

請看知足天長行第九句：

【星宿幢天王。得一切佛出興咸親近觀察調伏眾生方便解脫門。
。】

前面妙光天王是以清淨的福德堅定菩提心。第九尊『星宿幢天王』，他所得的法門就是我們平常所說的上求下化。『一切佛出興』在世間都親近，這是上求，上求佛道；『觀察調伏眾生方便』，這是下化。菩薩學佛，這是必須要遵守的方式。一切佛出興在世間，大家都說這個緣分太稀有了。佛家講「八難」，其中有「佛前佛後難」。我們一般人總認為，我們現在生在這個世間非常不幸，釋迦世尊已經過去了，彌勒佛還沒有出現在世間，我們生在佛前佛後。可是佛前佛後要知道，是對中下根性人說的。何以知道？世尊在《無量壽經》上就說得很清楚，為中下根性的人示現般涅槃，由此可知，圓頓上根與這些示現毫不相干。我們讀大乘經，這些地方不能不留意。經文上明明這麼說法，為中下根性作斯示現，交代得這麼清楚、這麼明白。為什麼？圓頓上根人知道，一切佛出興在世間從來沒有間斷過，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼樣的身。所以說是我們這一生當中遇不到佛菩薩，實在講是我們自己的根性不利；自己根性大利，哪裡沒有佛菩薩？哪個地方沒有佛出世？由此可知，佛出不出世不在佛那邊，在我們自己。這才真正說到是「依報隨著正報轉」，諸佛還是我們的依報。我們依報當中，一般講的依報有兩種，一個是有情世間，一個是器世間；諸佛菩薩智正覺世間，最多講到三種世間，三種世間都是我們的依報，依報隨著正報轉。大乘經裡面佛也講得很多，我們一念覺，諸佛出現世間；一念迷

，諸佛滅度。諸佛有沒有出生，有沒有滅度，在我們自己一念覺迷，這個講法才是正理，才講得圓滿、講得究竟。

如果我們真正明白這個道理、體會到這個道理，我們不但在一生當中，生生世世自己能做得了主宰；自己能做主，「我」才找到，宗門裡面常講「父母未生前本來面目」，你才找到，把真我找到了。這個身體不是真我，這是假的不是真的。大乘佛法的可貴就可貴在此地。我們迷失得太久，無始劫來我們迷惑了，迷失了自性，總算過去生中還修積了很深的善根福德因緣，在這一生當中能夠遇到大乘佛法，能夠遇到殊勝的法門。遇到之後，我們能不能得到真實受用，全在信解行證。我們相不相信？蕩益大師說得好，講到信，頭一個要相信自己。佛在一切經上所講的，都是幫助我們建立自信心。怎樣才叫自信？虛空法界是自性變現的，自性是真正的自己。虛空法界是自己變現的，一切眾生也是自性變現的，諸佛如來還是自性變現的。佛菩薩應化在世間，佛菩薩示現般涅槃、示現八相成道，全是自性變現的，自性本來成佛。我們學佛，修行證果，全憑這個信心，依這個信心決定成就，所以《華嚴經》上講，「信為道元功德母」。佛法講信，跟一般宗教上講信仰，不一樣的地方在此地。

我們的信心沒有依正理建立，我們今天信佛，這信心從哪來的？情識上來的，我們的信心是感情。感情是無常的，感情會有變化，所以你信心會變，你的信心會退轉，有時候對自己信心完全喪失掉。是我們建立這個信心的根源不相同，諸佛菩薩在因地上，他建立的信心是從理上建的，是從心性上建的，所以人家修行一帆風順；我們的信心是從煩惱裡面建立的，感情當中建立的，這信心不堅固，很容易被境界轉。境界我們也認識不清楚，你說這個境界是真的還是假的？境界裡頭不是真也不是假。《中觀論》上講的「八不

」，就是說明境界的事實真相，「不生不滅，不常不斷，不來不去，不一不異」，這才是境界的事實真相，這個境界就叫做一真法界。一真法界在哪裡？我們現在住的何嘗不是一真法界？我們把一真法界變成六道輪迴，怎麼變的？唯識所變；識是什麼？妄想。世尊在經上講「一切法從心想生」，這是說凡夫的境界，六道十法界從心想生；心要是不想，法界是一真。

真正修行人，像大家熟知的禪宗六祖惠能大師，人家住什麼法界？住一真法界。怎麼知道他住一真法界？他心清淨，本來無一物；本來無一物，那就是一真法界。我們心也是本來無一物，那是我們的本性、是我們的真心，可是現在我們真心不見了，妄心做主。妄心是什麼？妄想心、分別心、執著心。妄想心是阿賴耶識，執著心是末那識，分別心是第六意識，這諸位都清楚。前五識，覺悟的人成就無量無邊的功德；迷惑的人隨順煩惱，前五識就造無量無邊的罪業。這些理事，我們都要清楚、都要明瞭，相宗裡面講「轉識成智」，我們才轉得過來。怎麼轉法？一定要跟佛學，我們才有辦法轉過來。離開佛菩薩，我們決定墮落。為什麼？離開佛菩薩，你就隨順煩惱、隨順習氣。我們要了解事實真相，隨順煩惱習氣，我們的日子是每況愈下；換句話說，一世不如一世。我們覺得這一生很苦，來生比今生還要苦，不知道要苦多少倍，想想這個就寒毛直豎，真的恐怖，可怕！我們怎麼轉法？隨順佛菩薩的智慧；我們自己智慧沒開，沒開就借重別人的智慧，轉自己的境界。

為什麼淨業三福，佛教導我們「發菩提心，讀誦大乘」？讀誦大乘就是隨順佛菩薩的智慧，轉我們的境界。佛在經上說得非常懇切，教導我們，沒有證得阿羅漢果之前，不要相信自己的意思。為什麼？自己意思總是錯誤的。難道自己意思就從來沒有對的嗎？有，似是而非。佛說的話是真話，你沒有證得阿羅漢之前，你有善心

、你有善願，你也能夠為一切眾生服務，做一些善事，果報在天界，隨著你的善行，你生到欲界天、色界天、無色界天。這是錯了嗎？我們看沒錯，佛說錯了。錯在哪裡？天福享盡還要墮三途。可見得你從近距離看沒有錯，他善因有善果，得善報，可是你再往遠處一看，福享盡了還是墮落。佛看得遠、看得深。怎樣做才是對的？出了六道輪迴就對了，佛就點頭。所以隨順自己煩惱習氣，縱然修一切善法，不能脫離六道輪迴，佛還是搖頭，不是真善；也就是說，你的善果會享得盡，這不是真善。如果你種的善因，那個善果是永遠享不盡，佛說這是真善，這是至善。所以隨順我們自己的意思不行！不行，真正的因素就是有一個自己，有自己是我執，有我執就出不了六道輪迴，脫離不了三界。阿羅漢我執沒有了，煩惱障破了。佛這個教誨高明，教我們不要相信自己的意思，要相信佛的教誨，把我執放下了，聽佛的，跟佛走。雖然不是很高明，可以脫離六道輪迴，你想想對不對？教學的方法是善巧方便，我們才領略到他的教學法的高明。怎樣跟著佛走？讀佛經，體會佛在經上講的這些道理，體會到佛陀的教誨，依教奉行，這樣把我們帶出去了，帶出六道輪迴。帶出六道輪迴並不是就圓滿了，依舊不圓滿，為什麼？外面還有一個境界，四聖法界，還是一個圈圈圍著我們，在那個範圍裡面，依舊還要跟佛學習。

佛說的話意味深長，沒有證得阿羅漢果之前，不可以相信自己的意思。證得阿羅漢果之後，能不能相信自己的意思？還是不行。如果證得阿羅漢果之後相信自己意思，你就永遠住阿羅漢果，你就沒有辦法再往上提升。到什麼時候才真正可以相信自己意思？破一品無明、證一分法身，這個時候可以。所以在十法界裡面，怎麼說都要跟著佛走。十法界裡面的佛，藏教佛、通教佛沒見性；總而言之句話，沒有見性，一定要跟著見性的人走就沒錯。聲聞、緣覺

、權教菩薩、藏通佛果都沒見性，連這些人都不能夠離開佛，我們怎麼能離開？也許諸位同修說，佛現在不在，我們到哪裡去找佛？你心裡念阿彌陀佛，你就親近阿彌陀佛，你就在阿彌陀佛身邊；你每天讀誦大乘、讀誦《無量壽經》，你就在極樂世界，你所念的、你所想的，全是佛菩薩的境界。還要想我們世間人情世故，這世間恩恩怨怨，你就又墮落、又回頭了，你不又相信你自己去了嗎？又想你自己老一套嗎？學佛沒有別的，李老師從前常常講「換心理」，換心理就是換一個想法、換一種看法、換一種境界，我們的受用就不一樣。怎麼換法？依據佛的經教來換。經教不要涉獵太多，我們不是上上根人，涉獵太多反而把我們搞糊塗了，不得受用，所以應當專修專弘，這是對我們中下根性的人來講，一生當中一門深入。

一門深入容易契入佛的境界，定慧等學；涉獵多了心散亂，你不容易得定，淨宗講一心，你沒有辦法得一心。不能得定，你就不會開智慧；換句話說，你縱然有智慧，佛經上講的「世智辯聰」，不是真智慧，真智慧是從清淨心、是從禪定當中發的。所以沒有定決定沒有慧，有慧那是我們世間人講的聰明，這世間的科學家、哲學家，世智辯聰。世間聰明智慧跟佛法講的智慧差別在哪裡？差別在分別執著，世智辯聰有分別、有執著，真智慧裡面沒有分別、沒有執著。所以真智慧沒有執著，它是清淨的；沒有分別，它是平等的，這個不一樣。清淨平等能解決問題，能突破時空，能超越六道，能超越十法界，世智辯聰沒有這個能力，決定不能超越六道輪迴。由此可知，我們不跟佛學跟誰學？佛在哪裡？佛就是這一部真經。

現在有人說，夏蓮居老居士會集這個本子不可靠，他是在家居士，不應該學他的，要學《無量壽經》的原譯本。行！可以，《無

量壽經》任何一個本子，你跟它學都行。可是說這些話的人，他本人這一生當中能不能往生？能往生也是凡聖同居土，品位不高。什麼原因？他有執著，他有分別、有執著。沒有這些分別執著，受持《無量壽經》任何一個本子，往生品位都高。說這些話的人，批評古大德的人，他有過失。他要是善意來批評，分別執著是過失，惡意那就是罪過，那是謗佛、謗法、謗僧，那就決定不能往生，還要墮落。我們很清楚、很明白。會集本不是從夏蓮居開始，夏老之前就有兩種會集本，最初會集的是王龍舒居士。王龍舒居士念佛，預知時至，沒有病苦，站著走的，這是給我們做證明，會集沒有錯誤。會集對於初學人來說有很大的便利，至於會集的好壞，那是個人功夫、修養的問題。這三個會集的人，說實在的話，對於佛法修養都是上乘，都非常難得。但是所會集的不能夠盡滿人意，這也是我們能夠想像得到的，為什麼？諸佛如來他們的境界，凡夫決定沒有能力測度。不但是凡夫，等覺菩薩都做不到，都不能夠完全理解如來果地上的境界，何況其下的？所以夏蓮居居士做最後的一次會集，這個會集本非常圓滿，絲毫瑕疵都找不到。

夏老居士身分沒有暴露。我在美國是聽美國特異功能的人講的；我們中國人講特異功能，一般人講有神通。我在邁阿密弘法，就是講「認識佛教」，現在諸位看的《認識佛教》這個本子，在邁阿密講的。我到那裡去，聽眾當中很多美國人，原來預定是講《地藏經》大意，我看到在場美國人很多，臨時把題目改了，不講《地藏經》，講「認識佛教」。聽眾當中有兩個美國人有神通，有特異功能，他們看到夏蓮居的照片，他說夏老的身體完全是透明的（我們看不到），他說他不是普通人，是再來人。這是外國人，從來沒有見過，也沒有聽說過，在一張照片上能夠看出不是凡人。他怎麼能從照片上看到這個人身體透明？人身體透明是怎麼回事情？沒有污

染，心地清淨，沒有是非人我，沒有貪瞋痴慢，身體是透明的。他看我們的身體裡面漆黑的，嚴重的污染。

所以他來給我們做最後一次會集，這個會集本決定流通到佛法滅盡。佛在經上有授記、有說明，一切法在這個世間滅盡了，最後《無量壽經》才滅，《無量壽經》還延遲一百年。在我們想像，到最後《無量壽經》還在這個世間住世一百年，決定是夏老這個會集本。夏老往生的時候，跟他的學生們講（這是黃念祖老居士告訴我的，念老是他的學生，是他的傳人），他說他所會集這個本子，將來從海外傳到中國，這個本子會弘傳到全世界。當時他們聽到都莫名其妙，都覺得他說這個話不可思議，怎麼可能會從外國傳到中國，哪有這種道理？當時他老人家在世的時候，這個本子也不過只印了三千本而已，中國這麼大的地方，只印了三千本。現在看看這個樣子，沒錯，果然是從外國傳到中國，也真的傳遍全世界。不是普通人，決定不是凡夫。所以有一些人對這個本子批評，我們看了覺得很可憐，那就是李老師講的，不是愚痴就是狂妄。自己不能信受，障礙別人，障礙別人的罪過很重。所以這部經，不僅是阿彌陀佛、釋迦牟尼佛住世，實在講，它是十方三世一切佛出興，這部經典就是一切佛出興，非常適合末法眾生的根性。末法眾生沒有耐心，如果看到這個東西分量太大太長了，他根本就不肯學。

有人來問我：法師，你講《華嚴經》幹什麼？我問他：你為什麼問這個問題？太大了，看到就害怕，不想翻。錄相帶、VCD堆在那裡一大堆，一看到那麼多，一片都不要聽。他們要聽什麼？短的、很小的，喜歡這個。那個意思，還不就是佛法講的，講《華嚴經》不契機。我就跟他說，我還是要講，不契你的機，你可以不要聽，但是這個世界上還有一類聽《華嚴經》根機的人在；「佛氏門中，不捨一人」，只要有一個人肯聽，我還是要講。你喜歡聽哪個，

你自己選擇就好，別障礙別人。各人根性不相同，就跟吃東西一樣，每個人口味不一樣，你挑自己喜歡吃的，不必去妨礙別人，這樣就皆大歡喜。何況《華嚴經》對於末法眾生來說，對於末法眾生的福祉，《華嚴》有很大的貢獻。末法在現前，我們在社會上常聽到的「多元文化」。在每個國家地區，朝野人士都非常關心，不同的族群如何和睦相處，不同的宗教如何互相合作。許多人都有這個想法，但是這種想法怎樣落實，找不到方法，實際上，這些理論方法都在《華嚴經》上。所以《華嚴經》，如果要用現代的話來說，那是多元文化社會教育最好的教材。方東美先生當年在世跟我講（他是個哲學家），他說《華嚴經》是全世界最好的哲學概論。我是方先生把我帶進佛門的，是從這個觀點裡面進來的。這是好教材。

我們看到經典上所有這些人物，每個人物都是代表一個不同的族群，代表一種不同的文化，他們能夠圓融和睦相處，什麼原因？菩提心、菩薩道，菩提心是真正覺悟的心，菩薩道是真正覺悟的行為，這個問題解決了、落實了。文化不同、宗教不同、品類不同，這個都沒有關係，反而在一起顯示多采多姿、真善美慧，這個境界才真的叫圓滿。所以佛法不是同化，是融合，圓融和合，它不是同化。我在澳洲跟他們多元文化局長，也曾經談到這個問題，他問我同化為什麼不好？我說同化不好，同化是決定不健康，那是要命的。要懂得，健康是要隨順自然，自然是最健康的。譬如，我們《華嚴經》上就是個比喻，華嚴是比喻，「華」是花，像個大花園，這個花園裡面什麼樣的品種都有，你才有得參觀、才有得欣賞，再慢慢看，美不勝收。如果同化，同化把所有品種變成一種品種，那就同化了，再大的花園裡頭只有一種，看完一朵之後不要再看了，它們統統一樣的，還有什麼味道？各個不同品種，那才叫多采多姿。佛主張隨順自然，圓融和合，決定不是同化，所以它是健康的。在

我們一個身體也是這樣的，我們身體就是多元文化，就是多采多姿。眼跟耳不同，耳跟鼻不同，如果同化了，眼全部都看，聽的沒有了，人就完了，只能看不能聽，只能聽不能看。所以同化是不可以的，同化是違背自然的法則，融合是隨順自然法則，佛家講融合，不講同化。

我們懂得這個道理，學到了，所以跟一切人往來，尤其是不同的族群、不同的宗教，我們誠心誠意尊敬他、愛護他；他有很多長處，我們也學習他，我們決定不去同化他。拉他的信徒，叫他放棄他的教來信佛，這叫同化他，這個錯了。怎樣叫不錯？他還是信他的教，做他那個教虔誠的信徒，來信佛、來學佛，這就融化了，這是融合。為什麼？彼此互相學習，我讀你的經典，你也讀我的經典，彼此了解，我們的誤會沒有了、歧視沒有了、紛爭沒有了，就能和睦相處。我以真誠心對待你，你也以真誠心對待我，這是順乎自然的法則。我們要想社會安定、世界和平，這個方法才能夠做得到。用同化的手段，一定逼迫人要跟我一樣，永遠達不到和平，這是觀念上錯誤。

因此《華嚴》是最好的教材，現在這個世界上許許多多的人士，如果真的想幫助社會安定，達到世界和平，融合不同的族群、不同的文化、不同的思想、不同的宗教信仰，《華嚴》是最好的教科書，我們有義務向他推薦、向他介紹。可是《華嚴》，說實在話也不太好懂，尤其是文字，唐朝時候翻譯的，雖然是盡量用白話文來寫，文字還是有一點深度。註解，現在流傳下來的只有兩種完整的註解，清涼的《疏鈔》、李長者的《合論》，這兩個人也是唐朝初年的人。所以沒有中國古文的修養，文字可能有障礙，因此講解就很費力。講解得不夠透徹，怕人家產生誤會，錯解了經義；如果細講，一定費很多的時間，這是在所不免的。《華嚴經》長，每一個

道理、每一個方法、每一個境界都重複說很多次，而不是一次，這也是佛教學的善巧方便，讓我們多次的薰習。尤其是重要的理論、重要的方法，不斷反覆在說，加深我們的印象，讓我們牢牢記住，把這些理論方法落實在自己生活上，我們就真正得受用。落實在生活上，我們過佛華嚴的生活，佛華嚴是法身大士的生活，是諸佛如來的生活。這就是個大轉變，轉凡成聖就是這個轉法，是真正得到受用。轉迷成悟，悟要不落實，你還是過凡夫生活，理上明白了、通達了，事上做不到。轉凡成聖是把這些理論落實，事上都做到；轉凡成聖，世俗所講的證果，就是這個意思。

所以上求是我們的重點，淨業三福末後這一條，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，這是上求佛道。跟定老師，老師是釋迦牟尼佛，老師是阿彌陀佛，我們跟得緊緊，一步也不離開。念念想著佛的教誨，念念遵守佛的教誨去奉行，這就是一步都沒有離。我們跟定佛陀，成就自己的德行、智慧，然後才能幫助眾生。末後一句「勸進行者」，「勸」是對還沒有信、沒有接觸的人，對他；「進」是已經學佛的人，幫助他精進。沒有接觸的人要介紹給他、推薦給他，勸他來修學，告訴他佛法的好處，佛陀教育的好處。如果他是信仰其他宗教，我們講佛陀教育他不太容易接受，他要排斥，我們換個名詞，「多元文化社會教育」，這個他很容易接受、很歡喜接受，多元文化的社會教學。

後面一半，「觀察調伏眾生方便」，這是屬於下化。下化頭一個要懂得觀機；換句話說，你要認識現代是什麼時代，現代人他想的是什麼，他看的是什麼，他聽的是什麼，他說的是什麼，他做的是什麼，我們得一清二楚，然後才能對機。諸位要記住，佛法永遠是現代化跟本土化，離開了現代化、本土化，決定不能度眾生。佛教今天這麼好的東西，實在講是人人都迫切需要的東西，照理說應

當很容易推行，為什麼推不動？就是不知道現代化跟本土化。建道場要建宮殿式，古色古香；換句話說，你要想學佛學道，要做古人，要做唐朝人、做宋朝人，你說把人不就嚇呆了？人家怎麼能接受？對外國人弘法，不但要做外國人，你還要做中國人，做中國的古人你才能學，外國人嚇呆了，趕快跑掉了，他怎麼敢接受？所以道場要建立現代式的、現代化的，決定不能夠搞宮殿的方式，那個建築現在一看是觀光旅遊點，絕對不是推動教育的，推動教育的建設應該建立像學校一樣。所以觀機比什麼都重要，頭一個觀察，一定要懂得觀機，一切設施都要能夠被現代人歡迎接受。

我們也曾經見到，有一些法師真的做到完全現代化，載歌載舞，現代化，那是契機不契理，把佛法忘掉了，那個也不行。所以「觀察」後面接著「調伏」，調伏要用佛法的理論方法來調伏。所以這四個字，觀察是契機，調伏是契理，理機雙契，這才能夠幫助一切苦難的眾生。而方法一定要便利，「方便」，你用的方法要便利；換句話說，要大家很歡喜接受、很容易學習，便利。你那個方法搞得太難、太複雜了，大家學習起來不方便，很難叫人接受，你當然就行不通。所以這個地方六個字就很重要很重要。

我們觀察，時時刻刻觀察，這是觀機的功夫。觀機不是說你坐在講台上，仔細看看這些聽眾，不是。什麼時候觀機？跟一切人接觸的時候就觀察，了解這個時代的動向，思想的動向、觀念的動向、生活的動向，種種動向都在日常生活當中觀察，一時一處都沒有漏過。特別是我們發心要做弘法利生工作的人，你要不時時刻刻、在在處處留意，你的說法就不契機；說得沒錯，人家就是不肯聽、就不肯相信。所以我們無論在什麼地方，旅行在飛機上都觀機，看看那些眾生，看看他們的動態，你仔細觀察曉得，我們要用什麼方法來教化這些眾生。所以觀機要深刻，我們的方法才真正是方便，

才真正產生效果。無論在什麼處所，無論在什麼時候，遇到一切人、一切事、一切物都要仔細觀察，我們用什麼方法來幫助他，他喜歡、他樂意、他肯接受，能夠達到效果。所以我們時時刻刻都在學習，哪有時間去打妄想？

沒有跟大眾接觸的時候，就跟經本接觸；經本接觸，結合我們觀察一切眾生所得的，把它融合起來，這個經我們對現代人怎麼講法。看看古人註解，古人註解是對那個時候人講法，但註解裡面許多講的是原理原則，這是好註子，註解講原理原則，什麼場合都能用，用法就可以變通，活的，不是死的。所以我們說活學活用，絕不是死讀書。經上字字句句，你們聽我講《華嚴》應當能體會得到，做文章的題目，他出了這個題目，我們照題目做文章。我在這裡講，你們記錄下來就是文章，這一句是題目。一個題目，各人做的文章不一樣，各個時代、各個法師所做的不一樣。為什麼不一樣？觀的機不一樣，他所接觸的對象不一樣，所以講法就不相同。講的雖然不相同，你仔細再觀察，路子是一樣，這個原理原則決定掌握住，一定是幫助眾生破迷開悟，幫助眾生斷惡修善，幫助眾生轉凡成聖，絕對相同的。這是真正的佛法，活活潑潑的佛法，真正能夠利益眾生；利益眾生，自己就得利益，我們學佛從這些地方學。

所以真正學佛，真的時間根本就不夠用，要學的太多太多。觀察是智慧，調伏是功夫，自己仔細去研究，佛在經教裡面講的一些理論。我們知道，每一部經展開，經典的內容，教理行果這四面，如何能夠適應現前社會，適應當代的這些眾生，特別是青少年。如果諸位懂得這些學習的方法，你真的是法喜充滿，才知道我們自己的生活過得多麼充實、多麼豐富，佛家講的「法喜充滿」是事實。今天大家偶爾還有情緒，還鬧情緒，還有高潮低潮，這是完全沒有契入境界，契入境界不可能有這些事情發生。

佛家講的是原則，原則如何能夠把它很圓融的變成現代化。佛家原則是戒定慧，調伏總不離開戒定慧，戒定慧如何落實到生活、落實到工作，落實到各個不同的階層、各個不同的族群、各個不同的信仰，這就是功夫，要在經論當中細心去體會；還不能作意，作意就夾雜著自己的妄想、意識在裡頭，你的智慧不開。我們今天講純客觀，放棄自己主觀觀念，純客觀的；也就是我們常常講的，起心動念處處都為他著想，沒有為自己。為佛著想，佛度眾生；為眾生著想，眾生得度，眾生得福。自己一定要站在局外，不能有一絲毫涉及裡面，絲毫涉及裡面，我們就有私心，就會把兩面，佛度眾生這一面、眾生得度這一面，兩面都破壞了。這個意思一定要懂，兩面都會做得非常圓滿。《華嚴經》上就是講這個道理、講這個方法，所有這些人物都是例子，我們在這裡頭細心體會。「運用之妙，存乎一心」，一心是真心，有一絲毫偏就偏邪了，就不是一心。我們弘法利生也是存乎一心，一心是真誠心、是清淨心、是平等心。今天時間到了，我們就講到此地。