

華嚴演義

【冊二十二】

淨空老法師

講述

陸麗珍居士

節錄

阮貴良居士

校勘

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊二十二】 目次

〈毘盧遮那品第六〉 《華嚴經疏論纂要》卷第十九 5

一、來意 5

二、釋名 5

三、宗趣 8

四、釋文 24

(一) 總明本事之時 24

(二) 別顯本事之處 25

一、總明剎海 25

二、別明一剎 26

三、的指一方 31

(1) 總明感應之處 31

(2) 別明能感居人 45

(3) 別顯道場嚴事 97

(三) 別顯時中本事 127

一、總舉劫中多佛 128

二、正顯本事 134

(1) 逢一切功德山須彌勝雲佛 135

1、總標佛號 135

2、先瑞熟機 142

3、正顯佛興 163

4、毫光召眾 205

5、當機雲集 244

華嚴演義【冊二十二】

淨空老法師 講述

〈毘盧遮那品第六〉 《華嚴經疏論纂要》卷第十九

一、來意

此品是《大方廣佛華嚴經》第十一卷，也是初分「所信因果」之最後一品。清涼大師在「來意」中說明，前面五品，十卷經，是講的毘盧遮那佛的依正莊嚴果，這一品則是講的修因。《疏》云：「前品初言，毘盧遮那曠劫修因之所嚴淨」，我們看到果報了，到這個地方才說他的修因，「今方顯其事」。

二、釋名

品題介紹。「毘盧遮那」是梵語，意思是「光明遍照」。經論常說，唯有「如如智」跟「如如理」是真實的，永恆的存在。「如如」就是世間所講的真理，佛經裡頭有詳細的說明。如如之理，一定要有如如之智才能

夠證得。佛說這樁事情，是宇宙之間的理體，是宇宙之間萬事萬法的根本。宇宙從哪裡來的？生命從哪裡來的？虛空從哪裡來的？剎土從哪裡來的？那個根源是「如如」。佛法中有很多名詞講這樁事情，「真如」、「本性」、「第一義諦」，佛說這樁事情至少說了幾十個名詞。

佛為什麼把這樁事情說那麼多名詞？是教我們不要執著名字相，名字是表法的，必須從中細心體會，但是如如智不現前，怎麼說你也沒有法子體會。「如如智」是真智慧，佛家講大徹大悟、明心見性，這就是如如智現前。凡夫、小乘、權教菩薩，十法界中的佛，如如智沒有現前，如如智沒有證得。什麼原因？他的障礙沒有斷乾淨。什麼是障礙？妄想是障礙，分別是障礙，執著是障礙。世尊在一般大乘經上說，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱；煩惱沒有斷盡，你如如智不能現前。

如如智就是大乘經上常講的，自性本具的般若智慧，這個智慧不是從外頭來的，不是你修得的，是你自性裡頭本來具足的。自性就是如如，自

性中圓圓滿滿、具足無量無邊功德的智慧，那就是如如智。佛所證得的是圓滿的；法身菩薩所證得的，沒有圓滿，而且菩薩每一個階位，他所證得的都不一樣。譬如十住菩薩，證得淺，十行菩薩比他證得深，十迴向菩薩，又比十行證得深。十地菩薩他所證得的，跟佛逐漸逐漸接近。到等覺，等覺還差一分，就是那一品生相無明沒斷，若生相無明斷了，就與諸佛如來所證的平等；佛佛道同，等覺菩薩的道不同。同樣是那一品沒有斷，那一品裡頭也很複雜，也不完全相同。一定到成佛，智慧才完全平等、才相同，才能夠證得如如。

所以毘盧遮那如來，法身如來，他所證得的是究竟圓滿、光明遍照，遍照虛空法界。整個虛空法界就是一佛、一體、一事。許許多多宗教稱宇宙之間有一個唯一的真神，這個真神在佛法中是指什麼？毘盧遮那，就是每一個人的真心，就是每一個人的自性，要知道：自性、真心是一，是不二的；大乘經上常講：「十方三世佛，共同一法身」，光明遍照是共同的。

所有一切虛空法界、剎土眾生，都即是這理體，都是如如體之所現，《華嚴經》上叫做一真法界。在剎土中，我們稱它作法性土；身，是法性身。法性身跟我們現在這個身，是一還是二？迷的時候是二，悟的時候是一。悟了的時候，跟宇宙融合成一體；那個智慧，跟盡虛空遍法界一切如來、法身菩薩也融合成一體！世尊為我們方便說，把它分成因跟果，其實因果是一，不是二。前面十卷經文講的是「果」，這一品特別給我們說的是「因」；果從哪裡來的？所以現在來給你說因，修因當然就證果。「釋名」就簡單介紹到此地。下面這一段講「宗趣」。

三、宗趣

「宗」是這一品經的宗旨，「趣」是趣向，「明因廣大為宗，證成前果為趣」。《華嚴經》前面十卷不容易講，很不容易懂。我們總算用了一千八百個小時把這十卷經文介紹出來，讀了之後，無限的羨慕、嚮往。怎樣能入華嚴境界？這一品經就重要，告訴我們修因，這個因深廣無際。

《華嚴合論》李通玄長者解釋這一品經，也分做三個段落：一來意、二名目、三隨文釋義。第一個段落講來意，跟清涼大師所介紹的段落大致上都相同。前面十卷，五品經，「已舉現世毘盧遮那佛」的果報，恐怕初學的人聽了之後很難生起信心。為什麼不相信？「所以然者，為古無舊迹」。這個事情，在古時候，不但歷史上沒有記載，就是今天考古學來探索遠古，也沒有辦法探索這個痕跡，這就是讓人不容易相信的原因。所以世尊在這個經裡頭引用古佛來作證，證明今佛，知道因與果決定不錯。世出世間法中，什麼是真理？因果是真理。

佛法不離因果，世間法也不離因果，何以講「萬法皆空」？因為，因果是緣起性空的。但因果的轉變不無，因變成果，果又變成因，說它轉變不無；因果有轉變、相續、循環，這三個現象不是虛無的，因此講因果是「空而不空」，這都是事實真相；世出世間都不離這個現象，所以才說它作「不空」。

在這一品經中，釋迦牟尼佛告訴我們：「古今諸佛三世法相似」，諸佛如來出現在世間，教化眾生的事情相似。這一樁事情我們一定要很冷靜、很細心的去探究，在這個地方建立信心，斷疑生信。

長者給我們說，這一品是「依主得名」，主是毘盧遮那佛，引古成今，所以用佛號做品題。梵音「毘」翻作種種，「遮那」翻作光明，毘盧遮那是種種光明。「言以法身悲智，設種種教行之光，破眾生之業暗。」從名號中，我們就曉得世出世間第一等的事業是什麼？是教育，這真正是最真實、最偉大的事業。

我們學佛，釋迦牟尼佛就是我們學習的榜樣。看到釋迦牟尼佛，就想到：我要像他。要想到釋迦牟尼佛的生平，全心全力教化眾生。教學的內容、綱領，有三樁事情：教人斷惡修善，教人破迷開悟，教人轉凡成聖。我們願意跟他走，願意效法他，繼承他的事業，那我們這一生當中就是幹這三樁事情。首先是成就自己，自己一定要斷惡修善，要破迷開悟，要轉

凡成聖；自己成就了，全心全力幫助一切眾生，這才是學佛，而且要學得像。

長者設了一個問答，他問說古佛、今佛，是一還是異？他的回答是：「為一為異」，「也是一，也是異」。換句話說，不能說一，也不能說二。長者底下還說：「何以然者？為法身智身，九十七大人之相，大慈大悲，智慧解脫，是一。」他這個講的好，法身是一，智身是一，九十七大人之相是一，大慈大悲是一，智慧解脫是一；但是「各各眾生發心成佛是異」，這是從事上講的。前面從理上講，從理上講是一，從事上講是不一。釋迦牟尼佛修行成佛，你將來修行也成佛，我修行也成佛，這不是一！理是一，事不是一，這個說法你好懂。如果我再跟你說「理是一，事也是一」，這個話就不好懂，更深一層境界了。那要到什麼時候你能懂？你的分別執著放下，你就能懂。

另外又有一個說法：「無量無邊三世諸佛皆同一念成佛，無前後際，

是一」，這個說法意思就更深一層，這句話不太好懂。無量是講數量，三世是過去、現在、未來。我們知道，無量無邊的眾生，過去修行的、證果的，成佛了；現在，修行證果成佛了；將來，修行證果成佛了，這是「三世諸佛」。三世諸佛無量無邊，怎麼成佛的？長者這一句話大家要特別留意，「皆同一念成佛」。「一念」是什麼？一念是無念，一念是正念。放下妄想分別執著，這個時候叫「一念」。

凡夫沒有一念，凡夫什麼？二念、三念。我們一般人講「三心二意」，三心二意是凡夫。什麼叫三心？法相唯識裡頭所講的，阿賴耶、末那、意識，就是三心。二意，意識是意，末那叫意根，所以末那與意識叫二意。三心二意是凡夫！轉八識成四智，這就是一念，那就是法身菩薩以上，雖不是究竟圓滿佛，但他是真佛，不是假佛。

從事上講，佛分成五個等級，第一個等級是「名字即佛」，有名無實。像我們現在學佛的人，也去受了三皈，也去受了五戒、菩薩戒，也出家剃

度，受了三壇大戒，不過，一點功夫都沒有；天台大師說，這一種人叫名字即佛，有名無實，還是個凡夫。

從這個再升等、升一級，「觀行即佛」，觀行，是你真正依照經典的理論方法去修行，功夫得力，這才是真正佛弟子，這樣的人要是發願求生西方淨土，肯定得生。若是名字位，念阿彌陀佛卻無真正信願，也不能往生。觀行位，不管你修哪個法門，修禪也好、修教也好、學密也好、持戒也好，無論你修哪個法門，只要功夫得力，迴向往生西方極樂世界，沒有不生的；絕對不是說只有念阿彌陀佛才能往生，修別的法門不能往生，那就錯了。

什麼叫功夫得力？佛法中常講，煩惱輕，智慧長，功夫得力。如果煩惱還一大堆，功夫不得力。功夫真正得力的人，就在這上面能夠覺察到，清清楚楚、明明白白，我的煩惱習氣一年比一年少，智慧一年比一年增長。像我們學經教的人，這是很明顯的覺察到，就是展開經卷，我們講經遍遍

不一樣。這一部經講過許多遍，遍遍不相同，一遍比一遍好，那是什麼？功夫得力。絕對不是寫一個講稿，講一百遍還都是一樣的，那就是名字位中，就沒有觀行位了。遍遍不一樣，這就是功夫得力。

從這個再向上提升，提升到「相似位」，那個功夫高。相似位的時候，有定有慧了，相當於小乘阿羅漢，往生西方極樂世界就不是生凡聖同居土，而是生方便有餘土。為什麼？見思煩惱斷了。也就是說，你有能力對於世出世間一切法不再執著，真正曉得「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。你可以跟佛菩薩一樣，在這個世間遊戲神通，逍遙自在，不再執著。不執著就沒有苦，苦樂憂喜捨沒有了。生死的現象是執著才來的，你一切都不執著，生死也不執著，你對生死的恐怖憂慮沒有了，你的心相當清淨，這是相似位的菩薩。

從這個再提升，相似位的菩薩不在六道了，超越六道。觀行還在六道，相似出了六道。所以，相似位裡頭也有高低，最高的是圓教十信位，最低

的是七信位，相當於阿羅漢。

再提升為「分證即佛」，就超越四聖、六凡相對的十法界，那真的成佛了，「破一品無明，證一分法身」。他對於世出世間法，不但沒有執著，分別也沒有，妄想也破一品。妄想就是無明，四十一品無明，他已經破一品了，超越十法界，他到哪裡去？到一真法界，就是《華嚴經》上講的華藏世界。這樣的人，他要是有意緣求生西方極樂世界，他生到極樂世界實報莊嚴土，到極樂世界見阿彌陀佛的報身，不是應化身！一生西方極樂世界就是法身菩薩。

成佛沒有先後，沒有古今，說古佛、今佛，都是釋迦牟尼佛隨順眾生妄想分別執著而說。真正成佛之後，哪有什麼先佛、後佛？佛在經上有個比喻，這個比喻很好。它就像河流中的水，在河流中，所謂是有前浪、有後浪，但若流入大海，前浪後浪就沒有。成佛就好像入了大海，入了大海就沒有先後、沒有古今，還有什麼古佛、今佛，前佛、後佛，過去佛、現

在佛，統統沒有。佛佛平等，佛佛道同，所以這是「一」，真正成了佛是「一」，一切妄想分別執著都沒有。

「然亦不壞一念中，見無量眾生三世劫量，是異」，這一句就是大乘法中常說的「佛法在世間，不壞世間法」，決定不破壞世間法。為什麼？如果要破壞世間法，世間的秩序就亂了。眾生沒有覺悟，佛要隨順他，不能夠改變他。即使要改變，須慢慢來，漸漸誘導他；當他沒有大徹大悟的時候，一定要隨順。這是體現出大慈大悲。「佛法在世間，不壞世間法」，佛菩薩從來不以他的標準來看世間，佛永遠是恆順眾生、隨喜功德。他跟十法界眾生起感應道交，現身說法。現什麼樣的身形，看眾生歡喜；眾生喜歡什麼樣子，自自然然就變現這個樣子，如同《普門品》觀世音菩薩的三十二應身，或是《華嚴經》善財童子的五十三參，佛菩薩現身在各行各業裡頭，在裡面說法，在裡面教化。

在九法界中，有三世，有過去、有現在、有未來，這是凡夫之人、沒

有見性的眾生共同的見解、共同的認知，雖然是錯誤的，佛也不把他點破。所以佛說法「依二諦」，依是根據，根據什麼說的？根據兩個道理，一個是真諦，真諦是諸佛如來所證的；一個是俗諦，根據九法界眾生，他的常識、他的知見，這好說話。所以依俗諦就有二，就有二、三；依真諦，沒有二、三。真諦是一，俗諦中才跟你講多、講異、講不同。

李長者引用華嚴經文的一首偈，非常重要，我希望修學大乘佛法的人應當常常要念到，常常記住：「一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。」

一切諸佛，包括過去佛、現在佛、未來佛。一切眾生皆是未來佛！「唯是一法身」，真身只有一個，毘盧遮那即是真身。我們這個身，只是真身變現出來的、有生有滅的假身；真身不生不滅，有生有滅是幻化的，不是真的。我們有真身、有真我，這個身不是我，是什麼？是真我所幻現的。什麼時候你能夠認清楚了，就明白：毘盧遮那才是真正的我，共同一法身，

「唯是一法身」。

我們現在講的「真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心」，是一個心，一個心的德用無量無邊，說成五個！「智慧」就是真心本來具足無量無邊的智慧。「力」是十力，「無畏」是「四無畏」，這些都是自性本來具足的能力，自性本來具足無量無邊的智慧，無量無邊的德能，無量無邊的相好。諸佛菩薩來教導我們什麼？教我們恢復自性本有的智慧、德能、相好。

李長者在解釋經文之前，先給我們提出一個綱要，他老人家分成十五個大段落。在十五個大段落當中，這裡面會講到有四尊佛出世，但「總明毘盧遮那」一個名號。那為什麼會有許許多多名號？「各隨世間應緣名異」。「應」是感應，各個隨世間眾生之感，佛就有應，佛應的身相不一樣，名號也不一樣，「非是佛名號異」，佛的名號總的就是毘盧遮那。佛的身，隨著眾生的歡喜心而現種種好相，例如釋迦牟尼佛當年在世

所示現的身相，三十二相、八十種好。我們世間人認為哪一種相是貴相，哪一種相是好相，佛統統都具足，人見到歡喜。這是以色相來攝受眾生，示現這樣的身。

佛的名號，是教化眾生的原則、綱領。娑婆世界眾生，對人沒有慈悲心，自私自利，所以名號上用「釋迦」，釋迦的意思，翻作「能仁」；從意思上來講，就是慈悲、仁慈，這是教導我們對一切眾生要仁慈。娑婆世界眾生心不清淨，嚴重的染污，所以用「牟尼」。牟尼照字面上來翻是「寂默」，意思就是清淨，清淨寂滅。滅什麼？滅煩惱，滅染污，恢復到清淨平等。

「佛」的意思是智慧、是覺悟；「南無」，南無的意思是「皈依」。皈是回頭，從自私自利回頭，依靠仁慈；從染污、雜亂回頭，依清淨、依寂滅。南無也有恭敬的意思，也有禮敬的意思，但是皈依這個意思最好。「一一佛都具等法界眾生界隨緣名號」，這名號有多少？無量無邊。

有多少眾生，佛就有多少名號。就好比大夫給人治病，有多少病號，他就有多少處方，每個人害的病不相同，每個人處方不一樣。總的名號都是毘盧遮那，一個號、一個名。如果懂得佛名號的意思，念這一句名號就起作用，聲聲佛號喚起自己的慈悲，喚起自己的清淨。這教學的方法，統統都是「光明遍照」裡面開出來的。

「世間一切名，皆是諸佛名，為如來德遍一切法故」，前面的意思你要是聽懂了，這一句話你會肯定。所有一切名無非是提醒你，指導你，把你帶上覺道；覺而不迷，正而不邪，淨而不染。所以，這一切名皆是如來名。這是把理說出來，如來就是自己的真如本性。

《金剛經》上有很好的解釋，「如來者，諸法如義」，這個解釋太妙了！「如」是真如本性，性相一如，理事不二。毘盧遮那是講性，性德，一切名號是講相，性相是一不是二。所以說「諸法如義」，一切諸法，沒有一法不稱性，講得非常圓滿。

另外一個說法是從事上講，「如來者，今佛如古佛之再來」。今佛如古佛再來，是讓我們對現在的佛生起恭敬心、敬仰之心、尊重之心，我們才真正能跟他學到東西。

李長者又說：「一切名言入佛名號者，悉皆清淨」，這句話非常重要。你看看念佛人，我們無論聽什麼人說話，無論聽人家說什麼話，念佛人總是合掌稱念：阿彌陀佛。把所有一切言語都入這一句佛號，那個言語就是清淨語，也就是《往生論》上所講的「清淨句」。

這一句真正的意思是什麼？我們看李長者這一句話，恍然大悟！「一切名」，「名」是名字，「言」是言說，名字相、言說相，只要「入佛名」都變成了「清淨句」，用「清淨句」來養我們的清淨心。名言與我們當下有密切的作用，這個「名言」落實到生活上，落實到處事待人接物，那一句阿彌陀佛，用清淨心來用事，這也很重要。永遠不失真誠、清淨、平等、正覺，我們是在菩薩道上，這叫真正學佛。

清淨句怎麼落實？落實到佛的名號。但是我們在日常生活當中，會念這一句阿彌陀佛，清淨心卻生不起來，還是生煩惱！生活裡頭生煩惱，工作中生煩惱，跟人交往也生煩惱，你說可憐不可憐？人為什麼可以不衰老？常生歡喜心，而歡喜心從哪裡生的？常生智慧。歡喜心從智慧中生的，智慧從清淨心裡頭生的，清淨心從清淨句中生的，你學會了沒有？這個要是學到手，你這一生受用無窮。

接著長者又說：「如是佛名號，遍一切世界名字」，佛名號遍法界虛空界，「始名毘盧遮那」，始是最初，最初這個名號、根本的名號就是毘盧遮那，毘盧遮那遍一切處。我們今天念佛，念阿彌陀佛，阿彌陀佛跟毘盧遮那，是一還是二？你們想想看。毘盧遮那的意思是「遍一切處」，阿彌陀佛的意思是「無量光、無量壽、無量覺」，你們想想是一還是二？是一樁事情！「遍」就是無量，「照」就是光，光明遍照！這個照不中斷，不中斷就是壽，名號功德不可思議。所以這是法身佛，「十方三世佛，共

同一法身」。

經上的文字是：「一切諸佛身，唯是一法身」，而在佛門祖師大德註疏中，則常講：「十方三世佛，共同一法身」，與經文意思完全相同。後面兩句，那是一樣的，「一心一智慧，力無畏亦然」，這幾句話是講的宇宙人生的真相。毘盧遮那就是阿彌陀，阿彌陀就是毘盧遮那；極樂就是華藏，華藏就是極樂，一而二，二而一。

佛「以種種教行之光，遍照一切，法眼照之」，「種種教」就是佛法中講的八萬四千法門。這八萬四千從哪裡來的？六道凡夫有八萬四千種煩惱，佛的教行沒有別的，就是幫助你斷煩惱；你煩惱有這麼多，他的方法也有這麼多，所以就叫八萬四千法門，這是對娑婆六道眾生說的。如果擴大到遍法界虛空界，那就不止八萬四千。那應該怎麼說？無量法門。所以四弘誓願中就不用八萬四千，而說「煩惱無盡」、「法門無量」，這「種種教行」就是無量無邊的法門。這些法門無一不是究竟圓滿真實智慧，所以

叫「光」，遍照一切世界的眾生，「照」就是教導、教化。

長者末後這一句話說「法眼照之，可見」，這句話對我們講的。前面是「佛光普照」，意思是佛陀的教化普遍流行在十方。佛菩薩是我們學習的榜樣，是我們學習的標本，依照這個模式來塑造自己，把經教裡面的道理變成我們自己的想法、看法，把經教裡面的教訓變成我們的生活行為，這是真的學佛。

四、釋文

(一) 總明本事之時

爾時普賢菩薩復告大眾言：諸佛子，乃往古世，過世界微塵數劫，復倍是數。

這幾個字我們要把它看清楚。『普賢菩薩復告』，再告訴大眾說：『諸佛子，乃往古世』，「往」是以往、古代，「往古」，到底過去多久？『過』，過是超過，超過『世界微塵數劫』。這個「世界」，普賢菩薩在釋迦牟尼

佛《華嚴》法會當中所說的，這個世界，我們就曉得一定是指的娑婆世界。娑婆三千大千世界，把這個世界磨成微塵，一粒微塵算一劫，「世界微塵數劫」。是不是就這麼多？不，超過，超過世界微塵數劫。還要『復倍是數』，還要倍倍相乘，這算不盡，沒有法子說！佛以善巧方便給我們說出：

（二）別顯本事之處

一、總明剎海

有世界海，名普門淨光明。

清涼大師的科判判得好，科判是為我們點醒。前面是「總明剎海」，以世界微塵數來算。這第二段「別明一剎」，舉一個例子，舉這個『普門淨光明』世界海，舉這一個剎海來做例子。這是前面所說的世界海，這世界海裡頭又不知道有多少佛剎。「別明一剎中，略無剎種，剎名勝音」，略過「世界種」，直接講有一個「勝音」佛剎。這是清涼大師在註解中給我們說的。

二、別明一剎

此世界海中有世界名勝音。

『此世界海中』，有無量無邊的世界，才稱之為「世界海」。舉其中的一個世界作例子，這個世界名為「勝音」。

依摩尼華網海住，須彌山微塵數世界而為眷屬。

這佛剎名為「勝音」，為什麼叫勝音？清涼大師說「多佛出世，說法音故」。佛、菩薩，尤其是佛，無論是示現出家的佛，或者是示現在家的佛，肯定是示現從事於教育工作，他不會示現於其他的行業。這樁事情我們可以在五十三參中體會到。你看善財童子五十三參，這五十三位善知識都是諸佛如來示現的，但沒有示現佛身。他們示現的身分固然有男女老少不同，有出家、在家不同，從事於各個行業，但若要是示現佛身，一定是從事於教育工作。

釋迦牟尼佛的教學，常隨眾裡頭有一千二百五十五人，這一千二百五

十五人都是世尊的傳人，都是有成就的，我們在經典上常常讀「皆是大阿羅漢」。從弟子當中顯示老師的大德、大智、大能，這才值得人尊敬。

我們今天也選擇這個行業，在佛法裡頭，必須斷煩惱障、斷所知障，發菩提心，上求下化，佛弟子應當如是！但我們做了沒有？落實一定要依經教，做落實的功夫。出家人必須落實在「沙彌律儀」，出家的人基本德行成就之後，智慧開了，你才有能力講經、弘教。在家同學，希望大家記住印祖的教誨，你把它落實，把《阿難問事佛吉凶經》、《十善業道經》，與《了凡四訓》、《感應篇彙編》、《安士全書》合起來學習，在家學佛成功了。總的來說，不外乎祖師大德提倡的「持戒念佛」。在家同學一生能夠依照這個路去走，你是在家的賢聖，必定能生淨土。

我們接著再看第二段的經文：

其形正圓，其地具有無量莊嚴，三百重眾寶樹輪圍山所共圍繞。一切寶雲而覆其上，清淨無垢光明照耀，城邑宮殿如須彌山，衣

服飲食隨念而至。

這一段是說勝音世界大致上的狀況。「勝音」世界的形狀是圓形的。『其地具有無量莊嚴』，這一句話是總說。我們知道這是說的依報，經論上說的很好，「依報隨著正報轉」。這個世界有許多多佛出世，菩薩就更多，辟支佛、阿羅漢，那就不曉得有多少！正報殊勝，依報哪能不好？這些人都是真正有大福德、大智慧，所以這個「地」當然是無比殊勝莊嚴。莊嚴到什麼程度？佛在此地舉個例子，讓我們看看。

『三百重眾寶樹輪圍山所共圍繞』，「寶樹輪圍」圍繞，一重就不得了，三重、五重、八重、十重，而它有「三百重」。我們沒有見過「寶樹輪圍山」，在澳洲這個地方，澳洲是一個很大的平原，沒有高山，最高的山也不過兩千多呎。但是如果諸位能夠到中國去觀光旅遊，到印度去觀光旅遊，你就看到了。你看到重重無盡的高山圍繞著，這個景色非常壯觀。景觀殊勝莊嚴，這是智慧福德的果報。真正有智慧、有德行，會幫助自然

環境改善，不會破壞大自然；它跟我們的生活息息相關，破壞它們就是破壞我們自己的生活環境。

《華嚴》字字句句都有表法的意思在，學這一部大經，著重在它表法的義趣，但是實際上，這個景觀也確實如此。在表法中，這個世界因為有這麼多諸佛如來，這麼多的菩薩、聲聞，可見得這個地區文化水平高！智慧高、技術能力高，這個社會哪有不繁榮，哪有不興旺的！「三百重眾寶樹」，就是講這社會上各個行業。每個行業相輔相成，每個行業都興旺，這從表法上來說。

下一句，『一切寶雲而覆其上』，這是講它的上空，上空是寶雲。我們講天時、地利、人和，從前只能夠講天時，「寶雲而覆其上」是天時好。現在我們可以換一個話題來講，寶雲是什麼？資訊發達。像現在的國際網路、衛星電視的傳播，這些頻道圍繞著這個世界，在上空，不就像寶雲，資訊是寶。雲是什麼？雲是非有非無。這些頻道在空中確實有，但是肉眼

看不見，我們六根接觸不到，但這些不同頻率的波動，環繞著這個星球，在這星球的上空。

『清淨無垢光明照耀』，這一句跟上面一句合起來看，味道就更足了。很明顯的暗示給我們，這兩句是教化。諸佛如來、菩薩教化眾生的示現，他們教化的音聲、色相，色相就是我們講的影響力，種種示現、種種的音聲，都是「清淨」、都是「無垢」的，梵音繚繞。梵音是說法的音聲，讓你聽了之後，得清淨心；你看了之後，生喜悅相，「照耀」在這個世間，諸佛在這個地方教化。

『城邑宮殿如須彌山』，這一句是講物質建設。「須彌山」在此地是形容高廣，心高廣！這個地方有許許多多高廣的建築，城市跟宮殿，宮殿就代表建築物。

『衣服飲食隨念而至』，這是講物資非常豐富，人民生活富足。這個富足是從他的穿著、飲食來觀看，你就曉得這個地方富足，福報大！所以

我前面講的有智慧、有能力，所以他創造！這是大概給你介紹。後面這一句是總結：

其劫，名曰種種莊嚴。

這是把它的劫名說出來，就像世界這個劫叫賢劫。勝音世界那個劫的名字叫『種種莊嚴』。賢劫是因為有一千尊佛出世，這是大賢。它這個世間莊嚴的事情太多了，所以與前面說「其地具有無量莊嚴」相應。

三、的指一方

接著第三段「的指一方」。清涼大師舉個比喻說，就好像娑婆世界當中，我們舉「一四天下」，這一段下面所說的，就是類似這個狀況。現在請看經文：

(1) 總明感應之處

諸佛子，彼勝音世界中，有香水海，名清淨光明。

「香水海」代表的是阿賴耶識裡頭含藏的業習種子。從它的名稱上我

們就能體會到，『清淨光明』。習氣種子，一定要知道，積集善因、善種，這個人有智慧，聰明。如果說阿賴耶識含藏的種子是佛種子、是菩薩種子，那這個人不是凡人，是聖賢的種子。「清淨光明」，不但是善，是佛菩薩的種子；清淨是德，也是福，光明是慧。你看看人家阿賴耶識裡含藏著是究竟圓滿的福慧，所以世界叫『勝音』，有它的道理在。

若是我們落謝煩惱、自私自利的種子，名聞利養、貪而無厭、嫉妒瞋恚的種子，這些業習種子是六道輪迴主要的業因，三途六道就出不去了。所以要學佛菩薩，落謝「清淨光明」的種子，什麼種子是清淨光明？《往生論》中講的「一法句」、「清淨句」。要懂得將一切名言色相，悉入阿彌陀佛，統統歸這一句佛號，沒有一樣不清淨。我們在《遮那品》中學會了這一招，你得《華嚴》的受用了！你真的在《華嚴》中學到了門道。這是什麼門道？淨化身心、淨化世界、淨化虛空法界的祕訣，真正能夠在這一生當中成就純淨純善而圓滿成佛。所以，阿賴耶識裡頭不能含藏別的東

西，要含藏清淨光明。

跟諸位說，「清淨光明」中，沒有善惡；把所有一切的善惡、邪正、是非，統統把它轉變成清淨光明，都歸到這一句佛號。在本經這一品中所講的，統統歸毘盧遮那；而我們修淨土宗的同學，是一切歸阿彌陀佛，阿彌陀佛就是毘盧遮那，不要有分別、執著。問題就是你會不會？果然會轉，沒有一句不是清淨句。清淨心、清淨句，就是自性本具的智慧德相。修行的功夫不夠，你得真幹，鏗而不捨，假以時日，長時間的修行、薰修，自然功夫就得力，很可能入清淨句；但若時間短，當然有困難，這是在所不免的。

再看第二句：

其海中有大蓮華，須彌山出現，名華焰普莊嚴幢，十寶欄楯，周匝圍繞。

清淨光明香水海出「大蓮華」，『須彌山出現』，諸位想想這什麼意

思？這說明單位世界，一四天下有一座須彌山，這就是一個單位世界，舉這一個例子，好說話。

這個世界好，為什麼？因好，因是清淨光明。清淨是性德，內心清淨；光明是遍照、是智慧、是慈悲、是利生。自己不清淨，怎麼能夠利益別人？自己沒有到清淨，幫助別人，在一般來說是害多利少。雖然我沒有心害他，但卻不知不覺做錯了事、說錯了話，傷害了別人。這是沒有德行，心不清淨，煩惱現前！煩惱是什麼？貪瞋痴慢、自私自利，所以起心動念損人利己，幹這個事情，怎麼能不傷害別人？不論是有意無意，總而言之，常常會傷害別人。

我們佛弟子沒有遵守佛的教誨，你不是佛的學生；雖有皈依，沒用處，受戒、剃度出家，受三壇大戒，你自以為是，不行，諸佛不承認你，龍天善神不承認。若能真正依照佛的教誨去做的人，即使他沒有受過三皈、五戒，也沒有出家、受三壇大戒，佛承認他是佛弟子，龍天善神承認他。為

什麼？因為他真的依教奉行。雖沒有外表的形式，但他有實質，天人鬼神敬重他！這些道理、事實真相，我們一定要參透。

「蓮花」表法的意思，是出污泥而不染，意思就是說決定不會受外面境界影響，染污就是影響，不會被外面境界所轉，自己要有主宰，要有能力辨別外面境界的邪正、是非、善惡，真妄、利害，依靠什麼？聖教，能給你一個標準：若與經典所說的相應，正確的；若與經典所說的相違背，錯誤的。印光大師一生應化的總結，也是他老人家傳法的心印，十六個字就是：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土。」從這十六個字裡面學習，我們有了標準、有了方向。有了標準，六根接觸六塵境界，我有能力揀別；這十六個字也是我的方向，我知道我這一生修行道路應該怎麼走法，清清楚楚、明明白白。這就是蓮花，這是須彌山。

這個須彌山還有一個名號：『華焰普莊嚴幢』。「華」表萬行，代表行門，代表什麼？起心動念、言語造作，清淨光明。華之體，清淨；華之

相，光明，「焰」就是光明。「普莊嚴幢」，這是總說，普遍；普遍的清淨、平等、真誠。「幢」是高顯，像須彌山一樣，高而明顯，一切眾生都看得見。代表這個人的德行、智慧、相好，也就是我們這麼多年來，總結大乘佛法裡面的：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這十個字就是「華焰普莊嚴幢」。

『十寶欄楯，周匝圍繞』，這是講幢的周圍。幢是大道場，像我們佛教所說的宗派的總部，現在人叫「總部」，從前講「本山」、「大本山」，祖師建立宗派的第一個道場，稱為「本山」。「華焰普莊嚴幢」，這是本山；「周匝圍繞」的是它的分支機構。從前我在台中跟李老師學教，李老師的本山是台中蓮社，他在那個地方教學三十八年；圍繞台中蓮社四周，南面到鹿港，北面到新竹，這樣大的一個地區，有二十七個佈教所，那就是「周匝圍繞」。

「十寶欄楯」，這個意思很深，「十」是圓滿，佛法才是寶；換句話

說，聖人的教誨是寶。「欄楯」就是欄杆。欄杆，橫的叫做欄，豎的叫做楯，欄杆的構造，欄楯。它的用途，我們知道是顯示一個範圍，我們一般人講「界限」，我在這個界限裡頭學什麼？若沒有成就，不能出這個界限。到自己成就了，出這個界限是教化眾生，界限中成就自己。所以，無論是中央的大道場，或者周邊所建立的小道場，目的都是在成就自己。那我們想想我們有沒有欄？有沒有楯？有欄楯就能夠防範邪外，防範邪知、邪見、邪行，防範外道。因為我們在初學，沒有能力不受染污，沒有能力不受影響，所以我們要設欄楯。欄楯，實在講就是善知識的教誨。

於其山上有一大林，名摩尼華枝輪，無量華樓閣，無量寶臺觀，周迴布列，無量妙香幢，無量寶山幢，迴極莊嚴。無量寶芬陀利華，處處敷榮，無量香摩尼蓮華網，周匝垂布，樂音和悅，香雲照曜，數各無量，不可紀極，有百萬億那由他城，周匝圍繞，種種眾生，於中止住。

這一段經文表法的義趣很深廣，要細細來觀察。首先我們看到這『山上』有一個『大林』，「林」就像我們現在這個世間原始的森林。森林中有道場，清涼大師在註解中給我們說，他說這一段文說明山頂上的叢林。說「林」是「佛於中現」。末後一句說很多眾生在那邊住，那都是佛教化的對象。

我們從這個提示，細心的來觀察這一段經文，這個「林」有名字，叫『摩尼華枝輪』。這一句裡頭很重要的一個字眼，「枝」。為什麼？這是勝音世界，「清淨光明香水海」是這個勝音世界裡頭的一部分，不是這個世界的全體，是一枝。就好像我們今天講佛教，佛教在中國有十個宗派，每一個宗派就是「枝」。像一個大學，這個大學有很多院系，我們今天講一個文學院，這一個院是這個大學裡頭的一枝。從一枝就能夠了解它的全體。會看的人，佛法十個宗派，無論從哪一宗、哪一派都能看到全部的佛法。

『無量華樓閣，無量寶臺觀，周迴布列』，這一句說的是它在教學中所開的課程，「華」偏重在行門，因華；「寶」偏重在理論，有解有行，解行都與性德相應，所以稱之為寶華。法門再多，宗派再多，目標是一個，方向是一致，決定沒有違背。

總的目標、方向是什麼？佛在經上講得好，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」，這一首偈是總的原則、總的方向！不是一尊佛說，不是一尊佛這樣教人，而是諸佛教；「諸」是講十方三世一切諸佛，教化眾生都不離這三個原則。教一切眾生斷惡，教一切眾生行善，教一切眾生自淨其意。自淨其意就是純淨，斷惡修善就是純善，這一首偈歸納為四個字，就是「純淨純善」。一切諸佛教化眾生沒有別的！純淨純善。

佛菩薩、聖賢人的教學，他教什麼？首先就是把事實真相告訴我們。我們本性確實是覺正淨，佛菩薩慈悲，教我們怎樣離開迷邪染、恢復覺正淨，這就是佛陀教育，這是聖賢的教誨。

所以，這兩句是所開的法門，「周迴布列」，形容法門無量。為什麼開那麼多法門？因為眾生根性不相同，迷惑的不一樣。有人迷在事上，有人迷在理上，有人理事都迷，所迷的還有輕重不相同。所以，佛教眾生不得不因人而異，隨機施教，法門就變成無量無邊。

接著講『無量妙香幢，無量寶山幢，迴極莊嚴』，「迴」是講深遠之貌；「妙香」加上一個「幢」，這一句是顯示德行高顯。妙香是真有！老修行人，身心清淨，一塵不染，他身放香，境界轉了。沒有修行的時候，身體骯髒，三十六種不淨之物，流出來的味道很難聞。修行人就不一樣，證明佛講的沒錯，境隨心轉。

『無量寶芬陀利華，處處敷榮』，「芬陀利」是白蓮花，《彌陀經》上跟我們講四色蓮花：青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，「芬陀利」是白色的。「寶芬陀利華處處敷榮」，接著『無量香摩尼蓮華網，周匝垂布』，都是說這個世界依報的殊勝，無比莊嚴。從依報莊嚴，我們

一定要想到正報莊嚴。為什麼？依報是隨正報轉的。

正報是「佛」出現在這裡，佛住在這個地方，在這個地方教化，不但有情眾生得利益，無情眾生也得利益，樹木花草、山河大地，都得利益。前面〈世主妙嚴品〉中跟諸位報告過，樹木花草，樹有樹神，花有花神，草有草木神明，山有山神，河有河神，土地有土地神、有地神。這些神眾都是世主，若是遇到佛，他也修行、也覺悟了，所以依報樣樣都殊勝，樣樣都美好。花處處都開得特別好，好像是歡迎佛在這個地方長住，歡迎佛在這個地方說法教化眾生。無量無邊的神靈，都以他們自己主持管轄的來作供養；花神用花來做供養，樹神用樹來做供養，山川草木之神，都以他們自己分內的管轄的來供養，美不勝收！這就是「無量香摩尼蓮華網，周匝垂布」。

在表法中，「寶芬陀利華」，這是代表佛菩薩的教誨，有種種色的蓮花，說實在講，不止四色，種種色彩的蓮花中，取白蓮，白表示潔淨，代

表心意清淨、一塵不染。蓮花代表純善之法，「蓮華網」代表教學的影響，我們今天講影響之所及，橫的，是空間的影響；豎的，是時間的影響。像釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，這三百餘會就像蓮華網一樣，不是說一部經，而是說許許多多的經。《華嚴經》，總名稱是《華嚴經》，這裡頭有許許多多品，每一品、每一章、每一節都是一部經，這是「蓮華網」的意思。我們講的空間影響到十方，時間影響到後世，教學的當時，這是影響一個時代，但我們曉得釋迦牟尼佛的法運是一萬兩千年，他在時間上的影響是影響一萬兩千年，這是「周匝垂布」。

佛在大經大論中說「佛法無人說，雖智莫能解」，佛法要是沒有人講，即使世間最有聰明才智的人，他也沒有辦法理解，「願解如來真實義」，他做不到。那要什麼人來說？契入境界的人，若不是契入境界的人，他不知道。今天契入境界的人有幾個？你到哪裡去找？這就變成「可遇不可求」。實在求不到，怎麼辦？找古人。古人，祖師大德，那是靠得住的，

無論哪個宗派的祖師大德，你找一個跟他學，你會成功。例如，淨土宗的蕩益大師就是學蓮池大師，學一家之言，思想是一致的，你走的是一條路，容易成就，這都是講的總綱領、總原則、總方向。

『樂音和悅，香雲照曜，數各無量，不可紀極』，這幾句是講教學的狀況，學生學習的風氣，多麼和善、多美！「樂音和悅」，這是什麼音？教學、說法的音聲。「和、悅」，生歡喜心，讓你聽到、接觸到了，生歡喜心。中國人講「心平氣和」，如何能心平氣和？煩惱習氣治好了。佛一說法，你聽明白、覺悟了，煩惱習氣斷了，心平氣和；智慧開了，常生歡喜心，「悅」！

「香雲照曜」，這是你從身教中開悟了，落實到自己的生活行為，氣質變化了；我們常說的轉惡為善，轉迷為悟，轉凡為聖，氣質變化了，這是「香雲照曜」。「數各無量，不可紀極」，就是教學的法門無量無邊，沒有法子計算。佛的智慧、佛的德能、佛的相好，從自性中流露出來的，

沒有絲毫勉強，這裡頭沒有絲毫的妄想、分別、執著。妄想、分別、執著是不淨、是不善；妄想是不淨，分別、執著是不善。沒有絲毫不善、不淨夾雜，顯示出無量無邊的德能。

『有百萬億那由他城，周匝圍繞』，這一句就是講它的影響所及。一切時、一切處，皆同法界，這個意思才圓滿，這個事相才周遍。為什麼？三障諸煩惱消盡了，業障消盡才能做到。

末後這一句是講這個世間所有的居民，『種種眾生，於中止住』，這一句是佛教化的對象。佛出現在這個世間，不是為別的，就是來教化眾生的。眾生種類多，「種種眾生」，種種眾生是講九法界，不單單是我們今天講的人道。六道中就有種種眾生，六道之外還有聲聞法界、緣覺法界、菩薩法界，合起來九法界。

如果講大乘境界，我們就文字表面上來講，那是九法界眾生，接受佛教學、教誨，他們得利益。但是這個經是《華嚴經》，在《華嚴》的境界

中，那個意思又不一樣。《華嚴經》，諸位一定要知道一個原則，「一即一切，一切即一」，說一個就是說虛空法界的全體，在《華嚴》境界裡頭，可以說是遍法界虛空界同時現前，這是《華嚴》境界，是《華嚴》的宗趣。

(2) 別明能感居人

第二段「別明能感居人」，就是住在這個城中的居民。這裡頭也有三個小段，第一個小段是標「主伴二城」，先說主城，再說伴城。請看經文：
諸佛子。此林東有一大城。名焰光明。人王所都。百萬億那由他城周匝圍繞。

這一節經文就是講主城，跟環繞主城的，現在我們所謂的衛星都市，就是伴城。清涼大師在《疏鈔》中跟我們說明，他說：「雖有天城，以佛出故，人城為主」，這一句話很重要。佛出現在這個世間，佛是老師，老師的身分，代表聖賢的教化，輔助人王，幫助人王教化人民。佛菩薩出現在世間是做這麼一樁事情的，我們總得要明瞭，印光大師常講的「敦倫盡

分」，就是全心全力協助領導人，教化眾生，端正社會風氣，使得社會安定，人民有道德，互相尊重敬愛，互助合作，所以說以人城為主。

這一段經文不長，先是把這個意思標顯出來。『林』子的東面，有一座『大城』，這個城的名字叫『焰光明』，這個名好。「焰」是火焰，燒得非常熾盛。名字中的含義，我們一看就知道，智慧！智慧在這個地方放光，這什麼智慧？自性本具的般若智慧，在這個城市大放光明。何以自性智慧在此地起了作用、放光？我們很清楚，這個光明表現在德能（萬德萬能）裡頭，表現在相好之中，所以德能、相好就是智慧的表現，具體的表現。

『人王所都』，在過去，「人王」是人中智慧、福德最大的一個人。他所治理的地區是模範城市，所以他的都城，古時候稱為「京師」，京是大城，師是師範、模範。人王是一切人中的模範，他居住的這個城市是所有一切城市的模範，「京師」兩個字是取這個意思。我們過去這兩年當中，

在各地地方講經弘法，我們用的總題目是「學為人師，行為世範」，用這個題目也是這個意思。

『百萬億那由他城，周匝圍繞』，從這一句我們知道這個世界很大，許許多多衛星城市圍繞著都城，這個國王的都城，這一個國家是這個國王所統治的，佛應化在其中。下面一段，「廣釋主城」，這個要世尊詳細為我們介紹。請看經文：

清淨妙寶所共成立。

這是第一句。這一句是總說，說明這個地區的莊嚴是『清淨妙寶』。當然我們知道這個地區福報大，寶物當然多。福報從哪裡來的？從智慧、從德行而來的，所以你看這個果，你要想到它的因。第二句是講這個都城面積的大小：

縱廣各有七千由旬。

這是說土地的面積，確實是一個大城。『由旬』是古印度長度的單位，經典上給我們說的，它有三種，叫大由旬、中由旬、小由旬，說法並不一致。一般的來講，小由旬合中國四十里，中由旬是六十里，大由旬是八十里。中國過去的里比現在的里要少，沒有現在的里這麼長，因為從前的尺跟現在的尺不一樣。諸位要想研究這個，弘一大師有一本著作《律學三十一種》，它合訂成一冊，這個書流通很廣，不難找到。中有一篇「周尺考」，周朝時候，那個時候用的尺。根據他老人家的考證，大概周朝用的尺，一尺只合我們現在市尺（中國市尺）大概六寸的樣子。由此可知，那個時候講的由旬的里數，也沒有現在這麼長，距離沒有現在這麼長。這都不是重要的，重要的是讓我們了解這個城市很大，是一個大都會，我們用這個態度來看，就正確了。

更重要的，是要體會它表法的意思。你看它的表法用『七』，為什麼不用「八」、不用「六」？「七」這個數字在佛法中代表圓滿。從什麼地

方說？古大德用比喻來告訴我們，我們講空間，東、南、西、北四方，還有上、下，六方，裡頭還有當中，加上個「中」，就是七。所以「七」代表圓滿，只要是圓滿都可以稱為「七」。「七千」這是大圓滿，我們把『七千由旬』看作是大圓滿，這個很正確。所以佛講經說法往往是意在言外，你要能夠體會得，那就很有趣味。

七寶為郭。

城郭的莊嚴。

樓櫓卻敵。

『卻敵』也叫做「更樓」，是防禦的工事。諸位如果看到古時候城牆，每隔一個距離就有一個門，城門，城門上面有建築，大概都是兩層的建築，我們通常俗話叫「城門樓」，那就叫做「卻敵樓」，是防守城池的那些士兵他們居住的地方。

『樓櫓』是古代軍中用以瞭望、攻守的無頂蓋的高臺，也就是城牆上我們看到像弓字形的那種建築，那個就是「樓櫓」。「櫓」也是大盾，在古時候，遠程射擊是用弓箭，這個可以防禦弓箭。在從前，沒有槍彈、炮彈，用這種像大的盾牌一樣來防禦，但它是固定的，一般盾牌是手上拿的，這是大的、固定的，在城牆上做的，這就是「樓櫓」。

悉皆崇麗。

『崇』是崇高，『麗』是壯麗，這是講防禦的工事。還不只這樣的，你看：

七重寶塹香水盈滿。

『塹』是護城河，一般小城的護城河只有一重，它有『七重』，帝王之都。護城河有七重，你就能夠看到這個國家的富有，從這裡看它的財力、物力的豐厚，這才能看到。

護城河，河水是『香水盈滿』。這個「七」又是表法的意思，表圓滿，不一定真的是七重。「香水」是德水，這樣一來就讓我們明白了。道德之人，他不需要防禦工事？要，這個防禦工事就是我們今天講的護法。護法是保護、防護，防護什麼？防護邪惡。邪知邪見、惡念惡行，貪瞋痴是惡念，殺盜淫是惡行，妄語、兩舌、綺語、惡口也是惡行，用什麼來防禦？這個我們就知道了。所以這其中講的「七寶為郭，樓櫓卻敵，七重寶塹」，這是戒定。「香水」就是戒定真香。

所以，我們在此地體會得到的，就是戒定慧三學增上，能夠化敵為友，化怨為親，化凡為聖，把「敵」全部都給融化，化惡人為善人，化愚迷為智慧，這才叫圓滿，這才是「七」的意思。再看池裡頭有蓮花：

優鉢羅華。

『優鉢羅』是青蓮花。

波頭摩華。

紅色的蓮花。

拘物頭華。

這是黃色的蓮花。

芬陀利華。

是白色的蓮花。共有四色蓮花。

悉是眾寶。處處分布。以為嚴飾。

『嚴』是莊嚴，『飾』是裝飾，這香水河中有四色蓮花作為莊嚴的修飾。蓮代表清淨無染，佛法中用它來表法，可以說最為普遍。佛法中表法常常用三樣東西：蓮花、法輪、卍字，蓮花用的最多。為什麼？一般人都喜歡花、愛花，大概是一切眾生的天性，不分種族、不分信仰、不分國家，也不分任何文化，人都喜歡花，人都喜歡美，是一切眾生共同的喜好。尤其是蓮花，出污泥而不染，這是君子之德，聖賢之基礎。所以佛菩薩的形相，腳底下踏的都是蓮花。我們想想，佛菩薩是不是真的腳底下都是蓮花，

那個座位也在蓮花裡面？你要取它的意思，懂得它的意思。所有一切的形相無非都是教學。我們明瞭這個意思，在這裡頭真正學到東西。

四色，表四原色，四種色混合起來就是千萬種色，是表隨一切眾生的喜愛，恆順眾生、隨喜功德；顯示出宇宙是多元的、文化是多元的，多姿，顯示它的美。例如中國古代的音樂，五音，宮商角徵羽，五音一會合，我們今天講「交響樂」，那個音聲美不勝收！四色，也表無量無邊の色相，我們要從這些地方去體會。

這些蓮花「悉是眾寶，處處分布」，它表什麼？表佛菩薩的教學，表無量無邊的法門，每一個法門都像蓮花一樣，都是出污泥而不染的。每一個法門都能幫助人破迷開悟，都能幫助人超凡入聖，哪一個法門不是成佛之道？門門皆是。佛為什麼要說這麼多法門？這是因為眾生根性不相同。

宇宙是多元的，一個大的星系，它不是單一的一個星球能夠獨立生存；許許多多星球組成一個星系，許許多多星系組成一個大星系，它怎麼不是

多元的！就是一般宗教中講神，神也不能夠孤孤單單只有一個神，這樣的神還有什麼意思？神就像我們此地講的主城，他還有「百萬億那由他」的人民圍繞著他，還是個多元的，你們想想對不對？所以我們從這些細心去體會。再看底下一句：

寶多羅樹。七重圍繞。

『樹』，種類之多、數量之多，也說不盡，這裡是舉一個例子。佛當年講經說法在印度，印度人喜歡『寶多羅樹』，像中國人喜歡松樹、柏樹，松柏長青。佛要在中國講經說法，肯定他用松柏舉例子，既然在印度，就舉「寶多羅樹」。「七重」都是表法的意思，代表圓滿，種類圓滿的，一樣都不缺乏；數量圓滿的，讓人看到心悅神怡。

宮殿樓閣。悉寶莊嚴。

『宮殿樓閣』是居住的所在、教學的所在，現在所說的學習場所。『悉寶莊嚴』，「寶」就是我們平常講的道德，與道相應、與德相應，這是真

正莊嚴。這個裡面所教的是些什麼？所傳的是些什麼？大家在此地所學到的又是什麼？寶！佛法在總綱領上來講，覺、正、淨，三寶，你在這個地方所學到的是覺而不迷，是正而不邪，是淨而不染，這是一切諸佛教化眾生的總綱領、總原則，稱之為三寶。實在講，就是自性本具的德行，大乘經上常說的智慧、德能、相好，就是這個場所裡頭佛所教的、大家所學習的。這是「悉寶莊嚴」所表的意思。

種種妙網。張施其上。

這是講樓閣的上面有羅網，我們在經上常常看到，帝釋天的羅網、大梵天的羅網，佛常常用這個來做比喻。還有一部經的經題就用這比喻，《梵網經》，大梵天王的羅網，用這比喻來作為經題。『網』，在現代來講，「網」是什麼？是電波，我們今天講電磁波。特別是在現代這個時代，諸位想想看，電視的頻率、網路的頻率、一般人常用的手機的頻率，這些

頻率在空中交互，是不是像網一樣？這就是『張施其上』。顯示出資訊非常發達，虛空法界點點滴滴，他都清清楚楚、明明了了。

塗香散華。芬瑩其中。

香的種類很多，『塗香』是塗在身上的，凡是可以塗抹在身上都叫做「塗香」，包括現在所講的香粉、香末，可以塗的，香水也可以塗的。『散華』，「散」是散布，「華」是表菩薩的因行。因地的修行，我們在一般講六度、十波羅蜜，展開來就是佛菩薩所教導的無量無邊的法門，雜華莊嚴！

『芬瑩其中』，「芬瑩」就是香潔、潔淨，沒有一絲毫染污，這是形容這個城市中的居民，人人都具備戒定慧三學。在這個都城當中，佛陀在此地教學，有不可思議的成就，我們看到了。

有百萬億那由他門。悉寶莊嚴。

這個城確實很大，所以城門也就多了，『百萬億那由他門』。我們不必執著它的數字，想到這一個大城，城門很多。「門」，在佛法中常講「方便門」！佛法是慈悲為本，方便為門，這是佛的教學。八萬四千法門，無量法門，四弘誓願中講的「法門無量誓願學」。這個地方講的「百萬億那由他」，要跟無量比，它還是個很小的數字。實際上，在此地所表的就是法門。「法」本身就是寶，法寶！所以這個門也是『寶莊嚴』，完全是「寶莊嚴」。

一一門前。各有四十九寶尸羅幢。次第行列。

這個『寶尸羅幢』，「幢」，我們一般講的道具。是屬於什麼？屬於旗幟一類的。你看大的慶典，諸位現在能夠看到旗隊、國旗隊。旗隊通常用一百面，有一百個人排成方陣，橫的十個人，豎的也十個人，方陣；旗隊，一個人拿一面旗子，很好看。幢是圓形的旗子，圓形的。諸位要是到

大的寺廟中，你留意去看，大殿上掛的，圓形的，像個長筒子一樣，那叫幢；扁的叫幡，幡是扁形的、長的。這是「幢幡」。

從前寺廟都有旗杆掛幢幡，它是一個訊號，告訴外面大眾，今天我寺院道場有什麼活動。如果懸掛的是幢，今天有講經說法的活動；如果掛的是幡，今天有法會的活動。讓外面人看到，知道今天這個地方有什麼活動，他喜歡來參加的，他就來了。不是用邀請的，而是用這個訊息來通告大家。

此處是『四十九寶尸羅幢』，所以我們曉得，他的方陣是七個人，七七四十九，個個手上拿著「幢」，這幢叫「寶尸羅」。「寶尸羅幢」是清涼寶玉，這個幢一定是懸著很多的玉珮，像玉片一樣，這是非常莊嚴。我們知道玉跟玉相擊的時候有很美的音聲，不但好看，那個音聲像交響樂一樣，也非常好聽。『次第行列』，這個「次第行列」，我們就知道它排成方陣。這個方陣在法門之前，特別顯示無量的門是法門，所以用「幢」來表法。

這一段是極力的讚揚、形容佛菩薩為一切眾生所開的無量法門。這些法門都像『尸羅幢』一樣，「尸羅幢」是清涼寶玉；換句話說，門門都是從自性流露出來的。世出世間一切法中，只有性是寶。所有一切萬事萬法，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，不是真的，那不叫做寶。心性 is 寶、自性是寶、性德是寶。『四十九寶尸羅幢』表圓滿的性德，一一法門無不是圓滿的性德。知道事實真相，不但對於佛法中所 有法門都平等對待，即使是佛法以外的，世間許許多多不同的學派、宗教，自然也會用清淨平等心，修十大願王裡面的「禮敬、稱讚、供養」；但這當中要有邪正之分，對於正法，禮敬、稱讚、供養具足。對於邪法，不是正法，有禮敬，有少分供養，但決定沒有稱讚。邪與正的標準，就是與性德相應的是正法；與性德相違背的，那是邪法。

復有百萬億園林。周匝圍繞。其中皆有種種雜香。摩尼樹香。周流普熏。

這一段很重要，為什麼？『園林』就是佛居住的所在。釋迦牟尼佛為我們所示現的，日中一食，樹下一宿，佛做出榜樣來給我們看，教我們對於世間一切法決定不能有貪戀。七寶宮殿，世間人之所愛，正因為他所愛，他出不了六道輪迴。六道輪迴是怎麼來的？是從貪瞋痴來的。你對於世出世間一切諸法，你有貪戀，這是輪迴因；你有瞋恚，也是輪迴因；你有愚痴，愚痴就是不能夠、沒有能力辨別是非邪正，這都是三途六道的業因。佛菩薩給我們的示現，統統要放下，回歸自然。他住在「園林」之中，教學也在這個地方，所以並沒有講堂。佛不但用言語來教導，還以身作則，一切放下，恢復到身心清淨，在世間，真正做到一塵不染，像蓮花一樣，無比的高潔，一塵不染。

在佛的世界，我們以極樂世界做個例子，極樂世界大，真的是百千萬億園林周匝圍繞，在極樂世界確實是這樣子的。阿彌陀佛在哪裡？這裡的人說：阿彌陀佛在我們這裡；那個地方的人說：阿彌陀佛在我這裡！其實

在每一處，佛都現身，阿彌陀佛有無量無邊的化身，在各個園林中教化各個不同根性的眾生。將來我們往生到西方極樂世界，到哪裡去？我們興趣在哪裡，我們的愛好在哪裡，自自然然就到那個地方，跟志同道合的人在一起，在一個園林裡頭。

此處經文說，他們有德行、有智慧、相好光明，感得『種種雜香』，園林裡頭樹木花草都出妙香。『摩尼樹香，周流普熏』，我們把它合起來稱「寶香」，好比西方極樂世界的香光莊嚴。這是真正聖賢道場，聖賢所遊之處，依報隨著正報轉，樹木花草吐露妙香，妙香普熏法界。

眾鳥和鳴。聽者歡悅。

這個『鳥』，就像《彌陀經》上所說的：「阿彌陀佛變化所作」。這些『眾鳥』，在這個經上，我們知道，誰變化的？毘盧遮那佛變化的。當然這裡面也有十方諸佛變化的，不是真的畜生道，這些鳥『和鳴』，細細

聽牠的音聲，牠在那裡讚佛、讚法、讚僧，在讚三寶，牠在說法；『聽者歡悅』，法喜充滿。

佛在這個地方教化，這個地方的人善根成熟，有智慧、有福報，感得如此的殊勝莊嚴，這真的是依正莊嚴。前面這一段都是講環境，我們要懂得環境裡頭表法的意思。後面這一段，是講這個地方的居民：

此大城中所有居人。

居住在這個『大城』當中。

靡不成就。業報神足。乘空往來。行同諸天。

人傑地靈，前面講地靈，末後這個一行半講人傑。人，有智慧、有德行，感得依報莊嚴，感得諸佛菩薩示現。

『靡不成就』，沒有一個不成就。『業報神足』，六種神通裡頭，在此地我們看到神足，就曉得住在這個地方的人都有神通，不是凡人。他們各個都具足天眼通，都有天耳通，都有他心通，都有宿命通，而且都有神

足通，神足是飛行變化，這是天人。但是他是業報，是修來的，他不是天人，所以他有能力『乘空往來，行同諸天』，他們這是修來的。從哪裡修來的？從戒定修來的。六種神通只有漏盡通沒有，漏盡通就是聖人，就不是凡人，修得的。這個意思就很深，我們能體會得到嗎？這做給我們看的，他們能夠修得，我為什麼不能修得？你修行的成績，神通現前是成績！

《無量壽經》中，釋迦牟尼佛給我們介紹的，所有生到西方極樂世界的人，即使是凡聖同居土下下品往生的人，他們的五通能力跟法身菩薩沒有兩樣，經上講「皆是阿鞞跋致」菩薩。前文講的「百萬億那由他門」，這些法門修什麼？都是修定、開慧，方法是無量無邊。他們的成就，總而言之是禪定、三昧，無量三昧，修成定功，能夠修成五通。

心有所欲。應念皆至。

想什麼，就能夠把能量轉變成你所希求的物質。你想想看，這跟極樂世界有什麼兩樣？西方極樂世界如是，在六道中，化樂天就是的，欲界第

五層天，第五層天『心有所欲，應念皆至』。第六層天福報就更大了，他心有所欲，第五層天馬上就來供養，都不要用自己變化，這是他化自在天。

「廣釋主城」這段經文，李長者在《合論》中有兩番問答，節錄在《纂要》中，內容非常精采，很值得我們學習。

他說：「問曰：此中一種是人，非天龍神，何得業報神通，衣服飲食隨念而至？」確確實實我們來看，他是人道，是人，他不是天、也不是龍、也不是神，為什麼他有這麼大的果報？這個福德是怎麼修成的？接著他說：「又所居高勝，依報寶嚴，以何業故，報得如是？」他們所居住的環境「眾寶莊嚴」，太殊勝，似乎超過了人天，他造什麼樣的業，能夠獲得這樣殊勝的果報？這是長者為我們提出的第一個問題。我相信長者提出的問題，確確實實是我們心中所希求明瞭的，但是我們問不出來，他老人家代我們問出來了。不但代我們問出來，而且為我們解答。

「答曰：為因廣大故，業報廣大；為因高勝故，業報所居高勝。」他

們修的因大，得的果也就大了。因高勝，業報所居當然也就高勝。前面講的是果報，果必有因，在這個地方我們要深信業因果報絲毫不爽。下面接著又問：他到底造了些什麼因？

「問曰：何者是因廣大高勝？」這是我們很希望立刻就能明瞭的。現在我們看看這個大城中的居民，他們的起心動念，一切造作，值得我們學習。「答曰：為於往因，於此毘盧遮那法界智體用無依住門性清淨法而生信心」，這一點，確確實實我們做不到，我們連作夢也沒想到。於毘盧遮那的「法界智、體、用」，這個所說的全是真如自性中的事情，法身菩薩的事，不是普通凡夫能做得到。可是他是人，他不是菩薩，但他能信，而我們不能相信。「智」就是自性本來具足的般若智慧，「體」是理體，「用」是作用。本經經題「大方廣」這三個字，清涼大師在註疏中跟我們講解的就是真如自性的體、相、用。「大」是讚歎體，說不出來，沒有法子說，只用個「大」來讚歎。「方」是講的相，「廣」是講的作用。現相起用，

德用無量無邊。

「無依住門」，這一句話不好懂，但是這一句話是真話。一切凡夫總要找個依靠，如果沒有依靠，身心不安；凡夫「有」依住門，都依自己的煩惱習氣，住在煩惱習氣、自私自利之中。覺悟的人、學佛的人，就像六祖惠能大師講的話，「本來無一物，何處惹塵埃」，像《金剛經》上講的「應無所住，而生其心」，無依住！生的什麼心？生大菩提心，生覺正淨。諸位要曉得，你有依、有住是迷，無依、無住是覺。我們凡夫在迷，如果說無依無住，他心慌，沒有安全感，這是什麼原因？在迷。如果是覺而不迷，正而不邪，淨而不染，他無住，自在！世出世間一切法統統放下，這個時候他依什麼？他依的是虛空法界，他住的是什麼？一切剎土、眾生，這是入佛境界！

「性清淨法」，所有一切法都是心性變現的。《華嚴經·出現品》中講得很好，虛空法界、剎土眾生，萬事萬法從哪裡來的？「唯心所現，唯

識所變」，那個心就是這裡講的性。「性」純淨，決定沒有污染；「識」，有染、有淨。識裡頭有染淨，性裡頭純淨無染。性，心性現的境界，這個境界怎麼會不清淨？所以稱為淨土，「唯心淨土，自性彌陀」！心清淨，則法清淨，依正無一不清淨；心不清淨，法就不清淨，依正當然就是濁惡。這就是佛在經上常常講的，「一切法從心想生」！

所以他頭一個條件，他生信心，這個因大。我們學習《華嚴》，其中所說的一切理論、事相、表法，修學的法門、果德上的境界，我們要能夠生清淨信心，一絲毫都不懷疑，我們也是大因，這個因大了。

「修信解力」，有了這個因，你能够生信心了。這個信心不夠深、不夠大、不夠堅定，要在這裡下功夫。這樣的信心，堅定不移的信心，怎麼個修法？從「解」。我們說實實在在的話，一切同學，你的信心不真，你的信心不正，你的信心不深，原因在哪裡？你理解得太膚淺，甚至於連淺的都不能夠理解，你的信心怎麼能生得起來？

佛教化一切眾生，對於基礎教育非常重視，三十七道品是基礎教育。淨宗是大乘法，其淨業三福是基礎教育，雖然跟三十七道品講的不一樣，精神是一貫的，理論是不二的。我們細心去觀察，細心去體會，你就明白。這個法是大乘法，所以給你講「無住生心」、「無所依住」，這「修信解力」。底下說：

「常信自他凡聖一體」，「常」是沒有改變的，不是暫時的，是永恆的，這是《華嚴》大教！自他，「自」是自己，「他」是一切眾生。「凡是九法界的凡夫，或者我們講六道凡夫，「聖」是四聖法界或一真法界。自他是一體，你說這個多親切！換句話說，破壞他就是破壞自體。為什麼佛菩薩、歷代祖師大德這些善知識，苦口婆心的在那裡教導我們、勸勉我們「不見他人過」？因為他跟我是一體，他的過就是我自己的過，他的善就是我自己的善。我讚他的善就是讚我的善，說他的過就是說自己的過，幾個人明白這個道理？幾個人相信這樁事情？如果不相信這樁事情，《華

嚴》沒分。《華嚴》是遍法界虛空界是一體，這是大《華嚴》的境界，這是毘盧遮那的境界。

「同如來智」，這個認知、這個信心，跟諸佛如來無二無別。諸佛如來常信，我也常信。在講這個經的開端，跟諸位說過《華嚴》的當機者，就是那一類的人有條件學《華嚴經》，在經上講是「四十一位法身大士」。換句話說，明心見性的人、大開圓解的人；在淨土中，得理一心不亂的人；在密教中，三密相應的人，才有資格、有條件學《華嚴》。凡夫沒分！我們是凡夫，清涼大師也給我們說了一個，凡夫裡頭有一種有資格學，哪一種？大心凡夫，心量廣大。這樣大心量的凡夫，行，他有條件、他有資格來學《華嚴》。心量就跟經上講的一樣，「心包太虛，量周沙界」，心量大，能包容，今天講的多元文化；不能包容、心量小，沒有辦法學《華嚴》。善心的凡夫，心量雖然不大，若是聽聽《華嚴》，把自己心量拓開；果然拓開了，也能契入少分，這契入少分，他得的受用就不可思議，果報不可

思議。

「無所依住，無我無我所」，就是《金剛經》上講的：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」。大心凡夫雖然沒有證得須陀洹果，沒有證得菩薩的階位，但他有條件學《華嚴》，有資格聽《華嚴》。若是堅固執著「我」，這是「我」、這是「我所」有的，那就沒有法子，對於這部經，你就不會產生信心。不要說信根，連信心都生不起來。所以，什麼時候你能把「我」、「我所」盡量的淡化，不要執著；對於「我」、「我所」是一年比一年看得淡，你就進步了，肯定你的煩惱會一年比一年輕、比一年少，智慧一年比一年增長。所以「我」跟「我所」是嚴重的障礙。

要確知：「我」是假的。諸位天天念《心經》，《心經》頭一句「照見五蘊皆空」。我，我是五蘊和合的，五蘊皆空，就是無我；我沒有了，那我所有的當然就沒有了。我們現在學習，從「無我」難，先從「無我所」這裡下手。為什麼？「我所」是身外之物，身外之物放下比較容易，身外

之物統統放下，這個身也能放下，我執就沒有了，真正入佛門了！這是小乘須陀洹果，大乘是圓教初信位的菩薩，你總算是入了佛門。這一入門，就是聖人，就不是凡夫。為什麼？你已經證得位不退。縱然還沒有離開六道輪迴，你決定不墮三惡道，這保證的。你的果報在人、天兩道，會不斷向上提昇，不會墮三惡道了。由此可知，只要有我、有所、有我所，你就有三惡道的緣分，就有墮三惡道的機會。若是我與我所沒有了，三惡道機會沒有了，緣斷掉了。

「心境平等，無二相故」，無二相，諸位想想，這是什麼意思？「無二相」就是「一真」！心境平等了，入《華嚴》境界，平等真法界，這是「一真法界」，你看看，不但超越六道，還超越十法界。大心凡夫，因大，修的因真大。我們要在這個地方冷靜觀察，細心思惟。

「心境平等」，著重在「心」這個字，心平等，境就平等。為什麼？境隨心轉，心是能轉，境是所轉，所以最重要的是心，境上沒有辦法轉，

都在心上轉。諸佛如來如是，法身菩薩如是，聲聞、緣覺，凡是覺悟的人，無不如是，從心上轉。

「無二相故」，真平等！這是經上常講的自他不二，是一。生佛不二，眾生跟諸佛不二。我們曉得生佛是一，體是一，智也是一，德也是一。從什麼地方看？從性上看。古人常講的「明心見性，見性成佛」，誰成佛？自他統統成佛。佛看一切眾生都是佛，佛看我們是佛，一點不假。為什麼？佛見的是我們六根的性，眼有見性、耳有聞性、鼻有嗅性、舌有嘗性，「見聞嗅嘗覺知」。我們凡夫，凡夫用的是識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，糟了！錯了！這糊塗佛，不是覺悟的佛。所以佛看眾生，心境不二；我們凡夫看一切，心境是二不是一，差別在此地。

「無我所故，一切凡聖，本唯法界，無造作性，無生滅性，依真而住，住無所住」，這幾句話很重要。由此可知，凡夫迷執這個身是我，因為有了身，身體生存必須要具備的一些條件，生起了佔有欲，就變成我所。我

要佔有、我要控制，這就壞了！就搞成三途六道，三途六道的業因如是。所以佛菩薩他們無我、無我所，對於生活所需的一切，一絲毫的執著都沒有；不但沒有執著，連分別心都不起。他們高，高在這個地方；他們勝，勝在這個地方，我們要懂。他的因高勝，他的因廣大，他能信「自他凡聖一體」，這個信大。

此處「一切凡聖，本唯法界」，這一句話重要。為什麼不說「一切依正莊嚴，本唯法界」？講外境，一般人好懂；「一切凡聖，本唯法界」，一般人就迷惑了，不知道這個事實真相。聖，唯法界；凡，也唯法界，所以稱為「十法界」。你看看，菩薩本唯法界，天人也是本唯法界，畜生還是本唯法界，餓鬼、地獄也是法界，十法界。「十法界」與「一法界」是一還是二？前面說過的，不一不異；不異，完全相同。從妄想分別執著中說，有十法界，離妄想分別執著，那就是一法界。由此可知，同異不二。同異不二，它的理就是迷悟不二，迷是這一樁事情，悟也是這一樁事情，

法界本身沒有迷悟，迷悟在人，迷悟在有情眾生。實際上，理跟事上都沒有迷悟，九界凡夫自己心上起了迷悟，麻煩就出在這裡。

所以，一切諸佛菩薩教化眾生，第一個綱領就是幫助眾生破迷開悟，這才是真正的關鍵。悟了之後，原來全是一法界、迷悟不二，原來十法界是一法界；當你不懂的時候，十界儼然。說法界，法界是什麼意思？長者跟我們說「無造作性，無生滅性」，從這裡看，法界真的是「唯心所現，唯識所變」，沒有能作、所作。如果有能作、所作，那就是我們今天講的，變成「事實」了，就不是虛妄，「凡所有相，皆是虛妄」，這一句話就講不通了。十法界依正莊嚴「無造作性」，這是「稱」法界，跟法界相應，法界沒有造作性，法界不生不滅，這是「無生滅性」。

「依真而住」。「真」是什麼？真是法界。所以我們起心動念要「依真而住」，真誠！菩提心中講的直心、至誠心。我們用這個心，心安住在真誠上，真誠自然就清淨，真誠裡頭沒有虛偽；真誠就平等，它沒有高下；

真誠就正覺，其中沒有迷惑；真誠就慈悲，它裡頭沒有自私自利。真誠必定具足下面這四條：清淨、平等、正覺、慈悲；少一個就不真誠！諸佛如來，法身菩薩，大覺之人，覺悟的人，依真而住。對待一切眾生、一切人事物決定沒有絲毫虛偽，這個人是菩薩，這個人是佛，這個人是真正覺悟了的人。對人還有虛情假意，那是凡夫，那是迷而不覺。

所以「依真而住，住無所住」，「住無所住」是什麼？就是自己的身心跟整個虛空法界合而為一，依法界而住。你說他住在哪裡？不能說他沒有住，也不能說他有住。如果諸位不能體會這個意思，舉個比喻來說：在從前的皇帝，所謂是「貴為天子，富有四海」，「國」就是他的「家」，所以稱為「國家」，皇上自稱的，國就是他的家。你說他住在哪裡？我們凡夫有家，國跟家是分開的，我家在某個地方，但皇帝不能說我家在哪裡，因為國就是他的家。所以皇帝不能說「住」，皇帝說什麼？「行在」。我現在「在」哪裡，不能講「住」哪裡。好比這家很大時，說我現在「在」

廳裡、「在」院子裡，我「在」哪裡。因為統統都是我的住處，整個家都是住處！皇帝說這一國都是我的住處！你問我住在哪裡？這一國都是的。

真正覺悟的人，他的住處就大了，遍法界、虛空界是他的住處。你說他住在哪裡？如果我們講家，盡虛空遍法界是他的家。所以一切佛經，你展開看「如是我聞，一時佛在」，佛「在」什麼地方，不能說佛「住」，為什麼？遍法界虛空界是佛住，住無所住！前面講「一切凡聖，本唯法界」，「自他凡聖一體」，很重要的概念。他們的認知跟凡夫決定不一樣，若是凡夫，怎麼能說他跟我是一體？我們完全是兩個人，特別是我不高興的人，那人是我的冤家對頭，他怎麼跟我一體？講到善人、喜歡的人，說一體，還點點頭；講到冤家對頭，才不承認！但確實是一體。他在迷，他不知道是一體；但我在覺，我知道是一體，所以我不跟他對立。他為什麼跟我對立？他迷，他不曉得事實真相。若是他也曉得事實真相，一體，就不對立了。

「與一切諸佛眾生同一心智，住性真法界」，確確實實，如前面經文，清涼大師所引證的，「一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然」，清涼大師引經的這首偈子，李長者所講的就是這個意思。「與一切諸佛眾生」，上同諸佛，下同眾生，「同一心智」，這「心智」就是真如自性，無二無別。這個因，你說多大、你說多高、你說多殊勝，所以感得的果報不可思議。這就叫作「大心凡夫」，《華嚴經》的當機者，他「住性真法界」。性真法界就是一真法界，十法界裡頭任何一法界都是一真法界，為什麼？性真。都是自性變的，「性現識變」，這我們常講的。你真正了解這四個字的意思，性現識變，你的心就平等，你的心就清淨，你的至誠心自自然然就現出來，大菩提心之體！你覺悟，你不迷了。再看下面：

「所有分別，是一切諸佛本不動智，凡聖一真，共同此智」。這句話我們在《壇經》上看到，六祖問永嘉禪師的。永嘉真的聰明絕頂，他去親近六祖，六祖給他印證，印證完了，他就要走。六祖留他住一晚，他在曹

溪只住了一晚，所以他在宗門裡頭是有名的叫「一宿覺」。六祖問他：你還有分別嗎？他的答覆是「分別亦非意」，就是這個意思，不是「意」，「所有分別是一切諸佛本不動智」，這是自性般若起用，跟凡夫完全不一樣。凡夫的分別是第六意識，第七識末那執著，第六意識分別。為什麼說第六意識分別，第七識執著？是說它重；八識都有分別執著，但第六意識的分別特別重，第七末那執著特別重，那是凡夫。

覺悟的人是自性般若起用，迷了的人，把這個作用轉變成意識。你看，還是「一切法從心想生」，這句話了不起！真實智慧，清淨法句！說真的，是自性般若智慧，這是真的。凡夫錯用了，迷了，迷了智，錯用。覺悟的人不迷，正用，共同此智。「凡聖一真，共同此智」，這一句話不容易講的出來，能講得出來這一句話，他入這個境界了。我們想想，李長者、清涼大師他們，我們佛門稱為華嚴菩薩，李長者若不是華嚴菩薩，這個話說不出來，這個話不是凡人說的，「凡聖一真，共同此智」！再看下面這一

句：

「全信自心，是佛種智及一切智故」，全信！自己的心，自己心是什麼？一切種智，諸佛如來所證得的一切種智，一切種智就是自性中本有的圓滿般若智慧。「及一切智」，一切智是起用，後得智，處事待人接物都是這個智慧，跟一切諸佛如來無二無別，所有一切眾生統統是一樣的。為什麼會有九法界？為什麼會有六道？為什麼會有三途？迷悟輕重、厚薄不同，除這個之外，沒有兩樣。

這一樁事情不好懂，我們再舉個例，像我們教室中，有很多盞的燈光。佛這一盞燈，點燃的時候放光，完全沒有障礙；十法界眾生的燈光，他上面加了遮蓋；菩薩的燈光，他上面蓋了一層白紙，光還是明亮的，比沒有蓋減弱。聲聞、緣覺，他上面蓋的紙是有顏色的，淡顏色的，光還可以。六道中，三善道是染色的紙蓋住，透出來的光明有限。三惡道是灰色、黑色的紙蓋起來，光透不出來了。類似如此，但那些紙是障礙，燈的光還跟

原本的、一絲毫沒有障礙的一樣！沒有兩樣。你們諸位從我這個比喻裡頭去想想。所以一切眾生，包括地獄眾生跟一切諸佛如來，「一心一智慧，力無畏亦然」。

所以佛在此經〈出現品〉裡講，一切眾生，包括畜生、餓鬼、地獄，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。那個妄想執著就好像這個比喻，燈上蓋著一層紙的厚薄、顏色不一樣，造成十法界不平等；裡面是平等的，沒有兩樣，透出來的光是完全相同的。他因為有障礙，紙是紅色的，那個光就是紅色的光；紙是藍色的，光就是藍色的光；紙去掉，光明是一樣的，即使不去掉紙，還是一樣的，外頭不一樣，裡頭一樣。所以「全信自心，是佛種智，及一切智故」，一點都不錯。

我們現在到底修什麼？沒有別的，除掉障礙而已。障礙是什麼？煩惱、習氣。我教同學們先把最嚴重的煩惱習氣把它除掉：自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢、貪圖五欲六塵享受。這是最嚴重的煩惱，這是第一關，

第一關是最難突破，第一關突破之後，容易了，菩提道好走了。尤其是真的心量大，走《華嚴》這一條路，成佛之道，這一條路等於像是高速公路一樣，好走，快速。這些障礙去掉就像什麼？好比已經上高速公路，上去了。若是這些障礙不除，高速公路從哪裡上去？你找不到路。你就曉得，「自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢」，這些東西讓你找不到上高速公路的引道，你苦了！再看下面一句：

「不於心外別有信佛之心，亦不於自心之內，見自心有佛相故。」這一句的意思很深。心外無佛，所以「不於心外別有信佛之心」。為什麼？心跟佛是一不是二，心即是佛，佛即是心，心外無佛，佛外無心，怎麼能在心外還有個佛呢？那變成外道了。佛法中講外道，不是罵人的，是什麼？心外求法，稱之為外道，錯了。

更深一層的說，也不可以在「自心之內，見自心有佛相故。」為什麼？那是妄想，不是實相，實相無相。如果你要執著有一個「無相」，你又錯

了，所以佛說「無不相」。到底怎麼樣才對？所有一切現相，非有非無，你不能說它有，為什麼？當體皆空，了不可得。你不能說它無，它現相，十法界依正莊嚴是它現的相。這個事情確實是難，是非常不好懂，佛菩薩跟我們的思想見解、生活行持確實不一樣，不一樣就在這個地方。

我們把世間的一切人事物都以為是真的，都當真，這個虧吃大了。當真，就在其中起貪瞋痴慢，生起控制的欲望，生起佔有的欲望；不順乎自己意思的，就起將它消滅掉的欲望，造作嚴重的罪業。這都是不了解事實真相，事實真相是什麼？非有非無；相有體無，事有理無。

真正了解真相之後，一切諸佛如來，覺悟的人，他對於世間、宇宙的一切人事物怎麼看法？《般若經》上講的，世出世間一切法「無所有，畢竟空，不可得」，他的心永遠是清淨的。如來示現在世間，看你們有哪些毛病，幫你糾正。你執著有，他就跟你講空；你執著空，他就跟你講有。無非是破你的迷執，讓你省悟過來、覺悟過來而已，這叫佛法。所以內外

都不可以執著。

「常信自他凡聖一體，同如來智，無所依住，無我無我所，心境平等，無二相故，無我所故，一切凡聖，本唯法界，無造作性，無生滅性，依真而住，住無所住，與一切諸佛眾生同一心智，住性真法界，所有分別，是一切諸佛本不動智，凡聖一真，共同此智，全信自心，是佛種智，及一切智故」，這一段文非常重要，一氣呵成念一遍，你能體會到感受不一樣。

下面接著說：「信如斯法，自力未充，以此是人，獲諸人中一切勝報。」「信如斯法」就是我上面念的這一段，他有信心，他一絲毫不懷疑，但是自己修行的功夫沒有到，「自力未充」。如果修行功夫到了，契入境界，他就不是凡人，他就是法身菩薩。所以我們人中，如果對法身菩薩的境界能夠深信不疑，在人道中的果報就不思議。這樁事情，一般人聽了很不容易接受，也就是說很不容易相信。為什麼？他說：我信，我很信！為什麼我沒有得到這樣殊勝的果報？殊不知他自己以為相信，一點懷疑都沒有，

實際上，佛菩薩講的那個信心的標準不一樣，他的信，沒有達到《華嚴經》上所講的標準。

「信」不是個簡單事情，如果真的信了，就決定沒有疑惑。沒有疑惑，試問問，你會不會去照做？當然！所以老師給我們說的古聖先賢、祖師大德的標準，信的標準，你真做了，這是真信！你沒有真做，這個地方講的「信如斯法，自力未充」，他做了，他不是沒有做，只是做得不圓滿。他要做得圓滿，做得到家了，他就是法身菩薩！他是真做。真做，我們就知道，就是天台大師所講的「觀行位中」。我們信了，信了沒做，不能依教奉行，陽奉陰違，這是什麼？「名字位中」。名字位中得不到這麼大的福報，觀行位中就行。自力未充，未充，「充」是講「分證位」，沒有到分證位。他在觀、他在學，確確實實向佛菩薩學習，真幹，所感得的福報如是。所以「獲諸人中一切勝報」，這是說他所得到的是一切人中最殊勝的果報。這是說明他們因大，他們的報高勝，是這麼個道理。

所以上面這一段，幾人能相信？這是如來果地上的境界。首先頭一句，「自他凡聖一體」，你能信得過嗎？真的信得過，肯定心量拓開了，不會再起心動念，只有自己沒有別人。若是起心動念還是自己的利益超過別人的利益，這一句話你是不相信的。真的相信，自他平等。自他平等，這就「同如來智」，前面一句一句跟諸位細說過。確確實實你要得清淨信心、堅定信心，你的煩惱縱然沒有斷，不起現行，我們講伏住了。真的伏住了，心量拓開了，你的清淨、平等、正覺、慈悲就遍虛空法界。

「以是信力，還得毘盧遮那佛在國同居」，是這個「信力」，諸位知道，此地你看到「信力」，這個「力」是五力，五根、五力；他信有根，不但有「根」，他有「力」，這樣才得毘盧遮那佛的加持，「毘盧遮那佛在國同居」。信力是三十七道品中第十八位。前面有四念處、四正勤、四如意足，加上五根，十七位，信力是第十八個位次，三十七道品中第十八個位次，前面都具足，才有這樣殊勝的果報。這麼一說，我們相信，我們

不會懷疑。想想我們自己要跟他比一比，差得太多。修因證果，這是自然的道理，沒有絲毫勉強。

接著就說他的果報，「而恆出現神足通力，與天同處」，恆是恆常，經常出現，說神足，五通具足，天眼、天耳、他心、宿命、神足，所以他的果報跟天人沒有兩樣。欲界的天人，第五層天「化樂天」、第六層「他化自在天」，一切所需，念頭才動，所需要的東西都在面前。你們想想，這個果報多殊勝，就是經文中講的『心有所欲，應念皆至』。我們要想得這種大福報，你不修因怎麼行？但是佛常常勸導我們，不要貪圖福報，如果為了福報而修行，出不了三界。為什麼出不了三界？貪心沒斷，心不清淨，信不真實。

再看下文：「一切諸城所居神天龍八部等，皆是同緣，於此法中而生信解故。」這「一切諸城」是講下面的伴城，也就是我們今天講，這個大城市周圍圍繞的衛星城市。在《華嚴》境界中，這不僅是四面八方，還要加

上、下，大城的十方，所圍繞的衛星城市，那就是「一切諸城」，這些衛星城市。這裡面所住的神與天龍八部，與毘盧遮那佛都有緣。「於此法中而生信解」，「此法」就是上面講的，從「常信自他凡聖一體」到「亦不於自心之內，見自心有佛相故」這一段文，而生信解故，才能感得這樣殊勝的果報。所以後面這一句總結：「以此因高勝廣大」，這是這些人的修因，他的因高、殊勝、廣大，「獲得如斯勝妙依正果報故」，他這個無比殊勝的、微妙的果報是這樣來的。所以長者這一段的開示非常好，非常難得，讓我們對於這些人能得這樣殊勝的果報，明白了。如果我們肯發心學習，這就鼓勵我們，我們雖然在人道，也能得這樣殊勝的果報。

下面經文是「略釋伴城」。這就不需詳細的解釋，簡簡單單介紹一下。就是主城（大城）十方圍繞的衛星城市。

其城次南有一天城，名樹華莊嚴。

這些名號中都有很深表法的意思。「樹」是樹立，我們今天講的建設。

建設包羅萬象，物質的建設、文化的建設、教育的建設、生活的建設。生活中，有屬於兒童福利的建設、青少年教育的建設、老年安養的建設。「樹」就是代表樹立，無量無邊，各行各業，他們一切建設都跟毘盧遮那佛果德相應。從什麼地方看出來？從「華」，「華」代表菩薩因地的修因，前面講的這些都是修因，與佛果德都相應。所以，這個「天城」無比的殊勝莊嚴。

其次右旋，有大龍城，名曰究竟。

『右旋』，每一個城都是講右旋。

在天城的右面，繞到右面去，你可以看到『大龍城』。他這裡頭舉的例子是天龍八部。天龍八部在佛法裡頭是護法神，這些衛星城市護持，護持這個大城。大城，佛在這裡教化眾生。『究竟』就是圓滿的意思，龍善於變化，沒有一樣不圓滿。

次有夜叉城。

這個『次』，在大龍城再往右面去，都是向右面去轉，你去看，你就看到『夜叉城』。

名金剛勝妙幢。

這裡的「夜叉」，對於毘盧遮那智慧德行深信不疑。換句話說，也是相信「自他凡聖一體」，也是相信「與一切諸佛同一心智」，這夜叉都相信。這個夜叉不害人，不是像我們娑婆世界裡有夜叉鬼。這裡的夜叉統統皈依三寶，聽經、聞法、依教修行，護持正法，擁護行者，修行的人。他的城名叫『金剛勝妙幢』，從名稱就代表這個族群他們依正的殊勝。「金剛」是般若智慧，「勝妙」是總顯莊嚴殊勝，「幢」是高顯之意。再看：
次有乾闥婆城，名曰妙宮。

『妙』是微妙，智慧微妙、德能微妙、相好微妙，無法不微妙。為什麼？與性德相應，與毘盧遮那相應，就跟前面大城中的居民一樣。
次有阿修羅城，名曰寶輪。

『輪』表的是圓滿，輪表的是推動。『寶輪』就是轉法輪，世出世間之寶無過於法輪。『阿修羅』也是挺認真的在學習，都是三寶弟子，在那裡弘法利生。

次有迦樓羅城，名妙寶莊嚴。

『迦樓羅城』跟阿修羅城相彷彿，文化水平很高。這個文化水平是佛法，也就是佛法教學、佛教教育在這個地方非常發達，這是『妙寶莊嚴』的意思。

次有緊那羅城，名遊戲快樂。

這個『遊戲快樂』絕對不是我們人間凡夫那種「遊戲快樂」。為什麼？凡間遊戲快樂在佛法中叫作「壞苦」，三苦裡頭的「壞苦」；三苦是苦苦、壞苦、行苦，這是三苦。這個地方講的遊戲快樂，是真的不是假的，不是苦。為什麼？他結使煩惱斷了，得到大自在，在九法界中示現，可以做種種示現，叫遊戲神通，這個就快樂。到處表演，自覺覺他。表演的人，覺

而不迷，正而不邪，淨而不染，你說他多快樂！如果他有迷邪染，這就叫壞苦。色界天人（色界十八層天）沒有離開迷邪染，所以他的遊戲快樂是有止盡的。壽命到了，緣斷掉了，苦就來了，不是究竟法。唯有在佛法中修學，得到的快樂是真實的，常生歡喜心，無論在什麼境緣之中，順境也好，逆境也好，善緣也好，惡緣也好，他不變，常生歡喜心。

如果不覺悟，哪來的常生歡喜心？所以一定要覺悟。雖然沒有證得佛的果德，但是對佛的智慧德相，具足清淨堅定的信心，不懷疑；具足嚮往學習的信心，不退轉，我一定要學。在哪裡學？現在學，不是等將來，現在就學。學諸佛菩薩在這個世間做種種示現，那就是真正的自覺覺他，真正你有信根、你有信力，在我們這一生當中，境界就好轉了。那我們今天轉，還比不上經上講的殊勝，沒有錯，那是我們的功夫跟經上這些人比較，還差一大截。但是我們走上正路了，他是遠遠在前面領導我們，我們在他後頭、末後跟進！但是，它是條正路，快樂無比。初學的人是剛剛上路，

還是經上的一句話「不可以少善根福德因緣」，這三個基本條件。善根是什麼？你能信，你能解，這是善根。福德是什麼？我肯做，能行、能證是福德。現在我們沒有辦法證，功夫不夠，但是能行，我真幹，我學著幹。不管在什麼境界裡面，你一定常生歡喜心。縱然是別人毀謗我們，當面指責我們，「阿彌陀佛！謝謝指教」，我接受；接受過來，有則改之，無則嘉勉，受教了！

得人身，聞佛法，談何容易！聞佛法最殊勝的利益是什麼？是把無量劫以來跟一切眾生所結的怨結化解掉。化解不是在外面，是在內心，從自己內心中，把一切惡習種子化解開。這個化解開，佛講轉變，把我阿賴耶中所有煩惱習氣的種子轉變成菩提智慧。佛法是內學，不是在外頭。那你這一生當中，怎麼不自在，怎麼不快樂？

「遊戲」這兩個字意思很深，就是不能當真，人生如戲，人生是一場戲，人生是一場夢，戲不是真的。舞台上表演，要表演得很逼真，但是它

並不是真的，所以心中一絲毫的牽掛都沒有，心地乾乾淨淨一塵不染，表演給大家看！希望大家看了這一場戲，覺悟了。所以，遊戲神通是教化眾生最好的手段、最好的教學方法。佛菩薩會用，百分之百圓滿的用上，用在教學、用在自己修行，修行證果，用在教化眾生。《大方廣佛華嚴》何嘗不是一個夢？何嘗不是一齣戲？我們要懂這個意思，要在這裡面學習。

次有摩睺羅城。名金剛幢。

摩睺羅伽的城。這個城有它的特色，「摩睺羅伽」是梵語，翻成中文意思是蛇、蟒蛇、大蟒，跟龍一樣，善於變化；跟阿修羅一樣，瞋恚心很重。但是牠皈依三寶，牠學了佛，煩惱息，智慧生，金剛般若智慧。在這個城市中教學，名氣很大，『幢』就是名氣很大。好像我們今天講，到世界上這些名校，全世界有名的大學，「幢」就是這個意思。這個學校哪個科目出名？般若，般若智慧出名。確確實實是像品題上講「略釋」，沒有詳細給你解釋，略略的，解釋什麼？就是用名稱，這個城的名稱，『金剛

幢』城，這裡面居住的是摩睺羅伽。

次有梵天王城，名種種妙莊嚴。

再往摩睺羅伽城的右面，又有一個大城，『梵天王城』。大梵天王也皈依三寶，也信受毘盧遮那佛的教誨。這個城莊嚴，『種種』，就不是一個，像一個綜合性的大學城。這個大學城中，所有科系都具足，而且所有的科系都出名、都辦得好，名校。我們從這些地方細心去觀察體會，你才能真正理解，佛菩薩教化眾生的成就，佛菩薩成就眾生的功德，不可思議。

大城周邊圍繞的這些城市無量無邊，略舉天龍八部做一個簡單的介紹。

「略釋伴城」這一段經文中，我們看到第一句是講的天城，多半都是講的欲界天。其次我們看到龍城、夜叉城、乾闥婆城、阿修羅城、迦樓羅城、緊那羅城、摩睺羅城、梵天王城。這裡面還有一個很深的意義在裡頭，那就是一切眾生的根性總是喜歡族類同居。像現在我們在許多大城市中，

能夠看到這個現象，某一個族群他們居住一定在同一個區域。

在國外，我們很容易看到中國城，中國人都喜歡聚集在這一條街，在這個地區經營各種行業，這個地區就變成「中國城」。洛杉磯也有「日本城」，那一條街全是日本人在那邊經營工商業，有許多生意買賣。我們在這裡也看到，天城，這就是一類天人他們居住的地區；我們在此地看到的，阿修羅，這個族類它有一個地區；摩睺羅伽，這個族類也有一個地區。正是孔老夫子在《易經·繫辭傳》中所講的：「人以類聚，物以群分」，這是自自然然的現象。凡是自然現象都稱之為「道」。一絲毫勉強都沒有，同類很自然地聚集在一起。植物也是如此，我們看到很多原始的森林，你仔細著一看，這一大片同一個品種。我們想想，這裡頭有道理！人，同一個族類，他自自然然相親相愛，自自然然互助合作；植物、礦物亦復如是，它同一類相輔相成，這叫「道」。這一段經文給我們的啟示就很多。後面這一句是總結：

如是等百萬億那由他數。

這是講圍繞在主城的十方有這樣的衛星城市，就像前面舉的這些例子，舉的天龍八部族類相聚這種狀況。『百萬億那由他數』，這個數字太多太多了。一個族類中，也可以分為小的，這是支派；同一個支派，相親相愛的程度不一樣，這是人之常情。我們諺語裡有所謂「人同此心，心同此理」，自然聚集在一塊；交朋友也不例外，你所往來的人、交際的人，一定跟自己興趣很投緣的，如果跟自己興趣不相同的，不可能聚集在一起。

下面這是第二個小段，說明圍繞的莊嚴：

此一一城，各有百萬億那由他樓閣所共圍繞，一一皆有無量莊嚴。

這是我們能夠想像得到的，為什麼？他們受過良好的教育，受過諸佛菩薩聖賢的教學。因此他們的知見跟佛菩薩相應，正知正見；他們的言行，當然是正語、正行，這「八正道」中講的「正業」。三業都與毘盧遮那佛的教誨相應，三業都與性德相應，當然是『無量莊嚴』。這一段我們就介

紹到此地。

(3) 別顯道場嚴事

下面這第三段，「別顯道場嚴事」。這是單就道場，為我們介紹道場當中種種莊嚴。請看經文：

諸佛子，此寶華枝輪大林之中有一道場，名寶華遍照。

先把道場的名稱說出來，這個道場叫做『寶華遍照』，是『寶華枝輪大林』當中的一個『道場』。從名稱我們就知道，這個「道場」要用我們現代的話來說，就是教學中心。佛菩薩在這裡教化眾生，這是教學的中心，像學校，這是學校裡頭主要的教學活動的建築、大樓。從名稱上，我們能體會到它教學的內容。「寶」與性德相應，「華」就是前面所講的修廣大因，證廣大的果。「華」是因，「寶華」是因，「遍照」是果，因果同時。這是佛法常常用蓮花來做表法，蓮花是因果同時，花還沒有開的時候，蓮蓬裡面就有蓮子，這跟一般植物不太相同。一般植物都是先開花後結果，

花果不同時；蓮花是花果同時，所以佛用它來表法。「華」表因行，「寶華」是好因！好因，那個好果遍照法界，「遍照」是影響。

諸佛如來，修行已經是究竟圓滿，還要回到我們九法界、回到六道中來，幹什麼？為的就是「寶華遍照」。他來示現這個形象，形象是寶華，他的影響是遍照。示現一個什麼樣的寶華？「隨順性德」。一切眾生起心動念、言語造作都違背性德，違背性德就迷失了一真法界，結果把一真法界變成九法界、變成六道、變成三途，這就是佛在大乘經上常說的「一切法從心想生」。如果你的心想都與性德相應，所現的法界就是一真法界，華嚴世界、極樂世界。無量無邊眾寶莊嚴、自在安樂，前面講的遊戲快樂，哪來的苦！苦的名字尚且沒有，哪有這些事！我們試問，佛菩薩這種極樂的境界，離一切苦、得究竟樂，我們這一生能不能得到？跟諸位說，肯定可以得到！如果你真正懂得「隨順性德」這四個字的含義，依照這四個字去修行，你這一生能得到。

什麼是性德？經典裡的字字句句，是佛陀從自性裡頭流出來的，我們沒有見性，佛見性了。佛的言語、佛的形相、佛的一切造作都是性德的流露，我們只要照著學，就行了！就跟性德相應。這裡面要有清淨信心、堅定信心，一絲毫懷疑不得。般若是性德，煩惱是違背性德；戒定慧是性德，妄想分別執著違背性德。從什麼地方著手？從持戒著手，在事相上學習與性德相應。

我們初學佛，就像一株幼苗一樣，現在問題就是你這幼苗有沒有根？這個重要。你這一棵幼苗要是沒有根，修學大乘，再用功、再努力，都不能契入，入不了境界，充其量只有解悟。解悟沒有行、證，不能把佛法變成你的生活，不能把佛法變成你的思惟，你不得受用。你心中所想的，身體造作的，跟經教完全相違背，完全不相干。口裡說的是一套，做的又是一套，沒有用。從前李炳老常講，該怎麼生死還是怎麼生死，沒有辦法改變你的命運。換句話說，連袁了凡都不如，你還會有什麼成就？而基礎的

修學，儒家用《弟子規》，佛法用「十善業」。「十善業」是綱領，《弟子規》是細目。《十善業道經》、《弟子規》是根，它是活的，四維八德、六度十願是它的增上緣。就好比植物，它有土壤、肥料、水分、陽光、空氣，樣樣都具足，這個花開得好，果結得茂盛。道是根，德是緣，因緣具足，花果就現前，就這麼個道理。

尤其是學《華嚴》，我們學到這一段經文，你看看主城中居住的人民，還有衛星城市中，佛在此地所舉的天龍八部，他們所想的、所做的、所為的，竟然跟毘盧遮那佛相應。這什麼原因？因為平時接受毘盧遮那佛的教誨。毘盧遮那佛的教誨是什麼？就是《大方廣佛華嚴經》。所以他們心目當中「相信自他凡聖一體」，妄想分別執著自自然然就淡了，沒斷。若是斷了，就成功了！長者給我們講，他們是「信如斯法，自力未充」，那就是說淡了，妄想分別執著淡了，但沒有斷乾淨。在我們想像當中，他肯定是一年比一年淡，一月比一月淡，所以，現前的果報就殊勝。我們能夠體

會得到的，煩惱輕，智慧長，我們能體會得到。如果他的功夫不間斷、不退轉，能夠認真努力搞個十幾、二十年，他的果報會很殊勝。殊勝到什麼程度？就像前面所說的，『心有所欲，應念皆至』，我們現在講「心想事成」，真的！因為他動的念頭不是自私自利，他動的念頭是利益社會、利益大眾、利益眾生。只要他有念頭，這個事情可能就變成事實，修得的！與性感應道交，就是與諸佛菩薩感應道交，這菩薩叫做法身菩薩。

我們佛門中常講，你自自然然得諸佛護念，得龍天善神擁護。哪一類龍天善神？我們剛剛念過的這些龍天善神。他為什麼擁護？我們跟他同一個願望，同一個想法，同一個作法。我們有這個想法，有這個作法，他們歡喜。這些諸天善神他來隨喜，或冥或顯，冥冥之中，或是明顯變現的，都來幫助。只要你用的心是正，用的心是善，沒有絲毫自私自利，沒有絲毫欺騙眾生，你就有感應；有一絲毫不正確的思想，就把你的功德破壞了。這個道理一定要懂，不能不知道。這是我們用了這麼多時間，把這個名稱

跟諸位介紹出來，這就是「寶華遍照」這一個主道場。

接著看下面經文：

以眾大寶分布莊嚴。

道場名號的含義我們懂得，這是一個教學中心，佛菩薩教化眾生的處所。這一句就是說的教學內容。佛菩薩教學科目之多，也是沒有法子計算的。為什麼？因為一切眾生各個根性不相同、嗜欲不相同，他的嗜好、欲望不一樣，所以佛對大家講經說法當然就不一樣。正如同一個大夫給病人的處方，好的大夫每天要看幾百個人的病，他的處方是每個人不相同，決不是一個處方能治眾多人的病，沒這個道理。

所以，眾生有緣遇到諸佛如來，遇到法身菩薩，那是大幸！這些人有能力觀機，能夠看出這個眾生的病根是什麼？在什麼時候、什麼樣的狀況之下，種下這個病根？他有這個能力。因此，他用藥、他說法，契機，眾生聽聞之後，豁然大悟，當下就能夠放下萬緣，見性證果。所以，法身菩

薩是真正的大善知識。眾生福報小了，這些諸佛菩薩不來了，實際上不是不來，不能以佛菩薩的身分出現在世間。為什麼？眾生福薄，眾生業障深重。如果以佛菩薩身分出現在世間，眾生不能接受，而且還加以毀謗、侮辱，豈不叫眾生是罪上加罪！所以，佛菩薩不用這個身分出現。我們今天講「姿態」，如果用佛菩薩這高姿態出現，這個不行；現在要用低姿態，來度有緣人。看看哪個有緣的眾生，善根福德深厚，對善知識真正能夠恭敬、能夠依教奉行，那麼他就得利益。如果他不能夠恭敬善知識，這就難了！佛法是師道，師道建立在孝道的基礎上。我們很了解、清楚事實，現在這個社會不講孝道，孝道沒有了，師道的根被拔掉了。所以，今天諸佛菩薩、法身大士示現在九法界，很不容易，要受盡許許多多的屈辱、委曲，只是為眾生培一點善根。諸佛菩薩對眾生的慈悲、對眾生的愛護，絕對不是父母對兒女能夠相比的，又何況佛法當中常講「佛氏門中，不捨一人」。實實在在是眾生業障太重，怎樣示現，他看不懂；苦口婆心勸導，他聽不

進去。看不懂，還是要示現；聽不懂，還是要講。不能因為他聽不入耳，就不講了，這不可以。佛菩薩的慈悲，於此可見啊！

此地這一句經文『眾大寶』，「眾」是眾多，「大寶」就是方法，什麼方法？明心見性的方法、轉惡為善的方法、轉迷為悟的方法，這是大寶。這就是佛家講的法門，無量無邊的法門，『分布莊嚴』。大的來說，分布在遍法界虛空界。我們範圍縮小，分布在九法界、分布在六道，包括三途。種種示現，種種教導，從來沒有間斷過。諸佛菩薩已經證得清淨法身，所以，一切眾生對他的無禮、屈辱，他沒放在心上，他若無其事。就像一個八十老翁，老祖宗，看到他的重孫（他孫子的兒子）非常可愛。這三歲小孩，他不懂事，心裡不高興，罵這個曾祖父，小拳頭打幾下，老翁還是笑咪咪的喜歡他。佛菩薩對九法界眾生亦復如是。怎麼屈辱他，他還是歡歡喜喜的來看待你，因為他無知！如同兩、三歲的小孩，太小、無知。這是佛與法身菩薩觀待世間。

再看下面這一句：

摩尼華輪遍滿開敷。

『摩尼』是如意寶，『華輪』是聖教。這一句就是我們佛法當中常講的，契機契理的大教，『遍滿開敷』，像大花園中各個品種的花都有，世間所有的花卉，一樣都不缺；現在緣成熟，正是盛開的季節。在中國，就像隋唐時代，大小乘十個宗派都興起來了，在歷史上稱為佛教的黃金時代，現在跟它不能比。現在佛法，大概淨土宗還比較好一點，雖然好一點，跟從前比，遠遠的比不上。其他宗派中，修學、講經、傳道、弘法的人愈來愈稀少，佛法衰！許許多多宗派現在都沒有傳人，典籍雖然存在，沒有人去學習。沒有人依照經典去學習，這個宗派就衰微，後繼無人，家道衰亡。

值得世間人尊敬讚歎的，沒有別的，是這個宗派、這個法門傳法的人多，它成就了。我們冷靜的去思惟、觀察，在中國古代，為什麼後世人讚

歎孔子、推崇孔子？在孔子那個時代，教學傳道的人不只孔子一個人，老子也教學、也傳道。但是孔子是正式開班授課，學生三千人，有成就的入室弟子，就是傳法的學生，有七十二個人，他成就了！其他那些教學的人，入室弟子、傳道的學生，只有一個、兩個，沒有那麼多！這是後世對孔老夫子讚歎尊敬的重要因素。所以，一個人在這個世間建大功、立大業，絕對不是你本身做得怎麼好，而是你有沒有傳人？後繼無人，你的事業等於零。傳法的人多，你的功業無比殊勝。在中國歷史上，傳人能夠有七十二個，歷史上沒有見到過，孔子以後一直到今天，二千五百多年，沒有見到過。釋迦牟尼佛的傳法弟子，在家傳法弟子不算，出家傳法弟子，有一千二百五十人。佛滅度到今年，將近三千年，也沒有出現哪一個大德、哪一位善知識，他有這麼多的傳人，沒有。在中國，禪宗非常了不起，六祖能大師他的傳人，四十三個人。禪宗，確確實實，惠能大師之後，再沒有一個大德有這麼多的傳人，沒有了。

所以，我們觀察道業的盛衰，就從這些地方來觀察。以佛法來說，如果世間各個宗派沒有傳人，這是佛法的危機；宗派沒有傳人，這個宗派就斷絕了。傳人一定要「信解行證」，要「依教奉行」，肯定要遵守世尊教導的「受持讀誦，為人演說」。這是傳法弟子本分的工作，終身的事業。我們看到諸佛如來、法身菩薩，我們不能不尊敬，他學生這麼多，各個都有成就，當然，佛的緣殊勝，多生多世結的緣，結的善緣！我們初學佛的時候，進入李炳南老居士的經學班，學講經。老師常常囑咐我們，要跟一切眾生結法緣，將來你成就了，法緣殊勝。法緣殊勝是什麼？學生多。學生多，學生中成就的人一定也多。孔老夫子有三千學生，三千中才七十二個有成就的。如果只有三百個學生，那夫子恐怕只有六、七個成就的。六、七個成就，就不希奇了；換句話說，引不起社會大眾的重視。七十多個有成就的，那了不起，誰不讚歎，誰不佩服！道理在此地。所以，教法興盛的因，要與一切眾生結法緣、結善緣。

然以香燈，具眾寶色。

這是說的身教。『然』，燃燒。『香』，有燒香、塗香，凡是燃燒的都叫燒香，塗抹在身上的塗香。此處是燃香，就是燒香。燃香、燃燈是表什麼？香是戒香，戒怎麼燃法？就是嚴持戒律。身教！以身作則，斷一切惡，修一切善，以身作則，這是燃香。『燈』是智慧，香跟燈都是要點燃，點燃的相，表示「燃燒自己，供養別人」。由此可知，諸佛菩薩示現嚴持戒律，不僅是自利圓滿，還要以此供養眾生，讓眾生看到、聞到：佛都這樣做，我不這樣做行嗎？佛教化眾生，自己要帶頭，自己不帶頭做，你叫別人做，誰肯相信？所以我們也要在這個地方學習，帶頭。諸佛如來、法身菩薩示現到這個世間，就是做一個帶頭人。你仔細觀察，條條戒律他都做到。戒律裡頭的四重戒：不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語；殺盜淫妄，四重戒，做到了。再仔細觀察，威儀，他也做到了。若是尚未契入境界，或者我們用禪宗的說法，沒有明心見性。持戒修定是幫助自己開智慧、

幫助自己見性的，是自己明心見性的基礎。已經明心見性的菩薩還是這樣修，是做給別人看，教化眾生！

燃燈，這是以智慧、光明供養大眾，幫助大眾破迷開悟。供香是幫助大眾轉惡為善。你看看這一句裡頭的意思，「香」表戒定，學佛的同學都知道，香讚中有「戒定真香」、「五分法身香」。所以我們每天在佛菩薩形像面前燃香、燃燈，你要懂得它的意思，不是佛菩薩要的，「香燈」是提示我們自己。我們看到香的煙、聞到香的味道，就要想到戒定；看到佛菩薩前面供的燈，就要想到智慧。戒定慧是三寶，『具眾寶色』。如同夏蓮居老居士會集的《無量壽經》經題，會的是真好，妙極了！你看看，經題上它就具足三寶、具足三學。「大乘無量壽」是果，「莊嚴」是果德，諸佛如來所證得的。怎麼證得？後半段是講因行，修因。「清淨平等覺」，清淨，戒學；平等，定學；覺是慧學，具足戒定慧三學。清淨，僧寶；平等，法寶；覺是佛寶，又是三寶。三學、三寶具足，你才證得「大乘無量

壽莊嚴」。

這一部經，這個法門，就是講的這個因果。真的像〈毘盧遮那品〉一樣，大因大果。果是前面所說的，從〈世主妙嚴品〉到〈華藏世界品〉，所說的毘盧遮那的依正莊嚴。到這一品才講因，他怎麼修行？怎麼樣證得的？我們燃香、燃燈，懂不懂這意思？實在講，很少人懂得這個意思。真正懂得的，見到香燈、香爐，甚至於燈爐不論有燃、沒燃，只要一接觸、看到，就提起自己的觀照功夫，也就提起自己戒定慧的薰修，那就是「具眾寶色」。為什麼？你跟性德相應。再看下面兩句：

焰雲彌覆，光網普照。

這兩句經文，就是我們今天講的影響，你修戒定慧的影響，影響的範圍很大。影響範圍的大小，你必須要知道，跟你的心量、跟你的願力，恰好成正比。如果你心量很小，你的願力不大，那麼你的修學，縱然一生很努力、很精進，影響力不大。心量小，不能跟菩薩比，菩薩心量大，「心

包太虛，量周沙界」。所以他的光焰香雲彌滿虛空法界，他的『光網普照』十方三世。心，不能不大！若是心量不能拓開，沒有辦法成就佛事，佛事就是覺悟一切眾生的事；心量不拓開，你沒有辦法成就。

我們努力、認真、精進修戒定慧三學，做出很好的樣子，如佛菩薩一樣，表演給世間人看，人是看到了。九法界裡頭，只有人法界，局部而已；僅能影響我周邊這些人、這個地區這些人，但不能夠影響到全世界，「彌覆」、「普照」你沒有！如果你心量大、悲願深，你的修持不但能影響一切人類，還影響到畜生、影響到動植物，隨著你的心量擴大，九法界眾生得益，遍法界虛空界的眾生都得益了！這個不可思議。

初學的人聽到這些話，以為這是神話。實際上，這是事實，這不是神話，是有理論做依據。理論是什麼？「一切法從心想生」。古人祭祀，我們在祭典儀式中看到說「祭神如神在」。古人祭祀，多半是祭祖先，祖先已經過世，怎樣祭祀？祭祀之前三天要齋戒。這三天，主祭的人（我們稱

他作齋公），就像我們佛門講的「閉關」一樣，他要閉關三天。把外面一切人事統統拒絕，讓自己的心定下來，這三天專想祖先，想他過世的父母、祖父母、曾祖父母，想他們當年在世時候的情形狀況，想三天！就是我們佛門講的「觀想」。佛門觀想是觀佛菩薩，他的觀想是念他的祖先。到祭祀那一天，精神意志集中，他在祭祀的時候，彷彿看到他的祖先來了，好像看到他的容貌，聽到他咳嗽的聲音。這個事情是真的？是假的？給諸位說，真的，感應道交！三天齋戒是感，祭祀的時候是應，鬼神有應。若沒有這樣虔誠齋戒沐浴之感，他所祭的祖先，他的神不來！為什麼？你太草率。就像我們請客，請一個貴賓，我們一定要把這個宴會辦好，顯示我們的誠意、敬意，人家就歡喜光臨。如果我們很草率，隨隨便便的，這個失禮，他不來。從這些地方我們就能夠看到人情世故。不通人情世故，你在這個世間辦什麼事情都辦不通，為什麼？沒有人幫助你，沒有人願意跟你合作，你就孤掌難鳴了。所以讀這一句經文，要知道，心量不能不大，願

力不能不深。

諸莊嚴具，常出妙寶。

我們看這兩句，『莊嚴具』就是種種陳設，我們舉最簡單的例子來說，莊嚴道場這些道具，通常我們最常見的幡、幢、香、花、燈明、供果、供水，這些都叫做「莊嚴具」。再擴大，我們供養佛菩薩殿堂，殿堂的建築是藝術，雕梁畫棟。這些繪畫中的內容，多半都是世尊八相成道、菩薩三十二應、善財五十三參，都用繪畫把它一幅一幅畫出來！這些諸莊嚴具『常出妙寶』，讓你看到、聽到，香嗅到，有香的味道，有花香的味道，燒香的味道、花香的味道。沒有一樣東西不是幫助你覺悟的，能啟發你斷惡向善，幫助你轉迷為悟，所以統統是教學的妙寶。

在佛門中，包括佛菩薩的形像，泥塑、木雕的塑像也好，畫的像也好，佛像、菩薩像、羅漢像、天龍八部像，無一不是表法的。我們讀了這一卷經，前面剛剛念過天龍八部、諸天、天城，他們居住的地方「樹華莊嚴」，

我們能不能提起正念來？龍城表『究竟』，夜叉城表『金剛勝妙幢』，所以讓你看到這些形像，你就想起與性德的相應，「萬德莊嚴」這一句話就是從這個地方講的。像我們進入寺院庵堂，第一個看到天王殿。天王殿最當中供養的布袋和尚，彌勒菩薩！他代表什麼？常生歡喜心。彌勒菩薩笑咪咪的，肚皮很大，代表什麼？包容。世出世間一切法，沒有一法他不能包容的，「生平等心，成喜悅相」！彌勒菩薩代表清淨、平等、慈悲，看到了，馬上就想到清淨平等慈悲，彌勒教導我們的，我們能懂嗎？東方持國天王，教我們負責盡職；南方增長天王，教我們日新又新，勇猛精進；西方廣目天王，北方多聞天王，廣目、多聞，教我們多看、多聽。道具都是表法，都是教我們的，這就叫『常出妙寶』，諸莊嚴具常出妙寶！

一切樂中恆奏雅音。

禮樂，佛家所說的戒律、威儀，就是儒家所講的禮儀。儒家的禮，跟佛家講的戒律完全相同；儒家講禮儀，佛法講威儀，也相同。「禮儀」調

身，身體的一舉一動、一言一笑，要合禮，與禮儀相應，人家歡喜接受。『樂』調心，這個心是講情緒。凡夫當然有喜怒哀樂，喜怒哀樂要發，若不發洩，人會生病；但是發洩要有節度，不能過分。過分則傷身體、傷精神，也不能夠不到，不到是你發洩不出來。聖人為我們制禮作樂，所以用「樂」讓我們抒發感情。

「樂」有樂章、有節拍。『雅音』是正音，《詩經》中有《大雅》、《小雅》，純正之音，這當中沒有一絲毫邪思邪見，稱為「雅音」。佛法中稱為梵唄，這是從梵文音譯過來的，梵唄是佛門中的雅音，『恆奏雅音』。所以佛法中的偈讚，它的聲韻，無論你是演唱，或者你是聆聽欣賞，都能夠叫你化解煩惱，得到清涼。當你心中煩躁的時候，聽聽梵唄，心就能恢復到清涼自在，樂教！夫子教學生用的是禮樂，調和身心。佛菩薩教化眾生是用戒律、是用梵唄，還是禮樂。你看看，世出世間聖人他們所想的、所做的，不是大致相同，是完全相同。人類的文化，史學家多年研究，大

家都肯定，人類的文明最原始的起源，歌唱。所以我們看到現在在世界，還有許許多多地方有土著，甚至於還有少數沒有開化的土著，他們有歌舞。雖然他們沒有文字，他們有歌舞，他的歌舞也沒有文字的承傳，只是口授。由此可知，樂教還在禮教之先。最早的、原始的文明，歌唱！逐漸演變到現代的交響樂。

孔老夫子非常重視樂教，中國音樂的哲學就是《禮記》中的一篇〈樂記〉。在當時是列國，夫子收集每一個小國的歌曲，就像現在所說的，他們的流行歌曲。從這些流行歌曲中，就了解這些地方的社會狀況，因為他們發表在歌聲。這當中有正也有邪，夫子把收集來的，做一番整理，不善的把它改成善，他老人家確實是有一個標準，《論語》裡頭有記載：「詩三百，一言以蔽之，曰思無邪。」我們就曉得，夫子刪訂樂章，唱歌的歌詞，最高的標準就是「思無邪」。演唱的人也好，聽聞的人也好，不會有邪思。什麼叫邪思？看看我們現代人的歌舞，現代的歌舞，實在說不能看，

那個化妝打扮，妖魔鬼怪！再仔細觀察其中的內容，你去看看、去聽聽，殺盜淫妄！與「雅音」完全相違背，確實是邪亂之音。人心已經夠亂的，這還能受得了嗎？

古老的、傳統的民族音樂、歌舞、戲劇，值得提倡，那裡面還有雅音，演出的指導原則是「忠孝節義」、「善有善報，惡有惡報」，總不離這些原則，所以能有教化的作用，它是「寓教於樂」，用音樂、歌舞、戲劇來做手段，內容是教育。聖賢人所提倡的、所推行的，我們要細心去體會，將它有效的應用在現代社會、現代的娛樂界，發揚光大，這是無量的功德。

摩尼寶王現菩薩身。

這是現身說法。什麼是『菩薩身』？思想、見解、言行與經教相應的，就是「菩薩身」。菩薩行布施、菩薩持戒，你看他，他歡喜布施，守法、守禮；菩薩忍辱，他心地清淨平等，能夠包容一切；菩薩精進，他每天有定課；除定課外，在德行、在學問、在處事待人接物的經驗上，天天有長

進，這是菩薩。菩薩修禪定，形式不重要，重要的是心有主宰，不會受外面一切人事物所影響。用現在的話，六根接觸六塵境界，不會被六塵境界所誘惑，這是禪定。禪定的定義要懂得，「禪」的意思是「外不著相」，就是不受外面境界影響、不受誘惑，這是禪。「定」是「內不動心」，永遠保持自己「清淨平等覺」，我們講席裡頭常講的，對於一切人事物不起心、不動念，不分別、不執著，這是定。這個定應用在生活當中，應用在工作中，應用在處事待人接物。外面事情清清楚楚，明明了了是慧，照見，內心裡頭如如不動。所以，處事就不是用意識，是用智慧，用智慧來處事，哪有不圓滿的，哪裡會有過失！凡是感情用事，感情就是煩惱，貪瞋痴慢，感情用事才有過失。智慧，我們現在一般人講理智，理智處事不會有過失，這叫禪定。菩薩修般若，般若是智慧，不愚、不迷，智慧常常現前。就像惠能一樣，「弟子心中常生智慧」，那是般若波羅蜜。你說是不是菩薩？

所以，我們自己要懂得落實戒定慧三學、六波羅蜜，以四攝法為手段，

於世出世間一切人事物無往而不利，佛的經論裡頭教導我們的，這就是「摩尼寶王現菩薩身」。 「摩尼」是如意，「寶王」是性德，把性德在形體上統統表現出來，發揮出來，光大起來，這身就是菩薩身。佛在此地說這些話，是希望我們自己發心「現菩薩身」。

種種妙華周遍十方。

到這個地方是一大段，這一大段就是講道場的莊嚴。你看道場莊嚴中，個中的意味多廣、多深、多濃！不必聽說，來看看就知道，真的就開智慧了。『種種妙華』是無量法門，都在這個地方宣演，宣講表演，『周遍十方』。

下面第二段，「明蓮華香海，為佛現故」，蓮華香海是什麼？佛在這裡出現，當然更殊勝了。請看經文：

其道場前，有一大海，名香摩尼金剛，出大蓮華，名華蕊焰輪。
其華廣大，百億由旬。莖葉鬚臺，皆是妙寶。

我們先看這一小段。道場前面有海，名字叫『香摩尼金剛』，這個名號顯示海之德。這個海實際上是什麼？實際上講的是法性，性海！諸位在早晚課裡頭念過「毘盧性海」、「彌陀願海」，這個地方是毘盧性海。「香」是性德，自性本具的德能。「摩尼」是如意，我們世間人常講的，隨心所欲，變化無窮。所以這「香摩尼金剛」五個字，就是性海中的三德：般若、德能、相好；你仔細看看，是不是具足這三大德！一般大乘法中，講到的是法身、般若、解脫。「金剛」是般若，「香」則表法身，「摩尼」表解脫，三德祕藏！所以這是法性海。

從法性海中，現寶蓮華。『出大蓮華』，佛出現在這個蓮華上。蓮華名字『華蕊焰輪』，蓮華表法的。「蕊」是花心，我們一般看植物，花的中心是蕊，蕊裡頭有花粉。「焰」是表光明，我們看這花光彩奪目。「輪」是表圓滿，這蓮華一絲毫缺陷都沒有，完美絕倫，沒有花能跟它相比。你看看，沒有說佛，先講佛的依報。就好像我們沒有看到佛來，沒有看到老

師來，先看到老師的講堂、老師的講台、老師的座椅，先看到這個。從這些地方就能夠看到這個老師的德行、這個老師的教化，就能夠體會得到。對這個老師敬愛之心，所謂是油然而生。

印光大師講得好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。所以學生跟老師學習，你有多少成就，不在老師那一邊。在哪裡？在自己這一邊，我自己對老師有一分誠敬心，得一分利益，我有十分誠敬心，得十分利益。所以一個老師教很多個學生，我在早年，沒出家的時候，參加李老師的經學班，班上同學有二十多個人，跟李老師學教。這二十多個人，老師的教學是一樣的，大家在一起上課，沒有說特別對哪個多教一點，沒有，一起上課。但是這二十多個同學，每一個人所得的不一樣，老師知道。老師怎麼知道？是不是要考考學生？不需要，考試太笨了。老師怎麼知道？看每一個學生對老師的尊重，尊師重道，他就從這裡看。對老師有十分尊重的，肯定他完全吸收了。對老師只有兩、三分尊重的，老師知道，

他所教的，他只能夠吸收兩、三分，還有六、七分他不能接受、不能吸收。所以學生一生的成就多少，不在老師。

蓮花的大小，有『百億由旬』，這是不是誇大其詞？如果諸佛菩薩在說法當中有誇大其詞，換句話說，他講的東西就不能採信。縱然是方便說法，也應該老老實實的說，這才如法。尤其《金剛經》上世尊告訴我們：「如來是真語者，實語者，如語者」，如語者就是講的跟事實完全相應，這才叫如語。換句話說，一絲毫誇張都沒有。我們要相信佛的話，在這個地方，依然沒有絲毫誇張，因為這是佛的境界，不是我們的境界。我們首先要了解這個事實真相。它這裡面講的種種依正莊嚴，在地球的歷史上沒記載過。由此可知，它不是娑婆世界，他們的世界叫勝音世界，是另外一個大星系，不是我們的星系。這樣講就能夠講得通，合情合理。

首先了解『其華廣大』，這個蓮花很大，世間沒有這麼大的花，但是人工可以造，例如我們造個大佛像，我去參觀過香港大嶼山的大佛像，它

底下的蓮華座就很大。世間的人要是在這個大蓮花當中，那就像什麼？像是一隻小螞蟻爬到大蓮華座上，豈不就是像我們人看百億由旬的大蓮花一樣！從這個比例上，我們能夠理解。

再看此花是寶成的，蓮花的『莖』、蓮花的『葉』、蓮花的『鬚』、蓮花的『臺』，臺就是蓮蓬，『皆是妙寶』，這個我們能信。為什麼？它是從自性流出的，變化所作，不是人為的，不是工匠打造的，是自性裡頭流露出來的。像前面表法中所說的，「大海」是性海，「蓮華」是阿賴耶識，阿賴耶識是真妄和合。「妄」這一面就出現九法界依正莊嚴，「真」的這一面就現一真法界。但是性海所現的種種現象，無量無邊的法界，它是同時的，而且是同處的，還是重疊的，它又不錯亂，非常不可思議。這個意思在前面我們都說過了。「皆是妙寶」，妙寶是性德，全是性德的流露。佛出現在這個地方，佛是圓滿的大覺，他能夠圓滿的享受究竟的性德。明瞭這個意思，看這一段經文就沒有疑惑了。

再看底下這一句：

十不可說百千億那由他蓮華所共圍繞。

這是「華蕊焰輪」大花周圍的莊嚴，『百千億那由他蓮華』，圍繞著這個大花。大花是佛，圍繞著的蓮花是菩薩、是緣覺、是聲聞。聲聞中有程度高的，三業清淨，與性德多分的相應，蓮花就出現。念佛人，佛在經上跟我們講得很清楚，娑婆世界，這個世間，如果有人誠心誠意發願求生淨土，西方極樂世界阿彌陀佛講堂前面的蓮花池就長出一個花苞，這是彌陀本願威神加持。念佛的功夫愈勤，這個花苞慢慢就愈長愈大，光色也愈長愈好，將來這個念佛人往生到西方極樂世界，就在這個蓮花當中化生。更不可思議的是，這蓮花上面有他的名號。一切時，就是無論在什麼時候，從十方世界往生到極樂世界的眾生，太多太多了，但一個都不會錯亂，這是性德的流露。我們在此地看到「華蕊焰輪」大蓮花，它的周圍也非常不可思議，無比殊勝莊嚴，菩薩圍繞。

常放光明，恆出妙音周遍十方。

這是依報說法。這一句是講的全體，無論是當中的大花，還是四周圍繞的蓮花，都『放光明』，放光是表法。『恆出妙音』，「恆」是永遠沒有間斷。「出妙音」，是說法，現相說法。『周遍十方』，是說它的影響，它的聲光所及之處，周遍十方方法界。娑婆世界在不在它的範圍之內？跟諸位說，肯定在它聲光範圍之內。它的聲光就像現在的電波一樣，充滿整個宇宙，只是我們現在六根不靈，接收不到；眼沒有辦法接收到它的「光明」，耳沒有方法接收到它的「妙音」。現在人憑著自己的聰明智慧，發明許許多多的工具，用這些工具來幫助我們測出它的波動，測出到它的音聲。今天的科技，說實在話，還算是在最初的階段。我們深深相信，毘盧遮那如來、諸佛菩薩他們的現相跟說法，這個波動頻率周遍法界。

如果我們有能力，隨時可以接收。佛教給我們用什麼方法來接收？用禪定，用清淨心。為什麼？清淨心就沒有障礙。凡夫的心不清淨，有妄想、

有分別、有執著，有三重障礙，所以我們的能力失掉了。如果把這三種障礙放下，捨棄不要了，恢復到自性清淨心，這個障礙就突破，就沒有障礙了，一切諸佛菩薩發出來這些頻率，我們都能看見。就像我們現在用電視機螢光幕一樣，我們接收電台播出來的頻道，就能看到現場的畫面，就能聽到現場說法的音聲，是一個道理！世界無量無邊，諸佛菩薩無量無邊，你才真正明瞭法門無量，想學哪個法門你就接收哪個頻道，這個法門就呈現在你面前。

我們今天的這一點科學技術，在佛菩薩的世界中而言，這太渺小了，好像是什麼？三、四歲小朋友的玩具，不是真的。我們要問，我們現在用電磁波，把色相、音聲都轉變成電磁波，散布在十方。我們要問，諸佛菩薩、他方世界修行功夫有成就的人，能不能收看我們的節目？給諸位說，能！這一點都不假。他要不能看到我們的節目，他到這個世間來應化、來教學，如何能契機？而且他們觀看，他們聽聞，真的神通廣大。他有能力

把過去、現在、未來統統擺在面前，一眼就看明白。我們今天沒有這個能力，他們有。他們也能把過去、現在、未來你所說的一切音聲、言詞，他同時聽明白了。剎那之間，就全部明瞭，一點時間都不浪費。這個道理，《華嚴經》上講的「事事無礙」。在時間上講，《華嚴經》上說的「念劫圓融」，無量劫能夠把它變成一剎那。你看，一剎那當中，無量劫的事情都看到、都聽到了。他來示現，來教化眾生，當然契機。不像我們，我們昨天的事情有很多都記不起來、都忘掉了，怎麼能契機！由此可知，修行最重要的，修清淨心。要想修清淨心，必須要把妄想分別執著斷掉，這個重要！妄想分別執著不肯斷掉，常常還放在心上，你是自作障礙，障礙你的福慧、障礙你的悟門、障礙你不能契入諸佛菩薩的境界。以上，道場莊嚴之事，我們就介紹到此地。

（三）別顯時中本事

再看下面，「大文第三」大段，「別顯時中本事」。世尊要告訴我們，

此時此處，發生一些什麼樣的大事。這一大段中又分為兩個段落，「先總舉劫中多佛」，非常難得，不容易。然後再一一別顯，告訴我們這「一一別顯，正彰本事」。後面這一句說「經來不盡，故無總結」，就是《華嚴經》的梵文沒有全部完全傳到中國來，這是經來不盡。所以在這一段中沒有總結，缺少這一部分。我們想像當中，它應當是有的，這就是說明，這經裡頭有缺頁。這是梵文當時傳到中國來的時候就丟掉了，有欠缺。請看經文：

一、總舉劫中多佛

諸佛子，彼勝音世界最初劫中，有十須彌山微塵數如來出興於世。

這真正不得了！佛說我們娑婆世界，就是現在我們住的這個時段、這個大劫叫賢劫，聖賢的賢。為什麼叫賢劫？在這一劫當中，有一千尊佛出世，不容易！諸位要曉得，許許多多世界，無量劫當中，一尊佛都沒有。這什麼原因？眾生的善根、福德、因緣不一樣，眾生沒有善根福德，佛不

來。由此可知，娑婆世界還算不錯，這一大劫裡頭有一千尊佛出現於世，可是怎麼比也比不上『勝音世界』，娑婆不如勝音。勝音世界在『初劫中』，換句話說，初劫後頭還有後劫，時間還長得很。初劫中就有十個『須彌山微塵數如來』出現於世，我們想像這個世界的殊勝莊嚴，難怪前面講得那麼多。這個世界上的居民是人道，他們的福報、神通道力彷彿是天人，所以感得無量無邊諸佛出世，「十須彌山微塵數」，我們可以說是無量無邊。

所以，佛出不出世，不是佛的意思，佛沒有意思（到後面經文還要詳細跟諸位說明，說出這個事實真相），全憑感應道交，眾生要有感，佛才會有應。眾生怎麼感？起心動念、言語造作與性德相應，就能感佛菩薩出現世間。如果眾生起心動念、言語造作違背性德，佛菩薩就不出興於世。那什麼出現於世？跟諸位說，妖魔鬼怪。為什麼？妖魔鬼怪是惡業感召的，你看看，善法、惡法全憑感應，這就說出「因果不無」！善念、善行，感動佛菩薩出現世間；惡念、惡行，你就感應妖魔鬼怪出現世間。中國古

書《左傳》裡頭有說「人棄常則妖興」，跟佛法講的道理完全相同。常是什麼？五常，五常是仁、義、禮、智、信。人放棄了常，這個社會一般大眾沒有仁慈，沒有道義，不講禮，沒有理智，不講信用，這個社會上妖魔鬼怪都來了。如果社會大家都能夠遵守「仁義禮智信」，中國人講，這個社會就出聖賢，聖賢人出現於世。我們想想看，這豈不就是佛經上所講的「一切法從心想生」！所以太平盛世是從心想生，天下大亂也是從心想生，看我們怎麼個想法！這一點重要。

現在社會很多人想的都是不善，確確實實把「常道」失掉，不仁，不義，不講禮，沒有理性，沒有信用。我們不要受他們的影響，要怎麼做？我一定要講仁義，要講仁慈，要講道義；我要講禮、要守戒；我要講理智，我不用感情；我要講信用，我不失信，各人行各人的道。如果我們能夠依照《毘盧遮那品》中的理論方法來修學，我們的果報在華藏世界。我們依照《無量壽經》的理論方法來修學，那我們的果報在極樂世界。各人走各

人的路，這個重要！千萬不可以跟隨一般世人走，那就錯了。一般世人的那個道路是三途惡道，他敢走、他樂意走，隨他，我不走。走那個道很麻煩，將來要求佛菩薩來救援、來救度。我們走佛菩薩的道路，將來就是來救他們的，何樂而不為之？

我們每天讀誦經典，學習經教，為的是什麼？為的是開智慧。智慧開了，對於宇宙人生真相明白了，以後的無量無邊法門，無量無邊的道路，我自己有能力選擇，我要選擇自己的道路。選擇之後，堅定不移，絕不改變。斷一切惡，修一切善，積累功德。怎麼落實？用中國儒家綱領，好！諸佛菩薩也讚歎。儒家的總綱領「明德，親民，止於至善」。怎麼落實？落實在五倫、五常、八德。你看，很簡單，它不麻煩，愈是大道愈簡單。倫常是夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，把這些關係處好，這是道，這是隨順性德的大道，現在人講隨順自然原則的大道。

怎樣落實這個關係？這是五種常德。仁慈，佛法也是「慈悲為本，方

便為門」，頭一個就是要仁慈。所以你看看，全世界的宗教落實在一個「愛」字，「上帝愛世人」，「神愛世人」，「阿拉確實是仁慈的」，這是第一個條件，這是性德。我們愛我們的親人，要把愛親人的這種愛，來愛一切眾生，你能不能做到？你做不到，你是凡夫，你做到了，你是菩薩。我怎樣愛我的父母、愛我的兒女，我愛一切眾生跟我愛父母、愛子女這個愛是完全相同，沒有一絲毫差等，你就成了佛！佛跟眾生差別就在此地。還有一點差等，差等不大，差不多，那個人叫做菩薩。完全一樣，一點差等都沒有，這個人叫佛陀。

儒家教人「五常」，頭一個是「仁」，仁慈博愛。第二個是「義」，義是什麼？義務，道義。義是我為一切眾生服務是不需要代價的，那叫義務。道場有很多同學發心在這裡做義工，我們要為遍法界虛空界一切眾生做義工，要發這個心。你們想一想，你要是不懂什麼叫義工，你自己細心觀察，父母為兒女，最忠實的義工！尤其兒女在童年的時代，還沒有成年，

一般講十二歲以前，從他出生到十二歲，這一段期間，父母全心全力為他做義工，無怨無悔。從這個地方你就體會出來了，義。現在這個社會，義沒有了。小孩一生下來，找一個奶媽、找一個佣人帶小孩，母親自己不照顧！做父親、做母親，忙他自己的事業，小孩誰養大的？他家佣人給他養大的。所以這種小孩沒有父母之愛，他從小缺少這個，長大之後往往就叛逆。所以有些同學，夫妻兩個都上班工作的，小孩逐漸長大，不聽話，很煩惱，來問我，現在兒女不聽話！沒錯，你沒有教他，你沒有盡到責任，在他最需要的时候，你沒有當義工。什麼是義？道義，你從這個地方能夠體會得到。從前父母真是盡責任，為兒女，對得起兒女，所以兒女不能不孝，兒女不孝則對不起父母。有施有報，有施恩，有報恩。現在沒有了，所以天下大亂。

「禮」，禮的原則就是有回報的，禮尚往來，最重要的精神是崇尚往來，決定有回報。禮有節度，維繫著社會。特別是人類社會正常的秩序，

小從個人、夫婦，夫婦相處何以能夠到百年好合？靠什麼？靠禮。夫婦兩個人都守禮，百年好合！如果彼此都不守禮，就很難相處。禮太重要了。禮中有道、有情，比法好。法裡頭沒有道、沒有情，死板板的，它不是活潑的，禮是活潑的。

「智」，我們今天講的理智。人要理智，不能感情用事，感情用事常常會犯錯，犯錯之後，後悔莫及，彌補非常困難。人，一切時一切處，對一切人事物，要理智，不能亂用感情。

最後一個，「信」。信就是不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，人言為信。對人、對事要有信用，這是立身之道，落實在日常生活當中，積功累德，那個「德」就發展為儒家講的「孝悌忠信禮義廉恥」，佛法中所講的是戒律、威儀，綱領也非常簡單：五戒、十善、沙彌十戒、二十四門威儀。可以用在家中，你能夠事師，你就能夠侍奉父母。這是講的感應道交。

二、正顯本事

下面這一大段是第二「正顯本事」。這個科題，是介紹這個世界所發生殊勝的大事。

我們看到這麼多的佛出興於世，若是一一介紹，那就太難了。所以世尊在此地只為我們介紹四尊佛，就是最初的四尊佛。第一尊是「一切功德山須彌勝雲佛」，第二尊是「波羅蜜善眼莊嚴佛」，第三尊是「最勝功德海佛」，第四尊是「名稱普聞蓮華眼幢佛」。這四尊佛就是四大段落，也是〈毘盧遮那〉這一品中主要的內容。

(1) 逢一切功德山須彌勝雲佛

初段中，一共分為六個段落：第一個段落是「總標佛號」，第二個段落是「先瑞熟機」，第三是「正顯佛興」，第四是「毫光警召」，第五是「當機雲集」，第六是「廣演法門」。現在我們看第一段：

1、總標佛號

其第一佛，號一切功德山須彌勝雲。

這一句就是一段，「總標佛號」，這是第一尊佛。清涼大師在《疏鈔》裡告訴我們，這一句經文應該要加三個字，意思就非常圓滿。在哪裡加？在「其第」的當中，其「劫最初」，要加這三個字，意思就很圓滿，「其劫最初第一佛」。確確實實大師這個說法非常值得我們佩服。雖然經上沒有這個，我們能夠這樣看法，就很清楚、很明白，這是這個劫最初的第一尊佛。

『號一切功德山須彌勝雲』，名號的意思我們要懂，著重在「一切功德」。「山」在這個地方是比喻，比喻功德之高、功德之大，像山一樣。什麼山？不是普通的山，須彌山！清涼註解說得好，「福德崇峻，不可仰也」，他用這一句話來解釋「一切功德山」。

經教裡頭常常講「名號功德不可思議」。實在講，名號是這尊佛出現在這個地區，教化眾生的總綱領、總原則。就像佛在這個世界出現，他的名號一定要用「釋迦牟尼」。為什麼？針對這個地區眾生的毛病。我們看

這一位、這一尊佛的德號，就曉得他那個地區的眾生，殊勝的莊嚴不可思議。我們的本師釋迦牟尼佛，如果到這個世界、這個地方來成佛，他的德號也叫「一切功德山須彌勝雲」。名號就是佛在此時此地教化眾生的方向、目標。

這個地方的人都修一切功德，都信仰本師毘盧遮那如來。前面我們讀過，沒有一個人不相信，「常信自他凡聖一體」，這是不可思議的事情！世間幾個人相信？你到外頭去打聽打聽，你說「自他凡聖一體」，別人聽了，一定指著你的腦袋：你的腦袋有問題，你神經不正常，你怎麼胡說八道！你招來的一定是這些。那個世界眾生各個人都承認，你要講「自他凡聖一體」，大家都點頭，都肯定：對，你說的對，沒錯！大家都是「同如來智，無所依住」！我們今天學《華嚴》，李長者這一段的開示，非常重要！我們要把這段開示念熟，常常記住，能夠常作如是觀，不知不覺就契入《華嚴》境界了。

「一切功德」，著重在「一切」兩個字，從起心動念、言語造作，日常生活當中，點點滴滴，沒有一樣不是功德。我們要問，什麼叫做「功德」？這個名詞要搞清楚。什麼叫做功德？古人舉一個例子給我們說，我們可以從這當中細心去體會。他說「持戒有功，得定是德」，那個德，功德的「德」跟得失的「得」是一個意思。修功是因，你所獲得的是果；持戒是因，因戒得定，所以定就是德。修定有功，再往上提升，開慧是德。定功深了，智慧就開了。由此可知，我們明白什麼是功德，「戒定慧」是功德。戒定慧三學，包括了世出世間一切功德法。換句話說，我們在日常生活中、工作中、處事待人接物之中，我們的起心動念、言語造作，點點滴滴，與戒定慧相不相應？是不是在修戒定慧？一切時一切處，果然與戒定慧相應，統統是在修戒定慧，這是功德。這「三學」是總綱領、總原則。

我們再講細一點，就容易明瞭。六波羅蜜、十波羅蜜。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，後面加上方便、願、力、智，這是十波羅蜜，

《華嚴經》文殊菩薩所說的，十度。與這個相應，修十度，這叫功德。在世法中，就像我們前面所說的，你起心動念、一切造作是在做什麼？你是在修「仁義禮智信」，你是在修「孝悌忠信禮義廉恥」，德！這是功德。點點滴滴都是在修，在積功累德，他積累的功德太豐富、太大太高，像山一樣！我們今天會不會？宗門大德常說「會麼」？你會修嗎？在哪裡修？一切時一切處，在起心動念、在言語造作，不是一定要有個什麼道場，相應就是道場。與什麼相應？與性德相應。

性德，法爾如是，它本來就是這個樣子的，一絲毫勉強都沒有。我們今天搞成凡夫的樣子，是違背了性德、迷失了性德。迷得太久了，習慣成自然，把妄想分別執著當作自然，真正的性德忘得一乾二淨。仁義禮智信是性德，三學、五戒、十善、十波羅蜜，本來是如此，現在統統相違背了。你看看諸佛如來，你看看法身菩薩，哪個不是這樣的？那是我們的本來面目。現在迷失了，迷失之後怎麼辦？恢復！迷失得太久，現在一下想恢復，

當然有一定的困難，這個困難要克服。實在講，這個困難的根源在哪裡？在情執。克服情執，這個困難就化解；不能克服情執，這個困難常在，麻煩！所以佛祖常常提示我們要覺悟。「覺」這個字太重要了，常常能夠保持警覺，情執那個關才能夠突破，菩提道上才能一帆風順。真的覺悟、真的明白了，要放棄我們自己的錯誤，要學佛菩薩。學佛菩薩的布施，學佛菩薩的持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這就叫積功累德。

佛證得究竟圓滿的果報，「福德崇峻，不可仰也」，福圓滿，慧圓滿（那個德是慧），我們稱之為二足尊。這個名號中有個「須彌」，須彌是山的名字，須彌山，這是單位世界中最大的一座主山。佛在講經說法，常常用它來比喻「定慧高妙」；定功到究竟圓滿，智慧也到究竟圓滿，用須彌來做比喻，像須彌山一樣。福德、智慧像須彌山一樣，沒有能夠動搖它的。為什麼？福智都稱性，福智是圓滿的性德顯現出來的，我們今天講的果報。他這個果報不是修得的，是性德，自性裡頭本來具足的。修得的福

報有增有減、有得有失；性德沒有得失、沒有增減，不生不滅，不來不去。顯示出圓滿的性德，勉勵眾生，教導菩薩，你們大家要學，佛就是你們學習的好榜樣，佛在此地示現「因圓果滿」，是修學的人最好的榜樣，我們要懂這個意思。

德號最後兩個字，『勝雲』，「勝」是殊勝，「雲」是雲彩。清涼註解註得好，「慈覆智潤，廣無邊也」。雲裡頭帶著雨水，「雲」表慈悲，慈雲，加被一切眾生。這個「一切」，此地看到的是「勝音世界」，這就近而說；推廣，則是遍法界虛空界一切眾生。我們為什麼知道他的慈悲遍法界虛空界？因為與毘盧遮那相應。如果他的慈悲不能夠遍法界虛空界，他跟毘盧遮那就不相應，這個意思就講不通了。我們在前面說過，真誠心，遍法界虛空界；清淨心，遍法界虛空界；平等心，遍法界虛空界；正覺智慧，也是遍法界虛空界；大慈大悲，遍法界虛空界。這叫「勝雲」！這是名號中的含義。從佛的德號，我們就能夠體會到勝音世界依正莊嚴，

殊勝無比。

2、先瑞熟機

再看下面第二段「先瑞熟機」，再分為二：首先「現瑞熟機」，「其世界中」下，「覩瑞機熟」。請看經文：

諸佛子，應知彼佛將出現時。

這個佛還沒有出現在世間，將出的時候。

一百年前。

這是講佛出現前的『一百年前』，先現瑞相。佛還沒有出現之前，前一百年，這個世間瑞相就不一樣，你看感應的力量多大！實在講，這跟我們人情都相通。如果我們要歡迎一個貴賓，跟他約好什麼時候來，他還沒有來之前，我們這邊一定就做很多歡迎的準備。同樣的道理，佛要到這個世間來示現成佛，這個世間的天人、八部鬼神都在這裡做準備迎接的事情。人類反而茫然無知，天人知道，九法界的神靈知道，佛要出世了。山

神、土地神、花神、樹神，他們都知道，他們要準備來歡迎。我們看下面講的瑞相：

此摩尼華枝輪大林中，一切莊嚴周遍清淨。

這一句是總說。底下瑞相一共有十種。『摩尼華枝輪大林中，一切莊嚴周遍清淨』。這個一定是不同於往常，往常這種清淨莊嚴當然也有，但沒有這一段時間那麼殊勝。這一百年特別殊勝，一定是有不平常的事情要發生。我們中國人一般講「預兆」，好的預兆，瑞應，祥瑞的感應。下面一句：

所謂出不思議寶焰雲。

這是第一種。這些我們都是講的自然現象。『寶焰』，我們今天講的彩雲、雲霞，不可思議，美不勝收。平常很不容易見到，在這一段時期常常見到，這是瑞相。這個地方有聖人將要出現。第二句：

發歎佛功德音。

會聽到讚歎佛陀功德的音聲，很不可思議。第三句：

演無數佛音聲。

這是大乘法裡頭常說「一佛出世，千佛擁護」，這尊佛示現到這個地區來教化眾生，他的緣成熟了。在這邊我們看到，無量無邊的諸佛擁護、讚歎，來幫助他，成就他的殊勝功德。中國古人常講，成人之美，歡喜讚歎，前來祝喜。釋迦牟尼佛到世間來成佛，感動著千佛擁護，許許多多的古佛同時來出現。或者現出家相，或者現在家相，像我們《華嚴經》最後，善財童子五十三參。這五十三位善知識都是諸佛如來示現的，男女老少、各行各業都有，幫助佛陀教化眾生。佛陀說法，他們做種種示現，只有一個共同的目標，就是幫助眾生覺悟，這個世間的眾生是觀眾，是來接受教化的。所以這個地方是「依報」中發讚佛的聲音，演無數佛音聲。第四句：

舒光布網彌覆十方。

這一句，我們一看就懂得它的意思，這是講的「影響」。他影響深遠、

影響廣大。

宮殿樓閣互相照耀。寶華光明騰聚成雲。

這都是瑞相，這是第五、六句。

復出妙音，說一切眾生前世所行廣大善根。

這是第七句。都是在佛沒有出現之前，前面『寶華光明騰聚成雲』，從這其中出『妙音』。這個「妙音」，一直到這段末後一共有四句，這四句都是說的妙音。在這裡我們很清楚、很明顯的看出來，『一切眾生前世所行廣大善根』，才能感動在「最初劫有十須彌山微塵數諸佛出興於世」。這是什麼樣的善根？何以有如此殊勝的善根？為什麼我們這個地方沒有？

我這幾個問題這樣一問，諸位有沒有明瞭？善根要靠教學！一切眾生既然都有如來智慧德相，哪裡會沒有善根？善根埋在土底下，沒被發現。確實，那個土底下是什麼？煩惱習氣。娑婆世界的眾生有沒有如此廣大善

根？有，各個人具足。非常可惜，我們的善根深深的埋在煩惱習氣的下面，透不出來，不起作用。那要怎麼辦？得要有人去幫助、指點，告訴他：你有善根！幫助他開發他的善根，去除他的障礙，他善根就現前了。這個事情就是今天講的弘法利生。我們今天娑婆世界眾生，為什麼迷到這個程度？弘揚聖教的人太少！甚至於弘揚聖教的人本身就迷惑顛倒。怎麼樣？他自私自利，他貪著名聞利養，他貪圖五欲六塵的享受，他還有貪瞋痴慢。這樣的人讓他去修學、講經說法，怎麼能夠把一切眾生的障礙去除？怎麼能夠把一切眾生的善根發起？難了。所以，弘法的人，自古以來是修行成就的人。

早年李老師常常跟我說，在中國古代，講經說法的這些人都是修行證果之人，他不是普通人！至少（最低限度）都證得初果、二果，這是講小乘；菩薩中，最低限度信位菩薩。我們曉得初果跟初信位的菩薩，他們的標準是三界八十八使見惑斷盡，這是德。有這種德慧，不論是自己修行，

或弘法利生，福慧雙修，真正是「上求佛道，下化眾生」。他們懂得自利就是利他，利他就是自利，自他不二，凡聖一體，他懂這個，這是前面李長者講的。他不但懂，他如是行。所以他講經說法，諸佛護念，三寶加持，能令眾生解悟，能令眾生恢復信心，令眾生發菩提心。發菩提心，實實在在講，是恢復信心、恢復性德。我們在此地看的，這佛還沒出世，就先替佛做預備功夫，準備佛來此出世。「寶華光明騰聚成雲」中出聲音，頭一個就說「一切眾生前世所行廣大善根」，喚醒他。讓這些眾生善根成熟，來迎接佛陀，來接受佛陀教化，不可思議的境界。

說三世一切諸佛名號。

這是第二句。名號功德不可思議，特別是在《華嚴經》上，佛告訴我們的，這些重要的原則確實非常難懂，但是那是事實，諸佛果地上親證的境界，「一即一切，一切即一」。

《無量壽經》，夏蓮居老居士的會集本，分為四十八品，這四十八品

哪一品第一？古大德早就公認，「四十八願」第一。四十八願在這個會集本裡頭的第六品，這一品經是全經裡頭最重要的一部分，阿彌陀佛自己說的，這不是釋迦牟尼佛說的。四十八願，我們再得要問，哪一願第一？這也是古大德一般都公認的，第十八願第一。十八願是什麼？「十念必生願」。這就說出彌陀名號功德不可思議。

所以，四十八願結歸到名號，換句話說，「名號」才是真正第一。四十八願是解釋名號的，《無量壽經》是解釋四十八願的，《大方廣佛華嚴經》是解釋《無量壽經》的，世尊一生所說的一切經典，是解釋《華嚴經》的。從這樣顯示出名號功德不可思議。我們曉得彌陀名號不可思議，釋迦牟尼佛的名號呢？一切功德山須彌勝雲佛的佛號呢？其實，佛佛道同，法門平等，無有高下，都不可思議！更何況《華嚴》大教中教導我們，「一切即一切，一切即一」。所以從這些地方我們細細去參究、去觀察、去體會，才真正明瞭名號功德不可思議。

佛的名號不可思議，菩薩名號亦復如是，眾生的名號，哪有例外的！沒有例外。確確實實，這其中只有迷、悟的差別，除了迷、悟差別之外，法界是平等的。生佛不二，性相一如，這些話，佛菩薩在大乘經中講得太多！無數次的重複。為什麼要重複？無非是加深我們的印象而已。讓我們牢牢的記住，在一切時一切處，都能提得起觀照功夫，我們的修行就從「名字位」提升到「觀行位」，道理在此地。從這些地方說明：名號功德不可思議，名號是修行證果、自行化他的總綱領、總原則，總的題目。

三千大千世界，是一尊佛的教學區域，佛在那個地方主導教化，立一個名號，這名號就是他教學的宗旨，就是他教學的綱領、教學的方針，是針對這個地區、這個時段眾生的毛病下的藥方。清涼大師在註解中提示得好：「說前世所行者，示其種子將成熟故」，講說這個地區的眾生過去生中的行業，是說出這些人過去生中有善根、有福德，現在因緣成熟了，把這個訊息透給大家，希望你好好的把握機會，你這一生會成就，功德圓滿

了！

當然，若是學《華嚴》，那是很難成就的，甚至於是不可能的；但我們修《無量壽經》、修《阿彌陀經》，這個行！這一生當中，穩穩當當的往生極樂世界，往生極樂世界就是往生華藏世界！即使是西方極樂世界凡聖同居土，也都是華嚴境界。你把「淨土經」，古人常講「往生經」，就是淨土三經，與《華嚴經》對比一下，你就明白了。我們聽《華嚴》，修淨土，「十大願王導歸極樂」，我們是用《彌陀經》導歸極樂，用《無量壽經》導歸極樂，比什麼都殊勝！所以，清涼《疏》云：「說佛名號，令憶念故」，這個意思在此地，叫我們常常想著、常常念著佛名號。第三句：**說諸菩薩所修願行究竟之道。**

這一句註解，《疏》云：「說大行願，使修發故。」我們要記住，這誰說的？是「寶華光明騰聚成雲」這裡面發出的妙音。佛還沒現身，這一種殊勝的預兆、瑞應，在佛出世一百年前，這一百年當中常常有。提醒這

個地區的眾生，這個緣太難得了，真的是「百千萬劫難遭遇」，無量劫中希有的因緣，要好好的抓住，要快快的成就。這快快成就，真的，一生成就，不要等第二生。怎麼樣才能成就？一定要放下萬緣。在這個道場上，依教奉行，一心稱念，世出世間一切法都要放下。常住裡，必須有些工作，這是由義工菩薩們在護法，讓清眾修行。這些護法的菩薩是護持清眾的，清眾的善根福德因緣具足了。

緊接著這第三句講，『說諸菩薩』，注意這個「諸」字，「諸菩薩」就不是一個菩薩，眾多！多，不是說人數多，是品位，十信位的菩薩、十住菩薩、十行菩薩、十迴向菩薩、十地菩薩、等覺菩薩，這叫「諸菩薩」。所以此地「諸菩薩」就是指華嚴會上五十一個菩薩，五十一位。每一位中，菩薩的人數沒有法子計算。仔細去觀察他們，他們是怎麼修行、怎樣發願能夠證得究竟圓滿的佛道？這些人是我們的榜樣。

我們在經教中看到佛是如何教導菩薩，千萬不要以為「佛是教他的，

不是教我的，與我不相干」，你這麼想法就錯了。只要展開經卷，與自己就有緣分。我要沒有緣分，我怎麼能看到這個事情？我怎麼能聽到這個事情？只要我能看到、能聽到，就跟我有緣。換句話說，經典中這些諸菩薩們是我的代表。他們向世尊請法，就是代表我請法；世尊教導他，就是教導我，這叫「直下承當」，自己才能得佛法真實殊勝的利益，這道理不能不懂。

我們今天很認真、很嚴肅的來說，我們的善根、福德、因緣有沒有具足？我給諸位說明，肯定的說明，具足了！這個緣分真正不容易遇到。這一生當中修行成功、失敗，關鍵在哪裡？關鍵在你有沒有真正抓住這個機會！果然把這個機會抓住了，你就成就！

『願行』，諸位決定不能夠疏忽，「四弘誓願」，那是十方三世一切諸佛如來教化眾生的最高指導原則。頭一個，你要發願，什麼願？度眾生的願，「眾生無邊誓願度」，果然發這個願，心量拓開了。你要曉得，自

私自利、我執，好難斷！無量劫來薰習成的我執，這是三途六道的大根本。怎麼樣能破我執？四弘誓願頭一條就破我執，心量擴大了。眾生無邊，無邊是什麼意思？遍法界虛空界，一切剎土中的無量無邊眾生。「度」，用現在的話來說是幫助、協助；現在很時髦的話，服務。我要發一個願，為遍法界虛空界，一切剎土中無量無邊的眾生，為他們服務。這個服務是義務的，沒有代價的。這一願用現代的話來解釋，就是這個講法。

四弘誓願是菩提心，你們細細想想，「眾生無邊誓願度」，這是「大悲心」，菩提心裡頭的「大悲心」。「煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學」，那是「深心」。「佛道無上誓願成」，那是「直心」，是「至誠心」。四弘誓願是菩提心。你看看佛教導我們菩提心從哪裡發？從大慈悲。所以「慈悲為本，方便為門」，先把自性的慈悲心給發出來！對待一切眾生要生平等心。我們今天對一切眾生確實有喜歡的、有討厭的，但是，這個要提高警覺，這個心是輪迴心，只要是輪迴心，還是搞六道輪迴。我用輪迴心，

無論學哪個法門都是輪迴法，沒有法子出離。所以，這必須要改！改的方法，佛這四弘誓願、四句偈，太好了。這四句偈是所有一切諸佛如來教化遍法界虛空界的眾生，總的教學綱領，我們學佛決定不能違背。

願有了，就要行，願以導行。十方三世一切菩薩都是這個方法修行證果的，可以說是沒有例外的。即使是在世間，成就學問、成就道德、成就事業的，也莫不如是。我們世間人講「立志」，佛法講「發願」，發願跟立志是一樁事情。一個人在一生當中，他能不能成就？確實只在他有沒有一個方向、有沒有一個目標。如果這個人在一生當中，他有方向、有目標，那我們肯定他一定能夠達到他的目的。最怕的是一個人一生當中沒有方向、沒有目標，像船航行在大海裡頭，不知道方向，不知道目的地在哪裡？沒有目的地，漂泊在茫茫大海當中，什麼成就都沒有。

世間人發願，古代聖人教人，應該立什麼樣的志向？立不朽之事業。所以有三個原則，「立德、立功、立言」，這三個原則掌握到一個，你就

成功了。佛法中也是給我們講三個原則：「求智慧」、「求福德」、「度眾生」，佛法教我們積累功德，幫助一切苦難眾生。眾生苦難中，最苦的是迷惑顛倒，迷而不覺，這很苦。不要以為他這一生當中得人身，有很崇高的地位，有很大的財富，那個沒有用處。這些東西在面前，佛眼睛中看，那是曇花一現。釋迦牟尼佛得到了，不要了。你想想看，這什麼意思？世間人要求的富貴，帝王！佛是到手了，不要了，去從事於社會教育工作，以他的大德大能做教學工作。

我們從歷史上細細觀察，明白了。世出世間第一等的好事，第一等的大事，真正能夠幫助一切苦難眾生，無過於教育。所以，佛菩薩示現在九法界，都是以老師的身分出現，師道！而不是以其他身分。其他身分，有三十二應身裡頭有，五十三參裡頭有，那是輔助的；主要的是教學，以佛的身分出現在世間，教學。這個道理不能不懂。教學的人顯示出他的大德大能，清高！物質生活享受是貧，不富裕。他的福德從什麼地方觀察？雖

然清寒，他的生活並不缺乏，那就是富足。

這個富，世出世間聖人都教導我們，都是一樣的說法，「知足常樂」；佛法中，知足是富。所以，菩薩示現成佛，在未成佛之前住兜率天，兜率是梵語，翻成中國意思就是知足，你看看他示現的，他住在「知足天」。我們《華嚴經》過去講過這一段「知足天王」，好像有同修把這一段做成光碟單獨流通，我看到有這麼一段「知足天王」。知足常樂，知足是真富貴。這些地方都是現身說法，不僅是言教，他有身教，做出來給我們看。然後你看他的表演、他的示現，確實是起心動念、言語造作，點點滴滴都是為遍法界虛空界一切苦難眾生。

「苦難眾生」，範圍包括的很大，只要沒有明心見性都是苦難眾生，包括到十法界。十法界中的聲聞、緣覺、菩薩、佛，天台四教中講的藏教佛、通教佛，沒見性！華嚴宗中講的小教佛、始教佛，都沒見性，都是屬於苦難眾生。為這一切眾生做種種示現，目的是幫助他們覺悟，幫助他們

明心見性。

實在講，也有菩薩給我們做示現。過去我們講《阿難問事佛吉凶經》，這個經是安世高翻譯的。安世高是漢朝安息國的王太子，跟釋迦牟尼佛身分一樣。他的父親死了，他繼承王位，好像只做了半年，就把王位讓給他的叔父，他出家去了。學釋迦牟尼佛，出家修道，弘法利生。他跟中國的緣很深，以後到中國來了。在之前，他曾經到中國來過兩次，還命債！是過去生中，他誤殺了兩個人，這兩個人現在投生在中國。他找這兩個人，也被這兩個人誤殺，這是示現的是「因果報應，絲毫不爽」。不是說修行證果了，就沒有報應，沒有這道理。這正是百丈大師所講的「大修行人不昧因果」，安世高不昧因果，來還兩次命債。

第三次就是到中國來弘法，從事於譯經的工作。譯經告一段落之後，他受人之託，也是前世一個老同參、老同學，現在他是鄴亭湖的龍王，落在神道中去了。這個神的壽命到了，之後他會墮落，他很苦，求他的老同

參來為他超度，來幫助他，所以安世高特地到鄴亭湖的神廟去看這個龍王。這個龍王頭一天托夢給廟中的住持，告訴他，明天有一位高僧到這個地方來，你要好好的招待，他是前生的同學，要聽他的話。

他這個同學為什麼會墮落到畜生道，去當龍王去？安世高為我們介紹，前世兩個人是好朋友，這個同學明經好施，好法師！明經，通達教理，又喜歡布施。通達教理是修慧，喜歡布施是修福，有智慧，有福報，為什麼會墮落神道？就是托鉢的時候，若是托到那飯菜不好，心裡很難過：我是一個很好的修行人，為什麼今天托得這很難吃的東西？這一念瞋心墮畜生道。換句話說，他瞋恚沒有斷乾淨，這是屬於瞋恚中的一分，心裡不高興。雖然沒有表現出來，心裡頭不高興。

我們要想一想，我們在日常生活當中，遇到不如意的時候，心裡是什麼感想？如果也是這樣的話，他能墮畜生道當龍王，因為他有福報、有智慧；我們沒有福報，又沒有智慧，我們要是落畜生道，恐怕是小魚、小蝦

米，哪裡能當龍王！這些都是事實真相，我們讀了之後，寒毛直豎！想想自己的行業，自己遇到境界時候，是起什麼念頭？再想想看，他墮在畜生道，我們將來到哪一道？太可怕了！

李老師往年在世，常常給我們講，念佛人，一萬個念佛，真正能往生的，兩、三個人。不要以為我們念佛將來都能往生，那是你的如意算盤。所以你一定要把經看清楚，《彌陀經》上講得很好，西方極樂世界什麼人去？「諸上善人俱會一處」。換句話說，你是不是上善？你要不是上善，你的佛念得再好，去不了。為什麼？到那個地方去，跟那個地方的大眾格格不入。他們人人是上善，我們的心行不善，你跟他們怎麼能談得來？怎麼能合在一起？所以經上，經本一展開，佛叫的「善男子善女人」，我們到底善不善？善有標準，標準是「十善業」，必須要自己很嚴肅的替自己打分數，看看自己不符合「善男子善女人」的標準！

清涼大師給我們說過，除法身菩薩是《華嚴》當機者之外，大心凡夫

也是《華嚴》當機者，什麼叫大心凡夫？就是我們在前面所讀到的，李長者給我們說的話，「常信自他凡聖一體」，常發「眾生無邊誓願度」的弘願，真有這個心，有這個念頭，要幫助遍法界虛空界一切眾生。雖然煩惱習氣沒斷，這個大願心不得了！人不能沒有大願，有了大願怎麼樣？『願行』，要有大行。有大行，那是真幹，我這個願不是假的，我的行，盡心盡力，我能做到哪裡，我就做到哪裡，功德圓滿！用這種大願行，念阿彌陀佛求生淨土，相信能夠生彌陀的報土。

末後這一句：

說諸如來轉妙法輪種種言辭。

這都是「寶華光明騰聚成雲」中所出的妙音，清涼大師在《疏》中說得好：「說轉法輪，使當聽習，生法眼故。」大師註解中用的文字很簡單，但是意思很深。「說轉法輪」就是說佛出現在世間講經說法、教化眾生，轉法輪這一句中，有意教、有身教；『種種言辭』，是言教。身語意三業

都是為眾生，沒有為自己，「自他不二凡聖一體」，真的是一體！

這一句也是簡單介紹如來出世的「八相成道」，示現在這個世間，他一生的所作所為。妙音中，你看講了這麼多，這四句。

再看下面經文：

現如是等莊嚴之相。顯示如來當出於世。

這是瑞相，我們中國人講的「預兆」，無比殊勝吉祥的預兆。凡是有這種預兆出現，一定有好事來臨。這個好事是無比殊勝的好事，佛要出現了！『如是等莊嚴之相』，前面只不過是舉幾個例子來說。我們怎麼知道他是舉幾個例子？前頭一句總說「一切莊嚴周遍清淨」，它有這一句總說，說不盡莊嚴之事。所以這句經文裡頭『如是』，是指前面所舉的例子。『等』，是還有很多很多沒有說的。這些瑞相、這些好的預兆，無一不是顯示佛快要出現在這個世間。我們再看末後這一句，末後這一句非常重要：

其世界中。一切諸王。見此相故。善根成熟。悉欲見佛。而來道

場。

這一段話重要，最重要的一句就是『善根成熟』。你看在這個世界當中，『一切諸王』，「諸王」用現在的話來說，就是這個世界各個階層的領導人。國家領導人是國王；像中國，一個省的領導人，省長，這是一個省之王；一個縣的縣市長，他是這一個縣之王。「諸王」是這個意思，各個階層的領導人。現在工商業中，我們知道有許許多多的大公司，他們經營的範圍達到其他的國家地區，叫跨國公司，這個公司中的負責人也是王。所以這個地方講的「一切諸王」，範圍很廣。

凡是做一個領導人，要有福德、有智慧。沒有福德、沒有智慧，做不了大事業；做大事業，最重要的是福慧要具足。有智慧、有福報，他見到這些瑞相，他知道了，他就曉得一定有聖人出現於世。他有這個念頭，有這種認識，就是他的「善根成熟」，他知道這不是普通人出現在世間，一定是大聖大賢。

這些諸王都希望自己能夠遇到、能夠見到、能夠親自向大聖大賢請益。他們有智慧，知道這因緣是希有難逢，居然遇到了，你說他多麼歡喜！佛菩薩清楚，看到有這麼多的人機緣成熟，非常樂意到這個地方來示現、來教學，成就眾生。為什麼？善根、福德成熟的人愈多，影響力愈大，影響那些善根、福德沒成熟的人，來做這個示現。

3、正顯佛興

我們接著看第三段「正顯佛興」，請看經文：

爾時一切功德山須彌勝雲佛。於其道場大蓮華中忽然出現。

在這一段裡頭又分兩個小段。第一段是講「一處道成」，第二段是「結通廣遍」。我們剛才念的這一句是第一段的「總說」，接著後面，「別顯勝德」，一共有十句，我們一句一句來看。

佛的德號前面介紹過了。佛在『道場大蓮華中忽然出現』，我們知道這種出現屬於化生。四生：胎、卵、濕、化，佛在經上告訴我們，天人是

化生的。諸佛菩薩示現在九法界，各種出現的方法不一定，要看這個地方眾生的根機。我們知道這個大道場眾生的根性無比殊勝，所以佛在此地用不著像釋迦牟尼佛用胎生相出現，他用化生。下面顯示他殊勝的德相、德能，有十句經文。請看第一句：

其身周普等真法界。

顯示佛的大德、大能，這一句是總說。這一句也很不好懂，難懂在哪裡？『其身周普』，下頭有『等真法界』。這到底現的是什麼身？什麼樣的身相能跟法界等同？法界無量無邊，身相也無量無邊。我們曉得這是法身，這不是報身，也不是應化身。法身無在無不在。

大師說：「法無不在，本自普周，智與理冥，故等彼真界。」到這裡是一段，我們先說這一段。「法」，沒有生滅，沒有來去，無所不在，無時不在，無處不在，所以它本來「普周」，普是普遍，周也是周遍。普裡頭有平等的意思。在這一部經前面，我們曾經讀了許許多多的經文，我們

多少會有一點印象。大到虛空，小到微塵、到毛孔、到毛端，法是平等的。所以法沒有大小，絕對沒有說虛空這個法大，微塵中的法小，沒有，沒有大小。

正因為沒有大小，所以前面經文屢次說到，微塵中有重重無盡的法界，諸佛刹土、菩薩、眾生都在中。並沒有說，虛空法界縮小了，才能裝在微塵裡面去；或者微塵放大了，沒有。這就是法性，法性沒有大小，平等平等，所以講普周。這個境界就是《華嚴經》上所說的「不思議解脫境界」。誰能夠契入？普賢菩薩能入。所以，《華嚴經》的世界觀，世界不是一個平面，不是一個立體！而是什麼？而是重重無盡，這個話很不好講，也很不好懂。

唐朝初年，賢首國師講《華嚴經》，那個時候他老人家所說的是《六十華嚴》，最初翻譯的，東晉時代翻譯的。八十卷經那個時候還沒有到中國。講《六十華嚴》也講到這個境界，聽眾非常難懂，真的，聽眾不是普

通人，皇帝！文武百官！大師在宮廷中講，他講這個境界，大眾不懂、皇上不懂。於是他想了一個方法，他請皇帝在皇宮中建一個八角亭，這個亭子八個角，就是八面，每一面放一個大鏡子。諸位曉得，那個時候鏡子是銅鏡，不是玻璃的，沒有現在的鏡子這麼進步，八面。做好之後，請皇帝到亭子當中站一站，於是皇帝恍然大悟。到當中一站，看到鏡子互相照，一個人變成無量無邊身。從這個比喻上，就了解宇宙確確實實是這樣的，光光互照，沒有大小，沒有先後，沒有生滅，沒有來去，這是給你講真相。

我們聽到這個真實相，實在講，很難理解。為什麼？我們迷得太久了，迷失了自性。現在把妄相當作真的，這個身體是妄相，六根接觸外面六塵境界，也是妄相，《金剛經》上講得很好，「如夢幻泡影，如露亦如電」，佛叫我們「應作如是觀」。佛說這些話，我們都還能夠體會得到，但《華嚴》這個境界，沒有法子體會，所以賢首國師實在是非常有智慧，用這個方法讓我們體會到《華嚴》境界。

底下兩句說「智與理冥，故等彼真界」，「智」是能證的智，「理」是所證的理，有能證、有所證。能證跟所證融合成一體，就沒有「能所」了。有能、有所，這是我們現代世間講的哲學。為什麼歐陽大師說「佛教不是哲學」？那就是，佛教雖然講能、講所，但是能所是一不是二。世間哲學裡頭沒有這個說法，所以他說「佛法不是宗教，也不是哲學」，後頭加了一句，「而為今時所必需」。世間人要想過真正幸福美滿的生活，就少不了佛法的教學，離開佛法教學，眾生苦！幸福美滿那是你的理想，永遠不會落實。但是學了佛之後，確實可以落實，佛法的教育不可思議。這就是說明，「智與理冥」是甚深的禪定智慧，法身你證得了。

我這個講法，大家聽了還是不好懂。到底這是個什麼境界？過去我也說過很多次，而且也寫過不少。我們的「智」跟虛空法界合成一體，智就是心，心智跟虛空法界合一；我們的「身」，身跟剎土眾生融合成一體，就是這個境界。怎麼樣叫自己的身跟整個宇宙合而為一？這個東西很難！

記住，佛在大乘經上常常教導我們，「一切法從心想生」。佛門裡修行的方法，「觀想」是重要的修學方法。觀想是禪定，禪中有止、有觀，思盡還原，想到沒有想的處所了，連能想、所想都沒有，這個境界就現前，這個境界叫法身。

「能令色相，隨彼融通，法界塵毛，重重全遍。」這幾句話說得好！這是「智與理冥」，這一句是如來果地上的大定，《楞嚴經》中稱為「首楞嚴大定」，《華嚴經》中稱之為「師子奮迅三昧」，都是這個境界。在這個境界中，「能令色相，隨彼融通」，「彼」就是「智與理冥」。在這個境界中，人的妄想分別執著統統斷盡，難，確實是難！我們雖然能夠把分別、執著斷了，妄想難斷！妄想是無明煩惱。破一品無明，證一分法身，這就是說，這個境界是什麼人的境界？圓教初住菩薩、別教初地菩薩，佛門裡頭常說「父母未生前本來面目」，也就是這個，這是真正的自己。

清涼大師《鈔》中講「初一即法身」，就是經文第一句『其身周普』，

就是講的法身。「經以身智無礙而為法身」，「經」就是經文，是用「身智無礙」稱之為「法身」；但《疏》文：「更融色相等為一法身。以初身為總故，法無不在，本自普周，即釋經『其身周普』，是法性身。」這就是用「法身」周遍法界來解釋經文。接著講：「智與理冥，故等彼真界者，釋經『等真法界』。」這是法身菩薩的境界，「等真法界」，講的是報身。報身是智慧身，所以「亦如智也」，這個「智」最重要的一個字就是「如」，如如智，是自性裡頭本具的般若智慧。

這個「智」能與「如如理」契合，前面講的「理與智冥」，合而成一，如如智，如如理。下面引《金光明經》說：「唯如如及如如智獨存，為法身故。」這是講宇宙之間的真相，除如如及如如智之外，都是《金剛經》上所說的「凡所有相，皆是虛妄」。什麼不是虛妄的？如如跟如如智是真的。如如是什麼？哲學裡頭講的「本體論」。什麼叫本體論？現在有許多科學家在研究、在探索，宇宙從哪裡來的？空間從哪裡來的？虛空從哪裡

來的？虛空裡頭有這麼多的星球、星系，從哪裡來的？生命從哪裡來的？現在科學家發現，確確實實在這虛空當中有不同維次空間存在，重重無盡。

所以這個地方講的「法性身」，就是我們通常講的「法身」。報身，報身就是如如智，法身是如如理。只要證得法身、報身，然後「能令色相，隨彼融通」。這是什麼？「真身周故，令應用亦周」，這是說什麼？應化身。應化身怎麼會周？真的是周。應化身就像我們現在的電視一樣，你說它周不周？用在我們地球上來說，這個衛星電視，你頻道一打開，影像就現前，好像就在面前一樣，這是講的應化身。色身隨著真身、隨著法性身、隨著報身；法身周遍，報身也周遍，應化身哪能不周遍？我們要問，佛的三身都是周遍法界，現在問我們的身，我們有沒有三身？有。

確確實實，像前面李長者所說的，「常信自他凡聖一體」，這段經文、疏鈔是不是這個意思？「其身普周，等真法界」。凡聖是不是一體？自他是不是一體？等真法界，是！一點都沒錯。我們雖然不能夠契入，不能夠

證得，但我們已經理解了，這是解悟！所以說，現前這個身，就是法身、就是報身，三身一體，這是平常講的。所以《鈔》接著說：「吾今此身，即是常身法身故也。則以三身圓融為一真法身矣」。

「下九別說」這是底下九句「別說」，故知上一句是總說，一點都不錯。所以，你真正要是明白，少分的明白，一個人會自愛，一個人會自重，他愛惜自己、珍重自己。為什麼？知道這個身不簡單，法、報、應是一體！我們現在麻煩在哪裡？麻煩就是我們迷失了法身、報身、應身，現在這個身是業報身！業從哪裡來的？法身、報身迷了，就變成業報，就這麼回事。情。覺悟了，你才恢復到正常；不覺悟，總是不正常。不正常，就把一真法界變成六道、變成三途。佛菩薩眼睛中看六道、看三途，是一真法界。第二句：

一切佛刹皆示出生。

這一句是講的「悲相」，清涼大師《疏》中講：「不捨因行，無所不

生。」這是說明諸佛如來、法身菩薩大慈大悲，也是應化身周遍法界。不但周遍，前面我們讀過大師註解中講，「法界塵毛，重重全遍」，這兩句話，一般大乘經裡頭很少說，《華嚴》中就說得多了。應化身周遍法界，哪個地方有感，佛菩薩立刻就應現，感應道交不可思議。像讚觀世音菩薩偈頌中所說的，「千處祈求千處應」，這個「千」不是個數字，而是遍虛空法界無量無邊的眾生，只要有求觀音菩薩的，沒有不現身的，這是「不捨因行」。

「因行」講的是什麼？四弘誓願裡頭第一願，「眾生無邊誓願度」，他發過這個願，那是因。現在他證得法身菩薩的果位，換句話說，有這個能力。圓教初住菩薩，應以佛身得度者，即現佛身而為說法，他就有能力了。天台大師講他是「分證即佛」，是真佛不是假佛，什麼樣的形相他都能够示現。阿彌陀佛在西方極樂世界示現眾鳥說法，那不是業力感得的鳥，而是阿彌陀佛變化所作，從這個地方就能夠證明。眾生希望看到什麼

樣的身相，佛菩薩就現什麼樣的身相，佛菩薩決定沒有起心動念：這個地方有感了，我要用什麼身相去應。若起了這個念頭，那是凡夫，不是佛菩薩。智與理還沒有能融合成一體，凡夫！智跟理融合成一體了，絕對沒有念頭，真心現前。真心是什麼？真心離念。

這一句「不捨因行」，人說話要算話，發願就要兌現。決定不能夠口是心非，決定不能說了不算，這才是學佛的態度。所以，菩薩到有成就之後，特別是到如來的果地，因地中所說的、所發的願，統統兌現，決定沒有一句是妄語。所以說「不捨因行，無所不生」，這個「所」是所在、處所。這就是經文裡，『一切佛刹皆示出生』，其中就是「緣」，只要有緣所在，沒有不出生的。緣就是感，眾生有感，心裡頭有求，佛菩薩一定有應。感應的道理，我們在前面都講過好幾次。四種感有四種應，與真誠有密切的關係。再看第三句：

一切道場悉詣其所。

清涼大師註解中註得好，這一句是講的「成相」。這第三句：「成相，理行時處，為一切道場，身智俱游，名為悉詣。」成是成就。什麼地方是道場？經上講『一切道場』，『悉詣』，「詣」是到，他統統到這個場所。註云「理行時處」，就是道場。「行」是行為，說一個人起心動念，我們現在講你的想法、你的看法、你的言語、你的造作，這是行；行為，「為」就是造作。行為包括的範圍太大太大了，佛通常用身、語、意，包括全部，再多的行為總不出身、語、意這三個範圍，三業所作。心，就是你的思想、見解，我們講的想法、看法；口是言語；身是動作、是造作。

你的行為「與理相應」，理是如如之理，我們一般不用這個話說，這個話很難懂，我們講「與性德相應」。或者我們把它再降低一點，性德還是很難懂，「與道德相應」，這就好懂；「與大自然的法則相應」，這個大家也比較好懂。實在講，你真懂了嗎？不見得，模模糊糊的懂，似懂非懂。真懂，你就悟入；雖不能證入，你能悟入；能悟入則確實是煩惱少、

智慧增長。

末後這兩句話：「身智俱游，名為悉詣」，身是有形的身體，與經教相應；智就是心，就是你的思想見解，思想見解也與經教相應。「身智」這兩個字，就是我們平常講的「身、語、意」三業，統統相應。相應為什麼叫「俱游」？「游」是對眾生說的、對世間講的。佛菩薩應化在世間，游化，遊戲神通。游是表演，為人演說；身智俱游，就是為人演說，語句不相同，意思完全相同。做出來，表演給別人看，你所在的地方是道場。道在哪裡？表演在生活當中，表演在工作當中，表演在接觸大眾當中。如果身語意三業與道德不相應，雖然是宮殿樓閣，那也不是道場。為什麼？它裡頭沒有道。

我們學佛的同學，我們的道、德都是以經教為標準，要把經教裡所說的統統做到。做到，絕不要求別人做到。如果是要求別人做到，你就生煩惱了，不可能的事情！那你就搞錯了。要求誰做到？要求自己做到，不要

問別人。每一個人都要求自己做到，這個僧團是如法的僧團，是六和敬的僧團。

「六和敬」頭一條：「見和同解」，思想見解是一致的。我的思想見解跟你的思想見解，怎麼會一致？我把自己的思想見解放下，依照這經本來修的。為什麼放下？因為那是邪知邪見。我必須完全隨順佛的思想見解，佛的思想見解就在經論上。我隨順佛陀，你也隨順佛陀，他也隨順佛陀，我、你、他的見解就相同，「見和同解」！我們今天的見和同解是要依佛菩薩，不能依自己。依自己，一個人一個想法，一個人一個看法，怎麼能和得起來？

「戒和同修」，我們住在團體中，大家總要守規矩、守法。規矩、法是什麼？戒律。我們是個僧團，僧團標準的戒律是《沙彌律儀》。《沙彌律儀》，在家同學可以學，四眾都可以學。以這個為標準，這是一個道場。《弟子規》、《太上感應篇》、《安士全書》做輔助，作補充教材，真正

主要的教材是《沙彌律儀》，這就真正是三寶、諸佛菩薩的道場。六和敬裡頭這兩條最重要。

「身和同住」，互助合作，不分彼我。

「口和無諍」，多做事，少說話，這個重要。言多必失，閒話太多、廢話太多，這不是道場。真正的道場，我們沒有見過，我們只是在書本裡看到有記載。朱夫子，朱熹，有一次到寺廟中去遊玩，正好遇到寺廟中在吃午飯，一千多人在一起吃飯，一點聲音都沒有。他從窗口經過的時候，不知道裡頭有一千多人在吃飯，到進門才看到，他也嚇呆了。儒家講的「三代之禮」，沒有了，沒有想到在佛門裡看見了，他佩服得五體投地。這是規矩！讓一個大儒看到而肅然起敬。你看到那個地方在說雜心閒話，交頭接耳在聊天，張家長、李家短，這是是非道場，這不是佛門道場。所以「口和無諍」比什麼都重要，少說話，就少爭論。

「意和同悅」，每個人都法喜充滿。

最後一條也非常重要，「利和同均」。道場中的日常生活，決定是平等的，沒有特殊的。有特殊情形，除非是有病，生病要特別照顧，這是戒律上的「開戒」、「開緣」的。年歲太大了，身體不健康，這是要特別照顧一下。普通情形，一律平等，這是「利和同均」。

和合僧團，這就是有「感」，只要是和合僧團，一定得佛菩薩護念，得眾神保佑。第四句：

無邊妙色具足清淨。

這是別顯第四句，是講的「色相」。清涼大師《疏》中講：「湛然常住，稱為妙色。色色無邊，故云具足。並無質累，是謂清淨。」我們先看這幾句註解，都是不思議的境界。第一個常住，永恆不變，這才稱之為妙色。凡是有變化的，色彩再美都不能稱妙。為什麼？它存在的時間不長，不能叫「妙」。色色無邊則稱為具足。換句話說，這個色相是遍虛空法界的，而且沒有質累，所以「清淨」。

什麼是質累？妄想分別執著，這個東西累贅麻煩。它沒有，它是清淨的，確確實實這裡面沒有毫分不淨夾雜，純淨純善，這是法身如來的色相。法身是體，報身是他現的相，應化身是他的作用，這三身是一，這才真的「妙」。法身遍一切處，沒有形相，它能現相，現的是報身。報身何以能周遍？報身的智慧周遍，報身的「能」周遍；這個能是能力，能見的能力周遍，遍法界虛空界他都看得清楚，他一點障礙都沒有。微塵裡面所現的世界，他也看得清楚；毛孔裡面所現的世界，重重無盡的世界，他都看得清楚，他一絲毫障礙都沒有。「見」的能力周遍法界虛空界，「聽」的能力也是周遍法界虛空界，乃至鼻嗅的能力、舌嚐的能力、身觸的能力、意知的能力，這六根的能力沒有障礙，遍法界虛空界，報身！

作用是應化身，應化身也沒有障礙，隨處現身，隨緣說法，能在一剎那現無量無邊身等眾生數，跟法界虛空這一切眾生的數量相等。這個道理，如果對於佛法沒有相當程度的契入，不但是聽不懂，聽了以後，認為

只是神話，不是真的，哪有這種事情？沒有這個道理！實際上，對你來講，道理太深了，你沒有悟道，你沒有見道；不是沒有道理，它真有道理。

所以，前面經文有一句：「三世所行眾福大海，悉已清淨」，是故妙色為福之果。這個妙色是修福的果報，果報是性德的現前，這不是普通的果報。三世是過去、現在、未來都在修，修一切福，福德的深廣像大海一樣。這裡面最重要的一句話，清淨。這個福怎麼修？記住佛家常講的修行，行是行為，把錯誤的行為修正過來。經裡面跟我們講了一個原則，什麼是錯誤的行為？什麼是正確的行為？經上講「悉已清淨」，與清淨相應這個行為是正的，是與性德相應，行為要不清淨就是錯誤的。

清涼大師在此地又給我們提醒，經上還有一首偈，我們要學。偈云：「不可思議大劫海，供養一切諸如來，普以功德施群生，是故端嚴最無比。」末後這一句是講的果報，前面三句是講他的修因。佛的色相端正莊嚴，一切眾生沒有辦法跟他相比。這福報是現前的，如果我們要想得這個果報，

那就應當向佛陀學習。你看人家是怎麼個修法的，第一句是講時間長，不是短時間，而是不可思議的大劫海。

第二句是說他的修行，無量劫當中他修的是什麼？「供養一切諸如來」，沒有別的，就是修布施供養，布施供養誰？過去一切諸如來、現在一切諸如來、未來一切諸如來。哪些是諸如來？除了自己之外，統統是諸如來。佛在經上常常說，這一部《華嚴經》不知道重複多少遍，「十方三世佛，共同一法身」。三世諸如來，裡面最重要的是未來佛。哪些是未來佛？現前九法界一切眾生就是未來佛。我們有沒有真正發心，盡心盡力供養他們？這供養當中，大乘經裡面常常說「一切供養中，法供養為最」。怎樣修法供養？那就是起心動念、言語造作，做出一個最好的樣子。這個最好的樣子是什麼？是個覺悟的樣子，這是法供養。普賢菩薩《行願品》講到法供養，清涼大師在《疏鈔》裡頭註解裡面告訴我們，法供養裡面第一條「如法修行供養」。佛在經上教我們怎麼做，我們就怎麼做；教

我們不殺生，我們就要連傷害一切眾生的念頭都沒有，這是法供養，這是供養三世一切諸如來。不偷盜，我們確確實實沒有一絲毫想佔別人便宜的念頭，這個念頭都斷掉了，這是修不偷盜的法，供養三世一切諸如來。

佛在經典裡教導我們的字字句句，我們都明瞭、都清楚。所有一切教導，我們隨順。佛陀教我們要做的，我們認真努力落實，要去做；佛教我們不可以做的，我們不但不做，連那個念頭都不生。這個樣子累劫修行，他不是講一年、兩年，不是講一世、兩世，無量劫中，隨順不違背，這才成就真實的功德。這個功德迴向給一切眾生，「普以功德施群生」。

功德裡頭有福德，我自己要不要享受福德？不要。絕不貪圖享受，沒有這個念頭，所修積的一切功德要迴向眾生。釋迦牟尼佛做出樣子來給我們看，釋迦牟尼佛智慧圓滿，我們看到了。他在一生當中講這麼多的經典，流傳後世，智慧真的第一，在全世界任何一個人留下來的教誨，沒有一個人能跟釋迦牟尼佛相比，是真實智慧的流露。我們相信，諸佛菩薩都是這

麼修法的，無量劫中從來沒有改變，所以他得的果報殊勝。

第五句：

一切世間無能映奪。

這一句是說的「勝相」，勝是殊勝。這個『一切世間』，這一句裡面包含得多，不僅僅是天上人間，除了六道之外，有四聖法界：聲聞法界、緣覺法界、菩薩法界、佛法界，這是十法界，「一切世間」。此經是《華嚴經》，不是一般大乘經，一般大乘經的範圍只講我們娑婆世界裡面的十法界；《華嚴經》裡面，那個範圍就大了，它是遍法界虛空界所有一切諸佛剎土裡面的「一切世間」，這一句話應該是這個說法。這裡是講的「一切功德山須彌勝雲佛」，這個別顯十句都是讚歎福德，沒有能夠跟佛相比的，都是讚歎一切功德山須彌勝雲佛的福德。

清涼大師在註解裡面說：「色容蔽於大眾，威德懾於群魔，力無畏圓，何能映奪。」圓就是圓滿，十力圓滿、四無畏圓滿。誰能夠「映奪」？映

奪的意思就是在他之上，勝過他。沒有，沒有能勝過他的，這個相多麼殊勝！色，前面講過色相，這一句講的勝相，勝相的「色」與「色相」的色不一樣，此勝相之「色」能令一切眾生歡喜心；不但眾生見到佛像喜悅，而且尊重。我們中國人常講的，令一切眾生敬畏之心，又喜歡又敬畏，因為他有威德。所以註解裡面講「色容蔽於大眾」，大眾（就是十法界的眾生）之中，沒有人能夠跟佛相比。

「威德懾於群魔」。他的智慧、德行，能夠讓一切魔王、外道見到之後，都佩服、都順從。魔見到他，不害他，而是對他尊敬、護持他。在世間，德行智慧修養功夫深的人，有這種懾服的力量。外國人講「磁場」，他的磁場好，磁場殊勝。進入他磁場之內，惡人不生惡念，在他這個磁場裡頭，惡念不生。本來想害他，見到他之後，害他的念頭沒有了，佛的威德太大太大！世間所有一切魔外（魔王、外道），見到佛之後，都被懾服，都能回心轉意做佛的護法，做佛的弟子。

可是，魔的煩惱習氣沒斷，所以魔王波旬就講了，到世尊末法時期的時候，他要來破壞佛法。佛當時告訴他，佛法是正法，是從心性裡面流露出來的，沒有任何人能夠破壞佛法，不可能的事情。魔王波旬說：等到你末法，法運衰的時候，我讓我的魔子魔孫統統出家，披上你的袈裟，毀壞你的形象。這就是現在人講的滲透，魔王滲透到佛教裡面來了。釋迦牟尼佛當時聽了這個話，一句話沒說，流眼淚。

人在這個世間，壽命很短促，一口氣不來，到哪裡去？千萬要記住，淨土法門，帶業往生是只帶舊業不帶新業，你得要明瞭，千萬不能誤會。佛以什麼成就自己？以什麼幫助眾生覺悟？頭一個就是形象，第二個才是語言。釋迦牟尼佛當年在世，為社會大眾做出的是什麼樣的形象？我們仔細去觀察，他確確實實是放下了自私自利，放下了名聞利養，放下五欲六塵的享受，放下貪瞋痴慢。修清淨心，修無分別心，時時刻刻做出這個形象來給我們看，無非是啟發我們覺悟，要深深去體會：「世間無常，國土

危脆」。佛的福慧圓滿，能令一切眾生見他的相、聞他的名，起尊敬的心，能令魔王外道回心轉意，護持正法。他的力無畏圓滿，所以有這樣殊勝的德相。再看底下這一句：

具眾寶相一一分明。

這一句是講的「貴相」，寶是寶貴，所以清涼《疏》講「貴相」。我們中國人稱「貴人有貴相」。相書裡面記載的，哪一種相是貴相？通常我們一般人大概能夠記得的是「兩耳垂肩」，耳朵長是貴相，雙手過膝是貴相，其他的，所知道的，大概就不多了。古印度講的貴相有三十二種，叫「三十二相、八十種好」。「好」是細相，「相」是大的、粗的相；再看微細的，那就有八十種好。釋迦牟尼佛示現在這個世間，三十二相、八十種好統統具足，非常稀有！一般人有一個、兩個貴相、好相，我們常見，若是十個、八個，就很稀有了；統統具足，確確實實千百年當中難得遇到一個。

命是自己造的，自己過去生中修積的。我們看佛，佛是無量劫中，真修！所修無量無邊的好事，總的一句，供養三世諸如來。這種心、願、行那還得了嗎？心目當中，看一切眾生都是諸如來；不但是有情眾生，連無情眾生都不例外。正是《華嚴》上所說的「情與無情，同圓種智」。所以他的果報是『具眾寶相，一一分明』，這個地方就不止三十二相、八十種好了。三十二相、八十種好是娑婆世界人間、人道所講的相好，在《華嚴》裡面，「身有無量相，相有無量好」。所以《鈔》裡面講，「貴相即相好莊嚴身，且順三乘，云過聖帝。」這個「且」，就是方便說，把這個標準降低，隨順三乘人。三乘就是聲聞、緣覺、菩薩，菩薩還是權教菩薩，沒見性的菩薩，沒有離開十法界的。所以說「超過聖帝」，這個聖帝是指什麼人？轉輪聖王。轉輪聖王也有三十二相，但是他要跟佛比，佛的三十二相清清楚楚，就是「分明」，轉輪聖王這三十二相是隱隱約約，細看好像是有，粗看不明顯，不像佛的相好，樣樣都是清清楚楚、明明白白。

接著引《俱舍論》裡的話說：「相不正圓明，故與佛非等」，「此釋輪王相」，就是跟你解釋轉輪王相，其相不正圓明。「今是世尊，故云分明」，現在說的是佛，究竟圓滿的佛果，所以分明。接著後面這句話說得好，「實具十蓮華藏微塵數相」，這就是我前面跟諸位說的「身有無量相，相有無量好」，清涼大師這一句講得清楚，實實在在講，是具足十個蓮華藏世界微塵數，不止是三十二相，不止八十種好。再看下面一句：

一切宮殿悉現其像。

《疏》中說這一句是「應相」。那個宮殿就像鏡子一樣，為什麼？它是寶，眾寶所成，它能照見。現在我們這個世間，雖然沒有這些眾寶，但是人工製作的、密度很好的玻璃，許多大樓外面完全用這玻璃，我們看到街上的景色、車水馬龍都照在裡面，像一面鏡子一樣。這在現代大都市裡面，很多高大的建築物，我們看到了，跟此地講的類似，這一切宮殿現像。所以清涼大師跟我們講的，這一句講的是應相，「不往普現，如鏡中像」。

什麼叫應？佛沒有去，沒有到那個地方去的，但就像鏡子一樣，鏡子已經照見而現像了。

《鈔》中說，這就是十種身裡面的「力持身」。力持身不好懂，但是，與「應相」合起來講，我們就比較容易懂。「如為龍留影，力持不滅」，這就是舉一個《觀佛三昧海經》的典故來說。我們說個跟這類似的，釋迦牟尼佛當年在世，得到在家、出家四眾弟子普遍的尊重敬愛；但是大家都知道，人生在世，必定有死，決定沒有長生不老這樁事情，沒有。佛要是滅度之後，那再也見不到佛了，如何能滿足大眾親近佛陀的需求？那就只有畫像了、造像了，屬於這一類的，就叫「應身」。

『一切宮殿，悉現其像』，這一句我們就能夠很具體的落實了。你看所有寺院、庵堂大殿裡面都供著佛像，這佛像就是佛的應身、應相。見到佛像要如同見到真佛。中國古時候祭祀，聖人教導我們「祭神如神在」。我們年輕學佛的時候，老師常常講，常常教導，見到佛菩薩形像如同真佛、

真菩薩在，我們自己才能夠得到利益。可是現在我們看到佛像供在這個地方，我們的心沒有那麼真誠。佛像雖然供在裡面，好像沒有看到，在佛菩薩形像面前還一樣很隨便、很放肆，一絲毫恭敬的態度都沒有，這哪裡能夠得到佛力加持？

所以，這一句「一切宮殿，悉現其像」，有兩個意思：一個是如鏡子照，鏡照當中有佛的形像，這個說法一般人不曉得。第二個說法，宮殿裡面供奉著佛菩薩形像，這個大家好懂。你懂得這一層意思，前面一層意思你也能體會。雖然沒有進這個殿堂，沒有看到殿堂裡面的供奉，只要一看到宮殿，你就想到佛菩薩，哪裡需要進去？看到大雄寶殿，你一定就想到釋迦牟尼佛，這裡面肯定供奉釋迦牟尼佛。陪伴著釋迦牟尼佛兩邊的，肯定是迦葉、阿難，如果不是迦葉、阿難，肯定是文殊、普賢。如果你看到彌陀殿，你一定會想到這裡面供奉的是西方三聖；你看到觀音殿，一定會想到觀音菩薩；看到地藏殿，一定是供奉地藏菩薩。不必進去，悉現其像。

第八句：

一切眾生，咸得目見。

這一句是講「無礙相」，《疏》云：「有感斯見，無隔山河。」無礙相是「願身」，一切諸佛在因地當中，都發度眾生的弘願，「眾生無邊誓願度」，因此眾生有感，佛一定現身。現身，都能夠「目見」，這叫無礙相；願身是無礙相。大師引用經文裡面一首偈：「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪」，故咸目覩。這是說明毘盧遮那如來，法身佛，遍法界虛空界，無時不在、無處不在，自性、體相、作用都是沒有障礙的，都是遍法界的；沒有生滅、沒有大小、沒有來去，如同虛空一樣。什麼地方有感，立刻就有應，感應道交不可思議。

這種無比殊勝的利用，佛在經上常講「法爾如是」。你要問這什麼原因？什麼道理？本來就是這個樣子，無法想像，也無法說明，所以說不可思議。所以，大乘經上常講的「法爾如是」，這裡面有甚深不可思議的道

理。古大德有個比喻講，「如人飲水，冷暖自知」，若非親證這個境界，已經證得的人怎麼跟你講也講不清楚。換句話說，你也沒有辦法體會。什麼人能體會？契入境界的人能體會，就像宗門裡面的語錄一樣。諸位看《五燈會元》裡面一千七百條公案，我們去翻翻，不懂，不知道他們說些什麼？這是真的。說的人明心見性，聽的人也明心見性了，他們兩個談話，他們自己懂；沒有明心見性的人，一點都聽不懂，就這麼個道理。佛法的修學，確確實實是有層次的，我們沒有到那個層次，到他課堂去旁聽，沒用，聽不懂。因為那是最高的層次，一真法界的層次。我們一定要曉得我們的程度，我們在這些大乘教裡面，應當如何來學習？

現在的「遠程教學」方式愈來愈普遍了，幾乎高等學校裡面都有，縱然不完全都是「遠程教學」，但也會有這個部門。就像我們一般講的函授學校，它有函授部，現在就是有「遠程教學部」。如果你是工作上，或者是經濟上有困難，沒有辦法到學校來修學，可以在家裡上課，一樣可以成

就，一樣可以拿到學位。這些都可以說就是我們這一句經文，『一切眾生，咸得目見』。願身、無礙相，我們現在是利用科學工具，也能把這個障礙突破一部分。再看底下這第九句：

無邊化佛，從其身出。

我們一看，就知道這是「化身」，無量無邊的化佛，從他的身上出來了。清涼大師《疏》註得很簡單：「化從真流，源無有異。」前面一句，好懂，後面一句，不太好懂。這是化身，化身從哪裡來的？化身的根基是真身，是真身變現的。真身是什麼？法身，是毘盧遮那。化身是什麼樣子？說實在話，化身就是真身的樣子；真身是什麼樣子？真身沒有形相，化身是隨機示現的，應以什麼身度化就現什麼身。所以化身有沒有一定的形相？沒有，一定是隨順眾生的根性、福德、因緣，稱為「隨類化身」。「源」是指化身的根源，這個根源就是真身，所以確確實實是「化從真流」。但是要曉得，真身「無相」，後頭還有一句「無不相」，無相無不相；無不

相就是有相，但是那是幻相。為什麼說是幻相而不是真相？「真」是永恆不變，應化身，那是辦事，事情辦完了，這個相就沒有了。所以那個相不是永恆存在的，「凡所有相，皆是虛妄」，我們要懂這個道理。

報身、報土的現象，它相續的時間比化身、化土的時間要久，不過，也可說是虛妄的，並不是真的沒有變化。世尊在經教裡頭告訴我們，阿彌陀佛有沒有滅度的一天？有，阿彌陀佛示現入滅，就是他教化眾生的緣統統盡了，便示現入般涅槃。不過，極樂世界非常殊勝，不像我們這個世間，釋迦牟尼佛滅度之後，接著下一尊佛出現於世，那個時間我們地球上人算的，五十六億七千萬年之後，彌勒佛才出現於世，時間太長太長了。西方極樂世界沒有這個情形，阿彌陀佛示現入滅，觀世音菩薩立刻就示現成佛了，接著的，當中沒有空檔，這個好！觀世音成佛之後，極樂世界也不稱為極樂了，佛的名號、世界名號都改了，改朝換代；但是那個世界的殊勝絕不亞於極樂世界，這個我們能夠想像得到的。從什麼地方想像？你看觀

世音菩薩現在幫助阿彌陀佛教化眾生，在遍法界虛空界廣結法緣。觀世音菩薩的法緣不得了，家家觀世音！所以他老人家將來示現成佛，那個法緣比阿彌陀佛還要殊勝，度化眾生的的人數超過阿彌陀佛。但是，眾生再多還是度得盡的，度盡了、緣盡了，他要示現入滅，大勢至菩薩接著就成佛。西方極樂世界，佛與佛的銜接，沒有中斷；不像我們娑婆世界，每一尊佛當中，沒有佛的期限很長、很長。

沒有佛在世間教化，眾生苦！佛真的是慈悲，在這個時候怎麼辦？我們讀《地藏經》就曉得，釋迦牟尼佛把教化眾生這樁事，付託給地藏菩薩。換句話說，世尊入滅了，彌勒沒有出現之前，這段期間，地藏王菩薩代佛弘法。一切諸菩薩當中，地藏菩薩是代理佛，我們要格外的尊敬。地藏菩薩他表的是什麼？孝親尊師、斷惡修善、深信因果。

實實在在講，照《華嚴經》裡面明明白白的告訴我們：「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪。」它怎麼會有中斷？這裡面又是

什麼原因？我們不難理解，佛菩薩不出現世間，是眾生的業力所感。眾生如果行善積德，佛菩薩都來了，這就是感；眾生如果造惡，他所感的是魔王外道。魔王外道來幫助眾生造罪業，成熟眾生的罪業，把眾生統帶到三途、地獄去了，那是魔幹的事情。那我們要問：這些魔外裡頭有沒有佛菩薩在裡頭示現？有，不但有，還很多。由此可知，諸佛菩薩只不過是示現的身分不相同。我們在五十三參那一段經文裡面，也得到一點訊息：甘露火王的瞋恚、勝熱婆羅門的愚痴，很像是魔王外道，那是如來化現的。為什麼要做這種化現？眾生的業太深了，要幫助他消業障。

觀世音菩薩在鬼道裡面示現的，不是像我們現在造的觀世音菩薩這麼慈祥的相，不是的；而是青面獠牙，鬼王的像。在中國民間，超度佛事，常常請法師放「焰口」，焰口台的對面，你常常看到紙紮的一個鬼王像，青面獠牙，看到都很恐怖，那什麼人？焦面大士，就是觀世音菩薩化現的。觀世音菩薩在餓鬼道裡，示現這樣的身分，以此來度鬼道眾生。這樣我們

就能夠聯想到，原來諸佛菩薩在六道裡頭，無處不現身、無時不現身。只是眾生福薄，沒這個福報，他不能現佛身、不能現菩薩身、不能現阿羅漢身。他要用別的身分，用六道凡夫的身分來幫助眾生。

凡夫並不知道這是佛菩薩示現的，什麼人知道？真正修行人，契入境界的人。「契入境界」，就是我們講「信解行證」的「證」，他能夠證得，雖然證得不圓滿，他能夠證得幾分；這種人行，他能夠見得到。所以應化身是真正契入境界的人很清楚，不管是什麼樣身分，能知道。度畜生，現畜生身；度地獄，現地獄身，一定現同類身。『無邊化佛，從其身出』，這無量無邊化佛，我們要記住，這是化佛的色相、身相不相同，他隨類化身，真的統統都是佛，那不是假的。註解裡面講的是「化從真流，源無有異」，這話是真的。

最後一句：

種種色光，充滿法界。

這一句是「吉祥相」，清涼《疏》云：「身智光照，普稱世間。」指的身光、智光。智光，容易懂；身光，實在講也不難懂，現在西方人講磁場。每一個人都有磁場，磁場就是身光，我們中國人講「氣」，就是練氣功的人所能夠看得到一般人的氣。氣，顏色不一樣，大小也不一樣。所以練氣功真正有相當功夫的人，他從你氣的顏色、大小，能夠看出你身體健康的狀況。因此，現在不但在中國，在外國，氣功治病也相當流行。真正高明的氣功治病不需要用任何藥物，他用的方法是按摩、推拿；真正高明的，連針灸都不用。這個在佛法裡面稱之為光，中國人稱之為氣，這是西方人稱為磁場。

世間大善之人、大惡之人、真正修行人，這三種人的磁場都特別強烈，他的磁場範圍也很大。你進入他的範圍，譬如他在這個房間裡面，你進到這房間，你就會感受到。如果這個人心地不善，你進入他的房子，你就感覺得不安，會覺得恐怖，這個氣氛不對，你就很想趕快離開。大善人呢？

那不一樣，他的氣氛非常慈祥，你進入到他的房間，你感覺得很舒服。這是真的，我們什麼都不懂，但我們能感覺得到。我早年跟章嘉大師，章嘉大師的磁場好，所以讓我們非常歡喜親近他，即使他一句話不說，我跟他坐在房間裡面，坐兩個鐘點，我感覺得那是享受，磁場好、吉祥！早年有一次我在邁阿密講經，就是講「認識佛教」，這講題講了八天。裡面有兩位當地人天天都來聽，一堂課都不缺。我看他在講堂裡面盤腿打坐，眼睛閉下來，他也不看我。我們當時講經，是曾憲煒居士現場用英文翻譯。我就讓曾居士翻譯，問問他，他能聽得懂嗎？他很誠實，他說：其實他不能夠完全聽懂。曾居士說：那你為什麼每天都來？他說這個地方磁場好，他到此地來坐兩個小時，覺得是享受。這就是類似此地所說的『種種色光，充滿法界』，不過是佛的磁場好，充滿法界；我們一般人的磁場，只是充滿這一個房間，或是充滿這一個客廳而已。這是很強烈的感觸，若再往外面去，這種感觸就愈來愈少。

從這個地方，你能夠看到他磁場的大小，我們講光的大小、氣的大小。確實有一些大福德的人，他居住的庭院很廣大。我們中國過去的大宅院人家，四合院的房子，是一進套一進。我見過有四進的，就是四個四合院套在一起的，後面有正裡、有後花園，花園隔壁還有菜園。這麼大的宅院，你還沒有進宅院的大門，在宅院的外面就感覺得有不一樣的氣氛。那個帝王，大福報！如果諸位到北京去觀光旅遊，你去看看故宮。從前的帝王時代，特別是有大福德的帝王，他那個氣很旺，磁場很強，你站在紫禁城外，你就感觸得到。現在講的天安門廣場，那還沒有進午門，在外面，你就能感觸到那磁場的好、強大，敬畏之心自自然然就生起來了。

毘盧遮那佛、諸佛如來、法身菩薩，他們的磁場，真的是充滿法界！我們為什麼感觸不到？我們之所以感觸不到，是我們自己發出來的磁場非常不好，把他的磁場給擾亂了。就好像現在我們講的「電波」，他們的電波是非常正常、平穩，周遍虛空；我們自己也發出電波，但我們的是非常

之亂，亂流，跟他們衝擊的時候，把平靜的磁場也干擾而產生波動了，我們沒有辦法感受到他的磁場，就這麼個道理。如何證明他們的磁場在？只要心淨，只要我們把妄想分別執著放下；不必完全放下，放下少分你就感觸到了，不放下是決定感觸不到。從什麼地方證明？從聽經、讀經，我們可以獲得證明。心地清淨的人、心思細密的人，讀經有味道，聽經能聽得懂。這是什麼？你感受到佛菩薩的磁場。如果聽，聽不懂，看也看不懂，沒興趣，你自己這個「場」，就是你自己的氣氛、磁場非常之亂，非常不好，跟他交接的時候，你感受不到，道理在此地。

接著看這一段經文末後的一段，這一段是「結通廣遍」：

如於此清淨光明香水海，華燄莊嚴幢須彌頂上摩尼華枝輪大林中，出現其身，而坐於座。其勝音世界有六十八千億須彌山頂，悉亦於彼現身而坐。

這是這一段的總結，「結通廣遍」。這裡頭有三個意思：有通、有廣、

有遍，清涼大師在註解裡只有一句話：「且結同類一界，餘皆略也。」其餘的，省略了。這個結，就是總結前面所說的「總說」與「別顯勝德」，我們所看到的『清淨光明香水海，華燄莊嚴幢須彌頂』，在『摩尼華枝輪大林中』，佛現身了，豁然出現，現身了，現身坐在蓮花當中，這個大道場蓮花當中。『而坐於座』，這個座就是前面講的「其道場大蓮華中」，突然出現，他坐在這裡。

『其勝音世界』，這世界有『六十八千億須彌山頂』，佛同時出現坐在蓮花裡，同時在六十八千億須彌山頂上出現。這一句是什麼意思？顯示這個世界之大，比我們娑婆世界大得多。一個單位世界有一座須彌山，一千個單位世界成為一個星系，我們稱它作「小千世界」，這星系有一千個須彌山。再以小千世界為單位，合一千個小千世界，這是「中千世界」。再以中千世界為單位，合一千個中千世界，稱為一個「大千世界」，一尊佛的教化區。這一尊佛的教化區當中有多少個小千世界？十億個，一千乘

一千再乘一千，十億個。換句話說，有十億個須彌山頂，而它這裡不只是十億，六十八千億須彌山頂。一切功德山須彌勝雲佛的教區，比我們釋迦牟尼佛的教區大很多，顯示在這裡。每一個單位世界，佛都有化身，『悉亦於彼，現身而坐』。這個意思就是說明在這個教區範圍之內，佛肯定隨順各個地區的眾生，我們通常講九法界眾生，眾生有感，佛就有應，這是應化身。在這個地方，我們看到一切功德山須彌勝雲佛如是。那我們再想想，我們的本師釋迦牟尼佛如不如是？當然如是，怎麼曉得？想當然爾。從《華嚴經》的經義我們確實能夠肯定，釋迦牟尼佛在他這個教區範圍之內（十億個銀河系裡面），也是隨類化身。

凡夫不知道「大慈大悲」的含義，讀過《華嚴經》的，智慧開了，略的能體會到一些。那還要是少分契入，你才能體會得到，沒有少分契入，還是體會不到。就在日常生活當中，這個境界豈不就是四十卷經題裡面的「不思議解脫境界」？《入不思議解脫境界普賢行願品》，普賢菩薩能入，

不是普賢菩薩不能入。為什麼？普賢菩薩心量大，所以大心凡夫也能入，他跟普賢菩薩等同的就是「心包太虛，量周沙界」。心量大，能體會得到，能感受得到；心量小，體會不到，感受不到。就好比什麼？這身體某一部分、局部是麻木不仁，知覺失掉了，麻木了，手摸摸、拿針刺刺，沒有感覺，麻木了。少分契入呢？這個麻木稍稍恢復，不是完全恢復正常，但這個時候，你用力去捏它、刺它，有一點知覺了，大心凡夫就像這個樣子。那個感受的靈敏比不上菩薩，但是比我們一般麻木不仁的人，他感受到了。

大心凡夫學《華嚴》，對於華嚴境界能夠感受得少分。感受少分，應用在你日常生活當中，你就能感受到諸佛菩薩遍滿虛空法界，無時不在、無處不在，你能感受到這個氣氛。那究竟在哪裡？你也說不出來，可是你確確實實感受到他真的在。這個境界，可以加強自己對佛法修學的信心，加強你的願心，勉勵自己努力向上。現在已經得到少分了，希望再能夠得到多分，你的境界就愈來愈好、愈來愈殊勝。現前，我們常講：過「大方

廣佛華嚴」的生活，過「佛菩薩的日子」。眾生的日子，很苦；佛菩薩的日子，很樂、很幸福。離苦得樂的教學目標，我們才真正體會到，真正見到了。從哪裡見到？從自己身分上見到了，不是從外面。所以這是「結同類一界」。

4、毫光召眾

爾時彼佛，即於眉間放大光明。

這是放光。『爾時』，就是佛在大蓮花當中豁然出現的時候，他一出現就端坐在蓮花上。前面一段經文，佛沒說法，是佛出現之後，他的大智、大德、大能令一切眾生感受到的；沒有人說，佛自己也沒說。這是事實，我們在這個日常生活當中，接觸到一些人物，接觸到一些不同的磁場，我們有這個感覺。現在再看到佛放光，前面是佛只有出現，說了那麼多，用現在的話來說都是磁場。這個磁場裡面充滿了智慧、德能、相好，顯示出佛的大智、大願、慈悲，你都能在這裡感受得到，這是不思議的境界。光

從『眉間』放出，清涼大師說，眉間放光是代表中道，左右兩個眉是代表兩邊，眉中間放光表中道。這是智慧之光，真實智慧。

其光名發起一切善根音。

第二句是說此光的名稱，是『發起一切善根』，後面還有個『音』。清涼大師註解裡面註得好：「發動宿種，生起新善故。」「發起一切善根音」，這是主光明，佛身上都有光，常光。尤其是這一尊如來，他的福報無比的殊勝，從哪裡看？從他教化眾生之多，他教化範圍之廣，都超過釋迦牟尼佛。可想而知，他的常光殊勝，這是眉間放光。放光目的在哪裡？目的是幫助一切眾生，發動他過去生中無量劫來所修學的善根福德的種子。觸動，光會觸動他阿賴耶識裡面善根般若種子，生起新善故，你看這個用意多深！光音，所以這光稱之為「音」，不用言語，用光來觸動。這些眾生善根福德很厚，佛光一照，他就感受，他就明瞭、覺悟了。

註解裡面告訴我們：「善根有三，一者生福，及不動業，以施忍智三

而為善根。「施忍智」就是六波羅蜜裡面的布施、忍辱、般若，「生福」。《鈔》說：第一是生起福業、不動業。什麼是福業？什麼是不動業？業有三種，一個是惡業，惡業就是三不善業，三不善根所生。不善根就是善根的反面，不能布施就是慳貪，慳貪是不善根；瞋恚是不善根、愚痴是不善根，惡業就是這三不善根所生的。所以，佛教我們修布施對治貪。布施再提升一個層次，叫供養。供養跟布施在行為上是一樣的，用心不一樣。供養是真誠恭敬心修布施，布施裡頭沒有真誠恭敬就只是布施，不叫供養。所得福、得的果報有很大的差別。所以同樣是一樁事情，用心不一樣，果報不一樣，這個道理我們不能不曉得。

瞋恚生惡業，忍辱是善業，忍辱從善根生的，瞋恚是不善根生的。如果我們這個世間，人人都修忍辱波羅蜜，你們諸位想想，還會有戰爭嗎？戰爭在這個世間就斷絕了。世間人造作惡業，無過於戰爭，尤其是現代的戰爭，核武的戰爭、生化的戰爭，那個不得了！真的是科學家所講的，這

是末日的戰爭，是整個世界毀滅的戰爭，不是普通戰爭，而是佛法裡面講的小三災，太可怕了。能夠稍微忍耐一點，那就救度一切苦難眾生，都在一念之間。但是六道凡夫，我們不說天人，天人是修上品十善而化生的。天人心地都慈悲，如果看到眾生造極惡的罪業，天人離開了，他們搬走了。這些人正如古人所說的「危邦不居，亂邦不入」，看到地球上人要搞核武戰爭、生化戰爭，那些天人都回到天上去了，他不在這個地方住了。他們有福報，他住在此地的時候，眾生沾他的光，享他的福；眾生思想行為造作不善時，他走了。他走了，這世間就有災禍，妖魔鬼怪都來了，幫助眾生作亂。

清涼大師說得很清楚，三善根是「無貪、無瞋、無痴」。無貪，布施；無瞋，忍辱；無痴，般若。前面講「施、忍、智」，三善根所生，要真幹才行！對於世出世間一切法，決定沒有貪戀，在日常生活當中隨緣，可以受用，不能夠貪戀。我們在講席這講了多少年，常說，我從年輕出來講經

的時候就常說，我們在這個世間，只要「使用權」，不要「所有權」。使用權是什麼？我可以受用，但決定沒有貪著。所有權就是貪著了，你的麻煩就來了。在這個世間，就如同住旅館一樣，這世間沒有我的家，你有家，你就有留戀。我們是住旅館，什麼都不是我所擁有的，所以可以走得很自在，一絲毫牽掛都沒有。無貪、無瞋、無痴是三善根，大師他不用「無貪無瞋無痴」來說這三善根，他說「施忍智」，這個好、意思深！不但無貪，還要布施。你看看，無貪無瞋無痴只是消極的這一面，它還有積極的那一面，不但不貪，我全心全力的布施。我有財，用財布施；我沒有財，法布施，法布施的功德勝於財布施，道理事實真相要懂。

不但沒有瞋恚，他能忍。《金剛經》說，「一切法得成於忍」，忍能成事，瞋恚能敗事。佛家常講「一念瞋心起，百萬障門開」。瞋恚敗事，是非常快速而嚴重，這是我們不能不知道的，不能不小心謹慎的。

我們自己在日常生活當中，要懂得學習，也要知道觀察別人。觀察，

不動聲色，你才有知人之明。這句話非常不容易！在歷史上，真正能夠知人，會用人，太少太少了！沒有知人之明，往往會做錯事。這都需要在平素修養學問，知人善任，那是起用，德行智慧的起用，能成就事功；不但不痴，還有智慧。所以大師用施、忍、智這三條做為善根，「而為善根」。這是從消極走向積極，這個講法非常之好，比無貪、無瞋、無痴更為圓滿。

第二是「厭苦求滅，以信等為根」，清涼大師把「信等為根」放在後面講，下面會講到。「信等」就是信、進、念、定、慧，三十七道品裡面講的「五根」。苦，一切眾生都不願意受的，但是一切眾生總免不了。諺語常講「人生在世，不如意事，十之八九」。人這一生當中，不如意的事情、苦事佔多大的比例？十分之八、九。所以佛在經論上常常把這個世間比喻作「苦海」。欲界眾生有苦苦、壞苦、行苦，統統具足。什麼叫苦苦？佛說了八條，生、老、病、死，這四條，六道裡面眾生誰能夠避免？沒有能夠避免的。生之苦，我們把它忘掉了，人非常健忘。佛在經上告訴我們，

神識投胎，一般世俗講「靈魂」去投胎。其實那個魂不「靈」，要真正來說，那魂是迷惑顛倒，迷魂，哪裡會靈？如果真的靈，它就會選擇，不好的地方或家庭，不去投胎，它會選擇；如果它不會選擇，就說明它糊塗、迷惑。孔老夫子說，這叫「遊魂」，說得很正確。遊魂它極不穩定，速度非常大，哪個地方有緣，它就到哪裡投胎去了。「緣」從哪裡來？也是業力。所以神識的捨身受生，確確實實是業力在支配，業做主宰。造的業善，自然他就感得善報；造的業不善，他當然就在不善道裡面去受生，他要去受他的果報。

《十善業道經》上，世尊明白的教導我們，你要想離一切世間苦，那你一定要相信十善業。佛告龍王：菩薩有一法，能離一切世間苦。是什麼法？「常念善法、思惟善法、觀察善法」，這善法就是十善業道。你得要相信，你不能再搞十惡業，如果再要造作十惡業，那你就錯了。十惡業是一切眾苦的根源，十善業是一切樂的根源，離苦得樂！經上講得很詳細，

現在關鍵就在你信不信。我相信！信的標準是要依教奉行。你沒有能把這十條、十善落實，沒有能完全做到，你不信。你要信，哪有做不到的！你一定會誠誠懇懇、恭恭敬敬，勉勵自己去，那就是你真正的相信。「我懂，我信，我沒有辦法做到。」說這種話的人，我們聽得很明白，他沒懂，他也沒信。真懂、真信，哪有不落實的道理？肯定落實。未能落實，不信！沒懂！這時候怎麼辦？多聽多讀，這是最好的方法，就是古德教人的「一門深入，長時薰修」，我們要懂得深入，要懂得薰修的道理。

第三句「求無上慧」，這是真正的目標。但是諸位一定要知道，要是不能離苦，不能離煩惱，這無上慧是根本沒分的，這個要知道。先離苦，你才會開智慧，放下煩惱，煩惱輕，智慧就長，這是一定的道理。所以，世出世間一切事情，能夠放下的，盡量放下；不要給自己找麻煩，不要增加自己身心的負擔。勞心勞力，消耗能量都不多，消耗能量最大的是妄想。所以，世尊他們在世，一天「日中一食」就夠了。為什麼？他消耗的能量

少，妄想少。凡夫一天三餐還不夠，還要吃幾道點心，什麼原因？消耗能量大，你要不補充，他受不了，要大量補充。飲食是補充能量，但是飲食過多，身心消耗太大，壽命就縮短，這是一定的道理。身心安穩舒暢，這個人怎麼會不長壽！只要你會，你真正懂得這個道理與方法，自行化他，都不要勞心，也不要勞力，教化眾生的效果無比殊勝。用不著到處去奔波，用不著那麼多繁瑣的應酬，沒有。

我們仔細觀察本師釋迦牟尼佛，你再看看歷代這些祖師大德，他們一行的行儀，你就明白了，就覺悟了，他們有沒有像現在世俗人這麼多應酬？沒有。而且許許多多祖師大德，一生當中，住在一個道場，門都出不，一住幾十年，他教化的影響，不但影響到當代，還影響到後世。這什麼原因？古人所講的，「成其身而天下成，治其身而天下治」，就是這個道理。他自己成就了，自己的毛病習氣完全對治了，自自然然感化許許多多眾生。到處勞苦奔波，確確實實不是個好辦法。那是什麼時候？參學，自己沒有

開悟，道業沒成。絕對不是遊山玩水，不是觀光旅遊，是親近善知識，求道，是為這個。如果這個善知識他所修學的法門跟自己志趣相投，因緣許可，往往就住下來了，這一住，住到若干年。佛法一切講緣分，有緣分住下來參學，緣分盡了，或者這位善知識往生了，或者有其他因素不能再住了，這才告辭；否則的話，決定不能捨棄長時薰修。所以我們在《高僧傳》、在《居士傳》裡頭，高士！你看看人家是怎麼成就的？值得我們學習。

「求無上慧，以四等不放棄五法為根」。「四等」就是慈悲喜捨，四無量心。大師跟我們講，慈悲喜捨還要加上「不放棄」，不放棄就是精進。我們在經教裡面常常看到世尊常說，菩薩善根只有一條：精進。世間善根有三，就是世間法，世間所有一切善法都是從三善根生的，就是無貪、無瞋、無痴，世法的三善根；佛法的善根只有一條，精進。

但是諸位要知道，佛法是建立在世間法的基礎上。換句話說，精進一

定圓滿具足不貪、不瞋、不痴。在此地，清涼大師開示說，「不放逸」一定具足慈悲喜捨；換句話說，一定具足布施、忍辱、智慧，這才是真正的菩薩善根。

慈悲喜捨與不放逸（精進），這是得一切智的根本。菩薩都有慈悲，慈悲落實在喜捨。菩薩能看破、能放下、能歡喜捨己為人，念念為一切眾生得真實的利益，破迷開悟，轉凡成聖。精進具足一切善根，如果不具足一切善根，那怎麼能談得上精進？精進自然圓圓滿滿具足了斷惡修善、轉迷為悟、捨己為眾，為一切眾生，都能捨。

我們如果要想求得一切智，諸位知道，一切智就是「阿耨多羅三藐三菩提」，用中文翻譯是「無上正等正覺」，其根在此地，在慈悲喜捨，在不放逸。他不用精進這兩個字，他用不放逸，用意都很深。不放逸是什麼？讓我們在日常生活當中，無論做什麼事情，要認真，不能隨便，不能馬虎。放逸是很隨便、很馬虎。用不放逸的話來說，提醒我們生活、工作、處事、

待人接物都要認真，不可以隨便。

這是「毫光召眾」的第二句，「其光名發起一切善根音」。「音」字，《疏》云：「通說善根，以依聖教發心為性，故云音也。」這一句話重要！換句話說，你的善根從哪來的？培養出來的。怎麼培養出來的？依聖賢教誨，你才覺悟，你才發心，所以沒有離開言教。這一句末後用個「音」字，道理在此地。所以佛教是聖賢的教育，佛教是覺正淨的教育，佛教是無上正等正覺的教育，決定不能離開經論。經論是教科書，我們求學，離開教科書了，到哪裡去學？佛菩薩、聖賢在這個世間，我們找不到，即使是有，也非常稀有，並不多。我們今天想學，說實在話，只有向古人學。古人，佛菩薩是古人，祖師大德是古人，他們都已經不在世了。不過，他們的著作流傳在後世，我們還能夠看得見，還能夠讀到。看到他們的著作，如同看到他們的人在面前一樣，讀他們的書就是聽他們的言說，聽他們講話，聽他們教誨。

當時有人，是他教學的對象，那個人就是我們的代表。看看那個人有什麼樣的過失，回頭想想自己有沒有？如果自己也有同樣的過失，那麼祖師大德的教誨，既然是對他，當然也就是對我，我要認真努力學習。如果我沒有那個人一樣的過失，我聽了這種教訓，要記在心上，勉勵自己不要犯他們的過失，這樣才能長進。累積小智就變成大智，長時間的累積，大智就變成大徹大悟了。所以求無上智最初方便（就是我們入門下手之處），還是在經教，還是在古籍。我們要在這些地方用功夫，從這個地方下手，古聖先賢的典籍不能不講，不能不研究。再看底下一句，第三句：

十佛剎微塵數光明而為眷屬。

這一句是「眷屬數」，清涼大師跟我們註解的是「無盡法故」。主光名是眉間所放的光，這是主光名。眷屬數就是我們平常所講的八萬四千光明，八萬四千法門，門門都放光。四弘誓願裡面說得更多，法門無量誓願學，無量法門無量的光明，跟這個地方相應。十不是數字，十是代表圓滿、

代表無量，如果真的十是個數字，這個數字不多、不大。在《華嚴》裡面用十代表圓滿最多，《彌陀經》上用七代表圓滿，密教裡面有很多用十六代表圓滿，它是個代表字。『佛剎微塵數』，這個已經是不可思議，真的是無量，佛剎微塵數上面還加個十。換句話說，遍法界虛空界一切佛剎微塵數光明而為眷屬。你看看，這與毘盧遮那佛有什麼兩樣？我們在這裡可以看出佛佛道同，一絲毫差別都沒有，這才是華嚴教義，「一即一切，一切即一」。再看下面第四句：

充滿一切十方國土。

這是講「照分齊」，清涼《疏》云：「充滿十方，通方教故。」光中顯示教學，光都是表智慧，從智慧裡面開出無量無邊的法門，其體都是智慧。智慧的起用遍滿十方，一切眾生都蒙教誨，這個我們一定要能夠明瞭。菩薩為什麼要求無上佛道？在此處我們就明白了，如果不求無上佛道，不能證到究竟圓滿的佛果，你的智慧就不圓滿、德相不圓滿。換句話說，你

想幫助法界虛空界一切苦難眾生，你的能力還是有限。就像我們現在一樣，心有餘而力不足，我真的想幫助一切眾生，但我能力做不到。到如果地，能力完全恢復，確確實實他都能做到。但我們要問，佛的光明有沒有照到我這裡？他的主光表根本智，他的眷屬光表後得智，有沒有照到我這裡？有！那為什麼我沒有感覺？因為你本身有障礙，所以感受不到。不是它不普遍，是你那裡出了問題。像我們現在看電視一樣，頻道打開的時候，影像畫面出不來，絕對不是電台的電磁波沒有到我這裡，是到了，但我打開為什麼收不到？因為這個電視機機器壞了。這個比喻很淺，很容易懂。我們今天這個身體的六根就是電視機畫面，現在我們見不到，是我這個機器的顯相有了問題；我聽不到，是音聲有了問題。絕對不是電波沒有到達我這個地方，是到達了。

那些好的、沒有故障的、沒有問題的，它那個機器一打開頻道，音聲、色相都看得很清楚。故障究竟壞在哪裡？為什麼故障？總的來說，這大經

上說的「妄想、分別、執著」，這是障礙，三大類的障礙把我們自己障住了。我們今天相信佛的智慧、佛的德能、佛的慈悲、佛的喜捨，周遍法界虛空界，周遍一一微塵，周遍一一毛孔，這是真的，一點不假。無量無邊、無數無盡的重疊法界，沒有不周遍的。只要沒有妄想分別執著，統統收得到，統統看得到。佛無處不現身，無時不現身，無時無處都聽得到佛說法的音聲，諸佛如來說無量無邊的大法。換句話說，有無量、無盡、無數的頻道，你打開哪個頻道，想聽哪個法門，如對目前，就在眼前，怎麼會收不到？沒有道理收不到！

由此可知，這個煩惱習氣麻煩，妄想分別執著不能不放下。不肯放下的是凡夫，徹底放下的是如來。菩薩放下了，還有少許夾雜，不乾淨；如來果地上純淨純善，一絲毫夾雜都沒有了。我們今天的功夫修什麼？沒有別的，看破、放下而已矣。這是我第一天見章嘉大師，他老人家教給我的，真的是如同目前。五十年前第一次跟老師見面，他教給我的看破放下，教

我布施。再看第五句，第五句長了：

若有眾生應可調伏。

以下這一段是講光的殊勝利益，它的科題是「毫光召眾」。佛用什麼方法通知大家來？放光，眉間放光，主光。主光裡面還有附帶的光，就是眷屬光，眾生一接觸就明瞭了。他有求願，他自然就來了，佛不需要發通知，不需要撒廣告，你看這方法多殊勝！『若有眾生應可調伏』。這一句是講應機，緣成熟了，跟這一尊佛有緣，有緣的，他自然就有感受，看到這個光就有感受；無緣，看到這個光沒有感受，或者是根本就看不到這個光，這就與佛無緣。佛很慈悲，佛家常說「佛不度無緣之人」，這一句很重要。我們看下面講了十樁事情，這個光對眾生的利益。第一句：

其光照觸，即自開悟。

清涼大師《疏》云：「無明重者，自覺智開。」無明重的，卻跟這佛有緣，所以一接觸佛光，我們現在講「磁場」，佛的磁場大，遍法界虛空

界，接觸的緣很多，根熟的眾生、有緣的眾生一接觸到佛法，一接觸他就有感動。這個事情我們自己本身就有例子，而且過去對於佛法產生負面的印象，為什麼？沒有接觸過真正的佛法，真正的善知識沒有遇到過。從小我們也常常看到寺廟，家裡老人、父母帶我們到廟裡面去燒香，小朋友在廟裡玩耍，看到和尚都給死人念經。從來沒有聽到過這寺廟裡有講經的、上課的，沒聽到過。所以聽從世間一般大人常講，迷信！於是「迷信」的概念深深印在我們自己印象當中，佛教是迷信，佛教是消極，佛教對社會沒什麼好處，產生負面的影響。我真正接觸佛法，是遇到方東美先生，跟他老人家學哲學，他給我開的課程最後一個單元「佛經哲學」。我看到這個名詞，當時就很驚訝，真的對我來講是個震撼。細細聽他老人家給我講這個課題，我才突然覺悟到，佛法有這麼大的學問，這樣殊勝究竟圓滿。當時就生一個心，我要好好的學，要好好的弘揚，讓社會大眾明瞭，不要產生誤會，不要像我以前一樣，這就是「自覺智開」。第二句：

息諸惑熱。

這是指「應可調伏」的眾生，我們一般講，「緣成熟」的眾生，或是「與佛有緣」的眾生。見到佛光，得十種利益。十種利益有完全得到的，或有只得到幾種的，所以是少分、多分、滿分的不同，還是各個「緣」不相同。善導大師講得好，「總在遇緣不同」，這句話說得非常之好。我們明白這個道理，最重要的是，要與佛、菩薩結緣，要跟一切眾生結緣，這非常重要！如何跟佛菩薩結緣？依教奉行。經文裡頭末後一句叫「信受奉行」，有這句，我們與佛菩薩就有緣了，緣的深淺也在你對這句的理解淺深，奉行的淺深，這看你的緣的淺深。

這句只有四個字，是見到此光，其光照觸下，『息諸惑熱』。「其光照觸」這四個字，貫下面十句，每一句前面都有其光照觸。清涼大師在註解裡面給我們說：「煩惱深者，息現行惑。」真的，確確實實有這麼一樁事情，煩惱深重的人在這樣的氣氛磁場之中，他的煩惱不會發作，有惡心

惡念，到這個時候，他惡心惡念起不來，他惡的行為不會現前，這叫「息現行惑」。但是離開佛菩薩，離開這個磁場，他的煩惱習氣還會現行，這就是諺語裡頭常說的「近朱者赤，近墨者黑」。古聖先賢為什麼叫我們親近善知識、親近善友，道理不在此地嗎？常常跟佛菩薩在一起，業習煩惱再重，都不會起現行，時間久了，不知不覺煩惱就斷了。所以，時間一定要長。古時候的學人，我們就說是學佛的人、學教的人，親近一個老師至少五年不離開。不離開老師的身邊，天天在受薰習。根利的，煩惱習氣停了，就是自己的功夫得力了，確確實實能息現行惑。諸位要知道這四個字就是我們講的「功夫得力」，在此地並不是功夫得力，是佛光加持。離開了佛光，離開這個環境，可能煩惱習氣又起作用了。這都是說佛光的威德。第三句：

裂諸蓋網。

這一句，『蓋』是蓋覆，就是障礙自性、障礙性德，還是煩惱習氣。

煩惱習氣之密，像羅網一樣，佛光照觸就把這五蓋的網裂開了，這是比喻。這個人的善根因緣，比前面一位要深，前面一位只是息現行的惑。如果把五蓋網裂開了，你那個惡念永遠不會再生，雖然沒斷，伏斷的功夫比前面一位要深得多了。我們一般人勤苦修行而出不了三界六道，就是這五蓋，就是五種煩惱、五欲（財色名食睡），放不下。這佛光一接觸之後，你真的放下了，放下之後，超越六道輪迴就不難了。所以從這個地方，我們也要細心去思惟，佛在經上常說「財色名食睡，地獄五條根」。人為什麼會墮地獄？因為這五種欲望使你生出貪瞋痴的煩惱，貪瞋痴起用，造無量無邊的罪業，造十惡業。所以這五條要是不斷，無論怎麼樣修行，你想脫離六道輪迴，難！不但六道輪迴沒有辦法超越，我在講席裡頭也常常提醒諸位同修，欲界一定不能超越。第四句：

摧諸障山。

這個『障』，佛法裡面有說二障、三障，二障是講煩惱障、所知障；

三障是講惑障、業障、報障，報是苦報、果報。迴向偈常常念的「願消三障諸煩惱」。三障諸煩惱要是消掉，這個人就出離六道輪迴了，這人比前面一位的善根福德又要高出一層，真的一層比一層高。在一般講，二障要是斷了，菩薩位；煩惱障斷了，證阿羅漢果；所知障斷了，證菩薩位。惑業苦三障，這是六道輪迴的業因果報。為什麼會有六道？佛給我們解釋，六道之由來，就是起惑、造業、受報，受報的時候又迷惑，迷了又造業，所以惑業苦一直在循環，這就是輪迴的現象。

所以，二障的意思比三障還要圓滿，三障通常講的就是煩惱障，什麼人破了？阿羅漢破了，阿羅漢破了三障，超越六道，他到四聖法界去了，不再六道輪迴。經上常講是永脫輪迴，阿羅漢永脫輪迴了；若是他再到世間來，那是乘願再來的，他來教化眾生的。這樣的阿羅漢，我們知道都是大乘經上所講的「迴小向大」，他發菩提心、行菩薩道了。因為六道裡面的業因，他斷了，所以他再回到六道是乘願再來。另外一種乘願再來的，

是已經證得阿羅漢果報，但他這個身體還在世間，還沒走，這是經上常講「有餘依涅槃」，這個身是有餘的（猶有色、心之餘依）。他什麼時候想走，他很自在，一絲毫障礙都沒有。但是他跟眾生還有緣，還要度這些有緣的眾生，這也是乘願再來。我們常講「轉業力為願力」，就生死自在！大小乘佛法裡頭的修行人，不論出家、在家，歷代不乏其人；現在有沒有？在我們想像當中是肯定有，但是我們肉眼凡夫，我們不認識，他也不暴露身分，永恆不斷的在幫助眾生。諸位一定要記住，幫助眾生裡面，最主要的是幫助眾生覺悟，幫助眾生明瞭宇宙人生真相，幫助眾生明瞭煩惱習氣之害、戒定慧之德。只有真正明白，搞清楚了，歡喜戒定慧，厭棄煩惱習氣，這時候他就會有選擇，那個選擇是正確的了。第五句：

淨諸垢濁。

清涼《疏》云：「未解脫者，淨心垢種。」解脫，這個名詞意思我們要懂，「解」，三聲，當動詞講，把煩惱習氣解除了；如果念解，讀去聲，

那就當名詞講。「脫」，脫離生死輪迴，這是第一個層次的解脫，是阿羅漢。證得阿羅漢果之後，他還有未解脫者，是什麼？「無明」煩惱沒有解脫，「塵沙」煩惱也沒有解脫，所以他脫不了十法界；必須再要用功，把塵沙煩惱解除，無明煩惱也要化解少分，這樣他就能脫離四聖法界。我們常講十法界，他能脫離十法界了，脫離十法界之後，他昇到一真法界。

在娑婆世界，一般的修行人，脫離十法界之後，都是到華藏世界，華藏是一真法界。到一真法界之後，無明煩惱還沒斷盡，我們在大乘經上看到了，華嚴會上四十一位法身大士，為什麼會有四十一個階級？就是把無明煩惱分成四十一品，每斷一品，你的地位就升一級。初住菩薩斷一品，二住菩薩斷兩品，十住菩薩斷十品；初行位的菩薩斷十一品，二行位的菩薩斷十二品；這樣斷一品升一級。第四十一級是等覺菩薩，那就剩一品無明，已經斷了四十品，還有一品，這一品叫「生相無明」，那是無明的根。這一品斷了之後，就證得圓滿菩提，無上正等正覺；若這一品無明沒斷，

是「正等正覺」，不能加「無上」。所以，「正等正覺」是從圓教初住到等覺，我們常講四十一位法身大士。

「解脫」，解是修因，脫是果報，到如來果地才真正稱之為究竟解脫，等覺菩薩還不能稱究竟解脫。現在這一句裡面，境界就很廣大了，從哪裡算起？從阿羅漢說起，因為阿羅漢脫出三界六道，這是最底的標準。初果、二果、三果沒有離開六道，不能叫真正解脫。阿羅漢脫離六道輪迴，這真的解脫了，這是最低位。最高的是等覺，你看這個範圍多大。未解脫的，就是這麼多的人，其光照觸，各個所得利益不一樣。換句話說，都能夠提升他的境界，提升他的品位，因為這個光能「淨心垢種」，種是種子，阿賴耶識裡頭含藏著不善、染汙的種子（垢是染汙）、煩惱的種子、無明的種子。你接觸佛光之後，能夠幫助你把阿賴耶識裡頭染汙的種子回歸到清淨，有這種能力。

求生西方極樂世界的人，我們必須要懂得其中的一些道理，西方世界

是大乘菩薩修行的道場，大道場，一個極樂世界就是一個大乘道場，大乘菩薩修的，不是小乘。凡夫何以能去往生？你只是一個淨念，把你阿賴耶識裡面煩惱習氣種子暫時伏住而已，這是我們自己做的功夫，都在平常用功夫，要有能力用你的淨行（清淨行），誠誠懇懇的念這一句佛號。念，你要看清楚「念」這個字怎麼寫的？不是口唸，念是什麼？今心，這個字是「會意」，讓你體會到什麼叫「念」，當下的心上真正有，就叫做念。口上唸佛，心裡頭沒有佛，那個不叫「念」佛，那個沒有用處；口裡雖沒有唸，心上真有佛，這才是「念佛」。心上真有佛，自受用；口裡唸佛，是唸給別人聽的，是讓別人聽到佛號，阿賴耶識裡就種個佛的種子，同時也提醒自己。最重要還是心上真有，時時刻刻、念念不忘。

有很多人問我：法師，到極樂世界，還要修多久才能行菩薩道，才能夠乘願再來度眾生？因為這些人慈悲心切，對自己的家親眷屬，情很深，恨不得馬上就來度他。我告訴他：那個不難，你到西方極樂世界，見了阿

彌陀佛，在阿彌陀佛身邊打幾個圈圈就行了，你就有能力回到娑婆來教化眾生。這是經上說的，不是我在造謠言。你就得到阿彌陀佛威神加持，這在其他法門裡頭沒有的，你再回到娑婆，你不會迷失了。所以，往生的人，倒駕慈航，乘願再來，那是比修任何法門都快速，他可以把自己證無上菩提的時間延長一點，不那麼積極。反正怎麼樣？已經證得不退轉，有進無退，只不過是進得慢一點。進得慢一點不怕，只要不退轉，而且是圓證三不退，他可以立刻就回來，度自己的家親眷屬。第六句：

發大信解。

清涼《疏》云：「未信大者，發起入住。」這一句講得很清楚，這是對小乘根性人說的，他們對大乘沒有信心，現在被佛的佛光照觸之後，迴小向大了。就跟我在前面所說的一樣，念佛往生的人，在臨終的時候，佛來接引，這時候是阿彌陀佛先放光照他，佛光這一照，他的功夫立刻就提升一倍。我們念佛念到功夫成片，提升一倍，幾幾乎提升到事一心不亂。

事一心不亂裡面還是有等級的，有上中下三品，下品的就像小乘的初果、二果，有這樣的功夫；中品的，那差不多就是四果羅漢；上品的，辟支佛的位次、權教菩薩，還沒見性，方便有餘土。所以，我們在娑婆世界應當奮發努力，應當放下萬緣，一心稱念。稱是稱名，就是口唸；念是心上真有。這個稱念是兩樁事情，「稱」，口上有，「念」，心上有，這種人一定往生。往生果報的殊勝比這個地方「入住」，那要高得太多太多了！這一句是對權小根性人所講的，佛光照注能幫助他轉小向大。你要問為什麼能幫助他轉小向大？佛光照注是緣，助緣，這個權教、小乘人的阿賴耶識裡面有大乘的種子，大乘種子埋在權小種子的下面，透不出來，佛光這一照，把他阿賴耶識裡頭大乘種子照出來了、引出來了，所以他對於大乘法生起信心，迴小向大了。

歷史上記載的天親菩薩，他本來是學小乘的，在小乘教裡頭，造了五百部論，著作非常豐富，但毀謗大乘。無著菩薩是他哥哥，哥哥是學大乘

的，以後接受哥哥的教誨，一下覺悟過來了，知道毀謗大乘，造嚴重的罪業。他在佛菩薩面前發願懺悔，要把舌頭割掉，懺悔過去毀謗大乘。哥哥就告訴他：過去你無知，你用舌毀謗大乘，你現在回過頭來，可以用你的舌讚歎大乘，何必要把它割掉？他聽了說：很對。於是又造了五百部論讚歎大乘，所以他在佛教史裡面，千部論師，真的是智慧如海、辯才無礙，這是個迴小向大的例子。

未信大者，佛光一注照，這個緣讓他發起迴小向大。「入住」，住是圓教十住的菩薩，小乘的果位不出大乘十信。阿羅漢所斷的煩惱層次，相當於大乘圓教七信位的菩薩。這是指斷煩惱的程度相等，就是見思煩惱斷了，七信位的菩薩見思煩惱斷了；但是七信位菩薩的智慧德能，比阿羅漢要高很多，這阿羅漢不能夠為比的。所以「入住」那是迴小向大，佛光有這樣大的助緣，不可思議的威力。第七句：

生勝善根。

清涼《疏》云：「闕資糧者，生其勝善。」勝是殊勝，闕資糧，可以說把整個大小乘統統包括了。資糧是比喻，在從前出門旅行，身上不但要帶錢，錢是資，一定還要帶糧食。這是在從前，現在不需要了。現在是旅館、飯店很多，到處都是，用不著自己帶糧食。從前旅行要帶乾糧，這種日子，我們過過。二次大戰的時候，在中國的社會還相當落後，交通不發達，公路都是砂石路，車輛走過之後，灰塵蔽天，如果坐一天的車子，全身至少差不多都有一公分的灰塵，確實非常恐怖。現在道路這麼好，車輛這麼多，而且車輛的造型不斷在改進，車子裡面有冷氣，密封的，在從前沒有。旅行，飯店很少很少，大都市裡才有，小城市、小村鎮沒有，所以，出門一定要帶糧食，糧食帶米，那個米袋子是用一個圓的筒子，布做的，米裝在裡面，打一個結背在身上。出門一定會帶一袋米，帶個衣服、鋪蓋，一個背包，很辛苦的，那你就懂得什麼叫「資糧」。現在人方便了，帶一個信用卡就可以了，既不用帶錢，也不要帶糧食，什麼都不需要帶。要是

我們那個時候的人看現在人，現在人是天人，享天福！可是古人常講的，享福要有德，如果沒有德，這個福報大了，享過頭，禍害就來了。「福兮禍所倚」，中國人造字真有智慧，你看禍跟福樣子很像，要不仔細，福就看成禍；細心去辨別，它太接近了。「禍福無門，唯人自召」，你要會做人，你要會辦事，時時刻刻、在在處處，要有智慧才能趨吉避凶，古大德常常這樣教誨人。資糧，從我們初學一直到等覺菩薩都需要。為什麼？他需要提升自己自己的境界，提升自己境界的條件就叫做資糧，所以這一句裡面包含的境界深廣無盡。

『勝善』，意思也是深廣無盡。今天以我們念佛的同學而言，我們的目標是希望在這一生當中往生西方極樂世界，親近阿彌陀如來。古大德跟我們講，淨土資糧有三類，三種是三個種類，這三類是什麼？第一是信，第二是願，第三是行。「信、願、行」稱為往生淨土的三資糧，我們資糧缺乏了，這三者缺一條就不能往生。凡是幫助我們、成就我們這三個條件

的，這叫「勝善」，最殊勝的善。

信、願、行，這三個條件都要真正通達教理，然後如佛所教，受持讀誦、為人演說，這才真正能往生。這三個條件、三資糧，不是我們一般人具足這三個條件都能往生，三個條件裡頭還有條件，什麼條件？善男子善女人，這是基本。善男子善女人具足信願行才能往生。如果不是善男子善女人，具足這三個條件也不能往生。你有沒有注意到？善男子的標準是什麼？淨業三福裡頭頭一條，這是善男子善女人最低的標準，下品的善男子善女人。「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是下品，具足信願行三資糧，往生西方極樂世界凡聖同居土；中品的善男子善女人，那是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，前面四個當然具足。換句話說，這七句他要具足這個條件，三福裡第一福、第二福，再加上信願行這三個條件，他生西方極樂世界是方便有餘土，品位高了，他不在凡聖同居土。上品的善男子善女人，淨業三福的十一句，統統做到了，包含後面的

四句，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這樣的善男子善女人具足信願行，往生西方極樂世界，生實報莊嚴土。為什麼？因為他發菩提心，深信因果，他真正相信「念佛是因，成佛是果」。念佛，心上真有佛，這就是世尊在大乘經裡頭常常講的「一切法從心想生」，他心裡真有佛，他怎麼會不作佛？若是心裡沒有佛，不行。這是我們舉往生西方的例子來跟諸位說明「闕資糧者，生其勝善。」在菩薩五十個階級裡頭，從最低的，不斷往上升，都要靠資糧，資糧就是條件，他要具足他提升境界的條件，這就是「生其勝善」。再看下面第八句：

永離一切諸難恐怖。

這一句，清涼大師《疏》云：「未入地者，除五怖畏。」未入地者，是三賢菩薩，由這個地方我們就能看出來，沒有登地的菩薩，還是有恐怖、有畏懼，這個「五」是五大類：不活畏、惡名畏、死畏、惡道畏、大眾威德畏。佛在《心經》裡面跟我們說得很清楚，「觀自在菩薩，行深般若波

羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」我們不要說三賢菩薩，我們凡夫今天有沒有怖畏？有！有恐怖、畏懼，但佛光照觸下，我們可以永離一切諸難恐怖。就像佛在《十善業道經》上講的：菩薩有一法，能離一切世間苦。跟這一句的意思一樣不一樣？確實沒有兩樣。《十善業道經》是不是佛光？我們展開經卷，釋迦牟尼佛的眉間白毫光就照觸我們的身心。如果我們自己沒有嚴重障礙的話，讀了這個經文，聽到這個講解，就會有很深的感觸。在這感觸裡面，就生起信解行證，所以我們就是有緣人。

『一切諸難恐怖』，這實在說，我們今天生在這個時代，共業所感，沒有法子逃避。佛菩薩教導我們、老師教導我們，怎樣避免？斷惡修善。災難在現前，不要害怕，不要求躲避；有躲避的意念，就是你對於這個災難有恐怖。如何面對災難來臨？勇敢的接受、心平氣和的接受，念佛求生淨土。我們的心、我們的行為，一定要跟佛菩薩的教誨相應。在現前，我們能夠捨己為人，從今天起，不再想自己的利益，不再有自私自利，起心

動念為正法久住，為聖賢之道永存世間，為這個，幫助一切眾生回頭是岸。

我們在前面讀過，勝音世界為什麼福報這麼大、這麼殊勝？它有因。那個世間的人，都是過去生中，生生世世、無量劫來，種的善根福德，現在因緣成熟，果報現前了，無比殊勝，感得無量無邊諸佛出世。我們今天所在的這個世間，是居住在這個地方的眾生，無量劫來造作一切惡業、罪業，累積到今天爆發了，是這麼一個原因。我們今天覺悟了，隨順佛陀教誨，回頭是岸，改過自新。我們改得徹底不徹底？改得究竟不究竟？頭一樁大事，就是我們自己能不能成就？這比什麼都重要。自己成就了，就成就了眾生；自己不能成就，打妄想是不能成就眾生的，不能幫忙眾生的。自己真要成就，成就道德、成就智慧、成就學問、成就一切功德，自自然然就「永離一切諸難恐怖」了。

第九句：

滅除一切身心苦惱。

『身心苦惱』，凡聖都沒有辦法避免，即使到了法身菩薩的境界，我們知道法身菩薩有四十一個階級，就是等覺菩薩，他身心有沒有苦惱？他還有一品「生相無明」沒斷，那也算是他的苦惱。當然，不要說是法身菩薩，我們凡夫跟天人相比，他們都沒有苦惱，自在的在受樂，我們凡夫可苦惱了。可是等覺菩薩要跟佛相比，佛自在，他還是不自在。所以身心苦惱有差別、有等級、有程度上的不同，這一點我們不能不知道。末後一句：**起見佛心，趣一切智。**

清涼大師《疏》說，第九句：「色累功用，滅身心苦。」末後一句說：「滯無生者，見佛趣果。」這都不是普通菩薩，真正是法身大士，而且是深位的菩薩，不是淺位。清涼大師《鈔》給我們做了一個總結，就是這段經文的總結：「初四」，前面四句講的是「離障」。對我們來講，要明瞭、要認真的學習如何離一切障礙？前面這四句就是佛光照觸下，可以「離障」，但先決的條件還是善根福德成熟的人。遇到佛法，就是遇到佛的光

明照觸；或是你遇到佛像、經典，或是遇到善知識，或是遇到同參道友給你開示，把佛法介紹給你，這都是佛光照觸。例如我在早年遇到方東美先生，他在課堂上講授「佛經哲學」，我這一接觸，這是佛光照觸，把我過去排斥佛法的障礙消除了。這個障礙消除了，我歡喜接受了，這是『即自開悟』。

『息諸惑熱，裂諸蓋網，摧諸障山』，用一句佛門裡面的術語來講，消業障！都是稍稍明白佛法的道理，接受佛陀教誨，消業障。若是沒有接觸到佛法，在此處講，就是沒有接觸到佛的光明，我們的煩惱習氣很重，別人要是毀謗我、侮辱我，我一定會生瞋恚心，會想方法去報復、至少也要辯白，洗刷我的清白。這些念頭、行為起來了，不但業障消不了，還增長業障。明白佛法道理就不一樣，逆境、惡緣，不起瞋恚了，也沒有報復的念頭了，業障消了。順境、善緣，如果要起貪戀，就被它迷惑了，那你就墮落了，又起了業障。所以，順境善緣可以受用，決定不能夠有貪戀，

一絲毫貪戀都不能有，決定不能為外境所動搖，那是真正的福慧現前了。所以前面四句就是「離障」。

第五句『淨諸垢濁』，《鈔》講：「令解脫，通益三乘。」三乘就是聲聞、緣覺、菩薩，這一句包括的境界很廣。第六句『發大信解』，是「未信令信」。第七句『生勝善根』，這是「令入三賢」，入三賢位。第八句『永離一切諸難恐怖』，這是「令得初地」。

第九句『滅除一切身心苦惱』，清涼《鈔》講：「令二地已上，得於八地。」這個境界也廣，從二地、三地、四地，一直到八地。末後一句『起見佛心，趣一切智』，這是八地以上，八地菩薩「已證無生」。證得無生怎麼樣？他就在那裡不動了，確確實實他是很自在。所以佛看到了，在這個時候勸導他，教他還要向上提升，他上面還有九地，還有十地。八地是「不動地」，不能真的到那裡就不動了。不動，那你永遠沒有辦法把自己境界再向上提升，所以是教他「起見佛心，趣一切智」。決定不要退無上

菩提，不能退心。這是佛的光明遍照，利益無邊，佛放光召集大眾。

與佛有緣的眾生，從凡夫一直到八地菩薩，即使是八地菩薩，還幫他提升到九地、十地。換句話說，這個光的利益，從初發心到法雲地，除了等覺，五十位菩薩沒有不得利益的。得利益淺深，看他自己修行的果位，果位愈高，他得的利益愈大。這就像世尊在《法華經》裡講的比喻，下雨，雨水平等普遍的滋潤大地一切草木；但是每一個草木所吸收的水分不相同，大樹吸收的水分就多，小草吸收的水分就少。雨水落下來是平等的，但各人吸收不一樣。此處所說的，佛光普照是平等的，菩薩得的利益，就是佛的光明加持，就超過緣覺；緣覺得的利益超過聲聞；聲聞得的利益超過我們六道凡夫。所以，佛的加持是絕對平等，但我們每個人得的利益不一樣。

再講到淺近的比喻，這是我們親身經歷的。我們聽老師教課，就像我早年參加李老師的經學班；那經學班與新加坡的培訓班一樣，我們同學只

有二十幾個人，在一個教室裡面上課，老師講的是一樣的，每個同學得的利益不相同，各個不一樣。這就是說明善根、福德、因緣，聽老師講課因緣相同，個人善根、福德不相同。

什麼是善根？很淺顯的說，善根是信解，福德是行證。每一個人同樣聽老師這堂課，信解行證不相同，如果信解行證統統具足，四個字，他契入境界，他聽了能夠悟入。如果不能夠證，只有信解行，他能夠得解悟。如果沒有行的話，解悟不可能，解悟是什麼？你要通過修行來證明你的悟處。那為什麼叫解悟，不叫證悟？你煩惱習氣沒斷，煩惱習氣斷了，那就證悟了。道理在此地，我們學佛、學經教的人不能不懂。這第四段我們就介紹到此地。

5、當機雲集

下面再看第五段「當機雲集」，諸位一定要把這個科題看清楚，前面是「當機」，這兩個字怎麼講法？用我們現代的話來說，你具備學習的條

件，適合這個課程的教學，這課程對你很適合，在佛法稱為「當機」。在現代說法是，我們的程度夠了，志趣相當，我對這個課程有志趣，也有程度、有能力學習，這叫「當機」。「雲集」，形容人多，適合這教學課程的人多，四面八方來了，聚集到佛的講堂，到這道場來了。

這一段又分為兩個段落：「先通顯諸王雲集致敬」、「別彰諸王雲集儀式」。雲集的當機眾很多很多，用諸王來作代表。因為太多，沒法子說，說不盡，只能夠說團體，到這個地方參加的某些團體。請看經文：

時一切世間主，并其眷屬無量百千，蒙佛光明所開覺故，悉詣佛所，頭面禮足。

這就是這兩大段裡面的第一段，〈世主妙嚴品〉裡講「一切世間主」，我們看到的人王、天王、八部護法的王、六道眾生裡面的王，大大小小，凡是領導的都是王。還有包括一切雜神眾，那也是世間主：山神、樹神、草木之神、海神、江神、河神，都是世間主。從表法的義趣來講，我們把

範圍縮小，縮小到我們現前的社會，在我們這一個國家，國家的領導人是世主；省縣市鄉鎮，那些領導人也是世主。各個行業公司的老闆，他們的員工有幾百人、幾千人，都要聽從他的指揮，他也是世主；各個行業裡面的世主。世主的範圍包括就多了，一個家庭裡面的家長，在他一家裡頭也是世主。一切世間主，《華嚴經》上講一切世間主不是講一個世界，遍法界虛空界，小的就不說了，從大的來講。

『并其眷屬無量百千』，眷屬有內外，內是他的家族，外是他的屬下。國王是世間主，他下面那些大臣文武百官是他的外眷屬，他自己宮廷裡面妻子兒女，內眷屬。佛光遍照！所以『蒙佛光明所開覺故』，佛光一照，大家都感受到了，看到這個無比殊勝的瑞相，為這個所震動、所感動。見到佛出現於世，佛現身了，當然都到此地來拜佛了。到達佛出現的處所，『頭面禮足』，都行最敬禮，向佛致敬。

下面再為我們介紹諸王雲集的儀式，我們應當知道、應當學習。這就

是我們一般講的禮節。人有禮節，遵守禮節，社會有秩序，所謂是「有條不紊」，社會才祥和不亂，安和樂利。如果沒有規矩，沒有禮節，人人都隨順自己的妄想分別，那個事情麻煩了，這個社會亂了。今天社會為什麼這樣動亂？大家不守規矩，完全隨順自己的煩惱習氣。聖賢人教導我們這些禮儀禮節，不是他發明的，不是他一定要我們遵守，不是，那是性德。換句話說，做人原來就是這個樣子，哪裡有一點點勉強？

釋迦牟尼佛當年在世，他一生無論是生活、是工作（他的工作是教學），待人接物，沒有一絲毫造作。你要問他：為什麼你這樣做法？他告訴你：「法爾如是」，本來就是這樣。隨順性德，隨順自然。我們把它一條一條記下來，就變成了「戒律」或「儀規」，佛家講的戒律、威儀。在他，完全是自然，我們卻很不自然的學習，這什麼原因？我們迷失了自性，違背了性德，起心動念、言語造作，都是隨順自己的煩惱習氣，錯了！所以叫造孽。佛跟法身菩薩，他們起心動念、言語造作隨順性德，是性德自

然的流露，性德自然的起用，這裡頭決定不夾雜絲毫煩惱習氣在裡頭，所以是純淨純善。這個道理不能不懂，我們應當要學習。

這一段也分兩段，「先廣明喜見，後略列諸王」，現在先講第一段，即是「正出本事之緣」。這個裡頭有六個小段，「文分為六，第一標名辨統」。這是第一段。請看經文：

諸佛子，彼焰光明大城中，有王名喜見善慧，統領百萬億那由他城。

這先跟我們介紹城市的名稱，是『焰光明大城』。這個城的國王名字叫『喜見善慧』，他所統領的疆域，就是他這個國家有多大？經上告訴我們『百萬億那由他城』，這是個大國，這個國比我們的地球還要大，我們地球上的城市沒有這麼多。「百萬億」下面是「那由他」，就不說那由他，單單講百萬億，我們地球上城市沒這麼多，所以這是一個大國王，這個國

王有福有慧。沒有大福德、大智慧，他不能居在這個地位，國王不好當。喜見善，善是福；喜見慧，慧是智，在世間法裡面講福慧圓滿，居人中的王位。這個大城是他的都城，就是我們現在講的首都，國王居住的所在，這個大城叫「焰光明」。焰是形容像火焰一樣燃燒，有光有熱，光明表的是智，熱表的是德，我們講的熱情、熱心，這都是應當要學的。所以看到這個名字，我們就想到在一切時一切處，我們如何待人接物。

第二段「總辨眷屬」，請看經文：

夫人采女三萬七千人，福吉祥為上首，王子五百人，大威光為上首，大威光太子有十千夫人，妙見為上首。

這是一段，總辨眷屬。清涼大師在《疏》裡面給我們說明：「有德曰夫人，有色曰采女。」這是作夫人的條件，與采女的條件，這都是內眷屬。這個皇宮裡面的內眷，『夫人采女』，人數有三萬七千人。『福吉祥』是『上首』，「上首」就曉得是皇后。大師舉《瓔珞本業經》，提供來給我

們做參考，「十住銅輪寶瓔珞」，這是講轉輪聖王中的銅輪王，有「百福子為眷屬，生一佛土，受佛學行，教化二天下。」這是常識，轉輪聖王有四種，佛經裡面稱為金、銀、銅、鐵。

金輪王，他統轄的範圍是一四天下，也就是說一個單位世界，要是像黃念祖老居士所說的，就是一個銀河系。現在我們科學家確實發現外太空有不明的飛行物、飛行物體，一般人講飛碟，飛碟的形狀像一個輪。為什麼稱他作輪王？就是因為他有這個輪寶，它什麼作用？交通工具。它的速度非常快，在一天當中，人世間的二十四小時，這麼長的時間，他就能夠巡邏整個銀河系。你看銀河系上多少行星？多少個太陽系？他就到處巡邏，去查看，所以它這個飛行工具的速度很快，照這樣說法，它的速度應當是超過光速，光速不能跟它相比。我們知道銀河系的兩邊，東邊到西邊多長的距離？大概用光的速度來通過的話，好像是十萬個光年？他能在一天的能夠巡邏周遍，那比光的速度快多了，他有這個輪寶。輪寶同時也是

他的兵器，就是我們現在講的武裝，像我們現在的戰鬥機一樣，是他的武力，也是他的交通工具，這是金輪王。

銀輪王，他管轄的範圍是三天下，就是銀河系的四分之三；銅輪王是一半，二天下，就是一個單位世界裡面的二分之一；鐵輪王所管的叫一天下，那就是一個單位的四分之一，是銀河系的四分之一。範圍都非常大！

清涼大師《疏》說這「喜見善慧王」是「銀輪王」。《瓔珞本業經》云：「十住銅輪」，銅輪王是「百福子為眷屬，生一佛土，受佛學行，教化二天下。」教化的範圍是單位世界的二分之一。銀輪王，「銀輪寶瓔珞，五百子」，前面是百子，這是五百子。「金輪一千子」，「初地四天王，萬子」。四天王不是輪王，比輪王高得多，他在菩薩等級裡面，是初地菩薩。初地菩薩示現為四王天，二地菩薩示現為忉利天王，三地菩薩夜摩天王，四地菩薩兜率天王，五地、六地一直到淨居天，「但云眷屬亦如是」，那就是說明眷屬最多二萬子，大師在此地說「故知無過二萬子者」。「若

三界王」那就是等覺，摩醯首羅天王，等覺菩薩來示現，他是「以一切菩薩為眷屬」。

所以，這個地方另有「別本云二萬五千者」，是有疑問的。清涼大師有解釋：「按喜見所統，但以城言」，就是這個經上所說的，只講城的名字，「焰光明大城」。又見到了佛出現於世，這是第一尊，往後經文，到第三尊佛「方云去世」。這位喜見王住世的時間很長，到第三尊佛的時候，經上才講他過世了，所以，「五百銀輪，斯為正也。」那他到底是什麼樣的身分？清涼大師認為他是轉輪聖王裡頭的銀輪王，因為他有王子五百人。《瓔珞經》上說的，銀輪王的王子五百人，所以他應該是銀輪王。

「上首」，這是太子，王子裡頭的嫡長，這叫上首，就是繼承王位的，我們稱為太子，其餘的都稱為王子。王子當中選一個人繼承王位，稱之為太子。一般都是選嫡長，他是皇后所生的長子。但是在中國歷史上，有許多帝王在兒子當中選賢能的、選有德行的，也不一定完全是長子，我們在

歷史上看得也很多。這一位太子名叫『大威光』，《疏》云：「有大威德，聖道光明故。」說明他有德、有智。威是德，光是智慧；有道德、有智慧，這個繼承人好！選繼承人的條件確實就是德與智，有德有智，這才被列為太子。

第三個小段「威光得益」，這就是大威光太子接受佛光注照，他是什麼樣的感受？得到什麼樣的啟示？這個地方很值得我們學習，請看經文：**爾時大威光太子，見佛光明已，以昔所修善根力故，即時證得十種法門。**

佛光一照，他開悟了。為什麼？根機熟了。所以開頭這一句說出來了，他是『以昔所修善根力故』。換句話說，是因為有過去生中修習多善根、多福德的因，佛光注照是緣，一遇到這個緣，就把過去生中的善根福德引發出來了，所以才能『證得十種法門』。

何謂為十？所謂證得一切諸佛功德輪三昧。

哪十種？第一句是第一種法門，清涼《疏》云：「佛德圓滿，摧障稱輪，定中能知，故受斯稱。」他所證得的是『一切諸佛功德輪三昧』。『一切諸佛』，這就講佛佛道同，一尊佛證得的，與一切佛所證得的，沒有兩樣，所以本經才講「一即一切，一切即一」。佛的功德正是清涼大師所說的「佛德圓滿」，究竟圓滿，功是他修學的功夫，德是他修學所得的果報，功圓果滿，果滿就是德，所以佛德圓滿。

圓滿的功德有什麼用處？就是消除一切煩惱障礙，大乘經上通常講的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱。《華嚴經·出現品》裡頭所說的妄想分別執著，統統都沒有了。我們常常念迴向偈，「願消三障諸煩惱」，統統消除了，確實沒有了，這是什麼？這是圓滿的功德。四弘誓願裡面所說的「煩惱無盡誓願斷」，斷煩惱障，「法門無量誓願學」是斷所知障，極其微細的障礙都沒有了，這才圓滿成佛，「佛道無上誓願成」。

斷煩惱是有層次的，不是一下就斷得了的。古大德說得好，這樁事情是「理可頓悟，事須漸除」，頓悟是解悟，你都能夠明瞭；雖然明瞭了，你習氣在，必須在日常生活當中，六根接觸六塵之處，把你的習氣慢慢的磨掉，這叫修行。並非是理明白了，習氣就斷了，沒這回事情。譬如佛法裡面常說的三善根：無貪、無瞋、無痴，所有世間一切善法都從這兒生的，我們明白了。可是我們六根接觸六塵境界還是會起貪心，不合自己意思還是會起瞋恚心，即使你知道，有什麼用處？你煩惱還是會現行，斷不掉，必須要在這裡下功夫，功夫得力了、功夫深了，煩惱不生了。你種種的磨鍊，那是功，煩惱不生是德，功德是這個意思，這個一定要搞清楚。

功德只有自己受用，功德不能分給別人，別人享不到，只有自己修、自己得。福德可以送給別人，我有福報，我有財富，你缺乏，我可以送一筆財富給你，你可以享受，這是福德，可行的。但是，功德是公修公得、婆修婆得、不修就不得了，功德跟福德是有差別的。古大德跟我們說，功

德裡頭一定有福德，福德裡頭不一定有功德，這是真的，一點都不假。佛教導我們要積功累德，佛不勸我們修福德，勸我們修功德。為什麼？功德，心是清淨的，心是覺悟的。換句話說，它與覺、正、淨相應。福德有時候跟覺正淨相違背，還是迷、邪、染。

所以，我們在《華嚴經》五十三參裡面看到，善財童子參訪的善友，他們修禪定、修三昧的，禪定在哪裡修？不在禪堂，不是在面壁，他在市場、在百貨公司，在那裡練功。

一切時、一切處都是菩薩道場，都是正法道場，都是在練功夫，這是「諸佛功德」。「輪」就是功德起作用，破障。輪就是車輪，車輪作用是什麼？碾碎的作用，最明顯的像我們現在公路上修馬路，壓路機把路面壓平，佛取這個比喻。凡夫有煩惱、有分別、有妄想，心不平。你果然能用功夫，佛法修學的德，就是把你不平的心壓平了，煩惱沒有了，心平了；分別沒有了，妄想沒有了，心平了。所以用輪做比喻。

輪又代表圓滿，什麼是圓滿？不二就是圓滿，二就不圓滿了。你看輪所代表的動靜不二，它圓周是動的，圓心是靜的，心不動，它周在動，心要一動，那就不是圓了。像我們用圓規畫個圓，那個圓心一定不能動，這才畫成圓。那心要一動，不圓了，所以它代表動靜不二，代表性相一如。第二種：

證得一切佛法普門陀羅尼。

清涼《疏》云：「此總持，能持諸佛普法。」註得很簡單，意思很圓滿。『陀羅尼』是梵語，翻成中文的意思就是總持。「總一切法，持一切義」，這稱為「陀羅尼」。用現代的話說，現在人講「綱領」，陀羅尼就是綱領，一切佛法的總綱領。還加『普門』兩個字，普是普遍，門是法門，一切佛法普遍法門裡面的總綱領、總原則，這就是「陀羅尼」的意思。學佛的人，最重要的，對於認知、理解，愈詳細愈好；但對於真正修行用功，愈簡單愈好。能把總綱領抓住，這個重要！這一句裡面含義，實在講，深

廣無盡，如果它裡頭沒有「普門」兩個字，那就是一切佛法的總綱領，這個我們容易體會到。戒定慧三學就是一切佛法的陀羅尼，而普門，那就是無量法門，每一個法門都有它的綱領、原則，大小乘十個宗派，每一個宗派裡面都有總綱領，都有總原則、總方向。淨土法門這個法門的陀羅尼就是《彌陀經》上講的「信、願、行」這三條，這是淨宗的總原則、總綱領，稱之為三資糧。

如果說法門，淨宗裡面也有很多法門，以念佛來說，有實相念佛，有觀想念佛，有觀像念佛，有持名念佛，這就四大類，每一類裡面又有許多不相同的。單說持名，持名的方法也很多，有人念六字，有人念四字；有人念得很快，一句接一句，叫追頂念佛；有人念得很慢，音調拉得很長，不一樣。依靠的經論，淨宗現在有五經一論，這個經論當中任何一種都可以，都可以依靠，你如果依靠兩種、三種也行，五經一論完全依靠也可以，個人根性不一樣，都能成就，都能夠往生，所以「法門平等，無有高下」。

我自己修的法門，不要去勉強別人跟我修。為什麼？根性不一樣。選擇法門的原則，也有陀羅尼，總的原則是什麼？適合自己的程度。就是說這個法門，它所說的理論、方法與境界，我能懂、能解，能解之後才能信，這個信才叫正信。還要跟我的生活環境能配合，我學起來方便，最重要的是要功夫得力。

功夫得力從什麼地方看？學習之後，確確實實，妄念煩惱減少了，智慧增長了，心平定下來了，這叫功夫得力。在現前果報上來說，身體必定比沒有學佛之前健康、輕安、自在、舒暢，樣樣能看得開，能放得下，這是現前果報。身心健康，憂慮、牽掛少了，境界一年比一年好；功夫果然得力，自己清楚，自己明瞭，境界是月月不相同。

所以，陀羅尼能持諸佛普法，它通一切諸佛教化眾生無量無邊的法門，它是總綱領，它是總原則。落實在行門裡面，像我們淨土宗，信願行三資糧是總原則，但是，在此之前，淨業三福也是個總綱領。如果說一切

佛法普門的總綱領，三十七道品也是的。無論哪個法門，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力，這是基礎，共同的基礎，你要沒有這些功夫，你不可能有成就。我在《彌陀經》裡頭講過，三十七道品這一部分說得很詳細。四念處是看破，四如意足是放下，放下就如意了。你不能看破、不能放下，佛門雖然廣大，你卻不得其門而入，這肯定的。再看第三句：

證得廣大方便藏般若波羅蜜。

清涼《疏》在這裡註得比較多一點：「即空涉有，名為方便，斯則權實雙行，為不共般若，稱體用之廣大。」他證得『廣大方便藏般若波羅蜜』，這是法身菩薩，不是普通人。文殊菩薩所講的十波羅蜜，我們在一般講席當中都曾經說過。六度就好比六層大樓，最下面是布施，第二層是持戒，第三層是忍辱，前面不包括後面，後後一定包括前前；布施不包括持戒，持戒一定包括布施；持戒不包括忍辱，忍辱一定包括持戒、包括布施。

我們在此地看「方便波羅蜜」，這是般若波羅蜜的上面，是從般若波

羅蜜裡面展開來的。般若波羅蜜代表的是根本智，十度後面的四條是後得智，這四條是「方便、願、力、智」。那麼要是十層大樓，這是第七層，第七層當然具足前面六波羅蜜。「廣大方便藏」，文殊十度裡面的方便度。般若是稱性的智慧，也是自性裡面流露出來本具的智慧。波羅蜜，這是梵語，意思就是圓滿。換句話說，圓滿的廣大方便般若，或者稱為後得智。後得智就是應用的智慧，這個智慧用在日常生活當中，用在處事待人接物。

註解裡頭說得好，「即空涉有，名為方便」。空是什麼？般若波羅蜜是空，根本智。《般若經》上常講「般若無知，無所不知」，無知的般若，是般若波羅蜜，根本智；無所不知就是後面講的方便、願、力、智，無所不知。無所不知的智慧從哪裡來的？從「無知」來的，你一定要先證無知，然後才能夠得無所不知。無知是無分別智，是性體，無所不知是自性的起用。體得不到，哪來的用？這個道理一定要懂。

大乘經裡面常講「體、相、用」，若以十波羅蜜來講，好講。般若波

羅蜜是體，後面四種波羅蜜，方便、願、力、智是用。相是什麼？前面五條是相，布施、持戒、忍辱、精進、禪定是相，體相用具足。這十度是一而十，十而一，它分不開的。所以每一條裡面，一定圓滿具足其他九條，它要不是圓滿具足其他九條，這一條就不能稱為是「波羅蜜」，就不能了。我們也修布施、也修供養、也修持戒，那算不算「波羅蜜」？不算！這一點千萬不能夠誤會。般若波羅蜜是大乘菩薩修的，我們現在的程度，連小乘須陀洹都不夠格，哪裡來的般若波羅蜜？所以我們今天所修的，全都是福報邊事，福報那一邊的事情，不是功德這一邊，是福報那一邊。福報那一邊不能出三界、不能了生死，《壇經》裡面說「此事福不能救」。此事是說什麼？說生死大事，說脫離三界六道輪迴的大事，福不能救，福做不到。那什麼能做到？功德能做到，功德就與般若相應。

福德跟功德是兩回事情，「相」上好像一樣，實際不一樣。註解說：「斯則權實雙行，為不共般若。」這說出來了，「實」就是般若波羅蜜，

「權」就是方便願力智。權實，兩種智慧，權就是我們平常講的善巧方便，是實智的起用。這裡面的「實」，般若「無知」；權，「無所不知」。權實是一不是二，叫「雙行」，這是不共般若。跟誰不共？跟聲聞、緣覺不共，跟權教菩薩不共，也就是說他們沒有的。換句話說，九法界裡面沒有，哪裡有？一真法界。能夠權實雙行，在這個世間示現的，那什麼人？法身菩薩在九法界示現的都是權實雙行，這決定不是九界眾生能辦得到的。

怎麼叫權實雙行？在日常生活工作，接觸大眾跟世間一般人完全沒有兩樣，這是權。實是怎麼樣？相上雖然有，心裡頭痕跡都不沾，這是實。「作而無作，無作而作」，「作」跟「無作」，是一不是二。無作，實智；作，權智，權實不是分開的，它是一體。九法界眾生做不到，法身菩薩，倒駕慈航，到九法界來表演，示現模範給大家看。他所示現的，確確實實是一絲毫都不沾染，真的是得大自在，這叫做「不共般若」。

第四句：

證得調伏一切眾生大莊嚴大慈。

清涼大師《疏》：「以二嚴調伏，真實慈也。」通常講二嚴是「福慧」，在教學裡面講「恩威」兩種。恩是恩惠，威是威嚴，這是大莊嚴，這是大慈悲。所以，一個好的老師要成就眾生，不能夠沒有威嚴，也不能夠沒有恩惠。恩惠讓學生對老師愛戴，感老師之恩；但如果沒有威嚴，學生容易放逸，不聽管教，學生就教不出來了。

一般人放逸懈怠懶散，這是人之常情，總不喜歡拘束，總是隨隨便便的好。可是在兒女面前、在學生面前，老師要裝得一本正經，不能有一點隨便。這就是現在人講的「捨己為人」。我為學生，不能不裝模作樣。裝什麼？裝模，模範！樣是好樣子，我要裝一個好榜樣、好模範，我本身對學生來講是教材；父母在家庭裡面對子女，父母也是教材，父母裝模作樣，對兒女是慈悲到了極處。兒女什麼時候感恩？到長大了，覺悟的時候，永遠感父母之恩。他在社會上能夠立足，能不受污染，能不被惡劣境界所動

搖，他想想：這誰給他的？父母、老師給他的。沒有好的父母、好的老師，他怎麼能夠做得到？我們從歷史上看，古今中外，幾乎都沒有例外的，真正有成就的人，在這個社會上立功、立德、立言，哪一個不孝父母？哪一個不紀念父母？為什麼？他的成就的根，父母、老師給他奠定的，道理在此地。古聖先賢都是自己道德智慧成就了，這才教別人，傳法、傳道。自己沒有成就要想教別人，要想讓別人心服口服，不容易，做不到的。僥倖裝成那個樣子，裝的樣子總有一天被人看穿，被人看穿之後，那就一文不值。所以這樁事情（教學）不分世間、出世間，教學是師道，一定要真幹，一絲毫虛假都不能夠摻雜。

所以，父母教子女，子女成就了，教的人（父母）功德不可思議，更何況教學相長。你在教別人的時候，你自己的境界一定提升，沒有不提升的。為什麼？你真做，你做出榜樣給別人看，你自己的境界就向上提升。子女幫助父母，學生幫助老師，互惠！雙方都得真實利益，此經說「大莊

嚴大慈」，這樣才能夠「調伏一切眾生」，調是調順、調理，伏是降伏。調順、調理這是恩，降伏是威德，這是教學的兩個手段，要交互的運用。要運用得恰當，一定要觀機，眾生是什麼樣的根性，要用什麼方法來幫助他。

底下這一句，第五句：

證得普雲音大悲。

清涼《疏》寫了八個字：「法雲震音，能拔苦本。」『普』是普遍，『雲音』就是為一切眾生說法。「普」是平等，「雲」在此地代表諸法實相，一切諸法的真實相，非有非無。你不能說它沒有，像天空當中的雲彩，不能說它沒有，也不能說它有。為什麼？我們今天乘著飛機飛到雲層裡面，一點障礙也沒有，那是一場霧氣。佛為一切眾生說法，無非是說明宇宙人生的真相，真相是什麼？相有體無，就像雲彩一樣「相」有，「體」沒有；或者說「事」有，「理」沒有；「相」有，「性」沒有。如果你真

正了解這個事實真相，你一切苦都離開了，真的離開了。所以註解講得好，「能拔苦本」。這個話說得好！苦，苦的根源拔掉了，離苦這就得樂。

人為什麼苦？苦從哪裡來的？從不了解事實真相來的，於是對事實真相起了疑惑。希望把宇宙人生真相搞清楚、搞明白，他用思惟、用觀察，哪裡知道事實真相用這些方法（用思惟、觀察）永遠得不到！這個道理很深。為什麼用思惟觀察、研究探索得不到正確的結果？就是因為它相是虛妄的，性是空寂的，因此思惟想像達不到。大乘經上，佛說出來了，這樁事情「言語道斷，心行處滅」，所以叫「不可思議」。你用思惟沒有辦法了解，真相得不到，你用研究討論，這事實真相也說不出來，那要怎麼樣？你喜歡想，佛就教你想，想到盡頭了，思盡還源，你就恍然大悟。這些方法都稱為「禪」的方法。

禪，種類很多，世間禪定、出世間禪定、出世間上上禪定，佛經裡面常講「無量三昧」。它有一個總的原則，那就是「外不著相，內不動心」。

所以，六根不是沒有作用，六根若不起作用，那就是死人了。眼能見、耳能聽、鼻能嗅，六根很靈活，外面境界，清清楚楚、明明白白，內心知道所有一切現象，能見、所見，皆是「如夢幻泡影，如露亦如電」，佛教給我「應作如是觀」。覺悟的人，常常講他是「一絲不掛」，一絲毫的牽掛都沒有，他的生活就是示現自在。你再仔細去看、去觀察，他所想的、所說的、所做的，對照大乘經典，你會發現，與經上講的一樣，他把經上所說的，都在他的生活裡頭表演出來了，這就是『普雲音』，這是真正的大悲，悲是拔一切眾生苦。

第六句：

證得生無邊功德最勝心大喜。

我們注意看這前後四句，第四句裡面末後是大慈，第五句大悲，第六句大喜，第七句大捨，就是慈悲喜捨「四無量心」。這一句是『證得生無邊功德最勝心大喜』。清涼大師在《疏》裡說得好：「稱理法喜，故德無

邊。自他俱慶，心為最勝。」這是說明，起心動念、言語造作，生活行為與性德完全相應。理就是性德，稱理就是稱性。落實在生活當中，具體而言，什麼叫稱理？佛法裡面講覺正淨、講十善業、講戒定慧、講六波羅蜜；《觀無量壽佛經》上講的淨業三福，這是理，這是性德。在中國古時候，儒家講的三綱五常、五倫十義，講孝悌忠信禮義廉恥，或者是講忠孝仁愛信義和平，這都稱理、稱性。世界宗教裡面常說的神愛世人，上帝愛世人，確實是仁慈的，這都稱理、都稱性。性德就從這些地方流露出來，我們世間人稱之為道德之人，生歡喜心。

自己常生歡喜心，也帶給一切眾生歡喜，就像古時候布袋和尚一樣。布袋和尚臨走的時候，說他是彌勒菩薩再來的，說了，他就走了。所以，在中國後世造彌勒菩薩的像，統統造成布袋和尚像，那個形像好，常生歡喜心。這個形像非常可愛，沒有人見到他不歡喜的，所以他也有個稱號叫「歡喜佛」。也許諸位有看到過，彌勒菩薩像的身邊圍著很多小朋友，一

般有五個小朋友，這個「五」是代表什麼？代表五欲，財色名食睡，天天圍繞著他，他歡歡喜喜、如如不動。有的時候說六個，「六」代表六塵（色聲香味觸法），它都是表法的。在這裡頭，如如不動是定，清清楚楚是慧，不生煩惱。在五欲六塵裡頭不生煩惱，常生歡喜。何以他能？沒有別的，他大慈大悲。

彌勒菩薩，彌勒翻成「慈氏」，代表大慈大悲。所以一般寺廟裡面，把他老人家的像供在門口，讓你一進門就看到他。他起心動念、一切造作，真的是「稱理法喜，故德無邊」。彌勒菩薩大智、大德、大能，釋迦牟尼佛的法運滅了之後，將來他到這個世間來示現作佛，賢劫第五尊佛。現在他在兜率內院，在兜率天。「兜率」是梵語，翻成中文意思是「知足」。諸位要曉得，樣樣都要知足，知足常樂。

『生無邊功德』，這是見到佛的光明，觸動自己宿世的善根。宿世善根非常深厚，這是因，佛光照觸是緣，因緣會合，果報就現前。果報就是

『無邊功德最勝心大喜』。這是相當不容易的一樁事情，這不是普通的善根福德，真正是大善根、大福德才有這樣殊勝的果報。

功德的意義，前面介紹過了，功是功夫，德是你的收穫。諺語所謂的「一分耕耘，一分收穫」，收穫就是德，耕耘是功。由此可知，這個功是長時間，佛法裡面常講無量劫中累積的，修學累積的，「功」無量無邊，所以才有這樣大的「德」，此德顯示在「最勝心大喜」。清涼的註解裡面說得好，我們一定要記住，在日常生活當中，起心動念、言語造作，都與性德相應，這是功。

不違背性德，完全落實在生活裡頭、在工作裡面，以儒家學習的綱目來講，這非常具體，而且真的是簡單、扼要、明白。落實在五倫十義，是性德。五倫是夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友，人與人的關係說盡了。知道關係之後，要知道義務，「夫義、婦聽、父慈、子孝、兄友、弟恭、君仁、臣忠」。做父親的義務是慈，慈是什麼？慈是愛，父親要愛護子女。

為什麼不說愛要說慈？這個愛是理性的，不是感情的。理性隨順性德，感情是隨順煩惱，不一樣。愛子女，你一定會給子女做好榜樣，你會好好的教導他，子女無知而犯過失，這個過失要把它糾正，有的時候要呵斥、要責備，那都是愛的表現。

在佛法裡頭，菩提心，即是真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，你用這個心去做，功德就無邊。所以，修行到這個境界，功德成就了，「大喜」，常生歡喜心，「勝心」是與性德相應的心。清涼大師說「自他俱慶」，自己感到非常慶幸，真的是無量劫來希有難逢的因緣。他是誰？他是我們的同學、我們的師長，看到我們成就，他也為我們慶幸。這個「他」裡面包括諸佛菩薩，諸佛護念，龍天善神讚歎擁護，不容易！

你要不是深入經藏，若沒有真實的功夫，它的利益你得不到。戒行裡面的精神或淺深行法，就是講的「開遮持犯」，你完全無知，也得不到利益。須深入經藏，具足戒行，方能得利益。我們今天學佛是起步，初步！

初步的戒行，須慢慢提高境界，對於戒行裡面開遮持犯，愈用愈廣泛、愈用愈深。戒律的目標是幫助你得定、開慧，遇到開緣、開戒，不是破戒，為什麼？它增長你的定功、增長你的智慧，都須與定慧相應。

戒律的目的就是教你得定、開慧，所以它是隨著你修學的位次，不斷向上提升，戒律的修學方法也隨著你的層次不一樣。諸佛菩薩教化眾生，對於沒入門的眾生，教他五戒十善；已經入門的眾生，已經入門小乘須陀洹、大乘初信位的菩薩，這是講入門的；教他三皈、眾戒、威儀，這是入門的。

『最勝心』，「心為最勝」，《華嚴經》上講得好，「一切唯有心真實」，心是能現、是能變，虛空法界、剎土眾生是所現、是所變。所以，《般若經》上說「一切有為法，如夢幻泡影」，有為法是所現所變的；又說「凡所有相，皆是虛妄」，凡所有相都是所變所現的，是無常的、虛妄的；能變能現的，是永恆不變的、是真的。

能現能變的「心」，沒有形象，它不是六根，也不是六塵，也不是六識，它沒有形象。沒有形象就不壞，就沒有生滅，這才是真正的。它多大？它比虛空法界還要大，因為它的所變所現，不能超越自己，這是肯定的道理。例如我們畫一幅畫，畫在紙上，畫得再大，沒有辦法超越這張紙。「心」就好比這張紙一樣，是能現能變的；在上面作畫，紙上的圖畫沒有離開紙。所以你要說能現能變的心有多大？我們平常講「盡虛空遍法界」；但是佛法裡有兩句話說得好：「心包太虛，量周沙界」，既然用「包」字，當然心比「太虛」大，不比它大，怎麼能包？

心比虛空法界大。佛在《楞嚴經》上也是這個說法，《楞嚴經》上的比喻比得好，佛把虛空比喻作「真心」，能現能變的心；把現在的這個「虛空法界、剎土眾生」比喻為虛空裡面的一片雲彩。讓我們從這個比喻裡頭去想，到底是心大？還是虛空法界大？法界、眾生在「真心」裡，不過是像太虛空當中一片雲彩而已，這個比喻比喻得好！一切唯有心真實，心為

最勝！只要與心相應就叫做稱性、稱理。世間諺語常說的，憑良心、不違背良心，這個話的意思就是憑最勝，決定不背棄最勝。這是什麼人？佛、菩薩（法身菩薩）、世出世間大聖大賢，他們就是這樣的，很不可思議！這個地方講的十種法門一個比一個殊勝。

我們再看下面這一句，第七句：

證得如實覺悟一切法大捨。

這一句的意思很深、很廣，『如實覺悟』，是真覺悟了，我們現在一般人常講的覺悟，不如實。實是什麼？實是真相，宇宙人生的真相，你所覺悟就如同事實真相，這叫「如實」。換句話說，你所覺悟的就是事實真相。我們從行動上觀察你是否「如實」？行動上是一切放下，就是『一切法大捨』，這是如實覺悟。釋迦牟尼佛在一生為我們表演這一句，他老人家在世住世八十年，釋迦牟尼佛八十歲圓寂，三十歲成道，就是示現證得無上正等正覺，證得圓滿菩提，從此以後到處教學，遊化在人間，真的是

哪裡邀請哪裡去，確確實實萬緣放下，得大自在。

清涼大師《疏》說：「知離名法，法亦應捨，如實捨也。」這麼簡簡單單的三句話，含義很深，他老人家用《思益梵天所問經》上的一句偈來解釋《華嚴經》這一句。很難得他老人家將這一段文都節錄在《鈔》裡面，《鈔》就是解釋《疏》的，就是註解的註解。大師慈悲把這些資料都節錄在註解裡面，讓我們看到。我們看看這一段文：「思益經第一」，第一是第一卷。「思益梵天問言，世尊，云何名為菩薩遍行？」這是大梵天王，天王的德號是「思益」，你們想想，這個天王仁慈，他所思的都是利益眾生，遇到佛了，向佛請教什麼是菩薩遍行？什麼叫遍行？遍是普遍，不是單一的行為。換句話說，他在一切時、一切處、一切境緣當中，不管是善緣惡緣，起心動念、一切造作，都離不開的一個原則、一個綱領，這個原則綱領就叫做「遍行」。

我們看看佛是怎樣為他開示的。實在講，思益天王他代我們問，佛對

他的開示就是對我們講經說法，就是教導我們，所以我們要特別注意。「佛言：能淨身口意業。」我們在講席裡頭常常勉勵同學，我們修什麼？修純淨純善，你看是不是這個意思？能淨身口意業，身清淨、口清淨、意清淨，還不就是真的大總持法門裡面的一句話嗎？「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」一切諸佛自己修行、教化眾生總綱領，總不能離開這一首偈。

這個「遍行」是什麼？就是「自淨其意」。佛在這裡一開頭就是能淨身語意業，自淨其意。「諸惡莫作，眾善奉行」，那是自淨身、口這兩條，自淨其意這是第三條。佛在此地說「能淨身口意業」，這一句就是這一首偈的意思。菩薩遍行，從初發心的菩薩到等覺菩薩，決定不離開這個原則，離開這個原則就不是菩薩行，就不是菩薩道了。所以，諸位你就曉得，純淨純善是真實的綱領。佛說了這一句，接著又講了四首偈，為這句話做詳細的說明。

「爾時世尊而說偈云」，第一首偈，「若身淨無惡，口淨常實語，心淨常行慈，是菩薩遍行。」菩薩的標準就在此地，什麼是菩薩？能夠依照這四句偈去做的這個人就是菩薩。身沒有作惡，持戒，斷惡修善；離了惡就是善，無惡就是善。身的惡是什麼？殺盜淫，這是教初學，初學的菩薩，以十善業為標準，身沒有殺盜淫這三惡。

「口淨常實語」，口業淨。實語，「不妄語」，決定沒有欺騙人的事情；決定不會挑撥是非，挑撥是非是「兩舌」，決定沒有；決定沒有「綺語」，就是花言巧語，所謂笑裡藏刀，存心害人，但是話說得很好聽，總是叫人吃虧上當；第四種是「惡口」，說話很粗魯，令人聽到很刺耳、不好聽。這四種過失都沒有，才是實語，真實語。《金剛經》上說：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」真，不假；實，實就不虛；如語，如是跟事實完全相應。換句話說，他的言語說一樁事情，他不會加一點，也不會少一點，一定說的跟事實真相完全相符，這是如語。

不誑語、不妄語，佛的實語，我們應當要學。

「心淨常行慈」，心地清淨，清淨是沒有貪瞋痴，對於一切眾生慈悲看待、平等看待。淨，心淨，決定沒有貪瞋痴；行慈，決定沒有傲慢。傲慢這個習氣眾生都有，這是嚴重的煩惱。佛法講根本煩惱有六個，就是所有一切煩惱的根源，貪瞋痴底下就是慢，說明傲慢很嚴重！障道。人有驕慢的心，世出世間法他都學不好。傲慢的對面是謙虛，行慈當然謙虛，不謙虛你沒有辦法行慈，所以說明行慈，傲慢就沒有了；心淨，貪瞋痴就沒有了，自淨其意。諸位想想看是不是這個道理？這是菩薩遍行。菩薩起心動念、言語造作絕不離開這個原則，決定遵守，特別是我們初學的菩薩。這是第一首。

第二首，「行慈不貪著，觀不淨無恚，行捨而不痴，是菩薩遍行。」慈悲一切，慈悲是要有行動，沒有行動，你的慈悲從哪裡表現？在今天講慈悲，社會上看的是慈善事業，做慈善事業最重要的是要有大慈悲心，如

果沒有大慈悲心，做慈善事業往往在裡面夾雜著不善。這個不善是什麼？貪著。所以仔細觀察，特別是自己，對自己要反省、要觀察，我們做這些慈善救濟的工作，決定沒有一絲毫的念頭要求別人回報，或求得一點什麼利益，沒有，絕不貪著。對於世間名聞利養一絲一毫都不沾染，這是菩薩，這個人是行菩薩道。

佛就是做這工作，佛沒有財布施，他萬緣放下了，他沒有外財布施，他有內財布施。內財是什麼？身體，為社會大眾做一個好的典型、好的榜樣，要用這個身體做出來，這內財布施。教化一切眾生不辭辛勞、不怕麻煩、有求必應。

「觀不淨無恚」，看到不清淨的，看到一些惡法，譬如說看人造十惡業，一點瞋恚心都沒有，這是菩薩。一般世間人不一樣，看到人作惡，心裡就不高興，就生煩惱了、生瞋恚了，想要制止，甚至於想要報復，起心動念，錯了。菩薩為什麼沒有一點瞋恚心？淨跟不淨是相對的，凡是相對

的，不是真實的，所謂「凡所有相，皆是虛妄」，他知道一切法從心想生，他能夠不起心、不動念、不分別、不執著，他看一切法，他看的是真相。看看這些芸芸眾生，迷惑顛倒，不但沒有瞋恚心，而且還生起慈悲心，怎麼樣幫助他破迷開悟？這是菩薩。

「行捨而不痴」，行捨是布施供養，痴是什麼？心裡頭落印象；我今天布施供養了，回去想想，值不值得？例如，救濟苦難的，他有苦難，我去幫助他，後來想想，他用得當不得當？我該不該幫助他？我該不該再去幫助他？牽掛的事情很多，這叫痴。菩薩布施，三輪體空，什麼是三輪體空？不執著我能布施，不執著這個相，自己心清淨；也不執著對方接受我布施，若是想到我對他有恩，對方要報答我，這就被污染了。心地清淨，不把它放在心上。第三個，也不能在心上執著所布施的這些財物。換句話說，修布施供養，修完之後，痕跡都不著，這是不痴。

第三首偈「在聚落空野，及與處大眾，威儀終不轉，是菩薩遍行。」

聚落是許多人聚集在一起住的地方，現在我們講的都市、城市、鄉鎮、村莊，有眾多人聚在一起的地方，出家人常常到那個地方去托鉢、去弘法。弘法一定在聚落，你講經說法要有聽眾，聚落裡頭才有聽眾。空野是野外，人跡很少，出家人修心養道，修行的地方，常常是在空野，沒人去的地方。這是說，無論你是在聚落弘化或者在空野修行，「及與處大眾」，跟大眾相聚的時候、相處的時候，你一定要重視威儀。「威儀常不轉」，這個轉就是變，你的威儀終不變。這個本子上是個「終」，有作「終」，清涼《疏鈔》原本裡面作「常」，意思相同。

「威儀終不轉」，無論是順境逆境、善緣惡緣，威儀不能不講究，儀是儀表，所以我希望大家對於這樁事情要重視。世尊當年在世，大禮服就是二十五條衣，這是佛門的大禮服；常禮服是七條衣，我們叫七衣；便服是五條衣，也叫工作服。世尊接見賓客要搭衣，這是大禮服。我們現在如果是在佛教的場合，這裡是佛寺、典禮，我們一定搭衣。如果不是佛寺，

不是佛教裡面的典禮，是一般大眾的聚會，要穿海青，最低限度要穿長褂，不能用便服去參加。這個很重要！賓客到我們這裡來訪問，接待的人要穿禮服，不負責接待的，比較沒有關係。負責出來招待的人，要穿禮服，至少要穿長褂、穿海青。這一點希望大家記住，這是菩薩遍行。

末後一首偈說「知法名為佛，知離名為法，知無名為僧，是菩薩遍行。」這是講的三寶。這一首很難懂，古大德有許多說法，我們今天還是依清涼大師為標準，我們相信清涼大師也是折衷古大德之所說。《疏鈔》說：「釋曰，此當第四偈，因便故來，欲釋此偈，令知起盡故。」「今觀經意，三箇知字，皆是觀行之人，若能如是知，是菩薩遍行。」清涼大師這幾句話很重要！這三個「知」，果然了知，這是菩薩遍行。又說「知法名為佛者，即是真佛」。這一句話說得好，什麼是佛？法是佛，佛是覺的意思。「法身如來，佛即是法，法即是佛。」這個地方我們要細心去體會，佛在哪裡？法就是佛，知法就是佛，那個「知」是覺，覺總得有個對象，如果沒有對

象，你覺什麼？覺的是「法」，什麼是法？一切法，無有一法不覺，這是法身如來。他老人家引用《金剛經》上兩句話，亦猶「如來者，即諸法如義」，什麼是如來？諸法如義，那個如就是覺的意思，我們對這句話的意思有沒有能夠體會得到？所以他老人家一開頭講那三個知，這三個知是正覺，說得實在是好，「知法名為佛」，這個話是釋迦牟尼佛說的。

所以他接著要問，「次應問言，法即是佛，於義已解。」這個意思我們已經懂得了，接著問什麼是法？所以第二句講「知離即是法」。為什麼？「以一切法，本性離故，心體離念，即是覺故。」這句話非常重要，世尊在許多大乘經裡面都曾經說過。我們今天為什麼不覺？沒有離，這個離就是放下，你為什麼不覺？你沒放下。法是什麼？法就是一切放下。為什麼一切放下？一切法本性離故。世出世間一切法，皆無自性，唯識裡面講的三自性，遍計所執性、依他起性，都是假的；圓成實性，勝義無性才是圓成實。《般若經》上講得太好了，一切法「無所有，畢竟空，不可得」，

我常常用這九個字總結六百卷《大般若》。我這個總結結得簡單，諸位仔細去觀察、思惟這九個字，跟《般若心經》相應不相應？《般若心經》是六百卷《大般若》的綱要，也就是六百卷《大般若》的總結。我把它再總結，《般若心經》二百六十個字，我把它總結十二個字，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，這是不是離？所以他舉大乘經上常講的「心體離念，即是覺故」，「本性離故」。

所以，什麼是覺？覺性？覺性是心裡頭一念不生，這個心是覺性，這心是真心、是本覺。那我們今天，好，我也修一念不生，結果怎麼樣？你那個一念不生墮在「無明」裡頭，你要問為什麼會墮在無明裡頭？因為你還分別執著「一念不生」，你那個「一念不生」沒丟掉，毛病就出在這裡。「一念不生」的念頭也不能有！為什麼修無想定的人他不能開悟，他生到無想天去了。什麼緣故？因為他妄想分別執著，就執著在那個無想，我什麼都不想了。我什麼都不想了，還想一個「我什麼都不想」，你看看，麻

煩就出在這裡！這就是所謂還有毫分不淨夾雜，心不是真的清淨。世尊在《十善業道經》上教給我們：不容毫分不善夾雜。我們聽了這句話，立刻就能夠想得到，真正修行人，不容毫分不淨夾雜，這個真難！確確實實是「言語道斷，心行處滅」的境界，而這個境界又是活活潑潑，它不是死的，它起大作用。這個大作用是什麼？現虛空法界相，現剎土眾生相，現芸芸眾生相，現諸佛度生相，活的！

不管怎麼樣現，不管怎麼樣活動，總而言之句話，「無所有，畢竟空，不可得」。這像什麼？像我們看電影銀幕上所現的影像，活活潑潑，整個宇宙的現象就是這個樣子。所以《金剛經》末後說「一切有為法，如夢幻泡影」，像夢中境界、像電影銀幕上的影像，能夠「有」得嗎？不能，當體即空，正在觀賞的時候，就是「不可得」。但是凡夫不知道這些事情，即使知道，在觀賞的時候，忘掉了，以為那是真的。所以看電影的人，我們在旁邊仔細觀察，那邊銀幕在播放，這邊觀眾的表情，那電影裡面哭，

他也跟著哭，電影裡笑，他也跟著笑，完了，完全被境界轉了。他不曉得事實真相：假的，不是真的！凡夫的毛病正是如此。

十法界依正莊嚴，幻相！《金剛經》上講得非常好，「凡所有相，皆是虛妄」，凡夫不知道那是虛妄相，不知道那個相當體即空，不知道那個相本來無所有，現在還是無所有，他當真有，麻煩就出在這裡。他不知道畢竟空，他以為有所得，但什麼都得不到。人到將要死了，才知道什麼都帶不去，一場空，不知道現前一場空就擺在現前，絕不是臨終才空，你怎麼到臨死的時候才發現呢？其實我在講席裡頭常常提醒同學，每天都死一次，你晚上躺在床上、睡著了，不跟死人一樣嗎？有什麼兩樣？你睡熟的時候，你想想看這個世界哪一樣是你的？包括你身體都不是你的。人在睡熟的時候，身體被人家抬到別的地方去都不知道，這說明，連身體都不是你自己的，還有什麼身外之物？所以，這個地方講得很好，「一切法本性離故」。你了解這個事實真相，你自然就放下了，什麼都放下了，絕對不

會有任何牽掛，什麼得？什麼失？沒有！命裡有的也不是真的，命裡沒有的，當然更不是真的。

這個底下有一個問題，「次應問云：法本自離，則無所修，何得有僧？」僧是個修行人，法本自離，那還修什麼？這個問題也問得好！所以，這第三個「知」就重要了，「知無名為僧」，這就是我剛才所說的，你真正知道世出世間一切法，無所有、畢竟空、不可得，這就叫僧。這個註子裡頭說「無為就是法，法本自離，由知無為，故得成僧。」僧的意思，它的本意是清淨，六根清淨、一塵不染，這是僧的意思。僧還有一個意思，和睦、和合，六和敬，用我們現在的話來說，於一切法，平等對待、和睦相處。換句話說，於世出世間一切法絕對沒有對立的，如果有對立，那不是僧。在一切法裡頭如果有不平，什麼不平？你有分別、你有執著，你就不是僧。離妄想分別執著，這個一切法本來是平等對待，本來是和睦相處。我們仔細觀察大地這些眾生，花草樹木生長在這一片土地上，我們到公園裡面去

參觀，花圃面積很大，花的品種很多，它們都種在這個大花圃裡頭，你再
看公園裡面的樹木品種也很多，和睦相處，它們平等對待，沒有說哪個不
能包容哪個，沒有。為什麼人跟人在一起，連個樹木花草都不如？樹神、
花神、草木之神，看到這些人類，對我們，恐怕它都搖頭，它看不起你，
你不如它，你細細去觀察，你就覺悟了。

所以，我們與一切人、一切物，一切物是指九法界有情眾生，還包括
無情眾生，《華嚴經》上講的，「情與無情，同圓種智」，同是共同、一
同，在一起圓滿一切種智。那個一切種智就是「無上正等正覺」，這是宇
宙人生的真相，是諸佛如來所證得的；這是佛法修學最高的、最終極的目
標，也是修學最高的指導綱領。我們應該在哪裡做功夫？首先在人事上，
能不能跟一切人和睦相處、平等對待？若是你覺得，我跟他平等，但他還
是與我不平等啊！如此，你還是不平等。記住！佛法是內學，在內心裡面
做功夫，不是在心外；是求諸己，不能夠求諸人。求諸人，你永遠不能成

佛。回過頭來要求自己，要把自己的妄想分別執著真正放下。放下妄想分別執著，你想一想，你是不是清淨？是不是平等？真的清淨，真的平等，沒有分別就平等了，沒有執著就清淨了，沒有妄想就覺悟了；清淨、平等、覺，是這樣修法的。合起來一句話「如實覺悟」，覺悟的相，一切法大捨，統統放下了，世出世間一切法全放下了，現前身心世界統統放下了，心裡頭再沒有了，然後你在生活當中，就跟諸佛菩薩應化在世間一樣，來幹什麼？來表演的，來作戲的，所以叫作「遊戲神通」。

遊戲神通目的何在？幫助那些沒有覺悟的人，幫助他們覺悟，天天在演戲，演得興高采烈，法喜充滿，確實如此！離合悲歡，無一不是在演戲，不要看到他演得很苦惱、很悲愁，他裡面「不亦悅乎」。凡夫怎麼能看得出來？法身菩薩、諸佛如來看得很清楚。看的出來、能看清楚的程度都是平等的，大家都來演戲。你這裡需要助手的時候，那個菩薩馬上就來了，來給你演配角。大威光太子在這個地方悟入了這個境界，他不是凡夫，所

以下一段經文佛就稱大威光為「菩薩」，不稱太子了，大威光菩薩。這是真的，這不是假的。

所以，幾個人知無為？為什麼不知無為？因為不知道宇宙人生真相。清涼大師在註解裡面引用《小品般若》一句話：「小品云，由知諸法空，分別有須菩提等。」你不要以為真的有這個，全是在演戲。「金剛經云，一切聖賢，皆以無為法而有差別」，一切賢聖他也是無為，戲裡頭扮演不同的角色，來表演給我們看。悟入無為，有淺深不一樣，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩悟入得淺，法身菩薩悟入得深。法身菩薩又有四十一個位次，四十一個位次怎麼來的？悟入無為的淺深差別不同，所以說「皆以無為法而有差別」。他沒有別的，他就是知無，但知無的程度有淺深、廣狹不相同。知道得深的，地上菩薩；知道淺的，三賢位的菩薩。我們要懂這個道理，所以，此經告訴我們「知離名法」，這個離就是放下、就是不執著。

「若不捨法，非知離也」。你還執著有「法」，你沒離，沒離就是什

麼？你還是迷，你沒有覺。《金剛經》上講的「法尚應捨，何況非法」，這個『捨』就是不執著，就是放下，連諸佛所傳之法「因緣所生」，不是真的。真的法在哪裡？真的法在「自性」裡頭，自性本有，不是從外頭來的，不是佛給我們的，本來有的，我們現在迷了、迷失了。一旦要是覺悟的時候，原來就是古德所謂「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」。在哪裡？「六根門頭，放光動地」，覺悟的人才明瞭，迷的人他不知道。所以，覺悟的人尊重迷惑的人，為什麼？因為迷惑的人跟我沒有兩樣，他這個迷，只是暫時迷，不是永遠迷，等到他一念覺悟了，就跟我是一樣的；不覺，不覺也一樣。「平等性智」現前時，他能對一切眾生、對九法界眾生平等對待。別人不能跟他和睦，他能跟別人和睦，道理就在此地。

這個地方有一個比喻，這個比喻好懂，《金剛經》上有這個比喻，「因法得悟，如筏度人，若不捨法，如住舟內，要捨於舟，方至彼岸。要忘所捨，方為如實覺悟諸法。」好像我們過河坐渡船，你到了岸邊不把船捨掉，

你還坐在船上，你怎麼能夠上岸？你永遠不能上岸，這個比喻容易懂。所以，連捨這樁事、這個念頭都不能有，那你就是真正覺悟，「如實覺悟一切法」，大捨、真捨，你就真正入這個境界了。

請接著看第八句：

證得廣大方便平等藏大神通。

這是大威光太子得佛光注照，他當時就證得十種法門，這是第八種，『廣大方便平等藏大神通』。清涼大師說：「善巧起用，平等無思，通從此生，故名為藏。」這十六個字解釋得非常好！前面第七句是證得「實智」，世出世間一切法統統放下了，真實智慧、如實覺悟；實智起作用就叫做「權智」，就是此地講的方便、大方便。方便上加個「廣大」，就是如來果地上的實智起用，大師在註裡面講「善巧起用，平等無思」，起作用的時候一定是平等，一定是無思。思，妄想是思，分別也是思，執著還是思。無思就包括放下妄想執著，這當中還有分別，妄想、分別、執著統統放下了，

這個時候心才是真正的清淨、平等。「大神通」從哪裡生的？就從這兒生的，所以名之為「藏」。

『廣大方便』，就是在遍法界虛空界一切剎土裡面現身說法，眾生有感就現相，沒有現一定的相，為什麼？佛法本來就無相，所以能夠隨眾生的心而現相。佛菩薩雖做如此的示現，他有沒有起心動念？給諸位說，決定沒有，如果有起心動念，他就不是佛菩薩了，他是凡夫。為什麼？他不知。他不知法，他也不知離，他也不知無。其實知法、知離、知無就是我們前面講的「無所有，畢竟空，不可得」。諸位細細想想、觀察，是不是這樣？意思是不是一樣的？知道無所有還會打妄想嗎？知道畢竟空還會分別嗎？知道不可得你還會執著嗎？妄想分別執著自然就放下了。

第九句：

證得增長信解力大願。

清涼《疏》說：「盡眾生界，荷負無疲，要令信解，為大願也。」這真正的大願。眾生無邊誓願度，這叫盡眾生界；不是只有我們這個地球，也不是只有我們這個太陽系、銀河系，不是；再擴大，娑婆世界？還不是；華藏世界？還不是。太空之中有無量無邊的華藏世界，菩薩發的這個願，是遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面的一切眾生，一個都不捨，所以成就不可思議。

你不了解事實真相，對一切眾生的慈悲心生不起來，你怎麼能「荷負無疲」？「要令信解」，這才是真正的大願，這個『增長信解力』的大願，著重在這一句。由此可知，對眾生如是說，對自己也不例外，我們自己本人對於佛法有沒有信解？如果自己不能信解，怎麼能夠幫助別人信解。這是佛常說的一句話，「自己未度而能度人，無有是處」。我們用同樣的話來說，自己不信要叫別人信，那當然也是無有是處；自己不解，欲令人解，也無有是處。由此可知，佛法的修學弘揚要從自己本身開始。

解得愈深，信心愈堅固；解得愈透徹，信心愈清淨；堅定清淨的信心，又能幫助你更深入的理解，這是大願。從這些地方，自己要常常反省，我到什麼樣的程度？我要如何提升自己的境界？成就自己就是成就別人，別人相信了；不能成就自己，那就談不上成就別人了。威光菩薩，確實我們在這裡看的是無量劫的善根福德因緣，遇到佛光這一照，他的善根福德就現行，得這樣殊勝的功德利益，不可思議！最後一句：

證得普入一切智光明辯才門。

這一句，清涼《疏》說：「所有辯才，皆入佛智，自他俱照，是曰光明。」這一句在最後，是後得智的大用，證得無礙的辯才。辯才從哪裡來的？從智慧，我們一般講，高度的智慧；對佛來講、法身菩薩來講，圓滿的智慧。所以大師在此地講，所有辯才皆入佛智。這一句話我們懂嗎？宗門大德講：會麼？

前面我們讀過世尊在對大梵天王開示裡面曾經說，「知法即是佛」，

那個「知」就是宗門裡面講的大徹大悟。「知離即是法，知無即是僧」。什麼是三寶？知法、知離、知無，自性三寶，知就是覺，大徹大悟！大覺光明，自他俱照，這是佛智，起作用就是無礙的辯才。世出世間一切法，沒有一法會難倒他，難不倒的，這樣的辯才才叫無障礙，沒有障礙的。「入佛智」就是我們前面所講知法、知離、知無；通常我們用很淺顯、大家容易懂得的話來說，「覺知宇宙人生真相」。宇宙人生真相，相雖然有，相無常，體空寂，《般若經》上講「如露亦如電」。你了解真相之後，妄想分別執著自然就放下了。放下妄想分別執著，這是真正覺悟，真正契入諸佛如來的智慧了。「照」自己的身，是智慧身、法性身；「照」別人，能為一切眾生種善根。眾生善根將要成熟的人，你的智光照他，他能開悟，像威光太子一樣。

末後清涼大師為我們做一個總結，「此上十法，初三」，就是前面三句，第一句、第二句、第三句是屬於「功德法」；「次四」就是四、五、

六、七，這四句「熏修法」；後面三句，八、九、十這三句「起化法」，就是教化眾生的方法。十句裡面都講『大』，「境界無邊，稱性廣大」，都稱性，所以境界廣大無邊。「智契貫達，並受證名」，所以，這十句是他證得的，就是威光太子他的智慧能夠契入，對於理事、性相、因果他能夠貫穿，他能夠明達，所以稱『證』得；佛光這一照，他就證得。

請看第四段偈讚如來，經文：

爾時大威光太子，獲得如是法光明已，承佛威力，普觀大眾而說頌言：

威光太子他悟了，『獲得如是法光明已』，此因緣一接觸，真的是大徹大悟，「如是法光明」，就是前面十句所講的。現在『承佛威力，普觀大眾』，就是我們通常所講的上求下化。他得佛力加持，若不得佛力加持，他沒這麼大的能力，得佛力加持，他就有能力勸化大眾。在這些句子裡面，

我們能體會得到太子謙恭有禮，這一點很重要！中國古人常說「學問深時意氣平」，如果他的意氣不平，心浮氣躁，那是一個普通的凡夫，我們也可以講是，毫無修養的凡夫。縱然他讀書，他學佛了，他沒有得到修學真正的利益，也就是說他修學沒有功夫。我們常講功夫不得力，表現在生活上、表現在處事待人接物，還是心浮氣躁，這一點很重要。我們可以用這個標準來這個人的學佛功夫不得力？從這裡看，也能夠檢點自己，我自己修行功夫到底怎麼樣？可以從這些地方檢點出來。人貴自知之明，自己不知己，怎麼能知道別人？知己知人，這是聖人。底下有十首頌，第一首：

世尊坐道場，清淨大光明，譬如千日出，普照虛空界。

這一首是讚佛，為大家介紹，現在這個世界有佛出世，佛是世間的大勢聖人，希有難逢，這個機會太難得了。大威光太子知道明瞭了，還沒有去見佛，只看到佛光照觸，他就開悟、就明白了。凡是真正覺悟的人，決定沒有貪慳，他不吝法，看到對眾生有真正的好處，馬上要介紹給大眾，

愈快愈好，那是慈悲的表現，真正有慈悲心。這四句偈是介紹佛現在『坐道場』。佛所在之處就是道場，不說一句話也是道場，為什麼？他示現那個形象就是教化眾生，「學為人師，行為世範」，他的身體、他的作為是世間人最好的榜樣，所以他所在之處就是「坐道場」。『清淨大光明』，讚歎佛的心真誠沒有虛偽，清淨沒有染污，平等沒有高下，正覺沒有迷惑，慈悲沒有自私，清淨大光明！普照虛空法界，利益一切眾生。所以下面這兩句是比喻，『譬如千日出』，一個太陽非常明亮，一千個太陽，非比尋常，這些都是比喻。『普照虛空界』，你看看佛的心量多大？起心動念，遍法界虛空界，我們要學。再看第二首：

無量億千劫，導師時乃現，佛今出世間，一切所瞻奉。

這首偈就是講的人身難得，佛法難逢，遇到了，要珍惜，不能空過！確確實實『無量億千劫』可能你只遇到佛一次。『導師』就是佛，他能夠引導九法界眾生破迷開悟，超凡入聖，所以稱他為「導師」。世出世間九

法界裡頭沒有這樣聰明智慧的能人，能幫助一切眾生轉迷為悟，轉凡成聖，除佛之外沒有人，所以我們稱佛為導師。『時乃現』，是眾生有感佛有應，眾生以什麼來感？過去生中所修學的善根福德因緣成熟了。不容易！《彌陀經》上講的「不可以少善根福德因緣得生彼國」，善根、福德、因緣，這三個條件要具足。善根就像大威光太子一樣，一接觸就明白、就覺悟了。明白是解，從解裡面而生起真正的信心、信仰，自自然然他就為大家介紹，這個因緣希有難逢。

『佛今出世間，一切所瞻奉』，這個「一切」是我們通常講的九法界眾生，但在《華嚴經》裡的一切，不止。那一切怎麼講？你要看前面一首偈「普照虛空界」，所以，這一切包含的是遍虛空法界所有一切剎土裡面的眾生，只要是覺悟的人、明白的人，真正覺悟明瞭的人，沒有不瞻仰的，迷惑的人就不知道了。這個「瞻仰」裡面，就是有信心，若是不信他，怎麼可能生起瞻仰？仰是仰慕，奉是奉行，依教奉行，非常歡喜接受佛的教

誨，這一句話是這麼個講法。

這兩首偈，清涼大師註解裡頭註得好：「示佛出現，既滅閻難遇，不可失時」，這兩首偈大意如此。「示」，指示。佛出現在這個世間，世間人迷惑顛倒、不認識。「勝音世界」這個時候的居民善根福德都非常深厚，所以這裡面的人民智廣福大，但是福智還是有差別，不能跟大威光太子比。大威光太子確實福智是這些人中第一，我們在底下偈頌裡面能看得出來，大威光這麼一提醒，大家統統都覺悟了，很快的覺悟了。

像我們這個世間，釋迦牟尼佛當年在這個世間示現成佛，沒人知道，他在野外，坐在菩提樹下，示現大徹大悟。此時，佛的光明遍照，世間人迷惑麻木了，佛光照觸，不痛不癢，沒有知覺。在這個狀況之下，佛覺得沒有人來啟請，那只有入般涅槃，馬上就走。四禪天裡面，淨居天人看到佛光，看到釋迦牟尼佛在這個地球上的菩提樹下，坐道場示現成佛，一看沒人來啟請，淨居天人下來，到這個世間來，變化為這個世間的居民，請

佛住世，請佛轉法輪。淨居天人代我們請的。如果他要不代我們啟請，釋迦牟尼佛就滅度了，我們在《釋迦譜》裡面讀到的，世尊答應了，這才住世。

第三首：

汝觀佛光明，化佛難思議，一切宮殿中，寂然而正受。

從這一首一直到第七首，都是勸大家觀佛德，《疏》：「令觀佛德，有德有慈，真可歸也。」這個「歸」是歸依，這個人靠得住，我們投靠他。前面兩首最重要的意思是說佛出世非常希有，這種機會一定要把它抓住，千萬不能夠失掉。這一首不難懂，勸大家觀看，看佛的光明。『化佛難思議』，這個「化佛」是「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，這是說的化佛，就像《普門品》裡面所講的，應以什麼身得度就現什麼身，佛沒有一定的形相。在中國史書裡面記載的也不少，不僅是出家的比丘僧、比丘尼僧、沙彌、沙彌尼，在家的優婆塞、優婆夷，有時候還現宰官身，政府

的各級官員，也現各行各業身。你仔細去觀察，無論他現什麼身，他的作用都是教化眾生，都是幫助眾生信解。我們不要忘了前面大威光所證得的，他十句裡頭第九句，「增長信解力大願」，我們從這個地方細心去觀察，你會看到佛菩薩在這個世間，男女老少，各行各業裡面現身。他所做的，他所想的，他所行的，仔細去觀察思惟跟經教相應，他若不是化佛、不是化菩薩，他是誰？尤其是在這個五濁惡世，濁惡到極處的時候，他在這裡面現身，格外的明顯。他不會隨順一切的染污，他不會造作一切的罪過，他的心正、言正、行正，這個很可能就是菩薩化身來的，所以說是「化佛難思議」。

『一切宮殿中，寂然而正受』，這個「一切宮殿」，宮是私人的住宅，居家所在；殿是大眾聚會的場所，我們今天一般人講的辦公室、會議廳，從前稱之為殿；辦公的地方、開會的地方、集會的地方稱為殿。這一句話我們就明瞭，無論是他在家燕居，或者在大眾當中，大眾集會當中，他的

態度都是「寂然正受」，這個我們要微細觀察。「寂然」是講身心清淨，特別著重在心地上，因為它後頭有「正受」，正受是講身行，身體行為，都在戒定當中。他的身有威儀，心清淨、身清淨、語清淨，我們用身語意三業清淨跟這一句經文相應。一切時一切處就是儒家所說的，「進則兼善天下，退則獨善其身」。在宮中，獨善其身；在殿堂，兼善天下。跟大眾在一塊的時候，肯定是影響大眾，幫助大眾破迷開悟，最重要的一個課題，一切時一切處都是做這種表現。這些佛德，我們做佛的弟子應當要學。再看第四首：

汝觀佛神通，毛孔出焰雲，照耀於世間，光明無有盡。

這一首偈裡，說佛的神通，說佛的光明照耀，他的神通、智慧、德能顯現在世間，不是自受用，而是他受用！『神通』，首先我們要把這個名詞含義搞清楚，「通」是通達明瞭，世出世間一切法，他都通達沒有障礙，我們對這樁事情，再給它加一個「神」字，說明他那種通達的能力，神奇

莫測，超越我們凡夫的想像，超越我們凡夫的常識，我們沒辦法理解的。沒有一樣他不通達，沒有一樣他不明瞭，這是什麼？這是圓滿智慧的起用，這就是《華嚴經》上講的無障礙，神通是無障礙。清涼大師給我們總說這部華嚴經，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」，稱這部經是四無礙法界，這是一真法界，這個法界就是法身如來，神通廣大、無量無邊。這首偈威光太子給我們舉一個例子，『毛孔出焰雲』，「毛孔」是身上汗毛，汗毛孔裡面出生「焰雲」，焰是火焰，雲是雲彩，實際上就是彩雲。焰裡面呢？焰裡頭有表法，火焰它是光，它代表智慧，它有熱。你們想想看這個字裡頭，熱情與智慧，熱情是慈悲，焰雲就是慈雲，慈雲裡頭還有智慧。

『照耀於世間』，佛的智慧、佛的慈悲，從什麼地方看？每一個毛細孔，這就是我們常講的全身放光。你看這個佛的身相，無論從哪個地方看，就從極其微小的毛細孔裡面去看，都能夠覺察他的無盡智慧與慈悲。所以

清涼大師在註解裡頭，他這幾首偈總註說，觀看佛有德有慈，「德」裡頭包含著有智，威光勸大家皈依佛。『光明無有盡』，無盡的光明。第五首：
汝應觀佛身。

你再細細的觀察佛身。

光網極清淨。

這個『光網』不好懂，我們中國人講氣氛，外國人講磁場，就是這裡講的「光網」。它的氣氛、它的磁場，無比的清淨，所以你接受之後，會感覺到非常舒服，在他的光網之下，身心清淨，妄念不生，有這麼大的威德。

現形等一切，遍滿於十方。

這個『現形』，前面講化身，說「化佛難思議」，化佛、化菩薩，所現的形相沒有一定的，如《普門品》裡面講的三十二應，是講三十二類；

《華嚴經》末後五十三參，五十三種不同的現形。既然『等一切』，那就是虛空法界剎土眾生有什麼樣的身形，統統能現，遍滿虛空界。我們看佛的身形，想想前面清涼大師引用《思益經》，佛的開示，什麼是佛身？知法即是佛。這個「佛」，法身佛。法身佛是體，報身就是一切諸佛如來現前的身相，依法身而現的；應化身的佛是依法、報身而變現的。所以三身就是一身，一身就是三身，無不遍滿虛空法界。

『遍滿於十方』，這樁事情要很細心去體會。佛的三身明顯，我們有沒有三身？當然有，既然佛在此經上說「一切眾生皆有如來智慧德相」，身既屬於相，「皆有」，我也在皆有之中，不是在皆有之外，那麼「如來智慧德相」我也有。可是我們現在三身到哪裡去了？迷失了，不是沒有，有，迷失了，迷失不是真失。換句話說，有，就在現前，自己不知道，茫然無知。什麼時候能覺悟了，就曉得，原來久遠劫以來，一直到今天，我跟諸佛如來無二無別，但一念迷，把我們搞成這個樣子。迷的相是什麼？

迷的相是放不下、看不破，迷！覺悟的相是看得破、放得下。佛跟凡夫差別就在此地，除此之外，沒有一絲毫差別。但是這一點差別，受用懸殊，那真是天壤之別，不能比。佛有大智慧、大神通、大自在，我們什麼都沒有。這個道理事實真相應當明瞭。再看下面第六首：

妙音遍世間，聞者皆欣樂，隨諸眾生語，讚歎佛功德。

這是讚歎佛的語業，身語意中的語業。我們學佛，尤其要學，這首偈就是普賢菩薩十願裡面「稱讚如來」。如來在哪裡？《金剛經》上說得好，「如來者，諸法如義」。你要懂得這幾句經義，你就知道怎樣學習。在一切時、一切處，我們對人、對事、對物，能與「清淨」相應，與「平等」相應，與「正覺」相應，與「慈悲」相應，要稱讚，這就是『妙音』。如果與性德不相應的，佛教導我們禮敬，沒有讚歎。禮敬是平等的，對九法界一切眾生沒有不禮敬的，即使對自己的冤親債主，對自己的仇敵，還是要禮敬。他要害我，甚至於要把我害死，我對他還是禮敬，為什麼？我隨

順性德，我是佛的弟子，我要依教奉行。我知道那個怨家、那個敵人，他本性是善的，我知道他有佛性，他今天用這個態度來對我，我要反省，他為什麼不用這個態度對別人？那麼我跟他過去一定是有一個不善的業因。

諸佛菩薩、世出世間聖賢的所有一切教學都是「妙音」。雖然他們的妙音遍滿虛空法界，但我們眾生的業習深重，有耳不聞、有眼不見，必須要諸佛菩薩到我的世間來，現跟我一樣的同類身，來教導我。如果我過去生中還有一點善根福德，遇到這緣分，我就信佛了、學佛了，就這麼個道理。諸佛菩薩若不示現凡夫身，而是示現佛身、菩薩身，或者是天神身，我們看不到、聽不到，都沒有辦法接觸到。所以，他能現千百億化身，現等眾生身，真是難得！這對我們幫助就大了。釋迦牟尼佛在我們這個世間，示現跟我們的身一樣，做種種示現讓我們看、讓我們聽、讓我們接觸，幫助我們覺悟，幫助我們醒過來。

『聞者皆欣樂』，我們今天讀佛的經典，看古大德、祖師大德們的註

疏，我們在一起學習，在一起研究，能生歡喜心。「聞者皆欣樂」，樂是愛好、好樂，這句話我們證明了。若非我們對此經生欣喜愛好，怎麼能在這個經典裡面五十年不疲不厭？證明了這句話是真的，一點都不假。

佛是如何為我們說法？『隨諸眾生語，讚歎佛功德』。世尊四十九年講經說法，就這一句「讚歎佛功德」，佛性的功德，佛法的功德，佛智的功德，佛能的功德，讚歎不盡！所說的一切經，不論是大乘是小乘、宗門教下、顯教密教，你在《大藏經》裡面隨便取一卷，隨便看裡面一段兩段、一句兩句的經文，字字句句都是讚歎佛功德，一點都不錯。讚歎佛功德，讚歎自性功德，讚歎諸法功德，記住《金剛經》上這句話「如來者，諸法如義」。所以，知法名為佛，知離名為法，知無名為僧；知無，無所有。說佛功德，法身當然都包括在裡面，三寶！自性三寶，不是別了三寶，自性三寶是一切眾生都有的，無論哪個眾生，一絲毫也沒有欠缺，所以佛法才是真正的平等法，我們應當要學。諸位想想，自己要不是能契入這個境

界，你從哪裡學起？所以，歸根結柢，首先要成就自己。成就自己，就要修行，毘盧遮那佛的修行、修持就在這一卷經。修因當然就會現果報，果報就是前面十卷所講的，前面十卷是佛的果德、果報。

〈世主妙嚴品〉，那一品經長，有五卷經文；〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉給我們講的依正莊嚴。這些依正莊嚴什麼原因來的？為什麼會有這個？〈毘盧遮那品〉這一品經文告訴我們了。此處，諸位現在有沒有看到一點消息？如果是聰明人，你一定會看到消息了。毘盧遮那如來、大威光太子因地，你看人家是怎麼樣悟入？怎麼樣修行？這個做樣子給我們看的，這就是《大方廣佛華嚴》行門的落實，修因的落實。

「偈讚如來」第七首：

世尊光所照，眾生悉安樂，有苦皆滅除，心生大歡喜。

這一首偈也是讚歎佛的大慈大德。『光所照』，這一句含義很深，我

們從這部經裡面，深深的體會到，佛光無所不照，乃至於微塵、毛孔當中的塵刹，我們前面所讀過的重重無盡的世界，都是佛光普照之處。『眾生悉安樂』，這一句話也是真實不虛，緣成熟的眾生開悟了；緣沒有成熟的眾生，佛光幫助他增長善根；沒有緣的眾生，佛光給他作得度的種子，佛種。由此可知，佛光普照一切眾生，無論他是什麼樣的根性，沒有不得利益的。也許我們看了這句經文，會聯想到我們現前這個世間的眾生很苦，天災人禍頻率太繁了，災害一年比一年嚴重，哪裡來的安樂？看這句經文，我們許許多多人都自然會如此想。但是我們細心去觀察，才能真正體會得到，在這個亂世中，有根熟的眾生，得佛光明照注，善根增長；無論世間怎樣動亂濁惡，他不動、他不亂、他也不會濁惡，他能得安樂。這樣的人，在我們這個世間也很多，特別是念佛人，我們常講「老實念佛」，他得到這個利益。

眾生造作一切惡業，造作極重的惡業，佛菩薩能原諒他。世間一般人

不能原諒，佛菩薩能原諒，為什麼？佛菩薩觀法性空寂，佛菩薩觀本性善良，性本善，從這個地方來觀察。佛菩薩又知道，他只是染上了惡習氣，惡習氣是後天薰染的，不是原本的；他是被薰染的，不是本性。他總有一天會覺悟，總有一天會回頭。所以，諸佛菩薩對於一切眾生，乃至地獄眾生都是平等的慈悲。眾生終究會明白，世間還有這麼樣一個好人，時時刻刻關懷我，無量劫來從來沒有間斷過。可以說是佛恩浩大，超過父母！

『心生大歡喜』，就是《論語》裡面所說的「學而時習之，不亦悅乎」。這個歡喜是從內心裡頭生的，不是從外面境界上生的。外面境界上生的歡喜，若是境界沒有了，歡喜也沒有了，那不是真的；這是從內心生的、真的歡喜。內心怎麼歡喜？覺悟，而且，年年悟入境界不同，月月悟入境界不同。功夫真正要得力了，上等根性的人，天天境界不相同，契入境界；中等根性的，縱然不能夠天天境界不相同，大概每個星期不相同，真的能做到。月月不相同的人就很多，他怎麼不生歡喜心？常生歡喜心，五濁惡

世裡頭，他也快樂無比，這快樂從哪裡來的？佛法裡頭得來的。

清涼大師再講從第三首到第七首到這一首，都是讚歎佛的德、佛的慈悲、佛的智慧，是九法界眾生真正的皈依處。尤其是六道眾生，說實實在在的話，我們沒有能力在這一生當中脫離六道輪迴。如果不能脫離六道輪迴，那就是經上所講的，肯定在三惡道的時間長，在三善道的時間短，苦海無邊。只有遇到佛法，認真的修學，那就是回頭是岸。六道眾生若不皈依三寶，我們依靠什麼？沒有依靠，什麼都靠不住，唯獨依靠三寶。什麼叫三寶？又要搞得清清楚楚、明明白白，不能搞錯了。三寶的名，大家都知道；三寶的義理，知道的人並不多。什麼是佛？什麼是法？什麼是僧？這三個字的講解，不是容易事情；三個字如果深講，其深無底；廣說，其廣無邊。深廣的義趣，不是初學人能夠理解的，對初學人講，把他嚇跑了，他不敢來皈依。對初學只有淺講、略說，讓他得眼前的小利益，能令他歡喜，很容易接受。隨著自己修學境界一層一層向上提升，你對三寶的義趣，

自自然然認知的不一樣。所以，你對三寶的皈依，真的是從初發心一直到等覺菩薩，等覺菩薩還是依三寶。契入到究竟圓滿了，三寶跟自己融合成一體，那就恭喜你，圓滿成佛了！三寶是誰？三寶是自己！這是講到最究竟處，不在心外，心外無法，法外無心，到究竟圓滿的時候，是一體，這個意思我們在這部經裡面常常看到。

下面有三首，八、九、十這三首，清涼大師在註解裡面說：「引例勸歸，無遠不歸，故宜往見。」從此看到佛的大德大能，請看經文：

觀諸菩薩眾，十方來萃止，悉放摩尼雲，現前稱讚佛。

這是引例子讓大家來看，你看看十方無量無邊的這麼多菩薩，這菩薩都來了；這個菩薩裡頭有大菩薩、有小菩薩。『諸』，從初信位到等覺位，這是「諸」。後面那個『眾』，每一類人數都數不清，初住菩薩人數數不清，初信位的菩薩、初迴向的菩薩、初地的菩薩，乃至到等覺菩薩，每一類裡頭許許多多人，這些人來自十方，東南西北四維上下。『來萃止』，

這個「萃」，蒼萃，成語裡面講「人文蒼萃」，現在人講聚會，蒼萃就是聚會的意思，從十方來到佛這個地方來聚會。

『悉放摩尼雲』，這是菩薩供佛的，「放」是放光，「摩尼」是如意、是自在，光雲來供佛。其實我們要問：佛是不是需要這麼大的場面？需要這麼多莊嚴？不是的，佛絕對沒有這個念頭。菩薩來到此地何以要放光獻瑞？這是諸佛教化，因為業障深重的凡夫不認識佛，菩薩做這些表演讓這些凡夫們看到了；菩薩都拜他了，菩薩都要到這個地方來聽他講經說法、聽他教誨，這個人一定了不起。菩薩來做影響眾，菩薩幫助佛來接引眾生，這就很有必要了，這是接引眾生的一種手段，我們現在講的是宣傳、宣導，就這個意思。

『現前稱讚佛』，這些菩薩們從十方來的，現在佛的面前，沒有一個不讚歎佛，讚佛的智慧、讚佛的德能、讚佛的相好；相好是福報，讚佛的福報。九法界一切眾生，一天到晚夢寐所祈求的，求什麼？求福報、求智

慧，福報智慧到哪裡求？現在這些諸菩薩來給你介紹，你看這麼多菩薩讚佛的智慧、讚佛的德能、讚佛的相好。你要想求這些，那佛現成在此地，你為什麼不來求？請求佛陀教導，教我們怎樣開智慧，教我們如何獲得能力，教我們怎樣獲得福報。現在的世間人，絕大多數的人都鑽在錢眼裡面去了，迷了，念念都在求發財，求怎麼賺錢。這是求福報裡面的一種，認為錢是萬能的，有了錢，什麼福報都現前了。佛對這樁事情，了解得最透徹，你要是得到佛陀的指導，教導你，你依教奉行，有求必應！這是真的，一點都不假。你要求大福報，要求大財富，你求它幹什麼？我自己享受啊！那你得要有那個「命」，你沒有那麼大的福報，人家把福報給你，你災禍就來了；因為你命裡頭沒有！

從前章嘉大師告訴我的，如果感應不能現前，表示你的誠意不夠，誠意不夠是什麼意思？你還夾雜著私心在裡頭。換句話說，夾雜著個人的利益在裡面，你的心不清淨，你的意不真誠，感應就起了障礙。如果你的意

是真誠的、是清淨的，也求不到，這情形也有。那是什麼原因？眾生福薄，眾生造的業太重，你一個人替他們求，消不了眾生的業障，眾生要受果報的。佛菩薩在這個狀況之下，也無能為力，幫不上忙；佛不能轉眾生的定業，所以這個「求」也沒有感應，都有道理。第九首：

道場出妙音，其音極深遠，能滅眾生苦，此是佛神力。

這一首是「妙音滅苦」。這個『妙音』是佛陀教學的音聲、說法的音聲、念佛的音聲；說念佛，自然就包含念法、念僧，這是「妙音」。諸佛如來出現在世間，無論示現什麼樣的身形，示現什麼樣的身分，所謂的男女老少、各行各業，他所表演的，就是日常生活當中、工作當中，待人接物。你看他所表演的、他所想像的、他所演說的，他一切的作為，仔細觀察，無論是有意無意中，無一不是啟發眾生開悟。這些善巧方便做到絕妙之處，就是說你連痕跡都不容易看出來。像在舞台上表演，表演得太逼真了，讓觀眾看到是讚歎不已。誰讚歎？內行的。從前觀聽戲劇的表演，有

所謂「內行看門道，外行看熱鬧」。諸佛菩薩在世間的表演，我們能夠觀察到的祖師大德，各個宗派法門的善知識，這裡面有男女老少、有出家在家的，他們種種示現，細心去觀察，你真的看到「門道」了。那個門道是什麼？他在教化眾生，有顯說、有暗示、有直截了當的跟你說、有意在言外的，你都得會聽才行，你要會聽、會看，你才真正體會到其中的「微妙」，或者說「奧妙」也可以。那個得益非淺！

《大方廣佛華嚴經》，究竟圓滿的妙音，有說、有唱、有表演，我們都看到了，那我們看的是熱鬧？還是門道？要是看熱鬧的話，什麼也沒得到，可以說阿賴耶裡面種個善根，在這一生當中不產生影響，就是古德所謂「該怎麼生死，還是怎麼生死；該怎麼輪迴，還是怎麼輪迴」。如果真的看出門道，覺悟了，豁然大悟，這一覺悟，我們的思想、見解產生變化了，與前大大的不同，這樣一來，對我們這一生，就產生巨大的變化。我們一般講「改造命運」，有沒有心去改造？無心。不像了凡先生，了凡先

生有心。真正深明佛理的人，無心，自然而然，確確實實沒有加一點意思在裡頭，沒有作意；一切恆順經教的教誨，只知道這樣去做。我應該這樣去做，佛怎麼說，我怎樣做，我能理解，我能相信，做久了就有心得。這個心得是什麼？契入了，契入叫證，信解行證，爾後樂此不疲。

這一句『道場』，道場在哪裡？一切時、一切處，一切眾生聚會的場所。恆出妙音，從來沒間斷過，你懂嗎？這些妙音在說什麼？它所講的就是《大方廣佛華嚴》，這一本經是個引子，引導，引導我們真正入「大方廣佛華嚴」。所以大家要曉得，「大方廣佛華嚴」不是在這一本書上，也不是在這書外面；這是說明書，你必須先看了說明書，才真正能夠看到「大方廣佛華嚴」。如果沒有看這個書，「大方廣佛華嚴」擺在你面前，不認識。這本書的效果、這本書的價值，非常寶貴。從這本書找到了真正「大方廣佛華嚴」，找到了世出世間無比希有的珍寶，一點都不假！這個珍寶能解決世出世間一切疑難雜症，無論什麼問題，無論什麼樣困難，到這個

地方來都能化解，都消融掉了；這就是宗門所講的「明心見性」，教下所謂「大開圓解」。『其音極深遠』，說「極」，九法界眾生無法想像，「深」到什麼程度、「遠」到什麼程度？沒有法子想像。經典裡面只是講盡虛空界、遍法界，這是真的，一點都不假。要在當人會得，你能體會得，這個重要。

『能滅眾生苦』，這是跟佛在《十善業道經》上所說的一樣，「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦」，這句話非常重要！佛在《十善業道經》上說的這個法是什麼法？「純善」，能滅一切世間苦。此地講的是什麼？「純淨」，比純善還要純。此處『眾生』，九法界眾生，包括菩薩法界，菩薩裡面包括等覺菩薩。我們要問：等覺菩薩還有什麼苦？等覺菩薩還有一品生相無明沒破，那是他的苦，這不能不知道。怎樣能幫助等覺菩薩？純淨，心純淨，身也純淨，不容毫分不淨夾雜，就對了。毫分不淨都沒有，如此，一品生相無明就破了，證得究竟圓滿的佛果，「能滅眾生苦」。

『此是佛神力』，這個地方「佛神力」，我們千萬要記住，你看到「佛」，以為這是釋迦牟尼佛、這是毘盧遮那佛。你要是執著有一個「佛」，這就是夾雜不淨。「佛神力」到底是指什麼？佛是覺，覺法，那是真佛，前面我們讀過，佛是梵文，音譯過來的，翻成中文意思就是覺。覺什麼？總有對象，覺一切法。換句話說，對於宇宙之間一切法，包括宇宙、包括虛空法界，徹底究竟圓滿的明白了，這就是佛，這就是佛神力。佛神力是對什麼？對你無始劫以來的妄想分別執著，這個時候統統放下了，斷得乾乾淨淨，一絲毫不剩，佛神力是這個意思。千萬不要以為是，阿彌陀佛的神力、毘盧遮那的神力，若是這個，拖泥帶水、不乾不淨，你不懂得佛說法的意思。我們常講佛法無邊、佛力無邊，都是說這個意思。這些話，佛門弟子常常聽說，有時候自己也會說幾句，真正的意思，實在講沒搞清楚，搞清楚了，慢慢就會入境界。

由此可知，學佛不研經教、不聽講經，不去研究，智慧不開，只是每

天好心讀幾卷經、念幾聲佛號，很好，不是不好，是好事，但不容易覺悟。要覺悟，認真去研習、研究，真幹。必須是真幹，把你所學到的，統統落實到生活上，也必須認真地像佛菩薩一樣參加表演。我們雖然是凡夫，果然能參加表演，有大利益！什麼利益？容易悟入，表演就會認真做，佛教給我們要做的，我們一定要認真努力去做；佛說不可以做的，一定要放下，一定不能違背。這個樣子，「解」幫助「行」，「行」幫助「解」；解是看破，行是放下。

請看最後一首：

一切咸恭敬，心生大歡喜，共在世尊前，瞻仰於法王。

大威光太子對大眾這一番勸導，果然有效，說明大眾的善根福德非常深厚，但是比太子差一等。為什麼？太子一見到光，就覺悟、就明白了。他們這些人見到光還不清楚，覺得這很希有、很歡喜，覺得很難得，這是一個很希有的瑞相。經過太子這樣一說明，明白了，還是善根非常深厚！

『一切』是一切大眾，對太子所說的，尊重；由「尊重」落實到「恭敬」如來，對佛的恭敬心生起來了。『心生大歡喜』，這個歡喜是真正的體會到佛法裡常講的，「人身難得，佛法難聞」，得人身、聞佛法。更難的見佛了，現前有機會見佛，這是太希有了！

『共在世尊前』，大家一起，像前面講的十方菩薩眾一樣，聚集在世尊前。『瞻仰於法王』，瞻仰是對佛致敬，以最恭敬的心、以最恭敬的禮節，向佛致敬。「法王」就是佛，王是比喻，比喻自在，一個國家只有王自在；國王他發號施令，別人都要聽從他的。佛於法自在，在一切法裡面，通達無礙，得大自在。我們一般人在一切法裡頭，還有很難理解的，沒有辦法體會的，但是，佛在一切法裡頭，自在無礙，所以稱為「法王」。菩薩，我們一般稱地上菩薩、法身菩薩，尊稱為「法王子」，像文殊、普賢、觀音、勢至，這經上常常看到，稱他們為法王子，就是這個意思。這正是清涼大師所說的「無遠不歸，故宜往見」，大家統統都到世尊面前來，皈

依請教、來求法。

第四段「偈讚如來」我們就講到此地。

毘盧遮那品第六

《華嚴經疏論纂要》卷十九