

諸位法師、諸位同學：大家好！今天這一個佛學講座，是香港佛陀教育協會獨自主辦。過去將近兩年的時間，一直在佛教青年協會大力協助之下，把這個道場帶動起來，我們對於佛青深表感激之忱。今天雖然是佛陀教育協會第一次獨立主辦，我們看到道場的布置也逐漸純熟，看到了非常歡喜。佛陀教育協會在此地不遠的地方，漢口道，自己有一個小道場，有三千呎。今天上午我去看了，工程還沒有完全完工，看了之後也很歡喜。這個地方雖然不大，想到我們往年曾經多次在界限街中華佛教圖書館講經，這個地方比圖書館要大一些；我記得圖書館好像只有一千多呎，大概比圖書館大一倍的樣子。

我們在這個道場布置了一個攝影棚，主要是錄像。現在在其他的國家地區有一些電視台，在播放我們講經的錄像帶，這個道場是以錄像為主。我想頂多在下一個月，他們的工程、設施應該可以完備，機器也都可以能夠裝上。裝上之後我們也不能夠辜負這個道場，不能夠辜負發心護持的這些大德們。我計畫在明年元月份開始，我們每一個月到香港來講一個星期。我想每天上午我們做一次錄像一個半小時，晚上一個半小時，一天錄三個小時，七天可以錄二十一個小時；如果不是這樣做，我覺得很對不起大家。不過那邊講堂比這邊小，大概可以容納一百多人，要像這樣子排椅子坐的話大概一百多個人，如果擠一擠的話，大概兩百個人也能夠容納得下。希望好好的利用這個地方，更希望我們將來把錄製的這些影帶，都能夠快速的做成光盤，做成VCD，可以大量的流通，這是我們唯一的一個願望。

在下一個世紀，今年是二〇〇〇年，二〇〇〇年是二十世紀最後的一年，二〇〇一年才是二十一世紀的開始，我想往後佛教弘法的工作，一定要利用高科技，衛星傳播跟網路，送到每一位同修的家裡。現場聽經這個時代，我想已經慢慢過去，當然現場聽經的感觸，跟在電視畫面上是不一樣的。佛法講因緣，世出世間法都講緣分，如果我們緣具足，或者每天晚上這一次，依舊可以借用這個地方；如果緣不具足，我們盡量利用自己現成的設備，來光大普及佛陀的教學，同時也希望同修，我們時時刻刻都能夠聯繫在一起。

現在利用科技設備，給我們帶來許多的方便，甚至於像我最近在新加坡，幾乎每個星期都有一、兩個團體，從遠方到新加坡來參學。上一個月來到新加坡的同學們，大概有兩百多人，來了好幾個團體，所以特別為他們開了一個「解答疑問」，每天一小時我們在一起聚會，解答同學們的疑問。這個解答，我們已經做了將近有二十個小時，大家非常歡喜。還有從網路上提出問題來的，我們也都一一予以解答。這就是雖然我們不居住在一個城市、一個國家，而我們對佛法的修學、聽講，疑難問題的解答，都可以利用衛星電視、利用網路來傳達。這是我們看到底下一個世紀佛法弘揚的一個趨勢，所以寺院道場已經不重要。

佛法解門重要，行門也不能夠疏忽。我們在一起念佛，這是淨宗很重要的一門課程，我們時時刻刻不忘念佛。將來漢口道這個小道場，我們也每天大家在一塊共修，念佛我們也不會中斷。我們還想到，從外地來的同修，利用短短一個星期的時間密集薰修，這個機緣很難得，一定要把握住。我們現在正在設想，能不能在附近租一、兩個單位的房子做為宿舍，也就是佛陀教育協會的招待所；希望遠道到這邊來參學的同修，不必要去住旅館，我們自己有地方來接待，這個樣子能夠收到更好的效果。這是我們目前正在努力去做

，盡可能為同修們服務，把佛法發揚光大到全球。今天協會要我做一點簡單的說明，我的話就說到此地。

下面我們開始繼續討論善財童子參學的報告。上一次我們講到吉祥雲比丘最後這一段經文。講義第三頁，「謙己推勝」。第一個小段已經介紹過，我們今天從第二個小段開始：

【如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨行門，豈能了知所有邊際。】

這些話是菩薩謙虛的話，他們種種言說、種種行持都是給我們做榜樣、給我們做模範。佛法有無量無邊的法門，可是修學決定只能夠選擇一門，「一門深入，長時薰修」，這才能夠契入。這一點是無量劫來，可以說是佛佛相傳，沒有例外的，都是選擇一門。法門太多，我們究竟選擇哪一門好？菩薩在此地為我們示現，也就是提供給我們做參考，吉祥雲比丘他選擇的是念佛法門。念哪一尊佛？經文上雖然沒有明說，清涼大師在註解上，跟我們講得很清楚，他是念阿彌陀佛。

善財離開他的老師文殊菩薩出來參學，第一位遇到的善知識是吉祥雲比丘，我們從他的名號「吉祥雲」，《八十華嚴》裡面翻作「德雲」。佛在許許多多經論中，常常教導我們「積功累德」、「積德累功」，善財童子第一位參訪的德雲比丘，就是給我們講積德、累德。而這一位善知識，他自己修學的是念阿彌陀佛求生西方淨土，這就是暗示一切大德當中，念佛往生是第一德。這個暗示我們要懂，我們要能夠體會得到，無比殊勝的德行。

雖然選擇這個法門，對於其他的法門一定是用平等心、恭敬心來看待，絕對沒有傲慢的心，不會自己稱讚自己、毀謗別人，決定沒有；恰恰相反，自己非常謙虛而能夠尊重別人。這是我們凡夫常常犯的過失，凡夫都是抬舉自己、輕視別人。菩薩這種示現，糾正

我們的錯誤，改正我們的毛病。我們在《華嚴》裡面深深的體會觀察到，那就是如佛所說的「諸法平等，無有差別」，這是實實在在的話，是事實的真相。我們在這個世間看到許許多多的不平等，那是我們肉眼凡夫所看的，不是佛菩薩所看的。我們為什麼看一切法不平等？佛告訴我們：我們有妄想，我們有分別，我們有執著。因為你有妄想分別執著，看一切法不平等；諸佛如來、法身大士，他們將妄想分別執著斷盡了，他們心目當中一切諸法平等平等，無有差別。這個樣子，這種謙虛、讚歎別人，出於真誠，出於真心，不是假裝做出來勸化一切眾生，我們這樣想那就錯了。出自於至誠，這才真正得到受用。

這一句經文說『如諸菩薩摩訶薩』，這是吉祥雲比丘自己說他自己只知道一門，這是前面我們讀過，也在這一章，就是上面的這一小段，「我唯得此憶念一切諸佛平等境界無礙智慧普見法門」，無量法門他只修這一門。像其他的，這些「菩薩摩訶薩」是大菩薩，這五個字就將初信位的菩薩到等覺菩薩，全部包括在其中。他們有『無量智慧』，他們『具足圓滿清淨行門』。『豈能了知所有邊際』，這是客氣了！「我怎麼會知道？」這樣的態度我們要學。下面我們做個簡單的介紹：

【後推勝知多。】

『推』是推崇，推崇別人。『勝』是殊勝，別人比我殊勝。我在一切法門裡只知道一門，他們知道得很多。

【法門無量，何以初友便教念佛。】

善財童子去參訪吉祥雲比丘，為什麼吉祥雲比丘在無量無邊法門裡面，單單拈出一個念佛法門，這用意何在？

【清涼說有十義：】

清涼大師給我們解釋，這裡面有十個意思。十是表圓滿的，我

們在此地只節錄三條，給諸位做一個參考。

【一、念佛三昧，眾行先故。】

十方三世一切諸佛、諸大菩薩，自己修行，教化眾生，無不以念佛為第一方便。這一樁事情我們可以看看禪宗大德，虛雲老和尚這是近代備受世人敬仰的一位大德。虛老和尚不是遇到人都勸他參禪，不是的；反而怎麼樣？遇到人都勸人念阿彌陀佛。你要不相信，你看看虛老和尚的年譜，看看他最後的《方便開示錄》。那個《方便開示錄》是他老人家一百一十七歲說的；他是一百二十歲往生的，一百一十七歲的時候講的。裡面十分之八勸人念佛，勸人參禪的篇幅不多，大概只佔十分之一、二。宗門大德教人念佛。

再看看密宗的上師，在漢傳裡面也都是教人念阿彌陀佛求生淨土。晚近大德他們的方法更殊勝、更是微妙。學密，勸你加持《無量壽經》、加持《普賢菩薩行願品》，把這兩門也列為日課。這個用意何在？正是古來祖師大德所倡導「禪淨雙修」，禪淨雙修是永明延壽大師提倡的。永明延壽大師許多同修都知道，西方極樂世界阿彌陀佛再來的。他為什麼要提倡禪淨雙修？那個時代禪風鼎盛，大家都學禪，他看得很清楚，不是禪的根器，學禪在這一生當中不能成就。但是勸你，你也不會接受、你也不會聽，於是他就用個巧妙的方法；「禪不錯，加一點淨不是更好？」大家聽了就很高興，實際上禪不能成就，淨能成就，用意在此地。

近代密宗大德用這個方法，意思跟永明延壽相同，看到你學密不能成就，加《無量壽經》、加《普賢行願品》、加幾句佛號，這成就了。所以我們聽到祖師大德這些說法，你千萬不要去搞禪淨雙修、密淨雙修，那你就搞錯了。你要曉得，他這些話用意何在？對哪些人說的？我們今天已經選擇淨宗法門，這些大德看到了，都會伸起大拇指：「你難得，你這個法門選對了！」你這一生如果不改

變題目，不改變方向，你決定成就。這是「念佛三昧，眾行先故」，沒有一尊佛不提倡的，所以把它擺在第一。

【二、十地菩薩皆念佛故。】

這是我們特別要留意的。十方三世一切諸佛如來，我們要問：他是怎麼成佛的？包括我們的本師釋迦牟尼佛，他怎麼成佛的？給諸位說，念佛成佛的。有人不服氣；八萬四千法門，怎麼會是念佛成佛的？八萬四千法門，無論你修哪個法門，方法、手段儘管不同，它的原則原理是相同的，那就是「斷惑證真」，這是決定相同的。斷見思煩惱證阿羅漢果；斷塵沙煩惱證權教菩薩果位；再破一品無明，超越十法界，契入一真法界。在一真法界裡面，你所修學的法門還不相同。華嚴是一真法界，所謂四十一位法身大士，十住菩薩修的法門不一樣，十行菩薩也不一樣，十迴向菩薩還是不一樣，到登地就一樣了。我們在《華嚴經》上看到的，登地就一樣了；從初地到等覺，等覺我們通常也稱為十一地，這十一個位次統統念阿彌陀佛，豈不是所有一切諸佛如來，都是念阿彌陀佛成佛的？這個話不是我們修淨土讚淨土，不是的。這是事實真相，我們要認識清楚。

這些人登地了，何以要念阿彌陀佛？他修別的法門不行嗎？真的不行。大概影響最深的文殊、普賢，這兩個人是毘盧遮那的左右手，華藏世界毘盧遮那如來的兩個助手，這兩個人給大家做榜樣，他們率先發願求生西方極樂世界。這兩位是摩訶薩當中的領袖，他們的影響力太大太大了。一看到文殊菩薩發願求生極樂世界，普賢菩薩發願求生極樂世界，於是這些地上菩薩恍然大悟，唯有求生西方極樂世界，把成佛的時間縮短，如果不求生西方極樂世界的話，他們還要修行三大阿僧祇劫。

三大阿僧祇劫怎麼算法？三大阿僧祇劫不是對我們講的，我們

沒有資格；是對法身大士講的。第一個阿僧祇劫修滿三賢位，就是《華嚴經》上的圓教十住、十行、十迴向，一個阿僧祇劫完成了；第二個阿僧祇劫從初地到七地，七個位次要一個阿僧祇劫；第三個阿僧祇劫只修三個位次，八地、九地、十地。三大阿僧祇劫是這個說法。能夠相信淨土法門多難！所以這個法門，一切諸佛都說是難信之法。「難信」不是說我們普通人，是說華藏世界三賢位的菩薩，華藏世界十住、十行、十迴向的菩薩他們都不信，到登地他就相信。為什麼？登地智慧大開了。所以文殊、普賢勸導，他相信、他能夠接受。這一接受，後面兩個阿僧祇劫，時間縮短，很快就圓滿，哪裡要三大阿僧祇劫？我們一般講，「那要多久」？頂多兩、三個星期，甚至於兩、三天他就圓滿了。所以到西方極樂世界有這樣的殊勝。我們看到《華嚴經·十地品》，看到這些菩薩們的發心，我們對淨宗法門死心塌地，再也不會懷疑了。

古來祖師說「萬牛莫挽」，這句話很有意義，古時候動力都是用牛馬，農夫耕田用牛，一萬隻牛一起來拉你都拉不動，你都不會回頭了；用這個比喻來說，你的信心堅定，願力堅固，決定不會改變。如果沒有這樣的智慧，遇到一些人，遇到參禪的，「禪好！」說說你動心了；遇到持咒的人，「持咒好！」你又動搖了。那是說明你自己沒有堅定的信心，成就就難。我們在這兒看到「十地菩薩皆念佛故」。

【三、三寶吉祥，經初說故。】

三寶是佛寶、法寶、僧寶，是最吉祥。善財童子五十三參最初的三位善知識，就是代表三寶。吉祥雲比丘念佛法門叫佛寶，海雲比丘非常好學代表法寶，妙住比丘代表僧寶，最初這三位善知識代表的是佛、法、僧三寶。「三寶最吉祥故」，經一開端佛一定這樣說法。

【初此念佛。】

『初』就是吉祥雲比丘，他代表念佛法門。

【海雲說法，妙住依僧；為次第故。】

安排這個順序，我們現在講的是，不能說沒有學問，大學問！也是教我們應當怎樣入門。其餘我們在此地省略了。

【餘見疏說。】

諸位同修如果要想多知道，你去看清涼大師的《華嚴經疏》。再看下面第三段：

【凡諸推勝，總有二意：】

這個要懂，不懂我們總會懷疑。這些法身大士，說實在的話，幾乎全部都是古佛再來的；我們在《華嚴經》上處處看到，是古佛來示現的，不是真正的菩薩。他們所證得的都是圓滿的，都是平等的，為什麼還要表現推崇別人、自己謙虛，用意何在？我們明白就不會懷疑，明白你才知道怎樣去學習，這個意思非常重要。清涼告訴我們，『總有二意』。第一個是：

【菩薩勝行無量無邊，我唯知一。】

這是謙虛。行門確實無量無邊，我們要問：無量無邊的勝行，菩薩是不是真的只知一？不是的，菩薩全都知道，沒有一樣不知道。他為什麼不說我是全知全能？如果菩薩示現的是全知全能，對我們沒有利益，我們一定也想著要廣學多聞。廣學多聞不得利益，你學得太多、學得太雜，你的想法、看法一定就攪和了，你的智慧不會開，你所學的無非是一些常識，皮毛而已，不能深入。這個事情很不好懂，譬如我們舉個例子來說。大家看到這是個圓，這是圓的，佛法是什麼？佛法是圓心；無量無邊法門就是在這個圓的體上任何一點。如果我們把這個圓想成一個球，意思就更容易體會。在這個球面上任何一點，你只要把這個角度找到，一直下去決定達到圓

心。佛法講正法、邪法，如果是正法，就是你的角度完全正確，你必定通達到圓心。圓球上任何一點都可以達到圓心，只要把圓心找到，豈不是所有都通達？沒有一樣不知道，樣樣都知道；沒有達到圓心，你只有知道這一點，達到圓心全部都通達。所以說一個法門通，一切法門都通；一部經通了，一切經都通。給諸位說，不但是一切佛所說的經，一切諸天、一切人、一切眾生，他所說的沒有一樣你不貫通。

我們今天講全世界到底有多少宗教？我搞不清楚，我在美國聽說大概有兩百多種宗教，許許多多小的宗教我們連名稱都沒聽說過。現在在新加坡，我們一般講九大宗教，這些宗教大概信徒都不少，說起來大家都知道。佛經裡你只要找到這個點，所有宗教都通了，不但佛經通，什麼經都通了；不但是出世間法你通了，世間法也通了。

菩薩怎麼這麼謙虛、這麼客氣？這裡面有大道理、大慈悲；這是教我們，你要一門深入。一門深入，你才能夠得定，你才能夠開智慧，智慧一開全部通達，所以他不教給我們廣學多聞。如果廣學多聞，變成什麼樣子？你在這一點，你不會去找中心，你要到處去找，去繞圈子是怎麼繞也繞不到中心去。廣學多聞是繞圈子，永遠找不到中心，一門深入你才能找到，道理在此地。所以我們要想真正得禪定、真正開智慧，就不能不知道「一門深入」的妙法，絕妙的方法。

所以，古大德學教，經教只學一種，修行只學一個法門，他專，專精。需要多少時間他能成就？各人根性不一樣，一般大多數是三年到五年，我們看到很多。你去看《高僧傳》、《居士傳》，甚至於你去看《善女人傳》，這是過去佛門四眾同修的修學，三年五載都有殊勝的成就，有的開悟，有的證果；可見這個事情不難！我

們現在修行學了幾十年、學了一輩子，連一點消息都沒有，毛病出在哪裡？出在「廣學多聞」。

「廣學多聞」也是佛說的。你要知道，佛說廣學多聞是給誰講的？給善財童子五十三參時候講的，這個時候你要廣學多聞。他的條件是智慧開了，才能廣學多聞；智慧沒有開，老老實實跟老師一門深入。也就是剛才我的比喻，沒有達到中心點，達到中心點，那個時候廣學多聞。四弘誓願裡面，「法門無量誓願學」是第二個階段。我們現在在頭一個階段，頭一個階段是什麼？「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱，一門深入能斷煩惱，學的法門太多，煩惱不能斷。所以是見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明破了一品，才有資格廣學多聞，所以廣學多聞不是對我們這個程度講的。我們現在急需要的是一門深入；也就是說，你還在十法界，你沒有脫離十法界，你沒有資格廣學多聞，你應當把功夫用在「煩惱無盡誓願斷」。你煩惱斷了，不但超越六道、超越十法界，你已經契入一真法界，這個時候你才有資格廣學多聞。這是我們不能不懂得、不能不清楚，然後才曉得，我們今天學得這麼辛苦，費了這麼多功夫，一無所成，一無所得，原因在哪裡，你就明白了。這一樁事情不能不說清楚，這個疑問要不能解決，對於我們的修學決定造成很大的障礙。

如果我們很冷靜的去思考、去觀察，我們看看過去讀書人，十八、九歲、二十歲考中進士的人不少，二十歲在現在還是個小孩，考中進士，當時政府就委派他作地方行政長官。我們在歷史上看到的，有作知縣的縣市長，這個很普通，更有一些名列在前幾名的委派到地方知府，管七、八個縣到十幾個縣。也不過就是二十歲的樣子，他能夠治理得井井有條。他從哪裡學來的？這個智慧能力從什麼地方來的？一門專精來的。

古時候教學，不論是佛法、世法，都著重在開悟。佛家著重在

開悟，儒家教學也是著重在開悟。你有智慧就能辦事，有智慧就能解決問題；你不開悟，不開悟沒有智慧。從前教學，科目只有一門，天天念一本書，不是一天念好多本書。現在學校的學生，我看到小學生，背個書包很沈重，一天每一本書念一段，念好多本，他頭腦念得很亂，念得很辛苦，他什麼都不知道。這是方法有了問題。中國方法是什麼？中國教你念一樣，決定不可以同時學兩樣，你腦子裡日夜都想一樁事情，容易得定，容易開悟，這是教學方法不一樣。

我曾經說過，但是沒有做過試驗。我想現在學校的教育，譬如說學校裡的學生，他在這一個學程，或者我們講一個學期四個月當中，主修的課程大概有五門到六門。假如我們換一個方法，我們在四個月當中一樣也能夠完成這麼多功課，但是教學，我們一門，一樣一樣教。學國文一個月，這一個月當中沒別的課，專門學國文，第二個月學數學；看功課分量多少，我把它分開，完全把時間集中學一樣，一樣學好了，再學第二樣。他都有收穫。不是教你一天要換多少樣，把你搞亂了。我想如果採取這種教學的方法，效果一定比現在學校要好，可惜沒有人做試驗。

我們想了這麼多年，居然現在有這麼一個機會，我們可以在馬來西亞做個試驗。馬來西亞華校就是中國華僑辦的學校，有獨立中學，那是真的獨立，不受國家教育政策的限制，真的是獨立了。我們到馬來西亞去，建議他們教《四書》，教中國古典的文學經典，讓他們來做個試驗。試驗最好從小學教起。小學生一、二年級，六、七歲的小朋友記憶力好，我們教他念《四書》，每天教他一段，這一段讓他念得很熟，上午教他一段，下午教他一段。小朋友你教他念一段書，大概他念五遍就能背誦，能背誦之後，教他背一百遍；聰明的人、記憶力非常好的人，看著他念一百遍，程度稍微差一

點的人念兩百遍，他永遠不會忘記。上午上一堂課，下午上一堂課，一年一部《四書》就背得很熟很熟。這個東西，將來他就能夠齊家、治國、平天下，他十幾歲可以作縣市長，做得比現在縣市長高明。我說我們可以做一個試驗來試試看，將中國古籍裡重要的典籍，從五、六歲到十一、二歲全部把它背誦完。背完了之後，到第二個學程是研究討論，把從前背的東西研究討論。為什麼？十三、四歲智慧慢慢開了，就可以入討論的階段。十二歲以前智慧還沒有開，記憶力好，利用童年的記憶，少年智慧開的時候再研究討論，效果決定不相同。

佛法亦復如是。我們現在雖然好像是社會進步，進步只是物質文明進步，其他的退步了；不是在進步，大幅度的退步，我們智慧沒有了。常識很豐富，智慧沒有了。常識不能解決問題，把這個社會問題愈搞愈複雜，搞得全世界人心惶惶，活在這個世間沒有安全感，你說多可憐！原因在哪裡？沒有智慧。儒跟佛教給我們的，都是教我們開智慧。智慧開了，人心是定的，佛家講戒定慧三學，戒是方法、是手段，因戒得定，因定開慧，所以方法、手段不能不講求。心定下來，定心起作用就是智慧；心要不定，起作用就是煩惱。然後我們才知道，古人用的這個方法有道理，他的教學方法、教學手段有道理，教我們一門深入。所以菩薩在此地為我們示現是大慈大悲。「我唯知一」，唯有「一」才能夠通一切，《華嚴經》常說：「一即是多，多即是一，一多不二。」「一」真通了，就是一多不二，什麼都通了。第二句說：

【就一行中唯知少分，如一念佛即有多門，我但知一，餘不能知。】

這都是權巧示現，都是教導我們的。念佛法門很多，我們在許許多多念佛門裡面，我們也只知道一門，像現在我們所選擇的「持

名念佛」，我們只選擇這一門。「實相念佛」我們知道不多，「觀像念佛」、「觀想念佛」，我們就知道不多。一門深入，然後就門門通達，我們要懂得它的意思。這是「謙己推勝」，它含著這個意思在裡頭，這個意思在佛法常講「密義」，這是大慈大悲。

【下經別說二十一門。】

我們在此地把它省略了。這是《華嚴經》德雲比丘給善財童子講念佛法門，講了二十一門。「二十一」不是數字，也不離數字；二十一是表法的，代表大圓滿。密宗裡面表法，通常用十六、用二十一表圓滿。《無量壽經》裡面講西方極樂世界，距離我們娑婆世界二百一十億佛剎；「二百一十億俱胝」，這是《無量壽經》上講的，二百一十億俱胝就是《彌陀經》所講的十萬億佛國土。《彌陀經》是顯教的表法，《無量壽經》上那幾句經文是密教的表法，告訴你《無量壽經》裡面有顯、有密，有宗、有教，無所不包。這個經本經文雖然不長，它多麼完備，它多麼完美；大、小乘佛法，顯教、密教，宗門、教下，統統都有，古大德稱它為圓頓大乘。實際上內容，那就是無量無邊的法門。

【隨其一一，入佛境故。】

任何一門都能夠契入佛境界，契入佛境界也就是一般人講的「證得無上的佛果」。不管哪一個法門，都能證到無上佛果，佛才說「法門平等，無有高下」。我們選擇、我們修學，心才踏實，不會被外面境界所動搖，不會被環境所轉。

【隨一一境，智遊履故。】

契入佛的境界是智慧。「遊履」就是現在的話講「享受」，佛的境界你能享受得到。過去方東美先生所謂「人生最高的享受」，就是這個意思；我們在講席當中也常說，要過諸佛菩薩的生活。諸佛菩薩的生活，並沒有離開我們現前的生活，但是觀念不一樣，想

法、看法不相同。以前沒有契入佛境界，我們這個生活過得很苦，過得很不甘心，怨天尤人；現在契入佛的智慧，眼前這個生活過得很快樂，過得很自在，念頭轉了。

由此可知，苦樂有沒有標準？沒有標準。釋迦牟尼佛過的是最幸福、最快樂的生活，我們這樣說法，大家也能肯定。再想想釋迦牟尼佛過的什麼生活？三衣一鉢，天天到外面去托鉢、去討飯，日中一食，樹下一宿；在別人、我們現在人看來，「太苦了！我們不能過，不能忍受」。他過的是世間最快樂、最幸福的生活。由此可知，諸佛如來的生活，並不是改善我們今天物質生活，不是的，那你就完全想錯了；改變你的觀念，改變你的思想，也就是今天哲學家所說的，改變你的人生觀，改變你的宇宙觀。確確實實自己的身心，跟整個宇宙融成一片，他怎麼不自在！他怎麼不快樂！

我們要問：我們是不是要學釋迦牟尼佛天天到外面去討飯、去托鉢？不需要，你那麼學，你就學呆了。釋迦牟尼佛告訴我們，就在我們現前生活的本位上；不但佛這麼說法，儒也是這麼說法，「素富貴，安於富貴；素貧賤，安於貧賤」，注重在安。你現在過的日子、做的工作，你一下明白、覺悟了，你就會安於現前的工作、安於現前的生活，你就過諸佛如來的生活，你就得大自在，你就得大圓滿。所以關鍵在迷悟，迷了，你過的是凡夫生活；悟了，你過佛菩薩的生活。關鍵在迷、悟。菩薩講的二十門：

【前十門念佛勝德圓備，後十門念佛妙用自在。】

這是總說。如來果地殊勝的德能圓滿具足，圓滿的智慧、圓滿的能力、圓滿的相好，菩薩為我們講了十條；後面十門說念佛妙用自在。懂得這個道理，懂得方法，明瞭境界，你就能夠契入。下面菩薩所講的重點義趣，我們節錄了幾條。這些都是事實真相，我們迷了、我們不知道，所以活得很辛苦，活得不自在。第五節：

【佛以法為身，清淨如虛空；無念念者，則念真如。是念法身。
。】

這是念佛裡面最究竟、最圓滿的，念法身佛。『法身』是什麼？法身是我們自己的真身。禪宗語錄裡常說，「父母未生前本來面目」，宗門常常教人參！什麼是父母未生前本來面目？這個話的意思，就是今天科學家所說的，宇宙從哪裡來的？虛空怎麼會有的？星球從哪裡來的？生命從哪裡來的？虛空法界一切萬法從哪來的？怎麼來的，為什麼來的，問題一大堆。這一大堆的問題，總的答案就在這五句，佛把這個用一句話概括了，總說，這叫法身。『佛以法為身』，佛不執著這個肉身是身，佛知道虛空法界一切眾生是自己；不是指這個身是自己，虛空法界一切眾生是自己。

這個說法很難懂，我們舉個比喻，諸位好好的去想、細心去想。大家都有作夢的經驗，你什麼時候作夢，如果今天晚上作夢，你就不好好的記住，夢醒了趕緊起來，想想剛才夢中的境界。那個夢裡的境界很清楚，然後你再問：夢裡頭那個天地從哪裡來的？夢裡頭那麼多人從哪裡來的？夢裡頭許許多多一切萬事萬物從哪兒來的？找！我們夢境是個小的法身，現前這個外殼是個大的法身，小大不二。你仔細一想，夢中所有的境界，不都是自己心變現的嗎？所以佛家常講：「心外無法，法外無心。」夢中所有一切境界都是自心變現的，這個說法我們一般人能承認，想想是沒錯。

佛告訴我們，我們現在眼睛一睜開，看到虛空法界一切眾生，哪來的？你心變現的，這個難懂。為什麼難懂？因為不知道心是什麼，一想到心就想到這個心，這心不能變東西。現在人說這個不是心，腦是心、能夠思想的是心。都不是，都錯了。《楞嚴經》上釋迦牟尼佛跟阿難兩個在表演「七處徵心」。問題是什麼？我們凡夫不曉得心在哪裡，不但不知道心在哪裡，也不知道什麼叫做心，關

鍵在此地。真的你要知道什麼是心？心在什麼地方？完全明白了，就像作夢一樣，夢是心變的。心在哪裡？心是什麼樣子？心沒有相，心能變一切相，『清淨如虛空』。這個話有沒有講清楚？沒有講清楚，虛空還有相，不得已用這個做比喻，虛空也不是。可是心能現一切相，心所現的一切相那就是心，心已經變成相。所以在作夢的時候，夢裡頭心像什麼樣子？夢中境界就是心的樣子。心的樣子剎那剎那在變化，沒有一定，昨天晚上做的夢跟今天夢不一樣，都是心變現的。能變現的心是空的，所變現的相，那還是真的嗎？我們把所變現的相當作真的，我們錯就錯在這裡。所以佛說「凡所有相，皆是虛妄」，能變的是個空的，所變的也不是真的。

我再說一個比喻：如果我們說相是真的，我們這個身是真的，虛空也是真的，現在我坐這個地方，我要起來離開這個地方，這個地方虛空應該少一塊，那才是真的；如果我走到這裡的時候，這邊虛空應該被我擠壓擠過去，那邊虛空應該從這邊又流過來，像水流過來，那才是真的，為什麼我走過去沒有障礙？假的。假跟假沒有障礙。你從這裡細細去觀察思惟，佛講的話是真的，「凡所有相，皆是虛妄」，因為所有境界都是虛妄的，妄跟妄沒有障礙，事事無礙，理事無礙，你才能逐漸懂得事實真相。相是假的，所以相要不要分別？不需要；要不要執著？不需要。

你今天為什麼活得這麼可憐，活得這麼辛苦，你把虛妄相當真的，你起了妄想分別執著，你錯就錯在這裡。佛菩薩跟我們的差別：佛對了，我們錯了。佛一切都不分別、不執著，沒有妄想，對了；我們六根接觸六塵境界，起無量無邊的妄想、分別、執著，我們錯了。我們把這個錯的改了過來，我們就入佛的境界，就跟佛一樣自在，這裡面的道理很深很深。一部《大佛頂首楞嚴經》專門講這個問題，的確讀起來很有趣味，專門來研究討論這個問題。你真搞

明白，法身懂得了，「以法為身」；那就是像我們作夢，整個夢中境界是自己。所以虛空法界一切眾生是自己，「心外無法，法外無心」，絕對不是夢中有自己才是自己，夢到別人就不是自己，別人是夢中現的相，全是一個自己。

又好比我們把虛空法界，比喻我們這個人身，這樣也好懂。我們這個人身有很多不同的部位，頭部、手部，部位不相同，每一個部位有很多器官，器官不相同，就好比虛空法界森羅萬象構成一個身體。我們這個人是什麼？是身體裡面的一個細胞，一切眾生是一體。真正通達明白了，原來虛空法界一切眾生跟我是一不是二。你多從這些地方去觀察，多從這些地方去思惟，慢慢你就體會到宇宙人生的真相。這個真相是萬法一體、萬法一如。契入這個境界，我們跟一切眾生關係才搞清楚，原來一切眾生是我們自己的一部分。你還會有怨恨嗎？你還會去傷害嗎？不可能！所以自性裡面本具的大慈大悲，自自然然就流露出來，無條件的愛護一切眾生，無條件的尊敬一切眾生，無條件的幫助一切眾生，這是諸佛如來妙用自在。不契入這個境界，我們這個錯誤觀念轉不過來。

念佛，我們同樣念一聲南無阿彌陀佛，但是境界不相同。一般人念南無阿彌陀佛就想到佛像，想到這個幻相。真正會念佛的人，念這一聲南無阿彌陀佛，是整個虛空法界全都在其中，一法都不缺。那個一聲南無阿彌陀佛，是念法身佛；我們今天凡夫口口聲聲念南無阿彌陀佛，是念應身佛；境界差別太大太大。同樣是念佛，就顯示出來有會念、有不會念的，會念的虛空法界真的融成一體，你說那個多自在！大乘佛法裡面常講的「心包太虛，量周沙界」，會念的人，聲聲佛號自己的心量把整個虛空法界融合成一體；不會念的，阿彌陀佛是阿彌陀佛、我是我，分了家。所以他怎樣他都不會得定、他都不會開慧，這不學不行。

底下這一句是『無念念者，則念真如』。「無念」就是我們常講的不起心、不動念、不分別、不執著，是無念；「念」是這一句阿彌陀佛並沒有放下，還是恭恭敬敬「南無阿彌陀佛」，或者念四個字「阿彌陀佛、阿彌陀佛…」。

念這句佛號的時候，決定沒有妄想、沒有分別、沒有執著，沒有起心、沒有動念，要知道這一句佛號跟虛空法界完全相應，這叫「無念而念，念而無念」。大家不要搞錯，不能夠說是「我不念就是念」，念就是不念，不念就是念，你把這個意思全搞錯了。所以開經偈裡講「願解如來真實義」，不要把如來的意思搞錯、曲解、誤解了，那就壞了。確確實實無念，但是這一句名號清清楚楚、明明白白又不間斷，念跟無念是一不是二，這叫「念真如」，這叫念「諸法實相」，我們常講宇宙人生的真相，你才能契入法身菩薩的境界。所以念法身就是法身大士。你入這個境界，最低限度你已經是圓教初住菩薩，最低的；不但三界六道之苦你完全脫離，四聖法界的苦你也脫離了，四聖法界有變易生死之苦。再看末後這一行：

【華藏世界海，法界無差別，依真而住，不依國土，是念性土。
。】

這個境界都非常之高。我們今天這個世間，天災人禍頻率不斷在增長，許許多多人都在思惟：我們到什麼地方去避難？說實在的話，全世界沒有一處是安全的，你到哪裡去避難？沒有安全的地方。真正安全的地方，就是此地講的「法性土」，法身是最安全的，決定沒有災難，天災人禍統統沒有；我們能夠證得法身住法性土，什麼災難都沒有了。這個不是幻想，完全是事實。『華藏世界海』是個大世界，我們在《華嚴經》上看到，釋迦牟尼佛跟我們敘說的，我們現在居住的大家都知道，這是一個星球，佛在那個時候雖然沒有說「地」是個地球，沒有講，可是佛已經給我們有明顯的暗示

，這個暗示經上說得太多了，十方世界。你想想看佛講了，有上方世界，有東、南、西、北，有東北、東南、西南、西北，還有下方世界，你想到佛這個說法，我們居住的不就在當中嗎？有上，下面還有世界。

佛說話是很有技巧，我們要能聽得懂，這個地球是懸在空中的，地球屬於一個星系，佛講星系才是一個世界，一個單位世界。佛講一個單位世界是有一些星球，佛在經上講，比喻上說，八個大洲，若干中洲，再有無數的小洲，為一個日月所圍繞，這叫一個單位世界。在從前我們讀佛經，都以為這是一個太陽系，大概一個太陽系是一個單位世界，以這個星系做為單位，一千個太陽系組成一個小千世界；然後再有一千個小千世界組成一個中千世界；再有一千個中千世界組成一個大千世界，這是佛在經上概略的給我們描繪宇宙觀，現在科學家講的宇宙觀。

可是最近，我以前沒有聽說過，最近，說最近大概也有十年前了，我認識了黃念祖老居士，黃老居士跟我談到，他說一個單位世界不是一個太陽系，說太陽系講不通。那是什麼？一個銀河系。他說的也有道理，太陽繞銀河轉。他這個說法範圍就更大了，如果說一個銀河系是一個單位世界，一千個銀河系才是一個小千世界，一個大千世界是十億個銀河系，十億個銀河系才是一個大千世界。佛跟我們講，宇宙當中像這樣的大千世界無量無邊，說出一個大世界叫「華藏世界」。華藏世界有二十重，像大樓一樣二十層，我們娑婆世界跟西方極樂世界都在第十三層。這種宇宙觀我們今天科學家沒有說到，今天科學的儀器，說實在的話，沒有辦法突破黃老居士講的大千世界，十億個銀河系沒有辦法突破。也就是說，今天科學的發展到目前，釋迦牟尼佛的教區沒有突破，都在教區之內。你就曉得虛空世界多大！所以下面用個「海」做比喻，「華藏世界海」

，世界無量無邊。

下面這一句話重要，『法界無差別』。世界是諸法成就的，「法」是佛為我們講經用的一個代名詞。這個代名詞就是，虛空法界所有一切一切，用一個字做總代名詞，這個名詞叫「法」。大，講到虛空世界，小，講到微塵，佛經裡面講到毛端、毛孔，這是形容小。「法界無差別」，這個話很難懂，無差別怎麼樣？大跟小無差別，前跟後無差別。大小無差別是講空間，先後無差別是講時間。時間有過去、現在、未來，過去無始，未來無終，無始無終在我們看是有差別的，真的是沒有差別。大乘經裡面常講，「十世古今，不離當下一念」，這句話到底是什麼意思？十世古今是從時間上講的。怎麼叫「十世」？通常我們講過去世、現在世、未來世，三世。三世裡面過去有過去世、過去現在世、過去未來世；現在也有三世，現在的過去、現在的現在、現在的未來。所以三世就變成九世，九世加到最初的這三世是十世。十世從哪裡來的？一念變現出來的。這個話我們還很難懂，不好懂。為什麼有人能知道過去，有人能知道未來，你要明白這個道理，這個疑惑就解開了。

我們拿電影來做比喻，大家比較好懂。電影放映的時候它有個底片，我們在銀幕上看這個畫面，好像有過去、有現在、有未來，它表演的劇情有過去、有現在、有未來；如果你看它的底片，底片沒有，底片就是一大盤底片，過去、未來、現在不都在一起嗎？沒有過去、現在、未來了。換句話說，我們今天執著過去、現在、未來，是看到銀幕上的畫面，沒有看到底片；佛菩薩他們本事高強，銀幕也看到，後頭底片也看到。所以銀幕上有「十世古今」，「不離一念」是它的底片，這才把事實真相全部都搞清楚、搞明白了。我們是看到這一面沒有看到那一面，人家是面面都看清楚，事實真相。

所以，時間跟空間都不是真實的。時間、空間從哪裡來的？用現在的話說，抽象概念當中產生的，絕非事實。時間、空間都是抽象的概念，還有什麼東西是真實的？佛給我們講「凡所有相，皆是虛妄」，這個話我們應該多想想；《金剛經》上又說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這種觀法叫諸佛菩薩的觀法，他們之所觀；換句話說，那是諸佛、法身菩薩的境界，是他們的人生觀，他們的宇宙觀。他們的看法正確，一絲毫錯誤都沒有；我們今天講宇宙觀、人生觀，全都錯了。所以他得的是真正解脫，得的是真正自在，這叫「無差別」。

這兩段句句都是給我們講真話。心安住在哪裡？『依真而住』。這個心不安是很大的問題，也是很嚴重的問題；心要是安了，這個人道業就成就，他修道就成就，我們一般講證果。證果是什麼？他心安。心不安不但沒有證道，恐怕見都沒有見道。我們自己對於自己修行的功夫，怎麼樣去檢查？就看我們心安不安。我們的心是不是真安？果然安了，你有成就；你心沒有安，沒有成就。「安」就是住，在《楞嚴經》上，「你心住在哪裡？」《金剛經》上也是說：「應云何住？」怎麼樣去住？這個心到底住在哪裡？「依真而住」，住在真實相裡面。『不依國土』，國土是假的。這就叫『念性土』，法性土，法性土是真的。國土是法相土，法相土可以用，不可以住；住，就錯了。今天時間到了，我們就講到此地。