

普賢菩薩行願品講記

師公智海上人主講

徒孫弘傳記錄

廣是用大，全體大用，廣博無邊。好像觀世音菩薩全體大用、應以何身得度者就現何身，而為眾生說法，這都是大用。其實體相用都是一個，分開來講呢！是一體二用。合起來講呢，體裡頭具足相、用；相用也沒有離開體。這個體大，我們平常說：學佛是追求真理，真理也叫實相、也叫真如、也叫實相般若、也叫涅槃、也叫如來藏，種種的名詞，都是這個道理。但是真理是不是有那麼多個樣子不同呢？沒有。給它取不同的名字，好像我一個人，你給它取個名、又給它取個別號，我寫文章再給它出個筆名。體是一個、名字很多，你不要認錯人啊！我在 1968 年、民國 57 年，在紐約美國佛教會的時候，那個時候每個星期天，幾位法師輪流講

經，隨你自己選，輪到你、你就講哪部，我自己就選圓覺經。以前講大座經時，法師到上座就講，也不管懂不懂，我們也不敢聽眾問呀！可是現在到美國呢，美國太自由嘛！你講完經他們要發問題、要舉手，我起初沒有這樣的經過，所以在這個地方弘法不容易啊，因為你講完之後，你不知道他要問什麼，他們說不要緊！大學教授答問題的時候，都把字典就放桌子上，答不出來就查字典。我說那還可以，查字典就好辦啊！換一句話說，如果問題在字典上你才可以查，若是字典上沒有你查什麼，那就要靠辯才了，但也不能不以佛法答。如是經過一年以後，到後來問答弄習慣了，如果講完了經，沒有問答呢？好像缺了一個節目，有時候講完經，問大家還有沒有問題？有問題的就舉手，如果都不舉手的話，我們就結束了。但是如果偶爾有新來聽經的人，從來沒有來聽過經的，他也沒發問的話，我就

想瞭解他學佛，學的如何呢？就要問問他、他一答我們就可以瞭解的差不多了。有一次講完經之後，有一位新來聽經的，我就說這位先生、你有沒有問題？他學問很好，他說：我沒有問題，我感覺每一個宗教都很好、都是教人好的、都是講真理的。他這樣一說，我說這樣子，每一個宗教都是教人好的是不錯，但是每一個宗教都講真理、我說真理有多少個呢？你說是多個、還是一個真理？他說：應該是一個，我說對，我也認為應該是一個。我說真理既然是一個，而那麼多不同的宗教，你也講真理、我也講真理，我說哪個是真的真理，哪個是假的真理呢？他說：那就知道了。我說你不知道。我舉一個例子給你聽，好不好。後來我就舉一個比例，我說真理應當是一個，為什麼有那麼多的真理呢？我說都是人給隔住了。我打個比喻：屋裡面也有空，屋外頭也有空，都是空。你早晨要是透空氣，

你是在屋裡透、還是在屋外頭透呢？要找新鮮空氣的話，當然外頭好呀！外頭為什麼好呢？外頭虛空大氧氣足呀！屋裡頭沒有氧氣都是氮氣啊。為什麼屋裡頭是氮氣呢？空間不夠，為什麼空間不夠呢？被牆隔住了。沒有蓋房子以前，這個空和外頭的空不是一個樣嗎！是一樣。一蓋上房子，裡頭的空和外頭的空不一樣了，就是因為一道牆嗎！我說：每個宗教都是講真理就是這個樣，每一個宗教有一個真理，每個宗教都有一道牆，它的真理就是那麼大，它的房子圍的多大，它裡頭的真理、就那麼大。我說佛教講的真理呢！不讓圍牆的，把牆都打開，主要的不能圍牆，為什麼呢？佛說第一個先要把牆打開，裡邊的牆、外邊的牆，通通不要，光要空。所以每一個宗教講真理，都對。但是有了不同、你就要選擇，你要怎麼選擇呢？你選擇到屋裡頭透空氣、還是外頭透空氣，你喜歡那裡的空氣，

你要選擇。我這樣講完了，我說：這位先生你認為對不對呢？如果不對，我們再研究一下，他說沒有問題了。

有一次我坐飛機到台灣，在飛機上有一位鄰坐先生問我，你們出家人心裡頭精神有沒有壓力呢？他說好像你們穿的服裝，和一般人都不一樣。我說我連想都沒想到，我不但沒有壓力還很高興呀！我要不高興，我就當不成和尚了啊，我就是因為高興才當和尚呀！哪有精神壓力呢。我就問他，你為什麼這樣說呢？他說我是個牧師。原來他是傳教的牧師，把我們看成這樣了。我說我們沒有壓力，我說你是牧師，我也認識很多牧師、神父、和修女，我們都很友好呀！後來他就跟我說，你們佛教現在發展的很厲害啊，他是心裡著急了。他說：不啊！你們現在在美國各處都在傳教，現在台灣佛教很盛，很多年輕知識份子都學佛了，他看見佛教興盛，他

怕他的宗教衰落，因為他愛他的宗教，所以才這樣問我，這就是因為佛教講的真理，站立的住。

大方廣三個字，剛才用體相用這種講法，是以前舊的講法，現在按簡單地講法，方廣就是大乘，我們拿方廣兩個字講，就是指大乘經說的。不管哪一部經，有方廣兩個字就是大乘經，不是小乘。我們平常講十二部經，也叫十二分教：裡面有方廣，就是指著大乘說的。這個方廣大乘佛法，是菩薩所學的法。那要加上一個大字，叫大方廣呢？那就是菩薩之中有權教的菩薩、實教的菩薩，如果要到八地以上的大菩薩，証到無生法忍了。這是最簡單的講法。剛才說的人法喻，大方廣是人法喻之中的法。佛是人、華嚴是喻。佛是覺，自覺、覺他、覺行圓滿。「三覺圓萬德具」，是屬於圓滿究竟的果上人，這是屬於人。但是這個佛是怎麼樣成的佛呢？下頭就是說要華嚴，華是屬於譬喻，華是比如

什麼？是沒有成佛以前，要行菩薩道、要修行六度萬行，修福德智慧二種莊嚴，是以這個萬行的因花，來莊嚴一乘的佛果，所以叫做華嚴、嚴是莊嚴。以這個因行來莊嚴佛果上的果德，剛才說佛是自覺、覺他、覺行圓滿。我們現在學佛的人，多份屬於凡夫地的，如果是菩薩示現的，我們也不知道，按著我們學佛從凡夫地起修的話，在自覺、覺他、覺滿，這三覺裡面，自覺是頭一個，對我們很重要的，怎麼是自覺呢？覺是覺悟，要自己常常的覺悟自己，我們學佛從不覺而到覺，沒有學佛或者是凡夫，一般來講都是不覺、都在迷，因為迷了，所以才沉淪六道，在生死輪迴裡頭受痛苦啊！但是我們要覺，覺是從哪裡覺呢？是我們心裡頭要覺、覺者就是不迷，怎麼樣覺呢？就是我們常常要有智慧的觀照，好像各位每天早晚兩堂功課，平常自己用功，都在覺之中，有了智慧、有了覺照了，平常

的煩惱就少了很多。假如有了妄想、有了煩惱的話呢！你也會知道，如果沒有覺照的般若，自己在那裡打妄想、自己在那裡生煩惱呢！他連曉得都不曉得，好像沒學佛以前，一天在妄想煩惱之中，自己不知道它是妄想煩惱，以為人生就是這個樣、所以沒有學佛以前還容易。我們真正一學佛啦！看到自己的煩惱好像更加一個障礙，老想去煩惱、去妄想、去不了，就認為這個是沒有學佛以前還沒有過，現在學了佛以後，反而看到妄想？這個我們不要害怕，要知道我們沒有學佛以前，整個人都在妄想之中，因為沒有智慧的覺照力，都是向外分別攀緣追求的，我們學佛之後，自己知道要在心地上、要起般若的覺照，才看到自己的煩惱，那樣我們才有辦法呀。打一個比喻，好像我沒有學佛以前，家裡有了賊呀！就在家裡頭住著，他一天到晚和我在家裡頭住著，他每天偷東西我都不知道。現在我們

學佛了，看到自己的賊了，知道他是偷我的家寶，所以就要小心，這一小心以後呢！就會把家裡頭哪個是賊、哪個不是賊，就要澄清了。所以什麼是賊呢？我們的眼耳鼻舌身意，眼睛往外所見的、我們耳朵向外所聞的，如果所見所聞的，一些個不是與我們有好處的、不是善法的，我們要去貪求的話呢！那就是把我們的家寶劫走了。假如我們知道迴光返照呢，就不會被賊劫去。所以凡夫在迷惑的時候，哪個不貪著五欲六塵呢？都在五欲六塵的境界上追求，好像是應該的一樣。我們今天、學佛了，要讓他背塵合覺，在凡夫的時候是背覺而合塵的，學了佛以後要背塵合覺，和六塵相違背、與自己這個覺悟心相合。這樣全靠自己覺的力量，自己覺悟自己，叫做自覺。覺悟到最後，到什麼時候才算自覺的標準呢！要覺悟到起碼要斷了見思二惑，最低的程度要見道、要證到小乘初果、小乘四果阿羅

漢。那我們修學念佛法門的人呢！要念阿彌陀佛、念阿彌陀佛也就是念無量光覺、念無量壽覺，我們心裡頭有一個無量光，常常念我們的無量光，在裡邊有個智慧，叫念無量光覺。我們自己的無量光覺，雖然本來就具足本來就有的。但是因為迷的太久了，所以現在要藉著外邊的無量光覺無量壽覺，外邊哪一位是無量光覺無量壽覺呢？就是阿彌陀佛。要藉著極樂世界的阿彌陀佛（無量光覺無量壽覺），來顯示我們自己的無量光覺無量壽覺。如果把我們自己的無量光覺無量壽覺念好了，我們自己的無量光覺無量壽覺和極樂世界的無量光覺無量壽覺，是二而一、沒有兩個。好像什麼呢？以光合光、以這個光明合那個光明、是光光相照，沒有界限了。那個時候就與阿彌陀佛打成一個，那個時候可以「生則決定生、去則時不去」了。可是沒有到那個時候以前，生還一定要生、去還一定要去。那

還是要靠阿彌陀佛的慈悲願力，現在為什麼我們要念阿彌陀佛呢？就是因為自覺的力量不夠，所以釋迦牟尼佛，給我們說了種種的法門，門門都可以入道，但是唯有念佛法門，是最容易最殊勝，所以尤其現在是末法的時候，這個時候要仗佛力和自力，自力和他力合起來比較有力量。如果不念阿彌陀佛、完全靠自己的覺悟力量，那個是非常難上加難，所以我們念阿彌陀佛就是從自覺開始。現在講佛自覺。在天台宗也叫「從假入空觀」，要觀察世間上的都是假相、都是無常、苦、空，我們要從假而入空，都是空的。第一個先修從假入空，從假入空要念阿彌陀佛是念而不念，到了這個時候就從假入空了。然後再從空出假，那就是要到世間來行菩薩道、要觀世間一切如幻如化，在這如幻如化的境界裡頭，度化那如幻如化的眾生，那是從空出假。再進一步就是空假不二，空就是中道、假也是中

道，都是中道。而不偏於空、也不偏於假，這是講次第和不次第的道理。但是我們現在最要緊要注意第一步自覺（從假入空觀）。所以我們雖然是念阿彌陀佛是修行有的法門，但是在世間法上面，看的假了、看的空了，在那邊來講呢！就是真的空了；在阿彌陀佛這邊的有是妙有，所以真空和妙有它是不相妨礙的，並不是執著的有、也不是執著的空。現在我們唯一的就是自覺，覺他覺滿慢慢地再看各人的程度而論。佛是果上的人，是從種種六度萬行的因花而莊嚴起來的福德智慧，最後圓滿就成了佛。

這是說人法喻，人是佛、法是大方廣、喻是華嚴，經之一字梵語是譯修多羅，翻成中文叫契經，即是上契諸佛之理、下契眾生之機。按我們修行的路徑來講，經者徑也，就是我們凡夫要想成佛，走的這一條路徑，好像我們現在念阿彌陀佛的人多，

我們每天在念阿彌陀佛，就是一步一步從娑婆世界往西方極樂世界在走這一條路，經者徑也，那就是一條路徑。在佛的經典裡頭說，所有的佛經都叫經，這是通名。現在別名和通名合起來說，這個叫做大方廣佛華嚴經。

