

諸位同學，請繼續看李長者的《論》文，第二段：

「第二約信心者，即此當品，及通一部，總為信心，於此信心，總信五位中因果，心無滯礙，方可以行修行」，到這裡是一段。我們先看這一段，前面我們講到總為信心，說明信心對我們的修學非常重要。怎樣把信心發起來，我想這是許許多多善心的同修都有殷切的希望。怎麼個發心法？在這部經裡頭跟我們講十發心，有些我們前面讀到過的，也有在這個經的後面，現在還沒有看到。

古大德為我們總結出來勸導我們，最重要的是我們自己要覺悟，「一切眾生皆有佛性」，「一切眾生皆有如來智慧德相」。我是眾生，我不例外，這就是經上講的如來種性。我們如來種性好像是斷了，其實佛告訴我們並沒有斷，我們只是迷了，不認識、不知道而已，其實沒斷。不但沒有斷，天天還在起作用，在哪裡起作用？

《楞嚴經》上佛說「六根門頭放光動地」的就是！你的眼能見叫見性，你的耳能聞叫聞性，你的鼻能嗅叫嗅性，六根的根性就是佛性，六根的根性就是如來智慧德相，你不是天天在用嗎？可惜的是你應用裡面夾雜著嚴重的染污，所以佛說你迷失了真性。現在你自己的自性做不了主，誰做主？妄想分別執著做主，煩惱習氣做主，六根根性為它服務，叫顛倒。你以為什麼地方顛倒？賓主顛倒了。六根根性是主人，見性是主人，眼識、第六意識、阿賴耶識、末那識是家裡頭的傭人。現在麻煩在哪裡？傭人當家，主人當奴才，這就是佛在經上常講「顛倒錯亂」。我們現在就是這樣的，煩惱習氣當家，六根見聞覺知聽它擺佈。

所以佛在這個經上頭一句就教給我們，「為不斷如來種性發心

」，如來種性就是自己的佛性，是自己的如來種性，要搞清楚。千萬不要看到這條，大概把如來種性解釋做釋迦牟尼佛的教學，所謂是護持正法。不錯也有這個意思，這個意思是第二義，第一義是護持自己如來種性，然後你才能談得上護持正法，護持諸佛如來菩薩的教誨。自己對自己都護持不了，你怎麼能護持如來正法？說老實話，如來正法自己根本都不認識，你怎麼能護持？古今多少人在佛法裡面造無量罪業以為是佛法，太多了。所以這個經裡頭字字句句要搞清楚，不能有絲毫錯誤。古人常講「失之毫釐，差之千里」。我們發心，發無上菩提心，就是為了不斷自己的如來種性，目標是自己在這一生當中圓成佛道。

第二，現在我們知道了，我們的心性遍法界虛空界，心性裡面的德能，每一種也遍法界虛空界。哪些德能？我們隨便舉舉，眼能見是德，眼之德能，現在講功能。眼見它的範圍是遍法界虛空界，沒有障礙；耳聽，這個功能在佛法講這是性德，它的功能也是遍法界虛空界。我們今天這個能力好像是喪失了，其實沒有喪失，如果自性當家就恢復了。現在麻煩是什麼？奴才當家，這失掉了。所以交光大師註解《楞嚴經》，他的註解叫正脈，《楞嚴經正脈》。他主張用根不用識，用根就是根中之性，根性當家那就是諸佛如來，就是法身菩薩；八識五十一心所當家，你是凡夫。

大乘經裡面諸位同學讀過，四聖法界，十法界裡面的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。這個佛，天台所說的藏教佛、通教佛，華嚴所說的，就是賢首所講的小教佛、始教佛，沒見性。大乘經上稱他們叫外凡，還是凡夫。凡夫分內外，這個內外的界限是六道，六道裡面叫內凡，六道外面叫外凡。他是相似的聖人，他不是真的聖人；超越十法界，生到一真法界，那才叫聖人。這個經論裡面諸位常常看到的三賢十聖，叫聖賢。三賢是十住、十行、十迴向，這

是三賢，初地到十地這是十聖。三賢十聖住報土，實報莊嚴土，一真法界，六道是住凡聖同居土，四聖法界是方便有餘土。西方世界有四土，釋迦牟尼佛也有四土，我們要知道。所以為這樁事情，你說要不要發心？我們的能力，本來真的是無量無邊，無所不知，無所不能，現在搞成這個樣子，要發心恢復，這是第二樁事情要發心的。

第三，我們學了佛，不論在家出家都發了願，當然這個願很多是口頭上的，不是真正發的願。「眾生無邊誓願度」，你這一個願是真的還是假的？如果是真的，那你要發心。你要不發心成菩薩、成佛，你就不能度十法界的眾生。你這一句話，說得不好聽的話是妄語，不能兌現。我們總希望我們的話是真實的，絕對不是假話，那不發心行嗎？第四，從事上來說，知道這個世界有成有壞，「世間無常，國土危脆」，我們希望求到真常。真常有沒有？有，為這個事情要發心。第五，了解一切眾生。一切眾生有佛性，一切眾生有本善，一切眾生有煩惱、有習氣、有妄想分別執著。在六道裡頭迷惑、造業、受報，對於眾生的性相、理事、因果清清楚楚。我們要發心成就智慧德能，回過頭來幫助他。

第六，知真妄不二，染淨不二。六道輪迴、九法界，如何幫助他們把五濁惡世改造為清涼世界，不發心做不到。為這樁事情發無上菩提心，學不厭，教不倦，用教學的方法、教學的手段，幫助眾生做一個轉變，這個世界就改造了。再要知道眾生（六道裡頭的一切眾生）他們心裡頭想的，他們心之所好，種種煩惱習氣都知道。就像大夫治病一樣，你要不了解這個病根、病源之所在，你就沒有辦法把病治好。為這樁事情要發心。我要幫助眾生斷煩惱，我自己的煩惱不斷，就不能幫助他們；要幫助一切眾生破所知障，我自己的所知障不破，怎麼能幫助他？

知道眾生在六道裡頭輪迴的狀況，這個很複雜。世界有成住壞空，我們要問：這個世界壞了、沒有了，他這個輪迴應該可以停止了吧！告訴你，不會。他到他方世界去投胎去了，他方世界也有六道，該墮哪一道還是在哪一道。他方世界壞了，將來這個世界又成了，他又來了。世界無量無邊，大多數世界裡頭都有十法界。我們在這個《華嚴經》上，佛告訴我們，你看前面在「華藏世界品」裡頭我們看到的，這舉一個例子，舉華藏世界範圍之內的。我們看到，固然裡頭有不少「純一清淨」，純一清淨的那個世界沒有六道，像什麼？像極樂世界純一清淨，少數不是多數。

那個純一清淨的世界，說老實話，就是菩薩在那邊改造成功的。我們娑婆世界，不錯，有很多佛菩薩在此地，也在很用心來幫忙改造，還沒成功。要把它改成純一清淨還需要時間，要讓所有一切眾生都覺悟了，這個世界就純一清淨，就變成純粹淨土了。你想想看這個願心多偉大，世出世間還有什麼事業能跟它相比的？這個事業是菩薩事業，這個事業是如來家業。我們今天有幸加入如來家族，問題就是你是真的還是假的？你要是真的是如來家族，知道這個世出世間第一等偉大的事業，沒有比這個更超勝的事業，你要不要發心？

第九個，知眾生諸根心行。了解眾生的根性，了解眾生的心行，這樣才能教他。你要教他，你自己先要學。你看佛教學，我們在前面說過，總不外乎三輪教導，這個三輪就是身、語、意。身要示相，永遠都在示相，從來沒有間斷的示相，我們能懂嗎？有人的所在，我們示相給人看，沒有人的所在，有我們凡夫見不到的眾生。中國諺語裡頭常常講「舉頭三尺有神明」，神明還是凡夫，我們看不到他，他看到我們，我們要做樣子給他看，他也是眾生。「眾生無邊誓願度」，那個眾生是指十法界眾生，所以一切時、一切處，

我們不發心學怎麼行？理事因果要通達明瞭。

世間不是你想像的那麼簡單，我們在《華嚴經》裡面讀到，這個世界重重無盡。現在的科學家，從數學的理論上發現，有一些發現跟佛經上講的慢慢相應。數學的理論告訴我們，空間、時間不是真的；空間沒有遠近，時間沒有過去、未來。這不跟《華嚴經》上講的一樣嗎？整個宇宙包括虛空，世界的形成是一剎那，這不就是佛經上講的頓現嗎？

在上一會我們研究這樁事情，《仁王經》上講的是一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。我說這是世尊的方便說，引導我們因方便而悟真實，悟入真實，真實的現象只能用「不可思議」這一句話來說。當時我記得我是用光速（光的速度）來說明剎那生滅。現在我們知道了，光的速度一秒鐘三十萬公里。一公里呢？一公里是三十萬分之一秒，一公里。一公里一千公尺，一公尺？一公分？一公釐呢？三十萬分、三百萬分、三千萬分、三億萬分之一秒、三十億萬分之一秒、三億億分之一秒。從這裡我們恍然大悟，我們懂得什麼叫「不生不滅」，什麼叫「凡所有相，皆是虛妄」，什麼叫「一切有為法，如夢幻泡影」。佛告訴我們「應作如是觀」，這樣觀，智慧現前，不但智慧現前，你清淨心現前，所有一切妄想分別執著都沒有了。億億萬分之一秒，哪來的妄想？

我們今天看到這個現象，相續相。我也曾經跟諸位舉過例子，過去我是從初中的時候，念初中的時候就玩照相機。以後在台灣有一段時間，我玩八釐米的攝影機，小電影。我自己有一套設備，自己拍攝，自己剪接，有一套放映的設備，我有一點這些知識。銀幕上的畫面，一秒鐘要用佛法的術語來講，二十四次生滅，鏡頭打開這個相生了，關起來這個相滅了，一秒鐘放映機的鏡頭開關二十四次。換句話說，換二十四張底片，一秒鐘。我們在銀幕上看到就好

像是真的了，銀幕上看的是什麼？相續相，一秒鐘二十四次的相續相。如果要跟你說一秒鐘有十萬次的相續相，有百萬次的相續相，有億萬次的相續相，再跟你說，億億萬次的相續相，你就會把這個相續相認為是真的了。相續相剎那生滅，到最後我們能想像得到，生滅同時。生滅同時，佛就叫它做不生不滅。不生不滅是生滅同時，不是沒有生滅。沒有生滅要說不生不滅，這個話毫無意義，有生滅說為不生不滅。

我們就曉得，不生不滅是說明生滅的真相，所以「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。你可以欣賞，你可以受用，不能執著，不能分別，不能在現象上有任何妄想。為什麼？它不存在。自己這個身心的相也是妄相，也是不存在。什麼東西存在？性存在，心性。心性是能變的，心性永恆不變，相在變，性不變。性在哪裡？遍虛空法界。所以佛在楞嚴會上講，所有現象「當處出生，隨處滅盡」，這個速度真的是億萬分之一秒。你要把這些所有一切現象認為是真實的，你顛倒了，這叫妄想。什麼叫妄想？什麼叫無明？這叫無明。你根本不了解事實真相，無明，無明是不明瞭。明瞭之後什麼事都沒有，真的是天下太平。古人清楚明白了，給我們說了一句話「天下本無事，庸人自擾之」。這個事情誰清楚？佛是究竟圓滿的清楚，法身菩薩清楚了，所以他在一切示相上、現象裡面決定沒有妄想分別執著。功夫還不到家，還不圓滿，沒有達到究竟圓滿，叫法身菩薩。科學家的發現，知其當然而不知其所以然。這些科學家很聰明，如果要讀了《華嚴經》，那真的，他馬上就證得法身菩薩果位了。妄想分別執著在理論上講可以頓斷，這個在佛法裡面講上上根人。一斷一切斷，為什麼？他明瞭，徹底明瞭了。中下根人難，難在他煩惱習氣他一下斷不了。為這樁事情，你要不發心認真努力學習，成無上道，怎麼能幫助眾生？

最後一條，知眾生三世智。肯定眾生本來成佛，「一切眾生本來成佛」，現在是迷惑、糊塗而已。就好像一個人，這人很聰明、很能幹，現在怎麼樣？現在喝醉酒了，在發酒瘋。我們在旁邊看的人知道，他酒會醒過來的，醒過來他就正常了。我們要肯定一切眾生皆有如來智慧德相，所以眾生可以幫助他回頭，只要我們有信心，有耐心，有善巧方便，他一定會回頭。迷惑是暫時的，不是長久的。世尊在這個經上告訴我們許許多多，應當發心。

長者在這個地方講的這句話很重要，我們要發信心，發心最重要的就是要發信心。「於此信心，總信五位中因果」，五位就是十信、十住、十行、十迴向、十地，總共有五十個階位，因深信不疑，果也深信不疑，你才能修行。你要有懷疑，你就沒法子修，這個道理不難體會。我們今天修行沒有辦法成就，這個沒辦法成就原因在哪裡？我們懷疑。頭一個懷疑自己業障煩惱習氣深重，不能成功，自己沒有信心。對自己沒有信心，你還能成就嗎？第二個對佛沒有信心，信心生不起來；對經典沒有信心，對老師同學沒有信心，難了，真難。所以經年累月在菩提道上，可以說只有退步沒有進步。

怎麼知道退步？煩惱習氣常常起現行。這一點我們自己要時時刻刻反省、檢點、觀察。我們對一切境界確實常常生起喜怒哀樂，順自己意思的，什麼意思？煩惱習氣，順著我煩惱習氣的，我就喜歡，違背我煩惱習氣的，我就瞋恚。他不是隨順性德，隨順自己的自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢。這就是我常講的十六個字：自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢。順著這十六個字的，你就歡喜；違背這十六個字的，你就生煩惱，你就發脾氣。你怎麼會有進步？這才曉得這十六個字是我們的根本障礙，這個障礙不能突破，菩提道上確確實實寸步難行。

我跟同學們講的是真話，我自己的學習，老師沒有給我講得這麼透徹、這麼明瞭，老師只教我「看破放下」。我的成就是對老師有信心，對老師的教誨有信心，我能依教奉行；對自己有一點信心，沒有像經上講的這樣清淨堅定的信心。但是那一點信心帶進門，隨著時間，隨著學習教學，這幾十年來逐漸逐漸培養，才跟經教裡頭有一點相應。縱然沒有到完全真實，可以說相似位是有了，有一點像了，於是這個信心愈來愈堅定。解幫助你信，行幫助你信，信幫助行、解。信、解、行、證是一，一而四，四而一，不能分的，所以這才能談得上修行。現在時間到了。

諸位同學，請接著看李長者的開示：

「譬如有人，過五百由旬險道，先知通塞，然後行往」，這是比喻。「如有教說」，用他們的比喻。「由旬」是古印度長度的單位，在中國計算長度的單位用里，我們講多少里，現在世界上通用的是公里。古印度叫由旬，由旬有三種，有大、中、小，我們在經論上看到的，小由旬合中國四十里，這一個單位。中國的里，一里大概相當於半公里，就是中國華里二里相當於一公里，中國里小。由此可知，小由旬算公里來算的時候，就是二十里，這是一個單位，長度單位，小由旬。中由旬，現在用公里來講就是三十里，大由旬是四十里。五百由旬這個距離相當長，這不是五百里。五百由旬的險道，要通過這個道路，這個道路艱險，很難走，道路上恐怕有毒蛇、猛獸或者還有強盜。你要想走這條路，先知通塞，你預先要調查清楚，哪個地方有障礙、有險阻？哪個地方順通？然後你出發，你才能達到你的目的地。這是個比喻。下面說，「喻如十信菩薩」，比喻就像十信位的菩薩，「於信心之中，先知五位進修通塞」，這是初信位的菩薩，你對於信位、住、行、向、地，這五位。這個五位是菩薩道，像前面比喻一樣，你也要知道進修的通塞。「預

以願行防之」，你才能很順利的通過，最後達到如來究竟果地。菩提道你走通了，這裡頭最重要的是信心。

所以下面講，「以信自心分別之性，本是一切諸佛不動智體，用防邪見，外取他境故」，到這兒是一段。信心這就是建立在根本智的基礎上，「一切諸佛不動智體」就是根本智。我們要相信，我們現在的心是妄想分別執著，妄想分別執著是迷。如果覺悟了，原來妄想分別執著的體就是不動智，就是根本智。迷了根本智才變成妄想分別執著，所以要相信我們的分別性就是不動智。明白了，覺悟了，這就產生力量，能夠防禦一切邪知邪見。

「外取他境」，這句話就是我們平常講的外面五欲六塵的誘惑。取，你就被它誘惑了；不取，誘惑的境界清清楚楚明明白白，我不受。不取就是不接受，不受它的干擾，它在不在周邊？在。雖然在周邊，對我沒有影響，對我沒有干擾，這個叫功夫。這個功夫大乘佛法裡面講就是戒定慧三學，三學增上產生了力量。禪宗裡面有所謂「百花叢中過，片葉不沾身」，就是這個意思。「百花叢中過」是比喻五欲六塵的境界，自己有功夫，對於境界清清楚楚了了分明是智慧，後得智無所不知。「片葉不沾身」是功夫，是禪定，是清淨心，外面不管你是什麼樣境界，怎麼樣誘惑，總而言之，我清清楚楚明明瞭瞭，如如不動。豈不是就是《金剛經》上佛教須菩提的，須菩提是我們的代表，教導我們應當「不取於相，如如不動」，就對了。不取於相，智慧；如如不動是禪定。

所以會修的人，這個境界現前不怕它，定慧等學，你的定慧不斷在提升，是好境界不是壞境界。所以對一個會的人、覺悟的人，好境界；對於不覺的人，沒有定功的人，這個境界就是逆境。為什麼？他遇到這個境界受不了，他會退轉，他跟著這個境界走了，這就錯了。所以蕩益大師說得好，「境緣無好醜，好醜在於心」，心

要好，什麼境界都好。善財童子的心好，你看五十三參裡面，順境、逆境、善人、惡人，他都遇到，都好，統統都好，沒有一個不好；幫助他，提升他的境界，一生證得圓滿菩提，他這個菩提道上真的叫一帆風順。為什麼？實際上，佛已經把這一套的本事傳授給你，問題你會不會用！什麼本事？《華嚴經》上的十波羅蜜、十大願王。這個十波羅蜜、十大願王你要會靈活運用，得心應手，無往而不利，什麼障難都突破，遇到你都化解了。你要不會運用，你就錯了。布施是放下，該放下的時候趕快放下，沒事；持戒是守法，該守法的時候一定遵守；該忍辱的時候一定要忍。懂得！會用！這些重要修學的綱領，就是幫助你提升境界，幫助你證得高位，沒有別的。

五位之因就是十波羅蜜。你看看初信位的菩薩修布施，初住菩薩也修布施，初行位、初向位、初地統統修布施，二信位的菩薩，二信、二住、二行、二迴向、二地統統修持戒，所以五位之因就是十波羅蜜。每提升一個階段，譬如十信提升到十住，他那個因活潑了、範圍廣大了，應用非常靈活。再提升一位，十住提升到十行，應用更廣大、更自在。科目還是一樣的，但是在修學境界上不一樣。到了地上菩薩幾乎已經純熟自然，完全跟法性相應，大乘教裡面講的三輪體空，痕跡都不著，確實像孔老夫子講的隨心所欲而不踰矩，地上菩薩；科目一樣，境界不一樣。這是說我們應當明瞭，應當向菩薩們學習，我們現在實在說連初信位都沒有證得，但是可以學，不是不能學。要發大心，要遠離自己的煩惱習氣，離多少算多少，對於念佛往生有很大的幫助，煩惱輕智慧長。

再看下面，「以隨位妄識散動，障真智故，以禪波羅蜜防之」。這個地方是長者舉幾個例子，隨位就是每一位，從初信位到十地。也許有人要問：十信位裡頭妄識散動障真智，沒問題我們相信，

十地菩薩還有嗎？有，十地菩薩妄識散動非常微細，我們不能體會，所以他用的那個禪定比十信位菩薩禪定，那個功夫深得多。到等覺菩薩，還有一品生相無明沒斷，還是妄識散動，如來果地上才沒有，四十一品無明斷盡了，這個道理要曉得。愈往上面去，禪定的功夫愈深，自性裡頭本具的般若智慧透得愈廣，如來果地上究竟圓滿。

你從這一個提示，我們就曉得，你要會學的話，你現在就可以派上用場。心在散亂妄動的時候，用禪定把它伏住，對治。你懂得這一條，十波羅蜜都會用了。惡念起來的時候，我用持戒來防止它；自私自利慳貪煩惱起來的時候，動搖的時候，我用布施供養來降伏它；嫉妒瞋恚念頭生起來的時候，用忍辱波羅蜜防止它；懈怠懶散用精進來防止它，你不就都會用了！過去祖師大德常常問學人：你會麼？這也是一樣，十波羅蜜、十大願王你會嗎？學《華嚴》用十波羅蜜，不是學《華嚴》的，學大乘通常是六波羅蜜，重要的你要會用。完全落實在你生活當中，落實在工作裡面，落實在處事待人接物。

下面又舉了一個例子，「以隨位第八住，第八行，第八迴向，第八地」，八地不動地。「智增」，在這個地位上，智慧增長。「滯寂」，寂是定，滯是滯留。換句話說，定慧不平等，智慧多了，禪定少了，這是障礙。「障真無作大悲故」，這個時候大慈大悲是屬於無作的大慈悲，那怎麼辦？「以一百四十大願防之」，我們不談這一百四十大願。總而言之，這個時候願力要緊。《華嚴經》給我們講有十種淨願，這個十願我們現在應當學。一百四十願歸納起來也不外乎這個十願。第一個度眾生，眾生無邊誓願度，諸佛菩薩因地發的願很多，總的歸納起來不外乎四弘誓願，這四大類。講得再多，都是這四大類的細說，這四大類是總綱，綱下頭有目，所以

我們就不要說太多了，說十個，《華嚴》十淨願。度眾生，就要時時刻刻想到幫助眾生，幫助眾生的行要能抓住機會，懂得觀機，掌握到機會，抓住機會全心全力幫助眾生。幫助他什麼？不外乎三樁事情：幫助他斷惡修善，幫助他破迷開悟，幫助他轉凡成聖，總不外乎這三大綱領。在這三大綱領裡面，最初方便尤其重要，幫助他認識佛教，這個重要。

佛教這麼好不認識，對它產生誤會，不了解，他永遠不能入佛門。因此我們做種種示相，種種言說，所謂是接引初機。引導他入佛門，先要引導他見到相好，相好是什麼？自己要做出好的形相給他看。不是建一個富麗堂皇的寺院，不是造許許多多莊嚴的佛像、菩薩像，不是這個。這個相是我們的身體，是我們的行為，我們的言語造作，活的形相。我們如何能把在經論上學到的東西，全部落實在這個身上，讓他在這個身上看到活生生的佛法，這個重要。釋迦牟尼佛是我們的老師，我們要向他學習，學得要很像。我們這個身相就是佛陀的代表，佛陀的精神，佛陀的教誨，佛陀的真誠清淨平等慈悲，佛陀的智慧，都在我這個形相上顯露出來，這叫度眾生。

你要沒有做到，你沒有這個願。你有這個願，你自然做到，你會很歡喜的去做，而且一點不困難。為什麼？煩惱習氣淘汰盡了，佛菩薩沒有煩惱，沒有習氣，沒有自私自利，沒有名聞利養，沒有五欲六塵的享受，沒有貪瞋痴慢，從這裡學。我要把這十六個字表現在我的身上，在我的容貌上，讓大家不要說話，一看他會發現，他就看清楚了。一天看不出來，兩天，一年看不出來，兩年。我們天天表演，時時處處表演，永遠沒有疲倦的表演，啟發眾生。淨宗同學修學的綱領：三福、六和、三學、六度、普賢十願，在哪裡？就在這個心行，就在這個形相，這個形相就是圓圓滿滿的《大藏經

》，一絲毫沒有欠缺，圓圓滿滿的佛法，這叫度眾生。十願這一句是總說，下面九句別說。

別說是你要怎麼做法？從哪裡做起？從行善做起，斷一切惡，修一切善。因為這個不分宗教、不分種族、不分歷史文化，善心、善意、善行遍法界虛空界。佛慈悲，特別為我們提示十條綱領，十善業道。十善的反面是十惡，斷十惡修十善，從這裡下手。讓這一切眾生看到你的善行，體會到你的善意、善心，接受你，歡迎你，歡喜跟你學習，你看這多重要。你的大慈悲心自然就不會產生障礙，然後接著再表演，表演什麼？學佛。佛是世間最有智慧人，最有德行的人，我們依他做老師，向他學習，這樣能夠帶動一切眾生，大家都向佛學習。

過去滿清入主中國，怎麼統治這麼大的國家？這麼多人口？那些開國的帝王聰明有智慧，很了不起，他們用儒、用佛來統治中國。他對人民宣說，不是我的意思，不是我說的，孔老夫子說的，佛說的。咱們中國人一聽，孔老夫子說的，佛說的，哪一個不服？都服了，真的是心服口服，甘心情願請他做皇帝。所以他不說是他自己意思，孔老夫子講的、佛講的，聰明到極處。日本人侵略中國，就沒有滿清開國那一套帝王那麼聰明，日本人要是佔領中國之後，樣樣也都是孔子說的，佛說的，中國人服了。這是接引眾生入佛門。

第四願護法，這個護法是護持正法。護持正法裡頭最重要的培養弘護的人才，弘法，學生；護法，老師。像學校一樣，教導學生的是教員，護持學校的是校長，校長從哪裡來的？以前還不是當教員。所以他教得很久，他很內行，他的學生起來了，可以擔任弘法了，他就來護持。現在佛教衰了，什麼原因衰？護持佛法的人沒有通過教學。就是說寺廟庵堂的住持，就是校長，他沒教過書，他不

是從教員出身的，他對於這一套教學他不懂得，於是他的思想政策可能就發生錯誤。這個錯誤不但沒有護持，障礙了佛法，道理在這裡。所以諸位細細去觀察古來的道場叢林主席，寺院庵堂的執事，都是講經說法的，都是著作豐富的，他懂、他內行，他不外行，所以正法能夠久住世間。

佛法是社會教育，用今天的話來說，我們要肯定它是多元文化的社會教育。這一點不但自己要認清楚，還要幫助社會廣大的群眾，對佛法有正確的認識。釋迦牟尼佛是人不是神，佛陀、菩薩、阿羅漢，在佛法裡面都是學位的名稱，像現在大學裡面學士、碩士、博士。佛是博士，菩薩是碩士，阿羅漢是學士。你的修學達到一定的水平，被大家所肯定，這個標準跟世間標準不一樣，阿羅漢的標準：正覺。真正覺悟了，這個覺悟沒有錯，正確的。正的標準是什麼？見思煩惱斷了，所以六道裡頭沒有阿羅漢。

六道裡面覺悟的人也不少，為什麼不稱阿羅漢？他見思煩惱沒斷，《金剛經》上所說的我相、人相、眾生相、壽者相他還在，外面，你看他還有自私自利；裡面，他還有貪瞋痴慢，貪瞋痴慢淡一點、薄一點，不行，他沒斷。阿羅漢的標準是這個統統斷掉了，佛肯定你「正覺」。菩薩比阿羅漢高了，「正等正覺」，法身菩薩，用真心不再用妄心了，轉八識成四智，圓教初住以上，一直到等覺菩薩，正等正覺。究竟果位上加一個無上，「無上正等正覺」，這是佛的果位。你要得無上正等正覺，你就是佛；你得的是正等正覺，還沒有到無上，你是菩薩；你只得正覺，還不能正等，你是阿羅漢。三個學位有三個學位的標準，這個要懂得。他不是神，這是佛教裡頭學位的名稱，他是人。

佛法裡頭沒有絲毫迷信，充滿了智慧。方東美先生講「人生最高的享受」，哪能不學？我是被方先生這句話拉到佛門來的，因為

我嚮往人生最高的享受，到哪裡去找？還真有，我們不知道。不是老師引導，我們一生要想把這個摸索到，不容易。為什麼不容易？我們對佛教先有成見在，認為什麼？它是迷信、它是消極，有這個成見在就不願意接觸，你怎麼能入佛門。老師這個引導無量功德，改變了我們一生。在這一生當中真的破迷開悟，離苦得樂，知道怎麼樣學習，怎麼樣護持，怎麼樣去弘揚。今天弘揚一定要用高科技，要用媒體，能夠擴大教學的效果，所以我們用網際網路，用衛星電視。我們在攝影棚裡面，跟全世界面對著螢光幕上的同學在一起學習，無遠弗屆。

這個十願我們講了四條，後面第五入土，第六同體，愈講意思愈深。這個入土就是四攝法裡面同事攝，我們今天講要融入眾生的境界，你不能夠融入，你怎麼能幫助他？佛菩薩要幫助我們，一定要到我們這個世間來，示現人身，才能教我們；要教畜生，一定要示現畜生身，跟牠在一起才行。現在時間到了，我們就講到此地。