

檔名：12-004-0009

七百八十四面第六行，我們將經文念幾句，對對地方。

【起如是心已。得菩薩力。現大神變。遍滿虛空最勝法界。於一切十方諸眾生前。起一切相一切財一切布施。無緣大雲。】

從這個地方開始。經文講到這個地方，向下一段是說菩薩普攝一切眾生的行門。這裡面也分兩個小段，我們現在念的就是第一個小段，這個小段是講身業。這裡看到的這個身業，是我們一般人講的神通。其實神通是我們的本能，本來就具足的能力。前面也曾經跟諸位說過，本能的喪失是因為自己起了迷惑、顛倒、錯亂、煩惱，將我們本有的智慧、德能喪失掉了。這個喪失，實在講是一種迷失，並不是真正的沒有了。因為本能是本性裡面本來具足的，本來具足怎麼會失掉？決定失不掉的。所以經上常講失掉，實際上是迷失，迷了之後本能就不能現前，雖然沒失，可是不起作用，等於失掉，是這麼一個意思。幾時我們的障礙去掉了，我們這個能力就又恢復了，所以學佛無非是恢復我們自己本有的智慧、德能而已。因此，我們看到有些人有些神通不要好奇驚怪，他那點小神通算不了什麼，你自己的神通要恢復了，比他大得多。因此用不著對表現一點小神通的人，就起了很羨慕的心、嚮往的心，諸位要知道，這個羨慕、嚮往就是你自己的迷情，加重了你的迷情；換句話說，你的本能就更不容易開顯。這個開顯一定是在心地非常清淨的狀態之下才能開悟，絕對不會說帶著有虛妄、分別、執著的心他會開悟，那是開不了悟的，這點我們一定要明瞭。

現在我們看看菩薩的神力，菩薩的神力，記住，就是我們自己的本能。『起如是心已』，你看看前面我們講的這十三種心，要緊

！這一段文我們也說得相當詳細，所以每讀到這一句，想想我們有沒有這個心。如果我們起心動念跟經上統統都符合，那這句話就應了，「起如是心已，得菩薩力」。這句話是總說，下面是別說。我們本有的能力就恢復了，這就是菩薩力。現在我們的菩薩力不能現前，就是我們起心動念跟前頭對一對，跟它都相反。學佛從哪裡學？要從這個地方學。像前面所講的，「起大悲心，為欲利益一切眾生」，我們有沒有起這個心？有的時候我們也動了這個念頭，可是念頭剛剛動，到第二念就迷了，第二念就不甘心、不情願。利益一切眾生，那個眾生我喜歡他我就利益他，我討厭他我才不利益他，你看你這就不是菩薩心，菩薩心一定是平等、清淨的利益一切眾生。所以只要你真起心，你的本能就恢復；你不肯起心，讀到經上菩薩這樣大的神通，我們念也很羨慕，自己沒有辦法得到。其實人家經上講得清清楚楚，怎麼樣就得到，怎麼樣就得不到，得失全在自己一念覺迷，覺了就得到，迷了就失去，關鍵就在此地。

下面就講菩薩力，『現大神變』，「神」是神通，「變」是變化，他能夠現神通變化。神通變化就是能力，他表現出一種不可思議的能力，『遍滿虛空最勝法界』，實實在在是不可思議。這是說他的本能遍虛空，不但遍虛空，而且遍最勝法界，最勝法界是本經裡面講的一真法界。既然講一真，當然也包括了十法界，因為十法界與一真法界是一不是二。他有這麼大的能力，盡虛空遍法界，這是說他範圍的廣大，他有這麼大的能力。『於一切十方諸眾生前』，這是講起作用的對象，上至諸佛，下及九界有情眾生，一個都不漏。我們說我們很可憐，業障深重，一生都遇不到一個佛菩薩。你要念念《華嚴經》，你哪一天沒有遇到佛菩薩？佛菩薩現在你面前，你自己不認識有什麼辦法？此地不僅講開敷夜神，他是七地菩薩，既然講他示現在一切十方法界眾生前，我們也是一個眾生，他也

在我們面前，並沒有把我們漏掉。我們每天從早到晚不知道遇了多少佛菩薩，可惜的是肉眼凡夫當面錯過，一個都沒認出來；果然要認得的話，你才真正發覺到佛菩薩太多太多了。我們從早到晚六根接觸六塵之處，幾乎沒有一時一處是沒有佛菩薩存在的，可是迷人他不知道，悟的人他曉得。

下面講得更具體，『起一切相』，佛菩薩為我們現相，現相範圍非常廣大，現有情眾生的相，現無情眾生的相，現一切自然界變化之相。『一切財』，「財」是財物，使我們在物質、精神上能夠得到豐足的受用。我們命裡面所有的，諸佛菩薩給我們幫助就更容易；命裡面沒有的，他也能夠示現給我們受用。這個裡面就要問了，有些人說我非常貧窮潦倒，佛菩薩雖然講示現，我沒有得到。不是佛菩薩對你有偏心，是你自己沒有福報，你不知道受用，不知道享受，這就沒有法子。就是佛菩薩給了你，你自己會不會接受，會不會去享受，這是自己的事情。『一切布施』，前面講示現，他示現一切財，財要布施我們才能夠得到，九法界的有情眾生之前才能得到受用。『無緣大雲』，這是比喻，菩薩是以無緣大慈。「無緣」拿現在的話來說就是無條件的，沒有條件的。「雲」是比喻，雲彩能夠遮太陽，尤其夏天太陽溫度很高的時候，能夠有一片雲彩你就得到陰涼。佛法常用大雲來做比喻，比喻佛菩薩以神力幫助我們斷煩惱，煩惱是熱惱，得清涼自在，所以用雲來比喻。

【普雨一切。】

『雨』當動詞，要念去聲，當作什麼？當作降落的意思來講，就是普遍的降落一切：

【眾寶瓔珞資生之物。】

『眾寶瓔珞』是比喻，因為世間人把這些東西看得很珍貴，所以經典裡頭常用這些來比喻物質生活的富裕，比喻這個。『資生』

就是我們的物質生活，「生」是我們的生命，「資」是資助，我們今天講的衣食住行，這都是我們資生之具。我們的生活水準不斷的在提升，不斷的在改善，固然是我們自己本身在努力，如果你只認為這是本身的努力，說與佛菩薩不相干，那你是迷惑。雖然迷惑，佛菩薩還是幫助你，並不是說我不承認有佛菩薩幫我忙，他就生氣不幫助我們了，沒有這回事。前面說過，他說無緣大慈，他是無條件的，同體大悲心。你信仰佛菩薩，他幫助你；你毀謗佛菩薩，不相信他，他還是幫助你，這才叫無條件，才叫無緣。所以的確有佛菩薩神力冥冥當中在幫助我們。

佛菩薩為什麼要幫助我們？因為我們每一個眾生都有佛性，從佛性上來說跟他沒有兩樣。所以佛在本經裡面告訴我們，「一切眾生本來成佛」，本來是佛。佛對於佛必須要幫助，無條件的幫助他。講條件的是凡夫，是迷惑顛倒的人才講條件，覺悟的人不講條件，沒有條件。像這些地方，我們明白了就要學。如果我們對一切眾生也是無條件的盡心盡力的幫助別人，我們與諸佛菩薩的感應就特別的顯著。為什麼？佛用這個心，我們也用這個心，心心相應，有特別顯著的感應。我們處處講條件，佛菩薩不講條件，這個當中感應的成分就少了。這種感應就是我們世間人所謂佛菩薩保佑我們，佛菩薩加持我們。

【隨諸眾生心之所欲。】

『欲』是欲望，一切眾生心裡面的欲望。這些欲望，凡是佛菩薩幫助你的，只幫助你善，不會幫助你作惡，佛菩薩沒有幫人作惡的道理。所以諸佛菩薩成人之美，絕不成人之惡，善事能得佛菩薩幫助，惡事沒有。可是你要作惡有沒有人加持你、有沒有人幫助你？也有。誰？魔鬼，魔鬼喜歡作惡，看到你作惡他特別來幫你忙，來成就你的惡事，成就你的惡行，到最後身敗名裂，家破人亡。所

以魔鬼來幫助你，最後一定要整你，一定要害你，他跟佛菩薩不一樣。佛菩薩幫助你，叫你這一生得善，來生還要得善，生生世世得善法。所以為善跟為惡是一念之差，果報懸殊，不可思議。學佛的人用心要正、要清淨，決定能得好的果報。我們對於果報不必期望，它自自然然成熟。如果期望、貪圖，我做這麼多好事，為什麼現在還沒有好報？換句話說，障礙你果報的現前，你心不清淨，心清淨果報自然就現前。天天老掛念著，我怎麼好的果報還沒有來，我天天在幹好事？這就是你以不清淨的心來修善，也有果報，來得慢。所以一定要用清淨心，要用正心。『隨諸眾生心之所欲』，這句話要清楚、要明白。

【悉滿其意。皆令歡喜。】

佛能夠滿眾生的心願，怎麼曉得？佛法有這麼多的法門，就是因為滿大家心願的。你喜歡念佛，有念佛法門，滿你的心願；你喜歡參禪，有參禪的法門，滿你的心願；喜歡學教，有教的法門，滿你的心願；喜歡簡單的，提綱挈領的，則有般若法門；喜歡麻煩的，追根究柢的，他喜歡這一套的，有法相、唯識的法門。各隨所願，各隨所求，真正是慈悲到了極處。我們實在不知道佛菩薩對我們恩德之大，真正入了佛門稍稍有了體會，我們自己才真正曉得感恩戴德，佛菩薩的恩德永遠報不盡。怎麼樣報法？唯一的報恩的方法，只有弘法利生，將如來的正法宣揚給大眾，這才能報佛恩於萬一。

【如是無量布施攝門。種種財物。恆行惠施。於一切時常無休息。不悔不吝。無間無斷。】

到這裡是一段。像前面所說的，『如是』就是指前面所講的無量的布施，這個布施你看文上有個『攝門』，「攝門」就是佛菩薩教化眾生的手段，四攝法。四攝法裡第一個就是布施，第二是愛語

，第三是利行，第四是同事，這是說了一個，四攝法裡說了一個。『種種財物，恆行惠施』，「種種財物」就是一切財物。布施已經就不容易了，世間人最難捨的是財寶，菩薩能捨，不但能捨，恆捨，永遠不斷的在捨。這一點我也要請同修們特別注意到，財物不捨就不來了，我告訴你不捨就不來了，愈捨愈多，愈多愈要捨。為什麼？佛在經上給我們講得很清楚，我們的福報從哪裡來的？我們今天財用不缺乏，你今天發財了，你發財是你前生財布施的果報。如果你前生沒有財布施，你說我會動腦筋，我很聰明，我有很多方法，世間比你聰明的人很多，比你辦法多的人很多，為什麼他很窮困？這個實實在在的，有很多很聰明的人，方法很多的人，他沒有財，前世沒有修財布施。有些人你看他笨頭笨腦的，他就能發大財，他前生修的，財布施修得多，命裡頭有。你就曉得，施財是財富之因，你能夠施得多，當然你的果報就多。你果報多又肯施捨，那下一次來的果報不是又多嗎？你明白這個道理，肯這樣去做，你的財富永遠享受不盡，而且愈來愈大，愈來愈不可思議，你要肯捨。你不肯捨，我過去種的福報就這麼大，享受完了，完了，就完了，就沒有了。所以一定要肯捨。

今天還有一個同修來看我，他要請佛像，要請一尊觀音菩薩，請一尊地藏菩薩，還要請個土地公，因為他是做生意的人，當然心裡想發財。在本省供財神是供關公，我們想想沒什麼道理，想不出什麼個道理出來，關公幾時做了財神？我們念佛的人曉得，他是我們佛門的護法神，沒有聽說他做財神。現在台北市他這個廟的香火非常盛，行天宮就是供的關公。在大陸上做生意的人供財神，供陶朱公，這很有道理。陶朱公的確明白這個原理，他做生意發了財，發了怎樣？統統布施掉，他能夠散財。散了財之後，然後從頭再做起，沒有幾年又發達了，發達比前頭還要發達得多。發達怎麼樣？

又捨掉，所謂三聚三散，他做生意發了三次大財，三次都捨掉，捨得乾乾淨淨，這個人了不起。其實這個人，諸位要讀歷史都曉得他，他就是越王勾踐的大夫范蠡，幫助越王勾踐復國，把敵人吳國消滅，國家恢復了。恢復之後，他曉得勾踐這個人只能共患難，不能共富貴，所以國家一安定，他馬上偷偷的就跑掉了，不告而辭，逃掉了。他要不逃掉，必定也被殺掉。另外一個大夫文種，他那個人就老實，認為自己對國家有這麼大的貢獻，國王不管怎麼樣不會殺他，哪裡曉得還是被越王勾踐殺了。他聰明，他知道越王勾踐的個性，他就逃掉了。逃掉，改姓名去做生意去了，做生意發財。這個人前生修福，財布施、法布施、無畏布施三種布施具足，所以他命真好，官等於做到宰相，財發那麼大，當然他又健康長壽，這是不用說的。這個人我們來效法他，以他為財神很有道理，這真正是應當要學習的，他能做到「恆行惠施」，常常布施。

『於一切時常無休息』，這就是恆行。『不悔不吝』，布施之後絕無後悔。有許多人布施之後後悔，聽到這個人講布施好，趕緊布施，布施完了之後，我都上當了，你看被他騙了，就後悔了。後悔，這樣的布施有沒有福報？有福報，福報一樣得來，得來之後不容易得到受用。為什麼？因為你有後悔，變成怎麼樣？我們現在講富而不樂，雖然富，他很苦。這就是因為他布施之後後悔，布施，富；後悔，所以他苦，富而不樂，果報真是絲毫都不爽的。有些人布施歡歡喜喜，很痛快布施，他發財的時候根本沒有費一點事情，心裡不想發財，財來了。為什麼？他布施的時候痛快、歡喜。有些人布施很難，因為人勸他布施，不捨，面子又過不去；捨，像割肉一樣，好痛。將來他發財怎麼樣？他要很勞苦的經營，要費多少精神，費多少這些麻煩的時候才能夠得到財富，就是得來不容易。因為他捨的時候難捨，所以得的時候也難得，一定會得到，難得，不

是那麼輕而易舉得到的。「不吝」，吝是吝嗇，自己有的能施、能捨，絕對不吝嗇。「不悔不吝，無間無斷」。無間無斷，不但講你布施的心是無間無斷，布施的行也是無間無斷。所以一個真正肯布施的人有福。

可是布施的時候你要記住，在佛法裡面常講福田，你布施種福要種在福田裡面，福報才大、才殊勝。如果種到石頭上去，那就不會結果；不但不會結果，你種下去的種子還會爛掉，不會有收穫的。因此我們布施的時候，對象要看清楚。如果布施一般人，像此地講的一切眾生，都是福田；如果在佛門裡面布施，那福報更殊勝。但是這個佛現在有真佛、有假佛，這個要搞清楚。要布施在真佛的福田裡面，那真是無量無邊的福報；如果種在假佛的福田裡面，不但沒有造福，還幫助他造罪業，那就不好。

魔他的力量為什麼那麼大？他信徒多，財力雄厚，所以他才有那麼大的勢力。佛是真正福田，可惜沒有人認識，人家不肯在這裡種，佛法才衰。愈是衰，人家愈不肯到那裡去種，這點我們一定要搞清楚。佛法福田是真正的福田，妖魔鬼怪的那個田，到最後一定不會得好的果報。魔他要滅佛法，他要破人善根，魔是鼓勵鬥爭的。佛裡面是決定沒有鬥爭，佛是沒有鬥爭的。佛的福田是清淨的，魔的福田不清淨，魔心不清淨。佛的福田是平等的，魔的福田不平等，他有高下。所以只要自己稍稍留意，不難辨別。因此，學佛的人無論在什麼環境裡面，無論在什麼時候，常常要保持頭腦清醒，不要聽人家說幾句好話馬上就動了心，往往我們會做錯事情。聽了怎麼樣？暫時可以不必反應，不必太熱心，要冷靜的去觀察一下，我們才不至於種錯了福田，這是很要緊的一樁事情。

底下一段經文說出他的本意，菩薩為什麼這樣做？

【以是方便普攝眾生。教化成就具足圓滿。】

我們這才曉得，這是真正的福田。所以諸位要曉得，佛法在這個世間就是教化眾生的。昨天「人生哲學」請我去講演，因為那個裡面的聽眾一大半都不學佛的，所以我特別把佛法介紹給他們。什麼叫佛法，你要把這個名詞、定義，要搞清楚。否則的話，你從開始迷，就一直迷到底，你很難有覺悟的時候。佛法是釋迦牟尼佛的教育，這是我們要認識清楚的，它是教育，它不是宗教。從我們的稱呼上來看，我們稱釋迦牟尼佛稱本師，他是我們根本的老師；我們自稱為三寶弟子，弟子是學生，我們跟佛的關係是師生的關係。後世的道場裡面，實際上道場就是學校，稱謂的名詞不一樣，它的職掌完全相同。譬如一個寺院有住持，住持稱和尚、親教師，我們現在學校的校長，校長是親教師，他主持教育政策的。首座和尚就是教務主任，維那就是訓導主任，監院就是總務主任。你看看寺院裡的三大綱領的執事，跟現在學校是不是一樣的？名稱不一樣，他所管的事完全相同，管總務的、管教務的、管訓導的，一樣。

所以佛門原本是個學校，最初佛寺是國家辦教學的機構。因為寺，佛教是從漢朝傳到中國來的，漢朝的政治制度，寺就是國家辦事機關的名稱，它不是廟。在那個時候直接屬於皇帝底下辦事的機關，一級單位，這個機關就叫做寺。所以皇帝下面有九個寺，寺的長官叫卿，叫公卿，九卿。屬於宰相底下辦事的機關，一級單位，叫部，部的長官叫尚書，就是現在的部長。現在行政院底下這些部的名稱沒有變更，可是總統府底下辦事的機關不叫寺，名稱都換了。所以現在一提到寺，底下就連到廟，這個真糟糕，誤會太大太大了。所以你要明白這個道理，佛教寺院本分的工作就是教化眾生。換句話說，現在政府鼓勵寺廟辦慈善福利事業，鼓勵廟宇、神廟辦這個是對的，鼓勵寺去辦慈善事業錯了，大錯特錯。那就等於說怎樣？鼓勵所有學校都不要教書，不要上課，去辦慈善事業去，那教

育就完了。所以你要曉得它有它本分的事情，它本分的事情就是『普攝眾生，教化成就具足圓滿』，這是佛教本分的事業。

慈善事業，你聽說哪個學校，除非像台灣大學醫學院附設個醫院，為什麼附設醫院？他那個醫院不是慈善機關，他是讓學生實習的，因為他辦的是醫學院。辦的工學院，我附設一個工廠，那個工廠絕不是以生產為目的，是以教育為目的，讓學生好學習，是這個意思。如果我們捨棄了自己本分去搞別的，叫大錯特錯，那就錯了。佛教為什麼衰，為什麼會滅？就是不幹本分的事情，佛教就滅了，學校就沒有了。學校裡頭老師也不上課，學生也不讀書，都去搞些其他的事情、工作去做，這個學校就不成學校了，學校自然就滅亡了。早期的寺院，那時候佛法剛剛到中國來，早期寺院他們最重要的工作是譯經，等於是國立的編譯館一樣，譯經、講經。中期的寺院就是教學、領眾修行，所以建立叢林制度。叢林制度是佛教一個大的改革，叢林實在講就是我們現在的大學，裡面分成許多的科系。叢林主席就是和尚、親教師是一個，他底下分了許多部門，叫首座和尚。那個首座和尚等於某一部門的，像現在一個大學裡分幾個學院的院長，多少學系的系主任，那都叫首座和尚，它已經分科、分系。所以它是教育，這是我們一定要把它認識清楚的，佛教才能夠恢復，我們的修學才能得到真正的利益。

自己沒有這個福報，就好好的修行，求生淨土。有這個福報，有這個能力，我們要貢獻，在佛教裡面要做「普攝眾生，教化成就」的工作，要努力向這個方向去做，這才是真正的佛弟子。你看每部經的流通分，佛都勸勉菩薩、勸勉我們，要「流布經法，普利人天」，所以佛法是以教學的方法來幫助一切眾生。下面是講佛法教學的目的，這個目的實在是了不起。

【皆令得出生死苦難。】

這是佛法教學的目的。世間法教學的目的，可以令我們離苦難，不能令我們離生死；佛法的教育可以教我們離生死，能離生死，苦難當然包括在其中。

【救護饒益。不望其報。】

我們要救眾生，我們要護眾生，我們要叫眾生得到最豐饒的利益，而不求報答，這是佛菩薩。有求報答，你雖然做這些事，心不清淨；唯有不求報答，你做這個事情，這叫大慈大悲，你自己心地清淨。清淨心是自受用，自利，大慈悲心是利他。利他不礙自利，自利不妨礙利他，這叫真正菩薩行，所以『不望其報』。我們做事情如果稍稍有一念望報的意念就錯了，我們只願意布施，不要希望有果報。我們這個道場，說實在也相當不容易，簡居士發心，在過去我們印這麼多經書送到國外，一年總要送幾萬公斤送到國外，國外沒有回報，連郵費也沒有人寄給我們。簡居士就跟我說，他只能搖頭，他們太不體諒我們了，我們只有施出去，連郵費都沒有。我說不可以起這個念頭，起這個念頭我們就錯了，我們不望其報。實在講沒有錢，沒有錢好，我們的功德就圓滿了，不做就圓滿了；有人送錢來，還得要做了才圓滿。沒有人送錢來，我不做就圓滿了，這不是更好嗎？一定要明白這個道理，念念圓滿功德，法喜充滿。所以修行真的多一事不如少一事，少一事不如無事。事情來了，來了就得要辦，緣成熟了，不辦違背了本願，菩薩發了願，「眾生無邊誓願度」，我發了願；沒有這個緣分，決定不攀緣，決定不求，我們這個心多清淨，功德圓滿。緣來了，那不做不行，不做就不圓滿；緣不來，是念念圓滿。所以一定要曉得這個道理，我們的身心永遠在大菩提道中，沒有一點障礙。

【作意平等。心無分別。淨治一切眾生心寶。令其生起於一切佛一相深密同一善根。】

前面這一句講平等心，待人接物一定要清淨、平等，無有分別，無有執著，無有妄想。我們是在佛法當中行道，如果有分別、有執著、起妄想，我們就錯了。有人說，我們不多想一想去利益一切眾生，怎麼叫慈悲？諸佛菩薩比我們慈悲得多，他為什麼不動腦筋，還要我們來動腦筋？一樁善事的成就，關係眾生的福報，眾生要沒有這個福，你想得再好，想成了，給了眾生，眾生遭了難。為什麼？沒福享受，譬如蓋一個大道場金碧輝煌送給你，你沒有福享受。這麼大的道場當然不能一個人住，就收一些徒子徒孫，徒子徒孫為了爭財產、爭地位，天天打得頭破血流，那就沒福享受。眾生的福報要是現前了，那個道場自自然然就成就了，福德、因緣。我過去剛剛學佛的時候，我的老師章嘉大師就告訴我，叫我一生求佛菩薩，不要求人。求人怎樣？有煩惱，求人，人家布施給你，後頭有指望回報，那個福不容易消受。求佛菩薩，佛菩薩給你福報好消受，為什麼？他不要回報，他不希望你報答的，好消受。所以一切要求感應道交，自己要修福，眾生也要有福，正法就住世；我自己有福，眾生沒有福，正法不能住世；眾生有福，我沒有福，我幫不上忙，我也沒有辦法盡一分力量。所以必須自己與眾生都要有福，這就叫因緣聚合。

『淨治一切眾生心寶』，心是真正的寶，心是心性，本來清淨，本來具足，能生萬法，心是寶。「淨治」，我們心雖然是個寶，現在因為不清淨，正因為不清淨，所以我們心這個寶的德用不能現前，佛菩薩幫助我們，使我們恢復清淨。淨就是淨法，治是對治，以清淨法來對治我們的心，使我們的心也都能夠恢復清淨，像諸佛菩薩一樣。

『令其生起於一切佛一相深密同一善根』。這了不起，與一切諸佛同一個善根。此地講的「一切佛」是已經成佛的佛，不是泛指

一切眾生本來成佛，不是的，這是講一切過去佛、現在佛，像世尊、像毘盧遮那、像阿彌陀佛，像他們一樣。什麼叫「一相深密」？由此可知，深密也是本來具足的，一就是最深、最密。我們現在這個心是三心二意，我們的心叫三心二意。三心是什麼？阿賴耶、末那、意識，三心；二意，第六意識、第七意識，就是意識跟末那識，末那叫意根，第六叫意識，二意。三心二意，這就是凡夫。佛是什麼？佛是一心。

所以學佛，諸位要曉得，淨土法門念阿彌陀佛是直截了當修一心的。一部《彌陀經》上只有兩句話，「一心不亂」、「心不顛倒」，就這兩句話。念這一句阿彌陀佛，為什麼要念它？就是要修一心不亂，心不顛倒。一心不亂是定，心不顛倒是慧，定慧雙修。心要是一，外面相也是一，一相三昧、一行三昧，如果你要證得這兩種三昧，這兩種還是一種，一相、一行三昧你就成佛了。所以念佛這個法門是成佛的不二法門，是成佛最快速的法門。可是這個法門，你要到完全相信沒有懷疑了，給諸位說，必須要通達《大方廣佛華嚴經》，你才會真正明瞭念佛法門的殊勝；不通《華嚴》，不曉得念佛的殊勝。可是要通《華嚴》不簡單，實在不是個容易事情。我們像這種速度來講這個經，這個經這麼厚的本子五本，哪一年才能講得完？這就是我們沒有福報，我可以天天坐在這裡一天跟大家講八個鐘點，你們沒有法子來聽。我現在一天講八個鐘點還不累，還能講得下來，我在洛杉磯，他們一次就給我排上九個鐘點。我要在講台上站九個鐘點跟他們講，他們在底下坐著聽九個鐘點都聽得受不了，他不如我。

再看底下這幾句，一相深密就是同一善根，與諸佛如來同一善根。剛才我跟諸位說了，你念這一句阿彌陀佛就是與諸佛如來同一善根，我給你講的是真實話。你要問為什麼？那這個事情就很麻煩

了，就不是兩個鐘點能講得完的。這是我學佛三十多年親身體驗的，一句阿彌陀佛是與一切諸佛同一善根。

【應眾生心作眾資具。】

『具』是工具，『資』就是資生的工具，也就是我們現在所謂物質的享受、精神的享受。

【攝取眾生。增一切智。速疾圓滿福德大海。】

這是說明了佛教教學終極的目標，攝受一切眾生是幫助他們、啟發他們的一切種智。這個地方的『一切智』是一切種智，就是如來果地上圓滿的智慧，也就是經文裡常常我們念到的「阿耨多羅三藐三菩提」，無上正等正覺，此地用這句話來表達。『速疾圓滿』是快速的圓滿，使一切眾生能夠得到最圓滿的福報，成就最圓滿的功德。這是『福』與『德』，「福」是福報，「德」是功德。『大海』是比喻既廣又深不可思議的福德，要由佛法的增上緣開發我們的自性，才能夠圓圓滿滿的獲得。所以佛法除非你沒有接觸，你要接觸，它裡頭真的這麼好，它不是說假話。誰不願意？誰不想學？除非他沒有接觸到。

所以現在我在國外，達拉斯那邊是基督教的天下，現在基督教跟我接觸非常的歡喜。我跟他們接觸我提出了兩個基礎，我們要在這個基礎上建立互助合作。哪兩個基礎？第一個基礎，我說你是一個宗教徒，你信仰上帝，上帝是不是教你愛人、救人，不可以毀滅人？對，一點都沒錯。我說佛教也是教我們愛人、救人，不要害人。這個我們相同，這個基礎相同。我說既然要救人、要愛人，就決定不能毀謗人，決定不能破壞別人。他說對。如果基督教破壞佛教，你就違背了你上帝的那個意旨，違背你的教義；佛教要毀謗你的話，也違背了佛教的教義。我說好，我們基於這兩個基礎，我們應當可以互相合作，共同來謀全世界人類的共同幸福。這我們就拉手

了，沒有話說。現在問題在哪裡？必須消除我們的隔閡，消除我們誤會。如果要消除隔閡、消除誤會，我們就常常舉辦座談會，交換教義，我把佛教教義講給你聽，你把你們教義講給我聽，有矛盾的地方互相來融化、來溝通，這才叫善人。否則的話，宗教徒都是不善之人，那你是上帝的叛徒，我也是佛的叛徒。這他們承認，非常歡喜接受。

連外教都能跟我們互相合作，你說佛門裡面不能夠互相合作的，這是不可能的事情。所以一定要互敬互愛，要誠心誠意的合作，才能夠把佛法發揚光大，利益眾生，自己才不造罪業。所以我讀《華嚴經》，特別強調十大願王第一個「禮敬諸佛」，你沒有真誠的禮敬，對一切人、一切法沒有真誠的禮敬，你沒有資格學佛，佛法雖然是無量法門，任何一個法門你也入不進去。你沒有禮敬、誠敬之心，這一句阿彌陀佛你念上一百年，也不會念成功夫成片，也不會得一心不亂。所以我發現十大願王第一願王比什麼都重要，它是真正的基礎。我們以真誠之心、誠敬之心待人接物，那就是學佛，決定有成就。