

請看講義：

【唯心所現。法性融通。如幻夢。如影像。緣起無性故。觀法唯心。此六句該一切法。若染若淨。若依若正。若因若果。同類異類。皆以六觀貫之。】

這是大師在經裡面，教我們應該怎樣的觀察世出世間一切法，這個意思也就是如我們世人常說的人生觀，對人生的看法，宇宙觀是對環境的看法。凡夫、二乘種種的看法都不是正確的，都有偏差，都有誤會；唯獨諸佛菩薩通達諸法實相，他們的看法是正確的。此地就是教給我們佛菩薩是怎麼個看法，這六句是總綱領。

首先要明瞭一切法是『唯心所現』，現是現相，心是能現，一切萬相是所現。『法性融通』，融是圓融，通是通達，這兩個字的意義就是無有障礙。法性是融通的，給諸位說，法相也不例外。我們初學的人對於法性融通可以接受，對於法相上無礙就很難體會。

《華嚴經》上跟我們講的理事無礙，這就是法性融通，事事無礙就是法相也融通，這是不可思議的境界，所以古德也稱這部經叫大不思議經，不是我們凡夫的境界。如果我們在比喻裡面體會到了法相的融通，就能懂得一些，也能夠體會到幾分。

『如幻夢』。我們都有作夢的經驗，夢中不知道自己是作夢，所以在夢中的境界相裡面也產生了障礙，假如我們曉得是在作夢，夢到前面有一道牆堵住了，如果覺得我是在作夢，夢是假的，牆也不是真的，你一頭撞進去，就走過去了，就沒事了。可見得我們把這個相當作真實，就被它障礙住了；如果曉得它是假的，你自然就走過去了，沒有障礙。我們世間人所講的神通，佛法裡面講神足通

，神足通就是沒有障礙，確確實實沒有障礙。今天我們為什麼觸處成障？這個障都是因為我們執著它是真的，它不是假的，所以就變成障礙。如果曉得一切法相「如幻夢，如影像」，幻夢影像就是《金剛經》上講的「夢幻泡影」，沒有一樣是真實的。

『緣起無性故』，這個性就是體性，緣是無量的因緣，我們現在人講條件，任何一法的生起不是單獨生起的，許許多多的條件聚會起來，這個法相生起來，缺少一個條件，它都生不起來。這個意思前面曾經說過。所以《華嚴經》上講「一一法皆是無量因緣為緣起」，就是無量因緣它才生起的。既然是眾緣和合而生的，當然它就沒有自性，也就是說它沒有自體。沒有自體是怎麼回事？佛給我們講「當體皆空」，所以給我們講「萬法皆空」。萬法皆空不是沒有法相，有啊！森羅萬象，但是所有的這些現象都是因緣生法，沒有自性，沒有自體，當體皆空。相是什麼相？影像、幻相、夢中之相。這是諸佛菩薩將十法界依正莊嚴真相看清楚了、看明白了，所以他在十法界裡面捨身受生，隨心應量。隨心不是隨自己的心，隨眾生心，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交不可思議，就是因為「緣起無性」，是這麼一個道理。

『觀法唯心』，諸法我們看的是法相，相就是性，性就是相，就像古人所說的，「金即是器，器即是金」，是一不是二，所以說「性相不二，理事圓融」，這才把事實真相看清楚了。上面這六句，『該一切法』，世出世間一切法都是這個樣子，沒有例外的。

『若染若淨』，染是講六道，淨是講四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這是淨。不論染淨，也不論依正。「依」是我們生活的環境，「正」是我們自己得的這個身體。我們身之外都是依報，依報裡面，就是環境裡面，可以分為二大類，物質的環境與人事的環境。物質環境、人事環境給諸位說，統統是依報，正報只是指自己

，我自己這個身是正報；身外之物，我們依靠這些境界來生活的，統統叫依報。不管是正報、是依報，也離不開這六句。

『若因若果，同類異類』。若照佛法來說，同類的是佛與大菩薩，為什麼說他們同類？他們用真心，轉八識成四智，用真性，這是同類。異類的是凡夫、二乘、權教菩薩，他們用的是妄心，這個不同類。百法裡講同生性、異生性，就是這個意思，也離不開這個道理。由此可知，夢幻泡影這一句，確確實實道盡了世出世間一切法的真相。可惜我們聞經太少！這個少怎麼講法？是不是我們讀的經太少？不是這個講法，遍數少了。如果將《金剛經》上這四句偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，每天念三百遍，念上三年，聞經就多了。為什麼？把你的觀念改變過來。聞的太少，你聽的遍數太少，不起作用，六根接觸外面六塵境界還當真，還處處執著，這就是不起作用。不起作用是遍數太少了，薰習的力量不夠。

凡夫之人如果不為佛法薰習，一定是為世間煩惱薰習，天天煩惱在薰習，名聞利養、五欲六塵，你說這怎麼得了！這個東西一天二十四小時薰習不斷。現在烏節路很熱鬧，我們在那裡走一遍，來來往往的人都是受名聞利養、五欲六塵的薰習，怎麼得了？幾個人在這街上走起來覺悟了？恐怕稍稍覺悟的人，那一條街一走就迷惑了，覺就沒有了，你說這個多可怕！薰習重要。佛在經上常常嘆息眾生聞經太少，就是遍數不夠，這一點我們一定要注意到。

所以中國來的年輕法師，每天晚上在這邊練習講經，這個緣非常殊勝，為什麼？一部經多次的薰習，唯有多次的薰習，我們才會有印象，在日常生活當中，六根接觸外面境界，起心動念他才有警覺生起。薰習得不夠，這一部經一生聽個二遍、三遍，不起作用。在日常生活當中，根塵相接觸的時候，沒有警覺心，提不起警覺心

，這就叫不起作用。我們同學在這個地方三個月的時間，我相信大家對這個道理稍稍有一點體會了，發現多次薰習的確很重要，天天在薰習，薰習了一百天，不一樣！但是這一百天雖然不一樣，如果離開這個地方，再過一百天恐怕又變樣子，又靠不住了。怎麼樣能保持下去，就是你成敗的關鍵，你這一生修行證果的祕訣就在此地，沒有別的。

凡夫可以成佛，不是不能成佛，關鍵就是在懂得薰習，所以大乘經要天天念。修行基本教條裡面，《觀經》的三福末後一條，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，大乘經天天念，念的遍數愈多愈好，目的都是在薰習。薰習成種，這個種有力量，時時刻刻能起現行，就是時時刻刻它能夠提起警覺，這樣子就不會退轉，不會墮落，功夫才有力。所以末後講到不論是因是果，因也離不開這個原則，果也離不開這個原則，因緣果報統統是夢幻泡影，這些都是說的事實真相。末後一句，『皆以六觀貫之』，這六種觀法貫穿一切法。再看底下這一段。

【論云。不正信。隨言生解。不稱實故。退勇猛。不能亡相。趣實理故。誑他。以己謬解。為人說故。謗佛。指己謬解。是佛說故。輕法。以淺近解。解深旨故。】

這裡面說的這幾段，它每一句就是一段，非常重要。我們初學往往犯這些過失而不知道，不知不覺犯下這些過失，這些過失對我們修學關係重大。我們念佛目的是求生西方極樂世界，學佛的同修很多，其中確確實實有一些人雖然天天念阿彌陀佛，天天念《彌陀經》，他沒有生起正信。淨土法門也有真的、也有假的，我們一定要注意到，確確實實有一些人拿著假淨土來欺誑眾生，說得頭頭是道，於是捨棄正信，他去學這些假的去了，跟著邪師走了。《楞嚴經》講「末法時期，邪師說法，如恆河沙」，邪師裡頭也有一派說

假淨土，不是真實的。

他為什麼沒有正信？『隨言生解，不稱實故』。隨著別人講，他輕易就聽信，尤其是現代人喜歡神通、喜歡感應，說一些神通感應，馬上就跟他走了，這是很可怕的事情。正法，給諸位說不講神通，不講感應。淨土裡面感應很多，真正修淨土的學人，對這些感應、神通不放在心裡，縱然有這些瑞相一字不提，決不用這個來勸導眾生；勸導眾生一定要按經論的道理，經論裡面所講的方法。這個說法，邪師就是妖魔鬼怪他做不到，他不講經說法，他會變花樣，他會變神通，他不講經說法。所以諸佛菩薩教化眾生都是規規矩矩的講經說法，決不用神通，決不談感應，那就對了，這就稱實。「實」是什麼？實實在在就是講經典，「依法不依人，依義不依語」，佛教給我們四依法，這就是真實，一切要以經典為依據，這就沒錯了。

修淨土一定要遵守淨土宗的五經一論，五經一論裡面任何一經都行，兼修二部、三部也可以。如果沒有能力，工作繁忙，閒暇的時間很少，一部就可以了。經論當中，淨土的經論實在講都不太長，分量都不多，最長的就是《無量壽經》，最短的《大勢至菩薩念佛圓通章》總共只有二百四十四個字，比《般若心經》還短，《般若心經》二百六十個字，一部就可以了。如果嫌一部也太麻煩，那也行，你就牢牢的抓住一句名號「南無阿彌陀佛」。南無阿彌陀佛還嫌太多了，還可以，「阿彌陀佛」四個字就行了，你看這個法門多殊勝，真正不可思議。這一句佛號念到底，一生當中絕不改變，絕不好奇驚怪，絕不求神通感應，你就決定往生。如果喜歡神通、喜歡感應，就怕被人騙了，我們看到很多老實念佛的人最後被人騙了，真正可惜，這是我們應當警惕的。

『退勇猛』，這講退心。他為什麼會退心？這是嚴重問題，如

果一個人修行精進不退，成就哪裡要三大阿僧祇劫？不需要。佛跟我們講修行證果要三大阿僧祇劫，就是退的時間太長，進的時間太短。為什麼會退轉？此地退加個勇猛，我們不是勇猛精進，是勇猛退轉。原因是『不能亡相』，「亡相」就是離相，不能離相。

『趣實理故』，「實理」是真實之理，相是妄相，夢幻泡影，你把這些東西當真，就很容易退轉，你不知道趣向真實。真實之理就是這一句佛號，只要老實念，念念求生極樂世界。極樂世界在哪裡，不要懷疑，不要去問，為什麼？到時候阿彌陀佛來接引帶我們走，我們何必要問路怎麼走，太麻煩了，佛來了跟他走就好了，準沒有錯誤。千萬不能夠疑惑，如果對這樁事情生疑惑，眼前這些幻相以為是真實，就很容易退轉，這是將退轉的道理給我們說明白。

『誑他』。「誑他」是騙人，欺騙別人，譬如我們剛才說的，說假的淨土法門，他不是說真的。這種欺誑人也有是有意的，也有是無意的，有意、無意統統都有。有意，他自己有目的，無非是求得眼前的名聞利養，故意標新立異，跟別人講的不一樣。他講淨土法門，講往生西方極樂世界，跟別人講的不一樣，這個很希奇，喜歡奇奇怪怪的就跟他走了。你們跟祖師大德講的一樣，老生常談，不希奇了；他講得不一樣，他講得希奇，他講得了不起。跟人走了，這是有意的。無意的是什麼？跟這個人走了之後，他也在外頭勸別人去跟這個老師學，他是無意的。有意、無意都有！這個事情自古以來就常常發生，不是今天才有，今天比從前多。我們佛門常講：「和尚不作怪，居士就不來拜」，所以現在懂得作怪的就很多，我們要特別小心。

中國的淨宗祖祖相傳，傳到近代印光大師，這是被我們佛門尊稱為第十三祖。他老人家一生修學教導眾生的，都被我們佛門各個宗派的四眾縑素所肯定、所尊重，那裡會有錯誤？我們今天修學淨

土，是直接傳承印光大師之法。印祖是我們的親教師，我們這個是有師承的，千萬不要看作古老的承傳，這個方法太舊了，老生常談，沒有什麼希奇古怪。不希奇、不古怪，才叫老實，才叫成就；凡是搞希奇、古怪的都有問題，這是我們真正學佛的人不能不明白。

凡是欺騙就是以自己錯誤的解釋為別人講解，這就講錯了。剛才說了，這種錯解是有兩種人，一種是有意標新立異，一種是誤會，自己並不曉得他自己講錯了。凡是錯解經義，說老實話都是沒有師承。世出世間的正法都著重在師承，你的法從哪裡學來的，誰教導你的，你這個老師有沒有問題，這一點重要。我們這個法是自於李炳南老居士的，他傳給我，李老居士是印祖傳給他的。我們生得晚，沒有遇到印祖，遇到印祖的學生，學生將這個法傳給我們，跟老師的承傳沒有兩樣。何況李老師還非常謙虛，我跟他學的時候，他自己並不以為他是我的老師，我們尊他是老師，他把我們當作同學看待，好幾次告訴我們，要以印光大師為老師。印光大師不在了，《文鈔》在，天天讀《文鈔》，依照《文鈔》的教誨去修學，就是印光大師的學生。所以我們是有師承的。決定不能把經義錯解了，這是說明何以會欺騙他人。

下面更嚴重的，『謗佛』，「謗佛」這樁事情，大家都知道罪業極重，果報在三途當中的地獄，謗佛決定是墮地獄的。為什麼會謗佛？也是指自己錯誤的解釋，認為這是佛說的。古今中外都有這個情形，將自己的見解告訴別人佛說的，不但欺騙眾生，也欺騙佛菩薩，這個罪過還得了嗎？我們一生當中，決定不可以幹這個事。沒有開悟為別人介紹佛法、介紹經論，所說的字字句句都要有根據，這就不會錯誤了，不可以隨著自己的見解。

我們在此地舉一個例子，這些事情誑他、謗佛之事，我們曾經遇到，這是一個很明顯的例子，這些人現在都不在了，都已經過世

了。十幾年前，有人說帶業不能往生，這是他自己的意思，不是佛的意思。他自己的見解，他說是佛的見解，把念佛人的心搞亂了。許許多多人聽到這個話，對於念佛往生的信心失掉了，你說這怎麼得了！我們真正明瞭教義的人不會受他的影響，我們知道那是他的錯誤。他說這些話如果不是他錯解，就是他別有用心，他用這個方法拉信徒，求名聞利養，總是這麼一個目的。要不然就是自己對於經論產生誤會，把自己錯誤的見解以為是佛的見解，說經上沒有說帶業往生。還發動許多人去查《大藏經》，沒有查到帶業往生這四個字，提出證據出來，經上確實沒有！帶業往生是古大德說的，這不是佛說的，我們要依法不依人，說得振振有辭。連當時一些老居士念佛念了一生，念了幾十年，信心都被他動搖。

我有一年到美國洛杉磯，下飛機就見到創辦慧炬的周宣德老居士，八十多歲了，在機場迎接我。我們在機場坐車到市區，飛機場到市區很遠，差不多要一小時的路程。在車上他就很感慨的跟我講，他說：法師，現在有人講帶業不能往生，這怎麼辦？我念佛念了這麼多年，沒指望了。你看看這樣的大德居士信心都動搖了，其他人可想而知。可是說話的這個人在佛教裡面相當有地位，徒眾很多，我們得罪不起，惹不起，那時候我剛剛到美國不久。

在這種情形之下怎麼辦？我們只有用旁敲側擊的方法，叫他自已覺悟。我跟周老居士說，我說：既然帶業不能往生，就不必往生了，不要去了。他沒有想到我這麼回答他，我這一說，他就愣住了，他眼睛看著我，說不出話出來。我就跟他解釋：如果要不帶業的話，你老人家仔細想一想，觀世音菩薩、大勢至菩薩是等覺菩薩，還有一品生相無明沒破，是不是叫帶業？他聽我這個解釋，就有一點意思了，等覺菩薩還帶業，你怎麼能說不帶業！要不帶業，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼？我這一解釋，

他就開心了。哪一個不帶業！

經上雖然沒有說帶業往生，確實帶業，等覺菩薩，《華嚴經》上文殊、普賢往生，文殊、普賢是等覺菩薩，還帶一品生相無明，還是帶業。換句話說，凡是往生西方極樂世界統統帶業，只是帶得多帶得少而已。所以我把話題又轉過來反問他，我說：如果要不帶業，西方極樂世界決定不可能有三輩九品。我說：三輩九品經上有沒有？有！這個經上有。《無量壽經》上有三輩，《觀無量壽經》講九品，三輩九品有！如果不帶業，三輩九品怎麼建立？他這才明白，這才踏實了。我說：佛教給我們四依法，依義不依語，語雖然沒有說，意思很圓滿，祖師說帶業往生是根據義說的。我舉出這個例子，這就是誑他、謗佛的例子。

這樣的人讀經可以說是太粗心、太大意了，還以為自己有了不起的發現。佛法傳到中國來二千年了，這個錯誤都沒有人發現，被他發現了，還得了！這二千年來，古來祖師大德都沒有他聰明，哪有這個話！我這個說法當然會傳出去，傳出去又怕得罪人，這個事情對我們在美國弘法就會有很大的障礙。所以我後頭又婉轉的說，我說：人家說不准帶業往生，是好意不是惡意。怎麼是好意？希望你多消一點，少帶一點，你到西方極樂世界品位不就高一點，也許人家是這個意思，是好意！打個圓場，減少障礙。所以弘揚佛法相當不容易，什麼樣的場面，你都要接觸，你都要委曲婉轉，把這個事情解釋清楚，還要不得罪人，這是很難。這說明誑他、謗佛。

末後『輕法』，輕法也是無意的，不是有意的，實在講自己對法很尊重，但是自己的做法往往是輕法。『以淺近解，解深旨故』，這就是把佛經看淺了，這是輕法。佛經可以淺說，但是任何一部經典，別說大乘經，小乘經意思都不淺。佛門裡有一句諺語說「圓人說法，無法不圓」。圓是天台、賢首所說的圓頓根性，這是一切

根性裡面最利的，上上根人，他們說法無法不圓。不但大乘法法法皆圓，小乘法他來講，法法也圓，不但小乘經他講的都是圓教一乘法；再跟諸位說，這些外教其他宗教典籍，他要來講也是圓頓大法。這個意思能不能體會？不但宗教典籍，說實實在在的話，幼稚園小朋友念的課本，「小貓跳，小狗叫」都是圓教，都是圓頓一乘法。

可見得哪一法不深？法法都是深廣無盡，我們凡夫見不到，所以決定不能把經典看輕了，決定不可以把經義看淺了。如果將經義看成淺顯，你就永遠不能夠深入，對自己造成重大的障礙；你要曉得經義深廣無盡，你會虛心去探討，你能夠把你自己的境界，將你的見解不斷向上提升。菩薩五十一個位次，你才能夠修證圓滿，如果你看輕了，你就止於這個境界，不會再向前。好像在學校念書，把小學這個階段認為到頂點了、畢業了，不知道上面還有中學，你的文化水平就到此為止了。如果你知道上面還有中學、還有大學，小學讀完，依舊虛心去求學，到最後你才拿到圓滿的學位。

佛經無論大小乘經，都是世尊從心性裡面流露出來的真言。所謂小乘不過是隨世間說法而說得多一點，也就是佛以真俗二諦說法，俗諦說得多，真諦說得少；大乘法裡面真諦說得多，俗諦說得少。真俗不二，理事圓融，才知道一樣的深廣，真正是一味平等，怎麼可以把它看成淺近？如果有這個看法，這是輕法。但是對於眾生介紹講解佛經可以淺說，那個不是輕法，為什麼？接引初機，你講深了，他不能接受，他不得利益，一定要淺講。遇到程度淺的淺講，遇到程度深的深講，法貴契機，道理在此。請看講義：

這一段裡面有五個小段，說明這一部《大方廣佛華嚴經》，佛為什麼人說的，什麼樣的人才是《華嚴經》的當機，也就是說他有能力修學《華嚴》。這五段是清涼大師所說的。

【一正為。】

『正為』就是正式為他們說的，為這一類人說的，這一類的人是《華嚴經》的當機者，好像教學他們是正科生，其他都算是旁聽生、預科的學生，不是正科的學生。「正為」是正科的學生。

【此經不為餘眾生說。唯為乘不思議乘菩薩說。謂一運一切運。圓融行位。即深不思議。又能遍達諸教。即廣不思議。】

這個意思就是說明，佛講《華嚴經》的對象，皆是法身大士不是普通人，所以『不為餘眾生說』，「餘眾生」是指十法界裡面的眾生。十法界裡面有六道、有聲聞、有緣覺、有菩薩、還有權教的佛，像天台所講的藏教的佛、通教的佛，這都是餘眾生，其他的眾生。佛的對象是什麼？是『為乘不思議乘菩薩說』，不思議就是一真法界，禪宗裡面講大徹大悟，明心見性，是對明心見性的人所說的。這些菩薩最低的程度都是破一品無明，證一分法身，才有能力學《華嚴》，學這一部圓滿的大乘法。下面這幾句略說這一部經的大意。

『謂一運一切運』，運是比喻，運載的意思。《華嚴》教義是圓融具德，理事無礙，事事無礙，唯獨這個經上說得清楚、明白。

《法華經》上都沒有這個說法。《法華》一乘，古大德判作同教一乘，因為它裡頭講到理事無礙，沒講到事事無礙；這個經上講到事事無礙，稱為別教一乘。一即是多，多即是一，一位即是一切位，任何一位都圓攝其餘的四十位。譬如說初住菩薩，初住位，初住裡面就圓滿含攝著其他的四十位，就包括了十地、等覺；而十地、等覺也包含初住菩薩、二住菩薩的修學。這是不思議的境界，所以是『圓融行位』，行是修行，位是果位，菩薩四十一個位次，位位都是圓融的，一即一切，一切即一，這就是『深不可思議』。

而《華嚴》的教義，以《華嚴》本宗來說，小、始、終、頓、

圓，《華嚴》是圓教，圓教裡面包括小、始、終、頓，它統統包在裡頭；如果用天台家來說，藏、通、別、圓，藏、通、別的意思全在裡面，這是廣，『廣不可思議』。換句話說，世出世間一切法，一法都不漏，全都圓圓滿滿包括在這一部經，這個經的味道就深長。這部經如果真正肯修學，對我們的利益太大了，確實能夠幫助我們這一生過真正幸福美滿的生活。正如同過去方東美先生所講的，「學佛是人生最高的享受」，這個話用在《華嚴》上非常恰當，你要是學《華嚴》，的確你是人生最高的享受，這裡頭有真樂趣！我們一看，這是為法身大士說的，不為我們說的，法身大士他們得的最高的享受，我們能沾得上嗎？我們再看看底下，正科生不能當，還有旁聽生可以當，這個受用也不淺。

【二兼為。即時雖未悟入。而能信向成種。】

這一條實在講我們就有分，雖然現前我們沒有開悟，沒有入《華嚴》境界，『入』是證，『悟』是解，我們雖然不能夠大開圓解，不能夠證得法身大士的果位，但是怎麼樣，我們能夠信，聽不懂也信，這就對了。你有信，你這個心嚮往《華嚴》，阿賴耶識裡就落下種子，你跟《華嚴》就有緣分，將來這個種子成熟，你就會變成「正為」的當機者；由此可知，《華嚴》不能不讀、不能不聽。

【三引為。權教菩薩。】

『引』是誘導。這不是對我們講的，這是對『權教菩薩』。

【不受圓融之法。】

有一些菩薩你跟他講圓頓大法，他不相信；你跟他講六度，他歡喜。你跟他講圓融，他不能接受，對這樣的叫權教菩薩，也就是說十法界裡面這些菩薩，有一些不能接受圓融大法的。

【故十地之中寄位顯勝。】

權教裡面藏教、通教、別教都有五十一個位次，這些諸佛與大

菩薩隨類化身，「應以菩薩身而得度者，即現菩薩身而為說法」。現什麼樣的菩薩？他如果是藏教的菩薩，佛就現藏教菩薩身，他要是通教菩薩，佛就現通教菩薩身。佛為我們說法，要示現我們凡夫身，跟我們生活在一起打成一片，為我們說法，隨類應化，這就是『寄位顯勝』。「寄位」就是化身在他裡面，跟他做同學；學得特別好，學得特別殊勝，做一個榜樣，讓其他的同學敬仰他，向他學習，這就是「顯勝」的意思。

【借其三乘行布之名。】

『行布』是次第，有階級、有次第。「行」是修行，「布」就是展布，從十信位到十住位，由十住位到十行位，再到十迴向位，這就是行布的意思。圓融的法身大士，應化在權教菩薩裡頭，也顯示這種樣子，也來按部就班的學習。實際上，我們本師釋迦牟尼佛早就成佛了，久遠劫就成佛了，應化到我們這個世間，還要投胎，還要出家，還要去修行，每天還要去托鉢，還要去持戒，其實都是做給我們看的，這就是「寄位顯勝」。《華嚴經》到最後，善財童子五十三參，這五十三位善知識都是諸佛如來，故意現這種身相，修這種法門，來提醒我們，給我們作為一個修行的樣子，這叫大慈大悲。他們不是初學，他們早都成就，做修行的榜樣給我們看。

【彼謂同于我法。】

讓別人看，「他跟我一樣，他可以修得好，我也可以修得好！」

【後因熏習，方信入圓融。】

跟著菩薩學，菩薩慢慢的誘導他，把他的分別執著，勸他離開，長時間的熏習，漸漸他就不執著、不分別了，思想、見解就趣向於圓融，他才能『信入圓融』。

【以離此普法無所歸故。權教極果無實事故。】

這兩句話重要，把修行的真相說出來。『普法』是圓融普遍的大法，《華嚴》；《華嚴》是有因有果。『權教』，以《華嚴》來說權教，藏、通、別都是權教，權教有因沒果。藏、通不必說了，別教菩薩來講，別教菩薩三賢位沒果，沒有離開十法界。別教初地破一品無明，證一分法身，出離十法界，這是有果，初地菩薩證得果位，這個果位是真實的；初地菩薩他所證的果等於圓教初住。別教十地菩薩等於十住菩薩，別教等覺菩薩等於初行位的菩薩，別教的佛果等於圓教二行位的菩薩。如果他執著他成佛了，也不過是二行位的菩薩，不是真的圓滿佛，他還落在分證佛位裡，把分證佛位當作究竟佛果，不就錯了嗎？哪裡是真的果位？這個我們統統都要明瞭。所以《華嚴》對他們來講是「引為」，幫助三乘人，三乘都是菩薩。

【四權為。】

『權』是權巧方便，是對二乘人講的，我們講的小乘，聲聞、緣覺。聲聞、緣覺不是菩薩，雖然他們在斷證上有相當的功夫，能斷見思煩惱，但是諸位要知道，他的智慧很少。我們在《楞嚴經》上看到，釋迦牟尼佛講完了十番顯見，那一段經文相當長，阿難尊者開悟了。第三卷末尾，阿難尊者開悟了，說偈讚佛；而富樓那尊者是一頭霧水，莫名其妙，向釋迦牟尼佛請教。富樓那尊者是四果羅漢，阿難尊者是初果須陀洹。須陀洹開悟了，阿羅漢還迷惑，這什麼道理？諸位要曉得，所障不同。阿難尊者煩惱障重，所知障輕，所以他開悟，不能斷煩惱，八十一品思惑不能斷；沒有能力斷煩惱，他會開悟，釋迦牟尼佛講的話，他真懂了，這就是所知障輕，煩惱障重。富樓那尊者表現的跟他恰恰相反，富樓那尊者是煩惱障輕，他能證四果，他能斷見思煩惱；所知障重，所以釋迦牟尼佛講的大乘經，他聽不懂。障不一樣！佛說這種經，三乘菩薩或者聽得

能生歡喜心；但是二乘人，他就是所知障太重，他聽不懂。

【二乘。既不聞。況于受持。】

這個『不聞』，不是說他沒有在座聽；在座聽，聽不懂。

【故諸菩薩權示聲聞。】

這些法身大士，這些人是以聲聞身得度，他就示現聲聞，也裝著聽不懂。

【或在法會而聾盲。彰其絕分。或示在道而啟悟。知可迴心。】

好像在法會裡頭聽沒聽懂，裝著跟他們一樣。偶然之間忽然他覺悟了，這就告訴他，小乘可以迴小向大，『迴心』之後，你就能體會佛的意思；如果不能迴小向大，那就真的不懂。所謂迴小向大，實在講就是去執著。只要離開一切妄想、分別、執著，佛講的這個意思就懂了；因為你有成見，因為你有執著，所以你就不懂了。縱然聽，有時候把意思聽錯了、曲解了，這常常有的，為什麼會產生這個？因為有成見，因為有妄想，所以不解如來真實義。放下妄想分別執著，佛的意思你就懂了。這是對二乘。末後一條：

【五遠為。】

『遠為』是對凡夫。

【凡夫外道闡提悉有佛性。】

這個地方講的『凡夫外道』，都是不相信佛法的。『闡提』是印度話，意思是沒有善根的人，排斥佛法，決定不能接受佛法。這些人『有佛性』，這是《法華經》上說的。《法華經》開權顯實，一闡提也有佛性，一闡提也得作佛，所以說成佛的《法華》。這些人都有佛性，只要有佛性，現在他雖然不相信，久後他還是會相信，所謂是「一歷耳根，永為道種」，他不能夠相信佛法，不願意聽佛法。我們這個地方講《大方廣佛華嚴經》，外面貼了有告示，這

個地方哪一天講經，他看了一看，雖然不信，但是一看《大方廣佛華嚴經》，這個經題落在他阿賴耶識裡去，永為道種；或是來生，或是多生多劫，遇到緣他就進來了。你叫他來聽經，他辦不到，你送經給他看，他不肯看，但是經題他聽進去了。你這一說《大方廣佛華嚴經》，他又不能不聽，非聽不可，不聽也要聽，這個經題寫在外面，我們講經的告示，他也不能不看，這一看一聽，阿賴耶識就落種子，「遠為」。

從這五種不同的根性，我們自己很清楚、很明白，我們是屬於第二種。為什麼我們會屬於第二種？大概我們在前世或者多生多劫之前是第五種的，現在升到第二種，應該值得慶幸。認真好好的來學習，一定得利益。請看講義：

【經云。佛子。我今告汝。設有眾生見聞于佛。業障纏覆。不生信樂。亦種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃。】

這一段經文，佛說這些話，實實在在就給我們宣布佛法殊勝不可思議，「一歷耳根，永為道種」，《法華經》上說「一稱南無佛，皆已成佛道」，這話不錯！哪一個不成佛？凡是跟我們見面的人，個個都成佛，這是真的不是假的。但是跟我們見面，出家人方便，穿這些衣服，他看衣服這個樣子就想到佛，他那個佛的種子就落下去。居士們就差一點，所以居士們平常最好手上帶一串念珠，你走到任何地方，人家看到念珠，就想到「他是學佛的」，那個佛字它就落在心上去，你就度一個眾生。你到烏節路上走一趟，度好多眾生，你都不知道！可以這麼做的。

再跟諸位說，要做得更明顯的話，這一串念珠可以掛在身上，不要以為在家人這個念珠不能掛。在家人不能掛念珠，哪個經上所講的？你拿來我看看，佛在經上沒說，沒說，在家人可以掛，何況掛著並不是炫耀，掛著是度眾生。你在街上走一趟，多少人「阿彌

陀佛，阿彌陀佛」，用意是幫助一切眾生，阿賴耶識裡種佛的種子，目的在此地。

在早年，大概在三十多年前，台灣佛法還不興旺的時候，剛剛起來的時候，一般知識分子、大學生學佛怎麼樣？偷偷摸摸的學，不好意思，怕人家說他是迷信。那個時候台中李炳南老居士辦慈光大專講座，利用寒暑假招收學生來學佛。我在他講座裡，我就勸這些同學，不要怕人笑！你要怕人笑，你的功德就做不成。有什麼好笑的？手上拿串念珠，讓全校同學個個都看到，「他是阿彌陀佛」。你看，你度多少人！笑話，沒有關係，度了好多眾生。學校裡念書都有課本，課本上一般都寫名字，你不要寫名字，課本上寫阿彌陀佛，人家一看，這是阿彌陀佛的，他就來找你。你看，他又念一句阿彌陀佛。所以用種種方式叫人念佛，有意無意叫人自自然然念佛，念的佛號愈多愈好，熟了之後，人家看到你就喊你阿彌陀佛，這個才好。

我學佛的時候，頭幾年我還在上班，接觸佛法，我大概是學佛六個月就進入狀況，吃長素了，頭髮剃光了，不穿皮鞋穿布鞋。我們那個機關上上下下的同事三百多人，看到我都叫阿彌陀佛，你看看不就是三百多人統統度了，普度了。我們那個機關大多數都是信基督教的，信基督教的看到我剃光頭，也叫阿彌陀佛，所以他將來也成佛。我度了他們，他們都不知道。所以要有智慧，要有善巧方便，所以居士們出去的時候，手上帶串念珠，很明顯讓人家看到你，就知道你是學佛的，這是「一歷耳根，永為道種」。

這一段是佛說的。『佛子』，佛子是佛弟子、佛的學生，我們如果這樣做都是佛子。這一段話是佛對我們講的，對我自己講的。

『我今告汝』，「我」是釋迦牟尼佛自稱，釋迦牟尼佛告訴我們。

『設有眾生見聞于佛』，見到佛像，聽到佛號。所以為什麼造像的

功德不可思議，讓你看到佛像就度眾生，眾生就得度了。

所以現在有一些人，他有情執，見解不圓融，認為佛像有的時候好像對它不恭敬，這個要造無量的罪業，將來要受果報怎麼得了！像哪些呢？現在有很多廣告裡面印的有佛像，張貼印的有佛像，報紙雜誌上印的有佛像，有一些佛教徒一拿到手，不曉得怎麼辦，這不得了，不知道怎麼處理好。諸位必須要知道，你是以恭敬心，不是輕慢心，就沒有罪過。報紙應當跟平常一般報紙一樣去處理，總不能把報紙供在家裡。那個報紙如果天天印佛像，那你天天供養還得了，你家哪有那麼多地方貼這些佛像。隨著報紙去處理，這個不是不恭敬，但是我們懂得，我們生歡喜心。報紙上印的這張佛像，今天看報紙的有多少人都看到佛像，阿賴耶識裡統統種了佛的種子，這個佛像燒掉也好、丟掉也好，都沒有關係，它的功德已經圓滿了；我們不是以不尊重的心。

古時候說，佛像壞了的時候要修補，為什麼？那個時候一切工巧技術不發達，畫一張佛像不容易，所以佛像壞了要修補，要繼續去供養。雕塑的佛像，在從前都是人工雕的，不像現在，現在用機器可以做模子。我們前面這一尊阿彌陀佛，你在此地看到，就可以看到幾十尊都是一樣模子做出來的，不像從前完全是手工雕的。手工雕的兩尊佛像，仔細比較都不一樣，總有差別。所以佛像雕塑不容易，一定要很尊重，把它看作珍寶一樣來供養、來保存。現在的機器，機械發達，大量的生產，我們一定要懂得供養佛像真正的意義、真實的效果，達到它真實的效果就好。今天大家都喜歡佛像莊嚴，如這佛像稍有一點缺陷，你送給人家，人家不要。彩畫的佛像亦復如是，都喜歡新的；舊的佛像你送給人，人家不要。

現前的生活環境跟過去完全不同，因此那個標準也要重新建立。理不變，尊重三寶，這個理不變。事情怎麼做法要改變，不可

以墨守成規，那就錯了，所以我們一定要懂得通權達變。佛講的是智慧，不是叫你墨守成規，不是叫你死呆板的，死在教條之下，死在戒律之下，那是錯誤的。佛法完全是活活潑潑，連戒律都是活潑的，沒有一條是死的，理事無礙，事事無礙。特別是在《華嚴經》上，一定要懂得圓融的教義。所以我們一定要幫助一切眾生，讓他有機會聽到佛菩薩的名號，見到佛菩薩的形像。

本來實在講，我們身上帶一尊佛菩薩形像，一般講這是不恭敬，佛菩薩的形像怎麼可以帶在身上？這就很不恭敬。還把它做成項鍊。可是一般人怎麼樣？這是護身的，佛菩薩保佑。這很不恭敬的，怎麼會保佑你？但是你如果把這尊佛像從裡面掛到外面，叫人家看到這個佛像，「一歷眼根，永為道種」，功德無量，馬上就不一樣。我們帶這個佛像在身上，目的在哪裡？目的是給一切眾生見佛，你的功德就無量。你認為這尊佛像貼在裡面保護自己，你就錯了，你打妄想。

你看從前在古時候帝王時代，皇帝戴的我們現在講戒指，皇帝對大臣非常喜歡他、愛護他、尊重他的時候，把自己戴的送給他。大臣接過來不敢戴在手上，皇帝戴的怎麼敢戴，怎麼辦？戴在帽子頂上，這是恭敬。我們今天把佛菩薩形像戴在身上，不像話！所以佛像應該戴在頂上。但是這個都無所謂，無論佩在哪裡，要很明顯，走到外面讓人家能看到佛像，我們目的，帶佛像是讓人見佛。我們念佛，念阿彌陀佛這個聲音，是讓人家聽到，聽聞到佛號。這個心是什麼？佛教給我們要度眾生，接引眾生，這是佛教的，有根據。

這些眾生雖然見佛，雖然聽到佛號，業障深重，『不生信樂』，他並不信，他並不生歡喜心。沒有關係，『亦種善根』，阿賴耶識裡佛的種子種下去了，這是真正的善根，真實的善根。特別在新

加坡這個地區，新加坡是個觀光的都市，哪一條路上，你沒有看到觀光客，你沒有看到從世界各個地方來的？我們身上帶一尊佛像。還有的同修身上帶著念佛機，打開來，口袋裡阿彌陀佛、阿彌陀佛，很好！你走到哪裡，人家會聽見，這是什麼聲音？聽到阿彌陀佛，聲音就聽進去了。小的念佛機用電池的很好，放在口袋裡頭，你們女同修可以放在錢包裡面，錢包可以念阿彌陀佛，人家問你：這誰教你的？這是佛教給我們的。真的有心幫助一切眾生，把基督教講的福音，佛的形像、名號是真正的福音，你要把這個福音傳給他。

『無空過者』，決定沒有空過。阿賴耶識裡種下了金剛種子，將來遇緣，這個種子就起現行、就起作用。說實實在在的話，我們這一生當中能夠聞佛法，能夠生起信樂，能夠歡喜修學，還要發願往生，無量劫來累積的這些善根種子，這個時候起現行。世間這些芸芸眾生，還是我們過去那個時代的狀況，我們有義務、有責任去幫助他，所以應當這樣做法。『乃至究竟入於涅槃』。末後一句就是究竟成佛。當然我們想成佛，決定大多數是念佛求生淨土，為什麼？《華嚴經》到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，沒有一個不成佛的。再看底下這一段：

【大般若廣說謗法之罪。】

《大般若經》上講得多，經文也長。《大般若經》實實在在講，它的特色就是不斷重複的薰習，讓我們對於重要的開示留下很深的印象，絕不是說經典囉嗦。當然以中國人標準來看，《大般若經》是很囉嗦，重複的地方太多，他不知道它的用意；用意是不斷重複薰習，這是佛經跟我們中國古時候文章不相同的地方。中國的文章最忌諱的是重複、是雷同；佛法不忌諱，它別有目的。那麼說謗佛、謗法之罪。

【謂此方墮阿鼻地獄。此土劫壞。罪猶未畢。移置他方阿鼻地獄中。】

墮落在阿鼻地獄，罪業往往要經無央數的大劫，才能夠消滅，不是簡單的事情。在一個大劫裡面，我們知道有成、住、壞、空四個中劫，這個世界會壞；世界壞了，他到哪裡去？他就移到別的世界的阿鼻地獄去受罪去了。那個世界將來再壞掉了，一個大劫裡面就要壞一次，他又要搬一次家，常常是移到各個世界裡面的阿鼻地獄去受果報。等到將來這個世界再成就了，他又轉回來，你才曉得這個事情麻煩。

【他方復經劫壞。】

一個大劫，它一定會壞一次。

【罪亦未盡。復移他方。如是巡歷十方阿鼻。各經劫盡。】

這一個大劫盡，就是這一個世間成住壞空，要經歷這一次。

【還生此土阿鼻獄中。】

這個世間經過成住壞空之後，它又成就了，這個人從另外一個阿鼻地獄將要壞的時候，他又遷到這個世間來。

【千佛出世。救之猶難。】

一尊佛出現在世間非常希有，佛出現在世間也是因緣所致；沒有緣，佛不現在這個世間。我們現在這一劫很奇特，也是希有難逢。在這個大劫裡面，住劫，這是講成、住、壞、空四個中劫，住劫這個中劫裡面，有一千尊佛出世，所以這個劫叫賢劫，很希有！不是每一個中劫裡都有一千尊佛出世，不是；有許多劫裡面根本就沒有佛出世，太多太多了。這一劫當中有一千尊佛密集出世，希有的因緣。千佛出世都沒有辦法救他，他都不能回頭！

【若欲說其所受之身。聞者當吐血而死。】

如果佛要講他地獄受罪的狀況，聽的人受不了，沒法子說，佛

在《地藏菩薩本願經》只是略說而已。經典當中，佛舉阿羅漢做比喻。阿羅漢證了聖果，他的能力恢復了，宿命通、天眼通的能力恢復了，他能夠看到過去五百世。過去五百世曾經墮過阿鼻地獄，阿鼻地獄那種情形，現在想一想的時候，身上都流血汗，心還是有餘悸，還有恐怖，還有害怕，一提到阿鼻地獄，身上都流血汗。我們一般講身上冒冷汗，他不是冷汗，是血汗，你才曉得地獄受苦之可怕、恐怖。

【故善現請說所受之身。】

『善現』是須菩提尊者，請釋迦牟尼佛說明阿鼻地獄他們受的這個身，受的這個苦報。

【佛竟不說。】

雖然須菩提尊者啟請，佛不說，為什麼？過分的淒慘，說的人不忍心說，聽的人不敢聽。

【是知謗方等大經。非可輕也。】

佛在這裡提醒我們，決定不要謗大乘經，謗大乘經罪過無量無邊，果報非常非常的恐怖。由此可知，如果你要是尊重大乘經，讚歎大乘經，福報是無量無邊，也是說不能盡，說不盡的。這個道理我們一定要懂，懂得這個道理之後，我們雖然修淨宗法門，我們對其他的法門會尊重讚歎，不會毀謗。不會說我修淨土比你們都高，比你們都殊勝，你就不會講這個話。為什麼？你才曉得一切法是平等的。如果說其他宗派不如我們，你就謗佛、謗法、謗僧，決定不可以。我們可以讚歎我們，但是決定不能夠毀謗其他的宗派，這個一定要知道。我們對於其他宗派一定要尊重、要讚歎，也要供養，而我們不學。為什麼不學？我們專修淨土，我們在這一門裡面得解脫，這樣就好。好！今天時間到了，我們就講到此地。