

請掀開經本第四十四面第一行：

【復有不可思議數兜率陀天王。所謂知足天王。喜樂海髻天王。最勝功德幢天王。寂靜光天王。可愛樂妙目天王。寶峰淨月天王。最勝勇健力天王。金剛妙光明天王。星宿莊嚴幢天王。可愛樂莊嚴天王。如是等而為上首。不思議數。皆勤念持一切諸佛所有名號。】

到這個地方是一段。第一句是列數，標示團體的類別，這個團體是兜率陀天。『兜率陀』是梵語，翻成中國的意思是「喜足」，歡喜知足的意思。佛在經上告訴我們，諸佛如來示現作佛之前，也就是我們常講成道、成佛，菩薩成佛，最後身是等覺菩薩，等覺菩薩再往上提升一級，就證究竟圓滿的佛果。這位菩薩常常在這一層天中教化眾生，修喜足之行。喜足標準是什麼？是不是事事都稱心如意才叫做喜足？如果以這個標準來說，喜足就很難了。諸位細心觀察，釋迦牟尼佛當年在世所示現的，我們要從這個地方去體會。世尊每一天吃飽，他吃得比我們少，他一天吃一餐，日中一食，晚上找一個大樹底下盤腿打坐，就能夠恢復疲勞，休息休息就行了，三衣一鉢，他就知足。每天遇到一些在家、出家的學生，跟他們談談話，幫助他們解決疑難，令他們覺悟，佛就很歡喜了。並不是他的生活很優裕，事事都能夠稱心如意，不是這個意思。清涼大師在註解裡面跟我們說得很好，得少少的意悅，那就是喜的意思；一切都能放下，都能夠不希求，就是知足。所以喜足，我們可以從世尊當年在世一生行誼當中去體會，以及後來祖師大德們，我們世間人心目當中所見到的苦行僧，這些苦行僧也展現出喜足的境界。

這是我們要細心體會的，要知道學習，學習諸佛菩薩，學習苦行的大德。實在講，我們以為他苦行，我們凡夫眼睛裡面看到他苦行，而實際上我們看錯了，他一點都不苦；反過來他看我們苦，看這些世間人、富貴人苦，他自己覺得他喜足。他心地清淨慈悲，常生歡喜心，他真正是做到了知足常樂，人間的兜率天人，豈不是這個樣子嗎？唯有喜足才能夠圓成佛道，所以佛在經上告訴我們，後補佛都住在兜率陀天。他為什麼不住在其他的天上？欲界有六層天，色界有十八層天，補處菩薩哪個地方都好住，他為什麼不住四禪天，他要住兜率天？於是我們明瞭，兜率是表法，後補佛一定是歡喜知足；也就是說常生歡喜心，知足常樂，這樣的菩薩不久就成佛果。也許同修要問，難道菩薩也有不知足的嗎？有，有很多菩薩發心度眾生，眾生還沒度完，可見得他還沒有知足是為別人，不是為自己。對自己來講，我們前面曾經說過，別說菩薩，小乘初果都已經離四相，我法兩種執著幾乎都斷盡，還有微細的這些念頭沒除，所以還稱不上喜足；必須微細的念頭都能除盡，這才叫知足。這是兜率表法的義趣。

他們在此地是表三地菩薩，三地是發光地，諸位同修要在這個地方體會表法的義趣。知足才能放光，發光就是放光。光是什麼？自性本具的般若智慧。由此可知，你對於世出世間法還有希求，還沒有滿足，這個念頭；不但是行為，就是這個念頭，障礙你明心見性，障礙無上菩提，這是我們應當要知道的。我們消除這個障礙，知足常樂的境界就現前，一般講你就證得了。契入這個境界，你在生活當中表現是什麼樣子？我們中國人造彌勒菩薩的像，彌勒菩薩就是住在兜率天，他是釋迦牟尼佛的後補佛。彌勒菩薩在中國應化的身相是布袋和尚，布袋和尚確實給我們顯示的是知足常樂。我們中國人將菩薩的形像供奉在天王殿當中，這個意思很深，讓一切眾

生一入山門，第一眼就見到彌勒菩薩，就看到歡歡喜喜，笑面迎人。古德說得好，菩薩示現的是「生平等心，成喜悅相」，平等心是佛心，平等心是真心，喜悅相是大慈大悲，佛家常說「慈悲為本，方便為門」，彌勒菩薩的造像就將這幾句話完全顯露出來。我們學佛要從這個地方學起，菩薩要笑臉迎人，要常常保持著歡喜心；如果我們有一念瞋恚，那就不是菩薩。歡喜心裡面要記住平等，「生平等心，成喜悅相」，你那個歡喜是從清淨平等心裡面生起來的，不是感情，如果從感情裡面生起的歡喜心可麻煩了，那叫情執，那是錯誤的，那是煩惱，不是菩提。彌勒菩薩的歡喜心是從清淨平等心裡面生出來的，這是真實慈悲表現。我們要在這個地方學習，這就沒有錯誤，就真正學佛。向下也列舉十位上首，名號之中顯示發光地修學的形象，也顯示出三地菩薩的修因證果。

我們看第一尊，『所謂知足天王』。「知足」就是兜率陀天王的意思，「兜率陀」是梵語，翻成華文的意思就是知足。這一位總說，後面九位是別說。我們在此地要特別留意，知足的意思很深很廣。六道凡夫為什麼不能夠脫離六道輪迴？過失就是不知足。不知足我們就能體會到，念念增長貪瞋痴慢，唯有知足的人才能夠轉煩惱成菩提。佛教給我們，對於世出世間法都要知足，世法裡面衣食足，夠了，還要求什麼？佛菩薩，自古以來高僧大德，大德裡面包含在家居士，我們在《大藏經》裡面看到，《居士傳》，這是歷代在家修行成就的，《善女人傳》，都是記載歷代在家男女二眾修行證果之事。諸位必須知道，出家人有修行證果的，在家人修行證果比出家人多，多得太多了。出家有佛，釋迦牟尼佛是個代表；在家也有佛，在家人成佛，我們在經上看到，跟世尊同時出現的維摩居士，維摩居士是在家佛。世尊的弟子，舍利弗、目犍連，人所共知，維摩居士說法，他們去聽經，聽維摩居士講經說法，也要頂禮三

拜、右繞三匝；這些出家比丘見維摩居士的禮節，跟見釋迦牟尼佛沒有兩樣。

由此可知，當時這些出家大德，人人謙虛，對人、對事、對物都恭敬有禮，他們這種示現做給我們後人看。我們現在這一代出家人修行不如在家人，這是事實，我們無需要避諱。看看念佛往生的，在家人多過出家人，而且女眾多過男眾，這不是事實嗎？為什麼出家人反而沒有在家人那樣的成就？在家人對三寶有恭敬心、有真誠心，反而出家人以為自己出家了，穿上長袍大袖衣服，就起了貢高我慢，以為出家人就高人一等，謙虛恭敬心沒有了。這樣的心態，這樣的行為，諸位要知道，造業！你的修行就不相應，念念跟煩惱相應，跟菩提不相應，不如在家。換句話說，在家人的心比我們清淨，在家人的心比我們慈悲，所以他們的成就多過我們，我們要覺悟。在晚近，將這樁事實說得最透徹、最明白的，可以說是歐陽竟無居士，他是民國初年的人，曾經在南京辦過佛學院，他那個佛學院叫「支那內學院」，時間雖然不長，倒是出了不少傑出的善知識。他在內學院院訓裡面說得很清楚，「佛法是師道，師道是老師第一大」，教我們要尊師重道；不是出家第一大，老師第一大，他講得沒錯。

在佛法裡面誰最大？和尚第一大。「和尚」是梵語，翻成中國的意思叫「親教師」，親自指導我修學的老師第一大，這個老師我們稱他作和尚。所以和尚不分在家出家，不分男女老少，我跟他學，他就是我的和尚。像本經末後示現的，善財童子去參訪德生童子、有德童女，都是示現年歲很小的，沒有成年，十幾歲。德生童子，說童子不滿二十歲，說童女不滿十六歲，善財跟他學，他就是善財的和尚，善財童子要稱他作和尚，我們要明白這個道理。往年我出家，也受過三壇大戒；我回到台中跟李炳南老居士學習，李老居

士是我的和尚，我稱他作和尚。所以諸位要記住，和尚不是說剃了光頭、穿這個衣服都叫和尚，那是誤會，他跟我們哪有這種關係？我們今天看到出家人都稱和尚，錯了！看到出家人稱什麼？稱比丘，女眾稱比丘尼，這個沒有稱錯；如果都稱作和尚，我們就都搞錯了，不知道和尚是什麼意思。和尚是我們的老師；他不是我的老師，我不能稱他作和尚，他跟我沒有這個關係。稱呼裡面很重要，不可以誤會。我們通常稱他作比丘、比丘尼沒有稱錯，稱他作法師，行！也不算錯；不能稱和尚，因為我們跟他沒有師生的關係，不能稱和尚。稱和尚就是直接教導我們的老師，所以和尚第一大，跟父母一樣，這叫師道。佛法從孝親尊師裡面入門，世尊在《觀無量壽佛經》跟我們講的「淨業三福」，這是修學的根基。

所以我們對於世法、佛法都要知足。前面跟諸位報告過，佛法裡面我們選擇一門適合自己的根性，適合自己生活環境，修學就格外容易，功夫容易得力。一門就是知足；選擇的法門太多，那就不是知足了。也許諸位讀了《華嚴》疑問就來了：善財童子五十三參，他不知足，這又怎麼說法？善財童子最初修學一個老師，不是很多老師，他的老師是文殊師利菩薩。也許你們要問：善財運氣好，找到這樣一個好老師，我們比不上他，我們到哪裡去找文殊菩薩來做老師？起這種疑惑的人沒有念過《華嚴經》，真正明瞭《華嚴經》你就開悟了。文殊也是表法的，表什麼？根本智，後面五十三位善知識是代表後得智；全是表法，跟此地講這些天王一樣，都是表法，你可不能把它看死了。文殊表根本智，根本智要從一個老師你才能夠得到，這是你入門；你要是學許多法門，親近很多老師，那你注定失敗，你不會有成就。

佛在這個經裡面，叫善財童子、五十三位善知識做一個修學榜樣給我們看，老師只有一個人，學生也只有一個人，這個意思深。

我們親近一個老師，學一家之言，你才專、你才精，不雜；兩個老師教你是兩條路，三個老師是三岔路口，四個老師是十字街頭，你往哪裡走？你愈學愈複雜、愈學愈迷惑，你怎麼能開智慧？佛家的教學一門深入，一個老師；中國過去儒家教學也是一個老師，也是一門功課，一門沒有學會，決定不能夠學第二門。用這種方法成就你的根本智，根本智就是文殊菩薩所表。根本智成就，什麼叫根本智？《般若經》上所說的「般若無知」，無知就是根本智。無知，實在講就是大定，在我們淨宗來講就是「清淨平等覺」這五個字，清淨平等覺合起來就是根本智；就是《彌陀經》上講的一心不亂、心不顛倒，一心不亂是定，心不顛倒是慧，那個慧就是根本智。你幾時得到，然後老師才叫你出去參學。

參學是什麼？出師，中國過去的話叫出師，現在的話叫畢業，可以離開老師，畢業了；從前我們不叫畢業，叫出師。出師之後幹什麼？參學，那就是五十三參，他在文殊菩薩這裡修學畢業了，再出去參學。參學是什麼意思？面對廣大的一切人、一切事、一切物，就如同禪宗惠能大師所說「不生煩惱，常生智慧」，常生智慧是生後得智。所以五十三參，這五十三位善知識代表的是什麼？我們從早到晚所接觸的一切人物，接觸這一切人，接觸這些人他從事的哪些行業，我們今天講各行各業。你所見到的事，你所見到這些人在造作，那是因；你再看這些人的生活當中受用，那是果。換句話說，後得智從哪裡來？從我們從早到晚所接觸一切人、一切事，一切因、一切果，這裡面開悟，不生煩惱，只生智慧。惠能對五祖忍和尚說，「弟子心中常生智慧」，那叫做五十三參。

在五十三參裡面可了不起，為什麼？「一切眾生皆是善友」，這句話的意思正是佛在經裡面教導我們，「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」。他這個認知是肯定的，面對一切眾生，一切眾生跟

我是什麼關係？是我過去父母，是未來諸佛。是過去父母，我們的孝心生起來了，三福裡第一句「孝養父母」，我們這個心生起來了；他又是未來諸佛，我們第二句「奉事師長」這個心生起來了。換句話說，我們是以真誠孝敬之心處事待人接物，這就是菩薩，這是覺悟的心。反過來看，六道眾生不知道孝道，不知道孝親，不知道尊師；六道裡面談到孝親尊師範圍很窄小，不究竟、不圓滿，佛法裡面講孝親尊師，真正說到究竟圓滿處。我們要從這些地方去體會、去認知、去肯定，無上佛道在這一生當中就不難成就。

普賢菩薩在總結《華嚴經》修學，他老人家說出十個綱領，總結全部的經義。第一條「禮敬諸佛」，諸佛是誰？一切人、一切事、一切物，這是諸佛；對於一切人，你要真誠的禮敬，對於一切事也得禮敬。對事怎樣禮敬？辦事情認真負責就是對事的禮敬。對物，物包括的範圍非常之廣，無情是物，有情也是物。不但人是動物，我們講有情之物，人是動物，畜生也是動物；我們肉眼看不見的，天人也是動物，鬼神、地獄都是動物，有情眾生我們今天叫動物，你看範圍多大。六道以外的，聲聞、緣覺、菩薩、佛，都可以包括在「物」這個字裡面。物這個字包括範圍太廣了，十法界依正莊嚴這一個字都包括了，我們統統要禮敬，然後孝敬才真正達到究竟圓滿；念念具足圓滿的孝敬，你所修的叫普賢行。普賢菩薩跟大乘菩薩修行不相同的地方就是這個心，普賢菩薩念念都是孝敬，他那個境界是盡虛空遍法界，佛教我們要修；特別是這部《大方廣佛華嚴經》，你的孝敬不能夠達到盡虛空遍法界，你所修的就不是普賢行。佛在經上說得很好，菩薩若不修普賢行，就不能圓成佛道，這句話我們聽懂了沒有？這句經文我們會了沒有？

怎樣才學成跟佛一樣？《無量壽經》、《大方廣佛華嚴經》，《華嚴經》太長，我們讀到前面，不知道後頭講什麼；講到後面，

前面就忘光了。經文太長了，很不容易掌握到修行的綱領，好在普賢菩薩把它歸納為十條，十大願王。就是十大願王也很不容易掌握，還是《無量壽經》好，《無量壽經》是《華嚴經》的濃縮，是《華嚴經》的精華，便於讀誦、便於受持。真正能把《無量壽經》字字句句的意思明白了、通達了，你就大開圓解。你能把《無量壽經》上所說的字字句句都做到，落實到你生活裡面，你就是修的普賢行，你十大願王才圓滿，你就很像一尊佛了；前面跟諸位說過，縱然不能入分證位，你也一定入相似位。入相似位，生到西方極樂世界方便有餘土，不是同居土；如果你要是入分證位，你生西方極樂世界是實報莊嚴土，這是我們要認真努力去幹的。總歸結都是我們對世法、對佛法知足才辦得到，如果不知足，還有貪心，你就很難成就，所以這一層深義要細心去體會。

第二位菩薩，『喜樂海髻天王』。名號裡面很明顯的顯示出知足的妙用，知足常樂，顯示出常樂。「喜樂海髻」，海跟髻是形容詞，都是形容他的喜樂，喜樂無邊，「海」的意思。喜樂高顯，顯是明顯，行高，德行高妙，「髻」表這個意思。為什麼說他喜樂之行高妙？諸位要細細體會這個意思。如果你在世間得大富貴，顯示出喜樂不算高妙。像世尊當年在世，印度十六大國王，經典裡面記載這些護法、大富長者，他們那個喜樂不算高妙。釋迦牟尼佛所示現的，每天三衣一鉢，日中一食、樹下一宿，每天忙著各處去教化眾生，其樂無窮，這個喜樂高妙。凡夫不知道，凡夫看到釋迦牟尼佛這種生活苦到極處，而釋迦牟尼佛自得其樂。這個樂是真樂，不是享受世間五欲六塵之樂可比的，自性裡面流出來的真樂。

在中國古代也有，很少見，孔老夫子有一位最得意的學生顏回，夫子常常讚歎他。顏回很窮，我們從夫子口中知道他生活的狀況，「一簞食，一瓢飲」。吃飯連飯碗都沒有，用什麼東西盛飯？用

竹編一個簍，用這個盛飯，可見得他很窮，飯碗都沒有；喝水連個杯子都沒有，用葫蘆瓢去舀水，「簍食瓢飲」是說顏回貧窮到這個地步。夫子說得好，這樣的生活，一般人過都感覺得很憂慮，而顏回怎麼？「不改其樂」，顏回一天到晚表現得歡喜。這是儒家一個代表人物，知足常樂，在中國古代顏回代表，在我們佛法裡面釋迦牟尼佛代表。這樣的生活，別人過起來過不下去，真是夫子所說不堪其憂，大聖人不改其樂，這才真叫做「喜樂海鬢」。我們很不容易體會到，如果我們能夠很細心、很冷靜的去體會、去觀察，你才能夠得到個中之三昧；粗心大意你看不出來，你體會不到，當然你更無從學習。

這是千言萬語，總歸結起來叫我們對於物質生活、精神生活都要懂得知足，為什麼？知足之後，你的心是定的，定就能開慧。《楞嚴經》上講「淨極光通達」，你的心平靜，平靜到極處就放光；此地代表發光地菩薩就放光，放光是智慧現前。由此可知，真實智慧從哪裡來的？清淨心上得來的。換句話說，清淨平等心起作用就是真實智慧，無量的智慧，他怎麼不歡喜？他怎麼不快樂？如果從事相上來講，世間人他沒有離開妄想分別執著，他以為這些境緣之中有好有醜、有苦有樂，都是從妄想分別執著裡面生出來的。諸佛菩薩覺悟，對於人生宇宙的真相徹底通達明瞭。正如《金剛經》上所說，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，他知道所有的現象是平等的；不但是平等的，而且是幻化的；不但是幻化的，而且是了不可得。所以他的心行對著外面境界永遠是清淨平等，那叫真樂，那叫真自在！自在還有一層深義，能轉境界這才叫自在。楞嚴會上說得好，「若能轉境，則同如來」，諸佛菩薩他能轉境界，不被境界所轉，這就是真樂。

第三位菩薩，『最勝功德幢天王』。功德，修功有德。修功，

從總綱領上來講，三學六度，這是修功；你所得的是什麼？三德祕藏，那是你所得的。這個說法諸位聽了還是很模糊，怎樣落實？必須在日常生活當中，起心動念，一切作為與真如自性相應，你就有功。這個說法還是不好懂，我們把這個話還要說得淺、說得明白，起心動念與戒定慧相應。與戒相應，今日之下所謂合情、合理、合法，你與戒相應。想一想我起心動念、我言語造作，合不合情理法？情理法的標準在哪裡？標準在經典；在一切經中，我們今天選擇的是《無量壽經》。其實佛說的經論很多，無論依據哪一部經都好，但是你必須依一門，你不能搞太多太雜，太多太雜你就沒有辦法、沒有依靠，依一門。我的思想，我的見解、言語，跟佛在經上講的相應不相應？如果相應，那你就如理如法，如理如法叫持戒，這是戒學。表現在日常生活當中，表現在工作裡面，表現在處事待人接物之中；換句話說，遵循佛的教誨，一一依教奉行。正如同善導大師在《觀經·上品上生章》裡面教給我們的，佛教給我們做的，我們認真努力去做；佛教給我們不可以做的，我們決定不要去做，這叫持戒。

怎樣與定相應？《金剛經》上有兩句話說得很好，「不取於相，如如不動」，你與定相應。所謂不取於相，決定不被外面境界相所誘惑，這是不取於相。我們今天看到外面境界就起心動念，這個不行，你著相了；不會被外境誘惑，這是本事，這是你真的有功夫。內裡面不生煩惱叫如如不動，不生煩惱是不起貪瞋痴慢。內裡頭不起，外面不受影響，你就與定相應；什麼叫修定？這叫修定。諸位同修要記住，修定不是盤腿面壁，你把盤腿面壁當作修定，你錯了。《壇經》裡面跟我們講坐禪，完全是發揮《金剛經》上這兩句話的意思，什麼叫做坐禪？外不著相叫禪，內不動心叫坐。你看看，六祖這個說法豈不就是《金剛經》上這兩句話的註解嗎？不取於

相，如如不動，這就是坐禪。

所以我們在《華嚴經》上看到善財童子參訪鬻香長者，那是修禪定的，他在哪裡修？在市廛當中修。市廛是什麼？就是我們現在所講的商場，最熱鬧的地方，現在此地我們中國人講超級市場，他去逛超級市場那叫修禪定。超級市場東西多，看得你眼花撩亂，看了怎麼樣？不取於相，他不著相，在這裡面不起心、不動念，那叫修禪定。可見得他修禪定不是在打坐，他是在逛市場。我們凡夫對哪一種人起恭敬心？每天面壁，閉著眼睛在那裡不動的，這個人了不起，你看看七天都沒有出定，定功很深。我們不知道那個逛市場，天天東看看、西看看，那個人的定功比那個還高，不知道，真正有功夫的人我們看不出來。盤腿面壁不動的，我們認為那個功夫高，那是初級的修學法；天天逛市場，如如不動，高級修行法，我們不知道。高級修行的人跟我們凡夫沒有兩樣，我們凡夫市場上一逛，貪瞋痴都起來了，這個東西要喜歡，起了貪心，那個不喜歡起了瞋恚心，不曉得人家在逛市場的時候修戒定慧。這是定的意思。

慧是什麼？清清楚楚、了了分明，那是慧。所以《華嚴經》上法身大士教給我們，定慧在哪裡修？最熱鬧的地方去修。你看得清清楚楚、明明白白是慧；你不被外面境界誘惑，自己能夠如如不動，這是定。定慧等持，也叫做福慧雙修，福是什麼？定是福。這是「最勝功德」。落實到我們生活當中，斷惡修善，三輪體空，三輪是不著相，斷惡不著斷惡之相，你的心清淨平等；修善不著修善之相。如果著相修善，你所得到的是三界有漏的福報；如果不著相，斷惡修善，那是最殊勝的功德。可是從斷惡修善事相上來說沒有兩樣，從用心上來講凡聖完全不同，凡人修福，聖人積功累德，聖人所修的是功德，凡人所修的是福報，怎麼會一樣？

德號裡頭加上「最勝」，諸位現在明白了嗎？最勝的功德幢就

是講堂跟念佛堂，沒有比這個更殊勝。講堂能令一切眾生破迷開悟，念佛堂能令一切眾生一心不亂、心不顛倒，還有什麼功德能夠跟這個相比？你要是明白，你才知道建講堂，請法師、大德居士講經說法；建念佛堂，領導大眾在一起念佛共修，這是最勝功德幢。不過這裡面要認識清楚，我在這裡不能不多說幾句，怕的是大家生起誤會。佛家任何一個道場都要懂得一門深入、長時薰修，你才會有真正的成就。念佛的道場也只能有一種儀規，念佛裡面也是一個腔調。如果我們用的儀規不相同，念佛的腔調不一樣，今天念這個調，明天念那個調，念佛堂共修的人怎麼會得一心？你的功夫怎麼能得力？所以念佛堂領眾的法師，或者是領眾的大德居士，一個人，這樣才得力。今天我念佛堂請甲法師來念佛，過兩天我再請乙法師來念佛，每個人念的不一樣，這個念佛堂的人就念亂掉了，這個事情很難。請法師講經，我這裡有個講堂，今天請甲法師來講《彌陀經》，下一次又請一個法師來講《金剛經》，把聽眾也聽糊塗了，這個事就難了。所以你真正想建立道場，成就眾生，不能隨便請人講經。

我過去初學的時候，跟李炳南老居士十年，我在台中住十年，我看到他老人家做的方法的確跟人不一樣。這個道場他一個人領導，念佛他教的，他沒有請任何人來指導蓮社同修念佛，沒有過。頂多一年偶爾打一個佛七，請一位法師來主七，在佛七裡頭當老和尚，打佛七裡面領眾的還是居士，都是他的學生，都是他平常調教出來的，我看出來了。台中蓮社、慈光圖書館每個星期講經，我看到許許多多法師大德從台中經過，他老人家一定是去頂禮、去禮拜，送上供養，有的時候請法師吃飯，但是從來沒有請法師講經過；不但不請法師講經，連請法師講開示都沒有，我發現了。我向他老人家請教，為什麼不請法師講開示？這個法師很有名氣，我們大家很

仰慕他的。他老人家告訴我們：不行，他跟我們修的法門不一樣，我們同修在一起，幾十年好不容易建立一個共識，如果法師來跟我們講經講的不一樣，我們聽了一定又有很多同修生了疑心、起了疑惑，然後不知道要費多少時間、費多少苦口婆心才把他拉回來，這是自找麻煩。這叫真善知識，真正愛護大眾，跟諸位大眾在一塊共修，他真正負責任。所以我們才體會到古大德所說的，「寧動千江水，不動道人心」。

古時候這些大德們懂這個道理，所以可以請。現代這些出家的法師已經不明白這個道理，所以就很難，你請他來講經，他講他一套東西，他不顧你們的。如果你們這邊是修淨土宗，他是個修禪的、學密的，他來講禪密比你念佛高，你聽了之後怎麼辦？你到底是參禪還是學密去？還是繼續念佛？就把你搞亂了。可是古德，你要是請他來講經，或者是請他來講開示，他一定讚歎你的道場，讚歎你的法門，讚歎你們的老師，增長你的信心；他對你這個道場有貢獻，沒有破壞，那樣的法師當然可以請，當然就沒有問題。這是基本常識，可是現在人沒有這個修養，我們就感到很困難。這是我們講到「最勝功德幢」，的確是很不容易的。

第四尊『寂靜光天王』，這個意思也很明顯，唯有寂靜才能生圓滿的智慧。《仁王經》上將菩薩分為五個等級，這五個等級都用忍來表法，最高的等級叫「寂滅忍」。經上告訴我們，寂滅忍是屬於哪個位次？下品是法雲地的菩薩，十地菩薩，中品是等覺菩薩，上品是如來的果位。比這個低一級的，諸位也很熟悉，叫「無生法忍」，無生法忍下品是七地菩薩，中品是八地菩薩，上品是九地菩薩。由此可知，「寂靜光」是十地以上，下品是十地，中品是等覺，這是智慧可以說已經達到究竟圓滿。我們知道這個事實，在我們現前就應當要學習寂靜，從哪裡學起？從靜學起。實在講，這個方

法也跟楞嚴會上所講的解結的意思相同，佛在楞嚴會上跟我們講，六根每一個根都有六個結，最初下手之處從動靜，我們離開一切躁動修靜，從這個地方下手，我們的功夫才能夠得力。所以修行人如何修靜？你有靜的功夫，能夠享受到清淨的樂趣，遠離一切躁動，讓你的心漸漸定下來，漸漸能夠遠離五欲六塵，然後才能做到遠離分別執著。

我們今天講離分別執著，實在說是非常困難，這是因為我們自己無始劫來煩惱習氣太重，外面現在這個境界，誘惑的力量比古時候不知道要強烈到多少倍。外面有強烈的誘惑，裡面有煩惱習氣，所以修行很難成就；念佛法門尚且不容易得到功夫成片，其他的法門根本就不可能成就。往年倜虛大師說過，黃念祖老居士也講過，在我們現在這個時代，修禪不但是不能開悟，禪定都得不到。你得禪定，果報也不過是在四禪天而已，出不了三界；你學教，你不可能大開圓解；你學密，你得不到三密相應，所以到最後勸你老實念佛，求一個帶業往生，這是我們現代人能辦得到的。所以最後結歸到淨土，我們要知道這一層的深義，然後死心塌地，老實念佛，我們這一生還有救。但是對淨宗法門，理論、境界不能不清楚，因為你不清楚你就會有疑惑，有疑惑就會產生障礙。每天研究這些教理目的何在？無非是幫助我們斷疑生信，建立清淨的信心、清淨的願心，然後我們的功夫才得力。今天時間到了，就講到此地。