竟圓滿的大法。但是以科學方法學佛，佛法就變成科學，而不是佛法。真正學佛，還是代代相傳一門深入。老方法靠得住，非常有效果。我們的老辦法，就是私塾教學法，稟承佛佛道同的原則，效果很快速。佛學院是用現代教學法，就是科學教學法，很難成就。舊的方法有很多很好，應當要保留，不可以隨便丟掉。

偈頌第八首 勇敵大軍夜叉王

一切眾生住邪道 佛示正道不思議

普使世間成法器 此勇敵軍能悟解

第五二三片

『一切眾生住邪道』，此地廣義指十法界眾生，在十法界中，尤其是六道眾生，如果沒有佛菩薩以及世間大聖大賢的教導，幾乎沒有一個不住邪道。而一心一意求生淨土，這是正道當中的正道，無上的正道。爲什麼？曾經有人問過我，爲什麼你特別讚歎淨宗法門？他提出《無量

壽經》, 釋迦牟尼佛何以要讚歎阿彌陀佛是光中極尊, 佛中之王? 大乘經上常講佛佛平等, 爲什麼又說阿彌陀佛是佛中之王? 佛佛確實是平等, 法法也是平等, 爲什麼單單讚歎他? 其中有個道理, 淨宗法門三根普被, 利鈍全收, 不論什麼根性, 經上告訴我們, 五逆十惡罪都能夠念佛往生, 其他的法門門檻高, 條件很苛刻, 如果不符合它的標準, 就不能成就。唯獨這個法門, 簡單、穩當、快速, 成就又圓滿, 所以世尊特別讚歎。不但世尊讚歎, 所有一切諸佛如來都讚歎。

佛在經上告訴我們, 一切菩薩示現成佛都在人道, 人道是善惡兩道的分水嶺, 惡多善少, 若不幫助, 立刻就墮下去, 所以一切諸佛菩薩特別重視。

我們今天放不下, 就是住邪道, 放下的人就叫住正道。其實放下的人正道也不可得, 如果邪道對面還有個正道, 就不是真的正道, 邪正兩邊都不立, 才叫真正正道。佛爲我們說一切法, 我們知道是從真如本性中流出來的, 我們每天讀誦, 每天學習, 爲什麼不能明心見性? 就是我們安住在正道上, 又以爲這樣就是正道, 則又錯了。住邪道好比生病, 住正道好比吃藥, 病好了, 天天還吃藥, 不是正常人。病好了, 藥也不要了, 這叫真的住正道。所以佛才講「法尚應捨, 何況非法」, 非法是邪道, 佛法是正道, 兩邊都要離開, 都不要執著, 我們才是真正的正道。

偈頌第九首 富財夜叉王

世間所有眾福業 一切皆由佛光照

佛智慧海難測量 如是富財之解脫

這一位夜叉王，真正是我們世間人心目當中所希求的財神，他教我們生財之道，教我們怎樣修福培福、怎樣享福。而唯有智慧才能真正解決問題，沒有智慧，福就變成罪業。無量無邊的福報，在佛法中爲了說明方便起見，佛通常把它歸爲三大類：第一類是財富，第二類是聰明智慧，第三類是健康長壽。福報從哪裡來？我們每個人自性本具，不是修得，性德本具無量無邊福德，但須見性才得受用。這個事情說得容易，做起來可不容易，幾個人能夠在現前社會當中修行至明心見性？實在說，沒有一個能辦到。念佛要念到理一心不亂才能見性，事一心不亂都不行。由此可知，這個事情難。難，所以佛才教我們修，修財布施得財富，修法布施得聰明智慧，修無畏布施得健康長壽。

福報多少，視乎前生修積的多寡，所謂「一飲一啄，莫非前定」；「前定」是前世修的，是修德，不是性德。譬如說你今生有六十年的福報，該活六十歲。如果你浪費、奢侈，三十年就把六十年的福報享盡，到三十歲壽命沒到還是要死，叫「祿盡人亡」。懂得這個道理，所以古人

教我們節儉，能夠節儉，懂得惜福，你命裡有六十年，六十年到了，你的福報沒有享完，可以延壽，可能你會活到七十、八十歲。所以懂得惜福的人，延年益壽亦在其中。佛的福報是究竟圓滿的性德，佛尚且惜福，我們就更更要懂得惜福。釋迦牟尼佛的生活是乞食，日中一食，樹下一宿，做一輩子的義工，義務教學。佛的福報圓滿，佛還天天修福。

西方世界的人個個都是福慧二足尊，連下下品往生的亦然，所以有福才能往生，沒福不能往生，此說根據《無量壽經》。十方一切諸佛讚歎西方世界、讚歎阿彌陀佛，原因在哪裡？它是平等法界，其他一切諸佛法界不平等，西方世界平等，所以下下品往生，福慧與佛就相差不多，這是阿彌陀佛本願威神加持。我們明白這個道理，這就是「一切皆由佛光照」。第三句說得好，『佛智慧海難測量』。阿彌陀佛的智慧、阿彌陀佛的本願不可思議，我們所獲得的智慧福德也就不可思議。此理「唯佛與佛方能究竟」，即使等覺菩薩，對這個道理也不十分清楚。

第五二五片

《無量壽經》中告訴我們，西方極樂世界有邊地，邊地在哪裡？還是在七寶池中，不是真的去了邊地，仍在七寶池中蓮花化生，只是這個蓮花開得很慢很慢；善根福德深厚往生的人，花很快就開了。往生邊地的人，花開得比別人晚。為什麼花開得那麼晚？佛在經上告訴我們，不

外乎兩個因素。第一個因素懷疑佛的智慧，佛有究竟圓滿的智慧，他疑惑；也相信，但是不敢肯定，他若不信，就不能往生。他也相信，但不敢肯定，這個過失就很重。我們必須知道，佛智慧是我們自性的智慧，不相信佛的智慧，就是不相信自性本具有那麼大的智慧，所以不能見性。這是大乘經上常講，「疑為菩薩最大的障礙」，道理在此地。障礙明心見性，這是一類。

另外一類，是懷疑自己善根福德不足。這個倒不懷疑佛那邊，懷疑自己無量劫來造的罪業太重了，像我這樣的人能往生嗎？雖懷疑，他還真幹，所以他真去了。不是說懷疑就不幹了，懷疑不幹，那就不能往生。雖懷疑，還真幹，抱著僥倖的心理，「我真幹，能往生當然更好，不能往生就算了」。抱這麼一個心理，他也能成功，也能生到七寶池邊。這兩種錯誤的見解，耽誤他花開見佛。佛在經上告訴我們，這個耽誤最長的時間多久？五百年，這是個極限。

幫助別人是真正幫助自己，成就別人是真正成就自己—「自他不二」；「生佛不二」—眾生與佛也不二；「性相一如」、「理事一如」。佛從根本教導我們的這些話，都是諸法實相，我們要常常記住，常常放在心上，不必求解釋，這就是禪宗所謂的「疑情」，依照佛陀教誨去做，久而久之就豁然開悟。悟什麼？這幾句話真的明白了，知道眾生和自己是一體；以前是聽佛這麼說，現在我真的證明確實是一體。

佛菩薩、真正覺悟的人，享的是什麼福？好東西供養別人，別人不

要的自己用，就像慈母對待子女一樣，自己再怎麼苦，也要把最好的給兒女，兒女幸福自己倍覺欣慰，這是他們享的福。從他們的享受，我們才恍然大悟，他們培福、修福、積福—享福，享的就是培福、修福、積福，所以能真正消除業障，福慧圓滿。

我們求學，一定要學謙虛，要學忍讓，要學尊敬別人。謙虛的人有福。而中國古德也常講吃虧是福，不肯吃虧的人，就是不肯修福，也不肯享福。幾個人知道吃虧是修福、享福？「吃虧是修福」的意思還有人能懂；「吃虧是享福」，懂得的人很少。於一切人、一切事、一切物，有真誠心、清淨心、恭敬心、卑下心，就有福。

第五二六片

夜叉王偈頌最後一首 力壞高山夜叉王
憶念往劫無央數 佛於是中修十力
能令諸力皆圓滿 此高幢王所了知

『憶念往劫無央數』，祖師大德教導我們，「一門深入，長時薰修」，長時不是三年五載，三十年、五十年，而是無量劫，無量劫中專修專弘，才能證得無上佛果。『佛於是中修十力』，「佛果十力」，根據《大智度論》所述佛的十種力，「十」代表圓滿，不是數字，把無量無邊

的德能歸納為十大類，每一條都是無量無邊，簡單的介紹：第一類「是處非處智力」。註子說「知一切眾生因緣果報」，做善業得善果，就是「是」；反之，做惡業得善果，就是「非處」，決定不可能。第二條「業智力」。「業」是造作，佛知道十方三世一切眾生所有的造作。不但佛自己的過去、現在、未來都知道，所有一切眾生過去、現在、未來佛也知道，這叫「業智力」。

第三種「定智力」，佛家講「諸禪三昧」。諸禪，指佛經常講的「四禪八定」，總共是八種禪定。出世間的禪定更多，我們常在經上看到「無量三昧」，「三昧」就是禪。「無量三昧」，理論、方法、境界，佛的智慧無所不知。在所有一切法門中，念佛很殊勝，比較起來容易。我們念頭才起不管善惡，一句「阿彌陀佛」就把念頭平下去，這是功夫，這個人就是修定。這個定在佛門中稱之為「念佛三昧」。第四「根智力」。「根」是根性，一切眾生的根性不相同。這個根性指習性，無量劫來，不知不覺養成深厚的習慣。

第五「欲智力」。這一條比前面容易，只要我們細心觀察，縱然不能徹底明瞭，可以得一個大概，知道一切眾生種種欲望、種種愛好，現在一般大眾想什麼，喜歡什麼，講經說法教學，也要能夠投其所好，就容易攝受眾生。第六條叫「界智力」，知世間眾生種種界分。「界」就是懂得眾生的類別，不同歷史文化的眾生，不同宗教信仰的眾生，需以不同的方法度化。

第七、「至處智力」。「至處」是什麼？世出世間一切眾生的修學，能達到什麼樣的境界，佛知道。第八種「宿命智力」。知道一切眾生的一生，乃至於過去無量劫，生生世世的事情，佛都曉得。佛不但知道自己，也知道一切眾生，因此佛說法圓滿的契機。

第九種「天眼智力」。天眼是能見，如來甚深究竟圓滿三昧之中，定中親見的境界，不是推論而得。見一切眾生，生時、死時，善道、惡道，六道十法界，佛沒有一樣不清楚。天眼、天耳、他心，這些能力佛告訴我們，我們每一個人都有，這是略說；廣說就指此地所述「十種智力」，佛與諸大菩薩「業盡情空」，自性的德能自然恢復。最後第十個「漏盡智力」。自知一生圓滿，不受後有，就叫漏盡通。

佛說無量法門，就是無量無邊諸佛修行證果的方法，我們只取一個；許許多多方法，門門通大道，一門深入是最快捷的。

第五二七片

(二)八部眾 分八

5、摩睺羅伽王 (1)長行十法

四天王在佛家教學佔有非常重要的地位，所以《華嚴經》有詳細的介紹。每一類略舉十位做代表。我們知道「十」在《華嚴經》是表法，表圓滿之意，不能當作十個人看待。對於我們學佛的人來說，這是基礎，

離開這個基礎，修學不能成就。四大天王是佛門的護法神，他教導我們，我們明白了，才懂得怎樣護自己。所以護法是護我們自己，不是護法神護我們。而護自己的法就是護一切眾生的法、護十方三世一切諸佛的法。「十方三世佛，共同一法身」，「一法身」是自己。

簡單的總結，東方持國天王教我們一個原則：負責盡分。「持」是保持，「國」是國家、國土，這是從大的；小而如何保一家，乃至保持一身，在一生當中，德行、學問、事業都能有成就，立於不敗之地。

中國古聖先賢的教學以孝道為根基，以師道來完成。佛法也如此，也講求孝道、師道。我們祖傳的是綱領，而佛的教導則非常非常微細，兩者相輔相成，結合成中國輝煌偉大的教育。漢武帝制定中國教育政策，當時佛法尚未傳到中國，中國的教育制度並沒有受到佛教的影響。可是明帝以後，佛法傳入中國，佛教教學的影響遠遠超過儒家。

南方天王叫增長。「增長」的意思，就是提升、求進步，「勇猛精進」。南方天王手上拿的是劍，劍代表智慧，意為所有一切提升增長當中智慧最重要，佛法徹始徹終是智慧的教學。而護身、護家、護國、提升智慧，要怎麼樣修學？西方、北方天王提供我們方法。

西方廣目天王，顧名思義，就是「讀萬卷書，行萬里路」。讀萬卷書是吸收古人的智慧經驗，行萬里路是觀光考察，集合現代的文明、智慧技術，成就自己真實智慧。廣目天王手上拿的是龍或蛇，龍蛇是一個意思，代表變化，表社會人情事理變化多端，我們要有能力瞭解，掌握原

則。他右手拿著珠，珠是原則，表不變。不變的是什麼？不變的是聖賢人的教誨。特別指儒家、道家、佛家，三家的教學超越空間、超越時間，不變。

北方是多聞天王，天王手上拿傘蓋，傘蓋的用意是防止污染，防止心理的污染、精神的污染、思想的污染、見解的污染，這是佛教導我們保護自己的方法。

第五二八片

古印度的學術文化，在全世界中，為當時之冠。中國儒家、道家、諸子百家亦有所不及，為什麼比不上？他們有能力與色界天溝通、無色界天溝通。而中國古聖先賢的典籍，大概最高只能到忉利天，玉皇大帝就是忉利天；古印度比我們高明，能夠到達大梵天、摩醯首羅天，但出不了六道輪迴，因此佛降生在印度，幫助他們超越六道。佛何以不出現在中國？佛沒有自己的意思，更無偏愛，眾生有感佛就有應。中國當時的緣未成熟，一直到佛滅度後一千年，漢明帝永平十年（西元六十七年），佛教才正式傳入中國。傳來之後，中國人的成就超過印度，中國人作菩薩，他們作阿羅漢。

摩睺羅伽王長行第一句

復次善慧摩睺羅伽王，得以一切神通方便令眾生集功德解脫門。

清涼大師給我們說出重點，「普現威光，名為神通，不動性淨，示涅槃因，故云方便。依因集德，必得無依涅槃」。

摩睺羅伽是梵語，摩侯是大，羅伽是蟒蛇，大蟒蛇，中國人叫地龍。在這個社會上他所表演的一類人，心思敏捷，很聰明，腦筋動得很快，好事很快，壞事也很快。這類人，多半居於領導地位，公司行號大小機構中，多半屬於領導人。他教學的依據是「善慧」。

摩睺羅伽王是一個族群，在《華嚴》教海中總共有兩百多個族群，每一族群代表一類眾生，有教無類，這就是多元文化的社會教育。如果照天臺大師的講法，就更清楚。佛只說十法界，天臺大師把十法界展開為一百法界，法華宗的「百界千如」。每一個法界有十如是，如是性、如是相、如是因、如是緣、如是果、如是報，到如是本末究竟。每一個法界都有十法界，每一界有十如是，十法界就百如是，十乘百就變成千，百界千如。這是教我們觀察宇宙人生，要懂得這一個原理原則，才能觀察入微。

第五二九片

「示涅槃因」，示是展示，涅槃是梵語，意為不生不滅。中國人喜歡

把它翻成「圓寂」，圓是圓滿，寂是清淨寂滅，圓圓滿滿的清淨寂滅。這是什麼境界？是自己的身心與虛空法界合而為一的境界。法身不生不滅；雖然有變化，但確實是不生不滅。變化的現象，不過像虛空中的雲霧，雲霧千變萬化，不礙虛空，所以理事無礙，事事也無礙。《華嚴》中真正的趣味，我們才能體會，，又能落實在自己生活當中，多快樂！

第五三〇片

摩睺羅伽王長行第二句

淨威音摩睺羅伽王，得使一切眾生除煩惱得清涼悅樂解脫門。

清涼大師註：「除惑契寂是清淨因，清涼悅樂是涅槃果」，這兩句話將菩薩修學的法門，精髓之處都給我們點出來了。菩薩德號『淨威音』，三個字表三個意思，但以「淨」為主。

得生西方極樂世界是圓滿的成就。不懂佛法的人不知道，稍稍懂得的人，逐漸就體會到，這一生如果不成就，就不得了！世間沒有比這件事更恐怖了。不能成就，自己冷靜的想想，想想前途、想想來世，必墮惡道！惡道不論是地獄、餓鬼、畜生，墮進去容易，出來太難太難！由此可知，自古以來，凡是一生成就的人，沒有別的，「畏惡道苦」，真正懂得佛的話，惡道太恐怖、太可怕了。我們決定要隨順佛陀的教誨，好

好修學。

持戒的目的何在？斷煩惱而已矣！修學佛法首先就是要除煩惱，除煩惱是作克己的功夫，最基本的是修十善業。聖賢人教學把德行擺在第一，德行就是斷煩惱。

第五三一片

中國古人常說「福至心靈」，福報現前，心思靈敏，智慧一定現前。煩惱少一分，智慧就透一分，可見得只要把煩惱伏住，把煩惱減少，福祉就現前。

摩睺羅伽王長行第三句

勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王，得普使一切善不善思覺眾生入清淨法解脫門。

。

菩薩德號『勝慧』，殊勝的智慧，最勝的智慧。『莊嚴髻』是比喻，「髻」比喻高顯，喻勝慧莊嚴。最上殊勝智慧莊嚴，落實在自行化他。

清涼大師在這一節的註解：「善者善之，不善者佛亦善之；善覺亦亡，乃入本淨。」世間明理修善的人，諸佛菩薩善待他；不善的人，造作惡業的人，甚至於造作五逆十惡，佛還是以善心、善行對待他。造作一切不善的人，免不了長劫輪迴，佛雖然以善心、善行對他，他得不到受

用。爲什麼？他對於佛的教誨不相信、不理解、不能接受，當然更不能依教奉行，所以佛的善意他目前不能體會，須待無量劫之後，在六道輪迴中吃盡了苦頭，知道回頭了，對於善言善語他才聽得進去。如果斷惡行善到了自然，行善沒有行善的意念，心中確實沒有妄想分別執著，就叫「善覺亦亡」。「乃入本淨」，「本淨」就是宗門的「明心見性」，清淨心真的現前，就入解脫門。

天道的壽命，經典上講得很清楚，四王天的一天是我們人間五十年，壽命五百歲；忉利天的一天是我們人間一百年，壽命一千歲；夜摩天的一天是人間兩百年，壽命兩千歲。兜率天，彌勒菩薩在兜率天，兜率天的一天是人間四百年，壽命四千歲，往上倍倍增加。

菩薩示現成佛都在人道，爲什麼？人道容易覺悟。天人樂多苦少，貪圖享受，不願意聞法，所以說「富貴學道難」。三惡道太苦，佛說法講經有一定的難度，所謂是「貧賤學道難」。人道恰好在當中，有苦有樂，苦多樂少，容易覺悟。所以在六道眾生中，佛特別讚歎人道，人容易覺悟。

第五三二片

摩睺羅伽王長行第四句

妙目主摩睺羅伽王，得了達一切無所著福德自在平等相解脫門。

清涼在小註中告訴我們，「福非福相，深不可著，非福現福，名自在相。佛佛無二，是平等相。」註子雖然簡單，意思很深。佛教學終極目標，是教我們明心見性，徹底了達虛空法界的真相，這個境界就是『福德自在平等』。如果心不平等，「福德」就不真實，「自在」也不真實。

「福非福相，深不可著」。福，中國人常講「五福」：財富是福報；地位是福報，地位前人叫貴；健康長壽是福報；中國人還著重子嗣，多兒女、多兒孫，這是福報；最後一條，好死善終，死了之後生天，這是真正的福報。這些福報，是世俗人所說的。在佛法中講福，六波羅蜜是福報，四攝法也是福報，很少人懂；這也就是宗教所講的，「施比受更有福」。世間人以爲享受福報才是福，佛家則認爲修福才是真正的福。所以福報現前不能受。「福非福相，深不可著」，著相，福就盡了；不著，福報永遠享不盡。

「捨得」是佛家的術語，出自佛經。有兩個意思：第一個，捨一定有得；第二個，捨你所得。

我們中國諺語說「傻人有傻福」，也常說「聰明反被聰明誤」，人不要太聰明，人太聰明決定誤了自己一生，那不是真聰明。真聰明的人，都是傻呼呼的，大智若愚。釋迦牟尼佛是大智，他老人家一生生活行持就和愚人一樣，每天出去托鉢乞食，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，

捨棄世間最富裕、最幸福的生活。這是真實智慧，身心自在，一塵不染，福德自在，平等相現前，這就是「非福現福」。佛陀上與一切帝王平等，我們在經上常常看到，當時十六大國王都護持佛法，都皈依釋迦牟尼佛作弟子；下與乞丐也平等。

第五三三片

摩睺羅伽王長行第五句

燈幢摩睺羅伽王，得開示一切眾生令離黑暗怖畏道解脫門。

清涼此句註得不多，「無智黑因，如燈開示。怖畏苦果，如幢為歸」，這四句將菩薩修學證果關鍵之所在，都說出來了。清涼告訴我們「無智」是黑暗的因。『黑暗』在此地代表愚癡、迷惑，我們對於宇宙人生真相不明瞭，對於三界六道的因果理事不明瞭，就叫「黑暗」。

『燈幢』，名號的含義很深，清涼大師給我們點出來了，「燈」是比喻開示，「幢」是比喻果報，幢是高顯的意思，高超明顯。在經文中，「開示一切眾生」是因，「離黑暗怖畏道」是果。如果就「黑暗」與「怖畏道」的因果來講，教學是緣，斷惡是因，離苦是果，這是佛法講的「因緣果」。諸佛菩薩能幫助一切眾生的，就是給一切眾生做最好的增上緣。

世間所有一切法總離不開四緣生法：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣；緣惡就生惡法，緣善就生善法。親因緣是十法界之因，可以說一切眾生都平等具足，關鍵在所緣緣。我們今天緣哪個緣？接受佛菩薩的教誨，就要緣佛菩薩。如何緣佛？清淨平等是佛，盡在《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》之中。怎樣緣菩薩？四攝六度。我們能學佛菩薩，以清淨平等覺為心，依四攝六度為行，道業自然成就。

第五三四片

摩睺羅伽王長行第六句

最勝光明幢摩睺羅伽王，得了知一切佛功德生歡喜解脫門。

清涼大師註解很簡單，註得非常好，「以知佛德同空，齊己一性，故歡喜也」。己是自己，性是自己的本性，「十方三世佛，共同一法身」，性是一個性。《華嚴經》上講虛空法界一切眾生，「唯心所現，唯識所變」，這就把根找到了。所以世間許許多多不同的宗教可不可以團結？答案是肯定的。不同的族群、不同的族類、不同的文化、不同的思想，統統可以和睦相處，平等對待。為什麼？根是同一個。

第五三五片

摩睺羅伽王長行第七句

師子臆摩睺羅伽王，得勇猛力爲一切眾生救護主解脫門。

『救護主』就是救主，這是相當不容易的事情，也是最令人敬佩、偉大的事業。當然他必須具足智慧德能，所以頭一個講『得勇猛力』。清涼大師爲我們說明，「見理決斷，聞深不怖，聞淺不疑，聞非深非淺，意而有勇，八風不傾，爲勇猛力」。行菩薩道幫助眾生，最重要的就是清涼大師在此地講的第一句話：「見理決斷」，與宗門的「明心見性」，是同樣境界。

《無量壽經》上，世尊教我們修行的總綱領、總原則是善護三業，「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，我們要牢牢的記住，起心動念、言語造作都要想到佛怎樣教導我們。一切眾生，五逆十惡的眾生也有善，我們要讚歎他善的一面，他所造作種種惡業，我們決定不要把它放在心上，更不可以放在口上，必須成就自己純善的心行，我們念佛才能往生。何必把三惡道的業因放在心上？這個人沒有智慧。要盡量把善的放在心上，不善的統統拋開。心念尚且沒有，豈有行爲？這是佛法離苦得樂最低的水平，決定能保住人天福報。

「聞淺不疑」。《十善業道經》淺，因為淺，學佛的同修往往疏忽了，當它老生常談，不去重視，這是我們的錯誤。究竟圓滿的佛法，決定落實在最淺的法門，這是佛家講的「淺深不二」。過去我初學佛的時候，章嘉大師常常提醒我，五戒十善，等覺菩薩天天仍要修學，決定不能夠疏忽。他還舉個例子教我，我們坐火車要買票，五戒十善是什麼？是這張車票，坐火車比喻初發心至無上道的修學。你必須拿著車票才能上車，一直到達目的地，車票都要放在身上，以備檢查，抵達之後才交回。比喻我們從初發心到等覺菩薩，五戒十善都不能捨棄。

底下清涼大師又說，「既以自正，必能正他」。《無量壽經》教我們，端心、端身、端語，這就是「自正」。只要自己正，一定能感化別人，決定能夠令人發心向你學習。所以自行就是化他，自行和化他是一不是二。

摩睺羅伽王長行第八句

眾妙莊嚴音摩睺羅伽王，得令一切眾生隨憶念生無邊喜樂解脫門。

清涼大師註：「往修喜因，故見念皆喜」，這句說得好，也是給我們很大的警策，修因多麼重要。法門無量無邊，「眾妙莊嚴音」菩薩，特別教導我們這個法門，特別找這一類的根性，這一類根性就是不會說話。現在不會說話的人很多，我們遇到了，不要怪他，要寬宏大量，要以

慈悲心來對待，他言語粗暴，我們的言語要柔軟，絕不能夠以報復的方式來對人，冤冤相報，沒完沒了。真正覺悟的人，以德報怨，以德報德。這個名號簡單的說，就是心善、言善、行善。

第五三七片

摩睺羅伽王長行第九句

須彌臆摩睺羅伽王，得於一切所緣決定不動到彼岸滿足解脫門。

清涼大師在註解中給我們提示，「見理智成，則緣不動。智為行本，諸度悉圓，亦猶海納百川，更不流矣」，此註將菩薩修學證果祕訣，都給我們說出來了。大師頭一句話重要，「見理智成」。理是什麼？一切人事物的道理，這個道理就是《般若經》上所說的「諸法實相」。「智為行本」的結果是「諸度悉圓」，六度萬行圓滿。如果惑為行本，果就是眾罪逼集。《地藏經》上講「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪」，我們是積集無量無邊的罪業，所以果報當然是三途。

煩惱習氣中最主要的是自私自利，患得患失，如果不能改掉，想脫離六道，難了！念佛都不能往生。人能把得失放下，煩惱就去掉一大半。釋迦牟尼佛以及當時的學生，給我們做出最好的榜樣，我們要深思，佛為什麼要過三衣一鉢，樹下一宿的生活？就為了把自己的煩惱習氣、自

私自利、患得患失的念頭完全放下。我們從此處認識世尊教化的本質，對此世間絲毫都不沾染，在一生當中才能夠超脫，這是真實智慧。世間人貪戀五欲六塵，執著名聞利養，所以生生世世出不了六道，常住三途，就被這些害了。

唐朝的龐蘊居士，這是在家菩薩給我們示現的，學佛「見理智成」，禪宗講明心見性，他把家中的財物全裝進一條船上，船划到長江中心，把船打破，沈入江心，財物統統不要了。他這個舉動，實在就是留一句話給後人，當時人問他：「龐先生，你這些財物既然不要了，爲什麼不拿去救濟貧苦做好事？」他回答：「好事不如無事」這句話。幾個人懂得無事？他以後的生活怎麼辦？編草鞋。每天自己編草鞋，編幾雙草鞋賣幾文錢，剛夠過一天的生活，什麼牽掛都沒有，什麼累贅都沒有，得大自在。

第五三八片

清涼大師末後用個比喻，「猶海納百川」。「海」是智海，真實智慧，世出世間一切諸法一個不漏，都融在智海之中。這句話也提供我們很重要的一個訊息，那就是智慧開了，萬德就圓滿。智慧開了，所有佛法都通達，古人所謂是「一經通一切經通」，一個法門通，門門都通，就這個意思。

摩睺羅伽王長行最後一句

可愛樂光明摩睺羅伽王，得爲一切不平等眾生開示平等道解脫門。

菩薩修行的法門，與我們有密切關係。『一切不平等眾生』，就指我們現前的社會，廣義的說是十法界的眾生，十法界眾生都不平等。平等法界指一真法界，只有見性才平等，沒有明心見性決定不平等。

每部經論最後都有一句話：「信受奉行」，信，是信經典中所講的道理、方法，信經典中所開示的境界；受，完全接受；奉行，是落實在自己生活上。佛在經中無數次的勸導，「受持讀誦，爲人演說」，這八個字就是「信受奉行」的具體落實，我們要完全接受，並不斷的深入。佛常常勸勉我們，要「深解義趣」，我們受持一部經，將這一部經的理論方法境界，完全應用在生活上，自然會有悟處，不至於迷失道路。經論講的深度沒有止境，從初發心一直到等覺菩薩，天天都能有悟處。因爲稱性，佛經字字句句是性德的圓滿流露，其深無底，其廣無邊。

第五三九片

信願行是往生西方極樂世界必須具備的條件，這個條件紮根在淨業三福，如果沒有淨業三福，信願行全部落空。基礎的基礎，根本的根本，是淨業三福頭兩句話，「孝養父母，奉事師長」。

古時候在漢朝，選舉已經列入制度化，國家要培養人才，也用選舉制度，但不是人民選舉，是地方官吏選舉。地方的縣市長政績中第一條，是為國家選舉人才。選什麼？選兒童，選童子，選拔出來由國家教育、培養。條件兩個字：孝、廉。人能夠孝養父母，就能為國盡忠；廉潔，就不會貪汙。具足這兩個條件，國家一定全心全力培養他、教育他，從小學、中學、大學全是國家供養，學成之後為國家做事。

真正覺悟的人，當然將身心世界一切放下，我就一部經，就一句彌陀名號，我這一生決定成就，這就是我這一生的大事因緣，其他都是假的，其他的再仔細想想都是造輪迴業。為什麼不把輪迴業捨掉？還要背個輪迴業修淨土，使你淨土不純淨，淨中夾雜不淨，就靠不住了。一切放下，心純淨、行純善。李炳南老居士常講，疏忽這個法門，不免長劫輪迴。

清涼開示的是，「示佛等應，破情不等」，這兩句話說得好。眾生有感，佛就有應，眾生之感決定不平等，佛菩薩的應決定平等。佛對眾生開導，五乘是權說、方便說，委曲應一切不平等眾生的心量。但是到最後，佛是「等賜大白牛車」，到最後佛給眾生的決定平等。《法華經》上的大白牛車是什麼？念佛往生淨土。所以唐朝善導大師說，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，這兩句話就是「開示平等道」。

往生有兩種形式：一種平常念佛依教修行的，積功累德，依照三福、六度、三資糧修行，這一類往生的人；另外一類是造作無量無邊的罪業

，臨終懺悔往生的。

離開實際生活，沒有佛法。「佛法」是諸佛菩薩生活的方法；「佛教」，是教我們過諸佛菩薩的生活。無論境界是順、是逆，無論我們生活是貧、是富，只要覺悟，所過的全是佛菩薩圓滿智慧的生活、高度藝術的生活，得大自在，決定沒有憂慮、決定沒有煩惱。

第五四〇片

(二)八部眾 分八

5、摩睺羅伽王 (2) 偈頌

爾時善慧威光摩睺羅伽王，承佛威力，普觀一切摩睺羅伽眾而說頌言。

汝觀如來性清淨 普現威光利群品

示甘露道使清涼 眾苦永滅無所依

偈頌是長行中所說的修學心得報告。如來，《金剛經》上說得好，「如來者，諸法如義」，諸法是一切法，一切法就是如來，一切法就是真如自性，這叫「諸法如義」。佛經上常講「真心離念」，有念皆是妄念，捨棄自己的成見，真誠心就能現前，「如來性清淨」的氣氛，就能夠沾到一點邊緣。

清淨心決定無染汙，什麼叫染汙？心中有牽掛、有憂慮、有疑惑，只要有一絲一毫，心就不清淨，被污染了。不但世法不許放在心上，佛法也不許。如果你心中有佛法、有如來、有清淨心，你已經被污染了。《六祖壇經》中說得好，「本來無一物」。我們說真誠、說清淨、說如來都是一物，你都被它污染了。所以佛很慈悲教導我們，「法尚應捨，何況非法」。「法」是如來所說一切法，決定不可以染著，不可以放在心上。應該要像流水一樣，讓它流過去，決定不取著。流過去才通，自己真的能覺悟。稍有執著，悟門就堵塞了。世法捨棄不執著了，再執著佛法，還是不通。

『普現威光利群品』，「威」是威德，「光」是光明。「普現」是平等現，決定沒有分別執著。威光是說十法界依正莊嚴，自性的威光。「威」指它的能力，這個能力非常非常大，「唯心所現，唯識所變」。能現能變，用「威光」兩字來形容。「群品」是十法界的眾生，利益他們。

佛法決定是靠自己，決定不能夠依賴別人，這是佛陀教學令我們尊敬佩服的地方。佛經中常說，佛法叫「無依道人」，依是依靠，沒有依靠。佛教導一切眾生，個個頂天立地，有依靠就錯了。無依靠才能夠見性。擺脫對一切人事物的依靠，宗門常講向上一著，必須要提升自己的境界。

第五四一片

末後一句：『眾苦永滅無所依』。有依就有苦，一定的道理。你脫不了你所依靠的，而且常常怕這個依靠失掉，患得患失，苦沒有辦法離開。幾時到「無所依」，你就得大自在。人到無所依，才與諸佛菩薩靠近，爲什麼？所有一切諸佛菩薩都無所依，哪裡還會依賴人？六道就是有所依變現出來的，有所依就是分別執著。

我們看現在一些宗教，現在宗教都有所依，依靠上帝，依靠主，不管他把他的上帝、主定在哪一個位次，都是有所依。一禱告，「主啊」，就是依靠。這個可以到色界四禪天，可以到無色界天，就出不去。「一切法從心想生」，因爲你的心想中有分別、有執著，分別執著變現出六道十法界，你用分別執著決定不能突破分別執著。

偈頌第二首 淨威音摩睺羅伽王

一切眾生居有海 諸惡業惑自纏覆

示彼所行寂靜法 離塵威音能善了

任何一個法門都能成無上道，關鍵在深入，我們在《華嚴經》上得到很大的啓示，我們看到所有這些菩薩們修的法門各個不相同，但是都成無上道。同時我們也能夠認識到，經上所說的「一即一切，一切即一」，任何一個法門必定圓滿含攝一切法門，才是真實法。如果非常窄小，不

圓融，不能包含，這個法門不是佛法，佛法一定是廣大遍融。因此無論修學哪一個法門，一門深入，在起心動念、言語造作時，必定皆是圓滿的善法，這是佛法的特質。

第五四二片

「諸惡業惑自纏覆」，不是別人造的六道輪迴，叫他去受苦，他自己造的。首先迷惑，迷了之後妄動，妄動就是業，與事實真相完全相違背。思想見解行爲都與事實真相相違背的，就是惡業；與事實真相相應的，是淨業。淨業中，如果有分別執著，我們稱爲善業，離妄想分別執著，我們就稱作淨業。由此可知，最大的麻煩是妄想分別執著，這個妄想總以爲自己想法是正確的。這個觀念很不容易改掉。

見思煩惱中，第一個身見。我執的根是身見，都把身看作我，著了我相。我是個人，著了人相。著了我相，起貢高我慢，在一切人中，我總比別人高，生煩惱了。執著我是人相，對於其他一切萬物生傲慢，總覺得人比畜生高，畜生應該給人吃，錯了！畜生造的業障比我們重，才墮到那一類，我們應不應該吃牠？不應該！我們吃畜生與人吃人是一個意思，人也是動物。

佛在所有一切經論中，教菩薩要常存施心、布施，用現在的話來講，常存利益眾生的心，幫助眾生的心，總的說起來，爲一切眾生服務的心

，就叫布施。服務的範圍包羅萬象，無所不包，一樣都不漏，這是菩薩法，這是佛法。

第五四三片

偈頌第三首 勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王

佛智無等叵思議 知眾生心無不盡

爲彼闡明清淨法 如是嚴髻心能悟

總結來說，世出世間法無不是因果的定律，因果定律中，我們看到好像有東西存在，好像在眼前，好像是實在的，這只不過是因果的相續相。「萬法皆空，因果不空」，因果轉變、循環、相續，這三樣不空。體會得因果不空，我們才見到諸法實相，在佛經叫「見道位」，見到事實真相，「道」就是宇宙人生的事實真相。見道之後，可貴的是要修，修勝道。不瞭解事實真相的人，隨順煩惱，走的是三惡道。

無心之心是真心，有心之心是妄心，真心在哪裡？妄念斷掉了，就是真心。妄念可以斷掉，真心斷不掉。我們凡夫的用心，是真心上面帶著妄念，所以叫做妄心，真心與妄心是一不是二。我們感到佛菩薩真有耐心，所謂「無量劫中不捨一人」，其實佛菩薩沒有心，才能做到，若有心，耐心還是有限度的。像這些地方，我們要細細去體會，要在日常

生活當中去證明。實際證明佛在經論中所說的理、事、境界，就叫證果。

一心，無一切妄想分別執著。一心中有一句「南無阿彌陀佛」，會不會障礙清淨心？阿彌陀佛一天到晚掛在口上，如果沒有妄想、沒有分別，沒有執著，是諸佛念佛，就達到一心，就是夏蓮居老居士講的「彌陀念彌陀」，這個意思很深。分別執著我是凡夫，我在這裡念佛，阿彌陀佛在極樂世界有沒有聽到我在念佛？這也不錯，如果心專念阿彌陀佛、執著阿彌陀佛、分別阿彌陀佛，也能往生，淨土法門殊勝就殊勝在此地。這個意思如果懂了之後，日常生活當中自然一切都隨緣，無有一樣不是「彌陀念彌陀」。

小乘戒論事不論心，好修；大乘戒論心不論事，事上能隨染淨順逆緣，心清淨，確實沒有妄想分別執著。大乘難修，小乘容易修。可是小乘能出六道，出不了十法界，唯有大乘才能出十法界。各人根性不同，以我們的根性來說，我們在解，決定依大乘，行一定要靠小乘。如果我們捨棄小乘，解行都是大乘太危險了。那一步登天，登不上去，摔下來粉身碎骨，沒命！

一門深入，長時薰修，我們受持一個法門，但是在《華嚴經》上讀到有無量無邊法門，對於我們只學一個法門是否足夠？須知「一即是多，多即是一」，「一」就是「南無阿彌陀佛」，「一切」是《大方廣佛華嚴經》，一切就是一，一就是一切。無量無邊的法門，統統歸一個

法門，統統輔助一個法門。好像畫畫一樣，畫一朵牡丹花，是一，旁邊許許多多綠葉陪襯，是多。《華嚴經》上無量無邊的法門，陪襯執持名號，我們專念「阿彌陀佛」就圓滿了。

第五四四片

偈頌第四首 妙目主摩睺羅伽王

無量諸佛現世間 普為眾生作福田

福海廣大深難測 妙目大王能悉見

作凡夫或者作佛菩薩不在外境，在自己一念心。華嚴會上講到真修行，真契入，佛陀很慈悲，以善財童子給我們做榜樣。善財童子是凡夫、是眾生，善財童子心目當中，所有一切人事物，全是諸佛如來慈悲化現，來度他一個眾生。為什麼？「所見一切皆法身」，一切有情無情眾生，都是諸佛如來化現。但是我們在現實生活當中，確實見到一切人事物的是非、善惡、邪正，可知，全是演戲給我一個人看而已，其實他們都是諸佛如來。表演惡的人，就是教我不要像他一樣造惡，受惡報；表演善的人，教我應當學他修善得善報。我心目當中無有一法不是諸佛如來慈悲示現。

偈頌第五首 燈幢摩睺羅伽王

一切眾生憂畏苦 佛普現前而救護
法界虛空靡不周 此是燈幢所行境

佛說，我們六根是工具，就好比電器用品，電器種類很多，都是工具，工具須靠電源才能起作用。我們的色身，在眼曰見，在耳曰聞，在鼻曰嗅，在舌曰嘗，能見、聞、覺、知的是心（電源），不是眼耳鼻舌（電器），心是一個，工具不一樣，作用就不相同。虛空法界一切眾生，好比電器，各個不相同；心、識好比電源，是相同的，同一個心識。

第五四五片

偈頌第六首 最勝光明幢摩睺羅伽王
佛一毛孔諸功德 世間共度不能了
無邊無盡同虛空 如是廣大光幢見

「諸功德」，功德與福德界限很難分，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，其中沒有般若，全是福德；如果有般若，就叫做功德。般若是什麼？不著相。般若就是於一切法不分別、不執著，可是斷惡修善與福德完全相同。布施有財布施、法布施、無畏布施，財布施中有內財布施，捨

身爲人。可是一著相就屬於福德邊事，不著相才是功德。

『世間共度不能了』，「度」是度量、計算、測度。世間人也無量無邊，共同來度量佛一毛孔當中究竟有多少功德，沒有人能夠計算得出來。這些都是實話，爲什麼佛一毛孔功德這麼大？稱性。只要與真如自性相應，功德都是『無邊無盡同虛空』。菩薩這一首偈子中，是向我們說明他修行證果的狀況，我們瞭解之後應當如何學習？

諸佛如來當中，以阿彌陀爲第一，「佛一毛孔諸功德」，就指「彌陀名號諸功德，世間共度不能了」。佛的一毛孔稱性，阿彌陀佛名號就是自性的德號，具足無量無邊的功德。什麼人能聽到這一句名號、念這句名號，與無量無邊功德相應？《華嚴經》上諸菩薩。爲什麼？他們皆是法身大士，法身大士念念稱性，講經說法言言稱性，一舉一動行行稱性，這才叫法身大士，與自性圓滿相應。我們今天難！難在哪裡？我們違背了自性，才做凡夫，才受苦難。背棄了自性，就把一真法界變成十法界。我們非常不幸，又把十法界變成六道三途。

第五四六片

偈頌第七首 師子臆摩喉羅伽王

如來通達一切法 於彼法性皆明照

如須彌山不傾動 入此法門師子臆

菩薩在此地作大護法、作大施主，關鍵在前兩句偈，要「通達一切法」，『於彼法性皆明照』，沒有這個智慧，願心發不起來。這個願心是捨己爲人，成就別人，幫助別人在一生當中作佛，這個功德第一。大慈菩薩說得很好，你在這一生當中能幫助兩個人往生不退作佛，就比自己修行更精進；你能夠幫助十幾個人往生作佛，你的福德無量無邊；你若能夠幫助一百個人以上往生作佛，你就是真菩薩；如果能幫助人作佛的數量超過一萬，你就是阿彌陀的化身。

善知識自古以來，所謂「可遇不可求」，我們到哪裡去找？真正能遇到善知識的條件是什麼？真誠心，出離心，確確實實有出離三界、出離六道輪迴的願心，就能感應得到。眾生有感，佛菩薩就有應，來應的決定不是凡人，凡人哪有不貪財的？既得的利益，怎麼肯無條件的布施給別人？凡夫做不到，佛菩薩能做到，他們有堅定的信心、願心、智慧，就像第三句所說的，『如須彌山不傾動』，是真實福報。

第五四七片

偈頌第八首 嚴音摩睺羅伽王

佛於往昔廣大劫 集歡喜海深無盡

是故見者靡不欣 此法嚴音之所入

佛教眾生的目的是離苦得樂，首先要懂得苦樂是怎麼形成的，簡言之，樂從覺悟來，苦從迷惑來，於是佛教人破迷開悟。破迷開悟是因，斷惡修善是緣，離苦得樂是果報。所以諸佛菩薩，中國古聖先賢，以及全世界每一個宗教，確實是同一個理念，同一個基礎，同一個目標，都是教化眾生免於苦難。而只要在六道，沒有不苦的，沒有不受難的。我們三餐飲食就是苦，不需要飲食多快樂！一餐沒有吃就害餓了，餓是病、是苦；一天沒得吃，就相當苦了。所以飲食只是暫時減少痛苦而已，人有什麼樂？「集歡喜海」，唯有修道。

偈頌第九首 須彌臆摩睺羅伽王

了知法界無形相 波羅蜜海悉圓滿

大光普救諸眾生 山臆能知此方便

第一句『了知法界無形相』，這是真明瞭。法界確實無形無相，我們明明看到形相都在眼前，怎麼說沒有形相？實際上我們所看到的是虛妄相，《金剛經》上佛已經給我們很好的啓示—三心不可得，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，能得的不可得，空的；你所得到的？所得到最貼近的是身體，然後才是身外之物，身體是不是真能得到？沒有，也是空的。所有一切萬物，小而自身，大而虛空法界，都是

眾緣和合而生的。緣聚就現相，緣散相就滅了，聚散無常。所有一切境界相不可得，能所統統不可得。

『大光普救諸眾生』，「大光」是智慧。佛法自始至終不離智慧，十方三世諸佛如來教化眾生，總歸結就是戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，慧是佛法教學的目的，戒定是手段、是方法，自始至終都是智慧。

第五四八片

偈頌第十首 可愛樂光明摩睺羅伽王

汝觀如來自在力 十方降現罔不均

一切眾生咸照悟 此妙光明能善入

長行中他修學的法門是，「為一切不平等眾生開示平等道解脫門」。就是開示眾生平等的性理，破除種種不平等的情執。第一句『汝觀如來自在力』，沒有自在的能力，就不能幫助一切眾生得平等道。平等道中，最殊勝、最穩當、最容易幫助一切眾生的，就是淨土法門，《無量壽經》經題：「清淨、平等、覺」，盡顯這個法門，能令十法界眾生平等成佛。第二句『十方降現罔不均』，十方世界佛都均等的降身示現。「罔」是無的意思，沒有不均等的，都平等。

感應有四種：第一種顯感顯應，眾生明顯的感，佛菩薩的應也很清楚；

第二種顯感冥應，確實有應，但是這個應可能我們自己並不知道，好像佛菩薩在暗中幫助我們，這叫顯感冥應；第三種冥感顯應，眾生有心、有願，但是很薄弱，可能自己還不曉得，佛菩薩明顯的來幫助他，給他做助緣；第四種是冥感冥應。正顯「佛氏門中，不捨一人」。

(二)八部眾 分八

6、緊那羅王 (1)長行十法

復次善慧光明天緊那羅王，得普生一切喜樂業解脫門。

清涼大師在這一段的註解，非常簡單扼要，「世喜樂業，皆因佛生」。這個事實真相確實很少人能體會到，如果不是對佛法有相當深度的體悟，很難接受這個說法。佛是什麼？佛是我們自己的真心本性，宗門常講「明心見性，見性成佛」，佛是見性之人。皆因佛生，都是從自性中生的。

緊那羅王長行第二句

妙華幢緊那羅王，得能生無上法喜令一切受安樂解脫門。

緊那羅是帝釋天的樂神，帶來喜樂，『能生無上法喜』。乾闥婆也是樂隊，但兩者不同。清涼大師註解說，「聞深適神，故法喜無上」，這一句話的意思就是深解義趣，所以法喜充滿；到終極他能成無上道，所

以受無盡的安樂。

我們在《論語》中讀到，「詩三百，一言以蔽之，曰思無邪」。古時候的詩，可以唱、可以在舞臺上表演，寓教於樂，教人明白做人的道理，教人明瞭業因果報的事實真相，教人斷惡修善，教人破迷開悟。中國古時候，音樂、舞蹈、戲劇，內容皆如是，這就是緊那羅王他們上演的；「聞深適神」，你看多了，你聽多了，就在其中接受了教育，所以「法喜無上」。清涼末後兩句說得好，「終得涅槃，無盡安樂」。可見得緊那羅王的表演，確確實實是以「思無邪」為準則，用文藝的手段落實佛陀的教誨，這是值得我們提倡的。

第五四九片

緊那羅王長行第三句

種種莊嚴緊那羅王，得一切功德滿足廣大清淨信解藏解脫門。

這一句在中國古人非常重視，所謂是「人無信則不立」，中國幾千年的教學，對「信」字看得很重。人與人往來，一定要講信用，要守信。莊嚴王『得一切功德滿足廣大清淨信解藏』，「得一切功德」是總說，「一切功德」指圓滿功德，如來果地才圓滿，等覺菩薩還欠缺一分，「一切」是一個都不漏。圓滿功德從「清淨信解」來的，我們今天對佛法、對聖賢教誨不能說不信，但是信心不清淨，有疑惑。也不能說

不瞭解，解得不透徹，所以不能夠落實。

世間有些人說，做學問要像金字塔，底大，慢慢小。我的看法，死的，爲什麼？到尖端爲止不能再上。而中國古聖先賢、佛菩薩的教育，像一棵大樹一樣，活的，年年發新枝、長新芽。它是先紮根，慢慢再博大，首先教人一門深入，這個教學流傳幾千年，在中國發揮了無比的大用。

第五〇片

緊那羅王長行第四句

悅意吼聲緊那羅王，得恆出一切悅意聲令聞者離憂怖解脫門。

菩薩名號與他修學的法門，一定相應。諸佛菩薩教人，只有一個目的，幫助人回歸到自性。我們念佛人求生西方極樂世界，還是爲明心見性。換句話說，在這個世界，我們明不了心，也見不了性，換個環境去親近阿彌陀佛，接受阿彌陀佛的教誨，阿彌陀佛教誨目的也是明心見性。

『悅意吼聲』。「吼聲」兩個字我們讀了很感動，以現在的話來說就是大聲疾呼，勸導眾生。十法界十條路，我們要走佛的道路，這是最聰明的、最有智慧的，決定不能走六道，更不可以走三惡道，這是悅意菩薩大聲疾呼，所以他『恆出一切悅意聲』。

第五五一片

緊那羅王長行第五句

寶樹光明緊那羅王，得大悲安立一切眾生命覺悟所緣解脫門。

「所緣」的是境，能緣的是心。清涼在此地的註解，「達境唯心而本空，則安立眾生於覺悟」。前面悅意吼聲菩薩是從事相，斷惡修善上教我們，也就是從日常生活，處事待人接物，教導我們應該要怎樣學習。寶樹光明菩薩是從理論上教導我們，教我們破迷開悟。唯有理事都清楚，我們的心才定。

緊那羅王長行第六句

普樂見緊那羅王，得示現一切妙色身解脫門。

『普樂見』，「普」是平等、普遍，沒有分別，沒有執著；「樂」是愛好；「見」是見虛空法界一切眾生。這個名號就是佛經中常講的「常生歡喜心」。清涼大師在註解中給我們提示，「難遇益生，所以示現。相嚴常住，名為妙色」。大師語義很深，什麼叫「難遇」？佛在經中常說，「人身難得，佛法難聞」，得人身、聞佛法這個機緣比率非常之低，開經偈講「百千萬劫難遭遇」，多少人雖得人身，一生遇不到佛法。

地球人口將近七十億，幾個人聞到佛法？現在社會仿冒品多，佛法也有仿冒的，仿冒的數量超過真正的佛法，縱然遇到真正的佛法，又信不信？信了，能不能解？解了，能不能依教奉行？層層淘汰到最後，七十億人當中，恐怕七萬個人都找不到，如果有七千個，那就相當稀有，相當殊勝了。這才知道佛法真的難遇！

佛平等教化一切眾生，根性鈍的人，堅固執著妄想分別的人，佛法中常講業障深重的人，心量不大，欲望也不高，人天小果他就滿足了，所以佛對於這一類眾生，教導他「斷惡修善」，把斷惡修善的道理、方法、果報，講得很明白，讓他生生世世都能滿足自己的願望。中等根性的人，對於人天福報知道不究竟，也不長久，何況享受人天福所付出的代價太大，想通了之後不值得，希望再能往上提升，向上突破，佛教他「破迷開悟」；覺悟之後，才能超越三界、超越六道，作阿羅漢、作辟支佛、作菩薩，達四聖法界。上等根性的人，四聖法界還不滿意，希求無上菩提，希求究竟圓滿，他有這樣的大心大願，佛幫助他「超凡入聖」。佛是為這個目的而來的，全是為了幫助眾生，佛知道幫助眾生就是成全自己，自他不二、一體。

第五五二片

佛菩薩在哪裡？想找決定找不到。其實就在自己一念心中，一念徹底

覺悟，真誠平等心現前，自己就是諸佛如來，慈悲普度的心現前就是諸大菩薩。觀音在哪裡？自己自性本具的慈悲心就是觀音菩薩，自性本具孝親尊師就是地藏菩薩，自性本具無量智慧就是文殊菩薩，自性本具無量德能就是普賢菩薩。佛菩薩的智慧慈悲要靠我們來表現，我們不認真努力領悟與實行，佛所講的話都落空了。我們天天等，等佛菩薩來救苦救難，再等億萬年也等不到！

緊那羅王長行第七句

最勝光莊嚴緊那羅王，得了知一切殊勝莊嚴果所從生業解脫門。

清涼大師在這裡給我們提示，「大智普慈，是二嚴果」。「普慈」是福德，福、慧二嚴，「大智」是智慧。我們每天拜佛，在皈依偈頌中常念「皈依佛，二足尊」，「足」是滿足，「二」就是智慧與福德。智慧、福德從何處來？大師說，「一切智因是能生業」。由此可知，菩薩了知一切殊勝莊嚴的果報，是從圓滿智慧而生的，這是真實智慧。

印光大師一生最佩服的有三個人：第一個是孔老夫子，第二個是范仲淹，第三個就是清朝初年葉狀元，這三個人一生的行誼純善。范仲淹確實了不起，出將入相，國家給他的俸祿，他全部布施，自己一生還過他從前窮秀才的生活，一生保持不變。他的俸祿，我們在「義田記」中讀到，他養了三百多家，辦學校，聘請好的老師，教導鄉里年輕的子弟，

替國家培養人才。他五個兒子都作大官，其中兩個做到宰相，一個是禦史大夫，如果像現代台灣政治制度，那就是兩個兒子做過行政院長，一個做過監察院長，他死的時候棺材也買不起。你們想想看一家行善，所以他的家，印光大師告訴我們，八百年家道不衰，代代出賢人，他積的德多厚！為社會大眾讚歎，千百年後提到，人人都敬仰，這是真正的福德，真有智慧。

孔老夫子的大德是一生教學，做義務的老師，教學生不收學費，學生家長對老師的供養隨意，不是一定繳多少學費，家庭富裕的人多送一點，家庭貧困少送一點，非常貧困就不必送，老師還要補貼。

釋迦牟尼佛更如是，這就是為我們示現「一切妙色身」。聖賢人的教誨，我們總結十二個字，教人「斷惡修善」，教人「破迷開悟」，教人「轉凡成聖」。范仲淹的成就，就是他年輕時常常講的兩句話：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，他一生真的做到了。

諸佛如來、大聖大賢，觀其一生的行誼，幾個字就說盡了。我學佛幾十年，鏗而不捨，每天都在學習，我總結整個佛法的教誨有二十個字：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這是佛心，就是佛家講的「無上菩提心」；「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，是菩薩行。這個心落實在我們生活工作，處世待人接物之中，就叫菩薩行。

緊那羅王長行第八句

微妙華幢緊那羅王，得善觀察一切世間業所生報解脫門。

清涼大師在註解中說得很簡單，但是這兩句話非常重要，「業細難窮，自觀示物」，就指「善觀察」。菩薩的德號『微妙華幢』意思很深、很圓滿，佛法中我們常聽到「微密觀照」，微細深密的觀察叫『善觀察』。「善」必須離一切妄想分別執著，才是真善。唯有善觀察世間一切的業因、業緣、業果、業報，才能夠純善無惡。世間人爲什麼造作惡因？隨順惡緣？對於這些事實真相沒有看清楚，產生許許多多的誤會，於是變成了無知的執著。個人執著不一樣，就產生矛盾，形成衝突，所以才引起許許多多的戰爭。不但戰爭是由一切不善業引發的，自然災害也是不善業所感召，這點現在科學家還沒發現。

我們對於全世界不同的國家、不同的族群、不同的宗教信仰，要平等對待。任何宗教徒，總認爲自己所供奉的神明是萬德萬能，至高無上的。那我們要問一問，你們這個至高無上的神明會不會變化？各個人都承認會變。我又問：「那在佛教中，他變個釋迦牟尼佛行不行？」行！在基督教的能不能變成耶穌？能！於是我們知道，各個宗教崇拜的神，都是你這個神變現出來的，都是一家。你反對別的宗教，豈不是反對自己的神嗎？而基督教是不是佛變現的？應以基督身而得度者，佛就現基

督身而為說法，你反對基督不就反對釋迦牟尼佛嗎？明白這個道理之後，什麼宗教都合得來，想通了，原來是一家人，都是神聖隨機示現的，「應以什麼身得度就示現什麼身」。

每一個眾生，十法界的業因統統具足，十法界最殊勝的是成佛，我們有沒有成佛的因？有！佛在經上講得很清楚，「一切眾生皆有佛性」，佛性就是作佛的因。每一個人都有作佛的本錢，為什麼不能作佛？我們沒有作佛的緣。所以佛教我們，想作佛就培養佛的緣，想作菩薩就培養菩薩的緣，因加緣，果報就現前。作佛的緣就是往生西方極樂世界，西方極樂世界的緣在淨土五經，我每天「受持讀誦，為人演說」、「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，就是培養佛的緣。念佛決定成佛，念菩薩決定成菩薩，因此，決定不可以念貪瞋癡。念慳貪是餓鬼道，念瞋恚是地獄道，念愚癡，愚癡是是非、善惡、利害搞不清楚，畜生道的惡報。

現在社會芸芸眾生，勇猛精進往黑暗中走，向末日精進，遺棄了正法。縱然有接觸正法的人，沒有勇氣提倡，拒絕善法。明知道善法好，還是拒絕，到底什麼原因？我們思量大概不外乎兩種：第一、對於邪正是非沒有徹底明瞭，第二、敵不過煩惱習氣，過分的重視名利，不懂得道義之可貴。唯有道義才能夠帶給眾生真實的幸福，世界的和平。

世尊告訴我們，人的壽命最高八萬四千歲，最短十歲。釋迦牟尼佛在世的時候，人的壽命是一百歲，我們現在是在「減劫」，每一百年減一歲，世尊去今差不多三千年，所以現代人平均壽命大概是七十歲。減到谷底是十歲，從十歲再每一百年加一歲，一百年加一歲加到八萬四千歲。這一增一減，稱爲一小劫。由此可以說，人類正常的長壽命是八萬四千歲。而中國古老醫學，《黃帝內經》「靈樞」則認爲，人的正常壽命是兩百歲；換言之，人體像個機器，正確的運作，可以使用兩百年。而我們能不能活到兩百歲，是受業力支配，不是身體，身體是附帶的，身體是緣，「因」是業力。

佛在經上給我們講得很清楚，我們每一個人到這個世間來，兩種主要的業力，第一個叫引業，引業是引導我們到這個世間來投生，得人身。人的引業是五戒十善，過去生中五戒十善修得不錯，這一生才能得到人身。可是雖得人身，我們在一生當中每個人的富貴、智愚、窮通種種都不同，這是什麼報？佛講這屬於滿業，滿業就是善惡業。

緊那羅王長行第九句

動地力緊那羅王，得恆起一切利益眾生事解脫門。

菩薩在此地爲我們示現『恆起』，「恆」是恆常，永遠沒有間斷；「起」就是生心，起念頭，他生什麼心、起什麼念頭？『一切利益眾生事

』。此地我們要細細去體會，不是利益自己，而實際上眾生與自己是一不是二，利益一切眾生才是真正利益自己。現在社會有許多大眾，無論是搞科技、搞軍事、搞經濟，做種種利益社會大眾事，契機不契理。契機，大眾很歡喜；不契理，苦難不能解決。所以一定要懂得理機雙契，今天社會迫切需要的是什麼？是聖賢的教誨。

幸福美滿不一定在社會上有地位、有好多財富，那不是幸福的內涵。真正的幸福，與物質生活不相關，一個人活得很自在、活得很快樂、活得非常有意義，縱然貧賤，也是美滿的福報。

第五五片

儒家講的「知止」，也就是立志，與佛法講的「發願」意義非常接近。因果教育真參透明白了，就能「知止」，知道自己這一生應該止於什麼處所。知止而後有定，心就不會再散亂。像我們修淨土的人，功夫為什麼不得力？不知止，沒有發願。你說「我已經發願求生西方淨土了」，但是看到一個賺錢的機會還拼命去爭，如果真的止於西方世界，對這個世間名聞利養就統統不再沾染，你還會動心，可見得不是真的發願。世出世間法真正做學問、做功夫，從知止做起。

知止心是定的，一生當中有一個方向目標，所以「知止而後有定」。儒家又說：「定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。」得

是什麼？是你的願望實現了。這是一定的順序，不能顛倒，所謂是「知所先後，則近道矣」！儒、佛的道是通的，這個綱領講得非常好。

古時候中國人供財神，供范蠡，很有道理。范蠡是春秋戰國時代人，與文種協助越王勾踐復國，之後離開政壇，隱姓埋名經商，從小生意做起，沒有幾年發了大財，他把所有財富布施救濟窮苦的人，自己再從小生意做起，做兩三年又發了，又再布施，「三聚三散」，他懂得用財。中國人稱財作「通貨」，通是流通，像水一樣要讓它流，如果把它儲存下來，把流截斷不流，不流變成死水，所得就限於那麼多，如果讓它流通，所得無限。

第五五六片

緊那羅王長行最後一句

威猛主緊那羅王，得善知一切緊那羅心巧攝御解脫門。

「攝御」，攝是四攝，御就是六度。清涼大師在註解中告訴我們，「知機巧化，謂攝心正智，御心如境」。講經說法一定要懂得觀機，也就是要認清說法對象的根性、文化程度，乃至於生活狀況，現前的需要等等，都要瞭解清楚，說法就會被聽眾歡喜接受。

緊那羅王與我們現實社會影視娛樂界相似，這一類中的各個階層領導人就叫王，他們從事的是社會教育，所以負的因果責任非常重大。如果能夠誘導一切眾生入正道，有無量功德；要是誘導眾生走向邪道，那就是無量的罪業。現前的社會，正法已經被大眾疏忽，甚至於遺忘，邪知邪見充滿世間。正是《楞嚴經》上所說的，「邪師說法，如恆河沙」。哪些是邪師？不一定坐在臺上講經說法，現在最親密的邪師是電視、網路。

每一個宗教都重視倫理道德，孔老夫子一生所表演的「溫、良、恭、儉、讓」，伊斯蘭教也有。佛法講十善業道，《古蘭經》中也講。可是我們看看今天的社會，教人造十惡，不是教人修十善，這還得了嗎？藝術是非常好的工具，孔老夫子在世時做了一樁大事情，「刪詩書、整禮樂」，審定的標準只有三個字：「思無邪」。這是聖賢之學，每一個宗教都講求，不違背這個原則。

讀經有什麼功德？讀經就是恢復自己的真誠清淨平等心，明白這個道理，我們才知道禱告的效果，禱告是最虔誠的心，也是放下一切妄想分別執著，與性德相應，所以能感通。如果禱告的時候還摻雜妄想，就不靈。最簡單的祈禱是靜默、默念，默念一分鐘，這一分鐘中沒有妄想分別執著，這一分鐘就與法性相應，一起心動念就不相應。所以要懂得，打坐是修禪、念佛也是修禪、讀經也是修禪、禱告也是修禪、默念也是修禪，只是方法手段不一樣，實質效果毫無差別。

第五五七片

今天社會離婚率高，一定要推行宗教教育，宗教的形式無濟於事，要宗教教學，要喚醒大家覺悟，不能再迷了。我們如果多求一些物質享受，對一切苦難眾生就加重一分的災難；我們能夠少享受一分，對於他們的覺悟就可能增長一分。

六祖在《壇經》中教人，「若真修道人，不見世間過」修道人只見自己過，不見他人過，看到別人有過失，不會把別人過失放在心上，就像照鏡子一樣，看到過失立刻觀照自己有沒有？自己有，馬上要改；有則改之，無則嘉勉；自己沒有，勉勵自己不可以犯同樣過失。所以外面境界沒有過失，外面境界都是諸佛菩薩示現給我一人看的。哪是諸佛菩薩？除我一個人之外，一切眾生都是諸佛菩薩。他們造作一切惡事，不是真的，是表演給我看的。我們能這樣用心，菩提道就近了，成佛不要很長的時間。

佛法講到最後，總結重視行門。《華嚴》是行擺在第一，行能幫助解，解又能夠提升行，行解兩門相輔相成，不斷向上提升，才能徹法底源，證無上道。例如西方三聖排列的順序，觀音菩薩排在前面，大勢至排在後面；觀音菩薩重行，大勢至菩薩重解。又華嚴三聖，普賢菩薩為長子，文殊菩薩為庶男；普賢著重行，文殊著重解，這個排列順序就告訴

我們，佛法重行，沒有辦法行才講解，讓你明理之後能行。

(二)八部眾 分八

6、緊那羅王 (2) 偈頌

爾時善慧光明天緊那羅王，承佛威力，普觀一切緊那羅眾而說頌言。

中國古聖先賢教人，「人無禮則不立」，意思就是說人不懂得禮貌，就沒有辦法在社會上立足。此地是說偈的儀規，就是禮節，不斷重複、不斷提示，顯示出佛菩薩的苦口婆心。

第五八片

我們千萬不要以為，我們的時間還很長，這個想法錯誤，所謂「黃泉路上無老少」，有一天的命光，就要好好的抓住一天。真正修行人只有今天，沒有明天，所以印光大師常常把「死」字掛在額頭，道理在此地。對這個世間毫無留戀，走得才自在。

一生當中遇到正法，遇到一個好的修學環境，要知道非常希有難得，真正是「百千萬劫難遭遇」。遇到了，不知道珍惜，是薄福之人。有福的人懂得，他非常珍惜，很認真、很努力的來學習，因為這一次又遇到了脫離三界輪迴的機會，只要抓住，我們這一生就能出離；疏忽了，再一墮落，不知道哪一劫才能再遇到。

緊那羅王偈頌第一首

世間所有安樂事 一切皆由見佛興

導師利益諸眾生 普作救護歸依處

我們功夫不到家，沒有看破，也沒有放下，這個時候唯一的辦法，就是要隨順佛陀的教訓。善導大師在《觀無量壽佛經》「上品上生章」中的一段註解講得很好，文字很長，就是教我們隨順佛陀的教誨。佛教我們做的，我們一定要做。佛教給我們，不殺生、不偷盜、不邪淫，要做到；不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口、不貪、不瞋、不癡，這是佛家的基本法，佛教我們從這裡開始，一定要做的。反過來是十惡，決定不能造。我們從這裡幹起，佛教給我們做的，我們認真努力做，佛教我們不可以做的，我們決定不違犯。

第五五九片

偈頌第二首 妙華幢緊那羅王

出生一切諸喜樂 世間咸得無有盡

能令見者不唐捐 此是華幢之所悟

《無量壽經》講三個真實，就是《大學》中的三個綱領—「開化顯示真實之際」就是明明德，「惠以真實之利」就是親民，「止於至善」就是「住真實慧」。所以要從格物做起，決定不受外面境界誘惑。孟夫子所說的，「學問之道無他，求其放心而已」，把放心收回來，這叫學問。不能為外境誘惑，心地要堅定，決定不能動搖，我們才會有成就。

做學問、做功夫最怕的是知過不能改，改過不究竟，這就是佛經中所講的一闡提，沒有善根的人。這樣的人縱然學佛，也免不了墮落。如果我們的學習得不到如經上所說的果報，我們一定要回過頭來冷靜思惟，我們一定出了錯。如果不是在理解上出了差錯，一定是在行門上出了錯誤。要檢點、要反省，把錯誤找出來，再把錯誤消除，殊勝的功德利益我們就得到了。

第五六〇片

偈頌第三首 種種莊嚴緊那羅王

佛功德海無有盡 求其邊際不可得

光明普照於十方 此莊嚴王之解脫

夏蓮居老居士會集的《無量壽經》，句句都是經典原文，在這十幾年當中，會集本度了許許多多人學佛，這是事實真相。反對會集本，批判會集本，就是批判今天世間無數依靠會集本修行的一批人，你說他的罪

過有多大！我們眼目當中看到他很可憐，他將來就要墮阿鼻地獄，我們對他起同情心，他已經要墮落、要受苦難了，怎麼能忍心再去責備他。他迷惑，我們明瞭，我們不迷。不但這個會集本，不同的法門、不同的宗教，我們都讚揚，我們知道都是一個根生的。所以佛教導我們，深入經藏，深入義趣，徹法底源，然後才曉得虛空法界一切眾生是同一個根、同一個源，《華嚴經》上所說的，「唯心所現，唯識所變」。這個源是真實的，法法皆真，法法皆成無上道。

『功德』一定要認識清楚，「海」是比喻，比喻像海一樣的深、一樣的廣，「無有盡」。下面這一句是形容，『求其邊際不可得』。『光明普照於十方』，指「功德海」的作用「普照於十方」。佛功德普照十方是什麼樣子？就是佛法的經典與教學，經典文物雖然留在世間，如果沒有人講解、沒有人學習，不放光。就像金銀珠寶，是很珍貴，沒有人認識、沒有人理會，時間久了上面沾滿灰塵，不識貨。這就是所謂的「人能弘道，非道弘人」，一定要有修行的人，一定要有說明的人，佛功德海的光明才能夠普照十方。這個人是誰？如果我們天天在期望有這麼一個人出現，這個人永遠不會出現。須知天下事有兩樁事情難：登天難，求人難。真正明白，要回頭，求人不如求己，求自己容易，求別人難。這個人就是自己，自己要發心弘道。

偈頌第四首 悅意吼聲緊那羅王

如來大音常演暢 開示離憂真實法

眾生聞者咸欣悅 如是吼聲能信受

悅意吼聲菩薩得的法門，「恆出一切悅意聲令聞者離憂怖解脫門」。這個法門我們尤其要重視，要懂得學習，爲什麼？這是言語，我們在日常生活當中用得最多。菩薩的言語有一個最高的原則：「令一切眾生歡喜心」，愛語，真正愛護一切眾生。如果你說的話，叫別人提心吊膽，叫別人聽了擔心、聽了憂慮，你不叫害人嗎？那我們看到一切眾生有災禍來，我們怎麼辦？也要向他說明，也是用愛語。向他說明，幫助他解決，這是真實愛護他。

真妄的理，佛經上講得很多，可是很難辨別。所以我們初學的人，應當從事相上去分辨，比較容易體會。世出世間聖人常常告訴我們，爲自己是迷、是私，爲別人、爲一切眾生是覺、是公，從這個粗淺事相當中體會，我們起心動念、言語造作全爲利益社會大眾，目標就對準真心。如果念念還是爲自私自利，無論做什麼事情，先考慮對我有沒有利益，這是迷，這是不覺，就是妄心。

偈頌第五首 寶樹光明緊那羅王

我觀如來自在力 皆由往昔所修行

大悲救物令清淨 此寶樹王能悟入

佛法的教育和普通教育不一樣，它是最現實的教育，也是對我們一生當中關係最密切的教育。它教我們怎麼生活，用現代話來說，教我們怎樣發財，教我們怎樣變聰明，教我們怎樣健康長壽，你說這個教育重不重要？你要不要學？

我們想得財富，就要布施財物，盡量布施。不要想到，布施光了，明天我沒有了，怎麼辦？不要去想這個問題。你真的布施完了，明天來得更多，它有利息加上去，不可思議！

第五六三片

我們今天一切思想、言論、作為，都是落實「大方廣、佛華嚴」而已。佛教我們這麼做，我們應該認真努力去做。所以我常常提醒各個宗教徒，信仰基督教一定要學習耶穌，信仰伊斯蘭教一定要學習穆罕默德，信仰佛教一定要學習釋迦牟尼佛，這些人都是捨己為人，都沒有私心。他們能合作，我們以他為榜樣，效法他，我們就能合作，這個理念非常重要。

偈頌第六首 普樂見緊那羅王

如來難可得見聞 眾生億劫時乃遇

眾相爲嚴悉具足 此樂見王之所睹

前面兩句我們應當特別的警惕和珍惜，佛在經論中常說「人身難得，佛法難聞」，並用許多比喻說明六道中，得人身的機會非常希有。比喻中大家所熟知的，譬如「爪上土，大地土」，世尊有一天在祇樹給孤獨園，從地上抓了一把沙土，抓了之後再撒回地上，指甲縫殘留有一點點的沙土，佛就告訴大家，人身失去之後，不能夠再得人身，就像我一把沙土撒在地上那麼多；能夠再得人身的，是指甲上僅僅殘留的一點點。

還有一個比喻叫「盲龜浮木」，釋迦牟尼佛做了一個比喻，有一隻瞎了眼睛的烏龜在海底下，水面有一塊木板，木板當中有一個小洞，於一百年中才浮出水面一次，當牠頭一伸出來，剛剛好就穿出那個小洞，這個機會比「爪上土」還要難得。哪有這麼幸運，海那麼大，牠一百年才伸一次頭，剛剛好就穿到這個洞裡？這是比喻人身難得。還有一個比喻，大家也熟知的，叫「須彌穿針」。在須彌山上垂下一條線，下面置一根繡花針，線垂下來剛剛好穿進針孔。我們不要說須彌山了，就是我們這五層樓上放一條線，你在樓下放一根繡花針，你穿穿看，給你一天二十四小時的時間，看看能不能穿進去一條？都是形容人身易失而難得，

如果瞭解這個事實，你才會珍惜人身。

所以有人不知道愛惜自己身體，去自殺，那個罪過很重。你想想看，億劫才得一次，你不愛惜，要把它糟蹋掉，這就是罪過。所以一個人在世間，遇到再大的挫折，也不可以有自殺的念頭。應當反省，把這個挫折的原因找出來，消除原因就能夠逢凶化吉，這是智慧。得人身，如果不能利用這個機緣，脫離三界，脫離六道，去作佛、作菩薩，我們人身雖然得到了，沒有好好的利用，還是可惜！

得人身這麼難，得人身再遇佛法就更難，難上加難。所以開經偈上講，「百千萬劫難遭遇」。開經偈是武則天為《華嚴經》所題，一千多年當中，文人學者、出家的法師大德想再做一首開經偈，都無法與她相比。

第五六四片

『眾相為嚴悉具足』，菩薩觀佛，佛有無量相，相有無量好，觀察如來果地依正莊嚴，觀察如來的身相，觀察如來的生活環境。這一句就是這部《大方廣佛華嚴經》中，佛為我們所詮說，毘盧遮那佛的依正莊嚴，特別是為首的十二卷，從第一卷到第十二卷展示出來，我們現在念的字字句句都是「眾相為嚴悉具足」。這是屬於果德。果必有因，從果德建立我們的信心，這是佛說法所用的善巧方便。這一句經文，一定要把

佛菩薩的形象落實在我們身上，我們代表佛菩薩接引廣大群眾；一定要深明教理，透徹教義，落實在生活上，自行化他。菩薩從這個法門成無上道。

一般學校都是西方教育的模式，我們從小念小學、念中學、念大學，學的許許多多東西都用不上，可惜！浪費那麼多時間精力。而中國古老的教學不如是，中國自古以來儒家、道家、佛法教的，都講求實學實用。古代的小學教什麼？現在很少人知道，我們去翻翻古籍就明白了，完全是生活教育，教人怎樣待人接物，從小訓練。西洋人看到中國這個教育方法搖頭，爲什麼？小孩很天真、很活潑，把他管得像個大人似的，處處約束他，不給他自由，這是外國人不贊成的。他沒有懂得，小時候約束，長大才自由；小時候就開放不管，放縱他，長大了造業犯罪，被關入牢獄，才真的沒有自由。這是外國人沒想到的，外國人只看到眼前，沒想到將來。

中國人想得很深遠，不但想到這一生，還想到來生後世，所謂是對歷史負責，對後代負責任，這是中國人的智慧、東方人的智慧。西方人只有聰明，只有眼前，沒有想到未來。愛因斯坦是西方人，不是中國人，如果他是中國人，他決定不會發明原子彈，知道也不說，古有前例。外國人不考慮後果，中國人起心動念先考慮後果，後果不善，這事情不能做；後果是善的，才可以做。

七十年代，英國的湯恩比博士，在歐洲一次國際會議上講，解決二十

一世紀的社會問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法，這不是中國人講的，外國人講的。今天在英國，小學、中學、大學課本中有佛經，我在三年前聽到這個訊息非常驚訝，那是個基督教的國家，現在從小學就教佛學，就有佛學課程。接著澳洲也興起了，澳洲現在也是小學、中學、大學都有佛經課程，我們中國沒有。中國人國運在這兩百多年來，一直不能夠振興，原因是什麼？喪失了民族自信心，發展成爲崇洋的心理，必然是西方人全部學佛了，學《四書》、《五經》，中國人慢慢才跟進。

第五六五片

偈頌第七首 最勝莊嚴王緊那羅王

汝觀如來大智慧 普應群生心所欲

一切智道靡不宣 最勝莊嚴此能了

偈頌中第二句觀機，第三句授法。『一切智道靡不宣』，「一切智道」是無量法門、八萬四千法門，同時開演。『最勝莊嚴此能了』，他明瞭業因果報，善因善果，惡因惡報。

佛隨順法性，我們違背法性，完全隨順自己無量劫來累積的煩惱習氣，折磨我們自己的法性。如來稱性的般若智慧，怎樣才能現前？除掉障礙就現前。障礙中的根本障礙是自私自利，怎麼樣拔除？把它轉過來，起心動念爲眾生、爲別人，不要想自己。

『普應群生心所欲』。眾生根性不等、程度不齊，佛爲了教學方便起見，把眾生的根性分爲：上、中、下三根，希望我們從中體會佛說法的真實義。上根的人，佛指點他、幫助他超凡入聖；中根，佛幫助他破迷開悟；下根，佛幫助他斷惡修善。這三種人都叫做法器，都有成就。下根所得到的不墮三惡道，中根超越六道輪迴，上根超越十法界。經上還說一類人——闍提，是沒有善根的人。沒有善根的人，佛也不捨棄，佛給他下種子，與他結法緣，但是這一生中不能成就。我們這一生當中，對於聖教能夠信受奉行，是無量劫前佛菩薩給我們種的因。上根、中根不是天生的，是無量劫累積的結果。就像《法華經》中講的大樹、小樹、小草，佛用這個來比喻上、中、下三等根性。

淨土法門中，經典也有很多種，修行的方法更多，我們取哪一種？大勢至菩薩是淨宗初祖，他指導我們的原則是「都攝六根，淨念相繼」，告訴我們修學的果德，是「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，這個是非常非常重要的指示。

第五六六片

偈頌第八首 微妙華幢緊那羅王

業海廣大不思議 眾生苦樂皆從起

如是一切能開示 此華幢王所了知

「海」是比喻，「業」是造作，起心動念是意業，口的言語是口業，身體造作是身業，無量無邊的業不出身口意三類，所以佛家講三業。三業是業海，廣大不思議。

『如是一切能開示』。「開」，用現在的話說，啓發我們。「示」，做出榜樣來給我們看，示現。釋迦牟尼佛給我們做最好的榜樣，他把世間法放得乾乾淨淨，自己的生活三衣一鉢，一無所有，但他一樣都不缺乏。一無所有是智，一樣不缺是福，福慧具足。現這個開示的樣子給我們看。

偈頌第九首 動地力緊那羅王

諸佛神通無間歇 十方大地恆震動

一切眾生莫能知 此廣大力恆明見

第一句說明動地力緊那羅王，自己修學之根源，『諸佛神通無間歇』，「間」指空間，「歇」指時間，「無間歇」——一切時、一切處，從來沒有止息過。「神通」兩字我們要認識清楚，「通」是通達，世出世間一切事理、一切現象、一切因果，沒有一樣不明瞭叫「通」；世出世間法都能夠明白通達，這是我們凡夫無法想像的，所以稱作「神通」；「神」，神奇莫測，超乎我們凡夫的智慧能力。

佛的神通在哪裡？現在有沒有？我們爲什麼沒看見？這樣是不是就間歇了？給諸位說，諸佛如來的神通確確實實沒有間歇過，就在我們眼前。《楞嚴經》上講得好，「六根門頭，放光動地」，這是「諸佛神通」。這個神通實在只講了一半，這一半是講的六根，在眼曰見，在耳曰聞，在鼻曰嗅，在舌曰嘗，我們六根見聞覺知就是諸佛神通，什麼時候間歇過？連作夢都沒有中斷，永遠沒有中斷。可是我們不知道，佛在經典給我們宣說，我們讀了才恍然大悟。佛告訴我們，我們見色聞聲，接觸的第一念是佛知佛見，爲什麼？第一念尙未起妄想分別執著。我們爲什麼會變成凡夫？第二念就錯了，第二念就摻雜著妄想分別執著。諸佛如來永遠保持第一念，沒有第二念。我們第二念就落入意識，意識是個妄心，第一念是真心。

第一念在哪裡？念念都是第一念。我們常講沒在意，「見色聞聲」沒在意的時候就是第一念，在意就落二、三。沒在意，不是沒有看清楚，不是沒有聽清楚，也看清楚了，也聽清楚了，我們一般講「沒有放在心上」，放在心上就落在二念、三念。「二」是意根、意識，「三」是意根意識再加一個阿賴耶。

諸佛是誰？我們每一個人都是的。佛在《華嚴經》、《圓覺經》中講得好，「一切眾生本來成佛」，這是事實真相。佛如何墮落成凡夫，變成這個樣子，甚至於墮落在三途？是自己錯用了神通，沒有正用，才落到這個樣子。

第五六七片

『十方大地恆震動』，不但相隨心轉，山河大地都隨心轉。「震動」不是地震，是變化，心轉境界。「恆震動」是六種震動，底下講『一切眾生莫能知』，不但山河大地震動我們不知道，自己身體細胞的改變，自己也不知道。念頭一轉變，我們身體中的細胞組織就開始動，心善、行善，面貌就變善，我們的體質也會變善；反之，眾生造做不善，山河大地也跟著動，六種震動是這個意思。若非諸佛如來的照顧，這地球早毀滅了，諸佛如來用神力來保持這個世界。如果眾生覺悟了，跟佛菩薩配合，這個世界轉好就很快。隨順佛菩薩教誨，不要隨順自己的煩惱習氣，就是跟佛菩薩配合。

最後一首 威猛主緊那羅王

處於眾會現神通 放大光明令覺悟

顯示一切如來境 此威猛主能觀察

『處於眾會現神通』，「會」就是團體，人不能離開團體生活。家庭是最小的團體，世界是最大的團體。無論什麼時候，什麼場所，只要與大眾相處在一起，就是「眾會」。在眾會中教化眾生，「現神通」就是機會教育，機會教育永不中斷，隨時隨處，一切時、一切處，與一切眾生相處，都要有一個善心、善意，幫助別人破迷開悟，幫助別人回心向

善，這是菩薩心、佛心。

所謂佛心、菩薩心，是我們的真心，是我們的本心，我們心本來是這個樣子。現在爲什麼不肯幫助別人？念念都想自己好，都不想別人好，這叫「迷」。迷失了本性，迷失了自性，把一真法界、把極樂世界變成了六道輪迴。要知道十法界、六道輪迴本來沒有，現在也沒有。現在爲什麼有？就像作夢一樣，好像有。而正在作夢的時候，那個夢又何嘗真有！可是我們今天墮在六道中，就是醒不過來，永遠在作夢，如果醒悟過來，六道十法界就轉成一真法界，恢復我們的真心。

第五六八片

(二)八部眾 分八

7、迦樓羅王 (1)長行十法

復次大速疾力迦樓羅王，得無著無礙眼普觀察眾生界解脫門。

梵語『迦樓羅』，翻成中國的意思是金翅鳥。在我們現前社會，他代表航空的行業，現在每一家航空公司，飛機的這些研究部門、發展部門、製造部門、經營部門，都是屬於「迦樓羅」，迦樓羅王是其中各個階層的領導人。

在空中飛行沒有障礙，「無著無礙」，清涼大師註解註得好，「智無

著故見無礙」。「悲普觀故通悉調」，就是看到十法界眾生相，永無止境的造業受報，一真法界中的諸佛如來、法身大士，也是永無止境的大慈大悲，在十法界隨類現身，隨機說法，像觀世音菩薩千手千眼，眼到手到。。

四種教育—家庭教育、學校教育、社會教育、宗教教育中，家庭教育是基礎，宗教教育是圓滿。宗教教育把我們的精神生活不斷向上提升，達到究竟圓滿的境界，它不是迷信，我們要細心深入去探討。如果沒有搞清楚、沒有搞明白，就把「迷信」的帽子加上去，是人自己迷信。

大速疾力迦樓羅王菩薩，他的法門歸納起來兩個字：一個是「智」，一個是「悲」，智是看破，悲是放下。放下自己的妄想分別執著，提起教化眾生的責任，這也是我們應盡的義務。

第五六九片

迦樓羅王長行第二句

不可壞寶髻迦樓羅王，得普安住法界教化眾生解脫門。

清涼在註解中說得不多，但是把它的精義都給我們點示出來了，「遍坐覺樹，名住法界。現通說法，名為教化」。這兩句話我們要如何去體會？怎樣落實？體會是解門，落實是行門，這樣我們才能得到真實

的受用。『教化眾生』，四弘誓願大家每天念一「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，但是將之回歸自性的人就不多，或許老同修都知道，「自性眾生誓願度，自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學，自性佛道誓願成」，回歸到自性，這四句度自己，前面四句則廣度眾生。自己沒有得度，怎麼能度眾？要度眾生，先度自性，這個道理不能不懂。無論是大乘、小乘，顯教、密教，無量法門沒有一個例外，淨土法門也不例外。

圓教初住菩薩見思煩惱捨了，塵沙煩惱也捨了，無明捨了一品，入佛知見。華嚴會上的法身大士，無明也捨了一品；再捨一品就是二住菩薩。佛告訴我們，無明有四十一品。一真法界中也是眾生，也是眾緣和合而生，地位也有高下不等。有高下是眾生無明頭數不等，捨得愈多，地位就愈高。四十一品無明統統捨盡，圓滿的佛果就現前，稱之為圓教佛。

我們對於佛法必須要深入，深入之後，自己才找到一個立身之處。立身之處在哪裡？此偈說得好，『安住法界』，這是我們立身之處。

「法界」是什麼？法界就是自性，法界就是真心。安住法界，才有能力『教化眾生』，為什麼？智慧德能自自然然現前，不需要學習，它是性德，不是修德。我們今天所修不是別的，就是把障礙性德的煩惱障、所知障修掉。障礙去掉，性德自然現前。所謂「修」，除障礙而已！

平等性現前，距離佛就近了。佛告訴我們，十法界中，佛的業因是平等心，平等心是佛，六度心是菩薩。我們今天修學，依佛心行菩薩道，多自在！須知所有一切諸法都是唯心所現，一個心現。能現是一，所現當然也平等。平等是事實真相，現在科學家也懂得這個道理，像大家珍惜的金鋼鑽，與不值一文的泥沙，科學家用化學儀器分析，分析到最後，發現都是同樣的原子、電子、粒子，只是兩者排列組合的方程式不一樣。從這裡看出真平等，我們平等心由此而生，上與諸佛平等，下與樹木花草、泥土瓦塊都平等。

印光大師在近代給我們做了一個好榜樣。老和尚一生沒有道場，住別人道場；老和尚一生不收徒弟；一生不傳戒，只給人傳授三皈、五戒，絕不傳大戒。所以他常講：「我印光上無片瓦，下無立錫之地，我也不怕死。」爲什麼？他沒有生死，活在世間是爲別人，不是爲自己，自己沒有生死。老人家德望、學問都是大眾所尊敬的，皈依的信徒多，供養多，他一分錢沒用過，把這些供養全部拿來印經，設立「弘化社」流通法寶，顯示救人慧命，比救人身命還重要。

菩薩在此地教我們兩件事，第一教我們「安住法界」，第二教我們「教化眾生」，自行化他，相輔相成。包含《無量壽經》上講的三種真實：「安住法界」就是「真實之際」，「教化眾生」就是「惠以真實之利

」，「安住」是「住真實慧」，真實智慧。

第五七一片

迦樓羅王長行第三句

清淨速疾迦樓羅王，得普成就波羅蜜精進力解脫門。

世尊在迦樓羅王這段經文中，是教導從事於高科技的這類人，如何將佛法落實在他們生活、工作上，第一尊菩薩教導我們，「無著無礙眼」來觀察世間；第二位菩薩教我們「安住法界」，法界是盡虛空、遍法界；以無礙的慈悲，教化眾生。此處第三位菩薩，逐漸逐漸具體的落實在六波羅蜜，『普成就波羅蜜』。特別側重在「精進」，這與他們的行業有關係，高科技日新月異是精進。所以名號當中有『速疾』，這都是講加速度、快速度。可是我們要特別著重前面兩個字『清淨』。如果科技快速發展，心行不清淨，就會帶來災難。我們在經典中，在在處處，佛都教我們著重於禪定。無論做什麼事情，儒家與佛家的要求都是緩慢、穩重，唯獨在這一篇文章當中看到快速。由此可知，佛家並不反對高科技的快速發展，但是重要的是如何將佛法落實在高科技發展之中。清涼大師註解註得很少，只有一句話，「進策諸度，往修故成」。這個成是成佛，從事於太空科技這個行業也能成佛。

我們的心量本來是大的，大到無法想像。《楞嚴經》上佛說了一個比喻，把我們的心量比喻做太虛空，把虛空法界比喻做一片雲彩，虛空法界在心性中，就像「片雲點太虛」，一片雲彩在太空當中一樣，可見我們本來的心量之大無法想像。現在心量爲什麼變得這麼窄小？佛說迷了，迷失了我們的心量，小到一個人都不能容納。

迦樓羅王長行第四句

不退心莊嚴迦樓羅王，得勇猛力入如來境界解脫門。

不退轉才是真精進，沒有善緣，不可能不退轉。今天社會誘惑的力量太大太大了，爲人師的人，苦口婆心教導，實在講是知其不可爲而爲之。

物質生活苦一點好，苦一點對這個世間沒有留戀，所以佛教我們「以苦爲師」，安逸、舒適、快樂不是好事情，容易叫人墮落，那也是魔障。苦日子要永遠保持，縱然將來發達，錢也要給別人使用，你才能了生死、出三界。

諸佛菩薩不消極，日以繼夜不休止的在努力爲眾生造福，自己絕不享受。佛教也不迷信，方東美先生曾告訴我，佛教是大學問，佛教是世間最高的哲學。佛所講的沒錯，只是信徒們沒做到，讓人家看到起反感。於是學佛到哪裡學？寺廟裡學不到，經典中才真正能學到；我們要經典

，不要寺廟。在課堂能學到，法會中學不到。

第五七二片

清涼大師在註解中說得很簡單，但是非常重要，「絕思則入，方為勇猛」。換句話說，絕思就是離妄想分別執著，才叫勇猛精進。換句話說，就是佛在《十善業道經》中告訴我們的「不容毫分不善間雜」，才叫勇猛精進。

自古以來，多少好心修行人，也親近善知識，也遇到很好的助緣，最後修行不能成功，原因在哪裡？夾雜不善。夾雜不善，最重要的是心裡、念頭。我們要記住，心淨，身語就清淨；心若不清淨，身持戒，口不妄言，身口雖清淨，意不清淨，不能往生，不能成就。西方極樂世界佛在經上講得很清楚，心淨則佛土淨，那是淨土。心若不清淨，不能往生淨土。所以念佛的人很多，往生的人不多，原因在此地。

迦樓羅王長行第五句

大海處攝持力迦樓羅王，得能竭眾生煩惱海解脫門。

自己什麼時候契入境界知不知道？知道，很清楚、很明瞭，智慧現前，無論觀察什麼，看經也好，看報紙也好，看到所有一切物質現象，一一現象中都能觀察到無量義，就是開悟。一沙一塵，與佛所講的無量

無邊經典完全相應，就是入了境界。我在一片樹葉、一粒沙土中，沒有看到世尊四十九年所說的一切經，我沒有入進去。四十九年所說的一切經，在一粒沙塵之中，所以佛在經上常講，世尊在一毛端上轉大法輪，什麼叫「轉大法輪」？講經說法。佛的講經法會在一毛端之中。聽眾，菩薩、比丘幾萬人，在一毛端裡頭。

此處把大海水比喻做煩惱，怎麼樣能把大海水枯竭？這也比喻斷煩惱就像竭海水一樣的難。菩薩在此地有什麼能力幫助我們眾生斷除煩惱？這是名號中六個字：「大海處攝持力」。「大海處」指智慧、心量，就是佛家講的真如自性；「攝持力」是自性起用，若不是自性起用，就沒有辦法斷煩惱。

佛法有所謂頓修、漸修，哪一類是頓修的人？頓修的人都是無量劫修行功夫已經成熟的再來人；圓頓根性人，都是無量劫薰修成種成就的。這一生遇到緣，頓悟立刻現前。

第五七三片

善導大師在《觀無量壽佛經註疏》，「上品上生章」中，有一句非常懇切教導我們的話：佛教給我們做的，認真努力去做；佛不准我們做的，決定不可以違犯。像十善業，佛教我們做，我們一定要去做到；十惡，佛不許我們做，我們決定不能做。從這裡開始，這叫修行。

我們今天行之不力，問題出現在我們信不真，解不透徹，對於自己煩

惱習氣沒有能力克服。沒有能力克服，還是在於信解的不真、不透徹。果然信得真、解得透徹，就有能力克服煩惱。人不是生而知之，都是學而知之。古今中外凡是能成就的人，我們仔細觀察，他們有一個共同的特點：好學，這些人決定是尊師重道，好學不倦。真正好學的人，我們在《論語》中，看到孔老夫子的日常生活，「溫、良、恭、儉、讓」，好的學生必定學會了。溫厚（溫和厚道）、善良、恭敬、節儉、忍讓，決定學他。這是出自於內心，佛家講性德的流露。這個德行推展到古今中外都是真理，永遠受人尊敬。

虛空法界一切眾生合一，叫一真法界；所以一真法界叫「入不二法門」，不二法門就是一真法界。

第五七四片

迦樓羅王長行第六句

堅法淨光迦樓羅王，得成就無邊眾生差別智解脫門。

菩薩的名號『堅法淨光』，「堅法」是定，「淨光」是慧。定與慧互為體用，定是體，慧就是作用，慧是體，定就是作用，所以在定中有堅固的意思，慧中有光明的意思。唯有定慧才能夠幫助自己解脫，也能夠成就一切眾生。

在中國近代，對佛法影響最大的、最深刻的，無過於印光大師。印

祖一生修學的基礎奠定在儒、佛大道，我們在《文鈔》中看到，許許多多地方他用儒來解釋佛，用佛來解釋儒，不僅僅儒與佛融會貫通，實在是成就真實圓滿的智慧，這一點非常非常之難得。

世尊在《大集經》中告訴我們，世間沒有佛，佛不住世的時候，「善事父母，即是事佛」，現在佛不住世，我們能夠孝養父母，就是奉事如來。所以佛法徹始徹終是孝道、是師道。父母不在，要常念父母之恩，不可以忘記。於我們有恩德的人，我們也要念念不忘。我們受老師的教誨，時時刻刻就像老師在我身邊一樣；我們受護法的護持栽培，恩德我們也要念念不忘。

果然不夾雜毫分不善，凡夫成佛一生足夠，哪裡要三大阿僧祇劫！這個話有證明，《法華經》中龍女八歲成佛，《華嚴經》末後善財童子一生成佛。什麼原因？不雜毫分不善、心行純淨純善。我們要牢牢記住這一句話，常常放在心上，檢點自己、警策自己。

佛為什麼尊重一切眾生？一切眾生本來成佛，怎麼敢輕視？蚊蟲螞蟻也是本來成佛，餓鬼、地獄眾生還是本來成佛，不過他迷得重，煩惱德相絲毫不能透出來，他受這個苦報。雖然受苦報，他自性中的智慧德相絲毫無損，怎麼能不尊敬？所以佛敬眾生，眾生不敬佛是當然之理，眾生都敬佛的時候，眾生不都成佛了嗎？他為什麼成不了佛？不敬佛。佛何以能成佛？佛敬眾生，佛知道眾生都是佛，是迷惑顛倒的佛。迷惑顛倒去掉，佛的德能相好就能現前。

第五七五片

迦樓羅王長行第七句

妙嚴冠髻迦樓羅王，得莊嚴佛法城解脫門。

『佛法城』，「城」是比喻，清涼大師的註子說，「城」有三義：第一「防外敵」，城牆是防衛用的；第二「養眾人」，使大家在這個地區中安居樂業，不怕外面的盜賊侵犯；第三「開門引攝」，引是引導，攝是攝受，打開城門，引導外面的賓客進城，觀光旅遊，或者從事於工商事業，開門引導大眾。佛在此地用「城」比喻佛法。

佛法通常分爲四大類：有教法、理法、行法、果法。教是教學，經本是教科書，這個課本中，含攝有很深奧、很圓滿的道理，這叫理法。這些道理我們要通達、要明瞭，明白之後，要把這些理論落實，落實在我們生活當中，落實在日常工作處事待人接物，這樣才能得到真實的受用，落實叫行法。得到真實的受用就是證、就是果，有了結果。所以「信、解、行、證」是方法，佛的教導是「教、理、行、果」。

古今中外大聖大賢沒有著作，釋迦牟尼佛一生沒寫過書，經典是他老人家說的話，圓寂之後學生記下來的；孔老夫子一生也沒有寫過書，西方像蘇格拉底一生也沒有寫過書。於是我們明白了，大聖大賢不寫書，

是真實智慧，他的智慧從自性流露。如果寫成一個講稿，寫成一部書，就好比大夫給病人看病，先把處方寫好再給你看病，你害病如果照著我的方子害，我的方子就很靈，否則，方子不靈是你病害錯了，我方子沒錯。

真智慧能轉煩惱為菩提，知識不能。轉煩惱為菩提，就是宗門講的大徹大悟，無量功德。學佛的人要懂這個道理，要在自己內心做一個大轉變。內心做轉變，事相上也要做轉變；內心轉，事相不轉，事相會影響內心；所以內外一起轉，才能收到效果。轉外不轉內，一點用處沒有；轉內不轉外，不乾不淨；一定要內外一起轉，釋迦牟尼佛給我們做榜樣。

第五七六片

成就智慧就是儒家的「致知」，格物之後才致知，與佛法講的斷煩惱之後才廣學多聞，完全相同。這兩層功夫如果做不到，菩提心決定沒有。誠意、正心就是菩提心。馬鳴菩薩在《起信論》中說，菩提心的體是直心，菩提心的自受用是深心，菩提心的他受用是大悲心，有體有用。佛在《觀無量壽佛經》中則說，菩提心的體是至誠心，儒家講誠意；自受用也是深心，與《起信論》講的一樣；他受用是迴向發願心，迴向發願是念念為眾生，不為自己，就叫大慈大悲，大慈大悲是菩提

心。往上，才身修、家齊、國治、天下太平，那是屬於果德。我們若不從根本修學，希求果德的圓滿，無有是處。

這個世間所有一切境界相剎那在變化，我們粗心大意看不出來。《仁王經》上講一彈指六十剎那，一剎那有九百次的生滅，你就想這個變化之大！從此地細心去體會，才知道諸法無所有，三心不可得。果然契入這個境界，心就定了，妄念不生，比袁了凡的功夫高。袁了凡是命被人算定了，想也沒用處，所以乾脆不想；天天打坐，不想了。能明白這個道理，是真正入三摩地，妄念自自然然就少了。

「莊嚴佛法城」，總中也開出三個意思，合「城」的三義。第一個意思，「了心城之性空，則眾惑不入」，就是「防外敵」之意。如果真正參透「三心不可得，諸法畢竟空，諸法無所有」，心清淨了，什麼樣的誘惑都不起作用，這叫禦敵。外不受誘惑，內不生煩惱，所以把佛法比喻做「城」。第二個意思，「見恆沙性德，則萬行爰增」，這是「養人眾」的意思。自性中本來具足無量的智慧德相，見了性，智慧德相現前，我們的依報、正報就不是業力所感，是自性本具的，我們叫它做一真法界，如華藏世界、極樂世界無量的莊嚴，都從自性流露，這個比喻是「養人眾」。第三個意思，「道無不通，則自他引攝，便能契果」，就是開門納眾之意，特別是現在這個時代，聰明智慧的人都曉得，世出世間法的興衰關鍵在人才，正是「人能弘道，非道弘人。」

所有一切事相都是「心性」變現的，沒有一法不稱性。性沒有大小，沒有遠近，沒有來去。性，佛在經上講「離四句，絕百非」，「言語道斷，心行處滅」，不可思議，法法皆然，所以法法平等。爲什麼眾生與佛平等？佛的形相是自性變現的，眾生的形相也是自性變現的，相不同，性平等。相爲什麼不同？緣不相同。所以佛不說因生，說「緣生」。我們在經典上看到，有人供養釋迦牟尼佛一鉢飯，佛把它分成兩半，一半供養多寶如來，另一半餵狗，這顯示什麼意思？多寶如來與狗是平等的，供養佛的心與供養狗的心沒有兩樣，也是平等的，顯示出這個大道理。

大乘佛法從發菩提心學起。善財童子五十三參，善財參訪善知識、親近善知識，首先禮節做到，在善知識面前頭一句話就是報告：「我已經發阿耨多羅三藐三菩提心，不知道怎樣修菩薩道，怎樣學菩薩行」，向人請教，頭一個說明我已經發心。不發心，人家不教。佛經中說，世間人只有聰明，沒有智慧。原因在哪裡？沒有菩提心。菩提心就是根本智。

根本智在《般若經》上講「般若無知」，爲什麼說「般若無知」，根本智無知？根本智沒有分別、沒有執著、沒有妄想，所以稱爲無知，是真智慧。起作用的時候，無所不知—後得智。體是無知，作用是無所不

知。不但是六道凡夫，權教菩薩、阿羅漢、辟支佛，佛在經上講他們也沒有智慧。涅槃三德：法身、般若、解脫；法身、般若他們沒有證得，只能證得少許的解脫。解脫是因為他見思煩惱斷了，脫了六道輪迴，但是他的塵沙煩惱沒斷、無明煩惱沒斷，所以真性沒有顯出來，而真性就是菩提心。

第五七八片

迦樓羅王長行第八句

普捷示現迦樓羅王，得成就不可壞平等力解脫門。

清涼大師註：「法身無相，故不可壞。體即真如，凡聖平等，無分別智。安住證會，名成就力」，註得雖然不多，意思非常清楚。『普捷』，「捷」就是敏捷，就是快速。

「法身無相」，法身到底是有相還是無相？如果我們將有相與無相分成兩件事來看，免不了產生矛盾；幾時我們明瞭有相與無相是一，這個問題就解決了。隨順俗諦說「相有體空」，隨順真諦說「性相一如」，性有相當然也有。但是性雖然有，不可得，我們六根都見不到、接觸不到，眼看不見，耳聽不見，甚至於連想都想不到。在佛經中有兩句話形容性體：「言語道斷，心行處滅」，言語、心思都達不到，但是

它確實存在，而且無處不在、無時不在，它是一切法的本體。既然體不可得，它所現的相當然不可得，如果你認為體不可得，相可以得，錯了，這叫凡夫知見，輪迴知見。

第五七九片

《大學》開端，「在明明德，在親民，在止於至善」，儒家教學的總綱領就這一句。佛四十九年講經說法，講的是「諸法實相」，《無量壽經》上講得比較詳細，與儒家的綱領相彷彿。「開化顯示真實之際」，就是「明明德」，「惠以真實之利」就是「在親民」，「住真實慧」就是「止於至善」，這都是聖教的總綱領。後面給我們解釋，「知止而後有定」。止是止於至善。「定而後能安」，身心安穩，自在快樂。「安而後能慮」，慮是什麼？就是佛家講的疑情。宗門常講小疑則小悟，大疑則大悟，慮不是思慮，是疑情。「慮而後能得」，得就是開悟，這是講後得智，六根接觸六塵境界常生智慧。

事實真相不可壞，性相都不可壞，理事都不可壞。爲什麼不可壞？「當體即空」，存在才會變壞，它不存在。

古時候，我們在佛經上看到，尤其是在社會動亂、災難頻繁的艱難時刻，佛都勸國王大臣，啓建仁王法會，我們細讀《仁王經》就知道怎麼作法，不是像現在找一百個出家人，天天念《仁王經》，天下就會太平

，沒這回事！《仁王經》上講的人數：「一百」不是數字，「一」是全體，指一個國家所有的出家眾，不是講一百個人。如何挽救災難？教學。佛教導仁王法會中心的一個課題，就是每日二時（八小時）講經，為全國出家眾作短期的集訓，在這一個階段中制定教學的目標，讓大家分頭執行，勸導大眾斷惡修善，使全國人心轉惡為善，這個災難就化除了，這叫做仁王法會。

第五八〇片

迦樓羅王長行第九句

普觀海迦樓羅王，得了知一切眾生身而為現形解脫門。

多少人學道不能成就，原因都是沒有辦法離開攀緣，攀緣是嚴重的習氣。這個現象有什麼辦法能夠消除？唯一的方法還是要多聽經教，必須讓佛法薰習的力量超過自己的業力，我們才能回頭。

迦樓羅王長行第十句

龍音大目精迦樓羅王，得普入一切眾生^殞生行智解脫門。

清涼大師在註解中告訴我們，「眾生殞生，皆由行業」。殞是死，就

是眾生的死生。這是『龍音大目精』菩薩，『普入一切眾生歿生』，那就是普入六道，他在六道中捨身受身；『行智解脫』，這是菩薩乘願再來。註解中清涼大師講，「佛生死智，方能普入」。眾生是「生死業」，佛菩薩是「生死智」。

第五八一片

一定要努力精進，絕不貪圖自己的享受，一切為眾生。稍稍貪圖享受，必定墮落，這個道理一定要很透徹。在日常生活當中，六根接觸六塵境界要把握分寸，決定不能放逸，不可以寬恕自己，寬恕自己就壞了，寬恕是對別人的。凡是不能成就的人，都是寬恕自己。古德教導我們，對自己要嚴格，對別人要寬恕；原諒別人的過失，不能原諒自己的過失，我們才能走出六道輪迴。

7、迦樓羅王 (1) 偈頌

爾時大速疾力迦樓羅王，承佛威力，普觀一切迦樓羅眾而說頌言：

佛眼廣大無邊際 普見十方諸國土

其中眾生不可量 現大神通悉調伏

佛經上說，人的心行善，大地出現許許多多的寶藏，人的心行不善的

時候，這些七寶都隱沒了，變化成石頭、泥土。它怎麼變的？有情眾生念頭變的。所以我們起心動念，與我們的身體、相貌、體質有關係；身心清淨的人，身體健康，相貌圓滿；心行險惡的人，多災多難，多病，相貌不圓滿，這個轉變特別明顯。至於山河大地，也隨眾生念頭轉變。

諸佛菩薩「無緣大慈，同體大悲」，幫助苦難眾生，所以『現大神通』。這個「神通」是怎麼現的？如果沒有佛菩薩現大神通，我們居住的這個星球早就壞了，也許就在空中爆炸瓦解了。佛以他的善心、善行，化解我們的惡念、惡行。這就好像大海中的波濤一樣，眾生心念形成的波濤非常險惡，大風大浪，佛菩薩清淨慈悲，也形成一個波，兩個波沖擊，能把眾生險惡的波濤化解，雖然不能完全化解，使這個波濤緩慢，險象減低，是一定的。所以我們在佛經中能看到，佛菩薩說哪一個世間眾生造的業重，受的苦難多，佛菩薩就特別照顧這個世間。

第五八二片

果然能在一生當中，隨順佛陀的教誨，遠離煩惱習氣的人，就是菩薩化身，就給一般學佛人做一個好榜樣。所以真正覺悟，真正回頭，一定要把世緣斷掉，全心全力做一件事。我們發心學經教，宣揚經教，我一生當中就幹這一件事情，行政事務的工作決定遠離。

只要把自己的煩惱習氣除掉，把自私自利的念頭除掉，一切為眾生，

一切爲正法久住，必得一切諸佛護念，法身大士加持，怎麼會不成就？
世間人常說「誠則靈」，凡是不能成就，是我們真誠心不夠。

第五八三片

偈頌第二首 不可壞寶髻迦樓羅王

佛神通力無所礙 遍坐十方覺樹下

演法如雲悉充滿 寶髻聽聞心不逆

此地有兩個字非常重要：「如雲」，佛演法如雲充滿虛空法界。「如雲」是什麼意思？相有體無。佛教化眾生絲毫不執著叫如雲。雲遠看有，近看無，就是告訴我們，世間所有一切法，如夢幻泡影，可以受用，不可以執著。當體即空，了不可得。世間人不懂，以爲樣樣法是真實的，念念想佔有它，這就生無量無邊的煩惱，造作無量無邊的罪業，也感受夢幻泡影一樣的果報。

地獄是不是真有？餓鬼是不是真有？「如雲」；就和你作夢一樣，你不能說它沒有，也不能說它真有，全是自心所現的妄相。但是，時常做惡夢也很不好受，每天晚上做惡夢，有人拿刀要殺你，令你身心恐懼不安。地獄現相如是，我們現前現相也如是，你真能看破就得自在。

今天社會立法墮胎合法，這個知見是錯誤的，與事實真相完全相違背

。兒女到你家裡來投胎，佛講有四種緣：報恩、報怨、討債、還債，沒有緣不會來。如果報恩來的，是孝子賢孫，你把他殺掉，恩就變成仇；如果是報怨來的，怨上加怨，下一次再碰到的時候，你的麻煩就大了；討債來的，你把他殺掉，不但你欠債，還欠他命；還債來的，他是好意來還，你把他殺掉，都變成了冤仇。因果通三世，以後冤冤相報，沒完沒了。這些話現在年輕人不相信，不論相不相信，這是事實真相。

第五八四片

偈頌第三首 清淨速疾迦樓羅王

佛於往昔修諸行 普淨廣大波羅密

供養一切諸如來 此速疾王深信解

《梵網經》是出家菩薩戒，佛教誡我們「不做國賊」。什麼是國賊？欺騙國家、出賣國家，這是國賊；破壞國家，這個罪很重。第二條，「不謗國主」。國主的含義指國家各個階層的領導人，決定不能夠惡意毀謗，不順自己的意思就毀謗、就侮辱，這是大錯特錯。《瓔珞經》是在家菩薩戒，佛又教誡我們「不漏國稅」；國民對國家納稅，是盡義務，也是榮耀，逃稅是決定錯誤的。第四個是「不犯國制」，國制就是國家法律，決定不違背國家法律。佛在這兩部戒經中，說這四條重戒，我們

不能疏忽。所以守法比什麼都重要。

釋迦牟尼佛一生都在表演給我們看，這叫『普淨廣大波羅蜜』。
「普」是普遍，「淨」是清淨，「普淨」在佛家術語叫「三輪體空」。
布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，都不著相，每天很認真、很努力的做，不疲不厭，心地清淨絲毫不染，這就是『供養一切諸如來』。
「一切諸如來」是誰？一切眾生。

佛在這部經上講，「一切眾生本來成佛」；普賢菩薩十大願王，頭一句話「禮敬諸佛」；我們六根所接觸的對象，一切人、一切事、一切物，都是諸佛如來；《華嚴》上講「情與無情，同圓種智」，所作所為全是供養如來。我們現在的話講是服務社會、服務人群、服務眾生，但是都沒有佛講得好，佛講『供養一切諸如來』。由此體現出一體，虛空法界一切眾生是一體，「十方三世佛，共同一法身」。我們世間人無論用什麼名詞，這個意思透不出來，所以古人常講「世間好語佛說盡」。

諸佛菩薩的真面目就是我們自己，佛經上常說「父母未生前本來面目」，《華嚴經》全經顯示的是我們自己的本來面目，我們從這裡體會佛陀教誨的真實受用。體會得一分，又能夠行一分，就得一分真實利益；體會得兩分，能夠行兩分，得兩分利益。體會就是佛經常講的悟入，真正覺悟必然是真正落實；如果不能落實，決定沒有悟入。不可以把解悟當作證悟。

偈頌第四首 不退心莊嚴迦樓羅王

如來一一毛孔中 一念普現無邊行

如是難思佛境界 不退莊嚴悉明睹

清涼大師在註解中告訴我們，「如來境界」怎樣才能入？「絕思則入」，真正放下妄想分別執著，才能入佛的境界。

第五八五片

偈頌第五首 大海處攝持力迦樓羅王

佛行廣大不思議 一切眾生莫能測

導師功德智慧海 此執持王所行處

佛是究竟圓滿徹底覺悟的人，他的起心動念、言語造作，『廣大不思議』。何以說「廣大」？覺悟者的心量是「心包太虛，量周沙界」。佛任何一個念頭，任何一句話、一個動作，都是有利於虛空法界一切眾生，此行廣大。

佛法如何久住世間？蓋個大廟，塑造一尊佛菩薩的金像、銅像，流通經典，是不是能令佛法久住？不是的，是在於我們自己真正做到「信、解、行、證」，讓社會大眾對佛法生起敬仰之心、尊重之心，起而效法學習，佛法才能久住。如果我們學佛的人不能依教奉行，不解經

義，信徒雖然多，迷信，不是正信，正法焉能久住？

第三句『導師功德智慧海』，清涼大師的解釋好：「福智相嚴，行通因果」，下面說「因深果遠，已不思議」。「導師」是對佛的尊稱，他所給我們做的榜樣，是一個道道地地徹底捨己爲人的形象。

大師又註：「復有一行是如來行，所謂大乘大般涅槃」，「大」是讚歎的意思，「般涅槃」是梵語，翻譯的名詞很多，最常見的就是四諦中的「滅諦」，「般涅槃」翻作「滅」，滅見思煩惱、滅塵沙煩惱、滅無明煩惱，三種煩惱滅盡就叫「大般涅槃」。三種煩惱中只滅見思煩惱，塵沙、無明猶存，也叫「般涅槃」，是小乘的偏真涅槃、小般涅槃，四果羅漢、辟支佛所證，大小乘的涅槃從此地區別。還有一個通常翻作「圓寂」，「圓」是功德圓滿，「寂」是清淨寂滅，這個也翻得好。又滅妄想分別執著三種煩惱叫「功」，得法身、般若、解脫涅槃三德是德，這是圓滿的功德，所以稱之爲「圓寂」。實在講，只要把三種煩惱滅盡，自性的三德密藏自然現前。

大般涅槃在中國俗稱作「得道」，修行證果、得道。大般涅槃有淺深差別，圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，就入大般涅槃，初入，入得還不深。無明有四十一品，四十一品無明破盡，證到圓滿的果位，就是究竟的大般涅槃。由此可知，般涅槃有圓證、有分證，從初住到等覺叫「分證」，如來果地叫「圓證」。這是一行，這叫「如來行」。

第五八六片

偈頌第六首 堅法淨光迦樓羅王

如來無量智慧光 能滅眾生癡惑網

一切世間咸救護 此是堅法所持說

宇宙之間所有現象，很有秩序不斷在運行，於是有些人就想像，這麼有秩序，一定是有一個人在主宰，這個人是什麼人？於是就稱他作神、稱他作上帝。其實上帝有沒有？有；神有沒有？也有；是不是他們在管理？有一部分確實是他們在管理，可是這種種說法，只講到一個小社會，佛在經典上所說的，比一切宗教講得詳細。如果說天主就是忉利天王，娑婆世界忉利天王就太多了。佛告訴我們，一個單位世界有一個忉利天王，一個小千世界就有一千個忉利天王，中千世界又有一千個小千世界，大千世界裡又有一千個中千世界，而知，一個大社會中，忉利天王有多少？太多太多了。佛又告訴我們，一個佛世界有一個摩醯首羅天王，我們知道在虛空中諸佛刹土無量無邊，所以摩醯首羅天王也是無量無邊，他們屬於哪一個天王所管轄？

大慈大悲是我們本性的性德，所以我們要真誠清淨平等的愛護虛空法界一切眾生，要有這麼大的心量。一定要通曉虛空法界一切眾生是一個生命共同體，所以佛菩薩的愛心是虛空法界一切眾生，決定平等，沒有

差別，是為真覺悟。

第五八七片

佛說，所有修學一切大乘法的人，能夠迴向求生極樂世界，統統得生。無論修學哪個法門，都要引歸到淨土，才是圓滿的成就。西方世界的門廣大，阿彌陀佛沒有註明不修《無量壽經》、不念《阿彌陀經》的人不能往生，阿彌陀佛的心是平等的、是清淨的。有人問，學基督教的、學其他宗教的人，能不能往生極樂世界？我的答案是肯定的，只要他們也得清淨心，就能往生。這就是「一切世間咸救護」。所以我看所有一切宗教都是平等的，所有一切宗教都是至善的。

偈頌第七首 妙嚴冠髻迦樓羅王

法城廣大不可窮 其門種種無數量

如來處世大開闡 此妙冠髻能明入

佛教導我們，我們自己必須提高警覺，沒有證得阿羅漢果之前，決定不能相信自己的意思。阿羅漢斷盡見思煩惱，不會執著身是自己，稱為「正覺」。菩薩稱為「正等正覺」，佛稱為「無上正等正覺」。阿羅漢才是正覺，沒有得阿羅漢位之前都不是正覺，不是正覺就是邪覺，邪知邪見。我們今天學佛功夫不得力，就是決定不承認自己是邪知邪見，總

以爲自己是正知正見，所以不得其門而入。只要起心動念有個「我」，知見就不正。

「圓人說法，無法不圓」，明朝末年，德清和尚（憨山大師）註解《老子》、《莊子》，蕩益大師註解《四書》，都是大乘圓頓的大法，顯示世出世間所有一切法，無有一法不是佛法。況且佛法無有定法，世間一切法也無有定法，視乎我們自己的程度。心正一切法就正；心邪，《大方廣》也邪。怎麼知道？就像一貫道註解的《金剛經》、《心經》都變邪了。《金剛經》、《心經》一個字沒改動，註解全解錯了。

第五八八片

八萬四千法門中，確實有個特別法門—《華嚴經》末後普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，淨土這個特別法門很難遇到，根熟的眾生才能得度。淨宗法門的根熟是真信、切願，一心繫念阿彌陀佛，求生淨土，一生當中決定得生。我們若想把這個法門普遍介紹給其他國土的眾生、介紹給其他的宗教，那要懂得佛法的真諦，佛法的善巧方便，《法華經》上有個著名的例子。

《法華經》中世尊說及三車的故事，三車是羊車、鹿車、大白牛車，三車表不同根性眾生所修的法門。小根性的人喜歡羊車，佛就告訴他：「羊車在門口等你」，他才肯出火宅之門；喜歡鹿車的人，佛說

「鹿車在門口等你」；喜歡大白牛車的，佛說「大白牛車在門口等你」。那個家已經失火了，火宅，以喻六道輪迴，但是眾生迷戀在其中，不肯出離，世尊以三車誘導；出門之後，統統給予最好的大白牛車（喻一乘了義大法），平等得度。正是「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。

偈頌第八首 普捷示現迦樓羅王

一切諸佛一法身 真如平等無分別

佛以此力常安住 普捷現王斯具演

菩提道上要經歷種種考驗，好像我們念書要經過考試，逆境是考試，順境也是考試，逆境不起瞋恚，順境不起貪心，要永遠保持一個平常心。平常心是道，這個「道」是什麼？平常心是真心。我們六根接觸六塵境界，生歡喜、生憂悲苦惱、生怨恨，都不正常。

我們在這麼多年來學習的過程當中，總結一個綱領，就是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。境界，遍虛空法界一切眾生，起心動念落在這十個字上決定沒有錯誤，這是學佛。這十個字就是真心、本心、本性，「法爾如是」，本來就是這個樣子，這是性德自然的流露，知道虛空法界是一法身，一法身是自己，真正的自己。佛法中所講的「常樂我淨」，那個「我」是真我。真我是什麼？真我是虛空法界一切眾生是自己。所以這個身叫法身，法身是真我。真正覺悟的人肯定、契入，所以

教化一切眾生是無條件的，利益一切眾生也是無條件的，自己對自己還有什麼條件？所以稱之為「無緣大慈，同體大悲」。

第五八九片

偈頌第九首 普觀海迦樓羅王

佛昔諸有攝眾生 普放光明遍世間

種種方便示調伏 此勝法門觀海悟

「諸有」指六道，欲界有、色界有、無色界有，叫三有。「有」什麼？有業因、有果報。所以人在哪一道受生，受什麼主宰？不是天神也不是閻羅王，是自己主宰的。

凡是到三惡道受生，都是迷惑顛倒糊裡糊塗去的。古大德常常警告我們，臨命終時那一著，最關緊要。人斷氣之後到哪裡去，非常重要，中國人講「五福」，最後一條就是好死。什麼叫好死？死的時候清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑，縱然一生沒有遇到佛法，也不會墮三惡道，這是五種福中最真實的福報。祖師大德教導我們，一生修行積善，積功累德，不要享福，福報統統留到最後享，這是真正有智慧。最後臨命終時，預知時至，清楚自己到哪裡去，是大福報。

偈頌第十首 龍音大目精迦樓羅王

佛觀一切諸國土 悉依業海而安住
普雨法雨於其中 龍音解脫能如是

諸佛刹土有淨土、有穢土，眾生居住的環境有善有惡、有苦有樂，不平等。人、天雖然是善道，天人中也有無福之人。

佛教給我們怎麼做的，我們要多想想，要把道理想通。孔老夫子教學，他老人家也說，「學而不思則罔，思而不學則殆」。《中庸》也教我們，博學、審問、明辨、慎思、篤行，這是求學之道。這五條成就後得智，根本智在「誠」，至誠心，真誠到極處是真心。佛家講本性、講菩提心，儒家講至誠。欲誠其意，必先斷煩惱，決定不沾染十惡的習氣，念念是善心，行行是善行。心善、念善、行善，縱然被人害死了，我還是善。爲什麼？幫助我早一天生天、往生極樂世界，這個世間太苦了，我還是感激他。

第五九〇片

(二)八部眾 分八

8、阿修羅王 (1)長行十法

復次羅睺阿修羅王，得現爲大會尊勝主解脫門。

這一章第八段的經文，包括長行後面的偈頌，都是教導我們弘護如何密切的配合。此地所有阿修羅王，都是諸佛菩薩應化的，所以和弘法的菩薩才能配合得那麼好，無比殊勝的功德利益都在其中。

阿修羅道的業因，佛在經上告訴我們，阿修羅男子的相貌不好看，很醜陋、很兇猛，女子就非常美。所以忉利天王娶王妃、王后，都娶阿修羅女，他們都是修大善大福投生的，但有人天之福，沒有人天之德，雖然修福修善，嫉妒瞋恨心很重，傲慢心特別強，福報享盡，死了以後多半都墮三途，所以佛說，阿修羅道不是善道。

這一位阿修羅王在此地示現的是大護法，是真正的功德主。他常常做，永遠不間斷的在做。這個法門就是普賢菩薩十願中的兩願：「請轉法輪，請佛住世」，他從這兩願修行證果，「解脫」就是修行證果，成無上菩提，證得如來的果位。這正像大慈菩薩所說的，能夠幫助兩個人修成十信位的菩薩，須陀洹、斯陀含之類的小果，福德超過自己修行；若能夠度幾十個人成就，福德無量無邊；能夠度一百以上、幾百人，大慈菩薩說他真是菩薩；若能度一萬人以上，他就是阿彌陀佛化身。大慈菩薩以此偈勉勵我們，說明護法功德超過弘法。

有福德的人做護法，有智慧的人要弘法，弘護是一體。有福報可以做一個好領袖，有智慧可以做一個好幫手，相輔相成，才能夠光大正法，利益眾生。

現在世間弘法的人爲什麼少了？甚至於沒有了？不能怪沒有弘法的人，原因在哪裡？在於沒有護法的人。寺院庵堂的主席、方丈，是內護，各個階層領導人是外護，我們今天內外護都缺乏。一個叢林的主席、寺院的方丈和尚，經常請法師講經、請居士講經，道場講經永遠不間斷，又請法師領眾修行，念佛堂佛號也不中斷，這個方丈主席是佛菩薩再來的，這個道場所度化一切眾生，是他的功德，不是法師的。

八萬四千法門，如何修學成無上道？總原則—斷妄想分別執著。斷一切世出世間的執著，就證阿羅漢果，四聖法界四個階級中屬第一個；斷一切分別，證權教菩薩果位，是四聖法界中的菩薩、佛法界；再破一品無明，無明是妄想，妄想的習氣很嚴重，如果能放下一分，證一分法身，才算是真的成就，出離十法界，證得一真法界。一真法界在哪裡？《華嚴經》上講的華藏世界。所以無量無邊的法門，出了十法界之後都歸趣華藏世界。

華藏世界有四十一位分證佛：十住、十行、十迴向、十地、十一地。在華藏世界還是修種種法門，無明分分破，菩薩位次逐漸向上提升，升到地上菩薩；我們常講「三賢十聖」，三賢是十住、十行、十迴向三十個位次，在華藏世界斷三十品無明，登地了，登地稱爲「摩訶薩」，佛在這部經上又告訴我們，「地上菩薩始終不離念佛」，始是初地，終是等覺，這十一個位次都是念阿彌陀佛求生極樂世界的。拐這麼大的彎才

到極樂世界，時間太長太長了，大乘經上常講三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫不是講我們現在，三大阿僧祇劫指法身大士，就是證得圓教初住那一天開始算起，直到在華藏世界證得究竟圓滿的佛果，需要三大阿僧祇劫這麼長的時間。我們這才搞清楚，我們的福報太大太大了，從凡夫地直接就可到極樂世界，這是不可思議的法門。文殊、普賢見到了，都鼓掌讚歎，自嘆不如。

弘法的人自己要曉得，一定要做個好樣子，一定要遠離自私自利，遠離名聞利養。寺院請我們講經，頂多我們只能接受一個首座的名義，首座就是幫助老和尚講經說法，教化眾生。信眾皈依要皈依老和尚，這個規矩一定要遵守；信徒所有的供養，一定要歸常住。我們只接受到這個道場往來的旅費。講經的法師要的是法緣，其他的都不要。人家要問：你一無所求，法師，你對於你將來的生活憂不憂慮？沒有憂慮，有佛菩薩照顧，不用自己操心。這是我初學佛的時候，章嘉大師教導我的。《楞嚴經》上講「將此深心奉塵刹」，我們只要能做到這一句，對我們自己來說，「是則名為報佛恩」，必定感得諸佛護念、龍天善神照顧，我要求人幹什麼？心就定了。到這個時候心無二用，不是講經的時候，就思惟經義。

阿修羅王長行第二句

毗摩質多羅阿修羅王，得示現無量劫解脫門。

這是突破時間的界限，「念劫圓融」。這個法門若以現代的話來說，真正是高科技。我們現前這個世界，科學還沒有能夠發展到這個境界，單就理論來說，有能力超過光的速度，人就可以回到過去，也能夠進入未來，就是所謂的神通。

虛空法界原本是一真。人怎麼樣能成佛？淺言之，如果我們的心、我們的身，與虛空法界合而為一，就成佛了；沒有辦法合起來，還是凡夫。那我們要問能不能合得起來？能，決定能！為什麼決定能？「十方三世佛，共同一法身」，一心一智慧，怎麼不能合？不能合就是你有妄想分別執著，從「百法」來看，八個識是妄心，就是妄想，五十一個心所是妄想所起的作用，十一個色法，二十四個不相應行法，是從妄想中把一真的相分，轉變成不同維次的空間，這把根源找出來了。為什麼會有過去、現在、未來？為什麼會有十法界依正莊嚴？都是妄想分別執著變現出來的。這些東西全是虛妄，不是真實，事有實無。

三界八十八使見惑，頭一條「身見」。六道眾生普遍的執著，把這個身體執著為我，這是頭一個錯誤。從這裡一錯到底，就注定不能夠脫離六道輪迴。

第五九三片

阿修羅王長行第三句

巧幻術阿修羅王，得消滅一切眾生苦令清淨解脫門。

『巧』是善巧，菩薩有智慧、有善巧方便，幫助眾生離苦得樂，但方法決定要契機才叫巧。我們要知道眼前是什麼環境，古聖先賢的教誨丟棄了，現代人全盤接受科學的知識，對於一切人事物的觀察都以科學做標準。我們要怎樣把佛法介紹給現代的社會大眾，必須也要常常採取科學的辯證法，用科學來印證，大眾才會相信。科學講求證據，我們得要拿出證據給大家看。所以我們要細心去蒐集現在世界上各個地區業因果報的事實。

涼大師在這一段註解中說得也很好，也給我們很大的啓示，「以多法門入佛境界，則苦滅心淨。種種法門，亦如幻也」。後兩句是告訴我們，法門也不能執著，執著法門也是錯誤。

第五九四片

阿修羅王長行第四句

大眷屬阿修羅王，得修一切苦行自莊嚴解脫門。

這一位菩薩的行門，我們要認真努力向他學習。清涼大師在註解中有三行文字，「多劫多苦，爲物非己。如尸毘救鴿，薩埵投崖，已是丈夫最勝嚴飾，況終剋寂智萬德以嚴，翻顯無利勤苦，誠爲可醜。既爲物而行，故有大眷屬」。法緣殊勝，所到之處都能得到廣大眾生的愛戴，就是「大眷屬」。

清涼這裡舉了兩個例子，都是世尊在行菩薩道時的故事—割肉餵鷹與投崖飼虎，這是難行苦行，如果不是真正愛護眾生像愛護自己一樣，這個行爲做不出來。

讀經，是戒定慧三學一次完成。要怎麼念？恭恭敬敬的念，展開經卷如同釋迦牟尼佛爲我說法，我就在佛的面前恭恭敬敬的聽，自己念自己聽，這是修戒律。我們現在提倡《無量壽經》，希望大家每天念一遍，一遍需要多少時間？一到一個半小時；希望你每天不間斷，一天修一個半小時的禪定。從「如是我聞」到「信受奉行」，一遍念下來一個妄想沒有，這是修定。所以讀經的時候不可以研究，不可以想「這一句是什麼意思，這一段不錯」，那就把戒定慧三學都破掉了。

「尸毘救鴿，薩埵投崖」，這個故事詳見《大智度論》第五卷，《報恩經》中也有。大師在此地說了一句話，「翻顯無利勤苦，誠爲可醜」。什麼叫利益？凡是幫助我們成就戒定慧的，是真正的利益。

阿修羅王長行第五句

婆稚阿修羅王，得震動十方無邊境界解脫門。

「婆稚」翻成中文就是「大力阿修羅」。清涼大師註解提示：「以大幻通力，動刹悟機，不怖眾生，斯為大力。大力婆稚，華梵異耳」，名題『婆稚』是梵語，意思就是大力。「大幻通力」，這一句很重要。什麼叫幻？什麼叫通？幻是善巧方便，屬於方法；通屬於智慧，通達明瞭。其中最重要的是要通達眾生的根機，理機雙契—上契諸佛所說之理，下契眾生可度之機。諸佛所說的理是真理，真理就是自性，與真如自性相應就是契理。

佛法用輪來表法，輪就是幾何學講的圓。圓怎麼成就的？圓一定有心，從一個圓心，才能顯出圓周。心決定有，但不可得，沒有體積，沒有形相。幾何上的圓心是個抽象的概念，我們隨便指出一點，那一點已經變成面積，它已經不是點。點是個抽象概念，點移動成線，線移動成面；說實在話，線還是很抽象的，但是面就很具體。這個道理為我們顯示出，「有」從「無」中來，無中生有。那個無又不是空無，無不是什麼都沒有，有與無是一個意思，「有」是明顯，「無」是不明顯，統統都存在，統統都是真實的，有無是一不是二。

「動刹」是個形容詞，比喻大地眾生受到他的感動，為什麼說地也湧

起來了？土地、微塵也是眾生，有情眾生受到感動，無情眾生同樣也受感動。無情眾生如果不受感動，依報就不能隨正報轉。感動的頻率有情與無情是同等的，爲什麼？有情與無情同是心性所現所變的。「機」，就指一切眾生。我們能夠聯想得到，佛門無論哪個宗派，大乘、小乘，顯教、密教，悟入這個境界之後，沒有不度眾生的；換句話說，沒有不「動刹悟機」的。這四個字就是「眾生無邊誓願度」。但是，佛菩薩有沒有動念頭去度眾生？沒有動念頭，而是眾生有感，佛菩薩就有應，「法爾如是」。一真法界中的佛菩薩，比十法界眾生的人數多，我們眾生有感，有緣的來應，沒有緣的不來，這是佛法常說「佛不度無緣之人」。

第五九六片

阿修羅王長行第六句

遍照阿修羅王，得種種方便安立一切眾生解脫門。

『遍照』，是從般若智慧而言，淺言之，契機。沒有智照，說法度生就不契機。今天眾生的根機在哪裡？我們沒有能力覺察，世尊慈悲，在《大集經》中爲我們說出。佛的法運分爲「正法、像法、末法」三個時期。正法一千年，戒律成就：只要依照佛制定的戒律修行，都能夠得解

脫。第二個一千年，像法時期，禪定成就：人的根性愈來愈差，比不上正法時期，持戒不能證果，要修定。末法一萬年，淨土成就，我們正處於末法時期。釋迦牟尼佛當年在世，為眾生說種種法門都是權巧方便，真實門只有一個，就是念佛求生淨土。本經給我們顯示，無量無邊法門到最後，總歸結普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，才曉得這一法是真實門。

清涼大師在這一段註解中說，「開種種權門，安眾生於一極之樂。權為入大之本故，皆佛智因。權實不迷，斯為遍照」，註得好！真正智慧的作用，通權達變，方法太多太多了，但是目標決定是一個。「權為入大之本」，這一句話重要，這個大是大乘，大乘指法身菩薩，不在十法界，十法界中的佛菩薩稱為權乘，不是大乘。可是權為入大之本，這個大是一真法界法身菩薩。「權實不迷」，知道權實是一不是二，智慧才開。

第五九七片

阿修羅王長行第七句

堅固行妙莊嚴阿修羅王，得普集不可壞善根淨諸染著解脫門。

清涼大師註解的是：「萬善順理，普不可壞」，理是法性理體，所有

一切的善心、善行都與性德相應，這樣就「堅固」，就是不壞的善根。今天我們一般大眾起心動念、一切行爲，違背理，隨順事，墮邪見網，但總認爲自己的想法看法是正確的，自己決定不承認自己是邪見，如果承認自己是邪見，已經轉過來了。

阿修羅王長行第八句

廣大因慧阿修羅王，得大悲力無疑惑主解脫門。

清涼大師給我們提示：「悲用智故，普令無疑。主斯事者，廣大因慧」。菩薩修學的法門，我們要細心體會。『大悲力』，清涼大師告訴我們，悲與慧不能離開；有慈悲，沒有智慧，佛門中常講「慈悲多禍害，方便出下流」，可是又常常教導我們，「慈悲爲本，方便爲門」。諸佛如來自行化他離不開慈悲、智慧，所以慈悲與方便都因智慧而能夠成爲德行；如果沒有智慧，隨順自己的習氣煩惱，慈悲與方便都成了禍害。這些事情我們稍微留意，常常在我們的身邊，可能我們自己都觸犯，實在是粗心大意，自己不能知覺。幫助人造作罪業，還以爲自己是慈悲、是方便，這正是我們的愚癡，正是自己的邪見。

第五九八片

阿修羅王長行第九句

現勝德阿修羅王，得普令見佛承事供養修諸善根解脫門。

『承事供養，修諸善根』八個字是講事。見到佛就是見到自性，見到佛就是自己身心，與宇宙、與眾生已經融合成一體，到這個境界你還做什麼？佛家常講，回過頭來，倒駕慈航，普度眾生。用現在的話來說，回過頭來為一切眾生服務，無條件的為大眾服務。無條件的，無我無私的為一切眾生服務，「承事」是服務。

佛經的講解，這是我幾十年當中常常說，一定要懂得「恆順眾生，隨喜功德」，知道佛沒有定法。所以我們必須要多看古人的註解，多看古人的註解我們從中吸取經驗，會開智慧，它是活的，看看每一個朝代的註解，我們就曉得每一個朝代眾生的需要，對於當代眾生真的有幫助。同樣一部經，唐朝時候的註解，與漢朝決定不同，漢朝的註解到唐朝就不適用，古大德都是根據前註再作修訂。就與現代國家憲法一樣，憲法每隔一段時期，就要因應當時社會狀況修訂一次。

第五九九片

隨順佛陀教誨的原則，佛教我們四依法：第一個「依法不依人」，第二個「依義不依語」，這句話幫助我們解除許許多多的疑惑，經典的翻譯我們就可以十足相信了，翻譯只要意思全然正確，不一定句句話要照原來的言語翻。鳩摩羅什大師翻譯就是依據這條原則，稱為義譯，玄奘

大師則是直譯，是從梵文一句一句翻譯出來。義譯更容易契機。所以我們中國人對羅什大師譯的經本非常歡喜，而對於玄奘大師譯的經本，到現在都沒有人看。

第三個「依了義不依不了義」，教我們如何選擇。什麼叫了義？對我真有利益，真有好處，我學了真管用就是了義。學了對我沒用處、用不上，對我就是不了義。哪一個是了義，哪一個是不了義，沒有一定。。最後一句非常重要，「依智不依識」，要依理性，不能感情用事，感情用事決定選擇錯誤。

阿修羅王長行最後一段

善音阿修羅王，得普入一切趣決定平等行解脫門。

『善音』，與《無量壽經》上講的「妙音」，意思相同。「普」是普遍，平等才普，清淨才普，天臺大師講的通教佛、別教佛，心量不廣、不普；超越十法界就普了。換句話說，一個人心量不能拓開，就沒有辦法超越十法界。我在過去講經曾經舉過例子，我說我們心量要大，大到能把六道輪迴擠破，我們就出去了；心量再大，也能把十法界擠破。十法界把我們範圍了，決定證不到一真法界。

爲什麼不生他方諸佛國土？他方國土我們去不了，必須要破一品無明，證一分法身才能去。唯獨西方淨土，可以「帶業往生」。但是帶業往

生，也有條件，只帶舊業，不帶現行。我們末法時期的眾生，如果能夠咬緊牙根，都能去得了。決定不隨順自己的煩惱習氣，要隨順如來教誨，善導大師教我們，佛在經上教我們怎麼做，我們就怎麼做，教我們不可以做的，我們決定不做，念佛肯定往生！

第六〇〇片

清涼大師給我們解釋，「決定」兩字好，『決定平等』，「同有佛性，名為決定」。虛空法界一切眾生決定是一個心性，情與無情全是性現，全是識變，「同有」。如果我們能夠真正理解，心量就大了，許許多多妄想分別執著，自然消融。

我跟李炳南老居士十年，老菩薩天天叮嚀我們，不斷的重複說，「修行人要改心」。改什麼心？沒有修行起心動念為自己，真正修行起心動念為眾生，「為虛空法界一切眾生」。你只常常這樣想，常作如是觀，時間久了，不知不覺就有幾分契入。真肯改，假以時日是能夠轉得過來的。

我們一生的際遇是自作自受，決定與別人不相干。什麼事情不能離開因果，如來在究竟果地也沒有辦法離開因果，所以因果才是真理。菩薩、阿羅漢應化在這個世間廣度眾生，有時候也遇到許多不如意之事，這些事情都是過去生中自己造作的不善業來做障礙，不過他們是已經破了

無明的人，這些障礙很容易就能把它化解。像釋迦牟尼佛當年在世，也示現三個月「馬麥之報」，孔子也曾經「在陳絕糧」，也挨餓，這都是過去在因地中還有不善的業習，遇到緣依舊起現行。大聖人、佛菩薩受不受這個苦？不受。不像我們，我們遇到的時候真受苦。不但他們不受，須陀洹以上都不受，苦樂憂喜捨五種受，只有六道凡夫有，聖人沒有。這是佛菩薩慈悲示現，特別提醒我們，惡業不能做，造惡業，成了佛，還要受報，用意在此地，所以叫「平等行焉」。

下面兩句給我們解釋「善音」，「不宜實義，非善音也」，這是從反面說。你跟一切眾生說經講道，講的不是真實義，那就不叫善音。我們講，這個人好、那個人不好，都是屬於分別執著，全是錯誤。佛跟我們講真實的是什麼？真實的是一切眾生，無論是有情眾生、無情眾生，包括三惡道眾生，都沒有好壞，都沒有善惡，都沒有正邪，都沒有真妄，這樣你看到的是實相，就是佛經上常講的，你看到一切眾生皆成佛道，《無量壽經》上說「一切皆成佛」，你滿心歡喜，一切眾生成佛了；「一切眾生本來成佛」。入這個境界，自己成佛了，佛眼看一切眾生都是佛。凡夫成佛一念之間。

世主妙嚴品第一