

請掀開經本，「摩睺羅伽王」偈頌第八首看起：

【佛於往昔廣大劫。集歡喜海深無盡。是故見者靡不欣。此法嚴音之所入。】

這是嚴音摩睺羅伽王，他的全名是「眾妙莊嚴音摩睺羅伽王」，他所修學的法門是「令一切眾生隨憶念生無邊喜樂解脫門」。在前面長行文我們讀過，如何令一切眾生隨憶念生無邊喜樂，修學這個法門證無上道，這個法門在大乘佛法裡面說得非常之多。《華嚴》上告訴我們，「一即一切，一切即一」，任何一個法門都能夠通一切法門，這是事實。我們今天之所以不能成就，就是沒有辦法貫通，這個法門跟那個法門有很嚴峻的界限，沒有法子突破。界限怎麼產生的？總不外妄想分別執著。所以要曉得，我們在華嚴會上看到這些諸菩薩們，他們修學任何一門能成無上道，主要就是他能夠通一切法門，一切法門才成就這一個法門；這個一是任一，不是獨一、不是專一。這個理念我們要清楚，我們必須要建立，你的心才廣大。

偈頌裡面說『佛於往昔廣大劫』，這是講時間，這個時間長，我們講無始劫以來。他做的是什麼？『集歡喜海』，「海」是比喻，佛家常講「常生歡喜心」，就是這個意思。果然常生歡喜心，這個人決定成無上道。反過來看看我們，我們今天是集業障海，也是深無盡，我們不是歡喜，是業障。業障跟歡喜是一不是二，迷的時候，這個歡喜是法喜，自性裡頭本來具足，變成煩惱，迷了就變成煩惱；悟了就變成般若、變成歡喜，由此可知，在迷悟之間。

「集」，這個字在此地代表修行，無量劫來修什麼？修歡喜。

在佛門裡頭代表的人物是彌勒菩薩，特別在中國造的造形，我們一般人都稱他作歡喜佛。他這個造形非常非常重要，所以把他供奉在寺院的大門口，任何一個人只要踏進寺院，第一個看到他，他教你什麼？教你修歡喜心。對一切人、一切事、一切物不要厭惡，常生歡喜心就對了。從最淺顯的地方來看，我們對人事物生厭惡，這是結惡緣，是不善業，常常以歡喜心處事待人接物是跟人結善緣，你在這一生無論從事哪一種事業，障緣少；與人結的怨多，你的障礙就多。世間人常講「好事多磨」，為什麼會有這麼多磨難？過去、今生跟眾生結的不善緣，所以才有人障礙。

為什麼會跟眾生結不善緣？沒有人教導。我們讀讀中國的古籍，真的會感慨萬千，古人命好，從小就有人教。前清，這是乾隆年間的，陳弘謀先生他編了一部書叫《五種遺規》，我們很多同學們都看過。這本書也是個會集本，會集中國古聖先賢的教誨，他把它分成五大類。看到中國古代的教學從胎教開始，父母真正懂得愛護自己的子女，懷孕的時候起的念頭都是正念，不起邪念，怕影響胎兒，真正做到了非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動。她為什麼要這樣做？教她的胎兒，小孩沒有出世。出生之後，細心的去調養，所以他懂規矩。家庭教育是教育的根本。到六、七歲就交給老師，老師再教導他，也是教導聖賢之道。家教是根，家教是先入為主，小孩眼睛一睜開看父母，父母就是他的榜樣；父母做好榜樣，他當然學好。

今天我們看看這個社會，做父母不願意帶小孩，小孩生下來，請一個傭人來教，這個小孩長大是什麼樣子？長大之後後悔，小孩不聽話，不聽她的話，不跟她合作。從小他就得不到母愛，父母不照顧他，所以孝道沒有了；到上學，家長也不懂尊師重道，師道沒有了，這才造成今天社會嚴重的病態。現在社會人與人的交往只是

在利，有利就是朋友，沒有利就是敵人，這還得了嗎？孟子所說的，「上下交征利，而國危矣」，今天是全世界人上下交征利，所以才有世界末日的說法。學佛的人決定不迷信，決定不會輕易聽信預言、傳說，但是佛法講因果，看看現在這個時代的人他想些什麼，他說的是什麼，他做的是什麼，是與吉祥、幸福相應，還是與凶災、禍害相應，我們從這裡頭去觀察。特別是青少年，你要看到今天社會青少年他們的思想言行，你就會感覺到將來的世界會變成什麼樣子。

科技不斷在發達，大國都在製造先進的武器，足以毀滅世界，將來製造這些武器給誰？給下一代的小孩。縱然這一代還不錯，還能控制住，不會發動戰爭，到底下一代靠不住了。這個戰爭只要一起動，就是世界末日來臨。我們今天還小心謹慎，還不敢幹，他們敢。從什麼地方看起？你看從現在，我們在報章資訊裡面常常看到的，小學生殺老師、殺同學、殺弟兄、殺父母，他將來長大了，他就會拿原子彈到處亂丟，丟著好玩。如果這個世界上這些領袖們真正覺悟了，真正明白了，要想挽救這個劫難，最好的方法把所有核武統統銷毀，將來縱然他們要打仗，沒有這些毀滅性的武器，那這個人就是菩薩，真正是慈悲救世，否則的話禍害無窮。

這些道理，因果的事實，佛法講得非常透徹。歡樂從哪裡來的？從覺悟來的；苦難從迷惑來的。佛教眾生的目的是離苦得樂，所以首先要曉得苦樂是怎麼形成的，這佛清楚，於是佛教人破迷開悟。破迷開悟是因，斷惡修善是緣，離苦得樂是果報。所以諸佛菩薩、中國古聖先賢，再看全世界其他每一個宗教，確實是同一個理念、同一個基礎、同一個目標，都是教化眾生免於苦難。佛家的經典多，講得尤其透徹，聖賢人沒有自己，出現在世間無非是利益一切苦難眾生。只要在六道，沒有不苦的，沒有不在這受難的。我們三

餐飲食就是苦；不需要飲食，這個人多快樂！一餐沒有吃就害餓了，餓是病，這苦，一天沒得吃就相當苦了。所以飲食是什麼？暫時減少痛苦而已，人有什麼樂？這個就是屬於業報之身。為什麼會受業報身？迷惑，不了解事實真相，這樣造成的。

佛在經上給我們說，財、色、名、食、睡，這叫五欲，也叫五蓋，可以不要。我們今天是功夫不到家，沒有辦法離開，功夫到家的人不需要，禪悅為食。其實他那個不是食，禪悅是什麼？歡喜。諺語所謂「人逢喜事精神爽」，所以歡喜是最豐富的營養。我們的歡喜心生不起來；常生歡喜心，這是最豐富的養分。在佛法裡面講，色界天人飲食斷掉了，睡眠斷掉了，財色名食睡統統斷掉了，色界天，這是凡夫裡面高級的凡夫。欲界天愈往上面去，財色名食睡的欲愈減少，到色界完全沒有了，色界四禪十八天。所以我們要曉得這個東西決定不是好東西，我們今天不能避免，天天還受用，可是要有高度的警覺，不是一個好的受用東西，應當逐漸逐漸把它放棄，這是個正確的思想。

「集歡喜海」，唯有修道。《論語》裡面，孔老夫子給我們說了一個例子，顏回，顏回集歡喜海。物質生活雖然相當的貧困，貧困到一般人不能忍受，顏回每天還是笑容常開，一絲毫憂慮都沒有。他樂的什麼？他樂的道，他對於宇宙人生的大道理，業因果報事實真相他明白了、透徹了，常生歡喜心。這樣的人，一切眾生見到他也能生歡喜心，所以毒蛇猛獸都不會侵害他。這個歡喜心就是佛家講的慈心，彌勒菩薩修的是慈心三昧，能夠折服一切的毒害。他是這個方法、這個法門，嚴音菩薩他契入的，我們要學。學的方法不外乎兩種，一個從事上學，一個從理上學，理跟事要相輔相成，才能真正成就。只有理論，沒有事，學不成功；只有事，沒有理，時間久了會懈怠；唯有理跟事相輔相成才能恆久，永恆不變，一直

到無上道。再看下面這一首：

【了知法界無形相。波羅蜜海悉圓滿。大光普救諸眾生。山臆能知此方便。】

『山』是須彌山，菩薩的德號叫「須彌臆摩睺羅伽王」，他得的是「於一切所緣決定不動到彼岸滿足解脫門」。我們看他的讚頌，第一句『了知法界無形相』，這是真明瞭，法界確實無形無相。我們明明看到形相都在我們眼前，怎麼說沒有形相？我們所看到的是虛妄相，實際上決定沒有形相。虛妄相是什麼？是因果。佛家常講「萬法皆空，因果不空」，這兩句話意思很深很廣，包盡了世出世間一切法，世間法不違背這個原則，出世間法也不離這個原則，由此顯出這兩句話深廣無盡。說萬法皆空就是無形相，法界無形相。《金剛經》上佛已經給我們很好的啟示，他給我們說三心不可得，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，這是說明什麼？能得的不可得，空的；你所得到的？所得到最貼近的是身體，然後才是身外之物，這身體是不是真得到了？沒有，也是空的。所有一切物，小說一個身，大的是虛空法界，它是怎麼產生的？眾緣和合而生的，緣聚就現相，有形有相；緣散了，形相就沒有了，聚散無常。你從這個地方去細心體會，所有一切境界相不可得，就是你所得不可得，能所統統不可得，這個波羅蜜海就圓滿了。

『波羅蜜海』說的是什麼？歸納起來講，大乘菩薩的六波羅蜜。布施圓滿了，布施度什麼？度慳貪，你知道萬法皆空，慳貪心沒有著落了，布施度圓滿了；持戒度也圓滿了，持戒度什麼？度惡業，萬法皆空，哪來的惡業？忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，般若度愚痴。能度、所度都不可得，所以『悉圓滿』。這是什麼境界？法身大士，這不是凡夫；不但六道凡夫做不到，四聖法界也不行，四聖我們講聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛，都不行。

《華嚴經》上所說的，我們曉得這些人最低的果位都是圓教初住菩薩，所謂是破一品無明、證一分法身的法身大士，這是他們的境界。

雖然不是我們的境界，我們多念、多聽有好處，什麼好處？妄想分別執著可以淡一點；妄想分別執著統統放下了，那你就入這個境界。我們沒有完全放下，但是一定要把它降低，一年比一年少，你的功夫就在前進，就進步。如果妄想分別執著今年還跟去年一樣，甚至於還比去年多一點，那你就退步，你就退了；如果妄想分別執著今年比去年少了，你自己道業有進步。所以這樣的經文多念有好處，「了知法界無形相」，包括我們現前，現前所有一切現相都是虛妄的。所以常讀《金剛經》有好處，時時刻刻警惕自己，「凡所有相，皆是虛妄」，你會不會在虛妄相上去認真計較？不需要了。認真計較的是利益一切眾生，絕不為自己，為自己沒有事了，萬緣放下。身體還在這個世間幹什麼？幫助別人覺悟，幹這個事情。幫助別人覺悟，唯一的方法就是講經，通過講經，通過對於經教的學習，就用這個方法。

所以我們必須要了解事實真相，在這個世間才無憂無慮、無牽無掛，真的萬緣放下。全心全力幫助別人覺悟，也就是成就自己的覺悟，自他不二。幫助別人往生，將來自己決定往生。你幫助那麼多人到極樂世界去作佛去了，到你往生的時候，那些受過你恩惠的人，一定去找阿彌陀佛，「我到極樂世界都是他幫助的，現在他要往生了，咱們趕快去接他」。人同此心，心同此理，這個道理要懂。所以在世間第一等的好事是幫助人往生作佛、幫助人開悟，這是世間第一等好事，我們這一生決定沒有空過。

人要有道義，決定不可以忘恩負義。這許多人當中，絕大多數我們沒有見過面，彼此還不相識，可是他們在電視、在網路上、在

其他媒體上知道我們的訊息，許許多多藉著媒體傳播來修學佛法，我們每天收到許多的信件。這些從外面傳來的資訊，給我們鼓勵，也給我們壓力，我們如果不能夠認真把這個工作做好，我們怎麼對得起這麼多的同修？這麼多的佛弟子？所以念念行行都要向著圓滿，雖然得不到圓滿，圓滿是我們的方向，一定是全心全力在做。

『大光普救諸眾生』，「大光」是智慧，佛法自始至終不離智慧。十方三世諸佛如來教化眾生，總歸結就是戒定慧三學，因戒得定，因定開慧。慧是佛法教學的目的，戒定是手段、是方法，自始至終都是智慧。所以佛家教學，我們用通俗的話來講，它的中心就是破迷開悟。我們講得更具體一點，佛教導我們，讓我們有能力，在世出世間一切法裡辨別真妄，哪是真的，哪是假的，辨別邪正、辨別是非、辨別利害，要有這個能力；具足這樣的能力，你才會做到趨吉避凶。佛用這個方法「普救諸眾生」，這個諸眾生是講十法界的眾生。須彌臆摩睺羅伽王他知道，他懂得這個方便，他依照這個方便來修學，他成無上道。末後這一首：

【汝觀如來自在力。十方降現罔不均。一切眾生咸照悟。此妙光明能善入。】

這是「可愛樂光明摩睺羅伽王」，在長行裡面他修學的法門是「為一切不平等眾生開示平等道解脫門」。就是開示眾生平等的性理，破除種種不平等的情執，也就是破除眾生的妄想分別執著，這樣才能見性，稱之為平等道。他的讚頌裡面，我們要跟長行合起來看，意思就明顯了。

『汝觀如來自在力』，沒有自在的能力，就不能幫助一切眾生得平等道。平等道裡面最殊勝的，最穩當、最容易幫助一切眾生的就是淨土法門，你看《無量壽經》經題，「清淨平等覺」。這個法門能令十法界眾生平等成佛，往生到極樂世界得的果報是平等佛，

菩薩到那個地方證佛果，凡夫到那個地方也證佛果，這個佛果是平等的，沒有說菩薩證得高，我們薄地凡夫證得劣，沒有。法平等，果報平等，不可思議！這是「如來自在力」。要在淨宗講，這就是阿彌陀佛四十八願，願力不可思議；在《華嚴經》裡面，普賢菩薩十大願王，都顯示出如來的自在力。

自在力從什麼地方來的？從智慧來的，他證得究竟圓滿的智慧，他才有這個能力。如何能證得稱性的智慧？必須要把障礙智慧的東西捨掉。經上常說「一切眾生皆有如來智慧德相」，所以說「一切皆成佛」，「一切眾生本來成佛」，這個我們在大乘經上都讀過，確實是如此。為什麼我們今天不能作佛，還在做生死苦惱的凡夫？佛說這個原因，「但以妄想執著而不能證得」，我們的原因，佛是一句話說破了，妄想執著。眾生跟佛的差別就在此地，諸佛如來決定沒有妄想分別執著；換句話說，沒有妄想分別執著的這是佛，有妄想分別執著的這是凡夫，凡聖差別在此地。凡人只要把妄想分別執著捨掉，凡人就成佛。所以我們要常常警覺到，妄想分別執著是我們的大害，是我們的大煩惱、大障礙，不但障礙證果、障礙開悟、障礙修善，連六道裡頭的善道都修不成。誰障礙你？不是外頭人障礙，外面障礙不了你，是你內心起的障礙，這個道理、事實真相總要曉得。

佛跟法身菩薩為什麼這麼自在？我們同修，我相信每天很多人念《般若心經》，《般若心經》就講得很透徹，你念《般若心經》就天天提醒你。你雖念，你不懂，所以你沒有警覺性。頭一句「觀自在菩薩」，我們就不懂。你要觀就自在，我們不懂得觀。什麼叫觀？離妄想分別執著叫觀。我們處事待人接物，用的是妄想分別執著，沒有觀。觀是智慧，沒有觀是煩惱，我們是用煩惱面對外面的境界，對人、對事、對物，我們用煩惱、用情執，這才搞成這個樣

子。諸佛菩薩不用這個東西，稱之為觀，觀照。我們念這一句要懂得意思，要提醒自己，要學習，我也要學習用觀照。果然懂得用觀照，天台大師講佛的六個階段，我們就提升了，我們到觀行即。我們今天不懂得觀照，還是感情用事，對人對事對物還是妄想分別執著，我們也學佛，天天也聽經，這什麼位子？名字位。

天台大師分的第一個是「理即佛」，這大家都有，從理上講，一切眾生皆有佛性，大家都是佛，平等佛，從理上講的。可是從事上說，事上說我們今天是「名字即佛」，有名無實，功夫不得力。如果我們真肯學，捨棄妄想分別執著，用觀照，那就提升，功夫得力了，這才會有進步，「觀行即佛」。你的觀落實到你的生活上，生活是行為，叫觀行，你功夫真得力，你所學的東西都用上了。再往上提升一級，「相似即佛」，那出了六道，就四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、十法界裡面的佛，相似，有一點像，還不是真的。還要向上提升，破一品無明，證一分法身，超越十法界，這叫「分證即佛」，你是真的，不是假的，這真佛。雖是真佛，不圓滿，古人比喻像什麼？像初三、初四的月亮，月亮是真月，決定不是假的，但是不是十五的月亮，沒有圓滿。只要是真的就叫一真法界，一真法界有四十一個位次，法身大士。

我們怎樣把自己從名字位提升到觀行位，這個修行才真正上軌道。如果永遠住在名字位裡面，三途避不開，沒有辦法脫離三途。只要提升到觀行位，你就決定不墮三途，六道裡面你在三善道，你不會墮到惡道；而且三善道決定在人天道，也不會墮在阿修羅道，沒有理由墮在阿修羅道。觀行就是夏蓮居老居士講的「真幹」，善導大師教導我們的，佛教我們做，我們認真努力去做；佛教我們不做，我們決定不可以做，這是落實觀行。

第二句講，『十方降現罔不均』，這平等。十方世界佛都示現

，都降身示現，均等。「罔」是無的意思，沒有不均等的，平等。佛的心是平等心，決定沒有偏愛，決定沒有高下，我們看佛不平等是我們以不平等的心看佛，好像佛也不平等，其實我們錯了，佛永遠平等，菩薩也平等，特別是法身大士。可是佛的示現，這也是講因果，眾生有感，佛就現形；眾生沒有感，佛就不會現。什麼是感？眾生有心要學佛，這就有感。眾生有心想行善，有向善的心、有好德的念頭，有學佛、學聖賢的願望，佛菩薩感應來了。

感應在佛家裡面所講的有四種，第一種叫「顯感顯應」，明顯的，他應你也很清楚；第二種「顯感冥應」，確實有應，但是這個應可能你還沒發現，也就是我們自己並不知道，好像佛菩薩在暗中幫助我們，這叫顯感冥應；第三種「冥感顯應」，這個感應的人可能自己還不曉得，自己確實有這個心、有這個願，但是很薄弱，真有，佛菩薩明顯的來幫助他，給他做助緣；第四種是「冥感冥應」。「佛氏門中，不捨一人」，這個話是真的，不是假的。佛菩薩有這個能力，不像我們想做個事情，有時候心有餘而力不足，他們不是的，他們力量真圓滿，圓滿具足。這是無始劫來戒定慧三學薰修的功德，所以得大自在！

『一切眾生咸照悟』，「照」是佛這一邊，「悟」是眾生這一邊。眾生接受佛菩薩的教誨，教誨的方法無量無邊，不一定是在課堂，一切時、一切處、一切人、一切事、一切物，只要令我們覺悟，都是佛菩薩的教誨，都是佛菩薩的示現。佛菩薩示現不是恆常的，剎那間爾！在一剎那當中令你覺悟。所以方式沒有一定，時節因緣也沒有一定。諸佛菩薩有能力觀機，知道在什麼時候、用什麼方法來示現，幫助你恍然大悟。這些事情我們在古大德著述裡面見到很多，不僅僅是《五燈會元》、《傳燈錄》，不僅僅是這些，教下也不少。我們在《高僧傳》、《居士傳》、《善女人傳》裡面，甚

至於中國大陸許多名山道場的山誌，記載都非常豐富。現在這一代少了，跟過去相比遜色太多，什麼原因？我們要曉得現在人煩惱重，障礙還是在自己，煩惱太重了，社會不善的誘惑力量太大，令修行人無法招架。還有一個原因，善知識少了。善知識為什麼少？沒有人肯真的好學，善知識少了。也就是說，我們這個時代真正好學的人跟從前比，數量上懸殊太大了，從前好學的人多，現在好學的人少。

好學的標準是什麼？依教奉行。今天人雖然聽、雖然讀，不肯落實，所以這個不是真的好學。好學是學了真做到，真善知識教學生是教這樣的學生。教你，你明白了，你做不到，他不教你了，何必浪費口舌、浪費精神？不教了。果然真正好學，尊師重道，依教奉行，你說你找不到老師，沒這個話！佛菩薩會示現，佛菩薩會照顧、會幫助。由此可知，關鍵在自己是不是誠心誠意感動諸佛菩薩。你不要去考慮佛菩薩應不應，問題你有沒有感；自己真有感，佛菩薩真的有應，然後才體會到佛恩德之大！有感必應，感應道交，從來不失時。我們明白這些道理、這些事實，然後才曉得要怪自己。怨天尤人，「佛菩薩沒有好好照顧我」，你這是造罪業，這個念頭就是罪業。諸佛菩薩無時無刻不照顧，是你自己不知道自愛，這個沒法子。佛家常講「佛不度無緣之人」，什麼是無緣？不知道自愛，這就是無緣。不能真正發心，不能真正向佛學習，佛講的話聽不懂，佛教導我們，自己沒有辦法做到，依舊隨順煩惱習氣，所以這是你沒有法子感應，道理在此地。

這首偈是平等偈。佛示現在十法界，十法界眾生得到佛教誨的利益各個不相同；這個各個不相同不是不平等，佛的教誨是平等的，各人得利益不相同不平等，各人業障習氣不一樣，我們要明白這個道理。從理上來講，各個人放下自己妄想分別執著不一樣，有人

放下得多，有人放下得少。放下得多的，這個人根性就利；放下得少的，這個根性就不利；完全沒有放下的，那你就白聽、白學了，你絲毫利益都得不到。如果說利益，那只能說阿賴耶識裡面種了佛法的種子，在這一生當中你不得受用，古人所謂的該怎麼生死還怎麼生死，該怎麼輪迴還怎麼輪迴，你所修學的幫不上忙。如果說真正要幫得上忙，決定要入觀行位中，名字位中是只能夠種善根，阿賴耶識所謂「金剛種子」，永遠不壞。事、理我們都要清楚，都要明瞭。諸佛菩薩幫助我們，大家總要記住，是教學，無盡的慈悲心。慈是愛護我們，悲是憐憫我們，希望我們覺悟，希望我們回頭。我們真肯回頭、真肯覺悟，緣決定殊勝。

這個法門，妙光明菩薩，此地所列的這些人物都是諸佛如來示現的，示現為法身菩薩，『能善入』。他給我們做個榜樣，我們要知道學習，關鍵在「善」字。我們今天有時候也能契入一點，不善。為什麼會不善？《十善業道經》裡面講的夾雜，夾雜就不善。夾雜什麼？夾雜疑惑，你有疑惑，你不能完全相信，信沒有達到清淨，所以叫半信半疑；或者說我九分信，還有一分疑，那還是夾雜，還是不善。「善入」是毫無疑惑，清淨信心，圓滿的信心，這才能善入。不但解，常講大開圓解，真信圓解，這才能善入。好，今天我們就講到此地。