

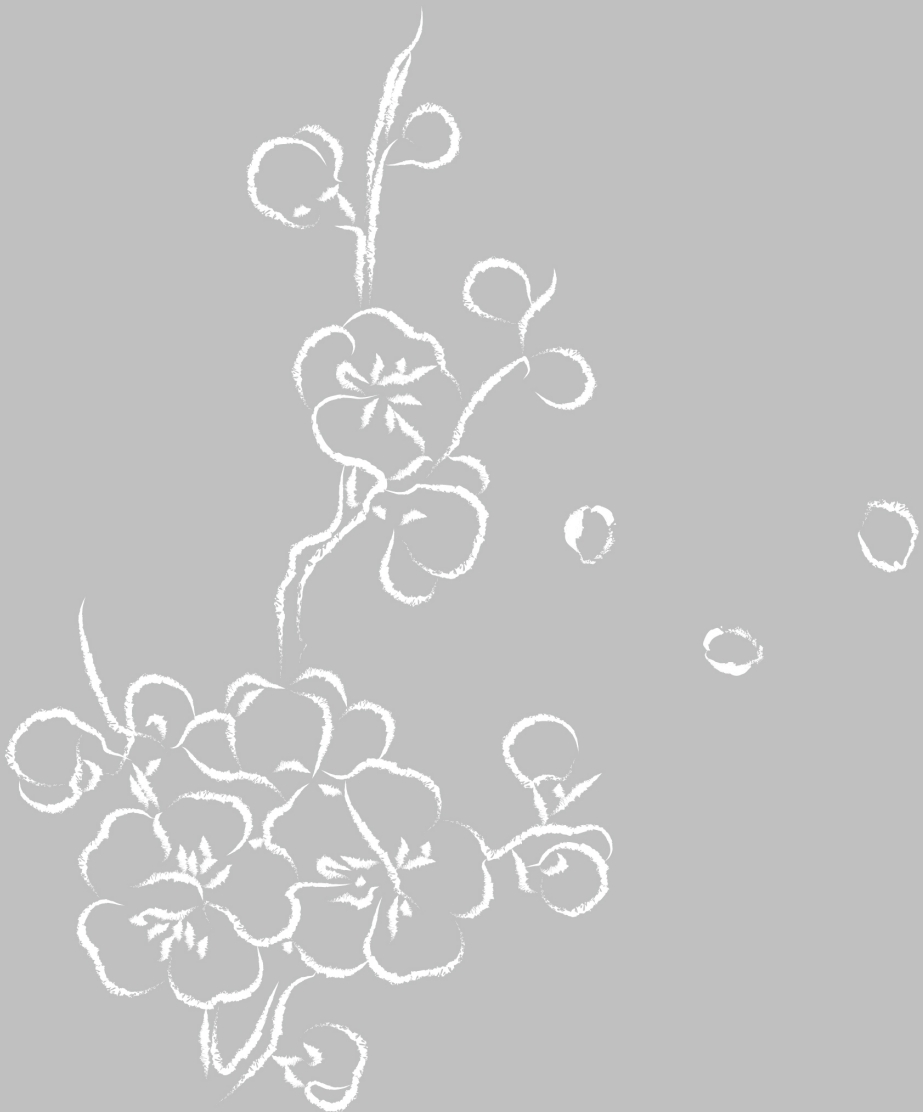

華嚴經 淨行品

講記

■ 淨蓮法師講述

目錄

01	上師生平
03	前言
72	在家時願
86	出家受戒時願
97	坐禪觀時願
102	將行披挂時願
105	澡漱盥洗時願
109	明乞食道行時願
136	明到城乞食時願
147	明還歸洗浴時願
151	明習誦旋禮時願
155	明寤寐安息時願

上師生平

最清修實證、悲智圓滿的 淨蓮上師，有一偈頌：

欲度眾生先無我 善觀緣起隨緣行

自性當中本圓成 何須法門千萬千

上師生於一九五一年花蓮東竹，自幼不喜言語，行止專默，經常獨自一人靜坐林下。

在台灣藝專就讀期間，經友人介紹，至南懷瑾老師開辦的「十方禪林」上課。這上就是五年，上師感念南老師的恩情，發願日後有所成就，一定弘法利生，不辭辛勞，以報答南老師之恩。

一九八八年，上師參加印度、尼泊爾朝聖之旅。行至聖地，決定出家，終於在頂果欽哲法王座下出家。

上師先後師事三十多位大成就者修習佛法，對於顯密經教皆能通達無礙，並發願三

藏十二部都能圓滿的學習，只為利益眾生。

上師回台後，先後於花蓮玉里、梨山、基隆七堵等地閉關修行。

結束閉關修行之後，遂展開弘法利生之行。從台灣、新加坡到美國、加拿大，不分處所，不談宗派，也不蓋道場，凡有因緣，便是一場殊勝的法會。上師傾囊相授，次第分明、深入淺出的說法，讓與會大眾法雨均霑，久處暗室之心，終有幸撥雲見日，獲得佛法的正知正見。

華嚴經 淨行品

今天開講〈淨行品〉。為什麼叫「淨行」呢？「淨」就是清淨，「行」就是所行，所行的都達到清淨叫「淨行」，這是它簡單的解釋。所行清淨有三個解釋，第一個，淨行就是清淨所行，也就是所行清淨。那什麼叫所行呢？我們身口意三業就是所行，身語意三業怎麼樣做到清淨？只要依照〈淨行品〉的內容來做，我們一切的身語意三業就能夠達到清淨。所以我們身語意不管在什麼地方、什麼時候，不管遇到任何的事情，都是所行清淨。

如果遇到任何事情，都能夠巧發大願的話，巧發大願就是善巧地來發種種的願，它一共是一百四十一個願。這樣子有什麼好處呢？當你碰到順境的時候，就不會生貪，對不對？因為你馬上就轉念成為「當願眾生……」，所以你自己也不會染著在裡面。那碰到逆境呢？也是巧發大願，善巧地發種種的願，「當願眾生……」，這樣你就不會生瞋恚心。

所以本來要造業的，因為你當下有這個智慧的攝持，馬上轉成利益眾生的大悲行願的話，就能夠防非止惡。它有防非止惡的功能，因此能夠離一切的過失、成就

一切的功德，這功德到最後還可以到達佛果。所以「離過成德」，就是能夠斷除一切的過失、成就一切的功德，就是因為我們歷緣對事都能夠巧發大願，無論遇到什麼事情，在任何時間、任何地點，我們的身語意三業都能到達清淨。這時候的清淨就是因為巧發大願，能夠防非止惡，遠離一切的過失，成就一切的功德，所以叫做清淨，這是第一個所行清淨的意思，就是「離過成德」。

第二個解釋，所行是指悲智雙運。剛才講巧發大願，就有智慧的攝持，因為你本來要造業的，反而轉成功德，能夠遠離一切的過失，成就一切的功德，這個要靠智慧。當下遇到什麼樣的境界，你要怎麼樣發願，清清楚楚、明明白白不會亂發，都是發得非常恰當，這個是很高度的智慧；然後發願都是利益眾生，這個是悲願，所以是悲智雙運。因此第二個所行的意思就是「悲智雙運」。

那為什麼叫清淨呢？為什麼悲智雙運的一切普賢行就是清淨的呢？那是相對凡夫跟小乘來說。凡夫沒有智慧，遇境成迷，遇境就迷惑顛倒、愚癡，然後就造業了，這是凡夫，他完全沒有智慧。那小乘，我們不能說他沒有智慧，為什麼？因為他還可解脫三界，他可以斷我執，可見他也有初步見空性的智慧、解脫的智慧，可

是他有沒有願行？沒有願行，所以小乘他不會發願，因此我們就不能說他所行是清淨的。小乘有部分的智慧，有見空性、有解脫的智慧，但不能說他是真清淨。真正的清淨，就是他的所行一定是悲智雙運，才能夠說他是真清淨，這是第二個所行清淨的解釋。

第三個解釋，是說他有智慧的攝持，那就是巧發大願，遇到任何的事情，就可以馬上「當願眾生……」，這樣子來發願。所以你的心跟文殊的心同心，跟普賢行是同行。文殊的心是智慧的心，因此它是清淨；諸佛所行，都是普賢行，所行是普賢行，這就是所行清淨。清淨是跟文殊同心，以智慧攝持無量的善巧方便，當下可以巧發大願，與文殊同心，所以叫做清淨；與普賢同行，這是所行，它是諸佛所行。這是第三個所行清淨的解釋，就是「文殊心，普賢行」。

這部〈淨行品〉的經題有這三個解釋，所以我們就知道，〈淨行品〉它到底是說什麼，就是所行清淨的意思。那憑什麼做得到呢？在巧發這一百四十一個大願的內容就可以看出來，它的所行可以清淨，不但身語意三業可以清淨，舉手投足都能夠清淨，而且它有悲智雙運的效果，智慧與文殊同，悲願與普賢同。

那有人問：都是發願嘛！遇到任何狀況都「當願眾生……」，所以它是有願無行，有人會這樣子認為，你碰到任何事情就光在那邊發願，空有種種的願，但是不能夠說是實際上去行持這些願啊！是不是這樣子？可不可以同意這樣的說法？不同意！〈淨行品〉它為什麼叫「行」、叫「所行」？如果沒有行就在那邊發願，怎麼能夠叫「行」呢？錯！不是這樣子，我們剛才已經說，它有悲智雙運，那也是行啊！它有智慧的攝持，然後行的是普賢行，跟普賢同行，也是諸佛所行，所以不能夠說它有願無行，它是「悲智無礙行」。

為什麼叫「悲智無礙行」？也就是悲智雙運。凡夫沒有智慧，因此遇到境界就是會造業，順境生貪，逆境生瞋恚心，所以遇境成迷。可是現在告訴我們的方法，是遇到任何的事情我們巧發大願，都是「當願眾生……」，就能夠觸境不迷惑、顛倒，還可以成就種種的功德，所以這個有智慧的引導叫做智行。我們也不像小乘人只知道自己解脫，自己了生脫死，他雖然有解脫的智慧，但是沒有利他的悲願。現在教我們巧發大願，也等於不但可以自利，還可以利他，有利他的悲行，有大悲心的攝持，所以這個是大悲行。

因此我們第一個要證明，〈淨行品〉不是有願無行，而是有願、也有行。第一個，它是什麼行呢？「悲智無礙行」，就是悲智雙運的意思。如果我們常常這樣子發願的話，其實就是悲智雙運，有智慧攝持的善巧方便，有智慧攝持的大悲心。第二個，是「止觀雙運行」，為什麼說它是止觀雙運行？剛才講觸境不迷惑、顛倒，因此遇到順境的時候，也是巧發大願，也是「當願眾生……」，所以不會生貪，心非常專注在這個境界，然後發願。那逆境也是一樣，不會生煩惱、生瞋恚，心也是非常專注在這個境界上面，然後「當願眾生……」這樣子來發願。除了觸境不迷以外，還非常地專注在這個境界上，因此它有止的攝持在裡面，就是無論遇到順境、還是逆境，我們的心都不散亂，心不馳散，所以它是止行。

這中間當然有智慧的觀照，你才會知道遇到這種情況，應該要怎麼來發願，這都是智慧的簡別。它能夠分辨怎麼樣的境界，要發什麼樣的願，清清楚楚、明明白白。有這個決斷力，就知道在這樣的情況下，我要這樣發願，而不會跟另外的情況混淆，所以叫做有決斷。有決斷的智慧，能夠很正確的來巧發大願，因此我們說它有智行，智不沈沒，這就是止觀雙運行。這是第二個，〈淨行品〉有止觀雙運行。

所以不能夠說它有願無行，不論遇到順境、還是逆境，心不馳散，這個有止行；智不沈沒，這個有觀行，這是有智慧的觀照，這就是觀。

第三個，它還有三觀，空假中三觀之行，所以也不能說它有願無行。三觀，空假中三觀，譬如「知身空寂」，這就是空觀。不論遇到什麼樣的境界、什麼樣的事情，我們都能夠善於分辨它的邪正，都很善於去發願，當願眾生怎麼樣、怎麼樣，是不是都是假觀？都是你觀想出來的呀！這是屬於假觀的部分。那我們這樣子來發願，目的是什麼？念念要契入中道實相，這個就是中觀，空有兩邊都不著。所以依這個內容來修的話，其實就包含了空假中三觀在裡面，所以它能夠「妙達三觀之行」，這是第二個理由。

第四個理由，「十度齊修行」，布施、持戒、忍辱、精進……十波羅蜜同時圓滿，同時在修，怎麼會沒有行？有願、也有行，因為是十度齊修之行，每一個願心都是行門。剛才講所行清淨，一切的所行，我們全部布施給眾生，都是希望眾生得利益，那不是修布施嗎？所以它有布施度在裡面。

碰到任何的狀況，我們都發願，都發菩提願、菩提心，因為都想到眾生，不是想到自己的解脫，都是當願眾生怎麼樣得利益，這樣念念都跟菩提心相應，就不會起個人解脫的二乘之心，這是持戒。持什麼戒？持菩提心戒。大乘的菩提心戒，就是不退失菩提心。那我們念念都發願，希望眾生能夠圓滿，念念都不退失菩提心，這也是持戒，持的是菩提心戒，所以有布施、有持戒。

前面講，順境、逆境都觸境不迷惑，順境不生貪，逆境不生瞋，都能夠安忍，這就是修忍辱。剛才也講，可以遠離一切的過失，成就一切的功德，可以有防非止惡的功能，那就是純精進。「精」就是不夾雜，不夾雜什麼？不夾雜惡法在裡面，叫做「精」；「進」也是一樣，因為惡法會使善法退失，那我們現在念念都跟善品相應，就沒有夾雜惡法在裡面，也不會使善法退失，所以是「進」。進步就是沒有夾雜惡法，自然會增進善品，這個是純精進，因此也有精進度在裡面。

剛才也講，因為有止觀，所以它也有禪定。止，心不易緣叫止，心都是很專注在境界上面，然後發願，很恰當地發利益眾生的願，這樣子專注不散，就是禪定度。那也有見空性的智慧，像剛剛講「知身空寂」，所謂空觀都是指見空性的智慧，能

夠幫助我們明心見性、開悟的，見到無我這個道理的，都是屬於智慧，這個是智慧度。

剛才也有巧發大願，這個「巧」就是善巧，善巧方便就是方便度。十度裡面剛才講了六度，第七度就是方便度，方便就是有一些善巧，巧發大願這個善巧就是方便，巧發大願這個大願，就是願波羅蜜，所以它有願度，這是第八個，願波羅蜜。

那念念不退失菩提心，就不會墮在自利的小乘心裡面，因為心不跟貪瞋癡煩惱相應，即使天魔來也無機可趁，尤其是魔王波旬，他專門幹什麼事情？就是滿我們的欲望，我們希望達到什麼樣的境界，他就幻化那個境界來矇騙我們，我們就會以為說：「哇！我修得好厲害喔！我一觀想，那個境界就現前！」不曉得那是天魔動的手腳。可是我們按照〈淨行品〉來修、來練習的話，就是二乘人或是天魔都不為所動，這個就是第九個，力波羅蜜，就是力度。

那最後的智度，剛才其實已經分析過了，不同的情況發不同的願，清清楚楚、明明白白不會亂發，也不會發得不恰當，怎麼樣的情況就發怎麼樣的願，它才能夠

真正遠離一切過失，成就一切功德，所以我們說它具有智度，就是智波羅蜜。那以上我們就知道，它包含了十度，一起來修叫做「十度齊修之行」，所以不能說它有願無行。

第五個理由，它還包含了「四弘誓願之行」，裡面有「眾生無邊誓願度」，為什麼？因為你都希望利益眾生，不是眾生無邊誓願度嗎？每當你發一個願，當願眾生怎麼樣……都是眾生無邊誓願度的範圍，所以我們說它有「眾生無邊誓願度」，這個四弘誓願的內容在裡面。

那我們念念都發願，希望能夠利益一切眾生，希望成就佛的功德，這個就是「佛道無上誓願成」。剛才說能夠防非離過，然後成就一切功德，這就是佛的功德。這樣子來熏修的話，就能夠成就佛的一切功德，這就是「佛道無上誓願成」這個誓願的範圍。

我們見一切惡，希望能夠斷盡，我們才會遇到逆境的時候，趕快發願，這樣就可以斷除一切的惡，就等於是「煩惱無盡誓願斷」。那願一切善行，就是順境的時

候，我們希望他也能夠來成就一切眾生的功德，所以見一切善，就希望它能夠圓滿具足一切善，這就是「法門無量誓願學」。

分析到這邊，我們就可以回答剛剛的問題，說這個〈淨行品〉怎麼能夠叫做行呢？因為它只有發願，都沒有行，不能叫做淨行，有願無行，那我們就可以回答說：它有願、也有行，而且還有智慧的攝持，所以它是悲智無礙行、止觀雙運行，而且是三觀之行、十度齊修之行、四弘誓願之行，這樣就很圓滿的回答了他的問題，說明〈淨行品〉是有願、有行，還有智慧，心同文殊的心，行同普賢之行，所以它是所行清淨。

標題解釋完了，接下來我們看正文：

爾時，智首菩薩問文殊師利菩薩言：

「智首」就是以智慧為首，為什麼要以智首菩薩？為什麼要問文殊師利菩薩呢？這都是有含義在裡面的。這邊的「智首」是比喻善巧方便，是以事來說，那文殊師利是以理來說，所以是理事無礙，就是以智首跟文殊師利，作為一個問、一個

答的內容。最主要一個是代表事，一個是代表理，事就是講遇到任何事情，經中共包含了一百四十一個願，當經歷這些事時，都能夠巧發大願，就是說它有方便善巧，這是以智首菩薩為首來問。那文殊師利祇是代表般若、觀空的智慧，這個般若是以文殊師利來作代表。

這說明什麼呢？怎麼達到理事圓融呢？我們雖然每天遇到很多境界，不管是什麼樣的事情、什麼樣的境界，我們都永遠有見空性的這個般若、觀空的智慧。文殊師利代表般若跟觀空的智慧，所以我們就不會很怕事情來，因為有般若的慧觀在裡面，也不會覺得很不耐煩，辦活動、還是做什麼，會覺得有壓力，事情太多來不及應付，或者怕做得不夠圓滿，都不會擔心這些。為什麼？因為有觀空的智慧，有般若慧觀，所以雖然身處在很多境界、事件當中，可是我們的心絲毫都不染著，也不會起厭煩、不耐的情緒，都是因為文殊師利這個般若觀空的智慧，讓我們遇到種種的事，都能夠不染著，能夠離一切相，行一切善，這個就是智首菩薩跟文殊師利菩薩他們象徵的意義。

佛子！菩薩云何得無過失身、語、意業？云何得不害身、語、意業？云何得不可毀身、

語、意業？云何得不可壞身、語、意業？云何得不退轉身、語、意業？云何得不可動身、語、意業？云何得殊勝身、語、意業？云何得清淨身、語、意業？云何得無染身、語、意業？云何得智為先導身、語、意業？

到這邊是一個段落，這一大段是說明身、語、意三業離過成德，離一切過失，成就一切功德，這是「明三業離過成德」。第一句「佛子！菩薩云何得無過失身、語、意業？」怎麼樣做到身、語、意三業，沒有任何的過失呢？就是離一切過失，才能夠成就一切佛的功德，這是「總顯無過」。所以第一個是大標題，總顯怎麼樣做到身、語、意沒有絲毫的過失，這樣才能夠成就一切功德。

那要做到身、語、意遠離一切的過失，要以最後一個「智為先導」，就是「云何得智為先導身、語、意業？」智為先導，是讓我們能做到無過失的基本條件，就是要以智慧為先導，我們才能夠做無過失身、語、意三業。所以要離身語意一切過失，成就一切功德的大前提是什麼？就是要以智慧為先導，這就是為什麼要問文殊師利菩薩的原因，因為祂代表智慧。

接下來是「別顯無過」，就是一個一個分開來講，怎麼樣做到身、語、意三業沒有任何的過失？就要做到不害，「云何得不害身、語、意業？」怎麼樣做到不害呢？那就是不隨瞋，只要我們不隨瞋恚心，就不會生起惱害眾生的念頭，沒有這樣的念頭，當然就不會付諸身、口，那就不會惡口，身業也不會做傷害眾生的事情。所以要做到身、語、意三業都不惱害眾生，只要不隨順於瞋，就可以做得到。

「云何得不可毀身、語、意業？」不可毀，就是沒有什麼可以譏毀之處。你所做的身、語、意三業，沒有辦法讓人家抓到把柄，然後來好好嘲笑、譏毀一番，沒有這樣的過失。怎麼樣能夠做到不讓眾生有譏毀的機會呢？就是要不隨於慢，只要能夠不隨於慢，調伏貢高我慢，非常地謙卑、謹言慎行，當然就沒有任何譏毀之處。

「云何得不可壞身、語、意業？」怎麼做到不可壞呢？遇到任何的惡緣也不會被破壞，這個就是不隨於惡見，也就是五不正見。只要不墮於五不正見，就不會遇到惡緣，來破壞我們的身、語、意三業。

「云何得不退轉身、語、意業？」、「云何得不可動身、語、意業？」、「云何得

殊勝身、語、意業？」這三個要一起講。不退轉，就是修行不退轉，怎麼樣做到修行不退轉？然後怎麼樣不動呢？不動，就是做到離一切相，如如不動。怎麼樣可以做到我們的身、語、意的德行，都是非常殊勝的呢？怎麼樣做到不退、不動、殊勝的身語意呢？就是不隨於疑。剛才講，只要你信心具足，這個疑根就能夠慢慢斷，疑根慢慢斷就能夠不退，修行不會退轉。

因為信心不成就，你不管修什麼法門、跑什麼道場、跟哪個師父，都一樣不成，因為你會退轉。不退轉靠什麼呢？就是靠不疑、靠信心。所以只要我們不隨順這個疑，就可以做到修行不退轉。

那一個人的疑根到底怎麼樣，也很容易可以觀察出來，有些人，你跟他講什麼話，他是先懷疑，他不會馬上就聽進去，他先懷疑，先分析、判斷一下，他才決定要不要相信，這個就是表示他疑根蠻重的。跟人交往也不會馬上就相信對方，他要觀察，可能三個月，也可能三年！就看他的疑根重不重。有些人要觀察很多年，他才願意相信，可是一旦他相信你，他就不會再懷疑了，因為他已經經過可能三、五年的觀察。

可是他為什麼要這麼長的觀察呢？他不能夠輕易就把信心放在對方身上，那為什麼沒有辦法這麼快就相信呢？就是因為他疑根很重。這樣的人很多，像世俗人交往時，他們一般都是要觀察一陣子；買東西時，他永遠覺得他買得比人家貴，所以他買回來也還是不放心，一定要去問說：「唉！你上次買多少？你在哪裡買的？」他就是不放心，買完就算了嘛！對不對？可是他不是，他老是覺得人家要騙他的錢，所以他老是要比較、打聽，這都可以看出來他疑根比較重。

這樣的疑根會障礙我們修行，因為他學一個法門，也要先分析比較一下！看哪一個法門比較殊勝，他就要選那個最殊勝的，他不曉得一切法都是佛法，所以他很難契入那個中道正觀裡面去。

因為以中道正觀的觀點來看，一切法都是佛法，一切法包含了魔法、外道法，沒有一法不是佛法。最重要的不在那個法門本身是對、是錯？而是在我們修這個法的人是怎麼樣的心。如果你的心已經契入法界，你是法界心的話，就沒有一法不包含在法界裡面，那不是一切法都是佛法？你都可以圓融無礙，一切法你都可以轉入、匯歸到你的自性當中，再從你的自性當中轉出來，於是一切法都變成是佛法了，

所以就是看你的用心。可是現在講的這個疑根性很重的人，他就很難辦到。

因此不退、不動、勝行，都是不隨於疑，想要對治疑根的話，我們平常也可以多多提醒自己，當我們疑根一起來的時候，就趕快轉念，這樣子來修。像我們剛才講說，老是覺得人家會賣你比較貴，你就想說：「貴也不錯！」為什麼？因為他成就我布施的功德，想想他賺那一點錢很不容易，還要養家活口，就為他想一堆就對了，你就會覺得：「啊！很愉快地被騙！」人家倒會、還是倒債、還是怎麼樣，就想說可以成就我布施的功德，於是就很高興的給他倒會、給他倒債啊！因為如果深信業果的話，眼前看到好像有損失，但我們可以轉念，不讓它造成過失。就是說本來要發脾氣、本來要起瞋恚心，那就是造業嘛！本來要造業，可是我們可以轉過失為功德，就是用這樣子的方法來練習。

遇到有人給你氣受，就說：「喔！感謝他成就我忍辱的功德。」這樣你就不會生氣了，還要感謝他。因為如果沒有逆境，那我的忍辱什麼時候才能成就？對不對？因此要很感謝他給我臉色看、很感謝他罵我一頓、很感謝他給我逆境，這樣子來練習，就是轉過失為功德。

所以疑根也是可以轉念，因為深信業果就明白，為什麼我的錢會被騙？為什麼他偏偏要賣我比較貴？為什麼我買東西都老是比人家貴？那也可能有過去的因果果報，比方：某些人特別要設計你，你就會想為什麼你會遇到有人要動你腦筋、要設計你呢？是不是你跟他過去也是結了什麼樣特殊的因緣，所以這一世他就要設計你。那你說：「好吧！就算過去我有欠他，我就當做還債想，感謝他消我的業障好了。可是如果說我過去沒有欠他這麼多的話，那是不是還是虧的呢？」沒有虧，為什麼？他將來還要還，對不對？所以就等於是存在法界銀行，穩當得不得了，這個銀行都不會倒的。

這樣不管怎麼想，過去有沒有欠，我們都會很歡喜受。過去有欠，借債本來就應該還錢，還得理直氣壯、理所當然，那沒有欠那麼多，也很好啊！將來說不定你遇到事情就總是有貴人相助，這也不是莫名其妙來的，就是因為你過去曾經幫助過他。所以當我們碰到緊急危難的時候，老是有貴人出現，這一點都不奇怪，就是因為我們在法界銀行存了很多的資糧，全部兌現了。所以欠多、欠少實際上很難講，誰欠誰比較多很難講。如果我們沒有這種計較的分別心，我們的疑根就比較不容易

生起，因為就不需要懷疑別人了。

我們懷疑別人的目的是什麼？為了保護自己的利益，我們才要懷疑別人，對不對？既然對自己的利益無所謂了，我也不需要斤斤計較了，反正多的就存銀行，少的就當還債，也沒有關係，那我這個疑根，就不太容易會生起了。因為我已經把計較的心拿掉，我也不再為了維護自己的利益，百般地防範，防範就是怕自己受傷害，那我沒有自己的利益要維護，我也不怕自己受傷害。何況也沒有我的存在，本來無我的，是我們自己起了疑惑、顛倒，以為有一個我，還要在那邊保護半天，才叫做顛倒，才叫做愚癡無明。

這樣想的話，這個疑根其實很快就斷了。所以如果我們有這樣的警覺心，在日常生活上，一發覺這個疑根一生起來的時候，就趕快用種種思惟的方法來轉念，這個疑根越快斷，我們的信心就越早圓滿。疑根跟我們的信心是直接關係的，什麼時候疑根斷，什麼時候信心就圓滿，所以我們經常地注意這個問題，也是非常重要。只要我們不隨順這個疑，自然就可以修行不退轉，遇到境界能夠如如不動，因為不懷疑了，就能夠如如不動，當然我們身語意的德行就慢慢轉為殊勝，這都是由不隨

疑來的。

「云何得清淨身、語、意業？」、「云何得無染身、語、意業？」怎麼讓我們的身語意三業沒有絲毫的染著、清淨無染？不隨於貪就能做到。當貪心一起來，我們的心就被染污，就不清淨了，因為種種的欲求就生起。我們深信我們每天的起心動念，百分之九十以上都是跟貪相應的，相信嗎？它讓我們的心不清淨，念念有染，就是因為貪，不是染這個，就是染那個，而你所貪的那個，就是你染著的內容。

因為你貪著的那些，它會在你的心念當中不斷地湧現，即使在修定的時候，它也會一直起來：我要做什麼、我準備要怎麼樣、怎麼樣……。那個都是我、我要、我要、我要，我要就是貪嘛！我要做什麼事情、我要買什麼東西、我要什麼，就是貪啊！我準備要怎麼樣修行，效果才會比較好，貪修行、貪開悟、貪境界，都是貪啊！

所以想要清淨無染地成就道業，那功夫真的是要蠻高的，無欲無求，然後自然天成、渾然天成，它就成就了。這樣子無欲無求，其實是最快的，因為無欲無求，心就清淨，心清淨，自性就現前！就是這麼簡單。那我們會弄得那麼複雜，搞了半

天都不證果、也不開悟、也不明心見性，就是因為心不清淨、有染，跟貪相應的太多、欲求太多。

那貪跟瞋的境界，哪一個比較難斷啊？我們一般都會覺得逆境好像比較難過關，錯！順境讓我們太舒服，很快就陷進去，然後渾然不覺，在一念無明愚癡當中渾然不覺，所以會引發貪跟瞋的，我們叫做強軟二境，這兩者其實是軟境比較難。

像父母的親情、朋友之情、什麼情啊，這種情愛是最難的，比瞋恚難。瞋恚是你禪定功夫證到初禪，你就不太會生氣了，也不會跟人家計較，無所謂。那開悟的人更沒有問題，他沒有什麼放不下的。即使沒有開悟，只要你有一點禪定的功夫，證到色界初禪，也都沒有什麼瞋恚心了，沒有機會現前，因為身心都在喜樂、輕安的狀態，這時他不會有瞋恚心，所以瞋恚反而是比較容易斷的。

那我們為什麼會覺得逆境來的時候，那個瞋恚心好像會比較抵擋不住呢？就是因為它那個逼迫性、苦逼性比較強烈，我們會覺得好像比較難抵擋，其實不是。因為它的苦逼性比較強烈，所以我們感受力比較強，會覺得說好像很苦，就是它違背

我們眾生喜歡貪求安樂的那種習氣，因為跟這個習氣相違背，所以我們就會覺得它特別的苦、特別的難捱、特別的難以抵擋。可是貪的時候，我們就絲毫不察覺，因為太順了，順境就會生貪，可是我們很難察覺那個軟境。除非我們觀察的功夫很高，定慧力很強，不然它生起的時候，我們很難察覺，因為它太微細，而且太順於我們那個貪的習氣了。

所以現在講到這個清淨無染，其實就是我們能不能明心見性、開悟、成就定慧力的關鍵。所謂「信心清淨，則生實相」是什麼意思？你要見你的佛性、見諸法實相，清淨心就可以達到了，可見清淨心多重要。可是為什麼我們本來清淨的自性它很難現前？就是貪啊！一個貪就把我們的心整個蒙蔽了。所以怎麼樣做到身、語、意清淨無染呢？就是不隨順貪。

「云何得智為先導身、語、意業？」那要做到以上所說，就是要以智慧為先導，就能夠遠離三業的過失，而成就一切的功德。

好，我們歸納一下，剛才講不隨順瞋、不隨順慢、不隨順惡見、不隨順疑、不

隨順貪，最後一個智為先導，就是不隨順癡，這樣加起來是什麼煩惱？有沒有發現？貪、瞋、癡、慢、疑、五不正見，是什麼煩惱？六根本煩惱對不對？《百法》裡面講的六根本煩惱，見思二惑全部在這邊了。所以它就告訴我們，怎麼轉煩惱為菩提的方法。遠離一切過失，成就一切功德，就是轉煩惱，轉六根本煩惱，本來會生煩惱的，我們全部都給它變成覺悟的菩提，轉煩惱為菩提。凡夫是隨順這六根本煩惱在過生活的，那怎麼當下把它轉成成就菩提的功德呢？就是這裡告訴我們的內容，它可以成就十種果報，我們要把這十個果報先記起來。

因為接下來這一連串的「云何」，就是在講這十種果報，而前面這一大段是說，只要你能夠做到身、語、意無過失，就能夠成就這十種果報。那第一個，無過三業，「得無過失身、語、意」成就什麼果報呢？就是「超勝尊貴」，得這個超勝尊貴的果報。

第二個，不害害，身、語、意不再做惱害眾生的事情，不再隨順瞋，而起惱害眾生的身、語、意的話，就能夠「常為饒益」，你才能夠饒益眾生。如果都在對眾生惱怒，這個時候要利益他可不可能？氣都來不及了，想要報復都來不及了，你

這個時候怎麼會想要怎麼利益他、怎麼饒益他？是不可能的。所以我們想要發菩提心，真正利益眾生，就要先斷這個瞋害的心，尤其是惱害眾生的念頭要先斷，才能斷這個口業跟身業。念頭斷了，自然就不會有惱害眾生的這些行為跟語言出來。就是因為不再對眾生起瞋恚跟惱害，因此才能夠常為饒益，所以第二個果報是常為饒益，它是由不害來的。

第三個，不可毀，就能得「十王敬護」，恭敬、護持你，就是因為你身、語、意都沒有可譏毀之處了，他才要對你恭敬，而且好好地護持你。

第四個，不可壞，任何惡緣都不會破壞，這個就能夠「得佛十力」。我們知道佛有十力、四無畏、十八不共，那佛的十力怎麼成就的？就是從這邊成就的功德，可以得佛十力，任何惡緣都不可破壞。剛才講到這個力波羅蜜，就是任何的二乘、天魔都不可動，而且任何的惡緣也不可破壞。

第五個，不退轉，我們的修行不退轉，才能夠圓滿成就一切的菩薩行，所以「滿菩薩行」，就是不退轉身、語、意業所成就的果報。

第六個，不可動，遇到任何的境界，能夠離一切相，如如不動，就能成就涅槃。因，「成涅槃因」，就可以證得涅槃。涅槃就是不生不滅，它怎麼來的？就是如如不動、不動如如來的，所以做到不動如如，就能夠成就涅槃因。

第七個，德行殊勝，所得到的果報是「於法善巧」。說法善巧是怎麼來的？是修來的、是證量，所以背書沒有用，你怎麼樣會背、倒背如流，你說法還是不善巧。為什麼？因為不是證量出來的東西，所以我們說法是從自性裡面的流露，不是背書來的。那德行怎麼成就？就是你的證量成就的德行，意思是你實修、實證到哪裡，你的德行就顯現到哪裡。

第八個，清淨，清淨是「成具道緣」，可以圓滿具足成道的因緣。要成就道業，靠的就是清淨心，心清淨則見實相，要明心見性、開悟成佛，就是修這個清淨心。所以清淨的身、語、意業，就是成就圓滿具足修道因緣的基本條件。

第九個，無染，成就無染就可以「堪傳法器」，你是不是真正的法器？可以堪為傳法的法器？你是不是已經具足一個弟子的條件？上師是不是會把你當做他這

個傳承的持有者，或者是承傳者？看什麼？看無染，就是看我們會不會染著在一切的境界上面。一個會著在一切相上的修行人，很難成就的，因為他修什麼就著什麼。你今天教他念佛，他就認為念佛最好，其他全部排斥光了。你今天教他參禪，他就覺得參禪是最高的，其他都輸它。今天傳一個大圓滿，就大手印也輸它，把它比下去了，他修什麼、學什麼，就著在那上面。跟他說空，他就著在空上面；說有，就著在有上面，你說他是不是堪為法器？一定不是堪為法器。師父要找傳人的話，也不會找這種人，因為太執著、太著相了，他是著相修。所以我們就知道，要怎麼樣堪能成為這個傳法的法器呢？就是要做到無染的身、語、意三業。

最後，第十個，智為先導，就能「成就眾慧」，以智慧為先導，就能夠使我們的身、語、意業沒有任何的過失，就可以成就眾慧，一切的慧都可以成就，成就一切的慧。

以上是第一大段，「明三業離過成德」這是總問，以下十段是別問「行所成德」。第一段是「堪傳法器」，就是說要具足什麼樣的因緣條件，才能成為一個堪受傳法的法器。如果具備以下要介紹的這十個條件，他就是一個具足的法器了，就可以安

心的把這個法傳給他，到時候都不會出狀況、也不會出問題。

云何得生處具足、種族具足、家具足、色具足、相具足、念具足、慧具足、行具足、無畏具足、覺悟具足？

因為菩薩從起修開始，一直到成佛，就是需要這十個條件，才能夠成就最後自利利他、自覺覺他、覺行圓滿的這個佛果。所以「堪傳法器」，堪為菩薩成佛的法器，就是修道之器的意思，是我們修道必須要具備的條件。

第一、「生處具足」，要常生在中國，就是有佛法的地方。所以「云何得生處具足」，就是你出生的地方，一定要在有佛法的地方，如果是無佛出世，或者是邊地，就沒有具備這個條件。現在全世界也還有很多地方沒有佛法，那個就沒有機會聞法、沒有機會修行。這個「具足」，就是圓滿無缺的意思，只有佛才能完全的圓滿具足無缺。

第二、「種族具足」。種族具足就是講出生的種族是尊貴的，而不是生在下賤的種族當中，才能夠說「種族具足」。

第三、「家具足」，是生在積善之家，而不是生在外道之家，這個就叫做「家具足」。所以我們看到，有很多學佛就要鬧家庭革命的，要出家又一堆人反對的，費盡了千辛萬苦，才能夠學佛修行的。這就是說他可能家比較沒有那麼具足，不是生在淨信、善導的家，或是知道要行善積福的家，所以才會想要學佛，學得已經很辛苦了，然後整個修行的過程又障礙重重。

第四、「色具足」，這個形色端嚴，是講我們的色身非常的端嚴，而不是醜陋，這是「色具足」。因為形色端嚴也是攝受眾生的條件之一，除了德行是最重要以外，形色端嚴也很重要。因為眾生很著相，他要看你的長相，看順眼他才要跟你學，所以這個「色具足」也是蠻重要的，它也是修道之器的其中一個條件。

第五、「相具足」，這個就是具丈夫相，諸根不缺的意思。沒有身體上的殘缺，諸根都圓具、具丈夫相，叫做「相具足」。

第六、「念具足」，就是正念不忘的意思。他時時都是在正念當中，不會失念、不會忘失正念，就叫做「念具足」。一個正念常常不失的人，他很快就能夠有宿命

通，因此能知過去，這就是「念具足」來的，它能夠讓我們的宿念現前。所以「念具足」就包含了正念不忘、宿念現前。

第七、「慧具足」，最主要就是「於境揀擇」，《百法》裡面講，什麼叫「慧」？就是「於境揀擇」，對於一切境界，你都有分辨的智慧，這個叫「慧具足」。面對境界你都清清楚楚、明明白白，除了不會被境界轉以外，你還會很清楚地知道當下的狀況，知道現在到底發生了什麼事。有些神經比較大條的，人家都已經在跳腳，他還不知道發生了什麼事，那就是沒有分辨的智慧，不曉得每天旁邊發生了什麼事情。既不會察言觀色，也沒有那個敏感度，就已經都很嚴重了，他還不知道怎麼回事，那個就是沒有「慧具足」。

第八、「行具足」，是說他的修行非常的圓滿，已經挑不出什麼毛病，找不出什麼過失來了，因為他身心非常的柔和、調順，柔和調善，而且找不出什麼過失，這個叫做「行具足」。因此一個好的修行人，絕對不會跟人家爭得面紅耳赤，也不會強調自己的看法才是正確的，所以他很善於跟人家溝通，因為他身心非常的柔軟。

那身心調順就比較不會有那個暴戾之氣，不會讓人覺得跟他在一起很不舒服。相反的，如果他散發的是那種很不安定的磁場，而且還有暴戾之氣的磁場，那麼跟他相處的人也會覺得不太自在、不太舒服，就是因為他身心不夠柔軟，還有稜有角，有些習氣還很堅固，還非常的強，那個習氣散發出來就是磁場。

每個人磁場不一樣，就說明他的習氣有哪些，他散發出來的磁場就是他習氣的展現。因此習氣越堅固的，當然他散發出來的那個力量就越強，它負面磁場的力量會比較強，就會讓跟他相處的人身心不太舒暢，這就是說到行具足方面要加強。所以一個修行好的人，他身心一定是非常柔和的，很善解人意、很善於溝通。

第九、「無畏具足」，就是指四無畏。為什麼叫「無畏」呢？說明他志力非常的堅強，沒有絲毫的怯弱，任何情況之下，你都不會看到那種怕怕的、心虛虛的，不會有那種情況發生，什麼手冒冷汗、渾身不自在，沒有！他無論到哪裡，看起來都很大方、很自然，不會矯揉造作，就是無畏來的。他不會膽怯，不會人又多，就好像全身都虛脫的那個感覺，不會這樣子，所以這個無畏就說明他志力堅強，沒有絲毫的怯弱。

《大智度論》中講，菩薩的無畏有四種。第一個是「總持無畏」，就是剛才講的，於法記持，就是他聽到的法，他不會忘記，不會忘失，因為他已經得到總持了，總持陀羅尼，叫做「總持無畏」。就是對於一切的法，都能夠清楚的記憶、保持，然後不怕會忘記。那我們現在也知道為什麼不會忘記？因為已經證到了，就不會忘記，只有真正做到了，才不會忘記。

第二個是「知根無畏」，知道眾生的根性。因為善觀眾生的機，不同的根機，就傳授不同的法門，他不會傳錯法，所以他不怕會有絲毫的差錯跟過失。不害怕有絲毫的差錯，叫做「不懼差失」；「知根授法」，知道眾生的根性，傳授最適合他的法門，所以是「知根授法，不懼差失」，這是另外一種無畏。

有的傳了法才在想：「他不曉得合不合適？」那太晚了！合不合適？法都傳出去了，所以會擔心、會害怕，然後會不太確定，就是因為沒有「知根無畏」的無畏，才會怕傳錯法門，怕會不會他不太適合這樣的法門？要不然過幾天再傳他另外一個法門來修修看，回家試試看？沒有在試試看的！傳了就要修。所以有一些是教他法門之後，就說：「要不然你回去修修看。」那個就表示說他自己也不是很確定，

這個法門合不合適對方，才會叫他不然你回去試試看。法門還有試試看的啊？傳了就要修！

因此你在傳法之前，應該就要觀機了，那一旦傳法是很慎重的事情，我們恭敬法，所以不是很輕易就傳，在不適當的時候傳法，也破三昧耶戒，該傳不傳、不該傳傳，都破三昧耶戒，在密教是這樣子。所以他事前一定會很慎重地來觀察，這個眾生的根機合不合適，不會說你回去試試看，沒有這樣的事情。修修看？那不合適再換一個嗎？這個都是沒有「知根無畏」的關係，所以他才會把法門當作實驗品，他這樣修修看、那樣修修看，這本身就已經不恭敬法了。因此為什麼我們智慧不開的原因，就是對法不恭敬，可能法門太多，然後也不在意，不覺得它有什麼珍貴的，所以我們的智慧就障礙住，沒辦法開發。

書上不是說嗎？一念的輕慢就五百世當狗狗，就是你聽了一個四句偈之後，心生輕慢，就五百世做狗狗的果報。如果你還有修布施的話，就是人家的寵物。那如果又沒有修布施，沒有那個福報的話，就當流浪狗，現在在全面撲殺流浪狗，你就是其中的一隻，這樣子。因為不恭敬法的業障非常的重，所以我們對於任何的法，

不管是哪一位仁波切，還是哪一位老師來傳法，我們都要非常地恭敬，這樣就不會障礙自己智慧的開發，也不會墮畜生的果報。

第三個是「決疑無畏」，就是說有人來問，你隨時都能夠回答，你不會害怕說被他問倒、被他考倒。如果有「決疑無畏」，任何情況之下，別人問什麼問題，都不會害怕回答不出來，或者是被考倒、被問倒，不會有這樣的畏懼，就是「隨問能答，不懼不堪」。

第四個是「答難無畏」，剛才只是問問題，不是故意問難，而有一些人是故意找麻煩，故意要考倒你、故意要問難。對於任何的問難，你也都能夠通達無礙，不會畏懼回答不出來，這是「答難無畏」，就是對一切問難都可以對答如流的意思。以上這個四無畏就是「無畏具足」。

第十、「覺悟具足」，就是自性開發、自性現前，菩提自性被開發出來的意思，我們就說他覺悟了。一個開悟的人，他絕對不會再貪染世間法，即使學佛修行，他也不會貪染佛法，不會貪染任何的法門，就是說他「覺悟具足」。這是說明他是一

個開悟的人，不再貪染世法、出世間法了。

這十個都具足的話，就是修道之器，就是堪為傳法的法器。

接下來，第二段是「成就眾慧」，成就眾慧這個果報怎麼來的呢？就是剛剛那個第十個，「智為先導」，他就能夠成就眾慧。那就是我們現在要講的內容。

云何得勝慧、第一慧、最上慧、最勝慧、無量慧、無數慧、不思議慧、無與等慧、不可量慧、不可說慧？

為什麼叫「勝慧」呢？因為它超勝世間的智慧，比世間的智慧更超勝，所以叫做「勝慧」，這個是跟世間的智慧來比。

「第一慧」，就是跟二乘人、小乘人的智慧來相比，稱為「第一慧」。「勝慧」是跟世間的智慧來相比，叫做「勝慧」；「第一慧」是它超過二乘的智慧，為什麼？因為二乘人不能利他，所以不如大乘菩薩，大乘菩薩的智慧超勝二乘的智慧，叫做「第一慧」。

「最上慧」，這是相對權教菩薩來說的，它超勝權教菩薩的智慧，所以稱為「最

上慧」。那權教的智慧為什麼不圓滿呢？因為他即使已經發菩提心、行六度，但是他會著六度的相，著六度相來修六度，所以他的智慧不圓滿。

「最勝慧」，最殊勝的智慧，是說明佛圓滿的智慧，叫做「最勝慧」。

前面這四個，它都是相對來說，相對世間的、相對二乘的、相對權教的智慧，最後才出現這個佛果最殊勝的智慧。接下來六個，它是指智慧的本體來說。

「無量慧、無數慧、不思議慧、無與等慧、不可量慧、不可說慧」，這六個是講慧的本體、自體。前面四個它是相對的，有一些比較的，第一個是超勝世間，第二個是超過二乘，第三個是相對權教的，第四個是最勝的佛果，所以它都是比較來的。下面六個是在形容慧的本體，它的自體是哪些？有哪些特色呢？就是它是「無量」的、「無數」的、「不可思議」的，不思議就是不能心思言議，所以它是不能夠用言語、或者是思力來說明、描繪。「無與等」，就是沒有能跟它匹敵的；「不可量」，就是很難跟它比較的；「不可說」，就是唯證相應的，沒有辦法言說，只有你自己證到才真正的明白，所以是唯證相應的「不可說慧」。

云何得因力、欲力、方便力、緣力、所緣力、根力、觀察力、奢摩他力、毘鉢舍那力、思惟力？

第三段是「了道因緣」。這個「力」，是修習的意思，「具」，就是完成的意思。我們去完成這個修道的因緣，就要修習這十種力，它是我們要具備修道因緣所須修習的內容。

第一、「因力」，「因」是種子的意思，就說明眾生都有成佛的種子，因為有佛性。有這個成佛的種子，我們才能夠熏發，如果沒有佛性，我們修了半天也不可能成佛。因此第一個「因力」很重要，說明一切眾生他可以成佛，就是因為他有成佛的種性。只要我們透過不斷地熏習、開發這個種性，就可以成佛了，所以第一個「因力」，指的就是這個成佛的種子。

第二、「欲力」，還要有希求啊！《百法》中講「欲」是什麼？希望為性，欲的體性就是有所希望。這個希求力很重要，像我們希求菩提，希望能夠成佛，「佛道無上誓願成」，這個就是「欲力」，先要有這個欲求，它就成為我們能夠不斷精進、

勇猛的那個推動力。所以這個欲求是善法欲，不是不好的，不是平常跟貪相應的那個欲，不是！它是善法欲。我們希求證得無上菩提，這個「欲力」很重要，你有這樣一個希望，你才會勇猛精進的達到成佛。

第三、「方便力」，就是說你有了欲力之後，就要藉著種種的方便，來成就佛的定慧力，或者悲智雙運等功德，所以需要有種種的善巧方便。那怎麼樣達到大乘成佛所需要具備的方便力呢？就是念念都不要退失菩提心，我們念念都要照顧好我們的慈悲心。

方便力有六個。第一是「慈悲願戀」，就是慈悲護念的意思。我們念念要照顧我們的慈悲心、不要退失菩提心。

第二是「了知諸行」，要了知諸行無常。這個也很重要，明白了無常的道理，我們才不會強求。因為一切法都是因緣生、因緣滅，當我們明白一切都是幻化無常的，就不會在修行的過程中，產生種種的執著或煩惱。所以我們一定要怎麼樣，或者一定不要怎麼樣，那其實是我們煩惱、痛苦的來源。因為我們違背它的因緣在走，

我們以為自己可以做得了主，那是我們忘記了無常的道理。我們沒有常常去體會，一切法其實是因緣生滅、無常的、自性是空、無我的，不是我們可以作主的。所以了解諸行無常、如幻的這樣的一個正念，也是非常非常重要的方便力。

第三是「欣佛妙智」，我們也要對成佛有這個希求心，它是讓我們不斷不斷地勇猛精進的一股很重要的推動力，所以我們希望能夠獲得佛微妙的智慧。這是第三個方便力，就是「欣佛妙智」，欣求佛微妙的智慧，希望圓滿成就像佛一樣，無所不知的、圓滿的智慧，有這樣的一個欣求心。

那有了這三個方便力之後，我們才能夠做到「悲不入涅槃，智不住三有」。就是剛講的第一個，心心念念都照顧好我們的慈悲心，讓菩提心不會退失，又能夠了知幻化無常的道理。那怎麼樣達到佛圓滿的智慧呢？這就要效法佛陀悲智雙運的行動願力。

所以第四是「不捨生死」，不捨生死就表示說我們不會做一個自了漢，我們會發願，不斷不斷地再來六道、或他方世界去度眾生，而不會急於想要入涅槃，不會

急於要了生脫死，求自己的解脫。所以我們在忙很多事情的時候，還是一樣不會退心說：「哎！不要了！眾生好難度、不要度了，我還是管自己就好了。」這個就是退失菩提心。因此要效法佛的悲不入涅槃，就是要做到不捨生死，雖然不捨生死，但不會被輪迴所染污呢？也不會！為什麼？因為有解脫的智慧、空性的智慧。

第五個是「輪迴不染」，就是智不住三有的意思。雖然發願到六道裡面來度眾生，但是又不會被輪迴所染污，這要靠什麼？就是靠智慧，所以「智不住三有」。雖然你發願在六道當中，不斷不斷地輪迴，但是不會沈迷在六道當中。

第六個是「熾然精進」，勇猛精進就是要靠它，才能夠完成最後開悟、成佛的目標。

這六個方便力，就是說我們不止是要發願而已，還要起行，這個「力」就是修習。要修習哪些內容呢？就是現在講的，慈悲願戀、了知諸行、欣佛妙智、不捨生死、輪迴不染、熾然精進這六個方便力。依照這六種方便，不斷不斷地修習。

第四、「緣力」，就在說明善友的勸發，也是非常的重要。我們在修行的過程中，

這個同行善知識，就是所謂同參道友，非常非常的重要，因為可以互相鼓勵。在我們懈怠的時候，就是靠這個同行善知識、善友的鼓勵、勸發，我們才能夠恢復精進，繼續地勇猛精進，然後不退。在我們具道的因緣當中，這個緣力等於是一個助緣，所以也是很重要的。

第五、「所緣力」，所緣就是指行菩薩道，一定不能夠遠離眾生，當心中生起：「我要躲起來好好的專修」，就表示說我們已經捨棄了現在講的所緣力。「所緣力」就是眾生，眾生是我們圓滿成就一切菩薩行最主要的對象。離開了眾生，你到哪邊去布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧？所以行菩薩道，你要圓滿開悟、成佛，就一定不能夠離開眾生，因為眾生是我們成佛一個很重要的所緣。因此這邊的所緣力，就是說明眾生是我們的所緣，他等於在成就我們的悲心，因為我們面對眾生的苦，「啊！眾生好苦，我希望為他拔苦。」我們的大悲心是不是油然而、任運而生起？

如果沒有眾生的苦，我們的大悲心，什麼時候才能夠發得出來？所以眾生是成就我們大悲心圓滿的一個很重要的外緣。那智慧力也是一樣的，因為有這樣的眾生、那樣的眾生，有調皮搗蛋的眾生，乃至各式各樣、不同種類、不同根性的眾生，

菩薩才能夠圓滿他的智慧。這個眾生要怎麼調伏、那個眾生要怎麼教導、那個要怎麼感化，要用硬的、軟的、還是怎麼樣？那要用智慧呀！那智慧怎麼成就？就是靠這麼多調皮搗蛋的眾生，成就你無上的智慧，所以離開這個所緣眾生的對象，也沒有辦法成就我們的智慧力。

因此不管是大悲心或智慧力，都不能離開一切眾生。一切眾生就是來成就我們種種成佛的功德，成就我們的大悲心，成就我們智慧的一個最主要的所緣。這樣我們就不會很害怕要度眾生，或者是面對那個比較難調伏的眾生，頑劣難調的，或者是問題很多的、讓我們很傷腦筋這樣的眾生，我們就不會很害怕去面對他，而會想辦法幫他解決問題。因為你可以解決一個很難調的眾生，那就是說明你的大悲心不斷在增上，你的智慧力也不斷在增上。

沒有逆緣又怎麼樣考驗出你的菩提心呢？所以這個所緣力，也是我們具道因緣的一個很重要的觀念。一個行菩薩道的人，他絕對不會想要遠離眾生、遠離人群，然後自己躲起來專修。那個一段小小的過程可以，就是說我的能力還不足，我希望有一段時間閉關專修，這是可以的。那閉關專修的目的是什麼？還是要出來面對廣

大的群眾，那才是我們最後的目標，所以從頭到尾，其實都沒有心捨眾生，那才是真正的菩薩道。

第六、「根力」，是指三十七菩提道品的五根、五力，就是信根、進根、念根、定根、慧根，然後信力、進力、念力、定力、慧力，這就是根力。這個也很重要，因為這也是我們成佛必須具備的條件，五根、五力之後，才有七覺支、八正道，你才可以成就，所以這五根、五力也一定是具道的因緣。

第七、「觀察力」，就是善於觀察一切境界。對於什麼樣的眾生，要給他什麼樣的方法來調治，就好像他生什麼病，你能夠善用那個藥，來調伏他的病，是同樣的情況。這個就要靠觀察力，對一切的事理與如何應病予藥的所有內容，你都善於觀察。不然給錯藥很麻煩，他明明是這樣的根性，可是你開另外的藥方給他，結果越吃病越重，那就是沒有觀察力。所以觀察力非常的重要，一定要很正確的應病予藥，他什麼病，你就很正確的給他最好的藥方，這樣他的病很快就能夠好。眾生從無明的病，到所有的愚癡、顛倒等種種的病，我們也都要善用法門去對治。

第八、「奢摩他力」，這個就是修止，定力很重要。

第九、「毘鉢舍那力」就是修觀，慧力也很重要。修止是成就定力、修觀是成就慧力。這就是講我們的定慧力，它是我們成道的因緣所必須具備的條件，也是我們不斷不斷修習的內容。

第十、「思惟力」，就是碰到什麼事情，該做、不該做，自己也要有分辨的能力，這個就是靠我們的思惟去籌量應做、不應做的能力。

以上這十個就是我們完成修道因緣，應該具備的條件。

云何得蘊善巧、界善巧、處善巧、緣起善巧、欲界善巧、色界善巧、無色界善巧、過去善巧、未來善巧、現在善巧？

第四段是「於法善巧」，這十個善巧，就是在解釋前面講的那十種功德，是怎麼完成的？

這個「蘊」是五蘊，「界」是十八界，「處」是十二處，「緣起」是講諸法是從因緣生的。這蘊、界、處、緣起說明什麼？整個流轉三界、六道的這個本體，有沒

有一個我在輪迴啊？是不是有一個真實的我在輪迴？沒有啊！那輪迴、整個輪轉的現象，是什麼東西、什麼內容在輪轉呢？是蘊、界、處在輪轉，對不對？它不是「我」，只是有五蘊、十八界、十二處這些內容，不斷不斷地流轉，那流轉就是靠緣起在流轉，所以這四個，等於在說明流轉的本體。

那流轉的地方在哪裡？就在三界，欲界、色界、無色界就是三界，在這樣的一個空間範圍內，蘊、界、處不斷不斷地流轉。過去、現在、未來，三世就說明我們流轉的時間；欲界、色界、無色界，三界是流轉的處所；前面四個是流轉的本體，這整個就在講輪迴現象，這個流轉它是怎麼樣形成的。那我們要善於觀察，所以對這些善於觀察，叫做善巧，知道一切的蘊、界、處都是因緣所生、無自性、空無所有，這就是空觀，這是善巧。因為你以空觀來觀察，所以你對一切的輪迴現象不會產生執著，因為你知道輪迴的自性也是空的。

雖然輪迴的自性也是空的，但是有沒有輪迴的現象？現象界是有的。所以雖然能夠善巧的觀察蘊、界、處，它是依這個緣起不斷不斷地流轉，但是又不壞假名。因此我們可以以種種的名稱跟言說，來說明整個輪迴的現象，然而我們又如實了

知，輪迴的自性是空的。雖然輪迴的自性是空的，又不壞假名，還可以來談它輪轉現象的所有內容，是怎麼樣形成的，都能夠依種種的名稱跟言說來說明，這就是假觀，有如幻現前這個假觀的善巧觀察。那我們了解它流轉的原因之後，就能夠進一步去找出怎麼樣還滅的方法。所以善巧有三個解釋：第一個，善知諸法空無所有，知道它自性是空的；第二個，善知不壞假名，可以分別種種的法相；第三個，能夠知道還滅的方法，這就是善巧的三個解釋。

第五段是十個功德裡面的「修涅槃因」，就是怎麼樣證到涅槃，要修哪些內容，你就可以證到涅槃、得到涅槃的功德呢？

云何善修習念覺分、擇法覺分、精進覺分、喜覺分、猗覺分、定覺分、捨覺分、空、無相、無願？

前面七個是三十七菩提道品的七覺支，念、擇法、精進、喜、輕安、定、捨。這個「猗」就是輕安的意思，一般是講輕安覺支。那下面三個空、無相、無願，就是三三昧。這七覺三空就是我們得涅槃最主要的因，所以是修因，修涅槃因。

它又分成所依支、自體覺支、出離支、利益支跟不染污支。那「念覺分」，它是所依支，為什麼稱為所依支呢？念是什麼意思？念的體性是什麼？「明記不忘」就是念的體性，《百法》中五別境：欲、勝解、念、定、慧，念屬於五別境。這個念力是什麼意思？我們怎麼樣培養正念力？就是你能夠明記不忘你所念的內容，那就是你有正念力，你一忘了，就是失念。

所以念佛人，怎麼知道他念佛有沒有在正念當中？就是看他那個佛號有沒有忘記？或者他是修觀想念佛的，他有沒有常常在觀想，或者是思惟佛的功德？他有沒有明記不忘在他的心中，沒有剎那的忘失？有的話就是有正念。

那觀相念佛，觀佛的白毫相、三十二相，從頭到尾種種法相莊嚴，你是不是有明記不忘？還是有時候會打閒岔？有時候會打妄念？有時候會散亂一下？有時候會昏沉一下？那就是散亂、昏沈、失念、不正知的時候，就沒有正念力了！

所以我們怎麼知道自己有沒有在正念當中？就看你有沒有忘失正念。「明記不忘為性」就是念，你不能夠很明白的在你心中記憶不忘失的話，你就沒有正念力。

所以不管你是修什麼法門，都是要靠正念力的成就，因此它是所依支，要不斷不斷的在你所修的那個法門上訓練，你才可能成就。

持名念佛的，就是佛號不能忘失，二六時中佛號都不能忘失，念而無念、無念而念。雖然沒有佛號的時候，但是你也沒有打妄想，也沒有昏沈，也沒有散亂，也沒有不正知，也沒有掉舉，那個才有真正在念佛啊！這是指持名念佛。

還有實相念佛，實相念佛就是念諸法實相、中道實相。所以我們的心，念念跟諸法實相、中道實相應，這就是實相念佛。我們心中一忘失、沒有這樣的念頭，那就是失念。

所以這個「念」非常重要，我們的定力就是先從念力的培養，念、定、慧。我們為什麼沒有定力？就是沒有念力。為什麼沒有慧力？就是因為沒有定力。因為我們常常會散亂、掉舉、昏沈、失念、不正知，因此正念力很難培養，所以現在要善修習念覺分。有了這個正念力的培養，我們才能夠讓一切的善法都不忘失，才能夠成就最後的涅槃。因為證涅槃所需要具備的條件，第一個就是要有正念力，有明記

不忘的念力，你才能夠讓一切的善法不散失，然後才能夠成就最後的涅槃，所以它是所依支。

「擇法覺分」，它是屬於自體覺支，就是說擇法的本身就是覺，它的本身就是自體，所以是自體覺支。擇法，就是你有擇法的能力。擇法屬於什麼？屬於慧，是《百法》中的五別境心所，慧的體性是「於境揀擇」。那是不是現在講的擇法？對於所緣境善於揀擇叫做慧。就是你有分辨的智慧，對於一切的所緣境，都善於去分別、揀擇，它是是非善惡、對錯正邪？這就叫做擇法覺支。那你那麼善於揀擇諸法種種的差別，是不是要靠覺？對不對？不然你這個抉擇力從哪邊來？就是靠覺來的。由於有這個覺，因此你才善於分別、善於揀擇，所以我們才說擇法的本身就是覺，就是善於揀擇種種法相的差別。

「精進覺分」，是出離支，因為勇猛精進才能夠出離，出離才能夠證得涅槃，出離三界得證涅槃，所以是屬於出離支。

「喜覺分」，是屬於利益支。這個喜很重要，不論是得法喜，或是得禪定的那

個禪悅，它都是非常重要的。因為心有了喜樂的感受之後，我們才會成就一切的善根跟功德。一個人常常瞋恚，而沒有一些喜樂的感受的話，他很難成就一切善法，因為瞋恚心所造的一定是惡業。所以喜覺分它為什麼叫利益支？就是因為有了喜覺分之後，我們才可能成就一切的善根跟功德，它會變得非常的容易，很歡喜去成就一切功德，很歡喜去行一切的善，這都靠喜覺分來的，所以它叫做利益支。那喜是屬於哪一個呢？受蘊，因為喜是一種感受，一般說有喜受、樂受、苦受、不苦不樂受、憂受等五受，或者苦、樂、捨三受，所以它是屬於受。那受是《百法》的哪一個心所呢？它是屬於作意、觸、受、想、思五徧行的受心法。

接下來，「輕安、定、捨」，這三個都是屬於不染污支。因為證到初禪就能夠身心輕安，身心輕安就可以遠離粗重，遠離粗重就比較不容易造惡業了。所以它一定是不染污的，可以讓我們達到不染污的一個前方便，它是屬於《百法》中的善法十一。

那定呢，定可以伏煩惱，伏煩惱你就不會造惡業了，所以它也是屬於不染污支。有了定，我們要斷惡修善就變得很容易，要成就一切功德變得很容易。因為定使我

們的身心有堪能性，就是說你要行善變得有可能，為什麼？因為你的煩惱被降伏了，定可以伏煩惱。所以這時候你的身心會變得比較有堪能性，就是比較可以作主，想要行善就能行善，不會作不了主。當習氣、煩惱來的時候，不會都是習氣、煩惱在作主，它的力量好像大過你的修行力，那個就是因為沒有定力攝持的關係，才會覺得身不由己。那身心有堪能性，就是靠定力來的，只要成就定力，我們身心就能夠有堪能性，要它做什麼就做什麼，要它修正就修正，要它修觀就修觀，要它行什麼善、什麼功德，它就能夠成就，這就靠定力，所以它屬於不染污支。

這個捨，是屬於善法十一個裡面的最後一個「行捨」。行捨，就是心住平等。當你得定之後，你的心就可以安住在這個平等當中，因此它的體性也是不染污的。心住平等，就能夠永遠斷除我們最難斷的那個貪愛，所以它是不染污支。

以上這幾個我們都知道，它是屬於《百法》的哪一類，可見《百法》真的很重要，有了《百法》的基礎之後，你看任何的經論，都很清楚知道它們的定位在哪裡。因為對於每個名詞解釋，你都非常的清楚，它到底在說明什麼內容，所以你看到這個字，就知道它這個字所含的意義。到最後你慢慢體會，每一個字它都可以有無量

義，那就是你的身心真正已經跟這個字所含的無量義結合、跟它相應了，那你的實證功夫就可以到達。因為看到這個字，你的身心就完全投入到這個字的境界裡面去，到最後融為一體，那這個字已經不是這個字的表面，而是它含的無量義，那你的身心都完全跟它契合。

這就是為什麼我們要先明白每個字它正確的意義，那當我們看到這個字的時候，我們才知道我們身心怎麼樣跟它契合，怎麼樣融入到它所涵蓋的那個境界裡面去。那個才叫做佛法入心，才叫做契入，契入佛法的無量義裡面去。如果我們對每個字它正確的含義不是很了解，那我們怎麼樣契入它所涵蓋、所要說明的那個境界？又怎麼樣實證它的境界呢？所以每個字正確的含義，我們一定要先弄清楚，才能夠如實的修證，不會有絲毫的錯誤。

「空、無相、無願」，這就是三三昧。以大乘的觀點來講，現在我們講的這部《華嚴》，它所解釋的三三昧是什麼意思呢？三三昧就是三解脫門：空解脫門、無相解脫門跟無願解脫門。我們什麼時候才能夠讓我們的空解脫門現前呢？如果當下我們忘了我、也忘了法，就是人我執跟法我執暫時可以把它空掉，不管是不是可以

持續，只要你可以暫時空掉人我的那個當下，你就入了空解脫門了，這樣子來觀察自己有沒有契入這個空解脫門。所以當下是無我、無人、無眾生、無壽者，通通都空掉了，一切相暫時都空掉了，沒有作者、也沒有受者，都沒有這樣的觀念，當下就是空解脫門現前。

當這個空解脫門現前時，我們還執著有一個空可得的話，那就會被困在這個空的境界當中不得解脫。所以雖然空相現前，我們還是不取空相，把這個空相再空，連空的念頭也空，這個時候就不會有任何的相現前了，那就可以入無相解脫門。所以無相解脫門是怎麼達到的？就是當空相現前之後，我們把那個空相再空，連這個空的念頭都沒有了，要把這個空的念頭也空掉了，就是空得很徹底的意思。這時候當然就不會有任何相現前了，無有少法可得，這個當下我們就入了無相解脫門。

那在這個空、無相解脫門的境界裡面，還會不會有任何的欲求或願求呢？都已經空完了，還會不會有？不會有！所以這個時候，沒有任何的願求，只剩下一個念頭，就是大悲，希望度化一切眾生，但是又不執著這個相，這個時候就入了無願解脫門。

無願，是沒有任何的願求，只剩下一個願求，可是是如幻的現前，而不會很執著有眾生可度，那樣也還沒有空掉眾生相。所以它已經空掉前面第一個空，悟入了空解脫門，這時就已經把我相、人相、眾生相、壽者相全部都空完了，於是如幻的大悲心現前，想要度化一切眾生，只剩下這一個念頭。因為它是願力，不能空掉，空掉就跟石頭、木頭沒有什麼差別。這個時候只剩下這一個願了，沒有其他任何的願求，於是無願解脫門現前，就契入這個境界了。這是不是修涅槃的因啊？是！很重要！這個七覺、三空就是成就涅槃最主要達到的條件。

第六段就是「滿菩薩行」，「滿」就是圓滿，要圓滿一切菩薩行，什麼是菩薩行？六度加上四無量心，就是我們要圓滿一切菩薩行的基本條件。

云何得圓滿檀波羅蜜、尸波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，及以圓滿慈、悲、喜、捨？

所以要圓滿一切菩薩行，就是要圓滿六度和慈、悲、喜、捨四無量心，就能夠圓滿一切的菩薩行。六度就是布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、

禪定波羅蜜、般若波羅蜜。布施對治貪，持戒對治毀犯，忍辱對治瞋恚，精進對治懈怠，禪定對治散亂，智慧對治愚癡。這樣，這些惡法就都沒有了，全部都對治完了，所以行六度其實就是斷一切惡，成就一切善。

第七段是「具足十力」，這個「力」是力用，跟前面講的力不一樣。前面那個「力」是修習的意思，要不斷不斷地熏修這些內容。現在講的「力」是能力、智慧力，這是講佛有十種智慧的能力。這時候的「力」是力用的意思，智慧的力用，由智慧所產生的十種作用，要到成佛才具足。

云何得處非處智力、過未現在業報智力、根勝劣智力、種種界智力、種種解智力、一切至處道智力、禪解脫三昧染淨智力、宿住念智力、無障礙天眼智力、斷諸習智力？

這個是「具足十力」。第一、「處非處智力」，「處」是「道理」的意思，這件事情到底合理不合理？只有佛的智慧才能夠完全的知。所以一件事情，往往每個人的看法不一樣，就是因為我們沒有具足佛的處非處智力。只有佛才能夠真正的了解，每一件事物它背後真正的道理，因此才不會判斷錯誤。那這個處非處智力怎麼

來的呢？它是了解諸法的共相跟別相，而達到的智慧力，就是一切智跟道種智，繼而能夠成就一切種智，是這樣子來的。

怎麼樣是處或非處？比方說行十惡業能夠得人天果報，這是無有是處，對不對？再譬如說發菩提心、行六度才能夠究竟圓滿成佛，這個是是處。就是這樣才合乎道理，才能夠講得通、行得通，才是宇宙之間的真理。因此每一件事、每一法都有它很正確判定的標準，那怎麼判定？就是靠這個處非處的智慧力來判定的，所以它不會有絲毫的錯誤。

第二、「過未現在業報智力」，是知道過去、未來還有現在，所有業因果報的智慧力，就是如是因、如是果。這個智慧力也是佛才有，只有佛才能夠完全的了知。

第三、「根勝劣智力」，這個「根」就是眾生的根機、眾生的根性，因為只有佛才能夠善於觀機，知道眾生的根機，他是智慧的？還是愚笨的？「勝劣」是講智、愚的差別，他是智人還是愚人？他的根機是上根、中根、下根、還是上上根呢？只有佛的智慧力能夠觀機，沒有絲毫的錯誤，這個就是知根勝劣的智力。

第四、「種種界智力」，這個「界」就是指境界。佛是「隨眾之心，應所知量，循業發現」。因為每個眾生有他自己的境界，餓鬼道有餓鬼道的境界，畜生道有畜生道的境界，人道也是，每一個人的境界都不同，所以每個眾生有不同的境界。那只有佛有這樣的智慧力，能夠完全地、普遍地了知，每一個眾生他現在的境界到哪裡？接下來應該要怎麼樣？佛都很清楚的了知，每一個眾生現在所到達的那個程度。

第五、「種種解智力」，這個「解」就是指知解，隨眾生心，應所知量的這個「知」。只有佛的智慧能夠完全了知，眾生他個別的知解到達什麼程度？就好像老師，能夠知道這個學生他現在的程度，他認知的情况。所以這些事情他應該能夠理解，但另一些事情目前對他來講可能太深了，他現在還不能夠完全知解。佛也像這樣子，因此祂能夠應機來說法，依眾生知解的程度來說，他才能夠完全的了知、接受，然後依教奉行。

第六、「一切至處道智力」，「至處」，就是說他能夠到達怎麼樣的程度。也是只有佛的智慧才能夠了解，一切眾生他可以到達怎麼樣的一個程度。譬如修五戒、十

善的眾生，他可以到達什麼樣的結果？如果他持戒持得很執著的話，有一個我在持戒，然後也非常執著戒相，他最高只能到人、天果報，不能夠解脫。那修八正道能夠到達什麼程度？可以解脫。那行十惡業，他的至處是哪裡？就是三惡道。這就是至處。

第七、「禪解脫三昧染淨智力」，禪的內容在《釋禪波羅蜜》講得最清楚，它把禪分成世間禪、出世間禪、還有出世間上上禪，這幾種禪的種類。也有其他的分類，那只有佛能夠了解種種禪的內容，祇有這樣子的智慧力。「解脫」，像八解脫等所有解脫的內容，還有種種的「三昧」，像剛剛講的空、無相、無願三昧，乃至無量百千，也只有佛的智慧能夠完全的知，所以一切染淨的智慧力，只有佛能夠圓滿。

第八、「宿住念智力」，這就是宿命通，再加上無漏涅槃的智慧力。怎麼樣證得無漏涅槃的智慧力，也只有佛能夠了知。「宿念」是自知宿命，就是宿命通。「住」，是涅槃的意思，怎麼樣證得無漏涅槃的這個智慧。所以「宿住念」有兩種能力在裡面，一個是能知宿命的智慧力，一個是怎麼樣證得無漏涅槃的智慧力。

第九、「無障礙天眼智力」，就是以天眼通見一切眾生的生死，還有善惡業緣的智慧力，而沒有絲毫的障礙。一切眾生在此處歿，然後彼處生，他從這邊死了之後，到底到哪邊去投生？佛的智慧、佛的天眼可以觀見。還有，一切眾生的善惡業緣，這樣的智慧力，只有佛知道。佛能夠觀一切眾生的善惡業緣，這也是靠天眼才能夠觀見的。就是說，這個眾生他造什麼善業、什麼樣的善緣，會有什麼樣的果報，然後會到哪裡去；或是造了什麼樣的惡業，然後到哪一道、哪個惡道的什麼地方，這些所有的內容，佛都是清清楚楚的。

第十、「斷諸習智力」，只有佛的智慧能夠知道，什麼樣的情況，才是永斷一切的習氣。像阿羅漢，祂就沒有這樣的智慧力，祂習氣還沒有斷，也不知道怎麼樣永遠斷除一切的習氣。所以這樣的一個智慧力，阿羅漢就沒有，只有佛才有。不管是所知障、還是煩惱障，包括所知障跟煩惱障的習氣，怎麼樣才能夠完全斷除，只有佛的智慧能夠了知。以上就是「具足十力」。

云何常得天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王之所守護，恭敬供養？

第八段是「十王敬護」，就是得到十種王的恭敬跟護持、擁護，能夠得到這樣的功德。

「天王、龍王」，我們比較熟悉。「夜叉王」，夜叉有天上飛的，有地上走的，都是屬於夜叉，又稱為疾捷鬼，就是他飛行的速度非常快，這樣「咻！」一下就過去了。修行人有時候也可以感覺到他經過，就是突然刮起一陣什麼黑風、旋風之類的，可能是他剛好經過，因為他速度非常地快，好像一陣風一樣，「咻！」就飛過去了，那是空行夜叉。或者有時晚上睡覺的時候，他也會來跟你打招呼，晚上來拜訪你，那都是屬於地行夜叉比較多。

「乾闥婆王」翻成尋香神，他是帝釋天的樂神。每當帝釋天想要聽音樂時，他就焚香，一焚香這個乾闥婆就馬上來奏樂給帝釋天聽，所以他又稱尋香神。事實上，燃香也是一種溝通的意思，但是因為有時候會把天花板或牆壁熏黑，有些修行人為了要保持他家中的整潔、清淨，不要有這種種的顏色產生，因此他就不焚香，其實他不明白焚香的重要性。

因為焚香是一種溝通，就好像現在講的乾闥婆王，他聞到香就知道要什麼，所以香也等於是一種語言、文句，是溝通的一種方式。像我們跟這些天龍八部溝通，或者是跟諸佛菩薩的溝通，或者是跟一些護法的溝通，都需要藉這個香，不然你要怎麼溝通？所以香其實就是讓我們通天界，或者是通護法，或者是通諸佛菩薩的一個溝通的工具，它有這樣的用意。因為不同的護法，或者是不同的神眾，他習氣不一樣，所以他喜歡的那個香氣會不一樣，所以要燃不同的香。因此你燃不同的香，溝通的對象就會有些差別，如果是他喜歡的香味，他就會來靠近你，或者是護持你。

再者，顯教點的香，跟密教、西藏人點的香，也有一些差別，那是因為密教的護法神，特別喜歡西藏人做的香，所以一燃那個香，那個護法神就通通都到齊了，它有這樣的一個作用。因此我們在修法的時候，也盡量先燃香供養之後再修，這樣修法就會很順利。

「阿脩羅王」，就是那個脾氣很壞、嫉妒心強、瞋恚心大、好鬥的，可是他能成為天龍八部的一眾。「迦樓羅王」，就是大鵬金翅鳥。「緊那羅王」，是諸天的樂神，與乾闥婆同一性質，凡是諸天舉行法會，都是由他們擔任奏樂的工作。由於他

們頭上長了角，似人非人，似天非天，因此又稱為「疑神」。

「摩睺羅伽王」，就是大蟒神，或稱為腹行神。他看起來是蛇的樣子，但是身上有很多眼睛，在密教就有這個護法，他下半身化成蛇的樣子，然後上面有很多眼睛的，那就是屬於這一類的護法。那「人王、梵王」，這個都知道了。所以我們這樣子來修的話，就能夠得到十王的恭敬跟守護、供養。

第九段是「常為饒益」，饒益什麼？就是饒益一切眾生。那我們怎麼饒益一切眾生？就要為一切眾生所依附的對象，這樣子來饒益眾生。所以這十個它的標題，就是「常為饒益」，有這樣的功德。

云何得與一切眾生為依、為救、為歸、為趣、為炬、為明、為照、為導、為勝導、為普導？

「與一切眾生為依、為救」，菩薩觀一切眾生，流浪於生死的苦海當中，那要怎麼辦？趕快救護他，從苦海當中救拔出來，所以我們要成為眾生的依止處，然後要救護他，這就是「為依、為救」的意思。

「為歸」，就是能夠令一切眾生離開種種的怖畏，為他歸投的對象。我們要幫助眾生，遠離一切的怖畏，看他恐懼、害怕、擔心、有壓力的是什麼樣的內容，幫他解除這種種的怖畏。那個沒有安全感的，怕這個、怕那個的，我們怎麼讓他建立安全感？這些都屬於「為歸」。

「為趣」，「趣」就是趣向，那大乘最後趣向什麼？佛果！成就佛的一切智，這是我們希望眾生趣向的一個最重要的目標，就是成就佛的一切智。

「為炬、為明、為照」這三個是同樣的意思，好像火炬一樣的光明、照耀。那什麼意思？火炬、光明都是比喻智慧，就是令一切眾生得到智慧的光明，才能夠破除一切無明愚癡的黑暗，然後安住在究竟的涅槃。

「為導、為勝導、為普導」，這是引導，為眾生做引導。不但引導，而且是最殊勝的引導，是普遍的引導。「普導」表示我們是平等心，沒有說這個人要度，那個人不要度，都是普遍的引導。「勝導」就是最殊勝的引導，為什麼最殊勝？因為我們引導眾生到達什麼？到達涅槃、解脫或者是證得菩提。所以這一定是最殊勝

的，因為我們能夠引導一切眾生入真實法，真正的真實，不管是解脫，或是證果，那也是最真實的，乃至讓一切的眾生得無礙的大智慧，所以我們說它是最殊勝的。

最後一個，第十段是「超勝尊貴」，在一切眾生中是超勝尊貴的。

云何於一切眾生中為第一、為大、為勝、為最勝、為妙、為極妙、為上、為無上、為無等、為無等等？

這些都在說「超勝尊貴」的內容。這個「第一」，指的是什麼呢？因為能夠圓滿成就一切佛的功德，所以在一切大眾中是第一的。一切功德圓滿的意思，就是一切成佛的功德，都能夠圓滿具足，沒有任何的缺少，所以它是第一的。

「為大」，是表示可以心包太虛、量周沙界的意思，所以它是為最大的。「為勝」，為什麼是最勝？因為以自利來講，祂是最圓滿的，所以說是「為勝」。「最勝」是指利他也能夠究竟。「為勝」是指自利圓滿，「為最勝」指利他究竟。「為妙」、「為極妙」的差別，「妙」就是煩惱障都能夠除盡，「極妙」就是所知障能夠除盡。

從上面往下看呢，沒有一個比得上你，所以你在最上面，叫做「為上」。那「無

上」的話，你往上看，也沒有一個可以比得上你的，所以你的上面沒有了，叫做「無上」。所以「上」跟「無上」是不一樣的，「上」是你往下看，你在最上面了；那「無上」是你往上看，也沒有一個能超過你，因此你的上面也沒有了，叫做「無上」。兩者的差別，就是一個是往下、一個是往上比較。

「為無等」、「為無等等」，「無等」就是往下看，也沒有與你同類的。那「為無等等」就是說同類的修行人當中，也沒有能夠跟你相等的。這是以同類來說，往下比或者跟你相同的，都沒有勝過你。

到這邊為止，就說明十種功德，它是怎麼樣成就的內容，介紹完畢。

爾時，文殊師利菩薩告智首菩薩言：善哉！佛子！汝今為欲多所饒益、多所安隱，哀愍世間，利樂天人，問如是義。

前面這一大段是智首菩薩問文殊師利菩薩，總共有二十個云何，它最主要是哪個階位的菩薩所熏修的內容呢？就是十信位菩薩，這是祂主要的功課。如果要為十信菩薩，開一份課程進度表的話，這就是十信菩薩的課程進度表。從初信位一直到

十信位，那十信位滿的話，就可以入初住，這就圓教來說。

那初住我們就知道，祂破一分無明了。初信菩薩可以破見惑，二信到七信破思惑，然後八信一直到十信，破塵沙惑。所以十信圓滿入初住位的時候，祂就可以破一品無明，而且可以分身無數，示現八相成道、成佛了。這是圓教初住的佛，已經有能力像釋迦牟尼佛一樣，示現八相成道，隨緣度化眾生，倒駕慈航到六道或十法界來受身。所以現在講修行的內容，主要是針對十信菩薩來說的，祂們應該要上哪些課程？應該修習哪些功課？就是這些內容。

於是文殊師利就先讚歎智首菩薩，前面這一大串的二十個云何，問得太好了，叫做「善哉」，就是善哉問。為什麼太好了呢？因為祂不是為了自己問，不是為了成就自己，而是為了「欲多所饒益、多所安隱」，祂是為了利益一切眾生，讓眾生得利益、安樂才問的，是為眾生問的，所以祂這份利益一切眾生的心，是既廣大又深遠。怎麼看出來的呢？那就是在下面兩句「哀愍世間」，因為祂是哀愍一切世間的眾生，然後才問的，所以祂的心量廣大，一切世間的眾生，全部都包含在裡面了，夠不夠廣大？夠廣大！又要「利樂天人」，利樂一切的天人，所以祂不只為了人來

問，還包含了能夠修行的天道眾生，也都在這個範圍裡面了。可見祂這個利益安樂眾生的心，不但廣大而且深遠，所以文殊師利菩薩才會讚歎智首菩薩，說祂問得太好了！就是因為祂是這樣的一個心來問的，才會「問如是義」，就是前面講的這一大段所問的內容。

佛子！若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德

這是總標題，「善用其心」，這個很重要！只要菩薩善用其心，就能夠獲得一切勝妙的功德。這裡舉出十種勝妙的功德，但其實不止這十種，只是歸納為這十種。那怎麼來行持？就是後面發的一百四十一個願，就是這樣子來行持。所以每一個願都是善用其心，才能夠達到獲得一切勝妙功德，這樣的一個結果。所以碰到什麼樣的境界，就發什麼樣的願，這個是善用其心。歷緣對境，巧發大願，這就是善用其心。如何在每一個事物上面來善用其心？就是以下要介紹的一百四十一個內容，這樣子就能夠獲得一切的勝妙功德。

為什麼叫做「勝」呢？因為依這個最殊勝的願心、最殊勝的善用其心，這樣子

來行持的話，就沒有什麼功德不能夠圓滿具足的，所以叫做「勝」。我們前面一開始也說了，它能夠防非止惡，可以斷除一切的惡，不管什麼樣的障礙，沒有不完全斷除乾淨的，所以是「妙」。這個「妙」是以「障無不淨」來說的，障礙沒有不淨除的；「勝」是指「德無不備」，功德沒有不圓滿具足的。一個在講功德，一個在講障礙，所以用「勝妙」來說明、比喻，功德的圓滿和障礙的淨除。

「若諸菩薩善用其心，則獲得一切勝妙功德」，這個是總顯一切的功德，由此可以成就一切功德。那接下來就是要別顯了，個別來顯示不同的功德，也就是這十種功德的差別。

於諸佛法，心無所礙，住去、來、今諸佛之道；隨眾生住，恒不捨離；如諸法相，悉能通達；斷一切惡，具足眾善；當如普賢，色像第一，一切行願，皆得具足；於一切法，無不自在，而為眾生第二導師。佛子！云何用心能獲一切勝妙功德？

「於諸佛法，心無所礙」是哪一個？就是前面的「堪傳法器」這樣的功德，可以對照前面來看，「堪傳法器」它需要具備什麼內容呢？上師如果要找傳法的弟子，

他要具備哪些條件？就是現在講到的這個，他的傳法人，堪為法器的條件，一定是正念具足，而且還具足智慧、覺悟等等。

「住去來今諸佛之道」，過去、現在、未來，三世諸佛之道是什麼？成佛最主要是成就什麼？智慧啊！對不對？般若佛母，佛母就是般若，般若是出生諸佛之母，般若就是智慧。由這一句話我們就知道，過去、現在、未來，三世諸佛，諸佛之道，就是指這個智慧、般若智慧。那這一句話一定是相對「成就眾慧」這個功德來說的，因為只有佛才能夠成就一切的智慧。

「隨眾生住，恆不捨離」是「具道因緣」，就是剛才講的十種修習力。你要有成佛的種姓，最重要的，就是剛才一直強調的那個所緣力，以眾生為所緣，念念想到眾生的苦，你就會生起大悲心，然後用你的智慧攝持的大悲心，看怎麼樣來度脫一切眾生的苦。所以要以一切眾生為所緣，就是現在講的「隨眾生住，恆不捨離」，念念都永遠不捨離一切的眾生，離開了眾生我們要度誰呀？那就沒辦法圓滿菩提道，即使你成佛也沒有意義了，成佛就是為了要度眾生啊！所以從頭到尾都是要恆念眾生，隨眾生住，恆不捨離就對了，這就是具道因緣的功德。

「如諸法相，悉能通達」，這是指什麼？要做到對於一切的法相，都能夠完全通達明瞭，為什麼？要「於法善巧」，就是前面講的，從蘊善巧、界善巧……等十種善巧。這十種善巧都做到了，當然就對一切的法相，都能夠通達無礙了。

「斷一切惡，具足眾善」，「斷一切惡」指的是什麼？七覺、三空，就是「修涅槃因」。只有除一切惡，才能夠完全清淨，那就是究竟的涅槃，對不對？所以斷一切惡是修涅槃的因，只有涅槃才能夠止息一切的苦，止息一切的煩惱，斷除一切的惡業，這個是涅槃。所以這一句話就在說七覺三空是證得涅槃的因。「具足眾善」，這是「滿菩薩行」，圓滿一切菩薩道，就是行六度、四無量心，這時候就能夠具足眾善。

「當如普賢，色像第一」，這個指的是什麼？「十王敬護」，能夠得到十王的恭敬和保護，就是證到像普賢一樣的，然後發普賢願，行普賢行，一切的所有都要像普賢一樣的，這就能夠得到十王的敬護。

「一切行願，皆得具足」，一切行願都能夠具足，靠的是什麼？就是智慧！什

麼樣的智慧？就是十力，十種智慧所產生的作用。這個「具足十力」，才能夠讓我們的行願都能夠具足圓滿。

「於一切法，無不自在」，這就是「常為饒益」，為眾生的所依，為依、為救、為炬、為明……，常以這些饒益一切眾生。怎麼樣才能饒益眾生？就是我們能夠做到於一切法，沒有不自在的，於一切法自在，就叫法王，這樣才有「常為饒益」一切眾生的能力。

「而為眾生，第二導師」，這就是「於眾超勝」，就是「超勝尊貴」的意思。在眾生裡面這個是最超勝的，沒有辦法再超過這個。那為什麼排第二名呢？因為第一名是誰？是佛！所以我們不能說自己是第一導師，我們只能排行第二。面對這一百四十一個境界，能夠這樣子來發心，我們馬上就變為第二導師了，實在是很快！所以這個法門真的是非常的殊勝，可以成為眾生的第二導師。

只要善用其心，就能夠獲得這十種功德，是從善用其心來成就的。那怎麼樣善用其心就很重要了，所以接下來就說：「佛子！云何用心能獲一切勝妙功德？」怎

麼樣善用其心，來獲得現在講的這一切的勝妙功德呢？下面開始這一百四十一個願，分為十類，首先是「在家時願」，有十一願。

一、在家時願

佛子！菩薩在家，當願眾生，知家性空，免其逼迫。

這是指在家眾。在家眾對於家庭、夫妻、子女、父母，要怎麼樣來面對？用什麼樣的態度？那就是「知家性空」，知道這個家庭，不是你生命的全部，也不是你生活唯一的依靠。因為一般在家眾就是家庭最重要嘛！是生活唯一的依靠。什麼都可以不要，三寶可以不要，學佛修行可以不要，可是家庭不可以不要。他就是沒有「知家性空」，不知道「家」其實也是因緣和合，假的！都是討債還債的，不是真實的有一個「家」的存在。

那是不是鼓勵這些在家眾都來出家最好？「知家性空」，所以都來出家，對不對？或者是拋家棄子？是不是這個意思？「知家性空」是什麼意思？能不能成家立業？要怎麼樣的一個心態來成家立業？知道家的自性是空的，所以在家庭變故的時

候，九二一這樣一震，家也沒了，親人都走了，可能剩下他孤伶伶的一個人，那時候就有逼迫性啊！平常如果知家性空，那時候就沒有逼迫了。

所以「免其逼迫」的意思，就是說家庭遭到變故的時候，你可以不讓它形成這個逼迫性，是怎麼做到的？就是你平常雖然是居家，但是你「知家性空」，不會染著在上面，知道它是因緣和合、假合的而已。那要不要盡家庭責任？要啊！還是一樣盡到家庭的責任，應該怎麼照顧，應該怎麼樣培養、教育子女，還是一樣照顧，盡心盡力，可是沒有執著在裡面，差別就在這裡。盡一切的能力，負一切的責任，但是隨緣、盡力，盡力照顧但是隨緣，隨緣就是任何狀況發生的時候，都不受到它的逼迫，這個叫做隨緣。所以這個主要在講，我們怎麼樣免其逼迫性，讓我們的心靈不會受到種種的傷害，就是平常就要「知家性空」。

雖然家是空的，但是因緣到的時候也不妨成個家、結個婚、生個小孩，沒有關係，這就是中道，不即不離。並不因為家是空的，那我就不要成家，或者因為它是有苦逼性，因此我就不要結婚、不生孩子，不是這個意思。當緣來時，你躲得掉嗎？所以也不妨結個婚，也不妨生個小孩，但是都不會為他們所牽絆，是這個意思。

這樣才有中道而行，知道它是性空的，但是不會落在空邊。落在空邊，就是我怕得不敢結婚、怕得不敢生小孩，怕討債鬼來！怕得不敢結婚，這就是落在空這邊，知家性空，他就著在這個空當中，都假的啊！那我何必結婚。而凡夫又落在有這邊，很執著那個家庭的溫暖，為了家庭、子女，讓他拼命一輩子，只是為了家！沒有為了別的原因，然後造了很多的業，這就著在有這邊。所以都不是中道而行。

那大乘佛法都是講諸法的實相，就是空而不空，知道自性是空的，但是不妨怎樣？從空中生出妙有，就是如幻的成個家，如幻的生個子女，這就是空而不空、不空而空的諸法實相。掌握到這個，就有一心三觀，有空觀、有假觀，還有中觀的攝持，中觀就是諸法實相。這就是它這裡要講的真正含義，並不是要我們拋家、棄子，不是這個意思。

孝事父母，當願眾生，善事於佛，護養一切。

事奉父母的時候，當願一切眾生都能夠善事如佛，保護、供養一切所需。這是很重要的一个觀念，就是善事如佛，「於佛」就是如佛的意思，就是說我們孝順、

事奉父母，就好像對佛一樣，善事如佛。現在一切的家庭問題，就是出在這裡，我們對佛可以非常的恭敬，可以供養一切，但是對自己的父母，就沒有辦法像佛一樣的對待。因此現在才會有很多人倫的悲劇發生，最嚴重的就是殺父、殺母，老人問題也很嚴重，棄養父母的越來越多了，所以老人問題是現在的社會問題。如果我們可以讓一切眾生，孝順、事奉父母就像善事如佛一樣，就不會有這些悲劇產生。那我們要做的就是保護父母，還要供養父母日常生活的一切所需，這才盡到為人子女孝道的責任。

因為孝事父母是一般人應該盡的本分，也是佛法的根本。佛法的根本就是地藏！心地的寶藏，它的根本從哪裡做起？就是孝敬做起，孝順父母，恭敬師長，其實它是佛教的根本法輪，所以《地藏經》是根本法輪。這根本是什麼？就是孝敬，這樣的心是根本。因此佛法第一個要推廣的，就是孝敬的精神，孝順父母，恭敬師長，這個做好了，其他才慢慢加上去，這個根本做不好，你怎麼樣加都沒有用，什麼發菩提心、行六度都是騙人的，因為連自己的父母都沒有辦法孝順，師長也沒辦法恭敬，他怎麼可能成就呢？不可能成就！連一個做人的本分都做不到。

那對於在家眾，我們怎麼鼓勵他做到這一條呢？就是看他怎麼樣來保護、供養父母的一切所需，那個態度、恭敬心，就好像對佛一樣的，要做到這樣子。那保護的範圍呢？就包含了他的身心，讓他身心都能夠安住，生活上沒有任何的匱乏。現在有很多孝順的觀念也走樣了，以為每個月給父母多少錢，就好像盡到了孝道，其實是不夠的，還包含了噓寒問暖，這些精神上的保護跟供養，也是非常重要。

這是忙碌的現代人，尤其為人子女，要兼顧事業、家庭的，是比較難做到的。因為時間有限，他要顧家、顧事業，還要顧子女，其實他剩下的時間並不多，所以可能也沒有辦法常在父母身邊盡孝道。可是偏偏父母最希望的不是物質上的供給，而是精神上的慰藉。

古時候是一天要問訊三次，早、中、晚，早上一定要向父母問安，中午再問一次，晚上再問一次。可是現在沒有辦法做到，都是各忙各的，如果沒有住在一起就更難了。所以即使沒有辦法常常在父母的身邊，也不要忘記經常固定的打電話，事實上這個關懷之意，也是非常重要。所以我們只能鼓勵在家眾盡量做到，不只是物質上的護養一切，而且還有精神上的，比物質更重要。

妻子集會，當願眾生，冤親平等，永離貪著。

與妻室跟子女集會的時候，這就說明一個家庭當中的氣氛好不好。首先要了解，能夠成為家人不外四種關係，哪四種關係才會成為一家人？討債、還債、報恩、報怨，這個觀念先有了，就沒有什麼好埋怨的。一個家庭的氣氛如果很和樂，子女很孝順，夫婦的感情很和睦，那就是報恩的比較多。如果是冤親債主，這一世來報仇、報怨、討債的，那可能這個家庭就會面臨到很多的問題。所以我們要先了解這四種關係，就能夠做到這一條，「冤親平等，永離貪著」。

一般人會覺得，遇到家庭暴力，或者是家庭出了問題、有外遇，是比較不幸的，如果一個家庭和樂融融，夫妻很恩愛，是天下最幸福的事情。可是佛法的觀點來講，那個比天天吵架更可怕，對不對？每個都發願生生世世都要結為夫婦，完了！他永遠沒辦法脫離輪迴，就是因為貪著。其實這個貪愛的軟賊比那個硬賊還要可怕，最不能抵擋的就是軟賊，因為它會引發我們恩愛牽纏，永遠沒有了期。就是這一念的恩愛牽纏，讓我們再落入輪迴。所以我們不但不願意看到家庭悲劇的產生，更不願意看到夫婦發那個生生世世都要結為夫妻的願。

所以怎麼做到冤親平等呢？就是這兩邊都不著，不跟對方結怨，但是也不跟他繼續恩愛牽纏下去，只是盡到了作一個妻子、或是先生、或者父母的責任，這樣就可以了。不要因為常常集會，「集會」就是家庭很溫馨的聚會在一起，一起看電視、喝茶聊天、週休二日一起到哪邊度假，在這中間培養親子感情。現在很多親子活動就是在增長這種貪著，說穿了，促進家庭的這種和樂，其實就是在增長貪著。

所以佛弟子怎麼樣盡到一個家庭應該有的責任，但是又不會落入冤親這兩邊的對待呢？就是要有見空性的智慧，前面第一個「知家性空，免其逼迫」，知道家庭就是這四種因緣的聚合，自性是空的，那就不會耽著在裡面，不管你現在是冤家聚頭、天天吵架，甚至出手打人，需要去驗傷的家庭暴力。還是那種夫妻恩愛，像父母對子女的溺愛，那個溺愛的程度也不少於夫妻之間的黏膩，也是一樣的。所以看到這一條，我們就要有這樣的反省，而且要提高警覺，在集會的時候，就不要增長這種貪愛，然後做到永離貪著。

若得五欲，當願眾生，拔除欲箭，究竟安隱。

這個「五欲」可以講色、聲、香、味、觸，也可以講財、色、名、食、睡，都沒有離開五欲、六塵的範圍。這是欲界眾生最好樂的，除了男女、飲食之外，就是名啊、利啊，終其一生就是追逐這些為目標。讓生活過得很安穩，有最高的享受，其實就在增長我們的五欲而已，滿足我們的五欲之樂，叫做生活水平很高。可是我們也知道，財、色、名、食、睡，是地獄五條根，只要還有一條，地獄就有份。所以我們在得到這個五欲之樂的時候，也應該生起厭離心，厭離這個五欲之樂，才能夠拔除欲箭。這個「欲箭」，就是五欲之箭，好像利箭一樣。我們因為貪瞋癡，而中了這個五欲的毒箭，要趕快拔出來，才能夠得到究竟的安樂。

什麼時候才能夠得到究竟的安穩？除非真的放下了，一切放下了，才是究竟的安樂。一般人都以為：「我要追求物質的享受」，或是「讓自己更好過，我才能夠安心」，錯了！追求這五欲之樂是煩惱的根本，是增長煩惱，而不能夠讓自己真正得到身心的安穩。真正要身心安穩，是從放下五欲來的，而不是追逐五欲來的，追逐五欲的享受，只是增長煩惱而已。所以想讓我們身心得到究竟的安穩，就是徹底的放下。

財、色、名、食、睡也是影響家庭最主要的原因，要維持一個家庭的生計，跟這些就有關係了，要組合一個家庭也跟這個有關係。那再大一點，家庭有問題就會引發社會問題，社會有問題就會影響國家的安危，國家的安危就會影響整個世界的和平。所以小從個人，大到整個世界，這個地球村，所有的問題，如果要追出它的禍根的話，就是這個五欲之樂，都是五欲惹的禍。

以色列來講，從古代到現在，很多因為女色亡國的，可見這個色欲的可怕。那為財的就更多了，像中東的石油問題，為什麼國家之間要互相侵略、併吞？就是因為財啊！為了能夠獲得更多利益，才要打仗啊！所以我們細細思量，所有的社會問題，都沒有離開這五個，一切禍源的根本，就是五欲！那要讓世界和平，從哪裡下手？很簡單！不要高談闊論，講了很多政策，然後政治要怎麼改革，經濟怎麼改革，通通沒有講到根本，根本在五欲！怎麼樣讓每一個人減少對五欲的追求，怎麼做到少欲知足、無欲無求，才是比較根本。這只有佛法可以做到，以佛法來教育大眾，可以做到怎麼遠離、怎麼厭離這五欲。所以要促進個人的身心安穩，解決家庭、社會、到國家、乃至整個世界的問題，其實都要從人心下手，怎麼減少貪瞋癡慢，怎

麼減少對五欲的追求，從這邊下手才是根本。

妓樂聚會，當願眾生，以法自娛，了妓非實。

「妓」是技藝、技能，「樂」就是音樂等等，所以這「妓樂」兩個字就包含了一切的娛樂場所，像唱歌、跳舞、唱卡拉OK、聽音樂會、看舞蹈表演、看話劇等都算。當我們參加這些活動時，應該要發願，願一切的眾生，不是用這些來娛樂自己，而是以佛法來自己娛樂自己。因為這個妓樂，並不是真實的娛樂，真實的娛樂是佛法。因此有空的時候，不是要去從事一些休閒活動，去參加什麼喝酒、唱歌、跳舞等，因為那些會讓入越娛樂越累，增長煩惱。

所以我們鼓勵佛弟子以法自娛，有空的時候，在佛前燒一柱香，念個佛、打個坐、參個禪、誦個經，用這個來娛樂自己，而不是去參加一些休閒活動。上山打個禪一、禪二，這個是以法自娛，這才是真實的。「了妓非實」，知道這些所有的娛樂聚會、休閒活動，並不是真實的，只有佛法才是真實的。

若在宮室，當願眾生，入於聖地，永除穢欲。

帝王所居住的叫作「宮」，一般人的住宅叫做「室」，那一般人住在宮室，做的都是什麼事情呢？帝王後宮佳麗有三千，他做的都是什麼事情呢？那一個家庭的夫婦，做的都是什麼事情呢？就是男女之欲！所以無論是宮還是室，我們住在一個房屋裡面，就要發願：「當願眾生，入於聖地，永除穢欲」。什麼叫「聖地」？諸佛菩薩出生的地方，叫做「聖地」，「穢欲」是專門指男女之欲，我們居住在宮室當中，就好像入於佛菩薩所居住的地方一樣，這樣才可以永除這個穢欲，才不會耽著在男女之事上面。因為男女之欲是最為不潔的，所以才用「穢欲」來比喻。而且家庭還有兒女之累、家庭之累、妻室之累，這些也是「穢欲」其中的一部分，只是特別指男女之間的欲事，是最為不潔淨的。

著瓔珞時，當願眾生，捨諸偽飾，到真實處。

這是說穿金戴銀的時候，古時候稱為「瓔珞」，戴在脖子上的叫做「瓔」，戴在身上的叫做「珞」。那現在就更多花樣了，頭上戴的、耳朵穿的、現在很流行穿那個什麼鼻環、耳環啊，還有肚臍眼也可以、舌頭上也可以。這是現在全世界流行的風潮，頭髮染色、身上打洞，尤其那個Y世代的，都是很喜歡在身上打洞，不但會

影響身體健康，而且以相學來講是破相，所以不鼓勵年輕人在身上打洞。

當眾生在身上穿戴這些耳環、手鐲、項鍊等裝飾品的時候，就希望眾生都能夠捨棄這一切虛偽的裝飾。因為這不是真正的裝飾，它對自身沒有真實的利益，因此希望眾生能夠捨棄這些虛偽的裝飾，而能夠到達真實處。什麼是真實處？就是佛法，聽聞佛法、打坐參禪、做一些修行的事情，這個才是真正的真實處。

上昇樓閣，當願眾生，昇正法樓，徹見一切。

兩層以上的房屋叫做「樓」，四方或者是六角，有那個飛簷或角翻起來的叫做「閣」。當我們上昇到樓閣的時候，當願一切眾生，能夠昇正法樓。這是比喻正法如高樓，登高可以望遠，可以看到美麗的景色，用這個來比喻我們昇正法樓。由下往上的叫做「昇」，昇上正法之樓，就是我們聽聞正法，才能夠徹見一切，可以徹底明白宇宙萬有的真理，了悟中道實相的道理。這要怎麼來呢？就是要聽聞正法才能夠做到。那就用這個正法比喻高樓。所以我們在昇高的時候，就這樣子來發願，希望一切眾生都能夠昇正法樓，徹見一切。

若有所施，當願眾生，一切能捨，心無愛著。

當我們布施的時候，也同時發願，希望一切眾生都能夠施捨。菩薩是頭、目、腦、髓都可以捨，我們可以鼓勵人家去捐血，那鼓不鼓勵器官移植？看眾生有沒有發願？怕痛的最好不要。「一切能捨」，為什麼要布施？就是練習放下。眾生都有我執、有所執，比方這個身體是我的、我所有的身體，所以不能夠隨便傷害它。現在說要捐出自己身上的器官或者是骨髓，就要好好的考慮。

這裡說布施的時候要發願，希望一切眾生沒有什麼不能夠捨的，全部都能夠放下，心無愛著。等到真正的捨完了，沒有什麼不能捨的，才能夠真正的破除我執跟法執。法執就是我所有的，屬於法執；以為有我，就是我執。所以不能夠捨、放下，其實就是卡在這邊，我跟我所有的。那什麼時候圓滿布施度，什麼時候就能夠破除我、法二執，去除貪瞋癡的煩惱。這就是布施的時候，要發這樣的願，希望一切眾生都能夠破除貪瞋癡，斷一切我、法二執。

眾會聚集，當願眾生，捨眾聚法，成一切智。

這個「眾會聚集」，跟剛才講的「妓樂聚會」有什麼差別呢？「妓樂聚會」是說很多人在一起玩樂的時候，但「眾會聚集」不是為了玩樂，而是有一些聚會的時候，譬如說開會。「當願眾生，捨眾聚法」，這個「眾聚法」就是眾緣和合而生之法，叫做「眾聚」，它是聚散無常的。所以我們在聚會的時候，就要想它是因緣所生法，是聚散無常的，就能夠體會它這個無常、自性是空的道理，那當然就能夠成就佛的一切智。因為佛的一切智，都沒有離開空性的智慧，所以我們在這個聚散無常、眾緣和合的集會時，這樣來發願，就可以幫助我們有比較多機會來見空性。

若在厄難，當願眾生，隨自在，所行無礙。

當我們遇到困難，譬如盜賊、搶案、小偷，或者是颱風來時淹大水，或者是火災，或者是登山的時候遇到山難。這時候，大概都是想怎麼急著逃命，可能很難發願。可是這裡就教我們碰到困難的時候，要趕快發願，希望一切眾生都能隨自在，所行無礙。

什麼是「隨自在，所行無礙」呢？「隨自在」就是說能夠自由自在，隨自己的

心意想達到什麼，都可以達到。所行之處，都沒有一切的障礙。當我們本身碰到一些厄難，就希望一切眾生，都不會像我們一樣，碰到這些危難的事情，所行之處，都能夠通達無礙，能夠隨自己的意願自在、無礙。這就是菩薩的發心，跟我們一般的心是不同的，菩薩隨時都不會忘記菩提心，包含他在生病的時候、遇到危難的時候，都不會忘記發願。以上是在家眾的十一個願。

二、出家受戒時願

接下來，第二類是「出家受戒時願」，有十五個願，就是我們準備出家開始，到正式出家，然後學習佛法，這整個過程我們都可以發願。當我們有出家的念頭的時候，就是第一個願：

捨居家時，當願眾生，出家無礙，心得解脫。

這是剛開始要發願出家的時候，可是還沒有正式出家，就是希望捨在家的生活，這是「捨居家時」。既然發願想出家，那我也希望一切的眾生，都能夠像我一樣，能夠出家，沒有任何的障礙。那「心得解脫」，這個「解脫」不是指真正的解

脫輪迴的意思，而是從世俗之家解脫出來。因為世俗要娶妻生子，還要上班、工作，要賺錢養家，等於是一個束縛。從世俗的家解脫出來，從此以後我們就可以專心在佛法裡面修行。所以我們剛發願出家時，就這樣子來想，希望一切眾生也能夠出家，沒有任何的障礙，能夠很順利的從世俗之家解脫出來。

入僧伽藍，當願眾生，演說種種，無乖諍法。

接下來這三個是出家的方便，但是還沒有正式出家，前面兩個還沒有正式出家，那第三個才是正式請求出家。可是正式請求出家之前，我們要先親近這個道場、親近這邊的師父，覺得相應了之後，才選擇這位師父，作為我出家的剃度師。所以前面兩個，是先觀察、親近的時候，覺得非常的相應，跟這個道場很相應，跟這邊的師父很相應，希望在他這邊出家，然後我們才求請出家，前面這兩個等於是出家前的方便。

「僧伽藍」是僧伽居住的地方，就是寺、廟、庵堂等等。當我們進入到道場的時候，「當願眾生，演說種種，無乖諍法」。什麼是「無乖諍法」？就是六和敬，真

正做到六和敬，才沒有任何的乖違跟諍訟的事情產生。當我們親近一個和合的僧團的時候，希望演說的就是這個六和敬的法、無乖諍的法。

詣大小師，當願眾生，巧事師長，習行善法。

我們親近道場，就是要跟大小師來學習，請益受教。所謂的「大小師」，佛在世的時候佛是大師，其他的和尚是小師。那佛滅度以後，有所謂的三師七證，「三師」是說戒和尚、羯摩師、教授師，「七證」有七位尊證師，三師是大師，七證是小師，這樣子來分的。所以不管你親近的是大師、還是小師，我們也是發願：「當願眾生，巧事師長，習行善法」。既然親近這些大小師，當然就是要接受他的教導，然後要依教奉行、循規蹈矩，這就是「巧事」，聽師長的話就是「巧事師長」。那「習行善法」，就是學習戒、定、慧三無漏學為主的一切善法。親近這些道場無非就是學戒、定、慧三無漏學的範圍，之後我們才請求出家。

求請出家，當願眾生，得不退法，心無障礙。

選擇了我們希望依止出家的師父之後，就要請求他為我們剃度，這個時候我們

就發願，出家後能夠不退心，不要在中途退悔，這是「得不退法」。一旦發願出家，最好是不要還俗，中間要不退心，是「心無障礙」。能得不退法，我們出家修行就不會有任何的障礙。

脫去俗服，當願眾生，勤修善根，捨諸罪軛。

正式出家之後，脫去了世俗所穿的衣服，這個時候我們就發願：「當願眾生，勤修善根」，勤修一切的善根。「捨諸罪軛」，捨棄一切的惡法。這個「罪軛」，就比喻一切的惡法。「軛」本來是架在牛或馬脖子上的那個橫木，有了這個軛木，我們就可以去鞭策牠、駕馭牠，讓牠聽話，就比喻一種不自在，因為要隨我們的操控。

那是什麼讓我們修行的人、出家的人不自在呢？就是罪惡、罪業，使我們不得自在，惡法讓我們不得自在，就好像這個軛木一樣。所以這個「軛」就比喻罪惡，希望能夠捨棄一切的惡法，勤修一切的善根。這是當我們脫去俗服的時候，就這樣子來發願。

剃除鬚髮，當願眾生，永離煩惱，究竟寂滅。

「鬚髮」，比喻三千煩惱絲，當我們剃除鬚髮的時候，也等於我們「永離煩惱」，那當然就可以得到究竟涅槃。

著袈裟衣，當願眾生，心無所染，具大仙道。

剃除了鬚髮，脫去了世俗的衣服，穿上這個袈裟衣的時候，我們就發願：「當願眾生，心無所染，具大仙道」。「大仙道」就是佛道的意思，希望能夠具足佛道。要怎麼樣具足佛道？心無所染之後，才能夠具足大仙道。這「所染」是什麼？就是指煩惱，心不要染煩惱，而是要染上大乘的菩薩道、大乘的菩提心，所以它這個「染」，就是先去除染污，然後不要染上聲聞自求解脫的那個法，而是要染上大乘菩提心的這個法。再者，袈裟衣也稱為「染色衣」，表示說要染上一些顏色，那我們現在需要染上什麼？就是染上大乘法，具足佛道的意思。

正出家時，當願眾生，同佛出家，救護一切。

前面已經剃髮，然後穿上這個染色衣，接下來，正式出家的時候，就願一切眾生，同佛一樣的出家。那我們知道釋迦牟尼佛，當初是怎麼出家的？拋棄他的王位、

拋棄他的嬌妻、愛子，這樣子才出家的。佛都可以拋棄一切了，所以希望一切眾生也都能同佛一樣，拋棄一切來出家。

那出家的目的是什麼？為了要救護一切眾生，因為眾生都是由於無明而造業，需要、希望我們來救護，所以我們出家只有這一個志願而已。如果出家之後還在忙別的話，那就是還要再出家一次。因為出家主要的目的，就是要救護一切的眾生，怎麼樣破除他的無明、煩惱？因此所有會增長他無明、煩惱的事情，我們都不應在他身上再做。

所以出家之後忙什麼就非常重要，出家最主要的職務，就是做一些在家眾不能夠做的事情。如果要做醫生的話，在家眾已經有很多名醫了，不需要出家眾來做。如果要練就一身功夫的話，那世俗裡面也有很多氣功大師、瑜伽大師，不需要出家師父來做這些事情。這些都是隨緣做就好，不是出家正式的職業，弘法利生才是正式的職業，其他隨緣做的，就是要跟眾生結緣。

你會醫術，很好，先跟他結緣，但目的不是把他的病看好就好了，不然看醫生

就好了，何必要親近出家師父呢？所以它可以作為一種接引眾生的方便，但是不是目的。不是把他的病醫好就好了，也不是教他一身的功夫就好了，或者是把他的命算出來就好了，紫微斗數排出來，星座命盤看好就好了，後面還有更重要的。你跟他結了緣之後，要做的事情那個才是更重要的。

所以我們要知道什麼才是真實利益眾生的事情，那個真實的利益很重要，而不是眼前的利益。眼前的利益，就是讓他身心比較舒暢，比方像練氣功會身心舒暢，病看好了就身心舒暢，但是它不是真實的利益。因為這些都做好了之後，他還在輪迴，所以不是真正解決他無明煩惱的問題。我們做的是世間的醫生、氣功大師、星座專家，他們不能夠做的事情，也就是佛法的事情，這才是出家法師最主要該做的事情。

自歸於佛，當願眾生，紹隆佛種，發無上意。

接下來這三條就是歸依三寶，歸依三寶不是唸唸而已，而是至誠的歸依。怎麼樣代表我們的至誠呢？就是身心全體的投入，叫做至誠的歸依，我整個身心都投入

了，我整個生命都投入了，這才是至誠歸依，這是「自」的意思。就是說明我們歸依者身心全體完全的歸投、依靠佛、法、僧三寶，依照三寶的教學，來修學佛法的意思。

所以當我們這樣子以整體的身心，歸投、依靠佛寶之後，「當願眾生，紹隆佛種」，「佛種」就是成佛的種子，「紹隆」就是興隆，使佛法興盛。我們歸依佛之後，希望能夠負起興隆佛法，使佛法興盛的事情，希望能夠負起幫助一切眾生成佛，就是幫他種下這個成佛的種子，這樣的事情。皈依佛，希望一切眾生都能夠成佛，那麼怎麼樣成佛呢？就是先讓佛法興盛之後，為一切眾生種下成佛的種子之後，眾生才可能成佛。所以我們這時候，同時發願：「當願眾生，紹隆佛種，發無上心」。願一切眾生跟我們一起，來負起這樣的責任。

自歸於法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

接下來，當願眾生，都能夠深入經藏，「經藏」就包含了經、律、論三藏，因為經律論三藏就是佛陀的智慧，所以我們深入了三藏之後，當然就能夠智慧如海。

自歸於僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。

這個「無礙」有三種：第一，大眾同居的時候可以和合無礙，做到六和敬，雖然居住在一起，但是不會互相妨礙，這是「和合無礙」；第二，大家都能夠明辨事理，做到「事理無礙」；第三，能夠通曉經律，達到「教化無礙」。

所以，歸依僧寶的同時，希望一切眾生都能夠統理大眾，達到這一種無礙。第一個是「和合無礙」，就是教導六和敬，就可以做到統理大眾，和合無礙。第二個「事理無礙」，希望能夠教導眾生，明辨事理，就能夠做到統理大眾，事理無礙。第三個「教化無礙」，那深入經律論三藏，通達、知曉經律，就是我們要教化大眾，讓他通達經律論三藏，那就做到了教化無礙。

受學戒時，當願眾生，善學於戒，不作眾惡。

出家受戒之後，就要學戒。在受戒、學戒的時候，我們也是「當願眾生，善學於戒，不做眾惡」。學戒的目的就是不毀犯，持戒就是度毀犯。毀犯的事情不會再做，就是不做眾惡。只要善學於戒律，就能夠不做眾惡，一切毀犯的事情就不會再

做了。所以我們本身在受戒、學戒的時候，也希望一切眾生都不再造惡。

受闍黎教，當願眾生，具足威儀，所行真實。

接受阿闍黎教誨的時候，「當願眾生，具足威儀」。行止端莊叫做「威」，動作有序叫做「儀」，「行止端莊，動作有序」就是「威儀」，阿闍黎就是教導我們這些。阿闍黎有很多種不同的種類，一般翻為軌範師，有依止阿闍黎、教授阿闍黎、羯摩阿闍黎、授經阿闍黎等等，這些都是阿闍黎。不同的老師教導不同的內容，當我們接受不同老師教導的時候，就希望一切眾生「具足威儀」，之後就能夠「所行真實」，所有行動都要真實。這邊的「真實」就是誠意、真心的意思，主要就是那個「誠」，真誠、誠懇，而不是表面功夫。那個威儀不是表面功夫，而是由內心發出來的那個真誠所達到的。所以不是表面上的威儀而已，是我們的至誠心表現出來的動作、行止，是很自然的就這樣展現出來，而不是那個很死板的戒律所能夠做得到的。

這邊強調「所行真實」，這個「真實」非常重要，有人問說這個「誠」字怎麼解釋呢？就是「一念不生謂之誠」。所以這個「誠」，不是說我要怎樣、怎樣，那就

生了很多念頭，完全都在打妄想。只有當你一念不生的時候，那個才是真正的至誠，這中間沒有任何的想法，那個可以說是我們真心的展現，才是真實處。所以我們希望展現的威儀，是這樣的一個誠於中、形於外的，你的心中有這個「誠」字的時候，當然你表現在外面，就具足了三千威儀跟八萬細行在裡面。

受和尚教，當願眾生，入無生智，到無依處。

主持傳戒的稱為「和尚」，也翻成「力身」，因為他等於有三乘的道力。佛法有三乘道，具足這三乘的道力、五分法身，所以叫做「力身」。這個「力」，就表示有三乘道力；「身」表示有五分法身。具足了三乘的道力、五分法身的這個人，我們才稱為「和尚」。那現在是主持傳戒的，可以稱為「和尚」，一寺之主可以稱為「和尚」，剃度師可以稱為「和尚」。當我們接受和尚教導的時候，「當願眾生，入無生智」。「無生智」就是了解一切法本來無生，無生就無滅，這就是空性的智慧。到達這個無生智，才能夠真正做到「無依處」，諸法是因緣所生，它就是空無自性，沒有那個實體，沒有實體就叫做「無依處」。怎麼樣到達無依處？就是要了解緣生性空的道理，要入無生的智慧，就自然可以到達這個無依處。因為瞭解空性的道理了，

因此你就不會依止在任何一個地方，著在任何的相上，這就叫做「到無依處」。

受具足戒，當願眾生，具諸方便，得最勝法。

到了受具足戒的時候，「當願眾生，具諸方便」，這個「方便」就是指正式受比丘、比丘尼戒之前的，我們都稱為「方便」。那就是要前面的皈依、沙彌戒到比丘戒，這樣一步一步的達到現在的一個受戒的次第。所以在正式受具足戒之前，這個叫做「方便」，那最後才是受菩薩戒。這邊講的「得最勝法」，是指菩薩戒，它才是最勝法、最殊勝的佛法，因為它已經超越了二乘的範圍。而聲聞乘的比丘、比丘尼戒，還是在二乘的範圍，不是現在講的最勝法。這部《華嚴經》是屬於大乘的佛法，所以它所指的最勝法是受大乘的菩薩戒，而不是聲聞、二乘的比丘、比丘尼戒，在這個之前，我們都稱為「方便」。有了這些方便之後，才能夠得到最後的、能夠成佛的菩薩戒，這個就是出家應該發的願。

三、坐禪觀時願

以下是第三類，「坐禪觀時願」，有七願：

若入堂宇，當願眾生，昇無上堂，安住不動。

「堂宇」，是禪堂的意思。我們進禪堂的時候，應該怎麼來發願呢？這個「無上堂」，以禪宗來講，就是明心見性的意思。因為你進禪堂的目的是什麼？就是要明心見性。那你見性的時候，就能夠安住在自性當中，安住不動。所以我們走進禪堂的時候，就願一切眾生，都能夠明心見性，安住在自性當中，不為世間的八風所動。一般我們說不動，以世間法來講就是八風吹不動，那廣義來講，就不止八風，可是在紅塵裡面主要是八風，所以就是不為世間的八風所動。八風是苦、樂、稱、譏、利、衰、毀、譽，一類好的，一類壞的，好的有四個，壞的有四個。

若敷牀座，當願眾生，開敷善法，見真實相。

「敷」，就是鋪設的意思。「牀座」，以前印度的修行人，晚上吉祥臥也是在那個上面，白天打坐也是在那個地方，這是他們的臥具，同時也是坐具。那我們進禪堂的話就是坐具，所以在鋪設坐具的時候，我們要發願：「當願眾生，開敷善法，見真實相」。我們在鋪設坐具的同時，也想到要鋪設一切的善法。「開敷」，是從這

個鋪設的動作來的，就是開展出來一切善法。開展一切善法能夠怎麼樣呢？就能夠得見真實相。「見真實相」，就是開悟的意思。因為見到了原來尼姑是女人作的，原來鼻子朝下，法爾如是，本來就是這樣子，這就是真實相，諸法的實相。那你見到了，就是開悟了。所以鋪設坐具的時候，願眾生也能同時開展出一切善法，見諸法的真實相，這是我們在鋪設坐具時發的願。

正身端坐，當願眾生，坐菩提座，心無所著。

前面是走進禪堂，先把坐具鋪好，鋪好就坐上去。那坐上去的時候，希望坐的這個是菩提座。什麼叫菩提？覺悟也！菩提就是覺悟的意思。覺悟之後，我們的心就不會有任何的執著了。所以當我們身體坐正的時候，願眾生都坐在覺悟的菩提座上，了知一切法如夢、如幻，而心無所執著。覺悟以後我們就知道，一切法都不是真實存在的，如夢幻泡影一樣的，既然是假的，當然就不會執著了。所以我們坐上蒲團的時候，就希望坐在這個覺悟的菩提座上，既然悟到一切法如幻，那當然就不會有所執著，這是剛剛坐下去的時候所發的願。

結跏趺座，當願眾生，善根堅固，得不動地。

坐下去之後，就要盤腿，盤腿的時候，是坐如鐘，坐得非常穩，同時我們想到，要讓我們的善根很穩，就是「善根堅固，得不動地」。這個「不動」，看是要站在禪定的角度，還是以菩薩的境界來解釋，它可以有不同的說明。如果以四禪八定來講，證到四禪叫做「不動」，不為苦樂所動，所以四禪也可以稱為「不動」。那以菩薩十波羅蜜來講，要證到第幾地的時候，他的禪定功夫最高呢？禪定來講是五地，初地菩薩布施波羅蜜圓滿，二地是持戒，三地是忍辱，四地是精進，五地是禪定，五地菩薩的禪定可以到達不動，任何魔、任何的擾亂，他都能夠如如不動。所以禪定最高的就是五地菩薩，任何情況之下都不可能動搖的，我們就說他的禪定波羅蜜圓滿。

那以不退轉來講，要證到八地才能得不退轉，所以八地也叫「不動地」。為什麼八地可以不動、不退轉呢？因為他可以任運無功用，安住在那個境界當中。八地之前，因為還不能夠任運無功用，前面都是有功用、有加行，這時候要憶念或提念，才可以不退轉。可是當出定，或者是沒有安住在那個境界的時候，他就還是會動搖、會退轉。一直要到八地才能夠任運無功用，就是不用再提念了，也不用再加行、加

任何的功用，他就可以安住不動，可以保任，然後不退轉。所以我們盤腿的時候，就願一切眾生，都能善根堅固，得不動地。

我們進禪堂最主要就是修止、修觀，所以接下來這兩個，就是我們修定的時候怎麼發願？修觀的時候怎麼發願？

修行於定，當願眾生，以定伏心，究竟無餘。

這是以定力來調伏其心。因為定力可以伏煩惱，所以煩惱就可以修定來滅除，而沒有剩餘。「無餘」就是無所剩餘，一切的煩惱都可以究竟的滅除。因此修定的時候，當願眾生，都能夠以定力來調伏其心，進而滅盡一切煩惱。

若修於觀，當願眾生，見如實理，永無乖諍。

定可以伏煩惱，觀可以斷煩惱，一個成就定力，一個成就慧力。所以所有修觀的法門，都能夠開智慧，能夠見如實理。「見」就是「證」的意思，證到萬法皆如的真理，也就是證得諸法實相的道理的意思。「乖諍」，就是乖違、諍訟的意思。那一個證得諸法實相的人，他還會不會有任何的乖諍呢？當然就不會有任何的乖違、

諍訟，因為他已經見到諸法實相的道理，因此就不會落在戲論當中。這邊講的「永無乖諍」，也是說明他不會落在戲論當中。什麼叫「戲論」？就是落在因緣和合、非和合、無因生、自然生等等，這些都是戲論。所以修觀時，當願眾生，都能遠離一切乖違、諍訟，或遠離一切戲論，而見到諸法實相的道理。

捨跏趺座，當願眾生，觀諸行法，悉歸散滅。

修止、修觀完之後，我們就要放腿了，放腿的時候，就觀察一切諸行無常。「行法」就是諸行無常，一切無常法最後都是悉歸散滅的，所以放腿的時候，就想到諸法都是會散滅的，並願眾生都能觀察到，一切有為的生滅法，終歸散滅而空無所有。

四、將行披挂時願

放腿以後就要站起來了，所以接下來有六願是屬於「將行披挂時願」。

下足住時，當願眾生，心得解脫，安住不動。

就是說那個定力不是在禪堂坐禪的時候才有，下座以後，一放腿就沒有了。所以它這邊就是希望我們下座之後，不會再被外境所牽引，還能夠跟在修定的時候一

樣安住不動。「下足住時」，就是站起來的時候，「當願眾生，心得解脫」，不被外境所牽引，而能「安住不動」。

若舉於足，當願眾生，出生死海，具眾善法。

舉足就是腳舉起來，準備要走路的時候。剛才放腿，那站起來之後，就要開始舉步走了。開始走的時候呢，我們就發願，願一切眾生意足種種善法，共同走出生死之海。那怎麼樣達到出生死海呢？「出生死海」這是果，那因呢？「具眾善法」就是要具足種種的善法，這個是因，你具足了種種善法的這個因之後，才能夠得到走出生死之海的這個果，所以它這是因果的關係。

著下裙時，當願眾生，服諸善根，具足慚愧。

「著」就是穿。「下裙」，因為印度非常熱，所以男眾他可能就是一塊長長的布，把下體包一包。把下體包起來是什麼意思呢？就是「具足慚愧」，才要把下體遮起來。那希望穿的是善根的衣服，所以「服諸善根」。這個「服」，是動詞的意思，就是以善根為衣服的意思。因此這首偈子就是說穿下裙的時候，當願眾生，都能穿善

根的衣服，而具足慚愧心。

整衣束帶，當願眾生，檢束善根，不令散失。

當我們整理身上的衣帶時，也順便檢點、檢束一下自己的善根，不讓它散失。所以在整衣束帶的時候，當願眾生，同時能夠檢束自己的善根，不要令它散失。

若著上衣，當願眾生，獲勝善根，至法彼岸。

剛才著下裙，現在是穿上衣。穿著上衣的時候，當願眾生，能夠獲得殊勝的善根，到達涅槃的彼岸。這個「法」就是指涅槃；「至」就是來至、來到；「至法彼岸」，就是到達涅槃的彼岸。前面說希望以善根為衣服，穿上善根的衣服，現在著上衣也是同樣的，因此這裡才會用善根來比喻。

那什麼是最殊勝的善根？就是一定要達到涅槃的彼岸，才是最殊勝的。所以這邊的善根，跟剛才那個善根，就有一點差別。這邊因為是加上了最殊勝的善根，才能到達涅槃的彼岸。剛剛只是說具足慚愧心，還沒辦法證果，那現在穿上衣的時候，就想到上衣比較增上，就比喻它是最殊勝的，所以是獲得殊勝的善根，到達涅槃的

彼岸。

著僧伽黎，當願眾生，入第一位，得不動法。

「僧伽黎」就是大衣或是大禮服這一類的。穿著這個僧伽黎的時候，「當願眾生，入第一位」。「第一位」就是佛，佛是第一位，就是佛位的意思。「得不動法」，這個「不動」，就是我們在任何時間、任何地方、遇到任何境界，都能夠身心不動的意思。經中形容佛是「那伽常在定，無有不定時」，就是在講這個，任何情況之下都可以如如不動。所以我們在穿僧伽黎衣的時候，也是這樣發願，當願眾生能夠入佛位，然後於一切時、一切處，遇到任何境界，都能夠得身心不動，這就是「得不動法」的意思。

五、澡漱盥洗時願

第五個類是「澡漱盥洗時願」，有七願，在說明我們洗澡、漱口、刷牙、盥洗時的發願。

手執楊枝，當願眾生，皆得妙法，究竟清淨。

古代都是用楊枝刷牙，因為那時沒有牙刷，也沒有牙膏，還沒有發明，所以都是嚼楊枝。這邊是用楊枝來比喻「皆得妙法」的那個「妙法」，為什麼會說楊枝是妙法呢？因為楊枝有五種功能、利益，第一是明目，第二是除痰，第三是除口氣，就像我們刷牙時，可以除掉口臭，所以它可以除口氣，就是不好的氣味可以去除。

第四是辨味，因為嘴巴刷乾淨的時候，你吃什麼東西，都可以很清楚知道味道。那個比較講究喝茶的，他喝茶的時候絕對不會有茶點，就是這個道理，純喝茶。那個喝茶桌上有一堆茶點的，就表示他不是懂得品茶的人，沒有品味的人，才會一面喝茶，一面吃茶點。因為茶點有酸的、甜的，就像那個蜜餞吃下去，根本就喝不出那個茶是什麼味道，有沒有品味？就看你喝茶怎麼喝，很多名堂的，有聞香杯、有什麼的……。所以我們就知道，這邊的辨味是麼意思，就是說你嘴巴弄乾淨之後，你吃什麼東西，都能夠知道它的滋味，都很清楚。

第五是消食，它也有消食的作用，可以消化飲食。所以才把楊枝比喻成妙法，因為它真的是很好用，它有明目、除痰、除口氣、辨味、消食這五種利益。現在還沒有開始刷，還沒有開始嚼，只是拿起來，我們現在就是拿起牙刷，還沒有開始刷

的時候，我們就要發願，願一切眾生，皆得妙法，能夠徹底究竟清淨。因為牙刷是要清淨口腔，於是就想到說，牙齒刷乾淨，我們的身心同時也要清淨，所以手拿楊枝的時候，就這樣發願，得妙法後，就能夠徹底究竟清淨。

嚼楊枝時，當願眾生，其心調淨，噬諸煩惱。

這個「其心調淨」，就是調柔、清淨的意思；「噬諸煩惱」，是吞噬一切煩惱。開始嚼楊枝的時候，就要想到不但是讓我們的口齒清淨，也要讓我們的心地調柔、清淨，然後吞嚥一切的煩惱，順便把我們的煩惱全部嚼光。

大小便時，當願眾生，棄貪瞋癡，蠲除罪法。

上大號、小號的時候，就是要排掉一些不清淨的東西，這時候想到，可以同時棄捨我們心中的貪瞋癡，去除一切殺盜淫等等的罪惡法。因為是身體，所以它主要是講「蠲除罪法」，「蠲除」就是除去的意思。那這邊因為大小便是身體所排出來的廢物，所以我們就想到說心的清淨是棄捨貪瞋癡，那我們身所造的主要是殺盜淫，因此這邊講的罪法，主要是指殺盜淫的身業來說的。當排除不淨物的時候，我們同

時棄捨心中的不淨，心中的不淨就是貪瞋癡，以及身上的不淨，就是除去殺盜淫等罪惡。

事訖就水，當願眾生，出世法中，速疾而往。

在廁所有看過這四句吧！大小便完的時候，叫做「事訖」；「就水」就是用水清洗的時候。印度人不用衛生紙，所以上他們的廁所找不到衛生紙，他們都是用水洗，因此他們叫做「就水」，而不是就紙，我們是事訖就紙，他們事訖就水，我們就把它想作是沖馬桶好了。大小便完，正在用水清洗的時候，就「當願眾生，出世法中，速疾而往」。「就水」就是大小便完的時候，把身體沖乾淨，就想到既然身體要清淨，我們也希望能快速通往清淨的出世法，就是「出世法中，速疾而往」，趕快了生脫死的意思。

洗滌形穢，當願眾生，清淨調柔，畢竟無垢。

這是指洗澡的時候。「形穢」就是身體的污穢，那洗滌身體的污穢，就是洗澡。洗澡的時候，「當願眾生，清淨調柔，畢竟無垢」。「畢竟無垢」是指完全沒有垢染。

所以我們在洗澡的時候，就發願，願一切眾生，同時洗去心上的貪瞋癡，使它完全沒有垢染。

以水盥掌，當願眾生，得清淨手，受持佛法。

用水洗手的時候，當願眾生，都能得清淨的手。清淨的手做什麼？用來受持佛法。所以手洗乾淨的目的，就是要受持清淨的法教。「得清淨手，受持佛法」，手是用來拿東西的，那現在是用手來比喻我們的心，就是說得到清淨的心，因為我們的心清淨，法才能夠入心。因此它的象徵意義，就是用清淨的心來受持佛法。

以水洗面，當願眾生，得淨法門，永無垢染。

這是洗臉的時候，「得淨法門」，能夠得清淨的法門；「永無垢染」，因為法門能夠使心清淨，永遠沒有垢染。當我們得的是清淨的法，那心就可以同時得到清淨。這首偈子的意思就是：用水洗臉的時候，願一切眾生，清淨臉的同時，都能得到清淨的法門，而永遠沒有垢染。

六、明乞食道行時願

第六類是「明乞食道行時願」，有五十五願。走在路上叫做「道行」，從我們右手拿錫杖，左手拿鉢，開始要出去化緣，這時候就一路要發願，看到不同的境界，發不同的願。這一段落比較長，「明乞食道行時願」，總共有五十五願，再分成三大類，前面的十二個願是「游涉道路」。接下來十九個願是「所覩事境」，就是親眼所目睹的事情跟境界，簡單來講，「所覩」，眼睛看到叫目睹；「事境」就是事情、境界。再下來有二十四個願是「所遇人物」，所遇到的人物，你看到不同的人，就發不同的願。所以它分十二願、十九願、二十四願，加起來一共五十五願。首先我們看「游涉道路」十二願。

手執錫杖，當願眾生，設大施會，示如實道。

「錫杖」的「錫」，原來的意思是輕，像那個錫做的器皿，它都比較輕，它比鐵、黃金都要輕，它首先有輕的意思。還有，它很明亮，所以明、輕，就是取它本來的意思。用這個意思來比喻，出家比丘要輕煩惱而明佛法，就是拿錫杖原來的含義。那它的作用呢，就是那個行道比丘，在托鉢、在乞食的時候，如果手有拿錫杖，看起來就很有威儀。

另外一個作用，就是他要乞食的時候，不能夠開口說：「來人啊！我來了！我來托鉢！」這樣沒有威儀，他只要振動那個錫杖，發出音聲，裡面的人聽到就知道：「喔！有人來乞食。」所以他不用開口，只要在地上振動一下，它就會發出音聲，這音聲就能夠告訴裡面的人說，有比丘來托鉢。如果等了一會兒，沒有人出來的話，就要離開，就知道對方沒有意思要布施。這個是拿錫杖的第二個用意。所以它的作用，第一個是比丘威儀，第二個是他乞食的時候要用的。

那麼當右手拿錫杖的時候，「當願眾生，設大施會」。「大施會」就是誰都可以來應供，亦即所謂的「無遮大會」，或稱為流水席。那無遮大會就是很多人來應供，範圍很廣，如果是比較大的施會的話，就會有千萬人來應供。那是不是大家很歡喜地吃完，然後就回去？不是！而是希望能夠示以真實之道。所以同時要讓這個大施主能夠明白，什麼是真實之道，這個才沒有白白浪費他的錢糧，來供應這麼多出家人。這是他準備去托鉢的時候，就希望一切眾生能夠設像這種無遮大會，在設下無遮大會的同時，更重要的就是要示以真實之道，這樣才不會浪費大施主的錢糧。這就講到說個人在乞食時，就想到很多人乞食的時候的這種用心。

執持應器，當願眾生，成就法器，受天人供。

左手是拿鉢，「執持應器」，「應器」就是應量器，它原名是「鉢多羅」，簡稱為「鉢」。那為什麼叫「應量器」呢？原來的鉢是應個人的食量，而有大小的不同。那我們現在都是一樣的，像南傳他們拿的都是統一的大小，但最早它是不同的。因為每個人的食量不同，鉢的大小就會不同，因此才叫做「應量器」。所以手持應量器就想到法器，就希望眾生能夠成就法器、具足法器。具足法器做什麼呢？因為托鉢就是接受供養，那成就法器的話，就能夠接受天上或者是人間的供養。我們都是受人間的供養，可是就有人是接受天上的供養，像道宣律師，因為他持戒清淨，感受得每天中午都有天人送食，這個就是天人的供養。所以我們左手持鉢的時候呢，當願眾生，能夠成就法器，以接受天上、人間的供養。

發趾向道，當願眾生，趣佛所行，入無依處。

右手拿錫杖，左手拿鉢，拿好了之後就向前走了。「發趾」就是舉足的意思，「向道」就是走向道路，「趣佛所行」就是趣向諸佛所行，意思是所行的不是凡夫之行，

而是諸佛所行。那諸佛所行是入什麼呢？是「入無依處」，是無所依的，只要有依處都不是真道，無依處才是真道、才是佛道。凡夫都是有所依，他一定要依個什麼，他才能夠活下去，依法門、依師父、依道場，還要依這個日常的思緒，所以他的心都會著在哪裡或者是住在什麼上面。那個「著」或是「住」，就是他平常最在乎的那個，就是他的住處、他的著處。只有成佛，才是無依處，祂是隨緣作用，但是祂的心不會著在上面，這才是諸佛所行。當我們舉腳準備走向道路，去行乞的時候，就當願眾生，趣向諸佛所行，入無依處。

若在於道，當願眾生，能行佛道，向無餘法。

剛才就是開步走，現在是已經走在路上了。已經在道路上行走的時候，當願眾生，都能行佛的道路，走向證涅槃。「無餘法」就是證涅槃，我們開始走的時候，就希望能夠走向佛道，走向涅槃之道。

涉路而去，當願眾生，履淨法界，心無障礙。

那這個路上可能就是要跋山涉水，「涉」，主要就是講涉水，因為已經走在路上了，

那中間可能有上坡、有下坡，還有彎彎曲曲的路，或直直的路，所以這邊主要就是講涉水的時候。涉水時我們希望能夠涉到哪裡去？涉到清淨的法界去，使我們的心無障礙。因此涉水的時候，當願眾生，能履清淨的法界之路，心無障礙。清淨的法界其實就是講我們真正的清淨心，那我們的心達到清淨，當然就沒有任何障礙。所以除障最好的方法是什麼？就是清淨心。心清淨就沒有任何障礙了，我們心一染污，障礙就現前。因此它這邊有另外一層比較深的意思，就是履清淨的法界，其實就是希望我們能夠涉過這個清淨的法界，使我們的心沒有任何障礙。

見昇高路，當願眾生，永出三界，心無怯弱。

那現在要爬坡了，「見昇高路」，見到上昇的高路，爬坡是往上，就希望能夠出三界，沒有任何怯弱、害怕或者是軟弱，而是以勇於出三界的心，往上爬，然後出三界，是這樣的意思。所以爬坡的時候，當願眾生，永出三界生死，心沒有絲毫的害怕、怯弱。

見趣下路，當願眾生，其心謙下，長佛善根。

下坡的時候，就想到我們的心也要謙虛、謙下，心謙下才能增長我們成佛的善根。所以見到趣下路，就是下坡路的時候，當願眾生，他的心也能夠謙下，增長成佛的善根。

見斜曲路，當願眾生，捨不正道，永除惡見。

轉彎的時候，看到彎彎曲曲、彎彎斜斜的路，就想到我們要捨棄正法以外的那些邪門歪道，棄捨一切的不正道路，永除惡見，永遠滅除邪惡的知見。為什麼會走到邪道上面去？就是因為惡知、惡見，沒有正見的關係，所以我們希望能夠永遠滅除邪惡的知見，這樣就能夠棄捨一切的不正道。

若見直路，當願眾生，其心正直，無諂無誑。

若是見到筆直的路，則當願眾生，心正直沒有諂曲、誑妄。心是行為的主宰，心正直，一切行為都正，行為正，就沒有諂曲、誑妄。

見路多塵，當願眾生，遠離塵盆，獲清淨法。

見到路上塵土飛揚，會染污人們的身體、衣物，則當願眾生，心能遠離貪瞋癡

慢，獲得心地清淨。（空，是塵土積聚。比喻貪瞋癡慢等煩惱。）

見路無塵，當願眾生，常行大悲，其心潤澤。

見到沒有灰塵而平坦的路，知無崎嶇、顛簸之苦，則當願眾生，能常行拔苦的大悲心，以潤澤眾生枯槁的心苗。

若見險道，當願眾生，住正法界，離諸罪難。

若見到危險的道路，知最危險的莫過於生死之道，則當願眾生，住於清淨的自性當中，這樣就能不造諸業，而遠離一切的罪難。（「法界」就是自性清淨心。）

接下來，有十九個願是「所觀事境」。

若見眾會，當願眾生，說甚深法，一切和合。

若見四眾集會一處，則當願眾生，請有道學的長老，說如來甚深法教，使一切和合。（知甚深法教的人無諍。）

若見大柱，當願眾生，離我諍心，無有忿恨。

若見大柱，就想到了它所承載的重量，這時當願眾生，都能離我諍心，承擔重責大任，無有忿恨。

若見叢林，當願眾生，諸天及人，所應敬禮。

若是見到叢林，就想到它是鳥獸深藏之處，這時當願眾生，功德如叢林，是諸天及人，所應禮敬的對象。（「叢林」比喻修道人功德的深廣。）

若見高山，當願眾生，善根超出，無能至頂。

若是見到高山峻嶺，則當願眾生，所累積的善根，能超出眾山之上，無有能至其頂者。（高山比喻善根愈積愈高，終至無人能及。）

見棘刺樹，當願眾生，疾得翦除，三毒之刺。

見到能刺人的棘刺樹時，則當願眾生，能很快地翦除三毒的刺。（貪瞋癡三毒，使人造惡入三途，所以要很快地將它翦除。）

見樹葉茂，當願眾生，以定解脫，而為蔭映。

「蔭映」，樹蔭的那個遮蔭。看到那個很大棵、很多樹葉的樹時，我們就想到要作為眾生的庇蔭，因為樹蔭可以遮涼，可以避免日曬之苦，因此發願，能以定力來解脫一切眾生的熱惱。因為定可以伏煩惱，要以定力來解脫一切眾生的熱惱，作為眾生的庇蔭。

若見華開，當願眾生，神通等法，如華開敷。

那如果看到花開呢？在《華嚴經》裡面，都用花開來比喻神通，所以看到花開，花正要開，還沒有全開的那個時候，含苞、有開一點點、半開，看到這個花開的時候呢，當願眾生，所現的神通法，有如花的開敷，就好像這個花開一樣。那就是用這個花來比喻神通，希望眾生所現的神通法，就好像花的開敷。

若見樹華，當願眾生，眾相如華，具三十二。

前面是花正要開、開一點點，這裡是盛開、全開。看到開滿了各式各樣的花，我們就想到佛的三十二相，就好像這個眾花，「眾相如華，具三十二」，樹上開滿了各式各樣的花，像春天看到花團錦簇，這時候就「當願眾生，眾相如華，具三十二」。

若見果實，當願眾生，獲最勝法，證菩提道。

那如果看到果實呢，就想到證果，我們希望證的是佛果，「證菩提道」，就是成就佛果的意思。所以看到果樹上結滿了果實，就想到成佛果位，這時當願眾生，能獲得最殊勝的法，就是證得菩提道，成就佛果。

若見大河，當願眾生，得預法流，入佛智海。

看到大河的時候，就想到佛的智慧如海，也希望我們能夠入佛的智慧海。「法流」，就是法性之流，要入佛的智慧之海，就要先入法性之流，才能夠入佛的薩婆若海。當我們看到海時，就想到佛的智慧如海，深廣不可測量，所以看到河的時候，就想到佛的智慧。

若見陂澤，當願眾生，疾悟諸佛，一味之法。

「陂」是蓄水；「澤」是水草交錯，就是一個蓄水池裡面，長滿了水草，水草互相交錯，叫做「陂澤」。「疾悟」，就是很快悟得。當見到長滿水草的蓄水池，就當願眾生，很快悟得諸佛的一味之法。因為蓄水池它不通河流，所以能夠保持一味。

它沒有跟外面的山河大海流通，所以整個蓄水池是等同一味的。因為沒有其他河流的水流進來，它也沒有流向其他的海，這個味道不會改變，就用這個一味來比喻，希望能夠得佛法的一味。那佛的一味之法，就是它沒有參雜什麼邪魔外道法、或世間法，所以叫做一味。

若見池沼，當願眾生，語業滿足，巧能演說。

這個池沼跟語業滿足有什麼關係呢？「若見池沼」，就是見到滿滿的一池水，那個盈滿的池沼，就想到語業的圓滿。所以當我們看到水池中的水非常滿的時候，就當願眾生，像這個池沼的水，能夠語業滿足。圓滿具足語業做什麼？不是傳八卦，是要「巧能演說」。

若見汲井，當願眾生，具足辯才，演一切法。

「汲井」，就是取井水的意思，從井裡面打水。那井水是取之不盡、用之不竭的，因此就用這個井水的源源不絕，來形容我們的辯才滔滔不絕。所以看到有人打井水，就想到井水是取之不盡、用之不竭，也希望我們能夠具足滔滔不絕的辯才，

演說一切法。

若見涌泉，當願眾生，方便增長，善根無盡。

這個「涌」也等於「湧」，這兩個字是相通的。當我們看到湧出來的泉水源源不絕，就希望一切眾生，善根能夠無盡的增長。所以見到湧出來的泉水，當願眾生，以此方便，使得善根如湧泉一樣，不斷地增長，一直到無盡。

若見橋道，當願眾生，廣度一切，猶如橋樑。

「橋道」，就是橋樑的意思。橋樑是承載兩岸之間，它可以從這一岸到那一岸，所以我們馬上就想到，我們要像橋樑一樣，可以廣度一切眾生，從生死的這一岸，度向成佛、解脫的那一岸。

若見流水，當願眾生，得善意欲，洗除惑垢。

「流水」，就是流動的水，就想到我們的意識之流，也是像流動的水，切也切不斷。我們修定的時候就知道，那個意識之流一直起來，念念分別，相續不斷，切也切不斷。既然像流動的水，沒有辦法切斷，也沒有關係，就希望我們的意識之流

是「善意欲」，就是所謂的善法欲。當我們的意識之流，念念都是跟善相應的，那就能夠洗除心中的無明垢染。「惑」就是三惑，見思惑、塵沙惑、無明惑，無明是最嚴重的。

這些垢染全部都洗得乾乾淨淨，它是靠什麼洗的呢？就是這個「善意欲」，它能夠慢慢地洗除心上的無明垢染。所以流動的水沒有關係，讓它流，我們的意識之流切不斷，也沒有關係，可是希望它是「善意欲」，好的意識之流。這個「欲」，指的是善法欲，對於善法的欲求，而不是五欲六塵的欲求，這樣才能夠洗除心中的無明垢染。

見修園圃，當願眾生，五欲園中，耘除愛草。

「耘」是拔的意思，拔除愛草。當我們看到有人在修整園圃、拔草的時候，就想到我們五欲的愛草，是不是也要拔一拔呀？所以見到人家在修整園圃、拔除蔓草的時候，就當願眾生，在五欲的園圃中，拔除愛草，將五欲的愛草，把它連根拔除。五欲就是財、色、名、食、睡，或者是色、聲、香、味、觸等等。

見無憂林，當願眾生，永離貪愛，不生憂怖。

見到「無憂林」，就想到無憂。怎麼樣才能夠達到沒有生死的憂愁、恐怖呢？怎麼樣達到無憂？那就是永離貪愛，才能真正的無憂。因為一念的貪愛，就是那一念的貪，才會有生死輪迴的，因此我們要除去生死的憂愁、恐怖的話，除非遠離貪愛，才能不生起生死的憂愁、恐怖。

若見園苑，當願眾生，勤修諸行，趣佛菩提。

「園」是花園，「苑」是院落。無論是花園還是院落，裡面就是長滿了花草，有的還有一些小動物，養鳥、養猴子等等，這是「園苑」。園苑裡面就是種滿了很多的花草，那怎麼樣讓這些花草茂盛、長得好呢？就是要好好的培植花木，沒事時要除除草、施施肥、灌溉一下，這樣子花木才會茂盛。那勤修這些，就好像我們勤修諸行一樣。所以我們看到這個園苑，就想到管理園苑的這些人，平常都勤於做哪些事情？就是除草、施肥、灌溉這些事情，所以我們現在如果要趣向佛菩提這個根本，要怎麼修呢？就是要勤修諸行，成佛的諸行很多，發菩提心、六度、四攝、四

無量等等的六度萬行，這個就是趣向佛菩提的根本。

以下是「所遇人物」，就是看到不同的人，所發的願，有二十四願。

見嚴飾人，當願眾生，三十二相，以為嚴好。

當我們看到穿著很華麗，然後很愛打扮的人，就想到那個衣冠、首飾不是真正的莊嚴，佛的三十二相才是真正的莊嚴。所以這個時候我們就要發願，當願眾生，以佛的三十二相來莊嚴自己，而不是用這些首飾、衣冠來莊嚴自己。

見無嚴飾，當願眾生，捨諸飾好，具頭陀行。

那見到不愛修飾、打扮的人時，「當願眾生，捨諸飾好，具頭陀行」。那不愛打扮，棄捨種種美好的裝飾，來修頭陀行，就是一無所有，走到哪邊就睡到哪邊，這個才是真的丟光光。

見樂著人，當願眾生，以法自娛，歡愛不捨。

「樂著人」，就是很貪著的人，貪著五欲六塵。像看電視，他總是要轉到那個

有歌舞的頻道，或綜藝節目，就說明他很喜歡隨時、隨地來娛樂自己，是這樣一個性格的人。如果我們看到這樣的人，就知道他是非常貪著玩樂的，很喜歡自我娛樂的，那就希望以佛法來自我娛樂，不要看綜藝節目。如果要歡愛不捨的話，就歡愛不捨佛法，這樣就對了。所以看到那個貪愛不捨的，沒有關係，沒有要叫你棄捨什麼，你就是貪愛佛法，把你的貪愛轉移一下對象，這樣就可以了。

見無樂著，當願眾生，有為事中，心無所樂。

那不貪愛、無樂著的人呢？就是跟剛才相反。「有為事」，就是世間的這些有為諸法，如夢幻泡影，而「心無所樂」。既然不貪愛，你就視一切法如夢幻泡影。所以見不貪愛的人，當願眾生，看世間的有為諸法，如夢幻泡影，而心無所樂。

見歡樂人，當願眾生，常得安樂，樂供養佛。

見到歡樂的人，看上去他很高興這樣的對象的時候呢，「當願眾生，常得安樂，樂供養佛」。真正的安樂是什麼？好樂供養佛。世間的一些歡樂，不是真正的歡樂，只有好樂供養佛，才是真正的安樂。那供養佛當中，又以法供養最殊勝，所以我們

希望用修行來供養佛，只有修行才能夠常得安樂，這個是樂供養佛的意思。不是好樂供養佛，那樣我們的貪瞋癡也不能斷，所以我們就要想到供養佛，什麼是最殊勝的？就是修行是最殊勝的、法供養是最殊勝的，只有修行才能夠真正的得安樂。

見苦惱人，當願眾生，獲根本智，滅除眾苦。

見到苦惱的人，就想到怎麼樣滅除眾苦呢？除非開悟，獲得根本智，才能夠滅除眾苦，這個是比較究竟的，世間的方法都不是究竟的，用轉移的、轉念的、觀想啊，都不究竟，就是見空性，當下就不苦了，這才是比較究竟的。

因為對一個開悟的人來說，他看一切的苦自性都是空的，所以也沒有辦法影響到他。即使他生病、很痛，也不會影響到他心情的原因，就是已經獲根本智，滅除眾苦。根本智就是見空性了，所以苦惱的自性也是空的啊！那一切苦的自性是空的，是不是就能夠滅除？才能夠真正徹底的滅除，不是用壓抑的、勉強的，也不是自我催眠，不用！它是能夠真正的滅除一切的苦，就是獲得根本智。在空性的智慧當中，一切法都不是真實存在，當然苦也不是真實存在，無自性可得。

見無病人，當願眾生，入真實慧，永無煩惱。

見到無病的人，就想到怎麼樣永遠不被病所惱呢？也是入真實的智慧，就是剛才講的根本智，才能夠真正做到「永無煩惱」。

見疾病人，當願眾生，知身空寂，離乖諍法。

看到生病的人，就想到他為什麼生病呢？過去的業嘛！如果他不是願力，承擔眾生的業，就是他自己的業。那菩薩祇是為眾生生病，可是凡夫不一樣，因為他過去世惱害眾生，所以才會有疾病。因為疾病是惱害眾生來的，因此我們看到疾病的人，就會想到，這個疾病是由過去世惱害眾生而得的，這個時候我們就要發願，「當願眾生，知身空寂」，知道這個身空寂，是四大的假合。

當下知道這個四大的假合之身，不是實有的，至少那個病苦會減少，知道它不是真實存在的，那就能夠不為病所苦。同時要遠離乖諍法，不再惱害眾生，才能夠永遠無病，這就是「離乖諍法」。因為乖諍法是由惱害眾生來的，由於這樣的業才會生病。所以我們看到生病的人，就想到這個身是空寂的，就能夠不為病所苦，而

且遠離乖諍法，不再惱害眾生，就能夠永遠無病。

見端正人，當願眾生，於佛菩薩，常生淨信。

相貌長得端正的人，也是他宿世的因緣，過去世有修，所以這一世相貌端正。可是再怎麼端正，也比不上對佛菩薩「常生淨信」，經常生起清淨的信心，因為心端正，才能夠長得端正，這個才是真正的端正。所以見到端正的人就想到，怎麼樣得這個端正的果報？就是當願眾生，對於佛菩薩常能夠生起清淨的信心。

見醜陋人，當願眾生，於不善事，不生樂著。

為什麼相貌醜陋？除了瞋恚心強以外，就是他做了不善事，所以他的果報就是相貌醜陋。那麼，見到醜陋的人，則願一切眾生，對於不善事，不再產生樂著，不再做不善事、造不善業，他就不會有醜陋的果報。

見報恩人，當願眾生，於佛菩薩，能知恩德。

見到知恩報恩的人，當願眾生，對於佛菩薩，能夠知恩報德。因為佛菩薩所做的一切，都是為了眾生，所以我們應該要知恩報恩。那怎麼樣才是最好的知恩報恩

呢？就是如說修行，依教奉行，自利利他，上求佛道，下化眾生，這樣才能夠真正的報佛菩薩的恩德。

見背恩人，當願眾生，於有惡人，不加其報。

那個忘恩負義的人，我們也不要臭罵他了，也不要想怎麼去回報他、怎麼樣去報復。就當願眾生，對於有這種惡行的人，就是背恩忘義的人，我們不加其報，不要想怎麼去以牙還牙，這個是惡性循環，不好，跟眾生結怨也不好。

若見沙門，當願眾生，調柔寂靜，畢竟第一。

「沙門」就是清淨的出家人，沒有包括破戒的出家人。因為它上面說，「當願眾生，調柔寂靜，畢竟第一」，所以就無法包含那個破戒的出家人，而是清淨的出家人，才能夠證四沙門果，初果、二果、三果、四果，因為他已經分斷，或者是全斷煩惱，所以可以身心調柔。那調柔呢自然就無諍，像《金剛經》上面講的：「須菩提，佛說我得無諍三昧，人中最為第一，是第一離欲阿羅漢」，就是這個意思。所以若見沙門，當願眾生，身心調柔，寂靜無諍，畢竟為人中第一。那為什麼可以

達到寂靜、調柔呢？就是剛才講的，因為他分斷或者全斷煩惱了，自然就身心調柔，調柔自然就無諍。

見婆羅門，當願眾生，永持梵行，離一切惡。

婆羅門，就是專門修持梵行的人，看到這類專修梵行的人，我們就想到說，自己也要永遠持這個梵行，離一切的惡。

見苦行人，當願眾生，依於苦行，至究竟處。

「依於苦行」，一般的苦行沒有辦法到達究竟處，所以當我們看到世間有人行苦行，我們就發願，希望他們依於這個苦行，能夠到達究竟處，不會白白受這個辛苦。那我們台灣大概就是看到「過火」苦行，然後那個乩童在自殘的時候，拿種種法器在身上打，打到頭破血流，還有穿針，穿在嘴巴，或是身上穿了好幾針，那個就是苦行。當看到乩童在殘害自身，血流滿身的時候，我們就發願：「當願眾生，依於苦行，至究竟處」，不要白白受苦。這是在台灣可以看得到。那印度的花樣就更多了，拔頭髮的、斷食的、持牛戒的、從懸崖跳下去的，夏天就烤火，夏天印度

四十幾度，然後他在他身體的周圍，點上一圈火加熱，這樣子來修，非常的辛苦。所以我們希望他能夠至究竟處，不要白白受辛苦。

見操行人，當願眾生，堅持志行，不捨佛道。

「操行」，我們在學校都有操行成績，就是指這個。一個有操守的人，他能夠把持自己，不犯過失，才能夠當模範生。因此他一定是一個能夠堅持原則的人，不會像牆頭草，隨時會變節。那我們見到這樣一個有操守的人時，「當願眾生，堅持志行，不捨佛道」，也不要中間退心，能夠堅持自己的志向和行持，永遠不棄捨佛道，堅持到底。

見著甲冑，當願眾生，常服善鎧，趣無師法。

這個「甲」，就是戎衣，古時候作戰都要穿戰衣，就是甲；「冑」，是頭盔，軍人戴在頭上的戰帽，所以這兩個就是戰衣、戰帽。看到穿著戰衣、戰帽，全副武裝的人時，就當願眾生，經常服的是善鎧。軍人打仗，上陣殺敵，穿的是戰衣、戰帽，但是這個戰衣、戰帽，上陣殺敵，不是善鎧。我們要穿的是善鎧，所以特別加上一

個善鎧，就說明只有善鎧，能夠趣向無師法。

「無師法」就是佛法，就是法爾如是，宇宙的真理，你開悟，它也是這樣子如實地存在；你不開悟，它還是如此地存在。只是開悟，你可以見到宇宙的真相；沒有開悟的話，就是無明、顛倒、愚癡，所以稱為「無師法」。它不是老師可以教授給我們的，而是本來就存在宇宙的真理，這個叫無師法。也可以說佛所獲得的是無師法，因為佛的教導，是開顯我們本來就有的智慧，就是「無師智」。所以它不是老師給你的，是你自己發現宇宙的真理，自己見到本性，然後開發自己的佛性。它教我們的是一種怎麼樣開發自性的方法，而不是給我們那個菩提自性，那個是本身自具足的，所以叫做「無師法」。

見無鎧仗，當願眾生，永離一切，不善之業。

剛才才是全副武裝的人，那現在是沒有穿戰衣的人，這個「鎧」是戰衣的意思；「仗」就是武器，這個戰衣、武器都是打仗用的。這是說看到沒有穿戰衣、手拿武器的時候呢，「當願眾生，永離一切，不善之業」。因為穿戰衣、戴戰帽、手拿

武器，就是要打仗，都是在造不善之業，那現在沒有穿這些打仗用的衣服，沒有拿這些武器，當然就希望一切眾生能夠永離不善之業。因為打仗都是在造不善之業，那不打仗，當然就是希望能夠永離一切不善之業。

見論議人，當願眾生，於諸異論，悉能摧伏。

「異論」，就是不同於佛法的諍論。見到有人在議論時，就想到佛法以外的一切外道、魔道，我全部都要摧伏。既然要論議，就好好的論議，來降伏外道。那降伏外道需要無礙的辯才，所以見到論議的人，當願眾生，有無礙的辯才，對於所有不同於佛法的諍論，都能夠摧伏。

見正命人，當願眾生，得清淨命，不矯威儀。

「正命」就是離五邪命，是八正道之一。見到正命的人，當願眾生，能夠得清淨的正命，不矯威儀。「矯」是矯詐，就是詐現奇特。五邪命的第一個就是「詐現奇特」，本來沒有，自以為有，這個是「詐」；在威儀、行動上表現與眾不同，這個叫「奇特」，所以為了名聞利養，矯現奇特，是第一個邪命。五邪命的第二個，是

「自說功德」，自己推銷自己，說自己的功德有多大等等，就是為了名聞利養，這個也是邪命。

第三個「占相吉凶」，幫人家算命、卜卦、觀星象這類的，也是為了名聞利養。第四個，「高聲現威」，故意高聲現威，令他敬畏，這個為了名聞利養的，算是邪命。第五個「為他說法」，說法為了名聞利養算是邪命，這個很重要。為了名聞利養是重點，不然就是方便法，攝受眾生的方便，像菩薩也做這類的事情，可是祂不是為了名聞利養，就不算是邪命。所以見到正命的人呢，那就希望能夠得清淨的正命，不再從事五邪命這些內容。

若見於王，當願眾生，得為法王，恆轉正法。

「若見於王」，就是見到國王，「王」就是自在的意思。為什麼自在呢？因為他握有生殺大權，想到國王的自在，就想到於法自在的法王，只有佛才能夠稱為法王，於法自在。所以見到國王的時候，就想到國王握有生殺大權，能夠自在，當願眾生，都能夠作為法中之王，就是都能夠成佛，只有成佛才能夠於法自在，稱為法王，就

能夠恆常不間斷地轉正法輪。

若見王子，當願眾生，從法化生，而為佛子。

「若見王子」，見到國王的兒子，就想到佛子，我們想要成為佛子，所以「當願眾生，從法化生，而為佛子」。佛子怎麼來的？是從法化生的，他怎麼個化生法呢？先從聽聞佛法，一直修到斷所知障、煩惱障，然後就能夠蒙佛授記，而成為佛子。從法化生，這樣子變化而生的這個佛子，由聽聞佛法，斷除惡障，蒙佛授記而成為佛子。

若見長者，當願眾生，善能明斷，不行惡法。

「長者」就是年高有德的人，也是能明斷是非的人。以前在鄉里、鄰里中，都會有這個長者，碰到有什麼糾紛，都會請長者出面來排解糾紛，所以長者他是明斷是非的人，也是排解糾紛的人。那當我們見到這樣的一位年高有德的長者時，「當願眾生，善能明斷，不行惡法」。長者既然是能夠明斷是非的人，那我們也希望一切眾生善能明斷是分，不再行一切惡法，所以這時候就善惡要分明了，要斷除一切

的惡法。

若見大臣，當願眾生，恆守正念，習行眾善。

「大臣」，就是輔佐國王、管理國事的叫「大臣」。古時候大臣就是要「忠心愛民」，做到這四個字，就是一個好的臣子，忠心是大臣的本分，愛民是大臣的天職，所以要忠心愛民。一個忠心愛民的大臣，他不會欺君罔法，因為欺君罔法是為國賊，所以就希望不要變成不好的大臣。那怎麼樣不成為這個國賊呢？就「恆守正念，習行眾善」，不要成為佛法當中的害群之馬的意思。所以見到大臣，「當願眾生，恆守正念，習行眾善」。到這邊二十四願完了。

七、明到城乞食時願

接下來，第七個類是「明到城乞食時願」，有二十二個願。到城市當中乞食，托鉢，到城市裡面會看到哪一些人家，那站在施主門口的時候，怎麼發願；進他家裡面的時候怎麼發願；見到那個吝嗇、不肯布施的人要怎麼發願；見到肯布施的人要怎麼發願；托得到食物的時候要怎麼發願；見空鉢的時候要怎麼發願；還有信眾

對我們恭敬、不恭敬等等，它一共有二十二個願。二十二願再分為五類，第一，「總處」，總說處所有三願，第二，「入家」有三願，第三，「乞食得否」有八願，第四，「得食正食」有七願，第五，「食訖說法」有一願。

若見城郭，當願眾生，得堅固身，心無所屈。

內稱為「城」，外稱為「郭」。「郭」是在外面的，裡面的叫做「城」，所以城郭有內外的差別。那城郭是用來做什麼的呢？是防禦敵人的，因此它一定要非常的堅固。那見到城郭，我們就願一切眾生，「得堅固身」，得堅固身就可以不受到色、聲、香、味、觸種種的誘惑。「心無所屈」，是心能夠不屈不撓的意思，面對一切的境界，心不動，好像城郭一樣的堅固。所以見到堅固的城郭，就想到自己不要為外境所牽動，得堅固身，心無所屈。這是從外面走到裡面的城市了。

若見王都，當願眾生，功德共聚，心恆喜樂。

如果說他要乞食的地方是王都的話，「王都」就是王者的都城，它是政治、經濟、教育、文化的中心。一個好的王都，就會有很多賢達之人聚集，那賢達之人當

然就有功德，他們都是修養很高的人。所以見到他們所會集的那個王都時，我們就想到，一個好的王都，是賢達之人所會聚的地方，那我們的功德也應該要匯聚，匯聚功德，心才能夠恆常得喜樂。

見處林藪，當願眾生，應為天人，之所歎仰。

見到處於林藪的時候，「林」就是樹林、叢林，很多樹木聚集的地方；「藪」，是指草野。這邊的意思是說，林藪中有很多高人、隱士，隱居在裡面。既然是高人、隱士在林藪當中，他們一定是淡泊名利，不求功名，視富貴如浮雲的人。所以就想到說，我們也應該效法這些高人，像他們的志向、行持這樣的高潔，能夠遠離一切欲愛。因此當願眾生，也能效法高人，遠離五欲六塵中種種的貪愛，從清心寡慾到無欲無求，才有資格成為人天所讚歎、所瞻仰、所仰慕的一個修行人。所以我們當願眾生，能夠成為這樣的高潔之士。

這三願是「總處」，總處有三願。那接著是「入家」，入家有三願，就是開始要乞食，要入到那施主的家。

入里乞食，當願眾生，入深法界，心無障礙。

古時候的戶籍制度是五家為鄰，五鄰為里，現在是以巷道來區分鄰里，所以以前的鄰里跟我們現在不一樣。那麼，入到這個鄰里裡面乞食的時候呢，「當願眾生，入深法界，心無障礙」。走進去這個鄰里，就是「入」。走進這個鄰里當中乞食，就想到我們希望能夠證入深法界，心無障礙。「法界」，法界就是心，心就是法界，我就是法界，法界就是我，法界是一體的，就希望能夠入到這個法界。那為什麼稱為「深」呢？就是用這個「深」來譬喻法界。因為法界心是不可說它有，也不可說它無，言語道斷，心行處滅，不知道怎麼形容，所以給它一個「深」字來形容。那希望一切眾生能夠證入這個深法界，既然能夠入這個法界心，心就是法界，那就可以入這不思議境界，能夠神通變化自在，當然就心無障礙。

到人門戶，當願眾生，入於一切，佛法之門。

「到人門戶」，這個「人」就是指施主，我們走到了施主的門戶前的時候。「門戶」，一扇的叫做「戶」，兩扇的叫做「門」，所以一扇或兩扇，在以前是不同的名

稱。那我們到了施主家門口的時候，就希望入於一切佛法之門，什麼是「佛法之門」？佛法是不二法門，所以希望能夠入不二法門，究竟一乘了義的中道實相，就是不二法門。

入其家已，當願眾生，得入佛乘，三世平等。

剛才是在門口，希望能夠入一切佛法之門。那現在進去了，進入到施主家之後，也要發願，「當願眾生，得入佛乘，三世平等」。我們凡夫是三世不平等，過去、現在、未來不平等，所以現在為了將來世、為了未來，要好好地行善、積功德。眾生如果是因為造業而受報，那果報在過去、現在、未來當然就有種種不同，有時候在三善趣，有時候在三惡趣，這個時候三世是不平等的，所以有三世的差別。可是一旦入佛乘之後呢，三世就是平等，因為佛是平等法界，沒有過去、現在、未來的差別，所以是三世平等。

接下來有八願是「乞食得否」，得到、還是沒有得到，你托鉢，你碰到的是慳吝的人，還是肯布施的人，你可以滿鉢、還是空鉢，一共有八願。

見不捨人，當願眾生，常不捨離，勝功德法。

如果見到慳吝、不肯布施的人，就當願眾生，對這個不堅固的世間財也要盡量
的布施，經常能不捨離勝功德法，什麼是「勝功德法」呢？就是大乘的六度、四攝、
三三昧，這些都是殊勝的功德之法。所以我們見到那種慳貪不肯布施的人，就要發
願，願一切眾生常不捨離勝功德法，應該要捨不得這些殊勝的功德之法，而不是世
間的財物。

見能捨人，當願眾生，永得捨離，三惡道苦。

那見到能夠布施的人，我們就發願，願一切眾生，都能夠像他一樣，能夠布施，
那就能夠永遠捨離三惡道苦，因為能捨，就不會墮三惡道受苦。在戒律上也說，布
施的果報能夠生天，就是說明他不會墮三惡道，這樣就永遠捨離三惡道的苦了。那
這是怎麼來的？就是能夠布施來的。

若見空鉢，當願眾生，其心清淨，空無煩惱。

如果托不到東西時，見到空鉢，我們就想到空性，希望趕快讓我們的心清淨，

然後安住在空性當中，這樣就不會生煩惱。所以不能得到施捨的時候，當願眾生，不要一肚子火，而能夠保持其心清淨，看到空鉢，然後思惟空性的道理，而做到空無煩惱。

若見滿鉢，當願眾生，具足成滿，一切善法。

當得到滿鉢、滿滿的供養，也不要歡喜，而是想到說我們要圓滿成就一切善法。所以化得到、化不到，化得多、還是化得少，其實是自己福報的問題，自己過去的福報是多、還是少，福報也是修來的啊！另外，還要看宿世自己結緣的多少，就是說你究竟有沒有跟眾生結緣，這也是空鉢或滿鉢，一個很重要的原因。

若得恭敬，當願眾生，恭敬修行，一切佛法。

托鉢的時候，如果能夠得到信眾的恭敬，那就願一切眾生，以這個恭敬心，來修行一切的佛法。

不得恭敬，當願眾生，不行一切，不善之法。

如果得不到信眾的恭敬，我就希望眾生以我為前車之鑑。因為我為什麼得不到

恭敬？就是自己的德行有虧，所以得不到信眾的恭敬。不得信眾的恭敬時，就當願眾生，以我為前車之鑑，不要行一切不善之法。

見慚恥人，當願眾生，具慚恥行，藏護諸根。

「慚恥」是慚愧的意思。見到慚愧的人，當願眾生，具足慚愧行，藏護諸根，而不放逸。不放逸才能具足慚愧，怎麼樣做到不放逸？就是「藏護諸根」，所以具足慚愧，就是要藏護諸根，而不放逸。

見無慚恥，當願眾生，捨離無慚，住大慈道。

見到沒有慚愧心的人呢？就願一切眾生，捨離無慚無愧，住大慈道。「慈」就是給眾生快樂，可是一個沒有慚愧的人，做的都是傷害眾生的事情，所以現在希望能夠捨離無慚無愧，就不會做傷害眾生的事情，而能夠安住在大慈道當中。

接下來是「得食正食」，有七願。就是談到我們得到的食物，是好吃、不好吃，是柔軟食、還是粗澀食，然後是什麼滋味。就是當我們吃到種種滋味時，要怎麼來發願？吃完飯怎麼發願？它一共有七願。

若得美食，當願眾生，滿足其願，心無羨欲。

「羨」是羨慕，「欲」是希望，希望跟他一樣，得到好的食物。所以比丘如果取得鮮美飲食的時候，得到好的食物，當然很滿意，很滿意的話，就希望能同時發願，願一切眾生在布施比丘的時候，都能夠滿足他的願。所以這個「滿足其願」的「其」，是指那個乞食的比丘，希望一切眾生在布施比丘的時候，都能夠滿足他的願。那其他的人看到了，也不要羨慕，希望也跟他一樣，能夠乞食到美味的食物。

得不美食，當願眾生，莫不獲得，諸三昧。

那如果得到不好吃的飲食時，不要起瞋心，心裡想說：「這個能吃嗎？給我這個什麼？」不可以起這樣的心。那不起瞋心，就能夠獲得三昧，「三昧」就是正受，能夠得定的意思。所謂的定力，就是不為境界所動，不管好吃、不好吃，你都不為它所動，這時候你就可以入三昧。因此得到不好吃的飲食時，我們不要起瞋心，那不起瞋心，就能夠獲得三昧。所以當願眾生，沒有不獲得種種三昧的，主要的三昧，就是空、無相、無作這三三昧，因此沒有不獲得種種三昧的滋味。

得柔軟食，當願眾生，大悲所熏，心意柔軟。

「柔軟食」，是指很精緻的食物，要切很久、煮很久，然後手工很細之類的。當看到這個柔軟食，就想到我們的心也要柔軟，那怎麼樣做到心意柔軟呢？就去除害心，熏習大悲心，所以當願眾生，為大悲所熏，心意柔軟。因為瞋障慈、害障悲，瞋恚心會障礙我們慈心的生起，而害心是障礙悲心的生起。因此要讓我們的心意柔軟，除非去除這個害心，熏習大悲心，我們才可能心意柔軟。

得麤澀食，當願眾生，心無染著，絕世貪愛。

「粗澀食」，就是比較不好吃的、很難下嚥的。當我們得到很難入口、很難吞下去這類食物的時候，就想到我們乞食的目的，只是為了療飢而已，所以不應該心生貪著，因此我們發願，願一切眾生，心無染著，斷絕世間的貪愛。

若飯食時，當願眾生，禪悅為食，法喜充滿。

這是每天都要唸的，「若飯食時」，就不管是美食、不美食，柔軟食、還是粗澀食，都當願眾生能夠以禪悅為食，法喜充滿。

若受味食，當願眾生，得佛上味，甘露滿足。

這個「味」就是指種種的滋味。當我們受食酸甜苦辣種種滋味時，就當願眾生，不要貪著這些世間的滋味，而以得佛的甘露味為滿足。「上味」就是甘露味的意思，得佛的上味，就是得佛的甘露味。那這個「甘露」是比喻佛的無上妙法，無上甚深微妙法，就是指這個甘露味。

飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法。

那吃完飯時，就要想到，飯是吃完了，那該做的事，是不是也完成了？什麼是菩薩該做的事呢？持戒、修定、修慧、發菩提心、行六度、十波羅蜜……一切「所作皆辦」，所該做的也應該一一的成辦，才能夠具足佛所證的法。所以「飯食已訖」，就是受食終了，吃完飯以後呢，就當願眾生，對於所該做的事情，也應該一一成辦，這樣才能具足諸佛所證之法。諸佛所證的就是菩薩因地所修行的種種法，就是成佛所須要具足的種種法。

那最後一個是「食訖說法」，吃完飯要為眾生說法，這只有一個願：

若說法時，當願眾生，得無盡辯，廣宣法要。

在家眾是財布施，出家眾是法布施為主，所以一般接受乞食之後，就要為施主說法。因此吃完飯，在說法的時候，當願眾生，都能夠得無盡的辯才，廣為宣說佛法的精要。那麼，要到什麼程度，才能夠得到這個無盡的辯才呢？九地菩薩說法第一，就是九地以上，才能夠得無盡的辯才，得到四無礙辯。那十地菩薩呢，說法如雲，重重無盡，所以我們要效法九地、十地以上的菩薩，得無盡的辯才。

八、明還歸洗浴時願

第八類是「明還歸洗浴時願」，有五願，「還歸」就是回來，就是你乞完食，也吃完了，從施主家出來之後，一路走回茅棚。「洗浴」，這中間可能經過恆河，再洗個澡，以前沒有浴室，就在河裡面洗了。因為洗浴還要看什麼時間，是夏天很熱呢，還是秋風陣陣吹來，很涼爽的。因此接下來「還歸洗浴，時節炎涼」時，有五願：

從舍出時，當願眾生，深入佛智，永出三界。

那吃完飯，說完法之後，就從施主的家裡面走出來，有出就有入，出了之後，

就想你現在要入到哪裡？不能說入茅棚睡覺去了，所以要「當願眾生，深入佛智，永出三界」。這個時候不是入茅棚，而是希望能夠深入佛的一切智，永遠超出三界。

那經過河的時候呢，可能想到要洗浴身體，所以進入河水洗浴的時候，也要發願，就是下面這兩願：

若入水時，當願眾生，入一切智，知三世等。

我們入河水的時候，就想到要入法水，什麼是法水呢？佛的一切智就是法水，當願眾生，入佛的一切智，知三世是平等的。入佛的一切智當中，過去、現在、未來三世是平等的，這是無分別智，所以沒有三世的差別，因為佛沒有過去、現在、未來的觀念，我們凡夫才有。佛都是當下一念自性，就是所謂的薩婆若海，念念都是這樣子，所以就沒有過去、現在、未來。有句話說：「十世古今，始終不離當念」，就這個意思，就這個境界，這是三世平等的世間。

什麼是十世呢？過去、現在、未來，這是三世，三世當中又個別有過去、現在、未來，這樣就是九世，再加上現前這一念，加起來就是十世。所以只有當下這一念，

這一念就是我們的自性，在這樣的境界當中，沒有時間的觀念，當然就沒有過去、現在、未來，因此是三世平等。

十世古今，始終不離於當念，當下一念自性心，能夠一直保持，就能夠做到三世平等。要入這個不思議法界，一真法界的心就可以做到，已經離開十法界了。那法界是有它的時空，法界就是我們現在講的空間維次的意思。像我們是在人法界，可是它其實是百界千如，雖然我們在人法界，但是也包含其他的十法界，它是重重交錯的。所以我們一天之中，可以在十法界裡面周轉，就是跳不出十法界這個空間維次。只有當我們打破時間，三世平等的時候，才能夠出十法界，而入一真法界，這時候才沒有時間的概念，可以打破空間維次。

現在科學家已經研究出來，有十一度空間，但是還沒有辦法打破十法界的空間維次，是因為他們沒有什麼？得禪定。在禪定當中打破時空之後，就可以打破空間維次，因為法界實際上是無量無邊的空間維次，只有靠定力可以突破，神通的原理就是這樣來的。所以為什麼禪定可以發神通的原因，就是他可以突破空間維次，這樣你是不是就可以通到另一個法界的眾生，知道他們在做什麼？神通就是這樣來

的，因為你可以突破空間維次。

洗浴身體，當願眾生，身心無垢，內外光潔。

剛才入水，就想到要入佛一切智。那入水的目的是洗浴身體，洗身體的同時也想到：我們的心是不是應該順便洗一洗？身體是應該洗乾淨，心也應該洗乾淨，這樣子就能「身心無垢，內外光潔」。所以當願一切眾生，外身沒有塵垢，內心也沒有貪瞋癡等，沒有垢染，這樣才能內外光潔。沒有洗以前，身體是有塵垢，那如果心有貪瞋癡，就是垢染，所以希望在洗浴身體的時候，使我們身心都能夠離垢，內外光潔。

盛暑炎毒，當願眾生，捨離眾惱，一切皆盡。

如果那個時候是夏天，夏天最熱的時候，叫做「盛暑」，太陽曬久了就會積成炎毒，就是我們現在講的皮膚癌。積成炎毒會使人感到熱惱，所以這時候我們就發願，願眾生「捨離眾惱」，捨離種種的熱惱，「一切皆盡」，一切眾惱全部都捨盡的意思。我們有種種的熱惱，貪欲的火，慾火可以焚身，瞋恚的火、嫉妒的火、復仇

的火，害心起來的時候就想報復，這個是復仇的火，有這種種的熱惱。因此夏天很熱的時候，那我們就希望能夠除去一切的熱惱。

暑退涼初，當願眾生，證無上法，究竟清涼。

暑氣退了，秋天的涼意剛剛開始，這個時候雖然有點涼意，可是並不是究竟的清涼。那證得無上法，就是成佛，才能夠得到究竟的清涼。天氣雖然涼快，可是馬上就變了，明年夏天它還是會熱，所以它不是究竟的清涼，只有成佛才能夠得究竟的清涼。因此當涼風陣陣吹過來的時候，我們就發願，希望能夠獲得究竟的清涼，就是成佛。

九、明習誦旋禮時願

第九類是「明習誦旋禮時願」，有十願。「旋禮」，後面會講到怎麼樣繞塔，繞塔是右行，右行繞塔，所以叫做「旋禮」，就是頂禮塔的時候，應該怎麼發願。

諷誦經時，當願眾生，順佛所說，總持不忘。

乞食洗浴後，回到住處以後，就要開始用功了。那誦經的時候，不是誦完就沒

有了，誦完之後還希望能夠隨順佛所說的法要，能夠「總持不忘」，「總持」是總一切法，持無量義，就是對於佛所說的法要，經典裡面所說的，希望能夠憶持不忘。

若得見佛，當願眾生，得無礙眼，見一切佛。

回到住處，不是只有誦經，有時候也是要見佛。在見佛的時候呢，當願眾生，也能夠得到佛的無礙眼。「無礙眼」就是指佛眼，見佛就想到要得佛眼的意義。那佛眼是無礙的，祂能見理見實，無障無礙，所以叫「無礙眼」。得到佛的無礙眼，就能徹見十方三世一切諸佛，而沒有障礙。

諦觀佛時，當願眾生，皆如普賢，端正嚴好。

那見到佛以後呢，要好好諦觀佛的容貌莊嚴，同時發願，願一切眾生「皆如普賢」，就是如普賢菩薩的身相，端正嚴好。因此在諦觀佛的時候，就希望一切眾生的身相，也要像普賢菩薩一樣的端正嚴好。

見佛塔時，當願眾生，尊重如塔，受天人供。

佛塔有很多種，有供奉頭髮的髮塔，有供奉指甲的指甲塔，還有舍利塔，各種

不同的塔。塔本來叫做「塔波」，是「高顯」的意思，它原來是天人供養所建的，後來在佛的降生處、成道處、說法處、涅槃處也建立了佛塔。那當我們見到佛塔的時候，「當願眾生，尊重如塔」，就是像塔一樣的被尊重，接受天人的供養。因為原來塔是為天人供養而建的，所以才會說「受天人供」。

敬心觀塔，當願眾生，諸天及人，所共瞻仰。

「敬心」，就是恭敬心。當我們以恭敬心來觀塔的時候，當願眾生，都像這個塔一樣，為諸天及人，所共瞻仰。

頂禮於塔，當願眾生，一切天人，無能見頂。

當我們在頂禮佛塔的時候，當願眾生，一切天、人，都「無能見頂」，得到佛的無見頂相，這是三十二相之一，它是象徵、代表法身無有邊際的意思。因為法身沒有邊際，所以就無能見頂相，來象徵法身無邊，那希望一切的諸天及人都無能見頂相。

右繞於塔，當願眾生，所行無逆，成一切智。

我們佛教都是往右，像偏袒右肩、右膝著地，繞佛要右繞，行香也要右行，那打坐也是，右腳要放在左腳上，右手要放在左手上。那到底是什麼意思呢？那個「右」就是順的意思，順行的順；「逆」，就是違逆，不順於理的時候，稱為「違逆」。那為什麼要右繞呢？就是順於事理的意思。這是佛中一切都要往右，它主要象徵的意義，就是要順於事理的意思。所以我們在繞佛塔的時候，也是要右繞，右繞佛塔的時候，當願眾生，所行無逆，沒有違逆，不會逆於事理來做。也是因為一切的事都是順理而行，因此就能夠成就一切智。

繞塔三匝，當願眾生，勤求佛道，心無懈怠。

「繞塔三匝」，為什麼不一匝、二匝？這個「三匝」是表示殷勤的意思，用三匝來表示殷勤。「勤求佛道」，就是要殷勤求佛道，心無懈怠、歇息。

讚佛功德，當願眾生，眾德悉具，稱歎無盡。

在讚歎佛功德的時候，當願眾生，都能具足佛的一切功德，得到稱揚、讚歎，無有窮盡。

讚佛相好，當願眾生，成就佛身，證無相法。

我們在讚歎佛三十二相、八十種好的時候，當願眾生，都能成就佛的法身，證得無相法。法身無相，所以證得的是無相法。剛才講，法身也是我們一念自性，都是同樣的意思，只是不同的名稱，也叫法界，也叫中道實相，也叫諸法實相，很多不同的名稱，其實都同一個意思。

十、明寤寐安息時願

第十類是「明寤寐安息時願」，就是洗完澡、睡覺、睡醒，有三個願。

若洗足時，當願眾生，具神足力，所行無礙。

洗腳時，就想到神足通能夠所行無礙，所以每天洗腳的時候就想到：「當願眾生，具神足力」，具足佛的神足通，有了神足之後，所行自在，因此叫做「所行無礙」。

以時寢息，當願眾生，身得安隱，心無動亂。

睡太少沒有精神，睡太多又浪費光陰，所以要作息有時，叫做「以時」。「當願眾生，身得安隱，心無動亂」，就是心無顛倒、夢想，晚上睡覺以後，不要做惡夢。這個是以事相來講，不要做惡夢，可是它象徵的意思，是我們要遠離顛倒、夢想的意思。

睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周願十方。

睡覺是小死亡，每天晚上我們都死一次，第二天醒過來，又是一日開始。醒過來的時候，就希望我們的智慧也同時覺醒過來。那智慧覺醒以後，就可以周遍顧念十方一切眾生，就能夠廣度一切眾生。

「寤」就是覺醒的那個「覺」，也就是睡醒的意思。所以早上醒過來的第一念，你就趕快發願：當願眾生，一切智慧也同時覺醒。覺醒做什麼？當然為了眾生啊！覺醒之後就能夠周遍顧念十方一切眾生，所以就能夠廣度一切眾生，有這個智慧了。

一共一百四十一願講完了，最後總結，也是本經的流通分。

佛子！若諸菩薩如是用心，則獲一切勝妙功德；一切世間諸天、魔、梵、沙門、婆羅

門、乾闥婆、阿修羅等，及以一切聲聞、緣覺，所不能動。

「佛子」，這是文殊菩薩稱呼在座的菩薩，在座的菩薩發問，所以他就回答，那到這邊就做一個總結。「若諸菩薩如是用心」，就像前面這一百四十一願，面對任何境界，他都這樣發願，這是「善用其心」，如果菩薩都這樣來善用其心的話，則能獲得一切殊勝微妙的功德。因為面對一切境界都能夠累積資糧，都是發願，所以能夠獲得一切殊勝微妙的功德。從「一切世間」開始，到最後「一切聲聞、緣覺，所不能動」，就是不為一切世間諸天、魔等等，乃至聲聞、緣覺所動，不為他們所動。

比方說諸天來告訴你說：「唉！成佛太難了，你只要行善就可以生天，就可以成為我們的眷屬，這個比較容易啊！」但你為所動，乃至於聲聞、緣覺說：「唉！成佛多難，眾生很難度喔！我們自己解脫就好。」你也不為所動。平常能夠多發這一百四十一願的菩薩，就不為這一些眾生所動。

哪一些呢？「一切世間」，就是十方世界的眾生，怎麼樣來跟你說，你都不為

所動，不論諸天怎麼樣誘惑，怎麼說得天花亂墜，你也不為所動。「諸天」，就是欲界、色界、無色界，一共有二十八天，不管哪一天的天人來誘惑你，你都不為所動。那「魔」呢，主要是指化樂自在天，還有摩醯首羅這兩個魔王天。「梵」就是指大梵天。「沙門」翻成「勤息」，就是勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，這個是出家眾，因為出家之後所做不為在家眾所動。

「婆羅門」翻成淨行。「乾闥婆」是天龍八部之一，翻成「尋香神」，你香一點他就來了，那就是尋香神，護法八部之一。「阿修羅」也是，翻成「非天」，是天龍八部之一。「以及一切的聲聞、緣覺」，「聲聞」就是聽聞四諦而開悟證果的；「緣覺」就是思惟十二因緣而成就辟支佛的。菩薩都不為這一切世間所動。

到這邊我們就圓滿了。因為我們每天不能夠不起心動念，因此希望起心動念就是這一百四十一個願，沒有其他的妄念，這樣很快就能夠成佛。那練習的時候，我們怕一下子太多記不住的話，我們可以一個一個練習，或者是分類也可以，分成一類一類，入禪堂的一類，吃飯的一類，也可以這樣子分類來練習。

到這邊淨行品圓滿了，這是每個菩薩都應該做的，只是由智首菩薩問，文殊師利菩薩回答，那這個淨行品中一百四十一願，是每一個要成佛的佛子，都應該這樣子來修行的，不是只有文殊師利菩薩祂修這個法門，祂是告訴我們怎麼樣來修，怎麼來圓滿菩薩行。希望各位都能善用其心，早日圓滿菩薩行。

 華嚴經淨行品講記

講授：上淨下蓮法師

印行：菩提學會

文稿整理：菩提學會編輯小組

美術設計：吳珮儀 吳羿樺

西元 2016年 4月 恭印一千冊

◎郵政劃撥帳號：50143226 戶名：劉維國

◎台灣銀行 桃園機場分行

帳號：115 004 503826 戶名：劉維國

BANK NAME：BANK OF TAIWAN

TAOYUAN AIRPORT BRANCH

SWIFT：BKTWTWTP 026

ACCOUNT NO：115 004 503826

ADD：15 HANGJHAN SOUTH ROAD

PUSIN VILLAGE DAYUAN TOWNSHIP

TAOYUAN COUNTY

TAIWAN

◎法寶申請電話：0911-403-431（王祖華師姐）

～ 倡印結緣 歡迎隨喜 助印流通 ～

淨蓮法師法寶目錄

❖ 白話註釋法寶

1. 菩提道次第廣論（一套五本）
2. 大乘百法明門論
3. 上師五十法頌略釋
4. 天台小止觀
5. 成唯識論（一）（缺，請參閱電子檔）
6. 六妙門略釋（缺，請參閱電子檔）

❖ 講座系列 叢書

1. 《天台止觀》系列講座第一部—天台小止觀
2. 《天台止觀》系列講座第二部—六妙門
3. 《菩提道次第廣論》講座(1-5)
4. 《大乘百法明門論》講記
5. 《釋禪波羅蜜 不淨觀 白骨觀》講記
6. 慧言集（一）《覺知的訓練》
7. 慧言集（二）《覺知·情緒與健康》
8. 慧言集（三）《覺知》
9. 慧言集（四）《發菩提心》
10. 〈八識規矩頌〉講記（上、下）

11. 〈唯識二十頌〉講記

12. 脈輪與修行

❖ 其他

1. 禪茶

2. 覺知的訓練（英文版）

3. 覺知・情緒與健康（英文版）

❖ 影音系列 DVD

1. 廣論（道前基礎 至 上士道發菩提心）

2. 大乘百法明門論

3. 大智度論（卷 3~7、卷 7~10）

4. 圓覺經（第一、二章）

5. 天台小止觀、六妙門（含七支坐法示範）

6. 脈輪與修行

7. 八識規矩頌

8. 唯識二十頌

9. 發菩提心共修

10. 覺知的訓練

11. 釋禪波羅蜜次第法門(上、下)

普為出資及讀誦受持輾轉流通者迴向偈曰

願以殊勝功德海 迴向法界諸眾生
 世世安穩充法喜 無始業盡心清淨
 疾苦災難悉消除 慧開福增永不退
 以此法緣微妙因 今世必當成道種

助印功德芳名錄

洪天全闔家	三寶弟子	李茶榮 李王德妹
林喜烈闔家	林尹美	張鑫城 黃淑蘭
許柏聰闔家	魏美如	黃金同 黃許阿金(往生)
洪國輝闔家	連漢淦	張光山 張黃彩雲(往生)
黃冠喬闔家	江讓欽	加拿大 三寶弟子
徐羽岑	范雅嫻	加拿大 淨慧 淨明
徐永明	許麗美	新加坡 全體師兄師姐
徐吳純萱	羅錦秋	新加坡 三寶弟子
陳靜	吳珮瑄	新加坡 林美英閣府
楊許敏花	廖雅惠	新加坡 曾慶華閣府
黃郁雯	蔡鴻家	
潘容寬	邱耿達	
王淳弘	張甄廷	
林銘啟	永義	
唐秀玉	黃明政	
李美華	林再連	

