

請掀開經本，第一百一十一面第一行。這是我們《疏鈔》本講到第二卷。

【一字法門。海墨書而不盡。一毫之善。空界盡而無窮。】

註解裡面說，這是第三段：

【詮旨圓融。】

這在前面，諸位翻開第六面，翻開我們這個本子第六面，才能夠把這個來龍去脈給找到，否則的話不知道講些什麼。這第六面是科判，也就是本經的體系。從倒數第二行，最上面的這一欄，倒數第二行「次別歎」。別歎前面是讚歎，這都是讚歎的，前面是總讚歎，總讚歎後面是別歎。別歎一共分成六段：第一段「本源深妙」。我們這樣念一念，諸位前面都聽過的總會有印象。第二段是「成益頓超」。這就是我們這次回來所講的「時處互融」，超時間、超空間；「聖凡交徹」，就是超聖、超凡，這是剛剛講過的。今天這個文是第三段，『旨』是旨趣，是本經的宗旨，是『圓融』。現在要給我們說旨趣的圓融，這是第三個段落。第四個段落「說儀深奧」。這部經典《華嚴經》的義趣非常之深奧。這裡面有五個小段暫時我們不去理會它。第五段「明器非器」。就是這部經它是什麼樣的根器才能夠接受、才能夠修學，也就是我們講哪一類是屬於本經的當機，哪些不是本經的當機，來討論這樁事情。末後一段是「顯機益深」。是當機者依照這個方法修學，功德利益不可思議。今天這是第三段。我們再翻到卷二，這就曉得這段文是從哪裡來的。這下面是解釋《疏》：

【一字法門。至無窮者。】

就是上面我們念的這段。

【上句詮。下句旨。】

『詮』是敘說，詮敘。

【詮者。即善財所遇第三善友海雲比丘云。我從彼佛得此普眼法門。受持讀誦。憶念思惟。假使有人以大海量墨。須彌聚筆。書此無盡廣大海藏普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。乃至少分。尚不可得。何況盡能具足書寫。】

這『一字法門』是『海墨書而不盡』，這句話是清涼大師引用《華嚴經》的經文來說的。這註解《疏》是清涼大師作的，《鈔》是宗密大師的，這在經「本宗密隨疏鈔」。宗密是清涼的學生，華嚴宗第五代的祖師，清涼是第四代，這個註解是兩代完成的。實在講，從這註子以後，一直到現在，這一千多年來，《普賢行願品》的註解雖然很多，從來沒有一部能夠超過這一本的，真正是權威的註解。不敢講絕後，的確是空前，這一千多年來，一直到現在沒有看到有一個本子能夠超過這個註解的。我們讀這個註解等於讀了全部的《華嚴經》，所以說非常之難得。

大師引用這段經文，宗密就把這段文的出處統統抄在這個地方，讓我們看得清清楚楚、明明白白。這是『善財』童子五十三參第三參，第三參就是參訪『海雲比丘』。海雲比丘修什麼法門？給諸位說，就是《大方廣佛華嚴經》。我們今天傳在中國這個中文本《華嚴經》叫做略本，還不是小本，稱為略本。在當初，龍樹菩薩，《華嚴經》是龍樹菩薩傳出來的，所以小乘人不承認，現代一些學者也不承認。認為這個《華嚴經》是龍樹菩薩造的，是假的，不是真的。佛法、世間法一樣，許多不可思議的事，不是我們的常識、我們的思惟能夠想像得到的。一些人之所以不承認，也就是說不相信釋迦牟尼佛的神通道力。因為從佛教歷史上來說，像南傳佛教史

，釋迦牟尼佛示現成道之後，在鹿野苑度五比丘，菩提樹下二七日中講《華嚴經》，他定中講的，沒人看見，也沒有人知道。所以你跟他講這是佛二七日中成道，二七日中在定中講《大方廣佛華嚴經》，多少多少法身大士來聽經，人家說這是神話，他不相信。可見得一般人他所相信的是什麼？是相信真正有這個事跡擺在面前他才相信。他肉眼所看不到的，思惟想像達不到的，他都很難接受。

佛講《華嚴》是在成道之初，有的地方說二七日中，有的地方說三七日中，這些實在講不太重要，總而言之，他是在定中所說的。講完了之後，這部經就被大龍菩薩收去了，保存在龍宮。這個事情又很麻煩了，現在這潛水艇進到海底，我們海底都調查得很清楚，沒有發現龍宮。就好像太空人登陸月球，沒有看到嫦娥，沒有看到。那個時候美國最初太空人登陸月球，就有些出家人，有兩個比丘尼給我打電話，她說太空人登陸月球了，月亮什麼都沒有。她說，我們天天念那個《藥師經》裡頭月光菩薩、日光菩薩，這月亮什麼都沒有，我們以後還要不要念月光菩薩？大家要知道一樁事情，我們這個世間凡聖同居土，確實住在一起，可是凡夫見不到聖人。這些事跡，不但我們佛教裡面記載得很多。諸位翻開二十五史，二十五史是信史，如果不是真實的事情，決定不會留在《史記》裡頭。你們看看每個朝代，五行誌裡面都有很多奇怪的事情。確實有天人、有神仙、有鬼，真的，不是假的，都居住在這個世間，有些人有特殊的因緣遇到了。有的一個人遇見，有的很多人遇見，你不能不相信。

龍宮，龍是變化莫測，龍宮你能見得到？你見不到。也許他那個宮殿縮小了，變成一粒沙，你不曉得那一粒沙是龍宮。正如同在過去，像悟達國師遇到迦諾迦尊者，他確實把他的病治好，人面瘡治好。你們現在常常念的《慈悲三昧水懺》，三昧水懺的因緣就這

麼來的。治好病之後，再去看這個地方沒有了，一片荒山，再也見不到了。法照禪師是我們淨土宗第四代的祖師，就是五會念佛法師，他在五台山遇到文殊菩薩、普賢菩薩，大乘竹林寺，以後再也見不到了。他給文殊菩薩告了假，離開這竹林寺，走到分叉的路上，他想做個記號，下一次來不要把路忘掉，回頭一看，這個寺廟沒有了，一片荒山，他才曉得是佛菩薩的感應。凡聖同居是千真萬確的事實。你能夠相信，這是你的善根福德，你有福，你才會相信。

這部經被保存在龍宮裡面，龍樹菩薩，這也是一個有緣的人，他遇到了。大龍菩薩把他帶到龍宮藏經樓裡面去參觀，看到《大方廣佛華嚴經》。分量有多少？他老人家給我們說的，是十個三千大千世界微塵偈。這個數量就不可思議，不要說是十個大千世界，就說這一個地球，一個大千世界，過去人一般講是一個銀河系。現在，你看黃念祖老居士講，不是銀河系。他說，銀河系是什麼？銀河系是一個單位世界，那就不得了。那一個大千世界就不曉得有多大！我們這個地球是這個大千世界裡面的，真正是一塵、一滴，一個小星球。你把這個地球磨成微塵，微塵是很小的粒子，經上講，我們凡夫肉眼見不到，阿羅漢才見得到。阿羅漢的天眼能夠見得到微塵，微塵是很小的物質。彷彿我們今天講的電子、粒子，恐怕是這些東西。你想這個地球上能有多少微塵？不止這一個地球，一個大千世界，十個大千世界。十個大千世界微塵偈，印度計算這個書的量的大小是用偈做單位，不像我們中國人，我們中國人是字數，這本書是多少字，以多少字來計算。印度人不算字，算偈，一偈就是四句，四句做一個單位，不管這個句子長短。多少偈？十個三千大千世界微塵偈，所以這個地方講『無盡廣大海藏普眼法門』，這是《大方廣佛華嚴經》完完全全的本子，一共有多少品？龍樹菩薩告訴我們，一四天下微塵品。這一四天下就是我們今天講的好像一個

銀河系，一個單位世界，這麼多微塵的品數。龍樹菩薩看到這部經，他是五體投地。

本來龍樹是非常的驕傲、傲慢，因為他的悟性很高，記憶力非常之強，在當時可以說是教內、教外，教內是佛法佛教，教外是佛教以外的，我們講的世間典籍，他全都念過。他自己認為他是世界第一人，沒有任何人可以超過他，所以貢高我慢的心就起來了。大龍菩薩很慈悲憐憫他，把他帶到龍宮，看一看《大方廣佛華嚴經》，他的傲慢心馬上就沒有了。為什麼？沒有學的太多了，原來自己所學的真是滄海之一滴，一下就把他這傲慢心降伏住。那他一看看這《大方廣佛華嚴經》，我們這個世間人，沒有一個人有能力來接受，太大了。不要說是一生讀不盡，生生世世都念不盡。於是乎再看中本，中本經也就是《大方廣佛華嚴經》略說，廣說那太多了，看略說。略說這部分一看也不是閻浮提眾生能夠接受的。就問大龍菩薩，還有沒有簡單的？大龍菩薩說，有。等於是什麼？《華嚴經》提要，綱要，這很簡單。他一看這綱要有多少？總共有十萬偈，就是四十萬句，十萬偈。有四十品，十萬偈。龍樹菩薩看到很歡喜，他說這個我們娑婆世界的人閻浮提眾生，行，有能力接受。他就在龍宮裡面讀誦，書帶不出來，他在那裡讀誦，統統把它念到背過，回到人間來，再把它寫出來流通。所以有人說這是龍樹菩薩寫的。

你們想想，《華嚴經》龍樹菩薩能不能寫得出來？龍樹菩薩是初地菩薩，《華嚴經》是圓教如來的境界。所以他是念的，不是他寫的。如果龍樹菩薩自己寫這部經出來，那龍樹菩薩成佛了，不是初地菩薩，那就成了圓教佛。這個歷史我們要知道，我們要相信。

傳到中國來，這部經殘缺不齊，十萬頌，最初傳到中國來是在東晉的時候。從前經典多，不是紙張印的，是貝多羅樹葉寫的，貝

葉寫的。這個貝葉寫經，也許我們同修有見到過，那個樹葉相當厚，像我們這裡的芭蕉葉一樣，相當厚。一片樹葉寫四行，你想想看，這部《華嚴經》十萬偈，這部書我們想像當中，恐怕要好幾輛大卡車才能裝得下。那個樹葉穿的那個線容易斷，斷掉了就散失掉，也容易丟掉，所以流傳相當不容易。那個時候傳到中國來是一個殘本，不是完全本子，只有三萬六千偈。十萬偈只有三萬六千偈，三分之一多一點，這是東晉傳來，我們中國人把它翻譯，稱為晉譯，就是《六十華嚴》，一共翻成六十卷。這部經雖然殘缺，意思不完整，往往你讀到後面那一段斷掉了，看底下接不下去，那當中就有缺的。但是這華嚴宗的祖師杜順、雲華、賢首他們都是依《六十華嚴》。那個時候講解修行，甚至於註疏，都是根據《六十華嚴》，所以這部經在華嚴宗裡面來說非常重要。

唐朝的時候，實叉難陀到中國來，也帶了《華嚴經》的原本。這個本子比晉經就多了，總共有四萬五千偈。比東晉那個時代就增加了九千偈，四萬五千偈還不到一半，一半應該是五萬偈，這才是一半，還是不到一半。但是意思差不多比較圓滿了，能夠看得出來。唐朝這時候翻譯，譯成之後八十卷，我們稱為《八十華嚴》，現在是流通最廣，《八十華嚴》。略本，只有四萬五千偈，不到一半，原經是十萬偈，所以稱為略本就是這麼來的。

到貞元年間，外國有個烏荼國王向唐朝皇帝進貢，這個進貢就是送禮物。從前禮物送給皇帝叫進貢，就是現在送的禮物、禮品。他這個禮物裡面就有一部《普賢菩薩行願品》，這一品是完整的，沒有欠缺，非常完整。《華嚴經》裡面的一品，這品經在八十卷裡面叫做「入法界品」。我們讀《八十經》，「入法界品」只有二十一卷，在晉譯經文裡面，就是《六十華嚴》裡頭只有十六卷，可見得到唐朝這實叉難陀帶來的本子從十六卷補充到二十一卷，就補充

了不少。這部經這完整的《普賢菩薩行願品》，當時翻譯出來總共四十卷，這四十卷是《華嚴經》最後的一品，就是《普賢菩薩行願品》。這一品是很完整的，沒有欠缺。這是中國第三次翻譯，我們稱它作《四十華嚴》。

所以現在如果真正讀《華嚴經》，應當怎麼讀法？八十卷讀到「離世間品」就不要讀了，讀到「離世間品」。後面「入法界品」就是《普賢菩薩行願品》，那個不要讀，接著念四十卷的《普賢行願品》。這就是我們中文所譯的非常完整，總共九十九卷。這個數量大概差不多是《華嚴經》的一半，差不多應該有五萬偈了。我沒有去計算，我想應該有五萬偈。我們中文本的譯經是九十九卷，實際上只有《華嚴經》的一半，稱之為略本。所以《大方廣佛華嚴經》它真正的義趣，就是所有佛經的總名稱。就像我們現在中國把佛經的總名稱，稱它為《大藏經》。實在講是佛老早就訂了這個總名稱，總名稱就是《大方廣佛華嚴經》。所以《華嚴》是佛的根本法輪，一切經都是《華嚴》眷屬。我們在前面講經題的時候，曾經跟諸位詳細介紹過。那我換了這個本子之後，這後面還要講到經題，還會把這段事情詳細給諸位報告，這個地方因為不了解這段事實，這段我們很難明瞭。

我們看看這些法身大士，海雲比丘，他是代表圓教第三住的菩薩，五十三參的第三位，第三住的菩薩，圓教三住。也就是說四十一品無明破了三品，破一品就是初住，他已經破了三品，這樣的菩薩。所以他智慧、神通、道力不可思議，他才有能力攝受，才有能力去讀，我們沒有法子讀，看到這個境界只有羨慕而已。可是，如果我們要真正希望也能到這個境界，也能夠讀誦十方如來一切經，也能像這些大菩薩一樣輕而易舉讀誦，實在講，是有辦法，很快就能達到，念佛求生西方世界。《無量壽經》上說，一生到西方世界

，你的地位就等於八地菩薩，比海雲比丘高太多了，他才三住而已，馬上就能提升到八地菩薩一樣。所以不到西方極樂世界，我們想得到這個能力，不容易。這真是兩大阿僧祇劫以後的事情才能到得了，要修這麼久。如果修西方世界，我們這一生是決定成功，這是大家要記住、要相信。你能夠於這個法門相信，那這個善根福德因緣，可以說這一生圓滿了；不是圓滿的善根福德因緣，不能接受。

《華嚴》到末後，就在我們這個小本子裡面，十大願王導歸極樂，到最後勸我們學什麼？勸我們發願求生西方極樂世界。用什麼方法去？念佛。「離世間品」雖然講了兩千多種的法門，修行的方法，最後結歸到念佛。

你們看一看彭際清居士做的《華嚴念佛三昧論》就曉得了。就像《華嚴經》提倡念佛，可以說把無量無邊的法門歸納到最後，就是一個念佛法門。真正不可思議，這個念佛法門的確是難信之法。你要不是深入《華嚴》，你不曉得念佛的好處。不能夠深入《華嚴》，說老實話，淨土三經的義趣，你沒有法子體會，這是千真萬確的事實。《觀無量壽經》三福裡面深信因果，我如果不是在《華嚴經》上用這麼多年的功夫，這句我簡直就沒有法子理解。因為他是對菩薩說的，哪一類的菩薩？等覺以下。等覺以下還要叫他深信因果，這個話怎麼講法？所以讀到《華嚴》才恍然大悟，這個深信因果是念佛是因，成佛是果，就是十大願王導歸極樂。這個念佛成佛的因果，確實許多的菩薩不知道。所以，它不是普通的因果，普通的因果，善有善報，惡有惡報，連我們凡夫都知道。還用得著跟菩薩說嗎？哪有這個道理的。所以諸位要想羨慕這些法身大士，最好是快一點到西方極樂世界，一生到西方極樂世界我們就跟他平等，無二無別。這是最快速、最穩當的方法。

我們把這段文念下去，這段文不難懂。請看一百一十一面第六

行，我們從第六行念起：『我從彼佛得此普眼法門，受持讀誦，憶念思惟』。這八個字我們要學，就是「受持讀誦，憶念思惟」。這是什麼？這是學習的要領，修學的重要綱領，所以這八個字我們要學。他讀的是「無盡廣大海藏普眼法門」，我們今天沒有這個能力，我們把這個範圍縮小，我們專讀淨宗五經，或者加一論，五經一論。對於五經一論要真正做到受持讀誦、憶念思惟。只要你專，在我相信，三個月你就會有效果，這是真的。為什麼？因為你一生當中，從來沒有用三個月專心去辦一樁事情，沒有專心去念一本書、念一部經。你從今天起花三個月的時間，專心念這本書，必定有感應、有效果，這三個月當中除了這部經之外，其他的經決定不能看。一切經書都不能看，換句話說，一切世間書都不要看，不要看報紙，不要看雜誌，不要看電視，不要聽廣播，把整個心靜下來就念這本。你念三個月試試看，這三個月心清淨，心真定下來了。我給諸位說，如果你真的這樣做，真的心清淨了，你自己會很明顯的感覺得到，你跟十方諸佛菩薩感應道交，你會感覺到。你對你的修學，你的信心會增長，你會感覺到我決定有把握。就是往生西方極樂世界靠得住，決定靠得住，決定有把握，不會有一絲毫懷疑。你這個功夫愈做得久，你的心愈清淨，心淨則土淨。你對於這整個世界，乃至於整個宇宙，你的想法、看法會漸漸不一樣，慢慢就入佛知見。你的想法、看法、做法就跟佛菩薩一樣，這個功夫才能得力。

我們今天修學修這麼久都不上道，原因在哪裡？心從來沒有集中過，散亂心，讀一部經散亂心讀，念佛也是散亂心持名，你的心從來沒有專用過，換句話說，你這個力量分散，所以顯著的效果見不到。不但近期見不到，有人念了一生都見不到效果。實在說，絕對不是我們現代人不如古人，絕對不是，古人用心專。古人就世間教學，你看看《三字經》是教小孩的，教啟蒙的，「教之道，貴以

專」。我們現在的教學，從啟蒙就雜，現在中國跟外國學。外國的小孩，四、五歲學鋼琴、學跳舞、學游泳，學很多樣東西，就雜了。雜學、雜修他怎麼會成功？他不會成功。所以諸位要曉得八萬四千法門無量法門，祕訣就是在專一。法門平等，無有高下，你只要一門專攻，決定有成就。

如果你見到人，他學這個法門，批評那個法門，說老實話，他這個法門沒有得到，沒有心得。如果真正這個法門裡面有了心得，他一定跟四十一位法身大士一樣，跟五十三位善知識相同，自己謙虛，尊敬別人。你從這點去看，你就曉得他修學有沒有成就。我們中國世俗也說，「學問深時意氣平」，孔老夫子的聖德，你看《論語》上，學生給他記載的，學生對老師批評「溫、良、恭、儉、讓」，孔老夫子。溫和、善良、恭敬、有禮，對待任何人都如此，有禮貌、節儉、忍讓，這是學問。流露在生活上，流露在日用平常之間，決定沒有傲慢，決定不會批評人，沒有這個道理。

在佛門裡面，我們看看這些真正明心見性的大菩薩們，沒有看到一個是貢高我慢，我這法門好，其他的不如，沒有看到。你讀《楞嚴經》，《楞嚴經》二十五位菩薩。你看二十五圓通，每位菩薩都認為他這個法門是第一，沒有第二，門門第一，所以門門值得讚歎。只要你選擇一門就對了，你就能成就。雖然說在理論上講，法門是絕對的平等，可是眾生的根性不平等，於是乎，這法門確實就有難易的差別，有的法門容易，有的法門學起來比較困難。我們看看自己的根機、根性，我的根性很鈍，記憶力也不好，我選來選去，只選擇這念佛法門，就是以這許多的條件來考慮的。根性遲鈍，不如人，記性也不好，所以這一句阿彌陀佛好念，這個我記得；你叫我念一個很長的咒，很長的，我記不得，所以這個對我很適合，我很喜歡。我走最簡單的路子，最容易走的路子，這個路子，一切

諸佛還偏偏讚歎，那我們就更放心。

所以經，我們只取淨土五經；其他的經，你看現在我統統不講。自己年歲大了，時間來不及了，如果再不好好的念佛，這一生會空過，那虧就吃大了。所以我念經，我只念淨土五經。而且五經裡面，我再告訴諸位，我常常念的只有三經，另外那個經並不常念，偶爾的念一念，也許一個月、兩個月念一遍，這三部經常念。這三部經是《阿彌陀經》、《無量壽經》、《普賢菩薩行願品》，這三經是我常念，也是常講。我在國內、國外人家請我講，我所講的東西都離不開這三經。如果請我講別的經，那五經一論可以。你請我講，我才會講，我不會主動的去講。如果說是五經一論以外的經典請我講，我就會給他謝謝，我不會講。你從前講過。我從前胡說八道，我不會講，你另請高明。為什麼？經上講的受持讀誦、憶念思惟，決定不能夠離開西方極樂世界依正莊嚴，心愈清淨，境界愈好。我再跟諸位說，身體也好了，你看前幾年我的身體沒有現在好，現在身體好，精神也好，睡眠也少，飲食也少了。我現在睡眠通常都是二、三點鐘，早晨起來大概是六點半，六點到六點半就起來了，睡眠不多。中午沒有事情，大概睡一個小時的午覺。晚上，晚上讀經，沒有音聲，很清淨，愈念愈喜歡，法喜充滿，這是我現前得到的好處。

過去我還看看電視新聞，現在新聞都不看了，所以我那個房間電視大概都壞掉了。因為好久不看，聽說裡面有潮濕，濕氣，明天那個電視機給搬走，不要了，沒用處了。報紙也不看，每天天下太平，每天世界是清淨的，看到每個人歡歡喜喜，這多好，這是要真認真去做。所以你學佛讀經，讀經或者是甚至於研究註解也是如此，念佛，初步的效果就是歡喜。念得歡喜，歡喜精神就來了，俗話說「人逢喜事精神爽」，他不疲倦，所以是愈念愈歡喜，愈歡喜愈

有精神。如果說念佛，念念打瞌睡去了，這個功夫不得力；人疲倦了，想打瞌睡，幾聲佛號一念，精神振作了，這就有效果。我這個經驗現在有幾位同修他們也得到了，他們來告訴我，他說從前有幾位同修發心每個月念一次，念一天的佛就是二十四小時不中斷。他說從前還有疲倦，現在不疲倦了。以前念了二十四小時，還想去睡覺，把這個精神恢復過來，他說現在不要了，現在二十四小時念過來，休息一、兩個小時照樣工作，一點都不感覺到疲倦。這得力了，功夫得力了。他們來跟我講，證明我跟他講的沒錯。這是一個人、兩個人得到，也許是偶然的，每個人照這樣做都可以得到，可見得這不是偶然的。功夫真正得力，一定得到這樣的效果。

所以憶念，憶念西方極樂世界依正莊嚴，憶念經典裡面所說的這些道理，所講的這些方法，所說的這些因果功德。我們常常把這個念在心裡，常常去思惟它，這就是改變我們的心理，改變我們的想法、思想，改變我們的見解，就是對於宇宙人生的看法，改變我們的行為，我們身語意三業的造作，這叫真正修行，這叫修行。修行就是修正三業的過錯，把從前錯了的過失把它修正過來，這叫修行。所以受持讀誦、憶念思惟，這是真正的修行，真實的修行，也是真實的智慧，真實的利益。

底下我們再念下去，這個好懂，就不必細說了。『假使有人』，這是比喻，『以大海量墨，須彌聚筆』。墨這是比喻，這個墨水像大海那麼多，這個筆（一枝筆）寫完了，不能用就丟掉，那個筆可以積聚多少？像須彌山那麼多，都是形容它的多。這麼多的筆墨來書寫，寫這一部普眼法門，來寫這個「無盡廣大海藏普眼法門」，還不是全部，『一品』，一品當中的『一門』。像《華嚴經·離世間品》，裡面就講了兩千個法門，這是講一品裡面一門。『一門中一法』，一法當中一個意思，一法當中都無量義，『一法當中一

義，一義當中一句，乃至至少分尚不可得，何況盡能具足書寫』。這段是經文。下面是宗密大師的解釋，給我們的講解。

【釋曰。乃至至少分者。即一字也。以能詮一字。全即所詮法界。故即無盡。】

這一個字就是『法界』的全體，那這一個字，到底是哪一個字？你們要問哪一個字？我跟諸位說明白，這部《大方廣佛華嚴經》裡面任何一個字，你相信嗎？你如果不相信，這部《華嚴經》為什麼一放大、一廣說，就說了十個三千大千世界微塵偈？這是十個大千世界微塵偈濃縮的，縮成這八十卷《華嚴經》，所以字字都含無量義。這個『一字』是指任何一個字，不是指某個特殊的一個字，是任何一個字，字字都是如此。這是真的，一點都不假。因為每一個字都是屬於『能詮』，『所詮』的義理就是法界。法界無有窮盡，所以能詮這個字的意思，也就是無有窮盡。

我們今天展開這個經文，看不出意思，或者只看到這個文字表面的意思，甚至於表面意思還把它看錯了。譬如說，從前李老師講了個外國人翻的英文字典，那就看表面意思。二足尊，李老師問他「二足尊」怎麼解釋？他們把那個英文字典打開，老師說，怎麼說？兩條腿裡面最尊貴的。這就是連表面的意思都搞錯了。二是兩個沒錯，足就是腿，腳就是足，尊就是尊貴，他講的沒錯，一個字、一個字講的沒錯，可是連起來就錯了。我們中國學佛的同修稍稍涉獵一點佛法都知道，二是智慧、福德，足是圓滿，就是智慧、福德，這福慧兩樣都圓滿了，這是最尊貴的。你看他連這表面的意思都解釋錯了，像這種錯誤在今天很普遍，大有人在，這不足以為奇。

你怎麼能看到無量義？我教給諸位一個方法，這個無量義漸漸你就會看出來。為什麼你讀經會法喜充滿，而不是讀得枯燥無味？那就是遍遍有新意思，這很奇怪，所以他才能生歡喜心，你才曉得

這個經是無量義。每讀一遍有一遍新的意思，就又深入了一層，其深無底。所以這個經要不要解？不要解釋，就是念。我是昨天還是前天在那邊講經，我告訴同修們，他們現在在電台裡面要我講《無量壽經》廣播。我說這不是我的意思，我當初講，希望同修們搞一個電台來播讀誦《無量壽經》。不是講解，是讀誦。這個好，有國語的，有台語的，甚至於有廣東話的，你們多找幾個帶子每天到廣播電台廣播，讓人家天天跟著念，不要去解釋。為什麼不要解釋？經有無量義，怎麼解釋？這一解釋就變成死東西，死了，一個意思，就死掉了。它是活的，它不是死的。所以你只有去念，用清淨心去念，用真誠心去念，用恭敬心去念，你念多了，愈念意思往外湧。這就是證明，實在講，這個經典裡頭哪有無量義。死東西，它怎麼會有無量義？是藉這個經典開發你自性功德，你自性裡頭的無量義從這個經典藉它這個引子，把它透露出來，就是《無量壽經》裡面所說的，「開化顯示真實之際」，這句話最明顯的，就是在至誠恭敬讀經裡面會發現。真實之際就是真如本性，真如本性裡面有無量的智慧，無量的德能。

六祖大師開悟的時候說，「何期自性，本自具足」。無量義是我們自性裡頭本來具足的，我們利用這個方法，把自性本來具足的智慧德能開發出來，這是一個非常巧妙的方法。佛家講八萬四千法門，無量法門，他的目的都是開發自性的。這一乘了義的大經，甚至於這句佛號，這句佛號是真正不可思議。諸位如果能把《華嚴經》透徹了，你才認識這句佛號的功德，你才曉得這句佛號的利益。如果說不能夠透過大經，這句阿彌陀佛會念的人很多，曉得它這個功德力量的人不多，所以我們念的是很難得受用。真正理解了，這個佛號的功德利益就大了，為什麼？句句能夠啟發自性，聲聲佛號跟盡虛空遍法界起感應的作用。那個念的境界確實不一樣，這是這

六個字念出來，字字都是震動盡虛空遍法界，怎麼會相同？上與一切諸佛感應道交，下與九法界眾生融成一片。所以這句佛號包括了整個的《華嚴經》，不僅是略本，就是大本《華嚴經》。這十個大千世界微塵偈的《華嚴經》，也不出一句佛號之外，所以這一個字，簡單的講，就是《華嚴經》上任何一個字，因為它所詮就是法界。『故即無盡』。

【不同諸宗能詮定非所詮也。】

『諸宗』這是指華嚴宗以外的，為什麼？因為《華嚴經》所說的是法界全體，根本法輪，其他諸宗都是講的一枝或者是一葉，像這一棵樹一樣，它講的一枝。法相唯識是一枝，般若也是一枝，乃至於戒律還是一枝，禪也是一枝，都是一個支派。一個支派而不是全體，唯獨《華嚴》講的是全體。所以大家把這部經稱之為根本法輪。好像一棵樹，它是根，它是本，本就是一個主幹，不是枝幹，是本，它是根本法輪。

所有一切宗派一切法門，可以說都是從《華嚴》上流出來的，因為從《華嚴》流出來，所以最後還是歸到《華嚴》。就是說不管你學哪個宗派，你是哪一個枝、哪一個葉，你慢慢學還是找到根本，都歸到根本，它從根本生還歸根本。我們由這個地方真正體會到，所以大家不要說這一宗不好，那一宗殊勝，不必。為什麼？你修到最後還是要歸根，歸到哪裡去？歸到華藏世界。就是華藏世界四十一位法身大士。不管你學哪一宗、哪一派，到最後統統歸到這個地方。

歸到華藏世界之後，當然最後一個目標就是圓成佛道。到那個地方你就會見到文殊、普賢，這些法身大士。你見到文殊普賢，文殊普賢一定勸你，咱們一同到西方極樂世界去拜阿彌陀佛去，所以淨土是《華嚴》的歸宿。古大德有個經教上的一個較量，就是比較

，他說在一切經裡面，《華嚴》最真實，就是佛所說的一切經，《華嚴》最真實。《華嚴經》要跟《無量壽經》做一個比較？《無量壽經》最真實。因為《無量壽經》可以說是純粹自性，純粹的自性。《華嚴經》雖然也是講自性的全體，沒有《無量壽經》講得那麼精、那麼純。精度、純度比不上《無量壽經》。《無量壽經》實在講一放開就是《華嚴經》，把《華嚴經》濃縮起來就是《無量壽經》，所以它更精、更純。他說《無量壽經》裡面這四十八願如果跟全經一歸納起來，第十八願最真。十八願講什麼？十念必生。所以第十八願是真實當中的真實。你看看往生西方極樂世界成佛作祖多簡單，十念就往生了。還有哪個法門比這個更快？找不到了，十念必生。

我從美國回來，跟諸位報告一個消息，就是華盛頓D.C.周廣大先生念佛念三天往生。真的，不是假的。因為西方三聖來接他去的，十多個助念人都看到，西方三聖從雲端裡面降下來接他去。他臨走的時候滿面笑容，歡歡喜喜，最後念的那個音聲（念佛的音聲）之響亮，馬路上可以聽得到。我相信有很多同修到過國外，外國的房子距離馬路很遠，這個房子裡面念佛馬路上聽到，不像我們這裡距離馬路很近，他們的房子距離馬路都相當遠，房子不靠馬路的。他音聲之宏亮，不像生病，他本來得的是肝癌，非常痛苦，這發願念佛，痛苦就沒有了，這是很不可思議。念了三天三夜，一生沒有接觸過佛法，不懂佛法，臨命終時遇到一個善友勸他念佛，勸他求生西方，他一聽就歡喜、就接受，這是他的善根發現。真正不容易，真是億萬人當中難得有這麼一個。居然在美國，被他們這些人看見，所以他們打電話、寫信給我，真難得，真難得。三天成功，《彌陀經》上講「若一日到若七日」，不假，這是被證明了。所以這一切經，古德比較較量這個說法有道理，不是隨便說的，確實是有

道理。下面這句是非常重要的，這是講到宗旨，前面是講能詮，這是講到宗旨。

【一毫之善。】

這是講很小的善。

【空界盡而無窮者。】

常念這一品經，實在講這一品一共有四十卷，現在我們講《普賢行願品》，大家都知道這一卷，這是清涼大師當年參加翻譯的。

《四十華嚴》是清涼大師參加翻譯的。翻成之後，他覺得最後這一章是《華嚴經》的精髓，是《華嚴》之奧藏，功德利益無有窮盡。一般人要想讀整部的《華嚴經》不容易，在從前經本你都得不到，唐朝時候沒有印刷術，完全靠手抄。你看那個《四十華嚴》，那個手抄不容易，一般人不可能得到全部的經。所以清涼大師非常慈悲，把這一卷單獨抄寫流通，廣為流通。他老人家認為讀這一卷等於讀全部的《華嚴經》，所以這個書叫《別行疏鈔》，就是《普賢行願品別行疏鈔》四十卷裡頭最後的一卷。這一卷就是十大願王導歸極樂，每一願裡面都是講虛空界盡，眾生界盡，我的願王無有窮盡。實在講虛空眾生界無有窮盡之時，菩薩的願也是無有窮盡，這是講『一毫之善，空界盡而無窮者』，空界是無盡的。這下面註子就好了，這「一毫之善」指什麼？就是十種行願，「禮敬、讚歎、供養、懺悔、隨喜、請轉法輪、請佛住世、常隨佛學、恆順眾生、普皆迴向」。我們有這個心願，或者是有這個行持，不要認為這個善很小，這個善與盡虛空遍法界都相應，所以他就舉例說：

【十種行願。皆結云。如虛空界無有盡等。】

他這句話就把經文總結都說出來了。

【如初禮敬行願結云。以虛空界不可盡故。我此禮敬無有窮盡。餘九。】

其餘九條，我剛才向諸位報告過了。

【例然也。】

跟這個句子完全相同。在這個地方我要跟諸位同修說一樁事實，《華嚴》為什麼被一般人稱為一切經裡頭最真實，一切經裡頭最圓滿？實在講，它把宇宙人生本體、現象、原理、原則乃至於這些事實的真相，發揮的淋漓盡致。你要想知道整個宇宙人生的狀況，你念《大方廣佛華嚴經》就明瞭。經上告訴我們，「應觀法界性，一切唯心造」。虛空是大，十法界依正莊嚴從哪裡來的？我們自性變現出來的。因為是自性變現出來的，所以這十法界依正莊嚴，沒有一法不是自性，沒有一法不會交感、不會互融，互相有感應、有交融，這是事實。所以你一念善盡虛空遍法界，一念惡也是盡虛空遍法界。起心動念與整個法界都有交感，都相入相融，這是華嚴境界。這就是《華嚴》講的十玄門，十玄門在一切經裡唯獨《華嚴》具備，除《華嚴》之外，那就是《無量壽經》也具足十玄門。其他的經典這十玄門的意思縱然有，不完全，不會十種都具足，這是很不可思議之事。所以彭際清說《無量壽經》叫中本《華嚴》，他有道理，因為《無量壽經》也同樣具足十玄，在經文裡頭清清楚楚、明明白白我們可以看得出來。

明白這個事實真相，我們才曉得自己應該修行，知道自己的命運，自己的前途，掌握在自己的手上。真正通達，你從此大概也不會再去找人看相算命，也不會找人來看風水。為什麼？自己做主，不但自己主宰自己，自己確實主宰了這個宇宙。這都是真的，一點都不假。所以修行真正的功夫是在起心動念之間。我們舉個淺顯的比喻，花草有感情，愛花的人看花，花特別美，花也特別香；不喜歡看花的人看到花，花垂頭喪氣。這個諸位要是細細去觀察、體會能看到，真的，不是假的，草木與人心都有感應，何況有情眾生！

所以你不能起感應道交的時候，就是我們妄念太多。你的雜念太多，這個感應的力量薄弱，心愈清淨，感應愈明顯，就是這麼個道理。

好，今天我們就講到此地了。