

請掀開講義，第一面第二大段「依教趣求」，請看第一節：

【今吉祥雲寄發心住。謂緣佛十力。而發志求。起大悲心。下化含識。悲智相導。種智相應。名發心住。】

經文從這個地方才是正式的入參學了。前面給諸位報告過「善財童子五十三參」，五十三也是表圓滿，不可以把它看作是一個數字，要懂得它代表的含義。其實世尊是將我們整個社會，各個階層的人物，男女老少、各行各業，把它分做五十三類。由此可知，「五十三」是代表我們整個社會一切的人物，這才叫圓滿。也就是說，我們一個人生活在世間，決定不能夠離開群眾單獨生活，所以人是一個社會動物，一定要懂得如何跟別人相處。菩薩道的修行，菩提道的圓滿，要用現在通俗的話來講，就是做人的圓滿。由此可知，佛法不能不學，你不學就不懂得做人，不懂得做一個圓滿的人，然後才知道這個教學對我們是多麼的重要。

佛教學的對象，無論男女老少，學生當中有沙彌還不滿十歲，也有年歲很大的一百六十多歲，都是佛弟子，都需要接受佛陀的教育。他教給我們，從初發心到圓滿成佛，都不可以離開。這是善財童子離開他的老師。老師，前面介紹過是文殊師利菩薩。「文殊十信章」，在文殊會下他證得了根本智。根本智是什麼？用現在通俗的話來講，就是他已經證得清淨心。根本智就是清淨心，清淨心裡面一個妄念都沒有，正念現前；正念是無念，無妄念。許多同學讀過《六祖壇經》，都知道無妄念。正念的起作用叫做智，智的樣子是什麼？樣子是無知，《般若經》上講的「般若無知」。它在不起作用的時候是無知，起作用的時候是無所不知，無知而後才能夠做

到無所不知。我們今天求知恰恰相反，我們是希望什麼都知道，結果是什麼都不知道；縱然知道，也搞錯了，也不是真知道。

所以不僅是佛，佛裡面講十方三世一切諸佛，不僅僅是釋迦牟尼佛在這個世界教導我們，十方一切諸佛如來教化眾生，同一個原理原則，我們要懂得。這些道理，佛教沒有傳到中國之前，中國孔子知道，老子也知道。孔子再往上面去，堯、舜、禹、湯、文、武、周公，這些大聖他們也都知道。因此聖賢人的教學，理念、方法、手段、目標非常接近，我們仔細觀察這才了解，這是真實智慧圓滿的教學，我們要懂這個道理。

根本智得到之後，要成就後得智。後得智是什麼？就是無所不知。「無所不知」要怎樣去修學？要去接觸；你眼要見，耳要聽，一接觸就通達明瞭，快得很！我們在佛經傳記裡面看到龍樹菩薩，龍樹菩薩也是得根本智之後，跟善財童子一樣，出來參學。他在短短的期間，把印度所有的宗教典籍都讀盡了，都通達明白了。讀佛經，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，他三個月就念完了，也全部通達了。為什麼我們搞一輩子，縱然我們長壽，能夠活到兩百歲，兩百歲這一部《大藏經》也沒有法子通達，他為什麼三個月就通達？我們現在曉得，我們的基礎不一樣，他得根本智，我們沒有得根本智。沒有得根本智，學起來就困難；得根本智，學起來就容易。所謂「一聞千悟」，一接觸就一直沒有障礙的全部都通達。所以古人教學的方法有它的道理，我們決定不能夠疏忽，決定不能夠看輕了。那真是一個不但是講究竟，它是非常穩當快速成就的方法。我們今天講的這些科學方法論要跟它相比，相去遠又遠之。這些前面交代的話，我們就說到此地。

現在我們看這段經文，這是到『發心住』。『寄』是代表的意思。吉祥雲比丘，五十三參前面三位，代表三寶，佛法僧三寶。在

佛法裡頭總是把三寶放在最前面，這是我們修學的根本法。菩薩的名稱，含義很深很深，『吉祥雲』。特別是在中國，中國古時候晚輩對長輩請安都是用吉祥。「吉祥」兩個字怎麼解釋？最簡單的解釋，你應該得到的，你都得到了；你應該享受到的，你都享受到了，這叫吉祥。不應該得到的你得到了，不應該享受的你享受了，這是不吉祥。此句裡頭含義很深很廣，真的是所謂「種善因得善果」，你的果報跟你的因一定是相應的，這是吉祥，不相應這就不吉祥了。所以這兩個字非常非常之好，在祝福裡頭是很圓滿的祝福。

後面一個「雲」字，雲字用意更深，雲是像雲彩一樣。雲彩，古人也曉得，現在我們更清楚，它代表什麼？非有非無。遠看，我們在雲層下面看空中的雲層，不能說沒有；你接近，接近就沒有了。所以它代表的是非有非無，說明世出世間一切法的真相如是。明瞭真相，《金剛經》上常說的「一切有為法，如夢幻泡影」。這個「雲」在此地就是表夢幻泡影，你不能說它沒有，你也不能說它真有。就像我們現前這個世間一樣，你要很冷靜仔細去觀察，你才知道事實真相，非有非無。因此我們決定不能執著，你執著就錯了，你知道非有非無，你就不會執著。你要知道因果不空，你決定積德修善。佛經上常講「萬法皆空，因果不空」，因果為什麼不空？因果的轉變不空，因果的相續不空。因變成果，果又變成因，循環也不空，因果永遠在循環，永遠在轉變，永遠在相續，這就是我們世間一切現象的真相。我們努力修善積德，這個轉變愈轉愈殊勝，愈轉愈好，這是一定的道理。人不可以不行善，人不可以執著，這是諸佛菩薩跟我們不相同的地方就在此地。「雲」表這個意思。

在五十三參代表裡面，不論他的身分是男女老少、出家在家，五十三位善知識中，出家的有五個人，在家的多，出家的不多。出家決定是示現教學的工作。教學，在家不是一樣教學嗎？對，是一

樣教學。像維摩居士，在家的；在家佛、在家菩薩多得很。示現出家，是對於一切眾生裡面某一類的根性來說。這一類願意發心從事於這個工作，獻身於教學，終身從事於教學，專心致志，沒有家累。有家累一定有分心，精神力量不能夠集中，不能把這樁事情做得十全十美，是這麼個原因。現在的話來講，犧牲奉獻，捨己為人，是這個意思。

吉祥雲他是以出家人的身分，為我們表演「發心住」。發心，初發心發的是什麼心？大菩提心。大菩提心是什麼？我們佛弟子常常念的四弘誓願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，你發這個心，就是發心住的菩薩。我們想想，我們不少同修都發了這個心，我們是不是發心住的菩薩？也可以說你是發心住，但是不能跟吉祥雲比，吉祥雲真發心了，我們這是口頭上發心，心裡沒做到。所以天台大師講，我們這個發心叫「名字發心」，有名無實，這個沒有用處，不能解決問題。現在我們是受了菩薩戒，「名字菩薩」；受了比丘戒，「名字比丘」，絕對不是真的。如果自己認為「我是真的比丘，真的菩薩」，你妄語，你騙人，這個不可以的，一定要知道自己的身分。我們發心真幹，真正在學習，做得不圓滿。我們發心普度一切眾生，雖然有這個心，我們能力不夠，真的遇到事情了，心有餘而力不足，這哪裡能稱圓滿？斷煩惱，煩惱習氣還是斷不了。天天想斷，煩惱減少一點，並沒有真斷。一年比一年減少，這已經很了不起，你已經在真幹，這叫觀行菩薩。觀行是你已經在做，不是有名無實，你已經在做，但是你做的分量不夠，再努力去做。

煩惱裡面，佛給我們講也分類，有見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，大類分為這三大類。你把見思煩惱斷了，真斷乾淨了，這有點像了，所以叫相似位的菩薩，你有點相似，還不是真的。真的要

怎麼樣？見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，像此地無明也斷一品了，這是真的，所以這叫分證位的菩薩，他們才是真的菩薩，《華嚴經》上稱為法身大士，他們證得法身。

什麼是法身？佛經上告訴我們，虛空法界一切眾生就是自己，自他不二。我們今天是讀佛經，懂得這一句話，曉得這個意思，自己做不到。他是他，我是我，我不是他，他不是我，我們還是有界限存在，那你就沒有證得法身。證得法身的人沒有界限，跟一切眾生都沒有界限，自他一體，法身大士才證得。吉祥雲在這裡是發心住，他是剛剛證得。雖證得，還不夠深度，證得很淺，但是他確實是證得。「住」，這個意思是安住，不會再退。「住」用現在的話來講，就是他的地位，他這個地位不會退轉，只有再往上面提升，不會往下退墮，這稱為「住」。

下面這是解釋，『謂緣佛十力，而發志求』。這是真正學佛，向佛看齊。佛有十種特殊的能力，我們今天講超越一切眾生的德能智慧，這十種是能力也是智慧，所以叫十力智。學習這個，這才發大志願，求無上的佛果。生起大悲心，上求下化，落實在「眾生無邊誓願度」。佛果的十力，這十種力，我們在此地簡單的做一個介紹。它是說如來，這是講的究竟果位，沒有比這個再高，沒有比這個更圓滿，他對於宇宙人生的真相，徹底通達明瞭，決定沒有錯誤，沒有遺漏，這才是圓滿真實的智慧。我們講第一種到第十種，只能舉例，細說說不盡。所以世尊把它歸納成十大類，每一類裡頭，細說都是無有窮盡的。

第一種是「是處非處智力」。什麼叫「是處」？什麼叫「非處」？它的意思是說，知一切眾生因緣果報，這就是因果。諸位必須要曉得世間法跟出世間法，世間法不是講我們這個地球，不是講我們人生一世，那太小了。世間法是講十法界依正莊嚴，這是講十法

界。十法界很難懂，十法界從上面說，第一個是佛法界，第二個是菩薩法界，第三個是辟支佛法界，第四個是阿羅漢法界，我們稱它叫四聖，這四種都是聖人。下面就是六道的凡夫，有佛法界、阿修羅法界、人法界、畜生法界、鬼法界、地獄法界。總共十法界。

十法界彼此不相知，彼此不相逢，它確實存在。就像今天科學家所說的，十種不同維次的空間，我們用這個來解釋十法界，大家比較容易理解。也就像我們今天看電視，一個畫面有十個頻道，十個頻道都沒有離開這個畫面。你打開一個頻道，它就現一個境界出來；換一個頻道，又一個境界出現。這就是說明十法界依報正報種種現象，莊嚴，我們用現在的話講，現象，宇宙人生的現象；在佛法裡面講依正莊嚴，換成現在的話講，宇宙人生的現象；不相同，為什麼不同？因果不相同，你造什麼樣的因，就現什麼樣的果。造因就像我們開頻道，你開哪個頻道，現哪個畫面，就這麼個意思。所以我們自己不能不明瞭，不能不學習。

這十法界不是《華嚴經》上講的佛法界，《華嚴經》上講的佛法界是講法身大士，比這個還要高，這個統統叫世間，世間界限在此地，《華嚴經》上講的才叫出世間。出世間得有個名詞，這個名詞怎麼來的？跟十法界是相對建立的，因為有世間，所以就要說個出世間。有十法界，所以叫個一真法界，一真法界跟十法界是相對建立的名詞；沒有十法界，當然也就沒有一真法界。所以名字相不可得，為了說法方便起見，建立這些名相。名相不可以執著，懂得它的意思，不要去執著。為什麼？假設的，並不是真的有。佛法修學的難，就難在這個地方，許許多多的假設你統統都要搞清楚，可不能當真；當真，那你就壞了，你就搞錯了意思。

既然有十個法界，十法界的業因果報非常複雜，釋迦牟尼佛在《法華經》上給我們講「十如是」，就講得很詳細。天台大師更加

詳細的發揮，把十如是一展開，百界千如。講到「百界千如」，這已經是放大很多了。再告訴我們，過去三千、現在三千、未來三千，愈說愈多，愈說愈廣，愈說愈深，重重無盡，無非是說明因緣果報這個事實真相而已。既然這麼複雜，佛為了講經教學方便起見，複雜因素裡頭，最重要的一個因素是什麼？單單講最重要的這個因素，這樣我們學起來就方便多了。

我們從上面看起。第一個是佛法界，諸位要記住，這是世間法裡面的佛法界。佛說：平等心是佛法界。人的心平等，這個人成佛了。所以我們學習，把佛陀教給我們的總綱領歸納，歸納得愈簡單，愈容易記住，容易學習。「真誠心，清淨心，平等心，正覺心，慈悲心」，這是佛，我們說了五個。佛給我們講，這五個裡最重要的是平等，對我們講的。我們的心就是不平等，不平等就做不了佛。平等心是佛，這是講第一個因素。

緣，我們簡單說，我們歸納這十個字五條，「真誠，清淨，正覺，慈悲」是緣，「平等」是因，果報是佛。菩薩第一個因是六度，菩薩不可以不修六波羅蜜。我們有不少同學受了菩薩戒，無論你是出家菩薩或者是在家菩薩，你要是不修六度，你就不是菩薩。六度裡面哪個最重要？般若波羅蜜。般若波羅蜜跟前面五條都是因，般若波羅蜜是看破，前面五條：布施、持戒、忍辱、精進、禪定，都是放下。布施是放下慳貪，持戒是放下惡業，忍辱是放下瞋恚，精進是放下懈怠，禪定是放下散亂，那是放下；般若是看破。你要是不認真修學六波羅蜜，你怎麼可能看破？你怎麼可能放下？

我學佛，第一次跟出家人見面是章嘉大師，我頭一次跟他見面，我就向他老人家請教：我現在知道佛法很好，很值得學習，但是不曉得從哪裡入門？他老人家就教給我：看得破，放得下。就教我這個。我問他：從哪裡下手？布施。布施是放下的落實，放下才能

看破。你放不下，你怎麼會看得破？一定要真幹，這是菩薩道。

我們現在是認真努力在學，身心世界統統都放下了，我們算不算是菩薩？算。十法界裡面的菩薩，剛才講了是觀行菩薩、相似菩薩，而不是真菩薩。真菩薩是什麼？真菩薩的標準，《金剛經》上世尊給我們開出來了，「若菩薩有我相，人相，眾生相，壽者相，即非菩薩」。那個標準高，那個標準是吉祥雲的標準。由此可知，吉祥雲比丘真正做到四相都破了。不但四相破了，四見也沒有了，「我見，人見，眾生見，壽者見」統統放下了，這是真菩薩，這是一真法界的佛菩薩。這個意思說得深、說得廣，實在講，對我們來講，我們很不容易學到，我們必須把這個水平降低，降到我們現在可以做，而且容易做、歡喜做。講到最低的標準，就是「種善因得善果」，善業決定得善報，惡業一定得惡報，這是講到最低的。什麼叫善？什麼叫惡？我們縱然不能做到，一定要知道。凡是利益社會、利益眾生、利益別人的是善，凡是利益自己的是不善。

今天白天亞視來訪問我，他聽到我說這些話，他告訴我一句，他說：古人常講：「人不為己，天誅地滅」，這有什麼過失？我拍拍他的肩膀，告訴他：這一句話錯了，誤導了許多眾生。他眼睛瞪住了。這一句話錯了，跟佛法講的一百八十度的相違背。為什麼佛告訴我們為自己是惡，為別人是善？佛說的有道理。我們今天大家都曉得，我們生在六道輪迴，十法界是世間，上面那四種世間我們就去不了，生生世世在六道裡打轉轉，苦不堪言。什麼原因？就是因為「有我」。什麼時候沒有「我」了，你雖然在世間，在四聖世間，不在六凡世間，那就快樂無比。

所以佛講的話對，六道是從哪裡來的？六道本來沒有，就是因為你有自私自利，自私自利這個念頭變成六道輪迴。所以佛教我們要把「我」打破，「我」打破，把自私自利放下，起心動念為社會

想，為別人想，為眾生想，久而久之，這個自私自利的念頭沒有了，你就超越六道，這是善，這是真的，我們要搞清楚、要搞明白。

所以世法跟佛法要有很清楚、很明瞭的辨別，把它區分出來。造惡因，這是為自利，一切都為自己的利益，這個人來生在六道裡面，說老實話，三善道都沒有分，哪裡去了？三惡道去了，我們要懂這個道理。地獄道的業因是瞋恚，餓鬼道的業因是貪愛，畜生道的業因是愚痴，搞貪瞋痴，自私自利決定增長貪瞋痴，果報在三惡道，這個我們不要。我們不但不要，我們還要去拯救三惡道的眾生，這才是真正發菩提心，行菩薩道。所以對於一切眾生因緣果報的事情，果報到底怎麼轉變，怎樣相續，清清楚楚、明明白白。這一種叫「是處」，善因一定得善果，惡因一定是惡報。絕對沒有種善因得惡報的，造惡業得善報的，沒有這回事情。這是第一種智力。

第二種是「業智力」。業是造作，正在造作的時候叫事，我們常問：你在做什麼事？正在造作的時候叫事；事造完了之後，就叫業。就好像我們辦事，事辦完了之後要歸檔，那個歸檔就是業。我們一般人起心動念是在造作，言語是造作，身體的動作是造作。歸檔歸在哪裡？佛法講歸檔歸在阿賴耶識裡面。阿賴耶識是印度梵語，翻成中國意思叫藏識，藏就是倉庫，統統歸到這個倉庫裡面。這個倉庫沒有形相，肉眼看不見，耳也聽不見，手也摸不到，它確實是存在，永遠不會失掉；什麼時候遇到緣，它就起現行，就起果報。這個事情麻煩，全歸在藏識裡頭。造作的業就太多太多了，佛給我們歸納，歸納起來總不外乎三大類，一類是善，一類是惡，一類是非善非惡，就是無記，說不上是善惡。我們拿毛巾擦一把臉，喝一杯茶，說不上善惡，這叫無記。你的造作再多，這三類收盡了，包括盡了。

佛知道，不但知道你現在所造的，你過去生中所造的，你未來

會造的，佛都知道。這麼一說，過去、現在、未來，那個人的命運不是定了嗎？確實，人真的是有命運。不過釋迦牟尼佛教導我們，他老人家決定不主張我們去占卜、看相、算命、看風水，釋迦牟尼佛不主張。這個命有沒有？有。有，為什麼不主張我們這樣去做？你去做這些事情沒有意義，對於你沒有好處；現在人講的迷信，沒有好處。佛教我們要相信自己，建立自信心，不要僥倖試圖去改造命運，那是完全錯誤的，你完全被別人騙了。怎樣改造命運？我們多做好事，少做壞事，命運就改過來了，就改好了。多做壞事，少做好事，也改命運，改壞了。所以命運改好、改壞，全在自己一念之間，何必要問人？

我們仔細想想，佛講得非常有道理。心地清淨的人，常常反省自己所造作的，自己的前途清清楚楚、明明白白。我們一生多為社會做好事，多為一切眾生做好事，自己就有深深的信心，前途一片光明。縱然遇到有災難，種種不如意，決定沒有恐怖，決定沒有驚慌錯亂，沒有。心是定的，心是快樂的。知道，像我們學佛的人有佛菩薩保佑、護法神保佑，肯定的。這是「業智力」。

第三種是「定智力」，知道一切「禪定三昧」，這是講修學。在修學過程當中，無論修學哪一個法門都叫禪定。諸位這一點一定要知道，絕對不是說只有禪宗才修禪定，那你就搞錯了。佛家八萬四千法門，我們就以這個來做比喻，是八萬四千種不同的方法、不同的手段，所修的全是禪定。因此佛在《金剛經》上才給我們說「是法平等，無有高下」，這是真的。只是方法、手段不一樣，我們的方向、目標完全相同，全是修禪定。

什麼叫禪？六祖惠能大師在《壇經》裡面跟我們講得好，外不著相叫做「禪」，內不動心叫做「定」，「禪定」兩個字的定義給我們說出來了。你明白這個道理，你才真正懂得，我們眼看種種色

相，如果真能不受外面色相影響，心裡頭又不起心動念，我們的眼在色塵上入了禪定，得禪定了，眼在色塵上得禪定。耳聽聲音還會受影響，耳在色塵裡頭沒有入禪定。眼入了禪定，耳沒有入禪定。這種情形很多，例子不勝枚舉，必須六根對六塵境界統統都入禪定，那才管用。有一根入不了禪定，你的定功都不深；換句話說，你出不了六道。對色相上來說，譬如有人不貪財，財看得很淡，再多的財物他絕不動心，他在財裡頭得禪定。他見到色他動心，色裡頭不行。然後你才曉得這個花花世界，你樣樣都入禪定，你才能出得了六道；六道裡有一樣你還會動心，你就出不了六道輪迴。你才曉得「一切諸禪三昧」這個裡面非常複雜，境界無限的深廣，佛全都明瞭，這叫「定智力」。這三條：是處非處、業跟定，都是明瞭宇宙人生的真相，用現代人的話來說叫真理，這是真理。理通達明瞭了，幫助別人，你要懂得觀機，你要了解對方的程度、根性，應機說法，這才真正能幫得上忙。

第四種是「根智力」，知一切眾生的根性。一切眾生的根性不相同，尤其是六道裡面的眾生，差別太大太大，我們要是冷靜細心觀察就能發現。像我們看小朋友，看三、四歲的，五、六歲的，你冷靜觀察有些小朋友很有慈悲心，好像是天性，他看到小動物死了之後，他會流眼淚，他會哭。我們在美國聖荷西居住的時候，從前我們韓館長她那個孫子就很有善根。他們門口有一棵樹，他的爸爸要把那棵樹鋸掉，他打電話給他奶奶，說：奶奶，爸爸要鋸那棵樹，樹好可憐，妳趕快救救它！從這個地方觀察，他有慈悲心，他有這個善根。所以像這種情形，我們仔細觀察眾生根性不一樣、不相同，他對外面種種感受，他那個反應不一樣。

佛家把根性一般分為三等：上根、中根、下根，這是大分，細分也是太多太多了。上根的人，聽到聖賢人的教誨，生歡喜心，生

尊敬心，他肯發心學習。中等根性的人，聽了之後不能完全相信，不能完全理解，縱然想做，也只能做到幾成而已。下等根性的人，他不懂，他也不相信，他決定不會去做。可是我們要了解一個事實，那是「一切眾生皆有佛性」。根性差別從哪裡來的？是迷的淺深不一樣。迷得淺的人，根性就高；迷得深的人，根性就往下降，是這麼個道理，所以你要善於教學。佛在經上常講，沒有善根的人，幫助他種善；已經有善根的人，幫助他增長，幫他提升；已經提升到相當程度的人，幫助他成熟。這是觀機，一定要了解眾生的根性。這裡面包括得很廣，當然在後天包括教育，他的家庭教育，他的學校教育，還要觀察社會教育，然後確定用什麼方法來幫助他。

第五種是「欲智力」，欲是欲望；這些都是觀機的，你要了解眾生種種不同的欲望。所以佛幫助人，菩薩幫助人，第一個條件是要投其所好。大乘經上常說，菩薩接引眾生，「先以欲勾牽，後令入佛智」，這是手段，他用手段，先投其所好。所以佛教給我們，人與人之間相見、應酬，這個事情怎樣才能做好？佛教給我們四個方法，這四個方法在佛經裡叫「四攝法」。說「四攝法」很多人不好懂，我把它換一個名詞叫「四種交際法」，大家好懂了，人與人之間往來四種方法。第一個方法是布施。這個「布施」怎麼說？特別著重在多請客、多送禮。你跟人家交際，首先是「先以欲勾牽」，用這個方法接近，先建立交情，「禮多人不怪」，先用這個辦法。第二個是「愛語」，愛語是常常關心他、照顧他，這是布施恩德。人都會知恩報恩，所以要布施恩德。第三個是「利行」，我們所作所為對他都有利益，對他都有好處，他才會對你生起信心、歡喜心，這個交情愈來愈厚了。最後一條是「同事」，同事是把我所學的這些真正好的東西介紹給你，這才把佛法教導他，這是究竟圓滿真實的利益。否則的話，這一份東西是好禮，他不受，你給他

他不接受。必須有方法按部就班，到最後他對你很相信，慢慢識貨了，你介紹他能接受，這個要懂，這都是佛教的。真的，古人稱讚「世間好語佛說盡」，佛都講盡了，我們縱然自己想到的，都不出佛教導的範圍，所以對於佛菩薩的教誨，實在是五體投地，沒有話說。

第六種是「界智力」，知道世間眾生種種界分。「界」怎麼講？我們在社會上交際應酬有講各行各业，「你在哪一界服務？」我們從這裡就體會到界是什麼？大的來說，不同的國土、國家的界限，不同國家的人，這是界限；不同的種族那也是界限，不同的文化也是界限，不同的歷史也是界限，不同的宗教信仰也是界限，乃至男女是界限，老少也有界限。現在外國人講「代溝」，代溝就有界限了，上一輩跟下一輩有界限。由此可知，在十法界裡面，這個界限之密就像羅網一樣很複雜，你不能不搞清楚。你要不搞清楚，你的教學，你的修持，都有障礙。必須要搞清楚、搞明白，都能通達，於是這裡面的障礙才能夠化解、才能夠圓融，這是高度的智慧。

第七種是「至處智力」，這是知一切道的結果。這個說的「一切道」，這個道是通達世間法跟出世間法，都是指你的修學，你修學到最後得什麼樣的結果，清清楚楚、明明白白。譬如佛在佛經上常常跟我們說的修五戒十善，這是一個道，他將來能到達的地方是人道跟天道。如果修四禪八定，他將來一定能夠生到色界天跟無色界天。同樣的道理，一心一意專修淨土法門，他知道將來一定到西方極樂世界，親近阿彌陀佛。諸如這一類的，這就是說你修的是什麼因，將來會得什麼樣的果報。我們世間人所說的「種瓜得瓜，種豆得豆」，你所種的，你後來會得什麼。這一條裡面最重要的意義就是應機說法。他是什麼樣的根性，佛菩薩用什麼方法教導他，他將來得什麼樣的果報。於是再從這個果報裡幫助他向上提升，而不

是讓他止於這個階段，那就錯了，一定要幫助他不斷向上提升。

第八種是「宿命智力」。宿命是我們今天講的神通，有能力知道你的過去世，你過去一世、二世、三世，乃至於無數世，佛都知道。要用現在的話說，佛為什麼會知道？用近代科學的話來說好懂，不難懂，他有能力超越時間。我們今天沒有能力超越時間，不能回到過去，他有能力超越時間，所以他就能夠回到過去，能夠看到過去。現在科學家講的「時光隧道」，你能夠超越時間，可以回到過去，也可以進入未來。

這個事情我們聽到覺得很奇妙，很不可思議，其實科學家已經在這上面用了許多時間在研究，理論上講得通，但是現在事情辦不到。他們的理論，實在說跟佛家講的理論不一樣。他們是用加速度，如果我們速度能夠超越光速，就能夠回到過去，就能夠看到過去一切的狀況。佛家不是用加速度，佛家是用禪定，比加速度還要來得高明。為什麼？時間上的障礙，空間上的障礙，到底從什麼地方來的，科學家現在沒搞清楚，不知道從哪兒來的。只知道宇宙間的現象，確確實實有這些現象的存在，現象怎麼來的，所以然的道理，他不懂。

佛知道，佛給我們講世間原本是一真，沒有界限，沒有時間的障礙，也沒有空間的障礙。障礙從哪裡來的？障礙從一切眾生妄想分別執著裡面產生的，是這麼來的，這把所以然的道理搞清楚了。然後佛講你只要把妄想分別執著放下，這個事情就解決了。禪定不是別的，放下妄想分別執著而已。這是三樁事情，你能夠把執著放下，對於世出世間所有一切法，我絕不執著，六道就突破了；六道突破，這是突破一部分的時間跟空間，突破一個小範圍。然後我一切分別也放下，世出世法我都不分別，你突破的界限更大，這個時空界限能突破到十法界，你都明白了。再能夠把妄想也統統放下，

那是一真法界裡面四十一個層次也都突破了，是四十一位法身大士。這是我們佛法修學的總綱領、總原則，沒有別的。

佛有什麼東西教人？佛說：我什麼東西都沒有，我哪有東西教人？你們修行成佛，是你們自己成佛的，不是我幫助你的。你肯放下。佛對我們的幫助沒有別的，只是把事實真相給我們說穿，讓我們明瞭，了解這個道理，懂得這個方法，自己去做才行。自己不做沒有用處，懂得再多不行，一定要放下，放下是真正得到。「捨得」這兩個字是佛教的名詞，捨是放下，你放得愈多，你得的就愈多。你不肯放下，你得的很有限，就那麼一點點。你把整個虛空法界都放下了，你得到的是圓滿的，整個虛空法界你都得到了。我們學佛掌握到這個原理原則，無論修學哪一個法門，都不會有岔路，都不會走向歧途。學習最可貴的也是抓到這些重要的綱領，重要的原則，這樣一來對於「宿命通」我們就不懷疑了，我們在理論上講這是可能的。

所以用不著去學神通，學神通就錯誤了，學神通就不通了。你那個通很有限，孫悟空只有七十二變，你說多可憐！你想想看他那個範圍多窄小。神通的能力無量無邊，他才只有七十二，算什麼？所以我們明瞭，孫悟空的神通是學來的，不是從自性裡頭修得的，他是學來的。學來的東西都不是真實的，真實的東西要稱性。佛教給我們是真實的，絕不向外攀緣，絕不向外求。所以佛是教我們從內心裡面去求，這是內學，不向外面去攀緣。我們也不是跟釋迦牟尼佛學，我們修淨土也不是跟阿彌陀佛學，都是回歸自性。淨宗講的「自性彌陀，唯心淨土」，哪裡是向外？不是向外，我們才真正懂得淨土、彌陀之殊勝。

第九種是「天眼智力」。見眾生時、死時、善道、惡道，生生世世都看到了，這個「天眼智力」是圓滿的。小的天眼通，現在

中國稱作「特異功能」，有沒有？很多。我過去在美國的時候，曾經遇到中國派了十個這種特異功能到美國去訪問，在洛杉磯跟我們淨宗學會的同學在一起接觸過。年齡都不大，都是二十出頭不到三十歲。洛杉磯我們有一個同學，想考考他是真的還是假的。他說他能夠觀察人體的內臟，她就請他看。他一看之後，他說：你在十幾歲的時候得過肺病，現在你的肺病還有一個疤，已經鈣化了。她嚇了一跳。其實她已經五十多歲了，她跟她先生結婚二十多年，從來沒有把這個事情告訴她先生。真的是有這麼回事情，他真看到了，指的部位很正確。

她讓他給她治身體，他用他的手掌，從她的頭頂按摩，她就感覺到他這個手掌有一股很熱的熱氣，確實是有點功夫。於是她就問他，她說：你這個能力從哪裡來的？多半這個能力是與生俱來的，從小他就有。然後她問他：你這個能力會不會失掉？「會，如果雜念多了的時候就沒有了。這個事我們相信，他這個能力是他心地清淨，能夠保持清淨心，他的能力就保持。如果接觸這個複雜的社會，我們講花花世界，他要看了、被染污了，他的能力就沒有了。所以有這種能力，三十歲以後大多數都失掉。能夠保持的，大概保持在二十幾歲，十幾歲的時候能力最強，三十歲以後差不多都沒有了，歸根結柢還是清淨心的問題。所以確實有這些事情，這些事情很多，我們不能否定。

而佛在經上，特別在《楞嚴經》裡面講得非常清楚。佛說我們六根的能力周遍法界，所以如果我們要是得到法身菩薩的天眼，我們坐在此地，可以看到十方諸佛講經說法。我們眼能看到，耳能聽到，不要用科技傳播，這個東西太笨了。我們自己有本能，我們想到哪裡去，不要乘飛機，很麻煩，我們有「神足通」，比飛機還安全、還可靠、還快速。都是真的，佛講的話都不是假的。我們今天

這些能力喪失，喪失在我們有煩惱，我們有雜念，我們有分別、有執著，這些東西害死了我們，害苦了我們。我們不知道，還以為這是好東西，「人不為己，天誅地滅」，還講這些話，你說糟不糟糕？不知道佛給我們講的才是句句真話，世間人講的很多是偏見、邪見、錯誤知見，誤導了大眾。我們是很幸運，有幸在這一生當中遇到佛法，我們這才明白過來，這才省悟過來了，不再走舊路，遵照佛菩薩的教誨，我們走出一條真正希望的大道。

佛的天眼是圓滿的，盡虛空遍法界他都看得清楚，都看得明瞭。所以從欲智力、界智力、至處、宿命、天眼，可以說都是屬於觀機，幫助別人。有這些能力，那真是普度眾生，沒有困難，他真有智慧，真有能力。我們這些眾生為什麼沒有得度？是不是佛的智慧德能還有欠缺，還有做不到的？不是的。我們不能得度的原因是怪自己，自己不肯相信，不肯接受，不能奉行。如果我們能信，能夠接受，能夠理解，能夠奉行，從凡夫地到如來地並不困難。難在怎麼樣能令人接受，難在這個地方，這就是佛法裡頭常講的「佛不度無緣之人」。

什麼叫無緣？他不肯接受，不肯相信，這麼好的東西送給他，他都不要。很多！有些人想要要不到，有些人有這個緣分他不肯要。不說別人，學佛的佛教徒，現在科技發達，印刷術發達，得到佛經不難，許多同修家裡面，家庭環境稍微好一點，都請一部《大藏經》在家裡面供養；不看，裝璜，擺在書架上好看的，做裝飾品。這就是不信，不肯學，成天還是名聞利養，花天酒地，五欲六塵的享受，他搞這個，這就叫無緣之人。家裡供著佛像，擺著《大藏經》，也是無緣之人。有緣之人，一天到晚老實念佛，真幹！真幹是有緣之人，佛對他就幫上忙了。不肯幹的，佛菩薩幫不上忙，我們從這些例子想想就明白了。

最後一條是「漏盡智力」，這是自他雙方都有的，這是講果德。你自己修學到一定的程度，你很清楚、很明瞭。像我們常常聽到的，不是沒有，常有，還不少，絕對不是迷信。有人自己曉得他哪一天往生，他並沒有生病，知道什麼時候走，知道自己到哪裡去，這是講念佛的人。還有在世間一生當中是好人、善人，積功累德，多做好事，他雖然沒有學佛，他也知道他什麼時候走，他知道他來生到哪裡去。有些人又到人道或到哪裡去投胎，像西藏密宗活佛轉世，那就是到人間再投胎。確實有這個事情，但是也有些是假的，你要仔細去觀察、去辨別，他到底是真還是假，不難看出來。

我在很小的時候，還是在抗戰之前，我大概是七、八歲的時候，記憶就很清楚，現在還能夠記得這些事情。那是我外祖母的鄰居，是住在縣城裡面，我們是去看外祖母。隔三、四家鄰居，不遠，一個老太太過世，她自己知道她生天，所以走得非常好，沒有病苦，這是我第一次看到人走的時候很好的一個現象。那個時候不知道念佛，我們那個地方沒有佛法，善人善終，所以確確實實知道。這是屬於「漏盡通」。

真正的漏盡，「漏」是煩惱的代名詞，剛才我們講妄想分別執著統統斷盡了，完全放下，你對於你自己過去、現在、未來，你怎樣去生活、活動，沒有一樣不知道，沒有一樣不自在，決定不會再墮落。活動空間太大了，我們今天講生活空間，虛空法界都是他的生活空間。他的生活完全是為了幫助一些苦難還沒有得到解脫的這些眾生，圓滿在學習過程當中所發的誓願，「眾生無邊誓願度」，全心全力幫助一切苦難眾生，幫助十法界的眾生，幫助一真法界的四十一位法身大士，他們幹這個，做得很快樂、很自在、很圓滿。這是略略介紹，佛果地上十種特殊的智慧能力。

這個地方的意思，吉祥雲比丘初發心，他要求得像諸佛如來果

地上這樣圓滿的智慧、圓滿的能力，然後才能幫助虛空法界一切眾生，他是為這個發心，為這個來學習。這個『求』，就是求學，他現在還沒有圓滿。『起大悲心，下化含識』。學習在哪裡學習？要在教化眾生當中學習，所謂「教學相長」。絕對不是說，我學成之後我才來幫人，這個是辦不到的。一面工作，在工作裡面學習，在生活裡面學習，這是真正的學習。如果我們的學習脫離了生活，脫離了工作，那不是真正學習，這個道理我們一定要懂。求進步，在生活裡面求進步，在工作裡面求進步。

經典裡面，佛的經教雖然多，適合中國人的，實在講只是十幾部經論而已。我們中國人最喜歡多，喜歡學習，這裡面第一種大概算是《金剛般若波羅蜜經》。中國人沒有不念《金剛經》，沒有不歡喜《金剛經》。《金剛經》確實是好，言簡意賅，全文只有五千多字，佛四十九年所說的精華綱要都在其中，字字句句都含無量義，是一本非常好的書。最適合於我們現代人現前的水平，《無量壽經》是值得讚歎的。《無量壽經》在文字上沒有《金剛經》那麼深，好懂，所以你念起來會很有趣味，《金剛經》難懂。這兩種東西相輔相成，我們在修學過程當中就會一帆風順。把《金剛經》裡面的精義，精華的義理落實在《無量壽經》；將《無量壽經》裡面的教訓，落實在我們的生活，落實在我們的工作，這叫真正學佛，一定要幫助人。

「下化含識」，「化」，是從成績上說的，教化。我們教，這是事；教了他，他就起變化，所以說是化惡為善，化迷為悟，化凡為聖。化是講成果，所以它不講教學，講教化。教學未必有成就，教化是真有成績，他真的起了變化。「含識」，這是指一切眾生。

「識」，就是有情識的，這個名詞比較含蓄。要說得不好聽的，就是有煩惱，有煩惱的就是眾生。「含識」就是有煩惱的，對於有煩

惱的眾生要幫助他、要教化他。

教化要有個熱心，眾生很難教化。你好心對待他，他懷疑你，他會起疑心，「你為什麼會對我這麼好？你有什麼企圖？」愈想愈訛，愈想愈可怕，他最後不敢沾你的邊了。所以一定要有大慈大悲，要有善巧方便，要有很大的耐心，很長的耐心。去建立什麼？首先建立信心，他對你真正相信，不懷疑，你送他好東西，他才敢接受。他對你沒有信心，對你懷疑，你送他再好吃的東西，他認為「你這裡頭下了毒，你害我的」。他把它丟掉，他也不吃。所以一定要先建立信心，要起大悲心，大慈悲心。佛家講的「慈悲為本，方便為門」。方是方法，便是什麼？便是非常適合的方法；便是便宜，很適合。由此可知，方法沒有一定，眾生根性不相同，用的方法就不一樣。但是這個方法決定對他很合適，這是要有高度智慧，沒有高度智慧不容易做到。

佛菩薩有一套攝受眾生的本領，我們在此地看到的，『悲智相導，種智相應』。這兩句話是說教學所依據的。教是教化眾生，學是提升自己的境界，我們中國人講的「教學相長」，教別人自己得利益。佛經裡常常看到「師資道合」，老師幫助學生，學生資助老師，相輔相成，彼此互相都往上提升，這是教學。

「悲智相導」，佛法教學不離開這兩個字，慈悲、智慧。我們平常供佛像，供佛像絕大多數都是一佛二菩薩。天台宗他們供養釋迦牟尼佛，兩面是阿難、迦葉，是這樣供法的；也有供養文殊、普賢。我們修淨土宗的，當中供養阿彌陀佛，兩面是觀音、勢至。什麼意思要懂，佛代表法身，代表究竟圓滿，是我們希求的果報；菩薩代表修德，教我們怎樣修學，才能夠達到究竟圓滿。觀音菩薩代表慈悲，大勢至菩薩代表智慧，悲智相導。華嚴宗供養毘盧遮那如來，代表大圓滿，文殊代表智慧，普賢代表慈悲。小乘裡面供養的

跟天台供養是一樣的，但是小乘只供養釋迦牟尼佛，天台旁邊供養迦葉跟阿難。阿難代表教，代表教下，迦葉代表禪宗，叫宗門教下。如果供養文殊、普賢，文殊代表智慧，普賢代表的是慈悲，代表實踐，都是此地講的「悲智相導」。我們要有智慧，要有慈悲心，慈悲就是把智慧落實，一定要去做到，這樣才能成就。

成就的是什麼？「種智相應」。「種智」是佛家講智慧的三個名詞，我們一定要懂得。佛這個「智」裡頭含著有三種智、三種覺。一般人只知道覺是自覺、覺他、覺行圓滿，這是常講的，大家提起來都懂得。你怎麼會有覺？覺從哪裡來的？覺從智來的，沒有智，你就沒有辦法覺。智是體，覺是用。佛有三種智：「一切智」是自覺，「道種智」是覺他，「一切種智」是覺行圓滿。所以要講得完全，佛這個「智」裡頭的含義有三種智、三種覺。這裡頭講的是三種智，三種智都相應。

「一切智」，用現在哲學的話來講大家好懂，知道宇宙人生的本體，這個智慧叫一切智。「道種智」，是知道宇宙人生的現象。現象太多、太複雜，所以叫種種，種種是比喻多。這些種種現象怎麼來的？為什麼會有？怎麼發生的？怎麼演變的？最後演變成什麼結果？這些你統統通達明瞭，這種智慧叫道種智。然後，本體跟現象結合成一個，這叫圓滿的智慧，叫「一切種智」。此地講「種智相應」，這個意思就是說，我們無論是在生活，無論在工作，起心動念、言語造作，都跟如來果地上圓滿的智慧相應，這個學佛哪裡會錯？絲毫錯誤都沒有。

所以學佛是怎麼個學法，我們一定要搞清楚。凡是不能與「種智相應」，不是「悲智相導」，那就不是學佛。今天有人問我法輪功，法輪功跟這個不相應；不相應，它就不是佛法，一定要懂得。再說，我們現在已經好像是學佛了，也天天讀經，天天拜佛，我們

與這八個字相不相應？如果不相應，充其量是天台大師講的「名字學佛」，有名無實，決定得不到佛法的受用。所以學佛必須要研究經典，要通達經典，經典裡面的道理、方法、境界，你知道得愈深愈廣愈好。然後要落實，要去做。做到，當然一定是先從少分，不會多分，我們的煩惱習氣很多，毛病很多，嗜好很多，一下要斷斷不了，慢慢的斷，慢慢的來，循序漸進，這是絕對大多數人所走的這條道路。走得快、走得慢，這在個人。個人勇猛精進，你就速度快；你是懈怠懶散，速度就比較慢，我們總是真正在學佛。

可是在我們經驗當中，我們從古人修學過程當中來觀察，這個速度像幾何的加速度一樣，愈學愈快，開頭是很慢。為什麼？開頭信心不能建立，好處沒得到，半信半疑。真正甜頭嘗到了，那個味道濃了，那個時候你就勇猛精進了，止都止不住的。所以菩薩精進是真正深受利益，你才會懂得、才會體會到。這叫發心住，這是與悲智、種智剛剛相應，這一相應就是「破一品無明，證一分法身」，我們稱他作初發心的菩薩。這是一真法界裡面初發心的菩薩，不是我們，我們這個初發心跟他那個初發心，有很大的差別。就好像一年級的學生，我們是幼稚園一年級，他是大學一年級，不能相等的；都是一年級，這個程度差別很大，他們是真正大學一年級。好，我們今天就講到此地。