

諸位法師，諸位大德、居士：請掀開講義第一面，這是第六段「偈頌讚德分」。在這一段裡面，我們節錄了十三句，請看第一小段：

【說偈儀中，〈承佛威力〉，表無我慢，法有本故。〈觀察十方〉，示無偏心，欲普被故。亦可承佛威力，示無偏心，遍承十方一切佛故。普觀十方，亦無我慢，不謂大會傍無人故。】

這一段是說禮貌，我們應當要學習。這是菩薩在說法之前，『承佛威力』，這表示謙虛，不是自己有能力說法，也不是自己有能力讚佛，讚佛說法都是得諸佛如來威神的加持。我們在講席當中，曾經跟諸位多次報告過，不但說法的人，沒有這個智慧，沒有這個能力，乃至於聽法，我們能聽懂了，聽了能生歡喜心，也是佛力加持。佛力不加持，說實在的話，我們也聽不懂，可見得說聽都要求佛加持，這是這一句裡面所含的深義。不但凡夫如是，華嚴會上這些菩薩都是法身大士，不但他們超越六道輪迴，而且超越了十法界。你看看還是這麼謙虛，這是現身說法，以身作則，做一個榜樣來給我們看。我們想想，我們學佛為什麼會有這麼多障礙？我們做一樁好事，為什麼會有許許多多的折磨？仔細去思惟，我們的態度不好，惹人嫌棄，所以才找了許許多多的麻煩。看看諸佛菩薩，他們為什麼做什麼事情都能一帆風順？他們謙虛。換句話說，無論在什麼場合，姿態都很低，所以得到一些大眾敬仰，這個道理我們要懂。

第二個意思，『法有本故』。我們為一切大眾介紹佛法，佛法從哪裡來的？佛法是佛說的。「承佛威力」，這就是我們自己說法

，給大家介紹佛法，這個佛法是有來源的，不是自己隨便說的；換句話說，是有根據的。這個意思也非常好，說明決定不是隨順自己的意思，不是隨順自己的知見，原原本本將佛法，佛所說的，祖師大德所給我們講解的，這樣子介紹給大眾。縱然自己有見地，有證入，還是這麼樣的謙虛。在接觸廣大群眾的時候，態度一定要真誠，我們以真心對人，以清淨心對人，以慈悲愛心對人，就能得到一切大眾的歡心，『觀察十方』就是這個意思。在場每一個人，我們的眼神都照顧到、都看到，這是表示關懷，表示平等，沒有私心，不偏在某一個角落上。所以大師在此地講，顯示一個普被一切眾生，這是一個說法。另外一個說法，也可以說「承佛威力」，這是顯示我們沒有偏心。為什麼？介紹佛法是普遍承蒙十方一切諸佛的加持。所以我們拜佛，第一拜拜本師釋迦牟尼佛，第二拜拜十方三世一切諸佛如來，就是這個意思在。「普觀十方」，顯示決定沒有傲慢心。不可以說大會當中，我們自己的態度顯得倨傲，目中無人，這個就錯了，儀式裡重要的意思在此地。我們學會了，在日常生活當中，處事待人接物，都應當這樣作法。第二小段：

【歎菩薩便為讚佛。定智甚深，寂用無礙，無心普周。】

經論內容非常豐富，文字也多。我們這一會時間不長，所以完全介入經中最重要的經文跟註解，來給諸位做個報告，句句話我們學了都用得上。讚歎菩薩就是讚歎佛，菩薩是佛的學生，讚歎學生當然就是讚歎老師。同樣一個道理，我們讚歎人家的子女，豈不就是讚歎他的父母嗎？你們經商在店裡面做個老闆，我們讚歎你的伙計，不就是讚歎老闆嗎？我們到一個地區去旅遊觀光，讚歎這個市民就是讚歎他的國家，讚歎他的領導人，同一個道理。要學會讚歎人，你讚歎別人，人家也讚歎你，這個樣子社會它才有和睦融洽。佛家常講：「若要佛法興，除非僧讚僧。」出家人彼此互相讚歎，

佛法就興旺了。而不是出家人各個自尊自大，瞧不起別人，這是個衰相。這個話的意思很深很長，說明家庭也好，團體也好，乃至於社會國家，如果互相讚歎，這個社會一定是安定的，一定是和睦的，一定是共存共榮，所以我們要在這個經典裡面，學著讚歎。

後面這三句話，意思就很深了。『定智甚深』，定是禪定的功夫。說禪定，又怕諸位產生誤會，你每天盤腿面壁去參禪了，我說禪定不是那個意思。禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面講得很好，什麼叫禪？禪是外不著相；什麼叫定？定是內不動心。一切時，一切處，能夠真正做到不會被外面境界誘惑，這叫禪；自己在境界裡面能夠如如不動，那叫定。可見得禪定不是盤腿面壁，盤腿面壁，心裡在打妄想，那有什麼用處？所以真正禪定，是六根接觸外面六塵境界相，不被誘惑，不動念頭，這個就很深，這功夫很深。『寂用無礙』，是講他處事待人接物。「寂」是心地清淨，起作用是和光同塵，跟大家在一起生活，在一起工作，會做得很認真，很努力，很自在，很快樂，又不失自己的禪定。

其實，六祖大師講的禪定，是《金剛經》上的兩句經文，是釋迦牟尼佛教給須菩提尊者，怎樣弘法利生？怎樣跟大眾在一塊相處？佛說了八個字，「不取於相，如如不動」。不取於相就是禪，如如不動就是定。六祖是從《金剛經》開悟的，所以他的很多教誨，都是淵源於《金剛經》而來的。「寂用無礙」，『無心普周』，「無心」是沒有私心，那個用心才周遍，才面面都顧到。諸位都知道，現在這個世界災難很多，大家每天在新聞廣播電視裡面，都得到許許多多的資訊，所以「念佛」、「行善」比什麼都重要。這些年來，我們特別提倡四好，存好心、行好事、說好話、做好人。好的標準是什麼？佛給我們講的「五戒十善」，我們要把五戒十善真正做到，那就是四好的標準，所以提倡念佛。

這個地方，我們每個月在此地講三天經，前幾天我才知道，我們租借這個道場，是租它一整天的。我原先以為跟美國一樣，晚上講兩個小時就租兩個小時，不是租一整天的。一整天我們只用兩個小時，那多可惜！所以我勸請這邊同修們，這個地方白天念佛，大家到這邊來念佛。聽說報名有七、八十個人，明天是頭一天，明天我打齋請大家。凡是到這邊來念佛的，我供齋，請大家吃飯，茶水我們都招待，第一天我請客。你們來念佛的人都是佛子，都是菩薩，我明天來供養，來供眾。所以到「無私」才能夠「普周」。我們念佛，諸位一定要發心，要發「寂用無礙，無心普周」之心，發這個大心。不是為自己念的，是為整個香港念的，是為整個中國念的，是為全世界苦難眾生念的。如果為自己是私心，那個功德很小。我們為香港，為中國，為全世界，這個功德就很大，所以每一句佛號都具足無量功德。你們有這麼大的心量，做這麼大的功德，我的供齋功德也就大了。好，再看第三小段：

【彼現不去，此現不來。不依於體，不著於相。斷分別根，為究竟離，故能普現。】

這是說明佛菩薩們，他為什麼能夠到處現身。就像觀世音菩薩《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就現什麼身，他現身很自在；應該給眾生說什麼法，他隨緣說法。他這麼樣的自在，道理何在？我們要從什麼地方去學習？這個地方給我們說出來。『彼現不去』，彼是他方，他在那個地方示現，並沒去。像我們舉個例子，阿彌陀佛在西方極樂世界，現身到我們這個世界來了，在西方極樂世界那裡看，阿彌陀佛沒去，這才能普遍現身。從我們這個地方看到，阿彌陀佛來了，示現在我們面前，是不是西方極樂世界的阿彌陀佛來了？沒來。沒來，那裡不去，此地也沒有來，他怎麼能現？其實，這種境界在過去很難想像，現在不難了。你們每天打開

電視機，看到電視的畫面，你又問一問，電視機裡面，你們譬如說看到美國總統了，在這個畫面上出現，他來了沒有？他沒來。在美國講，他沒去。此地他沒有來，他為什麼就出現了？同樣一個道理，我們今天看到這個電視是平面的，將來科技再發展，我很相信會有立體的電視出現。在美國已經有了，但是很少。立體的電影，不是平面的。將來電視也可能會走上立體的，那就跟佛法裡面講的很相似，沒有來去，遍法界現身。

下面說『不依於體，不著於相，斷分別根』，這幾句話都是講的清淨心。其實，哪能不依體？不依體怎麼會現？此地講「不依於體」，體是自性，性體。如果我們有一個念頭要示現，那就不行了。你起了這個念頭，你就著了相，著了體的相。我們今天為什麼不能夠隨意現身？毛病就是著相。我們很想不著相，但是不行，念頭才動就已經著相。所以諸佛菩薩他們高明之處，他沒有念頭，沒有依自體的念頭，也沒有相的念頭。「斷分別根」，分別的根本是什麼？是無明。因無明你才有分別，無明斷了，分別就不會再有。所以離一切相即一切法，它是『究竟離』，它離得乾淨，離得徹底，連「離」這個念頭都沒有。我們今天要離相，還有個離的念頭，離了沒有？沒離，你還有個離的念頭在。能大師在《壇經》裡面給我們講的「本來無一物」，我們有個離的念頭，還是有一物，不是究竟離，這個道理一定要懂。清淨心是多麼重要，心地清淨平等，就能夠『普現』盡虛空遍法界，哪個地方有緣，哪裡就現身，這把道理說出來了。底下第四小段說：

【即體之用，故能普詣。即用之體，故不分身。由離有相故能不分，由離無相故能普詣。是自在也。】

這些話都是說明，佛菩薩隨類現身的道理。我們明白之後，對於佛菩薩隨類現身，隨機說法，就不會懷疑了，斷疑才能夠生信。

『體』是一念自性，有體它就有用，作用就是與虛空法界一切眾生感應道交。古人所謂「千江有水千江月」，我們把月亮，天上的月亮比作一念自性，地面上的水比作眾生有感的那個心，眾生有感，佛就有應。你這個地方有水，那個月亮影子就在水裡面，月亮沒有到水這邊來，沒有來去之相。諸位從這個比喻裡頭細心去體會。

第二句說『即用之體，故不分身』。說分身無量無邊，這是隨俗說的，不是事實真相，是隨著眾生的妄想分別執著講的。真相有沒有分身？沒有，身哪裡還要分，不需要分。佛法裡面常講「法爾如是」，自自然然是這樣的。所以哪裡眾生有感，佛菩薩就有應，都能見到佛菩薩的形相。每個人感應的程度不一樣，因此所見的佛菩薩形相也不相同。有一年我在香港講經，聖一法師來看我，這個話總得有十幾年了，十幾年前。他老人家告訴我，他跟另外兩位法師三個人去普陀山朝聖，在梵音洞裡面，在這個洞門口拜觀音菩薩，希望觀音菩薩現身。他們拜了半個小時，總算是很誠心，觀音菩薩現身了，三個人都看見了，都非常高興。回來的時候三個人在一起談，你見到的觀音菩薩什麼樣子？結果三個人一說，見的不一樣，聖一法師見到的觀音菩薩是戴毘盧帽，金色的，全身都是金色的。另外一位法師見到的，就像我們普通看到的白衣觀音，白衣大士那個形狀。還有一位法師看到的，現的身是出家比丘相。三個人確確實實都見到的不一樣，為什麼會不一樣？每一個人感的程度不一樣，所以菩薩現相，應的那個現相不相同。三個人都見到了，見到的相不一樣，說明菩薩確實隨類現身。現身也是說法，所以不能說他是分身，分身是我們隨俗說的。

底下說『由離有相故能不分』。如果講分身，分身已經著相了，有相才會分身。菩薩有相無相統統都離了，離有相所以不能說他是分身，離無相所以他能夠有感應，跟一切眾生有感應。這就是『

自在』的意思。我們《心經》念得很熟，第一句「觀自在菩薩」，所以觀世音菩薩也叫觀自在菩薩。第四小段就說到此地。再看第五小段：

【法身報化，皆等真法界。世間唯假名，拂其言跡。既理智契合，性相一如。說有三身，隨俗說耳。】

這些話我們都應當記住。法身、報身、應化身，這是我們常講的佛的三身。佛有三身，我們有沒有三身？有。哪個沒有三身？法身當然有，你要沒有法身，我們這個身從哪來？法身是理體，依法身而有報身，而有應化身。我們雖有，自己不能覺察，自己不知道。報身，佛的報身是圓滿智慧；我們現在這個身也是報身，我們這個報身是業報身，不是智慧報身。如何能夠轉業報成智慧，這就是學佛，這就是學佛的功夫，學佛的成就。學佛最後的目的，就是轉業報身為智慧報身，我們一般佛法裡面術語稱之為「轉凡成聖」，就是這個意思。佛法的教學，就它的目的而論，把它總歸納不外乎三個目的：第一個是轉惡為善，也就是常講的斷一切惡，修一切善，這是我們學佛第一個目的。第二個目的是轉迷成悟，我們現在對於宇宙人生事實真相，一無所知，迷惑顛倒，如何能夠對這些道理，這些事相，能夠清楚明白，佛家講開悟了，開悟是明白了，這是第二個目的。第三個目的是轉凡成聖，我們通常講得道、證果。得道證果，三身就現前。所以說法身、報身、化身，『皆等真法界』，等是完全相等，完全相同，就是法界，虛空法界。

對於大乘佛法稍稍涉獵契入，對於法身等真法界，大概都沒有疑問，聽了都會點頭。至於報身等真法界，應化身等真法界，就很難懂了。這個道理，我們要用比喻來說，應化身就好比是我們電視機的畫面，應化身；報身就好比廣播電台的現場。報身好比現場，應化身好比是電視畫面。現場藉由電波的媒體傳播出去，諸位想想

他是不是遍法界？任何地方擺上電視機，頻道轉對了，畫面就現前，不會說這個地方有，那個地方沒有。諸位要了解事實真相，佛如是，我們還是如是。眾生跟佛沒有差別，差別就是迷悟，諸佛對於這些事實真相清清楚楚、明明白白，我們不知道。你要認為你的現相不能夠遍法界，我問問你，你晚上睡覺會不會作夢？會，會作夢。你夢裡什麼境界？你晚上作夢，你夢裡頭有境界不是香港，你跑到哪裡去了？一晚上做好多個夢到處跑，豈不是到處都現身嗎？你細細去想想看，事實就是這個樣子。所以佛的應化身遍真法界，我們現在這個身也遍真法界，就是自己不知道。佛不給我們說出來，真的，我們連作夢也想不到。佛給我們說出來了，我們還不相信，還懷疑。現前種種科技，對我們於佛法的理解，確實幫了很大的忙。佛講三身，《華嚴經》講十身，《華嚴》用十表圓滿，說十種身。十種身歸納起來，還是三身。所以說三身，說十身，是一不是二，是一樁事情。這種說法是方便說，不是真實說。真實說，哪裡有三？哪裡有十？

『世間唯假名，拂其言跡』，這正是馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們的，他教給我們讀經聽教，聽講經，不要執著言說相，不要執著名字相，不要執著心緣相。這個心緣相，就是聽了之後我們去想一想；不必去想，你真正能體會到意思。如果著相，如果去想一想，意思就想錯了。為什麼？著相，著相就錯了。好，那我不著相，我也不著言說相，不著名字相，也不著心緣相，行不行？你還是著相。著什麼？著了「不著相」。總歸你不執著有，就執著空，你總是執著。你要是真的不執著，是空有兩邊都不執著，那是佛菩薩真正的境界，我們凡夫不是落在這邊，就是落在那邊。說個不著，已經著了「不著」，這是我們為什麼不能入佛的境界，道理就在此地。

末後這一句『理智契合』，「理」是你所證之理，「智」是能證的智慧，唯有智慧才能把這些理搞清楚、搞明白。「契合」是什麼？能證之智，就是所證之理；所證之理，就是能證之智，它是一不是二，這裡很難懂了。所以民國初年，歐陽竟無大師說「佛教不是哲學」。哲學裡頭有能證，有所證。佛法裡面講能講所，但是它是一個，能就是所，所就是能，它不是兩個，所以不是哲學，它也不是宗教。它是現代人必須要學習的，為什麼？你學習了，你就能解決眼前許許多多的困難，能夠消除所有一切的災難。佛法確實能幫我們達到這個目標，破迷開悟，消災免難。『性相一如』，性是能現相，相是現所現之相，能現跟所現是一不是二。古大德用金跟器做比喻，「以金作器，器器皆金」，金跟器是一，決不是二，讓我們從這個例子裡面去體會。

末後的結論講『說有三身，隨俗說耳』，我們就明白了，世尊在《華嚴經》上說有十身，也是「隨俗說耳」。隨俗是隨順我們凡情知見而說，樣樣都說十。所以十是個表法的意思，從表法裡面我們就能夠體會到圓融，契入事實真相。第六小段說：

【經云：一切諸佛法，法界悉平等。言說故不同，此眾咸通達。】

這兩句是如來果地上親證的境界。『一切諸佛法』，我們要問哪一法不是佛法？覺悟了之後，明白了之後，一切法皆是佛法。這個說法，還怕諸位同學有疑惑，我們分開來講。什麼叫做法？法這個字，是宇宙人生一切萬物一個總代名詞，用一個字代表盡虛空遍法界一切眾生。這個眾生是眾緣和合而生起的現相，我們今天講的動物、植物、礦物、自然現象，在佛法用一個眾生，都是眾緣和合而生的來代表。法比眾生的意思還要廣，包括什麼？包括像虛空，不是眾緣和合而生的也算是法，都包括在其中。什麼叫佛？佛是覺

悟、明瞭的意思，你對於這一切，你統統都明瞭，統統都覺悟，就叫做佛法。所以佛是覺悟明瞭，覺悟一切法，明瞭一切法，就稱之為佛法。

一切諸佛法，『法界悉平等』，這一切諸法界限是平等的。有沒有界限？有，界限決定有。動物跟植物有界限，植物跟礦物有界限，動物裡面，人跟畜生有界限。所以界是界限，法確實是有界限的。在我們一個人身體上也是法界，頭跟身有界限，手跟足有界限，這稱之為法界。但是你要曉得，法界是平等的，不能說頭最高，腳最低，在下面，這不平等。好了，不平等，頭跟腳就要打架。頭腳一打架，你就生病，就嗚呼哀哉。所以你要曉得，我們身體每一個器官都第一。眼，眼跟耳有界限，耳跟鼻也有界限。眼，能見第一，見第一；耳，能聽第一；鼻，能嗅第一；舌，能嘗第一，個個都第一。個個第一，那就平等，「平等真法界」。不平等就變成十法界，就變成六道輪迴，六道不平等，十法界不平等，平等就叫做一真法界。所以平等從哪裡看？從我們自己一個身體上就能看到。諸位對於這個道理，事實真相，都要明瞭。

現在大家都知道，這個社會為什麼會動亂，人與人之間為什麼會有紛爭，我們追究它的根源，就是因為不平等。不平等就有高下，有高下哪能不鬥爭？鬥爭要一發展下去，天下大亂，人民就苦了。現在人過的生活過得多麼苦，你有地位，有財富，過得很辛苦；沒有地位，沒有財富，過得也很辛苦。這個世間說實實在在話，人最苦了。苦從哪裡來的？苦從不平等來的。不平等是不是真的？不是的，假的，不是真的。不平等是我們錯誤觀念裡面產生出來的，事實是平等的。佛見到事實，佛住一真法界，佛住平等真法界。我們哪一天覺悟了，哪一天也看清楚，看明白了，原來真的是平等，我們就離開苦難，離開一切妄想分別執著，我們入平等境界。入平

等境界，就是俗話講成佛，成佛就是平等法界，不再有高下的念頭。

我們要把這個事實真相，到處去宣揚，認真努力介紹給社會大眾，人人都明白了，人人都清楚了，社會安定，世界和平，每個人都能過幸福美滿的日子，這多好！我記得上一次到此地來，跟諸位同修報告過，前一個月我參加澳洲雪梨的世界宗教和平組織。這個組織有三十多個不同的宗教，這些宗教領袖們，每半年聚會一次，這一次邀請我參加。請我說話，我就把這個觀念介紹給大家，我說我們佛教第一，基督教也第一，天主教也第一，回教也第一，大家都第一，那不就平等了，沒事了。我們佛經第一，你那個《聖經》也第一，《古蘭經》也第一，樣樣都第一，天下太平，就不打架了，不再吵嘴了。我第一，你第二；我是正法，你是邪法；我是神，你是魔；怎麼會不打架？所以迷失了事實真相，看法、想法、作法產生了嚴重的錯誤，自己就要承受苦果。

今天社會問題，怎麼解決？諸位想想看，政治不能解決，自古以來，我們從歷史上去看，社會人與人之間的鬥爭，政治不能解決。武力也不能解決，只是給一些眾生結了深仇大恨，在佛法裡面，佛法講輪迴，講因果，這種深仇大恨結下來之後，冤冤相報，沒完沒了。不但不能解決，製造爭端，太可怕了！經濟能不能解決？不能解決。二次大戰之後，每一個國家拼命發展經濟，搞的今天世界上人心慌慌，每個人爭名奪利，增長貪瞋痴，這哪能解決問題？科學技術也不能解決。所以真正能解決問題的，還是靠教育，尤其要靠宗教教育。這是我在世界宗教和平組織裡面講話的中心論題，祈求每一個宗教領袖，我們都省悟過來，我們要從事宗教教育工作。不錯，有不少宗教家都有這個覺悟了，都有希求社會安定、世界和平的理念。

可是他們有個現實問題很難解決，他說我們自己教會裡面，內部都很多爭執，都不能團結，怎麼能跟外教團結？這個話說的是實話。說這個話的是天主教的神父，說明他們裡面內部不團結。我們想想，我們佛教裡也不團結，這個道場跟那個道場不能合作，這個法師跟那個法師不能夠同心同意，怎麼辦？所以我們在會議裡提出這個問題，我跟大家說，我說我們現在會發生這些問題，原因在哪裡？我們有宗沒有教，所以出了問題。一定要教，要去教導大家。釋迦牟尼佛在世為什麼沒有問題？天天講經說法，天天教導大眾，所以四眾弟子都能修「六和敬」，形成一個和睦的團體。如果要沒有教學，每一個人都有煩惱，都有習氣，個人隨順自己的煩惱習氣，問題就會出來了，彼此不能相容。天天要教，天天要勸導，三天不聽經，就迷惑顛倒，毛病都出來了，所以世尊苦口婆心的教導我們。現在是每一個宗教團體，都缺乏講經說道之人，所以必須要培養講經弘法的人才，著重宗教教育，推行宗教教育，希望宗教教育能夠普遍到全世界。凡是有宗教信仰的這些人，都能夠接受良好的教育，知道「法法平等，無有高下」，我們就能夠和睦共處。消除異見，消除隔閡，消除誤會，互相尊重，互相敬愛，互助合作，共存共榮，這個目標才能夠達到。

後頭兩句是『言說故不同，此眾咸通達』。在《華嚴經》裡面，我們所看到的，我們所讀到的，那是一個多元文化的融合，也就是多元文化的圓融和合，正是我們現代社會所希求的。我們現代人，每一個人心裡面所嚮往的，世尊在這部經典裡面，把這些理論方法事相，不但說得清楚，表演給我們看。經文一展開，自始至終，都在那裡表演，讓我們在這裡體會，體會一切諸法悉皆平等。在華嚴會上這些人，對於這些理事都能夠通達，都能夠明瞭，這是我們應當要學習，也應當極力去提倡。下面第七小段：

【丈六千尺，隨現萬殊。語其真體，量周法界。量與無量，皆是妄想。】

我們先看這一小段。這是說佛菩薩現身，在我們這個世間，釋迦牟尼佛當年出世，應化在我們這個世間，他所現的身相『丈六』，這是說佛的身高一丈六。可是諸位要記住，一丈六，好高！那個時候的印度尺很短、很小，我們看看弘一大師《律學三十三種》裡面，有一種「周尺考」，考據周朝時候度量。周朝的一尺，大概只有我們現在的半尺（五寸），所以佛的個子一丈六，用現在的尺是八尺，那個差不多，是個大個子，比普通人個子高不了多少，很正常。我們看看現在有很多運動員，打籃球的個子都很高，佛的個子大概像他們那樣子，像他們那樣的高個子。不是我們現在的尺，現在的尺，佛的個子有我們現在兩個人、三個人高，那怪人，一般人也不敢接近他。『千尺』，是說佛的報身。舉這兩個例子來講，這是大身小身，『隨現萬殊』，這是諸佛菩薩隨類化身。佛為我們說法，那要示現一個人身，一定要同類身給我們說法。如果佛要度螞蟻，他要現個螞蟻身，那螞蟻身就小了，我們看就小了。如果不現螞蟻身，跟螞蟻在一起生活，你怎麼去度那一群螞蟻？諸位要知道，這一切動物，哪一類動物裡面，都有佛菩薩化身在其中。為什麼？那一類眾生裡面，也有感應，有感，那佛就有應，佛一定要應現到那一類眾生裡面，去幫助他覺悟，幫助他離苦得樂，這就是「隨現萬殊」。這個是應化，隨類化身，大小不定，相狀也不定。

『語其真體，量周法界』，你要講他真的體，體是性體，能現之體；能現之體那個量，跟虛空法界一樣。能現真體，就像我們現在用比喻裡面講的無線電波，那跟這個虛空一樣大，電波發射出去之後，整個地球任何一個角落裡面，都能夠收得到，都能夠接收得到。能現的體就好像是電波，「量周法界」。後面再說真的，『量

與無量，皆是妄想』。什麼是妄想？是分別，是執著。你說有量，他說無量，都是分別執著，分別執著全是妄想。下面引用《楞伽經》的幾句話說：

【無心之心量，我說為心量。】

這個『我』是佛，釋迦牟尼佛說的。『無心』，這個心就是妄想心。「無心」，無妄想心的那個心量，才是佛在大乘經上講的心量。經上常說，「心包太虛，量周沙界」，一切諸佛如來「心包太虛，量周沙界」。我們呢？我們也是，絕不例外。我們的心也是包太虛、周沙界，真心。可是我們現在把真心給忘掉了，妄想當家，妄想很小，妄心當家，不是真心。妄心從哪裡來的？妄心是依真心而變現出來的，迷了真心就叫做妄心。這妄心當家，妄想分別執著，這個東西錯了。可是妄畢竟是妄，妄的後面是真，真並沒有失掉。什麼時候我們覺悟妄，認識妄，妄就不妨礙。怕的是你不認識它，你不了解它，它會礙事；認識它，明瞭它，它不礙事。我們的真心做得了主宰，所以我們的心也是包太虛，也是周沙界，這是事實真相。

我們要問，妄想分別執著能不能斷得掉？給你講一句老實話，決定斷不掉。你或者要問我，諸佛如來有沒有斷掉？我問你，他有沒有斷掉？他要斷掉了就不能講經說法，為什麼？講經說法要分別，他要不分別他怎麼講經？他給我們講三身，給我們講十身，是不是分別？是。為什麼說他斷了，說我們沒斷？他那個斷是認清楚，是了解這個妄想，妄想不礙事。我們今天沒有斷，是我們對妄想性質不了解，不認識，妄想分別執著害我們，妨礙我們。諸佛菩薩妄想分別執著不妨礙他，他運用妄想分別執著說法利益一切眾生，你看妄想分別執著被他利用。我們今天怎麼樣？我們今天被妄想分別執著利用了，就這麼回事情。幾時我們明白之後，我們也會用妄想

分別執著，這是本事，這就是佛菩薩。你會運用妄想分別執著，這叫智慧；你不會運用妄想分別執著，你叫迷惑。就這麼回事情而已，諸位總要清楚，總要明瞭。這兩句話意思你就懂得了，『無心之心量』，無妄想分別執著這個心量，才是佛在經上說的這個心量的意思。

【故遣之復遣之，以至於無遣。方顯寂默之義。】

『遣』是離開，離開妄想，離開分別，離開執著。《楞嚴經》上講的「六結三空」，就是這個意思。一直到無可離了，清淨寂滅的真心就現前。所以諸位要曉得，佛在經上跟我們講離一切相，是離你心裡面所執著、分別的那些相，不是外面的現相。這外面境界相，你怎麼離？許許多多初學的同修聽錯了意思，以為外面這個現相都要離，你怎麼離法？是離執著的現相。就是馬鳴菩薩講的，我們從這幾句話裡面能體會得到，「言說相，名字相，心緣相」，都是離心裡頭妄想分別執著那個相，離那個相。外面境界相如果離了，那佛還度眾生嗎？那佛就不能度眾生了。佛為什麼還要隨類現身？為什麼還要隨機說法？隨類現身，隨機說法，不是沒有離相嗎？你就想到佛教我們離相，離的是什麼相，離的是妄想分別執著的相，這就對了。至於外面這些現相，《華嚴經》上講得好，「理事無礙，事事無礙」，沒有障礙，所有一切障礙都是壞在妄想分別執著上，妄想分別執著有障礙，離了妄想分別執著沒有障礙。要懂這個道理，我們才能真正得到佛法殊勝的受用，真實的利益。下面第八小段：

【心如虛空，不礙異見，菩薩隨眾生心，化而無染。】

這是教給我們處事待人接物，六根接觸六塵境界怎樣修行？給我們一個高度的原理原則，我們要懂得修學。心一定要空，心不能有，心要有了，你的心就壞了，你心就有毛病。佛常常用法輪來做

比喻，輪是一個圓形，在幾何裡稱之為圓。圓一定有個圓心，圓心在哪裡？沒有，你決定找不到。但是它有沒有？有，決定有圓心，但是圓心決定找不到。這個圓依什麼成就的？依心。心是空的，圓是有，有從哪裡來的？有從空裡頭來的。我們的身就像圓周，我們有個心，心要是虛空的，心上什麼都沒有，你這個心是健康的。心裡面有一樣東西，就有了一個病，有兩樣就兩個病，有三樣就三個病，現在人心裡頭不知道有多少東西。早年我看到街上電影院掛了個招牌，「心有千千結」，這個病太嚴重了，那還得了！所以我們自己要好好想想，我們的心是不是有千千結，那就不得了。

六祖惠能大師在《壇經》裡告訴我們，「本來無一物」，那是真心。惠能為什麼一接觸佛法就開悟，就證果？禪宗裡面，明心見性，見性成佛。他什麼時候明心見性的？二十四歲。你們在《壇經》裡面看到，五祖傳衣鉢給他是二十四歲。為什麼人家二十四歲就明心見性，就見性作佛？他『心如虛空』。我們今天學佛，學四、五十年了，還沒有見性，還沒有成就，什麼原因？心有千千結，毛病在這裡。佛在此地跟我們講真話，我們的心要跟虛空一樣，心要清淨，心要真誠。真誠是心裡頭什麼都沒有，那個心就是真誠心，清淨心就是真誠心，平等心就是真誠心。心裡頭有一物就不清淨，心裡面有高下就不平等，心裡面有個妄念就迷惑，就不是正覺。

修行人，無論是宗門教下、顯教密教，都講求從根本修。根本是什麼？根本就是心如虛空，這是根本，這是真心。真心『不礙異見』，異見是妄心。誰的異見？眾生的異見。所以佛可以跟我們一切眾生相處，跟我們和光同塵，跟我們在一起生活，也生活得很快樂，生活得很自在。我們凡人跟凡人生活不自在，為什麼？我們彼此意見不相同，彼此會有摩擦，會有障礙。凡人跟佛菩薩生活就很融洽，我們凡夫有意見，他沒有意見。所以我那個意見不妨礙他，

他沒有意見不妨礙我。兩個人都有意見，就會有妨礙；一個有，一個沒有，就不會妨礙。「不礙異見」，所以才能夠與虛空法界一切眾生感應道交。後面講『菩薩隨眾生心，化而無染』。「化」是教化，佛菩薩教化一切眾生，決定不會染上眾生的那一些妄想分別執著，決定不會染著。佛菩薩能隨順，這是普賢十願裡面常說的「恆順眾生，隨喜功德」，這是我們應當要學習的。第九小段：

【依根本智生後得智，依後得智能生菩薩二乘等智。】

這句話非常重要。我們今天學佛，智慧不開就是不曉得這個道理，沒有認真去修根本智，你哪裡來的智慧？現在學佛人，所謂的智慧是什麼？是世間的聰明才智，佛法裡面講世智辯聰，他有的是這個，他沒有真智慧。怎麼曉得他沒有真智慧？他沒有根本智。根本智是什麼？就是前面講的「心如虛空」，心如虛空那就真的生智慧。《般若經》上說「般若無知，無所不知」，無知是根本智，無所不知是後得智。無所不知，從哪裡來的？從無知來的，無知起作用就是無所不知，你就懂得無知是什麼意思了。無知是禪定、是清淨心，這是根本智；清淨心起作用，無所不知。在我們念佛這個法門裡面，就是一心不亂；一心不亂是根本智。我們念佛求什麼？就求一心不亂。真正得到一心不亂，你智慧就開了，業障就消了。諸位對於消業障都很重視，但是我要問的，什麼叫業障？業障在哪裡？你找出來給我看看。你們曉得什麼叫業障？妄想是業障，分別是業障，執著是業障。所以放下妄想分別執著，你就得一心了，清淨心就現前，業障就沒有了。業障沒有了，生什麼？生智慧。由此可知，妄想分別執著障礙你的智慧，只要把這個東西放下，智慧是本來具足，是自性裡面本具的德能。清淨心中能生無量智慧，這是後得智。『依根本智生後得智』，沒有根本智哪來的後得智？

所以我在新加坡辦了一個弘法人才培訓班，我教導這些年輕法

師們，研教一門深入，一門深入容易得定；換句話說，盡可能減少妄想分別執著，用意在此地。不但是如此，還要讓這些法師們，每一個星期念三十六個小時的佛，進念佛堂，星期六二十四小時，星期天十二個小時，念三十六個小時的佛，為什麼？修一心不亂。這三十六小時的念佛，是求根本智，然後你研究經教你會開後得智，你會開智慧，道理在此地。你要不認真努力去幹，你煩惱怎麼會斷？分別執著怎麼才能夠放下？智慧什麼時候能開？所以要懂得教學種種設施，無非是幫助大家斷煩惱，開智慧。『後得智能生菩薩二乘等智』，後頭這一句說什麼？在日常生活當中，處事待人接物的智慧，我們現在講日常應用的智慧，都從後得智裡面生起來的。這一節是說明智慧從哪裡來的，應當怎樣去修學。下面第十小段，跟我們講：

【恩德，滿願照生。斷德，契理淨根。】

這在佛法裡非常重要，學佛要學布施。布施什麼？布施『恩德』。布施恩德的用意在哪裡？滿眾生的願，『滿願照生』，也滿自己「眾生無邊誓願度」的大願。你要不修三種布施，你怎麼能夠度眾生？換句話說，你要想度眾生，真正想幫助那個眾生，幫助他什麼？幫助他斷惡修善，幫助他破迷開悟，幫助他超凡入聖，這叫度。你要幫助他，先要讓他對你生歡喜心。他怎麼會對你生歡喜心？你常常供養他，常常送禮物給他，他就歡喜了。你不肯布施，不肯送禮，他怎麼會對你生歡喜心，這不可能的事情。所以菩薩常常要布施，常常要修供養，使一切眾生對你生歡喜心，你跟他有恩德。然後說話他才會聽，他才會接受。我在各個地方長年講經，許多法師都知道，都讚歎我的法緣好。法緣怎麼好的？布施。我到這個地方來講經，人沒有到，布施的經書、錄音帶、錄像帶很多很多先來了，跟大家結法緣。明天你們這裡要念佛，念佛我請你們吃飯，布

施，我們才有緣。不肯結緣，怎麼行？

現在有很多地方都知道，新加坡居士林的法緣非常殊勝，它為什麼會殊勝？天天請客，一天請三次，一年三百六十天沒有一餐中斷。每一天吃飯的，現在因為經濟不好，餐館有很多停業，我們這個餐廳人數就增加了。李木源居士告訴我，從去年經濟蕭條之後，我們的餐廳增加了三百人，都到這裡吃飯，免費招待。現在這個餐廳吃飯，每天差不多有八百人，星期天、星期六，初一、十五做法會的，差不多有四千人吃飯，一分錢不收。你來吃飯，我歡喜得不得了，人愈多愈好。這是現在世界第一家，還沒有第二家。我們那個餐廳吃的菜，差不多有十幾道菜到二十幾道菜，跟自助餐的餐館，比他們還好。你修布施，你一定想到這個開銷多大，錢從哪裡來？居士林裡面的人，從來沒有想過錢從哪裡來，為什麼？沒有買過米，沒有買過菜，沒有買過油，這麼多人吃飯，米、麵粉、菜、油、鹽源源不斷而來，不曉得哪裡送來？送來的吃不完。吃不完怕壞掉了，怎麼辦？新加坡有很多老人院，我們一車一車送，孤兒院一車一車送。所以這個事情，你只要真心發心去做，為社會服務，為大眾服務，佛菩薩不可思議的威神加持你，保佑你，不要去想錢從哪裡來？

我們現在建彌陀村，彌陀村將來裡面住眾一千兩百人，免費，一分錢不收，你到那邊去，衣食住行都供養你。所以有很多人問李木源，你們居士林到底有多少錢？李木源說沒有錢。沒有錢你敢做這個事情？我們沒有錢，後台有老闆。老闆是誰？阿彌陀佛。阿彌陀佛有福報，我們不求人，不向外頭化緣，不求人，我們求佛菩薩保佑，佛菩薩有一些護法神菩薩自自然然來供養，怕什麼！凡夫一天到晚打妄想分別執著，錢從哪裡來？什麼事不敢做。李木源敢做，就是心如虛空，心裡什麼都沒有，所以他敢做，他真有感應。彌

陀村建的也是世界第一家。現在逐漸逐漸外面知道的人多了，我現在在新加坡，每個月平均大概有三百多人來看我，從世界各地方來的，到新加坡來念佛，來聽經。所以諸位同修如果有假期，也歡迎你們到新加坡去參學，去看看，去吃佛菩薩的供養，阿彌陀佛的供養，去看看那邊非常殊勝的法緣。緣要結，肯跟大眾結緣就好，這緣就非常殊勝。恩德，我們對眾生一定要布施恩德，對自己要『斷德』。斷什麼？斷煩惱，斷習氣，斷妄想，斷分別，斷執著。

『契理淨根』，「契理」是契入諸佛所證之理，就是禪家講的明心見性，契理是明心見性。「淨根」是六根清淨，一塵不染，我們現在所講的身清淨，心清淨。契理是心清淨，淨根是身清淨，身心清淨，外面境界就清淨。現在這個社會不好，全世界每個地方都動亂，都不安，與磁場有關係。我們大的環境太陽系的磁場不好，所以我自己要製造很好的小磁場，來保護自己。講經，這是好磁場；念佛，是好磁場；行善，是好磁場。居士林三餐布施，每天講經兩小時，念佛二十四小時不中斷，現在新加坡居士林是長年二十四小時不中斷，所以這個磁場好。大磁場不好，我們的小磁場好。所以諸位同修明天在這邊念佛，記住不是為自己，為全香港的同胞，為全中國同胞，為全世界的眾生，這個功德就很大，非常有意義，必定得諸佛護念，龍天擁護。好，今天就講到此地。