

諸位同學，請掀開「主河神」偈頌第一首看起：

【爾時普發迅流主河神，承佛威力，普觀一切主河神眾而說頌言。】

說偈的儀式跟前面完全相同，我們就省略。請看偈頌第一首：

【如來往昔為眾生，修治法海無邊行，譬如霈澤清炎暑，普滅眾生煩惱熱。】

這一首是普發迅流主河神的讚頌，也是他修學的報告。前面我們曾經讀到他所修的法門，是「普雨無邊法雨解脫門」。這個意思是弘法利生，也就是今天我們所說的多元文化的義務教學，他可以說是不遺餘力，而且在經文裡面顯示出來，他的法緣無比的殊勝。這一樁事情，我想每一位弘法的菩薩都有意願希求，就是接受他教化的人眾多，而且時間長，這些是屬於果德。果必有因，因是什麼？因是要真誠的與一切眾生結法緣，你的法緣才殊勝。法緣怎麼個結法？世尊教導我們的四攝法，那是與一切眾生結法緣最重要的開示。

第一個要布施，布施什麼？這裡我們不能不知道。總的來說，布施真誠的愛心，這樣才能夠得一切眾生歡喜心。你要不能真誠愛護一切眾生，你的法緣怎麼可能殊勝？至於其他的一切布施供養，都從真誠心裡面流出來的，如果不是真誠的愛心，換句話說，你那些布施供養都是虛偽的。何以說虛偽的？妄心當中必定有不正當的希求，總不外乎求名、求利、求供養，總不外乎這些，這樣做你的法緣就損失了。縱然你有智慧、你有辯才，佛法裡面講你有善巧方便，你也擁有大量的信徒，這些信徒只限於你眼前，你不能夠與

九法界一切眾生起感應道交，這個地方我們要認真去思惟，才能了解事實真相。所以諸佛如來、法身菩薩他們的法緣盡虛空遍法界，他的緣怎麼結的？沒有別的，真誠清淨平等的慈悲，所以他結的法緣不可思議。

我們現在看偈頌的經文，第一句『如來往昔為眾生』，這就是結法緣。諸佛如來無始劫以來，一直到今天，並沒有終止，還得要無量劫之後，無始無終，就是真誠慈悲為眾生，他不為自己。『修治法海無邊行』，「修」是修正，「治」是對治，其實諸佛如來哪有毛病？跟諸位說，煩惱習氣早就斷得乾乾淨淨，圓成佛道了。但是為眾生，九法界眾生煩惱習氣沒有斷盡，六道裡面，那真是圓滿具足無量無邊的煩惱，一品煩惱都沒有斷。四聖法界裡面的眾生，見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了若干品；如果把塵沙煩惱斷盡，他就超越十法界，這是契入一真法界，《華嚴經》上稱他作法身菩薩，「破一品無明，證一分法身」。無明煩惱斷盡了，諸位要曉得，到等覺菩薩，破四十品無明，還有最後一品，最後一品叫生相無明。由此可知，世尊示現在法界當中，不但示現在十法界，也示現在一真法界。示現什麼？示現修正、對治煩惱習氣。在六道裡面，看看六道眾生的毛病，佛菩薩也示現這種種毛病。先示現跟眾生一樣的，然後再示現修行、修治，怎麼樣把自己的煩惱克服掉，儒家講的「克己復禮」。自己做出修行的樣子，表演給眾生看，讓眾生看到之後學佛菩薩：他用這個方法把煩惱習氣斷了，我也來學學。這叫大慈大悲。

六道眾生苦，「煩惱無邊誓願斷」，我們要示現無邊的煩惱，示現斷煩惱的樣子。這裡面包括斷煩惱的道理、方法、境界，做給眾生看，講給眾生聽，這些眾生看到、聽到覺悟了，向佛菩薩學習，仿倣佛菩薩修治自己的煩惱習氣。「無邊行」，行是行門，就是

修行，無量無邊的方式、善巧方便，全是做給眾生看的。所以我們想想釋迦牟尼佛，降生在我們這個世間，如同凡夫，八相成道，這個用意非常的深。這就是教我們，我們要想轉凡成聖，就得要學八相成道。從哪裡學起？從覺悟，覺悟世間無常、國土危脆、死生事大，真的覺悟了。覺悟之後如何來解決這個問題？這個問題佛已經看清楚、看明白了，怎麼解決？出家修行。這個出家，諸位同修要記住，要了解它真正的意義，不是說我們今天剃了頭，找個寺廟去出家，這是形式，實在講無濟於事。表現出家，你要曉得什麼是家，煩惱是家，三界是家，生死是家，佛剃頭出家的表現是教我們要出煩惱家、出三界家、出生死家，你要明白這個意思。

要想出這個家，怎麼出法？要知道這三種家是怎麼來的，迷失了自性變現出來的。你要想真正出家，得破迷開悟。迷是什麼？迷是魔障。所以世尊示現降魔。魔裡頭有五陰魔、煩惱魔、生死魔、天魔。這四種魔都降伏了，以後怎麼辦？自己事情了了，所謂「生死已辦」，自己的問題解決了，要示現幫助一切眾生。你看釋迦牟尼佛全做出來給我們看，真正對得起我們，好老師！這種教學確確實實是究竟圓滿的智慧，我們在這個世間再找不到第二個，這是真的不是假的，這是我們學習的處所，所謂是菩薩學處。世尊給我們做個榜樣，又惟恐我們在這一生不能證得究竟的果位，因此特別勸導我們念佛求生彌陀淨土。為什麼？世尊對我們的期望是期望我們快速圓滿成就，不要拐彎抹角，不要耽誤很多時間，不要浪費很多精力，用意在此地，我們都要能夠體會得到。《華嚴經》上所說的，自始至終，無非是諸佛如來為眾生表演修治無量無邊的行法。

下面這兩句是比喻，『譬如霈澤清炎暑』，「霈澤」是大雨，「炎暑」是夏天。炎暑實在講就是比喻我們現在生活的世間，苦海、煩惱熾盛比喻作炎暑。佛為我們表演，佛為我們說法，這是一副

清涼劑，就好比大雨，炎暑遇到大雨，暑氣完全消除了，我們得到清涼自在。『普滅眾生煩惱熱』，這一句是法合，合比喻。這是普發迅流菩薩，他為我們顯示的，字字句句真的是無量義，我們得細心去體會。再看第二首：

【佛昔難宣無量劫，以願光明淨世間，諸根熟者令悟道，此普潔神心所悟。】

普潔泉澗主河神，這是他的讚頌。在前面我們讀到他所修學的法門，是「普現一切眾生前令永離煩惱」。主河神是用清涼水洗滌眾生的煩惱垢，這十位的代表給我們很大的啟示，顯示方法、善巧無量無邊，方向、目的只有一個，斷煩惱的方法。如何叫我們自己能夠斷煩惱，轉煩惱為菩提，如何能幫助一切眾生斷煩惱，我們看這一章經文，總的義趣不外如是。普潔菩薩，在名號裡頭特別要留意的是「潔」這個字，它是對治染污的。尤其「普」字用得好，普是平等，普才清淨。

偈頌裡面他給我們說的，『佛昔難宣無量劫』，「昔」是往昔，難說能說，難解能解，「無量劫」不是短時間，佛的弘願不可思議。『以願光明淨世間』，這句話我們絕不能夠大意，要細心去體會。佛跟魔差別就在這一個字，佛以光明「淨」世間，魔以光明「染」世間，你是佛、你是魔關鍵就在這一個字。諸位要曉得，佛有光明，魔也有光明，魔的光明也很大，普通人沒有辦法跟他對抗。佛的光明是金色光明，魔的光明也是金色光明，諸位去讀《楞嚴經》五十種陰魔你就知道。大魔王他的福德很大，他有廣大的世智辯聰，天上人間都沒有法子跟他相比。但是光，佛在經上告訴我們，諸佛菩薩的光明大，但是是柔和的，就是我們講佛光很大，金色光明，它不刺眼，我們看到愈看愈舒服。魔的光明刺眼，就像太陽的光一樣，你沒有辦法直接眼睛對它看，它刺眼。魔光跟佛光差別就

在此地，這個我們要懂。

魔的磁場跟佛的磁場不一樣，現在人講磁場，我們中國人講氣分。諸佛菩薩的氣分柔和，你親近他，你會生歡喜心，你會生敬愛心、敬畏之心，又喜歡又畏懼，喜歡，不想離開。魔的氣分就不一樣，魔的氣分，你是完全被他制伏住，你想離開，不敢；不是不願意離開，不敢離開，怕他不高興，怕他發脾氣，那我們受不了。而諸佛菩薩，我們不願意離開他，是出於內心的。佛跟魔要從這些地方細細去辨別。為什麼？對我們的修學產生關鍵的作用。無論世出世法，你要想求學，首先要找一個好老師，這個老師是魔弟子還是佛弟子，那對我們修學就產生關鍵的作用。普潔神在此地告訴我們，凡是諸佛菩薩聖賢教誨，必定是讓我們得到清淨平等覺。

『諸根熟者令悟道』，這是佛經裡面常常講的當機者，他得到的受用最大。親近善知識，他真的開悟了，就像宗門裡面常說的大徹大悟、明心見性，他契入了，根熟的眾生；根沒有熟的眾生，種了善根。根沒有熟的眾生，程度差別很大；完全沒有善根的人，不是沒有，有，但是並不是多數，是少數。善根少的人，幫他增長；沒有善根的人，幫他種善根。諸佛菩薩倒駕慈航到世間就是來幹這個的，沒有善根的人幫他種善根，有善根的人幫他提升，善根成熟的人幫他悟入。這裡面我們簡單舉幾個例子來說，十法界這裡面的有情眾生，有有善根的、有沒有善根的，你就想到十法界：地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天，上面是聲聞、緣覺、菩薩、佛。這是大分來說，細分差別是無量的。「諸根熟者令悟道」，這個悟道，道就是真如本性，明心見性叫做悟道。真的覺悟了，正等正覺，他離開十法界，破一品無明，證一分法身，他入一真法界，這是根熟眾生。十法界裡頭根熟的眾生，幫助他脫離十法界，證得一真法界。由此可知，根沒有熟的，必須幫助他、提升他，這是普潔菩薩他

所修的、他所行的，自行化他。『心所悟』，他要不悟，縱然肯自行，不肯化他。再看下面一首，第三首：

【大悲方便等眾生，悉現其前常化誘，普使淨治煩惱垢，淨眼見此深歡悅。】

這是離塵淨眼主河神他的讚頌。前面我們讀過他修學的法門，是「以大悲方便普滌一切眾生諸惑塵垢」，都是與水有關係。塵垢是比喻，像我們這張桌子，桌子擦得很乾淨，一天不擦桌面上就落了灰塵；一個月不擦，這個桌子就不能使用，我們手一摸都染上灰塵。垢是污染，不乾淨的東西污染。把這兩個字來比喻五欲六塵，五欲是垢。我們一般人都不喜歡，身上穿的衣服要是被髒東西污染，你就知道把衣服脫下來趕快去洗乾淨，人都愛美。你心地被污染，你為什麼不能夠洗乾淨？我們的精神被污染、心地被污染，被什麼東西污染？財污染了、色污染了、名污染了，被飲食污染了，好吃；被睡眠污染了，貪睡。一個人貪睡的時候，精神萎靡不振，不能振作，大好光陰虛過了，這都是罪過。垢嚴重，塵比較上輕一點。塵是六根所對的境界，眼對色、耳對聲、鼻對香、舌對味、身對觸、意對法，這是塵。我們看菩薩的讚頌，他是如何對治的，真正把自己的塵垢洗刷乾淨。我們想在這一生成就，不能不知道，不能不向他學習。

第一個大悲心，我們不能疏忽，大悲心把我們自私自利的塵垢就洗掉了。他的大悲心是真的不是假的，怎麼知道他是真的？『大悲方便等眾生』，你看他大悲心的心量多大，等虛空法界一切眾生。從這一句裡頭我們就明白，菩薩是「心包太虛，量周沙界」。他有這樣廣大的心量，所以才有方便，方是方法，便是便宜。「方便」兩個字就是最適合的方法。這個方法多了，對哪一種人最適合就用哪一種方法，方法因人而異，不是一樣的。一樣的方法度不了許

許多的眾生，為什麼？眾生根性不一樣，嗜欲不一樣，嗜好、愛欲不一樣。再說得清楚一點，他的妄想不一樣，分別、執著不一樣，所以佛要用種種方便。這才為我們說出應以什麼身得度就現什麼身，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法。這個意思你明白了嗎？好像是明白了，其實沒有明白。你看看《觀世音菩薩普門品》，你看看《楞嚴經》第六卷「觀世音菩薩耳根圓通章」，這是我們以觀世音菩薩做例子、做比喻，三十二應是三十二大類，把一切眾生全都包括在其中，應以國王身而得度者，他就現國王身；應以長者居士身得度者，他就現長者居士身；應以童男童女身得度者，他就現童男童女身，無所不現！我們從這個地方恍然大悟，世出世間一切大聖大賢都是應化，應以基督身得度者，他就現基督耶穌；應以伊斯蘭教得度者，他就現穆罕默德；應以阿拉身得度者，他就現阿拉；應以天主身得度者，他就現天主、就現上帝，這樣我們才真正明瞭，原來統統是一個人，這就是宗教裡頭常講的唯一真神。真神只有一個，世出世間所有一切的賢聖都是這個真神的化身，是一不是二，有什麼好爭論的！這個事情真的搞清楚、搞明白了，宗教之間的衝突沒有了，族群之間的衝突沒有了，國土衝突沒有了，世出世間許許多多的矛盾衝突全都化解掉了。

這個世間，這個世間是講虛空法界，無量無邊不同維次空間的眾生都能夠平等對待、和睦相處，都能夠互相尊重、互相敬愛、互相信賴、互助合作，你看這個世間多美好！要想達到這個目的，要教人覺悟，讓一切眾生真正明瞭宇宙人生真相。宇宙人生是一體，宇宙人生是一個身，你看看多親切！要說一家人，實際上還不夠親切，是一體。佛經上說出來了，「十方三世佛，共同一法身」。什麼是法身？明心見性就是證得法身。見性，他曉得世出世間所有一

切法是心性變現的，「唯心所現」，那個心就是本性，那個心就是所有宗教裡面講的真神，唯一的真神是自性。「唯心所現，唯識所變」，識就是真心起用，起作用的時候就叫它做識。心跟識是一不是二，二你就迷了，知道是一不是二你就覺了，叫入不二法門。入不二法門就覺悟了，這是大覺，這是真正的悟入。佛法教學，實在講真正達到究竟圓滿。從佛法教學裡面，我們就體會到善巧方便，高度的智慧，高度的技巧，真是叫人佩服到五體投地。

『悉現其前常化誘』，在《華嚴》末後一品「入法界品」裡面，為我們講得非常詳細，你果然覺悟了，我們生活在這個世間，我們周邊的一切人、一切事、一切物，都是諸佛如來大悲化現來誘導我們。『普使淨治煩惱垢』，目的是對治我們的煩惱，幫助我們恢復到清淨心，恢復平等心，恢復真誠心，恢復正覺慈悲。淨眼神他修這個法門，他從這個法門裡面契入如來境界，也就是證得一真法界。一真法界，初地叫歡喜地，法喜充滿，自行化他。第四首：

【佛演妙音普使聞，眾生愛樂心歡喜，悉使滌除無量苦，此遍吼神之解脫。】

這是十方遍吼主河神。在長行裡面我們讀到，他所修學的法門是「恆出饒益眾生音」。我們在這一首偈頌裡面如何來學習？第一句，他說『佛演妙音』，這是很明顯的暗示，主河神是佛陀的化身，是如來倒駕慈航。我們在他說話的語氣當中、語意當中要能夠體會得，他不是真的神眾，真的神眾是凡夫，他不是真的神眾，他是如來化身。「妙音」在這個地方是廣義的。諸佛如來、法身菩薩只要口裡面出言都是妙音，口裡發的音聲都是妙音。為什麼？都是幫助眾生覺悟的，這個音妙！不像世間凡夫，世間凡夫所出的言音都是叫人迷惑的，這個事實真相我們有沒有覺察到？想一想自己起心動念、言語造作，我們言語造作總有對象，不可能沒有對象的，對



著別人發出的音聲，這個言音是令他覺悟還是令他迷惑？如果是幫助他覺悟的，這個音決定是妙音；如果是令他迷惑顛倒，這個音就不妙了。音是從心裡面生出來的，妙音必定是從覺悟心裡面生出來的，佛是覺者。『普使聞』，這個心量總得要學習。佛這樣的重複，在《華嚴經》裡頭千遍萬遍。實在是我們凡夫的心量太小太小了，不管怎麼說，起心動念還是沒有把自己忘記，沒有把自己的家忘記，沒有把自己的眷屬忘記，心量小到這個程度，不普。這就是你普，你的心叫偏心，佛經裡面講的偏陋執。我們看經典上無數次的提示，這才發現，這才覺察到，從這個地方我們自己生慚愧心。佛不是講一遍我們就開悟了，真的是無數遍我們才覺悟，說明自己的業障深重。感謝佛菩薩的慈悲給我們無數次的提示，我們才真的明白過來、真的覺悟了。

『眾生愛樂心歡喜』，由這一句我們就曉得，佛的言詞、佛的種種的示現，那個演就是示現、表演，他真的是有高度的技巧，我們講高度的藝術，為什麼？他令眾生心歡喜。眾生有過失，眾生迷惑顛倒，教導他、誘導他、感化他，令眾生生歡喜心、生感恩的心。不是看到過失，一味去責備，責備，對方起反感，不領你的情。那你就不懂得藝術，不懂得善巧，你沒有智慧，你真的有高度智慧善巧，你是平平穩穩來處理這個事件。當時、往後，你教誨的這些眾生，生感恩的心，生歡喜心，生敬愛之心，你的教學成功了。

第三句是講教學的目的。『悉使滌除無量苦』，「無量苦」從哪裡來的？從無量煩惱來的。首先我們要了解，我們自己有無量無邊的煩惱習氣，帶給我們現行無量無邊的苦報，這是首先要覺悟的。我跟佛菩薩學習，依佛菩薩為師，師就是我的榜樣、我的表率、我的典型模範，我向他學習，要學得很像。學得很像，那你就相似了。學得像，天台家講相似即；學得逼真，你就入分證即。從相似

到逼真，不真幹，哪能成就！從哪裡下手？務必要從斷惡修善下手，佛教導我們的十善業，這是基礎。要把損害眾生的念頭斷得乾乾淨淨，不但沒有損害一切眾生的行為，念頭都沒有，這是不殺生這條戒你圓滿了。惱害眾生的念頭沒有，這是真心，這是自性性德的流露。諸位要曉得，真心自性裡頭沒有損害眾生的念頭，你就回歸自性了。

八萬四千法門哪一個法門都能夠明心見性，從任何一個法門見性，性德圓滿現前。這就是一些人疑惑想問的一個問題：為什麼佛法當中常講，一經通一切經通，它怎麼個通法？一個法門契入，一切法門都入，道理在此地，因為它是性德，你從這個法門明心見性，只要見性，無量無邊的法門一時通達，就全都通了，無量無邊的行門也一時都得到了。所以大經上講，「一即一切，一切即一，一多不二」，就是這麼個道理。我修不殺生這個法門，真正修到傷害眾生這個念頭都沒有了，你就明心見性，你就超越十法界，你就證得圓初住菩薩。初住叫發心住，發菩提心；初地叫歡喜地。諸位要曉得，別教初地菩薩跟圓教初住菩薩是一個位次，由此可知，發心住就是歡喜地，這裡講的「眾生愛樂心歡喜」。我們再看底下一首：

【佛昔修習菩提行，為利眾生無量劫，是故光明遍世間，護神憶念生歡喜。】

這是第五尊普救護眾生主河神他的讚頌。在前面，我們看到的，他所修學的法門是「於一切含識中，恆起無惱害慈」。這就是我前面所講的不殺生，戒條裡頭只修這一條，從這一條證無上道。古人比喻講：「條條大路通長安」。諸位要曉得，長安是中國的古都，從漢朝到唐朝建都，都是在長安，長安就是現在的西安。在外國人講：「條條大路通羅馬」。歐洲羅馬帝國歷史最長，羅馬在歷史

上享國一千年，比我們周朝還要長，周朝是八百年。這是比喻佛法修學明心見性，任何一個法門都辦得到。所以佛在《般若經》上才說「是法平等，無有高下」，這是真的，不是假的。

我在講經的時候也曾經用比喻說過，我們比喻說圓，佛法常常用圓來表法，法輪常轉。這個圓是圓球，圓球有心，心就比喻作本性真心，圓球上任何一點都通達到圓心。我們地球是個圓球，地球上任何一點都直接通達到地心，這個概念大家都有，都很容易明瞭。在佛法裡面講那個圓心，就是真心、就是本性，儒家講的太極。佛所講的八萬四千法門、無量法門，就是這個圓球球面上的任何一點，任何一個法門都能成無上道。單單修不殺生這一條，能證無上道，能成無上正等正覺，這個道理要懂。

普救護眾生主河神他的名號，就是他所修學的這個法門普救護。用什麼方法普救護？用大慈悲心，於一切眾生恆起無惱害，恆是沒有間斷，一切時、一切處不惱害眾生這個念頭不間斷，他學這個法門。他在這個法門裡面成就了，這個成就就是講明心見性，這個法門裡面得定、開慧，大徹大悟。你用不偷盜、不淫欲、不妄語、不兩舌，哪一個法門都通無上道。我們今天的麻煩在哪裡？學得太多，學得太雜，貪多嚼不爛。每一樣東西都學，都學一點點，學得很膚淺，因此不起作用，不能夠得定。在佛法裡面講，佛法的成就，初步成就叫得三昧。三昧是梵語，意思就是禪定，在《無量壽經》裡面就是清淨平等覺。我們不能得清淨心，不能得平等心，所以就不會覺悟。清淨平等是三昧、是禪定，因定開慧，慧是覺悟，大徹大悟。

佛在經上實在講，講得透徹，講得清楚，我們不能怪佛，怪自己聽不懂、看不出。這個原因就是自己的業障太重，又不肯好學，對善知識的教誨疑惑。大乘經上常講，疑是菩薩修行最大的障礙。

對菩薩都是最大障礙，那對我們更不必說了，我們一懷疑就完了。懷疑從哪裡產生？最容易產生的是見善知識的過失。我們跟一個老師學，常常看到老師的過失，對老師信心喪失掉，這是所有一切眾生的通病。所以我們在《華嚴》，在五十三參，前面曾經跟諸位報告過。你看看文殊菩薩，教導善財去參學，給他最重要的指示，就是教他不可以見善知識的過失，那一段開示太重要了。見善知識的過失，對善知識的信心打了折扣，誰吃虧？自己吃虧，損害的是自己。於善知識有沒有損害？一絲毫損害都沒有。這個道理懂得人太少太少了。

何以會看到善知識過失？善知識教化眾生不是對我一個人說的，他教化的眾生許許多多根性不相同、嗜好欲望不相同，他接觸那些眾生要用種種方便。我們愚痴，我們不認識，把他種種示現當作過失，誤以為他的煩惱習氣不斷，不知道人家是教化眾生的手段方法。我們誤以為他是凡夫，誤以為他煩惱習氣跟我們一樣，甚至於比我們還重，我們對他喪失信心，對他喪失了恭敬。印光大師講：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益。」我們原來對老師十分誠敬，結果打了折扣，變成五分誠敬，甚至於變成三分、二分誠敬，我們的利益喪失掉了，道理在此地。

所以，六祖大師在《壇經》裡面告訴我們：「若真修道人，不見世間過。」世間過尚且不見，怎麼會見善知識過？我們想一想，惠能大師在五祖黃梅道場八個月，五祖在黃梅有沒有過失？如果惠能在那個道場也常常聽別人講五祖的不是，常常看到五祖的作為也未必以為然，那他就不能覺悟了，五祖不會把衣鉢給他。傳法的弟子必定是對老師有十分誠敬之心，老師才把衣鉢傳給他，這必然的道理！為什麼？有一分疑惑，你誠敬有虧，誠敬有虧你的道業不全，祖師把衣鉢傳給你，傳錯了人。傳錯人他要背因果責任。這些事

情如果我們很冷靜細心去想一想，不難明瞭，我們從這些地方去學習。菩薩的心沒有別的，念念幫助苦難眾生。諸位要曉得，只要淪落在十法界，都是苦難眾生。怎麼說苦難？他沒有明心見性，他不了解宇宙人生真相，他沒有辦法擺脫煩惱習氣，他沒有能力超越生死輪迴。輪迴是指六道；生死就包括了十法界。十法界裡面的四聖法界，雖然分段生死他了了，他有變易生死。所以通常我們講了生死、出三界，是講兩個階段。出三界是超越六道輪迴，了生死是超越十法界。覺悟的人、法身菩薩他們是這樣的存心。

我們看這首偈，『佛昔修習菩提行，為利眾生無量劫，是故光明遍世間，護神憶念生歡喜。』佛的修行，「習」是學習，《論語》裡面「學而時習之，不亦說乎！」諸位一定要知道，佛的修習是為眾生表演的。他煩惱斷盡了，智慧德相都圓滿了，所以佛經裡面常講他是無學。小乘阿羅漢是無學，大乘究竟佛果是無學，無學還要修習，這叫倒駕慈航、大慈大悲。他不是為自己，為利益眾生。就好像父母對兒女，真正明理的父母，在他子女的面前，特別是子女在童年，他要裝模作樣，為什麼？表演給兒女看，讓兒女學習，要做出孝順父母。他子女看到，他就學會，就懂得孝養父母、尊敬師長、友愛兄弟。做出來給兒女看，做得非常明顯，為什麼？如果不明顯，小孩他看不出來，印象不深刻，要做出來！尤其要做出什麼？深信因果報應。

我們從小的時候，每年七月中元祭祀鬼神；過年的時候祭祖，還要祭祀鬼神。祭祀鬼神我們最常去的，母親帶我們去城隍廟燒香。城隍廟燒香是學什麼？學深信因果，學種善因得善果、造惡業必定要受惡報，這樣的教育。母親、長輩帶著我們到城隍廟，去看閻王殿、十殿閻王，給我們留下深刻的印象。父母相信，長輩相信，我們跟著信心就建立了，影響到一生。處事待人接物，起心動念第

一個念頭就想到因果，就想到果報。如果那個果報不好，我不敢做；不但不敢做，那念頭不敢起。你說這種教化，意義是多麼的深遠，現在人不懂。《無量壽經》上說得好：「先人不善，不識道德，無有語者。」我們念到這三句經文，心裡面很難過，這是佛菩薩大慈大悲的教誨。佛菩薩原諒這些愚痴眾生，造作極惡、極重罪業的眾生，佛菩薩不責怪他，是因為他沒有受過教育，他不懂，他迷惑顛倒，所以才胡作妄為。惡業已經形成了罪報，災禍現前了，佛還是盡心盡力來幫助他化解，這真是慈悲到極處！還是再誘導，希望他能夠回頭，希望他能夠覺悟。

極重的這些災禍能不能夠消除？關鍵在他自己能不能覺悟。《無量壽經》這三句話，真正的意思我們要能體會到，不是說這個惡人造這麼多惡業，算了，不要去管他；那不是佛菩薩的心，不是佛菩薩的行為，佛菩薩不責怪他，還是全心全意幫助他。這個時候幫助他，我們很冷靜的去觀察，機緣成熟，為什麼？他災難現前了，你給他說因果，他能聽得進去了；不是災難現前的時候，你給他講因果，他不相信，他不能接受。所以印光法師在這個時代提倡因果的教育，有道理，愈想愈有道理。尤其是在現前，全世界災難現前，一定要全心全力闡明因果的大道理，因果的事實真相，這才是真正菩提行，菩提是覺悟。現在時間到了，我們這首意思還沒有講完。