

淨空老法師 講述

陸麗珍居士 整理

阮貴良居士 校勘

華嚴經易解

【淨行品第十一】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

2

華嚴經易解（淨行品第十一）

目錄

一、來意	5
二、釋名	6
三、宗趣	8
四、解妨	8
五、釋文	1 1
第一，智首問	1 1
第一段，明三業離過成德。即「總問其果」	1 6
第二段，得堪傳法器。別明第一段，「異熟果」	1 9
第三段，成就眾慧。別明第二段，士用果第一小段，十種慧	2 3
第四段，具道因緣。別明第三段，士用果第二小段，十種力	2 5
第五段，於法善巧。別明第四段，士用果第三小段，十善巧	3 2

第六段，修涅槃因。別明第五段，士用果第四小段，道品助修	3 5
第七段，滿菩薩行。別明第六段「六度四等」	3 7
第八段，得十力智。別明第七段「具足十力」	4 1
第九段，十王敬護。別明第八段「增上果」	4 3
第十段，能為饒益。別明第九段「等流果」	4 6
第十一段，超勝尊貴。別明第十段「等流果」	4 7
第二，文殊答	5 0
一、總明大意	5 6
二、通顯文旨	5 7
三、別開義類	5 8
四、對辨成例	6 3
五、正釋經文	6 7

3

4

第一：在家時願	6 8
第二：出家受戒時願	8 0
第三：就坐禪觀時願	9 8
第四：將行披挂時願	1 0 6
第五：澡漱盥洗時願	1 1 2
第六：乞食進行時願	1 1 9
第七：到城乞食時願	1 8 6
第八：還歸洗浴時願	2 0 8
第九：習誦旋禮時願	2 1 3
第十：寢寐安息時願	2 2 5
第三，結歎因所成益	2 2 9

華嚴經易解（淨行品第十一）

淨空老法師講述

陸麗珍居士整理

阮貴良居士校勘

解清涼大師的華嚴經疏（以下簡稱『疏』）云：「釋此一品，五門分別。」

一、來意

疏：「夫欲階妙位，必資勝行。有解無行，虛費多聞，故前品明解，此品辨行。」欲是希望，階是達到，希望達到成佛的果位，一定要憑藉很殊勝的修行；有解無行，確實是虛費多聞。前品「菩薩問明品」，說的是解門，開智慧；這一品辨行。智慧是不是真開？真開，一定能轉境界；若境界轉不過來，智慧沒開。已經明解，一定要懂得修行，修正我們許多錯誤的行為。所以，一定要有這品經。

疏：「又前明入理觀行，今辨隨事所行。」這品經是說明佛菩薩

如何將宇宙人生的看法落實到現前日常生活當中。疏：「又前行此願，並義次第，故次來也。」前面是解行並重，此地偏重在願；行中有解，願中有行，解行願是一而三，三而一，所講的都是日常生活。「事」是行，遇到事的時候，菩薩以願力轉境界。凡夫隨事行，沒有願力，隨事行就是造業。一部淨行品，就是解釋《楞嚴經》上一句話：「若能轉物，則同如來」。此品一百四十一首偈是舉例子，教導我們，菩薩在日常生活當中，如何轉境界，無論什麼境界都能轉變成如來果地上的境界，這非常重要。能做到淨行品，至少是四聖法界的菩薩，不是普通人。以上是這品經的來意。

二、釋名

解釋品名「淨行品」。疏：「釋名者，梵云具折囉，此云所行。波利此云皆也、遍也。成輸律提，云清淨也。」所行、皆遍、清淨，簡化為「淨行」。疏：「謂三業隨事緣歷，名為所行。巧願防非，離過成德，名為清淨。又悲智雙運，名為所行。行越凡小故稱清淨。以

二乘無漏，不能兼利，非真淨故。」三業：身口意；隨事就是日常生活，物質生活、精神生活；緣是人事，歷是經歷，從早到晚我們六根接觸外面的境界，這叫所行。巧是善巧方便，非是過失，六根接觸六塵境界，普賢行願跟著就現前生起，過失就沒有了，性德自然流露。

「悲智」，悲是憐憫自己也憐憫眾生。自己淪落在六道，長劫輪迴，竟然不知不覺，沒有智慧；看到芸芸眾生同樣不覺，自然生起悲心、憐憫心。悲，是動力，推動求智，智又助長大慈悲心。

疏：「得斯意者，舉足下足盡文殊心，見聞覺知皆普賢行。文殊心故，心無濁亂，是曰清淨。普賢行故，是佛往修，諸佛菩薩同所行也，所行即淨。」這段說到華嚴境界。「得」是真正體會佛說的義趣，日常生活行為自然學佛。舉足下足，指各種行為；文殊心、普賢行，代表全部《華嚴》，文殊心是十波羅蜜，步步不忘十波羅蜜；做到盡善盡美，沒有一絲毫缺點。「見聞覺知」是六根接觸六塵境界，皆普賢行。心無濁亂就是一心不亂，悲智雙運、定慧雙運是清淨；一

切諸佛如來未成佛前，都修普賢行，諸佛菩薩同所行也；諸佛指四十一位法身大士，佛菩薩所行即淨，完全是性德的流露。

三、宗趣

宗是宗旨，是修行的綱領；趣是趣向，也就是依照宗旨方法理論去修行所得的果報。疏：「宗趣者，以隨事巧願，防心不散，增長菩薩悲智大行為宗，成就普賢實德為趣。」菩薩悲智大行，就是文殊十波羅蜜；普賢菩薩的實德，就是十大願王。本經修行宗趣即此二十條。文殊智，普賢行，以智導行，以行圓智，圓滿的落實，從這品經開始，所以我說這品經是普賢行門的《弟子規》，也是法身菩薩的《弟子規》，往生極樂世界的《弟子規》。

四、解妨

解是解釋，妨是妨礙。疑惑是妨礙，疑是菩薩最大障礙。疏：「解妨者，問：文中但辨一百餘願，何有行耶？」這品經總有一百四

十一願，似未講行，爲什麼不名淨願品，而名淨行品？「答：文中辨行，略有數重，謂就所歷事中，始自出家，終於臥覺，皆事行也。」釋迦牟尼佛的一生，從出家到雙樹林下示現入般涅槃，都是事行。願與行分不開，一百四十一首偈，說十四行。智不能沒有願，以願引導智慧，善達事理。智行願是一而三、三而一，行中有智有願，願中有智有行，智中有行有願，這是法身菩薩，大乘菩薩行。

十四行：事行、理行，智行、大悲行、悲智無礙行，止行、觀行、止觀雙運行，假觀、空觀、中觀，三諦觀行，十度齊修行，四弘誓願行。此十四行都在一百四十一願中。疏文總結前面問答：「故智首總標諸德以求其因，文殊令善用心，頓獲眾果，但言惟願，豈不惑哉。」此品經是智首菩薩問，文殊菩薩解答，從一問一答中讓我們開智慧。一切諸德，智慧爲首，這是因，故以智首菩薩表法；文殊菩薩所答覆，皆教眾生在一切境緣中善用其心，就能頓獲眾果。怎能說這一百四十一首偈只有願，沒有智、沒有行？

疏：「復有問言：夫妙行者，統唯無念，今見善見惡，願離願成，疲役身心，豈當爲道？」又有人提出疑問，這些菩薩見善見惡，善願成，惡願離，這不是分別執著嗎？對自己不是疲役身心嗎？菩薩道是這樣的嗎？菩薩道應該要離念啊？「答：若斯見者，離念求於無念，尚未得於真無念也。況念無念之無礙耶。」所以，像上面這種見解，墮在二法中，無念與有念對立，見善與見惡對立，願離與願成對立，全是二法。了達念與無念是一法不是二法，是真無念。念即無念，這真無念。體相用是一不是二，有體有用，體不離用，用不離體。不起作用的時候，真的無念；起作用的時候，什麼都明瞭，無量的願行起作用。

十大願王是總綱，一百四十一願是十個綱目中的別目，還是屬於綱領；細目，就是八萬四千法門、無量法門。這品經一百四十一願是普賢行具體的落實在我們日常生活，處事待人接物、起心動念之間，就是十信菩薩所修學的根本法。

五、釋文

這一品經的內容，如疏云：「先智首問，舉德徵因；後文殊答，標德顯因」。智首問，再分兩小段，疏：「先標問答之人，後陳所疑之問」。先介紹問答的人：

經爾時智首菩薩問文殊師利菩薩言。

解『智首菩薩』代我們發問，『文殊菩薩』為我們解答。疏：「此二菩薩為問答者，為顯圓修，歷事巧願，必智為導故。」修一個法門，一切法門不漏；一即一切，一切即一，圓修，必定是智在前面領導。歷事巧願就是圓修，無論什麼境界，一百四十一願中，有順境、逆境，有善緣、惡緣，菩薩遇到了如何轉境界？「事近旨遠，唯圓行故。」事就是平時日常生活，旨是宗旨，菩薩所表現的是圓行，念念行行圓滿，圓滿就是與自性的性德完全相應，這意思太深太廣！

又說：「文殊則般若觀空，智首則漚和涉事。涉事不迷於理，故雖願而無取。觀空不遺於事，故雖寂而不證。是為權實雙游，假茲問

華嚴經易解（淨行品第十一）

11

華嚴經易解（淨行品第十一）

12

答。」文殊菩薩代表根本智、實智，知道宇宙人生、森羅萬象「如夢幻泡影，如露亦如電」，這是「般若觀空」。有這樣的智慧，涉獵外境，就不會起心動念。漚和與揉和意思完全相同。適化眾生，善巧方便，這叫漚和般若，真正是大智慧，大般若。雖涉事不礙真，真妄不二。願是涉事，無取是觀空。涉有不迷，知道它是虛妄。涉事不染塵累，涉有未始迷虛；常處有而不染，不厭有而觀空。

第二大段：「陳所問中，有二十云何（這就是總有二十事提問），總十一段，段各十句，成一百一十種德。」疏：「第一段，明三業離過成德」，佛菩薩在這一品中，教導我們如何在順逆境界、善惡緣中，三業離過成德。德能裡面有智慧、有相好，無不具足，這是自性裡頭本來有的，生佛不二，三業離過，我們自性的智慧、德能就現前了。

第二段：「得堪傳法器」，佛法代代相傳，必須具備條件，才能夠接受承傳。最基礎的是具足戒定慧三學，持戒修定，發菩提心。一

定要具足「三業離過」及開智慧，不開智慧不能傳法。淨宗真正發菩提心，一向專念，是得堪傳法器。

第三段，「成就眾慧」，就是成就圓滿的後得智，後得智就是根本智在種種不同的機緣當中所起的善巧方便作用，就是權智。

第四「具道因緣」，具足修道的因緣，因緣裡頭最重要的是老師，第二個是同學，第三個是道場。這三緣要殊勝，哪有不成功的道理！

第五「於法善巧」，善巧就是智慧的大用，善是沒有過失，巧是很巧妙、圓滿的成就。世間法、出世間法，逆順皆方便，有智慧都能達到善巧之極。

第六「修涅槃因」，這是自己修行達到登峰造極，也就是明心見性。一切法不生不滅，法性不生不滅，生滅是緣，所以緣生緣滅，緣有生滅，性沒有生滅；生滅跟不生滅是一不是二，這才真正契入涅槃

的境界。

第七「滿菩薩行」，菩薩行無量無邊，慈悲喜捨四無量心與六度是綱領。

第八「得十力智」，十力有如來果地的十種智力與菩薩因地修行的十力。菩薩的十力，《大智度論》云：(1)發一切智心堅固力：求一切智而不退轉之力。(2)不捨眾生大慈力：常能不捨諸眾生。(3)具足大悲力：不求利養而盡心盡力去幫助眾生。(4)信一切佛法精進力：深信一切佛法而心不疲厭，一門深入，長時薰修。(5)思行禪定力：念佛是無上深妙禪，一心就是禪定，不亂則智慧開，從定開慧。(6)除二邊智慧力：遠離有無二邊。對立衝突就是兩邊，要化解掉，使我們身心和諧，然後才能夠幫助別人化解衝突。(7)成就眾生力：常受生死、集諸善行而教化眾生不疲厭，念念希望眾生成就。(8)觀法實相力：觀諸法

實相，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，常常提醒自己，知道諸法實相，不至於迷惑。(9) 入三解脫門力：入空、無相、無作三解脫門。(10) 無礙智力：就是《華嚴經》上所說的，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」。這是我們應當要學習的菩薩所修十種智力。

第九「十王敬護」，十王是如後文所說的天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王之所守護，恭敬供養。一個發菩提心、修普賢行的人，十王都尊敬，做他的護法。

第十「能為饒益」，為眾生帶來最殊勝的利益。鬼王尊敬、護持，天王更不例外。

第十一「超勝尊貴」，勝是殊勝，他的大德、大仁、大愛為一切

大眾所尊重、所推崇。

疏云：「此十一中，若就相顯，二四與六，此三唯因」，相是形相，第二堪傳法器，第四具道因緣，第六是修涅槃因，三者都從因而言。「八及十一，此二唯果」，第八是得十力智，十一是超勝尊貴，是從果上說。「餘通因果」，其餘有因有果。

第二段，明三業離過成德。即「總問其果」：

經佛子，菩薩云何得無過失身語意業，云何得不害身語意業，云何得不可毀身語意業，云何得不可壞身語意業，云何得不退轉身語意業，云何得不可動身語意業，云何得殊勝身語意業，云何得清淨身語意業，云何得無染身語意業，云何得智為先導身語意業？

解這十句總而言之，是說得證自性圓滿大法。疏：「得此十種三業，成下十果」，得這十種圓滿殊勝的身語意三業，才能成就十住菩

薩的果德。這十句是全經十一大段的總綱領，每一句是一段。『云何得』，是問修行的方法。第一句，「由無過三業，故超勝尊貴。」圓教初住以上，三業的過失都離了，也就是說他們沒有分別執著，所謂是「心行處滅，言語道斷」。我們對他們的稱讚只有超勝尊貴，稱之為世尊。這一句是總說。

第二句，「由不恚害，故常為饒益。」恚是瞋恚，嫉妒、瞋恚才會害人，他沒有傷害一切眾生的念頭，而是尊重眾生、包容眾生、愛護眾生、幫助眾生，「故常為饒益」。

第三句，「由無餘惑，不可譏毀，故十王敬護。」此地講無餘惑，就是見思跟塵沙惑的習氣都沒有了。第四句，「由惡緣不可壞，得佛十力。」性德不生不滅，惡緣不能破壞，所以得佛果地上的十力。第五句，「由修行不退轉，滿菩薩行。」十信心滿出離十法界，是圓教初住菩薩。

第六句『云何得不可動身語意業』？「由遠離諸相，如如不動，

成涅槃因。」在外面一切境界相裡起了貪瞋痴慢心，動好惡分別之心，是輪迴因。對於世出世間一切法不執著，「不取於相，如如不動」，這是成涅槃因。

第七句，「由德行殊勝，故於法善巧。」善巧是智慧的起用，智為先導，所以德行殊勝。第八句，「由體清淨如虛空，故成具道緣。」性體，性是法性，不是物質，也不是精神，本來清淨。由體清淨如虛空，所以，以下一百四十一願，每一願都是成就具道因緣。

第九句，「由涉境無染，故得堪傳法器。」染是染污，境是境界，前面所講的順境逆境、惡緣善緣。歷事鍊心，練不染著，所學的是定慧等持，定中有慧，慧中有定，定慧增長不起煩惱，所以得到的是堪傳法器，這樣的人就有條件能傳世尊之法。

第十句，『云何得智為先導身語意業』，「由智先導，故成就眾慧。」這一句在我們現前學習的過程當中，是個很重要的指導原則。智是理智，對人、對事、對物都以理智做主宰，把感情放在一邊，考

慮應不應該？如不如法？你就會減少過失。

爲什麼「淨行品」是一百四十一願？一百是十信心滿，十信中，每一信都具足十信，十乘十是一百，是十信位所修；四十一是從圓教初住開始，十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個位次，合起來一百四十一。最後一位妙覺位沒有過失，那是圓果；四十一位都是分果，都是法身如來，只是沒有到圓滿。

解 以下是智首菩薩提問的第二段，「十段別明」，總有二十個云何，分五段：第一個段落是「異熟果」；第二有四段，是「士用果」；第三有兩段是「離繫果」；第四有一段是「增上果」；第五有兩段是屬於「等流果」。「今初，即修道之器」，初段講異熟果，具有修道條件的人，稱之爲法器。小成就是開悟，大成就是證果，都稱法器。「以菩薩起修行時，要具此十，方成二利之行。」菩薩發起修行，一定要具備以下十個條件，才能成就自利利他之行。

第二段，得堪傳法器。別明第一段，「異熟果」：

經 云何得生處具足，種族具足，家具足，色具足，相具足，念具足，慧具足，行具足，無畏具足，覺悟具足。

解 這一段在五果中屬於異熟果，疏：「十事，瑜伽具釋。」《瑜伽師地論》裡面有很詳細的解釋。「一、常生中國有佛法處。」是答第一個問題：『云何得生處具足』。「中國」不是指現在的中國，而是指文化水平高，有佛陀教育之處。沒有佛法處，就是邊地，不是中國。生到這個地方，才有機會接觸佛法。「二、種族尊貴，非下賤等」。「種族具足」，這是很好的一個家族出身背景，對於自己修學以及教化眾人，自然產生巨大的影響，能夠讓大眾及後人生起信心。「三、生信向三寶修善之家，非外道等家」，能夠生在信向三寶修善之家，從小就受到佛法的薰陶，他的基礎一定非常好，這緣太殊勝了，很不容易遇到，這是『家具足』；都是緣分，譬如我自己這一條就沒有。如果沒遇到方東美先生（我自己心目當中最景仰、最尊重的一位長者），什麼人勸我學佛，我都不會接受。這一句在現代的社會

中，縱然是生在外道之家，若有緣遇到佛法，也會改變，從其他宗教中轉過來學佛的很多。

第四句『色具足』是「形色端嚴，非醜陋等。」形色是身形態度，和顏悅色、端莊嚴肅，讓人敬愛。『相具足』是「五、具丈夫相，諸根不缺」，諸根就是眼耳鼻舌身，都沒有缺陷，這一條在弘法利生上，得到很多的方便。認真修行，你六根愈來愈健康，這相好愈來愈殊勝。

第六句『念具足』，「正念不忘，亦宿念現前」，思想都在道上，都在正念上，正念的緣非常具足。這一生中緣非常殊勝，生在很好的家庭，父母、家庭都學佛，從小就接受佛法薰陶，引發出過去生中的善根正念，格外的聰明、有智慧。

第七句『慧具足』，「慧悟高明，善解世法」，世是世間法。邏輯、因明、辯證法，屬科學的方法論，有一定範圍，向上一著就用不上。所謂善解世法，無論產生如何複雜、困難的世間法問題，遇到真

實智慧自然化解。

第八句『行具足』，「柔和調善，離過修行」，學佛，第一學柔和。無論順境逆境、善緣惡緣，決定不暴躁，要懂得調心。調心就是克制自己的煩惱習氣，修柔和、調善、離過，是真修行。首先把自己對一切人的對立、矛盾要調解、化解掉，然後外面的衝突就不會發生了。所以最重要的，我們對一切人事物沒有對立、沒有矛盾，自然沒有衝突。我們自己真能做到，慢慢就影響別人，影響力就很大。

第九句，『無畏具足』，「志力堅強，故無怯弱」。清涼大師引經論說明，「又無畏者，依智度論，菩薩有四種無畏，一總持無畏，於法記持，不懼忘失」，經教都能記得住，持是落實。二「知根無畏，知根授法，不懼差失」，佛教化契機，知道眾生的根機。真正有德行、有學問的人，成就之後一定展開教學。三「決疑無畏，隨問能答，不懼不堪」。四「答難無畏」。難是故意找麻煩，「有難皆通，不懼疑滯」，所以學佛、講經弘法，不但對於經教要懂，對於世法也

要了解，世出世法都要能通達。

第十句，『覺悟具足』，「性自開覺，不染世法」。明心見性、大徹大悟是性自開覺。人間、天上的福報都不染。

清涼大師總結：「又此十事，若約法者，生在佛家是生處具足等，思之。又具足者，唯佛一人。」這十種圓滿具足只有佛一人。統統具足也是說明眾生的得度緣成熟了，才能感佛應化。

解「第二有四段，明士用果」。這品經智首菩薩的問，總有十一段，第一段總問，後十段別問。這段是總的第三段，在別問的第二段，是問士用果；又分四小段（別問的第二、三、四、五段）。這四小段：第一段完全講十種慧，「慧為揀擇」；第二段問十種力，力指「修習」；第三段問十種「善巧」，十種善巧是智慧的應用。第四段指「道品助修」。這四種，「悉以三業而得成就」，都以身語意三業而得成就。

第三段，成就眾慧。別明第二段，士用果第一小段，十種慧：

經云何得勝慧，第一慧，最上慧，最勝慧，無量慧，無數慧，不思議慧，無與等慧，不可量慧，不可說慧。

解「今初言慧者，即道之體。」佛法的修學，不論是在家、出家，終極的目標就是開智慧，所以慧是道之體。這十句：「一、勝世間故（勝慧）。二、過二乘故（第一慧）。三、揀權教故（最上慧）。四、佛果超因故（最勝慧）。上四揀劣，餘六當體。」體就是法性，就是真心、本性，這是自性裡面本來具足的般若智慧，底下六種統統都是般若智慧。「一、無分量（無量慧）。二、無若干（無數慧）。三、超言念（不思議慧）。四、無等匹（無與等慧）。五、難比較（不可量慧）。六、唯證相應（不可說慧）。」後六之前三，是正等正覺，法身菩薩，最後三個是無上正等正覺。佛所教、所修、所成就、所教化眾生的，就是智慧，智慧不從外得，一切眾生各個具足。只是迷有淺深不同，迷得愈深，智慧就愈少，迷得愈淺，智慧就現得愈多。要認真努力克服自己的毛病、自己的染著，就是真做克己的功

夫。

疏：「欲言其有，無相無形；欲言其無，聖以之靈；欲言俱者，慧無二體；欲言雙非，非無詮顯，故不可說。」它不是物質，也不是精神，可是它具靈。那種真實智慧，真是叫人佩服得五體投地。

第四段，具道因緣。別明第三段，十用果第一小段，十種力：

經云何得因力，欲力，方便力，緣力，所緣力，根力，觀察力，奢摩他力，毗鉢舍那力，思惟力。

解疏：「第三力者，即具道因緣。皆言力者，此十各有資道之能故」。這十種力就是「具道因緣」，具是具足，道指道果，資是幫助，對於修行、開悟、證果都是必須具備的條件，都不能夠缺少的。所以智首菩薩向文殊菩薩請教，實在都是代替我們問的，我們從這一問一答中，就知道如何修行及修行人要具備哪些條件。第一條要智慧，智慧就是看破。

又說：「一因力者，即是種性。謂已有習種，無倒聞熏與性種

合，故名爲因。梁攝論云：多聞熏習與阿賴耶識中解性和合，一切聖人以此爲因。」緣非常重要，緣要純正，不能有絲毫偏差；我們修學第一個增上緣，一定要親近善知識。心心念念不離正法，就是薰習成因，名習種。「與性種合」，接受正法的薰習，與自性的性種結合，名因。此因是開悟、證果、作佛之因，每個人阿賴耶識中都有佛性種子，再以大乘經教薰習，是習性中的種子和合性種。「攝論云：此聞熏習，雖是有漏，而是出世心種子性」，像我們現在用經教聞熏習，確實是有漏的，因爲煩惱習氣、妄想分別執著沒有斷，但它依然是出世心種子性，可以引導學習出世道，出世就是超越三界六道，非常稀有難得。

第二『欲力』，欲是欲望。疏：「有勝欲樂，希大菩提，及起行故。」「欲力」也就是願力，這個樂是樂好，有殊勝的欲望與愛好。最殊勝的、最愛好的是什麼？希大菩提，希求的是大菩提、無上菩提，菩提是覺，無上大覺。這個希望就是所緣緣，前面的因力是親因

緣。有親因緣，如果沒有所緣緣，沒有愛好、希求，也不能起作用。親因緣每個人具足，所緣緣，自己要發心，捨棄世間所有一切欲望，像釋迦牟尼佛一樣，捨棄王位、榮華富貴。「希大菩提」，有智慧，你才能知道真正選擇快樂的道路，選擇比做國王享受榮華富貴還要快樂的「大菩提」，一般人沒有這個智慧。

第三『方便力』，疏：「方便者，謂造修力，依六方便，成悲智故。」造修是造作、修正。「成悲智故」，慈悲、智慧。智慧應用在日常生活中就是方便，佛在此地講六種方便：「一慈悲願戀，二了知諸行，三欣佛妙智，四不捨生死，五輪迴不染，六熾然精進。」愛眾生、愛世界，是儒、佛的教學，是中國傳統教學的核心；中國文化教育的「父子有親」與「慈悲願戀」是一個意思。第二個方便是「了知諸行」，了知是明瞭，「行」念去聲，當動詞講；就是一切眾生之所作所行。必須了知眾生之所作所行，不了知就不能幫助他。第三「欣佛妙智」，欣是喜歡，喜歡佛的智慧；佛的智慧就是自己自性本具的

真實智慧。第四條「不捨生死」，在九法界中捨身受身，不捨棄眾生，就像諸佛菩薩一樣，千處祈求千處應。第五個方便，「輪迴不染」。六道輪迴中，苦眾生很多，正如地藏菩薩的大願，「地獄不空，誓不成佛」，任何地方眾生有苦難，皆去救度。輪迴不染是沒有輪迴心，菩薩用的是菩提心，不是輪迴心。第六個方便，「熾然精進」。熾然是比喻，像火焰燒得很猛烈的樣子；勇猛精進，道業當然成就。

第四『緣力』，「謂善友勸發」。世出世間法，佛講諸法因緣生，緣非常重要，此地是講善友的緣。

第五『所緣力』，所緣，「即所觀察悲智之境」，這個緣就在日常生活當中，特別是與人接觸，首先化解自己內心對一切人與事物的對立，先做到心平氣和，才能夠和睦大眾、諧和萬邦，這是「觀察悲智之境」，要遍法界虛空界才是圓滿；都從自己內心做起，離開自心，確實無有一法可得。

第六『根力』，就是「五根」、「五力」：信、進、念、定、慧。一信根，信三寶四諦者。二精進根，又名勤根，勇猛修善法者。三念根，憶念正法者。四定根，使心止於一境而不散失者。五慧根，思惟真理者。此五法為能生他一切善法之本，故名為五根。

第七『觀察力』，「謂於自他事理藥病善揀擇故。」善於觀察自己、別人，或是事、理，或者是藥（方法）、病（錯誤、過失），善於揀擇、糾正。譬如，自古以來，選修《佛說阿彌陀經》的人最多，成就很殊勝，證明其有觀慧，具足信進念定慧，又有信願而成就；即使沒有老師指導，一心一意靠定阿彌陀佛，也能往生極樂世界，即身成佛。

第八句『奢摩他力』，第九句『毘鉢舍那力』，都是梵語。「奢摩他」是止，「毘鉢舍那」是觀的意思；亦有定慧、寂照、明靜的意思。止與觀有差別，止是如如不動，觀是清清楚楚。古人以水為比喻，止是風平浪靜，心像一面鏡子，觀是照岸上的風景清清楚楚。佛

菩薩的心就像這樣，心如止水，是止；照見萬法，是觀。若就所修之方便而言，則止屬於空門，真如門，緣無為之真如而遠離諸相也，在諸相中不起心、不動念，這叫止。觀者，屬於有門，生滅門，緣有為之事相而發達智解。若就所修之次第而言，則止在前，先伏煩惱，觀在後，斷煩惱，正證真如。真正用功夫，先學止，就是學不被境界所動搖，不被境緣所誘惑。觀，智慧開了斷煩惱，斷煩惱就是證真如。為什麼？煩惱就是真如，性相是一，理事不二！你知道煩惱就是真如，煩惱就沒有了，這叫真修行。若真止真觀必為不二，法性寂然是止，法性常照是觀，這是宇宙的真理。

《華嚴經》所說的止觀範圍非常廣大，疏：「事則重重無盡，止觀亦普眼齊照。」普眼齊照，就是「不思議解脫境界」，對於整個宇宙人生的性相、理事、因果完全看透徹，一絲毫差誤都沒有，一照一切照，遍法界虛空界一法都不漏。普眼齊照不是普通人，嚴格的說，是七地菩薩以上，與究竟果位很靠近。疏：「即此普門之智為主，故

頓照普門法界時，必攝一切為伴，無盡無盡，是此華嚴所求止觀。」

《華嚴》用普門之智做止觀。普是普遍，門是法門，普門就是無量法門；又無量為一，一為無量，一多不二，才是普門；所以《華嚴》的止觀可以說是究竟圓滿的止觀，以普門之智為主，這個智就是自性本具的般若智慧，根本智、實智。《華嚴》為主，必定含攝一切法門為伴，主伴不二。無盡無盡，這是《華嚴》所求止觀，就是圓教初住以上的境界。普門法界就是遍法界虛空界，重重無盡的法界。

第十句『思惟力』，疏：「思惟者，籌量應作不應作故。」就是思考，多想想哪些事情我應該做？哪些事情我不應該做？大乘佛法有體有用，對自己來講，不斷提升境界是應做的，會障礙境界的提升，是不應做的；對別人而言，幫助眾生離苦得樂是該做的，眾生因我而受苦的，是不應該做的。利他是真正自利，自他不二。

以上十句都說之為「力」，這個力能幫助我們增長道業，提升境界。

第五段，於法善巧。別明第四段，土用果第三小段，十善巧：

經云何得蘊善巧，界善巧，處善巧，緣起善巧。欲界善巧，色界善巧，無色界善巧。過去善巧，未來善巧，現在善巧。

解這是別說中的第四段，疏：「第四於法善巧，皆約流轉以明」，完全講生死流轉事相。十句分三段，「蘊、界、處、緣起」是「流轉之體」，流轉指六道輪迴；蘊界處，是指五蘊、十八界、十二處。『緣起善巧』，最重要是說明生死輪迴的道理與事實真相，十二緣起。誰在六道輪迴流轉？四個都有關係：五蘊、十八界、十二處、三世十二因緣。「欲界、色界、無色界」是流轉的處所；「過去、未來、現在，三世，流轉之時」。

五蘊，是色受想行識，色是物質，受想行識是精神。十八界是五蘊的擴大，「合眼、耳、鼻、舌、身、意之六根；色、聲、香、味、觸、法之六塵；眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識之六識，名為十八界。」又「合六根六塵，謂十二處。」這是佛對於三種人不同的

善巧說法。五蘊是對迷於心法重，迷於色法輕的人而說，所以色說一個，心法說四個。十二處，是迷色法重，迷心法輕，所以心法說一個，色法說十一個。十八界是對色、心都迷得重的人，所以色、心都詳細的說明。都是說我們自己本身。

十二因緣，是說明有情眾生涉三世而輪迴六道之次第緣起：「無明（貪瞋痴等煩惱為生死的根本）、行（造作諸業）、識（業識投胎）、名色（但有胎形六根未具）、六入（胎兒長成眼等六根的人形）、觸（出胎與外境接觸）、受（與外境接觸生起苦樂的感受）、愛（對境生愛欲）、取（追求造作）、有（成業因能招感未來果報）、生（再受未來五蘊身）、老死（未來之身又漸老而死）。以上十二支，包括三世的起惑、造業、受生等一切因果，周而復始，至於無窮。」大乘教中，有就觀十二緣起，細心去觀察這一法，也能破妄想、分別、執著。我執、見思是執著，塵沙惑是分別，無明是妄想。

佛法重視緣，不講因生講緣生，一切有為法，皆依緣而起者，體

性可起，待緣而起。《法華經·方便品》中也說，「佛種從緣起」。又本經所說的四種緣起：一業感緣起，指小乘教講的，造作善、惡業所感召生起的現象。二阿賴耶緣起，是大乘始教，法相宗所說的。三如來藏緣起，是大乘終教，如《大佛頂首楞嚴經》。四法界緣起，這是圓教，《華嚴》都講法界緣起。《華嚴》講五教，小、始、終、頓、圓，頓教無相離言，是不涉教相之教，所以頓教不在此四種緣起中。

三界是六道凡夫生生世世活動的範圍，一切眾生都在欲界、色界、無色界，三處流轉。「皆言善巧者」有三義，一「善知彼法，空無所有」。彼法指一切法，空無所有。事有理無，相有性無，所以不能說它有，也不能說它無。說它無，它現相；說它有，相當體即空，剎那生滅，了不可得。這是說善知宇宙萬法的真相。二「善知不壞假名，分別法相」。這是善知諸佛菩薩教化眾生的方便。一切眾生在迷，不了解事實真相，佛以種種方便幫助眾生破迷開悟，回歸自性。

三「加能攝無盡，彌盡善巧。」若能善知任何一法都攝一切法，那就更盡善巧了。

第六段，修涅槃因。別明第五段，十用果第四小段，道品助修：

經云何善修習念覺分，擇法覺分，精進覺分，喜覺分，猗覺分，定覺分，捨覺分，空，無相，無願。

解『云何善修習』一直貫下十句，疏：「七覺三空，十地品廣說。」所以在此地只說名目，前七句是七覺支，後面「空，無相，無願」是三空，到下面經文「十地品」中會有很詳細的說明。

七覺支是「三十七道品」中的一個科目。三十七道品共有七科：四念處，四正勤，四如意足，五根，五力，七覺支，八正道。七覺支也是大小乘教必須要學習的科目，都在日常生活當中；在大乘教中，通常稱之為助道品。所以無論修何法門，三十七助道品是基本學習的科目。七覺支這七條是對治學人用功時候常起的兩種煩惱：一昏沉，二掉舉（就是心浮氣躁）。七覺支的宗旨，淺言之，就是教我們學習

穩重，幫助覺醒，它能幫助你排除昏沉、掉舉，使你真正得到定慧均等。淨宗方便，選擇的方法是念佛，而昏沉與掉舉都是功夫不得力，念佛人要特別留意；有這兩種現象，會障礙往生；在現前則障礙功夫成片、障礙悟門。

『猗覺分』就是輕安覺分。「猗」有婉順、柔和的意思，言語柔和，行為穩重，斷除身口粗重的煩惱，即猗任自在意，故亦名除覺分。『捨覺分』，捨所緣境界時，善能覺了取捨虛偽，不會後悔。捨是捨心，放下心中的妄想分別執著，不是捨事。

若心昏沉之時，當念用擇法、精進、喜三覺分觀察諸法，令不昏沉；若心浮動之時，當念用除覺分除身口之過非，用捨覺分捨於觀智，用『定覺分』入正禪定，攝其散心，令不浮動。謂修諸道法之時，善能覺了，常思定慧均平，是名『念覺分』。

『空，無相，無願』，有漏定稱為三三昧，無漏定稱為三解脫門。《仁王經》謂之三空，就是三三摩地、三等持。一「空三昧」，

觀諸法無我我所。二「無相三昧」，是與滅諦之滅、靜、妙、離四行相相應之三昧，男女等十相了不可得。十相是指涅槃經之「色聲香味觸」五法及「男女」二相，與三有為相：生相、異相、滅相。相是有，但十相統統都離了，心裡不著痕跡，所以名無相。三「無願三昧」，知一切法無相、無所作。所以舊名無作三昧，又名無起三昧。是與苦諦之苦、無常二行相，與集諦之因、集、生、緣四行相，及道諦之道、如、行、出四行相等十行相相應的定。苦諦之苦、無常與集諦的四行相皆可厭患，道諦中的道、如、行、出四行相，如船筏之應捨，故不應求取，謂之無願三昧。

第七段，滿菩薩行。別明第八段「六度四等」：

經云何得圓滿檀波羅蜜，尸波羅蜜，羼提波羅蜜，毘梨耶波羅蜜，禪那波羅蜜，般若波羅蜜，及以圓滿慈悲喜捨。

解疏：「第六滿菩薩行：初六度四等，修即士用，滿即離繫，治諸蔽故」。這六波羅蜜與四無量心，是滿菩薩行（菩薩修行圓滿就這十

件事情），在修學沒有圓滿之時，所得之果名士用果，圓滿就是離繫果。繫是煩惱，蔽是毛病，煩惱完全斷了，菩薩行就圓滿。『圓滿檀』，檀是梵語，就是布施，『波羅蜜』是圓滿、到彼岸的意思。施財得財，施法得聰明智慧，施無畏一定得健康長壽。菩薩修這三種布施不求果報，果報更殊勝。雖更殊勝，決定不貪著！布施就是捨慳貪。所以修菩薩行的人，布施真的愈施愈多，愈多愈施。福德圓滿，不是說有很多財富，而是所謂有求必應，心想事成，事事如意，圓滿成就，是這樣的境界。

『尸波羅蜜』，尸羅是持戒，持戒度惡業，到什麼時候我們對於世出世間一切法沒有一個惡念，煩惱習氣都斷乾淨，持戒波羅蜜就圓滿。所以還會有惡念、惡言、惡行，就不能不持戒。唯有持戒能夠恢復真誠清淨平等正覺慈悲的性德。講到持戒，我不求太多，一定是從《弟子規》學起，再者《十善業道》與《沙彌律儀》，能把這三樣東西統統能夠落實，你是現代社會真的菩薩，就不是假的菩薩。

『羸提波羅蜜』，羸提是忍辱。佛在《金剛經》上講菩薩六波羅蜜，布施與忍辱講得最多。由此可知，六個科目中，這兩個是重點。布施能修福，忍辱能保持。我們處事待人接物，學佛修善心、善念、善行，還有人來說你是假的、有企圖、有目的，加給你無中生有的罪名，你要忍，不但要忍，還要感恩，因為他來考驗你，來提升你自己的境界。順逆都要忍，順境善緣，你遇到的都是好人、好環境，也要忍；逆境惡緣要修忍，不生瞋恚。總而言之，無論什麼樣的境界，要保持心地的真誠、清淨、平等，這就是忍辱功夫，對待任何人都要謙卑。

『毘黎耶』是精進波羅蜜。精是純而不雜，進是進而不退轉；「一門深入，長時薰修」。

『禪波羅蜜』，金剛經云：「不取於相，如如不動」，《六祖壇經》云：「外不著相，內不動心」，外不著相是禪，內不動心是定。也就是說，在一切境緣當中，他不會起貪瞋痴慢，不會起念頭想五欲

六塵，不會起念頭想控制、想佔有，心永遠是定的；換句話說，妄想分別執著永遠不生，這是真正的禪定，高級的禪定，菩薩禪定。

禪定起作用就是般若智慧，「因定開慧」，小定有小智慧，大定有大智慧。『般若波羅蜜』，般若是梵語，意思就是智慧，真實智慧不從外得，清淨心中自然流露。

『圓滿慈悲喜捨』，即圓滿的四無量心；慈是與樂，悲是拔苦。眾生有苦難，幫助他離苦難，這是悲心；眾生沒有樂，幫助他得到快樂，這是慈心。圓滿的慈悲是令一切眾生離究竟苦，得究竟樂。眾生究竟的苦是輪迴苦、十法界苦，你要幫助眾生脫離六道輪迴、脫離十法界。什麼是究竟樂？極樂世界樂、華藏世界樂、一真法界樂，幫助他回歸到一真法界，這叫圓滿的慈悲。誰做到？釋迦牟尼佛給我們做了最好的表演。佛菩薩、祖師大德為我們所示現的，圓滿的慈悲喜捨。喜是法喜，那是真樂，欣喜眾生能離苦得樂，其心悅豫，欣慶無量。真樂從哪裡來？真樂從「捨」，放下愈多就愈快樂，到成佛的時

候，捨得乾乾淨淨。等覺菩薩捨的還不乾淨，他還有最後一品生相無明沒破，沒有放下。放下一品生相無明，捨掉了，才能證到究竟圓滿。

從欲界天就開始修慈悲喜捨，這四法是佛門修行的根本法，與六度一般排列在一起，稱六度四等。菩薩道五個階段：十信、十住、十行、十迴向、十地，五十個位次都修六度四等，是他們主修的課程。只是初學的與深位的菩薩境界不相同。

第八段，得十力智。別明第七段「具足十力」：

經云何得處非處智力，過未現在業報智力，根勝劣智力，種種界智力，種種解智力，一切至處道智力，禪解脫三昧染淨智力，宿住念智力，無障礙天眼智力，斷諸習智力。

解這十種都稱為『智力』，都是智慧的德用，智慧現前所謂大用無方，歸納為這十大類，十大類展開則無量無邊，這是佛菩薩的智用自在。第一類『處非處智力』，「處」一般解釋為道、理，知道事物的

道理與非道理。譬如善行、善因決定得善果，就是處，完全合理；如果說善心、善行而得不到善果，這是非處，非處就是沒道理、不合理。

第二句『過未現在業報智力』，一切眾生過去現在未來的業因果報，佛菩薩沒有不知道的，而且知道每天的起心動念，果報的加減乘除。第三句『根勝劣智力』，知一切眾生根性的勝劣，得果的大小，佛菩薩有這種能力，所以教學契機。第四句『種種界智力』，「界」，境界，佛菩薩知一切眾生種種境界、種種界分不同。在人間，從凡人到世間聖賢境界；在佛法裡面，菩薩代表賢人，佛代表聖人。人生真正的意義與價值是提升自己的境界，境界提升，法喜充滿，決定不是這個世間的享受所能比擬的。第五句『種種解智力』，如來能夠知道一切眾生對於一切法理解的程度，確實各個不相同，這都是智慧起用。第六句『一切至處道智力』，一切眾生，至處是將來到哪一道，佛菩薩都清楚。知道六凡四聖法界中人，修學法門所感得

的果報，同時也知道無漏涅槃之智力。

第七句『禪解脫三昧染淨智力』，「禪」指禪定，禪定次第無量無邊，有種種三昧，於諸禪定自在無礙，淺深次第如實遍知。第八句『宿住念智力』，如來知眾生的宿命，知道你過去生生世世的學習，一世乃至百千萬世，一劫乃至百千萬劫。第九句『無障礙天眼智力』，天眼能見六道眾生死輪迴，他沒有障礙，能看到一切眾生現在、未來善惡的果報，乃至美醜貧富等善惡業緣。末後第十句『斷諸習智力』，習是習氣，「謂如來於一切惑餘習氣分，永斷不生，如實遍知。」

第九段，十王敬護。別明第八段「增上果」：

經云何常得天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王之所守護，恭敬供養。

解疏：「十王敬護，是增上果者，即有力增上，由己具德，令彼護故。」十王：一『天王』，包括二十四層天，欲界六層，色界十八

層，無色界就不算，因為連色相都沒有；又每層天中不止一個天王。二『龍王』，此地專指守護神，一般在欲界、色界保護天王的宮殿。三『夜叉王』，夜叉是梵語，有二義：一勇健，二暴惡。夜叉裡面確實有很多凶暴不善的，他不是佛弟子，也沒有皈依三寶，但是對於真正修行人，他也很尊重，他不害你；還有很多因接受佛法薰陶而變善的夜叉，會守護我們，他來做我們的護法。

四『乾闥婆王』，意思香陰，是忉利天的樂神，聞香而來演奏。五『阿修羅王』，譯為無端正，就是他的面貌很醜陋、很凶惡，有天的福報，沒有天王的德行。他是修布施，肯做好事，但是傲慢心很重，心不柔和，處處要跟別人競爭。他雖凶惡，接受佛陀教誨，皈依三寶後，也變成護法神，但還有傲慢的習氣。六『迦樓羅王』，大鵬金翅鳥。《法華文句》說：「迦樓羅，此云金翅。翅翻金色，居四天下大樹上，兩翅相去三百三十六萬里。」閻浮提止容一足，身體很大，能飛得很高、很遠，牠吃龍，所以是龍族的剋星，當龍王受其危

害時，求救於佛，佛賜袈裟，令分而披之，龍子龍孫只要得到一線一縷掛身者，金翅鳥就不吃牠。迦樓羅王是虔誠的佛教徒，也是八部護法。

七『緊那羅王』，譯為疑神，疑是疑惑。因為他的形狀是人，但頭頂有一隻角，似人非人。也屬於忉利天樂神，所差別的是，乾闥婆像是交響樂團，緊那羅則屬於文化藝術團體，作歌舞表演一類。八

『摩睺羅伽王』，摩睺羅伽譯為大腹行、大蟒蛇。是精靈中修行有成就者，他們可以升到天宮，與諸天聚會，但真正身分屬於精靈，是畜生、餓鬼道修行而證果，有證得阿羅漢果，也有證得菩薩果位。九

『人王』，釋迦牟尼佛當年在世，將護法的工作託付給國王大臣，因為以國王大臣的威勢推動，佛陀教育才能夠普及。十『梵王』，梵王專指色界天天王，大梵天王、摩醯首羅天王，是六道中地位最高的，六道都是他所管轄。

能感召十王的護持，總而言之，「由己具德」，道德為第一。道

德緣於持戒、守法。

第十段，能為饒益。別明第九段「等流果」：

經云何得與一切眾生為依、為救、為歸、為趣、為炬、為明、為照、為導、為勝導、為普導。

解疏云：「下二段明等流果。由本願力，為依救等。」最後的兩段都是等流果。這段文在「十迴向品」第一個大段初迴向裡面有詳細的說明。「云何得與一切眾生為救」，這一句是貫穿下面十句的。『為依』，依是依靠，「迴向品」中說：「令免一切諸苦事故」。『為救』，「悉令解脫諸煩惱故，為一切眾生作護」，意思又深一層。『為歸』，歸是回頭，「皆令得離諸怖畏故」。『為趣』，「令得至於一切智故」。趣是趣向、方向，人的一生有目標、有方向，在世間就活得有價值、有意義。學佛人的歸趣是「無上正等正覺」，就是「一切智」，究竟圓滿的智慧。『為炬』，炬指火炬，火炬能夠照

明，「破彼一切無明闇故」。下面幾句都指智慧，彼，指十法界中的眾生無明沒破。『爲明』，「令得智光滅痴暗故」。唯有智慧光明能轉貪瞋痴三毒爲戒定慧。『爲照』，初迴向中是「作燈」，作燈與爲照意思相通，「令住究竟清淨處故」，究竟清淨處是極樂世界。

『爲導』，導是導師，「令得究竟安隱處故」，帶領大眾得究竟安穩處。『爲勝導』，勝是殊勝，「引其令入真實法故」，引導一切眾生契入真實法，我們修淨土宗，淨土一法就是真實法。『爲普導』，「與其無礙大智慧故」，在今天，無礙大智慧就是淨宗的經典，分量少，不難懂。自己認真學習，到處宣講，勸人斷惡修善，深信因果，持戒念佛，生西方極樂世界，見阿彌陀佛，無礙大智慧就現前。「普導」是大師，佛才能做到。

第十一段，超勝尊貴。別明第十段「等流果」：

經云何於一切衆生中爲第一、爲大、爲勝、爲最勝，爲妙、爲極妙。爲上、爲無上。爲無等、爲無等等。

解問的是「超勝尊貴」，疏云：「由本行力，爲第一等。」，這個等就一直到了「無等等」，就是這十句，是由本行力，菩薩從初發心到如來地，無量劫長時間斷惡修善、積功累德修行之力，才能感得如此殊勝的果報。華嚴經疏到後面十地品的註解，有詳細的解釋。「今就佛果略釋其相，謂如來功德海滿，更無所少，故稱第一，此亦總句。」如來功德海滿，就是六度四等圓滿了，成佛是自己的性德圓滿恢復了。這句「爲第一」是總說，下面九句是別說。「爲大，爲勝，爲最勝」，疏云：「大者，體包法界故。」體是心性。心包太虛，量周沙界，是體大，本體本來就是這樣，十法界所有眾生，體性完全相同，整個宇宙一切眾生是一個生命共同體。爲什麼佛是大慈大悲？一個生命共同體，慈悲是沒有任何條件的，無緣大慈，同體大悲。「勝者，自利圓滿故」，就是斷盡自己無始劫來的煩惱業習，菩薩自利圓滿。學佛第一個要修自己，自行自利圓滿，相貌莊嚴慈悲，身體健康，讓人看到生歡喜心，所以講『爲勝』。接著，「最勝者，利他究

竟故」，佛菩薩利他的心是圓滿的，只是眾生受教的心態有差別。上上根人緣成熟，幫助他證果；上根人無法證果，幫助他開悟；中下根性，幫助他修行；沒有善根，幫他種善根，這就是利他究竟。

『為妙、為極妙』，疏云：「妙者，煩惱障盡故。極妙者，所知障盡故。」煩惱障就是錯誤的思想見解，導致言行錯誤，招來不善的果報。所知不是障，但有某種障會障礙所知，故云所知障。執著就是煩惱障，妄想就是所知障。對於一切人事物的執著要看淡，這是斷煩惱障。修學聖賢人教誨，學習正知正見，破錯誤知見，慢慢契入境界，大徹大悟、明心見性，斷所知障。

『為上，為無上』，疏云：「上者，望下無及故；無上者，望上更無故。」其下的等覺，及等覺之下十地，皆未達到究竟果位，這是如來果地，所以稱之「為上」。「無上」，究竟佛果位再往上沒有了，到頂了，四十一品無明都斷盡了。

『無等、無等等』，疏云：「無等者，望下無儔故。無等等者，

望儔皆是無等者故。」望下是等覺菩薩，雖然是等覺，並不是究竟圓滿佛果，只是非常接近，不能與佛相等，確實差一級。「無等等」，等覺菩薩與究竟果地打成一片，理上決定沒有階級，事上最後一品生相無明沒破；而如來確實有能力破這品生相無明，不破，是大慈大悲「留惑潤生」，留這一品無明，現相度生。

疏云：「所以廣舉諸德者，欲顯行之勝故。上來問竟。」廣舉諸德就是這二十段（問），曉得諸佛菩薩行無比殊勝。至此，智首菩薩提問畢，下面是文殊菩薩的解答。

第二，文殊答。分為一。

解一「歎問成益」，讚歎智首菩薩能提出這些問題，利益無量無邊的眾生。

經爾時文殊師利菩薩，告智首菩薩言：善哉佛子，汝今為欲多所饒益，多所安隱，哀愍世間，利樂天人，問如是義。

解佛子指智首菩薩。疏云：「言饒益者，利益也。安隱者，安樂也。」饒是非常豐富，『安隱』就是安樂。『利樂』，樂是歡喜、愛好，利益快樂。總的來說，利與樂全包括在前面二十問（有二十云何）。我們求自己覺悟證果，也願一切眾生斷惑證真。這一段是讚歎智首菩薩能問這麼多問題。

解二「正酬其問」，酬是酬答，答覆智首菩薩所提的問題。

經佛子，若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德。於諸佛法，心無所礙；住去來今諸佛之道；隨眾生住，恆不捨離；如諸法相，悉能通達；斷一切惡；具足衆善；當如普賢色像第一；一切行願皆得具足；於一切法無不自在，而爲衆生第二導師。

解這一段是「正酬其問」的第一段，「標因成德，酬其舉德。」

疏云：「先標其因，謂善用其心。心者，神明之奧，心正則萬德攸歸。」標是指出來，指出真因，因是心。『勝妙功德』是煩惱輕、智慧長，也就是對人、對事、對物，對世法、對佛法，妄想分別執著

逐漸淡薄。我們今天學華嚴，是在六道十法界的教室中學，脫離六道十法界，就好比畢業進入社會。所以在現前這個階段，不能離開老師，不能離開教室。只要不離老師，這個教室是正法教室，無論順境逆境、善緣惡緣，都提升自己境界。初學善用其心，最重要就是看破、放下，又從布施下手。一百四十一首偈就是善用其心，我們凡夫不知道如何轉境界，佛菩薩會轉，什麼境界都能善用其心，轉變成華嚴的境界。

佛法總的來說，如《華嚴經》所說，虛空法界「唯心所現，唯識所變」，又說「一切法從心想生」。這些重要的教誨，我們要常常記住，要常在境界中提起，做爲觀照的依據。「善用其心，則獲一切勝妙功德」即是「顯所成德」，疏：「謂一切勝妙功德，皆因用心，一百一十門德，何足難就，可謂一言蔽諸。」總說一句，善用其心，說得很好，指的是這一百四十一條可以做得到。這一百四十一條是普賢菩薩所修的，從初學到等覺都不離開。

疏：「勝謂獨尊，妙謂離相。又德無不備云勝，障無不盡名妙。」這是解釋勝妙功德。尊，指善用其心；妙，離相成就真實功德，與心性、法性，完全相應。圓滿功德，無一不備，那真的是無比的殊勝。障就是煩惱、妄想、分別、執著，完全斷盡。疏：「此之總句，亦即酬上十種三業之總句也。」這句『菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德』，就是答覆前面十種三業的總問。

『於諸佛法，心無所礙者』，疏：「堪傳法器德，念慧覺悟皆具足故。」念慧指五根：信、進、念、定、慧。他具足正念、正慧，具足正覺，善根福德「皆具足故」，於諸佛法沒有障礙，這句話意思很深。

『住去來今諸佛之道』，「住」是安住，心常安住在三世諸佛之道。疏：「即上成就眾慧，三世諸佛，唯以佛慧為所乘故」，這就是一定要依靠經典，要乘船才能到彼岸，不能離開這船。

『隨眾生住，恆不捨離』，疏：「即上具道因緣，成就種性欲樂

方便，常以眾生為所緣故。」「隨眾生住」，是菩薩，眾生有感，菩薩就有應。「恆不捨離」，不捨一人。眾生欲樂不相同，所以佛菩薩就開方便法。

『如諸法相，悉能通達』，這就是「十善巧，義無惑也」，通達佛法所運用的方便門。

『斷一切惡』，疏：「即七覺三空，揀擇棄惡，無越此故。」這也是舉個例子，七覺支；三空就是人我空、法我空、人法俱空，皆不可得。所以這個揀擇，讓我們能夠選擇正法，遠離邪法；選擇善法，遠離惡法；選擇真實，捨棄虛偽。取善斷惡，佛家的方法巧妙極了。

『具足眾善』，惡的要去除，善的要具足。疏：「即六度四等」，四等就是四無量心，這也是舉例。

『當如普賢色像第一』，華嚴經在此推薦一位善知識，普賢菩薩。疏：「由此故得十王敬護」，成就如普賢，他的果報，得十王尊敬擁護。想得一切天地善神保佑，就修普賢行。普賢行又建立在十善

業及三皈、五戒的基礎上。

『一切行願皆得具足。』疏：「即是前文，成就十力，得佛果位，方具足故。」即是成就佛十種圓滿的智慧。

『於一切法無不自在。』又說：「故能與物為依為救，為炬為明」，這句是應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼法教化就用什麼法。隨眾生心，應所知量。眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，絕不失時。

『而為眾生第二導師。』疏：「即是上文於眾起勝，上求第一，唯佛一人。」這是到如來究竟果位。「今纔發心，則道亞至尊，故云第二。」今才發心，發的是無上菩提心，這是真發心，是圓教初住（發心住）菩薩，破一品無明，超越十法界。為什麼稱圓教初住菩薩為第二導師？他已經是法身菩薩的地位，分證佛位，在這個位次上就能夠應化在九法界，應以佛身得度者，就能到世間來示現成佛，現三十二相八十種好佛身來教化眾生。像觀世音菩薩一樣，應以什麼身得

度就現什麼身，一絲毫障礙都沒有。

解下文是「正酬其問」的第二段：「指事顯因，酬其徵因」，答覆前面的問因。再分三段，其中的第一段「總徵」，重複再提一提前面的問題，第二段「別顯」，第三段「總結成益」，現在是第一段：

經佛子，云何用心，能獲一切勝妙功德。

解文殊菩薩稱『佛子』，是稱智首菩薩，他為大眾的代表，也是對我們一切大眾的開示。

第二段「別顯」，有五門分別。一總明大意。二通顯文旨。三別開義類。四對辨成例。五正釋經文。

一、總明大意。

解疏：「文中總有一百四十一願，菩薩大願，深廣如海，應如迴向，非止爾也。」到十迴向品，就能看到菩薩的大願無量無邊，無有盡處。這一百四十一條是提綱，也是文體的一種格式，前後有很多這

種格式。疏：「又非無表。一百者，十信圓融，一一具十也。四十一者，即四十一位也。」這是表法。為什麼一定會有一百四十一？《華嚴》以十表法，十不是數字，代表圓滿。十信位每一位都具足其餘九位，十乘十為一百，一百是十信位，還在十法界中；四十一位則在一真法界，有十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個階段。

二、通顯文旨。

解疏：「然此諸願，句雖有四，事但有三。」「諸」指向下一百四十一偈，實際所說的只有三件事。三事，第一句是「願所依事」，所願之事；第二句是「願所為境」，境是境界，遍法界虛空界，無量無邊諸佛刹土一切眾生，都是發願的境界；第三、四句是「願境成益」，成就它無量的功德利益。

疏：「義開為六。」三椿事展開來，意思有六：「開為六者，初事有二：一者內，謂菩薩自身根識等，經云，菩薩等故；二者外，謂他身，或依正資具等。經云，在家等故。」「願所依事」分二種：

內、外。自身根識指六根、六識，眼耳鼻舌身意。或者生活環境、物質環境等，自身之外都是他，像第一句「菩薩在家」，有父母、兄弟、妻子、兒女。「次事亦二種：一能發願者，二所願眾生。經云，當願眾生故」。「願所為境」也分二種：「當願眾生」中有自己的願，「當願」是能發願者，「所願眾生」是境界。「願境成益」也分二種：「後事亦二：一者自益，由此諸願，成前諸德故；二者益他，由此發願願眾生故。」「成前諸德」，總的說是能獲一切勝妙功德，成就自己的殊勝微妙功德。益他，這個願即影響，我發願一定要做到，必然能夠影響我周邊的人、物。普賢菩薩在此地教我們，一定要於一切眾生處起善心，不能有嫌棄，當與一切眾生結歡喜緣。

三、別開義類。

解疏：「上三事中，願所依事，雖有多類，不出善惡依正內外。」「二、願所為境。其一願，盡該法界一切有情。」「又願即是行，成迴向故。一一皆成所行清淨善業行故。」清淨是離相，善業就是有

益於一切眾生之行。下面是第三：「三、願所為境成利益中，由願於他成種種德，自獲如前所說功德。」「如前所說功德」，就是前面經文「能獲一切勝妙功德」。總說，能獲一切勝妙功德，所以要會用心。如何會用心？此品經舉一百四十一個例子，教我們在日常生活，工作、待人接物中，如何用心。任何一願都成就圓滿的勝妙功德，為什麼？真心是圓滿的，自性是圓滿的。

下文是「別顯」，清涼大師舉了十一段例子，別顯對前面的十一問，念念迴向成德，念念不捨眾生，這十一句真的是我們處事待人接物，必須遵守的原則，略說如下：

一「如願於他得堅固身，心無所屈，則自必成十種三業離過成德之德也。」他是一切眾生，希望眾生得金剛不壞身（今天講，健康長壽），自己一定成就十種三業離過。

二「願於他具足成滿一切善法，則自成就堪傳法器。」成滿是成就圓滿。具足成滿一切善法，自己才「堪傳法器」；成就眾生就是成

就自己。

三「願於他深入經藏，智慧如海，則自成眾慧」，這是三皈依中第二句，「自皈依佛，當願眾生，深入經藏，智慧如海」。願他深入經藏，自己一定能成就無量智慧；法布施的果報就是智慧。

四「願於他具諸方便，得最勝法，則自成就具道因緣」。這一段也就是「與人方便，自己方便」，一切方便的目標是得最勝法。好老師、好同學，是方便；如法的學習道場，是方便，這些都是可遇而不可求。佛法一切講緣生，緣就是方便，不能具足一切方便，世出世法成就都相當困難。「道」是佛道、無上菩提；「具道因緣」很多，無量無邊，綱領就是「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；看破、放下、自在、隨緣、念佛」。什麼都隨緣，隨緣就是不起妄想分別執著，什麼都好，沒有一樣不好。

五「願於他語業滿足，巧能演說，則自成就十善巧德」。滿是圓滿，足是具足。身語意業中，特別強調語業。修「淨行品」的人，心

地清淨、平等、慈悲，能包容，沒有嫉妒，沒有障礙，願意成就別人；正因為這樣的心態，善心、善行，自己能成就十善巧德。

六「願於他得善意欲，洗除惑垢，則自成七覺三空」。這個願就像《論語》所說的「思無邪」。當願一切眾生，「得善意欲」。欲望中有善有惡。善惡的標準有二，一種是相對的，一種是絕對的。絕對的標準，與法性相應是善，與法性相違背是惡。人道之善是倫常八德，佛法之善是十善業道。如同佛在經上講的，聲聞、緣覺、無上菩提，乃至人天善法，統統都依十善業道為基礎、為根本。

七「願於他所作皆辦，具諸佛法，則自成滿菩薩行德」。念念願一切眾生「所作皆辦」，就是事事如意；「具諸佛法」，事事都是善事，所謂覺而不迷、正而不邪、淨而不染，絕無惡行，這就具諸佛法。

八「願於他捨眾聚法，成一切智，則自成就如來十種智力」。「願於他」，就是一百四十一願中的「當願眾生」。這一百四十一願

中，第一句是自覺；第二句，覺他；第三、四句，真的是覺行圓滿，句句都與三種智、三種覺相應。眾聚法就是一切法，一切法都要捨、放下，捨眾聚法才能成一切智。放下是放下妄想分別執著，不是放下工作。無論做什麼工作，起心動念都是「當願眾生」，就是善用其心。念念為一切眾生，不為自己。「成就如來十種智力」，最低層次是圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，見性成佛的境界；超越六道，超越十法界，才得十種智力。

九「願於他皆如普賢，端正嚴好，則自成就十王敬護」。「自成就」就是自己成就普賢行，亦願一切眾生都知道修普賢法。嚴是莊嚴，好是妙好。自己成就，才能得十王敬護；就從這一百四十一願入門。

十「願於他統理大眾，一切無礙，則自成饒益為依救德」。可以說社會中的各個階層領導人都包括在其中，都應該要學這句：為依為救之德。諸佛如來、祖師大德都是我們的皈依處；只有三寶能救護我

們，超越六道十法界是究竟圓滿的救護。統理大眾的條件是愛心、關懷、互助合作。人與人之間應當要互相依靠、互相協助，這也是「依救」的意思。

十一「願他得第一位，入不動法，則自成就超勝第一德」。這一願是當願眾生成就究竟圓滿的佛果。「第一位」是妙覺位，「不動法」是大涅槃，清淨寂滅。妙覺位是學佛終極的目標，但我們現在尚在初學、起步，十善業重要，三皈、五戒重要。

疏：「以斯十一，配上答中總別十一段，文並可知。通別交絡，應成四句：謂一切願成一德，一切願成一切德等，以因願一多相即，故成德亦一多鎔融。」總結是說這十一段，配文殊菩薩答覆智首菩薩的問，這是很清楚的。最重要的還是文殊答覆的第一句，「若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德。」如何善用其心？這十一句中講得很明白。

四、對辨成例。

解疏：「謂若以初後二事相對辨例，略有十例」，初後就是以下每首偈頌四句中的第一句與最後二句，相對來看。第一句都指事，最後二句都是所成益。清涼大師舉了十個例子：一「會事同理例」，這十個例子也是綱領，都能用在生活、處事待人接物上，那就是菩薩善用其心。「如菩薩在家，事也；性空，理也。」事有性空、相有理空，明白這個道理就不會執著。

二「處染翻染例，如若得五欲，染也，拔除欲箭，翻染也。」「翻染」是處染污而不染。菩薩沒有離開家，家中五欲六塵樣樣具足，但是菩薩心地清淨，視家庭為道場，視親眷為法侶、同參道友，修清淨心，就是處染而不染。

三「相似類同例，如若有所施，令一切能捨等。」無論是自己或是看到別人行布施的時候，就生這個念頭；對自己來說，一切能捨，沒有一樣不能捨。

四「世同出世例，如上升樓閣，願升正法樓等。」當我們上樓梯

或登上電梯的時候，要想到這一願。願一切眾生都能夠聽聞正法，都能夠年年月月提升對正法的修學，這是「世同出世」，在世間就等同出世。心要用得正，「善用其心」，總的來說，決定與大菩提心相應。

五「以因同果例，如正出家時，願同佛出家等。」這個「等」就是像這個例子。出家不容易，阿羅漢出三界家，法身菩薩出無明家，初學出煩惱家，煩惱逐步的斷。煩惱習氣一年比一年少，就是一年比一年出一點，這是真功夫。如果只出形式之家，而煩惱習氣一絲毫沒有斷，將來果報會很苦，也是諺語中所說的，「地獄門前僧道多」。爲什麼？有名無實，打著佛的招牌，招搖撞騙，欺騙眾生，破壞佛教的形象，將來都是三途地獄。

六「捨偽歸真例，如著瓔珞，願到真實處等。」瓔在古時候多半是繫在帽子兩邊的裝飾，珞是佩在身上的；瓔珞，都是裝飾品。這些東西都不實在，「凡所有相，皆是虛妄」，戴著滿身珠光寶氣，不如

自己修養道德。道德能感動人心，幫助人斷惡修善、破迷開悟，這就是真實處。

七「以人同法例，如見病人，願離乖諍等。」乖是違背法度，諍是爭論，於身體最不健康，乖諍是致病的根源。

八「以境成行例，如見湧泉，願善根無盡等。」看到境界，回光返照，成就自己的功夫。舉個例子：看到泉水，泉水從地下慢慢往外湧，希望一切眾生的善根像湧泉一樣，不斷的往外面增長。善根就像心地中的泉水，希望它也永無間斷的向外流露，成就一切善法。所以，真會學佛，六根六塵統統是教材。

九「以妄歸真例，如見婆羅門，願離惡等。」婆羅門教即是現在興都教的前身。他們修世間禪定，定功可以到非想非非想處天，無色界的天頂，再不能向上提升，就誤以爲是究竟涅槃，於是八萬大劫之後，定力失掉時，煩惱起現行，毀謗聖賢，「我已證得大涅槃，爲什麼還有生滅？古聖先賢的話是假的。」如是毀謗正法，多半墮落在阿

鼻地獄。所以見到婆羅門，就要想到我要修真實法。

十「以近同遠例，如受和尚教，願到無依處等。」受和尚教近，就在眼前，到無依處遠。無依處是大涅槃，是如來果地親證的究竟涅槃。「和尚」是印度梵語音譯，意思是親教師，親自教導我的老師。但在現在學校中，直接教我們的老師，不稱他和尚，因為他是執行人，不是真正負責指導；真正負責教導是學校的校長，所以只有校長才能稱和尚。一個學校只有一個和尚。而負責上課教導的老師，在梵語稱「阿闍梨」軌範師，現在普通稱為法師。

五、正釋經文

解經文分十大段，疏：「初有十一願，明在家時願。二有十五願，出家受戒時願。三有七願，就坐禪觀時願。」宗門（禪宗）坐禪（坐表不動），教下作觀。下面從第四到第十，都指日常生活，雖然說的都是出家人的日常生活，在家一樣可以學，要懂得它的精神。「四有六願，明將行披掛時願。」行是出門，披掛就是穿著。因為當時印度

人穿的衣就是一塊布裹在身上。

「淨行品」是菩薩的《弟子規》，菩薩不能不學。一百四十一願，教你做個真正的佛弟子，佛菩薩的好學生，要不照做的話，煩惱斷不掉，清淨心不能現前。所以，沙彌戒、比丘戒、菩薩戒，都應當落實於「淨行品」，一百四十一願就是佛弟子一天的生活。

「五有七願，深漱盥洗時願。六有五十五願，明乞食道行時願。七有二十二願，明到城乞食時願。八有五願，明還歸洗浴時願。九有十願，明習誦旋禮時願。十有三願，明寢寐安息時願。」能夠將這一百四十一條完全落實，往生西方極樂世界，不僅是生凡聖同居土，也不是生方便有餘土，而是上輩往生，生實報莊嚴土。到極樂世界，花開見佛悟無生，生到西方極樂世界就成佛了。這是我們對一切眾生的期望。

第二：在家時願

經佛子，菩薩在家，當願眾生，知家性空，免其逼迫。

解今初在家，有十一願。這是「淨行品」第一首偈頌，教我們對家要看破，看破是在內心放下，內心清淨平等，在形式上的倫理道德，還比一般人做得更圓滿。『佛子』是文殊菩薩對智首菩薩的稱呼。智首菩薩是我們大家的代表，展開經卷自己要直下承當，文殊菩薩教我的，不是教別人，佛子就是我，如此才能學到真東西。佛菩薩應化在世間，主要教化的對象就是菩薩，出家的菩薩是續佛慧命。佛法終極目標，是世間出世間究竟圓滿的佛法，成就在家、出家菩薩普度眾生。『眾生』，指遍法界虛空界，一切諸佛刹土中的一切眾生。

疏：「總舉在家，以家是貪愛繫縛所故。若了性空，則雖處居家，家不能迫。」菩薩在家要知道家的真相，其本質是緣聚緣散。『知家性空』，就是不染著，而以家庭來普度眾生，弘揚大乘佛法。『逼迫』就是一切的矛盾爭執。對於家，無論是家親眷屬、所有一切財產，不執著、不分別，就不會起矛盾衝突；逼迫沒有了，怎麼會不快樂？快樂家庭，一家人快樂，要向這目標、這方向去努力。「家

和」就能感化社會。

經孝事父母，當願眾生，善事於佛，護養一切。

解疏：「在家行孝願，以是至德行本，故首而明之。」至德者，孝悌也。佛法是師道，師道一定建立在孝道的基礎上。『善事於佛』就是把孝父母的心，對佛一樣的孝順，佛的恩德與父母的恩德一樣大，佛是老師。我們的身命得自於父母，父母有養育之恩；我們的慧命得自於老師，老師教導才開智慧。「善事於佛」，就是報老師的恩。又疏：「大集經云，世若無佛，善事父母；事父母者，即是事佛。」現在佛不住世，只要能孝順父母就等於孝順佛一樣。「父母於我為先覺故」，我們覺悟在父母之後，父母在先。「今翻令事佛者，生長法身故。」我們的法身慧命從佛得來的，這說明為什麼要孝順佛。

又說：「護養一切者，一切眾生皆我子，故護之。一切男女皆我父母，故養之。」一切眾生，生生世世與我互為父子、兄弟，關係非常密切。把一切眾生看作自己兒女一樣的愛護，這是護之；看作自己

父母一樣的孝養。「生生無不從之受身，故平等敬之，法身佛故。」這是說明一切眾生皆是法身佛，我們跟法界虛空界一切眾生是一個生命共同體，這個關係多密切！怎能不敬、不孝？怎能不愛護、不養活？明瞭之後，心態自然改變，對人就有一個誠敬的心、孝順心、恭敬心，並全心全力幫助別人解決苦難。這些年來，我與不同的國家人民接觸，與不同族群往來，與不同宗教的接觸，就是真誠清淨平等、慈悲關懷照顧，相處融洽，真正能夠互相敬愛，互助合作，自自然然能得到非常好的回應。

經 妻子集會，當願眾生，怨親平等，永離貧著。

解 菩薩在家共有十一願，第一願要我們「知家性空」，就是了解事實真相，不至於迷在家庭當中。家需不需要？需要，可不能迷。男女結婚，但是頭腦永遠是清醒的、是理智的，而不是感情的，「知家性空」重要。第二願，家庭中最重要的是孝道。能孝父母者，才能「善事於佛」。我在國際上到處宣揚，中國五千年的傳統，最值得稱讚的

就是教育，真的是任何一個國家族群都沒有的，我們的祖宗有智慧。

第三願『妻子集會』。有一副對聯：「夫妻是緣，有善緣有惡緣，冤冤相報；兒女是債，有討債有還債，無債不來」，這副對聯講的就是「妻子集會」。一家和樂的人，現在非常少有。世界上，衝突的根在家裡，夫妻衝突。但這還不是最根本，真正的根是自心的矛盾，自己與自己衝突，那就是自己內心對人、對事、對物的對立，對立就造成衝突，疑慮、懷疑就造成矛盾。

古聖先賢教導我們「行有不得，反求諸己」，問題決定不在外面，在自己內心，只有自己深層的去反省，才能解決問題，開智慧。妻子集會的因，怨親；如過去生中有恩，那這個家庭夫妻好合，百年偕老，一生都能過幸福的生活；如果是報怨的結合，那就天天吵架、起衝突。要覺悟，覺悟之後，過去生中，一筆勾消，算了，不要再報怨了。妻子是愛欲之根，能轉變成法眷屬、同參道友；家庭就是道場，接受釋迦牟尼佛的教誨，依教奉行，化解從前的怨結。恩愛也不

要纏綿，都是假的不是真的。『永離貪著』，「貪」是貪愛，對親而言，「著」是執著，對怨說的；所以沒有怨親，都變成法眷屬。

前文「若諸菩薩，善用其心，則獲一切勝妙功德」，這一句是總綱領，就是用心於每一首偈中的第二句「當願眾生」，這個願不但是我的家庭，希望是遍法界虛空界一切諸佛刹土一切眾生，真的是「心包太虛，量周沙界」，希望家家都能和合，家家都把過去累劫、現前的怨結統統化解。這個心量多大！

經若得五欲，當願眾生，拔除欲箭，究竟安隱。

解佛在許多經典中無數次的警惕我們，「財色名食睡，地獄五條根」。名利、五欲是染，是苦的根本，障礙生死，障礙解脫，凡聖的差別就在於染淨。釋迦牟尼佛捨盡五欲六塵享受，出家修道，很值得我們深深去思惟。為什麼他要過「日中一食，樹下一宿」，那麼苦的托鉢生活？佛提倡的是離苦得樂，顯然這是離樂得苦。契入經藏之後，才恍然大悟，有真樂在其中。五欲六塵、名聞利養，能夠引人將

阿賴耶識中貪瞋痴慢的煩惱習氣種子起現行，這個現行很痛苦，如不拔除，心怎麼會清淨？而後你才體會得到孔顏之樂、世尊之樂。這個樂是「學而時習之，不亦說乎」，這個快樂別人無法體會，必須自己契入，將所學的東西全部做到，快樂無比。『究竟安隱』是華藏世界。

經伎樂聚會，當願眾生，以法自娛，了伎非實。

解『伎』是歌舞、戲劇大型的表演，『樂』指音樂。『伎樂聚會』，類似大型的文藝晚會、交響樂演奏等。自古以來，中國倫理道德教育、因果教育、宗教教育就用禮樂來教化，所謂「寓教於樂」，讓大眾在娛樂當中學習孝悌忠信、禮義廉恥、善惡報應，所以不認識字的人也懂禮，知道怎樣做個好人。這是民間藝術，有一個最高的指導原則，就是孔子所說的「思無邪」，也是社會教育。現在雖然科學技術發達，到處學校林立，實際上效果反而不如古代，這是值得我們深思的。

菩薩看到這種聚會，就發了大心，『當願眾生，以法自娛，了伎非實』，學佛覺悟的人，懂得其中表法的意思。伎樂、聚會是表法，覺悟的人在這個境界中學空有不二，相有體空，事有理無，即相離相，知道「一切法無所有，畢竟空，不可得」。六根與六塵接觸，不迷、不邪、不染，不迷就開悟，不邪就得正知正見，不染就增長清淨心。

我們是初學人，接觸之後，貪瞋痴會冒出來，就要避免。不看報紙雜誌、不看電視、不聽廣播，那些都屬於伎樂一類；遠離它，這樣得清淨心。電視是教育，網路是教育，報章雜誌都屬於社會教育，我們看它的內容教人什麼，就知道今天世界為什麼這麼亂，都是教出來的。而善財童子五十三參，一生成就圓滿，就是修「淨行品」，在日常生活當中落實這一百四十一願。

經若住宮室，當願眾生，入於聖地，永除穢欲。

解『宮』是宮殿。宮是帝王私人的住宅，殿是辦事、開會的地方。

華嚴經易解（淨行品第十一）

75

華嚴經易解（淨行品第十一）

76

一般是房舍很多且富麗堂皇才稱為宮，而一般平民所居則稱為室。這裡面家親眷屬聚集，有恩有愛在其中，但是恩愛的反面是怨恨，尤其是王侯的宮室，嫉妒怨恨在所難免。菩薩知道，這不是個乾淨場所，『穢欲』是說最容易引發煩惱習氣。『聖地』是清淨莊嚴的道場、聖賢居住及教學的道場。菩薩的警覺性很高，見到穢惡立刻聯想到反面的聖教，所以能夠保持「淨而不染，正而不邪，覺而不迷」。

經著瓔珞時，當願眾生，捨諸偽飾，到真實處。

解疏：「在頸曰瓔，在身曰珞，珞以持衣，瓔以繫冠。」瓔是繫帽子兩邊的帶子，珞是身上所佩帶，譬如出家人戴的念珠算是珞，鈎環也是珞。佛教導我們看到這些裝飾品，或者是自己佩帶這些裝飾品，要知道發願：『當願眾生，捨諸偽飾』，這些裝飾都不是真的。不但裝飾不是真的，連自己此身以及世界上萬事萬物，都不是真的。身有裝飾，建築物有裝飾，凡是看到這些，要提起這一願，當願眾生，捨諸偽飾，『到真實處』。依教奉行才能超凡入聖，這就是「到真實

處」。

我們今天如果離開了倫理教育、道德教育、因果教育，佛法真實利益你決定得不到。能把典籍裡面的理論變成自己的思想，典籍裡面的教訓變成自己的生活行為，那就管用了。有這樣的基礎，學大乘，無論是哪個宗派，相信你都會有成就，你才能超凡入聖，這就是「到真實處」，要真幹！我們念佛求往生也要建立在這個基礎上，才有把握往生。

經上昇樓閣，當願眾生，昇正法樓，徹見一切。

解古時候樓閣少，必須是王侯、富貴人家房屋建築才有樓，平民沒有。而現在樓房就太高了，隨著科學技術提升物質文明，幾十層的大樓，現在很普遍，古人連作夢都不敢想。現今世界著名的高樓都超過一百層。『上昇樓閣』，我們每天不知道要上多少次樓閣，有沒有回光返照，要『昇正法樓』？提升自己的道德、學問、技能，提升自己的境界，就是昇正法樓。因為人站在高處能看得遠，『徹見一切』，

華嚴經易解（淨行品第十一）

77

華嚴經易解（淨行品第十一）

78

能看到整個社會各個不同的層面，尤其是現代社會，真的需要大德的高瞻遠矚。今天這個社會迫切需要的是什麼？我們老祖宗以什麼維繫這麼大的一個族群，這麼大的一個國家版圖達五千年？細心去反省、思惟、觀察，老祖宗教人，就是「修身為本，教學為先」，以這八個字來化解所有衝突，這正是今天社會迫切的需要。

經若有所施，當願眾生，一切能捨，心無愛著。

解施捨在古印度是習俗，對於修行人，不僅是佛門，其他宗教的修行人很多都是托鉢，日中一食，一般人民對於這些修行人都很恭敬，都懂得布施。最平常施一點飲食，施的量不多，所以佛規定托鉢是七家。而信眾對修行人財布施，修行人對他們是法布施。無論是別人對自己的布施，或者看到別人在施捨，無論是看到、聽到或接觸到了，應當要發願，『當願眾生，一切能捨』，沒有一樣放不下的，『心無愛著』。疏：「一切悉捨，亦捨心也。」捨除妄心，把妄想分別執著放下，一切都放下，真心就顯露。

經 眾會聚集，當願眾生，捨眾聚法，成一切智。

解疏：「了聚無性，成佛智也」，聚是聚會，性就是體性。一切法的生滅聚散無常，緣聚則生，緣散則滅，沒有體性，不是真實的。佛弟子參加聚會，一定是介紹佛陀的教誨給大眾，幫助一切眾生，真正幫助大眾破迷開悟、離苦得樂；又三輪體空，不著相，作而無作，無作而作，與無性相應。「成一切智」，佛法通常講三種智，一切智可以圓滿包括三種智慧：一切智、道種智、一切種智；說一個，三種統統都在裡面了，真實智慧！一切智是知空，萬法皆空，了不可得。道種智是知道一切萬事萬物現相是什麼道理產生的，它怎麼來的？怎樣演變？將來結果是什麼？這些統統都了解通達，叫道種智。一切種智是體相不二，現相跟理體不二，互融無礙。

經 若在厄難，當願眾生，隨意自在，所行無礙。

解『厄難』也包括病痛。災難是無始劫以來，生生世世造作的不善業之所感召，我們在一生中，就要小心謹慎，不造惡業。冤家宜解

華嚴經易解（淨行品第十一）

79

華嚴經易解（淨行品第十一）

80

不宜結，對人對事對物，愛敬存心，謙虛最重要，要和睦相處，和顏悅色。『當願眾生』，佛在這部經中說了三十多類眾生，至少要概括居住在地球上的所有眾生。『隨意自在，所行無礙』，我們往昔無量劫來，與遍法界虛空界中所有的一切六道眾生，無論善惡，都有關係，於是眾生就有得度的緣，他有感，我就有應。所以破一品無明的法身菩薩，十方眾生有感，菩薩自然就有應。「應以什麼身得度，就現什麼身」，遍法界有感，遍法界同時有應，自在無礙。

第一：出家受戒時願

解第二段「出家受戒時，有十五願」。「淨行品」主要對出家人，所以對出家講得比較多，對在家菩薩只講了十一條，在日常生活當中可以學習。出家人這些大願，在家人也都可以學習。看第一首：

經 捨居家時，當願眾生，出家無礙，心得解脫。

解『捨居家』，不是容易事情，障礙確實多，父母不同意不能出

家，妻子不同意也不能出家。古德常講，一切眾生無量劫來造作的惡業，最重的兩件事，第一殺業，殺業最容易犯，飲食，吃肉。第二最不容易斷的是淫欲，淫欲是六道輪迴生死的根本，佛家常講「愛不重不生娑婆」，輪迴第一個因素就是愛欲。出家，這些煩惱習氣要斷，身業，殺盜淫不能造，才具備出家條件。心理要有準備，出家第一要能持戒，第二要能吃苦。出家的身分是人天師範，代表釋迦牟尼佛，續佛慧命，遠紹如來，近光大法，想想自己能不能做到？如若不能，那就在家學佛，身在家而心出家，好！

今天在這個大環境中，縱然發心純正而出家，找一個好道場、真善知識，非常不容易。社會上有不少偽善，所以修道難，李老師教導我學印光大師，作印光大師的「私淑弟子」，就是以古人為老師。天天讀《印光大師文鈔》，落實他的教誨，在任何艱難困苦、障礙的環境中，都能親近善知識，都能成就。這樣才是真正『出家無礙，心得解脫』。

經人僧伽藍，當願眾生，演說種種，無乖諍法。

解疏：「僧伽藍者，此云眾園，眾有六和法，則事理一味，故無諍也。」『僧伽藍』，簡稱僧伽，也稱僧，僧在梵文的意思，不是專指出家人，指團體。「僧伽藍」是僧團所在處，藍是所在處，現在稱為道場，照原意是「眾園」。所以，三皈誓詞中「皈依僧，眾中尊」，皈依僧，不是皈依某個出家人，是皈依僧團。僧團不一定是出家人，不論是在家、出家，也不論是什麼行業，甚至於你的家庭，所有成員都依照佛陀的指導修六和敬的團體；這僧團是平等對待，和睦相處，值得人尊敬，是這麼個道理。如果團體成員不和，沒有人尊敬你。今天中國提倡和諧社會，六和敬就是和諧社會。每個團體都能夠修六和敬，都能夠落實和諧，這個世界就是極樂世界，就是華藏世界。凡是四個人以上，遵守六和敬的團體就是僧團，必得諸佛護念，龍天善神擁護。入寺院，這個願就生起來：『當願眾生，演說種種，無乖諍法』。演是表演，乖是違背。「演說種種，無乖諍法」是教學，現在

稱為上課，古時候稱為講經說法。佛所教的絕對不違背性德，佛是人天師範，佛弟子也是人天師範，確確實實是一切眾生的好榜樣。所以覺悟的人、修六和敬的人、放下妄想分別執著的人，這個人叫菩薩。

經語大小師，當願眾生，巧事師長，習行善法。

解這首偈非常重要，孝道、師道是德行根本，現代學者專家認為，人格德行的建立是在五歲之前，誰給他建立的？母親給他建立。所以母親的職責非常重大，有好母親才有好兒女。真正有學識的人也感到嬰兒教育的重要。賢母，職責是培養下一代，被社會大眾肯定。所以，你家裡面下一代出不出人才？國家社會出不出人才？這個使命都是家庭婦女。這是中國家庭教育的起源，是祖宗流傳下來的倫理觀念。而教育的目的就是希望「父子有親」，這種親愛永恆的保持，這是中國自古以來教育的第一個目標：「父慈子孝」，一生他不會改變。

『詣大小師』，「詣」是親近。疏：「大師謂佛，眾所宗故。小

謂和尚，親所教故。」佛是大師，大眾的老師；小師是佛的學生，佛的弟子有菩薩、有阿羅漢，那就稱小師。如果說菩薩是大師，阿羅漢就是小師；阿羅漢是大師，一般稱和尚就是小師。我們親近老師，就是要學做善人，善人的標準是十善業道。

『巧事師長，習行善法。』「入法界品」中，善財五十三參為我們圓滿的表現出來。善財在文殊菩薩座下得根本智，具足參學的條件，文殊菩薩叫他出去參學，同時給他一番開示，開示的綱領就是這八個字，特別是教他要懂得『巧事師長』，巧事是尊師重道！特別教他要懂得不見善知識過，只見老師的長處，不見老師的缺點，就是『巧事師長』。『習行善法』就更重要。習是練習，不斷的學習；行，要把所學習到的落實在行為當中。要相信經典裡面的教誨，字字句句都是真實的。老師所教的，你明白了，懂得之後，你要落實，要做到。

經求請出家，當願眾生，得不退法，心無障礙。

解『求請出家』不容易，必須具備三種因緣聚會，緣不足不能成就。第一要與法師有緣，第二要與道場住眾有緣，大眾願意接納你。所以真正想出家，至少要在那個道場服務三年。第三要與道場有緣。這三個條件具足，就可以請求出家。如果條件不具足，想出家就要好好的培養。老師、道場、同參道友選擇是要一段時間，所以一定要多接觸、多了解。先要學到真正有心得了，再出家，出家之後永遠不退轉。出家決定要擔負起如來家業，弘法利生是如來家業；出家佛弟子一生所作都是「受持讀誦，為人演說」。說是解說，言教；演是表演，身教；做出如教修行的榜樣，真正把佛法好的形象表現在社會，我真做到，做給你們大家看，讓人家一看，這是佛門的修持，恭敬心、效法的心自然就生起，這才叫真正的佛門弟子，正法住世。

經 脫去俗服，當願眾生，勤修善根，捨諸罪軛。

解這是出家剃度了，『脫去俗服』，就是換上袈裟，發願：『當願眾生，勤修善根，捨諸罪軛』。真正發心出家做如來弟子，首先要放

下十惡業：殺、盜、淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、痴，就是『捨諸罪軛』。『勤修善根』就是十惡的反面，勤修十善業道。「脫去俗服」，俗，比喻世間的染污，袈裟代表十善。我們自己覺悟了，當願遍法界虛空界一切諸佛刹土中的六道眾生都能夠覺悟，斷惡修善。我們每天穿衣、脫衣都要想到這一願：脫衣，一定要把罪孽放下；穿衣，一定要勤修善法。

經 剃除鬚髮，當願眾生，永離煩惱，究竟寂滅。

解鬚鬚、頭髮世俗人稱之為煩惱絲，說明人生在世，煩惱習氣就像『鬚髮』這麼稠密。出家的形象，佛的制度先要剃除鬚髮，表『永離煩惱，究竟寂滅』的意思。所以在戒經中，佛教弟子們每天早晚摸摸頭，形象表法上是問自己的煩惱、憂慮、牽掛有沒有放下？是否表裡一如，真放下了？要有這樣的決心離煩惱。另外也有個願望，表一心一意追求本來無一物、清淨寂滅的心性，究竟寂滅的如來果地。

在中國出家人，在頭頂還燃香，古時候一般燃十二炷香，十二代

表圓滿的數字。但在台灣熱帶氣候，燒十二炷香恐對身體有害，老和尚們大家商量，香是要燃的，燃三炷；可是也有人燃六炷的、九炷的、十二炷的，隨各人意願。這不是真的燒掉身體，不為自己，要為一切眾生、為社會大眾，做出捨己為人，犧牲奉獻的意思。

經著袈裟衣，當願眾生，心無所染，具大仙道。

解「大仙」就是佛，『大仙道』不是成仙，而是具足圓滿的佛道。疏：「袈裟者，不正色衣也，亦云染色，表心染於法。要無所染，方曰染也；然二乘之染，亦非真染，必心染大乘，故云具大仙道。」「袈裟」是印度梵語，法藏大師在《梵網經菩薩戒本疏》中云：「謂青等五色互相和染成不正色，名為壞色。」正色是紅、黃、藍、白、黑，五色都屬於正色。佛教你不貪戀世間的正色，把五種顏色合在一起，染成一個色，這就叫做壞色衣、袈裟。袈裟上的格子，一格一格代表不同的法界，每一個法界裡頭又具足十法界，百界，百界裡頭每一界又有十如是，智者大師稱為「百界千如」。由此觀察、思惟法界

無量無邊，統統在你身上，法界平等。整個這一片衣就是一真法界，每個格子表每個法界，每個法界沒有離開一真，一真沒有離開十法界，所以整個宇宙是一體，大乘經裡面講「十方三世佛，共同一法身」，這代表意思太好了！

染色是捨棄對於正色的貪愛，又代表心不染世法而染佛法，所以「要於世俗無所染，方曰染於正法也。」染正法是薰習。二乘是染了正法，不是真染，那是小乘，不究竟；必心染大乘，《華嚴》是一乘法，比大乘要高一等，真正是究竟的大法，所以稱為具大仙道。

經正出家時，當願眾生，同佛出家，救護一切。

解疏：「落髮披衣之後，為正出家。」出家，身心俱出；「四種家」都要出：田宅家、煩惱家、三界家、無明家，是為『正出家』，同於諸佛如來一樣的發心。所以菩薩發願，『當願眾生，同佛出家，救護一切』。這一願正宣示出家的意義與目的。為什麼出家？為了救護一切。雖然在家也能救護一切，可是做到究竟圓滿，出家是一種很

好的示現，可以平等普度一切。就像釋迦牟尼佛出家，不但在當時，乃至三千年後的我們，讀釋迦牟尼佛傳都非常受感動。我們真想學佛的發心與存心，學佛的大願、大智、大德、大能，才發心出家。如同玄奘大師一樣：「遠紹如來，近光大法」，所以發心出家，續佛慧命，弘揚佛法，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。

出家，自己發此大願，也願遍法界虛空界一切眾生都能同佛出家，這泛指心出身不出的在家菩薩。因為一切眾生不能夠離開社會而生活，社會中各行各業都需要菩薩參與。出家菩薩是專門從事於佛陀教育的工作，如果不是專門從事於佛陀教育，應當在家而出家，就是心出身不出。

經 自歸於佛，當願眾生，紹隆佛種，發無上意。

解 第九及以下第十、十一這三首偈，就是三皈依。祖師改了幾個字，『自歸於佛』，改成『自皈依佛』，「自皈依佛，自皈依法，自皈依僧」——三皈依。『紹隆佛種，發無上意』現在很少用，大多用

「體解大道，發無上心」。當然，體解大道也正是紹隆佛種，可是還是紹隆佛種的意思好。為什麼？給現代人有高度的警覺。紹是繼承、延續，隆是發揚光大。自，是我們本人；佛，是我們自己的本性，不是外面的佛。淨宗修學，釋迦牟尼佛教我們皈依阿彌陀佛、極樂世界，是「自性彌陀，唯心淨土」，都是自己心現識變。彌陀是自性彌陀，釋迦當然也不例外，自性釋迦，自性毘盧遮那，無有一法離開自性。

經 自歸於法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

解 「皈依法」，法是自性法寶，破一品無明，見到真性，才是真正『自歸於法』。『法』有法性、法相的意思。所謂性相不二，性相一如。只要沒有妄想分別執著，法就是正法；加上妄想分別執著，法中就有善、惡、無記。『當願眾生』，這個心與十方一切諸佛同心同願，同德同行。但是自己不能契入，就不能幫助眾生契入。契入要在長時間的薰修，修什麼？修放下，放下妄想分別執著，這是總綱領，

身心世界都要放下。『深入經藏，智慧如海』，經藏是佛幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂的一座橋梁，能懂的人是真皈依。

經 自歸於僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。

解 這首偈，在現代的社會應用得最廣，可惜沒有人知道。『自歸於僧』，廣義引申而言，就是要回頭依於一個六和敬的團體。『當願眾生，統理大眾，一切無礙』，即使小如家庭，一家之長統理一家，就沒有障礙。「統理大眾」，可以用引申的意思來說，與一切大眾相處。現在是小家庭制度，可是公司行號都是大家庭，公司的董事長、總經理，統理公司的員工就要做到一切無礙，無礙就是員工上下沒有衝突，沒有對立，都能夠和睦相處，互助合作。怎麼才能求得到？每個員工都懂得自動自發，把自己的工作做好，跟大家互相配合，互相合作。「自皈依僧」，只要依六和敬就行了，問題都能解決。六和敬是性德，一切眾生自性本具，其基礎一定是要依倫常道德。歸於僧，歸於六和敬，歸於倫理道德。

經 受學戒時，當願眾生，善學於戒，不作眾惡。

解 疏：「受學戒者，即十戒也，亦通五戒。」因為這是出家，出家十戒就是《沙彌律儀》，《沙彌律儀》前五條就是五戒。「優婆塞戒經云：欲受菩薩戒，先應遍受五戒、十戒、二百五十戒。若尼則六事，及五百戒。」優婆塞是在家居士，但這段文又指出家，出家一定是先受沙彌戒，沙彌戒都做到，才允許受比丘戒。比丘戒真正能夠受持，落實在生活行爲，才有資格受菩薩戒。現代只有受戒，不講究持戒，所以三壇大戒一次授完，至於能不能做到，傳戒師父不過問，這是佛法衰退的原因。佛法之衰，衰在四眾弟子，在家、出家不持戒。疏又說：「受，謂受戒。學，即隨戒。願中，即止作二持。」就是這首偈後二句，『善學於戒』是作持，『不作眾惡』是止持。世出世法都以戒律爲基礎，儒家不說戒，儒家名禮，佛法名戒，意思則完全相同。

「善學於戒」，關鍵字在「善」，學戒還不難，善學可就不容

易，善學是活活潑潑。對戒律，一定要懂得佛制戒的用意、緣起，依據什麼理論？怎樣運用在日常生活當中？生活中的人、時、處所、事常常在變化，戒律的落實也是隨著人事時處變化，那叫善學。所以它是活的，不是死的。這就是戒學裡頭所講的開遮持犯，一定要懂。開戒的緣，最重要是利益眾生，而不是利益自己，叫開緣。遮，遮是禁止，決定不能犯。所以，佛的戒條雖然都有開緣，沒有開緣的時候決定禁止。

經受闍梨教，當願眾生，具足威儀，所行真實。

【解】『闍梨』，阿闍梨，是印度梵語音譯，意思是軌範師。疏：「闍梨者，此云正行，軌範教授，故云具足威儀。」「闍梨」意思是正行，自己行得不正，就無法給人做軌範。自己思想、言行可以為社會大眾的榜樣，才是一個稱職的闍梨。我們今天講教授、老師，在佛門稱法師，法師一定具足正行。

正行就是儒家講的「誠意正心」，現在我們用《弟子規》的標

準。所以《弟子規》不是教小朋友念的，是家裡做父母、做長輩的，用這個做為對嬰兒身教的標準。這個小孩從一出生，他所看的、所聽的、所接觸的都是正行。你才曉得我們在家庭、在社會，思想、言行多麼重要。為什麼？它會影響別人。別人看到你，會向你效法，你的社會責任就很重。不能說我做這個壞事沒有人知道，與別人不相干，那你錯了。特別是在社會上具有影響力的，例如在家裡面，你的父母、祖父母、伯叔，你的長輩會影響你。在社會，各個階層的領導人會有影響，譬如在一個縣市，縣市長，人民也看縣市長，有意無意的都會向他學習。縣市長行正，大家就會學正；做縣市長的人不正，大家都學壞了。再往上去，國家領導人。

真正佛弟子，無論在家、出家，要給大眾做放下、看破的榜樣，那你就是阿闍梨。「凡所有相，皆是虛妄」，無論在家、出家，真正佛弟子要放得下，要看得破這個世間，要知道人間天上都不值得留戀；所以學佛的人，真正把這事實真相搞清楚，我們的目標鎖定極樂

世界，這一生當中非去不可。我們帶業往生，阿彌陀佛本願威神加持是緣，自性本具的智慧德能是因，這個法門無比的殊勝。

『受闍梨教』，我們受阿闍梨的教誨。佛的教誨是經典，經是佛教。註解，我們採取的是清涼大師的《疏鈔》及李長者的《合論》做參考，清涼大師、李長者是我們的阿闍梨。我們選的課本是《疏論纂要》，乾隆年間鼓山道霈禪師編輯的，道霈禪師也是我們的阿闍梨。我們「受闍梨教」，經是佛教，註解是闍梨教。我們修淨土，淨土五經一論是佛教，歷代祖師的註解是闍梨教。我們去讀誦、去思惟理解，依教奉行，這是受闍梨教。

『具足威儀，所行真實』，威是威德，儀是儀表，「威儀」就是規矩、風度、人品。戒律中戒律不多，威儀多。例如沙彌戒律只有十條，另外有二十四門威儀，就是在日常生活當中的規矩。「所行真實」，真是真性，實是性德，思想、言行都與自性本具智慧、德能相應，這叫真實。

經受和尚教，當願眾生，入無生智，到無依處。

【解疏】：「和尚，此云親教，亦云力生，道力自彼生故，故翻云。入無生智，依之得戒，故翻無依。」『和尚』是印度梵語，譯為親教師。『當願眾生，入無生智』，「無生智」就是自然的智慧，是自性本來具有的智慧，不從外得，不是學來的，除掉自己重重的障礙，這個智慧就現前。和尚教，終極的目標是契入無生智，也就是「阿耨多羅三藐三菩提」，意思是無上正等正覺。『到無依處』，「無依處」是法性，回歸自性，到究竟真實；無生智是自性覺，能夠稍稍契入無依處，就證得法身了，成佛了，這叫法身如來。《華嚴經》是讓你在一切時、一切處，眼見、耳聞、鼻嗅、舌嘗無一不是佛法，都叫你開智慧，入無生智，都叫你回歸自性，到無依處。

我們今天愈學愈快樂，真正是法喜充滿，常生歡喜心。對於宇宙人生的真相，終於搞清楚、搞明白了，心量拓開了，遍法界虛空界是自己的心量，自自然然對一切眾生起慈悲心，平等的、清淨的、真

誠的愛心。自然會照顧別人，照顧一切眾生，不但是動物、植物，連礦物都照顧到。用你的真誠、善意傳達這個心波、訊息，讓所有一切現相都美好，這就是幸福美滿的人生，就是華藏、極樂。總而言之，法性能現，真誠善心、善意能變，所以我們起心動念能變，外面境界是所變，能所不二。

經受具足戒，當願眾生，具諸方便，得最勝法。

解出家的儀規，到『受具足戒』才圓滿。出家一定要受三壇大戒，先受沙彌戒，再受比丘戒，最後受菩薩戒。在中國古代，三壇大戒分三次受，中間至少相隔一年，因為受了之後要學習，能持之後，才可繼續受戒。既然學佛，就是以佛為師，當然要接受佛的教誨，一定要持戒，不肯接受，不是真佛弟子。

疏：「具足戒言，義含二種，一則大比丘戒，二則菩薩戒，亦制意地，方為具足。」比丘戒是小乘戒，菩薩戒是大乘戒，大小乘的差別在於心量。「大比丘」是菩薩，所謂是「內祕菩提心，外現比丘

相」的大菩薩。此地講的具足戒，「亦制意地」，意地就是起心動念。小乘比丘戒結罪，論事不論心，雖起心動念，沒有行為，不犯戒；大乘菩薩結罪是在起心動念處，論心不論事；這才叫真正具足，戒律才是圓滿的。『得最勝法』就是最殊勝之法，不但是自己，還願一切眾生都具諸方便，都得最勝法，就在自己受具足戒時表演出來給大家看。超二乘之上為最勝法；願所成者，很明顯就是佛果。

第三：就坐禪觀時願

解以下是第三段，「明就坐禪觀時願」，有七願，疏：「初四為修方便，次二正修止觀，後一修行事訖。」「禪觀」是廣義，包括宗門教下，宗門稱禪定，教下稱止觀。修學方法不相同，宗門悟後起修，先求開悟，後修行；教下先學習教理、教義，慢慢再求開悟。所以教下是漸悟，為中下根人所修；宗門講頓悟，天才班，度上上根人。禪是不著相，不取於相，也就是放下；觀是明瞭事實真相、看破，放下與看破是一件事。楞嚴經的「淨極光通」，心清淨到一定程度，智慧

就現前，智慧是觀；明瞭「一切法無所有、畢竟空、不可得」是觀。不再起心動念、分別執著，就是「坐禪觀時」，是受戒後真正的用功。

以下看文殊菩薩教我們如何學習：

經若入堂宇，當願眾生，昇無上堂，安住不動。

【解】以下四首偈指修學前方便，也就是修學之前應該有的儀規。

『堂』，顧名思義，是禪堂、念佛堂、講堂、教室，都是真正修行的場所。修行的方法可歸納為四大類：一修禪；二教下修止觀；三密宗持咒；四律宗修持戒。形式有這四種，方向、目標完全一致，都是修清淨心。念佛是屬於哪一類？念佛屬於教下止觀，觀的就是一句佛號。如何念佛？心想佛，口念佛，身禮佛；萬緣放下是止，一心稱念是觀。

『昇無上堂，安住不動』，「無上堂」是無上正等正覺，如來究竟果地。心願要安住在這個地方，不退轉、不動搖，一心一意只想作

佛，這就是無上菩提心。為什麼求生淨土？就是希望到西方極樂世界，一生成就究竟佛果。八萬四千法門之外，這一門當生成就的佛法，念佛求生就是「昇無上堂」，現在最重要的，就是對這個法門要「安住不動」才有成就。我們進入念佛堂，進入講堂，都要有這個警覺。我們今天欠缺的是認知，知道得不透徹，認識不清楚，所以功夫不得力；如果認識清楚，知道透徹，你自自然然就安住不動。唯一有效的辦法是深入經藏，目的無非是幫助破迷開悟。破迷開悟之後，自自然然就斷疑生信，這是經教的利益。

經若敷牀座，當願眾生，開敷善法，見真實相。

【解】『牀座』是什麼？佛陀在世的生活是日中一食，樹下一宿；在樹下找點草鋪一鋪，就是他的牀座。通常草墊在下面軟一點，上面再鋪個像被單一樣，佛門術語叫尼師壇，譯作「敷具」，是鋪在草座上的，或是打坐，或是睡覺。敷座的時候發願，『當願眾生』，要學《華嚴》的大願，真的是心包太虛、量周沙界。『開敷善法，見真實

相』，鋪開尼師壇，象徵鋪開「善法」。善法也有等級，所謂五乘善法：人乘五戒、十善；天乘上品十善、四無量心；聲聞是四諦；緣覺是十二因緣；菩薩的善法是六度萬行。可是此地「見真實相」，是如來果地的境界，證得諸法實相可說是絕對的善法。我們應當要學習一舉一動，念念都與菩提道相應，念念不離菩提道，菩提道是成佛之道；《華嚴》是一乘教，一乘教就是成佛之道。

經 正身端座，當願眾生，坐菩提座，心無所著。

解 座位鋪好之後，端端正正的坐下來。這時候心中觀想，『坐菩提座』，要想到釋迦牟尼佛在菩提樹下，也是用生草鋪個座位。菩提是覺悟的意思，只要心覺而不迷，正而不邪，淨而不染，坐的地方就名菩提座，不一定找棵菩提樹。菩提心就是『心無所著』，心地清淨、平等、覺。菩薩所在之處就是「無上堂」，菩薩所坐之座就是「菩提座」。

經 結跏趺坐，當願眾生，善根堅固，得不動地。

華嚴經易解（淨行品第十一）

101

華嚴經易解（淨行品第十一）

102

解 『結跏趺坐』，就是盤腿坐，這個坐姿最安穩，使心不散亂，魔王看到這種形狀，心生恐怖，不來干擾。『善根堅固，得不動地』。人人都有善根，但是不堅固；堅固就是不動搖，才能成就。佛法、世法能成就，不動是關鍵。從這首偈我們能體會，心要定，有甚深堅固的善根，又能夠一門深入，長時薰修，才能有成就。如果常常換老師，常常換科目，常常換道場，很難成就。為什麼？你心不定。

經 修行於定，當願眾生，以定伏心，究竟無餘。

解 前面四首偈是講修學前方便，每個舉動都有發願、觀想，並迴向給遍法界虛空界一切眾生。這就是文殊菩薩在前面所說：「若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德」，這品經中只舉一百四十一個例子，我們要懂得聞一知十，在日常生活中，起心動念、一舉一動都是「大方廣佛華嚴」的落實，這樣學習才能夠契入華嚴境界。

無量法門歸納為：一解門，二行門。『修行於定』是行門，行門在前；『若修於觀』是解門，解門在後。意思是佛法重行，老師教學

是行排第一，學生學習也是行擺第一。行門的核心就是禪定，禪定的等級很多，在《華嚴經》上講，菩薩位次有五十一個位次，「究竟無餘」，要到圓教究竟佛果，真的無餘了，無始無明的習氣統統都斷了。《金剛經》上說：「不取於相，如如不動」，這是高層次的禪定，不是普通人能學的到。普通人先學戒，先學規矩，學著守規矩，學禮貌，對人對事都懂得認真負責，盡心盡力把它做好。學習專注在一門上，決定不能同時學其他東西，這是一門深入，就是修定。

我們要有定功，定功要不斷的去加深，如何加深？放下。我們今天決定要放下名聞利養、自私自利、五欲六塵、貪瞋痴慢。我常常講這十六個字是入門，入什麼門？入清淨心，入平等心，清淨、平等就是禪定，定起作用就是智慧。你放下得愈多，說明你的定功愈深。小定小智慧，大定大智慧，究竟無餘的大定是如來果地上的定，那智慧也就是究竟無餘，無量無邊。

經若修於觀，當願眾生，見如實理，永無乖諍。

解禪定也稱止觀，止就是定，觀就是禪慧，也就是觀照。止觀常常是互為體用，止是體，觀就是用；觀是體，止就是用，這兩個是相輔相成的。佛家無量法門都是修禪定的方法，因定開慧，慧是看破，『若修於觀』就是看破，看破宇宙人生的真相。『見如實理』，實就是真相，真實的。宇宙萬物、眾生、自己，這些現象從何而來？佛說得很清楚，這個事實真相是：「唯心所現，唯識所變」。「乖」是違背事實真相，違背了性德；再說得淺一點，在我們現在這個地位，違背了倫理道德，違背了因果報應，這是「乖」，全都錯了。所謂是理得心安，見如實理之後，你的心才安，才不動搖，心就清淨平等。沒有見到理，思想、見解、觀念全是煩惱習氣做主；換句話說，永遠乖諍，不是『永無乖諍』。

古大德說，《華嚴經》是大本《無量壽經》，《無量壽經》是中小本《華嚴經》，《阿彌陀經》是小本《華嚴經》，古大德把這三部經看成是一部，末後的成就指歸淨土。文殊、普賢都發願往生淨土，而

且還帶著華藏世界四十一位法身大士：十住、十行、十迴向、十地、等覺，往生極樂世界。因為到極樂世界成就快，譬如法身菩薩在華藏修行，三大阿僧祇劫，無明習氣才斷盡。但是生到西方極樂世界，法身菩薩生實報莊嚴土，很快就成就。我們要知道這個事實真相，才知道淨土法門的殊勝，於是我們萬緣放下，死心塌地修淨土法門。我跟諸位在一起學《華嚴經》，是學大本《無量壽經》，我們還是淨土宗，不是華嚴宗。你明白嗎？

經捨跏趺坐，當願眾生，觀諸行法，悉歸散滅。

解在「就坐禪觀」這七首偈頌中，前四首講修行方便，都屬於戒律；五、六二首是正修，第五首行門，「修行於定」是禪定；第六首解門，「若修於觀」是智慧。這七首頌也就是佛法修學的綱領：戒定慧三學。這首偈捨坐、下座的意思是徹底放下，身心世界了不可得。

『當願眾生，觀諸行法，悉歸散滅』，這就是「一切法無所有，畢竟空，不可得」。「觀諸行法」，行法指十法界一切行法；「悉歸散

華嚴經易解（淨行品第十一）

105

華嚴經易解（淨行品第十一）

106

滅」，十法界依正莊嚴全歸散滅，當下回歸一真法界。所以諸法實相「不可思」，不可以起心動念；「不可議」，不能分別執著；真相大白，原來就在此地，所謂頭頭是道，左右逢源，隨拈一法，無不皆是。真正能離妄想分別執著，極樂世界、華藏世界的相就在任何一法裡面看到了。這是諸法實相，事實真相。知道事實真相，就不會起心動念，更沒有分別執著，這是華嚴境界，與十法界沒有障礙，理事無礙，事事無礙。

第四：將行披挂時願

解以下是第四段，「將行披挂時六願」，披挂就是穿著衣裳，這一段一共有六首偈。

經下足住時，當願眾生，心得解脫，安住不動。

解前首偈是一堂功課剛剛做完「捨跏趺坐」，腿放下來，腳還沒有著地站起來，還坐著。這首偈是站起來，『下足住時』，住是站，放

下腿站起來的時候，『當願眾生，心得解脫，安住不動』，發這樣的願，起心動念都是為遍法界虛空界一切眾生。「心得解脫，安住不動」二句，與前面所說相連，心得解脫是解門，安住不動是行門；就是前面第五、第六這兩首偈。「若修於觀，當願眾生，見如實理，永無乖諍」，這是心得解脫。「修行於定，當願眾生，以定伏心，究竟無餘」，這是安住不動。因此，這首偈是將課堂所學，落實到實際生活當中，站起來離開道場。舉步站起來之後，就要離開講堂、離開道場。

經若舉於足，當願眾生，出生死海，具眾善法。

解「出生死海」是出六道輪迴、出十法界。「具眾善法」就是具足一切善法。一句佛號是萬德洪名，一句「南無阿彌陀佛」展開來是四十八願，四十八願展開來是《無量壽經》，《無量壽經》展開來是《華嚴經》，《華嚴經》再展開來，就是釋迦牟尼佛四十九年所說一切經教，就是具足一切善法。

六道生死輪迴，一切無常，佛在經上講：「生死疲勞」，次數太多了。念念當中出生死海，這是了不起的正覺。覺悟的人，希望我這一生是最後身，六道輪迴的事情應該斷掉，從今天起我就不再造輪迴業；捨輪迴心，就不造輪迴業。輪迴的心是執著心，於世出世間一切萬事萬物堅固執著。現在，一心專念阿彌陀佛，放下一切妄想分別執著，就是出生死海，就是具足一切善法。

經著下裙時，當願眾生，服諸善根，具足慚愧。

解這是六願中的第三願，總的來說，就是下座的時候整衣。印度的服裝，入座與起座時，都要整理衣服，也是一種禮貌威儀。『著下裙時』，「下裙」，即下衣、禪。下裙須繫帶子，所以披挂，挂是下裙。疏：「下衣蓋醜，故願得慚愧」，當著下衣的時候，就聯想到遮醜、知恥。「知恥近乎勇」，人能知恥才能夠奮發圖強，頂天立地。人生在世最大的恥辱是什麼？是不明事理真相，胡作妄為，造作罪業，感召三途苦報，對不起父母，對不起祖先，辜負這一生得人身。

如果是學佛，那就對不起佛菩薩，對不起經教與老師。

日常生活當中，這六願都是屬於穿著衣服，也是表法，從表法中發相應的大願，願遍法界虛空界一切眾生，『服諸善根』，以「善根」做為禮服。聖教重實質不重形式，這就是佛法。

經整衣束帶，當願眾生，檢束善根，不令散失。

解世間三善根：無貪、無瞋、無痴。

海青是漢朝時的禮服，長掛、小掛是明朝時候的衣服，都有帶子，但是現在改進用鈕扣代替。腰有腰帶，褲上面有帶子，褲口也有帶子，襪有帶子，鞋有帶子，所以要『整衣束帶』，穿著整齊。帶子束起來，人覺得特別有精神，這時候菩薩相應的弘願自然生起——『當願眾生，檢束善根』。

世間一切善法，都從三善根生，此世法通六道。要檢查自己有沒有三善根？要把這三善根束好，不要『散失』。這一願是「檢束」，前一願是「服諸善根」，都不離三善根。在日常生活當中很容易起貪

瞋痴三毒，念頭一起就要知道，貪心是鬼道，一念瞋恚是地獄道，愚痴，畜生道。翻過頭來，念念不忘無貪、無瞋、無痴。整束衣裳，我們應當要學習發這種相應的願。

出世法中，菩薩善根只有一條：精進。精是不夾雜，進是不退轉。這部經是菩薩法，所以此地講的善根，當然是精進。法身菩薩起心動念都不離這一百四十一願。

經若著上衣，當願眾生，獲勝善根，至法彼岸。

解『上衣』，疏：「即衫襖之輩」，這都指中國服裝的上衣。『彼岸』，相似的彼岸是四聖法界，此岸是六道輪迴，那不究竟；真正的彼岸是一真法界，此岸是十法界。這才是究竟。

相應的願：『當願眾生，獲勝善根』，著重在「勝」字，「勝善根」指出世間善根「精進」。超越十法界在大乘教中，一定要斷見思、塵沙、無明三大類的煩惱，大開圓解，才真正是「至法彼岸」。「法」可稱之為法王，法王是佛菩薩，就是到佛的那邊，見性成佛。

現值末法時期，沒有人能做到，就是證初果、二果都沒有。現實的狀況，除淨土宗帶業往生可以「至法彼岸」外，再就沒有第二個法門。普賢菩薩十大願王導歸極樂，這是「獲勝善根，至法彼岸」；所以《無量壽經》上教導我們「發菩提心，一向專念」這個法門就是「獲勝善根，至法彼岸」。「一向專念」就是一心，就是一門，一門深入；專念就是不懷疑、不夾雜、不間斷，「一向專念」就是勝善根；往生到西方極樂世界就是至法彼岸。

經著僧伽梨，當願眾生，入第一位，得不動法。

解疏：「前已辨袈裟，故此直云僧伽梨，僧伽梨者，義云和合，新者二重，故者四重，要以重成，故云和合，即是三衣中第一衣故。」「僧伽梨」是袈裟的一種，前面介紹過，出家人的三衣，第一就是「僧伽梨」，通常稱為大衣、二十五條衣，是大禮服，重大的慶典活動才用；豎條二十五，橫四長一短，俗稱福田衣，以雜碎布縫製而成。普通穿著是七衣，七條；工作服是五條，五衣。

華嚴經易解（淨行品第十一）

111

華嚴經易解（淨行品第十一）

112

「第一位」是如來究竟果地，等覺菩薩是第二位，法雲地菩薩是第三位。『得不動法』，不動是根本、是究竟圓滿法。不動是法性、真如、本性、自性。除了自性不動外，沒有一法不動，不動法才是究竟圓滿法。法性不是緣起法，法性沒有生滅，沒有始終。

僧伽梨是表法，一格一格代表無量法界，無量的法界在一個衣上，就是一體，表遍法界虛空界是一法身，所以它每一格一樣大，又代表平等。在十法界中，一法界顯，九法界隱，只有隱顯不同，沒有生滅。穿著大衣時，發這個相應的願——『當願眾生，入第一位，得不動法』。

第五：澡漱盥洗時願

解第五段，澡漱盥洗時有七願。

經手執楊枝，當願眾生，皆得妙法，究竟清淨。

解這段也是說日常生活當中，洗澡、漱口、洗臉，都在日常生活的

點點滴滴當中，引發無盡的悲願。這就是「若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德。」早起這些瑣事，我們天天都要做，菩薩起心動念都想到眾生。這一百四十一願只是舉例，展開就在日常生活當中，無量無盡瑣碎事相之中，無一不能引發菩薩弘願。

『手執楊枝』，這一句指漱口，現在牙刷牙膏代替楊枝。疏：「楊枝五利，是曰妙法，去穢為淨。西域皆朝中嚼楊枝，淨穢不相雜，此為常規。」朝是早晨，中是中午，真正懂得養生之道。楊枝為什麼稱為妙法？它有五利：「一明目。二除痰。三除口氣。四辨味。五消食。」「明目」，能保護眼睛；「辨味」牙齒好，就能辨別酸甜苦辣；「消食」是幫助消化。「此為常規」，早、午漱口刷牙，在古印度是一種習慣。

從此微細處引發菩薩的願，所以我們早晨起床漱口，拿著牙刷，就要想到『當願眾生，皆得妙法，究竟清淨。』「妙法」就指阿彌陀佛萬德洪名，願遍法界虛空界一切眾生，持名念佛，究竟清淨。

經嚼楊枝時，當願眾生，其心調淨，噉諸煩惱。

解前首偈是手上拿著牙刷，這首是正在刷牙漱口的時候，『當願眾生，其心調淨』，希望一切眾生能夠調和清淨心。我們從這小小的清潔牙齒，就要想到一切眾生當調淨其心。『噉』有棄粗取精的意思，在此地就是棄染污，取清淨。『諸煩惱』就是妄想分別執著，也就是見思、塵沙、無明煩惱；「噉」在此地可當放下講；三種煩惱都放下，成佛了。

經大小便時，當願眾生，棄貪瞋痴，蠲除罪法。

解世間人，不分古今中外，可以說一致都把大小便視為最骯髒的東西；實際上，世法中最骯髒的，一般人完全忽略了，三毒煩惱才是最骯髒的東西，比大小便濁不知要髒多少倍。髒到什麼程度？只有佛菩薩知道，就是「貪瞋痴罪法」。在大小便的時候，我們要觀想排除、捨棄一切骯髒東西。菩薩是覺悟的人，自自然然會生起，願遍法界虛

空界一切六道眾生捨棄三毒根本煩惱。所有一切煩惱中，最嚴重的無過於貪瞋痴，不捨貪瞋痴，一真法界就被扭曲成三惡道。世法中名聞利養、五欲六塵是貪瞋痴的對象，是貪瞋痴罪法的境界，六道眾生哪個沒有？真正放下貪瞋痴，不再造罪業的，在這部經是七信位以上的菩薩。『蠲除罪法』，「蠲」就是免除的意思，我們把貪瞋痴洗乾淨、免除了，才不會做錯事；就是一定要斷十惡，十惡斷了，一切造作就沒有過失。

經事訖就水，當願眾生，出世法中，速疾而往。

解這首偈也非常有意思，大小便完了之後，手洗乾淨，趕快離開，總不會留戀此地。此地比喻六道，貪瞋痴慢等十惡業捨離之後，趕緊離開六道輪迴，『速疾而往』聖賢之道。學佛之人一生第一件大事，就是不斷向上提升自己的境界，從人道提升到天道，從欲界天提升到色界天，從色界天提升到無色界天，從六道提升到四聖法界。八萬四千法門都是一層一層向上提升，這叫豎出三界；淨宗法門是橫超三

界，不須通過天道及四聖法界，我們直接提升到極樂世界，直接往生佛法界、一真法界。

經洗滌形穢，當願眾生，清淨調柔，畢竟無垢。

解這首偈是在洗澡的時候，下一首是洗手，再下一首是洗臉。菩薩、覺悟之人在日常生活中歷事鍊心，一般人看是微不足道的小事，例如大小便溺、洗澡、洗手等，都能引發大菩提心，引發出一百四十一願殊勝的弘願，這就是勝妙功德，這完全是性德自然的流露。弘願是性德，所謂是念念不違性德，念念與性德相應，這是菩薩，不是普通菩薩，大經上所說的法身菩薩，宗門裡面常說的「明心見性，見性成佛」。這個境界就是見性成佛的境界。『當願眾生』，當願是自然而然而然，不是刻意造作，一百四十一願皆然，都是沒有起心動念。不起心、不動念是用真心，『清淨調柔，畢竟無垢』，就是解脫的境界。

環保染污的根源是什麼？是起心動念不善，自私自利，損人利己，人人都起這樣的念頭，嚴重染污。沒有從根本上來下功夫，只是

在枝葉，收到的效果就非常有限。大乘佛教裡頭常講「一切法從心想生」，一切法包括我們的自然環境、自然生態，從心想生，心想不善，沒有一樣是善法，這個破壞力太大！如何才能做到有效果的環保？要從心做起，心清淨，身就清淨；身心清淨，環境就清淨，自然生態就清淨。這才叫真正懂得環保，要從清淨心下手。

經 以水盥掌，當願眾生，得清淨手，受持佛法。

解洗手是日常生活當中最多的，所以菩薩是念念當中性德流露。佛法是清淨法，唯有清淨手才能受持佛法。清淨就是蠲除塵垢，塵垢中最微細的念頭，無論是善念、惡念都要放下。惡念是染污，善念也是染污。惡念感三惡道的果報，善念感三善道的果報，都不能出六道輪迴。善惡念統統放下，那是淨念，淨念是善惡念都沒有。清淨心中沒有善惡、沒有是非、沒有真妄；換句話說，在清淨心裡本來無一物，找不到相對的。『受持佛法』，心得清淨，哪一法不是佛法？心不清淨，哪一法是佛法？所以世法、佛法沒有差別，總在一念之間。一念

覺，無有一法不是佛法；一念迷，佛法僧三寶也不是佛法。清淨心真的不容易得到，天天從洗手就要想到洗心，這樣才能夠契入。從洗手可以明心見性，契入如來境界。如來境界就是自性原本的境界，《華嚴經》上稱爲一真法界、華藏世界，往生經中稱爲極樂世界。

經 以水洗面，當願眾生，得淨法門，永無垢染。

解「垢染」，就是染污、障礙。起心動念已經染污，分別執著是染污；起心動念是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱。我們起心動念、言語造作，念念不離煩惱，怎麼能夠了生死出輪迴？甚至把念佛求生淨土也障礙了。清淨心現前，染污、障礙化解了；清淨法現前，暢通無阻，沒有障礙。

要曉得名聞利養是染污，不清淨，對清淨心是嚴重的障礙，不把它放下怎麼行；什麼都要放下，你才清淨，弘法利生的事情也要放下。隨緣！有緣就做，沒有緣就不做；隨緣而不攀緣，就是心地清淨，沒有牽掛，「作而無作，無作而作」就自在，就是「淨法門」。

每天早晨洗臉、漱口、刷牙，凡聖沒有差別，所別的是菩薩能隨順性德，凡夫則隨順煩惱；換句話說，凡夫所用的是輪迴心，菩薩所用的是菩提心。在這品經一百四十一願中，每首偈的第二句『當願眾生』，就是大菩提心，是性德的圓滿流露。什麼是輪迴心？念念為自己就是輪迴心，念念為眾生就是菩提心；菩薩每件小事都是「當願眾生」，我們凡夫是當願自己，沒想到別人，這真叫「差之毫釐，失之千里」。起心動念就這一點點差別，可是最後的結果，一個是在一真法界，一個是在三途六道，差別這麼大！

第六：乞食道行時願

【解】以下是第六大段，疏：「乞食道行時，總有五十五願。」又分三小段，第一段「游涉道路」，有十二願，就是出去托鉢乞食，這是當年出家人每天的活動；乞食也是修行、度生，給社會大眾做出「於人無爭，於世無求」的好榜樣，是一堂自行化他的功課。第二段是「所觀事境」，從「若見眾會」以下，有十九願，就是在托鉢時所遇到的

事物以及境界，這都是舉例，共有十九願。第三段是「所遇人物」，從「見嚴飾人」以下的二十四願，人物很複雜，有男女老少，各行各業，就像善財童子五十三參，遇到什麼人，應當用什麼心態去對待、幫助，講這些善巧方便。

經手執錫杖，當願眾生，設大施會，示如實道。

【解】錫杖的表法，疏：「錫者，輕也，明也。」在五金：金銀銅鐵錫中，錫最輕，金最重；取其輕、取其明；輕與明代表「輕煩惱故，明佛法故。」錫杖的用處：「一，執為行道之儀」。佛弟子出門拿錫杖是威儀之一。第二，「振以乞食」，乞食時搖動錫杖，錫杖上有二或三環互相碰觸能發聲響，搖杖三次，施主仍不開門，就到第二家去托鉢；第二家沒有，到第三家，佛規定一次至多能托七家，也不能吃過夜的飯菜，講究衛生，因為從前沒有冰箱，飯菜放到第二天會變味。施主對出家人財布施，出家人一定給他說法祝福，以法布施回報。

這時發相似的願：『當願眾生，設大施會，示如實道。』大施會

就是大法會，辦班教學。教學的目的是開示諸法實相，教化眾生宇宙人生的真相。大施會講的是大法，了生死、出三界，斷煩惱、證菩提；一切時、一切處，全是自行化他的機緣，對一人、二人也是大施會，也是示如實道。

經執持應器，當願眾生，成就法器，受天人供。

解 這首偈是講乞食時。「應器」就是鉢。應是應量，鉢名「應量器」、「應法器」，與自己的飯量能夠相應。很多塑畫的地藏王菩薩，都是右手執錫杖，左手托鉢。手上拿著鉢，與性德相應，引發自性本具的大願：『當願眾生，成就法器，受天人供。』在此地，法器是說具足接受如來無上大法的條件，有這種根器，稱之為法器。只要我們把三種障礙放下：妄想、分別、執著，就可成就法器，得佛法真實利益，要幫助人成就法器。「成就法器，受天人供」，能夠虛心接受諸佛菩薩教誨之人，受天人供養。

經發趾問道，當願眾生，趣佛所行，入無依處。

解 前二首是拿錫杖、托鉢，這首偈指出發上路，出去托鉢開步走；念佛人每天經行繞佛也是『發趾問道』，要不要發這個願？要。從這裡看出法身菩薩起心動念、言語造作，念念都在菩提道上，一刹那都不空過。『當願眾生，趣佛所行』，佛所行的是戒律。古大德言：「禪是佛心，教是佛言，戒是佛行。」一而三，三而一，是一體的。我們現前要學布施，歡喜布施，布施是放下，樣樣都能捨，都放下，就沒有牽掛、疑慮，學佛所行之純淨純善，就不難了。

行佛所行終極目標是『入無依處』。無依處是什麼？明心見性，見性成佛。真正無依是自性，能生萬法，能現十法界依正莊嚴，能生能現，但不生不滅，它是真常，《華嚴經》稱為不思議解脫境界，「入不思議解脫境界」，就是入無依處。普賢行願，是能入；不思議解脫境界，是所入。此地，「趣佛所行」是能入，「無依處」是所入。無依處是一真法界，是華藏世界、極樂世界，行佛所行才能趣

入。

經若在於道，當願眾生，能行佛道，向無餘法。

解前面「手執錫杖」、「執持應器」是托鉢，然後「發趾向道」離開道場出去托鉢，此偈是『若在於道』。世尊所領導的僧團，一般距離城市、村落大概是三里路，來回六里，不至於太遠，便於托鉢。回來在樹林、河邊聚集。因為世尊的制度是「樹下一宿，日中一食」，居無定所，樹下只准一宿，第二天必須換另一棵樹。這也是教導初學，對於一切法不留戀。托鉢在道路上，步步都引發菩薩的弘願：『當願眾生，能行佛道，向無餘法。』疏云：「向無餘法，真涅槃也。」如來果地稱作真涅槃，四十一位法身大士都已證真涅槃，而為什麼還有四十一個階級？一真法界是真正平等法界，法身大士都回歸到自性平等法界，四十一個階級只是無始無明習氣厚薄不同所致。「當願眾生，能行佛道」，在道路行走就要想到佛道。什麼是佛道？成佛之道。不僅是釋迦世尊的示現，一切諸佛如來一道無二道，就是

華嚴經易解（淨行品第十一）

123

戒定慧三學之佛道。

經涉路而去，當願眾生，履淨法界，心無障礙。

解在走路的時候，步步都不離開大願，能體會佛菩薩念念不捨眾生，時時處處為一切眾生著想。走路的時候，『當願眾生，履淨法界』。什麼是淨法界？疏：「真淨法界，心所履也。」本來無一物就是清淨、就是真淨，我們現在清淨心、純淨純善的心被無明蓋住了，被見思、塵沙染污了。貪瞋痴慢疑惡見，這六種根本煩惱，讓我們的心不清淨。捨棄染污，恢復自心本來真淨。難捨能捨，真正能放下，這就是功夫，就真正有智慧，真正下定決心要斷煩惱。我們讀這首偈頌就知道怎樣學習，在這一生有限的時光當中，成就自己的道業，提升自己的德行，比什麼都重要。

華嚴經易解（淨行品第十一）

124

經見升高路，當願眾生，永出三界，心無怯弱。

解『升高路』是上坡路。世尊當年在世的時候，印度的風俗是不穿

鞋，也不穿襪子，都是赤腳，從前沒有像現在這樣平坦的馬路，道路總是高低不平，走路也相當辛苦，完全是徒步。走上坡路，往上昇，引發的大願是『當願眾生，永出三界』。三界是欲界、色界、無色界，是很難出的，一切眾生在六道中輪迴，頭出頭沒苦不堪言。見思煩惱斷盡，證阿羅漢果，才能永出三界。證到阿羅漢，不會再退到三界六道，成無上道只是時間上的問題。

經見趣下路，當願眾生，其心謙下，長佛善根。

解在行路的時候走到下坡地；現代人很少步行，出門都有交通工具代步，汽車在路上行駛的時候也有上下坡，我們行至下坡地會不會生起這個願？菩薩則時時刻刻念念不忘眾生。凡夫每天生活在煩惱、是非中，而煩惱是非不從外來，是從內心出來的，外境只是助緣，引出自己內心的煩惱。參透這個道理，永遠不會怨天尤人，起心動念會向內看，不再向外看。觀世音菩薩修行證果就是這個方法，「反聞聞自性，性成無上道」。中國古聖先賢所說的「行有不得，反求諸己」，

跟觀世音菩薩「反聞聞自性」的意思完全相同，也就是滿益大師講得好「境緣無好醜」，境是物質環境，緣是人事環境；人事、物質環境都沒有好壞，也沒有是非、善惡，好壞、是非、善惡都是自己心裡頭的事情，六根接觸外面境界，自心裡頭起的反應，外面沒有過失。所以佛法稱為內學，當下回頭，回頭就是！

菩薩發願『其心謙下，長佛善根』，謙虛卑下，對一切人、一切物，謙恭有禮。「長佛善根」，先要長世間法的善根，佛法以世間善為基礎。最有效的就是落實弟子規、十善業，這是入門，入門之後還要不斷的增長。再往上，三皈、五戒、沙彌戒、比丘戒、菩薩戒、淨行品、普賢十願，步步高陞。不謙虛、不好學就沒有辦法成就，其心謙下，才能成就增長佛善根。

經見斜曲路，當願眾生，捨不正道，永除惡見。

解『斜曲路』是彎彎曲曲的小路。在乞食道路中，有時候要走小路、近路，也一樣能引發菩薩的大願：『當願眾生，捨不正道，永除

惡見。』「惡見」就是五利使：身見、邊見、見取見、戒取見、邪見。不善、邪迷的心是斜曲道，沒有智慧。斜曲道是通三途，餓鬼、畜生、地獄。六祖惠能大師在《壇經》裡面講的八邪，十惡八邪，以及許許多多不善的習氣，都是屬於此地的不正道、邪徑、小道，都是斜曲道上的業因，我們不能不知道，不能不把它改正。吉凶禍福存乎一念，一念善是吉、是福，一念不善是凶、是禍害。

經若見直路，當願眾生，其心正直，無諂無誑。

解『直路』，也稱大路，相對於前面的斜曲路；在平坦大道上行走。法身菩薩，點點滴滴都能啟發性德圓滿的流露，念念與性德相應，這是我們應當要認真學習的。行在大道上，『當願眾生，其心正直，無諂無誑。』「諂」是諂曲，諂媚巴結，對於有權勢、有財富的人，總是想佔一點便宜，一般人說是沾一點光，一種討好的心、求助的心，這個心都不善。誑妄，自以為是，縱然理輸也不服人，一般人常講的面子放不下，知道自己錯了也不承認。此病不淺，障道、障

學。「正直」，直心是道場，正直就是菩提心，正是正知正見，去掉一切諂曲、邪見，才有正見。道業、學業須謙虛、卑下才能成就。

地球是我們的旅館，不是長住的，沒多久就要走了。我這一生從小就養成這個觀念，為什麼？居無定所，這麼多年來不知道搬了多少次。在抗戰期間逃難，每個地方，短的住三、五天就走路，長的住上二、三個月，所以沒有家的觀念。出家之後這麼多年，五十五年，還是居無定所，沒有廟。不是我喜歡跑，是哪個地方請我講經，我就到那裡去，總是沒有時間定下來。一生所謂是勞碌奔波，居無定所，所以沒有家的觀念，也沒有道場觀念，沒道場。我學佛以釋迦牟尼佛為榜樣，他老人家一生居無定所，河邊樹下，帶著一群弟子，日中一食，樹下一宿，我能體會這種生活的樂趣，身心自在沒有壓力。

經見路多塵，當願眾生，遠離塵勞，獲清淨法。

解「塵勞」是空氣污染，車馬走過的地方，道路塵土很多，世尊教導我們，看到這種路況（現在是見到沙塵暴），當引發大願：『當願

眾生，遠離塵盆」，當遠離染污，『獲清淨法』。現在世界上每個國家政府都在極力勸導大眾要懂得環保，環境保護。三十年前沒聽說過環保這個名詞，大家意識到環境品質的染污太嚴重了，改善的事情確實是要全體居民都有這個意識，大家共同合作，才能辦得到。現在染污的嚴重已經威脅到地球上人、物的生存，而更嚴重的是精神、心理的染污。「依報隨著正報轉」，外面環境是依報，正報是身心，外面境界的染污，確實是身心染污的一種反射現象。

在一百四十一首偈中，菩薩見色聞聲，念念回歸自性，每首偈頌的後兩句，決定與自性相應；第一句是根塵相接觸，第二句就轉而為遍法界虛空界一切眾生，我要為一切眾生修清淨法，為一切眾生永除惡見，這就是與自性相應。

經見路無塵，當願眾生，常行大悲，其心潤澤。

解道路很乾淨沒有塵土，菩薩從這個境界引發弘願，願遍法界虛空界一切眾生『常行大悲，其心潤澤』，念念加持一切苦難眾生。用什

華嚴經易解（淨行品第十一）

129

華嚴經易解（淨行品第十一）

130

麼方法？一切靠教育。你要是認知肯定遍法界虛空界是一個生命共同體，從這個地方慢慢可以契入到最高的境界：「十方三世佛，共同一法身」，「無緣大慈，同體大悲」自然就生出來！難行能行，難化能化，只要自己用真誠心去做，自己有信心，一定能感化眾生。

自性本來具足萬法，萬法平等，這是性德。一切萬法都是自性變現，物質是能量積聚的一種現象，不是真的，能量散開，就沒有物質。科學叫「場」，「場」是物質存在的一種基本形態，如電磁場、引力場和各種基本粒子場。場與物質是一不是二，一個是散，一個是聚。場也就是空間，因緣具足時，又可變成物質。所以物質是無中生有，有還歸無，聚散無常；但是再小的物質，都具足見聞覺知、色聲香味的性德，性德不生不滅。

經若見險道，當願眾生，住正法界，離諸罪難。

解道路確實有『險道』，疏：「險道有二，一多賊鬼毒獸，二狹徑阻絕。」路上有土匪、強盜，或者有毒蛇、猛獸，又或者有鬼怪一類

的。這些事情，現在道路上還是有，不過比從前少，現在的車輛起很好的保護作用。另外一種「狹徑」，徑是很窄的路；峽谷，兩邊有非常陡峭的大山，形成山谷，羊腸小道，如果道路塌方，路就斷了，可能斷幾公尺、幾十公尺，很不好走，會遇到這些狀況。菩薩發願，『當願眾生』，願遍法界虛空界一切眾生，『住正法界』，戒律就是正法界的標準；在理上講，絕對的標準是法性，與法性相應的是正法；從形式上講，違背戒定慧，那是邪法，符合戒定慧的標準就是正法，這是因。『離諸罪難』是果；罪難指三途苦報。

這兩種險道的表法，疏：「初惑業罪苦，凡夫之險道也。」惑是迷惑，迷惑造業，罪苦是受報，受六道輪迴，特別是三惡道報。第二狹徑阻絕，表：「自調滯寂，二乘之險道也，皆為難處。」小乘的習氣是保守、獨善其身，只顧自己落得清淨，不願意幫助別人。滯是滯留、滯寂，喜歡在清淨。這些是凡夫、二乘人修行的險道，這心態不能往生，心願與阿彌陀佛相違背。疏：「不斷生死而入涅槃，正法界

也。」西方淨土是大乘，不是小乘，若能迴小向大真修行，不為自己，為一切苦難眾生，與阿彌陀佛的本願就完全相應。

經若見眾會，當願眾生，說甚深法，一切和合。

解這段是「乞食道行五十五願」的第二大段「觀事境願」，共有十九首；是在托鉢路上所遇到的人事環境與物質環境，這也是我們出門每天都接觸到的。

『眾』是人多，『會』是聚會。疏：「觀眾會，謂眾聚多談無義，故願說深法。眾心易乖，故令和合。」就是路上看到許多人聚集在一起聊天，這是出家人的一種機會教育。菩薩的心念念幫助眾生覺悟，看到有幾個人在一起聚會聊天，他就發願：「當願眾生，說甚深法，一切和合」。不論人多少，看到有人在聊天、談論，就把佛法介紹給他。『法』確實『甚深』，但是說甚深之法，所謂是深入淺出，得有善巧方便，隨順他的話題慢慢引導到佛法，才能契入，特別是幫助他解決問題。無論在何處，要懂得勸善，對人、對事、對物，只有

愛心敬心、尊敬關懷、互助合作，『一切和合』，人跟人和睦相處沒有爭執，所以我們今天第一要緊的就是要把「六和敬」落實。

經若見大柱，當願眾生，離我諍心，無有忿恨。

解疏：「舊經云大樹」，在《六十華嚴》是「若見大樹」，《八十華嚴》是「若見大柱」。一個名詞兩個意思，它都有承擔重量的作用。這是比丘出門托鉢，路上所看到的事物，引發菩薩的弘願：『離我諍心，無有忿恨。』「諍」是惡的緣，是怨恨的根源，「忿恨」是業的因；世法、佛法都不離因果，許多事情發生後，再尋求這個事態發生的原因。其實，真正的因要找過去世，任何事情都有宿世的因緣，吉凶禍福都是自己的業報。

疏：「此願離我能之諍，忿恨何由而生。」如何讓社會恢復到常軌？社會確實本來是和諧的，宇宙、星系、地球本來都是和諧的，地球上所有生物本來是和諧的，今天為什麼搞得這麼亂？那就是居住在地球上的人，思惟、言行偏差了，方向搞錯了，走向自私自利。人人

都自私自利，都想著損人利己，怎麼會不衝突？怎麼會不怨恨、不報復？這才是衝突的真因。怎麼化解法？如果你要求對方先化解，不可能，那是永遠做不到的。中國聖人教人：「行有不得，反求諸己」，只有從自己內心，把跟一切人、一切事、一切物對立的念頭化解掉，永遠不跟其他人對立，永遠不跟事對立、不跟一切物對立，你的心就平了；再能夠把一切的疑慮分別放下，自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢放下，你的心就清淨了。必定要從自己做起，自己心裡頭把對立化解、疑慮化解、矛盾化解、佔有化解，心就清淨，生智慧，就能「離我諍心，無有忿恨」。

經若見叢林，當願眾生，誼天及人，所應敬禮。

解『叢林』是許多樹木生長在一起，帶來的啓示就是人類的社會活動。叢林中的樹木，常常是同一品種聚在一起，即《易經》所說「物以類聚，人以群分」。人是群居的社會動物，群居最重要的是和睦，老祖宗傳統教學就是「和為貴」。佛法對於和睦相處尤其重視。佛教

僧團，四個人在一起共住，就要遵守「六和敬」：一見和同解，二戒和同修，三身和同住，四口和無諍，五意和同悅，六利和同均。中國古聖先賢講三個和：太和、中和、保和。大宇宙是太和；人與人、人與天地萬物和睦相處，屬於中和；如何長遠保持這個關係是保和。從哪裡做起？從內心做起。在僧團中，第一個條件就是每人都放下自己的成見，才能和合。

佛教的道場古時候稱為叢林，眾多人在一起修行共住，道場的住持方丈，在習俗上稱為叢林主席。由此可知，古代的佛教真的不是宗教，是學術機構，就像現在的大學。在這裡面學習的都是有德行、有學問的人，所以見到叢林引發的大願是「諸天及人，所應敬禮」。疏：「德猶叢林，森聳可敬」，佛教道場中的修行人，他們的道德令人尊敬，這些人真正持戒，修戒定慧。道場稱為和合僧團，三皈中，「皈依僧，眾中尊」，僧是淨的意思，六根清淨一塵不染；「眾中尊」就是在所有團體中，最值得人尊敬的團體，為什麼值得人尊敬？

他們有道德，修六和敬，和睦相處。

經若見高山，當願眾生，善根超出，無能至頂。

解托鉢外出，路上會見到高山，也會見到河流，這是沿途的景觀。見到高山，引發菩薩的弘願：『善根超出，無能至頂。』這一百四十一願都是法性自自然然的反應，不須作意，法身菩薩沒有起心動念。我們應該如何學法？凡夫一定起心動念，初學《華嚴》，總是從發弘願這個地方起步；可是我們應該要知道諸佛菩薩與九法界眾生不同的地方，明白諸佛菩薩與眾生感應道交，眾生有感，佛菩薩有應；眾生感是有心、有念頭，佛菩薩沒有念頭，才真正是清淨、平等、大覺、慈悲，才能普應。這就說明為什麼應該知道這道理，才能不斷向上提升自己的境界。見到高山，就提醒我們要把善根不斷向上提升一樣，把念頭轉一轉，太重要了。

大乘經常講「境隨心轉」，我們今天要學的，不是學別的，就是學要怎麼去轉境界，一定要知道，世間什麼都是假的。《般若經》的

「凡所有相，皆是虛妄」，「一切法無所有、畢竟空、不可得」，不能不知道。所以不要被這些假相欺騙了，如果你明白、覺悟，這些假相礙不礙事，爲什麼？它不是真的。只要你總不起心、不動念、不分別、不執著，什麼事都不妨礙，所謂是「理事無礙，事事無礙」，**《華嚴經》**的四種無障礙法界，就是諸佛菩薩所修、所證、所得到的受用。所謂「心淨則佛土淨，心安則眾生安，心平則天下平」，這是真的，能做得到。善根深厚，禁得起大風大雨的考驗，一生當中，無論是遇到嚴峻的逆境或惡境、逆緣或惡緣，都能如如不動，都能夠平平安安度過，那是善根深厚，才能超出，不容易被外面境界動搖。

經見棘刺樹，當願眾生，疾得翦除，三毒之刺。

解許多花草樹木是帶刺的，見到之後也是自自然然反應出『疾得翦除』，「翦」與剪刀的「剪」是一個意思，就是趕快把它除掉。「刺」聯想到三毒，『三毒之刺』。三毒之害，我們從果報上來看是感三惡道。現前的社會使我們深深感觸到，貪瞋痴三毒對社會是最嚴

重的傷害，如果不能制止，很可能導致人類在地球上整個毀滅。這不是什麼天災人禍，是自己惡業的招感。

心裡常常有貪瞋痴慢，身體一定不健康，病從哪裡來的？病從三毒來的。內有三毒，很容易受感染，就是醫學上講他沒有抵抗力、沒有免疫力，容易感染。換過來，內沒有三毒，有三善根，你免疫力就很強，什麼樣的細菌、病毒，你都有免疫能力，都不受感染，這都是事實真相。雖然我們凡夫不能沒有妄想，目前沒辦法斷妄想，但須把念頭轉一轉，惡念轉變成善念，這個好辦多了。損人的念轉變成利益眾生的念，利己的念頭轉變成利他的念頭；只要能轉過來，轉染污爲清淨，轉貢高我慢爲平等，轉愚痴爲智慧，轉自私自利爲大慈大悲，這一轉，身體就會變好了，因爲全身的細胞都變成最健康的，最健康就是自然，回歸到自然了。

經見樹葉茂，當願眾生，以定解脫，而爲蔭映。

解樹葉比喻法門。一棵大樹，很多樹葉，只是一個根本，就像是八

萬四千法門、無量無邊法門，統統歸到一個根本，那叫明心見性，那根本是無上菩提。在沒有達到根本，法門好像是不一樣、不相同，達到根本就是一個。所以說一個法門通了，一切法門都通了。所以要一門深入，入得不深不行，一定要有相當的深度，這才通了。達到根本，就是禪宗講的明心見性，教下講的大徹大悟，我們淨土宗講的理一心不亂。事一心不亂還在樹幹，沒有到根本，根本是理一心不亂。這裡最重要的就是定，所以菩薩發願『以定解脫』。

「蔭映」，樹葉遮蔭，陰涼，取這個意思。一人有福，大眾都享他的福，就好像在大樹之下乘涼一樣。此地講定，必然有戒，因戒得定；講解脫，當然就是智慧開了。「解」就是化解、解除，化解煩惱習氣；「脫」是脫離六道輪迴，脫離十法界。你的功力愈深，境界愈高，幫助眾生、教化眾生，『而為蔭映』就是眾生得利益，教化的面愈廣愈大，教化的效果愈顯著，眾生真正得福。

選擇一門，用這一門去學習放下執著、放下分別、放下妄想，不

斷向上提升。證阿羅漢，往上去證辟支佛，再往上去證菩薩，總要不斷向上提升，依照修行的方法認真努力去做，到了一真法界，也就是《華嚴經》上講的華藏世界；或者念佛人往生極樂世界，極樂世界也是一真法界，那是平等世界，這個蔭涼就大了。

往生極樂世界是活著走的，絕對不是死了走的，因為自己清清楚楚，神識往生去的（通常我們講靈性就是神識），不要肉身了，自己能做主；同理，六道輪迴也是活著去的，但是六道輪迴無論到哪一道，自己不能做主，受業力的牽引。往生西方極樂世界不是業力，是願力，佛來接引，我跟佛走了，不是業力。到了極樂世界，才找到根本，得阿彌陀佛本願威神加持，神通道力都現前，才能真正照顧、幫助自己的家親眷屬，這就好像很大的樹蔭，乘涼的人多。

經若見華開，當願眾生，神通等法，如華開敷。

解沿途常會見到花開，下一首偈是樹花，樹花是木本植物，像桃樹、梨樹。此地是草本，草本的花非常普遍，像滿地的野花，四季都

有。看到這些花，自然引發菩薩的弘願：『當願眾生，神通等法，如華開敷。』眾生有感，佛菩薩就有應。『華』表神通，『神通等法』，就像花開了一樣。

在佛法裡面講六神通：天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏盡。

《華嚴經》上說得很好，「一切眾生皆有如來智慧德相」。神通是德能，我們的智慧、德能、神通是平等的，相好是平等的，法性本來具足，智慧、神通、相好是性德，法性沒有生滅、沒有來去、沒有一異，如《中觀論》講的「八不」，所以智慧、神通、相好統統具足。現在我們為什麼沒有了？諸位要知道，那只是能力潛伏住，沒有辦法透出來，就是說起不了作用、不能現前，不是沒有，真有。這與禪定功夫有密切的關係，禪定的功夫深，神通的能力就廣大；禪定的功夫淺，相對的，能力也就淺。真正心地清淨的人，這種障礙突破了，所以是『神通等法，如華開敷。』

經若見樹華，當願眾生，衆相如華，具三十二。

解這首偈講修因。樹花多半有果實，引發菩薩的大願：『眾相如華』，這個範圍很廣大。「眾相」，是所有一切的現相、法相，森羅萬象無一不是法相；法相是從法性變現出來的，包含著十法界依正莊嚴，像華藏、極樂的依正莊嚴，真的是無所不包。『具三十二』，三十二代表圓滿，不是數字，指一切法相無一不圓滿。

報有花報、有果報，花好果一定好。什麼是花報？對將來的果報而說，這一生當中所修得的、現生就受的報。佛在經教中告訴我們，一切眾生阿賴耶識具足十法界的業因種子。每一人都有作佛的業因，有作菩薩的業因，也有地獄餓鬼的業因，哪一業因現前起作用，必受哪一道的果報，這個重要！所以我們要問：佛的業因是什麼？經教裡告訴我們，佛的業因是平等心。平等心現前，你就到佛道去了！什麼是平等？有執著、有分別、有起心動念，平不平等？沒有！於是我們曉得，平等心就是講我們六根接觸外面的境界，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、意知法，不執著、不分別、不起心、不動念，那就恭

喜你，你就成佛了。這真的是平等了。

經 若見果實，當願眾生，獲最勝法，證菩提道。

解 外出行走的時候，常會見到樹上結有果實，菩薩自自然然引發這個願望：『當願眾生，獲最勝法，證菩提道。』意念決定一切，善惡的念頭決定個人的身心健康，也決定整個世界的安危。當沒有妄想分別執著時，「淨土即此方，此方即淨土」，所現的世界就是華藏、就是極樂。

看到果實，我們就想到要得到最勝法，最殊勝的法。也正如同這品經在開端的經文告訴我們：「若菩薩善用其心」，就能夠獲得一切殊勝微妙之法，就是此地講的最勝法，所以你要善用其心。誰不想善用其心？如何善用其心？就是此經所舉的一百四十一個例子，我們六根接觸外面的境界，心理上的反應、發願，這是善用其心。所以我們要信佛！將所了解的、所學的、所修的，落實在生活當中，落實在工作當中，落實在處事待人接物當中，要像個初信位的菩薩，才真信

佛。信心主宰一切，信佛是信自己的性德。看到花就要想到修好因，看到果就要想到要得菩提果。所以花果是佛陀的教學，用來提醒自己時時刻刻修好因，得善果。

經 若見大河，當願眾生，得預法流，入佛智海。

解 『得預法流』是初信位以上，證「位不退」的聖人。小乘初果聖人，有佛出世的時候，天上人間七次往返，證阿羅漢果；沒有佛出世的時候，證獨覺，決定不墮三惡道。

諸佛如來如同是大海水，你沒見性，沒有流到大海裡頭，只是江水、河水、溪水；只要你見性，就跟諸佛如來一樣，「入佛智海」。菩薩的弘願是自發的，只要輕輕一接觸任何外境，就能發起。像我們現前初學佛發願的階段，修因，四弘誓願，在我們可以說是很生疏，貪瞋痴慢很熟，古大德教我們用功夫，將熟處轉成生處，生處轉成熟處。轉貪瞋痴成「阿彌陀佛」，對「阿彌陀佛」像對貪瞋痴一樣熟悉，熟透就起作用。菩薩見河流，願眾生「得預法流」，念念不忘幫

助一切眾生，破迷開悟。在今天『入佛智海』只有一條路——信願持名，求生淨土。

經若見陂澤，當願眾生，疾悟諸佛，一味之法。

解疏：「陂澤者，畜水曰陂，不集諸流，故願一味。」陂澤就是蓄水池，池水靜止不流動。下一首講「池沼」，池沼與陂澤幾乎相同，但池沼是活水，水流動；蓄水池是死水，水不流動。在農村中像這樣的蓄水池塘很多，主要用來灌溉，或者養魚、養鴨，池子大小也不一。菩薩遇見，自然生起的願是『當願眾生，疾悟諸佛，一味之法』，「疾」是快速。

佛法雖講無量法門，但到最後真的是一味，這一味就是「諸法實相」。宇宙之間本是一味，為什麼變成無量味？識變的。本經說得好，「唯心所現」是一味，「唯識所變」就變成無量無邊，從一味流出十法界。今天學佛求的就是還原，從十法界回歸一真法界，就是圓滿的成就。

華嚴經易解（淨行品第十一）

145

華嚴經易解（淨行品第十一）

146

經若見池沼，當願眾生，語業滿足，巧能演說。

解蓄水池水不流，所以發願講「一味之法」；「池沼」流動，有進水口，也有出水道，活水，所以發願中有『巧能演說』。進水，譬如接受如來的教法；流出去，好比弘法利生，也就是「受持讀誦，為人演說」；進來是信受奉行，出去是為人演說，所以發願中特別顯出『語業滿足，巧能演說』。

今天，佛教的宣揚，一定要從心做起，我們自己要用真心，從我個人做起，然後再擴大到家庭、團體。佛法講「一切法從心想生」，相隨心轉，體質也隨心轉；別人跟你接觸之後，看到你確實不一樣，他就會向你請教，然後你再給他說明，他就能聽得進去；不必先跟他講，先就是形相給他看。所以要表演給人看，特別是現在這個時代，你講，人家才會相信。

經若見波井，當願眾生，具足辯才，演一切法。

解在古代，居民多用井水，平常用溪水或河流中的水。『汲井』，疏：「汲者，取也，辯才演法，猶縵汲水。」縵是汲水所用的繩子，用繩子栓水桶放進井中取水，取這個意思。所以引發相同的大願，就是辯才無礙，法合到大乘教中，就是『具足辯才，演一切法』，「辯才」是智慧的德用，「演」是表演，偏重在演說與答問。一切眾生遇到疑難的問題來請教，菩薩都能跟他解說，而且決定有觀機的能力。

大乘教講根本智、後得智，根本智也叫做實智，真實的智慧；後得智也叫做權智，權巧方便，辯才是權巧方便。沒有根本智，哪有後得智？像大樹一樣，沒有根本，哪來的枝葉花果？根本智是什麼？

《般若經》上講得很好，「般若無知，無所不知」，無知就是根本智，就是實智；無所不知是後得智、權智。此地「具足辯才」是後得智，《金剛經》的「信心清淨則生實相」，根本智是實相、是清淨心。

所以，念佛的目的是要念出清淨心，無論遇到什麼事情，「南無

阿彌陀佛」，把念頭換成阿彌陀佛，這是念佛；七情五欲、貪瞋痴慢、是非人我，「佛號一掃過」，全部歸到阿彌陀佛。老實念佛，念到心清淨就成功了。

經若見湧泉，當願眾生，方便增長，善根無盡。

解『湧泉』特別是指天然泉水，從地底向上噴。看到這種景觀，菩薩引發大願：『當願眾生，方便增長，善根無盡。』世間善根是無貪、無瞋、無痴，所有一切善法都從這個根生的；精進是菩薩唯一善根，「善根無盡」就是勇猛精進，《普賢菩薩行願品》裡面所講的：「盡未來際劫，無有疲厭」，沒有厭倦，沒有疲勞，勇猛精進，像湧泉一樣。

菩薩善根表現在方便，所謂「慈悲為本，方便為門」，對九法界眾生隨類化身，應機施教。所謂方便，就是最適合、最殊勝、最好、最妙的方法，稱之為方便。方便的根本是實相般若智慧、根本智；方便是後得智、是德用，大用無方。看到湧泉發大願：當願一切眾生，

後得智增長，精進善根無盡。

經若見橋道，當願眾生，廣度一切，猶如橋梁。

【解】『橋道』就是橋梁，由橋梁引發的大願是『廣度一切，猶如橋梁』，橋梁可度兩岸的往來，由此引伸，我們都應當學習做橋梁，以化解社會的矛盾、衝突；佛菩薩發願做橋梁，但佛菩薩目前不住世，這橋梁就是世尊留給後世的《大藏經》，有理論、有方法，還帶表演。由此可知，廣度眾生，化解一切的對立、疑慮、衝突，唯有教學。

現在由於科技發達，資訊暢通無阻，交通方便，地球變成一家了。可是，國與國不和，族群與族群不和，宗教與宗教之間不和，導致社會全面的動亂，動亂的幅度幾乎到了不能忍受的狀況。所以我們現在迫切需要的就是和諧，和諧就是橋梁，怎麼樣幫助這一切都能夠和睦相處，平等對待？這事情用武力做不到，武力是決定做不到平等對待的，我們要認識清楚。開會，會議也做不到，聯合國已經做了實

驗，做了幾十年沒效果。所以還是中國那套老辦法有效，「修身為本，教學為先」，這個能做到。從哪裡做起？還是從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、天下平。每個階段都不離開中心的綱領，那就是心淨、心安、心平。可是先決的條件是我們自己要把身修好，修身頭一個條件是格物。物是什麼？欲望。人人都要求滿足自己的物質欲望，當然起爭執。格物要達到這個目的，我們要把欲望捨棄，不要再爭！

真正的快樂不是物質的享受，物質是累贅、造業，釋迦牟尼佛示現，日中一食，三衣一鉢，其樂無窮。我們要捨棄欲望，人生在世，只要能夠吃得飽，穿得暖，有個小房子遮蔽風雨，足矣！安貧樂道。人生的目的不是享受，而是提升自己的靈性。我們同修，學佛有年，為什麼功夫不得力？就是「格物」做不到。格是格除、放下，絕不貪圖物質享受。真能捨棄，心就清淨、心安、心平。物格而後知至，放下物欲，智慧現前。這是真正的橋梁，這是真正的「廣度一切」。

經 若見流水，當願眾生，得善意欲，洗除惑垢。

【解】『流水』，小溪、小河都是，菩薩見到這個境界引發自性的悲願。『當願眾生』，所包含的是遍法界虛空界一切眾生，不僅是指現前這個地區、國土或者地球的眾生，那太小，不是菩薩的心量，菩薩的心量是遍法界虛空界，恆沙國土。我們看到流水就要想到，怎樣洗淨自己的清淨心、清淨行。心淨國土淨，心淨宇宙淨！清淨心、平等心、正覺心能度自己，真誠心、慈悲心能度眾生。

『得善意欲』，意欲就是心想事成，有求必應；因為貪瞋痴洗除了，所以所求的、所願的沒有不善。『洗除惑垢』，惑垢指根本煩惱：貪瞋痴；惑是痴，垢是貪瞋。不迷惑就不起貪瞋，所以貪瞋容易斷，戒定可以控制；迷惑難斷，要開慧，慧才能斷迷惑。可不能迷信，天天盲目的給佛菩薩磕頭、供養，以為佛菩薩會保佑、加持，完全搞錯了。什麼是加持？佛的教誨叫加持。真聽懂、真相信，落實佛菩薩的教誨，就是加持。具體的，能持戒，就是得佛加持。

經 見修園圃，當願眾生，五欲圃中，耘除愛草。

【解】『園圃』是菜園，耘草就是除草。前面「惑垢」講貪瞋痴慢，此處『愛草』指七情五欲。七情是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，用這個「愛」字就代表七情五欲，這些不放下不行，放下，能得大利益，得「人生最高的享受」，統統放下是最高享受，統統放下之後，真的心想事成。會學的人，所有一切萬事萬物，統統是表法，看到流水，提醒我洗淨貪瞋痴慢，洗除三毒；七情五欲是雜草，看到菜園提醒我要除草。能夠把它除去，障礙就沒有了，清淨心就現前。雖然現的不多，管用！什麼用？得法喜，嘗到法味。

經 見無憂林，當願眾生，永離貪愛，不生憂怖。

【解】『無憂林』，印度有一種植物，無憂樹或名阿輸迦樹，相傳佛生於此樹下。疏：「處之忘憂故。」沒有煩惱是「無憂林」。古代的佛教道場，規模大的稱為叢林，也就是一種無憂林。我們看到幽靜的森

林，引發菩薩的弘願：『當願眾生，永離貪愛，不生憂怖。』怖是恐怖，一切憂怖生於貪瞋痴慢。這首偈是願一切眾生大徹大悟，若不是徹悟，貪愛無法消除，這是煩惱根本的根本。眾生的煩惱無量無盡，歸納起來，有八萬四千頭數。彌勒菩薩造《瑜伽師地論》，將六根對六塵，內外一切法歸納為六百六十條；天親菩薩又將此六百六十條，歸納為百法，《百法明門論》。

教初學總是愈簡單愈好，所以天親菩薩造《百法明門論》，歸納百八煩惱為六個根本煩惱及二十個隨煩惱，共二十六條。六個根本煩惱：貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，若再歸納，是貪瞋痴三毒，再歸納就是一個貪。所以貪愛是無量無邊煩惱的根本，當然不容易斷。六道眾生，無始劫來生死輪迴，苦不堪言，就是貪愛造成的。不能捨棄六個根本煩惱，叫輪迴心；心是輪迴心，縱然誦經、拜佛也是造輪迴業。無論在家、出家，念佛而不能放下貪愛，也不能往生。為什麼念珠用一百零八顆？就是念念對治百八煩惱，也就是對治無盡的煩惱。

經若見園苑，當願眾生，勤修諸行，趣佛菩提。

解『園苑』，在古時候，大戶人家的住所都有庭院、花園及菜園，見到這些地方為什麼會想到修行？世尊當年在世，國王大臣、居士長者，有私人園林的很多，都曾迎請世尊講經說法，所以看到這樣的景觀就引發菩薩的弘願：『當願眾生，勤修諸行，趣佛菩提。』「諸行」代表佛所教誨的無量法門，「趣佛菩提」，破迷開悟是佛菩提，也就是佛陀的教育、覺悟的教育。

一個好的修行環境，真正是修道、養道、成就道業的場所。佛當年在世，他可以樹下一宿，日中一食；我們業障深重，體力比不上，但也只是日食三餐，夜眠六尺。到後世，大概是在最近這一、二百年，佛門的規矩逐漸疏忽了，大家不重視修行而重視享受，導致佛法漸漸衰。我們要知道衰的原因！我們處在這個時代，想不想成就？如果真的想成就，那你自己必須要有高度的警覺心，要認真的向釋迦牟尼佛學習。現在一般清眾，好像也沒有廣單，都有寮房，而且寮房裡

面還有衛生設備，像旅館一樣，住得很舒服，您會不會生貪心？在所難免。內，有煩惱沒斷；外，這些境緣在誘惑，怎麼能不起煩惱？這煩惱就是五欲七情、貪瞋痴慢。把古德的教訓：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」，忘得一乾二淨，甚至於因果都不相信。經教不學，我們怎麼能成就？聞到佛法，所謂「無量劫來希有難逢」，自己要知道珍惜，要知道慶幸。

經見嚴飾人，當願眾生，三十二相，以為嚴好。

解底下共有二十四首偈頌是第六大段的第三段，是「所遇人物」，都指出去托鉢在路上所見到的人物。

『嚴』是莊嚴，指威儀、儀表，通常是在大典中，各人穿著禮服，菩薩見到，引發如佛『三十二相』莊嚴的弘願。三十二相，不限於佛，總為大人之相。相好莊嚴是具體的福報，六道凡夫，無一不希求聰明智慧、財富及相好，相好包括健康長壽。這些是果，果必有因，必須修財、法、無畏三種布施之因。生生世世累劫好施，就現三

十二相中的「千輻輪相」，佛的手掌與腳掌有法輪相，相很細密，且有輻射狀的條紋。佛的身相，胸前有「卍」字，是吉祥之意，業因是斷一切惡。佛「垂手過膝」相，業因是喜歡伸出援手，助人從不空過，樂善好施。常修十善得清淨身相；調解爭執、調停衝突，得「四齒相」，整齊細密。言語真誠得「廣長舌相」，生生世世從來沒有妄語。言語柔和，軟語，得「梵音相」，音聲好。禮敬賢聖尊長，「頂肉髻相」。

境界提升就是入不二法門，萬法歸一，沒有分別執著。入不二法門，無量無邊的現相是一個相，什麼相？無相。無相不是沒有相，無相是一切相，一切相怎稱無相？無分別相、無執著相。森羅萬象在面前，不起心、不動念、不分別，這是一實相。

經見無嚴飾，當願眾生，捨諸飾好，具頭陀行。

解前一首「見嚴飾人」，一般講盛裝，禮儀端莊，多為上層社會，高官、大富長者；這一首完全相反，穿著、威儀很隨便，不加任何打

扮裝飾，指一般小市民。菩薩與他們接觸，引發稱性的大願：『當願眾生，捨諸飾好，具頭陀行。』頭陀行就是苦行僧。我們讀這首頌，要想到世尊的教訓：「以苦為師」，生活能過得去就好。

釋迦牟尼佛常常讚歎摩訶迦葉尊者是頭陀第一。我的老師，李炳南老居士一生，可以說就是過苦行僧的生活。他的收入相當豐富，但一直保持日中一食，一餐的費用，那個時候台灣錢兩塊錢。他一個月的生活費，在當時合美金才一塊半，錢全拿來做好事。衣服非常節儉，破了自己補，襯衣是補的，襪子是補的——「具頭陀行」。生活非常簡單，九十五歲都不需要人照顧，自己照顧自己，老師示現做榜樣給我們看。什麼是學佛？釋迦牟尼佛給我們做出最好的榜樣，那是我們的典型、是我們的模範，我們要認真努力向他學習。萬緣放下，自性本具的智慧、德能、相好自然現前，這時候得大自在，那是真正的幸福。

經見樂著人，當願眾生，以法自娛，歡愛不捨。

華嚴經易解（淨行品第十一）

157

華嚴經易解（淨行品第十一）

158

解『著』是執著，菩薩見到特別喜歡執著的人，引發大願：『當願眾生，以法自娛，歡愛不捨。』總而言之，不違背普賢菩薩教導的最高修學原則：「恆順眾生、隨喜功德」，才能真正幫助他回頭、覺悟。『以法自娛，歡愛不捨』，歡愛不捨就是執著、歡喜，對法常生歡喜心。最初方便，眾生既然放不下執著，幫助他換對象。因為放棄執著很難，必須真正明白，智慧開了，不再用輪迴心，只是很少數人能做到；多數的人，應當恆順他，幫助他、誘導他好學，讓他在學道中得到歡喜，那比執著名利的好處超越太多了。

大乘教中，佛慈悲到極處，為我們傳授一個帶業往生的法門。往生極樂世界，生凡聖同居土，不但能超越六道輪迴，也超越十法界。帶業往生就是執持阿彌陀佛，這個法門接引遍法界虛空界一切諸佛刹土中的執著眾生，無比的殊勝。只要是修學大乘經，修禪、學教、學密，或念大乘教中佛菩薩名號，迴向求生淨土，都能往生；只要有真實的功夫，把所修學迴向求生西方極樂世界，臨命終時，阿彌陀佛都

來接引。

經見無樂著，當願眾生，有為事中，心無所樂。

解世間事是『有為事』，與無為相反。有為就是有造作、有始終、有生滅。『有為事中』是作，『心無所樂』是無作，作而無作，無作而作，心地永遠清淨平等。六道是有為的，十法界也是有為的。四聖法界在有為事中，心無所樂，比凡夫在有為事中，心有所著，高明得太多。這一百四十一首偈是法身菩薩所修，境界很高。我們凡夫，一品煩惱沒有斷，從何做起？基礎的課程從《弟子規》、《太上感應篇》，然後再學十善業，再學《沙彌律儀》，再學《菩薩戒經》，而後就可以學這一百四十一願。修學不能躐等，這個理要懂，慢慢的學。前面所說的弟子規、十善業道、沙彌律儀，全部都是「有為事中」，華嚴提醒我們，就是作而無作，心裡頭沒有執著、沒有分別，那就是大菩薩的事業。

經見歡樂人，當願眾生，常得安樂，樂供養佛。

華嚴經易解（淨行品第十一）

159

華嚴經易解（淨行品第十一）

160

解這首偈是說得法喜的人，學佛真正得到受用，必定常生歡喜心、法喜充滿。怎樣才能得受用？從外緣上來說，社會風氣有影響；從自己本身上來講，習性。一般的社會風氣好，自己本身又好學，才真正能夠得到法味。東方自古以來，教學的方法是一門深入，長時薰修，教學就是一本書，這本書沒有學完不能學第二本，思惟純一，具足戒定慧精神。聖賢教育確實與心性相應，與大自然法則相應，所以愈學愈快樂，尤其是讀佛書。

古人常講讀書樂，讀書之樂樂無窮。這些話是真的，不是假的。

『歡樂人』，真正的快樂，除非讀書及認真學習之外，得不到。首先要排除障礙，物質的欲望是障礙，要「格物」，物是物欲，捨棄對物質的欲望，專注在精神上的快樂，這就是所謂孔、顏之樂。孔老夫子、顏回，他們物質需求非常淡薄。

『常得安樂，樂供養佛』，安樂是果報，清淨平等是因緣。「樂供養佛」，樂是愛好，一切眾生皆是佛，「樂供養佛」就是普度眾

生，幫助一切眾生覺悟，是真供養；起心動念、言語造作不離這個。

經見苦惱人，當願眾生，獲根本智，滅除眾苦。

解疏：「若得見道無分別根本智，則斷惡道業無明故。三途若滅，則三苦八苦亦皆隨滅。死及取蘊，直至金剛後根本智，則能永斷。」
「斷惡道無明」，惡道是三惡道，惡道業無明，無明就是迷惑，大乘教裡面講的貪瞋痴。金剛智，指堅固不壞之智體，為大圓鏡智之別名。「金剛後根本智」，華嚴疏鈔云：「金剛無間道根本智」，「取正體無分別智名為根本。」

現代社會『苦惱人』很多，佛告訴我們，有四件事是保不住的：一「常必無常」，世法無常，剎那剎那生滅，物質有生滅，靈性沒有生滅；靈性是《楞嚴經》上講的六根根性，見聞覺知，這個德能永遠不會喪失。「見道無分別根本智」是見道位的無分別智，阿羅漢、菩薩所證得的，分段生死（就是六道輪迴的生死）沒有了，脫離六道輪迴。沒有六道分段生死，但其上還有變易生死。見道無分別智，圓教

華嚴經易解（淨行品第十一）

161

華嚴經易解（淨行品第十一）

162

菩薩第七信就得到，七信、八信、九信到十信，有很明顯的變易生死；到破一品無明，證一分法身，那才是真正的大乘見道。「金剛後根本智」則是無上正等正覺，永斷生死。

二「富貴必定貧窮」，為什麼？富貴是在貧窮時積功累德所得的果報，享福的時候忘了種福，所以福享盡又回到貧窮，永遠在循環。三「合會必定別離」，愛別離苦，再親愛的夫妻、父子、朋友一定有生離死別。死了之後也不可能在一起，為什麼？各人的業不相同。而真正能夠永遠在一起的，只有念佛求生淨土。四「身體強健必定有老死」。要趁身體健康的時候真正發憤用功，到老的時候來不及。

這是佛教導我們的四樁事情，我們必須要明白，要時時刻刻提高警覺。

經見無病人，當願眾生，入真實慧，永無病惱。

解見到無病人，也就是身體健康的人，引發菩薩的大願：『入真實慧，永無病惱』。疏：「入真實慧，永無病惱者，此有二種：一約入

真見道之慧，斷身病之苦惱，及煩惱病。」「二約金剛心慧，頓斷一切諸煩惱病，及習氣隨眠，證極圓滿真實勝義，諸惑永亡。」「真實慧者即根本智。」

「無病惱」就是無過失，在處事待人接物，永遠沒有過失，永遠不會犯錯誤，其先決的條件是回歸到自性的中心——入真實慧。唯有真實智慧，才能達到究竟圓滿的解決問題。無量無邊的智慧、德能、相好，自性本來具足，真的是「但以妄想分別執著而不能證得」。

永無生死就是大涅槃。涅槃有四樂：一、離一切世間苦，得出世間大樂。二、遠離憤鬧，生活在清淨寂滅。三、智慧開，於一切法悉知悉見。他契入性淨涅槃境界，所以他的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心永遠不離，念念相應，這叫入真實慧。四、身如金剛，永不壞樂。

凡夫修行容易退心，怎樣才能夠天天有進步，不至於退轉，佛說有四種緣，最容易使修行人退轉：一對於佛法半信半疑。二自己有很

深的成見，貢高我慢，批評佛法。三嫉妒別人的利養。四對一切菩薩沒有恭敬心、沒有信心。修行人如何能不退轉？真因是宿世的善根深厚，今生又遇到善緣，最重要的是尊師重道及好學，成功的希望就很大。

經見疾病人，當願眾生，知身空寂，離乖諍法。

【疏】：「四大乖違成病，知空，則永無所乖。」四大指的是細胞。細胞有四個性質，縱然分析到基本的粒子，還是這四種性質：一地大，地代表它是物質。二水大，代表它含有水分。三火大，就是它有溫度。現在科學裡面不講水火，講帶電，帶陽電就是火大，帶陰電就是水大，它確實是帶電體。而且它是動的，不是靜止的，所以有新陳代謝，週期不長，有新陳代謝的動態就叫做風大。身體的細胞若都能隨順性德，身體一定健康，不會有病，如果乖違性德就生病。

「一切法從心想生」，妄想分別執著完全是乖違自性，所以成病。違是違背，乖是乖離，不守自性。佛教我們勤修戒定慧，戒定慧

是隨順自性，是健康的。乖違自性中最嚴重的是貪瞋痴慢疑惡見，十方三世一切諸佛苦口婆心勸告我們，善中之善，無上的善念就是一句「南無阿彌陀佛」。佛法講內學，所以一個人身體若不舒服、有病，應當認真反省：為什麼會得病？一定是「乖違性德」，犯了錯誤。找到原因，改正錯誤，就能使病變細胞恢復正常。

向上一著，『知身空寂』，達佛菩薩的境界，所有一切『乖諍』之法全都沒有，徹底擺脫了，這就是真實智慧、根本智現前。法身菩薩們，看到一個生病的人，回光返照，生起這樣的願心，願一切眾生都能夠通達明瞭諸法實相，隨順性德，『離乖諍法』。

經見端正人，當願眾生，於佛菩薩，常生淨信。

見醜陋人，當願眾生，於不善事，不生樂著。

解這兩首偈可以合起來看。人的相貌，命相家常講「相隨心轉」，真正高明的人，見到一個人的相貌、音聲、動作，就知道這個人是否賢愚、善惡，及其吉凶禍福，一目了然。這不是特異功能，全是本

能，保持長時間心地的清淨、真誠，心平氣和，就有這種能力。

『於佛菩薩，常生淨信』，淨是沒有懷疑。於佛菩薩的存心、言說、舉止、行為，常生淨信，如教修學，才能得端正相。具足十善、三皈五戒，相貌自然端正，如再能常思惟佛菩薩的教誨，誦經念佛，求生淨土，生到西方極樂世界，端正相好與佛沒有兩樣，到極樂世界就報得三十二相八十種好。

下一首『見醜陋人』，醜陋是不善業的果報，人都希望自己容貌端正，莊嚴美好，不喜歡醜陋。這不是上天注定的，也不是閻羅王注定的，是業力所變現；造善業，相貌自然端莊，心行不善，相貌自然變醜陋。菩薩發弘願：『於不善事，不生樂著』，樂是愛好，著是執著，沒有愛好、沒有執著，也不生煩惱，這樣才能夠放下七情五欲，恢復真誠清淨平等正覺慈悲。希望自己在一生當中修行有結果的人，不能一天不聽經，不能一天不念佛，才能保得住。必須時刻提高警覺，斷一切惡、修一切善。在今天，除聖賢的教誨及經教，幾乎很難

找到善的。

經見報恩人，當願眾生，於佛菩薩，能知恩德。

【解】清涼大師略舉佛對眾生十種恩德：「一、發心普被恩。諸佛菩薩，始自發心，普緣眾生」，就是眾生無邊誓願度。「二、難行苦行恩。猶如慈母，嚙苦吐甘，捨頭目髓腦，國城妻子。」燃燒自己，照耀眾生，難捨能捨，難行能行，菩薩做出極大的犧牲奉獻，不要名、不要利，捨財、捨色、捨名，無一不能捨者。難行，就是無緣大慈，同體大悲，無條件為一切苦難眾生服務。

「三、一向為他恩。曾無一念，自為於己，猶如慈母，但令子樂，自殺不辭。經云菩薩所修功德行，不為自己及他人，但以最上智慧心，利益眾生故迴向。」諸佛菩薩所修所證，超越六道、十法界，超越諸佛刹土。起心動念遍法界虛空界，一向為他，「曾無一念，自為於己」，菩薩從初發心到圓成佛道，無不是為他。諸佛菩薩的無量智慧、德能、神通，皆從一向為他而得的果報。

華嚴經易解（淨行品第十一）

167

華嚴經易解（淨行品第十一）

168

「四、垂形六道恩。已證滅道，應受無為寂滅之樂，而垂形六道，徧入三途，長劫救物，入於地獄，以身救贖一切眾生。」垂形六道，就是應眾生之感，眾生誠意、好學，希望離苦得樂，有此意念，佛菩薩就來應。「長劫救物」，不說救人，講物，九法界眾生都包括在其中。

「五、隨逐眾生恩。上辨橫徧六道，今約長劫不捨。」前面四條指橫徧十方，向下所講的是豎窮三際。由此可知，佛菩薩的恩德遍宇宙，沒有任何能夠與它相比的。這是自心性德圓滿的流露，「法爾如是」，本來就是這樣子，沒有一絲毫勉強。「隨逐眾生」，是「佛氏門中，不捨一人」之意，一個人也隨逐不捨。無論他墮落在哪一道，時時刻刻在誘導。大師舉比喻：「如子見父，視父而已，無出離心，如來隨之，如犢逐母，備將萬行，隨逐救攝。」見諸眾生無有出離生死之心，故運平等大慈，隨逐救濟，長劫不捨，令其離苦得樂。

「六、大悲深重恩。見其造惡，如割支體。」「故善財童子謂無

憂德神云：聖者，譬如有人，唯有一子，愛念情至，忽見被人割截支體，其心痛切，不能自安。菩薩亦復如是，見諸眾生，造煩惱業，墮三惡趣，受種種苦，心大憂惱。若見眾生，起身語意三種善業，生人天趣，受身心樂，菩薩爾時生大歡喜。今略舉悲深，喜亦深故。「悲心屬於愛心；大慈大悲，大，是不附帶任何條件。諸佛菩薩大悲深重恩表現在教導眾生，所謂三輪施教。

「七、隱勝彰劣恩。迄成正覺，隱其勝德者，十蓮華藏塵數之相，海滴難稱無盡之德，並隱不彰；但云百劫修成三十二相，三十四心斷見修惑，五分法身，覺樹初圓，如老比丘，同五羅漢。故法華中，脫珍御服，著弊垢衣，執除糞器，往到子所。」五分法身，是指釋迦牟尼佛示現教導六道眾生所證，成就戒、定、慧、解脫、解脫知見，不是華嚴所說「十蓮華藏塵數相」的真正圓滿究竟法身。「覺樹初圓」指菩提樹下示現成道，就是證得無上菩提。「同五羅漢」，這是他三十歲示現成道，最初接引的學生就是五比丘，都證羅漢果。

「八、隱實施權恩」。法沒有定法，也是隨順眾生的根性而說方便法，所以隱實施權。疏：「圓頓一乘，隱而不說，乃以三乘人天小法，教化眾生。」

「九、示滅生善恩。故法華經云，若佛久住於世，薄福之人，不種善根，貧窮下賤，貪著五欲，入於憶想妄見網中，若見如來常住不滅，便起憍恣，而懷厭怠，不能生難遭之想，恭敬之心，是故如來以方便說，比丘當知，諸佛出世難可值遇。乃至云，斯眾生等，聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕，渴仰於佛，便種善根。」

「十、悲念無盡恩。謂世尊同人中壽，應壽百年，留二十年福，以庇末法弟子。」大集經云：「悲愍眾生故，捨壽第三分，令我法海滿，洗浴諸天人，假使毀禁戒，悉住不退地。若有搥打彼，即為打我身，若有罵辱者，則為毀辱我。又云：留白毫之福以覆弟子。言留教者，即三藏八藏，廣益眾生，依之修行，皆得成佛。」同人中壽，佛菩薩示現與人間壽量相同。世尊當年在世，人壽一百，但他八十歲就

走了，留二十年餘福給末世弟子。又說佛三十二相的白毫相，就是兩眉之間有柔軟細澤之白毫旋轉在一起，白毫之福也加持給後世的弟子們，在家出家都有分，這是諸佛如來悲念無盡。「假使毀禁戒，悉住不退地」，受了戒而做不到，為什麼說還住不退地？受戒的時候，阿賴耶裡面種了善根，就是大乘教裡常講的「一歷耳根，永為道種」，這決定不會退的。你要是能持禁戒，一生成就；要是不持禁戒，毀戒律，悉住不退地，是講每個人將來決定會有緣分遇到佛法，善根會起現行，這是不退；是講來生後世，善根種子（金剛種子）永遠不壞，縱然是無量劫以後，起現行也會成佛，是這個意思，不能把意思錯會，不是說我們今天什麼戒都不要持，現在就不退。現在迷惑顛倒，造作罪業，還是要受輪迴的果報，果報受盡了、受完了，將來遇到有緣，這個善根它又起作用、又起現行。破戒犯齋最後都能夠真正懺悔而往生，就是住不退地。

疏：「故為自利利人，如說修行，為報佛恩耳。」諸佛示現的十

種恩德，我們要怎樣報恩？唯有傳持。希望正法不要斷絕，自己能持就能夠傳，代代有傳人。發揚光大佛陀、菩薩對待一切眾生的大恩大德，才真正能報佛恩。

經見背恩人，當願眾生，於有惡人，不加其報。

解這一願是大德，也是菩薩的大行，尤其是在現代，報恩的人少，背恩的人普遍都能見到。遇到這種人，自己能夠覺悟過來，沒有絲毫瞋恚、報復，眼前受一點小苦沒有關係，不吃虧，來生是天上人間，不是三途。反過來你會憐憫這些人，他的造作將來墮三途，墮三途還要我們去幫助他、超度他。用什麼方法？只有用感化，決定不能夠報復，報復解決不了問題，只有加深仇恨。這是正理，凡是加害於我們的，我們成就之後，應當發心，第一個度他。前一首講諸佛如來應化在世間的十種恩德，只是提綱，細說說不盡。所以人要懂得知恩報恩，不知恩的人，死了以後決定墮地獄，忘恩負義的罪很重。佛在此地教我們，見到忘恩負義的人，引發大願，願遍法界虛空界一切眾

生，『於有惡人，不加其報。』

經若見沙門，當願眾生，調柔寂靜，畢竟第一。

解『沙門』泛指所有宗教的修行人，不一定指出家眾，在家真正斷惡修善也稱沙門，可是在中國多半指出家人。疏：「沙門，此云止息。畢竟止息，唯大涅槃。」此是此方，就是中國，中國的意思是止息，戒經一般譯為勤息——「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」。「畢竟止息」，就是止息妄想分別執著，真止息後就是「唯大涅槃」，唯有大涅槃。涅槃與大涅槃，在古印度是通稱，每個宗教到究竟圓滿的果報都稱為涅槃，意思是不生不滅，佛門常解釋為「圓寂」，「功德圓滿，清淨寂滅」。菩薩見到這些修行人，引發自性的大願：『當願眾生，調柔寂靜，畢竟第一。』「畢竟第一」確實是如來的大涅槃，其他宗教講不生不滅，其實都未出三界，不是真的。這是托鉢在外，看到修行人，自己總有這樣願望，默默祝福他，希望他能夠了生死、出三界，證如來的大涅槃。

華嚴經易解（淨行品第十一）

173

華嚴經易解（淨行品第十一）

174

經見婆羅門，當願眾生，永持梵行，離一切惡。

解婆羅門一般稱印度教，在南洋稱為興都教，是婆羅門教的革新派，與佛教的關係很密切，他們認為釋迦牟尼佛是先知、是聖人，聖人上面還有一個神，主宰的神。婆羅門教崇拜的真神是大梵天王，初禪的天主，在這個大千世界中有很多大梵天王。見到婆羅門，引發菩薩的大願：『永持梵行，離一切惡。』梵是清淨的意思，修清淨心。這品經是「淨行品」，在本經第三會中有「梵行品」，淨行再往上提升就是梵行。

大梵天王裡面有沒有佛菩薩示現？肯定有。十地菩薩常應化在色界、欲界天為天王，度化天人，亦常禮請諸佛菩薩到天堂講經說法。

《地藏經》就是在忉利天講的，而《華嚴經》七處九會，在夜摩天、兜率天、化樂天以及他化自在天講的，這些天王肯定是菩薩化身。

經見苦行人，當願眾生，依於苦行，至究竟處。

解佛法教人離苦得樂，可是世尊當年在世，對於修苦行的人又特別讚歎，從表面看，好像相悖，實際是相成的。世尊在人間天上，界內界外，確實證得究竟圓滿的福報，為什麼還要修苦行？從三十歲，菩提樹下示現成道，在鹿野苑度五比丘，建立僧團，就過日中一食，樹下一宿，三衣一鉢的苦行生活。佛的言行舉止，都有密義，那就是告訴我們，三途六道十法界，都不是真的，都苦。甘心樂意過清苦的生活，業障消得最快、最徹底，功德無量，其功德是為一切眾生做放下、不爭的榜樣。而且，能不能悟道的關鍵，苦行是很重要的因素，為什麼？能甘心情願過清苦的生活，欲望沒有了。所以見苦行人，自然引起菩薩的大願，希望永遠『依於苦行』，自行化他，『到究竟處』。往生淨土是我們的究竟處；到淨土之後，必定一生證無上菩提。

經見操行人，當願眾生，堅持志行，不捨佛道。

解這首偈也是在出門托鉢時，路上可能遇到的。菩薩見到堅持戒

華嚴經易解（淨行品第十一）

175

華嚴經易解（淨行品第十一）

176

律、有操守的人，引發大願：『當願眾生，堅持志行，不捨佛道。』世尊當年入滅之前，教誡弟子：「以苦為師，以戒為師」，只要不捨苦行，堅持戒律，等於佛在世一樣。真正發心修行，關鍵在堅持，堅是堅決，持是保持，剎那不失。志是願望，行是三業行為。志在佛道，佛道是究竟圓滿的智慧，不從外得。凡夫無始劫來的煩惱習氣，從無明變現，無明是個動相，自性真心從來不動、不染污，本來清淨、平等、覺悟、慈悲，那就是佛道。修行最重要的關鍵，以不生滅心為修因；凡夫修行為什麼不能成就？不守自性，用生滅心作本修因，所以修行無量劫，都不能成就。

經見著甲冑，當願眾生，常服善鎧，趣無師法。

解這是在托鉢或者是旅行的時候，看到穿著甲冑的武裝軍士。疏：「世之甲冑，隨於師旅；進忍甲冑，趣於無師。」『甲』是鎧甲，用來護身；『冑』是頭盔、鋼盔，保護頭部。引發的大願：『常服善鎧』，冑多半是厚皮革製成，鎧多半是鐵片，保護的作用更強，用它

來比喻不畏懼的勇猛精進，所謂「被甲精進」，這一定是善鎧。『趣無師法』，「趣」是趣向、目標。目標在「無師法」，無師法就是無上菩提，就是成佛。成佛所得的智慧是無師智，因為無量的智慧自性本具，不是從外面學來。清涼大師的註解中，甲冑有「進」有「忍」，就是忍辱波羅蜜與精進波羅蜜，都需要有決心、毅力。

無師智還是要從老師開始，宗門教下都有師承；宗門是大徹大悟，教下要到大開圓解，無師智才現前，也就是自性本具的般若智慧現前。必須突破障礙，無師智才現前，大乘圓教菩薩從初信到七信，突破見思煩惱障礙；七信至十信，突破第二層障礙，塵沙煩惱；第十信，十信心滿，再突破最後一個障礙，無明煩惱，證初住位。我們現在就是以進忍甲冑，首先要突破見煩惱（見惑）。一定是在境界上修，境界現前，順境生貪愛，要放下；逆境生瞋恚，更要放下；練到六根在六塵境界裡面不生煩惱，不執著，這就是「常服善鎧，趣無師法」。所以精進、忍辱的方向、目標，就是無師法、無上菩提。

經見無鎧仗，當願眾生，永離一切，不善之業。

解這首偈是看到沒有武裝、沒有穿戴盔甲的軍人或士兵，引發菩薩的大願：『當願眾生，永離一切，不善之業。』「十善業道」是人天法，聲聞菩提、緣覺菩提，乃至於無上菩提，都依此為根本。這是無量法門的最初方便，不管你學哪個法門、哪個宗派，顯教密教，宗門教下，大乘小乘，統統是以十善業道為基礎，這是基礎教材、共同科目。所以依十善能夠「永離一切，不善之業」。如果不修十善，肯定落十惡。我們凡夫業障、習氣深重，知道不善而不能改，可依功過格改過。要懂得時時刻刻警覺自己，提醒自己，離一切惡，修一切善。真正修行人，念念不忘這個警惕。

出家人吃飯也要發願，吃飯之前先供養：「供養佛，供養法，供養僧，供養一切眾生」；端起飯碗，第一口飯，離一切惡；第二口飯，修一切善；第三口飯，度一切眾生。念念不忘，時時刻刻提醒自己，所以能夠保持正常的精進，不容易退轉，絕無飯菜好不好吃的念

頭。

經見論議人，當願衆生，於諸異論，悉能摧伏。

【解】『論議人』，現在稱爲學者、專家。他們有正式或非正式的發表談話，對社會、學術、宗教或科學，提出自己的看法、想法，其目的不外乎使人贊同他的見解。自古以來，中國、外國，這些人很多。佛門也有論議，《大藏經》中有「論藏」，論議多半討論「諸法實相」，就是宇宙人生的真相。引發的大願：『於諸異論，悉能摧伏。』這必然是菩薩，他們用禪定，不是用科學方法，真正見到法性，法性沒有大小的對立，沒有空間遠近的對立，沒有時間先後的對立，能進入微塵裡面的重重無盡世界，如此才能摧伏這些專家、學者所提出的科學論據。

宇宙的起源，科學家講是爆炸（膨脹現象），佛經上則說是從「一念不覺而有無明」來，又說「無明不覺生三細，境界爲緣長六粗」，這也就是膨脹現象。道家講的，「太極生兩儀，兩儀生四相，

四相生八卦，八卦生萬物」，也是膨脹現象。有膨脹，當然有收縮，收縮就是今天科學中講的黑洞，那是個巨大的能量；在佛法中，證道就是收縮，回歸到自性。佛法用禪定的方法收心，佛門禮節，合掌表收心。教內、教外議論很多，佛法用定慧降伏。

經見正命人，當願衆生，得清淨命，不矯威儀。

【解】『見正命人』，「正命」就是正常的生活，生活在這個世間，心正、行正，就叫正命。疏：「能離五邪，方爲正命。謂一詐現奇特。二自說功德。三占相吉凶。四高聲現威令他敬畏。五爲他說法。行此五事，若爲利養皆邪命也。第三句通願離五。第四句但離初一。」五邪就是五邪命。『不矯威儀』，就是不「詐現奇特」，舉一例五。

「詐現奇特」，這是第一種，故意裝些奇特的現象，自失威儀風度，把出家人的身分失掉；例如特異功能，或現神通，求人尊敬供養，就屬於邪命。第二種「自說功德」，這是決定禁止的。凡是自己讚歎自己而批評別人的，爲自私自利、爲求名求利，求名是求別人尊

重、恭敬；求利就是求別人供養，就是邪命。反之，諸佛菩薩、祖師大德各個謙虛，為利益眾生，就是正命。

第三「占相吉凶」，包括看相、算命、看風水，其目的也是求別人尊敬，也是求名聞利養，這就錯了。真正出家修行人不可以學這些東西，佛在經教中嚴格禁止，因為佛法是內學，一切法從心想生，相貌、命運、風水隨人心而變。心善，無一不吉；心不善，無一不凶。

第四「高聲現威，令他敬畏」，故意讓大眾覺得他跟別人不一樣，認為此人有大威德，裝模作樣裝出來的，目的是令別人對他尊重，令人害怕，這是屬於邪命。第五「為他說法」，說法本來是菩薩應當要做的事情，為他說法是利他，幫助他破迷開悟，不是求利養。如果說法是求利養，這是錯誤的，是不許可的，是邪命。

疏：「行此五事，若為利養，皆邪命也。」沒有這五種弊病，就『得清淨命』。

經若見於王，當願眾生，得為法王，恆轉正法。

解這是出家人乞食，在路上遇到國王、國家領導人，引發菩薩的大願，當願眾生能為『法王』，法王是佛，能夠如佛一般，以正法教化眾生。無論是國家領導人，族群、宗教，乃至企業界、工商界的領導人，部屬眾多、影響力大的，都稱為王。現在的社會動亂不安，如果見到他們，我們有義務勸告，古聖先王用倫理、道德、因果三種教育，教化人民、員工。希望社會上各行各業的領導人，他們都能『得為法王』，怎麼做？用佛法教化你的員工。召集各個階層的主管、員工統統來，請法師給他們講開示，幫助他斷惡修善、破迷開悟。

經若見王子，當願眾生，從法化生，而為佛子。

解我們讀這首偈，也要懂得引申的意思。『王子』在社會上也有一定的影響力，如果他們能做社會大眾的好榜樣，影響尤大。佛是法王，菩薩是法王子；古印度對佛的學生稱呼就是菩薩。『從法化生，而為佛子』，那就一定是依照佛陀的教誨而修學。「從法化生」的意思很深。父母生我們的肉身，養我們，教我們，恩德很大！我們接受

佛陀的教育，目的在變化氣質，也就是說，變惡為善、變迷為悟、變凡為聖，化就是變化，這就是法身慧命。佛法講我們有兩條命，身命得自於父母，慧命得自於老師，佛是老師，我們是真正的佛弟子。

時不分古今，地不分中外，只要有心修學，發心始終不變，沒有一個不成功。我奉勸大家，還是要從《弟子規》做起，然後三皈、五戒、十善業就不難。現在我們看在家同學，十善業做不到，三皈、五戒做不到，不是真正佛弟子；出家人，沙彌律儀做不到，不是真正出家弟子。真正有心，勇猛精進，《弟子規》這門課，三個月可以做到。有這個基礎，再認真努力學十善業，希望也能夠用三個月、半年的時間，把十善業落實，是真佛子。然後無論修何法門，無論學何經典，一門深入，長時薰修，十年、二十年，無論在家、出家，都是佛門的大德，真的是自度度他，續佛慧命，弘法利生，真正佛子。

經若見長者，當願眾生，善能明斷，不行惡法。

解佛門中稱『長者』，是有德行、學問、地位、身分、財富，得到

國王大臣的讚歎，及受人民的愛戴，他是社會大眾的表率，決定影響一方。出去托鉢在路上遇到，或是聽到，都能夠引發菩薩的大願：『當願眾生，善能明斷，不行惡法。』就是願遍法界虛空界一切眾生向長者學習，長者「善能明斷，不行惡法」。「善」，顯示長者真實的學問、智慧，「明」是明瞭，「斷」是判斷，長者不是一個普通人，他對事、對人有智慧能夠判別是非善惡、邪正利害，他的心是慈悲心，願意幫助世間一切人轉惡為善。

古代人民淳樸，習慣守法，都有孝悌忠信、禮義廉恥的基本道德觀念，敬老尊賢，人人確實有羞恥之心，不敢造惡；現代人的價值觀則完全顛倒。「善能明斷，不行惡法」，善要讚揚，惡不要放在心上。一個聰明有智慧的人，怎肯將自己本性本善的良心，當別人罪惡的垃圾桶？有智慧的人要把別人的善行善事放在自己的心上，讓自己的心純淨純善。如《十善業道經》云：「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦。何等為一？謂於晝夜常念思惟觀察善法，令諸善法念念增長，

不容毫分不善間雜，是即能令諸惡永斷，善法圓滿。」應當要能辨別，在生活、工作、處事待人接物中，從內心接納別人一切善，拒絕別人一切惡。一切惡，我們不放在心上；放在心上的，一定是一切善法，這才真正是一位長者。

經若見大臣，當願眾生，恆守正念，習行眾善。

解疏：「守王正法，始曰大臣。」『大臣』，以現在的話講，分管全國一部分事務，譬如國務院中的內政部、教育部、財政部、外交部長、宗教局長，都是大臣。大臣最重要的是守王正法，就是遵守國家的憲法、法律。國家有善政，就能利益人民，利益世界。

我們今天講多元文化，中國的宗教教育是宗教一家，多元文化的始祖是雍正皇帝，主張三教是一家。實際上，中國這兩千多年來，一直都是接受儒、釋、道三教的教育。儒家的教育，列入國家的正規教育，始自漢武帝，以孔孟的學說影響中國兩千年。道與佛補助儒家的教學，儒家重點在倫理道德、才藝；道家，取重要補充在因果的教

育；佛家，取明顯補充在智慧的教育。

印光大師常常讚歎、推崇宋朝的范仲淹先生，這是大臣裡面最好的一個榜樣，念念為國家著想，為人民著想，沒有為自己。大臣有很大的影響力，作惡、作善如反掌之易。他的一個政策、一個舉動是善，影響全國；如果造惡，一個不善的政策，也是如此大的影響，全國人都受害，罪過就大了！所以菩薩發願：『當願眾生，恆守正念，習行眾善。』

第七：到城乞食時願

經若見城郭，當願眾生，得堅固身，心無所屈。

解前面第六大段有二十四願，都是在路途之中所見到的一切人事所引發的大願。從這首偈起，是經文十大段的第七大段「到城乞食時願」，是到達乞食的處所，有二十二願。

『城郭』就是堡壘，取它堅固之意，所以引發的大願：『得堅固

身，心無所屈。『大乘教講「堅固身」，確實得道，身就堅固；生到西方極樂世界，得的是真正堅固身——紫磨真金色身，身有無量相，相有無量好，具足無量相好。我們凡夫「身」有生滅，「性」沒有生滅，沒有生滅的是堅固身。六根的根本性，不生不滅，那才是真正的自己。性不是物質，也不是精神，法相宗講，見分是精神，相分是物質，都不是真的，真的是自證分，見分與相分都是自證分變現的，那才是金剛不壞身，也稱為具心、本性。

我們的靈性，活動的空間很大，遍法界虛空界一切諸佛刹土，都是我們捨身受身之處。捨身是捨棄現前之身離開此地；受身是到別處找個身體。六道中捨身受身，完全受業力支配。所以要做個自由自在的人，從業力中解脫出來，願力是自由自在的。真正能夠依教奉行，老老實實腳踏實地，紮穩中國傳統文化中儒釋道二個根——佛的根是《十善業道》，儒的根是《弟子規》，道的根是《感應篇》——三年到五年，願力就超過業力。今天我們希望願力大幅度的超過業力，就要

在這一生當中，全心全力幫助苦難眾生，來生決定生淨土。這是真正得堅固身，真正心無所屈；心無所屈就是心想事成，事事如意。

經若見王都，當願眾生，功德共聚，心恆喜樂。

『解』前面是一般的城郭，『王都』是國王、諸侯所居的城市，所引發的大願是：『當願眾生，功德共聚，心恆喜樂。』都城必然是人文薈萃之所在，所以引發「功德共聚」的大願，顯示世出世間一切法，最重的是德行、教育。

首都在古時候稱為京師，師就是模範，是全國所有城市的模範、榜樣，也是全國人才匯集及一國精華的地區，通常是政治、工商貿易與學術文化的中心。中國自古以來，最重視的是學術，在全國各個縣市，效法王都施政的方式，王都裡面有太學，縣市裡面都有縣學。古時候，讀書人學而優則仕，國家政府幹部，大都從學術、倫理、道德、因果、智慧都具足的人才中選拔出來；地方官，最重要的一樁事情是替國家選拔人才，而選拔幹部的條件是：孝、廉。能孝順父

母，就能夠盡忠國家，就能夠愛護人民；廉潔，就不貪污，這兩個是基本條件。

經見處林藪，當願眾生，應為天人，之所歎仰。

解疏：「林藪，則眾德攸歸」，就是萬德莊嚴之意。『林藪』屬郊外，樹木叢林眾多的地方。此地指靠近王都，多半都是遊覽的地區，類似現在都市中的公園，人文聚會之處。所以想到應當以萬德莊嚴自己，引發菩薩大願：『應為天人，之所歎仰。』「歎」是讚歎，「仰」是仰望。這首偈頌意思是「見賢思齊」。

看到那麼多有道德、有學問、有操守的人，自己一定要想到，要向他學習、向他看齊。學佛的人，從這個境界立刻就想到諸佛如來、諸大菩薩的眾會，那才是名符其實的萬德莊嚴。《華嚴經》上講，菩薩捨妄想，斷分別執著，不帶煩惱，沒有習氣，純真無妄，具足圓滿的智慧，圓滿的倫理道德，所以天人讚歎、仰慕。

經人里乞食，當願眾生，入深法界，心無障礙。

華嚴經易解（淨行品第十一）

189

華嚴經易解（淨行品第十一）

190

解這是進入城市之後，『里』就是街道，到達這個地方，菩薩稱性的大願油然而起，願一切眾生：『入深法界，心無障礙』。『乞食』是養身命、維繫身命，乞法是提升慧命；身命有生滅，慧命沒有生滅。向佛菩薩乞法，是提升自己的靈性，這比身命更重要，身命是假的，提升靈性才是真的。從乞食養身命就想到「入深法界，心無障礙」，華嚴法界是深法界，是事事無礙法界；那是真實智慧、圓滿智慧。一個人能夠過智慧的生活，無往而不利，得大自在！

經到人門戶，當願眾生，入於一切，佛法之門。

解這是乞食到齋王家門口。『到人門戶』，兩扇的叫門，一扇的叫戶，通常門是大門，裡面房間都算是戶，都是單扇的。見到「門戶」引發的大願：『入於一切，佛法之門』。佛法中的「法門」，門是通達的意思，就是由這個方法、門徑可以通達佛法。經文就是處處教我們，給我們啓示，乞食到人家門戶就要想到：時時刻刻、念念當中提醒自己在這一生中，最重要的是入佛門；換句話說，無論在什麼地

方，只要看到門就能想到：我要入佛門——進門見性，出門度生——這首偈最重要的意義在此地。覺悟回頭的眾生，在九法界的目標、方向，就是「入一切佛法之門」。「佛門」是一真法界、是極樂世界，是報身佛現的真實淨土。

經 入其家已，當願眾生，得入佛乘，三世平等。

【解疏】：「未入，則諸家差別；入已，唯一無多。如入佛乘，無二三也。」如同《法華經》中所說：「唯有一佛乘，無二亦無三，除佛方便說。」由此可知，二乘、三乘、五乘，乃至於八萬四千法門、無量法門，都是佛的方便說，實際就是一佛乘。

『入其家已』，前面一首偈是在門口，這首偈是進入家中。我們每天進進出出，包括自己的家、別人的家，道場也是家，希望在這種景觀之下，能發大菩提心、發起弘願，在這一生當中圓成佛道。諸佛如來、祖師大德傳一個圓成佛道的妙法，就是念佛求生淨土，穩穩當當，只有這一法，別無第二法。

經 見不捨人，當願眾生，常不捨離，勝功德法。

【解】這段共有八首偈，從第七到十四，是「乞食得否」，就是出門托鉢乞食，能不能得到供養？第一首偈就是遇到不肯捨的。佛讓出家比丘可以托七家，七家湊起來一鉢飯，夠一餐吃的，那時候出家人每天只吃一餐，日中一食，樹下一宿，這種行持就是教化眾生。眾生為什麼長劫墮落輪迴？最重要的原因就是貪，貪財、貪色、貪名、貪利；貪心不除，塵不可出，塵代表六道，所以佛做得很徹底，名聞利養、五欲六塵統統放下了。『當願眾生，常不捨離，勝功德法』，勝是殊勝，殊勝的功德不能捨離。成佛之道是殊勝功德，八萬四千法門、無量法門，都能夠成就殊勝功德。這一願，看到『不捨人』，不肯放下的人，提醒我們不要放下勝功德法，要抓牢修學的方法。下一願，「見能捨人」，能捨人，那就真正要放下，放下煩惱習氣，放下六道、十法界。但是修學的原則、方法，修學的層次、境界，則必須明瞭；中國佛教從唐朝中葉以後，修學的基礎，就不學小乘，而以儒、

道紮根，再加十善業，是以學佛之人，儒釋道三個根都紮穩了，所以歷代無論在家、出家，祖師大德，人才輩出，超過印度。我們今天想成就，不能不在這上紮根。

經見能捨人，當願眾生，永得捨離，三惡道苦。

解這是在乞食中看到能捨的人，自然引發菩薩的大願：『當願眾生，永得捨離，三惡道苦』。捨三惡道就是捨貪瞋痴；三惡道是果報，儒釋道三家都講因果報應，又以佛講得最透徹，果報現前的時候一定要受。而佛教我們捨離惡道是在因上捨，三惡道的業因是十惡業，以及許多不善的習氣，都要捨。若不捨，不但障礙開悟證果，甚至於障礙來生得不到人身。

經若見空鉢，當願眾生，其心清淨，空無煩惱。

解現在的泰國、緬甸、斯里蘭卡還是行托鉢制度。托鉢沒有人供養就是『空鉢』，這種事情並不希奇，常有；滿鉢也有，有時候在一家

托到，有時候在好幾家才托到滿鉢。僧團，托空鉢沒關係，回去別人有托得多的會分給你。但是小廟人不多，托空鉢這一天就沒東西吃了。引申的意思，就是逆境與順境，無論是為自己、為佛法，還是為眾生，發心做一件好事，有障緣做不成，就是「若見空鉢」；做起來很順利，很多人協助，就好像是滿鉢。見空鉢時，菩薩願眾生：『其心清淨，空無煩惱。』凡事只要是為自己，就夾雜個人利害、愛好在其中，好事也不清淨。如果能夠離一切妄想分別執著，就是為自己，心還是清淨的。在逆境裡面，真正修行人不失清淨心。

經若見滿鉢，當願眾生，具足成滿，一切善法。

解托鉢托一個『滿鉢』，一般人會生歡喜心，尤其這一鉢飯很合自己口味，自然生歡喜心。如果沒有托到，心中就起煩惱，或者托的這鉢飯不好吃，不合口味，心裡有一點難過，這是很平常的心理反應，雖然微不足道，但是果報不可思議。

《高僧傳》安世高傳記裡，他的一個同參道友，很用功，這個人

明經好施，對於經教學得很好，明瞭通達又喜歡布施；但是每天出去托鉢，得到滿鉢、好吃的很開心，要是托個空鉢或者不合口味的，他心裡就難過，就這麼一點點小煩惱，墮在畜生道，一般講墮在神道。雖然天天明經好施，托鉢造成心裡的一點難過，這一點點難過就會墮落在神道，就會障礙證果，多可怕！我們總要牢記這個例子，一定要養成空鉢不生煩惱，不怨天尤人。如果有嚴重的怨恨，神道都得不到，瞋恨心重落地獄道，所以學佛不容易。滿鉢歡喜也不行，歡喜是貪心。無論是空鉢、滿鉢，要生平等心，要生慈悲心。大菩提心從什麼地方生？就在這裡，真誠清淨平等正覺慈悲，要以這樣的心出去托鉢。

雖然我們今天不托鉢了，還是要用這種心處事待人接物。『具足成滿，一切善法』，成是成就，滿是圓滿。所以滿鉢就是指我們自己的能力，如果自己有財力，財滿鉢；自己有智慧、有能力，法滿足，法滿鉢；如果自己可以做得到幫助別人排解困難，那就是施無畏。你

所得的果報是財富、智慧、健康長壽，你三種都施，三種果報都能得到，用清淨心去施，果報不可思議。

經若得恭敬，當願眾生，恭敬修行，一切佛法。

解這是出家人乞食時，遇到齋主以虔誠恭敬心供養。菩薩所引發的大願：『當願眾生，恭敬修行，一切佛法。』眾生，包括遍法界虛空界一切眾生，含義無盡的深廣。為什麼？心量不一樣。凡夫起心動念為自己的利益、為我一家人的利益，現在社會，是為我的團體利益、為我的公司利益，能真正想到國家、全世界的人，少之又少。《華嚴經》上講的，念念想到遍法界虛空界一切諸佛刹土裡面無量的眾生，一個不漏的。即使學《華嚴經》，學了幾十年的，假如心量都不能拓開，只有展開經本讀經時，心量像石火電光會閃一下，剎那之間，這念頭又消失了。心量沒法子拓開，這就是沒有真正的修行功夫。一個人我執太重，決定不能出離六道輪迴。

我有假我、有真我，肉身是假我，真我是靈性；身有生滅，靈性

不生不滅。《金剛經》上講的：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，做到「無我」，這個人超越六道，這是最低的標準。真正明白這個道理，就不貪生、不怕死，知道六道輪迴只是換身體，但是換得非常辛苦，所以佛說生死疲勞，輪迴不息，這是不正常的現象，理應出離；唯有「恭敬修行一切佛法」，方得出離生死。

經 不得恭敬，當願眾生，不行一切，不善之法。

解 修行人在日常生活當中所接觸的人、事，以及所處的環境，無一不能引發菩薩無盡的悲願。修普賢行的人，無有一法不是佛法；但對凡夫而言，無有一法是佛法。法沒有定法，穿衣吃飯、待人接物時，不起貪瞋痴，就沒有一法不是佛法。假使帶著貪瞋痴慢，還有自私自利、是非人我，天天讀《華嚴經》也不是佛法，天天拜阿彌陀佛也不是佛法，要懂這個道理。無論在什麼地方，遇到有人很恭敬、很有禮貌對待，自己內心立刻就要警覺——「恭敬修行，一切佛法」。遇到很沒有禮貌，一點也不恭敬的人就要——『當願眾生，不行一切，不善之

法。」

經 見慚恥人，當願眾生，具慚恥行，藏護諸根。

解 這是說在乞食中遇到具足慚愧，懂得恥辱的人。具足慚愧、知恥，才能「護諸根」、規範自己的行為。反之，如果不知恥，沒有慚愧心，行為很容易越軌。《百法》中二十六個煩惱：六根本煩惱，八大隨煩惱，二中隨煩惱，十小隨煩惱；二中隨煩惱就是無慚與無愧。慚是對自己良心，愧是對外在輿論的批評。一個人內不違背良心，外自然不會有輿論的指責。

疏：「藏護諸根者，瑜伽名善守根門。淨名云：所見色與盲等。乃至云知諸法如幻相是也。」瑜伽是《瑜伽師地論》，《瑜伽師地論》第二十三卷云：「云何根律儀？謂如有一能善安住，密護根門，防守正念，乃至廣說。云何名為密護根門？謂防守正念，常委正念，乃至防護意根及正修行意根律儀等。」戒經上講「約身如繩」、「守口如瓶」、「防意如城」，守護三業。《無量壽經》云：「善護口

業，不譏他過；善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染。」跟《論》裡面所講的意思完全相同。

自古以來，只要是人就不能不修行，「行」是行爲，就是指身口意三業；身的行爲是動作，一舉一動及言語，在儒家講要如禮，以禮規範我們的行動要合禮，如同佛家的戒律一樣，以禮修身的。會修行的人抓住根本，根本是起心動念。念正、心正、思惟正，就一切都正，這就是「藏護諸根」，諸根指六根，與「都攝六根」是一個意思。

經見無慚恥，當願衆生，捨離無慚，住大慈道。

解與前面相反，供齋的齋主，或者是看到他的家人，沒有慚愧心，不知恥，引發的大願：『捨離無慚，住大慈道。』清涼大師引《淨名經》說：「淨名云，所見色等者，即迦葉章，令迦葉以空聚想入於聚落。所見色與盲等，所聞聲與響等，所嗅香與風等，所食味不分別，受諸觸如智證，知諸法如幻相，無自性，無他性，本自不然，今則無

滅等。」「是故藏護諸根，則不犯塵境，成六自在王，豈爲六賊所劫奪耶！」總的意思就是六根不染塵境，在六塵中得解脫，所謂得六種自在。眼根在色塵上解脫，耳根在聲塵上解脫，鼻根在香塵上解脫，舌根在味塵上解脫，取這個意思。怎麼解脫？不分別、不執著就解脫。你要分別執著，就生煩惱，意識就被外面境界所轉，那就很痛苦。如果你看穿凡所有相皆是虛妄，一切法如夢幻泡影，一切法無所有、畢竟空、不可得，還起什麼分別執著？分別執著也不可得，也是無所有、畢竟空，你心才定，定生慧，這才是真正六根清淨一塵不染。藏護諸根就是六根清淨、一塵不染，一定要在生活當中去落實。可見，六根用得正就成佛、成菩薩；六根迷，用得不正，就是三途苦報。

我們今天讀這兩首偈，慚愧知恥跟無慚無愧不知恥，就深有感觸。慚愧知恥是性德，自性裡頭本來有的。面對這些不如法的、沒有慚愧心的人，怎樣幫助他把煩惱習氣改過來？如何幫助他恢復性德？

這個要有信心，爲什麼？馬鳴菩薩講得好，「本覺本有，不覺本無」。無慚無愧、不知恥、自私自利、貪瞋痴慢，本來沒有，本來沒有的可以斷，本來有的可以恢復。修行的人、護法的人，對此，要有堅定的認知，要幫助自己、幫助別人恢復性德。幫助別人、教化別人要有耐心，真正幫助就要有耐心，絕不捨棄，要學佛菩薩：「佛氏門中，不捨一人」。無緣，他不來，那你就沒辦法。只要肯來、肯接受，有緣的時候決定不捨，有意無意我們要增長他的信心，增長他的願心，盡一切善巧方便幫他回頭，這裡頭最重要的方法就是以身作則。

經若得美食，當願眾生，滿足其願，心無羨欲。

解這是托鉢的時候得到很適合自己口味的供養。這個意思引申，可以說我們在順境善緣，稱心如願時，應當引發這個大願：『滿足其願，心無羨欲』，以去除貪愛。滿足是心無羨慕，沒有欲望，這才是真正的滿足；無時無處無事而不滿足，佛法經典常講「知足常樂」。

華嚴經易解（淨行品第十一）

201

總而言之，在任何境界中都能保持心地清淨不染著。

經得不美食，當願眾生，莫不獲得，諸三昧味。

解托鉢常常會遇到『不美食』，意思就是不喜歡的食物，『當願眾生，莫不獲得，諸三昧味』，不要想這個飯菜，而想三昧，三昧是法味；飲食味雖不好，法味好。三昧是正受，享受而不起分別執著，就正常，凡是有喜歡、有討厭就不正常，都生煩惱。外面境界，得美食、得不美食，沒有分別執著。淨土是不是有諸三昧味？有，念佛三昧，是三昧中王。這句「阿彌陀佛」就是念佛三昧，會念，就是我的正受，得正受是「功夫成片」。所以念佛要得三昧才有受用，不得三昧沒有受用。一天到晚念阿彌陀佛，遇到順境還歡喜、還貪戀，遇到逆境還不高興、還有瞋恚，這樣念佛，來生還是搞六道輪迴，這就錯了。這個道理、事實真相一定要清楚、一定要明瞭。

華嚴經易解（淨行品第十一）

202

經得柔軟食，當願眾生，大悲所熏，心意柔軟。

解十七、十八兩首偈，也都是講托鉢所得到的食物，前面兩首偈是說的美食、不美食。美食跟柔軟食有什麼差別？都是一般人所喜愛的，柔軟跟粗澀是講飯菜品質的精緻與否，所以兩者也有些差別。粗澀就比較難吃。菩薩引發的大願是：『當願眾生，大悲所熏，心意柔軟。』

從早到晚，在生活當中，根塵相接觸的時候，稱性的悲願就能生起，自自然然生起像菩薩一樣的願望，那就要恭喜你，你的功夫得力了。世間的愛憎，無法離開七情五欲，慈悲則為放下七情五欲之大愛。「大悲所熏」，大慈大悲，就是無條件的愛，不附帶任何條件的，在佛法裡面講稱性的愛，這是性德。

經得粗澀食，當願眾生，心無染著，絕世貪愛。

解這首偈可以引申為處在逆境惡緣中；菩薩太難得了，六根接觸六塵境界，都能夠轉境界，所以我們真的要學菩薩：『心無染著，絕世貪愛』。染著、貪愛大量消耗身體的能量。染是染污，染污中最嚴重

的是精神的染污；著是執著，所以要放下執著，拒絕染污。

中國傳統的文藝娛樂節目，都知道遵守孔老夫子的最高指導原則：思無邪，所以表演的內容總離不開倫理道德、善有善果、惡有惡報，都是教育。在從前的娛樂裡，你可以受到教育，懂得做人做事的理論跟方法，教育用文藝的方法表現出來。現代不是，現在裡頭沒有教育，完全是負面的，它的內容總離不開殺盜淫妄、色情暴力。這些東西天天看多了，人怎麼會健康？怎麼會快樂？所以我們在年輕的時候，老師就勸導我們一定要把這些東西捨掉，完全斷絕，不被這些染污，拿這些時間來讀經，對自己的身心健康是大有幫助。

經若飯食時，當願眾生，禪悅為食，法喜充滿。

解這是托鉢回來用齋、過堂的時候，也就是大家在一起吃飯時。

祖師大德們常問說：吃飯端起碗來，你會吃嗎？會吃，吃飯也是修行，功夫不令間斷；不會吃的，起貪瞋痴慢、動七情五欲，造業。事情沒有兩樣，問題就是你會不會，會的人是事事無礙。

吃飯怎麼修行？佛門過堂的時候，「食存五觀」，你要想想，第一：「計功多少，量彼來處」，一定要知恩、報恩，要能常作如是觀。第二：「忖己德行，全缺應供」，要想想自己的德行，有多大的德行能接受供養？能想到這個地方，謙虛恭敬的心自然就生起來。第三：「防心離過，貪等為宗」，要生清淨心、生平等心、生感恩的心就對了。第四：「正事良藥，為療形枯」，第五：「為成道業，故受此食。」正事，為要成就自己道業、要教化眾生，自行化他，所以我們接受這供養，這是吃飯的時候要想到。凡是接受供養都要能夠想到：我應不應該接受這個供養？我具不具足條件來接受這個供養？

對一個修行人而言，生生世世都在修行；六根接觸六塵境界，無時無處不在修行。吃飯的時候，只是吸收養分，使身體健康，好好辦道，不曾想食物是柔軟還是粗澀。「禪悅為食」，色界天不需要飲食、不需要睡眠，財色名食睡都沒有了。清淨心是禪，清淨心中生喜悅叫禪悅，所以得禪定的人才真正叫法喜充滿，不需要飲食，以法喜

養身體。所以，只要念頭一轉，可以如真正得道的人一樣：『禪悅為食，法喜充滿』。

經若受味時，當願眾生，得佛上味，甘露滿足。

解『受味時』，凡夫有妄想分別執著，菩薩雖然分別、執著都斷除，妄想、無明習氣沒斷盡，還有受味覺知，故引發菩薩的弘願：『得佛上味，甘露滿足。』「禪悅為食，法喜充滿」，已接近得佛上味；「甘露滿足」，是真正得到「佛」上味，是在超越六道輪迴之後，是破一品無明、證一分法身以上的分證即佛。

佛菩薩的應化身，實際以禪悅為食，還需飲食只是示現。如果他不吃飯，人家說這個人是聖人、是神，我們學不到，所以釋迦牟尼佛每天也出去托鉢。明顯的告訴大家，佛是人修行成就的，他能成就，我也能成就，啟發大眾的信心與願心，這就接引許多根熟的眾生。善根成熟的人，一生當中遇到佛菩薩的示現必定得度；若修淨土，必生淨土，生淨土就成圓滿的佛果。

經 飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法。

解 從第十五首到這一首都是托鉢吃飯。

受食的時候念供養咒：「三德六味，供佛及僧，法界有情，普同供養。」三德：第一德，吃的東西柔軟，容易消化；第二德，乾淨、衛生；第三德，如法，都按照佛所教導我們的規矩去做，沒有違背佛陀的教誨。六味：酸、甜、苦、辣、鹹、淡。飯吃完結齋——『飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法。』這都是普賢的大願，吃飯也念念不忘修行。出家人修行不能夠貪著六味，但是，飲食這一道，人之大欲，如果懂得講究，在佛法裡面是接引眾生的一種方式。

「所作皆辦」，所作有自利的、有利他的，自利總的原則，一定要提升自己的靈性，天天要向上提升。煩惱輕，智慧就長；智慧幫助你向上提升，煩惱幫助你往下墮落。

經 若說法時，當願眾生，得無礙辯，廣宣法要。

解 疏：「後一食訖說法，亦為報施主之恩也。」接受齋主一切供

華嚴經易解（淨行品第十一）

207

華嚴經易解（淨行品第十一）

208

養，必須誠誠懇懇為他說法祝願，以法施做為回報，並須應機而說，目的是願一切眾生「得無礙辯才，廣宣法要」，一定是幫助眾生破迷開悟；而「看破放下」是『法要』。

釋迦牟尼佛對一切眾生講經說法，終極目標就是教人覺悟諸法實相，最淺顯的，就是說明一個事實：沒有生死，也沒有輪迴，輪迴只是捨身受身。一天好像是一世，第二天又是一世，由此處體會，早晨起來就好比出生，晚上睡著好比死去，每天就是小死一次，第二天又出生了。實際六道輪迴如是，身有生滅，靈性沒有生滅。捨身受身又好比脫、穿衣服，晚上睡覺衣服脫掉，死了；早晨起來衣服穿上去，生了；如此體會得，就不再貪生怕死。對於死亡沒有恐懼的人，決定不墮三惡道；凡是貪生怕死的人一定墮三惡道，這是教人不墮惡道的覺悟。一切眾生，六道輪迴之苦從哪兒來的？從迷失自性來的。如何脫離這苦難？唯有覺悟，一覺悟，幻相就沒有了，因為它不是真的。

第八：還歸洗浴時願

經從舍出時，當願眾生，深入佛智，永出三界。

解這是乞食離開齋主家，托鉢回來之後。『從舍出』，引申意思，只要我們從房舍出門，到另外一個地方去，從居住的房舍，離開的時候，菩薩就發這個願。在這品經是講《華嚴》行，《華嚴》是圓教一乘，修圓行，六根接觸六塵境界，眼見、耳聽、鼻嗅、舌嘗、身觸，都沒有空過，決定沒有一樁事情是空過的，念念都能把性德，自性的智慧德能引發出來，這才是修圓行。總的來看，這些菩薩們起心動念確實不離覺正淨三寶，也不離一切眾生，念念想著一切眾生，覺悟一切眾生。

離開房舍的時候，『當願眾生，深入佛智，永出三界』，這品經是正等正覺菩薩的境界，所發的宏願都是自自然然的。我們凡夫如果障礙沒除，想學也學不到；果然去除障礙了，起心動念就是自自然然與此宏願相應。菩薩起心動念、見色聞聲，確實都是圓滿無量功德。「永出三界」，在理上，三界沒有出入；「十方三世佛，共同一法

身」，既是一，何有出入？眾生迷，名為墮三界；覺悟，名為出三界；永出是一證永遠證得。整個佛法來說就是覺迷，眾生覺了就成了佛，迷了就叫眾生。

此處是淨行，不是戒律，只是提醒，依照菩薩所發的願，我們也可以發自己的願，總而言之，決定不離三寶、不離利益眾生。所以這品經要熟，但不一定要背誦。教導出家眾的也是舉例子，都是活活潑潑的。

經若入水時，當願眾生，入一切智，知三世等。

解印度一年只有一季，夏季，出門習俗都打赤腳，身上又出汗，回來都要洗腳、沐浴。『若入水時，當願眾生，入一切智，知三世等』，三世平等，三世指時間，三界指空間。「一切智」是知一切法空，《般若經》上所講的，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，所以知道三世平等，十方也平等，無一不平等。平等的法界名一真法界，法界原本是一真，為什麼變成有十法界、六道三途？那是迷而不

覺的夢中境界，都從妄想生——「一切法從心想生」，心想沒有了，十法界就沒有了，回復到一真法界。一真法界裡面有沒有十法界？有，十法界的相是幻相，十法界的有是妙有，一真法界的空是真空。真空不礙妙有，妙有不礙真空！《華嚴經》上講四無礙，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」，四種無礙法界，這是一真法界。

經 洗浴身體，當願眾生，身心無垢，內外光潔。

解 這是在沐浴的時候，菩薩發願：『當願眾生，身心無垢，內外光潔』，一般人只著重在外表，而疏忽心理健康，只著重在身的衛生，沒有著重心理衛生；身要乾淨，心更要乾淨。如何洗心？就是懺除惡業、習氣，每天多反省思過，知過才能改過；小小過不改，慢慢累積就變成大過，所以，過失從小處容易改。斷惡修善用「功過格」是方法，蓮池大師每天改過自新的課程，叫《自知錄》，每天依照這個條文去反省。

大都會的物質文明，帶來日常生活中許多的方便，可是多數人忽

略了所付出的代價；每次的進步，人類都要付出慘痛代價。何以故？物質文明給人類帶來無止境的貪婪，大量消耗精神能量，像電視、電腦以及通訊手機，所發出來的電磁波，對人身心都有妨害。還有倫理道德的墮落，倫理道德是維繫社會安全的保障，又是人生能量提升的重要因素，這些損失都是所付出的慘痛代價。

經 盛暑炎毒，當願眾生，捨離眾惱，一切皆盡。

解 這是盛夏天氣酷熱惱人的時候，菩薩感發大願：『當願眾生，捨離眾惱，一切皆盡。』惱是煩惱。自性性德純淨純善，迷了之後變成煩惱；覺悟，就又恢復性德，「捨離眾惱，一切皆盡」。完全恢復性德，在本經中指初住位以上的菩薩。『盛暑炎毒』，可以引申至一切逆境，不順心、不如意，或者是一切艱難困苦的阶段，都要能夠警覺，要放下，沒有不能放下的，為什麼？那都是假的，不是真的！如《金剛經》所說：「法尚應捨，何況非法。」能做到『捨離眾惱，一切皆盡』，真正是離苦得樂！

經暑退涼初，當願眾生，證無上法，究竟清涼。

解『暑退涼初』，暑氣消退，天氣稍微涼爽。熱帶雖然沒有四季，但有雨季，下雨天或雨季時會比較涼爽，引發的大願：『當願眾生，證無上法，究竟清涼』，究竟，指得到後永遠不會消失。「無上法」是究竟佛果、是究竟清涼。

第九：習誦旋禮時願

解第九段是習誦旋禮時願，此段有十願。「習」是學習，佛法最重視認真學習，並須「學而時習之」，學了以後要做到；「誦」是讀誦。習在第一，誦在第二，特別強調真實修行，讀誦還在其次。「旋」就是回復，也包括繞佛，經行。「禮」是禮拜。

經諷誦經時，當願眾生，順佛所說，總持不忘。

解『諷誦』是朗誦，讀出聲音。對著經本叫讀，不需要經本叫誦、背誦。早晚課誦的意義是接受佛菩薩的教誨，念念不忘，縱然背得很

熟，早晚還是要「諷誦」，並以真誠、恭敬心接受佛的教誨，如同佛菩薩在面前。而每部經到最後都有「信受奉行，作禮而去」，就是『順佛所說』，隨順佛所說的，誠信不疑，沒有一絲毫懷疑，依教奉行；要做到把佛所說的變成我們自己的見解、思惟，變成我們自己的生活行爲，這才是學佛。『總持不忘』，「總持」是掌握總綱領、總原則，決定不違背。解門的綱領，對於宇宙萬事萬物的真相，就是《般若經》上所說：「凡所有相，皆是虛妄」，「一切法無所有，畢竟空，不可得」。而指導修行的方向、目標，總綱領是覺正淨；三皈直至圓滿，就是無上菩提，究竟佛果。

十大願王是總持法門，十善業道是總持法門，淨業三福是總持法門。《大勢至圓通章》二百四十個字，這是淨宗的總持法門。「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，是印祖一生修行的寫照，這是在末法時期爲我們示現「總持不忘」。依靠六字洪名，一生決定成就；世出世間一切法必須捨離，一心一意專念彌陀，專修淨土，總

持不忘，無不成就。

經若得見佛，當願眾生，得無礙眼，見一切佛。

解『見佛』，佛不住世，佛像代表佛，見到佛像如見其人。供養佛像是爲了紀念老師，不忘他的恩德，也是表尊師重道，對於老師的教誨念念不忘。這是供養佛像的第一個意思，報恩，所謂「報本反始」，絕對不是迷信。

『無礙眼』就是無礙慧，究竟圓滿的智慧現前，這時候就『見一切佛』，意思是真正明白整個宇宙是一體，一切智、一切覺。

三途六道中的苦難眾生在迷，是不是一切智？是。「以金作器，器器皆金」，金跟器是一不是二。金比作法性，法性是智，把器比作法相，那就是宇宙的現象，萬事萬相。覺悟的人知道，十法界依正莊嚴都是心現識變的，純真無妄！迷了的人不知道，不知道所有一切現相是心性。這是覺與迷的問題，迷的時候稱眾生，覺的時候稱佛，其實佛跟眾生是一不是二。覺了，性相不二；迷了，還是性相不二。真

性絕對不變，會跟著你變的，那是妄想。真性沒有善也沒有惡，沒有真也沒有妄，這就是佛家講的不二法門。二是對立的，真性裡沒有對立的，凡是對立的，不是真性。你要見到真性，必須把妄想分別執著統統斷掉，然後見一切眾生皆成佛，如《華嚴》、《圓覺》上所說「一切眾生本來成佛」，這是真的，不是假的。

經諦觀佛時，當願眾生，皆如普賢，端正嚴好。

解『諦觀』就是細心的、仔細的看，恭敬、老實的看一看佛。佛的三十二相、八十種好，每個相好代表著智慧、福報，果必有因，修善因才能得善果，我們看到果，就想到佛菩薩是怎樣修因，才能成就這樣殊勝的相好，給我們後學的人帶來很大的啓發，很重要的教育意義，這就是供養佛像的第二個意思，見賢思齊。

諦觀最重要的是觀想，想佛的智慧、道德，想佛的慈悲、功德，以及無私無我，清淨平等，應機施教。諦觀佛的時候，引發的大願是：當願一切眾生『皆如普賢，端正嚴好。』「嚴」是莊嚴美好，沒

有一絲毫缺陷。觀音、文殊等所有菩薩都具足「端正嚴好」，為何單舉普賢？普賢代表實踐、真幹。所以「諦觀佛時」，對於佛陀的教誨要百分之百的落實，像普賢菩薩一樣，把孝敬、慈悲、智慧落實在自己生活中，落實在自己起心動念、工作、待人接物中圓滿做到，百分之百的做到，沒有一樣不圓滿，這就是普賢。

經見佛塔時，當願眾生，尊重如塔，受天人供。

解『塔』是高而顯著的建築，在古時候用來收藏舍利，至今形成佛門一個標誌。有些塔的造型很高很大，像現在所謂的地標，好像有鎮邪、避邪的作用。有塔的地方一定有佛寺、寺院、庵堂，也一定有修行人，所以菩薩見到佛塔，自然生起稱性的大願：『當願眾生，尊重如塔，受天人供』，「供」是供養，接受天人的供養。

這首偈中最重要的是「尊重」二字，與本善相應，就是自尊自重。凡夫不知道尊重自己的性德，起心動念全違背性德，所謂輪迴心造輪迴業。什麼是輪迴心？貪瞋痴慢疑邪見。在佛法標準上，沒有發

菩提心都不能算真正的自尊自重。性德就是大菩提心，就是大涅槃。從因上講是發菩提心，只要有菩提心，起心動念肯定與「淨行品」相應，「淨行品」只是舉例而言，一個人從早到晚起心動念，不止一百四十一遍，而能每個念頭都與性德相應，才是真正的自尊自重。

經敬心觀塔，當願眾生，諸天及人，所共瞻仰。

解『塔』是佛滅度之後收藏舍利之處，所以見塔如見佛。不論塔中有無佛舍利，一定有佛像、有經典、有守塔的僧人，所以塔絕大多數是三寶具足。『敬心觀塔』，以真誠恭敬心觀塔，引發的大願是『諸天及人，所共瞻仰。』三寶是人天師範，故為人天所共瞻仰。每見塔時，自然生起建立佛法、正法久住、續佛慧命、普度眾生的念頭。如果這個塔中沒有三寶，那自己要發與自性相應之願，續佛慧命、普度眾生。

經頂禮於塔，當願眾生，一切天人，無能見頂。

解塔很高，在上空才能看到塔頂，現代科技發達，到處能見幾十層的高樓，有些高樓大廈形狀就像塔，雖然不是塔，樣子像塔，我們見到之後也要引發大願：『當願眾生，一切天人，無能見頂。』

『頂禮於塔』，禮拜佛舍利，也是一門修行功課，八萬四千行門之一。諸位要知道，消業障最好的辦法就是拜佛，以真誠心、恭敬心拜，不起一個妄念。拜佛的時候就想佛，或想佛的相好，或想佛的教誨，不要想太多，愈簡單愈好。我們業障重，根性又不好，天天拜佛，只想佛教我們的十業善道，只想佛教我們的念佛求生淨土，就行了，就夠了。生活當中處事待人接物念念不違背十善，決定不造十惡業，念念修十善。日常的功課，拜佛，念阿彌陀佛，一聲佛號拜一拜；不拜佛的時候，阿彌陀佛不離口。功夫真正要得力，真的要止語，這是非常有效果的方法。

經右繞於塔，當願眾生，所行無逆，成一切智。

解這是繞塔，通常見到寶塔，佛門弟子都會禮拜，『右繞』就是順

時鐘的方向，一般繞三圈，繞七圈、二十一圈、一百零八圈都可以，至少是繞三圈。「右」代表順，順是隨順性德。所以繞塔的時候引發菩薩的大願：『所行無逆，成一切智。』「所行」，包括起心動念、言語造作，身口意三業；「無逆」就是都能夠隨順性德，三業清淨圓滿，就是究竟圓滿的佛果。

人生真正的意義與價值，是不斷提升自己的靈性。身體有生滅，靈性不生不滅；一乘教講到極處，生死、涅槃，煩惱、菩提，了不可得。佛無量壽，每個人也無量壽，是真的無量，不是假的。自己在六道中捨身、受身，無量劫到今天，哪有生死？只是在六道中不斷換身體。這一生在這裡是凡夫，來生就作佛去。不可能？可能。換一個佛身，得大自在，究竟圓滿，不是做不到的。我們在這一生當中，看到一生成佛的，至少有十幾個。用什麼方法成佛？念佛往生，生到極樂世界，即使是下下品往生，都成佛。這叫「所行無逆」，往生到西方極樂世界，就能「成一切智」。這是成佛的易行道，是八萬四千法

門中一個特別法門。

佛、菩薩、羅漢，不是神，不是仙人，而是覺悟的人。執著就是違逆自性，自性中沒有執著，沒有分別、妄想。「所行無逆」就是覺悟，沒有執著，就成阿羅漢，就超越六道；沒有分別，就是菩薩；沒有妄想就成佛，就超越十法界。超越十法界到哪裡去？華藏世界，一真法界。極樂世界是華藏裡面的一個中心點，生極樂就是生華藏，生華藏一定到極樂，為什麼？文殊、普賢十大願王導歸極樂；生華藏，一定遇到文殊、普賢，二大士會帶你去，這是成佛之道，是「所行無逆」。

經繞塔三匝，當願眾生，勤求佛道，心無懈怠。

解這首偈是教導我們學佛要精進。『繞塔三匝』是表法，第一斷見思惑，第二斷塵沙惑，第三斷無明惑；從證果而言，繞第一圈證阿羅漢，第二圈證菩薩果位，第三圈證佛果，表法的意思很多。所以引發的大願是『當願眾生，勤求佛道，心無懈怠』，「懈」是懈怠，

華嚴經易解（淨行品第十一）

221

華嚴經易解（淨行品第十一）

222

「歇」是休息；懈怠就懶散，歇息決定退轉。只要能做到「勤求佛道，心無懈怠」，沒有一個不成就。

修行跟求學，都是同一個道理，古人比喻如逆水行舟，不進則退。無量劫來，凡夫的心性都是受煩惱習氣薰習，在六道裡面，肯定是善少惡多。凡是念佛多年，卻連個消息都沒有，什麼原因？懈怠、懶散。天天念佛，是若有若無；天天聽經，亦復如是。煩惱習氣不斷，聽一輩子經，還是迷惑顛倒，甚至講一輩子的經，到臨命終時還是手忙腳亂。什麼原因？沒放下。牽腸掛肚的事情太多。「凡所有相，皆是虛妄」，他會念、會講，他沒有做到；他還是把世間所有一切法及身體當真的，那怎麼辦？我們只好說，業障習氣太重，這一生不成就，肯定搞輪迴，輪迴是非常的可怕，非常的恐怖。所以必須在無貪、無瞋、無痴三善根上精進，能生世間一切善法；反之，貪瞋痴三毒，世間所有一切惡法，皆從它生。

經讚佛功德，當願眾生，衆德悉具，稱歎無盡。

解佛弟子見到塔廟及佛菩薩形像，禮拜、稱讚、供養，屬於普賢十大願王中的前三句：「禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養」。讚佛的含義非常的廣泛，讚佛功德的用意是幫助佛菩薩接引眾生，讚佛要莊嚴、要端莊，而所有一切梵唄都屬於讚佛偈，念的時候須字正腔圓，發自內心的真誠，才能感動人。念經也是讚佛，所引發的大願：『眾德悉具，稱歎無盡』，這八個字深廣無盡，無量的性德都包含在其中。字字句句都含無量義，怎麼能說得盡？我們在前面經文念過，「一即無量，無量即一」，「一即是多，多即是一」，一多不二；所以古來祖師大德教人學一部經，一部經徹底通，所有一切經全通。爲什麼？因爲你見性了，明心見性，一切經教都是真心、自性裡面流露出來的，所以你見性跟佛見性是一不是二。禪宗是用參究達到明心見性，經教也可以明心見性，教下稱爲大開圓解，一部經深入到最後就自然見性。

經讚佛相好，當願眾生，成就佛身，證無相法。

解前一首是讚佛的功德，這首偈是讚佛的相好。讚佛偈中大概就分爲這兩大類：一類是讚佛功德，一類是讚佛相好。『讚佛相好』，對接引大眾有很好的效果，所以從讚佛相好生出來的大願：『當願眾生，成就佛身』。我們在這一生中，念佛、往生、成佛，就是成就佛身。『證無相法』，「無相」是不著相，也就是明白「凡所有相，皆是虛妄」，包括自己現前的身體都是，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，這是諸法實相。真正徹底明白，一切都能放下。念佛求往生的人，如果不能把世間的名聞利養、五欲六塵放下，你就不能往生。能放下，所謂身心世界一切放下，隨時可以往生，一絲毫障礙都沒有。那就是一念相應一念佛，跟無相法相應。

這品經是十信菩薩修行的科目，講到最後是破無明，證法身。十信菩薩只要把無明放下，就是放下起心動念，他就脫離十法界，就是在一真法界，就是在華藏世界，念佛的人就是在極樂世界。極樂跟華藏是一不是二，祖師大德明白的告訴我們，極樂即是華藏，華藏即是

極樂，二而不二。

在一般宗教，都承認宇宙之間有一位真神、造物主；他們認為真神沒有形相，無相；佛法不用「真神」的名詞，佛法用「法性」，法性無相，但能現一切相，稱之為「法相」，相即無相，無相即相。在其他宗教裡頭，還沒有聽說這個講法，所謂是「離一切相，即一切法」，這是佛法。無相法，在一般宗教裡面就可直通到真神。

第十：寤寐安息時願

解這一段總共只有三願，是講睡覺及覺醒之後。真是從早到晚，面面都顧到。

經若洗足時，當願眾生，具神足力，所行無礙。

解睡覺之前，一定要洗腳。印度人不穿鞋子，出門回來，進到房間之前都先洗腳，洗乾淨才能進門。洗足時引發的大願：『具神足力，所行無礙。』「神足」是六種神通之一，在一般經教中，佛告訴我們

神通是本能，一切眾生個個具足。為什麼會失掉？就是妄想分別執著障礙了。

《金剛經》上講的「不取於相，如如不動」，就是「外不著相，內不動心」，這就是禪定；不取於相是禪，如如不動是定。佛家修行的樞紐在於禪定，八萬四千法門，無量法門，都修禪定；不修禪定，不是佛法，我們用念阿彌陀佛來修禪定。六根接觸六塵境界，才有分別，「南無阿彌陀佛」，一句阿彌陀佛，去除分別的念頭；永遠保持阿彌陀佛，外就不著相，內就不動心，一句佛號得力，就是伏住了妄想分別執著，雖然沒斷，伏煩惱，功夫得力，神通就可恢復了。

經以時寢息，當願眾生，身得安隱，心無動亂。

解這是指睡眠的時候。一個人身心健康，心是主宰，心要真誠、清淨；身指肉體，身、心這兩方面『以時寢息』，佛規定弟子們作息時間，夜晚只睡中夜，中夜是晚上十點到凌晨二點，四個小時。養身，生活規律是健康之道，我們不能不重視，而對身體傷害最嚴重的是發

脾氣。所以，我們不能跟脾氣大的人計較，為什麼？他決定有病，心裡煩躁、不正常，他身體不好，總得要讓他一點。所以心平氣和是養身非常重要的一個條件；永遠保持心平氣和，永遠保持著快樂。儒跟佛都這麼說法，佛家常講的法喜充滿，常生歡喜心，都是養身之道。

睡覺的時候，引發菩薩的大願：『當願眾生，身得安隱，心無動亂』，身心都安，心裡頭要萬緣放下。「動亂」就是煩惱、憂慮、牽掛，這些要是多的話，身體怎樣保養，對於健康的效果都會打折扣。修行首要修心，其標準就是發菩提心。怎麼修法？放下！沒有別的，憂慮放下，牽掛放下，煩惱放下，習氣放下，依教修行！

經 睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周顧十方。

解 這是最後一首偈，就是一百四十一首。疏：「一切智覺者，非唯三世齊明，抑亦十方洞曉，一日始終既爾，餘時類然。」『一切智覺，周顧十方』，智覺遍法界虛空界。如果不是「具神足力，所行無礙」與「身得安隱，心無動亂」，怎麼可能有這樣的能力？這是真菩

薩，所以「三世齊明，十方洞曉」，他的智覺都能夠明達、洞曉；一天是這樣，天天都是這樣。

這首偈是總結，菩薩念念不忘眾生，念念不忘提升自己的靈性。每天都在反省、檢點、改過、懺悔，才能不斷向上提升。成績就是煩惱天天輕，智慧天天長，所謂是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，自己得感應，也影響周邊許多的眾生，自行化他，這才是「一切智覺，周顧十方」。

我們要特別留意清涼大師的這一句註解「一日始終既爾」。一百四十一願講的是一天從早到晚上的起心動念、言語造作；也就是一天的生活、工作，遇見的一切人事，菩薩用心是一百四十一願，我們是不是這樣用心？要不是這樣用心，就不是學《華嚴》，不是學大乘的；學大乘、學《華嚴》，一定要如是用心。

「淨行品」著重在清淨行，若能做到這一百四十一願，就像個菩薩了。我們現在就要學，雖學還做不到，原因是沒有戒律的底子；最

低限度，不說比丘戒，要有菩薩戒、沙彌律儀，三皈五戒、十善業，再加儒家的《弟子規》、道家的《感應篇》，或者是《文昌帝君陰騭文》，有這個基礎，再學這一百四十一願就有點像了。《華嚴經》特別標榜普賢菩薩為長子，文殊為庶男，老二。文殊表慧，普賢表行，可知本經最重行，解在其次。當然解行決定是相應，不解怎能行？解了就要行。

第三大段，結歎因所成益：

經佛子，若諸菩薩如是用心，則獲一切勝妙功德，一切世間諸天魔梵沙門婆羅門乾闥婆阿修羅等，及以一切聲聞緣覺，所不能動。

解《華嚴經》是菩薩學處的全部內容，可以說它的核心就是「淨行品」裡面的一百四十一願，也可以說就是世尊在《楞嚴經》上說的一句話：「若能轉物，則同如來」。華嚴會上的菩薩們，六根接觸外面境界，無不回歸自性，確實是天、人師範；念念性德流露，決定不受『一切世間諸天』到『聲聞緣覺』的影響。無論順境逆境、善緣惡

緣，一接觸，性德自然流露，每一願後兩句就是性德的流露。「結歎因所成益」，前面一百四十一首偈都是講修因，修因一定有結果，結果就是勝妙功德。「勝妙功德」，在「淨行品」裡面只籠統的總說一句，下一品經「賢首品」裡面專門講勝妙功德；換句話說，「淨行品」是修因，「賢首品」是果報，修因決定有果報的！

疏：「若能如上，為善用心，若此用心，則內德齊圓，外不能動。心游大智，故人天不能動。心冠大悲，故二乘不能動。」能夠像這品經所說，六根接觸六塵境界都能引發性德，這就是善用心；能這樣用心，內德齊圓。這是十信位，馬上提升就可入初住，入初住就是破無明、證法身。十信位是在無明將破未破之時，能有這種大行大德，無始無明就破了，超越十法界入初住位。所以外不能動，諸天、魔王、梵天、沙門、婆羅門、乾闥婆、阿修羅都不能動，小乘也不能動。六道凡眾不能動，是因為智慧開了，「心游大智」，無明破了。契入初住菩薩，就是入了華藏世界、一真法界，所以二乘也不能動；

二乘缺少大悲心，菩薩是捨己爲人，所以二乘也沒有辦法動搖菩薩的心智。

疏：「不動有二：一修行時，此等不能惑亂故。二不希彼故。」惑是迷惑，擾亂。從天魔、外道一直到聲聞緣覺，不能夠迷惑法身菩薩，不受擾亂，也不受迷惑。第二，這條很重要，對於修因所得的果，一絲毫希求的念頭都沒有；不求生天，不求梵王的福報，也不求阿羅漢、辟支佛的果報，念頭都沒有，超越了，這是外所不能動。

解李長者的《合論》：「以世間有此一百四十種事法，頓翻爲一百四十種大願，用成十信內修行之心。」世間有這麼多事，這只是舉例子；「頓翻」，不是漸翻；一接觸，念頭馬上就轉過來，轉爲「一百四十種大願」。大願稱性，就是把日常瑣碎的事情轉變成自己的性德，向外流露。「用成十信內修行之心」，這是十信菩薩。《合論》：「雖是有爲之心，能成十住已後五位之內，理智大悲之海」，這句話要記住，非常重要。十住以後，五位是十住、十行、十迴向、

十地、等覺菩薩，這五大位。以後入位，我們要記住，入位，現在還沒有入，憑什麼入？就是憑這一百四十一願，這是基礎。你不具足這一百四十一願，你就不能入住位，初住菩薩。初住叫發心住，菩提心真的發出來了。云：「已後入位萬行之海，皆由此一百四十大願勝上緣力之所能成故。」勝是殊勝，上是增上緣，沒有這個不行。「若初發心菩薩，無此之願，所修解脫，皆成聲聞獨覺之行。設是菩薩，但生淨土，無成佛緣。爲此教中發心菩薩，畢竟達此有爲成其理智如也。」沒有這些願就是沒有悲心，變成小乘自利。

佛在經上說：真菩薩用心，在日常生活中，必定與這一百四十一願相應。心淨則佛土淨，此地，成佛講的是究竟佛果；如果不相應，就是假菩薩，成不了究竟佛果，所以說無成佛緣。我們要想證究竟的佛果，總是離不開《華嚴》，但是一定要明白，《華嚴經》到最後十大願王導歸極樂。