

諸位法師、諸位同修：

今天是我们下半年講經的第一天，也是居士林與淨宗學會主辦的「弘法人才培訓班」第三屆開課的一天。從今天起我們這個講堂，每一天都有法師在這邊講經，在現代這個時代裡面，可以說是無比殊勝的因緣。第三屆來參加的年輕的法師們，他們的學經歷都很優秀，有許多都曾經有講台的經驗（佛學院的老師）。我們深深的相信，他們在此地，會以最殊勝的佛法供養大眾，也希望大眾能在百忙當中，抽出時間來聽講，這個功德是無比的殊勝。

過去都曾經跟諸位報告過，李木源居士與這兩個道場的執事服務的人員，全心全力護持培訓班，這個因緣也是很希有、很殊勝。培訓班決定每年辦兩屆，每一屆是四個月；換句話說，每年這個地方講經至少有八個月的時間不會中斷，這是當代的一樁盛事，希有難得的因緣。李居士要我到這個地方來，每一個星期六跟星期天講兩次，我們星期一到星期五是年輕法師們到這邊來講經。

許多同修都希望我能把《華嚴經》再講一遍，當然這是好事情，我細細的去思惟，這部經實在是太長。假如每天講兩個小時，一年三百六十天，這部《華嚴經》要講圓滿，必須要四年才能講完。而四年他們同學們練習講經的機會都沒有了，我得每天在這講才行。因此《華嚴》確實需要傳，傳法比講經還要重要，所以等待往後有因緣，我們能有幾個真正發心來學習的，我們可以共同來學習這部大經。

這一次我們也不辜負大眾的期望，依舊講《華嚴》，所以這個題目是《華嚴經》。這個「經」是經文，《華嚴經》的經文，「疏

」是清涼大師的《疏鈔》，「論」是李長者的《合論》。我們沒有時間講全經，所以選講「經、疏、論」，把裡面重要的東西，對我們現代的生活，現代修學很要緊的這些開示提出來，我們在一起研究討論，我們認真的來學習。這就跟唱平劇類似，沒有時間唱全本，就選段，選精彩片段。

也許剛才這邊有同修們跟大家作了報告，我們這次在講台上講演，一次只講二十八分鐘，休息兩分鐘。為什麼要休息？要配合電視台的廣播。電視台裡面，他們一次播出是半小時，還要加個片頭、片尾，實際上只有二十八分鐘。所以我們每講二十八分鐘，要休息兩分鐘，這是跟過去不一樣的地方。我的開場白，簡單就介紹到此地，下面我們看選段。諸位翻開講義，講義裡面的文字都是從經、疏、論裡面節錄出來的，節錄自什麼地方，我們後面都有註明。一開端：

【云何名修菩薩道。有往有復。名修菩薩道。】

『云何』是疑問之詞，這個意思就是說，怎樣才稱作『修菩薩道』。這個「道」字裡面的含義就很深、很廣。菩薩是一個覺悟的眾生，這些名相我們就不必詳細來解釋。但是同修們必須要明瞭，菩薩、佛不是神，你要把他當作神明看待，那就錯了。佛跟菩薩都是人，為什麼稱他作佛、稱他作菩薩？佛跟菩薩的稱呼是古印度他們的稱呼。佛法傳到中國之後，將印度的梵文翻成中國文字，其中有許許多多的名詞依舊保持原來的發音，這叫音譯。所以佛跟菩薩都是梵文的音譯，它的意思簡單的講，就是一個覺悟的人，揀別一般人不覺悟；不覺悟的就叫凡夫，覺悟的人就叫菩薩，要是徹底圓滿的覺悟，就稱之為佛陀。所以佛是究竟圓滿的覺悟，菩薩雖覺悟但是還沒有能達到圓滿。

這個「道」在此地，它裡面包含兩個重要的意思。第一個是心

。覺悟的人他存的是什麼心，也就是說他對於宇宙人生怎麼個看法、怎麼個想法，跟我們不覺悟的有什麼不一樣，這個「道」裡頭含著這個意思。第二個是他們的生活。覺悟人的生活，跟我們不覺悟的人生活，有什麼不一樣。我們今天要學習的要學覺悟人的存心，要過覺悟人的生活，這就叫做「修菩薩道」。「修」是修正的意思。因為我們不覺，不覺我們用心錯誤，我們的思想、見解、言語、行為錯誤，把這些錯誤修正過來，這叫做修行。「行」是行為，修正錯誤的行為叫做修行。佛菩薩就是修行的標準。

這個問題是清涼大師在《華嚴經》註解裡面提出的，怎麼樣才叫做修菩薩道？後面他老人家就為我們解答。『有往有復，名修菩薩道。』「往」是去，「復」是來；換句話說，有去、有來，這就叫行菩薩道。什麼叫做「有往有復」？清涼大師跟我們講了十條，實在講「往復」的意思深廣無盡，希望我們從這十條裡面去領悟、去體會，自然就懂得修行。第一條說：

【觀眾生心所樂欲。名之為往。隨其所應而為說法。名之為復。】

他這十條的意思，前面淺、後面深。諸佛菩薩是九法界眾生的榜樣，是一切眾生的模範，我們學佛、學菩薩，一定要學得跟他一模一樣，那我們就學成了。所以我們用心要如佛菩薩的用心，我們行為也要像佛菩薩的言行。佛菩薩如何待人接物？這一點我們不能不知道。佛菩薩何以出現在世間？我們也應當有深刻的體會。幾個人曾經想過，「我到這個世間來是幹什麼的？」有這個念頭就容易覺悟，我到這個世間來幹什麼的？我們也曾經聽到許多人說過許多的理由，意思都不夠圓滿，真正圓滿還是佛在經典上一語道破，我們來到這個世間來幹什麼的？人生酬業。過去造的有業因，這一生來是受果報的，是來幹這個。過去造的善因，現在來享福；過去做

的惡因，這一生要來受罪，你是來幹這個的！沒覺悟的人，六道眾生沒有一個是例外的。

在這一生酬業又造業因，於是這個因果循環永遠是沒有止境的，這是一個很可怕的事實。諸佛菩薩出現在世間幹什麼的？他來幫助我們覺悟，幫助我們明瞭這些事實的真相，給我們做一個示範，讓我們向他學習；也能夠覺悟，也能夠超越輪迴，永脫三界，我們學佛的目的就在此地。

《華嚴經》上這些話是對菩薩講的，所以一開端就教導菩薩要『觀察眾生心所樂欲』。眾生範圍太大了，每一個世界的眾生不相同，即使在我們這個地球上一些眾生，我們不談別的，範圍縮小，縮小到人道，其他的道我們都不談，單單講人道，這個對我們的關係最密切。古時候人跟現代人樂欲不一樣，這個「樂」是愛好，「欲」是欲望，他所喜愛的、他所希望的跟我們現在人不相同。現代的人中國人跟外國人又不相同，幾乎每一個國家、地區，你仔細去觀察，他們的喜愛、需求都不盡相同。

菩薩要做這一些眾生的榜樣，這一點不能不知道。由此可知，佛法的教學確確實實沒有定法，佛無有定法可說。佛說的是什麼法？一定是一切眾生所需要的，一切眾生所希望得到的，這就是我們在過去講席裡面常常提到，佛法一定要能達到本土化與現代化，經上就是這個意思。你要懂得當前這些大眾，他需要的是什麼，他的問題在那裡，幫助他解決問題，這就是佛法。所以你能夠觀察，能夠明瞭，這叫觀機，這是「往」。

『隨其所應而為說法』，「法」是沒有一定的，「法」一定要契機，契機就是「復」，這是「復」的意思，也是經論裡頭常講的「應機說法」。諸佛菩薩為大家說法，決定不違背兩個原則。第一個不能違背理，理就是事實的真相，決定不違背。第二個要契機，

一定不違背現前眾生他們的需要，叫我們觀察這些。這是第一個「往復」的意思，這裡面的意思很深很深，希望同修們要細心去體會。第二：

【自入三昧。名之為往。令諸眾生得於三昧。名之為復。】

什麼叫『三昧』？三昧也是梵語音譯的，它的意思翻作「正受」，它翻得很多，我們只說這一個。受是感受、是享受，正是正常的；正常的享受就叫三昧。那些是不正常的？佛在經上跟我們講，一切眾生有五種受，那是不正常的，五種受是苦、樂、憂、喜、捨。心有憂喜，身有苦樂；當我們心裡頭沒有憂喜，身也沒有苦樂，這個不錯，這叫捨受，暫時捨了苦、樂、憂、喜。為什麼叫捨受？因為它時間很短，它不能永遠保持，如果永遠保持，那就叫三昧；它不能永遠保持，它有時間性，所以稱之為捨受。這五種受都不正常，離開這五種受才叫做正受。所以正受也稱之為禪定。《無量壽經》上講的「清淨、平等、覺」，這五個字就是正受，諸佛菩薩之所受，所以這個受是我們一般人講：「幸福美滿的享受」，真正幸福美滿的享受是清淨、平等、覺。自己得到了，這個「入」就是契入，得到了，這叫「往」。我們得到了，也要幫助一切眾生，讓他們各個人都得到，這叫「復」。

由此可知，佛菩薩在經上講叫「普度眾生」，度的意思要用現代的話來說，就是關懷、愛護、幫助，幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生得三昧正受。不但用言語來教導他們，最重要的是在生活當中，表演做出榜樣給大家看。所以經上佛常常教給我們：「受持、讀誦、為人演說」；「演」是表演。我們在任何場所，一切時、一切處，起心動念、言語造作都是一切眾生的榜樣。不要以為這沒有人看到，在房間沒有人看到，我可以馬虎一點、隨便一點，不可以！沒有人看到，房間裡頭有鬼神看到，鬼神也是眾生，不但要

度人，也要給鬼做榜樣，鬼也有煩惱。所以說一切時、一切處，我們自己都要守規矩，都要持戒律，都要如法，為人、鬼神、一切眾生做好榜樣。這是第二個「往復」的意思。這一段我們就說到此地。請看第三條：

【自行聖道。名之為往。而能教化一切凡夫。名之為復。】

『聖道』是聖賢人，也是佛菩薩他們的生活行持。在佛的經論上一般都以「八聖道」為標準，無論是大乘、小乘，都講三十七道品、八聖道，也叫做「八正道」。雖然名稱相同，大小乘的境界不一樣。如果嚴格的去觀察，菩薩五十一個位次：十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，他們所行的八聖道，境界也不相同，地位愈往上境界愈殊勝。我們學佛不能違背這個原則，我們的思想、行為一定要與八正道相應。

八正道裡頭最重要的是正見；正知正見，在《法華經》上講的「入佛知見」，這一條最重要。我們在座的同修，大多數今天都是在修學淨宗法門，淨宗的正知正見就是信願持名，對於念佛往生決定不懷疑。平常用功能夠做到不夾雜、不間斷，這是我們淨宗的正知正見，決定往生！

這些年來，我們在新加坡、在南洋、其他地區，我們所看到念佛往生的這些同修，在家的居士尤其佔多數，往生的瑞相非常希有，正如其他宗教裡面所講，給我們作了見證。佛說法所謂「三轉法輪」：示轉、勸轉、作證轉，這些往生的人給我們作證明，讓我們親眼看到，這個事情是真的不是假的。他能在一生成就，我為什麼不能成就？這一點我們要深深的警覺到，輪迴真苦！無量劫到今天我們都沒有辦法脫離生死輪迴，這一生當中遇到這個希有的法門，古大德給我們講這個法門簡單容易，穩當可靠，決定成就。

佛在《無量壽經》上告訴我們，如果不是往昔積功累德，這一

生當中遇不到這個法門，遇到了你也不會相信，你也不會接受。遇到這個法門能生歡喜心，能夠接受依教奉行，就是《彌陀經》上所說，無量劫以來，你的善根福德因緣今天成就了。這種成就太希有了，十方諸佛都讚歎。讚歎什麼？讚歎你這一生要作佛了，這不是出離六道、出離十法界，那個已經很殊勝，這是第一殊勝，無比的殊勝，往生不退成佛。這個緣分我們一定要珍惜。我們幫助別人，也要把這第一殊勝的法門，勸勉大家認真努力一同來修學，這就是教化一切眾生，這叫「復」。第四條：

【自得無生忍。名之為往。令諸眾生皆得此忍。名之為復。】

『無生忍』是不容易得到。這個名詞我相信每一位同修都非常熟悉，連迴向偈裡面都常常念。什麼叫做「無生忍」？恐怕能夠回答的人就不太多了。忍是承認的意思、同意的意思、認可的意思；無生是一切法不生。佛在大乘了義經上常常這個說法，你能不能接受？你承不承認？一切法不生。既然不生，當然就不滅，一切法不生不滅，給諸位說，這是真的，這是事實真相。可是我們凡夫聽到佛說這一句話，也不敢說佛說錯，可是自己心裡很難接受。因為我們所看到的，動物有生、老、病、死，植物有生、住、異、滅，礦物有成、住、壞、空，這些都是有生有滅，怎麼能說不生？可是佛給我們講，他老人家講不生是真相，我們看到生滅，沒有看到真相。這一句話很難懂。現代科學可以說相當的發達，科學家對於萬事萬物的觀察，逐漸逐漸接近到經上講的不生不滅的現象。很可惜這些科學家沒有這個緣分，沒有讀到大乘經典，這也是善根福德因緣不成熟，他沒有緣分接觸到佛法。如果他們接觸到佛法，我們相信他對於經典上這些講法，他們體會、理解比我們深刻。

這些道理我們在過去曾經詳細說過，十法界，不但是六道，十法界的現象，在佛經裡面講：「依正莊嚴」，確確實實《金剛經》

上所說的「夢幻泡影，如露亦如電。」佛這個比喻非常恰當，如露如電就是不生不滅。露是比喻這一切現象的相續相；如電，電是閃電，是觀察一切萬物存在的真相，就像閃電一樣。形容什麼？生滅同時，它的速度太快；生滅同時就叫做不生不滅。諸位一定要明瞭，說不生不滅，還是有生滅；這個生滅幾乎是同時的，說明十法界依正莊嚴的存在不是真實的，是剎那生滅。

正如同經上跟我們講的，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，實實在在講，這個說法還是佛的方便說，事實真相比這個還要微細，微細得太多。明白事實真相，這個人心自然就定了，什麼念頭他都不會生，為什麼？知道一切念頭都是妄念，所以才能真正入大定。《楞嚴經》上講的「首楞嚴大定」，《華嚴經》上所說的「師子奮迅三昧」，都從這個認知裡面成就的。所以自己得無生忍這是「往」；你自己得到了，你能幫助別人也入這個境界，這叫「復」。第五條：

【自以方便出於生死。名之為往。又令眾生而得出離。名之為復。】

生死就是輪迴，六道輪迴！六道輪迴難出，如果容易出，我們早已作佛、作菩薩，最低也去作阿羅漢了，還會在這個世間受苦受難嗎？由此可知，生死輪迴真的不容易出。不學佛的人我們就不談，學佛的人一定要曉得，佛法法門很多（法是方法，門是門徑），每一個法門都是出離生死的方法。經上告訴我們，有八萬四千法門，無量法門，又告訴我們「法門平等，無有高下」，這些都是事實。法門雖然平等，我們的業障不平等，所以有些法門我們修學就會感到困難，有些法門就容易。聰明的人、有智慧的人一定選擇簡單容易修學的，何必自己去找麻煩？這就是你自己要找方便出於生死。

我們曉得其他法門，一定要斷見思煩惱，你才能出得了三界；一定要破塵沙無明，你才能超越十法界，有兩個關口，超出十法界，你就證到一真法界，才算是成就。在大乘法裡面，你才是真正的菩薩；十法界裡面叫權教菩薩，不是真的；超越十法界才叫實教菩薩，真實的，真的菩薩，不是假菩薩。《華嚴經》上講的四十一位法身大士，這是真的，不是假的，為什麼？他們超越十法界。你看這個多難！要斷見思煩惱，要斷塵沙煩惱，要破無明，說起來容易，做起來真難！

在所有法門裡面，最方便的、最殊勝的，無過於念佛往生彌陀淨土這個法門。它方便在那裡？就是帶業往生。帶業的意思就是不必斷煩惱，見思、塵沙、無明都不必斷，你就能往生，這個便宜佔大了。我們修學其他法門，沒有能力斷煩惱，這個法門不需要斷煩惱也能成就，這個就奇特了，就不可思議了，我們一定要珍惜這個法門。

這次從中國來的這些年輕法師們，在這個地方要講《無量壽經》，就是為我們介紹這個法門，希望諸位同修不能錯過。過去雖然聽過，聽過還要再聽，沒有見到阿彌陀佛之前，聽的遍數愈多愈好。千萬不要以為這個經我已經聽過了，不要再聽了，你永遠不能成就。我們是凡夫，凡夫靠什麼？靠熏習，不斷的熏習，這個方法自古以來，你在《高僧傳》裡面看到，古來大德聽一部經有聽幾十遍的。唐朝終南山道宣律師（律宗的初祖），聽《四分律》聽二十遍，不簡單！《四分律》的分量很大。清涼大師講《華嚴經》講五十遍。我們今天聽個一、兩遍就不想再聽了，你怎麼可能成就？這一點要特別留意，除非是沒有機會，有機會一定要聽，不斷重複的熏習，我們才有開悟的一天。

所以今天講到「方便出於生死」，淨宗法門是第一。我們用這

個法門了生死出三界，往生西方極樂世界，西方極樂世界就是華藏世界，而且是華藏世界的精華。怎麼知道它是華藏世界的精華？你看看華藏世界的大菩薩，首推文殊、普賢；「華嚴三聖」。文殊、普賢都發願求生西方淨土，為什麼？為給我們做榜樣。文殊菩薩可以說是禪宗的初祖，普賢菩薩是密宗的初祖，夏蓮居老居士講大勢至菩薩是淨土宗的初祖，這是我們從法界來說，法界初祖都是念佛往生西方淨土，這裡面的意思很深很深，我們應當要學習。

所以古德永明延壽大師從禪宗裡面，大徹大悟之後，回過頭來專修淨土。教下的智者大師（天台宗的祖師），也是念佛往生淨土，我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面都看到他。所以古大德有的提倡禪淨雙修、密淨雙修，這個用意都很深，都是把目的放在彌陀淨土，我們在一生當中，才能真正達到圓滿的成就。我們自己在這個法門成就了，也要幫助一切眾生，引導他們修學這個法門，希望大家都能在這一生當中圓滿的成就。這個叫「復」，這是第五個「往復」。第六是：

【心樂寂靜。名之為往。常在生死教化眾生。名之為復。】

這一條的意思很清楚、很容易懂。『心樂寂靜』是自己，寂靜之樂是真樂，凡夫之人很難體會，因為他的心是動的，從來沒有靜過，這是清淨心，清淨、平等、覺是真正的享受。自己雖然入清淨，可是並不離開社會，並不離開大眾，這就是所謂的倒駕慈航。他在生死當中（生死是個動的相），他能在這個複雜的社會裡面，幫助一切眾生，幫助這些眾生。雖然幫助他，他的心自己還是住在寂靜裡面，並不受外面境界干擾，這是真功夫，這是真正的慈悲，真實的智慧，善巧方便，這是我們應當要學習的，諸佛菩薩做出樣子來給我們看。請看第七條：

【自勤觀察往復之行。名之為往。為諸眾生說如斯法。名之為

復。】

這個地方的「往復」，意思就是自利利他；自利是往，利他是復，後面我們會說到。「往」是出離三界、六道，「復」是倒駕慈航，幫助一切眾生。自利利他是一不是二，這個道理我們要明瞭，往往有一些人把這樁事情分做兩截，認為自利跟利他當中有衝突、有矛盾，這個觀念是錯誤的，往往障礙了自己的修學。不但障礙了契入，實在講也障礙了開解，不但不能證果，連開悟都被障礙，一定要懂得自利跟利他是一不是二，這就是「往」的意思。『為諸眾生說如斯法』就是說相應之法，自他不二，性相一如，這個叫「復」。第八：

【修無相無願解脫。名之為往。為令眾生斷於三種覺觀心故而為說法。名之為復。】

這一條裡面講的也是大小乘修學的綱領，三空三昧（空、無相、無願）。這一條將來會在《無量壽經》裡面詳細說明。無論是大乘與小乘，依照這個綱領去修學，能夠出離生死輪迴，這叫「往」。也用這個方法幫助一切眾生，『斷於三種覺觀心』。眾生有三種錯誤的見解，以為萬法是實有的，這是不知道萬法皆空，把事實真相看錯了。看錯了，所以他的思想、見解就錯誤，在思想裡面產生貪瞋痴慢，都是從這個錯誤的看法裡面所生出來的。想法錯誤了，這就造作無量無邊的罪業，罪業必定有果報，所以諸位一定要曉得萬法皆空，因果不空。因果在不在萬法裡頭？也在萬法裡頭。既然萬法皆空，因果為什麼不空？因果裡面有轉變的意思，它剎那轉變、剎那生滅，轉變不空，相續不空；因果有相續，因變成果，果變成因，因果永遠在循環、在相續、在轉變，這是不空的。因為因果不空，所以六道輪迴的現象就不空，十法界依正莊嚴的相續相也不空，道理在此地。

我們說不空，諸位要記住，不空是講它的相續不空，講它的轉變不空，除此之外，這個現象還是當體皆空，了不可得。這個理很深，諸位要細心去觀察、去體會，才真正了解三界、六道、十法界依正莊嚴的事實真相。你才真正懂得，《般若經》上所說的三心不可得，才明瞭萬法緣生，當體皆空，了不可得，正所謂「凡所有相，皆是虛妄」。這個虛妄的相，它的業果相續是存在的，這就是我們講的因果不空。

也正因為這個事實，凡夫才能夠轉變成佛，道理在此地。因為這個事實的存在，所以作善得善果，造惡才有惡報，善惡的果報就是它的轉變相續不空。明白了、清楚了，才知道我們應該怎樣作人，應該怎樣過日子。真正獲得幸福美滿自在吉祥，自在如意，實實在在是可以得到的，決定不是妄語，決定不是虛妄。然後我們才曉得，修學佛法有它真正的意義存在，有它真實的功德可以獲得。第九條是：

【堅發誓願。名之為往。隨其誓願拯濟眾生，名之為復。】

諸佛菩薩在因地裡面發願，真的是無量無邊，無量無邊的行願，要是把它歸納起來，給它分類、歸納，總不出四弘誓願，四弘誓願是一切諸佛菩薩在因地發願的總集成。即使是阿彌陀佛的四十八願，諸位細細歸納，也不出這四大類，所以我們一般講到發願，都以四弘誓願來做一個標準，道理就在此地。

四弘誓願最重要的就是第一條：「眾生無邊誓願度」，我跟大家講過很多次，後面三條是完成這一條的。你要發願度一切眾生，如果你沒有智慧、沒有能力，你度不了，你發的是空願。因為要度眾生，所以要斷煩惱；因為要度眾生，所以要學法門；因為要度眾生，所以要成佛道。由此可知後面的三願都是為了第一願。

我今天下午遇到一位老居士，他過去聽我講這一段，他說：法

師，你講錯了。我說：錯在那裡？他說：你看看六祖大師《壇經》裡面，不是這麼說的。《壇經》裡面講：度自性眾生。沒錯，你說的也沒錯！他講的是度自性眾生，我講的是度十法界眾生。而實實在在說，度自性眾生也是以第一願為基礎，自度而後才能度他，自己沒有得度，你有什麼能力去度別人？所以斷煩惱是成就你的斷德；學法門成就你的智德，圓滿的智慧，成佛道，你的自性眾生得度，從凡夫圓滿成佛。成佛是為什麼？還不是為度九法界眾生，如果不為度九法界眾生，沒有成佛的必要。為什麼一定要成佛？唯有成佛才能夠度盡九界眾生。如果你是等覺菩薩，你不能度等覺菩薩，你只能度等覺以下，你成了佛，你才有能力度等覺菩薩，這就是度眾生達到究竟圓滿，是這個意思。

這個願一定要發，因為你有願，願力在推動你，無量劫中勤苦、勤奮，勇猛精進，不懈怠的去修學，去從事自行化他的工作。正如《華嚴經》末後五十三參一樣，你看這五十三位法身大士，他們所示現的男女老少、各行各業，無論他是什麼身分，他從事哪個行業，他都是做眾生的典型，做眾生的榜樣，表現出一個覺悟的行為、覺悟的典範，這就是自度度他。

什麼力量推動他？願力。今天你看這個世界上的人，每一個人也很勤奮工作，分秒必爭，什麼力量在推動他？名利！他不是為名，就是為利，如果名利都沒有了，他就懈怠，他就不幹了！我憑什麼幹？他因為想得到名利，名利力量在推動他，這是凡夫。諸佛菩薩也幹這個工作，不要名也不要利，什麼都不要，那什麼力量推動他？願力，大悲願力在推動他。諸位要細細讀五十三參，你就能夠體會到了。

所以大家看到佛菩薩畫像，一想到佛菩薩，就不要想到佛菩薩一定是出家人，一定是一個好像是學佛這個樣子的人，你看錯了！

有很多菩薩示現的是基督教的牧師，伊斯蘭教的阿訇，他們是佛菩薩，他示現那種身分，在那個環境裡面，表現出覺悟的樣子。所以佛菩薩在這個世間，各行各業都有，他沒有分種族，沒有分界限，沒有分宗教信仰，這一點我們一定要明瞭。所以佛法是超越種族，超越國界，超越宗教，超越一切，無所不在，你才知道佛法的偉大。

我們在五十三參裡面看到，五十三參裡面有信仰宗教的，勝熱婆羅門就是婆羅門教的領袖，他不是佛教的，遍行外道也不是佛教的，這就是我們現在所講的，其他宗教裡面的領袖，他是菩薩、他是佛。他在他那個環境裡面，那一類眾生裡面表演，讓他們覺悟，讓他們回頭，不一定說一定要穿上我們這種服裝，擺出這個樣子，那你就錯了。諸佛菩薩應機說法，正如《楞嚴經》上所講的「隨眾生心，應所知量。」清涼大師的「往復」，第一條就是「隨眾生心，應所知量」，這是究竟圓滿的智慧，不是普通人能夠思惟想像得到的。所以諸佛菩薩無論示現什麼身分，無論從事那一個行業，他那樣認真努力，精進不懈怠，他不是為名利，他是願力在推動。這個叫「復」，所以『隨其誓願拯濟眾生』。末後這一條：

【發菩提心。願坐道場。名之為往。具修菩薩所行之行。名之為復。】

這一條的意思就比較窄狹，這就是示現八相成道，『坐道場』是示現八相成道。示現八相成道一定要緣成熟，緣不成熟也不行。就像《普門品》裡面所說的，「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法。」這是有一類的眾生，他的緣成熟了，他們希望以佛的身分出現，他才能接受。佛就會應化在這個世間，示現八相成道，這個叫「願坐道場」。

示現成佛之後，不但要講經說法，勸導一切眾生修菩薩行，本

身也要做榜樣。去年我們在此地講過一部《金剛經》，我們連續講了四個月，總共講了二百四十八個小時，講得相當詳細。《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛就表演給我們看，表演一個出家人本分的生活，所以它的發起跟一般經典不相同。一般經典有許多都是放光現瑞來發起，《金剛經》發起是平常生活，是出去乞食，著衣、托鉢、乞食，是用這個來發起，這完全是告訴我們日常的生活。

他表演的是什麼？表演的是遠離貪瞋痴慢，眾生的大病就在此地。佛不但勸我們要離開貪瞋痴慢，他自己本身做給我們看。佛法在哪裡？佛法就在日常生活當中。一部《金剛經》上所說的，就是釋迦牟尼佛日常生活，日常生活就是究竟圓滿的般若波羅蜜多，我們學佛不能不明瞭，不能不向這個地方深深去體會，認真的去學習，這個叫「復」。下面這一條是做一個總結。

【以上十句。皆上句自利為往。往涅槃故。】

「往」在此地給我們點出來，往到那裡？往是去，往那裡去？往大涅槃去，往大菩提去，這是自利。

【下句利他為復】

雖然自己念念行行都與菩提涅槃相應，但是決定沒有捨棄眾生。

【復於生死。化眾生故。雖有往復。總為返本還源。復本心矣。】

這幾句話我們要牢牢的記住，才曉得利益一切眾生沒有妨礙自己修行。如果說我教化眾生、講經說法，對自己修行有妨礙，那是你自己不會修，你有妨礙；你自己如果會修，決定沒有妨礙。為什麼？《華嚴》的教義就是無障礙的法界，「理事無礙，事事無礙」，這些話實在講也只有在《華嚴》上說才能相應。《華嚴》不是普通人所學的，真正是大根器的人所學的。

我們實在達不到這個境界，所以會產生障礙，怎麼辦？我們就退回來。退回來，諸位要曉得，自利為主，這是《無量壽經》上佛勸導我們，「假使供養恆沙聖」，不是普通人，恆沙聖，「不如堅勇求正覺」。這就是說明，如果在化他會產生障礙的時候，我們可以退回來，自己念佛求生淨土，而不能被境界所轉；被境界所轉的時候，度化眾生度不成，自己一生也不能成就，那就太可惜！所以假如是圓頓根性的人可以學《華嚴》，不是圓頓根性的人老老實實的學《無量壽經》，決定沒錯。這個話我不能不奉勸諸位，如果我們不是圓頓根性的人，要學這個法門會有問題產生，必須要契入無障礙的法界，我們功行才能在一生當中圓滿。如其不能就老實念佛求生淨土，生到西方極樂世界就入《華嚴》境界，所以是一不是二。我們明白這個道理，你心就定了，所以《華嚴》可以聽、可以讀，但是有些地方不能學，這一點要記住。請看講義：

【清涼著疏。首敘法界。以是此經之所宗。又是諸經之通體。諸法之所依。一切眾生迷悟本。一切諸佛所證窮。諸菩薩行自此生故。初成頓說。故不同餘經。】

這一段在此地特別說明，清涼大師作《華嚴經疏鈔》，他是先作《疏》，然後再作《鈔》來解釋《疏》。疏是解釋經的；鈔是解釋疏的，註解的註解。他一開端就給我們講法界，這是跟一般經論註解不相同的地方，很少見到講經說法、做註解的一開頭，就給我們介紹法界。清涼為什麼這麼做？這個地方說出他的理由：『以是此經之所宗』。「此經」就是指《大方廣佛華嚴經》，《大方廣佛華嚴經》所宗的就是法界；換句話說，他所講的就是法界的全體。

『又是諸經之通體』，不但是一切大乘經，連小乘經也不例外，大乘經諸位讀得很多。古來祖師大德在判教的時候，都給我們指明小乘經以「三法印」為體，大乘經以「一實相」為體，像天台大

師所講五重玄義裡面的辨體。體就是經典的依據，它是依據什麼來說的？大乘經是依據實相來說的。實相就是宇宙人生的真相，法界就是宇宙人生的真相，所以是一切大乘經的通體。

其次，法界也是一切法之所依，不但是十法界，十法界以外，一真法界也是以法界為所依，法界就是真如，就是自性。在佛經裡面名稱，有幾十種之多，事實是一樁事情，一樁事情，佛為什麼講那麼多不同的名相？這是佛說法的善巧方便，佛不叫我們執著。如果講一個名詞、一個意思，我們會產生執著，執著就錯了。佛是叫我們體會到裡面的意思，不要執著言語名相，你才能得到真正的意思，開經偈上講：「願解如來真實義」。

世間一般人讀經聞法多年，也不能解如來真實義，問題出在那裡？出在著相。馬鳴菩薩在《起信論》裡面，就明白教給我們：「離言說相，離名字相，離心緣相。」你才能受持如來的經教；一著相麻煩就來了，你就把意思錯解了，那就不是「願解如來真實義」，而是「錯解如來真實義」，就是解錯了。這一點很難很難，所謂是說而無說，無說而說；聽而無聽，無聽而聽，才能夠契入妙法，法才妙！我們有說、有聽，這個法就不妙，妙在哪裡？不妙了，這就是一定要懂得離言說相。《金剛經》上也說得很好：「法尚應捨，何況非法。」「捨」就是不執著，不是說法都不要，你就錯了，就錯會意思。一切法都存在，決定不能夠執著，離相是離執著的相，不是離外面境界相，離執著的相，這就對了。所以說是「諸法之所依」。

『一切眾生迷悟本』，「本」是根本，凡夫迷了，迷什麼？迷了法界，迷了自性；諸佛菩薩悟了，悟什麼？也還是悟自性，還是悟法界；自性法界上沒有迷悟，迷悟在人。『一切諸佛所證窮』，「窮」是到極處，達到究竟圓滿，他證的就是這個。一切『諸菩薩

行』也從這個地方生。諸菩薩行在《華嚴》裡面所講的綱領，就是文殊菩薩的十波羅蜜（通常我們講六度，《華嚴》講十度），普賢菩薩的十大願王，是以這兩位菩薩二十個綱領，代表法身大士之所修行，也就是法身大士他們的生活準則。『初成頓說』，《華嚴經》是世尊表演給我們看，初成佛道就把法界圓圓滿滿給我們宣說出來。『不同餘經』，這跟其他經不一樣，它是佛法的根本法輪，是世尊成佛圓頓之說。這是說明清涼註疏，為什麼一開端就給我們敘說法界，道理在此地。下面說：

【法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。】

這四句偈是清涼大師所寫的，與經義完全相應，可以做為我們修學最高的指導原則。法性是空寂的，我們如果在這一生當中，要想真正得到高等的成就，你就要懂得這個原理。法性就是真心，心是空的，心是寂的。禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面跟我們說：

「本來無一物」，本來無一物就是空寂。我們現在麻煩的，就是心裡面東西太多了，它本來是空的，我們現在不空，妄想、分別、執著，牽腸掛肚的事情無量無邊，這怎麼得了？你的心壞了。心要是正常的，心裡頭是空寂的。空是什麼都沒有，寂是寂靜，不但什麼都沒有，而且它是不動的，清淨寂滅這是真心的樣子，諸佛菩薩用的就是這個心。

我們今天用的是妄心，妄心就是用分別、用執著，妄想、分別、執著這個事情麻煩！「出現品」裡面佛說得非常好：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」這就說明一切眾生本來是佛，本來成佛。你為什麼會變成眾生？就是因為你有妄想、執著，這就壞了。原本法界是一真，這是事實真相，一真法界！為什麼會把一真法界變成十法界？就是因為有妄想、執著，所以我們要懂得這個道理。

六道輪迴怎麼產生的？六道輪迴是妄想、分別、執著這三個統統都有。六道以外的四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個法界從那裡來？這是從妄想、分別裡頭來的，沒有執著。所以，沒有執著就沒有六道，雖沒有執著，他還有分別，所以把一真法界變成四聖法界，十法界裡面的四聖法界，它是這麼來的。如果他的分別也斷掉，也沒有了，十法界就沒有了，四聖法界沒有了，變成什麼樣子？叫一真法界。破一品無明，證一分法性，這就到一真法界。

一真法界裡面為什麼還有四十一位菩薩？為什麼還有十住、十行、十迴向、十地？這怎麼回事情？妄想沒斷。妄想是什麼？妄想是無明。妄想斷盡了，這四十一個位次沒有了，所以叫圓滿成佛。但是諸位要曉得，只要把分別、執著斷掉就不錯了，你就入一真法界。一真法界這四十一個位次是非常微細，如果不是佛說，我們不知道，我們哪裡會曉得有四十一個位次，不知道！諸位要細讀《華嚴》，你就明白了。所以妄想、分別、執著是大麻煩，我們要想脫離六道輪迴，什麼都不能執著。你分別、執著的念頭愈淡薄，你的智慧就愈高，你的煩惱就愈少。我們今天修行修什麼？就是去這個東西而已，除此之外沒東西好去的。

這裡面最粗、最顯著的，貪瞋痴慢。現在我們觀察這個世間，這個世間幾乎每個地區，細細去觀察這種煩惱，就是妄想、分別、執著，一年比一年嚴重，沒有看到它輕。我常常在各個地區走動，我了解得比較深刻，看到實在非常可怕，這個煩惱不是天天在減少，是天天在增長；天天在增長，後面來的果報就是大災難。煩惱是因，後面有果報，這就太可怕了。

不學佛的人，對佛法沒有深刻體驗的人，他不太清楚。學佛稍稍深入一點的人，能夠曉得佛講的話是真的，依報隨著正報轉；這是事實真相，也就是環境是隨著人心在轉。今天大家都曉得環境不

好，整個地球生態環境被破壞，到處都喊著要環保，環保能有效嗎？天天貪瞋痴慢在增長，我看這個環保怎麼做，也產生不了效果。真正要講求環保，要從心地上下工夫，一定要斷貪瞋痴。縱然不能斷，要減輕，我們的環保工作才能做得好，我們生活的品質才有救。如果不在心地上下工夫，那就太難太難，這是我們一定要警覺到的。

下面這一句告訴我們，『無取亦無見』，為什麼「無取亦無見」？因為一切諸法了不可得，《金剛經》上跟我們講：三心不可得，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得；這個意思是講能得的不可得。又給我們講外面的境界，外面境界是因緣所生，緣生之法當體皆空，了不可得，是說你所得的不可得。你看看能得的心不可得，所得的物不可得，能、所都不可得，這是事實真相。不可得裡頭，你在打妄想，以為你得到了，這是自己欺騙自己，這是重大的錯誤。所以了解事實真相，一個人他怎麼樣？隨緣度日，得大自在。於一切法裡頭無取，你無取就無捨，這個無取無捨就是沒有得失的念頭；沒有得失的執著，沒有得失的分別。

「見」是什麼？要用現在話來講是「意見」。沒有意見，也可以說沒有成見。沒有成見、沒有意見，你的心是清淨的，你的心永遠是覺悟的。「我以為怎樣，我的看法怎樣」，你們想想看，頭一個念頭，「我」，「我」就是個錯誤，哪來的「我」！我的看法、我的想法，錯了！佛沒有看法、沒有想法，菩薩也沒有看法，也沒有他自己的想法；菩薩說法隨心應量，沒有自己的成見。一有成見就錯了，這裡教給我們「無取亦無見」，這是真修行。『性空即是佛』，佛即是覺，佛就是智，自性裡面本具的般若智慧就現前。『不可得思量』，不能落在思量裡面，思量是什麼？思量是意識，正是永嘉大師的話，「分別亦非意。」這是真正的高明，不落在意識

裡頭。正是所謂不可思議；不可思你去思，不可議你去議，那就錯了。佛菩薩為這些眾生講經說法，不可思他要表演思，不可議他要表演議，這是隨緣不是攀緣，不是他真正有所思、有所議；真正他要有所思、有所議，他就落在意識裡，就跟凡夫沒有兩樣。

所以他說而無說，無說而說，不落在意識裡頭，也就是不落在分別、執著裡面。我們曉得分別是第六意識，執著是第七識，不用分別、不用執著就是轉第六意識為妙觀察智，轉第七意識為平等性智，相宗講的「轉識成智」。我們修學就要做這個工夫，怎樣在日常生活當中，起心動念之處轉識成智。《華嚴》也是相宗六經之一。希望我們能從這些地方細心去體會，了解清涼大師苦口婆心的教誨。

今天時間到了，我們就講到此地。這一次因為配合電視台的廣播，所以每講二十八分鐘，休息兩分鐘，好像初次我們還不太習慣，希望慢慢的讓他習慣，不像以前兩個小時是一氣呵成，連續下去的，慢慢習慣就好。我們利益自己，也想到利益廣大的群眾。現在我們此地講經的錄音帶會立刻送到美國、台灣。美國有三個電視台，每一天有一小時的廣播，全美跟加拿大都可以收得到。所以我們這裡人雖然不多，從電視上廣播出去，效果就很大。在台灣電視台就更多，全台灣都能夠收得到，大概每天就有三、四個小時。所以弘法利生的工作將來一定是走向電視，走向衛星，走向電腦的國際網路。好，今天就講到此地，我們念佛迴向。