

「主夜神十法」，長行，第一段開始：

【復次普德淨光主夜神。得寂靜禪定樂大勇健解脫門。】

形象上我們看到他的身分是主夜神，實際上都是諸佛如來的化身。又何況這裡所列的十位尊神，其中有七位是善財童子參學的善友，他們所代表的是地上菩薩；由此可知，這個意義就非常非常之深。我們看清涼大師的註解：「普德淨光，即善財離垢地善友，彼名全同，法門名寂靜禪定樂普遊步。普遊步言，即大勇健也；寂靜禪定樂，即是定體，現法樂住，故名為樂。大勇健者，即是定用，健則堪能，勇則無畏，謂見佛靜機，遊戲神通，故名勇健，亦遊步也。勇健廣大，故稱普德，無惑智俱，可謂淨光。」清涼在這一章裡面註解都相當的詳細，由此可知，菩薩表法的義趣非常深遠，我們應當認真的來學習。

先從名號上來說，他的名號是『普德淨光』。我們知道在這一部經上，最殊勝的地方就是它有圓滿的理論，有周密的方法，而且還帶表演；五十三參是表演，做出來給我們看，怎樣把諸佛如來教化眾生的道理方法，完全落實到自己的心行，善財跟這些善友給我們做示範。這是《華嚴》在全世界任何學術教學方式當中，確實是第一圓滿。往年我親近方東美先生，他告訴我，他說：《華嚴》這一種編排的方法，在全世界古今中外找不到第二部。所以他非常稱讚。他是個哲學家，他把這一部書當作哲學概論來讀，這是佛家的哲學概論。我從這個書裡面體會到，宋朝朱熹編四書。朱熹親近過佛法，我想他編四書的靈感，很可能是從《華嚴》這裡得到的啟示。因為四書的編輯跟《華嚴經》可以說是非常相似，它有理論，《

《中庸》是理論，《大學》是方法，《論語》跟《孟子》都是表演。孔夫子將學庸怎樣落實，做出來給我們看；孟夫子將學庸落實在他自己生活工作裡面，也表演給我們看；所以《論語》、《孟子》義趣就跟五十三參相似。所以說，他編這部書的靈感，很可能是從《華嚴經》上得到的啟示。

諸佛如來在十法界的現身，不定現什麼身，確確實實是應以什麼身得度就現什麼身；應以主夜神得度，他就現主夜神身。善財童子五十三參，裡面有七位善知識是主夜神，是這個身分，我們不能夠輕視，對鬼神都不能輕視。主晝神、主夜神，大概就是民間所講的白無常、黑無常，黑無常是主夜神，白無常是主晝神。所以六道眾生我們都不可以輕慢，許許多多諸佛菩薩在其中現身。我們不能以輕慢心對一切眾生，乃至於蚊蟲螞蟻，你說這裡頭有沒有佛菩薩？肯定有。小動物那麼多，墮落在畜生道裡頭，這麼可憐，佛菩薩不幫助牠嗎？不去度牠們嗎？要度牠們一定要現同類身，才能度得了牠。要度螞蟻，菩薩一定現螞蟻身，跟牠們生活在一起；要度蚊蟲一定現蚊蟲身，隨類現身，隨機說法，我們要知道。我們輕慢這些小動物就是輕慢諸佛菩薩，殺害小動物可能這裡頭就有諸佛菩薩示現，而我們自己造作的罪業完全無知。菩提道上修學走得這麼辛苦，障礙那麼多，不知道原因在哪裡，這些大乘經教值得我們深思。

清涼大師首先給我們指示出來，這一位夜神就是善財五十三參離垢地的善友，離垢地是二地菩薩，他所修學的法門是「寂靜禪定樂普遊步」。樂，世間人的樂總離不開五欲六塵，以此為樂。這個樂不是真的，佛叫這種樂叫壞苦，樂為壞苦，所謂是樂極生悲，它不是真的。真正之樂是禪定，什麼是禪？什麼是定？我們總要有一個清楚的概念。六祖大師在《壇經》裡面，為我們說明這個名詞的

定義。禪是禪那，梵語翻過來的，定是中國字，所以這個名詞在譯經體例裡面稱作「梵華合譯」，上面字是梵音，下面是中國字，禪跟定的意思非常接近，所以採取這個翻法。而六祖大師給我們的解釋說，外不著相叫做禪，內不動心叫做定。實在說，六祖這個講法是從《金剛經》裡面說來的，它的根源是《金剛經》。

《金剛經》上世尊教導須菩提尊者，弘法利生、接引大眾要守住一個原則，佛教菩薩「不取於相，如如不動」，這《金剛經》上講的；不取於相就是禪，如如不動就是定。這兩句話要用現代話來講，不取於相，決定不受外面境界誘惑，這叫禪。六根接觸外面境界，不會被它誘惑，不會被它所動搖，這是禪的功夫。所以禪是對外境，外境已經不能夠干擾你，已經不能夠影響你，這是你「禪」有功。定是從自己說的，自己能夠如如不動。像外面境界，外面有人稱讚你，你被他動搖，你就生歡喜心，禪定就沒有了；人家侮辱你、罵你，你立刻就生氣，禪定就沒有了。禪定在哪裡修？在日常生活當中，在六根接觸六塵境界之處，不是盤腿面壁。一切時、一切處去修個什麼？外不著相，內不動心。這個人叫真正在修禪，這裡頭有大樂！不受誘惑，如如不動，這是什麼心？真心，《楞嚴經》上講的「常住真心」。會用真心的人是什麼人？是諸佛如來，最低的程度法身大士，《華嚴》裡面講的圓教初住菩薩，他才會用真心，絕不會為外境所動搖。這裡面有真樂，所以「禪定樂」。

「普遊步」。普，沒有分別、沒有執著；遊步是形容、是比喻，哪個地方有感，佛菩薩就應，感應道交就譬喻「遊步」。決定沒有分別執著，這是「普」。普遊步也就是大勇健的意思，勇是勇猛，健是健壯、快捷，幫助一切眾生。

眾生之感，有有心的，也有無心的，佛菩薩的應完全是無心。佛菩薩要有心，他是凡夫，他不是佛菩薩。眾生之感，所謂是有顯

感、有冥感；顯是明顯，我們求佛菩薩保佑、求佛菩薩加持，這是很明顯的顯感；還有一類，我們還沒有起心動念，不是沒有起心動念，是那個念頭非常微細，自己都不能覺察，佛菩薩已經知道了，他也來應。佛菩薩的應，也有顯應、也有冥應；冥應是暗暗當中加持，你並不覺察；顯應是非常的明顯，讓你覺察得清清楚楚。

「寂靜禪定樂，即是定體」，這一句話很重要。寂靜裡面的樂趣是無有窮盡的，在世間法裡面講，這叫清福。享紅福容易，享清福難，難在哪裡？難在他有相當高的水平，他才能享清福。如果他沒有這樣高的修養，你要讓他一個人住在很清淨的境界裡頭，他會發狂。我們看到有一些人發心要閉關，不錯，多少人來送他、來護關，聽說過了一、二個月，他從牆上跳出去。什麼原因？他沒有這麼高的修養；換句話說，他還不能享清福。熱鬧歡樂場所他天天去，很開心，那享紅福，容易享。清福是要德行，沒有德行的人不行，閉關關不住。身是被它關住了，心關不住，那個麻煩就大。所以他翻牆跳出來還算不錯，他要不出來，在裡面會得神經病，那個麻煩更大。所以住山閉關，那都是真正的清福，確實要有相當程度的修養。你能夠得寂靜禪定樂，你的心定了，得定體。

「現法樂住，故名為樂」。現是現前，無論在生活、無論在工作，一個人住山閉關，生活非常儉樸，工作有定課。有些人念佛、有些人參禪、有些人持咒、有些人誦經，無論從哪一樣，他心都是定的，他這裡頭有法樂，我們常講法喜充滿，這就是「現法樂住」，這是樂。這個樂是從內心裡面湧現出來的，不是外面的刺激。儒家把「悅」跟「樂」分得很清楚，「學而時習之，不亦悅乎」，這個悅是喜悅，就是我們講的法喜充滿，是內心裡頭生的；「有朋自遠方來，不亦樂乎」，那是志同道合的人來拜訪你，這個很快樂，那是外面來的。外面的樂稱之為樂，內裡面生出來稱為喜悅。喜悅

比樂深，喜悅是沒有止盡的，外面來的樂是有間斷的。志同道合來訪問，這很快樂；走了之後，這個樂就沒有了。這是講「寂靜禪定樂」，這是用這麼一個術語，我們換一句話說，就是「法喜充滿」，大家比較容易懂、容易體會，法喜充滿。

「大勇健」，這就是定用。如果這個大定，就是法喜充滿，要沒有作用的話，哪裡來的功德？一定有作用。這個用就是幫助眾生，我們佛家講自行化他，這是用。自行就是勇於改過，這是自行，這裡頭有樂，這是大勇健。清涼把這個字分析講得好，「健則堪能」，你有這個能力，這叫健；勇是無畏。

下面兩句是「見佛靜機，遊戲神通」。這是學佛，真正觀察體會到佛的心行。佛心是清淨的，佛心是平等的，佛行是智慧的、是慈悲的。「遊戲神通」，這一句就是隨機教化，感應道交，眾生有感，佛就有應，應以什麼身得度就現什麼身，沒有一定的身相，沒有執著，沒有分別。

佛有三身，有法身、有報身、有應化身；應化身，無量無邊。我們每一個人也有三身，法身決定是有，法身是體；報身，我們的報身跟佛的報身不一樣，佛是圓滿智慧的報身，我們今天是業障業報的報身，所以他的報身自在，我們的報身不自在；應化身，他們有，我們完全沒有。為什麼我們把自己的報身、應化身喪失掉？原因都是妄想分別執著。《華嚴經·出現品》裡頭佛說的：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」你看，佛一句話把這個根源給我們說破了。換句話說，我們如果把妄想分別執著統統放下、徹底放下，我們跟一切諸佛如來就無二無別。

現在的問題就是我們放不下。放不下，那你就得要受六道的果報；放下之後，那你就契入一真法界，就這麼一回事。佛把這個道理講清楚、講明白，方法也教給我們，我們如果真正懂得依教奉行

，我們成佛了，佛對我們絕不居功，絕不以為「我幫助你，我成就你的」，沒有。為什麼？他沒有妄想分別執著，這才是真的。我們凡夫不行，「我做了多少好事，我幫助人，我對你有恩，你要感謝我」，這凡夫知見；雖然做了不少好事，妄想分別執著絲毫也沒有減少。所以這樣的做好事統統是輪迴邊事，他還要搞六道輪迴，不過在輪迴裡面享一點福報就是了，沒有辦法脫離。脫離要清淨心，所以禪定功夫就非常重要。不但要脫離六道，脫離三惡道、脫離人天苦，修禪定到色界天、無色界天，欲界裡頭的八苦你才能離開；更深的禪定，才能超越六道輪迴。這些道理佛在經論裡頭講得很多，我們要細心去體會，要知道怎樣去學習。

能不能發出精進勇猛心來學習？實在講，這要看你理解的程度到哪裡。你理解的程度不夠，你勇猛心發不出來，你還是會隨順你的煩惱習氣，這很可惜。就像一些同修在念佛堂念佛，念了二、三年來告訴我，「師父我真的用功念佛念了二、三年，功夫還不能成片，怎麼辦？」你說怎麼辦？繼續念。為什麼？你念的功夫還不夠，再努力再加一乘，那不就到了嗎？你的方向路子沒有錯，只是你功夫還不到家而已。繼續努力，要有信心，絕不能改變，改變就錯了。所以自己有能力，又能夠勇猛精進，跟著佛學。

「遊戲神通」，全是為眾生，護持佛法，廣度眾生，所以經文裡面稱為勇健、稱為遊步。幫助一切眾生，這裡頭要記住，決定不可以附帶條件。為什麼？有絲毫附帶條件的意思在，你就起了妄想分別執著。一切隨緣，而不攀緣。附帶條件是攀緣，沒有條件叫真正隨緣，你的心永遠保持清淨平等，決定不會被外境擾亂，這一點非常重要。沒有條件，所以才是普度。

大乘經上佛常給我們講「三輪教化」，這個三輪是講身、語、意，不但是用言語勸導一切眾生，自己要給眾生做榜樣；換句話說

，說到一定要做到，說到自己做不到，別人難以相信，就收不到教化的成績，所以身一定要做到。不但身要做到，心裡頭念念不忘，這叫「三輪教化」，這是德行。菩薩的名號有「普德」，後面還有「淨光」兩個字，淨是清淨，光是表智慧。清淨就是決定沒有污染，什麼污染？執著是污染，分別是污染，妄想是污染；換句話說，起心動念已經就污染了。一定要學佛，佛的心永遠是寂靜的。講經說法，在工作當中，心還是清淨的，決定沒有污染，我們要學這個本事，這是諸佛如來。

清涼這裡說得好，「無惑智俱」，惑是迷惑，沒有迷惑，這是淨的意思。智慧圓滿，這是光明的意思。名號與他所修學的法門完全相應。

在這一段裡面，我們總結要學的：經上講的「寂靜禪定」，就是我們淨宗法門講的「一心不亂」，一心不亂就是寂靜禪定。一心不亂不是僅僅在念佛堂，在念佛堂裡面學，學了要有用處，用在哪裡？用在生活、用在工作、用在處事待人接物，一切時、一切處，六根接觸外面六塵境界，都是一心不亂。諸位要知道，一心是真心，一心是《楞嚴經》上講的自性本定。把一切妄想分別執著統統放下就是「一心」，「不亂」就放光明，智慧就現前。

由此可知，這個功夫就是在日常生活當中去學。怎麼個學法？我們抓住修學的綱領：離妄想、分別、執著。換句話說，要把心裡面的憂慮牽掛，說得更粗一點，得失、好惡統統放下，這個人叫真的會用功、真的會學。境界裡頭，這個喜歡、那個不喜歡，這就完了，全是凡夫知見，全是輪迴心。輪迴心學佛，到最後還搞六道輪迴。從前李炳南老居士常常給我們講，學佛要「換心」，不能用輪迴心。妄想分別執著是輪迴心，自私自利是輪迴心，這我講得最粗淺，大家好明白。自私自利是輪迴心，不能了生死，不能往生，念

佛都不能往生；名聞利養是輪迴心，貪瞋痴慢是輪迴心。輪迴心要不放下，怎麼能出離六道輪迴？六道輪迴是自己造的，不是別人造來給我們受，不是的，是自己造的。所以一定要有真實智慧，把這些事理看得清清楚楚、明明白白。

一切眾生平等，佛在經上說得好，「生佛平等」，這個話說得好，生是眾生，佛是諸佛如來。他不說佛生平等，他尊敬別人。眾生跟佛平等，沒有高下。我們今天看人還有高下，錯了！這不是學佛。平等是佛法界，平等是佛心，清淨是佛心，真誠是佛心，我們從這個地方學。處事待人接物是我們修學的處所，古德所謂「菩薩學處」，一切時、一切處皆是菩薩學處，我們要知道怎樣去修學，才能提升自己的境界。

在《華嚴經》上，這麼多的聖眾說出他們自己修學不同的法門，提供我們做參考，讓我們看了之後恍然大悟，果然是殊途同歸。方法不一樣，法門不相同，目標、方向、境界完全相同，我們的心就定了。無論修學哪個法門，你都歡歡喜喜一門深入，你一定能得解脫。今天我們就講到此地。