

七百五十五面倒數第二行當中開始，我們將經文念幾句對對地方：

【我知法界一性。入於如來圓滿言音。隨眾生心無不了故。】

從這句看起。這是在這段裡面的第六句，經文一共是十句，上一次我們講了五句，這十句都是深觀妙法。經文一般的格局總是後後深於前前，此地所講的『知』，是甚深般若智慧，才能夠真正的見到『法界一性』。這就是《華嚴》裡面所說的一真法界，通常像禪家所講明心見性，到見性的時候就見到法界是一性，這是見性的境界，這講見性什麼樣子。幾時你真正見到法界是一性，性是體性，就是一個東西變現出來的。一性無二性，到這種境界心才真正的平等，本性裡面的智慧都現前，這是真正的智慧，般若智慧。這個智慧現前，當然盡虛空遍法界是一性，智慧現前哪有不知道的道理！像經典當中所說的，即使是他方世界那個地方下毛毛雨，下了多少滴的頭數都知道得清清楚楚，一點都不錯，這個話乍聽起來很神奇，這怎麼可能？可是那是事實。為什麼？因為這一切法都沒有離開法性，法性本覺，本來它有覺性，覺就知，哪有不知道的道理！

所以佛與大菩薩們，為什麼有那麼大的智慧、有那麼大的神通？我們今天所謂是神通，這種能力從什麼地方來？我們要曉得，這是本性裡面本來具足的能力，不是從外面來的。所以佛法修學的中心就是見性，性決定是一，沒有二性。因此在修學上來說這個最高的原則，就是一門才能夠入得進去。一門就叫做解脫門，我們在《華嚴經》上看這麼多的菩薩，他們修學證入，無一不是從一門證入的，這是給我們很大的啟示。法門決定是平等，為什麼？是一性怎

麼不平等！法法都平等，沒有一法不平等的。在一切法裡面只有迷悟不同，迷的是什麼？迷了性。悟的什麼？悟的還是性。性裡面沒有迷悟，我們人有迷悟，眾生有迷悟，本性裡頭沒有迷悟，悟了性就叫做佛菩薩，迷了性就叫做凡夫。迷了裡面似乎有許多不同的性，悟了才曉得原來是一性無二性。悟入到法界這是盡虛空遍法界，我們平常講十法界依正莊嚴，十法界還是歸納起來講的，實際上在迷位是無量法界。我們每個人，各人有各人的法界不會完全相同，迷的時候是各人有各人的法界。

所以天台大師在《法華文句》裡面，給我們說的「百界千如」，這是把十法界一展開，告訴我們法界是無量無邊，但是要曉得，同一個真性，同一個本體。禪家有所謂說「識得一，萬事畢」。識是認識，幾時你認識一，什麼事也沒有了。那個一是什麼？就是「法界一性」。《華嚴》講一真法界，淨土講一心不亂，唯有一心才能入一真，一心能入，一真所入。可是這裡頭真正入進去了沒有能所，如果還有能入、所入，那沒入，沒有入法界。入了法界之後能所就沒有了，才是真正的一心。如果有能所那是二心，六祖所說的二法，二法就不是佛法，佛法是覺法，二法沒覺。覺了之後一定是一，這個一，實在講一也沒得，沒法子說不出才說個一，你要認為真正有個一，這一就是障礙，一也沒有。所以這個一不是數字，只能夠說它是個表法的意思，是個圓滿不可思議的境界。

這上半句所講的是深證法性，這證得深，它起作用就是『無所不了』，沒有一樣他不覺，沒有一樣不了解。所以這個文講，『入於如來圓滿言音』，這是對佛說法而言，所謂是「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。這是如來圓滿的音聲，「隨眾生心無不了故」，他沒有不明瞭的。這個後半句是從作用上來說，這個境界也是不可思議。以九法界有情眾生實在是非常的複雜，菩薩都能夠明瞭

。這個意義非常之深廣，也很難體會到很切當，這是不容易的事情。
。譬如說是一部經，同樣的是這麼說的，菩薩聽了他的悟處、境界，跟阿羅漢聽了所悟的境界不一樣。天人聽了當然也有悟處，那個境界又不相同，各個不相同。菩薩各個都曉得，這個了不起，唯有能明瞭才能真正的幫助眾生，法才能契機。如果不契機，就沒有法子幫眾生的忙了，就是沒法子度眾生，所以這是甚深智慧的德用。

從這句裡面我們就曉得，我們學佛所要求的就是見性，我們所要證得的，就是法界一性而已。一切的理論、一切的法門，統統是我們證得法界一性的增上緣。所以在這些法門裡面，我們應當要曉得選擇，像這三十七道品七菩提分裡面，第一條擇法，你要曉得選擇法門。選擇之後一定要用這個方法達到見性，才算是我們的目的達到。沒有見性決定不能夠中止，一定要努力精進。證得之後，才有像佛菩薩這樣不可思議的大用，這個大用是本能，自自然然契機。下面一句：

【我知法界性淨。入於如來過去願海。究竟調伏諸眾生故。】

第七句是講本性是清淨的，本來清淨，所以這個清淨心不是修得的，是本來有的。我們現在的心顯得很不清淨，這種不清淨的陰影不是清淨心上有的，而是這層東西蓋住清淨心，好像清淨心裡頭有。譬如雲彩，我們這一下雨陰天，雲彩遮到太陽，好像太陽上面有一片雲彩，其實太陽距離雲彩遠之遠也，根本就沒有這回事情。因此無明、煩惱不是真的，確實不是真的。可是我們想，我們煩惱好多，煩惱總是斷不了，那是什麼？你沒有得法，煩惱是假的，哪有斷不了的。你想斷煩惱你不得法，所以你的煩惱斷不了。煩惱性空，了不可得，如果你煩惱起來，譬如你用觀照的功夫，你往裡面去找煩惱從哪裡生的？去找那個煩惱從哪裡起來的？不管是什麼煩惱，它起來之後你就找，你這一找它就沒有了。沒有了，繼續再找

它到哪去了？這是禪家用功的方法，觀心。這一找了不可得，根本沒有，所以煩惱都是什麼？不覺念起才發生的。所以諸佛菩薩的高明，他覺性是恆常，永遠不間斷的，覺性裡面沒有煩惱。

我們今天不曉得用覺性，就是不知道用真心，我們用妄心，妄心是個相續心，所以它不是真的，這個妄心剎那生滅，就是講八識五十一心所，它不是真的。唯識家把這些東西統統列在有為法裡面，所以有為法就是有生滅的。我們現在用的妄心是個生滅心，它這個生滅念頭是念念相續。一旦要不相續它就斷掉了，斷掉了真心就現前。我們現在想斷斷不了，總是念念在相續，而且這是無始劫以來就用這個妄想心，就用的第六意識心，把第六意識心用成了習慣，想丟也丟不了。可是你要覺悟，它畢竟是虛妄的不是真實，因為你覺悟之後，你自己就有信心，相信這個妄念是可以斷掉的。你就不會又起了個妄想，這個煩惱、妄念這是決定斷不掉的，那當然斷不掉，你這個信心沒有了。所以一定要相信，清淨心是本有的。六祖說「何期自性，本自清淨」，這個妄想心本來沒有的，所以首先要自己建立信心。一個具足堅強信念的人，無論做什麼事情他一定會有成就。也可以說成就與信心是成正比例，信心愈強，成就就愈殊勝。所世出世間法都是建立在信心的基礎上，佛法講的信解行證。解這是要智慧，智慧現前能破無明，能斷煩惱，能夠恢復清淨心。

所以這個地方用的文字，是『法界性淨』，這個範圍特別的廣大，「性」是體性。不但我們自己這個性是清淨，一切法的性無一不清淨。所以在如來境界裡面，他證果證到了極處，他所見所聞那個境界叫清淨寂滅相。《仁王經》裡面講五忍菩薩，最高位的「寂滅忍」，還在無生法忍的上面。《仁王經》也是圓教的經典，七地、八地、九地是無生法忍，十地、等覺、如來的果地稱之為寂滅忍。

，清淨寂滅相，還在無生法忍的上面，這是性淨的境界現前。所以曉得我們自己本來清淨，現前也沒有染污。如果這個東西本來清淨的，它會被染污，它就不是真的。在迷沒染，在聖不增，在凡不減，這是講真心，所以稱之為本來清淨。染淨二邊都說不上，這才叫真淨。

這裡面的意思我們要多想一想，為什麼？初學有入門的障礙，老修也有老修的毛病。我們在修學過程當中，如果被境界所染，馬上要覺悟，你的路子錯了，毛病出來了。這修行要一天比一天清淨，這是功德，這個才有成就。如果我們所修的一天比一天染得重，馬上就得要覺悟，我們這個路子一定有偏差，一定有錯誤。佛門裡面稱之為觀照，我們現在的名詞叫反省檢討，我這個毛病出在哪裡？為什麼這麼心還是這麼污穢，這麼樣的不清淨？要把毛病找出來。找出來之後把它改過來這叫修行，修正。這個毛病要是找不出來，從哪個地方修起？這個意思就是說一個真正修行人，無論在什麼境界裡面決定不染，要守住這個原則這就沒錯了。像華嚴境界他是什麼樣的境界都可以接觸，像善財童子表現的，什麼樣的人事環境、物質環境他都可以接觸，接觸怎麼樣？決定不染，所以他這個成就是成就了智慧，他接觸都明瞭，明瞭是智慧。接觸都不染，不染是成就他清淨，他的心一天比一天清淨。他在境界裡面不動心，成就了他大定，他的定功也一天比一天深，這叫真修行，所以他才能成無上道。

回頭再想想我們自己，接觸外面境界總是被境界染污，一般人說總是被環境影響，被影響就是染污。如何能叫接觸這些環境不被它影響？像佛在《楞嚴》上所說，「靈光獨耀，迴脫根塵」，這是本事。所以在這些地方我們要體會到，現前修行確實常常被境界轉，不能夠轉境界。那轉境界暫時不談，先要能夠不被境界轉就好了。

，就是在一切境界裡面，能保持你的清淨心，保持你的覺心，這就是好功夫。菩薩證得深，這個境界雖然他示現的是第六地，已經很像寂滅忍的境界。寂滅忍最低限度是第十地，所以六地與十地相去不遠，很有這個味道，看到這個法界是清淨寂滅相。所以它起作用，就能夠普遍的調伏一切眾生。

『於如來過去願海』，「過去」是講佛在因地當中所發的這些大願，佛發大願沒有別的，一定是度眾生。像四弘誓願裡面第一條眾生無邊誓願度，這是講大願，還是比喻廣大。『究竟調伏』，「調伏」現在的話講，就是教化，或者講教育，調就是調教，伏就是幫助他降伏他的煩惱，降伏他的邪知見，這是教學的成就，是教學的效果。「究竟」最低限度要幫他見性，因為不見性不能算究竟。這見性算是達到究竟的水平，並沒有達到極致，要達到極致，那就是圓成佛果，才是真正究竟圓滿。為什麼說剛剛見性就可以算究竟？初住菩薩明心見性，見的是一真法界。如來在果位上，所證得的也是一真法界，一心無二心，到這個地方算是究竟，圓教初住（別教初地）。菩薩幫助眾生第一個階段的目標，就是以見性為目標，我們念佛就是以理一心不亂，達到理一心不亂這是第一個階段的目標，這個目標就相當之高。不僅僅說是往生西方極樂世界，那往生凡聖同居土下品下生也算是往生，而這個目標則是實報莊嚴土，所以說它是有相當高的水準。

在這句經文裡面，我們需要討論一個問題，那就是學佛的人應不應當有許多的願望？像阿彌陀佛四十八願，觀音菩薩也有十二願，普賢菩薩也有十大願王，我們要不要很多的願？願要是多麻煩就大了，世間人常說「苦莫苦於多願」，這個話說說得有道理。但是它跟佛法不一樣，世間人苦莫苦於多願是什麼？他那個願願願都為自己，所以是增長我執、增長煩惱，這個苦。佛菩薩發的願，願願

都為眾生這個不一樣，是願願都是破我執、破法執。所以佛門裡面講的這個願，與世間那個願求不相同，世間人發這個心願都希望發財、希望升官，從前是希望多子多孫，那願望可多了，永遠沒止境的，那個苦。佛法裡發的願是全把自己給忘掉了，願願都是利益眾生。可是這個裡面實在講極其微細，就是世出世間這個願，在這個起點的時候非常微細，一定要把它辨別清楚，不能夠發生錯誤。世間這個願用的是攀緣心，他要不攀緣他這個願不能成就。

菩薩這個願是用隨緣的心，願力廣大而且堅固，可是他不攀緣。他不攀緣他這個願是清淨的，這個願裡面決定不染污、不生煩惱、不起邪見。機緣成熟他這個願就兌現了，盡心盡力的實踐他的大願，幫助眾生。緣要沒成熟，他不會想著我應該怎麼怎麼做，那就變成凡夫，那就變成凡夫的願，不是菩薩的願。我們想想現前這個社會，這是我們大家都能看得到，這個現象不好。每條街、每個巷子諸位要注意一下看，好像都有道場，都掛個什麼精舍招牌，都供上佛像，也都有人去拜拜，太亂、太雜了。從前這些菩薩大德們講經，聽眾幾千人，我們今天在台北市講經聽眾難道沒有幾千人？有的是。結果怎樣？分散了，這個地方幾個人、那個地方幾個人，全分散掉，這不是個好事情，真是在末期道場林立太多。

他為什麼建立道場？那就很難說，他的目的純不純正？現在有些報章雜誌常常批評佛教，叫開廟店，這個年頭什麼生意好做？廟店的生意最好做，只要請幾尊佛像，財源就滾滾而來，就開廟店去了，還得了嗎？但是，今天是一個民主自由開放的社會，也沒法子禁止他。從前我們念《楞嚴經》，經上講「邪師說法如恆河沙」，我們覺得這如恆河沙，釋迦牟尼佛也是太誇大了一點，哪裡會有這麼多？現在看看這個現象，佛講的這個話是有道理，不是沒有道理。他在幾千年前，就把我們現前這個社會看得清清楚楚。

所以佛陀在世之前，以及佛滅度之後，佛法的弘傳都是附著於國王大臣，無論是在中國、是在外國，從前寺院叢林就都是國家建的。也有少數是信眾捐獻的，但是也受國家的監督，不是隨隨便便可以建個道場，政府要干涉你的。不是隨隨便便的人都可以去講經的，他有資格的限制，所以佛法才能傳得這麼久，才能保持這樣的純正。如果像現在這種情形，恐怕幾十年之後佛法完全變質，會搞到邪正不分。現在信邪的人多，接觸正法的人太少。以前佛門裡面這些出家眾，是要經過政府嚴格的考試，考取之後才有資格出家。所以考試是皇帝親自來考試，考取之後，給他個文憑叫度牒，他有這個度牒才能出家。所以在那個時候水準都高，出家人普遍受到社會上的尊重。皇帝把這個度牒肯給你，就是他承認你的學問、你的道德、你的行持，可以做我老師。否則的話，他這張證書不輕易給人的。可是這個制度在清朝初年廢止了，所以這佛教裡面的素質、水準愈來愈低，沒有人限制。

到現前可以說正法的形象完全被破壞，我們今天講護持正法，的確不是個容易事情。可是我們一定要有信心，真正肯發心護持正法，必定有三寶加持，我們深深相信邪不勝正。只要發心護持正法，依正法修學，弘揚正法才能真正續佛慧命，才真正的對得起三寶。佛為我們說經，歷代祖師代代承傳，我們今天才能夠接收到。所以佛法的命脈，不能說到我們這一代就斷掉，怎麼樣苦、怎麼樣艱難還是要護持正法。護持正法一定要依教修行，首先要護持自己的清淨心，護持自己的覺心，在一切境界裡面不迷、不邪、不染，能夠團結在一起，如理如法的修學，佛法能發揚光大。我們想想，釋迦牟尼佛當年在鹿野苑與五比丘，他那個僧團總共就六個人，是由六個人開始的。六個人能創教，今天有六個人結成一個僧團一定可以興教，哪有什麼不能興的！可是今天就是六個人共同有這個願力，共

同有這個見解的就不可多得。

僧團是講民主的，那個時候是專制的時代，釋迦牟尼佛首先建立了民主議會的制度，不論大小事情，僧團要做什麼事情，要辦事都是開會商量，不是某一個人做主張的，佛教裡稱之為羯磨，羯磨就是開會，所以它是民主會議制度。大的事情叫白四羯磨，拿現在的話就是四讀通過，我們現在立法院重要案子三讀通過，佛門裡的大事四讀通過，你看多謹慎。所以小事情這是白一羯磨，說一遍就通過。如果不實行民主的制度，佛法的命脈就斷了。佛門裡面的地位決定平等，佛陀在世跟弟子們的地位完全平等，為什麼？不平等不能見性。我的地位比你高，我要站在你前面，我要坐在你上方那是凡夫，不是佛菩薩，吃虧的是自己，你的真性上染污、迷惑，起邪知見了。所以要曉得平等的功德、平等的好處，真正明瞭之後我們才真正肯學平等心、肯修平等心、肯學平等行。從僧團的平等，到一切法無有一法不平等，法法平等，這才叫平等一味。所以在佛門裡面發這個大願，跟世間這個發願用心不相同、目的不相同，作用當然也不一樣，這個裡面一絲毫都不能有差錯，願願決定不失自己的清淨平等，這就沒錯了。再看底下這句：

【我知法界遍諸眾生。普賢妙行悉周遍故。】

《華嚴經》是以普賢菩薩做第一個代表，普賢為長子；文殊為庶男，就是他老二，用這兩個人做代表。諸位曉得他是表法的，文殊是代表智慧，普賢是代表實踐，就是實行。文殊在後面，普賢在前面；換句話說，這個經典重視實行。但是行是依智慧，重在行門上。這句裡面，『普賢妙行』，是從理體上來說。『法界遍諸眾生』，「法界遍」，法界是普遍的。「普賢妙行」就是法界之體，就是法界的本體，也就是普賢的自體，所以才能夠成就普賢妙行。普賢行指的什麼？就是指的《華嚴經》裡面所講，菩薩一切修行的法

門總名稱叫普賢行。我們在這部經裡面「離世間品」看到，這是清涼大師分這個經為四科，信解行證，行這一科只有這一品，叫「離世間品」，這一品經很長有五卷經文，經裡面總共開了二千多個法門。

但是法門雖然多，它有個總綱領，綱領就是「離世間」。離不是身離，身沒離，善財童子到處參訪，沒有離開世間，心離，這心不執著。這個意思還不圓滿，但是我們可以懂，心離，心裡面沒有；身，身離不開的，身是法界的相分，怎麼能離得開？心離一切分別、執著、妄想，這叫離世間。所謂世間就是迷、就是邪、就是染，離了迷邪染就叫離世間，就是這麼回事情。意思再往深一層去觀察，離即同時，離即不二才是真的。如果說離即把它分開來，那不是如來真實義。所以二乘人聲聞、緣覺就是把它分開來，有能離、有所離，離不是即，即不是離，所以小乘人就掉到涅槃坑裡去了。他離了有，他著了空，有離了，空沒離，總是掉在一邊。凡夫著有，二乘著空，凡夫也離，離了空，掉在有裡頭；二乘人離有，掉在空裡面去了。都不是中道，都不是大乘佛法。

所以一定要曉得，離即不二，離即同時，確實有即的意思，也有離的意思，但是它是一不是二。在這個境界裡面，心普了，心平等，周遍法界這叫普，這個用心是周遍法界。賢，我們講個最粗淺的意思，希聖希賢，佛法教學它的義趣是在這個地方，也就是說它的目的。我們中國過去念書，目標也是志在聖賢，佛法的教學也是志在聖賢。聖，佛是大聖，地上菩薩稱為聖人，十聖，地前的菩薩稱為賢人，叫三賢十聖。所以我們發心學佛，我們幫助一切眾生希望他到什麼地位？希望他能夠達到三賢十聖。希望每個眾生都能達到三賢十聖，這個國土就是佛國土，這個世界就是極樂世界，這是要我們大家努力的。

大家都肯努力，佛菩薩都來了，為什麼？這個地方眾生根性成熟了，有許多人都發這樣好心，都有這樣的覺心，佛菩薩必定應化到這個世間來。三千年前北印度，就是有那麼多的人發菩提心想學佛法，所以才感應到釋迦牟尼佛出現，諸菩薩們出現。在我們中國歷代這些祖師大德當中，有不少是佛菩薩化身再來的。他為什麼來？為什麼不來？大家都覺得需要了，他來了；如果眾生各個邪知邪見，不信正法，他來了沒用處。不但沒用處，來了叫一切眾生造業，一切眾生毀謗正法，他來了，不能給眾生做善的增上緣，反而給眾生做造孽的增上緣，那這就是太不慈悲了。所以佛菩薩化身出現在世間大慈大悲，他不肯來示現也是大慈大悲，現身來幫助你成就，不肯來怕你去造罪業，都是慈悲心。所以這個地方普賢是表法的，本體就是普賢的自體，所以才能成就普賢妙行。

『悉周遍故』，——行都稱性，稱性就周遍，為什麼？性是周遍的。我們的行為不誠心，所以那個作用很小。譬如說普賢菩薩布施一塊錢，我們也布施一塊錢，我們這一塊錢的功德，跟普賢菩薩的那一塊錢就差得太多太多了。普賢菩薩那一塊錢的功德是周遍法界的功德，我們這一塊錢的功德一點點，為什麼？外面圈子畫得太多，超越不了這個範圍，所謂什麼？三輪不空有界限。再說得明白一點，我們用分別心、用執著心去布施，這個功德很有限。普賢菩薩沒有分別、沒有執著，沒有分別、沒有執著這個心量是盡虛空遍法界。一有分別、有執著這個心量裡頭畫小框框，把自己框框在裡面，這個功德超越不了框框，道理在此地。所以大經一再勸勉我們，修一切功德要三輪體空，所謂三輪體空說得簡單一點，就是絕對不用分別執著的心，離開一切分別執著去修布施波羅蜜，這才能稱性。稱性最大的好處破我執、破法執，我法兩種執著破除了，最低限度你也就成了三賢菩薩之一，最低限度你到初住菩薩了。

所以在日常生活當中，常常有我這個念頭不好，處處都有我，你看我的印象，念念加深。現在要你破我執著，你的我執是念念都在那裡加深，怎麼能破得了？我執不破，就以念佛人來說，事一心就不能證得。事一心要破我執，理一心要破法執；換句話說，我執要不破，充其量只能夠念到功夫成片，帶業往生，這是我們要警覺的。如何能夠在生活當中，在六根接觸六塵之處，把「我」的念頭淡忘掉就好。所以大乘方法的妙，它就是教給你，起心動念為一切眾生去著想。那不為一切眾生著想，他起心動念都為自己著想，為自己著想，就增長我執；為一切眾生著想，我執就淡，淡到極處就忘掉，把我忘掉了這好！這我執不破自然沒有了，這個方法非常非常的高明。所以我們要真正體會到這個法子高明、這個法子巧妙，你才很樂意選擇這個法門，依照這個方法來修、來照做。

開始做的時候一定要修布施，這就是把無始劫以來，我、我所有的觀念把它打破，先破我所有的，我所有的丟掉不在乎了，這個執著可以說去了一半，把我所有的放下。最後我也放下，也沒有了。曉得我與我所二法俱不可得，這才是正知正見，到那個時候你修行，無論修什麼行布施也好、持戒也好、忍辱也好，沒有一法不稱性，到稱性才叫做普賢行。所以普賢行什麼樣資格才能修？圓教初住以上，四十一位法身大士他們所修的都叫普賢行，因為一一行都稱性。圓初住以下都不能叫普賢行，所以成佛一定要修普賢行才能成就，不修普賢行的成不了佛。這個意思你就明瞭了，我們修行不能稱性不能成就，一定要稱性才能成就。再看底下一句：

【我知法界一莊嚴。普賢神通善莊嚴故。】

這是第九句，這一句是講莊嚴，經文裡面告訴我們，菩薩以甚深般若，這個『知』就是照見，照見的『法界一莊嚴』，「一莊嚴」就是一嚴一切嚴。如何才能夠達到一嚴一切嚴？這裡面所講的『

善莊嚴』，「善」就是一即一切，一切即一，這才叫善。修這個法門要以五眼圓者才能辦得到，五眼圓者就是不起心、不動念，這是真正的莊嚴；換句話說，恢復了法界本來面目才叫真莊嚴。你要在法界裡面給它添一點，給它裝扮一下，那就不是本來面目。本來面目是真正的莊嚴，為什麼？只有本來才叫真實；如果有修飾、有裝扮，那就是虛偽的、虛假的，那不叫做真正的莊嚴，這個意思也漸漸就透出來了。莊嚴法界是從心地裡面做起，心真了就是莊嚴法界，所以說是一嚴一切嚴，一嚴是真心，心裡面沒有一絲毫的虛偽，真誠到了極處，這個心就是真正的莊嚴法界。我們在迴向偈裡面「莊嚴佛國土」，就是這個意思。

如果在境界裡面要起了分別心，這個真正的莊嚴就失掉了。所以學佛，尤其是諸位在家庭裡面，不必重視這些外表的形象，要緊的是真誠之心，這是比什麼都重要。成佛，真心成佛，不是外表裝扮得好看，那就能成得了佛的，要懂這個道理。跡象上那種種莊嚴，那個陳設是表法的，是對自己一種警惕，也是誘導初學的學人，它的功德在這個地方。所以寺廟一定要有種種莊嚴，它作用在此地；不是布置起來供給人欣賞的，那就錯了。可是現在有很多人看到寺廟裡種種雕刻、繪畫，建築這些藝術，都用一種藝術眼光去欣賞，全把它變成世間法，都錯了。我們要懂得這個道理，寺廟裡種種莊嚴具它是教學的工具，是表法的。因為寺廟要接引大眾，所以這些教具就非常重要，自古以來佛門裡這些大德，無論是在家出家都非常重視，都精心製作，現在成為是高度的藝術品。

但是自己家裡面就不需要，為什麼？如果有這些東西會變成障礙。譬如說你有一尊古董的佛像，這個佛像非常珍貴、名貴，你一天到晚去提心吊膽的，這個佛像會不會給人破壞？會不會給人偷去了？你的心被染污。因為你要珍惜它，結果怎麼樣？反而損壞了自

己的清淨心。所以修行人絕不藏這些古董、這些名貴的東西，經書，這個經書有幾百年的歷史，這是寶貝，你常常心就牽掛在這上面，反而把修行搞忘掉，不知不覺就被這些東西染污了，對於自己的清淨心不能夠保持。所以寺院它的作用不一樣，不像我們家庭，家庭裡面不需要藏這些東西。寺院有這些東西能夠誘惑那些人進來學佛，他不相信佛的，他很喜歡藝術，到這裡來參觀，給他講解，原來佛是這麼回事情，他漸漸就起了信心。所以這就是等於替佛菩薩招生的廣告，廣告設計要美，要能夠誘惑人，把他誘惑進來是這麼個意思，是勸他入門。這是講到莊嚴，要懂得真正的莊嚴是在清淨心，是在心地上的功夫，是真誠。以這個來供養諸佛菩薩，以這個來供養一切眾生，這叫莊嚴佛道場。末後一句說：

【我知法界不可壞。一切善根充滿法界不可壞故。】

因為法界的體就是真性，也就是剛才講的真心，真誠之心，它不是因緣生法，妄心是因緣生法，真心不是因緣生法。真心法爾如是！不是因緣生法就不可壞，因緣生法才可壞，法界性不可壞。它起用所修的一切善根也不可壞，為什麼？因為善根是從法性裡面生的。我們就以世間三善根來講，世間一切的善法，都是從這三法裡面生的，第一個是不貪（無貪），第二個無瞋，第三個無痴，無有貪瞋痴，只有真心裡面才沒有貪瞋痴，真心裡面本來就沒有貪瞋痴，這是善根。菩薩唯一的善根，精進，真心就是精進，真心萬古常新，真心沒有相續相，沒有間斷的相，真心具足圓滿功德，它不叫精進叫什麼！

所以『一切善根充滿法界不可壞』，我們講修行，可見得不是修稱性的功德，而是把稱性功德上面的障礙清除而已。離貪瞋痴、離懈怠、離惡業，離的是這些，這些統統是真性上面的一層障礙，這修行去的是這個東西，性德不是修德，去掉了障礙，性德自然就

顯現出來了。所以古人說「但去凡情，別無聖解」，這個話說得很
有道理。我們所去的去凡情、去迷惑、去執著，去掉就好了，去掉
再別找什麼無上菩提，一找無上菩提，無上菩提變成迷惑，又變成
了凡情，去了妄，剩下來就是真的。所以我們眼見色，去掉第六識
、第七識，這是情執，第六識的分別見，第七識的執著見，把第六
識的分別見、第七識的執著見離開，我們的見就是真見。分別見，
執著的見是妄見，不是真見，真見就叫見性。所以轉八識成四智，
六七是因上轉，五八是果地轉，六七轉了，五八就隨著轉、跟著轉
，所以在下手就是在六七識上下手。

六七識怎麼個下手法？我們在一切法裡頭不分別、不執著。果
然在一切法裡不分別、不執著，試問問，你的煩惱從哪裡起來的？
你仔細去想想，煩惱都是從分別執著上起來。離了分別執著，把那
個煩惱的根拔掉了，斷煩惱在這上斷這個手法高明。如果說我這個
財不貪，我不貪財，我也不貪名、不貪利，那是在枝枝葉葉上斷，
很不容易斷，吃力不討好。為什麼？斷一下，要好大的耐心去忍受
，結果沒忍幾天毛病又出來了，貪心又起來了。這就是什麼？古人
所講的斬草沒除根，過幾天它又長出來。從轉第七識、第六識那是
從根上斷，一定要把這根本找到，曉得從根本上轉變，這功德利益
是無比的殊勝。所以菩薩在境界裡面他的觀察，跟我們究竟有哪些
不一樣？我們讀了這段經文，要仔細的去反省哪些地方不一樣。把
那不一樣的改正過來，這就叫修行，修正過來。我們在一切法裡頭
是怎麼個看法？人家是怎麼個看法？後面這段是總結它的利益：

【善男子。我作此十種觀察法界。】

『觀察法界』總括了宇宙觀、人生觀，都包括在這裡面，我們
是沒有細細的去辨別，能夠體會得到，哪些是人生觀、哪些是宇宙
觀，他怎麼個觀察法。

【隨順解知。】

攀緣、作意的去解知，『隨順解知』就是照見，不是去研究、不是去思惟；換句話說，沒落在心意識就是隨順。落在心意識就不隨順，他要研究研究、要思考思考、要較量較量，那全落在意識的範疇當中。所以「隨順解知」是不用心意識，不用心意識就是用的六根根性，用見性見色性，不叫色塵；聞性聞聲性，就是禪家所講的明心見性，這是隨順解知。它的作用？

【出生一切廣大善根。】

世出世間的善根都現前，不但現前，無比的廣大。

【辦助道法。】

這個『辦』就是自行化他，幫助道業精進，所以稱之為『助道法』。

【明了諸佛殊勝威德。深入如來難思境界。】

由此他才能夠深入如來的境界，所以叫做甚深解脫，這是這一位菩薩守護城夜神，他代表第六地所證得的是甚深解脫。這也就是告訴我們，他這個甚深解脫是怎麼來的，有這十種妙觀察幫助他成就的。到這個地方這是一段。

今天時間到了，我們就講到此地。