

诸位法师、诸位同修：大家好！

昨天我们讲经题，给诸位报告过了。这一部经是佛门的一部大经，分量很大，全经有三十九品。我们这一次选讲的是最后一品，这一品经很多同修都知道，叫「普贤菩萨行愿品」。可是一般同修提到「行愿品」，大多数只知道最后的这一卷，「十大愿王导归极乐」，都以为这个是「行愿品」，其实这一卷是「行愿品」最后的一段。「行愿品」全部的经文在八十卷经里面，它占了二十一卷，称为「入法界品」。除八十经之外，还有一部单独的，佛门称为《四十华严》，这一部是「行愿品」全部的经文，总共有四十品。这一次我们跟同修们在一起学习报告，就是采取四十卷的经文，这是完整的一品。详细的状况都在八十经里面报告过，诸位可以参考我们在新加坡所报告的《八十华严》。

这四十卷又分做本会与末会，末会也就是著名的善财童子五十三参，这是我们这一次学习报告的重点。五十三参代表什么意思？实际上这部经是无比的殊胜，全经的内容，昨天在经题上跟大家报告过了。它是为我们说明宇宙的来源、万物的由来、生命的起源，是现代许许多多科学家在这里探讨，而始终找不到答案的，《华严经》上都给我们圆满的解答。所以它有高深的理论，又有很详尽的方法，我们怎样明白这些道理，佛教给我们方法；末后还带表演，把这个理论方法做出来给我们看，这样的教科书在世间实在讲是少有，真的找不到。

在中国宋代朱熹编了一部《四书》。他编这部书，我早年在猜想，他一定是从《华严经》上得到的灵感，因为《四书》的编辑非

常像《华严》。《四书》诸位都了解，《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》，这四种东西合在一起，成为宋以后一直到清朝末年，中国读书人必修的课程。这部书里面《中庸》是理论；《大学》是方法；《论语》、《孟子》是以孔夫子跟孟夫子两个人来表演，如何将理论方法落实在生活当中，所以这个书编得好。我想朱夫子一定是得《华严》的启示。《华严经》有理论、有方法，又带表演。末后这一品「入法界品」，就是善财童子五十三位善知识，把这个道理、方法在日常生活当中，做出来给我们看，这样我们的学习就不会困难。，所以这是世出世间最好的教材，最好的一部智慧的教科书。我们因为时间不多，必须要节省时间，用很短的时间将这部经的内容，精彩的部分提示出来，跟诸位同修在一起学习。

请看品题，第二面品题：

【入不思議解脱境界普贤行愿品】

这一段是这一品的题目。『品』是品类，就好像中国古书里面的篇章一样。凡是一类相同的编在一起，称之为了一篇，在佛法里称之为一品。请看底下这个小节，第一节：

【不思議解脱境界，是所入。普贤行愿，是能入。入，通能所。】

「入」这个字，通能、通所。这是先跟诸位说明白。『境界』，理跟事是一不是二，这个境界才叫「不可思议」。我们凡夫总是把理跟事分开来，理不是事，事不是理，这是凡夫的见解。凡夫实在说，是生活在相对的境界。西方科学家爱因斯坦发明的「相对论」，说明世界是相对的，有大就有小，有长就有短，总是有两个对立的。譬如我们佛门讲，有真，真的反面是妄，有善就有恶，有是就有非。我们凡夫生活在相对的世间。这个相对的世间是可以思惟，可以讨论的；议就是议论、讨论，可以思惟、可以讨论。而佛菩

萨那个境界，他告诉我们，境界不是相对的。相对的这个世界从哪里来的？从我们一个错觉里面产生的，那个不是真实的；相宗所说，这个现相象是属於心不相应行法。「心不相应行法」，用现在的话来说，是抽象的概念，不是事实，可是事上有，理上没有；相上有，心上没有。这是我们讲到相对的世间，我们要晓得。

如何从相对的这个世间走上不可思议绝对的世间，这就是诸佛菩萨的境界，他们这个境界叫「不可思议解脱境界」。这一句话在《大华严经》里面称之为华藏世界、一真法界，名称不一样，意思完全相同。你入华藏世界、入一真法界了，一真法界是不思议解脱境界，这是诸佛如来、法身大士他们生活的空间。我们要问，他们生活的空间跟我们生活的空间，界限在哪里？佛告诉我们，没有界限。一真法界跟我们相对的这个世间，在佛法里面叫做十法界、六道轮回。十法界、六道轮回都是属於相对的世间，相对的世间跟一真是一不是二，问题的结症是在我们的观念。所以相对空间从哪里来的？从我们的妄想、分别、执著变现出来的。如果你能够离开妄想、分别、执著，现前的这个世间，你就看出来了，确实是不可思议解脱境界。所以《华严》讲的无障碍的境界，不是说离开我们这个世间，另外有世间，不是！

清凉大师告诉我们，给我们解释不思议，说出四种无碍，没有障碍，第一个是理无碍，第二个是事无碍，第三是理事无碍，第四是事事无碍，这是讲真话。为什么我们今天产生这么多障碍？动辄有碍，这障碍从哪里来的？原来是从我们自己妄想、分别、执著而来的。离开妄想、分别、执著，现前这个境界就是诸佛的一真法界，就是不可思议解脱境界。在这一品经里面，五十三位善知识给我们表演出来了。这五十多个人，他们是代表的人物，代表我们现前社会男女老少、各行各业，他们没有改变他们的身分，没有改变他们

的行业，只要觉悟过来，都是诸佛如来，都是法身大士，都是入不思議解脱境界，这才是我们要学的。入这个境界就是一般人讲的超凡入圣，要怎样才能入？一定要修普贤行愿。在这个经里面我们细细来研究、来讨论这个问题。请看第二节：

【心智契合，悟解得证，总名为入。能所契合，泯绝无寄，方为真入。】

我们先解释『入』，什么叫入？『心智契合』。昨天跟诸位说过，心之体是能现、能变；心的现相、心之作用，是所现、所变。此地用的「心」，就是说明宇宙万有的理论、宇宙万有的现象，森罗万象，所以尽虚空、遍法界，在此地用一个心来代表。「智」是明白了，对于宇宙人生的真相，智跟心相应了，合起来了。这个契合之后，给诸位说，心之体、心之相、心之用、心之智，融合成一体，所以说不可思议。而且佛在这个经上告诉我们，这个融合、契合不是我们有意用什么方法来契合，不是的；本来就契合，自然就契合，佛法不用自然，用法尔，「法尔如是」。譬如我们睁开眼睛，无际的空间都在我们眼前，我们都看到了。诸位想想，你的眼根，眼的功能如果不周遍法界，你怎么会看见？你能够看得见，可见得你的见跟一切事、一切物、一切理，融合成一体，你才能见；如果有一个地方不能融合，这个地方你决定见不到。一根如是，根根如是。耳能够听到一切音声，耳的功能周遍法界，智也不例外。所以你要细细思惟，你才能了解事实真相。

诸佛如来觉悟，诸大菩萨觉悟，我们本来也是觉悟，现在变成不觉，这到底怎么回事？世尊在这部经《出现品》里面说过，说的都是真话，「一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执著而不能证得」，佛一句话道破我们凡夫的病根。我们为什么把无量的智慧德能失掉了？其实这个失，不是真的失掉，也就是智慧德能不能现前

，我们不能受用，原因就是我们有妄想、有执著，妄想里头包括分别；换句话说，我们有妄想、有分别、有执著，所以无尽的智慧德能不起作用，你说这个多可惜！佛教导我们千言万语，就是把这个事实真相说破，让我们听了之后能看破。

看破是什么意思？彻底明白了，叫做看破。看破之后，你就能放下。放下什么？放下一切妄想、分别、执著，你把这个东西放下。你只要一放下，你就作佛，你就作菩萨，你跟诸佛菩萨没有两样。只要看破放下，你就入一真法界，你就转烦恼成菩提、转生死成涅槃，功德就圆满。所以佛法这桩事情，行之不难，知之为难。我们今天为什么境界转不过来？为什么妄想、分别、执著放不下？是你认识不清楚，这样才劳累世尊为我们说法四十九年，讲经三百余会。我们真听懂了，真明白了，放下不难！一念之间。正所谓「放下屠刀，立地成佛」，那个屠刀是比喻，比喻什么？罪业，屠刀是罪业；什么是罪业？妄想、分别、执著是罪业，那是造业的。你只要一放下，你本来是佛！所以一开端讲这四个字「心智契合」，这是「法尔如是」，本来就是这个样子。

『悟解得证』，谁觉悟？谁能够理解？只要你觉悟、你理解，就叫做证果。在此地讲叫入，所以『总名为入』，你就入佛的境界。你到底是真的入、是假的入？后面这一段三句话说得好，『能所契合』，这一句跟前面一句「心智契合」是一个道理，能跟所本来是契合的。我们现在看错了，把它看成两桩事情，能不是所，所不是能，把它看成两桩，一定要到『泯绝无寄』，这是真的契合。「泯绝无寄」是什么意思？妄想、分别、执著完全断掉，这个时候才泯绝。有一丝毫的分别、有一丝毫的执著、有一丝毫的妄想，给诸位说，你没入。

妄想就是大乘经里面常讲的无明，世尊在楞严会上说得好，富

楼那尊者向世尊请教，「无明从哪来的？无明是几时有的？」世尊答得好，「知见立知，是无明本」。这一句话不好懂，古今大德的注疏也不好懂。那个「立」太微妙了，立是什么？立是动念头。我们六根接触外面的境界，眼能见、耳能听、鼻能嗅、舌能尝、身能触、意能知，清清楚楚、明明白白，这叫「佛知佛见」。在这里面你只要动一个很微细的念头，我能见，能见、能听，这个念头极其微细，那就叫立知，那就是无明。这种微细的念头，我们凡夫粗心大意，感觉不出来，我们自己以为心很清净、自己以为功夫很到家。诸位想想，世间四禅八定，功夫算不错了，他还是知见立知，他还不能破无明。阿罗汉，那个定功更深，《楞严经》上讲的，他到九次第定，超越六道轮回；再往上去，辟支佛、菩萨、十法界里面的佛，功夫都不错，定功深，比四禅八定高明太多了，还是立知，破不了无明。功夫再要往上提升，什么功夫？给诸位说，放下，再放下，彻底放下。十法界的佛，把那个佛也放下，十法界依正庄严统统放下，这才能突破无明，断一品无明，证一分法身。这心里头干干净净，就如禅宗惠能大师所讲的，「本来无一物，何处惹尘埃」，这是泯绝无寄，他真入了，他真的入一真法界。

所以有一丝毫的念头，这个丝毫念头决定不是凡夫能够觉察出来的，这是甚深的境界、甚深的功夫。所以讲到真入，谁真入？法身大士；圆教初住菩萨、别教初地菩萨，他才是真入。我们凡夫哪有分？不但凡夫没有分，二乘没有分；阿罗汉、辟支佛没有分，权教菩萨没有分，十法界里面的菩萨，十法界里面的佛都没有分。这个事情对我们来讲太难了，世尊给我们说这些话，岂不叫吊胃口，说了我们做不到，我们听了多难过！世尊毕竟慈悲，毕竟有智慧，有善巧方便，知道我们这一生当中要想靠修定，没有法子达到。所以阿弥陀佛给我们开个特别法门，不要修定、不要断烦恼，也能够

入不思議解脫境界，这个方便！这个法门说出来之后，给诸位说，二乘人不相信、权教菩萨不相信、十法界的佛不相信，所以叫「难信之法」。

不是我们难信，阿罗汉、辟支佛、菩萨、十法界里面的佛，他们不相信。我们居然相信，我们比他厉害，他不如我们。他不晓得到哪一生、哪一劫，才能够入得了法界，我们在这个地方念佛，念个三年五载就入一真法界。这里面的道理太深太深了，他们不懂，所以他们不能相信。我们也不懂，糊里糊涂就相信，就照这个方法去修，也能成功。我们现在修学是糊里糊涂，我们往生的时候就不糊涂。往生的时候阿弥陀佛来接引，接引之前佛放光注照，佛光一照你就开悟。所以往生的人什么时候开悟？往生那个时候，佛光注照你开悟了，这是阿弥陀佛本愿威神的加持。这样生到西方极乐世界，西方极乐世界也是不思議解脫境界，而且跟诸位说，是一真法界里面的精华，最好的一个地区，我们能生到那个地方。如果诸佛如来没有这个方法帮助我们，我们今天讲《华严经》就一点意思都没有，为什么？说得是很好，我们做不到，那有什么意思？本经到末后普贤菩萨十大愿王导归极乐，变成我们每一个人都有分，每一个人都能真正入佛的境界，入佛境界就是入不思議解脫境界。下面跟我们解释「不思議」，什么叫不思議？

【心言罔及，为不思議。】

这个『心』是说我们的念头、我们的意识、我们的思惟、我们的想像，达不到的，这个境界你永远想不到、言语也说不出，言语的能力很有限。思惟、想像、言语都达不到，这才叫『不思議』，不可思議；思就是思惟，议就是议论、言说，因为达不到，所以称不可思議。事实却是如此，可是世尊、诸菩萨、祖师大德们，他们悟入这个境界之后，他有善巧方便，在不可思議之中，机缘成熟的

时候，也能思、也能议。思议跟不思议是一不是二，叫真不可思议。如果我们把思议跟不可思议分做两截，又跑到相对的空间里面来了，那个不可思议还是可思议。如何把不可思议跟思议融合成一体，真不可思议，这是大乘经的精髓。清凉大师在此地给我们解释不可思议有三，第一个：【一曰事法无边，广不思议。】

这从事相上，这是我们凡夫能够理解的。宇宙时空广大无边，在这个里面包容。现在我们知道有无量无数的星球，我们地球也是个星球，这个星球在太空当中是个很小的星球，不大。太阳比地球大一百三十万倍，我们地球跟太阳相比，小巫见大巫。可是太阳在太空当中也不是个很大的星球，比太阳大的多得是，世界无边。星球里头都有众生，众生无边，这事相就太广太广。我们数不清，无法想像，所以这叫不可思议，广不可思议，从事上讲的。第二：

【至理玄远，深不思议。】

这些现象、森罗万象，从哪里来的？什么原因来的？怎么形成的？如何演变的？未来结果怎么样？理太深了，也不是我们能够想像的。事太广、太杂，理太深，所以第二讲的是「深不可思议」。第三是讲：

【事理无碍，一多相容。】

世出世间无论什么事，事决定有理。如果没有理，这个事不能够建立，现象不能发生，决定有个道理。理一定有事，所以理跟事是交融的，是不可以分割的，理事无碍，理不碍事，事不碍理。『一多相容』，「一」是从理上说的；「多」是从事相上说的。

【亦深亦广，为不思议。此三无碍，尤难思议。】

这三种都无碍，这就是清凉讲的，理无碍，事无碍，理事无碍，事事无碍，『尤难思议』；而《华严经》正是给我们显示不思议境界。这一段是解释不思议。第四个小段给我们讲：

【作用离障，称为解脱。】

这是说『作用』。我们在日常生活当中，种种作用无不是障，不但有障，还有难，障难重重，所谓是触事成障，这是我们的苦恼。什么叫『解脱』？解是解开，脱是脱离；用浅显的话来说，解开我们的烦恼，我们就能脱离痛苦。在佛法里面讲，六道轮回是烦恼造成这个现象，如果你把烦恼解除，六道轮回的苦难你就脱离，这叫解脱。如果再进一步，将十法界里面的业因解除，你就脱离十法界，脱离十法界入不思議解脱境界。这个现象你能够解除一分，你就脱离一分，解除两分，你就脱离两分，现前生活就用得上。大师在此地说了这一句话，这句话意思很深、很广。

『离障』，障碍重重，佛为了讲经说法方便起见，把重重无尽的一些障难，归纳为二大类，这经典上常讲的，烦恼障与所知障，或者说「三障」，惑障、业障、报障，这是分类说法不同，意思没有两样。怎样离障，这是我们现前重要的课题，佛在一切经里头跟我们说得很多很多。从重要的纲领上来说，我们必须要知道，我们现前的生活环境真相是什么？为什么落到今天这个地步，我们有没有想过？为什么诸佛菩萨生活那么自在，我们过得这么痛苦？如果你曾经想过，那你就开始觉悟，你有这个念头了。这个念头生起来，就是你有念「离苦得乐」、你有念「破迷开悟」，只要你有这个念头，佛菩萨就会来帮助你，这是佛法常讲，「佛氏门中，不舍一人」，这真正叫大慈大悲。你没有这个念头，佛菩萨来了也没用处，帮不上忙！你有这个念头，佛菩萨决定来帮助你。

六道轮回怎么来的？妄想、分别、执著，这三种障碍统统具足，一真法界就变成六道轮回。本来是一真法界，怎么变成六道轮回？是我们自己变的，不能怪别人，你的妄想、分别、执著统统具足。如果我们能把这三种障碍其中的一种，执著，断掉了，我在一切

法里头不再执著，世间法、出世间法统统不执著，执著放下了，那就恭喜你，你六道轮回脱离了。你离开执著这个障，你就脱离六道轮回，只要你还有执著，不论是你执著世法，或者是执著佛法，都不行，有执著就有轮回。决不是说我换对象，这个不执著了，我就执著那个，佛是教我们放下执著，不是教我们换对象。换对象，只有在六道轮回里面有善恶果报不同。如果你执著是善，在六道里头得三善道的果报，种善因得善果；你要是执著恶，那你得苦报，你有三途的苦报；善恶报应都起於执著，恶报不好，善报也不究竟。这些事实真相总得要清楚，真搞清楚、真搞明白了，大梵天请你去当天王，你也不会去，为什么？不究竟、不圆满。我们要求究竟圆满，究竟圆满六道里头没有，所以放下一切执著，超脱六道轮回。

六道外面还有四圣法界，声闻、缘觉、菩萨、佛；这个佛是十法界里面的佛，佛有很多种，一定要搞清楚他是哪一种佛，十法界里面的佛还不是究竟。佛告诉我们，你再把分别放下，把分别这个念头舍掉，对世出世间法一切统统不分别，你就脱离十法界。所以我们晓得，十法界里面四圣法界是妄想、分别变现出来的，我们只要把分别断掉，一切法都不分别了。诸位要晓得，不分别，一切法多就成了一，一即是多，多即是一，一多不二，这个境界就现前，你脱离了十法界，这个时候你就入不思議解脱境界。

不思議解脱境界里面，《华严经》上讲的华藏世界，里面也很复杂，我们在经上看到的四十一位法身大士；换句话说，这里面众生他们的智慧、福报不相同，还分四十一个等级。这四十一个等级从哪里来的？妄想来的。所以诸位要晓得，不思議解脱境界里面，这里面的人决定没有分别、决定没有执著，妄想没断，妄想就是无明，没有断干净。所以他断一品妄想，放下一品妄想，他的地位就提升一个阶级，破一品无明，证一分法身；破两品无明，证两分法

身。如果把妄想也舍弃，断得干干净净，他就证得究竟圆满的佛果，这个我们称为圆教的佛。圆教的佛只有一个，究竟圆满佛，是把妄想也断得干干净净。这个离障，离执著的障碍、离分别的障碍、离妄想的障碍；障有三种，解脱也有三种：六道的解脱、十法界的解脱、一真法界究竟圆满的解脱。这个事实真相我们要知道。下面再跟我们解释「境界」：

【智造分域，名为境界。】

这两句话很难懂。『境界』是虚空法界、森罗万象、依正庄严，这些东西从哪里来的？「唯心所现，唯识所变」，这些是境界，境界是这么来的。世尊在大乘经上常常告诉我们，「一切法从心想生」，『智造分域』就是一切法从心想生。境界从哪里来的？是你心想变现出来的。这里面又有两类：

【一曰分齐境，二曰所知境，此是所入。】

这两种境界。一种境界，什么叫『分齐境』？分是部分，齐是平等，就是我们今天讲的类，一类一类的；大到虚空法界，小到我们一个团体，儒家也说「物以类聚，人以群分」，这叫分齐境界。如果诸位到外面观光旅游，在原始森林没有被破坏的，你到那里面去游玩的时候，你看看树木，一片森林同一种树，一种树它都长在一起，它有界限，它有区域。古德讲得没错，「物以类聚」，一类一类的，很有趣味，不会掺杂在一起。掺杂在一起，人工故意把它这样栽培，自然生长的必定是一类一类的。动物也是如此，「人以群分」，志同道合的人常常在一起。我们在这个讲堂里头，这一群喜欢学佛的、喜欢听经的，我们这一群在此地聚合。喜欢打麻将的，绝对不会到我们这儿来，喜欢跳舞的也不会到我这儿来，人以群分，这叫分齐境。第二种『所知境』，所知境是我们思惟想像能够达得到的，也属於境界。过去的境界我们可以思惟，未来的境界我

们可以想像，所以所知境可以达到过去、未来。这两种境界是『所入』。下面再跟我们讲「能入」：

【德周善顺，称曰普贤。】

『普』这个意思，下面要跟诸位说十条，「十普」。我们解释『德』，这个德是性德，自性里面本来具足的德能，这个德能周遍法界。就如世尊在《楞严经》上跟我们讲的，我们每一个人六根，六根当中的根性周遍法界；在眼叫见性，在耳叫闻性，见、闻、觉、尝、嗅、知，这六根的根性周遍法界。你如果见了性，你会用它了，那你的神通广大，为什么？西方极乐世界去我们这一边十万亿佛国土，阿弥陀佛在那里讲经说法，我们坐在此地听得清清楚楚、看得了了分明，这不是神通广大吗？你为什么能看得见？为什么能听得见？我们的见性、闻性周遍法界，哪有见不到、听不到的道理？现在我们为什么见不到、听不到？我们迷了，不知道自己有这个宝贝，不知道，这是性德之宝，不晓得。我们今天用什么见？用眼识见，用耳识听，那就差太远了。眼识见，眼隔一张纸就看不见了，不像见性；见性没有障碍，眼识有障碍。六识都有障碍，我们今天把六识当作宝，用六识不知道用根性。

交光大师注《楞严经》，他讲得很有道理，他跟古注不一样，交光大师以前的注解，大概都采取天台三止三观来解释《楞严经》。交光大师发现，天台家的三止三观依旧用的是识心，不能见性，所以他注《楞严经》，主张就以楞严经的教义来解释《楞严》，「舍识用根」。这个讲法没错！确实是楞严经义，佛是这么说的。但是舍识用根，这句话好讲，谁能舍识？谁会用根？如果你能够用见性，见外面的色，那就不叫色尘，叫色性，换句话说，就是明心见性；用闻性，闻的是声性，不是声尘；你就入法界了，就入不思議解脱境界，那一转就入了，超凡入圣。但是问题是我们转不过来，

道理我们懂得一点。这用根的样子，用识的样子，如果我们能够理解，你就不难体会。识有障，性无障，这是差别不同的所在，也就是说性里面没有妄想、分别、执著，识里头有妄想、分别、执著。换句话说，你离妄想、分别、执著，你才是用根性。这是说明六根根性周遍法界。

『善顺』，这个善不是善恶的善，这个「善」是巧妙到极处；普贤菩萨十愿里面讲「恒顺众生」，这个「顺」是恒顺。恒顺众生，为什么加个「善」？这个善妙极了，那就是普贤菩萨又有一句话说，「随喜功德」，这就是善；绝不违背众生，顺众生，顺众生里面成就自己随喜的功德，这是善。所以这两个字是十大愿王里头两愿，善是随喜功德，顺是恒顺众生，才真正在日常生活当中落实了，「理事无碍、事事无碍」的这个理论与事实真相，显示出大自在、大圆满。密宗讲的大圆满，显教里头讲的大自在，在你生活当中都得到了。这个境界我们能不能得到？给诸位说，能，不是不能。你要想得到，首先你要看破，为什么？因为你没有看破，所以你放不下。你的妄想、分别、执著不肯放下，你没看破。所谓看破，对于事实真相彻底通达明了叫做看破；你没有搞清楚、没有通达明了，所以读经、听经就非常重要。

这部《华严》，我现在在新加坡细讲，同修们要求细讲。大家晓得华文的译本，唐译的八十卷，贞元所译的四十卷。过去弘一大师教导我们怎样去读《华严》，应当读《八十华严》前面的五十九卷，然后接著读《四十卷华严》，这样合起来九十九卷。我们现在就采取这个方式来学习，遵照弘一大师的指导。我在新加坡讲了七个多月，每一个星期讲八个小时，讲了七个多月才讲一卷。我那时候给大家讲，「不行！这要细讲，五十年一部经都讲不完，那还得了！」所以往后速度要加快。我希望在五年当中圆满，可能会延长

到十年。十年一定要讲圆满，不能拖到五十年，寿命短的，五十年活不到怎么办？所以我希望一定要在十年当中把这部经完成，留一套录像带。

我们讲这个经利用这些科学技术，现场同时就上网路，所以虽然在新加坡讲，诸位在此地都能够收看。如果你有双向的设备，你听到有问题，当时可以提出来，我们可以给你解答。现在每天听我们讲经的，美国、加拿大、澳洲、台湾，还有中国大陆，许许多多同修，就在这个时间同时来听讲。所以诸位同修如果真的喜欢听经，这套设备费用不太多，你家里只要有电话线，电脑装上，就能收看我们的网路。我们总共有五个网址，有一万多条线路，所以诸位很容易能够收得到。利用科技的设备，我们当中距离就没有了，喜欢听经的人可以采取这个方法。

「德周善顺」，能真正做到这四个字，这就叫『普贤』。普贤菩萨不是一个人，我们要问谁是普贤？人人都是普贤。只是你现在把你自已忘掉了，你变成凡夫，你能够恢复，你就是普贤。下面说：

【总该万行，行布圆融。随一一行，皆称法界。造修希求，目为行愿，是为能入。】

『行布』是讲次第，『圆融』是没有次第，次第跟无次第是一不是二，特别在这一品经里面我们能看到，所谓是「行布不碍圆融，圆融不碍行布」，这个话也很难懂。香港高楼很多，高楼都有电梯，我们用电梯来作比喻，你要是爬楼梯，上高楼就叫「行布」，一步、一步上去；坐电梯一下上去，就是圆融的。可是圆融有没有妨碍行布？没有妨碍。你坐电梯一直升上去，你还是一层一层上去，你不能说是我从一楼到顶楼，当中我不要，当中还是通过，没有一层漏掉，这就是显示出圆融跟行布是一不是二。所以次第，渐修

跟顿修是一不是二，这些都是很高的境界。

『随——行，皆称法界』，——行包括起心动念，所以我们在日常生活当中点点滴滴，都是称虚空法界。我们不晓得，总以为我们自己生活的圈子很小，我们做的事情没有人知道，你完全错了。不但我们一举一动，远在极乐世界那些佛菩萨，这是我们在《无量寿经》上看到，极乐世界往生的那些人，即使下下品往生，生到西方极乐世界，「天眼洞视，天耳彻听」。他生到西方极乐世界，我们在这里什么小动作，自己还没有注意到，人家看清楚了；我们在那里说悄悄话，隔壁那个人还没听清楚，西方极乐世界人全听去了。然后你就想到我们的起心动念、一举一动周遍法界，如果不周遍法界，他怎么会听到、他怎么会看到？我们自己无知，不晓得念念、事事、物物都跟虚空法界交融，成为一个整体，这是事实真相，这是究竟圆满的佛法。『造修希求』，造修是『行』，希求是『愿』，这是『能入』，这样才能够契入不思議解脱境界。底下一段：

【别说普义，略有其十，以显无尽。】

这说明什么叫普贤。这十条我们要记住，如果你不具足这十条，你就不是修普贤行；换句话说，不思議解脱境界，我们就没有分了。如果你的起心动念、日常生活言语造作，跟这十条相应，那就恭喜你，我们在现前就得如诸佛如来、法身大士一样的受用，这个生活才真正是美满、真正是幸福自在。所以这个经学了很有用处，改善我们的生活，使我们得到真正幸福美满。第一个：

【所求普。】

决不是一般人只求眼前升官发财，你求的范围太小了，你会有什么成就？

【要勤求一切如来等所证故。】

要发这个大心，我们求什么？我们要求跟一切诸佛如来平等，

诸佛如来所有的，我也要所有，你这个求愿就大了。像从前惠能大师到黄梅去参拜五祖忍和尚，忍大师问他：「你来求什么？」惠能大师答覆：「我来作佛。」，他是来作佛的，他不是来求升官、不是来求发财、不是求身体健康，他来求作佛的。能大师那个时候二十四岁，他的心量多大！我们来学佛，来学佛干什么？学佛就是要来作佛的。你能学到多少，随著你的心量，你如果真的来学作佛，你就成佛，你学菩萨，你就成菩萨；正是一切法从心想生，你心里想个什么？所以第一个就是教我们要作佛，这是所求的。第二个：

【所化普。】

『化』是什么？帮助别人。

【遍周法界，无边无尽，皆化尽故。】

一定要发这个心，这个心实在讲，就是四弘誓愿里面第一愿「众生无边誓愿度」；前面第一个就是四弘誓愿最后一愿「佛道无上誓愿成」。你看看人家是发的什么心，所以他的成就殊胜。我们今天有没有这个愿？有没有这个求？护念众生，爱护一切众生，关怀一切众生，帮助一切众生，那个一切是尽虚空遍法界的一切，不是我们这一个地球，人家心量多大！佛法常讲「心包太虚，量周沙界」，他真是这个心，真有这么大的肚量。『皆化尽故』，我要帮助他，要帮助这些众生各个都成佛，发这么大的心。诸佛如来确实确实是这个样子的。

那也许我们会打妄想，「我现在很苦、很难，我很想作佛，佛菩萨为什么不来帮助我？」。佛菩萨看得清楚、听得清楚，你心里想什么他都知道，你说这个话不是真话，佛菩萨晓得你是打妄语，他不来。为什么？如果阿弥陀佛来，现在接你往生，「这还得了！马上就要死了，不行不行，阿弥陀佛再过几年再来，现在我不去。」岂不是假的，哪里是真的？所以你念佛，佛菩萨不来，知道你不

肯去，你舍不得这个地方，你还不肯放下。如果我们这个地方打个佛七，外面挂个招牌「七天保证你往生」，不会有一个进来，这还得了，七天就要死了，谁敢进来？没有人敢进来。可见得我们口是心非，所以佛菩萨不来，佛菩萨很慈悲，你什么时候真的想去，他就来了。我们曾经见到有很多得重病的，临命终的时候见到佛来了，为什么？那个时候他真放下，他真想去，他知道他的病不能好，他真想去，佛就来了，他要想他的病还会好，佛就不会来。所以感应，真心才有效果，虚情假意，佛知道，我们自己往往都不知道，佛知道，「佛氏门中，不舍一人」。第三：

【断障普。】

『障』是烦恼。

【一念瞋心，百万障门。】

这举一个例子，佛家常讲，「一念瞋心起，百万障门开」，障碍就来了。

【一断一切断，尘劳悉断。】

所有一切烦恼习气统统要断掉，你所断的就普了。第四：

【事行普，无边行海，无不行故。】

『事行』是什么？六度法门里面前面五度是事，般若是属於理。这就是告诉我们，菩萨在日常生活当中修什么？布施、持戒、忍辱、精进、禅定，『无不行故』。这五类在事相上无量无边，菩萨修行念念都能够相应。布施，关怀一切众生，照顾一切众生，帮助一切众生，舍己为人，这是布施。持戒，这是广义的守法，都能够循规蹈矩，样样都如法，不违背规矩。忍辱是讲耐心。精进是求进步，不但求进步，专精，这叫精进。禅定是心里头有主宰，不会被外面境界扰乱，这都是属於事。事相没有边际，所以菩萨行也是广大无边。第五：

【理行普，随所修行，深入无际，彻理原故。】

『原』是根源，『彻』是透彻，这一切事相理论、道理的根源，这是讲的「般若波罗蜜」，六度里头的般若度。第六：

【无碍行普，事理二行，相交彻故。】

六波罗蜜，般若波罗蜜融在前面五度当中，这才叫波罗蜜多。如果我们修布施，布施里面没有智慧，这个布施就不叫波罗蜜多，不叫度，只叫布施，不能叫度。那是修三界有漏的福报，不能了生死、不能出三界，所以事里头一定有理。布施如何显示出般若在里面？「三轮体空」，布施不著相，那是智慧。为什么不著相？相是假的不是真的，《金刚经》上说，「凡所有相，皆是虚妄」。所以你不执著，不执著就出三界，不分别就出十法界。一切事行当中，能真正做到不分别、不执著，这是理，理融在事当中，这样就没有障碍，事无碍的境界都现前了。第七是：

【融通行普，随一一行，摄一切故。】

这个『融通』是说，一行里面就摄一切行，这个道理很深，事相很广，我们没有办法想像，真正是不思议的解脱境界。可是你要懂得原理，虽然不可思议，你也能体会到尽虚空遍法界是一念自性变现出来的，所以一一行，日常生活当中点点滴滴是从自性生，还归自性，那怎么不圆满、怎么不互摄？这是一定的道理。佛给我们说明这个现象，常常用大海做比喻，我们现在观海机会多，出外旅行乘飞机，都是飞过大洋、大海。我们从飞机往下面看，大海好比我们的心性、一念自性，海水里面起的浪花、起的水泡，就好比森罗万象、好比点点滴滴。这一个浪花、这个水泡，从海水里升起，破了之后还归海水。由此可知，每一个浪花、每一个水泡，跟整个大海都是圆融的。於是我们晓得，水泡与水泡之间、浪花与浪花之间，是一不是二，才能体会到「融通行普」，就是《华严》上讲的

「一即一切，一切即一」，我们才体会到一点意思，才晓得生命是整体，不是一部分。

像一棵大树一样，每一片叶、每一朵花、每一个小枝条，都是这一棵树整体的部分，决定不能离开整体而独立存在，没有这个道理。我们的生命如是，我们跟一切众生，就像一棵树上的一片一片树叶一样，好像不一样，其实是一个根生的。如果哪一天知道我们是一个根生的，尽虚空、遍法界有情无情，我们相处就非常融洽。为什么？晓得是一个体，知道是一不是二，才晓得虚空法界情与无情关系是多么的密切。真诚、清净、平等、大慈大悲，这个时候就现前，油然而生，一点都不勉强。第八：

【所超大用普，无有一用，不周遍故。】

这讲作用。作用是六根，眼能见、耳能听、鼻能嗅、口能尝，——作用周遍法界。第九：

【所行处普，上之八门，遍帝网刹而修行故。】

这是总结以上所讲的八种行。这八种行门，周遍法界，周遍一切刹土，一切诸佛刹土无量无边，所以用『帝网』来比喻。「帝」是我们讲的大梵天王，大梵天王宫中所悬挂的罗网，佛常用这个来作比喻。罗网，现在人比较少见，诸位如果到北京故宫里面去参观，你看看太和殿梁柱，它都用铜丝编成的网保护住。在日本有很多的寺院，大的寺院这里面也用罗网做为防护。因为雕梁画栋那都是高度的艺术品，罗网是防止鸟雀去蓄窝，破坏艺术品。我们人间的罗网怎么样比，也比不上天上的。天上罗网，网孔与网孔当中还系的有明珠，宝珠，珠会放光，光光相应，美不胜收，佛常常用这个来作比喻。所以诸位在经上看到，帝网就是世尊以大梵天王宫殿里面的罗网来作比喻，比喻什么？数量多。十方世界诸佛刹土就像大梵天王宫殿罗网一样。『而修行故』，这一段说的是我们修行的处

所在哪里？尽虚空、遍法界都是我们修行的处所。我们世间人心量很小，我们要建一个小道场来修行，哪里晓得尽虚空、遍法界是菩萨修行道场。这个地方是修行道场，离开这个地方就不能修行？那你修行不就断掉了？你就不普了。所以我们以什么地方为道场？虚空法界为道场，我们的修行永远不中断，所修行处所普。末后：

【修行时普。】

所修行的时间普。

【穷三际时。】

『三际』是过去、现在、未来，过去无始，未来无终。

【念念圆融，无竟期故。】

普贤菩萨说，无有疲厌，「尽未来际，无有疲厌」。第九句是讲空间，第十句是讲时间，我们要以无尽的时空，做为我们自己修学的道场，这个叫普贤菩萨。后面我们做个总结：

【上之十普，参而不杂，涉入重重。】

这十条清清楚楚、明明白白，叫行布，有次第的，虽有次第，一个里面任何一个「普」都融合其他的九普。整个融合在一起是参，『参而不杂』，一即是多，多即是一，一即是十，十即是一，『涉入重重』。要把它变成我们现实的生活，现实的思想行为。

【故善财入於普贤毛孔，一毛孔功德即不可尽。】

『入普贤毛孔』是一，为什么说『功德不可尽』？一毛孔是一桩事，是讲事相里面最小的，最小的这桩事把尽虚空遍法界一切事理都含摄在其中，所以就不可思议。正报举毛孔，这佛经上常讲，依报举微尘，一毛孔、一微尘都含摄十方无尽的世界，何况其余？这就显示出不思議解脱境界。

解脱是得大自在、得大圆满。谁得自在圆满的境界？修普贤行的人。修普贤行的人，我们就称他作普贤菩萨。这个人修这种行，

他能入不思議解脱境界，也就是入一真法界、入极乐世界。普贤菩萨在最后，就是用十愿，劝勉华藏世界的法身大士导归极乐。华藏世界四十一位法身大士跟著文殊、普贤到西方极乐世界，去拜阿弥陀佛，亲近阿弥陀佛，跟阿弥陀佛学习。诸位想想，阿弥陀佛是什么样的人？极乐世界是什么样的世界？我们从这个地方建立念佛求生净土坚定的信心。如果不把这个事实真相、这个道理搞清楚，我们念佛求生净土那个心靠不住，不坚固、不踏实。由此可知，解门的重要。今天时间到了，我们就讲到此地，明天再见。