

請掀開經本第五百四十三面：

【為令一切眾生得一切智轉不退轉無盡法輪故。】

經文這是第六段，第六段裡面一共有十一句，是說成佛果位中的修行。這個意思在前一次我們也曾經討論過，果地是究竟圓滿，應該不會再有修行這些事情，為什麼又說如來果地上還有修行？從前面五句裡面我們仔細去觀察，都是為了教化眾生，為眾生做一個榜樣，所以是示現而已。明白這個道理，我們就不會懷疑了。佛給我們示現的榜樣，比那些菩薩們教給我們的意義尤其是深刻，換句話說，這是直接跟佛學習。這一句是第六句，第六句是為了『令一切眾生得一切智』，「一切智」是如來果地上的智慧，此地的一切智不是指阿羅漢所證得的。智慧在佛法裡面通常講有三類，就是一切智、道種智、一切種智，這個地方講的一切智就是一切種智。

得到智慧之後就要弘法利生。弘法利生，佛門裡頭的術語就常常講轉法輪。為什麼把教化眾生比喻作轉法輪？輪的相在一切物相裡面是最圓滿的，輪它是圓的，它有圓周，它有圓心，從圓心到圓周它有柱，像車輪一樣，所以這個意思很圓滿。輪的作用就是要動，如果這個輪要不動，就一點用處都沒有，輪是一定要動的，要叫它轉動。我們今天這個車需要輪，沒有輪的時候車就沒用處。幾乎近代所有的科技都離不開輪，離開輪就沒有法子起作用。輪的軸動，心不動，圓心不動，不但心不動，心還是非有非無。圓心在哪裡，你找不到，你也看不見。你不能說它沒有，你說它有，有，找不到，你說它沒有，沒有，圓怎麼成就的？它一定有個心。佛用這個方法來代表佛法，佛法確實也是非有非無，這就比作我們真心本性

。我們的本性，六根沒有辦法覺察得到，眼看不見，耳也聽不見，手也摸不到。不但摸不到，這個心也想不到，我們用心去想，想不到。雖然六根都達不到，不能說它無，因為它能現一切相，十法界依正莊嚴，唯心所現、唯識所變，這是佛在本經給我們講得很明白，萬法唯心。破地獄的偈子上有二句話，就是《華嚴經》上的「應觀法界性，一切唯心造」，所以你不能說它無。因此，佛就用輪來代表佛法。

你懂得這個輪的意義之後，你要曉得我們應該如何來修身。因為我們的身就是一個小宇宙，小宇宙跟大宇宙完全一樣，我們的身就好比是輪的軸，身體是一部機器，現在科技相當發達，有所謂硬體軟體，我們這個身豈不是許多硬體，骨骼就是硬體，皮膚血液就是軟體，也是由軟體硬體構造成的。機器要常常動，不動就壞了，就會有障礙，有故障。去年我出國八個多月，我有一個小照相機留在這邊，走的時候我還交代他們常常拿去照照，結果沒人去照，充電的電池四個都生鏽了。這是美國最好的電池，壽命至少用三年，沒有用，二個月就生鏽了，沒法子。照相機一看，長霉，不靈了。機器不能不用，不用就壞了，一定要常常用。身體要動，不動它就會出毛病，身體一定要運動，活動，你要活就要動，不動就死了，就不能活，一定要動。

你們每天早晨去練太極拳，這是動；佛門裡面每天教你拜佛，拜佛是動，拜佛也是運動，五體投地每一個動作都做得很正確，也是全身都在運動。身要動，心不能動，心要一動心就壞了，為什麼？心非有非無，你這個心一天到晚在打妄想，心在動。現代人不懂得養生之道，他顛倒其事，他那個心一天到晚都在動，都在那裡想，身要舒舒服服在那裡不動，這個顛倒了。應該是身動心不動，他顛倒了，他心動身不動，所以不到年歲老，就已經一身的毛病。法

輪這個意義非常之深廣，佛用這個做為佛教的標誌，叫轉法輪。

得一切智之後，要『轉不退轉無盡法輪』，從這個意思裡面我們也能體會到，學佛不能夠退轉，要勇猛精進，把自己的境界不斷向上提升，這才是正確的。譬如我們今天用念佛來講，我們念了一段時期，念到功夫成片，念到清安自在，這是好現象，這是功夫得力，可以往生，生凡聖同居土。你要明白這個道理，我現在可以生凡聖同居土了，要不要去？要去真能去得了。功夫成片裡面也有三輩九品，大概上三品的功夫就生死自在，想什麼時候去，什麼時候就能去得了；要不想去，也可以多住幾年，這是講凡聖同居土，功夫成片上三品就有這個能力。大概中三品就預知時至，就清清楚楚明明白白的走。如果臨命終時還有很多病苦，那要看他最後一念頭腦清不清楚，就是他臨走的時候，斷氣的時候，看他頭腦清不清楚，頭腦很清楚是念佛去的，那是決定往生，那沒有話說；如果在臨終那一剎那，他糊裡糊塗的，不省人事，神識顛倒，這就很危險，當然在這個時候幫他助念是最有效的。助念，他要能接受，他要能回頭，才有效；如果助念他不理會，那就沒有效果。

雖然到功夫成片的上三品，我們今天讀這段經文，我們曉得我們可以走。有沒有必要留在此地？有。什麼理由？希望在這個地方把你的品位往上提升。我既然已經功夫成片，為什麼不念到一心不亂？那這樣說，我也可以到西方極樂世界再去努力，提升境界。這話沒錯，但是到西方極樂世界，要想從凡聖同居土生到方便有餘土要相當長的時間，這是真的。佛經上說，娑婆世界修行一天，抵得極樂世界修行一百年。我們這個地方修行速度快；西方極樂世界決定不退轉，但是進步很緩慢，什麼道理？沒有逆緣。我們這個地方是成功快，墮落也快，你不成功就墮落。說個老老實實話，一生可以念到理一心不亂，你這一生也能墮到阿鼻地獄，都快，都是一生

就把這個事情就辦掉，就看你怎麼個辦法就是了，這是我們要曉得的。自己功夫到這個程度，要在此地提升，要禁得起人事一切環境的考驗，在這個境界裡面就是修你的清淨心。實在講三輩九品，或者講功夫成片、事一心、理一心，都是你那個清淨心的純度不一樣。這就是不退轉無盡法輪。底下一句說：

【為令一切眾生了一切法開示演說普圓滿故。】

當然這也是佛為我們示現的，也是教我們學習的。『了』是明瞭、是通達，『一切法』包括世出世間法，如果你不明瞭，你不通達，你就不能為人演說。可是，要想通達一切法，談何容易！你通達佛法，你不通世間法，也不行，世出世間法都要通達，這決定不是一生能夠學得了的。佛教的經典，拿台灣所出版的《大藏經》，一萬多卷的經典，你這一生能學得完嗎？世間法新的知識我們不談，我們談舊的，舊的現在在台灣，台灣是做了一樁了不起的功德，《四庫全書》，現在《四庫全書》全部印出來了，去年我在美國聽說一部是台幣一百五十萬，這是世間法。《四庫全書》，你能念得完嗎？那是舊知識，新的知識還不算。世出世間的這些書我們一生念不完，不要說一天念一本念不完，一天念十本也念不完，念二百年也念不完，世出世間法你怎麼通達？不通達又不行，要學學不完，這個事情只有靠感應，世間人不知道，學佛的人知道，如何來通達？感應通達，求這個。

用什麼來感應？用誠心，用真心，至誠感通，我們這個心真誠到極處，就與諸佛菩薩感應道交，心清淨到極處，一接觸就明瞭，雖然是沒有學過的，一聽就懂得，一看就明瞭。像我們過去在研究的《六祖壇經》，六祖大師世出世間法都通達都明瞭，靠什麼？就是真誠的心。六祖說不識字，也有人說大概識字比較少，不是完全不識字。我們不管他到底識不識字，書念的多與少，總而言之句

話，大概念書是不太多，從他一生的歷史上來看，他並沒有接觸多少佛法，但是他能夠給無盡藏比丘尼講《涅槃經》，這個不可思議；他能夠給法達禪師講《法華經》，這個也是不容易；給智通講《唯識》，講得那麼妙。這就是說佛法教理各宗各派他都通，你看他講的《唯識》，轉八識成四智，講得真好！比唯識學家講得都好，簡單扼要，幾句話就講得清清楚楚明明白白，那不是普通人，完全靠的至誠感通。

因此學佛學個什麼，就是要把真心顯露，待人接物要用一個真誠之心，這樣就與諸佛菩薩相應，也與一切眾生起感應道交。這就是《楞嚴經》上「觀世音菩薩耳根圓通章」，菩薩修行成就之後，他說他得了二種殊勝，第一種就是與諸佛感應道交，第二種與一切眾生同一悲仰，所以才能夠世出世間法一切通達。這是講到了一切法，我們不用真誠這樣的心、這樣的態度，你想學是學不到的。有很多人一生非常勤奮的學，只能學個皮毛而已，只能學個表面文字而已，裡面含藏的義理，文字表面上學不到，佛學辭典裡頭也找不到，古德註書裡頭你也找不到。但是你要是用真心誠心，那你就發現了，字字句句裡頭含著有無量義，你遍遍都有悟處，遍遍都有新的發現，還是這麼多文字，文字一個字也沒改，每念一遍就有一遍新的意思發現。但是你要是沒有真誠的心，你就發現不了，念一百遍也發現不了。讀經要真誠，待人接物也要真誠，不能說是我讀經的時候真誠，待人接物那就還照往年一樣，那你讀經也是假的。絕對不會說一心二用，我又用真心，同時也用妄心，這不可能的事情。

諸佛菩薩用真心，可以說阿羅漢以上都是用真心，六道凡夫用妄心。我們要覺悟，覺悟之後能用真心，就與佛菩薩同一類，這才叫真正的佛弟子。然後你才能夠體悟一切法的體相作用，這樣『開

示演說』才能達到普遍圓滿，開是開啟，示是指示，演是表演，說是演說。所以佛法裡頭有表演，不是呆呆板板在說的，它的確是帶表演的。我們在楞嚴會上，看到釋迦牟尼佛一會兒舉起拳頭，一會兒伸掌，他是帶表演的。再看《華嚴經》，五十三參，五十三位善知識等於像演戲一樣，把佛法體相德用完全在生活當中表達出來，讓我們看，讓我們去領悟，讓我們學習，這樣才叫圓滿，不僅僅是演說。第八句：

【為令一切眾生以時修習清淨善法普圓滿故。】

這一節著重在時節因緣，修行必定是有階段的，像我們念書，有小學的時代，有中學的時代，有大學的時代，佛法也是如此。如果以本經來說，最初是十信位，十信位的時代，再往上提升就是十住位，十住位再往上去就是十行位，再來就是十地位，再來就是等覺、妙覺，它有五個大的階段，修行的綱目在《華嚴經》是以十波羅蜜跟普賢的十大願王，這是綱目。從初發心就是修這十條綱目，一直到成佛還是修這十種綱目。就好比學校課程一樣，小學有國文，中學也有國文，大學也有國文，課程的名稱一樣的，沒有改變，內容不一樣，內容裡頭深淺差別就很大。像十信位的菩薩修布施持戒忍辱，十行位、十地位他們也修布施持戒忍辱，內容不相同，課程的名稱相同。這個地方講到『以時』，這是時節，哪一個階段是哪一種修行的方法。『修習清淨善法』，清淨善法就是菩薩的六度萬行，在《華嚴經》裡面稱為十度，把第六般若度展開為方便、願、力、智，就變成十波羅蜜。我們自己的修學，在現前的環境你也要體悟到這個意思，如果能夠懂得時節因緣，善巧修行，什麼樣的境界都能幫助我們成就無上道，能夠把種種的障礙變成助道的增上緣，這是會修行的人。所以他修行進度非常之快，超過西方極樂世界的修行，就是這個道理。如果這些障礙你不能把它變成修道的增

上緣，你真的被它障礙住，那好了，你墮落也快，一下就被障住，障住就墮落。所有的障礙，你要有善巧方便把它突破，這個是智慧，這是功夫，這樣才會有真正的成就。在什麼時節，在什麼環境，我們要用什麼態度，要用什麼什麼方法來修學，這一段是講這些。

釋迦牟尼佛給我們示現的，他一生當中並不是完全順境，他遭遇的逆境很多，雪山六年的苦行，在弘法的時候沒有供養，三個月馬麥之報，人家拿餵馬的馬吃的東西，那時候不得已沒東西吃，只好也就吃那個。在外面跟他對立的有九十六種外道，除這個之外，他還有個很大的冤家，常常來找麻煩的，這個冤家跟他又是親戚，堂兄弟提婆達多，提婆達多是釋迦牟尼佛的堂兄弟，處心積慮想謀害他，所以他一生不是很順利。對內來講，他的僧團，就是他的學生裡頭有很多調皮搗蛋的，不守本分不聽話的學生，六群比丘。你們老同修都應該曉得，佛為什麼制戒律？所定的戒律都是為六群比丘定的。一個安分守己的好學生，何必要定那麼多戒條給他守，用不著。所以釋迦牟尼佛一生無論是自行化他，不是一帆風順，也是障礙重重，他能突破，這個就是「以時修習」。

從歷代祖師當中我們來看，這都是我們的好榜樣，你曾經看到哪一個人修行一帆風順的？沒有，鳩摩羅什大師吃了幾十年的苦頭，他雖然年輕的時候在西域知名度就非常高，姚秦派兵等於說把他搶到中國來的，這真是不擇手段，派了大軍把這個人要來。還沒到中國，秦國就發生政變，苻堅是秦王，姚萇發起政變，把他的王朝推翻取而代之。他的大將呂光半路上聽說國家政變，他也就宣布獨立，宣布獨立的時候就把鳩摩羅什軟禁，差不多軟禁了十七年，苦！十七年當中不能發揮，不能起作用，一直到呂光死了之後，他的姪子呂隆接位，姚家姚興是第二代，這個時候才把呂隆消滅，把鳩摩羅什大師迎接到長安，羅什大師到長安之後只住了七年就圓寂。

他對我們中國真正貢獻只有七年，但是七年在佛法上的貢獻，那個功德不可思議。

古來的高僧大德，一生都是遭遇許許多多的困難障礙。六祖你們都很熟悉，在獵人隊裡頭過了十五年，日子也不好過，他已經明心見性，看到獵人天天打獵，天天殺生，他還替那些獵人守網，看野獸，還要每天煮飯給獵人吃，你們曉得那是菩薩，那是明心見性的祖師，伺候什麼人？伺候那些造作罪業天天殺生的人，不是伺候一天、二天，伺候了十五年！他在那個環境裡頭，他要怎麼修法？經上講得很清楚，他很慈悲，獵人打的野獸，他看到野獸還沒死，還可以活，他就偷偷把牠放掉。自己吃肉邊菜，他要替這些獵人燒飯，那些獵人都要吃野獸，都吃肉的，他放那些菜一鍋煮，煮完之後肉給獵人吃，他吃菜，吃肉邊菜。哪一個成就的人都是遭過大災大難，舒舒服服想過一生不會有成就的。我們在哪一個時代，在哪一個環境裡面，自己要曉得，如何利用這個時代、利用這個環境，成就自己、成就別人。只成就自己，不能利益眾生，你決定會墮落，為什麼？自私自利，利己損人，你的佛念得再好，一天念十萬聲佛號，只求自利，不求利他，你的果報還是在三途。

你們要不相信，你們好好的去念一念，慈雲灌頂大師的《大勢至圓通章疏鈔》，我們圖書館印過，你們諸位好好的去念念。大師後面他給我們舉了念佛一百種果報，第一條果報就是念佛念到阿鼻地獄去了。我當年最初看到這本書的時候，我很不服氣，念佛果報再不好，也不會到阿鼻地獄，念佛的人怎麼會墮阿鼻地獄？真的，真的墮阿鼻地獄，那就是雖然口裡面念佛，他的心、他的行都是損人利己，自私自利，這樣的心、這樣的行為念佛，果報在三途。所以要懂得在一切環境，順境也好，逆境也好，一定要修清淨善法。

善惡的標準要牢牢的記住，什麼叫善？利益眾生的叫善，利益

自己的就叫惡，這是佛法裡頭善惡標準，善惡的界限。世間人看到也許不會同意，但是你要學佛你要曉得，佛法教我們明心見性，教我們得一心不亂，如果念念有個自私，念念都為自己，你就不能見性，你就得不到一心。為什麼？事一心要破我執，理一心破法執，你念念都是自私自利，你的我執堅強，破不掉，所以得不到一心。佛教給我們是好不是壞，是有道理的，不是故意給我們為難。如果我們念念為別人，把自己忘掉了，這個我執不斷，自然就沒有了，你這個念佛功夫縱然不能到理一心不亂，事一心不亂是可以得到的。可是諸位要記住，你有我執，事一心就得不到，最高的也就是功夫成片而已。什麼時候能把「我」忘掉，這才能到事一心，事一心破我執，斷煩惱障，這個往生品位就高，生方便有餘土。我也是在講席當中常常勉勵同修們，起心動念要為別人著想，別想自己，縱然我執沒破，但是淡薄了很多，自私自利這個念頭沒有了，破我執就容易；自私自利的念頭要是重的話，我執是沒法子破的。佛教給我們的都是真正的善法，應當要能夠體會，要能夠生感恩之心。第九句：

【為令一切眾生成就導師無上法寶等清淨故。】

『導師』就是佛，此地講的導師，這是《華嚴經》，就是稱的毘盧遮那如來，毘盧遮那如來是法身佛。『無上法寶』是什麼？如果就經典來講，當然是指《華嚴經》，是經中之王。一切經都是華嚴眷屬，華嚴是根本法輪，這是就經教上來說，無上的法寶。如果就理論上來講，無上法寶就是真如本性，就是第一義諦，這是就理上來講。如果就行法上來講，就是修行方法上來講，給諸位說，那就是念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，這是無上法寶。我們怎麼曉得？因為這部經講修行方法，講到最後是普賢菩薩十大願王導歸極樂。這裡面包括太多了，佛法裡面講八萬四千法門、無量法門，就

在這一句當中，全都包括了。在修行方法上來講，無上法寶就是念佛求生淨土。無論是教是理是行是果，沒有一樣不清淨，像毘盧遮那佛一樣的清淨。這是拿清淨最高的標準，給我們做一個典型，做一個樣子。正是古人所說的「取法乎上，僅得乎中」，我們要往上看，縱然得不到，還能得個中。立志要在這一生念到理一心不亂，理一心得不到，還能得到事一心。你要是志立得太低，我功夫成片就好了，一生功夫成片達不到，那不又落空了嗎？還是六道輪迴，這一生又空過了。所以一定要立最高的志向，努力往上爬，爬不到頂頭，爬到一半也不錯，也算是很有成就了。

但是句句經文裡面都給我們講清淨，你就要領悟到清淨心是多麼重要。清淨心是要你自己去修，外面擾亂，愈是擾亂，愈顯得我自己清淨心的功夫，這就是比極樂世界修行時間縮短的道理。因為你到西方極樂世界沒人擾亂你，所以你的進度就很緩慢，這個地方擾亂你的太多太多了，擾亂你，你還是清淨，這個不是容易事情。外頭一攪擾，心馬上就亂了，立刻就墮落；怎麼樣攪擾，心還是清淨的，你的功夫成就了。這就是那些有能力往生的人，他還不願意往生，願意在這個世間歷事鍊心，把自己的境界不斷向上提高，理由就在此地。再看底下一句：

【為令一切眾生於一莊嚴無量莊嚴大莊嚴諸佛莊嚴普圓滿故。
】

這裡面給我們說了四種莊嚴，第一種是講『一莊嚴』，什麼叫做一莊嚴？說得清楚明白一點就是一心不亂，這是一莊嚴。《維摩經》裡面所講的「不二法門」，不二就是一，就是一心。在行門裡面講一行三昧，這些都是一莊嚴，無二相故。我們在《壇經》裡面，也看到六祖入了這個境界。六祖在光孝寺遇到印宗，就是講風動幡動的時候，印宗見他的時候，向他請教，就問到，他在黃梅的時

候，五祖有沒有講禪定解脫這些法門。六祖就告訴他：禪定解脫是二法，佛法是不二法；那個不是佛法，佛法是不二法。這個不二法，就是一莊嚴。如果你要是遇到六祖，你請教他什麼叫禪定，什麼叫解脫，他一定會給你解釋什麼叫禪定，什麼叫解脫，他不會給你講禪定解脫是二法，佛法是什麼，他不會給你講，為什麼？你不夠程度。你問他禪定，他就給你解釋什麼叫禪定，這是真的。印宗是夠水準、夠程度的，用這些話點破他，破他的所知障，把他的境界往上再拉高一層，他這是看什麼人說什麼話的。這叫做一莊嚴。

『無量莊嚴』是什麼？是眾多的差別，森羅萬象。一莊嚴與無量莊嚴，有沒有妨礙？不妨礙，一莊嚴是理，無量莊嚴是事，事相上有無量莊嚴，理上只有一個，理不礙事，事不礙理，理事無礙！講到佛法，真正的佛法是一，一有沒有辦法說？沒得說，所謂是「言語道斷，心行處滅」，那是真正的佛法，純真無妄，言語說不出來的，想像不到的，「言語道斷，心行處滅」，不可思議！思是思惟，議就是討論，就是言說，不但不能說，想都不能想，那就是一莊嚴。佛給我們說了這麼多經，說了這麼多論，說了這麼多的名相，這就是無量莊嚴。無量莊嚴從哪裡來的？從一莊嚴來的，一是體，無量是用，沒有體就沒有用，有體一定有用，有用一定有體。在凡夫境界是不是如此？給諸位說，也是如此，雖然如此，我們把體迷失了。換句話說，我們是迷失了一莊嚴，因此對無量莊嚴，十法界依正莊嚴這是屬於無量莊嚴，無量莊嚴的所以然我們也不明白，迷了理，同樣也迷了事，所以在這個裡面起惑造業，胡作妄為，我們過失在這個地方。

下面講的『大莊嚴』，大莊嚴一定是稱法界，才能叫做大莊嚴，無論是依報環境，或者是正報，我們的身體，都與這個相應，都具足這些莊嚴，這叫做大莊嚴。佛與大菩薩親自證得，這是他們的

現量境界，佛告訴我們「一切眾生皆有如來智慧德相」，這句話的意思告訴我們，一切眾生與佛、與大菩薩同樣的具足這些莊嚴。剛才講，雖然具足，你是自己迷失了，你自己不曉得，佛眼睛看得清清楚楚，所以佛知道你是佛，你自己不知道自己是佛，自己迷失了自己。『諸佛莊嚴』是總說，總前面這三種莊嚴就是諸佛的莊嚴。

『普圓滿故』，這是普遍圓滿。這一句經文裡面含著無量義、甚深義，要細心去體會。末後這一句：

【為令一切眾生等入三世所有境界悉周遍故。】

實在講，三世十方所有境界本來就是周遍的，如果不是周遍，為什麼心地清淨的人能知道過去未來、能知道此方他方，就是因為三世十方的境界是周遍，所以才有這個現象。如果不周遍，你怎麼會知道？像鏡子一樣，境界本來就現前，它一照當然就照到；假如這個境界不現在前，那鏡子照也照不到。心就像一面鏡子一樣，用心如鏡。《唯識》裡面把它比喻作大圓鏡智，把我們這個心就比喻成一面鏡子，這個也很有意義。所以學佛的人，我們每天早晚都要照照鏡子，你洗臉的時候得要照個鏡子，你一拿到鏡子立刻就想到大圓鏡，這一面鏡子就是佛法，就是《大方廣佛華嚴經》。拿到鏡子照照看我面孔有髒的話洗洗乾淨，你要想我心髒不髒，你就要聯想到我心裡面骯髒的，我更應該要把它洗得乾乾淨淨，那個鏡子不是佛法是什麼？那鏡子不是《大方廣佛華嚴經》是什麼？你看看哪一個人哪一天不照鏡子，有幾個人能夠從鏡子想到要照自己心裡面的污穢，他沒想到。所以學佛的人跟不學佛的人，不一樣就在這個地方。

不僅僅佛門裡頭種種造像美術雕塑建築是表法的，世間哪一樁事、哪一個物相不是表法的？只要你會用。你要是會用，跟西方極樂世界沒有二樣，六塵說法，在乎你自己能不能體會得到。臉上骯

髒，實在講沒什麼關係，不太礙事，頂多人家看到你討厭而已；心裡骯髒不得了，要受六道輪迴，這個事情麻煩，所以洗心比洗臉更重要！希望同修們能體會到這個意思，從今以後你只要一照鏡子，就想到我心裡髒不髒，趕快把心裡面的分別執著妄想貪瞋痴慢這些拉拉雜雜東西洗乾淨，把它擦乾淨，恢復到你心地的清淨，恢復到你自己的大圓鏡智，這就是學佛，這就是真正在做早晚課，你早晨起來照鏡子，晚上睡覺也照鏡子，真正早晚課，比你早晚課念經念佛還有效，你們就想想看對不對。

經文到這個地方是一個大段落，底下是第二個段落。第二個段落裡頭一共有三十八句，這三十八句是說明圓融行，因圓果滿，說明位位之中都有佛的意思。前面講行步，就是次第，像《華嚴》講的十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，一個階級一個階級，這叫做行步，就是次第。雖然有次第，可是每一個階級裡面都有佛，它是圓融的。這就是《華嚴》最殊勝的地方，行步不礙圓融，圓融不礙行步。圓融跟行步是不是混攪在一起？不會，清清楚楚。正如同燈光一樣，我們這裡二支燈，二支燈都亮了，好像光是混在一起分不開了，光雖然是在一起，各射各的，一點也不會差錯。你要不相信，你把這盞燈熄掉，它的光就沒有了。菩薩行當中亦復如是，就像這個樣子。正因為這個道理，我們一初發心就可以學如來，就可以學等覺菩薩，為什麼？圓融。到了等覺菩薩，他也學初發心的人，這亦是圓融，圓融不礙他的次第。等覺菩薩學初發心的，並不是貶低了，他退轉了，他變成初發心了，不是的。我們初發心學等覺菩薩，絕不是躡等，我們一下就升級，升到等覺菩薩，沒有，我們還是初發心。這種修學，又跟世間修學不相同。

這裡面也分作四段，就是三十八句分四段，第一段裡面有十句，是令眾生於種性位因圓果滿，就是於種性位，種性位前面曾經說

過，就是十住位，十住菩薩，也就是初初見道，見道而後這才能夠修道。請看經文：

【為令一切眾生悉能往詣一切佛剎聽受正法無不遍故。】

諸位要記住，剛才剛你講的種性位，你不要聽了這句經文，哪個道場講經我都去聽，哪個法師講經都去聽，為什麼？經上講的，我們應當到一切佛剎聽受正法。經上講得沒錯，一切佛剎你有能力去嗎？你沒有能力！你今天充其量到別的寺廟道場聽聽法師講經，那不是佛剎，佛剎是一個佛國土，是佛所居住的所在，所以決定不要誤會。現在人學佛之所以不能成功，就是因為你像棵小樹一樣，你還沒有根，你對於一切是非邪正還沒有能力辨別，你到處去聽，不但有些邪法你不能辨別，你聽你就中了毒，你的心性上就受了染污。縱然是正法，正法要不契機，還是不得利益。

你們要去念念《高僧傳》，要去看一看古來這些大德的語錄，或者是那些名山寺院的歷史，就是山誌，寺院的歷史，你們如果去翻一翻，你會發現很多很多來參學的人，和尚叫他走，你會看到這些事情。他很遠的地方來，到這裡來想請教，談了幾句話之後，老和尚說你的因緣不在我這裡，指點他：你的因緣在某某法師那裡，你到那邊去。此地拒絕，介紹他到別的地方去，他到那個地方去，果然沒有幾年他成就了。這個拒絕他的和尚有沒有能力？沒有能力，怎麼曉得他機緣在某個地方，怎麼曉得他到那裡會有成就，住在我這裡不能成就，他怎麼知道？是不是有神通？當然也有，高僧大德有神通的，也不見得都有神通。這究竟是一回什麼事情？給諸位說，佛法常說契機契理，說到契理，沒有話說，天下叢林道場這些住持高僧大德沒有一個不契理，這個沒問題。問題在哪裡？契不契機，譬如我們這個道場大家都是念佛的，來的這個人非常虔誠，到這裡來禮拜、來求法，他求什麼？他要我教他參禪。我這念佛道場

，搞你這麼個人來，要跟你講禪，不是把我道場攪亂了嗎？某一個法師那個地方專門是參禪的，那我就可以告訴他：你的因緣不在我這裡，你要在某個法師那裡，那裡是個禪堂，你到那裡去參究，你就會有成就，就是這麼回事情。同樣是正法，不契機不行，不能成就。所以佛法貴在一門深入，怎麼能夠到處去參學？這個不可以的，一門深入。

你真正想成就，你這一生只能親近一個老師，一個老師指你是一條路，你要是親近二個老師，二條路，親近三個老師三叉路口，親近四個老師十字街頭，不曉得往哪走好，完了，沒法子，不知道往那裡走好。所以古人一生就是在一個道場，一個老師，一部經論，一個法門，他那一生篤定成就。你就想想，現在的學佛人為什麼不成就，一天到晚亂跑，到處聽，什麼都看，看得頭腦裡頭亂七八糟，說這樣他也懂，說那樣他也懂，實際上一樣都不懂，這就是現代人的大毛病，沒有師承。聽多了，貢高我慢，這個也瞧不起，那個也覺得不如我，搞得一身的毛病，一身的罪孽，自己不曉得。

參學是佛門裡也是一個重要的科目，到什麼時候才有資格參學？你要跟一個老師，在這一個老師手上畢業，老師就叫你出去參學。什麼時候畢業沒有一定，要看你自己修學的程度，那個標準就是你有了慧眼，你能夠辨別是非真妄，你有能力辨別，而且有能力在一切法門裡面，外不著相，內不動心。你要到這種功夫，你的老師決定不會多留你一天，他要把你多留一天，他對不起你，為什麼？你已經有資格出去參學，你有資格。參學是博學多聞，成就你無量的智慧，成就你甚深的禪定，他不能障礙你，他要不讓你出去是障礙你，所以在這個時候他要鼓勵你出去。你沒有這個能力，他決定不能讓你出去，一出去就毀掉，出去你一聽別人，你就動了心，你就著了相，你就想這個法門不錯我想學學，那裡也想學學，就糟了。

我們看到善財童子五十三參，善財童子在文殊菩薩手上畢業，他學的是念佛求生淨土，他對於這個法門有堅定的信心，決定不改，所以出去無論是見到禪師也好，密宗的上師大德也好，學教的也好，學戒律的好，不管什麼樣的人物他都會去親近、都去拜訪，他樣樣都清楚，樣樣都明瞭，自己還是念阿彌陀佛求生西方，絕不受影響。他有這個能力，文殊菩薩鼓勵他出去參學；他要沒有這個能力，文殊菩薩決定不放過他，不會把他放走的。今天縱然有這樣的老師，你們肯親近嗎？今天真正有這樣的善知識，沒有學生，學生要是遇到這樣的老師，我這個老師算了，不要親近他，跋扈專制，只准聽他的，不准聽別人的，還要毀謗老師。今天的人，善知識在你面前，你也沒有辦法親近，主要就是你沒有一個求學的良好態度，你要曉得善知識都往生了，都走了，不住世了。為什麼？沒有學生，他住世幹什麼？善知識不住世，惡知識就住世，所以妖魔鬼怪太多太多了，邪知邪見，這是諸位一定要明瞭。

善知識沒有了，怎麼辦？這問題嚴重。我常常勸勉同修，善知識真的沒有了，找古人，今人找不到，找古人。古人怎麼找法？古大德的著作在。以古人做我們的老師，不是現在現在人才開始，在我們中國孟子是第一個，孟子是以孔老夫子作老師。孟子出世的時候，孔老夫子已經過世，已經不在世間。他長大了，對於孔子的學說非常敬重，把孔老夫子的著作找來，天天研究，天天學習，以孔老夫子做為榜樣、做為老師，這叫私淑弟子，他學得很像，後來的人尊稱他為「亞聖」，孔老夫子是「至聖先師」，他稱為亞聖，他學得很像！

在中國歷史上，以古人做老師，效法古人的，多得很，都有成就。像寫《史記》的，中國歷史第一部《史記》，寫《史記》的司馬遷，司馬遷的老師是誰？孔丘明。孔丘明跟司馬遷不是一個時代

的，怎麼會以他做老師？孔丘明有一部著作《左傳》，左丘明的著作，司馬遷就念《左傳》學《左傳》，文章學得很像學得很好，成為一代的文學家，他學一家之言。他要是諸子百家樣樣都學，那他一樣也不能成功，他學一家、學一個人。以後韓愈，唐宋八大家首領，大王，韓愈學司馬遷，就是專門學《史記》，念《史記》，研究《史記》，學《史記》文章的作法，所以他能成為一代文豪。這些人都是以古人做老師。

在佛門裡面最著名的，我想很多同學曉得蕩益大師，蕩益大師是學蓮池大師，蕩益大師學佛的時候，蓮池大師往生了，不在世間，蓮池大師的著作在世間，我們現在能看到《蓮池大師全集》，現在精裝本這麼厚，四冊，蕩益大師就專門學他的東西。換句話說，除了蓮池大師的著作，什麼人東西不看，專門研究蓮池大師的東西，他也學成了，學得很像，學成功了，也成為淨土宗一代的祖師。所以學，要學一家之言，以一個人做我們的榜樣。我們跟他學，學得跟他一樣，這樣才能成功。真正學成了，然後再博學多聞。

這個地方我先給你說種性位，種性位是圓教初住菩薩，初住菩薩就畢業了，就有資格出去參學。初住菩薩就是念佛念到理一心不亂，只要一證理一心不亂，就可以出去參學，就有資格出去參學。換句話說，事一心不亂還沒有資格，還不能出去參學；到理一心不亂才有資格出去參學，在禪宗是大徹大悟、明心見性之後，可以出去參學。教下裡面講要大開圓解，也是大徹大悟才有資格參學。所以出去參學不簡單，不是個容易事情。

唯一的一個例外，那就是往生西方淨土。如果我們念佛真的往生了，即使往生到凡聖同居土下下品，一品煩惱也沒斷，那是凡夫境界，他也有資格「往詣一切佛剎聽受正法無不遍故」。一切諸佛世界只有西方極樂世界特別，除他那個世界，沒聽說過。所以念佛

法門是難信之法，它太特殊，那是有特別的因緣，不能跟一般世界一般佛法相提並論，這是我們在《彌陀經》、在淨土典籍裡面可以能夠看得到。所以我們讀這句經文的時候，要知道他真正的意思，真正到了種性位，確實是如此，要往詣一切佛剎聽受正法。像西方極樂世界的眾生，每天早晨要去參訪十萬億尊佛，要去供養，要去聽法，就是這個意思。但是決定不是我們現前的境界，希望同修們要牢牢的記住，現在一定要學一家之言，跟一個善知識，跟一個老師好好的學，把自己的根基打穩。今天時間到了，就講到此地。