

請掀開經本一百六十三面，第八行：

解【如是等法者。等前念處正勤。如意足。等餘四攝六度。十力無畏。無量法門也。】

這一段文不長，包含的意思相當之多，我們也得在此地給諸位做一個簡單的介紹。「四攝法」是布施、愛語、利行、同事。我在上次將布施的意思說過了，「布施」是接引眾生的手段。

第二條「愛語」，圓瑛法師在此地註解得很簡單，說：「以柔軟語，令眾生樂聞，易於受度」，這句話說得非常中肯。其實愛語裡面所包括的範圍很廣泛。「愛」的意思，是叫眾生喜歡聽，凡是眾生喜歡聽的，當然他容易聽進去、容易接受。諸位一定要曉得，在一切眾生當中，有的喜歡聽好聽的話，花言巧語，他雖然知道那不是好話，他也喜歡聽。有些人喜歡聽直話，雖然說得不好聽，但是沒有一絲毫隱瞞，都是說真實話，他喜歡聽。所以愛語裡面範圍就很廣泛了，每個人所愛的不相同，接引真的是要以智慧、以方便，目的是把他接引到佛門裡面來。在接引的時候，什麼樣的手段可以用？所謂「見人說人話，見鬼說鬼話」，只要把他引進門來就行了，這裡面善巧方便很多，可是它有一個不變的原則，那就是「愛護眾生」，是要叫他得最殊勝的利益，所以誘導他進門，可以用種種不同的方式，這是沒有限制的。

第三條講「利行」。「利」是利益，「行」就是行持，這些行持對於眾生實在有利益，有利益他就樂意。如果我們所作所為對他沒有利益，他一定懷疑、一定加以排斥。所以學佛的人，無論是在佛法之中，或者是在世俗，我們在社會上從事於各種行業，這種行

業一定是有利於社會的，有利於一切眾生的。譬如現代佛門裡面很重視慈善事業，慈善事業就是屬於利行。可是諸位要記住，佛門裡面慈善事業是攝受眾生，是引他入佛門的，並不是到此地為止，那就錯了。入門之後，還要叫他接受佛陀的教化，還要幫助他「破迷開悟，修行證果」，這是佛法的目的，所以慈善事業可以作為接引，它是一種手段、是一種方便，不是目的，這是我們必須要曉得的。

第四是「同事」，在《講義》的本子上都有。同事這一條是很不容易做到的，通常這一條是法身大士，就是圓教初住以上，別教初地以上，像《華嚴經》所講的四十一位法身大士，他們有能力對一切眾生示現同類身，他們能夠變化，能化身。要度人道，他就變化成人來度我們，他也有能力到人道來投胎，那個投胎可不是業力來的。我們是「業力」來的，無可奈何，他是「願力」來的，他自在，我們不自在。他要是度畜生就到畜生道投胎去，他就有這個本事，於一切眾生現同類身，這叫同事。不但現同類身，而且還示現同樣的嗜好、興趣，這與一切眾生就很容易結合了。

在這個裡面以種種方便誘導這些眾生入佛門，這就是所謂「先以欲勾牽，後令入佛智」，這兩句話是總說，不但同事是這個意思，這個意思特別的多，就是前面所講的布施、愛語、利行也都是這個意思。我們平常講，未成佛之前要與一切眾生廣結善緣，而四攝法裡頭結緣的意思最為豐富，結緣的意思最多，這是講這四種法都是佛陀、菩薩們攝取眾生的方法。「攝取」這個名詞現在都不用了，講起來不好懂，就好比他辦學校招生的手腕，這四種方法是招生的手法，這樣講大家就懂了。怎麼樣把這些眾生能夠招生到這個地方來跟佛菩薩修學佛法，我們懂得這個方法了，我們如果要想介紹人來聽經、介紹人來學佛，你得會這套方法，也得要會應用這套方

法，才能夠幫助佛教化眾生，幫助一切眾生成就無上法，這裡面的功德實在是無量無邊。

諸位再看一六四面，這講到六度。「六度」，諸位都相當的熟悉，因為大乘法裡面講得太多了。在這個地方我們略略的把它帶過。六度第一個是「布施」，著重在「度」；四攝法裡面也有布施，著重在「招生」，不一樣，那是把別人招來勸他學佛，目的在這裡，而六度裡面的布施是度自己，諸位要曉得這六種統統是度自己不是度別人，你要認為這是佛菩薩度眾生的就錯了。佛菩薩不度眾生，佛菩薩沒有辦法度眾生，佛菩薩要能度眾生、有方法度眾生，我們這些眾生早就被他度了，佛菩薩用這些方法給我們做增上緣，豈不聞六祖所說，眾生是自悟、自修、自度，要明白這個意思。

這六種方法，佛教給我們自己度自己。布施度什麼？我們曉得凡夫之所以成了凡夫，根本的原因就是「三毒煩惱」，三毒煩惱裡面最嚴重的就是「貪」，貪求無厭。得不到的就想盡方法得到，得到之後又怕丟掉，患得患失，這就是生死根本。貪到了，喜歡，又怕丟掉，貪不到的時候生瞋恚心，這些統統叫愚痴。所以三毒歸納起來就是一個貪。因此佛菩薩教我們自悟、自修、自度，第一個就是教我們布施。

布施裡面有三種，有「財布施」、「法布施」、「無畏布施」。眾生哪個不貪財？佛教我們財要捨。其實捨財不是真正的目標，捨財只是一個助緣，真正要捨的是什麼？貪財的那個貪心。如果沒有貪財的貪心，財富沒有障礙。障礙你修行證果的是你貪財的心，那個東西要不得，所以這個要捨，可是貪財的貪心不容易捨。你說財富很多，天天擺在那個地方，你想把貪財的心捨掉不容易，一看到財他又貪了。所以佛教我們乾脆把外緣給斷掉，把財富統統捨掉。捨掉，養你不貪財的那個心。幾時你那個不貪財的心真的斷了、

沒有了，再大的財富來了也可以享受，不相妨礙。

所以在大乘法裡面，你看諸佛菩薩，看淨土法門，看淨土極樂世界的眾生，那種享受比我們這個世間富足太多了，要什麼就有什麼。住的是七寶宮殿，我們怎麼能跟人家相比？沒有法子相比。我們今天這個磨石子地就不錯了，鋪上大理石那個地就不錯了，人家黃金為地，怎麼能跟人家相比？所以說貪心盡了，一切富貴可以享受，不是不能享受，這個享受是沒有煩惱，不會墮落，他不造業，所以財要捨。

其次是「法布施」，「法」就是我們今天講的技能、才藝、智慧，這也是我們每個人都喜歡追求的，總希望自己在世間能夠達到多才多藝，總希望成就自己很深的學問、很大的能力，這些都在「法」裡頭包括了。我們自己會的往往不肯教給別人，教別人自己還要留一手，怕將來別人超過自己了，這就叫吝法。佛教我們「法」要捨，法要布施。法布施，我們自己知道多少，人家要想來學，完全教給他，毫無保留的教給他，別人的成就超過自己，那就太好了，不但沒有嫉妒，而且生歡喜心。他的智慧比我高，能力比我強，這事情他辦好了，我就不必辦了，不必辦是享清福，古人所謂是「能者多勞」。他很聰明、很能幹，那他得做很多事情為我們服務，他很辛苦。我們無能的人、無智慧的人只有享福，只有享受。所以希望別人在智慧、能力上都比我們強，這就是法布施的意思，度我們吝法的心，度的是這個。

第三類叫「無畏布施」。換句話說，前面財與法所不包括的都在無畏布施裡面包括了。而無畏布施裡面頂重要的一個意思是保障大家的身心安穩，別人要遇到苦難的時候，身心不安，你能夠有力量來保障他。這是布施的三種。這三種布施都是度我們貪心的，無畏布施度貪生怕死，所以這種布施，目的是斷自己的煩惱，你看跟

四攝法裡頭，布施手段是一樣，外表看是一樣，用意、目的卻不相同。四攝法的布施完全是利他的，而六度裡面的布施完全是自利。

布施有三種果報，可是我們修布施如果心裡面念念著有三種果報，諸位曉得，那你是修世間福報，不是修布施波羅蜜，這個要搞清楚，修福跟修波羅蜜完全不同。如果我們財布施希望將來自己得到財用不缺乏，那是真得到的，這是一定的道理，因為布施是因，果報上一定得財富。你修財布施的目的不是斷貪財的貪心，而是求將來在福報上沒有缺乏，那這個就變成世間有漏的福報。你看看不一樣，結果不相同。你的目的要是去貪心，你的果報是無上菩提，如果求生淨土，你的果報是西方極樂世界；你要是得眼前的財富，出不了三界，你來生一定享福，福報在哪裡享不一定，除了地獄之外，五道裡面都有福報的，畜生裡面，有福報的；餓鬼道裡，也有福報的，不定得什麼身，但是一定有福。

法布施，如果你的目的是在增長聰明智慧，那又糟了，就變成「世智辯聰」了，不能成就你的道業。法布施確實得聰明智慧，可是我們修法布施的目的不在求聰明智慧，目的是求清淨心，你的目標也算是正確了。世智辯聰要是落在神道裡面，就是我們今天講的，那個神很靈驗，他為什麼會靈驗？前生做人修法布施。在人間裡面就是絕頂的聰明，在鬼神道裡頭就是靈驗。你們常常讀經，你看讀到安世高傳的時候，安世高那個同學不是做了[共+卅]亭湖的湖神嗎？那是畜生身，他的身是蛇身，是一條大蛇，他在那個廟裡頭作神很靈驗，真是問什麼事情都很靈驗，知道過去、現在、未來，那是個蛇，不是人，所以不能求。

無畏布施的果報裡頭有健康長壽，這都是有一定的，如果你要是求健康長壽，對於你修行也是障礙，為什麼？增長我執，縱然能帶業往生，品位不高。我執破掉，品位就高，才能得一心不亂。破

了「我執」得「事一心」，破了「法執」得「理一心」。所以你看
看同樣是布施，事是一樣，用心不一樣、目的不一樣、結果不一樣。
。如果要用真心來布施，如理如法的布施，布施的物很少，只有一點點，
果報不可思議，這是我們沒法子想像的，諸位要讀《華嚴經》你就曉得。
很小一點財物布施，變成無量無邊的果報，為什麼？稱性布施。用的是真心，
也就是以無分別、清淨、平等心布施，那個果報就不可思議。所以底下講「度慳貪」，
慳是慳吝，自己已經有的，捨不得放下，這是大病。貪是什麼？沒有的想貪得，有的丟
不掉，這是修行人可以說是病根的病根。

佛陀在世，當年他修學的方式，所謂「樹下一宿，日中一食」，這是佛陀當年的生活方式。
為什麼叫樹下一宿？那個叫真正出家，沒有家了。晚上過夜也在野外，野外有大樹可以能夠遮雨、遮露水。
如果這個樹很大，在樹下坐得很舒服，他每天都到那裡去，變成對那個地方起了貪愛的心，
這個地方比那個地方好，貪心起來了，這點貪心就成了重大的障礙，為什麼？煩惱斷不掉。
學佛就是教你斷煩惱的，斷見思煩惱、斷塵沙煩惱、斷無明煩惱。你這個煩惱天天增長，
你怎麼能斷得掉？「見思煩惱」斷了，「我執」破掉了，「塵沙、無明」斷了，「法執」破掉了，
兩種執著要是破了就成佛了。所以在世出世間法裡頭不能有一點點貪心，所以佛的制度，
在樹底下只能住一晚上，第二天就得搬家了，不能再到那裡去了，絕對不貪戀，
不是說你不能受用，不能有貪心。你看防範得這麼樣的嚴密，無非是叫我們把這個貪心徹底連根拔除。

今日之下比起過去那些人修道要難得多，所以佛陀在世的時候，證阿羅漢果的人很多。
在佛整個法運裡面來講，正法時期，戒成就；像法時期，定成就；末法時期，淨成就。
而佛在五五百年裡面是更清楚的告訴我們，第一個五百年真正有修行證果的人，「禪定

成就」，真正有證阿羅漢果的人，往後一代不如一代，第一個五百年有證果的。第二個五百年證果的人少了，但是有得定的。第三個五百年得定的人也不多了，「多聞成就」。佛法傳到中國正好是釋迦牟尼佛滅度一千年，前兩個五百年過去了，第三個五百年到中國，所以佛法到中國來的時候，你看中國歷代大法師，你看看我們大藏經裡頭註疏多少，真是多聞成就。就連禪家，禪宗祖師留下的語錄，《續藏經》裡頭幾乎二分之一以上是禪宗語錄，真正是多聞成就。

第四個五百年連多聞也不行了，大家念書也念煩了、念厭了，念不上心了，但是修福，天天修廟、修塔、造佛像，幹這個，修福，「塔寺堅固」。第五個五百年以後，那就是佛滅度兩千年以後，我們現在這個時代是什麼堅固？「鬥爭堅固」，福也不修了，天天鬥爭。所以今天我們看到到處鬥爭，這個現象是正常的，如果要是現在不鬥爭了，那釋迦牟尼佛的話我們不能相信了。他說鬥爭堅固，現在不鬥爭了，佛的話就不靈了。所以今日之下普遍鬥爭，給諸位說，那是正常的現象，不足以為奇怪。我們自己要明瞭，他鬥我不鬥，他鬥我讓他鬥，我們能忍讓就是禪定成就，我們不爭，智慧成就了，真的修行在個人。他所要鬥的無非是他要貪的，他要貪的都給他，他不捨，我們能捨，只有兩個都不肯捨，兩個都放不下，才會鬥爭。一個要，一個不要了，那就鬥不起來了。我們學佛要從這個地方學，要度自己的慳吝心、要度自己的貪心，一定要一切都放下。

第二「持戒」。修行，戒律是根本。戒律裡面有大乘戒、有小乘戒、有在家戒、有出家戒，也相當的複雜。今日之下，講經的道場還有，講戒的道場沒有了。我再告訴諸位，講戒的道場沒有了，就是佛法沒有了。這部經要以戒為基礎，這部經是佛法，離開了戒

，單單講經不是佛法，為什麼？那叫玄談，談玄說妙，與我們自己不相干。「戒是無上菩提本」，我們要尊重。古德為了方便我們末法時期的大眾，給我們編輯了一部《在家律要廣集》上、下兩冊，那是在家修行的根本，要從這個地方做起。

出家修行，弘贊律師大慈大悲，他也是在戒律裡面提起最重要的一部分，給我們做了個註解，流通後世，就是今天我們所看到的《戒律全書》。《戒律全書》實際上只有三樣東西，「沙彌律儀」、「比丘戒」、「菩薩戒」。菩薩戒就是我們講的《梵網經》，它只有下卷，沒有上卷，這個不能再少了，離開這個基礎，什麼都談不上。離開了這個，如果我們講念佛，跟諸位說，功夫最高的只能帶業往生，生凡聖同居土，想得一心不亂，難，太難，為什麼？沒有戒的基礎。

戒律的精神只有兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」，就這兩句。戒律是善惡的標準，它的部類非常之廣大繁多，換句話說，善惡的標準有許多層次的不同。我們一般初學有初學的標準，聲聞有聲聞乘的標準，緣覺有緣覺的標準，菩薩有菩薩的標準。聲聞有四果、四向，有八個階級，換句話說，八個階級標準都不一樣。菩薩從初發心到等覺，五十一個階級，五十一個標準也不一樣，這個我們一定要明瞭。標準雖然不一樣，它有一個原則，就是要與明心見性相應，這是決定不變的。換句話說，標準愈高愈是接近明心見性，標準很低，是朝著這個方向走，雖然不能見性，但是向見性這個方向沒錯，這是持戒。持戒度諸惡，諸惡莫作，眾善奉行。「諸惡莫作」是斷煩惱，破「煩惱障」，「眾善奉行」是破「所知障」，這是持戒。

第三講「忍辱」，這也非常重要，連佛在《金剛經》都告訴我們，「一切法得成於忍」，你要是不能忍就不能有成就，連世間法

也說「小不忍則亂大謀」，出世間講道業，菩薩事業。世間種種的事業，事業的大小與你忍辱決定是成正比例的，你忍耐的力量愈強，你做的事業愈大。什麼都不能忍耐，你的前途就有限。小註裡頭有「事理二忍」，事是事相上，譬如我們在待人接物之間，常言說得好，「不如意事十常八九」，不如意的事要忍，而後才能達到圓滿，所以對人為的毀謗、加害要能忍。

第二類是要能忍受自然的災害。托鉢不是天天都能托到的，如果這天托不到，托不到就要餓一天，要能忍受，時間相當長。就以念佛來說，我們開始念佛，當然第一個目標要達到功夫成片，由功夫成片再往上提升，要念到事一心不亂，事一心不亂再往上提升到理一心不亂，這要有相當的耐心、要有相當的智慧、有相當的定力，才能做得到。是不是應該這麼做？絕對應該這麼做。

不要到了功夫成片，高等的，就是上品的功夫成片，往生就自在了，隨時可以走，你一看這個世界眾生，跟他們這些人在一塊沒意思，走，到西方極樂世界去。雖然你是去得了，說去就去，去了怎麼樣？到那邊是凡聖同居土，要在那一邊凡聖同居土裡面慢慢往上升級，要好長的時間，要經過幾個大劫。你為什麼不在娑婆世界在這一生當中把你的品位提高？受不了，我也要受，才能把自己的品位提高。在這個地方能夠熬個二十年、三十年，把自己熬到理一心不亂，一生西方極樂世界就生實報莊嚴土，你看你佔的便宜多大，這就是你要能忍受得了，你要明白這個道理。

西方世界修行固然只有進沒有退，可是它時間很緩慢，它是按部就班的來，沒有那麼快速。娑婆世界快，進得快，退得也快，這是一個很不平常的一個地區，所以真正會用功的人，這個世界好。豈不聞經上告訴我們，娑婆世界修行一天可以抵得上極樂世界一百年，那就是說我們這裡環境太惡劣了，你真能忍受得了，西方極樂

世界不要忍受，樣樣都順利，所以他的進步慢，我們要懂這個道理。縱然自己到了決定往生自在了，還不往生，為什麼？要再念，再提高自己品位，到西方極樂世界縮短了好長的時間。這是講忍辱度瞋恨。瞋恨，煩惱裡面的重煩惱，凡是不能忍都是有瞋恚心。剛才講了，縱然是得到上品功夫成片，他往生了，他也是不耐煩這個世界了，怎麼辦？他先走了，當然那是好事情，先走了，可是他還是有著瞋恚的意思。

第四「精進」，精進度懈怠。諸位要著重這個「精」，「精」是「純一不雜」，真正是一門深入。所以你們諸位在此地專修《阿彌陀經》，我不勸你們到杭州南路講堂去聽《華嚴經》，我沒有勸過你們，為什麼？專一才是精進，要懂這個道理，我們依照這一部《阿彌陀經》就夠了，你要是死心塌地，就在這一門深入。

我們這部書大概今年年底可以講圓滿，講圓滿之後，我們再講《彌陀經疏鈔演義》，我們就是這兩部書翻來覆去的講。你只要《彌陀疏鈔演義》講完了，再講這個，遍遍境界不一樣，遍遍講法不相同。我們隔兩、三個月打一個佛七，把自己行門提醒一下。我們底下這個佛七，二十五號開始，還有半個月，佛七當中我們講經不中斷，一、三、五還是照常講經，二、四、六晚上大迴向。三天大迴向，三天繼續不斷的講經，希望同學們在這個道場都能夠獲得解行相應，真精進，這是自行。化他，剛才講了，我們用四攝法，以善巧方便誘導大家都到這個地方來聽經，都到此地來純一修學念佛法門，這是利他。

諸位如果要發心將來講經，講什麼經？就講《阿彌陀經》。別人要請你講別的經，別的經我不會，我就會講《阿彌陀經》，就行了，這個不丟人。如果要是丟人的話，《華嚴經》裡頭五十三位善知識，各個都丟人。你看善財童子去參訪，他告訴善財童子，我只

曉得這個法門，其餘的我都不知道。可見得那五十三位善知識都是大菩薩，他們每一個人所修的都是純一精進，這是絕對正確。

古來的大德就有不少人一生專講《阿彌陀經》，一生講幾百遍。《阿彌陀經》別小看，你看我們講《彌陀經疏鈔演義》，第二遍的錄影帶在此地，三百三十五個，要是天天不斷的講，一天講一次，一年圓滿，這部經要是講一百遍得講一百年，可見得不容易。我們這部《要解》一遍講下來至少也要四個月，我們現在是一個星期講三天，要是一個星期講六天，天天講也得要兩個多月的樣子，這部《要解》才能講完。所以《阿彌陀經》並不簡單，不能小看了它。精進是度懈怠，我們對於理論非常有興趣，肯用功夫去研究。行門裡頭，我們的功夫，這一句佛號綿綿密密不間斷，很得受用，念到煩惱輕、菩提長就是受用，所以要真幹。

第五條是「禪定」，禪定度散亂，我們的心是散亂，一天到晚想東想西，妄念紛飛，這就是意志不集中。散亂就障礙智慧，智慧是從定心裡面生的，心散亂就沒有智慧，所以要修禪定，念佛人修一心不亂就是禪定。這個註子講「百八三昧等」，我們在大經裡面常常看到「無量三昧」，三昧就是禪定，三昧是印度話，翻成中國有「正受」的意思，正是正常，受是享受，正常的享受。有「等持」的意思，等是平等，持是保持，就是保持你的心在一切境界上都是平等，平等心就是三昧。

為什麼講「百千三昧」、「無量三昧」？就是無量境界裡面，你的心在境界都是平等的，無量境界你都可以受用，不是不能受用，在受用裡面沒有分別、沒有執著，不起心、不動念，這叫「禪定」。所以無量無邊境界，我們現前受用的時候，心裡面只有一句「阿彌陀佛」，除一句阿彌陀佛之外，沒有第二念，這叫念佛三昧。念佛三昧的作用也是無量三昧。所以念佛人不必要格外修別種禪定

，用不著，這句佛號本身就是禪定，這句佛號本身所修的就是一心不亂，豈不正好是度散亂！

第六是「般若」，「般若」翻成中國叫「智慧」，它的作用是度愚痴。所以諸位要記住，經典裡面翻般若不翻智慧很有道理，怕我們產生誤會，把我們一般以為的智慧（世智辯聰）以為就是般若，那就錯了。般若是真智慧、是正智慧，不是世智辯聰，世智辯聰的人沒有智慧。世智辯聰在佛法裡面講八難之一，他遭了難了。遭什麼難？增長煩惱、增長愚痴。般若不如此，般若能破無明，有般若智慧的人，煩惱一定輕。所以往往有很多不識字的老太婆，她沒有世智辯聰，但有般若智慧，她對於什麼事情，心裡清清楚楚很明瞭，外面裝糊塗，她一句佛號念到底，身心清淨，她很有智慧，沒有智慧的人做不到，沒有智慧的人胡思亂想。有智慧的人，心是定的；沒有智慧的人，心是亂的。

所以「般若智慧」，我們一般在經裡面講，有「一切智」、有「道種智」、有「一切種智」，有這三種。經論裡面常常討論這個問題。像四念處就是偏重在一切智，告訴你萬法皆空，萬法俱不可得，這是智慧。你在一切萬法裡頭，念頭息掉了，得失的念頭消除，取捨的念頭消除了，這是何等功夫！一切法裡頭沒有取捨，沒有得失了。諸位可以冷靜的去想一想，一個人在世間、出世間裡頭，取捨得失的念頭沒有了，他好自在，所有的苦惱都是取捨得失裡頭生的，一切法實在不可得。《華嚴》告訴我們「應觀法界性，一切唯心造」，《金剛經》告訴我們「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，所以佛才教你「不取於相，如如不動」，這應該的，一個正常的人決定是這麼做法。換句話說，在一切法裡面有取捨的心，有得失的念頭，都是迷在法裡頭，不知道一切法的真實相，所以才有這麼多的誤會，起惑、造業、受報，冤枉！

第二種智慧叫「道種智」，那是菩薩的智慧，這個高明，所謂是「從空入假」。小乘人所修的空觀，阿羅漢跟辟支佛都是證得一切智，換句話說，他是取捨得失完全沒有了，這個念頭從心地裡面拔除掉了，永遠不再有這個念頭了，這證小乘阿羅漢跟辟支佛。可是他對於一切眾生沒有積極的一種作為，所以他自己不變，他不隨緣，這是小乘人的態度，所以只有一切智，沒有道種智，他的智慧有限。菩薩從這個地方超越了，他知道一切法是假有，既然是假有，和光同塵不妨礙，所以菩薩就發大心積極的去幫助一切眾生，參與一切眾生的社會活動，從空出假。他曉得一切是假有，所以在這個世間遊戲神通，他知道不妨礙，與一切眾生和光同塵，就是前面四攝裡頭講跟眾生同事，在同事裡面成就自己的禪定，為什麼？他什麼境界都接觸，接觸這個境界裡頭，他心裡頭不取相、不動念、不動心，樣樣都明瞭是智慧，樣樣都不能夠動他的念頭是禪定，定慧等學，中國的禪宗就是這個境界，這是大乘菩薩法。

最高的智慧是「一切種智，體用圓融」。「一切智」是智慧的「體」，「道種智」是智慧的「用」，體用不二，也就是馬鳴菩薩在《起信論》裡面講的「本覺始覺」。「一切智」是「本覺」，「道種智」是「始覺」，始本不二。所以在度化眾生，也就是接引眾生，幫助眾生當中成就自己大定，成就自己大智慧，就是如來果地上所講的大菩提、大涅槃。大涅槃是大定，大菩提是大慧，也就是經上常講的「無上正等正覺」。

所以末後接得好，慳貪、惡業、瞋恚、懈怠、散亂、愚痴是眾生的大病。佛教給我們這六種方法是治我們這六種病的，用這六種方法消除這六種病就叫得度了。由此可知，這樁事情勢必要我們自己應用這六種方法，把自己這六種毛病消除，豈不是自修自度？佛菩薩何嘗度我們？佛菩薩無能力度我們，度我們靠自己。自己不

曉得這個道理，等到諸佛菩薩來度你，你再等無量阿僧祇劫，佛菩薩還是不來，你會大失所望。你要真正明白這個道理了，今天釋迦牟尼佛的遺教就是提供我們這些方法，我們應用這些方法就可以自修自度，自證無上道。這是大乘法裡面修學的總綱領。

底下講『十力』，如來果地上十種能力，這十種能力菩薩也有，但是菩薩的十力沒有如來那樣的圓滿。我們在講席當中也曾經跟諸位詳細介紹了好幾遍，這個時間已經很長了，在此地又遇到，圓瑛法師也一條一條的都給我們寫出來了，這對我們可以再做一次複習。諸位請看，著重這個條目，第一條「是處非處智力」，是處跟非處是講因果報應，作善因得善果，這叫「是處」，作善因得惡果，這叫「非處」，是處、非處是這個意思，無論在理上或者在事上，都是一成不變的真理。為善決定得善報，造惡決定得惡報，不可能說作惡得了善報，作善得了惡報，沒有這個道理。

也許諸位要問，我看到那個人無惡不作，他發大財，也做大官，那豈不是他作惡得了善報？這是我們凡夫之見，凡夫只從表面上看，不曉得裡面的因果，不知道因果是三世的。他今天發大財、做大官，他前世修的善因，今世得的善果，沒錯。今世他做了許多惡因，與他今世的果報不一樣，果報是前面的，來世則得惡報，要曉得這個道理。現世果報的不是沒有，那是善惡力量太強了，會遭到現世報。作的惡太大，不要等到來世果報，現在就得到果報了，所以說是大善大惡就變成現世的果報。所以因果是自己造的，因與果自己可以轉變。

今天有一位同學，下午碰到我的時候，我問他最近身體怎麼樣？身體不好，他就講說恐怕風水不好。我就告訴他，佛經裡面常講「境隨心轉」，心要轉了，風水就轉了，所以不必去改風水，沒用處的。改哪裡？改心。心改了，風水自然就變了。高明的地理先生

，他們一看，這個地方變了，他就看出來了，這是最正確的，從心地上做功夫。了凡居士改造他的命運，他就是極力的行善，他行善行得太多了，力量太強了，於是等不到來生，這個果報現前就報了，他的命運整個轉過來了，這都是非常好的榜樣，非常好的例子，我們應當要相信，應當要學習。所以如理如法的修行可以改造我們自己的命運，可以創造我們新的命運，不等到來生，這一生就成功了，就改過來了，這都是所謂「是處非處智力」。佛有這麼大的智慧，對於因緣果報這個事情是清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑，曉得善惡果報是絕對真實的，一絲一毫都差錯不了。

第二種是「業智力」，「業」是講造作，造作的結果叫業。譬如學生在學校念書的時候，你看念書叫作業，功課學完叫畢業；我們在社會上從事種種事叫事業，業是事的結果，你做的事，結果就叫業。結果把它歸納起來，不外乎三大類。於人、於自己都有利益的，叫「善業」。於自己、於人都沒有利益的，就叫「惡業」。也許諸位說，於自己沒有利益的，人肯幹嗎？幹的人很多。他在造作的時候於自己有點利益，可是這個利益是很短暫的，過後就變成對自己沒有利益，有害了。你看那個強盜去搶銀行，搶到手，利益是得手了，沒幾天破案要判死刑了，自害。他這個利益時間太短，害處太長太大了，自害害他，這叫惡業。還有一種叫「無記業」，就是於自己於他人說不上善惡。我口渴了，喝一杯水，這裡頭沒有善也沒有惡，這叫無記業。所以一切的業不外乎這三大類。佛有能力知道一切眾生過去所造的業、現在所造的業，甚至於未來所造的業，他都曉得，這叫「業智力」。

第三叫「定智力」。所有禪定的境界，禪定種類太多了，無量無邊，有世間禪、有出世間禪，世間有四禪八定，無想定都是屬於世間，出世間的，像阿羅漢、辟支佛、諸菩薩。無量無邊的禪定，

佛沒有一樣不知道。這個修學的理論、方法、境界、所得的功德利益，佛是樣樣都明瞭，所以才能夠為天人師。

第四條叫「根智力」，「根」是講眾生的根性，眾生的根性各個不相同，而根性與過去世有關係，我們常講宿根，與過去世有關係。過去生中喜歡念佛，一聽到念佛法門他就很高興，他就很歡喜，你問他什麼道理？不曉得，他就喜歡這個法門。他過去有這個根性，他要沒有這個根性，他見到這個法門就排斥，掉頭而去，下次再不來了。還有這個道場、法師，甚至於同學，他都有緣分，也是有宿根的，可見得這個事情不是偶然的。根性利或者不利，上、中、下種種不同的根性，佛都知道，所以我們為什麼要見佛？你應該明瞭了。

我們世間再好的老師，他沒有這麼高的能力，不知道我們的根性，對我們的教化就很難。好像我們有病，我們找一個初初懂得一點醫藥的護士，請他給我們配點藥方，再給我們治病，她也沒辦法給我們診斷，也不曉得病源。看看大概是這種，猜一猜，給你一點藥，吃了不見得有效，不能藥到病除。佛好比是一個最好的大夫，你給他一看，一診斷，他就曉得你的病源，你這個病什麼原因起來的，已經多久了，有些什麼變化了，他那個藥一下去，病就好了，藥到病除。所以見佛就好像是看高明的大夫，佛跟你一說法就開悟了，就證果了。

所以見佛聞法就證果，有這個好處。見其他的人聞法不見得能證果，見佛聞法一定證果，那就是佛有「根智力」，佛有「業智力」，佛有底下講的「欲智力」、「界智力」，他有這些特殊的能力，所以才勸你趕緊求生西方極樂世界，因為阿彌陀佛是現在佛，現在在西方極樂世界天天講經說法教化眾生，是這麼個道理。其他十方世界都有佛，當然也可以，但是去的條件很難，不容易。西方極

樂世界去的條件很容易，換句話說，他方世界諸佛國土沒有帶業往生的，都是要斷惑才有資格去得了，唯獨西方極樂世界，見思煩惱不斷也行，這個真是佔大便宜了，換句話說，我們人人都有資格去。如果講要斷了惑才能去的時候，那去的人就不多了，那條件太高了。這是我們自己一定要珍惜的。我們今天就講到這一條，下一次從第五「欲智力」我們再來討論。