

諸位法師，諸位同學：請掀開講義第四頁第一行看起，這是第七個小段：

【相外無性，性外無相，性相交徹，真佛真土。是念性相無礙。】

《經疏》後面這幾段義理很深，境界可以說全是法身菩薩，但是我們雖然是初學，不能不知道，不知道就有許多事情讓我們生起疑惑。大經常說疑是菩薩最大的障礙，因此，雖然不是我們自己境界，多聽聽能幫助我們斷疑生信，往後修行境界漸漸向上提升，不知不覺也能夠契入。前面兩句說得非常好。「相」是現相、是所現，「性」是體性、是能現；能所是一不是二，所以『相外無性，性外無相』。過去禪宗裡面常說到的明心見性，「性」在哪裡？如果真正見到了，相原來就是性。為什麼我們在相上見不到性？這就是古德常講的，我們著了相；著了相，性就見不到。

譬如我們桌子前面供的這一尊佛像，這一尊佛像是黃金的；黃金能做成佛像，黃金是體，佛像是相、是個樣子。那麼我現在要問你：「我現在有很多黃金，你幫我拿來。」他找了半天沒有黃金，看到佛像；這是佛像，他不知道這就是黃金。我們一般凡夫大概就是這種情形，不知道森羅萬象就是本性，就是真心、就是本性。諸佛菩薩他們非常高明，他懂得性跟相是一不是二，所以『性相交徹』，性相圓融。諸佛菩薩、祖師大德們在經教裡關於這些的教導，例子非常之多，我們要細心去體會。

這些人如何契入佛菩薩的境界？經典上有許多的教誨，大家都能夠熟記的，「離一切相，即一切性」。離，是不是跟「相」離開

？不是的。「離」是教我們離分別、離妄想、離執著，並不是教我們跟相離開，離不開的。譬如說金跟金做出來的像，它兩個怎麼能離開？離不開。所以佛教我們離相，是離分別的相、離執著的相，決不是離境界上的相，這個我們要搞清楚。往往有一些人學佛，在言語、名相上產生許多的誤會，曲解意思，這樣修學不但功德利益得不到，反而產生障礙。

由此可知，佛法的修學，世尊早年就教導我們，最要緊的是親近明師。這個「明」不是名氣大，不是知名度高，是一個對於理事明白的這樣的老師；也就是我們以後所說的「有修有證」。有修有證的，這些是佛法的過來人，他們跟我們來介紹、來講解，就不至於有很大的差錯。諸位聽我說這些話也要聽明白，「不會有很大的差錯」，那小的？小的恐怕還是很難免。什麼原因？他沒有成佛。成佛，那是決定沒有錯誤；沒有成佛，等覺菩薩還難免有小錯誤；但是大前提、大方向絕對不會差錯的，我們要懂這個道理。

而世尊實在講也非常慈悲，唯恐末法眾生，我們現在處在末法，去佛年代久遠，無論在修行、在解說，距離佛所傳的，錯誤可以說愈來愈多。在今天的社會正是像《楞嚴經》上所說：「邪師說法，如恆河沙。」佛所說的「邪師」是指誰？我們要清楚，佛所講的邪師，是我們佛門裡面的，不是佛教以外的；也就是說，我們學佛的四眾弟子曲解佛的意思、誤解佛的經教，曲解、誤解把佛的正法講歪了、講邪了，這叫邪師。為什麼？現在我們知道，從前人想不到，從前人一代一代這麼傳下來。為什麼？從前人沒有見到現代的社會，沒有看到現在這個狀況。

古時候教學，師資一代一代的承傳都有師承，這就是說大致上不會有差錯，小過失是不免，大方向、大前提不會差錯。現在這個時代沒有師承，這個問題嚴重了。現在何以沒有師承？現在這個社

會孝道沒有了。我們知道佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。現代社會不講孝道，年輕人也不懂得什麼叫孝道，你要給他講孝道，他聽了奇怪，「你這個人落伍，你是十八世紀以前的人，你不是現代人」。這個意思我們聽了之後，我們很感慨，十八世紀以前的人是講孝道的，現在二十世紀的人不講孝道。孝道既然沒有了，師道也就沒有了。師道沒有了，就是說師承沒有了，這是邪師說法如恆河沙的真正原因。變成什麼？學無常師；縱然好學，總不免學得太雜，學得太亂。佛教給我們「精進」，精是純而不雜，這樣的求進步才有用處，才能得定，才能開慧。如果學得太雜，學得太多，學得太亂，這個心決定定不下來，心定不下來就決定沒有智慧，智慧是從定中生的。他學得很多，人挺聰明，也挺能說，能言善道，這是佛法講的「世智辯聰」，世間的聰明智慧，不是佛家講的真實智慧。世智辯聰決定不能夠斷煩惱，決定不能夠轉變自己的習氣；可是真實智慧能轉煩惱成菩提，作用完全不一樣，這個我們不能不知道。

特別在現前這個時代，更要緊的我們要有警覺心，我們希望在這一生當中成就，還得用老辦法。老辦法現在見不到了，這是我們修學環境不如古人，但是只要我們真正發心去求，佛門常說：「佛氏門中，有求必應。」至誠就能感通，你會有殊勝的機會遇到真善知識。諸佛菩薩在經論裡面講得很多，「不捨一人」，這個話是真的不是假的；我一個人想學，佛菩薩也會應化來教導我，也不能夠捨棄我。我心裡想學而得不到感應，那還是自己心地不真誠，真誠就有感應。所以一定要回過頭來自己認真反省、檢討，改正自己的過失，感應就會現前。

古德給我們做了一個榜樣，這個榜樣，在眼前沒有真善知識，我們可以私淑古大德。像我們今天在此地學習《華嚴經》，現在這

個時代能夠教《華嚴經》、能夠講《華嚴經》，幾乎沒有了。發心念《華嚴經》的還有，依照《華嚴》真正修行的、弘揚的沒有。我們要想學習這一部大經怎麼辦？沒有老師引導是沒有法子入門，好在清涼大師的註解在，我們得到他的註解，他來幫助我們，他來引導我們，他幫助我們解決經典疑難之處，我們展開《疏鈔》就是以清涼為老師。這是不得已的辦法，但是這個辦法可靠，這個辦法決定不會誤導我們。所以以古為師比較可靠，以現代人為師不可靠。

也許有人問：你為什麼這個說法？古人為老師，古人註解能夠傳幾百年，像清涼大師距離我們現在大概是一千五百年；他的東西能傳一千五百年，一千五百年當中多少人看過都讚歎，這個靠得住。現在人的東西再好，我們肉眼凡夫，他還沒有經過歷史的考驗，他的東西能不能傳得下去，我們現在還不知道。我們要找個可靠的，那還是找古人好，已經經歷考驗過的，我們相信他，我們跟他走。現代人講的，「你的東西還沒有經過歷史考驗」，暫時放在一邊，可以做參考。這是從前老師教導我們的方法，學東西要以古人註疏為主。古人註疏有的時候註得太深、太難，這個地方我們還是搞不懂，現代也有人講，我們聽聽，參考參考他，只參考他這一段，看這一段我們聽聽，能不能幫助我們覺悟；不能幫助我們覺悟，我們可以存疑，暫時不要去求答案，老實依照我們已經理解的理論方法去修行。修行再過幾年，境界不一樣了，再過幾年再來看，可能這裡就通達了。所以不能解決的問題不要著急，著急是解決不了問題，而且浪費很多時間。真正能解決問題是清淨心生智慧，這樣才能解決問題。

在此地講到念佛，念佛理論的基礎、念佛法門何以這樣殊勝，清涼給我們說出這麼多的道理來，尤其這幾句非常重要！「性相交徹，真佛真土」，「真土」在哪裡？我們現前這個土地就是真土。

「真佛」在哪裡？一切眾生沒有一個不是真佛。為什麼？前面這兩句話講得很清楚，「相外無性，性外無相」。性是能現、能變，相是所現、所變。所變一切有情眾生就是真佛，一點都不假；所現的山河大地是真土，也一點都不假。如果你要是真正契入這個境界，我們現在這個土是「法性土」。你境界沒有轉過來，這個土是「法相土」，你著了相。法性是真正的淨土，所以心淨則佛土淨，真佛真土不在凡夫穢土之外。如果諸位真正明白這個道理，當然真正明白不容易，我講得再清楚，要想契入很難。為什麼？真正明白了，念頭轉過來了，你現前就得大自在。《楞嚴經》上佛說過，「若能轉境，則同如來」，這八個字你要真正通達、契入，你就轉境界了。轉娑婆穢土為真佛淨土，轉我們業報之身為真佛法報之身。你還要去算命嗎？你還要去看相、看風水嗎？不需要。凡是想看相、算命、看風水都是對自己沒有信心，自己的心被外面環境轉，跟著別人怎麼走法，這個人很可憐，受外面環境擺布。

這八個字真正明白，行了！自己在境界裡做得了主宰，就是經上講的能轉境界，能轉境界你跟如來有什麼兩樣？你不會被境界轉，境界隨我的念頭來轉，你說我多自在！佛這樣的話，在經論裡面講得太多了，譬如說：「一切法從心想生」，這句話很重要；心淨土就淨，心不淨土就不淨，心淨身就清淨。人家看你這個相貌很清秀，這是心清淨；如果這個人煩惱很多、脾氣很大，你看這個相貌是不是個清淨的相？不像。這是非常粗淺，我們的情緒就操縱我們的容貌。你歡喜的時候那個相就不一樣，心裡不高興那個相貌又不一樣，這不是很明顯的「相隨心轉」嗎？不但相隨心轉，體質隨心轉。很多人身體多病，到處去求醫，有時候他很幸運，遇到高明醫生把他的病治好，來跟我說，我笑笑，難得！其實是不是醫生把他的病治好的？不是。他病怎麼好的？信心治好的；他相信這個醫生

，他對這個醫生有信心，這個醫生給他診斷下藥，下錯了他也會好，信心！《華嚴經》上講：「信為道元功德母，長養一切諸善根。」再好的大夫，你對他沒有信心，他開的處方開得對你的症候完全相應，你吃了病不會好。什麼原因？沒有信心。由此可知，你的病怎麼好的？是你信心把你治好的；大夫是個緣，他是個增上緣，他不是最重要的，信心最重要。

我說這個話也說了不少年。往年我住在美國，美國有個大夫，我把我這個看法說給他聽，他點頭，他相信，他說：「你講的話有道理。」這位大夫現在也過世，過世好幾年了。所以，信心決定一切。諸佛菩薩跟我們凡夫差別在哪裡？差別就是諸佛菩薩對自己有信心，六道凡夫對自己沒有信心；沒有信心就是凡夫，有信心就是佛菩薩。因此我們最重要要建立一個信心，就是「我有佛性」，這比什麼都重要。「我可以作佛，我能作佛」，雖然過去生中生生世世，長劫以來染了一些煩惱習氣，煩惱習氣很重，我相信我能把它完全斷掉。如果你沒有這個信心，你的煩惱斷不掉。我說這些話有沒有根據？有！佛在經上說得很多。經典裡面比喻，煩惱再重、再多，就好像黑暗一樣，佛在經上舉比喻「千年暗室」，「千年」是講時間長，「黑暗」是比喻煩惱習氣很嚴重；佛說點一盞燈黑暗就沒有了，點一盞燈就是你智慧一開，你信心一生起來智慧就開了，黑暗就沒有了。人為什麼不能把自己的煩惱習氣改過來？對自己沒有信心，這是最嚴重的大病。

大、小乘佛法，顯教、密教，無量法門都是建立在信心的基礎上，特別是淨宗法門。《彌陀經》上給我們講三個條件：信、願、行，祖師大德為我們說明這叫「淨土三資糧」。資糧就是往生的條件，三個條件。我們有真信，絲毫不懷疑，我決定能生淨土。為什麼？淨土是我自心所現的，「唯心所現，唯識所變」。誰的心識？

我自己的心識。我自己心識變現的境界，我哪有不能去的道理？從這個地方建立了真實的信心。「唯心淨土，自性彌陀」是從理上講的，彌陀跟我是一不是二，我自性裡面圓滿的智覺變現出阿彌陀佛，不是外面的。自性清淨心變現出來的淨土，都沒有離開自己，自己怎麼會不往生？念佛不能往生是沒有信心，因為沒有信心，那個願也就靠不住，這樣才耽誤這大好的機會，這一生當中不能成就。

我們明白這些事實真相，明白這些道理，信心才真正能建立，才懂得佛祖給我們說的什麼是真佛，什麼是真土。於是我們念佛，『是念性相無礙』。無礙是不執著相，也就是我們常講，離一切妄想分別執著。可是我們面對著社會大眾，試問問我們還有沒有妄想分別執著？有，諸佛菩薩也有。集結經典的時候，第一句「如是我聞」，怎麼沒有我？「如是我聞」都是分別、都是執著、都是妄想。由此可知，妄想可以用，不能執著，我們要不用妄想分別執著，跟別人就不能往來了。我遞出這個東西，別人問：「這是什麼？」我一句話不說，那人不說我是呆子、白痴？這是什麼？「毛巾」，你們大家叫它做毛巾，我也叫它做毛巾。這是隨順眾生的分別而分別，隨順眾生的執著而執著；分別就是不分別，執著就是不執著。為什麼？心裡頭沒有，心裡面清清楚楚、明明白白，假相，不是真的。

如果你要執著這東西是真的，那你就吃虧了，你就會生煩惱，你就有患得患失。你要曉得這個世間相全是假的，假到什麼程度？剎那生滅。《華嚴》大經前面講得詳細，我們介紹初品時，曾經做過很詳細的說明，剎那生滅我們很不容易體會到。所以相是虛幻的，《金剛經》講的偈子，粗略的意思我們大家都能懂，真實微細的義理那就很難懂。「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」電是閃電，是講它生滅時間的快，所以它全是假的不是

真的，因此我們可以用，我們不能執著。也就是我常常比喻說：我們可以有使用權，不可以有所有權。使用權是真的，所有權是假的，決定沒有所有權。你認為這是我所有的、那是我所有的，到最後連身體都保不住，身體要死，何況身外之物，哪一樣是你所有的？我們從這裡去仔細觀察才知道，世間人講的所有權是假的，使用權是真的。我們今天在講堂這兩個小時，我們在這兒使用，這兩個小時是屬於我們的，我們在此地作主人。我們要能看穿整個世界，一切人、一切事、一切物，全是有使用而沒有所有，我們就得自在，患得患失的妄想就消失了。患得患失是個妄想，是個很苦的妄想、很累的妄想，為什麼？它決定得不到，決定無所有。

人如果真正明白這個道理，有能力要多修福，修福是真的。為什麼？能帶得走的。帶不走的一概不幹，帶得走的幹。幫助世間苦難的人，世間哪個人不苦？哪個人沒有災難？不要說在人間做到皇帝、做到總統，他也免不了有災難，他也免不了有苦。佛在經上告訴我們，天上的天王，大梵天王、摩醯首羅天王，他還有苦、還有難，我們要幫助他，我們要救苦救難。也許有人說：「你這個口氣未免太大，摩醯首羅天王那麼大的福報，統治娑婆世界（不是統治一個地球、一個國家，統治娑婆世界，一個娑婆世界只有一個摩醯首羅天王），我們有什麼能力幫助他？」沒錯，我們是沒有能力，可是現在我們學會了能力，真學會了。學會什麼能力？學會念阿彌陀佛求生淨土。摩醯首羅天王要不念佛求生淨土，他死了以後福報享完了，還是搞六道輪迴。我也不會講經，我也不會傳法，我只懂得一句阿彌陀佛，我這一句阿彌陀佛就能救他。所以淨土法門不可思議。你真學會了，娑婆世界所有一切苦難眾生你都有能力幫助他；有能力度自己，有能力幫助別人。如果你學得更多，你懂得更透徹，那就更好。你的理論能夠講得透徹，使他信心堅定，不再起疑

惑。這是第九種念佛，「念性相無礙」。第八小段：

【以性融相，相隨性融，令前諸門，合為一揆。故德德無盡，相相無窮，塵塵剎滿，猶如帝網，是念重重融攝。得此二門，前皆真實。經隨別說，義必該融。】

這個意思才講到真正究竟圓滿。「以性融相」，我們用古大德的比喻說，「以金作器，器器皆金」，我們把金比喻作「性」，把器皿比喻作「相」；我們到一個金店、金舖裡面去參觀，你看到的金器、首飾許許多多種，琳琅滿目，幾百種幾千種，相都不一樣，性都一樣，全是黃金，除黃金之外沒有第二樣東西，全是金。我們如果看金，這所有金器都融在裡頭，這叫『以性融相，相隨性融』。這個比喻前面說了許多話，有的在性上說，有的在相上說，相上說得多，性上說得少。如果真正把性相搞清楚、搞明白了，性相是一不是二，性相就交融、互融，互相融攝。這樣子，不但前面所說的，釋迦牟尼佛四十九年所說的無量無邊的法門都能夠合而為一，這是《華嚴經》上所說的「一即一切，一切即一」，又說「一即是多，多即是一，一多不二」。我們對於這個道理不懂，對這個境界不認識，所以在一切諸法之中我們認識不清楚。一切諸法「體」是什麼？「作用」是什麼？都教我們生起疑惑。

現在的科學相當進步，科學家在認真的探討，我們常常在電視看到演的「世界奇觀」，像「動物奇觀」、「世界奇觀」我們看到許許多多，他們在研究、在考察，但是都是落在分別、執著裡面，他融不起來。佛法能融，佛法知道「一即是多，多即是一」，真的「是」，不是「不是」，真的是。於是隨拈一法，無論是哪一法，隨拈一法都具足圓滿的性德。什麼叫「圓滿性德」？虛空法界一切眾生的德能，都在這一法之中。這個說起來也很不好懂，很難體會。

也許有一些同修看過中國舊小說裡的《濟公傳》。還有民國初年江蘇鎮江江天寺，有一位法師叫「妙善」，跟最近普陀山圓寂的老方丈妙善名字相同，不是一個人，人家叫他做「金山活佛」。他的形象很像濟公長老，也是個不修邊幅的人。我聽說他一生都沒有洗過澡，有一次在居士家裡住，這個居士給他準備了水，逼著他老人家一定讓他洗個澡，「好，那就洗吧！隨緣，你們叫我洗，我就洗。」洗完之後那個洗澡水，他是用盆洗的，他們家裡有個佣人生了病，這個病很多年了，也沒有辦法治好。妙善法師就拿了他的洗澡水叫他喝，他就真喝了，說：「這洗澡水很好喝。」喝了之後，他的宿疾，多少年治不好的病就好了，所以不少神蹟。

我們曉得濟公給人治病，看疑難雜症，身上搓個丸給人家吃了病就好了；妙善和尚也有這些事情，常常拿身上髒的這些東西，挖下來給人吃了病就好了。什麼道理？《華嚴經》裡面有答案，任何一法都具足圓滿的性德，他知道。被他治病的人、吃他藥的人對他有信心，它就產生效果。我們不懂這個道理！『合為一揆。故德德無盡，相相無窮』，這是真的不是假的。必須徹底契入境界，他才做到事事無礙；不但是理事無礙，事事無礙。濟公長老給一些眾生治這些疑難雜症，事事無礙。你要問他什麼道理，就是「以性融相，相隨性融」，虛空法界完全合而為一，隨拈一法具足圓滿性德，就是這麼個道理。現在很多人聽到就說：「這個不行，這是迷信，這個沒有科學根據。」哪裡知道科學根據都在大經大論之中，我們平常讀誦這些經論粗心大意，疏忽了、忽略了，沒有看出來。你要看出來，你就相信，你就不覺得奇怪。

再看下面經文：『相相無窮，塵塵剎滿，猶如帝網，是念重重融攝』。相相無有窮盡，「相相」是講虛空法界一切現象，現象永無窮盡。我們常講相是剎那生滅的，怎麼能夠講無有窮盡？無有窮

盡是講它的轉變，生滅是屬於轉變，前念滅，後念就生了。我們常講「萬法皆空，因果不空」，世出世間離不開因果。因果何以不空？因變成果，因空了；果又變成因，果也空了。因果也是空的，但是它轉變不空，因變成果，果又變成因，它永遠在轉變。我們說因果不空是講它的「轉變不空」；它的「循環不空」，永遠在循環；「相續不空」。我們說它這三種現象：轉變、循環、相續，這是定律，這是真理，所以就無有窮盡。

「塵塵剎滿」，剎是虛空法界，這些事、這些理盡虛空遍法界。隨緣它就現相，雖然現相，相決不是有，相也決定不是無，所以佛家講「現相」是什麼？非空非有。你要說這個相有，相沒有自性，「當體即空，了不可得」；你要講這個相空，明明在你眼前，你眼能夠見到，耳能夠聽到，身體能夠接觸到。它到底是什麼？不能說它是空，也不能說它是有，「非空非有，亦空亦有」，你這樣才能夠認識它的真相，原來是這麼回事情。

相是虛幻的，是夢幻泡影，不但十法界裡面的相不可以執著，一真法界裡面的相也不可以執著；不執著對了，執著就錯了。所以真正明白人、真正聰明人生活在這個世間，我常常用比喻說，我們只要使用權，我們決定不要所有權，那就非常自在。所有權是什麼？執著。使用權頂多有分別還沒有執著，沒有執著煩惱就去掉十之八、九。煩惱從哪兒來的？患得患失。得失是屬於執著，所以你一切不執著，你就沒有什麼煩惱。沒有煩惱，你的智慧就增長，你就得輕安，你就得自在，你生活就非常快樂，就非常歡喜，佛家講的「常生歡喜心」。所以，不可以自己去找煩惱。「塵塵剎滿」，就是《楞嚴經》上所講的，世間一切的現象怎麼來的？佛說「隨眾生心，應所知量」。隨心應量，他要不是充滿了虛空法界，怎麼能夠這麼自在？應念現前，所以他轉境界，他不被境界所轉。

「猶如帝網」，帝網是比喻，「帝」就是帝釋天，我們中國人講玉皇大帝，帝釋天王宮殿裡面的裝飾品「羅網」，佛在經上講，這個羅網非常美觀，我們人間沒有，網與網當中繫有寶珠，珠放光能夠照耀，光光互照，光光互融，取這個意思，取「重重無盡」這個意思。這就是「念重重融攝」，這是第十種念佛，「念重重融攝」。

清涼大師說：『得此二門』，二門就是第九跟第十種念佛，前面是「念性相無礙」，你能夠念性相無礙，能夠「念重重融攝」，你能得這兩門，『前皆真實』，前面所說的八種念佛都是真實的。如果沒有後面這兩種，前面八種都不是真實的，方便說不是真實說。由此我們能體會到，佛常講一真一切真，一妄就一切虛妄。真、妄從哪裡生的？從心生的。心真實，沒有一法不真實；心要是虛妄，沒有一法不虛妄，這就叫「境隨心轉」。懂得這個道理，契入這個境界，你就能轉境界。

學佛我們可以看得出，你學佛有沒有功夫，你學道有沒有成績，現在人講成績，從什麼地方看？從你相貌上看。你學佛，學得相貌愈學愈好，愈學愈快樂，愈學愈自在，你得佛法利益了；如果你學佛，愈學愈苦惱，一天到晚愁眉苦臉，身體衰弱，你學錯了。不是佛法不好，是你學錯了。你真正懂得、真正如法的修學，哪一個佛菩薩是病哈哈的樣子？哪一個佛菩薩是愁眉苦臉的樣子？沒有。不但佛菩薩沒有，連阿羅漢都沒有。阿羅漢相貌雖然不一樣，你看五百羅漢那個造型、相貌是不一樣，你仔細去觀察，都是健康的相，都是快樂的相，都是慈祥的相。不管他們怎麼表演，你都能看得出來。你學佛懂得道理、懂得方法，真得受用，沒有一樣不自在。

我們要問：如何才能夠契入這個境界？這是我們非常關心的。今天有幾個台灣同修來看我，告訴我台灣有一些道場裡面發生的事

情，他說了幾句，我就止住，別再說了。我雖然這兩三年沒有回台灣，也沒有人跟我說，你給我說一句，後頭我全都知道，不必多說了。要不要把這些事情放在心上？不可以，不但心上不能放，口裡頭也不能放，你就得大自在。看到人家如法，很好；不如法，也很好；都好。為什麼都好？「凡所有相，皆是虛妄。」他如法，虛妄；不如法，虛妄；虛妄跟虛妄平等，沒有差別，我們要在這些地方鍛鍊自己的清淨心。清淨心不是容易得來的，要在順逆善惡不同境界裡把自己的念頭磨平。順境、善緣，決定不生絲毫貪愛；逆境、惡緣，決定不生一點點煩惱；心永遠是平靜的，我們成功了。我們成功才能幫助別人，有意、無意多為社會造福，都在這裡幫助別人覺悟。你為什麼會說？你心裡頭有，你心裡頭沒有，你就不會說了。心裡有什麼？心裡有是非人我，所以你才有那麼多言語說。

佛在經上講，講得很有趣味，諸佛跟諸佛見了面，一句話都沒有；菩薩跟菩薩見面還有話說，佛跟佛見面一句話都沒有。為什麼？心裡面乾乾淨淨、一塵不染，他有什麼好說的！須知諸佛的心，永遠是清淨的。佛跟眾生在一起，眾生有問，佛就給你說法。「佛說法」，跟諸位說，是不是佛真的說了？佛沒有說。你要說佛有說，佛是凡夫，不是佛。佛怎麼說的？自自然然的感應。經上有比喻，佛像鐘一樣、像鼓一樣，你敲它一下，它就響一下，「大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴」。不叩，鐘裡面是空的，鼓裡面也是空的；叩它，裡面還是空的。眾生有任何問題向佛請教，佛是隨問隨答；我們真的有疑惑，他沒有疑惑。所以這一種答問，整個經典都是答問；菩薩問的、羅漢問的、人天大眾問的，佛一樣一樣給你解答。我們現在才懂得一點消息，怎麼答的？自性答的。完全是性德圓滿的流露，佛在經上講「法爾如是」，一絲毫的造作都沒有。這個「造作」就是起心動念，極其微弱的念頭都沒有動，這叫真

。所以沒有一樣不真，法法皆真。如果沒有契入這個境界，沒有一樣是真的，樣樣都是假的。佛為什麼境界是真的，我們是假的？還是「唯心所變」，還是「一切法從心想生」。佛是真心，真心沒有念，所以一切境界都是真的；凡夫心裡有念頭，有念就叫妄，所現的虛空法界都是虛妄的，道理在此地。我們要搞清楚、要搞明白，然後才知道佛法之可貴，佛法不能不學，世間所有一切法，沒有一法能跟佛法相比，學佛得真實受用。

末後兩句：『經隨別說，義必該融。』這兩句話狹義的是指，菩薩在這一段經文裡面給我們說的二十一門，廣義是指釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教，更廣的能夠貫通十方三世所有諸佛講的一切佛法。佛說法是「隨別說」，「別」是差別，隨順一切眾生差別境界而說的，所以才說了無量無邊的差別法門。可是理是一個，「義必該融」，從義理上講必定是圓融、是貫通的。千經萬論一個理，我們常講是一個方向、一個原則。因此一部經通，一切經都通；一個法門通，一切法門都通，就這麼回事情。昨天我舉這個比喻，好像一個圓，圓任何一點都通到圓心；圓心是「理」，圓球上任何一點是「別」。如果我們體會到這個意思，不但諸佛菩薩所講的種種法門，必定是融攝貫通的，世間所有一切眾生，無論他講的是顛倒錯亂，也會融攝貫通。那是什麼道理？一個性，沒有兩個性；一個性，一個心現的，一個識變的。

最近這兩年我們跟許多宗教往來，我也讀了許多宗教的一些經典，我看他們的經典跟《華嚴經》沒有兩樣，融攝貫通。他看不懂我們的東西，我看得懂他的東西。甚至於他看他的經典，他的意思看得很窄小，我看他的經典意思廣大無邊，這也是境隨心轉。你的心量大，你看他的東西就大，意思就看得深；你的心量很小，你看《華嚴經》看得也很窄小，看得也很淺顯，這就叫境隨心轉。所以

佛法真的賅虛空法界一切法，賅是包含。再看底下這一段，第九段：

【經云，住等虛空法界念佛門。謂總該十身，十佛十身皆等虛空，並合法性，莊嚴法界虛空界，是則隨門說異。舉一圓收，如是方為華嚴念佛。】

這一段意思也是深廣無盡。第一句非常重要，我們應當要學諸佛如來、要學法身菩薩，『住等虛空法界』。這個「住」不好懂，我們換句話講，「心量」。我們的心量不大，一般凡夫起心動念想我自己的利益；頭一個念頭想我自己的利益，這就是妄想分別執著非常堅固。其中也有不少人，起心念動想到一家人的利益，在古時候起心動念想一家人的利益很多，現在不多了，現在只知道自己的利益，都不想一家人的利益了。怎麼知道？你看看離婚的人有多少？如果想一家人的利益，他怎麼會離婚？離婚就是想個人、想我的利益，沒有想到對方的利益。現在能想一家人的利益的不多了，這個問題非常嚴重，這是社會的病態，嚴重的病態。

我在講席裡面講得很多，今天大家都知道社會動亂，人心不安，沒有依靠，所以生活沒有保障。毛病究竟出在哪裡？出在家庭破碎；倫理的觀念沒有了，道德仁義的教育沒有了，這個危險大了。古時候，特別在中國，無論有沒有讀過書，都接受過倫理道德的教育，沒有念過書也接受過教育。從小父母就做榜樣給兒女看，大人都有義務做好榜樣給兒童們看，他從小就看到、聽到，受這個薰習。所以他懂得做人的道理，懂得孝養父母、尊敬長輩，他懂這個。現在不講求了，父母生了兒女，忙著自己的工作，不去照顧兒女，雇一個傭人，讓傭人去照顧。這個小孩長大對父母有沒有親情？沒有。父母沒有愛過他，沒有照顧過他，他怎麼會孝養父母？這個嚴重問題很少人去想到。父母沒有盡到父母的責任，儒家講「父不父

則子不子」，這在倫理上頭一個關口就破壞了，一壞到底，這是今天社會動亂的根源，家庭教育毀掉了。學校教育，從前學校老師以德行為第一，課程最重要的是德行，現在沒有了。現在老師教學生都教技術，讓你學會怎樣去開發你的前途，怎樣去賺錢，怎樣去升官發財，教你這些。人人都把利擺在第一位，注定就要鬥爭，鬥爭到最後就戰爭，戰爭到最後就世界毀滅，很多外國宗教講的「世界末日」。

再看看社會教育、宗教教育。今天宗教多半流於儀規、形式，經典裡面的教訓，沒有人去探討、沒有人去研究，也沒有人依教奉行。四種教育都沒有了，社會怎麼能不亂？世界怎麼能沒有危機？我們要認識清楚，救自己、救社會、救世界，還是要把古老聖賢教育恢復起來，除此一法之外沒有第二個方法。從哪裡做起？儒家講得好，「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」佛教我們第一條也是教修身，儒家講修身，佛法講修行，「行」比「身」的意思好。「行」包括思想、言語、行為，把我們這些錯誤的行為修正過來，這是根本，這是基礎。佛家修行的總綱領、總原則，就是《觀無量壽佛經》上講的「淨業三福」。實在講「淨業三福」所說的，實際上就是八個字：「孝養父母，奉事師長」。諸佛如來教化一切眾生就這兩句話，千經萬論是這兩句話的解釋、這兩句話的說明。這兩句話怎麼樣落實？佛就講得很清楚，「慈心不殺，修十善業」，孝親尊師就落實了。

我們今天問問：我們有沒有慈悲心？我們有沒有認真去修十善？假如我們把這個疏忽，我們沒有認真去做，我們學佛違背了佛法最高指導原則；最高的指導方針我們失掉了，我們就變成盲修瞎練，你怎麼會有成就？所以佛法修行以十善業為基礎。佛在《十善業道經》上講得好，有一段最精彩的開示：「菩薩有一法，能斷一切

諸世間苦。」這一句話了不起，這個世間包括了十法界，不但是六道，十法界這些眾生一切苦它能斷，可見得這一法非常重要。這一法是什麼？晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法。常念，心善，心要念善，心就善；思惟善法，你的思想善；觀察善法，你的行為善。這樣才能夠令一切善法念念圓滿。末後又說了一句：「不容毫分不善夾雜。」這一句重要，不容許一毫一分的不善夾雜在裡面，這個人是菩薩。善法是什麼？十善業道；不殺生、不偷盜、不邪淫，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，不貪、不瞋、不痴。心是十善心，想是十善思想，行是十善行為，這個人就是佛菩薩，這個人真正在學佛。這是學佛的基礎，學佛的根本，「大方廣佛華嚴」就是奠定在這個基礎上，沒有這個基礎什麼都談不上，別說談《華嚴》了。

「住」這個範圍就大了，這是從十善向上提升，提升到很高層次的境界，「住等虛空法界念佛門」。基礎呢？基礎是住十善。我們如果心住十善，就是剛才講的晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法，念阿彌陀佛決定往生極樂世界，可是品位不高，生凡聖同居土；心住等虛空界念佛，這個人往生一定生實報莊嚴土的上上品。凡聖同居土的條件，是住十善業念佛往生的，如果我們心裡沒有十善不能往生，一天念十萬聲佛號，一天磕十萬個大頭都不能往生。什麼原因？《彌陀經》上講得很好，西方極樂世界皆是「諸上善人聚會一處」。我們雖然念佛，心不善，到那裡去跟他們格格不入，沒有法子同住，住在一起天天要吵架、天天要打架，所以極樂世界你就去不了，極樂世界都是諸上善人。所以我們的心、念頭、行為不善，念佛就不能往生。念佛的人很多，往生的人不多，原因在哪裡？就在此地。

此地經上說「住等虛空界念佛門」，怎麼個念法？下面有說明

。『謂總該十身，十佛十身皆等虛空。』十佛十身，我記得前面介紹過，在這個地方我們省略一點。通常一般講「三身」，實際上三身、十身是一個意思。三身是合起來說，是歸納起來講，十身是把三身再詳細的分開來說。三身是講法身、報身、應身，這是大乘經論常講的。什麼是「法身」？法是講「諸法」，虛空法界一切諸法，這是我們真身。可是我們現在絕不承認，為什麼會變成這個樣子？佛說「迷了」，我們迷了自己的真身，迷了自己的真心，所以才變成六道輪迴的凡夫，不知道自己有個法身。可是法身沒有迷悟，並不是說悟了法身，你就得到，迷了法身就沒有，不是的。你覺悟也好、你迷惑也好，法身常住，法身沒有迷悟，迷悟是我們自己，法身永遠是常住的，佛在經上講不生不滅。法身沒有相，法身能現一切相。由此可知，法身就是「真如本性」；現在哲學稱作「宇宙萬有的本體」，佛在經上講得很清楚，「能生萬法」。所以我們要問：宇宙從哪裡來的？虛空從哪裡來的？太空當中許許多多星球從哪裡來的？生命從哪裡來的？這一切萬物從哪裡來的？法身所現。它的根源就叫法身，在《華嚴經》裡面佛講：「唯心所現，唯識所變。」法身是什麼？法身就是心，法身就是識，這是真正的自己。

禪宗參話頭，祖師常常提到：「你去參！」參什麼？你去參「父母未生前本來面目」。父母未生前本來面目，就是法身，就是心識。如果從這一句豁然大悟，就明心見性，就證得法身菩薩的果位。諸位要知道，證得法身菩薩的果位，是我們凡夫的妄想分別執著，在他自己絕對沒有這個念頭，絕對不會說「我已經是法身菩薩」；他要有這個念頭，他是凡夫，為什麼？他還有妄想分別執著；他沒有。佛為我們說法，是就我們的分別執著來說的，他決定沒有這個念頭。不但法身菩薩證得果位，不會有證得的念頭，我們在《金剛般若波羅蜜經》看到，小乘須陀洹，須陀洹證得須陀洹的果位，

都沒有這個念頭，不作證須陀洹想。他如果還有「我現在證得須陀洹果」，他是凡夫，他沒有證得。為什麼？他還有妄想、還有分別執著。他沒有。這個事實真相我們不能不知道，我們將來到那個境界也是清淨平等，決定沒有任何分別執著。所以往上的果位，小乘四向四果、大乘五十一個位次，佛在經上講得多好，「皆以無為法而有差別」，它不是有為法。有為法是什麼？就是可以想像的、可以說明的；無為法是不可思、不可議。但是它都是妄想分別執著都沒有、都斷了，裡面還有等級不同。確實有等級不同，但是我們凡夫決定看不出來。上面的聖人能看到下面境界，下面決定看不到上面境界，我們凡夫當然更是看不出來，這個我們要懂。

什麼叫法身？我們學、我們練習，怎麼個練習法？把虛空法界一切眾生看作是自己，都是自己，從這個地方下手。這種下手的方法，就是《華嚴》裡面講的「法界觀」。時間久了，功夫用得很純熟了，不知不覺就契入這個境界。虛空法界一切眾生真的是自己，這叫法身；你要是肯定，確確實實是自己，你就證得法身。法身證得之後，智慧就現前，慈悲心也現前，幫助一切眾生有沒有條件？沒有條件。為什麼？眾生跟自己是一不是二，幫助眾生就是幫助自己，眾生受苦就是自己受苦，眾生快樂就是自己快樂；法身菩薩的境界。從法身再生起報身，「報身」是什麼？報身是智慧身。你怎麼知道有法身？你有智慧就證得，能證法身的智慧，這是報身。所以報身有生無滅，智慧開了之後不會再失掉，報身是智身。

第三叫「應身」。應是什麼？感應。我們現在六道眾生也是應身，什麼應身？不是感應，是報應，我們身是報應。佛菩薩到我們這個地方來，感應；眾生有感，佛就有應。三千年前釋迦牟尼佛降生在印度，這個身是應身，那一個地區根性成熟的眾生多了，佛就應身來了。什麼情形？成佛的機緣成熟。有很多人機緣成熟，佛就

現這個身來幫助他，讓他們在一生當中圓滿成佛。如果是少數人根性成熟，佛用化身，不用應身，化身是變化的，你見到，他給你說法，你一開悟，這人就沒有了，那是化身，那是為少數人。「佛氏門中，不捨一人」，一個人真心去求，化身來度你；很多人在一塊修學機緣成熟，佛就應身來度，所以是感應，眾生有感佛立刻就有應。我們是業報身，你過去生中造善業，你來享福，你造惡業，你來受苦。享福、受苦是報應，我們現在這個身是業報身，所以我說是報應身。佛菩薩是應化身，這是不一樣的。這三身都是周遍虛空法界，這是講「十佛十身皆等虛空，並合法性，莊嚴法界虛空界」。今天時間到了，但是這一段的意思沒有講完，明天我接著再跟大家說，這個對於我們修學很重要。