

諸位法師、諸位同修：

今天是我们这个大单元，第二次的聚會。上一次，我們將講經的因緣給諸位報告過，今天給諸位介紹經題。我們從清涼大師的《華嚴經疏鈔》，節錄它的精要；所節錄出來的，一部分是經文，一部分是清涼大師的註解。我們節錄的重點，無論是經文，無論是大師的開示，都跟我們現前生活有密切的關係。我們學了之後，就能夠得到用處，所謂「學以致用」，這樣子才不會浪費我們的時間精力，所以佛法著重於實際的生活，不著重玄談。本經愈往後面愈精彩，講到我們男女老少、各行各業現實的生活，如何擺脫我們生活的困境，使我們生活得更美滿，這是大乘佛法教學的宗旨，也是我們這一次選講的目的。現在諸位請看講義，第一部分這是經題：

【大方廣佛華嚴經】

第一小段：

【大一當體受名，常遍為義。常則豎無初際，遍則橫該無外。
】

這兩句話，一個從時間上說的，一個從空間上講的。『常』從時間上講，『遍』從空間上講；用現在的話來講就是無盡的時空。我們要想解決宇宙人生的大問題，一定要從根本上解決，才是真實的，才是徹底究竟的。根源從哪裡說起？現代的科學家已經在很認真的探討，宇宙從哪裡來？宇宙之間，現在我們知道，大大小小的星球數不盡，佛法裡面講「無量無邊」。每一個星球就是一個世界，它從哪裡來？它怎麼樣形成的？如何演變、將來之後會有什麼樣的結果？這才是我們研究的根源；這是說宇宙，虛空宇宙。生命從

哪裡來？生命包括動物、植物，乃至於礦物，從哪裡來？我們自己從哪裡來？這是佛家講的根本問題。如果根本問題得不到正確的答案，我們要想改變我們的生活，要想離開一切苦難，那就太難太難！

佛法教導我們，正如同一棵大樹一樣，古往今來許多學術家、思想家、哲學家、科學家，乃至於宗教家，也不斷的在探索，而這個探索從佛的眼光裡面講，他們都在枝枝葉葉，沒有找到根本；實在講找的是小枝、小幹，大枝、大幹、根本沒發現。所以我們從這很短很短，中國人講五千年的歷史，五千年歷史要跟無盡時空來相比，五千年實在是太短暫。從這個短暫歷史演變過程來看，不但問題不能解決，而且問題一天比一天複雜，一個階段比一個階段過得更辛苦、過得更困難，這是大家都能見得到的。

釋迦牟尼佛在二千五百年前，知道古印度這些宗教的學者，也在探索這個問題。他們用的方法，可以說是相當正確，不是用科學技術的方法，他們用禪定的方法，有能力在禪定當中觀察到六道輪迴。這是在釋迦牟尼佛沒有出現在世間之前，我們從印度典籍裡面，這些記載都看到了。他們能夠看到餓鬼道、地獄道，能夠看到欲界天、色界天，乃至於無色界天。這個能力在同時代，我們中國人還做不到。中國的儒家、道家思想相當高超，要跟印度學者相比，還差很大一段距離，所以釋迦牟尼佛降生在印度，而不降生在中國，道理就在此地。

他們研究已經達到相當的水平，非常可惜，他不能夠超越一層，他超越一層，六道就超越。所以始終沒有辦法脫離六道輪迴，他的定功達到一定的程度，他就終止。他以為那個境界已經達到宇宙的邊際，實際上那個地方確實是一個界限，不是邊際。這個界限突破之後，時空更大了；更大時空外面還有一個界限，在佛家講叫十

法界；十法界再突破，才是這經上講的『豎無初際，橫該無外』，才能達到這個境界。

所以『大』這個字，就是講宇宙萬有的本體，宇宙是從它變現出來，生命也是從它這個地方發生起來，這是本體；在佛家講叫做真如、叫做本性、叫做自性，也叫做真心。佛在《華嚴經》上，講到虛空法界一切萬事萬物的根源，佛說過兩句話：「唯心所現，唯識所變。」心就是自己的真心，就是此地用這個「大」來代表，因為它實在講不出來，用這個大字來形容它、來讚歎它，太大太大了，太偉大了！它是能生宇宙萬物，宇宙萬物是它所生。

這個東西在哪裡？無所不在，我們從來沒有離開它，在大乘法裡面稱之為「清淨法身」。佛法到究竟，修學到究竟，我們一般人講證果、成佛了，這什麼意思？證果就是你真正證得，這樁事情徹底明白、了解；禪宗裡面所謂「大徹大悟，明心見性」，這樣的人我們就稱他作佛。所以佛是一個對於宇宙人生的根源，徹底明白的人，佛不是神、不是仙，佛是對宇宙人生真相徹底了解的人。這是第一個字的大意。第二個：

【方一就法得名，軌持為義。雙持體相，軌生物解。】

這是清涼大師的註解。『方』是指什麼？方是指現相。宇宙的現象、萬物的現象、我們人生的現象，這現象從哪來的？前面是講的能生能變，這個「方」是所生所變。能生能變的，實在講說不出來，不但說不出來，我們想都沒有辦法想到，所以《大方廣佛華嚴經》，它另外一個名字叫「大不思議經」。不可思議，「思」是思惟想像，你思惟想像決定達不到；「議」是議論，我們來研究、討論討論，研究討論也達不到。言語達不到，思惟達不到，能變的；可是如果就現相上來講，那就容易多了，宇宙的現象、萬法的現象、我們人生的現象，這個可以思，也可以議論，可以討論的。

『就法得名』，法是方法。也就是萬事萬物演變的程序、演變的法則，它演變是有秩序的。我們看到星球在太空當中的運行，現在觀察好像它都有軌道，不會互相碰撞，這是大的方面去看；小，現在科學家研究量子力學，這是最小的。我們發現一顆原子、一顆電子，它的組織也非常精細、精密，它的運行也有一定的法則，它也很有秩序，它不亂，這就叫軌持。『軌』是什麼？它有軌道，它有原則；『持』是它能夠保持它的原則。

『雙持體相』，體就是前面講的「大」，就是能變，相是所變；能變的我們稱之為理論，所變的我們稱它作現象。這些理論、這些現象，能夠幫助我們理解，這叫『軌生物解』，生是生起。為什麼不說人，說物？物比人的範圍大，如果說「軌生人解」，只有人能夠理解，人以外還有畜生、還有天人、還有神仙、還有餓鬼，他們能不能理解？他們也能理解，所以用物比人的範圍就大了。佛家講九法界眾生接受佛的教導，都能夠理解，因此九法界眾生都可以作菩薩，都可以作佛，佛法是平等的。你依照這個理論的基礎，依照這些方法，你漸漸就會明白、就會明瞭。這些理論方法在哪裡？就在《大方廣佛華嚴經》之中，所以這是從現相上說。「廣」是從作用上來講，體能現相，現相之後一定有用處。

【廣—從用得名，包博為義。包則廣容，博則廣遍。】

這個作用我們要透徹的了解。許許多多同修，包括過去、現在、古今中外，都在這裡探討，都非常用功、非常熱心，也都很努力，為什麼他們不能夠突破界限？為什麼達不到結果？原因就是心量太小。諸佛菩薩心量廣大！這個不能不廣，為什麼？能現之體廣大，所現的相也廣大；我們起作用要是太小了，你怎麼能夠理解廣大的能變跟所變？佛為什麼成佛？菩薩為什麼能成菩薩？沒有別的原因，心量大。佛經裡常說「心包太虛，量周沙界」，我們要用這

個心。我們依據大乘經教，落實在我們自己生活當中，要怎樣用心來修學，怎樣用心來生活、來工作、來處事待人接物。

我今天看這兩邊的對聯做得不錯，這是繡出來的。這一邊是「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，我們要用這個心；這個心就是此地講的廣。這一個「廣」大家很難懂，我把它說成十個字，諸位就好懂；真誠心廣，清淨心廣，平等心廣，正覺、慈悲心都是廣。我們用這種心來生活、來工作、來修學，你就能體會到佛所說的，理論跟現象的真實相，真正能解決世出世間所有複雜的問題。這一樁事情我們留到後面，還會跟諸位同學做詳細的報告。

這是我們現在生活切實的問題，一定要用大心量才能解決，心量小解決不了問題。我起心動念只為我自己，為我自己的利益，我跟別人一定產生衝突，人與人之間這就有競爭。我們只為我們的團體利益，我這個團體跟其他團體一定起衝突。我為我國家的利益，說得沒錯！我為我國家利益，一定跟別的國家起衝突。我說我為我們全世界眾生利益，我們這個世界是一個星球，我為這個星球上一切眾生的利益，還會跟別的星球發生星際大戰，不能解問題。所以諸佛菩薩心量大，起心動念想到是盡虛空遍法界一切眾生的利益，這種隔閡、誤會、成見、衝突全部都化解了。我們從這個地方去思惟，才能真正解決問題，徹底解決，究竟圓滿的解決。

現在這個世界上提倡多元文化，我在澳洲跟許許多多人談到這些問題，我也非常希望在澳洲大學裡面，設一個多元文化研究所。教材是什麼？《大方廣佛華嚴經》；能真正達到我們的理想、我們的目標。這個理想目標，社會安定、世界和平，所有一切眾生互相尊重、互相敬愛、互助合作，來創造全世界幸福美滿的生活。這一部經確確實實可以幫助我們做到。

第四個字，「佛」這個字。佛就是對於前面體相徹底明瞭，它

的作用完全與體相相應，這樣的人，我們就叫他做佛陀。

【佛—就人得名，覺照為義。】

『覺』是明白，『照』也是比喻，真正見到了。

【照則朗萬法之幽邃，覺則悟大夜之重昏。】

這兩個是從比喻上說的。你能夠照見所有一切萬法，它的理論、它的現象、它的演變，沒有一樣不清楚、不明瞭，這個人多自在！覺悟是什麼？「大夜」是比喻，無量劫來我們都迷惑顛倒，不知道宇宙是怎麼回事，也不曉得自己從哪裡來，將來到哪裡去，都不知道，現在豁然明白了，這就好像從夜晚醒過來一樣，重見光明；這是用世俗的話來說修行證果之人。修行這兩個字，它的說法我們要清楚、我們要明白。「修行」是修正我們生活行為，我們在生活行為裡頭有錯誤、有過失，把錯誤、把過失修正過來，這叫修行。所以大家千萬不要誤會，以為一定是敲著木魚念經，那叫修行，完全搞錯了；是把我們生活的錯誤、工作的錯誤，這些錯誤修正過來，也能像諸佛菩薩一樣，對宇宙的理論、演變徹底明白，而沒有一絲毫錯誤，這個人就稱之為佛。

【華—從喻得名，感果嚴身為義。感果則萬行圓成，嚴身則眾德備體。嚴—功用受名，資莊為義。謂資廣大之體用，莊真應之佛身。】

清涼大師這個註解註得好，不好懂。『華嚴』這兩個字就是過諸佛菩薩生活的表現。諸佛菩薩的生活是什麼樣？像花、像嚴，這一樣的美麗、那一樣的圓滿。花是代表美，嚴是代表善，我們講真善美的生活；真善美的生活就叫莊嚴，所以花是從比喻。我們知道無論哪一種的族群，不同的族群、不同的文化、不同的生活方式、不同的信仰，沒有不愛花的。花擺在面前，可以說種種不同的族群都不會存在，見到花都會微笑、都很歡喜，所以用花代表美滿。『

感果嚴身』，佛家用花代表修行，花美。如果你的思想行為有缺陷就不美；你把這些缺陷、把這些偏差修正過來，那就美了。用花代表修行，這是真正莊嚴自己的性德。

自己的心清淨了，自己的心慈悲了；慈悲是大愛。佛法為什麼不用愛而說慈悲？慈悲是理性的，一般講愛是感情的；感情就是麻煩事情，把感情轉變成智慧，這個愛就叫慈悲。所以說慈悲是依智慧的大愛，不同於世間人感情；感情會變，智慧不會變。諸佛菩薩對一切眾生，稱之為「無緣大慈，同體大悲」，這意思就是沒有任何條件，永恆不變的，永遠關懷你，永遠照顧你，永遠在幫助你。無論你覺察或者是不覺察，你接受或者是不接受，佛菩薩對於一切眾生的照顧，無微不至，從來沒有間斷過，這是真的，不是假的。諸位要把《華嚴經》多念幾遍，你真正明白了，你會覺察到諸佛菩薩的慈悲，這個是莊嚴。

現在許許多多人生活很艱苦，有很多人年歲並不大，身體不健康，常常來問我，佛法能不能幫助他？能。但是佛只能夠跟你講理論、跟你講方法。你懂得之後，你就得救了；你不懂，那你沒法子。佛教給我們什麼？教給我們相信自己，要建立自信心，可是世間人偏偏不相信自己，有病相信醫生，糟糕了。醫生能夠醫你的病嗎？高明的醫生我也遇到過，跟我談得很有道理。醫生跟病人要有緣分，有緣這個病人很快就治好，沒有緣治不好；這是醫生講的，說得沒錯。什麼叫緣分？他說不出來，我說得出來，他說不出來。緣分是什麼？對自己有自信心，第一個相信自己，第二個相信醫生，相信醫生放在第二位，第一相信自己，這叫有緣。如果把醫生看作第一位相信他，信自己擺在第二、第三，沒有緣。

醫生把病人醫好，是病人相信自己這個病會好，相信沒有問題，他身心安穩，心理健康，生理的毛病很容易就恢復。如果病人對

自己生理沒有信心，天天要依賴醫生、靠著醫生，這個人的病很難好。所以醫生把病人醫好，百分之九十是病人自己信心，調理身心恢復健康的，醫生幫忙十分之一，十分之九靠自己，這個道理懂得的人不多。你真正明瞭這個道理，諸位要曉得，清淨心是健康的根本，心清淨，身就清淨，怎麼會生病？你不可能生病。第二個是慈悲心、愛心，慈悲能夠解毒。現在這個世間病毒太多，用什麼東西來解毒？慈悲心解毒，清淨心不染，你只要有這兩種心，你這一生當中，百病不生，長命百歲。若不懂這個道理，那有什麼辦法？天天靠吃補藥，打補針，沒有毛病也打出毛病。所以「華嚴」兩個字的意思非常深廣，身心清淨，這是真正的莊嚴。

第六節裡面所說，『資廣大之體用』。「資」是資助、幫助；「體」就是前面講的大，能變；「用」就是所變，包括作用。這是真正莊義。『莊真應之佛身』，這是莊嚴，莊嚴也就是裝飾。真身是法身，應身就是我們現在這個身體，我們現前的身體也得到清淨莊嚴，完美沒有一絲毫的缺陷。

這部經為我們所說的，就是這些事情，就是這些道理。經題是整個經文內容的綱領，經題懂得之後，這一部經內容大致上就明白。我們想不想學？我們需不需要學？在這個地方給我們提供非常好的參考資料。我們因為時間很短，不能跟諸位細講，但是現在我們利用科學工具，我們每一堂的講演，現場就送在網路上傳播，諸位在家裡只要有電腦，我們每一堂的講演，你都可以收聽。我們的網址，今天有沒有送？櫃台上都可以拿到。我們今天這個現場，你們看看前面擺著桌子，有幾個工作人員立刻都上網路，全世界都能夠同時收得到，所以聽眾不只坐在現場這幾位。

我們現前在新加坡，我們的網路有雙向傳播。他在螢幕上看到我，我也在螢幕上看到他，我們面對面談話，他提問題，我就給他

解答，高科技我們要善於運用。這樣子，我們天天見面，有問題，每天見面的時候都可以提出來解答。因為在新加坡我們《華嚴經》是細講，這部經講圓滿，至少也需要七、八年的時間，這要有耐心聽，每天有兩個小時，要講七、八年才能講圓滿。在此地也有好處，我們講大意完全離開了經文，我摘錄大綱，這是講大意，完全講全經的精華，學了之後立刻就有用處。所以這個有這種好處在，節省很多時間，把一部經精華的部分、重要的部分，我們統統掌握到。「經」這個字的註解：

【經一能詮得名，攝持為義。持性相之無盡，攝眾生之無邊。】

『持性相之無盡』是講理論，『攝眾生之無邊』，攝受眾生這是契機，前面一句是契理。也就是說，與能變宇宙萬物、所變宇宙萬相的真相相應，這叫「持性相之無盡」。一切眾生能夠遇到這個法會，能夠鍥而不捨，認真努力修學，他都能夠明瞭。下面還有個解釋，這是一般講經法師常講的：

【又，諸師常以貫、攝、常、法四義釋之。】

這平常講經都會講到。『貫』，貫穿一切事理；『攝』是攝受一切眾生；『常』，理論、方法永恆不變，這是常的意思；『法』是法則，依照這個法則去修學，你一定能夠證得，用現在的話來說，你一定會得到好處。

【又有徑義，鏡義。】

『徑』是路，徑有門路的意思，你從這個門路可以登堂入室。又有『鏡』的意思，鏡是照自己的心行。所以它的含意很多很多，這個也不細說了。再看底下，這是解釋這段裡面的道理：

【上來所釋，乃至無盡。】

前面我們是簡單講，細說說不盡。但是總而言之：

【不離一心。一心即法界。】

『一心』這兩個字很難懂，你如果懂得這兩個字，我們就稱你作菩薩，稱你作佛，就不叫你做凡夫；這兩個字你不懂，所以稱你作凡夫，你是凡人。一心是什麼？一心就是法界、就是整個宇宙萬有的全體，這叫一心，真的很難懂。為什麼盡虛空、遍法界稱為一心？一心所變的；能變是一心，所變還是一心。這個話諸位要聽不懂，我們從比喻上講，大家晚上睡覺會作夢，你夢裡面不是也有虛空，也有山河大地，也有芸芸眾生，夢裡的境界從哪裡來的？是你心變現的。如果我們把夢中那個夢境比喻作法界，是你一心變現成夢境，整個夢境還是你一心，這就是佛經上常講的「心外無法，法外無心」，心跟法是一不是二。這個消息雖然透給大家，什麼時候你承認了，你肯定了，這是功夫。

所以佛法的修學，最近我也常常遇到人，甚至於遠在美國、加拿大的同修打電話問我，學佛學了很多年，功夫依舊不得力，問我什麼原因？我很簡單的告訴他，你聽經聽得太少。釋迦牟尼佛當年在世，為我們講經說法四十九年，為什麼這樣辛辛苦苦的給我們講？不是這麼長時間來講，我們不會覺悟。實在講，修行「轉凡成聖」，給諸位說是一念之間。我們這一念轉不過來，什麼時候你這一念轉迷成悟，你的問題就解決，就超凡入聖。一念為什麼轉不過來？對於這裡頭的道理，剛才講能變所變，實在講沒有搞清楚，特別是中下根性的人，那不多聽怎麼辦？而多聽，佛教給我們「一門深入，長時薰修」，才能產生效果，也就是說你的功夫才能得力；你聽得太多、聽得太雜，不行，收不到效果。這在《華嚴經》上自始至終有明顯的表示，我們在《華嚴經》上看到這麼多的佛菩薩，他們表示給我們看的，都是修一門，都是修一個法門成功的，沒有說同時修很多法門成功的，沒有。

佛講經是講無量法門，就好像我們這個講堂，四周圍開著很多門，幾十個門、幾百個門戶，隨便你從哪個門都能進來。你一門才能進來，你說同時我要從兩個門、三門、四個門一起進來，你就永遠進不來，就是這麼個道理。《華嚴經》上你們去看，仔細去看，每一位佛菩薩都是修一個法門。一個法門進來，所有一切法門你都通達；「一經通，一切經通」，一門入，一切門都入。所以華嚴會上，哪一個菩薩、哪一尊佛他不是大通家？他樣樣都通，佛法通，世間法樣樣精通。雖然樣樣精通，他還是表演一門，這是什麼意思？這叫大慈大悲，做樣子給我們看，幫助我們入門。我們同時想學兩樣、學三樣，入不進去，這個諸位同修一定要知道。

在佛門裡面，古大德有提倡「禪淨雙修」，是不是真的叫你禪淨雙修？不是的。你要曉得講話的這個人是什麼人，他為什麼講這個話？講給哪些人聽？「禪淨雙修」，這是大師苦口苦心，看到一些參禪的不能成就，可是他又很執著、又不肯放棄，怎麼救他？告訴他，「你這個禪再加一點淨，了不起！」他就高興了，將來禪不能成功，淨這一邊成功，是這麼個意思；看準了，你不能成就。絕不是勸你學兩個法門，那是很不得已的辦法，我們千萬不要搞錯。「他說禪淨雙修，咱們就修兩門吧！」你從兩個門能進得來嗎？進不來的。譬如說明明知道他從這個門進不來，告訴他，「隔壁那個門可以進來」，這叫禪淨雙修。

近代，你們看看黃念祖老居士，他是密宗的上師，金剛阿闍梨。他勸學密的人要修淨土，什麼原因？他跟我是老朋友，我們真的是志同道合，看準現在學密的人不能成就，勸你念阿彌陀佛，那邊不能成就，將來念佛也許還能成就，是這麼個道理，絕對不是叫你修兩門。所以諸位要想成就，「一門深入，長期薰修」，你才能成功。我講經四十年了，四十年講了很多的經論，為什麼講這麼多？

逼不得已，沒法子！這個地方請我講這個經，那個地方請我講那個經，不能不講；可是我所講一切經都歸到一條路，念佛往生。《華嚴經》到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，還是這一條路。「一心即法界」這句話非常重要，這句話是佛法的根本，佛法就是從這句話上建立的；也就是說佛家的教學，根本理論的依據就是這句話。這下面講：

【心體即大。】

這不是一心嗎？一心的體，就是前面經題上「大」字。

【心體離念，等虛空故。】

這兩句是解釋。世尊在楞嚴會上答覆富樓那尊者的疑問，曾經說過，富樓那問：「無明從哪裡來的？」這個問題問得好，佛的答覆：「知見立知，是無明本」。讀《楞嚴經》的人都知道這句話，可是這句話怎麼講法，可難了。依照古人註解去講，你還是不得要領。我聽過不少人講《楞嚴》，依照古人的註子講，我聽起來就像隔靴搔癢，搔不到癢處。實實在在說，《楞嚴經》上講得很透徹、講得很清楚。「解六結越三空」，那就是知見立知。這個六結愈往後愈微細，六根每一個根都有這六個現象：有動、有靜、有根、有覺、有空、有滅，連那個滅的念頭都是立知，你說多微細，前面那個太粗了，這是屬於境界上的問題。你懂得這個意思，才知道什麼叫離念，這個離念，滅的念都沒有，六結這個念統統都沒有，這才真的叫離念。離念之心跟虛空法界完全平等、完全相應；不但講相應平等，就是法界。法界就是一心，一心就是法界，那是什麼？那是自己的本來面目，禪宗裡面講「父母未生前本來面目」，這時候你才見到。我們現在擺在面前六個關口，一關都脫不了，你怎麼能夠見到事實真相？你怎麼知道虛空法界是自己？這是從體上說的。

【心之相用即是方廣。】

『相』是現相，『用』是作用，就是『方廣』兩個字。

【觀心起行即是華嚴。】

『華嚴』是你的生活行為，與「大方廣」完全相應，這個生活行為就是華嚴。

【覺心性相是名為佛。】

你過華嚴的生活，你就叫佛。佛的生活、菩薩的生活就叫華嚴的生活。我們今天的生活煩惱、憂慮。什麼時候能把我們的憂慮煩惱，轉變成華嚴的生活，你就超凡入聖。這是簡單的報告。下面說：

【經云：佛心豈有他，正覺覺世間。】

佛心不是別的，就是對於整個世間徹底明白，真正覺了，這就是佛心。

【覺非外來，全同所覺。】

告訴你這個覺悟不是從外面學得來。聽經你要會聽；聽經，如果向外面學，你不會覺，你愈聽愈迷，愈聽麻煩愈大。可是你不能不聽，不聽又不行，聽又不行，怎麼辦？馬鳴菩薩教給我們聽經的方法，「離言說相、離名字相、離心緣相」，這個很重要。所以聽經用什麼態度聽經？清淨心聽經。我們睜開眼睛，眼前的現象看得清清楚楚，聽法師大德講經，字字句句聽得清清楚楚、明明白白，決定不起心、不動念、不分別、不執著，這叫會聽；會聽是什麼？會開悟。你這個時候在聽經，是真在用功，定慧等學。看得清楚、聽得分明是慧；不分別、不執著、不起心、不動念是定。你在這裡兩個小時在修定、修慧，定慧等學、定慧雙運。天天這樣用功，不間斷的用功，這個人決定開悟。

如果你聽經著了聽經的相，分別言語文字，去思惟裡頭的意思，那就壞了！這個事情難，也不好講，也不好懂。現在人所說「直

覺」有一點接近，所以佛法的見聞，我們用直覺；也就是說我聽懂就懂，聽不懂絕不去想它，愈想愈錯，決定想不出來，不能想，多聽幾遍，不懂的地方慢慢也都懂了；不是你的思考想像研究懂的，它自然就懂了，那叫悟。如果你思惟想像，想清楚、想明白了，未必是真的，往往產生錯覺，把佛經的意思誤會、錯解，這種人很多很多。聽經要用這個方法，年輕法師學講經的要注意，也要用這個方法。講經不能用思考，一思考落在第六意識裡去，所以講經也是用直覺。怎麼講出來？是自自然然講出來，沒有一絲毫勉強。講經需不需要準備？不需要，一準備落在意識裡去了，你就有思惟，你就有分別、就有執著，你就會起心動念，怎麼會相應？由此可知，你要想發心講經，全憑你自己平素的用功。

功夫用在哪裡？就是六根接觸六塵境界，眼見色，耳聞聲，鼻嗅香，舌嘗味，清清楚楚，如如不動，這叫用功。佛在《金剛經》上教給我們的原則，「不取於相，如如不動」，這個意思就是「外不著相，內不動心」，要做這個功夫，你才與「大方廣」相應。雖然沒證得大方廣，我走的這條路是向大方廣這個方向，這條道路決定沒錯，一天比一天靠近，好境界！你要用思惟、用想像、用分別、用執著，背道而馳，希求的是大方廣，可是我走的路恰相反，跟它相悖，永遠得不到。這些總的原理原則總得要知道。所以覺不是從外來的，是自性裡頭本來具有的般若智慧；這個智慧跟一切諸佛如來沒有兩樣。諸佛如來的智慧現前，我們的智慧被埋沒，為什麼被埋沒？因為你有分別、你有執著，你會起心動念，你的智慧沒有了，智慧變成煩惱。佛教給我們這個方法，實在講非常之好，你要在日常生活當中去做。只要你會做，你就有辦法消除一切煩惱，把煩惱轉變成無量智慧。你想不想得到這個境界？真想得到這境界，《華嚴經》就是最好的幫助。「覺非外來，全同所覺」；能覺、所

覺是一不是二。

【故理智不殊，唯一圓覺。】

『理』是宇宙人生的真理、真相；『智』是我們能夠了解這個真理，了解事實真相。這個智慧與事實真相是一不是二，所以稱它叫做圓覺；圓是圓滿，沒有一絲毫欠缺。

【若形奪雙亡，則遠離覺所覺。無心亡照，任運寂知，則念念常是大方廣佛華嚴甚深性海。】

這幾句話是講：你的功夫達到這個水平，這個水平就是諸佛如來果地上的境界。什麼叫『形奪雙亡』？「形」是事相，「奪」是你的用心；兩邊都不著叫「雙亡」，兩邊放下了。怎麼叫兩邊放下？心裡面不再把這些萬事萬物放在心上，你就把這些形放下，也不要再在萬事萬物那裡去打妄想、起分別，奪就放下了，這叫兩邊放下。雙亡是兩邊放下，那麼能覺、所覺都放下了；能覺是奪，所覺就是形，兩邊都放下。『無心亡照』，這個心是什麼？妄心，我們講的意識心、分別心、執著心，這個心沒有了，完全沒有了，不起作用了；然後是什麼？『任運寂知』，任運是自自然然，自自然然什麼都清楚、什麼都明白，這叫任運寂知。這是自己一心，自性般若智慧現前，無所不知，無所不能。

有沒有這種人？在中國歷史上有，有一個很出名的人，禪宗六祖惠能大師，他到這個境界。他是如何到這個境界的？可以說這幾句話，把他的功夫說盡了。他確確實實兩邊放下，智慧現前了，所以從來沒有聽過的經，因為他不認識字，當然他沒有讀過經，他只聽別人念經給他聽，從來沒有聽過的經，他聽到了，他都能講，講得叫你開悟，他有這個本事。他一接觸就通達、就明瞭，一點都不費勁，哪裡像我們這樣學得這麼辛苦，他學得好自在。他這個能力從哪裡來的？就是他統統放下，心地清淨，一塵不染，他說「本來

無一物，何處惹塵埃」，兩邊都放下。所以他『念念常是大方廣佛華嚴甚深性海』，這個「性」就是一心，就是自性；「海」是形容廣大無邊。智慧廣大無邊，福德廣大無邊，樣樣都是廣大無邊，你說這種人生多美滿、多幸福，這是真正的美滿幸福。不同世間，世間美滿幸福是假的不是真的，那是曇花一現，非常短暫，過去之後，苦來了。再看底下一節：

【若知觸物皆心，方了心性。】

這是清涼大師告訴我們。你要知道，我們六根接觸一切境界，都是自性變現的相分，除了自性之外，決定沒有一樣東西存在，這樣你才了自性，了是明瞭。「方了心性」，就是禪宗裡面一句話「明心見性」。禪宗裡明心見性這四個字不好講，不好懂；這個話好懂，你到什麼時候忽然覺悟，六根所接觸一切萬法全是自性，你就明心見性，你就是法身大士，你無量劫來不能解決的一切麻煩事情，統統解決了。生死解決了，輪迴解決了，身上什麼病苦那是小事情，雞毛蒜皮，哪有不能解決的問題！有病還要找醫生，還要去吃藥？不需要，你可以恢復到像諸佛菩薩金剛不壞身，你的體質轉變了，你的容貌也轉變了。這話怎麼講？相隨心轉，你的心得到大圓滿，你的相也就成大圓滿；容貌是色相，色相圓滿了，體質也圓滿了，你的居住環境沒有一樣不圓滿。這一句話很要緊，大家沒有事情多念念，常常念念。下面這引經說：

【故梵行品云：】

「梵行品」是《華嚴經》的一品。

【知一切法即心自性。心境如如，平等無礙。心境重重，智照斯在。即心了境界之佛，即境見唯心如來。】

不是跟你說一樁事情嗎？今天跟大家講的這幾句，是佛法裡最深的一個階層。但是這是佛法的根本，釋迦牟尼佛四十九年講經說

法，憑什麼、依靠什麼？就是這個，這是真理。所以我們對佛講經說法，我們相信，我們沒有懷疑，那是他依據的理論太真實了。我們如果也依據這個理論方法來修學，必定能達到這個境界。這一段是經文，『知一切法即心自性』。『心境如如』，心是能生能變；境就是宇宙萬法萬有，是所生所變；如如兩個字怎麼講？能變如所變，所變如能變，能所不二，所以叫心境如如。『平等無礙』，一切法平等，一切法沒有障礙。清涼大師在這個經裡面，給我們說四重無礙：理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。可是我們今天很麻煩，理有障礙，事也有障礙，理事障礙更大，事事障礙就不得了。為什麼我們會有這麼多的障礙？我們不了解事實真相，不知道心境如如，幾時要是明瞭心境如如，所有一切障礙就煙消雲散。這是我們現在社會所希求要解決的一個大問題。

我在前年訪問澳洲，在昆士蘭遇到昆士蘭州少數民族事務局的局長尤里先生。這個人很有智慧，他是猶太籍的澳洲人，他告訴我，「澳洲近些年來實行開放政策，歡迎外來的移民。可是接著發生一個問題：這些外來的移民，來自不同的國家、不同的族群、不同的文化、不同的生活方式、不同的宗教信仰、不同的思想，現在我們住在一起共同生活，這裡面許許多多的矛盾、衝突、意見，如何能夠化解？而達到彼此互相尊重、互相敬愛、互助合作，來共同創造澳洲的社會安定，國家的繁榮興旺。

這是個大問題，他來問我有沒有方法？我是同時接受兩個人問同樣一個問題，但是不同時間。早年尤里先生問我這個問題；去年我在昆士蘭，去參訪一個私立的大學邦德大學，接見我的是他們學校社會人文科學院的院長，也同樣提出這個問題來問我。我告訴他：「有，《大方廣佛華嚴經》，能幫助你解決這個問題，能達到你所理想的目標。」所以他們對於佛法就很有興趣，對於我也很有興

趣，他們非常歡迎我，希望在澳洲能把這個工作做好，我也很樂意幫助他，真正解決社會問題。所以佛法不是沒有用的東西，全世界任何學術解決不了的問題，《華嚴經》能解決，這是高度的智慧，圓滿的智慧。可惜很少人知道，真正是無上的寶藏埋藏在經典書廚裡頭，多少寺廟書廚裡都有，他不拿出來用，你說這多可惜！

底下講的『心境重重』，重重是無盡的意思。『智照斯在』，你的高度智慧，你的究竟圓滿智慧在哪裡？就在這些理事之中，從理事裡頭顯示出智慧，從智慧裡面明瞭理事的究竟處。『即心了境界之佛，即境見唯心如來』，這是說明心境是一不是二，佛跟心是一，眾生跟佛是一，大乘經上常講「心佛眾生三無差別」，就是這個道理。

【心佛重重，而本覺性一。】

這是說事無量無邊，理也無量無邊，可是本覺性是一個，都是從一念心性變現出來的。

【皆取之不可得，則心境兩亡。照之不可窮，則理智交徹。】

前面從事上說。事上，諸位一定要知道，事是一個假相，不是真實的。釋迦牟尼佛一生講經說法，講《般若經》的時間最長，講了二十二年。這二十二年說什麼東西？說明宇宙萬相的真實相。最後做個總結論，真相是什麼？「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這是二十二年《般若》的總結。《般若心經》上給我們做個總結，「無智亦無得」。所以講「不可得」這三個字，《大般若經》裡講了幾千遍，我們將這部經從頭到尾翻閱一遍，其他的句子不記得，這三個字一定記得很牢，為什麼？重複遍數太多了，告訴我們「一切法不可得」；如果你有得失的心，那就很冤枉，沒有得失。我們世間人為得失操多少心，受多少苦難，哪裡曉得得失是一場空，所以給你講真相，「不可得」。

你明白事實真相，我們就可以過佛菩薩的生活。佛菩薩隨緣，就很自在！緣聚就現相；緣散，相就沒有了。緣聚的時候，相不生；緣滅的時候，相也沒有滅。佛給我們講「不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷」，《中觀論》上給我們講八個不，這是教給我們生活、工作、處事待人接物要遵守的原則，你就得大自在，你就過佛菩薩生活，你就轉煩惱成智慧。眾生生活在煩惱之中，佛菩薩生活在高度智慧之中，不一樣。所以這時候『心境兩亡』，兩邊不執著。『照之不可窮』，這句話就是惠能大師講的，他跟五祖說「弟子心中常生智慧」，「照之不可窮」就是常生智慧。我們凡夫常生煩惱，你看人家常生智慧。『理智交徹』，「理」，理論、現相、作用，跟智慧交融在一起，告訴你這個相是一不是二，《華嚴經》中講的「一即是多，多即是一，一多不二」，就是說明這個意思。希望同修們細細去思惟，在日常生活當中去觀察，然後到實現，我們要做到，你就真得受用，立刻改變了我們的生活，改變了我們的環境。末後這一段：

【心境既爾，境境相望，心心互研，萬化紛綸，皆一致也。】

這是教給我們，從前面所說的原理原則，你能夠把握住，心跟境真相既然如此，心境所說理事無礙；心是說的理，境是說的事。

『境境相望，心心互研，萬化紛綸，皆一致也』，這四句是講事事無礙。可見得事事無礙從哪裡來的？從理事無礙而來的。境與境相望，事與事相望，心與心互研；這個心是知，能知的是心。佛心，眾生心，互相做一個比較，無論是境與境相望，心與心的比較，都是萬化紛綸，這裡面講千變萬化。佛心，在我們常理上說，佛心沒有變化，可是要知道佛心也有變化。佛心怎麼個變？佛心變化跟我們的變化不一樣，佛是「隨眾生心，應所知量」，《楞嚴經》上說的，這個意思就是說佛能夠隨一切眾生化身，應化在世間；《觀世

音菩薩普門品》裡面所說的，「應以什麼身得度，他就現什麼身」，「應當說什麼法，他就說什麼法」。所以他能夠隨類化身、隨機說法，這就是佛心千變萬化；可是佛的心千變萬化當中，他有一個不變，底下講「皆一致也」，他不變。我們今天的心也千變萬化，一天到晚胡思亂想。你有沒有仔細去計算計算，從早到晚你想了多少樁事情，如果你要把這個打入電腦裡一看，會嚇一跳，我今天怎麼會有這麼多的想法？真的千變萬化。佛的千變萬化，他知道，他知道事實真相；我們千變萬化，不知道。不知道是迷，不知道是苦；知道的人不迷，知道的人不受苦；佛跟眾生差別就在此地，這是我們一定要清楚、一定要明白的。

佛家常講「不變隨緣，隨緣不變」，這兩句話，我想同修們聽得很多，都能夠耳熟。我把這兩句話說作四句，大家就更好懂。「不變隨緣」，這是佛。佛自證圓滿，對於宇宙人生的道理、現象、變幻，沒有一樣不清楚、沒有一樣不明瞭，所以他的心是定的，永遠不會有分別、執著，永遠不會起心動念，這叫不變；他的智慧是永恆的，他能隨一切眾生的緣，現身說法，幫助眾生、教導眾生，那叫隨緣；不變隨緣是佛。「隨緣不變」是菩薩，我們應當學的。我們今天隨緣，在隨緣當中學什麼？學佛的不變，我們要學這個；也就是說隨緣當中我們要學「外不著相，內不動心」，要學著見色聞聲不起心、不動念、不分別、不執著，要用現代人的話說，不被外面境界誘惑。外面「財色名食睡」五欲六塵天天接觸，不被它誘惑，不被它動搖，隨緣當中學不變，這是功夫，這就是修行。修行真正功夫是講這個，不是少林寺的功夫，那個功夫沒用處，解決不了問題。在複雜的社會裡頭不被它誘惑，不被它欺騙，這是本事，這就叫菩薩。

第三種「不變不隨緣」，是什麼人？二乘，阿羅漢、辟支佛，

他不變，但是他不隨緣。第四種「隨緣隨著變」，是什麼人？我們這批人。隨緣隨變，自己完全做不了主宰，順著自己意思起了貪愛，不合自己意思就起了怨恨。所以你六根接觸外面六塵境界，生什麼東西？生七情五欲，叫生煩惱，這是凡夫。我這四句說法，大家就很清楚、很明白了。我們現在是哪一種人？我們要學的是哪一種人？我們要學的，在隨緣裡面學不變，這個叫做真功夫。末後這一句：

【唯證相應，名佛華嚴。】

『證』是證實，證明了。證實證明之後，你的生活就是佛華嚴的生活；你沒有證得，你過的是凡夫的生活。凡夫跟佛諸位曉得，一念之間。這一念如何能轉得過來？實在講，大乘經典裡面有許許多多的綱領、法則，我們只要掌握到一個就能成功。所以首先我們學經，我們研教，你一定要認識佛經的內容是什麼？不能不知道。如果人家問你，「你學佛了，你們天天念佛經，佛經裡講什麼？這《華嚴》講什麼？《法華經》講什麼？太囉嗦了！釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，講的是什麼？」你用一句話答覆，我不喜歡囉嗦，你能說得出來嗎？我過去曾經問過人，我也曾經跟人解釋過，佛所說的一切經就說一樁事情，「宇宙人生的真相」，這是佛所說的。

如果要問，經典如何表達宇宙人生的真相，它用什麼方法說出來？清涼大師在這大經裡給我們明白指示出來，古德也都是這麼說的，「教、理、行、果」，佛用這四種方法，把宇宙人生真相為我們和盤托出。所以經，「教」是語言文字，教學；語言文字裡面所包含的是理論，宇宙人生的大道理，這是「理」；這些大道理如何落實在我們日常生活當中，跟我們生活結合成一體，那是「行」，那是方法；末後你所得到的真實功德利益，那叫「證」。任何一部

經都有這四個部分，任何一句經文，任何一個字，都有這四個意思。我們怎麼學法？清涼大師教給我們，我們也有四個方法：「信、解、行、證」。對於佛的教學、言語文字我們相信，我們不懷疑；對於言語文字所說的道理，我們理解，我們信教解理。他所講一切落實到生活上，我們認真去做，叫修行，修行就是認真做。我們的生活與大方廣相應，我們日常工作跟大方廣也相應，平常應酬、處事待人接物，樣樣都跟大方廣相應，我們就是佛華嚴；佛華嚴就是證，證明諸佛如來過的是佛華嚴，我現在過的也是佛華嚴。

經有四個意思，「教理行果」；我們作學生的要有「信解行證」，這就是『唯證相應』，相應就是你真正得到受用。如果你不證，你得不到受用，佛菩薩還是佛菩薩，你還是你，你不能把佛菩薩跟自己變成一個。相應就是我跟佛菩薩結成一體，諸佛菩薩跟我無二無別，這是「唯證相應」；這個時候，你就不叫凡夫，你就叫佛華嚴，你過的是諸佛菩薩華嚴境界的生活。

今天到這個地方把經題跟諸位介紹完了。雖然時間很短，講得很多，這一頁在我平常講經，大概總得要講五、六次才能講得完，我們爭取時間，希望後面精彩部分，我們能夠提前介紹給諸位。經題就介紹到此地，明天跟諸位介紹品題。這個《四十華嚴》，就是「普賢菩薩行願品」，是《華嚴經》的一部分，最後這一部分，就是善財童子五十三參，明天跟諸位講品題。今天就講到此地，謝謝諸位同修，明天見。