

諸位同學，請看「世界成就品」，第六段「明剎清淨方便」，說明剎土的清淨與方便。請看經文：

【爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，應知世界海，有世界海微塵數清淨方便海。】

清涼大師在註解裡面跟我們說得很多，『清淨方便』也是就淨剎而說，換句話說，是菩薩淨土，但是菩薩淨土可以說是純淨，跟我們這個世間比較上來講，它是純淨。我們這個世間有沒有淨土？可以說，從比較方面來講，當然有。像現在整個世界上都知道環境被嚴重的污染，而澳洲、紐西蘭這個地區，可以說已經被許許多多人們肯定，這個地方是地球上的淨土。這個地區有沒有污染？當然也有，但是比起其他地區來說，這個地方的污染輕，這個地方污染得少，所以我們可以稱它是地球上的淨土。六凡裡面三惡道染污嚴重，三善道染污就比較輕，輕的則是淨土，嚴重的就是穢土。若從比較上來看，這個層次就非常之多，也很複雜。

清涼大師在註解裡面也註得非常好，他說：如果是就佛菩薩教化眾生這一方面來說，我們知道佛菩薩應化在世間，釋迦牟尼佛三千年前曾經在我們這個地球上示現過，這是以佛的身分出現，正是像《普門品》所說的，「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法」。佛菩薩現其他的身分，我們就不知道了，實在講很多，決定不只一處，也不是只一次。尤其我們在大乘經裡面讀到，諸佛如來、聲聞、菩薩都有大慈悲心，哪個地方眾生有苦難，他一定就到那個地方去應化。受苦受難的人多，他去的次數一定多，應化一定很頻繁。人同此心，心同此理，我們能夠想像得到的。

但是這些人出現在世間他不會暴露身分，有很少數他的身分暴露了，那有特別的因緣，我們要能夠理解。沒有特殊的因緣，是不會暴露身分的。他們到底是住淨土，還是跟我們一樣住穢土？清涼大師說他們住淨土。雖然跟我們在一起和光同塵，他心地清淨，決定不染著。要是以《金剛經》的標準來說，他肯定是不會著四相，也不會有四見。「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，「無我見，無人見，無眾生見，無壽者見」，他怎麼會被污染？他不被污染，他就是住淨土。淨土跟穢土是同時的，同時同處，但是它並不妨礙。所以聖賢應化在我們這世間，我們曉得他住淨土。

這個道理我們也不難明瞭，佛在經上常講，「心淨則佛土淨」，這些應化來的人，他們的心清淨。我們娑婆世界六道眾生心不清淨。我們常常就最嚴重的、極其明顯的給同學們提示，自私自利不清淨。有自私自利的念頭，他當然住穢土，他不會住淨土。心裡面還染著名聞利養，還貪圖五欲六塵的享受，還會起貪瞋痴慢，這樣的人他所感得的生活環境、居住剎土當然是穢土。佛菩薩示現在人間，生活好像跟我們一樣，而實際不一樣，實際他心裡頭一絲毫都不染著。但是有時候我們看他，好像他也執著，有某些執著，跟我們凡夫好像沒有兩樣，我們誤會了。我們沒有智慧，不知道他那是教化眾生的善巧方便。就像永嘉大師講的，「分別亦非意」，他也有分別、他也有執著，好像他也有貪瞋痴，我們誤以為他是凡夫、誤以為他不清淨，哪裡知道他所用的全是方法，度化眾生的方法、接引眾生的方法，這就是此地講的「善巧方便」，人家的心清淨。

凡夫自己沒有智慧，自以為聰明，對於諸佛菩薩應化產生種種誤會，錯過了無比殊勝的因緣。這叫什麼？經論裡面常講的「業障現前」，可憐憫者！這不是幾句話能說得清楚的，完全靠自己的善根福德因緣。這教給你沒有用，你不會接受，你這一生不能得度，

業障太重。這一生給你種善根，來生來世你再遇到緣，你這些疑惑沒有了。疑惑沒有了，大善根！要知道諸佛菩薩，這是講的教化眾生，教化眾生，你想到這個「眾」，它不是一個人，眾多的人。眾多的人，善根福德各個不相同，他要能令一切眾生都得佛法利益，這談何容易！這是真實智慧，高度的善巧方便，我們現在人講的藝術，高度的藝術！

說到「淨」，此地著重在清淨。清涼大師在《疏鈔》裡面說得很多，我們不能夠完全介紹。諸位想多知道一些的，你要去讀《疏鈔》，去看《合論》，我們在講席裡面只能把重要的給諸位略略的提示。淨有兩種：一種是世間淨，另外一種是出世間淨。世間，這是講六道輪迴，六道裡面的。佛在經上講，「世間淨，離欲穢故，以六行為方便、二界為淨土」，這講六道。六道裡面有六行為方便，六行是什麼？「靜、妙、離」，你心裡頭羨慕、嚮往，這不是普通人，普通人喜歡熱鬧。真正修道的人喜歡清淨，不喜歡熱鬧繁華，他不喜歡這個。所以他居住的地方都在山林，隱居，一般普通人不到的地方。古時候寺院叢林都建立在深山裡面，交通非常不方便，人跡罕至，他喜歡這個環境，幽靜！歡喜玄妙，歡喜離一切雜染，就是我們現在講的放下，他歡喜放下，他真正能夠放得下。「妙」，就經典裡面來講，妙是指法，歡喜妙法。佛菩薩所說的一切經都是妙法，喜歡聖賢的教誨。這是他的志趣，他愛好！這是三種。

另外三種，他能夠厭棄「苦、粗、障」。苦，三苦、八苦他知道，他能夠離苦。粗，是對妙來說的，粗俗，他願意遠離粗俗；在佛法講，世味，世間味粗俗，佛法微妙。世間法有障，觸處成障，六根接觸統統是障礙。這六種行就是方便，歸納起來，「欣、厭」。在淨土宗裡面給我們說的，要欣極樂，欣是愛好、希求。我們歡喜、愛好、希求西方極樂世界，我們要厭離娑婆。這是無上的欣厭

，為什麼？你一生成佛了。世間人沒有這個願望，世間人還是嚮往人天福報。你要希求天福，你必須把人間福報捨掉，你才能夠享受天福。這樣的聰明人多，不在少數，但是它也有條件。什麼條件？讀書明理，也就是我們常講的，他知道宇宙人生的真相。他雖不能夠知道很深、很廣，他能知道一些，他對於現在世間的五欲六塵之樂他懂得，這個樂你要想獲得，必須付出相當的代價。仔細一想，得不償失，所以他捨棄，他過高層次的樂。

高層次的樂，清心寡欲，那是真樂。「息滅貪瞋痴，勤修戒定慧」，這裡頭有真樂。世間人他不懂，所以說世人能夠修這六種行，「欣厭六行」，他生世間淨土。世間哪些淨土？色界天是淨土，無色界天是淨土，這是六道裡面的淨土。諸位同學要知道，你要生色界天，你想想「色界」，色界天人沒有欲望，沒有欲受。這個欲是什麼？財色名食睡五欲。你要貪著五欲，你肯定在欲界，你修再大的福報，也是生欲界天。為什麼？沒有離開欲。什麼時候你把五欲斷掉了，心裡頭確確實實不沾染，事上可以有，「恆順眾生，隨喜功德」。心上有絲毫沾染，你是欲界眾生。誰知道你的功夫？自己知道，別人不會知道的。別人只有境界比你高的他知道，境界跟你平等的，他也能知道；境界不如你的，他不知道。

欲不能不斷，斷不能不淨，要斷乾淨，你才能超凡入聖。在這個地方講、在世間法講，你才能夠超越欲界，生色界天。欲是染，離開五欲六塵，你的染污就很輕微。上升到色界，四禪十八層天，六道裡面的淨土。再上去，無色界四空天，那就更清淨了。但是諸位要曉得，這是相當不容易的功夫，四禪八定，你才能住世間淨土。但是它不究竟，壽命到了的時候，還是要搞輪迴。所以佛說得很清楚，但是並不勸人往生世間淨土。佛勸人往生諸佛淨土，為什麼？那是真淨，那是不會退轉的，決定不會再退到六道搞輪迴，我們

要懂這個道理。

再講出世間的淨土，出世間淨土也不是很單純的，我們知道諸佛菩薩、聲聞、緣覺多。十法界裡面相比，四聖法界是淨土，色界、無色界都不是淨土。再往上去，這個相比，一真法界是淨土，四聖法界還不是淨土。清涼在此地說得很好，出世間淨土有兩種，一種是「出世」，就是我們講的十法界。四聖法界對六凡，那就是出世。阿羅漢居住的環境比人間清淨，在什麼地方？有很多佛菩薩、聲聞、緣覺住在我們這個地球上，但是他住淨土，我們住穢土。學佛的同學們有許多人都去拜過《慈悲三昧水懺》，《慈悲三昧水懺》這個因緣是唐朝時候悟達國師生了一個人面瘡，幾乎要了命，迦諾迦尊者，這是大阿羅漢，救了他。這個故事我們不能在這裡講，講了耽誤很長的時間。《慈悲三昧水懺》前面有詳細說明。

他到四川去找這位尊者，依照尊者指示他的方向、方法，他找到了，看到阿羅漢的淨土。人面瘡治好，他離開了，離開之後回頭再一看，這個境界沒有了，一片荒山。跟法照禪師在五臺山見到大聖竹林寺幾乎是相同的，真正說明我們這個地球是凡聖同居土。凡聖雖然同居，凡見不到聖，聖知道凡，凡見不到聖。為什麼？確確實實它是不同維次空間，只有真正有緣人，得佛菩薩威神加持，讓你暫時把這個空間維次突破，你能夠見到他的境界。不但這個地球上聖人住在這裡，還有許許多多鬼神也跟我們住在一起，我們也是不同維次的空間。鬼神不知道我們，我們也不知道鬼神。鬼神是凡夫，偶爾有特別的因緣，人跟這些鬼神可以在很短暫時間空間維次突破了，人跟鬼神可以交通。這些事中國有，外國也有，很普遍。

特別在現在這個亂世，好像這些靈媒哪個地方都出現，來傳遞鬼神，有時候還傳遞天道，大概都是欲界天，像四王天、忉利天。

夜摩以上就很少，很少聽說，四王、忉利很多。鬼道、畜生道、地獄道，都有許多靈媒傳遞訊息。另外還有一種，在外國很流行的，催眠。用催眠的這種方法，讓接受催眠的人說出他過去世、再過去世，我聽說有一個人催眠能夠說出他八十多世以前的事情，這可以說是深度的催眠。一世一世回過去，能夠回到過去八十多世。他在這八十多世當中，在六道裡頭許許多多道他都曾經經歷過。經歷過畜生道、經歷過餓鬼道，都能夠把那個時候他生活的環境、狀況，都能說出來。這些資料在國外已經相當豐富，我們也非常希望能把這些東西翻成中文。中國這方面也很多，也希望能翻成外國文，讓我們對這些訊息都了解，對我們修學佛法能夠增長信心，能夠增長出離六道的願望。這是講出世間的，六道裡頭四聖法界是淨土。

第二種，講「出世間上上淨」，這我們一聽就明白了。出世間上上淨，那是一真法界，超越十法界。超越十法界，那以什麼為方便？六道裡頭我們知道，這佛在經論上常講，以五戒十善、四無量心為方便。方是方法，便是便宜，便宜用我們現在的話來說，最合適的方法，最巧妙、最適合的就叫便。如果我們不能夠修上品十善、不能夠修禪定、不能夠修四無量心；四無量心是慈悲喜捨，捨就是放下、就是離，所以我們常講你要捨五欲六塵的享受，要捨名聞利養、要捨貪瞋痴慢，你才能生色界、無色界。捨是放下。如果要生四聖法界、超越六道輪迴，那要修九次第定。功夫就深了，要修四諦、十二因緣、六波羅蜜。修四諦的，你能夠契入阿羅漢的境界；修十二因緣的，你能夠契入辟支佛的境界；修六度萬行的，你是權教菩薩境界。你所得的淨土是四聖法界的淨土，沒有出十法界。

出世間上上淨，這是講法身菩薩，超越十法界。它以什麼為方便？六度萬行，而是以戒定慧三學、六度萬行為方便。他的淨土是一真法界，華藏世界。修彌陀淨土的，以什麼為方便？以信願行為

方便。信願行是個總綱領，這裡頭有細目。淨宗學會成立，我們隨順佛陀教誨提出淨宗修學的方便，我們取西方極樂世界，五個科目。第一個「淨業三福」，這是你想取得西方淨土基礎的基礎，決定不能缺少的條件；你要沒有這個條件，你就決定不能往生。我們要知道，這個話不是我說的，釋迦牟尼佛在《觀無量壽佛經》裡頭講的。首先要修這個，這裡頭一共三條十一句，是我們真正修淨土的基礎。

第一條四句：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」我們有沒有去做？有沒有認真努力去做？你要是沒有做到，這一生你求生彌陀淨土，那非常渺茫！念佛要建立在這個基礎上，你有這個基礎念佛，那才行！沒有這個基礎，念佛不能往生。再說念佛念什麼？佛是覺的意思，念佛就是念覺，淨業三福是覺，不是迷。迷的人不孝父母，迷的人不敬老師，覺悟的人哪有不孝父母、不敬老師的？迷的人殺生吃肉，覺悟的人決定不幹。迷的人造十惡業，覺悟的人決定不會造十惡業。念覺就是念佛，佛者覺也。

第二條裡面三句：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」前面兩句你好懂，實際上也不容易。三皈是皈依覺、皈依正、皈依淨，皈是回頭，依是依靠，從迷邪染回過頭依覺正淨，你真做到了嗎？形式三皈不管用，要實質三皈。形式上我們在佛菩薩形像面前發願，願意做佛的弟子，願意依教奉行、隨順佛陀教誨，淨業三福是基本的教條，我們有沒有做到？接著，持戒。「具足眾戒」，眾戒不多，五戒五條。只要把五戒十善真正做到，你肯定往生，哪有不往生的道理？「不犯威儀」也要重視，不犯威儀就是我們在上一次跟諸位講的形象，威儀是今天講的形象。我們的形象要好，要能令社會大眾跟我們接觸，他讚歎三寶，讚歎三寶，他阿賴耶裡種善根。如果我們形象不好，人家看到的時候毀謗三寶、輕慢三寶，他就有

罪。他有罪，我們有過。他為什麼會造這個罪業？因為我的過失。我的過失是什麼？我太隨便了，我對我自己的形象疏忽了。這個形象是屬於禮，我們穿的衣服，衣服叫禮服。《阿難問事佛吉凶經》第一段就講得很清楚，「形像鮮明」，我講得很多，確確實實要注重自己的形象。在著重形象裡面，修積無量功德。縱然你沒有得清淨心、你沒有定慧，你所修的不是功德，也是無量的福德。所以，不能不重視形象。

第三條裡面「發菩提心」，發菩提心就是四弘誓願，四弘誓願就是菩提心。「讀誦大乘」，對大乘經典常常讀誦、常常聽講。「深信因果」，末後一句「勸進行者」，勸進是幫助別人，常常勸別人學佛。要把自己修學的成績端出來給人看，人家才會相信。學佛，學佛有什麼好處？你看看我這個樣子，我這個樣子不好，那就沒話說了。人家一看你這個樣子，「哎呀，你學佛學成這個樣子，算了，我不學了。」你要端出好的樣子來，讓人家看到你生歡喜，看到羨慕。那是什麼樣子？通常講的「智慧、德能、相好」。相隨心轉，心好相就好，心慈悲相就慈悲。

我們前天在學校，看到和平中心創始人，一個老教授，那個相貌就是佛菩薩的相貌，非常慈祥。這個老教授已經退休了，以前我沒見過。這一次學校為我設了一個午宴，他來參加了，我們看到非常歡喜。這個中心是他建議來成就的，他在世界上許許多多地區大學，都是在提倡促進和平、消弭衝突。人的心顯的這個相不一樣，慈祥、健康、長壽。年歲雖然大，頭髮、鬚鬚全都白了，精神飽滿，自自然然教人看到這個形象，心裡頭就服了，就知道他的思想、他的言論純正，沒有絲毫虛偽。這是方便裡頭我們取西方淨土，方便裡頭第一條，最基本的。我們要不能做到，念佛不能往生。現在時間到了。

諸位同學，我們還接著看第六段，「明剎清淨方便」：

【爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，應知世界海，有世界海微塵數清淨方便海。】

清涼大師在註解裡面跟我們說明清淨方便的大意，前面我們曾經就修學彌陀淨土的方便，說我們淨宗訂的五個科目。第一個方便就是淨業三福，其次六和敬，這一條不能疏忽。西方世界「皆是諸上善人俱會一處」，如果我們不善，怎麼能往生？念佛念得再好，我們的心不善、我們的行為不善，還是去不了！所以心行要善，要跟一切眾生和睦相處、平等對待，這是往生彌陀淨土所必須具備的條件。由此可知，我們在這世間不能跟一切人事物相處，那就變成往生的障礙。因此，六和敬非常重要。六和敬，實實在在講，它依據的原理原則，就是普賢菩薩的「恆順眾生，隨喜功德」，菩薩這兩願就落實在六和敬裡頭。我們要重視，要學能跟一切人和睦相處。無論是善緣惡緣、順境逆境，都是自己修行往生的增上緣，道理要懂，境界現前要知道怎樣去轉。

第三，三學，戒定慧三學。第四，六波羅蜜。起心動念要與三學相應，處世待人要不違背六波羅蜜。最後我們也是歸到普賢菩薩十大願王，以此為方便，再具備信願行這三個條件，這才能往生。信願行三資糧是要建立在三福、六和、三學、六度、普賢十願的基礎上，這個人決定得生，這一生決定不空過。所以我們這一生想真正求得西方淨土，親近阿彌陀佛，做彌陀的弟子，這個基本的條件，就是此地講的方便，不能不具足。少一條，往生就沒有把握。這五個科目門門具足，我們往生有信心、有把握。

清涼大師又說：「出世間上上淨」這裡頭又有兩種：一種是「真極」，真極我們可以講是究竟圓滿。那是什麼人？那是諸佛如來。第二種是沒有真正做到究竟圓滿，這是等覺以下。世尊在《仁王

經》裡面有兩句話講得很好，《仁王護國般若波羅蜜經》，我們過去也曾經講過。經上說：「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」這兩句話就把「出世間上上淨」這兩種都說出來了。佛是究竟圓滿的真淨，菩薩是還沒有達到究竟圓滿，他也是真淨。在沒有圓滿這裡面又說有兩種：一種是「八地以上」，不動地，「一向清淨」，菩薩的境界不可思議；第二種是七地以下，不像八地一向清淨。為什麼？我們知道七地菩薩還有退轉，他一退就不淨。不退是淨，一退那個淨就失掉，他才往下退。

正因為是這個原因，佛才教給我們求生西方淨土。為什麼？西方淨土縱然你是凡聖同居土下下品往生，你都證得三不退；經上講得很好，「圓證三不退」，圓字不可思議。所以西方淨土就比華藏淨土殊勝，為什麼？華藏淨土七地以下還退，西方極樂世界凡聖同居土下下品往生他都不退，成就容易。也正因為這個事實，所以文殊、普賢才勸導華藏世界四十一位法身大士發願念佛求生極樂世界。這個道理跟事實真相我們不能不知道，不能不懂。從這些地方，這才真正看到西方極樂世界無比的殊勝莊嚴。不取西方淨土，那從前李老師講的話，這個人「非愚即狂」，他不是愚痴一定就是狂妄。如果頭腦清醒、思想是正常的，哪有不求西方淨土的道理？這不可能的！

愚狂是眾生的大煩惱，我們自己有時候有，不能夠覺察。我初學佛的時候，老師苦口婆心的教導我、勸勉我，我半信半疑，對淨宗不反對，也讚歎，但是自己不肯學。什麼原因？不是愚就是狂！一直到自己講《華嚴》這才覺悟了，才知道自己真的是愚痴、真的是狂妄，才把這個毛病改過來，死心塌地一心修學。換句話說，我這一生要是遇不到《華嚴》，讓我死心塌地修淨土，難！真的不容易。雖然我們也講過《法華》、學過《楞嚴》，學得不夠徹底，對

於經教裡頭真實義不能夠理解。在《華嚴》裡面這搞清楚了，回頭再看《法華》、《楞嚴》，求願西方極樂世界這個心定了。《法華》裡頭有，早年大意沒發現；《楞嚴》裡頭有，也沒有發現。諸位要知道，我是學《楞嚴》的，《楞嚴》過去也講過六、七遍，真的是懵懵懂懂的，「二十五圓通章」我也只看到觀世音菩薩耳根圓通，沒有看到大勢至，粗心大意！

怎麼會發現大勢至菩薩也是個特別法門？給諸位說，這要感謝印光大師。印光大師把這章經文，這章經文不長，二百四十四個字，他把這段經文抽出來，附在《淨土四經》後面，號稱《淨土五經》。印光大師這個作法，我感到很驚訝！所以回過頭來把《楞嚴經》拿出來細細的來觀察，才發現了。發現大勢至菩薩跟彌勒菩薩兩個人對調，按順序，大勢至菩薩在前面，彌勒菩薩在後面，因為他們是七大。七大是：地、水、火、風、空、見、識，大勢至菩薩是見大，彌勒菩薩是識大，順序是這麼排法的。結果《楞嚴經》上排法顛倒了，因為他們兩個人太接近，換個位置不容易發現，不像觀世音菩薩，觀世音菩薩是從前面調到最後，這非常明顯，不容易！很多細微的地方，我們年輕學教都疏忽，老師講經也沒有特別說明，我們聽眾是粗心大意，這種情形，我相信許許多多年輕人學教，很容易犯這個過失。如果不是在經教上長年學習，過錯總是不免，而自以為是，這是最大的毛病。自己不知道自己的過失，還以為自己學得不錯，也以為自己講得不錯。最精彩的地方、最重要的地方疏忽了，這成什麼話！所以世出世法，幹哪一樁事都不容易，這是我們幾十年親身經歷的。總算因緣殊勝，知道回頭，回頭是岸！

就本宗華嚴教義來看，《華嚴經》上講，「十信菩薩，即有淨土。」跟一般大乘講的不一樣。何以十信菩薩就有淨土？往下這個經文我們就看到了。實在講，這裡頭佛也常講，「心淨則佛土淨」

。十信裡頭初信位，初信位何以有淨土？他心清淨了。這個道理講得圓滿，心淨則國土淨。修淨宗修什麼？就是修清淨心。在哪裡修？在日常生活當中修，在六根接觸六塵之處修，修戒定慧三學。無論在什麼場所，世法、佛法頭一條要守規矩，守規矩就是持戒，要守法，守法就是持戒。決定不犯規，決定不犯法。這個規矩、這個法律是有問題的，對我們修行是有障礙的，要不要守？要守。「佛法在世間，不壞世間法」，這個地區如果是有法令禁止佛法弘傳的，我們在這個地方就決定不能夠弘傳佛法。為什麼？如果你在這個地方偷偷的還來弘揚佛法的話，你破壞了規矩，破壞了佛教的形象，這個事大！現在它有這個法律不准弘揚，也許過幾年它就改正、它就修訂了。

學佛的人要有耐心，決定不做犯法的事情，不做違規的事情。又何況今天世界交通方便，是個開通的世界，這個地區禁止，那個地區不禁止，我們到不禁止的地方去弘法，到歡迎佛法的地方去弘法，這樣就對了。諸佛如來是這樣教導我們的，佛法裡面常講「佛不度無緣之人」，什麼叫無緣？他不接受，這就是無緣。這個地區不接受，這個地區現在沒有緣；那個地區接受，那個地區的緣成熟了。你要不懂這個道理，你違法、犯規，破壞佛教形象，這就錯了！你不要以為在這裡弘揚佛法你有功，沒有功！你把佛教形象破壞了。佛法的形象是盡虛空遍法界，一切諸佛剎土裡頭都遵行的，怎麼可以違犯？佛法是好事情，大好事情！我們知道是世出世間第一等好事，但是人家不要，我們不能勉強去送，不可以！等到他什麼時候覺悟了，歡歡喜喜來求，我們再恭恭敬敬送過去。

所以學佛的人就是偷偷犯規都不可以，除非有特別因緣，那個特別因緣，我們沒有智慧，我們不懂。像永明延壽大師，那是特別因緣，他犯法，他偷盜國庫裡面的錢財去放生，他是阿彌陀佛再來

的。他用這個方法目的在哪裡？目的是度國王。所以我們看到他的結果這才曉得，他那是手段，那就是我們講的高度的藝術，我們凡夫沒有智慧做不到。他偷盜國庫的錢，常常偷，以後被人發現，當然有一些嫉妒障礙的人，把這個事情揭穿，告到政府。政府來一查，他是學佛的老實人，實話實說，全招出來了。偷盜這些錢幹什麼用？放生，沒有自己用，沒有做自利的事情，放生。當時人說他愚痴、糊塗，怎麼幹這個事情！把這個事情報告到國王那裡，國王說：那還是按照法律來處分。但是國王就想到那個法律處分是砍頭，殺頭的！綁到刑場，國王告訴執法的人，看他害不害怕。如果他的表情恐懼、害怕，就殺掉算了；如果他不害怕，一點畏懼都沒有，把這個人帶回來，帶到我面前來，他要看他。永明大師被綁到法場殺頭，一點恐懼都沒有，執法的人員問他：「你為什麼不害怕？」他笑著說：「我以一條命救千千萬萬的生命，我值得！所以歡喜接受國家的懲罰。我救了好多好多的生命！」執法的人把這個事情向國王報告，國王召見，赦免他的罪。問他：「你想做什麼？」他想出家。國王成就他，做他的護法。

那個就是特別因緣，那是特別的智慧、特別的手段，我們不能學！要懂這個道理。我們一定要守法，一定要守規矩，決定不能夠做犯法違規的事情，這樣子我們心安理得。心安，心就清淨；清淨心就住淨土，所以淨土最重要的因素是心清淨、身清淨。身心清淨，我們境界就清淨，這是我們在講席裡面常常勉勵同學們的。《華嚴》確確實實是了不起的教學，在這個課程裡面講，初信位的菩薩就有他的淨土。

「淨方便」就是「淨因」，所以底下說「久近善友，得生有善友之剎中」。西方極樂世界「諸上善人俱會一處」，那不就是有善友的佛剎嗎？而且是上善，不是普通的善。所以我們學佛要親近善

知識，要常常接受善知識的薰陶，這比什麼都重要。要懂得遠離惡知識，什麼是惡知識？對於我的善心善行沒有幫助的，我統統遠離。對我的善心善行有幫助的，我要盡量的去親近。實在找不到善友，經書是善友，佛像是善友，我供養佛像，天天看佛像，天天跟佛像在一起，天天讀經書，誠心誠意的去讀，讀久了，意思自然明瞭。古人常講：「讀書千遍，其義自見。」這很有道理。人一定要懂得親近善知識，我們的善心、善願、善行才能保得住，才能夠不會被世緣染污。

清涼在此地又告訴我們，前面講莊嚴，「剎莊嚴」，那都從果上講的；這一大段要講清淨，講清淨都從因上講的。佛說法總是先說果後說因，讓你看到果，你才會發心去修因。前面意思多半是在勸勉我們修善，而這一段是勸勉我們斷惡。註子裡頭也有個比喻，比喻說得好，他說對於這個世界居住的環境，這個地方所講的譬如「洗滌」，前面所講的好比是「粉繪」裝飾。當然，先要把它打掃乾淨，然後才能夠裝飾，意思講得很圓滿。清淨方便我們就介紹到此地，下面請看經文，經文也有十句，我們看長行第一句：

【所謂諸菩薩親近一切善知識同善根故。】

這一句話非常重要，《佛說阿難問事佛吉凶經》第一句就是給我們講要依靠善知識，「從明師受戒」，這是我們學佛第一個關鍵的因素。跟到一個好老師，你就會有成就；你跟一個不是真正善知識，那你要受很多辛苦，你這一生很難成就。尤其是第一個老師，第一個老師先入為主，以後你接觸別人，你都會拿這個老師做標準，做一個轍碼子，去量別人，這個麻煩！第一個老師是比什麼都重要。親近的老師太多、太雜，肯定是不容易成就，為什麼？你的思想、思路亂掉了。古人求學跟我們現在不一樣，古人講的師承，他跟一個老師，他跟老師的思想是一個方向、一個目標，一條路！容

易走出來。諸位要曉得，兩個老師就是兩條路，三個老師就是三叉路口，四個老師就是十字街頭，你往哪裡走？老師愈多愈糟糕，只能有一個，不能有兩個。

諸位要問，「法門無量誓願學」，怎麼學法？一個老師怎麼學法？沒錯，這一個老師你畢業了，你才能夠搞「法門無量誓願學」。你跟定這個老師，那個畢業的標準是什麼？禪宗裡面講大徹大悟、明心見性，是這個標準，你可以離開老師，可以去參學，沒有障礙了。五十三參就是這樣的，善財童子跟的老師是一個人，文殊菩薩。在文殊這一會上他開悟，見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明也破一品，畢業了！畢業出去參學，五十三參！「法門無量誓願學」，他有條件、有資格。我們現在不行，我們現在聽一個人的，就會受他影響，自己沒有智慧，把自己的心搞亂，得不到清淨心。清淨心能開悟，你學得太多、太雜，變成什麼？變成佛學常識，學到最後這是世間的佛學家，你成就的是什麼？世智辯聰、記問之學。你會講得頭頭是道，你的煩惱不斷，你的習氣不斷，你的貪瞋痴慢不斷，你還是出不了六道輪迴，這麼個道理，我們不能不知道。

所以一定要親近一個善知識，在一個善知識裡頭得清淨心、得平等心，你得到了！如果得不到清淨、平等，你就沒有資格出師；中國古時候講出師，現在人講畢業，你就畢不了業。所以你跟定一個好老師，老師有責任、有義務指導你、幫助你，成就你戒定慧三學。那個戒就是規矩、方法，老師有一套方法、有一套規矩，你必須要遵守，你從遵守，你的心慢慢定下來、靜下來了。定到一定的程度，智慧開了。到智慧開，老師自然就打發你，勸你去參學。參學是成就後得智，就是無所不知。

這一句經文裡面，『所謂諸菩薩』，不是普通人，這都已經畢業了，在自己老師那個地方修學完成，畢業了。畢業之後怎麼樣？

『親近一切善知識』，這不就是五十三參了嗎？善財從文殊菩薩那個地方畢業，出來參學，他是菩薩，他不是普通人。他是什麼菩薩？圓教初住菩薩，你看看他第一個參訪的是德雲比丘，《四十華嚴》裡面稱為吉祥雲比丘，吉祥雲比丘是初住菩薩。他要不到初住的程度，他就見不到初住菩薩，他也沒有辦法向初住菩薩學習。他參訪哪一位，他的程度已經到達跟善友相等。就跟我們世間讀書是一個道理，你是小學生，你親近的是小學老師；你是中學生，一定親近中學老師；你是大學生，大學程度，你一定親近的是大學教授。菩薩參學亦復如是，你看他參訪善知識是什麼等級的菩薩，他的水平就達到這個等級。他到最後參訪普賢菩薩，普賢菩薩是等覺。一生成就，從凡夫地證到如來究竟的果位，做出榜樣來給我們看。

我們到哪裡去找一個善知識來做依靠？這樁事情古人講得好，「可遇不可求」，你到哪裡去找？偶然之間遇到了，遇到是有因緣的，不是沒有因緣，過去生中的緣、善根福德因緣，我們才遇到。遇到之後你要具備好學生的態度。講到好學生，《弟子規》就重要，這個課程在古代是教童蒙的，啟蒙的。大多數是教什麼年齡？五、六歲，還沒有正式上學，五、六歲，正式入學前一、二年，學這個課程。這個課程父母教、兄長教，哥哥教弟弟。在家做好兒女，是父母的好兒女，在學是好學生，老師的好學生，好兒女的標準、好學生的標準就在《弟子規》。你然後親近好老師，老師看到你確確實實具備做學生的條件，他會全心全力幫助你。你要不具足這個條件，老師想幫助你幫不上，不是不慈悲，不是不肯幫助你，幫不上忙，這個話是真的，不是假的。好弟子、好學生，《弟子規》裡面列的這些條文很多，但是歸納起來總不外乎「誠敬」這兩個字。誠敬表現在生活、表現在處事待人接物，就是《弟子規》。所以印祖講，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。」誠敬這兩

個字，從初學一直到成佛都不能離開。成佛之後，諸佛菩薩還是以誠敬的心行度化一切眾生。所以誠敬是永恆的，無始無終，它不是階段性的，真誠恭敬！

這個地方我們一看就曉得，他是菩薩參學，都是具足十分誠敬。現在親近一切善知識，與一切善知識『同善根故』。具體的說明就是《華嚴經》最後一品「入法界品」，善財童子五十三參表演給我們看，我們在這個地方學習。也許有人要問，善財運氣不錯，遇到的老師是文殊菩薩，參訪的這些善友都是佛菩薩示現的，所以他一生成就，我們沒有這麼好運。其實我們錯了，我們是自以為運氣不好，自以為沒有遇到善知識，而不知道五十三參它是表法的，這五十三位善知識是表示社會上五十三種不同行業的人。既然五十三參、五十三位善知識都是諸佛菩薩再來示現的，我們心裡明白，除了我之外，我從早到晚遇到所有一切的人都是諸佛菩薩為我示現的，善財運氣好，我也不賴！這是真的，不是假的。

境隨心轉，看你自己是什麼心。你自己用的是真誠心，所有一切人物無一不是佛菩薩示現的！所以我告訴同學們，世間所有一切眾生，人人是好人，事事是好事，你能懂這個意思嗎？你要是跟善財同樣境界，你會承認我這個話，你聽到我講的，你會點頭。人人都是佛菩薩，佛眼睛看一切眾生是佛，菩薩眼目當中看一切眾生是菩薩，凡人眼睛裡面看佛菩薩也是凡人。境界是夢幻泡影，怎麼個變法？從心想生。「唯識所變」，這不是講得這麼清楚、講得這麼明白？所以你真的搞通、搞明白，佛菩薩都在我們眼前，都在我們四周，從來沒有捨離過我們。你能夠常隨佛學，你肯定這一生證得圓滿無上菩提。今天時間到了！