

請掀開講義第四頁，倒數第七行看起。第八：

【深入一切正覺法海，能以智慧咸悟入故。】

這些都是海雲比丘讚歎他人，那麼也是這一個層次，他說我也比不上那些菩薩大德們。『一切正覺法海』，要注重「正覺法」，佛法跟世法差別就是在「正」。世間有沒有覺悟的人？有！像我們今天所說的科學家、哲學家、宗教家，都有相當層次的覺悟，為什麼不稱他是佛、不稱他是菩薩、也不稱他作羅漢？甚至於須陀洹我們都不稱他，這什麼原因？雖覺而不正。我們要問，佛家這個正字招牌的標準是什麼，我們總得要知道。

每一位同學都要記住，從佛法裡面來說，離心意識才叫正，用心意識這個覺就不正。這個話一般人還聽不懂，什麼叫「心意識」？我們再換句話說，說大家好懂的，要用我的看法、我的想法、我以為是這樣的，這個覺就不是正覺。什麼叫「正覺」？正覺從這裡反過來，《金剛經》上說得好：「無我相、無人相、無眾生相」，這是正覺。修學正覺，我們想求得正覺，用什麼方法？馬鳴菩薩《起信論》上講得很好，我們在日用平常之中，無論對什麼人，對什麼事，要能夠「離言說相、離名字相、離心緣相」，這是求得正覺的不二法門。佛家教學用這個方法，世間教學沒用這個方法，世間教學都是教你去研究、你去想想，你去研究研究，一研究、一想想就落在意識裡頭。意識是心，是什麼「心」？真心迷了叫做意識心，所以意識心是迷而不覺。用迷而不覺的心，你去覺一切法，這個法不叫正覺，佛家正字招牌定義在此地。

許多同修你都會聽到禪宗，禪宗在中國流行了一千多年，對中

國佛教影響很大，禪宗教人參禪，怎麼個參法？「離心意識參」；換句話說，你要不離心意識，你就不是參，參沒有，禪也沒有。心意識是什麼意思？「識」就是分別，你有分別心；「意」就是第七末那識，它的作用是執著。你有分別，你有執著。「心」是講阿賴耶，阿賴耶我們現在的話說「落印象」，你的心裡頭會落印象。我們六根接觸六塵境界，有分別、有執著、落印象，你就是用心意識。

用心意識是凡夫，不是聖人，用心意識你所得到的知識、你所得到的覺悟不是正覺，佛不承認你是正覺。換句話說，什麼是正覺？不分別、不執著、不落印象，這是正覺。無論你在佛法裡頭修學哪一個法門，都沒有例外的。你要真正能夠做到不分別、不執著、不落印象，這就叫參。這樣你才能得定，你的心得定了，在我們念佛法門裡面講是一心不亂，你才能得一心不亂。一心是定，不亂是慧，定慧你都得到了。這一種學習的最高指導原則，在佛教裡不管哪一個宗派，常常講，一提起來，哪一個不知道？哪一個不會說？但是這個話是什麼意思很少人懂得，你會落實在生活上真正去做的人，那就更少了。有些同修來告訴我，他說：「不執著、不分別還倒可以，那個不落印象太難了。」真的。

不落印象能做到嗎？能，怎麼不能？我們在日常生活當中，我們從你住所到講堂這邊來，你或者是走路來的，或者是坐車來的，或者是乘巴士來的，你在路上不是看到許許多多人事嗎？不是也聽到旁邊有人在說話嗎？我現在問你，你從家裡到此地來，你看到有幾個人？他們長得什麼樣子？他們在那裡比手畫腳講些什麼？你答不出來。是很多，含糊籠統的，幾個說不出來。什麼原因？不落印象，你不是做到了嗎？這樁事情能不落印象，其他所有一切人事物都可以不落印象。我們世間有個很不好的名詞，平常要叫你用心學

：「你要注意！」注意就壞了！注意是什麼？「注入意識」，你的印象就深了，你要不注意就沒有印象，不就這麼回事情嗎？注意是用心意識。我們今天世間教學，中國、外國哪個地方教學教學生，老師講「注意」，都用這個方法。唯獨佛家教學不用這個方法，佛家教學叫「參究」！參，用參，不叫注意。「參」是什麼？離心意識才叫參，用心意識是研究，不叫參究。參究是正覺，得到的是正覺，研究得到的不是正覺。

『能以智慧咸悟入』，「咸」是統統都悟入，事事悟入，理事無礙，事事無礙，只要你不用心意識。普賢菩薩也是這樣教給我們：「恆順眾生，隨喜功德」，怎麼能恆順？你離心意識就恆順了。為什麼不能恆順？你用心意識，你用妄想分別執著。「我的見解，我的想法，我的作法」，這不能隨順別人。別人有執著，我沒有執著；別人有分別，我沒有分別；別人有妄想，我沒有妄想。我可以隨順他，他不能隨順我，我隨順他得大自在，他不能隨順我自生煩惱，我隨緣，他攀緣，那怎麼會一樣？菩薩講的這些話，字字句句提醒我們，我們在日常生活當中要曉得怎麼學、怎麼樣去修。第九條：

【深入一切佛功德海，於真實道具足修故。】

諸位要記住，這字要看清楚，不是菩薩功德海，不是諸天功德海，是佛功德海。『一切佛功德海』，它都是加上「一切」，不是一尊佛，是十方三世一切諸佛所修積的功德。「海」，比喻深廣無盡。我們要問：什麼叫功，什麼叫德？這兩個字要搞清楚。現在學佛的人很多把這兩個字的意思搞錯了，以為什麼是功德？到寺廟去捐一點錢就是功德，這與功德毫不相關。

達摩祖師初到中國來的時候，遇到梁武帝，梁武帝是我們佛門大護法，他在佛教裡頭做了不少好事，建道場、建廟。他以皇帝這

種權力、地位、身分，他造廟容易，一個命令下去，這個地方給我蓋個廟，自然有人就替他辦好了。他一生當中造四百八十座寺廟，旁人沒有辦法跟他相比。幫助人出家，有人想出家，他都歡迎，他都護持，都沒有障礙，給他作助緣。度人出家十幾萬人，他喜歡看到人出家，他作護法。達摩祖師到中國來，梁武帝向達摩祖師誇耀：我做這麼多好事，我的功德大不大？達摩祖師是老實人，不妄語，說老實話，跟他講：「並無功德！」真的，沒有功德，他做的是什麼？福德。諸位要知道，福德跟功德不一樣，福德是六道裡面享福，他在佛門做了這多好事，福報很大，來世一定享更大的福報。不能了生死，不能出三界，六祖惠能大師在《壇經》裡面說：「此事福不能救。」此事就是生死大事，福沒有用處；功德能了生死、出三界，福德不行。

什麼叫「功德」？「功」是修行的功夫。你出錢出力做好事，你沒有修行功夫。什麼是修行功夫？持戒是修行功夫，持戒能得定，修定能開慧，所以持戒是功，得定是德。功是因，修因，德是果報。修定是功，開智慧是德。這個事自己要真幹，別人沒有法子。你想想看，你出錢蓋再多的寺廟，你能不能得戒定慧？得不到，這個與戒定慧不相干。你就曉得寺廟裡捐一點錢是福德，不是功德。聽經聞法是功，在這裡頭覺悟，發現自己錯誤，改過自新，這是德。

佛教人修功德，當然福德也勸人修，為什麼？沒有福，對於修學會產生很大的障礙，所以佛教人福慧雙修，福還在前面，這是一種教學的方便，因為世間人都貪圖福報，你要不讓世間人修福，他就不幹了。修福，記住！慧更重要，不要忘記修慧，慧就是戒定慧。慧從哪裡來的？定來的。定從哪裡來？持戒來的。所以說個「慧」，就是戒定慧。如來果地上的功德，那是圓滿的戒定慧。

『於真實道具足修故』，戒定慧是真實道，究竟圓滿的真實道，具足是沒有欠缺。戒清淨，三業清淨這是戒；定具足，世出世間一切法心地不動搖、不被染污。不染污是清淨，不動搖是平等，世出世間法裡面都得清淨、平等、覺，這是定慧。我們講《無量壽經》，解釋經題，我把「清淨平等覺」解作戒定慧，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，究竟圓滿，這是真實道。清淨、平等、覺也是三寶，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶，所以《無量壽經》很不可思議！經題上，三學、三慧、三寶具足。為什麼在前清康熙、雍正、乾隆鼎盛的三朝，宮庭裡面講《無量壽經》、讀《無量壽經》？皇上帶著大臣一起來學習，他為什麼不選其他的經？這部經分量適中，不長不短，很適合當作一個課本來學習，內容義理具足沒有欠缺，是一個非常好的教科書，選擇《無量壽經》。佛功德，這一條可以說《無量壽經》代表，難怪古大德說《華嚴經》到最後歸到《無量壽經》，普賢菩薩十大願王導歸極樂，極樂就是《無量壽經》。末後這一條：

【深入一切諸言辭海，遍一切剎轉法輪故。】

這是海雲比丘讚歎的總結，前面全是屬於菩薩自利，這一條是菩薩利他。從第六到第十這五條，用現在的話來說，都是多元文化社會教學的理念、方向、目標。諸佛菩薩的教學確實不分國土，我們今天講的，不問你是哪一國人；不分族類，也不問你是哪一個民族、你是哪一個族群；也不問你信仰什麼宗教；也不問你是什麼樣文化背景，一概不問，一律平等，只要你肯來學，像孔老夫子一樣「有教無類」。只要你肯學，只要你喜歡學，佛菩薩沒有不歡迎的，沒有不盡心盡力來幫助你、來指導你，這裡頭沒有歧視。

菩薩的心對待九界眾生，我們一切人、一切事、一切物都是真誠心，沒有虛妄；我們學佛學什麼？就學這個。這是性德，我們本

性天然具足，不是從外頭來的。現在我們為什麼這麼虛偽？無論對什麼人都是虛情假意，都不用真心，他怎麼能成就？不但佛，他不能入門，佛教的入門諸位要知道，小乘須陀洹果，大乘初信位菩薩，你為什麼不能證得？你證得是入門，你沒有證得，你沒有入門，你在門外，為什麼？我們用的假心、虛情假意。而佛法用真心，所以你用真心就入門，你用假心就被人趕出門外，就這麼回事情。真則不虛、不假，決不用虛假。

「真誠心」一般人還是很難理解，前清曾國藩先生《讀書筆記》裡面對「誠」他有解釋，解釋得很好，跟佛法講的意思接近，他註解這個字：「一念不生是謂誠」。一念不生是一個妄念都沒有，我們佛家講「正念」，八正道理面的正念，正念是誠。所以誠心、真誠就是清淨心，清淨心是沒有污染、沒有夾雜，佛在經上一再勸我們「不容毫分不善夾雜」，不容毫分不敬夾雜，一絲毫不善、不敬都沒有，這個心清淨，這個心真誠，夾雜著絲毫不善不敬，你的心不清淨，你的心不真誠；有絲毫貢高我慢，你的心不清淨也不真誠、不平等。平等是佛心，平等是真誠。我們用什麼心待人、用什麼心對事對物？真正用功要在這裡用，在心上用，這樣才像一個佛，你才入得了佛境界。

「正覺心」，前面講過，「一切正覺法海」，不是邪覺，不是不覺。正覺是真誠心起用，它起的作用是覺而不迷，起的作用是無所不知、無所不能。這種經教還要學？哪有這回事情！你怎麼學得會？只要你能用真心，佛這個經教是從真心流出來，你也用的是真心，一看，不就是自己心裡流出來的？自己心裡頭流露出來的，哪有不懂得意思的道理！

我們今天學佛、學教，為什麼學得這麼苦？錯用了心，就這麼回事情。你要會用真心，三藏十二部頂多三個月就通了，那有什麼

難事情！過去龍樹菩薩學佛三個月通達，釋迦牟尼佛講經說法四十九年，他用三個月全貫通了。憑什麼？用真心。不是說他天才，人人都是天才，沒有一個不是天才。用真心就是天才，用妄心就不是天才，說得不好聽是蠢才。用真心、慈悲心是真心，無條件的愛心，愛一切人，愛一切物，仁民愛物，為什麼不用真心？為什麼要用妄心？為什麼自欺欺人？實在講，他有一個很深很深的劣根性，所以他在六道裡面搞輪迴，生生世世出不去。哪一條嚴重的劣根性？控制一切人、一切事、一切物的念頭，佔有一切人、一切事、一切物的念頭，支配一切人、一切事、一切物的念頭，從這個念頭就有行為，行為就是造業，這個念頭是迷惑。這種念頭一起，清淨、平等、正覺、慈悲全沒有了，你怎麼能入得了佛門？佛門是大覺。

由此可知，這是入佛門的根本障礙，佛菩薩教導我們把這個觀念轉過來，自他不二，法法平等。我們跟一切人平等，跟一切物平等，一切動物都平等；跟蚊蟲螞蟻也平等，這樣真心才能現前。跟鬼神也平等，跟天人也平等，跟佛菩薩還是平等的，為什麼？十法界依正莊嚴是「唯心所現」，諸佛菩薩唯心所現，我也是唯心所現，蚊蟲螞蟻也是唯心所現的，天地鬼神還是唯心所現的，怎麼不平等？能現的是一，所現的哪能有例外？這是平等真法界。

「佛不度眾生」，這一句話是真話，說佛度眾生是方便說，不是真實說，真實說是佛不度眾生。眾生怎麼成佛的？你自己成佛的。所以是自信、自悟、自修、自證，這是真的，你要沒有那個「自」，你永遠當凡夫，你永遠不能成就。佛不欺騙人，佛不迷惑人，一切靠自己，靠他人靠不住。佛力加持有沒有？有！條件是什麼？相對的，我有一分功德，得佛一分加持；我有兩分功德，得佛兩分加持；我沒有功德，佛想加持也加持不上。所以佛對我們的保佑、對我們的幫助是相對的，我們自己不肯真幹，希求佛菩薩保佑加持

，那是妄想。天天燒香拜佛供養是巴結佛，想從佛那裡得到一點好處，哪裡曉得全落空，佛不會接受你的賄賂。

對佛的供養是什麼？大乘經上講得很清楚、很明白，「依教修行供養」，你能夠依照佛在經典講的道理、方法去修行，這是真供養。不是給佛蓋個廟、給佛塑個金身，巴結巴結佛，佛菩薩保佑，錯了。廟要不要蓋？金身要不要塑？可以，要蓋、要塑。要知道那是什麼？那是我們報佛恩，我們建立道場，接引那些還沒有學佛的眾生，幫助佛推廣佛陀的教誨，那是一種手段，是我們感恩報恩的一種表現，所以這是福德邊事，不是功德。

我們總要發心『遍一切剎轉法輪』，「法輪」比喻佛的教學，佛的教學我們要推廣，這就叫轉法輪。首先要自己依教奉行，成就自性三寶，我們才有能力、才有方法幫助佛法，讓佛陀的教學發揚光大，利益一切眾生。我們也恆順眾生，今天眾生最歡喜的是什麼？電視。小孩從嬰兒生下來眼睛一張開，他就喜歡看電視，從什麼地方能觀察？你看那個小眼珠看到電視目不轉睛，就知道他聚精會神在那裡看。他還不會說話，他就會看，他就受電視節目的影響。我們在這個時代把佛陀的教學推廣，你就知道要用電視、要用衛星電視、要用網際網路，我們坐在這個小小的房間，效果達到全世界，這就叫做「恆順眾生，隨喜功德」，眾生喜歡這一套。中下根性的人看到我們這個節目很呆板，引不起他的興趣；中上根性的人有興趣，他歡喜聽。中下根性的人沒有興趣，他要看表演。

祖師大德有善巧方便，把佛經裡面這些教材編成劇本，搬上舞台表演給大家看，這個能度中下根性，中下根性的人多。誰搞這個事情？那要是最初的、最早的，給諸位說就是我們現在講的這個經，善財童子五十三參表演給我們看。這個五十三參是什麼東西？劇本。實際上把佛經修學的方法寫成正式劇本的是《歸元鏡》，我們



這些年來翻印了好幾次，流通得很廣。這是平劇的劇本，舞台表演，內容是三個人的故事，諸佛如來化身，第一位是淨土宗的漢朝廬山慧遠大師，中國淨土宗第一代的祖師；第二位是永明延壽大師，淨土宗第六代的祖師；第三位是明朝末年的蓮池大師。他們三個人的故事編成劇本。如果有愛好平劇的，能把這個劇本去表演一次，拍成錄像帶在全世界流通，讓那些喜歡平劇的人看，這無量功德！古人做的，古人就想到了，佛家教學的手段你看看多活潑，用現在的話講是文藝的手法，達到教學的效果。

現在我們也看到有很多佛經故事的動畫，編得很不錯，我看過幾片，小朋友歡喜，大人也喜歡看，老少咸宜，這個真的做了好事。我希望將來都能夠把它用電視連續劇演出來，五十三參是非常好的劇本素材。如果寫劇本，《大藏經》內容太豐富了，取之不盡，用之不竭，這是正面的，真正符合孔老夫子文藝的標準「思無邪」，娛樂的目的達到了，教學的目的也達到。如果以佛經做教材，他又學了佛，他會開悟，他也會證果，看電視開悟，看電視證果。電視是個很好的工具，看我們怎麼去利用它，千萬不要拿這麼好的工具誘導社會上青少年邪思，那就錯了，這個罪過無量無邊。如何利用這個工具，幫助一切社會大眾建立正知正見，我們今天重視這個功夫。

我的年歲大了，真正到晚年了，所以講臺我放下了，走下講臺，講臺讓學生們去上講臺，我自己不上講臺，我自己也不教學。澳洲成立淨宗學院，我讓學生去辦，讓學生去教，我自己幹什麼？我自己在錄像室裡面利用攝影機錄影，我在這裡講經，把這些錄像帶、光碟提供給同學們做參考，「遍一切剎轉法輪」。特別是佛家最重要的幾部大經，《華嚴經》是佛家的根本法輪，方東美先生說這是佛教的概論，佛陀教學的概論。《法華經》、《楞嚴經》，古人

常講：「開智慧的《楞嚴》，成佛的《法華》」，大乘經裡面分量很重的。我們淨宗所修學的淨土五經一論，我希望能夠在五年當中在錄影室完成，提供給同學們做參考。我一切都放下了，學生能夠繼續我的事業，續佛慧命、廣度眾生。海雲比丘用這一句作總結：

【而我云何能知能說彼功德行。】

『彼』是指別人，他們那些人的功德無量無邊，我怎麼能比得上他？他得的是普眼法門。你就曉得做人應當要學佛菩薩這樣謙虛恭敬，讚歎別人、謙抑自己，把自己壓低，把別人捧上來，這是大德。哪有貢高我慢？哪有自私自利？末後這一句是介紹給善財童子善知識，海雲比丘認識的、他心目當中佩服的，介紹給善財童子，你去參學，你去找他。

【善男子，從此南行六十由旬。】

『六十』不是真的數目字，「六十」是代表六度、六波羅蜜。

【楞伽道邊，有一聚落。】

聚落是村莊。

【名為海岸，彼有比丘，名曰妙住。】

這是善財童子第三次參訪，第一次吉祥雲比丘，第二次海雲比丘，第三妙住比丘，到第四就是居士，就是在家人。前面這三位是出家身分。五十三參，出家身分只有六個人，其餘都是在家身分。前面這三個出家人是代表三寶，吉祥雲比丘是佛寶，他修的是念佛法門；海雲比丘，我們念的這一章是法寶，統統講的是法；妙住比丘是僧寶。把三寶擺在前面，三寶可尊可貴。說：你到那裡去問他。

【菩薩云何令菩薩行速得清淨？】

你向他去請教，你不是要修菩薩行嗎？菩薩行如何很快得到清淨平等覺，你去找他，給他介紹善知識。

這一次我們在香港，這兩年來跟諸位介紹這《四十華嚴》五十三參，是選讀的，沒有按照全部經文來講，把經文裡頭重要的經句節錄下來，而且還節錄了清涼大師的註解，所以經跟註合起來，給諸位同修做簡略的介紹。我們這個講演到今天為止，以後我們這個課程就不再講了，這個可以單獨流通，一個單元、一個單元，這是《海雲比丘章》。

我下一次來，我就正式要搞我晚年的事情，就是講《大方廣佛華嚴經》。我不是從頭講，而是接著新加坡這個進度來講，每天四個小時，現在講到第四卷，講到主海神。我們的進度也要快，過去我們一章大概是講二十次，現在我們的一章，我想是四個小時，因為這個速度三年才能圓滿。如果照從前那個速度，我估計一下要一百年，那個時間太長了。所以我們要把時間縮短，不能講那麼詳細，過去講十個小時，現在只用一個小時就要把它講完。三年《華嚴》圓滿，第四年用半年的時間完成《法華》，半年時間完成《楞嚴》，最後一年，我們把淨宗五經一論重複再講一遍。五年總共使用的時間是六千個小時，我們都在攝影棚裡面完成。其他一切應酬，請我講經、請我參加任何活動統統謝絕，這是要請諸位同修諒解的，讓我有充分的時間把這一樁大事情完成。謝謝大家。