

諸位同學，請看「世主妙嚴品」，說偈讚佛，金焰菩薩偈頌第八首：

【佛智無礙包三世，剎那悉現毛孔中，佛法國土及眾生，所現皆由隨念力。】

清涼大師在註疏裡面告訴我們，第八首偈就是「宿住隨念智力」，這個意思是說過去的境界，「本生本事，住宿世故」，所以稱為「宿住」，「於此宿住而起隨念，念俱行智，名宿住智力」，這是對這個名詞術語的解釋，意思就是說我們在過去生中，生生世世種種的行業、果報，這些事情在不在？佛法裡面講都在阿賴耶識裡面。阿賴耶稱為「藏識」，「藏」是含藏不失，就像我們這個世間的檔案資料室一樣，全部都儲存在那個地方，並沒有失掉。你隨時起個念頭，這個檔案立刻就調出來、就起現行了。過去無始，未來無終，一切眾生所造的行業、果報，實實在在講都有資料可查，你不能說是隱瞞，「我做這些事情沒有人知道」，那你就想錯了。有一些世間人，聽到閻王殿上有孽鏡臺，人做了很多錯事情不承認，好！你到孽鏡臺去照照鏡子，那個鏡子大概就像電視畫面一樣，把你過去生中所造的一些惡業，全都在那裡面放映出來，你自己看，然後再問你：「你承認不承認？」阿賴耶識的含藏比孽鏡臺還要利害，纖毫不漏。知道這個事實真相，你還敢作惡嗎？學佛要明白這些事實真相，這是「諸法實相」。佛這一個智慧圓滿，知道自己生生世世，也能夠明瞭一切眾生。

《瑜伽論》裡頭對這個名相的解釋，「若知前際」，前際是前世，前是講過去，過去無始你能夠知道，「隨念一切趣因，是遍趣

力。若知前際姓名苦樂等事，名宿住力」。解釋這個名詞，主要是在後面這一句，知道你過去生生世世，你的行業、你所得的果報、你的色身、你叫什麼名字、你在這一生當中所受的苦樂種種果報，這個能力叫宿住力。偈文當中第一句是講能念，第二句「剎那悉現」，這是講時間的短促，查閱資料速度太快了，第三句是講所念的事，最後是結歸智力。

『佛智無礙包三世』，我們特別要注意「三世」，不僅是過去的，未來也知道。那我們要講，如果未來知道，那不就是變成宿命論嗎？我們的業報怎麼能轉？像《了凡四訓》，孔先生算定了凡先生的壽命五十三歲，他遇到雲谷禪師，雲谷禪師教他斷惡修善，他活到了七十四歲。這個命到底是有定還是無定？佛菩薩怎麼講法？首先我們要了解，佛說一切法，沒有定法，佛不但是無有定法可說，佛無有法可說。佛說的是什麼？佛講的是事實真相，現前就今天而論，你是怎麼個結果，孔先生算的、雲谷禪師所教的是變數。

我們每天起心動念，念頭裡頭有善、有惡、有無記，每天都有加減乘除，善加一點，惡少一點；惡加一點，善少一點，天天都有加減乘除，這個加減乘除的幅度不大，大致上算命就算得相當準確。如果幅度大，大幅度的起降，這個命運就不準。佛菩薩知不知道？知道，你每天的變化他都曉得，這才叫真智慧。每天你會遇到什麼樣的緣，知道你每天起心動念，知道每天的造作，昨天給你講的命運是怎麼樣，今天又跟你說你的命運怎麼樣；換句話說，命要天天算，算一次不靈。天天要算、年年要算，年年加減乘除不一樣。所以你要問佛，像我們世間問個流年、問個終身，那是不可靠的、是不準確的。除非遇到一個愚人、痴人，他天天守住他這個命運，就像了凡先生一樣，每天什麼都不想，反正命算定了，那叫標準凡夫，他也不作惡，他也不作善，反正命定了，那就完全照著孔先生

所算的過日子。如果他作惡作善就變了，他要是作大惡，等不到五十三歲，可能三十、四十就死了，惡報現前；他要做些大善，他可能就是六十、七十、八十，起變化。不管你怎麼變，佛都知道；換句話說，你時時刻刻起心動念，你所造的因，你所得的果報，佛沒有不知道的，「佛智無礙包三世」。

知道過去不難，知道未來就不容易。「宿住隨念智力」，著重「隨念」這兩個字，隨念是活的。如果沒有隨念，宿住智力就變成宿命論了，這兩個字加在裡頭好！活活潑潑。所以人生在世，不能不知道斷惡修善，斷惡修善要學佛菩薩，不為自己為眾生，這個功德無比的殊勝。幫助眾生回頭，幫助眾生覺悟。所以我常常勸導我們培訓班的同學們，我們在這一生很難得，不管你是什麼因緣，你今天剃頭出家了，你選擇這一個身分、你選擇這個行業，就要敬業把這個行業幹好。這個行業是什麼？佛在經典上常講「天人師」，你也是真難得，你選的行業是天人師。我們要問問自己：像不像天人師？這些年來我們在各個地方講經，打出一個總題目：「學為人師，行為世範」，這就是我們的行業，我們要學習做一切眾生的師表，師是表率；我這種行為可以給你們做表率，可以給你們做榜樣、做模範，你學我這個行為就對了。我這個行為是什麼行為？我這個行為是佛菩薩的代表，用我這個形象代表諸佛菩薩。我這個代表像不像？這個形象果然像，我們才是真正的佛弟子，才真正在這個地方做自度度他的工作。這個工作用現代話來說，就是多元文化的社會教育。

大經裡面講了太多次，教化眾生最重要的是契機，這個「機」是當前這個世界、當前這個世間的眾生，首先我們要觀察，現在這些眾生他有哪些錯誤？對於宇宙人生，對一切人、一切事、一切物，什麼地方他想錯了，什麼地方他看錯了，什麼地方他說錯了、他

做錯了，像大夫治病一樣，先把他這個病源找出來，然後對症下藥。藥在哪裡下？藥在我們本身下。本身，不論我們有沒有這個毛病，說老實話，諸佛菩薩到這個世間來示現，諸佛菩薩已經成就圓滿的智慧、功德、色相，他還有什麼毛病？一點毛病都沒有。但是到這個世間來示現，來做什麼？來裝病，他不是真的有病。所裝的病就是現前社會大眾的病，然後再治療。這個治療是什麼？給社會大眾看：你看！我有這個病，你也有這個病，我治好了，你照我這個方法你也能治好。

這是諸佛菩薩大慈大悲，為一切眾生做種種示現。菩薩要沒有這個智慧，怎麼行？眾生這些毛病不是一生一世學來的，根源深！生生世世累積的惡業含藏在阿賴耶識裡頭。過去為什麼不發作？過去也發作，發作得少，發作得不嚴重，這是什麼原因？緣，過去的善緣多，惡緣少。我們知道，果報的現前是因加上緣才變成果報，有因沒有緣不會結果。譬如種子，植物的種子是因，它要結果，一定要這個種子種在土壤裡，還要有適合它生長的肥料、陽光、空氣，它才會發芽，才會生根、茁壯、開花、結果，果就現前。如果緣不具足，你這個種子把它放在一個玻璃杯裡面，你放一百年，它也不會生根，也不會發芽，沒有緣。古時候，人心純樸，好善好德，這就感應諸佛菩薩、大聖大賢應化到這個世間來教化大眾，這個善緣殊勝，所以阿賴耶識雖然有惡習種子，它不起現行。

現代這個社會眾生念念當中，他念什麼？他念貪、瞋、痴、慢，排斥聖賢的教誨，這是惡緣殊勝，善緣沒有了。也有感應，什麼人應化到這個世間來？妖魔鬼怪。妖魔鬼怪喜歡作惡，你也喜歡作惡，這兩個就起感應道交。妖魔鬼怪來了，助長你的惡業，讓你在這一生當中毫無顧忌，拼命去造惡業，到你命終之後，惡的果報現前了。所以世出世間一切法都不是定法，修學大乘的人懂得這個道

理，為什麼沒有定法？「一切法從心想生」，心想不定，境界哪裡會定？果報哪裡會有一定？《地藏菩薩本願經》裡面所講的地獄，那是什麼時候的地獄？古時候的地獄，不是現在的。現在的地獄，在我們想像當中，比古時候的地獄不知道要大多少倍，為什麼？古時候造惡的人少，現在造惡的人多，古時候那個地獄容納不下了。古時候造作罪業的人，說老實話，還有一點良心，良心還沒有滅盡，講起這個惡業還有一點不好意思，所以地獄裡面的刑罰就輕了。現在的人作惡，毫無忌憚，一絲毫羞恥的心都沒有，一絲毫慚愧的心都沒有，那麼我們曉得，現在地獄裡頭刑罰比過去經上講的，不曉得要重多少倍！這種道理、事實真相，我們能夠體會得到！

我們今天來到這個世間，參加了這個行業，佛的形象在哪裡？佛的形象就在我們身上。所以我跟許許多多宗教接觸，我都告訴他們：上帝的形象在哪裡？在基督徒，在天主教徒、猶太教徒。上帝形象裡頭最重要的：「神愛世人」，你們教徒代表神的形象，神怎麼愛世人，要你們的教徒做出來愛一切世人，你們代表神。佛家的大慈大悲、諸佛如來大慈大悲在哪裡？空空洞洞的，太抽象了，在佛教徒，佛門的四眾弟子代表諸佛菩薩，要把你的大慈大悲落實，真正慈悲一切。伊斯蘭教每一段經文前面說：「阿拉確實是仁慈的」，他們稱上帝稱阿拉。阿拉仁慈在哪裡？在回教徒，回教徒代表阿拉落實仁慈。這是作聖之途，這是聖人的學生、聖人的弟子，我們有沒有做到？我們的形象像不像？

一切時、一切處要注意自己的形象，像不像菩薩、像不像佛？我這個樣子走出去能不能見人？這一點比什麼都重要！當然過去世業習深重，我們自己不曉得，佛知道。現前這些環境是緣，我們每天讀誦經教，經教是緣，希望用佛的經典教誨這一個善緣，把我們阿賴耶識過去生生世世修學佛法的種子引發出來。現在有個好的形

象是果報，這個形象無論在什麼地方，一切人、一切物，這個「物」我們講「九法界眾生」，看到你這個形象都敬服。他對你尊重就是對佛菩薩尊重，就是對聖賢尊重，就是對一切眾生的真性尊重，這個道理幾個人懂？我們不能夠看輕自己，不能夠忽略了自己。看到一切眾生的病，我們要勇猛精進，在自己身上示現改過自新，做給人家看。這就是十種力，十種不思議的善巧方便，十種不思議的權智。

今天世界上的這些眾生，普遍病根是不孝父母、不敬師長、沒有慈悲心、自私自利、狂妄自大，通病！我們怎麼幫助他？我們把這些毛病全部改過來，我們做出「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，我們要去做，做給人家看，一切時一切處小心謹慎，這叫什麼？這叫行菩薩道，這叫行成佛之道。這個事情是難，難在什麼？從小沒有學過。我們到中年，甚至於有人已經到晚年了，不得已再接受補習教育，說個實實在在的話，補習教育從哪裡著手？還是從童蒙，從《弟子規》入門。《弟子規》這一本書裡頭是教小朋友的，在古時候五、六歲就開始教了，學規矩，「少成若天性，習慣成自然」。我們搞這個行業，所以我非常重視《弟子規》，《弟子規》裡頭每一句、每一個字都要落實，你才堪稱為「天人師」。你會講經，經講得天花亂墜，你自己做不到有什麼用？誰相信你的？你不能成就眾生，為什麼？他對你沒有信心。你說到，你做到了，大家對你有信心，對你尊重；你會說，你做不到，你在大眾當中，你的形象依舊是狂妄，依舊是虛偽，依舊是不誠實，誰肯相信你？你們想想對不對？我們要遇到一個人，他自己稱為善知識，他說的是一套，他做的是另外一套，我對他是怎麼看法？人同此心，心同此理。

所以我們過去、現在、未來，起心動念、言語造作、因緣果報

，『剎那悉現毛孔中』。諸佛菩薩要這個資料太簡單了，立刻就拿出來，用不著去找、用不著去查。清涼大師註解說得好，「毛孔中」，這是極其微細之處，就現前了。現在科技很發達，把許許多多資料儲存在一個小光碟，這一個小光碟比毛孔大多了；你們想想看這味道，佛這一毛孔當中儲存無量無邊眾生，這是盡虛空遍法界所有一切眾生，過去現在未來的資料都在一毛孔當中，每一個毛孔亦復如是！科學技術怎麼研究、怎麼發展，說老實話，比起如來的神通，那叫小巫見大巫，不能比！科技跟佛比是幼稚園，以為自己就不得了，以為自己的能力超過神聖、超過上帝。你以為你的能力超過佛菩薩，佛菩薩不怪你，笑笑而已；你說超過上帝，上帝可就沒有那麼好講話了，為什麼？上帝在六道裡頭，尤其是欲界，祂的煩惱習氣薄、輕，但是有，欲界的上帝還是有瞋恚，怕的是祂一發脾氣來整你。色界裡面的上帝不會，祂沒有瞋恚心。欲界有六層天，這六層天的上帝不會饒過你。我們也常常聽說上帝發脾氣了，我們曉得這上帝是欲界的：四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。護法神裡面大多數都是天神、龍神、鬼神，八部鬼神，祂們還是有貪瞋痴，看到你行善，歡喜你、擁護你、讚歎你；看到你作惡，祂也恨你，祂也懲罰你，六道裡面的事實真相！

『佛法國土及眾生』，這一句裡面是講所現的事，能現佛法。現佛法是什麼？你過去生中生生世世修行、學佛，這些事情都在毛孔裡面看到了，在這些檔案資料裡面看到了。能現佛法，當然也能現世法，不必要文字記載，因為它底下「國土、眾生」一定包括世法。國土是依報，你過去世、生生世世，你在哪裡投胎？你是什麼樣的身分？這個「國土」包括範圍非常廣大，一切諸佛剎土，我們只要有緣都曾經住過。這些事情，現在逐漸得到證明。往年我在美國，有一些同修蒐集美國一些資訊，有時候在雜誌、在書籍裡面所

看到的，美國最近這幾十年來，對於輪迴這個事情很多人在研究，出版物相當豐富，確實證明人有過去世。有些人前生是人，別的國家到美國來投胎的；有些是動物來投胎的；有些現在人講外星人，他前世不在這個地球上，在其他星球上，他的語言跟我們地球上的語言完全不相同，證明那是外星球來的，他方國土來的。

實在講他們的觀察不夠微細，如果觀察微細的話，會顯現出許許多多不同空間的境界，說明每一個眾生生活空間之大皆不可思議。從高境界生到低境界來，這就是墮落，天人境界高，壽命到了，天福享盡惡業現前，他就往下墮落。低境界的人，來生生到高境界的，他超升了，餓鬼道、畜生道，生到天道去了。這些事情，佛經裡面講得很多很多，現在外國科學家利用許許多多方法在求證，這些人肯定佛教裡面講的六道輪迴是真的，他們相信。往年我在美國看到一份資訊，是加拿大的基督教，他們研究輪迴現象，這一批基督教徒肯定佛教講輪迴是真的。我們觀察他使用的方法，大概百分之八十，他們用催眠，深度的催眠，說出你過去一世、兩世、三世，甚至於到十幾世，再往前面就困難了；一般說出三世到五世的很多、很普遍。所以你過去生中，你居住的環境，或是天堂、或是地獄、或是餓鬼、或是畜生；更複雜的，或是魔道、或是妖怪、或是神仙，真的！都能夠顯現出來。

「眾生」，這是講你得的報身，你是得的什麼樣的一個身形。在六道裡頭很複雜，每一道裡面，實在講那個形狀都是無量無邊。我們在人道，同樣得人身，面貌相同的就找不到，一個人是一種面貌；體質相同的也找不到，什麼原因？業不一樣，業因不相同，業緣不相同，果報哪裡會相同？雙胞胎，有的時候面貌好像長得很相似，這個我們見過很多，過去生中業因、業緣非常接近，但是到這一生來之後，逐漸長大，逐漸就產生差異了。為什麼？他對於一切

人事物的看法、想法並不完全相同，於是果報，時間愈長久，差距就愈大。這些都是事實真相，我們要明瞭。

我們要學佛，一定要認真從《弟子規》入門，處事待人接物，世法佛法，世間法《禮記》第一句「曲禮曰毋不敬」，佛法普賢菩薩十大願王第一句：「禮敬諸佛」。現在一般人都不懂，世間人不懂，學佛的人也疏忽了，對一切人事物沒有誠意、沒有敬意，你還能成就什麼？印光大師講「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」，真誠、恭敬重要！所以儒家非常重視禮，佛家重視戒律、威儀。禮沒有了，儒就沒有了；戒律、威儀沒有了，佛就沒有了。『所現皆由隨念力』，這個意思容易懂，結歸在這裡。

金焰菩薩偈頌第九首：

【佛眼廣大如虛空，普見法界盡無餘，無礙地中無等用，彼眼無量佛能演。】

這一首是頌「天眼智力」。知道過去世生死的果報，這是「宿住」；知道後來，就是知道未來的，這是天眼。但是在宿住裡面也講「佛智無礙包三世」，這裡頭我們就體驗出《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」，任何一種智力必定圓滿具足其他九種智力，這一個智力才圓滿；「一即一切，一切即一」，換句話說，我們講哪一種智力，以它為主，其餘一切智力都含攝在其中，現在這個地方以「天眼」為主。我們看清涼大師的註解，他說依《華嚴經》講的如來十眼，我們大家《金剛經》都念得很熟，《金剛經》上講五眼，「五眼圓明」，《華嚴經》上都以「十」表法，所以它講「十眼」。「佛眼能見如來十力」，故此一力就包括十力。舉這一個例子，其餘九種智力亦復如是，它互攝互融，這是《華嚴》的教義。經文裡面四句，第一句「體大」，第二句「用廣」，第三句是作用殊勝，最後一句是總結甚深。

『佛眼廣大如虛空』，修學大乘的同學，雖然我們的智慧能力達不到，但是總曾經聽說過，像《楞嚴經》上所講的，一根解脫，六根互用。能力有多大？無一不是盡虛空遍法界！這個能力是「本能」，不是修來的，自性本具，所以成就大圓滿。佛跟我們講「圓滿菩提，歸無所得」，這話是真的，為什麼證得大圓滿而你什麼都沒得到？因為什麼都是你自己自性當中本來具足的，自性裡頭沒有的一樣也沒有。你證到這個境界，你自性裡面的性體、自性的德用，德用佛說出三種：第一個是智慧，自性本具般若智慧；第二個是德能，也就是我們今天講的能力，萬德萬能，沒有一樣東西你不會，樣樣都會，沒有一樣不會的；第三個相好，無量無邊的相好，依正莊嚴，自性裡頭本具的。我們在經上看到極樂世界的依正莊嚴、看到《華嚴經》上華藏世界的依正莊嚴，這是世尊為我們略說，簡單介紹，透一點訊息，全是自性本具。

我們講自性的德能，眼見見遍虛空盡法界，沒有障礙。我們現在這個「見」很可憐，隔一個牆壁，牆壁那邊我們就看不見，甚至於隔一張紙，紙的那一邊就看不見了，我們的見有礙，佛的見沒有障礙。沒有障礙是本能，我們今天本能喪失掉了。怎麼失掉的？佛告訴我們，「出現品」講的：「一切眾生皆有如來智慧德相」，不是講得很清楚嗎？一切眾生自性跟佛沒有兩樣，同一個性體，自性裡面的功德，大家都一樣的。佛跟眾生平等，具足般若智慧、德相，德就是能力，相就是相好。「但以妄想執著而不能證得」，這一語道破，佛跟眾生是怎麼回事情？一句話講得清清楚楚、明明白白，你有妄想分別執著，這就把自性迷失掉了。自性的性體你沒有辦法覺察到，自性的德用完全迷糊、不見了。實在講，不是不見，是變質了，把無量的智慧變成了愚痴，把無量的德能變成了貪瞋痴慢，把無量的相好變成了五濁惡世。怎麼變的？唯識所變。什麼叫「

識」？妄想、分別、執著是「識」，妄想是阿賴耶，執著是末那，分別是第六意識，變成愚痴、變成煩惱、變成惡報，這麼回事情！哪一天你開悟了，你把妄想、分別、執著統統斷掉了、統統放下了，不再有這些東西，心裡頭真正清淨，恢復到清淨平等覺，那個時候轉煩惱為菩提，轉生死為涅槃，境界轉過來了。

佛說得清楚、說得明白，我們真正想學的人、真正想有成就的人，不能不做一個大的轉變，一百八十度的轉變，從哪裡轉起？我常常奉勸同學們：從自私自利轉起。我們今天轉不了，就是過分的自私自利不肯放下，自己以為放下了，實際上你一分一毫都沒有放下。為什麼？不能隨緣，不能夠恆順眾生，沒有放下。念念之間，自己都是高人一等，自己都在那裡享受特權，與眾不同，沒放下。真正放下的人，一定跟大眾和光同塵，沒有自己。大家說好，都好，一切隨順，隨順裡面具足真實智慧、具足無量善巧方便，成就自己的大智、大德、大能，天天在增長。奈何習氣煩惱在當中障礙，心裡面想，可是事實上做不到，麻煩在這裡。所以修行修什麼？克服自己，要做克己的功夫。恆順眾生，就是恆順性德；不能恆順眾生，就是違背性德。違背性德是迷，恆順眾生是覺悟。這裡面有真實的智慧，六道裡面的眾生不能夠理解。

怎麼精進法？一定要隨順佛陀教誨、聽從佛陀的指導。經典上指導我們，經典太多，不曉得從哪裡學起？淨宗學會成立之後，我們提出修行五個科目，好記！我們五個科目提出來之後，洛杉磯的印海法師看到，他歡喜讚歎，跟我講：「淨空法師，你這個方法簡單明瞭、好記好修。」對的，我們起心動念、言語造作決定不違背這五個科目，這簡單：三福、六和、三學、六度、十大願王，一定要念茲在茲，要真正去落實，不能落實又有什麼用？這五個科目要記得很熟，實在講不難記。三福十一句，每一個同學都很熟，六和

，這還有什麼問題？三學是戒定慧，六度很熟，普賢菩薩十大願王常常念的。我們必須念念落實，能幫助我們見性。這五個科目全是性德。如果見性了，這些東西自然具足，真的是痕跡都沒有，自自然然圓滿具足。我們現在沒見性，這是諸佛如來表演給我們看的，我們學，我們依照性德來修。性修不二，修成了就見性，這一點都不假。

『普見法界盡無餘』，性德流露。『無礙地中無等用』，這是說的作用。「無礙地」，如來果位上，所有一切聖賢、凡夫種種不同的地位，他都能起圓滿的德用，沒有障礙，「理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙」。『彼眼無量佛能演』，結歸到佛的天眼。佛能表演給一切眾生看，無所不見、無所不聞。舉一個「天眼」，我們就想到「天耳」，天眼無所不見，天耳無所不聞，境界跟這個完全相同，換一個字就行了，「佛眼」廣大如虛空，換一個「佛耳」廣大如虛空，佛的六根通利。能演不是演給自受用的，這一點諸位同學一定要知道，如果能演還有自受用，是凡夫不是佛。欲界第五層天，化樂天就是變化自受用。他化自在天福報最大，自己有能力變化，不需要使用，化樂天會變化來供養他，他接受供養。實在講，他化天跟化樂天非常相似，只是在福報上講有勝劣之差，其他我們看不出差別。

變現的報土自受用，這是佛對凡夫的方便說，不是真實說。真實說，圓教初住，你們想想，妄想分別執著統統離了，還有什麼話好講？這是「結其甚深」，這說「佛能演」。清涼大師末後有幾句話說：「既言普見法界，非局未來」，這句話補充得好！因為天眼主要是講見未來，既然見法界，法界裡面包括了十方三世，當然不侷限在未來。這個話是方便說，對哪些人說？對別宗說，「於未來門，普見法界」。第十首：

【一切眾生具諸結，所有隨眠與習氣，如來出現遍世間，悉以方便令除滅。】

這是「漏盡智力」。「漏」是煩惱的代名詞，「漏盡」就是煩惱斷盡，這個地方講的煩惱是無明煩惱。我們知道，在大乘圓教裡面講，菩薩有四十一品無明，斷一品無明，證一分法身。無明斷一品，在我們《華嚴經》上就是同生性，這是我們現在正好經文才念過去，我們念到異生眾，念完之後再念到同生眾，同生眾就是同生性的菩薩，跟佛相同。我們離開佛教的名詞，說話就方便，大家就好懂。同跟異是講用心不同，你用心跟佛相同就叫「同生」，你用的心跟佛不相同就叫「異生」。佛是什麼心？佛是真心。我在日常生活當中，工作也好，處事待人接物，我用真心，跟佛相同，這叫同生。我用的心是虛偽的心、是染污的心、是高下心，跟佛不相同。

我們這些年來，為了學習方便起見，把真心說成五種，真心是什麼樣子？我們方便說五種：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。如果我們在日常生活當中用的是這個心，對人對事對物沒有例外的，我們就是「同生眾」。假如跟這個是相反的，你用的是虛偽心，不是真誠的；你用的是染污心，不清淨；什麼叫染污？有貪、瞋、痴、慢。有貪瞋痴，染污了；有貢高我慢，不平等；迷惑顛倒，你沒有覺悟；自私自利，你沒有慈悲，這是凡夫，這是六道眾生！我學佛，我用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，但是不純，這裡面還有夾雜，夾雜得不多，少分，你是相似位，你還是異生眾。同生眾裡面完全不夾雜了，完全不夾雜就是圓教初住菩薩，就是明心見性。你還有少許夾雜在裡面，夾雜得再少，你是十法界裡面四聖法界，還是凡夫，在大乘法裡面稱為「外凡」。凡夫有「內凡」、有「外凡」，內、外是從六道做界限，六道裡面是「內凡」，六道外面四

聖法界叫「外凡」。完全用的是真心，跟佛相同了，這叫聖人，凡聖的差別是在十法界跟一真法界，所以，這個事情做不得假。

我們怎麼學法？這二十個字放在同學們面前，你天天看，你天天學，學會了，不知不覺就契入法界。所以大家要知道，騙人最後原來是自欺；利人到最後的時候，原來是自利。念念想到利益眾生、利益社會、莊嚴國土，不要去莊嚴你那個家，你那個家太小了。世間人勤苦經營，莊嚴他那個小環境，自私自利的小環境，不像菩薩，菩薩莊嚴盡虛空、遍法界一切諸佛剎土。他怎麼莊嚴法？我們講經講到這個地方，我不說，諸位同學應該要明瞭，怎麼莊嚴法？自己像一尊佛。自己的形象，學佛學得很像，就是莊嚴盡虛空、遍法界諸佛剎土。我這個樣子可以給娑婆世界眾生做榜樣，什麼樣子？真誠的樣子、清淨的樣子、平等的樣子、正覺的樣子、慈悲的樣子，可以給九法界眾生做榜樣。我的行為：看破的樣子、放下的樣子、自在的樣子、隨緣的樣子、念佛的樣子，形象！這二十個字是形象，做出來自然就莊嚴虛空法界一切諸佛剎土，以此為供養。上供十方佛，下供九法界眾生，九法界眾生是未來佛，所以用供養，恭敬供養。供佛跟供一切眾生，心是平等的，沒有差別，沒有說對佛加一分恭敬，對眾生減一分恭敬，那你還是凡夫，你還是異生性的菩薩，不是同生性。

我們天天在學《華嚴》，如果諸位真用功，真能夠像古人所講的隨文入觀，我們講到哪裡，這個境界就契入到哪裡，這一部《華嚴經》講完，諸位都成了法身菩薩。圓滿成佛我不敢講，法身菩薩縱然不能證得，也相似。不到分證位，相似位就不錯，相似位肯定超越六道輪迴，這個可以打包票的！相似位的菩薩。雖然是相似位的菩薩，你的智慧德能超過別的相似位的菩薩，《華嚴經》的功德殊勝不可思議。

清涼大師註解，「漏盡智力，於自解脫，無惑無疑」，自己到什麼境界，自己清清楚楚、明明白白，一點疑惑都沒有，「亦知眾生漏盡涅槃」，知道自己也知道別人。這個意思，諸位必須要明瞭，不知道自己就不知道別人。如果說知道別人，不知道自己，沒有這回事情，這講不通的，一定是知道自己，然後知道別人。「於此正知」，這叫智力。我自己的煩惱有沒有斷乾淨，自己清楚。『一切眾生具諸結』，這個「結」就是煩惱，大乘經上常講「結使」。世間人也講，這是很多年前我在台灣的時候，看到有一個電影廣告，我沒有看過這個電影，街頭廣告，這個字很大：「心有千千結」，這個事情麻煩！「諸結」實在講無量無邊，一般講結使煩惱就是講的見思煩惱，六道輪迴裡頭的，這個東西不斷，出不了六道輪迴。

『所有隨眠與習氣』，「隨眠」是講的種子，這是法相唯識宗裡頭所說的。《華嚴經》是唯識宗六經之一，他們所依據的經典有六經十一論，《華嚴經》是其中的一部，所以這個經裡面對於法相唯識說得很多。「隨眠」是種子，在阿賴耶識裡頭，沒有遇到緣它不起作用，好像在睡覺一樣。「習氣」是講殘餘的、微細的煩惱，不容易斷盡。「習氣」也不好懂，古大德講到這個名詞，舉個比喻說，譬如酒瓶，盛酒的酒瓶，把這個酒倒掉得乾乾淨淨，裡面也擦得乾乾淨淨，確確實實沒有酒了，那個酒代表煩惱，見思煩惱，見思煩惱斷盡了，確實沒有了，聞聞那個酒瓶還有味道，拿這個來比喻習氣。所以煩惱容易斷，習氣難除。阿羅漢見思煩惱確實斷掉了，有習氣在。佛在經上舉的例子，說得很多，有人他有貪的習氣，有人有瞋的習氣，有人有傲慢的習氣。他貪、瞋、痴有嗎？他真的沒有了，習氣還在，他已養成這種習慣了。什麼時候習氣斷盡？辟支佛，比阿羅漢又高一等，斷習氣！習氣用什麼方法來斷？至誠、

禮敬，能幫助你斷習氣。真誠比什麼都重要！

這兩句是講「諸漏」，是講所斷，後面兩句是講能斷。『如來出現遍世間，悉以方便令除滅』，真的，佛要不出現到這個世間，世間人沒有能力斷煩惱。所以古時候印度這些宗教，實實在在了不起，他們修禪定，能修到第八定，世間禪定到了最高峰，能達到非想非非想處天，不能夠突破六道，三界六道他出不去。為什麼？他是伏煩惱而沒有能斷煩惱，出不了三界。佛出現在世間，幫他一把，佛教他。教他這個方法，這是「方便」。諸位一定要知道，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法，都是方便法，他說是依二諦，依世諦說、依真諦說。世諦也叫俗諦，就是方便說；真諦是真實說，依如來自己親證的境界，給你說真話，那個真實說還是方便說。

這就奇怪了，那真的真實呢？真的真實不可思議。凡是能夠思的、凡是能夠說的都是方便，否則的話，我們拿六祖惠能這個公案來講，「真實、方便是二法」，能大師說：「二法不是佛法，佛法是不二法」。你看看，這個公式好！能教你開悟，一句話都不要說。不准你有念頭，不容許你有思考，不許你說話。禪宗裡面的公案，我們讀了一些，不知所云，不曉得他們在表演什麼。老和尚考驗學生，問他一個問題，這個學生才要開口說，馬上立刻把他嘴巴捂住，他開悟了。他怎麼開悟的？我們想說話，有人把我們嘴巴捂住，我們會不會開悟？我們不會。他為什麼會？他到了開悟的邊緣。祖師用這種方便的方法來幫助他，一開口，一堵住，悟了。不思議、不可思議，放下思議就入境界。入了境界之後，你可以思，你可以說，為什麼？那個時候思而無思、說而無說，說跟無說是一不是二，那就是佛法了。

我們今天是什麼境界？說跟不說是二法，思跟不思是二法，二法不是佛法。不是如來出現在世間，我們怎麼會懂得這個道理？但

是問題是今天我們雖然聽說了，只是聽說而已，不是我們自己的境界。現在關鍵在我們應該如何入這個境界，不入境界不得受用。不入境界，妄談佛法。甚深佛法是有對象的；沒有對象，談什麼？談了他不懂，不但不懂，往往錯解意思，誤導眾生，這個情形自古以來常見。所以甚深大法，古來祖師大德不輕易說，沒有對象。由此可知，方便法裡面，這裡頭有高下層次不同。對我們這些凡夫，這些大德們跟我們談的是下下方便法；對那個將要開悟的人，說的是上上方便法，善巧方便可多了。

佛所說一切法都是善巧方便法，目的是令眾生除滅煩惱習氣而已，都是幫助你這些，這真正的利益眾生。你要是不能、不會，那麼你的利益是阿賴耶識裡面種下菩提種子，這一生當中得不到受用，來生還繼續搞六道輪迴，那就不知道你哪一生哪一世有緣再遇到佛法，再接著再幹。這一樁事情，對我們來講，我們過去無量劫中，生生世世就是這樣錯過來的，這一生運氣不錯，又遇到了。如果這一生我們的緣殊勝，我們真正能把握住，這一生肯定成就。善導大師講得好，能不能成就「總在遇緣不同」。緣是佛緣，得有這麼一批好的同參道友，天天在一塊切磋琢磨，大家在一起互相的研究討論，共同在一起學習，都能把佛的教誨落實到日常生活當中，這就有成就了。今天時間到了，我們就講到此地。