

諸位法師，諸位大德、同修：

今天我們的法緣是非常稀有的殊勝，我們能在此地開講這部大經。這一部經我想學佛的同修都非常熟悉，這是佛門的第一經。古德常說，《華嚴》是世尊一代時教的根本法輪，也就是說世尊當年在世四十九年所說的一切經教，皆是《華嚴》眷屬、皆是《華嚴》的枝葉。由此可知，這一部經的重要性。雖然重要，但是經的分量太大，所以自古以來講這部經的人就不多。我們看到許多大乘的經論，在這一千多年當中，多的有幾百種註解，唯獨此經只有兩種註子；這兩種註子都是在唐朝初期時候的，一部是李長者的《合論》，一部是清涼大師的《疏鈔》，這兩部註解都是本經權威的註解。從清涼以後到現在，差不多將近一千五百年，再沒有看到有人給《華嚴經》做一個註解，這是令後人非常遺憾的一樁事情。我們今天所採取的就是清涼大師的《疏》，這本是屬於《四十華嚴》；而這次啟講，我們將本經的本會省略，從末會開端講起，末會就是《華嚴經》當中著名的善財童子五十三參。在過去我們曾經用了十七年的時間講這一部經，斷斷續續的大概講了一半，《八十華嚴》講到十迴向品，《四十華嚴》大概也講了一半，沒有能夠將全經講完。這一次我們是將淨宗經論完成，算是告一個段落；本館韓館長、有幾位同修啟請講《華嚴》，我想這也正是時候，我們從五十三參講起，這是我們學佛同修迫切的需要。

這一大段的經文內容說的是什麼？我們可以用一句話來說明：它是現代生活所必須。佛在這個經上將理論、方法、境界都給我們做了非常詳盡的說明，佛陀非常慈悲，還怕我們自己不知道從何處

下手，所以在這末會用五十三位善知識來給我們表演，就是將「大方廣」落實在我們生活上。實在講，就在我們現前的生活、現前的工作、現前的環境，無須要改變，這裡面就修菩薩行；不但是菩薩行，而且是菩薩當中最殊勝的普賢菩薩行。經上說得很清楚，如果不修普賢行就不能圓成佛道。我們知道成佛道不容易，所謂成佛道就是成就究竟圓滿的智慧。即使是大乘法中所謂的易行道，這是講淨土法門，帶業往生，這是易行道；易行道也不能離開《大方廣佛華嚴》，如果說與《大方廣佛華嚴》相違背，你念佛也不能往生。這從前李炳老常講，一萬個念佛人，真正往生只有二、三個。什麼原因？這二、三個他的心行與《大方廣佛華嚴》相應。你看本經到末後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，所以我們淨土宗的祖師是誰？普賢菩薩。普賢菩薩是我們娑婆世界淨宗的初祖，我們中國人稱遠公大師為初祖，那是中國淨土宗的初祖，娑婆世界的初祖是普賢菩薩，所以這一部經也是淨宗的根本經典。古人說《無量壽經》即是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。由此可知，淨宗的《無量壽經》、《彌陀經》跟本經確實是同一部經，一個說得詳細，一個說得簡單，內容沒有兩樣，只是說法有廣略不同，內容並沒有差別，這是我們特別要注意。

雖然今天從這個地方講起，前面的經文很長，我們以後再找時間，再把它講出來，使這部《華嚴經》我們留下一個完整的錄影帶。我們借重錄影的傳播、網路的傳播，很快就能夠遍及到全世界。所以今天講經的道場已經不需要很大，聽眾人數也不拘多少，從網路、從電視上傳播到每個地區。這是把這一次的因緣簡單跟諸位做一個報告，下面就請看經文。

「大文第二」。第一是本會，這是第二，是末會。從「爾時。文殊師利童子從善住樓閣」，這幾個字是經文。從這一段文以下，

「明其末會」。這是這一品裡面，《普賢行願品》裡面分為兩會，本會與末會。「先啟十門」，這是把末會在此地做一個介紹，下面提出十條。「一總顯會意。二定會名義。三五相分別。四圓攝始終。五法界人類。六法界義相。七法界事義。八二位統收。九會數開合。十會主多少。」用這十條來介紹末會。下面就一條一條的來介紹。

「今初」。這個「初」就是第一總顯會意。這一會什麼意思？為什麼會有這一會？把這一會的來由說明。下面這個文是清涼大師的註解。這經題、品題、翻譯的人我們在這裡都省略掉。「謂從佛會流，遍周法界。演暢華嚴，令物遍悟」。清涼的文字好，非常簡潔，裡面含義跟經文一樣，無限的深廣。第一句說它從佛會流出來的，流是支流，佛會就是前面講的本會，從本會演變出來的。流到哪裡？遍周法界，盡虛空遍法界，本會在菩提場。這個意思諸位要是難懂，我們就做個比喻你就好懂，我們現在在這裡講《華嚴經》，這個道場是我們的本會，我們藉著電視，藉著網路，立刻流傳到全世界，那就叫做末會，這就流出去了；所有網路、衛星電視傳播出去的，都是從我們本會流出去的。所以本會是佛陀講經的道場，這是本會，這個意思就好懂了。所以它是周遍法界，盡虛空遍法界都是華嚴的道場。

「演暢華嚴」，不但是說，而且在表演，演是要把它做到，像演戲一樣。後面五十三參，五十三位菩薩來給我們表演。表演什麼？表演一個高度智慧的生活，「佛華嚴」就是高度智慧的生活。華是代表美，我們今天講的真、善、美、慧；華又代表因，因好，果一定好，所以稱之為華嚴，嚴是莊嚴，比喻這個意思。

「令物遍悟」，遍是普遍，悟是覺悟；他不用令「人」遍悟，如果講令人，這個範圍就很窄小。我們知道，佛家常講六道，人是

六道之一，如果說令人遍悟，那其他的五道就沒分了。不但六道眾生包括在內，六道之外還有聲聞、緣覺、菩薩、佛，佛也在裡面，這個佛天台家所講的藏教佛、通教佛、別教佛，藏、通、別佛在《華嚴經》上都是法身大士，只有圓教佛才是究竟圓滿佛。所以除圓教佛之外，「物」這個字都包括了，十法界的眾生都包括在裡面，普遍的覺悟。聽到這個經的理論、聽到這個方法，看到這些菩薩們在表演，做出來給我們看，你就會覺悟。悟的是什麼？悟的是宇宙人生的真相，整個佛法就是說這樁事情。人生是我們自己本人，宇宙是我們生活環境。我們今天日子過得很苦，為什麼這麼苦？第一個、不認識自己，第二個、不明瞭我們生活環境的真相，這叫迷；迷不是迷別的，迷失了自己。佛教導我們開悟，悟的是什麼？悟的就是這樁事情，讓我們認識自己，認識生活環境的真相。這是末會從這裡流出來，它的範圍無限的深廣。下面說：

「人皆法師，觸類皆法」。這是《大方廣佛華嚴》。法師是講經說法的，我們稱法師。誰是法師？人皆法師。每一個人都是法師，每一個人都在那裡表演《大方廣佛華嚴》。問題是你會不會？你有沒有看出來？你要看出來，都是啊！哪兒是佛法？你六根所接觸的全是佛法。我們就眼前舉一個例子，做個證明：我們講台上這裡供的有兩盤花，你們看到這個花有沒有覺悟？花代表因，修因；先開花後結果，花代表因。看到好花那就是善因，你看到了：我要修善因，將來就能得善果，所以花不是給你好看的裝飾品，花在這裡教你，看到花，我們要修善因得善果。那我再問你，有些人穿一身花衣服，你看到做何感想？只要看到是花，不管在什麼地方，看到花，學佛的人要修因。看到果？我要求無上菩提之果；那不都是法嗎？那這不是佛法是什麼？佛是覺悟的意思，叫你在法法上你就覺悟了。我們佛前面點了兩枝蠟燭，蠟燭是什麼意思？你們看到蠟燭

懂不懂？這中文講「會麼」？蠟燭是代表燃燒自己，照耀別人，表這個意思；犧牲奉獻，無條件為一切眾生服務，造福社會、造福人群，它表這個意思。

哪一法不是佛法？哪一個人不是法師？你說有許多善人是法師，那惡人也是法師嗎？是，惡人也是法師，惡人造的那些惡將來得惡報，你看到了，這個我們不能學，想想自己有沒有惡，要是有的就趕快改，正是孔老夫子所說的：「三人行，必有我師。」三人是誰？我自己一個、一個善人、一個惡人，都是老師。善人，學他的好處；惡人，反省，改他的惡處，不是叫他改，我自己要改。善人從正面教我們，惡人從反面教我們，都是老師，對我們都有大恩大德，所以我們在善惡境界裡平等了，善人、惡人我們統統真誠恭敬。為什麼？我在他們那裡都得利益。這五十三位善知識裡面有善人也有惡人，但善人多惡人少就是了，都是菩薩示現。他代表我們這個社會各行各業、男女老少，怎樣修學《大方廣佛華嚴》，怎樣圓滿菩薩道。你要學了《華嚴經》，你的心量自然就擴大，《無量壽經》上清淨、平等、覺你才能落實，否則的話這個清淨平等覺跟你的生活連不起來，那還是沒用處，必須要做到。所以這兩句話味道就深長了。

「萬籟之聲，皆法輪聲」。法輪是代表佛菩薩講經說法，法音宣流。什麼聲音？一切音聲，萬籟代表一切。我們聽到馬路上的車聲，風聲、雨聲，一切音聲都在那裡說法。在西方世界六塵說法，我們眼前又何嘗不是六塵說法？雖然身在六塵說法境界當中，可惜我們已經麻木不仁，沒有法子體會。一真法界在哪裡？就在現前。毘盧遮那佛的道場在哪裡？就在此地。可惜我們有眼如盲，有耳如聾，六根接觸六塵境界不起作用，這是經上所謂「可憐憫者」，這真可憐。再看底下一句。

「刹土微塵，皆求法處」。我們要想修學佛法，修學佛法到哪裡去求？刹土是講大的，虛空法界，我們現在講宇宙，大的宇宙。微塵是講極小的，現在科學家講的量子力學。現在科學發展確實向這兩個極端，一個是研究太空物理，一個是研究最小的量子力學；刹土就是太空物理，微塵就是量子力學。這是一個大，一個小，當中全都包括了，告訴你全都是道場，哪裡不是道場。

你要是懂得這些道理，「方能證入法界真原。故次來也。」後頭這段經文就是這麼來的。你必須要知道，然後你才能證入法界。這一品的品題，我們這個題目是省略了，全文的題目是「入不思議解脫境界」，在《八十卷》裡面叫「入法界」，就是入一真法界；一真法界就是不思議解脫境界，此地講的是法界真原，真，決定不是虛假的，原是源頭、本源。這是總顯、顯明這一會的來意，它怎麼來的。

再看第二段，「定會名義」。為什麼叫它做末會？這個地方要詳細說了。「言末會者，從佛本會而流出故。非微末也」。這不是微末的意思，微末跟本就有差別了，這個跟本沒有差別。說它作末會，是本會的擴張、本會的擴大，是這個意思。

「是則前明不異末之本，雖卷而恆舒」。前一會是說明，前一會是本會，本、末沒有兩樣，沒有差別。卷、舒是比喻，佛在道場裡面講經說法，這個範圍很小，所以比喻雖卷而恆舒。從形象上來看它的範圍很小，而實際上從它的影響力來講，那它的影響就不可思議了。此，這是講這一會。「此明不異本之末，雖舒而恆卷」。這一會裡面所說的，它的範圍是虛空法界；它裡面的景象是整個大社會，男女老少、各行各業，不侷限在一個道場，不侷限在一個講堂，但是這裡面所演暢的跟佛在道場講的沒有兩樣，雖舒而恆卷。

「本末無礙，同入法界」。這兩句話很重要，顯示出華嚴境界

四無礙法界，這才入不思議解脫境界。「或名漸證，義亦然矣」。從這個跡象上來觀察，五十三參代表了大乘菩薩五十一個階位：十信、十住、十行、十迴向、十地，代表這個層次；像念書一樣，一年級、二年級、三年級到五十一年級就畢業了。從這個上面來看，好像是漸證，按部就班，一個階段、一個階段去契入，這是漸，有這個意思在。

「寄人歷位，故稱為漸。非於證中有漸頓也」。這說明漸跟頓也不二。頓是頓超，沒有次第的。像你們到這個講堂，這講堂在五樓，如果你們爬樓梯上來，一步一步上來，那是漸證，你們坐電梯上來就是頓證，漸頓不二。實實在在是不二的，可是現象裡頭有這個跡象存在，有頓超的、有漸修的。為什麼要頓證、漸修？那你個人的喜歡嘛！這才真正做到平等，才不二，你喜歡怎麼修你就怎麼修，喜歡怎麼證就怎麼證，這顯示出大自在。

在這一段經裡面，「寄人歷位」，以五十三位善知識，五十三個人，用他們來代表、用他們來表演菩薩階位。所以從這個形象上來看，他們是漸證，按部就班的漸證。「非於證中有漸頓也」，這個意思必須要懂，否則的話你執著一定有漸、有頓，那就錯了。大乘法裡面必須要把妄想、分別、執著打掉，只要有妄想分別執著在，事實真相你就見不到了。為什麼佛菩薩能見到事實真相，我們見不到？我們有妄想分別執著。《金剛經》上說得好：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」非菩薩就是凡人，不是菩薩。菩薩就是對於宇宙人生明白的人、通達的人；不是菩薩就是對於宇宙人生真相不明白的人、不通達的人。不明白、不通達就叫凡夫；明瞭通達就叫菩薩，菩薩跟凡夫差別就在此地。

由此可知，世尊當年在世講經說法，《華嚴經》只講了二十七十四天，定中講的。他出定之後，講經說法四十九年，《般若經》就

講了二十二年，幾乎佔他全部時間的一半。由此可知，般若是佛法的中心，講什麼？講智慧。唯有智慧才能夠見到宇宙人生真相。由此可知，《華嚴經》就是六百卷《大般若》的落實，落實在我們生活上，落實在我們工作上，落實在我們生活點點滴滴之處。我們讀這幾句文，意思就明顯了，特別是「人皆法師，觸類皆法」、「剎土微塵，皆求法處」，你要是不懂般若，這兩句話沒法子體會。宗門開悟之後，所謂頭頭是道、左右逢源，跟這個意思完全相同。頭頭是道，什麼道？無上菩提之道。什麼源？法界真原。這個一定要知道，不是證中有等級，是表演的形式上有。

「是知前明不異漸之頓」。本會裡面講的頓超，末會裡面講的漸修有次第；本會就好比坐電梯上來的，末會好比爬樓梯上來的，諸位從這個地方去體會，它是一，不是二。「故多門而眾人同契」。這是頓超。「此明不異頓之漸，故一人而歷位圓修」。這一個人就是善財童子，你看他修行按部就班，好像我們念書，小學、中學、大學、研究所，到最後畢業了，善財給我們表演的是這個事情。「漸頓無礙，方真證也」。一證一切證，一修一切修。「由此義故，諸友散說」。因為這麼個道理，所以五十三位善知識每個人開示一段，善財在那裡表演，依照這個順序漸進。

「以本統末，普得稱經」。本會同於末會，本會是經，末會五十三參就是五十三部小經，合起來就是一部完整的《華嚴經》。世尊當年說這部經也是七處九會，換了七個地方、九次法會，才把這部經講完成。我現在開講這部經可能不只七處九會，為了要這部經講圓滿，好好的把它講好，所以從現在起，我每到一個地方都講這部經，然後把它合起來就是一部完整的《華嚴經》。講經的道場只有一個條件，要有高科技的設備，沒有這個設備我就沒有法子去講。大陸有不少地方來請我，請我講，我就提出這個條件，我說如果

不能有好效果的錄影的話，時間、精力就用得很可惜了。所以必須把這部經流傳下去，我們這個影響就深廣，也很有意義。這是一些地方要請他們多多包涵、原諒，不是我不去，人老了，光景有限，所以沒有法子，無可奈何。

「非唯文殊濫觴此會，實乃普賢朝宗覺場。以菩提場諸會本故，不離覺樹遍法界故。餘如前說。」這段結文結得好。「非唯」，不但是文殊菩薩開端這一會，這五十三參是文殊菩薩開端，「文殊師利菩薩十信章」，從他開端，而實實在在是普賢朝宗覺場。「朝宗」就有趣向的意思，以覺場為我們修學的目標，為我們生活努力的方向。「覺場」就是指無上正等正覺，換句話說，就是指究竟圓滿的智慧。究竟圓滿智慧在哪裡修？什麼地方都可以修，什麼處所都可以修；六根接觸六塵境界，點點滴滴之處都是覺場。佛在此地用這五十三位善知識表演出來給我們看，只要我們在這裡去留意，你就能學習到。穿衣服會開悟，會成佛、成菩薩；吃飯會開悟，喝茶會開悟，不是我們一般凡夫一天到晚過日子稀里糊塗的，搞六道三途。人家穿衣、吃飯、應酬、閒話、聊天都開悟，都成佛了，這個妙！《華嚴經》就是講的這個。「以菩提場諸會本故」，這個諸會就是指下面五十三會，五十三參就是五十三會。「不離覺樹遍法界故」，覺樹是指世尊說法的那個道場，說法道場外面種的是菩提樹，所以覺樹就是代表道場。沒有離開道場已經盡虛空遍法界了，這是講末會。覺樹是本會，遍法界是講末會。

下面第三段說「五相分別」。相是樣子、形相。這五十三位善知識我們可以把牠歸納為五大類，從他的形相上來看有五大類。就好比念書，學校有五個不同的形式，幼稚園、小學、中學、大學、研究所，它不同的形式。每一所學校裡面有一年級、二年級、三年級，那是小的差別，這個我們從大的來說。

「五相分別者。古德亦有隨文解釋」。古大德也有依照文解釋的。「今依科判」。清涼大師將這部大經分科判教。分科判教就是將全經裡面的段落、層次勾劃出來，使我們對於全經的章法結構、思想體系一目了然，一點都不會錯亂，這叫做科判。現在依科判，科判裡面就分為五大科，就是五個大段落。

「第一寄位修行相」。這到後面還要細說。「位」是菩薩的位次，像十信位、十住位、十迴向、十地，每一個裡面都有十個位次，總共有五十個位次；再加上等覺一位，五十一個位次。這是寄位修行，每一位菩薩他在這一位他怎麼個修法。「第二會緣入實相」。這是在等覺位。本經代表等覺位的有十一位菩薩，很多，十一個人代表等覺位。「第三攝德成因相」。這是彌勒菩薩做代表。「第四智照無二相」。智照無二相是文殊菩薩代表的，文殊菩薩開端有他，最後他又出現了，他兩度出現，一個出現在開端，一個出現在最後。最後一個，「第五顯因廣大相」，就是普賢菩薩。所以到末後以三大菩薩來代表。可是這個地方要注意到的，這是「義見前文」。前面有詳細解釋，所以在此地就略說了。下面這句話很重要。

「此五亦名菩薩五行」。由此可知，每一行裡面都含攝其餘的四行，寄位修行是「高行」；會緣入實是「大行」；攝德成因是「勝行」，殊勝；智照無二是「深行」；顯因廣大是「廣行」。行就是生活行為，菩薩的生活行為一定符合這五個標準：高、大、勝、深、廣。由此可知，這個經不能不學。行為包括的範圍太廣了，我們身體的造作叫身業行為，身體動作是身的行為；口裡面的言語是口業行為；念頭，起心動念是意業行為。行為再多，這三大類都包括盡了。那我們動作、言語是不是高行？是不是大行？如果我們言語、動作、起心動念都是高行、大行，那就恭喜你，你是菩薩，你不是凡夫。要是達不到這個標準，那我們是凡夫。現在我們要學佛

，特別是學《華嚴經》，就是怎麼樣把我們起心動念、言語造作，變成跟佛菩薩一樣的高行、大行、勝行、深行、廣行，我們要學這個。這是五相分別裡頭的精義、精華。再看第四段：

「圓攝始終」。圓是圓滿，攝就是包容，始是初信位，終是妙覺位。我們看底下這段文。「然寄法顯異」，寄是寄託，顯是顯示，異是不一樣；從相上說不一樣。「而布之前後」，像十信、十行、十迴向，它有前後次第，次第決定不能夠顛倒。可是它精彩的地方是，「一位一行，即攝一切」。這是不思議解脫境界，我們凡夫很不容易體會，為什麼不容易體會？因為你有妄想、你有分別、你有執著。你執著十信決定不是十地，十地一定比十信高得很多，所以你的麻煩就來了。菩薩為什麼能入得了這個境界？菩薩沒有念頭，一切法裡頭不起心、不動念，所以十住、十信跟十地是平等的。為什麼？他沒有起心動念。沒有起心動念是平等的，起心動念就不平等了。譬如兩個人站在一起，一個個子高，一個個子矮，一看這不平等，這個高、那個矮，為什麼知道他高矮？我起心動念我知道他高、他矮；要不起心、不動念，他們兩個平等的，為什麼？高沒有高的念頭，矮沒有矮的念頭，它就平等了，它就一法了。所以諸位要曉得，一法裡頭並不是沒有差別，講差別跟無差別是一不是二，你去體會這個味道，你才入得了法界。入什麼法界？入清淨心的法界。你心為什麼不清淨？一天到晚胡思亂想，一天到晚分別執著，那你怎麼會不苦！你日子過得太苦。你把那個分別妄想執著統統拿掉，你今天天下怎麼樣？天下太平，沒事。你不就活得很自在、很快樂嗎？你一天到晚去看報紙、看電視，看天天這裡打架、那裡鬧亂子，你的心就亂七八糟。

所以有差別相，差別相裡頭有平等相，你在差別相裡頭見不到平等，就是因為你有妄想分別執著。平等相裡面有差別，所以佛才

給我們講四十九年經，要是平等相裡沒有差別，佛還有什麼好講的，一句話也沒得講了。人家高明處，是差別跟平等不二，這高明在此地；我們差別跟平等就是二，怎麼樣合也合不攏來，不知道他們從哪裡合攏來的？他們就是把妄想分別執著去掉了，就合攏來。所以我們要想學佛菩薩，沒有別的，一切法裡面妄想分別執著統統拿掉，以清淨心；清淨心是真心，真心離念，沒有妄念，真心見的這個境界就叫一真法界。起心動念是妄心，妄心見這個法界是假的法界，假的法界你就看到裡頭變化無常，假的。你要用清淨心，一念不生的心看眼前的境界，是真法界，一真法界。所以一真法界跟十法界並不是離開的，它就在一起。一位一行，即攝一切。初信位就攝等覺位，等覺位裡頭也攝初信位，圓融的，沒有障礙。

「行位無盡。言差別者，乃即一之多。一多深淺，無有障礙」。這幾句我念一念就行了，我剛才講的意思你多想一想，你把這文對一對就成了。入這個境界你才是過人的生活，這個「人」是什麼？覺悟的人，就是我們講的佛菩薩，快樂、自在。

今天下午有一個同修到這裡來看我，他說他念佛的功夫不錯了，可是有時候心裡頭感覺到悶得慌。我說完了，你是凡夫，你念佛心裡還感覺悶的話，你沒功夫，你是凡人。佛念的得力，歡喜、輕安，身上不會感到沈重，會輕安，這是真的，不是假的。我學佛得到佛法的好處，我給你們作證明，我當年在台中親近李老師，李老師大概是我這個年齡，相貌大概跟我一樣差不多。七十歲還活蹦亂跳，跟年輕人一起爬八卦山，第一個登上山，那個學生在後頭還哼啊哈的，哼了半天，老師輕飄飄的就上去，確實如此。這是學佛功夫不得力，得力哪裡會有這種現象。所以我常常跟你們講學佛不老、不生病，最後的時候，功夫好的，不死。特別是《華嚴經》，《華嚴》裡面講的圓滿透徹。下面第五段：

「法界人類。有二十類」。這是講末會裡頭哪些人。這五十三個人分為二十類，而二十類代表我們這個社會，代表十方一切剎土，細說說不盡，說一個代表就可以了。這裡面有菩薩，第一是「菩薩」，菩薩有在家的，有出家的。菩薩裡面的範圍太廣太廣了，因為後面五十三位都是菩薩，都是法身大士，可是從形相上來說，有「比丘」，比丘是出家人，也有「比丘尼」。比丘跟比丘尼少，五十三位善知識裡面，以出家身分示現的只有五個人，其餘的全都是在家的。「優婆塞，優婆夷」。這是在家學佛，正式受三皈、五戒、菩薩戒的，這是優婆塞、優婆夷。也是各行各業男女老少都包括了。下面有「童男，童女，天男，天女」，這個不見得是示現學佛的，沒有學佛的樣子、形式，實實在在他是真學佛的。我們現在有很多學佛的，是裝成學佛的樣子，其實沒學佛；是皈依了，假的皈依，不是真的，他也沒有皈，他也沒有依，那不是真的。這些你看到他，形式上好像不是，他是真的，不是假的。天男、天女。

有「外道」、有「婆羅門」。外道、婆羅門這兩類用我們現代的話來說，就是宗教界的人士。前面優婆塞、優婆夷，這裡面各行各業都有，在家居士經商的，做工的，從事於任何一個行業都有，所以它包括的範圍很大。「長者」，這是在社會上有身分、有地位、有影響力的。「先生」就是從事於教育工作的，就是現在的教師，教育界的。「醫人」，這是醫生。「船師」，這是航海家。那個時候沒有飛機，現在船師就是船長；那飛機上的機長，火車上的車掌，就是屬於這一類，從事於這個行業的。「國王」代表從政的。你看這個行業就很多。「仙人」，「佛母」，摩耶夫人，「太子時妃」，最後是「諸類神眾」。他用這二十大類。

下面說：「此二十類，攝五十五及剎塵善友」。就本經來講，後面五十三參，五十三參實際上他是有五十五個人，其中有的是兩

個人同一會的。五十五個人可以歸納為這二十類。如果再擴展，那就是剎塵善友。塵是微塵，剎塵是比喻數量之多，把佛剎磨成微塵，那麼多的善友。這前面所說「人皆法師」，剎塵善友就是人皆法師，是這個意思。

「第六法界義相」。義相它有「四義不同」。義是義理，從義理上來說也有四種。第一個是「約果攝化」，就果上來說明佛度化眾生，這從果上說的。「並是如來海印所現」。海印是比喻，如來就是我們的自性。《金剛經》上有的時候說如來，有的時候說諸佛。如果說諸佛，是從相上講的；說如來，是從心性上講的。換句話說，是我們自性所顯現的，真如本性所顯現的。海印是比喻，「海」是像大海，「印」就是外面這個現象印在海裡面。海，實在講我們很難看得到，我們看一個小的小河、小池塘，水很平靜時，外面的風景、境界都倒影在水裡面，那就叫海印，取這個比喻。就是說它是自性裡面的印象，取這個印象告訴你「凡所有相皆是虛妄」。雖然有相，但是相不必執著，因為它不是真實的。

第二是「約因成行，皆是菩薩隨力現形」。這是從事上說的，前面是從理上講的；約果攝化是從理上說，這從事上說的。所以佛弟子，學佛的人要跟諸佛菩薩一樣，諸佛菩薩是一切眾生最好的榜樣，不但是言語教導我們，他的生活也是教導我們，他的一舉一動沒有一樣不是在示現給眾生做一個好樣子、好榜樣，這是我們要努力學習的。

第三「約義顯法，並是緣起法界人法」。緣起，說明所有一切法，我們六根所接觸到的都是因緣所生，要用現在話說，它不是單純的，是許許多多條件湊合而現的這個現象。這個法界裡頭人跟法，無一不是緣起。

「四約相辨異」，從相上來觀察它的差別處。「不出菩薩五生

所收」。下面所講五類生，第一個是「息苦生，如良醫等」。幫助眾生離開一切病苦。第二種叫「隨類生」，這裡面說很多外道，實在講，隨類生《普門品》裡面講得很清楚，菩薩應以什麼樣的身得度，他就現什麼身；應當說什麼法，他就隨類說法，所以它的意思很廣。第三是「勝生」，勝是殊勝，「如善見比丘等」。在本經裡面講是妙見比丘，他代表的是歡喜行，十行位第一行的菩薩。第四「增上生，如大光王等」。大光王代表初地菩薩。第五「最後生」，這是彌勒菩薩，他是代表補處菩薩，以後他就成佛了，所以他那個生是最後生。「通即前四各具五生」。這是講前面約果、約因、約義、約相，裡面都有這五個意思，都有五生的意思。

「於中菩薩三處現身」。在這裡面這大菩薩。第一處是「初文殊，信位劣故，唯顯一人」。所以文殊菩薩在這個地方，十信位，十個位次就一個人代表，文殊他一個人代表，不像後面，後面十個位次是十個人代表，這一段他是一個人代表，這是十信位，說唯顯一人。「二中間漸進」，從第二到第五十二這當中，當中漸進。「現於二人，謂大悲正性不異行」。大悲是行，正性是慧。文殊菩薩代表智慧，普賢菩薩代表行事，我們常講智行合一，佛法裡面講解行不二，表這個意思，不異就是不二。最後「後位成滿，顯於三人」，到最後達到圓滿的時候，就是五十三參最後的三參這達到圓滿，彌勒菩薩，「慈氏」是彌勒菩薩，「文殊、普賢」，他們統統出現了。三位菩薩在這裡都出現了，代表的是究竟圓滿，這個意思很深，大家要曉得。慈悲，彌勒代表大慈大悲；文殊代表圓滿的智慧；普賢代表大慈大悲跟智慧落實在生活上，叫做普賢，所以普賢代表實踐，他表這個意思。這樣才是叫做真正大圓滿，你學的東西都有用處，而不是所學非所用。學了就有用處，學了就得好處，這個佛法才值得我們學習。如果佛法學了沒用處，學了很玄、很妙，與

實際上生活不相干，我們學它幹什麼？所以學了一定就有用處。這才知道佛法與我們的生活，在這個世間再也找不到一樣跟我們有這樣密切的關係，這是我們一定要曉得。

世間許許多多人對佛法產生誤會，這麼好的東西在面前他不要，你說多可惜！這是沒有人宣傳，沒有人把它說清楚、說明白。我們非常有幸，當年介紹佛法，是方東美先生介紹給我的，我一生感激他。的確是殊勝，的確是如他所說：「學佛是人生最高的享受」，這一句話我這幾十年兌現了，確實是人生最高的享受。

今天時間到了，我們只能講到此地，明天晚上續講。我們念佛迴向。