

請掀開講義第三面，最後一段看起：

【是義云何？謂諸緣發見，緣各為根。因沒果中，緣皆號眼。故全色為眼，恆見色而非緣，全眼為色，恆稱見而非我。非我離於情識，非緣遠於尋求。收萬象於目前，全十方於眼際。是以緣義無盡，雖見見而不窮。物性叵思，應法法而難準。故法普即眼普，義通乃見通。體之而寂寂，照之乃重重。斯眼所見，為普眼法門。】

這一段是清涼大師為我們說明什麼叫做「普眼法門」。這一段經義有相當的深度，我們一定要細心去體會。經文第一句是問話，這個普眼，前面都講普眼，普眼是什麼意思，『是義云何』？下面都是解釋什麼叫普眼。『謂諸緣發見，緣各為根』，這個「根」在此地講就是「條件」；換句話說，我們眼能見，為什麼能見？條件很多，這許許多多條件都是能見的條件，我們不能細說，細說就太麻煩了。舉幾個例子來講，第一個要有「眼根」，我們講六根的眼根，你沒有眼你用什麼見？頭一個要有眼根。第二要有「眼識」，如果沒有眼識，譬如佛在《楞嚴經》上講得很好，人剛剛死，死了之後他眼識離開了，身體還沒有壞，剛剛走，你扒開他的眼睛，他也有眼根，他不能見，他要是能見，那是活人，那不叫死人。眼識離開眼根就不能見，所以眼根是見的條件，眼識也是見的條件。外面還要有條件，「明暗」，明暗是條件。沒有明暗，你雖有眼根、眼識也不能見。諸位要知道，張開眼睛，在明有亮光我們能看見，沒有亮光也能見，沒有亮光見的是一片黑暗，不能說看到黑暗不是見，看黑暗還是見。即使今天講到科學，科學也懂得，我們眼能見、耳能聽、鼻能嗅都要具備很多條件。現在人叫條件，佛法裡面叫

緣。「諸緣」是眾多條件，「見」才發現了。「緣各為根」，這些許許多多的緣都是能見的根，少一個就不能見。由此可知，這些道理我們要很細心去觀察，你才能夠懂得。

『因沒果中，緣皆號眼』。我們通常講眼見，這個是總說，耳聽是總說。就好比一個時鐘一樣，時鐘說幾點鐘，你看到指針指到某個地方，這是總說。細說是什麼？這個時鐘裡頭每一個螺絲、每一個齒輪都在報時，少一個就不準了。我們眼能見、耳能聽，今天內部分析有許多神經末梢，少哪一個，就像那個時鐘一樣，缺少一個齒輪，缺少一個螺絲，他就不能見、就不能聽了，他就有了障礙。這些都叫做因，「因沒果中」，我們今天只講果，把因往往就疏忽了。見，見是果，許許多多條件才能叫你發見，那是因。我們一般人都會從總的說，耳聽，耳的組織多麼複雜，用現在生理學來講就很複雜，那個複雜是內緣；外緣要有音聲，音聲是音波，這個波有長波、有短波。我們見光也是如此，光的波非常複雜，現在科學家懂得。

我們人實在講障礙很多，我們眼見，見的這個能力不大，比我們能見度光波長的我們見不到，比這個短的也見不到，我們在無限光波裡頭，只能見到很窄小當中這一段，這是現在科學家都很清楚，我們一般人也都能了解。譬如說

X光，短波的我們見不到，肉眼見不到，接到儀器能見到，紫外光我們見不到。假如要像佛菩薩他們的根，種種條件都不缺乏，就好像時鐘一樣，報時非常準。我們今天以報時鐘來做比喻，我們是能報時，不準，總有差異，那就是我們的條件有欠缺，內緣外緣都有欠缺。佛菩薩的眼根能見盡虛空遍法界，能見過去，能見未來，他什麼都通達，他沒有障礙，這就對了，這就正確了。我們幾個人懂得這個道理？這是我們一定要曉得的。六根它的作用，說一個眼根就

行了，其他可以以此類推，所些緣統統號為眼，用一個總的來說就行了。

『故全色為眼』，這句話不太好懂，『恆見色而非緣』，這都是我們普通一般人粗心大意。我們眼能夠接觸到外面的境界，外面境界叫做色，眼要不接觸到色，你怎麼能看見！所以眼在哪裡？能見的那個境界、那個範圍都是眼。我們晚上看到天空，看到月亮，我們的見達到了月亮，如果達不到，你怎麼能看到？我們見到星星，我們的眼這個見達到星星，你要達不到，你就決定見不到。無論遠近，我們這個見達到了。就像耳聽也是一樣，聲音再小，聽到了，我們達到了；如果聽不到，沒有達到。我們把這個緣疏忽掉了，都用一個眼，都用一個色，眼見的這個對象是色，「恆見色而非緣」，「非緣」，緣疏忽了。這一段用現在的話來講，這一段是佛經裡面講的科學，佛經裡頭有自然科學，而且講得非常透徹。

前面講的這一段「全色為眼」，下面跟我們說『全眼為色，恆稱見而非我』。全眼為色，全色為眼，到底哪個是色？哪個是眼？告訴你真的話，眼色不二，你要是入這個境界，那恭喜你，你就大徹大悟，你就明心見性，入不二法門。凡夫見二，聖人知道是一不是二。你從這裡體會眼跟色不二，你就曉得耳跟聲不二，然後你才能夠真正體會到一切諸法不二，你才得真平等，妄想分別執著你才能永斷。我們今天麻煩在哪裡？起心動念落二、三。二就是今天所講的相對的，眼跟色相對，耳跟聲相對，你落二、三。落二、三是凡夫、六道裡面的凡夫，就落二、三了。這個二、三在佛法裡面講，「二」是意識、意根，這兩個東西作主，這兩個是妄心；「三」是加上阿賴耶識。阿賴耶識、末那識、意識，這是三；說二，不說阿賴耶，說意識、意根。六道凡夫二、三作主，這就造業。諸佛菩薩不落二、三，人家高明就高明在此地，跟你這些六道凡夫和光同

塵，在一起生活，在一起工作，看起來完全一樣，骨子裡頭不一樣。凡夫落二、三，他們不落。不落也有個名詞，他們叫「四智」，法相宗的名詞，「轉八識成四智」，他們把境界轉過來了，轉阿賴耶為「大圓鏡智」，就是無所不知、無所不能；轉末那為「平等性智」，萬法平等，沒有高下，也就是肯定萬法是一不是二。我們在講席當中也常常透露這個訊息：虛空、法界、國土、眾生，這就全部都包括盡了，原本一體。如果我們入了這個境界，肯定這個境界，一絲毫疑惑都沒有，你就證得法身，這就叫法身。

「法身」是什麼？是真正的自己。所以法身菩薩看一切眾生是自己，不是別人。眾生行善是自己的善心所，眾生作惡是自己的惡心所，他怎麼會對立？這種關係，今天一般人講地球村、一家人，關係還是遠，「一身」，你說這個關係多密切。法身，「十方三世佛，共同一法身」，證得法身，眼就叫普眼。這兩句話裡頭就是說明眼、色是一不是二，你說眼也行，說色也行。但是我們一般人執著，成了一個習慣，都說眼見，沒有說色見，其實色見也講得通。全色為眼，哪有講不通？這些道理佛在《楞嚴經》裡面說得很多，「十番顯見」很長一段經文，來給我們說明這個現象。「恆稱見而非我」，事實真相透徹之後，我執自自然然就淡了。這是大乘跟小乘不相同的地方，大乘比小乘高明的地方，大乘比小乘容易的地方。

『非我離於情識』，你真正在這裡悟過來之後，才曉得身不是我，執著「這個身是我」是絕大的錯誤。我執破了就超凡入聖，這是大乘經，我執破了你證什麼果位？初信位的菩薩，三界八十八品見惑斷盡了。見惑頭一個是身見，不再執著身是我。什麼是「我」？虛空法界國土眾生是我。這個觀念轉過來了，無有一法不是我。為什麼？我心所現，我識所變，《華嚴》講的「唯心所現，唯識所

變」，心是我心，識是我識，這個我是大我不是小我。入佛境界之後，確確實實有常、樂、我、淨，大乘法裡面講「四淨德」，這是自性裡頭本具的德能，法身菩薩就證得了。所以法身菩薩看虛空法界一切眾生是自己，那個關係多親密。眾生不覺悟，眾生不承認。我們舉個比喻說：我們一下發現，真正覺悟這個身是我，我們把這個身比作法身，那一切眾生是什麼？是我們這個身體裡頭的細胞、汗毛、毛孔。我們知道它是我，細胞、汗毛不承認是我，迷了，不承認是我。哪一根汗毛出了問題，我們都曉得痛癢，汗毛自己本身它不知道。這說明什麼道理？我們凡夫起心動念受一切的苦惱，法身菩薩知道，諸佛如來知道。為什麼？他完全覺悟了。哪個地方有一點痛癢他都曉得，這就叫什麼？眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交的道理就在此地。我們受苦受難，求佛菩薩發自真心、真誠，感應立刻就來。我們求名聞利養，求趨吉避凶，這是妄心，妄心有沒有感應？有。誰來了？妖魔鬼怪來了，魔來了。妄心跟魔起感應道交，真心跟佛菩薩起感應道交。

佛教導我們一切時、一切處、一切境緣之中；「境」是境界，順境、逆境，「緣」是人事環境，善緣，好人，惡緣，不善之人，接觸的時候統統用真心，學佛菩薩。現在很多人講，我要是用真心跟人講真話，我要吃虧，人家都騙我。沒錯，他們是用的妄心，他們結果在哪裡？他們將來的果報是三惡道。我用真心，沒錯，眼前是吃虧。古人講的話：「吃虧是福」，你相不相信？福在哪裡？我現前吃虧，來生的時候走佛道，我作佛、作菩薩去了，豈不是「吃虧是福」嗎？這種事實真相要智慧，要有真的眼你才能見到。妄心、迷眼見不到，你會把路走錯，你迷失了道路，迷失了方向。再想想我們的本師釋迦牟尼佛，他老人家在世的時候，你想想看：他吃不吃虧？他上不上當？我們人間所有的虧他全吃了，所有的當他都

上了，他最後圓成佛道。我們今天斤斤計較，不肯吃虧，不肯上當，永遠不能脫離六道輪迴，你想想誰得福？吃虧的人得福。古人講的話是智慧經驗之談，千萬年都不能改變，我們聽了不好好的想想；凡是千萬年傳下來的話必定有大道理。如果我們肯學肯做決定不吃虧，疏忽了，不肯學、不肯認真的做，結果是真的吃了大虧。不吃虧的人吃了大虧，肯吃虧的人沒吃虧，這裡頭真的是大道理在，完全講事實真相。

「非我」，不執著這個身是我，你就「離於情識」，情識轉變成智慧。佛在大經裡常講「煩惱即菩提」，「生死即涅槃」，生死跟涅槃是一不是二，煩惱跟菩提還是一樁事情，不是兩樁事情，差在哪裡？迷、悟。悟了，原來煩惱是智慧，原來生死就是涅槃。涅槃是什麼？涅槃是不生不滅。生滅跟不生不滅是一不是二，這才入佛的境界，這才是真正的不生不滅。真正不生不滅在哪裡？就在現前。果然入這個境界，你去找，宗門大德常說「覓生滅了不可得」，找不到，那就叫涅槃。你再要肯仔細觀察，你去看煩惱在哪裡？就像當年慧可禪師遇到達摩一樣，慧可誠心誠意去求法，達摩在那裡入定理都不理他。他真的是誠心，冬天下雪站在雪地裡頭，雪下得很大，膝蓋都埋在雪裡頭他還是不動。最後看到達摩祖師不理，他用自己的戒刀把自己手臂砍下來供養達摩祖師，達摩祖師這時眼睛才睜開，問他：「你何苦來！你找我幹什麼？」他說：「我心不安。」修道這麼多年心不安，求達摩祖師給他安心。達摩祖師把手伸出來，「你拿心來我替你安」。這句話把他點醒了，他愣住，回頭去找心在哪裡？這樣停了很長一段時間，告訴達摩祖師「覓心了不可得」。這一句提醒他，他去反省心在哪裡？找不到，了不可得。達摩祖師底下一句話說：「與汝安心竟」，我把你的心安好了。慧可在這個地方大徹大悟，這明心見性成法身菩薩。

我們想想這個公案，我們今天在這個世界上也是心不安，你要碰到達摩祖師，「你把心拿來，我替你安」，能入這個境界嗎？能像慧可一樣言下大悟嗎？為什麼慧可見達摩祖師幾句話當中他就大徹大悟？他那個斷臂沒有白斷，斷臂是什麼？真誠到極處，誠則靈，「精誠所至，金石為開」，無事不辦。所以，人學道、辦事沒有誠意，你怎麼能成就？遇到真善知識也是枉然。為什麼？真誠不夠你就沒悟處。印光大師講得好：「一分誠敬得一分利益，你有一分悟處；十分誠敬你有十分悟處。」絲毫誠敬的心沒有，聽到縱然歡喜也不開悟，道理在這裡。

善財童子參訪善知識，憑什麼？真誠，十分真誠。所以五十三參，五十三參是什麼？日常生活，從早到晚遇到那些不同行業的人，男女老少、各行各業就是五十三參。他只要一見、一聽他都開悟，一生當中，不要等來生，不是來世，圓滿成佛。這是《華嚴經》上給我們做出的示範，做出的好樣子，我們要會學。我常常給同學們報告，我們為什麼入不了這個境界？最大的障礙在哪裡？根本的障礙在哪裡？就是自私自利，「我」。起心動念都為我，你就沒有法子悟入。你幾時到非我、無我，你念《華嚴經》才有味道，然後你才曉得「大方廣佛華嚴」在哪裡？就是在我們整個身邊，我們六根所接觸的境界，就是大方廣，就是佛華嚴，就是五十三參，活的。穿衣吃飯，日常工作，無論你幹哪一行、哪一業，無論現在的身分是富貴、還是貧賤，你是法身菩薩，你所生活的是一真法界，不是十法界。這個時候就是再貧賤的生活也快樂，他怎麼樂起來的？我舉個比喻，你就曉得。舞台表演唱戲，他這個角色是乞丐，貧賤到極處，他表演得很像、很快樂，他在那裡表演，契入這個境界就是這樣的。他沒有苦，苦樂是一不是二，他不落在兩邊，這個境界就是佛菩薩境界、法身菩薩的境界。不入這個境界哪裡能得到受用

？方東美先生過去常講：「學佛是人生最高的享受。」入這個境界才曉得真的是最高享受；不入這個境界，他不了解，他也看不出來，他也想不到，不可思議，這個境界不可思議。所以這一品經，在《四十華嚴》裡面「入不思議境界普賢行願品」，普賢行願是能入，不思議境界是所入，能所是一不是二，能所是二你入不了這個境界，這個在圓教裡頭常講的「入不二法門」，你是真的契入。

我自己講經四十三年，我深深的體驗，經不能一天不讀，不能一天不講，天天講、天天讀，你才入得了境界。一天不讀經，一天不去研究討論，你決定又墮到凡間。凡間就是你決定落二、三，你決定是自私自利，你決定搞名聞利養，你決定是凡夫。說得不好聽的，你決定造惡業，換句話說，你決定墮三惡道，就這麼一樁事情。契入境界之後才曉得，天下好語佛說盡，天下的好話佛講盡了。佛的話字字句句是好話，一等一的好話，你才真正認識佛教的經典，你才真正認識佛菩薩。經典是什麼？自性裡面的般若智慧，佛菩薩是自性的性德，圓滿顯露，不是外頭境界，無內無外，無障無礙。我們是凡夫，迷得太久了，迷得太深了，麻煩在此地。諸佛如來，這裡頭包括四十一位法身大士，他們有高度智慧，他們懂得觀機，什麼樣的根機給他說什麼法，下等根機不能說上法，說上法他疑惑，他懷疑，他不能接受；不但不能接受，他還要毀謗，謗法的罪重！佛菩薩為什麼不說？避免你造業。給你說淺顯的法，你能夠接受的法，絕不超過你的程度。應以什麼身得度，現什麼樣的身，應當說什麼法就說什麼法，不會過分。《華嚴》是如來果地上究竟圓滿的大法，我們今天是凡夫，雖然聽這個經，說老實話並不契機，但是聽多了有好處，薰習成種，薰成圓頓的種性，將來遇到機緣悟得快，你才能悟得深、悟得廣，所以它有好處。長期的薰修就變成種性。

這部經我們到今年的年底，在我預定的是十二月就專講《華嚴》，每天四個小時，我預定三年圓滿。一年講三百天，每天講四個小時，三年時間，說老實話得利益最大的是誰？是我本人，我一堂課都不會缺，天天在薰習。除了講經之外，天天讀《華嚴經》，我讀的三個本子，第一個清涼大師的《華嚴經疏鈔》，第二個本子李長者《華嚴經合論》，第三個本子道霈禪師的《疏論纂要》。我跟大家講，所用的本子是《疏論纂要》，它是把《疏》跟《論》會合在一起，這也是很不容易的一樁事情，如果不是契入這個法界，這個工作很難做。就如同夏蓮居老居士會集《無量壽經》一樣，不入無量壽的法界，你就沒有辦法會集得那麼樣的圓滿，一定要契入法界。

從這個地方我們也能夠體會到，中國這個地方是福地，諸佛菩薩應化得多。這個地方的佛緣殊勝；換句話說，覺悟的人多，根性利。不是佛菩薩偏愛這個地方，佛菩薩是哪裡有緣哪裡去，他的心是平等的。中國這個地區緣殊勝，基礎太好了，基礎誰打下的？以我們現代歷史上來說，堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子，集大成，他們奠定的基礎。佛法從外面移植到這個地方，水土非常適合，所以很快的生根、茁壯、開花、結果。我們總要了解這些殊勝不思議的因緣，我們這才真正的認識佛法，才知道這是無比殊勝的一樁大事。大事因緣不是容易遇到的，百千萬劫難遭遇。「非我離於情識」，轉情識為大圓鏡智，『非緣遠於尋求』，非我、非緣，這才叫真正放下，清淨心裡頭痕跡都不落。尋求是什麼？攀緣心，沒有了。轉尋求為隨緣，普賢菩薩教給我們「恆順眾生，隨喜功德」。

『收萬象於目前，全十方於眼際』，這是真正契入一真法界。「萬象」是虛空法界國土眾生。此地是舉一個眼根為例，六根跟外

面境界融合成一體。「全十方」，十方世界。前面這是講眼前的境界，萬象於眼前這個範圍小，我們六根所接觸的境界。再一擴大，盡虛空遍法界「於眼際」，這叫大放光明。問題在我們要會，不會我們要學，學不到我們要明瞭，聽說這佛菩薩的境界。學習的態度第一重要，我們用什麼態度？恭敬心。雖然不是我們現前境界，決定不懷疑，對經論上所說生起恭敬心，生起仰慕的心，發心發願學習，發大願向佛菩薩學習，向法身大士學習。

我們行不行？說實話，這個關鍵是在你的心量、在你的弘願。果然你有大心量，你有大誓願，現在可以學。多大的心量？《華嚴經》上無一不是「心包太虛，量周沙界」，用現在的話說，科學家所講的空間無量的維次，這個心量全包括了，沒有障礙；在佛法裡面講，十法界全包容了。如果還有分別，執著沒有了還有分別，都不行，你沒有入，你入不了，也就是說你學不會，你不具足條件來修學這個課程。這個課程基本的條件是離分別執著，妄想不談，分別執著決定要離。你的心量大，一切包容，我們在這邊講經，鬼神跟我們不同維次空間、不同法界，他來不來聽？他來。為什麼？這裡沒有障礙。如果我們的心量很小，這個道場是我的，別人沒有得到我的同意，不能到這個道場來。你有這個意思，你的護法神就一定遵守你的意旨，其他法界的眾生到這兒來，護法神就擋駕，護法神總要聽他所護的這個人，聽他的意思，這一定的道理。心量大，這一座，九法界的眾生統統都有分，都沒有障礙，都歡迎。我們要不發這樣的心、不發這樣的願，願，「四弘誓願」是通願，我們雖然天天念，沒有發，念的是佛菩薩他們的願，與我們不相干。要照發了，「眾生無邊誓願度」，無量無邊的眾生我們是不是真心關懷他？是不是真心想幫助他？沒有能力幫助，這個沒有關係，你總有心，心有餘而力不足，你的功德還是圓滿的。《楞嚴經》上佛講的

「發意圓成，圓滿功德」，這個話很有味道。只要心一發，只要願一發，功德就是圓滿的。但是你不能不盡心盡力去做，不盡心盡力去做，你願是虛假的，你不是真的；盡心盡力去做，而做不圓滿，那是什麼？緣不足，有障緣，不是我不做，是有障礙。這個障礙不在我這邊，在眾生那一邊。今天時間到了，我們就講到此地。