

圓滿自利利他成就菩薩
發無上菩提心累世安住
百千億劫宏誓廣度眾生
得佛授因記果將來成佛

「圓滿自利利他成就菩薩」，很清楚，也是很明顯，但是要到圓滿，圓滿那就要經過長久。這念心一定要堅定，堅定在六度四修，三無漏學，我們都要完全圓滿。自利比較簡單，修行，既發心修行，我們就是守好我們自己的本份，持戒清淨，不犯錯，這比較簡單，而要利他，那就比較困難了。利他，除了我們自己本身要修持得好，還要入人群中。人群習氣各人各人的都不同，各人都有不同的煩惱、無明，見解紛歧。十個人有十種煩惱，十個人有百百種的見解，我們要去適應他的見解，要能在他的煩惱無明中，我們不受他影響到，這是不簡單。不只是不受影響，還要度化、降伏他，所以要能圓滿，那就是如佛，佛德，十號具足。佛德十號之中，有一號叫做「調御丈夫」。眾生的意思，就是除了人以外，所有的生物，無法去計算幾萬萬種的生物，每一種的生物都有牠不同的性。牠的習性不同，所以我們要如何調伏所有眾生的習性？光是說蛇這一類，蛇的習性就不同，有的蛇是毒性很強，有的蛇是很溫馴無毒，這光是說一類的生物，就有很不同的習性，性不同。

光是說蛇毒，就有不同的毒，所以若是被蛇咬了，醫生都會問：「是什麼蛇咬到的？」所以若是被蛇咬，要趕快認清楚那條蛇，牠身上的花紋是哪一種，是與龜殼花一樣呢？或者是與雨傘節一樣？總是要知道那種毒，才能知道用藥來解毒。光是一類，蛇類這種生物，牠的毒性都不同。眾生這麼多種類，牠的煩惱、無明，就像眾生的習氣與牠內在的毒性一樣，要如何去調伏？獅類、虎類很猛，虎、狼、獅、豹，這全都是看見人就要攻擊，體力又是都很強，調御師（馴獸師）有辦法能一一將牠們調伏，這就是如佛德的圓滿，就是利他的成就。佛德要能到達圓滿，一定要能降伏一切眾生。自利，將我們自己修好，自己與眾生之間，看見眾生的習氣不好，我們就不要拿別人的錯誤來懲罰自己。我們要從眾生的錯誤、不好的習氣，感恩啊！警惕我們自己，這才是美德，這也才是自利。我們還沒有辦法利他，卻是增加我們自我警惕，讓我們能戒、定、慧再更加堅固。

這讓我們自覺，讓我們修戒，看別人的錯誤，我們要趕緊反省自

己，我們有沒有這樣？是，我也是這樣，我就要趕緊懺悔。這就是用感恩心去看對方，他是用逆增上緣來對待我們，我們也要感恩。這是反向的教育，反方向的教育，他逆增上緣，就是反方向的教育，我們要感恩他。看見別人態度不好，就如一面鏡子，我們看到鏡中那個人，那個人的態度是這樣，我討厭。而我自己照我自己，我的態度是不是也這樣？也同樣會讓人討厭。感恩啊！我們面對著的就如一個逆向的鏡中人，我們要趕緊正向來看自己，我們自己是不是與那個逆向的鏡中人一樣？若有，我們要趕緊回向正面來看自己；看別人的態度不好，我們要趕緊表達好的態度來對人。

這我們都要用感恩心，這才是真正自利，才能真正去除我們的煩惱、無明，這樣對自己的人格，也才叫做圓滿。我們對自己的人格圓滿了，自然與人結好緣，在人群中，自然讓人看了信任，讓人聽了歡喜，能夠接受我們，親近我們，我們就教育他，這樣才有辦法利他。所以「圓滿自利利他成就菩薩」。我們要成佛的過程中，必定要行菩薩道，所以「發無上菩提心」，還要「累世安住」，要很長久。我們發了菩提心，聽法，我們覺，覺悟了，我們發心，佛陀的開示，我們一定要覺悟。我們過去的迷途，有一個指導道路的人，「你要去哪裡去？怎會走來這裡來？」「我就是要去哪裡。」「你錯了，不是從這裡，你應該要從那裡。」無問，我們沒有問，人家自己來指導我們。

佛陀是無問自說，是不請之師，他來到人間，就是為一大事要來開示。我們向來都一直走錯的路，在窮子譬喻不就是這樣嗎？二十餘年或是五十餘年。這五十餘年是表示，我們都一直錯誤在五道之中，雖然已開始接觸佛法了，但還是在二乘之中，所以在窮子譬喻是二十或五十餘年，「二十」就是表示還在二乘之中。佛陀說法，雖然我們聽到了，聽到了佛法，卻只是知道在「苦集滅道」，了解「十二因緣法」，一直停留在這裡。緣覺與聲聞只想要自利，但是沒進步，要進步到哪裡呢？六度，六度才是佛陀他要說法的目的，來為我們開示，眾生人人本具佛性，只是人人都是迷在五道四生中，需要人人來接觸佛法，了解自己要如何修五戒、修十善。

做人，在人間不離開五戒，做人要有做人的原則。我們若想要享受，想要得福，你就要行十善，這就是人天道。一般社會人群應該都要多接受佛法，沒想要修行，至少也要了解五戒十善。去發心，做人要守人倫道德，這叫做五戒。還要發心，不忍眾生有苦難，所以行十善。雖然行十善，卻是缺少了那分了脫生死的心，所以他會不斷在三界六道之中。這就是人天道，天福享盡也還要再來人間，在人間，無

明一起，再造出其他違背人間規律，這樣就是三細。三細那就是貪瞋癡，這三細的煩惱，很微細的煩惱，在內心又再起動起來，就開始行為了，就去造作。這樣就要再墮落，除了做人以外，因為人類才會有互相製造煩惱的機會，所以就會墮入地獄、餓鬼、畜生去了。

因為人間是五趣雜居地，很複雜，你沒聽到佛法，不懂得守五戒，還是一樣迷途，在迷茫的道路上走。佛陀來人間，就是要為我們開示，我們是否有悟入？既是悟入，我們就要發菩提心。走在這條覺道，大覺道，要累世安住，累世就是無始劫，累生累世不斷累積，都是在菩薩道中，菩提道上走，來來回回。我們的覺悟、我們的覺性，我們不想要又在人間造作複製煩惱，我們明明的覺道向前走，累世安住菩提道上，所以才叫做「百千億劫弘誓願」。我們現在〈授記品〉，每一位能夠得佛授記，佛陀都這樣對他們，未來能成佛，但是你還要再經過奉觀，供養奉事，還要再多少的佛啊！三百萬億佛，或者是八千諸佛，或者是二百萬億佛，還要這麼久啊！百千劫，百千億劫，這樣長久的時間，還是要在弘誓願。我們要發心立願，「眾生無邊誓願度」，眾生的習氣是無量無數，無明、煩惱，多少無明、煩惱，我們就要有多少方法去降伏、去度他，這就是我們要累積功夫。百千億劫，就是要這樣長久的時間，修行就要時時，無間、長時、無餘、尊重，這四修法要與六度行並行，所以我們才能常常累世安住，我們才能世世在宏誓願度眾生，與眾生廣結善緣，我們才有辦法廣度眾生，這就是我們要努力，要學。

「得佛授因記果」，最近一直說授因，很強調我們的因。我們在人的心目中是種下什麼因呢？我們若在他的心目中種了惡因，來生來世，你和他的緣就牽纏了，來生世由不得你自己，你的眷屬，一個小家庭的眷屬，就沒完沒了，何況芸芸眾生。所以這個因，我們要很小心。我們要很長久，我們對人，要常常警惕：我不要在人的心目中種一顆惡因，惡緣、惡種，我絕對不要在人的心目中，撒下這種惡因，結惡緣的果報，我不要再這樣了，我要常常警惕。自利，從他的態度，感恩啊，你又警惕我，我在你的身上學到我的柔和善順，我在你的習氣裡，我警惕了我，自己有這個習氣，這麼不好的習氣對人，哪怕你是無心的犯錯，卻是別人有心放在心裡。

有聽到這樣，某某人對什麼人有成見，就這樣開始，他對這個人，常常放在心上。不只是對一個人，這個人，他就將他概括成整個，大家都不好。但是偏偏他對他，有成見這個人，不知道他對他有成見，還會關心：某某人不錯，怎麼會這樣沉下去了？為什麼現在是

這樣？你們也要關心他一下。自己卻不知道別人是因為我們，起因，所以他的心就是將這個因擴大了，所以他的心念轉變，我們自己都不知道。所以說來，我們常常都在別人的身上學到很多東西。所以說，雖然無心，但是我們在人家的心目中，也是種了一顆種子在那裡。所以我們自己若知道，可能「解鈴還需繫鈴人」，說不定這個人自己去度他，去將他沉下去的心拉上來，說不定這樣比較有效果。複雜的眾生啊！卻是在這種的大道場裡，我每天都很感恩，我每天都在看眾生相，很感恩，我們要時時感恩。

這就是種子，種子授因，我們這個因，我們自己的心要如何來自利？永遠在我們的心中，都不要還有帶著少分的煩惱。我們既要斷分段生死，我們也要斷變易生死。變易，就是觀念、思想，我們的觀念、我們的思想，在人家的身上起心動念，這叫做變易。起初我對你不錯，怎麼忽然間變這樣呢？我就將他排斥了，這就是都在我們的成見裡。我們既要修行，要自利，他怎麼會這樣變呢？要趕緊警惕自己，我有沒有變？這就是自利，在別人的身上，就是我們的道場。我們如何去利他？就要看我們自己。所以這就是因，佛陀要看我們如何來圓滿自利利他，成就菩薩道。

我們從發菩提心開始，累世是不是安住？這唯有佛陀能了解。與我們自覺的覺性，其實佛沒有離我們多遠，我們自己的自覺覺性，我們是不是累世都安住呢？有沒有這麼長久的時間都不變易呢？若是沒有變易，就是堅定道心，在這麼長久的時間，發心要度眾生，所以「得佛授因記果」。到最後，我們若能再遇到佛出現在人間，那就是最後身了，佛陀就為我們授因記果，我們將來也能成佛。現在是目犍連已經開始得佛陀為他授記了。這是學佛要很用心去體會。前面的文就是這樣說。

經文：「於無量劫，奉持佛法。諸佛滅後，起七寶塔，長表金剎，華香伎樂，而以供養，諸佛塔廟。」

「於無量劫」，這就是要授記，目犍連尊者已經在無量劫，將能成佛，但是還要在無量劫，很長久的時間，「奉持佛法」，他對諸佛的教法，過去已經是這樣，未來還是一樣，將諸佛法都一直守持，沒有減少。所以一直到「諸佛滅後」，我們奉事佛法，接受佛陀的教育，到諸佛滅度後，「起七寶塔」，這幾天以來都一直說。「長表金剎，華香伎樂，而以供養，諸佛塔廟」，佛若滅後，同樣敬佛如佛在，要如何從佛陀的生活中，一切的形相，不只是佛身的形像，是一切法將它表相出

來。法是無形無體相，但是為了要將法傳下去，他就要建塔、造廟，要有人修行。寺院有修行者，佛法才有傳承。所以這樣就需要建塔造廟，還要在寺廟周圍要很恭敬尊重，清淨寺廟，塔寺，這樣來莊嚴。接下來。

經文：「漸漸具足，菩薩道已，於意樂國，而得作佛，號多摩羅，栴檀之香。其佛壽命，二十四劫。」

經文簡釋：

「漸漸具足，菩薩道已」；圓教一實法，何言漸漸，此應是始終如一，漸漸具足圓滿菩薩道已。

*其實理可頓悟，但於事須漸修，以回小向大漸修故，始得具足。

很長久的時間了，過去迦旃延、須菩提、迦葉、舍利弗，他們都是十二小劫，卻是目犍連他是二十四小劫，時間很長久，住世。「漸漸具足」，經文裡面說，供養很多佛之後，佛滅度，每一生世，他還是做傳法的人。所以他建塔，他造廟，他供養僧團，他莊嚴寺院，全都很莊嚴，這樣「漸漸具足，菩薩道已」。「漸漸具足」，佛陀說法，時時是圓融一實乘的教法，為何會這樣漸漸？其實，這應該就是要告訴我們，漸漸的意思就是要告訴我們，始終如一，漸漸具足圓滿菩薩道已。從我們第一念開始，我們接受了佛法，我們發心開始，我們就要有這分不退的心。我們常常一句話說，「發心如初，成佛有餘」，我們若能抱持著初發心那一念，這就是開始。

第一次聽法，第一次發心，我們要用「聽法歡喜發心」這個心念，是長時間，我們都要發無上心，發「菩提累世安住」這念心，所以叫做「漸漸」。從第一念開始，這樣長久長久以來不斷受持，這個因，長久的心，永遠都安住，累生累世，百千億劫，累生世不斷不斷發宏誓願，這樣始終。意思就是經過百千億劫，都是同樣的心，這樣叫做「漸漸」。因為我們累世，生生世世，來生都有第一念接觸到佛法時，我們生生世世都有這樣發心修行時。所以說，要始終如一，不論你多久的時間，總是從開始第一生。就像佛陀最初發心，他就說他的賢愚因緣經，他的因緣，最初第一念的發心，是從地獄中發心。在地獄中受苦時，看到火車，燒紅的車，燒紅的繩索背在身上拖這輛車，那時候的苦。看到別人的苦，自己的苦，所以不忍別人苦。看到別人已經死去活來，他發一念心，說：「他所出的力，由我一個人來拖。」這樣發這念心，獄卒一怒之間，鐵錘打死這位地獄中發心的人。這樣

他消了地獄的業，地獄中發心也能消業。獄卒一怒之下打死了，他就轉生天與人之間。

開始發心，從地獄中開始，生生世世始終如一，這樣也是要經過無量數劫，因緣成熟。因為他要發願在這種堪忍的世界來度眾生，所以在五趣雜居，人間裡，我們的世界來度眾生，這是釋迦牟尼佛的願，就是第一念開始，一直到成佛。所以叫做「漸漸具足圓滿菩薩道已」，生生世世都是在行菩薩道。其實，理，道理就是可頓悟，很快我們就能覺悟了，要覺悟道理很容易，但是我們要修行的過程，就是在人群中「於事須漸修，以回小向大漸修故，始得具足。」我們在眾生的緣還未修好，我們要在眾生的心目中去布善種子，去度眾生。眾生很多的習氣，我們要如何轉他的習氣為正念？在他們的心目中去撒種子，撒善的種子？這種的菩提種，我們為了要度眾生，在眾生的心地去耕耘，撒善種子，與眾生結好緣，在人群中學更多，成長我們的慧命。

所以說來，我們了解道理，但是我們能經得起磨練嗎？無法經得起磨練，你頓悟道理也沒有用。你頓悟了道理，必定要再經過了事，在人群中，我們待人做事，如何做、如何修？所以就要累生世，所以「於事漸修」，累生累世這樣修。「以回小向大」，一直修，一直到了我們真正最後身。我們若能遇到佛，將佛的聲音入心來，體會因緣果報，再進修發大心，要行菩薩道。這樣，佛陀的教育，我們的最後身，佛陀的教育，自然就為我們授因記果。我們過去就是這樣，了解佛法，這樣一直修過來，在人事上、因緣上，慢慢我們都成熟了。這個因也成熟，緣也成熟了，確定你將來能定性。你已經定下你的性了，所以未來你能見多少佛，在無量佛的道場中去修行，再歷練，到了你因圓果滿，所以叫做授因記果。道理要了解比較容易，但是真正完成我們修養的使命，是要在人間慢慢修過來。所以「回小向大漸修故，始得具足」，這樣才能叫做具足。

經文簡釋：

* 「於意樂國，而得作佛」；六塵之境，轉變自在，由如意通之所化現，故名於意樂國而得作佛。

* 「其佛壽命，二十四劫」；佛壽住世時長達二十四劫。

「於意樂國，而得作佛」，所以成佛之後，他的依報，那就是「意樂國」。他的國名叫做「意樂」，在這個所依報的地方，而得作佛。「六塵之境，轉變自在，由如意通之所化現，故名於意樂國而得作

佛。」因為目犍連他已經得到神通了，所以運用他的神通，是什麼神通呢？說實在的，就是六塵之境。六塵之境，是我們的六根與外面的六塵接觸。他已經通達了，這個六塵境都是虛幻無常，所以不論是人、事、物，他都已經通達了，這樣轉變自在。所以，知道這些六塵境都是虛幻變化，要和人計較什麼呢？在事上，自然會心寬念純，這種六塵境沒有影響到他的道心，所以輕安自在。不論六塵境如何變化，卻是他還是輕安自在。他過去所修的行是這樣，所以「由如意通之所化現」。因為他有如意通，所以將來的依正二報就是在「於意樂國」，就是意樂國，這樣作佛。

這就是他過去修的因，長久的時間，六根對六塵，他都是這麼的輕安自在，所以心都不受六塵境所污染，這就是他修的因。「其佛壽命二十四小劫」。那就是這尊佛，目犍連成佛之後，壽命就有二十四小劫。長啊，很長，比迦旃延還長一倍的壽命。下面接下來再說。

經文：「常為天人，演說佛道，聲聞無量，如恆河沙，三明六通，有大威德；菩薩無數，志固精進。」

經文簡釋：

* 「常為天人，演說佛道，聲聞無量，如恆河沙」；為天人說佛之大道。聲聞無量，如恆河沙：比丘數多。

* 「三明六通，有大威德」；羅漢所證，有如是等大威德力。

也就是說，常常都於意樂國中，在意樂國那個地方，常常都是在說法。聲聞無量，如恆河沙一樣，很多很多，都是很願意聽法的人為天人說法，為人間、天人這樣在說法，說十善五戒，為聲聞說「四諦法」、「十二因緣法」。像這樣的人很多，所以「聲聞無量，如恆河沙」。出家，這是表示出家的人很多，不只是天人，不只是人間的人很多，都是信仰佛法，出家的人更多，如恆河沙一樣。可見那個國家將來修行的人是這麼多。人人都能得「三明六通，有大威德」。那裡的聲聞乘，羅漢所證的果，已經到「三明六通」，都有大威德。「三明」大家都知道，每一尊佛在授記，都有「三明六通」。「三明」，天眼明、宿命明、漏盡明，大家應該記得，過去一直說過了。「六通」呢？「天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏盡通」，這叫做「六通」。大家應該都要記住，所以都是羅漢所證的果。就是說，那些聲聞已經都到了這樣的程度，每一位比丘、聲聞，都是有大威德，這就是他未來所得的依正報。

經文簡釋：

「菩薩無數，志固精進」；菩薩眾多，志願堅固，道業精勤。

不只是聲聞的修行者，以音聲聽法，還有菩薩，「菩薩無數，志固精進」。菩薩很多，發大心，修小乘行的人有恆河沙數，其實，發大心的菩薩也是無數，無法去計數，這些已經發大心，要行菩薩道的人，他的志很堅定、很堅固，所以道業很殷勤。這是修行，這就是剛才所說的，「發無上菩提心累世安住」。就是道心堅固，他們人人都是向著菩提道上走，去圓滿自己，去成就他人，自他兼利，都住在菩提道上，而且是累生世，心都很堅固，志堅固，又是很精進。這要經歷過無央數劫，宏誓願，要不斷不斷要去度眾生。像這樣的菩薩，志願堅固，道業精勤的很多。

所以，學佛，我們要時時連連接接，每一念心，我們要放在菩提道上。時間是這樣每天分秒一直消逝過去，生命的時間也是同樣，不斷減少了，我們到底有多久的時間，可以重新再來呢？我們真正的重新再來，那就是生命的盡頭。我們若到生命的盡頭，重新再來那一刻，是業將我們牽走了，或者是我們發心立願，這樣再重新的人生，開始，我們就有辦法，開始發菩提心。「漸次修行」，我們這輩子之前，已經經過幾年的修行？我們生命的盡頭，要再來的人生，要再漸次修行的那個初念，我們有辦法從現在帶去嗎？假如我們現在無法到我們生命的盡頭，帶著那一念，開始的那一念，這樣我們就是叫做受業牽引去了。這個念，就是剛才說的，我們在人的心中有播下惡緣嗎？你不好的種子，壞的緣，你若是撒了很多，那個緣就把你牽去了。因為你捨此投彼，你的眷屬已經在那裡等你了，惡緣在那個地方等待你，這個緣就把你牽去了。

而我們現在趕緊能夠及時，將我們初發心的這一念，趕緊好好來培養。雖然我們應著那個緣去了，卻是我們這粒種子，未來再產生的緣，也是能幫助我們。即使是逆向的緣，也叫做「增上緣」，因為我們有一個正緣，善的增上緣。我們善的增上緣，比逆的增上緣還強，因為我們現在將我們的心念，已經將這個善的種子已經很有累積了。過去造的那股緣將我們牽去，但是我們現在修的緣，這個善緣、善因，我們能變成來生來世的助緣，善知識的，善的增上緣，這也是很重要。所以說，雖然常常說來不及，其實只要我們有心，趕緊將善緣累積，我們生命的盡頭還是有善緣可來幫助，這要看大家要時時多用心啊！

