

諸位同學，請看第六大段「廣演法門」。這一大段分為五個段落，第一個是「佛轉法輪」，第二個是「威光獲益」，第三段是「以偈讚述」，第四段是「傳化眾生」，最後一段是「佛加贊勵」。現在我們看第一段，請看經文：

【時彼如來，為欲調伏諸眾生故，於眾會道場海中，說普集一切三世佛自在法修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬，隨眾生心，悉令獲益。】

這是第一段，在這一段裡面我們仔細來觀察。首先佛把出現在世間的意思說出來，也是因由，他為什麼要出現到世間？為了『調伏諸眾生故』。什麼叫「調伏」？調是調順，伏是降伏，都是對妄想、分別、執著而說的，正是這個大經後面告訴我們的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。所以，佛出現在世間目的何在？無非是幫助眾生回歸自性而已。一切眾生本來是佛，回頭就好了！現在九法界眾生，尤其是六道眾生，無不是隨順煩惱習氣。佛用什麼方法幫助眾生？斷煩惱、斷習氣，就用這兩個方法。這兩個方法是世出世間所有一切教學裡面決定不能缺少的，所謂是恩威並濟。這是教人的兩個原則，「調」是慈悲、愛語，「伏」是用威德來降伏，有喝斥、有責罰，威！重大的過失；小的過失則是勸導，用「調伏」。所以世出世間教學，好的老師這兩種方法運用得非常妥當，學生很容易成就，調伏有方！這些我們一定要學習。為什麼？每個人都有教學的責任。在家裡面你教你的兒女，你懂不懂調伏的道理？你會不會運用調伏的方法？如果父母會用，你這個家裡頭一定出孝子賢孫。在學校裡面老師要會運用，諺語所

謂明師出高徒，你能把學生教好。佛出現在世間，是以老師的身分示現，來給我們做模範、做榜樣，因此他不能不重視教學。下面就說出來了。

『於眾會道場海中』，「眾會」不是一會。用我們現在的話來說，一切時一切處，大眾聚集在一起的時候，禮請佛為他們說法；現在我們常講的開示，這是佛門的術語。世間法講就是上課，請老師來給我們上課，請老師來給我們講演，為我們演說，就是這個意思。佛為大家說什麼？說『普集』，這兩個字我們要特別留意。佛實實在在謙虛，沒有自己的東西。孔老夫子給學生常說，他沒有東西教人，他所說的都是古聖先賢所講的。所以夫子一生「述而不作」，「述」就是此地講的「普集」，普遍收集別人的資料。別人所說的這些資料，實在講跟自己心性裡面完全相應。雖然相應，但是別人已經說了，那我們就不要再多事。現在人習尚創作，真正有學問、有德行的人，他從來沒有創作、創新，沒有這個念頭。古聖先賢的教誨萬古常新，他用古人的東西，用現代的理念來解釋那就是新的。所以，釋迦牟尼佛四十九年為我們演說的一切經教，都是會集過去佛、現在佛所說的一切經！我們重視「普集」這兩個字的意思，這兩個字的意思很深很廣。

你看他集的是『一切三世佛』，一個不漏，過去佛、現在佛，那未來佛怎麼收集？未來佛就是現前一切眾生，一切眾生都是未來佛。你看看一切眾生所想的、所說的、他所做的，這就是了。也許我們會說，一切眾生他在迷、沒有覺悟，他所作所為有很多都是罪過、造孽，佛怎麼收集他的材料？佛會說，而且這些都是最好的材料，材料有正面的、有負面的。唯有正面的才顯示出負面的過失，因為有負面的才顯示正面的真實。世間人，特別是初學的人，在學習過程當中，「比較」這個方法很重要。佛在教學過程當中也常常

運用這個方法，小乘跟大乘的比較，宗門跟教下的比較，顯教跟密教的比較，讓我們在這裡面悟入，方法非常善巧。所以『三世佛自在法修多羅』，我們看這個名詞，「一切三世佛自在法修多羅」，這是彼如來所說。釋迦牟尼佛在我們這個世間出現，為這個地區「眾會道場海中」說《大方廣佛華嚴經》，原來梵文經題翻譯的是《大方廣佛雜華莊嚴經》，跟這個經題有沒有兩樣？仔細去觀察、思惟，是一樣的！佛佛道同。

又說『世界微塵數修多羅而為眷屬』，這意思懂嗎？古大德常常告訴我們說，《大方廣佛華嚴經》是世尊一代時教（就是四十九年所說）的根本法輪，佛法概論。除這個之外，四十九年所說的一切經都是華嚴眷屬。這尊佛也不例外，你看看他說的有「世界微塵數修多羅而為眷屬」，眷屬是輔助主經。主經是講概論，面面都說到，但是在某一部分裡面細入的去研究，那就是另外一部經論，意思在此地。從釋迦世尊一代時教裡面，我們就看得很清楚、很明白了。所以學習佛陀的教誨，從哪個地方入門？晚近，弘一大師教人，就是從《大方廣佛華嚴經疏鈔》入門。諸位要知道他介紹的對象是高級知識分子，當時的大學生，這些做老師、做教授的。因為弘一大師在沒有出家之前他也是老師，也是學校的教員，他介紹的對象是以知識分子為主。非常有道理，先把整個佛法概論學好了，然後你對於佛法裡面某一個部門特別歡喜、有興趣，也有能力學習，那你就學「專宗」。在中國小乘兩個宗，大乘八個宗。就像我們在學校讀書一樣，先把這個學校所有的課程首先了解一下，然後自己喜歡學哪一個課程，你就念哪一個學系。世法如是，佛法亦如是。

佛法十個宗派就好像是學院一樣，十個宗。宗裡面又分派，派就好像是學系一樣，一個學系主修的有幾部經論，大概就不多了，選修的有一部分。像我們淨土宗，淨土宗也是個學院，這個學院裡

面主修的經論比其他各個宗都少，只有五部經一部論，叫「五經一論」。有人專攻一部經，或者專攻一部論，這就變成學系。一部經論裡面，古大德們自古至今，對於這一部經論有許許多多的註解，這學系裡頭又分派。有人專門依靠蓮池大師的《彌陀疏鈔》，有人非常喜歡學習蕩益大師的《要解》，有人喜歡《彌陀經便蒙鈔》，有人喜歡《圓中鈔》，都好，都是祖師大德的著作。所以，同樣學一部經，淨土宗學一部《彌陀經》，也分了好幾派。這就像學系裡面再分學科，愈分愈細。這樣子一門深入，長時薰修，你的心是清淨的，你的心是定的。但是學習的基礎，最初就是概論，那個學習真的不一樣。概論是共同科目，以後這才專攻一門，專精深入。佛法教學也如是，像華嚴宗、法華宗、法相宗、三論宗，典籍都非常豐富，它們分的學系更多，學系裡面分科比淨土宗要繁多了。

佛為什麼要這樣教化眾生？因為一切眾生根性不相同、愛好不相同，佛非常慈悲，總是恆順眾生；眾生興趣在哪裡，想學什麼樣的課程，佛就開什麼樣課程，總是滿眾生願。佛法的修學跟世間法不一樣，世間法學的是什麼？學的是技術能力，目的是學成之後，將來在社會上有謀生的能力，是為這個而上學的。你看看現在，特別是大學，學生考大學的時候先想想考哪一個科系，不是為自己興趣，而是什麼？這個科系將來到社會上容易找工作，可以賺更多的錢，為這個。不像古人，古人為自己興趣，目的不是在找工作，不是在賺錢，找工作賺錢是附帶的。現在把找工作賺錢當作主要的，所以學習起來就很辛苦。古人求學的目的跟現在人不同，古人求學的目的，不要說是佛家，你看儒家的教學目的在哪裡？讀書志在聖賢！他的志不是在找工作，不是想賺錢，不是想在社會上爭什麼地位。是想什麼？學聖人、學賢人。什麼叫聖賢？「聖」的意思是對於宇宙人生明白了，宇宙之間一切人事物通達明瞭，這種人稱為聖

人。賢人比聖人次一等，通達明瞭沒有聖人那麼透徹，了解一個大概。從前人讀書求學目的在此。

接受佛陀教育的目的在哪裡？志在作佛。佛是大聖人，明瞭通達世出世間一切法，前面我們讀過，知法謂之佛，對於一切法通達明瞭這叫佛。不是在求名聞利養，但是不求名聞利養，名聞利養自然在其中。釋迦牟尼佛什麼都放下了，他還要什麼名聞利養，但是怎麼樣？名聞利養都來了。佛滅度到今天，就算是現在世間一般所說的二千五百多年。二千五百多年之後，在今天釋迦牟尼佛的知名度高！在全世界誰不知道釋迦牟尼佛？名，他不要名，名有了。哪一個國家歷史都記載佛教，只要講到佛教，一定要記釋迦牟尼佛這個人。所以名聞不求自自然然得到。利養，不看別的，你看今天全世界多少佛教徒供奉釋迦牟尼佛的形像，學習釋迦牟尼佛的教誨。

「一切供養中，法供養為最」，法供養裡面第一條依教修行供養。大家想想看，這就叫做什麼？實至名歸！你的智慧、你的德行、你的慈悲圓滿成就了，九法界眾生沒有不尊敬的。就像前面我們看到威光太子給大眾介紹佛，他的父王喜見善慧王下達命令，要求宮廷裡面的眷屬、王子、大臣、文武百官、全國的人民以最真誠的心，以最豐盛的供養來迎接佛。

現在佛雖然不在世，你看多少人發心建築富麗堂皇的殿堂，供養佛菩薩的形像。佛菩薩確確實實沒有利養的念頭，絲毫的念頭都沒有，自然獲得。釋迦牟尼佛當年在世，在各地講經說法受國王大臣的歡迎，也像此地「一切功德須彌勝雲佛」受到喜見善慧王的歡迎一樣，實至名歸！現在人沒有實德，沒有真實的德行，沒有真實的能力，怎麼辦？想盡方法打知名度，那是假的。名出去大家知道的，名沒有實德能，所以到最後會怎麼樣？身敗名裂！大家不知道你，聽說你，對你很讚歎、很恭敬，哪天一看清楚了「原來是假的

，原來是個騙局」，到最後一定被人唾棄，一文不值！這些事情在現前社會裡面，只要我們細心去觀察，他病生在哪裡？生在好名、好利，邀功心切，不依照次第去學習，喜歡躐等，所以不能成就。

世出世間的修學總要有根基。在過去，世間學術的學習，學生的根基誰給他奠定的？父母！這是我們講的家教，父母對子女的教導。這個教導是什麼？準備將來進學校接受老師教導的基礎。今天的社會，家教已經被疏忽了。做父母的人忙於工作，我們現在看到職業婦女，夫妻都上班、都工作，兒女沒有人教，請個佣人、保姆來照顧兒女。兒女從小眼睛張開就看到這些保姆，看到家裡面這些佣人，向他們學習。教育的基礎沒有了，根沒有了。古時候父母教子女是從嬰孩，生下來眼睛張開就開始教他。他還不會說話，他什麼都不懂，但是這個嬰兒他所看的、他所聽的、他所感觸的，父母要給他純正無邪，養他的正知正見，現在做父母哪懂得這個道理！現在不懂了。所以許許多多做父母的遇到我，在我面前訴苦：現在兒女不好教！是，沒錯！為什麼不好教？你小時候沒教他，現在已經養成習氣，所謂是「少成若天性，習慣成自然」；他已經染上不良的習氣，你讓他改，難了。為什麼不從小好好的培養他？疏忽了。因此這樣的小孩將來上學，老師也頭痛！學校教育是家庭教育的擴展，家庭教育的延續，底子沒有學好。今天社會動亂人心不善，身、語、意三業都不善，果報怎麼會好？天災人禍，我們現在明顯的能夠看到，頻率年年在上升，災害年年在擴大，現代許許多多人擔心世界末日。世界末日從哪裡來的？疏忽了教學。

教小孩，頭一個課程是《弟子規》，我們有沒有學好？沒有學好，大家都念了，念了不能落實。我不常在此地，我這次看到你們聖誕表演的光碟，我看了一看，《弟子規》沒有落實。《弟子規》果然要落實了，你們都能夠落實在生活當中了，你們的德行會受到

社會大眾的尊敬，我看到也會尊敬你們。你們在日常生活當中，還是隨順煩惱習氣。日常生活當中起心動念、言語造作有沒有想到：

《弟子規》上怎麼講的？那是個原則，我們怎樣能夠跟這個原則相應而不悖逆，那是我們真正學到東西了。要依這個標準養成習慣，這是聖賢的胚胎、根基；在一般社會是好人，好人的根基；學佛的人來說，佛菩薩的根基，戒行的基礎。我們把這個疏忽了，實在講沒有把《弟子規》當作基本戒律來學習。有這個基礎，然後你才夠修十善、修五戒，學習《太上感應篇》，學習《文昌帝君陰騭文》，成就自己的善行、道德。再學經教那就不一樣！不一樣在哪裡？你在經教裡面你會生正信、正解，你會把經教的教誨落實到自己生活當中，變成正行。行久了，自自然然能契入，契入是智慧開了！

我們今天學習為什麼學不好？大家不是不用功，為什麼學不好？當然有原因，原因在哪裡？找不到！這是很可悲的現象。多反省、多檢點。我們非常不幸生在這個亂世，從小失教，現在到這樣的年齡，漸漸覺悟了，想學了；想學一定要補習，補習一定要認真。我們今天讀《弟子規》是補習，不要講念《弟子規》，就是《十善業道經》、我所講的這些基礎科目，那些基礎科目說老實話，在過去都是二十歲以前人學的，二十歲已經是遲了。這些都什麼時候學的？十二歲以前學的，這些基礎課程。中國古時候，你們看看，現在這個《五種遺規》，這個書我買得很多，我好像買了有幾十部，供養你們大家。這部書是前清陳弘謀先生編的，他曾經做過兩廣總督。你看看他這個五種，第一種「養正遺規」，這是古人遺留下來教童蒙。

古時候二十歲成年，二十歲以前都叫童子，你看看在這段期間他學的是什麼？真正做基礎教育都是在十二歲之前，根本的根本，學做人，都在七、八歲就要完成；十一二歲要讀經，在那個時候一

般世間的學校讀四書五經。聰明的、天分高的，十三、四歲就可以考中秀才，這童生。考中秀才之後就有資格去讀太學，國家辦的，就入太學。十幾二十歲成就了，德行、學問成就了，可以考取功名，考舉人、考進士，接受國家高等的考試。歷史上這些事情太多太多。我們今天現在三十歲以上、四十歲以上才發心想學，這真是古人所謂亡羊補牢，總算不晚，你要認真努力。認真努力千萬不能疏忽基礎教育，如果疏忽了基礎教育，我們這一生可以說沒有成就。如果把基礎教育抓住，能夠得到了，這一生當中多少都會有成就。

末後兩句『隨眾生心，悉令獲益』，這兩句是老師教學必須遵循的原則，上契佛理，下契眾生根機。所以隨著眾生心就是隨眾生的程度，隨眾生的生活環境，隨眾生的能力；根性利的，他得的利益多，根性拙的，他得的利益少。總而言之，老師有智慧、有善巧方便，他會調教，他懂得調伏的道理，能令一切眾生都得利益，這好老師。笨的學生也能幫助他覺悟。釋迦牟尼佛最笨的一個學生，大家都知道，周利槃陀伽，你看經過釋迦牟尼佛的調教，他居然也證阿羅漢果，不可思議！從這個地方看，這老師真的高明，一般人做不到的他能辦到，這是我們應當要學習的。現在時間到了。

諸位同學，再看下面第二段「威光獲益」。經文總有十二句，第一句是總說，第二句下面是別說，別說裡頭一共有十一句。請看經文：

【是時大威光菩薩，聞是法已，即獲一切功德須彌勝雲佛宿世所集法海光明。】

經文在此地是非常的簡略。前面一段為我們說出「如來說法」，他說的法就是「普集一切三世佛自在法修多羅」，這是主經，主是主要的課程；附帶的課程就非常非常之多。『大威光菩薩』聽了

，開悟了，所以前面叫「大威光太子」，這個地方稱「大威光菩薩」了。見佛聞法得益，得的益就是悟入，悟入佛的境界。像這些地方我們讀了、聽了，真的有很深的感觸，我們讀經有沒有像大威光一樣能悟入？過去我講《四十華嚴》，我有很深的感慨。善財童子每參訪一位善知識，參訪的時候善知識開示，為他講經說法，他聽了之後都能悟入。每參訪一位善知識，他學習的東西，把他自己的程度就往上提升一層。吉祥雲比丘，圓教初住菩薩，他去參訪，吉祥雲所證得的他也契入了，他自己就是初住菩薩。再參訪第二位善知識，海雲菩薩代表二住，他自己就證得二住。參訪妙住比丘，他就證得三住。參訪五十三位善知識，他就成佛了。功夫真得力，光陰沒有空過！再回頭想想我們自己，學佛學了這麼多年，有沒有進步？進步不能說沒有，非常微薄、非常緩慢，煩惱習氣依舊現行。

今天有同學拿個資料給我，是科學家現在發現「水」，我們飲的水，善心對待它的時候，在顯微鏡之下，這水的結晶非常美；如果發脾氣、心裡很不高興、憤怒，這個水的結晶很難看。這個訊息我上次在日本訪問的時候有人告訴過我，也拿了一些資料給我看，科學家發現的。水如是，哪一樣東西不如是！我們對於花草樹木以歡喜心、善心去看待它，它特別美，愈看愈美。它隨著你心在變，你會欣賞，它把所有的本事都亮出來給你看；「人同此心，物同此理」，萬物無不如是。為什麼不用真誠心、清淨平等心，正覺慈悲心來對待天地萬物？諸佛菩薩這樣對待，所以這個世界美好。我們看到毘盧遮那的華藏世界，看到阿彌陀佛的極樂世界，在此地看到一切功德須彌勝雲佛的殊勝圓滿的世界，這些實在講都是值得我們學習的。所以佛在經上，特別是《華嚴》裡面講，花草樹木都有神。我們在雜神眾裡看到水有水神，海有海神，河有河神。連取一杯水，這杯水都隨著你的心在變化。心不能不善、不能不好！真誠、

善心、好心，果報是自己享受，不是別人。同樣是一杯水，我倒給你一杯、倒給我一杯，我們兩個人喝的感受不一樣，為什麼？心不一樣，水對我們待遇不一樣。在壺裡頭是一樣的，倒在杯子裡頭不一樣。這個道理你能懂嗎？

所以我們以真誠、善心對人，我相信對方那個人全身細胞都產生變化，這就是我們現在講的磁場，在佛法講是「佛光照觸」，我們這個磁場就是經上講的佛光。我的這個至善、真誠的磁場照著你，你整個身心起變化。我在講席裡頭曾經跟諸位說過，我初學的時候喜歡見章嘉大師。只要我有時間我會去看他，即使一句話不說，我坐在他的客廳，磁場不一樣！同樣一個道理，我們坐在佛堂裡面，面對著佛菩薩的形像，我們以真誠恭敬禮拜讚歎。那個形像裡頭每個分子起變化，他有感應，這個道理就是佛經上常講的「境隨心轉」，「一切法從心想生」。我們看一杯水如此，就可以聯想到整個虛空法界一切眾生，我們用什麼心態對他，他用什麼樣的回報給我們。

希望我們深明此理，在日常生活當中對人、對事、對物隨順性德。性德在哪裡？我們沒有明心見性，沒有明心見性不要緊，古聖先賢留下來的經典就是性德，所以他說他是「普集」，這個話講的有道理。他沒有說是他自己的著作，是他自己所說的話，沒有這麼說法，普集。普集的是什麼？性德。這是非常非常謙虛恭敬，因為什麼？自己的性德跟一切諸佛的性德是一不是二，不說自己的，說一切諸佛的，謙虛恭敬，這就是大德！沒有一絲毫傲慢在裡頭，我們應當要學習。大威光現在稱菩薩了，他是接受佛光照觸，他感動、他覺悟了；聽到佛講經說法，他證果、他入境界了。所以這個地方講『即獲』，即刻他就獲得；「獲」是自己得到，得到佛『宿世所集法海光明』。佛過去世是做菩薩，菩薩之前也是凡夫。無量劫

的修行，我們常講積功累德，所以說「宿世所集法海光明」；一切諸佛的教誨是「法海」，「光明」是真實智慧。我們讀了有什麼樣的感想？是不是應當效法大威光菩薩！他是我們學習的一個好榜樣。

這一句是總說，世尊宿世所集法海光明。下面有十一句別說，這十一句統統都是講的勝雲佛宿世所集的法海光明，每一句的意思都無有窮盡，現在我們看別說的第一句：

【所謂得一切法聚平等三昧智光明。】

這是第一句。清涼大師在註解裡面告訴我們「智即是體，光明語用，所照境殊」，「境」是境界，所照的境界不一樣。所以《疏》分十一句，這十一句每一句都是『智光明』，「智光明」就是總說裡面的「法海光明」。第一句，別說的第一句，都有個小標題，這是清涼加的。這第一句「深定智明」，因為這一句裡頭有『三昧』，「三昧」是定。清涼這一句裡面註得很多，註得非常的豐富，我們要細心的來學習。

他說「一切法聚，略有三義」，這是簡略的說，講這個經裡面『一切法聚』。這三種，第一個是「正定等三」。我們常講法，法可以分為三大類，都是講總的綱領原則，這叫「三聚」，正定聚、邪定聚、不定聚；「等」就是後面講的邪定、不定。一切法可以分為這三大類。第二個說法「善惡等三」，也能分為這樣三類，一切法有善法、有惡法、有非善非惡稱作無記法；一切法也能這樣把它分三類。為什麼會有這兩種說法？跟諸位說，講「善惡等三」，凡夫。六道裡面的凡夫，有善，三善道；有惡，三惡道；還有非善非惡，稱為無記，那個不感果報。這個三類！人起心動念、言語造作總不出這三大類。

前面講「正定等三」是講修行人。哪些是屬於正定？正定是證

果的聖人。在佛法裡面講阿羅漢以上，阿羅漢得九次第定，這定是正定；不會退轉，超越六道輪迴了，這叫正定，證果了。阿羅漢以上辟支佛、菩薩，我們講九法界最上面這三個法界是「正定聚」。第二種「邪定聚」，邪定聚是指什麼人？六道裡面的四禪八定，也很了不起。為什麼叫邪定？他出不了三界六道。定功有一定的時限，時間到了這個定功失掉，失掉之後他又要輪迴、又要墮落。所以那個定叫邪定，不能叫正定，它不是證果。

第三種修行人是定功不到家，「不定聚」。是不錯，修行花了不少時間、不少精力，沒有得定。是哪些人？這裡頭包括的人多了，最上等的是欲界天。我們知道這佛在經上常說，夜摩、兜率、化樂、他化自在天，這四層天是空居天，他不住在地上。這四層天都是修定，但是所修的定沒有得到定，佛法一般叫它做「未到定」。用這個名詞不太好懂，我們讓大家好懂，我們把話變一變，「不及格的定功」。像學校念書你考試不及格，不是沒有分數，還是有分數，那個分數不及格。如果分數定到六十分及格，他是二十分、三十分、四十分，不及格，叫未到定。如果及格，至少是初禪天，他得到禪定。佛在經論上對於這些事情講得很清楚。初禪天，色界第一層。佛在經裡面告訴我們，色、無色界天人「見思十使」（這是講煩惱，十個煩惱），瞋恚他伏住，這個決定不起。這是佛家普通的常識，真正得定功的人，得最淺的定，初禪，沒有瞋恚心；但是他瞋恚煩惱並沒有斷，定功伏住了。不管遇到什麼忤逆的事情，不如意的事情他不會動瞋恚心。

如果是個修禪定的人，或者是個修行的人，小小不如意心裡就不高興，我們可以說肯定是凡夫。他將來果報在哪裡？大部分是惡道。如果他修了大福德，他可能變成八部鬼神，變成阿修羅、羅剎一類的，不入正道；正道我們通常講正神，福德正神，沒他的分，

他是邪神。雜神、邪神那是修有大福德的，如果沒有大福德，三途去了。所以佛在大、小乘一切經論裡頭，時時提醒我們要斷貪瞋痴。貪瞋痴裡頭尤其是瞋恚，「一念瞋心起，百萬障門開」，這是最容易障道的，最容易把你殊勝的法緣破壞。

結罪，尤其要有智慧來觀察。一個人發心做一樁好事，這個好事是利益眾生，是輔助正法久住，這是殊勝的功德。如果他做的時候不著相，三輪體空，並沒有絲毫為自己，那是屬於功德；夾雜著自己一點名利、好處在裡面，這是福德。當然一樁事情不是一個人能做成功的，尤其是個大的事業，要動用許許多多的人力、物力、財力。譬如像造《大藏經》，現在叫翻印，我們印《大藏經》這是個好事情，當然這要許許多多的因緣。如果當中有人嫉妒障礙，把你這個事情破壞了，讓你這個事情做不成功。他起了個惡念，為什麼？於他沒有利益，他在這裡頭得不到好處，得不到利益，他得想方法來破壞你。這個結罪絕對不是發心要印經的這個人，於他沒有事情。結罪跟什麼人結罪？跟佛法結罪；佛法經典在這個世間流通的量減少了，從這個地方結罪。從一切眾生邊結罪，為什麼？眾生如果有這麼多藏經，一定有不少人有緣分遇到，現在這個經印不成功，把那些有緣接觸到這個經典的人的緣斷掉了，從這兒結罪。發心印《大藏經》，布施《大藏經》的人對他一絲毫損害都沒有。即使沒有印成，他發的心是真心、是真願，他的功德還是圓滿的，沒有一點點損害。這是事實真相，可惜世間人完全不懂。世間人是對某幾個人心裡不高興來障礙，沒有想到那個罪是對佛法、是對眾生；他沒有了解這個事實真相，了解事實真相他決定不做。他本來只是想障礙他不高興的人，哪裡曉得他心目當中不高興的人一絲毫的損失都沒有，你說冤不冤枉！這就是愚痴、無知。

所以造作一切惡業的根是什麼？根是痴，愚痴，他要有智慧絕

對不會造這個罪業。即使是我的冤家、仇人，他要做一樁好事，這個好事是利益社會的，是幫助正法的。他是我的仇敵，我什麼態度？我要讚歎、我要隨喜，因為他這種善心、這種善行擋不住的！我讚歎、隨喜，他得利益我也分上一分跟他是平等的，隨喜功德是平等功德。如果我有力量，我還出一點力量幫他的忙，這是有智慧的人、明白人。明白人造的善業，只有糊塗人才做錯事情，造惡業，果報完全不相同，天壤之別，那個「因」都在一念之間。所以修行沒有成就的人，沒有成就的原因，就是不定聚的原因，總是煩惱習氣太重，我們講業障太重。外面的緣不好，外緣裡面最重要的是人事，名利、五欲在誘惑他。內有煩惱習氣，外有這些惡緣在誘惑，裡應外合他怎麼不造業！造業的因緣如是。

「正定」的，好！肯定結善果，全心全力依照正法修行。「邪定」的也不錯，也能得果報，他的因不正，佛法裡面講的「正」最低限度是要超越六道輪迴，這才叫正；不能超越六道輪迴都叫邪定。所以修世間的四禪八定，他也是誠心誠意、一心一意專修，他才能得到，所以他有成就。他成就人天福報，這不了義的、不究竟的；在六道裡面小成就，佛法裡面講「小果」，人天小果，講五乘佛法的時候講到。「不定聚」的時候，無論他修的是正定、邪定，功夫都不得力，都沒有成就，總是被煩惱障礙住，被外緣破壞了。我們不能不懂。

世法裡面講善、惡、無記，這個好懂。中國古聖先賢講得很多，儒家講、道家講，「種善因，得善果」，「善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到」。古德告訴我們，這個人在這一生當中造作惡業，造作不善業，但是他所受的是好的果報。好像在這一生當中他沒有受到惡的果報，生活很富裕，地位也很高，他造種種不善，這什麼原因？佛在經上常講，他過去生中積的福大，雖然造作惡

業，惡業折福，折是什麼？打折扣，已經折了很多，他還有餘福。十分的福報，因為造作一切惡業，就算是折掉八成，他還有兩成；他的兩成福報比一般人還是要殊勝，這麼個原因。

另外有一種現象，這個人一生好人，心好、行也好，但是一生貧窮，甚至於短命，或者遭到意外災害。我們一般人看到：你看好人，好人沒有好報，因果報應是假的！你看錯了。佛在經上給我們說，因果通三世，他這一生所受的果，是前生種的因不善。但是這一生心善、行善已經改善很多了，改善很多還敵不過他的餘惡，所以他還是要受惡報。佛這個道理講得透徹！儒家也講，但是我們聽了之後，總覺得還有一點勉強，沒有佛法講得這麼清楚、講得這麼透徹。儒怎麼講？一個人無惡不作，還是做大官、享大福，儒說這是「祖宗餘力」，就是祖宗的福太厚了，享他祖宗的福。一個人心善、行善最後沒有善報，他的果報非常不好，儒家講是他祖宗造的罪業造得太多了。所以他的後人雖然心善、行善，還是沒有辦法敵他祖宗的罪過。儒這樣講法，總算是說出一個道理出來了，沒有佛法講得這麼透徹，令人心服口服。

這是說的兩種，「一切法聚」有這兩種，第三種「總收一切不出有為無為二種法聚」，這個意思講得深，比前面講的都深。前面「正定等三」是一般修行人，這個地方講到有為、無為，這是說到大乘的修行人，比一般修行人高了。總說這一切法不外無為、有為。你看相宗《百法明門論》，天親菩薩造的。菩薩為了對初學的學習方便起見，把遍法界虛空界一切法歸納為一百類，好教！而實際上他這個歸納方法是從彌勒菩薩來的。彌勒菩薩有著作，《瑜伽師地論》是彌勒菩薩著的。《瑜伽師地論》裡面將世出世間一切法歸納為六百六十法。天親菩薩覺得六百六十法太多，對初學很不方便，就像教童蒙，太多了，分量太多，所以把六百六十法再歸納，歸

納成一百，叫百法。他這個小冊子叫《百法明門論》。百法裡面實在講就是兩大類，一類是有為法，一類是無為法。有為法裡頭分為四類（這都是大類），無為法一類，總共是五大類，所以稱五法。

有為法裡面第一類「心法」，心法講了八個，這是一般同學都知道的八識，也叫八心王。凡夫的心不定，為什麼原因？他有八個，不是一心，八心。第二類「心所有法」，心所有法就是心理作用，心理起用這非常非常複雜。他把它歸納五十一法，叫五十一個心所法。你看，總共一百法，心所有法就佔五十一個。我們講起心動念，太複雜了！第三種叫「色法」，色法十一法，這是講物質。五根、六塵加起來十一法，物質。前面心跟心所，後面講「心不相應行法」，也是屬於心法，這個「心」是心理，它不屬於心，但是它跟心有關係。不屬於心，也不屬於色，但是它跟心跟色有關係，是心、心所、色法這三個變現出來的一個副產品。我們現在人叫它什麼？叫它做「抽象的觀念」，百法裡頭的「不相應行法」就是抽象概念；所以它不是心，它也不是心所，它也不是色，但是與這三個都脫不了關係，這有二十四種。這合起來總共九十四法，「有為法」，有為就是有造作、有生有滅。後面有六個叫「無為法」。所以你要是把一切萬法總收起來，不出這兩大類，有為、無為這兩大類，所以為「二種法聚」。

「二位相收」，再把這個兩位合起來，有為跟無為是一不是二，「一味性現」，為什麼？都是自性變現出來的，不出自性，「故云平等」。平等從這個地方說的，從「能生」說的。在八識裡面就講得很清楚，最初是「一念不覺而有無明」。這是講物質的世界從哪裡來的，物質的世界是一念不覺而有無明。無明裡面就變出「三細相」，三細相裡面就有物質。三細相第一個是「無明業相」，業就是動。要知道覺性不動，一動就壞了，一動這就是無明，無明業

相裡面馬上就變現見相，「能見相」，就起了分別。這是妄想，很微細的妄想，很微細的分別，這一分別立刻就出「境界相」，境界相就是物質。所以「能見相」是精神這一部分，所見的相是物質部分，精神跟物質是同一個根源；「一味性現」，同一個根源，所以叫平等。這個平等是從根上講的平等，哪一法不平等！「定中證此，名彼三昧」，這是大威光菩薩在定中證得的，所以稱之為「平等三昧智光明」。這裡頭的意思確實是很深，我們要細心去體會。現在時間到了。