

諸位同學，請看第四段師子世界，佛十個名號看第七個，第七個名號：

【或名清淨。】

世尊在此地給我們略舉十個名號，每一個名號對我們現前的修學都是有很深的意思，也就是時刻的在提醒我們『清淨』重要！特別是修淨土法門，經論上有說，祖師大德也常說「心淨則佛土淨」。清淨心跟如來果地上寂滅、寂靜相應。由此可知，無上道從哪裡來的？從清淨心修得的。清淨的反面就是染污，我們在六道輪迴，無量劫來總不能避免外面六塵境界的薰習（就是染污），這薰習已經到了非常嚴重的程度；換句話說，很不容易覺悟，很難回頭。聽了佛法，讀到經論，有時候醒過來覺得佛所講的對，我們自己認真反省，承認是做錯了，不應該被外面欲境所染，失掉了自己的清淨光明。但是這種覺悟力量很薄弱，一轉眼又迷了，迷的時間長，迷的力量大。

這一迷什麼時候還能夠覺悟？很難說。天天聽經，天天學教，境界現前依然保不住。從這些地方我們就能夠體會到，染污的薰習力量是多麼大。可是佛祖告訴我們，你要敵不過染污，這一生就不能成就，這一生也只是種一點善根而已。你要問什麼時候你才能有成？什麼時候你覺悟，真正醒過來，不再隨順五欲六塵的污染，你就成就了。古時候修行人可以說緣比我們殊勝，有好老師教導，諺語所謂

「嚴師出高徒」，老師教學非常嚴格。但是今天沒有了，今天老師要嚴格的教導，學生就跑了，學生不能接受。說實在話，你找不到

學生，這是真的。

佛菩薩示現在今天，要示現老師的身分，不能不隨順學生，你說多難！要怎麼樣能誘導學生回頭，真不是一樁容易事情。你說用真誠心去感化，他已經冥頑不靈了；換句話說，你所示現的他看不懂，你所說的他聽了覺得奇怪，跟現實不一樣，跟一般人所想所做的不相同。世間幾乎所有的人都在追求名聞利養，都在追求五欲六塵的享受，你說你要放棄不要，你可以！你的示現，他在旁邊看：這人是傻瓜，這人已經不合乎時代，他要被時代淘汰了，他是古人，他不是現代人。你說這事情有多難。

怎麼能恢復到清淨？示現，示現自在往生。就在這半個世紀之內，我們親眼見到的，親耳所聞的，也有二十幾位，幾個人感動？不能說沒有，太少了，萬分之一都沒有。我看總得用百萬計，一百萬人可能有一個人受了感動，也發憤來修行，不成比例！諸佛菩薩不灰心，依舊在示現，示現其他的樣子。仁義道德已經沒有辦法感動人，要不要示現？要。要給社會做一個正面的樣子，有沒有效果不需要問，我們知道眾生有緣見到、聽到了，這有緣至少阿賴耶裡面種一個善根，種一個正法的種子。要這種子起現行，開花結果，那不是容易事情。所以，我們應當隨順佛菩薩的教誨，向佛菩薩學習，為社會大眾做出智慧、善意、清淨的榜樣。第八句：

【或名鑒羅跋那。】

這一句是梵語，清涼大師有註解，《疏》裡頭說「北方鑒羅跋那者」，這還是省稱、省略。「具云，鑒濕弗羅跋那。鑒濕弗，自在也」，翻成中國意思是自在，「羅跋那，聲也」，中國意思是聲音，所以這名稱就是「圓音自在」。如來果地上得圓滿音自在，正是經論上常講的「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。梵語就稱為鑒羅跋那，這是教化眾生不能少的。名號顯示的是果德，圓滿的

音聲，音是什麼？這果德怎麼修法？總不外以真誠心、清淨心、平等心歡喜為人說法，時時刻刻不忘把如來的大法介紹給一切眾生，這是音。

我們知道佛在因地作菩薩的時候，累劫修行，就算《華嚴經》上所說的，從初信位到等覺，修行的時間不止三個阿僧祇劫。三個阿僧祇劫是從初住說起的，十信位沒有包括在其中，十信位的時間很長。為什麼？他有退轉。十信位道心不堅固，進進退退，但是他絕對不會退到凡夫位，這就是說十信菩薩證得位不退，位是地位，不會退到凡夫。因為他在斷煩惱只斷見惑，思惑沒有斷，斷思惑這過程當中，進進退退太多太多了，天上人間。為什麼？煩惱習氣太重，佛法薰習得不夠。以我們現前而論，一天二十四個小時，我們用了多少時間在接受佛法的薰陶？沒有接受佛法薰陶，你不就是接受世間五欲六塵、名聞利養在薰習嗎？所以還是煩惱習氣薰習的時間長，佛法薰習的時間短，這是修行不容易成就真正的原因。只要把經本放下，離開課堂就是煩惱薰習。

世尊當年在世，每天二時講經，上課；二時是現在的八個小時。其他的時間，佛沒給大家上課，同學們互相討論研究、參禪思惟，這佛法薰修的時間長。佛陀在世，僧團裡面晚上休息時間不長，四個小時，中夜睡眠，中夜是晚上十點到兩點，四個小時，這是睡眠休息的時間。除了這四個小時休息之外，幾乎都是在受佛法薰陶，一天二十四個小時，二十個小時沒有離開佛法。他所想的，他所思的都是佛陀的教誨，所以那些人有成就；都是做榜樣給我們看。

我們現在在這時代，業障比那個時候人重，從哪裡看到？你看從前他們那些人心地清淨，一天吃一餐就可以，睡四個小時就足夠。現在人睡眠一般八個小時，睡眠不是個好事情，睡眠，你對於聖教薰習中斷。這中斷不要緊，依舊受煩惱習氣的薰習，這話怎麼說

？他睡覺不老實，他作夢。作夢是不是煩惱在薰習？你說這事情麻煩不麻煩？所以今天講成就談何容易，我們不能不知道。就是看近代，我們眼前念佛有成就的人，仔細觀察他們，他們這一句佛號晝夜不離。無論在什麼時候，他跟你談話的時候，佛號停了，話講完了，他佛號又提起了。我們仔細觀察，他雖然沒有出聲音，他嘴唇在動，我們就知道他佛號沒有中斷，這樣的人他能成就。

所以，我們想想世尊當年在世，僧團裡面的修行，一天二十個小時，每天出去托鉢，托鉢是一堂功課，沒中斷！他不是念佛，他就是在參究，走路沒有中斷，托鉢沒有中斷。釋迦牟尼佛的常隨眾一千二百五十五人，集體給我們做示範，我們明瞭這裡面有許許多多是過去諸佛如來、法身菩薩示現的，應化而來的，給我們這些凡夫做影響眾。釋迦牟尼佛教我們，那個學習的人怎麼學法？這一千多人就做出學習的樣子來給我們看。釋迦牟尼佛圓音說法沒有白講，這些學生真幹。

【或名最上施。】

施是布施，最上的布施是什麼？法布施。這在大乘經論裡面我們看得太多。在中國，《金剛經》大家最熟悉，經上佛常說就是以大千世界七寶布施，那個福德總比不上為人說四句偈的法布施。《普賢行願品》讀的人多，普賢菩薩也是講「一切供養中，法供養為最」，第一句話就說「如教修行供養」，這一句很重要。一般大乘菩薩講布施，普賢菩薩講供養，以最極真誠恭敬心來修布施就是供養，我們能夠如教修行，佛怎麼教我，我就怎樣做。就像善導大師在《觀經》註解裡面講的，「佛教我們做，務必認真努力去做，佛教我們不可以做的，決定不要違犯」，這就是依教修行供養。供養誰？第一個是供養法身，第二個是供養佛陀，第三個是供養自己，第四個是供養一切眾生。全都供養到了，功德不可思議，利益等

虛空法界，『最上施』。

因為眾生聞法開悟，悟了之後，智慧現前，德能現前，相好現前，絕對不是世間大千世界七寶能夠相比的。為什麼？大千世界七寶這是比喻，不可能的事情，只能供給你物質的享受，不能幫助你開悟，開悟能了生死。你擁有大千世界七寶，你還是搞生死輪迴，你不能了生死，你不能出三界，那又有什麼用處？換句話說，財物不能解決問題，不但不能解決問題，還給自己帶來麻煩。什麼麻煩？造業。就是造善業，你有財富到處去布施，做好事，叫善業，這善業裡頭有夾雜，不是純善。做善事，純善的心不夾雜自己絲毫名利在裡頭，太少太少了。我們要學，學佛最上施，勤修法布施，法布施裡面也有財。

今天我們用經書布施給別人，這經書要錢去印，自己不能印，你去買也要花錢，所以這裡頭有財布施，有法布施，裡面還有無畏布施，圓滿的布施，圓滿就是最上的。我沒有能力，沒有錢。沒有錢，你為人說法，你把佛法介紹給別人，講給別人聽，這裡頭也有財。什麼財？內財。我用我的身體，用我的體力，用我的精神，用我的時間，用我的言語，用我的表態，內財布施。佛在經上說，內財布施的果報超過外財，外財是身外之物，你這是內財布施。在道場，在所有一切公共的場所，我們發心做義工，義工就是內財布施，不一定在佛門。許許多多集會團體，私人的公司行號，甚至於政府機構，我不要待遇、不要酬勞，我來為你們服務，這是修布施。你雖然不要酬勞，果報比要酬勞還要殊勝。

世間事，你要是真正看透了三世因果，你才曉得果報不可思議，種善因必定有善果，造惡因肯定有惡報。我們學佛總得要學會最上施，學會了之後，還特別要記住，不受果報。你要想接受果報，你出不了六道輪迴，果報在哪裡？來生一定在人天享福。享福很可

怕，福報一現前，享福就享糊塗了，迷惑顛倒了，又要造罪業了。這佛門常講「三世怨」，第一世修福，第二世享福，享福不知道修福，造作罪業，第三世墮落。這事情太多太多了。所以我們要有高度的警覺心，常常記住佛的話，常常想著佛的行誼。佛有福報不享受，有再大的智慧，再大的福報，生生世世永遠過著清貧的生活，你就不會墮落，智慧福報會不斷的向上提升。所以連諸佛菩薩都不敢享受，那是一切墮落的真因緣。末後一個名號：

【或名苦行得。】

前面第二個名號「苦行」，這地方『苦行得』，著重在「得」這字，好！佛得阿耨多羅三藐三菩提，得無上正等正覺，他怎麼得到的？苦行得到的。我們相信不懷疑，為什麼？我們看到了，釋迦牟尼佛確確實實一生當中堅持苦行。他不是不能享受。他的護法，護法都是他的學生，我們在經典上看到，當時那個時代十六大國的國王都是他的學生，供養太豐厚了，他不要，他每天還是出門去托鉢。提供道場，佛接受。像諸位熟知的祇樹給孤獨園，竹林精舍，都是當時國王大臣、長者居士他們供養的，佛接受，接受他們邀請，到園林裡面講經說法。用現在的話來說，佛只要使用權，不要所有權。園林的產權依舊是這些主人的，佛不要，佛的弟子也不要，真正把佛這一套學到了。你供養很好，很感謝，借你這地方成就道業。佛出家，如果接受別人房地產的供養，那佛不又回家去了嗎？哪有這種道理！

佛教傳到中國，中國這社會跟印度不一樣，印度那個社會出家人出去托鉢，社會大眾讚歎，每個人都歡喜供養一點飯菜，在中國不行。中國出去托鉢，這是乞丐，社會大眾憐憫給你一點，一點尊重心都沒有。尤其佛法最早到中國來，是中國帝王禮請過來的，皇帝的客人。以後皇帝皈依了，做了學生，這皇帝的老師怎麼能叫他

出去討飯？哪有這道理？這在中國禮數上是決定講不通的。所以印度這些高僧到中國來入境隨俗，佛法真是活潑潑的，他並不堅持，接受帝王的供養，不出去托鉢，居住也接受帝王提供的房舍，他居住的地方也稱作「寺」。

諸位要知道，中國從漢朝以後一直到清朝，寺是政府辦事的機關。諸位如果有這機會到中國去旅遊，你到北京去看看故宮，故宮裡面還有很多招牌都是用寺。這寺不是寺廟，寺是政府辦事的機構，在古時候直接屬於皇帝的，這辦事機構稱寺。寺是什麼意思？永久設立的，不會廢除的，永久設立。在中國確實是永久設立，改朝換代，每個朝代內府，皇宮裡面這辦事機構還是稱寺，一直到清朝這名字沒有改過。皇帝把出家人居住的地方也稱為寺，這地位提得很高。寺的長官是卿。說三公九卿諸位都有印象，三公是皇帝的顧問，用現在的話是顧問，國策顧問，遇到大事皇帝拿不定注意，請這些人來商量商量，這都是元老。九卿是皇帝下面辦事機構長官，寺的長官叫卿，所以皇帝下面九個寺，九卿。以後把出家人居住地方也稱為寺，這出家人都是皇帝的老師，所以不稱卿，稱主席，稱方丈，稱和尚，這些稱呼都是寺的領導人。

稱和尚，一個寺只有一個和尚，只有一個人能稱和尚，別的人不可以稱和尚，和尚是這寺的領導人。現在大家對這歷史都沒有注意到，這是佛教的常識。所以如來的成就，菩薩的成就，一切真正修行人的成就，沒有一個不是苦行得，釋迦牟尼佛示現這樣子。後面這結語：

【如是等其數十千，令諸眾生，各別知見。】

這一段我們就講到此地。

諸位同學，請接著看第五段妙觀察：

【諸佛子，此四天下東北方，次有世界，名妙觀察。如來於彼

，或名調伏魔，或名成就，或名息滅，或名賢天，或名離貪，或名勝慧，或名心平等，或名無能勝，或名智慧音，或名難出現。如是等其數十千，令諸眾生，各別知見。】

這是娑婆『四天下東北方』，『次有世界，名妙觀察』。從世界的名稱，我們曉得這世界的居民都很有智慧，所以這世界稱「妙觀察」。不像我們這世界稱之為「堪忍」，堪忍意思是你真能忍受得了。這是一個好名稱，觀察上面加了個妙，這意思很深。我們一般講一一法中，這一切法一一法裡頭，你都能夠看出它的性相、事理、因果，才能稱之為妙。一切諸法，相有性無，事有理無。諸法皆空，因果不空。這因果有轉變不空，因轉變成果，果又轉變成因，因果轉變不空，因果循環不空，因果相續不空，這才稱之為妙觀察。這世間肯定是多數都有這能力，當然不可能全部，但是佔多數，稱為妙觀察世界。如來在這世界應化現身。

『或名調伏魔』。魔，《八大人覺經》跟我們講了四種魔，這是四大類，每一類裡頭數字沒法子說，太多太多。第一種「五陰魔」，五陰是色受想行識。佛在《楞嚴經》裡面專講五陰魔，每一大類講十種，那十種還是類，五大類總共就五十種。很多同修都曉得，楞嚴會上佛講五十種陰魔，諸位記住陰，五十種陰魔，就是從五陰變現出來的魔障。第二類「煩惱魔」，那個頭數也說不盡，煩惱無盡誓願斷，你就曉得煩惱魔有多少。

第三種「死魔」。死魔不是一種。我們知道人在六道裡頭，其實哪裡有死？這身捨掉了，過幾天他又去找個身去了，身有生滅，靈性不生不滅。中國人俗稱靈魂，不生滅！佛法裡面稱為神識，阿賴耶識，「來先去後作主公」，到這世間他先來投胎，死的時候他最後離開，離開之後，他又找別的地方去投胎去。到哪一道？他自己做不了主，業力在牽引著他，自己做不了主。只有真正修行人有

定、有慧，有定有慧自己才能做主，沒有相當的定慧，總是業力做主。定慧做主當然好，絕對不會到惡道。這就讓我們想到，財布施比不上法布施，法布施就是在六道裡面生死自己能做主，財布施做不了主，業力牽著你走，這死魔。死為什麼稱魔？你修行功夫沒成就，壽命到了。壽命到了，你修行的功夫中斷了。縱然說你修得很好，你來生得人身，又能遇佛法接著再修，在我們一般想至少你要中斷二十年，二十年的中斷，前面修的大概也忘得差不多了。縱然善根深厚接著再幹，是比一般人進步快一點，為什麼？你有根底，你阿賴耶裡面有修行的種子習氣，學得比別人快，這是肯定的。這中斷就是大退步，進進退退。尤其是修行人也不例外，死了之後來生還能得人身嗎？得到人身，你有把握能遇到佛法嗎？能遇到善知識嗎？靠不住！往往這一死，中斷了好幾世，這真叫魔障，這稱為死魔。

四大類，五陰、煩惱、死魔都是屬於本身的，第四大類叫「天魔」，天魔是屬於外面的，不是自身的。凡是身外所有一切的障礙、災難，都叫做天魔。通常我們講天魔總不外乎六塵色聲香味觸法，這六塵的誘惑，名聞利養、五欲六塵的誘惑，這屬於天魔。你自己茫然不覺，甘心情願跟它走，以為是樂事，以為是好事，你怎麼知道你會墮落？增長你的貪瞋痴慢，這就是魔。它不增長戒定慧，它增長貪瞋痴，教你造業。即使教你造善業，你也是遇到魔了。為什麼？善業生三善道，出不了六道輪迴。你這修行人，無論你修的是大乘小乘、宗門教下，你的目的不是要超越三界六道嗎？造善業生三善道出不了三界六道，造惡業肯定墮三惡道，魔就是幫助你生生世世在六道裡頭輪迴打滾，不讓你出去。

佛在此地示現，名號叫「調伏魔」，這個魔四種魔都包括在其中，如來果地。讓修行人安安穩穩在菩提道上免除魔障，這事情確

實佛能做到。我們想想看，我們今天也在修行，這也是菩提道，魔障太多了，好像佛沒來幫助；其實佛對你的加持，對你的幫助從來沒有中斷。為什麼你還脫離不了魔障？這問題是你自己不能夠跟佛合作，佛幫助你，你不肯接受，那你就沒法子了。佛用什麼幫助？示相言說，這經上講的這兩種方式。言說，佛現在不在世間，經教就是佛的言說。尤其在現代，科學技術發達，印刷術發達，現在一個人家裡要想請一部《大藏經》不是難事，我們這講堂裡面就有十套不同版本的《大藏經》，十種！這是現代人的福報，古人不敢想像。古人的福報是那個時代人心淳厚、善良、老成，名利、五欲誘惑的力量小，這是他們的福報。我們今天經典得來很容易，但是名利、五欲誘惑的力量太大，可是經典得來容易，你合不合作？

許許多多人家，佛教徒家裡我看到都供養著有《大藏經》，供養，放一個書櫥擺在那個地方供養，有沒有看？沒有看。一本也沒有翻過，這就是什麼？跟如來不合作，那就沒有法子。你要合作，天天去讀，古人講的閱藏，閱藏會開智慧，為什麼會開智慧？他因為得定。譬如這個人真有福報，他不要工作，所有時間都是自己的，每天用八個小時來看《大藏經》。這一套《大藏經》大概要五年的時間可以看完，五年他心是定的，定生慧，就是這麼個道理。不是他看經看開悟的，是他定中開悟的。你想想看，一天八個小時，他沒有妄想，所以閱藏有閱藏的方法，這個不能不知。

閱藏是恭恭敬敬聽佛的教誨、聽佛講經說法。一定要用馬鳴菩薩教你的方法，「離言說相」，你看經不執著文字相；「離名字相」，不執著裡面的名相；「離心緣相」，一直看下去，不要胡思亂想，不要想這是什麼意思，那是什麼意思，你要這樣一想，把你的定慧破掉了，你得不到利益。恭恭敬敬用這方法戒定慧一次完成，每天用八個小時修戒定慧，這個慧是根本智。所以，經看得清楚楚

楚明明白白，一句也沒有看漏，也沒有看錯行，這是修慧。可不能研究，懂就懂，不懂也沒關係，你在這地方修根本智。

果然能夠守住馬鳴菩薩的教誨，用這種心態來閱藏，這一部《大藏經》看完了，開智慧，所以這開智慧的道理我們要懂。不開智慧？他看《大藏經》一面看一面在胡思亂想。我常常講，佛經沒有意思，你想什麼意思，那是你的意思，不是佛的意思。你想錯了，佛哪有意思？你要真正懂得如來真實義，你要把妄想分別執著統統放下，如來真實義就在面前，你才真正能懂，所以不可以落在意識裡頭。現在也有看經的人，很少，但是他不是戒定慧三學一次完成，所以古人閱藏開悟那種成就，他沒有，他做不到。由此可知，凡事都是要用清淨心，真誠清淨平等。你不用這心，在佛法、在聖教裡面都不可能有所成就。

降魔沒有別的，總的原則來說就是戒定慧，戒定慧能降伏四大類的魔。我們看世尊為我們示現八相成道，八相成道裡面有降魔這一段，佛用什麼方法？你細細看是不是戒定慧三學。堅持絕不破戒，決定在定中，魔再強大，就是誘惑力量，威脅利誘如如不動。

第二個名字，『或名成就』。佛用這一個名號，我們也能想到，那個世界修行人都希望有成就。佛示現成就給他看，覺悟他、幫助他、提醒他，看看佛是怎樣成就的。前面我們看到佛名號裡頭有「苦行得」，苦行成就的，持戒成就的，修定成就的，六波羅蜜成就的，普賢十願成就的。方法、法門無量無邊，成就是相同的，所以才說「法門平等，無有高下」，關鍵只在你會學。會學，怎麼樣才算是會學？印光大師說得好，「誠敬」，就這兩個字。你有誠敬的心，有誠敬的態度，你就會學；不會學的是你沒有誠意，你不尊重。我們世間人常講敬業，你對於你自己的業不尊敬，你怎麼會有成就？所以關鍵就這兩個字。

印祖在《文鈔》裡面常說「一分誠敬一分成就，二分誠敬二分成就，十分誠敬十分成就」，這是他老人家教人，你要想成就不能不懂這祕訣。早年我在台中，李老師教我「至誠感通」，我跟他老人家十年，得力就這一句話。跟章嘉大師三年，最受用的「看破放下」，李老師十年「至誠感通」，往往成就，真的就在一句話。你真的明瞭了，真的覺悟了，依教奉行，假以歲月，積功累德，成就就現前了。不但是佛法，就是世法你要沒有誠敬，你都不會有成就，所以成就祕訣在誠敬。

第三個名號叫『息滅』，這兩個字在佛法裡面我們常見，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」。「息滅」對什麼說的？對煩惱講的。煩惱是菩提道上最嚴重的障礙。我教同學，同學都是初學，我看你們也很用功、也很努力，但是這一年一年過去，你們沒有成績，年年繳白卷，細心觀察毫無進步。什麼原因？基本的關口你沒有能突破。菩提道上一寸一尺你都沒有辦法進步，很遺憾！這事情佛菩薩都幫不上忙，佛菩薩只能教你，除這之外，幫不上忙，你自己要去做。教你，你要能信、能解、能行，這就通了。頭一關是什麼？自私自利。這念頭要不放下，你就是修上一百年，你也不可能有一寸一尺的進步，其他都不要說了。

佛門，佛門是什麼？小乘須陀洹，大乘初信位的菩薩。你要證得初信，小乘證得須陀洹，你入門！就像學生上學一樣，小學一年級他上學了，從今天起他是學生。在小乘證得須陀洹，羅漢；在大乘證得初信位菩薩，小菩薩。往後節節上升，好像讀書一樣，一年級、二年級、三年級逐漸上升。可是咱們過去生生世世不談了，失敗了，這一生當中搞了這麼久，還是沒有入門，在門外。有沒有想到這問題？真正想到這問題，你說可怕不可怕？障礙，我常講十六個字，「自私自利，名聞利養，五欲六塵，貪瞋痴慢」，就是這十

六個字。這十六個字障礙住了，使你永遠沒有辦法入門，你沒有辦法上一年級。我們這裡辦個淨宗學院，甚至於辦個佛教大學，辦個佛教研究所有什麼用？研究所裡博士學位拿到了，實際上沒入門，一年級的資格都沒有，那個博士依舊搞六道輪迴，李老師常講的「該怎麼生死還是怎麼生死」，這真正可悲！

「息滅」這名號好，給我們當頭一棒。息滅貪瞋痴，從哪裡息滅起？我也常講，在日常生活當中，對一切人事物控制的念頭、佔有的念頭，從這裡下手。世出世間法一切人事物，我們有控制的念頭，把這放棄掉。控制念頭是惑，迷惑，佔有的念頭是業，造業；起惑造業，你怎麼能入門？所以息滅從這裡下手。果然息滅了，你得清涼自在。佛經裡頭常說的「煩惱輕，智慧長」，這兩句話你就懂了，為什麼？親身感受到。真的，煩惱初學的人一年一年少，智慧一年比一年增長。到你功夫得力，你會很明顯的覺察到，月月不一樣，煩惱一月比一月輕，智慧一月比一月長，功在息滅。

下面第四個名號『賢天』。天是世間人所羨慕的，天高高在上，果報！因是什麼？佛在經論裡頭常講，上品十善，修上品十善，果報在天道。天，天人，賢善。如來這名號，是讓我們聞名思齊，聽到這名號就要想到，我要跟賢天一樣，這賢天是如來。在日常生活當中，要顯示出賢德、賢善，為一切眾生做好榜樣，這個人果報一定在天道。佛在經上常講，天人除修上品十善，還要修四無量心，慈悲喜捨；慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。這裡頭最難得的是捨，「捨」要是真正放下，果然放下了，三昧就現前。三昧現前地位就高，生色界天，生無色界天，以此功德迴向淨土，往生不但有把握，自在往生。

早年，我初學佛的時候，喜歡讀傳記，《高僧傳》、《神僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》、《淨土聖賢錄》、《往生傳》，

我喜歡看這些。看這東西有好處，看到這麼多人成就，見賢思齊，我也應當像他們一樣成就，這一生才沒有空過。他們怎麼成就的？總不外乎依教修行，普賢菩薩所說的「如教修行供養」。所以，在日常生活當中，決定不能隨順自己的煩惱習氣，我自己想怎樣怎樣；你所想的，你的心是輪迴心，你所想的，你所做的輪迴業，輪迴心造輪迴業，你怎麼能往生？怎麼能跟人家比？

人家之所以能夠成就，我常常提起，沒有別的，放下自己的成見，放下自己的妄想執著，完全隨順經論教誨；要肯定經論教誨是我們自己性德的流露，所以隨順經論就是隨順自己的性德。諸佛如來、法身菩薩他們是明心見性的人，他們的示現、他們的言說都是自性流露，肯定這一點，我們的信心就建立了。這不是迷信，不是被人牽著鼻子走，我們真正明白這道理，了解事實真相，肯定一切聖賢的經論是我們自性本具般若德相的流露，哪有不成就的道理！

凡是一生修行沒有成就的人，你細心去觀察，一定是他在日常生活當中統統隨順自己的意見；我想怎樣怎樣，想的全是輪迴業。你仔細去觀察、去體會他所想的，他所說的，他所做的，是不是自私自利？即使為別人、為社會、為國家，沒有忘掉自己，自己縱然不要利了，還要個名。利害人，名害人比利還要重，還要來得深！幾個人曉得？都沒有離開貪瞋痴。好利是貪，好名也是貪，這些是我們不能成就的障礙，總得要知道。而且在日常生活當中，念念要提醒，為什麼？一念不覺又迷了，又去搞輪迴業了。

我們就以一天二十四小時來說，這二十四小時當中，佛法講白業、黑業，白業是善業，黑業是惡業。我們來問問，這二十四小時當中，你有幾個小時，心隨順性德、隨順經教？有多少時間隨順妄想？這樣一觀察，你就明白了，我為什麼不能成就？毛病找出來。好！毛病找出來就叫做覺悟，悟後起修，把你毛病改正過來，你就

走上菩提大道，成佛之道。現在時間到了，我們就講到此地。