

請掀開經本第二十三面第一行，我們將經文念一段，對對地方。

【爾時。文殊師利菩薩。如是觀察。善財童子。殊勝相已。熙怡微笑。安慰開諭。】

前面曾經將『善財童子』做了一個簡略的介紹。讀《華嚴經》，對於經中所說的表法義趣，一定要很清楚，不能發生誤會，然後你才能懂得這個經中是趣味無窮。『爾時』是正在這個時候，文殊菩薩見到有人來參學，也就是現在所謂有人來拜訪他，向他請教。菩薩仔細觀察這個人，從觀察當中就了解這個人的善根、福德、智慧，都能看得出來。看到善財來了，菩薩非常滿意，經文上『熙怡微笑』，這是很滿意的樣子，對這個學生非常滿意，對他安慰，對他開導。註解我們把它念一念就行了。

「第二」，這是第二段。「爾時文殊師利菩薩如是觀察下」。下就是以下這段文字、這段經文。「當根授法」。當根授法也就是我們平常所講的應機說法。善知識教導學生總是要看學生的根性，所說之法一定要符合他的程度，他能夠聽得懂、能夠理解。也要符合他的需要，他想求的是些什麼，一定滿其所願，這才叫當根授法；根是根器，就是應機說法的意思。經文分為三段，剛才我們念的這是第一段。第一段是「結前生後」，就是承前啟後的一段介紹。

「法有所付，所以熙怡。令自寶持，故須安慰」。這個意思就很深了。在世間法裡面，儒家常講：「不孝有三，無後為大」。由此可知，中國古代家庭的組合，最重要的一樁大事，就是傳宗接代。而在佛法裡面，也是把這個事情當做第一樁大事，那就是一定要有承

傳。佛法不能到自己這一代就中斷了，一定要有學生傳下去，代代相傳。在中國每個宗派，所謂祖師祖祖相傳，這是佛門第一樁大事。可是傳法之人不容易得到，確實是可遇不可求。自古以來，這些修行證果的大德，沒有人承傳的佔多數；他確實是修行證道，可是一生沒有遇到一個傳人。在現在這個時代就更難。

什麼樣的人才能夠承傳？那就像經中所講的「善財」，所以善財不是指某一個人，諸位同修要記住，不是指一個人。是要求這個人有善根、有福德，有善根這叫做善，有福德叫做財。所以「善財」兩個字的意思，就是有善根、有福德，可以傳持如來大法，這個人就叫做善財。《彌陀經》上說得很好，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。由此可知，凡是往生西方極樂世界的人，無論他是什麼樣的品位往生，即使凡聖同居土下下品往生，乃至於往生到西方邊地，給諸位說那個人都是善財。若沒有善根福德，決定不能得生，連邊地都沒有分，這是我們不能不知道。

經上所講的「善財」，實際上就是說我們本人，善根福德因緣三個條件都具足。今天我們因緣具足沒有問題，就是看有沒有善根福德。什麼叫善根？簡單的說，你聞到這個法門，讀到這部經典，能生歡喜心，能夠理解，這就是善根。能夠發願，能夠依教修行，那就是福德。你要是能信能解，你不肯照做，那你有善根沒福德；說老實話，還不如一個有福德沒善根的人。那個有福德沒善根，他對這個經典他不懂，他不能理解，但是他能夠老實念，也能往生。往生品位雖然不高，不要緊，為什麼？西方世界是平等世界，下下品往生，他的受用，智慧德能，跟上上品也差不多。這是不可思議的法門，這是西方世界跟一切諸佛剎土所不能比的地方，就是無比的殊勝。

文殊菩薩今天遇到一個可以傳法的學生，這高興！所以熙怡。

說出他正是時時刻刻所盼望、所希求，能有這麼一個學生，出現了。安慰開導是勉勵他，要珍惜這個稀有難逢的因緣，這個話實在講，也正用在我們現前。這個因緣不只「開經偈」所說，「百千萬劫難遭遇」。彭際清居士從前說過，「無量劫來希有難逢之一日」，這是真的，決定不是誇張。實實在在的話，非常稀有、非常難得，我們一定要珍惜這個緣分。要求解，要發願，要認真修持。

下面這一段，這就是傳法，這個小註裡頭說，「正授法門」。正式傳授給他的法門。《華嚴經》，我們從《傳記》裡面知道，龍樹菩薩當年在龍宮裡面，這個龍宮就是大龍菩薩他的住所，大龍菩薩的住所。菩薩收集世尊所講的圓滿的《華嚴經》，這個經本藏在龍宮。龍樹菩薩所見到的原本，那個分量是十個三千大千世界微塵偈。古印度計算經文分量，是用偈頌為單位，不像我們中國人，中國人是用字數為單位。譬如說你這部書裡面有多少字，用這個做單位。一首偈是四句，不一定是偈頌，長行也是如此，只要是四句就叫一首偈，就叫一偈。這個偈的分量就太大了，沒法子計算，十個大千世界微塵偈。這裡面分多少品？說一四天下微塵品。這個我們用天文數字來說都太小了，沒有法子來比喻。

這樣詳細廣說的經文，我們這個世間沒有人能夠接受。再看中本，中本是略本，分量還是太大。最後看什麼？大概是看目錄綱要，就像咱們《四庫全書·目錄提要》一樣。過去商務印書館印的《四庫全書》，這已經是縮小了，精裝一千五百冊，像我們《大藏經》十五套，我們《大藏經》一套是一百冊，它一千五百冊。一部《四庫全書》等於十五套《大藏經》，這麼大的分量。《目錄提要》有五冊，那就少了太多，原本的《目錄提要》有五冊。商務印書館又把它重新編排了一下，編成一冊，這是看全書的目錄。我們現在念的《華嚴經》是什麼？這等於商務印書館編的那個一冊目錄。所

以你要曉得，這個地方所講的十句，每一句裡面，不曉得有多少文章在裡頭，它是題目。龍樹菩薩傳下來是這個本子，《華嚴經》的目錄提要，我們看到已經夠受了。

這個本子傳到中國來又不完整，龍樹菩薩傳到這個世間來的《華嚴經》有十萬偈，而傳到中國來的一半還不到。最早東晉傳來的只有三萬六千偈，你看一半不到，這是經分量太大了。從前用貝多羅樹葉寫的，我們稱貝葉經。也許諸位在故宮裡面看過，那個葉像芭蕉葉一樣，也裁得很整齊，一片葉寫四行，你想這一部書多少？兩面用繩子穿起來，很容易丟掉，丟掉就散失了。所以傳到中國來的本子是殘缺不齊的本子。

到唐朝武則天時代，實叉難陀法師到中國來，也帶了《華嚴經》，比晉朝時候多了九千偈。翻譯出來就叫《八十華嚴》，八十卷，總共多少？總共四萬五千偈；五萬偈才是一半，四萬五千偈還缺了一大半。這一部，我們現在手上拿的這一部，這是貞元年間唐德宗的時候，印度有個小國的國王對中國進貢，就是對皇帝送的禮物，這是做為禮物送到中國來，而這一部分是完整的。翻譯出來我們稱它做《四十華嚴》，《四十華嚴》就是完整的《普賢菩薩行願品》，《華嚴經》最後的一部分，這部分完整。整個合起來中文的譯本，大概只有原本的一半，所以缺的地方就太多太多，我們一定要了解。因此，這個經裡頭字字句句都含著無量義，我們念的一句經文，可能就是一個題目，這是對於這部經首先要認識的。然後你再看下面傳法，傳法不是這幾句，內容太豐富了，這是傳法的題目。請看經文：

【廣為演說一切佛法。】

這一句是總說，就像我們在《無量壽經》上看到，世間自在王如來給法藏比丘說法一樣。世間自在王佛給法藏比丘說法，說了多

久時間？千劫，時間是劫來算的，千劫。而在經文上就是一句，一句就是說明經千劫為他說法，廣為說法。那個時候人的壽命長，佛住世四十二劫，所以千億歲那個時間，對他們來講不算太長，壽命長。我們現在這個世間濁世，五濁惡世，壽命很短。受持甚深廣大的佛法，確實我們沒有這個能力。這一句是總說。下面這是別說，別是總中之別，『演說一切佛法』，哪些佛法？每一句裡面都有「一切」，都有這個字。

【所謂說一切佛積集法。】

清涼小註裡頭有。「別有十句」。這是第一，第一是說因法，後面八句是講果法，最後一句是總結，因果都在其中。因是修因，不是一尊佛修因，一切諸佛如來在因中所修學的，這一句裡面就含這麼多意思。我們常講十方三世一切諸佛，他從初發心怎麼樣修成佛道，這一句都包括了。雖然在這個地方經文很簡單，可是世尊在大小乘經裡面，跟我們講得很多，這一句我們就應該要明瞭，佛平常所說的一切因地修學。

我們也因為節省時間起見，總不能把這句就這麼念了就算，多少也要說幾句，我們才知道從哪裡下手。我們都是念佛的，在無量法門裡面選擇念佛的法門，這是高度智慧的選擇，真實福德的選擇，你選擇這個法門。佛在淨宗裡面告訴我們，學佛從哪裡學起？《觀經》上講的三福，這三條佛說是「三世諸佛淨業正因」，三世是過去、現在、未來，一切諸佛修行證果都以這個為基礎，你說多重要！第一條就是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是第一條。第一條是基礎的基礎，根本的根本。你要說我們學佛從哪裡學起？就從孝親尊師學起，這是基礎，學佛的開始。

佛法在中國，是以四大菩薩代表大乘修學的層次，第一位就是地藏菩薩，地藏菩薩代表的是什麼？諸位如果細讀地藏三經，你就

恍然大悟，原來是三福第一福的詳細說明，三福第一福就是地藏菩薩。古德告訴我們人在臨命終時，那是來世罪福的分水嶺，就在那一念之間，你是去作佛、是作菩薩，還是去三惡道，就是最後那一念。這一念自己完全做不了主，聽別人擺佈。你的家親眷屬如果不懂這個道理，看到你要走了，又哭、又鬧、又捨不得，好了！這一下就把你送到三惡道去了。他是好心，以為自己很孝，怎麼個孝順？把老人送到三惡道，這叫孝順？這就是不懂道理，不知道事實真相，多少修行人在這個時候遇到這些冤家對頭，比什麼都可怕。

我們這個道場，過去曾經印過《飭終須知》，我是怕大家看到這本書，隨隨便便、馬馬虎虎看過，那就很可惜，這書比什麼都重要。所以這一次我特別用紅筆把它劃出來，套色印，題目把它換了。因為大家看到《飭終須知》，心裡都怕怕的，以為這要死了，不得了！所以對於這個興趣也就沒有了。我把題目換了，換成《怎樣念佛往生不退成佛》，這個題目大家看了很安慰、很高興。我叫印刷廠印了一萬冊，你們好好的去看看，你才曉得臨終這一招的重要。如果你旁邊的人無知的時候，真的你這一生念佛的因緣，都斷送在他們手上，太可怕了。

怎樣才能保險，不受人擺佈？行！你能夠預知時至，站著走、坐著走，不需要人助念，行！那是你的本事；可是你要懂得怎麼修因，那是果報。別人可以做得到，為什麼我做不到？實在講，人人都能做得到。怎麼個做法？息滅貪、瞋、痴，轉貪瞋痴為戒定慧，你就做到了。這個事情別人幫不上忙，佛菩薩也幫不上忙，要你自己幫自己的忙，自己轉自己的念頭。

這樁事情我們看得很多，在台灣我是五十八年在南部講經，五十七年的時候，在我去的時候早一年，將軍鄉有一個老太婆站著往生。這個事情現在南部很多同修都知道，我提起來有很多人知道。

她只念三年佛，預知時至，她走的時候沒告訴家人，一告訴家人一定又哭、又鬧、又傷心，好了！她走不了。她高明處是不告訴家人，她是吃晚飯的時候走的。家裡叫她吃晚飯，她叫她家裡：「你們先吃，不要等我，我去洗澡。」洗完澡之後，她在家裡的小佛堂，衣服穿得整整齊齊，站在那裡念佛，走了。家裡一家人等她吃飯，等了很久沒出來，去找她。到浴室看的確洗了澡，沒在；再到那裡看看，她在佛堂站著，叫她，她不答應。仔細一看，她往生了。這種人有本事，高明！

她為什麼能做到？身心世界一切放下。我們今天做不到，牽腸掛肚的事情太多了。與自己有關係的事情牽腸掛肚還罷了，沒關係事情也牽腸掛肚，你說糟糕不糟糕？哪些事情沒關係？外頭亂七八糟的事情，與我們都沒有關係；沒有關係還把它放在心上，你說你該不該死？不得了！佛之所以能成佛，他懂得修因，他能夠積集一切善法。這個善不是善惡之善，善惡之善出不了六道輪迴，這個善是善惡兩邊都放下。

實在說，我們前面講的《發起菩薩殊勝志樂經》重要。那部經就是世尊當年在世，為我們現代人說的，他講末法時期。要用現代話說，釋迦牟尼佛的預言，預言在今天兌現。經文一開端，佛就真是慈悲到了極處，教給我們一定要遵守，「不求他過」、「不舉人罪」。我們今天這兩條做不到。一天到晚兩個眼睛就像賊眼一樣，專門看別人過失，專門找別人麻煩，你還能成功嗎？你念佛為什麼不能得三昧？為什麼不能得功夫成片？你那個毛病在哪裡？毛病就在這裡。所以真正修道人不可見世間過，不要說與我不相干的，與我相干的也放下，也不掛在心上，你就能做到。世法、佛法統統放下，你才行，你才會相應。經上常講，大家口上常念的，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。你相應在哪裡？什麼叫相應？阿彌陀

佛、阿彌陀佛，這就相應？這個不相應。

我們舉個最簡單的說法，阿彌陀佛是什麼？清淨平等覺，你們在《無量壽經》上讀過的。釋迦牟尼佛問阿難尊者你要不要見清淨平等覺？清淨平等覺就是阿彌陀佛。我們念這句阿彌陀佛，跟清淨平等覺相不相應？相應，那你就是一念相應一念佛。我念佛跟清淨平等覺相應，我吃飯跟它相應不相應？我念佛的時候相應，吃飯不相應，工作也不相應，應酬也不相應，那說老實話，你念佛也不相應。為什麼？一相應，一切都相應。你起心動念、言語造作，點點滴滴都與清淨心相應，平等心相應，覺心相應，這叫「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，這才叫做念佛人。念佛人就是在一切時、一切處、一切應酬當中，心都是清淨的，都是平等的，都是覺而不迷。怎樣才能做到？《般若經》上講得好，你在日常生活當中，起心動念若無其事，《般若經》上講的若無其事，宗門裡頭、禪宗裡講一絲不掛，毫不沾染，這就相應。否則的話，你功夫再好，臨命終時，你的命運操縱在別人手上，這是可怕極了。這三福就非常非常要緊。

《飭終津梁》裡面告訴我們，當一個人在臨終的時候，特別是他平常沒有學過佛，或者學佛不相信淨土的人，你勸他念佛他不肯念，那怎麼辦？念《地藏經》給他迴向。念《地藏經》迴向的目的在哪裡？目的教他肯念阿彌陀佛，用《地藏經》做底子、做基礎，以這個功德迴向，勸他念佛，他就歡喜，他就肯跟著念，目的在此地。奇怪為什麼他會有這種情形？說實在，一點都不奇怪，因為他有冤家債主，那些鬼魂環繞在他的身邊，這些人、這些冤鬼你念阿彌陀佛他不相信、他不接受，你念地藏菩薩他接受。所以你念的時候，他們離開，讓他的善根福德逐漸恢復，勸他念佛往生，道理在此地。

我說這些話也有用意，這些年來我們專修淨土法門，忽然我一叫人念《地藏經》，現在又講《華嚴經》，奇怪！你這個法師，怎麼專修，怎麼現在又變成雜修了？我告訴你我沒有雜修，我還是專修。可是我這個專修方法，你們學不得，你們要學就變成雜修，我這個修法是專修。道理在哪裡？我能把它融歸到淨土。你們現在為什麼叫雜修？你們因為分別心太重，執著心太重，《地藏經》決定不是《阿彌陀經》。我看《地藏經》就是《阿彌陀經》，所以我是專，你們是雜。

我看一部《地藏經》，就是《觀經》三福第一福的註解，我看《華嚴經》就是《無量壽經》的詳細說明，這是一不是二。你們看到這個經，這是華嚴宗，這不是淨土宗，你在那裡打妄想、分別、執著。所以你的妄想分別執著沒有斷，老實念阿彌陀佛就好。我講這個經來聽聽可以，不要學，你學不到，你一學就壞了，還是老實念佛，老實在家裡念《無量壽經》，念《阿彌陀經》就對了。懂得我說法的義趣之所在。

此地『所謂說一切佛積集法』，我們把它歸納起來，就是三福、三學、六度、普賢十願。如果再說得多一點，那像是四念處、四正勤、五根、五力、八聖道，這三十七道品。這都是佛在因地修學一切法的總綱領，積集這些因法，修因的方法。

再看第二句，從這個向下一共有八句，這是講的果法。因只說了一句，果說得多，是希望我們從如來果報上產生羨慕之心，所以果說得多，因就說得少。他為什麼因說得少？後面每一參都要細說因行，就在此地先引起你仰慕之心，希望你發心來學佛。

【說一切佛相續法。】

『相續』是講承傳，一代一代的承傳，諸佛如來也不例外。像釋迦牟尼佛滅度之後，大迦葉尊者沒有入滅，大迦葉現在還在世，

他沒有入滅。他的責任是要將釋迦牟尼佛的衣鉢，傳給底下一尊彌勒佛。彌勒佛要什麼時候到這個世間來示現成佛？根據經上記載五十六億七千萬年。迦葉尊者他的壽命就要有這麼長，要等到彌勒成佛，將釋迦牟尼佛衣鉢傳給他。這樣看起來，釋迦牟尼佛衣鉢大概要好幾套，達摩祖師來中國不是帶了一套來嗎？大迦葉那一套，那是真的。恐怕達摩祖師傳來的，那是釋迦牟尼佛衣鉢的複製品，或者不是原本。這是經上有記載的，要傳給彌勒佛，所以迦葉佛現在還在世間。你看虛雲老和尚的《傳記》，虛雲老和尚曾經在雞足山，在雲南雞足山住茅蓬，他聽到念經、木魚的聲音，可能就是迦葉尊者在誦經，《虛雲和尚年譜》上有記載。這個世間有佛菩薩住世，沒有入滅，他們壽命長遠，得自在身。這是講佛佛承傳的這個法。

【說一切佛次第深入法。】

這個意思就廣。一切諸佛修行證果，決定不是一個法門，是無量法門，所以大經上常講「法門平等，無有高下」，這是真的。任何一個法門，你要依著它修行，都能夠成佛，都能夠證果。你要問那是什麼原因？這個原因我們也不難懂，原因就是修定，戒定慧三學，展開來是無量無邊的法門，歸納起來不外乎戒定慧三學。由此可知，無量無邊的方法，實在講戒就是方法，平常我就跟大家講，持戒的定義就是守法，遵守老師的教誡。守法，你一定要守一個法，你才能得定；你要同時修很多法門，你決定不能得定。你得的是什麼？你得的是佛學常識，說老實話，與了生死決定不相干。這是古今中外，多少學佛人犯的通病，不知道佛法修的是什麼，佛法修的是定。

你自己想想看，你是學一門容易得定，還是學個十門、二十門容易得定，這很顯然的道理。一門，你每一天想的就這樁事情。所

以一個真正修道人，不但是佛法都捨棄，我學一本經我天天念這部經，天天想這部經，一年想到頭，年年都想這個經，慢慢自然得定，他妄念少。佛法尚且要捨，《金剛經》上講的「法尚應捨，何況非法」。法都要捨，非法是世間法，世間這些東西你要放在心上，那就更錯了，說老實話是與你不相干。與你不相干的東西，也要拉拉雜雜放在心上，你就沒救了。

所以會修行的人懂得，他知道修行的目標在哪裡，方向在哪裡？什麼人的事情，他也都不要管，哪個道場的事情，都與我不相干；諸佛如來的事情、菩薩的事情，跟我統統不相干。我們修淨土，頂多就念西方三聖，少，一尊阿彌陀佛就夠了，何必去攬那麼多？念茲在茲，你心就得定，這個定就叫念佛三昧，就是一心不亂，你才能得一心。因此法門無量無邊，無量無邊的法門，你要是有老師傳法給你，都會叫你一門深入，決定不能涉及第二門。從一門當中成就戒定慧，那個定要定到什麼程度？禪宗裡面的標準，明心見性，我們淨土宗的標準，理一心不亂，不是事一心，要得理一心不亂。得理一心不亂，就開智慧，就破一品無明，證一分法身。得理一心不亂之後，才可以廣學多聞。

四弘誓願實在講就是修行的次第，這裡講的一切法是次第法。「煩惱無盡誓願斷」，那個煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱；無明煩惱斷一分、斷一品，才能夠修無量法門，「法門無量誓願學」。沒有破無明，決定不能學很多法，學很多法決定產生障礙。現代人修學真叫奇怪，真是一般人講的叫莫名其妙，他妙在哪裡？他四弘誓願前面兩個不要，度眾生的願也不要，他看到這個順眼度他，那個不順眼才不度他。煩惱他不要斷，他就要廣學法門，過沒幾天他就宣布他成佛道了，你說妙不妙？好像蓋大樓一樣，四層大樓前面兩層不要，下二層不要，第三層、第四層他蓋成功了，這個

妙！所以現代學佛要小心，不要被人騙了。凡是蓋大樓下面都不要，他上頭蓋成功，那都是騙人，那不是真的。底下一句：

【說一切佛眾會清淨法。】

這一條要緊。實在講，這裡頭句句都是我們的學處。『眾會』，四個人在一起共修就叫眾會；會是聚會，眾是四個人以上在一起聚會。每一個人都得『清淨法』，怎麼得來的？六和敬。人人都修六和敬，這個團體聚會就是清淨法。而六和敬裡頭真正的基礎是「見和同解」，現代人講建立共識，這一條最重要。而佛家共識建立在哪裡？建立在清淨心上。要以我們《無量壽經》來講，就是以清淨平等覺為標準，這五個字。人人心地都清淨，清淨是沒有染污，就是沒有煩惱，沒有染著；平等是沒有分別；覺是清清楚楚，一絲毫不迷惑。你念念都與清淨平等覺相應，這就是清淨法。

所以《往生論》裡面講「清淨句」，清淨句怎麼個講法？曇鸞法師註解裡面說了很多，黃念祖老居士《無量壽經》的註解也用了不少，你們都看了，有沒有看懂？我相信你們都沒看懂。也難怪你們沒看懂，用現代人說，他沒註得清楚。實在講，古來這些大德註是註得很清楚，我們領會不到。現代人聽話不能含蓄，不能拐彎抹角，會不懂他的意思；古人的話含蓄，現在要直說，直說都聽不懂，你再含蓄那更糟糕了，當然不懂。清淨句就是與清淨平等覺相應，相應那就是清淨句。而古德這些註解，都用阿彌陀佛這一句，你跟阿彌陀佛相應，這就是清淨句。可是我們念阿彌陀佛心裡還是打妄想，還是亂七八糟、還是不清淨，所以我講阿彌陀佛，你們體會不到，如果講清淨平等覺，你們容易懂。清淨心就是阿彌陀佛，平等心就是阿彌陀佛，覺心就是阿彌陀佛，這個意思你就比較容易了解，這是《無量壽經》的經題好。

這個海會大眾那就叫清淨法。特別是我們修淨宗法門的同學，

我們聚會在一起，與清淨平等覺這五個字，有幾分相應？這樁事情千萬不要找別人，那個人不相應，他不清淨，你不要管他，管自己。佛沒有叫你管別人，所以佛我們對他佩服的五體投地，沒話說。那就是你仔細去看《戒經》，佛所說的一切戒律，他教給我們戒自己不戒別人。戒律誰遵守？你受了戒，你自己遵守，決定與別人不相干，你持戒才能得定，「因戒得定，因定開慧」。現代人受了戒，持戒決定不能得定，為什麼？他受了戒之後，他就拿這個標準到處去量人。這個也犯戒，那個也破戒，他的心裡面煩惱得不得了！

本來他沒有煩惱，心很清淨，看到這個人破戒他煩惱，那個人犯戒又煩惱，他天天為這些事情煩惱，到最後他的結果就到阿鼻地獄去了，你說冤枉不冤枉？他真的去當地藏菩薩，我不入地獄，誰入地獄。地藏菩薩入地獄是為了度眾生，他墮地獄實在是冤枉，太冤枉了！不可以不知道。過失都在自己一身，與外面境緣沒有關係，你還錯怪別人，還怨天尤人，你不叫罪上加罪。這個實在講，不解如來所說義，開經偈講「願解如來真實義」，解如來真實義有幾個人？所以我們早年接觸佛法，看到世尊對戒律這種講解，我們佩服。世間法律它是治別人，佛的戒律治自己，與別人不相干，這才能得定，這樣才能夠了生死出三界，才能夠成佛作祖。每一天看別人的過失，糟了！這個就壞事了。第五句：

【說一切佛法輪化導法。】

這一句是講佛教化眾生的方法態度。世尊在經上講八萬四千法門，四弘誓願裡面講無量法門，為什麼佛要說這麼多法門？法是方法，門是門徑，實在講佛哪有法予人？《金剛經》大家念得很熟，《金剛經》上就說得很清楚，佛無有定法可說，不但沒有定法可說，佛簡直是無有法可說，所以才教給我們，「法尚應捨，何況非法」，那個捨就是不要執著。為什麼不能執著？因為佛沒有定法，佛

所說的一切法是應眾生根性而說的，應機而說，就跟這個地方科題一樣，「當根授法」。眾生的根器不相同，因此佛所講的法不一樣。

就如同一個大夫給病人治病一樣，眾生害的病不相同，大夫開的藥方當然不一樣，不可能兩個人害一樣的病，吃一個藥方，沒有這種道理。縱然同樣的病，也有輕重不一樣，那個處方裡面是分量不相同，藥可能相同，分量不一樣。如果人要沒有病，那個大夫也就沒有藥，也就沒有藥方。因為眾生有種種病，所以佛就有種種法，就是這麼個道理。這就是轉法輪教化眾生。我們知道這些原理，曉得佛所說的一切法是治我們的毛病的。我們的毛病也就不外乎，毛病雖然很多，歸納到最後就是妄想、分別、執著，就這三大類。哪些法幫助我們破除妄想，哪些法幫助我們斷分別，哪些法幫助我們斷執著；如果我們妄想分別執著都沒有了，佛就沒法了，所以佛法怎麼可以執著？下面一句：

【說一切佛色身相好清淨法。】

這句是舉一個例子，在十法界裡面舉佛法界，為什麼不舉其他的法界？其他法界的色相比不上佛法界。佛法界尚不可得，色相不可得，色相無所有，何況其餘，這就好懂。『色身相好』怎麼清淨？給諸位說，不執著就清淨，執著就不清淨，這個道理很深。可是一定要懂，不能不懂，每個學佛的同學都要懂得。為什麼？不僅僅是出家要弘法利生，在家同修只要你學了佛，你受了三皈五戒，你就有弘法利生的使命，你有這個責任。

弘法利生是不是天天跟人講經說法？沒有必要，不需要。我這個色身就是個招牌，什麼招牌？學佛的招牌。你看看這個招牌好不好？人家一看到這個招牌不錯，他就學佛，你不就度了眾生。他看你很年輕，看你不老，看你精神飽滿、滿面紅光，快快樂樂，他就

很羨慕。你怎麼這麼快樂？我怎麼這麼苦惱？我學佛！他就來學佛，學佛就可以像我這樣。所以我們這個色身相好，就是學佛的招牌，你要每天搞一個苦惱的樣子，愁眉苦臉，你就把佛的招牌砸掉了。人家一看你這個樣子，不能學佛，學佛像他這個樣子。你還以為你念佛有功德，那是罪過，你把佛的招牌砸掉了，佛是金字招牌。這一句就是講招牌，好！招牌好！

我們每個人都能夠有這麼好相嗎？給諸位說，都能！為什麼都能？相隨心轉，大概你們都聽說過，真的相隨心轉。相能隨心轉，身體體質也是隨心轉。大乘經上常講「一切法從心想生」。這是講十法界依正莊嚴怎麼來？從念頭生出來的。如果你心想清淨，你的身就清淨，你的相就清淨，清淨的身相是最好的身相。我們今天講自然，一切都能夠隨順自然，就是最美好的。現在科學家天天講自然生態，諸佛菩薩就是圓圓滿滿的自然生態，絲毫沒被破壞。《楞嚴經》上講「清淨本然」，我們《無量壽經》上講了八個自然，夠多了。

現在這個地球上，自然生態被破壞，為什麼被破壞？還不是被妄想破壞的。這些人在打妄想，天天打妄想，天天把自然環境破壞。我們人這個身體也是如此，色相也是，你天天在打妄想，把你這個身體組織破壞了，這一破壞，你的毛病就多了。所以學佛的人身體有病不怕，很容易恢復，念頭一轉變，你裡面的組織就恢復正常了，你哪裡會有毛病？這個道理一定要懂得，這裡頭是古今中外，不信佛的人很多，但是他都想求一個養生之道。沒有想到養生之道，在佛法裡面是最圓滿、最健全。只要你與清淨平等覺相應，你的色身相好就清淨。

在一般大乘經上講，與《大般若》相應，就得清淨法。《大般若》講的是什麼東西？佛說了二十二年，這個經翻成中文是六百卷

，在佛法裡面部頭最大的就是《大般若經》。《大般若經》把它總歸納起來，就是兩句話，「無智亦無得」，再說得明白一點就是「無所有、不可得」。世出世間一切法皆無所有，皆不可得，你能與這個心相應，豈不是與清淨平等覺相應了嗎？說一切法無所有不可得，你聽了很不高興；給你換個題目，清淨平等覺，你聽起來就很歡喜，其實一樁事情，這是真實智慧，這是自性的全體流露。一部《華嚴》所說，就是顯示出這句話的真實義，我們在那裡看到佛菩薩的生活，佛菩薩的工作，佛菩薩的事業，佛菩薩的應酬，讓我們在這裡學習。第七句：

【說一切佛法身普遍成就法。】

『法身』是本體，從理體流出的相狀，產生作用，這在本經經題上，用「大方廣」三個字來表示。「大」就是講的法身、本體；「方」是講現相，十法界依正莊嚴；「廣」是講它的作用，就是因因果果，循環不息的作用。『普遍成就法』，在覺悟的法界，大覺法界裡面，就是一真法界。一真法界在這個經上，至少給我們講了兩個很具體的成就法，一個是毘盧遮那佛的華藏世界，一個是阿彌陀佛的極樂世界。本經到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，這是淨法界。

染法界裡面就是十法界，十法界從哪裡來的？從一真法界來的。換句話說，就是從法身流露出來的，把一真法界變成十法界。怎麼變的？你有妄想分別，就把一真法界變成四聖法界，佛、菩薩、聲聞、緣覺；你有妄想，你有分別。那你再有執著，就把這個法界又變成六道輪迴。由此可知，諸位如果對於一切法再不執著，你就超越六道輪迴；你再於一切法都不分別了，恭喜你！超越十法界了。超越十法界，你就證得一真法界，你要往生西方淨土是生實報莊嚴土，不是生下兩土。你懂得這個道理，你就曉得這個事是真的，

也不難。

可是要靠自己，你求佛菩薩，佛菩薩幫不上忙，沒有辦法，解鈴還須繫鈴人。十法界六道是你自己變的，還是要你自己從裡頭出來。佛給我們作增上緣，把這個道理說清楚，事實真相說清楚，出離的方法說清楚，我們明瞭之後，自己就曉得怎麼個做法。在哪裡做？就在日常生活起心動念，從早到晚點點滴滴，遇到對人對事對物，我都不分別、不執著。我不執著，我就不在六道輪迴；我不分別，我就不墮四聖法界，這才真正會用功。

功夫怎麼用？一句阿彌陀佛。你不會念，天天念這句阿彌陀佛，一天念十萬聲，古人講：「喊破嚨喉也枉然」。那是什麼？你口念，你不會用心。會念的人心口一致，會念的人一句阿彌陀佛，把執著打掉。我心裡執著念頭一動，阿彌陀佛把它打掉，會念！把六道打掉。分別心才起來，一句阿彌陀佛把分別打掉，絕對不落聲聞、緣覺、權教菩薩。所以你句句阿彌陀佛，與清淨平等覺相應，就是與一真法界相應，與西方極樂世界相應，這叫會念。不會念，天天拿念珠像打算盤一樣沒用，還是要搞六道輪迴。你看看會不會的差別多大？不能不知道。

從前李老師常講，一萬個念佛人，能真正往生的只有三、五個。他老人家說這個話，我們不曉得聽多少遍了，但是究竟為什麼，他沒說清楚，我們也不敢問他。我今天給你們講清楚，你們今天再墮落，那就是很冤枉。所以要會念，會念就是用一句阿彌陀佛，把妄想分別執著念掉，一切人事物與我都不相干。《金剛經》上說：

「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。不相干何必扯到自己身上來？你不是自己跟自己過不去。對人對事對物那一句阿彌陀佛要管用，這才行！這個是「一切佛法身普遍成就法」。

。第八句：

【說一切佛無礙辯才法。】

這個好懂！佛的智慧圓滿，因此他的『辯才』就『無礙』，有這個能力才能教化一切眾生。有智慧能觀機，有辯才他會說法，他能夠說得叫聽者生信發願、依教奉行。第九句：

【說一切佛圓滿莊嚴法。】

這一句是別說裡面的總結，後面一句是總結的總結，這是結前面的七句，都是從果上說。這個『莊嚴』，譬如本經講毘盧遮那佛的依正莊嚴，在《八十卷》經裡面第一卷到第十二卷的上半部，總共有十一卷半的經文，講毘盧遮那佛圓滿莊嚴法。這一段經不太好懂，全是如來果地上的境界，但是《無量壽經》大家念得很熟，《無量壽經》裡面所講的是阿彌陀佛圓滿莊嚴法，我這樣說起來，你體會就比較深。《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，都是講阿彌陀佛極樂世界圓滿莊嚴法。這是說一切佛果地上的圓滿法。末後這一句總結：

【說一切佛平等無二法。】

這一句非常非常重要！一切佛平等不二，不是說佛跟佛平等，佛跟佛當然平等，佛跟眾生也平等，佛跟萬事萬物都平等。你要說為什麼平等？因為俱不可得，俱無所有。總而言之，佛也歸到無所有不可得，法界也歸到無所有不可得，六道也歸到無所有不可得；無所有不可得是真如本性。但是我要問你，諸位必須要懂得，無所有是什麼都有，不可得是樣樣都得。奇怪了，是不是？那為什麼叫你無所有？你心上不能有「有」；事上有，事上統統都有，你心裡頭不能有。心裡頭有什麼，就是妄想分別執著；心裡頭不能有得，心裡頭有個得，又是妄想分別執著，要懂得這個。

不是說這些都沒有了，沒有了，那佛法到哪裡去了？釋迦牟尼佛當年講經說法四十九年，到底有沒有？這個話決定不能聽錯。所

以說無所有不可得，你的心才乾淨，你的心是真正清淨平等覺。再告訴你，清淨平等覺也無所有，也不可得，你懂這個意思嗎？你心裡頭，「我很清淨」。糟了！你又有了，你又得了，告訴你那個不可以有！所以無所有是樣樣都有，是真有；不可得是樣樣都得，是真得，那可不是假的。你心裡頭要有這個「有」，有「得」的念頭，就是妄想分別執著，永遠不能脫離輪迴。好，我們今天講到此地。