

普賢菩薩行願品講記

師公智海上人主講

徒孫弘傳記錄

再講品的名字，入不思議解脫境界普賢行願品、分三段解釋。現在講第二段：叫做入不思議解脫境界。這一句是從境界先開始講，境界有很多種，凡夫有凡夫的境界、聖人有聖人的境界。十法界的境界各個不同，上至諸佛、下至惡鬼畜生，各有各的境界。

我現在講一個螞蟻的境界，我是以前親近倓虛老法師，老法師講給我們相信，很多人說我信佛，好多佛菩薩的境界我沒有看著啊！你讓我看著我好相信呀！我沒有看著我怎麼相信呢！倓老法師說：給你看著你就到那個境界裡頭去了，你不是牠你怎

麼能知道牠的境界呢！你要想看到佛的境界，那你得修行啊！你當凡夫你想看佛的境界，那個是妄想。老法師就打一個比喻：一個螞蟻窩裡頭有成千成百的螞蟻，其中有一隻螞蟻很有智慧，也許是菩薩示現的做螞蟻，要度那些螞蟻，有一天牠對其他的螞蟻說，牠說：你們曉得不曉得啊！因為牠們一窩螞蟻、牠們就當是一個國家的螞蟻，牠們做什麼都很有秩序的，牠說：你們曉得不曉得，這世界上有一種動物叫做人，其他的螞蟻說不知道沒看過。牠說：你們不知道、我現在講給你們聽一聽，那個人那種動物啊！比我們大多少倍啊！他吃一口飯呀！就夠我們全國都吃不了。其他的螞蟻說：這個動物還得了，我們可沒看到過，你說這個話我們不相信。其他的螞蟻就和這個有智慧的螞蟻抬槓，你說世界上有這麼一種動物，我們一天出來進去的忙，從來沒有看過這麼大的動物，你說的我們不相

信，除非給我們看著了，我們才相信。這個有智慧的螞蟻說：好！你們跟著我來，我帶你們去看叫做人的動物，給你們看看。牠在前面走，其他的螞蟻在後面跟著，就從這個人的腳上爬到身上，爬到頭頂上，再從另一邊爬下來，後來回到螞蟻窩了，說你們看到人長得什麼樣子了吧！牠們說：沒有。那麼大的動物你們沒看著，哪有？沒看著。我們剛才就是上山下山，那個就是那個動物啊！牠們還是說：我們不知道。所以老法師說：我們在佛菩薩的身上跑了一圈回來，你也沒看到佛菩薩啊！你還說給我看著我就相信，你跑到身上去、你沒看著，那還有什麼辦法呢？所以唯一就是要相信這個道理，我們一天一舉一動都在佛的法身上走來走去，佛的法身不是遍一切處嗎！我們一舉一動都沒有離開佛的法身，但是沒見著。古來禪宗有一位祖師，不管什麼人問他佛法，他都回答說：法身無相、法眼無

瑕。懂不懂就這樣，就去了。禪宗是不跟你多說的。後來他旁邊有位侍者師父，一天到晚就看禪師不管什麼人來問佛法，都是回答這兩句，他都背的很熟，原來說法這麼容易。誰還不會說呢！有一天禪師出去到山下有事，又有一個人來問佛法，他就很高興地說：禪師不在，你是不是要問佛法啊！我可以給你講呀！那個人就請問：如何是佛法？那位侍者師父就說：法身無相、法眼無瑕。那個人聽完就走了。過沒多久禪師回來了，就問侍者師父，說今天有沒有什麼人來呀！他很得意的說：有呀！我今天給人說法了，禪師問他，你有沒有說錯什麼話呀？沒有呀！那他問你佛法，你怎麼給他說的呢？跟禪師您說的一樣：法身無相、法眼無瑕。那個禪師說：你可說錯了、把人家耽誤了，從今以後，你要去外頭參學，不准在我這兒，我把你耽誤了，叫他到別處去參學。他到了另外一個地方，又看到一

位善知識，就把他的過去的經過一說，那個善知識一聽就說：難怪禪師把你趕出來，因為你亂來呀！你說法不會說、亂說，他也那樣說，我也那樣說，他是可以，你可不成。後來就在哪邊行苦行，教他怎麼用功修行，經過幾年，他很精進的用功修行。有一天他後來親近的那位善知識，跟他對話之中，知道他可以了，說你現在再回去以前禪師那裡。禪師一見到他說，你怎麼回來了呢？他說那個善知識叫我回來，並說：我可以回來了，禪師說：那你再說兩句佛法，他說：法身無相、法眼無瑕。禪師說：這還差不多，這下子印證成了。所以各位！什麼是佛法，我們研究佛法，禪宗的故事很多，你看從頭到尾都是那兩句話，就是不同了。這樣讓我們怎麼明白呢？我們初學佛法是沒辦法明白的，現在久了有點相似，好像體驗了一點其實也沒真懂啦！

我再打一個比喻，你念阿彌陀佛，南無阿彌陀佛六個字，對不對呀！我們也念南無阿彌陀佛，廣欽老和尚也念南無阿彌陀佛，都是那六個字，怎麼他一念的時候跟我們念的不同呢？很多人喜歡老和尚念南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛六個字是一樣，但是那裡頭的法味、那裡頭的境界，就不一樣了。還有一些人念南無阿彌陀佛，到臨終的時候，能現種種的瑞相，有時候還聽到天空奏音樂，有時候聞到種種的香。談起來聞香，在美國我們般若講堂，有六七位居士聞到異香，那個異香不是檀香、也不是香水的香，不是一般的香。他們就會聞到，就在他旁邊的人，就你和他在一起，就有的人聞到，有的人聞不到。你說那個香還有分別嗎！應該這一屋子有香大家都聞到啦！不是，所以說佛法、這是不可思議。

現在講的境界，剛才講凡夫的境界、地獄的境界、惡鬼的境界、天上的境界，各個不同。但是在三界裡頭的境界都沒有得到解脫。就是我們在六道輪迴裡頭，因為被種種的業障煩惱那個繩子，一條一條的把我們綁的、又實又堅固解不開，那我們現在學佛了，要一條繩子、一條繩子往下解，解得開了，就可以脫離六道輪迴，了脫生死的時候，那才能夠解開了、就得到了解脫。在沒有解開沒得解脫以前、是不自在的，等你解開了、就自在了，自在就安樂了，那叫解脫的境界。

好像證了阿羅漢果的人，他有一種解脫的境界，他解脫的境界和我們不一樣，他有三明六通，不要說屋子裡頭的牆擋不住他，就是房後面的大山，也擋不住他了，如果還擋住他，那他就沒有解脫的神通了。

我講一個解脫的境界給大家聽一聽，這是事實

呀！我們都要講事實，過去菩薩祖師有很多事實，但是現代的人、要講現在的事實比較容易相信，因為過去的他說沒有看著。有一部影塵回憶錄，就是倓虛老法師的經過記錄，那麼倓老法師一生就是辦佛學院、弘揚佛法，在中國近代整個東北幾省的佛教，都是倓老法師一手復興。修了四座十方大叢林，那些普通的小廟那就很多，但是在東北修好了就交給人做住持。最後到山東青島修了一座叫做湛山寺，青島以前是沒有寺院，是倓老法師第一個到哪兒弘法、修了一個叢林，那個地方也是山明水秀一切都很好，但是就是沒有佛法，所以老法師修了湛山寺、然後就辦佛學院。青島佛學院分四科、四個班，從低到高：第一叫預科、第二叫正科、第三叫專科、第四叫研究科。一到專科了，就和預科正科的學生待遇不同了，它有鼓勵性了，到研究科了、就可以代課講經了。比如說：人家要請老法師

講經，普通的場合呢！就要派研究科的學生去外頭代講，這樣訓練弘法的人才，當時在那些課程裡頭，不是光講佛學，也有五經四書、也有古文、也有佛學，講教義是以天台教為主的，倓虛老法師是弘揚天台，在那時候講古文，是請在家居士、老師講古文，有一位董老師，他是以前在大學裡頭講古文的，他學佛退修之後，倓老法師請他在佛學院裡頭講古文課，在廟裡頭有一間房間，有一位茶房侍候他，是義務的教、沒有薪水。他是念佛的。他教古文是完全不用看本子的，到了講的時候拿著古文課本，一路念阿彌陀佛 到了講堂，打開本就講，講完了古文一合了本，阿彌陀佛 就回到了他的房間，這樣經過了幾年的時候，有一天啊！以前的房間和現在房間的門鎖不一樣，現在是洋鎖。那個時候那老式的鎖，裡面要鎖也得用那鑰匙來鎖，從外頭進去那更不用說啦！他有一天講完古文，他就回

到寮房，把古文放在桌子上，拿那個鑰匙從裡頭把門鎖了，他怕外面的人來打閒岔。把門鎖了、鑰匙放在桌上，就心裡念阿彌陀佛，在人多的地方不可以出聲，會吵到別人、打人閒岔，他心裡念阿彌陀佛就想到外頭透空氣、就到天王殿前面去轉一轉，那個青島湛山寺也有幾層殿啊！他在旁邊跨院住，要到天王殿繞一圈回來，也要半個鐘頭、其碼二十分鐘，才能繞一圈回來，他就阿彌陀佛 就走到天王殿前面去了。又從天王殿繞回來阿彌陀佛 回來，走到自己寮房門口進不去了。他一看、我身上沒有鑰匙！怎麼出來的呢？身上沒有鑰匙是不是掉了呢？沒有啊！我在房間裡念阿彌陀佛出來的，怎麼也進不去，鑰匙也找不著。後來找個茶房，從那個房門上頭有一個橫窗，找一個凳子，就讓那個小茶房，說你從橫窗往屋子裡看，這時候就找當家師父、知客師父都來了，好像怎麼搞得，那個董老師

怎麼把門鎖了，鑰匙沒有拿出來，鑰匙不能沒拿出來，不拿出來你開不開門也鎖不上門呀！奇怪了。結果讓那小茶房從門窗上一看，鑰匙在書桌上呢！各位看看啦！沒有鑰匙開那個門，根本就不能出來，他怎麼出來的呢？連他自己也不知道怎麼出來的，旁人你能知道嗎？這個境界他一輩子只是一次，如果天天有那不得了，往生西方是上品上生。他就這一次，你說他身體那麼大的一個人、對不對。你說那個門是木頭做的、又是牆，他怎麼會就出來了呢！你用分別心好了，你分別一萬年你也不能清楚、他是真的走出來的，所以不能想的這個境界。他再回想以前的境界，我再閉上眼念阿彌陀佛出來，還是出不來沒有辦法，這個境界只是一次。

從這裡我們證明，解脫的境界。換一句話說，也不一樣，他得的這個解脫完了，也就不能再有解脫了，那要是羅漢得到解脫了，是永遠解脫的啦！

為什麼呢？我們凡夫解脫了一次然後不解脫，那叫退。這個修行沒有到不退的時候，你得了一點好的境界，隨時就會沒有了。但是給你一個好印象、能給你增加信心、信心增長，羅漢證到羅漢果的時候，隨時解脫。證了羅漢果可以隨時出去。我們常常讀到心經：色即是空、空即是色。這就是色即是空。你要說色怎麼會空呢？沒有辦法給我們知道，唯有用功的修行，到你能空的時候，那你才知道。

以前我親近的慈舟老法師常講，老法師是弘揚華嚴經的，他說：要知山下路，需問過來人。如果沒有走過那條路的人，你問他也白問；走過那條路的人，你問他還是白問。為什麼？他說的你不知道啊！法身無相、法眼無瑕，告上你還是白問。所以這個唯有自己下苦功，自己去一步一步的去走。到了那個時候，你也是經過山下那條路、走過了，你也是從那個門裡頭鎖住、出來過了，那個時候不用

問。古來禪宗不是有個故事：你知我知天知地知。到了那個時候就是這樣，這是說解脫的境界，我們要相信。

現在再加上不思議解脫境界，思是心裡頭的思想分別，議是口裡頭議論、談論，上頭加一個不，就是不可以心思、不可以口議，這種解脫的境界到了微妙的時候，你不可以用心裡頭想它，你想它那種解脫境界，你想不出來的。想都想不出來，你口裡頭議論還可以說的出來嗎？更說不出來。所以禪宗講：開口便錯、舉念即乖，那就是不可思議。開口便錯、就是不可議；舉念即乖、就是不可思。所以我們念佛的人，把禪宗的道理相匯在一起，對你念佛也有幫助，否則的話，就老老實實的念佛，念到不可思議的時候那一個樣，這不可思議解脫的境界，就超過了二乘聲聞緣覺（羅漢、緣覺）聖人的解脫境界，那叫不可思議的境界。

現在這個華嚴經普賢菩薩行願品的境界是超過二乘人的境界，所以叫做不思議解脫的境界。但是不思議解脫的境界是個境界的名詞，你要怎麼走到這個境界裡頭去，上面加一個入字，這個入也可以說是悟入、證入，好像你悟了一下子，到了那個境界裡頭去了，悟入是從悟而走進去的，證入是從證而走進去的，入了的境界就是走進那個境界。入了那個境界，就是自己知道，旁人不知道，你自己做的夢，你自己醒了以後、自己清清楚楚。你跟旁人說，旁人知道你做的什麼夢，但是他沒辦法親歷其境，體驗你夢中的境界。這個不可思議解脫的境界，是八地以上的大菩薩，乃至於諸佛，他們隨時可以入這個不可思議的境界。現在講的這不可思議的境界是誰入的呢？

下面就講普賢行願品這幾個字，是普賢菩薩能入到，這個不可思議解脫境界裡頭去，普賢翻成中

國話叫遍吉、普遍吉祥，意思就是說到處都吉祥。我們如果修普賢行十大願，就到處吉祥。這個普賢菩薩入這個不思議解脫境界，是怎麼樣入呢！用什麼方法入的呢？下頭就是說行願。我們平常說：大行普賢王菩薩。在中國四大名山，四川的峨嵋山，是普賢王菩薩的道場，那叫大行普賢菩薩修十大願。行願就是十大行願，願是希求、願望、我想修。行是我想實行。然後修行圓滿了，就可以入這個不思議解脫的境界。

品是品類的意思，華嚴經有多少品呢？但是這一品是專門講普賢菩薩行願的，現在是經題和品題簡單的解釋，到此為止。

