

諸位同學，請看藏海安布莊嚴，第四段海間香河，長行第八句看起：

【摩尼寶雲以覆其上，其雲普現華藏世界毘盧遮那十方化佛，及一切佛神通之事。】

這都是香河所現，香河表同時相應的心所。所謂心所，實際上就是我們現在所講的心理作用，八識心王起作用的時候所出生的現象。前面一句是講諸世界海所有莊嚴，世界海無量無邊，我們只舉一個例子來說明。一個世界十法界依正莊嚴，一個法界如是，每一個法界都如是，而十法界也是無量無邊。法界確確實實不可思議，這是法性、性德自然流露出來。佛在前面講「法如是爾」，它就是這個樣子，沒有理由，不能分別，不能執著，不能加一絲毫意思在裡頭。宇宙人生的真相，你逐漸逐漸能體會了。真正契入境界，那就是過諸佛菩薩的生活，真正的人生。

澳洲的土著稱他們自己叫真人，真人是什麼生活？一無所有，真的是上無片瓦，下無立錫之地，他沒有，一件衣服都沒有，赤身露體。我們看到報導，他們每一個人只有一塊獸皮，晚上睡覺睡在野外，不怕風吹雨淋，你從這裡想像他們身體好。他那個獸皮，晚上睡覺一半墊底下，一半蓋上面；獸皮，我們想想不會很大，真人。他們稱我們，我們自稱為文明人，他稱我們文明人叫變種人，不純了；他們是純真，生活完全跟大自然相應，沒有妄想、沒有分別、沒有執著。所以在我們一般人看起來，他們幾乎各個都有特異功能，很不可思議。譬如跟遠方的朋友交流，我們今天用電話，現在用手提電話很方便，他們看起來是個笑話，「為什麼用這些東西？

」他們用什麼方法？心靈感應。他們需要跟遠方朋友交談，要知道他的狀況，他只在地上坐下來，心完全靜止，就好像入定一樣，就能跟遠方的朋友們交談了。感應道交，確實比我們使用這些機器方便多了。由此可知，愈是簡單的生活，我們才曉得那是真正回歸自然，真正與性德完全相應。世尊當年在世所顯示的，不無道理！

在這一句裡面，是講毘盧遮那佛應化，『摩尼寶雲以覆其上』，事上是講華藏世界地面香海當中這些水道、香河，摩尼寶雲蓋覆在其上。『其雲普現華藏世界』，整個華藏世界在雲中現出來，我們在此地讀這個經文可以接受。為什麼？微塵裡面現華藏世界，不但現華藏世界，現十方三世世界海微塵數世界，這個句子前面我們念得很多。雲是什麼東西組成的？我們現在曉得，微塵集聚的現象。世出世間一切法離開微塵是一無所有，所有一切現象都是微塵集聚的。雲層密度很大，所以遠看它存在，飄浮在空中；近看是霧氣，一無所有。佛常常用雲來比喻，比喻什麼？空有不二，空有是一。這是宇宙的真相，萬事萬物的真相，給我們開啟自性本具般若智慧。它在那裡提示我們，宇宙之間萬事萬物「相有性無，事有理無」，所以可以受用，不能執著，執著就錯了。誰執著？六道凡夫執著。四聖法界的人放下了，放得不乾淨；徹底放下，一絲毫的執著分別妄想都沒有了，這個人入華藏世界，不在十法界了。

由此我們知道，執著是大病，堅固的執著。最堅固的執著是哪一道？地獄道。諸位一定要聽清楚，不是講執著的對象，是講執著。執著佛法還是墮地獄道，這個引業昨天跟諸位說了，引導你到哪一道去，是引業，不管你執著什麼。也許我們要說，我執著佛法是好的，怎麼也會墮地獄？墮地獄。佛法是流通的，佛法是利益眾生的，你執著據為己有，自己不受用，你也不讓別人去受用，你這罪就重了。我以前，沒有學佛之前不懂，所以我跟諸位也曾經報告多

次，那就叫發露懺悔。我喜歡讀書、愛書，我的書不會借人，不知道這是知識，無論是世間法、是佛法，知識要流通。我自己沒有時間讀，別人讀，我供養他讀，法布施，增長我聰明智慧；我把它收起來不肯給人，吝嗇，果報是愚痴。以後學佛才懂得這個道理。

所以早年我收藏的，確實是不少圖書，碰到李炳南老居士成立「慈光圖書館」，我把我全部的東西都捐獻了。有感應，章嘉大師講的一點沒錯，「佛氏門中，有求必應」，我自己學佛，想要什麼樣的資料、材料，它就會出現，很不可思議；而且出現的本子真的都出乎我自己意料之外，線裝善本。我在台中跟李炳南老居士學《楞嚴》，《楞嚴》古來的註解很多，查目錄差不多有一百多種，我在裡頭精挑細選選二十幾種。心裡想，真的「一切法從心想生」，幾乎我心裡所想的全部都蒐集到，不可思議！所以以後我產生了信心。我歡喜法布施，我需要的參考資料哪有不曾得到的道理？感應不可思議。如果我所喜歡的資料我收藏起來，我自己不用我也不會給別人，得愚痴果報，感應道交斷掉了。世間這樣的人很多，這些人學佛實在講沒有學通，佛在經上所講的這些理論、所講的這些因果，他完全不懂。他要是明白這個道理，那就不如是了。真的，放下一切得到一切，你放多少你就得多少；身心世界、法界虛空統統放下，你就跟毘盧遮那佛一樣，圓滿的得到了。實在講，我的學佛真正得利，章嘉大師這是第一次見面給我開示的：看破、放下、布施。我出家的時候只有兩套換洗衣服，身上一分錢沒有。到臨濟寺，台中同修給我買一張火車票，從台中到圓山車站，圓山車站下車走幾步路就到臨濟寺。永遠保持，才能有感應道交，才會生智慧。

摩尼寶雲覆蓋其上，雲中顯現華藏世界。華藏世界的教主、導師是『毘盧遮那』。毘盧遮那在哪裡？看不見，毘盧遮那遍一切處，所以我們看到毘盧遮那的是化佛，『十方化佛』，化佛無量無邊

。《梵網經》上釋迦牟尼佛跟我們講，「千百億化身釋迦牟尼佛」，千百億化身是毘盧遮那的化身，阿彌陀佛也是毘盧遮那的化身，東方藥師如來還是毘盧遮那的化身。總而言之，整個華藏這個大世界裡頭，這個大世界有無量無邊的世界，每一個世界都有一尊佛在那裡教化眾生。這一尊佛的名號不盡相同，色身、形相不盡相同，全是毘盧遮那佛的化身，這個道理我們要懂。

經論裡面常講：應以佛身而得度者，即現佛身而為說法，那個現的佛身，佛身並不一樣。為什麼不一樣？度的眾生不一樣。毘盧遮那佛是不是有心變現這個色身？沒有心；如果有心，是凡夫。沒有心怎麼能變？法如是爾，是自然的。怎麼變的？「隨眾生心，應所知量」，眾生有感，自然就現相。不能去想，所以不可思，思是妄想；不可議，議是說，說是什麼？說是分別執著。你要離妄想分別執著，你才能夠見到。這個見不是肉眼見，是法眼見、慧眼見，《金剛經》上講的五眼圓明，你見到事實真相。六道凡夫見不到，為什麼？沒離妄想分別執著。阿羅漢見不到，阿羅漢執著斷掉了，妄想分別沒斷，必須要分別斷掉了。諸位要知道，分別斷掉之後，執著也斷掉了，再破一品無明，這個時候見到了。這個時候你生華藏世界，你見毘盧遮那佛的報身；毘盧遮那佛的應化更不必說了，你是親眼所見、親耳所聞。到那個時候也許你忽然覺悟了，自己也是毘盧遮那的化身，這是真的不是假的。沒入法界不是，你是道道地地的凡夫。

凡夫要作佛沒有別的，放下妄想分別執著就是如來佛，這個話經典上祖師大德講得很多很多，我們有沒有聽懂？聽懂了，實際上沒懂。為什麼？懂，你入境界；你沒入境界，不懂。這樁事，我在年輕的時候跟章嘉大師請教過，就是知與行的問題。我懂得是知，你沒做到；大師講沒有做到你不懂，懂了哪有做不到？知難行易，

這大師教我的。佛法知難，懂真難，懂是悟，悟了之後哪有做不到？那就是講的看破放下，看破是懂得、是知，放下是行，哪有看破放不下的？看破放不下，你沒有真正看破，為什麼？放下很容易，為什麼不肯放下？你沒看破。所以釋迦牟尼佛為我們示現，四十九年辛辛苦苦在這裡教導我們，講經說法，目的是什麼？幫助你看破，幫助你了解事實真相。放下不用說，你真看破了，你自然放下了。

諸佛菩薩在修菩薩道的時候，我們自己也能體驗到少分，你看破一分決定放下一分，看破兩分決定放下兩分，看破放下肯定是成正比例的。你看不破、放不下怎麼辦？經教上下功夫。你說我做不到，做不到怎麼辦？知上下功夫，知行是一不是二。我「知」這個功夫不夠，所以行不得力；真正知了，哪有放不下的道理？真正知，哪有不自在的道理？自在就是解脫，解脫這兩個字，解是解開，脫是脫離。解開什麼？解開執著、解開分別、解開妄想。脫離什麼？脫離六道、脫離十法界、脫離法身菩薩四十一個階級，你成就究竟圓滿佛，究竟圓滿佛就是毘盧遮那。諸佛如來、法身菩薩、祖師大德苦口婆心的教我，我要會學，我要對得起佛菩薩，我要對得起祖師大德，我要拿出修學的成績呈現給他們，這叫報佛恩。

經上講的要信，信很難很難，千萬不要以為我們信佛了，不見得！可能跟佛菩薩的標準差得遠之遠矣。為什麼？信會做到；做不到，是不信。我跟諸位講過多次，提供給大家做參考。我出家兩年之後才受戒，我學佛七年出家，兩年之後受戒，學佛九年了，我已經開始講經講了兩年，教佛學院教了兩年，就受戒。受了戒，這是依一般的規矩，一定要去謝老師。我的老師是李炳南老居士，所以離開戒壇，頭一個就到台中去看老師。老師遠遠的看到我了，我還沒有進大門，他在廳堂裡看到我，他指著我：「你要信佛！你要信

佛！」說了好幾句你要信佛。我走到他面前，他叫我坐下，他問我：「你覺得奇怪不奇怪？」「是奇怪！我要不信佛，我怎麼會出家？怎麼會學佛？怎麼會去受戒？」他就告訴我：「難！不容易！有多少老和尚到死都不信佛。」我聽不懂他的話裡意思，最後他跟我講，「佛的教誨你不能奉行，不信！」哦！我明白了。

大乘佛法裡面頭一樁事情，佛教你發菩提心，在淨業三福第三條第一句，你有沒有做到？沒做到，你不信佛。菩提心是什麼？第一個是至誠心，你對待一切人是不是用真誠心？還是用虛妄的？還是用欺騙的？不信！我完全明白了。深心，這一般講法，好善好德；實際上，你根本不好善，你根本不好德。菩提心第三個是對別人，慈悲心，對別人確確實實沒有慈悲，你做不到，這哪裡有信？真的許許多多出家學佛，一輩子到老死都不信佛。我受戒回來拜見老師，老師給我的教誨，老師給我的禮物。特別提醒我，說了好多聲，加深我的印象，這一生當中永遠不會忘記。

淨業三福是我這一生修學指導的總綱領、總原則，第一個孝養父母，我對父母不孝，不信佛。第二句奉事師長，我要不能夠記住老師的教誨，不能夠依教奉行，我不信佛。慈心不殺，我還有殺害眾生的念頭，不信佛。修十善業，這十條是世出世法的根本，不學佛你能夠奉行，這四句你能做到，你來生得人身，你不會失人身；這四句要做不到，人身失掉之後，來生得不到人身。縱然你這一生當中修很多善業，那個善業在果報裡頭叫滿業。這個四句是引業，特別是十善業道，引業引導你到人道裡頭來受生。你沒有這個業，你的心行不善，佛講的三途，三途是什麼業？引導你墮三途的，餓鬼是貪心，畜生是愚痴，地獄是瞋恚，這是引導你往哪一道去。貪瞋痴是三途的引業，五戒十善是人道的引業。我們五戒十善有沒有？佛教我們要斷貪瞋痴，我們不肯斷，我們不信佛，信佛兩個字談

何容易！

心所裡面浮出來的，表法就是心心所，八識起作用的時候，裡面浮出來的，『毘盧遮那十方化佛，及一切佛神通之事』。我們從這個地方來看，華藏世界的人，他們跟十法界的眾生真的不一樣。為什麼？我們起心動念起作用的時候，跟這個不一樣。回頭想想，我們心心所起作用是什麼現象？是非人我、貪瞋痴慢、縱欲享受、自私自利、損人利己，我們浮出來的是這些東西。我們讀這句文，羨慕之心自自然然會生起，到什麼時候我起心動念所浮現出來的是諸佛神通的境界？這裡講「十方化佛」、「一切佛神通之事」，指的是什麼？《大方廣佛華嚴》。下面這個「一切佛」意思很廣，就像我在前面跟諸位說的，有極果的諸佛如來、有分證佛位（四十一位分證佛），有相似位佛、有觀行位佛、有名字位佛，這個境界非常廣大。「神通」這兩個字很重要，我們今天在這個世間，煩惱習氣非常深重，這什麼原因？不通。不通就是無知，就是看不破，身心被物欲束縛，就像繩索把整個身體綁起來，動彈不得，你說多苦！這網綁自身的繩索不是外來的，是自己造成的，就像蠶吐絲結成繭，把自己裹在裡頭。六道凡夫哪一個不是這樣的？有幾個人覺悟，不再幹這個傻事？不幹這個傻事，你就得放下，佛菩薩示現給我們做榜樣。

唐朝時候龐居士，龐居士這個公案事蹟大家都知道，他是一個大富長者，一家人修行證果，在家居士。他明白了，通了，通了之後有一個很不平常的表演，他表演什麼？把他整個的家財、一切所有裝在一條大船上，把船划到江心，長江的江中心。船底打個洞，整個沉下去。這是跟我們講放下，徹底放下了。放下之後生活怎麼辦？編草鞋。香港看不到草鞋了，中國大陸看到。去年大陸上有一位同修送了一雙草鞋給我，我現在放在澳洲，確實草編的。龐居士

編草鞋賣，每天編幾雙草鞋，賣幾文錢，他生活過得很快樂，身心都沒有一絲毫負擔，生死自在。他想走了，也不說出來，跟他女兒講：「你到外面看看」，那個時候沒有鐘錶，「看看是什麼時辰？」看太陽大概估計是什麼時辰。他女兒知道，她爸爸這一說她就曉得，曉得他想走。外面張望一下，回來告訴他：「早哩早哩！」女兒自己在外面站著往生。龐居士看到這樣，「這個丫頭，害得我要晚幾天走。」為什麼？要給她料理後事；如果龐居士先走了，女兒替他料理後事。他女兒乖巧，都有這個本事，說走就走。女兒聰明，知道爸爸要走，先走了。

這個跟我們說明放下之後果報如是，得大自在。這樣的人真正幸福，這樣的人完全回歸到自然，完全回歸到自性，他怎麼不自在？《六祖壇經》裡頭有授記。當然他不是凡夫，菩薩再來的，但是他為什麼來？我們要曉得，他來教導我們，他不用言教，現身說法，來給我們表演，表演給我們看。他自己、他的女兒、他的夫人，一家人生死自在，說去就去，一點罣礙都沒有。當他把他的財產全部沉到大江，有人跟他講：「龐老，你這些財物都不要了，你為什麼不拿去救濟？這個世間窮人還很多，為什麼不拿去做點好事？」他教人一句話：「好事不如無事。」你們想想這個味道，你懂不懂？你通不通？

今天中午我們凌孜會長來告訴我，我們這個道場所有經書、錄相帶、光碟流通的量很多，我們的經費來源不足，可不可以斟酌收一點成本費？我說：不要，我們有多少收入做多少事。收入多，我們多做；收入少，我們少做；沒有收入，不做！好事不如無事。這個小道場一個月的開銷也不少，有收入，我們好好在這裡經營辦；沒有收入，這個道場關門，好事不如無事。你看這個道場開門，大家都很忙、都很辛苦，要是關門不是沒事了？你要懂得龐居士講的

好事不如無事。我們今天雖然開門，也是無事，心裡頭無事。十方四眾同修到這個地方來布施供養，不是給我們享受的，是委託我們幫他做好事，你要明白這個道理。他不委託我，我們還去找事嗎？哪有這種道理？沒事找事叫攀緣，錯了！諸佛菩薩、祖師大德沒有一個攀緣的。但是別人送來委託我們，我們有義務、有責任替他修福。我一生所學的如是，所以當年在「台北華藏圖書館」、「佛陀教育基金會」，我們都是這個宗旨，很難得韓館長跟簡豐文居士他們都懂、都理解，不化緣，不問人要錢。錢多了，多做；錢少，少做；沒有，不做。不做好！不做我們功德也是圓滿的。這個理很深，諸位要細心去體會。

諸位同學，我們接著看海間香河，長行第九句：

【復出妙音，稱揚三世佛菩薩名。】

這一句是宣揚佛號，都是在香河出生。香河是代表心王起用相應的心所。我們念佛人如果能入這個境界，就是功夫成片、一心不亂。『妙音』，在淨宗裡面就是指執持名號的音聲，六字洪名，或者是四字的佛號阿彌陀佛，這是妙音。廣義的來說，釋迦牟尼佛四十九年講經說法的音聲全是妙音，為什麼？佛所說的一切法字字句句都能幫助有緣的眾生開悟，這個音才妙；不能幫助眾生開悟的音，不叫妙音。所以佛說法我們得加個有緣，有緣就是他真聽懂了，他就覺悟了。雖然聽，聽不懂，他沒覺悟。沒覺悟也是妙音，這怎麼說？佛說法的音聲印在他阿賴耶識裡面，經論裡面常講這叫金剛種子，三寶的種子、佛法的種子。這一生雖然不能開悟，阿賴耶裡頭這個種子是他將來開悟的真因。世尊這一次說法他沒開悟，他阿賴耶識裡沒有真因，現在說法把他種了因，來生後世再遇到這樣的善緣，殊勝的因緣，遇到佛菩薩給他講經說法，他阿賴耶識裡有因，現前說法是緣，把那個因引起來，他就相信，他就能接受了。所

以，如果沒有甚深的因緣，他不會覺悟。

那要問我們現前同學們，我們阿賴耶識裡有沒有因？有！無量劫來生生世世親近三寶，這個因當然很深，但是還不夠。雖然很深，還是不夠深，什麼原因？如果真的夠深，達到那個標準了，今天一聽經、一接觸佛法就恍然大悟。現在有這樣殊勝的緣，你接觸了，依然不能夠開悟，就知道你的因深，但是不夠，還達不到開悟的水平。如果說我們開悟需要一百分，滿分，你現在才七、八十分，還差一截，就是這麼個道理。這個開悟是明心見性，我們是以這個做標準。這個不是普通的小悟、大悟，我們舉這個標準是大徹大悟，它才管用。因此，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，隨類裡頭也包括隨著他不同的程度、不同的根性，上根利智的大徹大悟，立刻超越十法界，不但是超六道，超十法界。中等根性的人超越六道輪迴，就能把自己在這一生當中提升到四聖法界。下等根性的人聽了佛法，不墮三途，這下根的，肯定他能夠保住人天福報。由此可知，人身保不住的連下品都不夠，這是真的不是假的。

李老師講念佛人真正往生的，萬分之一、二。往生極樂世界，上上根人，因為他超越十法界。不能往生，還能夠生天的，中根人。不能生天，能保住人身的，下根人。還有許許多多連人身都保不住的，肯定佔大多數。為什麼人身保不住？五戒十善沒有，就是說來生他的引業，沒有這個業引導他到人道來出生。雖然修福，福是有福報，畜生道裡頭享福，餓鬼道裡頭享福，到這兩道去，修福的。沒有福報的呢？沒有福報，在三惡道受苦。我們學佛，十法界的業因果報總得要清楚，這一生沒有白學。十法界擺在我面前，我有能力選擇，你這個佛就沒有白學。真正是聰明伶俐漢，古來宗門大德常講的，我們肯定是選佛菩薩的道路，我不會選別的。選佛菩薩的道路，那就要做一個大轉變，把我們凡夫的習氣放下，要學習佛

菩薩，像一個佛菩薩。從內心做個轉變，轉變之後，跟沒有學佛之前完全是兩個人，這就對了。

這個也能夠度很多眾生，人家看你真轉過來了，就像龐蘊居士一樣。你看看龐居士的影響力，真的是幾千年多少人記住他的表演給我們帶來的啟示。你要不真正放下身心世界，你會有什麼成就？為什麼要放下身心世界？身心世界是假的，它不是真的，《金剛經》上佛教導我們：「法尚應捨，何況非法。」法是什麼？諸佛所說之法。真正學佛的人，法不能執著，不能分別、不能執著。我們多少修學佛法的人，執著在佛法裡頭，分別佛法、執著佛法，他會不會成就？不會成就。為什麼？妄想分別執著是輪迴心，他學佛沒有辦法脫離六道輪迴。但是這一次薰修，阿賴耶識裡頭有佛的種子、有佛的善根，善根不足。所以你要曉得，你聞法覺悟了，果然看破放下，是你的善根福德已經達到這個水平，覺悟了。你沒有達到這個水平，不行。

達到這個水平，一聽就覺悟了，我們一般講利根。將達到未達到，中根，他一接觸他不悟，這一生有沒有覺悟的可能？有。為什麼？他是將到未到的邊緣，那就是善導大師講的「總在遇緣不同」。他如果遇到的緣殊勝，那要給他時間，有人三年、五年覺悟了，有人十年、二十年覺悟了，有人三十年、四十年覺悟了。這些人他的善根福德都是達到覺悟的邊緣，這是要靠現前佛法的薰修，把他差的那一截補足，他成就了。世尊四十九年講經說法，你看看弟子當中，十幾二十年開悟的，三十、四十年開悟的，到佛最後說法四十九年開悟的，有！我們在這裡面就能夠很清楚的看出來，那些開悟的人善根福德因緣距離開悟的水平有多少。距離得很近的，三年開悟，五年稍微遠一點，十年又遠一點，二十年又遠一點，到四十九年、將近五十年，那很遠，還行！差得更多的，那就沒有法子，

必須還是要累劫勤修。所以都有好處，不是沒有好處。

世出世間第一等的好事是續佛慧命、弘法利生，這是世出世間第一等的好事，超過做帝王；如果不超過，釋迦牟尼佛為什麼不去做帝王？他是王太子，而且是淨飯王的長子，繼承王位的。他有智慧，他聰明，他知道做國王不是世間第一等的好事，不是世間第一等的福報智慧，他不要，他發心出家。出家是什麼意思？出家是放下，徹底放下，世緣一塵不染。表演給我們看，讓我們看了之後，一下醒悟過來。為什麼？沒有看到大聖大賢的表演，我們在這個世間哪一個不追求名聞利養？諸位想想看，古今中外哪一個人不追求名聞利養？只有覺悟的人他擺脫了，名聞利養放下了，一切五欲六塵的享受放下了，他得自在。什麼是真正自在？心裡頭沒事，身也沒事，身心都沒有事。教學忙、幫助眾生忙，那個忙叫「無事忙，忙無事」，所以他不累。心裡頭有，就累了，你就有負擔；心裡頭清淨，沒有憂慮、沒有牽掛、沒有得失、沒有妄想執著，身就不累。

所以世尊當年在世每天教學八個小時，我自己親眼見到的，我的老師李炳南老居士講經教學，九十五歲不要人照顧，自己照顧自己，洗衣服、燒飯，自己照顧自己。最後的兩年才接受學生照顧他，九十七歲往生。講經教學沒中斷，往生之前最後一次在講台上講經，距離往生只有兩個星期，真的是不講經他就走了。他到這個世間來幹什麼的？講經教學的，除這個之外沒事。一無所有，一絲毫的牽掛憂慮都沒有。續佛慧命需要有傳人，傳人放不放在心上？不放在心上，放在心上是妄想。傳法的人是緣分，有緣自然就來了，沒有緣求不到，這個事情可遇不可求。所以我在前面也跟諸位做了報告，這一生當中遇不到傳人怎麼辦？寫書，古時候寫書。如果真有緣，讀你這個書他開悟了、他成就了，還是你的傳人。你的傳人

你沒見過面，世出世間都有。

孟夫子是孔子的傳人，孔子跟他沒見過面。孟子是夫子的私淑弟子，私淑弟子沒見過面的，但是真正把他當作老師，跟他學習，從孔老夫子的著作當中覺悟的。夫子那個時候過世了。佛門裡面最顯著的例子，蕩益大師，蕩益大師私淑蓮池。蓮池大師往生了，蓮池大師沒有傳人，著書。蓮池大師的《全集》現在流通得很多，蕩益大師就是讀他的《全集》開悟的，也成為淨宗一代祖師，真正是蓮池的傳人。沒見過面，師徒沒見過面。所以當世遇不到傳人，用這個方法。在古時候實在講，資訊還沒發明，印刷術不發達，著書要刻版不容易，如果遇不到好的護法，佛家講善護，你的著作往往就遺失了，沒有人跟你刻版流通，很容易失掉。即使刻版流通，流通量很少，你不說別的，《無量壽經》十二種譯本，就有七種失傳，是什麼原因？當年流通量太少了，很容易失掉。

現代科學技術發達，這一點非常方便，用影印，尤其現在電腦排版速度快、成本低，一次可以印幾千冊、幾萬冊，不容易失掉。而且我們現在用高科技的傳播，眼前雖然沒有傳人，可能傳人在遠方，同時。我們沒有面對面見面，但是在電視螢光幕上影像常常見面，非常可能！很可能有很多很多人他覺悟，他醒悟過來，放下自己煩惱習氣，隨順佛菩薩教誨。我相信這裡面必定有成就還高過我的，古人講青出於藍而勝於藍，肯定有這種人。我們現在還沒見面，我知道，不是不知道。所以在今天這個時代，這句名號對我們很大的啟示，『復出妙音，稱揚三世佛菩薩名』，今天應當要做的是要把佛法在空中宣揚，沒有界限。大乘小乘、宗門教下、顯教密教普遍弘揚，能令各個不同根性的眾生都得利益。

我們一定要記住，文化是多元的，宇宙是多元的，眾生是多元的，眾生的根性不相同，所以佛開無量法門，無量法門是對華藏世

界講的。無量眾生，無量法門，不是一個法門能普度一切眾生。一個法門普度一切眾生，釋迦牟尼佛何必辛辛苦苦講經四十九年？講一天不就夠了嗎？從這裡我們要覺悟過來，佛說一切法門是度一切不同根性眾生。哪個法門適合我，我就專修這一個法門。所以你專修一門，只能度一類眾生，不能夠普度一切眾生，你要懂這個道理。可是初學一定要學一個法門，一門深入。入到什麼程度？入到明心見性，就行了。果然入到明心見性，跟諸位說，所有法門你全通了。為什麼？所有法門都是從性德上建立的，你見了性，世出世間一切法全通了，到那個時候你就有能力普度眾生，像諸佛如來、像法身菩薩一樣，一點障礙都沒有。

在這裡我們要深深相信，這個法門、經論，部部經論、各個法門都通大道。隨著我自己的程度，隨著各人根性，我選擇一門，這一門一定要深入，一定要長時薰修。不要羨慕別人的法門，對別人所學的法門恭敬讚歎供養，自己死心塌地一門深入，你這個路才能走通。我這條路還沒通就走別人的路，穿來穿去把一生的光陰耽誤掉，這叫盲修瞎練，他的修學沒有方向、沒有目標，亂！行是亂的，心是亂的，他怎麼會成就？這只能說阿賴耶識裡頭種一個很淺的善根，他的利益如此而已，不管用，對於來生的生死輪迴幫不上忙。

我們曉得，在這一句經文裡，我們深深意識到世出世間第一等的好事是弘法利生。弘法利生裡面無比殊勝的是：用什麼樣的方式、什麼樣的方法，能夠令（我們今天住在這個地球）全球所有一切眾生都得到佛法的滋潤，都有機緣見到佛法、聽到佛法。不能不用現代的科學技術，網路、衛星傳播、電視，這個話我講了幾十年。我們在台灣建立「華藏視聽圖書館」，那一年是我講經教學二十週年，距離現在二十四年，二十四年前我們有「華藏圖書館」，我們

第一個有錄相的設備。在這個之前我們有錄音，錄音帶在廣播電台廣播，在台灣中央廣播電台，另外還有兩家電台，名字我記不得了，地方電台。

我們很早就想到，隨著科學工具的進步，今天我們有攝影棚、我們有網路，這許多年來，我們念念希望能夠自己有一個全球衛星的頻道，能夠二十四小時不間斷，全世界的人都能夠接收，都能聽到佛法。天天在想，佛告訴我們「一切法從心想生」，不想就不能變成事實，常常想，也許有一天眾生福報現前，因緣成熟。天天要往好的地方想，不要想壞的地方。現在這個世界動亂，大家都曉得災難很多，學佛的人應當不想災難、不想動亂，天天想安定、想和平，一切法從心想生，我們健康的思想、正常的思想會有效果的。如果這個世間有許許多多人都能夠有這種健康的思想，想社會安定、想世界和平、想人民幸福，災難會化解，劫運會推遲，肯定的！佛經上理論在。

我們念佛人天天想阿彌陀佛，想阿彌陀佛的善心、想阿彌陀佛的本願，想阿彌陀佛的大慈大悲、大德大能。這都在哪裡？在《無量壽經上》，在《觀經》、在《彌陀經》、在《行願品》、在《大勢至念佛圓通章》，淨土五經一論，平常熟讀。沒有事情不要去胡思亂想，不要想世間拉拉雜雜的是非人我，不想這個。想經裡面所說的道理、所說的教誨、所說的境界，這個也是念佛，這叫憶佛。大勢至菩薩跟我們講的：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，好！這樣作法就對了，這就是真正念佛人。口裡念，念佛的名號，心裡面想佛的德行，不知不覺把我們的思想、見解、言行轉變，轉凡成聖、轉迷為悟，就是這樣的轉法。許多人常常聽我講經，知道要轉，從哪裡轉？怎麼轉法？不知道。要曉得，不知不覺的就轉過來了，一定要放棄自己的妄想分別執著，這個重要！

起心動念想佛，佛怎麼做？佛是什麼樣的心願？佛是怎樣的行持？我們好好的學他，要學得很像，就轉過來了。佛沒有自私自利的念頭，佛沒有分別執著，我們先從這個地方下手，我們現在病根在此地，我們的分別執著太重了。佛沒有分別執著，那我總得把我的分別執著淡一點，一下斷不了，淡一點；一下放不下，想想看我身邊這些拉雜東西，仔細看看，有不必要的我先放下，我還要留著的我就留著，必須年年要多放下一些。到什麼時候你統統放下，你就契入境界；你還有絲毫放不下，不能入境界。我們在這裡學《華嚴經》，《華嚴》經本，《華嚴》參考的祖師大德這些註疏，你要是放不下，入不了境界；這一放下就入境界，你展開這些經論、註疏，你真懂。還把這個當作寶貝，不行！事上我要，為什麼？我在此地講經，我不能離開經本。心上沒有了，講完一卷，一卷就放下了，我不會再回頭再看這個本子。這一部經講完了，全部放下了，以後摸都不會摸它。

到最後跟諸位同學說，我只有一本佛經，什麼東西？《彌陀經要解》。我就要這一部，其他的全都放下了。生平蒐集的書是不少，我蒐集是有目的，建圖書館供養大眾。往年是想想在美國，就是在美國建道場。那個房子不大，確實非常堅固，完全是用鋼板結構的，就像蓋大樓的這種結構。它能夠承載重量，書很重，所蒐集的書都藏在那邊。那邊沒人看，現在這些書籍全部都運到澳洲，我們在澳洲圖文巴辦了一個淨宗學院，這個學院有圖書館，所有的書集中在那邊。書展的時候我還看了一些好東西，買了都送去，我不看，供養大眾，法布施。法布施果報是聰明智慧，心地清淨、一塵不染，開智慧。

心要空，心要靜，這個不知道講了多少次。從我上台講經我就常講，講了四十四年。修心，心要空，心裡頭不能有一點東西，有

一點東西你的心壞了。《壇經》上六祖講得好：「本來無一物，何處惹塵埃」，你那個心本來無一物，如果有一物你的心壞了。所以心是空的，心是寂靜的，心是永遠不動的。真心離念，真心不動，會起念頭、會動的是妄心，不是真心。諸佛如來、法身菩薩用真心，不是用妄心，《華嚴》裡面都是法身菩薩的境界，各個用真心，不是用妄心，用真心就是稱揚諸佛菩薩。用妄心就錯了，妄心是六道，我們常講輪迴心。輪迴心幹什麼都是輪迴業，輪迴心念佛還是輪迴業。我們真正想成就，真正想往生極樂世界、親近阿彌陀佛，用真心，決不用妄心。

我早年，諸位同學很多人都知道，一點福報都沒有，真的是得三寶加持，遇到幾位好的護法無條件的幫助我，我沒有餓著、沒有凍著，修學講經沒有中斷過。今天有這麼一點感應，有這一點小福報，有這一點小智慧，我懂得報恩，知恩報恩。所以我要當護法，建個道場講經教學，供養大眾，回報檀越、施主。這些都是佛在經教裡頭教導我們的，知恩報恩，不可以忘恩負義。我們活在這個世間，想法、看法、說法、作法完全依靠經典，決定不能夠違背經教，這叫學佛。總得要學少分的相似，這講到最低限度，學得愈像愈好，我們這一生願望希求才能達到。現在時間到了。