

請掀開經本，「阿修羅王」偈頌第二首看起：

【百千萬劫諸佛土。一剎那中悉明現。舒光化物靡不周。如是毗摩深讚喜。】

這是毗摩質多羅阿修羅王的讚頌，在前面我們讀過，他修學的法門是「示現無量劫解脫門」。前面曾經跟諸位報告過，這一位菩薩就是我們現在高科技的學者，在高科技當中，特別是研究太空科學的，現在講的太空物理、太空生化都是屬於這個範圍，這個範圍也是無限深廣。

讚頌裡面第一句是『百千萬劫諸佛土』，我們要留意，這一句裡頭有一個「劫」字，「劫」是講的時間，「諸佛土」是說的空間，把時間、空間都包括在其中。「百千萬」是形容詞，不是一個數字，形容無量無邊。無量無邊的時空，他有能力在剎那之間，都能夠清清楚楚見到。我們今天的科技還沒有達到這個水平，現在可以說，真正講高科技這才開始。我們現在用的傳真，電視傳真，傳真的限制很大，我們所看到的景象是局部的，不能看到全體。像現在我們從市面上看到一些世界各個地方的風景影片，怎麼樣看都不如親歷其境，親歷其境我們全面都看到了。現在我們看，就像一個窗口一樣，這個窗口限制太大了，我們只能從窗口望窗外，局部，很小一部分的景觀，而且這個窗口所看到的是個平面的，沒有立體感。我在美國看過立體電影，那個感受跟這個畫面確實不一樣，但是受的限制很大。這是屬於高科技，一般家庭還不可能有，這是在博物館裡頭遊覽的地區，有些地方有這些景觀讓你去參觀、去欣賞。

我們看佛在經裡面所說的，那就完全不一樣，在《觀無量壽佛

經》裡面，釋迦牟尼佛用他的神力，將十方諸佛剎土展現給韋提希夫人看。那個絕不是像我們的電視畫面，電視畫面不行，看不清楚、看不真切，這是看到一尊佛他的生活教化，全面讓你親眼見到；不但親眼見到，佛跟大眾說話的音聲你也親耳聽到，如同身臨其境。這是我們現代科技望塵莫及的，當然我們的科技必定也是以這個為終極的目標；什麼時候能夠實現，恐怕不是在我們有生之年能見到的。

佛菩薩用什麼方法能夠這麼自在的展現？現在我們在經典裡面初初了解其中的道理，理上講決定可能，不但佛與法身菩薩有這個能力，在《華嚴經》佛跟我們說得很清楚，這個能力不是他的專利，不是他一個人有的，佛講「一切眾生皆有如來智慧德相」，這個話就講得很清楚。一切眾生都有佛菩薩同樣的智慧，德就是能力，同樣的能力，同樣的相好；換句話說，佛能展現，我們每個人也都有能力展現，不必用機械，就用自身的根身，見就用眼見，聽就用耳聽。佛說我們六根都沒有障礙，眼見的能力可以見到虛空法界，空間，無所不見；在時間上說，不但見現在，還能夠見到過去，不但能見過去，還能夠見到未來，實實在在不可思議。我們聽的能力亦復如是，確實沒有障礙。原本沒有障礙，現在有了障礙，而且這個障礙太大了。障礙是怎麼產生的？佛也說得很明白，「但以妄想執著而不能證得」，我們障礙在此地。由此可知，只要把妄想分別執著放下，我們的本能就恢復，我們的智慧、德能、相好就恢復。

於是我們這才知道，經典裡面所講的十法界依正莊嚴從哪裡來的，這裡頭就包括我們現在的世界，我們現前這個太空、星系、星球怎麼來的，生命怎麼產生的。這些是大問題，自古至今，多少科學家、多少哲學家，這裡面還包括了宗教家，都在這裡探索研究，尋找答案，答案眾說紛紜，都不能叫人心服口服。釋迦牟尼佛在三

千年前出現在這個世間，他為什麼出現？就是為這一樁事情出現的。他說得確實很清楚、很明白，都在大乘經論之中。而非常可惜，佛所說的這些大乘經，原文幾乎都散失了，都不存在了。現在這個世界上，保存釋迦牟尼佛教學最完整的書籍都在中國，一部分是漢文的經典，另外一部分是西藏文的經典，這兩種文字翻譯的經典可以說保存了釋迦牟尼佛大乘佛法大部分精彩的演說。

由於近代，大概可以追溯到三百年，最近的三百年，特別是清朝中葉以後，佛教變成宗教了，這是一個很大的不幸。為什麼？變成了宗教，把許許多多人學佛的機緣障礙住了，聽說它是宗教，不願意接觸。尤其是修學其他宗教的人，更不願意接觸所謂是異教，這對於整個人類文化的發展產生巨大的障礙，不知道佛法是教育，佛法是多元文化的教育。如果大家知道佛法是多元文化的教育，這個障礙就突破了，我相信世界上許多宗教家，許多科學家、哲學家，都要來看看釋迦牟尼佛所說的多元文化教育，他們就有機會接觸。如果有機會接觸，必定對於現今的科學、哲學，各個方面的學術，大幅度的向上提升，這是我們能夠想像得到的。它是真實智慧的教學，特別是《大方廣佛華嚴經》，過去方東美先生讚歎這部書，這是大乘佛法概論，內容無所不包，真的是世出世間所有的學說都融會在其中，這是概論。其他大乘經典都是專門研究某一個部門，像此地講到太空物理、太空現象，在《楞嚴經》裡面就有很大的篇幅，細細的跟我們說明。

我們在經典裡面讀到這些教誨，最大的受用就是我們心量拓開了，不再執著窄小的圈圈，我們突破了佛教宗教的框架，我們認識了佛陀教育是多元文化裡面最重要的一環。我們學習的理念正確了，沒有錯誤，求自己的解脫。「解脫」是佛教裡面的術語，用現代人的說法就是自由自在。自由自在這個定義是什麼？《華嚴經》裡

面講的無障礙法門，所謂的事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙，這才是真正解脫、真正自在。這個說法有一些人聽了不敢相信，這是個理想，這不是事實，怎麼可能會做到？讀了這些經論我們就知道，這不是理想，原本就是個事實。事實真相擺在面前不敢承認，過失是在自己，事實沒有過失，過失統統發生在妄想分別執著。確實我們一個人，看到這個形狀不大，也不過是幾尺身軀而已，妄想是無量無邊，分別也是無量無邊，執著亦復如是，這三樣東西牢不可破，於是造成了無量無邊的障礙。我們今天生活在這個世間，確實所謂是觸處成障，我們六根接觸外面六塵境界，無一不是障礙。這些障礙，佛在大乘經上講得很清楚、很明白，我們都讀得很熟，佛說「凡所有相，皆是虛妄」，我們這句話會念、會講，但是意思不懂。什麼叫虛妄？真懂嗎？果然真懂得了，你的妄想分別執著決定放下，你懂得了；妄想分別執著還是放不下，我們自己一定要承認沒懂。開經偈裡面所說的「願解如來真實義」，如來真實義我不懂、不解；果然能夠解如來真實義，你怎麼可能有分別執著？

佛法的教學，早年章嘉大師告訴我，佛法是知難行易。我明白這個道理，當然，雖明白，不夠深度；這幾十年的修學，逐漸逐漸比較深入一些。四十年的修學，都沒有離開章嘉大師最初見面的兩個小時談話，沒有離開。這正是中國古人所說的，「一日為師，終身為父」，老師二、三個小時所講的，我們一生都學不完，這是真善知識！問題都在會學，你要會學才行。

『一剎那中悉明現』，這個境界在哪裡？諸佛、祖師大德都很坦誠的告訴我們，就在現前。就在現前，我們見不到，這是我們自己的心不清淨。為什麼有禪定的人能夠見到？這個我們在講席裡面也曾經多次報告過，現在科學家所說的多維次的空間，科學家所講的。多維次的空間我們一般人不好懂，所以我舉電視來做比喻，我

們這一架電視機擺在此地，這個電視機是多頻道的螢幕，這個意思大家懂，我換一個頻道就一個畫面換出來了；無論多少個頻道，在美國的電視有一百多個頻道，都沒有離開這個畫面。所以十方諸佛剎土在哪裡？我們現前就是一個畫面，電視畫面，頻道如何來轉變？要用定功，小定突破的頻道少，大定突破的頻道就多，徹底圓滿的大定那就什麼障礙都沒有。由此可知，經上所講菩薩五十一個階級，《華嚴經》上說的十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，這五十一個位次就等於五十一個不同的頻道。你進入一級，等於說是你又多懂得一些頻道；你一步一步往上提升，愈來愈看到愈多的頻道，就像這麼回事情一樣。但是電視的頻道，我們在螢幕上只能看到一個，不能同時看兩個；禪定裡面那就很奇特，他可以同時看兩個、同時看三個、同時看四個，無量無邊諸佛剎土同時看見。這是我們科技還做不到，我們現在要看兩個頻道必須用兩台機器，三個頻道得用三個機器，他不需要。所以佛經上常講，定能生神通，這個通就是貫通不同空間維次。我們今天生活，大家講的三度空間，四度空間、五度空間的生物，他們能見到我們，我們見不到他們。

空間維次怎麼來的？就跟十法界的來源沒有兩樣。為什麼有十法界？為什麼小乘有四果四向？為什麼大乘有五十一個階級？這些現象、這些說法，在大乘佛法裡面都叫方便說，不是真實說。為什麼？跟你真實說沒有，哪有這些東西？如果真的有，你還能突破嗎？不是真的有，叫「幻有」、「假有」，佛法裡也稱為「妙有」，妙有是非有而有、有而非有，稱作妙有。佛告訴我們，這些現象都是我們自己妄想分別執著變現出來的。離開妄想分別執著，這些現象一無所有，六道沒有，十法界也沒有，經上講的十方無量無邊諸佛剎土也沒有。無量無邊諸佛剎土，一般都講的是凡聖同居土，都

沒有；真實的存在，實報莊嚴土，這是真的。「實」就不是假的，實報土才是真的。怎樣契入實報土？必須要把妄想分別執著斷掉，我們講放下。好心不如無心，善念不如無念，有心不如無心，到這個境界才能夠契入。雖然契入，契入的深度還不一樣，所以在實報土裡面還有四十一個階級，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，那是你契入真實的程度還不一樣。由此可知，我們用《華嚴經》做例子來說，六道是凡聖同居土，十法界裡面四聖法界是方便有餘土，華藏世界是實報莊嚴土。破一品無明，證一分法身，這是生實報莊嚴土，這在我們娑婆世界。還有一個叫做常寂光淨土，那是理，前面講三種淨土是事。理無不遍，但是前面兩土的人決定不能證實，他見不到，實報土的人見到了。所以這兩句純粹講的，用現代話來說高科技。

第三句說『舒光化物靡不周』，「舒」是舒展，「光」是智慧。佛法是智慧的方法，佛學是智慧的學問、智慧的教學、智慧的修學。我們目的是要作佛，作佛就是成就圓滿的智慧。自己成就之後，一定要幫助別人，還有許許多多眾生，他們依舊停住在迷而不覺，這些人諸佛菩薩有義務去幫助他們。你們聽我說話，「有義務、有使命」，這個話你能夠聽得懂，這叫方便說；實際，實際他決定沒有心。有念不如無念，佛菩薩真的是無念。我們講話要降一等來講，為什麼？你才懂。往上一著就不懂了，聽不懂了。我說有義務、有使命、有責任，這是誰？十法界裡面的聲聞、緣覺、菩薩、佛，他們有，一真法界這個念頭沒有了。所以一真法界那個境界真的是不可思議，我們凡夫決定沒有辦法理解，無法想像，所謂「言語道斷，心行處滅」。十法界以內的可以想像，十法界以外的就沒有辦法，為什麼？八識緣不到。十法界以外的是自性，華藏世界、極樂世界是法性土，我們第六意識緣不到。這一樁事情，大乘經上也

講得很多。

所以一切諸佛為我們講經說法都是方便說，佛家常講「慈悲為本，方便為門」。真實，你要想得到真實、契入真實，這個方便是個方法，通過方便你才能夠契入真實。方便絕不能執著，執著方便，你就決定得不到真實。古人舉比喻，過河要用船，這個比喻，我們現在站在這邊叫此岸，此岸就是迷、不覺，對面那一岸那是覺，那是不迷。如何從此岸渡到彼岸？這當中有船，船就代表佛法。釋迦牟尼佛這四十九年的教法，這是一艘船，你上了船，上了船不肯離開船，你就上不了對面的岸。所以要曉得佛法是方便法，一定要藉這個方便法，然後捨方便法，你就入真實。這個捨是不執著，不分別、不執著，你就入真實。如果你對這個法還有分別、還有執著，你永遠達不到彼岸。佛很慈悲，他知道眾生的習氣，所以《金剛般若》上就講得很好，「法尚應捨，何況非法」，那個法是指佛法，佛法都要捨，不捨見不了性。這個捨，千萬要記住，不是說丟掉不要了，那就搞錯了，是心裡頭不要分別、不要執著。我每天讀誦、每天學習、每天跟別人演說，心裡頭決定沒有妄想分別執著，你會契入，你能入得了境界。如果對於佛法起了妄想分別執著，你就不解如來真實義，你很容易錯解如來真實義、曲解如來真實義，你的智慧不會開。

「化」是教化，「物」是一切眾生。他沒有說人，如果說人，範圍很小，十法界裡人法界，其他九法界就不能得利益；佛說「物」，「物」是九法界全部包括在其中。這不就是現在講的多元文化嗎？決定不分國土、不分族類；族類尚且不分，何況族群？族群是一類裡面又分成很多群體；不分宗教，一切都不分別，普遍的教化。不但對有情眾生，還要對無情眾生。我們看到一些人講經說法，聽眾是人，你有沒有看到法師講經說法對樹木花草的？這很少見；

有沒有對石頭瓦塊的？有，「生公說法，頑石點頭」。過去道生大師，他說法沒有人聽，對石頭講，講完之後他問這些石頭：我說得對不對？石頭就點頭了。你們到大陸上去旅遊，仔細去觀察觀察，看那個石頭是不是在點頭？你說可不可能？可能。為什麼可能？同是自性變現的，《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，同是一個自性。

對於這門學問的研究，在佛法裡稱為「法相唯識」，他們專門研究這些東西。也就是現在科學裡面講的，物質從哪兒來的？精神從哪兒來的？種種現象、種種演變是什麼道理、什麼力量在那裡推動？法相唯識是專門研究這個科目；用現在的話來說，這是純科學、純哲學。幾千年當中，佛法裡頭有正確的答案，就是我剛才講，很可惜晚近佛教變成宗教，許許多多學者因為看到宗教這樣一個框架把他攔住了，這實在講，障礙近代科學的提升。在我們，我們也有責任、也有義務，要把佛教這個框架突破，告訴大家，佛教是釋迦牟尼佛的教育，不是宗教。這個話不是我頭一個說的，在我之前，民國十二年，歐陽竟無先生說的。這是民國初年，佛教界裡面有名的一位大德，他是楊仁山的學生，也是楊仁山的傳人。他們師生兩個都是非常重視佛教教育，所以楊仁山把自己住宅捐獻出來做「金陵刻經處」，流通佛教的文物，歐陽大師辦「支那內學院」，培養佛教弘法人才，師生兩個人對於近代佛教貢獻非常之大。他告訴我們，佛法不是宗教，佛法也不是哲學。他的講演講得很詳細、很透徹，佛教是佛陀的教育，他說佛教是今世所必需。

距離歐陽大師說這個話，中國人講一個甲子，一個甲子是六十年，六十年之後，也就是一九七〇年代，英國的湯恩比博士在歐洲國際會議裡面說，「要解決二十一世紀的社會問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法」，這個說法跟歐陽大師所講的「而為今世所必需

」一個意思，能解決社會問題。我們現在愈看愈清楚，愈研究愈有信心，知道除此法門之外再找不到好辦法了。儒家的東西不必多，一部《四書》足夠了，大乘佛法裡面一部《華嚴經》足夠了，能把這兩部書念通了，今天世界的災難就能夠解決，這兩部書無比的重要。我們希望同學們要認真努力修學，不但要精通《華嚴》，當然《華嚴》精通之後，儒家《四書》絲毫沒有困難。我們不但要弘揚《華嚴》，我們也要為廣大群眾講解、介紹《四書》，要把《四書》跟《華嚴經》密切的結合起來，能夠團結世界上所有的宗教、所有不同的族群，奠定全世界社會安定、世界和平的基礎。現在許許多多外國有志之士，都是非常認真努力在學習。我們要知道，外國人學習中國傳統的學說，困難是在所不免，他們學習的精神、學習的毅力，我們看到不能不佩服、不能不讚歎，他們能夠克服語言上的困難、不同文化的困難，體會到聖賢教誨。我們實在講，就是古人常講的「身在福中不知福」，這是一個可悲的現象。我們要覺悟、要省悟過來，不然的話，將來要跟這些外國的學者大師們去學習了，不是我們幫助他，反過來他來幫助我們，我們能夠不慚愧嗎？

這一句末後三個字，「靡不周」，這三個字的意思深，不但教化，面要廣，還要有深度。深度怎麼個講法？諸位同修都能夠體會到，佛教導我們斷惡修善，這個淺，得小利益。小利益是什麼？你這一生當中不墮三途，小利益，你出不了輪迴。不能夠斷惡修善，念佛也不能往生。何以故？《無量壽經》上將往生的條件講得清清楚楚、明明白白，大家都念得很熟，佛說的總綱領，「發菩提心，一向專念」，我們只有一向專念，沒有發菩提心，你怎麼能往生？我們菩提心為什麼發不出來？有業障。必須斷惡修善，老實念佛，這才能往生，生凡聖同居土。能更進一步，破迷開悟，諸位要記住，破迷開悟一定在斷惡修善的基礎上才能得到。人有惡習氣、人有

惡業，就決定開不了悟，你有業障把你障住了；你能夠消除業障，這才能開悟，你往生西方極樂世界就生方便有餘土；如果你能夠大徹大悟，一般講入華嚴境界，這不是小悟，這才能轉凡成聖，你往生西方極樂世界生實報莊嚴土，生實報莊嚴土是轉凡成聖。擺在我們面前最重要的，第一個階段，我們要真幹，決定要離十惡業，一定要修十善業。這是佛法，不管大乘小乘，不論顯宗密宗、教下宗門，這是根本法，無論修學哪個法門，都是從這裡修起。像蓋房子一樣，不管你蓋什麼樣的房子，什麼樣式的，什麼大小的，這是打地基，十善業道是地基。我們常講，淨業三福是地基，淨業三福裡頭頭一條「修十善業」，如果把十善業疏忽了，永遠在佛家的大門之外，根本就沒有進門，這是我們不能不知道的。所以「靡不周」三個字意思深廣無盡。

這是毗摩菩薩他『深讚喜』的，他從這裡契入，他從這個地方開悟，所以才讚歎歡喜。今天我們就講到此地。