

請掀開經本第五十八面第一行：

【如來音聲無限礙。堪受化者靡不聞。而佛寂然恆不動。此樂智天之解脫。】

這是可愛樂大智天王對於世尊的讚歎。前面兩句讚歎世尊普往十方說法的功德，佛的音聲『無限礙』就是無障礙，沒有限制、沒有障礙；第二句是『堪受化者靡不聞』，這句是說與佛有緣，得度的因緣成熟，你才能夠聞到。十方世界，佛度眾生一定是機緣成熟，佛才能度他；機緣不成熟，佛也沒有法子度他，佛雖然有願，眾生機緣不成熟。什麼樣的機緣才算成熟？這裡面有三個條件：第一個是能信，第二個是能解，第三個是能依教奉行，如果具備這三個條件，這個人就是佛法裡常講的根熟眾生。根熟眾生，佛菩薩一定來幫助你，沒有不幫助的。佛家常講「佛氏門中，不捨一人」，這一個人是什麼人？一個根熟的人，佛菩薩不會捨棄你，無論在什麼環境裡面，佛菩薩一定化身來度你；除非你根性不成熟，那就沒有這個感應。其實我們根性不成熟的佛也來，佛如果不來佛就不慈悲，佛來幹什麼？佛來給你種善根，你這一生當中不能得度，這是一定道理。所以不能得度的人，幫助你種善根；已成熟者，這一生當中決定得度。

得度也與我們根性有差別，小乘根性的人證小乘果位，這是他得度，證須陀洹果、證斯陀含果、證阿羅漢果，都叫得度。證的果位不一樣，這是與自己根性有關係，根性利的你得的果位就高，根性劣的果位就低。由此可知，這三個基本條件非常重要，能信、能解、能行，你就決定得利益。在大乘法裡面，所得的利益差別就更

大。但是在所有得度眾生當中，因緣最殊勝、最奇特的無過於念佛求生淨土，這是比什麼都殊勝。禪宗裡面所說的上根利智，破一品無明、證一分法身，即使地位再高，能夠證得地上菩薩的果位，我們在佛門當中看到，龍樹菩薩是初地的果位，這是非常稀有，但是要跟西方極樂世界下下品往生的人比還比不上，這是我們在經上要細細的去觀察、去體會。下下品往生西方極樂世界的人也是阿惟越致菩薩，初住菩薩還到不了這個位次。阿惟越致菩薩，佛家常說是七地以上，龍樹才初地，七地以上的境界。如果論智德、斷德，下下品往生的人怎麼比也比不上初地菩薩，差太遠了，為什麼生到西方極樂世界會勝過他方初地菩薩？這是往生的人，得阿彌陀佛本願威神的加持，是這個緣故，絕不是他自己有這個能力，自己智德、斷德那都不夠。下下品往生，諸位曉得，一品煩惱都沒有斷；換句話說，比小乘須陀洹都不如，須陀洹已經斷三界八十八品見惑，我們下下品往生的人一品惑都沒斷，但是生到西方極樂世界就當阿惟越致菩薩，所以這個法門叫難信之法。難信能信，難解能解，不容易，太難了！可是這個法門容易行，難信易行，你只要肯真的依照這個法門修學，你這一生決定成就。所以在接受佛教化的這些人，能夠接受淨土法門，無比的稀有。

佛現身說法沒有障礙，哪個地方有感，佛立刻就有應。感應有四種，有顯感顯應、冥感冥應、顯感冥應、冥感顯應，有這四種。絕大多數是冥感冥應，我們自己心有所感，自己還不知道，可是佛已經有應。佛之應，有的時候我們也不曉得，那是冥應；有的時候我們知道，那是顯應。也許同修有疑問，我們自己都不知道自己感從何來，佛怎麼會有應？確實我們自己真的不知道，那這種感從哪裡來的？我們無量劫來的善根福德因緣，這個時候要成熟，可是這樁事情我們自己確實不知道，佛知道。這種感，用現在的話來說也

是震動，蘊藏在阿賴耶識裡面種子動了，動得非常微細，所以我們自己粗心大意，自己也不知道。可是佛知道，極其微細的念頭，念頭就是震動，佛知道，知道他就來現身，應當現什麼身他就現什麼身，應當說什麼法他就說什麼法。如果我們過去生中與阿彌陀佛結的有緣分，這個緣分在這一生當中應當成熟，那就是佛為我們說西方淨土，我們能接受、能相信、能發願、肯念佛，佛就現身為我們說這個法門，這是第一殊勝。如果我們過去生中跟西方極樂世界的緣很薄，與其他法門有緣分，佛就現身給你說其餘的法門。法門無量，眾生往昔所種的善根不相同，遇到佛都能得度，你都會聞法，都能夠得度。

第三句說『而佛寂然恆不動』，這就是佛菩薩現身教化眾生，跟我們凡夫身不一樣，凡夫身教化眾生動心，心隨境轉，這是凡夫；諸佛菩薩的心不動，心不動就能轉境界，這是我們應當要學習的。現前災難很多，大家都知道，而且災難愈來愈嚴重，要怎樣才能夠避免這個災難，不受這個災難？你能夠學到「寂然恆不動」，你就不受這個災難，即使災難來了你也不受。由此可知，可愛樂天王修的這個法門在現代是我們迫切需要的，我們今天確實就是做的這樁事情，將佛法普遍的介紹給這個世間有緣的眾生；我們說有緣，也要跟《華嚴》相應，《華嚴》機緣說了十種。根熟的眾生，我們把這個法門介紹給他，他這一生決定往生，他就具足信願行這三個條件，決定得生。

往生，我們也常常提到，最好能夠不依靠別人幫忙。為什麼？自己往生的時候，能不能遇到善友來助念、來幫忙是個未知數，你怎麼知道臨終的時候一定有人？萬一沒有人怎麼辦？所以我們先要做個準備，有充分萬全的準備，我們往生就真有把握。萬一臨終沒人助念、沒人幫忙，這個時候怎麼辦？看你的福報，你的善根福德

，如果你有大善根大福德，你往生的時候不生病，預知時至，那你就很自在。我們看到有許多站著走的、坐著走的，不需要人幫忙。尤其是在外國，我過去在美國舊金山講經，舊金山有一位甘老居士，今年也八十多歲，很受大眾的敬仰，早年也是在台中跟隨李炳南老居士，她告訴我她有一個親戚在美國，也是一位老太太。在外國，許多兒女都把母親接到美國去，接去幹什麼？看家、煮飯、洗衣服、帶小孩。美國要想用個傭人用不起，美國的工資是論小時，不是跟你論多少天，一個小時多少錢，論小時。所以中國人聰明，都把媽媽接去，爸爸不要。

這個老太太在美國住了幾年，要知道美國的生活相當寂寞，言語不通，又不會開車，難得的她是念佛人，所以她能住得住，環境對她來講很好。每天白天女兒、女婿都上班了，小孩們都上學了，一個人在家裡看家，環境清淨，念佛是最好的時候，沒有任何人干擾，所以她天天念佛。她的功夫真的念成功了，往生的那一天，她也沒告訴家人。因為每天早晨她起來得很早，準備早點給女兒、女婿、外孫上班上學，這一天早晨家裡人統統起來，看到老太太好像還沒起來，沒有人準備早餐。女兒、女婿開她的房門（通常在外國，老人的房門沒有鎖），房門一打開，看到老太太盤腿坐在那個地方，穿著海青，整整齊齊，手上拿著念珠，叫她也不答應，再近前一看死了，不曉得什麼時候走的，這個老太太有本事。

預先不能告訴家裡，告訴家裡人這還得了，妳要死了那還得了，一吵她就去不了了！她很聰明，不說，一句話不說，她走了，也不知道什麼時候走的。可是最難得的是她有遺囑，她早就遺囑寫好了，遺囑擺在她面前。不但有遺囑，女兒、女婿、外孫每一個人的孝服她都做好了，都擺在床面前。這大概是預知時至，她在平時把她的後事早都準備料理妥當，一份一份都安排得好好的，她走得這

麼瀟灑，走得這麼自在。這是個聰明人，在國外那個環境裡沒有人助念，只有打閒岔的，決定沒有幫忙的，所以這是很高明的方式。即使我們在新加坡，我們的緣無比的殊勝，我們也要有這種準備。她為什麼能做得得到？沒有別的原因，放得下而已，我們今天最大的麻煩是放不下。給諸位說，世緣要放下，佛法也要放下。念佛人除阿彌陀佛之外，一切都不攀緣，世出世間事稍許有一點牽掛就去不了，這一定要記住。在日常生活當中，斷一切惡，修一切善，你才有福。自在往生的人福報第一大，一生當中積功累德、斷惡修善，福報就在臨終這一刻來享受；平常不享福，臨終的時候享這個福。我們一般人稍稍修一點福，趕快就把它享掉，不但享掉還透支。你在臨命終時有病苦，病苦是你福不夠。所以要想臨終走的有把握，你一定要斷惡修善，要積功累德，準備後事。人家做得得到，我們也能做得得到，尤其是在現代這個時代，要加緊、要努力。

「寂然不動」就是不著相，《般若經》上講的三輪體空，為一切眾生表演、示現、說法不著相、不動心，可愛樂天王從這個法門裡面契入法界。這個解脫就是脫離十法界，解是解開見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，脫離六道、脫離十法界，這就是證果。他證得清淨法身，他證得一真法界，是這個方法修得的，這個方法非常適合於我們學經教，將來弘法利生的同修們。再看下面一位：

【寂靜解脫天人主。十方無處不現前。光明照耀滿世間。此無礙法嚴幢見。】

『無礙法』是指前面所說，『嚴幢』是普音莊嚴幢天王簡稱，只用了兩個字。第一句就是講契入法界，『天人主』就是天人師，跟天人師是一個意思，所以這個名字就是諸佛如來的通稱，天人主。『寂靜解脫』就是說他用寂靜的方法得到解脫。清涼大師在小註子裡面講「入寂靜境」，寂靜的境界，這個說法也好。我們用寂靜

是修行的方法，解脫是他得到的果報。不修寂靜行就不能證無上果，怎麼知道是無上果？因為下面有「天人主」，就是天人師，這就成佛，成佛一定要修寂靜法。寂靜法怎麼修？它的原則就是叫我們六根接觸六塵境界，我們通常講一切時、一切處，對人對事對物，真正能做到不起心不動念、不分別不執著，這是寂靜行。眼看得清楚，耳聽得清楚，不是說六根沒得作用，六根一樣作用，活活潑潑，所謂「六根門頭，放光動地」，它怎麼不起作用？六根起作用，給諸位說叫成所作智；你不分別、不執著，不分別是妙觀察智，不執著是轉末那識為平等性智，不起心、不動念是大圓鏡智，相宗講的轉八識成四智，這是諸佛菩薩的境界，寂靜解脫境界。

我們知道這個原理原則，你要想真修，就在日常生活當中去鍛鍊，鍊不分別不執著、不起心不動念，又要清清楚楚、明明白白。如果你真的做到不分別不執著、不起心不動念，外頭一無所知，那跟死人有什麼兩樣？那你就死了，你沒有證果。所以他是活的。這樁事情道理我們懂得，真正去做可難了，我想不動念是偏偏動念，想不分別是偏偏有分別，煩惱習氣太重，壓都壓不住。淨宗的方法妙！這個時候用什麼方法？一句佛號，一句阿彌陀佛把你妄想分別執著、起心動念統統換過來，這個方法多妙。禪宗用參究的方法、用觀心的方法，總不如念佛的方法好，念佛的方法方便，所以世尊在《大集經》裡面跟我們說，念佛是「無上深妙禪」。我們細細想想，世尊這句話的意思，他老人家說真話，決定不是妄語。我們念佛是修無上深妙禪，可是你要真修才行，口念彌陀心裡還打妄想那就不行，那就不是禪；也是纏，什麼纏？纏繞的纏，音同字不同，意思也不同，你被妄想習氣纏繞住了，你沒有辦法解脫。所以你要懂得修寂靜法，一句阿彌陀佛也是修寂靜的妙法。

諸佛如來因寂靜而證無上道，證得無上正等菩提，所以他起作

用的時候，『十方無處不現前』，盡虛空遍法界他能現身，他能現無量無邊身，無處不現前。『光明照耀滿世間』，這一句就是我們常講的佛光普照。光明是什麼？是佛的現身、表演、說法，皆是光明。佛現身是智慧，佛在日常生活當中所表演的也是智慧，佛為我們說一切法都是智慧，所以諸佛如來無論現什麼身分，都住在圓滿不思議光明智慧之中。我們一般講諸佛菩薩過的是高度智慧的生活，就是這一句「光明照耀滿世間」，滿是遍滿，盡虛空遍法界。佛、菩薩如是，我們怎麼樣？我們給諸位說，「光明照耀」四個字沒有，不見了，「滿世間」有，諸佛菩薩是光明照耀滿世間，我們什麼滿世間？妄想邪見滿世間，我們打個妄想，動一個邪知邪見，也是遍滿世間。為什麼？同一個心性，同一個自性，自性遍滿世間，所以你自性善，善滿世間；自性惡，惡滿世間。這個道理要懂，事實真相要知道，起一個惡念，要曉得這個惡念遍滿世間，誰不知道？

《無量壽經》上說得好，生到極樂世界的人，每一個人六根的能力，前面說過，都像阿惟越致菩薩一樣。阿惟越致是七地以上，八地，跟如來果地上很接近。這種道力、神通、德能是阿彌陀佛本願加持的，並不是他自己的。聽眾裡有一位提了個疑問，他說《觀無量壽佛經》上面說，下品下生的人生到西方極樂世界，要十二劫才花開見佛，他對於這段經文有疑惑：《無量壽經》說生到西方世界皆是阿惟越致菩薩，那個經上要十二劫才花開見佛，這兩種講法怎麼能合得起來？我告訴他，十二劫花開見佛是從自心上說的，不論加持；就是說，你如果要得不到阿彌陀佛本願威神的加持，你下下品往生極樂世界，要修到花開見佛，花開見佛是什麼地位？破一品無明、證一分法身，也就是說完全脫離十法界，見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明破一品，見一分法身，這是西方世界的實報莊

嚴土，這是你自己在極樂世界修行要十二劫。

佛說明這個意思，就是顯示極樂世界的殊勝，為什麼？在他方世界修行，那個時間可長了，真的要修無量劫。就以《華嚴經》來說，不知道修了多少劫，你才能夠脫離六道三界、脫離十法界，證得圓教初住菩薩的果位，初住是發心住。從初住菩薩，非常非常難得，初住就是別教的初地，天台家分四教，藏通別圓，圓初住就是別教的初地菩薩，破一品無明、證一分法身。如果要證得阿惟越致，阿惟越致是七地以上，你看看，從初住修滿三十個位次，十住、十行、十迴向修滿，一個阿僧祇劫，從初地到七地又是一個阿僧祇劫，兩個阿僧祇劫修圓滿才是阿惟越致菩薩。可是在西方極樂世界，時間大大的縮短，你十二劫就成功；在其他世界要兩個阿僧祇劫，你現在十二劫就成功，這是西方世界殊勝之處，這是不論佛加持。論佛加持，生到那個地方就是，一品煩惱沒有斷，也是阿惟越致菩薩；換句話說，也是七地、八地菩薩那樣的神通道力、聰明智慧，那是佛加持的。所以你一定要懂得，到西方極樂世界決定得阿彌陀佛本願加持。

諸佛菩薩應化在世間，無論是哪一道，無論示現什麼樣的身分，無不是光明照耀滿世間，令眾生見到就生歡喜心，生仰慕之心，生起效法之心，那就是光明照耀。這些所讚歎的全是如來果地上的境界，也是我們要認真學習之處。「此無礙法」，這個無礙法就是清涼大師所講的理事無礙、事事無礙，嚴幢天王見到，見到就是證得，他得的法門是「入佛寂靜境界普現光明解脫門」，讚歎他從這個法門契入的。我們再看末後這一首：

【佛於無邊大劫海。為眾生故求菩提。種種神通化一切。名稱光天悟斯法。】

『佛於無邊』，邊是講空間，『大劫』是講時間，我們現在所

謂是無盡的時空，『海』是比喻深廣。這一句是世尊活動的範圍，他的範圍太大太大了，我們常講盡虛空遍法界是諸佛如來生活的範圍。我們今天生活範圍很小，諸佛如來他的生活範圍多麼廣大，大到我們沒有法子想像，無法想像。

下面這一句是雙關語，『為眾生故求菩提』，「求菩提」是無上正等正覺。這是說明，他成佛，修行證果成佛，為的是什麼？為求無上菩提。這是做給我們看，我們學佛學的是什麼？就學的是這樁事情。佛經裡面梵語音譯「阿耨多羅三藐三菩提」，一切菩薩就求這個，得到就成佛；沒有得到的時候叫菩薩，得到就叫如來，就成佛。所以我們學佛不是學別的東西，不是求人天福報，是求無上菩提，無上菩提也就是圓滿的智慧。諸位要知道，智慧絕不是煩惱，智慧絕不是無明。我們今天求的是什麼？有沒有把我們修學的目標搞清楚，方向搞清楚？這一點關係很大，絕對不是兒戲。學佛的人多，成就的人少，原因到底在哪裡？就是沒有把方向目標搞正確。如果你真的是求智慧，你自然就離開一切煩惱；如果在生活當中，時時刻刻煩惱還起現行，你跟菩提是背道而馳，心裡面想求菩提、想成佛道，可是走的路子恰恰相反，走的路子是三惡道。你在走的時候沒有覺察，入了三惡道門才知道錯了，那個時候回頭來不及了。想想我們今天走的路是不是這樣？想的這是菩提道，實際上走的是三惡道。念念沒有離開是非人我，念念沒有忘掉貪瞋痴慢，起心動念都落在這些地方，你走的是三惡道。

說實在話，走人天兩道的都不多。人道是十善五戒。儒家講仁，仁是什麼意思？推己及人，想到自己立刻就想到別人，這是仁。天的德行比人就更高，不但要修十善，還要修慈悲喜捨，這才能生天。這些話說起來是不好聽，可是不能不說，不能不警惕，早晚課的時候多想想。早課，我說多少遍，早課是提醒自己，這一天生活

行為要與佛的教誨相應，不要違背，這是做早課的意思。晚課是反省，我今天起心動念有沒有違背佛的教誨，佛教給我們做的我們做了沒有？教給我們不可以做的，我有沒有犯？晚課是懺悔。所以我在《淨宗朝暮課誦》，我把它變了一點，古時候用的課誦本，我們現在很不容易得利益。我將念誦經文這一部分，早課採取《無量壽經》的四十八願，用意是什麼？提醒自己，我今天要跟阿彌陀佛同心同願，向阿彌陀佛學習。晚課我們選《無量壽經》三十二品到三十七品，這一大段的經文說些什麼？持戒念佛，這一大段經文裡所說的五戒十善，說得很詳細，哪些應當做，哪些不應當做。晚課念這段經文檢點自己的心行，我們今天從早到晚，我們起心動念動的什麼念頭，我們言語造作要跟經文對比一下，看看今天到底做了多少，能夠做到很好，明天要保持；沒有做到要改進，改進就是懺悔。這樣才是真正在做早晚課，這個早晚課真的有功德。

你要曉得，你自己肯認真去做，你就是度化眾生。為什麼？讓別人看到你的早晚課是這樣做法，我早晚課是有口無心，是把佛經念給菩薩聽聽，交差就了事，你教我念的我今天都念好了，像小孩對父母、對老師，今天功課做好了，有口無心，那個不起作用。真正古德教給我們，隨著經文在自己心行上真正起了變化，這叫真修行。古時候的術語叫「隨文入觀」，你在念誦的時候，隨著經文契入境界；觀是觀照，要用現在的話就是把你的觀念轉變過來，《法華經》講「入佛知見」，隨文入觀就是入佛知見，把我們自己所有一切錯誤統統修正，這叫修行。你自行就化他，就影響你周邊的人，影響一切見聞之人，人家看到你，聽說了，心裡都有感動，所以一切見聞者也發菩提心，發菩提心就是也覺悟了，你豈不是度他嗎？

『種種神通』，這是講度化眾生的方式。諸佛如來度化眾生的

方式不一樣，為什麼？眾生根性不相同，眾生的程度不相同、習氣不相同，現在所受的身不相同、族類不相同、文化不相同，甚至於生活方式不相同、意識形態不相同、思想不相同、信仰不相同，一個法門怎麼能度一切眾生？所以佛是用無量法門度無量眾生，這是「種種神通化一切」，一切是盡虛空遍法界裡面一切眾生，這是佛度化的對象。法門不可思議，還有一類的佛菩薩，以一個法門用種種方法來度眾生，也不可思議。正是《華嚴經》上所說的一即是多、多即是一，一個法門可以把它變化成無量法門，無量法門也可以把它歸納變成一個法門，一多無礙，這是種種神通。

我們在這個地方學習，首先學習觀機，你看看我們周邊的人，接觸的這些人，這些人根性不一樣、習氣不一樣，他所出生成長的地區不一樣，所以風俗習慣不相同，他出生的家庭背景不一樣，你都要了解，然後才知道用什麼方法跟他相處，你幫助他，他才能生歡喜心，他才能對你產生信心，你給他說這些法他能夠理解，再幫助他修行，才能得到效果。絕不是說一種方法都能合一切眾生的口味，辦不到！所以在接引，一定是方便多門；接引進門來了，那「歸元無二路」。一門深入，長時薰修，他真正懂得了他肯接受；一般初學，你叫他一門深入，他不能接受。在這個時候，仔細觀察他的根機，這個人如果有善根、有福德，可以開方便門，你想學什麼都行，都幫助你，到學一段時期之後再告訴你，還有比這個更好的，你先給他講淨土好他不相信。所以種種神通化一切顯得非常靈活，一點都不呆板，這是智慧善巧方便的運用。

『名稱光天悟斯法』，名稱光善精進天王，他是從這個法門裡面悟入的，所以他就讚歎佛陀。說到這個地方，我在這裡略略的提一提，與會的這些菩薩們，每一個人學一個法門，一門深入，可是這一門統統歸到如來，統統歸到佛陀，顯示出究竟果位具足無量無

邊的法門。菩薩在因位雖然是選擇一門，一門能通到果海，果海具足無量法門。正如佛在經典裡面常常用的比喻，像江河，江河的水流入大海；沒有入海的時候，江河水各個不相同，譬如修的是一門深入，門門不一樣，流到大海裡面去就沒有兩樣。諸位想想這個味道，此地讚歎都是顯示這個意思，也是《華嚴經》所說的一即一切，任何一個法門，契入境界就是一切法門，圓滿通達。我們要明白這個道理，你才曉得修行應當怎麼修法。

佛法自古教學，無不是一門深入，長時薰修，你才能契入境界。一門深入，你的心是定的，你的心是清淨的；同時學很多門，你的心是雜的，你的心是亂的，你沒有辦法開悟。你們今天有沒有真正抓到這個原則？不見得。何以不見得？你除了學這門之外，你還看很多書。我怎麼知道？聽說你們常常去買書，書買了當然要看，你一看就雜了、就亂了。所以真正在修學階段當中，報紙、新聞都不看，讓你心真正靜下來，心靜下來之後你就會開悟；你現在為什麼不開悟？太雜了。所以學習一定要集中精神，集中心力，集中就是定。你能夠悟入多少，完全看你的定功，小定你就小悟，大定就有大悟。你悟入的淺深與你的定功，與你心地清淨，或者與你的專注完全成正比例，這是真理，不變的道理。你契入之後，契入至少入一分，入一分就是你破一品無明、證一分法身，這是你入一分，這一分就不可思議。為什麼？這一分就通一切法；除非你不入，入了就通一切法。

通一切法之後，你教眾生怎麼教法？你還是教一法，這叫大慈大悲，為眾生示現榜樣。如果你要通達很多，教別人學一門，學生不服氣，不會接受，你知道那麼多，只教我學一樣，吝法！不但不知道老師苦心，還要罵老師吝法，還要罵老師存的心不善，不願意成就學生，唯恐學生將來成就超過他。你還在起疑心，還在打妄想

，這樣不但使學生猜疑，也叫學生造業。所以慈悲心的流露，雖然通達一切法門，還是示現一個法門。其實這裡頭所有這些法身大士，哪個不是大通家？個個都是大通家，他們為眾生示現的一門，一個法門，這才顯示出真正的慈悲。給我們初學人做一個榜樣，告訴我們，無量無邊的法門，門門都通大道，門門都通無上菩提。這樣一來，我們對於不同的法門就會起尊重心，不會再毀謗，毀謗造的業就很重。人家跟我學的法門不一樣，我們根性不相同，我們緣分不一樣，可是都值得讚歎，都值得尊敬，正是說明「法門平等，無有高下」。這些人個個不是都契入境界了？並沒有說這個法門能入，那個法門不能入，門門都能入。我們的清淨心才能現前，平等心才能現前，這是修行最重要的關鍵；覺並不重要，因為你心地清淨、平等自然就覺悟了。清淨、平等是定，清淨就不執著，離開一切執著，平等就離開分別；你有分別就不平等，有執著就不清淨。所以離開了分別執著，你不就是出了十法界嗎？你這才契入一真法界，道理在此地。我們在日常修學，無論修學哪個法門，我們現在修念佛法門，念佛法門也很多，我們修的是持名念佛，知道持名念佛應該怎麼修法，怎樣功夫才得力，怎樣才有效果。文到這個地方是一個大段，下面第二大段，這是四禪廣果天。請看經文：

【復次可愛樂法光明幢天王。得普觀一切眾生根為說法斷疑解脫門。】

這文很長，一共是十位天王，我們一位一位的來看，這是第一位。天王的德號前面介紹過，我們看他從哪一個法門得道；在中國世俗裡講得道，此地講的是得解脫，他是由哪一個法門得解脫。『普觀一切眾生根為說法斷疑』，這個法門名稱意思很明顯，說的是什麼事情？教學相長，他是從教學當中契入的。所以菩薩沒有一個不教化眾生，他要不教化眾生他就決定不能證果。為什麼？智慧不

開，開智慧要緣，他緣不具足。不肯教化眾生，自己在家裡面鑽研，所謂是閉門造車，遇到障礙，遇到錯誤，自己都不知道。教學，你教別人，你幫助別人，別人也幫助你，所以叫「師資道合」。資是什麼？資助；你是老師，你教學生，學生也資助老師。學生提出他的意見，提出他的疑問，有時候老師都想不到，沒想到的，經過他這一問，他明白了，他開悟了。有的時候一問，他自己還不明白，回去再思索，回去再研究，再來解答學生。所以是教學相長，這才成就圓滿的智慧。這種智慧在佛法講是後得智、權智，所謂是無所不知。你教的學生面愈廣大，你得到的助緣愈多；換句話說，你的智慧才愈廣、愈大。你不勤於教別人，你怎麼能開智慧？

做學生的要勤於參訪，像善財童子五十三參。五十三參到後面要跟諸位細說，絕對不是到處去拜師父，你拜那麼多師父也糟糕，這個師父說東，那個師父說西，你不又糊塗了！五十三參實際上是什麼意思？就是此地講的「普觀一切眾生根」。這五十三位知識是代表我們現在社會男女老少、各行各業，你從早晨到晚上都要接觸的，他是代表這個，表法的。你從生活跟大家接觸之中，你就學會很多東西，你就會開悟，五十三參道理在此地。絕對不是說到處去拜師父，一個師父告訴你一條路，兩個師父兩條路，三個師父三叉路口，四個師父十字街頭，五十幾個師父還得了！你往哪裡走？你無路可走了。所以諸位一定要明瞭，這個參訪的意思要搞得很清楚、很明白，自己才能真正得受用。今天時間到了，就講到此地。