【從佛轉輪。妙堪遺囑。】

經文在此地一共是十二句歎德的話，就是讚歎與會這些大比丘們。在前面我們講過四句，是說這些常隨弟子們是「內祕菩薩行，外現聲聞身」，都是諸大菩薩為了要幫助釋迦牟尼佛弘揚佛法而示現為佛的弟子，示現聲聞的身分。從這十二句裡面來看，我們就曉得這些人不但是大菩薩，而且都是深位的大菩薩。因為嚴格從這十二句裡面來看，必須要圓教裡面十地、九地這樣的地位才可以當之無愧。由此我們可以曉得這些人地位之高，我們千千萬萬不可以小看他們是聲聞、是小乘，那就錯了；不是小乘，外面現的是小乘相。

今天這兩句是上助佛化，幫助佛推展佛教的教育，擴大佛法的功德利益，這是每一位菩薩都必須具有的責任。『從佛』並不是指一天到晚隨侍在佛的身邊，而是不違背佛陀的教誨，這就叫從佛。從這個意思來觀察，縱然我們在三千年之後，我們在今天，假如我們聞到正法依教修行，不違背佛陀的教誨，那麼我們現前也是「從佛」。不違背佛的教誨，這句話說起來容易，做起來不容易。為什麼說做起來不容易？因為我們不明瞭怎樣才叫做不違背佛的教誨，這是屬於學問。假如我們能夠辨別我們的心行是不是與佛的教誨有所違背，給諸位說，那就是相當的學問，在佛法裡面講是相當覺悟的人，而不是普通人。但是在我們每一個學佛的同修來說，這個問題是必要的，換句話說，我們必須要能夠理解，我們是不是不違背佛陀的教誨。

尤其在今天的社會，如果照《楞嚴經》來講，第六卷的末後，

佛在「清淨明誨」這一章裡面給我們說明，就是說的現在末法時期「邪師說法，如恆河沙」。那些邪師如果是說佛教之外的，那我們很容易辨別，我們不會步入歧途。困難的就是，那些邪師都出了家，也受二百五十戒，也搭上袈裟，天天在講經說法，這個事情麻煩。換句話說，妖魔鬼怪在末法時期滲透在佛法裡面冒充善知識，說的是普度眾生，實際上是要把眾生往三惡道去度，不是往佛菩薩道裡度，是往三惡道去度。他們的勢力很大、誘惑的力量很強，如果我們要不是宿福深厚的話，見到這些妖魔鬼怪而不動心的，那很不容易。所以在末法時期正法很難聞到，這一點完全要靠自己努力，要靠自己慧眼去揀別什麼是邪、什麼是正。你問別人，別人不會告訴你，為什麼？告訴你了，那又是挑撥是非，又在那裡離間，又兩舌、又惡口了，造無量的罪業，還要得罪許多人，所以何必？只有自己心地光明才能照見外面的境界，哪是真善知識，哪是假善知識，我們自己才能有一個取捨的標準，這個樣子在我們學佛的過程當中才不至於迷失方向走錯道路。

諸位要有這種眼光、有這種能力，必須要在經論裡面有一個相當的基礎你才能夠辨別。經論是開智慧的，也就是開慧眼的，常常讀誦經論，慧眼自然就開了。諸位要把話聽清楚，我勸諸位是讀經論，而不是讀註解。註解裡面有問題，不但是今人，古人的註解也有偏見。譬如《楞嚴經》，我們所知道的《楞嚴經》註解將近一百種，一百種當然就是一百種不同的看法，如果要是相同，古人註了，後人何必再註？用不著了，當然是不相同。這一百家註解，哪個算正確，哪個不正確，這很難講。這種情形釋迦牟尼佛早就知道，他老人家滅度之前教給我們一個方法，「依法不依人」。經論是法，註解是人說的，所以說一切註解可以提供我們參考而已。我們需要讀誦的是要在經文上，能夠常常讀誦大乘經典，而且心裡還得要

有幾部經，心裡才踏實。換句話說，在一切經裡面選擇你自己喜歡的經，契合自己根性的，選出來背誦，然後我們才有慧，才能夠辨別真佛弟子、偽佛弟子（偽是假的），才能夠辨別。

從佛，這是真佛弟子，假的佛弟子是表面上從佛，實際上是違佛，與佛法完全相違背。在末世，末法時期，我們舉一個最簡單的揀別的方法，我們要從佛，不違背佛的教訓，佛在《大集經》裡面給我們說佛法法運分三個階段，從絕大多數來說就有三種不同的成就。佛說，正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就。我們就是照外國人的計算方法，佛法現在已經進入末法五百多年，現在是末法時代，這是照外國人的算法。照中國古人的算法，佛滅度到現在三千多年，那就是我們入末法時期一千年。假如我們要從佛，不違背佛的話，我們今天修淨土法門就是不違背佛。如果今天有一個主張，不修淨土法門，否定淨土法門，這有問題，固然說人中有特殊的根性，他不是淨土的根性，不是淨土根性也不能夠否定淨土。《華嚴》到末後普賢菩薩還「十大願王導歸極樂」，那是什麼樣的境界？依然是以淨土為歸宿。這是我舉一個最明顯的例子貢獻給諸位。現在是思想大混亂的時代，福報不夠的人一定染著邪思，知見錯了，問題很大。佛在戒經裡面講，破戒的人，佛有辦法救他，就是根本大戒破了佛也有辦法救，破見之人諸佛沒有辦法救。破見就是邪知邪見，見解上錯誤，諸佛不能救；戒相破了，那是事，事上的過失有辦法補救。見解上有偏差，這個不容易，什麼人都幫不上，這是我們好心學佛的人不能不注意。

凡是從佛的人，佛，拿我們世俗的話來說，生生世世，實際上佛是無生，我們拿我們人的肉眼，凡夫來看，生生世世都是說法度生，換句話說，都是從事於教學的工作。我們佛弟子要想不違背佛的教誨，當然我們也要幫助佛來教學。『轉輪』，轉大法輪。轉大

法輪，拿今天的話來講就是教學。教學為什麼要用轉輪來說？轉是轉動，輪是個圓的輪相，這是一個比喻，它的取義，輪必須要動，輪要不動就沒有作用。輪的作用可以說是無量無邊，今天這個社會帶到科學的高峰，可以說都是輪在那個地方動才產生這麼大的力量。

佛法的教學絕對不能夠終止，不能夠懈下來，要像輪永遠在那裡轉，不能休息，這是說教學之勤，從教學之勤上就能體會到教學的必要。必要比重要還要深一層，換句話說，一切眾生必須要接受佛陀的教育。他這種教學具有「摧碾」之功德，摧碾指什麼？指一切眾生無量無邊的煩惱來說，唯有佛教的教學才能夠把我們的煩惱斷滅。煩惱斷了，給諸位說，一切的問題都得到合理、合情、合法的解決，這樣我們才能夠得到身心真正的自在，拿現在的話來說，就是真正的幸福。這是諸佛示現在世間唯一的一樁大事，菩薩效法諸佛，所以菩薩必須協助諸佛推動這個教育工作，這就叫從佛轉輪。

『妙堪遺囑』，「妙」是指通達佛的心意，這叫妙。佛心、佛意別人不知道，他曉得；佛的智慧、悲願別人不曉得，他曉得，這叫妙。「堪」是指能力，妙是屬於智、是屬於慧，堪是屬於德能。假如只有慧解而沒有德能，推動佛法教學這樁事，它的重要、它的意義、它的精神、它的價值，乃至它的方法，你都了解、你都明瞭，可是自己沒有能力，那還是幫不上忙。必得自己還要有能力，堪就是能力的意思，他堪任，他具有這個能力。「遺囑」是指釋迦牟尼佛的遺囑。遺囑是給誰的？給弟子們，給學生們的。遺囑在哪裡？我們不要呆呆板板就看一部《遺教經》，「那是佛的遺囑」，如果這麼看，未免範圍太窄小。諸位要曉得，每一部經後面的流通分就是遺囑，換句話說，佛囑咐給我們的，是教一切學生要世世代代

把佛陀的教育流傳下去，普遍的去推動，永遠不絕，這樣才能夠普遍的利益一切眾生，這是真正的佛弟子。所以遺囑就是說前面「從佛轉輪」，但是自己一定有妙慧能夠體會到佛陀這個意思，體會到這個價值，而且具備這種能力去負荷這個責任，就是有能力堪任。

這兩句是講上助佛教化眾生。意思雖然講了，我還得要說幾句勉勵同修的話，我們要真正的發心，真正發心必然有感應道交。學佛之人不可不明佛理，不明佛理，給諸位說，不管你修什麼樣的行門都叫做盲修瞎練，這個話說起來是不好聽，但是是事實，這絕不是毀謗的話。盲修瞎練沒有結果的，只有結業沒有結果，業報在六道，善有善報、惡有惡報；結果有小乘果、有緣覺果、有菩薩果、有佛果。我們要想在這一生當中要結果，我們一定要深深的明瞭佛法，我們才曉得應該怎樣去修學。今天佛法的慧命真正是不絕如縷，佛教裡面所現的一片大混亂的知見，跟《楞嚴》裡面所講的完全相符合。在這個時代，我們要想續佛慧命，那要真正的發心接受佛陀的遺囑，我們自己要發願弘法利生。怎樣弘法？必須把整個自己的身心奉獻出來，絕對沒有私心，為眾生而不為自己，才能與正法感應道交。存一毫私心就與妖魔鬼怪感應道交，這個地方真是差之毫釐、失之千里，一點差錯不得。

也許有人要問，「我整個都奉獻，如果奉獻了魔，我怎麼辦？那我不是上當吃虧嗎？」給諸位說，你要是整個身心世界一切放下，全體奉獻，魔沾不上你邊的，魔沒有這麼大的福報，當不起的。你是發的真心，魔不敢接近你，魔能夠接近你的就是你自己心不正，所謂是「因地不真，果招迂曲」。心要是正了，雖然你什麼都沒有，你也沒有地位、你也沒有能力、你也沒有智慧，是個很平常的人，心地正直，妖魔鬼怪、鬼神看到你都要遠遠的躲避你。為什麼？怕正人，邪不勝正。真正的正，你一個正，全天下都是邪的時候

，他也怕你，沒有不怕你的。你自己心邪了，他就會欺負你，他才不怕你。什麼叫正，什麼叫邪？完全為眾生的是正，有一念為自己都是邪，何況是念念為自己！

諸位同修，你們要想與正法感應道交，不得不注意這一點。不要在外面境界上分邪正，從自己內心裡面去辨邪正，這才是對的。內心正了，境界都正，為什麼？一切邪、一切正你清清楚楚。正是佛在《法華經》裡面講，「如是相，如是性，如是體」，乃至「如是本末究竟」。這個「十如是」，天台大師把這個演繹為「百界千如」，是說的什麼？諸法實相。你把一切境界裡面的因緣果報看得清清楚楚，看到一個眾生他的過去、他的現在、他的將來，真實相看出來了，你的心在境界裡面如如不動。一切境界相不但現前，三世十方的境界相在眼前是歷歷分明、瞭如指掌。什麼人能做到？心裡面正的人可以做到，心裡面邪的人做不到。

所以佛道叫正道，你們諸位常常講的，都曉得八正道，不正就是八邪，這是要特別注意到的。我們自己要修正道，揀別自心裡面還有沒有邪思，還有沒有邪念，一定要拔除，我們這一生才能夠結果。要曉得世間的名利，乃至於天上的榮耀，都是無常的，不要再貪戀了。當我們一生事業裡面，正見、正解、正行是自受用，「從佛轉輪」這個意思的重點是在化他，度化一切眾生；換句話說，我們一心一意都要為一切眾生，我們要成就一切眾生，這個裡面絕沒有一絲毫自利的念頭，這樣的心行才能與諸佛菩薩感應道交，才能夠得到龍天的護持。底下這是講「下度眾生」，諸位這個科判裡面很清楚。

【嚴淨毘尼。弘範三界。】

我們先講『毘尼』，毘尼是印度話，翻成中國的意思叫善治，治就是對治，善就是善巧。非常巧妙的方法對治我們的毛病、對治

我們的習氣，這就叫毘尼。我們內心有無量無邊的煩惱，佛以無量無邊的法門來克服我們的煩惱，這就叫做毘尼。毘尼有調伏的意思，調是調和，伏是降伏，《金剛經》所謂「云何降伏其心」，是降伏、是調伏。換句話說，都是說怎樣來調練身心、斷惡修善，這個意思就叫做毘尼。在一般翻譯上把它翻作「戒律」，因為律是一種方法，所謂是法律，它能夠判斷是非善惡，或者是判斷輕重、開遮持犯這許許多多的方法，這種翻譯也翻得很適當。

『嚴淨』，「嚴」在此地當作禁止的意思，就是戒律裡面有兩大類，一種叫止持、一種叫作持。止持是屬於禁止，禁止這方面用一個嚴字來形容它，就是嚴格的禁止。譬如不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，絕對要禁止，這是對於惡的念頭、惡的行為。「淨」是講作持，是我們應該要做的，譬如根本戒裡面的不殺生、不偷盜，這是我們要做的，殺生、偷盜我們要禁止。我們要做的，記住要清淨，要做得清淨。怎樣做才叫做得清淨？不要著相。著了相，你雖然做了，不清淨。不清淨，我們做的這個業就叫做善業，不能叫做淨業。善業還是要招來果報，所謂「善有善報，惡有惡報」，你招來的善報。善報，也許有人說也不錯，來生得人天大富大貴。實實在在講，人天富貴有個什麼意思？打開歷史看看，自古以來那些帝王將相到哪裡去了？連個骨頭都找不到，它有個什麼意思！所以我們要覺悟。人天的福報我們不求，這就叫清淨。當我們做種種善事的時候，三輪體空，絕不著相，心裡面連痕跡都不留，這叫淨，所以在作持上講要淨。

戒律這兩種大致上分，止持是屬於個人的，是自律的，這些戒律是自律的，對治我們個人煩惱；作持是入眾，待人接物，就是對人我們應該怎麼對人，一個是自制、一個是對人。自制，我們一般講小乘戒，是顧自己；對人是菩薩戒，是要利益眾生的。利生要清

淨，絕對不可以執著。這個地方用「嚴淨」兩個字，實在講用得太好，這是我們度眾生首先要具備的條件。佛在《金剛經》裡面講菩薩度眾生應該具備的條件，他老人家在《金剛經》講了八個字，在此地只有四個字「嚴淨毗尼」。《金剛經》裡面講「不取於相，如如不動」，如如不動是嚴，不取於相是淨，應該要這樣入眾。這樣入眾，給諸位說，是佛菩薩入眾，我們自己要能夠做到這樣入眾，我們自己就是佛菩薩入眾，學佛應當如是，在一切大眾當中、一切境界裡面樣樣清楚，不取相，不著相。

在大眾裡面修什麼？給諸位說，學佛必須抓到綱領，千經萬論太多，抓到綱領用功就得力。我們所修的是什麼？「平等心」，在一切境界裡修平等心。等視一切眾生才能如如不動，一切眾生用不平等的心看，心就動。在一切眾生裡面生平等心，在一切物裡面生平等心，在一切法門裡面生平等心，這是佛心。再給諸位說，平等心就是法身，我們要想證得法身，你在一切境界裡面生平等心，法身就現前，就證得。第二個是「清淨心」，清淨心就是般若，就是智慧。甚深般若智慧是從清淨心裡面現起來的，我們在一切境界裡去學清淨心，這就是學智慧。第三種，在一切境界裡面生「大悲心」。大悲心就是真正的解脫，理事無礙、事事無礙，普度一切眾生，絕不是小乘，絕不是自了漢。普度一切眾生並不妨礙平等清淨，反而在普度一切眾生當中成就、圓滿自己的平等清淨。諸位只要把這個綱領把握到，這就是正法，這就是真正的學佛。在我們一生當中不怕證不到法身、般若、解脫，「嚴淨毘尼」這一句都包括在其中。

『弘範三界』，「弘」是弘揚，拿現代的話說，宣傳、推廣、推展佛陀的教育，「範」是師範、模範。這個地方的「三界」是指有情眾生，是指欲界、色界、無色界，把六道裡面一切眾生都包括

在其中。我們為他做一個模範，不但我們的知解是三界的模範，我們的行為也是三界的模範。我們教眾生在境界裡面修平等心，我們自己是不是修？自己要先修，自己要首先證得，然後你才曉得自己所住的清淨、平等、慈悲的境界。你自己明瞭，你曉得這種受用是無上、無比的殊勝，這才能夠把自己的享受介紹給眾生，推廣給大眾。人人都能夠得到這樣殊勝的享受，而不是自己獨佔，我有你們沒有，如果存這樣的心，平等、清淨、慈悲都沒有，一條他也沒有。只有對那些不肯接受的人他不說，凡是肯接受的、肯向上的人，佛菩薩應該極力的宣揚、極力的勸導。

我在沒有學佛之前，方先生給我講過這麼一句話，「學佛是人生最高的享受」，我被他這一句話打動。這些年來，方先生這句話我證實了，也就是自己入這個境界了。最好的享受，好到什麼程度？給諸位說，說不出來，我說出來的時候諸位也沒法子體會。為什麼？你沒入這個境界。你幾時入到平等、清淨、慈悲，你才會體會到這個裡面享受太好了，世出世間一切法沒有辦法相比，這個法一定要自己去親證。古大德常說，「如人飲水，冷暖自知」，別人怎麼說都說不出來。佛菩薩在經典也是一再說，我們看能不能得到什麼享受？得不到，為什麼原因？我們沒有入進去。假如我們入進去，那個味道就無窮。不說別的，就拿這十二句來說，這十二句裡面的味道你們在經文裡面能不能看出來？或者你們拿著古人的註解來看，你們能不能看得出來？為什麼看不出來？沒有入這個境界。你入了這個境界，你看到佛經裡面所講的，它一說，你完全通。為什麼？以心印心。看看古人的註子，他得到幾分？程度高的能夠看得出程度低的，程度低的看不到程度高的。如果你入進去有相當的深度，你看古人註疏的時候就能夠看出他到什麼程度、他能夠得到幾分之幾，這個事情要親證。

佛法沒有別的，就是學三椿事，清淨、平等、慈悲，是我們本性裡面的性德，一切眾生人人都具足的，正是佛在《華嚴經》裡面所講的，眾生很不幸，以無明煩惱把自己障礙住。我們現在看到這個世間一切不平等，不平等是煩惱，不是境界不平等，是我們自己的心不平等，所以看到外面境界不平等；不是外面境界不清淨，是我們的心不清淨，所以看到外面境界不清淨；也不是一切眾生不和睦，大家都不關心我，而是自己沒有慈悲心。自己真正有了慈悲心，你才曉得一切眾生個個都是愛護我，人人都是幫助我，沒有一個例外，而後才能夠見到一切眾生對待我的恩德之重超過父母。這個地方我只說到此地，希望諸位細心去體會，要真能夠體會到幾分，與它相應，一定要做功夫；如果自己沒有功夫，怎麼想也想不出來，也想不到。我給諸位說的句句是真話，我學佛二十八年當中經驗所得，世法裡面講的心得之所在，所以我才這樣懇切的勸勉同修們，是因為我自己體驗到這個境界。諸佛菩薩、過去我老師所說的話句句真實，我自己得到像方先生所講的最高的享受。再看下面一句：

【應身無量。度脫眾生。】

前面兩句「下度眾生」是我們這一個世界的，這一句是講十方世界。由此可知，在世法、佛法裡頭，理論上是平等的，絕對的平等，但是在事相上有親疏遠近。為什麼不把親疏遠近廢除？給諸位說，佛法不離世間法，佛法不壞世間相，這是大慈大悲。如果佛法離世間法，把世間的秩序不顧及，這個世間一定要大亂。所以諸佛成了佛，在圓滿的地位上他要來度眾生，他還要維繫社會的秩序、維繫人倫的道德，絕不破壞，他有親疏的分別。度眾生先度誰？先度我們自己這個地方的，由近而遠。我們圖書館所在之處，景美這個地區，我們心心念念先度景美的同修，再度新店、公館的同修，

這就叫佛法不壞世間法。先度我們台灣同胞，然後再度我們大陸同胞，再度其他國家的這些眾生。絕對不可以說自己不顧去顧別人，這就把世間相、世間的秩序破壞了。如果一有這個例子，好，我學佛了，佛法是沒有界限，佛法是講平等的，父母都可以不度，去度別的眾生，給諸位說，假的，騙人的。真正成佛是可以，是一律平等，但是真正成佛的人不這樣做，他不忍心這樣做。假學佛的叫自欺欺人，他連自己的父母、自己的親屬都不愛，說是愛別人，給諸位說，他心裡別有企圖，咱們對他要小心、要防範。

從這個地方很明顯的就教給我們，三界是我們的本土，我們是娑婆三界的眾生，娑婆三界是我們自家，先度自家然後再度別的世界，『應身無量，度脫眾生』，再以無量無邊的應化身度脫他方世界的眾生。所以一定有一個本末親疏，決定不能夠顛倒。現在世界之亂亂在哪裡？本末倒置。佛教裡面混亂，混亂在大家不曉得本末，所以整個秩序亂掉，整個佛法被毀掉了。不但佛在經上這樣開導我們，諸位細細去讀讀史傳，你們看看《高僧傳》、禪宗的語錄、《禪林寶訓》，這都是屬於史傳，你看看古人他們是怎樣？一定是先顧本，把自己的根本堅固而後枝葉扶疏，這才有大成就。根本是什麼？自己這個道場是根本。成就人先成就哪裡？先成就自己底下的人才，這是根本。就正如學校一樣，台灣大學的根本是教我們自己的國民、我們自己的子弟，外國留學生是附帶的。我們不能說辦了個大學以外國學生為主，為什麼？他們有鈔票、有錢，我們自己學生湊幾個算數，這個不行，這本末倒置。我們看看過去大乘八大宗，哪一宗的祖師不是先顧自己的根本然後才推展分支出去？所以他才有偉大的成就、深遠的影響，真正能達到救護一切眾生的目標。現在懂得這個道理的人不多，為什麼不多？不念古書了。諸位要記住，我們學佛了，佛法是平等的，佛法沒有界限，但是佛法絕不

離世間法，我們先愛自己的國家，才愛別人的國家，這是對的；不愛自己的國家去愛別人的國家，這是大錯特錯，沒有這個道理。

佛陀這一段開示裡面含的意思很深，教給我們有個本末次序，不能顛倒。我們佛法弘揚，當然首先是我們自己居住的地區，以這個地區為對象，而後再由這個地區擴展。我們護持佛法要護持我們所住在這個地區，住在這個地方的寺廟我們都不護持，護持遠遠的那個寺廟，這是錯誤的，這個諸位必須要記住。護持道場的功德一樣，平等的，我家住在這個地區我就應當護持這個地方，這個地方列為第一優先，較遠的是第二優先，再遠的是第三優先，要懂這個道理，這樣佛法才能興盛起來。這不是講地域觀念，這是講本末之道，法爾如是。

「應身無量」，應就是感應道交，眾生有感，佛菩薩就有應，所謂「隨緣赴感，普應群機」。眾生無量無邊，眾生心裡面要求佛菩薩，佛菩薩就來了，就感應道交。我們現在求佛菩薩，佛菩薩來不來？來。來了在哪裡？我們不認識，他真來了。你去求，他不來，那感應道交的道理、理論就被否定了。你求他，他真來，來了真是可惜，我們肉眼凡夫不認識他，叫做當面錯過。佛菩薩現身是隨我們眾生根性，我們身心清淨，他現清淨身；我們煩惱重的人、業障重的人，他現個煩惱業障身，正是佛在本經後面所講的「隨心應量」。我們看看《普門品》裡面觀世音菩薩「三十二應身」，那個三十二是指三十二類，每一類裡面都無量無邊，絕不是觀世音菩薩只有三十二種身分，那就錯了，無量無邊，歸納為三十二大類。你要是說，「觀音菩薩到底是男的還是女的？」這個話問得太外行。「他年紀老還是年輕？」這也都是外行。他是隨一切眾生心念去變化，他本身沒有身，隨念化身，男女老少、各種不同的身分統統都有，無量無邊。

「度脫眾生」，度的意思是使一切眾生能夠離苦，這從果上講的，離開這個苦果叫度。脫這個字是從因上講的，眾生為什麼招來苦果？因為造惡業。脫就是解脫他這個業緣，點醒他不要再造惡業。度脫兩個字是從因果上說的，眾生只知道果可怕，不曉得因更可怕。度脫眾生的方法，這是講在我們這個娑婆世界眾生的耳根最利，必須要以教學為第一，而在教學裡面還要以身教為最優先，這是對耳根最利的人說的。換句話說，必須要具備智慧、辯才、善巧方便，才能夠叫我們遠離煩惱，不落在三界輪迴之苦，這才是真正的達到度脫眾生。在本經後面的「二十五圓通章」就是說度脫的妙因（方法）。這裡頭特別要注意到，度脫的理論依據就是定與智慧。「定」能夠度果地上的苦厄，「慧」能夠脫因地上的纏縛，換句話說，我們沒有甚深的定慧就沒有辦法度脫。後面這兩句，時間到了，念一念下次再講：

【拔濟未來。越諸塵累。】

祖師科判裡，「盡未來」顯示出本末先後的次序，度眾生先度現在的眾生，現前的，再度後來的眾生。不能說，「現前眾生的煩惱習氣太重，不要管他，我要度後來的眾生」，這也是本末倒置。處處都含著有很深的意思，教給我們怎樣發心，現在眾生剛強難化，他還是列在第一優先，我要先度他們，先度現在的，才有能力度後世的眾生。今天就講到此地。