

諸位同學，請看「世主妙嚴品」，同生眾，普賢菩薩偈頌第三首：

【顯示菩薩所修行，無量趣地諸方便，及說難思真實理，令諸佛子入法界。】

這就是前面所說的安立菩薩六種功德，在長行文裡面說了一個「地位」，說了一個「願」，說了兩種，其餘四種就在偈頌裡面。偈頌裡面我們看到的這四句，第一句是修行，第二句是方便，第三句是所證，第四句是契入法界。前面長行文裡面我們將菩薩的地位介紹過，地位是總說，其他五個都是別說。因為地位是同，但是菩薩所修的法門不見得是相同。譬如我們講初地，初地菩薩很多，每一位菩薩所修的法門不一定相同；所以地位是總，其餘五條是別。

願是行之先導，如同世間人所謂的立志，這一個安立是非常非常重要，為什麼？一個人生在這個世間，說實在的話，時日不多，就算你活一百歲，一百歲也不過是三萬六千五百天，你想想這個日子就並不長，非常短暫。在這樣短暫的期間，何況人的壽命，古人講得很好，「人生七十古來稀」，能夠活到七十歲的人確實不多，所以時間很短促，我們要有高度的警覺。一個人在這個世間，如果這一生當中沒有方向、沒有目標，像一條船在海裡面，茫茫大海，無所適從，這一生肯定空過。世出世法，凡是有成就的人，沒有別的，他先有個方向、有個目標，他一生知道怎樣去努力，不離開這個方向，一定可以達到他的目標。佛家講發願，跟世法裡面講立志是相同的。我們活在這個世間，已經過了不少時日，想一想，我們的方向目標有沒有確定？如果沒有方向目標，這很可怕。我們修淨

土的同修，總算不錯，非常幸運，我們的方向在西方極樂世界，我們的目標是彌陀淨土，我們要去親近阿彌陀佛；於是我這一生當中就知道怎樣去努力，如何尋著這個方向達到我們理想的目標，這是願！

有了願之後，要以行踐願；否則的話，這個願是空願，永遠不能實現的，世間人稱為虛願，虛偽的，不是真實的。因此，第三個安立是修行，『顯示菩薩所修行』。菩薩所修，佛在一切經論裡面，不斷的在教誨，無論世尊講哪一部經，意思都是圓滿的。會看得出的人，他看得很清楚、很明白；看不出的人，覺得這當中有差別。看得出的人，知道差別沒有離開圓融，差別裡頭有圓融，圓融裡頭有差別，你才能入不二法門。對我們來說，修行非常重要，行包括我們的思想、見解、言語、行為。這些行為當中，我們犯了錯誤，什麼錯誤？與自性不相應，沒有能夠隨順自性。

諸佛如來、法身菩薩他們能隨順自性，所以是正行；我們迷失了自性，隨順煩惱、隨順習氣，我們叫邪行。我們的思想叫邪思，我們的見解叫邪見，我們的言語是邪說，我們的造作是邪行，如何改邪歸正，這叫修行。從哪裡下手？這就不能不依經教。經教是什麼？經教是諸佛如來之正行，我們在經教裡面看到，諸佛如來所想的是什麼，跟我們確實不一樣。諸佛如來所想的，念念幫助眾生改邪歸正，念念幫助眾生破迷開悟、轉凡成聖，得究竟佛果，我們確實未曾起過這個念頭。諸佛的見解，六根所接觸的六塵境界都是心現識變，都是如來化身、菩薩神變，這他見到的，跟我們所見，正是完全不相同。所以我們的言語錯了，我們的行為也錯了，自己並不知道自己錯；自己要是知道自己錯，那就不錯了，這就叫覺悟。知過能改，善莫大焉，這稱你為善男子善女人，為什麼？你能改過，你能知過，你能改過。這是我們自度度他的下手處，我們修行要

從這裡修。

行門無量無邊，我們先把綱領抓住。經論裡面，佛講了八條，八正道。但是這八條全是綱領，全都講的是原理原則，這是總。別說，那就在一切經論法門當中。我們今天選擇的是淨宗法門，淨宗法門的正見是什麼？肯定西方極樂世界真有，肯定阿彌陀佛四十八願不虛，這個見解是正見。什麼叫正思惟？二六時中，常常思惟西方極樂世界依正莊嚴，常常思惟阿彌陀佛本願德行。什麼是正念？二六時中佛號不斷。所以八正道在哪個法門有哪個法門不同的說法，我們修淨宗要懂得淨宗怎麼說法。修行首先從日常生活當中落實，而世尊教導我們修行第一步是淨業三福。所以首先要將這一樁事情落實，我們只要真修，就是孝順父母，就是奉事師長，要拿出成績出來。成績最低的是功夫成片，這是一心不亂最起碼的功夫。

也許有人要問，功夫成片是什麼樣子？真正功夫成片，二六時中，這個意思就是晝夜不間斷，心裡頭只有阿彌陀佛，只有西方極樂世界的依正莊嚴，憶佛念佛，其他的東西都不放在心上。諸位要知道，不是說事放下，事每天照常工作照常做，絕對不會把這些事情放在心上，心裡頭一片清淨，只有阿彌陀佛，只有西方世界依正莊嚴，除這個之外，心裡頭什麼東西都沒有，這叫成片，一片！念佛念到這個功夫，就是大勢至菩薩所說的：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，發願求生西方淨土，肯定得生！生什麼淨土？凡聖同居土。為什麼？因為你見思煩惱沒有斷，只是念佛的功夫好，把你煩惱習氣壓住，煩惱習氣不起作用、不現行，不是斷了。煩惱習氣如果斷了，見思煩惱斷了，斷了是什麼樣子？經上告訴我們，六種神通現前，你的能力本能恢復。為什麼？障礙去掉了，你得天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通；我們念佛有這樣的功夫，那就曉得往生西方極樂世界，生方便有餘土。

神通不是心裡頭想，不是的，也不是想得神通，絕沒有求神通那個念頭，自然的。因為你把執著放下了，執著就是見思煩惱，於世出世間一切法永遠沒有執著了，這樣的人在我們念佛法門叫事一心不亂。功夫成片是一心不亂的初階，伏煩惱，沒斷；念到這個時候，煩惱斷了，這不是伏，這是斷，所以本能恢復。再往上提升是理一心不亂，就是智慧開了，跟禪宗裡面講大徹大悟、明心見性，是同等的地位；他塵沙煩惱斷了，無明也破一品，往生西方世界生實報莊嚴土。這樣的功夫，如果我們通達《華嚴》的境界，是可以做得到的。《華嚴》對任何一個法門、任何一個宗派，都有不可思議的利益，幫助我們修行。這個偈頌裡面，普賢菩薩示現菩薩所修行，教導我們。普賢菩薩在哪裡？如果你留意，你細心觀察，你會發現，「時時示世人，世人常不識」。為什麼？粗心大意，不認識！如果是細心，很冷靜，心常在寂靜的境界裡面，你就看到普賢菩薩確確實實常常來示現，從來沒有中斷過；盡虛空、遍法界，諸佛如來如是，普賢菩薩亦復如是。

『無量趣地諸方便』，我們《華嚴經》到最後會給諸位介紹「十方便、十勝行」，現在只跟諸位介紹方便。「無量趣地」，地是地位；趣，譬如經論上常講的五趣，這是講六道，趣是趣向，你到哪裡去？六道裡頭第一個是天道，第二個是人道，第三是畜生，第四是餓鬼，第五是地獄，這叫五趣。五趣就是六道，還有一道阿修羅在哪裡？阿修羅如果在天上，我們就稱為天阿修羅。通常六道就是加上天阿修羅，所以五趣跟六道是一個意思。《楞嚴經》上佛講，阿修羅除了地獄道裡頭沒有，其他四道都有。但是六道裡面，單講天阿修羅；人間阿修羅，我們就說人道，包括他；畜生道有阿修羅，餓鬼道有阿修羅，不再另說，所以五趣就是六道。這是講的總分、大分，細分無量趣，這是說實話。

在佛法裡面，那是講地位，我們通常講十信、十住、十行、十迴向、十地，這是大分；細分每一個位次都是無量趣地。這裡頭所修一切的法門，修行的方法，都稱之為方便。方是方法，便是便宜，合起來說就是最適合的方法，叫做方便。最適合的方法無量無邊，哪一個方法最適合我，我的方便；那個方法最適合你，你的方便。我的方便對你未必方便，你的方便給他也未必方便，然後你才曉得，眾生無量無邊，那個方便也就無量無邊，「無量趣地諸方便」。

『及說難思真實理』，清涼大師對於這一句註解「所證十如」。方便法以及解釋，方便法裡面包括身語意三輪。「及說難思真實理」，這是言說，為人解說；真實理就是宇宙人生真相，難思是不可思議。不可思，不可議，你要叫他思惟，你要給他講解，這就叫方便。所以一切諸佛對於眾生種種示現言說，無一不是方便。真實法是不思議解脫境界，那是真實法。如何契入真實？那就離不開方便。所以佛門當中常講「慈悲為本，方便為門」，以方便契入真實。我們看看在中國，大小乘十個宗派，小乘不說，為什麼？小乘沒有入真實理，大乘入真實理。「真實理」就是真如本性，就是《般若經》上講的「諸法實相」。禪宗用觀心的方法、用參話頭的方法，方法很多。如果這個方法適合那一個人的根機，這個人很容易就大徹大悟，那就是對他是方便法；如果這個方法不契機，不但沒有辦法契入，反而增加困難，起障礙。這個障礙最明顯、最常見的是著魔，這是我們在許許多多地方見過很多。

往年我在美國，幾乎在每一個城市都遇到一些同修來告訴我，他的朋友或者是他的同參道友著魔，來問我有沒有方法幫助他？難，太難了！這些人在沒有學佛的時候，都很正常，在美國書念得很好，工作也都不錯，有不少拿到碩士、拿到博士，在外國公司裡面

做工程師。學了佛之後，不到一年兩年，得了精神分裂症，我們一般講精神病，佛法裡叫著魔。工作也沒有辦法做了，最後送到哪裡？精神病院，非常可憐！這是什麼原因？法不契機，他所修學的那個法門，不應該是他修的，他搞錯了。這些事情，傳法的老師要負責任，好好的一個人跟你學，你把他變成這個樣子，怎麼對得起人？

也許老師說，「我傳他的法沒錯，他怎麼會變成這個樣子？我也不曉得。」這個說法不負責任，就好像大夫一樣，給人家治病，開錯了藥方，這個人一吃，吃死了；雖然不是他的意思，他也可以說：「我開這個方子沒錯，沒有想到他吃死了。」你這個藥不對症！對症叫方便，方便藥到病除，他就好了；不對症，這就不是方便門。所以我們親近善知識，不能不留意。你跟一個人修學，說老實話，不認真學，不是真學，沒有事情，不會著魔；你要是真學，確實不能不小心，善知識教你這個方法，你要是用得不恰當，麻煩就來了。真正善知識接觸大眾，我們講接眾，小心謹慎。

我曾經問那些著魔的人，我問他：「是不是喜歡感應？是不是喜歡神通？」幾乎聽到答案都是一致的。神通感應最容易著魔，魔得其便，你有弱點被人抓住了。什麼人抓你？冤親債主，過去生當中，生生世世的冤親債主找到你。你不認真學習，沒事。念佛法門裡頭著魔的人少，但是不能說沒有。我在往年親近李老師，聽說李老師從前曾經打過兩次精進佛七，以後沒有了；我跟他以後，有打佛七，沒有精進佛七。他給我談過，過去打過兩次，有兩個學生出了事情，著魔了；他對這兩個學生，用一年的時間幫助他恢復正常，很辛苦，以後不再打精進佛七。老師對這個法門學過的，精進佛七在一塊打佛七的同學，決定不能超過十個人，為什麼？每一個修行的同修，他的狀況，這個主七師都要很清楚，要照顧得很周到。

禪七亦復如是。人多了，主七師的精神照顧不到，就很容易出麻煩、出事情。所以他在台中有這麼兩次經驗，以後不再打精進佛七。

一般的佛七，人數很多，大家在一塊兒念佛，一支香下來，也不禁止個人你要是談談話都可以，沒有那麼樣的嚴格，不出亂子。出亂子的真正原因是什麼？煩惱習氣深重，這是因；你過分的勇猛精進，惹來冤親債主找麻煩，這是緣。《楞嚴經》上講的「因地不真，果招迂曲」，所以修學大乘，如何能夠讓累劫冤親不找麻煩。著魔都是他們來報復的，過去害了他的命，他要來討命；過去欠了他的債，他要來討錢，總是有過節。不要說別的，我們在沒有學佛之前，我們每天吃的是肉食，跟多少眾生結下冤仇，他們會甘心嗎？並不甘心，並不情願。所謂是弱肉強食，冤仇結下了，凡夫不知道。我們學了佛之後，才曉得這個道理，才了解事實真相，再也不敢殺生，再也不敢吃肉。

雖然這個緣暫時斷掉，那個業因在，他那個怨恨消不掉；所以我們要常常存心，把自己修學的功德迴向給他們，「我所有的修學功德，是為冤親債主為你們」，這個樣子，他看到、聽到了，心裡就舒服一些、平和一些。我成佛，我成菩薩，我一定回來先度你們，這樣他才放你一馬。人同此心，心同此理。如果佛七修行專門為自己，把冤親債主的事情忘掉，他看到，你很想用功，你很想生極樂世界，「你欠我命還沒還我，你欠我錢沒有還我，你想走？哪有那麼容易！」找來了。所以心量要拓開，願力要宏大，冤親債主那個結要把它解開；解開這個結靠自己，不能靠別人。古德常講「解鈴還須繫鈴人」，佛菩薩再大的慈悲，沒有辦法化解你的冤結，你的冤結必須自己去化解。

像去年我們在新加坡，陳光別老居士往生，他的冤親債主附在一個年輕人的身上，鬼附身，講了一個多小時，冤親債主很多；但

是看到陳光別居士晚年修行修得不錯，念佛真的往生，他們看了很歡喜，讚歎佩服；這些冤親債主看到陳光別這個樣子，他們要發心皈依、發心學佛，附在人身上說話，要求給他皈依。那個時候我正好在香港講經，居士林念佛堂發生這個事情，悟全法師打電話過來，問我怎麼辦？我說趕緊給他授皈依。皈依之後，要求聽經，指定聽《地藏菩薩本願經》。那邊同修原先是跟他講，五樓講堂天天晚上都有法師講經，他說法師的光太大了，他們鬼神受不了。於是大家就想到居士林的二樓齋堂，在那個地方，我們用電視二十四小時播放《地藏菩薩本願經》的錄像帶，「供養你們，好不好？」他們同意了、答應了。所以二樓、一樓的餐廳，就用電視日夜不停的播放《地藏菩薩本願經》，供養他們的。

鬼神看到冤親債主真正修行有成就，他感動，他要來學佛。所以我們每一個人，都不曉得有多少冤親債主？「舉頭三尺有神明」，我們如何化解？如何幫助這些冤親債主、成就這些冤親債主？幫助他們個個破迷開悟，個個回頭是岸，個個斷惡修善，念佛往生，我們要常常有這個願。每一堂功課下來，那個迴向偈從內心裡頭發出，決不是照文字念一遍。念一遍，有口無心，沒有用，鬼神不會感動；如果從內心裡面發的這個願，鬼神感動，這些冤親債主不但不來擾亂，不來找麻煩，反而變成你的護法，這個好事情！這些道理、事實真相，我們都應當了解，對於我們自己修行有很大的幫助。

「及說難思真實理」，《大方廣佛華嚴經》是最好的示範。尤其是我們中文的譯本，難說能說，難思能思，這就叫善巧方便。『令諸佛子入法界』，這一句非常重要，這是得果，這才算是究竟出離。因為你入法界了，入的是一真法界，你脫離十法界了，我們幫人要幫到底，要以這個為目標。我幫他脫離三惡道，是幫了忙，不

究竟；幫他脫離六道輪迴，還不算究竟，為什麼？他沒有離開十法界，要幫助他離開十法界。所以我們起心動念、所作所為，要照顧到九法界眾生。九法界眾生，把十法界全包括了，別教十法界裡面的佛就是圓教九法界裡面的菩薩，我們要幫助他，我們自己雖然做不到，我們天天讀誦大乘，他在聽；念的人沒有證果，聽的人可能證果了，有這個例子。唐朝時候，禪宗六祖惠能大師，是個賣柴的，他有一天砍柴到城裡去賣，賣了之後他得了錢。回來的時候，偶然聽到一個人在念《金剛經》，念經的人在房子裡面，他從窗戶外面聽到這個聲音，他就站在那裡聽，聽了一會兒他開悟了。由此可知，九法界裡頭有根性很利的眾生，我們在這裡讀大乘經，我們在這裡研究討論大乘經，他們聽到可能就大徹大悟、明心見性，就超越九法界。我們跟他結這個緣好，他將來成佛成菩薩一定先度我們，我們跟他緣深。如果我們自己能夠隨文入觀，我們在這一生當中也能夠入法界。

偈頌第四首：

【出生化佛如塵數，普應群生心所欲，入深法界方便門，廣大無邊悉開演。】

清涼大師註解，「前半普現身，後半演所證。」雖然註得很簡單，這個偈頌裡面的義趣已經給我們點出來了，我們要怎樣學習？諸佛如來『出生化佛如塵數』，這裡才講普賢菩薩，菩薩有能力為一切眾生現身說法，我們在《普門品》裡面讀過觀世音菩薩三十二應，家喻戶曉。菩薩是應以什麼身得度，他就現什麼身，所以菩薩有沒有一定的形相？給諸位說，沒有！「隨眾生心，應所知量」，菩薩沒有一定的身，諸佛如來當然更沒有一定的身。十法界裡面的菩薩、阿羅漢、辟支佛，有一定的身相，但是他也能變化。可是佛與法身菩薩沒有一定的相，沒有相，「無我相、無人相、無眾生相

、無壽者相」，他是真的無相；不但無相，念頭都沒有，「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，因此他能夠隨緣現相，能夠現無量無邊的相。「出生化佛如塵數」，「塵數」是盡虛空、遍法界，不是一個三千大千世界，不是十個大千世界；無量無邊大千世界的塵數，菩薩的化身跟塵數相等，這是真的。「出生化佛」，用一個佛做代表，不是完全都示現佛身，這裡就是告訴我們，應以佛身而得度者，菩薩能現佛身，那其他的身當然能現，用他來做代表。應以什麼身得度，就現什麼身。可以說，所現種種不同身都是佛身，都是菩薩身，我們從這些地方去體會就正確，就沒有錯誤。

『普應群生心所欲』，可見得普賢菩薩現的相，不是自己有意義的，不是自己說「我想現什麼相」，那個錯誤，那是凡夫；菩薩現相沒有念頭，眾生感應，眾生有感，菩薩就有應。眾生想佛來度他，菩薩就現佛身來度他；眾生想菩薩來度他，他就現菩薩身來度他；眾生如果想一個阿羅漢來度他，菩薩就現阿羅漢來度他；乃至於現國王大臣、童男童女，各種不同身分的人，隨眾生心裡面的愛好，眾生心裡喜歡什麼，他都能現身。後面兩句是說法，『入深法界方便門，廣大無邊悉開演』，前面一句，自己要入得不深，你怎麼能幫助別人開示？這個話重要，我們如何學習？我們沒有菩薩這樣的德行，沒有菩薩的智慧，也沒有菩薩的神通，可是不能不學。我們在日常生活當中，同樣的，從早到晚，我們會接觸許許多多不同身分的人、不同行業的人、不同年齡的人、不同需要的人，這也就是有相似的，我們做不到真實，我們學相似的。

對於所接觸的這些對象，我們要了解他、要認識他，知道他的需要，幫助他解決困難，這是不能缺少的；可是自己修行，不能不努力，不能不用功，不能不深入經藏。我們涉獵的經典雖然不多，這個不重要，要深入；我就是學一部經也得深入，深解義趣。為什

麼？在一部經裡面開智慧。智慧的作用廣大，智慧真的開了，世出世間一切法，一接觸就通了，我們世間人常說的觸類旁通。這個話聽起來，是叫人生歡喜心，也叫人生羨慕的心，什麼時候我也能夠一接觸就通達？真正的因是什麼？佛在經上說得很多，真正的因是根本智。根本智是什麼東西？跟諸位說，就是清淨心。《般若經》上常講「般若無知」，無知就是根本智；「無所不知」，無所不知就是觸類旁通。你不起作用的時候，心裡頭清淨無為、一塵不染。我們念佛人，二六時中，心裡就一句佛號，除這一句佛號之外，什麼都沒有，這就是根本智；遇到事情的時候，自自然然他就生智慧，就能把人家的問題擺平。接觸一切經典，經本一展開，意思自然就出來，隨著你清淨心的純度，你的心愈清淨，你看的這個經文意思愈多，你看得愈深愈廣；如果心地不清淨，展開經文看註解，意思都看不出來。所以古人修學，跟我們現在人學佛不一樣，古人是先求根本智，後得智是很容易成就的。

今天下午，有個同修來看我，他從北京回來，告訴我，他遇到一個人，年齡大概只有三十多歲，很有才華，文章寫得很好，他的基礎是從前在中學時候讀書奠定的。當時他遇到一個老師，老師每天教他，就是教學生念古文、念詩詞，只教念，不講解，所以這個老師受到許許多多人的批評，說他不是一個好老師。現在這一批學生，能夠看得懂古書、能夠寫得出好文章，都是得力於這個老師教導的，現在才知道。這個老師用的方法，是中國古時候教私塾的方法。教私塾先教你根本智，沒有講解，就是要你念。為什麼不講解？講了你不懂！這個方法就好比做生意，你要開個店，很好，將來做生意，現在怎麼樣？先進貨，什麼貨不要管，大批進，將來你會開百貨公司。到哪一天開悟的時候，你過去所進的這些貨全起了作用；現在寫文章引經據典隨手拈來，你進的貨太多了，現在才知道

那進的貨真管用。所以你要真正有成就，你對老師要有信心，這個老師真正的善巧，你要是不懂，沒有信心，那你真的叫當面錯過。

今天在澳洲圖文巴的淨宗學院，我教學生這個方法，大概跟這個年輕人遇到這老師沒什麼兩樣。我的方法比那個老師還要苛刻、還要可惡，我讓你們每天聽經八個小時，八個小時只聽一片光碟，一片光碟一個小時，這一個小時重複聽八遍。不可以研究討論，就老老實實聽，一遍一遍的聽，不要去想。為什麼？你們沒有得根本智，你們的心不清淨，你們煩惱習氣很重，我用這種方法把你們煩惱習氣打掉，成就你的根本智，也就是訓練清淨心。你們聽了要是去研究討論，研究是胡思亂想，討論是胡說八道，你不了解我的用意。我讓你聽，聽得很熟，所聽的聽八遍，大概的縱然不能完全記住，大意能記住，自自然然的記住，毫不勉強的記住。天天用這個方法，我給你們的時間是兩年；古人用這個方法一般是五年，我怕你們受不了，兩年。經過這樣兩年的訓練，會有什麼效果？煩惱輕，智慧長。兩年之後，你們再涉獵經藏，再學習講經，自自然然跟一般人不一樣。現在你不懂得這個效果，兩年之後你就能看出效果。根性利的人，這個訓練半年以上，你就會覺得不一樣，會有一點智慧，煩惱少了很多。所以八個小時用這個方法聽經，八個小時念佛，一天幹十六個小時；睡覺時間只有五個小時，另外三個小時是你三餐吃飯，你做你自己的工作，所以生活很緊張。

這個方法不是我發明的，自古以來祖祖相傳，理念、方式總的來說是相同的，只是方法上有一些改變。從前是教你讀經，我現在用的方式是教你聽錄像帶，每一遍都要很認真的用功去聽，可以寫筆記。筆記不要寫得很詳細，記大意就可以了。每一遍聽的時候，你聽到自己的心得，你有受用之處，你可以記下來，遍遍記，遍遍都用功，遍遍不空過，遍遍不馬虎，你這兩年的基礎可以抵得過你

過去二十年的修學。我教你這個方法，你要認真幹。還有許多在中國、在美國遠方的同學，希望到澳洲學院裡面來學習，你要是懂我這個方法，在哪裡學都一樣。因緣具足，可以到澳洲來看看；因緣不具足，中國護照到澳洲簽證比較麻煩。麻煩的原因，我在澳洲聽說過，不是澳洲人有意找麻煩，是曾經發生過幾樁事情。中國這個旅行團到澳洲之後，人就散了，就不回去了，這就是澳洲人講的非法移民。他們到達澳洲之後，把自己的護照燒掉，就不能回去了，澳洲政府也沒有方法，只有讓他們留住，發生過好幾次。所以現在持中國護照到澳洲，他們比較謹慎一些。這些事情，過去在美國、在加拿大都曾經發生過，因此簽證不方便。

你懂得這個方法，你在家裡頭或者你在任何道場，都可以這樣學習；如果方便，我們現在網路上，你也可以學到東西。現在做的這個光碟，流通到全世界，不難得到。實在得到的東西不要太多，你手上有個十片、二十片、三十片，反覆的學習，用這個方法訓練你的清淨心。你要是懂這個道理，把你的妄想、分別、執著打掉，雖然不能夠打得很乾淨，總是少了，少了就好。妄想分別執著少一分，你的般若智慧就透出一分，這是理，這叫「入深法界方便門」。我們在一部經裡面深入，在一部經裡頭深解義趣。深解義趣不要用思惟、不要用研究，一遍一遍的聽，自自然然契入，這叫悟處。遍遍都有悟處，積小悟就成大悟，積大悟就成大徹大悟，然後才能夠「廣大無邊悉開演」。一部經境界廣大無邊，一段經文廣大無邊，四句偈廣大無邊，這個道理不能不知道。知道之後，你的觀念就正確了，不貪多，知道什麼？專精，「一門深入，長時薰修」，自然有開悟、有契入的一天。第五首：

【如來名號等世間，十方國土悉充遍，一切方便無空過，調伏眾生皆離垢。】

這首偈為我們說出名號功德不可思議，我們學佛的同學不能不懂，不能不會！佛菩薩的名號無量無邊，『等世間』。諸佛菩薩他們有究竟圓滿的智慧，教化眾生方法眾多，名號是最重要的一個方法。我們的本師釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛這一句是名號，他教我們什麼？諸佛菩薩，連身相都沒有，「隨眾生心，應所知量」，身相尚且沒有，哪來的名號？中國古時候《老子》，你看看這五千言，我們一展開，頭一句：「道可道，非常道；名可名，非常名」。名是名字，所以名號是教化眾生的工具，是教化眾生的方法，是隨順眾生建立的。

佛出現在這個時代，觀察這個時代眾生的毛病是什麼？佛化眾生沒有別的，教他什麼？改毛病！毛病沒有了，那你本來就是佛。換句話說，眾生是什麼人？眾生都是害了病的佛，病好了，就不叫眾生，就叫佛了，就這麼回事情。現在看看這些眾生害的是什麼病？病太多了，病雖然太多，哪個病最嚴重？最嚴重是要命，先治，先把最嚴重的這個治好，其他的小毛病慢慢再來，那才好辦。所以佛觀察我們這個世間眾生，那個病根是沒有慈悲心，與一切眾生相處自私自利，起心動念損人利己，這個病嚴重。佛用什麼方法來治理？用「釋迦」，所以取這個名號。釋迦是什麼意思？仁慈，照印度梵文這個意思翻過來，「能仁」，我能夠以仁慈對人，是這個意思。你看不就針對這個毛病嗎？再看看眾生還有一個病根，這個病根就是胡思亂想、妄念紛飛，所以再起個名字叫「牟尼」。牟尼是什麼意思？梵文牟尼翻成中國意思是寂滅，清淨寂滅。寂是寂靜，滅是滅妄想，滅你的雜念、滅你的妄想，你就恢復到寂靜，換句話就是清淨心的意思。佛知道這個地區，這個地區我們今天講地球，這個時代，這個時代就是釋迦牟尼佛出生到他的法運結束，一萬二千年，這個地區、這個時代的眾生，大病就是這個，所以他用這個

做名號。

「佛」這個字是地位，說明他自己是什麼地位。這個字的意思是覺悟，菩薩也是覺悟，佛也是覺悟，佛是覺悟圓滿，菩薩雖覺悟沒有圓滿，都是覺悟的意思。所以用這個名號，這個名號遍娑婆世界；他方世界眾生，那要看看他什麼病。所以「如來名號等世間」，就跟他的現身一樣，他的名號沒有一定，時時刻刻在換；像我們一個人，在這個社會上一樣，我們的名分那個名號常常在換，時時刻刻在換。儒家講的五倫十義，在家庭裡面，我們對父母是稱兒女；對自己的兒女，是父親，這名號就換了；對弟弟，我是哥哥；對上面哥哥，我又變成弟弟。這個名號時時刻刻在換，由此類推，你就曉得名號不是恆常的，時時刻刻在變換，隨著身分、地位、工作，時時刻刻在換名號；「名可名，非常名」。

如來教化眾生的對象，是遍虛空法界一切眾生，現相就不相同。隨眾生心，現種種不同的相，名號當然變化更大，比身相還要廣、還要複雜，「等世間」！『十方國土悉充遍』，這當然之理。我們從這個地方能夠看到，一切諸佛如來都是以十方世界為境界，絕對不是說以自己這一個土；釋迦牟尼佛，他是娑婆世界的教主，娑婆世界是他教化的一個地區，就像一個學校，娑婆世界好比是個學校，釋迦牟尼佛好比是這個學校的校長，這個學校建築在這個地方，但是來學校接受教育的學生遍及全世界。絕不是說，我這個學校只收本地的學生，只收本國籍的學生，他招收還有外國籍的學生。釋迦牟尼佛娑婆世界教主，也是這個意思，娑婆世界也容納十方世界的有緣人來求學，而釋迦牟尼佛也常常分身、化身到十方世界，幫助那個世界的如來教化眾生。好比說我們這個學校校長，可能到別的學校去擔任教授，他到那裡開課去了；同樣道理，我們這個學校，也有他方世界、他方學校的校長，到我們這裡來擔任教授、來

上課，是圓融的，是無礙的！這樁事實，我們在《華嚴經》上看得好清楚好明白，個個都是「心包太虛，量周沙界」，諸佛如來個個都是互相讚歎、互相尊重、互相合作，不分彼此，這是我們應當要學習的。

果然明白了，這個法師在這個地方主持一個道場，他在這裡當和尚、當住持、當方丈，他可以到另外一個法師道場那邊，他可以去教學、可以去講經，可以參與那邊的法會。這個有，我們見過，我們聽說過；你有沒有聽說過這一位大法師、大和尚，到基督教裡面參加法會、到天主教裡面去講經，有沒有聽說過？沒聽說過，沒有學過《華嚴經》！如果學過《華嚴經》，這宗教都通了。不同的宗教，就等於《華嚴經》上不同的佛國土，不同佛國土裡面的諸佛菩薩互相往來，密切合作，都是幫助眾生破迷開悟，都是幫助眾生超凡入聖，沒有界限，盡虛空、遍法界是一家人。

「如來名號等世間」，耶穌基督是不是如來名號？穆罕默德是不是耶穌名號？上帝阿拉是不是如來名號？給諸位說，統統都是。為什麼？都是教化眾生的，都是令一切眾生，與哪個法門相應的、心目當中尊敬哪個法門的、尊敬哪個宗教的，聽到這個名號，誠敬心油然而生，仰慕心生起來了，效法的心生起來了，豈不都是名號教化眾生的功德？所以佛教教學，名號是很重要的方法。佛的名號多，釋迦牟尼佛為我們說，過去現在未來諸佛的名號，說過《三千佛名經》，說過《萬佛名經》；《萬佛名經》裡面有一萬二千多尊佛的名號。

在佛法裡頭，佛的名號是代表性德，菩薩的名號是代表修德。釋迦牟尼佛這個名號，豈不就是儒家學者編《三字經》前面的兩句話，「人之初，性本善」？這兩句話是講性德；「人之初」，本性是善良的，本性是仁慈的，本性是清淨的。讓我們念這個名號、聽

這個名號，就要想到我自己本性原來是這樣的，然後自己回頭再好好想想，現在為什麼變成這樣？為什麼變成不仁不義、不清不淨？為什麼會變成這樣？《三字經》上說得好，把這個原因說出來了，「性相近，習相遠」。我們的本性跟諸佛如來的本性是一樣的，「相近」是一樣的；但是「習相遠」，習是什麼？染著習氣，染著一些不好的習慣。所以古人常講，「少成若天性，習慣成自然」。我們今天為什麼會變成這個樣子？無量劫以來習性變成的，正是所謂「近朱者赤，近墨者黑」。我們的生活環境不好，我們今天生活跟凡夫在一起，染凡夫的氣氛，所以變成不仁不義，沒有慈悲心，變成妄念紛飛、煩惱不斷，清淨寂滅的心失掉了。

佛菩薩建立這個名號，這是善巧方便，『一切方便無空過，調伏眾生皆離垢』，這是名號功德的目的。名號真實的功德，「一切方便」，名號確實是第一方便，讓我們顧名思義。我們生到這個世間來，父母或者是祖父母給我們起了名字，這是名號，上一輩給下一輩起名字，用意在哪裡？對你一生的期望。所以名字不可以改，改名叫大不孝！為什麼？違背你父母對你的期望。名不可以改，字可以改，別號可以改，古人沒有人敢改名的；但是現在人不懂了，現在作父母也不懂。佛門裡面還有一點，出家了，學生徒弟出家了，老師給他取個名字，這個名字是對你的期望，希望你將來能做到名副其實。我出家，師父給我起個名字叫「淨空」，人家一叫這個名字，我就要想到「我有沒有清淨？我有沒有空？」如果心不淨、心不空，那人家叫這個名字，不就罵我了？我要常常想到這個名號，要清淨，要與心性相應，心性空寂，這就是「調伏眾生」。所以諸佛名號、菩薩名號，它的目的都是叫我們離塵垢、離煩惱、斷習氣，教我們覺悟，教我們回頭，起心動念與性德相應。諸佛菩薩名號，都是性德的顯示，佛是表性德，菩薩表修德，性修不二，所以

名號功德不可思議。今天時間到了，我們就講到此地。