

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本

釋悟聞法師習講于印尼雅加達淨宗學會
惠社護法團華錄

德遵普賢第二

（續前）

這一品「德遵普賢」介紹的是與會上首的十六位在家菩薩眾。品題「德遵普賢」；「德」是指這些菩薩修持的功德。所以這品經文的内容重點，就是為我們介紹普賢菩薩的修行，同時也告訴我們，今天來參與法會的這十六位正士，每一位都是修普賢行的。既然是修普賢行，也就是說，十六正士的修行都是修念佛法門的修行，所以一開端先給我們介紹這十六正士。

請看經文：又賢護等十六正士。所謂善思惟菩薩。慧辯才菩薩。觀無住菩薩。神通華菩薩。光英菩薩。寶幢菩薩。智上菩薩。寂根菩薩。信慧菩薩。願慧菩薩。香象菩薩。寶英菩薩。中住菩薩。制行菩薩。解脫菩薩。而為上首。

很多同修會把這一段經文裡面的菩薩名號算一算，算到最後，只有十五位，哪來的十六位呢？其實第一位賢護就是菩薩的名號。在這十六位菩薩裡面，除了第一位賢護菩薩是當年世尊會下的在家菩薩，其他十五位統統都是他方世界來的菩薩，不是我們這個世間的菩薩；來參與世尊這一會作為影響眾。可見得十方菩薩都來聽經、護持這個法門。當然，菩薩不只聽，回到自己的本處弘法利世，也就弘揚這個法門了。

十六這個數字也是一個表法。在密宗裡面，十六表圓滿無盡的意思。正士，這是對菩薩的稱呼。經文裡面寫到大士、開士、正士，都是指大菩薩，表這些大菩薩至少明心見性了。這十六位菩薩統統以在家身分示現。佛的弟子裡面

有聲聞眾，有菩薩眾。凡是現聲聞相的，必是現出家相，現的是威儀、莊嚴的相。有的佛弟子度化眾生，即如經上講的，應以甚麼身得度者，菩薩就示現甚麼身而為說法，因此，菩薩度眾生就沒有固定的相。而前面說了，我們要懂得菩薩名號表法的意義。像之前我們介紹的舍利弗、目犍連、大迦葉這些尊者的名號，就知道本經的修行。同樣的，一部《無量壽經》的宗旨、目標、方向、修行方法，乃至念佛法門的理論，也統統在這十六位在家菩薩名號裡面表顯出來，因此我們要深入地去了解。

我們先來了解名號的表法。第一位賢護正士，是世尊當年在在家弟子，示生在王舍城。他是甚麼境界呢？等覺菩薩的境界。他的修持跟文殊、普賢、彌勒一樣。有一部《般舟三昧經》，賢護正士是這一部經的發起人。「般舟三昧」是修念佛法門一個很高的修行方法。為甚麼這裡以「賢護」這兩個字作為開首呢？那自有他的表法意義。

我們先來看字面的意思。護，就是護持的意思。一說到護持，一般上我們總會想到護持道場。一個道場的成就，無論在家出家，四眾弟子都要擔起護法的工作。不過恐怕大家對於真正「護法」、「護持」的了解有所偏差。通常我們說在家人護持道場，那麼出家人呢？出家人則弘法利生。所謂弘法是家業呀！但是今天末法時期，無論在家出家，都充擔起護法跟弘法的事業。所以也有不少的在家同修，素質好的，能夠講經說法，弘法利生，也能教化

一方，如台中李炳南老居士就是一個例子。

出家的法師，真正的責任就是在轉法輪。大家一聽到轉法輪，總想到升座講經。沒錯，講經說法就是轉法輪，但這只是轉法輪的其中一項。世尊當年初成佛道，我們說，世尊甚麼時候開始講經說法呢？也許你會說到鹿野苑度五比丘開始說四聖諦。或者你說世尊三七日在菩提樹下講《華嚴經》，這個叫初轉法輪。其實在世尊八相成道裡面，從捨兜率、降王宮、棄位出家，就已經開始在講經說法了。所以說講經說法不只是在嘴巴上講罷了。

示相，就是一種說法。所以今天出家弟子們肩擔着如來家業，以身、口、意三業作為弘法利生的事業。口，就是能够以研教度化眾生。今天眾生迷惑，對於真正的佛理不是很明白。像我們吧！就是從迷信、從拜拜式的佛教轉過頭來接受佛的大法。聽懂了這些道理，曉得了世尊授給我們宇宙人生的真理。這個靠口傳；以口弘法。

至於身弘法，這個也許大家就忽略了。身為佛門弟子，能够以身作則；以自己的行持來作為弘揚佛法，這個就叫身弘法。今天我們凡夫的習氣太重啦！莫要說在家同修，縱使剃了頭，出了家，也不是說今天把頭髮剃光了，明天的煩惱習氣統統也都剃掉了。那你就會錯意了！頭是剃了，相是變了，但是煩惱習氣依舊，只是換另外一個相來走修行的道路。所以同修們在做護法工作，往往要栽一個大筋斗。總以為法師剃了頭出了家，就沒有煩惱、沒有習氣了。一看到法師，就好像看到阿彌陀佛一樣，好不好呢？這本來是很好啊！禮敬諸佛、恭敬僧寶嘛！可是來道場久了，親近法師久了，慢慢地也把法師的習氣毛病一條一條看出來了。初初看

的時候像阿彌陀佛，現在越看越不像了！那就怎麼樣？煩惱就起現形，把幻相從高高的這樣摔下來。諸位，把誰給摔死了呢？把你自己的給摔死了！為甚麼？因為你從此不再恭敬僧寶。這是今天我們末法同修到佛門來修學，常犯的一個極大錯誤。

無論在家也好，出家也好，我們都要以身弘法。你說身怎麼弘法呢？把你所修學的經典教誡落實在自己的生活行持裡面。別人看到我們已經把以前的錯誤、習氣毛病都給修正過來了的時候，這就是我們真正把經典落實在自己的生活裡面。你依著《無量壽經》修學，你能够把《無量壽經》的教誡全都做到；你就是活生生的無量壽佛！你依《地藏菩薩本願經》修行的，你能够把地藏王菩薩孝親尊師的精神統統都落實了，你就是活生生的地藏王菩薩。人家看到你的行為，就念了一部活生生的《地藏經》啦！你有没有說法？你一句都沒說，但是你的所作所為，讓外面的這些人，甚至讓自己周遭的這些同修們肯定了佛法，這個就叫身弘法。

身跟口的弘法；口是言教，而把佛經落實在自己的生活裡面叫身教，而身教影響的力量比言教還要大。身、口的弘法決定於我們的念頭。那念頭怎麼弘法呢？你今天的念頭所主宰。念頭想甚麼，身跟口就表現出來了。

念頭想的是貪、瞋、癡，表現在身、口的就是殺、盜、淫、妄。如果念頭是清淨心，是戒定慧，是信願行，那麼我們表現在身跟口，就是剛才講的以身、口來弘法。這個就不單單是出家法師的專利了。

大家只看到剃了頭，出了家，就要上台講經，就要能言善道，其實這只是法師的責任而已。所謂能說不能行，不叫真修行。說，誰都能說，世間的大佛學家說的可多了，但是不一定能行啊！真修行是甚麼呢？能說又能行，這才叫真智慧。今天我們護持佛法，首先應當做的就是把自己的本分事做好。在家也好，出家也好；把自己應當做的事情做好，那才叫真正護法。要護自己的身、口、意，護自己這個向道的心。

【待續】

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本

德遵普賢第二

【續前】

師父的話

師父開示：慈悲不是只掛在嘴上，而是應該實踐在日常生活中心，例如看到孤獨的老人，陪他聊聊天；知道周遭有人傷心難過，去安慰；乃至在街上看到一隻身處危境的貓，助牠脫離險境，這種種都是慈悲的實踐。

在正規的寺院道場，一些同修則是一年現身三次，甚麼時候呢？就在三次的超度法會上。

諸位想一想，自己現在的道心，跟初發心的時候有沒有差別？佛說，能保持住本身這顆初發心，成佛有餘了！倘若你能够時時保持住你初發時這顆勇猛精進的心，你決定能够成就。但是我們這顆心保持不住啊！出家也好，在家也好；佛門有句話常講的，在佛門學久了，便成了佛門裡面的老油條——又滑又溜手的。

對佛門的事情看得久了，了解得多了，往往損了自己的道心。那與其護別人的法，不如先護自己的法，天天保持住自己的這顆初發心。所以，佛門規定修行要有定課，這個重要。念佛法門最簡單的定課，是早晚十念法。早晨睡醒了，刷牙洗臉之後，就在佛菩薩面前，十口氣念十次佛名號。晚上回來，刷牙洗了臉，在上床睡覺之前，也在佛菩薩面前十念法，這個是最簡單的了。如果你說連這個最短的十念法也做不到，那就沒法子。

這個「護」字，是先要我們懂得護自己的法，護我們的道心。我們的道心太難太難護持啦！如果說連自己都不懂得護自己的法，又怎能找四大天王護法呢？所謂學佛一年，佛在眼前；學佛二年，佛在天邊；學到第三年，佛化雲煙啦！我們要護的，就是護自己的這顆不讓它退轉的心。同修們到佛門來學佛，往往一接觸到佛法，總是勇猛精進，可是學了沒多久，慢慢的就退心了。學到第三年，真的連人影都不見了！偶爾半年三個月才看到他來出現一次，然後又不見了，半年後又出現一次，從此就消聲匿迹了。有

了，怎麼辦？沒法子，只好今天早上念兩次。這好像在交差一樣嘛！你說為甚麼要十念法呢？就是要你定時想到每天至少自己要有兩堂課。有時間可以做早、晚功課。像我們念佛人，早上第六品，晚上三十二到三十七品，若還有更長的時間，可以持一部《無量壽經》。或者早上念半部，晚上念半部。大家都嫌這一部《無量壽經》長，不學了，學甚麼呢？念《阿彌陀經》。為甚麼大家喜歡《阿彌陀經》？短呀，十分鐘就念完了。《阿彌陀經》講什麼？不知道，只要念完就算了，就好像在交差一樣嘛！

一部《無量壽經》念下來，從頭到尾要一個半鐘頭。念上半年，一部《無量壽經》一個小時就念完了。以前我們修學的時候，老師規定一天至少誦三部；早上，一部，中午一部，晚上三部，這是一天。我們也希望多念幾部，但是還要做常任的工作。在以前我那個時候，一天可以念十一部，同時還要做事。你要問怎麼念的？就把《無量壽經》背上來，從「如是我聞」背到「信受奉行」。一邊做執事，一邊念經，念到甚麼地方停下來，等一會兒還能够接下去。十一部經念完了，工作也很輕鬆的做完了，這就是自己一天念十一部，那你們全都不用做工了。但是，得給自己定下一個功課，我們講定課。定多少，以你自己的時間來分配。絕對不能够隨緣；有時間我就多念，沒有時間就乾脆不念。那我告訴你，你肯定沒有時間。今天我也不要求大家念三部，一天能念一部《無量壽經》就很了不起了。當年老師要求我一天念三部，今天我要求你們一天念一部。要下定決心啊！你說下甚麼決心呢？不管這一天有多忙，如果今天這部經沒有念完，就不要上床睡覺，行不行？行，只要把它養成一種習慣。

我常舉個比喻，就好像大家晚上上床睡覺前一定要刷牙一樣。養成了這個習慣，晚上不刷牙的話，躺在床上肯定睡不着。一部《無量壽經》沒有念完，躺在床上，怎麼翻、怎麼滾就是睡不着，如此才能够保持住你的道心。星期六、禮拜天不用上班，就多念幾部。總而言之，只能多，不能少，不能少過你的定課。定課有甚麼作用呢？保持住你的發心啊！

人若一懶惰起來的話，理由就很多。為什麼要規定你星期三、星期五、禮拜天來共修呢？就是要你保持住自己的發心。也許同修也試過，偶爾有一些事故不能來念佛；星期三、星期五連續兩個月沒來，第三個月有空了，但是想到要來就開始懶了。這是甚麼原因呢？這也是一種習慣。古德常講的嘛，習閑成懶，習懶成病。一個人閑過頭的話就懶了，懶久了就是一個病，甚麼病？懶惰病。本來你是勇猛精進的，可能因為有一些事故，當中兩個月不能來共修；到第三個月沒事做了，但是你也懶了，這就是我們懈怠的大毛病。因此，一定要強迫自己，明知道自己懶蟲在動，還是要來。就算在一邊打瞌睡也好，都有他的功效在。其實這些只是定課，規定你在這段時間內要用功，避免你習慣成病。你能做到這一點，才來說你怎麼護自己的道心。

每一個人的道心有淺、深不同。對我們念佛人來說，護你的道心，就是護菩提心，護持自己這一顆了生死、出輪迴，念佛往生極樂世界的心。不要天天願生西方淨土中，結果，從來都沒有想要去的心。這個心，不是真正的道心。那道心怎麼去堅固呢？我們還是要從聽經下手。我們不是下下愚的凡夫，不是那些不認識字的阿公阿婆，他們不用聽經，也聽不懂。但是這種人善根深厚，

就是能够一句佛號念到底。我們稍稍有一點小聰明，就會應用自己的聰明在那邊鑽牛角尖，到最後，是聰明反被聰明誤。所以要聽經、要明理。理明白了，真正落實在自己的行持裡面，護持自己這一顆修持佛法的心。所以，從你自己的日常定課下手。

來道場是來充電的。道場人多，磁場就不一樣。你在家裡也能聽經；激光視盤請回去，電視一打開，咖啡泡一杯，就坐在沙發上看。看久了變成躺著看，躺久就睡着了。你坐在這邊聽，聽得快睡着了，結果經本掉在地上，應聲而響啊！一響的話，旁邊的人都往你這邊望，你不好意思的把經書捧上來，就不敢再打瞌睡了。所以，現場聽經也好，大家來一起念佛共修也好，都有它的效果在。要不然的話，為甚麼要大老遠的花時間來念一支香，然後又大老遠的回去。這是給你自己充電，提醒自己不要懈怠懶惰，提醒自己不要退心。這是教你怎樣先護持自己的道心，這個才叫真正的護法。【待續】

修行
就是
將我們
對宇宙
人生
錯誤的
想法
看法說法
做法
加以修正

