

: 12-005-0010

請掀開經本，八百三十八面第一行，我們將經文念兩句，對對地方：

【同善巧。能於如來一切法中智自在故。同隨樂。隨諸眾生心之所樂現境界故。】

從這裡看起。『巧』就是巧妙的方法，世間人也都有，雖有不能稱為善。佛菩薩的巧妙稱之為善，為什麼稱善？他雖然巧，他不執著，不執著就是善。世間人有巧妙的方法，他執著，執著則有能有所，墮在能所裡去，墮落在二邊，這雖然巧，不叫善。不執著是智慧，所以這個解釋底下，『能於如來一切法中智自在故』，著重這個智慧。這個智就是後得智，在十波羅蜜裡面屬於最後一個，般若、方便、願、力、智，就是十波羅蜜最後的權智。由此可知，這個智是從清淨心上透出來的，這是我們眾生本有的，清淨心上流露出來。要想心得清淨，一定要離分別執著，這是在經上反反覆覆不知道讀了多少遍了。為什麼這一個意思要重複這麼多遍？雖然重複這麼多遍，我們在生活當中，不知不覺的還是分別執著，可見得我們這個病太深了。說個幾千遍、幾萬遍都不多，為什麼？還是不覺悟，還是要搞分別執著，那有什麼法子？這可想得我們煩惱業習之深，這個力量的強大。大經的好處，就是往往一個意思、一句話使你重複幾百遍，讓你讀了之後有很深的印象，時時刻刻在日用平常當中，能夠想得起來。想得起來，那就能有觀照的功夫，我們會記得佛的教訓。如果連佛這個教訓是想都想不起來了，那談不上，談什麼修行？這什麼都談不上。這就所謂是不斷的再薰習。

你講這個十度，十度在我們這個經上，前面大文裡面，就是《

八十經》裡面至少重複了五遍。十信菩薩修十度，初信修布施，二信修持戒；到十住還是修這個法門，初住菩薩修布施，二住菩薩修持戒；十行、十迴向、十地統統都是這樣，至少給你重複了五遍。這是說大科裡面的重複，而小科裡面重複就更多，連小科裡頭重複也是一百多遍。你要曉得佛真是苦口婆心，這樣反反覆覆的，無非是叫我們有一個很深的印象，能在日常生活當中常常想得起來。這想得起來就是佛門裡講的提起觀照，你想都想不起來，那還談什麼，什麼都不必談了，這就叫做觀照功夫。觀照得力，那你就得定了，就成就三昧。三昧有了功夫，這才能夠開智慧，心定，定久了就生智慧，那就是像《心經》上講的照見。這禪家講功夫分三層，觀照、照住、照見；這個在念佛上面來說也是同樣的，功夫成片就是觀照，事一心不亂就是照住，理一心不亂就是照見，所以境界是相同的。

由此可知，分別執著這個煩惱太重了，真正學道人，一定要努力把分別執著捨掉，把這個念頭打掉；打掉之後，給諸位說，心開意解，這個結就打開，你這個心量就大了，自自然然智慧就增長，待人接物你就會有善巧方便，應用就是善巧。所以這一點很重要，無論什麼事情都要有善巧才能成就，世出世間法都不例外。

『同隨樂（要）』，或者隨樂都可以，兩種念法是兩個不同的意思，都可以講得通。樂（要）是愛好，樂是快樂、是享受，都可以講得通。眾生喜歡什麼，佛能夠現什麼；眾生愛好什麼，佛能夠投其所好，真是恆順眾生，隨喜功德，『隨諸眾生心之所樂現境界故』，這個佛實實在在大慈大悲。但是他雖然與眾生同樂，他有個原則，在樂裡面一定誘導眾生趨向正法，這個就是佛。如果在樂當中，要是助長你貪瞋痴慢，那就是邪法，那是魔，不是佛。佛在樂當中，要幫助你捨貪瞋痴，幫助你在這個地方開悟，覺悟到真正的

世間法苦、空、無常、無我，要叫你得到真正的覺悟，這是佛法。

【同方便。善巧修習一切法門所應習故。】

這個善巧方便是應用在一切世出世間法裡面，這個地方特別講的學法門。學法門，沒有善巧方便，那是不得其門而入，這是特別對學佛同修們來說的。要用什麼方法來修？我們在講席當中也常常討論這個事情，我們也說得很多。最重要的師承，你看古今中外，凡是學成功的，沒有說是沒有老師的，是無師自通的，沒有這回事情。諸位要讀《壇經》，你看看《壇經》裡面所講的永嘉禪師那一段，永嘉禪師實實在在了不起，聰明絕頂，學無常師，他開悟了。開悟了之後，還得要找老師印證，給他做個證明，看他所悟的是不是真實的，有沒有偏差。如果要沒有老師給他印證，那真是像經上所說的，威音王以前可以，威音王以後，說無師自通的，統統是天然外道，這個是佛門裡頭決定不許的，一定要有師承。所以他還要到曹溪拜六祖做老師，請六祖給他指點，諸位曉得師承的重要。

我們在《阿難問事佛吉凶經》裡面的第一段，你就明白的看到佛給我們的開示，你要想學佛法，第一個要找一個明師，真正通達明白佛理的老師。你要找這個人，你跟他學，沒有老師，決定不能成。今天這個時代，咱們到哪裡去找老師？自己修行沒有決定的把握，也不敢做人家老師。我在台中求學，李老師眼睛看我們，不敢自以為是老師，他的態度是什麼？他比我們早學幾年，看我們作學弟，他是以學長的身分，把我們當作學弟，你就想想看他多謙虛。他教我們怎麼學？教我們學古人，以印光法師做老師。他這個是跟印光法師學的，他教給我們以印光法師為老師。印光法師早已經圓寂了，我們到哪裡找他去？有《文鈔》在，天天讀《文鈔》就是聽印光大師說法，就是印光法師的徒弟。這是教我們私淑古人，這是真正的大德，我們以他做老師，這決定不錯的。所以我勸勉同修們

，我也如此，我在此地講經，也是比諸位多學了幾年而已，決定不敢稱老師，這當不起，也是以學長的身分幫助諸位同學，所以我勸大家師法古人。你要是學淨土，蓮池大師、蕩益大師、印光大師，這三個人都是最好的榜樣，跟他們學。蓮池大師的全集，精裝這麼厚四冊，蕩益大師的全集、印光大師的全集在台灣都有流通，很容易能夠得到。咱們以這個為老師，學一家之言，這是方便。所以今天我們往往學佛，不曉得從哪裡下手。

有一年，我在嘉義禪林寺辦大專講座，他們辦大專講座請我去主持。距離禪林寺不遠的地方，有一個女眾道場，是悟因法師她們在主持的。過去我們也很熟，她就請我到她那裡去參觀，設齋來供養我。我去的時候，她們正在整理《大藏經》，因為這些人多半都是白聖老法師他們這個系統的，過去都曾經在三藏學院念過書的。她們很想研究《楞嚴經》，也問我怎麼個學法？我就告訴她，如果妳們大家都想學《楞嚴》，妳們就專門學圓瑛法師的講義，以圓瑛法師做老師。我說妳們《大藏經》整理好了之後，統統把它封起來，不要看，把圓瑛法師這一部《楞嚴經講義》念五年，專學五年。五年以後，再開藏經樓再去看《大藏經》，看別的東西。你沒有五年的基礎，你要是東摸摸、西搞搞，一生不成就，為什麼？都搞大雜燴，你沒有基礎，沒有底子，這是失敗的因素。

所以諸位同修，你們不管學什麼經、學什麼論，你要找一個人做你的老師，這找古人去。那就是找註解，學一家之言。我一樣東西念得很枯燥，念久了枯燥無味，沒有耐心了，想再看看別的東西。那我剛才就告訴你了，你學蓮池的，蓮池大師有十幾樣東西流傳在後世，專看他的，除他的之外，別人東西一概不看。或者學蕩益大師的，蕩益大師現在有三十多種東西，非常豐富，他的全集大概有二十幾冊，就看他一個人的；不是蕩益大師的註解，我就不看。

這樣學學多久？至少要學十年，十年跟一個老師，學一家之言，這個叫師承。你有這個基礎，有這個功力，然後再看任何經論，看任何家的註疏或者是言論，你心裡面就有分寸，你眼睛就會放光。

所以今天很多地方辦佛學院，有些佛學院找我的時候，我不願意去，原因是什麼？原因就是太雜了、太亂了，他搞的東西太多。佛學院不是不能辦，辦一家的，我覺得那個效果會很好，為什麼？譬如說蕩益大師這三十幾種註解都是他一個人註的，雖然經論很多，他的思想脈絡是一條，它是一個方向，你有所遵循。你看很多家的，每一個人觀念不一樣，每一個人修行方法不一樣，你看多了之後，到後來你不曉得走哪條路好，所以你得不到利益。所以古來求學，都是學一家之言，都是要跟一個老師，這非常非常重要！所以這個地方講，『善巧修習一切法門所應習故』。希望同修們多多去想一想，路走一條決定是有道理的；很多條路擺在旁邊，那結果是一定失敗的。

在過去道場好，眾生有福，因為它每個道場它都是一個宗旨，都是一個方向，志同道合的一起來，他這裡面沒有爭論，真正能夠做到六和敬，為什麼？他學同一個法門。賢首宗的學《華嚴》，喜歡學《華嚴》的，我們一起來共同研究；喜歡學《法華》的，那浙江四明天台山是專門學《法華》的；喜歡學唯識的，大慈恩寺是專門研究唯識的，等於過去叢林寺院都是專科大學，集合天下志同道合的能在一起。我們今天很難，五、六個人在一塊，各人學各人的，想把他合攏起來，談何容易！不容易！一個人一個思想、一個人一個見解、一個人一條門路，怎麼辦？所以我們非常期望著台灣能有一個僧團出現，我望了三十多年都望不到。一個僧團多少人？四個人。四個人裡頭，四個人同一個知見，同一個方向，同一條路子，四個人真正和合。因為僧團最重要的見和同解，就是見解相同，

這一條是根本，其餘那個戒和同修、身同住、口無諍、意同悅、利同均，都容易。

六和敬裡頭實在講，最難的兩條：第一條就是見解相同，第二條是最後一條利同均，這個很難做到。能有四個人真正做到了，我們全台灣一千九百萬人有福了，諸佛護念，龍天保佑。哪裡來四大菩薩？那不是凡人，凡人做不到。只有菩薩才能把自己的分別執著捨掉，把名聞利養捨掉，同心同德，那是真正菩薩。這四個人這個僧團建立的時候，可以說真正是眾生都有福，那才是正法久住。雖然每個人佛法上都講得那麼好，還都是自私自利、還都是放不下，所以兩個人在一塊，還都有鬧意見，那這怎麼辦？四個人在一起不鬧意見，到哪裡去找去？才曉得真難真難！我們中國古人所謂「三人同心，其利斷金」。從前想想，三人同心還不容易，現在活了這麼大年歲，走了這麼多地方，才真正發現找不到三個同心的，找不到。三個人就有三條心，不會同心的。可貴！佛法的僧團要四人同心。這是我殷切期望的，希望你們年輕一代繼續努力來發心，捨己為人。底下一條：

【同護念。得一切佛自在威力所護念故。】

這就是剛才講的，真正的僧團，十方三世一切諸佛護念你。僧團不一定是出家人，在家人也能建立，只要遵守六和敬，遵守羯磨，就這麼兩個條件。所謂羯磨就是會議議決。所以僧團是民主的，不是獨裁的，大小事情都是會議大家商量決定的，而不是一個人做主的。羯磨是梵語，我們中國古時候翻「作法」，就是現在所謂的議決。真正是意見公開，一切都是公開的，所以諸佛護念。

【同入地。】

這個『入地』就是證果。

【得入一切諸佛菩薩所住地故。】

諸佛，天台家所講的四種佛，藏、通、別、圓；賢首家所說的，小、始、終、頓、圓。菩薩地，依我們本經來說，圓教初住這就有地位了，因為他已經證得三不退，位不退、行不退、念不退。從初住到等覺，這是四十一個位次，都是菩薩地。『得入』，真正能證入『諸佛菩薩所住地故』。

【同所住。安住一切諸佛菩薩所證位故。】

這個兩句意思是相通的，前面講「入」是初入，這是你剛剛證得；這個『住』那就是久證，不是初證，這個心確確實實能安住在這個境界裡面。

【同記別。】

『記別』是授記。

【普為一切諸佛如來授記別故。】

『一切諸佛』都給你『授記』，「授記」就是預先告訴你。由此可知，這一切因因果果，都有一個定數，沒有定數怎麼能授記？這就說明不但世間法不能超越因果定律，佛法也不超越。所以清涼大師講這一部《華嚴經》，他老人家就判作五周因果，我們對於這一點要清楚，要謹慎。眾生是昧因果，昧因果對因果就是不曉得、不清楚。我這一生所受的，我不曉得是過去造的什麼因，來生什麼樣的果報不清楚，迷迷糊糊的。諸佛菩薩是不昧因果，他清楚明瞭，他遭遇些苦難，連佛也是如此示現。佛還示現三月馬麥之報，托鉢托不到東西吃，人家餵馬的那個東西拿來供養他們，他知道。孔老夫子在陳絕糧，聖人也有遭苦難的時候，他知道，心安理得，不怨天，不尤人。我們凡夫不曉得，凡夫受了挫折，不知道什麼樣的因果。諸佛菩薩這因因果果清清楚楚、明明白白，縱然是逆境現前，甘心情願樂受，逆來順受，所以他心清淨，無憂無慮，這是他知道。

由此可知，你遇到佛給你授記了，他說你將來在什麼時候，你在哪一方、哪個世界去作佛，叫什麼名號，世界叫什麼名號，度多少眾生，豈不都是有個定數在那裡？連成佛都不能離開因果定律。所以我們起心動念要謹慎，不造惡因，我們在這菩提道上就減少逆境。我們希望一帆風順，我們要造善因，要修淨業，決定不能造惡因。這些事情與任何一個人都不相干，這是自己的事情，是要在自己起心動念處去修行。這是講到這個因果講到最高的，連佛都給你授記。

【同三昧。】

『三昧』是正受。

【於一念中普入一切三昧海故。】

「一即一切，一切即一」，這是華嚴境界；換句話說，無論什麼境界裡面，你的感受都是正受。所謂正受就是一切境裡面，不起心不動念、不分別不執著，苦樂憂喜捨這五種受都不受。在天堂沒有樂受，心正常的，不受外界誘惑，不為外境所動；在地獄裡面沒有苦受，這叫做『三昧』。換句話說，無論什麼境界，決定保持一個清淨的覺心，不迷、不邪、不染，這個心就是入了「三昧」，就是得到正受。

【同建立。於剎那中示現種種諸佛事故。】

這個『建立』就是建立佛法，建立道場，像諸佛菩薩一樣。「建立」不是為自己，是為眾生，所以這裡說『示現種種諸佛事故』。「佛事」就是教化眾生，在我們這個世界裡，這娑婆世界，文殊菩薩說得好，「娑婆真教體，清淨在音聞」。所以釋迦牟尼佛一生到處講經說法，沒有一天休息，這叫建立佛事。佛以後，佛的這些弟子們，菩薩、聲聞、緣覺，乃至於我們所謂歷代的祖師大德、高僧高士，都是大慈大悲，不怕艱難，不疲不厭的在這裡說法利生，

這個是建立佛事，同建立。

【同正念。正念隨順一切如來境界門故。】

什麼叫『正念』？這個解釋很多，一般的解釋是無念就叫「正念」，無念不是沒有念，是無一切邪念，那這念就正念。所以你看禪宗裡頭常常有這個說法，什麼叫正念？無念。如果你真的到了無念，那將來你的果報搞到無想天去了，無想天是個外道天，那就弄錯了。他那個無念是無一切邪念。什麼叫邪念？迷、邪、染那都是邪念。我不迷、不邪、不染污，你的念就是正念。記你記那所有一切念頭裡面有迷、有邪、有染，這個叫邪念，揀別在這個地方。所以他此地說，『正念隨順一切如來境界門故』，如來的境界門我們也說過了，覺正淨，到後來能入如來境界就這三個門。禪從覺門入的，教從正門入的，教是從正知正見入進去的；禪是大徹大悟入進去的；第三個就是淨，淨拿淨土來講，就是念佛帶業往生進去的，這個門萬修萬人去。我們把這個淨門，特別講到淨土法門就是萬修萬人去，人人都有分；如果我們要講到那個絕對的清淨心，我們就沒分，誰能做得到？

往生西方極樂世界，諸位不要起貪心，好高騖遠，我要求高的品位，你有這個念頭，你的心就不清淨。你看看蕩益大師，蕩益大師實實在在是了不起的人，他跟朋友寫信的時候，說明他自己只要下下品往生，自己的願就滿了。這是一代的祖師大德，所寫的《彌陀經要解》，你看我們印光大師對他讚歎，說阿彌陀佛親自來註這部經也不過如此，你看把他捧得多高。他自己往生，希望下下品就很滿足了、就夠了。而且他跟人表示，他決定有把握往生，什麼品位？下下品。這些皆是示現，不要求高，不要有個好勝心，不要求好看，老老實實，只要一步踏上西方淨土就行了。人能這樣子立志，什麼妄念都沒有了，他的心怎麼不清淨？他怎麼不自在？我念佛

了，我還想求個高品位，我這個低品位我不甘心，我還要求高。你這個都是自找苦吃，這個都是煩惱，何苦來？這個叫正念，這是把正念濃縮到最精要之處，一句阿彌陀佛，求帶業往生，這個念頭就是絕對的正念，對我們這些凡夫俗子來說，決定的正念，決定入「如來境界門」，決定入。

【同修行。盡未來劫勇猛精進勤修一切菩薩行故。】

一切菩薩行，在本經裡就是歸納為十波羅蜜，這是說我們在日常生活當中，處事待人接物，一個學佛的人應該怎麼做法，那你就得要修這十波羅蜜。第一個要能放下，大經前面我們在「第六迴向」講過，「第六迴向章」很長，講了七十多種布施，菩薩給我們舉了那麼多例子，沒有一樣不能捨，沒有一樣不能布施，你要真正做到才行。他做了國王了，國土可以布施，王位可以布施。阿彌陀佛以前就是個國王的地位，世饒王，聽世自在王說法之後，他就把國王位子布施掉了，他出家修行。釋迦牟尼佛是王子，可以繼承王位的，他捨掉了。安士高，這是早期到我們中國來弘法的西域高僧，諸位念念他的傳記，他也是王子（安息國的王子）。安息就是現在的伊朗，唐朝時候稱波斯，現在叫伊朗。他是王子，他父親死了以後，他去繼位，做了六個月的皇帝，把這個位子讓給他叔叔，他出家到中國來弘法。別人拼命爭取的，他有他捨掉。然後你再看，妻子、兒女、一切財富，乃至於頭目腦髓，沒有一樣不能布施，慷慨大方，樣樣都能施捨，他多自在，沒有一樁放不下的。

我們今天講修道，好，你是個大廟的住持，我來跟你說：法師，我很想你這個廟，你布施給我吧！你看看他行不行？不行，放不下。真修菩薩行的，你想要，想要他真的就給你。只要你是弘法利生，沒有一樣放不下。所以我們在歷史上看到，印宗法師他做到了。你看他遇到六祖，真正是個陌生人，以前沒有見過面，一遇到之

後，馬上就布施給他，就供養他了。他當時是南方了不起的大法師，講經說法的大法師，他是專研究《涅槃經》的，《涅槃經》講得好。給惠能剃度之後，倒過頭來拜他為師，把自己一生所有的成就，統統貢獻、奉獻給六祖，不是平常人能做得到的。所以他的功德、他的智慧、他的見解，不在惠能法師之下。那個也是大菩薩，再來人，普通人做不到，誰肯多少年修得的名聞利養一下就捨掉？別人做不到。所以要『勇猛精進勤修一切菩薩行』，就是能捨，難捨能捨，難忍能忍，實在講，菩薩十波羅蜜裡頭，最重要的關鍵就是兩個，布施度、忍辱度。你看看佛在《金剛經》上講六波羅蜜，特別強調這兩個，難捨你能捨，難忍你能忍，你沒有不成就的，決定成就。你放不下、忍不過，那就沒有法子。你懂得再多，換句話說，還是世智辯聰，為什麼？與「菩薩行」不相應，那就更談不上與菩薩心相應，菩薩行都不相應，怎麼能談到菩薩心？這是真正的功夫。

【同淨信。於諸如來無量智慧速疾愛敬極欣樂故。】

這個『信』，實在講就是唯識裡面所講的，信實德能，唯識裡面講的是要信我們的自性，我們自性真實，我們自性萬德萬能。這個地方說佛，意思也是雙關的，要信自性佛，要信一切諸佛，這個「信」是清淨信心，所以從清淨信心裡面生出來的無量的法喜，『極欣樂故』，那是無量的法喜。敬佛、敬法、敬僧。

【同捨離。滅除一切諸障礙故。】

要想破除一切障礙，用什麼方法？就前面講布施，你能夠捨，你能放下，放下就沒有障礙。你不放下就有障礙，放下就滅除一切障礙，能捨能離。這大經上常講，「離一切相，即一切法」，能離，心清淨，清淨心具足一切法，本來具足的。所以施捨，在佛門菩薩行裡面非常非常重視，一切菩薩行裡頭，把它擺在第一位。我們

看《金剛經》，江味農居士的《講義》，那是註得非常的詳細。菩薩行什麼？只有一個布施，從初發心到如來地，一個字說盡。講布施裡面，有財布施、法布財、無畏布施，講這三種。持戒是無畏布施，因為你持戒了，眾生就不害怕。你錢財擺在這裡，他持戒，他不偷盜，很平安，不會怕人搶去。我雖然是還得罪他，他持戒的人，他不發脾氣，他不報復我的，所以他心就得平安了，他沒有恐怖，所以這個叫無畏布施。忍辱也是無畏布施，精進、禪定、般若，是法布施，所以用一個布施，可以說把六度萬行統統都包括了。菩薩修什麼？修施捨。到最後把見思煩惱施捨掉，塵沙煩惱施捨掉，無明煩惱施捨掉，這就圓滿菩提，就成佛了。

所以菩薩行裡頭關鍵的綱領：一個布施，一個忍辱。布施能修積無量無邊功德，但是忍辱能保持你的功德。你要不能忍，雖然修了，隨時都丟掉，所謂「火燒功德林」，一發脾氣，功德就沒有了。所以你要能夠忍辱，忍辱能夠保持功德，因為能忍辱，你才會得禪定，才會開智慧。你不能忍辱，換句話說，你縱然修布施、持戒，你不能得定，你不能開慧。為什麼不能得定？因為你不能忍，所以你所修積的功德是有漏的，不是無漏的，這是我們特別特別要注意到的。所以捨離非常非常重要。下面：

【同不退。智與諸如來智慧等故。】

可見得這個『不退』是要有智慧，「不退」有三種，第一個是位不退，就是絕對不會再退轉到凡夫，在小乘初果就證得。初果講三界八十八品見惑斷盡了，證位不退，雖然他沒有出離輪迴，但是他決定不墮三惡道。他把三惡道的緣斷掉了，因為他無貪、無瞋、無痴，三惡道的緣斷掉了。還有天上人間七次往來，決定證阿羅漢，這他不退轉，絕對不等到第八次，沒有的，七次決定成就，所以等於得到保證，這是位不退。到了塵沙煩惱也斷盡了，這個時候就

行不退，不退到哪裡？絕對不會退轉到二乘，他是大乘菩薩，不會退轉到二乘，這個是叫行不退。第三，那就是無明破了一品，見到真性，叫念不退，什麼念？叫念念流入薩婆若海，他不退轉。這個薩婆若是梵語，翻成中國意思是一切種智，還是比喻，一切種智是如來果地上證得的，也就是無上正等正覺，這個時候他念念都是趣向於無上正等正覺，他不退轉，所以叫念不退。這是我們一般修行很難很難得到的。

所以我也常常勸勉同修，各人自己要認真反省，為什麼？你們究竟是什麼樣的根性我不知道，當然有很利根的，大根性再來人，我們不敢講，自己要認真反省，有沒有能力斷煩惱，這是很現實的問題。沒有能力斷煩惱，趕緊修念佛法門，帶業往生；有能力斷煩惱，那另當別論。那你不修這個念佛法門，不求往生西方極樂世界，你可以不墮三惡道，你可以超越六道輪迴，那就不是普通人能做得到的。這個是要問自己，這個不是說得好看的，不是自欺欺人的，真正要反省，要問自己有沒有能力，千萬不要誤了這一生。如果我們展開《無量壽經》裡面講，那裡面就有很好的例子，《無量壽經》裡面講無量的菩薩，「住菩薩地」，住菩薩地就不得了了。像前面講的圓教初住以上的，這才叫住菩薩地。「供養四百億佛」，明心見性的菩薩，就是初住以上的菩薩，曾經供養四百億佛，還有退轉，還有隔陰之迷，你想想這可怕不可怕！

所以李老師讀經讀到這一段，他特別提醒我們，他教我們應該警覺的有三點，第一條就是經文，你好好的看看經文，那是明心見性的菩薩，我們是什麼樣的身分？第二條，遲早遇緣，但是長劫流轉，這個遲早遇緣是什麼？就是遇西方極樂世界的緣，遲早你會遇到這個緣，可是你沒有求往生西方這個意念，你在六道輪迴裡頭，那是長劫流轉。這個流轉會退轉，有隔陰之迷。所以末後他老人家

說，不求帶業往生，非愚即狂。你不是愚人，就是狂妄、自以為了不起，狂人。愚人是迷惑顛倒，不識貨，不曉得這個法門珍貴。狂妄是聽說之後輕視它，自己以為了不起。這是我們要認真深深的去檢點的。我們讀讀蕩益大師的書，我們的道德、我們的文章、我們的修持能比得上人家？他給《彌陀經》寫一部《要解》，你也寫一部看看，看看怎麼樣？他那個《要解》九天寫成功的；你花九十天，你去寫一部看看，你能不能超過他？人家求帶業往生，只希望下下品，可是他決定往生，他有把握，有把握就是下下品往生。這些人真正是我們的模範，實實在在是我們的典型。我們自己要覺悟，覺悟的人有福，覺悟的人真正得救。

【同受生。應現成熟諸眾生故。】

這個都是講教化眾生，利益眾生，這是菩薩大悲心的流露，眾生有感，菩薩就有應，『應現成熟諸眾生』，著重在「成熟」這兩個字。什麼叫成熟？他在這一生當中就了生死、出三界，這個叫成熟。如果這一生修行，沒有能夠脫離三界六道輪迴，那就不能叫成熟，成熟是從這上說的。所以在二乘裡面來講，聲聞、緣覺，那是成熟，聲聞跟阿羅漢跟辟支佛是成熟；三果以下都沒成熟。大乘菩薩裡面，要到明心見性，見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明也分破一品，這叫成熟。念佛的人，是決定往生西方世界，這個叫成熟，就是下下品往生也是成熟。這個是菩薩來示現給他『同受生』。像在中國，善導大師、永明延壽大師都是阿彌陀佛化身再來的，與我們「同受生」。在那個時代有許多根熟的眾生，換句話說，能夠接受他教誨的，接受他勸告的，老實念佛，求生淨土的，他就能夠示現在人間，跟我們一樣，一樣在一塊念佛，一樣在一起往生。

【同所住。安住如來一切種智方便門故。】

著重在『方便門』，如來以一切善巧方便接引眾生，幫助眾生

。沒有善根的，幫他種善根；已經有善根的，幫助他善根增長；善根已經增長的，幫助他成熟，這裡面就有無盡的善巧方便。

【同境界。能於甚深法性境界得自在故。】

這裡頭著重在『法性』，這個「法性」就是禪家所講的明心見性。因為他見性，所以他自在，所以他同佛的境界。這個意思，同學們有在景美講堂聽我講《彌陀經疏鈔》玄義裡面講的歸信、無礙這個兩段，你對這個意思就完全能明瞭。那兩段是現前境界，也是《華嚴》「理事無礙，事事無礙」的境界。歸信就是理事無礙，無礙就是講的事事無礙，無有一法不是真如本性。也就是《法華經》裡面所講的十如是，那個十如是就是明心見性，就是同佛的境界，所以在一切境裡面得自在。

【同無依。永滅一切諸有染著所依心故。】

這個『同無依』，我們說得簡單一點，就是心裡面沒有一絲毫牽掛，所有的牽掛統統擺脫掉。心有牽掛就是有依處，心有牽掛就是染著，著了相，一著就有染。佛心清淨，六祖說「本來無一物」，就是無依，有了一物就錯了。這是理上我們能夠體會到一點，事實上做不到，我們牽腸掛肚的事情太多了，做不到；做不到，那你要想求解脫，只有一條路子，念佛求生淨土。這個法門是有依法，不是無依，依靠阿彌陀佛，依靠這一句佛號，具足信願行，這是什麼？從有依到無依，一生到西方極樂世界了，就與諸佛如來同無依，現在要用有依的方法達到西方極樂世界。所以往生西方極樂世界，決定不違背《華嚴經》裡面所說的理論、方法、境界。

【同說法。已甚深入種種法門平等智故。】

『說法』，一定要從自性裡面流露，這是真正說法。自性是大智大悲，智是體，悲是用。有智沒有大悲心，他不肯說；有悲心沒有智的話，雖說不如法，不契機，所以說悲智雙運。『已甚深入種

種法門平等智故』，這我們觀前面這麼多同，那當然是沒有問題的，已經與佛同一個境界了，當然與佛同智慧，有能力與佛「同說法」。

【同勤修。】

前面講修行，此地比前面意思更要深一層。

【於己身內受持佛法自體威德所護念故。】

前面是十方諸佛護念，這個地方講求是自己護念，這個才是真真實實的護念。所以要『勤修』。

【同神通。開悟眾生令修一切菩薩行故。】

諸位在這一句裡頭，特別要注意『神通』兩個字的定義，「通」是通達無礙，「神」是超越一切常識；換句話，就是我們一般凡夫意想不到的，他的智慧、能力表現在教化眾生上，這叫神通。所以神通不是變戲法，不是變魔術，不是說放光動地、離地三尺，不是這個，都是講正規的教學。如果拿現在的話說，這是個好老師，他有很高明的教學法，讓一些愚頑的學生，經過他一指點都能開悟，都能通達，這叫神通。所以你看這註子裡頭講得很清楚，『開悟眾生令修一切菩薩行故』，還是修的普賢菩薩十大願王、文殊菩薩十大行門，就是十波羅蜜，這是菩薩行。

【同無行。不動深入一切十方諸剎海故。】

『無行』是不執著，也就是無作的意思，也是無願的意思。這是經論裡面常講的「大三空三昧」，空、無相、無願，無願也叫做無作，無作就是「無行」。菩薩有沒有行？行門是無量無邊，為什麼說沒有行？他不執著，他不分別。行與無行是一，叫真正的無行。而我們凡夫概念當中，行跟無行是兩樁事情，對立的，這是我們沒有辦法入到佛法。所以諸位要是能夠想想《壇經》，《壇經》很重要，應該多讀讀，會給你很大的啟示。你看印宗問六祖，就講黃

梅得法這個事情，說五祖有沒有講禪定、解脫？六祖答說，禪定、解脫是二法，佛法是不二法。這一種答覆都是我們意想不到的，這就是前面講的神通。五祖在平常怎麼可能不說禪定、不說解脫？當然這是常常說的，但是六祖就是要叫他開悟，因為他不是個普通人，他天天在講經說法，執著在禪定解脫上，禪定解脫他不能融會貫通，所以他一句話把他點醒，佛法是不二法，二就不是佛法。

所以我們講行跟無行，我們認為這是二法，二法就不是佛法。一覺悟，萬法歸一，一即一切，一切即一，這是入不二法門，入不二法門就是禪家講的明心見性，我們淨土裡面講的一心不亂。你今天還有禪定，還有解脫，你這個心是二，你沒有到一心，所以這一點諸位要特別留意。我們念佛人心裡如果要常存著「我要念到一心不亂」，我就可以斷定你這一生不會到一心不亂，為什麼？你用二心去念，怎麼會念到一心？你念佛裡面，聲聲佛號裡頭你有夾雜，你不純，你夾雜著求一心不亂的這個意念，你夾雜著這個妄念在裡頭，所以你不會得一心。因此古德教我們念佛，老實念佛，老實念佛就是不夾雜。所以念佛人應該怎麼念？不求一心，不求往生，也不求斷妄想，什麼都不求，這樣一聲一聲念下去，這叫老實念佛。我念這個佛號，要把妄想念掉；我念這個佛號，要念到一心不亂，統統打妄想，這些目標都達不到。果然老老實實念佛，也不求不斷妄想、不求真，他自自然然念到一個時候，妄想也沒有了，真如境界也現前，水到渠成！不要求，你的心才會清淨。你有一個求願的心就糟了、壞了，所以念佛的目的就是得一心不亂。要想真正得一心不亂，連這一心不亂的概念都要抹掉，我心才真正一心。所以這無行兩個字，要注意到它的定義。所以他的心真正不動，不是淺的不動，深的不動，深入。八地菩薩，不動地，這個地方是八地菩薩，不動地。所以他能夠『深入一切十方諸剎海』，可見得人家功力

之深，絕非等閒之輩。這是我們在初學當中，我們要曉得這個道理，要善於運用這個原則，幫助我們來用功。

好，今天時間到了，我們就講到此地。