

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大方廣佛華嚴經·十住品第十五》，我們還是看經文「加分」，我們先把經文念一段：

【以三昧力。十方各千佛剎微塵數世界之外。有千佛剎微塵數諸佛。】

前面我們學到清涼大師為我們開示的「無作三昧，顯自覺智」，這句話說明大乘經上佛常講的自性如來，淨宗同學常常念到的「唯心淨土，自性彌陀」，這個自覺智就是自性佛。自性佛怎麼顯出來的？是由無作三昧，這個我們要知道。無作三昧，於一切生死法中，真正能夠離起心動念，不起心、不動念。無作三昧也叫無願三昧，連願求這種念頭都沒有。我們知道，不起心、不動念是什麼境界？至少初住菩薩的境界，不起心、不動念就是破根本無明，無明破了就證法身。大乘教裡常說法身菩薩、法身大士、法身佛，這是真的不是假的，他超越了十法界。這一證，永遠證得，就不會再迷，我們淨宗講「圓證三不退」，圓是圓滿，三不退證得，他圓滿，這個難得。三不退就是「位不退」，這個位就是初住菩薩，也就是說，他絕對不會再退到十法界。第二個「行不退」，佛菩薩的悲願在修學過程當中，沒破無明之前所發的弘願「眾生無邊誓願度」，這個時候要兌現；「煩惱無盡誓願斷」，他真的斷了，煩惱斷盡。破無明之後，見思煩惱、塵沙煩惱統統沒有，煩惱斷盡，妄盡還源。還源是回歸自性，自性裡面的智慧現前就叫自覺智。智慧現前、德能現前、相好現前，這是諸佛如來實報莊嚴土。由此可知，實報莊嚴土還是自性現的，真的是唯心淨土。

此地所見的毘盧遮那如來是法身佛，也是自性佛。自性佛現相

就稱為盧舍那佛，因為法身佛沒相，他是體，他不是相，也就是我們淨宗所講的常寂光。毘盧遮那是梵語，翻成華文叫遍一切處。在哪裡？無處不在、無時不在。它不是虛空，虛空也是它變現出來的。惠能大師講的「何期自性，能生萬法」，那個自性就是毘盧遮那。《還源觀》裡面講的「自性清淨圓明體」，圓是圓滿，你看他講到清淨、講到圓滿。圓滿是什麼？德能圓滿、相好圓滿，後面還有個明，明是智慧圓滿。就是世尊在《華嚴經》上所說的「一切眾生皆有如來智慧德相」，這個時候統統現前，你得無作三昧就現前。在這個境界裡，「寂不失照」，寂是體，就是清淨心，寂是清淨，惠能大師講的「何期自性，本自清淨」。清淨心起作用就是照，照是智慧、是明瞭，照見。你看我們《心經》念得最多，早晚課誦裡面都有，講「觀自在菩薩」，就是觀世音菩薩，等覺菩薩，他「照見五蘊皆空」，這個照就是此地講的寂不失照。寂是體，照是用，寂照同時。

「冥同佛心」，用「冥」這個字用得好，比顯還有意思，冥在此地是自自然然，我們佛經上有個術語叫「法爾如是」，它就是這個樣子的。佛心是什麼？我們在大乘教裡面常常念到「佛心離念」，由此可知，離念就是佛心，沒有念頭。沒有念頭是不是無想？無想就變成無想定，不是，無想還有想，他想什麼？想「我無想」，所以他還不是究竟。他說我現在住在無想裡面，其實是住無明裡頭，所以他的果報在四禪天的無想天，跟佛法修行證果不同，不是一樣的，這我們不能起誤會。離念是什麼？沒有妄想、沒有分別、沒有執著，這都是念。妄想，《華嚴經》裡面講妄想就是大乘教裡面講的無明，《華嚴經》上講的分別就是大乘教裡講的塵沙，《華嚴經》裡面講的執著就是大乘教上所講的見思。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱統統斷了，這境界現前，這是諸佛如來實報莊嚴土，因

為你證得報身，這個報土就現前。

你心裡這三種煩惱的念頭都沒有，這個時候感得「佛現三業加也」，自自然然感應。寂不失照，冥同佛心是感，佛身出現了。這個佛身是報身佛盧舍那，有身相、有言語、有意念，這三業不可思議，我們無法想像。這個境界裡面不但沒有善惡，連染淨都沒有，叫真的淨土。有染淨，沒有離開分別；有執著，沒有離開善惡。所以有分別就是方便有餘土，十法界裡面的四聖法界；有執著那就是六道凡夫，六道裡頭有善惡。無論在哪一道，我們一念清淨一念佛，念念清淨念念佛。有沒有一念清淨的時候？肯定有。有沒有得到佛的加持？有得到佛的三業加持，但是我們疏忽，沒感覺到，人人都有。不但人有，畜生、餓鬼、地獄也都有，為什麼？那個念太快，這一念清淨，底下一念迷了。一念時間多長？彌勒菩薩告訴我們，一秒鐘有多少個念頭？有一千二百八十兆的念頭。所以我們能肯定這一生當中，一念清淨的時候決定有。但是第二念就迷惑。一念清淨還來不及感受，第二念就迷了，問題在此地，保不住，保住就好了，所以要練習。

怎麼練習法？世尊在淨業三福裡面告訴我們「深信因果」，這句話重要。深信因果講的是什麼因果？我曾經跟同學們做過報告，年輕的時候初學，對於這句很迷惑，幾個星期都想不出來。因為三福是三條，第一條是人天法，我們容易懂，第二條是小乘，第三條是大乘，如果「深信因果」放在第一條，甚至於放在第二條，我們都不疑惑，放在第三條，第三條是菩薩，菩薩還不相信因果？這問題就嚴重。我們人都相信因果，都能深信因果，不敢造惡業，這話怎麼對菩薩講？肯定不是一般因果，我那個時候就有這麼一個疑問。不是普通因果，是什麼因果？豁然想到大乘教裡面講的「念佛成佛」，念佛是因，成佛是果，這個因果真的很多菩薩都不知道。所

以淨業三福第三條「深信因果」肯定是講這個意思，念佛是因，成佛是果。一念相應一念佛，念念相應念念佛。我們要怎樣在這一生當中趕緊養成念佛的習慣？絕不能有貪瞋痴慢的習慣。有貪瞋痴慢的習慣不好，為什麼？感餓鬼、畜生、地獄，感三惡道，這個習慣不好。善業好嗎？善業好，善業感三善道，出不了六道輪迴。所以佛勸我們修淨業，淨業不在六道，六道不清淨。一般講淨業在什麼地方？淨業在四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，那叫淨土。實際上是方便有餘土，不是真的淨土。真的淨土是實報土，那叫真淨土。實報土不但分別執著放下，連起心動念也放下，這非常不容易。我們用念佛這個方法，八萬四千法門，我們用這個方法，用這個方法念到理一心不亂就生實報莊嚴土；也就是說，我們念佛功夫真正念到不起心、不動念，跟這個經上所講的境界就相同、相應了。這是講『以三昧力』。

下面經文上講，『十方各千佛剎微塵數世界之外』。先說一佛剎，佛剎是一尊佛的教化區，我們通常講佛國土，一個佛剎就是一尊佛教化的範圍。這個範圍多大？經上常給我們講的「三千大千世界」，這我們學佛的人都懂，其實是一個大千世界，為什麼稱三千？它由三千組合的。先說一個單位世界，一個單位世界做基礎，一千個單位世界叫一個小千世界；然後再以小千為單位，一千個小千世界叫一個中千；再以中千世界做單位，一千個中千叫一個大千。所以它有小千、中千、大千，叫三千大千世界，不是說大千世界只有三千個，那就搞錯了。三千大千世界是一尊佛的教化區。一個單位世界多大？我們初學佛的時候，總以為是一個太陽系。以後有一年在美國遇到黃念祖老居士，我們通電話，沒見面，他在美國居留時間只有一個月，要趕回去。我們這一通電話心裡非常歡喜，為什麼？我們志同道合，我在國外講《無量壽經》，夏蓮居老居士的會

集本，他在中國國內講這部經，那個時候大概講這部經的就是我們兩個人，一個在國內，一個在國外。所以我就急著，他回北京，我到北京去看他，我們見面才談到佛法，談到三千大千世界。他告訴我，我們過去一般講一個單位世界是一個太陽系，這不準確。經上明明告訴我們，單位世界是以一個須彌山為中心，日月都是繞著須彌山轉的，那這個說法肯定不是太陽系，太陽帶著這些星球是繞銀河系。須彌山是什麼？須彌山肯定就是銀河系的中心，現在天文學家發現的銀河中心是黑洞，科學家名詞叫「黑洞」，我們佛法裡面名詞叫「須彌山」。這樣一來，一個單位世界是一個銀河系，三千大千世界那是多少、多大的星系？一千個銀河系是一個小千世界，再乘一千、再乘一千，十億，我們現在天文學家沒有看到這個邊際，一佛剎。

在這個地方告訴我們「十方」，東南西北、四維上下，每一方都有一千個佛剎微塵數世界，這不得了！世界就是佛剎，多少世界？千佛剎微塵數。一個佛剎微塵數我們就沒法子算得清。不要說一個佛剎微塵數，一個地球微塵數有沒有人能算清？佛法裡面講的大數從這裡就看到，沒有邊際，我們只能說無量無邊無數無盡來講它。每個佛剎都有一尊佛，所以說『有千佛剎微塵數諸佛』，有多少佛剎就有多少尊佛。一個佛剎是一尊佛的教化區，你說佛多少？我們現在這個地球上人口不多，現在人口調查只有六十七億，要跟佛剎微塵數比，那怎麼能比？太渺小了！所以佛菩薩確實比眾生多，多得太多。這些佛：

【皆同一號。名曰法慧。普現其前。】

法慧菩薩得毘盧遮那佛的加持，「入菩薩無量方便三昧」。「以三昧力」，他得到了，得到之後從三昧裡面現佛，三昧起作用，他見到十方千佛剎微塵數世界，見到千佛剎微塵數諸佛。『皆同一

號』，他叫『法慧』，這些諸佛也叫法慧，佛的三業現前。清涼在此地告訴我們，我們非常感激大師，大師為我們講解。他說「加緣顯現」，就是我們念的這段經文，首先「來處佛數皆云千者，望行猶劣故」，為什麼？你到十行，這裡是十住，到十行不是千，到十行是十方各萬佛剎，所以跟十行位比較，那他差得很遠，十行比他多十倍。這是功夫淺深不同，智慧大小不一樣。可是在華嚴教義裡面給我們講「一多不二」，《華嚴》顯示的是平等法門，平等裡面有差別，差別裡頭有平等，不可思議。西方極樂世界也有這種現象，我們在研究《彌陀經》，在研究《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，我們的解釋通常是，本師阿彌陀佛本願威神加持，讓你的境界跟《華嚴經》上諸大菩薩無二無別，阿彌陀佛加持。在此地，他們是不是得毘盧遮那佛的加持？肯定！而這種加持是自然的，自然而然，還是離不了感應。什麼是感？三昧力就是感，佛現前就是應，感應是因果，總離不開因果關係，這我們不能不懂。

在現前我們講因果講得非常粗淺，「善有善報，惡有惡報」，古德常常告訴我們，「不是不報，時辰未到；時辰一到，一切總報」。時辰是什麼？古德也給我們講得很清楚，你現在造作的不善，果報沒現前，那是什麼？你過去生中修的福很大，宿世修的福，造惡，福一定虧折，但是虧折之後還有餘福，餘福享盡，惡報就現前。有人行善，但是現前生活並不好，依然窮困潦倒，這是什麼原因？你雖修善，過去生中造的惡業太重，今生修善已經得到很好的彌補，如果不修善，那你的果報就不堪設想。過去生中的惡業消盡，你所修的善因就成熟，善果就現前，這道理我們要懂。不要看到多少人修善沒有善報，多少人作惡也沒有惡報，好像因果這個說法靠不住，是嚇唬人的，那你就大錯特錯。你要細心觀察，因果報應就在眼前，很明顯。台灣的黃柏霖警官，這是個有心人，專門蒐集刑

事案件的資料，應該有十幾、二十年了，蒐集這個，他現在手上有幾百個案件。他說台灣很多刑事案件被破獲的，都是因為受害的冤魂引導警方把他的屍體找到，案件破了，幾乎佔破案百分之八十以上。如果沒有他們自己來幫助警方，這個案件破不了。所以他們從事於刑警的人員個個都相信因果，好像這個事情就真的跟著在眼前，一點都不假。我邀請他把這些案件整理成文字，印成書，好像有，他的書已經流通了。我說印成書還不夠，你要抽出機會到處給人講演，要提醒大眾，讓人深信因果，不敢作惡，自自然然就能夠斷惡修善，那你的功德就大！你的材料真實，不是假的，真人真事，而且都透過媒體報導的，電視報導過、報紙報導過，我們怎能不相信！古書裡面記載的那是古人講的，有人懷疑未必是真的，古人是勸善。現前我們在台灣這六十年，六十年當中這刑事案件是真的，不是假的。所以一定要深信因果。善因裡面最大的是孝順父母，「百善孝為先」；惡業裡面最重的是邪淫，古人講的「萬惡淫為首」，這就是邪淫，你說多可怕！老祖宗的話傳了幾千年，在今天的社會讓我們看到，時時看到、處處看到。社會動亂，為什麼？萬惡，這是最嚴重的惡，今天社會上普遍的流行，這怎麼得了！要救這個社會，反其道而行之，提倡孝道，人人都懂得孝悌忠信，萬惡淫為首自自然然就淡化。有方法、有道理，我們要懂得，我們得依教奉行，自求多福。

下面說，「多佛加者，顯於法及法師，增敬心故」。你看人一發心，依教修行，證得這個階位的三昧，就能感得這麼多佛來加持。加持的用意何在？顯於法，法是這個法門，十住法；這位法師是法慧法師。初住菩薩都叫法慧，依法修行開悟了。開悟之後他當然要幫助眾生，要教化眾生，這麼多佛的加持，讓一切眾生見到增長信心，這個很重要。印光大師在《文鈔》裡面，我們常常讀到，他

老人家常說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，加持這個法門，加持這個講經的法師，你就曉得多重要。唯有加持，一般大眾才提醒，這個法門好、法師好，我們對他尊敬，向他學習，道理在此地。在現前這個時代，我們應該怎麼學習？祖師大德常常提醒我們，「若要佛法興，唯有僧讚僧」。此地講的是不是僧讚僧？是的。為什麼？法慧佛加持法慧法師，這是僧讚僧，我們要從這個地方學到。這種加持就是我們今天講的護法，一個人成佛，法慧菩薩成佛，無量無邊無數的諸佛來加持他，他弘法利生教學順利，沒有障礙。我們在這裡要學到這句，要學會讚歎法門、讚歎法師，凡是從事於教學的這是規矩，一定要懂。

法師，初學的法師出來講經，當然講得不很好，老法師加持他，怎麼加持？老法師做聽眾，年輕的法師講台上講經，老法師坐到最後一排，加持他。聽眾一看到，老和尚在此地都在聽，大概講得不錯，信心就起來了。你要不懂這個道理，你就失去真正弘法利生的這分功德。我們學講經的時候，我常說，我們聽年輕法師講經，比自己講經還要重要，把年輕法師帶起來，讓大家對他有信心。佛法世世代代都出人才、都出高僧、都出大德，千萬不能有嫉妒、有輕慢，那就錯了，那你自己一生講經講得再好，弘法利生沒有功德，為什麼？被你的輕慢心抵消掉了。這個規矩如果沒有人教，我們不知道，我年輕的時候學經教，很難得，李炳南老居士教我，我們才懂得。這麼多年當中我們也用上，那就是敬佛、敬法、敬僧，他只要是個出家人，我們要用清淨平等心去禮敬，這是正確的。或者是他破戒，不守清規、不如法，我們也尊敬他，見到面一定要尊敬。普賢菩薩教給我們「禮敬諸佛」，他本來也是佛，現在迷惑了，要不要尊敬？要尊敬，尊敬他本來是佛。但是怎麼樣？不讚歎，要尊敬、要供養，不讚歎。普賢菩薩十願第二願教我們「稱讚如來」

，禮敬諸佛，如來跟諸佛不一樣，不是一個意思，稱諸佛是從相上講的，從事上講的；稱如來是從性上講，他的心行跟法性不相應，不讚歎，但是不能不恭敬、不能不供養。這一定要搞清楚、搞明白，學了就要會用。

我第一次到香港講經是一九七七年，第一次去，三十多年前。香港有一位法師、一位居士，法師是聖懷法師，現在還在，八十多歲了，居士是謝道蓮居士，不在了，他們兩個人請我到香港講《楞嚴經》。我第一次到香港講了四個月，《楞嚴經》大概講了一半，沒講完，時間到了，必須離開香港。講經這個期間法緣很殊勝，香港有些大法師都來捧場，實際上我們講的是加持，香港這些法師來加持我，都來聽我講經，所以香港的居士看到那麼多法師都來聽經，對他們產生影響。當中聖一法師，現在還在，修禪的，禪宗大德，他邀請我到他的寺院寶林寺，寶蓮寺的後面，那個時候他那裡沒有道路，要走路，大概走半個小時。這是他選擇清修的地方，他不開路，從寶林寺下車要走路，走半個小時。請我去給他們的大眾講開示，我一去看很佩服，他的道場有四十多個人，每天參禪打坐，生活修持很有規律，可以說是香港禪宗第一道場。他要我上台去講。還好我過去講過《壇經》、講過《永嘉禪宗集》，還有點「口頭禪」，我沒學過禪。所以就跟他講《壇經》的大意，讚歎這個法門、讚歎法師。這很重要，我們是不同的宗派，我對這法門讚歎、法師讚歎，讓跟他學禪的這些善友對法門增長信心，對法師增長信心，這是有利益的，這是規矩。回來的時候，我們在路上要走半個鐘點的路，跟著我也差不多有十來個人，跟著我一起去，我們同學都修淨土的，他就問我，淨空法師，你對禪這樣讚歎，你為什麼不修禪？我就告訴他，禪是上上根人修的，不是上上根也得是上根，我是中下根，所以我對他們佩服，他們的根性比我好，我稱揚他們。

我參禪不會得定，更不會開悟，還是老實念佛求生淨土。我說的是實話，不是假話。所以選擇法門，一定看自己是什麼根性，選錯了，我們這一生不能成就，選法門不容易！

我初學佛的時候，因為跟章嘉大師，他教我第一部讀的書是釋迦牟尼佛的傳記，告訴我，「你不是想學佛嗎？先認識釋迦牟尼佛。」這正確，這我非常歡喜，了解釋迦牟尼佛，你跟他學才不會走錯路。我感激老師，老師教我看破放下。以後我走的這個路子，出家，是他老人家勸導我，他勸我出家。而且還告訴我，你真發心出家，是不是要去找一個師父給你剃度？我說那是當然。他說假如那個師父不肯給你剃度，你會不會很難過？我說那當然很難過。他就告訴我，你不要去找師父。不找師父怎麼出家？他說你求佛，告訴我求佛、求感應。這也很少人，我很少聽到有這樣教人的。我就真聽話，真的發心求佛，求了差不多應該是有一年的時間，緣成熟了。成熟的時候自己心裡有感應，那時候我在台中學經教，我告訴這些同學們，我說我出家的緣分可能到了。大概多久？我說不出半年，我有感應，不出半年。結果過了一個多月，圓山臨濟寺的住持心悟法師就派人來找我出家。你看師父來找我，我說有感應了。我沒答應。過幾天又來，好像一個多月當中來了九次。諸葛亮三顧茅廬，我這個師父找我九次，我覺得他心很誠懇，我就答應。我向李老師告假，老師說：是不是人家一勸你就動心？我說：老師，他來了九次。老師聽了也沒有辦法，來九次，很誠心。我還有條件，條件是什麼？我要研究經教，我不做經懺佛事，這師父都答應；我說我在台中跟李老師一年多的時間，沒出家之前跟老師一年三個月，我還沒有學成，還要繼續跟李老師學，我每個月希望有一個星期的時間住在台中親近老師，答應；到台中來交通旅費，常住要給我，我沒有錢，都答應。我有條件的，師父都答應，我這樣就出家了。出家

以後受戒，那個時候受戒要繳錢的，受一堂戒要繳五百塊錢，那個數字很大，我哪有錢繳！常住又不會給錢給我受戒，所以就沒動這個念頭。結果我的老師周邦道先生，基隆八堵海會寺傳戒，他來問我，你知不知道？我說我知道。他說你有沒有去報名？我說沒有。為什麼？我說沒有錢。我的老師說，你去報名，這個戒費我們同學，我們有個同學會，我們同學大家湊點錢讓你去。這是章嘉大師教我的。所以緣不成熟，你慢慢等，等這個緣分；緣分成熟就自然而然。這個東西得自己有耐心、有信心，佛菩薩加持。

我們在日常生活當中，學了這東西得管用才行，我們處處尊重別人，別人也尊重我們。我記得早年在左營，彌陀院隆道法師的道場，我每個月到他這個地方來講一個星期，好像是講了一年多。曾經有人問我，隆道法師很小氣，他怎麼肯請你講經，講這麼長的時間，你們能處得這麼好？我說老師教我一個原則，到人家道場講經要尊重他，他是老法師，我們年輕，剛剛出來學習。第一個，聽眾的供養一定要統統供養常住，我們自己一分錢不拿，供養常住；第二個，信徒們求皈依，全部皈依老和尚，我可以代他做，代他講皈依的儀式，但是皈依證一定是老和尚發，不是我發的；我往返的路費常住給我。人家一聽這個，這沒話說。還有一個，我講完經就上樓，不跟信徒打招呼，為什麼？怕的是老和尚懷疑我在這裡拉信徒。所以我跟老和尚處得好，老和尚非常歡喜我，不拉信徒、不收皈依、不要錢，他放心。如果你們年輕法師一去，又要收皈依徒，又要跟信徒常常聊天，再要收供養，人家就怕你，講幾天，你去了，下次再不請你。現代這個社會一定要懂得。這些都是李炳南老居士教我的，非常管用，我這麼多年在海外各地方講經，到處受歡迎，原因就在此地。一收皈依、一收紅包就完了，沒有一個不怕你，這個道理一定要懂。

我們到一個地方，年輕的法師受老和尚加持，我們對老和尚要格外恭敬，要修忍辱波羅蜜。修布施我們只修法布施，法布施裡面確實三種布施具足，財布施不是錢財，我們的身體、我們的體力、我們的智慧，解釋經教這是內財布施；經教裡面學到許多東西，幫助你開智慧，幫助你斷惡修善，那就是無畏布施，一而三，三而一，我們有這種機緣來修三種布施。這個道場邀請，成就我們無量功德，總是有個感恩的心，而且感恩的心真的是永遠不忘。隆道老和尚走了很久，他的弟子現在也是老人，六十多歲，還有幾個，我在高雄碰到，他們也來看我。我在鳳山蓮社，煮雲法師請我講經，好像是三年，也是每個月一個星期，我都是這種方法，所以才得到加持。自己要有三昧力，要有定力，不被外面名聞利養誘惑。尤其是不能親近他的信徒，為什麼？道場就怕信徒被人拉跑。我自己一生沒有道場，所以我也不需要信徒，我只希望大家能把經聽懂，依教修行，護持你自己原來常去的道場，這就好。這是我們學「多佛加者」，要這樣學法我們就真得利益。

學佛要守本分，釋迦牟尼佛當年在世就示現榜樣給我們看。我過去講經也常講，要想社會安定、世界和平，應該怎麼做？每個人要從事自己的行業，把你自己本分行業做好，這就是印光大師常講的「敦倫盡分」。敦倫是什麼？倫就是人與人的關係，五倫，敦是敦睦，就是於人際的關係要懂得和睦相處；對自己，在自己行業當中要盡分，我的本分要做好。我們這是一個行業，這個行業是什麼行業？教學的行業，所以一定要認識釋迦牟尼佛。他是什麼身分？職業教師，我們參與這個行業就是職業教師，而且這個職業教師沒有收入，是一個社會義務工作者。我讀了釋迦牟尼佛的傳記之後就曉得，釋迦牟尼佛的身分，要現在人來講，他是一個多元社會教育家，我們可以用這個來稱他，多元文化的社會教育家；他自己本身

身分是個多元文化社會教育義務工作者，一生教學不收學費。為什麼加「多元」？他是有教無類，跟中國孔子一樣，不分你是哪一國的人，不分你是哪個族群的人，也不分你信什麼宗教，你只要來，他就會教你，很認真、很誠懇的教你。所以佛的學生很多，常隨眾就有一千二百五十五人，他講經法緣非常殊勝。我們要從這個地方去學，我們在社會上是義務教育工作者，我們所學的是多元文化的社會教育。

教學的內容那就看經典，經典講什麼？我們把它歸納，經典不外乎五樁事情，它講倫理、講道德、講因果、講哲學、講科學，這五個科目都講到究竟圓滿，你不能不服。尤其科學與哲學，現在科學跟哲學解決不了的問題，《華嚴經》上統統有。當年方老師把佛法介紹給我，特別介紹《華嚴經》，他告訴我，《華嚴經》是佛經哲學概論，他是這麼看它的；佛經哲學是全世界哲學的最高峰，這是他的話。我們學了半個世紀，我學了五十八年，確實證實它不但是高等哲學，同時是高等科學。你看給我們講宇宙的源起、生命的源起，講得叫我心服口服，沒話說。搞明白之後，後面就是證，怎樣契入這個境界，在佛法裡面叫成佛、證果，就是契入華嚴境界。所以我們怎麼樣對法看待，怎麼樣對法師看待，一定要在這裡學。我們要想這個地方佛法興旺，如果這個地方人對法不重視，對法師不重視，就不可能興旺。

要怎樣教別人會重視？自己一定要做出重視的榜樣給人看，我天天讀經、天天誦經，這是對經做出重視、恭敬的榜樣。我們對出家人有禮貌，特別是對講經的法師表示恭敬，讓一般社會大眾看到，慢慢的引發他們的信心。現在講經，我們利用高科技，每一堂都把它錄下來做成光碟，你覺得哪一堂課講得很精彩，你可以拿這片光碟送給你的親朋好友，讓他看看。他不信佛沒有關係，一片一個

小時，讓他看看，慢慢他就明白，他對佛法就生起信心，這就是你度了一個人。這個道場，別院，下面的光碟很多，結緣的經書也很多，都是免費供應，同修們來，順手帶一本回去，不必帶多，一本，碰到一個有緣人，送給他；明天再拿一本，送另外一個有緣人。這不僅是弘揚佛法，這真正在護持佛法。真正有弘護的這個心，就能感得善知識出現，這感應道交！

我們再看底下，「又顯諸佛同說故」。法慧法師在這裡講十住經，「十住品」就是十住這品經，十方無量無邊無數的諸佛都講這個經，這經還能錯得了？肯定利益眾生、利益自己。不是法慧菩薩一個在講，這麼多法慧佛都在講，顯諸佛同說。「加佛同名法慧者」。名號我們要曉得，佛門裡，佛的名號、菩薩的名號不是隨便說的，它是表法的，佛的名號表果德，菩薩的名號表修德。法慧菩薩他在修這個法門，修十住品；微塵數諸佛他們是法慧佛，就是這個法門他畢業了，修圓滿了。菩薩正在修，像博士班的研究生；佛是博士班畢業，已經拿到博士。同一個法門、同一個科系，表這個意思。我們平常中國人都喜歡念觀世音菩薩，求觀音菩薩保佑，其實很多都在搞迷信，為什麼？不懂菩薩名號表法的意思。觀音菩薩表什麼？表大慈大悲，我們念觀音菩薩，要把自己心性裡面的大慈悲心念出來，慈悲心念出來，自己就是觀世音菩薩，是這麼個意思。我們念阿彌陀佛，要把自性彌陀念出來，哪有不往生的道理！跟西方極樂世界阿彌陀佛同一個心性，自他不二，總得明白這個道理。地藏菩薩表孝親尊師，把自己自性裡頭孝敬，孝養父母、奉事師長這個心念出來，這是地藏菩薩。菩薩名號代表修因，佛的名號代表果德，修因證果。所以名號是通號，不是專說哪一個人。現在我們很多學佛的人搞錯了，好像觀音菩薩肯定就是那一個人，不是的，觀音菩薩無量無邊，修這個法門的都叫觀音菩薩。像此地的法慧菩

薩，你只修十住品，統統叫法慧菩薩。所以它是通名，不是指哪一個人，這不能不知道。你搞錯，那就流於迷信。

佛同名法慧，「得法不異故」，他們修的是同一個法門，十住法門，修的是同樣的課程，畢業之後拿同樣的學位，我們要懂這個道理。下面說，「論云，此菩薩聞同己名，增踊躍故」，法慧菩薩一看到這麼多佛跟自己名字相同，你看多歡喜，法喜充滿。「但諸佛於此住門中現」，這個住就是十住，這十住法門當中現身，「皆名法慧，以法力故，法應爾故」，它就是這樣的。「普現其前者，不來而至故」，為什麼不來而至？在實報土裡面，給諸位說，明心見性，他無明破了，時間跟空間都沒有了。時間是先後，沒有先後；空間是十方，也沒有十方，這個時候真的活在當下。當下是什麼時候？當下這一念。記住，這一念，彌勒菩薩所講的，一秒鐘的一千二百八十兆分之一，我們說一秒，一千二百八十兆分之一秒，那叫一念，那叫當下。這個境界在理上講是哲學，在事上講是科學。我們在大乘教裡常常聽到一句話，「一切法從心想生」，就是這個道理，不來而至；《中觀》裡面講「不來不去」，來去是一樁事情，不是兩樁事情，入不二法門。其實我們眼前所有境界都是這個境界，我們迷了，沒有發現。為什麼迷？因為你起心動念，因為你有分別，因為你有執著，你沒有看到事實真相。什麼時候看到？法慧菩薩才看到事實真相。

我在早年，在台北的時候有一年過年期間，有位大學教授來看我，他告訴我，他那個時候正在輔仁大學開一門課，「普賢菩薩行願品」，我聽了很歡喜。輔仁大學我也去上過不少次課，它後面有個修道院，是天主教的多瑪斯修道院，在台灣這是最高的一個修道院。那個時候他們辦一個「東亞精神生活研習所」，請我給他們講一門功課「佛教的精神生活」，所以我還有一批學生是修女、修士

，跟天主教結了緣。我教了一個學期，以後出國，那個時候他們希望我能教兩年，他們兩年畢業，很難得。我就向這位教授，我問他一個問題（他學佛很久了），釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經到底講了些什麼？你用一句話答覆我。他沉默了大概五分鐘，他說一句話答覆我他沒有辦法，說不出來；他反過來問我，一句話答覆，他問我。我說大乘教裡面講的「諸法實相」，這一句可不可以答覆？他很歡喜，點點頭。釋迦牟尼佛四十九年講的就是諸法實相。這是經文，這句話用現在話把它翻成白話，諸法就是一切法，實相就是真實相，一切法的事實真相，佛經就是講這個，這哪裡是迷信！而我們今天迷了，這事實真相我們是一無所知。學佛沒有別的，就是叫你真正了解事實真相，《華嚴經》上所講的全是事實真相。

事實真相是「不來而至」，這話很難懂。你們從家裡到這個道場來，我給你們說，你們是不來而至，你相信嗎？你不相信。可是我如果說用一個方法，你從家裡出門，我們就用電影攝影機，不能用電視，要用電影，電影不是一張一張、一格一格的膠捲嗎？從你家出門就給你拍攝，一直拍攝到這個地方，然後你再看看底片，一張一張的，你哪裡來的？你沒有來，可是不來你就現前，從這個方法能夠體會到不來而至。而電影攝影機的速度，一秒鐘才二十四張，你的生命就是剎那剎那的，一張就是一個相，不會再有第二張，張張不一樣。你的出現就是鏡頭一打開，那叫一剎那。彌勒菩薩給我們講，可厲害了，一秒鐘多少張？我們的電影一秒鐘二十四張，他一秒鐘是一千二百八十兆張。大乘經裡告訴我們「當處出生，隨處滅盡」，生滅同時，生滅速度太快，找不出生滅的界線，所以叫不生不滅。每個人都不生不滅，每樁事都不生不滅，就在眼前，你就看不到。這是說的真相，這是科學。

了解事實真相之後才曉得，整個宇宙是怎麼來的？是從念頭生

起來，所以佛說一切法從心想生，一點都不錯。「心生則種種法生，心滅則種種法滅」，這都是佛經上的經文。我們一個念頭接一個念頭，前念滅，後念又生。如果前念滅了後念不生，這宇宙就沒有了。所以相是幻相，不是真的，你把它當真的，虧就吃大了。「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，《金剛經》上說的，這真話，這是諸法實相。如果真正了解一切法的真相，你在日常生活當中就得三昧，你不會起心動念。起心動念尚且沒有，哪來的分別執著！那叫什麼？你不造業了，不但不造惡業，善業也沒有；不但不造染業，淨業也沒有，那是什麼？回歸自性，妄盡還源。所以這現前是念現前，心裡有佛，佛就現前；心裡有法，法就現前，法是智慧。這些佛現前，現在法慧菩薩之前，開口說話了，你看前面是現身，身業加持，語業加持：

【告法慧菩薩言。善哉善哉。善男子。汝能入是菩薩無量方便三昧。】

這是讚歎他，「讚說因緣」。『善哉』，我們今天講：太好了，太好了！『善男子』這個善，《華嚴經》上講得太多了，這句「善男子」。凡是多次重複，那就告訴我們是最重要的，不是最重要的，為什麼這麼多次的重複？我們想一想，我們有沒有學到這個「善」字？這個善字的底限，就是最起碼的是什麼？十善業。我們十善業要沒有做到，看到這個字就會生慚愧心，佛經上叫的善男子我還不夠分，我要努力；我能把十善業道修好，經上每講這一句我都有分，我是善男子。最起碼的，要記住不殺生，決定沒有傷害一切眾生的念頭，你得真學；不偷盜，決定沒有佔人便宜的念頭。你沒有偷盜的行為，有佔人便宜的念頭，你的盜心沒斷，那就是習氣，這你要真幹。不淫欲，這是真正修出世法。不妄語，絕不欺騙人，別人欺騙我可以，我絕不欺騙人。為什麼？我要證無上道，我要到

極樂世界親近阿彌陀佛，如果我說話還欺騙別人就去不了。不兩舌，兩舌是挑撥是非，這是造的惡業。兩舌之人，在佛經戒律裡面講，將來死了以後墮拔舌地獄。拔舌不是一次，今天舌頭用個鉤子把它勾出來、拔出來，你痛不痛苦？你害怕。可是地獄裡舌頭拔出來之後，接著舌頭又長出來，馬上就長出來，再拔，不斷的拔，不知道到什麼時候，你的業障消除才能夠離拔舌地獄，太可怕了！綺語這個業是最容易造的，花言巧語欺騙眾生，目的都是叫人上當，所謂損人利己，幹這種事情。第四個是惡口，說話很難聽，我們講，口上都是髒話；口有四種。意有三種：不貪、不瞋、不痴。得修這十樣，這十種功課，真幹才是經上講的善男子。

這個地方的善男子那是高級的，最高的標準，不是最低的。我們今天能把最低的做到就不錯，沾了一點氣氛，如果這十條做不到，邊都沾不到。此地這個善男子是妄想分別執著統統放下，善到頂點、善到極處！叫著他，你能夠『入是菩薩無量方便三昧』，就能夠在十法界裡面教化一切眾生。因為教化一切眾生要沒有無量方便三昧你做不到。方是方法，便是便宜，這兩個字合起來講就是最善巧的方法、最巧妙的方法、最適當的方法。由此可知，這個方法不是一定的，看到什麼樣的根性，你懂得觀機，你有這個智慧，一看這個人是上根，給他上法；下根，給他粗淺的方法，因人施教。這是成就無礙辯才，教化一切眾生。後頭這三昧重要，如果沒有這個三昧，那就是普通，我們這世間人也有相當的辯才、智慧，他沒有三昧。三昧是什麼？三昧是正定。正定是作而無作、無作而作，就是無作三昧，教化一切眾生，心地是一塵不染，幫助一切眾生就像沒做事情一樣。你看心那麼清淨，不留痕跡，為什麼？自性所現的本來就沒有痕跡，你要留痕跡就錯，阿賴耶裡頭落下一個種子，那個種子就是生死輪迴的第一個因素。不落印象，普通人講不落印象

。所以菩薩度化眾生累不累？不累，為什麼不累？他沒作。講堂裡講經，一天講八個小時累不累？一點不累，沒說，無說而說、說而無說，他不累。我們一般凡夫是，我要講上幾個鐘點很累，我講幾個小時了，這著了相，他沒有三昧。

所以諸佛菩薩應化在世間，教化眾生永遠不會疲倦，叫不疲不厭。這些都是屬於菩薩無量方便三昧，不得這個三昧，你就沒有辦法起感應作用。十方世界，或者我們講十法界的眾生有感，他自然就現前、就現身。我們希望見到阿彌陀佛，他就現阿彌陀佛身；我念觀音菩薩，他就現觀音菩薩身；我念個孔聖人，他就現孔老夫子身；我念耶穌基督，他就現耶穌身，這叫「無量方便三昧」。定生慧，三昧是定，它能現相，現的境界是無量無邊，普度眾生。最近這些年來我們接觸很多宗教，跟他們交往，我們提出一個理念，「世界所有宗教是一家」，我還沒有碰到反對意見，都能接受、都能承認，這很難得，太不容易！原本我以為還得經過很長時間去辯論，真的是佛力加持，他們就都接受。這是無量方便三昧，應以什麼身得度就現什麼身。

無量方便三昧從哪來的？是自性裡的，自性本有的智慧德相，不是從外頭來的，離開自性，世出世間沒有一法可得。世出世間一切法全是自性變現，《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」，所以宇宙是一體，萬物是一身，跟自己密切不能分割的關係。這誰知道？佛知道，法慧菩薩知道。我們怎麼曉得？我們是在經上讀到的，聽他們講的。能相信？能相信。為什麼？他有理論做依據，他講得真是合情合理合法，所以我們非常樂意接受。接受之後要修、要證，修就是真幹，把我們過去錯誤的想法、錯誤的看法糾正過來。他不承認跟我是一體，我承認他跟我一體，為什麼？他不知道，他不了解事實真相，他跟我對立，我跟他不對立。我以大慈悲心待他

，他可能以怨恨心待我，正常的，為什麼？他迷而不覺；我今天覺而不迷，怎麼能跟他一般見識？所以我知道，那我們對待天地萬物就跟諸佛菩薩一樣。這個心量多大，這種行持多快樂、多圓滿，全在現前。

所以我感激老師，我每堂課都把老師照片掛在講堂裡，念念不忘老師恩德，要不是老師指點、老師教我，我怎麼會知道！「破迷開悟，離苦得樂」，破迷開悟是因，離苦得樂是果。迷了就有苦，所以苦是從迷來的，樂是從悟來的。佛經幫助我們開悟，我念了，從方東美先生介紹給我，念了五十八年，愈念愈歡喜，愈學愈得受用。方老師告訴我，學佛是人生最高的享受，我得到了，我怎麼不感恩！如何報答老師的恩？依教修行。這一生當中真正能夠往生到極樂世界，那就四恩總報，就都報了，父母的恩、老師的恩、國家的恩、眾生的恩就全都報了；自己沒有成就，那你就沒有法子報恩。

學佛首先要在經典上得到法喜，這很重要，展開經卷生歡喜心，你學就不會疲倦，不疲不厭。早年初學講經，學習古大德的註解，有些時候晚上人清淨，沒有人打攪，讀經研究註解，把睡覺的時間忘掉，到有一點倦意的時候一看天亮了，不知不覺。這些事情常有，不是偶爾有，常常有。幹哪一種工作沒有幹這個快樂，幹什麼工作你都會有累、會有厭倦，唯獨幹這個不疲不厭。為什麼有很多初學的人得不到味？他沒有真幹，真幹才能嘗到味道，叫法味。古人講一句話說得好，「世味哪有法味濃」，世間，人間天上，什麼樣的滋味沒有法味這麼濃厚，這是我們應當學習的。我嘗到這味道，我一定跟大家分享，有志一同的人將來都會嘗到。所以經讀不厭、講不厭、聽不厭，你只一遍一遍聽，把它聽出味道出來，你漸漸就入境界。今天時間到了，我們就學到此地。