

請掀開經本第四十面，我跟諸位交代一下最後一行經文：

經【而我悉以身口意業。種種方便。殷勤勸請。轉妙法輪。】

註解裡面都是屬於隨緣請，大家一看就明瞭了。末後：

經【如是虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我常勸請一切諸佛。轉正法輪。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。】

這個也不必多說。

請看下面第七段，「請佛住世」。我們看這十願的層次，首先是隨喜，隨喜之後就要請講經，不但請講經，還請他常住在此地別走。這是一步進一步，一定要請佛住世，你看這很有趣味。

經【復次。善男子。言請佛住世者。】

註解當中一看他就交代得很清楚，他說：

疏【此科是勸請中別義。】

『此科』，「科」就是這一個大段，『是勸請中別義』。註子底下引用「圭山鈔偈」，圭山就是宗密大師，宗密大師《別行疏鈔》裡面有這麼幾句話：

疏【十方一切佛，若欲捨壽者，我今頭面禮，勸請令久住。】

這一首偈。下面就解釋：

疏【眾生心淨，見佛常住；眾生心垢，見佛涅槃。佛無生滅，隨機見殊，故知心淨觀佛，是為真勸請也。】

這幾句話很重要，諸位要記住。如果我們發個好心來學佛，要想常常遇到正法，常常在正法當中修行，將來能得一個正果，心一定要清淨，才能夠感應道交。請佛一定要清淨心來請，請轉法輪、

請佛住世的心更要清淨。翻過來請看經文：

經【所有盡法界虛空界。十方三世。一切佛刹。極微塵數諸佛如來。將欲示現般涅槃者。】

這個經文上注意『示現』兩個字。

經【及諸菩薩。聲聞。緣覺。有學。無學。乃至一切諸善知識。我悉勸請。莫入涅槃。經於一切佛刹極微塵數劫。為欲利樂一切眾生。】

這是請的對象。前面兩句是講無盡的法界，第二句是講無盡的諸佛如來，第三句是講我們要啟請的時候，他要想示現入般涅槃了，這時候一定要有人啟請，沒有人啟請佛就走了。過去釋迦牟尼佛住世的時候，我們看《佛本行經》，講他老人家滅度時候那個現象。其實佛滅度是魔王來要求，你看佛弟子把這個事情忘掉了，魔來求佛，求佛趕快入般涅槃，他說你老人家教化眾生，你教這麼多年很累了，用不著再教化，你可以走了。佛就答應他了，他來要求，佛就答應他，佛不妄語，佛答應他了。到以後弟子們曉得了，弟子們請佛住世，你們來晚了，他先說了，他要我趕緊走，我已經答應他了。所以像這些事情我們千萬不可以疏忽，你遇到善知識，他要想走了，我們要把他留住。

台中李老師，我們這裡還有些老同學在此地，他那時候講經也常常給我們說，他要走了。我們同學們就研究，有什麼方法把老師多留住幾年？得請他講一部大經。講一部《華嚴經》，這就把他留住了，一直留到現在他都不能走，經沒講完，怎麼可以走？像這些都是來去自由的人。現在在南部大家曉得，廣欽法師，他也常常鬧著要走，他的弟子們也常常去求他，求他不要走，現在還住在世間。所以在這種時候是請佛住世的時候。遇到佛當然別忘了，要請他住世。佛不在世的時候，你要遇到菩薩，或者羅漢，或者是初果、

二果，這些有學的，無學是阿羅漢；如果這些人遇不到，遇到一些善知識，像廣欽老法師、李炳南老居士都是善知識，我們一定要求他住世。

可是求他住世，前面跟諸位說了，一定要有清淨心，一定要認真的來跟他學。真正有道的人，自己真是來去自由的人，他生死自在，他無所謂壽命，我們人間講壽命，在他講沒有，他來去自在。他為什麼住在這個世間？沒有學成的，我們住在世間學道，我們在修學。已經證果的，如果往生西方的，已經能夠往生自在的，都算證果。在其他法門裡面證果，一定是像小乘一樣，初果、二果，要到這個地位才算證果；但是在念佛法門裡面，只要得往生自在，隨時願意走就可以走，願意再住幾年就住幾年，這就叫證果。所以在淨土法門裡面，我們要做到這個地步，實在講是可能的，不是不可能。李老師也是凡夫修成的，跟我們一樣，他能到這個程度，我們也可以做得到，個個都可以做得到，問題就是你肯不肯做。如果講到小乘初果、二果、三果，那個不是一般人能做得到的。所以比較一下還是淨土好修，其他的難，實實在在是難。這個修到生死自在，就是一生成就，這是一生成佛。這是講一般的善知識，遇到的時候一定要勸請，希望他多住世，希望常住在世間，住在世間可以利樂一切眾生，能夠講經說法，能夠教眾生破迷開悟，有機緣也能跟他一樣的求生淨土，這個意思在此地。

疏【首二句，標處遍。次二句，顯佛多。次一句，明涅槃非真，故曰示現。】

這一段文，註解裡面給我們講了幾種涅槃，這是佛學常識，我們應當要曉得，將來在經論裡面遇到，意思都是差不多的。我們把註子念一念：

疏【首二句，標處遍。】

這就是經文「盡法界虛空界」，這是佛剎無量無邊，都是我們勸請的處所。

疏【次二句，顯佛多。】

這是我們勸請的對象。第三句是勸請的時候，註子裡面說：

疏【次一句，明涅槃非真，故曰示現。】

這是講經文「將欲示現般涅槃」，我剛才提出來，叫大家重視「示現」兩個字。既然講示現就不是真的，佛沒有真正的滅度，只有示現滅度而已，沒有真正的滅度。為什麼？佛證得的境界是不生不滅，哪有滅度？沒有滅度。可是阿羅漢有滅度，那是真的，阿羅漢、辟支佛有滅度；佛沒有，菩薩也沒有。所以菩薩跟佛的涅槃，後頭有講「無住涅槃」，他不一樣的。下面要解釋什麼叫涅槃：

疏【梵語具云般涅槃那。】

我們中國人總是喜歡簡單，把尾音都略掉了，『般涅槃那』就翻作「涅槃」，通常就用這兩個字，這是梵音音譯的。

疏【古譯翻為入滅息。】

『入滅息』是三個意思，就是入、滅、息。

疏【今翻云滅度。】

古與今在中國佛經的翻譯，是以玄奘大師為一個階段，玄奘大師之前所翻的都叫古譯，玄奘大師以後翻譯的統統稱為今譯，所以古今是以玄奘大師為標準。說到這個地方，我又要告訴諸位，這樁事情在現在說出來，有很深長的用意。因為在末法時期，學佛的人不論是在家、出家都很重感情，情是生死根本，是煩惱的淵源，情要不斷，不但是修學任何一個法門不能成就，往生淨土都是障礙。所以這個東西要曉得，它不是個好事情。因為你情太重，魔王就得其便了；個個理智，都不用感情的話，魔王對你是一籌莫展，一點辦法都沒有。魔是用情來擾亂的。像現在，就是出家了，師徒有很

深的情；縱然不是出家弟子，在家的皈依徒弟跟他的皈依師父當中也有一段感情，這個事情太麻煩了。老師的東西，學生怎麼不擁護？老師要有個著作，你們學生趕快出錢出力要去把它印出來流通，這是我老師的，現在人都是這樣的。老師的東西寫得不好，甚至於還有錯，錯了也把它流通出來，這總是老師的著作。

古人不如是，古人真正做到了依法不依人。我講《彌陀經通贊疏》，舉一個例子。《彌陀經通贊疏》是窺基大師寫的，這是玄奘大師的得意弟子，玄奘大師的大徒弟。唯識法相宗是玄奘大師從印度傳到中國來的，但是傳到中國來，翻譯出來，並沒有建立一個宗派，而在他徒弟手上建立了唯識法相宗。所以唯識法相宗的開山祖師不是玄奘大師，是窺基大師。他的老師，就是玄奘大師，也有《彌陀經》的譯本，現在在《大藏經》裡面。如果照今天人來說，我老師翻的《彌陀經》，我們做學生的應當要來給它做註解、來給它流通，這是理所當然的，這個合乎人情。他這個徒弟給《彌陀經》做個註解，還是選的鳩摩羅什大師的譯本，沒有選他老師的，他自己沒有覺得我這麼做對不起老師，玄奘大師也沒有覺得這樣做是我的叛徒，沒有。不能說玄奘大師翻的東西沒有鳩摩羅什大師的好，這個不可以說，玄奘大師的東西翻得要是不及鳩摩羅什大師的，他絕對不會動筆、不會翻，可以說兩個翻的是同樣的好。同樣的好，一個已經流通了，一個還沒有流通；已經流通了，你看人家修隨喜功德，不但是窺基大師隨喜，玄奘大師也隨喜，這真正了不起，給我們後人做個榜樣，決定是依法不依人。就是我老師的著作，我也看看古人的著作，如果古人的著作已經流通了，老師的著作跟古人一樣的好，我們還是流通古人的，為什麼？大家已經看習慣了。老師的東西比不上古人的，那乾脆流通古人的好了，何必流通這個本子？所以古大德不講情面，了不起！你看我們這個地方所印的東西

，多半都是印古人的，今人的東西印得很少。有許多同學來給我講，要我寫一點東西。我說不行，我寫的比不上古人，沒有流通的價值，你們要花這個錢花得冤枉了，應當要流通古人的好版本，好的註疏。

除這個之外，還有一點更重要的意思，那就是《彌陀經》等於經過他們兩位給我們做了一次有力的證明，這部經的真實性、可靠性。如果這部經不可靠、是假的，玄奘大師他一定會提出說明，不會再讚歎這部經，不會再勸人修學這部經。你看窺基大師雖然是法相宗的祖師，他的《彌陀經》註解裡面，對於這部經是讚歎備至。這不是淨土宗祖師說的話，是法相宗祖師說的話，說這部經至圓至頓，就是圓到了極處、頓到了極處，七天成功！如果是想快捷的成佛，所有法門都比不上這個法門。這是玄奘大師的徒弟，窺基大師讚歎的。這個註子我當時印了四千本，普遍贈送諸位，你們看看，這是淨土宗以外的祖師對於《彌陀經》的看法，對於《彌陀經》這種讚揚，能夠激發我們的信心。其他的經當中沒有發現過這種情形，說是玄奘大師來做一次證明，這一部經是特別。因為這個註解就是玄奘大師、窺基大師給我們做一個最有力量的證明，證明了鳩摩羅什大師翻的一個字不錯，絕對的真實，我們依照這個法門去修學，決定有結果、有成就，很難得、很難得！特別是對今天這個末法時期來說，因為我還聽說有一些人反對淨土、排斥淨土，說《彌陀經》是假的，不是真的；說阿彌陀佛就是太陽神，還有這種說法的，簡直是胡說八道。而且這種說法還曾經發生在佛學院裡，佛學院的學生來問我，他說有老師說阿彌陀佛是太陽神，這出在什麼地方？我說我不曉得，我看《大藏經》裡頭沒有看到這個句子，哪一個法師給你說的去問他，胡說八道。所以，有窺基大師這個註解，那是最有力的證據！所以決定不能夠聽信謠言。

涅槃翻作滅是滅煩惱，息也是息煩惱的意思，或者我們講，翻滅是滅生死，息是息煩惱。煩惱是因，生死是果報，這是因與果統統都滅息了。所以說不生不死，涅槃是不生不死的意思。『今翻』，就是玄奘大師翻作『滅度』。這個意思也非常好，「滅」就是滅生死煩惱，「度」就是度入彼岸的意思，就是到達菩提涅槃，有這個意思在，度就是這個意思。底下有：

疏【謂滅五住煩惱，度二種生死也。】

『二種生死』就是變易生死跟分段生死，在我們現在是兩種生死都有。分段生死是說一個階段、一個階段的，大的區分來講，譬如我們到這個人間來，我們從投胎生下來一直到死，這是一段，這是一個段落；死了之後又要去投胎，就又有生，生又有老死。就是十二因緣裡面講的，六道輪迴的生死，一個階段、一個階段的，這是分段生死。變易生死，我們天天在變化，一天比一天老了，這個叫變易。剎那剎那在變，不是一年比一年老，而是剎那剎那的老了，我們自己不能夠覺察，不覺得。你看佛在楞嚴會上跟波斯匿王講的，不是一月一月老，不是一天一天老，剎那剎那在老，這是屬於變易生死。所以我們現在兩種生死都有。

證得阿羅漢果以後，分段生死沒有了，就是三界之內六道輪迴的生死沒有了，但是他還有變易生死，他還有變化。阿羅漢變易生死那個苦，比我們現在那是輕得多了，我們現在輪迴太苦太苦了，他沒有輪迴了。怎麼個變易法？譬如菩薩，我們講真正斷了三界之內的分段生死，按照圓教來講是七信的菩薩。《華嚴經》裡面講總共是五十一個位次，前面十信位，十信位從初信到第六信沒有超越六道輪迴，還是有分段生死，到第七信位超越了。所以七信位的菩薩等於小乘的阿羅漢、辟支佛，他斷證的功夫跟他相等，但是智慧比小乘人要高得太多了。

從七信位以上一直到等覺，統統叫變易生死。因為他這個菩薩地位提升一級，他要有一個階段的修行，修行很苦，不是隨隨便便的，他要努力精進，到一個層次他有個變易，就是一次變易他菩薩地位就升等一級。就好比你們在學校念書，你們一年級念完，下個學期要升二年級，那一年級就死了，二年級就生了，這叫變易，就是這個意思，而不是真的有生死。生死是比喻苦，你吃過一番苦頭，經過一段時間你晉級了，就是這個意思，這個叫變易生死。兩種生死都盡了，那就是圓教成佛，因為等覺還沒有盡，等覺還要一次，還要經過一次變易才能到妙覺位。下面跟我們解釋涅槃：

疏【涅槃有三：一、性淨涅槃，義翻圓寂；謂法爾無缺曰圓，體自真常稱寂。】

『涅槃』有三種，這個三種通說的，這個一般經論裡頭都是這樣講法。第一種叫『性淨涅槃』，「性」是真如本性，「淨」是清淨，真如本性本來就是清淨的。所以這種是從理上講的，人人具足，一切眾生皆有佛性，一切眾生統統具有性淨涅槃。『義翻圓寂』，它的意思就是翻作圓寂。「圓」是什麼？『謂法爾無缺曰圓，體自真常稱寂』。「法爾」，有自然的意思，有本來的意思，本來就是這個樣子，不是修成的，不是從外面得來的，原原本本就是這個樣子的。這一句，講「法爾無缺」這四個字，就跟六祖大師在悟道的時候，他老人家所講的「何期自性，本來具足」，就是這個意思。就是這個意思，本來具足，不是外面來的，具足就是一點欠缺都沒有，這叫圓。無論是智慧，無論是德相，統統都具足，一樣也不缺少，這叫圓。

「體」，這是講本體。心性之本體，也是原來就是「真」，原來就是「常」。真，就是決定不假，不是虛妄的，它是真的。常，是永遠就是那個樣子的，從來沒有變易過。在佛不變，在菩薩他也

不變，在我們人，乃至於墮到地獄，它還是不變，從來沒有變過，這個叫「寂」。所以從這個角度上來看，說一切眾生本來成佛，因為你的性淨涅槃是從來沒有失掉過。而我們眾生所謂是迷失了，迷了；是不是真的失了？沒有，雖迷不失。不失，為什麼說失？迷了的時候，你不起作用了。所以從作用上講，不能夠發揮作用了，就等於是失掉了，是這個意思，並不是真的失掉。所以諸佛菩薩看得清清楚楚，他對你很尊重，為什麼？你跟他沒有兩樣，他是佛，你也是佛。不過現在你不知道你是佛，很可惜，就是這一點，你不曉得你是佛，你要曉得你是佛，跟他有什麼兩樣？所以這叫性淨涅槃，從體上說的。再看第二個意思：

疏【方便淨涅槃。】

涅槃都有圓寂的意思，但它說法就不相同了。

疏【謂萬德成滿曰圓，眾累永息稱寂。】

前面的性淨，可以說是法身、本體，是心性的本體。「方便淨」，這是講報身，是我們自受用身，報身。報身是『萬德成滿』，「滿」是圓滿，「成」是成就，就是你修行證果了，這個叫做『圓』。證什麼樣的果？當然有大乘、小乘，有四教，都是講到最高的果位。譬如說小乘要證到阿羅漢果才叫涅槃，有圓寂的意思；就是小乘法裡面，他的功德圓滿了，得清淨寂滅了。大乘法裡面，這個四教有藏、通、別、圓。就藏教，藏教有佛，通教也有佛，別教也有佛，都叫做圓寂，都稱得上這個。但是真正講到這個涅槃，講到最高、最圓滿的，那是圓教佛。所以圓教佛通常也講入大涅槃，加一個大字，加一個大字一定是大乘圓教的涅槃，就是無上正等正覺，他真是萬德成滿，『眾累永息』。「累」就是煩惱、生死。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統都斷盡，分段生死、變易生死都了了，所以這時候稱作方便淨涅槃。方便淨跟性淨是完全相應、相契

了，從性淨上講是本具的，方便上講是你修得的。第三種是講：

疏【應化涅槃。】

這就是我們通常講佛菩薩入涅槃，都是講的這個意思，這個就是示現，前面那個不是示現，這個是示現。示現是說什麼？

疏【化用周遍曰圓。】

『化』是教化。所以佛法裡頭用的這些詞句，諸位要注意，它有很深的意義。普通我們講教學，教學沒有講到成績；教化有成績，化是結果，所謂變化氣質。化凡為聖，他變化了，學了之後他就變化了，這個學就有成績了。所以佛法它用的字，它有因有果，教是因，化是果，因圓果滿，這才是真正的成就。『化用周遍』，就是教化眾生這個大用是周遍虛空法界，這叫『圓』。佛菩薩教化眾生不限定在一個地區，盡虛空遍法界都是他的道場，這是「圓」的意思。

疏【用息歸體稱寂。】

圓是佛菩薩那邊的事情，是他的事情，他教化的確是圓圓滿滿，沒有欠缺的。『寂』是眾生機感這邊的事情，你眾生肯接受佛菩薩教化，他就來了；你很討厭他，不喜歡學，他就走了，走了，這就是「寂」。所以『用息』，他那個作用息了，沒有人肯學，他就不教了，暫時就終止、就不教了，這叫做寂。

疏【今指第三。】

一切諸佛菩薩他們示現般涅槃，都是這個第三種，應化的涅槃，不是講前面兩種，這是講應化的，所謂示現的。我們這裡沒有人學，他就走了；縱然有人學，不是真學，他也走了。那要真學，他才會來，真正發心學，他來；不是真正發心學，不能與佛菩薩感應。什麼叫真學？簡單的講，你能夠具足普賢這個十願，願願你都能做到，真學，那一點不假，你說佛菩薩不化身來幫助你，我不相信

。不具足這十願：我很想學，我真學！那是假的。就是說什麼叫真學、什麼叫假學你都搞不清楚，把假學當作真學，自己本身就搞錯了。真學是信解行證，你是依教奉行，這是真學，一定要真正把它做到。下面又介紹出，就是《唯識論》裡面講的四涅槃，這是法相唯識宗裡頭所說的，這四種我們也常常會看到，第一種叫：

疏【自性清淨涅槃。】

跟前面「性淨涅槃」是一樣的意思，都是從本體上說的。它這個註子裡面有：

疏【謂真如之性，無始時來，本自清淨，雖有客塵，而不能染，故曰性淨。】

所以跟前面「性淨涅槃」意思相同，這個不必說了。跟前面不一樣的，就是後面這三種。第一種叫：

疏【有餘涅槃，謂三乘聖人，雖斷盡見思，猶有無明餘在，由證擇滅無為，離諸囂動，故號涅槃。】

『三乘』是講聲聞、緣覺、菩薩（這就是大小乘，剛才跟諸位說過的），他們確確實實斷了煩惱，見思煩惱斷了。小乘阿羅漢有涅槃，辟支佛有涅槃；菩薩裡面，這是說藏通別，藏通別這三教的佛都是菩薩。藏教的佛，實際上就是十信位的菩薩，信位的菩薩；通教的佛，是十住位的菩薩；別教的佛，是十行位的菩薩，都還沒有登地。換句話說，就算是別教佛，別教初地等於圓教初住，十地、等覺、妙覺位，這是別教佛，破十二品無明。無明有四十一品，他才破十二品，後面還有許多沒破的，還沒有破的，他還有餘，還有餘的那麼多，他還沒破。如果藏教佛那就更多了，四十一品無明一品都沒破，所以這叫有餘，他有餘，這是講這個意思。底下這種是講：

疏【無餘涅槃。】

無餘涅槃有兩種，一種是：

疏【謂鈍根阿羅漢，厭苦欣寂，灰身泯智，餘跡既寂，故稱無餘。】

其實證得涅槃，諸位要曉得，身體都在，所以涅槃是在活時候證的，不是說死了才叫涅槃。但是此地講『無餘涅槃』，真的他身不要了，而且他是證得涅槃之後不要這個身體了，叫『灰身泯智』，「灰身」是把這個身燒掉，「泯智」，智是分別心，把所有一切分別執著統統斷盡，心清淨。他喜歡這個境界，這是一種所謂定性阿羅漢，他們很樂意住在這個境界裡，在這個境界裡是很高的享受，是這一類的人，則稱為無餘。另外一類的，雖然證得阿羅漢，他的身體還留在這個世間，還能夠幫助別人，教化眾生。他身體還在，這叫做有餘依涅槃，加個依字，那是什麼？他沒有灰身泯智，他的身體還留在世間，所以這個也叫做有餘涅槃。第四種叫：

疏【無住涅槃。】

這個多半是大菩薩，佛與大菩薩們，他們真的證得涅槃了，證涅槃怎麼樣？他不住，不住涅槃。對我們凡夫來講，他不住生死，他沒有生死；對聖者來講，他不住涅槃。他生死、涅槃二邊都不住，這叫做無住涅槃，這是最值得讚歎的，在佛門裡面佛與大菩薩統統都是這個境界。

疏【謂出障真如。】

『障』就是煩惱障、無明障，這兩種障他都破了，都超出了。

疏【大悲般若，時常輔翼。】

『大悲』是慈悲心，無緣大慈，同體大悲，大悲心從清淨心裡面流露出來，憐憫一切眾生；又有大智慧，般若智慧，也現前了。

疏【由大悲故，不住涅槃。】

因為他要像小乘一樣，一住涅槃就不能利益眾生。所以他不住

涅槃，他可以走但他不走，不是他沒有能力走。像我們這個塵世，娑婆污穢的世界，他有能力離開他不離開，這是慈悲。為什麼不離開？為了幫助這些苦離的眾生，來幫助他們，來接引他們，所以他入涅槃。

疏【由般若故，不住生死。】

因為他又有智慧，所以他也不住生死。由此可知，生死從哪裡來？迷惑顛倒才有生死，智慧現前沒有生死。因為迷的時候你造業，造業才有生死輪迴的果報。般若智慧現前，不造業，不但不造業，所有那些罪業，前面講過，般若智慧都把它照空了。般若智慧要生起來的時候，所有一切罪業統統沒有了，全都消除了。所以他沒有業習，因此他沒有生死。這就是涅槃、生死二邊都不住。

疏【盡未來際，利樂有情。即用即寂，故稱無住。即今所請者，指第四也。】

我們現在要請佛菩薩、善知識莫入涅槃，就是要請這種人，這是我們所請的對象。底下這裡講：

疏【及諸下。】

就是「及諸菩薩、聲聞、緣覺」，一直到「為欲利樂一切眾生」，這段文是：

疏【兼請餘聖。】

不但我們要請佛，菩薩、聲聞、緣覺、善知識統統都請，在家、出家只要是有修有學的，有證的當然更好，有證的找不到，有修有學的統統要請。末後它這個註解裡頭，這邊這一行裡頭有幾句很重要，我在這裡念一念：

疏【佛滅度後，末法時中，親善知識，為第一大事。】

這幾句諸位同學要特別的注意，要牢牢的記住，特別是在現在這個末法時期，你能夠真正親近一個善知識，你就得度了。底下說

明理由：

疏【何以故？善知識，為得道全因緣故。雖是凡夫，可為巨夜明燈，苦海良導。】

這個幾句話不能不留意，應當多讀幾遍，牢牢的記住。遇到一個真善知識決定不放鬆，自己沒有成就決定不能離開，離開就可惜了，離開之後必定要迷失方向。所以古人親近善知識，最低限度要得法眼淨他才可以離開。什麼叫法眼淨？自己有能力獨立，能夠辨別是非邪正，有這個能力，這個時候可以離開老師；如果沒有這種能力，不能離開老師。有這個能力，將來在菩提道上，你自己眼睛亮了，路認識了，不會迷失方向，不會掉到坑陷裡面去；你連這種能力都沒有，那一定跟定老師，老師在前面走，你跟著他走，就是不能離開善知識。到自己真正有能力的時候，可以，有能力的時候你想不離開也不行，善知識也會把你趕走。為什麼？你有能力，你應該幫助別人，你既然可以帶路了，你何必跟我走？你再帶一批人。他有這個意思在。所以真正有這個能力，老師再要把你留在身邊，是老師的過失，因為他可以教化一方，要讓他度眾生去，幫助別人去。他沒有這個能力，老師不能讓他離開，離開，他必定會迷失道路。如果他去教化眾生，那就是以盲引盲，那個罪過更大，是自誤誤人，更不得了。所以親近老師是非常非常的重要。這是註子裡面的意思。

除註子之外，還有一點意思我要說出來，諸佛如來可以說，他的示現是無處不在、無時不在，盡虛空遍法界；換句話說，諸佛如來本來就住世。但是這種境界，一般說來都是法身大士才能夠體會得到，像我們初學的人沒有辦法。所以此地講勸請，裡面也有一個原則，那就是依智離識，所謂「依智不依識，諸佛常現前」，這也是一個很重要的原則。智，我們簡單的講理智，要有理智，識是感

情，我們時時處處都能夠用理智，而不動感情，與佛就接近、就相應了。因為你心地清淨，智慧明朗，佛是覺的意思，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，就是諸佛常現前的樣子。如果我們心裡迷，知見不正，染而不淨，與佛就沒有感應，這就叫不見佛，這就叫做佛滅度了。時間到了，底下這段念掉，這是一段：

經【如是虛空界盡。眾生界盡。眾生業盡。眾生煩惱盡。我此勸請。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。】

到這是一段，這是第七願。