

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

【冊十三】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊十三】 目次

如來現相品第二之二 華嚴經疏論纂要卷十三

(四) 現瑞表法·····	5
(1) 光示法主·····	6
(2) 現華表義·····	39
(3) 現眾表教·····	49
(五) 稱揚佛德·····	78
(1) 眉間勝音菩薩讚·····	79
(2) 十方菩薩讚德·····	109
1、東方·····	109
2、南方·····	146

華嚴演義 目次

3

華嚴演義【冊十三】

4

3、西方·····	180
4、北方·····	203
5、東北方·····	230
6、東南方·····	249
7、西南方·····	270
8、西北方·····	288
9、下方·····	308
10、上方·····	327
(六) 結通無窮·····	359

華嚴演義【冊十三】

淨空老法師 講述

如來現相品第二之二 華嚴經疏論纂要卷第十三

（四）現瑞表法

清涼大師《華嚴經疏》云：「上所現相，但召有緣，眾集將陳，故重現斯瑞，瑞文有三，初光示法主，二現華表義，三現眾表教。法藉人弘，故先明主，義為教本，故在教前。今初示主。」前面現相是召集有緣，十方有緣的菩薩皆來道場集會，世尊在此地又現瑞相，有三種，一放眉間光，放光表示法主。二現華表義。三現眾表教。

古德常說：「人能弘道，非道弘人」，法一定要人弘揚，所以先說主。如何落實？一定有人依教奉行。如果沒有真正修行人，沒有繼起的真善知識，佛法必然衰沒。所以我們供養諸佛如來、供養一切眾生，用什麼供養？

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文 （四）現瑞表法

5

華嚴演義【冊十三】

6

用自己真正修行的功夫，「受持讀誦，為人演說」、「願以此功德，莊嚴佛淨土」，這是功德。所以這個層次先講人，人是主，然後講義——義理，最後講教——教學方法。經文如下：

（1）光示法主

爾時世尊，欲令一切菩薩大眾得於如來無邊境界神通力故。

《疏》云，此一大段分六小段，第一段「意」，第二段「體」，第三段「名」，第四段「相」，第五段是「展」開，第六段「收」，收歸、結論。

這是第一段，說明世尊教化眾生的本意，釋迦牟尼佛為什麼示現在我們這個世界，建立佛陀教育？教育的宗旨是關懷社會，不分國土，不分種族、宗教，平等對待，和睦相處，教導大眾互相尊敬、互相敬愛、互相關懷、互助合作，目的是世界和平、社會安定，每一個人都能得到幸福美滿的人生。這是諸佛如來示現在九法界，意思在這一句講得這麼清楚，『欲

令一切菩薩大眾』，包括九法界，菩薩是九法界中最高的，大眾是包括其餘八個法界；『得於如來無邊境界神通力故』，「得」，欲令一切菩薩、大眾，大家都夠得到「如來無邊境界神通力」。如來神通力，前面看到很多，如果就近處講，就是前二十句與十首偈。

下一句顯體：

放眉間光。

《疏》云，這是光之體，佛的光從眉間放出，眉間表法，「表離二邊」。這是教體，不著兩邊。兩邊就是相對的，九法界眾生都是住在相對的空間，西方科學家提出「相對論」。相對從哪裡生出？從妄想分別執著中生出來的，本來沒有，這也是個抽象概念，不是事實。所以歐陽竟無大師為什麼說「佛教不是宗教、不是哲學」，宗教與哲學都不離兩邊。哲學講能與所，能所是對立，能是一邊，所是一邊；宗教也是建立在能所相對之間。上帝是造物主、能造，世間一切萬物是祂所造。佛教在教相上講，是相對的，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(四)現瑞表法

(1)光示法主

華嚴演義【冊十三】

如果離開相對則不能言。我們的思想、言論離開相對，一句話說不出來，說的對面是無說。若離開相對，有說無說都離開，就沒得說了。佛教相上相對，義上不相對，義理是圓融的。所以佛教講能所，能所是一不是二，能即是所，所即是能，確實有能有所，但能所不二。在哲學裡，沒有這個講法，宗教也沒有這個講法。佛教有，尤其是本經講得多、講得透徹。

「於體不計有無二邊，於義不著常無常等諸法相邊」，佛所說一切法都不能執著。馬鳴菩薩在《起信論》中教導我們，學佛的方法、學佛的心態是什麼？「離言說相」聽，釋迦牟尼佛一生講經說法，我們怎麼去聽？離言說相聽，不要執著釋迦牟尼佛的言詞。「離名字相」，講經用許多術語，如三寶、三學、六度、十願，法相名詞，都是為了教學方便起見而建立，原本沒有，不能執著。說「佛」、說「菩薩」，理體哪有佛、有菩薩？哪有眾生？沒有！這些名詞術語都是假名建立，不能執著。第三「離心緣相」，緣慮就是思想，你只管聽不要想，一想就錯了，一想就落到意識中；

如果不落心意識，這種聽經的方法會開悟。我們聽經為什麼不能開悟？著相——著言說相、著名字相、著心緣相。所以聽幾十年，不要說幾十年，聽幾百年、幾千年，你也不開悟，愈聽愈迷惑，不是增長邪見，就是增長無明；總而言之，這叫不善用心，你自己不會用心。我當年在台中求學，李老師教給我這個方法，但是他沒有說得這麼詳細、透徹，要求我這樣做，專心聽，不要做筆記，聽懂就懂，聽不懂也沒關係。以後我講《大乘起信論》才懂得，這是老師的真實教誨。

老師教我這個方式，不要用心去記，不要用心去想，為什麼？若是用心去記、去想，完全落在第六意識，別說你不懂「理」，「義」都沾不到邊。這個方法非常高明，我對他老人家敬仰，確實落實。所以我在台中聽他講經十年，我也有兩本筆記本，每一本大概都寫到三分之一，後面三分之二空白，幾乎是每聽一堂經只寫幾個字，不會超過一百字；有時聽一堂經，沒有寫一個字，十年如一日。聽經寫筆記是世間法的教學，儒家講記

問之學，不會開悟。世間的好老師，教導學生不注重博聞強記，注重悟性。

湛然大師說：「能說不能行，國之師也；能說又能行，國之寶也」，這兩句話不是對我們佛門講的，是對社會大眾。你能說不能行，但是你說得沒錯，完全根據經教而說，完全根據古大德所說，沒有說錯，你可以為社會大眾的導師；可是你自己沒有做到，你可以作師。如果你所說的又能做到，那你是國之寶。我們從大師這兩句話就能夠體會，在那個時代，大概國師不少，國寶很希有、難能可貴。在佛門中，因為佛門的目標是要斷煩惱、長智慧，超凡入聖，脫離六道輪迴，往生淨土，道德就重要了，道德比經教還重要。

佛門的修持，重行。通途法門、修學的次序是信、解、行、證，清涼大師在本經判定的四分是通途法門，一定要按照這個順序。解在行前，先解後行。行是行你所信、所解。證是證你的行、解、信，完全相應，不是另有所證，信解行融合成一體，就是證。本經上講「一即一切，一切即一」，

那是證，信解行證這四分就是一分，一即是四，四即是一，那就是證。

依照這個方式，可以說末法時期沒有一個人能成就。所以彌陀世尊大開方便之門，把解換一個字「願」，只要信、願、行就能成就，往生就是證。這給我們後世中下根性人，帶來無量無邊的殊勝方便。我們可以不要解，有願就行，什麼願？願生西方，願見彌陀。只要這個願懇切，超過對世出世間一切法的願望，就能成功。可是信與行沒有變更，這真正是大開方便之門，盡虛空、遍法界一切眾生皆能得度，所以彌陀被諸佛尊稱為「光中極尊，佛中之王」，就是這個道理。淨宗雖然比一般法門易行、方便，可是還是有基本的條件，決定不能夠疏忽；「淨業三福」，這是「三世諸佛淨業正因」。韋提希夫人求生淨土，世尊為她開示，未講往生方法之前，先講这三條，我們決定不能大意。这三條是修學大乘的大根大本，是修學大乘基礎的基礎，沒有這個基礎，念佛不能往生，「喊破喉嚨也枉然」。

再就行上來講，「於行不習苦樂二邊」，習是學習，苦樂、斷常二邊，

我不學，走中道。這個行怎麼作法？隨緣。不修無益的苦行，但又學不到法身菩薩那樣的事事無礙，所以，依照規矩去修就好。特別是在初學，不能離開規矩，古人講，「不依規矩，不成方圓」。

「於道不住邪正二邊」，這部經是教法身菩薩的，我們於道決定要住在正的這一邊，不能住邪那一邊。邪正兩邊都不住是大徹大悟之人。我們兩邊都不住，能不能大徹大悟？我們凡夫兩邊不住，決定住無明，不會開悟，為什麼？功夫不夠。所以我們這個法門沒有別的，「持戒念佛，以苦為師」，你只要把這兩句話八個字記住，肯定成就。不怕苦，知道這個苦難是短暫的，不是長時期的。現在能夠吃一點苦，不貪圖世間種種享受，來生有大樂，往生極樂世界是永恆之樂。

大師又說，「於人不執因果二邊」，對人不要執著善惡兩邊，而於好人壞人，清清楚楚、明明白白。若不清楚，那是無明、糊塗；清楚而不執著，這是功夫，這是大德。平等的恭敬供養，只對善行讚歎，惡行不讚歎。

惡人做好事也讚歎，惡人做壞事不讚歎，好人做壞事也不讚歎，好人做好事讚歎，讚歎的準則在此地。廣修供養是平等的，不論惡人好人，有困難需要幫助的時候，盡心盡力幫助他，原則是「成人之美，不成人之惡」，他雖需人幫助，但是所做非善，可以不幫；所做是善，有益於社會大眾，縱是惡人做也應該幫助。絕不可因此人是我的冤家對頭，他做任何好事，我都不讚歎、不幫助。

「於教不說世出世二邊」，我們對教怎麼看法？多元文化。世法、出世法都以真誠清淨平等心看待，重要的是平等。對於世間所有學術、宗教，要清楚明瞭它對於社會大眾的利弊，如何避其弊病而就其利，要發揚光大它好的一面，要隱藏它不善的那一面，中國古人教人隱惡揚善，到最高境界是法身菩薩的境界，邪正一如，無邪亦無正。

「於諦不見真俗二邊」，入了不二法門。「諦」，世間人講真理，佛法講真諦、俗諦，真俗不二。我們沒有入不二法門，但對於真俗二諦都要

明瞭。心存真諦，行同世俗，這就是大乘菩薩的樣子。心住無為，行同有為；不住真，身與一切眾生和光同塵；不住世俗，心地真誠清淨平等，這就是兩邊不住。我們由此處下手，真俗無礙，不迴避世俗，要為世俗人做好事，使世俗人覺悟。釋迦牟尼佛示現相好，現真誠、清淨、平等、覺悟、慈悲的相；表現在外面是看破、放下、自在、隨緣，他有所感受，潛移默化，不用言說，做出這個形象讓他多看，天天看，年年看，看久了覺悟。根性利的人，不須很長的時間，就能覺悟向你學習。根性鈍的，年輕、少壯的時候糊塗不覺悟，到老的時候想起來。老的時候若還不覺悟，他種下佛種子，在阿賴耶識中不會磨滅。

「於化不定權實二邊」，化是教化。教導眾生有權有實，權是善巧方便，實是與性德相應。這要隨順機宜，恆順眾生的根性，接引大眾、教導大眾契機契理。清涼大師此註是法身菩薩境界，完全接引上上根人，最高的原理原則是兩邊不住；我們沒有那麼高的境界，但是要學習，才能得到

真實的受用，一定要離惡住善、離邪住正、離迷住悟，以及放棄自己的妄想分別執著，隨順經教教誨。

光示法主第三句：

此光名一切菩薩智光明普照耀十方藏。

這是第三段，一段就是一句，這是「名」，光的名稱。『菩薩智光』，光的名字是「一切菩薩智光，普照十方藏」，菩薩智光是「令得能知智」，也就是光的加持，能令菩薩開智慧；照十方藏，這是講的「所知」的境界。

《疏》云：「藏」有三意，一「智光含德無盡」，智慧，不是世智辯聰，是自性本具的般若智慧，從自性流露的真實智慧。光含無量性德，可以說無量無邊的性德都以智慧為體性，所以佛法的修學，始終不離智慧。世尊當年在世講經說法四十九年，講般若就佔二十二年，以般若為主，於是我們能體會，唯有真實智慧才能解決問題。尤其我們生活在這個世間，社會問題複雜，無量無邊，可以說是一團亂麻，找不到頭緒，在這樣狀況

下，誰有能力解決問題？答案就是般若智慧，如果有般若智慧，再複雜的問題、再亂的世間，也有能力幫助它恢復正常的秩序，所以「智光」含藏無量的德行。

第二個意思，「以十方剎海，各於塵內，重含諸剎」，這是不思議境界。剎海重重無盡，如前面經文，十方來的菩薩，是世尊口放光明，他們見到光，知道佛將說法，而來會集。十方來的數量無量無邊，不是用數字能夠計算得出來的，所以用「十個世界海微塵數」，每一方來的都是這麼大的數字。來了之後，對世尊行禮，獻上供品，然後在自己方位上，變化師子座，安坐等待聽法。世尊有不思議的神變，這些菩薩也不例外，菩薩毛孔放光，光中又現無數的菩薩。佛放光，光中現佛；菩薩放光，光中現菩薩；光中的菩薩又放光，光中又現菩薩，重重無盡，真的是無量無邊，這是性德。這種殊勝的瑞相從哪裡來？自性法爾如是，本來就是這個樣子。

第三個意思「亦通於五藏」，何謂五藏？一如來藏；二自性清淨藏；

三法身藏；四出世間上上藏；五法界藏。藏有含藏的意思，如倉庫，含藏無量無邊。一、「如來藏」，指一切眾生阿賴耶識中皆含藏如來，為什麼？你本是如來，現在迷失，迷就不是如來，雖不是如來，沒有失掉，故以「在纏含果法」表示，所有一切九法界的凡夫，迷失自性，所以是在纏。纏是什麼？纏是煩惱，煩惱迷惑纏縛了如來藏，使得如來不能現前。從因果上說，因中有果，九法界一切眾生在因地含藏有殊勝的果德，與一切諸佛如來無二無別。

二、「自性清淨藏」，是說我們的真如本性、自性如來，雖然在纏，被煩惱無明蓋覆住，並不受染污，所以佛法常以金子為比喻，只要清除金礦中的雜物，純金便現前；所以，我們的真性沒有被染污，染污的是妄心，妄不是真。佛教導我們修行證果，證的是自性清淨心，就是如來藏。

三、「法身藏」，這是果位，為功德所依。什麼是法身？法性，法性是如來藏，自性清淨心所現的相是法身。那我們要問，盡虛空、遍法界哪

一物不是「唯心所現」？我們現在這個身體是唯心所現的，我們六根所接觸的境界，眼所見、耳所聽，乃至於心中所想，哪一樣不是唯心所現？能現的心性（真心）是一，真心所現的相分即是法身。所以法身不是以我此肉身為身，以什麼為身？以盡虛空、遍法界一切萬物是我的身。

佛在經典中常以夢境為比喻，睡覺做夢，夢中有山河大地，夢中也看到許許多多的人物，有你認識的，也有你不認識的；等你醒過來之後想想，夢中許許多多的人與物，這些萬物山河大地、虛空世界從哪兒來的？不都是自心變現出來的，那你問問是不是自己？我們想想，夢中是我自己，夢境中那麼多的人物，還是我自心變現的，那也是自己，夢中的虛空、世界、山河大地，樣樣都是自己。如果你承認自己不是這個肉身，而是整個宇宙、法身，已經認清楚了，一切諸法是我的身，大而虛空世界，小而毛孔微塵，哪一個不是自己？禪宗講「大徹大悟，明心見性」，他明的是什麼？見的是什麼？就是這個境界。這一下恍然大悟，原來我的身是一切剎土眾生，

我的心是虛空法界。這裡面所有一切現象都是自心變現的，我們現在所聽到的、見到的許多善人、許多菩薩，甚至有所謂的妖魔鬼怪，全是自性變現的，怎麼會有善惡的分別？情識中有善惡，自性中沒有善惡。所以十法界依正莊嚴，是唯識所變，這是由於我們久遠劫來迷失自性，把自性轉成為八識，八識田中就有善惡，有無明妄想、分別執著，這是我們迷失自性所起的錯誤作用。

妖魔鬼怪從哪裡來的？是我性識中生起錯誤的作用，變成這些現象，不是別人，是我自性中的一分性德變質了，就如自己身體，局部有了病痛，麻木不仁，不是外頭的事情，我們得想辦法幫助它恢復健康。這些作惡多端的眾生，還是法身的一部分，知道這一部分病態，有了毛病，我正常的這一部分一定要幫助他恢復健康。譬如我左手麻痺，右手即刻替它按摩、恢復，毫無條件。諸佛菩薩幫助九法界迷惑顛倒的眾生，就好比我們右手幫助左手，哪有什麼條件！無緣大慈，同體大悲。一切眾生與我同體，同

什麼體？法身，「十方三世佛，共同一法身」，妖魔鬼怪、無惡不作的人，他有沒有佛性？有！他與十方三世佛還是共同一法身。

本經講：「一即一切，一切即一」，深深體會這個道理，應用在日常生活當中，處事待人接物。他現在的行為反常，是他一時迷惑，不是他的本性，所以「人之初，性本善」，再壞的人，他性本善。佛菩薩就是看一切眾生性本善。本善為什麼變成不善？習相遠。習性不是本性，一切眾生本性是佛，《無量壽經》說「一切皆成佛」；《華嚴經》、《圓覺經》都說「一切眾生本來成佛」，這些皆從性本善講的。純淨純善，本來成佛，現在為什麼變得這麼惡？迷失自性，造作極重的惡業，就把一真法界變成阿鼻地獄！

佛在大乘經上常常講的：「一切法從心想生」；佛法法門雖然多，八萬四千法門、無量法門，任何一個法門修行的總原則、總綱領就是「觀想」。「觀想」用現代話講，就是「改變你的觀念」，你的觀念決定一切，這個

一切就是決定因緣果報，都是從你觀念上決定的，沒有一個人能做主宰。你念善，相貌善，一看你相貌好，如佛菩薩一樣，身體好、善；如果你心不善，相貌就很凶、很惡，人家不喜歡，看了害怕，你的身體也不會健康；即使現在看似健康，但裡面有嚴重疾病。什麼嚴重疾病？貪瞋痴慢是病根，佛家講三毒，裡面有貪瞋痴，嚴重的病毒，外面有煩惱是非在感染。雖然現在你的身體還不錯，那是仰仗你過去生中所修的福報，你今天在盡情享受，無惡不作；如果福報享完，罪報就現前，災難就來了。這一生你受的災難是「花報」，像植物開花，後頭還有結果——「果報」，果報在三途，地獄、餓鬼、畜生。

所以，人不能不懂得「觀念決定九法界」，也可以說是十法界。我們的前途不是上帝或閻羅王決定的，也不是佛菩薩決定的，而是我們自己的觀念決定的。念一定要純正、純善。如果真正明白了，不怕「死」，有沒有死？沒有死！死生是一個不相應行法；換句話說，是個抽象概念，不是

事實。我們這個人身怎麼生的？四大五蘊和合，四大若分散，人就死了。你仔細想想，這個人到底有沒有？我們把房子比喻身體，我們現在這棟房子蓋好，這個身體生了。怎麼生的？磚頭、瓦塊、鋼筋水泥、建築材料，把它照著圖樣放到這個位置上，一個房子就現出來了。如果把這些磚頭、瓦塊、鋼筋全拆下來，這房子沒有了，試問房子是真是假？人沒有智慧，被這些假相迷惑了。這些材料聚集起來，房子沒有生；統統拆下來，堆成一堆，房子沒有滅；根本沒有真實的房子存在！你若參透了這個道理，回頭再觀察自己的身體，就是這樣的，四大五蘊和合成身體，它聚合就現身體的相，分散就沒有這個相。聚合，身不生；分散，身不滅，哪裡有生死？一般人貪生怕死，全是錯誤觀念！一切萬事萬物就是這麼一個真相，你要把這個真相參透，恍然大悟，沒有生死，就「了生死」，了是明瞭，明瞭生死是一回什麼事情，你對生死，生沒有貪戀，死沒有恐懼。沒有生死，但是有業報。業報從哪裡來的？都是從心想生，你要牢牢記住這個原則。

所以，人不可以想壞事、想惡事，要多讀聖賢書，天天以聖賢德行薰陶自己，不知不覺自己就變成聖賢，在這裡面得到真善美慧，得到真正幸福美滿的人生，在這裡面得無窮的受用，生生世世，永遠生活在美滿的境界裡。

四、「出世間上上藏」，亦名「出纏如來藏」，這就是明心見性，病痛恢復了，完全恢復健康。你離開了貪瞋痴慢，離開見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，完全恢復健康，沒有一點毛病，這就是「究竟的佛果」。

五、「法界藏」，法界與法身是融通的，是一不是二。說法身，是一，「共同一法身」；說法界，不一，法界有界限。譬如我們一個身體，講我身，全體包括了；若是講身的界，那就不一樣，頭是個界限，手是個界限，腿是個界限，身體也是個界限。說法界就是說法身的某一個部位，各各部位都有界限。所以講法身是講整體，盡虛空、遍法界，全體。講法界，就有佛法界、菩薩法界、聲聞、緣覺、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄法界。所以法界與法身是一不是二，但意思不同。法界就要講因果，法身

不論因果。換句話說，法身中一念不生，清淨法身，真的是一；若起個念頭，法身就變成法界。這個念是妄念，「有念皆妄」；而無念也妄，無念是無明，無念是不覺，所以大乘佛法裡常說，諸佛法身菩薩，念而無念，無念而念；也就是前面「眉間光」所表中道，離有念、無念兩邊。以上是五藏的大意。

「藏」的意思是含藏無量無邊性德的性德，五藏中，「自性清淨藏」是在纏，本有的含藏；「出世間上上藏」是出纏，也就是完全恢復，其餘都是講含藏的意思。就一般世間法來說，即使是正報中一個細胞，或依報中一粒微塵，都含藏圓滿的性德。性德是什麼？性德就是無盡的智慧、德能、相好。這個微塵、細胞會放光，光中能現無量無邊的諸佛剎土；一一剎土微塵、眾生細胞，又放無量無邊的光明，重重無盡。這是本有的自然現象，但是我們沒法子見到、體會不到，原因是妄想分別執著太重。我們今天學佛目的何在？恢復本有的德能而已，那確實要靠佛菩薩的加持、幫助，離

開佛菩薩，自己決定沒有能力恢復，不知道用什麼方法。佛菩薩是過來人，他的經驗、方法，非常值得我們學習。佛菩薩在哪裡？經典就是。

《疏》云：菩薩智慧光明，照如來藏、自性清淨藏，令菩薩『證』。這是大菩薩幫助小菩薩。佛在《地藏經》中囑咐大菩薩常常照顧小菩薩，小菩薩初學很容易迷失。這個照，對我們現前境界來講，就是講解說明，讓我們知道自己識心裡有如來藏，知道我們這些妄想中有自性清淨心。如何把它恢復，這就是證。我們要有求證的願望，要有求證的心。

又《疏》云：智慧照法身藏、照出世間上上藏，是幫助菩薩『成』就。「證」，就得涅槃；「成」，就得菩提。涅槃就是一切法不生不滅，也翻作「圓寂」，就是在一切法中，你見到圓滿的性德，清淨寂滅，這叫做「入般涅槃」。成菩提，就是成就無上菩提。換句話說，如來藏、自性清淨藏、法身藏、出世間上上藏，統統得到了，全恢復了，到最後「法界藏」，《疏》云：照第五藏令化令淨。《鈔》云：以有因故化之，以有染故淨之。那是

教化眾生。

其狀猶如寶色燈雲。

這一句是說明光的「相狀」，它的色就像『燈雲』一樣。「燈」比喻無處不照，之所以不舉日月，因為日照白天、不照晚上，月照晚上、不照白天，是有光明，但有中斷不圓滿。燈，白天也可以照，晚上也可以照，比喻不間斷，這是菩薩眉間放的光，遍照，無所不照。《疏》云：「周遍潤澤，雨法雨故」，周遍是對虛空法界一切眾生，光中說法，「光中化佛」，這裡我們看光中化菩薩，菩薩說法，這是光明的德用。

徧照十方一切佛刹。

此第五句以下，是講光的作用。《疏》云：「徧照下，展」，前面講說有六段中之第五段的「展」；實際上就是講光明的德用。這裡面向下共有五句，這是第一句：『徧照十方一切佛刹』，指光所照的範圍，而我們此地也在光明照耀之內，十方一切佛刹，一個不漏。諸位要知道，一尊佛

放光，每一尊佛亦如是，所以整個世界確實在如來大光明藏中。

其中國土，及以眾生，悉令顯現。

這個意思非常明顯，此光的大用，十方國土中的眾生都在光中顯現，此光已經突破不同的時空維次。此光不是普通的光，如太陽光就無法突破；大概現代科學家所發現的各種不同波長的光波都不能夠突破。此光何以能突破？此光是自性本具的光明，是性德的流露，自性沒有障礙。『其中國土』，「國土」是指盡虛空遍法界諸佛剎土；以及一一佛土中無量無邊的眾生，剎那際中皆顯現。

又普震動諸世界網。

『世界網』，「世界」為何說成「網」？例如世尊為我們制定的袈裟，世稱福田衣，袈裟上一格一格的就像個網；代表重疊的世界。這個世界是重疊的，很難懂；所以我們舉眼前的例子，電視機有幾十種頻道，你按哪一個頻道，這個畫面立刻現前。在外國有多到兩百多個頻道的，你想想這

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文 (四)現瑞表法 (1)光示法主

27

華嚴演義【冊十三】

28

兩百多個頻道的畫面，是不是在電視螢幕上重疊？確實如此。你從此現象去推想宇宙，不同維次空間，都是重疊的。極樂世界在哪裡？就在此地！換個頻道就是的。我們看看古人在臨終往生的時候，跟家裡人講，極樂世界就在堂屋，這是什麼意思？說明宇宙是重疊的，十法界是重疊的，華藏世界也在此地。淨土宗祖師大德常講，「生則決定生，去則實不去」，實在沒有去，那你怎麼生的？原來是換個頻道！此地佛光，把你的電視螢光幕上所有的頻道全都顯示，能在一個畫面看出重重無盡的畫面。『諸世界網』，此「網」字用得很有意思。

『普震動』，前面講的六種震動、十八動相，這是震動一切眾生的心。那要問，這種現象是永恆的，華嚴法會就在此時此處，為什麼如來放光我們沒有感到震動？確實有震動，你失去覺知，你沒有感觸。如果你是知覺靈敏，六根接觸外面六塵境界，哪有不受震動的道理？這個震動是令你覺悟，給你警惕，知道勇猛精進，遠離懈怠懶散。可是人在愚痴、麻木的狀

況之下，沒有這些感覺。

一一塵中現無數佛。

這是講光的作用之第四句：「塵現如來」。這些話我們千萬不要以為是神話，「如來是真語者，實語者，如語者」，什麼是如語？如來所說完全是事實真相，沒有一絲毫虛假，不可思議的境界。確確實實是一微塵能現無量無邊世界，一一世界都有佛教化，它怎麼不現無量佛？我們是迷了，所以見不到，而在禪宗，大徹大悟之後，善知識常要考驗他：「如來在哪裡？真心本性在哪裡？」學生隨便拈一法，做一個表示，善知識點頭肯定。隨拈一法，哪一法不是？法法皆是。拈一片樹葉、一根樹枝，或一粒塵土，全是華嚴境界！悟了，確實是；迷的人不行。所以禪宗傳到後世，弊病叢生，因為後人也學前人樣子；你問我，我就隨便舉個東西，冒充裝作那個樣子，其實完全不是自己的境界。從哪裡看得出來？從他起心動念、行止威儀能看得出來，覺悟的人完全不同；最明顯的是，他的心量跟虛空法界

一樣，起心動念都是想盡虛空、遍法界一切眾生。凡夫眾生，是情識纏繞著如來藏，「在纏如來藏」，如來藏不起作用；覺悟之後，破一品無明，如來藏透出來了，是「出纏如來藏」，這就是「出世間上上藏」，超越了。

『一一塵中』，這是依報，若是在正報，一一毛孔、一一毛端，『現無數佛』。佛門許多懺儀中，我們常見「一切恭敬，一心恭敬」，乃至於儒家《禮記》：「曲禮曰，毋不敬」，如果真正體會得這一個事實真相，你才會真正懂得聖人講這句話的意義與境界，你才懂得普賢菩薩「禮敬諸佛」的境界。一切恭敬，就是本經講：「情與無情，同圓種智」。

隨諸眾生性欲不同，普雨三世一切諸佛妙法輪雲，顯示如來波羅蜜海。

光的作用第五句，是隨機說法。《疏》云：略舉三法：一「法輪雲，示其所行」。二「出離雲，示其所度」。三「大願雲，示說法主」。這一句是講「法輪雲」，雖然這是法身菩薩的事業，我們在初學也能夠得受用。

『隨諸眾生性欲不同』，「性」是根性，眾生有五種根性：人天根性、

聲聞根性、緣覺根性、菩薩根性、如來根性。我們是屬於哪一種根性？屬於大乘還是小乘？現在很難講，人天根性都不可多得。五乘佛法中，人乘是最低的，但亦須具足五戒十善。我們今天學佛最低限度要具足人的身分，人的標準是倫常八德，所謂人格，取得人道的資格。淨業三福第一條，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是人乘。天乘比人乘高，須具「上品十善，四無量心」，四無量心是慈悲喜捨，來生生天。什麼是上品十善？十善業與慈悲喜捨相應，即是上品十善。再往上是聲聞，要斷見思煩惱，菩薩要斷塵沙煩惱，再往上是佛乘，法身大士。

佛法的教學，《法華經》說：「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」佛教化眾生都希望一切眾生快快成佛，而說三乘、五乘是佛方便說；凡夫境界一下提升不起來，因而逐步往上提升，就如世間辦教育，隨著你的根性，從幼稚園辦起，小學、中學、大學。還有一個「欲」，欲是愛好。諸佛菩薩教化眾生通情達理，不違背你的愛好。實在講，眾生辜負佛菩薩，

佛菩薩不辜負眾生。眾生喜歡錢財，哪個不愛財？佛教給你獲得財富之道；眾生喜歡聰明智慧、健康長壽，佛都教你如何能夠滿足希望，就是經論上講的三種布施。世間有許多發大財的人，那是前生修財布施；世間人不懂，以為是「他會經營、他很聰明」？都不是，再聰明的人，他命中沒有，還是沒有。修法布施，可得聰明智慧，假使沒有財布施，一生中的物質生活困難。如是因，如是果。凡夫之人，很少能夠脫離命運的定數；若想改造命運，《了凡四訓》是一部非常好的參考書。

佛說法教化眾生，先觀機，你是什麼根機，有什麼愛好，這個愛好與前世有關係，佛能觀機。你過去生中，生生世世的生活狀況，阿賴耶中含藏的習氣，佛能夠隨順你，恆順眾生，教學就收到良好的效果。『普雨三世一切諸佛妙法輪雲，顯示如來波羅蜜海』，「妙法輪雲」就是「波羅蜜海」，本經講十波羅蜜。塵中現佛，佛又示現廣大圓滿的波羅蜜，這是法輪雲。

又雨無量諸出離雲，令諸眾生永度生死。

『雨』是比喻，從上降下，當動詞講。諸佛垂教，教化眾生，佛在上，眾生在下，用此字來形容、比喻佛教導眾生。『無量出離雲』，「出離雲」是什麼？底下說：「令諸眾生永度生死」，幫助眾生永遠離開生死。世間許多宗教都說永生，永生在天堂，人升到天堂就得永生。這句話並沒有錯誤，但是被許多人誤會，那得問是哪一個天堂？天堂等級很多，有欲界天、色界天、無色界天；但是，這全都不究竟，不能夠得永生。無色界最高的非想非非想處天，壽命八萬大劫，八萬大劫是多長的時間？佛在經上說，一個大劫是這個世界成住壞空一次，「成、住、壞、空」名四中劫，四個中劫就是一個大劫。壽命八萬大劫，就是世界成住壞空八萬次，時間沒有法子計算，但再長總有到頭的一天，八萬大劫到了，怎麼辦？還是要墮落，還是沒有脫離三界六道。所以真正想脫離三界六道，必須要用功夫再往上升一級，就出離三界，出了三界成阿羅漢、辟支佛，在這個「天堂」能夠

得永生，三界六道的生死沒有了，出離了。

雖然六道生死沒有了，十法界還有生死，什麼生死？變易生死。六道中有分段、變易兩種生死，到四聖法界，分段生死沒有了，變易生死還有。可見得這些東西若不講清楚，含糊籠統說「天堂」就永生，很容易誤事。為什麼？即使到等覺菩薩，還有一品生相無明沒斷，換句話說，他還剩下最後一次的變易生死。要到什麼時候才圓滿？到一真法界如來究竟圓滿的果地才圓滿，究竟的「出離雲」。

復雨諸佛大願之雲，顯示十方諸世界中普賢菩薩道場眾會。

『普賢菩薩道場眾會』就是西方極樂世界，怎麼知道？西方極樂世界「咸共遵修普賢大士之德」，所以西方世界是普賢菩薩的法界。《疏》云：「示說法主，將說普法，令知法主大願，普周剎塵內故。」《大方廣佛華嚴經》說法主是普賢菩薩。為什麼不是如來？我過去曾經問過李老師，佛為什麼不說法，菩薩來說法？李老師告訴我，佛表性體，真如本性的理體，

「本來無一物」，理體沒有得說。所以說法一定要菩薩，菩薩代表性體起用，起作用當然有現相、有說法。所以佛門供養佛像，一定是一佛二菩薩——毘盧遮那佛及普賢與文殊二菩薩，佛代表真如自性、代表理體，菩薩代表從體起用。菩薩德用無量無邊，可以分為兩大類，一解，二行，普賢代表行門，文殊代表解門；以普賢為先，表示此經典重視行門，以解輔助行。西方極樂世界阿彌陀佛代表本體、自性，觀音、勢至代表從體起用，就是阿彌陀佛的大用。觀音代表行，大勢至代表解，解行二門全部包括。

我們要效法菩薩，菩薩心想的是什麼？口說的是什麼？身體做的是什麼？我們學佛無非就學這三件事。菩薩的心真正覺悟，對於宇宙人生的真相，他真的明瞭，此明瞭就叫做智慧。迴向偈中常念：「願得智慧真明了」，需要明瞭的事理、性相、因果無量無邊；如果從事相上歸納，不外乎三大類：一明瞭人與人的關係，二明瞭人與自然環境的關係，三明瞭人與天地鬼神的關係。這三種關係能做到平等的尊敬，和睦相處，整個宇宙是融洽

的，這就是「理事無礙，事事無礙」，無障礙的法界。由此可知，所有一切障礙都是不了解事實狀況，不了解它的真相，隨著自己的妄想分別執著，產生無量無邊的障礙。

「隨機說法」，經文列舉三法，這都是下面我們會看到的。第一是講「法輪雲」，清涼大師在《疏鈔》裡面說的是「示其所行」。第二句講「出離雲」，「示其所度」。第三句講「大願雲」，「示說法主」。「兩大願雲」，顯示說法主是普賢菩薩。『顯示十方諸世界中』，普賢菩薩第一。這意思是什麼？諸位一定要記住，『行』第一，學佛若能解而不能行，什麼成就都沒有。怎麼行法？我解一句，我就行一句，我能解兩句，我就行兩句。『大願之雲』，即普賢菩薩十大願王，最後導歸極樂。普賢菩薩的大德，就是真幹，夏蓮居老居士說的「真幹」，普賢第一德，沒有一絲毫虛偽。他真幹的內涵是十大願王——禮敬諸佛，一微塵中都有恆沙諸佛，一毛端中都有恆沙諸佛，他的禮敬周遍法界，遍入微塵，敬意滲透在微塵中。

這個境界，不讀《華嚴》決定不知道，作夢都想像不到，普賢境界不可思議！普賢「說普法」，普法是什麼？《大方廣佛華嚴經》是普法，遍虛空法界，遍世界微塵數剎土，遍一一世界微塵數眾生。所以，龍樹菩薩在龍宮看到的上本《華嚴經》，有十個三千大千世界微塵偈，十不是數字，如果是數字，十個大千世界並不是很多，十表圓滿，虛空法界無量無邊一個不漏。《阿彌陀經》是以七表圓滿，代表四方、上下、當中，不是數目字。

《疏》云：「令知法主大願，普周剎塵內故」，就是普賢的境界，普賢菩薩十大願王，滲透微塵，他的敬意、讚歎、供養、懺悔，乃至「普皆迴向」，一一心願都契入微塵，所以菩薩不修普賢行，不能圓成佛道。本經說，華藏世界裡，「地上菩薩始終不離念佛」，始是初地，終是等覺；念什麼佛？念南無阿彌陀佛。誰教他的？普賢菩薩教的，「十大願王，導歸極樂」，華嚴海會如是，哪裡能錯得了？我們讀這段經文，一定要懂得意思，要知道怎樣來學習！

第六句：

作是事已，右繞於佛，從足下入。

前面一段是佛從眉間放的光，光中顯示這麼多事，妙極了！最後這一句是光收起來了，『收』是什麼意思？《疏》云：「示有終歸」，都是表法的。展開，修行教化眾生，十方一切諸佛修因證果、度化眾生的事情，全都在光中顯示，無量無邊一切諸佛剎土在光中全都看見。又說：「證從佛流，眉間出光」，證是證明，一切菩薩教化眾生，皆根據諸佛如來教導，不是自己發明的，所以眉間出光。「修因順果，故須右繞」，右是順，左是逆，佛法取右繞為順。「自下升高，故從足入」，此光收起來的時候，是從佛足下收入。代表什麼意思？「履佛所行，方證入故」。想入佛的境界，就要學佛的行持，走佛的道路。足是講行，你要學佛之行，才能夠證得。佛的行是什麼？佛行的基礎是淨業三福。佛的心是禪，佛的眼是教，佛的行是律，這是學佛之所依，這就是「履佛所行」。我們的身依戒律，

心依禪，言依教，這三種是「一而三，三而一」，是真學佛。

（2）現華表義

第二段「現華表義」。前面這一大段是放光，光最重要的是表法主，表普賢菩薩。普賢菩薩給我們說法，法有理、有教，理就是義理，義理這一段，現華來表。

爾時佛前有大蓮華，忽然出現。

『爾時』是什麼時候？是佛眉間放光，光從足下收起來的時候。光一收起來，佛前就有一個『大蓮華，忽然出現』。這一句是總說蓮華出現。

佛法常用的表法有三：一蓮華，二法輪，三卍字。卍字是三十二相之一，佛胸口有卍字的相。卍字表吉祥，都是右旋。蓮華表清淨，用得很多，我們看到佛像、菩薩像都是坐在蓮華臺上、站在蓮華臺上，為什麼不用其他花代表？蓮華所表的意思是清淨無染，確實是代表佛菩薩的德行。蓮華

長在池塘，根在泥中，莖在水中，花則開在水面，蓮華代表不但是出污泥而不染，連清水也不染，所以佛用它來表法，泥代表六道，六道是五濁惡世、染污；泥上是清水，清水代表四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛——十法界中的佛；華開在水上面，這就顯示修行人不但要脫離六道，還要脫離十法界，四聖法界也不沾染，這是蓮華表的意思。

此時，佛的眉間光收起來的時候，忽然大蓮華出現，這個意思很深很廣。「忽然」是表「依理起事，難測量故」，理太深，事太複雜，都是不可思議。大蓮華在此地，清涼大師《疏》云：通表《大方廣佛華嚴經》，這是通說。別說，別表華藏佛之清淨，華藏佛是毘盧遮那如來，法身佛。在佛前忽然出現蓮華，這個蓮華是什麼？就是華藏世界依正莊嚴，無一不清淨。既然通表《華嚴經》，當然具足教義：「同時具足等十門」，這十門是教義，十玄門。

其華具有十種莊嚴，一切蓮華所不能及。

「顯具德嚴」，顯示蓮華具足莊嚴之德，說之不盡。經文也分兩段，這一句是第一段「先標十種，顯德無盡。」清涼用此標題，提示我們此華具有十種莊嚴。十是表法的，表無盡的莊嚴。『一切蓮華所不能及』，法身菩薩的淨土所現的蓮華，也不能與它相比。下面經文說這十種德相，只是略舉，每一種德相都具無量無邊。例如密宗教學最流行的六字大明咒：「唵嘛呢叭咪吽」，我初學佛，章嘉大師教我這一句話的意思，保持你的身心像蓮華一樣。「唵」是身，包括法身、報身、應化身；「嘛呢」是蓮華，「叭咪」是保持，「吽」是意。保持你的身、心意像蓮華一樣。

「顯具德嚴」的第二段：

所謂眾寶間錯以為其莖，摩尼寶王以為其藏，法界眾寶普作其葉，諸香摩尼而作其鬚，閻浮檀金莊嚴其臺，妙網覆上光色清淨。

這一段是「別列十句」，我們念了六句，這六句是「體備眾德」，全是表法的意思。下四句是講「妙用自在」。

『眾寶間錯以為其莖』，說明此大蓮華不是草本或木本作的，而是七寶化作。『摩尼寶王以為其藏』，藏是什麼？蓮蓬，蓮華中有蓮蓬，蓮蓬中含藏蓮子，所以「藏」是含藏蓮子的蓮蓬。華是因，蓮子是果，所以蓮華又代表因果同時，說明宇宙之間萬事萬法，因中有果，果中有因，因果是一不是二，意思很深。因若熟，果就現前；果熟，因就非常明顯，因果轉變、相續、循環都是同時的，果中有因，因中有果；確實是同時的，在一切植物中，蓮華是最明顯的。由此可知，此大蓮華是什麼？與如來的法身，及如來的化土，無二無別，盡虛空遍法界，哪個地方不在？只是有現、有不現。什麼是現？豁然覺悟是現，不覺就不現。

『法界眾寶普作其葉』，盡虛空遍法界之寶，「金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙」算不算七寶？世間不覺之人以為是珍寶，其產量稀少，令人格外珍惜。如果太多了就很尋常。所以是不是寶，要看人怎麼看待它。其實今天科學家也知道，而佛法早就說過了，世出世間所有一切的現象是

一合相，一合相是平等相、是無差別相。科學家眼中看世界，確實是平等相、是無差別相，為什麼？所有一切物質都是基本粒子所組合的，只是組合的方程式不同，並無差別，那又何必貴此賤彼？實在沒有必要。佛告訴我們，世出世間有真正至寶，那是什麼？覺悟。覺悟才是真正至寶，所以稱佛法僧為三寶。佛是能覺之人，法是所覺之物，僧是正在學佛、正在求覺之人，僧隨順佛陀、隨順法性，這是真正至寶。蓮華的葉是荷葉，用來襯托蓮華。「法界眾寶」表有眾多求覺之人，這是寶。

『諸香摩尼而作其鬚』，蓮華有鬚。『閻浮檀金莊嚴其臺』，有蓮臺。『妙網覆上』，這是蓮華上面的莊嚴。全部都是『光色清淨』。《疏》云：用此蓮華表法，「表示法門，一含一切，華藏之名，由此而立。」

於一念中示現無邊諸佛神變，普能發起一切音聲，摩尼寶王影現佛身，於音聲中，普能演說一切菩薩所修行願。

這一段是講作用「妙用自在」。一念時間短，『一念中示現無邊諸佛

神變』，一念如此，念念亦然。一念現圓滿的虛空法界，一念變幻成十法界依正莊嚴。『摩尼寶王』，就是藏體，前面講「摩尼寶王以為其藏」，是講果德，『影現佛身』，從此體影現出依正無礙的佛身。『於音聲中，普能演說一切菩薩所修行願』。

世界稱華藏，「華藏之名，由此而立」，華藏世界的名稱是由大蓮華忽然出現而得名。「華」表教義，「藏」，表因果同時，一真法界是果，十法界是因，因地在十法界，果在一真法界，是一不是二，意思很深很深。在這一段文中，如何能看出教義？

前面清涼大師《疏》云「同時具足等十門教義」，此華十種莊嚴就是代表教義的十門，這裡《鈔》云「具十對」：第一個是教義。「謂見此蓮華，能生解故」，見到這個蓮華，即知蓮華表法的意義。我們看到蓮華，立刻就想到身心清淨一塵不染，不但六道不染著，四聖法界也不染著。所以菩薩及佛的像一定有蓮座，阿羅漢沒有超越，所以阿羅漢的造像很少

有蓮華。表義，再說得白一點，就是看破、放下，你對於四聖六凡這十法界，明白「凡所有相，皆是虛妄」，確確實實無所有，不可得，畢竟空！你在這裡面起心動念，有所貪著，那是迷惑。十方三世一切諸佛菩薩教化眾生，教的是什麼？蓮華。徹底放下妄想分別執著，我們自己這個大蓮華就忽然出現了。忽然出現，即是大徹大悟、明心見性，表這個意思。這是第一「教義」。

第二「事理」，華是事，體就是真如自性，「舉體同真」，以世間蓮華來說，花是相，相是「唯心所現，唯識所變」，它的體性是法性。法性與佛性是一個性，明心見性的人，問他性在哪裡？舉起花來就是。前面與諸位說，心性就是虛空法界，就是萬事萬物，都是心的相分。古人以金與器做比喻，「以金作器，器器皆金」，金在哪裡？隨手拈來無不是，相差萬別，性是一真，沒有差別。

三「境智」，華是所觀的境界，智是能觀。能觀之智、所觀之境，以

華圓滿顯現。

四「行位」，指菩薩修行及所證的果位。華常表因，表六度萬行，菩薩修六度萬行，不斷提升果位，從十信提升至十住、十行、十迴向、十地。五「因果」，「因事之華，攬成果故」。特別是蓮華，華中有果，果不離華，表因果同時。所以諸佛如來不輕初學。為什麼？菩提心一發，果就在其中，果是圓滿的菩提，與諸佛如來所證無二無別，但尚且不顯著，就如蓮華長成，蓮蓬就在其中，裡面即有蓮子。

六「依正」，「全是所修，亦能依故」，全是所修著重在「全」字。修行在哪裡修？起心動念點點滴滴，在日常生活中，工作、處事待人接物中修。修六度萬行，認真負責，表演得圓圓滿滿，就如華一樣莊嚴，心地一塵不染。「作而無作，無作而作」，萬行莊嚴而清淨不染，這才是圓滿的。六道凡夫也做萬行，但是心地染著，染著之莊嚴即成福報。菩薩修行莊嚴而不染著，那變成功德。

依報與正報是一不是二，這個道理很深。一般人把依與正總是分開，認為身是正報，生活環境是依報，依報中有人事的環境、有物質的環境。物質環境是依報，人事環境也是依報。所以佛家講依正，正是自身，這是我的正報，你是我的依報。如果你說，你的身是正報，我此身是你的依報。可是你再想想看，此身與所有一切眾生身同樣是剎那生滅，同樣是唯識所變。所以在一真法界中，身土不二。講四法界，常寂光淨土與實報莊嚴淨土是一不是二，常寂光是理，實報莊嚴是事，理與事是一不是二。你要是參透了，我們凡聖同居土的身土，理是常寂光，事是凡聖同居土；其實，寂光是能現，三土都是所現，哪一法離開常寂光？常寂光是法性，三土是法相，法相怎麼能離開法性？性相不二，性相一如。我們一定要懂這道理，然後才真正能夠修到純淨純善。若不明白此事實真相、道理，迷在其中，你的心怎麼能清淨？行怎麼能純善？我們在講席裡頭也不少次的提到，心要跟虛空法界融成一片，身要跟剎土眾生合而為一，我們的身心就

是宇宙、就是萬有，純淨純善自然就流露出來了。

《鈔》云：「七、體用。體同真性，用應機故。八、人法。恒攬於人，攝為法故。九、逆順。逆同五熱，順十度故。十、感應。遍應一切，亦能感故。」

末後總結到「於一念中示現無邊諸佛神變」，諸佛的神變確實無量無邊，他變虛空法界，變無量無邊的剎土眾生。「普能發起一切音聲」，現相能隨眾生心化現種種相，都是屬於諸佛神變。首先我們要認識什麼是諸佛？我們在大經，雖然讀的分量還不多，但是已經能夠很清楚的體會，盡虛空、遍法界是一個自己，諸佛是自己，三途惡道也是自己。這到底是怎麼回事？諸佛是自己的本覺，三途惡道是自己的不覺。我們只是聽說，沒有能夠親證；雖體會得到，而不能證明，如果證明了，那你就成菩薩、成佛了。菩薩證得局部，諸佛證得圓滿，盡虛空、遍法界是一個自己。

「普能演說一切菩薩所修行願」，「菩薩行願」，就是普賢菩薩行願、

文殊菩薩行願，《華嚴經》上諸菩薩，他們的心量都是跟虛空法界一樣，「心包太虛，量周沙界」，各個如此；念念想的是虛空法界一切諸佛、一切眾生，真誠的慈悲，一絲毫的虛偽都沒有，心地純淨，「心淨則國土淨」，清淨心決定沒有染污，決定沒有好惡。「一切菩薩」，包括虛空法界所有的修行人，就菩薩行位來講，從初發心到等覺，全都說到了。這一段是表華藏。

(3) 現眾表教

第三段「現眾表教」，教是教學：

此華生已，一念之間，於如來白毫相中，有菩薩摩訶薩，名一切法勝音，與世界海微塵數諸菩薩眾，俱時而出。

第一句是講現相的時候，『一念』表相應，一念相應，念念相應。《疏》云：「華生無間，表教義相應」。

『於如來白毫相中』，這是處所，光從「白毫相中」放，菩薩也是從白毫相中出現，也有它表法的意思，菩薩來說法，「表教從所證淨法界所流」，因為白毫表中道，兩個眉毛代表兩邊，兩邊都不是真正清淨。六凡是染法界，四聖是淨法界，染淨兩邊不著才是真淨，相對的淨不是真淨——相對的樂不是真樂，相對的大不是真大，離開相對那是真的，但是離開相對說不出，真的是「言語道斷，心行處滅」，是不思議法。

『有菩薩摩訶薩，名一切法勝音』，這是介紹主菩薩。『與世界海微塵數諸菩薩眾』，這是眷屬菩薩，數量很多。中道代表自性，顯示「唯心所現」，心是清淨的，心確實沒有相，一無所有，而能現一切相，虛空法界都是心性變現的。心性是真佛，在《華嚴經》稱作毘盧遮那，意思是遍一切處、遍一切時，一切時空就是毘盧遮那。此時菩薩來了，菩薩與華同時現行，『此華生已，一念之間』，華生起一念之間，菩薩就出現，可見得很快。這是表教義相應。

諸佛如來，根據什麼道理教導我們？根據他親證的法界，換句話說，他教導我們的，是法界的事實真相。所以佛說他沒有說一句話，事實真相本來就是這個樣子。諸佛如來所說一切法，如是而已，沒有一句是他創造發明，或是他的意思說出來的，他沒有意思，沒有妄想分別執著。他說什麼？事實真相擺在你面前，你不明瞭，他給你介紹、解說；如果我們了解這個事實，對於佛不能不佩服，不能不信賴。

右繞如來，經無量匝，禮佛足已，時勝音菩薩坐蓮華臺。

這是菩薩對佛致敬的禮節，我們要學習。清涼大師註解中說得很好，前面這一句，主菩薩、眷屬菩薩全都出現，代表圓滿的佛法。眷屬菩薩中包括從初發心到等覺，換句話說，包括整個佛法中一切法門，這麼多人不是修一個法門的，八萬四千法門、無量法門，他們代表圓滿的法門，所以，「一切法勝音菩薩」，一切是這個意思。『勝音』，「音」是音聲，「勝」是殊勝。什麼是殊勝音聲？說法。無論說什麼法，就是從最低階，剛入門

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文 (四)現瑞表法 (3)現眾表教

51

華嚴演義【冊十三】

52

一直到等覺，都是勝音。本經是大乘圓教，圓滿的教學。

『右繞如來，經無量匝』，這是致最敬禮。通常在大乘經中，一般見佛都是頂禮三拜、右繞三匝。形式上是這個樣子，敬意無量無邊，「無量匝」用什麼代表？三匝、七匝、十匝，最多的繞一百零八圈，都是代表圓滿。三匝是代表三寶、三學、三慧，都是圓滿的意思。我們行禮的時候，究竟採取哪一種？一定要看時節因緣，來演戲怎麼演法，全是為眾生，不是為自己。

諸菩薩眾坐蓮華鬚，各於其上次第而坐。

這是致敬之後就座，主伴雖不同，勝音亦代佛說法。諸菩薩眾都是隨順佛陀教誨，所以跟著勝音菩薩右繞如來。右代表隨順，《疏》云：「主伴雖殊，並修因順果，故右繞如來，文義相隨，故依華坐，正助不等，臺鬚有差。」這就是各人坐的座位有上下、尊卑。大師也說得很好，「教由人立」，這就是佛法因緣生。為什麼？因為佛法是教九法界眾生的，九法

界眾生沒有見性，一定要立規矩，沒有規矩他就亂了。見性的人不亂，性德完全流露，自自然然合乎規矩，沒有一絲毫勉強。可是，規矩並不是佛菩薩創意建立的，而是隨順性德；若是凡夫所立的規矩，則是隨順他自己的意思，所以凡夫各人立各人的規矩，各個規矩不一樣，有衝突。聖人所立的規矩沒有衝突，譬如佛講不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，基督教也講，回教也講，他們並沒有協商過。由此可知，這些規約是性德，不是哪個人制定，不是約束哪一個人。

『次第而坐』，按照順序一點不亂，這是性德的流露，給世間人做好榜樣，都是在教化眾生，修圓滿功德。

其一切法勝音菩薩，了深法界，生大歡喜。

往下共有十句，「彰其德業」，顯示菩薩教化的德業。「主教是宗」，主持教化的人，就是『一切法勝音菩薩』。在這十句中，圓滿顯示「一切法」的意思，清涼大師做兩種解釋：前一種「豎配十地」，一句是一地，

說明菩薩「普攝十地功德」；第二段是「橫就極位」，以等覺位來看菩薩圓滿的德行。

「了深法界，生大歡喜」，這一句是說歡喜地，初地。『了深法界』，「法界」是所證之如，「了」是能證之智，此智是自性本具的般若智慧。

菩薩教化眾生，第一件事情，《疏》云：「得智證如」，智慧開了。「如」是什麼？如是心性，就是講的法界，初地菩薩明心見性。法界的體是自性，相是虛空、剎土、眾生。怎樣才是真正證得？性相是一不是二，理事是一不是二，因果是一不是二，是證得了。歡喜地，『生大歡喜』。

第二句：

入佛所行，智無疑滯。

這是二地。十地菩薩，初地修布施，二地修持戒。又是一修一切修，雖然是一切修，有一主修，初地菩薩主修布施，布施中有持戒、忍辱、精進、禪定、般若，全都具足。二地菩薩以持戒為主，持戒中有布施、忍辱

波羅蜜，有精進、禪定、般若，有方便、願、力、智。「一即一切，一切即一」，一不是專一，是任一，任何一法都可以作主，任何一法都可以為伴，伴就是幫助。所以，任何一法若不具足一切法，這一法則不圓滿。《華嚴經》任何一法具足一切佛法，這叫圓滿的法輪。

『入佛所行』，佛的行是戒；佛的心是禪，佛的語是教。此地講的是地上菩薩摩訶薩，行佛所行，持的戒是性戒，自性本具，也是「道共戒」，證果後，自自然然不會犯一切過失。次一點的，有「定共戒」，人在入定的時候不會犯過失。『智無疑滯』，「疑」是疑惑，「滯」是障礙。戒律是佛的真實教誨，完全依照佛的教誨，不會有疑惑障礙。別人持不持戒，不關我的事情，決定不批評別人，但他是我的一面鏡子，看到別人，回過頭來想想：我有沒有持戒？我有沒有破戒？馬上照到自己。如果我們自己依教奉行，真正做到，確實有護戒神、護法神生歡喜心。

第三句：

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文（四）現瑞表法（3）現眾表教

55

華嚴演義【冊十三】

56

入不可測佛法身海。

這是三地菩薩，多聞。「三地多聞，入法身海」。這種配法，是不是與四弘誓願相應？二地菩薩持戒，「煩惱無盡誓願斷」，三地菩薩多聞，「法門無量誓願學」，它有次第，煩惱不斷，學法門往往錯解意思，為什麼？隨著自己的意思來解釋，就會錯會佛的意思。所以，不修德行怎麼行？德行就是戒律，德行成就清淨心，成就真誠、清淨、平等；學法門，成就正知正覺。

『入不可測佛法身海』，「不可測」，沒有方法測度，也就是不可思議。由此可知，「多聞」，聞的是什麼？《般若經》說諸法實相，諸法就是「法身海」，法身海的真實相就是佛法，通達明瞭，這個人就稱為佛陀；通達明瞭還沒有達到圓滿究竟，稱為菩薩摩訶薩。你怎麼能夠契入這個境界？要靠戒德。所以我們必須要注重，千萬不要以為小小戒沒有關係。《十善業道經》說「不容毫分不善間雜」，小小戒就是毫分不善，你依舊夾雜

許許多多毫分不善，就變成眾多的不善，不是個世間善人，怎麼能學佛？

學佛必須是世間善人，佛經中常見「善男子善女人」，又分三個等級；《華嚴經》的善男子善女人，則是菩薩等級，發菩提心、行菩薩道，才是真正的善男子善女人。如果是小乘經，確實斷三界見惑八十八使，須陀洹以上是善男子善女人。人天小法要具足十善業道，我們一般凡夫，具足五戒十善是善男子善女人，這是所謂的善人最低的標準。這個說法與淨業三福相應。淨業三福中第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是最低的善男子善女人，人天乘。「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，是二乘的善男子善女人。「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，是大乘的善男子善女人。我們展開經卷，這部經是不是為我講的？佛在經上稱善男子善女人，有沒有我的分？我在不在其中？我在其中是哪一個等級？清清楚楚，明明白白。

第四句：

華嚴演義【冊十三】 往一切剎諸如來所。

這一句是說修學一定要有依止、依靠。一要依靠一個好老師，二要依靠一個好的道場，也就是學習的環境，三要依靠好的同參道友。這一條就是講的場所，很好的一個修學的場所、修學的環境。那是什麼地方？『一切剎諸如來所』。「剎」通常指佛教的道場、寺院、庵堂。我們尊稱別人的道場為「寶剎」，有道風、有學風者，就是如法的道場，這是「諸如來所」。諸佛教學的科目很多，因此教學的場所不是聚集在一處，而是類似專科學院，專精某一宗、某一法門經論，專門教導這一宗的經論。若是中國古時的叢林，就是我們今天講佛教大學，這裡面開許許多的科系，不同的宗派、科目都有專門的老師來指導；這是相當不容易的。

這是住淨道場，四地。住淨道場，三種依止都得到了。道場中有好老師，是你所依靠的；道場中是個好的修學環境，你得到了；第三個，道場中有許多同參道友，《疏》云：「行道品，善友是依」。善友包括老師與

同學，都是善友，對你修學有幫助。總而言之要真幹，若不真幹，住此道場還是不會成就。

第五句：

身諸毛孔悉現神通。

《疏》云：「五地雙行，現通利物。」這又提升一級。第五句是五地菩薩，「雙行」是自行化他，顯現神通。『身諸毛孔悉現神通』，菩薩行，真的毛孔放光，光中出現無量的菩薩，我們怎麼做？我們應該要學習最圓滿的形象。從全身耳目顯示出「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，全身表現出「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，這就是你全身在現神通。這二十個字，是我學佛五十年的心得。你要問：佛法是什麼？佛法不外這二十個字，我們要表現在形象上，並做出來。

就《華嚴經》來說，文殊菩薩的十波羅蜜，普賢菩薩的十大願王，完全表現在我們全身每一個毛孔中。若是淨宗學人，就要把阿彌陀佛的四十

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文（四）現瑞表法（3）現眾表教

59

華嚴演義【冊十三】

60

八願顯現在身心上，這樣的人不但往生，而且是自在往生，想什麼時候往生就什麼時候往生，毫無障礙。

第六句：

念念普觀一切法界。

《疏》云：「般若現前」，這一句是六地，智慧現前。這個順序，先自行後化他，智慧才能現前。你自己修得再好，不肯講經說法，智慧很難現前。隨時隨處，歡喜說法，不怕人問難，別人提出問題，我懂得的，我答覆他，我不懂得，就說我還沒有學到，教學相長。『念念普觀一切法界』，這是弘法利生，智慧現前。「普觀」是平等觀，宇宙人生實相明白了。

第七句：

十方諸佛共與其力。

這就是得佛力加持，真的是依教奉行，肯定得三寶加持，得佛力加持。那最快的條件是什麼？「我想成佛」。《六祖壇經》中，惠能大師到黃梅

參五祖，五祖問他：「你來想做什麼？」他說：「我想作佛。」我相信五祖在一生接觸許多出家在家信徒，可能頭一次聽到，來作佛的。他在黃梅住八個月，衣鉢就傳給他，他是來作佛的，得佛力加持。假使沒有心作佛，還想作凡夫，或做個富貴的凡夫，怎麼能得佛加持？《楞嚴經》說「因地不真，果招迂曲」，不能捨世間福報，怎麼會成就？釋迦牟尼佛，世間福報現成的，他放下了，「以苦為師」。古人傳記，佛門史書山誌中所記載的，多半是苦行的大德，有出家、有在家，真正行道修苦行的，得佛力加持的很多。

第八句：

令普安住一切三昧，盡未來劫。

這是菩薩德業十句中的第八句，代表八地菩薩，不動地，《疏》云：「無生無動，住三昧心」。『令普安住』，這是無量三昧，換句話說，在一切境界中，無論順境逆境、善緣惡緣，他都不動心，不再被環境所動，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(四)現瑞表法

(3)現眾表教

華嚴演義【冊十三】

所以稱不動地。此時是令自己的心，普遍安住在無量無邊三昧。三昧是正受，也就是一切受用皆得其正。我們凡夫的受用不得其正，有苦、有樂、有憂、有喜，身有苦樂之受，心有憂喜之受，這不是正受，與情識相應。正受就是苦樂憂喜捨這五種受全都沒有了，而是與性德完全相應。

末後這一句『盡未來劫』很重要，八地菩薩永遠不會退轉，八地之前還有退轉的，這是《無量壽經》上講的阿惟越致菩薩。這一句我們怎麼學法？我們的修學要從忍辱波羅蜜下手，要有耐心，要能忍。「忍人之不能忍」，別人不能忍受的，我們能忍，所以忍辱是禪定的前方便，三昧就是禪定。在六度中，忍辱才有精進，精進才能得定。所以不能忍的人怎能成就？真正能忍，這是相似的成就，不是真成就，有一點像。沒有得三昧，你的修學沒有成就；到得定才算是成就，小成就，開智慧是大成就。

一切境界現前，菩薩與凡夫和光同塵，形象沒有兩樣，內裡不一樣。凡夫六根接觸六塵境界，起心動念；佛菩薩為了方便度化眾生，完全恆順

眾生、隨喜眾生，他裡面有功德，功德是什麼？內心確實沒有起心動念，沒有分別執著，這叫正受，心地清淨、平等、真誠、慈悲，充滿了智慧。學佛在哪裡學？就在生活中學，在工作、日常應酬中學，處事待人接物是應酬。會學的人，一切時、一切處，不但是道場，而且是大方廣佛華嚴的道場。

學教的人在佛法中佔絕大多數，佛教十個宗派，除了禪宗之外，其他九個宗派都叫教下。教下人用功，就是在日常生活中要提得起觀想，讀經，隨文入觀，六根接觸六塵境界，要隨事入觀。觀是智慧，所以六根接觸六塵境界那是成所作智，對於外面境界清清楚楚、明明白白，心地真淨一塵不染，這是定慧等學，真的是功夫。眼見色，眼在色塵中入三昧，入三昧就是得正受；耳聞聲，耳根在聲塵上得到正受。正受就是不起苦樂憂喜捨，換句話說，不起妄想分別執著，清清楚楚，了了分明，幫助一切眾生解決疑惑。隨問隨答，應機說法，不須通過考慮：「我想一想該怎麼說？」

那是凡夫，想一想落在第六意識，我的權衡輕重落在第七識，印象深刻落在第八識，這是不擅修行。

但是今天的修行人，包括我自己內在，哪一個不落心意識？不落心意識可以說他是再來人，不是凡夫。那落心意識怎麼辦？希望落心意識的程度逐漸淡薄，這就是功夫的進步。所以我們自己要常常反省檢點，我今年的妄想分別執著與去年比，是比較輕還是比較重？這是一種很好檢點自己的方法。修行功夫稍稍得力的人，應當一個月、一個月的比較，當然最好的是一個星期與一個星期做比較，你會覺察自己的進步很快，真正是「勇猛精進」。平常我們念這四個字，很少真正理解其中的含義，你自己做到一個星期、一個星期有進步，勇猛精進四個字的意思你懂得了。這叫實學，真實的學問。

第九句：

常見諸佛無邊法界功德海身。

第九句是九地菩薩，法師地。菩薩三賢十聖的位次，第九都是法師位。《疏》云：「九為法師，見無邊法」，教化眾生。所以經文上說，『常見諸佛無邊法界功德海身』。法師不親近佛，這個法怎麼來？所以真正成為名副其實的大法師，不能不求生淨土。即使是功夫差一點，往生西方世界凡聖同居土下下品，還是得到阿彌陀佛本願威神圓滿的加持，神通道力、智慧光明與阿惟越致菩薩相等，等於八地菩薩，這時候你有能力隨時隨意參訪十方法界一切諸佛如來。菩薩參訪諸佛如來，一定先對佛致敬行禮，然後供養，這是修福；聽佛說法，這是修慧，福慧雙修，永遠不會間斷。但是，如何續佛慧命，就在我們肯不肯發心、肯不肯吃苦、肯不肯依教奉行；果然真幹，肯定像經上所說的，你會「常見諸佛無邊法界功德海身」。

第十句：

乃至一切三昧解脫神通變化。

這是十地法雲地的菩薩。《疏》云：「具於大盡，三昧等圓」，「大

盡」，於中有五種大：智大、解脫大、三昧大、陀羅尼大、神通大，菩薩皆具足、盡入也。圓是圓滿，就是此地講的三昧圓滿：解脫圓滿、神通圓滿、變化圓滿。又說：「初地尚攝諸地功德，況於後後不具前前？」，一修一切修，它有主、有賓、有正、有助，主修的就是正科。我們主修的是淨土宗，總的來說，淨宗第一個階段修什麼？第二個階段修什麼？第三個階段修什麼？你不能不清楚、不能不明瞭。佛在經上給我們講得很明白，這三個階段是戒學、定學、慧學。最初入門的階段是淨業三福，它是「三世諸佛，淨業正因」，是所有一切菩薩八萬四千法門的共同科目。

就菩薩德業的這十句來說，現在介紹的這一段是「豎配十地」，十句每一句配在菩薩十地上。第一句配初地，第二句配二地，最後一句配十地。除此之外還有橫的配法，也就是一位具足一切位，以等覺菩薩做代表。橫配第一句，「理智了真」。這個智是稱理之智，也就是與一真法界相應之智，也就是自性本具的般若智慧現前了，法界真相於斯大白。第二句，「量

智入行」，量智是如量智，量周法界；第一句是「如理智」，第二句是「如量智」，稱法界性而知，「心包太虛，量周沙界」，法身菩薩如是。第三句「證窮法身」，窮是窮盡，圓滿的意思。盡虛空、遍法界微塵數剎土、眾生是自己的法身。第四句「常觀受用」，豎配四地，善友是依。第五句「毛現神變」，毛孔放光，光中現世界海微塵數的菩薩，菩薩說法。

第六句「念觀法門」，般若現前，六地菩薩，對於宇宙人生的看法不是情識，是智慧的看法，宇宙就是法界，就是自己的心，就是自己的現相。能現的是心，所現的是法界，能所是一不是二，這是念觀法門，世尊為一切眾生應機施教，展開為無量法門，實智、權智圓滿現前。

第七句「外感佛加」，這是感應，內有感，外就有應，感動十方一切諸佛加持。地上菩薩每一位從初地到等覺，都感得十方諸佛加持，加到哪裡去？加持到西方極樂世界。「地上菩薩，始終不離念佛」，得十方一切諸佛的加持，什麼疑惑都沒有了，「十大願王，導歸極樂」，一句彌陀念

到底。第八，「內安深定」。第九「豎見來際」，第十「橫無不圓」，「豎窮三際，橫遍十方」，末後兩句就是這個意思。所以，十句攝為五對：一如理、如量對，二法身、報身對，三身毛、心念對，四外感、內安對，五豎見、橫圓對。

這十種大德，分配在十地、十波羅蜜，我們用這個意思來做這一大段的總結，希望我們的修學能有一個下手處。初地修布施，經上說「菩薩為令眾生心滿足故，內外悉捨」，內是捨身，外是捨財，所有一切財物都能布施，真的是身心世界一塵不染，布施乾淨了。

第二條持戒波羅蜜，持戒就是如法。如法布施，戒在其中；布施不如法，不能做。內外財確實能捨，什麼時候捨？為什麼捨？這是智慧，這裡面有區別的，一定是要達到至善的目的。唐朝的龐居士，非常富有，他參禪開悟了，很難得；太太也開悟，女兒也開悟了，他的家庭真的是大道場。他把家裡的財產全部裝在一條大船上，放航江中，在船身砸一個洞，讓它

全部沉到江底，放下，捨了！他這種示現為什麼？是為教化眾生，別人看到一定會問：「龐居士你這麼多的財物，能夠救濟窮苦的人多好？何必全沉入大江？」他聽了，只有一句話：「好事不如無事」，這句話用意太深，很值得我們深深反省。人人無事，天下太平，人人想做好事，天下大亂。

台灣往年選拔好人好事，我們的老師李炳南老居士在黑板上寫四個字「好人好事」，然後把底下那個好的右上角圈一圈，念去聲，好人好事，好事就是多事，龐居士沉財物到江底的用意在此地。真正有道德之人，所做之事自然都是好事；否則，所做的那一點表面好事，是別有用心、別有意图，就壞了。龐居士是防止這個流弊，不是教你不做好事。佛常教我們隨緣而不攀緣，為社會、為眾生做事，隨緣是好事，攀緣不是好事。隨緣是一切條件具足，所謂是順水推舟，輕而易舉，社會大眾得福，決定不能讓眾生受苦受難。

今天社會有許多人出來競選，選出之後，替人民做了哪些好事？人民是不是真正得到福利？今天我們想到龐居士：「好事不如無事」，好！這句話很有哲學的意味。所以佛禁止我們募化做好事，募化來做社會福利事業，縱然是一件好事，如果你的清淨心被破壞，道心衰減，這是不可以的。所以，我們修學的方向、目標是了生死出三界，不是在社會上做一個慈善家。這才知道，龐居士是真正的善人，「好事不如無事」，絕不造業。他的財物全都拋棄，就是留這一句話給後人，讓後人去玩味。所以布施要有智慧，沒有智慧，害己害人。人往往迷在名利之中，昏頭轉向，確實沒有能力辨別是非；別人講，他聽不進去，自以為是，造作罪業以為功德，不畏果報。

二地菩薩修持戒波羅蜜，地地都是十度同時修，但有主助之分，初地布施是主修，餘九是助修，二地以持戒為主修，其餘是助修；所以是一修一切修。「具持眾戒，而無所著」，持戒波羅蜜最重要的是不著相，《金

剛經》上講的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，你的持戒波羅蜜圓滿了；如果到「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，你的持戒波羅蜜是大圓滿。這樣我們還要不要學戒律威儀？要！為什麼？不壞世間法。內清淨，外有規矩，不是規矩法則都不要了。若是規矩法則都不要，自受用可以，他受用就有問題了；你自己可以證果，證什麼果？證阿羅漢果，證不了佛果。如果你是有意不守戒律、不守規矩，不但不能證果，還要墮三途，因為你斷一切眾生得度的機緣，這個罪不得了！所以成了佛，到究竟果位，到這個世間來還要守世間法，還要作模範，為什麼？為眾生，不是為自己，要做出孝親尊師、感恩的樣子教化眾生。所以這個戒律，初學是規範自己的，改毛病習氣，真正改過來之後，為眾生。

三地，忍辱波羅蜜是主修，「悉能忍受一切諸惡，無有動搖」。實際上，不但要忍一切惡，一切善也要忍。善何以要忍？不能有貪戀，若對善法起貪戀，貪心墮餓鬼。惡要忍，不忍起瞋恚，墮地獄。所以順境逆境、

善緣惡緣都要忍，「無動搖」，決定不為外面境界所動，忍辱波羅蜜。佛菩薩來了，決定沒有貪愛之心；妖魔鬼怪來了，也沒有一絲毫瞋恚之心；以平等心對待，等念冤親，忍辱波羅蜜圓滿了。所以無論什麼事情要忍，忍的真理是什麼？平等。佛在大乘經上常講，菩薩行有沒有成就，十波羅蜜中，兩條最重要，一是布施，一是忍辱。布施是真能放下，是你積功累德；忍辱是保持你的功德。如果不能忍耐，雖修功德不能保持。一動貪愛心或瞋恚心，就沒有功德。功德是什麼？功德是平等心。一有貪愛、瞋恚，失掉平等。能忍，你功夫才有進步，不能忍，談不上精進。

四地菩薩，以精進為主修，「普發眾業，常修靡懈」，不懈怠，普是平等的，發是發心，眾是眾多，業是菩薩的事業。菩薩事業是教化眾生，為什麼說眾？教化眾生的方式無量無邊。無量無邊的方式在哪裡？在我們生活之中，我們的生活是教化眾生。諸菩薩專志從事於佛陀教育，永遠不懈怠，永遠沒有疲厭，我們現在人講的「敬業」精神，沒有人能夠跟他相

比，在這世間找不到。自己又不要求報酬，幹的這麼熱心、這麼起勁，什麼報酬都不要，內外統統都奉獻出來，布施供養，感化眾生，這樣的老師到哪裡去找？

五地菩薩，主修禪定，「於五欲境，無所貪著。諸次第定，悉能成就」。不僅是五欲六塵，包括世出世間一切法，決定不貪著，禪定的功夫才能不斷向上提升。如果對於世出世間法，還有毫分貪著，對你修定會造成嚴重的妨礙，你的境界不會有進步。所以《金剛經》說：「法尚應捨，何況非法」，這兩句話我們要常常念著。法是一切諸佛所說之法，捨是不執著。佛陀的教誨，我們自自然然依教奉行，不起心、不動念、不分別、不執著。那怎麼能奉行？法爾如是，前面曾舉鐘鼓為比喻，它沒有起心動念，大叩則大鳴，小叩則小鳴。在淨土宗，是用念佛的方法得到禪定，念佛三昧，三昧就是禪定，不是用參究的方法，方法不一樣，功夫一樣、目的一樣。我們的念佛三昧也是一心不亂，一心不亂就是禪定。或者，另一個名詞——

清淨心，清淨心就是禪定。不容毫分不淨夾雜，那你的清淨心純了，純淨那是大定，那不是普通定，至少初地以上菩薩，純淨的境界現前，智慧生起來了，自性般若智慧現前了。

六地菩薩，主修般若，「善觀諸法，得實相印，普入智門」。智慧開，見一切法的真相，所以得實相印。印是印證、證明，證得實相，實相就是宇宙人生的真相。普入智門，智慧的門開了，自性本具般若智慧現前，無量的智慧。實相是什麼？整個宇宙，包括十法界及一真法界，相有性無，能現現象的是自性，自性沒有任何形相，而能夠現一切相，所以從性上講沒有相，從事上講有相，相有性無，事有理無，事就是事相，理就是理性；性相一如，理事不二，這是事實真相。諸佛如來都不例外，西方極樂世界阿彌陀佛也是這個例子，阿彌陀佛相有性無，極樂世界事有理無，一真法界如是，十法界亦如是。這個境界你完全看清楚，這是真實智慧。心地純淨，一切設施作為純善。純善就是利益一切眾生，一切眾生就是自己。不

但自他是一，生佛是一，眾生跟諸佛是一，一體！性相是一，理事是一，因果是一，這就是我們淨宗講的一心。一心能證、能入，入哪裡？入一真法界。

彭際清講得一點不錯，淨宗是華嚴境界，淨宗所修的是直截了當入華嚴的法門。念佛這個方法好，你真正懂得，才肯拼命念，愈念愈歡喜，愈念愈有精神。你念得不歡喜、懶惰懈怠，那是沒有入境界，囫圇吞棗。你若是品嚐得念佛的法味，法喜充滿，精神充沛。一般修學人不容易入境界，什麼原因？有業障、魔障，兩種障礙都有。業障是你自己本身的，魔障是你的冤親債主，他障礙你。為什麼？你欠他的債沒有還清楚，他要討債；欠他的命，他要討命。冤親債主是凡夫，報冤、報仇之心不斷，如果你修行修好了，脫離三界、超越輪迴了，他到哪裡去討債、索命？他不甘心。所以，只有自己勇猛精進，才能把這個難關克服。通常念佛，拼命念佛，性命都不顧，一般來講大概總到第五天，好的境界就現前了，往後你要能

保持，一鬆懈，馬上就墮落。最困難的前面五天是瓶頸，要衝，好境界就現前了；這幾天衝不過，永遠沒有辦法。一定要有智慧、要有信心，好好迴向給冤親債主，我認真努力修學，所有一切功德迴向給他，做為對他的報償。我成就了，回過頭來一定度你，他能接受。這樣一來，他不跟你為難，還保護你，發心當你的護法。為什麼？你成就，他沾光，不再障礙你，這個事情自古以來例子太多了。「善觀諸法」，善是智慧。菩薩修學到此地是一個階段，自己成就之後，全心全力幫助眾生。

七地菩薩，主修方便波羅蜜，「教化眾生，隨其心樂，現身說法」。觀世音菩薩三十二應就是方便，應以什麼身得度就現什麼身。法門無量無邊，仔細觀察你的根機，觀察現前哪一法對你是迫切需要的，就給你說相應的法。印光大師現出家比丘身，夏蓮居老居士、李炳南老居士現在家居士身而為大眾說法。印光大師的教學，意義無比深廣，深廣的範圍足足可以包括釋迦牟尼佛往後九千年末法的法運。往後末法九千年，什麼教學科

目最契機？從印祖為我們示現的，我們明白是因果教育，持名念佛，求生淨土。他老人家一生表演的十六個字，他真做到了：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土。」這是印光大師的法印，前八個字是因果教育，後八個字是淨宗教學。

八地菩薩，以願波羅蜜為主修的課程，「成就一切眾生，供養一切諸佛」。這是大願，我們一定要學，念念都是願意成就一切眾生、供養一切諸佛。一切眾生是未來佛，而過去諸佛、現在諸佛，佛福德都圓滿了，我們用什麼供養？我們只有用「如教修行」供養，「受持讀誦，為人演說」，這就是供養過去佛、現在佛。對於未來佛，未來佛是現在一切眾生，我們三種供養都要盡心盡力去做，財供養、法供養、無畏供養，全心全力去做，目的是成就眾生、供養眾生。

九地菩薩，以力波羅蜜為修學中心，「具深心力，無有雜染」。「力」就是佛菩薩果地的十種智力。九地是法師地，自己具深心力。深心力是什

麼？深心是大菩提心中的自受用，好善好德，真正是如世尊在《十善業道經》上所說的：「不容毫分不善間雜」，所以他得到佛的十種智力加持，幫助他教化眾生。

最後，十地菩薩——法雲地菩薩，「知一切法真實，知一切如來力」，這是到究竟圓滿，圓滿證得一切法的真實相，如來果地上的智慧德相都明白了。九地是法師地，十地當然是法師，決定不捨法師地。以我們這一點淺見來講，十地是護法，九地是弘法，護法的智慧、福德決定超過弘法。道場的住持，淨宗學會的會長，寺院的方丈，他的責任是住持正法、教化一方；他可以禮請弘法的人員來幫助他，像辦學校，校長自己可以不必上課，但他掌握著教育的政策，策劃教學的課程，依照他的政策方針、課程計畫，請老師來教學生。護法好比是校長，弘法是教員；好教員遇到好校長，教育肯定能辦好。

(五) 稱揚佛德

以下是「如來現相品」第五大段，「稱揚佛德」。前面「現瑞表法」，菩薩都到齊了，場面無比殊勝莊嚴，這時候，菩薩盡興的申說自己對佛的稱讚，讚佛的大德、大能，無有邊際。

文分二大段，第一大段就是眉間光中的菩薩，首先讚頌佛德，後面是十方菩薩讚。

《疏》云：「新眾纔集，佛便現瑞」。從十方來這麼多菩薩，佛現瑞，從眉間放光，光中化菩薩。這種現象在本經中次數很多，說明諸佛如來與一切眾生感應道交，不失時節因緣，時間配得恰到好处，這個意思就是弘法利生一定要認識時節因緣。這件事本來很難，因為我們是凡夫，沒有佛那麼大的智慧能力，只要我們有心學，初學總是試探，就像嬰兒才會走路，才會說話，他一舉一動都在模仿、試探。試探覺得有問題了，轉一個方向，另一個方向再試探。弘法利生的緣決定是多方面的，緣熟的地方先去。

（1）眉間勝音菩薩讚

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

（五）稱揚佛德

（1）眉間勝音菩薩讚

79

華嚴演義【冊十三】

80

第一大段是眉間勝音菩薩的讚頌，總共有十首：

即於眾中，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

這一段是說偈儀，下面是正說。十首偈內容總的來說是讚佛，所含的深義也顯示前面四十句的大問。四十句問，實際上可以歸納成十海，十海中就包含這四十句的大問。清涼大師在疏中云，第一首偈是「佛海」，第二首「演說海」，第三首「變化海」，一毛示現故。第四首「眾生海」，第五首「世界海」，第六首「法界安立海」，第七是「波羅蜜海」，第八是「佛壽量海」，第九是「解脫海」，以普賢菩薩為代表，得到真實的大自在。第十是「名號海」。十首排列的意思很明顯，最後總結到持名念佛。

名號海中說明一個事實，「深信因果」，念佛是因，成佛是果。十方三世一切諸佛如來怎麼成佛？此地為我們顯示的是念佛成佛的，這是事實，因果法爾如是，它有理論的依據，理論是什麼？「一切法從心想生」，心中想佛，哪有不作佛的道理？這是理。心想菩薩，他就作菩薩；如果心

想貪瞋痴，他所現的境界就是三惡道。十法界依正莊嚴，不是佛菩薩建立的，不是上帝創造的，也不是閻羅王安排的，從心想生。諸佛菩薩、上帝、閻羅王可以給我們做助緣，主要的是從自己心想生。

第一首頌：

**佛身充滿於法界，普現一切眾生前，
隨緣赴感靡不周，而恆處此菩提座。**

這一首偈是總說，讚頌佛海。『佛身充滿於法界』，體遍虛空法界，在本經就是毘盧遮那如來，法身佛，意思是「遍一切處」。毘盧遮那佛有沒有相？沒有相，雖沒有相，卻能現一切相，是宇宙萬有的本體，是能現能變，就是我們自己的真心本性。諸位一定要明瞭，我們的真心比宇宙大，宇宙、虛空法界是真心變現的，心性是「心包太虛」，量是「量周沙界」，量與心一樣大，所以虛空法界比心量小。所以，首先要肯定，我們的法身跟佛的法身是一不是二，充滿法界。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(1)眉間勝音菩薩讚

華嚴演義【冊十三】

第二句是講作用，『普現一切眾生前』。法身在哪裡？本性在哪裡？真如在哪裡？你是迷了，所以不知道，本經說：「唯心所現，唯識所變」，盡虛空遍法界一切現相，說得近一點，十法界依正莊嚴；再說得近一點，我們六根所接觸的境界，眼之所見、耳之所聞、鼻之所嗅、舌之所嘗、身之所觸，無一不是「唯心所現，唯識所變」。這是什麼？性德，性德自然的流露，就是虛空法界、剎土眾生的現象，可惜世間人迷而不覺。

『隨緣赴感靡不周』，這一句就是我們讚歎觀世音菩薩的「千處祈求千處應」，《楞嚴經》說「隨眾生心，應所知量」。『緣』是眾生，眾生有感，佛就有應；哪個地方有感，哪裡就有應，隨時隨處無不現身。十方世界眾生同時感，佛同時應。一切眾生需要幫助的時候，立刻就應，眾生有心生感，如來無心而應。好比我們在此地一起學習《華嚴經》，通過實際網路的傳播出去，這電波周遍全世界，只要你打開電腦頻道，你是有心想看才看到；而頻道整個播出去，任何地方透過這頻道都能看到，不限於

一個地方。

佛雖然有應，『而恆處此菩提座』。「座」在佛法中皆表不動。這一句話是「不動本」，心性如如不動，自自然然周遍法界，即如電波或太陽，陽光遍照大地。現在有科學的技術把陽光變成能源，這就如「隨緣赴感靡不周」，科學技術如果更進一步，也許可以把陽光轉變成動力，科學家已經在研究，許多太空中的衛星，即是利用陽光的能源發電。

真心本性沒有動過，它是理體。學佛最重要的是要證得這個理體，如果我們自己的心不動就證得。《疏》云：「不動本而周遍，則十身圓融，遍四法界」，四法界就是理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。《華嚴經》上講十種身，十身圓融，一即是十，十即是一，圓融周遍四法界。偈文中「佛身」，就含有佛的十身，圓融周遍四法界，周遍一切法界。所以這個佛身是理、是體，法界是事、是相，但是它可以互用；也可以說佛身是事、是相，法界是理、是體，它是一不是二。「性相一如，理事不

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(1)眉間勝音菩薩讚

華嚴演義【冊十三】

二」。

大師在《鈔》中云：「應用之中，自有本末，菩提座身即本，周十方即末。」本末也是一不是二，這是華嚴教義。「菩提座身」，身是法身，座是法界，法身與法界是本，為什麼？不動。周遍十方是它所起的作用，作用隨緣，隨順眾生的欲樂。眾生好善好德，自性就現清淨莊嚴的法界；眾生心惡毒，就現三途地獄的法界。統統現，平等的現！

第二首偈：

如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，
菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行。

這是十海的「演說海」，『演說普賢之勝行』。十首偈中，我們要體會其義趣。這一首與底下一首，都是以最小的相，毛孔是正報最小的，微塵是依報最小的，以最小的相能夠「廣容」法界，這是事事無礙的境界。一毛孔中含攝盡虛空遍法界，一法不漏。『菩薩眾會共圍繞』，一尊佛在

那裡說法，有無量菩薩圍繞，佛是一切剎塵數的諸佛，菩薩的數量則不知過此多少倍。

「演說普賢之勝行」，普賢行與大乘菩薩行有什麼差別？就事相上來說是毫無差別，差別在心量；果然是「心包太虛，量周沙界」，那你所有一切行都是普賢行；換句話說，離妄想、分別、執著就是普賢行，離執著卻沒有離分別，或雖離分別，但沒離妄想，都不是普賢行。本經上說「一即一切，一切即一」，這首偈是事事無礙不思議的境界，即《四十華嚴》經題「入不思議解脫境界」，普賢行願能入，不思議解脫境界是所入，能所不二。沒有普賢行，入不了這個法界。什麼是普賢行？十大願是普賢行的綱領，《華嚴經》是普賢行的細說，是不是我們這部《華嚴經》？不是的，這部《華嚴經》是略說，細說是上本《華嚴經》，有十個三千大千世界微塵偈、一四天下微塵品，盡虛空遍法界一切理事、性相、因果，圓滿含攝。

第三首：

如來安處菩提座，一毛示現多剎海，
一一毛現悉亦然，如是普周於法界。

上一首偈是事如其理，這一首是事包含著理，二偈合起來看共八句，前六句，一毛孔包含三世間：過去、現在、未來的有情世間、器世間、智正覺世間。後二句，『一一毛現悉亦然』，前面是一毛孔，現在講一一毛孔，都是這樣的出現。『如是普周於法界』，這個法界重重無盡。《疏》云：「遍法界內，皆有佛身」。佛在哪裡？毘盧遮那是法身佛，遍法界內不但皆有佛身，可以說皆是佛身。「無有一毛不含剎海」，一一毛孔皆含剎海。「如來一一毛孔中」，不是「諸佛一一毛孔中」，若說諸佛，我們沒有分；說「如來」，我們有分，我們一一毛孔中也是「一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞」，我們哪裡知道？為什麼我們有分？如來，是從性上說的；諸佛，是從相上說的。一切眾生的自性與諸佛如來的自性是一個性，

雖然相不同，性相同。一切眾生皆有佛性，因此「一切眾生本來成佛」，「本來成佛」是從這個方面來說的。植物與礦物「皆有法性」，但法性與佛性是一個性，所以「情與無情，同圓種智」。這些話在《華嚴經》不斷重複，希望我們能夠體認自己「父母未生前本來面目」，這個境界是我們自己的本來面目。

《疏》又云：「一毛表解脫門，諸佛菩薩智所住故」。諸佛菩薩住在哪裡？住在解脫，解是解開，把執著、分別、妄想解開，脫是脫離果報。解開執著，脫離六道輪迴；解開分別，脫離十法界；解開妄想，證得究竟圓滿的大覺果位。又說：「現多剎海者，門門皆是淨土因故」，為什麼？心淨則佛土淨，虛空法界無處不是淨土。我們因為沒有辦法達到純淨純善，才須求生阿彌陀佛的淨土，換一個環境來學習。阿彌陀佛淨土是一個最理想的修學環境，我們到那裡是去求學，希望我們在那個環境裡完成純善純淨；然後就會看到盡虛空、遍法界皆是淨土，永遠不再墮落，永遠不再迷惑。

第四首：

一一剎中悉安坐，一切剎土皆周徧，
十方菩薩如雲集，莫不成來詣道場。

清涼大師說，這一首偈隱隱含藏「眾生海」的意思。『一一剎中悉安坐，一切剎土皆周徧』，這是說明如來坐道場。『十方菩薩如雲集』，此地的菩薩皆為等覺，與佛可說完全相同，圓滿證得佛的境界，有能力與虛空法界一切眾生感應道交。我們凡夫在理上說是相同的，可是事上決定有差別；這什麼原因？裡面有障礙。這些大菩薩他們為什麼能有這麼大的感應？他障礙除掉了。就如同科學家所說的，不同維次就是障礙，時間上的障礙、空間上的障礙，他完全除掉了，他沒有障礙。

宇宙人生非常複雜，複雜到什麼程度？與你的妄想完全成正比例。如果你沒有妄想，這個世界很單純，那是一真法界，心境很單純的人，這個境界才能現前，因為一真法界與十法界是沒有界限的。

「一一剎中悉安坐」，我們得著重那個「安」字。我們今天身心都不安，為什麼不安？為什麼他能夠安住？他之所以能夠安，是他看破、放下了。看破，是他明白了事實真相；放下，他心地清淨一念不生。一切時、一切處，他心都是定的，換句話說，他們生活在三昧之中，生活在智慧之中；而我們是生活在煩惱裡面，在妄念紛飛之中，怎麼會安？

第五首：

一切剎土微塵數，功德光明菩薩海，
普在如來眾會中，乃至法界咸充徧。

從第四首以下有六首偈，是就大眾來讚歎，《疏》云：「聖賢輔翼，顯主勝故」，這一句話是總說說法主的殊勝德行，感召來參加法會的大眾。這個意思如同我們看一個人賢愚或不肖，從何處去觀察判斷？看他的交友，他與哪些人常常往來，就知道了。「觀友而知其人」，其所交往的都是正人君子，肯定不是壞人。你了解老師，看他所教的學生；你要了解

學生，看這個老師。古人常說「名師出高徒」，學生非常殊勝，這個老師就不簡單。可是在今天社會不一樣，若用古時候的標準來觀察，往往失敗。為什麼？從前老師對學生的管教非常嚴格，現在不能管了。不但老師對於學生不能夠嚴格管教，父母對兒女也不能。這個社會風氣不好，造成的結果就是現在整個世界動亂、天災人禍，這是根本原因。

『一切剎土微塵數』，講的是數量，用剎土微塵來比喻。『功德光明菩薩海』，無量無邊的菩薩，以及無量無邊的行門，無量功德、無量光明，功德是戒定，光明是智慧。總歸納，不外乎戒定慧三學。戒是秩序、規矩，佛家講到究竟處是「性戒」，自性原本是這個法則、規矩，絕對不是人為創造的。尊卑上下，這是法則。父母與子女之尊卑是自然的，君臣的尊卑也是自然的，若不守這個法則，社會就亂了。「持戒有功，禪定是德」，三昧是德；功德，功是因，德是果，這個德與得到的得一個意思。修定有功，開慧是德，智慧開了，這是功德。

『普在如來眾會中，乃至法界咸充遍』，如來眾會就是虛空法界，經上講的佛菩薩的『座』，座是法界，剎土也是法界，周遍虛空法界。《疏》云：「總身總相遍」，總身是法身，總相是法界，沒有不周遍的。這個境界不是我們現前的境界，但菩薩在此地透出這麼一點訊息，我們讀了要發心，提升自己的境界。

第六首：

**法界微塵諸剎土，一切眾中皆出現，
如是分身智境界，普賢行中能建立。**

這一首含的意思是「法界安立海」，因為經文中有「能建立」。『法界微塵諸剎土，一切眾中皆出現』，都是講重疊無盡的境界，說明整個宇宙是一體，大到虛空法界，小到毛孔微塵，而在法身菩薩心目中，沒有大小。法界本來是融通的，沒有一點障礙，有如一間房間中十幾盞燈光光互照，沒有障礙，圓融暢通。有障礙則不通，才起念頭，念頭是無明，分別

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(1)眉間勝音菩薩讚

華嚴演義【冊十三】

執著連著就起來，障礙現前，可是要知道障礙是我凡夫這邊建立的，佛菩薩那邊沒有，佛菩薩永遠是「恆順眾生，隨喜功德」，他們真的是在積功累德，可以說剎那之間不間斷。

一切眾生無量無邊的煩惱習氣，那是什麼？自性般若一念迷、一念不覺，把自性中本具無量的般若智慧變成了煩惱習氣。所以佛在大經上常常給我們透一點訊息：「煩惱即菩提」，是一不是二；覺悟的時候叫它做菩提，迷的時候叫它做煩惱。菩提是梵語，意思是覺、智。煩惱即是智覺；煩惱悟了叫智覺，智覺迷了就叫煩惱，它是一不是二。生死即涅槃，迷的時候叫生死，悟的時候叫涅槃。涅槃，通常中文翻得最多的是「圓寂」。圓是圓滿，你的智慧圓滿了，你的功德圓滿了；寂是寂滅，妄想、分別、執著皆滅，這叫涅槃。

『如是分身智境界』，此地的「智」是講後得智、權智。權智建立法界海，十法界依正莊嚴，諸佛如來、法身菩薩應化在其中，眾生有感，佛

菩薩就有應，與十法界眾生和光同塵。因為證得法界，身土是一不是二，宇宙之間理事、性相、因果確實是重疊的，非常複雜，「微細難思」，只有甚深禪定、智慧才能夠見到，普賢大行才能建立，幫助各個剎土中無量無邊眾生，建立一條條修行的道路。

例如觀世音菩薩三十二應是略舉，他能現無量無邊身，《楞嚴經》上講的「隨眾生心，應所知量」。現身幹什麼？幫助這些眾生。用什麼方法幫助？那就是要安立了。釋迦牟尼佛示現在世間，為我們制定戒律，為我們講經說法，這是安立。往生西方世界，四土三輩九品，也是一種標準。建立十法界修因證果的標準，人身，佛安立五戒十善。天道是上品十善、四無量心；上品十善、四無量心再加上禪定，你生四禪天。持佛的禁戒，與定功再加深，修到第九次第定，你就證阿羅漢果，出了三界，超越六道輪迴，這就是安立法界。

第七首：

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文（五）稱揚佛德（1）眉間勝音菩薩讚

93

華嚴演義【冊十三】

94

一切諸佛眾會中，勝智菩薩僉然坐， 各各聽法生歡喜，處處修行無量劫。

這一首是「波羅蜜海」。前二句我們要注意，『一切諸佛眾會中』，不是一尊佛，『勝智菩薩僉然坐』，這個境界都是不可思議。我們由此處證實，生到西方極樂世界，得阿彌陀佛威神加持，十方諸佛剎土不是一個個去參訪，而是如勝智菩薩，同時能現無量無邊身，現千百億化身——我自己的本身住在極樂世界沒動，化身已經到十方諸佛剎土，每一尊佛面前都有我修供養、聞佛法。

『各各聽法生歡喜』，所以「法門無量誓願學」，我們凡夫在這個世間、在這一生肯定做不到，但要有這個願心。四弘誓願是修學的四個層次。第一是發大心——「眾生無邊誓願度」，眾生是盡虛空遍法界一切眾生，這個心就與諸佛如來心相同。若是我喜歡的眾生，我度他，我討厭的眾生，就不度他，這完全是凡夫心，與諸佛菩薩的心願完全相違背，那怎麼行？

我發心要度這一地區的人、度這一鄉人、度這一國人，甚至於要度這一個地球上的人，這心量都還小；我要度娑婆世界眾生還是不行，心量還小。所以說發心難，真發心就是大菩提心，而為什麼我們煩惱斷不了，法門學不好？心沒有發，沒有發心得不到三寶加持。你果然發心，一定拼命斷煩惱，一定學法門，一路上都有佛菩薩照顧、加持。一切為諸佛正法久住，為做一切眾生得度的因緣，這就能得佛菩薩加持。

『處處修行無量劫』，『無量劫』是時間，「處處」二字重要！這一句就是說，時時處處起心動念、言語造作，都能隨順佛陀教誨。佛陀現在不住世間，經典還留在人間，我們看到經典就是看到諸佛；展開經卷，就是聞佛說法、觀佛行誼。最重要的是如教修行，要肯定、深信不疑，佛陀的一切教誨都是性德的自然流露。一切諸佛菩薩「唯心所現，唯識所變」，不是別人，是自己性德變出來的，還教自己。如果你了解這個事實真相，完全肯定，你就會完全接受，沒有任何疑惑。不但諸佛菩薩是自性變現的，

山河大地、芸芸眾生，虛空法界，哪一樣不是心現識變？我們如果能夠常作如是觀，就有條件學華嚴，有指望入華嚴境界。華嚴境界就是一真法界，就是把所有一切時空維次突破的境界，真正證實自性的體、相、作用，證實「大方廣佛華嚴」事實的真相，這就是佛陀對我們的教誨。

第八首：

**已入普賢廣大願，各各出生眾佛法，
毘盧遮那法海中，修行克證如來地。**

前一首說到聽法、修行，這一首說入普賢的大願，證得如來果位，說的是「佛壽量海」。現在我們讀經，最重要的是怎樣來學習，漸漸的把自己境界不斷向上提升，終極的目標就是此地講的『克證如來地』，「克」是要克服重重難關。前面講修行，此地還是講修行，第一句要入普賢大願。這在《華嚴經》中，可以說是無數次的強調提醒，唯恐我們疏忽、忘失了。普賢的大願說之不盡，我們總結成一句話就是「眾生無邊誓願度」，普賢

大願無非是把這一願真正做到究竟圓滿。最重要的一個關鍵：心量要大，要有等虛空的大心量，圓滿包容國土眾生。真正的《大方廣佛華嚴經》在哪裡？就是虛空法界、剎土眾生的全體。成佛是什麼意思？是做一個究竟完美而沒有缺陷的人，這個人叫佛。所以世出世間的大聖大賢，真正是無所不知、無所不能。我們自性中有三德，第一圓滿的智慧，無所不知；第二圓滿的德能，無所不能；第三圓滿的德相，相好。

《華嚴經》大到虛空法界，小到毛孔、微塵，這裡面都含融一切諸佛道場眾會。你學了佛法，要能落實四攝六度、十波羅蜜、十大願王，落實在家庭生活，家庭就是道場，這才是真正學會佛法了。假如是經典裡面的是一套，生活又是一套，兩樣不相關，這不是佛法，這不是《華嚴經》。能將四攝、六度萬行、普賢十願落實到毛孔微塵，這是《華嚴經》上講的不思議境界，我們至少要落實在生活上。佛法，是世出世間至善至真、圓滿幸福之法，佛菩薩是為一切眾生的表率。我們今天的生活、飲食起居，

能不能給社會大眾做模範？我們給社會大眾帶來的是什麼？教導的是什麼？他們得到的又是什麼？佛法不能學死了！從前李老師常講：念書不能夠體會聖賢人的意思叫書呆子，學佛不能懂得佛的意思叫佛呆子：學錯了！「願解如來真實義」，你把如來真實義解錯、曲解。經上常講得大自在，我們有沒有在一切境緣當中得大自在？起心動念、言語造作能給人做榜樣，樣樣都要有能力教導眾人；能夠將大方廣佛華嚴經、大乘佛法落實在我們生活當中，生活就是修行，修行就是生活，是一不是二。

『已入普賢廣大願，各各出生眾佛法』。「佛法」，佛是覺悟，法是萬法，對一切萬法你都明瞭、覺悟，就叫佛法。我炒個菜是佛法，為什麼？我明瞭、我清楚，我懂得方法，我炒得很好，大家吃得很歡喜，這是佛法。你以為佛法在哪裡？處事待人接物無一不是佛法，令一切眾生覺悟，令一切眾生歡喜心。佛法不離世間法、不壞世間法，佛法是圓滿世間法、成就世間法，世間法就是佛法，與佛法不二。這怎麼說？世間法做得圓圓滿

滿，只要能離開妄想分別執著，統統是佛法。這要記住！假使你天天在念佛、拜佛、誦經，但心裡頭沒有離開妄想分別執著，統統叫世間法，不是佛法，只是世間福報。若是起心動念、言語造作，都與戒定慧相應、與覺正淨相應、與四攝六度相應，無論做什麼事情都是佛法；如果不相應，統統叫世間法。

『毘盧遮那法海中』，「毘盧遮那」指盡虛空遍法界，一法不漏。『修行克證如來地』，樣樣稱性就是如來地。穿衣吃飯稱性，掃地抹桌子稱性，沒有一樣不稱性。我們要把所有一切不稱性、不如法的修正過來，叫修行，這就是如來地。

第九首：

**普賢菩薩所開覺，一切如來同讚喜，
已獲諸佛大神通，法界周流無不徧。**

這首偈配十海的「解脫海」。「普賢菩薩所開覺」，「開」是開示，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(1)眉間勝音菩薩讚

華嚴演義【冊十三】

「覺」是覺悟。《法華經》說「開示悟入」，開示是佛菩薩、老師那邊的事情，悟入是做學生這邊的事情；普賢菩薩為我們開示，我們聽的人要能覺悟，這樣的教學就很圓滿，所以『一切如來同讚喜』，十方三世一切諸佛如來都讚歎、歡喜，為什麼？老師善於開示，學生能夠悟入，悟入就是覺，這是圓滿的教學。

後二句就是講他教學的效果，『已獲諸佛大神通』，「獲」是獲得，現在講證得，已經證得如來果地上的神通。「通」是通達，就是無所不知、無所不能。神是超乎一般人的能力，一般人雖然通，但是還達不到神這個境界，神奇莫測！你怎麼會做得這麼好、做得這麼圓滿？那是你有智慧。佛法是開智慧，智慧幫助我們解決問題，排除艱難，讓我們真正得到幸福美滿。這是「諸佛大神通」。

我當年學佛，為什麼整個心情陶醉在佛法當中？它管用。過去我讀了不少書，學了沒有用處，即使用了，用得很少，大概只能用到百分之一二，

不可能超過百分之五，精神與時間是多麼的浪費！佛法的用處是百分之百，確確實實活學活用，不同於世法。歐陽大師講得好，不同於宗教、不同於哲學，宗教與哲學還有很多用不上的，學了佛法是沒有一字一句用不上的，這個學問我叫它做實學，實實在在的。學了，你不認真去做、不能落實，則得不到，也不能了解它真正的意義。譬如佛教我們不殺生，這一條要怎樣落實？佛的意思很深很廣，你又能夠體會多少？佛是做到圓滿，對於一切眾生決定沒有絲毫傷害的念頭，不但沒有傷害，妨害的念頭都沒有。不僅沒有絲毫妨害眾生，而且念念當中成人之美，不成人之惡，這一條才能做得圓滿。

佛當年在世教導世人，講經說法四十九年，每天講八個小時講不盡，我們哪裡能懂得？尤其《華嚴經》中講的大道理、究竟圓滿的道理，「一即一切，一切即一」，隨拈一法無不是圓滿的佛法。不但是世尊四十九年所說的，十方三世一切諸佛所說，一法不漏，任何一法都具足一切法。一

毛孔、一個細胞具足一切法，一粒微塵具足一切法，其他的，你就可想而知了。我們要用什麼心態來學習？如何落實在佛法中？過佛菩薩的生活，過究竟圓滿智覺的生活，這就是福慧二足尊的大自在。我們讚歎佛：「皈依佛，兩足尊」，福慧兩足尊的生活。否則的話，我們學這個幹什麼？方老師當年把佛法介紹給我，一句話：學佛是人生最高的享受；我現在把這個話再補充一點：學佛是人生最圓滿的享受，是人生最究竟的享受。你有沒有得到？學佛表現在外，輕鬆愉快、自在快樂。如果學佛得不到這個受用及效果，你學錯了！你還要尋求善知識，要找到真善知識，你才能夠正確的理解，《華嚴經》末後五十三參是真善知識。佛法講正信、正解、正行，大小乘修學綱領有八正道，要正解、正信、正知、正行，不能有錯誤，不能有偏差。

『法界周流無不遍』，這一句話說什麼？影響。你的修學自自然然會影響盡虛空、遍法界，在佛法中叫放光。是不是真放光？真的。但是這個

光的光波我們肉眼看不見，就是現在講的氣氛，練氣功的人講的是氣，外國人講的是磁場，佛法中講的是放光。放光的大小也就是你影響力的大小，與你心、願大小成正比例，你的心量大，起心動念都想到盡虛空遍法界一切剎土眾生，這個影響力與普賢菩薩沒有兩樣。如果你的心量很小，只顧自己，你那個光就很小。你只照顧自己，或者你只照顧你的家人、你的親朋好友，這個光很小，影響力不大。如果起心動念你能照顧全世界的眾生，這個光芒可以說相當大，你影響到整個世界，你影響的時間會很長。孔老夫子與釋迦牟尼佛，不為自己、不為家庭，也不為自己一個國家，他為全世界一切眾生著想，所以他的影響力真的周遍全球，影響的時間，至今兩三千年。什麼原因？心量大。

清涼大師在《疏》中的註解做了一個總結，上面講的這四首偈，「總身遍別中，既微細難思」，無盡的重疊，如是非常非常的複雜，不可思議，但是它有頭緒，一點不亂；「唯普智方知，普行方立」，普智是普賢的智

慧，能了知，普賢的大行能建立，這個建立是前面第六首偈講的「世界安立海」，「普賢行中能建立」。

第十首：

**一切剎土微塵數，常現身雲悉充滿，
普為眾生放大光，各雨法雨稱其心。**

《疏》云：「身雲普遍，隨物立名」，所以這首偈有「名號海」的意思。『一切剎土微塵數』，講的是數量，這個數量實實在在是不可思議，決定不是算數能夠算得出的。『常現身雲悉充滿』，是講的現身，現無量無邊身。身用「雲」形容，說明身不是真的。凡有形相都稱為身，植物有植物的形相，礦物有礦物的形相；而所有一切色相都是非有非無，緣聚則現，緣散則不現，皆是緣生，《中觀論》中說：「因緣所生法，我說即是空」；《金剛般若經》亦說「凡所有相，皆是虛妄」，都是講雲的意思。因此，一切現相可以受用，不可以執著。既然有身，當然有名，這就是名

號，名號意思在此地。身是依他而起，名是遍計執，所以老子講「道可道，非常道；名可名，非常名」。佛法中講名字性空，但是它有作用，用形相、名號是一種手段，以此手段幫助眾生覺悟，從迷惑顛倒中回頭，所以名相有無量功德。

『常現身雲悉充滿』，這就是講的整個宇宙，虛空法界時空中，所有一切的色相，皆是自性變現，自性就是毘盧遮那如來。『普為眾生放大光』，這個「光」是自性本具的般若光明，自性的德能、相好，圓滿顯現。『各雨法雨稱其心』，眾生有迷有悟，覺悟的人幫助不覺悟的人，這個「各」是已經覺悟者，指諸佛菩薩、法身菩薩，他是真的覺悟，不是相似。十法界中的菩薩是相似位，法身菩薩是真的覺悟了。這些覺悟的佛菩薩不捨誓願，因為他在沒有覺悟的時候曾經發過願，「眾生無邊誓願度」，現在已經證得如來果位，就要幫助沒有覺悟的眾生——「各雨法雨」。

幫助眾生中最重要的手段：建立名號。名號本來沒有，相是幻相，名

是假名。名號雖然假，能夠幫助眾生覺悟，這就是「借假修真」，所以假的名號用處很大。名號有多少，說之不盡，名號海！佛的名號表性德，自性本具的德用：智慧、能力、相好，都是無量無邊，所以名號無量無邊；菩薩的名號表修德，修德指法門，法門無量，菩薩的名號亦無量。諸佛菩薩的名號是隨眾生心而立，「稱其心」，這個「心」就是在迷的眾生，稱他們心之樂好，隨緣而建立，沒有一定。菩薩的名號，就代表一個修行人的名號，是他在修行過程中所修的法門。一個真正修行人，具足一切菩薩的名號；所以菩薩讚頌的是名號海。

名號之中也是平等的，《金剛經》說「是法平等，無有高下」。平等法中，還有一特別的例子，為什麼阿彌陀佛的名號大家都稱揚？受持就是稱揚；觀世音菩薩的名號，也普遍受到大眾的稱揚？沒錯！彌陀、觀音名號，不但我們娑婆世界的人普遍稱揚，盡虛空遍法界一切諸佛剎土中，微塵數的眾生，每一個眾生都稱揚。這是什麼道理？契機。佛門以「慈悲為

本，方便為門」，一切法門中，誰不喜歡慈悲？觀世音菩薩慈悲；誰不喜歡方便？阿彌陀佛最方便，一切諸佛如來不及阿彌陀佛方便，不斷煩惱也能往生。世尊的身、語、意三輪教化，即是慈悲到極處，方便到極處。我們所修的「持名念佛」，不僅是釋尊，也是一切如來的教誨，《阿彌陀經》及《無量壽經》中顯示得非常明顯，《觀無量壽佛經》十六觀，最後第十六觀是持名念佛。古大德常說，彌陀名號功德不可思議，「阿彌陀佛」是梵語音譯。如果就文字表面解釋，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，「無量覺」，意思是一切無量，只要於一切法真正覺悟，無一法非無量。阿彌陀佛是總名號，代表所有一切諸佛菩薩的名號。

學佛第一個目標是改變自己的命運，就像《了凡四訓》一樣。我前生沒有修福報，現在努力修，中年以後福報現前，晚年就不受苦了。沒有福報的人，在中年若是疏忽不修，晚年必定受苦，誰照顧？尤其在今天這個時代，兒女靠不住，兒女心目當中不會照顧老人，你要防著這一招。用什

麼方法？修福，我全心全力、樂意照顧老人、照顧病人，將來我老的時候有很多人照顧我。不是我要求他們來，是自然而然的，這是果報。你不修善因，怎麼會有善果？所以頭一個用這些方法能勸人回心向善。我們大家在一起生活，從內心中，以真誠的愛心，無條件的愛心，照顧每一個人。

我這一生把業力轉過來了，我自己不知道，甘珠活佛說出來的。我跟他很熟，他說：「我們在背後都說你，說你人很聰明，可惜沒有福報，前生不知道修福，而且短命。」我說：「這個不要在背後說，當面說都可以，我完全能接受，我自己知道。」我學佛，朱鏡宙老居士給我一本《了凡四訓》，我第一本看的書，看了之後很受感動，了凡先生早年那些壞習氣，我都有，他還有點好處，是我所沒有的，我的命比他更糟。他的壽命五十三歲，很多人給我看相算命，我的壽命只有四十五歲。我也沒有求福，也沒有求壽，我什麼都不希求，我把我的時間定在四十五歲，認真努力修來世，這一世沒有法子，修來世。那個時候真用功，夜以繼日，晚上常常不

睡覺，讀經拜佛。我也沒有做其他的運動，拜佛的時間多，這是很好的運動。甘珠跟我講：「你這些年來講經說法的功德很大，不但有福報，還有很長的壽命。」我今天說出來是給你們同學們做個樣子，應當要把時間抓緊。你真的明白、真的懂得，我們起心動念都是阿彌陀佛，不要想別的，想別的沒有好處，想阿彌陀佛無量無邊功德。念這一句「南無阿彌陀佛」，就是把釋迦牟尼佛四十九年所教的全部都包括了。「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，這話是真的，決定不是假的。

（2）十方菩薩讚德

十方菩薩就是十個小段，第一東方蓮華光菩薩：

1、東方

爾時眾中復有菩薩摩訶薩，名觀察一切勝法蓮華光慧王，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

（五）稱揚佛德

（2）十方菩薩讚德

1、東方

109

華嚴演義【冊十三】

110

這是說偈的儀式，我們在前面看得很多。在此地我們要留意的，菩薩說偈：『承佛威神，觀察十方』，這兩句話不能疏忽。承佛威力，即是謙虛，不敢自以為是，我能夠說偈讚佛，這個能力是佛力加持的；雖然是謙虛，也的確是事實。特別是我們末法眾生，以凡夫身升座，為大眾講經說法，如果不得佛力加持，哪有這個能力？那要具備什麼條件才能得佛力加持？自己身口意總得要有幾成像佛，自然得佛力加持。怎麼學法？我這是五十年的經驗，總結佛法，歸為二十個字，你只要把這二十個字做到，你與佛就有感應。我講這二十個字大家好懂，印光大師講十六個字，諸位要知道我這二十個字與印光老法師十六個字異曲同工，說法不一樣，內容沒有兩樣。他老人家講的是「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土」，講得好極了！但是一般人不懂。我離開台中之後，在臨濟寺出家，有一天有一位老法師問我：敦倫盡分是什麼意思？這兩句話「敦倫盡分，閑邪存誠」誰懂？我一想沒錯，這八個字，現在確實沒有人懂，所以我以後就改

變講法了。可是印祖這八個字太好了，確確實實有資格指導末法九千年眾生得生淨土。如果沒有前八個字，後面「老實念佛，求生淨土」，你就不會老實。

什麼是敦倫？淺言之，倫是倫理、倫常，儒家講「五倫」，人與人的關係：夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友。人與人關係搞清楚，能夠完全遵守倫理的觀念，和睦相處，這叫敦倫。盡分是盡自己的本分，還要與大眾互相配合。這個道理一展開——我們自己做好，亦與社會各行各業相配合，整個社會就健全。佛法的範圍更大，你把你自己本分工作做好，要與盡虛空遍法界，上與諸佛如來，下與一切眾生，都要能夠配合得很好。那是什麼？普賢行。它的含義太深太廣了。「閑邪存誠」，閑是防止，決定要防止邪知邪見，要防止邪言邪語，要防止邪行、不正當的造作；存誠，要存真誠的心。心地真誠，善護三業，閑邪就是善護三業。《無量壽經》說「善護口業，不譏他過，善護身業，不失律儀，善護意業，清淨無染」，這叫

閑邪。「存誠」就是發了菩提心，菩提心是至誠心、深心、迴向發願心。信願念佛就是迴向發願心，這樣求生淨土，哪有不生的道理？決定得生。這是講「承佛威神」，我們有這樣的心態，認真努力修學，自然得到諸佛如來威神的加持。經卷一展開，自自然然就看到無量義，說之不盡。

下一句很重要，「觀察十方」，心裡常常念著十方無量無邊世界中的眾生，上求下化，教學相長。《疏》云：「言眾中者，大眾海中，前列名處，名觀察勝法蓮華幢」。這是前面列名，為什麼？與此地有一點不同。「幢相高出」，幢是高顯的意思，「王是超勝，此喻相似」，這是說明前面的名字與此地的名字稍微有點出入，前面是「觀察勝法蓮華幢」，此地是「觀察一切勝法蓮華光慧王」。「光慧即是所喻幢體」，此菩薩名號，前後有一二字不同，但意思相同。為什麼名字小有差別？都有教學的意思在其中，即教我們不要執著名字相。「離言說相，離名字相，離心緣相」，要這樣聽法，才能入如來真實義。

讚頌第一首：

如來甚深智，普入於法界，能隨三世轉，與世為明導。

蓮華光菩薩共有十首讚頌，前三首讚真身，後七首讚應化身，這是暗中答「佛地」問。世尊現相，菩薩作暗示，如果我們能體會得，十海意思就很明顯了。

『如來甚深智』，這是讚歎大圓鏡智，這個形象非常微細幽深——甚深智。轉阿賴耶識為大圓鏡智，什麼時候才有能力轉？佛地。初地以上轉識成智，轉第六意識為妙觀察智，轉第七末那為平等性智，因地轉，到果上轉阿賴耶為大圓鏡智，轉前五識為成所作智。相宗教我們修行要做一個轉變，「轉煩惱為菩提」，這一句是總說。如何轉？即『普入於法界』，這一句是說平等性智，『能隨三世轉』是妙觀察智，『與世為明導』，是成所作智。這首偈四句，讚歎此四種智慧，這是佛的智身，自性本具的般若智慧。可見，因地修行重要，因地是當中兩句。如果沒有平等性智，不能

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文 (五)稱揚佛德 (2)十方菩薩讚德 1、東方

113

華嚴演義【冊十三】

114

夠「普入於法界」。

四智菩提從何入門？從平等性入門。平等性是末那識的轉變，末那是最堅固的執著，我執、法執，無量劫來已經養成習性，轉變當然不易，可是不能不轉。我們要知道轉變的道理、轉變的方法，佛在此地教導我們，首先拓開心量，這是修平等性智的入門。心量小，何來平等？沒有平等就沒有和睦，所以，和平不容易，這雖然是一切人心目中的期望，和平真的會到來嗎？佛菩薩能賜給我們和平嗎？不能。和平的條件是要自己從心理做一個轉變，首先要與一切眾生平等對待。

一切萬法本自平等，為什麼不平等？因為眾生迷惑於事實真相，迷了之後把自己的身當作我，我的身，身外之物是我所有，總想據為己有，從其中產生兩個基本的錯誤觀念：一是控制一切人事物，一是佔有一切人事物，這兩個觀念堅固，牢不可破。我所有的，別人不可以侵犯。自己認真反省，是不是這個樣子？「一切法從心想生」，就是這一個觀念變現出六

道輪迴。如果把這個念頭改過來，於世出世間一切法，決定沒有控制及佔有的念頭，末那識就很容易轉變成平等性智，轉過來就是聖人，不是凡夫，即是轉凡成聖。你什麼時候成佛？換句話說，你什麼時候放下，放下就成佛了，一定要放下。

三途六道，大概在五十歲以上的人就能體會六道苦。五十歲之前，所謂懵懵懂懂，迷而不覺；五十歲以後，年歲愈大，體驗愈深，知道世間苦。所以佛法幫助眾生了生死、出三界，連鬼神都說，六十歲以上的人好度，十歲以下的人好度。我們學佛的同修算是非常幸運，今天世界有將近七十億的人口，有多少人能聽聞佛法？聽聞佛法的這些人中，又有多少對佛法生起信心？生起信心的人中，又有多少能夠理解？理解的大眾中，又有多少能夠放下？一層一層淘汰，到最後剩不了幾個人，然後才知道我們是被淘汰到第幾個層次。

今天，我們算是有正信，有理解能力，不過解得還不夠深、不夠透徹，

我們是在這個階段。下一階段就是行，如何落實？怎樣真正放下？若放不下，在這個階段就被淘汰。果然肯發心認真努力，不再隨順煩惱習氣，完全隨順佛陀教誨，這是真正走上菩提道。我們算是還都在預備功夫，沒有上路，天台六即中「觀行即」是上路真幹，預備的功夫做得愈好、愈深，在菩提道中不遇障礙；如果不夠深厚，禁不起考驗，很容易退轉。預備功夫要怎麼作法？我們想到釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，那是為什麼？幫助我們做深厚的預備功夫，這是佛菩薩對我們的恩德。真正修行，佛菩薩幫不上忙，這是自己的事情，所以在學校求學，都是在做準備功夫，準備將來踏進社會，為社會大眾服務。

世間人念書，從幼稚園、小學、中學、大學，念到碩士、博士，念出來是為社會大眾服務的。佛法的教學也不例外，我們住進一個道場，就是進學校，聽經聞法，充實自己，與社會求學相似，做好準備，為盡虛空遍法界一切眾生服務，服務的面大，服務的項目多。但是有個總原則，世出

世間都是共同的，即通人情、達事理。若不通人情、達事理，沒有能力為大眾服務，沒有能力度眾生，那也沒有能力度自己，自己也是眾生。書特別是經書，不能不讀。如《華嚴經》、《法華經》這些一乘大經要不要學？本著通情達理的教誨，這些大經大論，人生必讀。初學人為什麼不讓你讀？基礎沒有打好。求學是有階段的，一乘大法是大學的課程，你現在是小學程度，大學課程暫時放在一邊，你先把現前課程學好，慢慢提升，到一定水平，才能開始修學這些一乘經論。

通情達理也是有層次的，通人情達事理又從何教起？從兒童教起，從小沒有受過良好教育，縱然學這些大經大論，縱然讀到大學、博士，為人處事亦不能得大眾歡喜，行動粗魯、態度驕慢，他自己不知道。心裡稍有一點不如意，與大眾相處，面孔就很不好看，小時候沒有教，養成這種習性！「苟不教，性乃遷」，養成這種習性。基本做人的態度，《弟子規》中說得相當詳細，要做到，要把它變成日常生活行為，這都屬於行經，要

養成習慣。出家要學「沙彌律儀」，這還是建立在《弟子規》的基礎上——出世法是建立在世間法的基礎上。所以，從此地開始，從這兒轉起。

然後，「能隨三世轉」，這是妙觀察智。《疏》云：「於自共相，無礙轉故。」於自於他，三世十方，沒有障礙。為什麼？心平等。不平等就有障礙，特別是在現前社會，有障礙，辦事很艱難、很苦，無障礙，那是一帆風順，所以平等多麼重要。

和平——和睦平等，我們特別要著重在平等，有平等就有和睦，和睦是果，平等是因；沒有因，何來果？佛法典籍，實在講，就是「和平」這門最好的教科書。佛法根本的原理原則是「性相一如，理事不二」，一如、不二就平等了。對於自分修行來講，一心就平等了，二心就不平等。對於境界來說，一真就平等，十法界不平等，它有高下。佛與法身菩薩住一真法界，什麼是一真？沒有分別、沒有執著，離妄想分別執著，平等現前。這是平等這個課程，基本的原理原則。

佛能「與世為明導」，佛是一切世間的導師，我們學佛是隨順佛陀的教誨，做出佛弟子真正學佛的一個好形象。

第二首：

諸佛同法身，無依無差別，隨諸眾生意，令見佛色形。

這前後三首讚真身的偈，要背得很熟，可以修正我們基本的錯誤觀念。前一首讚智身，這首偈是讚法身。『諸佛同法身』，疏有二意：一「本性法身體同」，二「已證法身相同」。三世諸佛，過去、現在、未來諸佛，未來諸佛包括我在內的一切有情眾生；即使是動物都有佛性，將來都會成佛。在體上講，「共同一法身」，所以盡虛空遍法界，微塵數剎土眾生是一體。這一體是「我」，是真我，不是假我。虛空法界是我心性，剎土眾生是我身，要是明白這個道理，自自然然盡心盡力為一切眾生服務，全心全力照顧一切苦難眾生。

第二首，頭一句把這個理說出來，虛空法界剎土眾生同一個法身。法

身到底是什麼？真如本性。真如本性沒有相，但它能現相。如果諸位一時無法會意，我們還用作夢來比喻；夢是意識變現的，意識沒有形相，找不到。意識變成夢境，那就有形相。我們作夢醒過來，夢中那個境界還很清楚。你要問，你的意識是什麼樣子？整個夢境就是意識現的相分。真心本性就像意識，沒有形相，但能現相；山河大地、虛空、一切萬事萬物，全是我心性現的相分，哪一樣不是自性？全是！自性才是真我，禪宗講「父母未生前本來面目」。

第二個說法，就是修證得的法身，「已證法身相同」。相同與性同不一樣，性同是完全相同，「共同一法身」；相同不一樣，釋迦牟尼佛證得法身，阿彌陀佛證得法身，我們要問他們兩個證得法身一樣不一樣？一樣，也不一樣。相上之同是相似、接近，不是完全相同，性體是完全相同，確實都是「唯心所現，唯識所變」；而所證得的為什麼不完全相同？釋迦牟尼佛的願力與阿彌陀佛的願力不一樣，事業也不相同，只能說近似。阿彌

陀佛度盡虛空遍法界的眾生，釋迦牟尼佛也不例外，但各是各的形相，性一同，一個性。「共同一法身」中有這兩層意思。

我們現在與一切諸佛如來，從本性法身來講，我們是一同，是一不是二；但從形相上來說，那就完全不同，我們在凡，他在聖；我們迷法身，他覺法身；直到我們修行證果也覺法身，從事上講、從相上講，就「等同」了。

『無依無差別』，體同，體無異，無有差別。《疏》云：「無依者，無住本故。無差別者，體無二故。」境界幽深微細，我們要細心去體會。本經〈問明品〉經文：「文殊法常爾，法王唯一法，一切無礙人，一道出生死，一切諸佛身，同共一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」「文殊法常爾」，佛對文殊菩薩講的，法就是這個樣子，「爾」就是這個樣子。「法王唯一法」，這個話是真的，諸佛如來只有一法，哪有那麼多？「一切無礙人，一道出生死」，關鍵是「一切無礙人」，無障礙，有障礙就不行。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

1、東方

121

華嚴演義【冊十三】

122

無障礙，「一道出生死」，脫離生死輪迴，只有一條路。

偈頌四句中，前二句是講本性法身、已證法身「體同、相同」，後二句講「用同」，作用就是「能現能生身土智影」，我們從此地認知平等性。平等的障礙，就是末那「四大煩惱常相隨」，有這樣的認知是智慧，末那識的四大煩惱自然淡化，這是真正修行、真正用功者非常好的一個助緣；因為這四種煩惱確確實實不容易斷，世間人說得很好：「愛人如己，愛國如家」，幾個人做到？為什麼做不到？不了解事實真相。佛在這部經中說明白真相，而且是很多次的說，不斷重複，無數次的提醒。虛空法界、剎土眾生真的是一不是二，確確實實是自己性識變現的，就像作夢的夢境一樣。整個夢境都是自己，不是「夢境中只有我一個人是自己，之外都不是我自己」，若如此認為，那你是全迷了。夢境當中，自己的身是夢心變的，其他許許多多的人物也是自己心變的，夢中的山河大地、虛空，沒有一樣不是自心變的。離開能變的自心，哪有夢境存在？悟的人才講「全妄即真，

全真即妄」，真妄不二，這樣才把事實真相搞清楚、搞明白了。

無依是無住之本，《金剛經》說：「應無所住，而生其心」。無依回歸法界，無住回歸法性，決定沒有自私自利的念頭，決定沒有「我」、「我所有」的念頭。凡夫心有住，這個「住」，就是有牽掛、心有念。苦從何來？有我、有我所有，就有苦。無我、無我所有，何來的苦？這個要觀慧。無住了，然後要生心，不生心即墮無明。無住是體、是本，生心是起用。《疏》云：「無住即實相之異名，今以智慧釋無依，故出現品云：一切佛法依慈悲，慈悲復依方便立，方便依智，智依慧，無礙慧身無所依。」佛法是因緣生，所以要生心，從你真實智慧中生善巧方便，善巧方便是後得智。從方便生慈悲，慈悲這個力量推動你捨己為人，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。

《疏》云：「能現能生身土智影，皆無二故。即法身無色，應物現形。」這一切現象，佛在《金剛經》中說得很明白，「如夢幻泡影」，這才是事

實真相。六道凡夫不知道事實真相，誤以為真實，起心動念，無端生起妄想分別執著，造成六道輪迴的現象，作繭自縛。六道輪迴不是別人變現的，是自己的妄想分別執著變現的。就如做惡夢，惡夢不是外頭來的，自己變現的，自己去受。

《肇論》中講：「法身無色，應物現形。般若無知，對緣而照。」僧肇大師這幾句話講得很好，確確實實是明心見性的人才說得出來。法身不是色法，但它能現色。我們舉個比喻說，鐘與鼓，你敲它就有音聲，敲是感，出聲是應。法身沒有相，眾生有感，它就現相。為什麼？眾生與它是一體，自性法身不二。「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然」。僧肇大師用十六個字把感應這個事情為我們說出來，「般若無知，對緣而照」。《般若經》上講的「般若無知，無所不知」，無所不知是對緣，對緣就生無量智慧，這個智慧不是跟老師學的，是無師智、自然智，是自性本具的德能。

佛在經上講，「佛真法身，猶若虛空，應物現形，如水中月。」這個比喻好懂。佛的真法身，也就是我們的真法身，這個真法身是講自性法身。法身的性體沒有跡象，遍虛空法界。在《華嚴經》，毘盧遮那是法身佛，是佛報身、應身的根本，法身能現能變，報身、應化身是所生所變。

本經下面經文也說：「佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中」，這一首偈很重要。我們終究的目的是要證得法身，為什麼？不能證得法身，你就不能入佛境界。《華嚴經》中，四十一位法身大士，為什麼叫法身大士？他證得法身，「破一品無明，證一分法身」，才算是真正有成就。

此三首偈的最後一首是總結，結前面兩首，雙結，雙結智身與法身：
具足一切智，徧知一切法，一切國土中，一切無不現。

「上半」就是前二句，是結智，『具足一切智』是結根本智，『徧知一切法』是結後得智，後得智是無所不知，這是結前面第一首偈。後二句

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

1、東方

125

華嚴演義【冊十三】

126

是「結法」，法身中有體相用，《疏》云：「但舉其用，體通上下」。「一切國土中，一切無不現」，正是第二首偈末後兩句：「隨諸眾生意，令見佛色形」，這個結語與前面合起來看，即是「令見佛色形，一切無不現」。所以你就不能執著佛的色相了，「一切無不現」的意思是隨順眾生，基督、真主、孔老夫子，眾生喜歡什麼他就現什麼身，《楞嚴經》上講的「隨眾生心，應所知量」，佛有沒有一定的相？沒有。法身無相，卻能現一切相。佛法是多元文化的社會教育，多元文化社會教育最後的歸宿是一真法界，歸屬到「共同一法身，一心一智慧」，這是真的，一點不假。世間人分此分彼，不了解事實真相；真正了解事實真相，世間是一家人，多親密！

第四首：

佛身及光明，色相不思議，眾生信樂者，隨應悉令見。

前面三首是讚真身，往下七首是讚應身。應身的特別在作用，隨類應化。這一首就是隨眾生心，應現種種不思議的境界。『佛身及光明，色相

不思議』，佛無論現什麼身，無量無邊的應化身，全是佛身。《普門品》的三十二應身，三十二種不同的身都是觀世音菩薩的應身。例如虛雲老和尚早年朝五臺山，三步一拜，歷經寒暑，路上生病，遇到一位乞丐兩次來幫助他。這個叫化子名叫文吉，家住五臺，「你到五臺山問我，大家都曉得。」虛雲老和尚很感激這位叫化子兩次救他的命，到了五臺，到處詢問文吉家住何處？沒有人知道，後來有人告訴他，那是文殊菩薩的化身。文殊菩薩為什麼化現乞丐？如果化現菩薩相，虛雲老和尚會嚇著了；示現一個乞丐相，那就可以無所不談。應以什麼身得度就現什麼身，沒有一定的形相，都是佛身、菩薩身。

『眾生信樂者』，「信樂」非常重要，你要信、要愛好，感應才能現前；若不信、不願意，感應不能現前。《大勢至菩薩念佛圓通章》講得很明白、很清楚，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，憶佛念佛，從心想生。心想就像我們看電視按頻道一樣，你想按哪個頻道，畫面就現前了。

所有一切的應化，諸佛菩薩的應身、化身，給諸位說，都是「當處出生，隨處滅盡」。你說他是不是真來？他沒有來去，法身都是周遍虛空法界，哪個地方有感，哪裡就有應，佛菩薩皆如是。

第五首：

於一佛身上，化為無量佛，雷音徧眾刹，演法深如海。

這首偈是化身說法，前一偈是應身。應身跟化身不一樣，釋迦牟尼佛到世間來是應身，印光大師是大勢至菩薩再來的，也示現投胎，應身；虛老和尚遇到的乞丐文吉，則是化身，不是應身，變化來的，來幫助你幾天，幫完即隱。應身是示現與我們凡夫相同，也是有投胎、成長的形相；釋迦牟尼佛示現的八相成道是應身，化身則是突然來，又突然不見。

『於一佛身上』，「一佛」指應身佛。『化為無量佛』，大乘經中，凡是看到「佛身」，決定是指應身或報身佛。在西方極樂世界實報莊嚴土，阿彌陀佛是報身佛；凡聖同居土、方便有餘土的阿彌陀佛是應身佛。經文

常見：「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，報身、應身都能化佛。眾生有感，佛化身去應，所以化這麼多身，「化為無量佛」，各種身分都有，不定是什麼身分，真正是應以什麼身得度，眾生就看到什麼身。

本經末後五十三參，五十三位善知識全是應身；就本經來說，是毘盧遮那如來的應身或者是化身，男女老少各行各業都有。在祖師大德註疏中所記載，佛亦化無情身，樹木花草、山河大地，那是化身，不是應身。修行人偶爾接觸，或者是見色、聞香、聽到音聲，例如風吹樹林的聲音，坐禪的人聽這個聲音，能因此而豁然開悟，那個境界即是佛變化的；但變化的時間很短，這個修行人機緣成熟，佛來幫助他一下，讓他豁然大悟。「化為無量佛」，無量佛中，九法界依正莊嚴都包括在內，不定現什麼相；但是從經文的意思來說，他說法，多半現有情身。

『雷音遍眾剎』，「雷音」是形容說法的音聲，如雷灌耳，有震動人心的意思，能令人驚醒。凡夫確實如在夢中，迷於五欲六塵，醒悟不過來。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

1、東方

129

華嚴演義【冊十三】

130

佛說法如同雷聲，讓他驚醒、覺悟。剎是佛剎，音聲遍眾剎，十方諸佛剎土。是不是真的能遍？真的。我們為什麼聽不見？我們的耳根有障礙，有如壞的收音機，本來它可以收聽盡虛空遍法界所有一切頻率，現在不行，只能聽一個頻率，聽不到其餘，機器有故障。

『演法深如海』，不但口說，而且表演，甚深無量無邊的大法，從身表現，用言語詳細說出來，只有一個目標——幫助一切眾生覺悟。

第六首：

一一毛孔中，光網徧十方，演佛妙音聲，調彼難調者。

此第六、第七，二首都講毛孔放光說法，這是不思議境界，落實在我們現前的身分上，就是形象表演。『一一毛孔中，光網徧十方』，這如來果地、法身大士的境界。毛孔放光演法就是全身說法，不僅口，包括容貌、身、手的表態，手語、手印，無需要言說。大乘經上常講：「作而無作，無作而作」，真正做到不著相、不動心。我們身正在做，為一切眾

生服務，你不做怎麼行？普度眾生要做出樣子給人看，就是幫助眾生改善他們的生活，幫助眾生改善他們的錯誤，幫助眾生破迷開悟、消除業障、消除災難，你不做怎麼行？不但要做，做得還要比人多，眾生才會感動。你讓他看到、聽到，他會感動，他會回頭，他會認真向你學習；你做得不夠多，做得不夠真實，沒有感動的力量。凡是眾生還沒有到感動的時候，自己要反省是否「我做得不夠好？做得不夠多？」諸佛菩薩為什麼可以受到當時、後世這麼多眾生尊敬、仰慕？那就是他做得太多了、做得真實，一點虛假都沒有，做的時間長、做的事情多，周遍虛空法界，所以他感動一切眾生，這是我們要學的——毛孔放光，全身說法。

『演佛妙音聲』，佛是圓滿的覺悟，「演佛」就是表演圓滿的覺悟。「妙音聲」是為一切眾生解釋，眾生有疑，幫助他去除疑慮，增長信心。諸佛菩薩何以有此能力？這是生生世世參學得來的，所以在果地上大用自在，沒有障礙。這不同於小乘，小乘沒有這麼大的心量，障礙多，所以業

障還是多。大乘菩薩首先是拓開心量，「心包太虛，量周沙界」。大乘與小乘不一樣，大乘人初發心就是菩薩，你今天發心，你是初發心的菩薩。此初發心永遠是初發心，天天發心。十信位第一個位次是初發心，十住菩薩初住也是初發心，十行位初行還是初發心，到十地初地還是初發心，永遠是初發心。昨天發心，昨天過去了，今天又初發心。我們今天什麼位次也沒有拿到，天天初發心也不是菩薩初信位，為什麼？三界八十八品見惑沒有斷；如果斷盡，那是菩薩位，十信菩薩的初信位，你就是十信位中初發心菩薩，很難！我們在這一生當中能不能做到？靠不住。如果證得這個地位，你斷煩惱的功夫與小乘須陀洹相等；論智慧，小乘阿羅漢都不如你，可是，你斷煩惱的功夫比不上阿羅漢。

所以一切法門中，古來祖師大德、大善知識，無一不是教導我們必須解行相應。清涼大師更說：「有解無行，增長邪見；有行無解，增長無明。」這是肯定都不能成就的。在我們初學這個階段，今天的學習，要注意解行

兩方面，而偏重在行。你學佛功夫不得力，就是因為幾乎把全部的精神用在解，沒有行的功夫，所以得不到受用。清涼大師講得一點不錯，增長邪見，自以為是，自以為懂得佛法，其實是曲解經義；甚至於學呆了，學成佛呆子，對於經教所謂是食而不化，沒有消化，沒有得到養分，白學了！

四十一位法身大士的解行是平等的，定慧等學，那是真正覺悟；稍偏一點，是沒有覺悟。我從前講經，就用保險櫃號碼鎖做比喻，開保險櫃的號碼鎖一定要對得很準確，稍稍有一點偏差，門就打不開。對得很準，就是定與慧均平，定多了，不行，慧多了，也不行；必須定與慧完全均等，這是真正開悟了。我們學教、學禪為什麼不能開悟？不是定多就是慧多。可是諸位要記住，根基要打好，根基是戒律，在古時候不管哪個宗、哪個派，學哪個法門，總而言之，無論在家出家，你想學佛，五年學戒，這五年完全著重在「行」，不談「解」。五年之後你養成習慣，養成什麼習慣？佛菩薩的生活習慣。在小乘人中講，養成比丘的生活習慣，而後才可以學

教，才可以聽經；學禪者可以參禪，念佛可以到念佛堂念佛，你功夫才得力。

現代人學佛，無此基礎，難了！現在一般人不願意學，所以大概在近代，過去的一個世紀，這一百年中，師父不教徒弟。為什麼不教？徒弟不接受，不肯聽，世風日下。這一百年來講什麼？民主、自由、開放。父不父，子不子，君不君，臣不臣，天下大亂。我們如何自救？「老實念佛，求生淨土」。要在修學上紮根。根是什麼？「敦倫盡分，閑邪存誠」。五年學戒不是學別的，學生活教育。初出家一進佛門，五年當中把你的壞習氣毛病，統統磨平。傲慢的習氣，貪瞋、嫉妒的習氣，全磨平。什麼苦活都叫你幹，五年，一年換一項，道場執事一年輪調一次，所以出家人樣樣都會。每一種活要幹一年，派你到廚房，去做廚房供養大眾一年；派你種菜，你去當菜頭；廚房中叫飯頭，燒飯，你去幹一年，他都會了；做清潔環境衛生的工作，叫淨頭。什麼事都要學，至少叫你學一年。到最後還要

教你學當家、住持。所以出家人很能幹，他一個人可以獨立生活，什麼都會，什麼都不求人。

「演佛」，表演，下面講效果。『調彼難調者』，「調」是調伏，「難調者」是誰？意思很廣泛，不是狹義的，有一些眾生剛強難化，很難調伏，你要有能力調伏他，這是一個意思。第二個意思是對自己，自己煩惱習氣多，哪一個最難調伏？從最難調伏的下手。如果自己的貪心重，習氣很重，你要用布施、放下來調伏；如果自己放逸成習慣，團體生活中許多約束，很難隨順，必須用嚴持戒律、遵守規矩來調伏。懶惰、放逸要用精進來調伏。自己調伏過來了，確確實實都能夠隨順佛陀教誨、隨順覺性，你就有能力幫助別人。佛法真正的目標是教化眾生，自己學好了，就能教人；所以要抓住機會趕快學，不能錯過學習的機會。

第七首還是毛光演法：

如來光明中，常出深妙音，讚佛功德海，及菩薩所行。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

1、東方

135

華嚴演義【冊十三】

136

『光明』是智慧，『妙音』是說法，為什麼特別讚歎說法？讚歎的內容是讚佛功德、讚菩薩的功德。佛菩薩是我們的好樣子，我們學佛就是向佛菩薩看齊，以他為模範，他是萬德萬能，無所不知、無所不能。他的知、能從何來的？學來的。釋迦牟尼佛示現降生在人間，少年的時候不錯，很享福，到外面遊覽，看到此世間有一些苦難的人，他覺悟了。看到老苦、病苦、死苦，雖然自己是王子，將來做了國王，國王也會老、也會生病、會死，他覺悟了。我們天天看這些，為什麼不覺悟？你有沒有想到自己慢慢會老？我二十二歲到台灣，經過半個多世紀，老了！說起來像是很長時間，自己在感覺的時間中真的是一彈指。五十多年的時間，回想起來就像昨天一樣，老得太快了！我如是，你們大家哪一個不如是？誰能夠免得了？世尊為我們示現，覺悟從何開始？從這些，你若不細心觀察，怎麼能覺悟？尤其是現代社會，兒女不養老人，不知恩、不報恩。知恩報恩，那是歷史的名詞，現在人誰懂？但是果報你一定會承受，你不知道恩義，不知道恩，

不曉得報恩，到你老的時候，你會受到這個果報，後悔莫及！所以趁我們自己還有能力、還健康的時候，要多為老人、病人服務，多多的照顧他們，在自己老、病的時候，就一定會有來照顧自己。你要不種因，哪來的果報？種善因，得善果，果報如是，所以懂得種善因、歡喜種善因，那個善的果報是自然的。

第八首：

佛轉正法輪，無量無有邊，所說法無等，淺智不能測。

這首偈是「結歎難量」。『佛』，總指法身大士，法身大士是分證位佛，應化在九法界轉法輪。轉法輪比喻教化眾生，推廣多元文化的社會教育。『轉』，是推廣，『輪』有轉動的意思，代表圓滿。在一切形相中，「圓」的形相確實讓人感到真正美滿的意義。宇宙人生一切法，總的來說不外乎性相、事理、因果。性是能現，相是所現；能現的，心性空寂，沒有跡象，心性不動，事相是動的，動從不動中生出。輪表這個意思，輪是

圓，圓心不動，圓周動，圓周是相——相動心不動，這也是養生之道，養心要靜，心要虛，內心不能有物，一有東西，輪就轉不動。

念佛堂領眾的大德，領導大家繞佛、走動，他身體在活動，身心兩方面都修，心是靜的，心中只有一句佛號，不起妄想雜念，這叫念佛，就是修心，修清淨心。另外一種方法是拜佛，拜佛時，心地清淨，一個妄念不生，身體依照規矩去做，做每一個動作，身體在運動，運動當中，修一切禮敬，我這一拜拜下去，是拜盡虛空遍法界一切諸佛如來，是拜十方三世諸佛，每一拜都是「禮敬諸佛」。

念佛經行應當出聲，出聲念「南無阿彌陀佛」，或者是念阿彌陀佛，就是普賢行願裡「稱讚如來」。加「南無」好，為什麼？南無是恭敬、皈依的意思。這六個字，若從字的表面意思，「皈依無量覺」，其中含義深廣無盡。不但釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經教，全都包括在這一句名號中，再擴大，十方三世一切諸佛如來的言教也都包括在其中，名號功德

不可思議，這是「稱讚如來」。以禮敬、以稱讚來做供養，「廣修供養」一次完成！這叫『轉正法輪』。轉正法輪，成就自己，成就眾生。

『無量無有邊，所說法無等，淺智不能測。』是總結上面所說，諸佛如來、法身菩薩確確實實為盡虛空遍法界、世界海微塵數的眾生服務。眾生有程度很低的，也有很高的，從地獄法界到菩薩法界，諸佛菩薩的演說無量無邊。所說之法，用「妙法」二字概括。妙是什麼意思？不是我們凡夫能想得到的，不是我們心智能夠測量的，世間人的智慧都沒有辦法理解，莫測高深；但卻能夠應各種不同根性及程度的眾生，都能教他得利益。這種教學了不起，不是世間凡人能夠做到的。諸位想想，如果不是真正證得自性，宗門所謂的明心見性，如何能辦得到？自性本具的無量智慧、無量德能、無量才藝、無量相好，福與慧具足，少一樣就不能夠做得圓滿。要真正做圓滿，你得真修，要把凡情淘汰乾淨，自性本具的智慧、德能方可圓滿現前。要用純真之心、真誠的心，沒有一絲毫虛偽；自己在生活工

作中，處事待人接物，用純真無妄的心，用清淨無染的心，決定沒有染污；用平等沒有高下的心，一律平等。

第九首：

一切世界中，現身成正覺，各各起神變，法界悉充滿。

最後兩首偈是讚頌示現成佛教化眾生，就華嚴教義而言，無一不圓融，皆是不思議的解脫境界。本師釋迦牟尼佛，也是現十種身相，經上無論說哪一種相，意思都是圓滿的含攝十身。通常大乘經講三身：法身、報身、應化身，華嚴講十種身，說有廣略，意思具足，這是學大乘的同學必須要知道的。

『一切世界中』，並無指定是哪一個世界，十方三世，盡虛空界、盡法界無量無邊世界微塵數剎土，這是「一切世界」。『現身成正覺』，這一句我們今天讀了意思很清楚，應以佛身而得度者，就現佛身而教化之。經文雖然說成正覺，就是以佛身得度，這是舉一個例子；能現佛身，則什

麼身都能現。現身的因緣不在自己，在眾生。眾生有感，佛菩薩就有應。此「現」是應，應現。眾生是有心而感，佛菩薩無心而應。

『各各起神變』，「各各」不是一處，何處有感，何處就有應。「神」是神通，「變」是變化，神通變化不可思議，真的是現無量無邊身。不管現的是什麼身，都是佛的正覺身。他示現男童童女，甚至於示現為各個不同宗教中的傳教師，或者示現各個不同宗教的信徒。

『法界悉充滿』，這個事情的道理、事實、真相，只有深入大乘的人，心中明白清楚，知道盡虛空遍法界是一個普賢法界。普賢菩薩不可思議，盡虛空遍法界是普賢境界；現代人的說法，就是多元文化的境界。多元是一元，一多不二，「一即是多，多即是一」，因此而生清淨平等覺。我們學佛，這一生修學的方向、目標，你就找到了，可以確定；別人不能肯定、不能承認，是他不了解事實真相。我們有義務、責任幫助他認知，這就是教學。教學的方法，表演比言說重要。你要懂得「為人演說」，演、說都

不能違背經教，與經教相應就是與性德相應，這是真正學佛。我們要學佛的身語意，佛的存心、佛的行持、佛的言語。

佛留下來的經論，內容非常豐富，我們要用智慧來選擇。選擇什麼樣的經論來修學？第一個條件，要契合自己的根性，第二個條件，要契合自己的生活環境，第三個條件，要契合現前社會大眾的生活狀況。契機，就一般來講有三：人、時、地。對自己也不例外，須適合自己的根性，要知道我們生活在什麼時代？時節因緣要契合，學起來容易。我們也要知道現在住的處所，處所有小環境、有大環境，小環境是居住的地區，大環境是居住的地球，是今天的地球，不是過去的，與今天此地球上的一切人、一切事、一切物，都能夠適應而不違背，這個修學就很順利，沒有障礙。

自己修行要觀機，講經也要觀機，幫助別人也要觀機，契機契理。佛陀的教法稱為契經，意思很深、很廣，我們不能夠疏忽。佛菩薩所以能夠成佛菩薩，修行所以能夠成就，他面面都顧到了。如果我們錯會意思，「一

門深入，其他都不要問了」，你把那一門深入的意思錯會了。一門深入有種種不同的解釋，對於初學紮根，那是教你一門深入，其他的東西都不要涉獵，為什麼？讓心定下來；但那是短時間，不是長時間。一般來講要多久？古時候訂的是五年，五年之後，一門深入是另一個解釋。開頭這五年是學做人、生活教育，學《弟子規》，用一年紮根。第二、三、四、五這四年，根紮在《沙彌律儀》。同時在這五年當中必須要學習的，開課要講授的有《了凡四訓》、《太上感應篇》、《阿難問事佛吉凶經》、《地藏菩薩本願經》、儒家的《四書》都要講。現在我們新印《八德略說》，內容是孝悌忠信、禮義廉恥，完全是中國歷史上典型的人物。如果還有多餘的時間，加《歷史感應統記》，學這些基本課程。五年之後，一門深入就是專研經典，你喜歡《無量壽經》就專攻《無量壽經》，你喜歡《金剛經》就專攻《金剛般若》，或任一部大乘經典。專攻是主修的這一部，與這部經典有關的則選讀、選修。一門深入的課程，正助雙修，有次第、有進

度的，不能夠次序顛倒，我們的功夫才不會唐捐，才有成績表現；一定是依戒定慧的順序，先懂得做人的規矩；再從四弘誓願的次第，必定是先斷煩惱，後學法門。

第十首：

如來一一身，現佛等眾生，一切微塵剎，普現神通力。

這首偈尤其殊勝，經文開頭不是說佛，是如來。『如來一一身』，「如來」是從性上說，是講法身。法身沒有形相，能現一切相。法身是性，法身是理，法身是體，一切眾生本有的，圓滿具足法性身。法性身是一不是二，怎麼說「一一身」？「一一身」是起作用，起作用的時候，顯現出盡虛空遍法界一切的形相，無量無邊。『現佛等眾生』，從法身現應身、報身、化身，現多少？「等眾生」。虛空法界有多少眾生，他就現多少佛身。『一切微塵剎』，前面講一切世界微塵數剎土，實際上就是講的盡虛空遍法界、無量無邊微塵剎土中的依正莊嚴。正報是一切有情眾生，依報是一

切無情眾生。『普現神通力』，「普」，平等的。「神通力」是覺悟一切眾生的，不但讓一切有情眾生覺悟，還要幫助無情眾生覺悟，「情與無情，同圓種智」，無情眾生，它有法性，法性與佛性是一個性。所以，情與無情同一體。有情眾生是我們的法身，無情眾生還是我們的法身。我們是如何對待諸佛菩薩的？就要將對待諸佛菩薩的心態，對待樹木花草、對待山河大地，跟諸位說，這就叫做普賢行。你有這個心，你起心動念、言語造作自自然然就是普賢行，你入普賢的境界了。

我們違背性德的時間太久了，過去無量劫中，迷惑顛倒，今天養成一種堅固的習氣，轉不過來。釋迦牟尼佛四十九年的教化，如果跟著佛學而不間斷，大概一般中根的人都會覺悟、回頭。我是過來人，中等根性，學佛五十年。二十六歲學佛，今年七十六歲，整整五十年。我這五十年天天讀經，講經四十四年沒有中斷，天天講，我現在才轉過來。如果五十年的修學中有間斷，肯定墮落，你的境界怎麼會轉得過來？所以我才體驗到釋

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

1、東方

145

華嚴演義【冊十三】

146

迦牟尼佛四十九年的教誨，天天不中斷，真的頑石也會被軟化。古人所謂「只要功夫深，鐵杵磨成針」，真正見到長時薰修的力量。一般人功夫不能成就，修學沒有成績，什麼原因？沒有真正用功夫。你們對我不錯，很愛護師父，那是感情，沒有用。真正尊敬師父、真正愛護師父，應該是什麼樣的心態？依教奉行。你們細心看我，我真的愛老師、敬老師，老師不在，我住的、工作的地方、講堂，都掛老師的照片，念念不忘。老師過去了，我還是這個心態，我的尊敬、愛護是依教奉行，老師教我的，我記在心裡念念不忘，如何落實在生活、工作，及落實在講經說法，這叫真愛護。

2、南方

南方法喜慧光明菩薩讚頌：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名法喜慧光明，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

這是說偈儀。前面講過的是東方，主菩薩名「普照法海慧」，此地南

方為『法喜慧光明』，名字小有不同，意思相同；從中告訴我們，名是假名建立的，意思對了，名言可以稍稍不同，用意是避免我們的執著。凡夫分別執著習氣很重，佛用這些名號，非常巧妙的教我們在名號中，能夠體會到真實的意思，而不執著。

清涼《疏》說，「光明」就是「照法」的意思，前面名稱「普照法海慧」，所以光明就是照法的意思。說偈儀與東方菩薩沒有兩樣，『承佛威神』，這一句在《華嚴經》重複多次，重複的次數愈多，愈是重要的，這就是得佛力加持。學講經的人，老師總是常常叮嚀、囑咐，要求佛加持，求佛加持不是感情的求，要有實際的行動去求。為什麼？我們跟佛是感應道交，我用什麼感，佛就有應。李老師傳給我的，我傳給大家了，我不吝法。我在李老師會下十年，就得力於老師這個傳授：「至誠感通」。做人一生當中無論對人、對事、對物，不能沒有誠意，古人講「不誠無物」，儒家講「格物、致知、誠意」，儒家教人做人的根本是「誠意」。真誠到

極處，至誠就感通了，用這個與佛求感應道交，不是天天在佛面前拜佛許願，那未必能得到感應。

『觀察十方』，這是不能少的。我們學佛是為了什麼？就是為十方一切眾生服務，把你服務的對象忘掉了，感應也沒有了。至誠心必定是常常念著十方一切苦難眾生，苦難中最嚴重的是他還沒有覺悟，依舊在起惑造業。如何去幫助他破迷開悟？這個課題非常重要。

向下頌文有十首，清涼大師分為三段：「依真起應」、「體用無礙」、「真應無盡」。十首偈總歎「佛寂用應機德」，也是大能，答覆前面云何是佛境界。「法身顯現」，就是「分齊境」，分是分別，齊是等齊。「無生無體」是「所觀境」，「眾生國土」是「所化境」。無生無體，是真身、法性身。

第一段有四首，就是第一首到第四首；「依真起應」，真身是法身，法性身是真身，真身沒有相，報身、應化身，都是依真而起。

第一首偈，「顯真」：

佛身常顯現，法界悉充滿，恆演廣大音，普震十方國。

『佛身常顯現』，「佛身常」，那是真常，常是德，四淨德：「常、樂、我、淨」。常是永恆不變，而世間的真相是無常，身剎那剎那在變化，身無常，心也無常，前念滅、後念生；只要是生滅，就是無常的。佛身常，佛的身永遠不變，這佛身是法身、法性身；清涼《疏》說「依真」，這是真身，法身佛的佛身。

《疏》又說：「佛身常者，第一義常，出三世故，智符於理，湛然常照。顯者，離二障故；現者，常在前故，不同眾生自體常也。」此常是「第一義常」，第一義常是真常。「出三世故」，出是超出，超出時間、空間，不在十方三世。落在十方三世中都是無常的，超越十方三世是真常，第一義常。「智符於理，湛然常照」，清涼大師進一步註釋是「修成合本有」。在前面我們讀到成佛兩個意思：一個講自性，一個講修成。從性體上講，

「十方三世佛，共同一法身」，體同；從修德而言，相同。體同與相同有區別，第一句的佛身，「此約法報無礙之身為真佛也」，法身佛不生不滅，報身佛有生無滅，所以是真常、是真佛，就是自性本具的般若智慧現前，不再迷惑，稱為報身，智慧之身，即為無上正等正覺。

《疏》又說，如果依法相宗講，「後常是相續常」，後常是應身、化身。如我們現在是業報身，能夠存在世間一段時間，無論住五十年、六十年、一百年，甚至於還有一百多歲的，是相續相，不是真常。實際上，相剎那生滅，真常不生滅，此地講的「佛身常」是真常。《疏》說：「今依法性宗，冥符於理，同理常也。」這是剛才講的意思，超越十方三世，此常是真常、本有，不從外得。佛有，我們大家都有，自性本來具足。般若智慧是真常，無量德能是真常，圓滿的相好也是真常。佛教導我們修行證果，證什麼？恢復性德中三個圓滿：智慧圓滿、德能圓滿、相好圓滿，我們學佛是學這個。

自性本有的法身是因，修行是緣，倘若不修，你沒有修德，性德不會現前。若是希望你的性德現前，要靠修德之緣。此緣是本師釋迦牟尼佛，若非是他給我們說出來，我們作夢也想不到。我們與佛有緣，釋迦牟尼佛不在世了，教法流傳在世間，我們遇到經教就是遇到釋迦牟尼佛；遇到祖師大德對於經教的註解，就等於祖師大德幫助、引導我們，明瞭佛陀說法的真實義，所謂「願解如來真實義」。我們離開祖師大德的指引，佛講的話聽不懂，所以祖師大德給我們做助緣。再往下看，助緣很多，包括修學的道場、同參道友，境界很深、很廣，擴展開來是盡虛空遍法界，無量無邊的剎土眾生，都給我們做修行證果的增上緣。沒有這些境界，我們到哪裡去修？

所以我們看到許許多多人修行，不能說他不努力，然而一生沒有成就。什麼原因？他不懂這個緣，他對「緣」字了解不透徹，甚至於曲解、錯解了。如果你真的正確明白，包括自己的身，連同生活環境，盡虛空遍法界

所有一切形相，都是我修行證果的助緣。我們真的瞭解並接受佛陀的教誨，怎麼做？孝養父母，如果只對自己的生身父母，把一切眾生忘掉了，錯了！佛在經上顯然講得很清楚：「一切男子是我父，一切女人是我母」，會念的人很多，知道的人很多，有誰認真去做？

《疏》云，「顯現」是離二障，煩惱障與所知障。今天我們的法身為什麼不顯？二障障住了。雖然被障，事實上還是「法界悉充滿」，我們自己不知不覺而已；離二障，你的知覺就恢復，你亦知亦覺了。二障頭一個是煩惱，自私自利，我們問，包括今天的修行人，誰能夠把自私自利放下？不肯放下，學佛是不得其門而入；放下是門找到了。什麼時候能入進去？身見破了、邊見破了，三界八十八使見惑破盡，入門了，成小乘須陀洹，大乘初信位的菩薩。說來容易，做來難。八萬四千法門，諸位要記住，都是要斷見惑才能入門；淨土法門不要斷惑，只要伏惑。斷與伏不同，古人有個比喻，斷如同拔草除根，伏是石頭壓草，草沒斷，使它不起作用。

所以，我們要有石頭壓草的本事，有能力控制煩惱，不讓它起現行；如果煩惱控制不住，那就不能往生。貪瞋痴慢是煩惱，你雖然沒有斷，要能控制住，讓它不起作用。有這個本事，你才能肯定往生淨土。但是這樣的功夫在其他法門中，沒有成就，其他的法門要斬草除根才能入門，其中的難易，相差很大。

大師在此地有一個說法：「若別說者，離煩惱障故法身顯，離所知障故智身成」。合起來講，二障都障兩種身，二障破，法身與智身皆現前，離二障，這兩種身都能夠現前，這都是說「顯」的意思。

『法界悉充滿』，清涼大師《疏》云：「諸根相好，一一無邊，無限福智所莊嚴故。」說的是自受用身、報身，無量無邊福德、智慧之所莊嚴。他受用，是把自受用的身與土，貢獻給人。《疏》云：「謂諸如來由平等智，示現微妙淨功德身，居純淨土。為住十地諸菩薩眾，現大神通，轉正法輪。」報身佛度化的對象是十地菩薩——別教的佛度別教地上菩薩，別教

十地等於圓教十住，不是普通人，普通的菩薩見不到報身如來，見到報身如來是初地以上。換句話說，初地以前所見的佛都是應身、化身。應身、化身度地前的菩薩，同樣也是現大神通、轉正法輪，幫助一切大眾斷疑生信，修學大乘法，在大乘法中得真正的法樂。這就是後面兩句所講的，『恆演廣大音，普震十方國』。這首偈大意懂得了，最重要的是我們要怎樣修學？

第二首：

如來普現身，徧入於世間，隨眾生樂欲，顯示神通力。

這一首意思非常明顯，「恆順眾生，隨喜功德」。『如來普現身，徧入於世間』，此世間就是一切諸佛剎土中的十法界，在十法界中隨類現身。即如觀世音菩薩三十二應，又如《華嚴經·入法界品》中的五十三參，隨類現身。無論現什麼身，不外乎應身、化身，但是在大乘圓教中講，「一即是三，三即是一」，應身就是報身、法身，法身就是應身、報身，沒有

分別。相上講有三，性上講是一；事上講有三，理上講是一，一而三、三而一，各方各面你都看明白了，才是真正了解諸法實相，不能著在一邊。這兩句是講佛現身，無處不現身。

『隨眾生樂欲』，這是什麼？這是因果感應，眾生有感，佛就有應。眾生以善心善行感，佛以善心善行來應。眾生造作罪業，惡心惡行也感，佛應不應？佛應，佛也會以惡心惡行來應。為什麼佛會有惡心惡行？給諸位說，佛善惡不二。諸佛菩薩的應化，從眾生心想生。你若作惡，現惡行，佛就變現閻羅王、羅剎來治你的罪。為什麼佛現這種相？大慈大悲。怎麼是慈悲？消你的業障。地獄、餓鬼從哪裡來？「唯心所現，唯識所變」。西方極樂世界、毘盧遮那佛的華藏世界從哪裡來？也是「唯心所現，唯識所變」，是一不是二。如果真正懂得這個境界，雖沒有證入，但理事都清楚了，十法界何嘗不是一真法界？一真法界與十法界原本不二，只因迷悟有差別。悟了，十法界就是一真法界；迷了，一真法界也成十法界。

諸佛菩薩在地獄、餓鬼道中，他自己的感受是一真法界、是清淨平等法界。做惡受報的人，他感受的就是極苦的境界，他在裡面要受足惡果。所以佛菩薩就像我們的父母、師長，我們做了好事情，父母、師長獎賞我們；做了不好的事情，父母、師長要懲罰我們。我們細心去思惟，真正把這個道理想通了，即使墮地獄，也生活在感恩的世界裡，希望在地獄中把自己一身的罪行惡業洗刷乾淨，離開地獄，重新作人。我們從這些地方去體會諸佛菩薩無盡的慈悲，子弟犯過，父母、師長體罰，打你、罵你、罰跪，那是真正的愛心、真正的慈悲，真正想成就你。「淺智不能測」，現在人淺智、溺愛，小孩犯錯誤卻原諒他，結果他是什麼心理？犯錯誤不要緊；結果是錯誤愈犯愈大，愈犯愈嚴重，到後來不可救藥！所以，中國的傳統教學，從小就防微杜漸，不能有一絲毫過失，從小來培訓，長大是君子、賢人，起心動念、言語造作就少過失，我們不能不警覺。

佛隨眾生心，普現於其前，眾生所見者，皆是佛神力。

『佛隨眾生心』，眾生心善、心惡，真心、假心，佛皆隨順，示現在你面前；你心覺，佛現佛菩薩身、善知識身；你心惡，佛現魔身、鬼身，幫助你消業障。你若不受災難，消不了業障；嚴重的罪障，地獄能消除；就如人犯了罪，法官判他刑罰、坐牢，直至刑滿出獄，這個刑罰是消他罪業的。所以，地獄、餓鬼、畜生不是佛變現給你受的，是你自己業力變現的，佛菩薩隨順你，也入你那個境界來幫助你。地藏菩薩的誓願：「地獄不空，誓不成佛」，地獄、世間的監牢獄，裡面都是犯罪的人，他去教化。世間的監獄很多，如何能把世間監獄變成學校，世間就不再有罪人。所以他在監獄受刑要教他，要給他上課，幫助他真正回頭。

這首偈中意思非常明顯，『佛隨眾生心，普現於其前』。境界的來由，因緣非常複雜，佛經常講無量因緣；但是無量因緣中確實有一個根本，根本是什麼？自己的起心動念，所以佛講「一切法從心想生」。這一個真實

的教誨、無上玄妙的指導，我們要記住、遵行——你想佛，你當然成佛。《大勢至菩薩念佛圓通章》就建立在此理論的基礎上，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。為什麼？因為你心想。《淨土聖賢錄》中，宋朝瑩珂法師念佛三天就能往生，太容易了！他能夠三天三夜專念阿彌陀佛、專想阿彌陀佛，不眠不休，真的「現前當來，必定見佛」，現前阿彌陀佛就來了。強烈的感，阿彌陀佛馬上應，他真的求生。阿彌陀佛來了告訴他：「你的陽壽還有十年，十年之後我再來接引你。」他說：「我十年壽命不要了，現在就跟你走。」阿彌陀佛同意，告訴他：三天之後來接引你。為什麼不當時就帶他走，有很深的意思，讓他表演給大眾看。如果當時帶走，人家開門看到瑩珂法師死了，以為是三天三夜沒有吃飯、沒有喝水，餓死了，太累而累死了，別人會誤會。他高高興興打開門，「三天之後，阿彌陀佛來接引我」，到三天後，他果然走了，影響多少人！宋朝到今天，七、八百年，不但影響當時，也影響現在，為我們念佛人做證明。

《阿彌陀經》講，若一日、若二日到若七日，沒錯！業障極深重的人，七天七夜念佛，像瑩珂那樣念法，才能成就。真心，沒有一點妄心，對世界毫無留戀。假若尚有一絲毫留戀，假的！那就沒有感應。所以念佛堂的堂主，常常提一句口頭禪：「放下身心世界，一心念佛」，那才叫勇猛精進，瑩珂就是這個念法，往生哪有難處？平常念佛一心一意，萬緣放下，學諦閑老和尚徒弟鍋漏匠，這是一個沒有緣學佛的人，他一個人住間破廟，初出家，也沒有受戒，誰都瞧不起他，他就能夠本著老和尚教他的方法，「老實念佛」，對於身心沒有一點壓力——念累了休息，休息好了接著念，念累了再休息。三年，他成功了。

如果有緣修福，那要學修無師，長春極樂寺往生的修無師，不認識字，沒有念過書。沒有出家之前，他作泥水匠，出家之後在廟裡專做苦工，做一些粗重的工作供養大眾，修福。任勞任怨，你看他的態度，我們在傳記中看到的，無論什麼人笑他、罵他、侮辱他，他都歡歡喜喜，不起一點瞋

恚心，滿面笑容，合掌跟人家阿彌陀佛。他也不說一句話，走的時候預知時至，自在往生。

「佛隨眾生心，普現於其前」，佛是無量無邊的相。『眾生所見者，皆是佛神力』，這兩句話很不好懂，如果現佛身、菩薩身，你還容易明瞭；如果現其他身，你就不知道；若說示現無情眾生的身，你就更不懂了！到自己緣成熟的時候，就懂了；緣不成熟的時候，佛還是常常現。

這件事情就像釋迦牟尼佛當年在世，他老人家的日常生活很有規律，起居作息有規矩。每天早晨起來做自己的功課——做樣子給學生看。那個時候沒有共修，修行各人做各人的，大家在一起聚會聽經，研究討論、聽經才在一起，到一定的時間出去托鉢。世尊住在城外，離城不太遠，只有三里路，大概相當於現在一公里到兩公里。為什麼距離都市這麼近？托鉢方便，太遠了不方便。沿門去托，人家布施，要給他說法，或者為他解答問題，作法布施。一個往返，我們想想至少也需要兩個小時，這是每天的功

課。如同《金剛經》上講的，回來之後，大家在一起吃，平均分配，吃完饭之後，把腳洗洗，敷座而坐。天天這樣作法，做了幾十年，這一天被須菩提尊者看懂了，《金剛經》就是這樣發起的。須菩提發現後，對世尊讚歎「希有世尊」，他明白了。大眾每天沒看出名堂，須菩提看出名堂了。這就是說明諸佛如來天天給我們示現，看看你什麼時候能看出來。

「眾生所見者，皆是佛神力」，我們六根所接觸的六塵境界，哪一樣不是佛的神力在演說？佛教給我們「受持讀誦，為人演說」，他老人家從不間斷。無論眾生能不能體會，總有一兩個會覺悟的。任何一個講席都有許許多多的眾生、鬼神來參與，法會時也多，尤其是講經，九法界的眾生都來聽，其中有聲聞、緣覺、菩薩；即使人道眾生沒有開悟的，也會有鬼神開悟的。我們看看聽到什麼時候，也可以像須菩提一樣，豁然開悟了。

第四首：

光明無有邊，說法亦無量，佛子隨其智，能入能觀察。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

161

華嚴演義【冊十三】

162

這一首，《疏》云：「法光無際」。前一首是「感應道交」，不曾中斷，放光說法也從未中斷，這是華嚴境界。『光明無有邊』，我們在《華嚴經》有這麼長時間的薰陶，確實感受佛菩薩的身光放光，漸漸有一點點感受到佛菩薩的磁場。『說法亦無量』，說法不僅是言說，包括三輪說法，身、語、意三輪，無量無邊。我們眼睛所見、耳所聞、鼻所嗅、舌所嚐、身所觸，哪一法不是佛法？哪一法不是妙法？

『佛子隨其智，能入能觀察』，你要有智，你就能入、能觀察，入的淺深、觀察的廣狹，在於智慧的大小。我們現在有那麼一點點小智慧，能體驗得到《大方廣佛華嚴經》在哪裡？就是我們現實的世界，就是現前虛空法界無量無邊的剎土眾生；「情與無情，同圓種智」，你有沒有發現？若能發現，你距離開悟就不遠了，可以肯定在這一生當中，不定什麼時候、什麼機緣，豁然大悟。境界雖然沒有現前，已經有了消息。你從這一首偈來看，「智」很重要，它是從真誠、清淨心中透出來的，真誠、清淨裡一

定還要具足平等、正覺、慈悲，從事上看，還有「看破、放下、自在、隨緣、念佛」；這是我們修行的總綱領、總原則。我自己這幾十年當中，就修這個，我教人也是教這個，在講台上講的，也是這個。千經萬論離不開這個中心，像一棵大樹一樣，這是根本，枝葉再多，都是從根本生起來的，這二十個字是根本。

第五首：

佛身無有生，而能示出生，法性如虛空，諸佛於中住。

這以下是第二段，講「體用無礙」，有三首偈，就是第五、第六、第七。於此偈，《疏》云，前二句是「約相無生現生」，後二句就性上講，「無住而住」。「無生為佛法體」，就是宇宙萬有的本體。『佛身無有生，而能示出生』，「示」是示現，所以「有相」從哪裡來？佛在這部經中說，十法界依正莊嚴是「唯心所現，唯識所變」，佛法論本體，即哲學所說的本體論，「無生」是體，「有生」是大用，有體當然有用。這裡面我們必

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

163

華嚴演義【冊十三】

164

須要能夠體會「無生而生」，那所生的相——十法界依正莊嚴是「生而無生」；體是無生，相哪裡會真有？

今天我們所看到的森羅萬象，究竟是一回什麼事情？「凡所有相，皆是虛妄」，一切現相都是有為法，「如夢幻泡影」。凡夫不曉得事實真相，執著夢幻泡影以為真實；正如同我們作夢，作夢時不知道自己在作夢，以為都是真的；我們現在就如同在夢境中，不知道自己在作夢。諸佛菩薩應化在世間，好比是知道自己在作夢，於是對於一切境界的感受與凡夫不同。不知道自己在做夢的人，在夢中的感受有苦樂憂喜捨；知道自己在作夢，這五種感受都沒有，所以佛菩薩是正受。

我們凡夫的心智被虛幻相所迷惑，這是一切苦的根源。「一念不覺，而有無明」，無明就是不了解事實真相，然後這唯心所現的相就產生變化，而不是外面境界相有變化，是你的意識把外面的真相看錯，有偏差，產生錯覺，於是在你意識中生起幻相，你見不到本質相分，所見的實際是虛幻

的影像相分。現代科學家不承認有物質的存在，通過他們的觀察，物質是什麼？是一種波動的現象。這個說法很了不起，與佛經講的很接近。佛法告訴我們，阿賴耶是什麼？阿賴耶就是真如本性的動相。確確實實物質現象是一個波動的現象，剎那生滅。一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，哪有物質存在？這個境界只有佛與大菩薩才能透徹明瞭。現象是什麼？「生滅同時」，你不會覺察，那要很深的定功才看得到，八地才真見到。《般若經》真的是千言萬語，不斷的提醒我們，「諸法無所有，不可得，畢竟空」，這是事實真相。你這樣看宇宙，宇宙的真相就被你看破了，你的妄想分別執著全都放下了，為什麼？毫無意義！畢竟空，第一義空。

《維摩經》中講「不二」，什麼不二？無生與有生不二，不二就是一，法界叫一真。《維摩經》通常稱為「小不思議經」，《華嚴》是「大不思議經」。一真是法界的本相、真實相，怎樣才能夠證得？一心。一心是能證，一真是所證。一心有淺深差別不同，一真的境界同樣也有淺深、廣狹

不同。八地菩薩的一心深，不是普通的一心，所以他看到諸法實相。我們用功要在這些地方用，就在日常生活當中，六根接觸六塵境界之處，微密觀照。當你能夠照見五蘊皆空，照見諸法不生不滅，你就是菩薩摩訶薩，不是普通菩薩，這時候你的心地純淨純善，真正是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是你心的樣子。這個境界深廣沒有邊際——「心包太虛，量周沙界」，要常作如是觀。

第六首：

無住亦無去，處處皆見佛，光明靡不周，名稱悉遠聞。

這首偈是就「作用」來說，無去無住而周遍法界。五、六、七三首偈意思很深，純粹是哲學說的本體與現象，非常之深廣。

前面一首偈講無生而能生，無住又有住，「法性如虛空，諸佛於中住」，好像有住，而在許許多多經論中，《維摩經》講「不二法門」，《楞伽經》講「一切不生」，《中觀論》說「不生為論宗體」；中觀講八不：「不生

不滅，不來不去，不常不斷，不一不異」。傳大士亦說：「佛法以無生為體，無著為宗，忘想為因，涅槃為果」，忘是忘記，或者是無也、亡也，把想忘掉、離、斷，這是因。傳大士這首偈是針對經文此偈而來。大乘佛法最怕著相，所以無住處，『無住亦無去，處處皆見佛』，最重要就是「無住亦無去」，就性上講「法性如虛空」。「諸佛於中住」，世間人總是執著「你住在哪裡」？就像真有住，你若是執著分別它，你就錯了。《金剛經》上講佛住在哪裡？佛住在無住。

禪宗達摩祖師到中國來，真的很不容易，等到一個慧可，慧可向他請教一個什麼問題？他的心不安，也就是心沒有住處，求達摩給他安心。這是真正用功的人，「心不安，這是我大病」，遇到善知識，求「如何能令我心安？」達摩祖師說，「你把心拿來，我替你安。」我們看到很多達摩的造像，直伸一隻手，那就是對慧可的。慧可回過頭找，這個時間一定是過了很久，慧可大師說：「覓心了不可得」。達摩祖師笑笑，回答一句，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

167

華嚴演義【冊十三】

168

「與汝安心竟」，用現代話說：我已經把你的心安好了。哪有心？還有什麼安不安？問題一下解決，豁然大悟！

諸佛於中住，住在哪裡？住在無住。住與無住是一不是二，那叫無住生心。此地，菩薩怕我們起誤會，以為真的「佛身無有生」而能生，以為真的有生；「諸佛於中住」，以為真的有住，這是大乘經講「究竟了義」最困難的地方。為什麼？眾生是處處住。眾生住有，佛為他講空；講空是為什麼？破他執有的，結果他誤會了，以為有是錯誤的，空是正確的，他又住空了。眾生住空，佛就講有，有是破你對空的執著。一破之後，空有兩邊不住，這就對了。否則他總落在一邊，這就是為何都不開悟，麻煩在這裡。佛的方法都是幫助人開悟的，眾生偏偏執著，不離開分別執著，就沒有悟入的可能。慧可為什麼有能力悟入？他在那時候只有一念疑情，妄想分別執著都沒有，被達摩祖師一句話點醒，他真的醒過來了。

《般若經》上講得好，「不住一切法，方住般若波羅蜜」，你住一切

法，就沒有般若波羅蜜了。給你講般若，你就住在般若上，住是什麼？執著般若、分別般若，落般若的印象。所以，佛法難，真正難就難在這裡。佛用種種善巧方便法，希望恢復你本心的空靈，你若是知道空就靈了。你的心不空，妄念紛飛，說什麼你就執著什麼，這樣學法，那真的要無量劫。相雖然是虛妄的，但它有作用，其作用也不是真實的，所以對作用也不能執著。體、相、用都不執著，你就得大自在。相可以受用，不能分別執著或落印象。

『光明靡不周』，「光明」是智慧，自性本具般若智慧放光。在哪裡放光？全身放光，「六根門頭，放光動地」。周遍虛空法界，「靡不周」，佛如是，菩薩如是，聲聞、緣覺亦如是，一切眾生無不如是。我們是迷而不覺，看不見。誰看得見？法身菩薩。法身菩薩幫助六道凡夫，凡夫就像水晶琉璃球，為無價之寶，但是現在球面上有些塵土、泥沙混攪成一團，法身菩薩幫助你清除這些髒的東西。你原本是個珍寶，與法身菩薩沒有兩

樣；他也是個水晶球，但是他乾乾淨淨、一塵不染，我們也是完全相同，體、相、作用無一不同。我們今天雖然是泥沙攪混在一團，但是對於真如性德沒有絲毫妨礙，一點也沒有失掉，只要除去上面的髒東西就行了。佛把這污穢骯髒的東西分為見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱三類。所以諸佛菩薩看我們是什麼？是諸佛菩薩，看蚊蟲螞蟻也是諸佛菩薩。

諸佛是講體，菩薩是講作用；諸佛就是《金剛經》說的「無住」，菩薩就是「生心」。從體起用就是菩薩，菩薩與佛是一不是二。『名稱悉遠聞』，「遠」就是周遍法界，一切諸佛剎土，世界海微塵數眾生皆普聞，沒有不知道的。

第七首：

無體無住處，亦無生可得，無相亦無形，所現皆如影。

這首偈非常重要，完全說出事實真相。說「體」，你可不要執著體；說「住處」，你也不能執著住；前面說「處處皆見佛」，你也不要執著「處」。

經上這些話，是一個否定，否定就是不承認，意思是教你不執著，你不執著、不分別，才真正見到事實真相，就是宇宙人生的真相。佛說法目的在哪裡？讓你明瞭而不執著，明瞭是慧，不執著是定，你真的入諸佛如來、法身大士的境界。前面講「而能示出生」，你不要執著真的有個生，『亦無生可得』，你們想想這個味道，須多念。『無相亦無形』，相是色相，形是形體，確實如此，我們凡夫對這句話很難體會，為什麼？我們經驗當中有相、有形，有色相、有形體。『所現皆如影』，影有沒有？在太陽照耀之下是有，沒有太陽的時候就沒有了。此地講有太陽的時候影子也沒有。佛經常用夢境比喻，夢與影都是說明相是幻相，決非真實。透過此處你去細細參究、觀察，現實境界確實是「夢幻泡影」，了不可得，所以怎麼能夠執著相？

以上三首偈共十二句，意思深廣無盡，深位菩薩要想把它講得很清楚、很明白，都不容易做到，為什麼？這是如來果地上的境界。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

171

華嚴演義【冊十三】

172

第八首：

佛隨眾生心，為興大法雲，種種方便門，示悟而調伏。

末後第三段，有三首偈是說「真應無盡」；此首是講「法雲無盡」，即是「法門無量誓願學」這一願。『佛隨眾生心』，當然首先要現身，這個身是應化身，也可以包括佛的報身，因為報身教化的對象是法身菩薩，包括別教地上菩薩，對於別教三賢以下，都是示現應身、化身；而佛現身決定是無心的，『佛隨眾生心，為興大法雲』，隨著眾生的心，其根性、欲求，佛菩薩來幫助你。

第二句「興」是興起、建立，「大法」就是佛陀的教育，佛建立這個教學。『種種方便門』，是講教學的儀式、方法。天台宗的化儀四教，從儀式分頓、漸、祕密、不定四種；化法四教，從教學方法、內容講，有藏、通、別、圓，這些完全是應機施教——「種種方便門」。

佛說法依「二諦」，也就是佛法理論的依據，第一個是真諦，真諦就

是宇宙人生的真相；佛所證得的真諦，凡夫沒有。對人天來講，俗諦講得多，真諦講得少。真諦，世間人難懂，前面三首偈就是講真諦，很費事、很難體會。佛講俗諦，我們聽了很開心，容易懂、容易接受，給我們講世間的這些道理、人情世故，教導我們怎麼生活、怎樣工作、怎樣處事待人接物，我們歡喜接受。其中也有少分的真諦在裡面，佛的用意是希望不斷向上提升我們的境界，這是大慈大悲。

佛教菩薩，教聲聞、緣覺，多說真諦，少說俗諦。為什麼對菩薩還要講俗諦？菩薩要教化眾生，若不懂得眾生的根性，沒有辦法教化，所以菩薩法中有俗諦。講到最高的是真俗圓融——圓教，真俗是一不是二。所以佛教化眾生，我們不能不細心體會、認真學習。佛無有定法，隨機應變，活潑潑，最後一句是教學的目的——『示悟而調伏』，「示」是指示，也是示現；示現是明確的指示或暗示，示的是什麼？覺悟的境界。釋迦牟尼佛一生，「八相成道」是暗示，我們一看就要覺悟。看不出來、不能覺悟，

這才指示，那就為你詳細說明八相成道的意義，這就是指示。聰明、利根的人看到、聽到，他覺悟：「佛為一大事因緣，出現於世」，他看出來，解決生死問題，這才是人生第一樁大事。

第九首：

一切世界中，見佛坐道場，大眾所圍繞，照耀十方國。

此偈是讚頌佛陀「眾會無盡」，世尊當年在世，四十九年中，辦講座辦了三百多次，相當的密集。眾會是大眾聚會，佛陀與大眾在一起聚會就是教學。講學、教學這兩種方法，同時交互起用。我們仔細觀察，佛對學生們用講學的方式少，教學的方式多。

毘盧遮那如來，『一切世界中，見佛坐道場』，毘盧遮那佛的道場遍布在虛空法界。佛經有教經、理經、行經、果經，行是要做到、要落實，著重在行持，不是著重在理論，要求自己要做到。我們能掌握全經宗旨，就要落實在實際生活當中，要做到起心動念離貪瞋痴，這樣子才是大乘經

裡面常常講的善男子、善女人；我們都能做到，這學院也就是上善學院，為什麼？裡面都是「諸上善人俱會一處」。要以這個目標來學習，務必要達到這個目標，要從本身做起；本身做得好，自然就影響別的同学、影響這個地區、影響環境；做出好的樣子，好的樣子是佛菩薩的樣子，給人看看。諸佛菩薩應化在世間都是如此，緣興則現，緣散就滅了，就在一個緣字。緣是什麼？眾生好不好學、肯不肯真幹。所以你好學、你真幹，決定感應佛菩薩到這裡來。「佛氏門中，不捨一人」，不管你是感恩也好、是報怨也好，無所謂！覺悟的人不計較這些，覺悟的人只看你的佛性，不執著、不計較你現前的行為，總是真誠、清淨、平等的來幫助你、照顧你。「見佛坐道場」，是說佛在這地區教學，言教固然重要，最重要的是身教，給學生做好榜樣。

法喜菩薩讚頌最後一首：

一切諸佛身，皆有無盡相，示現雖無量，色相終不盡。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

175

華嚴演義【冊十三】

176

讚歎「身相無盡」，總的來說是真應無盡。前一首是講教學的場所、環境，諸佛菩薩教化眾生，無不是隨緣應機，不是固定的，並不是先有一個構想，內心永遠是清淨的，一絲毫不受染污，隨緣應機。道場在哪裡？盡虛空遍法界無處不是道場，哪個地方眾生想學，緣成熟，佛菩薩就示現。教學的方式不一定，平常人家小客廳、院子中都可以講經說法，曠野、山林、樹下都是教學的好場所，沒有教科書，也沒有講義，也沒有參考資料。怎麼教學？面對面聊天、談話。佛談話的內容，無不是令聽者覺悟，所以佛菩薩教學宗旨只有一個，幫助一切眾生破迷開悟；而講斷惡修善是附帶的，那不是主題，是救急。你眼前有災難，化解眼前的災難。如果要得到永恆的解脫，那是破迷開悟。所以破迷開悟是教學的主要宗旨，斷惡修善也可以說是重要的手段，特別是教初學者。

佛的「身相無盡」，如同上面第九首末後兩句：「大眾所圍繞，照耀十方國」，「大眾所圍繞」好懂，而怎麼會「照耀十方國」？確實不是凡

夫能夠知道的。我們修學大乘佛法，尤其是學習《華嚴經》，佛在經上講得很多，講的是宇宙人生的真相。諸佛菩薩還是人，但他們與我們不一樣的是，我們心中有雜念，他沒有，心如止水，平靜沒有絲毫波動，所以他的境界遍虛空法界。「心包太虛，量周沙界」，佛心普照、智照虛空法界，那是事實真相，不是讚歎的，不是誇張，完全是事實。我們凡夫心是大風大浪，現在的人心是驚濤駭浪。我們要問，我們凡夫的情見，凡夫思想的波，會不會也像佛一樣周遍虛空法界？我們想像當中應該是。像一個大湖，湖水很清，清澈見底，水平如鏡，我們投入一顆小石子，濺起波紋，波紋從一點慢慢擴張，到很大的時候就看不見了，此時還有沒有波？還有，周遍湖的邊際。我們能看得見的波是比較明顯的，微細的波看不到。現代天文學家告訴我們，從遠處星球發出的光波，非常強烈，但是距離地球太遠，到我們地球上能夠觀察得到的波，已經相當微弱，就與一顆石子投在水裡濺起的波紋一樣。從此處我們去觀察、思惟，我們起心動念的思想波也不

可思議。所以佛說：「心、佛、眾生，三無差別」，我們起個善念，或是起個惡念，這個思想波也能夠周遍法界。

『一切諸佛身，皆有無盡相』，「無盡相」就是說他有無盡的德能，多才多藝。「相」可以說之為相狀，「無盡相」，世間行業很多，他行行精通，這叫圓滿的智慧德能，不但通，精通。在中國，孔老夫子是典型，夫子多才多藝；出家，釋迦牟尼佛是模範，沒有一樣不會。他怎麼會的？學會的，好學。為什麼好學？好學的一個動力，此動力很有關係，為眾生服務，即四弘誓願的第一願，「眾生無邊誓願度」，我要幫助一切眾生，我若沒有智慧能力，如何幫助。

《疏》云：「無盡相言，兼真身故」，也是我們常講的法身、報身、應化身；第一「應用無盡，若鏡對萬形」，如鏡子般，能照外面所有境界；第二「真體無盡，此復二種：一、十蓮華藏之色相故；二、一一色相體無窮盡，湛然不變故。」體是自性，當然沒有窮盡。湛然不變，指真身，這

不是應化身；而應化身不離真身，一即是三，三即是一。大乘經典中常講，「佛有無量相，相有無量好」，與此地所講的境界相同，這是自性性德圓滿的流露。自性的德用，我們常說為三大類，第一個是般若智慧，第二個是能力，就是無量無邊的德能，第三個是無量無邊的相好；說一個必定兼其餘兩個，它是一體的。

後面引經上一首偈，「妙色湛然常安隱，不為時節劫數遷，大聖曠劫行慈悲，獲得金剛不壞體。」這首偈子好，我們要牢記。時節劫數是時間，是指不為外境干擾，他才安、才穩；換句話說，安是定慧，穩是戒行。人守規矩、持戒，就顯得端莊穩重，有定、有慧當然安，無論外面境界如何變化，決定不受誘惑。「大聖曠劫行慈悲，獲得金剛不壞體」，曠劫是長時無量劫，修什麼？修慈悲心，慈是與樂，悲是拔苦，看到眾生有苦難，菩薩無條件的去幫助他，全心全力去幫助他，行慈悲。不要忘記了，世間苦人多，我們雖然苦，比我們更苦的人還不少。如果我們真的發心想幫助

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

2、南方

179

華嚴演義【冊十三】

180

他，那你就不能不發憤修學，為什麼？我德行不夠，憑什麼幫助人？我身心不安穩，我怎麼能幫助人？我能力不具足，我拿什麼幫助人？不能不學，樣樣都學，樣樣都懂，我幫助別人的層面就擴大了。我好好的修養自己，身心清淨、健康長壽，我幫助別人的時間就長，可以多為眾生造福，為眾生培福。

我們是淨土宗，院訓以印光法師的法語十六個字：「敦倫盡分，閑邪存誠，老實念佛，求生淨土」，這是一生修學的目標，也是幫助一切眾生、教化一切眾生總的方向、綱領，不能夠疏忽。這十六個字，你做出樣子來給別人看，你就是行大慈悲。「獲得金剛不壞體」，這是果報。《勝鬘經》上有兩句話，「如來色無盡，智慧亦復然」，都是講『色相體無窮盡』的意思。

3、西方

第三段，西方香焰光菩薩。

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名香焰光普明慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

西方香焰光菩薩，讚頌也有十首，讚佛身，包括佛的弟子、學生大眾。我們把菩薩的名號做一個簡單的介紹，清涼大師在註解中說，香焰菩薩，前面列名「月光香焰普莊嚴」，此處『香焰光』，「光」就是月光的意思，「明慧」就是智慧莊嚴的意思，名稱小有不同，意思一樣都很圓滿。我們從名號上看，「香」表德行，「焰」，火焰，表智慧。「香焰光」，即以德智影響一切眾生、教導一切眾生。底下的光是身光與放光，放的是智慧光，德行的光。『普明慧』，「普」是普遍，周遍虛空法界，幫助、成就一切眾生的智慧德能相好，這就是前面講的行大慈悲。

下面十首頌「讚佛身含眾海」，《疏》云：「即答加持問，由加能入故」，想要入佛境界，不得佛力加持，是做不到的，一定要得佛力加持。不僅是佛境界，即使是我們今天發心捨己為人，希望為眾生、為社會做點

好事，還是要得佛力加持；不得佛力加持做不成。

第一首：

此會諸菩薩，入佛難思地，一一皆能見，一切佛神力。

這十首頌，清涼《疏》說，是讚佛身以及與會的大眾，就是答覆加持問，前經文有「云何是諸佛加持」，這十首偈為我們解答。有佛加持才能入佛境界，這裡面前面九首是讚大眾、「讚眾海」，讚大眾就是讚佛的大能大德，最後一首「結歸佛德」。前九首中，第一首是總說，後八首是別說。

『此會諸菩薩』，指華藏海會。前面我們看到毘盧遮那如來從口中放光，召集十方無量無邊菩薩眾來參與大會，此處香焰光菩薩們是從西方而來，而「此會諸菩薩」是講從十方來的，包含華藏世界內所有參與大會的菩薩，人數無量無邊。

『入佛難思地』，指入佛境界，能夠見佛，當然入佛境界。五十三參

為我們示現，善財童子參訪吉祥雲比丘，從跡象上說，他是圓教初住菩薩，而沒有入圓教初住的境界，怎能見到初住菩薩？若契入二住境界，才能見到二住菩薩，為海雲比丘所代表。這些人都是見到毘盧遮那佛的報身，不是應化身。十方來的菩薩都不是普通人，但是，須得佛力加持才能「入」。毘盧遮那放光，他們見到佛光，都來了。佛光加持，佛的本願威神加持。何以曉得？每一方代表的主菩薩來讚頌，都是「承佛威神」，這句話非常明顯，承蒙佛威神本願的加持，他們才能入佛境界。

與會的大眾得佛力加持，『一一皆能見，一切佛神力』，「一一」指什麼？虛空法界剎土眾生，一一眾生的性相、理事、因果，這些菩薩沒有不知道的；換句話說，對於宇宙人生的真相，他們都能見。「一切佛神力」，這句話也是雙關語，「能見」到一切佛的神力，與會大眾每一位菩薩都能見到一切佛的神力，當然得一切佛神力的加持，見到宇宙人生真相。我們今天發心，心真實，與佛心相應；我們發的願，與佛願相應，若能夠行持

也與佛的行相應，不是只得一尊佛的佛力加持，你也是得一切佛的神力加持，這是一定的道理。

這一句是總說，下面有八首是別說；就是講「一一」、「一切」。第二、三、四、五，這四首偈，清涼《疏》說「平遍一切」，平是平等，遍是周遍，平等周遍。

第二首：

智身能徧入，一切剎微塵，見身在彼中，普見於諸佛。

這是「智身入剎塵」。《華嚴經》講十種身，而又「一即是多，多即是一」，一身就是十身，任何一身皆具足十身。「身入剎塵」這是事事無礙的境界，『智身能徧入』，能周徧入，不是入一微塵，一切微塵都入，指依報。下面第六首講入正報，正報入毛孔，依報入微塵，『一切剎微塵』，「一切剎」指盡虛空遍法界一切諸佛剎土，剎土中的每一個微塵。

『見身在彼中』，自己清清楚楚，如同我們現在，很清楚自己在攝影

棚中，菩薩身入剎塵，自己也非常清楚。『普見於諸佛』，一微塵中，佛在示現講經說法，菩薩在微塵中見佛，也是禮敬、供養、聞法；不但上求，而且下化，微塵裡含藏無量無邊的眾生，都在這一微塵中；後面講都在一毛孔中，也是如此。

此境界無法理解，但佛今天給我們講真話，小可以裝大，究竟裝多大？不可思議，極小的微塵可以容納無窮大，這是事事無礙的境界。為什麼能容？稱性，虛空法界是自性，微塵、毛孔還是自性，性沒有大小、沒有來去，所以這是自性的圓融，法爾如是，本來就是這樣的，我們很不容易理解。古大德用個比喻說，羅網中繫寶珠，假設房屋上面懸掛著羅網，每一個網孔都有一顆明珠，這珠子就像一面鏡子，清清楚楚照出房中的影像，每一個珠子都照全部的影像，而且珠與珠又互相照映，顯示重重無盡；法界真相就是這樣，重重無盡，各個圓滿沒有欠缺，大的圓滿，小也圓滿。一粒微塵就像一顆明珠一樣，一微塵的作用，科學家永遠沒辦法理解，它

的作用是能夠容虛空法界剎土眾生，這種妙用難思，太不可思議了。

第三首：

如影現眾剎，一切如來所，於彼一切中，悉現神通事。

這一首偈，《疏》云：「色身普現用」。『如影現眾剎』，《金剛經》中說：「一切有為法，如夢幻泡影」，我們所有的相，實實在在講，確實真的是影像；「凡所有相，皆是虛妄」，這是事實真相。無量無邊諸佛剎土，從哪裡來的？從眾生的業感，這是緣，諸佛菩薩度生的弘願是因，因緣和合，影像就現前。此因緣可以互說，如果說眾生業感是因，佛菩薩的弘願就是緣。我們仔細去觀察，在四聖法界而言，佛的願力是因，眾生的業感是緣，因為佛都發過此大願——「眾生無邊誓願度」，因緣具足而現四聖法界。以六凡法界而言，眾生業感是因，佛菩薩的悲願是緣；眾生有感，佛就有應；佛到世間來現身，建立道場、教化眾生，幫助眾生破迷開悟。所以我們要懂得影現剎土，剎土就是世界，現在人講星球，講時間與

空間，無限的時空。這裡面有無量無邊的星球，星球就是剎土，又每一個星球中都有眾生。為什麼？眾生是正報，星球是依報，沒有正報，哪裡會有依報？正報與依報可以說是同時出現的，但是正報在先，如同我們人身，依報如影，人站在燈光下都有個影子，同時出現。但是必定先有人後有影，不可能先有影後有人。依報永遠隨著正報轉，由此我們就要覺悟，一切法空，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，我們的心就平靜，妄念沒有了。

『如影現眾剎，一切如來所』，智身契入。『於彼一切中，悉現神通事』，在佛剎裡面聽經聞法，禮敬供佛，把佛所教導自己的都能夠落實，這叫做「悉現神通事」。如果我們懂得，就應當落實在現前，我們現前的境界跟經上講的無二無別，你要用智照，才能夠見到。

第四首：

普賢諸行願，修治已明潔，能於一切剎，普見佛神變。

四、五這兩首，《疏》云：「後二釋成前義。一普賢行圓故。二身心

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

3、西方

187

華嚴演義【冊十三】

188

平等故。」是解釋前面所說的意思。這一首是說「普賢行圓」，才能夠智身入剎塵、色身普現用。前面講的是果，此處說因；換句話說，我們想求佛力加持，修因重要，修因得佛力加持，才能契入諸佛的難思地。

第一句教導我們，『普賢諸行願』，合起來講，普賢菩薩十大願王，每一願的境界都是無量無邊。普賢行與大乘菩薩行有什麼不同？大乘菩薩修六度，四攝六度是行門的總綱領，普賢菩薩也不例外，還是四攝十波羅蜜；尤其是十波羅蜜，十信、十住、十行、十迴向、十地全是修這個，位位都是修十波羅蜜。普賢行有什麼不同？普賢的心與大乘菩薩的心不一樣，普賢的心是與性體、性德圓滿相應，所以他很容易得到一切諸佛加持。大乘菩薩的心與性德、性體不能圓滿相應，還摻雜毫分不淨不善；普賢心決定不摻雜毫分不淨不善，他是圓滿的。普賢菩薩發心為一切眾生，但沒有「為一切眾生」的念頭，這是三輪體空。做事比任何人都積極、都圓滿，但心地痕跡都不著，純淨純善。說到真誠恭敬，對十法界一切有情眾生是

平等的，一片真誠，一片恭敬。不但對於有情眾生，即使是對十法界無情眾生，也不例外。讀《華嚴》就明瞭，所有植物、礦物，乃至一微塵，其中有一切諸佛在轉大法輪，我們的四方、四維、上下，全體是佛。

『修治已明潔』，修治是對自己說，改正毛病習氣。「修」是修正，「治」是對治，就像有病用藥物來對治。修治所用的方法，大乘經上常說，「禪是佛心，教是佛語，律是佛身」，這就懂得了，我們用什麼方法修正三業？用禪修心，用戒修身，用經教修正言語。《華嚴經》內容豐富，普賢菩薩說法代表佛言，可以說把社會上各個階層的人都說到了；可學習的東西太多太多，內容實在是太豐富了。所以最重要的修行、對治，普賢菩薩做到圓滿，所以「已明潔」，心地光明，身體清淨，潔是清淨；心地光明，沒有一絲毫障礙。這一句講的是功夫，是這首偈中最重要的一句。

下面是講果德，『能於一切剎，普見佛神變』。我們相信他突破了所有的障礙，現在科學家講時空維次，普賢菩薩完全突破，所以虛空法界，

以及過去、未來無量無邊諸佛剎土，他都能入。前面講「此會諸菩薩，入佛難思地」，怎麼入的？普賢行能入。這使我們想到《四十華嚴》，清涼大師在經題上說的「不思議解脫境界」，就是此處講的「於一切剎，普見佛神變」。普賢行願能入，不思議解脫是所入，能所是一不是二，這才圓融，事實真相如是。入諸佛剎土，當然見諸佛的神變，用「神變」二字，包括諸佛如來修行證果、自行化他。諸佛神變究竟是什麼？有沒有方法具體指陳出來？有，《大方廣佛華嚴經》就是，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經論就是，現在我們把它彙集起來稱為《大藏經》，這一部大藏經就是佛的神變。菩薩能見，菩薩能入。

第五首：

身住一切處，一切皆平等，智能如是行，入佛之境界。

這一首偈說得更明白，重要的一句話：『一切皆平等』，我們常說突破時空維次，怎麼突破？「一切皆平等」就一切都突破了。你為什麼不能

突破？因為不平等。十法界依正莊嚴從哪裡來的？妄想分別執著變現出來的，妄想分別執著是不平；若能與九法界眾生都平等了，九法界的境界全現在眼前。平等是什麼？是佛法中講的三昧、禪定，也就是說不起心、不動念、不分別、不執著就平等了。平等是真心，稍有不平，真心變成妄心，妄心不平。妄心就是阿賴耶，阿賴耶含藏一切習氣種子，它怎麼會平？什麼時候平？轉阿賴耶為大圓鏡智，就變成無量無邊的智慧，就是實智、權智，根本智、後得智。怎麼轉變？用什麼東西轉化？轉末那識為平等性智。諸佛如來、法身菩薩是用平等心對待虛空法界剎土眾生，沒有親疏，真正平等，真心現前。在《華嚴經》上圓教初住菩薩開始用真心，不再用妄心；換句話說，用平等心，不再有差別心。若還有差別的心對人，自己要曉得，還是凡夫，沒有能夠轉凡成聖。

『身住一切處』，無處不現身，所以下面才講「一切皆平等」，超越六道、超越十法界，入佛法界了。『智能如是行，入佛之境界』，這是真

實智慧。開經偈「願解如來真實義」，是真正入佛境界，了解佛菩薩的思想和行持，而後你才能過佛菩薩的生活，那就是入佛菩薩的境界。怎樣才能夠看得到這個事實？古大德常用的方法「止觀」，也叫修禪。初學的人最適當的方法是靜坐觀想，或靜坐聽經。我們用念佛法門，佛號一句一句念，一句佛號念到底，無念與有念平等了，真正到念而無念、無念而念，念佛三昧現前，一心不亂就現前了。

第六首：

已證如來智，等照於法界，普入佛毛孔，一切諸剎海。

向下至第九首，《疏》云：「明微細入於毛孔剎中而作用」，這是說明後面共十六句，都是說不思議解脫境界。『已證如來智』，說明與會的大菩薩不是普通人，各個都是證入佛的境界，換句話說，都是等覺菩薩位，已證如來智。『等照於法界』，證得自性本具的般若智慧，當然起作用，這個作用就是照見法界。「等」是平等，與佛平等，稱為等覺，照盡虛空

遍法界，有這樣的能力。這個能力是我們大家的本能，可惜現前迷失了，並不是真的失掉；若真的失掉就不容易得到，只是迷失。什麼時候能夠得到？覺悟就得到了。一切眾生最可貴的是覺悟，圓滿的覺悟稱為佛陀，「一切皆成佛」，哪個不成佛？所以佛佛平等。

『普入佛毛孔』，這是入正報，前面講的是入依報，入「剎塵」、入「微塵」，此處入「毛孔」。『一切諸剎海』，「一切諸剎海」在哪裡？在佛毛孔中。一毛孔如是，一切毛孔無不如是，如前面講的一微塵如是，一切微塵皆如是。這是事事無礙、究竟圓滿的境界。所以我們能夠肯定這些菩薩是等覺位，不是普通菩薩，什麼時候自己證得等覺，這些境界都證實了。怎麼證得？菩薩在前面說出綱領，「一切皆平等」，你就能證入。大乘經論中佛常說十法界的因緣很複雜，有無量因緣。世、出世中隨拈一法都是無量因緣，與此處講的微塵、毛孔一樣，你說毛孔中有「一切諸剎海」，微塵中是「一切剎微塵，見身在彼中」，境界難思，不思議的境界！

十法界依正莊嚴全是影像，毛孔、微塵都是心現、識變的，心性沒有大小，而且沒有生滅、沒有來去，不常不斷，不一不異，所以現這個境界。賢首國師為武則天說法，用十鏡置八隅，中安佛像，然燈照之，則鏡鏡現像，以表剎海重重無盡之意。最簡單的例子，你用兩面鏡子，一個在前面，一個在後面，就可以看到你自己鏡子裡頭的影像，你去數，能數出多少？數不出來，無有窮盡。佛菩薩現身，現應身、現化身，無量無邊，就像這個道理，現無量無邊身。

第七首：

一切佛國土，皆現神通力，示現種種身，及種種名號。

這是起作用。我們讀了這段經文，想想，要記住佛的教誨：「一切法從心想生」，這句話重要，決定不能夠疏忽。想佛就作佛，想魔就作魔，這是我們修行證果的最高指導原則，得究竟圓滿福慧修學的總綱領、總原則。有同學來問我：煩惱習氣很重，很想轉，轉不過來怎麼辦？這問題實

在講，是你知之不真，你每天也讀經、也聽經，你沒有真正懂得，沒有真正明瞭。若是真正透徹理解「一切法從心想生」，你真的明瞭，自己反省一下，我是想作佛，還是想作鬼？還是想下地獄？皆在一念之間。我們是業力來這世間，沒有關係，不管什麼身分，來了就好；無論什麼因緣，來了就好。學佛之後覺悟，會轉了，懂得改造命運，那就很自在，決定不受業力主宰。

『一切佛國土，皆現神通力』。「一切」指的是什麼？毛孔中的一切諸國土、諸佛剎土。「皆現神通力」，一點不錯，一微塵、一切微塵，一毛孔、一切毛孔，都顯示虛空法界剎土眾生。虛空法界沒有縮小，微塵、毛孔沒有放大。就如一方明鏡，鏡子不大，山河大地景象明照其中，山河大地沒有縮小，鏡子沒有放大，沒有大小。這是真相，而我們的思惟只能思惟相彷彿，真相想不到；因為我們用的是思議心，只能夠見到真相的影子，不能見到真相。

「現神通力」，這裡面起了神通妙用，哪些神通妙用？『示現種種身，及種種名號』，舉這兩個例子。「種種」表無量無邊的色相、德能，用意無一不是幫助眾生覺悟。這個境界確實是永恆的，雖然它是生滅相，生滅相續而不斷。「不常不斷」，雖然它不常，但是它不斷；換句話說，永遠在我們面前。可是我們被煩惱習氣、利慾薰心，這些垢穢把我們的心性嚴重遮蓋，心性中的般若智慧一點透不出來。即使透出來的一點點，變成了煩惱習氣，又去起惑、造業、受報，變現出六道輪迴的影像，而迷在這裡面出不去，就如睡覺做惡夢，醒不過來；在夢中受苦受難，驚慌失措，醒不過來，所以諸佛菩薩說之為「可憐憫者」，真正可憐、可憫。佛菩薩來幫助他，「示現種種身，及種種名號」，「種種身」是給他做榜樣，身教；「種種名號」，言教。教化眾生這兩個是重要的手段，做樣子給他看，教導他。所以，我們見到佛形象、聽到佛名號，就要覺悟、懂得它所表之法去學習，你就真正得受用。

第八首：

能於一念頃，普現諸神變，道場成正覺，及轉妙法輪。

前一首偈講現身與名號，這一首偈很具體說出是哪些神變。從這一首偈中，我們就能夠聯想到八相成道，諸佛菩薩展現的是八相成道。第一句說『能於一念頃』，「一念頃」是講時間之短。『普現諸神變，道場成正覺』，這是舉例，意思是說可以在無量無邊的微塵剎中及毛孔剎中，「一念頃」中就能示現八相成道。八相成道能現，其餘的無一不能現。《普門品》中講三十二應，《華嚴經》講五十三參，三十二、五十三不是數目字，而是表法。為什麼？一一法中都包含無量無邊，重重無盡，顯示本善，顯示大圓滿，智圓滿、德圓滿、相圓滿。德是能力。

此地實際上也是告訴我們，我們學佛學什麼？就學這三個圓滿，我們三樣都欠缺，欠缺得太多；但是佛告訴我們不必害怕，為什麼？三個圓滿是我們自性本來具足的，問題是如何恢復？九界眾生、六道凡夫迷失了自

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

3、西方

197

華嚴演義【冊十三】

198

性本善，迷失不是真的失掉，如馬鳴菩薩在《大乘起信論》中告訴我們：「本覺本有，不覺本無」，這兩句話給我們很大的信心。本覺本有，當然可以恢復；不覺，就是妄想分別執著，本無，當然可以斷除。問題是我們覺不覺悟、肯不肯發心斷除？果然覺悟，真肯發心斷，就斷掉了。斷不掉、沒放下，是怎麼回事情？心想在作祟，依舊隨順煩惱習氣，你的心不清淨，妄念很多，自私自利的念頭太重，就被這些東西控制，所以在六道輪迴永遠沒有出頭的日子。

「道場成正覺，及轉妙法輪」，轉妙法輪就是我們今天講的弘法利生，弘法利生要從講台上落實到生活上。菩薩法就是六度、四攝，在《華嚴經》，從初發心到等覺，就是修十波羅蜜。我們能夠將十波羅蜜落實在生活、工作，以及在處事待人接物上，這就是真正修行、真正修菩薩道；決不是展開經典空說而已，空說是沒有用處，要做到！

第九首：

一切廣大剎，億劫不思議，菩薩三昧中，一念皆能現。

這一首偈還是說入於毛孔剎中所起的作用。『一切廣大剎，億劫不思議』，這是菩薩不思議境界。如何能夠契入？就是末後說的：『菩薩三昧中，一念皆能現』，契入沒有別的，就在一心、一念。九法界凡夫為什麼不能夠契入？沒有得一心。由此可知，淨宗所修的法門確確實實是個直截了當的法門。為什麼？它修一心，一心就是一念。所以我們念佛得一心不亂，就契入華嚴境界。菩薩毛孔中所現的大用，這個作用是圓滿的，是性德的流露；心性圓滿的，一心不亂何嘗不是明心見性？

在這首偈子中我們要學習的，就是「菩薩三昧中，一念皆能現」。三昧是正受、正定。你要問說在哪裡修？一切時、一切處，一切順逆境緣都是菩薩道場，這個意思前面說過，而且說得很多。用什麼方法？有八萬四千法門、無量法門，問題是我們不會。宗門教下祖師大德常問學人一句：「你會麼？」意味深長，境界不可思議。給諸位說，全在日常生活當中，

事相殊勝妙好，佛法中講無比的莊嚴，我們一般人講都做到盡善盡美，心地清淨一塵不染，就是三昧。

修行到哪裡修？一般人總是要找一個清淨環境，深山人迹罕到之處，沒錯，有此必要，特別是對初學，為什麼？初學的人，環境會影響情緒、影響身心，不能不選擇。初學難在哪裡？我們的壞習慣被養成自然，所以我們要把佛經裡面講的這些道理變成自己的思想、見解，解跟行就相應，功夫就得力了，改毛病、改習氣就不是難事，輕而易舉。對自己不能縱容、不能姑息，對自己真的要勇猛精進，嚴格的約束，對別人要寬宏大量。

《華嚴經》中所謂「行布不礙圓融」，行布就是次第，「圓融不礙行布」，所以《華嚴》的方法，速度快、成就高，跟大乘不一樣。多聽《華嚴》，你的心量自自然然拓開了，這是大乘法裡頭沒有的。捨不捨次第？不捨，還是要從嚴持戒律做起，你在日常生活當中嚴持戒律，處事待人接物要守規矩。

人生最高的享受是什麼？菩薩三昧。全部華嚴的境界就是菩薩三昧正受，我們要想恢復正常的享受，那就先要把不正常的享受放下。心沒有煩惱、沒有習氣，身沒有生老病死，這是正受。真正覺悟了，身心清淨，一塵不染，是最高的享受。身語意業教化眾生，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，這是真正享受。起心動念都跟虛空法界剎土眾生融合成一體，他怎麼不快樂？怎麼不自在？

香燄菩薩偈頌最後一首：

一切諸佛土，一一諸菩薩，普入於佛身，無邊亦無盡。

清涼《疏》云：「非唯一會」，就是不只這一會，「一切菩薩皆入佛身，方為讚佛」，這個讚頌才圓滿。每一位菩薩都入佛身，特別指佛身毛孔；入一毛孔，一切毛孔皆入。入一佛如是，十方三世無量無邊諸佛的一一毛孔皆入，這是不思議法界。我們在經典中看出來，事實真相是重重無盡，沒有一件是單純的。所以我們想釋迦牟尼佛怎麼會契入這個境界？無

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

3、西方

201

華嚴演義【冊十三】

202

法想像，真的是不可思議，這才真正是莊嚴佛淨土。

佛法的殊勝，令我們佩服得五體投地，不在於世尊把這些事實真相為我們講得這麼清楚，而在於教導我們自己也能證入，這才叫實學，我們不是來聽講故事的。正如旅行一樣，我們現在還沒有起程，先來聽他介紹要走的這一路的狀況，以及最終到達目的地的那個狀況。佛講經說法的終極目的，是教我們開步走，達到目的地。

前面兩句話要記住，『一一諸菩薩，普入於佛身』，「一一」是一切，十方三世無量無邊剎土中的每一位菩薩，此菩薩指的是等覺，也能夠引申旁及地上菩薩，他們有能力，三賢位的菩薩則達不到這個境界。說到此處，我們很幸運選擇淨土法門，我們要問：帶業往生凡聖同居土的這些菩薩眾，下下品往生，能不能入此境界？我給你說的答案是肯定的，能入這個境界。為什麼？《無量壽經》說得很清楚，《阿彌陀經》也說得很清楚，十方世界念佛眾生到極樂世界凡聖土下下品，也是阿惟越致菩薩。阿惟

越致是八地以上，那怎麼不能入此境界？你曉得這個道理，才真正了解淨土法門的殊勝，十方一切諸佛如來的讚歎不是虛妄的，是千真萬確的事實。

「一一諸菩薩，普入於佛身，無邊亦無盡」，這是什麼境界？原來就是善財童子五十三參。五十三參在佛毛孔中，一一毛孔無不如是。我們選擇這個法門還是《華嚴經》上的，沒有離開華嚴，我們選擇的是普賢菩薩十大願王導歸極樂，他是善財童子五十三參最後的一位善知識，第五十三位善知識，他是大乘圓教等覺菩薩，我們跟著普賢菩薩走；而菩薩行先決的條件是發菩提心，我們這些年來把它歸結到「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，這就是菩提心，你用此心去修十波羅蜜、修普賢十願，就叫普賢行。

4、北方

北方師子奮迅菩薩的讚頌：

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

203

華嚴演義【冊十三】

204

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名師子奮迅慧光明，承佛威神，徧觀十方，而說頌曰：

毘盧遮那佛，能轉正法輪，法界諸國土，如雲悉周徧。

《疏》云，此讚頌前二句是總說，從後面二句「法界諸國土，如雲悉周徧」起，一直到第九首頌，是別說，總別一對。末後第十首是總結。

我們先看前面這兩句總說：『毘盧遮那佛，能轉正法輪』，此後就是轉正法輪的內容。「轉正法輪」，轉是教學，毘盧遮那佛能以正法教化盡虛空遍法界一切眾生。毘盧遮那佛在哪裡？無所不在。佛的這一句名號是梵語，翻成中文是「遍一切處」，這是講「法身佛」，是性體、性德、性相。性體能生能現，盡虛空遍法界森羅萬象是所現所變的相分。佛怎麼樣轉正法輪？「依體起用，轉大法輪」，又能所是一不是二。你若真正在這裡面觀察，覺悟了「性相不二，理事一如，因果交融」，這就是正法輪。世出世間無量無邊的正法，都在不言中，所以這稱之為「不思議解脫境界」。

向下經文，清涼《疏》說，是讚歎佛的十種教化。『法界諸國土，如

雲悉周徧』，此二句是十種教化中的第一種：「現受生化，處處受生，身雲徧故。」佛菩薩如何受生？六道凡夫如我們，以及六道中所有一切有情眾生，到世間來投胎，都是業力。佛說「人生酬業」，是酬償你過去生中造作的業。所造是善，這一生來享福，所造是惡，這一生來受苦受難。諸位若是細讀《了凡四訓》，你就明瞭人生酬業。台灣有居士發心，把《了凡四訓》做成六個小時的連續劇，我看了，總的來說，做得不錯；希望往後再有人發心，能夠把它編演得盡善盡美，教化眾生，功德無量！

再看看《華嚴經》這一部教材，實在講，可以開一個藝術學院，用藝術的方法，無論是用繪畫、音樂、舞蹈、戲劇方式，把華嚴境界表達出來，教化一切有情眾生。佛法常說：「方便有多門，歸元無二路。」都是幫助大家覺悟的，真正明瞭人與人的關係、人與萬物的關係、人與天地鬼神的關係。明瞭之後，知道是一體，平等對待，和睦相處，盡虛空遍法界所有一切眾生都得受用，這個課程就可以究竟圓滿了。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

205

華嚴演義【冊十三】

206

「受生」，我們凡夫是業力受生，十法界中的四聖法界則是願力受生；他們的業障消了，所以不是業力受生，而是願力受生。毘盧遮那如來是怎麼受生的？不是業力，也不是願力，他是自然而然受生，完全是性德圓滿的流露；但不能沒有原因，《中觀論》說：「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故說無生。」這個意思通一切法。勉強而言，毘盧遮那佛的受生是感應，眾生有感，立刻現身，一切處感，一切處現。什麼時候你能見到？你的業障消除一些，你就見到了。你的業障消一分，就有一分的感應；消十分，就有十分的感應。消到相當的程度，你就能夠覺察到毘盧遮那佛二十四小時，一分、一秒、一剎那都沒有離開你，你很歡喜，你有契入境界的可能。

第二首：

十方中所有，諸大世界海，佛神通願力，處處轉法輪。

前一首是讚歎「現受生化」，為一切眾生受生，此首是讚歎「神通化」。

在受生中，我們到世間來是業力來的，諸佛菩薩是願力來的；如何轉業力為願力，我們要懂。九法界眾生，尤其是以業障很重的人來說，如果自己能夠轉，功德不可思議；因為一般人看到這個人沒救，認為這人不可能轉變的；你的業障比我深重得多，你都能轉，那我也行。你鼓勵了許許多多眾生，功德不可思議。

這一首偈是讚歎神通教化，雖然講佛十種教化，但是「一即是多，多即是一」，任何一種一定具足其餘九種，大圓滿、大自在，『十方中所有，諸大世界海』，此境界多大！起心動念，皆心包太虛，量周沙界。心量小了，哪能成就？所以我常說，現在這個世界為什麼會變成此樣子？每個人心量太小了。我們出家人也不例外，修持修得很好，遇到名聞利養當前，放不下！這是什麼原因？要「教學為先」，天天教、天天學。尤其是現代的社會，三天不學，你的煩惱習氣劣根性完全現前了。甚至於三個鐘點不學，你忘掉三個鐘點，你的毛病就出來了。

我們今天的修學，晝夜不能間斷。我坐飛機，有的同學知道，我心中念佛，供養虛空法界一切眾生。早年我常常飛太平洋，從美國西岸飛到台灣，這一路上佛號不間斷，時間我沒有白過。很多人知道我沒有時差。我為什麼沒有時差？我沒有睡覺，睡覺就有時差。所以一下飛機，我照樣講經，照樣工作，到晚上睡覺很正常。澳洲到香港此地，比美國距離要近一些，七個半小時，心中的佛號不能中斷，口中默念，不必出聲，閉目養神，不昏沈，睡著是昏沈。在一切時、一切處保持不昏沈、不掉舉。掉舉是妄念多、妄想多，昏沈是打瞌睡。要保持住，要有高度的警覺，不要空過大好時光。

『佛神通願力，處處轉法輪』。這一首偈中，最重要的就是第三句「神通願力」。但是神通願力一定要與毘盧遮那佛接上軌才行，你才是正法。如果脫離了毘盧遮那佛，你的神通願力就出軌了，像火車出軌，你的麻煩就來了。「神通」這兩個字，它真正的含義，我們一定要明瞭。「神通」

從哪裡來的？從接受教育來的。「神」是什麼意思？通達自然現象、通達宇宙人生真相的人，我們就稱他作「神」。「通」是通達，沒有障礙。人情通達，前面說過人與人的關係；事理通達，人與自然環境的關係；鬼神的情況通達，人與天地鬼神的關係。除了聖賢教誨之外，不可能通達；我們接受聖賢教育，才通達宇宙人生真相，曉了一切事理因果，於是自自然然生起了願力，發願幫助一切還沒有覺悟的眾生。

「處處轉法輪」，就是時時處處教化眾生，教化眾生的方法，有無量無邊善巧方便，方法不是一定的、不是呆板的，是活活潑潑的靈活運用。一切時、一切處，不同的對象，只要是啟發眾生覺悟，無論是暗示還是明示，無非是幫助他斷惡修善，改過自新，破迷開悟，都是正法輪。

第三首：

一切諸剎土，廣大眾會中，名號各不同，隨應演妙法。

這一首偈是「讚業果化」。「一切諸剎名號不同者」，《疏》云：「示

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

209

華嚴演義【冊十三】

210

同趣類業報名字故。」諸佛如來、法身菩薩應化在九法界，示現種種不同身相，「隨類化身」，應以什麼身得度，就現什麼身。所以身相不相同，名號當然也不同，目的是為了普度眾生。

『一切諸剎土，廣大眾會中』。一切諸剎是種種不同，人間有佛剎，天上也有佛剎，九法界中，任何一個法界都有佛菩薩應化，佛菩薩應化的所在就是剎土。剎土的形式不相同，名字也不一樣，『名號各不同』。《疏》云：以上三句是「依身」說。

『隨應演妙法』，這一句是說應以什麼法門得度，佛菩薩就為他示現、演說什麼樣的法門，佛無有定法可說，佛菩薩說法是隨機而說的。《疏鈔》云：「依語輪起三種化，一辯揚化，謂轉法輪斷疑答難。」「隨應演妙法者，即辯揚化。隨應則能斷彼疑故。」辯是辯才，揚是宣揚。「隨應演妙法」，辯才演說，要有智慧觀機，才能幫助眾生斷疑生信。

第四首：

如來大威力，普賢願所成，一切國土中，妙音無不至。

此首為「勸讚勵化」，「勵」是勉勵，即勸勉。在教學的過程當中，勸勉非常重要，世出世間善知識，沒有不重視勸導勉勵的教學方法。

『如來大威力』，如來自性本具的「圓滿智慧、德能、相好」現前了，三種圓滿合而稱之「大圓滿」，這是我們凡夫眼中的「大威力」。『普賢願所成』，是以讚歎如來而勉勵我們怎樣修學；要修「普賢願」，不修普賢願，不能成就。普賢願是什麼？整部《大方廣佛華嚴經》無非普賢大願，這樣一部大經的學習，很不容易掌握綱領，從哪裡下手？可別忘記，還是持戒、修定、開慧，經上全是這樣教導我們。所以無一不是從基礎學起，有良好的基礎，才能夠受持「文殊的十波羅蜜」、「普賢的十大願王」，藉以恢復自性的大圓滿。

我們一定要重視「普賢願」，首先要有普賢的心量，普賢心是真誠清淨平等心。平等就是廣大，為什麼？不平等就有界限，有界限則不大，而

形成相對的大，不是真大；普賢的大心量不是相對的，也不是大小的大，那就是真大。古德有所謂「大而無外，小而無內」，這是真大。在「賢首五教」中講，若是有大小、有內外，小教、始教、終教都有，圓、頓教沒有。我們要怎樣學成一個圓頓的根性？不過一個人的根性是多生多劫的積習，與過去生中有關係；雖然過去生中有此習慣，後天不是不能改。所以為什麼要教育？教育就是改變你的習慣。

西方也有一句諺語，說得很有道理：「四十歲之前，你的相貌受遺傳的影響；四十歲以後，你的相貌要自己負責。」四十歲之前，你受到過去生中造作的業力的影響；四十歲之後，你這一生如果接受良好的教育，可以脫離此影響。袁了凡就是最好的例子。命運從哪裡來的？積習造成的，你所累積的習慣造成的。我天天累積佛菩薩的德行，其他都放棄，我專門累積佛菩薩的，那麼你在這一生當中，肯定就成佛菩薩，道理就是「一切法從心想生」。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，是你自性本有的；虛偽

障礙你的真誠；貪瞋痴的染污，障礙你的清淨心；嫉妒、傲慢障礙平等心；迷惑顛倒，障礙你的般若智慧；自私自利，障礙你的大慈大悲。你本來跟佛沒有兩樣，你現在被這些東西障礙。現在我們聞到佛法，明白過來了，就要把這些不善的習氣消除掉，隨順佛陀教誨，恢復本有的性德。

第五首：

佛身等剎塵，普雨於法雨，無生無差別，現一切世間。

這首偈是「慶慰化」。「慰」是安慰，「慶」是慶祝，這是對眾生祝福的意思。佛說法，幫助眾生提升境界，這是非常值得慶祝之事。上一首偈說的是普賢的願行，成就如來果地上的圓滿。圓滿之後，他所起的德用是弘法利生，範圍是盡虛空遍法界，一切諸佛剎中，「妙音無不至」。緊接著這首偈的『佛身等剎塵』，境界非常廣大，佛身是毘盧遮那法身佛，身有多大？「剎」是佛的教化區域，每一尊佛教化的區域是一個三千大千世界。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

213

華嚴演義【冊十三】

214

由於諸佛如來在因地中，發願不相同，所以有菩薩成佛，他教化的是一个大千世界，我們相信，這樣的佛，數量一定很多很多，沒有法子計算。也有佛的願力特別偉大，能夠教化兩個大千世界、三個大千世界，乃至於幾十個大千世界、幾百個大千世界，確實有，可是唯獨西方極樂世界阿彌陀佛，他與別的佛願力不一樣，我們在《無量壽經》說，法藏菩薩發願作佛，要超過一切諸佛，這樣的願很少！

「佛身等剎塵」，「塵」是微塵，「等」是等同，無量無邊諸佛剎土，一切微塵。這句話中有兩個意思：一法身，周遍法界；這是理，理周遍法界。二應化身，也周遍法界。此地之佛身著重在應化身。法身常住，不生不滅，應化身有時現，有時不現，且是「當處出生，隨處滅盡。」現與不現在緣，眾生有感，當處出生；感若消失，隨處滅盡。它也是不生不滅、不來不去。

『普雨於法雨』，「普」是平等、普遍，「雨於法雨」，法雨是教化，

「雨」是動詞，就是推動，推動佛陀的教化，與前面「轉正法輪」意思相同。諸佛如來、法身菩薩以無量無數的應化身，示現在九法界，一個方向、一個目標，為眾生講經說法，幫助眾生破迷開悟，超凡入聖，有無量無邊的「善巧方便」。

『無生無差別，現一切世間』，現是平等的示現，現生就是無生。六道凡夫到世間來是投胎，身是業力變現的，凡夫身的形態各不相同，「胎卵濕化」，有胎生、有卵生、有濕生、有化生四大類。菩薩、羅漢到世間來則是示現，其形式也不外乎「胎卵濕化」。如釋迦牟尼佛，示現的是胎生，他有父母，八相成道中有示現入胎出胎。一般菩薩是願力，不是業力。法身如來，業力願力都沒有，所以他的示現是「無生無差別」，業力與願力都是有生、有差別。

佛教我們要發願，教菩薩要發願，為什麼？菩薩縱然證得自性，他的證入沒有圓滿，而凡夫根本沒有證得。圓初住菩薩「破一品無明，證一分

法身」，是證得，但是不圓滿，還要發願。願以導行，願力在前面引導他修行，此願力就是動力。

毘盧遮那佛能轉正法輪，現身等剎塵，這是什麼力量在推動？他不是願力，也不是業力，只能夠說是不思議力，是自性當中本具的大力大能，所以他的示現是「無生無差別」，生而無生，無生而生。「現一切世間」，一切世間所有一切現相，哪一相不是法身變現？從能現這一面而言，稱之為法性、法身；從所現的這一方面來講，稱之為法相。所以法相就是法身，法性沒有差別，法相亦如是，確實是「無生無差別」。

清涼《疏》說，以上三偈，三、四、五，講的是語業。最前面兩首半是講身業，這三首講的是語業。

第六首：

無數諸億劫，一切塵剎中，往昔所行事，妙音咸具演。

《疏》云：「領受意化。領問受取，演昔行故。」「化」就是教化。

領受就是領教，受就是接受。領教、接受佛菩薩的教化，我們領受佛菩薩的教導，自自然然產生變化，修正錯誤的想法看法，這就是化的意思。

『無數諸億劫』，是講時間，過去無量無盡的時間。『一切塵剎中』，講空間，無盡的時空。重要的是第三句，『往昔所行事』。諸佛如來在沒有修行之前，與我們現在一樣，所謂是博地凡夫。凡夫修成佛要經過無量無邊大劫，時間之長，無法想像。這麼長的時間，生生世世，六道輪迴，所得的身相不相同，修學的環境亦不相同，怎麼修成功的？佛菩薩教化眾生，他教些什麼？沒有別的，就是把自己從凡夫如何修行證果的經驗，理論與方法，提供給還沒有發心修行，或者是已經發心但還沒有上軌道的凡夫們作參考，這些就是諸佛菩薩教化眾生，教學的內容。

諸佛菩薩為我們現身說法，就是「受持讀誦，為人演說」這八個字，這就是一切經的內容，佛是這樣教化眾生的。註解中講「演昔行故」，演說他過去生生世世的修行，給我們作示範。『妙音咸具演』，「演」是演

說，「妙音」是言說，意思通身教。言教、身教根源於意教，意教即俗語說的「有心」。如果沒有心，就沒有教學之事，所以諸佛菩薩教化眾生的心，大慈大悲，永恆不斷。我們要發心向佛菩薩學習。

第七首：

十方塵國土，光網悉周徧，光中悉有佛，普化諸群生。

《疏》云，此首是「決擇意化」。「意化」有四：領受、決擇、發起、造作。『十方塵國土』，「塵」是微塵數，指佛菩薩教化眾生的範圍境界，十方無量無邊微塵國土。『光網悉周徧』，光網是比喻，比喻佛陀的教化。現在有網際網路、有衛星電視，電磁波的光網周遍地球，而諸佛菩薩的光網不是這個光網。電磁波非常有限，無法周遍虛空法界。電磁波與光波速度差不多，一秒鐘行三十萬公里，在我們想像當中，這個速度很大很快了，可是在太空當中是相當的緩慢，太陽發出來的光，達到地球要八分多鐘，這是很近距離的星球。如果太陽系以外的，光的速度，我們看起來就會相

當緩慢。佛菩薩光網從哪裡發出？從心性。思想波比光波、電磁波不知要快多少倍。心想屬於思想波，光與電磁屬於物、屬於色法，色法是物質，色法的波動永遠比不上心法，心法剎那際周遍虛空法界。『光中悉有佛』，祖師告訴我們，念念之中有佛成正等覺，一念如是，念念如是。

「決擇」，清涼《疏》云：「決擇有情心行差別，及揀諸法性相不同，方能普化故。」即解釋『普化諸群生』，決擇是從這裡講的，說得很有道理。佛在虛空法界一切剎土教化有緣眾生，所謂有緣，是指根熟的眾生，對於佛菩薩聖賢的教誨，能信、能解、能行，這都叫做「有緣」。佛不度無緣之人，對於各個不同根性的眾生，要用什麼方式、方法來教化？天台、賢首都講到教儀、教法。「儀」是儀式，「法」是方法。這就是屬於選擇，這些選擇無非是契機，說法不契機，無法幫助眾生。

第八首：

佛身無差別，充滿於法界，能令見色身，隨機善調伏。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

219

華嚴演義【冊十三】

220

此首偈是「發起意化」，發起宿世的善根及三乘大行，為「隨機善調伏」。『佛身無差別，充滿於法界』，這是證得究竟圓滿的果德，我們學佛總得要把方向目標訂在此處，希望自己早一天有成就。我相信無論在家出家，每一位善友都有這個心願。我們業障習氣這樣深重，要想在一生成就，確實不是容易事情。彌陀大慈大悲，專門為我們這些苦惱、愚昧眾生，大開方便之門——念佛法門，來幫助我們，而能不能成就，關鍵在自己的善根福德因緣。《彌陀經》中說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。什麼是善根？能信能解是善根。什麼是福德？能行能證是福德。什麼是因緣？一、得人身，二、生在有佛法的地方，這些我們都具備了；三、遇善知識，要有人常常講經，及有好的同參道友常在一起切磋琢磨。種種條件具足，實在不容易。現代人比從前有福，現代可以用網路、電視聽經聞法，所以「緣」真的是不難遇到。

『能令見色身，隨機善調伏』，關鍵在「善」字，隨順眾生的根機，

善巧方便。放眼看看現代的社會，現前世間眾生，回過頭來再想想自己，經文的真實義在哪裡？經上說的佛身充滿法界，我們不說別的，經典就是佛身，這屬於色相；經典中的文字是智慧的符號，我們看到、聽到了，就啟發我們的智慧，先調伏自己，伏是降伏。《金剛般若經》中，須菩提尊者向世尊請教：「云何降伏其心」、「應云何住」？這是修行人兩大問題。「云何降伏其心」，那個心就是煩惱妄念，妄想分別執著，要如何降伏？「應云何住」，心到底要住在哪裡？世尊為須菩提尊者說出這一部《金剛般若波羅蜜經》。我們也讀了、也聽了，有沒有找到降伏其心的方法？

這是在般若會上。如果是在彌陀會上，這個問題很簡單、很容易就解決了。云何降伏其心？南無阿彌陀佛！你們仔細想想，對不對？你心中還有妄想分別執著起現行，這一句佛號把心伏住，這個方法妙極了。這一句佛號中，不但是阿彌陀佛本願威神加持，十方諸佛的威神共同來加持你，你能不能得到，就看你的心真不真誠。真誠中要包含著清淨、平等、正覺、

慈悲，一念圓滿具足五心，以此心念「南無阿彌陀佛」，即得到十方三世一切諸佛如來加持。這是善調伏。心要住在哪裡？南無阿彌陀佛！

第九首：

三世一切剎，所有眾導師，種種名號殊，為說皆令見。

此首為「造作意化」。如來此十種教化的義趣，身有三種，口有三種，意有四種，這是「意」裡頭最後的一種。《疏》云：「建立佛法事義，種種皆令見故」，如經文『種種名號殊，為說皆令見』。清涼《疏》說：「依實起用，即是化身」，又說：「化身無別心色」，「化」的意義非常深廣。

『三世一切剎，所有眾導師』。我們讀這一首偈頌，看到現前的社會現象，確實有無限的感慨。「三世」是講過去、現在、未來，尤其是未來。三世有密切關聯，不能說過去已經過去了；如果這樣粗心大意，含糊籠統，我們就錯誤了。要知道，過去影響現在，過去、現在又會影響未來，佛法、世法都說「因果通三世」。世間的劫難從哪裡來的？世出世間聖賢一語道

破，冤冤相報而已。

古德常講「天下本無事，庸人自擾之」，這句話是真理。天災人禍從哪裡來的？是庸人自己造作的，本來哪裡會有天災人禍！人自作聰明，自以為是。我在講經中常講，這些年來時時刻刻勸大家「存好心，行好事，說好話，做好人」。人在世間，為什麼不發心做世間第一等好人？這多有意義！多麼美滿！要真正做到「四好」，必須曉得妨害我們做到「四好」的因素是什麼？障礙就是「自私自利」。自私自利的心，就是有意思要控制世間一切人事物，你有「控制的念頭」，又有「佔有的念頭」，就是擾亂世間，造作惡業，招致天災人禍的根本。

「三世一切剎」，用現在的話，一切時、一切處，決定沒有一個地方疏漏。「所有眾導師」，眾導師就是佛的法身、報身、應化身，都是九法界眾生的導師。『種種名號殊』，九法界眾生境界不相同，業報不一樣，身形類別無量無邊，眾導師用的是真實智慧、善巧方便，示現在世間，總

是隨心應量。我們今天明白了，雖然沒有徹底明白，大致是知道了，盡虛空遍法界是一個法身，沒有差別。殺眾生就是殺自己，害眾生就是害自己，幫助眾生就是幫助自己。我們在《華嚴經》中明白這個事實真相，我們才肯定世間不同的國家、族類、宗教是一家人。這個講法還是方便說，若說真的，你會害怕，你不能接受。真的是什麼？真的就是「自己」。這不好懂，說一家人，你佛法學多了，你還勉強能接受；給你說就是「自己」，你不懂，茫然無知；但是這完全是真的事實。這個認識太重要了！

末後兩句，尤其是這一句「種種名號殊」，裡面含義無盡的深廣。在本經，善財童子五十三參示現最為明顯，我們要能看得出。

末後一首總結：

過未及現在，一切諸如來，所轉妙法輪，此會皆得聞。

此偈給我們帶來究竟圓滿無窮的希望。過去、未來、現在三世，十方三世『一切諸如來，所轉妙法輪』，就是他們對於一切眾生無量無邊的示

現教化，在此部《大方廣佛華嚴經》中全都具足，你在華嚴法會裡面，就把十方三世所有一切諸佛的佛法，你統統都學到了。

北方師子奮迅菩薩的十首偈頌介紹完了，依照清涼大師的註解，與《佛地論》中所說，「佛身有十化，初依身輪起三種化：一受生化，謂受最後身。二神通化，謂諸變等。三業果化，謂受金鏘等。」佛身十種化分為：身、語、意三輪教化，從起心動念、言語造作，無一不是為了教化眾生，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。身三種：第一「受生」。佛是在虛空法界處處現身，時時現身。我們應該怎樣學習？要懂得在一切眾生面前、一切場所，形象要好，我們從這一條中學這一點。形象中最重視的是威儀，沙彌二十四門威儀，前十條是戒律，二十四門是佛的形象。《弟子規》，是儒的形象，從小學起。十種教化，第一個是「形象」，我們怎麼能夠疏忽。第二「神通」。這是講身，身是教學，經文上講的轉法輪，這是神通化、教化，意思都是講作用，善巧方便，如何運用機會教育。抓住機會，

不放棄機會，機緣不同，方式也不同。總而言之，在在處處不捨棄眾生。

第三「業果」。我們要把果德呈現給人看，種善因一定得善果，你讓他看到，他相信了。果報第一個是面相，世出世間人常講「相隨心轉」；第二個是體質。然後從哪裡看？福德智慧，這都是最明顯的。你的智慧是不是年年增長、月月增長？你的福報是不是也跟著增長？一切要講求實際上的成果。這是身的三種教化。

口三種，《疏》云：「次依語輪起三種化，一辯揚化，謂轉法輪，斷疑答難。二讚勵化，謂讚勝勸學。三慶慰化，謂有進修，或能斷證，隨喜慶慰。」第一種是辯才，說法有辯才，歡喜為人演說，助人斷疑生信。第二勸讚。勸導大眾，大眾稍有一點成就，要讚歎、鼓勵，這對於初學很重要。初學的人信心不定，容易退轉，所以你要觀察時節因緣，有時候要讚歎他、鼓勵他，不讓他信心退轉，「信為道源功德母，長養一切諸善根」，比什麼都重要。第三種是他有了成績，要為他慶幸，他遇到障礙、困難要

安慰他。菩提道不容易走，尤其是自己過去、今生造作的業不善業，造成許許多多魔障，魔障現前的時候，如何能度過、能突破，當然要靠你的定力、智慧。禪定、智慧能降伏魔障，還要得到老師、善友的勸慰。語業有這三種。

《疏》云：「意化有四：一領受意化，謂領問受取等。二決擇意化，謂觀有情心行差別，揀擇諸法性相不同。三發起意化，謂能發起宿世善根，及令二乘發大行等。四造作意化，謂能建立諸法事義。」

意業就是存心，常存有受教的心，決定不能夠得少為足。經聽一遍不行，聽十遍、一百遍、一千遍都不夠。到什麼時候才聽夠？大徹大悟，明心見性。換句話說，我們沒有到大徹大悟，明心見性，這一部經你要永遠聽下去。現在方便，有網路、光碟，可以遍遍聽，一定要聽到開悟，而且要懂得一門深入，不能貪多。所以「心意教化」頭一個，就是常常要有好學的心、接受聖賢教誨的心，這個心比什麼都重要。

第二，選擇，有智慧、有能力選擇法門，契合自己的根性，契合自己的生活習慣，學起來容易；而方向目標是一個——「取西方極樂世界」，「親近阿彌陀佛」。選錯法門，你的路就不好走。

第三，幫助別人。我們有幫助眾生的心念，那一定要了解眾生的根性，也就是懂得「觀機」。用什麼方法，幫助什麼根性的眾生，要有這個能力。要幫助眾生發起過去生中所種的善根，肯定一切眾生都有善根。他的善根為什麼不見了？他有障礙。你要細心觀察，把他的障礙去除，讓他的善根現前。「人之初，性本善」，他現在為什麼變成不善？原因在哪裡？要知道，要把他的本善引發出來。

第四，建立，要有此心。如果緣都具足了，你要建立佛教的教育事業。正法久住，形式重要，實質更重要。形式是我們一般講硬體的設備，實質是要後繼有人。佛法能傳到今天，靠什麼？代代有傳人。世間法裡頭常講：「不孝有三，無後為大」，我們佛法裡面要有接班人，我有後！

大師末後說：「依實起用，即是化身，故說化身，無別心色。釋曰：上即論文，疏文具用，欲會釋經，少有添減，但觀向引，自分疏中主客之言。」依實起用，實是實在之理、實在的教誨。起用落實，你能夠這樣落實，這就是如來的化身，並不是別有一個身示現。由此我們曉得，佛無量無邊的化身，沒有別的，只是把經論中的道理，變成我們自己的思想見解；經典中的教訓，變成我們的生活行為；經典所講的境界，變成我們幫助社會種種的標準；把經典全部落實，這就是諸佛如來無量無邊的化身。

我們要為眾生做一個什麼樣的模範？大乘法中，佛並沒有要求無益的苦行，絕對不是說我一天吃一餐，或者一天只睡幾個小時的苦行。我們是修「淨宗」，淨宗往生的人不是靠一天吃一餐往生的，不是靠不睡覺往生的，靠什麼往生的？信、願、行，與佛相應。佛在哪裡？佛就是《無量壽經》，《無量壽經》就是阿彌陀佛。我們首先要建立信心，有堅定的信心，那是我們真正的依靠。《無量壽經》的道理搞清楚、搞明白了，又能依教

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

4、北方

229

華嚴演義【冊十三】

230

奉行其中的教訓，所以每一天讀誦、聽講，你要聽清楚、聽明白，而且要做到；信、願、行的「行」就是做到、落實。

《無量壽經》經文一開端就教給我們：「咸共遵修普賢大士之德」，這句話就是包含了普賢十願、文殊十波羅蜜。千萬不要以為這部經上沒有說文殊十波羅蜜，經中的意思都有、都圓滿，我們要把這些落實。又何況經文明明白白告訴我們，要修清淨三業：「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，頭一條就把口業提出來。這三句就是十善業道。從哪裡修起？從十善業修起，十善業道都在這部經中。

5、東北方

東北方法海菩薩的讚頌：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名法海慧功德藏，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

菩薩的名號，在之前大眾集會中為「最勝光明燈無盡功德藏」，與此

處的名字好像不同，但意思相同。『法海』的意思就是最勝，法指佛法，佛法深廣似海，稱為「法海」，所以具有最勝的意思。『光明』與『慧』義相同，『功德藏』前後沒有差別；「無盡」二字前有此無，名號大同小異。《疏》云：「十頌讚佛攝勝眷屬」，他的十首讚頌，讚佛攝受殊勝眷屬，淺言之，即佛的智慧德行攝受世出世間最殊勝的同學、同參道友。此段經文是答覆前面的「云何是佛力」。「力」是力量、能力。佛有能力攝受有緣眾生，有緣者，不外乎心行純淨純善，與佛同心、同願、同德、同行，自自然然聚集一處。

向下有十首偈，第一首：

此會諸佛子，善修眾智慧，斯人已能入，如是方便門。

此第一首是講「智滿得法」，不但智滿，福也滿。我們讚佛，常稱讚「皈依佛，二足尊」，此「二」就是智慧、福德兩種，佛都圓滿了，「足」就是圓滿，為世出世間一切眾生最尊貴的，世出世間福慧之大，沒有能超

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

231

華嚴演義【冊十三】

232

過諸佛如來的。所以智慧、福德圓滿，他才能得法。得什麼法？得究竟法，得大圓滿法。「能入」，入就是證入，入『如是方便門』得大圓滿、究竟法。

『此會』是毘盧遮那佛口中放光，召集十方無量無邊諸佛剎土中，有緣的同學們，這就是來參與此會的大菩薩，「菩薩摩訶薩」，全是等覺菩薩，他們為代表，與他們同來的人數多，無法計算，我們可以想像而知，全是地上菩薩，不是普通人。

『善修眾智慧』，無量無邊的智慧，著重在「善」，佛子「善修」。我們也修，但不善，好像智慧沒有增長，卻增長了煩惱。這些是大菩薩摩訶薩，他們所謂是「即相離相，離即同時」，這叫善。善修——即相修福，離相修慧，福慧雙修。

『斯人已能入』，「斯人」是指大會中的佛子、菩薩摩訶薩們，他們能入毘盧遮那佛的境界。諸佛如來的方便門，善巧方便，他們都懂得，在

日常生活當中都能做到，一切時、一切處、一切境緣之中，無一不是福慧雙修。這個境界，我們在《華嚴經》中才能看到，一般大小乘經論中看不到的，華嚴會上看到了。我們看明白了，就要曉得怎麼樣去進修，怎樣把菩薩們的善修福慧，變成自己的生活行持。福慧雙修，才得受用。又說「寄讚菩薩，實由佛力」，讚菩薩就是讚佛，如一般人稱讚人家兒女，實際上就是稱讚他的父母。稱讚學生，也就是真正稱讚他的老師——老師教得好，才有好學生；父母教得好，才有好兒女。此處讚菩薩『此會諸佛子』，就是讚佛教導，《華嚴經》的經文，處處都含有此深義。

「如是方便門」，清涼《疏》說有兩個意思：第一，指前面所講的三輪之化。第二是指這段偈頌後面的九首偈，後九首是別說，這第一首是總說；九首偈共說七件事：一讚普演大音。二讚時無空過。三能入勝處。四於染無礙。五能入佛境。六善入音聲。七善知諸地。

第二首：

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

233

華嚴演義【冊十三】

234

一一國土中，普演廣大音，說佛所行處，周聞十方刹。

此首偈頌是讚歎「普演大音」，即講經教學。「大」，清涼大師詳細指出有三種大：一「處大」。『一一國土中』，說明佛教確實是多元文化的教學，絕不局限一處。二「義大」。『普演廣大音』，諸佛菩薩行仁行義，廣大音所宣揚的即『說佛所行處』。三「體大」，即『周聞十方刹』，周是周遍，聞是普聞，即是影響所及之意，影響遍及於十方無量無邊的刹土。菩薩摩訶薩他們每個人都是「心包太虛，量周沙界」，起心動念都是盡虛空遍法界，念念都想到虛空法界刹土眾生，他們的音聲、色相隨著心念周遍虛空法界，「周聞十方刹」，你要明白這個道理，你才曉得心量大，功德不可思議；想要學習跟虛空法界諸佛菩薩、一切眾生起感應道交，沒有別的，拓開心量，念念都與虛空法界刹土眾生相應，用久了，自自然然也能入。他們已能入，我們也能入，要真幹、要放棄自私自利！不要小心量，小心量永遠出不了六道輪迴。

第三首：

一一心念中，普觀一切法，安住真如地，了達諸法海。

此首是「讚時無空過」，是我們迫切需要學習的。前一首講空間，此首講時間，時間是『一一心念中』；換句話說，一分一秒不空過。此處講的比分秒還短，是講念頭，每個念頭都不空過。『普觀一切法』，我們應當要學菩薩，「一切法」就是六根所對的境界，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嚐味。境界有多大？前一首偈講「一一國土中」，又說「周聞十方剎」，從此處我們就知道菩薩「善修眾智慧」，空間無限大，時間無限長，時時處處他都不空過，當然成就。

《疏》云：「念念觀法，證真實故」，佛子六根所接觸都用「觀」，觀中有慧，離妄想分別執著是「觀」，功夫分三個層次，開始學習的時候是「觀照」，像鏡子一樣照外面的境界，照得很清楚，而不是「看見」。鏡子沒有分別執著妄想，古德常教我們「用心如鏡」。耳聞聲也叫「觀照」，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

235

華嚴演義【冊十三】

236

六根接觸六塵境界皆用「觀照」。宗門常講「離意識參」，是「參究」，不是「研究」，沒有妄想分別執著，觀照用智慧，不用意識。觀照功夫深就是「照住」，照住就是得三昧，或者得禪定。照住的時候，決定不被外面境界動搖，無論外境如何變換，你在其中如如不動，不會被它轉，那它就被你轉。《楞嚴經》上說，「若能轉物，則同如來」，你就入如來境界了；你能轉境界，而不為境界所轉。境界再往上提升一層就「照見」了。《般若心經》說「觀自在菩薩」，觀就得自在，觀照、照住、照見，得自在了，得大自在了，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。到「照見」的時候，就是大徹大悟、明心見性，一般性宗、禪宗講功夫有這三個階段。

我們念佛也有三個階段，念佛功夫真正得力，初步為「功夫成片」，境界就是「觀照」。所以你不用「觀照」，功夫不會得力，常會受環境的干擾。離開環境不是捨棄環境，不必要離開，而是內心不執著，不受影響；因為「凡所有相，皆是虛妄」，順境、逆境，善緣、惡緣，都是夢幻泡影，

「如露亦如電，應作如是觀」。所以諸佛菩薩在阿鼻地獄度眾生，他一樣很自在、很快樂，決不受環境干擾。不論天堂、地獄，佛菩薩皆「平等住」，即『安住真如地』，得平等住。他知道境界是夢幻泡影，而在境界中福慧雙修。

所以「時無空過」，我們不能不學，光陰一去不再來，一定要抓住。人生學法的光陰最為可貴，只有契入境界的人，才知道這件事情重要。

第四首：

一一佛身中，億劫不思議，修習波羅蜜，及嚴淨國土。

此首偈是讚歎菩薩們「能入勝處」，勝是最殊勝，他們能入。《疏》云：「諸佛身中，修淨國故」，在佛身中修淨佛國土。學佛在哪裡學？就是在佛身上學。佛用什麼心，怎樣過日子，佛怎樣工作，怎樣處事待人接物，我們在佛身上學。佛的起心動念、言語造作，點點滴滴都是我們的模範。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

237

華嚴演義【冊十三】

238

『一一佛身中』，「一一」是雙關語，意思很深很廣。第一個意思是講一切諸佛，十方三世無量無邊諸佛，每尊佛的身中，我們都要向他學習。第二個意思，每一尊佛都是一切時、一切處現無量無邊身。表演什麼？『修習波羅蜜』，修是修行，習是落實、實習。波羅蜜是印度梵語，究竟圓滿之意。

法海菩薩這十首偈頌的每一首，不但是值得我們學習，而且是必須要學習。《華嚴經》的修行總綱領不外乎十波羅蜜、十大願王，這二十條是《華嚴經》修行的總綱領。文殊菩薩為四十一位法身大士宣講「十波羅蜜」，普賢菩薩為大眾宣講「十大願王」；十波羅蜜是菩薩從「初發心」到「等覺」每天修學的十個科目，普賢菩薩把這種修行擴大到盡虛空遍法界，大同虛空法界，小入毛孔微塵，這是真實受用，這是人生最高的享受。契入這個境界，不但沒有煩惱，也沒有習氣，沒有生死輪迴，十法界也沒有了。你住的是什麼境界？不得已說一個名詞叫「一真法界」。這時候的身是「法

性身」，居住的國土是「法性土」，都是法性，身與土是一不是二；現在人講物質與精神，物質與精神是一不是二。

『嚴淨國土』，我們用什麼莊嚴佛國土？用自己的形相。學佛，自己就是佛的代表，身要像佛身，相要像佛相，動作要像佛的動作，存心要像佛心，願要像佛願，樣樣學到自己身上。這點我們不能不知道。

第五首：

一一微塵中，能證一切法，如是無所礙，周行十方國。

第五首是「於染無礙」，不染就是無所礙，故能『周行十方國』。『一微塵中』是說明你的六根沒有離六塵境界，六塵雖是染污，只要你不染，你在這裡面就能證一切法，證得一切法的體性，性相、事理、因果，你在其中微密觀照都能清清楚楚、明明白白，這就是「證得」。你明瞭一切諸法的體性都是清淨不染，包括染污最嚴重的地獄法界，它什麼染污？「相」染污，「性」沒有染污；「事」染污，「理」沒有染污；再給諸位說「因」

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

239

華嚴演義【冊十三】

240

染污了，「果」沒有染污。

現象是眾生妄想變現出來的，如夢幻泡影，不是真的。我們今天看果也很不清淨，什麼原因？「因」不清淨。就是說你現前的心不清淨，把清淨的果報也變成不清淨。現前果報是你感受不清淨，實際上它還是清淨。這道理深，我們找出一個最不清淨的東西，最骯髒的東西，取出它的分子，從分子中再取原子、電子；然後你找世間最清淨的物質，你也把它的原子、電子取出來，兩相比較，科學家告訴你是一樣的。這就證明，最骯髒的東西，它的分子、原子、電子是清淨的，我們要認識真相。「境隨心轉」。我們如何把這些事相都變成清淨無染？我的心清淨不染，我的身就清淨不染，我居住的環境就清淨不染，心轉境界，不是境界轉心。

『周行十方國』是什麼？無處不現身，到無礙的境界，才能周行十方國。周是周遍，你有能力、智慧教化幫助眾生。到哪裡十方國？哪裡有緣到哪裡去。什麼是有緣？那個地方的眾生緣成熟，歡喜接受，一定要去；

沒有成熟，雖有善根，他目前有障礙，即使你去了，他不接受，他抗拒、毀謗，這樣讓他造的業就更重了，所以就不能去。諸佛菩薩來應化是大慈大悲，不來應化還是大慈大悲。

第六首：

一一佛剎中，往詣悉無餘，見佛神通力，入佛所行處。

《疏》云：「能入佛境。見佛神力，入行處故。」入佛的境界。「行處」有二：一「智行處」；二「佛化處」，教化眾生的範圍。我們看偈頌，『一一佛剎中』，說明華嚴會上的大菩薩們，活動的範圍廣大而沒有邊際。盡虛空遍法界無量無邊微塵數佛剎，他們常去遊歷，『往詣悉無餘』，常到那裡去，菩薩真正是見多識廣，十法界中常常去教化眾生，於諸佛剎土上求佛道、下化眾生，樂此不疲，快樂、真快樂；你以為他會累著、會疲倦，那是凡夫想法，他不疲不厭，為什麼？他不執著這個身是我，「無我相」，他還現無量無邊的身相，「隨眾生心，應所知量」。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

241

華嚴演義【冊十三】

242

此首偈是見聞之學，見多識廣，見的是什麼？『見佛神通力，入佛所行處』。佛有無量無邊的應化身，於不同國土，隨一切眾生的感應，現無量無邊男女老少、各行各業，五十三參是舉例，都是佛的應化身。「入佛所行處」，佛的自行化他，你皆學到了。佛的生活、工作是自行；佛的一切應酬、待人接物是化他，「入」是你都學到了，才得佛法真實受用。

第七首：

諸佛廣大音，法界靡不聞，菩薩能了知，善入音聲海。

由此向下三首偈，都是講「善入音聲」。此第七首頌是「入大音」，第八首「入妙音」，第九首「入一切音」。「善入音聲」，以三偈十二句來說明。

在楞嚴會上，文殊菩薩揀選圓通說：「此方真教體，清淨在音聞」；換句話說，娑婆世界的眾生，六根比較起來，耳根最利。祖師大德有言，「善說不如善聽」是有道理。自古以來真的有不少例子，老師並不是十分

高明，學生會聽，往往學生的成就超過老師，所以好學、會聽，這是世出世間學習必須具備的條件，不會聽的人不得受用。這首是讚佛說法，讚佛的善說。從什麼地方讚歎？從學生，也就是從菩薩讚歎，讚學生就是讚老師，菩薩是學生，個個都因為聽佛說法而開悟，善入如來音聲海，個個都開悟了，「能了知」是開悟。

佛幫助眾生三件事：一，幫助眾生「深信因果，斷惡修善」；就是《了凡四訓》講的「改造命運」，非常現實，這是最淺顯的第一個科目。二，幫助眾生「破迷開悟」，這才真正是佛學。三，幫助他「轉凡成聖」，幫助他脫離六道輪迴、脫離十法界，幫助他證得佛菩薩的果位。我們今天的修學，與世尊當年所教、所學的相應不相應？向佛學習就是要學習幫助一切苦難眾生，這不能不懂。

第八首：

劫海演妙音，其音等無別，智周三世者，入彼音聲地。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

5、東北方

243

華嚴演義【冊十三】

244

此首偈是「入妙音」，第一句『劫海』是講時間之長。諸佛如來、法身菩薩，身語意三輪教化，這三首偈特別強調語音。『妙音』，包括一切諸佛菩薩為眾生所宣說的無量法門；貼切而言，釋迦牟尼佛當年在世，四十九年為一切眾生所說之法，字字句句都是妙音。「妙」的含義很深很廣，這個音聲是從自性中流露的，如來所說全是「妙音」，記錄成經典即是「妙法」，佛所說一切經皆是妙法，會聽的人，聽佛說法即開悟證果。

『其音等無別』，大乘經上佛常說，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，這就妙，不是只有一個講法；這裡頭最重要的是怎樣落實到我們現前的利益，這對我們就有意義、有利益。『智周三世者』，智慧周遍三世者是佛菩薩。『入彼音聲地』，「入彼」是真正聽懂佛說的法，聽明白得受用了。

下一首是「入一切音」：

眾生所有音，及佛自在聲，獲得音聲智，一切皆能了。

前二首是會聽，佛的音聲演說，你會聽，此首是你會聽眾生的音聲，也是大學問，不能疏忽。眾生的「一言一笑，以及動作、言語，我們若了知，說法就契機，所說的正好適合他的意思，他聽了歡喜。佛菩薩、修行人有禪定的功夫，心是定的，凡夫性識不定，自己會生煩惱、胡思亂想，外在又受境界的誘惑，這些事實真相，學佛的人都要懂得。

『眾生所有音』，他清清楚楚、明明白白，眾生的言音及所有色相。『及佛自在聲』，向上，知道佛講經說法，向下，了解眾生的根器；『獲得音聲智』，他在這裡面開智慧，根本智、後得智，他都得到了。「後得智」就是善巧方便，所以世出世間法都能通達明瞭。『一切皆能了』，此「一切」就是世出世間法都通達，這是真的開智慧。所以，如果你通達佛法，而不通達世間法，不能度眾生；不但不能度眾生，自己修行都有障礙。實在不得已，只有一個方法：「至誠感通」，我們只有求感應，要求諸佛如來威神加持，這個辦法還真有效。用什麼方法來求？真誠心，真誠到極

處。真誠，諸位一定要記住，不能有絲毫私心；夾雜絲毫私心，把你的真誠破壞掉了。念念為眾生，念念為佛法，你才能得到如來威神加持。所以念念當中，要照顧到盡虛空遍法界一切眾生，沒有這個大的心量，跟佛的心不相應。念念要發心為盡虛空遍法界一切眾生服務，你就能得佛力加持；不是真心不行，有一點點夾雜名聞利養，感應就沒有了。李老師傳給我的方法，我也傳給你們大家，我沒有一點私心，希望諸位的成就都能夠超過我。一定要超過我，為什麼？底下一代眾生比我這一代難度，至少要難十倍，你們要超過我十倍，你將來度眾生才有能力應付。

最後一首：

從地而得地，住於力地中，億劫勤修行，所獲法如是。

清涼《疏》云，此首偈的大意是「善知諸地，言從地者，即出心也。而得地者，即住入也。力地中者，即佛地也。所獲法者，結上方便也。」。從地就是出心。「出心」怎麼講？每一地都有「入、住、出」；譬如菩薩

證得初地，初地修行圓滿，即將證二地，他一定從初地出、二地入；二地菩薩到三地，二地出、三地入，這裡頭就有出入。『住於力地中』，此「住」就是入，得地就是住入；力地就是佛地，如來果地十種智力圓滿。所以「住於力地中」，通俗的說法就是成佛了，菩薩從一地一直到等覺，等覺是十一地，還要出十一地才能夠「住於力地中」，這兩句話是這個意思。修行要多長時間？『億劫勤修行，所獲法如是』，此「如是」是總結前面所說的方便，成就圓滿的智慧。

菩薩從初發心修到如來果地，時間是億劫，大乘經上常講「無量劫」，世尊方便說為「三大阿僧祇劫」，雖是方便說，不是妄語。三大阿僧祇劫從何時算起？從圓教初住，破一品無明、證一分法身的時候算起，一直到成佛。也就是圓教初住菩薩修到法雲地，要三個阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫修滿三賢位，就是十住、十行、十迴向。第二個阿僧祇劫修七個位次，初地到七地。第三個阿僧祇劫修三個位次，八地、九地、十地。如法的修

學，『從地而得地』，淺言之，就是你的成績步步高升，像讀書一樣，一年級、二年級、三年級、四年級，慢慢往上升。修行時間之長是無量劫，沒有耐心怎麼能成就！

《華嚴經》第二品即將講完，已經用了一千個小時。不斷在聽的人，我相信對你會有幫助，你的心量拓開了，對宇宙人生的想法看法跟從前不一樣了，心開意解、法喜充滿，這小小的成績應該是有的。佛在大乘經上常說「一切法從心想生」，常常把華嚴境界放在心上，常常想，想久了，不知不覺你就入華嚴境界。華嚴境界是一切諸佛如來的境界，不知不覺你自己就「住於力地中」。你所獲得的就是末後講的「所獲法如是」，「如是」兩個字是指什麼？就指這部《大方廣佛華嚴經》，你就契入了。現在無論你是不是已經契入，或者是沒有契入，最重要的是要有耐心，「億劫勤修行」，依照經中所說的好好的去修。

經可以多聽，「行」要抓住綱領，從哪裡修起？出家同修要從沙彌律

儀修起，在家同修從哪裡修？三皈、五戒、十善。十善業道是根本，行門裡頭的根本依。「淨業三福」是一切修行人的基礎，根本的根本，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是根本的根本。三皈是學佛總的指導原則：第一條皈依佛，意思是覺而不迷；第二條皈依法，正而不邪；第三條皈依僧，淨而不染。佛法修學的總原則總綱領是覺、正、淨。覺是無所不知、無所不能；正是純正，決定沒有邪知邪見，決定沒有邪行，思想、見解、言行純正如法；清淨不染，心清淨、身清淨，在這「億劫勤修行」，才能夠獲得佛菩薩的境界，過佛菩薩的生活。

6、東南方

「十方菩薩讚德」之第六，東南方慧燈菩薩的偈頌：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名慧燈普明，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

此段是說偈的儀式。清涼在《疏》中告訴我們，菩薩的德號與前面所

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

6、東南方

249

華嚴演義【冊十三】

250

說完全相同。此十首頌是「讚諸菩薩悟入深廣，由三昧力，見佛三昧」，就是答覆前面大問中的「云何是佛三昧」，這是現相答覆，可見「三昧」是修行重要的科目。三昧是梵語，意思是正受，正常的享受。我們六道凡夫的享受不正常。學佛總得要有覺悟，如果沒有警覺心，學佛很難成就，警覺心愈高的人，他的成就愈大，他的收穫愈多。

凡夫的受，佛說有五種：心有憂喜，身有苦樂，當「苦樂憂喜」暫停的時候名「捨受」；暫停的時間很短暫，你沒有辦法保持，所以不叫作三昧。如果永遠保持「苦樂憂喜」停止的狀況，那就是三昧。所以凡夫之受「苦樂憂喜捨」，是六道輪迴不正常的受。羅漢、菩薩、如來的受是正常的，心沒有憂喜，身沒有苦樂，這是真樂。所以極樂之樂不是苦樂之樂，苦樂之樂是相對的，有苦有樂。極樂是什麼？苦樂兩邊都沒有，心沒有憂喜，身沒有苦樂，極樂世界！這是正受，正常的享受。

第一首：

一切諸如來，遠離於眾相，若能知是法，乃見世導師。

我們要知道學習『一切諸如來』，他們怎樣成就三昧？『遠離於眾相』，就這一句。如何離？諸佛如來沒有妄想、分別、執著，全都離了，究竟圓滿隨順法性，他的境界是一真法界，這是菩薩億劫所修。「眾相」是一切相，包括虛空法界剎土、眾生、依正莊嚴。如來，即相離相，離即同時，離即不二。

諸佛如來，他們肯定沒有四相、沒有四見，他具足真實智慧，他隨順性德；契入諸佛如來境界，就是大方廣佛華嚴，比四聖法界高得多。六凡與諸佛如來的境界當中是四聖法界；四聖法界是一般修學大小乘過度的一個境界。修華嚴、修淨土不可思議，不需要過度，一出六道就入佛境界，太殊勝了。怎麼做法？我們對四相、四見的意思一定要弄得很清楚、很透徹、很明白，含糊不得，要知道落實；落實就是修行，不能誤會，以為「遠離於眾相」是一切都不要了。我們現在是凡夫地，沒有契入這個境界，要

怎麼樣學佛？嚴持戒律。一定要曉得，戒律裡面所說的，完全是性德的自然流露。我們今天持戒為什麼這麼難？是我們放逸慣了。習慣成自然，現在叫你改過來，你覺得很痛苦，這是一個瓶頸，必須要突破。突破之後，你才曉得戒是清涼法、戒是大自在，起心動念、言語造作，自自然然跟戒律就相應，一絲毫勉強都沒有，一絲毫的造作都沒有，心清涼自在，身也清涼自在，境界亦復如是，他當然常生歡喜心。

『若能知是法，乃見世導師』，對此法真正通達明瞭，依教修行，你就見到世尊導師。這句話是你能夠見諸佛如來，「世導師」就是諸佛如來，你就能見佛了。見佛當然入佛境界，不入佛境界怎麼見得了！這首偈的關鍵在第二句「遠離於眾相」，學佛要在此處學。

第二首：

菩薩三昧中，慧光普明了，能知一切佛，自在之體性。

此十首頌是讚歎菩薩悟入深廣，第一首讚歎離相，此首是讚歎自在。

他為什麼得自在？由於離相。佛法的修學，確實有真實的受用；而真實受用必須是從夏蓮居老居士講的真幹、真修行來的。

『菩薩三昧中』，菩薩悟入深廣是有「三昧力」，三昧就是禪定，禪定功深，才能悟入。佛法八萬四千法門，都是修戒定慧，絕對不是只有禪宗才修定，其他宗派若不修戒定慧，那就不是佛法了。我們淨土用「持名念佛」的方法修戒定慧，淨土宗也有三昧、也有禪，《彌陀經》上講的「一心不亂」，「一心」就是禪，「不亂」就是慧，放下身心世界，一心稱念，那是「戒」。念佛法門，大勢至菩薩講得更徹底、更圓滿；菩薩教給我們持名念佛的方法，「都攝六根，淨念相繼」，六根不向六境攀緣，根根都回頭，「眼」只看阿彌陀佛，「耳」只聽阿彌陀佛，「鼻」聞戒香，「舌」嘗法味，這個樣子才能夠達到「淨念相繼」，以及證得「一心不亂」，這是學道人。

人能夠過正常生活，則妄想雜念少，智慧增長，就是「慧光普明了」。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

6、東南方

253

華嚴演義【冊十三】

254

為什麼？心是清淨的。『能知一切佛，自在之體性』，自在從哪裡來的？從正常生活來的，從三昧當中得來的。天天讀經、聽經、拜佛，親近佛菩薩，逐漸逐漸你就體驗到自在。諸位就曉得為什麼我教大家認真學《弟子規》、《沙彌律儀》、《太上感應篇》，是教你有能力辨別善惡、辨別是非利害，你自己就會趨吉避凶，就有能力改造自己的命運，慢慢就能像佛菩薩一樣自在隨緣，在這個世間遊戲神通。

第三首：

見佛真實體，則悟甚深法，普觀於法界，隨願而受身。

這真正是得大自在。此第三首，往下「三、四、五、六」四首，都是說對於一切法的覺悟。此首是講「證甚深之理法，願力而現」，經文是『見佛真實體，則悟甚深法』。佛的真實體是什麼？是不是要見佛的真身？佛的真身沒有留在世間，釋迦牟尼佛入滅的時候是火化的。我們知道他留下來的舍利很多，經上記載的「等分為八分」，分在八處供養。在中國，還

有一顆佛的牙齒，還有一截佛的指骨，這是釋迦牟尼佛的真身。我們「見佛真實體」，是不是見這個？不是，這不是佛的真實體。

釋迦牟尼佛當年在世，身是應身，不是真身。真身是什麼？真身是法身、法性身。法性身沒有相，而能現一切相，能隨眾生心應所知量。所以這首偈末後，『隨願而受身』，佛到九法界中示現，願力是因，佛在凡夫地的時候，像我們現在初發心，都曾經發過「眾生無邊誓願度」之願，在他成佛之後，所發的願都兌現了。

見性之後，「則悟甚深法」，一切諸佛如來所說之法，你都通達明瞭了，妄想分別執著沒有了，證得法身，自己身心與一真法界融合成一體；在禪宗裡講「大徹大悟，明心見性」；在淨土宗裡面講，念佛得到「理一心不亂」；教下講，「大開圓解」。什麼時候你才真正入門？「破一品無明，證一分法身」，圓教初住菩薩才是真正佛法的一年級；沒有明心見性都是屬於學前，諸位要曉得，九法界裡面全都是學前，學前種種方便；入

了佛門，佛門是一真法界。

李炳南老居士在《無量壽經》眉註中，有一句話給我們提出警告，非常值得警惕：「遲早遇緣，長劫流轉。」此生不肯念佛往生，雖然你阿賴耶識種了淨土的種子，但是不免長劫輪迴！長劫，無量劫，你要搞六道輪迴，六道輪迴的習氣愈染愈嚴重，到哪一天才能覺悟？必須在三途地獄中受盡苦楚，到那時候後才後悔覺悟、才想學佛，緣才成熟，真的是不容易！即使你自己有這個念頭，你還得遇到真善知識，及遇到好的同參道友，以及好的修學環境。所以真正不容易，愈想愈難。要想成就，在道場，大家在一起，互相尊重、互相敬愛、互助合作，遵循祖師大德的成規，依那個規矩，老老實實的去修行。你要肯依教奉行，「則悟甚深法」，然後「見佛真實體」。

『普觀於法界，隨願而受身』，這是華嚴會上的菩薩摩訶薩。「普觀於法界」是什麼？觀機，看哪裡緣成熟，哪個地方眾生有感，「隨願受身」

是去應。感應道交，絕不失時，這是真正的大慈大悲，我們要會學。

第四首：

從於福海生，安住於智地，觀察一切法，修行最勝道。

菩薩的讚頌，雖然說的是華藏世界菩薩摩訶薩，我們如果能通達其義，可以落實到自己生活當中，知道修相應之法，這樣子讀經、學佛才真正有受用。《疏》云：「悟多行法，福智成形」。佛法無量無邊，「佛」是覺的意思，對於無量無邊的法，都能夠覺而不迷，這就叫做「佛法」。覺了之後，要能落實，變成自己的生活行為，運用於自己與一切眾生的交往。

『從於福海生，安住於智地』，不但有福，而且有智慧，福慧雙修，修福與修慧一次完成，不是分開的。修福不著相、不求果報，那就是智慧。「我種善因，天天希望得善果」，你是修福，福中沒有慧。「我只知修善因，絕沒有一個念頭希求好的果報」，慧在其中，福慧雙修。

所以，不能沒有福、沒有智，福慧雙修，然後你能夠『觀察一切法，

修行最勝道』，「最勝道」是佛道。你仔細觀察世出世間一切法，就會選擇一條最殊勝的道路去修學。幾位日本法師來問我如何斷妄想、斷煩惱，有什麼好辦法？他們參禪，妄想雜念也是參不掉；他來問我，我告訴他，最好的方法是念「阿彌陀佛」。你要會念，什麼是會念？那真的是時時刻刻提高警覺，念頭才起，古人講「不怕念起，只怕覺遲」；念頭一定會起，這是你的無量劫的習氣；念頭才起來，不管是善念是惡念，只要念頭一起，立刻警覺，一句「阿彌陀佛」把這念頭壓下去。妄念剎那剎那不停，讓聲佛號都能把你的煩惱控制住，壓平煩惱。你能夠這樣做，時間不要很長，三年到五年，你往生極樂世界就可以自己做主，想什麼時候去就什麼時候去。不難！難在什麼？你不肯認真幹。這是對自己下功夫，對別人則是全心全力服務照顧——修福。為什麼？沒有福報不能往生。往生西方極樂世界的人，都是福慧雙全，用佛號壓煩惱是修慧。

第五首：

一切佛剎中，一切如來所，如是徧法界，悉見真實體。

前一首偈講修行，此首講證果。『一切佛剎中』，不是指一佛剎，而是盡虛空遍法界，世界微塵數剎土。這不僅僅是「恆河沙數」，是「世界微塵數」；而且不是講一個太陽系，而是講三千大千世界的數量。以銀河系為單位世界，一千個單位世界才是一個小千世界，一千個小千世界是一個中千世界，一千個中千世界是一個大千世界。以此計算，一個大千世界有多少個銀河系？十億個。十億個銀河系是一佛剎，「一切佛剎」是講世界微塵海數佛剎。

『一切如來所』，佛剎是大千世界，「如來所」是佛講經的道場。『如是遍法界』，佛剎遍法界，如來講經道場也遍法界。『悉見真實體』，就是證果。真實體是什麼？禪宗講的是明心見性，見性成佛；教下講的是諸法實相，即宇宙人生真相。見到真實體了，當然你就會明瞭相、用，體相用，一而三，三而一。下一首偈講相用，此處先見體，體是自性，體能現

能變，十法界依正莊嚴「唯心所現，唯識所變」。清朝青蓮法師註的《地藏菩薩本願經科註》，以「性識」是體。在他的「五重玄義」中，以「不思議性識」為體，這在其他的註解中沒有見過。五重玄義的釋名、辨體、明宗、論用，他都加上「不思議」，不思議人法為名，不思議性識為體，不思議行願為宗，不思議方便為用；與《華嚴經》此地義趣完全相應。真正見到真實體，從體起相、起用，然後才能成就自己、成就眾生。體在哪裡？遍一切處，相、用統統都遍一切處。菩薩見到了，這裡面都是講的從十方世界來到華藏世界聚會的菩薩摩訶薩。

第六首：

十方廣大剎，億劫勤修行，能遊正徧智，一切諸法海。

上來這四首頌，都是讚歎菩薩悟入甚深的法海。第一首（也是經文的順序的第三首）是讚歎菩薩證得甚深的理法，隨願現身與眾生感應道交。第二首是「悟多行法」，福慧雙修。接著第三首是講的證果，「體無不遍」。

第四首，此首是講的悟入甚深的教法，「深廣難知」。

偈頌讚歎的是十方來到華藏海會的菩薩們，讚菩薩就是讚老師，老師是毘盧遮那如來，如來善教，菩薩善學，所以有這樣殊勝圓滿的成績。我們讀了這些經文，不僅僅是嚮往讚歎，最重要的是在現前階段，怎樣學習效法菩薩？能與菩薩修行有少分相應就好。菩薩得大自在，在九法界中，隨眾生心，現身說法。我們沒有這個能力，怎麼學習？至少能夠觀機，察言觀色，懂得機會教育，也要學習以一切善巧方便，把佛陀這樣殊勝圓滿的教學，介紹給大眾。

『十方廣大剎，億劫勤修行』，此地不是普通菩薩，是地上菩薩摩訶薩。他們活動的空間大，於十方世界無量無邊諸佛剎土，上求下化，到一切剎土去供養佛，聽佛講經說法，這是上求，並落實在自己生活、工作、待人接物之中，那是下化。他所接觸的是十方世界有緣的眾生，「億劫」時間長，長時間從不中斷，勇猛精進在修行。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

6、東南方

261

華嚴演義【冊十三】

262

我們阿賴耶中的煩惱習氣太多了，過去無始劫來，迷惑顛倒，生生世世搞六道輪迴，這些煩惱習氣全要修正，短時間哪裡能辦到！轉八識成四智是地上菩薩的事，我們如何學？我們能學習的，僅僅是少分，實在講，連少分的邊也沾不上，但總是一個方向，方向沒錯，就會有成績；那就是六根接觸六塵境界時，放下分別執著，我們從這裡下手。我們見色聞聲，今年跟去年相比，執著、分別是不是比去年輕了？如果是，我們的修行就有進步。

『能遊正遍智，一切諸法海』，菩薩能做到這兩句，但對我們來講，如果能夠在此生中，抓住大好的時光，勇猛精進、依教奉行，三、五十年也會有成就；可以在這世間、在地球上，到處弘揚佛法，與菩薩遊歷十方廣大剎有一點點相似。這裡頭最重要的是不能著相，決定不能執著名聞利養、貪著五欲六塵；有絲毫貪著名利，決定墮落。唐朝悟達國師是典型的例子，我們不能不小心，不能不謹慎。我們能夠不受誘惑，心心都在道上，

念念幫助別人破迷開悟，轉惡為善，那就對了。

第七首：

唯一堅密身，一切塵中見，無生亦無相，普現於諸國。

第七、第八，二偈是讚歎「身業普應」，如觀世音菩薩，千處祈求千處應，顯示諸佛菩薩的大慈大悲。第七首，清涼大師說是「深」，第八首是「廣」。經文中講的「堅密」，《疏》云：菩薩的身，「齊佛體用」，「齊」就是等齊。此地的菩薩，都是等覺菩薩。他們所證得的身，與如來果地沒有差別，等齊諸佛所證之體、所證得的相好作用。換句話說，自心本具的圓滿般若智慧、本具的萬德萬能、本具的圓滿相好，這些菩薩摩訶薩都證得了。「堅」，大乘經上常讚歎如來的身是「金剛不壞身」，這是堅，就是密教中講的三密相應，身密、語密、意密。經文「密」即密教中講的身密，都是讚歎到極處。

『一切塵中見』，意思就是說明唯一堅密身，身遍一切處，遍一切微

塵中。《疏》云：「即一而多」，一多不二，所以「遍一切」；「即大而小」，所以「塵中見」。「一切」是講「一多不二」，「塵中」是講「大小不二」。換句話說，他超過了一多、超過了大小。你們諸位想想，這兩句話什麼意思？近代的西方大科學家，說我們生活在相對的世界；這話真的，說得不錯，這種發現算得上是聰明絕頂，但他還沒能想到，還有超越相對的，一多相對，大小相對，皆超越，那在哪裡？一真法界。九法界都屬於相對的，超越相對就是一真。

《疏》云：「無功之應，故無相而現。」經文『無生亦無相，普現於諸國』，這個意思深，佛菩薩無處不現身！為什麼？因為眾生有感。若眾生沒有感？不可能沒有感，一切眾生都有感。你要問為什麼？因為一切眾生與諸佛如來、諸大菩薩，「本是同根生」。根是什麼？心性，就是唯心所現，唯識所變。你想想看，彼此哪能沒有感應道交！但是，感應有很明顯、有不明顯的，有的感很強烈，有的感非常微弱；極其微弱的感，真心

本性都能夠接收得到，再微細都能收得到。

佛經裡面講「無生無相」，「無」，不是什麼都沒有；什麼是無生？生而無生。什麼是無相？相即無相，這個道理深。無生現生，無相現相。相是無所有、畢竟空、不可得。所以徹底了解事實真相的人，他當然放下，他何必執著，何必要爭執，是不是？毫無意義！他一絲毫分別執著都沒有，卻能應化在九法界裡面，隨心應量，得大自在，就是這樣的示相。世尊一生表演的、示現的八相成道，相即無相，生即無生。

第八首：

隨諸眾生心，普現於其前，種種示調伏，速令向佛道。

此首與前一首，都是「讚歎身業普應」。我們從這四句偈的經文來觀察，與《楞嚴經》中「觀世音菩薩圓通章」，及《法華經》中「普門品」，所說的完全相同。諸佛菩薩有能力，隨眾生心現種種形相；隨著眾生的愛欲（愛好、欲望）說種種妙法。法稱「妙」，指它能滿足眾生的欲望，但

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

（五）稱揚佛德

（2）十方菩薩讚德

6、東南方

265

華嚴演義【冊十三】

266

這還不算妙，既能滿足他的欲望，又能幫助他破迷開悟，這就妙了。有此殊勝功德，幫助眾生提升境界，超凡入聖，直趣如來地，這個法子妙！即是《楞嚴經》上講的「隨心應量」。

『隨諸眾生心，普現於其前』，我們今天之所為，就是兌現這首偈。『種種示調伏』，「種種」是善巧方便，「示」是示現，做出來給人看。我們每個人都能放棄自私自利，放下名聞利養，都有一個奉獻的心願，以及孝順心、恭敬心，相信諸佛菩薩加持，所有宗教中的神明加持，眾神歡喜！不是一個宗教、一個天的神，而是眾神歡喜、大家歡喜！我們向佛菩薩看齊，把《大方廣佛華嚴經》真正落實在我們這個世間、在我們這個社會；這是諸佛菩薩的事業，諸佛菩薩的家務事，如是如是。

第九首：

以佛威神故，出現諸菩薩，佛力所加持，普見諸如來。

末後二首是讚歎諸菩薩得諸佛如來威神的加持，此第九首指「華藏世

界」一切諸佛菩薩，最後一首指「十方世界」，他方諸佛，沒有一尊佛不加持。所以我在前面常說，我們的心與佛的心相同，願與佛願相同，行為與佛的行為相同，怎麼會不得加持？不得加持是尚有私心，夾雜不善，故與諸佛、神聖不能相應。

華藏世界是個大世界，有無量無邊諸佛，本經「華藏世界品」中，佛告訴我們，釋迦牟尼佛的娑婆世界與阿彌陀佛的極樂世界，同在華藏世界第十三層；華藏世界如同一棟高樓，有二十重，極樂世界與我們世界同在第十三層，娑婆距離極樂的確不遠，但是究竟而言，又沒有遠近、生滅、來去。

『以佛威神故，出現諸菩薩』，我們在前面都見到了，「佛光中化佛，菩薩光中化菩薩」，數量沒有辦法計算。經文用一個形容詞「世界海微塵數」來形容數量之多，而不是「恆河沙數」。華嚴皆是「微塵數、極微塵數、世界海微塵數、佛剎微塵數」。我們在《華嚴經》下了這些年功夫，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

6、東南方

267

華嚴演義【冊十三】

268

有收穫，佛這些境界，我逐漸能體會得到，絕對不是文字之見，而漸漸能體會，所以我為什麼這樣歡喜讀經，方先生的一句話：「人生最高的享受」！世出世間一切的娛樂，比不上這個快樂。

所以讀聖賢書，受聖賢教育，沒有別的，轉境界，改心思。轉境界才能得真實受用，得佛力加持，『佛力所加持，普見諸如來』，佛力如何加持？有冥、顯二種，冥加是感應，自己很清楚，也很明顯能夠覺察得到；十方諸佛如來加持，一切眾神加持，我感受得到，別人看不到。顯加就是經教，我每天讀經、講經，沒有一天離開經典，這是顯加，明顯的加持，天天有悟處，怎麼會不歡喜！

第十首：

一切眾導師，無量威神力，開悟諸菩薩，法界悉周徧。

『一切眾導師』，指盡虛空遍法界，世界海微塵數剎土，一一剎土世界微塵數的眾導師。此眾導師可以是諸佛如來、諸大菩薩、諸天神眾，包

括各個不同族類中的聖人、神人，不同宗教的神聖，無量威神力全加持你。這麼好的一個緣分，我們在一生中若不抓住，那你是大傻瓜，如李老師在《無量壽經》眉註中說「非愚即狂」；換句話說，你不是個正常人。如果你是個正常人，怎會把這麼好的機會放過？

祖師大德們常講的：「放下身心世界」，這是真實的、是永恆的，能得一切諸佛、神聖威神的加持，在這個世間能看出效果。什麼效果？得到世間人民普遍的愛戴，為什麼這些人見到你生歡喜心？這麼多人尊重你，沒有別的，十方三世一切諸佛如來、一切菩薩、一切天神、一切神聖都加持你，道理在此地。我們的願是普度眾生，是平等的普度，決定沒有分別、沒有執著。「度」是幫助，以真誠、清淨、平等心尊重一切眾生、敬愛一切眾生、幫助一切眾生，幫助他離苦得樂。離苦得樂是果，真正的幫助，是從因上幫助，果報才能現前。不修因，哪來的果報！因是什麼？破迷開悟。所以要教學，我們用身教，現身說法；用言教，解答他的疑難，破迷

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

6、東南方

269

華嚴演義【冊十三】

270

開悟。

佛教導我們謙敬，對自己謙虛，對別人尊敬；不但佛門裡頭各個宗派，我們要互相尊敬，對於全世界不同的族群，不同的宗教，我們要平等的、真誠的恭敬。把各種不同宗教的神聖，都看成我們自己的本師釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、毘盧遮那佛，同樣一個尊敬心，同樣讚歎，同樣供養，這樣你才能得到「一切眾導師，無量威神力，開悟諸菩薩，法界悉周遍」，這句話真實，我們要把它做到，要把它實行，變成事實，而不是口頭上空談。

7、西南方

「十方菩薩讚德」之第七，西南方華嚴髻菩薩的讚頌：

這位菩薩在前面來集會的時候，我們看到名號稱為「普華光嚴髻（普華嚴髻）」，此地是「華嚴髻普明智」，同一人。他的十首讚頌是讚歎佛攝受眾生自在的大德，答前面「云何是佛自在」問，所以全是現相答覆：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名華嚴髻普明智，承佛威神，觀察十方，

而說頌曰。

此段是說偈的儀式。往下十首頌，讚歎如來教化眾生的大自在，我們要學。我們不敢講教化眾生，與一切眾生能和睦相處，真正能做到互相尊重、互相照顧、互助合作，也就有一點小自在了。所以這十首頌很重要，決定不能夠疏忽。

第一首頌：

一切國土中，普演微妙音，稱揚佛功德，法界悉充滿。

《疏》云，十首頌中，前六首是講「攝生無遺」，第二段有兩首，是講「寂用無礙」，最後兩首，是講「大用無涯」。我見此內容，仰慕之心油然而生。所謂「無遺」，就是「佛氏門中，不捨一人」，一個不漏。

《無量壽經》上，佛教給我們善護三業，他把語業擺在第一，「善護口業，不譏他過」。第二句才講身業，「善護身業，不犯律儀」。這個意思我們應該能體會得到，眾生造罪業，語業犯的過失最多、最容易，要特

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

7、西南方

271

華嚴演義【冊十三】

272

別小心謹慎，守口如瓶。

第二首：

佛以法為身，清淨如虛空，所現眾色形，令入此法中。

此首與上一首都是讚歎「能攝的身語業」，前首講「語業」，此首講「身業」。前二句是說的「體」，『佛以法為身，清淨如虛空』，清淨法身；後二句是講「作用」，有體有用。凡夫與佛顯然不同，凡夫是以四大、五蘊緣聚的色相為身，五蘊是「色受想行識」，「地水火風」四大是色，四大、五蘊眾緣聚合出現的形相，眾生以此為身。諸佛菩薩是以法為身，所以稱之為「法身」。此四大五蘊，緣聚則形相現前，緣散則形相消滅。你若是聽懂了，身沒有生死；緣聚，緣不生，緣散，緣不滅，不生不滅。

佛講真話，「有即非有，非有即有」。譬如此書，這本書是個身，怎麼形成的？由許多張紙訂在一起，這本書是眾緣和合而現的形相。訂在一起是「書」有，拆開一張一張紙，我們以為是「書」就沒有了。你們想想，

緣聚，紙張訂在一起，緣不生，一張一張紙並不生「書」；拆開散掉的時候，那一張一張紙沒有滅「書」；緣聚緣不生，緣散緣不滅。此書的形相，你說它是有還是沒有？以書代表我們現在的身相，此身到底是有還是沒有？不能說沒有，也不能說有。想通了，生死就了了，你對於生死的恐懼完全沒有了，確確實實知道是無所有、畢竟空、不可得。

『所現眾色形，令入此法中』。「所現眾色形」，這是隨類現身。用現代話來講，這是圓滿的智慧、高度的藝術，佛菩薩有這個能力。「此法」是什麼？「大方廣佛華嚴」，佛菩薩果地的境界，一真法界。佛為一切眾生現身說法，目的是幫助眾生入佛境界。《法華經》說「開示悟入佛之知見」，悟佛知見，入佛知見。「悟」是明白，完全了解、通達。「入」是落實，我對於宇宙人生的看法想法與佛完全相同；我給人講法，我的行法、日常生活，與諸佛菩薩沒有兩樣，這是「入」。入佛知見，那就是入境界，入「大方廣佛華嚴」，佛幫助眾生做到圓滿了。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

7、西南方

273

華嚴演義【冊十三】

274

第三首：

若有深信喜，及為佛攝受，當知如是人，能生了佛智。

前面第一、二首，是講「能攝受」，這第三、四、五、六，四首偈是講「所攝受」。能攝受的是佛菩薩，所攝受的是眾生，就是所教化的，也就是佛菩薩教化的對象。這十六句，我們就要特別注意了，我們今天是凡夫，我們是不是佛法的當機者？是不是佛所教化的對象？這十六句經文，我們仔細對照、對照自家的心行，如果有不相應的地方，要認真努力學習；有相應的地方，要認真保持，不能夠失掉。我們看到自古以來，許許多多善根非常深厚的人，遇到佛法也能夠歡喜信受，但是中途退轉，或者是轉修其他的道門，非常可惜。為什麼不能夠保持？尤其在現代，外緣不好，誘惑的力量太大，如果自己不能夠小心謹慎，難免不產生錯誤。

《疏》云：「何人能了？內信外攝者。」了是明瞭，什麼人能夠明瞭？『若有深信喜，及為佛攝受』，說出條件來了。「內信外攝者」，內有深

信、外有佛攝受的人；佛攝受是有佛加持，所以「深信喜」重要。信心從什麼地方建立？我們修學的根本依《無量壽經》，經中所講的做到沒有？這就看你信不信。「善護口業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，你還有沒有說人家的是非長短？你還有沒有念頭損人利己？你還會不會挑撥是非、顛倒黑白？如果還有這些毛病習氣，你不信佛！只要你得到深信，只要你得到法喜，諸佛攝受加持，不用求，這就是求；我們用深信求佛，用法喜求感應，自自然然得佛攝受加持。『當知如是人，能生了佛智』，你能明瞭佛的智慧，所以你不會捨棄佛陀的教誨。你為什麼不能夠常常親近佛智慧？佛智慧在經典中，是因為你不明瞭，你還認為世間有比讀經、聽經更樂的事情，當然你不喜歡這些了；你認為有更好受用之處，超過佛法，你去學那些去了。佛法深厚的法味，你沒有嘗到，你沒有體會到，你對佛法不能生起信心。所以，有很多信佛的人是怎麼信的？迷信。社會一般大眾，看到我們出家人、學佛的人，認為是迷信，

我們要接受，因為真的是迷信，什麼是佛教？什麼是佛法？都不能夠講清楚啊！

那怎樣才是不迷信？學教，真正深入經藏，深解義趣。我信，是有理論作基礎的，決定不是盲目的，這一般人稱為正信；正信是你有正確的理由，有正確的理論依據，你不是迷信。但是正信還不夠，此地講深信，正信不深，深信是真信。什麼是真信？佛經講的你全做到，你入了境界，那是真的。為什麼？你入了境界，你就是佛，你就是菩薩，這叫深信。我們所說的「三皈」做到了，真做到了，我在一時一切處，六根接觸外面六塵境界，確確實實「覺而不迷、正而不邪、淨而不染」，此人真信，此人叫深信，他生歡喜心，他得佛加持，他明了佛智慧，明瞭自性本具般若智慧、德能、相好，即明心見性，當然得一切諸佛威神加持，此加持是感應，與佛自自然然接軌，通了、沒有障礙，這是諸佛如來攝受加持的對象。

諸有少智者，不能知此法，慧眼清淨人，於此乃能見。

《疏》云：「以何眼見？唯勝非劣。」是講什麼人、用什麼眼，能夠見到如來的大法？這要非常殊勝的眼力，普通人見不到。『諸有少智者』，智慧少的人，『不能知此法』；要「慧眼清淨人，於此乃能見」，以多智慧、大智慧才能夠見到。「此法」就是指「大方廣佛華嚴」，就是諸佛如來、法身菩薩，他們所受用的一切法。

見如來境界，「慧眼清淨」能見；慧眼不是肉眼，是真實智慧。智慧從哪裡來？佛在一切經論中，常常告訴我們，什麼人有慧眼？阿羅漢有慧眼、菩薩有慧眼。六道中的天人、大梵天王、摩醯首羅天王，三界中福報最大的，他們只有天眼，沒有慧眼。阿羅漢雖有慧眼，阿羅漢的慧眼還是少智者，見不到佛的境界。此慧眼的慧是什麼？是三學中的「戒定慧」。智慧開了，你得慧眼，真不容易。

『慧眼清淨人，於此乃能見』，所以我們想辦個老人院，在一般方式

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

7、西南方

277

華嚴演義【冊十三】

278

上跟其他老人院沒有兩樣；不相同的是，我們是以孝順心、真誠平等的恭敬心去做這樁事情。我們把這個事情看作是道場，是佛的事業、神聖的事業，我們這樣去做。我們不怕沒有能力，只要發心純正，我相信十方三世一切諸佛菩薩加持，我有信心，一點都不懷疑，諸佛菩薩大聖大賢都是慧眼清淨人，他會看到我，我也能看到他；他會加持我的，我也會滿他們的大願。

第五首：

以佛威神力，觀察一切法，入住及出時，所見皆明了。

此偈很明顯，說的是攝受地上菩薩。《疏》云：「了見何法？謂一切法，地地三心」，明顯說出這是地上菩薩。因為地地三心，偈文很明顯是「入、住、出」此三心。經文一開端還是要得佛力加持，『以佛威神力，觀察一切法』，這兩句我們如果認真努力一點，雖然不能像地上菩薩那樣『所見皆明了』，也能做到相似。由此可知，佛力加持的重要。「觀察一

切法」，此「一切法」包括世間法與出世間法。六道凡夫迷於世法之中，確實不了解一切法的真相，原因並不難懂，無始劫來都是隨順煩惱習氣，因此見不到一切法的真相，對於佛所說法，不容易理解。

「以佛威神力」，佛的威神力在哪裡？那就是經典。你每天讀誦、研究，天天有悟處，這個悟處就是佛威神力的加持，使你對於宇宙人生一切的看法、想法，自自然然就不同。我常提醒同學們，要放棄自己的成見，放棄煩惱習氣，隨順經典的教誨。經典所說是佛菩薩對宇宙人生的想法、看法，要肯定佛是正確的，我是錯誤的，我要放下錯誤，採取佛菩薩純正的想法、看法，及其宇宙觀、人生觀，此轉變就是佛的威神加持。

『觀察一切法，入住及出時，所見皆明了』，這就是「地地三心」，菩薩他入初地、住初地、出初地，清清楚楚。譬如你今年上大學，進入一年級的課程，這是入；你學了一年，那是住；一年學分學滿，離開一年級，那是出，出了之後，升二年級，那你就是入；二年級又要學一年，那一年

是你住；學分修滿，升到三年級。初地好比一年級，二地是二年級，三地是三年級，四地是四年級，菩薩地共有十地，十年級。每一地都有入、住、出，每升一地都是佛威神力的加持，你都是依照佛陀教誨來修行，使你的境界不斷向上提升，而又立刻落實在生活、工作、處事待人接物，那是住。

清涼大師四分中，這是「行」，證實我所學、所信、所理解的，完全沒有錯誤。我在行中證實自己的所信、所解，不是別的證。行又幫助解，解又幫助行，相輔相成，境界不斷向上提升。此修學過程，清清楚楚、明明白白，「所見皆明了」，無一不是佛的威神力加持，無一不是隨順佛陀教誨，也就是說佛威神力的加持，全是經典，經典的意思我懂了，我知道怎樣修學，我對於佛講的經典具足深信喜，這些道理確實變成我自己的思想見解，這些教訓全落實，變成我自己的行為，這就是佛力加持。

第六首：

一切諸法中，法門無有邊，成就一切智，入於深法海。

《疏》云：「何位究竟？菩薩地盡。至入佛海。」在華嚴大會裡面，從圓教初住菩薩到等覺有四十一個階位。這個階位是怎麼形成的？就是定慧功力不等。他能通一切法，但通一切法的面廣狹不一樣、淺深不一樣，都是見性的菩薩，所以分四十一個階級；到第四十一位等覺菩薩，他深廣幾乎跟如來差不多，平等了，叫「等覺」，等於佛，但他還沒有成佛。三賢菩薩「十住、十行、十迴向」，跟如來果地還差很多。由此可知，「三學」，我們學佛怎麼能夠忽略？佛天天講，時時處處都講，當然重要。

佛教導我們「深入義趣」，即是說此偈。任何一部經典，不在文字多寡，無一不通一切法，真正是「一切即一，一即一切」；此「一」是任一，不是專一，任何一法通一切法，所以「法門平等，無有高下」。我們初學的人，一定要知道一門深入，而要深到什麼程度？深到通一切法。怎麼通一切法？見性就通，一切法皆為自性之流露，你找到法的源頭即通。一門深入，完全是修的戒定慧三無漏學，慧一開一切法通了，世出世間所有一

切法，沒有一法不貫通。

第七首：

安住佛國土，出興一切處，無去亦無來，諸佛法如是。

此七、八二首偈講的是「寂用無礙」偏重在「自受用」。這首偈，《疏》云：「用遍出興，體無來往」，遍是周遍，從體起用，自他受用都是周遍法界。『安住佛國土，出興一切處』，這是菩薩摩訶薩的境界。如果我們有誠意，得諸佛威神加持，我們是可以得到的。佛國土在什麼地方？就在此處。國土沒有迷悟，人有迷悟，人若迷，所住的國土就是五濁惡世；人若覺，就是住極樂世界、華藏世界。「出興一切處」，興是興起，出是出現，哪個地方有緣，哪個地方就現身。現什麼樣的身？佛沒有一定的身，「隨眾生心，應所知量」，眾生希望見什麼身，佛就現什麼身，無處不現身，無時不現身。也就是說有緣的地方，我們要全心全力去幫助他，不畏艱苦，不怕勞累。

『無去亦無來，諸法亦如是』，是講「體」，甚深的性體，《中觀論》說「不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異」，這「八不」完全是說明體性的實相。誰的體性？是我們自己的心性、本體。自己的心性與一切眾生、與諸佛如來，同一個心性，佛如是，我們亦如是。不同的是，佛清楚、佛明白，佛證得；而我們不知道、不明白，我們迷失了。諸佛菩薩過正常的生活，快樂無比；我們過煩惱憂慮的生活，苦不堪言。

我現在到晚年，每天讀《華嚴經》、講經，過最快樂的生活，這種生活，沒有疲勞，沒有厭倦，比什麼都樂，沒有比這個更樂的，樂此不疲！人們吃喝玩樂會有玩累的時候，我這個永遠不累。這裡面的大樂，你要是不能契入，你得不到。就在眼前，當面錯過，多可惜！這四句偈裡，最重要的就是頭一句；最具體的說，就是要落實在大乘經教。這裡頭有大樂，法喜充滿，儒家講：「不亦悅乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？」

第八首：

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

7、西南方

283

華嚴演義【冊十三】

284

一切眾生海，佛身如影現，隨其解差別，如是見導師。

此首偈的意思，是講「出興一切處，無來亦無去」，二句的細說、註解。『佛身如影現』，佛在一切眾生中現身。前面我們引用《普門品》，「應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼樣的身」。諸位要記住，佛菩薩沒有身，能現一切身，此無身之身是法性身，他不是物質，沒有形相，而是能量，是心性的能量，遍虛空法界，大乘教中稱他為「法身」，無處不在、無時不在。有如現代無線電的電視廣播，發射台發出電視的頻率，遍滿虛空一切處。你裝上一個電視機，打開頻道，畫面影像「如影現」；「佛身如影現」，就現出來了，無論你在什麼地方，從來也沒有間斷過。這比喻好懂，我們裝上電視機，按上頻道，形相就出現了。

清淨性體的能量，那是真正遍虛空法界，不是電磁波能相比的。電磁波的速度，在虛空法界中，簡直比螞蟻爬得還慢，一秒鐘才三十萬公里。光與電磁的速度差不多，太陽的光，從太陽到地球這很近的距離，要八分

多鐘這麼長的時間。銀河系中，距離我們比較遠的星球都是幾十個光年，那個「光」要幾十年才到達我們地球，所以光在虛空當中速度很緩慢；但是心性的能量，速度太快了，動一念，一剎那周遍法界。

盡虛空遍法界所有一切的現相，都是「唯心所現，唯識所變」。「佛身如影像」是「唯心所現」，『隨其解差別』是「唯識所變」。為什麼能現種種不同之身？那是「隨其解差別」，此「解差別」就是「心想生」。能現的真因是「親因緣」，所現種種差別，就是「所緣緣」不同、「增上緣」不同，於是產生無量無邊的差別現相。

『如是見導師』，此處不用「佛」，用「導師」，為破我們對佛的執著，師是老師，導是引導。你希望到哪裡去，他就引導你到哪裡去。你希望到天堂，他引導你到天堂；希望到天園，就引導你到天園；希望到大自在天，他就引導你到大自在天；希望到極樂世界，他就引導你到極樂世界；希望生華藏世界，他就引導你到華藏世界，所以導師比佛的意思更容易體會。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

7、西南方

285

華嚴演義【冊十三】

286

會。

從這些名相中，我們了解佛法是多元文化的教學，是多元文化的導師，它對於虛空法界無量無邊一切諸法，平等尊重。人與人平等，人與一切萬物平等，人與諸佛如來、天地、神靈平等，那是真平等。你要問為什麼？因為都是一個心性所現的，從體性上講，是一不是二。

末後兩首：

一切毛孔中，各各現神通，修行普賢願，清淨者能見。

佛以一一身，處處轉法輪，法界悉周徧，思議莫能及。

此二首是講「大用無涯」，偏重在「他受用」，我們一定要清楚明瞭，自他是一不是二。自受用中最重要的是「安住佛國土」，一切時、一切處，如何「住」佛菩薩的境界？而由此偈看來，非常明顯就是安住在普賢菩薩的境界，這就是「大方廣佛華嚴」。

『一切毛孔中』，毛孔是正報中最小的，依報中最小的是微塵，『各

各現神通』。一一毛孔都現虛空法界剎土眾生，一一微塵也現。毛孔、微塵極小，為什麼能容虛空法界？因為宇宙空間是無限的重疊，『清淨者能見』，佛教你修清淨心、修清淨眼；如果真的心清淨了、眼清淨了，你即明見你所見的。相雖然重疊，它不相妨礙，因為相是虛幻的，「凡所有相，皆是虛妄」，虛妄與虛妄沒有妨礙。所以是「理事無礙，事事無礙」，此無限重疊的現象是事事無礙的境界。我們要問：這現象到底從何而來？佛在經上有沒有說明？有！《華嚴經》就講得很詳細。從哪裡來的？唯識所變；換句話說，從心想生。

『修行普賢願』，這是諸佛菩薩在這個世間示現的目的，真正大慈大悲、純真的教化，他不是教普通法，他是教普賢法。「普賢法」是什麼？就是《大方廣佛華嚴經》，幫助我們破迷開悟，轉凡成聖的。

『佛以一一身』，不是用一個身，這就是現在所講的多元文化，佛能現一一身、能現無量無邊身。換句話說，我們在日常生活當中，無論是人

事環境、物質環境，見色聞聲，我們肯定，凡是幫助我們覺悟的境界，都是佛變現的。這就是佛力在加持；但是加持中，有基礎的加持，也就是根本的加持。基礎、根本是什麼？是經教。經讀多了，才會在一切境界中，不定什麼時候、什麼處所，不定什麼境界，忽然觸動你的悟性，你開悟證果了。

『法界悉周遍』，佛不是在一個地方教學，佛以一切身在盡虛空遍法界教化一切眾生，這是佛的大恩大德，我們要效法。這是不可思議的境界、不可思議的事業、不可思議的功德。

8、西北方

第八段，西北方無盡光菩薩的偈頌：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名威德慧無盡光，承佛威神，觀察十方，而說頌曰。

在大眾集會中，這位菩薩的名號是「無盡光摩尼王」；在讚頌的時候，

德號是『威德慧無盡光』。清涼《疏》說：威德慧就是摩尼王的意思，「法喻異耳」，威德慧是法說，摩尼王是比喻，同一個意思。佛經典中，佛菩薩的名號常有不同，佛這種說法意思很深，都是教導我們破妄想分別執著。他的十首讚頌是讚歎佛出現在世間，為大眾講經說法周遍法界的大德，也是答覆前面答問中：「云何是佛無畏」。偈頌的讚歎，顯示諸佛說法無畏。

第一首：

一一佛剎中，處處坐道場，眾會共圍繞，魔軍悉摧伏。

佛有能力，降魔伏妖，我們哪有這能力？但是要「承佛威神」。「承」字好，「承」是接受佛的威神加持。我們知道，諸佛如來、法身菩薩威神加持我們是從來沒有中斷過的。問題就是我們願不願意接受？依舊隨順自己煩惱習氣，就是不接受佛力加持的明顯事實。怎樣承受？經典中佛教我們怎麼做的，我們就怎麼做。清涼大師在《華嚴經疏》上講：「有信無解，增長無明；有解無信，還生邪見。」所以教導我們「解行並重，福慧雙修」。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

8、西北方

289

華嚴演義【冊十三】

290

在中國大乘八個宗派中，祖師大德都是這樣教導弟子。淺言之，《弟子規》、《太上感應篇》、《沙彌律儀》是佛門起死回生的救命藥，如果沒有了，佛法在我們這一代就斷絕了。

『一一佛剎中，處處坐道場』，其中最重要的意思是為一切眾生做榜樣。道場不在乎形式，世尊當年在世沒有硬體建築，道場在哪裡？在山洞、大樹下、河邊草地，沒有建築物。佛在靈鷲山講了不少部經，現在有許多人到印度去朝聖，朝靈鷲山，佛當年講經說法的地方，沒有房屋，而有石洞。所以我們在經典上看到的道場，總以為是些非常莊嚴、偉大的宮殿，其實那是後世所建，世尊當年沒有。有些精舍是長者居士的私有財產，借給釋迦牟尼佛居住，做為講經教學的場所，主權是別人的。

『眾會共圍繞』，「眾會」就是大眾。三、五個人也是眾會，千萬人也是眾會，於是我們就知道，眾會從早到晚有很多很多，尤其是同參道友茶餘飯後，幾個人在一起不要聊天，要「論道」，不要空過寶貴的光陰，

心中念念都在道上。

『魔軍悉摧伏』，首先是自己。哪些是魔軍？軍是比喻，魔是折磨。《八大人覺經》中，佛歸納為四大類：第一「五陰魔」，你說我有沒有？有！色受想行識，這身就是魔。身懶惰，我能不能降伏懶惰？心散亂，我能不能降伏散亂？佛在經論中種種的教誡，我為什麼做不到，沒有降伏？身體為什麼不聽使喚？這叫魔，第一個要降伏的。

第二類「煩惱魔」。我們能不能控制住煩惱？佛教給我們降魔的方法，「六波羅蜜」就是降魔，「布施」降伏慳貪，慳貪是魔；「持戒」降伏惡業；「忍辱」降伏瞋恚；「精進」降伏怠惰；「禪定」降伏散亂；「般若」降伏愚痴。佛給我們講的方法，我們有沒有降伏自己貪瞋痴的魔軍？

第三類「死魔」，很難降伏。死魔是什麼？你這一生總算修行得不錯，但還沒有修行成功，壽命到了，一死，全功盡棄，這是魔。你來生投胎再作人，又要從頭學起，所以死是大退轉，很可怕！怎樣降伏此魔？往生。

真的往生西方極樂世界，死魔被你降伏了。如果不能往生極樂世界，你肯定搞六道輪迴，六道中生生死死，你這一生修行的功力不深，來生隔陰之迷，連個善緣都未必能遇到，所以得人身、聞佛法，百千萬劫難遭遇！

第四「天魔」，指我們身外所有的誘惑。前三種魔：五陰、煩惱、死是內在的，天魔是身外的五欲六塵誘惑，你禁不起，你的「眼」被色誘惑，色魔；你的「耳」被音聲誘惑，音魔；你的「鼻」被香味誘惑，香是魔；你的「舌」被味誘惑，味是魔；「身」被觸誘惑；「意」被知誘惑，六根接觸外面這六種境界，你就起貪瞋痴慢、你就起喜怒哀樂——魔境現前。到什麼時候，你能夠不受外境誘惑了，魔軍就被你摧伏。

佛門常講「八風吹不動」，已經能做到不受外境誘惑。這是功夫剛剛得力的境界，不容易！不是口裡說說而已，要做真功夫，沒有真功夫，你就沒有真學問、沒有真的道業，你怎麼會有成就呢？

第二首：

佛身放光明，徧滿於十方，隨應而示現，色相非一種。

《疏》云：「初二總顯身光遍應」。『佛身放光明，徧滿於十方』，什麼是光明？修學佛法，最怕的是「依文解義，三世佛冤」，佛經難懂，都是意在言外，說得很含蓄，你要能夠體會。《楞嚴經》上說，「六根門頭，放光動地」，與這兩句非常類似。世間人也有說「某人耳目聰明」，聰明就是放光的意思，六根接觸外面六種境界，一接觸即通達明瞭，沒有絲毫迷惑，那就是放光。

此地說的佛身是佛的法身，因為「徧滿於十方」；從下面兩句我們就看得更明顯，『隨應而示現』，從法身現應化身，法身是一，應化身則有無量無邊，所以說『色相非一種』，無量無邊的應化身。法身的光，我們能不能見到？說老實話，學《華嚴》的人稍稍能契入華嚴境界就見到了，此「光」，現在科學家不叫光，它叫什麼？叫「波動」。科學家對於這方面很清楚，有相當的了解。法身放光就是整個宇宙，大，真的是虛空法界；

小，確確實實是毛孔微塵，所有一切物質沒有一個沒有波動現象的。

第三首：

一一微塵內，光明悉充滿，普見十方土，種種各差別。

向下第三、四、五，這三首偈頌，共十二句，說明「光照無遺」，含義很深，境界很廣。在這首偈中，一開端說的是「事事無礙的境界」。「微塵」是依報最小的，近代的科學向兩個極端發展，一個向無窮大，研究太空物理；一個向最小的量子力學，這就是此地講的『一一微塵內』。佛家講微塵，現在科學家講的是原子、電子、基本粒子，屬於物理，但無法在微塵中發現有不思議的佛境界；前面佛說過了，要「慧眼」才能見。

『光明悉充滿』，「光明」指佛身放光明，「佛身」是法身，即「毘盧遮那如來」。佛的光明充滿一一微塵，一一微塵中顯示無量無邊諸佛剎土，諸佛菩薩在其中講經說法，教化眾生。『普見十方土，種種各差別』，「種種各差別」是講的「現相」，性沒有差別，相有差別，性是能現，相

是所現。相為什麼有差別？差別是從唯識所變。識是什麼？就是妄想分別執著。「著相」決定起妄想分別執著；「見性」，妄想分別執著就沒有了。「妄想」是無明煩惱，「分別」是塵沙煩惱，「執著」是見思煩惱。

我們學佛要在這些地方下功夫。我們細心體會觀察自己，佛法叫「內學」，內是觀察自己，你才能成就，決不能夠觀察外面，心外求法稱之為「外道」，在佛法講你是外道，學佛學成外道了。古往今來有許許多多修行人，但成就的不多。成就的人，即是向內照成就的，向外照就錯誤了。

在哪裡修行？佛經上常常講的「道場」，《維摩經》上講「直心是道場」，說得多麼簡單、多麼究竟；換句話說，你起心動念與法性相應、與性德相應就是道場；如果與法性、與性德不相應，就是坐在寺院大雄寶殿釋迦牟尼佛塑像面前也不是道場。

我們特別要記住無量無邊的差別是相、是作用，「作用」與「現相」有差別，「體性」沒有差別，體性是真的，「一切眾生皆有佛性」。微塵

中怎麼可能現無量無邊的世界？因為微塵是「性」現的，世界也是自性現的。《華嚴經》上講「唯心所現」，那個心就是心性、真如本性。性沒有大小，沒有內外，沒有來去，沒有常斷，《中觀論》上講的「不常不斷，不一不異」。所以是「不思議解脫境界」，《華嚴經》是「大不思議解脫經」，《維摩經》是「小不思議解脫經」，都是講宇宙人生真相。

第四首：

十方諸剎海，種種無量剎，悉平坦清淨，帝青寶所成。

『十方諸剎海』，「剎」是佛的教化區，也就是一尊佛教化的範圍——「佛國土」。教區很大，三千大千世界是一個佛剎，實際上，成了佛也有不相同的地方，而「佛佛道同」，他的道的確是同，福報不同，與眾生的緣分不同，與道沒有關係。譬如有二人一起念大學，同一科系，再繼續念碩士、博士，兩個人都拿到博士學位了，「道同」，將來在社會上的工作，個人的福報不相同，緣分不相同，諸佛如來亦如是。釋迦牟尼佛、阿彌陀

佛道同不同？當然同，佛佛道同。可是他們的教區不一樣；釋迦牟尼佛的教區小，阿彌陀佛的教區大；釋迦牟尼佛的法緣少，阿彌陀佛的法緣多，這是事，事上不同，理同；相上不同，性同。

世間差別的相無量無邊，確實重重無盡，但是『悉平坦清淨』，這一句很難懂。「平坦」是平等的意思。平坦是平等心，清淨是清淨心，我們面對無盡的重疊世間，用什麼心？用平等心、清淨心來對待，你就能見到事實真相。

『帝青寶所成』，這句就是講真誠心，「真誠心」是寶！世間什麼寶物都是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，真誠心是寶！真誠心中具足清淨、平等、正覺、慈悲，這是寶。心清淨，身就清淨。修行人為什麼不生病？為什麼不衰老？沒有別的，清淨心而已！我們能學到少分，身體就很得益；年歲大，不老，精神體力跟年輕人一樣，不會老化。心在道上，很自在！

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

8、西北方

297

華嚴演義【冊十三】

298

第五首：

或覆或傍住，或似蓮華合，或圓或四方，種種眾形相。

此首偈完全是比喻，比喻世界。我們今天從天文望遠鏡裡能夠看到有許許多多的星系，此地的世界不是講星球，是講星系，前面講的大千世界。每一尊佛的福報不相同，他在因地當中的緣不相同；有的佛教區一個大千世界，也有兩個大千世界、三個大千世界，甚至於十個大千世界、一百個大千世界，福報不一，而佛所證得的智慧、德能、相好則完全相同，「佛佛道同」；但是佛的教區不相同，佛度化眾生的多寡不相同，這就是事相不一樣。

「覆」是什麼？像一個碗、盤子覆蓋下來的樣子、形狀。『或似蓮華合』，有的星系像蓮華，蓮華不是開的，而是合起來的，我們在天文照片中也見過；圓形最多，或者是橢圓，或是四方——『種種眾形相』，這是講星系的形狀，「世界成就品」中說得很多。

第六首：

法界諸剎土，周行無所礙，一切眾會中，常轉妙法輪。

前一首講大世界，此大世界是什麼？是這些菩薩大眾的生活空間，我們很羨慕。我們今天生活的空間是這麼小的一個地球，藉著科技的進步、方便，才可以周遊世界，環遊地球，但沒有辦法環遊太空。《華嚴經》是講沒有邊際的太空，而且還是不同維次重疊的太空，我們更不可以想像，好在科學家證明了，確確實實有不同維次空間存在，因此，我們對於《華嚴經》中所說更具足信心，沒有一絲毫懷疑。

第七首：

佛身不思議，國土悉在中，於其一切處，導世演真法。

前一首，清涼《疏》云：「遍塵內外法界剎中」，此首是「遍佛身中一切剎內」。總的來講，諸佛如來演法，周遍法界，大而虛空世界，小而毛孔微塵。『佛身不思議』，都是講重重無盡的法界。重重，即講重疊無

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

8、西北方

299

華嚴演義【冊十三】

300

盡的法界。試舉一個比喻，譬如我們置兩面鏡子，讓人站在當中，就能看到鏡子中的影像是重重無盡的。

唐朝初年，賢首國師宣講《華嚴經》，講到「重重無盡」，他想出一個方法，因為很多人對這個境界不容易體會，於是他請皇帝做一個八角亭，亭子的每一面裝一面大鏡，又在上下各安排一面，那十面鏡子互相對照，中間安置一尊佛像，然後燃燒一支火炬去照，重重無盡，你就明白了，《華嚴經》中講的重疊無盡的世界，你就體驗到了。虛空法界的真相確實如是，無盡的重疊，不離當處。兩面鏡子互照，你就能看到無盡的重疊，就在此地，不離當下，沒有遠近，沒有來去。此事實真相，佛知道，法身菩薩知道，凡夫迷惑顛倒不能了解。

『佛身不思議，國土悉在中』，國土在哪裡？一一毛孔，現虛空法界、無量無邊的剎土，這真不思議！盡虛空遍法界、十方三世，沒有一個國土遺漏。就如一面鏡子，照外面境界，清清楚楚、明明白白，全在鏡子裡面。

『於其一切處，導世演真法』，一切處是重重無盡的一切處，每一處都有不少迷惑顛倒、還沒有覺悟的眾生，覺悟的人有義務幫助那些沒有覺悟的人。已經覺悟的人，我們稱他作佛、菩薩；「佛」是「覺者」，「菩薩」是「覺有情」之意。覺悟的人，有義務幫助不覺的人，其中很容易接受的，就是根熟眾生，以及善根深厚的眾生易度，與此相反的眾生就難度。諸佛菩薩大慈大悲「導世」，我們看看這兩個字多麼感動人，他來指導世人，來引導世人。用什麼方法來指導？「演真法」。釋迦牟尼佛當年在世，八相成道所表演的真法，與真如、真性、宇宙人生真相完全相應，叫「真法」。我們愈觀察愈能深深感受到世尊起心動念、一言一行，都跟虛空法界的真相圓滿相應，他做出模範來給我們看。他的心於世出世間一切法永遠沒有染著，那才叫純淨純善；決定沒有絲毫的念頭為自己，沒有自己。

第八首：

華嚴演義 如來現相品第二 四釋文（五）稱揚佛德（2）十方菩薩讚德 8、西北方 301

華嚴演義【冊十三】

302

所轉妙法輪，法性無差別，依於一實理，演說諸法相。

此首偈說明，諸佛菩薩應化在九法界講經說法的內容，釋迦牟尼佛示現在世間，講經三百餘會，說法四十九年之內容，此首偈可以說是總的具體說明。『所轉妙法輪』，就是說他一生所說的、所表演的；此地是講毘盧遮那如來，也是講十方三世一切諸佛如來。毘盧遮那如來是「法身佛」，沒有形相，他是「能現、能變」；在十法界中，無量無邊諸佛如來是法身所現所變。

毘盧遮那的現身，決定沒有自己的意思，只要有絲毫意思（情識），那就不是佛，而是有情眾生。從前李老師講經說法，常常勸大家「改心」，他這兩個字講得最多，我們印象最深刻。學佛從哪裡學？修行從哪裡修？改心。我們現在就講得很具體，把我們虛偽不實的心改過來，改成真誠心。你要真改才行，虛情假意待人接物，就是造三途業；還是有自私自利，貪著名聞利養，放不下五欲六塵的享受，念念還有貪瞋痴慢，都是三途的業，

我們都要改掉，恢復清淨心，清淨心是真心，「本來無一物，何處惹塵埃」，本來清淨，本來不染污，我們要恢復、要改。

世出世間一切法，尤其是六道輪迴中的一切法，真相是什麼？「無所有，畢竟空，不可得」，佛這三句話在《大般若經》中，重複了幾千次，教我們仔細觀察六道，再擴大觀察九法界，其真相亦如是。『所轉妙法輪，法性無差別』，所以佛在《金剛般若經》中才說：「是法平等，無有高下。」無量無邊的法門，就是「所轉妙法輪」；為什麼妙？妙就是「法性無差別」。無量無邊法門，都是依法性本具的「般若智慧」自然流露。

『依於一實理』。此「實理」就是實相，事實真相。「佛經」，有五種人說；除佛之外，有佛弟子，有仙人，還有變化人說；但是除佛之外，其他人說，需要得到佛的印證。佛用什麼印證？佛家所謂的是「法印」。小乘有三法印，此「三法印」是「無常、無我、涅槃」；他所說的與此宗旨相應，佛承認與佛說的「經」沒有兩樣；當然也就可以稱為「經」。大

乘法只有「一法印」，就是一個原則。什麼原則？「依於一實理」，「實」就是事實真相、事實的真理，所以無論是什麼人說，只要他說的是事實真相，那與佛說的沒有兩樣，就叫「佛經」。

『演說諸法相』，這是隨眾生不同的根性，說出許許多多的法門及經論。無量無邊的經論、法門，同依一個實理——法性，於是我們明白，為什麼說「一經通一切經通」？為什麼說一個法門通，所有一切法門都證得？答案不都在此地！一經通，什麼叫「通」？證到「實理」。一個法門通，通的標準是什麼？是證得「法性」。這就是說「一門深入」，要「深」到什麼程度？一定要深入到「證得法性，見到實相」，這時候你就通了。

第九首：

佛以圓滿音，闡明真實理，隨其解差別，現無盡法門。

從第三到第九首，總共七首偈內容非常好，將諸佛如來應化在九法界中的教學，說得這麼圓滿，面面講到。如果有人問我們，大乘法的內容，

我們就可以用末後這四首，就是第六、七、八、九偈，十六句就是大乘法的内容；不僅釋迦牟尼佛如是說，十方三世一切諸佛如來、諸大菩薩為眾生說大乘法都不能超過此範圍。末後這首是「圓音」能說、能教。

『佛以圓滿音』，「圓滿」的含義深，沒有一絲毫欠缺。大乘經上常讚歎說：「佛以一音演說法，眾生隨類各得解。」「一音」就是一心發出來的音；凡夫的音不是一音，為什麼？凡夫從「識心」發出來的，識心是生滅心，我們的音聲是從妄想發出來的；而佛是一心，唯一真誠，他所說出來的音是「一音」、「圓滿音」。

法門無量無盡，為什麼會有這麼多法門？『隨其解差別』，眾生根性不相等。經中把一切眾生的根性歸納為上中下三等，實際上講的是無量的差別，同樣這部《華嚴經》，我們三個人讀，三個人的解不同，三個人的體會不相同，乃至聽經時，各人所領受、所理解的，也是各個不相同。所以佛說法是隨眾生的解差別，演說無量無邊法門。

無盡光菩薩的偈頌最後一首：

一切剎土中，見佛坐道場，佛身如影現，生滅不可得。

《疏》云：「結用歸本，不可得故。」這十首偈總結，結到究竟圓滿處了。『一切剎土中，見佛坐道場』，這是菩薩的法眼才能見，不是肉眼能見，也不是天眼見到的；「天眼通非礙」，像我們現在借重儀器可以透視許許多多物質。牆壁是障礙，天眼不受此障礙，牆壁外面他能看得很清楚，也能夠看到許多物質景觀，但是他看不到佛，他不知道哪個是佛、哪個是菩薩，必須有慧眼，有法眼，那就能見到，就能「見佛坐道場」。

我們在這些地方細心觀察反省，佛在哪裡坐道場？一切時、一切處，諸佛如來、菩薩、羅漢從未離開我們，但是他示現的形相非常之多，不是一個種類；或現有情相，或現無情相。「無情」是山河大地，草木叢林，讓你時時刻刻六根接觸而有悟處。平常讀經，與外面境界對照，常能發現經是活的不是死的。什麼是「真經」？「虛空法界剎土眾生」是真經，真

正的「大方廣佛華嚴」！佛說的這部《華嚴經》，只是說明書，真正「大方廣佛華嚴」不在書中，而是在自己日常生活，這樣子你才能「悟入」，悟入你才能得受用，才知道『佛身如影現，生滅不可得』。

我們要問，哪一法不是佛身？法法皆是。大乘經上講的「法法皆如」，「如」是自性。在這部經中，佛講得很明白，「十法界依正莊嚴，唯心所現，唯識所變」，心、識就是毘盧遮那法身如來。佛講十法界依正莊嚴，是講虛空法界無量無邊、無數諸佛剎土，每個剎土中的十法界，如果你以為只是娑婆世界裡，那你這圈子小！所以我換句話說：「虛空法界剎土眾生」，意思講得很明顯；虛空法界沒有邊際，「剎土」就是諸佛的教化區域，「世界微塵數剎土」，不是恆河沙數。那個世界不是一個世界，而是無量無邊世界微塵數，數量之大，佛用這種形容，讓我們去體會。

圓教初住菩薩「破一品無明，證一分法身」，法身菩薩證入華嚴境界，這時候才真正見到「佛身如影現」，《金剛經》上所說的「凡所有相，皆

是虛妄」，你見到了；知道一切諸法是影像，確確實實「無所有，畢竟空，不可得」，我們心清淨了，不會再有妄念。妄念怎麼起來？以為幻相是真的，以為為有所得，從這裡產生錯覺，這個錯覺就是無明、妄想。為什麼？能現的真性生滅不可得，那是見性，「如影現」是見相。相是影現，性是真性。真性，一切法的真性，「不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異」，你見到的是圓滿的！從相上、幻相見到真性，從真性裡面見到緣起，緣起因果，見到因果的循環、相續、轉變，於是你明白了整個虛空法界的真相，在這個境界裡面，心恢復到清淨，大徹大悟！

9、下方

「十方菩薩讚德」之第九段，下方菩薩的偈頌：

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名法界普明慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

此段是說偈儀式。向下有十首偈頌，顯示諸佛如來境界的作用，菩薩

能知能入，同時也是現相答覆：「云何是佛神通」。

如來微妙身，色相不思議，見者生歡喜，恭敬信樂法。

『如來微妙身，色相不思議』是總說，說其體，每字的含義皆深廣無盡。我們無法理解如來微妙身，一般大乘經裡面講三種身，《華嚴經》常說十種身，《華嚴》是用十代表圓滿，所以說得比較多、比較詳細。『色相不思議』，身是色相，盡虛空遍法界所有色相都是自己的身——法身，如果見法身，就稱為法身菩薩、法身大士。我身是我，別人的身也是我，以及所有一切動物的色相都是我；不但動物的色相是我，所有的植物色相也是我，山河大地也是我，虛空法界也是我。這到《華嚴經》「出現品」會有細說，就把這個事實真相全都說出來了。

現代科學家、哲學家、宗教家，古人也不例外，他們所探討的科目無論多少，總歸納不外乎三個問題：第一個大問題，宇宙從哪裡來的？虛空從哪裡來的？此空間中有許許多多的星球，從哪裡來的？從理論上講，空

間維次是無限的，科學家已經證實，確確實實有十一種不同維次空間存在。它從哪裡來的？第二個問題，生命從哪裡來的？此生命專指動物與植物，所有的生物，它從哪裡來的？第三個大問題，神從哪裡來的？有人講，世界眾生都是神造的，神從哪裡來的？這三個問題若是解決了，宇宙之間事物物的疑問，全都解決。

佛在這部經中答覆我們，皆是「唯心所現，唯識所變」。如果你對佛講的這句話完全通達明瞭，「如來微妙身，色相不思議」，你就懂得了，你知道盡虛空遍法界原來是一個自己，你對於一切眾生，心是平等的，你的真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心現前了。你對於諸佛如來，以及對地獄眾生，決定是一律平等。

六道眾生乃至地獄眾生是怎麼回事情？整個宇宙如同我們一個人身，頭好比是佛菩薩，身好比是六道眾生，腳就如地獄，地獄眾生現在麻木了，我們會給它揉揉、按摩按摩，使它恢復正常，決定沒有厭棄的道理。眾生

為什麼墮地獄？迷惑顛倒，不了解事實真相，做錯了事情，但是，不要去責怪他。要責怪誰？責怪自己，我沒有做好，讓他麻木不仁。諸佛菩薩從來不責怪人，看到眾生造罪業，責怪自己沒能好好幫他，這是聖人，這是世間真正的大學問。

這四句的前兩句很重要！是「標其體」，就是宗門裡面講的明心見性，教下講的大開圓解。後兩句，往下總共有十句，都是說「辨其用」，身相的作用；大開圓解之後是什麼樣境界？什麼樣的一個氣象？不思議就從這十句顯示出來了。『見者生歡喜，恭敬信樂法』，關鍵在「見」。如果見到法身，對於一切人、一切事、一切物，你所表現的行為，決定是普賢十願，自自然然，沒有絲毫勉強，不是說我要去學，本來就是這樣的，決定不是學的。換句話說，無論在什麼時候、什麼處所，無論對什麼樣的人，以及一切眾生，對蚊蟲、螞蟻、蜎飛蠕動，對餓鬼、地獄眾生，都是平等的恭敬。在他日常生活當中處事待人接物，普賢菩薩十願圓圓滿滿的顯露

出來。「信」，是真信，「樂」是愛好，「法」是一切萬法，沒有不喜歡喜的。為什麼？你已經證得一法身，你知道全是性德的流露，無二無別。

第二首：

佛身一切相，悉現無量佛，普入十方界，一一微塵中。

這些經句，我們要熟悉及消歸自性。『佛身一切相』，十法界依正莊嚴是一切相——正報毛端、毛孔、依報微塵都是，『悉現無量佛』。由此偈中，可見世界是重疊的、多元的，雖然多元重疊，它一點不混亂。我們用電視螢幕來做比喻，它有能力收到全世界放送的幾百種不同頻道，在一台電視機中全能接收，你轉到哪一個頻道，這個影像就現前，清清楚楚，而不會與其他頻道混雜，雖重疊而不相妨礙，這即是「理事無礙，事事無礙」。今天科學技術能力還非常有限，不能在一個螢幕同時看到各種不同頻道而又不混雜；但是自性能做到，這個不可思議，實實在在不可思議，我們沒辦法想像得到的，但那是事實真相。

『普入十方界，一一微塵中』，「普入十方界」即是應以什麼身得度就現什麼身。「一一微塵中」，意思是說無量無邊不同維次的空間都能入，這才叫大圓滿，沒有欠缺。佛說這些話，真正的含義是要我們證得，也契入如來的境界。

第三首偈：

十方國土海，無量無邊佛，咸於念念中，各各現神通。

心量要大，古人常講量大福大。什麼人沒有福？量小的人沒有福，起心動念只有自己。佛的心量，『十方國土海』，「海」形容廣大沒有邊際，這是把盡虛空遍法界，時間、空間中所有星球的眾生，全部包括，都是我孝養的對象。這還不夠大，為什麼？你只講一個平面，「海」還有深度，深度是講不同維次的世界，不同維次的空間，這樣才講到圓滿。佛的心量是這麼大！佛告訴我們，這樣大的心量，是我們自己的真心，自己本來具足的心量。圓滿覺悟的人，決定沒有自私自利，起心動念都是造福眾生，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

9、下方

313

華嚴演義【冊十三】

314

特別是一些苦難眾生。

『無量無邊佛』，這是佛的化身，這些佛現什麼相？就如五十三參中所說的男女老少、各行各業，無論他是什麼身分，或從事哪一個行業，只要是覺而不迷，一切時、一切處、一切境緣之中，決定保持身心清淨而不受污染，此人就叫做佛。佛真的無量無邊，無所不在，可惜你不認識，當面錯過；如果認識，你得的利益也是無量無邊。其實，佛不在外，佛在你心中。你的心如果是佛心，你所見的一切人事物，無一不是佛。

『無量無邊佛，咸於念念中，各各現神通』，這話是真話，一點不錯。誰見到了？善財童子見到了，你要是善財童子，你也見到了。善財童子是一個修學華嚴的代表人物，什麼人依照《華嚴經》的理論、方法、境界修學，就是善財童子。「善」是說你有善根，「財」是說你有福德，學華嚴的人智慧圓滿、福德圓滿，所以稱之為善財；童子是形容他純真，沒有被污染，是取這個意思。無論你多大年齡，八十歲、九十歲學華嚴，還叫善

財童子，取此意思。善財童子在老師會下，成就戒定慧，及成就覺正淨，就於念念當中見無量無邊佛。所以，世間的形形色色，各顯神通，都是成就我的六波羅蜜，他怎麼不是佛？

第四首：

大智諸菩薩，深入於法海，佛力所加持，能知此方便。

從第四首往下有七首偈頌，是說「菩薩能入」，入是講「入佛境界」。第四與第五這二首偈，是菩薩具備契入佛境界的條件，我們一般講修行功夫達到這個水平了。

『大智諸菩薩』，我們要特別注重「智」。修行求什麼？求智慧。圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好，是自性本來具足的，凡夫為什麼不顯？被煩惱習氣障礙。

煩惱是什麼？妄想分別執著。凡夫起心動念，念念所累積的是妄想分別執著，無量劫來從未中斷；而最可貴的是回光返照，我自己是不是這樣？

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

9、下方

315

華嚴演義【冊十三】

316

這就得受用；如果不能回光返照，你自己不得受用，入不了佛境界。如此地『深入於法海』，你做不到，一定要回光返照。孟夫子講「反求諸己」，一般講反省、懺悔改過，自己得受用，消業障、長菩提。

八識、五十一心所，我們凡夫，心王、心所起現行時，都帶著煩惱習氣，所以，法相宗修行的總原則是轉識成智；而交光大師在《楞嚴正脈》裡面所說的「捨識用根」，其最初方便就是不說話，一切時、一切處，對人、對事、對物，不起心、不動念，不分別、不執著，這是用真功夫。念佛夜以繼日，真精進，口中只有一句阿彌陀佛，沒有第二句話；見一切人，遇一切物，合掌阿彌陀佛，六根接觸六塵境界，總是一句阿彌陀佛；心口相應，心裡是佛，口裡是佛，不夾雜絲毫不淨不善，你成就了。這樣子你才能「深入於法海」，得『佛力所加持』。

凡夫無知，迷惑不覺，被名聞利養、五欲六塵所欺騙；菩薩『能知此方便』，「方」是方法，「便」是便宜，「方便」就是最適合的方法，意

思很深很廣，第一對自己修學最方便，第二教化眾生最方便。此最方便從哪兒來？從大智、從深入，及佛力加持。在一首偈中我們注重這六個字，「大智」、「深入」、「佛加」。

第五首：

若有已安住，普賢諸行願，見彼眾國土，一切佛神力。

此首偈頌說得好，安住普賢行願。什麼是安住？當年禪宗二祖慧可大師，求見達摩祖師，心不安，求達摩祖師給他安心，達摩祖師觀察他因緣成熟，於是向慧可大師伸出手來：「你把心拿來，我替你安。」經此話點醒，慧可回光返照，良久，他說了一句話：「覓心了不可得」，我回過頭來仔細尋找，找不到。達摩祖師說：「於汝安心竟」，我把你的心安好了。慧可大師言下豁然大悟。這一念轉過來就轉凡成聖，法身菩薩明心見性，見性成佛，天台大師講的分證位的佛果；圓教初住以上都是已經安住普賢諸行願，三種圓滿（智慧、德能、相好）立刻就恢復，一時具足，就安住

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

（五）稱揚佛德

（2）十方菩薩讚德

9、下方

317

華嚴演義【冊十三】

318

了。

『見彼眾國土，一切佛神力』，很不容易體會，若不讀《華嚴經》，不能夠「深入於法海」，無法體會其境界，唯有真正落實普賢行願的人，能夠體會，他見到了。「一切佛神力」與前面「佛力所加持」，前後相呼應。此首偈關鍵在「見」字，見就是宗門大徹大悟，見到一切剎土中，器世間、有情世間、智正覺世間的真相。

第六首：

若人有信解，及以諸大願，具足深智慧，通達一切法。

這些都是說菩薩具足的大德——信、解、願。佛法的修學，不是一個容易事情，信了要求解，解又幫助你信，幫助你入正信，幫助你到真信。解了之後必須落實，如果不落實，你的解是空的，虛而不實。我真正了解多少，我做多少；解幫助行，行幫助解，解與行永遠相輔相成，一直到無上道。菩薩對這件事情，真的是樂此不疲，一分一秒都不空過，他真幹。『及

以諸大願』，此地講的「大願」就是普賢十大願王。

『具足深智慧，通達一切法』，「深智慧」是從解行當中得來的。諸位要記住，「有解無行」，清涼大師說「增長邪見」，「有行無解，增長無明」，一定要解行相應，解與行相輔相成，這樣才具足深智慧。智慧開了，就通達一切法，在一切法中自在無礙。然後又具足像普賢菩薩的大願，真正能夠捨己為人，不求自己的安樂，常念眾生的疾苦，這是佛菩薩的弘業，念念行行，無不是利益虛空法界一切苦難眾生，苦難眾生就是還沒有覺悟的眾生。

第七首：

能於諸佛身，一一而觀察，色聲無所礙，了達於諸境。

第六、七、八，三首偈，《疏》云：「知見成益」，也就是正知正見成就真實的利益。『能於諸佛身，一一而觀察』，「諸佛」含義非常深廣，就狹義而言，就是毘盧遮那佛十種身相；就廣義來說，無有一法不是佛法，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

9、下方

319

華嚴演義【冊十三】

320

無有一色相不是佛身，境界不可思議。毘盧遮那是清淨法身佛，意思是遍一切處，可以說是一切佛的根本。「一一而觀察」，成就真實圓滿的正知正見。怎樣觀察才能與經教相應？往年李老師教人觀察有八個方面，「體、相、用、因、緣、果、事、理」，首先觀察它的體性，第二觀察它的現相，第三觀察它的作用。本經經題「大方廣」，「大」就是講的體，「方」是講的相，「廣」是講的作用。老師教導我們對一切法的觀察，其來有自，不是他自己的發明，如此才能了解事實真相。

體是本體，相是現相，現相從什麼地方生？宇宙是現相，宇宙從哪裡來的？萬物是現相，生命是現相，佛菩薩是現相。這些現相從哪來的？總有個根源，此根源就是體性。《華嚴經》說，世出世間一切法「唯心所現，唯識所變」，心現、識變，都是講的體性。青蓮法師在《地藏菩薩本願經科註》前面「五重玄義」，辨體他就講「不思議性識為體」，此句講得好，講得清楚明瞭。特別是對於初學佛法的人來講，不思議性識就是「唯心所

現，唯識所變」，這是宇宙之間萬事萬法的根源，大是虛空法界，小到毛孔微塵，它的本體是一不是二。

「因、緣、果」是觀察它的變化，事事物物的現相必有因，因中就講的四緣生法，親因緣是因，所緣緣、無間緣、增上緣是緣，因緣俱足，然後才現相，現相是果。你才真正了解十法界依正莊嚴，這些現相、作用究竟是怎麼一回事。這還不夠，還得加兩條，一切現相有事、有理。任何一法你要從這八面觀察，才能得正知正見；最怕的是你看到片面，而沒有看到另一面，你就會產生錯誤的見解、錯誤的知見。此八面，實在講是很淺，只能看到事物的表面。如果八面沒有觀察到，你連事物表面都不能夠理解，試問你有什麼能力處理這些事物？

「一一而觀察」，這「一一」是雙關語。第一個意思就是所有萬事萬物，一件一件你都要詳細觀察；另外一個意思很深，對於任何一法你要一層一層的去觀察。比如我們講這八面，八面中每一面又有八面，八八六十

四，你能對一一法有六十四面的觀察，你就深入一層，你的看法當然比別人高明。別人只看表層，你已經入了一分。比你更高明的時候，他再入一分，再入一分六十四。這六十四中每一種又有八種，六十四再乘八，一層一層往上去，到最後是不可思議。所以諸佛如來觀察一一法，皆徹法底源。由此，我們能體會如來智慧。

你能這樣的觀察，『色聲無所礙』，「色聲」代表六塵：色聲香味觸法，你在六塵境界中沒有障礙了，入華嚴境界，事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙，得大自在，這樣的菩薩在九法界中示現教化眾生。『了達於諸境』，「境」是境界，「諸境」是講六根對外面的六種境界，眼以色為境界，耳以聲為境界，鼻以香就是氣味為境界，舌以味為境界，身以觸為境界，意以知為境界，這叫諸境。對於六塵境界，沒有上述那種微密的觀察，你怎麼能深入？你都能通達明瞭，一點不迷惑，就與前面所說的「大智諸菩薩，深入於法海」相應。

第八首：

能於諸佛身，安住智所行，速入如來地，普攝於法界。

這首偈說的是事事無礙的法界。什麼時候我們才能夠『安住智所行』？就如前面講的安住普賢行願。學佛所貴的，在「學」，「學」怎麼講法？《說文解字》中，學是模仿、效法，以及覺悟的意思。真學，從沙彌律儀學起，從戒律學起，因戒得定，因定開慧。無量劫來菩薩作佛都是走這條路，沒有第二條路，我們若捨棄戒行，怎能成就？

『能於諸佛身』，具體而言，什麼是佛身？經典是佛的法身舍利，可以說諸佛身就是佛經。我們要放下自己的煩惱習氣，隨順經典的教誨，經典教誨是「智所行」。每一部經的流通分最後一句，「依教奉行，作禮而去」。我們有沒有依教奉行？什麼原因沒有依教奉行？不信，你怎麼能安住？唯有真信的人，沒有一絲毫疑惑才能安住。真信的人有兩種，一上智，二下愚。上智的人聰明，一聞千悟，他明白了，所以能夠依教奉行，沒有

疑惑。另外一種是下愚，下愚之人是過去生中善根福德深厚之人。上智與下愚，古人常講「不可多得」，千萬人當中難得有一個。像我們中等根性的人，那就得完全靠經教的薰修。世出世間的聖賢教導學生、幫助學生成就，都是「一門深入，長時薰修」。

能夠『速入如來地，普攝於法界』，如此「安住智所行」就不是初學的，此「智所行」是文殊所行、普賢所行。普賢所行的總綱領是十大願王，文殊所行是十波羅蜜，第一布施，即放下，放下妄想分別執著，斷盡煩惱。分別執著是見思煩惱、塵沙煩惱，這是破煩惱障；分別與無明，其中就有所知障，二障斷盡，菩提圓滿，即是「速入如來地」。所以，不能夠圓滿落實普賢十願、文殊十度，如何入如來地？如來地是一真法界，指地上菩薩，華嚴會上的菩薩摩訶薩。「普攝於法界」，這些菩薩起心動念所含的範圍是盡虛空遍法界，「心包太虛，量周沙界」，為盡虛空遍法界一切眾生服務。

第九首：

佛剎微塵數，如是諸國土，能令一念中，一一塵中現。

《疏》云：「後二結用速疾」，第九首與第十首是講它的作用，作用太快速了。

《華嚴經》上講數量，用「佛剎微塵數」、佛剎微塵數海，加個「海」字，或者是世界海微塵數，這比恆河沙數不曉得超出多少倍！這都是真的，給你講的是事實。「如是諸國土」，無量無邊諸佛剎土。『能令一念中，一一塵中現』，「一念」是時間之短，也是真實。「一念」，你才能見到，它才能現前，二念就不見了。一念是覺，二念則迷。我們修念佛法門，念佛的功夫在什麼地方？《阿彌陀經》說「一心不亂，心不顛倒」，一心不亂是念佛三昧。「能令一念中」，一念是一心。「一一塵中現」，一一塵中、一一毛孔，現佛剎微塵數諸佛剎土，每一個剎土中，你會見到無量無邊諸佛如來在教化眾生，大轉法輪，然後你能夠真正看出世界是重疊的。

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

9、下方

325

華嚴演義【冊十三】

326

從前方東美先生曾說，世界是立體的，不是平面的，立體就是重疊的。此重疊層次沒有邊際，重重無盡！不是一次的重疊，重疊中還有重疊，重重無盡！這個世界太美了，什麼人能看到？一心的人能看到。

要是真正懂得這些道理，了解事實真相，真發心去追求，我們的時間就不夠用，二十四小時用功，都感覺得時間不夠。你真正功夫得力，就像《普賢菩薩行願品》裡面講「無有疲厭」，你的精神飽滿，不會厭倦，不會疲勞。為什麼？法喜充滿，這裡頭真有樂趣，決不是世味能夠相比的，世味比不上法味。

第十首：

一切諸國土，及以神通事，悉現一剎中，菩薩力如是。

『一切諸國土』，「國土」是一一塵中現的國土，從這裡看到重疊、立體。『及以神通事』，「神通」就是諸佛如來教化眾生。『悉現一剎中』，於此剎中，能夠見十方所有一切佛剎，國土與「剎」是一個意思。任何一

個佛剎都能見到一切佛剎，佛在大乘經上常說這種境界，用大梵天的羅網來比喻，此羅網中鑲嵌無數的摩尼寶珠，珠珠放光，像鏡子一樣，光光互照。每一粒珠子中，都可見到羅網中所有的珠子，都在其中。再仔細觀察這一個珠子中，其中的羅網中又有珠子，那一個珠子中又含攝一切珠子，佛常用此比喻。

種種神通之事，「悉現一剎中，菩薩力如是」。菩薩大智之力、深入之力、佛加持之力，自自然然如是，這是我們非常嚮往的，很想得到的。如何能證得？我們要訓練自己把妄念放下，恢復到一念；要認真努力學習，放下身心世界這些拉拉雜雜的染緣，不放下，自己吃虧太大。一定要記住「人身難得，佛法難聞」，機會百千萬劫難遭遇，遇到而空過，非常非常可惜！

10、上方

「十方菩薩讚德」之最後一段，上方精進力菩薩讚頌：

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

327

華嚴演義【冊十三】

328

爾時眾中，復有菩薩摩訶薩，名精進力無礙慧，承佛威神，觀察十方而說頌曰。

菩薩的德號是『精進力無礙慧』，我們所嚴重缺乏的就是「精進力無礙慧」。無礙智慧是從精進力而來，沒有精進，哪能有圓滿的智慧？智慧前面加無礙，顯示圓滿的實智，「理事無礙，事事無礙」，這是真實智慧。菩薩與前面一樣，亦是『承佛威神，觀察十方』，上求下化，上下同體，顯示此境界的義趣無限深廣。他的十首頌，讚歎諸佛如來圓滿音聲、現身說法、作用自在，同時也是答前面大問中的「云何是佛無能攝取問」。偈頌為我們顯示如來願力周遍法界，廣攝眾生，真正顯示「佛氏門中，不捨一人」，遍攝法界眾生。眾生現前還不能得度，原因是不信、不解，不能依教奉行。

十首偈頌分為三段，第一段三首，讚歎佛圓滿音聲為眾生說法的大德。清涼《疏鈔》中顯示三首偈有十個意思。

第一首：

佛演一妙音，周聞十方剎，眾音悉具足，法雨皆充徧。

字字句句都含無量義，此首偈，一句就是一個意思，我們要學習。『佛演一妙音』，《疏》云：「唯一妙音，一梵音故。」梵是清淨的意思。人在世間，人與人相處、人與一切眾生相處，用得最多的確實是言語，言語真的是禍福之門。所以孔老夫子教學四大科目中，它排名第二；第一德行，第二言語，可見夫子對於言語的重視。釋迦世尊也不例外，《無量壽經》中，「善護三業」也是言語第一，「善護口業，不譏他過」，言為心聲，心不清淨，言語就不清淨；心清淨，言語自然清淨。佛的音聲是清淨音，稱之為梵音、妙音。妙比梵的意思殊勝，梵是唯一清淨，妙是清淨中又具足無量的智慧、德能，所以稱之為妙音。諸佛如來有所言說，皆是妙音，字字句句都為利益一切眾生，純淨純善。我們學習從哪裡學？從根本修，根本修學是心；心淨，出言自然清淨；心善，出言自然純善。我們要是修真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，你的音聲從這樣的心發出來，

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

329

華嚴演義【冊十三】

330

當然是妙音。

『周聞十方剎』，《疏》云：「遍聞一切，稱法性故。」為什麼能夠「周聞十方剎」？稱性，它從自性中流露的。

『眾音悉具足』，佛以一音而說法，眾生隨類各得解，中國人聽，佛講的是中國話；美國人聽，佛講的是美國話，不需要翻譯。《疏》云：「此一即多，事理融故。」

『法雨皆充徧』，《疏》又云：「彼一一音，雨多法雨」；《鈔》中說，舉一例，「隨前一音，即說四諦、十二因緣、六度」諸多法門，此即指一大藏教，皆從清淨妙音演出來的！

第二首：

一切言詞海，一切隨類音，一切佛剎中，轉於淨法輪。

此首偈講得好，特別是在我們現前這個時代。『一切言詞海』，《疏》云：「彼法各具一切文詞」，正是「一即一切，一切即一」。我們如果摒

除一切障礙，真正得到明心見性，這個境界才會現前，你才真正體會得到。佛經典中，我們在講席當中也常透一點消息，任何一句一字都含無量義。無量義到底是什麼意思？可以說都含一切義，具足一切經教。「一切言詞海」能不能包括整部《大藏經》？可以。不能再大，包括十方三世所有一切諸佛所說一切佛法？是能包括。然後你自然明白，「一經通，一切經通」。不要說一經通，一句通了，句句都通；句句通，一切經教都通了。釋迦牟尼佛的經教通了，十方三世所有一切諸佛的經教全都通了。你要問為什麼？稱性。所以學佛不稱性怎麼行？稱性的開端須見性，明心見性，所以明心見性是學佛首要目標。

我們要把握自己一生有限的時光、有限的精力，來完成明心見性的大事業，這是真正的大事業。我想大家聽到都會很歡喜，但是總免不了懷疑，我此生能辦到嗎？我們依據《華嚴經》，肯定的答覆你，你能做到；你之所以做不到，是因為你不能放下。經教中教導我們，破煩惱障、破所知障

就明心見性。「破」，章嘉大師講「放下」就是破。

『一切隨類音』，這是很具體的為我們說出來，能通各個一切眾生的語言。『一切佛剎中』，《疏》云：「此音各各遍一切處」。佛的「一切隨類音」、「一切言詞海」，普遍一切佛剎中，深廣無量無邊，不可思議。『轉於淨法輪』，是講它起的作用，《疏》云：「所說各顯性淨之理」。我們要特別著重「淨」字。佛菩薩為一切眾生所說之法是清淨法，什麼時候我們能夠「轉於淨法輪」？必須是我們身心清淨。這是真實法，重要！我們決定要修學，要修清淨心、要修清淨身，自然生清淨慧、清淨德、清淨的相好光明，這才能「轉於淨法輪」。

第三首：

一切諸國土，悉見佛神變，聽佛說法音，聞已趣菩提。

此首偈前三句說一件事，《疏》云：「各令一切普得見聞」。『一切諸國土』，「諸國土」中之一切諸眾生，一個不漏，真正是「佛氏門中，

不捨一人」，一切眾生都見到佛的神變，都聽佛說法。佛的神變就是佛的示現，應以什麼身得度，就示現什麼身。畜生道中，應以螞蟻身得度，佛就現螞蟻身；應以獅子身得度，佛就現獅子身；應以魚龍身得度，佛就現魚、現龍身。哪一類中沒有佛菩薩？全都有。不但有情眾生，無情眾生樹木花草、山河大地，諸佛如來法身大士沒有不現身、沒有不說法。

『聞已趣菩提』，諸佛如來稱性的圓音周遍法界，能令一一剎土中一切眾生都能夠見聞。聞佛說法得什麼利益？「聞已趣菩提」。《疏》云：「各各皆得究竟之益」，這不是容易事情，不是得普通的利益；得初果、四果是小乘利益，得大乘十住、十行、十迴向、十地利益，我們都感覺得不可思議，而這是得究竟圓滿的利益。究竟利益是怎麼得來的？日本親鸞法師在《教行信證》中說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。《華嚴經》到最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，所以隋唐許多大德肯定《華嚴》、《法華》是《無量壽經》的引導，導歸極樂。《無量壽經》是一乘

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

333

華嚴演義【冊十三】

334

當中的一乘，不思議中的不思議，是究竟圓滿殊勝的利益，一生親證。

清涼大師在這三首偈頌末後做一個總結說：「上之十義，從一妙音，展轉開之，具十無盡，方曰圓音，文處可見。」文指偈頌，我們在這三首偈頌中看到了，共十二句，確確實實裡面有十種意思，這十義全是妙音輾轉開出來的，換句話說，妙音中圓圓滿滿的包括了。說十個意思，每一個意思都是無盡的，而且是交互的，「一即是多，多即是一」，這才叫圓音。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，佛的說法永遠沒有中斷，我們不見不聞，這是本身的障礙。障礙要排除，你要真正在日常生活當中，淘汰煩惱習氣，漸漸你就契入佳境，你才能嘗到法味，認識佛法。

第四首：

法界諸國土，一一微塵中，如來解脫力，於彼普現身。

清涼《疏》云：「次四歎佛現身無礙德。」向下有四首偈，讚佛現身無礙大德，此為第一首，「初偈解脫力，故現處周細。」示現的處所，『法

界諸國土，一一微塵中』，虛空法界無量無邊的佛剎，每一佛剎中有一一微塵之眾。

『如來解脫力』，解是解開，解開煩惱業障。有所謂「心有千千結」，此結如何解開？結就是煩惱，即憂慮、牽掛、放不下，這叫結。你心中牽掛的事情太多，憂慮的事情太多，為什麼會有這個情形？因為你對於宇宙人生真相不了解，於其中產生許許多多誤會，從誤會生起妄想分別執著。誤會就是無明、迷惑，於是造業受報，無量劫來又被這些習氣薰染。由於這些結使煩惱，變現出六道輪迴。六道輪迴本來沒有，是從煩惱變現的。如果你能夠斷除見思煩惱，斷就是解開，你就脫離六道輪迴。見思煩惱是六道輪迴的因，因沒有了，哪裡會有果報？當然沒有了。就如作夢，你從夢中醒過來了。

「如來解脫力」究竟圓滿，連無明煩惱也解除，所以他才能夠『於彼普現身』。「彼」即前二句，「法界諸國土，一一微塵中」，如來有能力

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

335

華嚴演義【冊十三】

336

普遍現身。總的來說就是一切時一切處，處是講的虛空法界，一一剎土、一一微塵，無處不現身，這叫普。普是平等的，沒有高下，沒有條件。佛現什麼樣的身？佛是隨類現身，眾生有感，佛就有現。

第五首：

法身同虛空，無礙無差別，色形如影像，種種眾相現。

《疏》云：「次偈法身力，故現相即虛。」法身即是宇宙萬有的本體，佛以法為身，以智能證，以法為所證，能所是一不是二，這是《華嚴經》上常說的。說的遍數多，我們的印象自然深，這是佛說法無盡的慈悲；意思就是說，你不必聽很多遍，你只要聽一遍，你就能記住。為什麼？經中多次重複，你記住之後最重要的，能不能得受用？就是「隨文入觀」，這句話用現代話來講，就是在日常生活當中，境界現前，你能提得起，那就得受用。

『法身同虛空，無礙無差別』，為什麼說同？虛空沒有障礙，沒有差

別，法身也沒有障礙，也沒有差別，所以說「法身同虛空」。虛空與法身不一不異。『色形如影像』，「色」是講色彩，「形」是講形狀，包含物質世界。物質的世界從哪裡來？從法身變現的。佛家常講的，物質世界是器世間，精神的世界叫有情世間，統一在世間叫智正覺世間，三種世間都是法身所現、情識所變。法身無礙無差別，它所現的形相，色形如影像，即是「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，佛教導我們對於宇宙人生這樣看法，這是正知正見；你要在这一切現實的境界裡面，用真實智慧看出它的真相。

第六首：

影像無方所，如空無體性，智慧廣大，了達其平等。

偈頌皆為說明宇宙人生的真相，唯有對真相徹底明瞭的人，才能夠過真正正常的生活。正常的生活是什麼人？諸佛如來、法身菩薩，他們的心正常、念正常、思惟正常、身正常、一切造作正常；換句話說，九法界的

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

337

華嚴演義【冊十三】

338

眾生都不正常。根本原因是什麼？是對於宇宙人生真相欠了解、不明瞭，隨順自己的妄想煩惱習氣，造業受報；無量劫來過的生活都不正常。如果稍有認識，即可知佛法之可貴，佛菩薩是我們唯一的依靠，肯定死心塌地向佛學習，永遠不會再離開佛菩薩的教誨。如果沒有這個認知，不免退墮。

『影像無方所，如空無體性』，說明影像是虛幻的，決定不真實。「方所」，「方」講方向，「所」講所在，而不是真有方向、真有所在？沒有。《楞嚴經》中說，十法界依正莊嚴之現相，真相究竟是什麼？「當處出生，隨處滅盡」，何來方所？「方所」是不相應行法，在《百法明門論》中，它屬於二十四個不相應行法，即是抽象的概念，決定不是事實，它比心法、心所法、色法要虛妄。佛說經真正目的是為破除我們的妄想分別執著。

「如空無體性」，《般若心經》中：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，色即是色相、影像，眼耳鼻舌身意所接觸的色聲香味觸

法的境界，「如空無體性」。這些事情都擺在我們眼前，我們迷了，六根全迷在六塵境界之中，以為六根真有，以為六塵境界也是真有。我們從剎那生滅來思惟、觀察，剎那生滅就是「當處出生，隨處滅盡」，生滅的速度之快，幾乎讓我們無法察覺；說生就滅了，說滅又生了，生滅確實是同時，所以佛說不生不滅。不生不滅是怎麼講法？就是佛法常講的，「萬法皆空，因果不空」。為什麼說因果不空？因果中顯示出不生不滅，那就是我們把生滅換成因果來講，你就容易懂得。因果相續不空，生滅相續不空；因果轉變不空，生滅也是轉變不空；因果循環不空，生滅也是循環不空，所以說不生不滅。

佛講生滅、講不生不滅都有道理，這裡面有沒有差別？毫無差別，生滅就是不生不滅，不生不滅就是生滅。佛說的話不一不異，異是兩樣，沒有兩樣。其中你要細心去參究，參透了，你就見性。什麼叫見性？事實真相搞清楚、搞明白，就叫見性，宗門講「萬事畢」，我們用現在的話說，

就是你所修學的一切畢業了，沒有事了，再也不會起一個妄念。換句話說，你還有妄念生滅，縱然悟入境界，你是解悟，不是證悟，你沒有入境界。這個境界很微細，我們學佛不能產生誤會。沒有入，自己卻以為入了，但這也不是妄語，佛家中講增上慢。這是誤會，不是別人的誤會，是自己的誤會，沒有入以為入了。這個誤會會起作用，起什麼作用？障礙你悟入，因為你沒有入以為入了。譬如旅行，誤以為中途休息站就是已經到達目的地，這就錯了，這是誤會。

『智慧廣大人，了達其平等』，「其」即「種種眾相現」，十法界依正莊嚴是平等的。智慧廣大人指諸佛如來、法身菩薩，九法界眾生還做不到。法身菩薩的境界真平等，我們凡夫也可以修，稱「大心凡夫」，是《華嚴經》的當機者。華嚴是法身大士當機，凡夫中有沒有？有！凡夫中有一種大心凡夫，「量大福大」，與華嚴境界相應，他能學。為什麼能學？他能信、能解，所欠的是入，他學了如果能夠落實，就契入，這是「智慧廣

大人」。「了達其平等」，他明瞭通達世出世間一切法是平等的。若說哪個法比哪個法高，這都是妄想分別執著。十法界依正莊嚴是相，「如空無體性」，能現的體性既然是空寂，所現的一切相、依正莊嚴，怎麼不是空寂的？性相一如，性相不二。六百卷《大般若經》給我們說的什麼？實在講起來只說三句話，十法界依正莊嚴「無所有、畢竟空、不可得」。

第七首：

佛身不可取，無生無起作，應物普現前，平等如虛空。

前面我舉出總結《大般若經》的教誨，此地與《大般若經》上講的無二無別。『佛身不可取』，有沒有身？有身。「不可取」的意思就是不可得，如果你有一個『得』的念頭就錯了。為什麼？有『得』一定有『失』。佛身是無所有、畢竟空，你怎麼可以得到？此『取』與十二因緣中「愛取有」之『取』是一個意思。凡夫不了解事實真相，希求得道；佛對初學方便講，修行將來會證果、會得道；但是到究竟處，給你講真話，是不是得

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

341

華嚴演義【冊十三】

342

道？是得道了，但無所得。大乘經上佛常講：「圓滿菩提，歸無所得」，那你是真得到了，得到什麼？圓滿的覺悟。圓滿的覺悟叫大菩提，也叫覺性。圓滿覺悟的是自性本具的般若智慧，確確實實不可取。如果知道一切法不可取，把取捨（取捨就是得失）這個念頭斷掉了，你就超越六道輪迴。「佛身不可取」，那我們這個身可不可取？我身、佛身沒有差別，一個道理！

佛的身為什麼不可取？『無生無起作』。諸佛如來、法身菩薩應化在九法界，如釋迦牟尼佛三千年前在世間示現八相成道，即是「無生無起作」。法身無生無起作，報身也是無生無起作，無量無邊的應化身，我們在《梵網經》中讀到，「千百億化身釋迦牟尼佛」，應化身也是無生無起作。佛身、生身無二無別，我們就《楞嚴經》上所講的，都是「當處出生，隨處滅盡」，也是無生無起作。這給你講真相，只是佛菩薩現的身是願力，我們是業力，現身的因不相同，相的理沒有兩樣，這個事實真相我們不能不

知道。

無生無起作何以又會現相？下面一句話出來了，『應物普現前』，說「物」，在九法界中，菩薩、緣覺、聲聞、諸天、修羅、人、鬼、畜生、地獄，用一個「物」全包括；如果講十法界，十法界中的佛，藏教的佛、通教的佛都包括在其中。這些物有感，佛就有應，佛身是怎麼現前的？感應現前的。

何以感應能現前？一般人很不容易體會，佛於是方便說，這是願力現相。我們九法界眾生依正莊嚴，是業力的現相，就是「唯心所現，唯識所變」；但是諸佛如來、法身菩薩示現在九法界，他是「唯心所現」，沒有「唯識所變」，此點不一樣，我們稱他乘願再來，他們已經轉識成智；換句話說，沒有妄想分別執著做主，完全是智慧。眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，是這樣現身的。「應物普現前」，眾生有感，佛有應。「普」字用得妙，清淨平等，雖然現前現相，為眾生表演、說法，永遠是清淨平

等覺，一絲毫不染著。

此首偈，清涼大師在註解裡說得很多、說得非常好，非常值得我們做參考。他在《疏》中講：「言如空者，不可取等故，故雖現形，猶如水月，平等如空。」大師以《鈔》再加以註解：「謂此偈中五義如空，一不可取，無物可取，智覺無性故。二無生，非從無之有故。三無起作，非新成故。四應物現前，無有一物不對空故，隨器大小孔隙之異故。五平等，十方虛空皆不可量，三際虛空同一相故。五義如空。」

第一，不可取，「無物可取」，也就是沒有東西可取，沒有實實在在之物。所以我們常常要想到《金剛經》中「凡所有相，皆是虛妄」，既然是虛妄，哪有可取的？哪有可得的？必須廣大智慧人才能看得出，十法界依正莊嚴，有相無性；因緣而生，因緣而滅，是緣生緣滅，緣也不可得。

第二「無生，非從無之有故」。我們常講有從哪裡來？有從無生的，無中生有，佛在經上也常常這麼說法；但這是佛的方便說，不是真實說，

從方便入真實。此處為什麼說不是從無中生有？你們想想無中生有，你還有兩個實在東西，還有一個「無」、還有一個「有」；「本來無一物」，你心中有個無、有個有，就有了二物，不是一物，換句話說，你的自性清淨心已經動了、已經迷了，自性清淨心中，一法不立，有一法那就是無明的根。所以在契入自性狀況之中，有沒有言說？給諸位說，沒有言說，不但沒有言說，念頭都沒有，不得已說一個名詞：寂靜，或者寂滅、圓寂。圓寂是圓滿的寂滅相，這是真心，如來圓滿的證得。而無生怎麼會有這麼多相？這麼多相還是無生，無生而生，生而無生。佛這樣重複幾遍，你有沒有明瞭？你有沒有覺悟？所以佛講到最後，告訴你「法爾如是」，法爾與自然相似，但不是自然。為什麼？自然與因緣是相對的。法爾是什麼？自然與因緣二邊皆離，都不執著，法爾的義趣深邃。這講無生，無生如虛空，如空不可取。

第三「無起作，非新成故」。起作是新成立的，如果有新成，就真的

有生滅了。意思我們很難懂，事實真相是言語說不出的，言語的能力有限，達不到此境界；思惟也達不到，思惟是第六意識，第六意識的功能最大，內可以緣阿賴耶，外可以緣虛空法界。為什麼它不行？因為這是自性，它能緣到阿賴耶，緣不到自性，真如本性它緣不到。所以用此法也不行，所以才說「言語道斷，心行處滅」。這是什麼境界？寂滅的境界。很明顯的告訴我們，放下一切妄想分別執著，六根在六塵境界裡，「不取於相，如如不動」，事實真相你就見到了，你才真正曉得「不可取」、「無生」、「無起作」，佛講的話一點沒錯。

第四「應物現前，無有一物不對空故，隨器大小孔隙之異故。」此話在唐朝時候說出來不容易，現在科學技術發達，我們不覺得奇怪。器是什麼？器是物質，無論物質大小，皆與空相應。不說一般的物質，金屬，密度最大，如黃金，體積很小就很有重量，密度大，但是在高倍的顯微鏡之下，它像網一樣，有許多孔隙，還是與空相應。佛法中講最小的物質為

塵，塵中有金塵，金塵能夠在金屬孔隙中自由通過，沒有障礙；所以再堅牢的物質，空隙還是不曉得有多大。

第五「平等，十方虛空皆不可量，三際虛空同一相故。」三際是過去、現在、未來，過去的虛空、現在的虛空、未來的虛空，相是相同的。十方虛空，這是講量，皆不可量，廣大而無邊際，都是在說明佛身不可取。

大師又說：「如來五義者，一離相故，二真常故，三湛寂故，上三寂然不動。四即感而遂通。五體相用等，佛佛相望，平等無二故，雖現形者，經云：佛真法身，猶若虛空，應物現形，如水中月，此義佛佛平等，是故經云，平等如空。」這些意思真正是博大精深，我們要細心去體會。前面講「如來解脫力」，如來五個意思：第一離相故，第二真常故，第三湛寂故，這三個合起來講，寂然不動，這是講真心、真性。真的身是法身，真心是本性、法性，或稱佛性。

我們如果懂得「離相」，即與真心相應；著相則相背。如來就是我們

的性德，要常常提醒自己，要能夠覺察到，真心離相、妄心著相。用真心是諸佛如來、法身菩薩，用妄心是六道凡夫。一切時一切處，六根接觸六塵境界，決定要學不著相，這叫真學佛。什麼時候我們像善財童子一樣，看到十法界依正莊嚴都是諸佛如來、法身菩薩給我示現，這你要記住：給我示現，給我一個人，不是給別人；你用這種心態去學佛，肯定與善財童子一樣，一生當中成無上道。

第二「真常」。「真」，一切皆真，不能作假；「常」是永遠保持，永遠保持真。真常是什麼？我們單講「真」，我學佛五十年總結佛陀的教誨，寫了二十個字，這二十個字是真；你能夠永遠保持，那就是常。對待一切人、一切事、一切物，念念相應，我們用真心、用誠意，沒有一絲毫虛假摻雜，永遠如是，那就是常。心像虛空一樣，心決定沒有成見，所以能夠「恆順眾生，隨喜功德」。佛菩薩為我們示現的就是真常，釋迦牟尼佛及歷代祖師大德給我們示現的，以及所有一切眾生都是給我們示現的，

這是不思議解脫境界，你若會了，當下就解脫。迷悟真的是一念之間，一念覺悟入華嚴境界，一念迷惑就是六凡三途。

第三「湛寂」，就是清淨平等，清淨平等到極處就是湛寂，寂然不動。此不動不是身不動，身一天到晚都在動，為眾生服務。什麼不動？心不動。不動，就是常。真誠平等的愛心，絕不因為眾生對我有誤會，我們就動搖退轉，這不是菩薩。絕對不因為眾生對我毀謗、陷害，我的真誠清淨平等慈悲心就退回來，就不再向他，這是大錯特錯！

第四「感而遂通」，眾生有感，佛就有應。其實感應的意思很深很深，我們舉個比喻，從比喻當中細心去思惟、體會，如同我們敲鼓，一敲它就響，敲得重，它聲音大，敲得輕，它聲音小。我要問：不敲的時候有沒有聲音？我們敲是感，鼓的聲音是應，我不敲的時候，我這裡沒有感，沒有感它有沒有應？我們細心去思惟此問題。實實在在講，不敲它也應，這是真的。不敲它以什麼應？無聲應，無聲之聲微妙——你敲擊它的時候有聲應，

不敲它的時候無心應，無心周遍法界！然後你就懂得，「無」周遍法界，「空」周遍法界；無中之有，「有」也周遍法界。但是，有周遍法界是緣起的，是有為的；無周遍法界，它不是緣起的，是法爾如是，本來就是此樣子，這是性德。

第五個意思：「體相用等，佛佛相望，平等無二故。」體相用等，「等」的含義無限深廣，包括世出世間一切法。佛與佛知道，完全平等；眾生因為有妄想分別執著，看到好像不平等，那個不平等是你錯誤的見解，或錯誤的觀察。諸佛如來境界不如是，平等平等！

第八首：

十方所有佛，盡入一毛孔，各各現神通，智眼能觀見。

末後這三首偈，讚歎佛神變自在德，德就是它的作用。此首是讚歎「毛孔廣容」，真的現大自在。『十方所有佛，盡入一毛孔』，前面我們講到的是微塵，微塵容十方剎土，這是大入小，依報入依報；此地是說正報入

正報，毛孔是正報最小的，「十方所有佛」是正報中最廣大的。「十方所有佛，盡入一毛孔」，一毛孔中不是一尊佛，無量無邊佛，每一尊佛『各現神通』。現什麼神通？各各展現八相成道，轉法輪度眾生，展現自性本具無量智慧、無量德能、無量相好。十法界依正莊嚴，佛在那裡變現。

誰能見到？『智眼能觀見』，如來十種眼的智眼。《金剛經》說五種眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，五眼圓明能看見。華嚴境界決定不是二乘、大乘，二乘、大乘無此境界。小乘經、大乘經中佛講數量之多，都是用恆河沙數，而一乘圓教，此經上講「十方所有佛」，恆河沙不能形容，恆河沙是有數量的，「十方所有佛」是沒有數量的，恆河沙的數量太小了。佛講世界，也是世界海微塵數。「各各現神通」，神通我們不要說別的，就是講他隨類化身、隨機說法，這兩個大的項目給眾生無盡的恩德，八相成道都是表演，都在演戲。

第九首：

華嚴演義

如來現相品第二

四釋文

(五)稱揚佛德

(2)十方菩薩讚德

10、上方

351

華嚴演義【冊十三】

352

毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，恆轉無上輪。

這還是讚歎佛神變自在的德能，前第八首講的是「毛孔廣容」，此首講的是「願能普遍」。毘盧遮那是法身佛，是十方三世一切佛的理體，宇宙萬有的本體。一般世人對於宇宙的觀察，人生與宇宙的問題，千萬年來總是得不到一個妥善的解決。華嚴確實高明，釋迦牟尼佛在這部經告訴我們，宇宙與人生是一不是二。《華嚴經》講四法界：理法界、事法界、理事法界、事事法界。講三世間：「器世間」，即物質的世間，「有情世間」講生命的世間，「智正覺世間」就是生命世間與器世間的調和，融成一體。生命的世間離不開器世間，器是物質，肉身就是物質，物質中有精神，如果精神離開物質，那就是死物，沒有生命。

這些現相在佛法中，精神講的是法性，法性在萬法中，所以萬法都是有生命的，有情眾生有生命，無情眾生也有生命；不但花草樹木有生命，微塵也有生命，能現十方剎土，及無量諸佛。微塵既有生命，山河大地、

泥土沙石全都有生命。在中國過去典故中，大家所熟悉的「生公說法，頑石點頭」，石頭也有靈性。前面「雜神類」中說二十九類，其中有山神、水神、地神，以及樹神、草木之神，這些都是生物。我們總以為石頭哪裡是生物？土地哪裡是生物？水哪裡是生物？水有水神，有河神、有江神、有海神。由此可知，整個宇宙是活生生的，活活潑潑，不是死的。我們學華嚴的人懂得，它為什麼有生命？因為它有法性。佛說了，有情眾生有佛性，無情眾生有法性；科學裡的分類，則為動物、植物、礦物，在動物稱為佛性，在植物與礦物都稱為法性。

佛法講的範圍，比現在科學家分類的還要廣，因為佛的器世間把虛空，以及所有一切的現象都包括在其中，雲、霧、閃電、雲層這些現象全都包括；而科學家還沒有把虛空中所有一切自然現象包括進去，《華嚴經》上有，華嚴的宇宙觀充滿了真善美慧，這是真的嗎？我們要相信如來的智慧，佛教導我們不妄語，《金剛經》上說：「如來是真語者，實語者，如語者，

不誑語者，不異語者。」我們對他要有信心，不能有疑惑。

有一位同學送我一部書，台灣翻譯出版的《曠野的聲音》，裡面寫的是澳洲的土著，他們許多概念、行為，與《華嚴經》講的很類似。在他們心目當中，花草樹木這些大地都有靈性，此靈性就是我們講的佛性與法性。佛在經上講，佛性與法性是一個性，不是兩個性。

法性的總代名詞是『毘盧遮那佛』，「毘盧遮那佛」不是一個人，毘盧遮那是梵語，佛也是梵語，毘盧遮那的意思是遍一切處，而遍一切處也就遍一切時，用現在的話來說，就是時間與空間，時空中所有一切都在其中。佛是什麼意思？佛是覺悟的意思，時空以及時空中所包含的一切萬事萬物都有覺性，佛是覺性。所以，毘盧遮那佛是宇宙、眾生、萬物的本體。宇宙、眾生、萬物從哪裡來的？毘盧遮那所現。

『願力周法界』，「周」者周遍，正報小的是毛孔，依報小的是微塵，小到微塵，大到虛空法界。此願力是不是一般所謂的發願？不是的！而是

法爾如是，自性本具的。舉個例子來說，假設現在我面孔有點癢，手馬上就給它搔一搔，手為什麼要給它搔癢？手有沒有發此願力去搔癢？沒有！那它怎麼去幫忙搔癢？它什麼時候發的願？其實，整個身是一體的，從毘盧遮那看，整個宇宙是一體的，整個宇宙是一個有機體！在佛法中唯獨《華嚴經》講得究竟圓滿，一般大乘經都沒有講得這麼詳細。所以盡虛空遍法界，一切眾生與我是一體；既然是一體，眾生有苦難需要幫助的時候，還得要人說嗎？就像剛才的比喻，臉上有點癢，手去幫它搔癢，還要求？還要去說嗎？哪有這種道理！此處的願力，就是這個意思。

果然入華嚴世界，就是入毘盧遮那的境界，對於宇宙萬物，有真誠的愛心、清淨的愛心、平等的愛心、具足圓滿智慧的愛心，是沒有條件、沒有理由的，真的完全就是一體！花、樹跟我是一體，雲霧、日月星辰跟我是一體，山河大地等，全部是我一體，確實是這個樣子。

釋迦牟尼佛教我們，要為虛空法界剎土眾生服務，這就是毘盧遮那佛

的『願力周法界』，這樣的發願是自性裡面的本願。我們要發，才能把自性的本願、自性的德行引發出來，恢復過來。這個大願是自性本具的，真的是《楞嚴經》上的「圓滿菩提，歸無所得」，你所得的，全是自性裡頭本來具足的。我們常講的，無量智慧、無量德能、無量相好，現在還要加一條：無量的願力，本有的德能。所以一切覺悟的人，『一切國土中，恆轉無上輪』，只要是真正覺悟的人，哪有不教化眾生的道理？如果不肯教化眾生，又與他的性德、自性的本願相違背，相違背就是不覺。

最後一首，第十首：

一毛現神變，一切佛同說，經於無量劫，不得其邊際。

讚歎佛神變自在之中，「舉少況多」，也就是世尊為我們舉一個例子，來說明這個事實真相。『一毛現神變』，前面講的毛孔，「十方所有佛，盡入一毛孔」，此地講「一毛現神變」。神變無窮無盡，變現十法界依正莊嚴，變化出無量無邊的諸佛菩薩海會，變現出『一切佛同說』。我們要

記住，就在這一毛孔中！同說什麼？前一首偈講「恆轉無上輪」，同說《大方廣佛華嚴經》，盡虛空遍法界，十法界依正莊嚴，其中一切事、一切理、一切相分、一切性分、一切因果，點點滴滴無一不是大方廣佛華嚴。你不能從這幾句話中體會什麼是佛法？根性利的應當明了。

此品經為「現相品」，虛空法界剎土眾生所現的種種相狀，就是《大方廣佛華嚴經》。《大方廣佛華嚴經》是有機體，是活的，它不是死的，它不是經本。所以一切諸佛在一毛孔中現神變，每一毛孔皆具足剎土眾生諸佛菩薩，重重無盡！因此，清涼大師給我們提示的「舉少」，一毛現神變是少，然後你要能夠聯想到所有毛孔亦復如是，再要聯想到所有微塵亦復如是，你才真正體會、認識到什麼是大方廣佛華嚴？什麼是無上輪？不是一尊佛說，是一切佛說，「一即是多，多即是一」，一切佛所說決定沒有兩個樣子，佛佛道同。

底下兩句是從時間上講，『經於無量劫，不得其邊際』。我們學佛可

以訂期限嗎？世間求學，小學六年，中學六年，大學四年，都有期限，諸佛如來講經說法、廣度眾生是沒有期限的；過去無始，未來無終；學習沒有期限，教化沒有期限。這是說「一切佛同說」，而且一切神聖同說，再往深處看，一切眾生同說；此一切眾生包括山河大地、樹木花草，以及在諸天、八部鬼神、雜神眾；而雜神眾中，許多代表器世間。無有一法不說，毛孔在說法、微塵在說法，皆說無上輪。無上輪即指大方廣佛華嚴，「經於無量劫」，即使是現在，也沒有中斷；但我們有眼不見、有耳不聞、有心不知，你說冤不冤枉？

《疏》云：「又上略配十句，其中具有四十句意，不能繁指。」那十義是什麼？就是前面所講的「唯一妙音」、「遍聞一切」、「一即是多」、「雨多法雨」、「各具一切文詞」、「各同一切眾生之音」、「音遍一切處」、「所說各顯性淨之理」、「令一切普得見聞」、「各各皆得究竟之益」。清涼大師說，這十義「從一妙音，展轉開之，具十無盡，方曰圓音。」

這十個意思，句句之中都具足。所以毘盧遮那佛演說大方廣佛華嚴，周遍法界，無有窮盡，我們要有舉一反三、聞一知十的能力，才能體會得到。菩薩的讚頌我們就講到此地。下面是此分中的流通分。

（六）結通無窮

〈現相品〉的第六大科，「結通無窮」。《疏》云：「分二。初舉此，二應知下，類彼。」

如此四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩眾而來集會。

先說此世界『四天下道場中』，「四天下」指單位世界、小世界，頂是初禪天，同一日月所環繞，就如太陽系。此單位世界的天頂，不在地球，中國天文所講的黃極，黃極是說銀河系的軸心，頂端才是初禪天。在此大星系的四方，是四天王居住的所在，這叫「四天下」，這是說單位世界。

華嚴演義

如來現相品第二 四釋文 （六）結通無窮

359

華嚴演義【冊十三】

360

『四天下道場中，以佛神力，十方各有一億世界海微塵數諸菩薩眾而來集會』，來參加華嚴法會的人數，不是恆河沙數，而是「一億世界海微塵數」，數字之大我們無法想像。

這是「舉此」，舉一個世界，然後再看「類彼」：

應知一切世界海，一一四天下諸道場中，悉亦如是。

『一切世界海』，我們沒法子想像，每一「世界海」中有多少四天下？佛在經上講，一個「小千世界」就有一千個四天下，一千個單位世界。一千個小千世界結合而為一個「中千世界」，一千個中千世界結合成為一個「大千世界」。一千乘一千再乘一千，十億！一個大千世界是十億個四天下，那是一個世界。「一切世界海」這還得了嗎？怎麼算也算不出來！十方三世無量無邊的諸佛剎土，所有剎土中，「一一四天下諸道場中」，都像單位世界一樣，「有一億世界海微塵數諸菩薩眾而來集會」。

《疏》云「言四天下者，意在闡淨。」就是「應知一切世界海，一一

四天下」此句經文，其用意是以我們居住的閻浮提為代表，「言總意別」，意外有意。「既以結通菩薩雲集，尤顯上歎，是彼十方。」所以清涼大師說，前面所講四天下諸菩薩的讚歎，也就是所有十方來集會的諸菩薩對佛德的讚歎。

「遠方便竟」，此品是講的是遠方便，前面在講品題的時候與諸位介紹過，下一品「普賢三昧品」是講近方便。此品經至此告一段落。

《華嚴經疏論纂要》卷第十三