

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

【冊十四】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

一切佛經及闡揚佛法諸書。無不令人趨吉避凶。改過遷善。明三世之因果。識本具之佛性。出生死之苦海。生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心。作難遭想。淨手潔案。主敬存誠如面佛天。如臨師保。則無邊利益。自可親得。若肆無忌憚。任意褻瀆及固執管見。妄生毀謗。則罪過彌天。苦報無盡。奉勸世人。當遠罪求益。離苦得樂也。

華嚴演義【冊十四】 目次

普賢三昧品第三 華嚴經疏論纂要卷十四

(一) 來意	5
(二) 釋名	6
(三) 宗趣	10
(四) 釋文	19
(1) 三昧分	19
(2) 加持分	86
(3) 起定分	141
(4) 作證分	185

華嚴演義 目次

3

華嚴演義【冊十四】

4

(5) 毛光讚德分	209
(6) 大眾讚請分	241
世界成就品第四 《華嚴經疏論纂要》卷第十五	
(一) 來意	270
(二) 釋名	271
(三) 宗趣	277
(四) 釋文	285
(1) 總標綱要、本分	287

華嚴演義【冊十四】

淨空老法師 講述

普賢三昧品第三 華嚴經疏論纂要卷第十四

(一) 來意

清涼大師將釋此品，先說來意。「來意者，前眾既集，光示法主，今將說法，是故法主入定受加，為近方便，故次來也。」為什麼說這一品經？清涼大師說出這個因緣。前一品「現相品」經文中，毘盧遮那佛從齒間放光集眾，遍照十方世界。十方世界無量無邊菩薩都到華藏世界來集會，數量無法計算，不是恆河沙數，是世界海微塵數。代表的人物，全是等覺菩薩摩訶薩中的上首。人數這麼多，來參加華嚴海會。這個海會可以說是宇宙的學術會議、佛教教學會議、佛陀的教育會議，我們世間人無法想像。

「光示法主」，法主是普賢菩薩，大會的主席；佛放光，不用說話，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (一) 來意

5

華嚴演義【冊十四】

6

以智慧光明攝到法主。「今將說法」，大眾都集會了，集會以後要說法，大會的主席、總幹事要提出報告。「是故法主入定受加」，法主普賢菩薩入定，決定沒有絲毫浮躁的氣象，身心都靜下來。《楞嚴》所謂的「淨極光通達」，心清淨到極處就放光，光是智慧，智慧就生起來了，就得到毘盧遮那佛以及十方三世一切諸佛來的加持，這是「近方便」。所以這一品經接著「現相品」就來了，「現相品」是遠方便，「三昧品」是近方便，這是交代「來意」。

(二) 釋名

以下解釋品名「普賢三昧品」。《疏》云：「釋名者，普賢明說法主，以說普法故。三昧是業用，以非證不宣。故此則人法合舉，普賢之三昧，亦此三昧是普賢所有。」為何名「普賢」？為眾說普法，普是平等、圓融，及自他不二的意思，說到最極處，性相一如，理事不二，具體而言就是《大方廣佛華嚴經》，這是圓教，圓是圓滿，沒有一點欠缺，是普法、是平等

法，生佛不二，眾生與佛是一不是二。普賢簡單介紹到此地。

接講「三昧」，「三昧是業用」，業是造作，用是德用。「以非證不宣故」，若是沒有契入這個境界，不能說。為什麼？說了沒用處，說了你也不懂，所以是非證不宣。宣說的人是普賢菩薩，普賢菩薩已證得，與會的大眾每一個人也證得，這個時候可以說了。現在我們並未入佛的境界，怎會有緣聽聞？這個問題，前面已有答案：《華嚴經》被一切眾生根機。華嚴的當機者是法身大士，程度最低的是圓教初住菩薩。凡夫能不能聽？也能。哪一種凡夫？大心凡夫。所謂「量大福大」，心量大的人、福大的人可以聽，聽了有受用，能夠啟發他的悟性；心量小的人，不行，聽這個經，疑問都來了，他就像聽神話故事、寓言小說，當作一種文學作品。大心凡夫則不然，他聽了能契入義趣，他聽得懂。所以說「非證不宣」。

「此則人法合舉」，人是普賢，法是三昧，「普賢之三昧。」「亦此三昧，是普賢所有」，普賢菩薩所證得的，所以稱為普賢三昧。從普賢菩

薩的德號，我們能夠體會這個三昧是平等三昧，自己證得平等，亦平等利益眾生，也能令一切眾生入此平等三昧。所以普賢菩薩不是通指一人，最重要的是普賢法門，凡是修學普賢法門的人都稱為普賢菩薩。普賢法門的總綱領有十條：「普賢菩薩十大願王」，能夠將這十大綱領與自己的心行完全相應，也就是說我們自己起心動念、言語造作都與這十條相應，我們就是普賢菩薩。為什麼？我們修的是普賢法門，我們在普賢菩薩中是最低階的，初發心的普賢菩薩。

我們與普賢法相應的根本是三昧。三昧是梵語，意思是正受。受是享受、接受，正是正常，沒有一絲毫偏邪。普賢法門要求的是純正、純淨、純善，這種享受是普賢三昧。所以普賢菩薩在此地為我們示現入定，特別顯示純淨純善，這才能得毘盧遮那、一切諸佛如來的加持。毘盧遮那、一切諸佛如來，就是自己的真如本性，圓滿的性德，自他不二。前一會我們看到精進力菩薩的讚頌，十方菩薩推一個代表來讚頌，讚揚大會的殊勝，

讚揚大會主席。現在主席要提出報告，報告之前，他也在現相；心情定下來，妄念不生，觀察在場的一切大眾，遍觀十方，這是求佛加持，然後才提出報告。普賢菩薩在此地如是表演，他的報告才能顯示無比的精神。

《疏》又說：「三昧境界名為普賢，一切如來藏身為普賢故。此則普賢即三昧，揀餘定也。」普賢是人名，也是法名，法門的名稱，也是三昧的名稱。「一切如來藏身為普賢故」，意思很深。什麼是如來藏？藏是含藏的意思，好比倉庫，這個倉庫中收藏什麼？收藏著如來，如來就藏在其中。一切如來藏身，「一切」指虛空法界一切無量無邊世界海微塵數剎土，這是佛國土；一一剎土又有世界海微塵數的眾生。《金剛經》說「如來者，諸法如義」，如來在哪裡？如來就含藏在一切法中。哪一法不是如來？法法皆是，只是迷的人不知道。又說：「如來者無所從來，亦無所去」，說明真如自性遍一切時空、遍一切法界，不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異，《中觀論》上用此八個『不』來形容，它是永恆的、真實的。

講「如來藏身為普賢故」，含的深義是平等、清淨、和諧、圓融、一體。體雖一，相有差別，我們一定要懂得，差別就是無差別，無差別當中生差別。這個意思不好懂，譬如「以金作器，器器皆金」，黃金做的首飾有項鍊、手鐲、戒指、耳環、瓔珞，從材質而言沒有差別，完全一樣，從形狀上看，完全不相同。這正是差別中的無差別，無差別中現有差別。無差別是金，都是黃金；現出的差別是，它做出來的形狀不一樣。若明白此意，十法界依正莊嚴，它的體質是真心、如來，如來就是真如，沒有差別；但是現相、依正莊嚴有無量無邊的差別。

(三) 宗趣

接著介紹本經的「宗趣」，它的宗旨，旨趣、歸趣。《疏》云：「入法界定，法界佛加為宗，令法界眾成法界德，為趣。望於後品，亦說世界海為趣。」這一段的意思，不但一部經有一部經的宗趣，每一品經有每一品經的宗趣，乃至於每一章、每一節、每一句都有它的宗旨歸趣。如是讀

經，我們才真正得受用。宗是講修行方法，趣、歸趣是講所得的真實利益，就像五重玄義中所說的「明宗論用」。

這一品是「入法界定，法界佛加為宗」。宗旨，主要修學的綱領就是入法界定，普賢三昧是法界定。六祖能大師入普賢三昧，所以他顯示有那樣大的智慧。智慧現前就是「趣」，智慧能令一切眾生得利益。再回頭想想我們自己，分別執著無量無邊，牽腸掛肚恆沙頭數，樣樣放不下，自己不知道；覺悟的人在旁邊看得清清楚楚。如果你自己曉得，你覺悟了，這個覺悟是解悟，也就是你已經看破；看破之後能夠放下，你功夫就圓滿了。放下是證悟，看破是解悟。看破而不能放下，那不是真的看破。

「法界佛加為宗」，法界佛是毘盧遮那佛，你真正入法界定，肯定得法界佛的加持，十法界依正莊嚴全加持你，這就是惠能大師與五祖說的：「弟子心中常生智慧」，他為什麼常生智慧？他得法界佛加持。眼見色得佛加持，生智慧；耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，六根接觸六塵境界，生智慧

不生煩惱，得法界佛的加持。我們就明白了，盡虛空遍法界一切依正莊嚴全是法界佛；除自己本身之外，我們接觸所有一切人都是佛，長我的智慧，滅我的煩惱。法界佛天天圍繞在我們身邊，一剎那都沒有離開過，凡夫不認識。孔老夫子說：「三人行，必有我師」，用佛法來講，這就是法界佛。

你從這一句話裡體會，三人行，三人：有我一個，一個是善人，一個是惡人。善人是善因善果，惡人是惡因惡報，都在教我，都是我的老師、善知識，都是法界佛。不但一切人、一切事、一切物，包括動物、植物、礦物，所有自然現象，什麼時候離開過我？所以，一個明白、覺悟的人，心地清淨的人，他受益，無時無刻不是沐浴在諸佛如來真實教誨之中。宗門常講的「你會麼？」會，就是覺悟，當下就轉凡成聖，所以你得法界佛加持。這是此品修行的宗旨。

「趣」可以說是作用，我修這法門有什麼用處？「令法界眾成法界德」，我如是修行，種善因得善果，所示現的是正面的；還有許多迷而不覺的眾

生，看到我修行的樣子，他覺悟、回頭了。根利的眾生，一看就明白；根鈍的眾生，有人要看三、五年才明瞭，有人要看十年、二十年，甚至於三、四十年才明瞭、覺悟。我們從釋迦牟尼佛的一生歷史中觀察，釋迦牟尼佛當年就示現修行典範，佛的大弟子須菩提尊者，他是很早就親近釋迦牟尼佛的，至少有二十多年，在金剛般若會上才開悟。佛最初講阿含、方等，二十年，再講般若，大約是三十年，他才看出門道。那是菩薩為我們做的示現。

普賢菩薩主持這一次法會，作學習報告：修學成就究竟圓滿果位；這個報告就是這部經。其目的是幫助法界眾生，包括有情眾生、無情眾生，以及智正覺眾生，即十法界中四聖法界的眾生，成就法界德。法界德是什麼？是自己真心本具的性德，不是從外來的。普賢菩薩、諸佛如來為一切眾生作增上緣而已，為什麼？一切眾生都有因，是什麼？如來藏是因，佛性就是因，法性就是因。從因上講，一切眾生是平等的。不平等的是什

麼？迷悟不平等，善根有厚薄。迷得輕一點的，善根厚；迷得重一點的，善根薄，迷悟不平等。

遇緣不平等，你在這一生中遇到的老師、同學以及環境都不平等。如果緣皆殊勝，沒有不成就的。所以我們對於一個因緣具足的人，要全力以赴幫助他成就，功德無量無邊！成就法界德，法界德就本經教義來講，就是十大願王、十波羅蜜，即是究竟圓滿的戒定慧三學，真正是純淨純善。我們看到華嚴會是整個宇宙的和平會議，方先生稱之為是宇宙的佛教哲學會議，或宇宙的宗教哲學會議、宗教教學會議。方先生說了好多個名詞，所以，他見到了！

如果對後面「世界成就品」、「華藏世界品」，這兩品經來看，《疏》云：「亦說世界海為趣」，普賢菩薩三昧品歸到世界成就、華藏成就，就是法界德，那就講得很具體，成就整個宇宙大世界的和諧。《華嚴經》也是消除全宇宙的衝突，而達到整個宇宙的和諧。我們在「世主妙嚴品」中

看到和諧，盡虛空遍法界不同的族類，不同的佛國土、不同的色身，身形無量無邊，都能夠和睦相處，很值得我們參考。現在研究國際和平問題的，《華嚴經》確實是最好的教材，非常值得他們參考。《華嚴經》總共三十九品，依照這個順序來修學，可以達到宇宙和平，宇宙之間的衝突都能夠化解，何況小小的地球？這是大事因緣，不是小事。

我們用的這個本子是《華嚴經疏論纂要》，清朝道霈禪師把《疏》與《論》彙集起來，以《疏》為主，以《論》做補充，這個編排的方式非常好。在《論》中有幾句話很重要，我們不必全讀，可以選讀。其於解釋「品題」時說：「理智無邊」是「普」的意思；「智隨根益」是「賢」的意思，很有道理。智是能證，理是所證；理無邊，智也無邊，所以稱為普。智隨一切眾生根器不同，但是一切眾生遇到佛法都得利益，根利的人得大利益，中根的人得中利益，下根的人得小利益。沒有根性的人也得利益，得什麼利益？阿賴耶識種下金剛種子，所以沒有不得利益的。

能令一切眾生、各個不同根性的眾生都得利益，這是賢。智與理要相應，理是真如本性，是性德。佛告訴我們，什麼是性德？戒定慧三學是性德，如果我們能夠隨順戒定慧三學，這就與理相應。三學講得籠統，細一點說，我在淨宗學會初成立的時候，幫助眾生選擇五個修學科目，那就是性德：三福、六和、三學、六度、普賢十願。我們起心動念、言語造作決定隨順而不違背，這就是普賢。你能做多少就得多少利益，得利益大小淺深，隨根器不同。

「三昧」，三是正，昧是定，三昧翻作正定，也翻作正受、等持。等持就是用平等心對待一切眾生。對待諸佛，與對待眾生、蚘飛蠕動，以及對待餓鬼、地獄，是一個平等心，就是我們講的「真誠清淨平等正覺慈悲」。對諸佛如來用這個心，對地獄眾生也用這個心，對一切人事物全用這個心，這是等持。諸位要知道，用這部經來看，這就是普賢三昧。在日常生活中對待一切人、一切事、一切物，我們是不是用這個心？果然用這個心，就

是正定、正受、等持。

長者還有解釋，「正定能發生正慧，等持諸法」，落實在平等對待一切諸法。又說普賢是續佛慧命的弟子、萬行遍周法界的一個好學生，是真正如來傳法之人。這一品也答前面三十七問當中：「云何一切菩薩行海、出離海、神通海、波羅蜜海、世界海等，故須入定。」這種示現、現這個相，告訴我們正定生正慧，正慧才能夠解答這些問題。普賢是等覺菩薩，實際上是諸佛如來倒駕慈航所現的形相。

什麼是定？簡單的說，即是我初學佛頭一天章嘉大師教給我的：「看得破，放得下」，那就是正受、正定。看得破則不取於相，放得下則如如不動；《金剛經》上，世尊教須菩提的。我們都念得很熟，但沒去落實。普賢菩薩在此地，華藏世界，所接觸的大眾，最低限度都是「破一品無明，證一分法身」的法身大士，還要示現入定，然後再說法，可見用意多深！這真正是慈悲到了極處。長者又說：「意明初入法，須加定業，以顯真門。」

我們想學佛、消災免難、成就菩提，你不修定怎麼行？定是佛法修學的總樞紐。怎樣才能得定？因戒得定，因定開慧，持戒為的是得定，戒定慧三學是基礎，古往至今沒有例外的；若不按照這個順序走，不能成就，所謂是「不依規矩，不成方圓」，而方法、規矩的根就是《弟子規》、《十善業道經》、《太上感應篇》、《沙彌律儀》。學佛的同修，最好能剋定時間修學，若能在一年內完成，你才有成績表現。我勸同學們緊緊抓住《沙彌律儀》，這個水平不高，是最低的水平。起步是《弟子規》，講孝親尊師，在家做好子弟，在學做好學生。無論你學什麼法門，世出世間法如果沒有根柢，怎麼修都修不成功。裝得再像，假的！像花瓶中的花，沒有根。

李長者在這一段最後有幾句話勸導我們：「智隨一切眾生想念」，這就是「恆順眾生」，不是感情隨眾生的想念，而是真實智慧隨一切眾生想念，你就了解眾生的根性，「應根接物方是」。這是行菩薩道，這不是初學，初學的人沒有這個能力。初學的人沒有定功、沒有戒行，你一接觸，

就被人度走了。那怎麼辦？迴避、不接觸，盡量少接觸。今天最容易接觸的是電視、網路，說老實話，其中百分之九十以上是群魔亂舞，你若常常接觸，你的佛性逐漸逐漸會被隱沒，而你的習性——自私自利、貪瞋痴慢、損人利己，隨著魔舞天天在增長。長者講：「修道者應如是知」，智慧是從定中成就的，所以說到根本，戒定慧三學非常重要。

(四) 釋文

「釋文」，下面開始解釋經文。清涼大師將這一品經分為六個大段落：一、三昧分，二、加持分，三、起定分，四、作證分，五、毛光讚德分，六、大眾偈請分。看這六個大段，即知這一品經的內容。先看經文三昧分，有兩段，第一段說明「此界入定」，第二段「類通十方」。

(1) 三昧分

爾時普賢菩薩摩訶薩，於如來前，坐蓮華藏師子之座，承佛神力，入

于三昧。

古大德講經說法，在升座的時候先入定，然後再出定講經，這是有儀式、有規矩的，現在我們省略了。為什麼？現代人受不了，他是來聽你講演的，如果你不講演，先入定，叫他靜坐，坐半個鐘點，他跑了，沒有耐心。所以現代教學與古時候不能一樣，但真正得利益還是古方法。

『爾時』是什麼時候？「現相品」精進力菩薩說偈圓滿的時候，緊接著『普賢菩薩摩訶薩』，這是主，大會報告的主席不是佛，是普賢菩薩。華嚴會上佛不說法，佛代表本體，本體沒有言說，也沒有思惟，不思議的本體毘盧遮那，遍一切處。普賢是從體起用，顯示毘盧遮那如來的圓滿德性，普賢菩薩就是毘盧遮那的起用，這個意思很深很深。

『於如來前』，這是講他入定的處所，不是於佛前。如來是什麼？真心、本性。如來是稱法身，法身沒有形相，遍一切時、遍一切處，「於如來前」，這就是依自性本定。『坐蓮華藏師子之座』，清涼《疏》說這一

句是「所依座」，「座」是一個定相，不動的相。雙盤跏趺坐，確實完全在定中，如如不動，天魔、外道、鬼神都尊重；你若用這種姿態打坐，心地清淨，萬緣放下，不必用禪宗的那些方法，我們用一句佛號，不要念出聲，心中默念，鬼神都尊敬你。

清涼大師在《疏》中引用《大集經》中的一段經文：「菩薩得蓮華陀羅尼，故說法處，皆有蓮華。表所入三昧，自性無染，含果法故。」說得非常之好。菩薩得陀羅尼，名字叫蓮華，蓮華是比喻。佛所說一切經，取經名依三個原則：人、法、喻。陀羅尼是法，蓮華是比喻。蓮華的相，出污泥而不染，是清淨無染的相，表三寶中淨而不染之意。第二個意思，蓮華表因果同時。其他植物是先開花後結果，因果不同時，因果有轉變；蓮華是因果同時，開花的時候就結蓮子，花成熟的時候，蓮子即成熟，華果同時。這個意思很深，告訴我們十法界依正莊嚴真相，因果是同時的。我們凡夫總是認為種善因得善果，大概這一世行善，果報在來世，現在行善，

果報在後來，但不知道、不能覺察因果同時。當你造因的時候、起心動念的時候，就有果報。果報在哪裡？在起心動念之處。所以人不能有一念不善，因為念頭才起，果報就跟著來，同時的！傷天害理的事情不但不能做，也不能想。菩薩得的這個法門叫「蓮華陀羅尼」，因此菩薩說法之處自然有蓮華出現。

『承佛神力』，《疏》云：「所依因，謂所入深廣，要承力故。」這就是得佛力加持，菩薩所入的定是諸佛如來果地上的大定，這個定無盡的深廣。前「釋名」有說：「一切如來藏身為普賢故」，所以普賢即是三昧，三昧即是普賢。若不得如來加持，沒有辦法入這樣深的大定；沒有這麼深的大定，就沒有這樣深的智慧；沒有深廣的智慧，就不能解決菩薩所問的這些問題。普賢菩薩在這一會要說法報告，同時答覆大眾的疑問，這就是《大方廣佛華嚴經》的內容。在這部經總共有三百一十個問題，前面四十四問叫大問。菩薩所提的這些疑惑，也都是我們九界有情的疑惑。菩薩在此

地顯示，怎樣才能夠為他們解答？戒定慧三學。換句話說，如何解決我們現前的問題？也是戒定慧三學。離開戒定慧三學不是佛法。因戒生定，因定開慧，智慧開了，問題就解決了。

末後一句『入于三昧』，普賢菩薩承佛威神的加持，入了大定。《疏》云：「正入三昧，心境冥故。」冥就是寂滅。《仁王經》上講的五忍菩薩，忍就是定，入定淺深有五個等級，最高的是諸佛如來所入的「寂滅忍」；七地、八地、九地三個位次菩薩所入的定，叫「無生法忍」，一切法不生不滅。「寂滅忍」比「無生法忍」還要深一層，心境寂滅，寂是寂靜，滅是滅念頭，真正是一念不生。八地不動地菩薩，才能見到阿賴耶識裡極其微細的念頭，這樣微細的念頭都沒有了，才是寂滅忍的境界。

此三昧，名一切諸佛毘盧遮那如來藏身。

這是說普賢菩薩所入的三昧名稱。清涼大師在這一段經文註解得很多，可見其重要性。《疏》文有三：一、解釋經文，二、說明入定之所以，

三、敘述過去與現在的異同。先說第一，三昧名『一切諸佛毘盧遮那如來藏身』，必須具備三個條件才能稱為如來藏身：一「廣」，二「大」，三「生息」。「身」是本體的意思，也有「依」的意思，一切萬事萬物之所依。「如來藏身」有二種：一種是修成的，第二種是本性。本性，一切眾生都具足，個個不無；修成，只是諸佛如來有。菩薩也有修成的，但不圓滿，如來果地才究竟圓滿，即修德與本性圓滿的相應。凡夫的如來藏，埋藏在妄想分別執著之中，不起性德本有的大用，而是起煩惱習氣作用；它變質了，不是它原有正常的作用。

修成者為佛，修成的如來藏與本性相應，是什麼樣子？《疏》云：「諸佛有者，慈悲無邊，故名為廣，智慧無上，故稱為大，生相已盡，故云生息。」於是我們明白，總結佛陀的教導——「真誠清淨平等正覺慈悲」，即是修成的如來藏性，與本性相應。一切時、一切處、對一切人事物，用的是真心，真心就是「如來藏」。如來藏身則是性與識和合之體，所以盡虛

空遍法界、佛剎微塵數的世界，一一世界佛剎微塵數的眾生，依如來藏身為體，依如來藏身而起、而顯現的，所以如來藏身有「唯心所現，唯識所變」的圓滿意義，修德與性德相應。

「生相已盡，故云生息」，生是什麼？生滅，「生滅滅已，寂滅現前」，生息就是這個意思。此句話在大乘經中如《楞嚴經》、《華嚴經》、《圓覺經》、《法華經》都看得到，這是修行圓滿了，只有如來果地能稱。我們要問，生息之後，境界是什麼相狀？我們知道十法界依正莊嚴是生滅的現象，「生滅滅已」是什麼現象？所有現相呈現一片光明，叫大光明藏，虛空法界皆化成光明。這個境界我們現代人可以體會，近代的科學家肯定，承認宇宙之間沒有物質的現象。物質是什麼？物質是一個波動的現象，這個發現難得，與佛法講的很接近。

佛法說物質確實是能量變現的。唯識講的「無明不覺生三細」，三細相第一個是無明業相，什麼是業？活動是業。活動就是波動，「一念不覺」，

不覺就有動相，覺心是不動，一動就產生變化，變成現相。這個現相就是物質的來源。物質從哪裡來的？物質是精神凝結的，物質可以轉變成精神；物質是能量變現的，所以物質可以還原成能量。原子彈是根據這個理論而發明。所以，根本沒有物質存在。什麼東西存在？能量。再提升一層，科學家所講的質與能，物質與能量從哪裡來？從心之能量變現的，從本性中變現的。

明白這個道理，若是證到最高、圓滿的境界，所有物質都回歸能量，豈不是「大光明藏」嗎？即如永嘉大師《證道歌》：「夢裡明明有六趣」，六道、十法界如同作夢；「覺後空空無大千」，這個覺是如來果地的大覺，不是普通大覺。為什麼？如等覺菩薩，尚有一品生相無明沒破。什麼是生相無明？十法界依正莊嚴是相，尚有生心的初起相，這個無明沒破，換句話說，他還在夢中。若是這一品無明破了，「覺後空空無大千」，十法界依正莊嚴全沒有，身心世界都沒有，剩下來是什麼？靈覺光明；這一片光

明不是死的、不是無知的，靈覺！這就是真如自性、真心，這是佛法修學最高的境界，沒有形相。我們要問，如來證得這個最高的境界，與十法界依正莊嚴有沒有衝突或妨礙？沒有。為什麼沒有？「理事無礙，事事無礙」，大光明藏是空靈，十法界的現相是物質，「如夢幻泡影」。譬如夢境，與現實虛空有沒有妨礙？沒妨礙。十法界依正莊嚴與本性的空靈亦無妨礙，「事事無礙」。以空合空，如水合水，它不是真的；如果是真的，那就產生妨礙。

如來藏，清涼大師以「廣」、「大」、「生息」三個意思來解釋，我們由此認識，如來藏身是十法界依正莊嚴之理體，十法界依正莊嚴之所依，它即是宇宙萬有的本體，在大乘佛法中稱為「如來藏性」，或者「如來藏身」。稱如來藏性，偏重在理；稱如來藏身，偏重在相；性相、事理是一不是二。大師又說：「言本性者，謂即藏識。包含種子，建立趣生，故名為廣。本覺現量，與佛等故，名之為大。新新生故，名之為生。染淨苦樂

所不能動，故名為息。即上法身在纏名藏，謂空不空，空為能藏，藏不空故。」其義理甚深甚廣，我們要細心思惟、體會；如果實在體會不得，就放下，如果勉強研究，全落在意識中，不如老實念佛，念到心地清淨智慧開，這樣的文字你一看就明瞭。所以古大德常講參究，離心意識參，不能研究。宗門教下、顯教密教都不違背這個原則。研究是什麼？用意識心，永遠不能解如來真實義，這是大乘法難懂的真正原因。

大師在《鈔》中註解說「本覺現量」，本覺就是所證的本性，唯有真現量才能證得，等覺菩薩以真現量能證，所證的就是本性，這就是無上正等正覺，從等覺位證成究竟圓滿的佛果。大師引《起信論》的話說：「所言覺義者，謂心體離念。」覺是什麼意思？我們現在不覺，不要以為我已經覺了，標準是「心體離念」。我們離念行不行？不行！我們離念是無明，不是覺；即使認為自己打坐、入定而離念，什麼念頭都沒有了，你入的是什麼定？無想定。無想定的果報在哪裡？在四禪的無想天，無想天是外道

天，修行修成外道了，真正是「差之毫釐，失之千里」。

無想定中，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」全沒有，所以出不了三界。定功失掉了，就是他的壽命到了，往下墜落；他不能往上提升，什麼原因？無明覆蓋真性。《起信論》中的「離念相者，等虛空界，無所不遍。」這到底怎麼修？六根接觸六塵境界，不是不接觸；離念，離什麼念？離分別執著。眼見色、耳聞聲，六根接觸六塵境界，學不分別、不執著，你的心清淨，心中的障礙沒有了。障礙破了之後，你的心量大了。

我們心量為什麼不大？是因為有分別。分別是「思」，執著是「想」。中國的文字，思，心上為田，田字是畫了很多界限；想，心上有個相。想是執著，思是分別。去除分別、去除想相，剩下來的即是真心。所以中國的文字是智慧的符號，不可思議！諸佛菩薩沒有思也沒有想，所以「心包太虛，量周沙界」，心與虛空法界合而為一，量與剎土眾生也合而為一，這個境界就是「如來平等法身」，「說名本覺」，本覺是這個意思。「故

以等佛而釋大也」，這是解釋「大」的意思，比前面的解釋更清楚。前面的大是講的智慧無上，《起信論》中用覺義來解釋大，覺是真實智慧。

其次，用「新新生者」解釋生息，意思是取「即生而息」，生滅同時，「當處出生，隨處滅盡」。生與滅的時間極短，才生即滅，即滅又生。《仁王經》上講的比喻，剎那生滅，一秒鐘二十一萬六千次的生滅。這還是方便說，真正體會得者，覓生滅了不可得，所以佛講不生不滅。生滅既然沒有，哪有來去？不來不去，不垢不淨，不一不異，你才看清楚事實真相，恍然大悟，才能親證如來藏身。《鈔》又云：「上約本淨，今約隨緣」，上指覺義，就是大的意思，從本性上講，而生息是從隨緣上說。「言染淨苦樂所不能動者」，上面是就隨緣說，此地是就不變說。「不變隨緣」是如來，法身菩薩乘願再來，隨類化身、隨機說法，與一切大眾和光同塵。「隨緣不變」是菩薩，就如善財童子五十三參，隨緣練不變，「不取於相，如如不動」。不變是真如，隨緣是生滅。凡夫是「隨緣隨著變」，二乘人

是「不變不隨緣」。

所以大師講這就是「在纏名藏」，纏是煩惱，煩惱習氣纏裹如來藏，你的如來藏在煩惱習氣中，這是解釋「藏」。法身在纏、在煩惱中，你是凡夫；法身出纏、出離煩惱習氣，這是菩薩。「謂空不空」，空是如來藏，不空也是如來藏。如來藏有三個講法：「空如來藏」是講如來藏的體，是講自性；「不空如來藏」是講它的現相；「空不空如來藏」，覺悟了，空與不空沒有妨礙，「理事無礙，事事無礙」。空如來藏講的是體，不空如來藏講的是相，空不空如來藏講的是「性相無礙，理事一如」。《起信論》說：「總說一切眾生，以有妄心念念分別，皆不相應，故說為空。若離妄心，實無可空故。」一切眾生妄想分別執著，皆是虛妄有的，性自本無，與如來藏性皆不相應，毫不相關，所以叫空。雖不是實有，卻障礙你的覺性；能覺是智慧，障礙你智慧，所以見不到自性、見不到空性。因此，修行第一大事是斷煩惱，煩惱習氣不斷，不但不能夠契入境界，解都不能。

悟有兩種：解悟、證悟。證悟深，是入境界、是證果；解悟淺。現在連淺的解悟都做不到，由此可知，業障習氣之深、之重。若是聽教聞法，一聞就明白、就理解、覺悟，表示煩惱習氣輕。

這部經上常講真心、本性，清涼大師在此地也舉例說，譬如布施德，真心本有，對一切眾生歡喜布施供養，這是自性本具的。現在變成什麼？變成慳貪。自己沒有的，很希望得到，得到之後，趕緊收藏起來，不願意供養別人。本有的持戒的德，也就是持戒、守規矩，這是性德，從什麼地方能看見？從小孩。兩三歲的小孩，你教給他的規矩，他真的遵守，他真的很聽話。大了不聽話，他學壞了，看到別人都不聽、都不守，他也變壞了。本性本來具足六波羅蜜，本來具足十波羅蜜。

清涼大師《疏》的第二段，是解釋「毘盧遮那」：「若以光明遍照解毘盧遮那，毘盧遮那即是能觀大智；如來藏身，即所觀深理。凡雖理有，佛智方照。又毘盧遮那，亦通本有。本有真實識知，遍照法界義故，斯即

本覺。迷而不知，不得其用。唯佛覺此，能無不為，故云一切諸佛，揀非凡也，亦非因也。」用光明遍照解釋毘盧遮那，就是能觀的大智，自性本具的般若智慧，如來藏身就是所觀的深理，能觀之智與所觀之理，是一不是二。

譬如一盞燈，燈光是毘盧遮那，燈身是如來藏身，能所是一不是二。如果在暗室中，此燈未被點燃時，我們不知燈在何處；一點燃，就把自己照見了。從這個比喻，諸位細心去體會，一定要自性般若光明透出來，才見到自己的法身理體，照見自己的如來藏身。大師後面說：「凡雖理有，佛智方照」，凡夫在理上講，有如來藏身，也有光明遍照。從比喻說，凡夫與佛都是燈，佛燈是點燃的，凡夫燈沒有點燃，我們是個熄滅的不放光的燈。如果凡夫點燃燈，與佛沒有兩樣。

普賢菩薩所入的大定，名稱為「一切諸佛，毘盧遮那，如來藏身。」這三個名詞合起來是華嚴宗講的法界定，換句話說，菩薩六根面對盡虛空

遍法界剎土眾生，他能夠覺而不迷，正而不邪，淨而不染——落實三皈。學佛始於三皈，終於普賢，自始至終是一不是二，這是真實教誨。前面又說：「毘盧遮那，亦通本有，本有真實識知」，能照之智是自性本具般若，是本有的，不是外面來的，它的能力遍照法界，因此整個法界就是如來藏身，整個法界一體，盡虛空遍法界是一體。此即本覺，毘盧遮那就是本覺。在凡夫是「迷而不知，不得其用」，唯佛徹悟，作用極大。「能無不為」，這是說他的德行、德能都圓滿現前，所以這個名號前面有「一切諸佛」，一切諸佛就是剎土眾生，還是一體，能證、所證不二。

最後大師引用《起信論》上一句話說：「若心起見，則有不見之相」，這句話我們用《楞嚴經》上的話來解釋，富樓那尊者在楞嚴會上向釋迦牟尼佛請教，無明從哪裡來？無明什麼原因而有？本來沒有無明，無明是妄不是真，為什麼會有無明？幾時起來的？世尊回答了一句話：「知見立知，是無明本」，佛確實具足圓滿的智慧，一句話就解答得明明白白，我們不

能不佩服。無明的根本就是知見立知，與《起信論》上這句話意思完全相同。「若心起見」，這就是無明，你心中動個念頭：「我要見」、「我要知」，這就是無明。世人常講求知欲，人有求知的欲望，在佛法講就是無明。那人若不求智慧？不求智慧還是無明，這到底怎麼辦？

自性中什麼都沒有，但卻是清清楚楚、明明白白，這是真知；心地清淨一念不生，外面清清楚楚、明明白白，這是你本有的智照；才起一念，即是無明，隨著無明而起分別執著。我們凡夫就是這一關不能突破，所以佛講經說法，我們無法悟入。為什麼不開悟？斷不了煩惱習氣、分別執著。《疏》又云：「顯於依正，離如來藏，無別自體，故入此也。」說明為什麼要入這個大定。這句話的範圍很廣很大。正是正報，一般講我們的身；依報是我們生活的環境，我們所依靠的。我們的依報環境可擴大到盡虛空遍法界無量無邊諸佛剎土，一一剎土中無量無邊的眾生，而所有依正莊嚴的體，就是如來藏身。

普賢菩薩要宣說依正莊嚴的真相，在沒有宣說之前，先入如來藏身的大定，入定是契入境界，好比我們課堂上課，現在要講歷史、地理課，在未講之前，先做實地觀光考察，再上這個課，學生聽了印象加深，信心增長。

第三個意思，敘說過去與現在的異同。清涼《疏》有一段文，開頭提到他的老師，賢首國師。「賢首釋云，諸佛遍於一切，即顯諸佛無不周遍法界剎海，及彼塵中所有諸剎。諸剎塵中，復有諸剎，如是重重，不可窮盡。」我們讀這一段經文沒有疑惑，為什麼？前面我們讀得太多，我們了解。一一微塵含攝無量無邊的剎土，一一毛孔中有無量無邊的諸佛如來。所以世界不是平面的，方東美先生常講是立體的、重疊的，重重無盡！但是諸位要曉得，重重無盡的世界，它的體是如來藏身。我們在《華嚴》中真正恍然大悟，就如賢首國師所說的，「諸佛遍於一切」。

我們凡夫打妄想，東方琉璃世界藥師如來，西方極樂世界阿彌陀佛，

好像彼此都不相往來；到此地明白了，一尊佛原來就是一切諸佛，一切諸佛原來就是一尊佛。在《華嚴經》中，非常明顯的為我們顯現出來，一尊佛是毘盧遮那佛，毘盧遮那是光明遍照，而毘盧遮那佛的相用什麼來表示？應當是一片光明。我覺得造佛像來表法更能令人領悟。為什麼？講經說法的法師多，他懂得這個像是代表光明遍照，代表宇宙萬有本體的，代表自性本具的。

在宗教中，伊斯蘭教供奉的真主阿拉，沒有形相。所以他們在教堂中禮拜是對著麥加方向，是一片白色的牆，什麼形相都沒有。所以我常講，所有宗教中的神聖是一不是二。宗教是神聖的教學，徹法底源，你就曉得盡虛空遍法界剎土眾生是一體，所有一切矛盾衝突全都化為烏有了。宇宙是祥和的，如果你有分別執著妄想，宇宙不太平。祥和才是健康的，鬥爭是出了毛病，戰爭是出了大病。因為眾生生了病，諸佛菩薩示現在世間為我們醫療。醫療的方法是先入大定；要想度人，先得自度。示現入三昧是

自度，然後出定度他，意義很深很深！又何況「一即一切，一切即一」，破除我們的妄想分別執著。於一切諸法無不尊敬，所謂「禮敬諸佛」、「稱讚如來」。

賢首國師又說：「如來藏身者，明即此遍剎之身，包容所遍法界剎海，無不皆在如來身中，故名藏身。是故融通，總有四句。」明是說明，說明遍剎之身。「融通，總有四句」，四句說明真相。「一、身遍剎海，二、剎在身中，三、身遍身內剎，四、剎入遍剎身。即內即外，依正混融，無礙無障。」這才是宇宙人生的真相，諸佛如來、法身菩薩所證的實相，真實狀況就是這四句。這就是「即內即外，依正混融，無礙無障，是此三昧所作。」普賢菩薩入的是這個三昧，這是法界的大定。菩薩要為大眾廣說如是之法，所以先入此三昧。

「身遍剎海」，每一個佛剎都有佛身、菩薩身，都有眾生身及我自身。凡夫不覺，不知不覺名凡夫；如果知覺，就是聖人，就不是凡夫了。「剎

在身中」，無量無邊的佛刹在我們身中，遍身無處不是。佛在這部經中常用毛孔做例子，刹入毛孔。現在科學家講細胞。每一個細胞中都有盡虛空遍法界佛刹微塵數的刹土，每一細胞、每一毛孔皆如是，刹在身中。身又遍身內刹，重重無盡，刹又遍入刹身，依報正報混融。所以底下說：「即內即外，依正混融，無礙無障」，這是四無礙法界：理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。我們悟，即悟此道理；我們證，即證此境界。你若悟了，就叫佛知佛見；你若入這個境界，就成佛證果。什麼是無上佛果？這就是的。

下面說：「是此三昧所作，故以為名」。前面四句混融，若入此三昧，即知如何混融、為什麼混融，就是這個三昧的實相，所以這個三昧的名稱為「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」。賢首國師說得好，簡單扼要說明了宇宙間的真相，很不容易！若非過來人，說不出來。清涼大師在《鈔》中又說明賢首大師這幾句話的意思是：「身包刹海，塵容法身，得藏身名。」

這兩句話我們要牢記，「身包刹海，塵容法身」，與「心包太虛，量周沙界」，在境界上完全相同。菩薩入此三昧，這個境界就現前。這個境界就是前面講的四句，現量境界，不是推想猜測，不是寓言想像，而是事實。

為什麼能夠混融，無障無礙？這是什麼道理？法性所變的，法性空寂。能現能變的體空寂，所變的相哪裡是真的？所變的相，《般若經》上講得太清楚了，相叫幻相，有叫妙有，妙有非有，真空不空。為什麼說真空不空？真空能現妙有，妙有就是真空，空有是一不是二。如果參透了，世出世間一切法無所有，畢竟空，不可得。這就是普賢所入的三昧，「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」。

普入一切佛平等性，能於法界示眾影像。

此句說明普賢菩薩所入三昧之體、用。大定之體是『一切佛平等性』，大定的作用是『能於法界示眾影像』。《疏》云：「此定相用，無量無邊，皆悉依於如來藏說，略舉其要。句有十三，門乃有十。以後二門收五句故，

攝為六對。後之二門，各一對故。」

凡夫與佛菩薩的差別，凡夫的心是散亂的，佛菩薩的心是定的。散亂之相妄想紛飛，念頭不止，睡覺亦不止息，如果止息即無夢。只要有執著，起心動念樣樣都是為我自己。修道時，先要放下我執，徹底放下，放下之後再提起，提起是為眾生服務；這時候，你沒有一點私心，你在行菩薩道，入了無障礙的境界。普賢菩薩在此地給我們表演「普入一切佛平等性」，這一句就是妄想分別執著統統放下了，完全沒有了，這個時候是一切佛的平等性。平等沒有高下、沒有分別、沒有執著、沒有妄想。沒有妄想就是真誠，平等就覺悟，平等就大慈大悲，平等的心沒有邊際，沒有侷限了，全部突破了，所以他能為法界眾生示現影像。

往下共有十三句，總說為十門，十門中有六對，於此略微介紹。「初二句明體用一對」，即此句經文：『普入一切佛平等性』。《疏》云：「謂無分別智，證平等性以為定體」，什麼能證？無分別智能證，平等性為所

證。「影現法界為勝用也」，勝是殊勝，無比殊勝的德用。佛平等性就是如來藏，所以是依如來藏而說，菩薩已經證入佛的平等性。在十門中，這是第一門，「契合佛性門」。

第二門，講它殊勝的大用：「示眾影像門，謂能現生身上智影」，這裡全用影像，提醒我們「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這個相不是真的，是無所有，「當處出生，隨處滅盡」，這是事實真相。所以相是妄相，畢竟空，不可得，你可以欣賞、受用，不能控制佔有。

普賢菩薩起的勝用：『於法界示眾影像』，即全心全力為一切眾生服務之意。服務的項目無量無邊，眾生需要吃飯、穿衣、飲水，普賢菩薩有沒有來幫助？有！你每天穿的、吃的、喝的，無有一樣不是！都在布施供養，你知道嗎？眾生、國土都是佛菩薩「能於法界示眾影像」。「示眾影像」是說能現能生「身、土、智、影像」，一切眾生身、一切佛剎土、一

切正智都是佛菩薩示現的。所以佛提醒我們，一切眾生皆是過去父母、未來諸佛，我們若輕視一個眾生，等同得罪父母、得罪諸佛。

《疏》云，佛性含七義：一「真」，真心，確實一切眾生皆有真心。真心起不起作用？剎那剎那都在起作用。為什麼？妄依真起，離了真，哪來妄？就好像影隨身現，沒有身，哪來影？身喻為真，妄喻為影。祖師大德講得很清楚，第一念是真，我們眼見，第一念是真心見、見性見，見性就是佛性，第二念就變成眼識見。什麼是眼識？帶著妄想分別執著，他一見馬上立刻就起妄想分別執著，真就失掉了。耳聞聲，第一念是聞性聞，聞性聞聲性，見性見色性，明心見性。所以祖師大德常說，只要保持第一念永遠不變，這個人就成佛，這個佛是究竟圓滿佛。為什麼經上常講，佛眼睛看一切眾生都是佛？很有道理，「一切眾生本來成佛」，非常可惜的就是他不能保持第一念，第二念就變了，愈變愈離譜，就這麼回事。我們如何懂得這個真的意義？如何能夠保持真心，運用真心處事待人接物？

《大乘起信論》中說「真心離念」，念是妄念。清清楚楚、明明白白，決定沒有起心動念、分別執著，這個心是真心。第一念真心，第二念就變了，佛就墮落成凡夫。如果第一念保持不變，凡夫成佛。

第二個意思「實」，這個實為誠實或老實。實的反面是虛偽。我們處事待人接物，有沒有用誠實心待人接物？誠是真誠，誠是真。曾國藩在讀書筆記中，為誠下一個定義，「一念不生是謂誠」，若是起心動念，不誠。真是佛性，實是佛性。

第三個「善」是佛性，《三字經》上講「人之初，性本善。」善字，佛講得很透徹、很圓滿，佛講十種善：身，不殺生、不偷盜、不淫欲；口，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；意，不貪、不瞋、不痴。

早年我初學佛的時候，我請章嘉大師提幾個字勉勵我，章嘉大師寫了三個字：唵阿吽，他是用藏文寫的。我們常見佛像頂上有這三個字，意思就是身口意，就是《無量壽經》上講的「善護三業」，身有三善，口有四

善，意有三善，十善！六十年前章嘉大師教導我的。起心動念、言語造作，都要想到與善相應。如果與不善相應，果報在三惡道；與善相應，果報在天道。如果能再修學大乘求願往生，果報在佛道。人天以上到究竟佛果，皆以善為基礎、以善為圓滿，善是佛心；換句話說，善是自己真心中本來具足的，為什麼失掉？所以對於一切眾生，我們勸善規過要有信心，即使再惡之人，我知道他本性是善的，他現在的惡習，那是習性所染，習性是虛妄的，不是本有的，本有是真善、純善。我們對自己要有信心，我的真心本性是真、是實、是善，當然可以恢復。馬鳴菩薩在《起信論》中說「本覺本有，不覺本無」，不覺是習性，本覺是本性，我本性中具足，哪有不恢復的道理？清涼大師在此地告訴我們，這就是佛性中所包含的真、實、善。

後面四個，就是四淨德：「常、樂、我、淨」。「常」是永恆，沒有生滅。一般人不相信，看到什麼？釋迦牟尼佛也有死、也有生滅，好像釋

迦牟尼佛對於生死也不能解決。我們如果是這種看法，實在講，看得太淺，不夠深度。如果你真正細心深入的去觀察，「一切眾生不生不滅」，哪有生死？生死是世間人一種錯覺，不是事實真相，事實真相中沒有生滅。如果真正懂得佛在《楞嚴經》上所講的，十法界依正莊嚴，所有一切現相，「當處出生，隨處滅盡」，哪來的生滅？大乘法講生滅同時，那就是不生不滅。《中觀論》上講的八不——一切法不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異，八個不，你才看到事實的真相，契入境界。現前一般凡夫看到這個生滅、來去、斷常，這些現相又是怎麼回事情？這些現相是剎那生滅的相續相，相續相中你所看到的是緣聚緣散，其實是沒有生滅。

《金剛經》上說得好：「如來者，諸法如義」，這句話的意思你懂嗎？真正懂得者，就入華嚴境界。華嚴境界在哪裡？就是現實生活。沒入這個境界，現實生活是一片死寂；入了境界，現前生活是一片光明。六根接觸六塵境界，無一不是法性，如《疏》文所說，無一不是真、實、善、常、

樂、我、淨。常是永恆，世尊在《法華經》上講「世間相常住」，所以覺悟的人怎麼說法都是正確的，妙不可言；沒有覺悟的人，怎麼說法都是錯誤的，都與事實不相應。「樂」是什麼？離苦就是樂。什麼是苦？妄想很苦，分別很苦，執著很苦；離妄想分別執著，這是樂。佛法中講的樂、大樂，世間人不懂，這是諸佛菩薩、法身大士的境界，凡夫怎麼想都想不出。「我」，是自在的意思，自由自在！九法界的眾生都沒有。

末後一個「清淨」，清淨是什麼意思？本來不染就是真清淨。佛性怎麼會染污！從清淨，我們也能體會到，本來就覺悟、本來就純正；這個正是正知正見，對於宇宙萬物一切理事、性相、因果都有正確的明瞭，沒有絲毫錯誤。我們自性本具的，不是從外頭來的。佛所講的句句話都是真話，是我們自性本具的無量智慧、無量德能、無量才藝、無量相好，自性本具的，而是我們迷失了自性，隨順煩惱，所以搞得現在這個樣子。佛菩薩教我們什麼？教我們放下妄想分別執著，回歸自性而已。煩惱斷，你智慧開

了，智慧是你自性本有的，不是佛給你的；你的德能也是自性本有的，也不是佛給你的；你的相好，像華藏世界、極樂世界依正莊嚴，也是你自性本具的，不是佛給你的。連阿彌陀佛極樂世界都是自性的性德，所以說「自性彌陀」。阿彌陀佛是我們自己心裡現出來的，淨土也不例外，「唯心淨土」。

《疏》文又說：「生佛之性，本末不殊」，生是眾生，佛是諸佛，眾生的佛性與諸佛如來的佛性，本來沒有兩樣；「況佛果果，豈不平等」？以佛性為因，修這個因，你就能證得佛果，回歸佛性，你就成佛了，哪有不平等的道理？佛平等性就是如來藏，這是說明什麼叫如來藏。「是故但入如來藏身，即是已入佛平等性，此為第一契合佛性門也。」這是把定體說出來了。下面說定用。

「言勝用者」，你得到這個定有什麼用處？這個用處就是隨類化身、隨機說法，經上的文字是「示眾影像門」，「能於法界示眾影像」，在盡

虛空遍法界一切諸佛刹土之中。前面賢首國師講的四句：「身遍刹海，刹在身中，身遍身內刹，刹入遍刹身」，在這裡面示現影像，依正莊嚴全是影像，無量無邊；所以，這些雖是夢幻泡影，它幫助我們斷惡修善、破迷開悟、轉凡成聖，入清淨寂滅的境界。我們生無盡感恩之心，這是善用！

講到佛性，大師《鈔》文舉《涅槃經·師子吼菩薩品》中一段話說：「佛性有因，有因因；有果，有果果。」什麼是因？十二因緣是因。什麼是因因？那就是智慧。什麼是果？果就是阿耨多羅三藐三菩提。什麼是果果？無上涅槃。繼續給我們說明：「因因是觀緣之智，因是所證之理，能證至果，為大菩提。為大菩提所證至果，名大涅槃。」前兩種因與因因，都屬於因；後兩種屬於果。為什麼因還要說因因？果還要說果果？他有說明。

十二因緣是正因，雖有因，若無觀智，不能成果。現有觀智，觀十二因緣能夠成就果德，所以稱為「因因」。菩提對因來講是果，大涅槃是由

菩提而顯，所以大涅槃是菩提果之果，這說明「果果」。菩薩有因因果果，我們凡夫也離不開因因果果。起惑是我們的因，造業是我們的果，將來受三途苦報是果果。我們不明瞭這個道理，也不知道這個事實真相，所以埋沒了佛性。哪個人沒有佛性？修行人善用因因，能至果果；迷惑顛倒的凡夫，錯用因因，招來生生世世不如意的果果。學佛，千言萬語學什麼？佛是覺義，學佛就是要學覺悟。大覺有兩個基本的「相」，第一大慈，第二大智，真正學佛的人，慈悲與智慧決定增長。慈悲的反面是自私，智慧的反面是愚痴，自私與愚痴決定是年年減少。佛家常講，「煩惱輕，智慧長」，自私、愚痴是煩惱，真正覺悟的人心量拓開了，遍容一切法，所以煩惱輕、智慧長、慈悲長。

《鈔》文又說：「三雜染即三德」，三雜染是惑、業、苦，這是講六道輪迴。起惑就是迷惑，因而造業，所感的是苦報；受苦報的時候，他又迷惑，迷惑又造業，造業又受報，這就是六道輪迴的原因及真相。佛說「惑

業苦」就是「戒定慧」，你能翻轉過來就是了。惑是煩惱，如果翻過來，轉煩惱成智慧，即轉煩惱成菩提，轉生死成涅槃；煩惱、菩提不二，生死、涅槃是一。怎麼轉法？我們不想轉？這是先決的問題。換句話說，我們是希望生生世世繼續搞生死輪迴，還是希望在這一生了脫，真正發心求生淨土，親近彌陀如來？我們學佛修行，這是第一件事。

業是造作，煩惱作主，無明煩惱、塵沙煩惱、見思煩惱，煩惱作主所造的業，這個業是染業，這個業是束縛。世人常講作繭自縛，轉過來就解脫自在了。如何轉？轉苦報為法身。我們迷了法身，得三途六道的苦報，得苦報是迷了法身；造作種種染業，是迷失了解脫。怎麼把它翻過來？翻過來靠戒定慧。戒是解脫；定是法身，即普賢菩薩所入的「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」；慧是般若。於是我們明瞭，一切諸佛如來為一切眾生講經說法，說的是什麼？就是戒定慧三學。幫助一切眾生轉煩惱成智慧，轉染業成解脫，轉苦報成法身，要靠戒定慧三學。戒幫助你得解脫，定幫助

你得法身，慧成就你的般若，你若不在這三大綱領下功夫，怎麼能夠脫離六道輪迴、脫離三途苦報？

《鈔》云：「當相即是性淨三德，觀之則是觀行三德，證之則是圓滿三德。」這一樁事情菩薩清楚，覺悟的人明瞭，而我們卻迷惑顛倒。又說：「因性是染淨緣起，因因性是內熏發心」，這兩句話對我們修行有關係。因性即染淨緣起，染是三途六道，淨是四聖法界，我們講十法界依正莊嚴，是因性。因因性是什麼？佛性。所以才說「一切眾生皆有佛性」，依佛性而起十法界依正莊嚴。淨緣起的因因，內熏發心。淨緣起，一般講善根深厚，你的善根內熏，這是善、淨的緣起。如果你惡習氣很重、惡業很重，你的內熏是惡業，不是善根，是惡根。惡的根是什麼？堅固的我執、法執。我們今天講我執、講法執這些名相，初學的人不好懂，我們講說自私自利、貪瞋痴慢，這是惡業。惡業內熏，你這個惡的習氣增長，這個事麻煩！一切眾生無始以來，惡習氣多過善的習氣，真的是惡多善少。《百法

明門論》五十一個心所法，善心所十一個，惡心所二十六個，不成比例！這給我們說，一切眾生阿賴耶識相應的心所惡多善少，又何況惡的習氣力量大，善的習氣種子力量薄弱，善敵不過惡。如何補救？這是一個非常嚴重的問題，世出世間大聖大賢出現在世間教導我們，《三字經》上講：「苟不教，性乃遷。」中國的聖賢知道，說得很清楚，就是「建國君民，教學為先」，所以中國自古以來重視教育，國家的政策一定是教育擺第一，尊師重道。希望社會安定、希求世界和平，解決之道，要提倡孝親尊師，社會風氣必定轉過來；唯有教育能轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖。所以「因性，內熏發心」，這個意義很深很深。「果性，即始覺已圓；果果性，即本覺已顯」，這說得好。這就是教學中最重要的目標是轉迷為悟，是教導大眾真正明瞭宇宙人生真相；《華嚴經》上所說的字字句句，講的都是宇宙人生真相。

後面大師對於佛性的七個意思，引用古德的注釋，次第與前不同：一、

「不遷名常」。他從常樂我淨先說。不遷就是不變；凡是會變的，在佛法裡叫無常，萬法無常。佛性真常，佛性常住，佛性不會變，「在佛不增，在凡不減」，沒有一點變化。諸佛如來的佛性與我們的佛性，我們與畜生的佛性，與餓鬼、地獄的佛性，無二無別！它是常，它不會變。古大德用金與器做比喻，「以金作器，器器皆金」，不論樣子怎麼變，質料都不變。譬如我們用黃金塑一尊佛像，黃金喻佛性，佛像喻所現之相。如果這個佛像轉而塑成人像，相有變，黃金不變，還是這一坨黃金。把這黃金做成一個小狗，畜生相，相變了，黃金還是沒有變。你從這個意思去體會，佛性能隨十法界的形相，但是佛性不變。這就是「隨緣不變，不變隨緣」，不變的是佛性，隨緣的是法相。這解釋「常」的意思。

二、「自在名我」。佛經講「我」的意思說得很多，最主要是主宰、自在的意思。我們現前有沒有？沒有，身做不了主，身有生老病死，不得自在。如果真得自在，我想要年年十八，能不能做得到？做不到！它會起

變化。所以在自身中確確實實找不到「我」，也就是找不到主宰、自在。但是，佛性是在身中，佛性確實自在，能隨一切緣，雖隨緣又不變，只有它是真的。性是真的，相是虛妄的，這個意思我們要慢慢體會。見性的人就能自己做主宰，生死自在，於一切法中得自在。

三、「安隱名樂」。心安、身安、境界也安，這就是樂。絕對不是五欲六塵，也絕對不是名聞利養之樂。什麼時候你心才得安？這個事情難！當年慧可大師參訪達摩祖師，為什麼事情？心不安！安穩很重要，身、心、境界都安穩，才是真樂。

四、「無染名淨」。佛在經上講得多，心淨則佛土淨，有沒有淨土？心地清淨的人現淨土。心清淨則身清淨，身心清淨，境界就清淨。淨土是怎麼成就的？清淨心變現出來的。清淨不染，沒有一絲毫雜染，必定平等。修禪也不例外，禪是修般若，是用禪定為方法，目標是般若。《六祖壇經》中說，總淨心念般若波羅蜜，禪即是般若門。禪定是手段，目的是智慧。

戒律是禪定的前方便，最初方便是戒，方便是定，目的是慧。慧就是我們總結的正覺，正覺現前，哪有不清淨平等真誠慈悲的？十法界依正莊嚴都是「唯心所現，唯識所變」，盡虛空遍法界的依正莊嚴都是毘盧遮那的法身；《金剛經》講：「是法平等，無有高下。」我們對於一切法門都要尊重、讚歎，全是佛所說的。

五、「離妄是真」。真在哪裡？你想去找一個真，真還是妄；離了妄，真就現前。現在真被妄障礙住，被妄迷惑了，所以妄去掉，真就顯。妄去掉再去找一個真，那真還是妄。古來祖師大德常常教人，但除其妄，莫更覓真，只要除妄，你不要再去找真，妄除掉就是真。凡夫住在虛妄境界中，這個虛妄都變成障礙，理事有礙，事事有障。念頭轉過來，雖然事相還在面前，事理無礙，事事無障。蕩益大師在《靈峰宗論》中開示得很多，論到修行，有智慧的人「但除其心，不除其境」；迷惑顛倒的人，他的想法、作法完全相反，「但除其境，不除其心。」如果我們能夠把內心的妄

想分別執著棄除，無論在什麼境界都是一味清淨，不受外面境界影響，永遠住自己的清淨平等覺，永遠住自己的廣大無邊際的一真法界，這是一般人體會不到的。

六、「不空顯實」。如來藏有「空如來藏」、「不空如來藏」、「空不空如來藏」。空如來藏是自性的本體，不空如來藏是自性的現相，空不空如來藏是自性的德用，體、相、用。體雖空寂，能現相。十法界依正莊嚴之相從哪裡來？「唯心所現，唯識所變」。相是實有，確實有這個相；雖有，是空的。相沒有自性，沒有自體，緣聚則相生，緣散則相滅，當體即空。當體即空是畢竟空，當相即空是不可得、無所有。為什麼？所有一切的相，剎那生滅。我們看到「相分」，似乎還是停留一段時間，例如人生在世也有個幾十年，這怎麼回事情？其實這只是相續相。就好像電影的底片，在放映機中放映的時候，一張一張飛快的閃過，你看到的是相續相；其實一切法的真相是「當處出生，隨處滅盡」，都是清淨寂滅相。

末後一句，七、「體順成善」，對我們來講非常重要。順是什麼？隨順，隨順就善。要知道自性隨順萬法，自性沒有一絲毫分別執著，它隨順十法界依正莊嚴，沒有一法不隨順。中國古聖先賢教人「孝順」，佛家在此地講「體順」，體是本性、佛性，佛性就是自性。所以你的佛性是恆順眾生的，你今天一切不隨順，不能恆順眾生，反而隨順自己的煩惱習氣、分別執著，你的性德不見了，自性、佛性被障礙了。誰障礙你？自己障礙自己，不是別人。從這些地方最容易觀察到自性被纏縛，自性被煩惱習氣所轉，也就是佛法講的「障」、「蓋」。妄想分別執著也叫業障，障礙你的體順，佛性隨著煩惱轉，墮落在三途六道。

菩薩所入三昧，大定的體用在這裡做一個總結：「普入一切佛平等性，能於法界示眾影像。」有許多含義在其中，我們費了許多時間，還只是略略的介紹。佛性就是一切佛的平等性，清涼大師引用《大涅槃經》中七個意思來解釋，就是常、樂、我、淨、真、實、善。諸菩薩們就修這七個字，

它是性德。我們現在教同學，我們講的是十句，總共二十個字，兩個字一句：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛，我們說法不一樣，但與這七個意思相應。佛證得究竟的果德，所以這七個意思是圓滿的；菩薩分證，還沒有證得圓滿，不及如來果地那麼圓滿；如果我們不學，少少分都得不到。

它的殊勝作用是『能於法界示眾影像』，大師為我們說明的是「能現能生身土智影」，他講得很好，後面《鈔》文引《唯識論》作證，就是《唯識論》解釋大圓鏡智的論文，再加以詳細解釋：「三身、三土、三智之影，皆是鏡智之所現故，如第一經說，前鈔已引。」第一經就是第一卷中所講的。三身：法身、報身、應化身。法身是一，「十方三世佛，共同一法身」。此地講的毘盧遮那如來藏身，這是法身；從法身變現出報身，報身是智慧之身，有自受用報身、他受用報身；從法、報又變現出應化身，應化身無量無邊。我們在華嚴境界中體會到，盡虛空遍法界一切依正莊嚴全是法、

報所現的化身，不讀《華嚴》，怎麼也體會不到。如果體會得，你就曉得盡虛空遍法界是一個有機體，活活潑潑，沒有一物是死寂的；依報中，小而微塵，大而法界，乃至正報中大的是報身，小的是毛孔，我們總要記住，宇宙真相是無盡的重疊。

大師解釋藏身，「融通四句」比什麼都重要：「身遍剎海，剎在身中，身遍身內剎，剎入遍剎身」，這是宇宙的真相，除佛之外，一直到今天還沒有人能說得出來。如果你真正把這四句融通體會得，你自己有什麼感覺？盡虛空遍法界與我是一體，這個時候你的大慈悲心生起來了，你的愛心充滿整個宇宙，充滿整個虛空法界。

最後講「之影」，三身、三土、三智都是影像，大圓鏡智所現，能轉阿賴耶為大圓鏡智，就「能於法界示眾影像」，這就是起作用。菩薩入此大定是表演給我們看的，我們不入此大定，對於宇宙人生真相怎會知道？這是宇宙的宗教哲學會議、宗教教學會議、宗教教育會議，普賢在此會擔

任主席，提出報告，說明宇宙人生真相，先入這個大定。我們要把佛法介紹給廣大群眾，若不能契入境界，怎麼能說得出？真正用意在此地。

現在我們看下一句經文：

廣大無礙同於虛空，法界海漩靡不隨入。

《疏》云：「次二句，深廣一對。」第一句是說大定的起用：「廣者無邊，不在內外故」，沒有邊際，大而無外、小而無內；若還有外，不是真「大」。這是佛性、真心，所以我們用空靈來形容；唯有「空」，才真正是大而無外、小而無內；但是這個空，它靈，它不是死的，是活的，靈明覺知。為什麼說空？它沒有形相，六根接觸不到，眼看不見、耳聽不到，連心都想不到；但它有，用「電波」作比喻，多少彷彿相似。電波在空中快速的流動，我們六根接觸不到，但裡面包括森羅萬象。我們用電視機來接收，就能看到畫面，有音聲、色彩、形相；如果沒有電視螢光幕，什麼都顯不出來。不過，電視接收的畫面是平面的，自性心波變現的是立體的，

是無盡重疊的。影像在哪裡？就是我們現前的境界。這是廣的意思。

「大者無上，究竟實際故。」這是解釋大，無上，是沒有比它更上面的，是究竟實際。「無礙」是沒有障礙，「無所障故」。「同於虛空，成上三義，通為廣大無礙門。」成是成就，三義是「無邊、無上、無礙」。這一句是講大定的相，往下經文都講大定的作用，就是勝用。

『法界海漩，靡不隨入』，這是入得深，入法界。「漩」，《疏》文說是「深」的意思。為什麼說「海漩」？「海漩」也形容重疊無盡。前面的融通四句就是法海漩復的相。「靡不隨入」，使我們深深體會得：「恆順眾生，隨喜功德」。我們對一切人事物有沒有真正的恭敬心？我們學佛能得多少利益，就看起心動念、言語造作與恭敬心有幾分相應？印光大師說：「一分誠敬得一分利益」。佛在菩薩戒經裡面跟我們講，「一切眾生皆是過去父母、未來諸佛」，一切眾生皆是未來佛，一切眾生包括十法界依正莊嚴。

出生一切諸三昧法，普能包納十方法界。

這兩句是「出納一對」，出是講「出生三昧門」，是說：「若自相、若共相等一切三昧，皆從此生，此為諸定本故。後攝受法界門，終歸此故，法界體性故。」此二句經文與前面合起來，說明這個大定無所不入，境界深廣無際，總的解釋是毘盧遮那光明遍照之意。三昧是正受，一切諸佛如來，一切菩薩、聲聞、緣覺，各個修證的方法不同，所以成無量三昧。此地『一切諸三昧法』，就是無量無邊修學三昧的方法。那要問，我們淨土法門修不修？當然修，不修怎麼能成就？淨土用什麼方法修？方法很多，我們採取的是持名念佛的方法，《十六觀經》中第十六觀——執持名號。《無量壽經》及《阿彌陀經》中也特別提示這一個修學方法，目標是「一心不亂，心不顛倒」。「一心不亂」是三昧，淨宗稱之為「念佛三昧」，「心不顛倒」是智慧，還是因戒得定，因定開慧。

「若自相、若共相等一切三昧，皆從此生。」自相，個人證得的；《鈔》

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (1)三昧分

63

華嚴演義【冊十四】

64

云：「觀色等六塵入正定，名為自相。」就是六根接觸六塵境界，眼見色、耳聞聲，絕對不被外境誘惑，外不著相、內不動心，這是三昧的自相。下面說：「若觀無常空等入定，則名共相。」為什麼？「諸法無常，萬法皆空」，這是無論學哪一個法門，都是共通的。從這一方面入定的，契入三昧的境界，「不取於相，如如不動」，這時候你的受是正受。

『普能包納十方法界』，這是「攝受法界門」。《鈔》文：「終歸此者，約事法界。法界體性，約理法界。」「包納十方法界」，是從事上講；法界體性，是從理上講。「一切法從心想生」，你的心想要純淨純善，實在在要遵循世尊的教誨，不容毫分不善夾雜，不容毫分不淨夾雜，你真的掌握到修行根本。你若是接觸世出世間一切法，自然有高度智慧的妥善處理，不會有障礙。

三身、三土、三智，都是以此三昧為體性。三身是法、報、應三身，本經中，毘盧遮那是法身，盧舍那是報身。盧舍那是梵語，意思是淨滿。

應化身是釋迦牟尼，譯為「能仁寂默」。三身中，純淨是報身，純善是應身，體是法身。三土——一、法性土，法性是從理上講，是法身之所依；二、受用土，諸佛如來、法身大士之受用，為純淨土；三、變化土，現的相有淨、有穢，與一切眾生和光同塵，但佛仍住純淨純善之土。

三智有很多種講法，《唯識》、《華嚴》、《寶藏論》與舊本《六十華嚴》，各有不同名相。如果就本經《八十華嚴》來說，是說一切智、自然智、無礙智三種。一切智，是對於一切事理沒有不通達明瞭的；自然智，覺法自性；無礙智，性相圓融，全從普賢三昧生。

三世諸佛智光明海皆從此生，十方所有諸安立海悉能示現。

此是「境智一對」，其下尚有二句，四句皆講「無德不生」，以解大定名稱中的「一切諸佛」之意。第一句為「能成佛智門」，後一句為「示現諸境門」。『諸佛智光明海』都從普賢三昧生，所以《鈔》文說：「不體此理，非佛智故」，體是「體達」，體悟、體會、通達。《鈔》說得很

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (1)三昧分

65

華嚴演義【冊十四】

66

好：「若能證入藏身之性，即名佛智。正用起信始覺同本，名究竟覺故。」大師舉《起信論》作證，始覺同本覺，或者始覺和本覺，始本不二。若始覺即是本覺，這時就是究竟覺，入佛智海，證得究竟圓滿的佛果。

『十方所有諸安立海悉能示現』，《疏》云：「然安立言，總有三種，一者世界，安立依報。二者聖教，安立妙義。三者觀智，安立諦相。皆法界藏，顯示現前。」法界藏就是法界藏身。一、世界，從三昧安立依正莊嚴、依報。你要了解宇宙人生真相，要讀華嚴；要親證宇宙人生真相，要入普賢三昧，這部經不可思議！二、聖教，安立妙義。聖教，直接講即指《大方廣佛華嚴經》，宇宙全體、虛空法界剎土眾生微妙之義理，都在佛說的聖教中。三、觀智，安立諦相。指我們做學生的人，諦是理，相是事。我們有觀照的智慧，才能明瞭聖教的妙義，悟入法界的事理，若無觀智則不能入。聖教是老師這一邊，觀智是學生這一邊的。

《鈔》又說：「上攝受法界，即言終歸此故。此能現者，文影略耳。」

皆自此生者，皆歸此故。故知萬物依地而生，終歸於地。」最後這是用地來比喻普賢三昧，能出現「三身、三土、三智」等等。好比大地上一切生物，依大地而生，最後還歸大地；這個比喻說明虛空法界剎土眾生是一切諸佛、毘盧遮那法界藏身所生所現，最後還歸法界藏身。

含藏一切佛力解脫諸菩薩智，能令一切國土微塵，普能容受無邊法界。

此為「內外含容」，解如來藏身之「藏」字。此即「依正含容門」，內外含容一對，說明「內含因果智力，外令塵容法界，由塵全依法界藏現，同真性故。」經文的大意，『含藏一切佛力解脫諸菩薩智』是內含，佛是果，菩薩是因，清涼大師講內含因果智力，外面能令塵容法界，這是理事無礙的境界。為什麼微塵能容法界？「由塵全依法界藏現，同真性故」，性沒有大小、內外，經文二句共成一門，這一門就是一對，為「內外含容對」。講的智慧是什麼智？解脫之智，佛果地的解脫、菩薩的解脫，沒有智慧不能解脫。解脫是對煩惱講的，「煩惱」講見思、塵沙、無明惑，不提，煩惱沒有了。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (1)三昧分

67

華嚴演義【冊十四】

68

太好懂，講「妄想、分別、執著」，比較好懂。智慧一開，就轉煩惱為菩提，煩惱沒有了。

印光大師告訴學人：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，這個誠敬就是對法門、對老師。誠敬從哪裡生？從信心生。我對他沒有仰信，怎麼可能生起誠敬心？仰是仰慕，信是誠信，我們也常講信仰，我信你，我才仰慕你。信仰從什麼地方觀察？從你修學的心態。這個心態中最重要的是，你有沒有依教奉行。我們親近老師求學的四個根本原則：「信、解、行、證」。我學華嚴，必須相信華嚴，不懷疑；我對老師相信，不懷疑。有了「信」之後，一定求解，求解才是正信；如果信了不求解，是迷信。因為沒有真正了解，就不能行；所以能解，「信」就有理論依據，不是盲從，就稱為正信。雖有正信，如果習氣煩惱很重，佛法能聽懂、能理解，但做不到。為什麼做不到？敵不過自己的習氣，日常生活當中還是煩惱當家。隨順煩惱，不隨順聖教，所以雖然是「正信」，不是「真信」，

真信是做到了。

所謂的佛力究竟解脫智，菩薩是屬於修德，修德能與性德相應，境界就能向上提升，即普賢三昧之所含藏。普賢三昧是究竟圓滿的大定，在《楞嚴經》稱「首楞嚴大定」，在《華嚴經》稱「普賢三昧」。普賢三昧具足的名稱是「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」。佛說法，在許多不同的講席、科目中，有許多不同的名詞術語，這是教學的善巧方便，智慧的運用。為什麼？眾生分別執著的習氣不容易斷，佛用種種方法破一切眾生的分別執著，告訴你，只要意思一樣，換名詞沒有關係，不要只執著一個名詞；也就是「離名字相、離言說相」，你要解佛所說的真實義。

『能令一切國土微塵，普能容受無邊法界』。經文的含義實在深廣無盡，無論哪一句、哪一段，我們在一生中學習，皆受用不盡，一句確實通一切句。這個經文，字字都通全經，就像前面講的融攝一樣：「身遍剎海，剎在身中，身遍身內剎，剎入遍剎身。」如果我們把身換成「字」，把華

嚴全經看作剎，那就是字遍經海，全經就在一個字當中。字所包含的全經，經又能入重重無盡的教海。這個境界深廣無際，重重無盡，這是宇宙人生真相，非智莫入。我們想入這個境界，不能不求智；求智一定要修定、持戒，離開戒定不能生智慧。

內含，含藏佛菩薩真智，我們說過了。再看外含，「能令一切國土微塵」，一切國土是指一切如來的教化區。一個佛國土，最小的也是一個三千大千世界，有十億個銀河系。其中微塵之多，而這裡是指一切國土中的微塵，每一粒微塵都「普能容受無邊法界」。法界重重無盡，無邊法界入一微塵，塵塵如是，這是講依報入依報。前面是正報入正報，正報是毛孔，一一毛孔遍容十方三世一切諸佛，這是正報容正報。一一毛孔、一一微塵，境界無量無邊，重重無盡。這是如來果地上的境界。就事論事，現前我們身上一毛孔，容不容納十法界依正莊嚴？我們眼前隨便拈一粒微塵，這個微塵中有沒有十法界依正莊嚴？如果我們依據《華嚴經》的說法來答覆，

那是肯定的，我們身上毛孔與佛毛孔沒有兩樣，我們的微塵與佛世界的微塵也沒有兩樣，當然是遍融的。不同在佛與法身菩薩知道，我們凡夫一無所知，完全不知道。這個差別就是迷悟，佛菩薩悟，我們迷。

成就一切佛功德海，顯示如來諸大願海。一切諸佛所有法輪，流通護持，使無斷絕。

這裡有三句，三句成一門，一門分二，對前二句成人。《疏》云：「成就攝持門，為成持人法對。」一門分二，「初成果人功德大願」，第二是「持法輪令不斷絕，由斯玄理，法眼常全故。」此二句並不難懂，義趣很深很廣。『成就一切佛功德海，顯示如來諸大願海』，能成就的是普賢三昧，所成就的是「一切佛功德海」。普賢三昧名「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」，這一節經文是解釋「身」的意思。由此可知，普賢三昧的重要性。誰人不想契入華嚴境界？想入華嚴境界，一般講入一真法界，這是真正的成就、真實的成就。

十法界中四聖法界，天台六即佛中，四聖是相似即佛，而六道只能夠修到觀行即佛、觀行位；四聖法界是相似位，一真法界是分證位。我們讀《金剛經》江味農老居士的註解，「諸佛」就是四十一位法身大士，「分證即佛」，即宗門常講「明心見性，見性成佛」；或是圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，就是分證位佛，這是真正的成就。用什麼方法破無明？普賢三昧，即是一切諸佛毘盧遮那，光明遍照，我們要從這上面去體會如來藏身；有事有理，玲瓏剔透，重重無盡，圓融無礙，這是究竟圓滿的大定。用淺顯的話來說，就是於世出世間一切法，沒有絲毫的妄想分別執著；從深的意思來講，又具足了無量無邊的功德。如果沒有這樣甚深廣大的三昧，前面的「成就果人功德大願」，這個功德與大願都不能成就，被障礙了。

「顯示如來諸大願海」，如果沒有成就佛果圓滿功德，佛在因地所發的弘願不能圓滿。大願的代表是普賢菩薩的大願，是後面的十願：「禮敬

諸佛」、「稱讚如來」、「廣修供養」到「普皆迴向」，不能圓滿，菩薩雖然在做，無法做得圓滿。我們非常嚮往，很想學習，沒有辦法做到圓滿。為什麼？我們沒有圓滿的功德。但是不能不做，在我們的分上盡心盡力去做，那就算圓滿了，必須要盡心盡力。特別在現代這環境(境界)中，我們要帶頭去做，要深明因果。印光大師示現在近代，要不是他老人家極力提倡因果，我們對因果這一件事情疏忽了；不是不相信，而是不會很重視，那就大錯了。印光大師特別提倡，我們才知道因果教育對現前眾生比什麼都重要。今天的世界，濁惡到這個樣子，就是不相信因果報應，所以要挽救當前的劫運，沒有別的，要特別提倡因果教育。我們最近在台灣翻印一部書《八德須知》，這次將它重新命名為，《道德教育課本》，大家好懂。依照八德來排列：孝悌忠信禮義廉恥，每一個字取歷史事蹟做證。正史中記載，哪些人行孝道，得什麼樣的果報？哪些人不孝父母，得什麼樣的惡報？兩種果報對比，講因果報應，決定不是迷信。

『一切諸佛所有法輪，流通護持，使無斷絕。』這一句在我們今天讀來，有無限的感慨。佛法傳到今天，確實像古人常講的，危急存亡之秋。要想佛種不斷絕，只有一個方法——後繼有人。讀到這一段經文，我們愈感覺到續佛慧命的責任沉重！擔不起還是要擔，不能說擔不起我就不擔了，我們對不起佛菩薩，對不起老師，對不起護法，所以擔負不起也要硬著肩膀來承擔。我全心全力在做護持正法的工作，希望正法久住，希望藉著正法能消除世間的災難，希望有繼起的人才，把正法弘揚光大，真正能夠做到普度眾生，幫助全世界的眾生破迷開悟、斷惡修善，重新建立對於宇宙人生正確的看法、想法，希望一切眾生都能夠轉凡為聖。

我們為上面四節做一個總結。菩薩所入的三昧，是「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」，名字的含義是無盡的深廣。經文共十三句，分為十門，又歸納為六對。所以，從「普入一切佛平等性」開始的四句是「無幽不入」，解釋大定名字中「毘盧遮那」光明遍照的意思。從「出生一切諸三昧法」

到「十方所有諸安立海悉能示現」，這四句是說「無德不生」，解釋名字中「一切諸佛」的意思。接著下面有兩句，「含藏一切佛力」到「容受無邊法界」，此二句是解釋藏的意思，第六有三句是講如來藏身之「身」的意思，講成就、流通、護持諸佛法輪。《疏》云：「言義唯有三者，入平等性，是定體；廣大同空，是定相，餘皆定用。」「普入一切佛平等性」這句是講的體；「廣大無礙」這一句，是說定的相狀，其餘都是講大定的作用。其實，一即是三，三即是一，圓融無礙，總稱為「普賢三昧」。

我們學佛往往疏忽了三昧的重要，其中就含攝持戒的重要，因戒得定，定才是正受，從定才能開慧，所以持戒入定就影響十方，自己修行成就就是化他。菩薩在此地給我們做榜樣，這個入定是說他自己真做到了。下面經文是第二段，清涼大師《疏》的科題為「類通十方及諸塵道」。前段是說明普賢菩薩在華藏世界入定，最重要的意思是告訴我們，三昧的重要性。十三句為我們顯示大定的體、相、作用，圓滿契入，影響力就大了。我們

今天讀這段經文，「類通十方及諸塵道」，說他影響力之大，影響面之廣，影響時間之長，這是無量無邊功德。這一段經文較長，有三個大段落：此方、平徧法界、重疊無盡。

如此世界中普賢菩薩，於世尊前入此三昧。

這是第一段，這一段是說明菩薩在此世界入定。用我們世俗眼光來說，這入定是修行，在此地修定。這個定是什麼？總的來說，這是普賢三昧，身心世界一切放下，心地清淨，絲毫不染。清涼大師總結為三個意思，大都不離這三個原則：一、定體，入平等性；二、定相，廣大同空，與虛空一樣，心包太虛量周沙界，在《無量壽經》是清淨平等覺；三、作用，引發自性本具的般若智慧、萬德萬能、無量相好，自性的德用被這個大定引發出來。在日常生活、工作、處事待人接物當中，一點私心都沒有了，一絲毫妄想分別執著都沒有了，這是定。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心，跟虛空一樣大，遍能含受法界所有的剎土眾生。所以「禮敬諸佛」、「稱

讚如來」到「普皆迴向」，他的境界都是盡虛空遍法界，一個眾生都沒有漏掉，這才是修普賢行，才是修普賢法門、普賢三昧。

如是盡法界，虛空界，十方，三世，微細，無礙，廣大，光明，佛眼所見，佛力能到，佛身所現，一切國土。

到此地是說它影響的範圍。清涼大師在註解中講的「類彼」，前面一段是「舉此」。「類彼」，就是影響別人，影響到他方世界。所以，一個人的一生事業有沒有成就，與這個道理沒有兩樣。你的事業能不能延續下去？即使你做得再好，死後一切就完了，後繼無人，那你就全盤失敗了。釋迦牟尼佛傳法的代表迦葉、阿難，迦葉傳禪宗，阿難傳教下。除傳法之人外，還有一些大菩薩們，地藏、觀音、文殊、普賢、彌勒，這也是世尊的傳法弟子，他們將佛法傳遍虛空法界，正是此地所講的「盡法界，虛空界，十方，三世，微細，無礙，廣大，光明」。迦葉、阿難是傳我們本地，代代相傳，住持正法，一直傳到今天。我們淨土宗，傳到現在印光大師是

第十三代，代代都有人繼續、弘傳、廣大，這才是真正的事業。

普賢三昧的影響不可思議，《疏》文分為兩個段落，第一個段落是「初明平遍法界」，後面再說「重疊無盡」。經文一共說了十一句，第一句「總明，謂盡窮法界」，盡法界是總說，從法界中說出十句，「盡」字是貫穿下來的，第一句是「盡虛空界」，第二句盡十方，第三句盡三世，第四句盡微細，第五句盡無礙等等。後面這十句是「別指，以彰曲盡」。彰是顯示，明白的顯示；曲是委曲，委曲婉轉。別說有十句，第一句「盡虛空界」，虛空沒有邊際，虛空是真如本性的自相。為什麼叫虛空？本來無一物。無有一物，我們稱它作虛空；盡虛空界。

第二句「於空中盡十方處」，十方處為相，相從哪裡來？相從虛空變現。體空寂，所以相是幻相，佛法稱之為妙有，「真空不空，妙有非有」。真空能現相，雖現相，還是等於空，這個道理很深很深。我們一般凡夫把這個相執著為真有，不知道當相即空，須從比喻當中體會，所以用「夢幻

泡影」來比喻；所有一切現相確實是夢幻泡影，才跟你講畢竟空、不可得。第三句，「於十方中遍三世時」，十方是講空間，三世時是講時間。第四句很難懂，「於三世中微細物處，謂毛端等」，講「三世十方」是大，微細是講小，指毛端、毛孔、微塵。說大、說小，當中就包括全部物質都在其中。現在的科學家也走這兩個方向，一種往太空物理發展，那是大的；另外一種往小的，研究最小的，量子力學，走這兩個極端。《華嚴經》上有講這個事情，大的講剎土世界，小的講毛端、微塵。

第五句是講「無礙」，「凡諸小隙無礙之處」，極其微小，像毛端、像微塵，都沒有障礙；沒有障礙才能容剎土（依報），容納諸佛如來（正報）；它可以容納依正莊嚴。底下一段經文會講「重疊無盡」，如前：「身遍剎海，剎在身中，身遍身內剎，剎入遍剎身」，事事無礙的境界，宇宙的真相。今天我們講多元，多元文化、多元的世界，沒有一樣不是多元的；我們今天從這裡看到，曉得一毛端是多元的，一微塵是多元的。為什麼？

含攝無量無邊的依正莊嚴在其中，不是單純的。從華嚴教義看，此世間決定沒有單純之物，你決定找不到，多元中的複雜，你無法想像。

第六句講「廣大」，《疏》：「百千由旬等處」。第七句講「光明」，是指「人天日月光明等處」。世間法說盡了！光明是你能見到的地方，其中引申的意思是，你能聽到的地方、你能夠接觸到的地方，都包括在這兩個字中。

後面這三句更不可思議，『佛眼所見』，我們人天眼見有限，為什麼？我們有障礙。佛，就一般大乘經上講的，五眼圓明，他沒有障礙。《金剛經》講佛有肉眼、有天眼、有慧眼、有法眼、有佛眼，他所見的是盡虛空遍法界。遍法界的意思很深，一般人不容易體會，《華嚴經》上講的，普遍重重無盡的法界，普賢三昧真的是不可思議！

『佛力能到』，盡佛的神力能到之處。我們舉一比喻，毛端容十法界依正莊嚴，佛有能力到達毛孔中的十法界，其中的十法界還是有毛孔、微

塵，此毛孔、微塵中又容十法界依正莊嚴，重重無盡，佛的能力能夠遍到。我們哪有這個能力？

末後一句說『佛身所現』，佛身所現之處。佛身現在哪裡？無處不現身，無時不現身。佛能現在毛孔中的法界，法界中有毛孔，毛孔中又現法界，都是佛現身之處。佛現什麼身？應以什麼身得度，佛就現什麼身，現依現正。應以依報身得度者，佛現依報，現山河大地、現樹木花草，佛能現；應以有情眾生得度者，如《普門品》中三十二相，現佛身、菩薩身、宰官身、長者身、婆羅門身、外道身。觀音菩薩在餓鬼道現鬼王身，在地獄道現地獄身，在畜生道現畜生身，無處不現身！無量無邊的族類，佛全示現。我們今天所接觸的一切人、一切事、一切物，你知不知道是諸佛如來所現之身？不知道，所以你不知道恭敬。普賢菩薩知道，所以普賢菩薩修「禮敬諸佛」。什麼是諸佛？無一不是諸佛。覺悟的人知道，宗門人講「會的人」知道，不覺、不會的人不知道，真的是麻木不仁，怎麼能成無

上道？不但不成無上道，怎麼能見無上道？見道而後才能修道，修道而後才能證道。

清涼大師《疏》云：「此第十句有二義」。第一個意思是「結上」，總結前面十一段；第二是「成下，以是身內之剎，為微細故。」《鈔》文說，古德解釋只有後面的意思，佛身所現國土中塵有諸佛剎，只有身現塵剎，少前面這個意思，就不圓滿，故云：「遂令普賢不遍如來身外剎」，必須把這兩個意思合起來看。換句話說，我們在這裡體會到「一即是多，多即是一」，才能把事實真相看清楚。

末後一句，『佛身所現一切國土』，這一句是總結，包括前面，與第一句『如是盡法界』前後呼應，這個意思才完整。我們要建立人生宇宙觀，換句話說，對於人生宇宙的看法，必須不違背佛之所說，才不至於看錯了真相。

下面講「重疊普遍」：

及此國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎。

『一一塵中』，每一粒微塵中有『世界海微塵數佛剎』，這是說重重無盡的法界，我們一句一句來觀察。『及此國土』，指前面十處之國，十方世界無量無邊的菩薩，來到華藏世界聚會，參加毘盧遮那佛召開的佛陀教育大會。「及此國土」，指十方，即前文「於空中盡十方處」。「一一塵中」，十方世界的微塵無法計算，每一粒微塵之中，「有世界海微塵數佛剎」。一微塵中所顯現的境界，與十方諸佛剎土無二無別，而且可以說一法不漏，法法具足，釋迦牟尼佛的佛剎亦在此法界、虛空界中。在一切諸佛剎土中，每一粒微塵都現圓滿的虛空法界，一切諸佛剎土都在其中。我們要問：娑婆世界在不在此微塵之中？娑婆世界中南閻浮提洲，我們這個地球及我，在不在其中？當然在！你們去想想，這很有味道！這樣想之後，釋迦牟尼佛有多少個？我們此太陽系有多少個？太陽系中所說的此地球有多少個？重重無盡，無量無邊！

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (1)三昧分

83

華嚴演義【冊十四】

84

這種境界，確確實實是事實真相。入此境界，世出世間所有一切眾生，都是不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷。我們今天聽如是說，能不能得到像諸佛如來、普賢菩薩這樣的受用？得不到。為什麼得不到？我們的煩惱習氣沒斷。所以從性德上講，此境界一切眾生各個具足；從修德上來說，只有諸佛如來、法身菩薩有，十法界中有情眾生沒有。換句話說，從性上說、從理上說，我們有；從相上說、從事上說，我們沒有。

一一剎中有世界海微塵數諸佛，一一佛前有世界海微塵數普賢菩薩，皆亦入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧。

這一段非常明顯的告訴我們：塵中多剎，剎中多佛，一一佛前有許許多多普賢菩薩。《疏》云：「於上諸處，皆入此定，故普賢身不分，普遍粗細深廣，平滿重疊。」我們居住的娑婆世界、閻浮提南瞻部洲，太陽系、地球，以及我們自己的身相，也是平滿重疊，與普賢菩薩沒有兩樣。普賢菩薩覺悟，我們迷，不同在此地。這是如來果地的境界，我們要細心去觀

察、體會。「於上諸處，皆入此定」，所以普賢身不分而遍。我們說普賢菩薩是不是分很多身？不是的，普賢菩薩沒有分身。沒有分身如何能遍？每一個微塵就像鏡子一樣，外面的境界相全照在其中。鏡子只能比喻個彷彿，不能比喻得恰到好處，為什麼？鏡子背面不能照，微塵是全體都能照。所以，一個微塵豈不就是一個虛空法界嗎？一一微塵全如是。「塵中多刹，刹中多佛」，這講一重，以此類推，重重無盡。佛刹中又有微塵，微塵中又有佛刹，刹中又有多佛，所以重重無盡。宇宙是重疊的，是多元的。

「於上諸處」，這是總結能遍。經文雖然只講四重，我們一定要能夠觸類旁通、聞一知十。後面這一句非常重要，『皆亦入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧』。賢首大師用鏡子做比喻，他造一個八角亭，於每一角安一面鏡子，人站在當中，鏡相互攝，重重無盡，他沒有分身，自然遍虛空法界，什麼原因？性德！性德是真的，我們雖然迷而不覺，事實還是如此。一迷一切迷，一悟一切悟。普賢菩薩入此三昧，在此廣大境界中，塵

中有刹，刹中有佛，普賢菩薩在佛前入此三昧；刹無量無邊，佛無量無邊，普賢也無量無邊。此地入三昧，所有一切普賢菩薩同時亦入此一切普賢三昧。我們讀了這一段經文，要明白：起心動念、言語造作都周遍法界。佛菩薩，起心動念、言語造作與法界、與性德相應；六道凡夫，起心動念、一切造作與性德相背。若與性德相應，是正面的影響；與性德相背，是負面的影響；影響範圍之大、影響之深並沒有兩樣。

(2) 加持分

下面經文是第二大段「加持分」，有三個段落，就是身、口、意三業的加持。前面一段是口加，第二段是意加，第三段是身加，我們來看加持：

爾時一一普賢菩薩，皆有十方一切諸佛而現其前。

此地是一小段。《疏》云，這是第一「諸佛現身，以此口加，後無結通。故此總舉重重時處，一一普賢前也。」「處」重疊，「時」也重疊，

「佛」重疊，「普賢」也重疊，都是無盡的。『爾時』是普賢菩薩入定的時候。『一一普賢菩薩』，我們還記得前面的話，「身遍剎海，剎在身中，身遍身內剎，剎入遍剎身」，這四句原則，前面這些經文都不離此，不過在前面這一段講得比較詳細，講到「盡法界，虛空界，十方，三世，微細，無礙，廣大，光明」，境界完全相同。依報，國土有微塵，塵中有佛剎，剎中有諸佛。普賢菩薩入定，有諸佛現在面前。定表修證，修行證果。

「一一普賢菩薩」，我們讀華嚴到此地，總要曉得，真是塵中有剎，剎中有佛，佛身有毛端、毛孔，毛端中又現微塵數國土的佛剎，一一剎中又有微塵數諸佛如來，這樣輾轉重重無盡，境界不可思議！諸佛如來、普賢菩薩，我們自己以及一切眾生，無一不是重重無盡。

彼諸如來同聲讚言：善哉善哉，善男子，汝能入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧。

這一句是讚歎普賢菩薩入定，此定是如來果地上的大定，在楞嚴會上

叫首楞嚴大定。可是普賢示現的是菩薩法門，《疏》云：「菩薩門入，故云菩薩三昧」，普賢菩薩能入，是表演給我們看的。我們今天修的法門是淨宗法門，如果我們入三昧，就叫念佛三昧。「普賢」與「念佛」，這是說契入三昧的手段、方法不一樣，三昧是一樣的。三昧是什麼？『一切諸佛毘盧遮那如來藏身』，最後都入如來果地上的大定。這不是因地上，是果地上的，與《楞嚴經》經題味道很接近；「大佛頂首楞嚴」是略稱，全名是「大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴」，與此定是同一味，都是講如來果地上的大定，諸佛如來的正受。佛在楞嚴法會中如是說，在本經又是一個說法，然而意思非常接近，這是說法的善巧方便，高度的藝術。

佛子，此是十方一切諸佛共加於汝，以毘盧遮那如來本願力故，亦以汝修一切諸佛行願力故。

這一段是說明「得定所由」，你為什麼能入普賢三昧？入普賢三昧就

是得普賢三昧，入定就是得定。得定的緣與因有三：一、得十方一切諸佛的加持；二、毘盧遮那如來的本願，如來本願力加持；三、『汝修一切諸佛行願力故』。得定的真正原因是自己修行，真正肯修「一切諸佛行願力故」，必定得毘盧遮那本願加持；既得毘盧遮那本願加持，當然得到十方一切諸佛共同的加持。所以佛加持是你得定的緣，自己如法修行才是真因。因緣具足，大定現前，你才能證得。

經義如此明顯，為什麼十方佛加持你？清涼《疏》云：第一「佛佛道同故」，焉能不加持？第二「主佛本願」，毘盧遮那佛的本願，毘盧遮那佛就是真如本性。真如本性法爾如是，純淨純善，純淨是自性的本體，純善是自性的德用。一個人真正發心斷惡修善、破迷開悟，希求無上道，廣度眾生，這與性德完全相應，這就是主佛的本願。「此二為緣」，這兩種是緣，第三種是「自修行願」，這是入定的因。你只要有因，外面就有助緣；你沒有因，佛菩薩幫不上忙。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

89

華嚴演義【冊十四】

90

佛門同修，在家、出家四眾弟子，哪一個不求佛保佑？哪一個不求佛加持？為什麼佛不保佑你、不加持你？讀這一段經文，自己應該有所警惕、有所覺悟。無論世出世法，善法必定是利益社會、利益眾生，你要發真誠心去做，最重要的，不能夾雜不善。世尊在《十善業道經》中教導我們，「常念、思惟、觀察善法」，存心要善、思想要善、行為要善，不許有絲毫不善夾雜。善法是利益社會、利益眾生的，利益中最重要的一個大前提、原則，是務必幫助眾生破迷開悟，你誠心誠意去做，不夾雜自私自利，不夾雜名聞利養，不夾雜貪瞋痴慢，不夾雜五欲六塵的享受，純淨純善，你怎麼不會得佛加持？加持的原因是全心全力奉獻自己。

修因如何落實？下面經文講落實，加持分中的「口加」：

所謂能轉一切佛法輪故。

這一句是總綱，比什麼都重要。釋迦牟尼佛一生，無條件的為一切眾生講經說法，轉法輪就是講經說法。所講的是一切諸佛所說之法，「述而

不作」。一生沒有創造、發明，一生所說都是從前古佛所說的，自己沒有說一句話。孔老夫子也是這樣的，夫子說他一生述而不作，他周遊列國回來之後，開班教學。中國歷史上的私人辦學，孔老夫子是第一人。

此下有十句，這十句是別說，前面一句是總說。別中第一句是「總攝十智」，後面九句就是前面所問的「十海」。請看經文：

開顯一切如來智慧海故。

這是別中之總，總說。前面是大問，在本經自始至終都是為我們解答這些問題，這些問題可以說是古今中外一切大眾共同的疑惑。華嚴共有三百一十個問題，世尊一一為我們解答。歸納不外乎三大類：第一類器世間，第二類有情世間，第三類智正覺世間。世間即世界，這三大類用現代話來說，器世間是講宇宙，一切眾生所依靠生存的星系、星球，從哪裡來的？為什麼來？將來到哪裡去？這些問題在今天科學家稱為太空物理。第二個問題，是說明生命從哪來的？為什麼會有此現象發生？何去何從？第三個

問題可以說是不同維次空間的生物，一般講是天地鬼神，但以佛法講，比天地鬼神還高，因為天地鬼神依舊包括在有情世間，智正覺世間是講世間神聖、大徹大悟之人，一真法界。

別中第一句，『開顯一切如來智慧海故』。這是「加持分」中「口加」，口說法。諸佛如來為一切眾生講經說法是口加，如釋迦牟尼佛當年在世，為大眾講經說法三百餘會、四十九年。後面十句可以說是說法的內容。第一條，「能轉一切佛法輪」，這一句非常重要，這是你說法的依據，決定不是自己隨便說的，所說的是佛佛相傳。我們今天所學、所教的，皆祖祖相傳，傳釋迦牟尼佛的法，釋迦牟尼佛則是佛佛相傳，繼承毘盧遮那佛的真傳，繼承一切諸佛的教誨，佛佛道同。這種承傳，宗門稱為「心傳」，此心是真心，不是安心，不是觀念、思想而已。悟入之後，以口，就是以言語教導菩薩，菩薩是當機眾。

這一句是說明整個佛法徹始徹終是真實智慧。釋迦牟尼佛當年在世教

學，五個階段——阿含十二年，方等八年，般若二十二年，法華八年，《涅槃經》一日一夜；《華嚴經》為最初三七日，定中講的。其中所用時間的比例，我們能夠很明顯的體會到，是以智慧為主要科目，講了二十二年。可是弟子們在學智慧之前，先講小乘十二年，然後是大乘方等八年，合起來二十年；前面有二十年的基礎才學般若智慧。由此學程中去觀察，我們能夠體會到世尊一代時教主要的課程是般若智慧。早年我們講經用比喻，阿含好比是小學，方等是中學，般若是大學，法華是研究所；《法華經》是一乘法，從權教回歸實教。《華嚴經》是如來親證境界的和盤托出，將整個佛法展現在你面前，然後教你循序漸進。法華會權歸實，是什麼？歸華嚴；法華的境界與華嚴完全相等。我們不能不懂得修學的次第。

下面有九句，都是說法的內容。總的來講，不外乎前面大問中的十海。

普照十方諸安立海悉無餘故。

在此地，顯示佛法真實智慧。我對於佛法的認識，是從方老師得來的，

他為我詳細介紹，從幾個哲學單元連續下來，最後的單元講到佛經哲學，我們才了解，哲學是講智慧，佛經是智慧的教育。東西哲學裡有許多疑問，到今天不能解決的，佛法裡得到解決了。佛學是世間最高的哲學，古今中外、東西方哲學，以佛經哲學達到登峰造極。

這一句是接「開顯一切如來智慧海」，『普照十方諸安立海』，智照！「照」是這一句的關鍵字眼，著重在普照。『諸安立海』是講諸世界，十方無量無邊諸佛剎土，性相、理事、因果都在眼前，沒有一絲毫隱藏，我們為什麼見不到？我們沒有「照」，這是佛經中的專門術語，也是普通的原則。無論你修學、「參學」哪一個法門，參的初步功夫叫觀照，觀是慧，不夾雜妄想分別執著。此地用「普照」，好！普是平等，說明決定沒有分別執著。分別、妄想尚且沒有，哪來的執著？你從這一個字中去看它的含義。離妄想分別執著，觀照。功夫成就，就得定，得定叫照住。開始是觀照，得定是照住，再提升一個階層，是照見。

《般若心經》中，觀世音菩薩給我們做了榜樣，「行深般若波羅蜜多」，即「開顯一切如來智慧海」；「照見五蘊皆空」，即是「普照十方諸安立海悉無餘故」，虛空法界剎土眾生在智照之下，清清楚楚、明明白白。照的對象是五蘊，五蘊就是剎土眾生，所有剎土眾生都離不開五蘊。

智慧所對的目標是有情眾生，事相即六波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。般若皆在前五度中，這五條事上的修行；若有般若，就是波羅蜜，「普照」就落實在前五度。全世界公認的佛教正規教旗，總共六條，即代表六波羅蜜，用五種顏色來表法。每一種顏色代表一條，前面是單色的，代表事，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定；後面一條代表般若波羅蜜，五種顏色俱全。

令一切眾生淨治雜染得清淨故。

這下面是醫病。《疏》云：「眾生海」與「業海」。眾生的病難治，病從哪裡來？病從心想生，「一切法從心想生」，病不例外。為什麼難治？

因為你的思想在根源上產生偏差、錯誤，所以病難治，遇到再高明的大夫，你沒有信心。根本的迷惑是什麼？就是前面那一句，對於虛空法界、剎土眾生的真相不明瞭，不能夠與性德相應。若與性德相應，才是真正的健康。九法界眾生都有病，只有輕重不同而已。所以，現代高明的醫生都知道，心理治療勝於藥物，心理健康肯定有助於生理健康。心理健康的人，生理上有病很容易治療，恢復得很快；心理不健康的人，病就難治，因為他沒有信心，對自己、對醫生、對藥物都沒有信心。

現代眾生身心雜染非常嚴重，所以有許多心理醫生，這在過去是沒有的。很多人疑慮重重，要找心理醫生討教、治療，可見得今天社會問題很多、很複雜、很嚴重。我們要怎樣去幫助他們？這裡面最好的方法，佛講經說法三個原則，示轉、勸轉、證轉。示，指示給他看、顯示給他看，那還得相當聰明，他一看就覺悟了。根性差一等的還不行，差一等的要勸導。有些人勸導，他自己沒信心，要作證，提出許許多多的證據，他才相信。

這種說法，很明顯的例子在《了凡四訓》，雲谷禪師教袁了凡先生，有好幾段，三轉法輪。他引用的中峰禪師教訓那幾個讀書人，中峰禪師也是三轉法輪。很可惜，示相他都不懂。雲谷禪師與了凡先生在禪堂坐了三天三夜，那是示相，了凡先生沒有覺察。如果是高明的人，看到形相，他就覺悟了，這是真正聰明人、上根人。中根就無法覺悟，到下根人，就要提出證據，就是印光法師為我們提示的「因果教育」，也就是因果報應的例子，例如當地報紙、雜誌、新聞所報導發生的事情，愈近愈好，印象深刻，很能感動人心。

普攝一切諸大國土無所著故。

這是「世界海」，向一切眾生介紹虛空法界、剎土眾生的實相，宇宙之間的星系、星球，以及星球中生活的一切眾生，他們的一切事實真相。《華嚴經》中講諸佛世界講得多，下一品「世界成就品」，再下品「華藏世界品」，這兩品經講得很詳細，專講此問題。經文末後一句『無所著故』，

『無所著』是最重要的的一句話。你要知道，不能夠貪著其事。如果沒有「無所著」三個字，那就是世間法，有這三個字就是佛法、是出世間法。明瞭是智慧，貪著是煩惱。智慧中摻雜煩惱，不是真實智慧。智慧開了，曉得虛空法界、剎土眾生「無所有、畢竟空、不可得」，《般若心經》講不生不滅、不來不去、不垢不淨，這道理很深、很深，這是事實真相、諸法實相，一切法本來無所有、畢竟空、不可得，所以要無所著，你才得大自在。
深入一切諸佛境界無障礙故。

十海中，這一句講「佛海」。「境界」就是我能力所能達到的範圍，佛的『境界』沒有邊際。譬如眼以色為境界，眼睛睜開，一切色相看得清清楚楚；音聲就不是眼的境界，音聲是眼睛看不見。耳的境界是音聲，耳以聲為境界。耳不能夠看色，所以色相不是耳的境界，它能力所達到的範圍稱為境界。佛的境界不可思議，沒有邊際、沒有範圍，《大方廣佛華嚴經》中所說的全是佛境界。《華嚴》裡面講四種無礙：理無礙、事無礙、

理事無礙、事事無礙。十地、等覺之法身菩薩雖證得事事無礙境界，功夫還是比不上佛，差那麼一等；到如來果地才完全圓滿，四十一品無明斷盡，世出世間一切法都沒有障礙了；這是佛的『境界』，在《華嚴經》裡，最明顯的顯示出來。

普示一切佛功德故。

『普』是普遍，『示』是顯示，一切佛的功德無量無邊。清涼大師舉幾個例子，譬如名號、壽量、解脫、變化，「皆功德故」，無一不是功德。《鈔》文講，十海之「解脫海」、「變化海」、「壽量海」。

能入一切諸法實相增智慧故。

這一句我們要特別留意，智慧從哪裡來的？智慧從明瞭「一切諸法實相」而來。這一切法的真實相是什麼？此真實相有體、有相、有用。一切諸法的理體是什麼？佛經中講一個空字，「萬法皆空」，阿羅漢知道了，所以阿羅漢在一切諸法中，再也沒有執著，我與我所，他都放下了。我所

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

99

華嚴演義【冊十四】

100

是什麼？我所有的。連我也放下了，知道沒有我。我尚且沒有，哪來的我所有？見思煩惱破，智慧就生。

虛空法界、剎土眾生，體是真如本性，它沒有形相，不是物質，所以六根接觸不到。你問它在哪裡？它無所不在。虛空是它變現的，法界是它變現的，剎土，無量無邊的星系、星球也都是它變現的，生命也是它變現的，諸佛菩薩一切神聖還是它變現的。以圓周為比喻，理體是圓心，圓心肯定有，但是不可得，所謂是一個抽象的概念，決定沒有實體；但是依圓心才有圓周，才有圓的形狀。圓的形狀就是它的相，轉動是它的作用，這是最簡單的比喻來解釋。真如是能變、能生、能現，虛空法界、剎土眾生，包括聖賢，是它所生、所現、所變。能變之體既是空寂，所變的形相，哪會真實？所以是「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。」

第七句：

不是每一個人的緣都成熟，佛菩薩每一次講經，聽眾有開悟的、有證果的，當然還有沒開悟、沒證果的，只是種善根的。種善根而不能開悟證果，決定佔大多數。佛門常說：「佛氏門中，不捨一人」，講席裡頭有當機眾，當機是根熟的，一個人的根成熟了，時、處的緣都具足，佛講經說法度這一個人，其他的人是旁聽眾。

能持一切諸佛如來教文海故。

清涼《疏》云：「演說海。與下十智，令知此十。」『能持一切諸佛如來教文海』，讀了這一句，我也有很深的感觸，那就是文字很重要，弘法利生決定不能夠離開經典，經典是我們講經說法自行化他的根本依據。佛今天不在世，流下來的依據是文字寫成的，如果我們對於文字不下一番功夫，典籍雖然在，我們看不懂，這就變成文字障，世間人所講的文盲。我們要如何突破這一關？要學中國的文字。佛經，中文的譯本最晚是在南宋，南宋以後所譯的經很少很少。古來祖師大德翻經的時候，已經深入的

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

103

華嚴演義【冊十四】

104

觀機，便利廣大的眾生，所以經典的文字比一般古文要淺顯很多，幾乎就是當時的白話文。這種文體，在中國文學稱為變體文。翻經大德為什麼要這麼作法？目的是讓文學水平低的人也能看得懂佛經，慈悲到了極處！設想非常周到。但是不學一點古文，經典文字還是障礙，尤其是漢唐時候所翻的，那不讀古文怎麼行？

選古文來讀，怎麼讀法？儒家最重要的是《四書》，國語日報編輯的一套《古今文選》，值得我們學習。至少要選一百篇古文，做為學院的教科書；不在這上面奠定基礎，文字這一關不能突破。諸位想想，我們現在講堂書架裡面，《四庫全書》跟《四庫薈要》許許多多國寶擺在這個地方，你們沒有能力看，你說這多冤枉！中國兩三千年來，我們列祖列宗智慧經驗的結晶藏在這裡頭，你要有能力去讀；不但增長智慧、增長見識，吸收古人的經驗，增強你今天對一切人事物辨別的能力；對於弘法利生，可以幫助你觀機，幫助你教學，利益殊勝，說不能盡。

加持第二段「意加」：

爾時十方一切諸佛，即與普賢菩薩摩訶薩能入一切智性力智。

這一句是「意加」總說，在十海中是講「果海」。『爾時』，是十方諸佛口加之後，接著意加。『即與』重要，「與」是給與，給『普賢菩薩摩訶薩』。給他什麼？「與果海之智。而言與者，佛力灌注，令增長故。」我們常常感到自己沒有能力，求佛菩薩加持。「一切智性」就是無障礙的能力，佛有能力加持我們的智慧、能力，但是我們必須有得諸佛加持的條件。前面講的有三條：第一條是十方一切諸佛共同加持的，第二條是本師毘盧遮那如來本願威神加持的，最重要的是第三條，是你自己能修一切諸佛行願力故。你怎麼修普賢行願力？你入普賢三昧，普賢三昧是一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧。我們是博地凡夫，怎樣來修普賢三昧？

如果能夠把普賢十願變成我們自己的本願，將四攝六度變成我們自己的本行，念茲在茲，念念不忘，自己在日常生活當中起心動念、一切造作，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

105

華嚴演義【冊十四】

106

都能與普賢菩薩十願相應，行行都能夠與四攝六度相應，你肯定得諸佛菩薩的加持。為什麼？縱然不能像「普賢菩薩摩訶薩」得毘盧遮那佛本願圓滿的加持，我們決定能夠得毘盧遮那如來多分的加持。文殊、普賢是代表一切諸佛菩薩的行願，果然能相應，哪有不得加持的道理？我們看這段經文應當有所體悟，一切諸佛「即與」，就是也會給我們。

所以第一句講的是果海，如來果海，佛力加持你，才「能入一切智性」。性是什麼？一切智的體，一切智是無所不知，如來果地上所證。此智性就是力、能力，通常我們講如來果地上十種智力，此力智就是指十種智力。菩薩也有，但是沒有佛那樣的圓滿。「力智」，《疏》云：「末後智字即能入也。餘九為別，即是成就品中十智。由與此智故，後能說彼智，觀彼十海。」這一句是總說，下面有九句是別說；別說中，也是答前面十海的答問。此地佛在加持他，往後普賢菩薩說法才有能力，應付十方來的諸大菩薩提出的問題，這是給我們很大的啟示。要想在這一生當中成就這殊勝

利益，端在依教奉行。下面九句，每一句都有「與」，要是把前面此文貫上去，那就是：「十方一切諸佛即與入法界無邊量智。」

與入法界無邊量智。

這智慧都是得佛加持的。這一句是十海中的安立海，「法界安立海」，也就是後面普賢菩薩為我們宣說「華藏世界品」，器世間。用現代的話來說，宇宙以及宇宙當中無量無邊的星系、星球是從哪裡來的？為什麼會有這些東西發生？這些現象將來又到哪裡去？就在這一句中。諸佛如來給普賢菩薩『無邊量智』，菩薩有能力解答此問題。

第二句：

與成就一切佛境界智。

這一句是講「佛海」。前面我們說過，佛境界，菩薩怎麼能說？普賢菩薩為我們說出，他之智慧從哪裡來的？諸佛如來加持的，本師毘盧遮那願力加持的，不能變成能。道理我們要懂，方法我們要學習，希望我們自

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

107

華嚴演義【冊十四】

108

己也能夠成就這樣的智慧，自己能夠理解，《華嚴經》是佛境界，能夠理解就是能夠契入，能夠為人演說。十海往後有詳細說明。普賢菩薩入定之後，得佛力加持，都是做出樣子來給我們看。

第三句：

與知一切世界海成壞智。

『世界』不同於法界，法界指宇宙、虛空法界，「世界」是星球，一切有情眾生所居住的生活環境。「世」是講時間，「界」是講空間，時間有過去現在未來，空間有四方四維上下，有情眾生生活的環境，有成住壞空。

現在空中的污染、大氣的污染非常嚴重，藍天白雲很少能看見，所以澳洲、紐西蘭大概是地球上所剩唯一的兩片淨土，我們應當珍惜。到澳洲來旅遊，晚上看星星可以列為一個項目。到澳洲來看什麼？到澳洲來看星星，其他地方看不到。現在用天文望遠鏡，真的是大開眼界，在天文望遠

鏡中看到許許多多的星系，每天都有新星發現，也有老的星消失，見到這些星球的成住壞空。

科學家根據觀察太空物理來推測，太陽系是有壽命的，不是永恆不滅的。太陽所發的光與熱，是內部核子爆炸，不斷燃燒，它會燒盡，圍著它周邊繞的行星，一個個也都要分離。不過這個時間還很長，我們這一生肯定遇不到。雖然遇不到大的世界成住壞空，小的，例如我們地球上的變化，滄海桑田，我們遇到了。我小時候住在農村，村莊前面不遠是一個湖泊，叫白湖，從前地圖上有，現在湖乾了，變成村莊。中國的長江、黃河可能也有一天枯乾，變成峽谷。這些地殼的演變，因素固然很多、很複雜，但是科學家沒有發現，人心、人的行為影響依報環境。覺悟的人，依報隨著正報轉；六道凡夫迷惑顛倒，他是正報隨著依報轉，那就苦不堪言。

看風水又是怎麼一回事？人被外面環境轉，這是凡夫。環境確實能影響我們的精神生活與物質生活，但它影響凡人，不能夠影響覺悟的人；所

以佛在《阿難問事佛吉凶經》中說，我們學佛的人，「可得為世間事，不可得為世間意」，什麼是世間意？算命、看相、看風水，占卜吉凶都屬世間意，佛教學生不搞這些。不好的風水，修行人一去，風水就變好了。我們要依照佛陀的教誨修覺正淨，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，你就能轉境界，不被境界所轉。

轉，用現代的話叫「影響」，你能夠影響環境，不要被環境影響你。你還被環境影響，你是凡夫；你不被環境所影響，你才是聖人，超凡入聖，怎麼會被環境影響？外國人講磁場，什麼時候你不再受磁場的影響，什麼樣的磁場，你進去都平等一味，你就轉境界了。這也是能很有效的測驗自己的功夫，順境逆境一味，善緣惡緣平等，決定不起心動念，沒有分別執著，好境界！縱不能契入，非常接近菩薩的境界。你的心安了，你得自在解脫，這從果上說；在因上，你當然得放下一切妄想分別執著，你才能夠體會，以及有能力契入此境界，自自然然得三寶加持，煩惱輕、智慧長。

宇宙之間這一切事事物物，你若真的體會到這個層次，你看世間一切法、一切人事物，有情世間、器世間，你看的是什麼？因緣果報。就如《法華經》上講的「十如是」，如因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟，你在此世間，六根接觸外面六塵境界，與一般人的看法完全不同，是生智慧，不生煩惱，再也不會起心動念，分別執著。這個世間確實就如《金剛經》上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」明瞭世界的事實真相，只是因果轉變，因果相續，因果循環，而成住壞空是大的循環。

第四句：

與知一切眾生界廣大智。

《疏》云：「眾生業海，業因微細，故云廣大。」眾生是講九法界，不僅是一佛國土，而是無量無邊；而且是無盡的重疊。世界海微塵數剎土，一一剎土都有九法界眾生。業因確實微細，我們自己不知道。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

111

華嚴演義【冊十四】

112

念頭生滅就是業，此業在《起信論》中稱為「無明業相」，三細相之一，「無明不覺生三細」。從無明業相中變現出「轉相」，轉相也叫見分，就起心動念了。起心動念就現相，再變成相分，也叫「現相」。現相就是相分，轉相就是見分；相分是物質的部分，見分是精神的部分，見相同源，精神與物質同一個根源：無明業相。太微細了，我們怎麼會曉得？佛在經上告訴我們，到什麼時候你才能夠見到阿賴耶中的那些狀況？大乘八地菩薩，不動地。所以，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，此境界什麼人最清楚？八地以上的菩薩，他們所證得的，名「無生法忍」，就是說虛空法界、剎土眾生，都是不生不滅，今天科學再精密的儀器都無法測定。經上也說「生滅同時」、「當處出生，隨處滅盡」，我們確實無法覺察就是不生不滅。

相決定是虛假的，決定不是真實的，佛門中常講「借假修真」，虛空法界、剎土眾生，即使是我們的身體，依正莊嚴全是假的，我們借此假修

真。真是什麼？真如本性。我們要在這假相中去修明心見性，心性能現、能生、能變，那是真的，永恆的。心性決定沒有形相，不是色聲香味觸，所以前五根緣不到；意根是思惟想像，即使是思惟想像也達不到。

第五句：

與住諸佛甚深解脫無差別諸三昧智。

《疏》云：這就是「佛神變海」，「解脫作用，即是神變，神變依定，加三昧言。」由於甚深的三昧，一念能知三世。什麼是神變？神是神奇莫測，超越一般人的常識，怎麼想也想不到，意想不到；變是變化，它的原理是「唯識所變」——一切法從心想生，心想就是識變。

真正念佛人，六根所接觸的境界全是佛，如果我們想求生西方極樂世界，你眼見一切人、一切事、一切物，應當全是阿彌陀佛！蚊蟲螞蟻都是阿彌陀佛，花草樹木也是阿彌陀佛，這樣念佛才圓滿。為什麼一切眾生是阿彌陀佛？阿彌陀佛示現的。樹木花草，阿彌陀佛變現的，神變！虛空法

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

113

華嚴演義【冊十四】

114

界也是阿彌陀佛的神變，對阿彌陀佛怎麼樣恭敬，對所有一切眾生就是這樣恭敬，「禮敬諸佛」、「稱讚如來」、「廣修供養」。廣修供養怎麼修？如教修行供養。我的禮敬是供養，我的稱讚是供養，我的信心是供養，我的願心是供養，我的行持是供養。一毛孔、一微塵，無一不是阿彌陀佛的示現。

『與住諸佛甚深解脫』，「解脫」，解是解開、解除、解放，解開什麼？妄想分別執著。脫，是脫離六道輪迴，脫離十法界，脫離分證得究竟圓滿——「佛甚深解脫」。解脫，阿羅漢就有了，阿羅漢解除了見思煩惱，換句話說，阿羅漢解除了執著，他對於世出世間一切法不再執著，脫離了六道輪迴。由此可知，六道輪迴是從哪裡來的？六道輪迴本來沒有。這一個夢幻泡影從什麼地方變現出來的？執著變現的。我們於世出世間一切法都不執著，六道輪迴就沒有了。如果都不分別，十法界就沒有了。四聖法界沒有執著而有分別，分別也放下、也解除，就脫離十法界。我們能明白，

這是解悟；我們能夠放下，那是功夫。我知道什麼原因造成六道輪迴，什麼原因造成十法界，我把原因消除，自然脫離。雖然脫離，形相沒有兩樣，但是心相、受用完全不同，不受三苦、八苦，他得的是真樂，自在隨緣。

『無差別諸三昧智』是解釋「諸佛甚深解脫」，甚深解脫是得大圓滿大自在，什麼原因？「無差別諸三昧智」。這一句話重要，無差別就是再不會起心動念，無論對一切人事物，佛菩薩沒有分別心，一切萬法平等，決定沒有意思、沒有分別、沒有選擇。大乘佛法常講「兩邊不立，中道不存」，凡是能說得出的、凡是能想像到的，都是有兩邊。真正契入境界得寂滅忍，神變「解脫作用」現前，神變依「無差別諸三昧智」，由定開慧，智慧現前，才有能力應付一切眾生；一切眾生的感，像諸佛一樣，要有智慧、有能力去應，就是教化眾生，幫助眾生破迷開悟、轉凡成聖。

與入一切菩薩諸根海智。

菩薩根，《疏》云：「更有多義」，因為一切菩薩是從初信位到等覺，

總共五十一個位次，都是菩薩，根性當然不相同，用海比喻。大師舉了幾個例子，譬如「修十善業道，有三善根」，這是最淺的，從十善業道中修三善根。三善根是什麼？無貪、無瞋、無痴。這就是世間六道中的善根。我們要把貪瞋癡斷掉，於世出世間一切法，決定沒有貪心、瞋恚、愚痴。身口意三業，意是根，心若是善，口業、身業當然善；心若不善，口業、身業造的是偽裝的善，是假善，不是真善。所以祖師大德常常教人，修行要從根本修，什麼是根本？心是根本。

下面又舉例說：「修諸地度，精進為根。」諸地就是初地、二地到等覺十一地。度是波羅蜜，修六度、十度。根是什麼？精進。諸地從廣義來說，初信位升到二信，二信升到三信，三信升到四信，逐漸往上提升到等覺。什麼是根？精進。若不能精進，懈怠、懶散豈能升級？所以，我們可以解釋諸地就是菩薩五十一個階位。這些階位用什麼修？用波羅蜜修。我們在《華嚴經》中看得太清楚，初信位的菩薩修布施波羅蜜，初住菩薩也

是修布施波羅蜜，初行、初迴向、初地全修的是布施波羅蜜；二信、二住、二行、二迴向、二地全修持戒波羅蜜。十波羅蜜全都要修，一個是主修，其餘為輔。譬如初信位菩薩以布施為主，其他九個波羅蜜是輔助，全部都是幫助布施的，缺少一個，布施波羅蜜就不圓滿，《華嚴經》講的「一即是多，多即是一；一多不二。」每一大階段的同一位次，好像全修一樣，課程相同，其實境界不相同，不精進怎麼能提升？

《疏》文中的這幾句話很要緊。「攝受正法，信慧為根」，一切諸佛如來的正法，根是什麼？根是信、是慧。信不是迷信，迷信不是根，信中要有高度的智慧、真實的智慧，這是根，你才能夠攝受正法而不迷惑。下一句是「攝養眾生，慈悲為根。為成佛道，悲智為根。」攝養，前面攝受是教法、是自利，這一句攝養是利生。第一個「攝」字是攝受，攝受淺言之，即親和力，親愛和睦，對一切眾生真誠的親愛和睦。「養」，養育眾生，可分為物質與精神。佛陀教導我們的「孝養父母，奉事師長」，我們

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

117

華嚴演義【冊十四】

118

如何落實去做到？老人福利事業，我們從這個地方落實，這是修學的大根本，真實的慈悲，佛法的落實。

「意加」第七句：

與知一切眾生語言海轉法輪詞辯智。

這一句很明顯為十海中的「轉法輪海」。前面說到觀機，也就是知道一切眾生現前極迫切的需求，眼前我想要的，這就是最契機了；還須觀察他能夠理解多少，如果你不知道他的程度、根性，還是無法幫助他。我們看歷代祖師大德講經說法，眾生的水平不斷的往下降，降到印光法師的時代；許多同修都知道，印光法師是大勢至菩薩應化而來，他在一生當中所示現的是因果教育，我們想想很有道理。每一個朝代的佛經註解，我們比較看看，愈是近代愈淺顯，愈容易明瞭。這是說明什麼？愈靠近代，根性程度愈下降，到今天可以說是降到谷底，連一般國文的程度都有問題，這對於讀經、研教會產生很大的障礙。

這一句是講教學，轉法輪就是教學，傳法。從前寺院道場是學校，都有真正有修有學的大德，每天給大眾講經說法，就像佛陀在世一樣。佛陀在世為大家講經說法四十九年，三百餘會。「會」就是單元，這一生當中的講學有三百多個大單元，大單元中還分中單元，中單元還分小單元。《華嚴經》是一個大單元，三十九品是中單元，每一品中的大段是小單元，都能夠獨立；合起來是一個大單元，分開每一個小單元都是一部小部經，也都可以獨立，會學的人都能得利益。譬如我們現在講的這一段加持，是一個單元，又分口加、意加、身加，三個小單元，每一個單元都可以獨立講。

這是得到佛力加持，『知一切眾生語言海』，這對於現在人來講確實相當不容易，如果有此能力，翻譯就不必要了。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，法身菩薩得諸佛加持，有此能力。凡夫煩惱業障習氣太重，諸佛菩薩想加持也加不上。怎麼辦？不能不學言語，語言學對於現代來講，

重要！

宗教教育能夠幫助安定社會人心，能夠消除衝突，促進和平，所以我們希望世間所有宗教都能夠走上社會教育，才能夠幫助世間消除災難，積集福德。以此為教學中心的理念，一切時、一切處都不離開聖賢教誨。讀到這一句經文，我們應該好好加強語文的修學，一定能夠得到佛力加持。佛力加持是不是真能得到？前面講三個條件中，第三個條件最重要，「以汝修一切諸佛行願力故」。我們要有這個條件，才能夠得到諸佛如來的加持，才能夠得到一切神聖的加持。

第八句：

與普入法界一切世界海身智。

「普」是平等，不平等就不能普。『普入法界一切世界海身』，這樣的智慧，意思很難懂，但清涼《疏》說，這就是願海，「以願力故，入法界中一切世界」，而真正的意思是什麼？普度眾生。應以什麼身得度，就

現什麼身；應該給他說什麼法，就要給他說什麼法。怎樣幫助他災消福來，這是真正的學問、真實的教學。所以大師給我們指點「願力故」，若沒有願力，你就不能入法界一切世界。有人確實也有一點德行，智慧能力，看到眼前這些眾生迷惑顛倒，造作無量無邊的罪業，感覺這世界沒有前途，生活沒有意義，於是一心就想往生——厭世。這是什麼原因？沒有願力。能不能往生？不能往生，念佛都不能往生。為什麼？往生要願力，厭世這力量不能往生。

但是，如果是另一種發心，看到苦難眾生，我想幫助他、我想救他，但是現在我的智慧能力不夠，所以趕緊到西方極樂世界去求學，學成之後，我回來幫助他。這個願力，行，與佛的願力相應，不是厭世。如果是厭世的話，念佛不能往生，與諸佛如來的本願不相應。如果你明白此道理，覺得自己有一點小智慧，還有一點小能力，一定要把它完全貢獻給社會大眾，幫助他們；而自己念佛求生淨土，是希望往生之後，能夠有更大的成就，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

121

華嚴演義【冊十四】

122

再回來的時候，能幫更大的忙。

我們真正想幫助人，諸位想一想，要斷煩惱、斷習氣，為什麼？我要幫助人，我煩惱習氣不斷，智慧不開，幫助別人的智慧能力就有限。我認真學法門、斷煩惱，不是為自己，是為了成就自己的智慧能力而度眾，不是為自己。你這樣每天在學習，與諸佛如來本願相應，會得佛加持；要是為自己的名聞利養，你就得不到佛加持。

第九句：

與得一切佛音聲智。

清涼大師告訴我們，這一句是演說海。演說海與前面轉法輪有什麼不同？轉法輪的意義深，演說的意義廣，「為人演說」；轉法輪中最重要的就是傳法，所以這個意思深；如果你沒有傳人，佛法到你就中斷，這是大事。佛法如是，世法亦如是。所以世間一個好老師，他在一生當中唯一的希望，就是有傳人，只要有一個傳人，這一盞燈不滅，他這一生沒有白來，佛法

的慧命能夠延續。

達摩祖師到中國來，中國當時社會，無論在家出家，不知道禪好，沒有人願意跟他學，在少林寺面壁九年，才遇到一個慧可；慧可在他的指導之下，大徹大悟、明心見性，他有了這一個傳人，這一趟到中國來就沒有白來。慧可傳僧璨，僧璨傳道信，道信傳弘忍，都是傳一個；弘忍是第五代，到第六代惠能大師，大家才知道這個法門的好處，學的人多了。惠能大師指導之下，明心見性、大徹大悟的有四十多個人，把禪宗發揚光大，不但影響當時整個社會，可以說一直影響到今天。橫面的影響，則影響整個中國，以及中國周邊的韓國、日本，下面的越南，這都是大乘佛法流傳之地，影響的時間到今天一千四百年了。

『與得一切佛音聲智』，這是為人演說。全心全力，竭盡自己的能力，我懂一句，就為人說一句；我懂兩句，我就為人說兩句；我不懂的，不說。不懂的，如果充面子勉強說，會說錯，那你就誤導眾生，你要背因果責任。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

123

華嚴演義【冊十四】

124

唐朝時候，百丈大師野狐禪的故事，很值得我們警惕。「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」，遇到百丈禪師才把他糾正過來，他才脫離畜生身，轉生在聖道，殊勝的果報。所以有很多人不敢講，怕背因果，這個態度是正確的，可是你要記住，我不會的部分，我不講，我完全懂得、沒有錯誤的地方，我就應當要講；講得淺，沒有關係，現代社會愈淺愈好。為什麼？沒有從前那種根機了。有些人怕自己好像很淺薄，說了，別人笑話，貽笑大方，所以不敢講，這是錯誤的。

佛一再勸勉，我們完全違背了。佛在經論中，千叮嚀、萬囑咐的勸導我們，「受持讀誦，為人演說」，我們為什麼不肯給人說？說四句偈的功德都不可思議。四句不能說，說一句也可以，勸人念阿彌陀佛也是一句，給一切畜生說一遍「三皈依」也是無量功德。無論是大小動物，看到一隻螞蟻，你有沒有動個念頭，恭恭敬敬合掌，全神貫注念「皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮旁生」，念阿彌陀佛，勸他求生淨

土，脫離螞蟻身。我們有沒有這樣做？有沒有這念頭？所以對一切人觀機，總是要勸善規過。規過不容易，小心謹慎觀機；勸善可以做，多說因果報應的故事。把《了凡四訓》當故事講，把《俞淨意遇灶神記》念得熟熟的，當故事講給人聽，都是無量功德；志在勸人相信因果、斷惡修善。

經文中我們特別要注意，每一句最後都有個「智」，這一句是「得一切佛音聲智」，此智是什麼？是權智，就是「善巧方便」，是根本智的起用。《般若經》上講的「般若無知」，無知是根本智，心地清淨一念不生，無論在什麼境界，六根對六塵境界也不起心動念，也沒有分別執著，這是根本智。起心動念那是什麼？緣，也就是感應。沒有感，絕對不起心動念。此感，有冥、有顯。顯，人家有意思向你請教，這是非常明顯的；或者他有意思向你請教，有懷疑，他沒有說出口，但是你看他有疑惑，這也是感，都是明顯的感，都要歡喜為人演說。

如此世界中如來前普賢菩薩，蒙諸佛與如是智。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

125

華嚴演義【冊十四】

126

到這裡是一段，此文是「類通」。《疏》文說這是「前中與十種智」的「類通」，就是從第一句：「爾時十方一切諸佛，即與普賢菩薩摩訶薩能入一切智性力智」，這一句是總說，後面九句是別說，每一句後面都有智，總共十種智。此處經文，要我們觸類旁通。『此世界』，「此」是華藏世界，「如來」是毘盧遮那，如來面前的普賢菩薩摩訶薩，他蒙十方一切諸佛加持，這是意加，加持普賢菩薩的權智。十代表圓滿，《華嚴經》都是舉例來說，「點到為止」。十展開無量無邊，皆為究竟圓滿的權智。
如是一切世界海。

此地就是教我們觸類旁通，『如是一切世界海』。

及彼世界海一一塵中，所有普賢，悉亦如是。

這一句我們千萬不能夠含糊籠統的念過，這是把這世界的真相又一次為我們顯示。世界海指虛空法界無量無邊的諸佛剎土，每一個剎土，它講的是「一一塵中」，依報最小的微塵，微塵中又現無量無邊的世界，每一

個世界中都有如來海會，都有普賢菩薩在如來面前示現入定，得一切諸佛加持，重重無盡。這境界我們怎麼想都想不到，但是我們對佛要有信心，如果沒有信心，你不是法器，你不能做佛法的傳人，講得最窄狹的意思，你不能傳華嚴。眾生根器不相同，有人喜歡這部經，不相信那部經，這都沒有關係，只要你真正喜歡的經論，你對它有真正的信心，如我前面所講的標準，堅固的信心，不改變、不退轉的信心，你能有正確的理解，又能依教奉行，你就能傳那一部經，就能傳那一個法門；但是另一個法門、另一部經，你沒有能力傳。雖然傳一個法門，必須尊重一切法門，不毀謗，所以能成就。如果傳一個法門，而批評、毀謗另外一個法門，就不能成就。為什麼不能成就？毀謗三寶的業障很重。戒經裡面告訴我們，毀謗三寶的罪業是墮阿鼻地獄。我們在《華嚴經》五十三參裡面看到，五十三位善知識所修學的法門不相同，而他們的態度是什麼？自己謙虛，讚歎別人，這才對！古大德常常告訴我們，「若要佛法興，除非僧讚僧」。佛弟子彼此

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

127

華嚴演義【冊十四】

128

互相讚歎，佛法才能興旺，社會大眾才尊重佛教，為什麼？家和，家和萬事興。若彼此互相毀謗，別人瞧不起佛教，佛教就衰微，道理就在此地。所以看到別人對我們的批評，我們一句話不說，為什麼？我要是反駁，我也錯了，我們必須懂得這個道理。

佛在此地十種智加持普賢菩薩，你要曉得為什麼加持？普賢菩薩準備為大眾說法，入定得佛加持：

何以故，證彼三昧，法如是故。

為什麼得一切諸佛加持？『證彼三昧』，這一品經講普賢三昧，換句話說，我們要入普賢三昧——心真正安住在十願、十波羅蜜中，那就是「三昧」，名華嚴三昧，起心動念都與十願、十波羅蜜相應，念念相應，入華嚴境界。你自然就得文殊、普賢的加持，得「如是一切世界海，及彼世界海一一塵中」所有文殊、普賢都加持你。你要問為什麼？『證彼三昧，法如是故。』這是自自然然的，沒有絲毫妄念，沒有絲毫希求，自然而然。

了解此一事實真相，是真正祈求諸佛如來的加持。

加持分第三段「身加」：

是時十方諸佛各舒右手，摩普賢菩薩頂。

這是接著前面口加持、意加持，最後為身加持。身加持第一個是摩頂，表示親切的關懷。我們要注意經文中所說的『十方諸佛』，說明每一尊佛無不包括在其中，每一尊佛都舒展右手，『摩普賢菩薩頂』。《疏》云：「佛手摩頂，明加被攝受。」「又準梵本」，這是原文的經典，「明十方佛身皆不來此，舒臂不必長，而同時摩頂。各全觸頂，互不相礙。」這些「皆是如來自在業用」，這是事事無礙的境界。十方諸佛有沒有到普賢菩薩這裡來？沒有來。十方諸佛無量無邊，無法計算，又何況菩薩、眾生，無有一法不是重重無盡。這是不思議境界，是性德圓滿的流露。

舒右臂，佛法尚右，右是代表順，我們繞佛是右繞；左，代表旁門左道，就是一般講的外道。右代表隨順，佛門搭衣，偏袒右肩，把右肩露出

來，便利做事，代表隨時隨處我都預備好了要為你服務，為長者服務、為眾生服務，都是如此。

其手皆以相好莊嚴，妙網光舒，香流燄發。

這五句是讚歎相好，一般大乘經講佛具足三十二相、八十種好。在這一段經文中，總共有十句，十是表法，表無盡的相好。前面五句講的是德相圓滿。第一句，『其手皆以相好莊嚴』，手的相好莊嚴——臚圓纖直，『妙網』是第二句，『光舒』是第三句，『香流』是第四句，『燄發』是第五句。這是屬於佛的相好。相好莊嚴是總說，雙臂修直臚圓，底下四句是別說。說些什麼？舉例：第一「妙網」，我們凡夫伸出手來，指與指之間是空的，佛不是，佛指間是相連的，手掌指間有網膜、網縵，非常細、非常薄，妙網。「光舒」，手有光明，可以說，佛手上的氣非常強。第四句「香流」，手放香，全身放香。「燄發」，燄也是光，佛有常光、有放光，「光舒」與「燄發」都是講佛的光明，「相好光明無等倫」，這是性德的流露。

佛說得非常之好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，眾生與佛是平等的，眾生為什麼變成這個樣子？「但以妄想執著而不能證得」，佛這一句話提醒了我們，只要我們放下妄想分別執著，自性本具的智慧德相就能現前。所以學佛求覺，沒有別的，除煩惱習氣而已！煩惱習氣，只要是在六道中的凡夫，而非佛菩薩來示現的，哪會沒有煩惱習氣？縱然是佛菩薩到世間來，也示現有煩惱習氣。為什麼？這就是「恆順眾生」、「和光同塵」、「隨心應量」，因為你不這樣隨順、不這樣表演，人家不敢接近你，覺得你是異類。所以釋迦牟尼佛也示現入胎出胎，八相成道，與我們普通人沒有兩樣，我們才能接受他。你是個凡人，跟我們一樣，你能成就圓滿的智慧、德能、相好，那我也可以，就把一個人向上的志氣引發出來，而我們在這個地方體會到佛菩薩的大慈大悲。

後面五句：

復出諸佛種種妙音，及以自在神通之事。過現未來一切菩薩普賢願海。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

131

華嚴演義【冊十四】

132

一切如來清淨法輪。及三世佛所有影像。皆於中現。

末後一句「皆於中現」是總結。境界不可思議，『中』就是摩頂手中所現的，我們才真正明顯的體會「身加」。

《疏》云：這五句是說「妙用自在」。「此手亘十方而包三世，收因果而該人法，深廣體用，無邊自在，非言能說也。」總不出四攝法，此加持即四攝法裡的布施。四攝法非常重要，能夠落實四攝法是真修行人。四攝法的正念是利他，念念當中饒益一切眾生。饒益就是最豐饒的利益，供養眾生、布施眾生，決定沒有一個自私自利的念頭。

前面五句是講佛手的相好，這是講佛摩頂的時候，加持你所得到的真實受用。第一句是四攝法中的愛語，『復出諸佛種種妙音』，「妙音」就是愛語，一切眾生歡喜聽的聲音。真正愛護眾生，時時刻刻為眾生利益著想，那你所有的言語是愛護他的。這種愛語不是甜言蜜語，而是教導眾生、幫助眾生離苦得樂。如何幫助？要教他明瞭宇宙人生的真相，人與人之間

知道如何相處，知道人與大自然，人與天地鬼神，如何相處。世出世間第一等的學問就是這三件事情，三方面都處得好，沒有敵對，在佛法中，你就是法身菩薩、是佛。

第二，『及以自在神通之事』，特別著重「自在」，怎麼樣才自在？夾雜毫分妄想分別執著，你就不自在；沒有一點私心，沒有一點我執，換句話說，妄想分別執著放下了，你就得大自在。「神通之事」，一般講「人事物」，這是講「事」，事有無量無邊；通是通達，沒有一樣你不通；不但通，上面還加一個「神」，就是不可思議、神奇莫測。從事物上說，佛門講的「萬德萬能」。這些都是諸佛手摩頂起的作用。

第三，『過現未來一切菩薩普賢願海』，這一句絕對不可以含糊籠統看過，對於我們的修學也是最高的指導原則。它教給我們什麼？「普賢願海」。過去一切菩薩修行成佛，現在一切菩薩正在修行，走的是成佛之道，未來一切菩薩也是循著這道路向前邁進。這一條道路是什麼？普賢願海。

廣義的說，普賢願海就是《大方廣佛華嚴經》；從總的綱領上講，就是最後普賢菩薩十大願王，十大願王是全部《華嚴經》的總綱領。普賢行願的依據，以此願為綱，以文殊菩薩十波羅蜜為目。「禮敬諸佛」，禮敬中有布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，一修一切修！「稱讚如來」也具足文殊的十波羅蜜，「廣修供養」亦具足十波羅蜜，願願都具足十波羅蜜。再與諸位說，每一願都具足其餘的九願，然後你才看到這個行門的重重無盡，不是單純的。願中有行，行中有願，願中有願，行中有行，它是交互的；雖然混融，但是一點不紊亂。

我們要學習的是普賢願海，自在神通；要真正理解，知道怎樣在日常生活當中學習，一切時、一切處都不能夠離開。前面在「口加」這一段經文，不可以忘記，佛菩薩加持的三個條件。這是講能入普賢三昧，一定是得十方諸佛共同加持，得毘盧遮那本願力加持，這都是外面加持。得加持的條件是什麼？「亦以汝修一切諸佛行願力故」，這一句重要，這一句是

因。你不具足此條件，佛菩薩加持不上，毘盧遮那佛的本願也加持不上。一切諸佛行願力，給諸位說，就是普賢的願力。我在前面跟諸位講得很簡單，普賢的十願、文殊的十波羅蜜就是一切諸佛行願。一切諸佛的行就是十波羅蜜，一切諸佛的願就是普賢十願。我們能夠把十波羅蜜、十願落實，完全做到了，你自自然然得十方一切諸佛的加持，你就得毘盧遮那如來本願力的加持。如果自己不具足修學的條件，你天天去求佛，求不到，那是妄想。

下一句，『一切如來清淨法輪』，著重在「清淨」二字。什麼是「清淨法輪」？「法輪」是教學，佛法中常講「續佛慧命，弘法利生」，就叫做轉法輪。如果摻雜個人的念頭就不清淨；摻雜絲毫名聞利養、自私自利的念頭，不清淨了。意思很深很廣，我們要細心去體會，要認真學習，釋迦牟尼佛給我們做最好的、最圓滿的榜樣，我們應當向他學習。釋迦牟尼佛當年在世，沒有國家的執著，他走出自己的國門，周遊列國，教化眾生。

決不是說利益我的國家，他對於所有國家平等看待，同體的愛護，沒有分別，對於不同的族群亦復如是。印度當時四種階級，非常的嚴峻，他突破了。他是貴族刹帝利的出身，對於最卑賤的首陀羅，一律平等看待，打破種族的界限，也打破宗教的界限。印度在那個時候有九十六種外道，那都是宗教徒，各個宗教徒來聽釋迦牟尼佛講經說法，一律歡迎，有不少還以釋迦牟尼佛為老師。所以，我們可以說釋迦牟尼佛是多元文化社會教育的始祖，縱然過去有許多宗教也有這樣做法，但是做得最成功、最有效果的，應當首推釋迦牟尼佛。

「法輪」也是傳法、弘法利生，而弘傳決定是清淨的。「清淨法輪」這一句很不容易體會，我們怎樣去體會「清淨」？這是諸佛證得究竟圓滿的果位，也就是說證得究竟圓滿的體性，體性的德用，本來具足圓滿的智慧、德能、相好，佛經中常讚歎為大圓滿。此大圓滿本來清淨，一塵不染，從中變現出無量無邊的境界，這是大經所說的虛空法界、刹土眾生依正莊

嚴，無一不是清淨的，這是清淨法輪之體，諸佛如來、法身大士所表現的是清淨法輪的德相。九法界眾生如果沒有得到諸佛如來的加持，很不容易體會。

第五句：

及三世佛所有影像。

關鍵在『及』，我們就曉得第五句跟第四句是連起來的。三世佛中，我們要注意未來佛。所有影像，「影」指的是「相有性無，事有理無」，所以，影像是虛妄的，確實無所有、畢竟空、不可得。它清淨不清淨？現前世間濁惡到極處，而在佛菩薩眼中，依舊是清淨莊嚴。地獄相也是清淨莊嚴，何以故？「凡所有相，皆是虛妄。」既是虛妄，怎麼不是清淨莊嚴？佛眼見到真相。我們為什麼見不到？心不清淨。一切法唯心所現，一切法從心想生，我們現在的心想不淨，所以我們的身不清淨，境界不清淨。假如我們的心清淨，一塵不染，境隨心轉，我們的身清淨了；極不清淨、極

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (2)加持分

137

華嚴演義【冊十四】

138

穢惡的環境中，我的身還是清淨的。極穢惡的環境對我來講還是清淨，這境界叫做不思議解脫境界，決定不是兩個境界，你能體會嗎？所以經文用『影像』。

皆於中現。

『中』是諸佛加持摩頂之手，這句話重要，佛手摩頂，妙用無窮。佛手的體不可思議，德相圓滿不可思議，性德來加持你，作用微妙自在。我們在前面看到口加、意加，好像身的加持很不容易體會。我們是凡夫身，遇到有一些信徒，到此地來禮拜的時候，也求加持摩頂。我們去摩頂，起不起作用？只有形式，不起作用。這什麼原因？沒有入普賢三昧，沒有得清淨心。佛法重實質不重形式，《華嚴經》中，這些形式多分是表法，但是契入境界之後，事相真有，不是妄言。

到什麼時候我們才能證實？到「破一品無明，證一分法身」，到我們自己起心動念實實在在與普賢願、文殊行相應的時候，你才能得到一切諸

佛加持——口加。我們今天講的口加是經典，意加與身加都屬於感應，確實有不思議的感應，讓你展開經卷，無量的妙義自然現前。你在沒有展開經卷、沒有讀到經文，你心中是一片空白。這句話諸位不要會錯意，空白是清淨心，六祖大師講「本來無一物」，諸佛菩薩才加得上。清淨的純度愈高，加持的力量愈明顯；你得到幾分加持，就看你的清淨心的純度。

下面這一段「類通」：

如此世界中普賢菩薩為十方佛所共摩頂。

這一句是講『此世界』，與前面的總結，意思完全相同。讀此經文一定要知道重重無盡的剎土，依報中的微塵，正報中的毛端，一一微塵、毛端中，都有無量無邊諸佛剎土，每一個剎土都有如來，如來前面都有普賢菩薩，重重無盡！諸佛菩薩摩頂加持，佛沒有來，佛伸的手不是很長，普賢菩薩也沒有去，而確確實實菩薩在定中感到佛摩頂加持。在摩頂中有不思議的功德——灌頂，真的灌入他的修德之中，這是如來自在業用。性修不

二，感應道交，這一點很重要。修德就是我們的心、行與普賢願、文殊行圓滿的相應。

如是一切世界海，及彼世界海一一塵中所有普賢，悉亦如是，為十方佛之所摩頂。

此境界與前面所說的一樣，我們要細心去體會。這是什麼？宇宙人生的真相。若非世尊為我們說出，我們用什麼方法都無法理解，無法看到宇宙人生的真相。如來的智慧實在是廣大微妙不可思議，德相亦復如是。但是佛說，這樣的智慧德相一切眾生本來具足；我們就要想想，我也具足，你也具足，為什麼今天我們成這個樣子？這要自己負責任。什麼原因？佛一語道破：「但以妄想執著而不能證得」，我們不能證得自性大圓滿，就是因為現前有妄想、分別、執著，也就是無明煩惱、塵沙煩惱、見思煩惱，三大類煩惱蓋覆我們自性的大圓滿不能現前。我們要覺悟、要懺悔、要改過自新。怎麼改？我知道錯了，再也不執著，身心世界、世出世法統統放

下，就對了！

(3) 起定分

第三個段落「起定分」。前面是入定，定中加持，現在普賢菩薩要出定，起定就是出定。經文中也是有兩段，「此界」、「類通」。請看經文：**爾時普賢菩薩，即從是三昧而起。**

《疏》中，起定也分兩段，這一句是「起主定」，後一句是「起眷屬定」。主定總說「一起一切起」，眷屬定指業用。普賢三昧必須落實在日常工作、處事待人接物之中，此定才起作用。六根接觸外面境界，一切時、一切處、一切境緣中，都能顯示此三昧的德用，所以稱作「眷屬」。

這一句是主定，《疏》云：「所作事竟故」，究竟就是圓滿。這一段文分二大段，前一段「此界」，後段「類通」十方。此界也有兩段，先講「起定」，然後講「眾益」，三昧有許許多多的利益。這一句是講主定。

『爾時』是十方諸佛口加、意加、身加之後，這時候，普賢菩薩出定。

從此三昧起時，即從一切世界微塵數三昧海門起。

此為起定第二個段落，起眷屬定。經文有十句，此第一句是總說，「一起一切起」。《疏》云：「由此妙定，即是一切三昧海故。餘定為門，皆入此故。彼全同此，亦受海名。」此為重重無盡的世界，剎土入微塵，微塵現剎土；微塵世界中，一一剎土又有無量無邊的微塵，一一微塵又有無量無邊的剎土，其中都有諸佛如來，面前都有普賢菩薩入定。我們對此，主與眷屬，如果還不能體會，那就像古德用鏡子互照。賢首大師請皇帝建一個八角亭，八角亭是八面，每一面放一大鏡，人站在其中，鏡子彼此互相對照，重重無盡的現相出來了。人是主，鏡子所現的影像是眷屬。你在入定，鏡子裡的影像全都在入定；你出定，鏡子裡所有影像也全出定。由此比喻，你能夠稍稍有一點體會。凡是比喻，都無法比喻得恰到好處，只能比喻得相彷彿。但是從比喻中，你要能夠悟入真實，真實的世界確實就

像鏡子互照，重重無盡，我們一毛端是個鏡子，一微塵也是個鏡子，都是心性變現的。

心性在哪裡？大徹大悟的人知道，無有一法不是心性，法法皆是，法法皆如。例如佛經開端的「如是我聞」，這一句話就包括十方一切諸佛所修、所證、所說，若非法身菩薩，不能懂。淺言之：「如是」指這一部經，「我聞」是阿難親自聽佛所說，如是這一部經是我阿難親自聽佛所講。但在這一句中有無量義、無盡義，端在各人契入程度的淺深。

起定後面九句，清涼大師的科題為「別辨」，第一句：

所謂從知三世念念無差別善巧智三昧門起。

往下每一句最後都是『三昧門起』，才顯示「一起一切起」，無量的智慧德能都是依此三昧為體。由此可知，普賢三昧的重要。若不能修得普賢三昧，華嚴的境界你完全沒有分，像聽講故事一樣，得不到一絲毫受用。你若真正想得到受用，那你不能不懂普賢三昧。如其不能，至少也得像彭

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

143

華嚴演義【冊十四】

144

際清居士一樣，你得掌握到華嚴念佛三昧門。彭際清著有《華嚴念佛三昧論》，近代黃念祖老居士有講解，從錄音中寫成《講記》。這是彭居士在華嚴所得到的真實受用，依華嚴三昧念佛求生淨土，此境界也不可思議，無愧於一代大善知識，都是我們學習的好榜樣。

《疏》云，第一即是「能知智三昧」，智是智慧，你能知種種智慧的三昧。「謂無一念暫差」，所以說「念念無差」。「三世」是過去、現在、未來，『念念無差別』，這就是沒有一念暫差。「念念無差，而不廢遍知」，是『善巧智』，這是圓滿的後得智起用，就是無所不知，《般若經》上常講，「般若無知，無所不知」。般若無知是本定，就是主定，無所不知是眷屬定，雖然遍知，確實沒有起心動念、分別執著。世間人也確實有相當的智慧能力，今天科學家種種的發明，那不能不說是智慧，但這種智慧在佛法中稱為世智辯聰。為什麼？沒有三昧在其中，沒有真實智慧。真實智慧是從三昧起來的，三昧是定，普賢菩薩入定，圓滿智慧才現前。

第二句：

從知三世一切法界所有微塵三昧門起。

前面一句是「能知」，這一句是「所知」，《疏》云：「能所一對」，實實在在不容易，『三世一切法界所有微塵』。《華嚴經》我們念到此地也不算少，經上講數量之大，都是說「世界海微塵數」，與一般大乘經上講的恆河沙數不一樣。這一部經，釋迦牟尼佛說，在當時印度不能流通，一直到佛滅度後六百年，龍樹菩薩出現，這部經流通的因緣才成熟。你要問為什麼？我們現在讀這經文了解，小根性的人不能接受。前面開始，講這一部經的當機者是法身大士，凡夫中有沒有？有！有一類大心凡夫，他不是法身大士，但他量大福大，聽了不會反對，他能接受。如果沒有大心凡夫，這一部經無法流通。大心就是「心包太虛，量周沙界」的大心量，一展卷，自然心心相應。所以，心量小不能學這個法門。你有「知三世念無差別善巧智」，才能知「三世一切法界所有微塵」，知道微塵什麼？

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

145

華嚴演義【冊十四】

146

微塵中有世界，世界中又有微塵，你才真正知道宇宙的真相是重重無盡，它不是一個平面而是立體的，它不是單一而是多元的。自性的本體、德用，於此顯示不思議的解脫境界，即大自在、大圓滿的境界。再看下一句：

從現三世一切佛剎三昧門起。

清涼大師告訴我們，這是「現廣剎」，佛剎確實是剎土中最大的，世間人無法想像。佛剎就是一尊佛教化的區域，一般為一個三千大千世界。過去現在未來一切佛剎，都有普賢菩薩在諸佛面前入定。華藏世界這一位普賢菩薩出定，他們也全都出定，一起一切起；起就是出，一個出定，全都出定了。

第四句：

從現一切眾生舍宅三昧門起。

《疏》云，這是「現居處」，與上句合起來，是「世界總別一對」，世界是總，都是眾生的住處。眾生的生活區域是三千大千世界，而現實中，

一般眾生活動的區域是他居住的所在。今天科技發達，人們活動的範圍可以遍及整個地球及地球外太空，但還無法到達其他星球去生活。一個世紀前，在科技還不發達的時候，生活活動範圍很小，確實如古人講的「老死不相往來」，住在鄉下，一輩子沒有進過縣城，他的活動範圍就是舍宅的那幾個村莊，方圓不超過五十里。現在交通便捷，再加上衛星電視、網路傳遞訊息，所以地球縮小了，今天生活在地球上，不是侷限一個小的地區，而是變成地球村。因此我們要懂得，起心動念一定要為整個地球村來考量，再不能說只為我家，還要考慮到鄰居，還要考慮全村的村民，這樣才能夠把疑慮化解，爭端消滅，大家才能夠過和平、幸福、繁榮、互助合作、美滿的生活。

清涼《疏》又舉《楞伽經》上一句話說：「如來藏識，頓現一切身器，及諸受用。器即廣剎，受用即是舍宅。」說明依正莊嚴是「唯心所現，唯識所變」。剎土世界是依報中最大的，舍宅居住環境是生活受用中不能夠

缺少的一部分。這一句經文中最重要的就是如來藏識「頓現」，頓不是漸，沒有次第，一現一切現。不是像現在有許多科學家、哲學家乃至於宗教家所說，宇宙都是漸次形成的，連《聖經》中，上帝創造宇宙、創造世界，第一天創造什麼，第二天創造什麼，有次第。佛在此地告訴我們，實際的情形沒有次第，頓現，沒有先後。這像現在的照相機，快門一按，所有一切畫面同時進去，不是說站在前面先進去，站在後面第二進去，站在最後的第三進去；不是這樣的，而是頓現。這完全是從兩個不同的角度來觀察。

世間人觀察的是相續相，相續相就有次第，如來所見的不是相續相，是什麼相？「當處出生，隨處滅盡」，沒有次第。相是虛妄的，不是真實的，《金剛經》上講「如露亦如電」。人出生一直到死，這是相續相，死的時候，相續相好像斷了；當一口氣還在的時候，依舊迷在相續相中。我們迷在相續相裡，沒有看到真相，真相是剎那生滅，經上也說剎那不住。

所以現是頓現的，現了之後立刻滅，一秒鐘不停留。

到什麼時候才看到真相？《金剛經》上講「無住生心」，它不住，如果有一秒鐘的時間，它還住了，它住了一秒鐘的時間，沒有！《仁王經》上，世尊講的方便說，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，一秒鐘可以彈四次，算起來一秒鐘有二十一萬六千次的生滅，如果詳細的分析，細心觀察，不止這個數，它沒有住。所以住是幻覺，不是真相，住只是相續相。

從知一切眾生心海三昧門起。

《疏》云，這一句是「知心念差別」，有心念差別的是眾生，諸佛如來完全沒有差別，佛佛道同。法身菩薩還有差別，差別不大，幅度很小，非常接近如來的心念。如來的心念是六根接觸六塵境界，不起心不動念、不分別不執著，這是修行真實的功夫。在哪裡修？在一切時、一切處，六根接觸外面境界。這是修戒定慧，戒定慧三學一次完成。如果這個修持能夠與文殊十波羅蜜、普賢十願相應，這就是普賢三昧，就是一切諸佛毘盧

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

149

華嚴演義【冊十四】

150

遮那如來藏身三昧。關鍵在我們會不會？如果會，你二六時中都在定中。這個定沒有入、起，普賢菩薩在此地示現入定起定，實際上沒有入、沒有起。普賢為什麼這樣做？示範給我們初學人看，不但深位的普賢菩薩大定沒有出入，法身菩薩無一不如是，法身菩薩從圓教初住菩薩起即如是。「那伽常在定，無有不定時」，哪有出入？

九法界眾生心中念頭，差別無量無邊，普賢菩薩知不知道？知道。所以他從此三昧門起，在六通中，得他心智通。六種神通：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡。這是講的果，果必有因，因是什麼？因都是普賢三昧，普賢三昧是總說，細講，他心智通，原因就是這一句——『知一切眾生心海三昧門起』，起就得他心通。虛空法界所有一切眾生，無論在哪一道，起心動念，菩薩都知道，他沒有障礙。無量無邊眾生起心動念，菩薩同時知道，決定沒有妨礙，亦不混雜，清清楚楚、明明白白，一一眾生起心動念沒有不知道的。

從知一切眾生各別名字三昧門起。

《疏》云，這一句說的是知一切眾生「身相名字」，與前面合起來，「眾生色心一對」。你的心願與佛的心願相應，不求佛菩薩加持，佛菩薩自然加持；如果我們的心、願、行與佛菩薩完全違背，我天天求佛菩薩加持，佛菩薩也不會加持。你要問什麼原因？經上有一句話答得最好，「法爾如是」！自自然是這個道理。所以在前面講到三種加持，最重要的因是我們自己真正能夠落實一切諸佛的願、行、力。力是什麼？淺言之，是成績，如果做了沒有成績，還是得不到加持；做出成績，諸佛的加持則非常明顯。不錯！我們每個人無始劫到今天，業障習氣深重，消業障、斷習氣也要靠佛力加持，真正得到佛力加持的原因就是一念回轉，回頭是岸。怎麼轉法？心目當中，只有為眾生，沒有一念為自己，就在這裡轉過來了。

一切眾生，我們無論在哪一道中，生生世世，佛都知道；得什麼樣的色身、相狀、名字，過什麼樣的生活、造什麼樣的業？全清楚明瞭。這樣

的智慧、能力都屬於德能，萬德萬能。我有，你也有，大家的智慧、能力、相好都是平等的，與如來相同。但是今天不起作用，只起少分還帶偏差的作用，有這些差別的現象，是我們自己迷失了自性。

第七句：

從知十方法界處所各差別三昧門起。

此句是「知廣處」，下一句是「知廣身」，這是「依正一對」。處所是依報，身是正報，所以說是依正一對。『十方法界處所』，差別當然是無量無邊，說之不盡，確實佛菩薩的智慧遍知，無所不知，此能力的根源就是普賢三昧。說到「十方法界處所」的差別，我們要有正確的認識。佛在許多經論上常說，「世間無常，國土危脆」，要常常想到佛這一句教誨。如果你真正明瞭，你才曉得世間實實在在是虛幻而不真實的。中國人與外國人在文化思想概念上有許多不同，中國可以說從三千年前開始就以農耕為本，生活方式就定居一處，所以中國人自古以來講到產業，祖祖相傳教

導我們置恆產。恆產是什麼？土地、耕地。土地能夠生產糧食，民以食為天。頭一個要想到我們生活在世間，要得到食衣的溫飽，這是人生第一件大事。外國人可以說是以遊牧為本，並不定居一處。一直到今天，我們仔細觀察，外國人常常搬家，他們居住的房子確實就像帳篷一樣，固定住在一個地方，十幾二十年的就不多，大多數居住兩三年就搬家了。

從前中國人蓋房子非常慎重，要選擇上好的材料，為什麼？蓋好一棟房子，至少可以使用三百年，要傳好多代；傢俱是紅漆傢俱，使用的時間最低也要一百年，這與現在西方人經濟思想完全相違背。西方人的思想是消費，年年出新的產品，希望你年年汰舊換新；中國人不是的，中國人置一樣產業之後，幾十年不變。從這些地方看，中國人心是定的，西方人心是動的，心定的人有智慧，心動的人有聰明，聰明與智慧不一樣。這是從「十方法界處所各差別」，我們要有認知。佛菩薩的認知是最正確的，告訴我們要知道身心世界虛幻不實，我們的精力、時間，不能夠在這些地方

大量的消耗掉，應當著重在精神生活的修養，提升精神境界。精神生活提升了，那些物質生活，實在講，微不足道！可是沒有精神生活的人，他不能不追求物質生活的享受，這是一定的道理。如果我們的心是被外面的環境所轉，那真是苦不堪言。不要隨著外面境界轉，你才做得了主；覺悟的人是境隨心轉，我心做主。真正能夠轉境界，多自在，心情多愉快！只要我們自己有信心、有願力，肯如教修行，哪有做不到的？

從知一切微塵中各有無邊廣大佛身雲三昧門起。

前云「依正一對」，這是「知廣身」，講到正報。又說：「雖說微塵，意彰佛廣」，真正的意思是講佛的廣、多。前面我們讀過，一一微塵中有世界海微塵數佛剎，一一佛剎中又有微塵數諸佛，佛廣多。又，「虛空無方，有物處則現」，物指十法界的眾生，世界虛空廣大而沒有邊際，有許多多星球都有生物居住在那裡，就有佛菩薩示現。我們要問：那些眾生如果沒有意思求佛菩薩，佛菩薩還來不來？佛菩薩來。諸佛菩薩真的是方

便有多門，不只是以佛的身分出現。為什麼？佛是師道，師道是要以恭敬心、真誠心去求學的，老師才傳授給你；你根本沒有尊師重道的念頭，沒有良好求學的態度，老師當然不出現。不會現老師身，但是可以現同學的身分，或朋友的身分——應以什麼身得度就現什麼身，所以清涼《疏》說：「虛空無方，有物處則現。」

『身雲三昧門』，所有一切現相是虛妄不實在的，「相有體無，事有理無。」這用意是教我們不要去執著、分別，更不可以打妄想。你可以受用，不可以控制佔有。《疏》云：「唯如來藏是實有」，它能現、能生、能變，但它不是物質，沒有形相，就如虛空，無處不在，無時不在，一切萬物，十法界依正莊嚴是依此建立。我們常講有，有是從無而生的，無中生有。其實「無」很難懂，「無」不是什麼都沒有，無是有，為什麼說它無？因為六根接觸不到，眼看不見，耳聽不到，鼻也聞不出來，舌也無法嘗，身體無法接觸，乃至於我們心裡怎麼想也想不到，但是它存在。今天

講它是一種能量，不是物質，所以佛經中稱它作「無」或「空」。此空，怕我們誤會「空是什麼都沒有」，所以加一個字，叫「真空」，「真空不空，妙有非有」，妙有是十法界依正莊嚴。空與有是一不是二，《心經》最明顯的顯示：「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，色就是物質，十法界依正莊嚴是色，色與空是一不是二。

《疏》又云：「隨菩薩行，剎有淨穢；隨眾生業，趣類別故。」這四句話很重要。隨菩薩行，淺位的菩薩不知道深位菩薩，這裡面就有差別。大分，譬如十信位的菩薩不知道十住位的菩薩，十住位的菩薩不知道十行位的菩薩；再細分，初信位的菩薩不知道二信位的境界，二信位不知道三信位的境界；深位菩薩知道淺位菩薩的境界，這是講「隨菩薩行」。「剎有淨穢」，社會的清淨、染污，隨眾生的業。眾生造作善業，一定會感得風調雨順，物產豐富，人民安樂；如果此地的人心極其嚴重染污，必然變成自私自利，互相猜疑，彼此不信任，災難頻繁。所以，國土淨穢確實是

隨眾生業力變現的。所以諸佛菩薩應化到世間來幹什麼？來教學的，示現到世間，是來辦社會教育的，決不是為自己，是幫助眾生。

《疏》又云：「如來藏是真佛身，其體廣大，無能知者。恆在六七微塵之中，一一有情各有藏識，故云各有無邊大身。」清涼大師的解釋非常重要。如來藏，法相唯識講阿賴耶識。為什麼叫如來藏？如來藏在這裡面，如來就是真如本性，真佛身。佛是什麼？佛是究竟圓滿的大覺，現在變成阿賴耶識，所以阿賴耶是真妄和合，真就是真佛，妄就是習氣種子，阿賴耶是含藏一切習氣種子的藏識，像倉庫一樣。阿賴耶識有多大？「其體廣大，無能知者」，盡虛空遍法界。它是真妄和合，真身是法身，《華嚴經》上稱為毘盧遮那，它沒有形相，不是色法，而阿賴耶也不是色法，在《百法》中排列在想法中。所以法身遍一切處，阿賴耶也遍一切處，《楞嚴經》對這件事情講得很透徹。

一切眾生所起的功能都離不開阿賴耶識，我們眼睛能見，「能」是從

哪裡來的？從阿賴耶來的。阿賴耶的「能」從哪裡來的？是從真心本性中來的。然而，眼識有限，見性無限；眼識有障，見性無障。現在，我們的見性被眼識障礙，所以無法看到盡虛空遍法界一切色相。如果棄除障礙，轉識成智，轉阿賴耶為大圓鏡智，轉末那為平等性智，轉意識為妙觀察智，轉前五識為成所作智，成法身菩薩，見性成佛，此時他六根的作用就沒有障礙，在此地看西方極樂世界、看阿彌陀佛在那裡講經說法，如同對面，沒有障礙。彌陀不來，我也不去，居然就跟面對面一樣，事事無礙的法界！

「無能知者」，沒有人能夠知道。「恆在六七微塵之中」，六、七是第六識、第七識。第六識是意識，第七識是意根、末那識。第六識分別，第七識執著，換句話講，恆在分別、執著微塵之中。「一一有情各有藏識」，每一個人都有，「故云各有無邊大身」。這個不好懂。

清涼《鈔》中舉古德所說的：「色等五塵界，是現量境，五識親證，都無塵相。」色聲香味觸是五塵，法塵不是物質，我們眼見色、耳聞聲，

五根接觸外面五塵，不再執著有塵相。「如來藏中，頓現身器，而無塵相。」這就是「唯心所現，唯識所變」，既是心現、識變，也不見塵相，塵相到底從哪裡來的？底下講：「六七妄想，謂有我法想所現相，是分別變。」第六識的分別，第七識的執著；分別是妄想，執著也是妄想，無明還是妄想，無明是妄想的根，所以我們稱之為根本無明。真的是天下本無事，事從哪裡來的？事從妄想分別執著中來的。由此可知，離妄想分別執著，現前的境界就是一真法界。一真在哪裡？你起妄想分別執著，就是夢幻泡影的境界；你離妄想分別執著，就是一真法界。一真一切真，一妄一切妄，真不能夾雜絲毫妄，夾一點點，全變成妄境。

妄想的根就是我見、我執。《金剛經》說：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」我相是執著自身是我，我的對面是人，執著有人相；我、人之外，山河大地、森羅萬象是眾生相，這是從空間上講的；壽者相是時間，過去現在未來。這四相一展開就是盡虛空遍法界，你

在這裡面起分別執著了，佛說你不是菩薩，沒有覺悟；「心淨則土淨」，不可以有分別執著。這個意思是讓我們覺悟到我們的心要清淨，唯有清淨心才能跟自性相應，才能跟一切諸佛菩薩感應道交。諸佛菩薩影現我們六、七識中，就是經上講的這個境界。

最後一句：

從演說一切法理趣海三昧門起。

前面八句都講事，此句講理。事是一件一件的，理講一切法，『一切法理趣海』。每一句末後都有『三昧門起』四字，給我們很大的啟示，你在哪一個法門中得三昧，你決定能演說此法門。三昧有無量，無量無邊三昧，根本是普賢三昧，一切諸佛毘盧遮那如來藏身是總，如來藏身是總的根。總根的意思，是諸佛對普賢菩薩講的，就是你能入「一切諸佛行願力故」。簡言之，一切諸佛的行，十行，是文殊菩薩的十波羅蜜；一切諸佛的願，是普賢菩薩的十大願王，你能夠修十行、十願，修得有成績，力是

有成績，你就得十方一切諸佛加持。此三昧起作用，就是對於世出世間一切法、一切事物，都以文殊行、普賢願來對待。

大師引《大般若經·理趣分》中說：「諸法皆空，無生無滅，無自性，離一切相，不可願求。然第一義，湛然常住，當知即是此如來藏。」諸法是講世出世間一切法，確實是空。世出世間一切法，因緣所生，《楞嚴經》上說「當處出生，隨處滅盡」，我們誤以為存在，只是這些幻相的相續相。種善因得善果，造惡業得惡報，理論依據即是循環不空、相續不空、轉變不空。自性是個名詞，就是自體，「無自性性」就是沒有自體。一切萬法的自體是空性，不是相，所以六根決定接觸不到。第六意識的能力非常大，在《百法》中，相應的心所五十個，一個不缺，外能緣虛空法界，內能緣阿賴耶，就是不能緣真如本性，所以它還是有局限。放下妄想分別執著，圓滿的性德現前——完全在日用尋常。

「離一切相，不可願求」，這是說一切諸法的理體（本性）是一不是

二。「自性」，用今天的話來說就是能量，一切諸法是質量。質量從哪裡來的？能量變現來的。質量是第二義，你可以研究，你六根能夠接觸，所謂是現量境界。能量則是比量境界，無法見到的，連思想都達不到，但是它存在，它是一切萬事萬物的本體。有一些宗教家說他們的神就是無盡的能量，神不是人，神沒有身體，神無處不在，此說與法性及毘盧遮那佛的法身，愈來愈接近。最近我與宗教家接觸，天主教有此說法，錫克教也有此一說，伊斯蘭教說真主也是這個說法。所以我與他們說，我肯定、我承認世間只有一個唯一的真神，這唯一的真神是什麼？就是自性、真如本性。它決定沒有形相，你找不到、看不到、聽不到、摸不到，也想不到，但是它肯定存在；它離一切相，也即一切相。「不可願求」，我們想求，求不到，本來就是。

「然第一義，湛然常住」，這就是如來藏。所以，如來藏是什麼？是真如、本性、真心。本性、真心、真如決定沒有染著，染著那是虛妄；但

是有虛妄染著就會障礙你的真性，使自己的真性不得起用。

這個境界，佛在《華嚴經》上才說得透徹、說得分明，讓我們真正了解宇宙人生真相，真正在佛的教導當中大徹大悟，如同大夢一下醒過來，入佛法界，過著佛菩薩的生活——智慧圓滿、德能圓滿、相好圓滿的生活。但從歷史上看，大徹大悟、明心見性的人不多，因為我們的根性實在太鈍，煩惱、業障習氣太重，所以沒有辦法覺悟。不過，有個好辦法：「發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土」，《華嚴經》到最後，普賢菩薩十大願王亦導歸極樂。

《鈔》文又引《大般若經》：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，無所願求故；一切法寂靜，永寂滅故；一切法無常，無常性故；一切法無樂，非可樂故；一切法無我，不自在故；一切法無淨，離淨相故；一切法不可得，推尋其相不可得故」等等，這些都是說「性空理趣」。般若是真實智慧，有真實智慧觀照，用真實智慧看宇宙人

生，你才能見到真相。佛經所說全都是事實真相，但是，佛所講的這些話，與我們凡夫在日常生活中所體驗的是恰恰相反，因此我們很難理解，也很難接受。可是我們若想脫離六道輪迴、十法界，證得一真法界，對於這些理事又不能不清楚，如果不清楚，你是墮落在無明；「無明」與「一真」不相應，無明不能斷煩惱，不能解決問題。如果無需要覺悟，無需要了解宇宙人生真相就能夠修行證果，釋迦牟尼佛何必要四十九年苦口婆心的天天說教？用不著。四十九年從來沒有間斷的說教，必定是需要的，必定是教學不能夠缺少的，這些道理我們要多想想。

「一切法無願，無所求故」，這才真正能稱性。那我們淨土宗修念佛法門，發願求生淨土，怎麼能無願？「無願」不能往生。淨土法門三個條件「信、願、行」，少一個不能往生。對的！我們現在是要發願求生淨土，生到西方淨土，是生凡聖同居土或方便有餘土，而非實報莊嚴土或常寂光土。為什麼？我們有求、有願。「無願無求」那是什麼境界？「常寂光淨

土」。佛這些話不是對我們初學人說的，是對法身菩薩。我們生到西方極樂世界之後，阿彌陀佛為我們說法，境界不斷向上提升，從「同居土」提升到「方便土」，從「方便土」提升到「實報土」，從「實報土」提升到「寂光土」，不能躐等，一定按部就班，快速又穩當。《般若經》講得太高、太玄，我們恭敬聽聞，聽懂很好，聽不懂也好，都不要放在心上。知道佛有這樣說法，將來我會契入的，但是這不是我們現前境界。

佛在《大般若經》說：「一切有情皆如來藏，普賢菩薩自體遍故。」普賢菩薩、阿彌陀佛有沒有形相？應身有形相，化身有形相，報身亦有亦無，法身沒有形相，遍一切處，所以說「普賢菩薩自體遍故」。什麼是普賢菩薩自體？大乘經常說「佛以法為身」，普賢菩薩也是以法為身。普賢菩薩之法，世尊在本經給我們歸納十條：「禮敬諸佛」，禮敬周遍法界；「稱讚如來」，稱讚周遍法界；「廣修供養」，供養周遍法界；「懺除業障」，懺悔法周遍法界，那就是普賢菩薩自體。我們有沒有？有！我的心

要與普賢菩薩的心相應，我的禮敬也周遍法界，我的稱讚也周遍法界。什麼是文殊菩薩？文殊與普賢不二，也是以法為身，文殊菩薩的法是「十波羅蜜」：布施周遍法界，持戒周遍法界，忍辱周遍法界，一直到「方便、願、力、智」波羅蜜無不周遍法界，那叫文殊菩薩自體遍故。由此可知，文殊、普賢是自不是他，自性文殊、自性普賢與他文殊、他普賢不一不異；不是一，但也不是二。諸位細心去參究，下面這幾句你自然懂，只要前面第一句意思懂了，後面就都懂了。

例如《鈔》文所引用的下二句：「一切眾生皆金剛藏，以金剛藏所灌灑故。一切眾生皆正法藏，一切皆依正語轉故。」這裡我略略的提一提其中的含意。《三字經》開端，「人之初，性本善」，本善是真心、性德；「性相近，習相遠」，性德是一樣的，但是習性把我們與性德的距離拉遠了。「苟不教，性乃遷」，教育重要，佛菩薩對一切眾生最大的恩惠就是教學。「教之道，貴以專」，專才能守法，心才定，定生智慧，智慧才能

真正斷煩惱，解決問題。

下面這段經文，科題是「大眾得益」：

普賢菩薩從如是等三昧門起時。

這句是說明大眾得利益的時候，也是大眾得利益的因由。『普賢菩薩從如是等三昧』，這句總結前面所說，意思很深。大眾如何得利益？普賢菩薩為大眾說法，為大眾開示，教導大家，勸請大家，大眾方能得益。普賢菩薩教化眾生的智慧、能力、辯才從哪裡來？從「三昧」中生起的。普賢是等覺菩薩、如來化身，無須入定、出定，「那伽常在定，無有不定時」，只是示現給我們看，為我們做榜樣的；同時告訴我們，幫助一切眾生破迷開悟，特別是幫助苦難眾生，你要有善巧方便為他說法、教導他。這些善巧方便一定是從戒、定中來的，所以為諸菩薩說法，普賢菩薩先入「法界大定」，不是普通的定，也就是「首楞嚴大定」。從此定起，依究竟圓滿的智慧、德能幫助一切眾生化解疑慮。我們應當要學習，如何學習？必須

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

167

華嚴演義【冊十四】

168

得三昧；就是在一切順逆環境、善惡之緣，我們六根面對它們，要保持自己的「真誠、清淨、平等、覺」，決定不受外面境界動搖；能夠不動心，隨順我們的本心、本性，這就是「入定」。

「菩薩從三昧起」，這一句是講時節因緣，下面是正說「大眾得益」，共有九句：

其諸菩薩，一一各得世界海微塵數三昧海雲。

清涼《疏》說此九句，前面五句為「得菩薩法門」，每一句有一個意思；又此五句「後後成前前」。後面四句是講「得佛果法」。如果我們懂得佛菩薩說法的義趣，『其諸菩薩』中就包括我們在內。『一一各得世界海微塵數三昧海雲』，三昧的意思甚深，完全落實在日常生活當中，起心動念之處。普賢菩薩從法界大定起，眾菩薩受普賢菩薩的感化，各個都得普賢三昧，這是三輪教化，普賢菩薩有這樣大的威德神通。

第二句：

世界海微塵數陀羅尼海雲。

前句「其諸菩薩一一各得」是一直貫至底下五句，文章省略了，講解的時候，應當是「其諸菩薩，一一各得世界海微塵數陀羅尼海雲。」

「雲」的意思表非有非無，表智慧的觀照。「陀羅尼」是梵語，意思是總持，所謂「總一切法，持一切義」，即是總綱領、總原則，通世出世間一切法，菩薩得到了。普賢菩薩從大定起，這些菩薩們在普賢菩薩出定時就得到了。這就是我剛才說的普賢菩薩威德的攝受，不必說話，讓你自自然然感受其中的磁場、氣氛，此不可思議的功德，與會之人都能得到。

在佛法裡面，世出世間一切法總的綱領原則就是「戒定慧」三學。在中國，古聖先賢教導百姓也是抓緊綱領、原則。譬如《易經》，講天地綱領，陰陽在天、在地講剛柔，在人講仁義，這也是中國古大德所說的總綱領。再落實到人文，聖人講倫常，五倫五常是天然之道。倫就是五倫：「夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友」，這是天道，天然的秩序。常是講的常德，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

169

華嚴演義【冊十四】

170

佛家講的性德。五常：「仁、義、禮、智、信」。人生在世，所思、所想、所言、所行，只要不離此常道，社會就是安定的，天下太平。他的果德，在儒家講的是「身修、家齊、國治、天下平」。如果失去這個原則、綱領，不去尊重，也不學習，則導致社會動亂，天災人禍決定不能夠避免。可見得陀羅尼的重要。陀羅尼從何處來？從三昧來的。

再看底下一句：

世界海微塵數諸法方便海雲。

『諸法方便』是從陀羅尼中開來的。「諸法」是一切法；「方便」，方是方式、方法，便是便宜，就是恰到好處的方法。經文也像前面一樣的念法：「其諸菩薩，一一各得世界海微塵數諸法方便海雲」，這些菩薩一一得到。無論辦什麼事情，都有規矩、方法，所謂是不用規矩，不成方圓，無論世出世間哪一法，一個人日常的生活，穿衣吃飯都有規矩與方法，而這些方法規矩與總的綱領原則相應的就是健康、圓滿的。如果違背自然法

則，則是病態的。

每一法都有它的方便，飲食有飲食的方便，穿著有穿著的方便，交通有交通的方便，旅遊有旅遊的方便，工作方面，無論從事任何行業，你有這行業中的方便，那就是最適合的方法，所以方法確實是無量無邊，當然就有世界海微塵數。

下一句：

世界海微塵數辯才門海雲。

佛的辯才無礙，菩薩也有無礙辯才，我們在此地要有很深的體會，『辯才』是從三昧、陀羅尼、方便來的。所以沒有三昧，你在一切諸法中，找不到綱領原則，也就沒有最適當的方法，那哪來的辯才？你怎麼能教化眾生！佛經裡有講四無礙辯才，我們在這段經文裡頭，知道辯才是怎麼來的，我們應當如何學習。絕不是說，我讀得很多、記得很多，那是記問之學；儒家說，不足以為人師也。必須開悟，所以儒佛聖賢人的學問是實學，真

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

171

華嚴演義【冊十四】

172

真實的學問，這樣才得無礙辯才。

末後一句：

世界海微塵數修行海雲。

「其諸菩薩，一一各得世界海微塵數修行海雲。」此地的「修行」，就是儒家講的修身，行是說的行為，行為與性體、性德相應是正確的；與性體、性德相違背則為錯誤。

所謂修是修正，與性德相應的要怎樣保持，發揚光大？與性德相違背的要如何改正？哪些是性德本有的？儒家講「倫常」是性德本有的，佛法中，「十善」是性德本有的。因此，我們起心動念與十善相應的為善。我們要怎樣保持？如何發揚光大？與十善相違背的，「殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴」，這些與性德相違背的，如何修正？這就是「修行」。

善惡、邪正的標準在哪裡？儒家所講的「禮」，是儒家修行的標準；

佛法所說的「戒」，是佛家修行的標準。佛經中分為三藏：「經、律、論」，「律藏」就是標準。我們對世出世間一切法，對人、對事、對物，善惡、邪正的標準都要依戒律。佛弟子一般也分為兩大類，第一類在家弟子，落實佛陀的教誨在自己日常生活中，與儒家一樣，真正做到「修身、齊家、治國、平天下」，平是平等對待，與全世界一切眾生和睦相處；佛亦如是。佛的另外一類弟子是出家眾，出家弟子是弘傳佛法的弟子，使命就是：「續佛慧命，弘法利生」。因此其要求的標準，比在家弟子高得多，因為必須作社會大眾的表率、模範，「學為人師，行為世範」。「修行」，比儒家講的「修身」意思要廣、要深；因為身不能包括心理，而行包括身心各個方面，講修行全都包括。在佛法講到最後，歸根結柢，都要講修行。如何幫助別人修正對人、對事、對物的錯誤想法？如果思想純正，沒有錯誤，就不會做錯事。但是，幫助別人，首要幫助自己，自己不覺悟，不能幫助別人覺悟；自己不修行，不能幫助別人修行，這是一定的道理。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

173

華嚴演義【冊十四】

174

所以我們要像菩薩、佛一樣發心，成就自己的德行；斷煩惱，成就自己的智慧、相好，才能夠幫助世間一切苦難眾生。

第六句：

世界海微塵數普照法界一切如來功德藏智光明海雲。

這一句比較長，句首一樣省略了「其諸菩薩，一一各得」，數量都是講到『世界海微塵數』。清涼《疏》說，前五句是「得菩薩法門」，後面這四句是「得佛果法」，就是如來的身語意三業。

『普照法界』，意思很深，不能夠含糊籠統輕易看過，因為這一句顯示出如來果地的不思議功德。『一切如來功德藏智光明』，《疏》云：「照藏身之實智」。

「一切如來」，不是指一尊佛，而是十方一切諸佛如來，顯示如來藏身，此藏身也就是法身。「功德藏智光明」就是說自性本具的般若智慧。這一句講的是實智、根本智，「般若無知，無所不知」，無知即根本智、

實智；無所不知為後得智、權智。智也有體有用，體就是實智，不是修得的，是自性本來具足；所謂「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來智慧，就是這句所說的「實智」，它是平等法，盡虛空遍法界一切眾生各個具足。為什麼九法界中這麼多眾生迷失了，智慧德能相好不能現前？「但以妄想執著而不能證得」。九法界中妄想分別執著有輕重不同，愈往上去，妄想分別執著愈輕，愈往下愈嚴重，嚴重到極處就是阿鼻地獄；妄想分別執著很輕，那是十法界中的菩薩，一般也稱之為權教菩薩。所以我們明白這個道理，就知道自己來生後世的光景，不要問人，自己清楚明白。

修行人最重要的是心要定，不能受外面境界的影響，更不能被外面境界誘惑。這一生當中，對人、對事、對物，自己能作主宰，你得「三昧」，三昧就是禪定。定，不是一天到晚盤腿面壁，而是在生活中，行住坐臥不受外境影響，自己能作主，真正做到「外不著相，內不動心」，你的智慧開了。你有智慧，當然世出世間什麼疑難雜症，你全能解開，都圓滿了，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (3) 起定分

175

華嚴演義【冊十四】

176

這才是真正的「功德藏」。「藏」是含藏的意思。所以《疏》文「得照藏身之實智」，實智才顯出來。用什麼顯的？普賢三昧顯的。

佛菩薩說法真實的目的是利益眾生。利益有三大類：對下根的人，幫助他「斷惡修善」，令他不墮惡道；中等根性的人，幫助他「破迷開悟」，使他的境界可以向上提升；上上根人，幫助他「轉凡成聖」。如果我們真正明白此理，懂得這個義趣，我們生活在世間，自己能作主，不會被命運控制，不會被「數」拘束。要不要看風水？不需要！自心能轉境界，看風水是心被境界轉。

大眾得益第七句：

世界海微塵數一切如來諸力智慧無差別方便海雲。

《疏》云：「得藏身力用之權智」。權即善巧方便，也就是在日常生活中，處事待人接物所表現的，皆為真實智慧的作用。總要記住經文前面尚有八字，「其諸菩薩，一一各得」。華藏海會、華藏世界的菩薩，以及

十方來參加集會的菩薩，一一各個都得到。普賢一出定，大家都得這樣殊勝的利益，這是不可思議的境界！這個現象，古人所謂是「感化力」，現代稱之為「影響力」或「攝受力」，意思都接近。

普賢菩薩為什麼有這麼大的威力？真正的因是積功累德，所產生的威力不可思議。印光大師也有這個能力，讓一切大眾親近他的時候，見到他的威儀，行住坐臥的形相，聽到他說話的音聲，都能夠深受感動，這是我的老師常常告訴我的。我自己在這一生當中親身體驗到的，印象最深刻的，無過於章嘉大師。我從章嘉大師身上看到，他的行住坐臥都像在定中，那麼樣的安詳、穩重，顯示出大智大德大能，讓我們衷心的嚮往仰慕，希望向他學習。這是真正的善知識、是「攝受力」。

權智無量無邊，古人常說的「大用無方」，菩薩在此地為我們略舉四段：「諸力」、「智慧」、「無差別」、「方便」。第一「諸力」，這是如來果地上十種不思議的能力。我們讚歎佛為萬德萬能，此德能就是講的

「諸力」、「十力」。

一切眾生苦難的根源是什麼？很少人知道，佛菩薩知道，大聖大賢知道，苦難的根源是「痴迷」，愚痴迷惑，由於痴迷，才把一真法界轉變成十法界，轉變成六道三途。所以諸佛菩薩、大聖大賢如何拯救一切眾生？從事教學工作。在中國儒家，孔子、孟子一生從事的是教育工作；諸佛菩薩所示現的，也是多元文化社會教育的義務教師。

諸佛菩薩、大善知識出現在世間，確實有很深的意義，不是一般普通人能夠想像得到的。所以，他的諸力、智慧，無差別中的差別，方便有多門，善巧方便，真正能夠幫助眾生，利益眾生。這是講到權智不可思議。

第八句：

世界海微塵數一切如來一一毛孔中各現眾剎海雲。

從前面的第六句到第九句，是講菩薩「得佛果法」，就是「如來三業」。第一句「得照藏身之實智」是意業；第二句「得藏身力用之權智」是口業；

第三句，即這一句「身毛現刹」是身業。三業皆不可思議，其義趣、境界無量無邊，華藏會上菩薩大眾，一一各得，得的數量無法稱說，所以用『世界海微塵數』來形容。真的是「一即一切，一切即一」，一得一切得，這是圓滿的大法，我們於此地體會大圓滿的義趣。如果能契入，菩薩得，我們自己也得。

『一切如來一一毛孔中各現眾刹海雲』，這是宇宙人生的真相，正報是毛孔、毛端，依報是微塵。我們在這裡看到一一毛孔，「一一」是關鍵，不是一個毛孔，或一粒微塵，而是每一粒微塵、每一個毛孔、毛端，各現十方三世無量無邊諸佛刹土、無量無邊諸佛如來。從這句經文裡面，我們能夠體會到，佛所見的世界是重重無盡的世界。毛孔裡頭有佛刹，不是一個佛刹，是無量無邊的佛刹；佛刹裡面又有一切如來，又有一切眾生。那裡面一切如來、一切眾生，也有毛孔，也有毛端，也有微塵，毛孔、微塵裡頭又現無量無邊的佛刹；刹土眾生，重重無盡，這是事實真相。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (3)起定分

179

華嚴演義【冊十四】

180

我自己在佛法修學六十年，看到此經文生歡喜心，沒有一絲毫疑惑，能夠看出經中字字句句含無量義，字字句句都是圓融的，任何一個字都圓滿滿滿包括全部的大方廣佛華嚴。全部的《大方廣佛華嚴經》是不是這八十卷？給諸位說，不是！全部的大方廣佛華嚴是什麼？就是重重無盡的法界全體。不可思議的法法圓融，隨拈一法都是圓滿具足一切法。所以佛示現為大家講經說法四十九年，真正的目的就是要回到華藏，回到極樂，回歸自性。

最後一句：

世界海微塵數一一菩薩，示現從兜率天宮歿，下生成佛，轉正法輪，般涅槃等海雲。

前三句是講如來三業，一句一個意思；這最後一句講菩薩「八相垂應」，全句具足如來身語意三業。如來的果法我們從哪裡看？從菩薩。沒有菩薩表演，一切如來的果德我們無從得知。所以末後這一句重要，講到具體的

形相。

『一一菩薩』，菩薩與佛是一不是二，從體上講是如來，從相用上說是菩薩。前面講「一切如來」，此地講「一一菩薩」，圓教初住菩薩就有能力為一切眾生現身說法，就如《普門品》所說的，應以佛身而得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。圓教初住菩薩、別教初地菩薩，三界九地的見思煩惱斷盡，塵沙煩惱斷盡，破一品無明，證一分法身，永離十法界；不但超越六道輪迴，也超越十法界，所以他有能力在盡虛空遍法界為一切有緣眾生現身說法。他的示現：「八相成道」，第一相『從兜率天宮歿』，兜率是梵語，意思是知足，兜率是表法的，每一尊補處菩薩皆住兜率天，現在的補處菩薩是彌勒菩薩。彌勒菩薩在哪裡？在兜率天。彌勒菩薩為什麼不住忉利天？為什麼不住他化自在天或四禪天？表法。如果你真正懂得表法的意思，凡是彌勒菩薩所住的都叫兜率天。他若住在忉利天，亦名兜率天，他若住在四禪天，亦名兜率天。為什麼？知足。什麼人可以作佛？

知足的人成佛。法身菩薩的四十一個階級怎麼樣圓滿？無願無求才能圓滿，有願有求就不能圓滿，這個話難懂。法身菩薩絕對不會起心動念，決定沒有分別執著，無願無求，他是無功用道，那才是知足。

諸佛菩薩作示現，示現用意在哪裡？底下講「成佛轉法輪」，成佛是成就自己圓滿的智慧德相。圓滿的智慧德能，特別是智慧，很抽象，我們六根接觸不到，表現在哪裡？在德能、相好。智慧德相是什麼？具體而言是三學。我們講淺顯易懂的，智慧是三學中的慧學，相好、德能是三學中的定學、戒學。定中顯示有德能、有相好，戒律中也示現有德能、有相好。換句話說，成佛就是成就戒定慧三學。「出現品」中講的「如來智慧德相」就是戒定慧三學。

『般涅槃』比較難懂。「般涅槃」是梵語音譯，含多義，最常用的意思有二，一圓寂，二滅度。圓是圓滿，智慧、德能、相好，三種大圓滿；寂是寂滅。寂滅的是什麼？妄想分別執著。所以「滅」是滅煩惱、滅習氣、

滅妄想分別執著，這是圓寂。大般涅槃，圓寂是活的時候證得的，不是死了才證得。

四諦法「苦、集、滅、道」，其中的滅，就是般涅槃，梵語稱為涅槃。那是滅的什麼？滅煩惱習氣惡業，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，修道之後才能夠「滅度」。所以這一句放在此地，作為總結，結得非常圓滿。

「起定分」的第二段「類通」：

如此世界中普賢菩薩從三昧起，諸菩薩眾獲如是益，如是一切世界海，及彼世界海所有微塵，一一塵中，悉亦如是。

這一節，『如此世界』指華藏世界。『普賢菩薩從三昧起』，一般講出定。出定之後，華藏世界法會，此界、他方的菩薩眾，『獲如是利益』，「如是」指前面所說的十句。諸佛菩薩為大眾講經說法，歸納無量無邊的利益為十大類，這是略說，這十大類展開無量無邊。為什麼普賢菩薩出定，參與海會菩薩大眾，各個都能得這樣殊勝圓滿的利益？清涼《疏》說，這

是感應道交，是普賢菩薩、一切如來威神的加持。古大德有所謂「以心傳心」，諸佛如來、普賢菩薩加持的心願，眾菩薩能感受得到，所以得加持；「身語意」三輪，意念到了，這些大菩薩們都得到。菩薩沒有障礙，我們凡夫六根有障礙，接收不到，完全不能感受。

『如是一切世界海，及彼世界海所有微塵，一一塵中，悉亦如是。』一一毛孔中有世界海微塵數諸佛剎土；一微塵當中，也有世界海所有微塵數諸佛如來。說諸佛如來當然包括一切眾生，這一切諸佛如來、一切眾生各個毛孔中，又現一切世界海微塵數的剎土，重重無盡！如是重重無盡的剎土，重重無盡的如來，如來面前有無盡的普賢菩薩在入定、出定，一一如來有無量無邊海會諸菩薩圍繞，這就是「不思議解脫境界」。

科學家講的維次空間，佛法裡面講的法界，它不是平面的，是立體的，無限的重疊；雖然重疊又不相妨礙，不會混攪在一起，這真正不可思議！這裡面含有兩個意思：第一，告訴我們世界是無限的重疊而不相妨礙；第

二，說明諸佛如來、普賢菩薩威神加持無微不至。這個事實真相，許多大乘菩薩都不知道，為什麼？從來沒有想到過這個事情。誰知道？法身菩薩知道，必須「破一品無明，證一分法身」之後，入了這個境界，得到諸佛如來、普賢菩薩的加持才能知道。

(4) 作證分

第四段「現相作證分」：

爾時十方一切世界海，以諸佛威神力及普賢菩薩三昧力故，悉皆微動。

現相作證這一段經文，可分為四個小段，這是第一小段。《疏》云：「得益心喜，喜則地動。」地動是瑞相。菩薩得益生歡喜心，這個歡喜與凡夫得利益，境界不相同。凡夫若得利益，例如我們今天在香港買馬票，中了第一特獎，你會狂喜，全身都震動。菩薩有修養、有定功，雖然歡喜，不會像我們世間人狂歡，他內心確實有喜悅，而才有一點點喜悅，就有瑞

相現前。為什麼？佛在經上講了一個原理，「境隨心轉」。地為什麼動？是你心動了。心動，地就動。這些大菩薩都是法身菩薩，他們雖然感到歡喜，不失定相，他的禪定功夫、形相不失，心裡頭微微的感動，所以這個大地、一切世界海，『十方一切世界海』也微微的感動。

《疏》：「得益心喜，喜則地動，及有諸瑞」，瑞是瑞相，「諸會聞竟得益，故現相居後。」華嚴七處九會，每一會到最後才現相，但是這一會很特別，普賢菩薩沒有說話。「此會雖即未聞，已先得益，故先現瑞，以此會辨果，顯殊勝故。」不必要言說，諸佛如來的意思，普賢菩薩的意思，我已經明白了，所以這個瑞相立刻現前。

諸佛如來、普賢菩薩的意思是無盡的，「無盡意」，不斷的，像電磁波一樣，不斷的在傳送，很可惜我們接收不到。如果我們接收得到的話，才真正懂得「法喜充滿，常生歡喜心」。諸佛如來、普賢菩薩的電磁波不斷的在發射，你在此地都能不斷的收到。這不需要言說，不需要形相，念

念具足圓滿大法，永恆無間斷的具足圓滿大法，怎麼不喜歡！這個大法是什麼？就是「大方廣佛華嚴」。我也只能說到此地，諸位要細心去體會，真正的大法，「言語道斷，心行處滅」。

我用電磁波作比喻，真的是永恆無盡。我們用什麼來接收、來感受？是不是眼？是不是耳？是我們身體的每一個細胞。現在科學家知道，我們的身體是由細胞構造的，從細胞再分析，就變成分子，分子再分析，變成原子、電子、粒子，佛法講變成微塵，一一微塵中都具足圓滿的大方廣佛華嚴，他怎麼不喜歡！佛經上說你全身歡喜，每個汗毛都歡喜，每一個毛孔都歡喜，都在微笑。將《華嚴經》與科學合起來講，每一粒子中都具足圓滿的虛空法界、剎土眾生，沒有大小，沒有來去，沒有一異，沒有生滅；這就是宇宙人生的真相，也就是禪宗所說的：「父母未生前本來面目」。

我們學佛學什麼？找回自己本來面目而已！在哪裡？現前就是一念覺就找回來了；一念迷，遠之遠矣，永遠找不到。覺悟時，原來就在眼前，

一向沒有離開過！一念覺，凡夫成佛；一念迷，墮落為凡夫。這裡面最重重要的是要消業障。如何消業障？要破我執；換句話說，一定要離妄想分別執著。妄想分別執著把我們害慘了，害得我們無量劫來墮落在生死輪迴，吃盡了苦頭，我們不能繼續再幹，一定要發心把它丟棄。

具體而言，我們要徹底放下自私自利，這是根本。對一切人、一切事、一切物的控制、佔有的念頭，從這裡放下，究竟放下，讓身心恢復到清淨，心地一塵不染；一切時、一切處、一切境緣當中，一念不生。

「現相作證」第二句：

一一世界眾寶莊嚴。

『一一世界』，現在我們讀這一句，體會到的是重重無盡的世界，每一個世界中『眾寶莊嚴』。覺悟的人體會得，迷的人看不到。這是什麼道理？「境隨心轉」。內心一念不生，心是真常的，常住真心，對的境界即是「眾寶莊嚴」，這個境界法爾如是，不是修得的，自自然然本來就是這

個樣子。起心動念之後，使得眾寶莊嚴生起變化，組織結構分子產生了變化。變成什麼？變成不正常，九法界都不正常。

這個道理，現在科學相當進步，已經替我們解開了。黃金、金剛鑽、寶石，是極為貴重的無價之寶，與泥地上的沙土、石塊不一樣？一樣。經過分析，分成電子、粒子，到最後完全相同。所不同的是它的組成方程式結構不同而已，其餘完全相同。由此可知，心地清淨，常住真心，能夠令所有一切物相恢復其正常的組織、結構，它正常的方程式——「眾寶莊嚴」。如果人心反常，妄想分別執著、貪瞋痴慢熾盛，就會風化這些寶物的結構，變成沙土瓦礫。

所以華藏世界、極樂世界眾寶莊嚴，是什麼原因？我們娑婆世界為什麼是穢土、五濁惡世？我們現在真明白了。知道萬事萬物確確實實是一不二，事不離理，理不離事，心地平等清淨；相不同，性相同；事不同，理相同。我們在此，恍然覺悟！真正搞清楚、搞明白了。

第三句：

及出妙音演說諸法。

『妙音』，妙在無說而說，說而無說，這「妙」！釋迦牟尼佛為我們說法四十九年，他老人家講他沒有說過一個字，這就是妙。為什麼說他沒有說過一個字？他妄想分別執著斷盡了。那是怎麼說出來的？是感應所現的境界，眾生有感，佛就有應。如擊鐘鼓，大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴——感應。眾生有心感，佛無心應。

佛菩薩現的形相是妙色，為眾生講經說法是妙音。妙色妙音演說諸法是應病與藥。你迷了，是病；眼迷在色中，耳迷在聲中，鼻迷在香中，舌迷在味中，意迷在法塵中，六根迷在六塵境界當中，迷久了，你以為是真的，點醒你，你才覺悟了，那就是法藥，幫助你破迷開悟，然後你才曉得什麼是妙音、什麼是妙色？若是不能教你開悟的說法，那不是妙音；不能教你開悟的形相，不是妙色。義趣很廣很深，你若細心去體會，受用無窮。

這三句是略說，後面那一段是細說，實在講，說不盡。怎麼辦？舉例而言。舉十個例子，十代表無盡。十句中，前三句講事相寶，後七句講傳法之寶、法寶。事相寶是現相說法，利根的人不必聽講，一看形相就明白。由此我們能體會，佛經中常常讚歎造像功德不可思議。造的像就是現相，緣成熟的人，見到這個形相就有領悟，對他來講是妙色。你一次覺悟，會有二次、三次，以及無數次的覺悟；在同一形相中，你悟入會愈入愈深，愈悟愈廣。為什麼我們一般凡夫做不到？凡夫偶而也有一點點悟處，但是一轉念之間又迷了，他不能保持；如果能保持，他一定也是愈悟愈深，愈悟愈廣。你所悟得的，若能保持不失，這是真正的功夫。

復於一切如來眾會道場海中，普雨十種大摩尼王雲。

「摩尼」是梵語，是「如意」的意思；『摩尼王』，是如意達到究竟圓滿，稱之為王。王，總是代表究竟圓滿的意思，自在如意，有十種。

何等為十？

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (4) 作證分

191

華嚴演義【冊十四】

192

以下有十句，顯示無盡。第一句：

所謂妙金星幢摩尼王雲。

此處我們要從名相術語中體會它表法的意思。這句講的是「幢」，幢幡寶蓋是佛門莊嚴具。在二、三十年前，一般道場都看得到，有的懸「幡」，而不是「幢」。可是在日本一般寺廟中都有，特別是幢用得普遍。幢是圓形的，幡是扁形的，都屬旗幟一類。有什麼用途？古時候很難傳達訊息，每逢寺廟有活動就掛幢幡於外，舉辦法會就在旗桿上升幡，有講經就在旗桿上懸幢。幢是圓形的，喜歡聽經的人就來參與，這是一種訊號。現在科技發達了，這些都用不著，幢幡皆掛於佛堂、佛像前，作一種裝飾、紀念品。

『妙金星幢』，這種幢非常寶貴，不是普通物質製造的，用金星，妙金星如意寶幢。這種幢懸在旗桿上，就是告訴大眾：今天道場是宣講無上大法。所以幢的色彩也表示所宣講法門的殊勝，在佛法中非常重視金色，

金取不變的意思。諸佛如來、法身大士無論示現什麼身，現佛身、菩薩身、比丘身、居士身，甚至於童男童女，如《普門品》中三十二應，本質不變。本質是什麼？圓滿的智慧、德能、相好。所以學佛的人，凡是看到金色的，它所代表的意義就是無論在什麼境界中，它永恆不變；也是宗門中所謂「百花叢中過，片葉不沾身」，絕對不會被外面境界所轉，不會被外面境界所影響，取這個意思。

最近這十幾年當中，我總結自己五十年修學的心得，寫了二十個字：「真誠清淨平等正覺慈悲，看破放下自在隨緣念佛。」無論順境、逆境，無論善緣、惡緣，永恆不變，這個就是金色的意思。決定不會說你用惡意對我，我就對你怨恨，那我就變了；你以善意對我，我就生歡喜心，不是的。你善意對我也好，惡意對我也好，我對你永恆不變，永遠用的是「真誠清淨平等正覺慈悲」心。在日常生活當中，處事待人接物永遠能保持「看破放下」；看破是樣樣清楚明瞭，放下是不起貪瞋痴慢，不起妄想分別執

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (4)作證分

193

華嚴演義【冊十四】

194

著，一切「隨緣」，不攀緣，這才能「自在」，最後總歸結「念佛」求生淨土。世尊出現於世，教導我們的，如是而已。整個佛法的教學，我用這二十個字作總結，我們永遠保持，念念不忘菩提心，念念不失菩薩道，所以用金色來表法。

第二句：

光明照耀摩尼王雲。

『光明』是寶光，永恆不變的光明，接前一句而來。『照耀』，就是影響。世人多變，我們永恆不變，可以讓世人省思。世出世間法，無論是學業、道業、事業，若常常變動，一事無成；若能專注一門，決定有成就。時間愈久，成就愈大，所以佛菩薩為我們做斯示現。釋迦牟尼佛當年在世，示現多元文化的義務社會教學，四十九年不改變，天天做，樂此不疲，這就是「光明照耀」，給大眾做一個好榜樣；而自己心地清淨，痕跡都不著，那就是『摩尼王雲』，這是佛家所說的真實功德。「離一切相，即一切法」，

諸佛如來如是，法身菩薩如是，過去祖師大德們修學亦如是，我們應當學！沒有一點意思在，自自然然影響十方，以及後世；如孔子、釋迦牟尼佛，他們當年表現的教學，影響到今天，至少兩千五百年以上。

第三句：

寶輪垂下摩尼王雲。

以上講的三種都是說的事相，從事上說的。事上也有表法的意思，「輪」就是表法的一個重要標誌，代表整個宇宙、一切萬法。一切萬法都有體、有相、有用，用圓來代表，體是圓心，相就是形相。體是空、是無，相是有，也有作用。既有相，當然就有作用；相不同，作用也不一樣。譬如水，有氣態與液態的水及固體的冰，三種形態，相不同，作用也不一樣。

此地輪上加一個『寶』，當然就是法輪，法輪才是寶。『垂下』，這一句取法的意思是，顯示諸佛如來、諸大菩薩、聲聞、緣覺，以大覺之寶，教化眾生；「下」是九法界眾生。雖然三句都是講的相，第一句「幢」，

第二句「光明照耀」，第三句「寶輪垂下」，都從事上說，含義甚深。後面幾句都從「法化傳通」上說，意思明顯好懂。

第四句：

眾寶藏現菩薩像摩尼王雲。

『眾寶』指前面三種，代表一切現相。一切現相中現『菩薩像』，我們看到這個名詞，很自然的就會想到，這些寶物中出現觀世音菩薩、大勢至菩薩、地藏王菩薩。有沒有這些現相？有。現相從哪裡來的？從心想生的。

經文的義趣，「眾寶」，這些寶藏讓我們六根接觸到，能啟發智慧，為我們破迷開悟，做增上緣，這就是『現菩薩像摩尼王雲』。不僅是這些幢幡寶蓋，所有一切動物，如小羊跪地吃奶，這是一個形相，我們看到這形相自然生起孝敬之心。一切植物的現象，乃至於自然的四季變化、晴雨的現象，乃在文學作品中看到文人、詩人面對自然現象所觸動的感情、智

慧，因而寫出許許多多文學作品，這都是「現菩薩像」。如果他的感官是負面的，那就現魔鬼像。所以心地純正的人，其感官、六根接觸六塵境界，大概都是現菩薩像；自私自利的人，名聞利養、貪瞋痴慢嚴重的人，他六根看外面六塵現象，多半是現魔鬼像。

實際境界是無佛亦無魔。佛與魔從哪裡生？是從自己心裡變現的，「從心想生」。你心是佛心、善心，看一切萬象，都是善的、正面的；你若是惡心，心懷瞋恨，對一切眾生疑惑，那你感觸就是負面的。如果我們不能通達這些事理，對於佛的言教很難體會。佛的言教大部分意在言外，你聽了要會體會，它是活的，不是死的；每個人體會不相同，淺深廣狹真的是各個不同。對一個人來講，時時不同。我去年讀這部經與今年讀這部經，領會的義趣就不一樣。說明今年比去年更清淨，智慧今年比去年更有長進。同樣的文字，我們看了、讀了，感發的義趣，淺深廣狹也不相同。經有無量義，從初發心到成佛，意猶未盡，這個道理與事實真相不能不知道。所

以我們決不能只看到這些眾寶藏當中現好多好多菩薩像，那這個意思就很淺，那還需要說嗎？不需要。所以要懂得諸佛菩薩說法真正的用意，那才是可貴的。

第五句：

稱揚佛名摩尼王雲。

前面現相讓你感觸，接著就講到「稱名」，名號功德不可思議。為什麼？如果你真正懂得「一切法從心想生」，這意思你完全明白了，你就會修行。那我想佛，不就成佛了？對！一點不錯。你想佛，你就成佛；你想菩薩，你就成菩薩；千真萬確的事實，一切法從心想生！『稱揚佛名摩尼王雲』，這是以念佛為第一。只有念佛才成佛，不念佛怎麼能成佛？

念佛不一定是口念，最重要的是心念。你看念佛的「念」字，念字不是口，上面是「今」，下面是「心」，我現前的心是佛，這是念佛。佛的心是什麼？什麼樣的心才是佛心？三皈傳授中就告訴你：「覺而不迷，正

而不邪，淨而不染」，這是佛心。你心中常存「覺正淨」，時時刻刻保持不失，你是真念佛。口裡念著阿彌陀佛，手上拿著念珠，心中還有是非人我、貪瞋痴慢，那不是念佛，那是古人講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。修學法門雖然多，確確實實是以「持名念佛」為第一究竟方便法門。

第六句：

光明熾盛普照一切佛刹道場摩尼王雲。

這一句是「莊嚴道場」。迴向偈中，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，佛刹、道場就是佛淨土。我們以什麼來莊嚴？此地菩薩教導我們，是以『光明熾盛』，意思就是以福德智慧來莊嚴。

真正發心弘法利生，念念、時時、處處都要與一切眾生結緣。自己要認真努力去做，積功累德。效果不是馬上就現前的，沒那麼快！許多老法師與我同輩分的、比我長一輩的，都很歡喜我，常常見面的時候都問我：

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (4)作證分

199

華嚴演義【冊十四】

200

「淨空法師，你的法緣很好！」像演培法師過去還要問我法緣的由來，他長我一輩，我向他報告，長時間結緣累積的，哪裡是短時間形成的！我與中國大陸同學們結緣，開始是在一九八四年，三十年了，不是短時間。我們對全世界弘法，則從一九七七年開始，時間更長。所以要有耐心、恆心，永恆不斷，以及有真誠心，沒有私毫自私自利的念頭，決定不求名聞利養。我們對全世界贈送的法寶，完全是真誠的奉獻，決定沒有希求絲毫回報的心。《華嚴經》上講的，不求自己得安樂，自己才真正安樂；你是希求自己得安樂，你得不到安樂；因為貪瞋痴慢沒有斷。順逆境緣都如如不動，那是真正安樂。

第七句：

光照十方種種變化摩尼王雲。

此句含義很深。『光照』還是智慧、福德。此句與上句意思不同，上一句最重要的是以福慧來供養三寶，這句是從影響上來說。『種種變化』，

變化中最重要的幫助一切眾生變迷為悟、變惡為善、變凡為聖；即是諸佛如來的度眾生。「度」用現在的話來講，幫助眾生、協助眾生。世出世間一切法，剎那剎那在變，佛法也是。為什麼？佛法也是因緣生法，凡是因緣生法就是不住的變化。所以佛在《金剛經》上教導我們：「法尚應捨，何況非法。」法，就是佛所說的一切法，都要捨。為什麼要捨？因為佛法也剎那剎那在變。所以佛沒有定法可說，佛也沒有一定的形相。《楞嚴經》上說得很清楚，佛到世間來示現形相是「隨眾生心，應所知量」，眾生心中喜歡佛現什麼相，佛就現什麼相。

佛的相常變化，說的法也變化。為什麼？佛所說的法一定合乎當地人的文化，以及生活、風俗習慣，樣樣都能適合，這才契機。佛法在世間，不壞世間法，他有智慧、善巧方便，用以充實世間法，使其更美滿、更豐富，這是佛偉大的地方，是對眾生的真實教誨。佛法的真實義趣是「恆順眾生」，恆是永遠，永遠都是隨順眾生，但又「隨喜功德」，於恆順、隨

喜中成就功德。功是什麼？功是教導眾生的功夫；德是什麼？德是讓所接受教導的大眾、眾生個個覺悟，明瞭宇宙人生真相。

一切眾生是剎那剎那不住的，不住就是變化，剎那剎那就是種種，『種種變化』。說明佛法也是隨著時節因緣在變，此變動中有不變。什麼不變？覺不變，戒定慧的精神不變，形相都在變；理不變，事一定在變。我們通達明瞭之後，心常在定，不會被外面境界影響，不為所動。成佛是心成佛，不是此身，不是形相，是心！心是佛心，願是佛願，行是佛行，言是佛言，那就成佛了。

一切聖賢都教導我們要放下自私自利，要愛別人，要能捨己為人。人人都能捨己為人，就天下太平了，這是聖賢教育。所以懂得「種種變化」，懂得「善巧方便」，聖賢教學不是死的、不是一成不變的，而是無量無邊的法門。

稱讚一切菩薩功德摩尼王雲。

這一句境界也非常深廣，菩薩在因地，如來在果地，對我們來講，因地比果地重要。我們想修行證果，到哪裡去學？一定要向菩薩學，菩薩是我們最好的榜樣。就表法的義趣來說，佛代表性德，菩薩代表修德。性德，一切眾生平等具足，所以本經「出現品」中，佛講得很明白，「一切眾生皆有如來智慧德相」，它是平等的。平等何以變成不平等？「但以妄想執著而不能證得」。

為什麼有九法界、有十法界、有無量無邊法界？那是因為一切眾生妄想執著不相同，種類不相同，淺深不相同，廣狹不相同，所以把一真法界變化成種種無量無邊的法界。如果離開妄想分別執著，斷得乾乾淨淨，無量無邊的法界都恢復，又變回一真法界。所以無量無邊法界還是前面一句講的「種種變化」，這是講大分的變化；若是講我們日常生活，是細分。但無論是大分或細分，總而言之，它是剎那剎那在變；若把煩惱習氣、妄

想分別執著斷盡了，就沒有變化，就是常住的境界——一真。一真，唯有如來果地上證得。

菩薩行中最重要的修學要領，是怎樣與一切眾生永遠保持良好的關係。如果關係處不好，他就不會接受你的教化，你無法落實「眾生無邊誓願度」。佛法中講的「觀機」，多麼重要！機有人、有時、有處所，至少教你要觀察這三方面：對象是什麼人？是在什麼時節因緣？是在什麼處所？時不同，處不同，你所表現的分寸就不同。這是大學問，粗心大意的人怎麼能做得到？

菩薩功德，實實在在講，落實在「六波羅蜜」。六波羅蜜前五條是事，後一條是智慧、是理。事無量無邊，佛為說法方便起見，歸納為五大類，無量無邊的理歸納為般若波羅蜜。這些方法我們都應當很認真的學習，受用無有窮盡。六波羅蜜是六種對治的方法，也就是說佛把六道眾生的毛病習氣都找到了，毛病習氣很多，歸納為六大類。第一大類「慳貪」，慳是

慳吝、吝嗇，一般講小氣；你有的，不肯布施，不肯與別人分享。於名聞利養、五欲六塵，貪而無厭，這是眾生之所以為眾生，所以在六道三途中生生世世不能夠超越，原因在此地。佛教我們用什麼方法對治？用布施。布施中有財布施、法布施、無畏布施，都是治病的。波羅蜜是究竟圓滿的意思，什麼時候布施達到究竟圓滿？慳吝心沒有了，對於世出世間法確實沒有絲毫貪戀的心，布施就圓滿了。

第二持戒，根本的戒學：五戒、十善。我們的毛病是惡業、惡習氣，由於內有惡習，外面遇到緣，他就造惡業。此惡習氣是無量劫累積的，你仔細觀察，從孩童就能顯示出來。根本要從心地上修，對世出世間法沒有一絲毫慳貪之心——布施波羅蜜圓滿；對世出世間一切法沒有絲毫惡意——「持戒波羅蜜」圓滿。

第三個毛病是嫉妒、瞋恚，佛用忍辱的方法對治。決定沒有嫉妒心，決定沒有瞋恚的意念——「忍辱波羅蜜」圓滿。

第四個是懈怠、懶惰，這是眾生不能成就的原因，佛用精進來對治。斷盡懈怠、懶散——「精進波羅蜜」圓滿。再就是心地散亂，一天到晚妄念很多，不是妄念就是昏沉，佛用禪定來對治。所以妄想斷掉，沒有散亂，意志能集中——「禪定波羅蜜」圓滿。最後一個是愚痴，愚痴是什麼？真假、邪正、是非、利害不能辨別，佛用般若波羅蜜來對治。你對於世出世間一切法都清楚明白，一點不迷惑，一點不愚痴——「般若波羅蜜」圓滿。

第九句：

如日光熾盛摩尼王雲。

這一段經文末後七句，都是說「法化傳通寶」。「日光熾盛」，與前面第六句「光明熾盛」非常接近，我們可以體會為菩薩無盡的悲願，無盡的善巧方便，為一切眾生做種種示現，時時刻刻提示眾生破迷開悟，悟入佛菩薩的境界。願當然有智，如「日光熾盛」一樣；願如果沒有智，願是虛願，永遠不能實現。

佛法所求，正是真實究竟圓滿無盡的智慧，在佛法中講就是「般若波羅蜜多」。我們在禪宗《六祖壇經》中所讀到的，於開端，六祖就教大眾「總念摩訶般若波羅蜜多」。宗門如是，教下又何嘗不如是。甚至於世間聖賢人的教學，也不離智慧，講求學生的悟性。

末後一句：

悅意樂音周聞十方摩尼王雲。

前面所說的都是現相，此地是言說。由此可知，形象、藝術的表法在教學上是何等重要！我們仔細思惟、觀察，古時候社會呈現的是怎樣的形象，現前我們的社會又是怎麼樣的形象，兩相對比，治亂的根源不難發現。

現代社會，人心沒有依歸，生活在憂慮、恐怖、不安之中。古德講「身安而後道隆」，身安幫助你心安，心安才能入道。身心不安，怎麼能修道？因此現代修道的人多，成就的人少。真正的護法，是諸佛如來再來，法身菩薩再來，不是普通人。為什麼？若非徹底覺悟，怎麼能護法，他對於法

一無所知，從哪裡護起！什麼人是護法？住持護法、執事護法，負責主持道場的人，做得如法，佛法興旺起來，無量無邊功德。

我們想想，我們佛家住持道場的建立，在社會上扮演的是什麼角色？佛教是教育，是社會教育，一間寺院就是一所學校，釋迦牟尼佛一生四十九年講經說法，就是給大家上課，天天講經，天天教學，幫助一切眾生破迷開悟，斷惡修善，離苦得樂，轉凡成聖。我們如果很認真努力去做，有無量功德，真的是在做續佛慧命，利益眾生的工作。這是慈悲救濟一切眾生的法身慧命，這個功德多大！用清淨心、真誠心，離一切相，就是圓滿的功德。如果著相去做，那是福德，不是功德，如從前梁武帝所做的。如果是功德，必定是定慧增長；如果是福德，沒有定慧，那是福報增長。福報再大，不能幫助你了生死、出三界。

所以說法是『悅意樂音周聞十方』。「周聞十方」在今天講，不難，我們利用科學工具，網路、衛星傳播，定在一個地方講經說法，就能使全

世界人都收看得到，這是「周聞十方」。但是「悅意樂音」不容易，一定要契機契理，使聽的人真正明白、覺悟，對於佛陀教誨生起堅定的信心、願心，認真努力修學，提升他自己的境界。在這一生當中，我們今天講真實的成就，實在說，最有把握、最可靠的是念佛求生淨土。念佛的「念」字是個關鍵，念不是口念，我們的「心、願、言行」與經教相應是為念。有口無心，那不是念。

(5) 毛光讚德分

普雨如是十種大摩尼王雲已，一切如來諸毛孔中，咸放光明，於光明中，而說頌言。

這一段是「結前生後」，第一句話就是總結前面『普雨如是』，剛才講過這『十種大摩尼王雲已』，這是總結前面所說的。這時候，『一切如來諸毛孔中』，我們要特別注意「諸毛孔中」，諸毛孔就是一一毛孔。『咸放光明，於光明中，而說頌言。』《華嚴經》凡是講到如來境界，都是用

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (5) 毛光讚德分

209

華嚴演義【冊十四】

210

毛端、毛孔、微塵來顯示，意義非常之深，使我們能夠體會世界是無限的維次，重疊而不紊亂。今天科學的進展與它愈來愈靠近，只是不及佛法講的這樣細緻精微。

一切如來如是，一切眾生無一不如是，只是眾生迷而不覺，諸佛如來覺而不迷。生佛真的是一念之間，一念覺，眾生成佛，一念迷，永劫輪迴。所以我們學佛不能不重視覺悟，一定要大徹大悟，才能夠得到佛法的真實受用。佛法真實受用，就是我們自性本具的德用，宗門講「父母未生前本來面目」，諸佛菩薩的受用，只是恢復本來面目而已，得大自在。

偈頌第一首：

普賢遍住於諸刹，坐寶蓮華眾所觀，一切神通靡不現，無量三昧皆能入。

「普賢三昧品」，這一首偈就是說菩薩入定，在前段經文我們都讀過了，這四句是總結。境界的深廣，無有窮盡，我們字字都要留意，不能夠

輕易看過。

『普賢遍住於諸剎』，「遍」字重要，「諸」字重要。諸剎很難體會，我們通常看到諸剎是好多佛的道場，那你只看到表層，沒有看到事實真相。事實真相是什麼？在《華嚴經》中，佛告訴我們，盡虛空遍法界，有「世界海微塵數諸佛剎土」，每一剎土都有諸佛如來，及無量菩薩海會圍繞；佛每個毛孔中都現世界海微塵數的佛剎，諸佛於此佛剎中，皆有菩薩海會圍繞；一毛孔如是，一切毛孔皆如是；不但一切毛端毛孔如是，一切微塵中，每一粒微塵也如是。於此不思議境界中，都有諸佛如來、普賢菩薩在入定。普賢菩薩『坐寶蓮華眾所觀』，都看到普賢菩薩在入定。普賢菩薩有多少？無法計算，重重無盡重疊的世界中皆有，這是事實真相。如果諸位明白，我們現前身相只是一個身相嗎？一切諸佛正報的毛孔、依報的微塵都出現整個宇宙剎土眾生，我們不例外，我們也在其中；然後你就知道，佛身無量無邊，普賢菩薩身無量無邊，眾生身也無量無邊，我身還是無量

無邊，只是我自己不知道；所以此經名《大不思議經》。

『一切神通靡不現』，通常講六種神通，神通無量無邊，歸納成六大類；《華嚴經》講十通，「十」代表圓滿、無量。『無量三昧皆能入』，我們眼見色、耳聞聲、鼻嗅香，六根對外面六塵境界，清清楚楚、明明白白，而自己決定不起心、不動念、不分別、不執著，此時名「正受」。反之，如果我們六根接觸外境，起心動念、分別執著，則失去正受，於是我們想學三昧，如何修？

「普賢三昧」是真正究竟圓滿的三昧，就在日常生活中，六根對六塵境界中去練！練不起心、不動念、不分別、不執著，這就是修定。此定也是「首楞嚴大定」，在《華嚴經》裡面，略稱「普賢三昧」，全名是「一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧」，華嚴學人也常稱之為「法界三昧」，或「法界大定」，這些名詞很好，意思相當圓滿。

入華嚴境界的關鍵祕訣就是普賢三昧，換句話說，這是普賢菩薩真正

的受用。如果你學會普賢三昧，你就過佛菩薩的生活，不是凡夫的生活。普賢三昧如何修？最簡單易懂的說法：六根接觸六塵境界的時候，了了分明、清清楚楚，不是教你眼睛不看、耳朵不聽、不接觸，不是的。這是一乘大法，不是小乘。小乘是教你遠離，得清淨心。圓教大乘是「理事無礙，事事無礙」，你看得清清楚楚，那是慧，什麼都知道、都明瞭，心裡如如不動，就是不起心、不動念、不分別、不執著。用心像鏡子一樣，鏡子照外面境界，清清楚楚，又不起分別執著、起心動念。普賢三昧就如一面鏡子，照得清楚，是圓滿的般若智慧現前，不分別、不執著、不起心、不動念就是普賢三昧——「一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧」。

我們要天天在這上面練功，這是真功夫。你不這麼鍛鍊，怎麼能過佛菩薩的生活？如何能入華嚴境界？所以我在前面說過，你果然入得境界，當下所處的地方就是極樂世界、就是華藏世界。這是真的，一點不假。佛在大乘經上常說「境隨心轉」、「一切法從想心生」，我們都能證實佛這

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (五)毛光讚德分

213

華嚴演義【冊十四】

214

句話。一切經論之中，我們常看到世尊對世人無窮的感慨，說一切眾生是「可憐憫者」，眾生真可憐！可憐在哪裡？可憐在六根接觸六塵境界，起心動念，分別執著。我們學佛、研教的人，若不能體會這層意思，無法圓融究竟的教理。

以下有二首半偈頌，《疏》云：「直述前遍」，這是講「普賢遍住」之「遍」字：

普賢恆以種種身，法界周流悉充滿，三昧神通方便力，圓音廣說皆無礙。

『普賢恆以種種身』，是什麼身？所有一切現象，你眼見的色，耳聽的音聲，鼻嗅的氣味，舌嚐的五味，身體一切的接觸，無一不是普賢身。這個意思，如果不是從前面一直聽下來，你很難懂！我們說個普賢身，你馬上會起個幻想，峨嵋山普賢菩薩騎一個白象，你會想到這裡去了。你不能夠了解《華嚴經》的旨趣，造的形像是表法的，你一定要懂得義趣，才

知道造像功德不可思議。但是造的佛像，如果眾生不懂得什麼意思，就沒有功德。由此可知，這一切形像需要有人解釋。依什麼解釋？依經典。你懂得它的義趣，才得受用，才知道這是一回什麼事情，幫助自己覺悟、醒悟。無量劫來都迷惑顛倒，好像在睡夢當中，現在一下醒過來，有這種感覺。

『法界周流悉充滿』，如果他是一個身相，怎麼能「法界周流悉充滿」？我們是從前面一直讀到此地，明白了，一絲毫疑惑都沒有了。『三昧神通方便力，圓音廣說皆無礙』，「圓」是圓滿，「音」是代表，在此地不能只當一個意思看。「說」也是代表，無說而說，現相是無說，根熟的眾生見相而覺悟，「無說而說，說而無說」，意思才圓滿！宗門中有不少修禪的大德，他的開悟不是聽法，是聽風聲、雨聲而開悟，風聲、雨聲就是「三昧神通方便力」。有人見花開花謝而開悟，花開花謝就是「三昧神通方便力」，不可思議！禪宗中這些公案很多，那是一個用功的人，用到瓶頸之

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (5)毛光讚德分

215

華嚴演義【冊十四】

216

處，到將悟未悟的時候，不一定是什麼緣，一觸動，豁然大悟，這個緣觸動他，就是「三昧神通方便力」，就是普賢三昧神通方便力。

一切剎中諸佛所，種種三昧現神通，一一神通悉周遍，十方國土無遺者，如一切剎如來所，彼剎塵中悉亦然。

後二句是總結。『一切剎中諸佛所』，虛空法界諸佛剎土是重疊的，無量無邊無盡的重疊，又一點不雜、不亂，很不可思議，世間法一重疊就混亂不清。這是「自性法爾如是」。

『種種三昧現神通』，「種種三昧」到底有多少種？與「一切剎中諸佛所」是等同的，不增不減。虛空法界無量無邊無盡，種種三昧也是無量無邊無盡，決定是等同的，所謂是「平等真法界」。

『一一神通悉周遍』，無量無邊的神通，眼能見是神通，耳能聽是神通，佛法通常講的六通，此「六」是六大類，就是歸納無量無邊的神通為六大類。這是佛為了教化弟子，言說方便而設施的，每一大類都是無量無

邊。任何一種神通都周遍法界，周遍虛空、剎土，周遍眾生，無不周遍！

『十方國土無遺者』，十方指空間，一個國土不漏。那我要問，我們現在處的國土不在其中？當然在其中，沒有遺漏。為何我們沒有一點感觸？套句佛經中的話來講，「業障深重」。什麼是業障？業是講你的造作，你的造作錯誤，障礙了你的性德，這是業障。你的造作錯誤了，錯在哪裡？就是錯在起心動念、分別執著。〈出現品〉中，佛講得很清楚，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，本來你的智慧、能力、相好，能力就是今天講的神通，相好不止三十二相、八十種好，佛的報身是「佛有無量相，相有無量好」，全失掉了。此失不是真失，是迷失，就是你有障礙，把你的智慧、德能、相好障礙住了，不能現前，你變成苦惱的眾生。學佛沒有別的，恢復自己的本能而已。

『如一切剎如來所』，這是結前面的，盡虛空遍法界，一切諸佛剎土。『彼剎塵中悉亦然』，前面講毛孔，「一切如來諸毛孔中」，現在是「彼

剎塵中」。微塵是依報最小的，依報中現正報，依報中也現依報；正報中現正報，正報中也現依報。重重無盡的剎土、重重無盡的法界皆亦然，你從一法中見到，一切中全都見到了。

後面總有五偈半，說明境界的所以然：「舉因顯遍」。有因有緣，先有二句，這是先說它的緣：「緣力遍」。

所現三昧神通事，毘盧遮那之願力。

《華嚴經》中的法身佛，名為毘盧遮那，翻譯成中文為「遍一切處」。毘盧遮那不是一個形狀，不是一個身相。那我們今天造毘盧遮那佛像，為什麼？若沒有這個形相，你無法體會；見像，提醒你不能著相，我們的真心本性遍一切處，毘盧遮那即是我們的自性、真心，在華嚴會上稱之為法身佛。

『所現三昧神通事』，「所現三昧」是普賢菩薩入定出定，前面「普雨如是十種大摩尼王雲」是「神通事」。普賢菩薩剛出定，華藏會上，此

土的菩薩就是華藏世界的菩薩，以及他方雲集的菩薩，十方世界來的這些菩薩眾，無量無邊，都到佛所來集會，提出四十個大問，請普賢菩薩解答。普賢菩薩未解答之前先入三昧，先入定。普賢菩薩早已成佛，退居等覺位，協助佛接引大眾，教化眾生，他還需要入定嗎？清涼大師告訴我們，他入定出定全是教學，我們不懂，他做樣子給我們看。要持戒，因戒生定，因定開慧，我們才曉得如何開智慧？如何得定？所表現的是「戒定慧」三學。

所以後面普賢菩薩要為眾菩薩們解答這些問題，這就是一部《大方廣佛華嚴經》的內容，他在講解之前入定；換句話說，要解答這些問題，必須有真實的定慧。《華嚴經》是怎麼說出來的？從自性本定、自性本具般若智慧中流出，不是學來的。所現「三昧神通事」，我們明白了。

『毘盧遮那之願力』，此願力就是性德圓滿的流露，由此我們能體會，虛空法界剎土眾生，同一法身。經上常講「十方三世佛，共同一法身」，十方三世佛，實實在在是包含了虛空法界剎土眾生，是我們一個真如本性

變現的，而後才知一切眾生與自己是什麼關係，你的大慈大悲心生出來了，愛護一切眾生，無條件的幫助一切眾生，這就是「毘盧遮那之願力」。

第五首：

普賢身相如虛空，依真而住非國土，隨諸眾生心所欲，示現普身等一切。

前面是「緣力遍」，向後五首偈是講「因力遍」。因是親因緣，緣則是比較疏一等的，如世間法講傳宗接代，做兒女的人對父母來講是親因緣，對祖父母來講是緣，疏一等。《疏》云，後五首偈的第一首是「即體而用故遍」，前二句講體，後二句講用。作用是『隨諸眾生心所欲』，正是隨類化身，「隨眾生心」，下一句就是「應所知量」。眾生心想什麼身，佛菩薩就現什麼身，所以佛菩薩沒有身相；正因為無相，才能現一切相。我們為什麼不能？因為我們執著自身是一個相，所以不能現無量的身相。諸佛菩薩確實四相、四見全放下，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，

而能隨順眾生心欲，現一切相。

《疏》云：「身相如空」，是法性身；「依真而住」，是法性土。法性身就是法身，法性身住法性土，身土不二，身土是一不是二。身沒有相，土也沒有相，所以是依真而住。真沒有相，妄則有相，故稱妄相；妄有相，真相無相。真中有妄，妄中有真，真妄和合；雖和合並不混雜，不可思議。正如前面所言，法界是無限、無數、無量的重疊，又不混雜，此為「不可思議境界」，《華嚴經》上的名稱是「不思議解脫境界」。

隨機示現是應化身，應感而現之身。應身、化身，應與化，意思相同，又稍有差別。「應」是完全隨順眾生示現，如釋迦牟尼佛當年示現在世，八相成道，入胎受生，這就是應身。化身沒有八相成道，突然顯現，又突然隱沒；例如周邦道老居士的夫人曾經遇到地藏菩薩，那是化身。

這事情發生在抗戰勝利之後，周老居士住在南京，房子很大，前面有庭院，大門與客廳有相當長的距離，客廳後面才是住家的房子。有一天，

華嚴演義

普賢三昧品第三

(四)釋文

(5)毛光讚德分

221

華嚴演義【冊十四】

222

周夫人在自己房子裡面，忽然有一個出家人出現，說是九華山來化緣的，要化五斤香油。那時候的周夫人沒有學佛，沒有給他，這法師就走了。之後，周夫人忽然警覺，他是怎麼進來的？房門與客廳門是關上的，前面大門也是關上的。門沒有開，這和尚怎麼進來的？他又怎麼出去的？她覺得剛才好像是一個夢境，但又非常清楚，不像是在做夢。這個事情，經過許多年，她都感覺得非常納悶、懷疑。到台灣之後，周夫人住在台中，跟李炳南老居士學佛。有一次就把她遇到的這個事情向李老師說明，李老師告訴她，那是地藏菩薩的化身，跟地藏菩薩有緣，勸她要好好的念《地藏經》，依地藏菩薩的教誨，認真努力去修學。

「隨機普應」，隨眾生心「示現普身等一切」，這裡面有應身、有化身。大師在《疏》中設有問答：法性身與法性土有沒有差別？如果有差別就不是法性。為什麼？性是一，決定沒有二。如果沒有差別，就不能講身與土。為什麼？身是能依，土是所依，就變成二法，確實這是個問題。現

在有很多人提起，想必古時候也不例外，一定有人向清涼大師提出，大師有解說、有答覆。

「經論異說」，經與論有不同的說法，但是「統收法身」，都收在法身含義中。「略有十種，土隨身顯，乃有五重」，這是清涼大師引經據典來說明此問題。第一個依《佛地論》說：「唯以清淨法界而為法身，亦以法性而為其土。性雖一味，隨身土相而分二別。」意思很深，清淨法界是法身，也是法性土。淨宗講四種淨土的常寂光淨土，身土都不是相分，能依所依是一不是二，確實是「離一切相，即一切法」，一切法就是法性身與法性土。

《大智度論》中又有一個說法，在有情分上叫「佛性」，在無情分上為「法性」。一般講生物，有生命活動跡象的都稱生物。動物是生物，植物也是生物，皆會生長，樹木花草也都是生物。非生物者為礦物，沒有生命跡象。在佛法中，則分為有情世間與器世間，有情世間就是動物，器世

間是植物與礦物。所以在有情世間，有感情現象的，我們稱他有「佛性」。植物、礦物、樹木花草，則稱它為「法性」，佛性與法性是一不是二。

「假說能所，而實無差」，講有差別是方便說，真實說沒有差別。為什麼？「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，它不是真的，是一種幻相，虛幻不實，虛妄與虛妄哪有差別？所以佛教我們離一切妄想分別執著。你總是妄想，分別是虛妄分別，執著是迷執。但真相是萬法一如，法法皆如，法法皆是，我們凡夫很難理解。事實真相不但不容易懂，也不容易說，說不出來，所以講到最後，佛常說「言語道斷，心行處滅」，事實真相都現前了。

我們今天學佛，只能學個皮毛、表面，一分都入不進去，什麼原因？我執沒有破。所以我常勸同學，真的是千言萬語，苦口婆心，天天在勸。我學佛，承蒙老師教導我，我不是上根利智，而是中下根性，我天天在修，修了五十年，現在才入境界；沒有別的祕訣，就是放下。從哪裡放起？我

講得很清楚、很明白，從自私自利放起。首先要放下對世出世法一切人、一切事、一切物控制的念頭，這是煩惱的根！障礙菩提大道。第二，要放下對一切人事物佔有的念頭。若不放下這兩個念頭，菩提道上真的寸步難行，你一分一毫都不能契入。真正放下之後，你的心性與經典相應，開悟了；悟了之後，你所體會的、所說的，皆是自性流露，很能感動人。

佛在大經上常說「心佛眾生，三無差別」、「生佛平等」、「性相一如」、「理事不二」。平等、不二、一如，這個功夫如何用法？既是平等、不二、一如，「普賢身相如虛空」，我的身相如不如虛空？如！真如，不是假如，確實如虛空。你不要以為你的身相是個實體，那你完全迷了。「凡所有相，皆是虛妄」，為什麼說是虛妄？如虛空。如虛空是什麼意思？實在說，佛說《大般若經》講得真透徹，佛是用了二十二年的時間講般若。六百卷《大般若》中，教給我們什麼？用一句話來總結，那就是虛空法界剎土眾生的一切現相都是「無所有，畢竟空，不可得」。你真懂得，就得

大自在、真解脫。為什麼？你的心得清淨，無量劫到今天，你所有的煩惱習氣、妄想分別執著全放下了。這是佛說法的精髓。

「示現普身等一切」，「普身」是什麼身都能現。觀世音菩薩三十二應，那是三十二類，每一類中無量無邊，能同時現無量無邊身。為什麼？法身遍一切。所以菩薩現身來不來？不來，沒有來去，沒有遠近。現身的樣子，就如同我在網路上講經，你們打開電腦，接通網路，現相馬上出現一樣。我有沒有來？沒有。電腦一關，我也沒去，不來不去，不生不滅。你打開網路不是生，關起網路也沒有滅，你從中細細觀察，會覺悟。

諸佛菩薩到世間來是為度眾生的，幫助眾生覺悟；而我們凡夫到世間來是業力來的，能遇佛法，實是大幸！為什麼？我現在明白了，身不是我，但我要利用此身藉假修真，這一生就要入佛菩薩的境界！遇不到佛法，沒有這個機會，這一生錯過了。現在遇到了，成就的機會來了，一定要抓住。世人最難放下的是家親眷屬，牽腸掛肚，縱然學佛學得不錯，還是放不下，

就被此等冤親債主拉回三途六道。真正聰明人，覺悟的人，則是幫助家親眷屬覺悟，幫他解脫，這才是第一件大事。你要「示現普身等一切」，「等」是平等，「一切」含義無限深廣。現身，時時現，處處現，所現的都是幫助他覺悟。

普賢安住諸大願，獲此無量神通力，一切佛身所有剎，悉現其形而詣彼。一切眾海無有邊，分身住彼亦無量。

這六句是第六偈與第七偈的前二句，說明「周遍塵剎」的原因，為什麼他能遍？願力！如果沒有願力，不能夠普遍。大乘菩薩的境界，我們常講是盡虛空遍法界，已經是很大很大的了，但不是普賢的境界。此境界現在我們能體會到一些，虛空法界無量無邊的剎土，每一佛剎皆有諸佛如來、菩薩海會、一切眾生。如來身上每一毛孔都現無量無邊的佛剎，及佛菩薩、眾生。一毛孔中現，一一毛孔皆現；不但毛孔現，微塵也現。毛孔、微塵中所現的佛剎、眾生，其中又有毛孔、微塵，彼毛孔、微塵也現無量無邊

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (5)毛光讚德分

227

華嚴演義【冊十四】

228

剎土眾生，所以法界是重重無盡，無量無邊，無有窮盡，普賢願遍入無遺。你能契入境界的大小在於願力，也就是心的力量，境界是心現、識變的。佛在經典中講宇宙，非常的透徹圓滿，宇宙中還有宇宙，有重重無盡的宇宙。今天科學可算相當發達，在理論上已發現空間不是平面的，是立體的，科學家以數學推演得知，有多維次的空間，三度空間、四度空間、五度空間、六度空間，一直到無限度的空間，可是還無法契入，四度空間、五度空間沒有人能夠證得；《華嚴經》中則全部契入，不可思議！非常可惜，世間這些大科學家沒有讀《華嚴經》。

我們要問：《華嚴經》用什麼方法突破空間維次，契入無限度的空間（法界）？這一品經就是講這件事情，它用的是「普賢三昧」，真正能遍滿虛空法界，而且整個法界是無量無邊無數的重疊，重重無盡！普賢菩薩都能夠遍滿，一個法界不漏。我們講微塵，每一粒微塵中的法界都不遺漏，每一毛端、每一毛孔現的法界也不遺漏。

「宇宙人生真相」很不好懂，一般人只把現前的平面時空，以為就是究竟圓滿的宇宙人生真相，都是這樣的認知，不知道宇宙中還有宇宙，有重重無盡的宇宙。大乘經上常講「芥子納須彌」，有幾個人能相信？芥子是芥菜子，很小很小，差不多像芝麻粒那麼小，能容納須彌山；芥菜子沒有放大，須彌山也沒有縮小，怎麼可能容納？沒有人相信。現在要告訴你，你看《華嚴經》上講的微塵，微塵比芥菜子小得太多太多了；我們能看見芥菜子，肉眼看見微塵，微塵中容納無量無邊的大千世界，這真正是不可思議了！佛只在《華嚴經》中講過，其他一切經中沒有，頂多只用「芥子納須彌」來形容不思議的境界；不能說真的，說真的，沒有人懂，無人能接受。華嚴海會上則是說真的，《華嚴經》聽眾都是法身菩薩；若不是法身菩薩，也是大心凡夫；他們有善根、有福德，他們不是普通人，聽佛說法，能生歡喜心，能夠信、能夠解，能夠接受。

我們要問問，自己是不是大心凡夫？不見得。雖不肯定，今天也聽到

了，你能夠聽聞，也是不可思議的因緣，以及不可思議的善根福德。這樣究竟圓滿，不僅是大乘，而且是一乘大法！種子在你阿賴耶識中種下去了，這是非常非常的希有。將來總有一天因緣成熟了，種子成熟，你能夠入華嚴境界。我們過去生中若沒有這個種子，這一生中怎麼能遇到？即使遇到了，頂多念念經文而已，從頭到尾念一遍，《華嚴經》講些什麼，不知道！當然更談不上信解，這就是薰習成種而已。如果此種子成熟，你會產生歡喜心，能夠理解，隨著你的理解，你就能夠契入華嚴境界。

『普賢安住諸大願』，《疏》云：「大願故遍，兼顯遍於正中之依也，重重皆遍。」他只說「正中之依」一句，我們要曉得這裡尚有許許多多句，依中之正、依中之依、正中之正。「今不見者」，此重重無盡重疊的法界，我們為什麼見不到？我們見的是平面，沒有見到立體。「機不應故」，沒有感應，原因在此地。換句話說，我們凡夫有業障，所以不見，消除業障就能見到。

諸佛如來有無盡的慈悲，為業障習氣深重的眾生大開方便之門，這就是「念阿彌陀佛，求生極樂世界」，為眾生開此念佛法門，帶業往生，帶什麼業？帶見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，可以帶業往生。除此法門外，都要消業才能往生。你的業障，一般證到阿羅漢果的，見思煩惱消了，在十法界中，你往生在四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩（權教菩薩）、佛法界，這是相似即佛，真佛是在一真法界。

一真法界中，法身大士是分證即佛，分證，還沒有證得究竟圓滿佛，但他是真佛。古人用月亮作比喻，究竟圓滿，以十五日的滿月來比喻，等覺菩薩好比十四的月亮，十地菩薩好比十三的月亮；它是真的月亮，不是假的，有圓滿、有不圓滿。十法界中的佛不是真佛，不是真的月亮，相似月亮。佛在楞嚴會上用一個比喻，叫「捏目所見月」，我們用手指捏按眼睛，所看景象會成二個，夜晚看月亮就成兩個月亮，一真一假，假的是相似，比喻十法界的佛；六道中講的佛就更假了，水中的月亮，千江有水千

江月，那個佛是「觀行位佛」。「相似即佛」好比是捏目所見的幻相，正常眼睛見的月亮是「分證即佛」。我們從這些比喻中，體會觀行佛、相似佛、分證佛、究竟佛，能夠有一個比較清楚的概念。

分證即佛的法身菩薩見到一真法界，重重無盡的法界。西方極樂世界的每一個菩薩，他們的心量跟普賢菩薩一樣，周遍無量無邊、無盡重疊的法界。我們想要往生極樂世界，一定要拓開心量，「心包太虛，量周沙界」，要真正落實變成自己的心量，念念為虛空法界一切眾生著想，千萬不能想自己。這個道理、事實真相不能不懂。

偈文句句講得非常清楚，都是真實不思議解脫境界。『普賢菩薩安住諸大願』，此「諸大願」就教義而言就是「十大願王」，普賢菩薩教我們「落實」，真做！我的心安住在這「十大願」上。「一者禮敬諸佛」，一切眾生都是諸佛，沒有一個人我不恭敬，善人我恭敬，惡人我也恭敬。為什麼？他有佛性，一切眾生皆有佛性，怎麼能不恭敬？他造作善惡業，那

是他習氣作祟，是他的習性，不是本性，他的本性是善的。我禮敬是敬他的本性，不是敬他的習性，習性不要去理會它，要尊重他的本性。所以遇到極惡之人，我們的心是平的，不起波浪。這樣做法，自己得大自在，心胸開闊，無比的舒暢，遠離恐怖憂惱。佛經上講的這些話是真的，不是假的，我做到了。

「二者稱讚如來」，「如來」是講自性，一切眾生他的思想言行與性德相應，我應當稱讚；與性德不相應的，禮敬而不稱讚，這就是古人講的隱惡揚善。他造惡，我對他尊敬但不讚歎；他行善，我對他禮敬、讚歎。要懂這個道理！他造作一切不善，我們不但不說，心中不留痕跡。我講《十善業道經》的時候講得很清楚，我們的心清淨善良，不能把別人的不善記在我的心中，把我的善心破壞了，你說多冤枉！我們心中只有一切眾生的善行，沒有一切眾生的惡行，我們的心是純善的。心中沒有惡，你怎麼會說得出惡來？說不出來！由此可知，你說別人的不是，你的心的心已經不是了。

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (5)毛光讚德分

233

華嚴演義【冊十四】

234

有智慧、有德行的聰明人，你一開口，別人就把你看穿了。《六祖壇經》中講得好，「若見他人非，自非卻是左」，你說別人的過失，那正是你自己的過失，為什麼？你自己心中沒有過失，你說不出來；你心中沒有過失，怎麼會說別人的過失？

「三者廣修供養」，不論是什麼人，善人、惡人，他有需要的時候、缺乏的時候，我們要平等的供養，沒有分別。當人在飢餓，沒有的吃、沒有的穿，雖然是惡人，我看到了，也要布施衣服，也要供養飲食。不可以因為他是惡人，或他不是我們這一國人、不是我這一族人，他是信別的宗教的人，我們就不去管他，那錯了！只要是人、是眾生，他有苦難的時候，我有能力就要盡心盡力的去幫助，沒有分別執著！真正做到清淨、平等，用「真誠清淨平等」心去修布施供養。

「四者懺除業障」，獨處時，自己一人做的功夫就是常思己過，改過自新，這是真懺悔。

普賢十願是普賢菩薩行門的總綱領，末後三願都是迴向：「迴向菩提，迴向實際，迴向眾生」。境界不可思議，沒有深入華嚴的人，沒有辦法體會得到。這三種迴向的意義，就是拓開心量，一定是「心包太虛，量周沙界」，末後的三願能幫我們達到這個境界。普賢十願細說就是全部《華嚴經》，本經到最後總歸結這十個綱領，我們有志學菩薩行，有志續佛慧命、普度眾生，應當學。

能如此修學，那就是『獲此無量神通力』。自性的三個圓滿，你雖然沒有證得，但是非常接近。以天台家六即位而言，分證位雖得不到，可以得相似，相似位得不到，可以得觀行，很有受用。你開智慧了，忽然聰明了，無論什麼繁雜的事情到你面前，你很容易就解決了，這是能力。相好，你的相貌、身體變好了，為什麼？相隨心轉、境隨心轉。身是自己最接近的一個境界，心善行善，相貌變了、體質變了。所以，最低最低的效應，在觀行位中。這就是學佛真正的受用，哪一個人肯真幹，就能得到。方東

美老師講的「學佛是人生最高的享受」，最高的享受，不外乎就是「智慧、德能、相好」，所以你能夠「獲得無量神通力」。一定要依教奉行，若不能依教奉行，那就難了。

『一切佛身所有剎』，這是舉例子，以佛身上的毛孔、毛端而言。若用現在的話，我們整個身體都是原子、電子、粒子組成的，「身」就是指身體的每一粒基本粒子。「所有剎」，每一個粒子都現虛空法界、剎土眾生。這一句的意思，這樣講法只講了一層，每一個粒子中有無量無邊無數的眾生，每一個眾生的身體又像這個粒子一樣，重重無盡含有「所有剎」。身如是，境界亦如是，土亦如是，一切萬物無一不如是，這是「一切佛身所有剎」的含義。

『悉現其形而詣彼』，菩薩修行人有此願，在每一個重重無盡剎土、每一尊佛前，都現自己的身。如普賢菩薩，『一切眾海無有邊，分身住彼亦無量』，此分身真的是無量無邊無盡，無法計算。

《鈔》云：「何人能見？慧眼方能見，非肉眼所見，慧眼無見無不見故見矣。」這六句會學的人，就是現前境界；明白這個道理，了解這個事實真相，你就會修行了，這就是佛法講的「圓頓大法」。

所現國土皆嚴淨，一剎那中見多劫，普賢安住一切剎，所現神通勝無比，震動十方靡不周，令其觀者悉得見。

此一偈半說明「所現超勝」，不可思議。從相上看『所現國土皆嚴淨』，講時間是『一剎那中見多劫』，時間沒有過現未來，都在一剎那中。一剎那可以展開為無量劫，無量劫可以濃縮為一剎那，念劫圓融。時間與空間都是抽象的概念，決定不是事實。十方無量無邊世界，可以在一毛孔中見，過去未來可以在一剎那中見，這是很不可思議的神通，都是普賢願力成就的；其理論依據為「一切法從心想生」。

『普賢安住一切剎，所現神通勝無比。』普賢名號不可思議，「普」是真誠清淨平等，「賢」是正覺、慈悲，這是普賢行。以清淨平等慈悲，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (5)毛光讚德分

237

華嚴演義【冊十四】

238

對待盡虛空遍法界一切剎土眾生，「安住一切剎」，心量多大！沒有這個心量，怎麼能超越三界六道、超越十法界？「所現神通」，神通就是指他的智慧德能，落實在日常生活以及工作中，教化眾生就是他的工作。

『震動十方靡不周』，「震動」就是影響，你在此地教學，慢慢你的聲名傳播出去，很遠的地方聽到了，都來參學訪問，這就是震動。不但震動十方，也震動三世，你影響後世。釋迦牟尼佛的教學及孔子的教學，當時影響十方，直到兩千五百多年後的今天還受影響，影響後世，這就是震動的意思。

『令其觀者悉得見』，此「觀者」就是跟他學習的人，聽到、看到他的教誨，以及接受教誨的人，都能夠深受利益。

第九頌：

一切佛智功德力，種種大法皆成滿，以諸三昧方便門，示已往昔菩提行。

《疏》云，此偈是「果德已滿，不捨因門」；文字不多，意思無盡，我們應當學習。『一切佛智功德力，種種大法皆成滿』，成是成就，滿是圓滿，種種指世出世間一切法，大圓滿，無一不圓滿，所謂是盡善盡美。諺語常講「不如意事常八九」，人生在世，不如意的事情要佔十之八九，稱心如意的只有十之一、二。為什麼會這樣？稱心如意的因緣沒有了。因緣是什麼？是佛的智力德力。智力是緣，德力是因。沒有智慧，沒有德行，哪裡來的稱心如意？「一切佛智功德力」，我們要學一切佛智力，一切佛功德力，世出世間一切法，沒有不成就的，沒有不圓滿的。

下二句，普賢菩薩慈悲現身說法，表演如何求得佛智、佛德。『以諸三昧方便門』，三昧是定，方便是慧；三昧是德，方便是智，佛智佛德。『示已往昔菩提行』，此「示」是顯示、展示，展示出普賢菩薩自己。「往昔」，過去他所修的菩提行。「菩提行」就是他的生活、他的為人。菩提是覺悟，他過的是覺悟的生活，他做人是覺而不迷、正而不邪、淨而不染，

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (5)毛光讚德分

239

華嚴演義【冊十四】

240

這是「菩提行」。

釋迦牟尼佛當年在世，一生為我們所做的榜樣，就是普賢行。歷代祖師大德，無論在家出家，他們確實對佛陀的教誨通達明瞭，表現在一修行持之中。我們見到了、聽說了，要覺悟、要學習、要效法，如教修行！我們在世出世間一切所作所為，為的是什麼？沒有別的，幫助眾生破迷開悟，離苦得樂，這是「大法」，一定像普賢菩薩一樣「皆成滿」，都會成就、圓滿。這首偈重要！

《疏》文的「果德已滿，不捨因門」，這句話的用意很深很深。「果德已滿」，成佛了。「不捨因門」，倒駕慈航，示現菩薩的身分來幫助一切眾生。盡虛空遍法界，無量無邊無數重疊的國土，沒有不示現，沒有不圓滿，這是我們應當學習的。

如是自在不思議，十方國土皆示現，為顯普入諸三昧，佛光雲中讚功德。

這一首是總結，清涼《疏》說：「結讚所由，自在難思，現無不普。」「難思」是不可思議，無法用言語文字形容的「自在」。虛空法界一切剎土，他都能自在現身—普現。能力從哪裡來？「標入一定，實則普游」，普賢菩薩是真正抓到修行的根本，他入普賢三昧、法界大定，入一個定就是入一切定。普賢菩薩表演、示現『普入諸三昧』，實際上沒有出入定。華嚴會上的菩薩，戒定慧都在日常生活當中，穿衣吃飯都能隨緣，一點都不執著，哪一樣不是戒定慧三學！就在工作、處事待人接物中完成戒定慧三學。戒定慧三學，以戒為中心、為樞紐。如此功德只有『佛光雲中』能夠讚歎，「佛光雲」，就是具足佛的智慧，他才有能力讚歎。

(6) 大眾讚請分

爾時一切菩薩眾，皆向普賢，合掌瞻仰，承佛神力，同聲讚言。

一切菩薩眾皆向普賢菩薩合掌瞻仰，佛指定普賢為華嚴大會法主，擔任主席。大眾提出不少疑問，普賢菩薩要為他們解答、說法。沒有解答之

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (6) 大眾讚請分

241

華嚴演義【冊十四】

242

前，普賢菩薩先示現入定。這是教導我們的，無論遇到什麼問題，要想解決它，先入定。不僅佛法的教導，世出世間一切聖賢，教化眾生都不離這種方式。我們細細觀察各個宗教的經典，以及世間一切聖賢的典籍，恍然大悟！他們為什麼有這麼高的智慧、能力？都從三昧中來。菩薩們亦然，看普賢菩薩表演，真是鼓掌讚歎。

『承佛神力，同聲讚言』，能夠歡喜讚歎，也須蒙佛力加持。讚歎有十首偈。《疏》中將此十首偈分為三大段：第一大段為前八首，讚歎普賢菩薩能為大會主席，大眾提出問題他能解答。第九首頌，菩薩向普賢菩薩說明他們所疑惑的問題，這是正式向主席提出。最後第十首讚歎大眾啟請，請法主就是請普賢菩薩說法解答。啟請中就說明，現前與會的大眾機緣成熟，對於普賢菩薩所說，有能力接受，能信、能解、能行、能證，法會才圓滿。

第一大段又可分為二小段，那就是前五首與後三首。前五首是讚歎普賢

菩薩「因果深廣德，明有說因」，普賢過去修的因深廣無盡，他今天得圓滿的佛果，他能代佛說法。換句話說，他就是佛，也可以說是毘盧遮那佛的化身。大眾對普賢菩薩的讚歎，顯示普賢菩薩有智慧德能說法。後三首是讚歎普賢菩薩「能遍塵刹雨法德，明有說果」，說法能夠遍塵刹、利眾生。

第一首頌：

從諸佛法而出生，亦因如來願力起，真如平等虛空藏，汝已嚴淨此法身。

與會菩薩大眾讚歎普賢菩薩，已經證得清淨法身；前三句是因，後一句是果。我們希求在這一生圓滿成就，不學普賢怎麼行？我們修淨土法門，一心求生極樂世界，《無量壽經》經文開端就是大眾「咸共遵修普賢大士之德」，由此可知，淨宗是直接學普賢菩薩，是我們修學的榜樣。

『從諸佛法而出生』，普賢菩薩的修學，依據「諸佛法」，一切諸佛

如來的大法。此法是什麼？《大方廣佛華嚴經》。我們修淨土的同學，不是要修《大方廣佛華嚴經》？是的。《華嚴經》是佛法的根本法輪，普賢菩薩依這部經修學，那就是「從諸佛法而出生」。但是這麼大分量，我哪有能力？哪有時間？不要緊，你就讀《華嚴經》末後一卷，「普賢菩薩行願品」。所以真正想圓滿證得諸佛如來的智慧德能，一定要往生淨土，否則不知要學多少生、多少劫。往生淨土方便，很快成就，這是一切諸佛為什麼都在大經上勸我們求生淨土之所以。普賢菩薩是我們淨土宗第一代祖師，為什麼？釋迦牟尼佛示現成佛，第一部講的是《華嚴經》，經文末後，普賢菩薩「十大願王導歸極樂」，所以普賢是我們娑婆世界淨土宗的初祖，所以至少要熟讀普賢品這一卷經文。近代弘一法師一生受持「普賢行願品」，他能夠背誦。這一卷經現在列在淨土五經之一，假使我們不能學全部《華嚴》，學這一卷就行了，這是《華嚴經》的總綱領、總結，非常重要！「從諸佛法而出生」，普賢菩薩這麼修成的。

『亦因如來願力起』，諸佛如來的弘願，此地如來特指毘盧遮那如來，毘盧遮那是我們自性的性德。「願力」即俗話說的善根，不是修得的，這是自性本具的性德，就像孟子所說的「人皆有惻隱之心」，那是自性本具的願力。無論是哪個人，看到兩三歲的小孩發生危險，假設跌到水裡，一定會伸手把他救起來；沒有人教，自自然然的，這就是「惻隱之心」，是本有的願力。我們平時發現不到，但自然有。如果你學佛修行的功夫愈深，此自性本具的願力就愈顯著，力量也愈強大。所以諸佛菩薩為我們做示範，普賢菩薩在此地入定。

《疏》云：第三句為「依如來藏證真平等」的「正因佛性」。「真如平等虛空藏」，真如就是不空如來藏，虛空就是空如來藏。藏是含藏的意思，藏著有真如，藏著有如來。藏在哪裡？藏在我們妄心中，妄心中藏著有真心，所以真妄是和合的。妄心依真心而有的，沒有真哪來妄！凡夫只知妄，不知真；若知道妄中有真，那是菩薩。離妄想分別執著，妄就是真；

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (6)大眾讚請分

245

華嚴演義【冊十四】

246

到真與妄完全不相妨礙，理事無礙、事事無礙，就成佛了。

末後一句讚歎普賢菩薩修學圓滿成就了，『汝已嚴淨此法身』，普賢菩薩證的是圓滿的法身，那不就是毘盧遮那嗎？所以普賢菩薩是毘盧遮那的化身，普賢菩薩與毘盧遮那不一不異、無二無別，普賢菩薩所說的就是毘盧遮那所顯現的。

第二首：

一切佛剎眾會中，普賢遍住於其所，功德智海光明者，等照十方無不見。

《疏》云：「讚遍住佛剎」，這也是不思議境界。普賢菩薩有能力同時現無量無邊身，住無量無邊佛剎；法界是無量無邊無數的重疊，普賢菩薩有能力遍住。頌文四句中，第三句講「遍住之因」，其餘三句講「遍住之相」。文不難懂，境界不可思議，我們怎樣學習？至少我們要學到在這個地球上，無論到哪一個國家地區，都能受人歡迎，這也是小的「遍住之

相」。所謂法緣殊勝，你能得到大眾歡喜愛戴。

『一切佛刹眾會中，普賢遍住於其所』，法界遍一切微塵、毛孔，重重無盡，普賢菩薩有能力遍住。『功德智海光明者』，這第三句就是講因，什麼原因能得這樣殊勝的境界？一、「功德」，二、「智海」，三、「光明」。智慧如海，在什麼地方顯示？在功德。功是修功，就是修行，德就是果報。功是因，德是果。功德要依智慧，沒有智慧，修的是福德，三界有漏的福報。所以，有智慧就是無漏功德，沒有智慧就是有漏福德。與智慧相應的，一切斷惡修善是屬於功德；與煩惱、情識相應的，你斷惡修善都是福德而已。

修學智慧，前面「從諸佛法而出生」，這一句我們決定不能夠疏忽。所有菩薩修行證果，都是依佛法修學的。佛法，具體而言就是經典，佛陀在世的時候我們聽佛的教誨，佛陀不在世的時候，經典是正法。三寶中，佛陀在世，佛寶第一；佛不在世，法寶第一。法寶是經論，經論從哪裡修

學？從理上講，任何一部經論都行，從事上講不行。事上講，不契你機的經論，修學會感覺很困難，沒有辦法入門。此時怎麼辦？要依靠僧寶。僧是廣義的，不是狹義的，指真正依照經論修行的人，不僅是出家人，通在家、出家。

「功德智海光明」，「光明」是講的影響力。你有道德智慧，無論你自己修身養性或者教化眾生，都產生影響力，你的德愈高，你的智愈大，你影響的面就愈廣，你影響的程度就愈深，這是「光明遍照」之意。『等照十方無不見』，十方世界都能見到普賢菩薩，菩薩也以智慧德能加持十方世界一切眾生。

第三首偈：

普賢廣大功德海，遍往十方親近佛，一切塵中所有刹，悉能詣彼而明現。

《疏》云：「讚近佛。」這一首是讚歎普賢菩薩親近諸佛如來。菩薩

一舉一動都是做我們的模範，教導我們的。世尊在《阿難問事佛吉凶經》中教導弟子，學佛首先要「親近明師」，要接受明師的教誡。普賢在此地做出榜樣，於世出世間法希望成就自己的德行、學問、技能，最重要的就是要親近好老師、善知識。在《華嚴經》末後「入法界品」，法界就是華嚴境界，就是諸佛如來的境界。怎樣才能契入？就是親近善知識；除此之外，沒有第二條路。所以佛在「淨業三福」中教導我們，學佛的根本、基礎是「孝養父母，奉事師長」，所以佛法是師道，師道必定建立在孝道的基礎上，人不孝親怎麼會尊師？

普賢菩薩早已成佛，在此地示現的是等覺菩薩，「道後普賢」，成道之後退居菩薩位。倒駕慈航，真正慈悲到極處，成了佛還要親近善知識，『遍往十方親近佛』。由此可知，親近善知識永遠沒有間斷的時候，我們要做給新學看，這是身教。經文中，『普賢廣大功德海』，不就是明顯的顯示，普賢菩薩已經成佛了，退居在等覺位。「遍往十方親近佛」，就像

善財童子五十三參，到十方世界去拜佛、參訪。佛家參訪的條件是開悟，大徹大悟，明心見性之後，可以離開老師出去參學。善財的老師是文殊師利菩薩，他在文殊菩薩那裡是一門深入，長時薰修；在這當中大徹大悟之後，文殊菩薩就教他出去參學，就是《華嚴經》的「五十三參」。那是什麼用意？就是修學後得智，無所不知。要成就真實智慧，所以一定要根本智現前，然後才能廣學多聞。根本智現前了，你有能力辨別真妄、辨別邪正、辨別是非；具足這樣的能力了，老師一定會勸你出去參學，尋師訪友，就是「遍往十方親近佛」。

『一切塵中所有剎』，剎是佛剎，佛教學的地方、教區，就叫佛剎。佛教化眾生的區域多大？三千大千世界是一尊佛的教區。『悉能詣彼而明現』，「明」是清清楚楚、明明白白。世界是無量無邊、無盡無數的重疊，普賢菩薩有能力能夠在一切剎土中現身，親近佛，向佛學習，此後得智慧才叫圓滿！我們不能不知道，不能不學習尊師重道。

第四首：

佛子我曹常見汝，諸如來所悉親近，住於三昧實境中，一切國土微塵劫。

《疏》云：此首是「讚常定」。前面講到普賢菩薩有入定、出定，定有出有入就不是常定。這一首偈很有必要，顯示普賢菩薩入定出定是在表演，而實際是在常定，行住坐臥都在定中，這是真實功夫，真實的受用。

『佛子』，參加大會的菩薩眾稱普賢菩薩為佛子，真正的佛弟子，百分之百的向佛學習，也學到百分之百的佛法，與佛沒有兩樣，稱他作佛子。《華嚴經》上說普賢是佛的長子，文殊為庶男，文殊排第二，普賢菩薩是大哥，繼承佛位的，繼承大法的，取此意思。『我曹』就是我們，我們大家常常看到你，因為與會的菩薩都是等覺菩薩、法身大士，哪有不明瞭的。普賢菩薩入不思議解脫境界，這些菩薩也入，他們的境界是平等的，彼此互相讚歎表演、教導我們。『諸如來所悉親近』，這是接前一首，十方三

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (6)大眾讚請分

251

華嚴演義【冊十四】

252

世，乃至一切毛孔、微塵所有剎，你都現身，都去參訪，親近一切諸佛如來，我們大家都看到了。

『住於三昧實境中，一切國土微塵劫』，佛法真實的受用一定是住於三昧，唯有三昧才是實境；實是真實，境是境界，諸佛如來的境界、法身菩薩的境界。你能住到這個境界中，你就成佛了，你就證得法身菩薩的果位。此首偈中，最重要的是三昧。六道凡夫的享受不出五大類：苦、樂、憂、喜，以及沒有苦樂憂喜的捨；凡夫的捨受很短暫，不能常住，若能常住就是三昧。從什麼地方學習？從哪裡去鍛鍊？這必須真用功，要是修定。所以《華嚴經》上講修大定、修法界三昧、法界大定，即首楞嚴大定，這是性定！

菩薩們於此地讚歎普賢菩薩「住於三昧實境中，一切國土微塵劫」，真的是「那伽常在定，無有不定時」。住三昧就是住定慧，不是住煩惱；能降伏七情五欲的心，一切時、一切處、一切環境裡面修清淨心、平等心，

永遠保持真誠清淨平等覺。

第五首：

佛子能以普遍身，悉詣十方諸國土，眾生大海咸濟度，法界微塵無不入。

清涼《疏》讚歎普賢菩薩度化眾生：「曲盡微塵者，細處有多眾生故。」法身菩薩能，我們目前做不到。前二句好懂，「佛子」的意思與前一首一樣，稱讚普賢菩薩『能以普遍身』，現身在每個眾生面前。

所以，佛菩薩的數量比眾生不知多多少倍，十方都是諸佛菩薩圍繞，我們自己不知道而已；《華嚴經》可以作證明。中國諺語常講「舉頭三尺有神明」，我們頭上有神明，腳下也有神明，周邊也有神明，此神明是諸佛菩薩，無量劫來永遠圍繞在我們的周邊，我們不覺！他們從來沒有間斷的幫助我們，無微不至，微細到什麼程度？「法界微塵無不入」。一一微塵中都有無量無邊諸佛剎土，有無量無邊諸佛以及菩薩大眾圍繞。菩薩用

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (6)大眾讚請分

253

華嚴演義【冊十四】

254

什麼去度眾生？以無盡的大願——普賢十大願王，及以無盡的大行——文殊菩薩所表的十波羅蜜。

『眾生大海咸濟度』，「咸」是統統，都慈悲救濟，度化他們。「度」就是幫助、協助，幫助他們斷惡修善，這就是幫助他們不墮惡道；再幫助他們破迷開悟，轉凡成聖。記住！幫助一切眾生，一定要善用四攝法，我們必須要學習。普賢菩薩還有一個特別法門，本經末後「十大願王導歸極樂」，這是幫助一切眾生當生成佛，真正不思議的法門。密宗有即身成佛，華嚴與淨土也不例外，而且華嚴、淨土成的佛是究竟圓滿佛，真正不可思議！這才是究竟圓滿度脫一切眾生。

第六首：

入於法界一切塵，其身無盡無差別，譬如虛空悉周遍，演說如來廣大法。

六、七、八三首非常具體讚歎普賢菩薩的「說法果」。這首偈是讚歎

普賢菩薩「常演大法」，演說，演是表演，說是解說。幫助一切眾生用什麼方法？教學。『入於法界一切塵』，因為一一塵中有法界，無微不至。『其身無盡無差別』，「無盡」是說他身的數量與法界一切微塵相等的，微塵中又現一切法界，數量也是與塵界相等的無盡。「無差別」是隨類現身，在人法界中現人法界身，與人法界沒有差別；在天法界中現天身，與天法界沒有差別；在畜生法界中現畜生身。無差別是這個意思，與一切眾生現同類身。

『譬如虛空悉周遍』，這是用比喻，虛空周遍一切，哪裡沒有虛空？普賢菩薩周遍法界廣度眾生，他的身就像虛空一樣，無處不現，無處不在。現身目的何在？『演說如來廣大法』。如來廣大法就是「大方廣佛華嚴」，這是如來圓滿法；如果就綱領而言，那就是普賢菩薩的十願、文殊菩薩的十波羅蜜。

一切功德光明者，如雲廣大殊勝，眾生海中皆往詣，說佛所行無等

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (6)大眾讚請分

2155

華嚴演義【冊十四】
法。

2156

這是讚歎說法的第二首，讚歎普賢菩薩能說「無等法」。『一切功德光明者』，是讚歎菩薩的智慧、德能；沒有智慧不能說法，沒有功德也不能說法。功是修行的功夫，指斷煩惱習氣，離一切妄想分別執著是功。德是什麼？德就是法身、般若、解脫，你能得到此三德。法身就是法性，法性所現的相就是法身。般若是智慧，法性本具的智慧。解脫是自在，就是「我」，「常、樂、我、淨」四淨德。「常」是永恆不變，如前言，普賢菩薩「住於三昧實境中，一切國土微塵劫」，這是「常」；三昧是「樂」；自在是「我」；世出世間一切法一塵不染是「淨」。這是自性的智慧、德能的恢復，並不是真的有所得，是恢復本有的。

『如雲廣大殊勝』，是讚歎普賢菩薩的功德智慧。現身說法全是眾生的感應道交，『眾生海中皆往詣』，「眾生海」是形容無量無邊，普賢菩薩到一一微塵、一一毛孔中，一切諸佛剎土眾生，也到我們這邊。此經

文句我們能看出一些意思，不是自己的能力，自己沒有能力，普賢菩薩在加持！至於你能得多少，端賴自己信願行的功夫。普賢菩薩的加持就是一切諸佛如來的加持，所以菩薩有能力『說佛所行無等法』。無等是第一，沒有能夠與它相等的法，剋就本經而論，即是「普賢十大願王導歸極樂」；而從眾生根機上來講，能夠契一切眾生根機之法是無等法。如果契機的範圍小、窄狹，則不是第一法。

《疏》云：「無等」有二義。「一、能說力勝，具二嚴故。」能說的人，智慧、道德殊勝具足二嚴；「二嚴」就是智慧莊嚴、福德莊嚴，是從說法形相上而言，他的修持功夫不是普通人能夠相比的。他所說的法，同樣講一部經，別人講的，不及他的圓滿透徹——「無等」。「二、所說無等，說佛所行故。」他所說的是佛所行的，不是菩薩、聲聞、緣覺之所行。可想而知，在一切法門中，為什麼一切諸佛都讚歎「淨土法門」。釋迦牟尼佛在《無量壽經》中是代表一切諸佛的讚歎，稱阿彌陀佛是「光中極尊，

佛中之王」。釋迦牟尼佛的讚歎就是一切諸佛的讚歎，為什麼？阿彌陀佛度化眾生的方法，三根普被，利鈍全收。上上根人，收；下下根人，也收；造作五逆十惡罪的人，也收，不可思議；而且臨終十念都能往生，所以，這是在一切法門中都找不到的無等法。

念佛往生大概有兩種方式，一般通途的是依教修行、積功累德。另一種非常特殊，「懺悔往生」；他一生造作許許多多的罪業，臨終懺悔也能往生。譬如《觀無量壽佛經》中，阿闍世王殺父囚母，與提婆達多勾結，破和合僧，害釋迦牟尼佛，作盡五逆十惡，果報是阿鼻地獄；但是阿闍世王在臨命終前懺悔，知道自己一生做錯，懺悔的心是真誠懇切，懺悔的力量不可思議，中國諺語所謂「浪子回頭金不換」，他這一回頭是好人當中的好人。不要論他過去的，要論他現在的，他現在是真正的好人。於是我們對於世間造作極重罪業的人，不敢輕慢，一律平等看待，也許他將來臨終懺悔往生，品位還高於我。

為度眾生於劫海，普賢勝行皆修習，演一切法如大雲，其音廣大靡不聞。

這首偈是為一切眾生宣說無量法門，普度眾生；眾生喜歡什麼法門，就教他什麼法門，所以佛法有八萬四千法門，有無量法門。四弘誓願「法門無量誓願學」，為什麼學那麼多？是為度眾生，不是為度自己。為度自己，一門就可以了。眾生根性不相同，機感不相同，所以要度一切眾生，一定要學一切法門。此事不難，一門深入，一門通，門門皆通。深到什麼程度？深到明心見性。為什麼？因為一切法門都是自性流露的，一門見性通達，所有一切法門都通了，因為妄想分別執著斷了。等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，沒有成佛；若無明斷盡了，證究竟果位，無量無邊的法門，圓滿通達。

『為度眾生於劫海』，眾生迷惑顛倒，墮落在三途六道、九法界而不能覺悟。證得究竟圓滿果位的佛菩薩，這時候發無盡的大慈大悲，幫助這些眾生。『普賢勝行皆修習』，普賢菩薩殊勝的大行，在哪裡？就在這部

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四)釋文 (6)大眾讚請分

259

華嚴演義【冊十四】

260

《大方廣佛華嚴經》中，「普賢十大願王」是這部經所說的大行的總綱領，其中每一願都具足十波羅蜜，而且每一願都具足其餘九願；這是「一即一切，一切即一」，一法不能夠缺失，缺少一法，此願就不圓滿。

『演一切法如大雲』，此地最重要的是「演一切法」；「如大雲」的比喻與前相同。演是表演，做出布施、持戒、忍辱、精進、禪定、方便、願、力、智十波羅蜜，及表演禮敬、稱讚、廣修供養、懺悔業障等十大願，都得做出來，決非空談。『其音廣大靡不聞』，把佛法送到全世界、送到每個人家裡，效果非常殊勝。所有的法門，歸納到一門，就是「布施」。從布施中開出六條為六波羅蜜，從般若波羅蜜中又開出四條，成十波羅蜜，歸納十波羅蜜即是布施一條。布施對自己是放下，放下妄想分別執著；對別人是供養，盡心盡力廣修供養。供養就是布施，布施中有恭敬心、平等心、清淨心，這個布施就是供養，我們要盡心盡力去做。

我們要曉得，為什麼現在社會動盪不安？人心沒有安全感。什麼原因

造成的？迷惑顛倒，這才是真正的根。世間眾生最缺乏的是什麼？怎麼解決？開智慧就解決了。所以，布施佛法是世出世間第一等的好事，沒有比這個更好了。布施佛法，有印送經書、講經、錄像帶、錄音帶、光碟，還有網路、衛星電視等等；我們用這些方法，盡心盡力去做，功德都不可思議。

偈頌第九首：

國土云何得成立，諸佛云何而出現，及以一切眾生海，願隨其義如實說。

「大眾讚請」十首偈中，前八首都屬於讚歎。第一首讚歎普賢菩薩已經證得清淨法身；第二首讚歎他的神通能夠遍住一切佛剎；第三首讚歎他親近諸佛如來，這些都是給我們做榜樣的。親近諸佛我們做不到，但我們不能不知道親近善知識。中國諺語有所謂「近朱者赤，近墨者黑」，看你親近是什麼樣的人物，你就會有什麼樣的成就。一個人親近諸佛如來，他

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (6) 大眾讚請分

261

華嚴演義【冊十四】

262

當然成佛，他與佛做朋友。

諸佛如來在哪裡？在經典。每天讀誦經典，《金剛經》中，佛教給我們們讀經的用意，「深解義趣」，不必作意；若作意就錯用了心。作意是著急求解，急不得。要怎樣深解？你解多少，你就行多少，一定要行。行又幫助你理解，你讀第二遍的時候，解的就又深一點，意思又廣一點，這是你從行當中獲得的功德。所以做到比什麼都要緊。果然鏗而不捨，解行相應，解幫助行，行幫助解，天天讀誦，天天修行，行是德，解是慧，福德、智慧當然漸漸增長。一定要下功夫，如果不認真修學，沒有辦法理解如來真實義。

第四首讚歎菩薩常在定中，這點很重要，這是真正的行門，真正修行，心地清淨，無論在什麼境界中，如如不動。念念是度眾生，不為自己；對眾生沒有利益的事情，決定不做。起心動念要想到以什麼方便利益眾生，或是做榜樣給眾生看，或用言語文字來教導他，要常存此心。第五首是讚

歎菩薩能廣度眾生。六、七、八三首都讚歎菩薩說法，「常演大法」，常說諸佛如來無等法，都是要我們學習的。

此第九首是「請」，前面都是「讚」，此首請法，向普賢菩薩請教。前面我們看到有四十個大問，此地菩薩們啟請，只問三事。清涼《疏》說得很好：「前品所問，雖有多門，統其要歸，莫過三種世間。」問得再多，歸納起來不外乎三種世間，這三件事情：

第一句，『國土云何得成立』，問的是器世間，就是今天科學家天天在研究、探討的宇宙起源。宇宙從哪裡來的？什麼原因來的？為什麼有空間、有時間、有這麼許許多多的星球？星球就是此地講的國土。這些星球何以那麼樣有秩序的在太空中運轉？以及這些星球成住壞空之生滅，是一回什麼事情？

第二句問的是「智正覺世間」，為什麼此世間會有佛、有菩薩？為什麼還有辟支佛、有阿羅漢？這些是超越三界六道的聖人，這是怎麼回事？

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (6) 大眾讚請分

263

華嚴演義【冊十四】

264

第三句，『及以一切眾生海』，這就是現在我們所謂的宇宙之間、地球上以及各個星球上生命怎麼起源的？從哪裡來的？這到底是一回什麼事情？為什麼會有這麼多眾生？有情、無情的眾生，動物、植物、生物，從哪邊來的？

『願隨其義如實說』，末後這一句是大眾的啟請，願普賢菩薩隨順真相為我們說明。「隨順其義」就是隨順真相。「如實說」，實際真相是什麼就說什麼，不增加一點，也不減少一點，決定沒有自己的推想猜測。往後菩薩為我們說明這三件大事情。

今天的科學家走向兩個極端，一是研究無窮大，就是第一句與第三句，太空物理，宇宙是怎麼形成的？生命是怎麼來的？人是不是從猴子變出來的？如果人是猿猴變出來的，現在世間這麼多猿猴為什麼沒有變成成人？此問題很複雜。另一種恰恰相反，就是走最小的量子力學，研究原子、電子、粒子。現代科學走向這兩個方向，也時有發明，而能不能徹底了解真相？

非常非常難。難在哪裡？難在他有障礙，他的障礙不能夠消除，所以見不到事實真相；大的真相他沒有辦法明瞭，小的也沒有辦法明瞭，所以科學家的研究報告總是推測。推測未必是真相，在佛法中講它是「比量」，不是現量。諸佛如來、普賢菩薩所見的是現量，親自見到的，而非推想，也不是從數理中推演出來的，是自己親證的境界，這才是真正的。

前面我們看到的，普賢菩薩有能力遍虛空法界一切剎土現身，與無窮大相應。另外我們又看到微塵、毛端，那裡面有虛空法界一切諸佛剎土眾生，這就是今天所謂的「量子力學」。科學家用精密的儀器，已經觀察到最小的物質，比現在所知的電子、粒子還小。這裡面有無量無邊的世界，也有無量無邊的眾生，他沒能發現，不知道微塵中還有這麼多的境界，境界中還有境界，重重無盡。普賢都能入，普賢身遍虛空法界，遍微塵世界，所以普賢菩薩是現量，不是比量。你若不能夠契入，怎麼能說？

普賢何以能入？普賢菩薩證得法身，大是法身，小也是法身，法身沒

有大小，所以能夠遍入。怎樣能證法身？證法身必須得三昧、得常定，行住坐臥都在大定之中。此定，我們一般稱它「法界定」，《楞嚴經》中稱它「首楞嚴大定」，在我們淨土宗也有個名稱——「理一心不亂」，就是此定才能證得法身，遍入諸佛、眾生境界。我們最嚴重的障礙就是沒有定，心中雜念不斷，妄想紛飛。這怎麼辦？

佛法修學的方式與世間科學研究不一樣，佛法從靜中求、從定中求，科學技術從動中求，這是兩個完全不同的方法。科學把物質分成分子，分子再分成原子，原子再分成電子、粒子，用什麼？用加速度，在動中求。佛法是從禪定、從定中求。定中有境界！定中的境界能夠突破空間維次，會看到不同的境界。最容易看到的是餓鬼道，許多修行人都有此經驗，定功不用太深。愈是深的定功，突破的維次愈多，你見的境界愈廣；定功淺，你破空間維次少。惡鬼道其實也很複雜，也不是單純的，佛在經上講鬼有三十六種，你有一點小定能突破，你能突破多少層，見到多少種鬼道，要

看你功夫。

空間維次無量無邊，有一點小定能突破一、二層，你能看到一般人看不到的境界，這都是現量境界，絕對不是妄想、推論，是確實看到。這些事情很普遍，我們要相信，絕對不是說信就有，不信就無，不信還是有。我們能夠相信、能夠接受是有理論作依據，不是盲從，佛經中有道理，儒家典籍中也有理論。《易經》中就有很好的理論依據。《繫辭大傳》中講的「精氣為物，遊魂為變」，又何嘗不是答覆此問題。儒家講得簡單，義理非常之深。佛教講得多，講得詳細，比較容易懂。儒經與佛經合起來看，不難體會個中道理。此句是請法，問題再多總不出這三大類。

末後一首：

此中無量大眾海，悉在尊前恭敬住，為轉清淨妙法輪，一切諸佛皆隨喜。

這首偈是總結，讚頌大眾請法。請法不容易，沒有人請法，佛菩薩不

能說。佛菩薩說法是要人啟請的，為什麼？啟請是「感」，佛菩薩才有「應」；佛菩薩的心常在定中，其應譬如鐘磬，你不敲它不響——大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴。有時我們不叩，佛也給我們說法；那是你已經叩他，你自己不覺得，屬「冥感顯應」一類。

『此中無量大眾海』，這是說與會的菩薩，有華藏世界菩薩，以及他方來雲集的菩薩。『悉在尊前恭敬住』，「尊前」是對普賢菩薩的尊稱，大家都在菩薩面前非常恭敬的等候，等候普賢菩薩說法，說明這三大問題：宇宙的起源、生命的起源，以及佛菩薩的出現（智正覺世間）。

『為轉清淨妙法輪，一切諸佛皆隨喜。』《疏》云：「此有二義」，這裡面有兩個意思。大眾「恭敬一心，內堪受法」，說明機緣成熟，他們有能力接受，那就一定要說。第二「諸佛隨喜」，諸佛歡喜。「外有勝緣，故應說也」，一切因緣具足，應當要說；條件不具足，可以不說。

印光大師說得很好，來求法的人，他有一分誠敬心，給他說一分；他

有兩分誠敬心，給他說兩分，他有十分誠敬心，給他說十分。為什麼？十分誠敬心，給他說九分，對不起他。他只有一分誠敬心，你說兩分，多餘了，他只能接受一分，另一分他不能接受。現在法會上，緣無比的殊勝，條件都具足，普賢菩薩應該說。「說則上順佛心，下隨物欲。」你為眾生說法，代佛教化眾生，一切諸佛都歡喜，這是上報佛恩；對下是聽眾，聽眾心裡希求聞法，一定要滿足他求知的欲望，這是一件功德事。這首偈也是勸導我們，效法普賢菩薩為一切眾生說法。說什麼法？我們知道多少說多少，不知道的不說，「知之為知之，不知為不知，是知也。」這就是上求下化，隨著我們自己的智慧能力認真努力去做。

這一品到這裡講完了。

《華嚴經疏論纂要》卷第十四

華嚴演義 普賢三昧品第三 (四) 釋文 (6) 大眾讚請分

269

華嚴演義【冊十四】

270

世界成就品第四 《華嚴經疏論纂要》卷第十五

(一) 來意

清涼大師解釋經文分為四個段落：「來意」、「釋名」、「宗趣」、「釋文」。第一段落說明來意，就是為什麼要說這品經？「前說緣既具，此下正陳所說。」前面是「普賢三昧品」，我們讀完之後曉得，說法的條件具足，緣成熟了，大眾以真誠恭敬心來求法，且有智慧德能接受，普賢菩薩應當為眾開導。所以從「世界成就品」以下是正說——「正陳所說」。

於此品經中，「總明果相」，三個大問中，第一問國土、依報、器世間。此品經及下一品「華藏世界品」，都是答覆宇宙怎麼形成的？世界從哪裡來的？我們今天講無量無邊的星系，這是我們凡夫六根能覺察到的；覺察不到的，那就是多維次的空間。過去黃念祖老居士跟我講，現今科學家用數學、推理發現確實有不同維次空間存在，能證明的有十一種，那是

與我們現在感官完全不一樣的世界。在理論上講，這樣的世界無量無邊。從本經可看到不同維次空間真的是無量無邊，超乎想像，真的是不可思議。這些空間，虛空法界諸佛剎土，到底是怎麼回事？普賢菩薩於此二品經中將要說明，所以答前面菩薩問「法界安立海」。「三昧品」最後是請法，所以普賢菩薩的答覆也從此品開始。這就是第一段。

(二) 釋名

第二段解釋品題，品名「世界成就」。什麼是世？什麼是界？什麼是世界？什麼叫成就？先解釋名詞。《疏》云，「世」是講的三世，過去、現在、未來。中國人以三十年為一世，世字的寫法，有三個十，指過去十年、現在十年、未來十年。為什麼用十？十代表圓滿，此含義很深。過去、現在、未來稱之為「世」。「界」是講的「空間」。空間講界限，東南西北，四維上下十方。時間與空間合起來稱為「世界」。我們想想，此無量無邊的星球、國土（一尊佛教化的區域），佛教化的範圍有多大？「三千

大千世界」，那究竟有多大？佛講此世界是以須彌山為中心，日月都是圍繞須彌山轉。

黃念祖老居士的說法，銀河系的中心就是須彌山，日月確實圍繞銀河系旋轉。一個銀河系是一個單位世界，以此一單位世界計算，一千個單位世界是一個小千世界，小千世界是一千個銀河系。然後以小千世界為單位，再有一千個小千世界就是一個中千世界，中千世界範圍大；一千乘一千是百萬，百萬個銀河系是一個中千世界。再以中千世界為單位，一千個中千世界，是一個大千世界；百萬再乘一千是十億。所以一個大千世界有多少個銀河系？十億個銀河系。諸位想想，此範圍多大！這是一佛土，一個國土，一尊佛的教區。

佛佛道同，一切諸佛可以說智慧、福德沒有一樣不相同，但是一切諸佛的緣不同。什麼原因？他在修菩薩行的時候，發的心願不一樣。有些人發的願很大，對一切眾生慈悲接引，有些則願力沒有那麼強，所以各個緣

就不一樣。但是他只要成佛了，教化的範圍最小是一個三千大千世界。為什麼稱三千？因為有小千、中千、大千，說三千是說它結構的組織，實際是一個大千世界。但是也有法緣特別殊勝的佛，有兩個大千世界，有三個、四個、五個，甚至十個、百個的都有。如果這尊佛的教區是一百個大千世界，也叫一佛土、一個國土。

我們這一個國土，釋迦牟尼佛的教區，是一個大千世界，通常也稱為一個三千大千世界，而非三千個大千世界，很多人有此誤會。還有一個很大的誤會，佛經上講的三十三天，以為天有三十三層，其實三十三天是欲界第二層天，是一層天。一層天為什麼說三十三？等於說一個國家有三十三個省，我們稱它為三十三天，三十三是平列的，不是有層次的。佛經講天有二十八層，像一棟大樓有二十八層樓，三十三天是第二層樓。

釋迦牟尼佛這個教區名娑婆世界。娑婆是梵語，意思是這個地區的人造業很重，所感的果報相當辛苦，稱之為「娑婆」。對比極樂世界，娑婆

是「極苦世界」，五濁惡世。所以娑婆也譯為「堪忍」，就是此世界眾生過這麼苦的生活，他居然能夠忍受。「堪忍」二字用得好，確實能夠說明眾生行業生活的狀況。

世界再多，包括極樂及華藏世界，我們講依正二報與世出世間法，總而言之，都不出因緣果報。所以佛法常講「因果不空」，就是這個道理。因果何以不空？第一，因果轉變不空。因會變成果，果中又有因，因轉為果，果又轉為因；因又轉為果，果又轉為因，永遠在轉變。第二，因果相續不空。第三，循環不空。所以世出世間聖賢人常教導我們，種善因得善果。善因轉變就變成善果，善果中又有善因，這才講善有善報，惡有惡報，這是千真萬確的事實。你個人的吉凶禍福，是你個人造的善惡業報，不能怪人，怪人你就造罪業了。

《鈔》云：華藏世界「從無為起，同於真極，不可破壞。」與我們娑婆世界不一樣，娑婆世界是一切眾生善惡業變現的，所以此世間依報環境

是苦樂交雜，正報環境是憂喜摻雜。佛在經上常講，人間是苦多樂少，生在我們現前社會，苦是愈來愈多，樂愈來愈少。世間五欲六塵之樂，不是真樂，那是壞苦，一般講「苦中作樂」，不是真樂。真樂有沒有？有，不多見。真樂是真正修行人，遠離城市，能得一點清淨樂，這種人不多，少數；但是他們所修行的功德，我們都沾他的光，為什麼？世界善惡混雜、苦樂混雜，如果沒有這些人修善業，世界會毀滅，它是業力現的！華藏不是業力現的，華藏是從無為而現，與極樂世界一樣，極樂世界是淨業現的。

無為無生滅，有為有生滅，什麼是有為？眾生有念頭，念頭有生有滅，這是有為的根。經上常講「一切法從心想生」，我們的心是生滅心，所變現的境界是生滅的境界，相隨心轉。生滅心變現生滅的境界，不生滅的心變現的境界不生不滅。華藏不生不滅，極樂世界不生不滅，一切諸佛的實報土不生不滅，為什麼？實報土是佛心變現的，是法身菩薩心變現的。他們生滅心永斷，「生滅滅已，寂滅現前」，生滅是妄心，妄心永斷，真性

現前，真性沒有生滅，沒有念頭。所以，若與真性相應而修禪定，定功成就，真性就現前；真心現前，妄心就沒有了。

佛法修行樞紐就是禪定，我們在講席中常說，八萬四千法門就是八萬四千種修禪定的方法。所以大家不要誤會禪宗修禪定，其他的法門不修禪定，那你錯了，都是修禪定。佛的教學就是戒定慧三學，不僅包括釋迦牟尼佛一代時教，也包括盡虛空遍法界一切諸佛教化眾生的總綱領。所以這三學當中，戒是手段，因戒得定；定是樞紐，它還是屬於手段，因定開慧；慧才是真正的目的。

《疏》的末後有兩句話很重要：「佛果依正，聞修方起，眾生業報，本自有之。」《鈔》文的解釋：「剎海莊嚴是佛修起」，是佛菩薩修德有功，果德現前。眾生世界，這是眾生業力變現的，眾生的業報，無始以來，本自有之。一切眾生皆有無始無明，《楞嚴經》中講得最透徹，究竟圓滿。人在一生中最可貴的就是覺悟，如果不覺悟，此生真叫空過了。不覺

悟的人，就不可能不造業，縱然造作一切善，心善行善，你造作的是善業，仍出不了六道輪迴。為什麼？還是染業。你煩惱習氣不能斷，經常是自私自利、貪瞋痴慢，你還是搞六道輪迴！覺悟才管用。覺悟之後，無論你怎麼造作，是淨業，為什麼？心地清淨，一塵不染。不管你所想的、所做的是正面的，還是負面的，都是利益眾生。

清涼大師《疏鈔》說，梵本中有「世界海成就」，翻譯的人省略了，只翻「世界成就品」，「海」字省略，但意思中具足了，所以我們要懂得言外之意。依照梵文的原名，此品是「觀察十方世界海演說合集名品」，是很麻煩，但是意思比較清楚。中國語言文字講求簡要詳明。

（三）宗趣

第三段講此品的「宗趣」，宗旨、義趣。《疏》云：「宗趣者，標列無邊勝德，廣釋所知世界海為宗。」「然其意趣，乃有多種」，他一共說了七句，先總說宗旨。宗旨正是答覆前面器世間的來由，也是大問中世界

海的安立。第一句是「無邊勝德」，這句話很重要，含攝的是無量的智慧、無邊的德能相好，所讚歎的全都是事實，所以他才能夠為與會的大菩薩們詳細說明世界海的來由及其真相。

二、別顯義趣，第一「令諸菩薩發大信解悟入為趣」，非常重要。如果對於宇宙剎海的真相不了解，怎麼能夠悟入？不能悟入就不能證得究竟的佛果。證入如來果地，就是成就究竟圓滿的智慧，無所不知、無所不能。如果對於虛空法界剎土眾生的真相，你還有不明瞭，就是無明沒有斷，還在菩薩位次，沒有成佛。所以普賢菩薩為教眾菩薩破根本無明，當然要說。

「謂令知佛及菩薩大悲行海，廣覆無盡眾生界，徧而行故。」這也是教諸菩薩，以我們的境界來說，菩薩從初發心到三賢十聖，普賢菩薩常常為我們開導，時時提醒我們。諸佛如來、法身菩薩，大慈大悲廣度眾生。盡虛空遍法界，無量無邊無數重疊的世界，佛與大菩薩都能夠遍入教化眾生，真正是「佛氏門中，不捨一人」。普賢菩薩說此品的意思是教我們要

學習，希望我們能夠做而行之。

其次，第二個意思是：「世界無邊悉嚴淨故」，即迴向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土。」「願以此功德」，什麼功德？知道的人不多。「莊嚴佛國土」，什麼是佛國土？知道的人也不多。一般人真的是粗心大意，大多數將莊嚴佛國土，心中只想一個國土：阿彌陀佛極樂世界。一切諸佛國土就不知道了，重重無盡的諸佛國土更不知道了；說老實話，從來沒有聽人說過。我們的心量怎麼能拓開？學佛學一輩子，還是小心量。《華嚴經》不能不讀，不能不認真好好的學習。修學大乘，這是一門重要的課程，而且是一個必修課程，不分宗派，不分顯密。這是大乘概論，是大乘的基礎，你不能不知道。所以聽了普賢菩薩講此品經，我們才真正知道佛國土是怎麼回事，我們應該用什麼功德去莊嚴。

第三句是「眾生無邊悉化度故」。眾生無邊，我們想像當中，能夠觀察、體會到的是現前的眾生，我們不知道不同維次空間的眾生，他方世界

的眾生，我們也不知道。如何度無邊眾生？四弘誓願頭一條「眾生無邊誓願度」，無邊怎麼講法？又怎麼個度法？於此品經中為我們開示。

第四個意思：「剎由心異，當淨自心及他心故。」這句重要，就是「一切法從心想生」。諸佛剎土、眾生世界都從心想生。為什麼會有六道三途？為什麼會有九法界？經云：「心想異故，造業亦異。」普賢菩薩在此地勸導我們「當淨自心及他心故」，勸導我們要修清淨心，還要幫助別人修清淨心。今天我們想消除世間的災難、天災人禍，必須自己認真修學，才能把教法在社會上推廣，讓一切大眾都覺悟，都能修清淨心，災難才能化解。所以，這句話用意很深，一定要培養慈悲心。

第五，「世界重重，無盡無盡，以大行願，悉充滿故。」行願，古音念行（ㄉㄤ、ㄌㄨˋ）願，念去聲是當動詞講，念行（ㄉㄤ、ㄌㄨˋ）是當名詞講。念行（ㄉㄤ、ㄌㄨˋ）的意思就顯示出著重在行門、行動，不著重言說。「世界重重，無盡無盡」，我們在前面已經學習到一些，現在聽這種講法不會感到陌生。

這是普賢行、文殊行，是華嚴境界，「一即一切，一切即一」，如經所說，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」；十波羅蜜、十願，一點也不混雜；雖不混雜，它又是圓融的，如此不可思議。

第六，「佛界生界，非一非異。能正了知，成大智故。」這些統統在生活中學習。佛界很少人能懂，生界是眾生。眾生界不能說一，也不能說異，佛界亦復如是。為什麼？體是一，相不一，相是異。我們只要以「真誠清淨平等智慧慈悲」心對待別人，人家也都是以「真誠清淨慈悲」回報，這樣多舒服、多圓滿！真正有智慧、有平等心，在態度上，決定是自卑而尊人，自己謙虛卑下，尊重別人。我尊重別人，別人也會尊重我，人與人之間就不會誤會。

以上所講的都是菩薩說這品經的義趣，「亦為顯此深意，故此品來」，所講的意思很深，我說得很淺。為什麼？深了用不上，我們的學習，最重要是學以致用，學了就有用處、就能落實，對於我的生活工作就有幫助，

學了才管用。「故下頌云」，清涼大師引用此品經中的偈頌經文：「離諸諂誑心清淨，常樂慈悲性歡喜，志欲廣大深信人，彼聞此法生欣悅。」這首偈好。

我們修行最重修清淨心，斷煩惱習氣。「誑」是欺騙，妄語、兩舌、綺語，決定不能欺騙人。「諂」是巴結、攀緣，決定不可以，一定要守本分。做事情要多想想，量力而為，我力量達不到，我決定不去做；再好的事情，我沒有力量，我無此緣分，心有餘而力不足；若有人做，我心中歡喜讚歎。「常樂慈悲性歡喜」，學佛的人一定要常生歡喜心，心地時時刻刻不離「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，生活、處事待人接物，念念不離「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，常樂慈悲性歡喜。「志欲廣大深信人」，這是菩薩讚歎你的志向，你的欲望廣大，志向是續佛慧命、廣度眾生，對於佛法深信不疑。你信得深，解得深，行得圓滿。「彼聞此法生欣悅」，此人聽到普賢菩薩說這個經，一定生歡喜心，此偈從這裡面說。

清涼大師再從反面講：「若不聞此無邊無盡無二之境」，你若是沒有聽過《華嚴經》，如果對這部經不聞、不懂，「滯於權小」，你一定停留在權教小乘。為什麼？心量拓不開，不知道宇宙之大，眾生之多。你說你懂了，實際所懂的範圍非常窄小。一一微塵、一一毛孔中皆有虛空法界無量無邊剎土眾生，你懂不懂？不懂！以致於你心願達到的境界有限，所以是權教、小乘。「普賢行願何由可成」，普賢行願你怎麼能夠修？你怎麼能成就呢？

李長者《合論》中說，此經的來意、意思：「令諸現在未來始發菩提心者，識佛所行，及菩薩行海、佛菩薩大慈悲海，能普遍法界海、眾生行業海，而利益之，令到究竟岸故；既見是已，而倣效之，學佛行故。令始發心者，悲智圓滿，行解不錯謬故。」說得很好，可以彌補清涼大師講解的不足，值得我們做參考。

又說：「令始發心菩薩，知眾生業報同異差別，由心造故。」「令始

發心者，知眾生界廣大，等法界虛空界，如影相入，重重無盡，依住各別，佛菩薩行悉充滿故。」與清涼大師所見，真的是無二無別，但是李長者講的好像更清楚一點。又說：「令始發心菩薩，知諸佛菩薩境界海、眾生境界，一異不可得故，隨眾生自業轉變，剎海轉變故；隨自業成壞，剎海成壞故，以眾因緣故，此品須來。」此來意與清涼所說，不謀而合，他們對這部經的體會、看法，這些地方完全相同。

《合論》中又講：「若不說眾生界、法界、佛界、菩薩境界、虛空界，無二無盡，如影重重依住者」，這就是普賢菩薩在此品經中所說的內容。長者說，假如不說明此事實真相，「所有發心者」，所有發心學佛的人，即使「不入二乘道，修菩薩行，但得權教菩薩，心常染淨，而有限礙」，限是限制，礙是障礙，「不入佛境界故」，這個意思清涼大師註解中有。長者又說：「有自佛他佛，及以國剎分劑，有往來所依處故。」如娑婆世界，釋迦牟尼佛是我們的本師——自佛；他方世界諸佛，不是娑婆世界，是

他方佛，我們會有分別心，極樂世界不是娑婆世界，娑婆世界不是華藏世界，我們凡夫總是離不開妄想分別執著。他舉例：「如三乘中所說，淨土在於他方」，彌陀淨土在極樂，極樂世界距離娑婆世界有十萬億佛國土。「菩薩願生其中是也」，許多菩薩都念佛求生極樂世界——淨土在於他方。《華嚴經》講事實真相：「法界，佛界，菩薩境界，虛空界，無二無盡」，普賢菩薩之所說，也就是說出宇宙剎土佛菩薩境界的真相。意思在教「初發菩提心者，知眾生境界、諸佛境界廣大之相，重重無礙無盡之相，佛及菩薩願行，含覆利益，纖塵無遺故。」真正是無微不至。這品經當然要說，不能不說，此意思非常好。

(四) 釋文

下面是第四個段落「釋文」，解釋經文。《疏》云：「三品正陳法海」，此三品就是「世界成就品第四」、「華藏世界品第五」、「毘盧遮那品第六」；前二品講果，後一講因。前二品說明諸佛剎土的實相，真實的狀況；

華嚴演義 世界成就品第四 (四) 釋文

285

華嚴演義【冊十四】

286

末後一品說明世界是什麼原因出現的。《疏》又云，前二品「通答前三十句果問」，前面我們讀過的，菩薩提出四十個大問題，在這兩品經中通答，概略的說明，細說在全經。「後一品答前十句因問」，說「因」，我們就知道它的果。佛說法，通常是因果都講，要看佛的開示是果講得多，還是因講得多。果講得多，就歸類為「果」；因說得多，果說得少，就把它歸在「因」這一類。每一會的說法，因果都說，只是當機大眾根性不相同。

此品「世界成就品」，要說的是「諸佛及諸眾生所有剎海」。介紹太空中無量無邊的星球星系，這是天文學，此品與下一品都講天文。

後品「華藏世界品」，「別明本師之所嚴淨」，特別說到毘盧遮那佛對於剎土的莊嚴。「又此品明成剎之緣，後品別辨果相」，「世界成就品」要說明宇宙為什麼形成？形成的緣是什麼？「華藏世界品」要說明果報的現象，確實這真是我們迫切需要明瞭的。此品是「答」世界「安立之問」，前面曾經問過，云何安立？「其中雖明形等，亦是緣故」，說許許多多現

象都是從緣上講的。

此分中也分為兩段，先「總標綱要」，這是「本分」；後面「正陳本義」是「說分」。

(1) 總標綱要、本分

爾時普賢菩薩摩訶薩以佛神力，遍觀察一切世界海，一切眾生海，一切諸佛海，一切法界海，一切眾生業海，一切眾生根欲海，一切諸佛法輪海，一切三世海，一切如來願力海，一切如來神變海。

『爾時』是普賢菩薩入法界大定，起定之時，這個示相教學非常重要。入定屬於內證，總得放下妄想雜念、分別執著，這時候自己的心與一切諸佛、一切菩薩心性起感應道交的作用。因為一切諸佛菩薩的心是純淨純善的，我們入定，定中的境界純淨純善，這是「內證」。『以佛神力』，不是內證，也是感得十方一切諸佛如來的加持。

入定是真正開智慧、入境界。出定之後，『遍觀察』，遍觀用意很深。

《疏》云：「外審其相」，審察外相當然必要。像升座講經一樣，升座之後，一定要把聽眾看一遍，統統照顧到，這是規矩，我們在《內典講座之研究》中都學習過。眼光要看到每個人，給聽眾一種親切之感，讓每個人感覺到法師是為我所說，有這個親切感，親切的照顧、招呼。所以它的用意很深，用意很廣。

這段經文講的十句，每一句後面都有「海」，共十海。前面的問，總共問了四十句，現在普賢菩薩遍觀只說了十句，但十句中已包括前面所問的四十句，不過是與前面提出問題的次序稍有不同。

如是觀察已，普告一切道場眾海諸菩薩言，佛子，諸佛世尊，知一切世界海成壞清淨智不可思議。

『如是觀察已』是前面的總結，普賢菩薩遍觀一切道場眾海諸菩薩而後說。『普告』，普是普遍，與會的菩薩很多，除了華藏世界本有的菩薩眾外，還有十方來集會的菩薩，無量無邊！這些菩薩提出問題，現在普賢

菩薩一一要為他們解答。

第一句說『諸佛世尊』，四字總貫以下十句，每一句前都有諸佛世尊，文字省略了。『知一切世界海成壞清淨智不可思議』，《疏》云，這十句就是解答前面世界海等十問。觀是觀海，歎是讚歎智慧，「智之與海，反覆相成」，意思是說前面「自智觀海，微細難知」，海是形容深廣無盡，太虛空的深廣無盡，唯有佛知，唯有法身菩薩知道。法身菩薩雖知，沒有佛知道的透徹圓滿，所以菩薩為眾生說法，一定要求佛威神加持，道理在此地。我們今天用自己的能力，實在講，不要說看「世界海」，只看現前社會，無論看人事環境或者物質環境，或自己的過去未來，都沒有能力觀察，表示我們的智慧不足。普賢菩薩在此地做榜樣，使我們看到普賢菩薩觀察宇宙，像我們今天觀察社會一樣。

佛有究竟圓滿的智慧，他清楚明瞭，所以唯有佛的智慧方能究盡。「佛智難思」，不可思議，菩薩心目中，佛的智慧就像海一樣深廣。清涼大師

在《疏》中，此地設了一個問答，他說：既然這樣，為什麼不說智而說海？「智離海境，安知其相。」從十海顯示佛智慧的不可思議，深廣無盡，所以說「海」。又云：「又表唯所證知，故但說海」，此用意才圓滿。好比六波羅蜜中，般若波羅蜜於何處顯？般若波羅蜜一定於前五度中顯示，布施、持戒、忍辱、精進、禪定等於海一樣，從這裡面顯示你的真實智慧。如果沒有事相，你般若波羅蜜顯於何處？這就是智與境不能離開，離境就無法顯出智慧。

菩薩將說明這件大事因緣，要求佛威神加持。我們讀經希求了解菩薩所說，也要靠諸佛威神加持。往年李老師教導我，用「至誠感通」！唯有真誠到極處，以此感佛，佛才有應，感應道交，這裡面才能夠通達。老師這個教誨，我深深得到受用，真實教誨。

『知一切世界海成壞』是講事，果相。此品與「華藏世界品」都是講果，「毘盧遮那品」則說因，先講事實真相。世界海，海指星系，世界有

成、住、壞、空的循環，在佛經中講「劫」：大劫、中劫、小劫。二十個小劫是一個中劫，四個中劫是一個大劫。四個中劫就是世界的成住壞空，成有二十劫，可見得世界形成也不是突然形成的，它是慢慢形成的，二十劫形成。形成之後住二十劫，這是我們看星系在太空中運行，它有這麼長的存在時間。然後這個世界會壞，壞也是慢慢的壞，不是突然之間消失，也是二十劫，世界完全消失，消失就空了。空也有二十劫這麼長的時間，然後世界又會慢慢形成。

世間無常，此世間講三種世間：器世間、有情世間、智正覺世間。《華嚴經》上諸菩薩問得再多，歸納起來就這三件事情，佛答覆的：無常。我們要覺悟：「世間無常，國土危脆」。真正覺悟的人，身命無常，但真性是真常，此肉身不是我，把肉身當作我，那是大錯特錯。古德有所謂「借假修真」，我的身是假的，世界是假的，不是真的。佛法中講真假的標準，「真」是永恆存在，如果有變化就不是真。我們想想哪一事物沒有變化？

在我們凡夫眼中，大概只有虛空沒有變化。三千年前，釋迦牟尼佛降生的虛空，與三千年後，我們出現在此地的虛空，大概是一樣的，除此之外，恐怕都不一樣。

我們居住的境界是無常的幻境；心也不是真的，是妄心。真正看明白，你才放得下，借假修真，我要修真常。也就是說，在此多變境界當中，我要從中找不變的，不變是真的。什麼不變？真心不變，真性不變。在佛法中稱之為法性、佛性，這是不變的。佛法修行最後的目標是明心見性。明心是真心，見性——本性、自性不變，那是真的。我們務必在此生中找到不變的心性，問題就解決了——明心見性，見性成佛。見性至少是分證佛，而六道、十法界都是變化土，到你見性的時候，法性土現前了，那個時候是「常樂我淨」，常就不變，變是無常，世間無常；而到那個時候，世間真常。所以極樂世界、華藏世界是真常，極樂世界、華藏世界的人是法性身住法性土，常樂我淨，與我們現在這個境界完全不同。

法性身與我們此身，法性土與我們此居住的地球，差別幾何？《華嚴》是唯一真實，三乘法中，佛所講的，與《華嚴經》所講的不一樣；《華嚴》是對法身菩薩而言，所以是如來親證的境界，是如來現量境界。佛對三乘根性的大眾，俗諦講得多，真諦講得少，所以說佛的淨土與我們此土不在一起，西方極樂世界距離我們十萬億佛國土，而華嚴會上講的，法性土與業報土（法相土）混在一起；前面講「重重無盡的法界」，雖然混合在一起，一點不亂。證得法性的人，他的身就是法性身，他住的土就是法性土；三乘人有成住壞空，法身大士沒有成住壞空，境界不一樣，是不思議境界；因為每一粒微塵中，圓滿含攝虛空法界一切諸佛剎土眾生。

假設地球、太陽系爆炸了，銀河系也爆炸消失，試問問它有沒有微塵存在？有，這怎麼能壞？世界不會壞的。真正知道毛端中有諸佛世界，微塵中有諸佛世界，諸佛世界怎麼會壞？由此可知，會壞的，沒有入此境界，入此境界就不會壞，入此境界沒有生滅。《中觀》中講的「不生不滅，不

來不去，不常不斷，不一不異」，我們雖然沒有證得，但我們相信，對佛的說法不會懷疑。最要緊的是，我們要求證，如何證得？一定要依教奉行。

依什麼方法？總的綱領戒定慧三學，定是樞紐，所以，經文是「清淨智不可思議」。《疏》云：「清淨智者，離所知障礙，決斷分明」，這是清淨智。清淨又建立在平等的基礎上，平等智是什麼？離煩惱障，平等智現前；離所知障，清淨智現前。我們在日常生活當中，就是在練功；真正覺悟的人，生活就是修行，修行就是生活；工作就是修行，修行就是工作；處事待人接物，應酬就是修行，修行就是應酬。一切時一切處，六根接觸外面境界，都是在修行，修清淨心、修平等心。

夏蓮居老居士的《無量壽經》會集本，經題會集得好！修行的綱領都列在上面：「清淨、平等、覺」，沒有一個字是自己擬定的。「佛說大乘無量壽莊嚴」，就是諸佛如來、法身菩薩的境界，是果。後一句是因，「清淨平等覺」，要修清淨平等覺的因，你才能證得大乘無量壽莊嚴。無量壽

就是不生不滅；莊嚴，永離成住壞空、生老病死、生住異滅，那才是莊嚴，無常不是真莊嚴。真常能不能證得？佛不妄語，佛告訴我們確實可以證得；為什麼可證得？真常是本有的，無常是本無的。我們迷了，所以把真常變成無常；要是覺悟了，又把無常恢復了真常。

於此句經文中，前面說「一切世界成壞」；如何能知一切世界成壞？因為有清淨智，離所知障、離煩惱障，所以他清楚明瞭，他的智慧沒有障礙，無礙智。盡虛空遍法界所有一切世界，佛沒有不知道的，沒有不明瞭的；即使眾生的世界，成住壞空，佛也清楚、也明白。菩薩代我們問，說老實話，最重要的是幫助我們眾生，成就我們眾生，所以多半都是偏在眾生境界中說世界成住壞空。

《疏》文在此地訴我們，「清淨智」是貫下面十句的，每句都有，也是省略，只是第一句說，後面都省掉了；就像「諸佛世尊」這四個字，也是貫下面每一句的。

第二句：

知一切眾生業海智不可思議。

完整的句子為：『諸佛世尊，知一切眾生業海清淨智不可思議』，往下每一句皆如此，省略了「諸佛世尊」及「清淨智」。

『知一切眾生業海』，九法界眾生，九法界的差別從何而來？無量無邊的法界眾生歸納為這九大類，每一類中的境界差別懸殊極大。這些現象是怎麼來的？眾生業力變現的。眾生行業不同，於是境界當然不相同。眾生所造的業有共業、有別業；共業中有不共業，不共業中有共業；又可歸納為染淨、善惡，染淨是一對，染業裡有善業、惡業，還有無記業，很複雜。此句就是講眾生果報類別的等差。

《疏》云：「從此別義，觀中開為二句，而因果雖殊，同是所化眾生。故此及問，并與智中，並合為一。」前面諸菩薩問的「一切眾生海」，還有普賢菩薩徧觀中的二句：「一切眾生海」、「一切眾生業海」，都是眾

生，但以因果來分別；這裡的清淨智，就一併了知一切眾生的因果。

所謂「造業」，「業」通常與「事」連起來，事業。正在造作的時候為「事」，做事，造完之後的結果就是業，業是事的結果。佛法中常講，「眾生畏果，菩薩畏因」。業報現前，你怕了，害怕沒有用處，必須要承受，不能夠逃避，逃不了的。諺語說得很好：「是福不是禍，是禍躲不過」，業力在牽引著你。明白這個道理，我們起心動念，平常言語造作要小心謹慎，決定不能造惡業。不要以為起心動念，動個惡念沒有關係，動個惡念都有果報。修行人應當造淨業，「三輪體空」就是淨業——不執著我能做，不執著我做的事，不執著我為他做。

第三句：

知一切法界安立海智不可思議。

「一切法界」就是世界的總稱，清涼《疏》說，或者是教化眾生的方法、儀式，「謂安立施設，方便軌則等也」，意思很深很廣。『一切法界』，

華嚴演義 世界成就品第四 (四) 釋文 (1) 總標綱要、本分

297

華嚴演義【冊十四】

298

法界就是世界的總稱，比稱世界意思要廣、要圓滿。『安立』是聖賢的教化，教學就是安立。淺言之，就是有組織、有規矩，有條不紊，不亂、有秩序，整個社會無論任何行業，都有規矩，都有條理，整個社會和諧；行業不同，眾人所學的科系不同，彼此能夠合作，增進社會大眾的福祉。

經題《大方廣佛華嚴經》，「華嚴」是個比喻，像一個大花園一樣，花園裡面，所有一切花草樹木的品種統統齊全，沒有缺少；經題的梵文原文翻過來是「雜華莊嚴」，雜華就是很多，什麼都有。《華嚴經》，應當稱是《雜華莊嚴經》、《大方廣佛陀雜華莊嚴經》，這就是屬於安立。安立要清淨智慧，沒有智慧，但憑感情用事，時間不久就出問題了。例如現在這個社會問題層出不窮，要問什麼原因？沒有教學，把教學疏忽了，也就是說教育沒有辦好。學校教育偏在科技、偏在經貿，倫理道德、人文疏忽了，不教了，就像鳥的兩個翅膀，只有一個翅膀，就這麼回事情。應當怎麼樣做？小學到國中，要著重在倫理道德、人文的教學；品德的修養，

年齡愈小愈好。

第四句：

說一切無邊佛海智不可思議。

十方世界、佛剎、佛土無量無邊，我們在這部經中讀到的世界範圍很大，它是一個很龐大的星系。銀河系只是一個很小的世界，十億個銀河系才是一個佛世界，至少都有這麼大，更大的則有多倍，無法想像。每一個世界都有一尊佛在教化眾生，所以這些諸佛如來數量沒有邊際。誰能知？佛能知；所以『說一切無邊佛海清淨智不可思議。』

修行絕對不是一朝一夕短時間的事情，須經歷無量劫，但是也有修行人一生證果。最明顯的，唐朝禪宗六祖惠能大師，修行證果好像很容易，偶然的一個機緣，聽一位居士在念《金剛經》，他站在窗外細聽就覺悟了。惠能大師這個情形，就像念博士班快要畢業了，最後一個學期；你以為他好容易就成就了，你不知道他過去多生多劫是怎麼學的。所以，此生遇的

緣，關係重大，總在遇緣不同，善導大師說得沒有錯，是緣，不是講的因；累劫修行是講因。惠能大師縱然是累劫修行，就差最後這個學期，馬上就要成就了；如果遇不到緣，他還是不能開悟。他遇到這位居士念《金剛經》，介紹他到黃梅去參訪五祖，贈送他十兩銀子安家，緣殊勝。如果沒有這個機緣，他縱然參訪其他的法師，沒有這樣高明的老師，他的成就也有限。所以任何一個人，從凡夫地修行成菩薩成佛，絕非偶然，確確實實多生累劫。

佛是能教化的好老師，真正好的善知識。下一句是佛所教化的眾生，第四句是能教，第五句是所教。

入一切欲解根海智不可思議。

入是契入，真正了解，了解一切眾生的根性、愛好，其中的差別太大、太大了。一切眾生無量無邊，清涼大師在註解裡說：「差別難知」。佛菩薩教化眾生，契機契理。機指根性、愛好，他所喜歡、討厭的，這是多生

多劫的習氣，佛都知道。

眾生根性嗜欲，如何幫助他、誘導他解決這個問題？在這個時代弘法利生，應該是用網路傳播、衛星電視。古人講「知事少時煩惱少，識人多處是非多」。你怎樣斷煩惱？怎樣離開是非？煩惱與是非，是你最大的障礙，若不能遠離，道業很不容易成就。學習止語，遠離雜心閒話，心是定的，你能成就。

第六句：

一念普知一切三世智不可思議。

我們特別要注意『一念普知一切三世』，《疏》云，這就是「所應之時」。佛與眾生是憑感應的，眾生有感，佛就有應。佛什麼時候來應？「一念普知一切三世」，這個不可思議。空間與時間不是定法，是個抽象概念。最重要的是「一念普知」，普是普遍，一個不漏，現在、過去、未來同時，感應不失時節因緣，眾生有感，佛就有應，佛來幫助他，絕對不失時節因

華嚴演義 世界成就品第四 (四)釋文 (1)總標綱要、本分

301

華嚴演義【冊十四】

302

緣。

時節因緣不是偶然的，也不是一成不變的。就世間法而論，它確實有數，所以普通人真的有命運，命運就是數。因為有數，所以算命看相能看得很準，特別是算命，因為你有數，所以能夠推斷得出來終生休咎。什麼人能夠超越命數？你先要曉得這命數是怎麼來的，為什麼會有？只要你有妄想分別執著，你就有命數。什麼人真正脫離命數？那是證得不生不滅的法身菩薩。十法界中的四聖法界：聲聞、緣覺、權教菩薩、佛，都沒有脫離命數；但是他們有相當的定功，自己可以轉變命數，得自在，得部分解脫，解脫就是自在。他沒有證得法身，他沒有開般若智慧；三德密藏，法身、般若、解脫，他得到了一部分解脫，他得到自在；雖沒有圓滿的般若智慧，他也有相當高的智慧；有智慧的人不造惡業，所以他不受惡報。能夠掌握住時節因緣的人，無論世法、佛法，他是成功的。

第七句：

顯示一切如來無量願海智不可思議。

願力非常重要，世人常講，人不立志，一生無所成就。祖師大德許多著述都教導我們，修行最重要的是「願為先」。你有多大的願，你就有多大的成就，所以願力與你的成就決定是成正比例的。世間一般人學佛所以沒有成就，第一個因素，他沒有發願。很多人到佛堂來拜佛，求保平安，求升官發財，他的願就這麼大，他怎麼能成就？

我學佛第一部看的經典是《六祖壇經》，看到六祖惠能他與眾不同。五祖忍和尚問他：你為什麼到這邊來？他說：我為作佛而來的。他來拜五祖，目的是要作佛的。這個口氣太大了，你們哪一位，包括我們自己本身，我們學佛是為什麼？有幾個人學佛是為作佛而來的？這真正是：修行要道，立志為先。你根本沒有願望作佛，怎麼能作得了佛？當然作不了佛。念佛求生西方極樂世界，你為什麼不能往生？你沒有作佛的心。往生到西方極樂世界，不是作別的，是去作佛的！真正有作佛的心，念佛肯定往生。

為什麼？「佛氏門中，有求必應」，你去作佛！你要作聲聞、緣覺、權教菩薩，西方極樂世界都不需要，西方世界是需要來作佛的。我們有沒有這個心願？

此地是講一切如來無量的弘願。《疏》云：「稱性大願，為現身說法，遍化之因。」他修行作佛，成佛之後，為什麼又不辭辛勞，無有盡期，永恆的在無量無邊世界為一切眾生現身說法？皆因稱性的大願。這個道理很不容易懂，我們只有在真正愛護兒女的父母身上體會一點。稱性的本願是本來有的，父母愛子女，子女懷念父母，天然的，這是性德。現在人忘掉了，迷失了自性，自私的念頭太重了。為什麼會變成這個現象？現在整個社會的教學，家庭的教育、學校教育、社會教育，沒有不教你自私的。連法律上還有隱私權。但是，諸佛如來、法身菩薩、祖師大德的示現，慈悲到了極處，只為眾生，不為自己，這是稱性。

起心動念一切作為，都是希望能給一切眾生最殊勝的利益，饒益眾生。

饒是最豐富的，最豐饒的利益，無條件的，決定沒有希求一點點回報的幫助眾生，布施給眾生，供養眾生。對一切眾生，就是造作惡業的眾生，我們還有心與他計較，那是凡夫。什麼人不計較？阿羅漢不計較了，辟支佛不計較，那佛菩薩更不必說了，他還會計較嗎？他為什麼不計較？因為他真正了解「凡所有相，皆是虛妄」。他還計較什麼？凡夫為什麼計較？不知道事實真相，以為虛妄境界是真實的。他把夢幻泡影當作事實，所以才迷失自性，斤斤計較。

我們要效法佛菩薩，把自己真心本性中的願力發覺出來。發覺沒有別的，你真的把宇宙人生真相搞清楚，我常常講人與人的關係，人與自然環境的關係，人與天地鬼神的關係，清楚這三個關係。我們現在所學，整部《華嚴經》講的就是宇宙（器世間）、有情（眾生世間）、諸佛菩薩（智正覺世間），這三件事情。我們學華嚴，學什麼？就是學這個課程，明白宇宙人生的真相，那就什麼問題都解決了。

第八句：

示現一切佛神變海智不可思議。

《疏》云：「應機作用，神變無方。」世出世間事，盡虛空遍法界是一個有機體。機是生機，意思是活的，不是死的；是健康的，不是有病的。《華嚴經》講，整個宇宙是個有機體，是活活潑潑的，是健康的。現在很多人看到我們地球病了，不健康了，大環境出了問題。然後再仔細觀察，身體也病了，不健康了。我們地球上所有一切生物是均衡的，是健康的；如果我們破壞地球生態環境，使地球生態環境失去平衡，它就不健康，就生病了，宇宙亦復如是。中國古人常講「窮則變，變則通」，窮是什麼？不通了。你要問災害從哪裡起的？不通。

不通，我們常講，處處成障，你所接觸的全是障礙。佛的能力、「神變」了不起，他的能力就是幫助你通；他自己本身通了，事事無礙；所說的經教，尤其是《大方廣佛華嚴經》，這是一付藥，幫助我們「通」，通

全身血脈，通整個宇宙的血脈。希望我這個比喻，你能聽得懂，你能肯定、同意我的說法。

於世出世間一切法，性相、理事、因果，你都能夠通達明瞭，沒有一絲毫疑惑，這稱之為「神通」。「變化」，那真的是大用無方。佛能夠在一切世間與一切眾生感應而起變化，應以什麼身得度就現什麼身，應當說什麼法就說什麼法，現身說法，沒有絲毫意思在。沒有意思，是性體性德的起用，有意思是八識五十一心所起用，換句話講，是妄想習氣起作用、妄想意識起作用，所以你就不自在，就不能夠「隨眾生心，應所知量」。

第九句：

轉法輪智不可思議。

順著前面的經文，具足來讀是『諸佛世尊，轉法輪清淨智不可思議』。佛法以法輪為標誌，用意很深，代表佛對九法界眾生的教學，內容就是菩薩提出的，總共有三百多個問題，歸納起來不外乎三件事：一、器世間，

二、有情世間，三、智正覺世間。器世間就是宇宙、星球，我們的生活環境。有情世間就是我們本人，是講生命的起源，有情眾生的演變。智正覺世間就是諸佛菩薩、大聖大賢是從哪裡來的？這又是一回什麼事情？這是大學問。《華嚴經》上諸佛菩薩的教學內容也就是這三樁事情。

諸佛菩薩出現在世間，目的是教學，宗旨為令一切眾生覺了宇宙人生真相，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂，這個就是佛陀教育。你了解宇宙人生真相，自自然然斷惡修善，用不著一絲毫勉強；決定不墮三途，最低的果報你能享人天福報。

佛的清淨智慧不可思議，為何佛有這麼大的智慧？這麼大的能力？我們一定要懂得，清涼大師在前面給我們提示過，所知障破了、我執破了，自性般若智慧才現前。我們今天不能解決問題，原因在哪裡？二障沒破，兩種執著沒有離開，所以智慧不能現前；日常生活當中，起心動念，情識用事，情識就是煩惱習氣，所以一生皆苦。佛菩薩煩惱習氣斷了，自性能

做得了主，性德用事就沒有過失，能為九界眾生作導師。我們稱佛為天人師，他有資格作天人師，為九法界眾生解決疑難雜症。疑難雜症無量無邊，佛解決的方法就是法門，法門無量無邊，與眾生煩惱頭數一定是相等的，眾生有多少煩惱，佛就有多少法門，就這麼個道理。

第十句：

建立演說海不可思議。

這句含義很深，特別在我們這個世界。十方世界眾生根性不相同，我們這個世界眾生耳根最利，文殊菩薩在楞嚴會上揀選圓通，「此方真教體，清淨在音聞」，說明此方眾生的根性，耳根最利，特別會聽。所以佛菩薩在世間示現教化眾生，用什麼作工具？用言語。在中國孔老夫子、孟夫子一生也是從事義務教學，都是用言語，講經說法，亦以身教輔助言教，而以言教為主，身教為輔，使得教學收到很好的效果。

『建立演說海』，演是表演，是身教，說是言教，合起來，意也在其

中，這是三輪教化。輪代表圓滿，幫助眾生，教化眾生。意是心意圓滿，言語圓滿，絕對沒有保留，沒有吝法。身的表演圓滿，都做到了，沒有一樣做不到。只要你很留意的去觀察、去聽、去學習，這樣的老師才是世出世間第一等好老師，做出榜樣來，為真善知識。你要從這些地方體會，才真正明瞭，佛的恩德之大，超過父母，沒有人能夠與他相比。

總結此段，十句講了十件事情，都是普賢菩薩所說，這也教導我們，為人講學，解答問題，在解答之前，必須重複一遍他所說的問題，讓他聽聽有沒有錯誤，沒有錯誤才正式解答。這段經文就是普賢菩薩重複說一遍大家的問題，這十句中，他們問佛的智慧，向佛請教什麼是世界海？什麼是眾生業海？第一句「知一切世界海成壞智」，第二句「知一切眾生業海智」，眾生造業無窮無盡無數，佛的智慧圓滿了，佛都知道，沒有不知道的，如何能知？這是佛的性德。眾生何以不能知？眾生沒有見性，圓滿智慧是本有的，但被煩惱習氣障礙住。佛教導我們修行沒有別的，去煩惱習

氣而已矣！

孔老夫子教學，教人考慮問題也不要想太多；一般講「三思而後行」，孔老夫子說，那太多了，「再，斯可矣。」再思就可以了。我們只考慮一件事情，這個事情對眾生有沒有利益？這個利益再思，再思就是這個利益影響的面多大？影響的時間多長？值不值得我們去做？這問題就解決了。哪裡要想來想去、想那麼多？那多傷精神、多傷身體。所以只想兩次，大家應當要學習。第一個考慮的問題，是不是對眾生、對社會有利益，絕對不想自己，要給社會做模範。第二個考量的就是影響力的面與時間的長短，影響面愈大，影響的時間愈長，那這個事情一定要做。這些問題可以說都是一切眾生普遍的大問題，我們哪個人不想知道？知道眾生的業海，就知道自己的業海了。

第三句講法界的安立。最主要就是講秩序的建立、規矩的建立，以及法令規章，其原則一定要順乎天理人情。家有家規，國有國法，這是「法

界安立」。第四句「一切無邊佛海智」，介紹智正覺世間。第五句「一切欲解根海智」，一切眾生的根性。

第六句「一念普知三世」，是大聖人不思議的智慧，說的是諸佛菩薩果地上的德能，含義很深，告訴我們一切眾生與諸佛如來沒有差別。〈如來出現品〉中說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」諸佛如來教化眾生的用意何在？告訴眾生，你與諸佛沒有兩樣，你本來具足圓滿的智慧、德能、相好，與諸佛如來平等平等。

諸佛如來住清淨國土，一切眾生哪有例外的！現在為什麼搞成這個樣子？現在是因為你有妄想分別執著，把你的智慧、德能、相好失掉了。這個失掉是障礙住，使得你自性本有的智慧德相不能現前。佛菩薩大慈大悲，應化到我們這個世間，幫助眾生覺悟，告訴眾生，你現在為什麼會變成這個樣子，這有原因，只要把這個錯誤的原因消除，你本有的智慧德能就漸漸恢復。恢復是漸漸恢復，為什麼？你的煩惱習氣不是一下斷除的，慢慢

斷，斷一分煩惱，生一分智慧。所以，文殊十度與普賢十願是真實的綱領，幫助我們斷煩惱習氣，恢復自性本具的智慧德相。果然明瞭通達，依教奉行，哪有不成就的道理！

以下是牒六根三業十問：

清淨佛身不可思議。

清涼大師在《疏》文裡面告訴我們，雖然前面講的是六根三業，「以總收別，但廣身光」，所以在這九句中都是說如來的身相就具足六根三業。六根是「眼耳鼻舌身意」，三業是意業、身業、口業。說這些真正的意思是要我們如何向佛學習，學得有模有樣就能夠得受用。

第一句最重要的『清淨』。身清淨，身怎麼清淨？當然是心清淨，心若不清淨，身不可能清淨。人生在世，什麼事情對自己最重要？無過於清淨心。你為什麼心不清淨？你有染著，就是說你有貪瞋痴慢，自私自利。起心動念，第一個念頭是什麼？我的利益。你的妄想雜念太多太多了。前

面我曾說，覺悟的人，他考慮問題是「再，斯可矣」。

境界現前，或者說機會現前，你作何選擇，第一個考量是與眾生、與社會、與正法有沒有利益？有利益，趕緊去做，還有什麼考慮的！頂多再考量這個利益有多大的影響——對十方、對後世，其他不用再想了。你的心會清淨，沒有妄想，沒有私心，沒有欲望，你就能學到像佛身這麼清淨。身心清淨之人不容易衰老，永遠保持相好光明。《疏》云：「應機之身，修短難測」，不可思議。佛菩薩應化在世間，身相住在世間，時間長短不定；一般來講，應身住世的長短，都在遇緣不同，眾生有感，他就有應；這個感要是盡了，他就入滅了。無論他住世時間長短，功德都是圓滿的，不可思議！

第二句：

無邊色相海普照明不可思議。

《疏》云：「現金銀等，色類無邊。」如《普門品》中講的三十二相。

上一句是講清淨身，心清淨則身清淨，身心清淨一塵不染，對於世出世間一切法，沒有一絲毫貪著，統統放下了。還有一絲毫貪著，他是凡夫，他沒有放下，他沒有覺悟；覺悟之後全都放下了。心裡一絲毫染著都沒有了，身體在這個世間一切隨緣。第二句，此中講的現身，現身是沒有一定的，現無量無邊身。諸佛菩薩現身決定沒有意思的，隨眾生心自自然然示現。如我們敲鐘，你敲它自然響，決定不是說你敲我，我趕快響一下；你敲得很重，我必須響大一點；你敲得很輕，我應該響小一點。它沒有意思！諸佛如來法性身，應一切眾生之感，就像鐘鼓應聲一樣，完全是自然的，這是不可思議。

『普照明』是講現身的作用，「普照」是現身作用，「明」是眾生得益，明是覺悟！這是密意，無一不是法爾如是。為什麼有些眾生得利益，有些眾生不得利益？根熟的得利益，根沒有熟的種善根，現前不得利益。沒有善根的人幫他種善根，有善根的人幫他增長，善根成熟的人幫他成就。

但是這其中必有成就的，成就的人多少不定，至少都會有一兩個。成就指的是明心見性，大徹大悟。

第三句：

相及隨好皆清淨不可思議。

佛菩薩示現在世間，智慧福德圓滿，相貌端莊，自然能令眾生歡喜心。他的相好、言行、風度，無一不是教化眾生，這些都是從性德中自然的流露，決不是裝扮做作。《疏》云：「十蓮華藏剎塵數，相好過於此」，這個說法不可思議，我們在大乘經上沒有聽說過。有說諸佛如來的報身：「佛有無量相，相有無量好。」清涼大師在此地給我們具體說出來了，這真的是無量。蓮華藏是大世界，不是娑婆世界而已，到下一品將詳細介紹華藏世界，有二十重，像二十層大樓一樣，娑婆世界、極樂世界都在第三層，可想而知這個世界多大？無量無邊。這麼大的世界磨成微塵，數量有多少，佛的色相、相好就有多少，真的是無量無邊，不可思議。

真實功德，唯一的目的就是幫助眾生覺悟。佛示現『相及隨好』，相好光明是幫助他接引眾生，幫助他感化眾生，是接引感化的一個工具。哪一樣不是為眾生想？絕對沒有一個念頭為自己利益著想，這就是佛法，這是清淨心，純淨純善。希望我們讀這個經文細心體會其義趣。

第四句：

無邊色相光明輪海具足清淨不可思議。

九句中，這是第三個清淨，《疏》云：「圓光大小，隨機無盡。」經文『無邊色相光明輪海』，「相及隨好」屬於色相，此處主要講「光明輪海」。佛有常光、有放光，佛像無論彩畫、塑造，背後都有光，特別是頭部一定有圓光。光的大小不定，都是教學，大根器見大光，小根器見小光，「一切法從心想生」，見佛的圓光大小，都從心想生。

這一句裡頭最重要的是『具足清淨』，這句話非常重要！修行就是在六根三業，你的心從六根門頭向外跑、向外攀緣，心是亂的，你什麼都見

不到。你能把這些亂心收回來了，收回來就定了、不亂了；心是定的，沒有妄念，就是真誠心，古人講「一念不生是謂誠」。真誠心裡面一定清淨，清淨是決定不摻雜染污；真誠心一定平等，沒有高下，肯定沒有貢高我慢；具足「真誠清淨平等正覺」，當然慈悲心生出來了，大慈大悲心自自然然流露出來。心地清淨，身就清淨，身心清淨，我的生活環境就清淨，環境是境界。這就是為什麼學佛的人身心都很健康。「具足清淨」這句話非常重要，我們不能夠疏忽。

第五句：

種種色相光明雲海不可思議。

前面講「常光」，此句講「放光」。佛菩薩有能力放光，我們也放光，有多種；講台上講演是放光，日常生活工作也是放光，處事待人接物，沒有一樣不是放光。放光就是講你的影響力，別人與你接觸，見到你的形相、音聲，或是遠方聽聞你的德行、學問、為人，以及處事待人接物，他有所

感動，都屬於放光的範圍。現在還可以包含文字，你所寫的文章書籍，甚至網路、高科技傳媒，都是經典上講的「放光」。

科學技術本身沒有善惡、邪正、是非，在於是什麼人用、怎麼用？善人用是善行，那是正法，惡人用則造成負面的影響，傳遞邪知邪見，我們要有能力辨別。這些工具，佛用它，魔也用。在現前的社會，可以說魔用的比佛多，所以在這個社會產生很大的影響。社會的動亂根源，大眾傳播媒體是很重要的因素。我曾說過多次，兩種人可以挽救社會，可以毀滅社會。哪兩種人？一種是國家領導人，他的政策可以救人，也可以毀滅眾生。另外一種，掌控大眾傳播工具的，電視、網路、影劇、報章、雜誌，對社會的影響力非常大。

孔老夫子懂得，他老人家給我們一個標準：「思無邪」。掌控大眾傳播工具的人，若能真正能遵守孔老夫子這個原則，「思無邪」，你教社會大眾思無邪、言無邪、行無邪，你就救了世界，你是億萬眾生的救星。反

之，如果教的是邪思、邪見、邪行，那就帶給社會重大的災難。總要記住，時時刻刻做一切眾生的好榜樣、好模範，這就是「放光」，這就是接眾。隨著你的德行智慧，你的影響力不斷的在擴大，影響的時間會很長久，這就是「光明遍照」。

第六句：

殊勝寶焰海不可思議。

《疏》云：「常光如焰，具眾寶色。」光焰是表法，代表諸佛菩薩的智慧、德能、相好，以此感化一切眾生，就是寶焰。「光明」是影響的意思。前面說過「圓光大小，隨機無盡」是常光，此地「如焰」，特別側重在「具眾寶色」，還是屬於相好。真正的寶色不是七寶——金銀、琉璃、珊瑚、瑪瑙，真正的寶是般若智慧、法身解脫、常樂我淨；三寶代表一切眾寶。我們在一時、一切處，表現得「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，這就是具眾寶色，含藏無盡的寶色。在本經，菩薩修學的綱領，文殊菩薩

代表的十波羅蜜具足，確實表現在你的生活行持當中；普賢菩薩的十大願王也在你身上表現出來。再說得具體一點，什麼是《大方廣佛華嚴經》？就在你的一身，你的形相就是《大方廣佛華嚴經》，就是《佛說大乘無量壽經》——常光。

我們學佛、學經教，如何把經教中的道理，變成自己的思想見解，把經教中的教誨，變成我們實際的生活行為，把經教中的境界變成我們的受用，然後，經就是我，我就是經，合成一體，這就契入諸佛菩薩的境界。為什麼？諸佛菩薩如是，我亦如是。到這個時候，方東美先生講的「學佛是人生最高的享受」，你體會得了，你會點頭肯定，一點不假。

世出世法，無不是以道德為殊勝的寶焰，我們不能不重視，不能不認真學習，總要流露自己的性德，決定不能隨順煩惱習氣，否則，我們的性德永遠被它障礙，決定透不出來。

再看底下一句：

華嚴演義 世界成就品第四 (四) 釋文 (1) 總標綱要、本分

321

華嚴演義【冊十四】

322

成就言音海不可思議。

《疏》云：「圓音無盡，深廣難測。」圓是圓滿，無盡的圓滿音，聖人教誨無不如是，字字句句含無量義。所以講經說法，義理淺深廣狹，總在機緣，應機而說。如果是根熟的眾生，可以說得精深而簡要，一點就通，不費事；若是中下根性，過去生中有善根福德因緣，不厭其詳的細說、長時間的細說，這種人可度，他會覺悟。

什麼是圓音？圓是圓滿，大乘經上常說，「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，這就是圓音。所以佛說法，無論什麼根性皆得利益。我們要怎樣學習？李老師教學生講經，編了一個小冊子——《內典講座之研究》，討論這個問題。佛菩薩「三根普被，利鈍全收」，當然我們的智慧能力比不上，但是不能不照顧聽眾，所以講解經典有深說，也有淺說；深說，照顧程度高的人，根熟的眾生；淺說，照顧程度低的人，不能讓他白來。每個人到講堂聽經，程度不齊，男女老少，各行各業，不像學校上課，年齡

差不多，程度很整齊，好教。

講經是大講座，就是聽眾程度不齊，高的很高，低的很低。這種講座要讓各個都生歡喜心，非常不容易，我們得要學這個本事，長說短說能得自在。怎樣才真正能契入這個境界？清涼大師的註解將本經分為四科：「信、解、行、證」，你若能「證」得，那就得大自在；若不能證，一定要能「行」、能落實。如果能說不能行，功力始終有限，一定要落實，自己一定要能契入境界。

怎樣才能夠契入境界？我們在前面一品講的普賢三昧，你學華嚴，若不入普賢三昧，《華嚴經》聽不懂。普賢三昧是法界大定，什麼是法界大定？簡單的說，盡虛空遍法界統統放下，決定沒有一絲毫染著，你的心如如不動，整個法界你都得到了。為什麼？不動心是真心，虛空法界是真心變現的相分，這是證果。

凡夫，為什麼佛在經上常講「可憐憫者」？凡夫六根對外面境界起心

動念。動什麼念頭？我常講「控制的念頭」、「佔有的念頭」，這個念頭很糟糕，把你的性德完全障礙住，你所得的，非常非常有限，這是完全不懂得佛陀的教誨。世間人患得患失，所以多少積功累德的機會在面前，自己想的、考慮的太多，不想做，而失去機會。「疑」為菩薩重大的障礙，必須能夠斷疑生信，在這一生當中成就我們的圓滿功德，所以不放下不行。

第八句：

示現三種自在海調伏成熟一切眾生不可思議。

此句對法身菩薩來說是很容易的，也是很自然的。我們要如何學習？這三種自在就是身自在、語自在、意自在，自在才是真正的離苦得樂。你身有苦樂，心有憂喜，怎麼會自在？要怎樣才能得自在？總的原則就是要放下。放下妄想分別執著，它的內容包括古德所謂的身心世界。果然放下，你就與《金剛經》「離四相」相應，真正契入「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」。這個境界不就是法身菩薩嗎？最低的位次也是圓教初住

菩薩。

由此可知，身心世界的範圍多大？我們一般凡夫不知道，以為放下我眼前所操心憂慮的這些事情，就是放下了，這個範圍小。放下我們這個地球還沒有用，你還是出不了三界，那要怎麼辦？勢必要放下六道輪迴。六道中有欲界天、色界天、無色界天，都要捨棄。不僅如此，還要放下二乘、權教菩薩，也就是說四聖法界，也要放下。二乘權教中有藏教的佛果，有通教的佛果，都不能放在心上，你才是真的放下了。十法界都放下了，你的悟門就打開了，中國諺語所謂的「茅塞頓開」，大徹大悟，這樣學佛，真正的利益受用，你才能嘗得到。諸佛如來法身大士的境界，你才能契入，所謂是修行證果，契入就是證果。不入這個境界，總是凡夫；凡夫修行，不讀《華嚴經》（包含信解行證，證是契入），就像清涼大師、李長者所說的：不落小乘，便落權教。為什麼？心量拓不開，不知道毛孔微塵中，含藏無量無邊世界海微塵數剎土眾生，這三種自在你又怎麼能夠得到？自

在就是解脫，真實究竟圓滿的解脫。

經文『示現三種自在』，佛菩薩已經得到了，而且非常自然。現在還要「示現」，用現在的話來說就是表演，把正心、正語、正行表演出來，就是意自在、語自在、身自在表演出來給大家看。『調伏成熟一切眾生』，表演另有一個用意，沒有成熟的眾生，幫助他調伏，調伏相當不容易。調是調理，伏是降伏。眾生的妄想雜念，找不到頭緒，如同亂麻，亂成一團，將它理順，這是調。佛用什麼調？講經說法，讓你慢慢覺悟，把你的妄想雜念放下，所謂是快刀斬亂麻，智慧就像快刀，所以佛法中表法，智慧用劍來代表。文殊菩薩表智慧，手上拿的道具是寶劍，就取這個意思，就是諺語中講的快刀斬亂麻。煩惱再多、再複雜，放下就好了，放下是真實智慧，沒有智慧的人放不下；一放下，你就得輕鬆自在了。

如何降伏煩惱？持戒修定，所以合起來為戒定慧三無漏學。諸佛如來圓滿了，法身菩薩已經證得，來幫助我們凡夫，希望我們能在這一生中成

就戒定慧。果然契入，一切時、一切處、一切境界中不會失掉。如果是若得若失，你沒有得到，那是沒契入。真契入，就得自在，自在之後能隨緣。沒有契入菩薩境界，說隨緣是有名無實，就與世人講的「真善美」是有名無實一樣；什麼時候名實相符？契入華嚴境界。

學佛證得三昧，無論學任何法門、任何宗派，如果真正契入「個中三昧」，學《法華》得法華三昧，學淨土得念佛三昧，「真善美慧」就是真的，不是假的。若不得三昧，沒有自在隨緣。這是對於善根沒成熟的眾生的示現，已經成熟的，這「示現」就幫助他契入。

「成熟一切眾生」，於此我們可以了解，諸佛如來、法身菩薩示現在十法界，就是為了「調伏成熟一切眾生」，這個境界不可思議。我們在大《華嚴經》中可以體會得一些，體會的淺深，完全在華嚴三昧，就是前面講的普賢三昧——「一切諸佛毘盧遮那如來藏身」。這一句是把華嚴三昧，或稱法界大定，做一個具體的解釋。

最後一句：

勇猛調伏諸眾生海無空過者不可思議。

這一句意思很深，我們應當好好的來學習。《疏》云：「調令成益，得果不空」，佛菩薩應化在世間教化眾生，這是真正的成就。如果來到這個世間，教化眾生沒有成就，那豈不是空來一趟。我們相信佛菩薩有圓滿的智慧德相，決定不會白來，肯定是有成就的人；成就的多少不一定，成就的大小也不一定，這就是善導大師的話：「總在遇緣不同」。

《疏》又說：「調伏，曲有三種」，曲是委曲，我們要會學。諸佛如來、法身菩薩示現在人道，與一切眾生往來，必須受盡委曲，才能夠調伏眾生。委曲之相是什麼？苦行！眾生受不了的苦，你能受，他對你就佩服了。眾生名聞利養、五欲六塵樣放不下，而你能放下，他真的佩服你。假若你教他放下，你自己不肯放下，他在旁邊笑笑，你在騙人——你說放不下怎麼怎麼好處，為什麼你不肯放下？他心中產生疑惑，疑惑便是障礙，

你就無法度化他，自己必須要做給他看。

所以，《禮記》頭一篇「曲禮」，曲是委曲婉轉。聖人隨順眾生，委曲婉轉，要過相當長時間，他才回心轉意，對你尊重了，真的想跟你學了；早年的那一段長時間，還不是真的想學。這種情形自古以來沒有兩樣。釋迦牟尼佛當年在世，不說別的，單單講常隨弟子一千二百五十五人，這是大權示現，一切眾生根性種種差別，他們在表演。有表演根性利的，一聽聞世尊說法就覺悟了；有表演根性鈍的，隨順大眾，十年、八年才悟入的，或二十年、三十年才悟入的。

教學，古今都相似，大致上差不多，只有少數學生，根熟的學生得受用。根性沒有熟的，跟著學；還有一般說得不好聽的，混日子，跟著大眾一天混一天，這種人佔大多數。他能不能得利益？能。所以佛不拒絕，孔老夫子也不拒絕，來者不拒，去者不留。你在這裡混也不錯，天天接觸老師，接觸同參道友，只要你不離開，也許你混個十年，你明白了；也許混

個二十年，你覺悟了，悟後你就真修了。沒有悟之前，你不修，為什麼？沒有悟之前是半信半疑，你的煩惱習氣在障礙你、在作祟，認為世間哪有真正捨己為人的人，不相信，真的不相信。為什麼？你這一生中沒有見過，也沒有聽說過。也許聽說古人中有，千百年來億萬人當中也才有那麼幾個，我們這一生哪裡能遇到？對自己的信心完全喪失了。這怎麼能成就？

諸佛菩薩，大聖人告訴我們，有一句話說得好，「青出於藍而勝於藍」，含義很深很深。老師縱然不好，有過失，你好好跟他學，你能學到老師的長處，把老師的過失改過來，你超過老師，這就是「勝於藍」。由此可知，這個老師還是你成就聖賢的增上緣，你怎麼能說這個世間現前沒有善知識？沒有好老師？那是你不會學，你不善學。

真正善學、會學的人，孔老夫子說得好，「三人行，必有我師」，「必」字用得那麼肯定！「三人」是說的什麼？一個善人，一個惡人，一個自己。善人、惡人都是我的老師，善人，我學他的善；惡人，我改他的惡。我見

到惡人，想想我自己有沒有這個惡行，如果有，他是我的一面鏡子。看別人容易，看自己難，看不到自己。看到別人善，就想我有沒有這個善？我要跟他學，希望我也跟他一樣的善；看到別人惡，馬上想想我有沒有？如果沒有，趕快改過，那他不是我的老師嗎？如果沒有，那就好好勉勵自己不要犯他同樣的過錯。有則改之，無則加勉，善財童子五十三參就是這個意思，教我們在日常生活中，特別在人事環境中，當然也包括物質環境，從中修行，都是我的老師、善知識。「歷事鍊心」，歷是經歷，一切人事環境，我們天天在經歷，天天在磨鍊，我成功了。

善惡的標準，關鍵是聖賢教誨。所以我們讀聖賢書，就是用來作標準，我每天接觸一切人事物，修善斷惡，積德累功。標準天天拿在手上，這是真修行，當然能得到佛法的真正受用。方東美先生講的人生最高的享受，意思就是說明佛教的標準完美。儒家也是個好標準，儒只講原則，我們常說「點到為止」；但是，不夠詳細，對於利根的人有好處，對於中下根性

的人比較難。佛很慈悲，佛說得很詳細，說得很多，不怕囉嗦，又怕重複，中下根性人能得利益。我在早年三、四十歲的時候，我就能體會。現代人的根性不如古人，現代社會的誘惑超過古代的社會，在這種環境中修行，難度超過古人太多太多了。要怎樣才能保證我們此生能有一點成就？我就想到古大德一生學一部經，弘揚一部經。古德有一生專講《阿彌陀經》，講幾百遍的，這給我很大的啟示。

我想想，我們不是一個根性很利的人，這個方法對我很管用，學一部經，一生專弘這部經。一遍一遍的講，講上百遍、千遍，哪有不入境界的道理！但是其中有一個很重要的原則，就是講演不能中斷，一中斷就沒有效果。我們看到許許多多講經的法師，在一年當中有講了幾次經，但是中斷的時間太久。講一部經講一個月，休息三、四個月；一年講兩次、三次，一次一個月；假設講三次，三個月，十二個月當中，九個月休假，這不行。不講經的時候，肯定會被煩惱習氣薰習，會被世間五欲六塵誘惑，怎麼可

能成就？怎麼可能保得住？唯一的辦法是天天講，決定不中斷。

我此次在昆士蘭遇到一位在銀行做事情的一位職員，我們問她在銀行工作多少年？她說很久了，從結婚生小孩之後，她就把工作辭掉，照顧小孩，一直照顧到十歲，小孩上學可以能夠自己照顧自己了，再回到銀行上班。我聽了之後很感動，現在很少知識婦女能懂得這件事情。我們聽了歡喜讚歎，這個母親對得起兒女，負責任，很值得表揚。讓大家看到她這種行持，好好的想想，能夠辭掉工作十年，專心在家為兒女服務，照顧他、教導他，她的兒女怎麼會不好？

《疏》云：「調伏，曲有三種」，佛菩薩教導眾生，委曲婉轉有三種方式，這三種我們要知道學習。第一種：「始終軟語，應將攝者而將攝故」，這個就好像是慈母對待兒女始終是用愛語。但是你一定要知道，你所教導的對象，他的根性，根性就是我們今天講的與生俱來的習氣。根性善良的人，大概是過去生中生世修善，善根非常深厚，心地善良慈悲，這樣

小孩的教導，你一定用愛語才能契機。如果言語很粗暴，這個小孩就會非常難受，這不能用錯，用錯了，他將來起反作用，本來是個很好的善根，調伏不好會變質，這個不能不防。

第二類：「始終粗語，應折伏者而折伏故」，這是根性劣的，必須嚴加管教，讓他回頭，讓他覺悟。但是這兩種根性的人都不多，絕大多數屬於「近朱者赤，近墨者黑」這類根性的人。這樣根性的對象，那就是第三類：有時軟語，有時粗語。可見得菩薩教化眾生是應機施教，不是一定的，沒有定法。應機施教，才能夠收到教化的成果，得果不空。教學要有智慧觀察，要非常有耐心，特別是對一些冥頑不靈的學生、或是子弟。

在佛法中講人與人的緣分，當然這是非常非常複雜，在這樣複雜的狀況之下，佛把它歸納為四大類：報恩、報怨、討債、還債，總不外乎這四類，關係著過去生中結的緣。過去生中彼此有恩德，來報恩的，這個兒女是來報恩的，即是孝子賢孫；若是學生跟老師，老師對這個學生過去世有

恩德，他來報恩的，就會聽話、接受老師的教導，成為老師傳法的弟子。凡是傳法弟子是報恩來的！我們佛法中講續佛慧命，他是這個因緣來的，百分之百對老師的教誨都能夠遵從，不會違背，依教奉行；而在家庭，就是孝子賢孫這一類的。

如果過去生對待一切眾生，沒有常常布施恩德，若不種這個因，哪來的果報？結果是，看這個人也不順眼，看那件事情也不高興，那就與眾生結怨，結怨而來的；那是來報怨的，這個事情麻煩就大了。凡是來討債的，從小一定是非常可愛，被大人寵壞溺愛，長大不知道天高地厚，以為大人應當要侍候我、要照顧我，自己沒有一念回報之心。現在這個社會，這種情形非常普遍，我們看到，很憂慮！如果現在人不覺悟，二十年之後的社會，會比現在嚴重十倍以上。

所以現在教學比從前難度要高很多很多，自己不能契入境界，你自己的信心就不堅固，怎麼能幫助別人建立信心？佛法裡面講自度度他，幫助

自己在這一生獲得解脫，再幫助別人覺悟。菩薩教學，講到委曲婉轉，在現前，我們的感觸很深。

下面十句經文，這是將前面〈如來現相品〉中諸菩薩四十問的最初十問「問德用圓備」，普賢菩薩為大眾解說之前，把問題重複說一遍，再作解釋。前面的問句都加上「云何」，普賢菩薩在此地重說，省略「云何」。

第一句：

安住佛地不可思議。

佛是覺悟的意思，地是地位，最簡單講法是怎麼樣能夠安住在佛地？在一切時、一切處，對一切人事物，怎麼樣能夠保持覺而不迷？

第二句：

入如來境界不可思議。

入是契入，如來的境界就是華藏世界、極樂世界、一真法界。云何入如來境界？句句都是不可思議。

第三句：

威力護持不可思議。

我們怎樣得到諸佛菩薩威神的加持？華藏會上諸佛菩薩提出這些問題，皆是利樂有情問，不是他不知道，只因我們九法界的凡夫不知道，不知道怎麼能問？所以只有過來人，他們很慈悲，代我們向佛請教。普賢菩薩慈悲代表毘盧遮那佛解答，此稱利樂有情問。我們到下面普賢菩薩細說的時候，細心來聽聞。

第四句：

觀察一切佛智所行不可思議。

我們學佛從這裡學。我們凡夫的行是煩惱行，一切諸佛是智慧行，就如《壇經》六祖惠能大師所說，惠能就是智慧行，他參見五祖時說：「弟子心中，常生智慧。」一切時、一切處，六根對六塵境界，他生智慧。回想我們自己，是常生煩惱，製造六道輪迴。生智慧，不但超越六道輪迴，

華嚴演義 世界成就品第四 (四)釋文 (1)總標綱要、本分

337

華嚴演義【冊十四】

338

也超越十法界。

第五句：

諸力圓滿無能摧伏不可思議。

此句是問如來果德上十種力，「十」也是代表圓滿，不是數字。能力的圓滿，是一切菩薩都比不上的，即使等覺菩薩也比不上如來果地的能力。但是，本經在〈出現品〉中講「一切眾生皆有如來智慧德相」，密宗講大圓滿，顯教如《地藏經》中，頭一句就說大圓滿光明雲，可見大圓滿是顯、密、宗、教（宗門、教下）都說，指的是真如本性，本來具足圓滿的智慧、德能、相好。圓滿的意思就是沒有一絲毫欠缺，智慧——無所不知；能力——無所不能，萬德萬能；相好——「身有無量相，相有無量好」。意思都非常之深，此地單講能力的圓滿。

『無能摧伏』，意思是沒有任何人能夠勝過佛的能力。佛說了，一切眾生與他完全平等，無二無別。但是我們眾生很苦，智慧失掉了，能力也

喪失，相好也不見了。這是什麼原因？佛說得非常好，「但以妄想執著而不能證得」，就是我們在講席上常常提到的妄想、分別、執著。「妄想」又叫無明煩惱，明是性德、明是智慧；沒有智慧才打妄想，所以有妄想，證明智慧失掉了，所以是無明煩惱。「分別」是塵沙煩惱，分別不盡的！「執著」是見思煩惱，就是你的見解、思想錯誤了。對錯的標準在哪裡？順乎天理人情的是自然的，違背天理人情的，那就是錯誤的，這個講法大家比較好懂。要是按照佛經上的說法，那就是自性、性德，與性德相應是正確的，與性德相違背是錯誤的。

第六句：

無畏功德無能過者不可思議。

這都是講如來果地上，不可思議特殊的能力。前面講十力，此地講四無畏。我們凡夫畏懼的事情很多，平常百姓畏見大人物，他不敢見。現在民主自由開放比較好一點。在從前，一般老百姓不敢見官員，官不要太大，

一般老百姓都不敢見縣市長，地位愈高的，老百姓聽到了，趕緊迴避得遠遠的。大威德的人，佛亦不畏懼，佛在任何場面都很自然，「平易近人」，確確實實是人意想不到的。而且佛對於一切眾生是平等的，不分貧富貴賤，佛都一律平等對待，平等的接見，平等慈悲愛護，這是我們要學習的。四無畏，我們更是要充實自己的道德、學問、能力，接眾的時候，眾生許許多多疑難的問題來向你請教，你才有能力答覆，替他解決，這是『無畏』。

第七句：

住無差別三昧不可思議。

『三昧』是正受，也翻作禪定。『無差別』是從定體上說的，沒有差別。若從修定的方法而言，差別甚大，所謂是八萬四千法門；法是方法，門是門徑；八萬四千方法、門徑，都修禪定。

佛法的總綱領「戒定慧」三學，《大藏經》就是按照這個順序編排的，所以稱為「三藏」：經藏、律藏、論藏。藏就是倉庫，中國乾隆皇帝時編

了一套叢書，稱為《四庫全書》，庫與藏是一個意思。佛家有三藏，經藏講定學，律藏講戒學，論藏講慧學，戒定慧三學，因戒得定，因定開慧。這不僅是釋迦牟尼佛一代時教，佛在經典上講，十方三世一切諸佛如來為眾生說法，皆不離此原則，都講戒定慧。所以哪裡會有差別？差別怎麼能產生智慧？

但是修定的方法有差別。我們淨土宗用什麼方法修定？用執持名號修定。定的名字叫作「念佛三昧」。三昧就是定，我們用念佛的方法，目的要達到三昧。天天念佛而沒有三昧，就是說你天天念書卻沒有成績，一考試都得零分，沒有成績。我們念佛的成績是三昧。三昧在《彌陀經》中稱「一心不亂」、「心不顛倒」。一心不亂是定，心不顛倒是慧，持名念佛的方法是戒，所以還是戒定慧三學。只要是佛所教導的，無論哪一個法門，雖然名詞術語不相同，內容絕對不離戒定慧。

第八句：

華嚴演義 世界成就品第四 (四)釋文 (1)總標綱要、本分

341

華嚴演義【冊十四】

342

神通變化不可思議。

世出世間任何一法都是變幻莫測，所以說不可思議，絕對沒有一成不變的。一成不變只有到一真法界，十法界中找不到。如何「變化」？那就得用「神通」。通是智慧，對於世出世間法通達明瞭就是神通，超乎一般常人的智慧能力。能夠通權達變，你才能夠應付世出世間一切人、一切事、一切物，你才能夠幫助他們；如同《普門品》，觀世音菩薩三十二應，那就是觀世音菩薩的「神通變化」。

第九句：

清淨自在智不可思議。

著重在「清淨」。我們在《華嚴經》前面念得很多「清淨」，不曉得有多少句，太多了。時時刻刻在提醒我們，心要清淨、身要清淨。心清淨最重要！心清淨，沒有妄想，沒有邪思，你的心就清淨了；心清淨，身當然清淨。淨土宗「持名念佛」，一句「南無阿彌陀佛」，要把清淨心念出

來，心裡頭只有一句阿彌陀佛，把其他所有的念頭都打掉，你就得清淨了，清淨就有感應。一定要保持一切時、一切處都是清淨心現前。

最後一句：

一切佛法無能毀壞不可思議。

佛法在我們這個時代，衰退到底谷了；但是佛法與中國文化還是『無能毀壞』，什麼原因？七十年代，英國歷史哲學家湯恩比博士，對於漢學、佛法極力推崇，認為解決二十一世紀全世界的社會紛爭問題，只有中國孔孟學說與大乘佛法。他這個話產生了很大的影響力。所以現在給西方人介紹中國漢學、孔孟之學與大乘佛法，外國人很歡喜接受。這是學術道統，它有它生存延續的不同空間，中國人忽略了，但外國人重視，這是不可思議的一種奇蹟。佛法是多元文化的社會教育，所以它也能突破宗教的界限、國家的界限、族群的界限，逐漸的被世界學術界所接受、所肯定。

『一切佛法無能毀壞』，我們認知，透過我們現在這樣的努力，免費

結緣流通經書、錄音影帶、光碟等種種法寶，以及各種網路、數位媒體的傳播；實際上，經上講的沒有錯，佛法要是滅盡了，若是眾生有福，佛菩薩就會再來了，又為大家講經說法。《梵網經》中，釋迦牟尼佛說，他此次到我們世間來示現，是第八千次。由此可知，每一次佛到世間來講經說法，教化眾生，經過一段時期，佛法會滅；釋迦牟尼佛講，他此次的法運是一萬兩千年，一萬兩千年之後，這個世界沒有佛法，佛法毀滅了；但這是階段性的，下一尊佛，彌勒菩薩成佛，在這個世間又講經說法，佛法又興旺起來了。

所以，經文真正的意思就是佛家常講的「佛氏門中，不捨一人」。佛什麼時候到世間來？眾生根熟，佛就來了。什麼是根熟？眾生對佛法能信、能解、能行、能證。所以，只要眾生有福、有善根，佛法在世間不會斷的。眾生受大苦難的時候，佛菩薩慈悲，觀世音菩薩救苦救難，還是來幫助你、來成就你。此句經文給了我們很大的信心。

以上三段三十句，都是重複與會菩薩們提出的問題；普賢菩薩在解答之前，一定要把問題重複一遍。我們也不厭其煩，都略加解釋。為什麼？這都是我們要學習的。我們今天學習的能力很薄弱，意願不強，原因就是知道得太少、太淺薄了。如果你真的知道，很深刻、很廣博，你的信心就生起來了，自自然然肯依教奉行。為什麼？得大利益、得真實利益，怎麼肯把這個利益當面錯過？絕對不會的。你會當面錯過真實利益，就說明你所理解的、所入的很有限，所以沒有信心；雖然講信佛，信心是若有若無，不起作用。

《華嚴經疏論纂要》卷第十五

三六、〇〇〇元：如來弟子。

以上計新台幣：三六、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五九年/西元二〇一五年二月

恭印：一〇〇〇本
流水號：12967
書號：CH342-34

華嚴演義（冊十四）

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(011) 二二九九五一一九八 傳真：(011) 二二九九一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九四九九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街口)→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

