諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大乘無量壽經解》第三百一十九面，我們從第三行第二句看起：

「故此二句之淺釋即為」，這個二句就是「消除三垢冥，明濟眾厄難」，就這兩句，這兩句的淺釋即為「消除眾生貪瞋痴三毒之垢暗，廣救種種痛苦與災難。厄難眾多無數，故云眾厄難」。這個地方所說的狀況，確實跟我們現在的處境完全相應。「佛之智光，悉能明濟。如《會疏》曰：三垢是貪瞋痴。此三垢染心性，故名垢。令眾生盲冥，故云冥，是流轉因（流轉生死之因）」，也就是六道輪迴的真因，「眾厄難，是其果，謂六趣四生也」，這就是六道輪迴。

確實，我們在現前，每天從電視、網路、媒體所報導的災難信息，頻率不斷在上升，災害也不斷的趨向嚴重。這是什麼原因？經上告訴我們，是眾生貪瞋痴三毒，以及種種不善言行所招感的。有因必有果，有果必有因，業因果報絲毫不爽，我們不能不明白。災難怎樣才能夠化解？經上也明白告訴我們，「佛之智光，悉能明濟」。六道輪迴的因，經教裡面佛為我們透露得很多，總的來說，是見思煩惱。見思煩惱淺說，就是我們對於宇宙人生的真相看錯了、想錯了，於是我們做錯了，做錯了是造業；想錯了、看錯了是意業，講錯了是口業，做錯了是身業，身口意三業造作，就是現在六道流轉生死的果報。在這個地方特別加了這一句，眾厄難，也就是說眾多無數的災難。我們今天讀這一句經文感觸很深，因為它就在我們面前，我們現在正遇到的就是這些。

佛光普照這是救苦救難的真因，所以接著說「佛光普流」，就

是普照的意思，「清淨、歡喜、智慧之德」，幫我們消除三障，清淨消除貪欲，歡喜消除瞋恚，智慧消除愚痴，清淨、歡喜、智慧是性德，消除貪瞋痴三障之冥。我們很有幸，在這一生當中得人身、聞佛法，我們有沒有把三障消除？這個三障就是常講的業障，學佛的同學，我相信每個人對於自己的業障想盡方法去消除它。為什麼除不掉？我們遵照經典的教誨，佛菩薩的教化，天天在修持，誦經、念佛、拜懺，做好事，利益社會，利益大眾，好像對於業障沒消除多少，還甚至於可能這業障還在增長。貪瞋痴慢疑真的是在增長，什麼原因？我們所修學的不如法，修學的果德沒有現前。果德是什麼？清淨、歡喜、智慧，實在就是本經經題上所講的清淨平等覺，歡喜是平等，智慧是覺，沒現前；換句話說，我們修行沒有產生預期的效果，於是乎對佛法懷疑愈來愈嚴重。

這是今天社會許許多多學佛同學共同遭遇的問題，我們怎樣解釋、怎麼來應對？不能不知道。修行出了問題，佛的指導是絕對正確的，戒定慧三學，不能躐等。因戒得定，因定開慧，我們也知道、也會說，可是戒律真的疏忽了，沒有在這裡下功夫。所以在這麼多年當中，我們走過許許多多的地方，見到許多佛門同修，在家疏忽了《十善業道》，沒有真正講究十善業，沒有真正奉行十善業，所以功夫不得力，業障消不掉。出家的同學，《沙彌律儀》疏忽了，那是出家人的根本戒，沙彌律儀沒有做到，不是佛的出家弟子；十善業道沒有做到，不是佛的在家弟子；換句話說，我們今天稱佛門弟子，不是真的，有名無實。

這一門課要怎樣把它補起來，這個重要，要不認真補起來，這一生空過了。從哪裡補起？淨業三福是修淨土最高的指導原則，你不能不遵守，三福第一條，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，四句十六個字。在中國古代，祖師大德教我們，用中國

傳統儒、道扎根，紮戒律的根、行門的根，比學小乘還容易。儒家行門的根就是五倫、五常、四維、八德，就這四科。世尊在小乘經裡面教我們扎根，也是這四個根，小乘經裡面講倫理、道德、因果。我們今天不學小乘，用儒家的《弟子規》，《弟子規》只有一千零八十個字，一句三個字，總共三百六十句。大家細細去觀察，這一千零八十個字是不是講的五常五倫、四維八德？是！那就是戒律的大根大本。中國人從小就學習，家教，父母教你，這個根多厚，所以他入佛就不困難。道家的《太上感應篇》全講的是因果，善有善果，惡有惡報，分量也不多，總共只有講了一百九十五樁例子，它是舉例，一百九十五個例子，都給你說善惡報應。三福裡頭，慈心不殺這是因果。用這兩樣東西來做我們十善業的基礎，那十善業道就四平八穩，堅固有為，我們想想對不對？

今天我們的毛病出在哪裡？沒學《弟子規》，沒有學《感應篇》，所以十善業也就不起作用；如果有《弟子規》、有《感應篇》，十善業就起作用了。不能像阿羅漢那樣的清淨，你比社會一般大眾清淨多了，你得清淨心的受用，清淨心生智慧，少清淨心生小智慧，大清淨心生大智慧。我們問題就在此地。所以學佛從哪裡學起？從嚴持戒律學起，有這個優良的基礎，再學菩薩的六波羅蜜。放下貪欲，那是布施之德；放下惡行，持戒之德；放下瞋恚，忍辱之德；放下懈怠、懶散，精進之德；放下心浮氣躁，禪定之德；放下愚痴，智慧之德。歡喜心現前了，歡喜心是什麼？法喜充滿，常生歡喜心，身心自在，就是離苦得樂了，災難就能夠化解。這是佛光普照，佛光對我們的加持，真的幫助了我們。

底下說，「集因既滅（消滅集諦之苦因）」，苦集滅道四諦，苦是果，集是苦之因。集是結集，我們一般講累積，凡夫累積的是什麼？煩惱、習氣。每一天，在現在是特別明顯，接受環境的染污

，物質環境的染污、精神環境的染污，苦不堪言！集因要是滅了，不再受染污，讓我們好好的生活在大乘之中，行嗎？在今天這個環境裡，可以做得到嗎？可以，只要你自己樂意。我不接觸現在的媒體，我不看電視、不聽廣播，我也不要網路，報章雜誌、現代人出版這些書籍我都可以拒絕，我接受佛菩薩的教誨，接受這個世間各個族群聖賢的教誨。這個事情我們能做到，不是做不到，那集因就滅了。集因要是滅了，果報自然就沒有了。這就是古聖先賢、諸佛菩薩的「廣濟」，廣濟是普度眾生。我也是在諸佛菩薩所度眾生之一，不難，我願意接受。不願意接受就難了，不願意把這個世間一切染污放棄，你的佛法就學不好。為什麼？那些東西是來破壞正法的，也就是破壞你自己清淨平等覺的，它是來破壞的，你要不離開它的話，你肯定受影響。

下面接著說，「悉捨三途苦，滅諸煩惱暗」，這一句是緊接著上面來的。消除三毒你就離三惡道，沒出六道輪迴，你決定不墮三惡道，這句話不能不記住。貪，貪的念頭是餓鬼道第一個業因，貪心墮餓鬼，貪佛法也不行，貪佛法果報也在餓鬼道。佛是教我們斷貪瞋痴的，不是教我們換貪瞋痴的對象，原本我貪財色名食睡，現在我把這個放下了，我貪佛法，那也錯了。所以佛慈悲，在《金剛經》裡面告訴我們，「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法要捨掉，怎麼能貪？佛法我要尊重它，因為它幫助我斷貪瞋痴，我尊重它。我對它起了貪愛，又墮三惡道去了。這樁事情佛給我們講得很清楚、很明白，過錯是在自己，佛菩薩沒過失，祖師大德也沒過失，經典也沒過失，過失是我們對於世緣放不下。縱然放下了，也像古人講的藕斷絲連，好像是放下了，習氣還沒忘記，時時刻刻還起現行，這就是學佛人不能出離六道的原因。大乘教天天在學習，沒有真懂。什麼時候真懂？章嘉大師說的，你真放下就真懂了，你

真懂了一定就真放下。有一絲毫沒放下，它都障礙你得定，障礙你開悟。會不會障礙你往生？有可能，那要看你臨終時候的運氣，運氣好，遇到善友在旁邊提示你，你用佛號壓住，就往生了；如果運氣不好，臨終的時候沒有人提醒你，你對這個世間還有絲毫貪戀、留戀，就又繼續搞輪迴了。所以，功夫要在日用平常當中去做，臨終那一刻才管用，要不然臨終那一刻錯了，一生都錯了，那叫真可惜。

消除三毒，就是見思煩惱斷了，則離三惡道，如果真的貪瞋痴慢斷了，不只離三惡道，六道輪迴就沒有了。貪瞋痴慢疑是思惑，身見、邊見、戒取見、見取見是見惑，就是你看錯了，見惑斷了決定不墮三惡道，思惑斷了超越六道輪迴。下面說，「蓋三途極苦」，我們現在雖然在人道，受的苦不亞於三途，三途之苦現在在人間出現了。為什麼？人的起心動念不如畜生、不如餓鬼，不就這麼回事情。從果上我們就看因，做人，人的標準條件是倫常道德，現在的人有沒有講倫常道德？講都沒有了，當然更沒有人去做。起心動念、言語造作跟倫常道德一百八十度的相反，違逆了性德，果報就是三途，在三途裡面消他的惡業。惡業消盡了，他明白過來了，有了懺悔的心，有了慚愧的心，脫離惡道，再到人間。到人間，如果沒有遇到倫理道德的教育，那就又學壞了，學壞了怎麼樣？人這一生壽命盡了，又到三途去了。《地藏經》上說得很明白，三惡道的鬼王看見了，才出去沒多久，怎麼又回來了？一般人常說，這個現象是煩惱習氣在作祟，你禁不起不善環境的誘惑，什麼時候你才能把煩惱習氣淘汰盡？這一般講，你在三惡道的時間很長，才能把這些習氣磨盡。真知道苦了，不想再受這些苦難了，聞到佛法自然生歡喜心，聽到西方極樂世界會生稀有心，那就有救了。

下面接著說，「佛之智光如日」，像太陽一樣，「佛智能照破

無明煩惱」。佛智怎麼照破？世尊用兩種方法，一個是身教，做出榜樣來給你看。他的思想、見解就是經論，他的言談舉止就是戒律，三藏十二分教在日常生活當中演出來，表演出來，這是身教。第二種是言教，講解給你聽。眼根利的人一看明白了，耳根利的人一聽也聽懂，這就是照破無明煩惱，身行言教。「如日破暗，故云滅諸煩惱暗也」。

「開彼智慧眼，獲得光明身」，彼是指眾生，眾生接受佛的教誨，智慧眼生起來。「眼之用為見，故常以眼表見。常喻曰：般若如目，餘度如盲」，六度最後一個是般若，前面五個，從布施、持戒、忍辱、精進、禪定，如果沒有智慧，前五度所修的一切善法是世間善法，不能出世。如果前面五度裡面都有智慧，福德就變成功德，功德能幫助你超越六道。所以這是說明，佛法裡常常用眼來表見。「宗門常云：參方須具參方眼，看教」，看教就是看經、讀經，「須具看教眼，是皆以眼表般若之正見也」，這也是我們要記住的。智慧多麼重要！我們今天麻煩，確實就是沒有智慧，我們六根接觸六塵境界，所得到的是什麼？知識，不是智慧，因為你沒有智慧眼，所以你得到的全是知識。如果你有智慧眼，你得到的是跟諸佛如來一樣的智慧，你見到諸法實相，你成就度眾生的真實功德。智慧是什麼？不起心、不動念、不分別、不執著，就是智慧的樣子。你還起心動念，還有分別執著，完全是情識在做主，那不是功德，佛法稱之為福德。福德不能出輪迴，功德能出輪迴，功德跟福德有差別。

修福的人很多很多，福到哪裡享？不一定。除了阿鼻地獄沒有福，其他都有福報。這在佛法叫滿業，你到哪一道去投胎，那叫引業，引導你到哪一道去，這是我們自己造的業又分為這兩大類。我們能到人道來，我們的引業相同，這個引業是什麼？五戒、中品十

善，引導你到人道來。你修六度四攝，那是滿業，到人間來，富貴貧賤不相同，這屬於滿業。滿業雖然不一樣，懂得佛法的人有方法彌補，過去生中沒有修財富，現在可以補出來；過去生中少修智慧，也能補出來；甚至於相貌不好，身體多病，修無畏布施也能彌補，這真正不可思議！佛在經典上教我們，我們學會了要能用，用在日常生活當中，用在工作之中，用在處事待人接物。財富、聰明智慧、健康長壽，沒有一樣不是修來的，全是布施。怎麼修法？修布施，修財布施、修法布施、修無畏布施，愈施愈多。這是佛教我們的般若之正見也。

再看下面，「又《華嚴・離世間品》」講的十眼，這個十眼，除前面五眼，五眼常講，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，這常說的。欲界的眾生，人道以下的都有肉眼，欲界天人他有天眼，其他的三種得要修行人才能得到，阿羅漢有慧眼，菩薩有法眼，如來有佛眼。五眼之外有十眼，《華嚴經》上所說的，第六個叫「智眼，見諸法故」。見諸法什麼？見諸法的實相，是智眼，一切法的真實相。外國的科學家他們用高等科學儀器的幫助，像德國的普朗克他見到物質的現象，物質到底是個什麼，他看到了，他是藉儀器看到的。菩薩不要儀器，看得比他還清楚，那就是智眼。第七個，「光明眼，見佛之光明故」，他能見到佛光。佛光普照，遍法界虛空界萬事萬物都在佛光普照之中，我們凡夫見不到，菩薩有光明眼他能見到。佛光當中有化佛，佛光當中有剎土，佛光不是什麼都沒有，萬法具足。

第八個叫「出生死眼，見涅槃故」，涅槃就是自性。這個出生死眼是什麼？禪宗所說的大徹大悟、明心見性，就這個眼，見到自性清淨圓明體，見涅槃。第九「無礙眼」，沒有障礙。清涼大師將《華嚴經》判為四無礙，四種，理無礙、事無礙、理事無礙、事事

無礙，四種無障礙，這華嚴菩薩。華嚴菩薩如是，極樂世界的菩薩亦如是，乃至極樂世界凡聖同居土下下品往生者亦如是。為什麼？彌陀本願四十八願加持他，他煩惱習氣一分都沒斷，他的智慧、他的德能、他的相好跟阿惟越致菩薩沒有兩樣。阿惟越致是七地以上，圓證三不退，圓是圓滿，圓滿證得三不退，所以八地叫不動地。所見無礙，見到阿賴耶的三細相，不需要用科學儀器他就見到，叫無礙眼。第十「一切智眼，又曰普眼，見普門之法界故」。這個不可思議，普是普遍，門是能通的意思，障礙沒有了，遍法界虛空界他全看到。生智慧，不生煩惱，對自己來講成無上正等正覺，《華嚴經》上所說的妙覺如來果位；對外起作用，普度遍法界虛空界一切眾生皆成佛道。

「今云智慧眼」，這經上講的智慧眼，「可釋為十眼中之慧眼與智眼」，完全就事相上來解釋，十眼當中有智眼、有慧眼，「亦可解為眾生本有之如來智慧德相，亦即佛眼」，能講得通。大乘經裡面講的五眼、十眼，不是如來專利，這一點要曉得，一切眾生人人本有，只是你現在有妄想執著而不能證得；換句話說，如果你能把妄想執著放下，你就證得，這是真的不是假的。經教裡面告訴我們，放下見思煩惱（就是執著），於世出世間一切法不再執著，你慧眼就現前，阿羅漢證得的是慧眼。你把塵沙煩惱放下，也就是於一切法不再有分別心，你的法眼恢復了，菩薩所證得的。再進一步，六根在六塵境界裡頭真正做到不起心、不動念，你的佛眼出現了，就是一切眾生本來具足的如來智慧德相現前了。現在我們的狀況，因為有無明、有塵沙煩惱、有見思煩惱，這些東西是障礙，讓我們本具的十眼現在只剩下一個肉眼，其他的都不起作用；不是沒有，有，暫時不起作用。什麼時候覺悟了，把障礙放下，你自己的五眼、十眼就恢復正常。

「由無明幻翳」，無明煩惱，幻翳，像眼睛失明了，長上很厚的障礙，眼睛看不見，這個比喻塵沙煩惱、見思煩惱，幻翳。「妄為昏盲」，我們凡夫昏盲不是真的，只要障礙去掉就恢復，現在是住在昏盲之中。以為諸佛如來有佛眼，以為他有，我們沒有，「認盲為自」，這個錯在自己，不在別人。「佛光普照，開眾生心中本慧眼，滅無始時來盲冥，故言開彼也」，這是佛對待一切眾生，這一切眾生還得要加二個字，有緣眾生，這個很重要。所以佛門常說，佛不度無緣之人。什麼人是有緣，什麼人無緣？這個我們不能不知道，你樂意接受的就是有緣，你拒絕接受的那就是沒有緣。所以緣不在佛那方面，在自己這方面，我們接受的心態不相同，接受的熱忱不相同，接受的理解不相同，接受的受用當然就不同，差別太大了。

怎樣接受我們才能得真實的利益？印光大師講得好，真誠恭敬心，信解執持，你真得到了。最重要的是真誠恭敬心，不但對佛法，對世間法亦如是，學習任何一樣東西，你能達到什麼樣的境界，關鍵全在真誠恭敬，與別人不相干，完全在自己。真的，一分恭敬你就得一分成就，十分恭敬你就得十分成就，完全決定在自己，要知道，於人、於法、於一切境緣統統不相干，這個道理不能不懂。最忌諱的是懷疑的態度，再要是批評的態度那就更糟糕了，懷疑態度還好，自己不得利益，批評造罪業，果報要自己承當。你要是批評錯了，你將來得的果報是愚痴，無論投生在哪一道都愚痴，沒智慧。可是你要知道，愚痴就非常容易造業，造業就不能不受三途苦報，你說這個麻煩多大。

所以底下解釋得很清楚，「蓋謂眾生昏盲無知，不識本具佛眼」，十眼都是我們自性本具的，「反自認為盲，將佛眼推向佛邊」，以為只有佛有，我沒有。「今因佛光普照，開明眾生心中本有智

慧之眼，而消滅盲冥也。」關鍵是我們自己肯接受，肯接受第一個條件，對古聖先賢的尊重、尊敬，這個很重要，以至誠恭敬向他學習，你就能夠得到真實的利益、真實的受用。為什麼？－真一切真，因為遍法界虛空界一切法是你自己心現識變的，你用真心，法法皆真；你用疑心，法法都在疑；你用妄心，法法皆妄。從心想生！這是事實真相，諸法實相，你不能不知道。

再看下面，「光明身」。《三藏法數》十三謂有三種光明：第一種，「外光明，日月火珠等之光明能除暗者」。這個外是講身外，能幫助我們照明。第二，「法光明，妙法能除愚痴之暗者」，這個法光明就是智慧。世尊教導我們這些方法都是屬於法光明，他用他的身來表法，我們講表演，他的日常生活都是在給我們表演，是法光明；他的言教，眾生聽到了能覺悟。佛不在世了，這些聲聞、菩薩將佛一生所說之經教用文字記錄下來，編集成經典，流傳後世，後人有緣遇到這些經典，能生起恭敬心、真誠心，能信、能解、依教奉行，也能夠破迷開悟，得真實利益，這都是屬於法光明。我們今天緣非常殊勝，我們遇到《華嚴》，遇到《法華》，遇到《楞嚴》、《般若》、《大乘無量壽經》。從這些大乘經教的學習，長時期學習，我們現在能感受到整個宇宙情與無情都在放光，一切時、一切處六根接觸外頭六塵境界常有感悟。如果沒有學習這些大乘經，我們六根接觸六塵境界沒有這樣的感受。那是什麼樣感受？你看看古今中外人寫的文學作品，那就是眾生的感受，充其量現在講的藝術品，裡面沒有辦法脫離情執，他這種感受。不能像佛菩薩，佛菩薩那個感受是悟，覺悟了，知道這些真相是怎麼回事情。這個悟啟發之後，逐漸逐漸它向外擴大，就像野火燎原一樣，愈來愈盛，教學裡面所講觸類旁通，一聞千悟，他有這種趣向。

第三，「身光明，諸佛菩薩及諸天等之身有光明能除暗者」。

身光，有嗎？真有。我們在看虛雲老和尚《年譜》，裡頭有一段記載，也是過年期間，時間應該是除夕。老和尚住茅蓬，茅蓬跟寺院有一段路，應該不太遠，在我們一般想像不會超過三里路。因為糧食要依賴常住，年關到了，要到常住那個地方去拿一點糧食、油鹽、蔬菜。他拿到之後，往回走，應該是黃昏的時候，老和尚不會走得很快，我們看他老人家行住坐臥都在定中，一定是很慢的，回去。在半路上遇到兩個人，都認識，出家人，他們從外面要回寺廟，手上拿著燈籠，路上碰到老和尚，問老和尚：天這麼黑了，你怎麼不拿個燈？老和尚聽到這個話，天果然突然就黑掉了。在他沒有問這個話的時候，天是明亮的。這是什麼光明？這是三昧光明，老和尚在定中，沒有明暗的分別，他沒有動這個分別心，沒有這個執著，所以他沒有覺得天黑，看得清清楚楚。但是人家一提醒，提醒什麼？他的分別執著起來了，天馬上就變了。所以經上講「凡所有相，皆是虛妄」，可別當真，凡夫惹的這些麻煩就是把這些東西當真了。

底下說，「如經云：身頂皆有光明照耀。身有光明，是為光明身之淺釋。」這個意思淺。「進言之，獲得光明身另有三義：一者，如《千手陀羅尼經》曰：當知其人即是光明藏，一切如來光明所照故。」可以解釋為，虛雲老和尚所遇到的是這個境界，本身就是大光明藏，學過《華嚴經》的同學對這個說法應該沒有懷疑，能接受。為什麼？佛在經上常講「一切眾生本來是佛」，這個話我們聽得太多了。本來是佛，佛就是大光明藏，佛住常寂光土，常是不生不滅、永恆不變，寂是清淨之極，沒有絲毫染污，明是光明，遍照法界，是自性的光明，所以用常寂光來形容。一切眾生他的本質就是常寂光，一切萬法是從常寂光變現出來的，它的體是常寂光。在此地講，即是光明藏，一切如來光明所照故。「由於佛光普照，眾

生垢滅善生，慧眼開明，淨心持念，於是十方如來光明護照，行者自身即成光明藏也」，這第一個意思。由於佛光普照，這是什麼？你迷失了自性，現在需要覺而不迷的人來幫助你，幫助你破迷開悟。一切如來的教誨就是佛光普照，我們能夠禮敬十方如來，就接受一切如來光明所照。我們對佛如果不相信，佛光照不照？照，但是你不接受，你有障礙。如果你沒有障礙，他真的能幫助你開悟。眾生垢滅善生，這個善不是善惡的善，是人性本善的善，這個字就是如來智慧德相，這真的叫善。如來是自性，我們自性本具的智慧德相逐漸逐漸向外透，你對於遍法界虛空界一切性相、理事、因果慢慢的都通達明瞭了。

現在我們不能通達、不能明瞭，關鍵在哪裡？就是那垢字，煩惱的代名詞。這個垢就是我們平常在經教裡常說的妄想分別執著，煩惱再多，總不外這三大類，這三大類把所有一切煩惱統統包括了。問題是這些東西得放下，我們在經教裡面學習了，曉得這不是好東西，全是障礙，全是虛幻不實，不是真的。一切物質現象假的，精神現象也不是真的，自然現象本來也沒有的，這三種現象也能把世出世間一切法全都包括了，凡所有相皆是虛妄。為什麼要執著？為什麼要分別？為什麼要起心動念？就是因為起心動念、分別執著，我們才變成今天這個樣子，受這些冤枉的苦難。六道、十法界都是夢幻泡影，連諸佛如來的實報莊嚴土也不是真的。所以我們每天確確實實要提醒自己，要把這個問題提出來，我為什麼要執著？為什麼要分別？為什麼要起心、為什麼要動念？這是自性裡頭本來沒有的。本來沒有，現在我們有了，而且堅固執著，這個麻煩大了。問題不在別人，與任何人不相干，與諸佛菩薩不相干，與天地鬼神不相干，與一切眾生不相干，與自己遭遇的境緣也不相干，搞清楚、搞明白了，我們才肯定叫自作自受。解脫還是要靠自己，除自己

之外，誰也幫不上你的忙。怎麼解脫？放下就解脫了。放下執著，你就證阿羅漢果，你的清淨心現前；放下分別，你就成菩薩，平等心現前；放下起心動念，你就大徹大悟，明心見性，見性成佛，這叫垢滅善生。佛光普照給我們帶來無比殊勝的利益，讓我們覺悟了，知道我自己原本跟諸佛如來沒有兩樣，今天變成這個樣子，這是自己的罪過。

慧眼開明了，用清淨心來持念，清淨心就是真誠恭敬，持名念佛。「於是十方如來光明護照」，護是保護你，我們中國人講保佑，照是照注，這個光直接對著你，讓你能夠感覺到，是這個意思，這是佛的加持。下面一句是我們自身的承受，「行者自身即成光明藏也」，佛光把我們自性的光明，就是自性本具般若智慧，引發出來了。怎麼引發出來的？很明顯的例子，六祖惠能大師在五祖忍大師的方丈室裡面，聽五祖給他講《金剛經》大意，聽到「應無所住，而生其心」，他就豁然開悟了。五祖給他講經，那是十方如來光明護照，這個時候能大師自身就成就了光明藏身。我們要問，為什麼能大師他即時成就光明藏身，我們讀《金剛經》為什麼得不到光明藏？這什麼原因？原因這裡都寫得很清楚，能大師「垢滅善生，慧眼開明，淨心持念」，你想想這十二個字他是不是都具足？這十二個字就是我們平常講的真誠恭敬，所以他一接觸就開悟了。我們今天垢沒有滅，就是妄想分別執著我們沒有斷，我們的善沒生出來，我們還是肉眼，沒有慧眼，我們心裡還有疑惑、還有雜念，這就不行。所以你要問什麼原因？原因在此地。現在時間到了，我們就學習到此地。