

請掀開經本，第十四面倒數第四行，最後兩個字開始。

【阿難當知。如來正覺。其智難量。無有障礙。能於念頃。住無量億劫。身及諸根。無有增減。所以者何。如來定慧。究暢無極。於一切法。而得最勝自在故。】

從這個地方看起。這是這一章最後的一段。這一段是世尊囑咐阿難尊者，要他諦信，然後這才能說。這一開頭幾句話非常的重要。我們對於佛法的信心不容易建立，原因就在不相信佛的智慧。當然我們一般人會承認佛是一個很聰明的人，比我們聰明多了，這是承認的。如果說佛是對於宇宙人生過去、未來完全都知道，那我們就懷疑了。不但我們初學佛的人懷疑，即使一些老修行的人，甚至於老法師都懷疑。他為什麼懷疑？佛在此地把這個原因給我們講得很清楚。佛的智慧跟我們的智慧不一樣。這裡叫著阿難，你應當知道，要從這個地方建立信心，奠定基礎，奠定學佛入門的基礎。

『如來正覺，其智難量，無有障礙』，這三句是講佛的智慧。佛有「正覺」，覺是覺悟，對於整個的宇宙人生，對於過去、現在、未來，都是覺而不迷。不單單是說他覺而不迷，底下說得就更深入了。「其智難量」，量是度量，就是我們要想思惟、想像、測度佛的智慧，我們凡夫做不到；不但凡夫做不到，小乘的聖人也做不到；不但二乘做不到，連那些大菩薩們也做不到。不要說是一般的菩薩，就是等覺菩薩，也不能完全了解佛的智慧，所以其智難量就這麼樣的難。它起作用是「無有障礙」。究竟無障礙到什麼樣的程度？底下這幾句就給我們顯示出來。實在講那是講不盡的，只舉一

、二椿事情，我們就能夠了解佛的德用不可思議。『能於念頃』，這個「念頃」是極短暫的時間。『住無量億劫』，這個「無量億劫」是很長的時間。這個意思是說佛的智慧、德能沒有障礙到什麼程度？到念劫圓融，可以把無量劫縮短成一念。我們如果要有這個能力就好了。你看現在像你們念書，從幼稚園、小學、中學、大學念二十幾年，你能把二十幾年縮短成一念，一念，你全部學的東西就圓滿了，這個多自在。佛有這個能力。

因此諸位要明瞭，釋迦牟尼佛當年示現成道的時候，最初講《華嚴經》，《華嚴經》多久講出來的？經上講得很清楚，「二七日中」，二七十四天。佛講了多少？不是我們現在看的《華嚴經》，我們現在看的《華嚴經》是《華嚴經》的綱要，如果說出來那真嚇人，不能相信。龍樹菩薩在龍宮裡面看到了全部的《華嚴經》，這個經分量有多少？菩薩說有「十個三千大千世界微塵偈」，這不得了！大千世界就彷彿我們現代科學家所講的銀河系，把這銀河系裡面所有的星球都把它磨成微塵，一粒微塵算一首偈。一首偈就是四句，不管經文長短，四句就叫一首偈。你們想想，十個三千大千世界微塵偈，這個經要整個拿來，你想想看我們地球能放得下嗎？裝不下，太大太大了。有多少品？有「一四天下微塵品」。有一個四天下，就是一個單位世界，一個太陽系。這一個太陽系裡面的星球磨成微塵，一粒微塵算一品，有這麼多的品。龍樹菩薩一看，呆了。因為龍樹這個人非常非常的聰明，當年在世，世間法、出世間法非常通達，於是乎他生起大我慢，貢高我慢，認為什麼？這個世界上就他第一，沒有一個人再能比得上他。諸位要知道，傲慢是煩惱，一個修道的人煩惱生起來了，那是注定要退轉、要墮落的。所以大龍菩薩看到了，非常的慈悲，憐憫他，怎麼樣能降伏他的傲慢？那的確是不容易。我們世間人哪一個人也辯不過他，懂的也沒他多

，怎麼能降伏得了他？所以大龍菩薩就把他帶到龍宮圖書館裡參觀一下，這他嚇呆了，他才曉得自己知道的是九牛一毛，這個傲慢心馬上就沒有了。於是想想這個《華嚴經》我們閻浮提眾生不能接受，太大了，這樣才看中本《華嚴經》。《華嚴經》有三個本子，就是有全本的，有精簡的本子（中本的），中本的一看分量還是很多，我們一個人一生都念不完，於是再看下本。這個下本是什麼？是《華嚴經》的綱要，就等於說是目錄一樣，《華嚴經》的目錄綱要。他看到這個本子可以，這裡頭一共有十萬偈，有四十品，這個閻浮提眾生可以接受的。他把它帶出來了，就是我們現在流傳的《華嚴經》。

我們中文的本子還不是完全的下本，完全的下本，剛才說了，有十萬頌。我們中國第一次所翻的，東晉時候所翻的，我們叫它《六十華嚴》，一共翻了六十卷。有多少偈？三萬六千頌。你們想想原本十萬頌，只有三萬六千頌，連一半不到。所以我們稱為什麼？稱我們現在中國這個《華嚴經》叫略本，下本裡面的略本。到唐朝武則天的時代，第二次翻譯。有實叉難陀到中國來，帶來這個經，譯出來了。翻出來之後，比前面東晉的時候增加了很多，增加了九千頌；三萬六千頌增加了九千頌，翻出來就是《八十華嚴》，現在我們所流通的八十卷。三萬六千頌加上九千頌，也只有四萬五千頌，一半還不到。雖然不到一半，但是《華嚴經》的面目能看得出來，晉譯的是缺得太多了。所以這個《八十華嚴》雖然不是一個完整的經，可是經義都已經能顯示得出來了。到貞元年間，就是第三次翻譯。第三次翻譯，這個經本是當時外國國王向我們中國皇帝送禮，禮品裡面有《華嚴經》。那個禮品，外國皇帝送給中國皇帝的禮品叫進貢，就是我們現在講送禮，這禮品裡面就有一部《華嚴經·普賢菩薩行願品》，一品經。《華嚴》總共是四十品，它這是一品

，四十品當中一品。我們翻譯出來了，有多少分量？四十卷。你們諸位想想，完整的經，一品就有這麼大的分量，可見得前面三十八品，現在我們總共有三十九品，還少了一品，每一品的經文都不足。

這樣大的經，佛七天就講完了。我們現在，就是《八十華嚴》，《八十華嚴》只有原經一半都不到。我們過去講了不少年，從民國六十年就開講，可以說一直講到現在都沒有停過，講了多少？大概一半才多一點。為什麼佛能夠在兩個星期講那麼多？這就是此地所說的「能於念頃，住無量億劫」，也可以把無量億劫化作一念之頃，他有這個能力。由此可知，時間不是真的，時間沒長短。再告訴諸位，空間也不是真的。他方世界那麼遠，我要想到這個世界去，我在此地不要動，那個世界也不來，世界就連起來了，就變成一間房子了，奇怪不奇怪？空間也不是真的。所以《百法明門論》裡頭說，時間跟空間都是屬於不相應行法，不相應行法完全是假的，是遍計所執性。換句話，它的性質是我們一切眾生分別、計較裡面顯示出來的，它不是事實。正因為事實真相如此，所以佛、那些大菩薩坐在那裡不動，他就已經遍歷十方世界了。他坐在那裡沒有動，過去、現在、未來他都經歷遍了，他有這樣大的能力，顯示出無有障礙。

『身及諸根，無有增減』，這個尤其是不可思議。「身」是身體，這是總相。「諸根」是別相，眼、耳、鼻、舌，這個是諸根，別相，從來沒有增減過。這個意思說明什麼？說明了不生不滅。不但精神不生不滅，就是物質的六根也從來沒有生滅過。這一句很難懂，我們現在藉重於現代的科學，稍稍能夠體會到這個意思。所以我常常想，讀經，古人比我們聰明，古人根本就沒有這些科學儀器，他怎麼會知道？他怎麼能夠相信，他為什麼不懷疑？這就是他的

善根福德比我們深厚。我們現在動不動就要打問號，就要提出懷疑出來，不相信。現代的科學進展，使我們對於一些物質的真相逐漸逐漸明瞭了，所有物質真的是空的。我們的根身經過化學一分析，都是些原子、電子、核子、中子，再一分析，都是能量波動，空了，這就是一切物質的真相。所以《心經》上說的「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，說得一點都不錯，那四句話就是說的諸法實相，一切法的真實相如是。所變現的這些相只不過就是這些基本的物質，我們或者說能量波動，它在那裡變化，我們現在所謂是它變化的方程式不一樣，其實那個變化的基本物質還是相同的，所以這個物質就不生不滅。不但是精神不滅，物質也是不滅。

這個意思諸位慢慢去想，你愈想愈有味道，你要是想通了，你會恍然大悟，盡虛空遍法界原來統統是自己。因為我們無始劫以來到今天，生生世世我們在組合，組合完了又解散，再組合，又解散。你要曉得這物質裡頭，多少物質曾經做過我們的眼耳鼻舌身，做過我們眼耳鼻舌身的物質，現在也許變成別人的眼耳鼻舌身了，也許變成磚頭瓦塊、樹木花草，變成它們的身了，確實是如此。所以成佛之後，他那個大悲心生起，叫「無緣大慈，同體大悲」。沒錯，自己與一切眾生確實是同體，只是你現在迷了，你不承認。你迷了不承認，你要是覺悟了，你就承認了，與一切眾生確確實實是同體。這就是「身及諸根，無有增減」，我們要相信。前面講的是智，智體，此地是講的事相之本體，就是諸法實相，一切諸法的真實相。這個諸法之相就是常講的「唯識所變」，淨土裡面所講的「是心作佛」，你心在那裡作，十法界依正莊嚴，都是自心作出來的。

底下有個徵釋。『所以者何』，為什麼真相如是？底下解釋說，『如來定慧，究暢無極，於一切法，而得最勝自在故。』實在說，我們對佛仰慕，我們願意學佛，我們願意成佛，目的就在此地。

他的定、他的慧都已經達到究竟圓滿，「究暢無極」，定慧圓滿。這是我們同修要特別特別的留意。我們今天學道，道業不能成就，就是沒有定、沒有慧。你有戒沒有用處，戒是人天福報，不管用。戒要生定才有用，定要開慧，大用才完全顯露。持戒怎樣才能得定？實在說，我們講席裡面不曉得講了多少遍，再講一萬遍也不多，為什麼？你沒做到。我們今天所以不能成就，我說得最粗最淺，就是喜歡管別人的閒事。這個毛病就是你的致命傷，這個毛病就是你生生世世在輪迴裡頭脫離不了的根本原因，你喜歡管別人的閒事。我學佛，對於佛最佩服的，就是佛教我們不管閒事。佛講的戒律是戒自己的，不戒別人，這個我真是佩服得五體投地。為什麼？只管我自己持戒，不管別人，我的戒會得定。我自己的戒持得再好，看這個也破戒了、那個也犯戒了，自己生煩惱發脾氣了，定完全沒有了。所以你的戒持得再好，你決定不能得定；你要想能夠得定，那你就只管閒事，你就得定了。

像六祖大師說得真好，「若真修道人，不見他人過」，他才會得定，他心才清淨。看這個人不順眼，看那個事情不滿意，你修得再好，也不過是人天福報。如果人天法沒有修好，你那個福報在三惡道享，這是很不值得的。現在許許多多人學佛都犯了這個通病。犯這個毛病，諸位要記住，我們要反省自己有沒有犯這個毛病，不要去看這個人犯了病、那個人……，我們不說這個，我們只管自己，我自己有沒有犯這個毛病？如果犯了這個毛病，徹底把它改過來，恢復到我們自心的清淨。所以大家記住總原則，無論在什麼境界，順境也好，逆境也好，你始終能夠保持著你高度的清淨心，那我就可以祝福你，你已經得道了，你已經入了佛門，值得恭喜。你如果在一切境界裡心不清淨，那你還是在佛門之外，你還沒進門，這個自己一定要覺悟。你如果說這個環境不好，我要找一個好環境修

行，我敢保證，你換到那個環境還是不好。為什麼？因為修行不在乎環境，是在乎你心。如何能在這裡頭練到定？只有一個字，忍。所以要能夠真正能忍受得了，我們自己才能成功。

至於要說大慈大悲、利益眾生，你要觀機，這是要有智慧。你看看，好像過去是大醒法師，他有一篇文章紀念印光法師，在印光大師《永思錄》裡頭有他一篇文章。他就提到早些年間，印祖在世的時候德高望重，那個時候看到佛門裡面許多年輕的出家人不守清規，他就向印祖建議，希望印祖以他的身分地位，來給年輕這些法師，教訓教訓他們，使他們能改過自新。印光大師回他一封信說，如果我說了話他就能改，那我當然要說，我應該說；如果我說了他不改，那變成我造口業了，這就一點意義都沒有了。所以印光大師一生不說任何人過失。為什麼？他曉得，我跟你說了你也不會改，白說了，白說不如不說。這是我們應當要學習的。當然，言詞裡面雖然有慈悲心，也要婉轉委曲，要考慮對方接受的程度。他能夠接受一分，只能講一分；能接受兩分，只能講兩分；他不能接受，那一句話都不能說。

連老師對學生，教學也是如此。我們以最明顯的例子，我過去在台中親近李老師，李老師對我們這班同學、學生，他對待就不一樣。真正肯學的，他每天板著面孔，從來沒有一句好聽的話給你聽，都是教訓。對於學生不肯接受的，聽了老師的，要批評、要強辯，還辯他自己有理由，對於這一類的學生，老師就跟對待賓客一樣，非常有禮貌，非常客氣，看到他的過失，是決定不講的。這是什麼？摒棄了，丟在外面，不要他，把他當作客人。所以諸位要曉得，那肯罵你的人是很瞧得起你的，瞧不起你的不會罵你。當年章太炎，這是國學大師，章太炎在世的時候，袁世凱很壞，他不罵袁世凱。袁世凱找他罵，他不罵，他說袁世凱那是壞透了，不值得罵。

袁世凱氣死了，把他抓起來關到監牢獄，關了一個多月。沒有理由，就是他不肯罵他。不肯罵他，把他關到監牢獄裡去，關一個月。總是沒有什麼罪名，最後還是把他放出來了。就是不肯罵他。所以罵你，還值得罵，連罵都不值得了，這人就完了。這裡頭的味道，諸位慢慢的去揣摩去。

底下這是無邊的大用，『而得最勝自在故』，這是我們非常羨慕的。《華嚴經》上講有十種自在，如來十種自在。第一個，「壽命自在」，喜歡活多少年就活多少年，這個的確不容易。就壽命，他沒有壽命了，壽命長短完全自己的意願，我願意多活幾年也行，願意馬上走也行，隨意了。這是真正得道之人，他住世的壽命，確實是自在的。第二是「心自在」，心裡頭無憂無慮、無牽無掛，這個心得自在了。在這個世間就像小朋友一樣遊戲，一天到晚，小朋友他的工作是什麼？工作就是玩耍。諸佛如來在九法界，他幹什麼？就是玩耍，他除了玩耍遊戲以外，他沒有事情，所以叫遊戲神通，他得的是心自在。第三種叫「資具自在」，這個資具是什麼意思？拿現代的話來講，就是物質上的享受自在。他想房子有房子，想車有車，想什麼有什麼，一樣他都不缺少。我們今天講是物質生活的環境應有盡有，他沒有一樣缺乏的。第四種是講「業自在」。我們現在最害怕的就是這種，因為我們要被業力牽引著到六道去輪迴，不自在。我們最羨慕的是壽命自在，最恐怖的是業不自在。佛，業自在，業就是業報。在十法界裡面，他想到天上去，就可以到天上去投胎；想到人間來，可以到人間來投胎，十法界隨便哪一界，他任意去，往來自如，一點障礙都沒有，一點限制都沒有。他到那裡去幹什麼？當然是去教化眾生。看到那個地方眾生機緣成熟了，需要應身去，應身就是去投胎，他就用應身；需要用化身，他就用變化身。所以這是受報沒有障礙。

第五種是講他「受生自在」。我們就拿釋迦牟尼佛做例子。我們普通一個人投胎到出胎，在母親肚子裡十個月，這十個月很難過，經上講的就像在地獄裡一樣。母親喝一杯冰水，他就像在寒冰地獄一樣，苦得不得了；喝一杯熱水，就像在八熱地獄裡一樣，太苦了。可是佛菩薩來投胎，他自在。釋迦牟尼佛也在摩耶夫人肚子裡頭十個月，他在那肚子裡幹什麼？講經說法，轉大法輪。十方菩薩都到摩耶夫人肚子裡面來聽經，這個自在，他沒有苦，他一點也不受干擾，這是不可思議的。第六種是「解自在」，這個解是理解。世出世間一切法，不要學都會了，這個才自在。我們要學，學很多時間都學不會，這不自在。他自在。這個解自在的例子，我們可以從《壇經》裡看六祖大師，六祖大師實在講，得到一點解自在。他不認識字，他也沒有念過什麼經書，可是他聽別人念那個經書，一念，他意思都懂，念的人不懂意思，他來講解這部經典，可見得他得的是解自在。第七種是「願自在」。我們每一個人都有心願，雖有心願，達不到，都變成妄想、變成空想。佛所有一切願統統兌現，像本經裡面所講的法藏比丘四十八願，願願都兌現，願願不空，這是他的自在。我們很願意成佛，我們成不了佛，這就不自在。實際上不是成不了佛，是我們自己把修學的方法搞錯了。

第八種叫「神力自在」，這個神力就是講的六種神通。「天眼」，那是盡虛空遍法界，過去、未來沒有見不到的，統統見到了。「天耳」，也是盡虛空遍法界，過去、未來沒有聽不到的，統統都聽到了。所以我們想騙自己、騙別人容易，騙佛菩薩是辦不到的，心裡打個妄想，佛菩薩都知道；不但他們知道，西方極樂世界的人每個人都知道，因為他每一個人都有像佛這樣的神通道力，所以瞞不過別人的。我們中國古人說「舉頭三尺有神明」，這個話不假。舉頭三尺有沒有神明我們不知道，諸佛菩薩的天眼、天耳、他心，

真是我們起心動念的時候沒有一樣能瞞得過他們，甚至於我們自己都不曉得，他可看得清清楚楚。你要知道這個事實真相，我們不但言語造作要謹慎，起心動念都要小心。我們想往生佛國，想親近阿彌陀佛，還不斷的起惡念，這怎麼能去得了？所以佛菩薩看得清清楚楚，你雖然有這個願，但是你的業障沒消了，佛菩薩還不會來的，你的緣還沒成熟。什麼時候緣成熟了？就是你身心清淨，這時候求願往生，成熟了。說老實話，不是佛不慈悲，你沒有成熟，佛就沒有本事接引你嗎？有。如果說你沒有成熟，佛沒有能力接引你，那佛的道力還有欠缺。佛是可以接引你去，但是你的煩惱習氣沒斷，到了西方極樂世界還跟諸上善人天天吵架、打架，這不把西方極樂世界搞得一塌糊塗了嗎？所以暫時不能接你來，是這麼個原因。我跟諸位講的都是真話，都是實話。你還看這個不順眼，看那個有麻煩，阿彌陀佛很慈悲，他暫時不接你去，唯恐你去了，把他的那個地方社會秩序擾亂，這麼個原因。所以你幾時真做到不見他人過了，不會再說人家的是非了，再不管別人閒事了，那你念佛，阿彌陀佛一定會接你去。為什麼？你到那個地方去不會擾亂別人，這才行，佛就會接引你了。

第九種叫「法自在」，法自在就是講的四無礙辯才，說法沒有障礙。這前面講得很多了，不再多說了。第十種叫「智自在」，具足權實二智。實智就是根本智，根本智是什麼？《般若經》上講得很好，「般若無知」，那就是根本智；「無所不知」，是權智。我們今天壞就壞在我有知，結果你有知，就變成有所不知，不知道的事情就太多了。佛菩薩無知，你來問他的時候，他馬上答覆你，他無所不知。他在不起作用的時候，他心乾乾淨淨，沒有一點分別執著，他心清淨。所以清淨心就是根本智，清淨心起作用就叫做後得智，就是無所不知，佛這兩種智都圓滿。實在上只要根本智圓滿，

後得智哪有不圓滿的道理？再告訴諸位，沒有根本智就決定沒有後得智。根本智是清淨心，換句話說，你心不清淨，你就沒有智慧，這是我們要明瞭的、要記住的。想想我現在心不清淨，不清淨哪來智慧？不清淨裡面所知道的一切法都是什麼？都是記問之學。我聽得來的，我記得那麼多的，記問之學。記問之學不是智慧，我們現在講常識，某人常識很豐富，他不是智慧。智慧不是常識，智慧不是學來的，是從你清淨心裡面自自然然流露出來的。

阿彌陀佛所得到的可不得了，為什麼？阿彌陀佛樣樣都超過十方一切諸佛，所以他得的十種自在是「最勝自在」。我們剛才講的，《華嚴經》上說的是一般的，他這十種自在比諸佛還要超勝。像這些絕不是我們的常識能夠理解的、能夠判斷的，我們佛弟子只有依聖言量，我們來接受它，我們相信佛絕不欺騙人，佛絕沒有誑語，佛決定沒有驕慢，佛給我們說的話句句真實，我們應當相信。這個經之好，諸位要仔細去看。很多經上都是叫「阿難諦聽」，我來給你說，前頭沒有把諦聽的標準說出來。什麼叫諦聽？前面佛所講的這一段你相信了，你深信不疑了，這時候才能叫做諦聽，諦視而聽。你相信佛的智慧，相信佛的最勝自在，相信佛的神通道力，相信佛不騙我們，相信佛所講的句句真實，這個才可以教，佛才可以跟你談話。如果這個基本條件都不具足，佛要說了，你這裡有懷疑，那個地方又提出疑問，這個麻煩就大了。所以前面這一段話非常重要。阿難諦信，信什麼？就是相信佛所講的這些話句句真實。下面就敘說了。

【阿難諦聽。】

你仔細的聽。

【善思念之。】

這一句話很重要，淺而言之，你好好的聽，就是聽這部《無量

壽經》，聽了之後你要『善思念之』。「善思念之」，簡單的講就是你要依教奉行，你才沒有白聽。「善思念之」，這句話也具足了聞、思、修三慧。這樣的人、這樣的學生，佛也不容易得到，得到一個決定不放棄，要把最好、最殊勝、最真實的法門說給他聽。最好、最殊勝、最真實的法門，無過於《無量壽經》，沒有超過的，所以這個經確確實實是一切經裡面的第一經。

【吾當為汝分別解說。】

因為阿難具備了上面種種的條件，有資格聽，有資格接受，所以佛說我也應當給你詳詳細細的把這個法門說明白。

到這個地方，我們的序分才講完，下面這一章是正宗分的開始。

【法藏因地第四】

李老師在裡面加個括弧說，這是「信」。他用信解行證這四個字，來判正宗分前面四大段。這個就是說，咱們要把話從頭說起。真的從頭說起，從『法藏因地』說起。所以講到西方極樂世界，任何一個經典沒有《無量壽經》講得這麼詳細，講得這麼具體。這一章首先說明法藏比丘的因地，學道發心的因緣。請看經文：

【佛告阿難。過去無量不可思議。無央數劫。有佛出世。名世間自在王如來。應供。等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。】

首先說最初的因緣。佛叫著阿難對他說，這個事情過去的時間太久太久了，『過去無量不可思議』，這個數字就太大了，真是無量無邊，沒有辦法計算，算不出來。『無央數劫』，這個「無央數」就是極大的數目字，它不是一個固定的數目字，但是是極大的數目字，難以想像的數目字，或者說是無法想像的數字。在這以前，有一尊佛出現在世間，他的德號叫『世間自在王』，這是他的別號

，「世間自在王」。這個名號，我們在這裡就把它省略掉了，為什麼？剛才講過《華嚴經》上十種自在，這個佛的德號就叫做世間自在王。那「王」也顯示出是最自在的，自在裡面的王，這是無比殊勝的自在，就如同《華嚴》上十種自在的意義相同。

下面這是佛的十種尊號。在古印度的習俗，這個人別號愈多，愈是表示他在社會上有地位、有身分。所以我們中國古人，別號也很多，像我們出家人弘一大師，你們看看他的年譜傳記，所蒐集到的他的別號大概有七、八十個，可能他自己都搞不清楚。他寫字畫畫，送給人家，後面題名，他是隨心所欲隨便寫一個，可能用一次，可能用兩次，所以到以後他都不知道。所以他的別號，後人把它蒐集，發現有七、八十種之多。此地這個意義，跟我們世間人用的這些別號意義還不相同，此地這個意義，實在講相當於我們現在人所謂的頭銜。某人頭銜愈多，名片一拿來看到排得十幾個頭銜的，這個人在社會上身分、地位一定很高。在印度有這個風俗習慣。因此佛都有十種通號，也可以說佛都有十個頭銜。

第一個號叫『如來』。在此地，當然我們老同修沒有問題，初學佛的人要注意，因為世間上很多人對佛法不甚懂的常常問。像我坐計程車的時候，常常有司機就問我，你是不是學佛的？我是學佛的。他說，你們佛教裡是不是如來佛第一大？搞得啼笑皆非。因為他大概看小說看多了，孫悟空都出不了如來佛的掌心，如來佛是第一大。其實他搞錯了，這個「如來」是佛十個頭銜裡面的一個。十方三世一切諸佛，不管哪一尊佛，統統都有這十個通號。像世自在王有這十個通號，阿彌陀佛也有十個通號，一樣的，我們本師釋迦牟尼佛還是這十個通號，統統是一樣的，只要是成佛了，這十個號都具足。這十號從哪裡來的？是從佛的智慧、德能裡面建立的。看到這十號，就曉得如來智慧、德能不可思議，顯示這個，顯示他的

德能。第一個如來，如來這兩個字通常的解釋是「乘如實道而來」，示現在人間的。這個講法講得是最多的，講得也非常之好，就是他已經證得了諸法實相，現在他到我們這個世間來現身、來應化，應化而來的，這是這個意思。另外還有一個講法，「今佛如古佛之再來」，這個意思也很好。為什麼？佛佛道同，今佛無異古佛，跟古佛一樣的，一切佛統統是一樣的，這是如來的意思。《金剛經》上還有一個解釋，我覺得那個解釋也非常的圓滿，「如來者，諸法如義」。這是講在應用上，實在講諸法如義就是諸法實相，因為「如」是講的空，我們拿《心經》上講是空的意思，就是真如本性，本性叫如。諸法是相，十法界依正莊嚴，這是諸法。這一切諸法統統是你自性變現出來的，相就是性，性就是相，相如性，性如相，性相不二，這叫諸法如義。這個解釋，解釋得很圓滿，是佛在《金剛經》上自己解釋的，這是「如來」的意思。

第二『應供』，「供」是供養，「應」是應該接受大眾的供養。為什麼？他是三界無上的福田，我們供養佛，這個福就種得大！阿羅漢雖然說應供，只能應人天的供養，因為他比不上菩薩。菩薩應供，可以接受阿羅漢、辟支佛的供養，他不能接受佛的供養。所以到佛，這個應供的意思才圓滿，他可以接受九法界有情的供養，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。就是說九法界有情的眾生，包括等覺菩薩，你們要想修福，還得要供養佛。真是「佛氏門中，有求必應」，所以這才普遍的勸人家來供養。可是現在人迷惑的人多，頭腦清醒的人很少，我的確很少看到。怎麼曉得他迷惑？他很容易受騙，會受騙那個頭腦能算清醒嗎？清醒的人不聽騙，不會受騙的。我當初學佛也常常聽人家勸我要供養三寶，我就不供養，我不贊成人拿錢去蓋廟，我也不贊成供養出家人。我做居士的時候，沒有供養過出家人；我出來講經說法的時候，我也不贊成人家供養這些。

所以我講經，今年二十九年，只有這麼大的地方，沒有廟。為什麼？沒有種因，所以就沒有果報。可是我得到的是另外一方面，得到的是清淨自在。因為我看到現在很多寺廟道場都不太如法，古時候建立寺廟、建道場有功德，那個供養是如法的。現在你要建個道場，不要別人問，自己問，我是存什麼心來搞個道場？是不是想開廟店？這個店一開張，名聞利養都來了，又不要納稅。如果存這種心那不得了，那你的果報決定在阿鼻地獄，你這個罪大了。我沒有做壞事，我也一樣宣傳佛法，可是怎麼樣？你破壞了佛教，你把佛教的形象破壞了，所以這是要不得的。

我在這個地方是都跟諸位講真實話，你現在去買個公寓房子，去搞一個什麼小精舍，搞一個什麼念佛堂，自己開了一個小道場，你認為別的道場都不如法，你很如法。為什麼？別的道場如法，你一定不會搞去，你會參加人家；你一定是看到人家不如法，你自己才去搞一個道場。你搞得再如法，將來還是要墮阿鼻地獄，為什麼原因？你把佛教的形象破壞了。佛法是一個整體的，你已經在裡面分裂開了。現在這個分裂，實在是分裂得不像話，一人一廟，大小不一，小的我聽說買個二十坪的房子（公寓房子），他也掛個精舍的招牌。我不曉得，別的法師告訴我的，聽說在板橋那邊已經有一百多家了。他家裡裝個電話，哪裡有佛事電話來了，他就去應付佛事去了，去賺錢去了；回來一個人，可以好好的享受享受。這不得了！誰告訴我的？我在新加坡演培法師告訴我的。演培法師問我知不知道，我說我不曉得。我說我每次回來的時間都不長，兩邊講經，我說我對佛門的消息不太知道。所以他見到我說：你從台灣來，應知台灣事。我說：很可惜，我從台灣來，台灣的事情一樣也不知道。所以演公告訴我，他不同意傳戒。他最先問我，他說：你對台灣傳戒，你贊不贊成？我就跟他說老實話，我說我不贊成。他說我

也不贊成。你看看，這麼多人受戒，受完戒之後，馬上買個小公寓他去搞經懺，生意買賣就上門了，裨販如來。這不得了，坐在那裡享現成的福，信徒供養他照樣收，在外面經懺佛事要錢。所以這個傳戒，他那一受戒，一受戒受到哪裡去了？受到阿鼻地獄去了，這不得了！演培法師了不起，他是一個明白人。

所以我勸大家，我們向來都是如此，我勸大家修福，印經是一個，放生、救濟貧苦，我們看到真正有貧苦的人要幫助他。這裡頭都要有智慧，不能用感情。為什麼？現在還有假的，不是有慈善救濟嗎？他裝窮，裝假的。結果有人去，他是窮人，甲級貧戶，到他家裡一看，他家裡電冰箱、電視統統都有。甲級貧戶，要求我們救濟。所以這個世間騙人的人很多。尤其說學佛的人好騙，學佛的人心很軟、很慈悲，好騙，都被他們做為騙取的對象。這個我們虧就吃大了，我們就是迷惑顛倒。所以一定要理智、要冷靜，不要被人欺騙了。我們學佛，說實實在在話，我剛才跟你說的也不是真的。我們講經弘法這麼多年，難道沒有福報嗎？福報很大，但是我們的道場不大，我們的福報很大。假如說我們有個大的道場行不行？不行。為什麼不行？大道場人多了，裡頭天天要吵架、打架，把我的秩序搞壞了。現在這麼大的地方非常適合，非常的安寧，好用功辦道，這才是真的。

第三『等正覺』，這個「正覺」就是無上正等正覺。此地的正覺不是指阿羅漢，是無上正等正覺。「等」是什麼？等於一切無上正等正覺。這裡的意思就是說，成佛了，佛完全平等，佛統統是無上正等正覺。這個人成佛了，他也等於十方過去、現在一切正等正覺，是這個意思，就是究竟圓滿的智慧。因此成佛了，就沒有先佛、後佛的差別，也沒有大佛、小佛的差別，沒有，也沒有古佛、今佛的差別。譬如古人也有這個講法，過去在大陸，我們拿大陸做例

子。譬如長江裡面的水，我們在長江看這個水流，有先有後，所以長江後浪推前浪，有先後。可是流到大海裡面去了，你們再想想，它有沒有先後？沒有了。所以從凡夫到等覺菩薩有先後，有大小、有先後，一成佛了，統統沒有。成佛了，就好像這個水流到大海裡頭去了，跟大海合而為一，分不開前後，分不開大小，分不開清濁，一切都沒有了，一切都平等，這叫做等正覺。所以佛法是真正的平等法。

第四個叫『明行足』，「明」是智慧，「行」是戒律。佛的行為把它記錄下來就叫做戒律，表現在身口，記錄下來叫戒律。「足」是圓滿的意思，滿足了。智慧圓滿，他的戒行也圓滿了，這兩種圓滿叫「明行足」。第五個通號叫『善逝』。「善逝」，簡單的意思是入無上的涅槃，就是入大涅槃，這才真正叫善逝，不生不滅，不來不去。第六個意思容易懂，叫『世間解』，就是世間一切事理、一切的現象、一切的演變過程，佛沒有一樣不知道，正是我們所說全知全能，這世間他沒有不理解的，沒有不曉得的。『無上士』，這個「士」是我們中國讀書人的通稱。在古時候，士在社會的地位最高，中國講四民，士、農、工、商，士的地位最高，商的地位是最下，中國幾千年的社會都是這樣維繫的。因此，讀書人是最貧困的人，讀書人清貧。最有錢的人，是經商的。所以商人在社會上是沒有辦法跟讀書人相比的，他再有錢，譬如在一個宴會上，那個首席一定是個窮秀才，他坐上座，為什麼？他是念書人。商人雖然很有錢，他要坐下座，他不能坐上座。現在時代反過來了，現代的標準是有錢，這是第一；知識分子不值錢，社會也不尊重了，天下大亂。為什麼？知識分子代表的公理，他明理，讀書明理，所以他得到社會的尊重，這個社會一定能長治久安。換句話說，念書人明理，念書人明因果，起心動念，他確確實實做一個社會的模範，做

一個社會的表率。佛是讀書人裡頭至高無上，所以稱為「無上士」。

『調御丈夫』，是佛有能力調順駕御九界有情眾生，是取這個意思。『天人師』，「天」是天上，「人」是人間。佛是天上、人間的老師，師表，佛不是天王，不是上帝，但是佛是上帝、天王的老師，他是老師的身分，所以是「天人師」。『佛』這個字不多說了，「佛」是覺悟的意思，自覺覺他，覺行圓滿。『世尊』，這是具足前面十種號，這才是世出世間最尊之人，我們稱他為「世尊」。

這是十種通號，所有一切佛只要成佛，統統具足。這十種號都是代表佛的智慧、德能、慈悲，總不出這三大綱領。