

諸位同學，請看李長者的《論》文：

前面我們念到「若心外信有他佛得道，我是凡夫者，即世間人情量是」。我們讀到這個地方，確確實實這是凡夫的情見。佛法裡面講情量跟情見是一個意思，見就是看法，世間人迷情的看法；說量，就是世間人迷情的度量、衡量，與事實真相相去很遠。這不但是講很遠，很遠是個方便話，實際上與事實真相完全相背。但是這種說法，似乎太過分了一點，所以說得含蓄一點，相去甚遠。

人，不但是人，一切有情眾生都有求知的欲望，世間人叫求知欲。但是求知是應該的，求知要變成欲望，他的知就有限度、有限量了，達不到他希求的目標。為什麼？欲是障礙，欲是煩惱，這個東西要不得，佛要我們斷欲，道理在此地。知要不要？要求，決定不是欲望。知是我們的本能，自性本具的般若智慧，自性本具的無量德能、無量相好，怎麼能不知？

諸佛如來他們全知全能，他達到圓滿了，但是他在心裡頭絕對沒有一個欲望，絕對沒有個希求。我們這個求知，求就是欲望。確實求，他是永恆不斷的在學習，但是那不是他的欲望。這一點也不好懂，但是不能不說。求知就像我們吃飯穿衣一樣，是我們日常生活裡面的一部分，而且是重要的一分。孔老夫子講：我一天不吃飯，一夜不睡覺，想想，幹什麼都不如求學。所以「學而時習之，不亦說乎」，我們佛門裡面講法喜充滿，快樂無比，精神生活肯定超過物質生活，所以無求。無求又不間斷，就好像吃飯穿衣一樣，無求，天天吃飯，天天穿衣，天天學習。向誰學習？向聖人學習，然後向一切眾生學習，這就圓滿。聖人告訴我們在日常生活當中，怎

樣在一切人、一切事、一切物裡面學習，成就圓滿的智慧。

夫子求學三十而立，那就是說十五歲到三十歲這一段期間向聖人學習，三十以後那個境界，那是向一切眾生學習，把自己境界不斷向上提升。善財童子的示現不就是這樣的嗎？開頭跟文殊菩薩學習，文殊，聖人！把這些學習裡面原理原則都搞清楚了，然後跟一切眾生學習，五十三參，男女老少、各行各業，天天接觸，接觸在裡頭學習，這一生成就圓滿菩提。這些道理很重要！我們如果學會了，我們這一生會有不思議的成就；如果不會，還是自己妄想分別執著做主宰，那真是三乘經裡面所說的了，縱然學習無量劫還是凡夫，轉不過來。所以這是我們不能不知道的。

此地所說的不是我們的境界，至少善財童子的境界。善財童子文殊菩薩那裡學習畢業了，是這個境界。三乘學人果然迴心向一佛乘，也是這個境界。轉不過來，那就是長者在此地很感嘆的說了，「此乃不論信進修行，直是生死長流」。為什麼？出不了生死輪迴。這個地方信進修行，如果是念念利益眾生，這是善心，果報在人天。如果迷得很深、迷得很重，念念都求自己的利益，自己的享受，忽略了眾生，所謂的是損人利己。損人利己包括的範圍非常深廣，你是有意無意都在造業，業習果報是在三途。

哪些人墮三途？墮三途確確實實人間天上享盡福報，只顧自己忽略了眾生，這些人墮三途。所以長者在此地感嘆的說，這「直是生死長流，常隨見網」。你看看這是常隨自己邪知邪見，邪知邪見是太多太多，用網來做比喻。「何大苦哉」，感受是苦報，三途苦報。到這個地方這是一段，下面長者告訴我們。

「以此如今第二會，及初會明始成正覺」。初會一開端講始成正覺，二會一開端也說始成正覺。這後面三十二品，諸位要知道，李長者他是說《華嚴經》的全本，這三十二品這一分裡頭。但是《

華嚴》傳到中國來少了一品，所以今天我們讀的這個本子實際上三十一品，長者在前面交代得很清楚。佛在三禪天講十一地這一品沒有傳到中國來，其他的各品都有傳來，但是有很多不完整的，脫漏掉的很多。可是這一品，真的一個字我們也沒看到，所以現在的《華嚴》這一分裡頭只有三十一品，全經三十九品，全經應該是四十品。

「又著如來出現品，明始終信進修行者，與三世佛一時出現，明法界總一時故」。今天這不是我們的境界，我們看到這個經文，我們能夠信受，我們能夠不懷疑，知道這裡面的道理，也懂得方法，我們功夫不到家，入不了這個境界。初會、二會以及「如來出現品」，「如來出現品」是第三十七品，是第二會最後一品。這一共三十一品經，四十一卷經文，說的是什麼？始終信進修行。始是初住，我們這個地方講還十信；這第二會是講毘盧遮那佛正報因果以及十信法門，從這裡建起信心；從第三會那就不斷往上進步了，十住、十行、十迴向、十地、等覺。此地告訴我們一個事實，你看看初發心修行的人，與三世諸佛一時出現，沒有先後，沒有過去、現在、未來，沒有！說明法界總一時故。

所以我們平常在大乘教裡頭常常聽到、看到，有所謂始覺、本覺、究竟覺，大乘教裡常講三種覺。始覺到底在什麼時候？永遠都是始覺。我們自己在學習過程當中，有沒有體會到？是不是天天都有覺悟？天天有覺悟，你天天在開始覺悟，始覺哪有過去、現在、未來？所以菩薩修行成佛了，成了等覺菩薩了，等覺菩薩證到究竟極果還是叫始覺。這個覺，就是什麼叫覺悟？覺悟有一個標準，一定要跟本覺相應，天天在覺悟，時時在覺悟，從來沒有中斷過。諸佛如來如是，諸大菩薩如是，初發心的人勇猛精進亦如是。到如來果位稱為究竟覺，始覺跟本覺圓滿了，始本不二，始本是一，這成

究竟覺。

法界總一時，法界就是法性。從法性上來說，也是一時，決定沒有過去、現在、未來；決定沒有四維、四方、上下，這十方，沒有。我們凡夫迷了，迷失自性，活在哪裡？活在相對的空間。這個相對是我們妄想變現出來的不相應行法，現在社會上稱之為抽象的概念，我們佛法裡叫做妄想，不是真的。但是你這個妄想不除，好像是真的，你不知道它是假的；妄想除掉之後，你才知道這是假的。這個境界深廣無際，長者怕我們不容易體會，下面舉個比喻說。

「如持寶鏡普臨眾像，頓照顯現，無前後時故」。這是很普通的一樁事情，我們每個人都有這個經驗，特別是現代人。現代人你看看出去旅行，每個人都帶個照相機，這個照相機要是在古人手上那就是寶鏡。我們把鏡頭對著外面的風景，外面這個風景有遠近，但是這個快門一按，遠近同時照進來，絕對不會有說近的先照進來，遠的後照進來，更遠的又後照進來，不是！同時照見，沒有先後。用這個先後比作這個時的遠近。如果我們用心像鏡子一樣，事實真相你就見到了。

佛經，這個「經」字有鏡的意思，照見我們自己的心行。經論是一面鏡子，讀經照見自己的心行，我起心動念言語造作跟經上講的一樣不一樣？如果是一樣的，隨順法性，這對自己；如果對外面一切人事物，跟經上所說的相應，那就是隨順法界。法界跟法性就是性德，隨順自性，正確。隨順久了，自自然然就見性了，總有那麼一天豁然大悟。大徹大悟，明心見性，不定在什麼時候，不定是什麼機緣，碰上了，豁然就開悟了。平常要不是在這裡用功，不在這裡練習，那這個機緣就沒有了。

常常照著這樣做，這個裡頭自自然然生起像宗門所講的疑情，就是我天天照做，但是這個裡頭的真理模模糊糊並不清楚，這是迷

，這就是疑情。可是真照做，依教奉行，佛教我做的我認真去做，佛教我不做的我決不違犯，這樣做下去，斷惡修善。經論上常說「因戒得定」，為什麼會得定？佛教我做我老實做，佛教我不做我決不違犯，規規矩矩，妄念沒有了。

我不隨順自己的妄念，這是修行成敗關鍵的所在，我們自己會不會用功也在此地。世間人最難放下的就是自己的意見、自己的想法、自己的看法、自己的分別執著，最不容易放下了。放下財色名食睡這個五欲六塵簡單，放下自己主觀的成見非常非常不容易。但是佛告訴我們，我們這個思想見解是錯誤的，如果不放下，對你明心見性決定產生障礙。你為什麼見不了性，明不了心？就是你不肯放下自己的成見。我是怎麼想法的，我怎麼看法的，我以為怎樣的，這個麻煩大了。你有這一套，那你永遠做凡夫，永遠在三乘，一佛乘的邊都沾不上。你的觀念裡面當然有十方，當然有三世。

佛在經典上隨順眾生的知見，佛說法依二諦，隨順眾生知見說有過去佛、有現在佛、有未來佛；如果隨順真諦，那就是如來自己的境界，講他的境界，那就跟你講了，沒有三世，法界總一時故。所以佛經這個經文一開端，世尊教阿難集結經，前面放六種成就，「如是我聞一時」，這個一時是佛知佛見，要給你講過去現在未來，這是眾生知見。我們要懂得世尊說法的善巧，懂得一時裡頭微妙的義趣。

由此可知，眾生雖然墮在妄想分別執著裡頭，雖然墮在六道三途，世尊還是常常以善巧方便來誘導，言語、現相時時有暗示。根利的人看到了、聽到了，有所覺悟，覺悟雖然不明顯，可是佛常常在這裡誘導，你要是常常接觸，總有一天豁然開悟了。這豁然開悟不是偶然的，平常有小悟處，看到了點點頭，一會兒就忘掉了，這叫小悟。這種小悟多了，多了什麼？阿賴耶裡頭種子產生力量，不

定什麼個因緣，這力量發起來了，大悟了，徹悟了。再看後面這段文。

「明於法界根本佛智境界中頓現眾法」。我們從這個文，這個文說實實在在的，我們完全不懂，不是我們境界，可是我們學了這麼久，能聽，聽了之後我們不疑惑。我們聽聽明心見性的那些人，他們是個什麼境界？在《華嚴》裡面講圓教初住以上的菩薩，這說的是他們境界。

「於法界根本佛智境界中頓現眾法」，這是什麼？我們想想是不是「出現品」裡面所說的，「唯心所現，唯識所變」。這句豈不是現在這個世間許許多多科學家在探究宇宙的起源，不知道宇宙怎麼來的。你看他們製作許許多多最先進的科學儀器，無線電的望遠鏡，天天觀察宇宙、探索宇宙，看到宇宙當中的裡面種種變幻，那個境界也不可思議。看了之後，大家再猜、再推測。推測的依據？過去科學家所講的，結合以前科學家他們所說累積的這些智慧經驗，加上現在新的科學儀器，對於天體運動看得會更清楚、更明瞭，在那裡探討，可是還是離不了時間跟空間。

什麼時候真正有能力突破了時空的維次，這個事情才真正看出來，那個現象是什麼？現象是頓現眾法，一切諸法的發生有沒有先後？沒有，有沒有次序？沒有。就如同我們今天用照相機照照片一樣，特別是照風景的照片，你快門一按下去，在你的底片裡頓現眾法，沒有先後，沒有次第。所現眾法？這就奇怪了，它一點都不亂，它很有秩序。

其實現代科學我覺得它還忽略了一個問題，就在眼前的問題，母親懷孕，胎兒在母體當中時間並不長，十個月他生下來的時候，他全身裡面那些器官、那個構造，誰給他造的？為什麼造得這麼巧妙？這就跟機器一樣，這機器誰造的？這一個機器裡頭所需要的各

個器官他統統具足，不增不減。如果有多的、不需要的，那是病；如果需要，他少了一個，那也是病，我們稱他為殘障。為什麼造得那麼圓滿？誰給他造的？我們相信那不是他母親造的，他母親沒有這個能力造，在佛法裡面講：一時頓現。

「不可將情量度量」，情量度量就是我們凡夫知見去猜想，不可以。「作前後解」，我們今天看法實在講還是「作前後解」，觀察胎兒的長成，一個星期一個星期他產生變化了，前一個星期跟後一個星期就有前後了。佛、法身菩薩不是這個看法，有前後是凡情、是情量度量，佛菩薩所見的，一時，這是真的。你要看到一時，你就曉得一切諸法不生不滅，我們看到有前後，前後就是生滅法，那你看的是什麼？你看的是一種相續法，那個法的相續相，你沒有看到真相，真相不生不滅。這個底下一句。

「一依彌勒樓閣中境界」。彌勒樓閣中境界是善財五十三參裡面的，是我們《華嚴經》末後一品，末後一品經文很長有四十卷，彌勒樓閣在最後一部分。「初會中始成正覺佛是舉果勸修佛」，初會裡頭始成正覺，「出現品中佛，是明諸菩薩進修五位因果行終佛」，這個裡頭意思很深。這個五位因果，五位是指的十住、十行、十迴向、十地、等覺。五位每一位都有因、都有果，果統統稱佛，天台大師講分證佛。明心見性，見性成佛，圓教初住菩薩是真佛，他不是假佛，十法界裡面佛是相似佛，不是真佛；一真法界的是真佛，不是相似佛，這個要知道。

一切法相，《華嚴經》上說的「唯心所現」。怎麼現的？頓現眾法，決定沒有先後。《楞嚴經》佛也是這麼說，「諸法所生，唯心所現」，接著講「一切因果，世界微塵，因心成體」。能現能生是心性，所現所生是萬法，虛空法界剎土眾生無量無邊這一切法，所現所變。怎麼現的？頓現。這個境界，佛在這個經上說叫不思議

境界。不思議境界很有趣味，不思議就是解脫境界，你看《四十華嚴》的品題，「入不思議解脫境界普賢行願品」，這一句你聽懂了沒有？你要真聽懂了，豁然大悟。境界，一切性相、理事、因果本來不可思議，你偏偏要去思，不是糟糕了；偏偏要去討論，再研究又討論，好，你有思有議你永遠不能解脫。

你要不用思也不用議了，你馬上就解脫了。解脫就是什麼？事實真相完全明白，這一句話真正的意思！你要曉得你不思不議，這是什麼境界？禪定的境界。你有思有議是什麼境界？是妄想分別執著的境界。妄想分別執著，你怎麼能了解宇宙真相？到入甚深禪定，極其微細的念頭都斷了、都不起了，不思議有那麼樣的深度，這個宇宙真相大白了，清清楚楚明明瞭瞭都在你面前，這個時候確實沒有遠近。就是說你的心，心是什麼？見聞覺知，這《楞嚴經》上講的。

真心，見聞覺知，遍法界虛空界是自己的見聞覺知，自他是一不是二。我們眼能見，耳能聽，身體有覺，鼻有嗅覺，舌有味覺，意有知。實際上佛給我們講六根互用，每一根都能見、能聽、能覺、能知；再跟諸位說，每一個細胞都能見、能聽，能覺、能知。佛說了大的是世界，小的是微塵，因心成體。微塵能見、能聽、能覺、能知，沒想到被現在日本的科學家在水裡面證明了，因心成體！所以在甚深禪定當中，你才能見到事實真相，不能用情量度量，那你永遠見不到事實真相。好，現在時間到了。

諸位同學，我們還要接著看李長者的論文：

前面我們讀到「初會中始成正覺佛是舉果勸修佛，出現品中佛，是明諸菩薩進修五位因果行終佛，與信位中不動智佛相對故」，到這兒是一小段。佛菩薩出現，我們一般也說他做示現，示現跟出現的意思很接近，他有作用的。所以在初會裡面始成正覺，示現果

報給我們看，其目的是希望我們看到了能有個很好的反應，見賢思齊。看到，你看他成佛了，他以前跟我差不多，他能成佛，我也能成佛；他現在成佛了，我也應該要成佛。

我們常常說「人生在世」，佛出現在這個世間，我們哪一個人不是出現在這個世間？佛在九法界示現，我們哪一個眾生不是在示現？佛示現的是什麼？我們示現的是什麼？這裡頭不一樣，我們有沒有看到佛的出現，看到佛的示現，豁然省悟過來，想一想他做的示現有意義，值得讚歎，我這個示現毫無意義。我們如果有這個念頭興起來，那就是佛經裡面講到，你是根熟眾生，在這一生當中，你得度的機緣成熟了，你會想到這一點。佛菩薩在這個世間為一切眾生示現，可以說是常常不斷的，一切時、一切處都在做暗示；只是眾生業障太重，迷得太深太久，居然視而不見、聽而不聞、觸而不覺，這就沒法子了。

可是佛菩薩慈悲，從來沒有捨棄眾生，真的是「佛氏門中，不捨一人」。不管你見不見，不管你聽不聽，不管你覺不覺，諸佛菩薩的示現永遠沒有中斷。這個示現我們想想，豈不是長時薰修！長時間在這裡示現，在這裡暗示，久久這個暗示的印象在阿賴耶識裡頭起作用，有一天看出來了。在《金剛經》上，我講《金剛經》的時候跟諸位說過，須菩提尊者看出釋迦牟尼佛的示現，讚歎說「希有世尊」，從內心裡面生出感恩的話，「如來善護念諸菩薩」，善巧方便護念一切諸佛菩薩，不斷的在暗示。

我就這一樁事情跟同學們在一起討論，須菩提尊者跟釋迦牟尼佛多久了？我們知道世尊最初示現成道，在鹿野苑度五比丘，這個僧團正式成立了，以後度三迦葉，度目連、舍利弗；目連徒眾一百人，舍利弗徒眾也是一百人，三迦葉徒眾合起來一千人，須菩提尊者也在其中。他們跟佛學了多久了？阿含十二年，方等八年，二十

年，《般若經》講的是二十二年，《金剛般若》是在後期講的；換句話說，二十二年前面十一年是前半期，後面十一年是後半期，《金剛般若》是在後半期講的。所以這樣我們想一想，須菩提尊者在釋迦牟尼佛會下至少有三十年。釋迦牟尼佛每天都出去托鉢，托鉢完了回來洗腳，再吃飯，敷座而坐，不是天天都這麼做嗎？，須菩提尊者看了三十年才看出門道出來。這就是天天給你暗示，看了三十年恍然大悟，這一天明白了：希有世尊。

佛的示現，這個地方講出現了，始成正覺了，天天都是成正覺。再跟諸位說念念都是始成正覺，這個話你能懂嗎？受過《華嚴經》的學習應該可以懂了，唯心所現，頓現法界，頓現眾生。他所現的時間有多長？我們就以《仁王經》上這個話來說，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅。佛在經上告訴我們，身體強壯的人彈指有力又快，我們一秒鐘，一秒鐘可以彈四次，就以這個標準來說，四乘六十再乘九百，剛剛好兩個十萬八千，二十一萬六千次一秒鐘，一秒鐘二十一萬六千次的生滅；換句話說，頓現眾法在一秒鐘頓現多少次？二十一萬六千次。次次都是頓現，次次都是始成，這個經上講始成正覺，我們如果講法界，始成法界，始成虛空，始成剎土，始成眾生。一成一切成，決定沒有先後，真相！

什麼時候你能看見？你能真正了解這個事實真相？大乘經上說八地菩薩。你自己好好修，修到八地這個現象你就看出來了，沒有到八地，你還是用情量度量，你決定不能夠明瞭事實真相。初住菩薩這禪定功夫相當深，能破一品無明，能證一分法身，比十法界的功夫高明多了，他對於這個事實真相，他能夠了解體會得少分，他不懷疑。逐漸逐漸把自己的定功加深，這四十一個位次，一個位次比一個位次深，到第八地了，四十一品無明快要斷盡了，這還差三品，這時候見到事實真相了。

所以這個現象，佛在經上有時候也說不生不滅。為什麼講不生不滅？果然沒有生滅，你講個不生不滅，不叫廢話嗎？它真有生滅，生滅為什麼叫不生滅？生滅幾乎是同時的，同時你就沒有辦法看到生滅，生滅同時，生滅是一不是二。我們凡夫看的相是什麼？相續相，不知道這個相續相念念都是始成。我們說前一個生滅跟後一個生滅不是一樣的，就跟科學家在實驗看雪花的結晶，現在看水的結晶，看了這麼多年，沒有看到這個結晶的圖案相同的。從來沒有看過相同的，這是什麼道理？就是每一個生滅始成的那個境界相都不相同，所以有相似的，沒有完全相同的，就是這個道理。我們凡夫不了解這個境界，完全憑著自己的妄想分別執著在那裡猜測，這怎麼行？

所以我在講席當中也曾經說過多次，佛經沒有意思，沒有意思你去研究，研究是你的意思，不是佛的意思。「願解如來真實義」，如來沒有意思，沒有意思才叫真實義。為什麼？他是自性，法爾自然流露出來的，哪有意思？你要加一點點意思在裡面，你就迷了。所以自己不認真的斷煩惱，那怎麼行？不修清淨心那不行。記住八萬四千法門，念佛法門也不在外，修什麼？統統都是修禪定。

佛在《大集經》上講得很好，講這個念佛法門，一心專念阿彌陀佛就是無上深妙禪，這話是佛說的。念佛不是修禪，那你搞錯了，不是修禪就不是佛法，就不是修覺悟的方法。你要求覺悟，一定要從禪定當中來求，念佛是禪定。念佛要怎麼個念法？我們念頭才起，「阿彌陀佛」把這個念頭打下去，讓心定下來。這一面念佛一面打妄想，你這個修行功夫完全破掉了，你不得力。佛號是個手段、是個方法，把所有一切妄念統統打掉，所以叫念佛三昧。

離妄想分別執著，你離一分，一分智慧現前，離十分，十分智慧現前。這個智慧是什麼？不就是這個經上所講的不動智佛嗎？總

而言之這麼一句話，這是「信位中不動智佛」。心在境緣當中，要看得破，要放得下。世尊教導我們的，「不取於相，如如不動」，你落實了，你做到了，這個時候你展開經文，經文是什麼？是自性裡面的般若智慧。釋迦牟尼佛從他自性裡面流露出來的，我們一展開，把我自己自性裡面的般若智慧也引出來了，光光相照！這個經的字字句句無量義，活的，它不是死的。所以淺講、深講、長講、短講沒有不自在。

是不是隨著自己意思講？不是，隨著自己意思講，你又加一點意思在裡頭。那怎麼講？隨順眾生，普賢菩薩教給我們「恆順眾生，隨喜功德」。《華嚴經》裡面，前面李長者跟我們講的，講這個佛號的因緣，第四條裡面說的，「明如來以一切眾生隨根所樂」，你們就想到，隨類化身，隨機說法。所以說法不能隨自己，隨眾生的根機。這一點包括現前連初學的同学，我也常常告訴他，現在眾生他想的是什麼，他看的是什麼，他說的是什麼，他做的是什麼，我們要觀機；他想錯了、看錯了、說錯了，錯在哪裡？我們要知道。佛菩薩出現在這個世間，怎麼樣幫助眾生？就是看他現在錯在哪裡，把他這個錯誤幫助他糾正過來，這叫佛法。

所以我常講，現在社會大眾在這一個世紀，特別是最近的這半個世紀，由於科學技術的發達，一般人迷信科技，把聖賢的教誨拋棄掉了，以為這是迷信。而不知道聖賢人所證得的是心性，聖賢人的言語思想造作是性德自然的流露，不知道這個。這一拋棄掉了，聖賢教育沒有了，現在社會變成什麼？大亂！人，沒有倫常道德。今天講倫常道德他們都會笑話你，說你是個老古董，你的思想落伍，這怎麼得了！我們不能講，講了人家不能接受，還要笑話、還要反駁，那怎麼辦？做出來給他看，你看看這樣做好不好？讓他自己去看。孝順父母好不好？尊敬老師好不好？友愛兄弟姐妹好不好？

把這個友愛擴大，友愛天下一切眾生好不好？讓他自己去看。

所以今天弘法，說，難！他也會說，他那個口比你還伶俐，說不過他；做出來給他看，讓他慢慢去反省。《弟子規》，這是聖人教誨，我們在這個地方學習，圖文巴當地的這些朋友們，也有來參與的。他們聽到了、看到了，我聽同修跟我們講，跟我說：他們的反應很好，認為做人應該要這樣。為什麼會有這麼好的反應？真理。當然我們這個城市，小城，居民只有八萬人，除了學生之外，大多數都是退休的老人。所以這個城就是退休村，比退休村大，退休的城市。我們想建彌陀村，到這個地方來不需要了。這個地方是退休的城市，本國的人、外國的人退休都喜歡到這個地方來養老，這個地方安靜，適合於老年人居住。

我們想了這麼多年，想一個彌陀村，沒有想到到這個地方來，現成的彌陀城。尤其是我們想像不到的，大乘佛法在這個地方學習，居然得到當地朋友們的歡喜接受。我們說得很清楚，這是教育，這是智慧的教育，是幸福美滿的教育，它不是宗教，與宗教決定沒有衝突，我們絕對不會勸他改變宗教信仰，那是罪過。我們尊重宗教信仰，我們歡喜接受各個不同宗教的信仰，我都信，我哪個教都信。難得澳洲這個國家提倡多元文化，共存共榮。

這個一切，那是章嘉大師以前講的「佛菩薩安排的」。「佛氏門中，有求必應」，我們有這個求願，佛菩薩就這樣妥善安排。所以我們要想在學習當中得到真實的利益，一定要知道清淨心感應的重要，所以這兩三年來特別提倡純淨純善，做為我們修學中心的目標。我們修什麼？修心地純淨，行為純善。從哪裡下手？還是一句老話，一定要放下自己的煩惱習氣，放下自己的妄想成見，一切隨順經論教誨，要從這裡下手。

佛經是佛家的教科書，每一部經一定具足教、理、行、果，這

是佛家教科書的特色。「教」是教材、是方法、是手段；「理」，這個教材裡頭含著有道理在；不但有道理，還有修行的方法，讓我們在日常生活當中，如何把自己的煩惱習氣修正過來，這叫「行」；「果」是果報，果是離苦得樂。你看看這個教材多好！「理」教我們真正了解宇宙人生真相；「行」，真的它幫助我們斷一切惡，修一切善，破迷開悟；「果」，得到真正幸福美滿，離苦得樂的生活。哪一個人不需要？哪一個人能不學？

他不學，實在講對於佛法不了解，這到底是個什麼東西？我學了有什麼用處？他如果知道學了能夠幫助自己這一生過最幸福美滿的生活，方東美先生講的「人生最高的享受」，他怎麼會不來！我們今天講給人聽，人家不相信，為什麼？說你在傳教，你在拉信徒，你在想騙我去皈依。我真正做到了，這個教學我學了，「教」我學了，「理」我明白了，「行」我做到了，「果」我真的享受到了，所以我們這個身體形相是什麼東西？活的經教。

佛經在哪裡？我這個身體就是，全部落實，這是示相。應以什麼身得度，就現什麼樣的身。應以什麼身，標準在哪裡？現前社會的需要。這是我常常說，我們學佛的同學，無論在家出家，四眾弟子一定要給社會大眾做最好的榜樣。最好的榜樣是什麼？佛菩薩的榜樣。我們要把佛菩薩這個樣子做出來給大家看，這是真學佛，這不是假的。

佛菩薩沒有虛偽，佛菩薩沒有染污，佛菩薩沒有貢高我慢，佛菩薩不迷惑，佛菩薩不自私，佛菩薩「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。我們要做到才行，自己沒有做到就是自己不學教別人學，哪有這種道理？人家不會聽的，人家說你是假的，你是來騙我的。這些道理跟事實，我們的生活跟教學都要結成一體，才得到真實的受用。所以佛的示現不一樣，都是始成，剎那剎那都是

始，真的沒有先後。相續相裡頭，尤其要清楚、要明瞭，我們才真正有那麼一點覺悟，我們的修學才稱得上上軌道了。再看下面的論文。

「自此如來名號品已去，直至如來出現品」。這總共有三十一品經，他這裡講三十二品，這三十二品有一品沒來，我們現在讀的三十一品經。「是十信，十住，十行，十迴向，十地，十一地，進修因果」。進是進步，像在學校念書，升級。十信是小學，十住、十行是中學，十迴向是大學，十地、十一地是研究所。前面說過，這裡頭一百一十重因果，進修因果。底下幾句話重要。「以初即後，以後即初，不二之位故」。這幾句話重要，初是十信位，後是十地、十一地。怎麼說初後是一不是二？前面我也曾經跟諸位說過，他們學習的科目，自始至終都是文殊菩薩十波羅蜜、普賢菩薩十大願。

初信位的菩薩以布施波羅蜜為主修，其餘的九波羅蜜是助修。我們要知道布施裡頭圓圓滿滿包含其他的九個波羅蜜，少一個你的布施不圓滿，所以布施裡頭有持戒，布施裡頭有忍辱、有精進、有禪定、有般若、有方便、有願、有力、有智。不但具足《華嚴》講的「一即一切，一切即一」，統統具足，而且布施裡面還具足普賢菩薩十大願。布施裡面有禮敬、有稱讚、有供養、有懺悔，乃至於普皆迴向，統統具足。從這些地方看，我們今天修布施，那哪裡能跟《華嚴》相比？我們修這個布施法，真的，一百分裡面要給你打分數，大概只能打個三分、四分，差太多了，別人修是圓滿的。

二信位的菩薩是以持戒波羅蜜為主修，同樣具足一切法，具足十波羅蜜、十大願王，這就是初即後，後即初。你要還不清楚的話，我再給你說說，十住初住跟十信位的初信一樣，以布施波羅蜜為主，十行初行也是以布施波羅蜜為主，十地初地菩薩還是以布施波

羅蜜為主。你只看這個都是十，初信、初住、初行、初迴向、初地主修的都是布施，這樣我們才完全明瞭「初即後，後即初，不二之位」。

從這個地方我們也能體會到古德常常講的，「一門深入，長時薰修」，從初信位到十一地長時薰修，無量無邊的法門，總的綱領就是十波羅蜜跟十大願王。菩薩修的，從初發心到如來地修什麼？就修這個。我們在這裡看到這主修，無量無邊的法門都屬於助修，初後不二，正助不二。下面他舉個比喻。

「如大王路，其法常爾，非故新也」。這個大王路是古時候帝王出巡的馳道，叫大道，不是臨時開的路，早就有了，像我們現在這個公路、鐵路，不是現在臨時需要才有，早就鋪好了。這是說什麼？一切菩薩成佛都是這個路。這個又有古佛、今佛了，三乘裡面說的，法爾如是。在《華嚴》裡面講的？這是自性性德本來就是這樣的，一點都不亂。為什麼不亂？法爾如是，它本來就如是。這裡頭不能用情量度量。可是凡夫？凡夫的麻煩就是感情用事，這感情總是要問為什麼？這愈問愈糟糕，愈問愈迷惑。

大聖人，他們用的方法，「言語道斷，心行處滅」。這兩句話不是教別人的，是他自己契入境界的方法。他來教導我們，做樣子給我們看，他怎麼樣入法界性。這個《華嚴經》到最後入不思議解脫境界，怎麼入的？就是不思議，就這一句。不思議你就能入，思議就不能入。這個境界是不思議境界，你必須用不思議因果相應，你就入不思議境界；這個境界是思議的境界，你用思議能入，用不思議，用不思議也能入。所以不思議很高明，能入思議的境界，能入不思議的境界，不思議有這麼大的用處。思議，能用在思議的境界能入，不思議境界它不能入，法界性不思議。

後面引用文殊菩薩一首頌做結論，「一念普觀無量劫，無去無

來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力」。十力是如來果地上十種不思議的能力，他成就了。長者的論我們就讀到此地，下面這是讀到「如來名號品」的經文了。現在時間到了。