

諸位同學，請看「華藏世界品」末後的偈頌，第九段。這一段是頌光明有無。一共有十首偈，請看第七首：

【有以雲光照，摩尼蚌光照，佛神力光照，能宣悅意聲。】

這一首偈是說的自然環境。『雲光』，這都是屬於大自然。『摩尼蚌光』，這一句包括礦物跟動物，「蚌」是水族裡面的動物，舉一個就代表這一類，這是一大類。這個兩首偈是說的大自然，我們居住的環境。比前面講的，在日常供具裡面，那個表法的義趣不太一樣。前面表法的義趣非常明顯，這個地方表法義趣就很深。「雲」，什麼叫雲光？我們在早晨、在黃昏，看到的朝霞、晚霞，你就能明瞭雲光照。這個景色美不勝收。在中國自古以來，文人墨客以這個為題材，寫過許許多多詩詞章句，這些詩詞章句寓意都很深。從這個地方，我們就能體會到，大自然的景觀變幻，對於每一個人的心情、感受，產生了觸動，而人人感受不相同，豈不是境隨心轉！又何況彩雲的變幻時間不長，大概都是在幾分鐘、幾秒鐘之間。這個現象告訴我們，世間無常。世是說的時間，過去、現在、未來；間，這個間跟界的意思是一樣的，是指的空間。

時空裡面的事事物物，萬事萬物，都是無常的。無常到什麼個樣子？佛告訴我們，剎那剎那不住。包括我們的身體，這個肉身也是剎那不住。身體裡面的細胞新陳代謝，剎那剎那之中，有許許多多細胞消失，同時也有許多細胞新生。這是現在大家都知道，新陳代謝。如果新陳代謝是正常的，這個人身體健康；新陳代謝，如果亂了秩序，不正常了，這個人就生病，不就是這麼個道理！為什麼有些人新陳代謝正常，有些人不正常？原因在什麼地方？中國古人

常說修養，原因就在此地。修是修正，養是長養、養育培養。要把錯誤，什麼是錯誤的？與自然的法則相違背就是錯誤的。把錯誤的修正過來，使它跟自然法則相應，修是這麼個修法的。與自然法則相應，健康的，健康長壽。世出世間聖賢都是這樣教導我們的。

在古老的中國，聖人教我們修養，從哪裡做起？從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家，從這裡做起，這就是隨順自然的法則。頭一條，格物，物是什麼？物是物欲。人生活在這個世間，離不開衣食住行，所以必須要有這些物質來養身。這是正常的，符合於自然法則的。但是如果你要貪求，我們常說，你要對於物欲有意去控制，有意去佔有，這個不符合自然法則。不符合自然法則的，在佛法裡面稱作妄想煩惱。煩跟惱，古時候譯經用這兩個字意思好。你心裡面有憂慮、有得失，你的心就不清淨，你的心就不安穩。六道凡夫雖然迷失了真心本性，但是懂得修養的人，雖在迷中也要想方法跟真性接近。愈接近，你受益就愈多；愈是相違背，你苦惱也就愈多。

我們仔細觀察自然界的生物，你仔細觀察動物、植物，在這裡面你可以開智慧。這些動物，牠需要飲食，牠也懂得保暖，也知道休息。牠對於食物，你仔細觀察，牠有沒有佔有？沒有，吃飽之後，牠沒有事。我們在外國拍攝的許許多多動物奇觀的錄像帶，電視裡面觀察到，你看這些毒蛇猛獸、虎狼獅子，牠們吃飽了，小的動物在牠的周邊，牠看都不看一眼，牠決定沒有控制的念頭，沒有佔有的念頭。我們細心觀察，牠生活得比我們自在；仔細觀察，我們不如牠，牠沒有煩惱，牠沒有憂慮，牠沒有牽掛，牠沒有得失，什麼時候肚子餓了，牠去找一點食物，吃飽了就沒事。這些毒蛇猛獸，牠休息的時間長，我們講睡懶覺。只有醒來的時候，肚子餓，到外面去遊蕩，找食物。你看牠並沒有找很多食物去儲存，牠沒有這

個念頭，牠們的生活符合自然的法則。

我們人就不一樣，人以為人很聰明，實在講，人並不聰明。什麼叫聰明？我會控制，我會佔有，這些動物不如我，你以為這是聰明嗎？你要知道你付出的代價有多少，你有沒有算算這個帳？如果你仔細算個帳，才知道我們輸了，我們不如虎狼獅子，比不上牠。牠自在，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱，沒有得失，牠們是在受果報，墮落在畜生道。前世造的業因，這一生得的果報。人，過去生中造的是善因，比牠的業因好，這一生得到人身，應當要隨順自然，提升自己境界，這是正確的，你到人間沒有白來。這一到人間來之後，又迷惑顛倒，六根接觸六塵境界，起貪瞋痴慢，又再造作極重的罪業。虎狼殺生，我們曉得不得已，牠肚子餓需要吃，抓小動物。怎麼知道牠是不得已？牠吃飽了之後，小動物在牠周邊，牠理都不理。我們就曉得，那是不得已。跟人不一樣，人貪。畜養動物，養來什麼？養來吃。想盡方法獵殺野生的動物。動物決定不可能製造一些大規模殺生的工具，不可能，人能。人會造原子彈，一顆原子彈可以殺幾百萬人；動物不會，動物不造這種罪業。所以你仔細去觀察，觀察你在這裡頭覺悟了，光照！

『摩尼』是如意寶，我們在此地可以把它看成礦寶，地下含藏的礦物，金銀銅鐵，種種的寶石。世間人要珍藏它，把它開採出來，冶煉，因為這是稀有的物質。一般人常說，物以稀為貴，這是稀有物質。為這些稀有物質起了控制的念頭，佔有的念頭。人人都有這個念頭，這當中就產生利害的紛爭，利害的衝突。分配不均，往往就引起鬥爭、戰爭，造下極重的罪業。如果你在這些地方真正覺悟，那是自然的，自然還歸自然，稀有珍寶給大眾去欣賞，何必據為己有？自己果然要能夠真正佔有，這個說得過去，沒有法子佔有。

人生在世，確確實實一場夢、一場空。印光法師常常教我們看「死」字。佛教導我們常常念「無常」，《大藏經》裡頭有一部《無常經》，經文不長，世尊當年在世，有許多出家人以這個做課誦，每天讀，提醒自己，萬法無常。你真正知道無常，你控制佔有的念頭就息掉了，你的心是清淨的、是平等的、是公正的，你處理事情肯定是為一切大眾利益著想，不會想自己，為什麼？自己不定什麼時候要走了。歡喜！因為什麼？去的地方肯定比這個地方好，步步高升。怎麼那麼肯定說去的地方一定比這個好？你的身心清淨，你所造作的是善業，沒有惡業，你感得的果報當然殊勝。所以一般人怕死，明白人不怕死，明白人知道高升。你在這個市裡面當市長，不錯了，現在要高升到省長，你得離開這個市，那這個市就死了，那個省的地方生了，你們想想對不對？我相信你非常歡喜，你不會很悲哀，不會很恐怖。迷惑顛倒，死很可怕，為什麼？他妄想多。墮落的業因是什麼？造作的罪業太多、太重了。種善因得善果，種惡因一定得惡報，這個是真理，這是事實真相，就是諸佛菩薩也沒有辦法把這個定律推翻。

我們想想唐朝時候，百丈大師度老狐狸，這就是有名的公案，錯下一個字的轉語，墮五百世野狐身。這個老狐狸前世（過去生中）是講經說法的法師，有人向他請教，問了一個問題說：大修行人還落不落因果？他回答說：不落。這個錯了，大修行人要不落因果的話，那因果定律推翻了。這一句話說錯了，這個錯了就誤導別人，這個罪業墮在畜生道。總算他還不錯，善根不昧，落在狐狸道裡面，還是在修行。狐狸要修行五百年才能夠變成人身。百丈大師講經，他常常來聽。一般人不認識他，以為他是個老居士，百丈大師認識，他不是人，他是後山一個老狐狸。有一天他向百丈大師請求，請求老法師超度他，說出他墮落的因由。百丈大師說：好，明天

我上堂講經，你把當年那個居士問你的話，你提出來問我。到第二天上堂，他來了，問百丈大師：大修行人還落不落因果？百丈大師把他改了一個字：大修行人不昧因果。他從這裡這一個字點醒了，他覺悟了。不昧因果是什麼？前因後果，清清楚楚、明明白白，不是沒有因果。釋迦牟尼佛，我們在傳記裡面看到，他老人家有三個月馬麥之報，托鉢沒東西吃，還是要受報，前生種的因；孔老夫子在陳絕糧，聖賢人還是要受種種苦難折磨，因！如是因，如是緣，如是果，如是報。但是我們凡夫在一生當中受的這些果報，不知道、不曉得是什麼因，感得什麼果報；這些修行人知道，清清楚楚、明明白白要受，歡喜接受，逆來順受，不昧因果。這個老狐狸第二天就往生，他問題解決，超生了。百丈大師第二天跟這些學生們講：昨天來問的，後山的老狐狸，他已經往生了。我們到後山去，帶著畚箕，帶著鋤頭，到那裡去把他的屍體用出家人的禮一樣給他埋葬，給他誦經超度。他歡喜，他超生了。

這些地方都是「雲光」、「摩尼光」、「寶光」，都是這個意思。「情與無情，同圓種智」。確確實實關鍵就在你會不會。睜開眼睛，你會不會看？豎起耳朵，你會不會聽？果然會看會聽，色聲香味觸法，無一不放大光明，放大光明是啟發你的智慧。不會的人，六根接觸六塵境界生煩惱，他生貪瞋痴慢，他造業。會的人在這裡頭開智慧，控制的念頭沒有，佔有的念頭當然更沒有，他怎麼不自在！受用是果報，只要你如理如法的修學，一切受用自然殊勝。西方極樂世界的人，至少把自己煩惱習氣控制住了，雖有種子不起現行，這叫帶業往生。生到西方極樂世界，得到阿彌陀佛本願威神加持，所有一切受用要不要操一點心？一點心都不要操，思衣得衣，思食得食。世尊給我們介紹得好，你在西方極樂世界，想吃什麼東西，這個東西就在你面前。你要是吃完，不想再吃了，東西沒有

了，乾乾淨淨，一塵不染，一切變化所作。哪裡像我們現在這麼麻煩，吃一餐飯，你看看費多少時間，費多少功夫？你得去買菜買米，回來還要洗，還要去煮、烹調，吃完之後還要去收拾，洗這些碗碟；西方極樂世界不要。

物質生活的受用，《華嚴經》在底下一卷也講到，人間有大福報的，所感得的受用，跟天人、跟菩薩相似。確確實實他是人，怎麼修的？等講到那個地方，再跟諸位做詳細報告。所以如理如教的修學，你得的福慧是真實的。如果不相信佛菩薩的教誨，隨順自己的妄想分別執著一意孤行，你就會做錯事，你就會造惡業。不但得不到福慧，反而把自己的福慧折損了。過去生中修的大福慧，折損幾成，他還有相當的餘福，他還能享受幾十年。如果過去生中福報少的，修積不多的，這一折損就完了，福慧統統沒有了，那個苦難馬上就現前。這些事都在我們周邊，我們時時都看到、都聽到。我們聽到，心裡很清楚、很明瞭，理事、性相、因果，法爾如是，這就是一切萬事萬物在放光明。

我們在這裡面證實經論的教誨，字字句句真實不虛。世出世間聖人教導我們，人得人身不容易。得到人身，如果你的緣殊勝，遇到佛法，遇到善友，你的成就快速。這是稀有難得的機會，你遇到了，你這一生成就。如果自己業障習氣深重，障礙了善緣，這一生遇不到。也有遇到了，遇到了怎麼樣？他不相信，不但不相信，把意思曲解了，在生活當中依然是煩惱習氣作主，依然造業，他怎麼能免得了果報？業因果報的事情，諸佛如來、法身菩薩都不能夠避免。這在經典上，史傳裡頭，古人筆記記載之中，比比皆是。那是事實，不是寓言，不是小說。這一生有沒有成就，責任自己要負，決定不能夠怪別人。真正成就，愈是接近自然法則，你的成就愈殊勝。自然法則裡面，沒有煩惱，沒有自私自利，沒有佔有，你要細

心觀察。可是我們凡夫從小長大，難免不受我們社會環境的影響，這些影響幾乎全是負面的。特別是在近代，幾乎從小孩會說話，父母尊長就教他競爭，這是錯誤的。中國歷史上所記載的，孔融四歲讓梨，這個觀念現在沒有了，這變成歷史了。三、四歲知道讓，不爭；現在小朋友，就教他爭，這還得了嗎？所以這競爭發展就鬥爭，鬥爭發展就是戰爭，今天戰爭要是爆發，核武生化的戰爭，世界末日。這個戰爭沒有勝負，彼此同歸於盡，很可怕也很可悲。諸佛菩薩、世出世間的神聖慈悲教誨，我們確實是充耳不聞，有眼不見。

第三句，『佛神力光照』，這是諸佛如來、法身大士所加持的。加持在哪裡？加持在一切人、一切事、一切物。『能宣悅意聲』，「宣」不一定是用口說，六塵都說法。西方極樂世界六塵說法，我們這個世界六塵說不說法？說法。為什麼不說我們這個世間六塵說法？因為這個世間人迷得太重，煩惱習氣太重，根本就不能覺察，所以就不提。實際上，六塵說法，跟極樂世界、華藏世界沒有差別。華藏世界的人到我們這裡來，他有受用，他心地清淨。請接著看下面第八首：

【或以寶光照，或金剛燄照，淨音能遠震，所至無眾苦。】

這一首偈裡面所說的內容非常之廣。『寶光』、『金剛燄照』。什麼是「寶光」？佛法僧稱為三寶，這是世出世間真正的寶，絕對不是世間所有物質裡面的寶所能夠相比的。這就是佛在一切經論當中常常宣說，以大千世界七寶布施，七寶是金、銀、琉璃、真珠、瑪瑙，這是物質，多少？大千世界的七寶布施，比不上為人說四句偈的功德。佛在經論上常說，不是說一次、二次，這是實話。大千世界七寶，你縱然都得到，只能幫助你過得好一點的物質生活。物質生活過得再好，你想想看，還不是日食三餐夜眠六尺嗎？你還

能得什麼樣的好處？你一天三餐少了，我吃六餐、吃九餐，行，你這樣子過物質生活，這樣的享受，恐怕你活不了幾年。為什麼？古人常講，病從口入。我們吃東西，吃少對身體是有好處，身體能夠吸收這個養分；吃多了怎麼樣？多了就是病。

你在飲食起居的時候，你有沒有替自己身體裡面內臟著想？你有沒有想到？身體實實在在像一個工廠一樣，每一個器官就好像是每一個工作的部門。你東西吃得太多，你這個腸胃，它要去消化：它要負擔太重，它的壽命就縮短。所以你必須要懂得，每天要有適當的時間讓它休息，使它永遠保持正常的工作量。它健康，你就長壽；你要糟蹋它，滿足你的貪欲，你就短命，不就這麼個道理嗎？我們人不能超過自己的工作量，需要休息，身體每一個器官亦復如是，有這個念頭、有這個想法就照顧到。暴飲暴食肯定短命，什麼原因？你這個器官得不到正常的休息，得不到正常的保養，過分的操勞，把這個器官損壞了，是這樣短命的，是這樣得病的，這個要知道。但是佛法僧三寶長養智慧，對全身每個器官都有好處、都有利益，為什麼？它幫助你心清淨，心清淨，所有身上器官細胞統統都清淨、都調整，這是真正的寶！

「寶光」、「金剛燄照」，佛寶、法寶。「寶光」在三寶裡面，我們說它是佛寶跟法寶；「金剛燄照」，我們把它說做法寶。你們想想有沒有道理？佛不在世了，佛滅度之後，代佛傳法利生是僧寶。僧，很多，出家人很多，男眾女眾。出家裡頭也有四眾，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，這出家四眾。哪一種是寶？依教修行的是寶。智者大師，天台的智者大師說得好，「能說又能行，國之寶也」。這一位出家人，確確實實學釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛一生的事業，講經教學；除此之外，我們看到他的是經行、打坐。教導我們的身心清淨，一塵不染。每天生活所需，真的完全符合自然的法

則，出去覓食（這是我們仔細觀察這些動物，從那個地方體會到的），決定沒有儲藏、沒有儲存。每天到外面去托鉢，沒有選擇，人家供養什麼吃什麼。所以諸位一定要曉得，佛陀當年在世沒有吃素食，為什麼？佛法裡頭常講「慈悲為本，方便為門」，你去托鉢，人家特地要給你準備素食，你不是替人家找麻煩嗎？這個不可以。他們自己吃什麼供養你什麼，這個多方便。

所以佛在戒律裡面講，比丘在外面托鉢，肉食三淨肉。三淨肉第一個，沒有看到殺，你到這個人家去托鉢，你看到他在那裡殺，我們就這一家不去，跳一家；聽到殺的聲音，這個我們也不去他家；他為我殺的，那更不可以。遵守這三條：不見殺，不聞殺，不為我殺，這叫三淨肉，養自己的慈悲心。在全世界的佛教，諸位一定要知道，完全採取素食的只有中國。所以諸位到外國去，不要覺得奇怪，不可以毀謗，為什麼他們不吃素？不可以。佛並沒有教學佛的人都素食，沒有。總而言之，一切是方便，養慈悲心。中國的素食，梁武帝提倡的。換句話說，梁武帝之前，中國的出家人，印度高僧到中國來弘法利生的，都沒有吃長素。但是素食對健康有一定的好處，非常值得提倡，特別是在這個時代。尤其是中年以上，你要想自己身體健康，智慧福德增長，素食大有幫助。梁武帝這個提倡，確實是很大的功德。達摩祖師說他並無功德，那我們講是非常大的福德，是一樁好事情。他這個素食運動，真的搞得非常成功，在中國發生這麼大的效果。素食衛生、衛性，保護你善良的性情，又保護慈悲心。所以一般人講衛生，他不懂得衛性，不懂得衛心，素食在這三方面都照顧到，真的是非常圓滿。

我們要向釋迦牟尼佛學習。釋迦牟尼佛，你看看給我們示現的，真正做到知足常樂。這些物質生活要，夠了就行，不需要多。一天吃一餐，一餐就夠了。我們曉得飲食是我們身體能量的補充。能

量補充，你一定要知道，每個人的體質不相同，有人消耗能量很大，有人消耗能量很少。消耗得大的，你就要補充得多；消耗得少的，同樣道理，補充一點點就夠了。哪裡需要那麼多？補充得太多，超過你的需要，你就得病，你的麻煩就來了，決定是有損健康，沒有好處。再好吃的東西，過了量就是毒藥。既然以佛為師，就要遵守佛陀的教誨。佛陀的教誨在經論裡面，我學這部經，就要依這部經典的理論方法來學習，修正自己的毛病習氣，修正自己在日常生活當中，所有錯誤的想法、看法、作法，這叫修行。修行是修正我們錯誤的行為。我們所依的是寶，佛法僧三寶。

後面兩句，『淨音能遠震，所至無眾苦』。「淨音」就是梵音，就是說法的音聲。淨音遠震就是說聖賢的教誨普遍十方，現在講的是發揚光大。在過去，這一句話很不容易懂，我們只有相信聖言量。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，我們就相信聖言量。為什麼？法身菩薩以上，妄想分別執著斷了，空間維次沒有了。所以他的聲光，他的心光，他的音聲，沒有空間維次的隔礙，遍法界虛空界，我們能信得過。妄想分別執著沒破，這當中有障礙，這個障礙你不能夠突破。正如同我們現在電視廣播的頻道，你只是這個頻道，你沒有辦法超越這個頻道進入其他頻道，你不可能，這個常識我們現代人有。你打開電視，你按哪個頻道，這個頻道的畫面出來了，換一個頻道，這個畫面沒有了，看到另外一個畫面；你不能在一個頻道裡面，看到一切頻道的畫面。斷妄想分別執著的人，就是一個頻道能看到一切頻道的畫面，一個頻率能聽到一切頻率的音聲，他又不凌亂。一切頻道，畫面能看到，聲音能聽到，它不會亂，它非常有秩序。

無限的重疊的時候，一絲毫不互相干擾，這個境界不可思議。我們在《華嚴經》上看到的，這個是性德，佛經上常講，法爾如是

。自性變現出的法，本來就是這樣的。我們現在凡夫煩惱習氣沒有斷，沒有辦法突破時空的頻道。現在人很聰明，發明許許多多新的科學儀器，給我們一般凡夫帶來一點小小的便利。為什麼我說小小便利？比起諸佛菩薩境界，那差得遠，不能相比。可是這一點小小的便利，在我們凡夫心目當中已經相當滿意了。我們今天利用這些工具，在這個錄像室裡面學習《華嚴》，能夠跟全世界各個地區在網路上的同學共同學習，我們已經相當滿足了。現在是我們自己跟對方緣還不具足，如果緣具足了，我們這些錄像，可以在全世界各個衛星電視台播放，這是緣。我們現在這個緣還沒有具足，網路這個緣成熟了。我們要不要爭取這個緣？不要，為什麼？有爭取的心，我們的心就不清淨。永遠記住佛的教誨，決定不能夠離開真誠清淨平等正覺慈悲。

一定要記住隨緣而不攀緣，隨緣是什麼？自自然然成熟，社會大眾喜歡需要，這個廣播電視台喜歡需要，我們也歡歡喜喜供給它，緣成熟了。我們要動什麼腦筋去爭取，那叫攀緣。攀緣，操心；攀緣，有煩惱。佛不教我們幹這個事情，佛跟我們說，凡事都有時節因緣，時節因緣成熟了，自然成就。沒有到自然成就，一絲毫不可以勉強，世出世法沒有例外的。所以自然成就，「所至無眾苦」，這是三寶，三寶之光。這三寶之光是三寶的教化，所到的地方眾生離苦得樂。就像《無量壽經》上講的，佛所行處，國泰民安，風調雨順。這是真的，不是假的，是事實。現在時間到了。