

請掀開經本第十二面，第二段「明正出體」，我們看這一節文：

疏【今所出之體，而非華嚴全部，乃出當品別行一卷之體也。名雖有異，體即不殊。】

首先要跟諸位說明這個『出』，古人常常用這個字。這個字的意思，拿現在的話來講，就是顯的意思，就是說明的意思。「出」就是說出，給大家說出，把這樁事情說明白、說出來，出是這個意思，就是說出來。將來諸位看經論，古德常常用這個字。這個地方說出來的理論依據並不是全部經的，而是就這一章來說的，就是這一卷，末後這一卷，這是特別說明。這一卷跟全經當然是一體的，不會是二體，但是也有一點不同。如果說完全一樣，那又何必說這句話？這個話就是多餘的、累贅的。就是雖然一樣，裡面又有一些不同，不同在哪裡？就是這一卷，就是末後這一章，特別是講往生西方極樂世界這個理論依據，特別重視這一點。

前面說了，這是以一真法界為體，而末後這一卷，在一真法界上又加了一點，加了一個什麼？「性具三千」。昨天晚上，我們在《彌陀經》裡面提示過，提示過「一念三千」。我們此地，你們同修們看來還是滿有福報的，因緣很難得，正講到這個地方，早晨有個同學送了一張圖來，「一念三千圖」。我馬上叫他影印發給大家，這你一看就很明白。所以的確是有感應。不曉得他在哪裡找來的這麼一張，早晨送給我看。我一看，正好講到這個地方，這就省事多了。現在把它放大了，放大之後在這邊影印，馬上印好了之後分送給諸位，這是很好的一個參考資料。

疏【論云：一真法界性，具足十法界，依正本圓融，生佛無殊致。】

這個《論》是《起信論》，裡面所說的『一真法界性』，「性」是體，體性；『具足十法界』，雖然具足，顯與不顯是屬於事。譬如說我們這個心是具足一切夢境，對不對？你天天會作夢，夢是心變現的。具足一切境，夢境，可是夢境顯與不顯那是緣。所以有這個緣它就顯，沒有這個緣它不顯。其實夢境也不是無緣無故生的。佛在大經裡面講，夢境有四種因緣會作夢，就是心會現夢境。第一種是宿業，就是過去生中所造的，有的時候夢中夢到這個境界，你從來也沒有見過，也沒有想到過，為什麼會做這個夢？這一生沒想到、沒見過，前生曾經想過、做過，你阿賴耶識裡頭有種子，種子起現行。諸位要曉得，睡眠的時候不如清醒的時候，清醒的時候意志比較容易控制，睡眠的時候這個意志不能控制。不能控制，所以在多生多劫之前的宿業有的時候會現行，控制不住會現行，所以會做很多奇怪的夢，有這些夢境出現。第二種是妄想，心散亂，妄想會作夢。妄想，我們也常說日有所思，夜有所夢，有這種夢。

第三種，有預兆的夢，就是未來的事情，明後天的事情，或者幾個月以後的事情，還沒有發生，你在夢中就出現了，這種預兆的夢。由此可知，三世因果是真的，不是假的，如果要不通三世，怎麼會預先有預兆？這個預兆就是未來的事情，怎麼未來的事情已經先知道了？所以說因果決定通三世，過去、現在、未來。第四種，鬼神入夢，鬼神來託夢。這個也是有因緣的，像我們夢到過去的，或者是家親眷屬朋友，《地藏經》上有，說得很明白。凡是夢到這些是什麼？都是他有困難、他有痛苦的時候想來求你幫助。夢到這個，我們學佛的人知道，曉得這個情形，到第二天我們可以給他念一卷經，或者給他念幾百聲、念一千聲佛號，給他迴向，這個就是

對他幫助。還有看到他好像貧窮可憐、愁眉苦臉的樣子，可以誦經給他，他在鬼道裡頭，也可以燒點紙錢給他。這個是鬼神入夢的。

我在過去，大概總有二十年前了，我有一個朋友他來跟我說，他說他夢到他的鄰居，那個鄰居也是他的同事，鄰居的太太過世了，他在一個星期當中夢過三次，看到她很苦，問他要錢，求他幫助。他就很奇怪，因為夢中的時候忘了是作夢，也忘了她死掉了，所以他還給她講，「妳怎麼會問我要錢？妳沒有錢用，應該找妳先生要才對。」她說我先生沒有錢，求他幫忙。她是個基督教徒，她先生也是個基督教徒，基督教徒不燒紙錢的，她一定落在餓鬼道才沒有錢用。所以他就來告訴我，他一個星期夢到三次，都是來討錢。我就告訴他，你給她燒一點紙錢。燒了紙錢之後，再也夢不到了，可見得她是來求幫助的。這是鬼神入夢，求幫忙的。所以夢境有這四種因緣，心具足一切夢境，必須要遇到緣它才起現行。

性具就是本性裡頭本來具足，具足一真法界，具足十法界。十法界是一現九隱，一個法界現前，九法界不現前。但是在我們這個人間，我們能夠看到兩種，人法界是完全現前，畜生法界是部分現前，畜生種類非常之多，我們見得不完全，只能見到一部分，其餘八種法界我們見不到。這個是緣上的關係，那就屬於事造，事造的三千。這幾句話不但說明這個道理，更要緊的是後面這兩句，『依正本圓融，生佛無殊致』，這個兩句話很重要。依正圓融，也就是我們中國古人所講的天地與我是一體，所謂「天地與我同根，萬物與我一體」，這是圓融的，這是諸佛與大菩薩果地上的境界，這是真實的。而我們在這個圓融裡面就是起妄想分別執著，把本來是圓融的，在我們現在不圓融了，變成無量無邊的障礙，這是錯誤，這個絕對不是真正的事實，這是迷的現象。「生佛無殊致」，生佛是一體，生是講眾生，佛是講諸佛，諸佛與眾生是一體，是一不是二

。因此佛度眾生，經上常講的「無緣大慈，同體大悲」，緣是條件，無緣是無條件，佛對於眾生愛護、慈愛沒有條件的。為什麼沒有條件？因為是一體。所以沒有條件的，無緣大慈。可是我們眾生迷了本性之後，我們對一切人之愛是有條件的，喜歡他才愛他，對他才慈悲，不喜歡他就討厭他、厭惡他，起了分別心，一真就迷失了。下面有四句是描寫形容心性的本體：

疏【寂寥包博，虛曠沖深，總賅萬有，即是一心。】

這幾個字都是清涼大師在《華嚴經》上講的。『寂』是寂靜，就是心性的真相，它本來是這樣的，這是我們的真心，本來是寂靜的，裡頭一念不生。所以六祖說「本來無一物，何處惹塵埃」，到本來無一物，那個心才叫真正清淨，有一物，心就不清淨了。我們修念佛法門主要就是修一心不亂，一心不亂就是寂靜的境界，恢復我們本來的面目，這是應當要曉得的。『包博』是講它的容量，無有一法不包，所謂是「心包太虛，量周沙界」。老子也說，「有容乃大」。佛稱為大人，他大在哪裡？他有度量，他能夠包含，沒有一樣他不能容。在事相裡面，常常用海來做比喻，大海，它能容量，它什麼都可以容，什麼都不嫌棄，決定是清淨平等的包容，這是我們應當要學習的。《地藏經》裡頭把心比作地，地也是能包容，好的、醜的、香的、臭的它都能包容，它不排斥，它不拒絕。所以我們的心要如大地，能容萬物，能生萬物。所以菩薩的心都用大地來做比喻，菩薩心地。

在整個菩薩修學階段當中，你看三賢位的菩薩，那心量當然比我們大。其實，這我們從別教上講，他還沒見性，別教的三賢菩薩沒有見性。登了地，十地菩薩，他為什麼叫地？心如大地，他到這個境界了，所以稱登地。我們心對於一切法，還有一法不能忍受，不能夠容納，你的修行功夫證明決定沒有登地，不是地上菩薩，初

地以上的。初地以上的菩薩，心如太虛，心如大地，無有一法不包，無有一法不容。『總貶萬有，即是一心』，念佛法門直截了當就修這個一心。底下這個幾句話統統是說明這個境界，我們把它念一念，這幾句很重要：

疏【性絕有無。】

『性』就是性體，真心本體，這個裡頭沒有有，也沒有無，連這個抽象的概念都沒有。

疏【相非生滅。】

『相』指一切萬相，諸法實相不生不滅，這是真的，一點都沒有錯。但是這個非常非常難懂，我們明明看到，花它有開有謝，人有生老病死，怎麼說不生不滅？我們常講，有情，有生老病死；無情裡面像植物，有生住異滅；礦物，地球，有成住壞空。這也是佛說的，這個說是方便說，隨順我們的常識來說，不是真的。所以佛說法，他是以真俗二諦說法度生，說真諦，那就是他的境界，跟我們講真相，諸法實相；我們沒有辦法接受的時候，才不得已講俗諦，俗諦是隨順眾生，叫方便說。隨順我們的常識，隨順我們的知見來講的，那就是俗諦，這是我們在佛法裡頭常常看到的，我們很容易接受。但是這是假相，不是真的，《金剛經》上所說，「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄相，這不是真實的，真實的是一切相不生不滅。佛在《法華經》裡面就講得很清楚、講得很明白。

菩薩要入這個境界，就叫得無生法忍。法是一切萬法，我們現在歸納的是動物、植物、礦物，乃至於虛空自然現象都要包括在裡面，一切法。這一切法不生不滅，你要是證實了，真正見到了，你就叫得無生法忍。忍這個字的意思，是同意的意思、認可的意思。佛這樣說，我同意。佛這個說法，我贊成，我認可，為什麼？佛說的我也見到了，我也證明、證實了。所以忍有這麼多意思在裡頭，

就是心對於這個理論、境界決定不動搖了。證得無生法忍決定是見性的菩薩，在別教是初地以上，圓教是初住以上。雖然是講證得無生法忍，那是初證，並不是深證。如果講到深證，像《仁王經》裡面所說的，那個地位就相當高了。《仁王經》裡面把五十一位菩薩分作五忍，分作五大類，無生法忍是第四大類，這個裡面有上品、中品、下品。上品的是九地菩薩，中品是八地菩薩，下品是七地菩薩，這是無生忍位。你看看這個地位多高！無生忍位再上去，叫寂滅忍位，那是如來的境界了，也有三品，下品的寂滅忍是十地菩薩叫法雲地，中品是等覺菩薩，上品是如來果位上。這是《仁王經》裡面講的無生法忍，這個地位太高了。入這個境界，真正見到諸法實相，「相非生滅」，沒有生也沒有滅。

疏【莫尋其始，寧見中邊。】

沒有始終，沒有內外，諸法實相本來就是這個樣子。

疏【迷之則生死無窮。】

就是迷了諸法實相、迷了一心，這才有六道輪迴，這才有無窮的生死。

疏【解之則廓爾大悟。諸佛證之，妙覺圓明，現成菩提，為物開示。】

這是講覺悟。『解之』就是我們常說的大徹大悟。『諸佛』，這個「諸佛」裡面的含義很多，像江味農居士註解《金剛經》，他有一本《金剛經講義》，那真是權威的註解，這些人都是我們學佛的模範，江味農居士在《金剛經》上用了四十年的功夫，一生專門研究一部經。所以他這個《金剛經》註解，自古到今《金剛經》的註子，他是第一權威，他用的時間多，用了四十年的時間，專門搞《金剛經》。他提倡的，他的口號是「教宗般若，行在彌陀」，他是念阿彌陀佛求往生的，也是真正往生西方世界了。

他的女兒現在在紐約，恐怕也有八十歲了，我們見面，她常常談到她爸爸的事情。她說她年輕的時候，她爸爸學佛很虔誠，往生瑞相很好。那個時候她自己不相信，現在想想很有道理，但是怕自己功夫不夠，沒法子往生，現在很著急。所以學佛一定要趁年輕，你看看自古以來修行證果的人都是年輕人，年紀老了沒法子，老是不行，修道沒有本錢了。譬如打個佛七，嚴格的講，佛七是七天七夜一句佛號不斷，年輕有這個體力行，年老了不行，念一天就累了，第二天沒有精神。參禪也是如此，需要體力。六祖大師開悟證果的時候二十四歲。所以你看看佛教史裡面，修行證果的人一般都是四十歲以前，四十歲以後就很少很少，有還是有，太少了，大概百分之八十都是四十歲之前。所以你們年輕要努力，你們本錢很厚。

這個諸佛，江味農居士在《金剛經》裡面講的，就是圓教從初住到如來的果地，一共是四十二個位次，四十二個位次都叫做諸佛。為什麼？初住菩薩就可以示現佛身，像《普門品》裡面講的，應以佛身而得度者，即現佛身而為說法，他就可以示現八相成道，你不能說他不是佛，他能示現佛身。所以從圓教初住起就叫做佛，十住、十行、十迴向、十地，四十個位次，等覺、妙覺，所以四十二個階級統統叫佛。這個諸佛是這樣講法的。

說到觀音菩薩，這大家都很熟悉，《楞嚴經》上的觀世音菩薩是初住菩薩，這個諸位要曉得，他就是以初住菩薩的身分出現。為什麼？剛剛證得，他是講他修證的方法，從耳根圓通，「返聞聞自性，性成無上道」，他從這證入的，所以是圓教初住菩薩的身分。在《華嚴經》裡面也有，就是我們這個本子上的，一看你就曉得，第七迴向，是以第七迴向位的菩薩這種身分示現給善財童子看。《普門品》裡面所講的，那是等覺菩薩。可見得觀世音菩薩他可以示現各種不同，就是淺深高下不同的境界來接引眾生。這個諸佛就是

指四十一位法身大士，「諸佛證之」。

底下講『妙覺圓明』，這個「妙覺」是等覺之上，這是無上正等正覺，圓教的佛，就是佛果，前面的諸佛是四十一位法身大士。現是示現，『現成菩提』就是示現成佛，像八相成道，釋迦牟尼佛降生的時候示現八相成道。『為物開示』，這是教化眾生。為什麼不說為人，說為物？如果說為人，這六道裡頭只有人道有分，其餘五道沒分；說為物，這六道都有了，不但六道有了，聲聞、緣覺、菩薩也有了，所以九法界統統包括了。物包括的範圍大，人包括的範圍太小了，只能包括一道。所以物，我們人也是物的一種，動物也包括在裡面；如果說人，那其他的不能包括了。

所以佛教化眾生是每一道、每一類他都去的，他教化哪一道、哪一類的眾生，就示現同類身。佛要教化人，一定示現人身；佛要教化畜生，就示現畜生身，跟牠同類；他要教化餓鬼，就現餓鬼身。你看放焰口，我們星期天圓滿那一天祭祖，這是我們這個大專講座跟別人不一樣的地方。就是最初你們同學們提議的，很難得，我覺得不容易。一般大專講座圓滿，舉行一個同樂晚會，或者去郊遊一番；你們同學不肯，要放個大蒙山祭祖，太難得了，太好了。所以以後我們每次大專講座圓滿，都放大蒙山祭祖，這個很好。放大蒙山祭祖，我們這是供一個牌位，焦面大士，那是鬼王。放焰口的時候，做一個紙的鬼王，青面獠牙，看到很恐怖的，那是誰？觀世音菩薩，在餓鬼道裡現的鬼身。他到哪一道就示現哪一道的身，示現鬼王的身分在餓鬼道裡度餓鬼道的眾生，在天上他就示現天人的身分，這是我們要曉得的，叫「為物開示」。下面的文就不必念了，諸位自己去看去。再看第十三面第一行，第二句裡頭講到：

疏【性具三千。言三千者，假名一千…實法一千…國土一千。

】

這裡頭又有理具，又有事造。我們現在看十三面倒數第三行，它的小題目是「明決微疑」。明是顯明，決是決斷，疑是疑惑，因為聽了前面所說的，恐怕還有疑惑，疑能障信心，就是能障礙信心，所以一定要斷疑生信。大師很慈悲，唯恐我們疑心不斷，所以特別為我們解釋。

疏【此品是華嚴經最後之一。】

就是最後的一章，這一品是《華嚴經》最後一品，而我們現在所讀的是這一品裡面最後的一章。

疏【原名入法界品。】

『原名』是講的《六十華嚴》跟《八十華嚴》這個品題都叫做『入法界品』。而在《四十華嚴》裡面所翻譯的沒有用「入法界」，而是用「入不思議解脫境界普賢行願品」。入法界簡略，這個題目詳細。不思議境界就是一真法界，普賢行願是能入，前面說過了，不思議解脫境界是所入，入通能所。

疏【既是華嚴，宜但用法界二字為體足矣。】

就可以了。

疏【何須前添一真，後加性具三千耶？】

疑問就在此地。如果講全經，全經是以法界為體；講到這一部分，講到最後這一章，或者講到最後這一品，在法界上面加個『一真』，後面加個『性具三千』，這個就是與全經同裡頭又有一點點不同，有一點不同就是特別強調性具三千，特別強調。為什麼要強調這一點？有理由，這個是非常非常重要的理由。這就底下所說的：

疏【以別行品。】

『別行品』就是這一卷，就是四十卷這一卷。這一卷是清涼大師註解完成之後特別提出來單獨流通，如果是沒有時間、沒有能力

讀全經的，你念這一章就好，這一章是《華嚴經》的精華，是《華嚴經》的總結論。所以這一章特別提出來單獨流通，稱之為「別行品」。它的殊勝在那裡？

疏【貴在願王，導歸極樂；而願王導歸，是此卷之妙宗。】

這個幾句話非常非常重要。也就是說，西方極樂世界理論依據就從此地建立的，《華嚴經》最後是歸西方淨土，十大願王導歸極樂。『妙宗』，宗就是修行的方法。「宗」是宗旨，是講修行的方法；「妙」是最殊勝的、最微妙的。就是一切法門裡頭，沒有比這個法門更好，沒有比這法門更妙的，這是講修行方法。所以這是講真話，在八萬四千法門裡面不知道選淨土，不能死心塌地修淨土，真的像印光法師所說的，這個人福報不夠。能夠真正選擇淨土，死心塌地修學而沒有疑惑的，這個人是無量無邊的大福報，善根福德因緣具足的。

我過去跟諸位說過，我對淨土的相信是從《華嚴經》得來的，我講了十幾年的《華嚴經》，我的心得就是一句阿彌陀佛。我如果不講這麼多年的《華嚴經》，雖然信淨土，信心不堅固。這個堅定的信心、清淨信心，從《華嚴經》上生的。我自己得到這個殊勝的利益，所以我也發願這一生專門講《華嚴》、講《彌陀經》。我今年六十歲，六十以後別的經不講了，只講兩部經。而《華嚴》我只講《四十華嚴》，《八十》也不講了，只講《四十華嚴》，只講《彌陀經要解》跟《疏鈔演義》，其他的都不講了。如果有人請我講，他可以請別的法師去，我自己不講了，為什麼？我要好好的修淨土，講也是講淨土，修也是修淨土，自行跟化他合而為一，要辦自己的事情了。所以這個幾句非常重要。

疏【宗非體而不立。】

『立』是建立，特別是信心。念這句阿彌陀佛，求生西方極樂

世界，這個信心怎麼樣能夠建立？所以一定要懂得體，換句話說，一定要明白一念三千，特別是性具三千，要明白這個道理，要真正了解一真法界性具三千，你對於西方淨土才沒有疑惑了。

這個很有感應，今天早晨，你看人家送來。這是香港的一個居士，我是去年在香港講經，有一個居士送了二十幾本佛法的小冊子，都是民國二、三十年大陸上這些法師、居士的著作，非常的珍貴，現在這些小冊子都找不到了，很難得到，那是有心人他收藏的。我從香港回來的時候，他全部送給我，要我翻印流通。所以現在我帶回來，重新再給它翻印。現在也是準備印這個小冊子，今天早晨拿來給我看，我順手一翻就翻到這一章，馬上就把它影印出來先供養諸位，這是有感應。

疏【意顯。】

意思是顯：

疏【生佛之假名。】

這就是一千假名。

疏【五陰之實法。】

這是一千實法。

疏【淨土之依報。】

這是一千的國土。三千就是從這麼來的。

疏【皆吾人心性本具之三千。】

常言說得好，所謂「唯心淨土，自性彌陀」，這兩句話說得是沒錯，但是很難懂。如果你懂得這個一念三千，這兩句話你才能體會得到。淨土與彌陀也是我們自性顯現的相分，不是外面來的，既然是自性的淨土，哪有不能生的道理？當然得生。所以我們生淨土的信心具足了，問題就是你願不願意去？好比這個地方是你自己的家，你自己的家你當然可以能去；你不願意回家，那有什麼法子？

你願意回家，決定沒有人拒絕你。要明白這個理，你這個心就沒有懷疑了。不要以為我過去造的罪業太多，像我這個罪業的人還能往生嗎？恐怕到那裡去，阿彌陀佛把我趕出來了？不會的，你不要有這個懷疑，你有這一念懷疑，障礙你自己生淨土。你看佛在《觀經》裡面所講的，五逆十惡，臨命終時一念回心，一念、十念都能夠往生。那是講下品下生的，凡聖同居土下品下生的人。

我們雖然造罪業，還沒有造那麼大的罪。所以諸位不往生則已，要往生絕對不是下品下生，因為你們沒有造那麼重的罪業，你們至少也是下品中生以上，不會是下品下生。所以這一點要曉得，自己一定要有信心，這一生決定生淨土。我們現在在這個世間，這是出來觀光旅遊，娑婆世界是一站，我們在此地是過客，客人。這個世界一切的一切都不是自己的，所以用不著去留戀，用不著去操心。換句話說，必須要看破，一定要放下，你才得大自在，才能成就西方淨土殊勝崇高的品位。淨土往生，我從學佛以來，親耳聽人說的，就是現前的事實，決定不是虛妄的，我知道有四個往生很自在的，其中有一個是站著往生的，統統都是預知時至，實實在在瑞相了不起。為什麼有這種成就？放得下，心裡面對於世出世間一切法毫無牽掛，他成功了。有一絲毫的牽掛，那就是障礙、就是麻煩。所以要一切放下。放下的人真正有福，放不下的人沒福。下面就說出真正的目的，這就是教修淨業的人：

疏【讀誦此經，庶幾不起外求之念。須知一真法界，即心性之異名爾。】

我們這一段就念到此地。底下一段，這是講「明宗」，宗是宗旨，就是修行的方法。接著看：

疏【前顯體，顯性德。】

你本性裡頭本來具足的。

疏【今明宗，明修德。】

就是說明修行的方法。

疏【性屬於理，修屬於事。】

我們今天在事相上應該如何來修學，然後才能得到真實的受用。我們看底下，第二個小段「正明宗」。

疏【宗，趣也。】

趣向，就是方向、目標。這在修行人來講是關鍵的所在，修行不能沒有方向、不能沒有目標。如果沒有方向、沒有目標，你所有的修為到後來沒有結果；你有方向、有目標，它將來有結果，這才是真正的殊勝、真正的難得。在這一段裡面也有幾句重要的話，十四面倒數第五行第二句，這一句非常重要：

疏【此品以十大願王導歸極樂為宗。】

這一句諸位要牢牢的記住。以後人家問《普賢行願品》，我們現在流通這個別行《普賢行願品》，它的宗旨是什麼？這一句就是它的宗旨，『十大願王導歸極樂』，這是它的宗旨。末後有幾句，我們也念一念，就是十四面最後一句：

疏【須知極樂世界，為法界藏土，亦即稱性之淨土也。以稱性願王為因，即是以不生不滅為本修因；以稱性極樂為果，即所謂然後圓成果地修證。】

這幾句與《楞嚴》、《圓覺》完全相同。《楞嚴》跟《圓覺》是禪、密修法最高的指導原則，我們念佛不例外，而且這個方法比禪密還方便、還穩當，隨時隨地都可以修，實實在在適合於我們現代人的這種生活方式，真的事事無礙、理事無礙。所以這個法門實在是妙絕了，你要是不讀《華嚴》，真的不容易接受淨土。所以弘揚淨土從哪裡入門？從《華嚴經》入門，大家沒有話說了，他才真正能相信了。《華嚴》是理論講得透徹，我們信心容易生起。好，

我們現在下課。