坡淨宗學會 檔名:12-017-0361

請看「世主妙嚴品」,得法讚佛,八部四王眾,阿修羅王長行,第五句:

【婆稚阿修羅王,得震動十方無邊境界解脫門。】

清涼大師註解,「以大幻通力,動剎悟機,不怖眾生,斯為大力。大力婆稚,華梵異耳」。名題裡面『婆稚』是梵語,意思就是大力。這一位菩薩他修學的法門,是『震動十方無邊境界』。由此可知,法門確確實實是無量無邊,不定是用什麼方法,但是他的目的決定是相同的,幫助眾生破迷開悟,這就叫佛法,實際上方法是沒有一定的。

清涼大師在註解裡面說的,我們要怎樣來學習?「大幻通力」,這一句很重要。什麼叫幻?什麼叫通?幻是佛法裡面講的善巧方便,是屬於方法;通是屬於智慧,通達明瞭。這裡面最重要的是要通達眾生的根機,然後才能真正做到應機說法。佛菩薩講經說法,經論上常說理機雙契,上必須要契諸佛所說之理,諸佛所說的理是真理,真理就是自性,與真如自性相應這個契理。自性是清淨的,沒有絲毫染著。我們起心動念,這裡面就有無量無邊的分別執著,所以心不清淨。心要怎樣才能得到清淨?佛給我們講的真心,《般若經》上講得多,真心決定是有,為什麼?一切法是心變現出來的;真心決定有,真心決定不可得,為什麼不可得?真心沒有形相。

佛法用輪來表法,輪就是今天我們幾何講的圓。圓怎麼成就的 ?圓一定有心,從一個圓心,才能顯出圓周。心決定有,圓心也不 可得,為什麼不可得?它沒有體積,它沒有形相。在現代人講,幾 何上的圓心是個抽象的概念,你要指出那一點,那一點已經變成面 積,它已經不是點。點是個抽象概念,點移動成線,線移動成面; 說實在話,線還是很抽象的,但是面就很具體。這個道理為我們顯 示出,「有」從哪裡來?有是從「無」中來,無中生有。那個無又 不是空無,我們現在對無,無是什麼都沒有,不是的,這個觀念錯 誤。有跟無是一個意思,「有」是明顯,「無」是不明顯,統統都 存在,統統都是真實的,有無是一不是二。

佛法這個『解脫門』,什麼叫「解脫門」?不二法門就是解脫門,入不二門,解脫就是入不二門。如果還有二,你沒有入門。你心裡面還有妄想分別執著,你還有二。妄想分別執著統統沒有,你入了門,這才真正入解脫門,才真正通達自性,宗門講的明心見性,是入這個境界。一切諸法都不二,十法界依正莊嚴是有,自性是空,空有不二。《金剛經》上給我們講得很具體,首先給我們講「三心不可得」,這是講心性。心性有,你不能執著,你不能分別,你不能去想像,所謂是「言語道斷,心行處滅」,它就現前。在哪裡?無時而不在,無處而不在,非常可惜就是我們不認識,我們沒有發現,從來體會不到。心性從來就沒有離開過我們,離開心性,無有一法可得。

凡夫著了相,所著的一切相,這個相分是有,十法界依正莊嚴森羅萬象,這東西是什麼?性變出來的。就剛才我們用這個比喻講,點移動成為線,線移動成為面,面這就有具體現象。點跟線都是抽象概念,都是六根接觸不到的。點跟線都是接觸不到的,這屬於心法。這移動成為面就變成色法,色法我們六根能夠接觸到。為什麼?我們六根也是色法,六根只有意根是心法,其餘的五根是色法。色法是怎麼回事情?因緣所生,緣生之法,「當體即空,了不可得」。所以不但是三心不可得,萬法無所有,這是事實真相。

為什麼華藏世界這麼太平?極樂世界那麼樣安樂?他們通達諸

法實相,他們各個契入境界。西方極樂的人再多,那是真多,沒有人能夠計算得出來,彼此和睦相處,像一家人一樣。為什麼能和睦相處?個個心都是清淨的,都沒有妄想分別執著,真的和睦相處。只要起心動念,兩個人起心動念不會一樣,三個人是三個樣子,一千個人是一千個樣子,一萬人是一萬個樣子,這裡面就免不了有誤會,免不了有磨擦。人家那個世界裡頭,不起心、不動念,不分別、不執著,所以天下太平,那真的叫盛世。華藏盛世,極樂盛世,盛世從哪裡來?就是放下妄想分別執著。

六根接觸外面六塵境界,不是不接觸,天天接觸;接觸,不起 心、不動念,不分別、不執著。佛在經上常講「那伽常在定,無有 不定時」,只要我們六根對六塵境界,真正做到離開妄想分別執著 ,真正做到不起心、不動念,不分別、不執著,那就是「那伽常在 定,無有不定時」。這個人是什麼人?在《華嚴經》上,至少他也 是圓教初住菩薩,法身大十。他何以能夠做到不起心、不動念,不 分別、不執著?他真正了解「三心不可得,諸法無所有」,他真的 明白了,比袁了凡高太多了。袁了凡為什麼能夠不起心、不動念, 不分別、不執著?命被人算定了,知道「一飲一啄,莫非前定」, 起心動念也沒用處,也是枉然。他跟雲谷禪師坐了三天三夜,沒有 動一個念頭,那個是凡夫。聖人是誦達三心不可得,諸法無所有, 這是宇宙人生真相,《般若經》上講的諸法實相,他入這個境界。 起作用的時候真實智慧,眾生有了難題,向他請教,求他幫助,他 給眾生說法需不需要思考?不需要,沒有思考的,隨問隨答。佛在 經上舉比喻,就像鐘鼓一樣,大叩則大鳴,小叩則小鳴,不叩則不 鳴。你叩它的時候它響了,決不是它去想一下,「我要怎麼樣回應 你」,沒有。這是功夫達到極處,所以有大幻通力,大幻是度眾生 的無量法門。

眾生苦惱,佛雖然把這個事情說得這麼清楚、這麼明白,他就 聽不懂,他就入不進去,日常生活當中,六根接觸六塵境界,還是 隨順自己煩惱,那有什麼法子?他不能隨順自性,隨順自性就是沒 有妄想分別執著。自性裡頭是什麼?自性裡頭無有一法不包括,法 法圓滿成就。圓滿成就的時候,就像我們剛才比喻裡頭,圓裡頭那 個點一樣,痕跡都沒有。它具足,圓滿的具足,起作用的時候就現 出來,不起作用的時候找不到。佛經裡面常講的隱顯,起作用就現 行,不起作用就隱沒。所以佛法裡面講空有、講有無,是一個意思 ,不是兩個意思,這個道理很深。契入這個境界裡面,那他的能力 圓滿的展現出來,遇到緣就起現行,起現行就是現相,現相就是有 作用,作用不為自己。如果作用裡頭還帶著自己,他沒有契入,充 其量是四聖法界裡面的權小菩薩,不是法身大士。法身大士起作用 ,決定是為別人。眾生有感,佛菩薩有應,應是為別人,不是為自 己,這叫住真實慧。

菩薩修行,關鍵就是在頭一句,「大幻通力」。實際上把它再簡單一點,就是「幻通」,就兩個字。這兩個字當中,通是本,幻是用。起作用的時候,底下就說得具體,「動剎悟機,不怖眾生,斯為大力」。動是動搖剎土,佛經常講六種震動。這六種震動,如果真的像我們這樣發生大地震,我們眾生不就恐怖了?那就不是佛法。所以這個「動剎」,下面講「不怖眾生」,這一句補得好,以免我們產生誤會。此地的動剎是個形容詞,是比喻大地眾生受到他的感動,是這個意思。為什麼說地也湧起來了?土地、微塵也是眾生,有情眾生受到感動,無情眾生同樣也受感動。無情眾生要不受感動,依報就不能隨正報轉,為什麼說依報隨著正報轉?由此可知,感動的頻率有情跟無情是同等的,不會說有情感動得深,無情感動得淺,沒這個道理,那講不通的。為什麼?有情跟無情同是心性

所現所變的。

佛菩薩的智慧德能決定感動一切眾生,眾生受感動,他覺悟了。「機」,就是講一切眾生。我們能夠聯想得到,不僅是在佛門裡面,無論你是哪個宗派,大乘、小乘,顯教、密教,悟入這個境界之後,沒有不度眾生的;換句話說,沒有不「動剎悟機」的。這四個字就是「眾生無邊誓願度」。有沒有動念頭去度眾生?沒有動念頭。沒有動念頭,何以能夠現行?眾生有感,佛菩薩就有應,感應自然,佛經的術語說「法爾如是」,我們要細心去體會這個意思。眾生跟聖賢接觸決定不會怖畏,會生歡喜心,會生感恩的心,會生慚愧心,會生改過的心,這就是受了感動,這叫做大力。菩薩名號上冠上個大力,如果是完全翻成,「婆稚」要翻成中文就是「大力阿修羅」。

在經文我們能夠看得出來,這不是一個鬼神,而是諸佛如來示現的,應以阿修羅王身得度,菩薩就現阿修羅身。我們讀了《華嚴經》之後,確實對人生宇宙的觀念改變了,知道世出世間一切眾生、一切萬法,無一不是諸佛菩薩示現的。什麼叫諸佛菩薩?心性是諸佛菩薩,「唯心所現,唯識所變」,心是佛,識是菩薩。所以契入境界的人,在《華嚴經》裡面善財童子做一個代表,他心目當中情與無情皆是善知識。這是什麼?入門了,他入了解脫門。解是解開,解開什麼?妄想分別執著解開了;脫是脫離六道輪迴,脫離十法界,他入了一真法界。《華嚴經》上所說的,全是一真法界。

我們今天入不了,就是煩惱習氣解不開,不肯放下。佛講得很清楚、很明白,放下一切執著,對於世出世間一切法再不執著,這三個環解了一個,你就證阿羅漢果。這是在四聖法界裡面,十法界裡頭你到四聖法界;四聖法界有四個階級,你在第一個。往上去再把分別捨掉,於世出世間一切法再沒有分別,你就往上提升,提升

到十法界裡面的菩薩、佛法界。然後再破一品無明,無明是妄想,妄想這個習氣很嚴重,你能夠放下一分,你就超越十法界,就入一真法界。解脫門是一真法界,永遠脫離十法界。再回到十法界裡面,那是乘願再來,那是示現,那不是業報。怎麼來的?那是眾生有感,你是應化而來的。

我們知道一真法界裡面的佛菩薩,比十法界裡頭的人數多,這是真的不是假的。我們眾生有感,誰來應?有緣的來應,沒有緣的不來,這是佛法常說「佛不度無緣之人」。什麼叫有緣?這個人說法,我相信,我聽得懂,我喜歡跟他學,他說的我會認真去做,這個人就有緣。如果這個人雖然說得很好,他說的我不相信,我不能完全理解,我也不願意去做,這就無緣。無緣,佛不來,佛菩薩不來,為什麼不來?來的時候,不但對眾生沒有利益,反而有害,輕慢聖賢,這就有過失。

可是諸位要曉得,世出世間法決定沒有十全十美的。釋迦牟尼佛在三千年前出現在北印度,有緣的人都得度、都成就了。我們在經上看到,佛的這些弟子,證菩薩果位的,證阿羅漢果位的,辟支佛果位的,再往下阿那含、斯陀含、須陀洹的果位,很多,這一些都是有緣的,都得度了。縱然證到小乘初果,佛滅度了,佛在經上講,他天上、人間七次往返,決定證阿羅漢果。沒有佛出世的時候,沒有佛法,他成緣覺;有佛出世的時候,他證聲聞,決定證果。可是還有一些業障深重的眾生,對釋迦牟尼佛持反對意見,惡意相向,還造了不少罪業,這就說明世間事沒有十全十美的。佛來示現度這一批人,那一批人雖然不是度的對象,有時候也見到佛,也指指點點,也罵他。實在說,罵他也有好處,也有功德,你罵他、毀謗他,必定要墮三途,要受苦報,苦報受完之後,佛這個種子在阿賴耶識裡頭,就造成將來得度的一個因。所以罵佛都有好處,不過

要吃一點苦頭就是了,三途惡道裡要吃苦頭,報盡之後,佛的種子會起現行。

這些事情說老實話,我們過去生中就是幹過這個事情,如果不 幹過這個事情,早就得度,怎麼可能現在還淪落到這個地步?造作 的時候我們自己不知道,愚昧無知,今天覺悟了;也就是我們過去 造作罪業苦報受盡了,現在脫離了惡道,省悟過來,憑藉過去善根 福德,這一生有緣又遇到正法,這一生不像過去那麼糊塗,明白了 、清楚了,一定要抓住機會在這一生當中成就。所以在這一生當中 ,我們做了根熟的眾生。對於佛法不能完全相信,不能完全理解, 不能完全奉行,根沒熟。

菩薩用無盡的智慧德能幫助我們,「震動十方無邊境界」,從這一句就曉得,這是如來化身。如果不是如來化身,哪有這麼大的智慧能力?不是一方,十方;不是一個境界,無量無邊的境界。「震動」的方法就太多了,經文上沒有,清涼大師給我們說出,「大幻通力」,這就是方法太多太多,無量無邊。我們今天講,都能夠扣人心弦,震動人心。再看下面這一尊:

【遍照阿修羅王,得種種方便安立一切眾生解脫門。】

『遍照』,是從般若智慧上來說的,淺而言之,契機。沒有智照,說法度生就不契機。今天眾生的根機在哪裡?我們沒有能力,覺察不到,世尊慈悲,在《大集經》裡面為我們說出。佛陀在世的時候,眾生親聆他的教誨,佛是普應群機,沒有問題,任何人去向他請教,他給你說法必定契機,所以親近佛陀的人,沒有不得利益的。佛滅度之後,佛曾經說過,經典上有記載,佛的法運分為「正法、像法、末法」三個時期。正法一千年,戒律成就:只要依照佛制定的戒律去修行,都能夠得解脫。第二個一千年,禪定成就:人的根性愈來愈差,比不上正法時期,持戒不能證果,要修定。佛法

是佛滅度一千年傳到中國來的,換句話說,正是像法時期。像法時期,禪定成就,所以禪在中國普遍的發揚光大。修禪定成就的、得禪定的,從禪定裡面開悟的,確實歷代都有人,我們在史書裡面見到的。如果是大徹大悟,明心見性,他就超越十法界,就證得法身大士的果位,這就是俗話講成佛了。法身大士是分證即佛,他是真的不是假的。

末法時期眾生的根性,比起像法又要差得很遠,真的是一代不如一代。我們今天生在末法時代,看到社會科學技術日新月異,突飛猛進,好像是比過去世光輝多了。我們凡夫只看到表面的現象,不知就裡。科學技術是進步,人的道德現在不是講衰落,沒有了,滅亡了,現在可以大家盡情享樂。你能享多少天?一年三百六十天,十年三千六百五十天,一百年三萬六千五百天,就算你活一百歲,三萬六千五百天過了之後到哪裡去?三途惡道。這一生享福的時間、享樂的時間非常短暫,三惡道任何一道,你進去之後想出來,就沒有那麼簡單,地獄的時間是以劫數來論的。誰知道這個事實真相?佛知道,菩薩知道,各個宗教的這些聖賢都知道。現在人聽聽他們講話,耳邊風,那是迷信。兩個字就把他送掉,那是迷信,那不是真的。真的是什麼?自私自利是真的,名聞利養是真的,貪瞋痴慢是真的,他把這個東西當真的,真作惡,不修善。所以一些宗教的經典都講到世界末日,我們看看現在社會的狀況,諸位要是冷眼仔細觀察,就是末日之前的預兆,這個徵兆太明顯了。

我們想到印光大師,這是西方大勢至菩薩應化而來的,他來幹什麼?無非是拯救這個末世的劫難。他一生推動因果教育,佛法暫時放一邊,來不及,為什麼?大家不相信。一生在推動,《了凡四訓》、《感應篇》、《安士全書》。這三樣東西,我是一九七七年在香港講經,看到從虛老法師的「中華佛教圖書館」裡面的藏書,

看到弘化社出版的東西很多,而翻翻後面版權頁印的數量,讓我吃驚;這三樣東西,我那個時候概略的估計了一下,超過三百萬冊,在那個時代;而所有印的其他佛的經典,數量沒那麼多。我當時就想,這一位祖師大德為什麼要這樣做?這是真正叫挽救佛法,挽救人心。首先要教人真正明瞭知道有命運,任何一個人,不論你學不學佛、信不信佛,「一飲一啄,莫非前定」,這個道理不能推翻的。《了凡四訓》裡面講得很清楚,有理論、有事實,也教我們轉變命運的方法。

我們如果懂得這個道理,肯定這個事實真相,用什麼方法來改造自己的命運?就是大師後面提倡這兩本書,《感應篇》跟《安士全書》。《感應篇》、《安士全書》前面的一半,篇幅二分之一是「文昌帝君陰騭文」,這兩種都是道教的;做為我們一個人在這一生當中,起心動念、言語造作的善惡標準,比十善業道講得詳細。如果我們起心動念、一切造作,與書上講的善相應,你就是種善因,你一定得善果;如果起心動念是跟惡的相應,你果報決定在三途。我們不能不知道,決定不能夠輕忽,不要把它看得太小,「這是小法,我們要修大法」。殊不知大法建立在小法的基礎上,沒有小法,就成就不了大法。就像佛在《十善業道經》上所說的,十善業是根,是菩薩法、諸佛法的大根大本,沒有一法不是建立在十善業 這的基礎上,沒有十善業道就什麼法都沒有,這是我們要認識清楚的。

頭一樁大事,就要改惡為善,我們從這裡下手。要想改惡修善,首先要認識什麼是惡?什麼是善?你要沒有這個認識,你就無從下手。要想認識,那一定要念聖賢書,聖賢書裡頭所說的就是善惡標準。印光大師不採取其他的經書,採取《感應篇》跟《文昌帝君陰騭文》,這是別有用心,我們世間人常講的苦口婆心。因為古聖

先賢講善惡標準散在很多典籍裡頭,你要讀很多書,細心去體會,你才能得到。這兩本書等於說把所有善惡標準統統都集中在一起,你用很短的時間立刻就得到。這兩種書註解非常豐富,那個豐富的註解不是一個人做的,是每一代有很多人逐漸不斷的補充進去,所以那個註解不是一個時代的作品,不是一個人所寫的。我們看《感應篇彙編》,清朝末年的木刻版本,跟弘化社鉛字排版,就發現增加了不少。所以我們曉得,那個註解不是出自一個人的手,是歷代這些志士仁人不斷在補充。這些註解裡面所舉的這些公案故事都是真的,絕對不是寓言,都是真實的事情,我們讀了要有高度的警惕。就像前面所說的,讀了的時候,心不能不被它震動。

十善業能夠真正修好,念佛求生淨土,就決定得生;沒有十善,不行。跟諸位說,沒有十善,你就決定沒有三皈;三皈,我們受的是形式,不是實質的。實質的三皈,皈依佛是覺而不迷,皈依法是正而不邪,皈依僧是淨而不染,哪裡能做得到?上品十善跟三皈才能夠相應。所以我們今天佛門之衰,衰在哪裡?衰在三皈傳戒。戒是受了,做不到,做不到怎樣?天天破戒,天天犯戒,不如不受。不受你只有一種罪,受了之後兩種罪,一個破戒罪、犯戒罪,罪加一等。這個罪比一般的罪要重,重在哪裡?把佛法的形象破壞,讓世間人誤會佛教就是這個樣子的,對佛教生起輕慢心,這個罪重!這就統統這個帳都算在破和合僧,破和合僧的果報阿鼻地獄。所以諺語講「地獄門前僧道多」,這個話其來有自,不是無緣無故說的,說這個話有原因的。

清涼大師在這一段註解裡面說,「開種種權門,安眾生於一極之樂。權為入大之本故,皆佛智因。權實不迷,斯為遍照」,清涼的註解註得好。真正智慧的作用,通權達變,方法太多太多了,它的方向是一個、目標是一個,我們要懂得這個道理。這裡講「開種

種權門」,權巧方便之門。釋迦牟尼佛當年在世,為眾生說種種法門都是權巧方便,真實門只有一個,那就是念佛求生淨土,這個門是真實的。怎麼知道它是真實門?《華嚴經》給我們顯示出來了,無量無邊法門到最後,總歸結普賢菩薩「十大願王,導歸極樂」,才曉得這一法是真實門。

世尊當年在世講《無量壽經》,那是介紹西方極樂世界,講了很多遍,跟其他經不一樣。其他經佛只說一遍,沒有重複說第二遍的,唯獨《無量壽經》是多次宣說。所以在中國《大藏經》目錄裡面,我們看到這個經在中國有十二次的翻譯;從後漢到南宋一日,也就是說有十二個不同的譯本。古代印刷術不發達,印刷術是南宋才發明,從前的本子都是抄寫的,都是內有五種,《大藏經》裡頭收著有,但是這七種失傳的有目錄來的只有五種,《大藏經》裡頭收著有,但是這七種失傳的有目錄來的只有五種,《大藏經》裡頭收著有,的不相同、處所不相同、。我們知道佛是應機說法,所以這個本子傳下來內容就不一樣,不是一個原本。譬如《金剛經》,《金剛經》有六種譯本,在《大藏經》裡頭,但是你仔細去看大同小異,可以肯定它的原本是一個本子,六個人翻譯當然是六個樣子,不會六個人翻譯每一字相同、每一句相同,這是做不到的。

佛教我們「依義不依語」,這個教訓很重要。佛知道將來經本在全世界流通,有各種不同文字來翻譯,這個沒有關係,只要意思對;言語多說少說都無所謂,意思正確。在中國翻經,羅什大師完全用義譯,玄奘大師他完全用直譯,這兩種方式就不相同。直譯保存著經文原本的形式,義譯完全不照經文的次第,只翻它的大意。翻大意,離開它的經本原來的形式,非常適合於眾生的根機,很契

機;照著原來這種文法來譯,就比較不容易契機。所以我們今天看 玄奘大師的譯本看得很吃力,看羅什的譯本就看得很輕鬆,我們要 懂這些道理。

《無量壽經》這樣重要,同時去讀五種本子不容易,所以古人 才發心會集,會集是從這麼來的。會集是什麼?集原譯本之大成, 把原譯本裡面重複的地方省略,不同的地方統統集合。這樣你看· 個本子,五種本子的內容你全部都看到了,這是對後人修學淨土帶 來很大的方便。但是世間也有不少執著的人,反對、不同意會集, 這個歷代大有人在。夏蓮居老居十在序文裡面就說得很明白,「你 不同意不要緊,我並不是叫你來學我的會集本,我是希望這個會集 本能夠提醒你去讀五種原譯本」,這個話說得我們心服口服。換句 話說,這個會集本是個什麼東西?是原譯本的一個介紹。沒有這個 本子,你不知道《無量壽經》還有五種本子,你不知道。這樣一來 的時候,讓你知道這個經有這麼多本子,你去蒐集找這些本子來讀 。換句話說,這個會集本就是《無量壽經》五種譯本的導讀。夏老 有智慧,不是普通人。所以我就把這五種原譯本,還有干龍舒的會 集本,彭際清的節校本,魏默深的會集本,跟夏蓮居的會集本,九 種本子印在一起,裝訂成一本合訂本,我題的是《淨土五經讀本》 ,這就非常圓滿。所以把它看作一種導讀。

我們五種原譯本統統讀過之後,於是我就受持這一個導讀的本子,因為這個本子五種原譯本的意思全都在其中,這給我們自己平常讀誦修學帶來很大的方便,這就是種種權門。目的沒有別的,「安眾生於一極之樂」,實實在在是幫助眾生破迷開悟,離苦得樂。後面這一句話重要,「權為入大之本」,這個大是大乘,這個大乘是指法身菩薩,不是十法界裡的佛菩薩;十法界裡面佛菩薩稱為權乘,不是大乘。可是權為入大之本,這個大是一真法界法身菩薩。

「權實不迷」,知道權實是一不是二,智慧才開了。權實是二,不是一,沒有入門。入門,我們常常看到很多寺廟裡,門口上面有一個匾「入不二門」,什麼時候你不二了才入門,二入不進去。由此可知,世尊留下來的《無量壽經》,在《大藏經》裡面,這五種譯本,五就是一,一就是五,你才入得了門。現在加上節校本、會集本九個本子,一就是九,九就是一,你才入得了門。一是實,九是權,權實不二,這才入門。

學佛最重要的開智慧,要開智慧,我們常說一定要放下妄想分別執著;說得更明顯一點,放下自私自利,放下名聞利養,放下貪瞋痴慢,我們智慧才能開,才有入門的機會,取得了入門的條件。只要有這些東西在,把門給堵塞、擋住了,想入也入不進去,這是我們不能不知道的。所以遍照阿修羅王菩薩,他的法門我們應當要認真的學習,這樣才能真正「安立一切眾生」。這個一切眾生,不分國土、不分種族、不分宗教,虛空法界全都包括在其中。要發這樣的大心,這才能遍照。今天時間到了,我們就講到此地。