

淨空老法師 講述

陸麗珍居士 整理
阮貴良居士 校勘

華嚴演義【冊五】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義

2

華嚴演義【冊五】 目錄

世主妙嚴品第一之四 華嚴經疏論纂要 卷五

第六 眾海雲集	5
【二】異生眾 總三十九眾 分三	5
《三》欲色界諸天眾 分二 (一) 欲界天眾 分七	5
3 . 三十三天王	5
4 . 須夜摩天王	3 8
5 . 兜率陀天王	8 1
6 . 化樂天王	1 1 9
7 . 他化自在天王	1 4 3
(二) 色界諸天眾 有五	1 8 2
1 . 大梵天王	1 8 2
2 . 光音天	2 2 4
3 . 遍淨天王	2 5 5
4 . 廣果天王	2 8 1
5 . 大自在天王	3 1 9

緣起

二〇〇三年十月，末學到澳洲淨宗學院參學，及親近老和尚。在澳洲前後五個月參學期間，持續整理《華嚴節要》；至第十單元時，老和尚囑咐同時從講錄中，重新整理成另一套書，不限字數，以便出版。當即請示老和尚，此書應如何命名？老和尚想了幾分鐘，說：就叫「華嚴演義」吧！後來，並且為書名題字。

大概老和尚看末學整理《節要》時，常為字數而甚為躊躇。因為節要本是為配合VCD的流通而作，而且有些同修發心印成單行本，老和尚也很讚歎。但是《華嚴節要》確實過於精簡，老和尚很慈悲，唯恐初學佛的人，難以從中明白佛法修學要旨。為了利益廣大的同修，《華嚴演義》因此出現。末學是從師父的講演中，稍加刪減而成《演義》，但較之《節要》，《華嚴演義》就非常詳盡了。本書亦可說是老和尚《華嚴經》的細說。末學有此機緣將師父數十年教學的結晶，呈現在廣大讀者面前，誠為一大樂事！亦是千載難逢的殊勝因緣！

學佛近十年來，淨空老和尚是末學學佛的啟蒙老師；至今，亦是唯一的老師。末學學佛或許及得上「專」之一字——專修淨土，專念阿彌陀佛。佛恩廣大、師恩

華嚴演義 緣起

3

華嚴演義 緣起

4

難量，感荷深恩，唯有努力修學，並將老和尚的法音彙整成文字，介紹給一切眾生，祈求諸佛加被，願一切眾生因此得以瞭解華嚴境界，更進而深入淨土法門，將此以報佛恩、師恩於萬一。

常聽老和尚講經的同修，大概都知道老和尚在講習中常強調，一個人的形象非常重要。末學學佛這些年來，今天才體會出老和尚的形象所表的意義。本師釋迦世尊，是為解決眾生的生、老、病、死苦，才出家求道，示現成佛。而我們在老和尚身上看到，學佛的人確實不老、不病、不死。老和尚今年七十八歲，看起來只有四十餘歲——不老；在澳洲作健康檢查，醫生証實老和尚身體像健康的三、四十歲人——不病；老和尚也多次自述，自己肯定有把握往生淨土——不死。因為往生是活著去的，往生之後，軀殼當然放下，不是死。既不死，豈有生？所謂「有生必有死」，不死必然也不生，豈不是生老病死的問題都解決了？所以我們能不學佛嗎？大家有幸跟從如此稀有的大德學習，對於淨土法門又肯修、肯念佛，實是多生多劫的善根、福德、因緣。

末學才疏學淺，本書整理不周之處，懇請各方不吝指正，是所至盼。並感恩現前及將來出資流通的大德，以及佛陀教育基金會的阮貴良居士校勘。

末學 陸麗珍謹識 二〇〇四年五月於新加坡

世主妙嚴品第一 之四 華嚴經疏論纂要卷五

明十地菩薩利益衆生因果理事

第六 眾海雲集

【二】異生眾 總三十九眾 分三

《三》欲色界諸天眾 分二 (一) 欲界天眾 分七

3．三十三天王

復有無量三十三天王。所謂釋迦因陀羅天王、普稱滿音天王、慈目寶髻天王、寶光幢名稱天王、發生喜樂髻天王、可愛樂正念天王、須彌勝音天王、成就念天王、可愛樂淨華光天王、智目眼天王、自在光明能覺悟天王，如是等而

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

5

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

6

爲上首，其數無量。皆勤發起一切世間廣大之業。

從三十三天這段開始，一直到大自在天王，計有十段，十大天王，代表十地菩薩利益衆生的因果、理事（道理與事相）。三十三天王代表初地，歡喜地。三十三天是一層天，不是三十三層，有許多人誤解佛家講天道只講三十三，那是完全不懂佛法。天共有二十八層：欲界六層、色界十八層、無色界四層，總共二十八層天，就是一個大千世界、一尊佛的教化區。第一層是四王天，三十三天是第二層，就是忉利天，忉利是梵語，譯成中文意思就是三十三，所以忉利天就是三十三天。

『無量三十三天』，並不是無量無邊諸佛刹土中都有三十三天的名稱，而是都有欲界第二層天。爲什麼娑婆世界第二層天稱爲三十三天？有特別緣故，佛在經上告訴我們，現任忉利天主（天主常常換），過去因地發心修塔，修塔福報很大，塔花費很多，不是一個人力量能夠促成，如果由一個人獨力造成，那就不叫忉利天王，可能有別的名號。不是一個人發起，另外有三十二個人幫助，三十三個人共同建起佛塔，果報就生到欲界第二

層天作天王。發起的人就是帝釋天王，中國人稱玉皇大帝，住在第二層天的中心，他的四面每一方還有八個天王，那是幫助他造塔的，四面就三十二，連他自己總共三十三位天王。

真正的福田，要認識清楚。很多人看到佛經，建塔、建寺有這麼大的好處，拼命去建，建了將來有沒有像玉皇大帝的果報？不見得。爲什麼？只學表面的模式，不知道其中的內容，外表學得很像，裡面完全不是。李炳老過去常說，建一個塔寺，大家在發心籌建的時候，各個都是菩薩，熱心勸募，建好之後都變成羅刹，爭權奪利，變成鬥爭道場。那還不如不建，不建沒有過失，建了之後這麼多人天天在鬥爭，天天在毀謗三寶、侮辱三寶，造作阿鼻地獄的罪業。所以建立道場、塔寺，我們明白，應該怎麼做？先有修道之人，然後再爲他建道場，沒有真修之人而建道場，建得愈大，愈容易引起人的貪心、嫉妒心，引起鬥爭，徒造罪業。

中國自古以來寺院叢林的建立，看其山誌、歷史，最初都是一、二個

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

7

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

8

修行人，修行得很好，受到大眾的尊敬景仰，以後跟他學的人慢慢多起來，小茅篷逐漸擴充，人數再多才建大殿，建幾間寮房，這樣建成功的，絕不是先建好等人來。我一生不主張建道場，我沒有勸人發心在道場出一片瓦、出一個柱子；我勸人印經，勸人放生，救濟病苦，不勸人發心建道場；因爲我看到很多道場都不如法，如法當然有，少數，我沒見過。所以我自己一生沒有道場，我行布施，雖沒有道場，生活得也很自在，這就說明一個人修布施決定得福報。福從何處來，不要去想它，自然就來了，決定凍不著，也決定餓不著，我們深深相信因果報應。

這是三十三位功德主，完成一件喜事所得的果報，他所建立的塔寺一定有高僧大德住持其中弘法利生，所以得的是真實功德，真實的福報。這一任玉皇大帝是這個因緣，下一任不一定也是這個因緣。「無量三十三天」，十方諸佛刹土都有三界六道，欲界、色界、無色界，無量表這個意思。

佛在經上告訴我們，帝釋天王是以十善業道教化眾生，所以世間人能

夠修上品十善，死後都生忉利天，福報很大。忉利天的一天是人間一百年，天人壽命一千歲，壽命很長，所以忉利天人看我們世間人可憐，壽命不到一天，真的是朝生暮死；我們認為一百歲已經很長命了，在忉利天才一天。佛說上品十善生天，中品十善得人間的福報，下品十善大概都墮阿修羅道，所以阿修羅也很有福報。

下面舉出十位上首，名號也是表法。第一尊：

釋迦因陀羅天王。

「釋迦」是印度話，意思是「能仁」；「因陀羅」也是梵語，意思是「主」，釋迦因陀羅就是能天主的意思。他是以十善業道教化眾生，而將他列在第一位的意思，就是教我們要修十善、持五戒，五戒十善是修學的大根大本。戒與善在形式上差不多，實質不同，五戒中不殺生、不偷盜、不邪淫，與十善的身業三善完全相同；五戒中的不妄語，十善中說得更詳細，展開為不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；五戒中有不飲酒，十善中

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

9

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

10

沒有，十善後面是不貪、不瞋、不痴。十善是善因，善因必定得善果，而五戒不一樣，五戒是出世間善，為什麼？希求的果報不同，修十善是希望得善果，修五戒的人是希望得定，因戒得定，因定開慧。五戒出世間，十善不出世間。界限在其一念心，一念希求人天果報就是善，五戒也成世間善法；如果一念不希求人天福報，希求超越世間，了生死、出三界，十善也變成五戒。

《無量壽經》中，三十二品到三十七品中所說的內容，是融合五戒十善成一體，如果能遵照佛的教誨去修學，並發願求生淨土，這一生中必定圓滿成就。如果一個人在一生中不求生淨土，可以說沒有成就，生到忉利天也不算成就，忉利天的壽命有限，人間看起來很長，好像值得羨慕；實際上，在化樂天、他化自在天人看來，忉利天人壽命，就像我們看水上的蜉蝣，壽命只有幾個小時。六道中壽命最長是無色界的非想非非想處天，壽命八萬大劫。但是八萬大劫與西方極樂世界往生的人又不能比，縱然下

下品往生，看非想非非想處天人也是朝生暮死，所以必須知道三界六道唯苦無樂，全是假的，一場空。佛教給我們是真實的，一定要覺悟，依照《無量壽經》的教誨修學，經上講的殊勝功德利益決定得到，沒有絲毫懷疑，決定求生淨土，這是一生成就，真實的大圓滿。

能奉行五戒十善的人，法喜充滿，他的前途一片光明，他代表歡喜地，這豈不是善因得善果？我們如果真正能學到，常生歡喜心，所以一定要認真奉行五戒十善，就能常生歡喜心。

第二尊：

普稱滿音天王。

「普」是普遍，「稱」是稱說、宣揚，「滿」是圓滿。圓滿之音，稱揚什麼？就在這一小段中來講，稱揚五戒十善。印光大師就是這樣作法，印祖當年在世可以說是盡畢生的精力，勸世間人斷惡修善，他老人家一生所奉行教化眾生的十六個字：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

1 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

1 2

土」。敦倫指愛護同類。第一要愛護一切人，人是動物一類，將愛心擴大，要愛護一切動物，動物屬於生物一類，再擴大愛護一切生物。「敦睦倫常」，愛心從父母、兄弟姊妹、親戚朋友，擴充到鄰里鄉黨、國家社會，以及整個世界，讓自己生活在愛心之中，這是「敦倫」。

「盡分」，盡自己本分，應該盡的義務一定要做到，知道自己在社會中扮演什麼角色、什麼地位？決定是服務社會、服務人民、服務一切眾生。無論自己在哪一個工作崗位，都要認定是義工。忉利天主也是義工，也是為一切眾生服務，他的職務是天王，天王的職責是：「作之君、作之親、作之師」，做一切眾生的君、親、師。君是領導人，親是父母，師是老師；父母要養育，老師要教導，君王要領導，這是他的職責，要盡到他的本分。我們今天發心出家，出家人扮演什麼角色？什麼身分？是一個義務社會教育工作者，我們一定要把社會教育工作做好。這個教育不是一般教育，是佛陀教育。佛陀是什麼意思？大覺、大智，這是大智大覺的教育。換句話

說，一定要令一切眾生破迷開悟，每一個接受佛教育的人，都變成大智大覺，這個教育才成功。不是教人迷信，現在人聽到佛教就說是迷信，這是錯誤。佛教是智慧的教育，所以佛教教學的目的，是徹底明瞭宇宙人生的真相，以這個為目標。盡分就是做出五戒十善來給人看，不但要稱說，還要做出榜樣；只是稱說而做不到，別人很難相信，自己一定要做到。

在這整段經文中，表十地的上首菩薩共有一百位，這第一位菩薩，我們縮小意思來說，只約束在五戒十善上，展開就是整部《大方廣佛華嚴經》，這才是「止於至善」。就淨宗法門而言，這兩位天王合起來，就是「持戒念佛」，釋迦因陀羅王是持戒，普稱滿音天王是念佛，持戒、念佛，決定往生不退成佛。

第三尊：

慈目寶髻天王。

名號中意思很清楚，教我們以慈眼視眾生，「寶髻」是什麼？慈悲是

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

13

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

14

真正的寶，能夠化解一切災殃，因為一切災難殃咎都是貪瞋痴慢累積的結果，慈悲能夠化解，所以佛法提出「慈悲為本，方便為門」，方便是權智，慈悲是實智、真實智慧。慈悲以種種方式表達在外，就是權智，就是方便。從真實愛心中流露叫寶髻，髻與幢的意思都是高顯，讓社會大眾聽到、見到都能夠明瞭，這就是寶髻的意思。

第四位：

寶光幢名稱天王。

佛法通常講自性三寶：覺、正、淨。正覺，一切通達明瞭是寶；正知正見，思想見解與諸佛如來一樣。初學的人要隨順如來知見，不能夠隨順眾生知見。念佛人要依靠《無量壽經》，隨順《無量壽經》中的道理、方法與境界，在這一生中就能夠獲得幸福、美滿、自在，來生決定往生不退成佛，這是究竟的大圓滿，這是寶。

有許多對佛法排斥的人，如果我們遇到時，應當如何幫助他？你可以

問他：不信佛不要緊，你相不相信你自己？他一定很自負，「我相信自己」；佛是什麼你曉不曉得？佛就是自己，佛是自己的真心本性，不信佛就是不相信自己有真心，不相信自己有本性；佛不是自心之外還有個什麼人，不是的，佛法稱內學，不在外面，外面學不到，信佛就是信自己。滿益大師講信、願、行三資糧，「信」說六個，第一信自己，人若沒有自信心，在這個世間無論修學什麼都不能成功。就算是小偷，他相信自己今天一定可以偷到東西，才能偷到，他如果不相信，他也偷不到。惡事尚且如此，何況善事？信心排在第一，學佛的人沒有別的，就是要信自己，自己性德中有無量的智慧、無盡的寶藏、無量的德能，我們首先要如是建立信心，然後再想辦法開發自性寶藏，才得受用。如何開發？那得要問過來人，諸佛菩薩是過來人，他們已經開發了，我們向他請教，他用什麼方法，我們可以模仿、參考，以他為借鏡，幫助我們開發自性寶藏。

「光」代表智慧，「幢」表顯著、明顯，這就是自性的覺正淨放光了。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

15

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

16

「名稱」就是寶光幢的總體，自性的德號。諸佛如來的名號就是自性的德號，諸菩薩的德號就是修行的方法，菩薩表因地，如來表果地，修因才能夠證果。而諸佛如來的總號就是阿彌陀佛，世尊在《無量壽經》中讚歎阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，世尊的讚歎就是十方三世一切諸佛如來對阿彌陀佛的總讚。所以我們才曉得阿彌陀佛的名號，是自性的總名，念這個名號等於全部都念到，自性智慧德能一絲毫不遺漏，圓圓滿滿在這個名號之中，因此，稱名功德不可思議。阿彌陀佛就用名號的方法，普度虛空法界一切有情眾生，而這個方法無比的奇妙，博得一切諸佛共同讚歎，不是一尊佛讚歎，一切諸佛都讚歎這個方法太妙、太殊勝、太希有！我們今天很幸運，明瞭這個道理，接受這個方法，能不能成就，在於自己是不是依教修行，如果依教修行決定成就。

第五尊：

發生喜樂瞿天王。

在這一段經文中，十位天王的德號都代表初地菩薩的修學綱領，字字句句不但含無量義，也非常重要，而修學的基礎，也是修學的根本，就在五戒十善，經論中世尊曾無數次的勸導，所以五戒十善一定要重視，離開五戒十善，不但不是佛法，也得不到世間福報，可見其重要性。「發生喜樂髻天王」，還是從五戒十善中發生的，真正修善。

最近這些年我們提倡四好：「存好心」，不貪、不瞋、不痴是好心；「說好話」，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語就是說好話；「做好事」，不殺生、不偷盜、不邪淫是好事；「做好人」，句句都能夠落實在生活當中，這是四好的基礎。從這個基礎還要不斷發揚光大，勸導一切眾生學四好。勸別人，自己一定先做到，自己不能做榜樣，只是口勸，人家難以相信。第一個好模樣是本師釋迦牟尼佛，佛陀當年在世，一生之中，日中一食、托鉢，樹下一宿，臨走的時候，還在娑羅雙樹間吉祥臥往生，釋迦牟尼佛走的時候，不在房間，沒有床鋪。佛是福慧圓滿之人，他如不做出這

個樣子給我們看，我們怎麼能信得過？自己修行要刻苦、要如法，幫助社會大眾要隨緣，普賢菩薩如是告訴我們：「隨喜功德」，隨喜是隨緣，功德是什麼？雖然隨緣，依舊能保持心地清淨不染，「外不著相，內不動心」，這樣隨順沒有關係，正是《華嚴》境界：「理事無礙，事事無礙」。如果外著相，內動心，就錯了。假如自己接觸大眾，著相、動心怎麼辦？趕緊退回來。菩薩道中確實進進退退，接觸外境受不了，自己智慧、定力不夠，退回來自修，保持清淨，智慧再增長一點，可以再試試看。歷事練心，真正在境界中練得如如不動，很如法了，可以，這樣利益眾生也不妨礙自己。

雖說不妨礙自己，可是佛菩薩還做出有妨礙的示現；隋唐時代的智者大師給我們做了榜樣，智者大師是什麼人？《傳記》中傳說他是釋迦牟尼佛再來的，如果說是世尊再來，智者大師就是釋迦牟尼佛本人，他示現領眾隨緣，為大眾服務，最後念佛往生淨土，給門人說他是五品位往生。這示現教導我們，主持一個道場作住持當家，管許許多多事務，終身勞碌；

但是有一個底限，就是決定不妨礙自己往生，雖障礙往生的品位高下，沒有關係，決定不能妨礙往生。我們今天接觸大眾，弘揚佛法，廣度眾生，也要有智者大師這個底限，決定得生淨土，品位差一點不在乎。如果沒有這個功夫，老實念佛，世間事、佛教中事，多一事不如少一事，少一事不如無事，要善護自己的清淨心，嚴持戒律，這就對了。不為外境所轉，才可以與大眾和光同塵，這是我們必須要記住的；否則，我們勸別人，別人真的往生了，自己還沒有辦法，還要搞六道輪迴，豈不冤枉！

人明理，認真修行、真幹才發生『喜樂』，「樂」是喜歡、愛好；喜歡、愛好的是什麼？佛法，佛法是覺悟之法，不愛好別的，愛好覺悟。覺悟的樣子是什麼？捨己為人，弘法利生。念念為正法久住世間，續佛慧命，念念為利益一切眾生，佛門常講大慈大悲，以慈悲為本。大慈大悲是什麼樣子？是無條件的關懷、護念、愛護、幫助一切眾生，特別是有苦難的眾生。今天這個世間所有一切眾生都有很大的苦難，迷而不覺是最大的苦難。

迷人、不覺悟的人，起心動念都在造業，何況言語造作。造作罪業後面就有果報，很快果報就現前。經論中告訴我們，墮三惡道的時間都以劫數計，恐怖極了！覺悟的人有義務幫助沒覺悟的人，將宇宙人生的真相為大家講清楚、講明白，一定要講得讓人相信，這要智慧，要善巧方便。他相信之後，在生活中，處事待人接物，自然就收斂，不敢起惡念，不敢用惡心。他也學會存好心、說好話、行好事、做好人，這是我們真正幫助了他。從何做起？一定是從五戒十善做起，五戒十善講不盡，有很深的道理，有很廣的事相，有不可思議的果報。

諸位要想想，為什麼釋迦牟尼佛滅度之後，將教化眾生這樣的大事拜託給地藏菩薩？為什麼不拜託觀音菩薩，觀音菩薩的名氣比地藏菩薩大，很多人不知道地藏菩薩，沒有人不知道觀音菩薩。為什麼？觀音菩薩表大慈大悲，大慈大悲從何而生？從孝親尊師生，地藏菩薩表孝敬，如果沒有孝親尊師為根本，就沒有大慈大悲。地藏菩薩代表修學的大根大本，非拜

託地藏菩薩不可。我們今天講台面前供奉地藏菩薩，為什麼？釋迦牟尼佛不住世，他代理佛，一直到彌勒佛出世之前，中間這麼長的時間，《菩薩處胎經》中講，要等五十六億七千萬年之後。此期間，教化世間眾生以什麼為第一？孝親尊師，斷惡修善，以這個為教學目標。然後再從這個基礎上，眾生若有善根福德因緣，再勸導他念佛求生淨土，就是圓滿功德。末法還有九千年，這九千年中，能令一切眾生得真實利益的，就是《地藏經》與《無量壽經》。從《地藏菩薩本願經》學回頭、學懺悔、學斷惡修善，以這個基礎再修學《無量壽經》。

《觀無量壽佛經》中，佛告訴我們修行的基礎是「淨業三福」，說這三條是「三世諸佛淨業正因」，三世是過去、現在、未來，所有一切眾生都是未來佛；想成佛，一定要依這十一句為基礎。這十一句中一開端：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，一部《地藏經》就是講這四句，所以地藏法門是修行的大根大本。無論修學大乘小乘、顯教密教、宗

門教下，都要依《地藏經》為基礎，有這個基礎，念佛決定往生。為什麼？

《彌陀經》上講得很清楚，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，這四條都做到，就是多善根、多福德、多因緣，才有條件往生西方極樂世界，才能真正發生喜樂之心；喜樂就是常生歡喜心，因為此地是初地菩薩，初地是歡喜地。

「發生喜樂髻」，或講常生歡喜心，意思都很難體會，距離遙遠，如果換句話就好懂：一生生活在大慈大悲之中，就是這個名號的意思；或者再說得白一點，一生生活在歡喜大愛之中。大愛是愛眾生、愛社會、愛佛法，沒有分別、沒有執著，清淨平等的愛心，對世間有情眾生、無情眾生，一切人、一切事、一切物，無一不愛護，無一不歡喜，這才是常生歡喜心。也許有同修問，我天天煩惱、天天憂慮，想歡喜，歡喜不起來（這是事實）。為什麼歡喜不起來？沒有愛心，看到這個討厭，看到那個不喜歡，愛心怎能生出來？諸佛菩薩看什麼都歡喜，順境歡喜，逆境也歡喜，善人歡喜，

惡人也歡喜。他為什麼能夠生歡喜心？歡喜心就是慈悲心，他不是看現前這一段，他看到眾生的過去，也看到未來，眼前這一段迷惑顛倒沒有關係，過去生中他不顛倒，再看將來，他會遇到很好的法緣，有很殊勝的成就。諸佛菩薩看到地獄眾生也能生歡喜心，為什麼？墮地獄是消業障，也是好事，業障消除之後，因緣成熟就能夠接受如來殊勝的大法。

所以佛菩薩在一切境緣之中都能生歡喜心，而我們想生生不起來，我們凡夫沒有天眼、沒有慧眼，看不到過去、未來，道理就在此地。如何能夠接近佛菩薩的境界？唯一的方法要修行，修行一定要著重解行相應，有解有行。清涼大師在註解經題時告訴我們，「有解無行」，研究教理的，天天在研究經典，講得天花亂墜，喜歡與人辯論，非常自負，是「增長邪見」；另一種「有行無解」，天天參禪，天天念佛堂念佛，不聽經、不看經，清涼大師講那是「增長無明」。正確的修行方法是解行並重、定慧等學。

第六尊：

可愛樂正念天王。

德號著重在『正念』，唯有正念才是『可愛樂』。正念是無念，無念意思很難懂，不是什麼念頭都沒有，宗門講無念是無有邪念。正念確實沒有念，雖沒有念，宇宙人生的真相清清楚楚、了了分明。比如我們張開眼睛看這個講堂，清清楚楚、明明白白，當還沒有起心動念、分別執著時，是正念。才一起心動念，分別這位是張三、那位是李四，這是出家人、那是在家人，就是邪念。為什麼是邪念？所有一切名相全是假的，不但佛知道，中國古人也知道，老子《道德經》第一句話就說：「名可名，非常名；道可道，非常道。」就是說名是假名，相是假相。在假名假相中起分別執著，這叫邪念，不是正念。眼看、耳聽、鼻聞、舌嘗都清楚，身體接觸也清楚，六根接觸外面六塵境界，確實不起心動念、沒有分別執著，就是「可愛樂」。

諸佛菩薩是正念，所以在一切境界中能常生歡喜心。由此可知，離開一切妄想、分別、執著，大慈悲心就生起來了，只要有妄想、分別、執著，大慈悲心、大愛心生不起來，口說而已，有名無實。這是要功夫的，要真正看破、放下，正念現前。從正念中變現出分別執著，那叫權智，度化眾生用的，決定不是自受用。凡夫對於佛的境界，最難體會就是這一點，佛菩薩應化在世間，樣子與我們凡夫一樣，也有分別、執著（是為了教化眾生），隨類現身，隨機說法，內心確實沒有分別執著、確實不起心動念，外面和光同塵，這叫大慈大悲。本經末後善財童子五十三參，就是諸佛如來示現在人間的榜樣，男女老少、各行各業都有。給廣大眾生示現，教導大家如何學佛、如何明心見性、如何往生不退成佛？有身教，有言教，方法太多太多了，不局限一個形式，這是華嚴境界。我們如果學會了，就在自己的身分中，就在自己生活中、行業中，顯示大慈大悲，顯示真實的大愛，一念之間恢復自己的正念，轉凡成聖。

「正念」二字再說得淺顯一點，內心常有一句阿彌陀佛是正念，除這一念之外，都不是正念。那我念觀音菩薩算不算正念？不算正念。為什麼？你是專念阿彌陀佛，念阿彌陀佛而想觀音菩薩就打閒岔，修學成功關鍵在專，《無量壽經》中教我們：「發菩提心，一向專念」，在專字；一向，一個方向，一個目標，要專。我專念阿彌陀佛，不念觀音菩薩，觀音菩薩會不會責怪我？這叫打妄想，不是觀音菩薩的意思，觀音菩薩看一切眾生念阿彌陀佛，歡喜都來不及，怎麼會得罪？這些是眾生的情執，眾生情太重了，過去都念觀音菩薩，現在換念阿彌陀佛，總覺得對不起觀音菩薩，人之常情，這不是理智。但是有些人念觀音菩薩念了幾十年，那就一直念觀音菩薩求生淨土也可以，以觀世音菩薩為本尊，一向專念觀音菩薩，求生極樂世界，也決定得生。觀音菩薩就是阿彌陀佛的化身，大勢至菩薩也是阿彌陀佛的化身，不一不異，這樣就很好，這叫正念現前，也就是古人所講：「不懷疑、不夾雜、不間斷」，這個念就是正念，這個念可愛，這

個念頭決定成就。

第七尊：

須彌勝音天王。

須彌在此地表二意：一是高大，一個世界中，須彌山最高最大，心性最大；二表心性至寶，須彌山由四寶所成，這個寶表心性，自己的真心本性是真正的寶，表這個意思。『勝音』是名號中最重要的兩個字，「勝」是殊勝，「音」是音聲，加上「須彌」就是無比殊勝的音聲，至高無上的法音，這個音都在西方極樂世界及華藏世界；佛在經上告訴我們，去到極樂世界，想聽任何法門，想見哪一尊佛，就能見到佛的形像在你面前為你說法。就像現在看電視一樣，想看任何節目，頻道撥對了，影像、音聲就現前。

了解這個事實真相，然後我們就明瞭，「法門無量誓願學」到何處學？到極樂世界學，不要在此地學。在此地學浪費許許多多的時間，分心，不

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

27

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

28

能夠專一，對於往生就不可靠，這個損失就太大太大了。所以我們只要完成四弘誓願前面兩願，「眾生無邊誓願度」這個願一定要發，「煩惱無盡誓願斷」，一定要認真斷惡修善；至於後面兩願，學法門、成佛道，都到西方極樂世界再完成，這樣，我們真的可以做到專一。到達西方極樂世界學法門非常快速，為什麼？因為你已經契入諸佛如來的境界，所以經典聽幾句就全通達，不需要一句一句像現在這麼細說，法門無量無邊，很短的時間就能學圓滿畢業了。除非你發大慈悲心，爲了弘揚大乘佛法，幫助眾生，而犧牲自己的品位，才有必要多學一些法門。如果你覺得我先成就自己，然後再幫助別人，先到西方極樂世界，見了阿彌陀佛之後，我再倒駕慈航，普度眾生，那也可以。而你現在應當學什麼？剛才講，學地藏法門，學彌陀法門，足夠了，其他的不必學，決定成功。

地藏法門，只要抓住精神綱領：「孝親尊師，斷惡修善」八個字，《地藏經》圓滿了。你想懂得孝親尊師的道理，就要細細研究這部經典；想明

瞭斷惡修善的方法，斷惡修善的功德利益，也要好好的去學《地藏經》。如果不能透徹理解這部經，就體會不到這八個字的深義。《般若經》上常教我們「深解義趣」，經典中字字句句的意味，如果不是甚深的理解，不會懂得。真正明白通達，抓住這八個字好修行。高級的佛法，圓滿的大法，既簡單又容易，不過要認真去學習。

現在許多出家眾，無論是搞清楚、搞明白才發心出家（發大心值得讚歎、歡喜），或者是糊裡糊塗出家，亂撞撞上也行；既然撞上了，搞明白之後，要趕緊發心，如果不發心，有罪過。出家人兩件事：一是講經說法，一是領眾修行，不做就有罪過。為什麼？自己有多大福報接受十方供養？古德講的話沒錯，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，所以出家人這碗飯，不好吃！不能開玩笑。想學佛、想成佛，不一定要出家，在家一樣作菩薩，一樣可以成佛，為什麼要出家？出家有出家人的使命，有出家人的本分、責任，就是要弘法利生，要把佛法發揚光大。就像

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

29

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

30

玄奘大師發心出家時，那個時候發心出家要考試，考官問他：你為什麼要出家？他答覆了兩句話：「遠紹如來，近光大法。」考官批准，這個心發得正確，「遠紹如來」，紹就是繼續，遠的說，我要繼續佛的慧命，遠紹如來；近的、現前的，光大佛法，就是弘法利生。這是一個標準出家人發的弘願，不為自己，為眾生。玄奘大師一生真的做到這兩句話，遠赴印度求學，帶大量的梵文經典回中國，從事譯經工作。所以我們今天道場，出家同修也是兩件事情，一是發心學講經、研教；另一種念佛堂領導大眾念佛共修，這都是如法的。這也符合玄奘大師所發的弘願，這樣的行持，諸佛讚歎，龍天擁護。

「須彌勝音」，說法的音聲是須彌聲，這一句阿彌陀佛是最殊勝之音。希望我們念佛堂念佛的聲波、心波，能夠涵蓋整個地球，希望這世界上的眾生消災免難，化解劫難。所以念佛堂，諸佛如來加持，龍天善神守護，這是事實。能夠化解社會的戾氣，衝擊世間一切眾生邪惡的心念。所有一

切念頭，念阿彌陀佛第一殊勝，《無量壽經》中，釋迦牟尼佛念阿彌陀佛的時候，阿難與大眾見到世尊的容顏、光彩、風度無比希有，從來沒有見過。可見，念佛心與諸佛感應，容貌、體質與居住環境都改變了；環境就是風水，風水何必要人看，自己就能改變。經上也說：「若能轉境，則同如來。」自己要有能力轉境界，不要被境界所轉，被境界轉很可憐、很苦惱；要有信心，要有智慧，要有善巧方便轉變境界，轉變自己的業力成願力，轉變自己的凡心成佛心，要從此處轉起。

第八尊：

成就念天王。

此名號三個字都重要。什麼是念？古人造字有六個原則，稱為「六書」。

「念」屬於會意字，從字面體會意思，念是上「今」，下「心」，今心是念；念佛，即現在心是佛。如果現前一念心了了分明，佛經中有一句話形容它，「寂寂惺惺」；寂是一念不生，惺惺是清清楚楚、明明白白；此念

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

三十三天王

31

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

32

是真心，也就是正念。真心就是真如、自性、本性。念佛，念就是佛，真心就是佛，佛就是真心。為什麼還要念阿彌陀佛？凡夫迷失了真心，用這一句阿彌陀佛念出真心，所以念阿彌陀佛是方法，目的是要把真心念出來，而真心就是阿彌陀佛。阿彌陀佛是梵語，意思是「無量覺」，寂寂惺惺就是無量覺。

無量覺上面不能再加一個無量覺，再加一個無量覺就變成無明。富樓那尊者在楞嚴會上向釋迦牟尼佛請教：無明從何處來的？為什麼會有無明？釋迦牟尼佛答覆得妙極了：「知見立知，是無明本」，無明的根本。什麼是知見？寂寂惺惺是知見，知見上再建立一個知見：「我知道我寂寂惺惺」，就起了無明，這是頭上安頭，錯了。諸位念這一句阿彌陀佛，念到最後這一句阿彌陀佛也沒有了，那就見性，正念就現前。我們今天是用這一佛念去除所有妄念。這一念雖有，不要緊，帶業往生，帶這一句名號去往生，這一句名號是業。如果連一句阿彌陀佛也能捨，就能夠往生實報

莊嚴土；《金剛般若》講「法尚應捨，何況非法」，阿彌陀佛是法，也要捨除，才能生實報土。我們現在則還不能捨，捨了之後墮三途；不念佛，起心動念「無不是業，無不是罪」。什麼時候才可捨？破一品無明，證一分法身的時候捨，入實報土。

我們再問：入實報土的人，還念不念阿彌陀佛？還念。為什麼又捨棄？他的念是「念而無念，無念而念」。所以我們今天念佛，從有念念到無念，無念還念，不是無念就不念了，無念還是念。無念是什麼？無念阿彌陀佛的分別心、執著心、妄想心，阿彌陀佛還照念，一天念到晚從不休息，從形象看不出來，與初學沒有兩樣，骨子則完全不同。凡夫念阿彌陀佛有妄想、分別、執著，菩薩、法身大士、諸佛如來念阿彌陀佛沒有妄想、分別、執著，他還是念，不是不念。我們今天念與不念是一法，他念與不念是一法，不是二法，這是與我們不一樣的地方。所以念這個字意思要清楚、要明瞭，一點不能夠含糊。

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

33

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

34

第九尊：

可愛樂淨華光天王。

這個德號意思很深很廣。我們在這十位菩薩中，看到很多「愛樂」、「喜樂」的字樣，表「歡喜地」，菩薩初破無明，初證法身，無限的歡喜。『淨華光』，「華」代表佛法，在本經代表一切法，不僅一乘，大乘、小乘也在其中，不僅是小乘，世間法也包括在「華」字中，一法不漏。老實念佛是「淨華光」。「淨」，清淨，指心地清淨，一塵不染，妄想、分別、執著統統斷盡；無論隨順哪一法，隨順佛法、世間法，隨順清淨法、染污法，隨順善法、惡法，心地都是一念不生，不起分別執著，這叫淨。入這個境界，就明白「無一法不是佛法，法法皆是佛法」，若不明白，《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。由此可知，佛法與世間法從何區分？就在一念迷悟，一念覺，一切法皆是佛法，一念迷，佛法也是世間法。懂得這個道理，了解事實真相，所以一切法無不是佛法。

第十位菩薩：

智日眼天王。

智是智慧，日代表光明、根本智。眼在此地是如來果地上的五眼圓明，這是如來果地的境界，初地菩薩就示現。唯有根本大智之眼，才能看清楚宇宙人生真相；虛空法界，過去、未來，都看清楚，都明白，自行化他就能避免一切過失。世間眾生都想修善得福，為什麼還作惡？對於善惡的界限不明白，以惡為善，沒有人教導，自己看不清楚，不是有意造惡。其中意思很深很深，一定要有人教誨，誰來教？諸佛菩薩，因為只有諸佛菩薩徹底了解事實真相，所以菩薩以大慈悲心、大愛之心，無條件應化在世間教化眾生。我們學佛的目的是為開智慧，為明瞭宇宙、人生真相；宇宙是自己的生活環境，人生是本人，是為這個學佛的，不為其他。這個目標就正確，才能得到佛法殊勝的功德利益。

第十一位：

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王 35

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 36

自在光明能覺悟天王。

這個德號著重在「能覺悟」，特別著重在「能」。其中意思很深，我們很想覺悟，偏不能。為什麼？無法做到前面十尊德號所說的，所以不能覺悟。如果前面所說的都懂，又能落實，就能覺悟。名號表法第一是「釋迦因陀羅」，最後是「自在光明能覺悟」，味道很濃、很深、很廣，細細去體會，就曉得如何修行。我們今天功夫不得力的原因，實在講，就是「隨順煩惱」，沒有隨順佛陀教誨，佛教導我們的，沒有去做。釋迦因陀羅還有一個名號是「釋提桓因」，就是忉利天主，他在此地代表的是五戒十善。一般人最容易犯的是口業，日常生活中，世出世間一切法，還是樣樣分別執著，心中有分別執著，口中自然造業。真正會修行的人從根本修，根本是起心動念，從起心動念處斷一切妄想、分別、執著，那是真用功，那真正是大乘菩薩修學的，所以他能覺悟。我們不能覺悟，原因何在？要把原因找出來，消除原因，自己也就會覺悟了。佛在《般若經》上講得很明白，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，真正參透，在

一切境界中就不會起心動念，再也不會有分別執著。

佛教我們離一切妄想、分別、執著，為什麼？道理要懂。佛菩薩知道事實真相，「相有性空，事有理無」。六百卷《大般若經》歸納起來十二個字：「一切法，無所有，畢竟空，不可得」，是釋迦牟尼佛二十二年說般若的總結。還有什麼好分別、執著？真的明白通達，六百卷《般若》就學會了，智慧開，得定，心清淨平等，一切境緣，世出世間法之中，再不會起心動念。如果不了解事實真相，還隨順煩惱，既不能覺悟，生活也不自在。果然覺悟，就生活在大自在、大光明之中；光明是圓滿的智慧，生活在究竟圓滿智慧之中，光明遍照，光明就是法身。凡與聖，就在一念之間，一念轉過來，超凡入聖。諸佛菩薩能轉得過來，我們為什麼轉不過來？多想想，會幫助你覺悟。總結：

如是平等而爲上首，其數無量。

末句歎德：

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 三十三天王

37

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

38

皆勤發起一切世間廣大之業。

『發起』，帶頭真做。『廣大之業』是什麼？普賢行。地上菩薩才修普賢行；四十一位法身大士前三賢位：十住、十行、十迴向修的是大乘六度萬行，登地之後才修普賢行，普賢行是一切世間廣大之業。普賢行的總綱領是十大願王，十條，每一條包括的行門無量無邊，也是一乘佛法的總綱領、大總持法門。清涼大師在註解中給我們一個啓示，忉利天主還有一個冤家債主：阿修羅，常常鬧事找麻煩，生是非；阿修羅的勢力很大很凶，會與忉利天打仗，忉利天主如果認真努力修學十善，就打勝仗，不修十善就打敗仗。啓示我們，用什麼方法戰勝一切妖魔鬼怪？認真修五戒十善，就能降服一切魔怨，因為得到諸佛護念，善神擁護，魔怨就會離開，我們在清涼大師註解中細心體會這一點，會得到很好的受用。

4．須夜摩天王

復有無量須夜摩天王。所謂善時分天王、可愛樂光明天王、

無盡智慧功德幢天王、善變化端嚴天王、總持大光明天王、不思議智慧天王、輪臍天王、光燄天王、光照天王、普觀察大名稱天王，如是等而爲上首，其數無量。皆勤修習廣大善根，心常喜足。

這一小段是以夜摩天王代表二地菩薩，「離垢地」。經文第一句是標數，介紹類別。這一個團體是夜摩天，在欲界第三層天，數量是無量，這個意義很深很廣。《華嚴》的境界遍法界虛空界，我們現前這個世間也圓滿包含在其中，這是如來果地顯現的境界，這才真正是宇宙人生的真相。希望同修學習這部經典要細心體會，這部經分量很大，講解的時間很長，只要有耐心、有誠敬心，決定得受用。受用的大小各個不一，因爲各人心量不一樣，心量大的，得大受用，心量小的，得小受用，心誠懇的得深受用。由此可知，法界原本是一真、原本是平等，一真、平等的法界，現在爲什麼變現這麼複雜的環境？這是由於自己的妄想、分別、執著變現出來的；我們要問：別人有沒有妄想、分別、執著？回答您「有」，是說假話，

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

39

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

40

說真話是「沒有」。實際上，別人沒有妄想、分別、執著，是我自己有妄想、分別、執著；假如別人還有，自己就永遠不能成佛。這個境界不可思議，我講的話是真話，真話不好懂，請慢慢去參，我也不必解釋，愈解釋愈不好懂；不解釋，細心去體會，也許還好懂。下面舉出十位菩薩表法，代表圓教二地菩薩的修學。

第一位：

善時分天王。

「善時分」就是須夜摩的翻譯。須夜摩是梵語，譯成中文就是善時分，須是善，夜摩是時、時間。時間是個抽象的概念，不是真的。世間人對於時間的概念很執著，發生的事情必須要記載某一年、某一月、某一日、某一個時辰。而佛法講，時間是從一種差別現象中產生的幻覺，現代人藉著科技的發達，對於這些事情比較容易了解，古時候的確相當困難。爲什麼在三千年前釋迦牟尼佛知道得這麼清楚？地球上時間概念從何處發生的？

是從地球的自轉，面對太陽這一部分稱白天，背著太陽這一部分稱夜晚，日夜是這樣形成的，日夜是時間的基本概念。不講他方世界，就在地球上，日夜的長短就不一樣，新加坡在赤道的邊緣，每天日夜二十四小時的標準相當正確，一個晝夜二十四小時。如果到南極或北極，就會感覺到一天時間不對了，南極、北極半年是白天，半年是晚上，那個地方的一晝夜是此處一年。不需到他方世界，這個世界時間就有這麼大的差別。

因為地球的光與熱能靠太陽，如果沒有太陽，地球就變成一個死的星球，所有一切生物都不能夠生長，所有生命仰賴日光熱能。西方極樂世界很不可思議，永遠光明，沒有夜晚；西方極樂世界所有一切物質，本身都放光明，不需要日月，所以那個世界叫大光明藏；有沒有年月日時？沒有。釋迦牟尼佛在《無量壽經》中告訴我們，沒有是真的，有是假的。所以佛經一展開，「如是我聞，一時」，一時是真的，講年月日時是假的。

「善時分」，善時是隨時享樂，這個時就是好時辰。我們今天時不好，

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

4 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

4 2

特別是在現前「五濁惡世」的時代，五濁第一個劫濁，劫是時間。諺語常講「年頭不好」，就是講這個時代不好。其實時代有什麼好不好？如果這個時代的人都享福，這個時代就好；這個時代的人都受苦、受難，這個時代就不好。由此可知，四王天以上的天人，享樂的時候多，受苦的時候少，都是善時。但是三惡道，惡道都受苦，所以墮在惡道中，時就不善，尤其是墮餓鬼、地獄，時間太長，《地藏經》中告訴我們，墮落到地獄，時間都是無數劫，那個時不好，實在講，畜生道受苦時間也不短。

佛在經中說得很多，我們看到有一些畜生壽命很短，為什麼說牠受苦的時間也長？畜生愚痴，對牠自己的身體，以及生活環境，生起嚴重的分別執著，很難脫離。世尊當年住在祇園精舍時，當時正在建房子，佛看到地上有一窩螞蟻，面有憂色，旁邊的弟子們就向世尊請教為什麼？佛說這一窩螞蟻，七尊佛過去了，還是螞蟻身，不是螞蟻有那麼長的壽命，牠死了以後又投胎作螞蟻，牠認為螞蟻身就是自己，認為螞蟻的生活環境就是

牠的生活環境，不知道出離，不知道改變生活環境。由此可知，畜生身很不容易覺悟，很難脫離牠的形狀，這是我們應當要警惕的。換句話說，三惡道都是劫濁，真正是濁惡到極處。世尊對於這些事情，在一切經論中講得太多，不斷重複說明，慈悲到極處，唯恐我們迷惑顛倒，造作三途的罪業，非常可怕！

佛常講「人身難得，佛法難聞」，得人身、聞佛法談何容易？我們這一生有這個緣分，人身得到了，佛法也聽到了，這好比中了第一特獎，真不容易。要好好珍惜這一段寶貴的時間，利用這段時間尋求脫離六道輪迴，這是真正聰明人，真有智慧的人，輪迴業決定不能再造，輪迴心決定不能再有。什麼是輪迴心？是非人我、貪瞋痴慢。什麼是輪迴業？身三、口四、意三，十惡業。造一些損人利己，障礙佛法，破壞人學佛，阻礙人修行，是輪迴業中極重的罪業。那為什麼還造？愚痴，不愚痴就決定不會造惡業。我們回頭想想自己，認真反省檢點，我是不是還是用輪迴心？是不是天天

還造輪迴業？不但是在事相上，不可以傷害一切眾生，傷害一切眾生的念頭都不能起，不要以為我起個惡念沒有關係，不知道那一惡念就是地獄的業因。在佛家，大小乘結罪不一樣，小乘結罪論事不論心，大乘結罪論心不論事，起心動念已經造作罪業了。

那怎麼辦？我們是凡夫，業障習氣很重，自己控制不了自己，並不是想起惡念，惡念自然會冒出來，怎麼辦？佛教我們好辦法，念佛。第一個念頭起來，不管是善是惡，第二個念頭即換成阿彌陀佛，這就是古大德所講的「不怕念起，只怕覺遲」。念頭起，那是無量劫來的煩惱習氣，自己沒有辦法控制，最重要的是轉念，把念頭轉過來，轉成阿彌陀佛，這是第一殊勝。這就是轉生死成涅槃，轉煩惱成菩提，轉阿鼻地獄為無上道，就在這一念之間，問題是自己會不會轉？

特別是起惡心惡念，這個念頭才起來，立刻就要轉成阿彌陀佛，那你的時分就善；如果不知道要轉過來，你的時分是惡，你是生在惡世、惡時。

由此可知，善時分，這個善是意念善。這一句名號中的含義也是深廣無盡，顯示整個法界都是自己念頭變現出來的境界相，離開念頭，一切法了不可得。我們今天處的環境好，是自己的善念變現的，環境不好，是自己惡念變現的。如果怨天尤人，就是惡念，不可能改善環境。惡念只有使環境變得更糟更壞，更苦，更要受難；明白人、覺悟的人，就懂得轉惡念成善念。諸佛菩薩從何處來？自己一念佛心變現出來的。妖魔鬼怪從何處來？自己一念邪心變現出來的。《華嚴經》上，佛說得好，「唯心所現，唯識所變」，心是自己的心，識是自己的識，與別人毫不相關。

「唯心淨土，自性彌陀」，「唯心」、「自性」，沒有離開心性，心性是能現能變，境界是所現所變。心中有佛，諸佛就現前，心中有菩薩，菩薩就現前，現多少？在於自己的心，心愈清淨，所現的境界愈多愈廣。一念邪念，妖魔鬼怪現前，妖魔鬼怪從何而來？不離心性，佛菩薩是自己心性變現的，妖魔鬼怪也是自己心性變現的，通達這個道理，明白事實真

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

45

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

46

相，就恍然大悟，釋迦牟尼佛在何處？在我們心性中，我念釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛現前，我念阿彌陀佛，阿彌陀佛現前，念藥師如來，藥師如來現前。心性的德能真實究竟圓滿，一絲毫無欠缺，想見虛空法界無量無邊無數諸佛如來，能不能見到？能。為什麼能？自性變現出來的。所以時時勸勉同修，心是佛心，佛境界現前；如果是妖魔鬼怪現前，怎麼辦？馬上轉邪念成佛心，妖魔鬼怪都變成佛菩薩；主宰在自己，不在外境，不在別人。

四淨德：常、樂、我、淨。法身有常樂我淨，般若有常樂我淨，解脫也有常樂我淨。迷的人，這四個字有名無實，覺悟的人，這四個字實實在在。「常」，永恆不變；「樂」，得大自在，苦樂兩邊不染是真樂；「我」是自己能做主，能夠隨類化身，應機說法，大慈大悲，普度眾生；「淨」是清淨，一塵不染。這四淨德，我們現前雖然沒有，要學、要修。最好從「淨」修起，這四個字，一個得到，四個都得到；從常、從樂、從我，的

確比較難，從淨，淨土就掌握這一點，「心淨則佛土淨」，修清淨心。什麼是清淨心？一切不染著。如果眼見色，見人、見事、見物，見到很喜歡，就是染著、不清淨；見到討厭，不喜歡，也染著，也不清淨。我們從這個地方細心去思惟觀察，如何才是清淨？見到歡喜的人板著面孔，見到討厭的人也板著面孔，這清淨了嗎？還是不清淨。到底要怎樣才清淨？要「用心如鏡」，我們照鏡子的時候，笑，鏡中人也笑；哭，鏡中人也哭，鏡子染不染？不染，那是清淨。所以你見一切人、一切事，也可以笑，也可以哭，但要學鏡子，不落痕跡，絕不染，那是真清淨。

普賢菩薩教我們：「恆順眾生，隨喜功德」，功德就是清淨。要在恆順、隨喜中修清淨心，修不染著，也就是說心中真的沒有執著、真的沒有分別，心就清淨。外面對事，隨眾生的分別而分別，隨眾生的執著而執著，與眾生處得非常融洽，自己心地保持一塵不染，這就是菩薩應世，佛家常講「再來人」，佛菩薩應化的，就是這個意思。如果我們在一切人事物中，

真的有歡喜心，真的有討厭，要曉得自己是生死凡夫，我是輪迴心，我六根接觸外面六塵境界，念念都被污染；念阿彌陀佛也不能往生，這是事實真相。所以說念佛的人很多，往生的人不多。我們要做到一切不染著，難！那寧願染著阿彌陀佛，著阿彌陀佛的相，分別阿彌陀佛的相，除此以外，一概不分別、不執著。

在日常生活中修隨喜功德，學恆順眾生，諸佛菩薩都能恆順眾生，我們為什麼不能恆順？為什麼一定要一切眾生依我的意思來做？沒有這個必要。從內心改變境界，這是真實智慧，大德大能，絕不要求別人隨順我的意思做，才能得少許的解脫，念佛往生才真有把握。由此可知，佛不能不念，不念佛就念妖魔鬼怪，起的念頭都是邪念、惡念，與妖魔鬼怪相應，與三惡道相應，多可怕！一定要念佛！有時間到念佛堂來念佛，什麼原因？因為自己業障習氣太重，妄念紛飛，很難攝心，念佛堂有諸佛菩薩加持，有許多同修共修。我功夫差一點，他的功夫比我好，我沾他的光，人多力

量強，依眾靠眾。念到功夫成就，在家中念也就與念佛堂念一樣，一心稱念，不打妄想，成就功德，修自己的善時分。可見善時分的確操縱在自己，不在別人。

儒家所謂「仁者無敵」，仁慈的人沒有冤家對頭，為什麼沒有？他能化解。別人與我做冤家，我不與他做冤家，這就化解了。打架，兩個人互打才打得起來，一個人要打，另一人不肯打，就打不起來了；吵架，兩個人愈吵愈起勁，一個人罵，另一人不吭聲，也罵不起來，罵累了，他只好休息。所以仁者沒有敵人，沒有冤家；換句話說，還有冤家，還有人跟我過不去，要反省，我自己不仁，我自己錯了，別人沒錯。世出世間聖賢都是這樣教導我們。這些事實真相，如何轉變境界？《華嚴經》講得太多，往後愈講愈深，愈講愈廣，總不離開這個原理原則，目的是希望我們在日常生活中，真正能轉凡成聖。經文在此地只是一個開端，介紹出席的大眾，尚未講到經文。從出席大眾中，我們就觀察到這麼多意思，然後才曉得這

部經內容之豐富，真正不可思議。

第二尊：

可愛樂光明天王。

菩薩德號中的意思很清楚、很明顯，可愛樂光明。「可愛樂」是讚歎的話，讚歎光明，「光明」表智慧，智慧起作用才放光明。用在日常生活，生活就可愛樂；用在工作，工作就可愛了。我們見到有一些人生活得很苦，為什麼？他沒有智慧，他在受果報，果報從何而來？不曉得。於是天天怨天尤人，老天爺對不起他，他的家親眷屬、親戚朋友對不起他，所認識的人沒有一個對得起他。這是愚痴，不知道反省，當然更不知道回頭。今天受的這些苦難，自己要細想是什麼因緣造成的，能夠消除這些惡的因，苦難也就消除了。所以遇到苦難，要很冷靜的想一想，找出災難、痛苦的因素，什麼原因？就像害病一樣，害病要找大夫，大夫第一件事情是找出生病的病源，才能夠對治；如果再知道修善，就能完全改變現況，真正是離

苦得樂。

離苦得樂，別人幫不上忙，一定要靠自己，佛菩薩只能告訴我們受苦的因緣，轉變在自己。如果這個事情佛菩薩也能幫忙，我們何必要修行？人人都得幸福自在，如果佛不給我們，那佛就不慈悲。要知道佛菩薩幫不上忙，十法界依正莊嚴是自己造的，自己變現的，不是別人給的。我們在這一生中，享受富貴快樂，是自己修的，生活過得艱難痛苦，也是自己造的，自作自受，與任何人不相干。諸佛菩薩的慈悲，是為我們說清楚這個事實真相，讓我們自己恍然大悟，做一個大轉變，就能如諸佛菩薩一樣，自在幸福美滿。

這十位都是須夜摩天王，第一位是總說，下面是別說，也可以說都是夜摩天王的德行，他的生活多麼美好，美好的生活要靠智慧。覺悟的人，生活在高度智慧環境之中，凡夫生活在煩惱中，煩惱與智慧在於自己的轉變；轉煩惱成智慧，轉愚暗成光明。實在不會轉，老老實實念阿彌陀佛名

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

51

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

52

號，一心稱念，念久了自然就會轉。

第三尊：

無盡盡慧功德幢天王。

這一尊菩薩德號中，比前面的意思更明顯。無盡的智慧是稱性的智慧，如不稱性都落在數量之中，也就是有盡的，不是無盡的。與自性相應是無盡，西方極樂世界，佛與大眾皆是無量壽，無量壽是真的不是假的，真的無量，不是有量的無量。為什麼？凡是往生西方極樂世界的人，各個都明心見性，各個人都從自性中流露出無盡無量的真實智慧、真實德能。可是世尊與古來祖師大德，也有說阿彌陀佛壽命無量壽是有量的無量，也沒錯；無量的無量也沒錯。無量的無量是從性德上講的，有量的無量是從應化而言；應化身有量，法身無量。生到西方極樂世界，人人都是法身大士，「皆作阿惟越致菩薩」，阿惟越致是七地以上的大菩薩。所以從法性身來說，真實的無量，是無量的無量；從示現來講，那是有量的無量，所以這兩種

說法沒有衝突，不但沒有衝突，說得更圓滿。

無盡的智慧是性德的流露，自性本具般若智慧，流露起作用成就『功德幢』。『無盡』二字可以直接貫下來，無盡慧、無盡功、無盡德。「幢」是形容、比喻高顯。「功」是功夫，有功夫就有受用，受用就是「德」。功德的「德」字與得失的「得」，同一個意思，世間人常講「一分耕耘得一分收穫」，一分耕耘是功夫，一分收穫就是所得，所以才說「種善因得善果」，種善因是功，得善果就是德。功德標準不一樣，世間人的功德是假的，不是真的。古人認為功德是三不朽：立功、立德、立言。人雖死，這三者能永遠流傳下去。一個人對於國家民族有功勞，世世代代的人都紀念他，這是立功；德行深受世人的尊敬，一直到永久，人家都以他為榜樣，效法他，這是立德；像古代舜王，舜是立德，他的德是盡孝，不僅是當時社會大眾的楷模，一直到今天講到孝道，人們自然會想到舜王，他是真實、究竟、圓滿的好榜樣，這是立德，永遠不朽。立言——著書立說，著作深受

世人的愛好，後人繼續翻印流傳下去，這在中國古代很多，許多的著作，大家都覺得非常之好，保留下來、傳下去。

為什麼說這三不朽也不是真的？雖然它可以傳幾百年、幾千年、幾萬年，但是我們知道地球將來會毀滅，地球毀滅這個不朽也就朽了，那不是真的，還是假的；不過它留在這個世間長，要到地球毀滅。可是星球在無限的時空中，壽命並不很長，人間講幾十億年、幾百億年，好像很久很久，但是在太空中，這幾百億年是很短的時間，不算很長。佛教我們真實的功德，是超越三界、超越時空。佛從最淺近的地方講，「持戒有功，三昧是德」，三昧是禪定，得定。說三昧、說禪定，我們的印象還是模糊不清，說清淨心、平等心是德，大家好懂。持戒是什麼意思？規規矩矩守法就是持戒；佛菩薩祖師大德的教誨，我們能夠信，能夠理解，能夠依教奉行，這是持戒修善；心善、言善、行善，造福社會，利益眾生，就是持戒。所以才得清淨平等心，為什麼？念念為社會、為眾生。

如果我們發心這樣做，有一些人來障礙破壞，於自己有沒有妨害？沒有。爲什麼？他所破壞的，是破壞眾生的利益，破壞佛法，與我自己不相干。於我而言，我想幫助眾生、幫助社會，條件不具足，緣不成熟而已。所以魔來擾亂，是擾亂社會、擾亂眾生，不是擾亂修行人；真正修行人如如不動，自己所修積的，依舊是圓滿功德，但是眾生沒有得到利益，眾生之所得被魔破壞了。魔與眾生結罪，與社會結罪，對修行人不相干。修行人有定、有慧，怎會受他的擾亂？怎會被牠破壞？理與事，我們都要明了。修行人能被人破壞，那是自己心不清淨，自己心中有邪念煩惱，外面有誘惑，就被破壞了，也不能怪別人。這些妖魔鬼怪威脅利誘釋迦牟尼佛，爲什麼世尊如如不動，一點妨害都沒有？這個威脅利誘在我面前，爲什麼我就被欺騙？就被動搖？還是怪自己沒有功夫，沒有持戒，沒有老老實實、規規矩矩的依教奉行，絕不能怪別人，回過頭來，要責備自己。別人沒有錯，他來誘惑我，我跟他跑了，我錯，他沒錯。這是菩薩教導我們修學的

原理原則。

所以真正修行人，心是清淨的，永遠保持真誠恭敬，對佛恭敬，對魔也恭敬；對菩薩恭敬，對阿鼻地獄眾生也恭敬，絕對不會有兩種心態對一切眾生。唯一真誠，才能夠脫離十法界、作佛，有一絲毫分別執著，自己錯了，毀掉自己的功德。持戒的意思一定要清楚，以通俗簡單的話來說，「規規矩矩做人，老老實實修行」就是持戒。持戒是廣義的，持戒有功，心清淨，心平等就是德。修定有功，開智慧是德。只要修清淨平等心，一定開智慧；智慧就是正覺，智慧現前。修慧有功，慈悲是德；智慧開了之後，「無緣大慈，同體大悲」現前，與諸佛如來沒有兩樣。那種愛心，關懷眾生、護念眾生的心，就與虛空法界一樣沒有邊際。雖然關懷、愛護、幫助，又清淨無染。爲什麼？他的慈悲關愛是從智慧中生，不是從情識生。從情識生就被污染，從智慧生不被污染，真的可愛樂。這是「無盡慧功德幢天王」名號顯示的義趣。

第四尊：

善變化端嚴天王。

這個德號中顯示出權智，權智就是善巧方便，善巧方便達到極處就是「善變化端嚴」，「善」字非常重要。善是智慧，是他「變化端嚴」之所依。可見得他變化端嚴不是依情識，是依真實智慧，依大慈大悲，這是善。

「變化」就是隨類化身，像《觀世音普門品》中所說，「應以何身得度，就現何身而為說法」。諸佛菩薩無處不在、無時不在，無量無邊諸佛菩薩同時存在、同處存在，眾生有感，佛就應現，感應決定不失時節因緣，這是善變化。在現今社會，應以佛身得度，就現佛身；應以菩薩身得度，就現菩薩身；應以比丘身得度，就現出家相；應以童男童女身得度，就現童男童女身；應以外道身得度，他就現外道，沒有一定。

「端嚴」也沒有一定的標準，端是端正，嚴是莊嚴。在三善道中有端嚴，三惡道中也有。人間，人五官端正，相貌美好，是人的端嚴。狗長得

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

須夜摩天王

57

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

58

像一條狗，就是狗的端嚴；如果狗變成貓的樣子，就不莊嚴。所以端嚴沒有標準，我們要從中體會佛的教誨，教導我們在生活中要活活潑潑，那就是善變化端嚴，不能學佛學成佛傻子，學成一成不變。

尤其是《華嚴經》，《華嚴》講「理事無礙，事事無礙」，如果有障礙，那就不是華嚴境界；但是，如果認為那我們什麼都能夠解放，又大錯特錯了，準墮阿鼻地獄。諸位要曉得，事事無礙的境界在何處？在一真法界，不在此地；此地只有理沒有事。華嚴境界是一真法界，不是六道，不是十法界。十法界中有理事無礙，沒有事事無礙。可是我們必須明瞭通達這些道理，然後接觸一切眾生，就有智慧、善巧方便幫助他學佛，對佛法生歡喜心。

第五尊：

總持大光明天王。

「總持」，梵語是「陀羅尼」，意思是「總一切法，持一切義」。這

個意思也很清楚的告訴我們，修學佛法最重視掌握綱領，才容易成就。「總持」，廣義的說法，任何一法都總一切法，都能持一切義，所以佛在經上才說：「法門平等，無有高下」。《華嚴》中所講的「一即是多，多即是一」，「一」是任一，任何一法都含攝一切法，並非特別指定哪一法，所謂「一毛一塵」，都具足一切法。佛說無量法門是為無量不同根性眾生而說，契機的人就能契入，由一門入一切門，一悟一切都悟，於世出世間一切法無一不通達。這個原理原則教我們，修學佛法要一門深入，修學任何一門都可以，真正通達，哪一門都能入，只要堅持一門就能入，如果學很多法門就困難了。「一門深入」要深到什麼程度？深到開悟，如果沒有開悟決定不換，還是一門到底。什麼時候開悟？自己知道。

開悟是什麼現象？一切佛經，佛家的經論，任何一部經，雖沒讀過，展開來句句都懂，沒有一點障礙，就是開悟了。如果經典展開還看不懂，還必須想一想，沒開悟。決定不能想，想是落入意識。開悟是不落意識，

展卷都通達，沒有絲毫障礙；佛法如是，世法亦如是，世間所有一切諸法，也是通達沒有障礙，這是開悟。沒有到這個境界，必須一部經守到底，所謂「一經通，一切經通」。同理，一個法門通，一切法門都通。譬如念佛，得到念佛三昧，禪宗大徹大悟也得到了，教下大開圓解也得到了；一個法門通達，所有一切法門都通；一法成就，法法都成就，這是大圓滿、大自在。沒有達到這個境界，要記住一門深入是有道理的，須掌握到總持法門。

所以無論修學任何宗派、任何法門、任何一部經典，都好，我們都讚歎，我決不會說：「你修那個法門不如修這個法門」，這個話不能說。至於我為什麼選擇這個法門？我的根性與這個法門相應。怎麼知道相應？在一切經中，我讀這部經特別歡喜，這就相應。我也讀其他經，我也明白、也通達，但是這部經比那部更能生歡喜心。這一部經、這個法門，與我的緣很深，契我的機，我修學起來格外方便、容易，容易成就，就是這個道理。我們想在這一生中達到究竟圓滿的成就，一定要懂得「總持法門」。

菩薩名號中含的意思很多，我們愈是能夠深入，對自己修學利益愈大。

現代科學家，也是在一一切法中抓住一點，專精深入的研究，才有成果，才拿到國際諾貝爾獎金，這是很大的榮譽。在一一切法中，他只懂得那一點，專精這一點，所以他有特殊的成就；如果他學得很多很雜，一門也不能成就。世出世間法都不能違背這個道理，這是我們一定要覺悟的，希望自己真正有成就，只有這個辦法。

我們讀圓瑛法師的《傳記》，老法師二十五歲發心學《楞嚴》，學了一輩子，七十四歲時《楞嚴經講義》才完成，二十五歲到七十四歲才有這個成就；一生不捨離，天天在想《楞嚴經》，天天在學微密觀照，才有這個成就。在家居士也不例外，江味農居士一生專攻《金剛經》，專研究《金剛經》古來註疏，他用了三、四十年的功夫，完成一部《金剛經講義》，成為現代對於《金剛經》研究的權威註解。周止菴居士一生用在《般若心經》，也是幾十年的時間，成就一部《心經詮注》。這些著作永垂不朽，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

61

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

62

這叫成就。

這是總持大光明，誰懂得、誰能掌握，這一生必定成就。佛法的修學最忌諱夾雜、散亂，一雜亂，無論修學任何法門，充其量變成佛學。即使佛學很淵博，那是佛學常識，看得多、聽得多，他沒有入門、沒有開悟，煩惱沒斷，還是凡夫，沒有能轉境界，還是被境界所轉，那有什麼用處？把佛法當作世間學問來學習，這錯了，我們不幹這個事情。

即使在日常生活中，如果能夠掌握到生活的原則，就不是凡人；凡人過日子沒有原則，隨順煩惱習氣，隨順人情過日子，所以日子過得很辛苦。學佛的人生活比較好一點，比較有原則，很多同修發心素食，素食就是一個原則，縮小很多生活圈子，你掌握到一個原則。素食再能加上清淨心、慈悲心，這一生的生活就非常美好，健康長壽，雖然不能講長生不老，可以說做得到不容易衰老。

「總持」二字意思很深、很廣，一定要細心去體會。「大光明」是真

實智慧，《無量壽經》中教我們「住真實慧」，住真實慧就是總持大光明。

第六尊：

不思議智慧天王。

這些人全是佛菩薩化身，他們示現天王、神眾的身分，應以什麼身得度，就示現什麼身，實際上都是諸佛如來、法身大士，所以統稱之為菩薩。

「不思議智慧」，名號中要緊的是「不思議」，凡是落到思議就不是真實智慧；般若智慧自性本來具足，何需思、何需議？思是思惟，議是議論。如果像平常一般人，遇到事情，「讓我想一想再告訴你」，想一想就「思」；想明白之後再說是「議」，那不是真智慧。真智慧決定不落思惟，不落意識，不但不落在意識，也離心意識；心是阿賴耶識，意是末那識，識是第六意識，也包括前五識。離心意識，如何離？這個問題很重要，不能離心意識是凡夫，果然會離心意識，就是佛菩薩；佛菩薩與眾生不一樣就在此地。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

63

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

64

這個事情很難懂，我們從它作用上來看，比較容易明瞭——識管分別，第六意識分別的功能最強；末那稱為意，它是執著的功能最強；阿賴耶識含藏種子、落印象，我對於某某事情印象很深，是阿賴耶種子力量很強，印象就很深。離心意識之後是什麼現象？不分別就離第六意識，不執著就離末那識，不落印象就離第八識，要在日常生活中去鍛鍊，會嗎？見色聞聲，我不要分別，有沒有離第六識？沒有離！「我不要分別」，已經在分別，「我不執著」，已經執著，執著一個「不執著」，分別一個「不分別」。

這個事情難！怎麼樣才能做得到？禪宗用坐禪的方法，堂主拿香板把你的妄想執著打掉；你起心動念落在心意識、落在無明，有念也打，無念也打，打到你開悟為止，這是堂主的慧眼，他是過來人、具眼知識，能夠看得出來你會不會用功，功夫會不會得力，他有善巧方便誘導你。在念佛堂中，當你念頭一起的時候，「南無阿彌陀佛」，將所有一切妄想、分別、執著統統歸到阿彌陀佛，這個法子妙！除了阿彌陀佛之外，再沒有妄想分

別執著，就執著一個阿彌陀佛，這叫帶業往生，這是淨土宗阿彌陀佛特別開的方便法門。我們不容易做到「離心意識」，但是八萬四千法門，任何一門都不能違背這個原理。

佛門首重持戒，修學任何宗派、法門，不能不持戒，戒律是基礎、是共同科目，一定要遵守。基本戒律五戒，五戒還有基礎，基礎是「淨業三福」，「三世諸佛，淨業正因」，過去、現在、未來一切菩薩修行成佛，皆以此為基礎。而真正的基礎是孝敬，「孝養父母，奉事師長」，從這個基礎再修十善，十善是做善人，斷惡修善，然後才受戒，所以到第二福才「受持三皈，具足眾戒」。因此，五戒的基礎是十善，十善的基礎是孝敬。我們看到多少學佛人，出家、在家修行幾十年功夫不得力，什麼原因？沒有打好基礎，很可憐。可憐在沒有人教他，《無量壽經》中，佛也很感嘆的說：「先人不善」，沒好好教，不能怪他；在家父母沒教，在學校老師沒教。古時候父母教、老師教，現代世間人可憐，我們已經看不到父母教，

也看不到老師教；尤其是兒童、青少年，對他們很同情、很憐憫。這是社會問題根源之所在。所以說，我們所提倡的教育很特殊，其實這種教育在古時候很普通，家庭與老師都是教孝、教敬、教忠、教仁、教義，從小培養。儒家教人修養，道德仁義禮，從最基本的禮節表達孝敬，然後逐步提升到義，再提升到仁、德、道，一生真的有方向、有目標，人生有意義、有價值，這一生決定不空過。

淨宗的方法，在所有法門中最方便、最穩當，穩當就是不會出毛病，念佛人不會著魔，什麼原因？念佛人有阿彌陀佛加持，有十方三世一切諸佛如來加持，不容易著魔。如果自己內心不清淨，喜歡神通感應，學密與學禪最容易著魔，要知道喜愛是煩惱，煩惱會與魔感應。世尊在《八大人覺經》中講四種魔：一煩惱魔，二五陰魔，三死魔，四天魔。內有煩惱，外面很容易招惹天魔，天魔就是外面的邪魔鬼怪。心地清淨的人，魔貼不上身，沒有辦法沾惹，還能夠慈悲感化他，那就更好了；縱然我們不能感

化他，也要有能力保護自己，不讓他貼身。所以自己有清淨心，一定得諸佛護念，龍天善神擁護，這是說念佛人功德不可思議，這是一般可以做得到的；起心動念都想著阿彌陀佛，不一定念在嘴上，心中真有阿彌陀佛，就是念佛；念一句阿彌陀佛就離心意識，這就是不思議智慧、真實的智慧。這樣的智慧，諸佛讚歎，天龍善神恭敬護持。

這部經又名「大不思議經」，末後普賢菩薩十大願王導歸極樂，「結歸淨土」，所以隋唐大德們主張《華嚴》、《法華》也只是《無量壽經》的導引而已。以佛經的體例，經開三分：序分、正宗分、流通分而言，《華嚴》、《法華》是序分，《無量壽經》是正宗分，小本《阿彌陀佛經》是流通分。前清彭際清居士也提出：《無量壽經》即是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。這三部經內容完全相同，只是說得有簡略、有詳細，講得最詳細的是《華嚴經》，講得最簡單的是《阿彌陀經》，一而三，三而一。這是不是彭居士的創見？未必。何以見得？明朝蓮池大師註

解《阿彌陀經》，著《阿彌陀經疏鈔》，幾乎完全是華嚴境界；可見得蓮池大師早就肯定小本《彌陀經》與《華嚴經》沒有兩樣。以《華嚴經》註解《阿彌陀經》，所以《疏鈔》不好懂，看《阿彌陀經》的經文好像不難懂，讀蓮池大師《疏鈔》反而難懂。都是說明這個法門，是真正不可思議的智慧。

第七尊：

輪臍天王。

「臍」是中心的意思，「輪臍」就是輪的中心。佛門是以輪表法，佛說法稱為「轉法輪」，輪確實可以代表圓滿。任何一個形相都很不容易代表動靜、空有同時存在，而輪的現象則很明顯。輪是動的，不動就不起作用；今天社會的進步，是「輪」帶動的；世間聰明人、科學家，善於利用輪帶動社會的進步。一個輪帶動另一個輪動，都在動，所以輪是個動相，可是輪心不動，不但心不動，心還是空的。這個意思比較深，但是現代人

也不難懂，一般的中學生都學過幾何，幾何的圓請問有沒有圓心？決定有，圓心是真有而不可得，心是空的；但這個空不是無，空是有。輪很明顯表現出空有不二，動靜一如，佛教我們從這個形相中去觀察宇宙人生。我們身體就像圓周，心就像圓心，心本自不動，現在心在動，動是生病；但是身要動，不動身就壞了。現在富貴人家天天操心，心壞了；天天享福，身不動，身也壞了，身心都壞。所以佛讓我們了解事實真相，而後才懂得養生之道；養生之道心要淨、身要動。心才是真正的自己，佛家常講「父母未生前本來面目」就是自性、真心。諸佛如來千言萬語，苦口婆心宣說的就是這件事情，所以宗門有句話說：「若人識得心，大地無寸土」，就是形容這個意思。明心見性，一句話都沒得說，盡虛空遍法界全都得到。正因為人不認識自己，不知道自己真心，迷失了自己的本性，佛才有法可說。輪齊表真心，本經經題「大方廣」三個字表真心的體相用。「大」代表心之體，「方」表心之相，「廣」表心的作用，一而三，三而一。體雖空寂，

能夠現相，能起作用；相無限大，用無限廣。這是輪齊天王所表的。

第八位：

光燄天王。

「光」是光明，「燄」是火焰，用這個來表法。一般佛菩薩的造像，顯宗是用圓光，密宗是用火焰，特別是密宗造像比顯宗多，身光也是火焰，就是「光燄」所表的意思。用火焰意思尤其深，表智慧之火，燒煩惱之薪，也就是消除煩惱障與所知障。顯教畫圓光，沒有畫出火焰，雖沒有用火焰表法那麼明顯，其實意思都相同，還是具足。

誰有光燄？諸佛菩薩有，阿羅漢也有，世間人心地清淨，住真實慧的人也有；乃至於法身大士應化在六道度眾生，如果應化在畜生道，畜生道也有；應化在餓鬼道，餓鬼道也有；應化在地獄道，地獄道也有。有道行的人都能看見，一見畜生、餓鬼身有光燄，就懂得那不是真的餓鬼，是菩薩化身。菩薩度任何一類眾生，一定現同類身。譬如人與畜生溝通就很困

難，我們給牠講經說法牠聽不懂，跟一群豬講經說法，得變個豬相在其中，言語相同才好說法，這種情形很多很多。顯示出佛菩薩大慈大悲，任何地方都去，眾生有感，他就有應，感應道交，絲毫不爽。在我們凡夫心中想，人道還勉強，畜生道那個身多難過，餓鬼道更可怕了，這是凡夫的心態。而在諸佛菩薩眼中，六道十法界是平等、清淨的。我們為什麼看不出平等清淨？境隨心轉。佛菩薩的心清淨，六道三途都清淨；我們的心染污，佛菩薩的法界看起來也染污，境隨心轉，一切法從心想生。真正明白這個道理，通達事理，在境界中自己就能做主，能做主宰得大自在。得大自在就稱之為佛菩薩，不是凡夫，他不會被境界轉，而能轉境界。我們學佛就是要學這個本事，令智慧放光。

第九尊：

光照天王。

這意思更明顯，以智慧光明遍照法界。我們能力雖然做不到，如能「常

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

7 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

7 2

作如是觀」有大好處，心量拓開了。「光」是自性理體之光；真誠就是自性本體本具的光明。我們在一切時、一切處，都以真誠心處事待人接物，自性本具的光明就透出來，這是我們學佛不能不學習的。往昔愚昧無知，欺騙自己，欺騙一切眾生，性體中的光明一分都透不出來，所以修學功夫不得力。現在清楚了，羨慕佛菩薩、崇敬佛菩薩，很想與佛菩薩一樣；佛菩薩告訴我們：不難！你本來是佛，佛在這部經上說，「一切眾生本來成佛」。只要用真心、真性，不再用妄心，別人虛情假意對我沒有關係，我一定要用真心真性對人、對事，對一切萬物。我學佛、學菩薩用真的，這是性體之光，清淨平等覺是自性本具般若之光明，屬於根本智；大慈大悲是後得智，利益眾生、利益法界，我們搖身一變就是佛菩薩，與佛菩薩有什麼兩樣？六道十法界中的生死，眼前許許多多的災難，還受不受？契入這個境界，受而無受，無受而受，沒有一樣不得大自在，真正解脫。所以我們一定要用自性之光、般若之光、解脫之光、善巧方便之光，照明一切

眾生，這是真修行；佛在經上常勉勵我們「積功累德」，也就是這個意思。對自己是照見，照見就是徹底明白宇宙人生的真相，根本智照見；後得智利生，利益一切眾生，即光照天王所表的。

第十尊：

普觀察大名稱天王。

「大名稱」指阿彌陀佛，「光中極尊，佛中之王」，是大名稱；一切諸佛如來都讚歎，釋迦牟尼佛代表一切諸佛讚歎阿彌陀佛。「普觀察大名稱」意思深，不單單包括全部的《無量壽經》，也包括全部的《大方廣佛華嚴經》；落到事相，那就是「普觀察」盡虛空遍法界，總歸結在一句阿彌陀佛，名號功德不可思議。希望我們同修明瞭，也有能力講清楚，令人相信，勸人念佛；一般為什麼不肯接受？對於念佛的功德利益一無所知，怎麼可能接受？所以勸人念佛，人家不肯念，是正常的，不奇怪。不要說一般人，就是學佛，甚至於出家的法師，所學的與我們宗派不一樣，勸他

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

73

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

74

念佛，他也不相信。

往年我在香港講經，住在倭虛法師建立的「中華佛教圖書館」，住了很久。主管暢懷法師學天台，他供養的佛像，當中是釋迦牟尼佛，兩邊是迦葉尊者與阿難尊者；他每天念「南無本師釋迦牟尼佛」，不念阿彌陀佛，我們勸他念阿彌陀佛，他也不念。有一次我到香港講經，到他精舍拜訪，突然看到他精舍中有一張西方三聖彩畫像，貼在佛龕前面，佛龕是用玻璃做的，裡面是本師釋迦牟尼佛，西方三聖貼在佛龕上，我感覺得奇怪。他就告訴我，他現在念阿彌陀佛了，為什麼念阿彌陀佛？他親眼看到一個老居士念佛往生，他相信了。這個老居士姓歐陽，在國民黨時代曾經做過官，以後中國大陸解放之後，他流浪到香港，與他兒子、媳婦住在一起，老先生專心致力於學佛。喜歡讀經，常常到圖書館去借佛經看，他很守規矩，表示他持戒精嚴，借去的書一定準時奉還；這樣子與圖書館往來有不少年，大家都非常尊重這位老先生，老先生大概也有八十多歲了。最後一次，連

《大藏經》都借回家看，一般圖書館藏經是不可以借出的，因為認識太熟悉，知道借給他不會有問題。

那一次他借《大藏經》回去之後，就告訴暢懷法師說：我這一次借書不來還，你要派人到我家裡取。而且告訴他哪一天派人到家裡取回這部書。暢懷法師很詫異，難道他要走了？看看又不像，這老先生精神很好，沒事，怎麼可以說是要走？反正不管，把日期記下來，到時候派人到他家去拿書。到這一天暢懷法師派人到他家裡；大概是上午十一點多鐘的時候派人去的。老先生在家裡看經；圖書館來人，他問：你來幹什麼？你不是叫我今天來把藏經取回去嗎？是，我沒叫你這個時候來。當然年輕人也不好頂撞老先生，那就算了，回去，明天再來。明天來了之後，老先生家人告訴他：老先生往生了。昨天我來的時候他還在看書。是！你來了之後兩個小時，他就往生走了。怎麼走的？看書走的。而且看書姿態很愜意，他是一個腿抱著膝蓋，這麼走的。暢懷法師到那裡一看，這是真正了不起，八十多歲，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

75

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

76

念阿彌陀佛，走得這麼瀟灑。兩小時之前還跟人說話，打發人，兩個小時之後，他就往生走了。念佛的瑞相不可思議，得大自在，這一生真正成就。所以暢懷法師是親自看到才相信。

人一生中，哪一件事情最重要？這些年來在台灣、美國、中國大陸，香港、東南亞這一帶地區，站著往生、坐著往生，沒有生病，預知時至，這種人太多太多了。如果我們看在眼裡、聽在耳裡，依舊隨順煩惱，麻木不仁，自己能不慚愧嗎？能不覺悟嗎？依舊這樣麻木下去，以後到何處去？走的時候生病，病苦，病重到不省人事，甚至於家親眷屬都不認得，這種狀況之下，三途去了！所以，世出世間聖賢人教我們斷惡修善，求福；世間人講五福，五福最後一個好死，什麼是好死？死的時候神智清楚，清清楚楚、明明白白，這樣的人，即使不是學佛，也不會落三惡道，來生還能得人身，甚至於生天道。好死真有福報。一切福報之中，第一無比殊勝的是念佛往生淨土；往生淨土是在一生中不退成佛，沒有比這個更殊勝。真

心發這個願，諸佛護念，天龍鬼神無一不恭敬，無一不擁護；所以須堅持你的信心願心，不能退心。

念念爲佛法，念念爲眾生，念念爲無上道，這個念頭永遠不斷，連睡覺的時候也沒斷，睡醒第一個念頭，還是爲眾生、爲佛法，就得諸佛永遠的護念。千萬不要與妖魔鬼怪起感應，什麼是妖魔鬼怪？疑心，諺語常講「疑心生暗鬼」。特別是對正法、佛法有疑惑心，佛菩薩不現前，妖魔鬼怪現前了；妖魔鬼怪也不是他自己來的，是自己招來的。

「慈悲三昧水懺」中，悟達國師害人面瘡，就是過去生中的冤家債主。冤家債主想來報復，可是他出家，是個很好的修行人，有護法神保護他，冤家債主不能貼身。悟達國師實在很了不起，真修實幹，很可惜沒有遇到念佛法門，他如果遇到念佛法門，早就往生成佛，就不會有這些麻煩。他不知道念阿彌陀佛，不知道求生淨土，所以十世得人身，十世出家，很難得、很希有！戒律如不清淨、不精嚴，怎能得人身？根性如不成熟，怎能

生生世世都出家做一個好修行人？太難太難了。

到第十世的時候，還是抵不過煩惱習氣；第十世道行高，作國師，皇帝的老師。世間做國師，大概是許多世的修行，不是一世，才有這個果報現前，得到信徒及出家人的尊敬；皇帝供養他一個沉香寶座；沉香是論兩計價，非常寶貴，用沉香雕的獅子座，他得到很高興，傲慢心生起來，也就是「值得驕傲」；這個值得驕傲念頭一起就是退轉，護法神離開、走了。護法神一走，他的冤家債主貼身，害了人面瘡，幾乎送命。幸虧他真有道心，真是一個好出家人，煩惱雖然現行，還是很輕，不很重，重就沒救，迦諾迦尊者幫助他化解這個冤結，這是慈悲三昧水懺的來源。從這些公案中，才體會到念佛往生功德之殊勝，念佛往生的成就不可思議。我們在經教中、在史傳中、在日常見聞中，要細心觀察，選擇法門，堅持法門，永不退轉。

此地「普觀察大名稱」也就是教我們仔細去觀察，阿彌陀佛在一切諸

佛之中，最受一切諸佛尊敬。但是「佛佛道同」，佛與佛都一樣，沒有差別，為什麼一切諸佛特別尊敬他？道理何在？事實真相如何？都要觀察清楚。要普觀察，才能夠生起清淨、堅定的信心，《金剛經》中所說：「信心清淨，則生實相」；生實相，契入實相，就入彌陀願海，就契入極樂世界。這是普觀察大名稱天王所表的義趣，這一段表二地菩薩。二地是離垢地，垢是煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，都放下捨離了。

如是平等而爲上首，其數無量。

這是總結，與前面意思相同。

末後這一句，歎德，讚歎菩薩們的德行：

皆勤修習廣大善根，心常喜足。

這一句非常重要，真正是言簡意賅，文字很少，意思總括圓教二地菩薩所修，不是普通菩薩。他們『皆勤修習』，「勤」就是勇猛精進，到了這麼高位的菩薩，還是勇猛精進在修學；「修」是學，「習」是做到。他

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 須夜摩天王

79

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

80

修習的是什麼？『廣大善根』。初心的菩薩就修積善根，世間善根有三種——無貪、無瞋、無痴，世間所有一切善法，都從這三個根本生出。三途惡道是極惡之果報，也有三個條件感得果報，就是貪、瞋、痴三毒煩惱，煩惱再加毒就嚴重，用現在的話來說，最嚴重的病毒是什麼？貪瞋痴。一個人身體受苦還只是小事，心有貪瞋痴病毒，才是得了嚴重的大病，因此而墮落到地獄、餓鬼、畜生那是真苦。

三毒煩惱轉變過來就是三善根：不貪、不瞋、不痴，人天善法都從這三善根生。所以世尊教導我們務必斷惡修善，才能永脫三途苦報，長享人天福報；並且學菩薩善根：精進，精進是菩薩唯一善根，無一菩薩不「皆勤修習廣大善根」。菩薩是覺悟的人，覺悟之人，無一不是勇猛精進，修習廣大善根，包括一切佛法。

『心常喜足』，「喜」是歡喜，常生歡喜心，佛家常講「法喜充滿」，就是這個意思；「足」是滿足、知足，唯有知足才常生歡喜心。一個人常

常憂慮煩惱，什麼原因？不知足。我們要問一問，自己到什麼時候才知足？釋迦牟尼佛示現「三衣一鉢，樹下一宿，日中一食」，世尊在這個境界中就知足了，我們還能不知足嗎？他一天吃一餐，我們一天吃三餐，有的時候還吃宵夜；他只有三衣，我們今天不少人都有三十件衣以上；他樹下一宿，我們今天都還有不錯的房子住，所以，還不知足嗎？我們在現實生活狀況之下懂得知足，就能常生歡喜心，生活就過得很可愛，如同第二尊「可愛樂天王」，每一天歡歡喜喜，看到一切的人、事、物都很可愛，遇到妖魔鬼怪也可愛，學佛就真正得受用、得利益。

5：兜率陀天王

復有不可思議數兜率陀天王。所謂知足天王、喜樂海髻天王、最勝功德幢天王、寂靜光天王、可愛樂妙目天王、寶峰淨月天王、最勝勇健力天王、金剛妙光明天王、星宿莊嚴幢天王、可愛樂莊嚴天王。如是等而爲上首，不思議數。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

81

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

82

皆勤念持一切諸佛所有名號。

第一句是列數，表示團體的類別，這個團體是兜率陀天。「兜率陀」是梵語，意思「喜足」，歡喜知足。喜足標準是什麼？是不是事事都稱心如意？如果以這個爲標準，喜足就很難了。諸位細心觀察體會，釋迦牟尼佛當年在世所示現的，日中一食，晚上找一棵大樹底下盤腿打坐，恢復疲勞，休息休息就夠了；三衣一鉢，他就知足了；每天遇到一些在家、出家的學生，與他們談話，幫助他們解決疑難，令他們覺悟，佛就很歡喜了；並不是生活很優裕，事事都能夠稱心如意，不是這個意思。疏云：「得少意悅爲喜，更不求餘爲足。」得少少的悅意，就喜了；一切都能放下，都能夠不希求，就是知足。所以喜足，從世尊當年在世一生的行誼，以及後世祖師大德們，世間人心目中的苦行僧，都展現出喜足的境界。

我們要細心體會，要知道學習諸佛菩薩，學習苦行的大德。我們凡夫眼中看他很苦，實際上他一點都不苦，反過來他看我們很苦，看世間人、富貴人很苦；他自己覺得喜足，他心地清淨、慈悲，常生歡喜心，真正做

到知足常樂，就是人間的兜率天人。唯有喜足才能夠圓成佛道，所以佛在經上告訴我們，後補佛都住在兜率陀天。欲界有六層天，色界有十八層天，補處菩薩為什麼不住四禪天，而住兜率天？於是我們明瞭，兜率是表法，後補佛一定是歡喜知足，知足常樂，這樣的菩薩不久就成佛果。也許同修要問，難道菩薩也有不知足的嗎？有，菩薩還沒有知足是為度眾生，不是為自己。對自己來講，菩薩已經離四相，我、法二執幾乎斷盡，但微細的念頭未除，所以還稱不上喜足；必須微細的念頭都除盡，才是知足。這是「兜率」表法的義趣。

菩薩在此地表三地菩薩，發光地，知足才能放光，發光就是放光，光是自性本具的般若智慧。由此可知，即使只是念頭對於世出世間法還有希求，還不滿足，就障礙明心見性，障礙無上菩提。彌勒菩薩是釋迦牟尼佛的後補佛，住在兜率天，在中國應化的身相是布袋和尚，顯示知足常樂；表「生平等心，成喜悅相」。歡喜是從清淨平等心中生起，不是感情；如

果從感情生起歡喜心，那是情執煩惱，不是菩提。彌勒菩薩的歡喜心，是從清淨平等心中生出，這是真實慈悲的表現。向下也列舉十位上首，名號之中，顯示發光地修學的形象，也顯示三地菩薩的修因證果。

第一尊：

所謂知足天王。

『知足』就是兜率陀天王的意思，這一位總說，後面九位是別說。六道凡夫為什麼不能夠脫離六道輪迴？過失就是不知足。不知足者，念念增長貪瞋痴慢，唯有知足的人才能夠轉煩惱成菩提。佛教我們對於世出世間法都要知足，世法中衣食足，夠了，還要求什麼？

自古以來高僧大德，其中包含在家居士，《大藏經》中《居士傳》、《善女人傳》，記載歷代在家男女二眾修行證果之士；諸位必須知道，出家人有修行證果，在家人修行證果的更多。出家有佛，釋迦牟尼佛是代表；在家也有佛，與世尊同時出現的維摩居士就是在家佛。當時的出家大德，

人人謙虛，對人、對事、對物都恭敬有禮，這種示現給後人很好的榜樣。我們現在這一代出家人修行不如在家人，這是事實，無需要避諱。念佛往生，在家人多於出家人，而且女眾多於男眾，這不是事實嗎？為什麼出家人反而沒有在家人那樣的成就？在家人對三寶有恭敬心、有真誠心。出家人自以為是，一出家，穿上長袍大袖，就以為高人一等，起貢高我慢，沒有謙虛恭敬心。這樣的心態、行為，就是造業，與菩提不相應，念念與煩惱相應，不如在家。換句話說，在家人的心比我們清淨，在家人的心比我們慈悲，所以他們的成就大過我們，必須覺悟。在近代，將這件事實說得最透徹明白，可以說是歐陽竟無居士，他是民國初年人，曾在南京辦過「支那內學院」，時間雖不長，出了不少傑出的善知識。他在內學院院訓中說得很清楚，「佛法是師道，老師第一大」，教我們要尊師重道，不是出家第一大，老師第一大；他講得沒錯。

在佛法中誰最大？和尚第一大。「和尚」是梵語，意思是「親教師」，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

85

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

86

親自指導我修學的老師第一大，這個老師稱為和尚。和尚不分在家出家，不分男女老少，我跟他學，他就是我的和尚。像本經末後善財童子參訪德生童子、有德童女，示現年歲很小，未成年；童子是不滿二十歲，童女是不滿十六歲；善財跟他學，稱他為和尚。往年我出家，也受過三壇大戒，我回到台中跟李炳南老居士學習，李老居士就是我的和尚，我稱他和尚。所以今天一般對出家人都稱和尚，錯了！應當稱比丘，女眾稱比丘尼。和尚是老師，他不是我的老師，不能稱他和尚，稱呼很重要，不可以誤會。稱他為法師，也不算錯，但不能稱和尚，因為彼此沒有師生關係。

我們對於世法、佛法都要知足。佛法中選擇一門適合自己的根性，適合自己生活環境，就格外容易修學，功夫容易得力。一門就是知足，選擇的法門太多，是不知足。我們親近一個老師，學一家之言，專精不雜；兩個老師兩條路，三個老師三岔路口，四個老師十字街頭，往何處走？愈學愈迷惑，怎能開智慧？佛家的教學一門深入，一個老師；中國過去儒家教

學也是一個老師，也是一門功課；一門沒有學會，決定不能夠學第二門，用這種方法成就根本智。什麼是根本智？《般若經》上所說的「般若無知」，無知就是根本智。無知就是大定，淨宗「清淨平等覺」，五個字合起來就是根本智，也就是「一心不亂，心不顛倒」，一心不亂是定，心不顛倒是慧，慧就是根本智。善財童子在三昧會下得到根本智，老師文殊菩薩才叫他出去參學。

參學是什麼意思？中國過去的話叫「出師」，現在的話叫畢業，可以畢業離開老師了。善財童子出師之後，出去參學，那就是五十三參，面對廣大一切人、事、物，「不生煩惱，常生智慧」，常生智慧是後得智。所以五十三參善知識，代表的是一個人從早到晚所接觸的一切人物、各行各業，以及所見到的事。見到人在造作，那是因，再看這些人生活之受用，那是果。換句話說，後得智從何處來？從我們從早到晚所接觸一切人、事，因、果中開悟，不生煩惱，只生智慧，叫五十三參。在五十三參中，「一

切眾生皆是善友」，意思正是佛在經中教導我們，「一切眾生皆是過去父母，未來諸佛」。有這個認知、肯定，面對一切眾生，孝心才會生起來。佛法講孝親尊師，真正說到究竟圓滿處：一切眾生是我過去父母，是未來諸佛；以真誠孝敬之心處事待人接物，就是菩薩、就是覺悟的心。

所以普賢菩薩在《華嚴經》的修學，說出十個綱領總結整部經義；而第一條「禮敬諸佛」，諸佛是一切人事物，對於一切人要真誠的禮敬，對於一切事也要禮敬。對事如何禮敬？辦事認真負責就是對事的禮敬。人能念念具足圓滿的孝敬，其所修的就是普賢行。普賢菩薩與大乘菩薩修行不同處在於心量，普賢境界是盡虛空遍法界，孝敬不能夠達到盡虛空遍法界，所修的就不是普賢行，特別是在這部《大方廣佛華嚴經》；但是《華嚴經》太長，讀前面不知道後面，講到後面，前面就忘光，很不容易掌握修行綱領；普賢菩薩歸納為十條修行綱領，十大願王是綱領。但是十大願王也很不容易，而淨宗《無量壽經》正是《華嚴經》的濃縮、精華，便於讀誦受

持；如果真正能明白通達其中的字字句句，大開圓解，落實到生活中，就是修普賢行，十大願王才圓滿。總歸結都是我們對世法、佛法知足才辦得到，如果不知足，還有貪心，很難成就；這一層深義要細心去體會。

第二位菩薩：

喜樂海髻天王。

名號中很明顯的顯示知足常樂的妙用；「海」與「髻」是形容詞，形容他的喜樂無邊。喜樂高顯，德行高妙，髻表這個意思。為什麼說他喜樂之行高妙？如果一個人在世間得大富貴，所顯示的喜樂，不算高妙。像世尊當年在世，印度十六大國王，經典中記載這些護法、大富長者，他們喜樂不算高妙；釋迦牟尼佛所示現的，每天三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，每天到各處教化眾生，其樂無窮，這個喜樂高妙。凡夫不懂得，凡夫看到釋迦牟尼佛那種生活苦到極處，而釋迦牟尼佛自得其樂，此樂是自性中流露的真樂，非享受世間五欲六塵之樂可比。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

89

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

90

中國古代也有，孔老夫子有一位最得意的學生顏回，夫子常讚歎他。顏回很窮，從夫子口中知道他生活的狀況：「一簞食，一瓢飲」，窮得吃飯沒有飯碗，用竹子編一個簞盛飯，喝水也沒有杯子，用葫蘆瓢舀水喝。簞食瓢飲是說顏回貧窮的地步，夫子說得好，過這樣的生活，一般人都感覺得很憂慮，而顏回「不改其樂」，一天到晚表現得歡喜。這是儒家知足常樂的一個代表人物，在佛法中，釋迦牟尼佛是代表；這樣的生活別人過不下去，真是夫子所說「不堪其憂」，大聖人「不改其樂」，這才真叫「喜樂海髻」。如果我們能夠很細心、很冷靜去體會、觀察，就能夠得到個中三昧，粗心大意的人看不出來，體會不到，當然更無從學習。

千言萬語，總歸是教我們對於物質生活、精神生活都要懂得知足。為什麼？知足之後，心是定的，定能開慧，《楞嚴經》上講「淨極光通達」，心平靜，平靜到極處就放光；此地代表發光地菩薩，放光是智慧現前。由此可知，真實智慧從何處來？清淨心得來的。換句話說，清淨平等心起作

用就是真實智慧，有無量的智慧怎麼不歡喜快樂？從事相上講，世間人沒有離開妄想、分別、執著，以為這些境緣有好有醜、有苦有樂，都是從妄想、分別、執著中生。諸佛菩薩覺悟，對於宇宙人生真相徹底通達明瞭，正如《金剛經》中所說「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，菩薩知道所有現象是平等的；不但平等，而且是幻化的；不但是幻化，而且了不可得，所以他面對外境永遠清淨平等，那是真樂、真自在！自在還有一層深義，「能轉境界」。楞嚴會上說得好，「若能轉物，則同如來」，諸佛菩薩能轉境界，不被境界所轉，這就是真樂。

第三位菩薩：

最勝功德幢天王。

『功德』，修功有得。從總綱領而言，「三學六度」是修功，「三德密藏」，是所得。在日常生活當中，起心動念一切作為與真如自性相應，也就是與戒相應，就有功；今日之下，所謂合情、合理、合法。想一想自

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

91

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

92

己起心動念，言語造作，合不合情理法？情理法的標準何在？在一切經中，今天我們選擇的是《無量壽經》。佛說的經論很多，依據任何一部經都好，但必須依一門，不能太多太雜。我的思想、見解、言語，與佛在經上講的相不相應？如果相應就是如理如法，如理如法是戒學，表現於日常生活、工作、處事待人接物之中，遵循佛陀教誨，一一依教奉行，就如同善導大師在《觀經》上品上生章中教導我們的，佛教我們做的，認真努力去做；佛教我們不可以做的，決定不做，這叫持戒。

如何與定相應？《金剛經》中有兩句話：「不取於相，如如不動」，就是與定相應。「不取於相」是決定不被外面境界相所誘惑，「如如不動」是內不起貪瞋痴慢，與定相應，這叫修定。諸位同修要記住，修定不是盤腿面壁。《壇經》中講「外離相為禪，內不亂為定」，完全是發揮《金剛經》中這兩句話的意思。

本經末後，善財童子參訪鬻香長者，他是在市廛中修定。市廛就是商

場、超級市場，最熱鬧的地方，逛超級市場修禪定。市場東西多，看得人眼花撩亂，他在這裡面不起心、不動念，那叫修禪定；他修禪定不是打坐，是逛市場。我們凡夫對哪一種人起恭敬心？每天盤腿面壁，閉著眼睛不動的，「這個人了不起，七天都不出定，定功很深」，我們認為那個功夫高，不知道那是初級的修學法；天天逛市場，如如不動，才是高級修行法。高級修行的人表面與凡夫沒有兩樣，但是凡夫在市場上一逛，貪瞋痴都起來，見到這個東西喜歡起貪心，看到那個人不喜歡起瞋恚心；而修行人在逛市場的時候是修戒定慧，這是定的意思。

慧是什麼？清清楚楚、了了分明。所以《華嚴經》中法身大士教我們，定慧在何處修？在最熱鬧的地方修。看得清清楚楚、明明白白是慧，不被外面境界誘惑，如如不動是定，定慧等持，福慧雙修。福是什麼？定是福，這是「最勝功德」。落實到生活之中，斷惡修善，又三輪體空；三輪是不著相，斷惡不著斷惡之相，內心清淨平等，修善不著修善之相。如果著相

修善，所得的是三界有漏福報，斷惡修善而不著相，是最殊勝的功德。可是從事相而言，沒有兩樣，從用心來講，凡聖完全不同；凡人修福，聖人積功累德。

淨土宗，最勝的功德幢就是講堂與念佛堂，沒有比這個更殊勝的。講堂能令一切眾生破迷開悟，念佛堂能令一切眾生一心不亂，心不顛倒。所以，建講堂，請法師、大德居士講經說法；建念佛堂，領導大眾在一起念佛共修，這是最勝功德幢。佛家任何一個道場都要懂得「一門深入，長時薰修」，才會有真正的成就。念佛的道場只能有一種儀規，念佛也只有一個腔調，所以念佛堂領眾的法師，或是領眾的大德居士，只能是一個人，這樣功夫才會得力，才會得一心。而真正想建立道場，成就眾生，也不能隨便請人講經。我過去初學的時候，跟李炳南老居士十年，看到他老人家的做法；台中蓮社、慈光圖書館每個星期都有講座，有許多法師大德從台中經過，他老人家一定去禮拜，送上供養，有的時候請法師吃飯；但是從

來不請法師講經或講開示。我向他老人家請教，為什麼？這個法師很有名氣，我們大家都很仰慕的。他老人家告訴我們，不行，他修的法門與我們不一樣，我們同修在一起幾十年，好不容易建立起共識，如果請某個法師來講經，他所講的與我們所學的不相應，一定令許多同修生起疑惑，然後他不知道要費多少時間，費多少唇舌才能拉他回來。這是真善知識，真正愛護大眾，與大眾在一塊共修，他真正負責任。所以我們才體會到，古大德所說的「寧動千江水，不動道人心」，懂得這個道理，可以請他來講開示，他一定讚歎你的道場，讚歎你的法門，讚歎你們的老師，增長你的信心；現代出家的法師，不明白這個道理，所以很難。

早年我到新加坡，演培法師請我到他道場講演，我也是讚歎他們修學的法門、讚歎演培法師。演培法師與我算是老朋友，但他修彌勒淨土，求生兜率天，我修彌陀淨土，求生西方極樂世界。可是我到他的道場，極力讚揚法相唯識，讚揚兜率淨土，勸勉同修認真跟他學習，我對於彌陀淨土

一字不提。他那麼多的信徒，已經跟他二十多年，我總不能到那裡去說「彌勒淨土難，彌陀淨土容易」，雖然是事實，也不可以說；這個說法破壞人家道場，有罪過的。「法門平等，無有高下」，任何法門都好，跟定一個老師學習，決定有成就；我們要懂得禮貌。所以我到許多地方，人家請我去講經、講開示，他放心；因為我懂規矩，我守法，守法就是持戒，我不會毀犯。

我們明白這個道理，知道這個原則，所以二十年前，一九七七年我在香港講《楞嚴經》，聖一法師也在座，一連聽我講了好幾天，聽得很歡喜；他參禪，我修念佛法門，雖然講《楞嚴》，我也結歸到淨土。但是聖一法師也請我到大嶼山講開示，寶林寺是他住持的禪宗道場。我去參訪，看到他們認真在坐香，很歡喜。那時候他的道場有四十多位出家眾，其中還有幾位外國僧人，每天坐香。聖一法師請我在禪堂中講開示，我讚歎聖一法師，讚歎寶林寺道場，讚歎這些同修們在一起和睦共修，我幫助他使他的

信眾對於老師更具信心，對於道場更有信心，這叫讚歎三寶。

我不僅僅這個道理，我還懂得結法緣。我到別人道場去講經，或者講演，許多信徒供養我，這些供養我全部供養常住，與常住結法緣，我不會帶走，所以有許多道場喜歡請我去講經，為什麼？對他有好處，沒有壞處，我不拉他的信徒，我不要人家一分錢，我們法緣就結下去了；不但這個道場結了法緣，其他道場聽到也歡喜，也來找我去講經。如果我們到人家地方講經，又收皈依徒弟，又帶走紅包，這個道場一看害怕，下次再不找你。不但這個道場緣斷絕，其他道場聽說：那個法師很厲害，把我的信徒都拉走，我們信徒紅包都被他拿走；沒有一個地方會再來請，法緣就斷了。我們一定要很清楚、很明白，要知道如何成就「最勝功德幢」，對自己，知足常樂，對一切眾生，以清淨心介紹佛法；尤其是淨土法門，當生成就的佛法，推廣的面愈廣愈好，令一切大眾生起信願，信願愈深愈好，希望人人都能夠真修，各個都能夠往生淨土，不退成佛，我們的目的就達到了。

除此之外，萬緣放下，這個樣子就如法。

現前要找到一個志同道合的同參道友很難得。往年李炳南老居士在台中辦「大專佛學講座」，除他自己之外，所有老師都是他的學生，知見相同，目標方向一致，無論講任何經論，最後都結歸淨土。不像一般寺院道場辦大專佛學講座，請幾位老師開幾門功課，各人講各人的，學生聽了之後無所適從。我參加過這種講座，我上課的時候，當我極力讚歎淨土，第二堂課的法師則完全排斥淨土，學生來問我：我們怎麼辦？我說：你自己看著辦！我也不能說那個老師講錯，老師沒講錯，那你只好自己看著辦！以後這種講座我就不參加，不但講座不參加，佛學院請我去教書，我也不參加，我知道困難。辦一個成功的佛學院難，沒有辦法請老師，請老師各人有各人的知見，會把學生教得迷迷糊糊，對不起學生。所以想辦一個成功的佛學院，一定先培養師資，師資道合，共同合作辦學，佛學院才能辦成功；這事情與世間教學完全不同。這是我們講到最勝功德幢，的確是很

不容易的。

第四尊：

寂靜光天王。

這個意思也很明顯，唯有『寂靜』才能生圓滿的智慧。《仁王經》中分菩薩等級為五：伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍。最高等級是「寂滅忍」，下品是法雲地的菩薩、十地菩薩，中品是等覺菩薩，上品是如來果位。其次「無生法忍」，下品是七地菩薩，中品是八地菩薩，上品是九地菩薩。由此可知，「寂靜光」可以說智慧已經達到究竟圓滿了。我們知道這個事實，現前就應當學習寂靜。從何處學起？從「靜」學起；這個方法也與楞嚴會上所講「解結」的意思相同。佛說，六根每一根都有六個結，最初下手處從動、靜，從離開一切躁動修靜下手；遠離一切躁動，讓心漸漸定下來，漸漸遠離五欲六塵，然後遠離分別執著。

離分別執著非常困難，那是無始劫以來的煩惱習氣，外面又有強烈的

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

99

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

100

誘惑，所以修行很難成就。念佛法門尚且不容易得到功夫成片，其他法門根本不可能成就。往年倣虛大師說過，黃念祖老居士也講過，在現在這個時代，修禪不但不能開悟，禪定都得不到。如果得禪定，果報也不過在四禪天，不能出三界；學教，也不可能大開圓解；學密，也得不到三密相應；所以到最後勸大家老實念佛，求帶業往生，成就更為殊勝，這是現代人能辦得到的。但是對於淨宗法門的理論、境界不能不清楚，有疑惑會產生障礙。我們每天研究教理目的何在？無非是幫助斷疑生信，建立清淨的信心、願心，功夫才得力。

第五尊：

可愛樂妙目天王。

天王德號雖然只說『妙目』，而實際的意思圓滿含攝六根；目妙也就是說眼、耳、鼻、舌、身、意，無一不妙。「妙」指心，六根不染六塵就妙。交光大師在《楞嚴正脈》中教人「捨識用根」，凡夫用識，六根不妙，

不可愛；如果用根中之性就妙。譬如眼根，眼根是色法，眼根之性是見性，那就不是色法。真如自性在眼叫見性，在耳叫聞性，在鼻叫嗅性，在舌叫嘗性，能夠在日常生活中用六根之性，那就妙，那就可愛樂。什麼人會用？諸佛如來、法身大士會用，凡夫不會；不但六道凡夫不會，四聖法界，聲聞、緣覺、權教菩薩，包括藏、通之佛都不會；上上根人才會捨識用根。十法界中菩薩、佛還是用識，不過他們用得很純正，接近根性，還沒有能夠真正做到捨識用根。「捨識用根」，與法相唯識所說的「轉識成智」是一個意思；轉八識成四智，那就真的用根中之性了。此地兜率陀天王是三地菩薩示現的法身大士。這位天王教導我們，會修行的人掌握總原則，抓住根本就可愛了，宗門所謂從根本修，教下、淨宗又何嘗例外？六根可愛，六塵也可愛，無一不可愛，這才是法喜充滿，常生歡喜心，天王德號表這個意思。

第六尊：

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

兜率陀天王

101

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

102

寶峰淨月天王。

『峰』與『月』在此地都是比喻；「峰」是山峰，形容其高而顯著，一切眾生都能見；「月」表清涼。『寶』代表性德，為什麼稱佛法僧為三寶？而且是非常突出的珍寶，世出世間一切法都不能為比。世間財寶能令人富裕，享受豐富的物質生活；三寶，能使人超越輪迴、超越十法界，圓證無上菩提，圓滿解決世出世間一切法，是真正之寶。

惠能大師闡釋佛法僧三寶為「覺、正、淨」，意思很明顯。《無量壽經》經題「清淨、平等、覺」就是三寶。佛家常讚揚出家比丘「六根清淨，一塵不染」，清淨是僧寶，是戒學。平等是法寶，是定學，「諸法平等，無有高下」；本經講「一即一切，一切即一」，一是任何一法，可見得它是平等的，並不特別單指某一法，法法皆如，法法平等。覺是佛寶。清淨、平等、覺就是三寶，就是戒定慧三學。我們在日常生活中，對人、對事、對物，起心動念與三寶相違背，還是迷惑，迷就不覺；還有邪思，有邪思就不正，不是正知；還會被外境污染，被污染就不清淨。因此在日常生活

中，所修所學不得其用，依舊是生死凡夫，每天所造作還是輪迴業。真正覺悟會用功的人，就是在六根接觸六塵境界的時候，念念自然與覺正淨相應，這是「寶峰」，亦如同「淨月」。寶峰比喻成就圓滿，淨月比喻受用自在；生活享受像清涼月一樣自在，這是我們應當要學習的。

第七尊：

最勝勇健力天王。

此名號從比喻中建立。「勇」是勇猛，大乘法中常講勇猛精進。勇猛精進達到最殊勝，就像《無量壽經》中形容的法藏菩薩，法藏菩薩修行勇猛，沒有人能夠超過。他能做得到，我們為什麼不能？大陸有一位法師嘗試精進念佛，七天七夜不睡眠、不吃飯，只喝水，一心稱念南無阿彌陀佛，看看行不行？七天念圓滿了，身體容光煥發，愈念身體愈好，愈念色相愈端嚴；這是一定的道理，七天七夜專想佛，他的面相逐漸就變成佛相，這是最勝勇健力的表現。有人看到，我們親耳聽見。這位法師並不以為七天

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

103

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

104

七夜就是圓滿，他又發心二十一天不睡覺、不吃飯，只喝水，連續打三個七，他也成功做到了，原先不相信自己有這個能力。

這種能力是潛在的能力，每一個人都有不可思議的潛能，只是沒有能夠發揮出來。為什麼不能發揮？隨順自己的煩惱習氣。吃飯是煩惱習氣，睡覺也是煩惱習氣。佛在大小乘經中講「五蓋」，是指「貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑」，蓋是蓋覆自己的真如本性；而財、色、名、食、睡五欲，也可說是「蓋」，蓋覆自己的性德。諸佛菩薩沒有這五種障礙，財色名食睡捨得乾乾淨淨。不但諸佛菩薩沒有，高級凡夫也沒有；三界中，欲界才有這五種障礙，色界天就沒有了；初禪以上的天人不須飲食，睡眠也斷了。佛在經上告訴我們，色界天人眼睛都很明亮，不眨眼。睡眠與飲食都可以斷，財色名就更容易斷，清淨心才容易現前，「最勝勇健力」就顯露出來了。當然，色界天人、無色界天人根本的執著沒斷，還是不能出離三界。

法身大士才顯示最勝勇健力，令人生起羨慕之心，也想得到。實在說，

念佛比修學其他法門容易得到，我們在念佛堂，只要有決心、有信願、有毅力、有恆心一直念下去，也可採取諦閑老法師教鍋漏匠的方法：「念累了就休息，休息好了立刻接著念」，決定不能夠偷懶、懈怠；實在念累了，是自己業障現前，沒有法子，就休息一下。果然能夠這樣念，我相信念到一段時候，就能夠進入很好的境界，二六時中始終不會疲倦，不會懈怠、退轉，每天很短暫的時間休息，精神、體力就足夠用。

「最勝勇健力」是我們自性中本來具足的潛能，既是本有的，就可以恢復。有這個能力，用在道業上，用在幫助一切苦難眾生上，無事不辦；最重要是接引眾生，將如來正法介紹給眾生，幫助眾生起信、開解、修行、證果，沒有最勝勇健力做不到。但是，最勝勇健力一定與三寶相應，與清淨慈悲相應，才能顯示。

第八尊：

金剛妙光明天王。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

兜率陀天王

105

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

106

大乘經中凡是提到「金剛」，都比喻自性本具的般若。『金剛妙光明』是比喻自性般若的起用，既是自性本具，「人人本有，各個不無」，正是〈出現品〉中世尊所說，「一切眾生皆有如來智慧德相」；一切眾生包括我們在內，我們自己確實本具如來智慧德相。智慧是金剛般若；德是無量的神通、能力，能現十法界依正莊嚴；相，正是大經中所讚歎，「佛有無量相，相有無量好」，不只三十二相八十種好。現在我們自性的智慧、德能全都不起作用，為什麼？兩種障礙障礙住：一煩惱障，二所知障。這兩種障礙害得我們生生世世過苦日子，在六道中還繼續不斷在造業，所造之業，善業少、惡業多；善業的力量薄弱，惡業的力量強大，臨命終時，「強者先牽」。

人死了以後到何處去投胎？業力中何者力量最強，就牽引他去投胎。人若想到這件事情，能不驚心動魄嗎？能不恐懼嗎？要怎麼辦？佛法能幫助我們，佛法對這個道理講得很透徹，事實真相說得很明白，自己要能懂

佛所說的意思，所謂是「願解如來真實義」，懂了之後要真做。怎麼作法？善導大師講得好，佛在經上教我們做的，都是利益眾生之事，我們要做，隨緣隨分盡心盡力去做；凡是傷害眾生的事情決定不能做。這就是斷惡修善的原則，佛說得很多很多，要牢記，要在日常生活中，起心動念之處用功夫。自己的念頭一起來，想想：我這個念頭是善是惡？佛許不許可我起這個念頭？經典是標準，所以經要熟，經若不熟，日常生活中修學就沒有標準。熟讀經論就是記住這個標準，在日常生活中雖有起伏，不離這個標準，這是我們初學入手之處。如果覺得經論太多記不住，有最簡單的「十善業道」；或是比這個稍微詳細一點的，《觀經》的「淨業三福」。三福雖然只有十一句，意境之深廣，包括盡整個佛法，可以說是大總持法門，從初發心一直到無上道，都不離這十一句。十善只是第一福中的第四句「修十善業」，我們不妨從這一句下手，漸漸提升自己的境界，要鍥而不捨，勇猛精進。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

107

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

108

能夠這樣如理如法的修學，心自然清淨；清淨心生實相，實相就是金剛般若。由此可知，金剛般若所放的妙光明就是無盡的菩薩行。諸佛如來、法身大士應化在六道、十法界，隨類現身，隨機說法，那就是「金剛妙光明」。自己修學決定不能離開智慧，智慧的最初方便是什麼？理智，要常常保持理智，常常保持頭腦的清醒，不可以感情用事；理智的對面就是感情，感情是迷邪染，理智則與覺正淨相應。我們處事待人接物能夠有理性，這是最初方便，要真幹，要有恆心不退轉，功夫才得力。

第九尊：

星宿莊嚴幢天王。

日、月、星都表光明，太陽表根本智，月亮表後得智、表清涼；『星宿』表多，就是無量光的意思。星宿的數量數不清，凡夫肉眼在晴天的夜晚，大概能夠見到的星宿有六千多個；如果用望遠鏡至少能見超過十萬個。『莊嚴』，不但莊嚴性德，一定要落實在生活中，莊嚴才真正有意義。無

量無數的光明比喻在生活中，事事物物、點點滴滴都與般若智慧相應，取這個意思；小到穿衣吃飯，古時候趙州和尚常叫人「喫茶去」，都與般若智慧相應。

重要的是如何落實在自己生活中，現前一定要得受用，點點滴滴不迷、不邪、不染，就是「星宿莊嚴幢」所表的法門，要保持自己的清淨平等覺。如何才能保得住？念念為利益一切眾生，不可以有一念自利之心。如果有一念自私自利，覺正淨就保不住，縱然這一念相應，第二念就不相應，真的像石火電光一樣，保不住。自古以來修行的大德們的成就，就是能夠保住，古大德無論是宗門教下，祖師大德常講「保任」，就是這個意思，保任是你要保住，不要失掉。一念相應，好！可是要念念相應才行。這個名號中有顯示念念相應的意思在。

第十尊：

可愛樂莊嚴天王。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

109

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

110

前面第五尊「可愛樂妙目天王」總指六根，此地『可愛樂莊嚴』範圍就大，六根、六塵、六識，盡虛空、遍法界，事事物物皆可愛樂，才是真正的「莊嚴」。這個莊嚴的落實，就是西方極樂世界，所以名『樂莊嚴』。在極樂世界萬事萬物中，找不到一樣有缺點的，如果還有一樣有遺憾、有缺點，不能名為極樂。這個名號可尊可貴，希有難得，地上菩薩才入這個境界，我們只能夠仰慕，希望自己如理如法的修學，也能夠達到這個境界。十位上首表法的意思就介紹到此地。

如是平等而為上首，不思議數。

這是總結與會的數量。每一段經文開頭與總結意思都相同，縱然上首菩薩的名號我們記不得，可是這兩句的意思很清楚，顯示這個法會是以盡虛空遍法界為道場，是以「法界眾生」為對象。經上說：「佛以一音而說法，眾生隨類各得解。」佛的音聲奇特微妙，這一音能令盡虛空遍法界一切眾生，聞法開悟；佛以一個色相，能現無量無邊的色相，令一切眾生見

相發大菩提心，見相就能夠證入。經典這種文字顯示甚深的義趣，然後我們才能夠體會到《大方廣佛華嚴經》是一切諸佛所說，塵說刹說，永遠沒有間斷在說；明白的人，在在處處都見到華嚴海會，見到毘盧遮那如來；不會的人當面錯過，讀《華嚴經》最可貴的，就是體會這一層深義。

皆勤念持一切諸佛所有名號。

這與上述每一個團體的讚歎，有一點特別不同，他們都念佛，代表什麼意思？這一段是兜率陀天，說的是彌勒內院，彌勒菩薩是後補佛，補處菩薩在兜率內院等待成佛。他怎麼成佛？念佛成佛。讀了這段經文，以後就可以與人家談：彌勒菩薩修什麼法門？修念佛法門。但是法相唯識宗一定起來反對；而我有憑據，《華嚴經》中說的，這是補處菩薩上生之處，一定要修念佛三昧。所以是『皆勤念持』，皆就是皆悉、都是，沒有一尊補處菩薩例外。為什麼？他不念佛不能成佛。這個道理就是「唯心所現，唯識所變」，念佛才能成佛，念菩薩就成菩薩，念什麼就現什麼，「一切

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

1 1 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

1 1 2

法從心想生」，所以心裡想佛的時候就作佛。

我們念佛法門的理論，在《觀無量壽佛經》中的兩句話：「是心作佛，是心是佛」，這是念佛法門念佛成佛的理論依據。「是心是佛」是說你原本是佛，你現在為什麼不是佛？你現在「是心是凡夫」，於是變成凡夫。如果你貪心重，貪愛五欲六塵，甚至於貪愛佛法，只要是用貪心，貪心是餓鬼，是心作餓鬼，是心是餓鬼。一念瞋恚心現前，是心就作地獄。這正是古德所謂「自性彌陀，唯心淨土」，自性與唯心四字涵蓋一切法，哪一法不是自性？哪一法不是唯心？我們今天得人身，居住在娑婆世界，就是「自性人身，唯心娑婆」。然後你逐漸會覺悟明白，人生宇宙究竟是怎麼一回事，可是不能用思惟，落入思惟，愈想愈糊塗，不可以落在意識中。

佛家教我們「參究」、「觀照」，是不用心意識才能體會，落在心意識中就迷了、不覺，被污染了。不會修，也不怕，只要肯念佛就好，只要老老實實念佛就有成就。老實的條件九個字：「不懷疑，不夾雜，不間斷」，

這三條都具足，就是老實念，缺一條就不老實。真能老實念佛，業障罪孽極重的人都有救，為什麼？老實念就是真懺悔，真的斷除一切惡的念頭；惡念斷掉，當然不會有惡的言語，也不會有惡的行為。我們身口所造是意業在指揮，所以意是一切罪根，從根本拔除，意業清淨。意，完全是阿彌陀佛，這真正是儒家所講的「止於至善」，沒有比這個更善了。我們真正明白這個道理，了解事實真相，才會死心塌地念佛。

「皆勤念持一切諸佛」，一切諸佛，不只是一方，是「一切」；心量小見小佛，心量大見大佛。利益眾生有量，就見有量的佛；如果利益無量無邊一切眾生，就見無量無邊佛。要常發這個心，普度法界眾生。常有這個願，不起妄想，自然與一切諸佛感應道交。我們的習氣太重，心不清淨，眼見不到，但是能感受得到氣氛「可愛樂」。可是如果心中有邪思、惡念，氣氛就非常不好，這時候也是我們肉眼看不見的，很多妖魔鬼怪現前，進入這個磁場感覺得很難受，一身都不舒服、不自在。由此可知，外面境界

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

113

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

114

「無佛亦無魔」，佛與魔從何而來？自心變現的，一念佛心，佛現前，一念邪思、惡念，妖魔鬼怪現前。

如果懂得這個道理，自己就有本事除妖魔鬼怪。什麼本事？一念清淨心念佛，就能轉變整個氣氛；自己有本事，不必求人。「境隨心轉」，只要不被境界轉，就能轉境界。都在於自己一念心，凡聖在一念，邪正也在一念，染淨還是一念。一定要學佛菩薩能轉境界，轉境界最殊勝、穩當、快速的，無過於念佛；念一切佛中，無過於念阿彌陀佛。所以此地講「一切諸佛所有名號」，也可以說就是這一句「南無阿彌陀佛」，這一個名號就是諸佛的名號；滿益大師在《彌陀經要解》講，「彌陀名號就是諸佛名號」。

何以故？因為十方三世一切諸佛都念阿彌陀佛。釋迦牟尼佛在無量壽會上，代表一切諸佛讚歎阿彌陀佛，稱他為「光中極尊，佛中之王」。我們如果能從這些經文意思觀察，阿彌陀佛就是一切諸佛的名號，念這一句

名號就是念一切諸佛名號，念這一尊名號，一切諸佛都現前。這個理事能搞清楚的人一定歡喜念佛，把念阿彌陀佛當作我這一生中最大的事情來辦，不僅在念佛堂念佛，一切時、一切處、一切境緣之中，總不離「阿彌陀佛」，這個人怎麼不成佛？怎麼不往生？肯定往生！肯定在這一生中圓成佛道。補處菩薩是這樣修學的，如果不信，將來到極樂世界，見到彌勒菩薩不妨向他請教。

「念持」，念是今心，現前心中真有；持是保持不失，也就是不間斷。念就是不夾雜，功夫達到精純，沒有雜念。也許有同修要問，那我們還能辦事嗎？出家人可以不辦事，我在家人還有事業、家庭，我要顧慮家庭、事業，這不是夾雜了嗎？對，起初你會夾雜，功夫到純的時候不夾雜。不夾雜照樣辦事，不但照樣辦事，還愈辦愈好，不用思考，事情辦得很圓滿，不費一點功夫，你能相信嗎？釋迦牟尼佛給我們做了最好的榜樣，世尊一生講經說法，試問問他有沒有夾雜？沒有夾雜。講經說法從來不用想，一

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

115

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

116

切眾生，無論在家、出家，各行各業，遇到釋迦牟尼佛向他老人家請教，隨問隨答，不須通過思考或學習，他做得這麼圓滿。然後我們就明瞭，他是「住真實慧」。真實慧從何處來？從覺正淨來的；換句話說，從念佛來的。所以，釋迦牟尼佛念佛從不間斷。

《華嚴經》中也說：十地菩薩始終不離念佛，始是初地，終是等覺，十一個位次，到這個境界沒有離開念佛。換句話說，真正做到不懷疑、不夾雜、不間斷，永遠沒有間斷，「念持」二字，登地的菩薩才做到，心中真有佛，除佛之外一切都放下，不再放在心上，心真正做到清淨平等覺，覺就是佛；清淨平等中，沒有夾雜、沒有妄想；懷疑是妄想，不懷疑。所以「念持」二字意思很深，我們平常要學。但是學也學不會，毛病出在何處？出在我們了解得不夠透徹，認知不足。如果我們徹底明白，認識透徹，自然憶念不會間斷，大勢至菩薩所說的「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」；他教給我們的方法：「都攝六根，淨念相繼」，此地講「皆勤念持」就是

淨念相繼，我們要認真修學。

我們是凡夫，一品煩惱沒斷，能不能取上上品往生？能，一如善導大師所說：九品往生總在過緣不同。為什麼會有九品？在於自己過的緣不同，過緣殊勝，上上品往生。什麼是緣殊勝？道理清楚明白，沒有一絲毫懷疑，真正能夠懂得不夾雜、不間斷，這是第一殊勝的緣；緣不殊勝，品位才下降，這個道理與經義相應，為什麼？念佛法門是平等法，過緣不同才有九品之別，上根利智之人，遇不到緣，品位低；下下根的人，造作極重罪業的人，如果過緣殊勝，他的品位一下也提高，這是平等法。細細思惟，融會貫通，就能斷疑生信。

清涼大師在這一段註解文字比較多，可見得他對念佛很重視。他說：「以諸如來同一法界，體德均故。」這是解釋為什麼說「念持一切諸佛」？一切諸佛同一法界，法界也叫法身，「十方三世佛，共同一法身」，同一法界與同一法身的意思完全一樣。「體德均故」，均是均平、平等。大師

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 兜率陀天王

117

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

118

又說：「念即明記」，念是常常記得住，不一定口念；明記，明是清清楚楚、明明白白，毫不忘失。我常講，念是「心上真有」，與此地講明記意思一樣；可見得念是從心，不是從口。但是最初學佛要口念，口念令心明記，作用在此地，口不念就忘記了。

念佛人因為自己無始劫以來煩惱習氣很重，必須要靠助緣。助緣是什麼？供養佛像是助緣，看到佛像想起來了；聽到佛號是助緣，聽到佛號記起來了。現在自己如果念累而忘掉，念佛機很好，念佛機一天到晚二十四小時不間斷，可以帶在身邊常常提醒自己。畢竟娑婆世界眾生，耳根最利，「此方真教體，清淨在音聞」。佛像必須眼看到才想起來，如果佛像在背後就看不見；可是佛號音聲很圓滿，四面八方都聽得到，所以佛號音聲比佛像的緣更殊勝。我們自己念佛，不但是提醒自己，也提醒許多眾生，包括有形與無形；有形是肉眼看得見的，無形是肉眼看不見的。

看不見的鬼神，不要理會，不要執著、分別，只一心一意去念佛。縱

然是過去生中的冤家對頭，他看到我們這樣懇切專心念佛，算了，不找麻煩，也原諒你。如果你念佛不專心，還打妄想，可能會找你麻煩；人同此心，心同此理，所以妖魔鬼怪有什麼可怕的？一心稱念就沒事了。最怕的是念佛信心不深，還怕妖魔鬼怪附身，還怕道場有什麼來擾亂，你對於念佛、對於諸佛如來的護念、對於龍天護法沒有信心。不老實！真老實人天下太平，真老實人龍天護持，諸佛護念；不老實的人，妖魔鬼怪來作弄。

能夠明記，大師接著說「而慧逾增」，你智慧在增長；「持而不忘，故無間斷」，你能夠做到不間斷；「以佛為境，何五塵之能惑？」念念是佛境界，什麼妖魔鬼怪！《楞嚴經》中講五十種陰魔，都沒有能力迷惑你了，沒有辦法來干擾。

6．化樂天王

復有無量化樂天王。所謂喜變化天王、寂靜音光明天王、變化力光明天王、莊嚴主天王、心光天王、最上雲音天王、

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

119

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

120

眾妙最勝光天王、妙髻光明天王、成就喜慧天王、華光髻天王、普見十方天王。如是等而為上首，其數無量。皆勤調伏一切眾生，令得解脫。

『化樂天王』，表四地、焰慧地的菩薩。第一句是舉數標類，數量無量，類別是化樂天。化是變化，樂是自在快樂。兜率陀天是欲界第四層，化樂天是欲界第五層，這一層天人所有一切受用都能夠自己變化，不需要求助於別人，自己能夠變現日常一切的物質享受，所以也稱為「善化」。現代的科學家，他們研究也相當的深入，知道所有一切物質的現象都是從能量轉變而來，質能可以互變；原子彈就根據這個理論而發明，把物質變為能量，但是如何變能量成物質，現在還不知道。如果哪一天有方法變能量成物質，我想這個世界所有一切爭奪現象都不再發生，因為能量充滿虛空，取之不盡，用之不竭，何必爭？欲界第五層天人就有這個能力，所以他們一切物質的享受自己能夠變化，實在講就是能與質的轉變。

自己樣樣都能夠隨心所欲的變現，自己來享受，就決定不會侵犯別人；

每個人都有這個能力，是真正得自由的真諦。有真自由，而後才有真平等、才有真民主，這個含義很深。化樂天能夠把粗轉變成妙，無轉變成有，這在佛法中所說的，與當代科技可以講完全相同。非常可惜這些世間科學家沒有讀《華嚴經》，他們比一般人聰明，如果他們能夠讀《華嚴》，我們深深相信對於他的科技發明、技術提升，必定有很大的幫助。以下經文同樣列十位上首，顯示四地菩薩的智慧德能。

第一尊菩薩：

善喜變化天王。

『變化』，就是能量與質量的轉變。我們在往生經中讀到，西方極樂世界天人生活的狀況，想要吃東西的時候，百寶餐具羅列面前，都是圓圓滿滿的美妙食品。過去帝王的福報，吃飯，每餐飯菜餚必定是一百道，不管皇帝吃不吃，一定要供養一百道菜，菜色也天天有變化，所以做御廚相當不容易。在西方世界，生活絕不亞於帝王，但是不須廚師料理，一起心

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

1 2 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

1 2 2

動念，這些飲食、珍寶的餐具就擺在面前；不想吃的時候，全都隱沒不現，不須收拾洗碗筷、擦桌子，多自在！這是什麼道理？「變化」，當需要物質受用的時候，能量就變現物質，用畢，物質又回歸能量。世間科學家們天天在想，用什麼方法將能量轉變成物質，再過些年看他們能不能想出來；即使想出來，想必方法也很笨拙，與天人、極樂世界，肯定不能為比。

「喜變化」，「喜」字味道很濃，意思很深，我們當細心體會。其根本原理，不但是六道十法界，即使是一真法界、華藏世界，以及阿彌陀佛極樂世界，都是變化現前，沒有例外的。能現的是自己真如本性，一真法界、十法界依正莊嚴是所現。佛告訴我們「心能現，識能變」，識是心之作用，它的體是真心。所有一切境界相都是真心所現，一真法界是真心所現，十法界也是真心所現，這是原理，所以佛告訴我們，「萬法平等，萬法一如」，無論現的是什麼相狀，能現之體是真如本性。法法皆是自性，宗門大徹大悟、明心見性之後，就體悟「頭頭是道，左右逢源」，意思就

是講法法皆是真如本性，無有一法不是。所以法是平等的，不但平等，法是清淨的，確實沒有污染。

古人爲了說明這個境界，舉比喻說：「以金作器，器器皆金」，金比喻真如自性，器比喻十法界依正莊嚴。在七寶中，黃金在任何狀況之下，顏色不變。譬如用黃金塑成十法界像，十尊金像成分一樣、重量一樣，價值當然也一樣。但是，人們特別喜歡佛像，討厭餓鬼地獄像。佛像是藝術品，鬼像也是藝術品，價值一樣，黃金有沒有被污染？沒有；鑄成地獄像也不受污染，還是黃金，一樣寶貴，真如自性亦復如是。諸位要知道，我們在六道十法界中被污染，只是妄心被污染，真心不會。凡夫認妄爲真，真的忘掉了，生活苦不堪言，錯認了心。這個道理《楞嚴經》講得最透徹，佛說我們凡夫錯用了心，也就是認假不認真，聽騙不聽勸。邪師說法騙你，你跟他走了；佛說法勸你，你聽不進去，這正是經上講「可憐憫者」。

我們懂得基本的原理原則，知道有能力善變化的人很正常，不會變化

華嚴演義

疏—第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

化樂天王

1 2 3

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

1 2 4

才奇怪。欲界第五層天是凡夫，沒覺悟，煩惱也沒斷，但有相當的定功，也能生起神通。欲界六層天人都有五通，只是神通能力大小不一。而化樂天王爲什麼比不上西方極樂世界？西方極樂世界是聖人，他還是凡夫。凡夫神通能力有兩種：一種修得，一種報得，欲界六層天兩種因素都具足。但是單修福報，能夠生的天不高，最高只能到忉利天，再往上，一定要修定，從夜摩天開始，兜率、化樂、他化自在天，定功一層比一層深，都是未到定，有這個定功，但是禪定沒有修圓滿。假如修成功就不在欲界，而生色界，得初禪、二禪、三禪、四禪。到化樂天就變化隨意，兜率、夜摩能不能變化？能，只是沒有他們那麼自在隨意，所以特別說第五天善變化。

落實在我們自己生活中，每人從早到晚，起心動念真的是千變萬化，但是這種千變萬化不善，如果能夠與善相應，這變化就好。尤其是淨宗學人，佛教導我們念佛，念佛是善變化，是善中之善，可以達到究竟圓滿的善果。念佛是因，成佛是果，念阿彌陀佛成阿彌陀佛。阿彌陀佛是「光中

極尊，佛中之王」，所以這個變化無能為比，天王也不能比。如何念佛？放下萬緣，一直念去，在這一一生中必定成佛。功夫得不得力，關鍵在於是不是徹底放下，還有些許沒放下，都是障礙，障礙這一生，不但是修學不自在，生活也不自在。我們要學著轉變自己，捨棄妄想、分別、執著，以及煩惱習氣，使我們在日常生活中，念念都能夠與彌陀教誨相應，這叫善變化。

第二尊：

寂靜音光明天王。

德號中有『音』與『光』。「音」是寂靜音，我們只知道動能夠發音，不知道靜音之殊勝，靜要寂靜，「淨極光通達」，天王德號顯示這個意思。光通達是智慧現前；由此可知，真實智慧現前要靠很深的定功。寂靜音就是甚深的禪定，就是《無量壽經》上講清淨心，心像水一樣，一塵不染是寂，不起波浪是靜；供養具中，水就表這個意思。水在清淨、不動的時候，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

125

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

126

能生照見的作用，那就是光明。自性智慧現前，能夠見到宇宙人生真相，佛在般若會上總結，真相就是「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。

所以徹底覺悟之後，與諸佛菩薩不二，生活得大自在，縱然每天忙碌不停，也正是所謂「大作夢中佛事，建立水月道場」。道場指事業，所有的事業，一切的建樹，都是空花水月。要不要做？要做。如果不做就落在空邊，做了又落在有邊，與事實真相不相應，落在空有兩邊都是過失。諸佛菩薩所謂是「中道第一義諦」，空有兩邊不住。不住空，認真努力在工作，做得很起勁，一切為眾生、一切為社會，一切為佛法常住世間，做得很自在、很快樂。不住有，雖然做，心地清淨不染，道家所說「為而不有」，我做，決定不是自己去佔有；「三輪體空」，我每天做，決定不著相，這也是離四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，修一切善法」，這是寂靜光明，這是真實功德。但是，人在這個境界中，自己決定沒有真

實功德的意念，而是佛菩薩與世間人讚歎他，不住相，空有兩邊都不住，修真實功德。這是表焰慧地、四地菩薩的境界。

第三尊：

變化力光明天王。

第五天善變化又名善化。什麼力量使他變化？決不是自己隨心所欲。如果他心中還有欲望，是凡夫，不是佛菩薩，諸佛菩薩決定沒有欲望。是什麼原因讓他起變化？感應。眾生有感，「法爾有應」，自自然然有應，沒有絲毫勉強，於應中有變化。這個『變化力』，與因地發願有關，每一尊佛、每一尊菩薩在因地都發過大願。每一個人發的願雖然不同，總歸納不出四大類：四弘誓願；四弘誓願是所有一切諸菩薩大願的總結；阿彌陀佛四十八願也不超過四弘誓願。這個變化力依智而起，絕非感情；凡是依感情的，決定會退轉、會磨滅，唯有依智慧發的願，不會退轉、不會消失。諺語常說，「學佛一年，佛在眼前」，心很懇切；「學佛兩年，佛在天邊」，

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

127

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

128

心就退轉，淡了，佛遠在天邊；「學佛三年，佛化雲煙」，沒了。什麼道理？感情的，感情多變。感情變是生滅的變，理智的變是轉變，愈轉愈殊勝，感情則愈轉愈惡劣，能往好的方面轉的，太少太少了。

菩薩幫助眾生的願懇切，是推動自己斷煩惱、學法門、成佛道最主要的一個動力。我們今天為什麼煩惱習氣不能克服？因為度眾生的願不切。念念想自己，煩惱只有增長，不會減退；如果念念為眾生，煩惱會減少，智慧會增長，其中有大道理在。如果度眾生的願很懇切，自己一定會很認真修學，因為曉得自己早一天成就，一切眾生早一天離苦，晚一天成就，一切眾生就多受一天苦，所以會勇猛精進，認真努力，發憤向上，動力非常非常重要。信心不堅定，願力不懇切，就沒有力量來推動，單靠別人勸勉，很難有進步。

第四尊：

莊嚴主天王。

『莊嚴』最簡單的解釋是美好。我們雖然懂得這個意思，可是要做到卻不容易，為什麼？一切的美好，就是眾生的好榜樣，「莊嚴主」就是一切眾生最好的模樣。佛家常講「依正莊嚴」，正報是身體、容貌、行誼，一舉一動，行住坐臥；戒經講「三千威儀，八萬細行」，那是莊嚴，能令社會一切眾生生起恭敬仰慕之心，但是很難做到。正報莊嚴最簡單的意思就是守禮，一舉一動都合乎禮節；可是現在人不講禮，也不學禮，不知道禮是什麼，這就難講了。大家雖不講禮，但是如果一個人懂得禮節，每一個人都歡喜；也就是歡喜別人對我有禮貌，而我對人家不需要講禮貌。現在是這樣的社會。可是我們為佛弟子，他不講禮，我們也要學禮，禮在佛法中就是戒律，戒與律一定要懂得。儒家的禮與佛家的戒律一樣，可是精神與目標不同，佛法超越世間，儒家不離世間。

今天學禮，無需要學古人的繁文縟節，只要學綱領，應用在日常生活中，不叫別人討厭我們，就得受用了。過去我在台中求學的時候，李炳南

老居士講《禮記》，這個科目是我發心啟請，請了好多遍，他才答應。原因是什麼？現在大家都不講禮，講這個幹什麼？所以請了好幾遍，老師才勉強答應。第一天教學開場白，老師就指出學禮的宗旨，目的在大庭廣眾之下，不要叫人對我們討厭。所以在這部書中只是選講，的確對於處事待人接物很有受用，我們的舉止言行懂得分寸，哪些話應該說，哪些話不可以說，言語之間就婉轉，舉止之間也祥和，不能說沒有幫助。

佛門禮節的教學，《沙彌律儀》是基本。我們在《戒律全書》中讀到，蓮池大師編的《沙彌律儀要略》是學佛、學做人、做佛弟子，不能少的一門功課；如果捨棄不學，其餘全都落空。經教研究得再深入、再廣，也能說得天花亂墜，可是人家看你的言行談吐不相應，怎能令人生起信心？特別是在這個時代，決定不能夠好高騖遠，一定要腳踏實地，認真努力去做。能做到沙彌律儀十條戒律、二十四門威儀，就是真正的莊嚴主。

明朝末年滿益大師告訴我們，比丘戒根本不能夠得到，因為中國從南

宋以後就沒有比丘，那怎麼能得比丘戒？比丘戒至少有五個比丘傳授才能得到；南宋以後是名字比丘，沒有真比丘。藕益大師對於戒學很認真、很留意，通達明瞭，所以他受了形式的比丘戒之後，退戒，一生守住「菩薩戒沙彌」的稱號。因為菩薩戒、沙彌戒不必要比丘傳授，甚至於自己在佛菩薩面前發願自己受，都可以得到。後人有依照《占察善惡業報經》來學，由占察輪相顯示自己有沒有得戒，但是也不容易。他的學生成時法師，因為老師自稱菩薩戒沙彌，學生比老師降一等，於是自稱「出家優婆塞」。所以我們今天要曉得自己的身分，我們只是出家優婆塞而已，這個身分名實相副，決定不敢以比丘自稱；如果自稱比丘，屬於妄語，沒有得比丘戒而自稱比丘就是妄語。

尤其修學大乘，大乘菩薩中，諸位知道有一尊常不輕菩薩，在今天特別值得我們學習，對於任何一個眾生都不可輕視，說不定他成佛比我們早，我們將來還做他的徒弟，還當他的徒子徒孫，怎麼可以輕視人？人不能輕

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

131

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

132

視，物也不能輕視，這些小動物現在雖然墮落在畜生道，也許牠死之後得人身、聞佛法，往生不退作佛去了，我們還在搞六道輪迴，將來還要求他來度化，怎麼可以輕視畜生？同修中有不少人讀過《金山活佛神異錄》，金山活佛出現在民國初年，江蘇鎮江金山寺的一位出家人，法名妙善，是個修行人，他所表現的形態有一點像傳說中的濟公和尚，非常受人尊敬；在家人給他頂禮，他立刻也跪在地下回拜，任何在家人，無論男女老少，只要向他頂禮，他一定回拜。在那個時候樂觀法師看到這個現象不以為然，在家人給出家人頂禮是應該的，出家人怎麼可以回拜？心中起了這個念頭沒說出來。金山法師回到房間對他說：你不以為然？他有神通，別人起心動念他知道，樂觀法師嚇了一跳，以後與他相處了一段時期，知道這個人不是凡人。

想想我們現在是什麼身分？大模大樣接受在家人磕頭禮拜，處處以出家比丘自尊自大，顯得狂妄無知，自己沒有冷靜想一想，我們哪一點勝過

在家居士？這些年來念佛往生，在家居士表現的瑞相令人尊敬，出家人究竟往生到哪一道很難講。在家人真的捨棄貪瞋痴慢，出家人天天增長貪瞋痴慢；人家是捨，我們天天增長，怎麼得了！所以我們今天看到莊嚴主天王，深有所感，如何真正做到正報莊嚴、依報莊嚴；依報是生活居住環境，我們每天桌椅有沒有收拾得整整齊齊，保養得乾乾淨淨？這些都是依報的莊嚴。有客人來，要好好整理一下才能見客，莊嚴意義就沒有了，必須時時刻刻保持整潔，不是特意做給人看的；無論有沒有人見到，我們的家風原本如是，這樣才能做到真正的莊嚴。這部經對這件事情講得很多，足見世尊慈悲到極處，苦口婆心，千百次的叮嚀，希望我們覺悟過來，真正做到。

第五尊：

念光天王。

名號中的意思很明顯，『光』是智慧，「念光」是心中充滿智慧，佛

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

133

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

134

法常說「轉煩惱成菩提」，就是念光。以世俗的話來說，念念正大光明也是念光。佛在經中常教我們六念：念佛、念法、念僧、念天、念戒、念施，這六念都是光明智慧的意思。而這六念意思很深，境界很廣，應當很細心的研究，落實在日常生活當中。

第六尊：

最上雲音天王。

這兩位天王名號連在一起意思更深，前面六念中，念三寶、念天；天人之德是上品十善及慈悲喜捨四無量心，念十善四無量心就是念天。念戒，能夠常常憶念修學沙彌律儀就非常好；念施就是念六波羅蜜，六波羅蜜以施為首，布施包括全部六波羅蜜。布施有三種：財布施、法布施、無畏布施；持戒、忍辱屬於無畏布施，精進、禪定、般若都是法布施，所以說「念施」六波羅蜜都圓滿。

《華嚴經》末後結歸極樂世界，普賢菩薩十大願王導歸極樂，『最上

雲音』就是六字洪名，就是教我們執持名號，一句佛號念到底是最上的妙音。「雲音」的意思，念佛要懂得「念而無念，無念而念」；很認真很努力的念，不起分別執著，就是雲音的意思。雲是非有非無，佛號相續不斷是有，雖念佛，沒有妄想分別執著是無；這個念法與非有非空的體性相應，這種念法功德很大，非常殊勝，是我們應當要學習的。如果學不會，就老老實實執持名號，執著一句阿彌陀佛也能往生，生凡聖同居土。如果能夠用最上雲音的方法念佛，則生實報莊嚴土。但是同修們不要執著，不要打妄想，為什麼？西方世界與他方世界不同，生凡聖同居土就是生實報莊嚴土，經上講得很清楚，西方世界是平等世界。所以不要執著我一定要取實報莊嚴土，結果可能實報莊嚴土去不了，凡聖同居土也沒去成，所以不要打妄想，老老實實念就好，四土九品隨便生到哪一土都圓滿，極樂世界比華藏世界還要圓滿。

第七尊：

華嚴演義

疏—第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

化樂天王

135

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

136

眾妙最勝光天王。

『眾』是眾多，『妙』指諸法無有一法不妙。為什麼法法皆妙？因為一切法與『最勝光』相應，最殊勝的光明是自性般若智光。世出世間一切諸法與自性般若光明統統相應，這是事實，非常可惜我們見不到，見不到是不是就改變這個事實？不是的，事實還是事實，我們並沒有能力改變它。如果我們能改變外面的境界，那就與佛菩薩的神通沒有兩樣，佛在經上告訴我們「若能轉境，則同如來」；轉境就是改變外面的環境，那我們與如來無二無別。由此可知，我們起心動念只能改變自己，不能改變外面境界，這個道理很深，一定要懂得。

所以自己起心動念，妄想、分別、執著只有令自己受災受難，並不妨害別人，也不妨害外面的境界。為什麼不能影響它？外面所有境界都是緣生之法，緣起性空。所以我們細細思惟這個事實真相，慢慢去體會；實在講，這要有相當的清淨心才能夠體會得。如同宗門開悟，教下圓解，就見到眾妙最勝光明，不是那個時候才是，本來就是，以前沒見到的原因是自

己心中有煩惱爲障礙，有所知的障礙，見不到事實真相；這兩種障礙放下，事實真相就見到。一真法界是眾妙最勝光，六道三途也是眾妙最勝光，理與事，佛在本經中都透出來，剩下來的是要我們自己去理解、證實。

第八尊：

妙髻光明天王。

這個德號與前面意思很接近。『髻』是高顯的意思，也是表法，表一切諸法無有一法不稱性，唯有自性才是至高無上（如同髮髻，在一個人頭上最高的位置），從自性變現出來的相分無不微妙，這個意思不好懂，必須舉比喻。我們人身是不淨的，經上常講是三十六種不淨物組合成的身體，不乾淨就是不妙。諸佛菩薩也應化在世間，像釋迦牟尼佛也投胎，示現八相成道；歷代祖師大德中，有不少暴露身分，像近代的印光大師，是西方極樂世界大勢至菩薩化身來的，也投胎，也從小慢慢由父母帶大，以後出家念佛修行，顯示一些成就。我們的身不妙，他的身妙不妙？他的身與我

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

137

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

138

們沒有兩樣，但他的身妙，我們的身不妙，何以見得？我們與他在一起，蚊蟲跳蚤會咬我們而不咬他，那就是妙。虛雲老和尚究竟是什麼人再來的，無從得知，聽說他老人家一年洗一次澡，剃一次頭髮，身上穿的衣服從來不洗，領子的油垢，聞聞卻有清香，這是妙。

然後我們才恍然大悟，六道凡夫身本來也妙，爲什麼會變成不妙？佛法中常講「薰習」。我們身上穿的衣服，乃至於住的房子，我們用什麼薰它？用貪瞋痴慢、是非人我薰它，所以它就變成不妙。高僧大德的身與我們一樣，也是父母所生身，每天也穿衣吃飯，他們用什麼薰習身體、衣服以及居住環境？用戒定慧三學、六波羅蜜，所以他身妙，衣服也妙，居住環境也妙，道理在此地；就是給我們說明「境隨心轉」。由此可知，「物」，無所謂妙與不妙，無所謂善惡、好醜，「好醜起於心」。善惡也在一念之間，看我們用的是什麼心。清淨心轉境界，慈悲心轉境界，這個境界就妙了，妙髻光明，光明都表智慧。清淨光明，身現妙相，周邊環境無有一法

不妙，我們從古德行誼中可以體會得到。

第九尊：

成就喜慧天王。

這是佛門中常講「常生歡喜心」，歡喜是慈悲流露，世間人是愛心流露，其中有「情」與「智」之不同。愛心如果從情生，不能是「成就」，為什麼？情無常，愛會變成恨，喜會變成惱，怎能叫成就？成就是永遠不變的，所謂常生歡喜心，那是歡喜成就。所以歡喜心從智慧中生，永恆不變，無論在什麼時候處，無論接觸什麼人物，平等生歡喜心；彌勒菩薩所示現的是「生平等心，成喜悅相」。如何成就喜？生平等心；處於一切萬事萬物中，他的心平等，所以才常生歡喜心。由此可知，歡喜心生不起來，原因是心不平等。心平等一定常生歡喜心，對每一個人、每一物都生歡喜。所以我們能夠修清淨心、修平等心，一定能得到「成就歡喜」的果德。

第十尊：

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

139

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

140

華光髻天王。

佛經中凡是講到『華』，都表菩薩行門。「華光」，光表慧，屬權智；就是智慧表現在日用平常、處事待人接物之中，事事充滿智慧；也就是高度智慧的生活，在此地用「華光髻」代表，表現的智慧讓一切大眾看得清清楚楚、明明白白。

第十一尊：

普見十方天王。

『普』是平等、普遍；平等普遍才能夠見到十方虛空法界。這一類天王代表的是四地菩薩，德行高超，福報廣大，當然有能力普見十方法界。見十方法界就是見十方如來，如果有障礙才見不到，障礙除掉之後就見到了，心地清淨平等覺就能去除障礙，自然就能見。菩薩在此地勉勵我們要修清淨平等覺。

如是等而爲上首，其數無量。

這一句是總結與會的數量。歎德：

皆勤調伏一切衆生令得解脫。

因爲天王以出世間法化導衆生，所以歎德才有『解脫』字樣。諸佛如來、法身大士示現在六道中，教化、幫助一切衆生之事實，不勝枚舉。諸天天王中很多都是佛菩薩再來的，在世間各個階層，各種不同的社團，男女老少、各行各業，也有許多佛菩薩化身其中，我們肉眼凡夫不認識。佛菩薩的示現與一般常人沒有差別，如果不是很細心去觀察，會覺得他與凡人沒有兩樣；這些人示現在世間，和光同塵，即使細心觀察也不容易覺察，除非自己修學真有功夫。這些天王都是諸佛如來的示現，他們決定是勸人修出世間法，決定不只是說世間種種法就滿足；從這方面來觀察，我們就能得一點消息了。

世間人修行最高的目標無過於升天而已，一般宗教家都以天堂爲終極目標。印度有一些高級宗教修定，知道天上的狀況不是單純的一種，知道

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 化樂天王

141

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

142

天有二十八層天，所以他們求生天道，也逐漸把自己的境界往上提升，可以生到色界天、四禪天，甚至於生到四空天。現代有沒有人修行達到這個功夫，我們不知道，但是從佛經的記載，佛陀在世的時候確實有不少人達到這個境界，可是他們往往誤以爲那是究竟涅槃。而「涅槃」這個名詞不是佛教專有的，是當時印度每一個宗教希求的目標。涅槃意思是不生不滅，或永生。人有這樣的志向，有這種修學的目標，就能感動諸佛菩薩示現到人間來。釋迦牟尼佛應化，爲什麼不在中國而在印度？佛沒有私心、沒有偏愛，而是在那個時候，印度有不少人有這種願望，有這種修學的功夫，但在中國還沒有發現。中國在研究討論中有論及天道，但是真正修行的人，在中國史書中並無記載。雖如是，諸佛菩薩大慈大悲，也以種種身分示現在一切刹土，一切衆生的生活範圍之中，教導人總是勸人了生死、出三界。

『解脫』，「解」念去聲，當動詞講，就是解開、解除，脫是脫離。解除煩惱，脫離生死苦海、脫離六道輪迴，這叫解脫。誰做到？菩薩、阿

羅漢、辟支佛都做到。這是佛法教學與世法不同之處，為眾生說明六道輪迴的狀況，教人如何脫離六道輪迴。這樣的人決定不是凡人，六道中都有這些聖賢示現在其中，所以他們『皆勤調伏』。「勤」字難得，不辭辛勞教化眾生，調和眾生煩惱習氣，降伏眾生種種不善的造作。我們從這些地方去觀察，就知道諸佛菩薩應化在世間數量很多，在在處處都能遇到。如果是魔示現的，與佛菩薩示現的作為則恰恰相反，魔決定不希望人脫離三界、脫離輪迴。凡是只勸人求人間天上的福報，只勸人生天、作神仙，這是魔道，決定不是佛道；佛與魔之區分，從此處也能很清楚的辨別出來。這一段我們就講到此地。

7. 他化自在天王

復有無數他化自在天王。所謂得自在天王、妙目主天王、妙冠幢天王、勇猛慧天王、妙音句天王、妙光幢天王、寂靜境界門天王、妙輪莊嚴幢天王、華蕊慧自在天王、因陀

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 143

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 144

羅力妙莊嚴光明天王。如是等而為上首，其數無量。皆勤修習自在方便廣大法門。

他化自在天是欲界最高的一層天，第六層天，他們的福報大。世尊告訴我們，化樂天已經很了不起，生活已經很令人羨慕，再上一層的他化自在天，比化樂天還要殊勝。第六天他化天人，一切種種娛樂享受，自己不需要變化，「他」指第五天化樂天，化樂天變化種種娛樂享受去供養他，所以叫做「他化自在」。數量也是無數無量，在這段經文中「無數、無量」同時出現，第一句舉數『復有無數』，末句總結『其數無量』，首尾合起來，數目無數無量，顯示華嚴法會是盡虛空遍法界，大不思議的境界。類別說明是他化自在天王這個團體。向下也舉十位天王表法，顯示五地「難勝地菩薩」的智慧德相，勝是殊勝，他們的智慧、神通、道力，一般人相當不容易勝過，故稱為難勝地。

第一位：

得自在天王。

『得』是他真正得自在。這一句看起來好像不難懂，他得到自在了，其實意思很深很廣。得自在，就是得大福報，這是果德，果必有因，如果過去沒有修因，怎能得這麼大的果報？過去修什麼因？佛講三種布施：財布施、法布施、無畏布施。如果沒有修到相當圓滿的因，哪有這麼殊勝果報現前？世間所有一切善法，到此處可以說是圓滿的現前。修行的因要善，以無貪瞋痴的心，斷一切惡、修一切善，才得這個福報。

也許同修要問：為什麼他還不能夠離開欲界？因為他享樂的念頭沒斷，所以修行的果報還在欲界；福報大，所以在最高一層天；如果他能夠斷除五欲六塵享受之念，就不在欲界。於是我們明瞭，名聞利養、五欲六塵還有一念沒放下，不能出欲界。佛將凡夫的欲念，歸納為五大類，稱為五欲：一財，二色，三名，四飲食，五睡眠。財色名食睡，欲界天人對這個很淡薄，為什麼？他已經漸漸無貪、無瞋、無痴，對於五欲，愈往上層

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

他化自在天王

145

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

146

天去愈淡薄；雖然淡薄，不能說沒有，他還是有，所以離不開欲界。如果對於這五種欲念，念頭都沒有，就不會生欲界，會得禪定而生到色界。我們要問：他化自在天人修不修禪定？修，功夫也相當不錯。如果單單修善，不修禪定，福報只能到忉利天；四王天、忉利天不需要修禪定，憑福報能夠往生。

諸位在佛門中所看到的公案故事，超度亡人，幫助別人，即使諸佛如來幫助一個眾生，以佛菩薩福德加持，也只能令他超生到忉利天。梁皇寶懺的故事是梁武帝超度他的皇后，這個皇后生前造作罪業墮落惡道，梁武帝請寶誌公主主持超度法會；寶誌公是觀世音菩薩再來，不是普通人。觀世音菩薩久遠劫前已經成佛，是如來倒駕慈航示現菩薩身，幫助阿彌陀佛教化眾生；他來主持這個法會，也只能把她超度到忉利天。再看過去安世高超度共亭湖的水神，水神前世跟他是同學，明經好施，因為分衛（托鉢）的時候，人家供養的菜飯不好，他心裡有一點難過：我是個修行人，道德

學問都還不錯，托這鉢飯不好吃，心裡面就有一點不平、不滿；就這麼一個原因墮落在畜生道，是個大蟒神。安世高去度他，也只把他度到忉利天而已。這是說明以福報幫助眾生，只能到忉利天，再上去，像夜摩天以上，都要自己修定、修四無量心。

然後我們就能夠了解，念佛往生西方極樂世界，比修天道容易得多，而且成就也比天道高得太多。這些天人，正像善導大師所說的「遇緣不同」，他們一生中沒有遇到淨土法門，如果有緣遇到淨土法門，早就到西方作佛，怎會在六道？這個事情我們不能不留意！世出世間法，別說娑婆世界，他方無量無邊諸佛國土都沒有例外的，第一無比的殊勝就是念佛求生極樂淨土。過去大慈菩薩勸導我們：你能勸兩個人念佛往生，就比自己修精進、殊勝；你能勸十幾個人念佛往生，福德就無量。自己修什麼福，都比不上勸兩個人真正念佛往生極樂世界。一個人往生西方極樂世界就是不退成佛，你幫助一個人在一生中不退成佛，福報多大！世尊在經上講，以真誠

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 147

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 148

恭敬心供養辟支佛一鉢飯，得九十一劫不受貧窮的果報；幫助一個人成究竟圓滿的佛果，那個福報有多大？沒有法子說，真正不可思議。所以會修福的人怎麼修？勸人念佛，勸人求生西方極樂世界，就得不可思議最大的福報。

李炳南老居士往年在台中講經說法三十八年，聽他講經教誨，參加台中蓮社的蓮友，名冊中差不多有二十萬人。這二十萬念佛人中有多少人往生？少說總有二、三百人。李炳南老居士真的是菩薩，不是假的，他能夠幫助兩、三百人往生作佛，那是很了不起的！

第二尊：

妙目主天王。

『妙目』，「目」是眼目，如來是「五眼圓明」，圓是圓滿，明是融通，如來眼目妙，說明一即是五，五即是一，這是真正的妙目主。如來有肉眼、有天眼、有慧眼、有法眼、有佛眼，五眼圓明。慧眼也是聲聞、緣

覺的見量，聲聞緣覺能夠見到的，天人見不到。法眼是菩薩之眼，能見度更高，聲聞、緣覺見不到的，菩薩可以見到。如來的佛眼，見量究竟圓滿，菩薩見不到的，佛都能見。此地的天王不是凡夫，是諸佛如來的應化，所以他有妙目。

落實在我們現前修行而言，我們對人、對事、對物觀察要謹慎，要有能力辨別真假，不能夠把假的當作真的，把真的看作假的。也要有能力辨別邪正、是非、善惡、利害，有這些能力，也算是五眼圓明。話說起來容易，做起來難，現前世間許多人，包括佛門的同學，甚至於包括出家同修，往往把假的當作真的，把真的當作假的，看錯了，看錯就修錯；如果是護法，就護錯了，捨棄真正的福田，假福田上卻下了不少種子，到後來一無所獲，什麼也得不到；不能怪別人，怪自己看錯了。所以妙目主的意思很深。

妙目如何培養？只有一個方法，多讀誦大乘經典。經論浩如煙海，一

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 149

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 150

定要有好老師指導才能收到效果。首重一門深入，在一切經中，如果自己沒有能力選擇，請老師幫助。如果老師不是佛，也不是菩薩，沒有能力知道我們的根性。遇到佛菩薩就不難，為什麼？自己過去生中，生生世世情形他都知道，他給你選擇一部經論，決定是契你的機，現在這種人沒有。所以善知識總是選擇幾種，讓你在這幾種中選擇一種，這是現在一般教導的一個模式；這個模式好，我們覺得合情、合理、合法。譬如選擇五、六種，讓你從中挑一種，這是一個辦法。另外一個辦法就是李老師常用的，他要我們自己在經典中選擇，自己選出來，他看了覺得不太適合，或者太深太難，你的程度達不到，要你再去選擇。你自己選擇三、四次都不妥當，他才介紹給你、告訴你，你試試看。這是善知識、好老師。所以選擇經典、法門，的確不是容易事情，就如同我們中學畢業上大學，大學就分科系，選擇哪一個科系，關係自己一生。

法門的選擇，關係自己在一生中能不能成就？脫離六道輪迴是第一個

考量，選擇的法門可以超越六道輪迴，算是正確，沒有選錯。第二個考量，能不能在一生中證得佛果？如果在一生中能夠成佛，是最上乘的選擇，沒有比這個更高的。一生中能使凡夫成佛的，只有《無量壽經》、《阿彌陀經》，再多一點，「往生經」，就是淨土宗的「五經一論」。依照這些經論修學，有信心，又能夠理解，信心堅定，絕不改變，一生中決定能成就，這是最上乘的選擇。我在李老師會下，李老師對我可以說愛護備至，他勸我學《彌陀經》，我覺得《彌陀經》不難，很容易。我在他會下聽他教學，他教學生我旁聽，因為我去得比較晚，他在台中已經教了十年，我是十年之後才去的，他的學生都是從聽眾中選出來的；選了二十幾個人，我後去的名字排在最後。他教學生，按照親近他的先後順序教，這很公道，大家沒有話說，老師沒有偏心；誰親近老師早，排在前面，親近老師後，排在第二位、第三位，這個順序排下來，所以我排在末位。他教別人，我在旁邊聽，我統統聽會了，我就是這樣學了三十多部經，我都能講；他的標準

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

欲界天眾

他化自在天王

151

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

152

是你學了之後，有能力上台講這部經，我有這個能力。我還想學一部大經，總算他同意了，老師花了三年時間，我跟他學一部《楞嚴經》。

對於淨宗，早年初學佛，我輕視淨土，總認為淨土是老太婆教，我們是知識分子，怎麼會去念阿彌陀佛？以後懺雲法師介紹我讀《印光大師文鈔》，讀完之後，我不敢再批評淨土，但是教我學淨土還是很難。李老師雖然勸我很多次，表面上我接受了，其實沒去做。末後李老師晚年的時候，我們啓請，請他老人家講《華嚴經》。啓請的因緣，是有一天他講經的時候說，他生死自在，想什麼時候往生，他能走，想多住幾年，也不礙事。我們幾位同學聽到老師說這個話，希望他多住幾年；我們曉得他住在這個世間就是為講經，不講經他就走了，所以要找一部大經給他講；想來想去，八個同學聯名啓請，請他講《華嚴》，他同意了。而且還給我們說了很多次：行！我把《華嚴經》講圓滿，然後再講一部《彌陀經》，我就往生。好！他老人家講經一個星期講一次，講經的時間是一個半小時，有台語翻

譯，實際只有四十五分鐘，一個星期講四十五分鐘，一部《華嚴經》，我那個時候估計要五十年才講得完。五十年老師要活多大年歲？至少要活到一百三十歲，所以我們決定請他講這部經。誰知道他講到一半《十迴向品》，就食言走了，九十七歲走的。當然這裡面也有些其他的因緣。所以善知識很不容易遇到，遇到之後我們能聽他的指導，修學省很多時間，少走很多冤枉路。

我對於淨宗的信心，是在《華嚴》中啟發的。李老師在台中講《華嚴》，我聽第一卷，一卷聽完之後，《華嚴》我全都懂了，我也能講得圓滿，我到台北講。我一個星期講三次，一次講半個鐘點，所以我不到兩年就追上他的進度；我講得比他詳細，但是沒有現在這麼詳細。我是《八十華嚴》與《四十華嚴》同時講，兩天講《八十華嚴》，一天講《四十華嚴》。在講經期間，有一天，突然起了一個念頭，華嚴三聖（毘盧遮那如來、普賢菩薩、文殊菩薩），是以普賢、文殊來表法，他們是修什麼法門成就的？

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

153

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

154

後面又看到善財童子五十三參，善財童子主修什麼法門？這個念頭生起來之後，仔細翻看經本，原來統統是念阿彌陀佛往生西方淨土，我吃了一驚，沒想到。特別是文殊菩薩，菩薩中智慧第一，在《華嚴》中，他發願求生西方極樂世界。以後又看到，「十地菩薩始終不離念佛」，這才恍然大悟，修學任何法門、任何宗派，最後目標脫離十法界，都是生到華藏世界，在華藏世界中接受文殊、普賢的教誨。

華藏世界是從初住菩薩，十住、十行、十迴向，然後才登地。前面三賢位次，大多修學宿世所修的法門，登地之後，肯定是捨自己所修，念阿彌陀佛求生淨土。為什麼？登地之後真實智慧開了，能完全接受文殊、普賢的勸導；程度不到時，遇真善知識勸導，未必肯聽。所以我們凡夫遇到這個法門，聽了就肯接受，就肯真幹，地上菩薩也不能不佩服。我們什麼原因能達到這個境界？宿世善根；過去生中如果沒有深厚的善根，就不能夠接受、不能夠相信。學佛的同修在家、出家，修學其他法門，教他來念

佛，不肯來。於是我們才懂得自己過去生中的善根福德因緣之深厚，這一生有機緣遇到這個法門，又能信能解、能行能證，很不可思議。

自己修學的法門要仔細觀察，決定不能看錯，一步看錯步步錯，不論其他的損失，其餘的損失那是無所謂的，但是精力、時間的損失，無法彌補，這一點太重要了。我們要珍惜自己寶貴的時間，要珍惜自己的精力，決定不可以浪費。妙目提醒我們仔細觀察。

第三尊：

妙冠幢天王。

『冠』表頂法，冠是頭上戴的帽子，部位在頭頂最高處。『幢』表高顯的意思。『妙』指妙法，哪一個法最高妙？在華嚴，當然指這部華嚴經，在這部經中告訴我們，「法法皆妙，無有一法不妙」，問題在於自己能不能認識，有沒有覺察。如果能覺察，那就「明心見性，見性成佛」，妙在其中。如果沒有見性，六根接觸相分，我們不懂性相是一，就迷在相分中，

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 155

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 156

這是凡夫；如果真正明瞭性相是一不是二，就法法平等。諸佛菩薩知道性相是一不是二，所以稱為佛菩薩。我們今天看一切法不平等，是著相，著相就迷了，迷了自性（能現相的體性）。古德用比喻告訴我們，所謂「以金作器，器器皆金」，器是相，金是造成相的體質；執著於相，把它的體忘掉，不知道金即是器，器即是金，性相是一不是二。

世尊、菩薩、祖師大德們雖然常常如是教導，我們也常耳聞、讀誦，可是依舊不能入境界，原因何在？總而言之，原因是用心不真，我們不是用真心學，依舊是用妄心。釋迦牟尼佛在《楞嚴經》上講的，我們把六塵緣影的心當作自己的真心，自己原有的常住真心忘得乾乾淨淨。我們不能佩服佛的智慧，一句話把我們的病根道破了。所以我們展開經卷，當機的人啟請，佛在說法之前一定囑咐「諦聽諦聽」，這一句重要；我們為什麼不能入境界？我們沒有諦聽。諦聽是用真心聽，我們是用妄心聽。用真心，不限於在讀經、聽經、拜佛的時候，對一切人事物也應當用真心；一

真一切真，一妄一切妄，絕不可能用一半真、一半妄。用真心就是佛菩薩一流的人物，用妄心是六道凡夫。

我們很想用真心，怎麼用法？可以說無量劫來我們都用妄心，從來沒有用過真心。但是佛不這麼說，佛說我們天天都在用真心，可惜的是時間太短促。六根接觸六塵境界，第一念是真心，但是保不住，第二念就變成妄心；一接觸尚未起心動念、分別執著時是真心，第二念就起分別，這是人、那是物，這是長、那是短，還有是、有非，全落入妄心。由此可知，諸佛菩薩的本事，就是能夠保住第一念，不落第二念，我們保不住，剎那之間就落在第二念，快得不得了。

真想學佛的人，就要在這些地方下功夫，盡可能減低分別執著，功夫就得力；如果隨順自己的煩惱習氣就難了。果然能夠練到對於一切人事物都不執著、不分別，心就清淨，「信心清淨，則生實相」，實相就是見性，妙目就開了，妙法就現在眼前。「妙冠幢」表妙法，法法皆妙，十法界就

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 157

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 158

是一真法界，一真法界就是十法界，正如本經所說「一即是多，多即是一，一多不二」。這個事實真相，要離妄想、分別、執著才能見到，否則，自己所見都是虛妄的，隨順虛妄免不了造業，造業一定感果報，業因果報造成六道輪迴，所以佛法不能不學。一切諸法中唯佛法獨妙，佛法在中文的意思，是覺悟之法、智慧之法；凡是能夠幫助我們開智慧，覺了一切法，就稱為佛法。

第四尊：

勇猛智慧天王。

這個德號關鍵字眼是『慧』。『勇猛』是精進，表現在事相中，無論什麼事，他都做得很認真、很快速、很圓滿，這幾個意思合起來就是「勇猛」。沒有智慧的人，勇猛精進是有限度的，到達某個限度會退轉，不能夠再向前邁進。是什麼原因？障礙很多，遇到障礙他沒有能力突破。佛菩薩教人都是做好事，都是利益眾生、利益社會的事情；雖然是好事，諺語

常講「好事多磨」，遇到一些折磨，心想：就算了，不幹了，反正這個事情不是自己的事情；自己辛辛苦苦的犧牲奉獻，利益都是別人的，你還要來障礙，那我何必做？所以，沒有真實智慧就很容易退轉。具足真實智慧的人，不會退轉，障礙是有，好事照樣做。

譬如我們介紹佛法給社會大眾，有一些人歡迎，有一些人討厭；有一些人幫助你，有一些人障礙你。障礙的，我們暫時迴避；歡迎我們的這一面，我們認真努力去做，做好了，讓障礙我們的這一面去看看，時間久了，他也看到好處，到那個時候，他也就會接受。決不能說因為障礙就算了，就捨棄、不管他，這不可以。佛門常說「佛氏門中，不捨一人」，一個人也要度，怎能捨棄眾生？只是暫時有障礙，善巧方便迴避一下，總得做出成效給世人看。特別是現代社會，許多人對佛法產生誤會，誤以為佛法是低級的宗教。現在也有人明瞭佛教徒人數很多，是一股力量，不能不運用佛教來達到他的目的；他對於真正的佛法，還是一無所知。我們接觸這些

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

159

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

160

人，要用什麼方法來幫助他？讓他真正認識佛法、明瞭佛法，知道佛法對社會、對眾生真正的好處利益；他如果發現明瞭了，我相信他不但不會障礙，還要主動的幫助我們。

像最近英國的教育部將佛經納入學校正規課程，就是因為他們發現，佛教教育對社會、對人民有好處，這是我們想不到的。英國不是佛教國家，現在納佛教入正規教育，是世界第一個國家。近來澳洲政府特別重視多元文化，也把佛教教育排第一。像這些國家，確實有高度的智慧，有很聰明的作法，我們應當全心全力協助，希望他們做出成績來，做出一個好的榜樣給世界其他國家地區看。他們帶頭在做，等於是在試驗，如果這個試驗成功有效果，確確實實對國家、對社會、對眾生有很大的利益，我們深深相信其他國家地區一定仿效。

整個佛法我們仔細觀察，就是他們所講的多元文化共同生活體，不為自己，是為社會、為人民、為眾生。我們展開《華嚴經》，從頭看這些參

加的大眾，不同的團體、族類，都能夠集合在這一個法會中，共同向佛學習，豈不是多元文化一個最好的融合模式？所以我介紹《華嚴經》給澳洲，他們非常希望將此事做成功，帶給澳洲社會和平安定，人民幸福美滿。《華嚴經》自始至終就是講這件事，這是多元文化最好的教材；可是經典是華文，沒有英文譯本，文字上有障礙。如果想要翻譯這部大經，也不是容易事，不是短時間能夠完成的。但是我們總得有耐心、有恆心毅力，盡我們的心力幫助他，這是勇猛慧；絕不因爲任何障礙就停止、捨棄。一定要掌握機會，認清機緣，全心全力將如來的正法，介紹給一切有心希求的大眾。

第五尊：

妙音句天王。

這尊天王德號所表的是「說法」。廣義的來說，凡是諸佛菩薩爲眾生所說一切法門，都可以說是『妙音句』。因爲字字句句都是幫助我們破迷開悟，引導我們明心見性，所以音聲文句無不微妙。如果從狹義來講，「妙

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 161

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 162

音句」則專指「南無阿彌陀佛」這一句萬德洪名。爲什麼說彌陀名號是妙音句？這正是古大德所說，諸佛所說無量無邊法門，最後都歸結淨土；就像本經末後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，這部經才真正得到究竟圓滿；如果最後的結歸不是究竟圓滿，就不能稱之爲大乘究竟了義的經典。

《無量壽經》中，彌陀四十八願，古來祖師大德們公認十八願第一，十八願是「十念必生願」，也就是《彌陀經》中「執持名號，一心不亂」。由此可知，彌陀名號是一切法的總歸結處，這個名號就是究竟了義第一妙音句。過去天親菩薩造《往生論》，也將這個意思顯示出來。黃念祖老居士在《無量壽經解》中，曾經多次引用天親菩薩的說法，來說明這一句名號是究竟了義。所以，我們學佛最簡單、最穩當、最快捷的方法，無過於執持名號。

第六尊：

妙光幢天王。

『妙』指法，顯示法門光明高顯，這個意思無限的深廣。如果單說佛法微妙、光明、高顯，不深也不廣，決定不是華嚴境界。華嚴境界要向無限深廣處去觀察思惟，而後才能體會「世出世間一切法，無有一法不妙」，這是華嚴真實的境界。為什麼說無有一法不妙？本經說：「情與無情，同圓種智」，如果有一法不妙，如何能同圓種智？圓是圓滿，種智是如來所證究竟圓滿的智慧。由此可知，一切諸法皆妙，無一不妙。或問：這究竟是什麼道理？究竟之理就是同一真如本性所現，怎會不妙？經典中敘說諸天的境界，確實微妙；人法界中就很難看到妙處，我們生在人法界中，處處見到很多缺陷，不圓滿，正所謂「不如意事常八九」；但是在這個世間，若還有一二件事情稱心如意，那都是世間很幸運的人，有不少人在一生中，一件如意的的事也沒有；我們冷靜觀察，確實不在少數。

我們看不出這一切法的妙處，是因為自己迷失了自性，有了錯覺，看錯許多事物，才產生這種現象。如果我們也能像如來正知正見，自然能看

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

163

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

164

出十法界依正莊嚴皆是妙法，皆是性德所現，無有一法不稱性。「妙光幢」也可說之為妙相莊嚴，妙相莊嚴必定是性相不二，非空非有，「事有理無，相有體無」。但這些依舊是方便說，我們要解如來真實義，不可以執著佛所說的音聲、名字。但是自古以來就常見許多人讀經就著文字相，聽法就著音聲相；馬鳴菩薩在《大乘起信論》中教導我們：「離言說相、離名字相、離心緣相」，能這樣讀誦、聽法，決定悟入；我們今天不能悟入，就是著了這三種相，即使只著一個都不會開悟。馬鳴菩薩所說的，也正是佛在經上所講的「離一切相，即一切法」。但是無量劫來，我們六根接觸外面境界，處處執著、時時執著、念念執著，養成一個堅固的習慣，很不容易離開。佛菩薩勸導我們要離相，必須自己認真克服重重障礙，修學自然能夠契入很好的境界，就能見到宇宙人生的真相；真相是「妙光幢」所顯示的。

第七尊：

寂靜境界門天王。

這個名號顯示的意思很深，對修學人來講很重要，教給我們入門之處。

『寂靜境界門』，「門」就是契入之處，寂是不動，所以稱為寂靜。想要入門，首先要定下心來；我們學佛解行俱不得力，聽經研教不能開悟，念佛不能得一心，日常生活中不能夠做到心不顛倒；原因就是心浮躁，動盪不安，才造成這些現象。內心有煩惱，煩惱是動相，起心動念；外面的六塵境界無一不造成誘惑，使得自己生活無比的緊張，所以有許多人晚上不能入睡。

實在講，現代人比過去的人，人生樂趣差很遠，五十年前的人還有一點人的味道，還有一些賞心悅目之事，還能過正常人的生活，能夠體驗到一些人生的真善美慧。心清淨，有時間、有能力欣賞生活中大自然的樂趣，以及得到幾分聖賢教誨的樂趣。現代人太難了，生活在忙碌、緊張、刺激的環境中，物質生活雖然很富裕，精神生活空洞，非常苦悶。做完工作之

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 165

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 166

後，只有一個方法，想種種麻醉劑來麻醉，好讓自己休息一下，這是現代人。如何才能過真正的人生？其實，現代人做不到。雖做不到，我們也得提醒：減少工作分量，減少工作時間，才能恢復正常，恢復心地的平靜。

能不能做到？只要減少貪瞋痴就能做到。看到人家一個月賺幾萬、幾十萬，即使你一個月只賺一兩千也能過得很好，何必跟人家競賽？如果念念競爭，念念往高處攀求，勢必得將人生的生活捨棄；那是毫無意義，得不償失的。無論如何競爭，爭到最後還是一場空！真正明白這個大道理之後，現在日子不難過，賺錢並不難，只要生活能夠過得去，何等自在！好好的工作賺一年，一年所賺，三年都花不完，可以用兩年的時間來念佛而不工作，多自在！不要與人爭。我們要的是什麼？我們需要有悠閒的時間，需要有完全屬於自己享受的時間，這是「寂靜」的功夫。

這個名號含義非常之好，在一切法中無取無捨，就見到根境皆空，那就是契入之門。門是比喻，也就是真正體會得佛菩薩的境界，能體會就能

契入。寂靜的境界也是儒家所說的「誠意」，「誠意而後正心」。曾國藩先生給誠字下個定義：「一念不生是謂誠」，才起一個念頭就不誠。《了凡四訓》中有個比喻：畫符、念咒。符咒有的時候很靈驗，為什麼靈驗？誠則靈。所以畫符的人，天天要練習，要畫得很熟、很快；筆一點下去之後，一道符畫下來畫成功，一念不生，這個符就靈，因為短時間一念不生還能做到；如果畫符的時候動一個念頭，這個符就不靈。

念咒也如此，所以咒愈長愈難念，為什麼？夾雜一個妄想，咒就不靈。

「楞嚴神咒」這麼長，一個妄念不夾雜，念得才靈，不容易。念「大悲咒」靈的人，我們曾經見過；大悲咒短，時間少，能夠在念咒中一個妄念不生，就靈。所以說有人念得靈，有人念得不靈，沒有什麼祕密；誠心念的人就靈，不誠就不靈，你能夠誠心你也靈。於是明瞭為什麼說：「念經不如念咒」，經長咒短；「念咒不如念佛」，佛號「阿彌陀佛」四個字更短。念這一句佛號中一個妄念不夾雜，這一句佛號就靈，一個道理，愈短愈容易

實行。念的時候確實不懷疑、不夾雜、不間斷，決定有效果。

往年我勸同修們念佛，念十句阿彌陀佛，一天念九次，念「阿彌陀佛」四個字或念「南無阿彌陀佛」六個字都可以；十句中決定不夾雜妄想，這十句效果就很不可思議。只需要一分鐘的時間就念完，一分鐘不夾雜妄想，一般人可以做得得到，我定的九次是最低限度。這九次是早晨起床念一次，起來洗臉漱口之後，恭恭敬敬合掌，有佛像向著佛像，沒有佛像，面向西方，念十句阿彌陀佛；晚上睡覺之前念一次，這是兩次；三餐飯之前念一次，這就三次。平常一般人吃飯之前念供養咒，我們念十聲阿彌陀佛，心就很清淨，非常攝心。還有四次，就是上午上工、放工，下午上工、放工；一天九次，這九次決定不能少。這個方法很好，許多同修聽了依照這個方法修，來告訴我很有效果，必須保持一生都不間斷。九次之外可不可以加念？當然可以，隨時可以念，那叫散課，這九次叫定課，決定不能缺少，散課多少不拘。容易實行，功夫容易得力。

這是誠心念、真心念，誠是不欺，心中沒有私欲、沒有執著，心清淨，心清虛就靈，儒家講：是故天下之至誠，即天下之至虛者也。真誠心不雜一個妄念。我們修道人，道是什麼？道就是誠，就是真。修道人的心靈明、無著，惠能大師講「本來無一物」，即是真心、自性。雖然它什麼都沒有，但是它明；明是明瞭不糊塗，樣樣清楚、樣樣明瞭，它靈。所以聖人、諸佛菩薩在日常生活中，處事待人接物真正做到「恆順眾生，隨喜功德」。境界現前的時候，他能夠順應，這就是恆順、隨喜；未來不希求，過去不留戀；如果有留戀就有污染，像一面鏡子，物相沒有現前，絕不希求，鏡子沒有希求它趕快來的念頭；過去了，鏡子乾乾淨淨，也決不染著。不但去的時候不染著，即使正現前時也不染著；我們走到鏡子前面，鏡子即刻現相，鏡子本身何嘗染著？這就是當時不雜，這是虛、是誠，誠就靈明。

佛法中，聖賢的功夫就是寂靜。可是凡夫喜歡熱鬧，靜不下來，這就難了。佛對於這類眾生只能結善緣，為什麼？他不是法器，不能修道；所

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

169

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

170

謂不能修道，是他靜不下來，只能讓他知道一些佛法常識，阿賴耶識中種一點佛法種子，這一世中決定不會起現行、起作用。

念佛堂能幫助我們靜心、得寂靜境界，是我們修行的增上緣，自己在這一生中修學能不能有成就，關鍵在此地，決定不能夠疏忽。也許有同修要問：我們為什麼靜不下來？欲望太多、妄想太雜，所以靜不下來。殊不知欲望、妄想全是假的，決定不是事實，正所謂「來也空空，去也空空」，妄想也空空；知道一切法空，妄想就會減少，妄想少，心就能定下來，你能慢慢回歸清淨；清淨心生智慧，清淨心就是門，清淨心就是道，你入門、證道了。

所以「靜」字非常重要，凡夫不知道「靜」中境界，不知道清淨的享受；這種享受決定不是世間五欲六塵享受可以比擬的。如果五欲六塵樂超過寂靜之樂，諸佛菩薩為什麼不去享受五欲六塵之樂？他們有智慧、有能力，取五欲六塵很容易，為什麼捨棄？以釋迦牟尼佛為例，釋迦牟尼佛有

機會作國王，他有智慧德能神通，他要作國王來統一全印度，能不能做到？能做到，不是不能做到。在我們中國，孔老夫子有智慧、有能力，手下也有人才；他有三千弟子，七十二賢人，各種人才都有；他如果搞一個革命，推翻一個政權，取而代之，然後再統一天下，也能做到。他們為什麼都不做？那些沒有寂靜快樂，所以釋迦牟尼佛三衣一鉢，一般人看到他修苦行，那是示現做榜樣教導我們、啓發我們，實際上他享受寂靜之樂，世間人無法體會。天人懂得，所以天人尊敬。而天人以何爲樂？禪悅爲樂，禪是寂靜。這個意思很深，我們自己如果沒有幾分相應，很不容易體會到。

第八尊：

妙輪莊嚴幢天王。

佛法在最初以『輪』相爲標誌，世尊在鹿野苑爲五個修行人說法，就是「轉法輪」；這五人聽法之後，對世尊很佩服，拜他爲師，成爲佛弟子，稱爲「五比丘」，這是世間第一次出現的僧團，說法稱爲轉法輪。我們細

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

171

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

172

細思惟，何種形相可以看出動靜同時、空有同時？在一切形相中，只有輪相能顯示圓滿。輪是個圓的相，周邊動，圓心靜，表動靜是一不是二，動中有靜，靜中有動，動不離靜，靜不離動。輪的周邊是有，圓心是空的，圓心如果也有，這個輪就不能動；圓心決定是空的，周邊才能夠運動。所以輪又表空有是一不是二，佛讓我們從這個現象中體會，世出世間、事物物的真相如此。一切諸法皆從真如本性變現，真如本性空無一物，雖無一物卻能現一切物；就像圓心一樣，圓心什麼都沒有，能夠現周邊萬事萬物，很有規律的旋轉，但是離開心就沒有萬物。

佛在經上告訴我們，十法界依正莊嚴是事、是相、是圓的周，其體性就是圓心，明白這個道理，才能掌握宇宙人生的原理原則，無論應用於任一法皆得圓滿成就。最基本的用在養生，人都希望自己身體健康長壽。如何養生命？身體是圓周，需要動，但心必須清淨、空、虛。現在也有人注意到運動很重要，每天講求固定的時間去運動；周是在動了，可是問題

是他的心還在動，所以還是不健康。懂得這個原理，心不能動，心不能有。一個人內心有很多憂慮、牽掛，有很多妄想、執著；其中只要有一樣，就不得了，還有那麼多，怎能不生病？諸佛菩薩會養生，更懂得養心，一念不生。不與一切人物接觸的時候，固然一念不生，即使與一切眾生接觸，還是一念不生，這是高明處。

釋迦牟尼佛示現在世間，講經說法四十九年，我們要問：他動了心沒有？沒動心，沒有起念頭。他說法了沒有？他自己講他沒有說法，一個字都沒說過；誰要是說佛說法，是為謗佛。明明說法四十九年，講經三百餘會，怎麼沒說？原來是說而無說，無說而說。說是身在動，口在動，心沒動；身與口說法，心沒動。我們凡夫給人說法，身口心統統動；學佛沒有別的，就在這些地方學，學佛口動，身動，心不動；口中有，身有，心中沒有，就學成功了。心中真沒有，身口就能做到恆順眾生，隨喜功德，才能做到恆順。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王

173

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

174

隨順法性就是累積功德，違背法性就是造作罪業，一切大經大論都為我們敘說這個大道理，我們想學習，就從恆順眾生學起，不要求別人順我，我應當順眾生。眾生造惡，我也隨順他嗎？眾生殺人放火，我也隨順他？那就錯了。不是感情的隨順，而是智慧的隨順；智慧的隨順是自己決定不起心、不動念，不分別、不執著。我在隨順中練這個功夫，所以隨喜才能成就功德。在一切境緣當中，一切人事環境、物質環境裡不分別、不執著，不起心、不動念是功夫；所得的是明心見性，稱性起用，那是德，成就「功德」。普賢菩薩教導的根本，在於拓開心量，以盡虛空遍法界為境界，所以能達到這個境界。我們都是以自己的妄想、分別、執著為境界，生生世世都不能突破，生活圈子這麼小，真正是「作繭自縛」，圈圈不是別人畫的，是自己畫的，而且愈畫愈小，這種生活真正可憐，愈小就愈造業。菩薩的生活圈子，是以虛空法界為境界，妄想、分別、執著不需要刻意突破，自然就沒有了，也就是江味農居士在《金剛經講義》中所謂的「大而化之」。

《華嚴》以虛空法界爲境界，成就圓滿之輪相。每一段經文，我們都見到不同的團體、族類，這一段是他化自在天，不是一個世界的他化自在天，是無量無邊諸佛刹土中的他化自在天。因爲它的數量是「無數無量」，如果是一個世界，數量不太多，是可以計算得到的；無數無量，說明它是以盡虛空遍法界爲境界，這個輪相達到究竟圓滿，真正莊嚴。天王名號「妙輪莊嚴幢」五個字，所表的就是「大方廣佛華嚴」這一法會，這一個法會就是盡虛空遍法界。如果無法體會，就向這部經中去思惟、學習，將所學習、所思惟的，一定要落實在生活中，真正做到理事不二，才有辦法悟入。如果學習、思惟與生活脫節，一生所爲只是「佛學」，可稱之爲佛學家、佛學博士，他所能夠理解的，常識而已，佛法真實的受用得不到。所以，佛法「在行不在說」，也就是要做到，古德所謂「說得一丈，不如行得一寸」，一定要認真努力做到，這非常非常重要。

第九尊：

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 175

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 176

華嚴智慧自在天王。

『華嚴』通常舉蓮花爲例，表法很明顯。蓮花的根生長在泥中，莖長在水中，花開在水面上；泥比喻六道，六道染污；水比喻十法界；水面表一真法界，花開在水面上，表脫離十法界，入一真法界，這個意思一般人能體會。還有一層深義，花、葉、莖、根一體，不能只有花，沒有根、莖，花怎能長成？一體，說明一真法界與十法界是一體。一真法界不離十法界，甚至於六道三途也是一體，所以佛家才說「萬法歸一」。一是什麼？一不是數字，是大乘經中常講的不可思議的境界。「二」就可以思、可以議，「一」不可思議，所謂「言語道斷，心行處滅」，決定不是言語能說，也決定不可以思惟想像。

息滅一切念頭，一句話不說，「一」就現前，那是宇宙人生的真相，真相是一。佛在經上說，諸佛相見的時候，一句話都沒有，那是一。菩薩與佛在一起的時候就有說，爲什麼？不是一。佛住一，菩薩不住一；佛無念，菩薩有念，菩薩向佛請教，佛爲他解答；事實真相如是。所以蓮花表

法的意思深，說蓮花出污泥而不染，很容易體會，說更深一層意思則很難體會，更深是表「不思議解脫境界」。《華嚴經》稱為「大不思議經」，《四十華嚴》又稱「入不思議解脫境界普賢行願品」，是《八十華嚴》末後的一品「入法界品」梵文完整的題目。所以「一」就是不思議解脫境界，法身大士契入這個境界，到如來果地才圓滿。

真正修行人，希望功夫得力，想在一生中有殊勝的成就，就知道從何下手？少妄想、少分別執著、少言語造作，務必真修。我們曾經看到有些在佛七或禪七中，修行的同修在胸前掛個牌子禁語，不說話，但是他口雖不說話，內心的念頭依然不斷，還給人寫字條。止語是念頭上要止，他寫那麼多，累死人，還不如說出來。這些都只講求形式，不是真修。

早年我親近章嘉大師，大師教我念一句咒語，「觀音菩薩六字大明咒」，是藏密人人都念的。老師口傳給我的，音是念「唵嘛呢叭咪吽」，意思就是這位華嚴慧自在天王所表的，唵是身，嘛呢是蓮花，叭咪是保持，吽是

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 177

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 178

意，保持身心像蓮花一樣清淨。念這一句咒要有觀想，觀想自己身心像蓮花一樣出污泥而不染，不但不染六道，也不染四聖法界，能這樣觀想，功夫才得力。常常念，常做如是觀，「一切法從心想生」，漸漸就能脫離六道、十法界。咒語都是經典中的精華，佛家稱為「陀羅尼」，是總持，綱領、綱要，很少的字句含無量義。「南無阿彌陀佛」也是陀羅尼、總綱領，「南無」是皈依、皈命的意思，「阿彌陀」是無量，「佛」是覺、是智。無量是性德，自性不可稱量；對於自性的體相作用，一切的無量，都覺悟明瞭者名佛。佛號的意思明白之後，自然歡喜受持，認真稱念，懂得用念的方法念出自性。禪宗用「參」達到明心見性，我們用「念」，比較方便，可是要會念，會念就是念得相應，「一念相應一念佛」，問題在相應。實際上，「參」也要相應，不相應，參不會開悟；不相應，念佛就不能見佛，念佛一定要相應。

第十尊：

因陀羅力妙莊嚴光明天王。

『因陀羅』是帝釋天的「羅網」名稱，世尊講經說法常作為比喻，比喻萬事萬法像羅網一樣，彼此都有關聯。因此，我們從本經能看出虛空法界無量的族類，在華嚴會上都能圓融；他們雖然來自不同的國家地區，不同的種族文化，以及不同的生活方式、意識形態、宗教信仰，但是都能融通，為什麼？華嚴法會是以盡虛空遍法界為境界，大眾同處虛空法界，同是一家人；虛空法界是「唯心所現，唯識所變」；心是自己的真心，識是自己的分別想像，佛講「一切法從心想生」，心想就是識，識能變，所以千變萬化都不離一個原則：同一體性。因此虛空法界可以融通，互相尊重，互相敬愛，互相合作，共存共榮，說這個話已經是第二義，從第一義講，原本是一體，哪有差別！

如同一個人身體，手是一族，指頭也是一族，五個指頭就是五族，十個指頭十族，身體心肝脾肺各個又是一族，各個不相同，但是一個整體，

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 179

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 180

怎麼會產生歧視？怎麼會產生不合作？如果有歧視，有不合作，這個人就生病了。今天這個世界一切眾生彼此不能夠團結，不能夠互相尊重，互助合作，顯示地球生病了，眾生生病了。如何挽救？《華嚴經》是最好的方法。讀了華嚴才恍然大悟，原來盡虛空遍法界是是一體的，所有一切誤會都化解了，所有一切妄想煙消雲散，都能回歸自性，真正得到大圓滿，《華嚴》顯示這個事實。我們今天講求融合多元文化，不過只是幾十種，或者一、二百種，《華嚴》則是無數無量無邊，都能夠融合成一體；地球上，一、二百種的種族，怎麼不能融合？太容易了。融合的方法，佛是用講經說法教學，將宇宙人生的真相講清楚、講明白，聽懂、覺悟的人，障礙隔閡自然消除，就能達到共存共榮、互助合作的願望。

現在有一些聰明的國家領導人，非常重視多元文化的教學，苦於找不到材料，我介紹《華嚴經》給他們，《華嚴經》是最好的教材，「因陀羅力」就顯示多元文化基本的力量，這個力量就是共同的性體，「一切眾生

皆有佛性，一切萬物皆有法性」，法性與佛性是同一性，是真正多元文化的共同體。既然體性相同，其他都是技術上的問題，不難解決，所以世界大同，世界和平，社會的安定，互助合作，幸福美滿，真可以做得好，不是空洞的口號，確實可以實現。只要有聰明智慧、慈悲的領導人，就能給全世界眾生帶來幸福美滿。

如是平等而爲上首，其數無量。

這是總結這一族類數量無量無邊。末句歎德：

皆勤修習自在方便廣大法門。

歎德，具體顯示多元文化的合作，都能夠勤奮的修學『自在方便廣大法門』，「自在」就是彼此互相尊重、互相敬愛、互相合作。如果每一個人執著己見，不能夠包容，不能合作，那就不自在；不自在的法門，小；能夠自在的法門，廣大。所以我對於熱心倡導推動多元文化的志士仁人，真正有智慧、有慈悲心的一群人，我對他們恭敬讚歎，全心全力協助、勸

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 欲界天眾 他化自在天王 181

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 182

導；他們現在從宗教下手，這是正確的。世界有許多不同的宗教，教義雖然不相同，但是不同中也有相同，相同的部分可以發揚光大，不同的部分暫且放下，這樣在異中求同，法門就廣大；如果在同中執著自己異的這一部分，這個法門就愈來愈小。而如何從小變成大，或從大變成小，都在一念之間。

智慧圓滿，功夫深，就能融通所有一切宗教教義，沒有一個字不相同。譬如基督教、天主教講上帝愛世人，佛教講慈悲，意思相同；不同的部分，待各人境界提升之後，就逐漸都能融通，沒有不能融通的。這個事實，我們深信不疑；他們對我們非常尊重，我們相處非常歡喜。我們的目的是求世界和平，社會安定，人人都過幸福美滿的生活。

（二）色界諸天眾 有五

1．大梵天王

大梵天王屬於「色界天」，色界分爲初禪、二禪、三禪、四禪，四禪

天比較特殊，爲凡聖同居土，共有九天，其中四種屬於凡夫天，另五種屬於聖眾天，名淨居天，又名五不還天，爲三果聖人所居。四禪天包括多少種類，佛經說法不一，本經「十藏品」中有詳細介紹。一般介紹色界天，都依十八種天的講法，初、二、三禪，每一禪中有三天，共九種；第四禪除了一般三種之外，還有一種名無想天，世間人修無想定成功之後，就生到無想天，是外道天（心外求法名外道）。再加上五種淨居天，四禪包括九種天，所以色界共十八天。

大梵天王是初禪的天主。初禪稱爲「梵天」，有大梵天、梵輔天、梵眾天三種。以世間制度比擬，大梵天王如國王，梵輔天如大臣，梵眾天如人民。天人的福報也有厚薄不同，如同人間一樣，福報大的爲國王，其次作王公大臣，福報薄的則作普通百姓。清涼大師引用《佛地論》說：「離欲寂靜，故名爲梵」。爲什麼稱爲梵天？放下五欲六塵，得到清淨心；其中只要有一種沒放下就不能離開欲界。所謂「離」，不是事上離，是心上

離，事上離不難。無論是在佛門，或是印度其他宗教，出家修行的人，可以說世間五欲六塵事上都已經捨棄，可是心中還染著，六根接觸六塵境界的時候還會起心動念，這是沒離。如果心地也放下，對於欲塵確實不染污，他將來往生決定生色界天，不會在欲界。

復有不可數大梵天王。所謂尸棄天王、慧光天王、善慧光明天王、普雲音天王、觀世音音自在天王、寂靜光明眼天王、光遍十方天王、變化音天王、光明照耀眼天王、悅意海音天王。如是等而爲上首，不可稱數。皆具大慈憐愍衆生，舒光普照令其快樂。

一段就是一個族類，華嚴海會是個多元文化。第一句列數舉類，數量『不可數』，前面有「無量無數」，這是「不可數、不可稱數」，意思都相同。說明這個法會真實究竟圓滿，出席的大眾來自盡虛空遍法界，十方無量無邊恆沙佛國土，其中有修禪定得到初禪功夫者。色界天人是修禪定之定功淺深差別不等，初禪定功深的作大梵天王，功夫其次或再其次的也

有差等，差等幾乎與人間相似，千差萬別；但是總而言之，他們的心地都清淨離欲。初禪定是「根本定」，從根本定再繼續往上修學，不斷向上提升，到二禪、三禪、四禪，再往上提升就是四空天。四空天也有四種禪定，也是淺深不同；色界之四禪定與無色界之四空定，合稱四禪八定。這樣深的定功依舊不能脫離六道輪迴，所以超越六道輪迴確非易事。

我們今天非常幸運遇到淨土法門，即使華嚴海會，最後還是結歸淨土，我們從這些地方能夠體會到這個法門的殊勝。唯有生到西方極樂世界，可以大幅度縮短修行成佛的時間，這是無比殊勝的一件大事。我們遇到這個法門，正如開經偈所說「百千萬劫難遭遇」，多生多劫善根福德因緣成熟的人，才能遇到這一次，遇到之後一定要珍惜，太不容易了，要把握住機會，這一生中決定作佛去。以下同樣列十位上首。

第一位：

尸棄天王。

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王 185

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 186

『尸棄』是梵語，意思是「持髻」，持是保持，髻是髮髻。佛在經上告訴我們，這位天王有肉髻相，與釋迦牟尼佛一樣，釋迦牟尼佛的頭頂有肉髻，大梵天王的頭頂也有肉髻，所以稱為「尸棄」，他能夠保持，這是屬於三十二相之一。如來的肉髻稱為「無見頂相」，大梵天王的肉髻相則稱為「火頂」。佛告訴我們世間有大三災，有三小災。大三災就是水、火、風，火災可以燒到初禪天，這就是「火頂」的意思。火災只燒到初禪天，二禪天定功較深，沒有火災，火是瞋恚引起的。世間人有瞋恚嫉妒心，才招火災；初禪天人雖然修慈悲喜捨降伏瞋恚，但降伏得不夠徹底，還壓不住瞋恚；現行決定沒有，心中還沒有完全放下，還有念頭，所以不能免火災。到二禪天的天人，瞋恚才完全控制住，不但不起現行，念頭都不生，所以二禪天沒有火災；但有水災，水可以淹到二禪。水是貪心來的，貪愛是水。到三禪天功夫更深，水災也沒有，還有風災。愚痴是風。到第四禪，水、火、風三災不及，所以四禪是福天，是欲界、色界中福報最大者，不

受大三災。初禪三種災都要受，二禪沒有火災，還有水災與風災，三禪只有風災，水、火都沒有了。

我們讀到天王的名號，必須聯想名號中表法的意思。從名號表法知道，想免除一切災難，一定要斷貪瞋痴，不但對於世間一切人事物不可以有貪瞋痴，對佛法也不應有。學佛的人，世間法不貪，貪愛佛法，還是貪；只要貪心沒斷，還是不能免於災難。李炳南老居士往生前一天，教導學生說：「這個世間有大災難，佛菩薩、神仙來都救不了，唯一的一條生路就是念佛求生淨土。所以決定要斷一切惡，修一切善，才能保證自己在這一生中得生淨土。斷惡修善的標準，要放棄自私自利的念頭，多多為社會、為眾生服務。捨己為人就是斷惡修善，念念還是自己第一，這個災難恐怕很難逃過。我們今天讀到「尸棄梵王」，這個名號的含義深有所感。」

第二尊：

慧光天王。

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王 187

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 188

『慧』是智慧，『光』也表智慧，兩個字合起來意義很圓滿，也就是說智慧要放光利益一切大眾。世間人為什麼有鬥爭？為什麼彼此不相容？為什麼會鑄成大災難？總而言之，歸結到一個因緣，錯在自私自利的念頭。如果能夠放下自私自利，以盡虛空遍法界為家，就與諸佛菩薩沒有兩樣；諸佛菩薩與我們不相同的，他是以盡虛空遍法界是自己的家，虛空法界中所有的一切眾生都是自己父母家親眷屬。所以佛告訴我們：「一切眾生，皆是過去父母，未來諸佛」，這是真的，心量本來如是。我們對於父母、老師（諸佛就是老師），豈能不尊敬？豈能起心動念去傷害他？現在我們的心量為什麼變得這麼小？迷失了自性。我們在《華嚴經》上看到諸佛如來、法身大士的心量，我們從每一個族類中，人數都是不可數無量無邊，就知道他們是一家人，一家人才在一家聚會。

如果我們每一人都了解這個事實真相，都將心量拓開，全世界任何種族、宗教都是一家人，自然可以消除其中的歧視矛盾，就可避免人為的災

害。人爲災害消除，自然的災害也能消除，「依報隨著正報轉」，依報是生活自然環境，自然環境隨心轉；心真誠、慈悲、善良，生活環境必然美好。華藏世界的依正莊嚴、西方極樂世界的種種莊嚴，「諸上善人俱會一處」，怎麼來的？那個大環境是上善所感。我們今天生活環境實在惡劣到極處，地球生態環境被破壞、被污染，甚至於有人說地球已經不適合人類居住。怎麼造成的？眾生惡業、惡念造成的，這才是真正的原因。挽救的方法一定是用高度智慧，幫助一切迷惑的眾生覺悟；用什麼方法幫助他？世出世間善人都用教學的方法；釋迦牟尼佛爲大家講經說法四十九年，中國的孔老夫子也是爲大家講經說道。

現在世間災難嚴重，好在科學技術發達，如果我們真正明白覺悟了，利用高科技的方式把佛法訊息傳達給一切大眾，還來得及。不必要多，全世界的電視廣播台，每天如果能夠播放兩小時講經說道，我相信一年之間地球就恢復正常，災難就能消除。我們天天在鼓吹、天天在想，所謂「心

想事成」，如果想的人多，大家都想，就會變成事實，而且現在有些地方已經開始。這個工作要快速的來做，才能夠挽救劫運，這也就是智慧光明遍照。

世尊留下來的典籍分量很多，真所謂浩如煙海，我們要善於選擇，看看現代眾生病痛在什麼地方？急需要些什麼？爲他選擇，所謂對症下藥，藥到病除。在經典中，我們稟承佛陀的教誨，選擇淨宗法門，選擇《無量壽經》，尤其是選擇夏蓮居老居士的會集本，收到很好的效果。今年我們開始在此地共同學習《大方廣佛華嚴經》，這個因緣固然是有許多同修多年來不斷的啓請，其實還有一個重要的因素，就是弘一大師他老人家常常教導初學，尤其是知識分子，知識分子學佛對社會影響力最大。從何處學起？他教人從清涼國師的《華嚴經疏鈔》學起，對於佛法的修學可收事半功倍之效；他說得很有道理，而且又告訴我們《華嚴經》學習的方法。《華嚴》在中國有三次翻譯；第一次是東晉時代，譯出六十卷經文；第二次

是唐朝武則天時代，譯出八十卷經文；第三次是唐德宗的時候，譯出四十卷經文。晉譯與唐譯是同一部經，《華嚴經》的分量很大，傳到中國來是個殘缺不齊的本子，晉譯六十卷經缺漏的地方很多，但是翻譯的文字比後兩種都優美，在文學價值來講，晉譯第一，文字好；但是最完整的是唐譯八十卷經。最後貞元年間的譯本四十卷，只是八十卷《華嚴經》最後的一品「入法界品」，但是非常難得，這一品是完整的經文，沒有缺失。

弘一大師教我們應當讀《八十華嚴》至五十九卷，然後接念《四十華嚴》，共九十九卷。因為《八十華嚴》第六十卷開始就是「入法界品」，就是《四十華嚴》「普賢菩薩行願品」，但是只有二十一卷，是《四十華嚴》的一半，《四十華嚴》則是圓滿的一品經文。所以兩者合起來，我稱「九九華嚴」，這是中文譯本中最圓滿的。晉經與八十卷後面「入法界品」二十一卷，可做參考，一定要以九十九卷為依靠；這也是我們這一次發心在此地講《華嚴》一個重要的意義，我們遵循弘一大師的教誨。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

191

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

192

《華嚴經》與《無量壽經》，非常契合現代人的根機，現代人迫切的需要，就是如何能夠將各種不同的族類、文化、生活習慣、宗教思想圓融整合，讓我們消除歧視、誤會，共同在地球上生活，達到互相尊重、互相包容、互相尊敬、互助合作，共同創造美好幸福的人生。所以，在澳洲有一些智慧的人，從事於這個工作，來找我，問我有什麼方法？我就介紹《華嚴經》及《無量壽經》給他們，遵循這兩部經的教誨，這個目的一定可以達到。

第三尊：

善智慧光明天王。

這個名號與前一名號意思非常接近。『慧光』就是「慧光明」，不同的是『善』字。如果沒有這個字，多元文化的目的只能達到和平共存，世界大同，當然以世法而言已經太難得了，但是不能超越六道就不善，此地有「善」字，希望達到這個境界之後，仍不斷向上提升，要能夠突破三界：

欲界、色界、無色界，到最後突破十法界，那才善。要達到這個目的，一定要真實依靠佛陀的教誨。孔老夫子說「名不正則言不順」，我們希望別人信受奉行佛教，首要正名，一定要向人解釋清楚，佛教不是宗教；如果說佛教是宗教，其他的宗教一定排斥：「你讓我放棄我的教而信你的教？」人家不能夠甘心情願。如果他知道佛教不是宗教，而是教學，所有一切宗教徒就願意到這個學校來讀書，就像世間大學中，任何不同宗教信仰的學生都在一個教室上課，問題不就解決了嗎？許多宗教徒不可能在同一個教室中祈禱、作禮拜，辦不到的事情；但是許許多多不同宗教徒在一個教室上課，由一個老師教導，則是可以做得到的，很平常。所以我們一定要正名，「釋迦牟尼佛是教學而不是宗教」，超越、解脫宗教的框框，使世人知曉佛教是教育，不是宗教。

佛教教學的對象是盡虛空遍法界一切眾生，一切不同的種族文化，不同的宗教信仰，一視同仁，平等教導。教學內容是什麼？宇宙人生的真相，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

193

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

194

就是每一個眾生，自己的生活與生活環境的真相。如果明白了，任何一個眾生，沒有理由反對這個教育，沒有理由不接受這個教育，唯有接受，才能夠使不同的族類變成同類。不但能達到世界大同、世界和平，共存共榮，而且能達到成就究竟圓滿的智慧。究竟圓滿智慧是什麼？在佛教育中講就是作佛、成佛。成佛是佛教育中最高的學位，世間教育有學士、碩士、博士，佛教的學位也有三個，梵語稱阿羅漢、菩薩、佛陀，佛陀是佛教育最高的學位。佛說一切眾生皆可以作佛，佛是學位的名稱，不是神明，不是上帝。宗教不可以說人人都作上帝，講不通的，他們認為只有唯一的真神；信仰宗教不能夠成神，可是學佛教育，人人都可以成佛，人人都可以作菩薩，它是學位的名稱，我們一定要認識清楚。

在佛法修學也有標準，這個標準很嚴格，斷執著就證阿羅漢的學位，執著是煩惱，斷除煩惱，對於世出世間一切法不再執著，就拿到第一個學位。如果再對世出世間一切法不再分別，不但不執著，分別的念頭都沒有，

就拿到第二個學位成菩薩。最高的學位是除了分別、執著，連妄想都斷除，妄想就是無明，是非常微細的妄想；不是我們現在的妄想，我們簡直是在胡思亂想，不能稱為妄想；極其微細的妄想也斷了，那是拿到最高的學位：佛陀。我們學佛的同修一定要清楚、明白，才能夠幫助自己，幫助一切苦難眾生，讓他們認識佛陀教育。一切眾生都應當接受教育，尤其應當接受佛陀的教育。佛陀是智慧的意思，佛教教育是智慧的教育，唯有智慧才能解決問題，能與這個相應才稱善，「善慧光明」，可見得善字，是提升慧光普照到一個很高的層次。

第四尊：

普雲音天王。

名號中我們立刻就能夠體會這是「說法」，說法是以『音』聲。『普』是平等，平等的說法，沒有偏好。不是對喜歡的人多說一點，不喜歡的人就不為他說，那就不普。『雲』的意思，表不著相，諸佛菩薩為一切眾生

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王 195

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 196

現身說法都不著相，如《般若經》中所說「三輪體空」——不著我能說的相，也不執著自己所說的法，也不去分別接受聞法的人；不但不執著，連分別心都沒有，完全順乎自然，隨順法性，隨順自然生態，沒有一絲毫執著、分別。所以「雲」表不分別、不執著，相有體無；又表「非有非無」，雲彩遠看有相，近看沒有，決定不能夠執著，不能夠分別，取這個意思。

這就是教我們要學佛菩薩，過佛菩薩的生活，佛菩薩的生活非有非無，離一切妄想、分別、執著，身體在世間，決不是為自己，是為一切迷惑顛倒苦難的眾生作示現。菩薩不執著我、人、眾生，所以示現等於未示現，說法等於沒說法，所以是「說而無說，無說而說」，就像雲一樣，非有非無，所以得自在。自在是在順境中不起貪愛，在逆境中不生瞋恚，無論境緣是順是逆，永遠保持平常心，平是心地的清淨平等，常是永遠保持。能夠永遠保持心地的清淨平等，就拿到菩薩的學位。當然，同樣拿到這個學位，程度有淺深高下不同，從初信位菩薩到等覺，所以菩薩有五十一個階

級、五十一等。但即使是最低等級的菩薩，也是放下我執，如果還有執著，執著身是我，起心動念還有自私自利的念頭，初信菩薩位就沒拿到，這是個標準；必須完全沒有自私自利的念頭，不再執著身是我。身是什麼？身是我所有的，不是我，就像所穿的衣服一樣，衣服是我所有的，衣服不是我；身體不是我，身體是我所有的，所以捨身、受身非常容易，沒有一點痛苦，因為它不是我，像換一件衣服一樣自在。菩薩的捨身、受身就是隨類現身，隨類現身就像換衣服，到什麼場合穿什麼衣服比較適合，就與這個情形一樣簡單容易。

第五尊：

觀世音自在天王。

此名號與前面的名號有密切關聯，前面德號中顯示，諸佛菩薩為一切眾生說法的態度，這一句則著重在觀機，非常重要。也就是眾生需要學習什麼，就教他什麼，非常適合；如果所教導的，他不需要，在生活中完全

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

197

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

198

用不上，我相信很多人不願意學。第五尊天王顯示應機說法，幫助、教化眾生要觀世，世間指現前此時此處，現在大家需要的是什麼？佛自喻為大醫王，像大夫給人治病，眾生是病人，大夫開處方給他藥物治療；但須先知道他害的是什麼病，這是觀機。知道他害的是什麼病，再教導他就契機，藥到病除，他的病就好了，真正得利益。我們知道，生病如果吃錯藥，不但病治不好，還可能送命，說法亦如是，說法若不契機，斷人法身慧命，罪過更重。

往年我在台中求學的時候，李老師給我們講了個故事。他說有一個「蒙古大夫」，所謂「蒙古大夫」，不是真正的醫生，也許學了幾個單方，也不會診斷，他給人治病，治一個死一個，治了不少人，大概有幾十個人都被他下錯藥害死了。以後他被閻羅王捉去審判，你怎麼害死這麼多人！他還為自己辯護：我給他的藥是好藥，他沒照我這個藥害病，冤枉死了！在閻羅王那裡還狡辯，閻羅王最後判他庸醫殺人，打入第十八層地獄。他被

判到十八層地獄很不服氣：我好心對病人，一點惡意都沒有，怎麼判我到十八層地獄？所以在那裡是不甘心、不情願，又蹦又跳。正在這個時候，下面突然有個聲音說：老兄，你不要跳，你跳的灰塵都落在我身上。這個人就問他：奇怪，十八層不是到底了嗎？難道還有十九層？他說：是，我是在十九層；你是幹什麼的？我是教書的。這個比喻就是說，教書誤人子弟，比庸醫殺人罪加一等，入十九層地獄。

所以說法觀機非常重要，特別是我們同學中發心學講經的，我曾經講過多次，我們對佛法要有基本的認識，佛所講的一切經，原理原則決定不變，但是講法是活的，不是死的。我講《無量壽經》講過十遍，都留有錄音帶，諸位仔細去聽，遍遍不同。為什麼？講的地方聽眾不同。時節因緣不同，講法就不同，沒有一定的講法。

《金剛經》、《心經》，自古以來註解很多，《金剛經》有五百多種註解。這麼多人註，當然講法不一樣，如果一樣，哪需要這麼多人註？每

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

199

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

200

一個人所處的時代不同，註解的對象、需求不同，所以講法就不同。我常以樹木為比喻，佛說的經像樹根、樹幹，註解就像枝葉，枝葉一層層年年生長。漢朝時候的註解，對象一定是當代人，當時的人能得利益。從他們的註解可以看出那個時代、地區的人，害的是什麼毛病；看看藥方，這個藥方是治什麼病，就曉得那個時代人害什麼病。再看唐朝人的註解，唐人註解與漢人不同，就知道唐朝人害的毛病與漢朝人不相同。能用這種觀察法，唐、宋、元、明、清、現代，一直看下來，就開智慧，就知道這部經在現代應該怎麼講法，這叫開悟。

像我們今天讀《華嚴》，參考的是唐朝清涼大師《疏鈔》，如果全照這個註解講，那效果是什麼？是把現代人當唐朝古人，那就錯了，所以決定不是依照註解。但也不能夠離開註解，應從註解中體悟其原理原則，隨和現代人的需要來講解，現代人聽了、學了才管用。現在許多法師在外國講經失敗，原因就是不懂得這個道理，拿中國古人的註解去講，不但叫

外國人去作中國人，還要作中國古人，他怎麼能接受？經是活的，隨順眾生根器，才能契機。到任何一個國家、地區，必須先對它做充分的了解，不可以違背那個地方的文化背景、生活方式、意識形態，然後知道如何講法；不但不違背，對他還有幫助，他就歡喜了。

尤其是現在所謂多元文化，我們對於各種不同的文化都要有相當的理解與認識。我就常讀各種不同宗教的經典；如果不能了解他，怎能與他交流？所以說各種文化都要接觸，才能夠面面周到，這是觀機。觀機不外乎人之機、時之機、處所之機，然後才能做到應機說法——『觀世言音』，說法自在，表演也自在了。才能真正幫助這個時代、地區的眾生，讓他們生歡喜心向佛菩薩學習。

第六位：

寂靜光明眼天王。

『寂靜』是根本智，『光明眼』是智慧的起用。《金剛經》上說「如

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王 201

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 202

來五眼圓明」，圓明的五眼從何而來？從「寂靜」來的，所以佛法修學關鍵在「定」。佛家的宗派法門很多，總歸納不外乎戒定慧三學，這三個字統攝無量法門，沒有一個法門能超出範圍。而這三個字是以定為樞紐，慧是目的，戒是手段，戒不是目的；因戒才得定，因定才開慧，稱為三無漏學。我們修學，念佛也好，誦經、念咒、拜懺都好，無論用什麼方法，如能與戒定慧相應，功夫就得力。有許多人常感歎，我很精進，也很努力，也很想好好的學，就是功夫不得力，但是找不到不得力的原因；原因就在心不「寂靜」。

我們要問：心為什麼靜不下來？用功用得不如法，所以得不到清淨心，持戒就是如法，清淨心就是定；因定開慧，清淨心起作用就開智慧，可見得寂靜非常重要。由此可知，喜歡熱鬧是修道人很大的障礙。小乘法中非常著重寂靜，道場也清淨莊嚴，不像大乘，搞法會、熱鬧，講究排場，小乘見不到這些。大乘在熱鬧中得寂靜，是真寂靜，可是在熱鬧中得不到寂

靜，那就墮落，比不上小乘。由此可知，真正想修學成就的人，自己一定要認真反省，時時刻刻檢驗自己的功夫；換句話說，天天要檢察，如果我們在熱鬧場所中，自己把持不定，就要遠離；佛在經典中告訴我們，「遠離憤鬧之處」，要懂得離開，不能接近。為什麼古人的修行道場都建在深山人跡不到之處？那個時候交通工具不發達，一般徒步，可能要走兩三天才能到。就是取其清淨，遠離社會、遠離都市，甚至於遠離村莊，取其寂靜的環境，對於自己修行有幫助。

現代人修行非常困難，難處何在？世界上許許多多的事情，從電視、報紙、廣播全送到家裡來，讓人頭腦像漿糊一樣，一塌糊塗，理都理不出頭緒，怎能定下心來？這是難處。所以我常勸勉初學的同修，從何下手？真正想念佛、學佛，務必不看電視、不看報紙、不聽廣播，心才能夠定得下來。現在有許多在家同修的工作，如果得不到訊息就無法工作，在這種情形之下，他只要了解自己工作所需，每天得到這些資訊就夠了，與工作

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

203

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

204

不相關的，一概不理會，就能減少一大部分的干擾。但是今天工作所需的資訊已經不少，產生嚴重障礙，情緒定不下來，原因在此地。所以今天修行比過去困難的程度，不知要增加多少倍，對於修學而言，現代人的福報比不上古人。不要以為現代科技進步，物質的享受得到科技的方便而大幅度提升，實際上我們今天得來的享受，所付出的代價太大了，真正得不償失。這個事實一定要仔細的思惟觀察反省，才能夠明瞭，然後才深深懂得古人心地清淨之可貴。古人有真智慧，現代人沒有智慧，現代人只有常識，常識豐富，儒家所謂「記問之學」，現在人所學的是記問之學，不是從自己心性中覺悟的學問；從心性覺悟是真的，是自己的。聽得多、問得多、記得多，都是別人的，沒有一樣是自己自性的流露。自性流露的是智慧，不是從自性流露的是知識，現在人知識豐富，沒有智慧。知識能解決小問題，不能解決大問題，唯有智慧才能真正解決一切問題。「寂靜光明眼」表這個意思。

第七尊：

光遍十方天王。

名號的意思非常明顯，應當如何學習？就是拓開心量。『光』的意思很多，智慧是光明，能力、技巧、思惟想像無一不是光明。佛在經典中常講盡虛空遍法界，我們常常想、常常念，以十方世界為思量的範圍，逐漸就能拓開自己的心量。然後如同我們提出來的修行綱領，真誠、清淨、平等遍十方，智慧、慈悲遍十方，才能夠幫助十方世界一切苦難眾生，這樣修學大乘，障礙不但減少，也能消除業障。佛常說我們凡夫業障深重，業障怎麼來的？心量太小，所造作的業障無量無邊。如何突破？最妙的方法就是拓開心量，「大而化之」，化除業障。所以大乘稱為妙法，是真妙，無量劫來積習的業障可以剎那之間完全消除。為什麼？佛在經上有比喻，譬如「千年暗室」，一千多年的黑暗房間，沒有門窗，沒有燈光，這比喻業障時間之久；「一燈即明」，只要點亮一盞燈，黑暗即刻消除；這個意

華嚴演義

疏—第六眾海雲集

欲色界諸天眾

色界諸天眾

大梵天王

205

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

206

思就是說，我們無量劫來累積的無明煩惱業障，一開悟就全消除；悟的境界是光遍十方。自己有沒有開悟，不須問別人，自己清楚、明白。自己的思想、念頭，念念都是為十方一切眾生服務，那就是開悟，與佛菩薩的心願沒有兩樣。為別人中還連帶自己，也算悟，不徹底、不究竟，拖泥帶水，不是徹悟。悟有小悟、有大悟，有究竟圓滿的徹悟，這就看自己自私自利的念頭淡多少，愈少愈好，完全沒有了最好，才真正恢復自性。

大梵天王第八尊：

變化音天王。

這十種名號都表大梵天王的德行。音聲是在娑婆世界教化眾生的主要方式，楞嚴會上文殊菩薩為我們揀選圓通，「此方真教體，清淨在音聞」，所以世出世間聖賢教導娑婆世界眾生，都以音聲說法。音聲有變化，色相也有變化，實在說，世間所有一切法都是剎那剎那在變化，沒有不變的。凡有變化都稱為「有為法」，沒有變化稱為「無為法」，有為、無為，可

以涵蓋世出世間一切法。大梵天王在此地教我們，度千變萬化種類的眾生，要懂得活活潑潑的運用各種方式，這正是佛菩薩所說的「隨類化身，隨機說法」，所說之法才能夠契機契理；沒有變化，決定不能夠契機，可是變化一定要守住不變的原理原則，原理是心性，無論如何變化，絕不違背心性，這是善巧方便。如果違背心性，雖巧而不善，雖然能夠契機，但不契理，契機不契理是「魔說」，不是佛說。如果契理不契機，佛有個比喻說「閒言語」，眾生聽了沒用處，得不到利益，這也是佛不許可的。所以『變化音』中一定要掌握住契理契機，才是善說。

這一句對我們的啓示也很大，讓我們了解大乘法中，特別是在《華嚴》，不但理事無礙，事事都無礙，為什麼？契理。只要契理就無礙，與心性相應，與空寂之理相應，也就是說千變萬化，一塵不染，就契理。必須捨盡妄想、分別、執著，才能達到事事無礙；如果還有少許分別執著，事事都有礙，理事也有礙。這是六道眾生，起心動念、言語造作都有障礙，為什麼？

麼？有執著，與理不相應。在四聖法界中，捨棄執著，超越六道了，還有分別，雖然可以達到理事無礙，事事還是有障礙。分別執著統統捨盡，超越十法界入一真法界，到一真法界才是事事無礙，那真正是到清淨、平等、覺，在塵不染塵勞，這個變化就完全相應了。

我們懂得這個道理，應當如何？一定要從斷煩惱下功夫，也就是說在日常生活中，處事待人接物盡量減少分別執著；凡夫不可能沒有分別執著，若能減輕就是功夫得力，表示修學有進步，這一點很重要；如果不在這上用真功夫，修學任何法門都是障礙，不能夠得力。淨宗法門雖說「帶業往生」，如果在臨命終時分別執著還是放不下、伏不住，也去不了。凡是能夠往生，最後一念一定是阿彌陀佛；放下世出世間一切分別執著，最後那一念是阿彌陀佛，才能往生。諸位都知道念佛的人多，往生的人少，為什麼臨終的時候他去不了？分別執著沒放下。這件事情在平常就要鍛鍊，最好養成習慣，平時就能養成，往生就自在了。為什麼？想什麼時候往生就

什麼時候往生，沒有障礙，想在世間多住幾年也不礙事，這就是事事無礙。這些菩薩們能做到，我們為什麼做不到？做不到的原因就是自己放不下，與任何人不相干；佛菩薩雖然慈悲也幫不上，一定要自己覺悟，自己發殷重心，放下。

可是我們也知道，不少同修真的想放下，偏偏放不下，原因是無始劫來煩惱習氣太重。不想打妄想，妄想偏偏起來，正當用功的時候就會產生這種現象，無論修學什麼法門，稍稍功夫得力的時候，這些現象就現前。第一種現象是妄念很多，不念佛的時候沒妄念，不靜坐的時候也沒妄念，一念佛才發現不知何來那麼多妄念，好像是愈念妄念愈多，靜坐愈坐妄念愈多；這個現象是掉舉，這是無始劫以來煩惱習氣起現行，不是平常沒有，平常就是這麼多，但是自己沒發現，念佛、靜坐時，心靜下來才發現，所以妄念絕對不是念佛念來的。有許多同修遇到這種情形不敢念佛：我不念佛的時候好像沒妄念，怎麼愈念妄念愈多？千萬不能夠誤會，那是念佛時

才發現有那麼多妄念，能發現才能對治、消除，也是好事情。

第二種現象是昏沉，念佛一止靜就打瞌睡，睡著了，還打呼，常聽到的。不但有坐著睡覺打呼的，還有人站著睡覺打呼，功夫更好的，經行也睡覺打呼，那是很了不起的本事；這些現象都不好，一定要提醒自己，要知道對治的方法，三十七道品「七菩提分」，世尊提供我們對治昏沉與掉舉的方法。根本的辦法是平時就要糾正自己的錯誤觀念，契入佛的知見。以淨宗法門而言，比較一般大乘法確實是方便太多了，淨宗只講「欣、厭」二字，自己對於娑婆世界六道的生活狀況要了解，我們知道一些人道中痛苦的狀況，但不夠深刻，世間苦眾生多，我們沒有見過。苦難的日子，現在年輕人沒有受過，不知道世間苦，所以在這個世間還生貪愛心，捨不得離開，是不了解真實狀況。

比較生活環境，天人比我們好得太多了，欲界天一層比一層好，色界更殊勝，摩醯首羅天的福報幾乎可以與佛相比，也有三十二相、八十隨形

好，但是他的相好沒有佛那麼殊勝。對於這種境界，羨不羨慕？貪不貪戀？可是，天人壽命再長，還是有限的，天福享盡的時候，怎麼辦？大乘經論中都說，天人命終，多落惡道；福享盡了，阿賴耶識中惡業種子現前，還是不免輪迴之苦。落到惡道中，那就苦不堪言，惡道的壽命很長，比天人的壽命還長。天道壽命最長的是無色界天中的非想非非想處天，壽命八萬大劫。可是《地藏經》中講到地獄壽命，則是無數劫，無數劫與八萬大劫相比，八萬大劫就太短了。自己清楚明白事實真相之後，六道中再大的福報也不可以留戀。為什麼？不是真實的，不能夠脫離六道輪迴。佛在經上講的話，一點不錯：三惡道是家鄉，人天兩道是出來觀光旅遊，時間很短就得回去。

我們一定要清楚西方極樂世界的狀況，其中的眾生壽命長，凡是生到西方極樂世界，即使下下品往生，壽命也與阿彌陀佛一樣「無量壽」。有人來質問：無量壽到底是真的還是假的？假的怎麼講？我回答：假的是「有

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

211

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

212

量的無量」；雖然講無量，實際還是有量，不過壽命太長了；即使是有量的無量，也足夠用。佛在經上告訴我們，凡夫修行成佛需要三大阿僧祇劫，生到西方極樂世界壽命無量劫，有足夠的時間修行成佛，你成佛了，那就真的無量，「有量的無量」就變成真正的無量。而真正的無量壽是什麼？是報身。法身沒有壽命，說不上有量、無量；應化身是有量的無量，報身是無量的無量，是真的無量。

佛在經上也說，將來阿彌陀佛化緣盡的時候，入般涅槃，觀世音菩薩接著成佛。阿彌陀佛示現涅槃是什麼身？應化身。法身不生不滅，報身有生無滅，應化身有生有滅。現在在西方極樂世界示現的阿彌陀佛，是他老人家的應身；往生凡聖同居土、方便有餘土，見到的佛就是應身，實報莊嚴土見到的佛是報身，常寂光土則是法身。三千年前釋迦牟尼佛應身到世間來，示現的壽命八十歲，是劣應身。阿彌陀佛在極樂世界現的應身壽命長，也是無量壽。佛的化緣變化莫測，沒有一定。《無量壽經》中，當年

世饒王親近的世間自在王如來，也是應身，壽命很長，在世教化眾生四十二劫，壽命應該有五、六十劫；釋迦牟尼佛當年住世八十年，講經說法四十九年，都是應身，應身在虛空法界各個地區不相同，千變萬化，其壽命長短與眾生的業力有關係。如果眾生造善業多，惡業少，壽命就長，福報就大；如果造惡業多，善業少，依正都劣，壽命就短。凡夫的壽命也不是閻羅王注定的，完全是自己修得的。阿彌陀佛示現在西方極樂世界，何以壽命那麼長？凡是生到西方極樂世界的人都是上善之人，「諸上善人，俱會一處」；換句話說，往生到西方極樂世界不再造惡。我們應當如何學法？從現在起就不再作惡，不是說等我往生之後，到極樂世界才不作惡，如果是這個想法，恐怕去不了。

所以想往生極樂世界，一定要做一個純善之人，我們從起心動念，一切造作，對一切人、一切物；物比人包括的範圍大，就是所有一切動物，乃至於植物、礦物；都以一個純善之心看待，決定不可以有惡意。常存這

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

213

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

214

個心，往生西方極樂世界就有把握；除非不想去，想去，一定去得成。爲什麼？心相應，這一點很重要。不管如何變化，純善之心不變，利益眾生的心不變；不但利益親近的人，同樣利益陌生人，心清淨平等，決定沒有差等。不但對於陌生人如是，對冤家對頭，蓄意來陷害我們的人，我們也是以清淨、平等、慈悲心對待他，沒有兩樣。

常存此心，妖魔鬼怪都受感動，不會加害於你；不但不加害，還尊敬佩服來護你的法。這個道理不難懂，諺語所謂「人同此心，心同此理」；如果我們恨一個人、討厭一個人，陷害他，他一點都不生氣，還是以真誠心、慈悲心來對我們，我們會不會受感動？一個道理，我們一定會被他感動，掉過頭來，我一定擁護他；妖魔鬼怪也同此心。縱然有妖魔鬼怪圍繞，也不必害怕，不必把他驅逐出境，我老實念佛，希望他與我一起念佛。我們誓度一切眾生，不能說妖魔鬼怪我不度；「眾生無邊誓願度」，底下並沒有加個註解「妖魔鬼怪除外」。佛廣度一切眾生，包括他們在其中，所

以我們要有大心量，要能夠包容，決定不能有差等。

今天他們還來找我們麻煩，說明我們的德行還不夠，心量不夠大，沒有能感化他。有這些東西在，正如印光老法師所說，他來警策我們，自己要感覺慚愧，自己功力不夠，應當認真努力修學；我們能感動他，才顯示自己的功夫得力，這樣每天讀誦大乘經典就沒有白讀。所以經教能解、能說之先，自己先要能行；不能行怎麼會說？縱然能說也不相應，一定要自己先做到，契入境界，自然有善巧方便度化眾生，懂得隨機應變；「變化」就是隨機應變，你就有這個能力，這個能力屬於權智。

第九尊：

光明照耀眼天王。

這一位天王德號標榜智慧之眼，兩種智慧都具足：『光明』表根本智，『照耀』表後得智。『眼』是眼根，這是六根中舉一根而言，《楞嚴經》中告訴我們：「一根既返源，六根成解脫。」六根是說什麼？淺而言之，

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

215

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

216

是身體的作用。佛度化眾生也要用身體，沒有身體如何度化？菩薩觀機說法，以及示現做一個好榜樣，都要用身體，怎能離開這個假相？但是菩薩雖用而不執著、不分別，這就是「光明照耀」，用六根，真正能做到「即相離相，離即同時」，沒有先後。佛依二智說法度生：「實智」是清淨平等心，「權智」是清淨平等起作用，作用就表現在六根。宗門常講「六根門頭，放光動地」，就是這一尊天王所表的。這是我們應當要學習的，我們今天「我執」無法捨棄，怎麼學都學不像，這個事情是真難，真不容易。

世尊千經萬論，即使小乘經中也常講，「我」是假的，我是不可得的，我是無所有的，但是凡夫很難入這個境界，還是執著這個身是「我」，還是執著身外之物是「我所有的」，這是病根。佛雖然有許多善巧方便，教導我們看破，一般都不善於利用。觀四念處是好方法，如果認真去做，我相信三個月到半年，一定有很好的效果。認真實行才會發現經典中的教理行果，才不至於止於教下，那得的利益很淺；從教明理，恍然大悟，落實

到生活中就變成修行；從行門中，逐漸就能證實佛在經中所講的真實義趣。了知相是幻相，身是幻身，剎那生滅，念念不住。

這個時代，每一位同修都有照相的經驗，對著照相機，鏡頭快門按下去照一張，能不能再照一張完全相同的？不可能，這一張已經過去了，才體會到「如露亦如電」，按下去這一張，這個生命已經過去，永遠不會再回頭。怎麼不覺悟？出國旅遊，要拍好多照片留做紀念，誰紀念？能紀念幾天？所以在日常生活中，六根所接觸的，仔細一觀照，才曉得萬法皆空，心心不住；不但念頭沒有相同的，所有一切境界相亦復如是；心是能變，境界相是所變，能變、所變都不可得。了解這個事實真相，與一切人相處就不會有誤會，也不會有磨擦，會相處得非常好。

為什麼說了解事實真相的人，與盡虛空遍法界一切眾生都能夠和睦相處？他明白所有一切遭遇都是緣，善緣不生歡喜心，沒有留戀，惡緣不生瞋恚心，也不討厭、不嫌棄，才能和睦，只有真正明白真相的人才能做到。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

217

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

218

真相明白，也契入這個境界就是證，在日常生活中，處事待人接物確實如此，全可以用上。不了解這個事實之前，心總是不平，心不平當然就不清淨；不平就是有高下、有分別；不清淨就是有煩惱，貪瞋痴慢、是非人我，生起執著。不平等、不清淨就是輪迴心，輪迴心所造的一切都是輪迴業，輪迴心學佛也是輪迴業，依舊不能出離六道輪迴，自己本身無始劫來都如是。我們可以肯定，自己學佛決不是這一生，無量劫來生生世世都在學，都沒能出輪迴，沒能往生。為什麼？沒有放下輪迴心。今天好不容易得人身又聞佛法，希望在這一生能成就，就應當改輪迴心為菩提心。

什麼是菩提心？真誠、清淨、平等是菩提心；換句話說，是非人我，煩惱邪見一定要放下。如果說實在放不下，讀經、念佛，二六時中內心只有一句阿彌陀佛，其餘都不想，就是放下了。每天用一句阿彌陀佛薰習，這是了不起的功夫，真正捨棄萬緣，念念與阿彌陀佛相應，這一念是無上菩提心，所以念佛能了生死，能出三界，能往生成佛，就是這個道理。我

們發慈悲心，想要把如此殊勝的佛法介紹給社會一切大眾，自己先要契入境界，而契入的方法就是從教、理、行、果，每一部經都有這四分，你能明白就會講，講得頭頭是道。

「光明照耀眼天王」七個字是教；光明是根本智，照耀是後得智，這是理；眼是行，二種智落實在六根是行。每一句經文也都有教理行果，我們如何契入？教要相信，理要了解，行要照做，從照做中融合教理成一體，教行理一而三，三而一，那就是證。如果教行理分而為三，是沒證；教行理合成一體，一即一切，一切即一，就是契入。諸佛如來、諸大菩薩與凡夫不同之處，就是他們在這上用功夫，凡夫則一天到晚胡思亂想，搞是非人我，貪瞋痴慢。除此之外，有什麼不同？我們吃飯，佛菩薩也吃飯；我們穿衣，佛菩薩也穿衣；我們行路，佛菩薩也行路，沒有兩樣！教理落實到生活就是行，從行中徹悟就是證，一悟一切悟。

第十尊：

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

219

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

220

悅意海音天王。

這個意思非常廣。『海』比喻深廣；『悅意』，聽聞此音聲，能令一切眾生都生歡喜心。這是什麼音聲？念佛的聲音，廣義的說，是說法的聲音；諸佛如來、菩薩、聲聞、緣覺，乃至於凡夫善知識，只要與佛理、與眾生之機相應，是契機契理、至善之音，都是「悅意海音」。為什麼？一切眾生除非不接觸，如果接觸一定生歡喜心，我們在這些年中聽到不少事實。有些年輕人喜歡音樂歌舞，這是人之常情，沒有接觸佛法，不知道佛法的好處，陶醉在世間娛樂之中。往往因為家親眷屬中有人過世，生起悲痛，在中國的習俗都會請一些出家人，或者是道士念經超度，這樣子他才有機會接觸佛法，聽到佛法中這些梵唄音樂的聲音，覺得好聽；再有機會接觸經教，又開始讀誦，愈讀愈有味道，就把過去對於世間的那些娛樂漸漸遠離，不再聽了，改而聽講經，聽念佛，對這個產生濃厚興趣，從世俗的娛樂轉變成以佛法為樂。

所以家親眷屬過世是他的一個增上緣，在我們眼中看來，那是佛菩薩

示現，讓他在這個境界中回頭，在境界中猛醒、覺悟，將來他自己修行有成就，佛門常講「一子成佛，九祖升天」，九世的祖先都升天享天福；只要自己修行有成就，自然就能超度祖先。什麼是成佛？往生就成佛，所以念佛堂是成佛之堂。只要念佛能往生，真的往生，縱然下下品往生，自己的九代祖先都可升到忉利天享天福，絕不落惡道。世間人不知道學佛是以什麼來孝養父母，不知道自己念佛往生，就能使得九世祖先都享天福；由此可知，佛法只是缺乏大力的宣揚。

佛經的法味濃，「經」字淺說，就有四個意思：貫、攝、常、法。「攝」，攝受人心的力量；對於九界有情，佛經有很強攝受的力量。為什麼不能攝受？眾生沒有機會接觸。攝受的力量為什麼不夠強？是自己修養功夫不夠。本身修養功夫真正夠，理透徹，智慧開，無論什麼經典，都能講得讓人生信心、願心、歡喜心，攝受力量就強大。所以我們學教若不修行，沒用處，等於說食數寶；縱然學會了，也能講，沒有攝受的力量，講得再好，

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

221

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

222

所謂天花亂墜，聽的時候，覺得不錯，出了大門都忘光，沒有餘味！如果自己修行功夫，大眾聽了之後，回去還有餘味，那就是講成功了；餘味能保持多久，完全靠自己修持的力量。釋迦牟尼佛了不起，我們不能不佩服，他是修行到家、圓滿了，留下來的經典三千年味道還這麼濃，沒人能比得上。

佛經不是普通文字，普通報紙雜誌上的文章，看一遍不想再看第二遍，丟到字紙簍去了，說明那個功夫很淺，不值得看第二遍。如果東西寫得好，很有味道，留著還想看第二遍。即使再好的世間文章，看十遍、二十遍，也不想再看，攝受力量有限。所以說「悅意海音」，音聲若不是從自性中流露，怎能令九界眾生都受感動？這一個族群，我們在敦德中可以看到，他們很喜歡聽聞佛法，常在大眾中代表啟請佛菩薩講經說法，所以他有一「悅意海音」。

如是等而爲上首，不可稱數。

這一句是總結，下面歎德：

皆具大慈憐愍眾生，舒光普照令其快樂。

「梵天」，梵是清淨的意思，能夠生到大梵天，心地都非常清淨，他們都修「慈悲喜捨」四無量心，所以說『皆具大慈憐愍眾生』。慈是喜歡看到眾生快樂，悲是幫助一切眾生離苦，喜是常生歡喜心，捨是真正能放得下。他們是世間善人，能夠捨己為人，在世間養成大慈悲心，才能夠生初禪梵天作大梵天王，不是普通人。我們如何學習？一定要對於一切眾生有愛心，有同情心、憐憫心，關懷一切眾生，愛護一切眾生，全心全力照顧幫助一切眾生，真正能夠犧牲自己，成全別人，這就是修慈悲喜捨；以助人為樂，所謂「助人為快樂之本」，樂就是四無量心中的喜、喜樂。他們喜歡聽經聞法，無論在何處，都會啟請佛菩薩講經說法，非常熱衷於「請轉法輪」、「請佛住世」，所以德號中有智慧、光明、照耀，都是對一切眾生的。

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大梵天王

223

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

224

歡喜聞法聽經，當然就生智慧。有智慧，對於世出世間一切法的真相當然明瞭，縱然明瞭得不夠徹底，很得受用。這個受用是清淨不染；順境中不貪戀，逆境中不瞋恚，順逆境緣都不染，所以才能常常保持慈悲喜捨四無量心。磁場好，只要親近、接觸他，即使一句話不說，都感覺得一身很舒服，這就是「悅意」。氣氛非常好，磁場很舒服。他怎麼變的？慈悲喜捨變現出來的。『舒光普照令其快樂』，「其」就是凡與他接近的一切人物，自然都得到快樂。

2．光音天

復有無量光音天王。所謂可愛樂光明天王、清淨妙光天王、能自在音天王、最勝念智天王、可愛樂清淨妙音天王、善思惟音天王、普音遍照天王、甚深光音天王、無垢稱光明天王、最勝淨光天王。如是等而為上首，其數無量。皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。

這一段是說「光音天」，色界二禪。二禪有三天：少光天、無量光天、

光音天。這一個族群代表七地菩薩，遠行地。第一句標類列數，數是無量，類是光音天王這一類別。從數量看，這是以盡虛空遍法界為一會，華嚴法會是盡虛空遍法界所有族群的大集會。二禪為什麼稱光音？《大智度論》中說，第二禪通名光音，天人說話時，口出清淨光明，所以稱為「光音」。也有經典中講，這一層天不需要言語，溝通意見，口中放光，對方一看光的顏色就懂得意思，這的確很好，省很多麻煩。人與人之間，彼此交換意見，未必能講清楚，也許別人還錯會意思，他們一放光都知道了，這倒是個好辦法。「光」會說話，其實一點不奇怪，像架設在十字路口的交通燈，當我們要穿過時，等待燈放綠光時，就能通過，放紅光，就知道不能走；不需要講話，放光就可以了。

我們的心很粗，思想不及天人精細，若用光代替音聲，真的不容易。二禪天人禪定功夫很深，心思非常細密，微微所感就能夠通達意思，不需要繁瑣的言語。《瑜伽論》中說他們名「極光淨」，意思是說清淨光明遍

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

225

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

226

照自他，光中充滿智慧福德，故稱光音。名號中有這幾個意思，可是在經典中最常見的，用得比較多的是以光代表言語。十個名號也是表法，顯示七地菩薩的智慧德行。

第一尊：

所謂可愛樂光明天王。

欲界天中，光比較少，為什麼？欲是煩惱、障礙，所以光透不出來。梵天以上，色界天天人離欲，都有光。但是他離欲是石頭壓草，沒有除根，五欲六塵的根還在；如果能連根拔除，他就超越六道入四聖法界，他是禪定功深，伏住煩惱習氣，是伏煩惱而不是斷煩惱。他有很深的定力，伏煩惱的時間很長，雖有煩惱決定不起現行，所以他身上放光。我們懂得這個道理就能夠體會，世間有一些特異功能的人，他們看人比我們看得清楚，最低限度他能夠辨別這個人是善是惡，有沒有智慧，有沒有福報。何以故？煩惱多、妄想分別重的人，身體是黑暗的；煩惱輕、智慧大的人，身體是

透明的，有特異功能的人能看出來。我們也就能證實，色界天人身體是透明的，所以能放光。

清淨光明人人都歡喜，加「可愛樂」，樂讀去聲，是愛好、好樂。可愛樂的光明是從禪定中生出來的，佛法的修學，禪定是關鍵，佛家無論大乘、小乘，任何宗派法門，總綱領是戒定慧三學。方法門徑雖然多，所謂八萬四千法門，無量法門，修的都是戒定慧。如果這個方法、門徑與戒定慧不相應，那就不是佛法，就叫魔外；如果這個方法與戒定慧相應，都叫佛法，所以戒定慧三學「三無漏學」是總綱領。淨宗「一心不亂」就是禪定，就是《無量壽經》經題「清淨平等覺」，清淨平等是定；合於三學，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學。

佛門修學，清淨是基礎，修行就從清淨心下手，如果能夠將是非人我、貪瞋痴慢，這些錯誤的見解思想，放下捨棄，清淨心就現前。能放下一分，得一分清淨，開一分智慧；能放下十分，得十分清淨，開十分智慧，效果

非常明顯。智慧是本有的，是煩惱障礙了智慧，去除障礙，智慧自然現前，自然就放光；不用自己刻意去放光，刻意放不了光，只是認真去斷煩惱就行了。這是我們懂得怎麼修行法，說得簡單，做起來不容易，世間諺語常講「好事多磨」；磨是魔障，煩惱習氣是魔障，這個魔障求佛菩薩加持也沒用處，一定要自己下定決心克服。

色界天人禪悅為食，不但不須睡眠，也不須飲食，用什麼養色身？禪定、喜樂。世間人所謂「人逢喜事精神爽」，人如遇到很歡喜、很高興的事情，可以忘掉吃東西，也可以不眠不睡，歡喜是很好的營養。世間人雖懂得，沒認真去做。色界天人入了這個境界，欲界天還有飲食，欲界六層天，愈往上去愈淡薄，飲食愈少，到色界天完全不需要，財、色、名、食、睡五欲都離開，所以他的身相光明可愛，永遠看不厭；「可愛樂」是看不厭，相好莊嚴。這是第一尊天王教導我們的，我們要發心學習。

第二尊：

清淨妙光天王。

智慧光明從自己真心本性中自然流露，在理上講，每個眾生與諸佛如來沒有兩樣；事上，凡夫在迷，諸佛菩薩在悟。迷的時候心思昏昧，自性的智慧、光明、德能都不能夠現前，造成愚痴、昏闇，因此思想見解、行為完全失控，與自性的性德完全相違背，智慧變成煩惱，德能變成業障，無盡的福德變成災難；這種變化可以說都在一念之間。天王名號『清淨妙光』，清淨心能現，妙光明是所現，其中的含義無限深廣，也教導我們修行清淨是綱領，《無量壽經》的經題「清淨、平等、覺」是三個修學綱領。清淨就覺悟，不清淨就迷惑。在我們現前這個階段，理與事都非常重要，我們有許多同修理上明白，事上放不下，所以清淨心不能現前。我們自己要反省、要檢點，是不是理上真的明白？不見得；理上如果真的明白，事上沒有放不下的，所以事上做不到，決定是理沒有透徹，所學的似是而非。

如何用功？還是要在教理下功夫。不能真正放下，表示對於宇宙人生

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

229

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

230

真相並不了解。佛法的修學，確實是「知難行易」。放下，是很容易，而為什麼放不下？因為不知道為什麼一定要放下。想真正明白，可不是那麼容易，我們從釋迦牟尼佛當年在世，一生的示現就能體會，他老人家一生為一切眾生，講經說法四十九年，這麼長的時間都在教導，可見得眾生知難。怎麼說行易？我們在經典中看到，許許多多佛陀當時的學生，聽佛講經說法，一部經還沒聽完，就開悟證果，可見得：行不難，知難！凡是自己做不到的行持，要求知，真正知道後，一定很容易做到，破迷開悟，一念之間而已，哪有難處？這是我們要深深反省的。

一念清淨，一切都清淨，那是真清淨，如果覺得自己很清淨，看到外面環境還不清淨，這個清淨是假的，不是真的。真的清淨是一一切都清淨，所謂心清淨身就清淨，身清淨境界就清淨；境界從自己現前居住的地方，一直延伸到虛空法界，無一不清淨，才真正證得清淨。清淨之後，所起的作用「妙光」，信心是妙光，願心是妙光，言語生活、處事待人，點點滴

滴無一不是妙光顯發，這就是所謂生活在高度智慧之中，不再生煩惱了。到這樣的境界是修學真正有成就，得到真實的受用。

《華嚴經》的當機是法身大士，我們不是法身大士，有資格來聽這部經嗎？有資格來學習這個法門嗎？佛在經上說，除法身大士之外，還有一類根性，大心凡夫。我們是凡夫，只要發大心，也是華嚴會上的當機者。可見得心量一定要大，小心量沒有辦法修學大法。大心量就是大乘根性，大心量就是圓頓根性。如何拓開心量？念念想眾生，不要想自己；想盡虛空遍法界一切眾生，心量才能拓開、恢復。每一眾生心量原本都是「心包太虛，量周沙界」，「橫遍十方，豎窮三際」，一切眾生心量本如是，只要拓開心量，就是華嚴會上的當機者，對於修行的原理原則、綱領條目，就不會感到困難。人有一念私心就被污染，決定沒有自己的私心，念念為佛法、為眾生，清淨心不難現前；清淨心現前之後，過的就是高度智慧的生活，這個道理我們一定要懂得。

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

231

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

232

第三尊：

能自在音天王。

這十位菩薩的名號都顯示菩薩的德行，而且名號先後都有連帶關係，就像蓋房子，第一層蓋好才有第二層，第二層依第一層而起。『能自在音天王』是依清淨妙光而「能」，如果心不清淨，「音」就不自在。「自在音」表說法自在，就是「成就四無礙辯才」，說法自在才能普度眾生。由此可知，都是自己的德能成就、性德現前，才有殊勝的智慧能力，幫助自己契入佛的境界，幫助一切眾生信解行證無上妙法。我們四眾同修也都有這個願望，雖有願望，如不能落實，只是個空願。如何落實？一定要認真修行。《無量壽經》古德所謂是中本《華嚴》，與《華嚴經》沒有兩樣；《華嚴經》是細說，《無量壽經》經題是總綱領。真正修行，勢必落實在自己日常生活中，念念與清淨平等覺相應，行行與清淨平等覺相應，所以起心動念、處事待人接物，點點滴滴都要相應；這是性德，唯有相應才得

自在。爲什麼？心清淨，轉煩惱成菩提，煩惱消除、智慧現前；心地清淨，轉生死爲涅槃，所以清淨心、平等心能轉境界，法相宗所說的「轉八識成四智」，即「超凡入聖」，如不在日常生活中修，怎麼能成功？

「修行」二字，我們要認識清楚。經典是我們現前修行的標準，與這個標準相違背的務必要修正。初學人如果從理上下手，事上做不到，沒有用處，境界轉不過來；一定要在事上下手，才能克服自己無始劫以來的煩惱習氣，要真的去克服。功夫能夠持久，就生歡喜心，「法喜充滿」，精神飽滿，就能夠勇猛精進。

我們在這兩段大梵天王與光音天王中看到，他們真正得法喜，禪悅就是法喜。也就是得定的那種喜悅，那種歡喜絕不是世間任何樂事能夠相比；所以入到甚深禪定的人，不想出定。禪定的享受雖然不是真的，可是色界天人的享受似乎比欲界天要真實得多，這個真實是相對的比較，往更上一層相比，他也遜色。佛在《大集經》中說「念佛即是無上深妙禪」，不是

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

233

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

234

普通的禪定，是甚深微妙的大定，名「念佛三昧」，念佛三昧是三昧中王，三昧就是禪定；用念佛方法得到的禪定，是所有禪定中最殊勝、最上的。

禪悅、念佛三昧，你們現在還沒有得到，正在努力向這個目標精進，有些人走得很近，差不多快得到，再加緊一點就行了，決定不退心；要知道這個機緣非常希有，因爲一得到之後，就得自在。得一分，就有一分的功德現前；這個功德是煩惱輕、智慧長。人煩惱輕，身體也就輕，頭腦特別清楚、靈活，身體輕安敏捷，得自在。一個人得到是自利，自利之後必定利他，那就與光音天一樣不必用言語，所謂「現身說法」。說，人未必能信；做出來、讓他親眼看到，就令一切眾生生起信心，這是菩薩自行化他。所以此地講「能自在音」，示現表法也是自在音，用音字做代表，言說能令人領悟，示現也能令人領悟。這種幫助眾生的方式，在這部經中講得非常之多。

第四尊：

最勝念智天王。

《華嚴》、《法華》都是一乘了義大經，目的都是求智慧，教我們在這一生中學菩薩只求智慧，除智慧之外，一無所求；戒定慧三無漏學，慧是目的。佛教菩薩也是「唯求智慧」，我們今天是否如是？不但在大乘法裡，小乘法中，佛也說「唯慧爲業」，可見得大小乘都求智慧；一乘了義是追求究竟圓滿的智慧，阿耨多羅三藐三菩提。可是求智慧，大家都知道如果沒有定，慧從何來？真實智慧絕非記問之學。我聽經聽得多，我天天讀經讀得多，就有智慧嗎？沒有。讀得多、聽得多、記得多，甚至能講得很多，全是別人的，沒有一字一句是自己悟的。自己悟的才是智慧，連儒家都說「記問之學，不足以爲人師」，記問是初學時的一種手段，不是目的，目的一定開悟。

一定要排除開悟的障礙，用什麼方法排除？用禪定。爲什麼？佛告訴我們，自性真心如如不動，「自性本定」，這個定深極了，寂滅定，是真

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

235

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

236

心自性。在定中不但沒有分別執著，連妄想也不起，所以這個心是圓滿的，真正是「心包太虛，量周沙界」，沒有界限，這是真心的樣子。我們現在失掉真心，怎麼失掉？動了念頭，起了分別執著。佛在經上有個比喻，將真心本性比喻爲大海，既深且廣，將妄想、分別、執著的念頭，比喻爲海中所起的水泡；這個水泡依海而起，不能離開海，但是愚昧的凡夫，執著水泡就是自己的真心，實際上，水泡是什麼？就是起心動念，是妄心，認妄心爲真心，真心則忘得一乾二淨。這就是迷失了自性，把妄想當作自己的真心，所以智慧德能不能現前。

佛眼中，眾生的智慧德能與自己無二無別，只是現在迷了，什麼時候破迷開悟了，就與諸佛如來沒有兩樣。所以佛對一切眾生，即使對阿鼻地獄眾生，都是平等心看待，決定不敢輕視。爲什麼？他是佛，與諸佛如來沒有兩樣，他有智慧德能，只不過智慧德能不起作用。於是佛教化眾生目的何在？恢復性德而已，教一切眾生恢復自己的真心本性。如何恢復？修

定，定是佛家修行的總樞紐、總綱領，戒是手段，幫助得定。戒最重要的精神是什麼？放下、捨。如果不能放下、不能捨，障礙入定。

大家到念佛堂念佛，為什麼不能得一心不亂（一心不亂就是甚深禪定）？因為雖然身在念佛堂念佛，內心還有憂慮牽掛的事情沒有放下，所以念佛不能得一心，不能得功夫成片。障礙在何處？沒有真放下。所以真正懂得用功的人，很會掌握機會，平常家務事情是多，是很不容易放下，今天有機會進念佛堂，我在念佛堂念一個小時，這一個小時我徹底放下，無論家中有什麼事情，不聞不問，決定不放在心上，老實念一個小時，這個功德不可思議。如果念佛時想一件事情，那就打開岔，就把功夫全破壞；想一件事情就破壞了，想很多的事情，那還有什麼功夫可言？

過去我在台中求學的時候，台中蓮社打佛七，李老師在佛七中講開示；佛七中的開示都是警策、勉勵大家的話，言語不多，非常有力量。教人念佛的時候，身心世界一切放下，其中舉了一個例子，他說假如你在此地念

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

237

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

238

佛，念佛是求一心不亂，是求功夫成片，忽然有一個人來告訴你：你家的房子失火、燒掉了；這個時候你動不動心？你一動，功夫破壞了。果真是念佛人，這個時候一定如如不動，燒隨它燒，自己專求一心，功夫才能成就。我進念佛堂，天大的事情也不聞不問。在這裡念一個小時或兩個小時，念一天也好、念兩天也好，決定是一念不生，萬緣放下，功夫才得力，念得才會有法喜。念佛如是，任何行門都不例外。研教也需要全心全力投入，身心世界一切放下，才能懂得如來所說真實義。如來真實義要用自己真心去領悟，妄想是不相應的。

『最勝念智』，念阿彌陀佛也是「最勝念智」，何以故？本經到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，《華嚴》才得到究竟圓滿，所以「最勝念智」就是這一句六字洪名。最早教導的是淨宗初祖大勢至菩薩，專修專弘，「都攝六根，淨念相繼」是念佛的方法，都攝六根就是放下萬緣，眼從色塵收回來，眼不看一切色，耳從聲塵收回來，耳不聽一切音聲；六根從色聲香

味觸法六塵上收回來，就是「都攝六根」，這個時候心清淨。「淨念相繼」，淨念是絕不夾雜；念佛夾雜就不是淨念。淨念是不懷疑、不夾雜，佛號相繼，一句一句不間斷，念念不間斷，這樣念就是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。而念佛的效果也是八個字：「不假方便，自得心開」。假是假藉，不需要憑藉任何方法，就是這一門深入；自得心開，自自然然就開悟，心開就是禪宗「明心見性，見性成佛」，多麼殊勝！古時候覺明妙行菩薩也告訴我們，念佛最忌諱的是夾雜，所以教我們念佛的祕訣：「不懷疑、不夾雜、不間斷」，果然能夠與這個原則相應，這個念就是「最勝念智」。我們求開智慧，念佛比任何方法都快速又穩當。

佛在這部經上教菩薩一心一意求智慧，我們念佛就是求究竟圓滿的智慧，念到功夫成片就得受用。功夫成片是念佛三昧中淺的功夫，真正功夫成片就得念佛三昧。這個功夫成就是什麼樣子？在一切時、一切處，一切人事、物質環境之中，決定沒有貪戀，也沒有瞋恚，接觸外面境界內心是

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

239

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

240

平靜的。換句話說，好境界中沒有喜愛、貪戀，心平等對待；逆境現前也沒有瞋恚、煩惱，以平等心接觸外面境界，這是功夫成片了；心中只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，不會有任何一件事放在心上，這是功夫成片。念佛念到這個境界，往生西方極樂世界就能隨意。壽命還有，業報還有，我想早一天往生行不行？行！你功夫成就了。壽命縱然到，我還不想去，再過幾年去行不行？也行！生死自在。到這個時候不去，沒有別的理由，絕不是貪圖享受世間的富貴，西方極樂世界環境比這個世間好得太多。唯一的理由，是還有一些眾生與我有緣，我要度他到西方極樂世界去，還沒度完，住世的時間可以延長一點，多自在！如果度眾生的緣已盡，那就提前去，沒有理由再在此地多住一天。只要功夫成片就生死自在，這個功夫每個人都可以做到；事一心不亂，理一心不亂，是真難！一般人一生中未必能做到。當然也有能做到，那是根性很利，上上根人，中下根人做不到。功夫成片決定可以做到，我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》中看到有許

多例子。

念佛法門的殊勝，自己一定要知道。在末法時期，現前這個社會，災難一年比一年多，一年比一年嚴重，唯一自救救人的方法就是老實念佛，除這個方法之外，實在再找不到第二個方法；佛家的法門雖然多，其他的方法都用不上力。這是我們一定要認識清楚的，曉得今天「最勝念智」就是六字洪名，懂得如何去念，然後才曉得如何幫助別人念佛。

第五尊：

可愛樂清淨妙音天王。

這個名號與前面「最勝念智」，意思非常接近，前面講念佛的理論，此地講念佛的方法。『清淨妙音』就是這一句「南無阿彌陀佛」，六字洪名。以清淨心念，念出清淨心，來啓發一切眾生的清淨心，這就『可愛樂』。這一次我們在澳洲環繞弘法，在墨爾本遇到一批大學生，學生中有不少人學佛，澳洲學佛的風氣算是不錯。但是在這些學生中，所學的宗派法門都

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

色界諸天眾

光音天

241

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

242

不同，念佛的人不多，有修大乘、小乘、修禪、修密。學校給他們一個小房子做為佛學社，學佛的同學都集合在一起。我說：你們宗派這麼多，法門這麼雜，你們怎麼修法？他們倒很妙，他們說：我們在一塊共修，統統念阿彌陀佛。我聽了很有意思，阿彌陀佛統一所有宗派，統一所有法門，很相應！這是我們沒想到的，我看到很歡喜。

希望將來這一句「南無阿彌陀佛」能夠統一多元文化，各種不同宗教在一起共修，也念南無阿彌陀佛。這一句佛號，很多外國人聽了都能生歡喜心，他們雖然不懂意思，聽了也很感興趣。有許多同修出門時，帶念佛機在身上，一些外國人偶然走過，很注意的聽，問我們：這是什麼音樂？他們不懂，以為這是音樂。他說這個音樂能夠讓人心很平和，不煩躁，他很喜歡這個音樂；我們也就把念佛機送給他，教他跟著念，他們學得很認真。告訴他，你只要一直念，一定有好處；什麼好處？到時候就知道了。如同諦閑老和尚教鍋漏匠的方法，我們也如法炮製，你一直念下去，念到

有一天見到阿彌陀佛來接引往生，見到佛光注照，見到金色光明；這個目標真的能達到，只要他一心稱念，不懂沒有關係，這是個人善根福德不相同。

我們在在處處，接觸到一些人、物，物包括一切動物；我們有真誠心、清淨心、慈悲心，以這句佛號教導一切眾生，會有感應。我們在布里斯本的小道場，每天早晨大概四點多鐘，有兩隻鳥念阿彌陀佛，連鳥也會念！每天四點鐘來做早課，天天不缺。我們自己想想，如不用功、懈怠，連鳥都不如！淨宗有一個小冊子《物猶如此》，有幾十個動物念佛往生的例子，我們看了之後應當勉勵自己。「清淨妙音」就是六字洪名。

第六尊：

善思惟音天王。

在天王中，名號都有音或光，顯示他們是光音天。『善思惟音』，單單就「音」上而言，音聲之體空寂，如果能夠善思惟音，這一門就能明心

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

243

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

244

見性。自性是空寂的，自性不是一個實物，沒有相狀，所以六根都接觸不到；眼看不見，耳聽不到，鼻也不能嗅，舌也不能嘗，身體也接觸不到，意識想都想不到。第六意識的功能很大，能緣阿賴耶識，阿賴耶識也是盡虛空遍法界，但意識就是緣不到自性。自性是無處不在。「善思惟」，聽到音聲，體會音聲的體性，聲的性體，稱之為法性，法性與佛性是一個性。可是不能真的去想，用「想」，就落在意識中，想一輩子也想不出來，自性不會現前，所以思惟前面加善，意思就妙。思惟得不到，不思惟也得不到，怎麼辦？善思惟，這個話很難懂，就是宗門講「疑情」，小疑有小悟，大疑就大悟，不疑就不會開悟；疑不是懷疑，是疑情，疑情就是此地講的善思惟。

確實有這一念，這一念決不落在意識中，這叫善；落在意識中就不善。宗門參禪，教下參學，什麼是參？「參」是離心意識。心意識是八識五十一心所。能夠離開八識五十一心所，用的就是四智菩提。用四智菩提叫參，

所以參禪能開悟，叫明心見性；參學也能開悟，叫大開圓解。我們念佛也要離心意識念，能夠離心意識念，叫理念；念佛有事念、有理念；理念念到功夫成就，名理一心不亂，其境界就是明心見性，往生西方極樂世界，生實報莊嚴土；不在同居土，不在有餘土。我們無始劫以來，用心意識已經用成習慣。心意識是什麼樣子？第六意識是分別，第七識是執著，第八識是妄想；換句話說，離心意識就是不用分別、不用執著、不用妄想，離妄想分別執著，用真心念就對了。

可是，我們眾生做這事，依舊是有困難，佛知道末法眾生業障煩惱非常嚴重，所以教我們就用妄想分別執著來念佛，這叫帶業往生。《彌陀經》上教導我們執持名號，執就是執著；放下世出世間一切法，不要再執著，改而執著名號。我們想要一切不執著很難！用一個執著放下其他一切執著，這個方法好用，一般都可以做得到。我們就執持名號、分別名號，打妄想統統是阿彌陀佛，不打別的妄想，這樣念成功，就是帶業往生，生凡

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

245

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

246

聖同居土。縱然是凡聖同居土下下品往生也了不起。為什麼？到西方極樂世界皆作阿惟越致菩薩，下下品往生的人還是作阿惟越致菩薩，這是西方極樂世界難信之法，十方諸佛刹土之所無。

阿惟越致菩薩是什麼地位？別教七地以上。初地菩薩就住實報莊嚴土，西方世界是平等法界，雖有四土，四土平等在一起。世間有三輩九品的講法，到西方極樂世界沒有三輩九品的念頭，所以極樂世界是平等法界；相貌與阿彌陀佛一樣沒有差別，身體體質也與阿彌陀佛一樣，皆是紫磨真金色身，這是十方一切諸佛刹土中找不到的；而且很容易往生，難的是不肯相信，不肯發願，不肯老實念，那就沒法子。如果真正相信，真正發願，老實念佛，沒有一個不往生，古德稱這個法門是「萬修萬人去」，這是真的不是假的。

即使我們在這一生中，造作極重的罪業，只要能夠懺悔，一心念佛求生淨土都還能得生。什麼是懺悔？老實念佛就是懺悔，你懂得嗎？不必再

到佛菩薩面前磕頭禱告，我做了好多錯事，你要原諒我，那你就糟了！爲什麼？你每想一次等於又造了一次。從今之後只想阿彌陀佛，只念阿彌陀佛，不再提過去一切過失，這是真懺悔；一心一意只求西方淨土，只求見阿彌陀佛，什麼罪業都可以消除了。地獄太苦，太可憐，我們不希望造作罪業的人墮地獄，希望他早一天成佛。既已造作極重罪業的人，趕快回頭，不回頭決定墮地獄；墮地獄受苦時間之長是無數劫，實在講太可怕了，只要一口氣沒斷，回頭還來得及；一口氣斷了，諸佛菩薩來也救不了。懺悔的力量不可思議，《觀無量壽佛經》中講得很清楚，造作五逆十惡罪的人臨終懺悔，一心念佛求生淨土都能得生。我們今天一心一意專念阿彌陀佛，放下萬緣，這就是善思惟音。

第七位：

普音遍照天王。

『普』顯示平等，『遍』也是平等的意思，沒有一絲毫遺漏，沒有一

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

247

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

248

絲毫缺失。「普音遍照」，這個名號中顯示出菩薩的心願，與諸佛如來的弘願沒有兩樣，都是普度虛空法界無量無邊的眾生。我們當如何學習？願，一定要有行去實踐才不至於落空，我們今天煩惱沒斷，性德沒有現前，能力很有限；能力雖然有限，心願可以無限，自己一定要發這樣的大心大願，介紹念佛法門給盡虛空遍法界一切眾生，這就是普音遍照。所以這個名號的落實就是流布大法，盡己所能去做，一定要有心去做。現在我們利用科技的方法，將講經現場利用網路傳播到全世界。

現前我們盡量把阿彌陀佛的名號，隨時隨處傳遞給別人。現在在新加坡我看到有不少計程車，都貼著「南無阿彌陀佛」六字洪名；希望計程車上也都能夠有一個念佛機，放這一句佛號。客人上車喜歡聽很好，不喜歡聽也聽進去了；他不喜歡，你就關掉，他已經聽進去了。讓名號與音聲都能夠入一切眾生心田，一定要有這個心願，要認真努力去做。往年我在台灣，曾經勸導一些經商做生意的同修們，他們常在報紙雜誌刊登廣告，在

廣告篇幅之內，加一個「南無阿彌陀佛」，字愈大愈好；廣告字可以縮小一點，篇幅留一半刊這幾個字。這個報紙雜誌發出去，很多人看到，「一歷眼根，永為這種」，自利利他，何樂而不為之？在新加坡地區，四季常夏，只有一個夏天，我們穿的衣服很單薄，年輕人穿件丁恤，也印上「南無阿彌陀佛」，沒事到馬路散步，念佛不必到念佛堂去繞佛，到馬路去繞佛，讓大家看到你，手上又拿著念珠在念佛，衣服上也寫著阿彌陀佛，在街上轉一圈就度很多人。我們應當要這樣作法，這是落實普音遍照天王德號中的用意。

第八尊：

甚深光音天王。

這一尊天王的德號，與族類名稱相同，只加『甚深』二字，意義很深。告訴我們：即使同一個族群、同一類別，智慧、功德、神通、道力還是不相等。譬如在學校念書，同是念二年級，班上有三、四十人，考試有第一、

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

249

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

250

二、三名程度不等，成績也有好壞差別，在同一個班級中都能顯示出來。十方世界無不如是。以《華嚴》四十一位法身大士而言，譬如同樣都是初住菩薩，數量無邊，各個菩薩的程度也不同，即使到等覺菩薩也不相同，等覺菩薩無量無邊，我們比較熟悉的有觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、地藏菩薩，是無數等覺菩薩中功夫甚深、智慧甚廣的。

這就說明五十一個位次，每一個位次中智慧、神通、道力都有差別不同，沒有絕對相同的。相同的只有如來，真正到佛果地才完全相同。為什麼？煩惱斷盡、智慧圓滿、神通道力統統圓滿，圓滿才相同，所以說「佛道同」，未曾聽說菩薩道同。這是從覺門而言，反過來，從迷也一樣不平等，同樣是阿鼻地獄眾生，同樣造作五逆十惡罪，也有差等不同，不可能有兩個人造的罪業完全相同。因此，受報狀況也不完全相同，無間地獄也不會完全相同。

「甚深光音天王」，光音天中，他禪定功深，所以感得果報比其他光音天王殊勝。在諸佛中，阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，既然佛佛道同，佛佛平等，為什麼稱阿彌陀佛為佛中之王？如來果地上斷證的功夫決定相等，智慧、神通、道力無一不平等，可是一切等同中，還有一件事情不等，那是度眾生的緣不平等，為什麼？有人緣結得很廣、結得很深，成佛度眾生的種子種得多；有一些在行菩薩道修行的時候，跟眾生結的緣少、緣淺，成佛之後度眾生的緣就少。豈不聞佛在經上講「佛不度無緣之人」？所以佛能度我們，表示我自己與佛有緣。在一切諸佛如來中，阿彌陀佛與一切眾生結的緣最深最廣，所以，以度眾生而論，一切佛都比不上阿彌陀佛。由此可知，我們希望將來成佛之後，度的眾生與阿彌陀佛一樣多，現在就要跟一切眾生廣結法緣。如何結緣？身語意都要與眾生結緣，真有這個意願，念念不忘眾生。

我們學講經的人，初到人家道場，一定是先禮佛三拜，我這三拜是跟

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 光音天

251

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

252

眾生結緣的，第一拜願與此地道場有緣，跟它結緣，希望我將來有機會到這個道場來講經；第二拜願與這個道場常住有緣，與常住結緣，希望常住上上下下對我們都很歡喜；第三拜願與這個道場所有信徒結緣，將來有機會來講經，就有人來聽。我三拜是許這三個願望，任何道場我們去拜佛，都是這三個願望。沒有能力與人結緣時，心要能與人結緣，念念不捨，總有一天緣會成熟；我許了願，早晚有一天這個願會圓滿實現的。

甚深光音天王真肯用功，所以在這一類中，他特別超出，因此，同學們在一起，要盡量發揮自己的長處，求學、修道也不例外，自己深深喜愛的這一門，一門深入很容易成就；如果學的法門、功課自己很沒有興趣，很勉強的學習，學起來很辛苦、很困難，那就很難有傑出的成就。一定要契自己的根性，適合自己的程度，自己很有興趣的法門，學起來就輕鬆、愉快、歡喜，容易成就，才能得到甚深稱讚。

第九尊：

無垢稱光明天王。

『垢』是煩惱、無明的代名詞。「無垢」是斷盡煩惱，就天道來講，六道天人是伏住煩惱，不起現行；但是《華嚴經》上所說的各種族類都不是凡夫，凡夫不可能參與這個法會，都是四十一位法身大士。《華嚴經》上這些不同種類的族類，佛經的術語稱為「異生性」，異生性指凡夫，但都是諸佛如來、諸大菩薩化身在其中。就像《普門品》中所說，應以光音天王得度者，即現光音天王而為說法。此地全是諸佛如來、法身大士的示現；就示現而言，他的煩惱業習真的斷盡，因為他不是凡夫。即使是凡夫，光音天這種定功，也能夠把煩惱習氣伏住不起現行，定功比前面大梵天王的功夫還深。「無垢稱光明天王」，名號中顯示的就像西方極樂世界一樣，連惡道的名稱都聽不到，何況有實？有這個意思在。

第十尊：

最勝淨光天王。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集

欲色界諸天眾

色界諸天眾

光音天

253

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

254

色界第一層是梵天，第二層是光天，第三層是淨天；光音，是光天。

『最勝淨光』，可見得他修學的功夫，從第二禪修行功夫幾乎圓滿，將要進入第三禪，下文第三禪是「遍淨天」。菩薩在此地顯示，意思我們要能體會，教我們於學問、道業、智慧、德能，不可以得少為足；在生活受用上，無論是物質生活、精神生活，則要知足。如果於修行證果，稍稍得一點就知足，這就錯了；如果到二禪天就知足，永遠不能提升進入三禪，所以修行證果不可以知足。等覺菩薩還不知足，所以才能成佛。佛家講知足常樂，要懂得在哪些方面要知足，哪些方面不可以知足，必須不斷向上提升，這位天王在此地提醒我們這個道理。特別是在現前，進德修業決定不可以知足，但是在生活享受，一定要懂得知足常樂；知足，煩惱少，障礙少。下面總結：

如是平等而為上首，其數無量。

末句歎德：

皆住廣大寂靜喜樂無礙法門。

『喜樂』從禪定中生，所謂是「定生喜樂」，定愈深愈自在、愈快樂；又得寂靜，安住在「廣大寂靜喜樂」的境界之中。凡夫修定，遠離動的境界，就現寂靜境界；但是離動求靜，寂靜程度不大，為什麼？還有能離的心、所離的境，雜有希求的心，沒有忘記得失，所以凡夫境界不是「廣大寂靜喜樂」。這是菩薩再來，諸佛化現的，不是凡夫。末後一句『無礙法門』，豈不是已經入華嚴境界？華嚴是無障礙的境界，六道凡夫不能入「廣大無礙」，所以世尊暗示這些人是諸佛大菩薩變化所做，示現的。我們要學的就是學廣大、學無礙。無礙與廣大，必須從心地中求，內心離開妄想分別執著就廣大、就無礙。

3．遍淨天王

復有無量遍淨天王。所謂清淨名稱天王、最勝見天王、寂靜德天王、須彌音天王、淨心眼天王、可愛樂最勝光照天

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

255

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

256

王、世間自在主天王、光燄自在天王、樂思惟法變化天王、變化幢天王、星宿音妙莊嚴天王。如是等而爲上首，其數無量。悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。

這是第三禪，在六道中，最快樂的是三禪，三禪真樂。清淨最樂，尤其是「遍淨」。二禪還有喜樂，到三禪是「離喜妙樂」，沒有喜之念，真樂現前，所以身心清淨；身心清淨當然環境就清淨。數量也是無量無邊，數之不盡。上首列十一位，也代表大圓滿；像地上菩薩十地，等覺稱十一地，表最極圓滿。此處代表世間法中最極清淨。

第一尊菩薩的德號：

清淨名稱天王。

可見得他的清淨修得很有成就，能夠普遍得到大眾的稱讚；稱讚這天王，無比清淨。佛法修學，法門雖然無量，歸納起來不外乎三大類：覺、正、淨三寶。無量無邊法門走到最後就是這三門，從這三門契入一真法界，成佛證果。以宗派的修學而言，禪宗走的是覺門，大徹大悟，明心見性，

見性成佛。一般教下，賢首華嚴宗、天台法華宗、法相唯識以及三論宗走正門，正知正見，所謂大開圓解。大開圓解與宗門大徹大悟、明心見性是同樣的層次，用的方法不同，方向目標結果相同。淨土宗與密宗走的是淨門，從清淨心契入，「心淨則佛土淨」。這兩宗雖然都是修清淨心，淨土宗的修學更為方便。密宗的清淨是真淨，在塵不染；淨宗的清淨是離塵不染。凡夫能做到離塵不染，做不到即塵不染。淨土宗的清淨標準是普通初級的清淨，密宗是高級的清淨，所以我們對密宗很尊敬，但沒有本事學。密宗常說「不修密法，不能成佛」，但不是現在修，現在修，準成不了佛，為什麼？密宗是高級的清淨法，猶世間研究所，一般人不念研究所，就拿不到博士學位。但是現在我們是什麼程度？幼稚園，幼稚園的程度想去念研究所，可不可能？不可能。淨土宗是幼稚園的清淨心，也能帶業往生，生凡聖同居土，真能成就。密宗是不離五欲六塵的享受，在五欲六塵享受中修清淨心，多難！所以他的成就比我們高。我們走的穩穩當當，像爬樓

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

257

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

258

梯，逐步逐步向上提升；他是一步登天，登得上去，好，比我們高得太多；登不上去，掉下來摔死了，比我們差得太遠，不如我們。諸位細細想想這個比喻，我們哪有這個根性學密？

我學佛第一個老師，密宗的大德章嘉大師，非常愛護我，他沒有教我學密法，教我學顯教，只傳一個密宗常念的六字大明咒教我念，跟我結緣。我跟章嘉大師三年，對於密宗的常識相當豐富，他給我講得很多，告訴我：密是顯教完成之後再學密，密是屬於加行。剛才說過，修學大乘不學密不能成佛，到什麼時候才有資格到密教班中去上課？八地菩薩。八地是不動地，不動地的菩薩，密宗根性才成熟，所以菩薩果位八地以上都學密。我們想一想自己是不是八地菩薩？別人怎麼學法，我們不管，也許他是菩薩再來的，我們比不上人家。自己想想，自己決定是凡夫，還有煩惱、是非人我，還有貪瞋痴慢，所以，自己決定不是那法門的根機。

黃念祖老居士是一個善知識，是密宗的金剛阿闍梨，老實人，不欺騙

人，他告訴我，現代這個世界已經沒有密宗的根性；這個話不容易說出來，所以他勸導一切人老實念佛，求生淨土。對一般熱衷於密教的那些人，他勸他加持《無量壽經》、《彌陀經要解》、《普賢菩薩行願品》這三本，念佛求生淨土。他這個說法、用意，與古時候永明延壽大師沒有兩樣，永明大師勸當時參禪的人加修淨土，「禪淨雙修」；黃老居士對於學密的人，也是這個慈悲心，勸他們「密淨雙修」。意思何在？學禪學不成，還能成就淨土；黃老居士也是這個意思，明知你學密決定不能成就，還有阿彌陀佛能救你，就是這個意思。所以大家千萬不要錯會了意思，以為祖師教我們「禪淨雙修」、「密淨雙修」，就還得修禪、修密，那不是對我們講的；我們選擇淨土一門深入，這一生中決定成就，沒話說的。

參禪不得力的人，到臨終的時候，就像蘇東坡所講的「此處用不得力」。禪淨雙修、密淨雙修未必能往生，那得看你臨終的運氣；實際上這個運氣，是你過去生中的善根福德，加上這一生中的緣分。臨終時如果有善知識提

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

259

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

260

醒你，趕緊念阿彌陀佛求生淨土，還來得及；你聽了之後，回光返照，完全接受，一點不懷疑，一心稱念，就能得佛來接引。如果臨終沒有這個緣分，還是隨順妄想習氣流轉，必然又搞輪迴去了。想到這個地方，才知道可怕。淨宗的路穩當，一切諸佛如來都稱讚，快速穩當。如果不是法身大士，凡夫學密不穩當、靠不住，裡面稍微夾雜一點妄想煩惱，魔境就現前。淨土宗很少著魔，禪宗與密宗很容易著魔，要有真正的善知識、大德在你旁邊照顧，魔境一現前他有辦法降伏，否則的話你也有可能到神經病院去了。

第二尊：

最勝見天王。

遍淨天心清淨，心清淨而後身清淨，身心清淨則六根聰利，是一定的道理，所以，以清淨眼看世間就得『最勝見』。最近天文學家將小儀器發射出去，在太陽系中運行，上面裝望遠鏡，在外太空觀察宇宙，將照片送

回地球，從傳來的照片中，能發現幾百億光年那麼遠的星系，說明空間之大不可思議。實在講，觀察得再遠，範圍還是很小，怎麼知道很小？佛在本經「華藏世界品」中講道，佛說華藏是二十重大世界，好像二十層大樓一樣，娑婆世界與西方極樂世界都在第十三層，世間科技再發達，也只能在第十三層中，沒有辦法突破。第十三層是個大宇宙，大宇宙中有不同的時空，三度空間、四度空間、五度空間，乃至無限度的空間，都在這一層中。

所以，以科學儀器探測，所能探測的只不過是六道中的人道而已，天道、鬼道、地獄道，與人道時空不同，科學儀器見不到。現在科學家還無法用某種光波看到餓鬼道，如果有這種方法，餓鬼道就能看得很清楚；也無法看到地獄道及天道。今天所有一切科學技術，與極樂世界相比是幼稚園，剛剛起步，非常幼稚。世界之大無法想像，佛說在無盡的時空中，像華藏這樣二十重的世界，有無量無邊；如來五眼圓明，所以虛空法界的真

實相，唯有佛能說得出、說得圓滿，這才叫最勝見。

「最勝見」不只是讚歎的話，也暗示這些天王是諸佛菩薩的應化身，不是凡夫。「最勝見」，大，能見虛空法界，小，能見一微塵、一毛孔中，諸佛如來在其中轉大法輪。今天科技無法做到，科技觀測小到原子、電子、基本粒子，還沒有看到基本粒子中有如來在其中講經說法。沒看見，他們就不相信。這就說明，不是藉著科學儀器就能夠看到事實真相，如何才能見？一定要修清淨心。《楞嚴經》上所講的「淨極光通」，就見到了，也能聽到。佛說「見聞覺知」一一都周遍法界，這是我們的本能，是性德。周遍法界是自性的體相，自性的德能哪有不隨體相周遍的道理？

一切眾生類，雖然六根功能的現象，眼能見，耳能聽，波動頻率大致相同，細分之下還是不一樣，細分到極處，每一個眾生能力都不同。例如，同樣見一棵樹、見一朵花，為什麼每個人感受不同？這就說明眼的波動狀況不相同，非常的精細微密。誰能照見？得清淨心的人能照見。像《般若

心經》中所說的「照見五蘊皆空」，五陰是色、受、想、行、識；萬法是五陰變現出來的，照見萬法皆空，就是見到事實真相，這就是「最勝見」，沒有比這個更殊勝了。

第三尊天王：

寂靜德天王。

『德』是功德、德能、德行。這個德是寂靜之德，非常殊勝。寂靜之德誰有？在六道凡夫中是三禪天，六道之中他們的心得清淨，身心清淨，境界清淨，所以得『寂靜』。剋實而論，寂靜的範圍很廣，小乘聖者也得，他們以寂靜為樂，以無為為安，安住在無為寂靜之中。這種受用，欲界可以說無法想像，為什麼？不是我們的境界。色界天人能懂，為什麼？他們也享受少許禪定的受用，但是比二乘人禪定功夫淺。定的淺深可分為九個等級，九次第定是阿羅漢與辟支佛所證，這裡才僅是第三禪，當然不能了解九定的境界，可是也能夠體會一些，不像我們凡夫完全不能體會，

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王 263

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 264

不知道寂靜是樂。

凡夫之樂總是在動態中，像電影、電視，有許多暴力的動作，不是一種安和平靜的動作，與法性完全違背。在中國古代戲劇中也有動作的部分，但是那些動作諸位細細觀察，是藝術的舞蹈，昆曲、平劇武打都是藝術的舞蹈。不像現在暴力色情片，很不好，如果以這個為樂，心是浮動的，永遠不懂寂靜樂的味道。愈是激烈的運動，凡夫愈容易體會，靜的樂趣他不知道。三禪天人已經嚐到寂靜之樂，真的做到心清淨、身清淨，外面境界也清淨，這是「寂靜德」，從寂靜中他得到；「德」也可以與得失的「得」同義。

第四尊：

須彌音天王。

一般經上講到「須彌」，都說須彌山，須彌山代表妙高。『須彌』是四寶所成，寶清淨無染。《華嚴經》自古以來註解不多，因為分量太大，

現在我們能夠讀到，最常見到是清涼大師的《疏鈔》，李長者的《合論》。清涼大師對於這些經文，往往只有一句註解，在此處說明這些名號「可以意得」，可以隨自己意思去體會得到。我們讀誦這部分經文，為人演說境界的廣狹，全在於自己能體會到哪一個層次，句句經義深廣無際，自己能夠體會多少，就能夠講得出多少，這就是「可以意得」，用自己意思去體會。

字字句句都稱法界，字字句句都是法界性，我們要問《華嚴》如是，其他經是不是也這樣？也如是。不但其他經典如是，世出世間一切萬事萬物沒有一樣不如是，大而法界，小而塵毛（塵指微塵，依報中最小的，毛指毛端，正報中最小的），無不如是，皆稱法性，豈能講得盡？一切諸佛如來集合起來，用無量劫的時間說一毛、說一塵，乃至說一個字，都說不盡，這是真的，不是我們的境界。不讀《華嚴》，天天修學大乘，懵懵懂懂，不知道一切法如是微妙；或雖知微妙，也欣賞不出來。何以故？自己

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

265

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

266

沒入這個境界，在《華嚴》上聽佛這麼說，自己沒有見到過，也沒聽到過。

「須彌音天王」名號，我們從這些地方去體會，意思就比較圓滿，也能與前面講的德行連在一起。德號中第一個非常重要，第一個是基礎、根本，末後一個也很重要，末後是總結；而實際上每一個德號，都圓滿含攝其餘德號，這正是「一即是多，多即是一」，每一個名號都含攝同類一切名號在其中。所以須彌音是「清淨寶音」，我們也可以意得，「宣說大乘之音」是須彌音，稱念阿彌陀佛的音是須彌音，都是眾寶所成的妙音，須彌音有這個意思。

第五尊：

淨念眼天王。

前面我們曾經見到「最勝見天王」，最勝見是從能力上說，此地『淨念眼』是從眼根上說。見是見性能見，最勝見是見性。凡夫把見性轉變成眼識；換句話說，如果覺悟就用見性見，如果迷失自性就是用眼識見。眼

識見的現象有分別執著，見性見中沒有分別執著；有分別執著是識，離分別執著是性。性是真心，識是妄心。真心才能見到諸法實相，像觀音菩薩《心經》中「照見五蘊皆空」，那是見到實相。我們為什麼見不到一切法空寂？我們是用眼識見；換句話說，是用妄想、分別、執著見，眼根不清淨。菩薩在此地示現眼根清淨，一根清淨，六根都清淨，所謂是「六根清淨，一塵不染」，這是淨念眼。如果說清淨眼不是更容易懂嗎？何必還加個「念」？

念與淨合起來是淨念，什麼是淨念？一念不生是淨念，有一個念頭生起來就不淨；更深一層的意思，有念無念不二，是真正的淨念。諸位細細想想，有念是有邊，無念是空邊，空有兩邊不住名中道，菩薩住中道第一義諦；如果心中還有一個中道第一義諦，又落在一邊，空有是一邊，中道又是一邊，還不是淨念；所以古德講「兩邊不住，中道不存」，中道也沒有。完全沒有又落空，還是掉在兩邊，想想如何才不落兩邊？清清楚楚、

明明白白，一念不生，這個時候就不落兩邊。不落兩邊是樣樣清楚，不是無知也不是白痴。眼根如此，耳、鼻、舌、身、意五根皆是，這才真正做到六根清淨，一塵不染。甚深的功夫，我們做不到，淺的可以模仿、學習，那就是收攝六根：眼不看，耳不聽，口不說，鼻不嗅，身不觸，意不知，這些，我們如果認真努力一點，可以做到；雖然不能做得很圓滿，但是淺近的功夫可以做。

譬如在生活中，我們掌握著一個原則，不是必須要知道的事，最好不要知道，也不要去打聽，以保持心境的平和，對現前生活而言，自己會過得很幸福、很快樂。古人常講「知事少時煩惱少」，知道的事情多，牽掛憂慮的事情就多，日子過得很苦，這是迷，不是覺悟。又說「識人多處是非多」，認識的人愈多，是非愈多。這兩句話很有道理，守住這個原則，就能得到幸福美滿的生活，一生過得很安靜，很太平。沒事才是真正的好事，一看報紙、一看電視，事情一大堆，天下大亂，心就煩了，日子就過得很

苦，沒有幸福可言。所以真正修行人不要看報紙，也不要看電視，也不要聽廣播，什麼都不知道，生活過得愈單純、愈簡單，就愈幸福、愈美滿，才真正得到六根清淨，古人那種享受，我們才能夠體會得到。

今天我們有機緣在美國、加拿大、澳洲，看看他們農村的農民生活，真正幸福美滿。他們過的是日出而作，日沒而息，知足常樂的生活，對於一切，無有希求，一生過得那麼平靜，令人非常羨慕。人在現前這個時代，還能過得這麼安寧，不容易。但是他們也有不幸，不幸的是沒有聞到佛法，不知道好好念佛，很可惜！他們如果遇到佛法，知道念佛，沒有一個不往生，為什麼？「都攝六根」他做到了。如果又懂得淨念相繼，這一類眾生，作佛的人就多，所以諸位將來學成之後，要到這些地方去度眾生，人家不願意去的地方，我們去，那個地方有佛、有菩薩，去那裡說法度眾，會有很殊勝的效果，因為人民生活樸實、真誠，稍稍啓發就能開智慧，他們缺乏人去啓發。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

269

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

270

第六尊：

可愛樂最勝光照天王。

前面有「最勝見」，此地有『最勝光照』，「光照」就是流通教法，教化眾生。光是智慧、德行、神通、善巧方便之光；照是利益眾生；以種種善巧方便令一切眾生開悟，就是光照。『可愛樂最勝』，當然指大乘法，大乘法與小乘法比較，大乘法可愛樂，大乘法最勝。大乘法若與一乘法比，一乘法可愛樂，一乘法最勝。一乘教中，古人又與往生經做比較，往生經最可愛樂，最為殊勝。在這個時代，我們依照《華嚴》、《無量壽經》修學，又能夠全心全力將這兩部經推廣，廣泛的介紹給一切大眾，令一切眾生接觸到這個法門，都生歡喜心，這就是「最勝光照」。由此可知，要真正做到最勝光照，自己要如教修行，為什麼？要做一個可愛樂的象徵。自己要認真努力修清淨平等覺，只要自己真修，就得諸佛如來威神的加持，眾生看到你的形相、聽到你的音聲，六根與你接觸都能生歡喜心，這才是

可愛樂。不入最勝光照的境界，又怎麼能做得到？想契入這個境界，別無他法，一定要認真努力修行。

修行的綱領，佛在四弘誓願中提示得很清楚，第一，發心關懷一切眾生，發愛護、幫助、孝順、尊敬一切眾生的心。這個心真正發出來，一切眾生見到你都生歡喜心，為什麼？你是真心愛護他們，真心能感，萬物能應。愛花的人，花對他開得特別美；植物、礦物都有感應，何況動物？心精誠到極處，礦物都有感應，佛門有個故事，「生公說法，頑石點頭」，石頭都點頭，那是精誠所感，若不是真誠到極處，怎能令石頭點頭？所以自己一定要真誠，才能得到大眾的愛護，然後把這個最殊勝的法門傳授給他，他才歡喜接受。

第七尊：

世間自在主天王。

在佛法中，『世間』有三種，其中的「有情世間」、「器世間」，就

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王 271

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 272

是動物、植物、礦物，「有情世間」是動物，有感情的；「器世間」是沒有感情的無情世間，植物與礦物。不過，植物中也有有感情，也有沒感情，所以很難嚴格的分別，只能夠從顯著的方面來區別。除這兩種世間之外，還有一種「智正覺世間」，指具有大智慧的佛。有時也把十法界中四聖法界稱之為智正覺世間；種種說法不一。在這些世間能夠得『自在主』，相當不容易，不但不是普通人能做到，可以說六道中的天人也做不到，自在主是自己能做主宰。佛告訴我們，有沒有世間自在主這種人？答案肯定，確實有，不過那不是普通人。佛在世間得大自在；破一品無明，見一分法身的法身大士也得自在；禪宗所謂「見性成佛」，此佛雖不是圓滿佛，也獲得自在。

天王在此地示現色界第三禪淨天。前面說過其心清淨、身清淨、環境清淨，得六道中的自在；實際並不是圓滿究竟的自在，只是比六道中的其他道自在。由此可知，自在從何處來？從清淨心來的，心愈清淨就愈自在。

佛告訴我們心是一切法的主宰，心能變，境界是所變，所以才說「心淨則佛土淨」；諸佛國土清淨莊嚴，也是從清淨心中變現出來的。所以我們想得自在，一定要修清淨心，不從清淨心下手，決定得不到自在。這個道理很深，我們要細細的去思惟、體會，這是從理上說。事上說，也離不開清淨心，佛告訴我們以清淨心斷一切惡、修一切善，得受用自在；受用指日常生活所需，不會缺乏。

所以我們應當以清淨心斷惡修善，以清淨心修布施，如《金剛經》所說：以無我相、無人相、無眾生相、無壽者相而行布施，就得受用自在。如果心不清淨修財布施，也能得財富，雖得財富，不自在。社會上擁有財富的人不少，但是多數不自在。為什麼有那麼多的財富、那麼高的地位還不自在？他在因地修布施時心不清淨，所以果地雖得財富、地位，甚至也得聰明智慧，在生活中就是不自在，有許許多多的魔障折磨他，可見得清淨心的關係非常重要。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

273

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

274

第八尊：

光燄自在天王。

從名字觀察，『光燄』是智慧，此二字可以分開配根本智與後得智，也可以合起來講。但是著重於『自在』，這是智慧自在，淺言之，他的因行是以清淨心修法布施，得智慧自在。智慧自在的相，就像如來果地具足四無礙辯才。名號裡頭著重「自在」，與三禪淨天表法的意思相應。

第九尊：

樂思惟法變化天王。

『樂』是愛好、喜愛；『思惟法變化』，含義很深。佛告訴我們，世出世間所有一切法，都從心想生；心想是能生，萬法是所生。法相唯識家又說能生是真的，所生是假的，所以他們主張「唯識」。他們認為世間諸法是假的，虛幻不實，能生的識是真的，所以主張唯識，只有識。明白這個道理，他會常常思惟善法，不會思惟惡法，這是真正斷惡修善最好的方

法，從心地轉變境界，所有一切惡念都轉變成善念，惡業就消除了。身口的造作靠意的指揮，所以意清淨，語業、身業都清淨。古大德論修行，常說「從根本修」，根本就是意業、念頭。所以真正會用功的人，絕不容許自己有一個惡念生起來，真正是斷一切惡、修一切善。「三十七道品」中，「四正勤」做到究竟圓滿，也是這個意思。

「學無止境」，決定不可以得少為足，那對我們修行證果就產生很大的障礙，要努力精進。我們淨宗所用的方法絕妙，教我們思惟什麼？思惟阿彌陀佛及佛的相好光明，以及思惟《無量壽經》中西方極樂世界依正莊嚴，「樂思惟」。六根接觸六塵境界，無論順境逆境，都能夠把它想成是西方極樂世界種種莊嚴，這就是「善思惟」。常作如是觀，逐漸就能轉境界，臨終佛來接引的時候，就能看到現前的大地都變成極樂世界。所以觀想是佛法中修學重要的方法。觀是觀念，想是思惟。

淨宗說到修行方法，《觀無量壽佛經》中講得最詳細，十六觀豈不就

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王 275

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 276

是教我們善思惟，善於轉變自己的境界。念阿彌陀佛，執持名號，也在十六觀中，最後第十六觀是「執持名號」。我們修的是念佛法門，為什麼不說十六念，而說十六觀？念與觀有什麼不同？觀必須是理智的，不是感情的，要離情識，「離心意識」的觀。

第十尊：

變化幢天王。

此位天王的德號與前一尊非常接近，前面講能變，樂思惟變化，這一尊講所變，變化境界現前，所有一切境界都是變化的。『幢』的意思是非常明顯，眼睛看得很清楚，耳朵聽得很清楚，鼻嗅得清楚，舌也嘗得清楚，樣樣清楚，這是「幢」的意思。我們現前的境界，諸位一定要曉得是變化所作。誰變化的？自己變化的，所有一切境界都是自己念頭變現的，自己的念頭與別人不相干，這是事實真相。佛菩薩大慈大悲，為我們說明白這個真相；佛只能做到所謂「開示」，「悟入」一定是自己的事情，佛不能

幫助我們悟入。悟是什麼？明白，對於十法界依正莊嚴怎麼來的，清楚了，清楚之後怎麼入？善思惟，八正道中講「正思惟、正念」，自己的思想見解、言語造作一切都得其正，變化受用就自在了。我們今天不了解自己所變現的眼前受用的境界，可是我們很幸運，有幸遇到佛法，遇到佛法之後，我們能信能解，也能夠如理思惟，依照佛的教誨修正思想、見解、行為，自己眼前受用的變化也就逐漸轉變為善。

佛告訴我們，與一切眾生的關係不外乎四種緣：一個是有恩，過去生中相處得很好，彼此有恩惠；另外一個是有怨，結一些怨恨，遇到了，報復的念頭自然就會生起；另外兩種，一個是討債，一個是還債。如果沒有這四種緣，見面也不相識，往來的一定有這四種緣分，緣分淺深不同，隱顯不一，這個意思就講得深，顯是緣分現在很明顯的顯示出來；隱是雖有緣分，但是現在緣分沒成熟，還沒顯現出來。緣非常複雜，佛教我們應當化解，「解冤釋結」，怨要化解，恩也要化解。為什麼？恩愛一不謹慎就

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王

277

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

278

會變成冤家，不要認為那是好事情，它會變，冤家最初都是恩愛，後來才變成冤家，變幻無常。

所以說所有情結都要用智慧化開，智慧出自於真誠心，真誠無私，決定沒有佔有的念頭，沒有控制的念頭。所有惡業都是希望佔有、希望控制，這不是智慧；以真實智慧與一切人往來，決定沒有控制別人，沒有佔有，那就不跟人結怨了。明白這個道理，冤親債主無論是有形、無形，自己就知道如何處理。一定要住在甚深高度智慧之中，《無量壽經》教我們「住真實慧」，就是這個意思。用真實智慧來處理這些問題，以真誠心、清淨心、慈悲心，對有形的眾生如是，對無形的眾生也如是，將自己修積的功德迴向給他們，迴向眾生、迴向法界，與一切眾生共享，叫大家都歡喜。所以「變化幢」是從事上講的，我們明理就懂得如何處事。

末後一尊：

星宿音真妙莊嚴天王。

『星宿』也表光明，表眾多，表無量無邊，也表權智。智慧應用在日
常生活中，應用在處事待人接物，顯示出「無所不知，無所不能」廣大的
智慧，這是「星宿」二字所表的意思，代表權巧方便的智慧。『音』是音
聲，特別是在娑婆世界，眾生耳根最利，所以佛以音聲做佛事。「音」，
令人聯想到恆順眾生，隨機說法，應變的能力達到究竟圓滿，是「星宿音」。
『妙莊嚴』，這個音聲能令一切眾生覺悟，能令一切眾生回頭、斷惡修善。
如是等而爲上首，其數無量。

這是總結。

悉已安住廣大法門，於諸世間勤作利益。

這一句是歎德，對我們而言非常重要，也正是我們學習之處。『悉已』
二字泛指所有遍淨天王，十方諸佛刹土中，有無量無邊遍淨天王。遍淨天
是中千世界的天頂，一個三千大千世界是一尊佛的教化區，一千個中千世
界才是一個大千世界，所以一個佛刹就有一千個遍淨天王；世界無量無邊，

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 遍淨天王 279

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 280

遍淨天王也就無量無邊，他們都已經『安住廣大法門』。「大方廣佛華嚴」
真的是廣大法門，天王都是諸佛如來、法身大士所示現。住在這個大法中，
他起的是什麼作用？『於諸世間勤作利益』。清涼大師說：「身心遍淨，
未爲廣大」，不算是廣大，什麼才廣大？「物我無二，普益世間，方爲廣
大也。」「我」是自己，「物」是一切眾生，十法界中一切眾生與我是一
不是二，然後發心「普益世間」，才是廣大。這個說法與「大方廣佛華嚴」
的意思相應，所以決定不是凡夫，凡夫不可能。他的業用「於諸世間勤作
利益」，特別要緊的是「勤」字，諸佛菩薩念念都做利益眾生的好事，無
論做的是什麼，像本經末後「善財童子五十三參」，五十三位善友所示現
的，順境利益眾生，逆境還是利益眾生，無論順逆、善惡都是利益眾生。
餓鬼道、地獄道，諸佛如來也常示現在其中作大鬼王、作閻羅王，也是在
利益眾生，以善巧方便感化眾生。

所以諸佛菩薩示現以及教化眾生，方法沒有一定，都是做利益眾生之

事，凡夫實在無法思議。利益眾生的大小，視乎眾生的根性以及眾生的業障，根性利、業障薄就有大利益，利益是幫助他破迷開悟，超越六道十法界；根性劣、業障很重，諸佛如來也能夠幫助他脫離現前的苦難，讓他暫時得到安穩。「勤」是永不休息，永不停止，對有情世間如是，對器世間，乃至智正覺世間皆如是。

4．廣果天王

復有無量廣果天王。所謂愛樂法光明幢天王、清淨莊嚴海天王、最勝慧光明天王、自在智慧幢天王、樂寂靜天王、普智眼天王、樂旋慧天王、善種慧光明天王、無垢寂靜光天王、廣大清淨光天王。如是等而爲上首，其數無量。莫不皆以寂靜之法而爲宮殿，安住其中。

這是第四禪廣果天。四禪比較特殊，也比較複雜。第四禪共有九天，這是第三天。佛說這個地區也是凡聖同居土，廣果天屬於凡夫天，凡夫有

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

281

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

282

三天。凡夫之外還有一個外道「無想天」，修無想定修成功的人，生到此地，他們往往誤以爲這是如來的大涅槃，以爲自己證得涅槃境界，不知道只是無想天，也是凡夫。除這四天之外，有「五不還天」，佛說，小乘三果的聖者居住在此處修行，這些人不再到欲界受生，所以叫不還；他在這個地方修成功就超越三界六道輪迴。佛經上也稱他們爲「淨居天人」，淨居天就是四禪五不還天，是聖人，不是凡夫。

四禪是福天，福報最大，三災不及，水、火、風三災都不到四禪，是真正的福地。佛在大小乘經論中都說，地上菩薩多半應化在欲界、色界天，以天王的身分度化一切眾生，真是三十二應中所謂，應以天王身而得度者，即現天王身而爲說法。世尊示現在世間成佛的時候，沒有人知道；世尊的出現只爲一件事情：講經說法，如果沒有人請他講經說法，他示現成道之後，立刻就入般涅槃。淨居天人看到了，趕緊下來請法，不但請世尊說法，又應化在世間做世尊的學生門徒，常常跟隨在身邊，常常提問題請教，世

尊才能夠久住世間。所以世尊常隨眾一千二百五十五人，都不是凡夫，都是聖人，其中最低地位也是阿羅漢、辟支佛，位置高的是古佛再來，許多人都是古佛再來的，所謂「一佛出世，千佛擁護」。

這都是示現給世間人看，世間人煩惱深重，遇到一個有能力的人，但不知道去擁護協助，還要嫉妒障礙，所以佛與大菩薩為眾生做好榜樣。釋迦牟尼佛示現成佛，許許多多諸佛如來示現做他的學生，沒有嫉妒障礙，也沒有破壞，念念行行都是成就他。我們在經上看到，世尊講，專門搗蛋障礙的提婆達多與六群比丘，也是諸佛菩薩示現的。所以示現有善緣、逆緣，逆緣還是成就他，沒有頑皮搗蛋這些人，凡夫怎能知道釋迦牟尼佛真實的德行？忍辱波羅蜜要從這些地方顯現。所以順逆都是協助釋迦牟尼佛廣度眾生，我們不能夠輕視。他們幫助世人請佛住世、請轉法輪，使一切眾生得到佛法殊勝的功德利益。這一段也略舉十尊表法。

第一位：

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王 283

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 284

所謂愛樂法光明幢天王。

名號的意思很明顯，『愛樂法』，什麼「法」？下面有『光明幢』，當然是佛法，唯有佛法才是真實智慧，「光明幢」表真實智慧。我們在很多經論上讀到，諸佛如來經常被天王禮請到天宮中說法，諸位明白之後，對於世間所有宗教徒的看法一定與前不同，對他們會非常尊重，禮敬關懷、愛護供養。為什麼？他們將來聞佛菩薩說法的機會很多。現在在世間，雖然他不相信佛法，不接觸佛法，如果真正依他的宗教教法修行，他會生天，生天之後就常見到佛菩薩，忉利天主經常禮請諸佛菩薩在忉利天宮講經說法。多少宗教最極目的是生天，多半生忉利天，能夠生到廣果天則是真正高級的宗教。古印度有，古印度的婆羅門、瑜伽、數論，修禪定，差不多都是生到色界天。所以欲界、色界天常有佛菩薩去講經說法，弘法的場所，比人間盛。

天人福報大，物質及精神生活都非常美好，雖然常常聽佛講經說法，也很歡喜讚歎，真正修行的人不多，為什麼？「富貴學道難」。我們道場

也有許多富貴信眾，生活過得非常富裕，到道場來參加共修，聽經聞法也都能生歡喜心，常常來，他的成就則很難說。爲什麼？許多富貴人修行不能成就的原因，世間的榮華富貴念頭沒有捨掉，他覺得這個世間不錯，很好，很快樂、很自在，不想往生；西方極樂世界雖然好，沒去過，到底是真是假？現實環境他已經享受習慣，他覺得這是真的，甚至於希望來生還能保持富貴，或者來生比今生還富貴；貪戀世間，不能捨棄世間的樂欲，所以，了生死出三界的念頭不強，雖然多聞、也薰修，不能在這一生成就，天道像這類人很多。世尊勉勵我們，希望我們在這一生中，不要貪圖人天的享受，教我們求生西方極樂世界。據實而言，人有生天的條件，就決定能生淨土，欲界天修十善業道，色界天修四種禪定加四無量心，如有這些條件，迴向求生西方極樂世界決定得生。如果貪圖天上五欲的享受，西方極樂世界就不能去了。所以真正聰明覺悟的人，天上的富貴都不貪圖，何況世間？

所以對世間種種的享受要看淡、看薄，這也是佛在經上爲什麼教我們「以苦爲師」，在日常生活受用中要懂得節制，生活最好能過清苦一點。我們有富貴幫助別人，不求過分的享受，對自己道業會有很大的幫助，到臨終的時候，就容易放下。在這個世間只要有一件事情爲你所牽掛，有一個物品爲你所喜愛、生執著，將來往生都成障礙。樣樣都要放得下！我們也見到過出家人，學教的，喜歡經典，收藏的善本、古本非常珍惜，放不下，將來他死了以後，就可能投生到那些書中去作蛀蟲。決定不可以！如果手上有這些珍貴的本子，怎麼辦？翻印流通，讓大家都可以閱讀；原本則送給國家博物院、送給大圖書館去保存，這是最聰明的作法。自己用翻印的本子，在上面寫字也好，做記號也可以，真正的原本我們不敢動，不可以染污，那是多少年代代相傳，傳到我們手中，糟蹋是有罪的。所以在從前用古裝本，只有讀誦，自己需要做爲資料的，只有另外再用手抄本。現在不必抄，可以印刷、影印，盡量用影印本。

還有些人，喜歡佛像，收藏佛像，琳瑯滿目，這一尊佛像是哪一個年代的、哪一個朝代的？一尊一尊給我介紹；佛像是他的命，別人碰都碰不得的。他死了之後到哪裡去？佛像是中空的，老鼠、蟑螂、螞蟻都在裡面蓄窩，投生到這些道，你說可憐不可憐？愚痴！所以只要自己覺得這個東西我喜歡，趕快送人，以免後患，要懂得這個道理，否則，自己都不曉得什麼時候這些東西竟變成自己的障礙。樣樣要放得下！要捨得乾乾淨淨，最好現前心地清淨，一絲不掛，用功的時候就沒有一點障礙，什麼事都不要掛礙。一件事情牽掛，耽誤一生，破壞這一生得度的機緣，多可惜！給諸位說，佛法都不可以貪愛，不可以執著，何況世間法！

佛法興旺一定要靠講經說法的法師，我們今天佛法為什麼這麼衰？講的人太少了。隋唐時候佛法為什麼那麼興旺？講經的人多，到處都有法師講經說法，佛法才興旺。唯有把佛法講清楚、講明白，大家知道如何修行，才不至於產生誤會，甚至走入歧途，所以講經說法的法師非常可貴。經教

要真正能入進去，真正能體會又講得好，也是一切要放得下；心不清淨，經文展開看不懂，看註解也看不懂，聽講也聽不懂；一定要修清淨心，一定要放下萬緣。講經的法師雖不能離開參考書籍，參考書籍我暫時應用，也絕不貪著。

講經法師會墮落，多半是墮落在名聞利養中；因為講經接觸許多大眾，名聞利養就在眼前，很容易被迷，一迷就墮落，所以名聞利養邊都不能沾，盡可能淡化。在任何地方講經，姿態愈低愈好。現在人家請我們講經，免不了要做一些文宣工作，報紙上或者任何地方給你做宣傳，大家千萬記住，決定不要有照片，照片放在文宣中簡直就與電影廣告一樣，我看到很難過；寫上名字已經是不得已，決定不可以放照片。我們總要守住這個原則，與大眾打成一片，平易近人，句句話都非常懇切，念念利益廣大的群眾，決定不能有一個念頭為自己；想到自己就是煩惱起現行，對於解行決定產生障礙。所以對於「愛樂佛法」，有些地方不能不注意，決定要有智慧，不

能生感情，這是特別要記住的。

第二尊：

清淨莊嚴海天王。

意思與前面連接下來，在「愛樂法光明」之中，一定要保持『清淨莊嚴』。「清淨」講心，「莊嚴」是如理如法，也就是守規矩、不越規矩。規矩有變化的，也有不變的；不變指原理原則，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，是不變的；可是應用在實際處事待人接物，要懂得有變化。「時」有變化，作法也有變化；「人」根性不相同，習氣不一樣，嗜好不相同，接引大眾不能用一個方法，一個方法不能度一切眾生。方法千變萬化，有無量的方法門徑。

《華嚴》講的是無量法門，「離世間品」中有二千多種修行方法，真不愧是大經。二千多種方法到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，歸到極樂世界。禪宗有一句話頭：「萬法歸一，一歸何處？」我們從《華嚴經》

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王 289

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 290

得來的啓示：一歸極樂世界，一歸阿彌陀佛，有根據的。「清淨莊嚴」，莊嚴就是善巧方便。『海』是形容深廣的意思。

第三尊：

最勝慧光明天王。

『慧』是智慧。最勝慧指權智，不是實智，實智是根本智，權智指善巧方便，巧方便就是慧。『最勝』，是無量的巧方便都能與至善相應，這是諸佛如來的權智。現代科技日新月異，人們的衣食住行有許多巧匠在製造、發展，其中有善有不善，什麼是不善？凡足以觸發人的貪瞋痴慢、邪知邪見，都不善，在佛法講「造業」；這種巧是妖魔鬼怪的巧。佛菩薩之巧，決定是能啓發人之正知正見，使人能警覺而離妄歸真、斷邪向正，這就是善巧，善巧方便才是「最勝慧光明」。

善與不善從何處分辨？從心地最初一念源頭之不同。佛菩薩從性德至善中流出一念利益眾生之心，魔外則從情識中流出，其根源不相同；情識

是迷，性德是覺。根源都非常微細，自己必須細心觀察，才能夠知道一切法中何者為善？何者為惡？有能力辨別善惡，才會斷惡修善，遠離一切惡法，親近一切善法。親近善人，修學善法，是「最勝慧」。「光明」是利益眾生的意思，光明向外照，照是利生。唯有自己認真努力修學，才能隨時隨處普放光明遍照世間。淺言之，普放光明是時時刻刻、在在處處以慈悲心關懷社會，就是光照社會；關懷是光，關懷一切大眾，就是照耀一切大眾；愛護社會、愛護眾生，愛護是光，能夠全心全力幫助社會、幫助大眾，幫助是光；這都是光明，都是遍照的意思。而不是說真是身上放青光、放紅光，那就是妖魔鬼怪了，那不是正法。正法的光表現在大慈大悲，沒有條件的，「無緣大慈，同體大悲」，是真正的佛光。自性的光明遍照世間，對於一切有情眾生、無情眾生都愛護。

說到對無情眾生，世出世間聖人都教我們惜福，釋迦牟尼佛是最懂得惜福之人，絕不浪費。衣食住行都要節儉，要懂得愛惜，有多餘的一定要

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

291

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

292

幫助別人。又，能替常住節省一分錢就是你供養一分錢、布施一分錢，要明白這個道理，要懂得愛惜常住，替自己惜福，惜福就是修福！

第四尊：

自在智慧幢天王。

菩薩德號中的意思非常明顯，他的智慧、自在都非常明顯，一般人難體會，這是『幢』的意思。我們所當學習的，特別著重於「自在」，自在與智慧有密切關係。在佛家的術語，「自在」就是「解脫」，得不到自在是因為有煩惱繫縛，煩惱像繩索一樣綑綁得我們動彈不得，唯有真實智慧才能夠轉煩惱成菩提，那就得自在。自在是每一位眾生，無論什麼種性、根器，無一不追求的。世出世間種種法中，智慧與自在是圓滿的超脫，是一切眾生共同追求的目標。我們很想求智慧、求自在，「求不得苦」，真的是求不得，正因如此，諸佛菩薩才出現在世間，唯獨佛法能解決，正是所謂「佛氏門中，有求必應」，如果不在佛門中求，的確是求不得。

佛門中何以有求就有應？是有一定道理的，決定不是盲目。佛告訴我們智慧何以求不得？因為迷惑；為什麼不自在？因為有煩惱，就是佛常講「惑、業、苦」？迷惑障礙智慧，業報障礙自在，如能轉惑業苦為戒定慧，「自在智慧」就得到了。這個轉變不在別人，完全在於自己，所以自己要做大轉變；大轉變要從小處做起，古德常講「理可頓悟，事須漸除」，道理可以頓時解悟，落實在事相，必須在生活環境中轉變，從小微處下手。

如何破除迷惑？這是一個大問題。佛教的方法，對於中下根人很有效果的就是讀誦大乘，可是許多人天天念經，頭腦依舊迷迷糊糊，沒有念得比較聰明，原因何在？就是方法錯誤，佛講得沒錯，自己錯解了。錯在何處？以為每天念就會變聰明，結果念成書呆子，念佛經就變成佛呆子，所以智慧不開。此事說來非常微細，最好有好老師指導才會開竅。下手的時候，讀誦不求解義，只求熟，念的遍數多，這是修根本智。古時候期限是五年，教下學教是五年讀經，每天讀，把妄想、分別、執著念掉，根本智

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

293

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

294

就現前。許多人天天念，不但妄想、分別、執著沒有減少，卻愈念愈多，這就錯了。所以讀誦是修行，真正用二、五年的功夫，分別執著就很淡薄，到很淡薄的時候就要開智慧了；分別執著愈重，智慧就愈不能開。智慧是自性本具的德能，一切眾生與諸佛如來沒有兩樣，諸佛如來沒有障礙，所以智慧圓滿現前；我們凡夫障礙太重太重，所以智慧變成煩惱，現出來都是邪知邪見，不生智慧，常生煩惱。自己一定要覺悟，要知道這個問題的嚴重性，如何突破？佛教我們先求根本智，也就是先定下心來，心不能定，也是妄念、分別、執著太多，教下用念誦的方法來達到目的。

第二個階段還是用讀誦，可是這個讀誦方法與前不同，著重在隨文入觀，能隨文入觀，就開智慧。藉著佛經論的文字提起觀照功夫，是「隨文入觀」。也就是說最初讀誦，不求解義，只求把妄想、分別、執著念掉，恢復到心地的清淨平等；心境接近清淨平等時再讀誦，就著重在解義，隨文入觀是理解。「解」不是研究，研究落在第六識，那不是智慧。不用心

意識而隨文入觀，讀的時候仔細思惟經義，對著本子讀，可以看文字，不對本子，背誦也一樣。所以第二個階段讀誦，著重在明其理、解其義，「深解義趣」。「深解」二字很有味道，佛經字字句句深廣無盡，今天讀到這個境界覺得解釋得不錯，再過幾天境界提升，比今天看得更廣更深。遍遍有新意思發現，證明自己的心清淨，妄想雜念少了才會進步。所以經典永遠讀不厭，就因為義趣深廣無盡。永遠保持清淨心，才能不斷提升自己的境界，智慧增長，轉煩惱成菩提才得自在，才有真正的受用。所以修學關鍵在於知道自己的煩惱習氣，如果不知道煩惱習氣之所在，如何用功夫？怎麼能夠轉煩惱？一定要知道自己病根、毛病之所在，這是開悟。

上根利智的人容易學，所謂是「聞一知十」、「一聞千悟」，好修；中下根性的人聽一遍不懂，聽十遍還是糊裡糊塗，這就難了。正因如此，世尊為我們示現，不辭辛勞，一遍又一遍重複解說，說上百遍、千遍、萬遍，慢慢聽久了，人也會覺悟，尤其是相續不斷，開悟的機會就多。世尊

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

295

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

296

當年在世，常隨弟子一千二百五十五人，做一個榜樣，聞法修學不可以間斷，佛說法四十九年，他們就跟隨四十九年，跟一輩子，所以都能開悟證果。

世出世間法想有成就，祕訣只有八個字：「一門深入，長時薰修」；時間要長，天天要聽。我過去學佛，跟李炳南老居士十年，我們做他的常隨眾，他走到何處我們跟到何處，一堂課不缺，才奠定一點智慧的基礎。一日暴之，十日寒之，想求智慧、求自在，那就難了，這一生中可能都得不到；想真正得到，要鍥而不捨。天下有善根福德的人不少，但是沒有緣分，很想聽經，不是每一個地方都有法師講經；想聽卻找不到地方聽，這是苦處，緣不具足。現代比過去方便太多，現在有錄像、有錄音、有網路、有電視，因緣無比的殊勝。問題是自己想不想聽？喜不喜歡聽？能不能認真的聽？這個關係到福德、善根。《彌陀經》上說「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，這三個條件：善根、福德、因緣。我們今天因緣具足，

那就在於自己有沒有善根、有沒有福德。能信能解是善根，能行能證是福德。

我們今天在新加坡講演，許多國家地區的同修在網路上收看，我們肉眼雖然見不到，對他們很清楚、很明瞭，也非常歡喜讚歎。現在利用科學技術擴充因緣，真正是無遠弗屆；同修如果有問題又可以透過網路發問，相信將來的科技更進一步，可以從影像面對面討論，面對面交談，就像行動電話一樣。我們這裡講經的狀況都可以看到，在海外聽講的同修，此地也能看到，同聚在一堂，這一堂就是《大方廣佛華嚴經》，華嚴法會原來如是！所以我們一定要有勇猛心求自在、解脫、智慧。

第五尊：

樂寂靜天王。

這個名號顯示功夫。我們在這一生中真正想成就，世尊在大小乘經論中，無數次的叮嚀囑咐，必須「遠離慣鬧」；世間熱鬧的場所要遠離，為

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王 297

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 298

什麼？很容易起心動念，生妄想、分別、執著，起心動念都是業，喜歡看的、喜歡聽的，動貪愛；不喜歡看的、不喜歡聽的，生瞋恚；看到有超過自己的，又起嫉妒，所以佛教我們遠離這些境界。真正修行人喜歡『寂靜』，「靜」而後才能得定，定才能開智慧，真實智慧能通達明瞭一切，通達明瞭就能夠解決一切問題，所以寂靜是修行的樞紐。修行重要的原則，就是遠離塵勞，遠離繁華熱鬧的場所，保持心地的清淨；在現代社會，障緣太多，比過去愈來愈困難。

這些障緣統而言之，稱為「魔障」。什麼是「魔」？魔是折磨，折磨使得人心地得不到清淨，不生智慧，不能夠得戒定慧。《楞嚴經》上佛講五十種陰魔，是以五蘊：色、受、想、行、識來區分，每一蘊中有十類，共五十類。而每一類中又有無量無邊，在現代社會都出現了，有幾個人能禁得起魔的誘惑？簡直不可能不受這些陰魔的惱害。

寂靜的道場可以做修行的增上緣，住進去，身心清淨，能真正做到一

塵不染。住上三年，功夫必然成就，至少得淺的一心不亂，往生就有把握。對於這個世間感到厭倦的人，功夫成就之後，就能自在往生，真的往生，不是假的。我們看《淨土聖賢錄》、看《往生傳》，念佛的人從接觸到淨宗，聽說有阿彌陀佛、有極樂世界這一天起，他就能信、發願、肯念，三年就自在往生。過去曾經有同修問過我：為什麼這麼多人念佛三年就往生，是不是他壽命就到了？問得很好。我告訴他：不見得壽命到了，可能他的壽命還很長。那為什麼他提前走？極樂世界太好了，誰願意在世間受罪？如果真的去得了，誰不願意早一天去？那些人功夫成就，有能力去，壽命不要了。換句話說，聰明人，還有幾年的世間罪報不想受了，何必等罪報受完再去？現在就走。民國以來有許多念佛人往生，念佛時間也不過是三、五年，我們聽說得很多，可見得這個事情是真的不是假的。

世間什麼都是假的，社會上地位是假的、財富是假的，甚至於兒女、家親眷屬也是假的，沒有一樣是真的。萬法無常，唯有往生西方極樂世界

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

299

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

300

是真的。聰明人要在這一生中，利用短短的時間認真努力求真，不再搞假的。假的，無論用什麼心思，用多少精神，最後一場空。人要覺悟，真正覺悟的人才會修真實功德，「功不唐捐」，唐捐就是白費、空過；所修的功德不會白費。想真正成就，一定先修寂靜的心，歡喜清淨。念佛堂同修雖然很多，如果真正功夫得力，再多的人如同一個人都沒有，大念佛堂中，自己會感覺得只有自己一個人在念佛，不會受身旁其他同修的干擾，這是入寂靜的境界，這個境界就是「念佛三昧」，得到念佛三昧，就不受周邊磁場的影響；真正到一念不生，不起一個妄想，多自在！想契入這個境界，必須放下身心世界，這個境界中有真樂，宗門講的「禪悅之樂」，決不是世間任何快樂所能比擬，這是佛菩薩的享受。

第六尊：

普智眼天王。

『普』是普遍。普眼的境界，十方三世虛空法界無不見。『普智眼』，

嚴格的說，只有如來果地才有，本經說「十眼圓明」，不是五眼，十眼圓明是普智眼。菩薩也有五眼，也有十眼，但是不及佛果地圓滿；從菩薩因地說，現在是修德，而且不斷在增長，如來果地見性圓滿。我們要以智眼觀一切法，這是我們的學處。智眼與一般眼的差別何在？一般眾生眼有情識，法相唯識宗講得透徹，眼根對外面色塵境界是了別，不是分別。眼睛就如照相機的鏡頭，將外面所有一切境界相，老老實實完全照在其中，這是了別，而後傳達給第六識分別，第六識變現一個相分，此相分是從眼識相分傳過去的，因此，第六意識分別是分別自己的相分，而不是分別眼識的相分。八識每一個識都有四分：見分、相分、自證分、證自證分。眼識不但傳遞給第六意識，同時也傳遞給第七識。第七識執著，執著從何而生？也是第七識的見分執著它的相分。說起來很複雜，佛講八識五十一心所都是略說，細說則太多太多，說之不盡，非常複雜的關係，而且每個關係一個連一個，真的像羅網一樣，牽一髮而動全身，整個心心所都牽動了。而

心心所的範圍多大？也是盡虛空遍法界。我們眼見色塵，落在第七識、第六識中就變成情見，麻煩就來了。諸佛菩薩見色聞聲，不墮在情見中，不用心意識，而把心意識轉變，轉煩惱成菩提。轉變之後，就不稱為八識，阿賴耶識轉過來為大圓鏡智，末那識轉過來是平等性智，第六意識轉過來為妙觀察智，前五識轉過來是成所作智。由此可知，不落在情見中才是智眼，這是我們要學習的，初步就從這裡下手；一根如是，六根都不例外。

我們學什麼？見色聞聲、嗅香嘗味，不落情見，就是真正學佛。淺言之，就是六根接觸外面境界，用理智而不用感情，初步從這裡下手。用感情就生愛憎，順自己意思就起貪愛，不順自己意思就討厭，這是情見。智見生智慧，不生情見，心是平等的、清淨的；也就是說順境不生貪愛，逆境也不厭惡，真正做到恆順眾生，隨喜功德。喜是法喜，不是愛憎中感情的喜；法喜是理智的，與智相應的是法喜；與情相應的喜樂是壞苦，不是真喜。

會用功夫的人不墮情識，念念與自性智慧相應。功夫不能間斷，正所謂「不可須臾離也」，只要一間斷，性德立刻墮在情識中，墮進情識決定造業，造善業感三善道果報，造惡業感三惡道苦報。由此可知，我們今天學佛，智慧為什麼不開？六根接觸外面境界，全落在情見中，智慧怎麼會開？這值得我們深深反省。

第七尊：

樂旋慧天王。

德號中有很大的啓示，『樂』就是愛好，『旋』是旋轉。懂得怎麼轉，轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃，轉貪瞋痴成戒定慧，轉六蔽成六度，都在於「轉」。菩薩所以能成菩薩，佛所以能成佛，沒有別的，就是會轉。如何轉情見成理智，非常重要，只要會轉，功夫就得力。得力的現象非常明顯，一定是「煩惱輕、智慧長」，身心得「輕安」，精神飽滿，疾病不生；縱然有疾病，不需要醫療，自然就能夠恢復。因為境隨心轉，

華嚴演義

疏—第六眾海雲集

欲色界諸天眾

色界諸天眾

廣果天王

303

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四

疏論纂要卷五

304

身體也屬於境，也是隨心在轉。會轉變的是覺悟的人，是佛菩薩，不會轉變的是凡夫。其實，凡夫也天天在轉，只是愈轉愈苦；佛菩薩覺悟，愈轉愈自在，智慧愈轉愈大，這個本事我們應當學。佛菩薩不在世間，留下來的只是經論，我們依照經論學習就如同佛菩薩在身邊。修學最重要的關鍵，不能錯解意思；有沒有成就，在於有善知識、好老師的教導，這種老師真的是可遇不可求，遇到了非常幸運，少走很多冤枉路。我們對老師要有信心，要能夠依教奉行。老師真肯教，完全是義務，不需要一絲毫的報酬。

我年輕學佛的時候，生活非常艱難，很辛苦的工作，賺得一點錢僅夠自己生活費用，沒有多餘；我有幸遇到善知識免費的教導，不需要一絲毫的報酬，所以我感恩戴德，永遠不忘。不是說交了學費，善知識才教，不是，我一分錢學費沒交過；我日子過得苦，老師有時反而還照顧幫助我。善知識可遇不可求，貴在同心，同心同願非常難得，只要你真心悟道、真心修學，他一定全心全力幫助你，決不吝法。我一生中遇到三個老師，最

初學哲學遇到方東美先生，他義務的教我，我沒有交一分錢的學費。以後懂得佛法，親近章嘉大師，我跟他三年，不但是沒有交學費，我對章嘉大師連磕頭拜一拜都沒有，見面只是脫帽一鞠躬。他那麼樣的愛護我，沒有說我不懂禮；那時候真不懂禮，但是他不嫌棄，不認為我沒有禮貌，還是非常熱心的教導。三年，我沒有送過他紅包，沒有一分錢對他供養，反而有時候上課上得比較晚，他還留我吃午飯，有不少次請我，我沒請過他。所以真正善知識非常慈悲，對於一個好學的人非常愛護，你不懂規矩沒有關係，慢慢教，只要你熱愛學問，他要的是這一點，你真正肯學，他就真教你。

以後親近李炳南老居士，這個時候我懂得一點禮貌，慢慢學的，煩惱習氣逐漸淘汰，所以初啓蒙的老師非常難得，境界慢慢轉過來。我們也細心觀察老師，老師是如何轉變的，不但接受他的言教，更深刻的是接受他的身教，這個影響就非常大了。所以我們要懂得如何轉變自己，特別是煩

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

305

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

306

惱習氣很深重的人，那是菩提道上最大的障礙，如果不能做一個大轉變，怎能成功？菩提道上最大的障礙是我慢，自以為是。只要有我執就有我慢，念過唯識經論的人知道，第七末那識四大煩惱常相隨，四大煩惱：我見、我愛、我痴、我慢。我見就是執著此身心是我、有我；只要有我，我就比人高，人就不如我，我慢念頭跟著就起來了。這個煩惱是無始煩惱，不是學來的，是與生俱來最大的障礙。儒家教學不講脫離輪迴，只講「傲不可長」，傲慢是有，不能再增長。佛教我們要出離三界，出三界一定要斷煩惱，為什麼？出三界靠智慧，有煩惱障礙，智慧不能現前。

用什麼方法斷煩惱？佛教我們的方法很好：禮敬，接足禮。人最尊貴的是頭頂，用自己頭頂去禮別人最下的足，行接足禮，這是一個修行方法。目的何在？降伏煩惱。禮佛，以頭禮佛足。佛又告訴我們，「一切眾生皆是未來佛」，因此，對一切眾生也要像對佛一樣，以至尊貴的頭頂禮他的足，用這個方法降伏我慢煩惱。但是要懂得時節因緣，用得恰到好處。

講經說法必須觀機，處事待人接物要不要觀機？沒有例外，一切時、一切處，一切境緣中，第一眼就是觀機。佛為什麼能普度一切眾生？凡是遇到佛決定不空過，道理何在？佛善觀機，能令一切眾生得殊勝利益。《無量壽經》中講三個真實，都是用在日常生活中，而且都在自己的起心動念之處，念念都明瞭，明瞭就是觀機，而後，所做無一不恰當，這才真正做到「惠以眾生真實之利」，對自己是「住真實慧」；自利利他都與實際相應，就是「真實之際」，與自性智慧德能相應，這是菩薩心、菩薩行，我們應當要學習；真正想學會，得用長時間留意大乘經教。若不會，那就是用輪迴心造輪迴業了。

大乘法中第一殊勝、無比殊勝的是《華嚴經》，理講得非常透徹，但是《華嚴經》不容易遇到，講的人太少，念的人不多。我們講了半年多，這一卷才快講完，到底下「大自在天王」，才是第一卷圓滿，證信序才講完，第二卷是本經的發起序，還只是介紹參加華嚴海會的大眾，參加的人

物、族群、社團，我們必須認識明白，在這個大會中，他們代表的是什麼，好從中學習。學習最重要的就是自己要知道做個轉變，如何把苦轉變成樂。這是真做得到，不是做不到。

這一段時期，許多同修都受到經濟風暴的災害。《華嚴經》，真能幫助你轉境界，得大自在。為什麼？事實真相恍然大悟。財富不是好事情，財富是假的不是真的，像水一樣從我們眼前流過而已，可不能當真。生，一文錢沒帶來，死，一文錢也帶不去，不過是讓我們看看而已，何必那麼當真？但是有智慧的人不同，從我面前流過，雖然得不到，我可以分流，我有這個方便，我能把這些東西做真實功德，財在我面前就源遠流長，永遠流不盡。利用它來幫助一切苦難眾生，幫助一切需要幫助的眾生。我們自己要不要？不要，自己每天還不是「日食三餐，夜眠六尺」。錢，在銀行帳號上，只是個空的數目字而已。佛教導我們，財布施得財富，所得的財富就是見到財富永遠在眼前流轉，自己有權支配它，是得這個，不是真

得到。支配得善，積功累德；支配得錯誤，造作罪業。所以禍福相差不遠，中國聖人造字很有趣味，「禍、福」二字很相像，稍不留意就把禍看成福。實際上，禍福僅在一念之間。

修學人往往都在我們面前、周邊，這正是佛家所講的「三轉法輪」：「示轉」是告訴我們道理、事實真相；然後進一步「勸轉」，勸我們學習，肯學習就得果報；最後做「證轉」，依照這個方法修行的人就得果報，個人修行個人得到，團體修行團體得到。

第八尊：

善種慧光明天王。

這個德號著重在『善種』，「善」是善根，善根的種子能生善根，善根能生一切善法，一切善法就是『慧光明』，其中有因有果，意思非常圓滿。善根的種是什麼？三善根：無貪、無瞋、無痴；菩薩唯一善根是「精進」。此地講的種子指什麼？《地藏菩薩本願經》中所講的「孝敬」是種。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

309

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

310

我們能夠孝順父母，並擴大孝心到一切眾生；佛陀是我們的本師，我們將尊敬本師的心，擴大到尊敬一切眾生，這是善的種。我們接受佛法的薰陶也相當久，三善根都能說得出來，卻做不到，為什麼？沒有孝敬心，雖然知道三善根，種沒得到，於是三善根變成有名無實，不能現前。這就是為什麼大乘的教學，要以地藏菩薩為根本。《地藏經》是佛門孝經，大乘佛法建立在孝道的基礎上，所以「孝」是大根大本。「孝」字在六書中屬於會意字，它的形象非常之好，使人見到此字的形象，能體會其意思，裡面的含義是「橫遍十方，豎窮三際」之意，十方三世一體是孝的概念，善根從此處生。「善種慧光明天王」，我們體會到這個意思。

第九尊：

無垢寂靜光天王。

德號中含義很深很廣。佛經常以垢穢代表煩惱習氣，與錯誤知見。『無垢』就是心地清淨，遠離煩惱習氣，恢復心地寂靜光明。修持到這個境界，

是相當好的功夫。世尊當年在世，以及諸佛菩薩應化在世間，做了很多好榜樣。佛法是平等法，不但四眾是一家，更究竟、更徹底的說法，「盡虛空遍法界是一個自己」，學佛如果希望能契入佛的境界，這個觀念不能沒有，而且非常重要，與事實真相完全相應，自己的煩惱垢習才能斷得盡。

正法常住在世間，能夠普遍利益一切眾生，必須是全體通力合作，而且是在平等的地位上合作。這個觀念古時候人有，現代人很淡薄，古時候有人教，有人做出來，現在已經聽不到有人說這類的話，出家人許多作法，的確也誤導眾生。這些理很深、事相很繁，怎麼說都說不清楚，如果說得不契機就有過失。契機，契這個眾生機，未必契那個眾生機；契此時之機，未必契彼時之機；契此地之機，未必契他處之機，所以說法就很難了，我們要了解這些事實真相。

我們想想世尊當年在世，他是以什麼身分出現在世間？世尊是一位完全義務的社會教育工作者，只知道為一切眾生講經說法，對於世間名聞利

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

3 1 1

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

3 1 2

養、五欲六塵一無所取。與他密切配合的是一些國王、大臣來做護法的工作，佛做弘法的工作，弘護配合得好，正法才能夠常住在世間。從比喻而言，就像世間人辦學校，主辦學校的人由董事會主持，他們聘請校長、職員來管理學校行政事務，聘請教員來執行教學的工作，校長對董事會負責。出家人不做校長，只當教員，佛時代是這樣的情形，佛法傳到中國來也是這個情形，這才是一個義務教育的工作者。自從唐朝中葉以後，馬祖道一法師與百丈大師提倡叢林制度，出家人才開始擔任道場中的執事。雖擔任執事，依舊是以講經教學、領眾修行為工作的重點。

這種作法實在說已經是不如法，但是為了迎合時代需要，是不得已而做出的重大改變。我們要了解祖師的苦心，而且這些祖師大德都是佛菩薩化身而來，不是凡人，所以他們可以。我年輕的時候，老一輩大德常給我們講故事，說：你要害這個人，想把他害死，想送他到阿鼻地獄去，就請他作住持當家。我們細細的去思惟，很有道理，如果自己是個凡夫，惹這

些事情在身上，不得清淨，道業不能成就，墮落的機會太大太大了，真的是害人！

在我自己這一生經驗中，我的老師方東美先生，是一個學者，一生教學，對於行政事務外行，許多人情世故不懂。辦行政事務的人要有高度的權智，應付很圓滑，面面都能應付到，事情就做得很順利。方先生是個念書人，個性與他的姓一樣，方方正正，一點不圓滑，直來直往，遇到不對的事情就拍桌子罵人，所以他在大學擔任哲學系的系主任，只很短時間他就請辭，繼續教書。我還有個同學傅樂成先生，臺灣大學博士班的指導教授，也是個讀書人，也是方方正正，不懂得圓滑。曾經有一年，台南成功大學請他去做文學院院長，他只做了一個學期就辭職不幹，回來跟我們發牢騷，「簡直不是人幹的事情！」平常自己讀書講學，多逍遙自在，搞行政事務，什麼麻煩都來了。一生從來沒有經歷過，嘗嘗味道也好，要不然不知道人間艱苦。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

313

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

314

因此，佛家常說「一佛出世，千佛擁護」，一尊佛出現在世間發心講經說法度眾生，就有一千尊佛出世，做其在家、出家的護法來護持，世間的拉拉雜雜事情，護法的諸佛一肩承挑，說法的佛什麼事情都不須管，一心一意弘法利生。所以我們心目中的護法居士都是佛菩薩，沒有他們成就道場，我們縱然學成，也沒有場所去發揮，也無用武之地。在家居士肩負起道場行政事務，他們操勞，會不會墮落？給諸位說，他們不會墮落，他們所做是積功累德，真正成就修行人，幫助修行人在這一生中永脫三界。他如果不求往生，將來福報都不在人間，在天上做天王，像「大自在天王」一般。他們護持正法，住持正法，全心全力照顧幫助在家、出家，正解正行之人，這是世尊幾千年傳下來，祖祖相傳的方規。

現代出家人自己建道場，自己作住持、當家，應付行政拉雜的事情，這是逼不得已。為什麼？出家人沒有地方掛單落腳，所以有一些出家人行菩薩道建道場，照顧初學的出家人，像虛雲老和尚，那也是佛菩薩再來，

不是普通人。如果他自己建道場，不是爲了照顧四眾修學，不是期望成就四眾道業，那他就是造業，將來免不了要墮落，那就是真的害了他。如果他念頭一轉，他以這個地位來護持正見正行的人，這是無量功德。可見得禍福、善惡都在一念之間，正是菩薩德號中所說的，一念心無垢就是弘護的大業，一念心污染就不免墮落。這個事實我們必須要認識清楚。當然最理想的是世尊爲我們示現的，由在家菩薩做這些工作。世尊當年在祇樹給孤獨園講經說法，祇園精舍中所有一切事務，都由在家居士負責，釋迦牟尼佛不擔任住持。祇園精舍的主人是給孤獨長者，贊助人是祇陀太子，他們提供精舍，供養世尊，供養出家人，弘教修行。

我初學佛的時候，章嘉大師告訴我一句話，我永遠記在心中，我相信——「真正發心弘法利生，捨己爲人，一生都有佛菩薩替你安排，什麼事都不要操心」。問題是我們是不是真正發心？真發心就有佛菩薩照顧。自己真正能做到身心世界一切放下，真正能放下，才做到「無垢寂靜光」。真正

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

315

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

316

相信諸佛護念，龍天善神照顧，自己什麼都不操心，順境、逆境，歡喜承受，不生煩惱；縱然做不到煩惱不生，煩惱確實一天比一天減少，這就是進步、就是功夫。如果煩惱、妄想、分別、執著沒有減少，是功夫不得力；如果妄想煩惱還天天增長，一定要提高警覺，那是逐漸接近三途。自己的功行要自己檢點，別人幫不上忙，自己要高度的警覺心。

第十尊：

廣大清淨光天王。

這兩尊菩薩名號的意思可以連起來講，「無垢寂靜光」是自利，自己成就，『廣大清淨光』是利他，幫助一切眾生。幫助眾生而不著眾生相，才能得清淨。果然身心清淨，「心包太虛，量周沙界」，「廣大」就是真的不是假的。合起來看，意思非常的圓滿。下面是總結：

如是平等而爲上首，其數無量。

與前面的標數首尾相應。敦德這句說：

莫不皆以寂靜之法而爲宮殿，安住其中。

『宮殿』，表慈悲忍辱、護念眾生；好比房舍可以遮蔽風雨，使人心安穩，取這個意思。菩薩以什麼爲宮殿？以『寂靜之法』，也就是前面講的「無垢寂靜光明」爲宮殿。『安住其中』，不但自己安住在其中，也能令一切眾生得到他的庇佑。六道中，四禪天福報最圓滿，三災、八災都免除。三災是水、火、風三災，佛在經典中告訴我們，火災可以燒到初禪，水災可以淹到二禪，風災可以吹壞三禪，四禪三災不臨，福報最大。禪天禪定功深，爲什麼還有火、水、風三災？火災的業因是瞋恚，水災的業因是貪愛，風災的業因是愚痴；初、二、三禪天人雖有甚深的禪定，煩惱習氣並未完全斷乾淨，只是伏住而已，粗重的煩惱習氣不會發作，微細的還有，所以他還遭難。到四禪功深，連微細的煩惱也壓住了，並不是斷，是伏住，不起作用，所以三災達不到。

經典中講還有八災，這八種災患是另一個說法。這八種災患，我們看

華嚴演義

疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 廣果天王

317

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

318

起來無所謂，可是在色界天人就相當嚴重。一「憂」，憂慮、心憂；二「苦」，身苦，佛在經上常講身爲苦本，色界有身；三「喜」，喜是歡喜，心有喜，身就有「樂」。所以憂、苦、喜、樂是災難。另外兩種「尋」、「伺」，尋伺指念頭，一個說粗的念頭，一個講微細的念頭，有念也不行；還有兩種「出息」、「入息」，出息、入息是呼吸。合八者名「八災患」，對色界天人是災患。四禪天人這些習氣，定功都能控制，所以三災八難他可以避免，是六道中福報最大者。他所享受的是寂靜之樂；此「樂」不是苦樂之樂，苦樂的樂是相對的，不是真的。

心憂喜、身苦樂他都捨除了，除此之外，身靜到極處，好像連呼吸都沒有了，所以長壽。世間人所謂長壽之人，他的呼吸叫龜息，呼吸非常的微細，用很薄的紙在他鼻孔試，驗不到呼吸，他用全身毛細孔呼吸，不必用鼻根。人有這個功夫，壽命一定長，心地一定非常寂靜。由此可知，呼吸很粗，身體都不健康。菩薩示現在此地，是以「寂靜」之法爲宮殿，寂

靜之法就是真實智慧，《無量壽經》上講「住真實慧」，與其意思、境界完全相同。真實智慧就是寂靜之法，起作用是無所不知；以實智之法而為宮殿是自受用，以權智攝受一切眾生是他受用。

5：大自在天王

復有無數大自在天王。所謂妙燄海天王、自在名稱光天王、清淨功德眼天王、可愛樂大慧天王、不動光自在天王、妙莊嚴眼天王、普思惟光明天王、可愛樂大智天王、普音莊嚴幢天王、極精進名稱光天王。如是等而為上首，不可稱數。皆勤觀察無相之法，所行平等。

這是第一卷最末段。『大自在天王』，表十地菩薩自行化他的因果法門，十地就是法雲地。「大自在天王」，梵語稱為「摩醯首羅」，他在三界六道中最自在。這一層天也在四禪，四禪非常特殊有九種天，四種凡夫，五種聖人。這是聖人，就是五不還天，也稱為「淨居天」。淨居天人無不

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 319

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 320

自在，自在是「王」的意思，不一定指國王。一個國家，在古時候只有帝王自在，沒有人約束他，他可以發號施令約束一切人，所以在一個國家中國王最自在。佛經中「王」字，通常表自在的意思。

淨居天人雖然是聖者，煩惱沒有斷盡。五不還天是小乘三果聖人修行養道的道場，大乘菩薩斷證功夫與他們相等的也在此處。也就是說見思煩惱中，見惑八十八品斷盡，思惑也已斷欲界九品的粗惑，還餘色界七十二品思惑，在五不還天斷。為什麼叫「不還」？欲界的緣斷掉，他不再到欲界來了。這些人如果到欲界來，是乘願再來，不是業力，都是聖人。佛在經上告訴我們，許多別教十住菩薩也在此地修行；圓教十住菩薩已超越十法界，但是從圓教也能講得通，為什麼？諸佛菩薩時時示現在這個地方，來幫助他們修行證果，脫離輪迴。

諸佛菩薩大用無方，無時無處不示現，我們總要明瞭這些道理與事實真相，才能夠斷疑生信。真誠恭敬心都是從這些地方生出來的，而至誠恭

敬正是修學大乘的根本，根本堅固，修學才能一帆風順。經文往下也舉出十位上首，上首的德號都是表法，我們從名號中能體會到，菩薩修行的功夫確實步步高升。

第一尊：

妙猋海天王。

『猋』比喻智慧，『海』比喻深廣，菩薩的妙慧無限的深廣。前面廣果天王中，最重要表法的意思是廣大寂靜，從廣大寂靜再向上提升，就是妙慧深廣如同大海。佛法的修學，定是樞紐，定才能夠發慧，慧才能夠通達世出世間一切法，此界他方，過去未來，無所不知，無所不能，這是事實真相。我們今天為什麼喪失這個能力？「心不安靜」是大病，這是佛法修學樞紐關鍵的所在，即使世間人的福德也以這個為樞紐，諸位如果細心觀察，世間真正有大福報的人，心是靜的。如果他的福報很大，心不清淨，他的福報不會長久，很可能不到壽命終了，福報就盡了。真正有福德的人

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 3 2 1

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 3 2 2

心地清淨，舉止安詳。

第二尊：

自在名稱光天王。

這一類是大自在天王，所以有『自在名稱』，此地代表法雲地的菩薩，三大阿僧祇劫修圓滿，是摩訶薩中的大菩薩，再往上去就是等覺；名實相副，他確實得大自在。凡夫一念錯誤的見解、思想繫縛了自己，妄想、分別、執著使得自己不自在。佛菩薩為什麼得大自在？繫縛完全解脫了。如何解脫？觀世音菩薩在《般若心經》中所說「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，「行」是起心動念、言語造作都與甚深般若相應。凡夫恰恰相反，起心動念、一切造作，與妄想分別執著相應，怎麼會不煩惱憂慮？

可是這個事情也不必害怕，我們今天認清楚明白了自己的毛病，只要與般若智慧相應，逐漸就能夠超越煩惱，恢復自在。般若中決定沒有妄想分別執著，但是我們無始劫來煩惱習氣已經養成習慣，很想改，改不掉。

有人說，不想改的時候還沒事，愈想改煩惱愈多、妄想愈多。並不是說你發心想改過，妄想反而多，不是的，妄想本來就是這麼多，不想改的時候沒發現，粗心大意，想改的時候才發現。發現之後不要害怕，怕不能解決問題，要想方法對治，對治最有效果的方法，佛教我們轉觀念，「修觀」，就是修正錯誤的觀念。

依什麼標準修？依《般若經》，只取兩部，一部是《金剛般若波羅蜜經》，一部是《般若波羅蜜多心經》，只要與這兩種相應，就是住真實慧。而且在這兩部經中，掌握它的精要之處，即使是一兩句，一生都受用不盡，就能幫助我們決定得生淨土，要真正抓住。像《金剛經》中告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，如果能夠時時刻刻提得起來，那就是觀照。《心經》中講「照見五蘊皆空」，為什麼？「凡所有相，皆是虛妄」，五陰的相虛妄，沒有實體，明白肯定後，還不放下嗎？一放下，心就清淨，一放下，人就自在。

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王

323

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

324

《心經》中又告訴我們「無智亦無得」，無智是所知障破盡，無得是煩惱障破盡。世間是假的，一樣都得不到，不但身外之物得不到，連自己身體都得不到，剎那剎那在變化。「無智」破除所有一切知見；覺得這個好、那個不好，是知見，是妄想分別執著，不是事實真相。起心動念就破壞一真法界，換句話說，也就是破壞自然生態，自然生態是虛空法界。諸佛與法身大士沒有知見，所以他們住在一真法界。其實法界只有一真，隨諸眾生知見差別，將法界破壞程度之不同，佛說為十種法界。地獄的知見、煩惱最嚴重，有很大的破壞力，把一真法界變成了地獄法界。如果知見與煩惱輕一點，破壞程度就小一點，再向上提升，破壞得最少、最輕微的是菩薩法界，再其次是緣覺、聲聞。

凡聖只在一念之間，一念覺轉凡成聖，一念迷轉聖成凡。我們又曾經聽說過「理可頓悟，事須漸除」，「理」聽明白，好像是懂了，可是一遇到事又迷惑，為什麼會迷惑？被煩惱習氣拉回去。真正修行用功就在這個

地方，能保持不退轉，成就就快速。世尊講經說法四十九年，有原則、有綱領，我們掌握到原則綱領，不難修學。世尊教學的歸趣，是勸導一切眾生往生極樂世界，阿彌陀佛建立一個道場，歡迎我們到那裡去修學，道場非常完備，決不會退轉。

第三尊：

清淨功德眼天王。

『功德』二字，多半人誤會，以為在佛家道場、寺院中捐一點錢就是做功德，或者做義工、為道場服務是做功德，其實全錯誤，那不是功德，而是福德。什麼才是功德？功是功夫。假設我從早晨六點鐘就到念佛堂念佛，念到晚上六點，念了十二個鐘點，這是不是功德？不見得。何以不見得？果然念得心地很清淨，沒有雜念、沒有妄想，那是功德。雖然念了十二個小時，還常打妄想，那就沒有功德，而是福德。念佛有功，得一心不亂、功夫成片是德。功德與福德要辨別清楚，像聽經，專心聽經是功，聽

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 325

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 326

明白開悟是德，是在修功德。如果聽完之後，出了大門忘得乾乾淨淨，一無所得，那也算是福德，你來莊嚴道場，來湊人數，讓大家看到有這麼多人在聽講，生起信心；莊嚴道場是修福德。所以修功一定有得，沒有得就變成福報。

此地「功」是什麼？清淨功，他得的是清淨眼；清淨功一定得清淨眼，清淨眼是佛眼，五眼圓明、十眼圓明，這是他之所得。所以長時間讀誦大乘、聽經聞法，縱然自己根性不利，中下根性只要長時間薰修必有所得，得的現象自己能體會，沒有學佛之前，人糊裡糊塗，沒有能力辨別真妄、邪正、是非；現在學佛這麼久，漸漸有能力辨別。然後才能做功夫，功夫是什麼？遠離一切惡法，親近一切善法，斷惡修善，就是德，這是真實的功德。所以修真實功德不要花錢，花錢不一定能成就功德。

第四尊：

可愛樂大慧天王。

經文從前面一直說到此地，境界一直向上提升，定慧後後深於前前。菩薩德號中『大慧』冠上『可愛樂』，「樂」是愛好、喜歡，菩薩喜歡的是智慧，這就是覺與迷的不同處。六道眾生喜歡的是名聞利養、五欲六塵的享受，唯有真正覺悟的人，才喜歡定慧。此地大自在天，是四禪的五不還天，淨居天人；佛在經中告訴我們，這是三果聖人修學的處所，當然他們也愛定慧。雖然修定修慧，對於五欲六塵習氣並沒有斷乾淨，如果斷乾淨，不但超越六道，也超越十法界；與我們相比較，他可以說非常的微薄，還有習氣在。因此十地菩薩常常示現在其中作天王，為他們講經說法，警覺他們斷除習氣，才能超越三界。利根的人不必通過四空天，從四禪就可以一直超越，證得九次第定。

他們是「可愛樂大慧」，還有一個「可愛樂」習氣存在，沒有完全斷盡，斷，真的是相當不容易，愛樂之心，六道眾生有，十法界的有情還是有，情沒有斷盡，但他們智慧高。玄奘大師翻譯菩薩的名稱為「覺有情」，

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 327

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 328

玄奘大師以前，古譯為「大道心眾生」；玄奘大師翻為覺悟的有情眾生，這就說「情」沒斷，情就是「可愛樂」，但是他覺悟，覺就是理性、理智。換句話說，理智勝過感情，雖有感情，感情不起作用，當然更不會起負面的作用，因為他有智慧在主宰，這是菩薩。到什麼時候情才真正圓滿化成智慧？如來果地。等覺菩薩一品無明沒斷，那一品就是情執，極其微細的情執，那一品情執斷盡，就圓滿成佛。所謂「斷」是轉，「轉煩惱成菩提」，轉過來了。我們在日常用功夫就是在於轉變，我們要懂得轉，要會轉，要轉得快。

不但要常常保持自己的清淨心、平等心，希望清淨平等年年增長，分別執著年年減少，果然如是，我們的功夫就是天天在進步。所以這件事情一定要自己很冷靜的去思惟、反省，自己這些習氣是不是一年比一年減少，智慧有沒有增長？只要認真反省，不難發現。去年對人對事對物不甚明瞭，今年比去年更明白，這是智慧增長，所知障輕了。去年很少為別人著想，

今年能常常為別人著想，為社會、為眾生，這是福報增長；煩惱少，福德增長，這是好事。如其不然，自己一定要知道認真努力，如教修行。修行一定要考察成果，像讀書一樣，要考察成績，有沒有成績？「可愛樂」決定是有，但是這種情執逐漸淡薄，智慧增長，這是我們應當要學習的。

第五尊：

不動光自在天王。

『不動』二字非常重要，一切菩薩修行成佛都以此為基礎。此地講「不動」，不是身不動，也不是心不動，是真心本來就不動，動靜兩個字都說不上，意思很深很廣。在我們現前這個階段，學什麼不動？不動惡念，惡念不可以動。如果你說：我善念也不動，善惡念頭都不動，那不是如如不動，那是善惡兩邊都捨棄，這樣修行，真正修成功，將來的果報在四禪無想天，修成外道，這就錯會不動的意思。我們今天學習，決定不起惡念，決定不動惡心。善惡的標準何在？凡是妨害社會、妨礙別人都是惡，凡是

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 329

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 330

能夠成就別人、幫助社會是善。佛法的善惡標準決定是以經教為準則；換句話說，一切眾生起心動念、一切作為，與經教相應是善，我們應當勸勉、協助他；凡是與經教相違背的是惡，我們自己絕不起心動念。一切眾生與惡法惡行相應，我們還能去幫助他嗎？當然不可以，我們要勸導他、要教化他，幫助他破迷開悟，轉惡向善。「不動」就有作用，下面有『光』字，不動才能放光。

往深處講，釋迦牟尼佛就做一個最好的例子，示現在人間，世壽八十歲，表演一生的行持，幫助社會、幫助眾生、幫助世界，那是「不動光」；光是智慧。他用究竟圓滿的智慧來教導一切眾生，他動了沒有？沒有動，他是真正不動；相對的不動，不是真不動，如何才是真不動？動與不動是一不是二，才是真不動。細細思惟觀察諸佛菩薩示現在人間，所表現的就是不動、光、自在；如果你能看得出來，會很喜歡，會非常羨慕，也很想過佛菩薩的生活。自在從何而來？自在從不動光來。此地十尊菩薩都是示

現大自在天王的身分，這十個名號都是大自在必須具足的基本條件，十句是表法，每一句中都含無量義，我們學習應當懂得「舉一反三，聞一知十」。

第六尊：

妙莊嚴眼天王。

『眼』表六根，『莊嚴』是美好，『妙』是美好到極處。這意思我們能夠想得到，六根的美好，不僅是佛的相好光明，更殊勝的是他作用自在。我們的肉眼障礙太多，所見的距離很有限，太遠看不見，隔一張紙也看不見，沒有辦法透視，所以這個眼不妙、不好。天人的眼睛就比我們好，能夠透過一切障礙，別說隔一張紙，隔一道牆也不礙事，隔一座山還不礙事。這個道理今天用科學的方法能解釋，確實有不少光波可以透過物質。我們現在的眼見能力太有限，在無限長短光波之中，肉眼只能夠見到很小的一部分，波長比較長的或比較短的都見不到；這是我們的根，根是機器，有了故障，所以它的功能顯示得不圓滿。諸佛與大菩薩們六根沒有障礙，功

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 331

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 332

能是圓滿的，無論哪一種波長都能夠見到。他見的世間與我們所見的不同，他見的是虛空法界。

往生西方極樂世界的人，「天眼洞視，天耳徹聽」，沒障礙；盡虛空遍法界都見得到，無量無邊眾生的一切舉止動作，他清清楚楚、明明白白；西方世界距離我們十萬億佛國土，我們說話，說得再小聲，他也聽得見。他的功能是盡虛空遍法界，他們知道一切眾生起心動念，他心遍知。往生西方極樂世界，六根的本能就恢復，而且恢復得幾乎達到圓滿，圓滿是如來果地，所以這個法門稱為「難信之法」。在一般人修行，佛在經上告訴我們，八地菩薩以上，他們六根的功能與佛很接近，可以達到虛空法界。一個人想修到八地談何容易！而修淨土的人，每天念阿彌陀佛，三年五載能往生，生到西方極樂世界，六根功能就等同是八地菩薩以上，誰相信？所以這個法門叫「難信之法」，許許多多菩薩也不一定相信，聲聞、緣覺就更不必說了。這些三乘聖人都不相信，為什麼我們會相信？奇不奇怪？

我們的根性與三乘根性不相同，佛告訴我們，我們接觸這法門能夠相信，是過去生中無量劫來的善根發現，換句話說，往昔劫中生生世世曾經修學過這個法門，阿賴耶識中有淨宗法門的種子，這一生遇到緣，種子起現行，才會相信。如果阿賴耶識中沒有淨業種子，不可能相信，所以稱之為難信之法。什麼人才能夠往生？老實人能往生。要是以僥倖的心理、投機取巧的心理，想往生極樂世界，決定辦不到。什麼是老實？內心沒有一個雜念，只有一句阿彌陀佛。

第七尊：

善思惟光明天王。

我們在這一章經文中，上首德號帶『光明』字樣的很多，顯示出大自在天的智慧，在四禪中沒有能與他相比的。『善思惟』意思也很深，八正道中有正思惟，正思惟就是善思惟，思想見解與正法相應就是善。正法的標準是佛陀的聖教，如何契入？必須讀誦大乘，天天讀，讀熟了，在日常

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 333

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 334

生活中，對人、對事、對物，起心動念先與聖教比對一下，我這個念頭、想法，佛許不許可我這麼想、這麼做？佛許可的，可以做，佛不許可的，決定不能做，這是初級的善思惟，是我們下手之處。以經教為標準就是光明。不讀經，經典記不住，標準常會失掉，失掉之後，妄想作主，無不造業。所以下手之處一定要依教修行，每一部經末後都有「依教奉行」四個字，佛最後的囑咐，一定要依教奉行。

善思惟最高的境界是完全與自性相應，這個境界，法身大士才有，別教三賢位的菩薩還做不到。我們只談凡夫能做得到的，佛在教法中教誡初學尤其重要，初學的最根本，是常常思惟孝順父母，孝敬老師，然後擴大到孝敬一切眾生，這是善思惟；表現在日常生活中，就是五戒十善，我們要從這些地方下手。真正實行五戒十善，就是放光，五戒放的是戒光，修十善是善光明。光明就是氣氛、氣質，氣質與別人不同，磁場與別人不同；心行俱善，能令人很明顯的感受到他的磁場，很樂意親近接受他的教誨。

然後再逐步向上提升，與三學、六波羅蜜、普賢十願相應，這是「善思惟光明」的落實，在日常生活中真起作用。

第八尊：

可愛樂大智天王。

這一尊菩薩與前面「可愛樂大慧天王」，看起來好像兩兄弟，名號只差一字，差別在何處？智能決斷，慧能見機。智慧二字合起來意思一樣，智就是慧，慧就是智；分開講，作用不同，慧當幕僚、參謀，出主意；智是作主管，聽聽大家提供的意見，最後做出決斷，採取什麼意見，做決斷是智。所以在一個團體中，領導團體的人要有智，團體的幹部、工作人員要有慧，這是一個智慧的團體，這個團體決定興旺、成功。世出世法中，智很重要，沒有真智，不足以選擇適合自己根性的法門，如果所選的法門不適合自己的程度，或與生活環境脫節，修學起來很困難；世間法中，選擇行業亦然。

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 335

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 336

淨土宗都崇尚《無量壽經》，共有九種本子，其中五種是原譯本，三種是會集本，及一種節校本。這九種本子中，要有智慧去選擇，這是「智」。哪一種本子好？九種本子都好，由自己選擇，哪一種適合自己的程度，對它歡喜、有興趣，選擇它就沒錯。不能說這個本子好，那個本子不好；每一個本子都是教人念阿彌陀佛求生西方極樂世界，所以每個本子都好，沒有差別。只是原譯本有一些文字不太好懂，念起來不太順口。而且《無量壽經》是釋迦牟尼本師多次宣講，五種原譯本中，經文出入很大，證明原本不只一個，是世尊多次宣講，集結也就變成多種不同的版本，流傳到中國才有這麼大的差別。最明顯的就是阿彌陀佛的願文，有二十四願，有十八願，及三十六願之不同，證明至少有三種不同原本。只讀一種，其餘本子不讀，就有遺漏，爲了這個原因，所以古德才會集。會集本帶來很大的方便，爲什麼？不必念五種原譯本，念一會集本就足夠，會集是集五種原譯本之大成。我們應該如何修學？應先念幾遍五種原譯本，然後再選一

種會集本做為修學的依靠，知道會集本不離原譯本；如果僅依一種原譯本，還有四本遺漏。所以要有智慧取捨、決斷，絕不是人云亦云，自己一定要有智，要有決斷，這是舉一個例子，這才能走上成功的道路。

智慧如何培養？要冷靜客觀，這是基本的條件，也是平素的修養。最基本的就是要守法、守規矩，那就是持戒波羅蜜。在日常生活中，一個人能夠守規矩、守法、守禮，是真正老實人，自然受到大家的尊重。縱然現在有些人不認識你，道場中諸佛菩薩、龍天護法尊重你，他們看得清楚。如理如法，心是靜的，清淨心才能看清楚外面一切事理，才有智慧做出決定，有判斷的能力。

第九尊：

普音莊嚴幢天王。

前面菩薩德號，多分都是表自利的因果，自利之後決定要利他，所以這一尊天王德號所顯示的是利益眾生。『普音』，「普」是普遍、平等。

華嚴演義 疏—第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 337

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 338

充滿慈悲，『莊嚴幢』是以清淨平等心、大慈悲心，為一切眾生說法及表演，做大眾的榜樣。「幢」，通表明顯。

此處總目標、總方向是求願往生不退成佛，成佛普度一切眾生，以實現自己在因地修行所發的本願——「眾生無邊誓願度」；自己如果不斷煩惱，不成就圓滿的智慧，度眾生的願就做不到。為了幫助一切眾生，特別是幫助苦難的眾生，那就得早一天快快成佛，知道這些苦難眾生正等著我去幫助他，等著我去救拔。這個力量促使我們勇猛精進，永不退轉，在道業上不是名聞利養在推動，不是利害，而是願力在推動。所以一定是為一切眾生演說，「受持讀誦，為人演說」，「普音莊嚴」就指這件事情，從初發心到等覺菩薩都不能夠離開，隨分隨力，盡心盡力，認真努力去做，無論做多少，都是圓滿功德。

末後一尊：

極精進名稱光天王。

名號中以「妙燄海」開端，以『極精進名稱光』殿後，用意很深。這族類是表法雲地的菩薩，法雲地是三大阿僧祇劫修滿，圓滿了還要「極精進」，為什麼？如果不再精進就不能入等覺位，等覺是十一地；等覺也還要極精進，為什麼？不精進，不能入如來究竟果位，愈是到這個時候愈要精進。古人有比喻，就像爬山登高，愈趨近山頂愈難上，為什麼？人已筋疲力倦，體力消耗得差不多，如果不勇猛精進，山峰就登不上去。古人也用旅行做比喻，「行百里而半九十」，走一百里路，走完九十里才只是走了一半路程，後面十里路等於走九十里那麼辛苦。佛法從菩薩修學三大阿僧祇劫的位次，也能很明顯的看出來，第一個阿僧祇劫修三十個位次：十住、十行、十迴向，速度快；第二個阿僧祇劫就少，從初地到七地修七個位次，愈來愈困難；到第三個阿僧祇劫僅修三個位次：八地、九地、十地。豈不是「行百里而半九十」嗎？

從此地我們也能想像，十地菩薩要入等覺位，恐怕也得修一個阿僧祇

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王

339

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

340

劫，為什麼？愈往後愈難。第三個阿僧祇劫修滿三個位次，後面還有等覺、妙覺。正因如此，文殊、普賢，華藏世界的等覺菩薩，還發願求生極樂世界。過去我這個問題想了很久想不通，為什麼華藏世界的等覺菩薩還發心到極樂世界去修行？到最後，想想只有一個理由，什麼理由？到極樂世界修行時間縮短，在華藏世界修行決定要很長的時間。因為《華嚴經》上講，三大阿僧祇劫是從圓教初住菩薩到法雲地，要用這麼長的時間，法雲地的菩薩要證得等覺、妙覺，在我們想像中時間決不是短，可是在西方極樂世界，這時間大大的縮短了。文殊、普賢在華藏會上教地上菩薩念佛，「十地菩薩始終不離念佛」，始是初地，終是等覺，從初地到等覺，沒有一尊菩薩不念阿彌陀佛。為什麼說十地菩薩，不說前面三賢菩薩？難信之法！勸三賢菩薩未必能接受，登地後，智慧高，才懂得，才能接受，這就所謂是「上根利智」，容易接受念佛法門。

我們在這些大經中，非常重要的經文要記住、要明瞭，為什麼？增長

信心，堅定願心，我們也會勇猛精進。真正期望這一生中能成就，得生淨土，親近彌陀，這個緣分太希有了，真的是無量劫中希有難逢，我們今天遇到了，談何容易！遇到了，如果不努力，多可惜！假設你這一生遇到一個機會去作國王、作大梵天王，或大自在天王，失去這些機會都不可惜。爲什麼？這些機會很多，只要修慧修福就得到。可是往生西方極樂世界的機會太少太少，很不容易遇到，所以多有菩薩，經上講想聽這個法門而不可得。得不到這個法門，就很難避免退轉，七地以前都還有退轉，進進退退，菩薩要證到八地才真正不退轉。我們明白了，就應當效法菩薩，「極精進名稱光天王」，名稱光的意思很好，暗含持名念佛。念佛法門中，諸佛如來都讚歎持名，很少讚歎觀想、觀像念佛；持名容易，成就又比觀想、觀像高，所以一切諸佛如來無不讚歎。

如是等而爲上首，不可稱數。

這一句是總結。

華嚴演義 疏—第六聚海雲集 欲色界諸天眾 色界諸天眾 大自在天王 341

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五 342

皆勤觀察無相之法，所行平等。

這一句是歎德，『無相之法，所行平等』，意思深。十位上首德號中無不充滿智慧，所以名號中都有光明。我們在歎德中才恍然大悟，他們智慧從何而來？就是他能夠精勤觀察無相之法。什麼是無相之法？《金剛經》講得最具體、最明顯，一切法「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。這就說明他們已經離四相，因此心行平等，智慧、定功達到圓滿。這是我們應當要學習的，要常常體會。不能契入這個境界，應常想佛在《金剛經》上講的四句偈「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」我們應常常想到：有爲法的生滅有多長？剎那際，《華嚴經》到十定品，要細細說明這個事實真相。如果能夠體會剎那際，就真正懂得世間相是假的，不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」。

結語

「聚海雲集」這一大段至此介紹完畢，在八十卷經中，這是第一卷；

所介紹的，全是出席華嚴海會的大眾，這還只是簡單介紹，並不是很詳細，諸位就能體會到經文字字句句確實都含無量義。

從「三十三天」，一直到此地「大自在天王」，共有十大天王，代表十地菩薩利生因果。綜觀這一卷經文，前面講十住、十行都以雜神眾表法，地位淺，著重自行，雖然化他還是自行，所以用雜神眾。用神眾表法，不但在佛法，世法亦復如是，中國、外國的歷史中，對有德行的人，對社會、對國家民族有貢獻的人，都被尊稱為神，所以經文用神眾表法很有道理。我們在前面也曾經介紹，這是各個族群、各行各業中的領袖人物，有如神眾。

到十迴向完全是利他，利他也是自利，但是以利他為主，所以就用「王」來表法。像以阿修羅王、摩侯羅伽王、乾闥婆王來表法。好比小團體中的領導人物，像現在公司行號中的董事長，就好比是王，表這一類。凡是說「王」都表自在的意思，在一個團體中由他發號司令，是這樣的身分才能

稱之為王。如果稱神，各個人都可能是，一個人的道德學問、技能、修養達到出人頭地，都是神。王決定是領袖人物，神是各個有傑出成就的人，區別在此地。

十地菩薩地位高，以天王代表。人間的王侯，古書中所謂的百里侯，管轄地區方圓一百里，以現在而言，就是一個都市，甚至於大的都會遠遠超過百里；在從前，百里是大國，小國二、三十里。十地菩薩，世間王侯沒得比，再用天王來做比喻，從忉利天王一直到大自在天王，說明他們進修逐漸殊勝；在華嚴會上，他們確實是以這些身分參加這個法會。能參加華嚴法會皆是四十一位法身大士，不是普通人。四十一個位次就是從初住開始，十住、十行、十迴向、十地，四十個位次，再加等覺，就是四十一位法身大士。這些人示現在十法界，為什麼不以法身大士的身分去參加大會？如果用那個身分，對我們而言，就隔了很多層，看起來我們沒分，距離太遠了；以天王表法，與我們就很貼近，我們會感覺得這個法門，我也

可以學、我也有分，也能契入法界，這是世尊說法的善巧。實際確實也如此，確實這些菩薩們、法身大士，是以這些身分來參與這個大會。

這使我們聯想到，諸佛菩薩示現在十法界中，不但示現在天上、人間，連三惡道都示現。像地藏菩薩度地獄眾生，就要現地獄身。地藏是等覺菩薩，一切菩薩眾中最尊最貴者；釋迦牟尼佛在忉利天宮講《地藏經》，法會之大與華嚴法會沒有兩樣。地點雖然是在忉利天宮，而實際上涵蓋的是盡虛空遍法界，所有一切諸佛如來都參加，一個不漏，這個法會多殊勝！華嚴也是盡虛空遍法界，我們要細心觀察，不能夠粗心大意疏忽了。地藏菩薩以地獄身分才能幫助地獄眾生，即《普門品》中所說，「應以什麼身得度就現什麼身」；應以地獄身得度，佛菩薩就現地獄身；應以餓鬼身得度，佛菩薩就現餓鬼身。所以，盡虛空遍法界是一個法會，讓我們在其中體現虛空法界是一體，這是最要緊的一個意思。

這些諸天天王有佛菩薩示現，也有憑自己修福報、修禪定，真正證得

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 結語

345

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

346

的，猶如世間的國王一樣，世間許多國家領袖，都是過去生中修積福德因緣所得的果報。諸天還是凡夫，不是聖人，福報享完之後依舊輪迴。在享福中如果不繼續修福，來生就得不到這麼大的福報，但是幾個人在享福中懂得修福？所以一定有佛菩薩示現在其中，以平等的身分、平等的福德因緣，來幫助教導、啟發他。

我們在這八十卷中，第一卷已經觀察到這個境界，可以覺察到，我們周邊一切人事物，想當然，必定有許多諸佛菩薩示現，我們肉眼凡夫不認識，從來沒有人提醒過。現在讀《華嚴》漸漸覺悟，漸漸有一點智慧，細細再觀察，周邊有些歡喜幫助我們的人，有些處處障礙阻擾我們的人；如果再深入細心去觀察，可能那些處處想方法阻擾我們的人，正是菩薩再來的，做逆增上緣，使我們在菩薩道上，減少障礙又邁進一步。要仔細觀察，才能發現。特別是真正發心、真正發願，存菩提心，行菩薩道的人，必得諸佛護念。我們在一生中所有一切際遇，無論是順境、逆境，就像章嘉大

師往年所說，統統是佛菩薩的安排，對於修學都有利益。所以我們對於善人惡人、善事惡事，都要尊敬，決定不要有分別執著，永遠保持心境的平靜安和，自然就生智慧，生一個感恩之心。一切眾生對我都有很大的恩惠，如此漸漸就能夠契入佛菩薩的境界。

在這第一卷經文中是屬於本經的證信序，共有六大段，第一大段是「總顯已聞」，阿難尊者說明他自己親聞，這就是經文上「如是我聞」這一句；第二大段是說明講經的教主、時間與處所，第三段清涼大師科「別明時分」，第四段「別顯處嚴」，第五段「教主難思」，第六段「眾海雲集」，這一段就是說明參與法會的這些大眾。這些大眾們，我們從經文中體會到，他們來自不同的族群、不同的團體，顯示這是一個規模最大的多元文化總體。世尊如何讓這些人，都能夠彼此互相尊重、互相敬愛，互助合作，共同生活在一起，這是大學問，值得我們學習。

這些大眾表法的意思很深，前面說過，十住、十行用雜神眾代表，十

華嚴演義

疏——第六眾海雲集 結語

347

華嚴演義

世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

348

迴向開始是以服務大眾、利益眾生為目的，都是各個團體族群中的領導人，用「王」代表。到十地境界更高，能夠利益一切眾生而不著眾生相，以十大天王代表，說明十地菩薩利生的因果功德。其中初地以三十三天王代表，三十三天就是忉利天王，也稱玉皇大帝，經典中常稱為帝釋天，帝釋天就是忉利天主、玉皇大帝。此天是「地居天」，不離地面，住在須彌山頂。地是相對空而言，沒有離開地面，表示他的執著還相當嚴重，沒有放棄執著。我們從這些地方去體會，否則，須彌山頂上是忉利天，須彌山又在何處？一大堆的問題就來了，所以要懂得它表法的意思。

這一類天人享受天上五欲六塵之樂，比人間殊勝太多了。果報這麼殊勝，因與果一定相應，他修的是什麼因？如果我們能夠冷靜的從因果深入觀察世間，就不會迷了，對於一切禍福也就知道如何處置。四王天與忉利天都是修行十善業道往生的，善與戒不同，在修行形式似乎沒有兩樣；五戒講不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，十善中也包括這些，身

三善：不殺生、不偷盜、不邪淫；口四善，比五戒講得詳細，除不妄語外，有不惡口、不兩舌、不綺語；意三善：不貪、不瞋、不痴。修上品十善生忉利天的人，在人間是善人，心善行善，喜歡修善。

菩薩化身在其中，明瞭世間法都不真實，都由緣生。佛法解釋宇宙人生是「緣生論」，為什麼不說因生而說緣生？佛在經中告訴我們，一切眾生，十法界的因各個具足，像人道，我們十法界的種子，在阿賴耶識倉庫中，含藏著很多很多。不單是人，包括畜生、餓鬼、地獄，九法界每一眾生，因各個具足。也都有菩薩的因，聲聞、緣覺、色界天、無色界天、欲界天之因。任何一人也都有作佛的因，作佛的因是佛性，「一切眾生皆有佛性」，「一切眾生皆當作佛」，但是為什麼不能作佛？雖有因，沒有緣，所以佛的果報不能現前，所以說「緣生」很有道理。

因如何才能結成果？一定要有緣，成熟的緣很有力量，能將阿賴耶識中，與這個緣相應的種子牽引出來，果報就現前，這叫引業。我們到人間

投胎，就是前世所修五戒十善的業因遇到緣成熟，引導到世間來投胎，而得人身。我們得人身，在這一生中非常幸運，為什麼？遇到佛緣，遇到淨土，遇到阿彌陀佛，這緣無比的殊勝。我們遇到這個緣能夠緊抓住，鑿而不捨，認真修學，這一生就很可能作佛去了。所以緣非常重要，《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。我們與阿彌陀佛極樂世界有因，怎麼知道有因？聽到這個名號就生歡喜心，見到阿彌陀佛就想親近他，可見得過去生中有因，若沒有因，決定不會有這個現象。現在遇到緣，哪有不生淨土的道理？

菩薩示現在初地，三十三天王表初地，歡喜地。他為什麼歡喜？覺悟了，知道世法非實，這個世間不是真的，統統是緣生的。緣生之法有相沒有自性，「緣起性空」，沒有自性。如果不覺悟，輪迴在三界六道中總免不了苦、空、無常，即使享天福也不例外，現前壽命是比人間長一點，但不值得羨慕。佛在經上講忉利天的一天是人間一百年，也以三百六十天算

一年，他的壽命一千歲。壽雖很長，但還有到頭的時候，壽命到了，依然輪迴；如果不好好的修，依舊墮落，墮落到畜生道、地獄道的都有。

天道壽命很長，在人間，水上有一種小蟲叫「蜉蝣」，在水上跑來跑去，壽命只有幾個小時，朝生暮死，牠也是一生。在蜉蝣眼中，看我們人活七、八十歲，活到一百歲，還不就等於我們看忉利天一樣嗎？從這個比例去體會，我們幾十年、一百年，一彈指就過去了，在忉利天人也是這個感觸，壽命一千歲也感覺得時間過得很快，一彈指壽命就到了。佛為什麼示現在人間作佛，而不示現在天上？天人雖有這種感覺，比較遲鈍，不及人覺悟快。人的壽命雖短，在幾年中，或二、三十年中也會覺悟，忉利天人恐怕要幾百歲才能覺悟。為什麼？被天福迷住，享福的時候不會覺悟，與世間人一樣，佛常講「富貴學道難」，富貴人不知道人間疾苦，很難體會苦、空、無常。到什麼時候體會？生病快要死的時候才能體會。但是在人間苦多樂少，容易覺悟，所以菩薩示現成佛都在人間。

我們在經典中看到忉利天主都是佛陀的學生，都能夠信順佛教，而且都能持戒修善，所以在大乘經中，他們是護世天王，保護這個世間。這個世間從他以下的四王天，再下是人道、畜生道、餓鬼道、地獄道，他都保護，所以我們看到閻羅鬼王，對於忉利天主非常尊敬。在中國的習俗視他為天神，他護世也護法，在佛門中他是護法神。他用什麼方法護持？也是勸善，特別是勸孝、勸敬，勸敬三寶，所以他們常常請佛菩薩到天宮講經說法，度化根熟的天眾；欲界、色界許多天王都是菩薩的化身示現，在其中自行化他。

世間一般宗教所嚮往的上帝、天主，大概也都是忉利天主，可從他們的經典教義，以及修行方法看出來。像基督教的十誡，與十善業道內容非常接近。由此可知，「信上帝就能夠升天」，這句話需要加以解釋；如果只有信而沒有行，去不了，與佛法一樣，我們佛法講淨土在大乘法中是易行道，如果只有信，沒有願、沒有行，能往生嗎？佛門中有些人以為信了

就能往生，與基督教說法沒有兩樣；你信了阿彌陀佛就能往生，他們是信了主就能得救，這與經義不相符合。往生有三個條件，「信」只是其中一個，缺一條都不能往生；有信之後還要有「願」，懇切的願望，還要有「行」才能去。正行是一向專念阿彌陀佛，助行是斷惡修善，才能往生。所以宗教徒信了上帝之後，要認真修十誡才決定得生。如果只有信，沒有行持，恐怕不能往生。基督教徒沒有往生而落在鬼道中，我還遇到幾個；他們都是很虔誠的基督教徒，死了以後落在鬼道，天上沒去成。

天的德行比人高，天有天的德行標準，如果德行達不到他的標準，信他也去不了。因此，信不信上帝不太重要，一定要達到他的水平，這才是正理。世尊講《地藏菩薩本願經》，為什麼選擇在忉利天宮開這個法會？連講《大方廣佛華嚴經》都沒有離開菩提場，為什麼不在菩提場，不在祇樹給孤獨園講《地藏經》，要到忉利天宮？天王提倡孝道，孝親尊師。一個人孝親尊師必感動天神，天地鬼神見到都致敬。所以佛講《地藏經》選

擇在忉利天宮有其道理。

第二是須夜摩天王，簡稱夜摩天，代表二地菩薩「離垢地」。這一層天離開地面住在空中，表離垢。他持戒、布施比忉利天更殊勝，因殊勝，當然果報更好。佛在經上講他有眾妙樂，享樂比忉利天多、又殊勝。夜摩是梵語，也譯為「善時分」，他很會掌握時節因緣，也就是他認識「機會」。自行化他的機緣成熟，他一定會掌握住，一定不空過，這是善時分的意思，我們要從這些地方學習。人在一生中如果能夠把時間掌握得很好，不虛度光陰，世出世法沒有不成就的。我們仔細觀察，古今中外，凡是有大成就的人，都是非常善於運用時間，他一天的作息時間分配得很好，一年的時間也分配得很好，乃至於一生的時間；這一生中有童年、少年、青年、壯年、老年，如何分配？如何生活？若能夠按照自己的理想去做，是善時分。

中國古聖先賢教導我們，在幼年，就應當培養德行的根基。教育從什麼時候教起？儒家教人從胎教。母親懷孕的時候就要教，母親心正、心清

淨，行也要正，一舉一動都端莊，影響小孩心理，這是真正愛護小孩。在佛法中講，神識來投胎的時候，就會受母親起心動念、舉止動作的影響。出世之後，從小要教孝、教敬，怎麼教法？父母做樣子給他看，小孩最容易模仿大人，學習大人的樣子。如不給他一個好榜樣，怎能希望他將來在社會上做個好人？所以一定要給他好的印象。現代社會的兒童問題、青少年問題為什麼這麼多？古時候沒聽說，典籍中很少記載，什麼原因？古人家家户户都懂得。現在人不懂，小孩從小就沒有能養成一個良好的意識形態，沒有一個好榜樣，長大之後想糾正他錯誤的行為，大難大難。

今天在社會上，我們以好心、真誠心待人、幫助人，人家還要來欺騙、訛詐，甚至於陷害，我們都不足以為怪，反而認為這是現代社會的正常現象，什麼原因？教育沒有了！其實這是一個很可怕的現象。佛弟子要明白這個道理，要真正發心，存菩薩心、行菩薩道，菩薩心是真誠、清淨、慈悲心，菩薩道是給一切眾生做好樣子。這一個時代，這個時節因緣，人與

人之間爭權奪利，為了爭奪財產，父子、兄弟都上法庭，如果在古時候，這是大笑話，哪有這種道理！現在這個事情太平常。所以我們要給這些人做好樣子，處處修忍讓，表現「於人無爭，於世無求」，不爭不求，也能過得很自在，過得也不比他差。長時間這樣作法，慢慢的，他會覺察，我們過得自在，煩惱少、憂慮少；他們煩惱多、憂慮多，我們比他過得幸福美滿。夜摩天人雖然沒有兜率天人般知足，也不多求，對於上一層天「兜率天」，他很羨慕，羨慕兜率天人的知足常樂，用功修學，也希望把自己的境界向上提升。這些地方都是我們學習之處。

第三，兜率陀天王。兜率是梵語，中文是喜足，歡喜、知足。他能夠隨順佛菩薩的教誨，因為後身菩薩（後補佛）多半在此處建道場，兜率內院是彌勒菩薩道場。佛在經上告訴我們，兜率天的一天是人間四百年；人間一百年，以兜率天的時間計算才六個小時，時差很大；人活一百年，兜率天人看起來豈不朝生暮死？壽命太短了。有什麼好爭的，還不好好的活

下去，還要去造罪業；天人看到可憐可憫，壽命這麼短，不老實。佛菩薩常在那裡講經說法，教化眾生。這一層天也是凡聖同居土，因為有菩薩在此處建道場。凡聖同居土在六道有三處：「人世間」是一處，有佛菩薩、阿羅漢、辟支佛在世間建道場，但是肉眼凡夫看不到。「兜率天」也如此，兜率天人知道彌勒菩薩住在兜率內院，內院在何處也找不到，有緣的天人才能遇到。雖遇不到，彌勒菩薩也常常化身到凡夫天中示現，與世間情形很類似。另外一個凡聖同居土是「四禪天」，四禪有五不還天，也就是淨居天，是聖人修行之處。同樣道理，廣果天人（凡夫）也見不到五不還天的天人，但是他們都知道有佛菩薩、有聖人，在他們同一個層次中修行。

經上告訴我們，他們能夠隨順法性，隨順佛菩薩教導的方法修行，方便利生，無所染著，所以表三地菩薩，三地是發光地。後身菩薩於此教化，皆勤念佛，說明「念佛成佛」。彌勒菩薩在兜率內院也念佛，我們在淨土經中看到，彌勒菩薩與西方淨土的關係非常密切，《無量壽經》前半部是

阿難尊者當機，後半部是彌勒菩薩當機，彌勒菩薩哪有不念阿彌陀佛的道理？如果我們想找彌勒菩薩，親近他老人家，兜率內院不容易找到，連兜率天人都找不到，我們怎能找到？可是有一個辦法可以找到他，到極樂世界一定能找到，他常到極樂世界去，讓他帶我們到內院去觀光旅遊，他當導遊，比什麼都方便。

第四，化樂天王，代表四地菩薩，「常以變化，以悅自樂」。這一層天可以說相當自在，所有一切物質、精神的受用不需外求，能夠隨心所欲變化，所以名「化樂」。佛在經上告訴我們，「心外無境，從心變故」，世間科學家念念追求這個境界，科技能不能達得到？非常困難。化樂天為什麼這麼容易做到？他是從心地下功夫，正是證實了佛所講的「一切法從心想生」，他的受用是變化所作。天人有德行，自己享受，絕不侵犯別人，正所謂善化。世間人煩惱習氣很重，自己地位雖然很高，擁有很大的財富，看到別人也有，總想侵犯；天人絕不侵犯別人。

菩薩是以教化眾生爲自樂，這是以四地菩薩配化樂天，表第四地焰慧地。化樂天是自己變化，自己受用，自己享樂；四地菩薩是以教化眾生爲樂事，這也是自己變化的意思。

第五，他化自在天，這是欲界的天頂，欲界最高的一層天。他的享受福報更大，不需要自己變化，只要心裡一動念，供養就送來。誰送來？化樂天，第五天供養他，第五天變化供給他享受，顯示他自在，但也顯示「欲境難超，故曰難勝地」，五地菩薩名難勝地，用他表難勝地的菩薩。欲很難斷，雖然到化樂天，五欲六塵享受的念頭相當淡薄，但是還有，沒有完全斷除；他化自在天就更淡薄了，「難勝」形容斷欲非常困難。他們的享受是令他化樂，顯自己自在，「他」就是化樂天，表菩薩教化眾生，令他得樂即是自樂。在表法中，與天人的德行受用有類似之處。五地菩薩度化一切眾生，看到眾生離苦得樂、歡喜，他就很快樂，而不是說自己離苦得樂而感到快樂，他看到別人得樂，自己也快樂。

第六，大梵天王，是色界初禪；「離欲寂靜」就是梵。佛在經上告訴我們，大梵天王身體銀白色，沒有男女形，天人都非常之美，看不出是男是女，實際上沒有男女的形狀。「禪悅爲食，壽命一劫」，這是初禪；二禪的壽命加一倍，兩劫；三禪的壽命又加一倍，四劫，壽命往上倍倍增加。

「本修慈心，愍念眾生。好請轉輪，智照不染」。這是六地，現前地的菩薩。菩薩慈悲心增上，憫念眾生，喜愛善法。善法中以佛法最爲殊勝，古德常說「世間好語佛說盡」，所以菩薩喜歡請轉法輪，請佛、請菩薩們講經說法，這是他的愛好。雖然常常辦這些活動，延請大德講經說法，利益一切眾生，又能做到三輪體空，心地清淨而不染著，這是我們的學處。今天也有一些人，與這個菩薩類似，喜歡辦活動，但是都有染著，比不上菩薩；菩薩辦這些活動，目的在於利益眾生，所以沒有分別執著，也沒有妄想，正是自行化他。

第七，光音天王，這是一禪，表第七遠行地。「自苦已無，常度他苦」，

爲什麼叫遠行？遠離眾苦，遠離苦、空、無常，沒有自苦，他還看到眾生苦，常常幫助眾生離苦得樂。苦從迷來的，幫助眾生離苦，就需幫助眾生破迷，所以菩薩「常以行網教光，普化一切眾生」。行是做出一個榜樣；網是行爲多，像網目一樣。日常生活、工作應酬、處事待人接物，要表現一個覺悟人的樣子給眾生看，身教，以自己的身行做榜樣，也要爲眾生說法，普度一切眾生。因爲心清淨，身就清淨，這一層天人心地都很清淨，說話的時候口中放光，所以名光音天；這是一個說法。還有一個說法，光音天以上溝通意見，不需要言語，用光，以光代替言語，稱爲光音天。此地著重於表法，光明表智慧，言語充滿智慧，以破除一切眾生的迷惑，令人破迷開悟，所以破疑生信的言語都可稱爲光音。

第八，遍淨天王，是三禪，他表八地菩薩。三禪天是三界六道中最樂的一層天。「此天憂苦已無」，心沒有憂慮，身沒有苦，身心快樂，身心遍淨，清淨快樂，法喜充滿；真正「法喜充滿」是三禪天人，但這個法喜

還是動搖他的心性，所以還有風災。大三災中，風災能夠吹到三禪，什麼原因？歡喜是動相，當然他動的程度不像我們，我們心動得很粗，幅度很大，他動得很細，凡夫看不出來，但他確實心還動，心中歡喜，就是因爲這一點微微的振動，不能免除風災；火災、水災都沒有，還有風災。在歎德中，經文講：物我無二，諸佛加勸，令憶本願，廣利眾生，勤作利益。八地是不動地，他不但沒有人我分別，一切萬物也不分別，僧肇大師曾說：「天地與我同根，萬物與我一體」，遍淨天人已經契入這個境界了。

在這個境界中，之所以名爲「遍淨」，是因爲他身心都清淨，佛在此地說法提醒他，讓他想到過去的本願，不能只圖自己享受，必須去幫助眾生。三界六道苦難的眾生多，不僅人間苦，畜生、餓鬼更苦，地獄苦極了。提醒他們不要忘記自己的本願，要能夠捨己爲人，儒家所說的「安安而能遷」，就是這個意思。兩個「安」就是你現在生活環境，心很安，身也很安，這就像遍淨天人一樣，很自在、很幸福，天天在享福，身心安穩是真

正的福報。也像此處所講的心沒有憂慮，身沒有苦楚，多自在！可是想到世間還有許許多多苦難的人，「遷」就是放棄自己身心安穩的享受，為苦難眾生服務，行菩薩行。世出世間聖人都是這樣勸導我們，而佛陀真的以身作則，做了一個最好的榜樣。

釋迦牟尼佛在世的時候，在菩提樹下夜睹明星，豁然大悟，示現成佛，入佛的境界，身心安穩到極處。在這個時候，如果沒有人來啟請佛說法度生，佛就入般涅槃。世間凡夫沒有人認識，沒有人去啟請。這時候淨居天人，也就是五不還天中的修行人，看到釋迦牟尼佛在閻浮提洲菩提樹下示現成道，趕緊下來，代表娑婆世界眾生向釋迦牟尼佛請法，「請轉法輪」、「請佛住世」，釋迦牟尼佛答應，所以才有以後的講經三百餘會、說法四十九年。他們明瞭，過去生中曾經發的願，現在有這個能力、條件，一定要兌現。所以，我們條件具足一定要幫助苦難眾生。

第九，廣果天王。疏云：「於異生善果，此最廣故。」佛法中，分一

切眾生為兩大類，一同生性，二異生性，《百法明門論》在不相應行法中列有「異生性」。與釋迦牟尼佛、諸佛如來用同樣的心就是同生性，與諸佛如來用的心不同就是異生性。同生性是法身大士，與諸佛同用真心，圓教初住菩薩就用真心，破一品無明，證一分法身，法身就是真心。見一分真性，真性也是真心，禪宗講明心見性，見性就是見到真心；見性的人就用真心，不再用妄心。妄心是八識五十一心所，所謂的心、意、識。異生就是用心意識，不是用真心。在異生眾中這一層天的福報最大，所以說「異生善果，此最廣故」，故稱它為廣果天，福報最大，三災不及。

佛在經上說：「以寂靜之法而為宮殿，安住其中」，宮殿表慈悲、覆育。換句話說，他安住在寂靜法門之中，也以寂靜法護佑一切眾生。因無出入息，故三災八災患不及。他為什麼能夠免除三災、八災患？他離了出入息。出入息就是呼吸，他沒有呼吸，形容他有很深的禪定，不需要用鼻根呼吸。世間講求延年益壽，有一種修行方法叫龜息。龜的壽命很長，呼

吸非常微細，鼻孔中幾乎覺察不到有出入息，人如果能學得像龜的呼吸，壽命會很長。這是說他定功之深，所以他能夠免除一切災患。

廣果天王表九地菩薩，九地是善慧地、法師地，離心意識，作大法師。凡是在這一個階層都稱法師，十住中九住是法師住，十行中第九行是法師行，十迴向中第九迴向，與十地中第九地都表法師。我們知道「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，九地菩薩也有這個能力，他能以一音說法，眾生能夠隨類得解。他這個能力是怎麼得來的？佛在經上告訴我們「離心意識」。於是體會得到，我們今天沒有辦法一音說法、眾生各解，緣於用心意識。心意識各個差別不同，自己的想法看法、分別執著與別人不同，於是變成格格不入。離心意識，用的是真心自性，性是相同的。以《楞嚴經》的比喻而言，《楞嚴經》以心性比喻為大海，以心意識比喻為海上的水泡；一切眾生都是水泡，水泡與水泡間有界限，自然產生妨礙。但是所有水泡都依大海而起，如果水泡破了，融入大海，一切眾生的心意識就都

能融通，也就是回歸到自性都融通，就是這個原理。十法界一切有情眾生，種種不同根性、不同言語、不同思惟，只要一回到心性，統統融通，所以這在理論上能講得通。

佛教用的方法是「明心見性」，這個問題就解決了。法相宗講「轉八識成四智」，就是轉心意識為四智菩提，四智菩提就是自性的起用，又講「轉識成智」，心性 is 智，八識是情，有執著、情執。近代電腦科技相當進步，這些專家在研究，如何能夠用電腦將一種語言自動轉化成種種不同的言語？讓大家都能够解其意，這是現在正在努力做的。為什麼能做得成功？我們知道這裡有個原理，當然電腦能够做得到的，總沒有心性那麼圓滿，因為心性中有智、有情，電腦畢竟是機器，沒有智、沒有情，只能按照人的設計指令去轉變，所以怎麼發展也不是一個活的生命。有些同修曾經問過我，現在科學家能够複製動物，複製羊、複製老鼠，現在還在研究怎麼樣複製人，他說複製品做出來與活人完全一樣，這是怎麼回事？

一切有情眾生都有神識，複製出來的，果然活了，必然有神識，神識從哪來？遊魂太多太多，依附在複製品上，是這麼來的。

古往今來，我們在筆記小說中，曾經看到借屍還魂，不受胎獄之苦。複製的有情眾生，也是這個道理，如果沒有神識附在複製品上，那是死物；如果是活的，必然有神識依附在其中。有情眾生都是色心混合的現象，色是物質，心是精神，二者混合的一個現象。植物、礦物只有色(物質)，沒有神識。雖無神識，佛在經上告訴我們，也有不少植物有鬼神依附在其中，但不是以它為身體，而是以它為居住的房舍，像樹神、山神、河神一類；但是在動物，是依附肉體做為身體。因此，有些植物也有感情，道理在此地，並不是植物真的有感情，是鬼神依附居住在植物上，以樹為家，於是我們就感覺得這個樹好像能通人情。人喜歡它，愛它，樹就長得特別茂盛，長得特別好；討厭它，不喜歡它，樹好像也就沒有精神，垂頭喪氣，確實有這個現象，道理我們要懂得。由此可知，用真心能感動天地鬼神，能感

動一切眾生；法師說法，自然他就懂得意思，這是作大法師的條件。這是到九地菩薩有這個境界了。

末後，大自在天王，梵名摩醯首羅，表十地菩薩。「於三千界，最自在故」，三千界就是三千大千世界，在三千大千世界中，他們最自在。實際上這就是四禪五不還天的聖人所居，亦名淨居，代表十地，法雲地的菩薩。在歎德中有兩句話：「皆勤觀察無相之法，所行平等」。他們觀察到「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這一個事實真相，所以他們的心行平等，為什麼？離四相就平等，只要有四相，就不可能平等。

想契入這個境界的最初方便，佛教我們觀察「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，應該常常這樣觀察。有為法就是世出世間一切法，以「百法」來解釋有為法就很清楚。百法中分兩個部分，一個是有為法，一個是無為法；有為法中有九十四法，無為法有六法。九十四法又分為四大類，第一類「心法」八個，八心王、八識。第二類「心所有

法」，就是心法所有的，是附屬於心法；所謂心理作用，心法是心理，心理的作用就是心所有法，有五十一種。第三類「色法」，色法是物質，有十一種，這十一種就是五根、六塵。五根是六根中的眼、耳、鼻、舌、身，是色法，意根是心法；六塵是色、聲、香、味、觸、法，也屬於色法；佛將所有一切物質歸納成這十一個色法。另外還有一類名「心不相應行法」，就是抽象的概念，它確實有這些事情，但是不屬於心，也不屬於心所，也不屬於色，可是它與心、心所、色法有關聯，雖有關聯又不屬於任何一法，所以單獨立一法名「心不相應行法」；與心不相應，與心所不相應，與色不相應，有二十四類。以上總共九十四類，統稱有為法，一展開就是萬法，總不出這些類別。

佛告訴我們，全是夢幻泡影，沒有一樣是真的，「相有性無，事有理無」，存在的時間如露、如電。「如露」是比喻相續相，雖存在，時間不長。以非想非非想處天人，壽命八萬大劫而言，比起無限的時空，還是非

常短促。將這個時間概念縮短，就是八分鐘與無量分鐘怎麼比？才曉得存在時間之短。「如電」指存在的真相，這個真相將來在《華嚴十定品》中會詳細說到，講「剎那際」，剎那際就等於生滅同時。「常作如是觀」，常像這樣觀察，就會開智慧，就能了解宇宙人生的真相。

菩薩心行平等，平等是佛的境界。「明此位無相智成，心色二習一時總盡」，指法雲地的菩薩，十地菩薩才真正契入無相，成就無相的智慧。

「心色二習」，習是習氣，思想見解的習氣屬於心，對於身體與一切物質的習氣屬於色，這兩種習氣斷盡。「攝化境界，於前增勝」，教化眾生比前面九地菩薩更超勝。「身塵毛孔，如影相入」，幾乎達到如來果地的境界。身是正報，塵是依報，這就是大小互容，「芥子納須彌」，毛孔比芥子還小，諸佛如來在一毛端上轉大法輪，毛端沒有放大，道場法會沒有縮小，這個境界不可思議。實際上現代科技發達，我們能夠體會，用一個小小的照相機，或者望遠鏡，就能看到很大的會場，大會場沒有縮小，照相

機鏡頭沒有放大，但完全都收進去了。從這個比喻中去推想，盡虛空遍法界事事物物，都像燈光一樣互相照映，無不交融；一毛端也是個鏡頭，盡虛空遍法界影像都照在其中。諸佛與法身大士們十眼圓明，看得清清楚楚，都照在其中。如來身上毛孔如是，我們毛孔亦如是；佛國土中一微塵能行，我們土地上一微塵行不行？細細去思惟這個境界，所以「如影相入」。

「修真之者，須當如實而知，莫隨化相應」，此話很重要，我們如果是真正修行人，對於佛所講的要細心去體會，不能體會，也要深信不疑。我們境界達不到，妄想執著太粗，所以不能體會如來的境界，可是一定要相信。「三乘以此為淨土」，大自在天就是五不還天，聲聞、緣覺、權教菩薩視之為淨土。「十地菩薩多應化其中作彼王」，其實淨居天人沒有王，王是什麼？老師，是來教導他們，來帶領他們，但是彼此沒有從屬關係，因為每個人心都清淨平等。不但沒有惡的念頭，善的念頭也無，身心清淨，所以稱為大自在天，王也是比喻清淨的意思。

華嚴演義 疏——第六眾海雲集 結語

371

華嚴演義 世主妙嚴品第一之四 疏論纂要卷五

372

世主妙嚴品第一之四竟