

諸位法師、諸位同學：請掀開講義，最後的一行，第四：

【歎勝進德】

這是序分下的第三段，最後一小段。這是讚歎殊勝精進之德，也是我們應當要學習的。

【專求如來一切智智。專求二智，無餘趣向。】

末後八個字，是解釋前面這一句。菩薩一切時、一切處，即使在工作生活、平常應酬之中，也沒有忘記他在求什麼，他在修什麼；他所求的是如來果地上圓滿的智慧。經上所說的『如來』，就是說的我們自己真心本性。『如來一切智』，就是自性本具圓滿的般若智慧。經上講兩個智，兩個智，一個是根本智，一個是後得智；換句話說，一個是智慧的本體，一個是智慧的起用，佛法常講有體、有用，所以說兩個智。後面註解就講得詳細，『專求二智』，「二智」就是根本智跟後得智。『無餘趣向』，其他的什麼都不求，就是求這兩種智慧。這個智慧要怎麼求法？諸佛菩薩非常慈悲，在《華嚴經》上不但是教導我們，他做給我們看，讓我們在這裡面去體會，在其中來學習。但是我們總得要把它的綱領掌握到，這才容易理解，容易體會，容易契入，知道我們學習從哪裡下手。

綱領，總不外戒定慧三學。從哪裡下手？下手有最初方便，就是最初下手之處，這是持戒。持戒能幫助我們達到第一個目標，斷惡修善，這是第一個目標。修定修慧，幫助我們從這個目標上向上提升。定，能幫助我們得清淨心，能幫助我們開智慧，幫助我們轉迷成悟，宗門常講的明心見性，大徹大悟，這是第二個階段；教下所說的大開圓解，都是在第二個階段。我們的修學是以這個為目標

。第三個階段那就圓滿了，轉凡成聖。一切佛法，無論是哪個宗派，無不是以這三個目標，做為我們修學的趣向。凡聖從哪裡分？從六道輪迴分。如果你有定有慧，你具足戒定慧，但是你不能夠脫離六道輪迴，你是凡，你不是聖。必須超越六道，這才是聖人，你才算修學有了結果，超凡入聖。

就聖來說，聖有大聖、有小聖。什麼叫小聖？超越六道，而不能超越十法界，這是小聖。我們講的四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛，要用天台家的講法，藏教的佛、通教的佛，都是屬於小聖。能夠超越十法界，證得一真法界，這叫大聖，我們學佛最後的目標在此地。現在我們要問，我們也很用功，也很勤奮，也很努力，為什麼達不到目標？這一點必須要清楚，要把我們的病根找出來。這個病根是什麼？煩惱習氣。煩惱習氣裡面，最嚴重的是起心動念有我，這就壞了。有我，你就是自私自利，你沒有辦法脫離名聞利養，你沒有辦法擺脫五欲六塵。你的戒定慧修得再好，說老實話，你開不了悟，你成不了聖，充其量你可以做到斷惡修善，將來的果報是六道裡面福報而已，在六道裡享受福報。

因此我們要想真正得智慧，權實二智，真正要想證聖果，沒有別的，第一個要把自私自利這個觀念捨棄，要把為自己享受放下。世尊自己給我們做了榜樣，一切菩薩、祖師大德，哪一個不是給我們做好樣子？看看世尊當年在世，一生過的是什麼樣的生活？經上記載得很清楚，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，他過的是這個生活。這是說明物質生活，他降低到最低的水平，就是我們現在所講的吃得飽、穿得暖，就夠了。每天晚上，找一個大樹底下，可以遮蔽風雨，足夠了。其餘，於世出世間一切法，一無所求。不但世間法統統放下，佛法也不執著，正是《金剛經》上所說的「法尚應捨，何況非法」。這個作法，他把煩惱捨盡，把憂慮捨盡，把妄想習

氣捨盡了，所以自性般若智慧現前。這是實智，真實智慧，自性本具的般若智慧。這個智慧起作用，就是權智，無所不知。這是他們所求的。

我們如果希望得到，非這樣做不可，不能這樣做，你就決定得不到。學佛是要真正向佛菩薩學習，學得跟佛菩薩一模一樣，那才算是你學成了。學得不像，諸佛菩薩殊勝的功德利益，你是可望而不可及。世尊如是，世尊的學生亦復如是，代代相傳，傳到最近。禪宗裡面的虛雲和尚，你們仔細看看他老人家一生的行誼，我們淨土宗的印光法師，這是近代出家修學的好榜樣。現代人精神、體力、心地，已經是遠遠的比不上古人，所以在生活方面，衣食住行比古大德要增加不少的累贅。我們今天生活，三衣決定不夠用，冬天沒有辦法禦寒；一天吃一餐，決定不能使色身得到充分的養分，這是證明我們的體力比不上古人，古人一天一餐就夠了。夜晚，我們必須住在房子裡面，露天樹下一宿，我們禁不起風寒。這些事實真相，我們都要細心體會，這就說明我們的業障習氣比古人重得太多了。

可是總要想到，要把生活水平降到最低的限度。這個最低限度，個人標準不相同，所以最低限度沒有一定的標準，而是你自己去思惟，你自己去分配；務必要把自己的貪瞋痴慢，分別執著要放下、要捨棄。我們也效法華嚴會上的菩薩，專求二智，其餘什麼都不求。如果不能，實在做不到，那只有一個辦法，世尊教給我們的專念彌陀，求生淨土。這個法門叫帶業往生，能成就，而且成就的人很多，我們能夠信得過。可是帶業往生，諸位要記住，只帶舊業，不帶新業。舊業是過去造的，你在修學這個法門以前造的，那是舊業。現在造的是新業，現在造的你沒有辦法帶，你只能帶過去造的。由此可知，現在不能造業，可是我們也很想不造業，身不由主，

偏偏還在造業，這個樣子能往生嗎？說老實話，這個不可靠，往生沒有把握。真正自己有把握的人，是什麼人？不再造業了，這個人就有把握往生。

實在說，能夠堅定信願，一心念佛，身心世界一切放下，這個人就是大智慧人，這個人就不是凡人，他這一生決定成就。可是這樣的人，在世間也不多，這正是古人所謂的「唯上智與下愚不疑」。世出世間法真正能成大功、立大業，多半還就是這兩種人。一種是絕頂聰明人，一接觸他就覺悟，他就明瞭。一種是愚人，他不懂道理，他也不希求去了解，他很聽話，善知識怎樣教他，他就依教奉行；他的成就靠什麼？就靠這四個字，依教奉行，他真幹！教他念佛不要夾雜、不要懷疑、不要間斷，他真正做到。這些人成就了，究竟怎麼成就的？我們多想想、多看看，向他學習。

華嚴會上學這些菩薩，有些地方我們能學得到，有些地方確實是學不到的。但是雖然學不到，願學的心不能沒有，這正是所謂的「心有餘而力不足」，這種狀況之下，一定是心嚮往之，我們要生慚愧心，要認真努力精進不懈。要認識清楚，佛教是智慧的教育，佛學是智慧的教學，學佛就是求智慧。千萬不能誤會，學佛不是學求升官發財，絕對不是求多福多壽，不是的，一定求圓滿的智慧。智慧現前了，你就得大自在！佛家常講「佛氏門中，有求必應」，這個話是真話，不是假話。求什麼得什麼，憑什麼？憑究竟圓滿的智慧。由此可知，智慧開了，才有求必應；智慧沒有開，有求是未必有應。這樣我們才知道，戒定慧三學之可貴。戒是手段，定還是手段，慧才是目標，希望諸位同修，要多多的去體會，要正確的認識。我們這一生，正是佛經上所說的「人身難得，佛法難聞」，尤其遇到佛門裡面無比殊勝的法門，《大方廣佛華嚴經》，不容易；遇到了，我們就決定不空過。佛教給我們「受持讀誦，為人演說」

，果然能依教修行，必定能成就。成就高下，成就的淺深，在乎我們自己悟入境界的不相同。到這個地方，我們將序分告一個段落了。

請看講義，「善財童子參學報告（五）本會一」，第一部分。我們看講義，這個部分一共分五個大段，第一個大段是「大眾念請分」。這裡面有經文，也有清涼的註疏，我們看第一個小段：

【時諸菩薩，及大聲聞，世間諸王，并其眷屬，咸作是念。如來境界，如來智行，如來三昧，如來所住，如來最勝…。】

下面省略了。

【一切世間諸天及人，無能通達，無能遍知。】

這一段我略說一說。這個時候參加法會的這些菩薩們，除菩薩之外，還有『大聲聞』，聲聞何以加個「大」？是迴小向大的聲聞，我們稱他為大乘的阿羅漢，已成為大聖。還有『世間諸王』，這是講世主，世間的王侯，大的國王、小的國王。我們知道世尊當年在世，那個時候沒有一個大一統的國家，多半都是部落。中國也是如此，中國在那個時代，夏、商、周一直到春秋戰國，都沒有統一的局面出現。所以我們在古書裡面看到，大國方圓百里，疆域有一百里這麼大的範圍叫大國；小國三、五十里的都很多，像現在的一個鄉村、一個鄉鎮；那個地區的領導就稱王、稱侯。當年印度也是這種情形，所以跟隨釋迦牟尼佛求學的這一些諸王就很多，還有他們隨從的眷屬。這個地方講的『眷屬』，不一定是指他家裡面的親眷，不是的，他的部屬，他底下的大臣，都是這個國王的眷屬。大家心裡面都有這麼一個想法，沒說出來，都有這個想法。

『如來境界』，此地「如來」都是稱釋迦牟尼佛，或者是稱毘盧遮那佛，毘盧遮那佛跟釋迦牟尼佛是一個人。諸位要曉得，《華嚴經》上講的三身，毘盧遮那是法身，盧舍那是報身，釋迦牟尼佛

是應身，一即是三，三即是一，如來境界不可思議，我們凡夫不知道。如果要講法身佛，那就是講我們的自性，我們人人都有分。我們自己的真心，我們自己的自性，境界不可思議。諸位想想，這個說法對我們自己來講是何等的親切，這是實在的。《華嚴經》上字字句句都是講我們自己本人，決定沒有離開自己，自性本具的智慧，本具的德行，自性本具的三昧。三昧是梵語，翻成中國意思是受用、享受；三昧叫正受，自性裡面正常的享受。在淨土經裡面講的「念佛三昧」，在《大佛頂經》上所講的「首楞嚴三昧」，名稱不一樣，其實是一樁事情。『如來所住』，你能知道嗎？真心、自性所住的是虛空法界，這是如來所住。毘盧遮那，這名號是梵語，它是意思是「遍一切處」；要用現在的話來說，遍一切時、遍一切處，這就是如來所住。『如來最勝』，「勝」是殊勝，這裡面包括得太多了，無量無邊，點點滴滴都是無比的殊勝。為什麼？稱性，點點滴滴無一不是性德圓滿的流露，所以這是真正殊勝。

像這些『一切世間諸天及人』。此地講的「一切世間」，是講三種世間：有情世間、器世間、智正覺世間。這裡面「諸天及人」，說諸天，包括欲界、色界、無色界天；說人，包括六道裡面其他的五道：人、修羅、餓鬼、畜生、地獄，統統包括在其中。『無能通達，無能遍知』，天上、人間智慧再高的人，他也沒有辦法通達這些道理，也沒有辦法遍知這些事相。這個話說的都是真實，他們心裡頭想的沒想錯。下面說：

【唯除諸佛加被之力】

我們凡夫，我們今天讀經，我們能夠思惟，能夠體會到佛在經上所講的一點義趣，是我們自己有能力通達、有能力遍知嗎？不可能。但是我們今天也能有稍許的通達，也能有一點點智慧，這是佛力加持我們，這要知道。所以菩薩以下，不求諸佛如來加持，對於

如來果地上的境界、智行、三昧，那是決定沒有法子體會，也決定說不出來。要怎樣才能得到佛力加持？自己的心行一定要跟佛相應。佛心真誠，佛心清淨，佛心平等，佛心覺悟，佛心慈悲，我們有沒有具備這些條件？如果不具足這個條件，你就得不到佛力加持。佛的行為，我們這邊所寫的「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，佛的行為。我的心跟佛心相應，我們的行跟佛的行相應，就得佛力加持。下面說：

【及自宿世善根之力】

這裡句句話都重要。第一個我們心行像佛，就得佛力加持。其次，我們自己宿世，生生世世所修的善根福德，我們自己深信不懷疑，這是你自己所具足的。下面這是你的增上緣，善根、福德、因緣。

【親近善友力】

這是外緣上最重要的一個助緣。你親近善知識，我們一般人講，你遇到一位好老師；好老師是善友，好老師是善知識，你遇到了，他幫助你，他教導你，你能夠專心一意向他學習。

【深淨信解力】

這就是你宿世的善根，以及佛力的加持。『信解』，不是淺的信解，深深的信解，清淨的信解。『深淨』兩個字意思很深很廣；「深」是深入，「淨」是清淨。什麼叫清淨？裡面沒有一絲毫的染污。什麼是染污？煩惱是染污，疑惑是染污，夾雜是染污，你要把這些東西淘汰得乾乾淨淨，成就你自己淨信、淨解，這才有力量。這一句就是我們講的轉迷成悟，你真的是大開圓解，大徹大悟了。諸位要知道，大徹大悟關鍵在「深」、在「淨」，你沒有這兩個字，你就不能悟入，你的信解都達不到，都不能夠產生力量。三十七道品裡面講的五根、五力，你的信，不錯了，信有根了，解也有根

了，但是還沒有力量，必須更進一步。如果你只能做到一個「深」字，你的信解有根沒力；如果你做到「淨」字，你的信解就有力量，那才管用。再有：

【廣大志樂力】

『志』是上求佛道，下化眾生，樂此不疲。你在菩薩位子上，絕對不會退墮到二乘。三不退裡面，你得到兩個：位不退、行不退。

【趣向菩提清淨心力】

你再有這個力成就，那就恭喜你，你三不退都得到了，這是念不退；大乘教裡面講的三不退，你統統具足了。你的心只有一個方向、一個目標，趣向菩提，無上大菩提，無上正等正覺。你這種清淨心有力量，到這個地方，圓滿具足了三不退。

【求一切智廣大行願力】

這一句是總結，求如來果地上究竟圓滿的智慧。有智，行願才廣大，行願才有大力量。末後說：

【具此內因外緣】

『內因外緣』，重要！

【深信大欲】

『大欲』是成佛度生，這是如來果地上的欲望。我們凡夫的欲望，貪圖名聞利養，貪圖財色名食睡的享受，這個欲望小，這個欲望有害。佛的大欲，度虛空法界一切眾生，成就自己無上菩提，無上正等正覺，這才叫「大欲」。

【勝願廣行】

『勝願』，淺而言之是四弘誓願。『廣行』是菩薩六度萬行。

【不揀凡聖，必得佛加，則能通達悟入。】

說得多好。我們要想得到，十方三世一切諸佛如來的加持，你

要懂這個道理；這段所講的「內因外緣」統統具足了。外緣難！善知識，所謂是可遇不可求，到哪裡去找？可是給諸位說也不難，只要你內因具足，外緣自然就成熟，為什麼？諸佛菩薩會來幫助你；如果沒有內因，縱然遇到外緣，也不能成就。這個我們在歷史上看得多，現實生活環境裡面，我們也見到很多。一個好老師，他教很多學生，不是教一個人，為什麼學生當中，有的有成就、有的沒有成就？沒有成就的沒有內因，外緣具足了，沒有內因；有成就的，他有內因。所以我們不怕遇不到善知識，怕的是我們自己內因不具足，這比什麼都重要。清涼說得好，『不揀凡聖』，縱然是凡夫，也必定得佛加持，對於宇宙人生的真相，你就能夠通達悟入。

這段話菩薩為我們說出來，而事實是與會那些菩薩、聲聞、世主，他們心裡面所想的。普賢菩薩慈悲為我們說出來，教導我們如何解決這個問題，如何滿足我們自己的願望。我們幾時能夠明白，如來境界，如來智行，如來三昧，如來所住，如來最勝？只要你依這個理論方法去修學。你是聲聞也好，你是菩薩也好，像我們現前這個凡夫，凡夫的身分也行，只要具足內因外緣，都會得佛加持。得佛加持，就能夠悟入通達，這個話是真的，不是假的。清涼在註解裡面告訴我們，這經上的與會大眾是法身大士，但是大心凡夫也有分。我們是凡夫，只要發廣大心，我們就有分。請看第一大段的第二個小段：

【唯願世尊以方便力，隨順我等及諸眾生。種種心量、種種信解、種種智慧、種種言辭、種種名字、種種證得、種種地位、種種根清淨、種種意方便、種種心境界、種種依止如來功德。隨能聽受諸所說法。惟垂大悲，普為開演。】

這一段裡面我們要細心去觀察，為什麼？這給我們說出宇宙人生的真相，真相非常複雜，不是單一的，所以世尊要以真實智慧，

善巧方便，要隨順眾生。普賢行願裡面，有「恆順眾生，隨喜功德」兩門，如果沒有這兩門，佛就不能普度眾生。諸佛菩薩，要用現代的話來說，他們在社會上是什麼樣的地位，扮演的是什麼樣的角色，我們要認識清楚。社會的真相，無量無邊的眾生心量不相同。我們今天同是人，每個人心量不一樣，人的心量跟畜生的心量不相同，跟天人的心量不相同，跟餓鬼的心量也不相同，『種種心量』，佛都能隨順，這了不起。

『種種信解』，這範圍更大了。以我們現實社會而論，這個世間有許許多多的宗教，這許多人民他信仰的宗教不一樣，他對於宇宙人生的想法看法不一樣，那是解。對於宇宙人生的想法看法不相同，『智慧』高下淺深不一樣。『種種言辭』，言語不相同，我們中國的語言跟外國的語言不相同，外國日本的語言跟美國的不相同，美國的語言跟德國不相同。甚至於我們自己一個國家，這個省的語言跟那個省的語言也不相同；北方人到了香港，聽不懂廣東話，就像到外國一樣，還得找翻譯，語言不相同。『名字』不相同，名字是名詞術語，各個地方不一樣。『證得』不相同，這是講修道的人，修行證果的人不相同。念佛的人往生西方極樂世界；修學四諦、十二因緣，他們證得是三界以外的偏真涅槃，我們講四聖法界；基督徒所證得的是他們的天堂；造作惡業所證得的是餓鬼、地獄，不一樣。

底下講『種種地位』，這就更明顯了，他的身分、地位不一樣，各個族群都不相同。『種種根清淨』，「根」是廣義的，並不單指我們六根，六根當然也包括在其中，世出世間法一切法的根源有染淨不相同。『種種意方便』，「意」是意願、意念，也不相同。

『種種心境界』，如來的境界就不是凡夫境界，凡夫境界裡面欲界凡夫就不是色界凡夫的境界，這從大的說；從細小的方面說，說實

實在在的，每個人心境界都不一樣。能不能找到有兩個人心境界完全相同？有，只有一種人，佛；佛佛道同，成了佛，他那個心境界完全相同。等覺菩薩跟等覺菩薩都不完全相同，只能說大同當中有小異；我們凡夫人心境界，可以說小同有大異。底下一句說，『種種依止如來功德』。特別是六道凡夫，實際上十法界的眾生，包括一真法界的四十一位法身大士，都要「依止如來功德」；不依靠如來的功德，我們世出世間法都很難成就。

這一段要用現代的話來說，就是多元文化。我們看到了這麼複雜的族群，這麼複雜的信解，他們這些人在毘盧遮那會上，都能夠和睦相處，都能夠做到沒有誤會、沒有隔閡，互相尊重，互相敬愛，互相讚歎，互助合作，和睦相處，他們究竟用什麼方法達到？我們這個地球很小，比起華藏世界那真叫小巫見大巫；人家是虛空法界，我們在太虛空當中是個彈丸的小球。可是這個小地球上住的眾生，也是像此地所說的種種心量、種種信解、種種智慧、種種言辭，一直到種種心境界，可惜就是沒有依止如來功德，他沒有這一句。我們在這個地方發現，他為什麼能和平共處？他們能夠「依止如來功德」。

何謂依止如來功德？接受佛陀的教育，接受佛陀的教化，所以他們擺平。不同的族群，不同的族類，不同的世界，不同的文化，不同的宗教信仰，都能夠達到和睦相處，共存共榮。這一點是我們現前許許多多國家地區的領導人，夢寐以求的，哪裡曉得這個方法在《華嚴經》裡面。我們要細心去體會，要認真的去學習，要把它落實，要發揚光大。不但我們自己修學會有殊勝圓滿的成就，對於現在社會，對於一切眾生，我們會給他真實的利益，就像《無量壽經》上所說，「惠以真實之利」；真實之利就是社會安定，世界和平。唯有安定，才有繁榮，才有興旺，一切眾生才能過著幸福美滿

的生活，這一定要靠「大方廣佛華嚴」的落實。成就上面內因外緣，所以才能『隨能聽受諸所說法』，這是內因外緣具足，有能力接受佛的教化。下面才提出請求，『惟垂大悲，普為開演』，「開演」就是《四十華嚴》這一部經。我們看第二大段，「如來三昧分」。第一個小段：

【爾時世尊，知諸菩薩，一切大眾，心之所念。】

前面這一大段所說的，他們沒說出來，佛知道。一切眾生起心動念，佛都曉得；佛為什麼知道？這個道理很深，大經上講得很透徹、講得很明白。我們跟諸佛如來同一個心性，一念自性，哪有不知道的道理？我們今天是別人起心動念，我們不知道，我們本來應該知道，現在為什麼不知道？我們是被煩惱、分別、執著，把我們自己本有的功能破壞掉了，這叫所知障；障礙住了，使我們沒有辦法知道。如果我們恢復清淨心，放下妄想分別執著，我們這個能力就恢復了；諸佛菩薩起心動念我們知道，一切眾生起心動念我們也知道。這是本能，不是從外面來的，是自己本來具足，所以佛知道。

我們看第二段，這是大家希求的，希望佛大慈大悲為我們開示、為我們表演。「開演」是兩個意思，要佛跟我們說清楚、說明白，還要佛做出樣子來給我們看。果然不負眾望，後面諸佛表演的五十三參，五十三參是做出樣子來給我們看，讓我們在這裡面學習。第二段講：

【大悲為身，大悲為門，大悲為首，以大悲法而為方便。充滿虛空，遍周法界。】

『悲』是憐憫一切眾生。這一切眾生迷失了自性，這是佛經上常講的「可憐憫者」，可憐在哪裡？一切智慧、一切德能都是你自性本具的，你跟毘盧遮那佛、跟盧舍那佛、跟釋迦如來沒有兩樣，

你本來是佛，為什麼淪落到現在作眾生？你迷失了自性，所以諸佛如來看到之後生憐憫心。這個憐憫叫同體大悲，所以佛無條件的幫助我們，只要我們具足接受幫助的條件，這一點非常重要。佛菩薩幫助我們，我們不接受，那就沒有法子了。其實不接受還是幫助，問題在哪裡？你這一生當中得不到利益；如果你接受，你這一生當中決定得利益，這是佛的慈悲平等。接受，幫助你；不接受，還幫助你；甚至於你反對他、你侮辱他、你陷害他，他還是平等的幫助你。這是世間人所做不到的，諸佛菩薩都能夠圓滿的做到，這個地方我們要細心去體會。

『大悲為身』。我們是什麼身？如果這個話要算在我們身上來講，我們是「妄想為身」，一天到晚胡思亂想，我們是「煩惱為身」，我們是「造業為身」，不是幹這個嗎？從這個地方去了解，我跟佛不同的地方在哪裡，什麼地方不一樣，這不就搞清楚了嗎？我們要想作佛，要跟佛一樣，什麼時候我們也是以「大悲為身」，所以一片慈悲，那就成佛了。『大悲為門』，「門」是門徑，通達的意思。也就是說佛以什麼能夠通達世出世間一切法？大慈悲心，悲裡頭決定有慈。第三句講『大悲為首』，佛門常說「慈悲為本，方便為門」，本就是首的意思。由此可知，學佛從哪裡學起？從慈悲學起。慈悲就是愛心，無條件的愛護一切眾生，不分族類、不分信仰，對一切眾生平等的愛護、平等的照顧、平等的幫助，「大悲為首」。

我們才曉得，毘盧遮那佛能夠和合虛空法界種種不同的族群，原來是以真誠的愛心融合。華藏世界如是，極樂世界阿彌陀佛也不例外，也是用清淨平等的大慈悲心，融合十方世界來往生的這些人。他們來自不同的世界、不同的族類、不同的文化，種種不同到西方極樂世界，接受阿彌陀佛的教誨，逐漸都同了，都能融合，這了

不起。『以大悲法而為方便』。我們看了這四句，這四句合起來講，起心動念、言語造作、所作所為，點點滴滴都出自於真誠清淨的愛心，所以他才能夠融合種種不同的族群、不同的文化。

下面這是講境界，『充滿虛空，遍周法界』。這兩句話，我把它換一句話來講大家就好懂，「心包太虛，量周沙界」，這兩句話跟這兩句是一個意思。「心包太虛，量周沙界」，這是我們學佛應當要學習，我們能夠以這種心態來學《華嚴》，哪有不入佛華嚴境界的道理？我們用這個境界來念佛，哪有不上品上生的道理？這種心態來念佛，給諸位說這叫理念。你得一心，不是事一心，是理一心不亂，這個境界無比的殊勝。請看第二大段，第三小段：

【入於師子頻申三昧。法性寂然強名為定，寂而常照即名為慧。定慧均者名為平等。心智契合名一境性。非合非散，超情絕想，故云三昧。即用之體寂而造極，則差別萬殊，無非法界。即體之用不為而周，故大小相參，緣起無盡。是曰頻申自在之義也。】

這段文字很深，境界很廣，只是解釋一句話，這句話就是『入於師子頻申三昧』。這是釋迦牟尼佛的境界，「如來三昧分」，也就是釋迦牟尼佛的享受；他的自在，他的享受。他這種享受，我們凡夫體會不到；不但想像不到，作夢也夢不到。世尊這種享受，就是我們每一個人原本有的享受，這麼好的享受我們失掉了，現在在六道裡受苦受難。外國人好多預言都講，九九年是世界末日，這上掛著一九九九，嚇死人！是不是真的世界末日？那要看大家怎麼個作法，如果是斷一切善，造一切惡，那世界末日就來了，絕對不是假的；如果我們反過來，斷一切惡，修一切善，這末日有救，不是真的末日；總在一切眾生的心行。所以佛法不能不細說，不能不學習，果然多數人都能夠明因果，都能夠辨邪正，斷惡修善，我們的前途依舊是一片光明。這一段所講如來果地上的享受，也就是大徹

大悟、明心見性之後他的受用。雖然不是我們現前的境界，我們也得要能夠體會得幾分，對我們修學有幫助；至少使我們生起嚮往之心，我們希望也能得到。

「三昧」是梵語，也翻作定，也翻作正受。這個地方解釋，『法性寂然強名為定』，實在講，真的像老子所說，「道可道，非常道；名可名，非常名」。事實真相說不出的，不但說不出，想也想不出來，所以佛家用了四個字，不可思議。「思」是不能想，你決定想不到；「議」是議論、說，你決定說不出來。世尊有善巧方便，不可思議的，他也叫我們從思議裡面得到一個影像，但是那個不是現場，你是得到一個影像，從影像裡面你能夠獲得不少的知識，這是如來大方便力。「法性」，法是諸法，我們講一切法，世間法、出世間法，虛空法界一切眾生，這都叫法，一個字代表。性是什麼？性是能生這一切法的，性是體；法是相，法是作用。如果我們用體、相、用三個字來說，法是相、是用，性是體，是法之體。

「法性寂然」。法性這兩個字，到底說的是體、說的是相，還是說作用？給諸位說，統統包括在裡頭。在《華嚴經》的經題上，就是「大方廣」三個字；大是講的體，方是說的相，廣是講的用。用法性兩個字來說，法就是方、廣，性就是大，此地法性這兩個字就是「大方廣」。自性的體、相、作用，「寂然」，寂然是清淨寂滅，這個給你講的是真相。不但體是寂滅相，相、用也是寂滅相，這個沒法子懂，真的不好懂。我們所看的相不是清淨寂滅的，我們看到動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，這哪裡是寂滅相？我這次從北京回來，在北京我很希望看一看師範大學，北京師範大學有一位劉老教授，劉乃和教授。這位老教授很有學問，也非常健談，往年我跟她見過兩次面，非常歡喜。今年到北京，我就很想到北師大去看看她。有人告訴我，她老人家去年過世了，

我非常感慨，無常！前年，我跟她一起在一塊見面的時候，身體很好，沒有想到一年就走了。她也只有七十多歲，將近八十歲的樣子，老教授、名教授。

「寂」怎麼說法？體上我們可以能有一點體會，也能夠相信；相怎麼是寂？作用怎麼是寂？這個難懂。但是給諸位說，相、用是寂、是真的，我們凡夫看不出來，大經裡有細說。今天在此地不說，為什麼？這一句話兩個小時講不完，這就不講了，留到以後再說。告訴你這是真的，因此「強名為定」。說一個定，說這個名詞，不得已勉強而說的，大家千萬不要執著。執著名詞術語，就變成了障礙，你就不能夠悟入，你就不能夠通達。佛為我們講經說法，說了許許多多的名相，這是表達的工具，表達的方式，我們要從這裡面體會它的意思，不可以執著。

馬鳴菩薩教導我們，要用什麼方法去聽經？第一個「離言說相」，不要去分別執著言說；第二「離名字相」，不要執著所講的名詞術語，那都是假立的，假名安立；第三要「離心緣相」，心緣是你決定不能去思惟，你愈想就愈錯，你聽了之後懂就懂了，不懂就是不懂，想也不會懂，你不要以為我想就懂，你把它想歪、想錯了，愈想愈糟糕，不可以想。你只要能夠離言說相、離名字相、離心緣相，你就真正能懂如來真實義。你講經的時候，開經偈裡面「願解如來真實義」，如來真實義就是自性性德，你怎麼可以去想？所以一切名相都是假設，勉強安立的。這叫做定。定、三昧、師子頻申，都是勉強用的名詞，不可以執著。

「寂而常照」，我們就叫它做「慧」。寂，心清淨到極處，真心確實如此，從來沒有斷過。我們心裡頭妄念紛飛，這是怎麼回事情？這不是真心，是妄心，妄想。妄想不是真心，妄想在動，給諸位說，真心不動。世尊在楞嚴會上，給我們說得很清楚、很明白，

真心在哪裡？沒離開我們身體，沒有離開六根。佛說，我們六根根性就是真心，在眼叫見性，在耳叫聞性，在身體叫覺性，在意叫知性，六根根性是眞的，從來不動搖，它是寂靜的，清淨寂滅的。我們眼見色、耳聞聲，我們都動，那是什麼？識，眼識是動的，耳識是動搖的，六識在妄動。六根根性本來不動，現在也沒有動，永遠不動，它是體，它是性。不動的是眞的，會動的是假的。

諸佛菩薩跟我們不一樣，他用六根根性，所以叫佛菩薩。我們凡夫不知道用根性，用六識，所以叫凡夫。六識那就是妄想、分別、執著；如果是六根的根性，沒有妄想、沒有分別，也沒有執著，是清淨平等的，不一樣地方就在此地。清淨的性它常照，照就是明瞭；眼見外面的色相是照，一切明瞭，它不分別、它沒有執著；耳聞性，聽音聲明瞭，也沒有分別、也沒有執著，這叫慧。這個慧就是我們講的根本智，《般若經》上講的「般若無知，無所不知」；無所不知是慧起作用，慧不起作用的時候無知。但是你不能說它沒有慧，它清楚、它明瞭，它沒有分別、沒有執著，也沒有妄想。常照，六根的根性常照法界。

『定慧均者名為平等』。這個地方我們能看到平等的定義，什麼叫平等？定跟慧比例上均平叫平等，定多慧少不平等，慧多定少也不平等，一定要定慧等持，這個時候開悟了。修行人為什麼不能開悟？就是定慧不平等，定多慧少人昏沈，慧多定少人心發慌，定不下來，這種現象我們在修學過程當中，都曾經遇到過。慧多定少叫掉舉，定多慧少叫昏沈，昏沈、掉舉是修行兩大障礙。你們在念佛，諸位在此地，大家都修淨宗法門的多，你們參加過佛七，佛七當中繞佛下來止靜，你就會發現，有一種人在那裡坐，坐不住，心裡頭七上八下，那就是慧多定少，這個現象；另外一種人，一坐下去就打瞌睡，那昏沈，定多慧少，這是很粗很粗的現象。所以功夫

在哪裡？功夫在那裡調，調節要把定慧等持，你的功夫就得力了。在我們凡夫，小的得力叫輕安，身體非常舒服，身心安穩，很快樂，你會得這個境界，這是平等。這個境界淺深差別很大，如來果地上的平等，那不是我們能想像得到，我們也沒有辦法體會。

下面這一句，『心智契合名一境性』。「心」，實在講是體，「智」是用，是心起用；體用是一不是二。所以民國初年歐陽竟無說，「佛法不是宗教，不是哲學」，就這個道理。哲學，心跟智不會契合，它是分開的，是兩樁事情；心是能，智是所，它能所是分開的。佛家也講能所，能所是一不是二，能即是所，所即是能；確實有能所兩邊，但是它是一個，它不是兩個，所以說它不是哲學，它是真實智慧。心智契合叫一境性，「一境性」這個話不好懂，換個名詞諸位就好懂，「一念自性」，這個大家就好懂。我們在《地藏經》上，給諸位詳細說過，一境性就是一念自性。

下面說『非合非散』。合散是二法，有合有散。而事實的真相，什麼事實真相？自性的體、相、作用，不能說它合，也不能說它散。你說它合，它有散的現象；你說它散，仔細觀察它有合的現象。從哪裡看？從盡虛空、遍法界一切現象上去觀察，這個觀察不容易。再從比喻上來觀察，佛經用比喻用得很多。譬如，我們觀一棵樹，前天我參觀北京的潭柘寺、戒台寺，兩座古老的寺廟。這兩個寺院有很著名的古樹，銀杏跟松樹都是千年以上，這個樹長得很奇怪，非常的美。我們從非合非散來觀察它，你看到枝條、樹葉的分布這是散，你仔細觀察它是一體，它是一棵樹。所以從整個來看，它非散；從枝條上來看，它非合。一棵樹上你看到非散非合，你展開來看，盡虛空、遍法界也是這樣的，非合非散。

『超情絕想』。「情」是什麼？是我們的，用現在的話說是常識；「想」是我們的思惟、想像。超越了，我們常識達不到，我們

思惟想像也達不到。『故云三昧』，這稱之為三昧，三昧是正受。不像我們凡夫，我們凡夫天天在胡思亂想，愈想愈錯，愈想愈離譜，怎麼想都沒有辦法達到事實真相，不知道事實真相是這個樣子的。「超情絕想，故云三昧」，到這個地方這是一個句子。這段沒講完，今天時間到了，我們就講到此地。