

請掀開經本五十八頁，最後一句看起：

【辯才總持。自在無礙。善解世間無邊方便。所言誠諦。深入義味。度諸有情。演說正法。】

從這一段看起。這是菩薩修持，前面一段是講菩薩自修，這個以下是講菩薩教化眾生。我們常講自行化他，自行固然非常重要，化他實在也是非常的要緊。在教學上常說教學相長，如果菩薩要不發心教化眾生，不修利他行，菩薩行就永遠不能圓滿，沒法子圓滿。由此可知，雖然說利他，實在講還是自利。利他在手段上來說，第一個就是需要辯才。因為佛說這個經是在我們娑婆世界說的，娑婆世界的眾生耳根最利，像文殊菩薩在楞嚴會上揀選圓通他所說的，「此方真教體，清淨在音聞」，說明我們這個地方的眾生耳根很利，看不一定能看得清楚，一聽他就聽清楚了、聽明白了，耳根利。菩薩當中，觀世音菩薩與我們的緣分特別深，真的是「家家觀世音」。觀音菩薩為什麼跟我們有這麼深的緣分？觀音菩薩也是耳根最利，你看《楞嚴經》上他是「耳根圓通章」，所以我們的根性跟觀世音菩薩的根性相同，真正是志同道合，所以就顯得特別有緣。音聲為教體，當然辯才非常重要，佛在經上跟我們講四無礙辯才。四種無礙辯才，不但言詞無礙、義理無礙、法無礙（法相無礙），最重要樂說無礙，他喜歡說；如果他前面都有，不喜歡說法，這沒有法子。所以一定要具足四無礙辯才。

『總持』這兩個字很要緊。我們往往聽人說法，他說了半天，我們不曉得他在講什麼，這個說法目的就達不到了。「總持」拿現

代的話來說就是綱領，他說東西能夠把綱領、層次統統能掌握到，使你聽了之後，你能夠很清晰的明瞭他說的義趣，很容易把它抓到。用現在的話來解釋，就是確確實實抓到綱領，掌握到中心。在佛法裡面講，總持的意思是「總一切法，持一切義」。用什麼法來總一切法？在圓教裡面說法法皆如、法法皆是，無論哪一法都能夠總一切法，都能夠持一切義。從圓頓大教來看，我們才能真正看出來佛法平等，法門平等，無二無別，它確實是如此的。今天在我們淨宗法門裡面，我們就用一句阿彌陀佛名號，這句阿彌陀佛的名號就是大總持法門。如果我們讀過蕩益大師的念佛開示，你就能夠體會到這個意思。所以這一句阿彌陀佛該羅八教，圓攝五宗，那就是整個的佛法統統包括盡了，一句佛號包括盡了。這是就本經的說法。

這部經是淨宗第一經，換句話說，這一句阿彌陀佛包括整個淨宗的法門，這個法門又同時是十方三世一切諸佛如來所讚歎、所弘揚的法門；換句話說，這一句阿彌陀佛就是十方三世一切如來自行化他的大總持法門，這是一點都不為過的。所以這個總持如果在其他經上，那是另外一個說法，在我們這個經上說法就特別殊勝，這是諸位一定要曉得的。所以你能夠抓到總綱領修，容易，真正得力，短時期就有殊勝的成就。這個綱領就是一句佛號，決定不能看輕了。我們自己依這個佛號來修行，我們教導別人，講經說法無非都是勸人念阿彌陀佛。沒有其他的目的，目的就一個，勸大家相信阿彌陀佛，發願往生，老實的念這句佛號，我們這個講座目標就圓滿成就了，沒有其他的目標。所以這個叫總持。你勸得叫別人能夠相信，心服口服，這要靠辯才。所以這一句它有特別的意義，在本經上來說。

『自在無礙』，如果要能達到自在無礙的這個目標，你不但對於淨宗法門要有相當的修持、理解；理解不行，自己要有功夫。功

夫是什麼？自己的證驗，我自己親證這個法門，這不假了，這個說法說出來的語氣斬釘斷鐵，人家聽了不會懷疑。我自己沒有功夫，光是聽人家說的，我依樣畫葫蘆也這麼說，說得怎麼樣？說得自己都懷疑，叫別人聽了怎麼能相信？不可能相信。所以對於淨宗的理論、方法不但要明瞭，要認真的去修學，要有修行的功夫在裡面，這才能到自在無礙。所以我們在初學的時候，都叫大家同修一門深入，尤其是在最初剛剛入門；剛剛入門，說老實話，都不能求解，就叫人家老實念佛。為什麼？成就你自己修學的基礎，這個基礎就是戒定慧三學。佛法決定是建立在三學的基礎上，你沒有戒定慧三學的基礎，一開頭就研究經論，你研究一輩子也不會有結果。佛法像摩天大樓一樣，摩天大樓沒有辦法建立在沙灘上，那要很深的地基，戒定慧三學就是基礎、就是地基。

所以古德教學，要求我們五年學戒。那個學戒不是戒律，這個跟各位說過了，這五年就是修三學的基礎，受老師的教誡，是佛法新生入伍訓練。五年以後，這才開始研究經教，開始聽經，開始禪堂裡參禪，念佛堂可以去念佛了。前五年沒資格進去的，不但講堂沒有資格進去，禪堂、念佛堂統統沒有資格進去，因為你沒有基礎。可見得這個基礎教育的重要。這個講層次，五年以後這才研經，等於說預備的工作做好了，這開始學習，開始修、開始學，解學並進。解學到有一定的成就之後，這個時候博學多聞，學的範圍愈來愈大了。廣學多聞，不僅是淨宗的經論我明瞭，一切大小乘佛法我統統都明瞭，這個說法就是自在無礙了，不管你講哪一宗、哪一個法門的，我統統懂得，都不外行。不但佛法要通達，世間法還得通達。世間法，人情世故、風俗習慣，這些禮節你要不懂，你就不會受人歡迎，雖然一肚子佛法，人家不要，這也很麻煩，也不行，所以世間法也要通達。世出世間法都要通達。

底下說『善解世間無邊方便』，這樣才能真正做到自在無礙，可見得自在無礙不容易。這樣的境界一般說起來，總是在圓教初住菩薩才能夠達到，我們念佛法門裡面常說的，要證得理一心不亂，這是真正自在無礙。沒有到這個程度，可以得少分，得一分、得二分、得三分，這個可以得到的。總而言之，一句話，一定心要清淨，心地清淨光明、好學多聞，我們在幫助一切眾生才能夠得少許的自在無礙。同學們一定要知道修學的次第，才不至於浪費時間，浪費我們自己的精神，曉得修學次第，曉得修學某一個階段有某一個階段的重點。

底下這一句，『所言誠諦，深入義味』。誠諦言是什麼意思？佛的經是誠諦言，是如來的誠諦言，就是從真心裡面流露出來的。「誠」，在《觀經》裡面給我們講的至誠心，從至誠心裡面流露出來的。至誠心就是菩提心，就是《起信論》裡面所講的直心，真誠之心從這流出來的。如果我們自己的心不真誠，我們面對著經本，經本上所寫的不是誠諦言，絕對不是的。如果要是的，那就好辦了，每個人讀佛經，每個人開悟，每個人都成佛了。為什麼念佛經，念一輩子還是迷惑顛倒？經上不是誠諦言。所以我們心愈是真誠，面對佛經，佛的真誠，這才起感應道交的作用；我們心要不誠，把釋迦牟尼佛的語言、文字都變成虛妄的言語，佛法裡面常講的戲論，妄言戲論，變成這個東西了。它是境界，境隨心轉，隨我的心轉，我的心誠，它是真的，這是真諦言；我的心是虛妄的，這個經也是虛妄的。所以開經偈上講「願解如來真實義」，這句話不簡單。怎樣才能解佛真實義？必須自己心地真誠，你展開經本就見到如來真實義了。自性沒有真誠，展開經典，看了不相信。所以這種經典，你看許多世間人，學者、大學教授翻開，輕描淡寫一句話「這是神話」，把它當作文學作品來看，神話、小說、故事，當這個來看

。這是他的妄心虛妄分別，這個裡頭怎麼會有味道？真誠心，真誠與真誠相應，意味無窮。這個我們通常講法味，表現在我們情緒上叫法喜充滿，讀了、聽了真歡喜，法喜充滿。我們世間人講肺腑之言，那是形容詞，是不是真誠？跟佛家所講的真誠差得很遠，它那是感情的，佛法這是理智的。必須這樣的心態才能夠感動一切眾生，才能度諸有情。

由此可知，為一切眾生說法不容易，不僅僅是言教、身教，還有心教，心要具足真誠，像佛之心一樣，這樣才能夠度化有情，才能夠『演說正法』。心正、行正，他所說的法哪有不正？心不正、行不正，言說《大方廣佛華嚴經》，跟諸位說，也是邪法。所以佛說我們這個時代「邪師說法，如恆河沙」。他也講佛經，也講《金剛經》，也講《楞嚴經》，也講《法華》、《華嚴》，講的是什麼？講的是邪法。他心不正，所以他看的那個佛經是依他自己的意思去講的，依他自己的妄想分別執著來講的，所以正法變成邪法了。心如果要正，真正，跟諸位說，邪法都變成正法。這在我們佛門裡面有例子，你看《安士全書·文昌帝君陰騭文》不是佛法，道教的，你看佛門的一些法師大德一講解，道教的經就變成佛教的經，就變成佛法了。《感應篇》是道教的，不是佛教的，你看《感應篇彙編》那個註解是佛門那些高僧大德註解的，你去看看，句句是佛法。所以佛門常說「圓人說法，無法不圓」。可惜那個時候基督教的《聖經》沒有翻譯出來，如果翻譯出來，我們祖師大德看到了，也把它拿來註解一下講一講，全變成佛法了。由此可知，正法、邪法，佛法、世間法，從哪裡去區別？從我們一念之心，一念心正，一切法統統是正法；一念心邪，一切法都是邪法。

一念覺，一切法都是佛法；一念迷，一切法都是世間法，就這麼個道理。所以你就曉得修心多重要！身還在其次，心正，身沒有

不正的。身正，心未必正，裝個樣，裝得規規矩矩的樣子，心裡在胡思亂想，他有企圖、有目的。心正，身絕對正。所以修行，身語意是以意為主，意清淨，身也清淨、語也清淨；身心清淨，境界也清淨了。所以《維摩經》上說「心淨則土淨」，土是環境，心清淨了，環境也清淨了，淨土就現前。所以這個「演說正法」，一定要具足前面的條件，這樣說法無量功德。換句話說，心不清淨，心沒有真正的覺悟，這個說法裡面多多少少有過失，會誤了眾生，也就是把一切眾生指路指錯了，這個後果一定要負責任。你把人家的路指錯了，人家求生反而墮落了，你要不要背因果責任？所以說法實在是不容易。當我們自己沒有能力，還沒有把握說法的時候，唯有一個法不會錯的，勸人念阿彌陀佛，這個決定不會錯。理論能說，說一點，不能說也沒有關係。為什麼念佛？你念，念了將來一定有好處。什麼好處？到時候你就曉得。這很簡單，這個就沒有毛病。而且你說的句句都是真話，他念到時候自然就曉得了，真有好處。這樣度一切眾生，只有功德，沒有過失。八萬四千法門，唯此一門有這樣的殊勝，其他的不行，其他的道力要很深。當然淨土道力更深，但是淨土法門，你指的決定不會有偏差、不會有錯誤。再看底下還有四句：

【無相無為。無縛無脫。無諸分別。遠離顛倒。】

到這個地方才是一段，李老師給我們勾的前面，實際上到這裡才是一段，這一段都是說的說法，也說正法。下面四句是正法的解釋，也就是定法、正法的定義，這個標準太高了，這在佛法裡叫絕對標準、最高的標準，『無相無為』；換句話說，你著相有為，這就不正。的確這個標準是真高，從這個標準來說，小乘法就不是正法，所以佛呵斥小乘人叫做「焦芽敗種」。小乘阿羅漢、辟支佛，在《楞嚴經》上列在五十種陰魔裡面，是魔，這是用絕對的標準去

衡量他。小乘著相，小乘有為，小乘還是有縛有脫，沒有到這個境界。這四句的境界，在我們中國佛教史裡面來看，像《壇經》裡面六祖大師就到這個境界了，這四句他完全做到了。像他這樣標準的人在中國歷史上不多，找不到幾個人。由此可知，真正講這個演說正法，實在是不容易。

這個四句要簡單跟諸位解釋一下。「無相」，無相不是沒有相，無相是講不著相。外面那個相有沒有？有，外面相有，心裡頭沒有。所以諸位要記住，無相是講沒有心裡面的分別執著這個相，不是說沒有外面的，外面是有的。我們凡夫常講「印象」，印象就是有相。你看一個人，你有這個人的印象；你今天做一樁事情，有做事的印象，這叫著相。佛教給我們離一切相，無相，心裡頭乾乾淨淨的，沒有相。所以心要像什麼？要像一面鏡子一樣。你看鏡子照外面的時候，鏡子裡有沒有相？正在照的時候，告訴諸位，鏡子裡頭沒有相。如果你說有相，有相應該外面相走了，裡頭還留在那裡。外面相走了，鏡子裡沒有了，可見得鏡子裡的確是沒有相。所以古德教給我們用心如鏡，我們在日常生活當中用心，心像一面鏡子一樣。鏡子的好處是不著相，照得清清楚楚、明明白白，決定不染著，不但物相走的時候它不染，正在照的時候就不染，這個叫做無相。我們凡夫用心就像照相機一樣，照一次落一個底片，照一次又一次落，那個底片落得一塌糊塗，這叫著相。這個著相，心當然不清淨了；無相、不著相，心是清淨的。

「無為」，為就是造作，我們心裡面在想，這是心的造作，這是有為；我們身體在做事情，這是身在造作；口裡在說話，這是口在造作，身口意這三樣都在造作。正在造作的時候我們叫事，他在做事，造完了之後叫業，叫三業，結業，有業後面就有果報。如果你要無作，給諸位說，你就沒有果報了，為什麼？你沒造業，沒有

造作，沒有造當然就沒有業，沒有業當然就沒有果報。這個無作，是不是叫我們什麼都不作？不是的，什麼都不作也錯了。但是那裡沒有作用，縱然是有體，體不起作用，這個體沒有價值、沒有意義，不是最尊最貴的，所以一定有體、有相、有作用。有作用就是說有造作，有造作怎麼說無作？怎麼說無為？為而無為，無為而無所不為。這個事情很難懂，轉轉就把我們頭腦轉迷糊了，轉糊塗了。為就是造作，造作怎麼就說不造作？與前面那個有關係，不著相。所以菩薩布施，布施是行為，《般若經》裡面要求的三輪體空，第一個不執著能布施的我，不執著這個，無我相；不執著接受我布施的那個人，無人相；也不執著我布施的這些物品，這三樣都不執著。要不要布施？天天要修布施，修布施不要著布施的相。舉一個例子，持戒不要著持戒的相，忍辱不要著忍辱的相，精進不要著精進的相，禪定不要著禪定的相，乃至於般若，一切作為裡面都不要著相，這就是為而無為、無為而無所不為。他一切沒有執著，這個作為得大自在。

我舉一個自在，這是很淺顯，容易體會的，容易懂的。我們今天工作時間多了會累，要休息一下。為什麼會累？因為我在工作，我做了這麼久了怎麼不累？這就累了。如果你的工作裡頭離相，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，我一天到晚做工作，作而無作，「我」沒有了，誰累？沒有人累，所以他就永遠不疲不厭，就能做到這個。你就曉得我們常常疲倦感，這裡不舒服、那裡疼痛，都是著了我，我才有；如果要是沒有我的話，哪來的什麼疼痛？哪來的疲倦？哪來的病？不但病沒有了，死也沒有了。有我才有死，沒有我，誰死了？死也沒有了。有我才會老，沒有我也不老了。就是因為我們是有為，所以這個裡面是苦難重重。到了無為，什麼苦都沒有，一切苦難都沒有了，這個是與正法相應。

縛脫是從煩惱上講的，「縛」是煩惱的代名詞，好像繩子捆住一樣，我們不自在。所以佛法講解脫，這個「脫」就是解脫。誰縛著你？沒有人繫縛你。既然沒有人繫縛你，還要什麼解脫？這個意思如果一下會不過來，我們想想禪宗二祖見初祖達摩祖師的那段公案。二祖慧可他也是心不安，修行多年心不安，聽說印度來一個高僧很了不起，每天在少林寺面壁，話也不說一句，他去請教他，請他替我安心，教我安心的方法。去求他，達摩祖師理都不理他。在那裡恭敬禮拜頂禮，他像沒見到一樣。慧可實在是忍不住了，拿著刀把自己的手臂砍掉一條，就是為了供養法師。祖師一看，你何苦來，你這是幹什麼？這才說話，問他：你幹什麼？他說：我心不安，求法師給我安心。法師把手一伸：你把心拿來，拿來我替你安。慧可回光一返照，心不安，法師說叫我心拿給他替我安，回來一找找找不到。找了很久，說了一句話，「覓心了不可得」，我找不到，不曉得心在哪裡。達摩祖師一句話說：「與汝安心竟」，你的心我替你安好了，他一下子開悟了。

你那個不安是什麼？是你的妄想執著。你今天說我有煩惱，我煩得不得了，你來找我，行！你把煩惱拿出來我看看。拿給我，你就沒有了，你煩惱給我了。你回頭，我找煩惱找不到。煩惱在哪裡？煩惱找不到，換句話你根本就沒有煩惱。實在講，無縛無脫這是真的；給你講煩惱纏縛，佛給你講什麼方法幫助你解脫，這都是騙你的，說假話，真正佛法裡頭沒有，無縛無脫是真的。所以你種種煩惱是什麼東西？情執。情是妄情，妄情是執著裡頭生的，妄情根本就是假的，沒有事實，你仔細去找，決定找不到。所以你那個苦叫自作自受，你本來沒有，是你自作自受，是你自己跟你自己過不去，你找來的苦受，本來沒有這個事情。所以佛說眾生「可憐憫者」，真可憐！他沒有病，搞成一身病；他本來沒有苦，現在搞得這

麼苦，你想想看，這不是可憐嗎？他真有病、真有煩惱，那佛不可以說他是可憐憫者，他真有。本來沒有，你自己打妄想想出來的，想出來還是虛妄的，還不是真的，你在那裡面有這麼多的感受，這不叫冤枉嗎？

所以這四句是說的一切法的真實相，特別是一切有情眾生的真相。『無諸分別』，一切法確確實實沒有分別，分別是你妄情執著。佛法沒到中國來，我們中國的聖人也見到了，所謂是「道可道，非常道；名可名，非常名」，這就是「無諸分別」。所有一切假名是人給它建立的，人為分別建立的，實際上有沒有？沒有。所以分別是假的，分別是抽象的概念，決定不是事實，你要從這裡去認識一切法的真相。所以你離開一切分別執著妄想，一切法的真相你見到了；你只要帶著這三樣東西，戴著這三副眼鏡，你看一切相統統叫虛妄相，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」。你要把這三副眼鏡拿掉，分別是一副，執著是一副，妄想是一副，你把這三副眼鏡拿掉之後看這一切法，你所看的是諸法實相。那個諸法相實在講，它也不是妄相，它也不是實相，實相跟妄相都加不上，它本來就是如此。實相、妄相都是看你有沒有分別執著妄想，離分別執著妄想，我們就叫它作實相；有分別執著妄想，我們叫它作妄相。其實那個相也不妄、也不實，實與妄都加不上，無諸分別。

『遠離顛倒』，這個顛倒是無明。這是講的無明，這句講得最深。顛倒就是迷，顛倒就是不覺；本來是覺，現在不覺了。《唯識論》裡面講「無明不覺生三細」，可見得無明還在三細相之前。佛在經上給我們說得很好，無明是動的，可見得覺心不動、真心不動，妄心是動的，這個動就是無明，心才動，無明就生了。所以覺心沒有界限，覺心跟虛空法界一樣大，它不動，它是法界的本體。法界就是真心變現之物，不動的覺心是能變，十法界依正莊嚴是所變

。你要想了解盡虛空遍法界一切法，只要你證得覺心就一切法都通了，能變的掌握到了，所變的沒有一樣超出它範圍之外。所以佛法求正覺從這個地方求，你才曉得開悟見性之可貴，否則的話，我學佛，我不要見性也可以。你要明白這個事實真相才曉得，不見性的確是不行，不能解決問題；見了性，一切問題自然解決了。

你要想見性，一定要修清淨心。清淨心就是覺心，清淨心裡頭決定沒有一念，就是不動，心在一切境界裡頭不動。凡夫可憐，心隨境轉，心隨境轉就很苦，境隨心轉就快樂。什麼叫境隨心轉？什麼叫心隨境轉？凡夫心隨境轉，為什麼？六根接觸六塵境界動感情，動感情簡單講就是動心，他被外面的境界感動，一牽引，他的心就動了，它不是靜止的。諸佛菩薩六根接觸外面境界，他心是靜的，它不動；不動，對外面境界就照得清清楚楚、明明白白。所以他用心像鏡子一樣，外面你笑，我也笑。鏡子就是你笑它也笑，鏡子有沒有動？沒有動。如果鏡子一動，你笑，它就不笑了，它動了。像水，水起了波浪，它照外面就照不清楚了。你在那裡笑、在那裡哭，波浪支離碎片的，你看不清楚。鏡子，去看的時候心不動，不動才能隨緣。隨緣不是沒有，隨緣是不動心隨緣，不是動心隨緣。動心隨什麼緣？不變隨緣，隨緣不變。所以佛菩薩的本事在哪裡？就是在境界裡頭不動心，本事有這麼大。我們這些人不如他的，就是我們在境界裡動了心，我們起心動念，我們心做不了主，會被外頭境界牽著走，這是不如他。心動是顛倒；不動是正知正見，遠離顛倒。

經文到這個地方，統統在菩薩利他行裡面的說法，這是說菩薩的能力。這後面四句實在講，它的意義還是非常之深。我們曾經聽說過不少，許多學佛出家的人他不想到西方，大概這一生做法師還不錯，許多人恭敬供養，來生還要當法師，他來生發願還要來，他

不想到西方極樂世界去。看了這一段經文就曉得，你能不能做到「無相無為，無縛無脫，無諸分別，遠離顛倒」？如果這四句做不到，你這一回來恐怕是三惡道去了。哪有說我來生還想當法師就能當得上，沒那麼簡單！這四句真正做到了，行，真是乘願再來；這四句做不到，不到西方極樂世界不行。到西方極樂世界去，說老實話，就是完成這四句的德行，我在這個世間學不成功，我到極樂世界再去學。

下面一段是講菩薩到十法界一切諸佛剎土裡面去度眾生。

【於所受用。皆無攝取。遍遊佛剎。無愛無厭。亦無希求不希求想。】

到這裡是一小段，這一小段是講菩薩周遊一切諸佛剎土，哪個地方有緣，他就到哪裡去。像《普門品》裡所說的「隨類現身」，真是千處有求千處應。佛門常說「佛不度無緣之人」，無緣是什麼？你不求佛，佛縱然來教化你，你也不肯接受，你不相信，這就是無緣。有緣是你肯求佛法，佛給你說法，你能夠相信，你能夠歡喜，能夠依教奉行，這是有緣。只要有緣，佛菩薩一定會來，所謂大慈大悲。有緣，緣就是感，眾生有感，佛就有應，叫感應道交。感有冥顯二種，冥就不是明顯的，我們一般覺察不出來，顯是我們能夠覺察得來的。譬如說我們在佛前面禱告，燒香膜拜祈求，這是顯，這很明顯的我在那裡求佛，佛要來應。冥感，甚至於自己都不曉得，過去世的善根，這個善根是微細微動的時候，我們自己都不能覺察。我們從來沒有學佛，怎麼會對佛有好感？這個好感是什麼時候有的，自己不曉得。這是前世的善根，這種微細的念頭自己都不能覺察，佛知道。只要你這個念頭動了，佛就來應，就來給你做增上緣。一接觸，果然不反對、不討厭，慢慢就接受了。這個感叫冥感，幽冥的冥。所以感應一共有四種，顯感顯應、顯感冥應、冥感

顯應、冥感冥應，有這四種，這是感應道交。

這一段不但講遊剎，而且說出遊化的態度，這非常重要，為什麼？度化眾生，不要被眾生度跑了。有很多法師去度眾生，到後來被眾生度跑掉了，自古以來，中國外國很多被眾生度跑掉了。我們眼前，你把眼睛睜大一點看這個社會，已經被眾生度跑掉不曉得有多少。絕對不是說，他遇到女信徒跟她結婚了、還俗了，這叫被度跑掉，這是你看到的很明顯的。還有你所看不到的，他還是大法師，但是已經墮落了，墮落什麼？貪名、貪財、貪圖功德。貪心一增長，他將來果報在餓鬼道；如果是貢高我慢、嫉妒瞋恨，他將來果報在地獄。雖然還穿著袈裟，已經變質了，已經被眾生度化掉了。這個你不知道，你只看到那個還俗的，那個很明顯度跑掉了，那個還是少數。這樣的被名聞利養勾引，動了念頭，墮三惡道的不知道有多少！所以俗話說，「地獄門前僧道多」。所以這個地方，遊化世間度眾生的態度重要。

『於所受用，皆無攝取』，決定沒有一絲毫的貪圖，沒有一絲毫的留戀；換句話說，與一切眾生接觸，心地還是清淨的，這樣才行。與一切眾生接觸，心裡面起了貪瞋痴慢，馬上被染污了，這就被眾生度跑掉了。你就曉得這些法師出去度眾生，被眾生度掉的有多少。供養多了，貪財。現在還搞什麼大場面，搞一個講經場面，最好搞了幾萬人、幾十萬人，搞什麼？搞知名度。貪名，名聞利養統統都來了，墮落在名聞利養裡面這就壞了！他不出來度眾生還好，還保得住，他來生還能往生，還有點成就；這一出來度眾生，自己墮三惡道去了。誰把他度去了？眾生把他度化掉了。這是我們不可以不知道的。所以這個態度，「於所受用，皆無攝取」，攝是攝受，取是取捨；換句話說，一定要隨緣，一定要隨分，一切法裡頭無取無捨，隨緣自在。這樣『遍遊佛剎』，「遊佛剎」就是普度眾

生的意思。

在一切依報正報裡面，『無愛無厭，亦無希求不希求想』。這就是遠離二邊，所謂是二邊不著，中道也沒有，始終保持一個清淨心，始終保持著無相無為，無為而無所不為。這樣去做就對了，對你自己決定有好處，沒有害處。名聞利養沾一絲毫就不得了，你求生淨土決定不能去。往生淨土是要用清淨心去的，名聞利養一樣都帶不去，你想帶著名聞利養到西方極樂世界不可能，因為那是染污，那不是清淨，西方是淨土，一點染污的東西都不能帶去。你可不要投機，現在我多有一點不要緊，到我臨死的時候再捨掉還來得及，這是投機取巧，心就不真誠了，就是個虛妄心，投機取巧的心。諸位要知道，那種心態，愈是死的時候愈捨不得。所以死的時候斷氣為什麼那麼難斷？就是因為捨不得，他貪愛的東西太多了，想想樣樣都不甘心、不情願，不忍心捨掉，所以那口氣很難斷。假如說他樣樣都不關心，他要死的時候立刻就斷氣，沒有那麼困難。就是因為這種種貪愛捨不得；那個人跟我過不去，我還沒有報復他，心裡不平，這口氣很難斷，道理就在此地。所以他這幾句話說得真好，這是給真正發心學菩薩行、修菩薩道的人，弘法利生一定要遵守的非常重要的標準。下面這段非常具體給我們說明利益一切眾生。

【亦無彼我違怨之想。】

眾生跟我們的關係絕對不是這一生一世的，而是生生世世。我們現在是迷惑顛倒的凡夫，不曉得過去，也不曉得將來。到這個地位的菩薩就不一樣了，他知道過去、知道現在，也知道未來，過去生中生生世世與一切眾生的關係他都知道，哪些跟我有恩，哪些跟我有怨、有仇恨，統統都知道。但是菩薩這個時候教化眾生心要清淨、要平等，所以說『亦無彼我違怨之想』，這就是怨親平等，這就是菩薩，這才能夠做到普度。底下就把這個所以然的道理給我們

說出來：

【何以故。】

為什麼要把生生世世這個親怨統統要捨離？

【彼諸菩薩。於一切眾生。有大慈悲利益心故。】

我們在講席裡頭也常常提醒同修們，大慈悲，菩薩以上才有，阿羅漢都沒有，辟支佛也沒有。有慈悲，沒有大慈悲，為什麼？因為他有彼我違怨，他有，他存在。阿羅漢度眾生，他看你很順眼，他度你；看你不順眼，他理都不理你。不像菩薩，菩薩心清淨、平等，普度，真正是有求必應。羅漢以下不行，羅漢以下沒有這個心量。『一切眾生』在此地來說是包括九法界的眾生，不僅對六道，聲聞、緣覺、菩薩。以一個平等清淨的慈悲心來面對一切眾生，這是我們應當要學的。我們要學佛，從哪裡學？從這些地方學。這個世間極不平等，在極不平等裡面修平等，這個功德是第一功德，諸佛如來都讚歎。為什麼？別人做不到，你能做到，了不起！很容易做到的，那有什麼稀奇？不稀奇。一般人不可能做到的，你可以做到，極不平裡面修平等，極不清淨裡面修清淨。

我記得我過去曾經跟同修們說過，我們在這個世間念佛求生淨土，修清淨心，要是不往生那就罷了，如果往生，決定在古人之上。為什麼？古人那個時候環境好，那個裡頭修清淨平等容易，我們現在這樣的環境修清淨平等不容易，所以往生的時候，我們的功夫超過古人太多太多，往生到西方極樂世界品位也不一樣，我們也超過他多多，這是一定的道理。所以這個環境是淘汰也淘汰得快，成就也特別殊勝。不像古時候，古時候成就並不殊勝，但是淘汰不容易淘汰，他穩當，就是環境沒有太大的刺激，現在這個環境太複雜。所以在今天修行，的確是經上所講的大善根、大福德、大因緣，絕對不是普通的，超過釋迦牟尼佛以來任何一個時代。要說我們不

幸，我覺得也滿幸運的，為什麼？我們今天成功超過任何一個時代，就是極端不清淨裡面我們還能得清淨心，極不平的社會裡面我們還能得平等心。這個時代也很難遇到，就是成功也成功得高，退墮也墮得快、也墮得深，這是兩極端的，今天這個時代，我們走的路兩極端的。

【捨離一切執著。成就無量功德。以無礙慧。解法如如。善知集滅。音聲方便。不欣世語。樂在正論。】

到這個地方是一段，這一段都是講利益眾生的。所以菩薩有大慈悲，就是清淨平等的慈悲心對一切眾生。『捨離一切執著』，人我執、法我執統統要離開。有執著就不清淨，有執著就不平等，有執著就不是大慈悲，所以一定要「捨離一切執著」，這樣才能夠成就無量功德。菩薩自己這樣修法，也以這個方法教導眾生。『以無礙慧，解法如如』，法是一切法，真智慧現前。我們一般人講，忍好難，難忍，有的時候理論我明瞭，我忍不過。為什麼那麼難忍？執著心太重了，堅固的執著，所以難忍。你不執著，還忍什麼？都不需要，哪裡要忍？用不著忍。就是因為你有一切執著；離一切執著，忍也不必要了，沒這個忍，多餘的。所以一定要有智慧，智慧才能夠看破世界。看破世界這句話就是此地的「解法如如」，解法如如就是看破世界，世界的真相你看破了。看破了是什麼？如如。入了這個境界，忍都沒有了；人沒有了，忍也不見了。由此可知，度眾生的確要有學問、要有功夫，學問是智慧，功夫是善巧方便。

『善知集滅，音聲方便』，「集滅」就是世間法。世間出世間法，四諦，苦集滅道，他只說兩個，這兩個字在此地代表什麼？世出世間因果。你對於世出世間的因因果果統統明瞭，「善知」。「音聲方便」，這是善巧，說法一音聲，方便是手段。對於世間的言語『不欣』，「欣」是喜歡。『樂在正論』，這個「樂」是愛好，「正

論」就是佛法、心性之法。我們求的是明心見性，求的是清淨平等，我們求這個法。

今天時間到了，我們就講到此地。這一章經跟底下這個都非常重要，菩薩修持真實功德，句句對我們修學都有很密切的關係。我們念佛迴向。