

請掀開經本第十四面，第一行，我們把經文念一段，對對地方。上一次講到「化現其身，猶如電光」。

【裂魔見網。解諸纏縛。遠超聲聞辟支佛地。】

從這裡看起，這個還是八相成道，第七相轉法輪。菩薩在十方世界度化眾生，他能夠化身普遍的應各種不同的根機，所謂是「隨類化身」，所以經上講「化現其身」。「猶如電光」，是說他不執著，電光是比喻，第一個是比喻快速的意思，這個電光像閃電，閃電快速。我們一般人在生活裡面，可以說是麻木了，真正能夠覺察人生苦短的人不多，到年紀很衰老了，到有病痛的時候，才會覺得這個光陰過得太快，古人講的石火電光，有一點體會到了。這個石火，大家現在都不知道了，因為現在都不用，在以前連火柴都沒有的時候，怎麼取火？用鐵片敲石頭，這樣敲出火星燃火，用這個方式。我在童年的時候，我們鄉下取火還是用這個方法，用一個刀片，鐵的刀片取石頭的火，叫石火，那也是很短的時間。這是形容六道眾生壽命都相當的短促，不一定像人道，天道亦復如是，光陰過得非常之快。菩薩示現在六道裡面，跟我們六道眾生的壽命大致上相同。像釋迦牟尼佛示現的世壽八十歲，跟一般人差不多相同，所以這個電光譬喻快速。第二個是比喻有作用，它雖然短暫，它還是有用處，用處是什麼？照明。你看閃電，在黑暗的時候這個閃電一亮，我們對外面境界能看得見，它有能照的作用，就是它有破暗的作用。這個暗就是無明，佛法，佛示現在世間能幫助我們破無明煩惱，他有這個作用。第三個意思，它不住，就是《金剛經》上給我們講的「應無所住而生其心」。不住就是不執著，於一切法統統不

執著，能現、所現、能度、所度，統統不執著。第四個意思，不分別，你看閃電一照，它絕對不會說哪個它喜歡照他，不喜歡就不照，沒有，普照。所以這個「電光」有四個意思。

『裂魔見網』，什麼叫「魔」？這個字我們要把它認識清楚，魔是使我們身心折磨，也就是痛苦，是折磨的意思。我們心裡面有煩惱很苦，心裡面有牽掛也很苦，一切不如意的事情統統折磨身心。所以古人常說「憂能使人老」，你常常有憂患就很快衰老了。這個憂患就是魔，就是折磨，這個是很痛苦、也很可怕。所以梁武帝就把這個字，這個字本來下面是個石字，折磨的磨。他說這個折磨很苦，比妖魔鬼怪還可怕，所以把石頭換一個鬼字，這個字是梁武帝造的，折磨比遇到鬼還可怕，就是這個意思。所以這個字不是青面獠牙的魔鬼，不是的，是使我們身心受到折磨的一切人、一切事、一切物，統統叫魔。魔怎麼會有這麼大的力量？實在那個力量就在那個「見」。所以魔從哪裡來的？絕對不是從外面來的，外面哪有魔？就是你錯誤的見解，你錯誤的見解太多太多了，就像網一樣，理都理不清。換句話說，對人、對事、對物，許許多多看法、想法都錯了，這才使自己身心受到無量的折磨。實在講這些痛苦是自作自受，不是別人給你的，是你自己找來的。這一句是總說，佛法，佛有方法把我們所有錯誤的見解、思想破除，叫「裂魔見網」，佛有這個能力。

『解諸纏縛』，「纏縛」是煩惱，這就說得比較細了。經上給我們講有八纏、有三縛，哪八纏呢？第一個是無慚（慚愧），無慚、無愧這是纏縛。沒有慚愧心，那個人可以說他就無惡不作，他不在乎。慚是我們一般講，受良心的責備，他做了壞的事情他心不安。無慚之人他做了壞事情他無所謂，我們俗話說沒有良心，這個他就會作惡，作惡當然會受報。愧是外面人對他的批評、對他的譴責

，他有的時候不敢做壞事情，為什麼？怕別人譴責。如果說無愧，外面人來譴責，我不在乎，惡事還是照做，你說這有什麼法子？所以慚與愧在心所法裡面是屬於善法，無慚、無愧在煩惱心所裡面是中隨煩惱。第三就是嫉妒，人嫉妒心很盛的時候，常常看到周邊的人，如果覺得他比自己強一點，他就放不下了。傲慢、嫉妒，可以說是與生俱來的煩惱。一個人對於善人善事沒有嫉妒的，甚至於同學、同參沒有嫉妒的，他的道業就容易成就。常常有傲慢、嫉妒，不但是妨害自己的道業，實在講造作無量的罪業，這後來要受果報的。所以這個列在八纏的第三。第四就是慳吝，屬於貪煩惱裡面分出來的，自己所擁有的不肯幫助別人。第五個是惡作，一切不善、不順理的行為，都叫做惡作。第六個是睡眠，睡眠是昏沉，指睡眠太多，昏沉。第七個是掉舉，掉舉是心裡面的妄念很多，就是心定不下來，心裡面七上八下定不下來。第八個是昏沉。前面是睡眠，睡眠是昏沉的現象，是睡眠太多；第八個這個昏沉，就是我們現在所講，提不起精神，精神提不起來。這八種叫纏縛，我們有了就不自在了。三縛，縛是繫縛，像繩子把我們捆起來，這三個是什麼？就是三毒煩惱貪瞋痴。我們想想，八纏三縛我們有沒有？恐怕統統都具足，只是多少而已。佛法把這個給我們解除，叫解脫，解什麼？解的是八纏三縛；脫是脫離輪迴、脫離生死、脫離三界六道生死輪迴，解脫兩個字是這個意思。由此可知，所解的這是從因，這是六道輪迴的因緣，所脫的是果報。

最重要的，如何把我們這些業緣把它解除掉，這個就重要了。如果我們不想了生死、出三界，那就是依然故我；如果這一生真正想求生西方淨土，你不認真在這上下功夫，沒有用處。念佛，所謂念佛的功德在消除罪業，就是消除這些東西，這些都是像前面所講的，不正確的思想、不正確的見解。這些妄念，妄想執著一起來的

時候，馬上換成阿彌陀佛，把這個妄念打掉，這叫解。這樣念佛，所謂是「一聲佛號消八十億劫生死重罪」，就是這個說法。如果口裡念佛，這些妄想雜念還照樣出來，那麼你就是喊破喉嚨也枉然，一天念十萬聲佛號，也不能了生死，也不能出三界，為什麼？念的雖然多，不管用，不起作用。念的雖然不多，它句句起作用，句句能夠把妄想雜念把它換過來，這管用，這個念法就是功夫得力了。如果不能把自己妄想分別執著取而代之，我們這個佛號念得就不得力。念佛如是，念經也這樣的，初學的人我勸他念經，道理在什麼地方？念經你妄想起來的時候，很容易覺察到。為什麼？打個妄念他就念錯了。念這個佛號，這佛號很容易念，念熟了一面念佛號、一面打妄想，不太容易把妄想抓到。所以初學的人念經比念佛好，念到妄念少了，那念佛號比念經好。所以這是有過程的、有次第的，隨著每個同修根性不相同，我們選擇什麼樣的方法。這個方法它的效果，就是對治我們的妄想、執著，這樣修就正確，真正有效果。

底下一句說『遠超聲聞辟支佛地』，「聲聞」是小乘四果羅漢，「辟支佛」是緣覺，辟支佛是梵語，辟支翻作緣，佛翻作覺，中國的翻法就是緣覺。這兩種都屬於小乘，聲聞是因為聽佛講四諦法而覺悟證果的，我們稱他為聲聞；緣覺是聽佛說十二因緣而悟入的。這是因為修學法門不相同，但是緣覺比聲聞要聰明。如果沒有佛出現在世間，緣覺這一類人，能夠看到大自然的現象，他也會覺悟，這樣覺悟的稱之為獨覺。他怎麼覺悟的？佛在經上跟我們講得很清楚，小乘人證得初果之後就位不退。雖然在六道，決定不墮三惡道，他是人間、天上七次往來，決定證阿羅漢果。決定證阿羅漢果，得要有佛出世，佛講經說法，他遇到這個緣才能修行證果。假如這個時候沒有佛出現在世間，怎麼辦？他就變成獨覺。由此可知，

這些有成就的人過去世都有根基，我們俗話說「有來歷的」。絕對不是普通人，他一生自己修行就能證果的；統統是有來歷的，這出現在沒有佛出現的世間。

我們要問，現在有沒有這種人？我們在中國、外國聽到的很多很多，某人是什麼佛再來的、羅漢再來的、什麼菩薩再來的，這個不可靠。再告訴諸位同修，現在沒有，為什麼？因為釋迦牟尼佛滅度之後到現在，照中國的算法三千零十八年，這時間很短，天上人間往返一次不止三千年。天上的壽命長，不要講他到什麼四禪天，就算是欲界忉利天，忉利天的一天是我們人間一百年，他到忉利天才一個月，這麼短他怎麼可能就下來？不可能的事情。所以現在要講這些話的人，這是問題很大，絕對不是真實的。如果要說彌勒菩薩已經到世間來示現成佛，那更是假的，彌勒菩薩在兜率天，兜率天的一天是我們人間四百年，釋迦牟尼佛滅度到現在，兜率天才幾天？所以這是我們一定要清楚的。世尊的法運一萬二千年，一萬二千年之後才叫做滅法，這些人在沒有佛法的時候，他到這個世間來修行證果，而不是在有佛法的時候。所以現在有些人說的這些不相干的話，我們頭腦要清楚，不要被人欺騙了。這是二乘，這些菩薩遠遠超過了他們。

【入空無相無願法門。】

這是說菩薩自己成就，空無相無願，這個三法通於大小乘，小乘裡面也講「空無相無願」，大乘裡面也有空無相無願，它裡面的境界不相同。本經是大乘圓頓法門，古人稱為圓中之圓、頓中之頓，它這個意義就更深了。這個三法比喻作門，要從這個地方才能夠契入實相。換句話說，也就是證得明心見性的門徑，這是這個三法，能夠幫助我們證入真如本性。這個三門，隨便從哪一門都可以契入，有些人由『空』門入，可是諸位要知道，從空門，你要著了空

相就入不進去。這空，著了空的相這入不進去；必須要把那個空相也要把它滅掉，連空相也不執著，那就能入了。如果見到空相，就不能入，諸位想想，為什麼見到空相就不能入？真心離念，沒有妄念，你見到空相還有那個見，那就是念頭，那是妄念，有這個妄念就障礙了自性。所以實在講這個三法空，是講一切諸法的本體，萬法皆空，一切法無有自性。你怎麼能夠起心動念，怎麼能夠執著？

空門入不進去，那就從『無相』，無相的相是講的現相，現相有沒有？有，有相，有相但是它是假相，它不是真的。因為這些相當體即空，我們迷在現相裡面，不知道這個相是假的，不知道相是空的。如果這個相是真的，相與相它就有障礙，譬如說我們知道這個牆，我們覺得真的，真的一堵牆就過不去。這個事情不要說阿羅漢，就是連小乘須陀洹，這個牆壁不能障礙他，他可以自在通過，為什麼自在通過？因為他不執著。他不執著，身是假的，牆也是假的，假入假沒障礙，他就自在通過了。我們今天為什麼不能通過？身體是真的，牆壁也是真的，這好了，這就沒法子通過。我這樣說法，諸位能夠體會，但是很難相信，不容易接受。我們看看近代圓瑛法師，圓瑛法師是在《楞嚴經》序分裡面，大概不是《楞嚴經》序分，那就在《圓覺經》的序分裡面，他講他自己的故事。他有一天在房間裡面打坐，心很清淨，打坐的時候突然想到一樁事情，馬上要去辦。他從床上下來，就一直往外走，走到外面之後忽然想起來：我的門關起來，我沒有開門，我怎麼出來了？回過頭來推門，門確實關著。他在那一念當中忘了這裡有門，沒有執著門他就通過了。再一個念頭起來：那裡有一道門。再也進不去了！證明相是假的，不是真的。所以我們要著了相，著了有相是錯誤的，著無相也是錯誤的，有無二邊都離開，你可以從無相門入進去。如果這個兩頭，有相、無相執著一個，或者執著有相，或者執著無相，都不能

進去，都不能夠入這個境界。

願就是作，『無願』也就是無作，作為，所以佛度眾生是作而無作，無作而作，跟我們不一樣的。我們呢？我們著相。「我能講經，我在這裡講經」，著了我的相；「講的經」，著了法的相，我執、法執統統具足。佛給我們講經說法，既不著能說的我相，也不執著所說的法相，更不執著能聽法的眾生相，他統統不執著，這就得大自在。所以在大小乘法裡面，佛給我們講「契入實相」，這三個法門叫「入空、無相、無願法門」。六祖在《壇經》裡面說得好，「本來無一物」，何相、願之有？有相、有願就有一物了。清淨心中本來無一物，體、相、用三，都不要執著，這樣才能入。空從體上講的，相是從相上說的，願是從作用上說的，體相用有沒有這個事？有這個事。雖有這個事，沒有自體，因此統統不可以執著。一真法界就是自己的真心。我們再看底下這個經文：

【善立方便。顯示三乘。】

『善』是善巧，非常巧妙，心地清淨，一法不立，他建立三乘法，『三乘』是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。三乘是怎麼建立的？是隨順眾生建立的。佛這個觀念裡面有沒有？沒有，不但沒有三乘，一乘也沒有。有了一乘也是錯誤的，一乘法是跟三乘相對而建立的，讓我們從這裡面體會這個意思。只能去體會，決定不能執著，真的執著有個一乘、有個三乘，就大錯特錯了，那就是妄想分別了。這是說這些菩薩，在一切諸佛刹土裡面隨緣度眾，這是舉一個例子，應以佛身而得度者則現佛身而為說法，舉這個例子。到這個地方，第七「轉法輪相」就介紹完了，下面是第八相。

【於此中下。而現滅度。】

這個兩句就是第八相，第八相是示現般涅槃，就是入般涅槃相。佛在此地說的話說得好，『於此中下，而現滅度』，這個示現滅

度誰看的？中下根性的人看到的。上根呢？上根，佛沒有滅度，佛本來不生，哪有滅度！不生不滅。可見得我們看到一些生滅相，是中下根性人看到的，上根人看的是不生不滅。所以它這個文句裡面意思就很深。到這個地方是講示現八相成道介紹完了，正是如《楞嚴經》上所說的，「隨眾生心，應所知量」、「當處出生，當處滅盡」，確確實實一法了不可得。

底下的經文是說這些菩薩們德用無方，無量無邊的德用，先說自利德。文緊接著前面，也可以說是「於此中下，而現滅度」的註解。

【得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。住深禪定。悉睹無量諸佛。於一念頃。遍遊一切佛土。】

所以他確實不生不滅，他哪裡示現滅度？底下這一句就給我們講的真實話，他『得』的是『無生無滅諸三摩地』，他不生不滅，「三摩地」是梵語，翻成中國意思是正受。換句話說，顯然是告訴我們，佛示現般涅槃是給凡夫看的、給二乘人看的。大菩薩看的，佛是不生不滅，那是真實的，平等常住的法身哪有生滅！由此可知，這些示現的菩薩們都是法身大士，都是從果向因，也就是我們常講的是倒駕慈航而來的。眾生有感他就有應，他的示現住世時間之長短，都看眾生的緣分，於他自己不相干，有緣佛就住世，無緣佛就滅度。實在講有緣則現，無緣則隱，佛不生不滅，這才是真相。

『及得一切陀羅尼門』，前面是三摩地，是正受，是定；換句話說，是清淨心。第二句這個「陀羅尼」是梵語，翻成中國意思叫總持，這是講的慧，慧從定中來的。所以佛教給我們修學先要修定，要修清淨心，然後清淨心起作用就是智慧，就是「陀羅尼」，心不清淨得不到。陀羅尼簡單的講，就是一切諸法的綱領，這個東西

你掌握到、抓到了，展開就是世出世間一切法，沒有一法不通達的。在佛法裡面這個綱領就是《大方廣佛華嚴經》，《華嚴經》一展開就是一切佛法。我們現在稱佛教的經典總名稱叫《大藏經》，這是我們中國人給它起的，實際上它有總名稱，總名稱就是《大方廣佛華嚴經》，這是一切經的總名稱。所以龍樹菩薩在龍宮裡面看到的那個圓圓滿滿的《大藏經》，那有多少？說有三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品。比我們《大藏經》多得太多了，那個經典搬在我們這個世界放不下，我們這個地球上裝不下。所以他傳到世間來的這個《大方廣佛華嚴經》，實在講，目錄提要，不是原文，目錄提要。所以佛經有總名稱，這就是《華嚴》是總名稱。

這下面就說明，『隨時悟入華嚴三昧，具足總持百千三昧』。因為他有定、有慧，「隨時」就是不斷，沒有離開過，他入了「華嚴三昧」。華嚴三昧是什麼？是一切萬法的全體。三昧是正受，換句話說，他的身心跟整個宇宙法界融成一體，這個叫華嚴三昧。如果依照經上所講的，華嚴三昧是以一真法界無盡的緣起，為它理論的依據。通達這個道理，理解事實的真相，使自己心行與這個事實真相能夠相應，這叫華嚴；一心修學，這個叫三昧。華嚴三昧莊嚴法身，法身就是自己的真心，就是真如本性。所以一切萬法無不從法界生，無不回歸法界，法界就是自己的真心。換句話說，一切法都是自己真心變現出來的，一切法還歸自性，心外無法，法外無心，這是華嚴三昧。所以自自然然「具足總持百千三昧」，這一句話就是六祖大師所說的「何期自性本自具足」。這個道理知道，事實真相曉得了，我們求法到哪裡求，這還不就清楚了嗎？自性裡面求，外頭沒有。天天拜佛，給佛磕頭，頭磕破了，腦袋都磕掉了，佛也不靈，為什麼？心外求法，那是迷信。佛教我們從自性當中求，從真心裡面求。所以為什麼教你斷煩惱？煩惱障礙了自性，教你把

貪瞋痴慢去掉，是把自性前面那個障礙去掉、染污去掉，那都是染污。《彌陀經》講得很清楚，「五濁惡世」，濁就是染污。見濁，我們的見解被染污了；煩惱濁，我們的想法、思想被染污了。拿現在的話來講，我們的真心、我們的精神、我們的生理，統統都被染污。把這些染污的東西統統去乾淨，恢復到清淨，那無量的功德就現前了。佛不是故意的、勉強的教我們斷煩惱，教你斷還很不願意、很不高興，不知道這個東西的害處，非斷不可。諸佛菩薩不斷，他也成不了佛，也成不了菩薩。諸佛菩薩跟我們不一樣的，就是他把這些染污去掉了，我們這些染污完全存在，一分一毫都沒有把它捨掉。除此之外，我們跟諸佛菩薩沒有什麼不一樣的！

『住深禪定』，這個「深禪定」是性定，自性本定，是理定；揀別不是事上修的，不是天天在面壁打坐，那叫修定。六祖大師教人坐禪，不是蒲團面壁坐禪，你看《壇經》上，《壇經》六祖怎麼樣教給我們坐禪的？他講得很好，外不著相叫禪，內不動心叫定。人家那個禪定，是外不著相、內不動心，這叫禪定，不是盤腿面壁，天天逛市場也是在坐禪，所以他那個禪，是行住坐臥都是叫坐禪。坐是比喻什麼？比喻不動，我們坐在這裡不動，它是比喻。什麼不動？要心不動，不是身不動，身不動沒用處。諸佛菩薩要替眾生服務，那身要動，他不動怎麼能做事？身要動，心不能動。所以坐禪是心坐，不是身坐，諸位要明白這個意思。現在人都搞錯了、顛倒了，身坐在那裡不動，心在打妄想，完全錯了。也就是我們在講席裡常常提醒同修們的，內要把貪瞋痴慢這個煩惱消除，外面不受名聞利養、五欲六塵的誘惑，這就是禪定，不受誘惑就是禪，內裡面不生煩惱就是定。此地講的定，剛才講是性定、是理定，也是《楞嚴經》上講的首楞嚴大定，他們住在這裡。換句話說，就是清淨心，他這個心永遠不被染污，真正清淨了。

『悉睹無量諸佛』，我們一尊佛也見不到，不是佛不在我們面前，佛在我們面前，我們不認識，我們把他看走眼。到這個時候他就看到諸佛，諸佛在哪裡？這個大地眾生本來成佛，有情眾生本來成佛，無情的眾生也本來成佛，本來就是佛。這個時候才發現，原來發現所有一切眾生統統是佛，「悉睹無量諸佛」。這個見佛就是見性，明心見性，見性成佛。我們迷惑顛倒的時候所見的是相，著相；人家這個境界裡面，他離了相，不著相，不著相他所見的是性。真如本性就是清淨法身，就是圓滿的佛果。他見一切有情眾生，看到是佛性；見一切無情的眾生，他見到的是法性，見性不著相。我們今天是著相不見性，我們眼睛裡看到的是十法界，人家眼睛裡面看到的是叫一真法界，真就是真如。這是他能見佛，我們見不到佛，所以你見佛你就成佛，這個道理也是一個事實。我們在講席裡頭也常常提醒同修，好好反省檢點自己，如果我們看到一切眾生都是佛，那恭喜你，你成佛了。佛眼睛看一切眾生都是佛，菩薩眼睛裡面看一切眾生都是菩薩，凡夫看佛菩薩也是凡夫。換句話說，鬼看一切都是鬼；惡人看一切人，沒有一個人不惡，都可惡；善人看一切人，都和善。所以境界真的沒有好醜、沒有善惡，善惡好醜都在自心，你才真正明瞭佛在經上所說的「境隨心轉」。我們今天看這個人不順眼，看那個人不順眼，是自己煩惱起現行，與外頭境界不相干。真正修行人就要在這下功夫，一有這個現象，立刻回光返照，過在哪邊？過在自己，不在外境，這樣的人叫真正修行人。常常說過失都在外面，責備別人，不知道自己，這叫迷惑顛倒，這不是一個修行人。六祖說得很好，若真修道人，不見他人過。見到別人過，馬上要反省，過失在自己，絕對不在別人，斷惡修善，這才叫真正修行人。老實念佛的人就是如此，必須要念到不見他人過才算老實；還有這個人不對，那個人有缺陷，這個念佛不老實。因為

老實心清淨，心裡頭沒有妄念；還看到有是非人我，哪裡會算老實？這講見佛。

『於一念頃，遍遊一切佛土』，這顯示他能力廣大圓滿，「一念」是指時間的短暫。「遍遊一切佛土」，十方三世一切諸佛國土，沒有一個漏掉的，一念之間統統都到了。說老實話不念也到了，為什麼？一切諸佛剎土是自己心變現的，哪有來去！不來不去，不生不滅，這個就是已經證得法身的人，自德圓滿。可是還有不少眾生還在迷惑顛倒，所以菩薩要發大慈悲心幫助別人，底下講的是利生德，利益眾生。

【得佛辯才。住普賢行。】

這個地方我們要注意到，《無量壽經》裡頭處處都提到「普賢之德」、「普賢行」，所以確確實實是「《華藏》奧藏，《法華》祕髓」，沒錯，值得我們注意。佛的辯才是無礙辯才，經上給我們講四種無礙辯才，這才能夠利益眾生。我們娑婆世界眾生的耳根最利，文殊菩薩揀選圓通說得很清楚，他說「此方真教體，清淨在音聞」，要以音聲來教導，音聲這就是辯才。我們現在有些同修發心將來弘法利生、續佛慧命，那要『得佛辯才』。「得佛辯才」在我們很難，只有一個方法，求感應，求佛加持。用什麼方法求？『住普賢行』。「普賢行」是能感，「佛辯才」是能應，感應道交；沒有普賢行，光求佛辯才求不到。普賢行就是前面所講的十大願王。

【善能分別眾生語言。開化顯示真實之際。】

這裡我們看到一句「真實」。對於一切眾生的言語，他能夠理解、能夠分別，才能普度一切眾生。用什麼來度他？度眾生的標準就是下面這一句，『開』是開導、開示，這個就是教學。『化』呢？化是講成績，你教了學生，學生接受之後，他要起變化。從前儒家的教育，它教學的標準是變化氣質，把一個凡俗的氣質變化為聖

賢。所以讀書志在聖賢，這是提高自己的德行，讀書目的在此地。這化裡面有上中下三等，我們佛門講三品，上品的聖人、中品的賢人、下品的君子，這是從前儒家教學的標準。佛門教學的標準也有上中下三品，上品的明心見性，見性成佛，這是講的上品的，上品成佛；中品成菩薩；下品的則成阿羅漢，阿羅漢是小乘。也有三品。在我們念佛法門裡面，也有上中下三品，上品的成就理一心不亂，中品成就事一心不亂，下品的成就功夫成片。所以教，底下要有化，教了不化沒有用處，那白教了。這個開就是開示、開導，就是教，教它底下一定要化，這學生一定要變化氣質，超凡入聖。它的教學的內容是『顯示真實之際』，「真實之際」就是真如本性，也就是諸法實相，宇宙人生的真相，這真實之際。顯是明顯，示是指示，我們原來迷了，看不清楚，佛給我們顯示出來，讓我們明瞭，讓我們契入這個境界。所以佛法的教學

【超過世間諸所有法。】

世間所有的教育不能跟佛相比，唯有佛教育真實，使我們徹底明瞭宇宙人生的真相。人生是自己，宇宙是環境，換句話說，認識自己、認識我們生活的環境，佛法教的就是這個。諸位想想，這能不學嗎？如果不學，永遠是個迷惑顛倒的人。佛法不是叫我們長命百歲、長生不老，佛法不是叫我們生天，將來去當天神，不是的；佛法是教我們認識自己，認識生活環境的真相，這個裡頭沒有迷信。

【心常諦住度世之道。】

菩薩的『心』，『常』是經常不斷，『諦』是實實在在，他實實在在是『住』在『度世之道』。換句話說，你問佛菩薩什麼心？佛菩薩那個心就是幫助一切眾生。幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生認識自己、認識環境，知道一切事實真相，他存的是這個心。

，他做的就是這麼一樁事情。為什麼？世間其他的事情，別人可以辦得到，都讓給別人去辦去。這樁事情，世間人辦不到，辦不到的我來辦，你能辦得到的統統讓你去辦。所以佛菩薩在世間就是教學，教的科目與世間教學完全是兩樣的。因為他教學的目的不相同，所以它的內容、方式都不一樣，拿世間教學的方法來學佛法，不行，學不到。所以世間佛學院，不能培養出佛門裡面講經說法的大德，培養不出來。一定要用佛門的方法，佛門的方法不一樣的在哪裡？不一樣的，它從戒定慧下手，它教你這個東西。不管宗門、教下，哪一宗、哪一派，你要想學，都從戒定慧下手，你才真正能成就。戒定慧，不管你將來發不發願弘法，都是根本的學問，你沒有這個學問，自己不能了生死、不能出三界；有了這個能力，再發心度眾生，行菩薩道，這才可以學講經說法。

學講經從哪裡學？要把自性裡面的經典引發出來。講的什麼經？講自性裡面的真經，不是講外面的佛經。外面我們打開這釋迦牟尼佛的經，拿著釋迦牟尼佛的經，把我們自性的《無量壽經》引出來，我們自性《無量壽經》，跟釋迦牟尼佛《無量壽經》一模一樣，這才行。所以自性智慧不能現前，你所講的是別人的東西，這個不可以，這連儒家都不贊成。別人的東西叫記問之學，你讀了記得很多，你到處問，聽得很多，記得很多、聽得很多，沒有一樣是自己的，這叫「記問之學」，儒家講「不足以為人師」，不夠資格教人。儒家尚且如此，何況佛門出世間的大法？現在這個問題是，怎麼樣把自性的真經誘導出來？所以諸位一定要曉得，關鍵在清淨心，清淨心就是自性。所以種種的方法、種種的手段，都是教我們定下來，要想定下來，基本的條件，第一個要知足，第二個要無求，知足、無求，心就定了。我給你一本經，知足了，不求了，他心就定了；我給你這一本，不知足，「《金剛》也不錯、《楞嚴經》也

不錯、《法華經》也不錯」，這種人沒指望，不能成就。必須知足、無求，得到三昧之後，就是悟入三昧之後，然後你的六根就放光了。所謂放光，放般若智光，眼一見就明瞭，耳一聽就通達。從來沒有學過的東西，一接觸就明瞭、通達，道理在哪裡？因為一切法都是自性變現出來的，你已經明心見性，哪有一法不通達！這就叫「六根門頭放光動地」。千經萬論、千言萬語，把本性裡頭的染污洗刷乾淨，就這麼一句話。

初學的人，在理論上講，事事無礙，讀一部經跟讀一百部經沒有障礙的，都能清淨心的。可是在事實上講，我們的業障深重，讀兩部經不如讀一部經，心專，死心塌地，容易得定，容易得清淨心；兩部經、三部經不太容易，所以道理就在此地。我們今天把這個圈圈縮得很小，縮到淨土五經一論，就六種東西。為什麼不縮到一種？你不甘心、不情願，有什麼法子？一部經那是上上根性；這五部經是中等根性，看看你是中等根性，所以再給你開了五部、六部；十部是下等根性；超過十部很難成就，這是真話，沒有法子成就。這是諸位一定要知道的，要長時間的用這種方法，把我們的心理、精神這些染污，洗刷乾淨。度眾生的願有，四弘誓願是「眾生無邊誓願度」，這個心要安在這個大願上，就是「心常諦住度世之道」，這個就是眾生無邊誓願度。可是從哪裡下手？從斷煩惱下手。所以佛教的教育下手是斷煩惱，煩惱斷掉之後再學法門。法門怎麼學？法門是用複講的方式來學。這個複講的方式是從阿難尊者開始，阿難結集經藏就是複講，這就是我們佛門講的講小座，代代相傳都用這個方法。我們看佛教的歷史，你看《大藏經》的史傳部，中國、外國的佛教，你去找找看，什麼時代、哪一個法師辦過佛學院？哪一個法師去教過學生，給學生上過課？沒有的。他的那些傳人怎麼出來的？複講出來的。

所以從前法師講經，聽法的弟子當中有些根性利的，他就把他挑出來複講，專門是這麼訓練出來的，所以叫講小座。而小座當中多半都是同學，講給誰聽？講給同學聽，同學聽了再研究討論。老師不教，學生就畢業了，你看多自在！絕對不是世間學校能夠相比的。德學都成就了，是這麼來的，這是諸位一定要知道。我們循著古老的方法來修學，必定有成就；要想時髦，那你就試驗試驗吧，成功不成功是個未知數，我在台灣看了四十年，沒有看到成績，真正有成就的確實還是那個老方法。我在台中，李老師沒有單獨給我上過一次課，沒有，我們跟他的學生都是他星期三講經，我們聽經；星期五他講古文，我們是聽課，大眾在一起聽課。他在台中，一個星期講一次佛經、講一次國文，他也沒有指點我們、把我們挑出來學講經，沒有。而是我們自己發心，找幾個同學來複講，我在台中有找了七個同學，包括我自己一共七個人，一個星期我們聚會一次，我們輪流複講，互相研究討論，這樣學成功的。諸位一定要了解，自古以來，中國、外國祖師大德怎麼學成的。

好，我們今天就講到此地。