

淨空老法師 講述
第一單元 增訂版

大方廣佛華嚴經講錄【節要】

佛陀教育基金會 印贈

大方廣佛華嚴經講錄節要

影寫光碟珍藏版（一・一〇〇） 【第一單元 增訂版】

淨空老法師 講述

第一片

一、本經大意：華嚴經為世尊出現在這個世間，示現成道二七日，在定中所說。

二、華嚴史略。

三、《華嚴經》三種譯本：

(1) 第一次翻譯——東晉義熙十四年（公元四一八年），時稱《晉

經》，共六十卷，又名《六十華嚴》。

- (2) 第二次翻譯——唐證聖元年（公元六九五年），稱為《唐經》，又名《八十華嚴》。

- (3) 第三次翻譯——唐德宗貞元十二年（公元七九六年），即《華嚴經普賢行願品》，又稱《四十華嚴》。

四、九九華嚴——《八十華嚴》的前五十九卷（到第五十九卷「離世間品」），按《四十華嚴》，合起來共九十九卷，這是中國《華嚴經》最完整的經本。

五、《華嚴經》在中國的註解：

- (1) 華嚴經探玄記——賢首國師註。

(2) 華嚴經搜玄記——賢首國師註。

此二皆以《六十華嚴》爲主。

(3) 華嚴疏鈔——清涼大師依唐譯《八十華嚴》而註；疏註解經，鈔註解疏，鈔是註解的註解。

(4) 華嚴經合論——李通玄長者註。

(5) 華嚴經疏論纂要——清朝初年，鼓山涌泉寺方丈道忞老法師註。

我們的講解主要依《疏論纂要》。佛說經，無論是大乘、小乘，無論長經、短經，從分量上來說，每一部經都具足教、理、行、果。教是言說、文字。教中含有理論，含有道理，這些道理都是幫助我們的生活達到幸福美滿。我們要依教奉行，真做了之後，一定得到好處。一部經具足教、理、行、果，一品經也具足，乃至於一字一句，

無不具足。我們學習，清涼大師也教給我們四個方法：信、解、行、證。教，我們要相信；理，我們要明白；行，我們要真幹；果，我們要親證。教、理、行、果既然是交叉圓融俯滿，我們信、解、行、證也是交叉圓融而俯滿，在《華嚴經》中特別顯示出來，值得我們認真努力去學習。

六、分科判教

清涼大師將本經分爲四大段：

第一段、「舉果勸樂生信分」。

「分」是部分，第一部分所說的是毘盧遮那如來成佛之後的果報。經文共有六品，前五品講果，毘盧遮那佛的依正莊嚴；後一品講

因 果報怎樣得來的。讓我們先看果，然後再說明如何能夠修
殊勝的引導學人樂於生信及學習。這六品經是：「世主妙嚴品」、「如來現
相品」、「普賢三昧品」、「世界成就品」、「華藏世界品」——這五品是講
果報，末後「毘盧遮那品」講修因，說明佛依正的因果。

第二片

第二段、「修因契果生解分」。

這一分經很長，也是《華嚴經》最重要的部分。這一部分完全說明宇宙人生複雜的現象，所以在五周因果中，它就佔兩分：一個是差別因果，一個是平等因果。差別因果指六道、十法界形象不同，千差萬別。平等因果指一真法界。嚴格的講，要發菩提心才能夠契入一真法界，才能夠接受《華嚴經》的教學，那我們就困難了。我們今天分別、執著一品都沒斷，我們有什麼資格接受如來的大法？發大心就行了。

在佛的教學當中，我們非常明顯地看到五個位次：十信、十住、

十行、十迴向、十地，加上妙覺，一共六個位次。佛法的修學，圓圓滿滿呈現在我們眼前。每一條都說十，十代表圓滿，不能視之爲數目字。第一個是住佛之住，叫十住位。這個住指心中的安住，心要住在哪裡？佛在《金剛經》上說：「應無所住，而生其心。」住無所住就是佛住。無所住指什麼？是真實智慧，「住真實慧」，住真實慧就是十住菩薩。

華嚴第三會在忉利天宮，說十住，住佛之住。第四會在夜摩天宮，說十行，行佛之行，學佛的生活。佛的生活是什麼？佛的生活是愛護一切衆生，關懷、幫助一切衆生。佛用什麼方法？就是佛在一般大乘經典中講的六波羅密，生活行爲六個綱領：第一布施，第二持戒，第三忍辱，第四精進，第五禪定，第六智慧。我們在生活中，

處世待人接物，遵循這六個原則，就是行佛之行。布施是放下、是捨，自己有多餘的，別人缺乏，一定要幫助別人。

十迴向位，完全拓開心量，一切爲衆生，一切爲佛法。佛法是幫助一切衆生覺悟之法，就叫迴向。諸佛如來、一切菩薩修因證果就是信、住、行、向四個綱目，四種修行。到登地，則完全利益衆生，也就是說「四弘誓願」中圓圓滿滿地實現第一大願——「衆生無邊誓願度」。用什麼方法？信、住、行、向，自己修成，也以這個方法幫助一切衆生。幫助一切衆生信佛菩薩所信，住佛菩薩所住，行佛菩薩所行。拓開自己的心量，像經上所說：「心包太虛，量周沙界。」那就是十迴向。從十地到十一地，到究竟果位，等覺、妙覺，在本經中說了十一品：「十定」、「十通」、「十忍」、「阿僧祇」、「壽量」、「諸菩薩住

處」、「佛不思議法」、「十身相海」，這八品講正報；加上「隨好光明」、「普賢行」、「如來出現」三品，共十一品經，講等覺與妙覺。這是《華嚴經》第二個部分，是很大的一部分，講「解」。解了以後才曉得怎麼行。

第三段、「託法進修成行分」。

法是一切萬法。這一品經爲「離世間品」，有五卷。

第四段、「依人證入成德分」。

完全不現榜樣給社會大眾觀摩，啓發社會大眾過諸佛菩薩大圓滿、大自在的生活，完全展現給大家看。這一分有二十一卷經文，品題叫「入法界品」，就是四十卷華嚴經。在四十卷華嚴經的經題意思很圓滿、很明顯——「入不思議解脫境界普賢行願品」，做出樣子來給我們看。

第三片

介紹經題

大方廣佛華嚴經

第一個字「大」，體大，具足兩個意思：一個常義，一個遍義。常是永恆不變，我們真心本性永恆不變，超越時間；是廣博，心包太虛，廣大無邊——從空間上講。空間沒有邊際，時間沒有始終，無始終、無邊際是大的意思。

第二個字「方」，方是相大。自性本體本具無量的智慧、德能，這個性德就是相大。古德說「方」字有兩個意思：一個是正的意思，一

個是法的意思。什麼叫正？我們的方向目標對準了「大方廣」是正，一絲毫偏差都沒有，我們可以這麼說：方向完全對準確，這個人就叫菩薩；他只要循著這個路走，一定到達目的地。方向稍微偏一點，偏的幅度還不大，是辟支佛；又偏一點，就是阿羅漢。如果偏到四十五度，那是六道輪迴；偏到一百八十度，正好與它相反，是阿鼻地獄。所以我們與佛距離遙遠不要緊，大心凡夫也可以學《華嚴》，大心凡夫可以契入「大方廣」的境界，這是佛在這部經中明白告訴我們的。

第四片

第三個字「廣」，廣是用大，用如其體，無不周。有兩個意思：一個是能包，一個是能遍。能包就是心包太虛，能就是量周沙界。體、相、用是一而三，三而一。稱體之相、稱體之用就周法界。迷、悟都周。

「佛」字，佛是果報，修行證果，果大；究竟圓滿的果報，我們稱之為佛果。「佛」翻作「覺者」，有兩個意思：「能覺」與「所覺」。「能覺」是人，「所覺」的就是「大方廣」，「大方廣」就是真如本性。「大」是真如本性的體，「方」是真如本性的相，「廣」是真如本性的作用，這三個字是體、相、用，是我們自己的真心本性。所以能所是

一不是二，如果能所是二，就變成哲學。「佛」證得究竟圓滿的果位，三覺無礙，三覺一體——果大。

「華」字代表因大，佛法用這個作表法。植物先開花後結果，所以用果代表我們的性德。也有兩個意思，一個代表菩薩「六度萬行」，六度一展開就是無量無邊的行門，而且這六個綱目是圓融的，一法就是一切法。任何一法都圓滿具足一切法，所以法法圓融、法法周遍。清涼大師分《華嚴》爲五周因果說得好，「周」就是周，周法界。因中有果，果中有因，所謂是因該果海，果徹因緣。果中有因，因中有果，是「華」含的意思。

「華」還有一個意思，就是莊嚴衆相。用「華」來表法，讓你看到這個「華」就想到要修行，我一定要修六度萬行。無論在什麼地

方，見到花你就想到我要修菩薩行，花是提醒我們。不但你看到外面這些草木之花提醒你，看到畫的花也一樣提醒，看到人穿一件花衣服，我一看，我要修六度萬行，豈不是「花」都在說法嗎？極樂世界六塵說法，我們現前六塵何嘗不說法！

經題第六個字「嚴」表智大，真實智慧。佛在《無量壽經》上告訴我們「住真實慧」，這是「嚴」的意思。我們淨宗學會成立之後，我為自己、為我們同參道友，定了修行的五個科目，五個科目好記：三福、六和、三學、六度、普賢十願。五個科目常常記在心中，起心動念、處世待人接物，都要將這五個科目落實，認真努力去做，這就是莊嚴我們的身相，莊嚴我們的性德，也就是莊嚴「大方廣」。第二個意思，以我們修學的功德莊嚴佛法、莊嚴衆生，這就是《無量壽經》上

講「惠以真實之利」。我們以什麼供養佛爲最上？普賢菩薩在「行願品」中告訴我們「如教修行供養」。我們將佛的教誨真正做到，就是上供十方佛，是真實的供養。如何能下濟三途苦？我們認真修行，將修行的功德迴向給一切衆生，那是真正的下濟三途苦。可見得能供養、能濟苦，都在自己真實修學的功夫。

末後一個字「經」，「經」是教大，教學廣大。盡虛空、遍法界的相，我們凡夫體會不到，但是這是事實。一個衆生起心動念，極其微弱的念頭，根源是心，心動。心是什麼？心是法界，心包太虛、量周沙界，心動就是盡虛空、遍法界都震動了。我們在此地講《華嚴經》，十方世界一切諸佛如來，放光照這個道場。

七個字都「大」。古人清涼、李長者他們說的意思周圓，每一個字

都說了十個意思，配《華嚴經》圓滿法門。《華嚴經》是用十來表法，十不是數字，代表圓滿。佛用數字代表圓滿，像《彌陀經》上都用「七」，「七」是代表四方、上下、當中，表這個意思，統統都表圓滿。

第五片

請看本經第一品的品題：

【世主妙嚴品第一】

《華嚴經》總共有三十九品，這是第一品。

『世』指時間，我們中國的文字，這個「世」是三個十，古中國三十年叫一世，世指時間，間指空間。世間也叫做世界，「界」也講的是空間。世間或者是世界，兩個字合起來就是時間與空間；時空就包括了一切諸法，一切法都離不開時間與空間。在佛法中，「世間」分成三大類。第一類就叫「器世間」，指物質環境，我們的生活環境、物質環境叫器世間。第二種叫「衆生世間」，也叫做有情世間，九界有情衆

生。第三種「智正覺世間」，智正覺就是佛，證得究竟圓滿的果報。這三種世間，器世間就是佛所教化的區域；衆生世間就是佛所教化的對象；智正覺世間就是能教化的人，這是佛，佛說經，佛能教化。這是三種世間。

這三種世間都有主。『主』就是他在這一個地區，一段時間當中，他能做得了主宰，發號施令。「世主」是衆生世間主。器世間主是鬼神，山神、水神、樹神，在《華嚴經》中我們看到將近四十種，都屬於器世間主。衆生世間主，經上講參加法會的這個世間的國王，天王都來聽經、都來聞法，擁護道場，護持佛法，他們是衆生世間主。佛於法自在，無有一切障礙，所以佛稱爲法王，法王就是智正覺世間主；智正覺包括了聲聞、緣覺、菩薩。這是「世主」兩個字。『主』就

是我們現代人所講的領導人，在古時候是帝王。精神領袖，也稱為世間主。

『妙嚴』，「妙」是說佛所說的一切法甚深甚廣，微妙難思；這個就是佛所證得的果。「嚴」是莊嚴，它的意思很多。形式上的莊嚴對於教學來講，也起很大的影響作用。因為世間有許多人很重視外表，門當戶對，特別是現代人講求包裝，包裝就是門面。所以門面一定要做得很漂亮，這個在我們這部經上就是器世間莊嚴。衆生莊嚴是什麼？不是我們的衣著考究，不是我們的居住環境莊嚴，而在於心地的真誠、清淨、平等、慈悲，我們衆生能有這樣的好心。四好：存好心，行好事，說好話，做好人，這是我們衆生的莊嚴。

衆生的莊嚴顯示法緣殊勝，佛的法緣很殊勝，他的學生、弟子這

麼多，仰慕他的人很多，跟他學習的人很多。這是三種莊嚴互爲依處，就稱之爲妙嚴。器世間莊嚴中有衆生、有智正覺，衆生莊嚴中有智正覺、有器世間，所以說一個莊嚴，一切莊嚴都在其中。佛經中講莊嚴（美好）的事情講得太多太多，但是總不如《華嚴經》中講得圓滿、講得周詳。這是清涼國師在《華嚴經》註解中給我們說的一點意思。而李長者在《合論》，也有他獨特的見解，也很值得我們學習。在中國研究教的人多半喜歡清涼的《疏鈔》，參禪的人非常喜歡李長者的《合論》，這個論的確有論的妙處，都值得我們作參考

「品」這個字，品是類別，好像我們中國古書中講的篇、章的意思。佛講的類別，屬於一類的把它編在一起，稱之爲一品，然後看這一部分的內容，給它一個標題。佛在前面這一段中，所說的就是三種

世間主的莊嚴，所以用「世主妙嚴品」作品題。這麼大部經，自始至終我們用表解體系把它排列出來，依舊是一脈相承，有條不紊。你能看出經典的章法結構是多麼的嚴整，這是經典的莊嚴。佛當年說法言辭的莊嚴，從章法結構中我們能夠領會他思想的體系，這就屬於教義，章法結構是屬於教學。目的是教我們學習的人，依照次第順序進修而不至於感到困難，這是佛經有品類差別的用意。

底下有個『第一』。第一是順序，這一品經在三分中屬於序分，所以排列在第一。可是在《華嚴》，古大德所說還有一層很深的意義，那是什麼第一？法界門中沒有先後次第，都是一時無二念，同時顯現一切法的第一。

佛在這部經中總共給我們列大眾（團體），一共有兩百二十八類，

這個數量確實是一般大乘經典中所沒有的。兩百二十八衆，形狀不同，各個部類，每一類的數量都是無量無邊，所以稱之爲「華嚴海會」。

第六片

東晉道安法師發現，經典本身具足三分。他把經分爲三個大段落：序分、正宗分、流通分。「世主妙嚴品」就是《華嚴經》的序分，這一品經文很長。正宗分則是「現相品」以下；一直到「入法界品」的末後有一段經文「爾時文殊師利從善住樓閣出」以下，才是本經的流通分。序分中，古德認爲有兩個意思，一個是就我們娑婆世界來說，更深的意思是結通十方無盡世界的序分。

《華嚴經》確確實實所敘說的是盡虛空、遍法界。爲什麼佛要說這麼廣大的境界？諸位要曉得，無限的法界是我們自己生活的空間，如果佛不說，就對不起我們。必須知道每一個人有過去世、現在世、

還有未來世；過去無始，未來無終。我們今天出現在這個地球上，來生也許到別的星球去投生。外太空每一個星球與我們都有關係，我們可能過去曾經住過，將來還要去觀光。佛在這部經中，對於十方諸佛國土過去、現在、未來，都講得很清楚、很明白，這是佛盡到他做一個好老師的責任。

世尊欲入滅時，阿難尊者向釋迦牟尼佛請教，佛不在世，依什麼行道？

- 1、佛教人依「四念處」，「三十七道品」中的四念處：「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。」依四念處住，斷除貪愛。
- 2、佛滅度後「以戒為師」。佛亦曾經說過「以苦為師」。
- 3、對僧團中的惡性比丘，佛教我們「默摈」不理他，不與他結冤仇。

4、阿難將來集結經典，佛教他一開始，用「如是我聞」，「一時佛在什麼地方與哪些人在一起聚會」。「如是我聞」，佛說：三世諸佛經藏開端都是用這個。最簡單的解釋：「如是一部經義，是我阿難親自聽釋迦牟尼佛所說。」

第七片

正釋經文 分十

一、總顯已聞

如是我聞。

古大德告訴我們經典的開端「如是我聞」，四個字含有很深的用意：第一個，古代印度的習尚。第二個意思是息諍論。阿難尊者如果不說這些經典是親自聽佛所說，大家以爲是阿難自己說的；阿難說的，別人就有諍論，就有議論，不服。所以說「如是我聞」，大家沒有話說。第二個意思是斷衆疑惑。阿難尊者集結經藏的時候，升座講經

得到世尊的加持，得到一切諸佛如來的加持，相就變得格外的好，大眾懷疑是否阿難成佛了？也有人懷疑釋迦牟尼佛是不是復活了？也有人疑惑，可能是他方佛來示現了。有這麼多的疑惑，阿難一說「如是我聞」，大眾曉得坐在台上講經的是阿難尊者。

第四個意思是能令聽衆生起信心。大家對佛尊敬，傳述佛的法音，也能令大眾生信。末後一個意思，世尊是順同三世諸佛，一切諸佛經藏都是用「如是我聞，一時佛在什麼地方」，釋迦牟尼佛也不例外，今佛無異於古佛。「如」——「如佛所說」；「是」——「是佛所說」。就字面上的意思來說，阿難尊者告訴我們大眾，這部經是他親自聽佛所說，而不是傳聞。這四個字在六種成就中包括了信成就、聞成就。

「如」是什麼？宇宙人生的真相叫「如」。理如其事，事如其理，

性如其相，相如其性，叫「如是」。性與理空寂，事與相是有的。既然性相不二，當然空有就一如。所以《華嚴》家講：「無障礙法界叫如，唯此無非曰是。」這個說法扣在經題上較好懂，無障礙法界就是「大方廣」，能與大方廣圓滿相應就是「佛華嚴」。

『我聞』是阿難尊者親自聞佛所說，這部經也是阿難尊者集結的。佛法「不貴能說，貴在能傳」。

「佛法大海，信唯能入，智唯能度。」尤其是淨宗，往生的三個條件，信在第一，信、願、行。清涼判《華嚴》四分的教義：信、解、行、證；信也擺在第一。有信心，信心堅定，信心清淨，沒有懷疑，沒有夾雜，才能夠入佛門。

第八片

一、標主時處

一時，佛，在摩竭提國阿蘭若法菩提場中。

這句經文說明三件事情：法會時間，主講人，以及法會的處所。

「一時」兩個字用得非常非常之好，「一」是一心、一真。「一心」就突破了無量的時空。「一時」是「一心」的時候。我們念佛人念到一心不亂，那就是「一時」。一心不亂所有時空都突破了，過去、現在、未來同時存在，同時都見到，這叫「一時」。「一時」也是一處！無量無邊的虛空法界是一處！一時一處，這是一真法界。三世十方同時存在

叫「一時」。古德有兩句話也講得很好：「法王啓運，嘉會之時。」釋迦牟尼佛講經說法，大眾聚集在一起聽經，就是這個時候，這叫「一時」。另外從感應道交來講也行，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，決定不會有差誤。應機說法，這叫「一時」。

『佛』就指本師釋迦牟尼佛。「阿」翻作「無」，「蘭若」翻作「喧鬧」，「法」就是佛所證得的真理，清淨自在就叫做「阿蘭若法」；「菩提場」就是佛證大菩提的處所。「菩提場」表法的意思，就是一切菩薩行。菩薩行是覺悟的行為，菩提道是覺悟的心。六度萬行就是我們修行證道的道場。總表所說如所證，所證如所說。所以《華嚴經》每一段經文，每一會一開端，我們都看到，釋迦牟尼佛「不離菩提場」。譬如說：「不離菩提場，而升忉利天」。

第九片

三、別明時分

始成正覺。

這是說初成佛的時候。「一時」究竟是哪個時候？是釋迦牟尼佛應化在我們這個世間，示現八相成道初成佛的時候。釋迦牟尼佛初成正覺，把他所證得的全盤說出，所以本經所宣講的是如來果地，真實圓滿無障礙的境界。我們凡夫聽不懂，不能接受，因此佛說完此經後，大龍菩薩把它收在龍宮，珍藏起來。爲什麼？世間人不能接受。釋迦牟尼佛從菩提座起來，爲五比丘講小法，講《阿含》；從做人講起，大

家好接受。這是古來大德判世尊一代時教爲五教、爲四教之由來。華嚴家判「小、始、終、頓、圓」五教；天台判的是「藏、通、別、圓」四教。就好比現代學校教學，由淺而深，由小學、中學，而大學、研究所，逐漸逐漸向上提升。

什麼時候叫始？三世：過去、現在、未來。凡夫總是會懷念過去，會想著將來，所謂的情見。如果三世情見都放下，心才真正平等，真正離開妄想、分別、執著，平等心現前，清淨心現前，這叫「始」。

一切妄念不生，盡虛空、遍法界一切理事因果，這個時候清清楚楚、明明白白叫「正」，正知正見。見到自己覺心常住，就稱之爲「覺」。始覺與本覺，本覺本有。實在講那裡有「始」？不過是自己妄

想、分別、執著放下了，本有的般若智慧、本有的大覺這個時候現前，佛法稱之為「成」。這是「始成正覺」的意思——從理上講。

第十片

四、別顯處嚴 分四

「別顯處嚴」，這個處所有四段經文：第一，大地，第二，樹，第三，宮殿，第四，師子座。這四段經文都有三種解釋：第一個從「事」，首先講「地」。地是什麼？地表心地、法身；「樹」代表建立、樹立；「宮殿」是我們居住的地方。「應云何住」？「心要安住在大涅槃。」「應無所住，而生其心。」生心就是無住，無住就是生心，宮殿表這個意思。

座表法空，萬法皆空；以法空爲座就能夠隨機說法，說而無說，無說而說。

【一】地嚴 又分四

《一》總顯地體

其地堅固，金剛所成。

諸佛如來所感得的依報，大地特別堅固。你要問什麼原因？原因還是一切法從心想生。我們這個世間衆生一天到晚胡思亂想，妄心生妄相，地當然不堅固。佛菩薩的世界純一，他們是清淨心、平等心、覺心所感得的大地，當然成金剛不壞之體。

《二》地相具德

上妙寶輪，及眾寶華，清淨摩尼以為嚴飾，諸色相海無邊顯現。

言此大地的相狀，及其所具足的德用。第一句是『上妙寶輪』。大地既是金剛所成，當然所有的器用都是眾寶成就，與西方極樂世界相同。「輪」表圓滿，代表一一行門中具足一切行門。『及眾寶華』。「華」也是表法。花可以說是盡虛空、遍法界，一切有情眾生共同的喜好，所以我們用香花供佛，以及供養一切眾生，來表達敬意。「華」代表六度因行，我們看到花要覺悟。

『清淨摩尼』。「摩尼」是寶珠，叫摩尼珠，顯得特別的清淨明澈，以此莊嚴自己的心地。「上妙寶輪」、「及眾寶華」、「清淨摩尼」這

三樣東西都是我們世間人所喜愛的，佩帶在身上以莊嚴身相。我們一行能夠包含一切行門，能令衆生生歡喜心，心地清淨光明，一塵不染，就是「清淨摩尼」之意。在外表上、事相上，莊嚴我們的色身；理上，莊嚴我們的心地。『以爲嚴飾。諸色相海。』這個「海」是比喻，形容深廣。『無邊顯現』，這是說隱顯自在，顯示出自在無礙。

第十二片

《三》 地上具嚴

**摩尼為幢，常放光明，恆出妙音。眾寶羅網，妙香華鬘，
周匝垂布。**

首先與我們說明摩尼為體，「摩尼寶珠」，德用無邊；第二句講光，第三句講音，光與音都是它的作用。第四句與第五句講羅網、纓絡。羅網、纓絡不但是一種裝飾品，也表法。所以佛家形容講經說法為「高樹法幢」。「幢」是圓形，幡是扁長形，都表「降魔伏外」。哪些是魔王？煩惱是魔王。哪些是外道？錯誤的知見是外道，邪知邪見是

外道。而魔王、外道不在外頭，魔王、外道都在自心。佛家常講，破煩惱障是降魔，破所知障是伏外道。如果把魔王、外道認為是心外的境界，永遠不能成就，自己的煩惱障、所知障天天增長而不自知。所以降伏魔外就是對付自己的二障。

《八大人覺經》講魔有四種：第一個五陰魔，第二煩惱魔，第三死魔，第四天魔。這四樣東西障礙了心性，使我們本有的性德不能夠現前。我們要想明心見性，見性成佛，先要把魔障消除掉。

「周匝垂布」，這個「垂布」有保護的象徵，表戒、定。用什麼來護持自己正法的修持？一定要用戒、定。如何護念一切衆生？一定要學習佛的四攝法：布施、愛語、利行、同事；關懷、愛護一切衆生，這就好像「周匝垂布」的樣子。如來在果地，菩薩在因地。因地修

行，說實在話，除障而已。古德所謂「但除妄想，切莫覓真」，不要去找真，你只要把妄除掉就好了，不要去找真。爲什麼？離了妄就是真。你再要去找真，那叫「頭上安頭」，又錯了。

摩尼寶王變現自在，雨無盡寶。

『變現自在』是講神通如意。神通是智慧德能。這個智慧應用在生活當中，應用在處事上，非常靈活巧妙，沒有任何障礙，能令一切衆生生起信心，能令一切衆生生起歡喜心學習佛法。這個就是變現自在的意思。又能把佛法應用在他的現實生活上，應用在他現前的工作環境當中，幫助他成功，幫助他的事業順利，達到圓滿，這個就譬喻是摩尼雨寶，這才是真正的寶、法寶，法寶無量無邊。

及眾妙華，分散於地。

散花，在世法中，有所謂天女散花，表無量的因行，普遍的莊嚴大地。我們在《無量壽經》中看到，西方極樂世界空中雨花，花落到地面，自自然然形成像一種地毯，而且這個地毯的花紋組織非常微妙，毫不凌亂。此地所講的就是這個意思，是以無量的德行、無量的智慧莊嚴心地。此「地」為金剛寶地，指當人自性、心地、真心、本性。以六度萬行莊嚴自己的心地，是真實的莊嚴。

寶樹行列，枝葉光茂。

樹代表建立、建樹。中國古人常說，人一生不能空過，至少要流芳千古，讓後人有一個好的紀念。那就是三不朽：立功、立德、立

言。這是世俗人的觀念，而是否真能做到不朽，很難說。地球有成、住、壞、空，現代科學家告訴我們，太陽也有失掉光輝的一天，豈能真正做到不朽！可是佛法中，性德是真實的不朽。爲什麼？自性沒有生滅，凡是稱性的德行，都不生不滅。這個意思，往後本經還有很多地方會說到。

第十二片

《四》學因結用

佛神力故，令此道場，一切莊嚴，於中影現。

前面所說的果德，到最後真的是有所建樹，因此以「寶樹行列」作為總結，我們的德行建樹就有了成績。可是不要忘掉，修因證果都要靠佛力，如果得不到佛力加持，我們確確實實不得其門而入。唯有真正發心學佛，自然就得佛力加持。為什麼？與佛同心，同心就有感應。諸佛成佛要得佛力加持，衆生成佛還是要得佛力加持。『莊嚴』，這一段是講心地的莊嚴，說之不盡，太多太多了，所以經上用個『一

切』統統包括了。「影現」兩個字用得好，表幻有，不是真有，如影相，沒有自體，體性空寂，諸緣所生，緣起性空，如「夢幻泡影」，可以受用，不能執著。

我們真正肯發心學作佛，才叫學佛。佛存什麼心，我也存什麼心；佛如何處世待人接物，我也學佛這樣處世待人接物；佛如何生活，佛如何工作，樣樣都要向他學習，學得與他一模一樣，這叫學佛。如其不然，都不叫學佛，叫佛學、研究佛學，不是學佛。

【二】樹嚴分四

《一》總顯高勝

其菩提樹，高顯殊特。

這一段經文分爲四個小段。第一個小段「總顯高勝」。這個勝是殊勝，高顯殊勝。任何一棵樹，覺悟的人看來，其妙無窮，迷的人看不出來。爲什麼？任何一棵樹都說妙法，而且所表之法無有窮盡，深廣無際，細說，就算諸佛如來共同宣說，說一個阿僧祇劫也說不完。但是佛很慈悲，希望我們都能夠略知大概，所以在衆多寶樹中舉一個例子——菩提樹。「菩提樹」，印度人叫它「畢鉢羅樹」。佛在這個樹下示現成等正覺，所以以後就把它稱之爲「菩提樹」。菩提是覺，覺之體是智慧，佛法的教學以智慧爲目的，以定爲手段，因定開慧；而戒律是手段的手段，因戒得定，因定開慧。所以禪定是手段，不是目的，目的是要開智慧。

佛能成大覺，對於虛空法界無所不知，無所不能。內，徹底明瞭心性；外，知道虛空法界一切現相，因緣果報，沒有一樣不知道。所以成正覺，就是成就究竟圓滿的大智慧。佛告訴我們，我們的智慧與佛一樣，無二無別。

《二》體攝眾德

金剛為身，琉璃為幹。

第十三片

眾雜妙寶，以為枝條。寶葉扶疏，垂蔭如雲。寶華雜色，分枝布影。復以摩尼而為其果，含暉發燄，與華間列。

第二段「體攝眾德」，有六句，『金剛為身』，身是樹身，就是樹的本幹、主幹，從這個本再生枝，枝再生條。這個身就是本，就是樹身，樹身是金剛所成。佛在此地說這個「樹」，其實是在說明宇宙人生的真相，是在說明我們自性真心的體、相、德用，無論指任何一法，都是在說這些大道理。所以才說，一經通一切經通。

「身」是講本體，這是以菩提樹為喻，菩提的本體。菩提是覺，覺性的本體是什麼？三昧。『金剛為身』，金剛三昧。金剛三昧是諸佛

自性本具的般若智慧，佛自行化他，以爲根本。「金剛」比喻不變、不壞，比喻堅固。

佛在此地告訴我們，「幹是琉璃」。『琉璃』是七寶之一，琉璃是透明的。透明表身心清淨、一塵不染，智慧往外透，內外明澈。佛菩薩、修道人心地清淨，身體是透明的。

佛在此地教我們如何觀察萬物，體會六塵說法：說，不一定用言語，任何表示都可以說法。雜寶比喻差别的智慧，佛家講後得智，也叫做權智。

寶葉雖然不同，它共同成就了大樹的蔭涼，比喻百千定門，或叫百千三昧，同歸一寂。三昧翻做正受，也翻做禪定。

第十四片

《三》妙用自在

其樹周圍，咸放光明。於光明中，雨摩尼寶。摩尼寶內，有諸菩薩，其眾如雲，俱時出現。

第三小段有三句，說明「妙用自在，利益無邊」。第一句，依真實智慧教化一切衆生，這個就是佛家常講「放光」的意思。佛家迎賓接客，請你到我們道場來普照，普照就是放光普照，意思就是以智慧開導大眾，為大眾講經說法。佛法的修學自始至終，目標就是開啓智慧。智慧是本有的，不是學來的。你所學得來的，是佛學常識，不是

真智慧，真實智慧從清淨心中生，而清淨心就是禪定。

「禪定」兩字的意思，外不著相叫禪，內不動心叫定。第二句，「於光明中，雨摩尼寶。」這是依智慧的教學，惠以衆生真實的利益。這個真實的利益就好比圓明的法寶一樣，圓明是圓滿光明，幫助一切衆生破迷開悟。佛法教學沒有別的，都是幫助衆生破迷開悟。迷的果報是苦，悟的果報是樂。佛法教學真正目的，是幫助一切衆生離苦得樂。

《四》舉因結用

又以如來威神力故，其菩提樹恒出妙音，說種種法，無有盡極。

這是第四小段，舉因結用，很要緊，決定不能疏忽。這個就是說明，我們必須要得佛力加持。我們要有信心、有慈悲心，有定、有慧，念念利益一切衆生，就得佛的感應。不必天天在佛菩薩形像面前哀求禱告，你保佑我，不必。我們的修學著重在實質，不著重形式，有這些形像擺在面前，是時時刻刻提醒我們。形式是表法的，我們在這段經文當中學習到，以後在任何地方看到樹木、花草，就想起世尊在《華嚴經》上這一段的教誨。樹的種子信心，樹的根是大慈大悲，樹的身是般若智慧，樹的枝條表布施五度。豈不是一切樹都在說法嗎？

「無有盡極」，無盡無極。從空間講，廣多無盡；從時間講，豎窮無極。如果我們離開佛所講的原理原則，古德講，那是魔說，不是佛

說。佛法弘傳確實不容易，世間人常講，好事多磨，你想做一件好事，障礙重重。如果沒有智慧，沒有定力，世間的好事也不容易成就。有智慧能解決障礙，有定力不怕折磨，這個世間的事業才能成就。佛法的大事業更是如此。

【三】宮殿嚴分四

《一》總明分量

如來所處宮殿樓閣，廣博嚴麗，充 十方。

宮殿是居住的處所，古時候私人居住的地方叫『宮』；接待大眾，辦公集會的場所稱為『殿』。殿像我們現在的客廳，宮則是自己的臥

房。而殿與堂一樣，現在多半稱之爲講堂、會堂；自己的住宅，則稱爲宮。宮殿的形像能覆蓋，避免日曬雨淋，使我們得到安穩，表慈悲之意。佛在此地用殿堂表圓寂。圓是圓滿，寂是心地清淨寂滅。

『樓』與『閣』是一樣的意思。樓是兩層以上；閣，形式上可以有兩層，實際未必有兩層。看外面結構是兩層，裡面是一層，也叫閣。它表的是慈悲與智慧要合起來用，就像樓閣相依一樣。「廣博嚴麗」，四個字是形容宮殿樓閣的壯麗。

環境保護要從內心做起，心淨則國土淨。心清淨，身就清淨；身清淨不容易生病。身心清淨，世界就清淨，這才是環保的根源，從根本上來做，我們的環保才能收到圓滿效果。

第十五片

《二》體相圖備

眾色摩尼之所集成，種種寶華以為莊校。

圓是圓滿，備就是具足的意思，一絲毫欠缺都沒有。如來世尊所處的宮、殿、樓、閣，都是「眾色摩尼」寶成就，這一句用現代話來講就是建築材料。眾寶摩尼就指稱性的智慧德能，種種莊嚴是佛無量劫中累積功德的成就，這是從事上講。從理上講，自性中本具功德莊嚴，本具就是本有，佛有，我們也有；佛能夠顯現，我們也能夠顯現。今天，我們稱性的德能不能現前，是因為我們有業障。《華嚴》中

所講十法界依正莊嚴，這些現象從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」，這是世出世間一切法建立的原理，從這個道理，佛告訴我們「一切法從心想生」，一切法從心想生這一句話，就是唯識所變的註解。你心裡想什麼，這個境界就隨著你的心想而轉變，千變萬化，變化自在，哪有不成就的道理？

『種種寶華以爲莊校』。「莊」就是莊嚴，「校」是裝飾。這裡面珍奇之寶無量無邊，不可思議，顯示如來果地上的神通妙用，圓滿具足。怎麼變現出來的？是世尊在因地行菩薩道的時候，悲智等運；他有大悲心，普度一切衆生；他有真實智慧，不住一切相。

《三》妙用自在

諸莊嚴具，流光如雲。從宮殿間，杳影成幢。無邊菩薩道場眾會，咸集其所。以能出現諸佛光明，不思議音，摩訶寶王而為其網。

『莊嚴具』，表德行的成就，諸位要細細的去體會。經文中用一個雲字作比喻，『雲』表事有、相有，體空寂。我們常講「得其受用，絕無執著」，這是雲代表的意思。在《華嚴經》它表的意思很多，這是其中主要的一個意思。講經說法要依清淨心，清淨心是寂的意思。我們要懂得、要認真的修學，要把世出世間一切妄想、分別、執著捨掉，清淨心才能現前，與法才能夠相應。不僅僅佛法要以清淨心修學、弘傳，世法也不例外。世法如果也以清淨心去做，念念利益社會，利益

衆生，此世法就是佛法。

世法與佛法沒有界限，是一法不是二法。我們一定要曉得宇宙人生的真相是夢幻泡影，般若經上講，「一切法，無所有，畢竟空，不可得。」古德亦云：「萬般將不去，唯有業隨身」。我們這一生，實實在在講，你說你擁有的，無論是財富也好、地位也好，任何一法也好，你說是你所擁有的，那是一個錯誤的妄想。你怎麼可能擁有？連自己的身都得不到。這個身體我們知道是由許許多多細胞所組成，細胞剎那剎那在新陳代謝，你都止不住，換句話說，你都得不到，連這個身都得不到，何況身外之物！全是假的。在假中做活計，這叫造業。

「淨宗學會」最早是夏蓮居老居士提出這個名稱，我們第一個會是在加拿大溫哥華成立——加拿大淨宗學會。我們的錄像帶流通得很

廣。我沒有版權，所以我的錢盡虛空、遍法界。如果有版權，所得到的就僅僅那麼多。這一點要是不能夠通達，不能夠明瞭，學佛就叫白學了。出家如是，在家也應該如是，你就得大自在，你與性德就相應了。

第十六片

如來自在神通之力，所有境界，皆從中出。一切眾生居處屋宇，皆於此中現其影像。

這是正報的作用，爲我們說明依正圓融。前面是依報中有正報，當然正報中也有依報。依中有正，正中有依；因中有果，果中有因；參而不雜，依正分明，因果分明，所以它能夠出生。佛告訴我們，有無量因緣在其中，因緣聚會的時候它就起現行，就起現相，這個起現相叫做出生。如來果地事實真相如是，我們今天在凡夫地，實在說亦如是。所不一樣的，佛果地上境界的出現是佛的願力，是佛的神通德能。我們凡夫從早到晚，從年初一到臘月三十，在生活當中也是無量

境界出現，這種境界出現則全是業力。

佛境界清淨，因為自性清淨，佛隨順性德，就現清淨的依報與正報。凡夫違背了自性，所現的是染污的境界，依正都染。我們今天身心不清淨，我們居住的環境也不清淨。不但我們居住這個地球不清淨，接近地球的這些外太空也不清淨，然後才能夠體會到那個影響力有多大！不是華嚴會上，我們很難講，千萬不要以為，我們自己起心動念算不了什麼，你要這樣想，錯了。你動一個善念，極其微弱的一個善念，盡虛空、遍法界一切諸佛如來都知道、都歡喜、都讚歎；你起一個惡念，也是盡虛空、遍法界所有一切衆生都會受到影響。

《四》舉因顯實

又以諸佛神力所加，一念之間，悉包法界。

佛說法，先說果，然後再說因。我們羨慕如來依正之果，就要懂得怎樣去修因。如來的功德無量無邊，說之不盡，此地在總結中用個佛力，這個不是客氣話，是真實話。使我們深深的體悟到，佛都要靠諸佛神力加持，我們不仰賴佛力加持，怎麼能成就？諸佛神力加持，一念之間，悉包法界。極其微弱的一個念頭，剛才說了，它的影響盡虛空、遍法界。此其中包含了事法界、理法界、清淨的一真法界、染污的十法界。

經文到這裡總結。前面講充十方，這是講「通局無礙」；通是通達，局是局限，我們現代的話講突破時空。

第十七片

【四】師子座嚴分四

《一》總顯形勝

其師子座，高廣妙好。

這是一小段，這一小段總說形式的殊勝，實在講這就說了「依報隨著正報轉」。形式之殊勝是表說法人的智慧、德行、權威。所以稱為師子座，不是座位上雕刻著獅子，是形容這個說法人是「人中師子」。佛在經上常以師子作比喻，在一切動物當中獅子是猛獸，所謂「獅子一吼，百獸腦裂。」獅子吼叫的時候，小動物聽到都發抖，都跑不

動，牠有這樣的威力。以這個來形容諸佛菩薩說法無畏，能降伏一切邪魔外道，他有這麼大的威力，形容說法的人爲師子，他坐的地方就叫做「師子座」。

『高廣妙好』四個字從事相上看是形容寶座，實際上是形容說法人的智慧德行。佛說法根據什麼原理，能有這樣大的威力？經典中告訴我們，佛說法以法空爲體，也就是說佛證得二空眞如——人我空、法我空。得二空眞如，就無所畏懼，所以稱之爲「人中師子」，表說法無畏。

《二》體德圓備

摩尼為臺。蓮華為網。清淨妙寶以為其輪。眾色雜華而作
瓔珞。堂榭樓閣，階砌戶牖，凡諸物像，備體莊嚴。寶樹
枝果，周迴間列。

佛在這部大經，一開端給我們說明毘盧遮那佛的依報莊嚴。在種種莊嚴當中，特別給我們介紹地的莊嚴、樹的莊嚴、宮殿與寶座的莊嚴，用意非常之深，可以說將整個華嚴境界都顯示出來。華藏世界與西方極樂世界無二無別，這種種莊嚴都是性德自然的流露。

大地是表我們的真心本性，心地法門，所有一切依正都不能夠離開大地，說明萬事萬法不出一心。

我們看到如來果地上依正莊嚴，就要想到怎樣修學，我們的性德

才能夠顯示出來，與諸佛如來果報等齊。

第十八片

寶樹枝果，周迴間列。

此地的寶樹是師子座上所雕刻的。『周迴間列』，或者我們可以說是師子座周邊的，佈置的樹木、花果，也是屬於這兩句經文包括的範圍。

『寶樹枝果』，樹的身表智慧，樹的枝幹代表五度，葉代表定，花表菩薩因行，果表菩提涅槃，都是整整齊齊排列在樹間。這就顯示因中有果，果中有因，表這個意思。菩薩妙法樹，隨因感果，才能普度衆生。菩薩大慈大悲，衆生有感，他就有應，應以什麼身得度，他就

現什麼身；應說什麼法，他就說什麼法。凡聖同居，是周迴間列的意思。

《三》妙用廣大

摩尼光雲互相照耀。十方諸佛化現珠王，一切菩薩鑒中妙寶，悉放光明而來瑩燭。

前面一句是說「淨寶出光」，出光指本身放光。西方極樂世界六塵都放光，連地都放光，光明世界，沒有一樣不放光。爲什麼？極樂世界、諸佛淨土是法性身、法性土，性德變現的，性德本身就是一個發光體，焉有不放光之理？發光體我們稱之爲寶，淨寶。

『摩尼光雲』，法空就像雲海一樣，山峰就像十法界依正莊嚴，雲

海在山峰之間自在的飄來飄去。這一個景觀，現在的人很欣賞，我們出外觀光旅遊，中國的四大名山都能看到這種景觀，但不知其表法的意義。如果你懂得表法的意趣，就不是單單在欣賞風景了，你是在修道，真正在那裡修菩薩行，修無上道。二空真如就像這個現象。一一法體中顯示出二空真如。任何一法，佛菩薩都能見到人我空、法我空，空有不二，空有是一不是二。《心經》上說得好，「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」，我們現前六根接觸六塵境界，其真相、妙用才完全顯示出來。

第十九片

《四》佛加廣演

復以諸佛威神所持，演說如來廣大境界，妙音遐暢，無處不及。

這一段經文不但意思圓滿，文字也好，詞句非常之美。我們要曉得，此地所講諸佛如來，就是江味農居士在《金剛經講義》中告訴我們的，即《華嚴經》講的法身大士。從圓教初住到究竟的果位，一共四十二個階級：十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，妙覺就是究竟的佛果，這四十二個位次叫「諸佛」。所以這個「諸」，不是衆

多，而是四十二個不同的程度。但是他們都能夠示現八相成道，示現佛身普度衆生，所以稱之爲諸佛。

《華嚴經》自始至終我們所看到，都是非常濃厚的表法義趣，這個意思要用現代話來說，是一種教學的藝術，是一種教學的手法。

宇宙之間一切事物本來如是，佛在經上常講「法爾如是」，「法爾」就是自自然然是這個樣子，本來就是這個樣子，佛實實在在沒有加一點意思在裡頭，也沒有加一點什麼權巧方法在中，本來就是這個樣子。我們要往這裡面去體會才能真正得受用，久久我們就會明瞭宇宙人生的真相。

第二十片

佛在經上講，宇宙的形成是一念之間剎那際形成，非凡夫所謂的「進化論」。

總結：

地嚴心地因果，樹嚴萬行因果，宮殿大悲因果。

如來有五種殊勝的功德，成就如來所居的宮殿：

第一種，「如來大悲含育德」。

第二種，「真實智慧利益衆生」。

第三種，「真實智慧觀照自他」。

第四種，「以大智慧能夠知道一切衆生的根性」。

第五種，「以大慈大悲廣大的弘願普度一切衆生」。

這一段經文是講師子座嚴，師子座就是比喻說法。前面四個字「高廣妙好」是總綱領，下面經文都是這四個字的註解。李長者在這一大段經文中給我們作了一個結論，他說，菩薩六度萬行，理只有一個，都是從自性流露出來，隨其法身、萬行、大悲、大智，果報而有差別。從圓初住菩薩就明心見性，一直到如來究竟的果地，《華嚴》中給我們講了四十一個階級，四十一位法身大士，他們見性的圓滿度不相同，所以果報就不一樣。雖然有差別，他的大願大悲大智，以及菩薩行，決定都是圓滿的。初住菩薩同時修學登地的法門，等覺菩薩在日常生活當中也不捨初住的法門，乃至於十信位的法門。如果不是這樣的圓修，決定不能夠圓證，像本經中所說，「一即一切，一切即

「」，所以一修是一切修，一證一切證。

第二二片

五、教主難思 分二

【一】總辨

爾時世尊，處于此座。於一切法，成最正覺。

『爾時』，就是這個時候。『世尊』，此地指毘盧遮那如來。毘盧遮那，法身佛；盧舍那，報身佛；釋迦牟尼，應身佛；一即是三，三即是一。『處于此座』，坐在師子寶座上。『於一切法，成最正覺』，一切法指世出世間一切法。成是成就。正覺是正知正見，煩惱斷盡，一切錯誤的思想、見解都放下；對於宇宙人生的體性、現相、因果變化，

都能正確的明白，沒有絲毫差錯，這叫正知正見，這個叫正覺，這是真實智慧。

什麼叫成？得到叫成，我們通常講你證得了。佛法也常說契入，你入了這個境界叫「成」。「最」是達到頂點，沒有再比這個高，這是圓教的佛果。等覺菩薩不錯了，等覺菩薩還沒到頂點，上面還有一層。這是達到頂點才叫「最」。什麼叫正？斷絕邪知邪見，遠離顛倒妄想叫「正」。什麼叫「覺」？大徹大悟，明心見性，見到一切法的真如本性。十法界依正莊嚴，森羅萬象，「唯心所現，唯識所變」。所以心在哪裡？盡虛空、遍法界就是。所謂：「全妄即真，全真即妄。」心性是真，妄指現相。證得整體的現相就是自己的真心本性，這叫開悟，這叫大覺。

所以佛無論示現什麼身分，像本經末後五十二參，無論示現哪一個行業，都是「成最正覺」。

第二二片

【二】別顯十身 分十

《一》三業普周

智入三世，悉皆平等，其身充滿一切世間，其音普順十方國土。

這三句是非常明顯的意、身、語三業。佛身確確實實充滿一切世間，佛身如是，當知我們的身也如是。講到身，大家都只想到這個肉身，而很少想到菩提身、智身、法身、願身，以及後面陸陸續續將要講的十種身。這麼許多的身都充滿一切世間，再給諸位說明，我們這

個肉身也充滿一切世間，身體是由一些細胞，原子、離子所組成，而其組成的元素可能也是一切衆生身上的身分，現在緣聚，到我這個色身來組合；等到身體四大分解，緣散，又到別的身體上組合。

佛在其他大乘經大部分講局部的真相，本經所說的是圓滿的真相，希有難逢。我們真正有幾分體會得，能相信、能肯定，而後才知道：不但一切衆生身上有我的身分，山河大地也有我的身分；換句話說，山河大地原來就是我身。這就好比我們作夢，夢醒之後，想想夢中的境界，夢中所現的相分，夢中有自己，夢中也有很多人物，也有山河大地、也有虛空。醒來之後自己好好想想，夢裡哪一樣不是我？樣樣都是，「我」豈不是遍虛空法界嗎？

第三三片

譬如虛空具含眾像，於諸境界無所分別。又如虛空普遍一切，於諸國土平等隨入。

這段經文是世尊用比喻來顯示身、語、意三業，這是十種身中第一種身。清涼大師將此文的兩種比喻「開成四喻：一含攝喻，兼無分別義，二普遍喻，兼隨入義。」在普遍喻中，妙觀察智，無所不知，這就是普遍的意思。同修們必須要知道，佛在經上所說的字字句句，都是說我們自己。毘盧遮那是梵語，翻成中國意思叫「一切處」。一切處指盡虛空、遍法界，實實在在是不思議的境界。怎樣才能？實在說，無有一法不。

我們的真心本性 一切處，真如本性 一切處，整個虛空法界是自己心性變現出來的，佛在楞嚴會上把這個道理、事實真相說得很清楚，說得很多。清涼大師在這一段經文中，以相宗的四智來說，智 一切處，心 一切處，想 一切處，乃至於我們的身也 一切處。這個就是說明理能 一切處，事也能 一切處。

佛果的境界，只有虛空與涅槃稍稍能作譬喻，用其他的譬喻都沒有辦法。虛空遍入國土，真性就像虛空一樣沒有形相，但是它能夠含攝一切現象，能夠遍入一切現象。

佛在果地上所具足的一切智慧德能，我們每一個人都有，讀這部經完全是要了解我們自己本有的智慧、本有的能力。佛顯露出來了，我們今天顯不出來。佛能夠顯露出來，告訴我們那個原理就是他離開

妄想、分別、執著，無分別心，自自然然的流露，與一切衆生感應道交。妄想、分別、執著把我們心性的智慧德能完全障礙住了，我們能透出來的只是少分之少分。

第二四片

《二》威勢超勝

身恆遍坐一切道場。菩薩眾中，威光赫奕，如日輪出，照明世界。

這一小段經文是講「威勢身」。威是威德，勢是勢力，一般叫能力。意思是說諸佛菩薩能夠隨順九法界的有情眾生，眾生喜歡什麼身分，他就能示現什麼樣的身分，就像《楞嚴經》上所說：「隨眾生心，應所知量。」隨類化身，隨機說法，種種差別無不周 法界。

『身恆』，恆是恆常；『 』，是普 ；『坐一切道場』。「一切道

場」，清涼大師也講十種，十種身就有十種道場。第一種「智身」。智是智慧，「坐法性道場」。此地這個智，是自性本具的般若智慧。第二是「法身」。「法」是萬法，一切法。在佛的教學中，如果講這個宇宙之間，一切理、一切事、一切現象、一切因緣果報，動物、植物、礦物，還包括一些自然現象，實在太多太多了，說之不盡，所以佛把所有的一切的一切，用一個代名詞叫「法」。其所包含的就太廣大、太深了，所以說佛法無邊。

「佛」字是什麼意思？佛是覺，對於一切法的智覺沒有邊際。法身是什麼意思？一切諸法就是自己的身，所以說盡虛空、遍法界是一個自己。過去禪宗大德大徹大悟、明心見性之後，說出一句話：「盡虛空、遍法界是沙門一隻眼。」這個意思正顯示他證得法身，他不以

自己身為身，以盡虛空、遍法界為身，這叫證得法身。法身常住，不生不滅。法身是我們自己真正之身，禪宗也常講「父母未生前本來面目」，法身是本來面目。法身無相，能現一切相；法身無生，無所不生。以法為身，法確確實實是身，怎麼是身？所有一切法，連虛空包括在內，都是自己心性變現之物。法身坐什麼道場？法身是「非坐而坐」，無所不坐，這是法身道場。

第二五片

坐道場的意思，清涼大師給我們說了十種，第三種是「法門身」。四弘誓願中第三句，「法門無量誓願學」，法門是我們的身。法門身坐什麼道場？「安坐萬行道場」，沒有一行不是道場。凡是與心性相應的，無處不是道場，無時不是道場。第四、「幻化身，安坐水月道場。」佛在《涅槃經》上說，這是佛自己敘說，我現在的身體，是幻化之身。世尊在菩提樹下，夜睹明星，豁然開悟。我們都認定菩提樹下是世尊得道的場所，佛他老人家說：道場如水中之月。所以古德才說：「修習空華萬行，安坐水月道場，降伏鏡像天魔，證成夢中佛果。」我們的身確實如《金剛經》所說的：「夢幻泡影」，事上有，相

上有；理上無，性上無。身如是，依報的環境亦復如是，真正能把這個身看做幻身，我們依靠生存的環境看做水月，你會開悟。

坐道場的意思，就威勢身而言，又可說爲六種，合前四種爲十種。第一「一切同類世界道場」。是普，同類指法身大士，相宗叫同生性。第二也能「一切異類世界，謂樹形等」，這也是道場，這是異生性。第三「一切世界種中」、第四「一切世界海中」，這是我們今天所謂的向太空物理去展觀，大而無外。第五「一切微塵中」，這是說到小而無內。無論是大，無論是小，無論是因，無論是果，都是自己心性所變現出來的境界。心體一切法界，它的作用哪有不 法界的道理？所以《華嚴》上說，佛坐在一毛端上轉大法輪，轉大法輪就是開大法會。講經說法在什麼場所？在毛端上。不止「芥子納須彌」，

大小無礙，這是《華嚴經》上所說的無障礙法界，事事無礙。第六「剎塵帝網無盡道場」，這是總結。剎是佛剎，塵是形容極多，像微塵那麼多的諸佛剎土；帝網是比喻，像大梵天的羅網一樣；都是比喻無窮無盡，說明無有一處不是道場。

一生當中要想真正成就，除念佛之外，別無二法。我們六根接觸六塵境界的時候，起心動念，不管起什麼心，不管動什麼念，立刻就能夠覺悟到「凡所有相，皆是虛妄」，把你的念頭就打掉了，再一句阿彌陀佛提起就對了。這一句阿彌陀佛就是正念現前，無論起什麼念頭都是邪念，阿彌陀佛是正念。淨土法門不需要斷惑，見思煩惱一品不斷都能往生，雖然不斷，但是諸位要記住，要能伏住。伏住這個能力，我們相信自己可以做得得到，斷確實沒有把握。淨宗法門之殊勝，

不可思議，確確實實能度九法界一切業障深重的衆生，除這個法門之外，沒有第二個法門好走。

《般若經》上有兩句話，也能夠時時刻刻幫助我們深入觀照——「三心不可得」，「諸法無所有」。諸法是一切萬法，爲什麼說無所有？一切諸法都是從緣生，凡是緣生之法，當體即空，了不可得，又云：「緣起性空」。這些重要的開示，都可以幫助我們時時刻刻醒悟過來，不再迷惑，這樣才能夠安坐道場。

佛在經上講，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。你所修的決定與你的心相應。你的心沒有分別、沒有執著，這個心量就等虛空法界，所以一絲毫善，果報都 虛空法界。分別就有相，執著就起了界限。你所修的一切福報，無論是財施、法施、無

畏施，你的福報總不能夠超過你自己劃的界限。如果用分別心去修福，所得的果報不能超過你所分別的界限，也就是不能超過你的心量。所以修財布施、法布施、無畏布施，應當不求果報；布施完了，心中乾乾淨淨，一塵不染，果報不可思議。布施的小，得的福大；布施的時間短，享福的時間長。爲什麼？超越時空。我布施只做了一天、兩天，享福是無量劫。

《三》福德深廣

三世所行眾福大海，悉已清淨。

這是說「福德身」。世間人求福，佛不反對。諸佛菩薩也修福，可是佛常常警惕我們，唯恐我們修福迷在福中，那就錯了。『三世所行』

指過去、現在、未來，佛沒有一樣不學，沒有一樣不修。『衆福大海』，「海」是比喻，福報廣大，就像海一樣。實在說這只是形容，實際比海大得太多太多了，你所修的毫髮之福，都盡虛空、遍法界。但是不著相修福，難！雖說不著相，事實上已經著了，難在這個地方。也就是妄想、分別、執著甚深的習氣，無量劫已經養成，很想斷，總是斷不了。雖然斷不了，愈淡泊愈好，我們應當在這上面努力。

第二六片

《四》隨意受生

而恒示生諸佛國土。

這是十種身中的「意生身」。隨意受生有兩個意思，一個「隨他意」，就是佛菩薩與一切衆生感應道交，像觀世音菩薩，千處祈求千處應。求的人是什麼身分，菩薩就有能力跟他現同類身去度他，這叫隨他意。第二「隨自意」。隨自意可以不現形相，像我們這個世界的無色界天人一樣。其實無色界天人只是沒有顯色，他還是有色；他的色相因為不是顯色，我們看不到。佛菩薩們住不住涅槃？佛在經上告訴我

們：「不住生死，不住涅槃。」就是意生身的兩個意思：隨他意——不住涅槃；隨自意——不住生死。而不住生死、不住涅槃是同時。三身之中，法身不住生死，應化身不住涅槃。報身則分自受用身，不住生死，他受用身，不住涅槃，這很有趣味。

《五》 相好周圓

無邊色相，圓滿光明， 周法界，等無差別。

『無邊色相』，色相無有窮盡。在大經中我們才讀到，世尊告訴我們，佛身不是三十二相、八十種好；是身有無量相，每一個相裡又有無量好。講三十二相、八十種好，是一般經上說的劣應身。佛到這個

世間來示現，是隨他意。佛示現在當時的印度，就隨那個時候印度社會所公認的，三十二種相是貴相，是一般人所喜歡的、尊重的，世尊示現統統具足，一樣也不缺。所以佛的三十二相、八十種好，是隨衆生心，應所知量。佛在極樂世界、在華藏世界，現的報身也是隨他意，不是隨自意。這個他指法身大士，法身大士是以身有無量相，相有無量好爲尊貴。而且相好還放光，圓滿光明。

佛說的這些境界，實在講，都是我們自己本性中具足的，「一切法從心想生」。心是一切諸法的根源，心 法界，心所起的作用哪有不周法界的道理？體周，用也周，相也周。所以諸佛菩薩就有能力無處不現身、無時不現身，只要有感，決定就有應。

《六》願身演法

〈世至妙嚴品第二〉 第二十六片

演一切法，如布大雲。

這一句爲什麼不是「說」而用演？說只有口業，三業中只佔一個。演，三業具足。演是表演，要作出樣子來給人看。佛所說一切法統統可以表演，用表演的方法弘法利生，是最高明的。歌舞、戲劇，佛法中有沒有？有。《華嚴經》末後五十三參就是戲劇。如果有人發心把五十三參寫成劇本，拍成連續劇，拿到電視台去播放，比我們苦口婆心在這裡講，效果不知道要增長多少倍，應該要這麼作法。

此地的「雲」，先布慈雲，後注法雨，取這個比喻。佛用雲表慈悲，用雨表演法，慈雲法雨。表演一切法，做給人看，先要有大慈悲心，沒有大慈悲心，決定做不到如布大雲。

第二七片

《七》化身自在

一一毛端，悉能容受一切世界，而無障礙。各現無量神通之力，教化調伏一切眾生。

前面一句說明廣容無礙，後一句說普，廣容不礙普。毛端是正報最小的，正報指自身，身體汗毛的尖端，是正報最小的。世界是依報最大的，不是一個地球，是一尊佛的教化區，通常就是一個三千大千世界。經文『一切世界』，意思就是說遍法界虛空界一切諸佛剎土，在一毛端都能容受，沒有障礙。通常我們講到事事無礙，多半都

是講「芥子納須彌」，已經很不可思議。芥子是芥菜子，大概像芝麻粒這麼大，須彌是須彌山；把須彌山裝到芥菜子裏面，芥菜子沒放大，須彌山沒有縮小，這個不可思議。這一段經文所形容比它更不可思議，毛端比芥菜子小得多了，一切世界比須彌山不知大多少倍，簡直沒有法子計算。讀了這一句，我們才真正體會到，事事無礙可以到這個極處。而如來之身，怎麼能相容？我們一定要知道，毛端雖小，稱性；世界雖大，也稱性；既然都稱性，哪有不圓融的道理？

《八》法身彌編

身遍十方而無來往。

我們凡夫很不容易體會，但是這是事實真相。彌是彌漫，彌綸兩個字的意思：周徧法界，無所不包。法身就是自己的真身，這個話的意思很深，很難懂。佛在經上告訴我們，我們人身體是精神與物質結合起來的現象。精神這一部分，屬於心理，是心法；物質這一部分，色相是色法。心法八類，稱為八識，或者稱為八心王，八心法；色法有十一個，我們這個身統統具足；合起來就是正報。依報從哪裡來？依報從正報來的，依報隨著正報轉，依報與正報同時出現，沒有先後，沒有障礙。細細從這裡思惟，我們豈不是以法為身嗎？法身，法就是自己的真身。盡虛空、遍法界是一個自己。

第二八片

《九》智身窮性相之源

智入諸相，了法空寂。

這是佛的十種身之一，智身。智是智慧，智慧能夠明瞭通達一切法相的根源。智慧從哪裡來？自性中本來具足。佛告訴我們，世間人有聰明，沒有智慧。他自性本具的般若智慧被障礙住了，不起作用。世間人很聰明，從八識中流露出來的東西是聰明，從自性中流露出來的叫智慧。

真正肯相信佛的方法，自性般若智慧就能現前。佛用的這套方法

妙絕了。用什麼？禪定。什麼叫禪？什麼叫定？不受外面一切境界的誘惑，是禪；六根面對六塵境界如如不動，是定。禪定功夫深，智慧就現前。佛家的教學都是給你說明這些原理原則，真正用功要靠自己，在日常生活當中知道怎麼做一個轉變，你才能夠悟入。

修定並不是叫你每天面壁打坐。面壁打坐是修定的方法之一，方法無量無邊，我們念佛的人用念阿彌陀佛的方法修定。而真正會修的人就在日常生活當中修，這是六祖大師《壇經》中講的方法，妙絕了！不妨礙工作、生活，每一天該幹什麼還照幹，一絲毫妨礙都沒有。功夫怎麼作法？外不著相，內不動心。外不著相是禪，內不動心是定。六祖大師教給人的這些方法，就是他自己在黃梅八個月槽坊中用功的辦法。

第二九片

《十》力持身持自他依正

三世諸佛所有神變，於光明中靡不咸。一切佛土不思議劫所有莊嚴，悉令顯現。

這是十身末後一條，「力持身」。力是能力，是自性的本能，是性德的流露，也不是修來的。你所修學而來的能力都有限，都有個範圍；自性的能力不可思議，沒有極限。清涼大師註解：「能持自他依正」。自依正，在本經中，毘盧遮那佛的華藏世界是如來自己的依正。他依正，是十方諸佛刹土，無量無邊的華藏世界。如果就本師釋迦牟尼

尼佛而言，能持自己的依正是娑婆世界依正莊嚴；他依正是娑婆世界以外，盡虛空、遍法界一切諸佛刹土的依正莊嚴。這種能力不是作意、不是思惟、也不是想像得來的，自性圓滿的德能本來就是這個樣子。

在中國佛教歷史當中，曾經有不少人是從物質現象中開悟的。聽流水的聲音，開悟了；看風吹樹葉的聲音，也開悟，不定是什麼機會。而流水的聲音能叫他開悟，是佛變現流水的聲音。平常他聽這個水不開悟，這個時間聽水為什麼豁然開悟？是佛力加持的。我們現在講佛力加持，實際上，是佛現的身，現流水的相，為什麼佛在這個時候示現？佛知道這個時候，他開悟的緣成熟了，所以佛應機而現，時節因緣毫釐不差。

佛陀出家沒家，遊化人間，樹下一宿，日中一食；每天吃飯到外面托鉢一次，一天吃一餐。講經說法沒有中斷過，四十九年天天講，永遠沒有厭倦。這是釋迦牟尼佛展現給我們看的威勢身。威勢身是他受用，不是自受用。

佛的僧團無組織，但無論行動、集會都很有秩序，什麼道理？人人都遵守六和敬的教誡。這個僧團是平等的僧團，是清淨的團體。佛與學生平等，沒有高下之分。學生尊重老師，老師一樣尊重每一個學生，所以這個團體才值得人敬佩，值得一切衆生皈依。」皈依僧，衆中尊¹。衆就是社團。

第三十片

總結：

大乘佛法爲什麼一定要建立在菩提心的基礎上？如來果地十種身，以菩提身爲根本，其餘九個身都從菩提身生，而菩提身又從菩提心來。菩提心的心體是直心、深心、大悲心，三心都是清淨、平等，沒有絲毫污染。《無量壽經》經題好——清淨、平等、覺，就是真正的菩提心。一切法依清淨平等覺，沒有一法不是佛法。佛在《華嚴經》上講「忘失菩提心，修諸善法，是爲魔業」，你如果把菩提心忘掉、丟掉，所修一切善法都叫魔業。這句話說的意思很深很深，《楞嚴經》上所謂「因地不真，果招迂曲」，這就是因地不真。因地就是清淨、平

等、覺，你的心與清淨平等覺不相應，就是因地不真，你的修學很難成就。佛的因真，果報殊勝。

如果我們懂得修清淨心，把所有一切妄想、分別、執著放下，從根本拔除，諸佛如來智 虛空法界，我們當然就感受到。六根接觸六塵境界，無一法不是道場。直心是道場、深心是道場、菩提心是道場。

第三二片

六、眾海雲集 卷二

「眾雖深廣難測，略啓十門：一集意。二集因。三辨類。四定數。五權實。六地位。七前後。八有無。九聞不聞。十釋文。」清涼大師在未講經文之前，先把與會大眾集會的義趣說明白。我們知道世尊這一次法會是在定中所講，很希有，不但我們凡夫見聞不及，就是聲聞、緣覺、權教菩薩也不見不聞。由此可知，凡是參與法會的大眾都是法身大士，不是平常人。

清涼大師告訴我們，與會的大眾一共有十大類：一、影響眾。二、常隨眾——「爲作輔翼」。三、守護眾——「護法」，護持道場。四、

嚴會衆——「莊嚴道場」。五、供養衆。六、發起衆——「發起這部經」，發起這個法會。七、當機衆。八、表法衆。九、證法衆。十、顯法衆——反過來顯示出心量小的人、迷惑障礙深重的人不見不聞；聲聞、緣覺、權教菩薩，於此殊勝法門也沒有緣分。

《華嚴經》這一會，會主是誰？毘盧遮那如來。這一些菩薩，過去生中如果與毘盧遮那佛沒有緣，想去也不行，條件不具足。先有意願，我很想去作影響衆，我很想去護持道場，我很想去供養道場，得有條件。第一個條件，與毘盧遮那佛有緣，過去生中曾經與他結過法緣。第二，也必定蒙佛攝受過，佛曾經教導過你。佛很慈悲，對一切有緣衆生，只要你不排斥，見到佛能生歡喜心，佛一定以布施、愛語、利行、同事來攝受一切衆生。我們過去生中，也曾經蒙毘盧遮那

如來攝受過。第二個條件，一定是圓教的根性，聽到這個法門生歡喜心。

第四個條件，也必定曾經發大心，護持一切衆生，幫助一切衆生修學佛法，這個緣殊勝，得到一切諸佛的護念。第五個條件，過去生中曾經發過大願，願意跟佛學，就是後面經文神衆中有一類「身衆神」，佛門的術語叫常隨衆。第六，追隨佛陀心願永遠沒有滿足，一心一意修菩提道、學菩薩行，不疲不厭，這就是下面有一類「足行神」，由他表法。

第七個因緣是喜歡聽聞正法，聞法得快樂，法喜充滿，在後面有乾闥婆王，這是「主樂神」。第八個因緣是真正能夠接受佛的教誨，虛心向學，把貢高我慢的習氣降伏住，這是後面神衆中有一類「主風

神」。第九是本身平常修福修慧，心量廣大。末後，這是與佛同一個善根，這一條可以說我們統統具足，我們也有，前面這些條件我們未必有。

第三二片

【一】 同生眾有一眾 分三

《一》 標數辨類

有十佛世界微塵數菩薩摩訶薩，所共圍繞。

「菩薩」，清涼大師有三個解釋：

第一、「菩提是所求佛果，薩埵是所化衆生」，此從境界上立名。

第二個意思，「菩提是所求之果，薩埵是能求之人」。有能求、所求，合起來稱爲菩薩。

第三個意思，薩埵有勇猛的意思，菩提薩埵就是對於大菩提勇猛

精進的去求取，這個人就稱為菩提薩埵。

《二》列名結數

其名曰普賢菩薩摩訶薩。

這以下為「十同名普菩薩」，以普賢為總，其餘九位是別。第一位上首『普賢菩薩』，「普賢」兩個字是什麼意思？清涼大師《疏》云：「名曰普賢，即體普也」。並依據經論給我們做了幾種介紹。第一種「體性周 曰普，隨緣成德曰賢」，這是從自體上來說。所有一切衆生都是普賢菩薩，不修普賢行的也是。隨緣成德就叫賢。佛菩薩隨淨緣，作佛、作菩薩、作聲聞、作緣覺，成就他的德能。我們凡夫隨染

緣就變成六道，六道也有德、也有能，怎麼不是賢？所以從自體方面來講，一切衆生本來是普賢。大經中所說「一切衆生本來成佛」，既然本來成佛，說你本來是普賢，並不過分。一切諸佛菩薩的形象、名號，都由自性變現出來，自性圓滿具足，絲毫不欠缺；從理上講，從心性上講，我們都是。然後你應當明白，本來是，現在不是，你必須去找這個原因，現在爲什麼不是？本來你是神通廣大的普賢菩薩，現在變成可憐的凡夫，我們找原因，原因找出來之後，把原因消除，我們自性普賢不就現前嗎？

清涼第二個解釋，就是我們用功從哪裡下手？第二個解釋是：「曲濟無遺曰普，鄰極亞聖曰賢」，這是就諸位普賢來說。諸位——從初發心一直到法雲地菩薩，五十個位次，我們今天發心就是初發心的普賢菩

薩，不是假的，是真的。「曲濟無遺」，曲是委曲婉轉，濟是救濟。我們如何轉輪迴心爲菩薩心，轉輪迴業爲菩薩業，這就是「曲濟無遺」。

「鄰極亞聖」，大聖是佛，等覺普賢菩薩稱爲亞聖。第二個說法，「德周法界曰普，至順調善曰賢」，專指等覺普賢，又稱當位普賢，在《華嚴經》中幫助毘盧遮那佛教化菩薩。第四個解釋，「果無不窮曰普，不捨因門曰賢」。果是講果報，果報達到極處叫普。這是講果後普賢，果是成佛，菩薩成了佛之後。

第三三片

其名曰普賢菩薩摩訶薩、普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩、普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶鬘華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩。

諸佛菩薩的名號都是隨緣建立，佛菩薩沒有名號。不但沒有名號，連身相都沒有，他的身相也是隨緣變現，正是「隨衆生心，應所知量」。衆生應以什麼身得度，諸佛菩薩就現什麼身；應以什麼樣的名號能利益衆生，他就建立什麼樣的名號。

經上說，如果是誘導一切有情衆生趣向菩提，並以四攝法來幫助這些衆生，他就可以稱爲金剛王菩薩。名號隨著變，一個人可以建立幾百個名號、幾千個名號、幾萬個名號如果是以大悲心，大悲，堅定的大悲，永遠不會退心的大悲心，這個菩薩就可以稱爲金剛愛菩薩。如果示現隨時隨處修一些小善，見到別人修一些小善，菩薩就讚歎，他就能稱爲金剛善哉菩薩。

如果他發心修布施，布施的心非常廣，布施的行跟他的心相應，清淨布施、平等布施，菩薩就立一個名號叫金剛寶菩薩，也可以稱之爲虛空藏菩薩。能以高度的智慧，圓滿的智慧，幫助衆生破迷開悟，這個菩薩就叫金剛日菩薩。還有一種人行菩薩道，無論什麼人有了困難去向他求幫助，他是來者不拒，從來不會叫人失望，這就叫金剛幢菩薩。

第三四片

馬鳴菩薩在《起信論》中說：「本覺本有，不覺本無」。我們以這一句話爲原則，自性普賢本有，自性衆生本無。本有，我們當然可以證得；換句話說，我們成爲普賢菩薩就有可能，不是假的。煩惱的衆生，自性裡頭本來無，本來無當然可以斷掉。於是我們斷惡修善就得到理論的依據，超凡入聖是有根據，不是隨便說。諸佛菩薩有這個理論依據，我們凡夫也有這個理論依據，這個道理凡、聖沒有差別。只要我們認真、發憤、回頭、覺悟，怎麼不能成普賢菩薩？

佛菩薩雖現身，如未現身，雖說法，若無說法，他才得真自在。成佛之後度化衆生，當然自在。菩薩在度化衆生的時候，自己的煩惱

習氣沒有斷乾淨，那個時候度衆生確確實實是度自己。如果發心只度自己，不度衆生者，決定度不了自己。爲什麼？你的妄想、分別、執著非常堅固，沒有捨掉，你還有自、他的分別，還有自、他的執著，你怎麼能成功？

學菩薩行，利他真正是利自己，爲什麼？成就無上菩提。定、慧都要在事相上修，離開事，盤腿面壁修定，一點功德都沒有。修定怎麼修？很認真、很努力，精進在工作，不著工作的相，工作中沒有起心動念，沒有分別、執著，修定，定在這裡面修。這個定有功德，不但有功德，定裡頭還有智慧。

第三五片

**普德最勝燈光照菩薩摩訶薩、普光師子幢菩薩摩訶薩、普
寶焰妙光菩薩摩訶薩、普音功德海幢菩薩摩訶薩。**

古人說，佛菩薩名號多半是根據他的智慧德能而立。十普菩薩是自性德能的總說，異名的菩薩是自性德能的別說。我們必須要曉得，所謂別是總中之別，所謂總是別中之總。由此可知，每一位菩薩都是普賢菩薩，就像《無量壽經》上所說「咸共遵修普賢大士之德」，極樂世界如是，華藏世界也如是。不僅華藏世界如是，盡虛空、遍法界無一不如是，這才顯示出「普」的意思是多麼的深、多麼的廣、多麼的圓滿！

《華嚴》的修學，最後的目標入法界，就是禪家所講明心見性。法界是什麼？法界是心性。禪家雖然講明心見性，見性不見得是圓滿，少分、多分，不圓滿。《華嚴經》是講究竟圓滿的自性，所以用「普賢」兩字來表法。因此佛才講一切菩薩都要依據這一個法門修學才能成就。

第三六片

普智光照如來境菩薩摩訶薩、普寶鬘華幢菩薩摩訶薩、普覺悅意聲菩薩摩訶薩、普清淨無盡福光菩薩摩訶薩、普光明相菩薩摩訶薩。

彌陀淨土是特別法門，這個含義很深很深。善財頭一個接觸德雲比丘是念阿彌陀佛法門，把修行方法表演給他看。最後一個普賢菩薩十大願王導歸極樂，一個開端、一個結束就告訴我們，徹始徹終念佛求生淨土。

佛在《般若經》上說「般若無知，無所不知」，無所不知是差別的智慧，無知是根本的智慧。佛家講二智：根本智、後得智，後得智也

叫差別智。差別智是從根本智中來，沒有根本智就決定沒有後得智。這個道理現代懂得的人愈來愈少，這對我們修學產生了很嚴重的障礙，我們不能不知道。爲什麼？現代人所謂是知識爆炸的時代，這個世間每一個人求知的欲望很高，但能不能求到智慧？求不到，一般人所求得的是佛經中講的世智辯聰，不是真智慧。

根本智怎麼求法？根本智是無知，般若無知，無知怎麼學法？背誦，讀經，讀經是求根本智。讀誦經典是戒、定、慧三學一次完成。規規矩矩、恭恭敬敬的讀誦就是持戒，戒律的精神是諸惡莫作、衆善奉行。讀經的時候一個妄念不生，就是諸惡莫作；經是如來從自性當中流露出來的真言，沒有比這個更善，你正在讀就是衆善奉行，大小乘戒就在其中，圓滿具足。

第三七片

總結同生衆十普菩薩：

第一位，普賢菩薩——表體普。

第二位，普德菩薩——德普。

第三位，普光如來——慧普。

第四位，普寶焰妙光——行普。

第五位，普音菩薩——音普。

華嚴會上一百七十多個團體，排名十普是第一個菩薩衆。上首一共列了二十個人，二十個人實際上就是代表整個華嚴法會的圓滿法輪，意義很深很廣。

第三八片

第六尊菩薩，普智光照如來境——智普。

第七位，普寶髻菩薩——心普（心指心量）。

第八尊菩薩，普覺菩薩——覺普。

第九尊菩薩，普清淨無盡福光——福普。

第十位尊者，普光明相菩薩摩訶薩——相普。

十尊異名菩薩。

第一尊：

海月光大明菩薩摩訶薩。

菩薩修學所依據的智慧、德行，都從自性般若當中建立。我們要從名號當中去想像其境界。這是從他的德性深淨處說，清淨心像虛空中的明月，清淨行像大海般深遠。佛將大海比作自性。當我們坐船在海中，尤其是夜晚看到滿月，十五的月亮滿月，這時候看到月光與海水相映的景色，感到既清淨又無限的深遠。這是比喻，菩薩依自性般若智慧修學十波羅蜜，修學普賢菩薩十願。而普賢就是自己，不是別人，以願行莊嚴刹土。

世尊告訴我們，法界就是我們本人。而法界的現象，佛在經上比喻說是幻相、夢幻泡影，我們現前自身所感受的境界相，也是幻相。幻相不是沒有相，確確實實有相、有作用、有感受，但是它沒有自體，完全是空寂的，就像作夢一樣。夢境有相，也有作用，同樣也有

苦樂憂喜捨的感受。可是夢醒之後才曉得，是一場夢，不是真的。什麼時候我們在法界中也一下醒悟過來，就知道六道、十法界、一真法界原來都是一場夢。而此夢有沒有長短？沒有長短。我們在六道輪迴，佛經上常講時間是無量劫，過去無始，未來無終，但實際上都是一剎那。所以《華嚴》後面，到「十定品」中給我們講真話，真正的時間是剎那際。

第三九片

海月光大明菩薩摩訶薩、雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩、功德寶髻智生菩薩摩訶薩。

任何一法，無論是理體、現相、作用，一毛端、一微塵都稱性，稱性就周遍法界。我們見色聞聲、言語動作，都有震動，既然有震動就一定起波動的現象。因此光波、音波的震動也是盡虛空、遍法界。如果能體會這層道理，就能深知我們起心動念、言語動作，不只是影響現前這個社會，也影響整個地球，也影響盡虛空、遍法界。從理論而言，我們能夠肯定、能夠接受，盡虛空、遍法界是一個自己。所以煩惱不是別的，是自性中本有德能的迷失，一覺，煩惱就恢復原狀。

覺悟的人修功德，世間人能修福德的就很難得，但總不如功德好。功德與福德我們一定要辨別清楚，不能把它混作一談。在道場中捐一點錢算是功德嗎？到道場中來做義工是功德嗎？不盡然也。會修的人行布施是功德，不會布施的則是福德，會與不會都在用心。如果我在這裡布施，不拘多少，布施完了之後連個印象都不著，即是功德；如果我在這裡布施，我有求，布施之後求佛菩薩保佑我升官發財、保佑我健康長壽，他有期望、有企圖。有企圖是福德，無企圖是功德。

第四十片

**功德自在王大光菩薩摩訶薩、善勇猛蓮華髻菩薩摩訶薩、
普智雲日幢菩薩摩訶薩。**

佛家常講，「慈悲爲本，方便爲門」。推動佛法的教學是什麼力量？慈悲心，慈悲是個動力，你能夠發心度衆生、斷煩惱、學法門、成佛道，什麼力量在策動你？慈悲，沒有慈悲心就沒有動力。你愈是看到人精進不懈，那個人就愈有慈悲心；你看到這個人懶散，那是沒有慈悲心；缺乏慈悲心，人就懈怠、就懶惰。而有慈悲心的人，也必定有智慧。

我們選擇修學淨宗法門，所需的時間不會太長，這是修行、證

果、成佛最快速的一條特別道路。其餘的大乘法門，快捷的算是禪，比一般大乘要快得多；大乘又比小乘快速。可是即使以禪宗而論，破一品無明，證得法身之後，生到華藏世界初住菩薩，破四十一品無明，證到究竟圓滿的果位，需要三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫《華嚴經》上講的，你沒有證得圓初住以前，你所修行的時間不算，三大阿僧祇劫是從圓初住菩薩開始算起。華藏世界初住菩薩的修證功夫，是見思煩惱斷了，塵沙煩惱盡了，無明破一品。而往生西方極樂世界，凡聖同居土的人，煩惱一品都沒斷，但是成佛比華藏世界的菩薩快得太多太多，因此這個法門又叫難信之法。

中國古老的教育，從小孩還沒懂事就教孝，教你要明瞭你與父母是什麼關係，以及兄弟的關係、人與人的關係。人與人的關係明白，

再進一步教你認識人與自然環境的關係、與萬物的關係，再往上提升，人與天地鬼神的關係，這是中國自古以來教育的中心思想。換句話說，中國人是教人怎樣做一個完美的人。

第四一片

大精進金剛躋菩薩摩訶薩、香焰光幢菩薩摩訶薩、大明德深美音菩薩摩訶薩、大福光智生菩薩摩訶薩。如是等而為上首，有十佛世界微塵數。

世間的善根有三種：無貪、無瞋、無痴；世間一切善法都從這三個根生起來，所以叫三善根。出世間善根只有一種——精進。精進是菩薩唯一善根。

『香』表信，表信的由來很古老很古老，在上古時代，人就知道用煙火傳遞訊息，在中國，萬里長城是古代國防的防禦工事，它每隔

一段距離有一個烽火台。烽火台，諸位就想到，它是作什麼用？實在講，與我們用的香爐意思沒有兩樣，以燃煙火來傳遞訊息，速度也相當之快，幾個小時就可以知道幾千里以外的訊息，用來傳遞警報。除表訊息之外，在佛法中特別表戒香、定香，我們在讚佛偈中有「戒定真香」。五分法身是講戒、定、慧、解脫、解脫知見，這叫五分法身香。由此可知，我們看到香的煙飄浮在空中，聞到香的味，就要想到信心，要想到持戒、修定，求解脫，成就解脫知見，而解脫知見就是般若智慧。我們明白這個道理，懂得它表法之意，燃香才真得利益。佛用如斯許許多多的道具，時時刻刻提醒我們，使我們見色聞聲都不忘修道。

第四二片

《三》攝德周圖 分一

(一) 別歎勝德 分一

1、緣歎

此諸菩薩，往昔皆與毗盧遮那如來共集善根，修菩薩行。
皆從如來善根海生。

往下讚歎菩薩的智慧德行。讀這一段經文的時候，我們才知道自己與法身佛共集善根，我們今天接著再修菩薩行，我們的成就『皆從

如來善根海生』。先總說，科題中「別歎勝德」。『毘盧遮那』是梵語，翻成中國的意思——光明 照，也翻 一切處，這是圓滿法身。法身無相，法身就是真如，就是本性，就是真心，即現代哲學所講宇宙萬有的本體。這個意思就是說，宇宙一切萬法從這個體生，真如自性是能生，宇宙一切萬事萬物是所生，也包括虛空。虛空從哪裡來？也是自性變現出來的。自性 一切處，所以用毘盧遮那表一切諸佛的法身本體。

毗盧遮那，意思是光明遍照。光有兩種：一種是身光，一種是智光，都遍照虛空法界。當人自性所放出來的光波無量無邊。而我們現在自己這個身體會不會放光？會放，但自己看不到。佛告訴我們，每一個衆生都有身光，不但有情衆生有光，無情衆生也有光。物質都有

光，這個光就是今天科學家所講的波動、電磁波，而所有一切物質都是帶電體，動物、植物、礦物，乃至於自然現象都是帶電體。

基本的物質有地、水、火、風四個現象。這四個現象中，它帶電（帶陰電、帶陽電）就放光、放波動，它有波動，不是靜止的。這就說明身光的來源，所有一切物質統統都有身光。

第四三片

2、行歎 合三

【1】自分因行德 合三

《1》自利行圖

諸波羅蜜，悉已圓滿。慧眼明徹，等觀三世。於諸三昧，具足清淨。

清涼大師爲我們解釋以下及這段經文，將它分做三小段：第一「明自分因行德」，說明自己修因證果的德行；第二「勝進果行德」，

如何再提升自己的境界，菩薩還沒有圓滿成佛，必須不斷的勇猛精進；第三「二行無礙德」，意思是自分與精進向上兩種行，彼此能夠相成而不妨礙。

這是第一段，第一段中有三句，三句是說三件事情。第一件是「諸度行圓」——『諸波羅蜜，悉已圓滿』，這句話含義很多很多。通常我們所謂菩薩修學六度萬行，在本經文殊菩薩給我們說十波羅蜜，這十個綱領展開來就是經上所講的八萬四千法門。八萬四千依舊是一個綱目，再細說就是無量無邊的法門。斷無量無邊的煩惱習氣，到功德圓滿的時候，才是「諸波羅蜜，悉已圓滿」。怎麼樣才叫圓滿？小乘人的圓滿是見思煩惱斷盡，證四果阿羅漢。大乘法的圓滿，一般指法雲地，第十地的菩薩；也就是菩薩五十個階位，從十信、十住、十行、

十迴向、十地修圓滿。因此我們可以肯定與會的菩薩，最低都是法雲地的大菩薩，通常是三大阿僧祇劫修圓滿。再往上就入等覺位，就是此地所講的圓滿。

第四四片

慧眼明徹，等觀三世。於諸三昧，具足清淨。

萬法唯心，宗門說得好：「若人識得心，大地無寸土」。

念念心中有阿彌陀佛，叫念佛。念佛不一定念在口上，心上真有。中國的文字，「念」是會意字，上面「今」，下面「心」，今心：現在心上有，那就是念。我們現前一念心是阿彌陀佛，就是真正念佛。

大勢至菩薩在楞嚴會上告訴我們：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，憶、念都是心上真有阿彌陀佛，二六時中不間斷，哪有不見佛的道理？古德告訴我們，「但得見彌陀，何愁不開悟」。所以你能夠與阿

彌陀佛相應，與清淨、平等、覺相應都行，經上講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。我們的心就真正住在三昧之中。

第二句『慧眼明徹，等觀三世』。十眼明徹，如來有十眼，以下將這十種眼略說：第一種「肉眼」，肉眼見色相，就是我們每一個人現前都有。對色相見到之後你能了解多少，這就要講智眼與慧眼。第二種「天眼」，天眼能夠觀察衆生心，也就是衆生的起心動念。我們有沒有？如果心地清淨，現在人講頭腦清楚一點，不被外境迷惑，對於妄想、分別、執著淡一些的人，我們常講看得淡一點，也就有一點小天眼，能夠看出一切衆生起心動念。

第三「慧眼」，天眼是見衆生心，慧眼是見衆生的根性。他是什麼樣的根性，諸佛菩薩看得清楚，所以說法就契機。任何一個衆生，只

要遇到佛陀，聽佛說法，最低限度都證須陀洹果，真管用。第四「法眼」，法眼所見的是一切法的實相，實相就是從相上見到性。性是什麼？性是空寂的。佛教給我們明心見性的方法。佛在《金剛經》裡的偈子，「一切有爲法，如夢幻泡影」，你要在一切法中看到相是夢幻泡影，你就見性，你就見到諸法實相。

第五「佛眼」，那是圓滿的，如來在果地上見十方如來究竟圓滿的智慧德能。第六「智眼」是見一切法，見諸法。第七「光明眼」，見佛之光明故，佛的光明無量無邊，光明中的功德不可思議。第八種「出生死眼」，見涅槃故。第九種「無礙眼」，所見無礙故。第十種「一切智眼」，又曰普眼，見普門之法界故。出於本經「離世間品」。

第四五片

《2》利他行滿

辯才如海，廣大無盡。具佛功德，尊嚴可敬。知眾生根，如應化伏。

這三句是第二個小段，「利他行滿」。前面的三段都是說「自利行滿」。這就是佛法中常講的「三輪化益」。佛的智慧，確確實實取之不盡，用之不竭。三世、十方沒有一樣不知道。佛說法巧妙，依二諦；二諦就是真諦與俗諦。真諦是依佛自己境界而說，闡明宇宙人生真相，不是凡夫的境界，凡夫很難接受，而且凡夫聽到總不免疑慮重

重，所以佛經中就有很多隨順衆生而說的，叫俗諦——隨順我們的知見，隨順我們的常識，我們聽起來很容易。

第二句『具佛功德，尊嚴可敬』。指身業，身要具足如來果地上的功德。佛的身是什麼？戒律。戒是佛身，經是佛語，禪是佛心。戒律廣義而言，就是守法、守規矩，不失律儀，顯示出甚深的智慧。

末後一句『知衆生根，如應化伏』，這是意業。衆生的根性不同，無始劫以來習氣的薰染，造成了種種不同的根性。「知衆生根」，佛菩薩沒有問題，一接觸衆生就了解其根性，佛是六通、三明都達到究竟圓滿，所以遇到佛是大福報。

第四六片

《3》證理位極

(1) 明證理法：謂以大智證入平等真法界藏。

入法界藏，智無差別。

智慧不是從外面學得，自性清淨心本有。學佛特別是淨宗，最注重清淨心，禪宗最注重平等心。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，一個得到其他四個都得到。禪宗是從平等心下手、從覺心下手。淨土宗是從清淨心下手。

『入法界藏』，是入一真法界，法界藏就是自性。『智無差別』，無差別就是無分別。無差別智是能入，法界藏是所入。「藏」是含藏的意思。真心本性中所含藏的智慧德能無量無邊，諸佛如來一起宣說都說不盡。《佛性論》中佛有善巧方便，把無量無邊的性德分爲五大類，第一類，「如來藏」，相宗常說，《楞嚴經》中也提及如來藏。如來是修行最高果位的德號，就含藏在法界當中。我們凡夫有沒有？有，凡夫叫「在纏如來藏」。佛十種德號我們統統具足，自性中本來就具足，但是現在被煩惱障礙住、被煩惱纏縛住，不起作用，所以叫它做「在纏如來藏」。修行修什麼？就是把這些纏縛解除而已。

第二種「自性清淨藏」。這是說諸佛菩薩、法身大士應化在六道，應化在十法界，真的是應以什麼身得度，就現什麼身，現與我們同類

身，好像也在纏，但是他在纏不染。第二個是「法身藏」。我們的法身也藏在真心本性之中。成佛證得清淨法身，法身就是法界，法界就是法身。第四種「出世間上上藏」。指如來果地，這是稱讚究竟的佛果。第五種「法界藏」。法界藏中通因、通果。爲什麼叫法界？法指世出世間一切法，界是界限；一切法都有其界限，所以稱之爲法界。

佛門中有三個法門是共同科目，通一切法，任何宗派、任何法門都必須要懂得，是共同必修的科目，第一、「法相唯識」是理，要能通達；第二「戒律」是生活規範，無論修學任何宗派，不能不守規矩，這是共同科目；第三個「淨土」，淨土是一切法門的歸宿，不能不學。

第四七片

(2) 明證果法

證佛解脫，甚深廣大。

文字雖然不多，含義很深很廣。《大乘起信論》是大乘入門的一部書。入門是什麼境界？圓教初住菩薩。相宗也有一本入門的書——《百法明門論》。「百法明門」的標準也是圓教初住菩薩，希望學人在這一百法當中覺悟。悟什麼？悟「一切法無我」。《百法明門論》屬於「宗經論」，不是解釋經，整部書就講一件事——「一切法無我」。一切法就是世出世間一切萬事萬法，彌勒菩薩造《瑜伽師地論》把一切法歸納

爲六百六十法。天親菩薩爲了便利初學，把六百六十法再歸納成爲百法，所以它展開來就是世間、出世間一切法。

「一切法無我」，無我講的是兩種：一個是人無我，一個是法無我。

總而言之，清涼大師在此地告訴我們，就理而言，理是就性上講，就體上講，決定是空寂的，《般若經》中講「無所有、畢竟空、不可得」。

第四八片

清涼大師在這段結論中告訴我們，他說「於境，則不礙真而恆俗」，換句話說，現相與作用不礙性體而恆俗。「於智，則不礙寂而恆照」。大乘修學的法門，實在講，小乘也不例外，不過功夫有淺深差別不同，小乘人淺，大乘人用的功夫深，都是定慧，都是寂照；寂是定，慧是照。寂而常照，照而常寂，寂不礙照，照不礙寂。在作用當中，定慧等持。淺言之，什麼叫照？看破就是照，照就是對於一切事、一切現象清清楚楚、明明白白——智照，就是看破。寂是什麼？寂就是放下。

我們在日常生活當中，應當怎麼用功夫才能與寂照相應，也就是

如何學定慧等持，或者說得更白一點，怎麼樣學看破、放下。我們果然能夠在生活當中，六根接觸外面六塵境界，念念都能與定慧相應，這個人叫真正修道，真正修行，真正會用功。無論在什麼境界當中，功夫不失，那就叫功夫成片。

放下指放下一切妄想、分別、執著，妄想、分別、執著無量無邊，經中常用「一切境界相」來形容。功夫隨順奢摩他，奢摩他是梵語，翻成中國意思「止息」，就是定，也就是「放下」。可是人爲什麼放不下？不了解事實真相，所以放不下，也就是沒看破，沒看破怎麼可能放下？你能看破一層，你就能放下一層；放下一層又能夠幫助你再深入看破一層。無論是體相用、因緣果、事理，它的深度、廣度都無量無邊。

第四九片

(3) 明得位極

能隨方便入於一地，而以一切願海所持，恒與智俱，盡未來際。

佛是智慧德行圓滿的人。印度人稱他作佛陀，佛陀是印度話，我們中國從意思上翻——智者，覺者、覺悟的人。從空間上講，對於宇宙人生一切事理、一切現象無所不覺；從時間上講，過去無始、未來無終，也無所不知。

物質的現象是阿賴耶的相分。精神的現象是阿賴耶的見分。見、

相同源，同一個自證分。精神的現象、物質的現象，都從自性變現出來，而且先有精神，再有物質，所以佛才說「境隨心轉」。境是環境，小的環境是我們身體以及生活起居，大的環境是我們居住的地球；更大的環境是宇宙太空，都是我們生活的環境。生活環境從哪裡來？我們自性變現出來的。

第五十片

恒與智俱，盡未來際。

清涼大師云：「望前（因地），雖在因中一地，而願力持一切地功德，皆與智俱，盡未來際」。「望後（果地），以盡未來之大智，入如來之果海也」。因中要做的，我們一定清楚、一定明瞭。因中的願雖然做不到，心有餘而力量達不到，可是願永遠要有，決定不能失掉。如果願忘掉，《華嚴經》上說，你一切的修學，魔所攝故；佛與魔的差別就是個願力。與四弘誓願相應的是佛法，與四弘誓願相違背的是魔法。

第五一片

【2】勝進果行德

1、得果法

了達諸佛希有廣大秘密之境，蓋知一切佛平等法。

這一段指菩薩契入的果法，也就是如來果地上境界，菩薩雖然沒有證得究竟圓滿，也得到少分或多分。經文告訴我們，與會的大眾類別確實相當之多，用我們現在的話來說，就是各種不同的團體，如同世法中不同的行業，不同的宗教團體，所謂是各行各業，各界的團體都參與這個大會。

清涼大師解：「佛所證法平等，就是第一義。此二無二，稱此而了，故名善知」。

能參與華嚴大會的人，皆是法身大士，大乘法中所謂見思煩惱斷，塵沙煩惱盡，最低限度也能破一品無明，證一分法身，才稱為法身大士，也是本經所說圓教初住以上的菩薩。

富貴之相、福智之相、圓滿之相，我們每一個人都有，與如來果地上無二無別，這就是希有廣大祕密。

本經中告訴我們，一真法界有四十一位法身大士，所謂十住、十行、十迴向、十地、等覺。為什麼有這麼多位次？從妄想生，妄想就是無明；妄想斷盡，就證得究竟圓滿的佛果。說得實在，講得明白，把宇宙人生的真相給我們顯示出來。佛教導我們的目的是教我們成

佛，教我們捨棄虛妄的十法界，契入諸佛如來果地的一真法界。
希有廣大祕密之境就是指盡虛空、遍法界，如來之境界。

第五 二片

已踐如來普光明地，入於無量三昧海門。

明得佛位，謂佛有十地，清涼大師引《大乘同性經》說：

- 一、甚深難知廣明智德地。
- 二、清淨身分，威嚴不思議明德地。
- 三、善明月幢實相海藏地。
- 四、精妙金光功德神通智德地。
- 五、火輪威藏明德地。
- 六、虛空內清淨無垢焰光開相地。

七、廣勝法界藏明界地。

八、最勝普覺智藏能淨無垢遍無礙智通地。

相隨心轉，一切法從心想生。如何將我們自己在這一生當中，短短數十寒暑轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃。不是做不到，總在遇緣不同。所以學佛就是要學佛菩薩的智慧，學佛菩薩的善巧方便，怎樣轉自己的業力爲真實智慧，成就自己無量無邊的功德，這是自利。神通則是利他。

第五三片

九、無邊億莊嚴回向照明地。

十、毘盧遮那藏海智地。

2、起果用

於一切處皆隨現身，世法所行悉同其事。

佛教我們迴向要迴向三門。第一迴向衆生，我們這一生當中，斷一切惡，修一切善都是功德。這個功德給盡虛空遍法界一切衆生。第二教我們迴向菩提——我們自己所求的；迴向衆生是利他，對自己只求菩提。菩提是覺悟，我們自己不求別的，只求覺，求究竟圓滿的大

覺，覺悟到圓滿就成佛。

第三教我們迴向實際，實際是本體、是自性，《無量壽經》上給我們講三個真實，第一個「開化顯示真實之際」就是迴向實際。實際是真如本性，也是《華嚴經》經題上講的「大方廣」，這三個字就是實際。大是實際之性體，方是實際的相狀，廣是實際的作用。衆生與菩提都不離實際，這種迴向功德無量無邊。

第五四片

總持廣大集眾法海，辯才善巧，轉不退輪。

這是同佛意業，總持大法。廣大指大乘佛法。佛法與世法沒有界限，差別在於覺、迷。佛是覺的意思，一切法你覺悟都叫佛法；如果不覺，《大方廣佛華嚴經》也是世法。『辯才善巧，轉不退輪。』這是得佛的語業。佛有四無礙辯才，四無礙辯才從真實智慧生。真實智慧是我們每一個人自性中本來具足。但是今天我們的智慧不能現前，辯才失掉，都是因為有障礙，有煩惱障、有所知障。捨掉這兩種障礙，你就能轉法輪。

『善巧』兩個字的意思，善是不失規矩，巧是巧妙，隨心所欲。隨心所欲還合乎規矩，這叫善巧。可是初學佛法的人一定要記住，寧願善而不巧，不可以巧而不善，巧而不善毛病很大。『轉不退輪』。輪是比喻法輪常轉。

「不退」兩個字重要，清涼大師在此地給我們講四種不退。第一個是「稱理不退」，與教理相應，決定不違背教理，這一點很重要。第二個「應機不退」。說法的人善於觀機，所說之法正是聽眾們迫切所需。第三「利益不退」。決定利益眾生，決定叫他來聽十分鐘一定得十分鐘的利益，聽兩個小時一定得兩個小時得利益，不能讓他空過。第四個是「制伏不退」。這是對付魔王外道，一定有能力把魔王外道控制住，在道場規規矩矩聽經聞法，不敢妄動。清涼講這四不退的基礎，

都是建立在真實定慧的修持上。這四種不退，完全是應機而說。

另外，我們在淨土經典中看到有所謂「三不退」——位不退、行不退、念不退。這指修行的階段，從斷煩惱而言。

衆生修行，煩惱斷不掉，習氣改不了，不能證果、不能夠開悟，什麼原因？念念還是利益自己。我們要向佛菩薩學習，看看佛菩薩示現的形象完全爲衆生，沒有絲毫爲自己，所以能成佛，能夠明心見性，道理就在此地。

第五五片

【3】一行無礙德

一切如來功德大海，咸入其身。

《華嚴經》上世尊與我們宣說的，都是如來果地上親證的境界，所以許許多多的事理都超出我們常識之外。我們看了、聽了，只有一句話可以形容：不可思議。這是真的，一切衆生起心動念，無不含攝虛空法界，何況是佛德？盡虛空、遍法界，上從諸佛如來下至地獄衆生，這是大經中常講「一念具足十法界」，就是這個道理，這是事實真相。一念具足十法界，念念當然還是具足十法界。凡夫愚昧無知，不

知道這個事實真相，所以冤枉造業受報，搞六道輪迴、搞三惡道。

無論從時間上說、從空間上說、從現象上說，凡所有相皆是虛妄，一切有爲法如夢幻泡影。只有往生西方淨土，才是真實。

第五六片

一切諸佛所在國土，皆隨願往。已曾供養一切諸佛，無邊際劫，歡喜無倦。

佛沒有身，菩薩也沒有身，只是隨類現身。《楞嚴經》上講得很好，「隨衆生心，應所知量」，這就是佛身。《普門品》中講，「應以什麼身得度，就現什麼身」，這是佛身。如果你再精細一點，你就會體會到我們現在也沒有身，我們現在這個身，也是感應變現出來。不過佛菩薩的身是衆生有感，我們現在這個身不是衆生有感，是自己業力之感，自己造作的善惡業。

善的業力現前就現善境界，三善道；惡的習氣，惡的念頭現前，

就現三惡道，所以我們這個身也是感應之身。要知道這身是假的，不是真的，不必執著，一場空，夢幻泡影。你要把這個身當作真的，你錯了，那叫邪知邪見。身尚且是假的，不是真的，《般若經》上所謂：「無所有，不可得」，何況身外之物？既然這麼說，我們活在這個世間幹什麼？佛教我們，積功累德。聰明人利用這個假身，利用這個假境界，以假修真。真是什麼？積功累德是真的，只有功德是真的，福德都是假的。所以這一句就是如佛隨類化身，我們總結就這一句。

第五七片

一切如來得菩提處，常在其中，親近不捨。恒以所得普賢願海，令一切眾生，智身具足。

讀經最重要的是要解義，解義之後要有觀行，我們才真正能得到佛法的利益。

『常在其中，親近不捨』，這句話什麼意思？幫助佛教化眾生，菩薩不離開佛，佛在什麼地方，菩薩一定在那個地方。我們如果明白這個道理，就知道應當如何學習。佛是示現的，菩薩也是示現的，誰作佛、誰當菩薩？「總在遇緣不同」——善導大師這句話很有味道。

第五八片

（二）總結多門

成就如是無量功德。

最後這一句是總結。菩薩無論果德、行德，都說之不盡，所以總結一句：『如是無量』。如果想知道多些，全經所說皆是菩薩圓滿功德，我們要細心去體會。這一大段經文到此地告一段落。與會的一百七十個團體，第一個團體是菩薩。這個團體很大，人數很多，是主要的一個團體。李長者在《合論》中有他的領悟處。他說這一段，從「有十佛世界微塵數菩薩」以下，一直到我們剛剛念完的這一段經

文，在《華嚴經》經本總共有三十行，五百一十一個字，來說明參加華嚴海會的菩薩團體。在這一分中，顯示初會總共有四十七個團體；佛經叫衆，四十七衆，現代叫團體。

參加華嚴海會的大衆，不以一個一個人算，算人數太多太多，說不清楚，而是以大小團體計。都是來幫助佛陀建立利益衆生的事業。佛召開這個會是爲了利益盡虛空遍法界一切衆生，菩薩都是作影響衆而來。

一真法界在哪裡？沒有離開我們當下。我們在迷，迷而不覺。三世諸佛修普賢行，大悲大智，顯示在十信、十住、十行、十迴向、十地，《華嚴經》上講的五個等級，五十個位次。無論在哪個位次上，無不是自利利他。

菩薩在此地表演一個凡夫，從初信位開始建立信心，信仰佛法。一個人信仰佛法，如果信心殊勝、信心清淨，真的覺悟，就能相信如來正覺的果地，與自己的心性無二無別。我們雖然在凡夫地，雖然煩惱習氣一品沒斷，可是佛說，我們每一個人有真心、有本性，我們的真心本性與諸佛的真心本性沒有兩樣。心性在凡不減，在聖不增；不增不減，不垢不淨。

以上同生衆竟。

第五九片

【二】異生眾總三十九眾 分三

《一》雜類諸神眾 分十九

（一）金剛神眾 分三

1、標數辨類

復有佛世界微塵數執金剛神。

金剛神，金剛是護法，以這種身分出現。李長者言，他們也是普賢等眾，等就是等流的人物，也是普賢一類的人物。不過名稱不一

樣，他的名稱變成神衆。如果真的是神衆，就沒有能力參加這一會，這一會我們曉得是佛境界，四十一位法身大士聽佛講《華嚴經》。如果不是法身大士，不能入佛的境界。所以在這海會之中，無論以什麼身分出現，我們都應當知道他是法身大士。他們所示現的也就像《普門品》中所講，應以什麼身得度，他就現什麼身；應以金剛神得度，他就現金剛神；應以山神、海神得度，他就現山神、海神；應以天神得度，他就現天神。同樣一個道理，應以人身得度者，他就現人身。只有一個目的——幫助一切衆生破迷開悟，回頭是岸。

在華嚴會上，可以說將盡虛空遍法界一切人事物縮小，好像縮成一個模型，我們今天所謂是小人國、小世界，讓我們在這個模型中去觀察，去了解盡虛空遍法界林林總總的事實真相。在這個大世界中，

盡虛空遍法界十方三世一切諸佛的十法界，全都濃縮在華嚴會中。所以華嚴這一會稱之爲圓滿法輪，可以說諸佛如來所證得的、所修學的、所教化的、所表演的，沒有一樣不圓滿，一法都不欠缺。

末後長者告訴我們，說異名菩薩衆，這是十住初心，「十住初心不離舊法智故」。「初發心時便成正覺」，這個意思很深很深。我們想想我們初發心是不是成正覺？初發心決定成正覺，但是你沒發心。你自以爲發心，那是增上慢，那是錯誤，不是真的。什麼叫初發心？初發心是發菩提心。菩提心一發，在《華嚴經》上是什麼果位？初住菩薩的果位。初住菩薩是破一品無明，證一分法身，已經超越六道，超越十法界，這叫初發心。初發心的人是什麼樣子？《大乘起信論》中，大乘起信是初發心的形象。《楞嚴經》「二十五圓通章」，二十五位菩薩是

初發心。觀世音菩薩在楞嚴會上也是初住菩薩位。我們今天沒有發心，一發心的人就入了菩薩位。但是大心凡夫往發心位這個方向目標逐步逐步接近，這個功德就不可思議，決定沒有偏差，決定不回頭。

第六十片

2、列名結數

所謂妙色那羅延執金剛神、日輪速疾幢執金剛神。

清涼大師解釋：「見佛身毛，猶如日輪，現種種光，速摧障惱，故名日幢」。

學人所以不能成就，就是涉獵的東西太多。蓮池大師到晚年，他老人家說的話很值得我們警惕，很值得後學玩味：「三藏十二部讓給別人悟」，你們誰高興誰去悟；「八萬四千行饒與他人行」。老法師到晚年，一卷《阿彌陀經》，一句阿彌陀佛，所以成為一代祖師。

我們學佛的人與世間人觀念不一樣，世間人在名利場所爭名奪利，學佛的人唯一的目標，要在這一生當中脫離生死苦海，往生淨土不退成佛。而真正幹這個事情，清淨心是第一。

第六一片

須彌華光執金剛神、清淨雲音執金剛神、諸根美妙執金剛神、可愛樂光明執金剛神、大樹雷音執金剛神、師子王光明執金剛神。

光表智慧，花表修行，智慧修行猶如須彌一樣，那麼樣的高、那麼樣的明顯。

菩薩行的總綱領是普賢菩薩的十願，文殊菩薩的十波羅蜜。

什麼是世出世間第一等大事業？以佛法救度一切衆生，不僅僅是救我們現前地球上的人類，一個如理如法道場的建立，它的影響決定盡虛空、遍法界，所以它得到諸佛的讚歎、諸佛的護念，龍天善神的

擁護，都不是偶然的。影響為什麼這樣深廣？因為它是典範，模範道場。這個建樹叫大樹，偉大的建樹。

第六二片

密焰勝目執金剛神、蓮華光摩尼鬘執金剛神，如是等而為上首，有佛世界微塵數。

佛法中，我們的標誌用法輪，法輪表空有不二，表非有非無，蓮花表染淨不二，因果同時。蓮花，根從污泥中生長，莖在水中，花開水上面。佛將這作個比喻，污泥比喻六道；水比喻四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛；花開在水面上，比喻一真法界，超越十法界。雖超越十法界，根仍在污泥中，又表示十法界與一真法界是一不是二。

現在我們明白十法界是一體，十法界與一真法界也是一體，息息相關。所以諸佛菩薩成道之後，還要倒駕慈航，幫助沒覺悟的衆生。

爲什麼？一體，道理在此地。幫助衆生就是幫助自己；由此可知，如果我們損害衆生就是損害自己。自他不二，性相一如，這才是事實真相。這種真相，如果不是佛爲我們說出，我們確實作夢也想不到，哪裡會想到這些事情？永遠處在迷惑之中。佛大慈大悲，爲我們說出事實真相。這個事實真相就是禪宗裡面所說的本來面目，是我們自己的本來面目。

第六三片

3、攝德圓滿 分二

【1】總彰願行

皆於往昔無量劫中，恒發大願，願常親近供養諸佛。隨願所行，已得圓滿，到於彼岸。

這個地方要學菩薩恆常發願，要學菩薩的承事供養，不離開佛陀。古德常講不離開善友，不離開道場。道場只要真正如法，道風、學風與經論所說都能相應，就是正法、如法的道場，我們修學決定不可以離開，因為善友與道場是修學最殊勝的增上緣。末法時期的衆生

業障習氣深重，如果沒有好的助緣，的確很難成就。如果遇到惡緣的環境，實在說決定會隨緣墮落。

【2】別顯滿相

積集無邊，清淨福業。

這是第一句，積福，福是什麼？福是淨業，不是世間雜染業，是清淨的福業。清福很不容易享，必須具足戒、定、慧三學的人，才有條件享清福。世間人享福都喜歡熱鬧，清福是聽不到這些喧譁，清淨寂滅，與定慧相應，這是真正的福報，這個福報把你的境界不斷向上提升。

第二句：

於諸三昧所行之境，悉已明達。

『三昧』就是禪定，就是淨宗所講的一心不亂。三昧是梵語，翻成中國意思叫正受；受是享受、是感受，正是正常，正常的感受。

『諸』，多的意思。正受裡面有事有理，事的正受是自在隨緣，恆順衆生，隨喜功德。隨喜、恆順成就無量功德，這功德就是此地講的諸三昧，你得到三昧，得到無量三昧。此地總共有八句，後後深於前前，好像是八層樓一樣。修積淨福是第一層基礎，第二層就得三昧，就開智慧，『悉已明達』，開智慧了。

第三句：

獲神通力，隨如來住。

我們看到這一句非常羨慕，人家能夠跟如來住在一起。佛在哪裡，他也在哪裡，做佛的常隨眾，常隨弟子，我們確實非常羨慕。可是諸位要知道，做佛的常隨弟子，一定要具備前兩個條件，那就是修積淨福，安住三昧，於一切境界通達明瞭，要有這樣的條件，才能跟如來住，才能做如來的常隨弟子。不具足這個條件，縱然學佛，跟佛依舊有一重障礙，沒有辦法親近佛陀。

第四句：

入不思議，解脫境界。

這個境界就是入佛的境界，同佛所證。不思議解脫境界，《華嚴

經》上所說的理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這是不可思議的境界。修在哪裡修？絕對不是在境界上修，是在心地上用功夫。相宗所講的心地上用功夫——「轉八識成四智」。

第五句：

處於眾會，威光特達。

『處於眾會』，是說我們置身於一切團體大眾之中。我們人是一個社會動物，不能離開社團獨立生活。『威光特達』，威是威德、福德，光是智慧，特是特殊，達是明顯到達，使與會大眾都能感觸得到。這一句是度眾生。接引眾生的方便，福德、智慧、威儀是第一。

第六句：

隨諸眾生所應現身，而示調伏。

這些法身大士，他們的修學、他們的斷證功夫接近圓滿。在這個團體，這些倒駕慈航的諸佛，他們應以執金剛神的身分出現，他就示現這個身分。他是隨眾生的念頭示現，自己從來沒有一點意思，才能普遍現種種色身。所以我們要學諸佛如來、法身大士，在一切時、一切處、一切境緣之中，自己沒有絲毫意思存在，這與法性就相應；性是空寂的，有一念意思，就不空，就不寂。

第六四片

一切諸佛化形所在，皆隨化往。

這是第七句。佛沒有身，菩薩也沒有身；不但菩薩沒有身，聲聞、緣覺也沒有身。過去我初學佛法的時候，總以為小乘大概距離我們凡夫不太遠。佛在經上說過，他的煩惱斷了，習氣還沒有斷，好像距離我們很近。我們這種妄想、分別、執著錯了。佛在《金剛經》上告訴我們，須陀洹已經不著相，須陀洹沒有自己以為「我已經證得須陀洹」；如果他自己說，我已經證得須陀洹果，他決定沒有證得。須陀洹是初果，初果已經不著相。何況初果以上的聖賢，一切賢聖都沒有身相的執著，所以能夠隨類化身，化無量無邊身。

第八句：

一切如來所住之處，常勤守護。

最後這一句，把護法的意願說出來了。護法談何容易！『一切如來所住之處』，這個地方我們要特別注意這個「住」字。經典一開端都說，「一時佛在什麼地方」，從來沒有看到佛住在哪裡。這個住的意思就很深，住怎麼講法？佛法住持的所在處。這些執金剛神，他們就有責任要在這裡護持，『常勤守護』。

(二) 身眾神

復有佛世界微塵數身眾神。

出現人數之多，實實在在是不可思議，顯示這個法會莊嚴、偉大到極處。一百七十多個團體，每一個團體的人數都是三千大千世界微塵數。我們要問華嚴會是不是真的只有一百七十個團體？給諸位說，不止，只是略說，細說說不盡，太多太多了。

下面略舉上首，舉幾位代表：

所謂華髻莊嚴身眾神。

名號顧名思義，『華髻』本身就是莊嚴具。莊嚴不在打扮，而是在真正的德行。斷惡修善，勤修六度，是真正的莊嚴。印祖教導我們，存好心、行好事、說好話、做好人，這是真正的莊嚴。好的標準是什麼？利益衆生，利益國家社會，這是好。如果你心之所思、行之所

爲，屬於自利的，那就不好了。佛法的標準定得非常嚴格，因爲學佛的人，不願意再搞六道輪迴，唯一的目的，希望在這一生當中永脫輪迴。你想脫離六道輪迴，這個標準自然就高了，沒有辦法把標準降下來，降下來是六道。須知，輪迴是從自私自利的念頭變現出來的，只要有一點私心、我執沒斷，你就沒有辦法出離六道輪迴。所以佛這個標準，是說出事實真相。

我們學佛真正的成就是入佛境界，《法華經》上講入佛知見，入佛知見就是入佛境界，也就是說入空有不二；《維摩經》上講入不二法門，不二法門就是佛知佛見，就是如來境界，不二就是一，也叫做一真法界。這才是真實的功夫，真實的受用，我們學佛真正有所獲，真正有所得。得到什麼？得到無所有，得到不可得，得到的是空有不

二。楞嚴會上說得很有味道，「圓滿菩提，歸無所得」，你得的是無所得。得與無所得是一不是二，所以稱之爲不思議解脫境界。

第六五片

光照十方身眾神。

無論在什麼時候、什麼處所，皆是光照十方。「光」表智慧、表慈悲。我們在《地藏菩薩本願經》，展卷之初就看到佛放十種光明。清涼大師在此地有一個解釋，如果就神所主之事，他說這一類的神眾，「專以變化多身為佛事故」。變化多身，用我們現在的話來說，就是示現種種不同的身分。

第三位：

海音調伏身眾神。

『海』是比喻深廣無際，『音』是法音，就是我們一般所謂講經說法、弘法利生。講經說法，不一定在講台。講堂裡面、講台上面，只是無量形式中的一種，一定要懂得注重隨機說法，一切時、一切處我們接觸任何一個人，要常存此心，幫助他認識佛法。

第四尊：

淨華嚴髻身眾神。

『淨』是清淨。怎樣才清淨？斷一切惡，不著斷惡的相，斷惡清淨；行一切善，不著行善的相，行善清淨。換句話說，一有分別、執著就不清淨。『華』是表菩薩心，四攝、六度都要懂得三輪體空。三輪體空用《金剛經》經文來說，諸位印象會更深，也容易體會。無論修

布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，都必須與「無我相、無人相、無衆生相、無壽者相」相應，這就是淨華，真實的莊嚴。

第五尊：

無量威儀身眾神。

『儀』是儀表。『威』，我們世間人常講的威風；風是風度，這個風度令人敬畏，對你又尊敬、又喜歡，又有威可畏，不敢輕易冒犯。

『無量』指事事物物，一切時、一切處、一切事相當中，他都能成就威儀。威儀的內在是清淨無染，別人怕你什麼？怕你的清淨無染。因為他的心地身心是染污的，看到你身心清淨，對你很尊敬，又不敢接近你，道理在此地。

第六尊：

最上光嚴身眾神。

『光嚴』這兩個字，前面說過，此地不同的是加上『最上』。他提醒我們，智慧、威儀、教化衆生的音聲，這些事情不可以知足，爲衆生的利益，一定要達到最上。

第七尊：

淨光香雲身眾神。

名號有香有光，香光一般都表淨土，所以往生西方極樂世界也叫「入香光室」。我們在《無量壽經》看到，極樂世界是光明世界，極樂世界人身放光，所有一切萬物都放光，連大地都放光，一片光明。

第八尊：

守護攝持身眾神。

我們在德號裡面看到，凡是與會這些團體，無論是哪一種社團，無論他示現的是什麼身分，對於莊嚴道場、護持佛法，幾乎都是相同的。

第九尊：

普現攝取身眾神。

『普』是普遍，沒有分別、沒有執著，虛空法界平等平等，這是普的意思。

凡是進念佛堂的人都是來作佛的，不是做別的事情，是來作佛的。爲什麼？《觀經》上講得好：是心是佛，是心作佛。我到念佛堂來念佛就是作佛。本來是佛，現在又作佛，哪有不成佛的道理？所以我們心目之中，對踏進念佛堂每一位同修都要看作諸佛如來，這樣久久我們自然就入佛的境界了。

第六八片

第十尊：

不動光明身眾神。

這名號中教給我們的義趣很深很遠。『不動』，太重要了，無論是世法、佛法，成就的關鍵就在這兩個字。不動就是真性的顯露；不動是定，『光明』是慧，這名號裡給我們顯示定慧等持。不動不是身不動，是心不動。如果你心不動，你的自性就現前，明心見性。

如是等而為上首，有佛世界微塵數。皆於往昔成就大願，供養承事一切諸佛。

這是他們德行的總綱領，德行要是細說說之不盡。『皆於往昔成就大願』，它不是說往昔曾發大願而已，成就這兩個字很重要；在往昔發大願，發大願未必成，但是他們已經成就了，成就就是他的願已經圓滿了。成就大願，這些身衆神是諸佛如來倒駕慈航，來表演這個身分給我們看。

請看第二段，「足行神」：

（三）足行神

復有佛世界微塵數足行神。

清涼大師對於足行神有兩個解釋，第一「依止足行衆生及守護故」，如下面經文所說，「善見比丘，足行之神，持華承足」，這是從事

上講，說這一類的神。爲什麼叫做足行神？他對於真正有修行的人，這裡舉善見比丘，出家持戒，有修有學的一個比丘，他走路，鬼神拿著花，花是蓮花，他腳踏到哪裡，鬼神就將花擺在哪裡，步步都踏在蓮花上。那個花是誰放的？足行神放的。這從事上說，說這些神衆叫足行神。

第二個意思，「足所行處」，就是講道路神。道路神是誰？現在管道路的警察，他們就是足行神。指揮交通、管交通的，現在一般國家都有。公路有公路警察，鐵路有鐵路警察，航空有航空警察，這一類都屬於足行神。從名義上我們能夠體會到，它著重在行，行路。我們的足步步踏在菩提大道上，行佛所行，與他們就相應。

所謂寶印手足行神。

佛的心永遠不動，不動是真心、不動是本性。動的東西是無明，不是自性。凡夫、小乘都把動的無明，誤認為是自己的心性，所以佛法用法輪來表法，法輪就含這個意思，輪是圓，圓心是不動的。若稍微動一點點，決定不是真正的圓，所以心能真正不動，才能證得大圓滿。大圓滿是自性的相用，不動是體，經題上：不動就是大，圓滿就是方廣；方是講相，廣是講作用。相圓滿，用圓滿，爲什麼？不動。心不動所以現相圓滿、作用圓滿，無論現什麼相，皆盡虛空、遍法界。

第六七片

蓮華光足行神、清淨華鬘足行神、攝諸善見足行神、妙寶星幢足行神、樂吐妙音足行神、檀樹光足行神、蓮華光明足行神、微妙光明足行神。

『攝』是攝持。『諸』是多，衆多的『善見』。足行神主要代表在他的行業之中，要懂得「攝諸善見」，接納別人好的意見，我們才會有進步。自己的缺點，自己很不容易發現，所以世出世間法我們想做得有成就、做得很圓滿，要不斷的改進，才能往上提升。

世間只有兩種人沒有過失。第一種，諸佛如來沒有過失，真正是

功德圓滿。等覺菩薩還有過失，何況我們凡夫？所以我們時時刻刻要向別人請教，請別人指導，真正虛心接受別人的教導，改正自己的缺點才會有進步。第二種人是自己以爲自己沒有過失，絕不接受別人的批評，不接受別人的意見，這個沒法子。除這兩種人之外，哪個沒有過？所以我們自己要承認自己的過失無量無邊。如果你沒有過失，你怎麼會落到今天還作生死凡夫？既然當生死凡夫，那過失就不能夠避免。

有過不怕，古人常說：「人非聖賢，孰能無過？過而能改，善莫大焉。」大善人就是知道改過。

第六八片

積集妙華足行神，如是等而為上首，有佛世界微塵數。皆於過去無量劫中，親近如來隨逐不捨。

著重在『積集』，『妙華』是菩薩無量的行門。這一句就是通常講的積功累德，要緊。功德一定要累積，為什麼？《彌陀經》上說過，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，善根、福德、因緣就是功德，不能少。世間法，世間人在世間建功立業都要積福，何況出世間的大法。因此斷惡修善、積功累德，是我們現前最重要的一樁大事情。

（四）道場神

復有佛世界微塵數道場神。

『道場神』就是護法神，守護道場的。給諸位說，「場」本身沒有道。場地有修行人，這個場就叫道場。由此可知，道場神護持道場，實際上是護持這些修行人。他的名號是從「所依所守」得名。

世尊在《觀無量壽佛經》中告訴我們，菩提心爲：至誠心、深心、迴向發願心。清朝曾國藩先生在筆記中給誠下了一個定義，他說「一念不生，是謂誠」，由此可知，我們還有一個念頭就不誠，一念不生才是誠心。真誠到極處，沒有妄念。所以有妄想、有分別、有執著，心不誠。不誠就沒有入道的因緣，不但不能入道，見道的因緣都沒有。道沒有見到怎麼能夠入？小乘的見道位是須陀洹，大乘的見道位是圓教初住菩薩。

我們沒有見道，所以要想入道場，要真正下功夫，把妄想、分別、執著捨掉，才能見道。

第六九片

所謂淨莊嚴幢道場神、須彌寶光道場神、雷音幢相道場神、雨華妙眼道場神。

會用功的人，古來祖師大德常說，不論是宗門教下、顯教密教，都著重從根本修。根本是心地，也就是說一定要從心地上用功夫。用什麼樣的功夫？

凡夫起心動念都造業，我們自己要承認、要肯定，勇於認錯，我們才能夠改過自新。如果將自己一切過失罪業推諉給別人，罪業就愈造愈深、愈造愈嚴重，到最後必定墮三途。這是佛在經典中常講「可憐憫者」，這種人是最可憐的人，愚痴到極處，也是佛經上常講「一闍

提」，一闡提就是沒有善根。

起心動念務必要與道相應。道是什麼？道是心性。《般若經》中說得很清楚，「三心不可得」，「萬法皆空」，能與這個相應，你是真正的道人。爲什麼？兩種煩惱障一定都斷掉了，你是真菩薩，不是假的。

第七十片

華纓光髻道場神、雨寶莊嚴道場神、勇猛香眼道場神、金剛彩雲道場神、蓮華光明道場神、妙光照耀道場神，如是等而為上首，有佛世界微塵數。皆於過去值無量佛，成就願力廣興供養。

『華纓光髻』，淨宗學會五個科目：三福、六和、三學、六度、普賢十願。我們在生活當中，與一切人、一切事、一切物接觸的時候，都能夠遵守這五個科目，就是花纓，萬德莊嚴；念念都與這一句阿彌陀佛相應——光髻，一切時、一切處都不忘執持名號，與彌陀的信、願、解、行統統相應。名號的功德就落實在我們生活之中。

《華嚴經》上講一切法相，無量因緣生。佛說法方便起見，把無量的因緣歸納成四大類，決不是就單單四個緣就生法，每一個緣中，展開都是無量的因緣，歸納爲四類：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。凡是緣生之法都是當體即空，《般若經》上常講的「無所有」、「不可得」。用清淨心、用平等心、用智慧心，一切法相可以受用。就在受用之中就不可得、就無所有。

第七一片

(五) 主城神

復有佛世界微塵數主城神。所謂寶峰光耀主城神。

這一句經文是說明這一個團體的類別，他們的數量與前面我們所看到的相等，都是無量無數。『主城神』，我們從這個名稱上就能夠想像得到，有如現在的縣市長，主管一個地區的地區首長，也能夠看作保安防禦護法神，兩個意思都通。在表法中，也表行德，如何防禦法城，如何防禦心城。防禦法城是護法，怎樣能夠預防魔外不破壞佛法，這一類護法神他們的使命職責如是，這是護持佛法。另一個意思

是我們自受用，我們如何防護自己的心城。佛在經上講「守意如城」，防守我們這個意，也就是念頭，要像防守城池一樣，那麼樣的小心謹慎，不可以讓非法之徒、盜賊入侵。

《華嚴》以十代表大圓滿。這十尊菩薩名號的含義，就是教我們如何防範心城、防禦法城，第一句寶峰光耀，這四個字就是講高度智慧、真實智慧。我們沒有這個能力，唯一的辦法就是依靠老師，尊師重道；沒有這個能力辨別，決定不敢離開老師。我們今天學《無量壽經》，依夏蓮居老居士的會集本，夏老是我們的老師。在一起學習《華嚴經》，我們依靠清涼大師的《疏鈔》，依靠李長者的《合論》，清涼、李長者是我們的老師，別人若與我們講《華嚴》，我們得要看看與老師講的一樣不一樣；一樣，我們點頭，不一樣，絕不接受，這叫師承。

我們是有老師的，決不是胡造謠言，所說的字字句句都有根據。像《華嚴經》末後五十三參，每一位善知識修一個法門，他對別的法門只有讚歎，他也不學習。

第七二片

妙嚴宮殿主城神、清淨喜寶主城神、離憂清淨主城神。

『妙』是微妙、奇妙。『嚴』是莊嚴。『宮殿』在此地是比喻，比喻慈悲、覆護，蓋覆保護你。諸佛如來大慈大悲就像宮殿一樣，照顧一切衆生生活起居，令一切衆生離苦得樂，宮殿比這個意思。它有守護、有防禦的意思。

《無量壽經》九種本子，個人喜愛不同，哪一個本子對自己機就行。五種原譯本，三種會集本，還有彭際清的節校本，九個本子都在面前，你隨便喜歡哪個本子都行。你喜歡，你才能生起信心、願心，

你不歡喜那就難了。所以這麼多本子，說穿了投其所好，真正往生還是靠一句阿彌陀佛，光念經不行，一定要念佛。經典的作用就是介紹西方極樂世界，是西方極樂世界的說明書。

末法時期，凡夫成佛，凡夫一生證究竟圓滿的佛果，無過於淨土，淨宗法門中無過於持名念佛。所以念佛堂就是菩提場，是我們往生不退成佛的道場。

第七三片

華燈焰眼主城神、焰幢明現主城神、盛福光明主城神、清淨光明主城神、香鬘莊嚴主城神、妙寶光明主城神，如是等而為上首，有佛世界微塵數。皆於無量不思議劫，嚴淨如來所居宮殿。

『華燈』表外面的六塵境界；『焰眼』表智慧的六根。根塵相即，無不充滿智慧，如同經中所講「如來全身歡笑」，這個意思相同。何以全身能夠歡笑？一般笑容歡喜表現在面孔上，我們不知道全身每一個細胞都能充滿歡悅，全身歡笑。花燈焰眼表依正莊嚴，真正是盡善盡

美。

邪正在人心。人心正，一切法無不是正法；人心邪，《大方廣佛華嚴經》也不是正法；邪正之分在一念之間。明白這個道理，才真正體會到佛給我們講的「法門平等，無有高下」。

我們今天擺在面前十條路：佛道、菩薩道、聲聞道、緣覺道、天道、人道、阿修羅道、鬼道、畜生道、地獄道，十條大道在面前，我們怎麼選擇就在現前決斷，就在一念之間。

修行人最重要的，是要把凡夫知見淘汰。以往我們都是凡夫知見，順自己意思生歡喜心，不順自己意思就生瞋恚、生煩惱，諸位要曉得這都是輪迴心。我們要漸漸把凡夫知見、輪迴心遠離，逐漸靠近佛知佛見，要與自性相應，這就對了，我們所走的路方向目標就純

正。不怕距離遠，只要方向目標對準，就能一步一步接近，最後必定達到目標——明心見性，見性成佛，淨宗也不例外。

第七四片

(六) 主地神

復有佛世界微塵數主地神。所謂普德淨華主地神、堅福莊嚴主地神。

清涼大師註解說明，主地神，實在說就是民間拜的土地公。佛多慈悲，應以土地公而度化者，即現土地公身而度化之，無類不現身；世間人拜土地神的很多。土地表「深重大願，荷負行德故」。在中國最古老的經典是《易經》，最重要的是乾坤兩卦，六十四卦都是從這兩卦變現出來的，這兩卦是根本。地是坤德，如同大地，所有一切萬物依

大地而生存，所以地是承擔、荷負，表這個意思。同時更深一層，表「心地」。

十法界依正莊嚴是依心地變現出來的，即使是諸佛如來所居的一真法界，也是心地變現出來的；心是能生，世出世間依正莊嚴、萬事萬物是所生。地之德就太太太大了，所以民間敬土地，這是應該的。非常可惜沒有人能把地德說得清楚、說得明白，讓一切衆生拜土地開智慧，拜土地也能成佛道，功德就殊勝了，不至於迷信。古時候有說明，代代相傳傳久了，於是乎只保存形式而喪失了義理，變成迷信，非常可惜。

將主地神落實在我們生活上，我們可以看作現在所說的地方土紳。在這一個地方、一個地區，他有學問、有道德、有善心，受到這

個地方廣大人民的尊敬愛戴，接受他的教誨，受他的影響，這種人就是這個地區的主地神，在古時候稱為地方士紳，是這一類，在佛法裡面稱為善知識。

『地神』最重要的是行德。我們現在講經把總題目定作：「學爲人師，行爲世範」，土地神特別著重後面這一句，他的言行可以做爲社會大眾的楷模、標準、模範。這樣才能夠教化一方、影響一方，移風易俗，對這一方的大眾有真實的貢獻，有真實的利益，所以把『普德』擺在前面。

第七五片

妙華嚴樹主地神、普散眾寶主地神、淨目觀時主地神、妙色勝眼主地神、香毛發光主地神。

我們在經文中所看到的這些護法神眾，他們的身分不同，職責就有區別，可是細細的去觀察，他們有一個共同的處所，就是智慧與福報。這兩者如果不能夠兼具，護法的工作就沒有辦法做得圓滿，所以智慧與福德非常重要。福從哪裡修？菩薩行的六條綱領，就圓圓滿滿的包括了福慧雙修。

第一條教我們修布施，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏

布施得健康長壽，這是世間人所祈求的三種福報。佛又告訴我們，世出世間的大福報，必須要兼修六度後面的五個科目，才能成就大福報，並使福德相續，綿延不斷。世間人有福，但是沒有福相，他一切都隨順自己的知見，隨順自己的妄想、分別、執著，因此所作所為與情理法不相應，這就是沒有福相，相應就是持戒波羅蜜。持戒的廣義就是守法，也就是說合情、合理、合法，這就是第二條，持戒。

第三種大福德相，這是佛在經上常常讚歎，時時刻刻提醒我們的——「忍辱波羅蜜」。《華嚴經》到後面還有很多次會讀到，佛在經上也常說，這是大福德相。正如世間賢聖所說：「無故加之而不怒」，心平氣和，這是福德相。厚福才能載道。佛稱為二足尊，就是智慧、福德兩種都達到究竟圓滿。第四、精進，能忍才能真精進，福與精進相

應，福報天天增長，積功累德，不但自己得受用，而且能令一切衆生享他的福報。

第五與禪定相應。禪定，淺言之，心有主宰、有方向，不輕易被外面境界動搖。如《金剛般若》所說的「不取於相，如如不動」，真正是此地所說的堅福。末後與般若相應，就是前面第一位地神德號當中所表的——「普德淨華」。對一切人、對一切物，都以清淨、平等、慈悲心來對待，這就是普德。我們所提出來的五句十個字：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。表現在行爲上，決定是看破、放下、自在、隨緣。『淨華』，就是這十句最後一句——念佛。如果不念佛，你的境界，淺是人天福報，深可以達到菩薩的果位，離圓滿成佛還有一段相當的距離。如果念佛，決定往生不退成佛。

第七六片

悅意音聲主地神、妙華旋鬘主地神、金剛嚴體主地神。如是等而為上首，有佛世界微塵數。皆於往昔發深重願，願常親近諸佛如來，同修福業。

善說法，不但開口是說法，閉口也是說法，就像《華嚴經》上所說「塵說剎說、無間說」，沒有間斷過。能令一切衆生聞法歡喜悅意。

《華嚴經》與《妙法蓮華經》古大德稱之為一乘佛法，佛法分為三乘、二乘、大乘。而什麼叫一乘佛法？講成佛之道的是一乘佛法。如果這部經典目的是教人修菩薩道，成菩薩，是大乘；如果其目的教人證阿羅漢果、證辟支佛果，就叫小乘。所以大小乘是這麼分法，全

看這些經典教你的目標在哪裡。

主地神畢竟以福為主，可是福不能離開慧，離開慧之福靠不住，不是真正的福報，真實的福報一定與慧相應。這些主地神的菩薩們，雖然示現鬼神身分，他們確實是菩薩。而這個菩薩也是示現的，他真正的身分是諸佛如來，倒駕慈航退在菩薩位置，幫助毘盧遮那佛教化衆生，所以菩薩現地神的身分。『皆於往昔發深重願』，往昔是無量劫又無量劫，每尊菩薩都如是，於久遠劫前就發深重的誓願。

第七七片

(七) 主山神

復有無量主山神，所謂寶峰開華主山神、華林妙鬘主山神、高幢普照主山神、離塵淨鬘主山神。

山是地表中最高的，高出地面，高山。在地的表面這是表最殊勝的，所以佛用它來表法，表德行高勝。有「高山仰止」之句來讚歎德行高的人。又表一個人的性情悠閒自在，如如不動。特別的表法，像在本經則表智德最高者，在一切德行當中智最高。所以主山神上首十尊德號，多半都有光的字樣，光就表智慧。落實在我們現實生活當

中，主山神是高人隱士這一類。他有學問、有道德、有智慧，「於人無求、於世無爭」，過非常悠閒清淨的山林生活。

這部《華嚴經》實在講就是盡虛空、遍法界，一個精要的說明。從世尊親證的境界當中來觀察，不是釋迦牟尼佛想像的，不是幻想，也不是推理，完全是事實真相，而它真正的義趣是告訴我們虛空法界是一個完整的整體。我們凡夫迷失了自性，在整體中生起妄想，發生無量的分別執著，於是乎將全體的真相永遠迷失了，在這當中無事生非，造作業障。

業障不是真實的，是虛妄的，可是這種虛妄的境界，對於沒有明白事實真相的人，他確確實實有很深刻的感受。如果真的是明白人，那是莞爾一笑，沒有這些苦樂憂喜的感受，他能得大自在，能夠證真

正的解脫。

第七八片

光照十方主山神、大力光明主山神、威光普勝主山神。

古時候禪宗開悟的人，所謂「盡虛空、遍法界是沙門一隻眼」，這話的意思，就是盡虛空、遍法界與我是一體。既然是一體，我們今天所講的自然災害，怎麼造成的？自己造成的。掌握到這個前提，佛在經中講依報隨著正報轉，我們會點頭，我們也會同意。說到切身，相隨心轉，體質隨心轉，我們也能同意，這對自己身體有很大的好處。身體本來衰弱可以轉變成剛強，本來衰老可以恢復年輕，相隨心轉。你能轉自己的相貌，轉自己的體質，怎麼不能轉環境？所以環境是大

家共業所感。

佛在經上講這些道理，我們要能體會，不可以打妄想，打妄想決定不能了解事實真相。用清淨心觀察，逐漸逐漸才能明瞭，不可以通過思惟，思惟想像是意識，意識是迷，不是悟。所以小乘人不能開悟，權教菩薩也不能開悟，原因是什麼？起心動念都落入心意識。不用意識的人容易開悟，用意識的人很難開悟，所以宗門講究離心意識「參」——參究，用心意識是研究。現在世間人：「我研究研究」，研究怎麼能通？佛法不叫研究，叫參究、參學，用一個參就是不用心意識；換句話說，不用妄想、分別、執著，那才是真實智慧。

第七九片

微密光輪主山神、普眼現見主山神、金剛密眼主山神，如是等而為上首，其數無量。皆於諸法，得清淨眼。

世間現代的科學家，已經觀察到所有物質是波動的現象，事實上完全沒有實體的存在，佛法講「一念不覺，而有無明」，無明是什麼？無明就是波動的現象，無實體。世間萬事萬法，一切人、一切事、一切物，無不是波動的幻相。

我們知道一切衆生起心動念，有善有惡、有淨有染，善惡染淨就影響到世界，就是經上常講，依報隨著正報轉的道理。所以怎麼可以

說，一切自然環境與我們起心動念沒有關係？須知，所有一切依正莊嚴都是波動的現象，波動是能生能變，十法界依正莊嚴是所生所變，能所不二。

我們起心動念會影響一切的物相，會影響虛空法界，也影響一切諸佛刹土。如果我們念頭惡，所現的境界是穢土、五濁惡世。如果我們念頭善，善念的波非常平和，所現的是諸天，乃至於六道以外的四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛。如果是淨業的波，就更平了，清淨平等，所現出來的是一真法界。一真法界也是波動所現的相，那是極其微細的波動，小到我們凡夫沒有方法覺察。

第八十片

(八) 主林神

復有不可思議數主林神。所謂布華伽雲主林神、擢幹舒光主林神、生芽發曜主林神。

『主林神』，林是森林，森林中的樹神。佛在《戒經》中告訴我們，樹木的高度超過一個人，這棵樹就有神。不是這棵樹成神，是鬼神依附在樹裡，我們就稱祂作樹神。在此地著重表法的意思。清涼大師告訴我們，它表無漏的智慧。智指導我們行為的。如果心意成就智慧，身、口的造作一定有不可思議殊勝的建樹，我們所謂建功立業。

就像一大片森林，樹木長得非常高大，比喻我們種種的建樹，真正達到圓滿的自利利他，取這個意思。落實在現實生活中，盡虛空、遍法界的企業家，在這經上用主林神來代表這麼一個團體。

主林神也列出十尊上首。這些企業家都是法身大士，都是佛菩薩應化而來的，不是凡人。他們是以這種身分出現，應以企業家而得度者，他就現企業家的身分。我們仔細觀察，他是不是佛菩薩再來的？如果他的德行與此地所講的十句標準相接近的話，我們就可以肯定這個人是再來人。

大乘經講六道衆生，決定在三惡道的時間長，在三善道的時間短，說得很有道理。我們的惡習氣重，造作惡業很容易；善的習氣力量薄弱，所以行善難。勸你行善，還要勸很多次，勉強才做一點好

事。造作惡業不要人勸，你才曉得這個習氣多重！

第八一片

生芽發曜主林神、吉祥淨葉主林神、垂布焰藏主林神、清淨光明主林神。

大勢至菩薩在《楞嚴經》中告訴我們：「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。憶佛是心憶，心中想，起了念頭，就是心的波動；念佛是口念，是聲塵的震動。以佛法歸納的講法，憶佛是心法，念佛是色法——六塵都屬於色法。心發出波動，心的波動快速，而且沒有強弱，立刻就傳遍虛空法界。口念是色法，色的波動有強弱、有遠近，愈遠波愈弱，它與心法波動現象不相同。這是感應道交、諸佛菩薩加持的原理。所以一切念頭，以念佛為第一殊勝。

凡夫不念佛，老實說，起心動念都造輪迴業，與三途惡道相應。唯獨憶佛念佛是跟諸佛如來相應，這個道理一定要懂得。然後你才歡喜念佛，才肯定念佛法門不可思議，念佛法門第一殊勝。所以一切諸佛菩薩無不提倡，無不讚歎，無不弘揚。

口業最容易造，多少很好的修行人，修行一生，積功累德，到後來功德都從口裡漏掉了。辛辛苦苦修了幾十年，幾句話的口業就漏光了，口爲禍福之門，不可不知。覺明妙行菩薩教人：「少說一句話，多念一聲佛」。你要開口說話，請想想，我這話不說行嗎？如果不說可以，就不要說，多念一聲佛號積功累德。話說錯就造口業，把你的功德就漏掉了，這是有漏法；在有漏中，口是最大的漏洞。這不能不知道。

第八二片

可意雷音主林神、光香普主林神、妙光迴曜主林神、華果光味主林神，如是等而為上首，不思議數。皆有無量可愛光明。

『雷音』。雷的音聲能振奮人心，能震破衆生的煩惱，震破衆生的無明；還有一個意思——雷音遠聞，取這兩個意思。這裡我們應當曉得，在一切時、一切處、一切人事之中，只要我們開口，與人家交談的時候，就要想到我的音聲是『可意雷音』，閒談的時候要把佛法介紹給別人，世間人常說，「三句不離本行」，我們的本行就是阿彌陀佛。要把阿彌陀佛、要把《阿彌陀經》、《往生經》，這樣殊勝的法門，時時

刻刻存這個心，遇到人，只要他與你交談，你就要把這個法門介紹給他，要向他講解。

「一切衆生本來成佛」。從性上講，一切衆生統統是佛；從相上講才有差別。但是相是假的，是妄相；性是真的，是真性。換句話說，是真佛假衆生；六道十法界是假的，佛才是真的。

第八三片

(九) 主藥神

復有無量主藥神。

從執金剛神一直到此地「主藥神」這九類的神衆，代表十住因果，住佛所住。到這裡是一個大段，他們示現的身分雖是神衆，實際都是菩薩示現。主藥神是社會中從事於醫學、醫藥界的工作人員。醫生、護士，包括製藥都在這裡面，現在講的健康保健統統歸在這一類。這一個社團，實在講是一切衆生沒有辦法離開的，關係非常密切。從事這一個行業，本願是救度一切衆生，最重要的要有醫德，是

救人的，決不爲牟利。衆生得了病，尤其是重病、急病，如果你一定要求很高的醫藥費，否則的話不給他治，這個業造得重。」救人一命，勝造七級浮屠」，所以從事於醫藥行業的人，積功累德比一般行業容易，做虧心缺德的事情，造業也比別人重。

醫藥是治病的，是一切衆生日常生活當中不可缺少的。世尊對於出家弟子們的教誡，只能夠接受在家信衆的四種供養：第一、飲食，第二、衣服，第三、臥具，第四就是醫藥。這是一個人在世間最低的生活水平，這四種東西不能缺乏，有這四樣東西身心才安穩。所謂「身安而後道隆」，才能夠安心修道。也常說「法輪未轉，食輪先」，就是想學佛，必先具有基本的生活條件，讓生活能過得去，沒有憂慮，才能夠安心修學，可見得醫藥對我們人身實在無比的重要。

中國自古以來，國家立國教育的精神所在就是一個「孝」字，所以中國古聖先王以孝治天下。我們一生的生活行持，也就是盡孝而已。我這一生生活爲誰活？決不爲自己，是爲盡孝。從孝順父母，然後擴大，孝順一切衆生。佛是這樣教我們，儒家也是這樣教我們。即孟子所說：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。

人一生應當爲誰活？爲聖賢之道而活。我所表演的一套，是爲一切衆生而生活。所以確確實實是「學爲人師，行爲世範」，能把這八個字做到，孝道就落實了。

第八四片

所謂吉祥主藥神、 檀林主藥神、清淨光明主藥神。

在道場，供花的果報，感生生世世容貌端正；供油開智慧，般若智慧必定現前；塑造佛像必得金剛不壞身。種什麼因，決定得什麼果報，果報殊勝不可思議。

塑一尊佛像供奉，一切衆生見到，一歷眼根，永爲道種。不管他現在懂不懂，將來一定由這個因緣而得度，可知這功德多大！世間人不懂得，所以他們的布施，就是幫助窮苦的人，而不會造一尊佛像。幫助窮苦人是悲田，他的收穫、回報非常微弱，頂多是十倍、百倍。

塑一尊佛像不知度多少衆生，他所得的福報，諸佛菩薩都說不盡。諸位同修自己想想，我說的話不過分。一句佛菩薩的名號，讓一切衆生一歷耳根，永爲道種；佛菩薩的形像，一歷眼根，也永爲道種，道理在此地。如果懂得諸佛菩薩名號形像表法的義趣，你得的利益更殊勝，你得的利益更快速了。

第八五片

名稱普聞主藥神、毛孔光明主藥神、普治清淨主藥神、大發吼聲主藥神、蔽日光幢主藥神。

佛說種種法，爲治衆生種種病。佛法對治衆生病根的，如果把它歸納起來說，有戒學、有定學、有慧學，有教、有禪、有淨、有密，這一些可以說都是『名稱普聞』。在這些法門中，名稱最普遍的、最爲第一的莫過於念阿彌陀佛的法門。

今天我們講到主藥神是治病，唯有佛法能治貪瞋痴，唯有佛法能治六道三途，能幫助我們得永恆的快樂。在佛眼中，六道凡夫都是病

人，四聖法界的聲聞、緣覺、菩薩也是病人，比我們病得輕一點而已；六道是重病，三途是極嚴重之病。一定要懂得修福，一定要懂得種福田，來對治我們根本的病根。

我們天天在讀、天天在學，今天學這一篇忘掉了，明天忘掉了，不要緊，後面還會遇到。所以大經的好處就是不斷的再提示，不斷的再重複，讓我們不斷再薰習。

常生歡喜心的人不容易得病，心地清淨一塵不染的人不容易得病。所以身心都健康，人不可能生病。在過去我曾經聽說，諦閑老和尚生病了；這是天台宗的一代祖師，講經說法的法師。這個事情被印光法師聽到了，印光法師寫一封信給他老人家：「你是講經法師，你可以生病。你怎麼可以生病？」印光法師懂得這個道理，有病的時候

先調心，心理一定要清淨光明，縱然有病，很快就好了，現在所講是心理健康。心理健康，生理的病很好治，最怕的是心理有毛病。世間，尤其年歲大的、身體不健康的，那個病就很難治，這些主藥神來給他治，我看都治不好。什麼原因？他天天念病。一切法從心想生，他天天念病，天天念醫生，他不念佛，天天想病，沒病都被他想出病來了，那真叫沒救。

第八六片

明見十方主藥神、益氣明目主藥神。

我們從無始劫以來輪迴六道，邪知邪見無量無邊。所以佛說沒證阿羅漢果之前，不能相信自己的意思，不能相信自己的見解，很有道理。我們的意思、我們的見解全都是錯誤的，只是錯誤的程度有淺深不同，傷害有大小之差，不能說沒有錯誤。接觸佛法之後，學了佛之後，我們才明瞭，知道自己見解思想確實有問題，一定要求對治。對治的方法就是經教，開「道眼」，如來這些經論，所謂是「人天眼目」，是人天清淨的眼目，健康的眼目。

預防邪知邪見，對治邪知邪見，唯一的方法是讀誦大乘，可收防

禦之效。如果講到根本的治療，必須要「入佛知見」。入佛知見是證果，不但要有正信、正解、正行，還要證果。能夠有正信、正解、正行可以做預防工作，可以治療，但是沒有斷根，斷根一定要證果。證果是《華嚴經》上講的「破一品無明，證一分法身」，這個時候就入佛知見了。即《法華經》上佛所說的，釋迦牟尼佛弘法利生的目的——「開示悟入佛之知見」。這是十方三世一切諸佛弘法利生的總目標，就是爲這個，幫助一切衆生入佛知見。

第八七片

如是等而為上首，其數無量。性皆離垢，仁慈祐物。

異生衆就是沒有明心見性一類的衆生。這一類總共有三十九個團體。又分三類：第一類，雜類諸神衆；第二類，八部四王衆，即護法神衆；第三類，欲色諸天衆。

李通玄長者在註解中告訴我們，從前面海月光大明菩薩衆，一直到主藥神，總共是十個團體，這十類代表十住的因果，也就是從初住到十住。初住是發心住，由海月菩薩這個團體來代表。

一發心就是菩薩，這個用意很深，金剛神、身衆神、足行神一直到主藥神，都是大菩薩示現的神衆，不是真正的雜神。

第八片

總結：

我們學佛志在作佛、作菩薩。無論出家、在家，學佛一定要志在作佛、作菩薩。作佛、作菩薩不須改變我們的生活，也無需改變我們的工作，就在自己現實生活環境中，現前工作崗位當中學。這就是《華嚴經》上這麼多諸佛如來示現種種不同的身分，用意在此。

海月光大明菩薩衆，一直到主藥神，總共十個團體，代表從初住到十住的因果：

- 一、海月光大明菩薩，是圓教初住菩薩。
- 二、金剛神衆，二住菩薩，叫「治地住」，地是心地。

三、身衆神，三住。

四、足行神，四住菩薩。

五、道場神，五住菩薩，具足方便住。

六、主城神，六住菩薩，正心住。

七、主地神，七住菩薩，七住是「不退住」，甚深大願，護持一切衆生的心地。

八、主山神代表八住菩薩，八住是「童眞住」。

九、主林神，第九住菩薩，又叫「法王子住」。

十、主藥神代表第十住菩薩，「灌頂住」——在這一個階段當中達到顛峰。

第八九片

接著是「主稼神」。從這一段開始，到第十九主晝神，一共也是十位，這十類表十行位。前面講過十住，十住是住佛之所住，十行是行佛之所行，都是我們一定要認真學習的。我們從這十段經文中，細細的去體會行位菩薩的因果。

（十）主稼神

復有無量主稼神。所謂柔軟勝味主稼神、時華淨光主稼神。

在十行位的菩薩，初行用主稼神表法。「稼」，我們中國人稱為五

穀雜糧，可以說是**一切動物維持生命決定不能夠缺少的**。他表的是萬行的法味，能夠滋養自他法身慧命，取這個意思。與會的這些神衆，數量也與前面一樣無量無邊。「無量」，和前面佛刹微塵數意思相同。顯示法會確實突破時空的界限，顯示出一真法界，沒有彼此、沒有自他，盡虛空、遍法界無非佛菩薩示現，爲我們初學人作榜樣。

第九十片

色力勇健主稼神、增長精氣主稼神、普生根果主稼神、妙嚴環鬘主稼神、潤澤淨華主稼神。

法身慧命，法身是真身，慧命是真命，不生不滅。肉身有生滅，肉身決定是無常，肉身在這個世間是隨緣的。不管你懂得與不懂得，你的一生決定是隨緣。凡夫隨的是業力之緣，你過去造作的業力，隨著業力的緣分剎那生滅。諸佛菩薩應現在世間是隨願力，也是個緣分。佛菩薩住世時間長短，說法淺深，度眾多少，也都是緣分。由此可知，世出世法沒有一法不是隨緣。

佛陀在世這些僧團，佛的常隨衆，經上我們常看到的一千二百五十五人。他們的生活是每天出去托鉢，人家給什麼吃什麼，托鉢有規矩，只能夠托七家。七家要是托不到，回來，別托了，再多跑幾家，人家嫌你。有同學托的有多，分一點來吃。所以出去托鉢是分頭出去，不是都在一條街上。托回來之後，統統倒在一起，再分來吃，佛法「利和同均」。

第九一片

潤澤淨華主稼神、成就妙香主稼神、見者愛樂主稼神、離垢淨光主稼神。如是等而為上首，其數無量。莫不皆得大喜成就。

「名號功德不可思議」，彌陀名號如是，諸佛菩薩的名號一樣都是不可思議。用什麼來滋潤自己的法身慧命，滋潤一切眾生的菩提種子？我們想到這些事自然就能體會到，要有高度的智慧，要有深廣的慈悲。如果只有慈悲沒有智慧，會產生不善的副作用，佛家常說，「慈悲為本，方便為門」。可見得諸佛如來教化一切眾生，決定離不開慈

悲。

一個人成就與否，不在於學歷高下。我沒有學歷，我在學校念書最高的學歷是初中畢業。我在台灣教過文化大學，教了五年；李炳南老居士辦佛學研究所，我在研究所教過；國外許多大學請我講演，算學分的；可見得文憑不重要，問題是你真有東西拿出來。佛法是真學問，智慧的學問，真正發心修學，不必靠這些文憑、這些形式，一定要真幹，真正有成就。希望將來社會大眾對佛法有正確的認識，希望佛學能夠在國際的學校中開課，將它納入正規教育，衆生就有福，國家也有福了。

我們把財物放在什麼地方好？放在一切衆生那裡最好，比銀行靠得住。銀行會倒閉，衆生的福報永遠不會倒閉；放在衆生那邊，就是

放在自性裡面。所以覺悟的人肯布施給衆生，肯幹。

第九二片

(十一) 主河神

復有無量主河神。所謂普發迅流主河神、普潔泉澗主河神。

清涼大師在表法中告訴我們，他表的是「法河流注」，法是佛法，也就表示佛法的流傳像水一樣流遍大地，取這個意思。「潤益群品」，使一切衆生都能得到水的滋潤，萬物才能夠生長，這是水的好處，水的利益。

主河神真正表法的義趣就是講流通。江河如果能夠順暢的流通，

不會有災害，流通不能順暢就泛濫成災。如何保持江河的順暢流通，現在來講這是水力專家的事情。我們在外國看到人家的水力工程，山溝都做成水庫；一道河流都有好幾個水壩，用來調節水量。水多的時候，壩打開放水，讓水流到江裡面、流到海裡面去。雨水少的時候，它攔截，使水源不缺乏。所以水力工程做好，水災跟旱災都沒有了。

第九三片

離塵淨眼主河神、十方 吼主河神、救護眾生主河神。

佛告訴我們環境污染的根源是衆生的心地。佛家常講「境隨心轉」，環境隨心轉；又說「依報隨著正報轉」，依報是我們生活環境，正報是心理思想，正說出一切污染的根源是心地。佛法教我們放下、教我們離、教我們斷，都是從心上說的，用現在的話說：從觀念上講的，不是從事上講，事沒有關係。特別是《華嚴經》上說「事事無礙，理事無礙」，事有什麼障礙？所以說心中要清淨，不可以有污染。

諸位要知道，不是經文遍數念得多就有功德，而是要懂得經的深意，懂了之後又能依教奉行，功德就殊勝。經文中任何一尊菩薩的名

號，都能夠入法界，入華藏法界、入一真法界，才顯示出法門無量，殊途同歸。這在《華嚴經》上太明顯了，字字句句都是法門，法就是法性，契入法性之門。

江河水流都有音聲，尤其遇到灘頭，水聲更響亮。『遍吼』是水流動的音聲，吼是音聲。這意思顯示修行人的德行遍布在世間，現在人講知名度很高，聽到他的名號都恭敬讚歎，這就是『十方遍吼』的意思。落實在行門中，不僅自己要真正依教奉行，還要熱心將佛法推薦給大眾，普遍介紹給大眾。唯有佛法能救世間，什麼道理？佛法教人明瞭宇宙人生真相，世法中可惜沒有，唯有真相明瞭之後，人才會徹底斷惡修善，才能真正做到捨己爲人。

第九四片

無熱淨光主河神、普生歡喜主河神、廣德勝幢主河神、光照普世主河神、海德光明主河神。如是等而為上首，有無量數。皆勤作意，利益眾生。

我們開始斷煩惱，一定要遵守老師的教誨，老師是釋迦牟尼佛。老師現在不在了，老師不在沒有關係，老師講的這些道理，講的這些話在，我們今天展開經卷讀誦，就是聆聽老師的教誨，我們只要依教奉行就行了。佛教我們不貪、不瞋、不痴，我們要真幹；佛教我們不殺、不盜、不淫，要真做。從五戒十善下手，從《觀經》淨業三福入門，真正做到無熱惱。

『淨光』是講心地，煩惱少，心清淨，清淨心起作用就是智慧，光是智慧。

『普生歡喜主河神』，我們蒙佛的教誨，真正明白認識佛法，哪有不歡喜的道理？現在我們自己明白了，社會大眾還不明白，我們還要受大眾共業之累，生活得不自在。要想自己生活自在快樂，必須要讓社會大眾也認識佛法，也明瞭佛法，共業才能轉得過來。這就一定要做宣揚佛法的工作，宣揚佛法，從認識佛法介紹起。民國初年，歐陽竟無大師在南京辦「支那內學院」，極力的闡揚佛法是師道，佛法不是宗教，也不是哲學，「而為今世所必需」。今天我們讀他這句話，感觸很深，確確實實是今世所必需。

第九五片

(十二) 主海神

復有無量主海神。所謂出現寶光主海神、成金剛幢主海神、遠離塵垢主海神。

以海的深廣，來比喻法性大海，用它代表我們本性中，本來具足的無量智慧、無量德能、無量才藝，一一都深廣無際。這個意思在這部經中有很清楚的顯示。

我們每一個人就是一個法界，你的法界與我的法界不同，我的法界與他的法界又不同。楞嚴會上佛說得很清楚，「同分妄見，別業妄

見」，一般大乘法中講共業、別業也是這個意思。

所以用心，心是一心，一心就能夠破一切障礙；二心，障礙就生起來了，一生一切生，無量無邊的障礙統統都生。。

第九六片

普水宮殿主海神、吉祥寶月主海神、妙華龍鬘主海神、普持光味主海神、寶焰華光主海神、金剛妙鬘主海神、海潮雷音主海神。如是等而為上首，其數無量。悉以如來功德大海，充滿其身。

佛在經上告訴我們自他不二，所以度化衆生就是真正度自己。如果沒有利益一切衆生之心，自己決定不能得度。原因何在？我執破不了。一切時、一切處起心動念：「我的利益」擺在第一，總想著自己；這個我執是多麼的堅固！我執不破，決定不能夠出離輪迴。縱然一生斷惡修善，所感得的果報也不過是三善道而已，不能超越六道。若是

造惡業，決定墮三惡道。所以佛菩薩教我們念念想一切衆生，不要想自己。

第九七片

(十三) 主水神

復有無量主水神。所謂普興雲幢主水神、海潮雲音主水神、妙色輪鬘主水神、善巧旋 主水神。

佛說法，以水代表他的教法，因為水能潤澤一切衆生，就像佛法能潤澤一切有情衆生的心靈，含的意思很多很廣。

『普』是普遍，離一切分別執著叫普，如果有分別、有執著就有界限，不是普。《華嚴經》上所說的這個字用得非常多，幾乎我們在每一類大衆都看到有這個字樣，它的標準是盡虛空遍法界才叫普。如

果局限一個地區、一個世界都不叫普。佛告訴我們，我們每一個衆生的心量原本就是普遍的意思，爲什麼心量變得這麼窄小？這就是迷、執。

我們學佛，想在佛法中有一點成就，第一個條件就是把心量拓開，恢復到自性清淨心。

第九八片

離垢香積主水神、福橋光音主水神、知足自在主水神。

世尊當年在世講經說法重複的很多，一百次的重複、一千次的重複、一萬次的重複、無數次的重複，爲什麼要這樣說法？大家還沒有聽懂、還沒有做到，就應該重複。幾時大家都做到，就不必再說了，沒做到就得要說。

戒律的精神是「諸惡莫作，衆善奉行」，首先要曉得，什麼是善？什麼是惡？這是我們學佛，初入佛門第一堂課要學習的。善惡的標準很多，而且這些標準常常變化，古今的標準不同，中外的標準也不同。事上雖然如此，可是在理上，確實善惡有一個很高的標準，這個

標準決定不會改變，而且這個標準能夠適應一切不同的標準。那就是佛講的——利益衆生是善，利益社會是善，利益自己是不善，這是佛法講的一個絕對的標準。

第九片

淨喜菩薩主水神、普現威光主水神、吼音 海主水神，如是等而為上首，其數無量。常勤救護一切眾生，而為利益。

佛法的教學是智慧，智慧一定要從定中得，所以戒、定、慧稱為三無漏學。一切諸佛如來教化眾生就這三個字，戒定慧而已。戒是手段，不是目的，是最初方便，因戒得定。

戒就是守法，能守法、能守規矩，心就清淨，清淨心就是禪定，清淨心起作用就是智慧，智慧現前才得法喜，法喜充滿。

善，對修學一定有增益；不善，對修學一定有減損。

佛教導我們「以苦爲師」，不要過好的生活，希望生活都能過苦一點，才能保住道業不衰，最好一生守住最簡單的一個生活方式。

貪、瞋、痴在這部經上，都分別講到。這三段講的都是水，水是貪，貪講得最多。二段：河神、海神、水神，可見衆生的貪愛多嚴重！瞋只講一個，下面主火神是瞋，後面主風神是痴。

第一〇〇片

(十四) 主火神

復有無數主火神。所謂普光焰藏主火神、普集光幢主火神。

由於一切衆生貪、瞋、痴、慢的增長，帶來自然災害，貪心是水災，瞋恚是火災，愚痴是風災，傲慢就是地震。災難從哪裡來？佛家常講一切法從心想生，心想貪瞋痴慢，一切法就變成水、火、風災、地震，想什麼就現什麼。如果我們想佛菩薩，我們的環境就變成非常之美好，就變成極樂世界，變成華藏世界。西方極樂世界大家都知

道，香光莊嚴，爲什麼？心好，思想好，境隨心轉。

佛在經上講，財、色、名、食、睡叫五欲，這五種蓋覆了我們的自性，所以這五種叫煩惱，這五樣東西是不正常的，可以捨掉。但是世間一般人講財、色、名還可以捨，吃怎麼能捨？吃捨了還能活嗎？吃與睡不能捨。五欲捨三條，兩條捨不掉還是不行，還是屬於障礙，要知道那兩條也能捨。真正捨掉的是色界天人，這是六道中的高級凡夫。初禪天以上，財色名食睡五樣東西都不需要。所以色界天人，初禪以上的人，沒有飲食，禪悅爲食，也無需睡眠。

世主妙嚴品第一