

淨空老法師 講述

華嚴演義

【冊二十一】

陸麗珍居士 節錄
張秉春居士 順文
阮貴良居士 校勘

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊二十一】 目次

〈華藏世界品〉第五之三	《華嚴經疏論纂要》卷十八	5
(二) 別明種剎香海，雙釋二章——長行		5
(2) 次第別顯諸海種剎		5
(三) 十海所管之海		5
(9) 金剛寶聚香水海		5
(10) 天城寶堞香水海		20
(3) 總略結釋		47
(二) 別明種剎香海，雙釋二章——偈頌		56
(1) 明華藏自體		57
(2) 頌所持剎網		62
(一) 頌能持剎種		63

(二) 頌所持諸刹

(1)	明刹異由因緣	8	5
(2)	顯刹微細	1	2
(3)	明世界體性	1	2
(4)	明世界莊嚴	1	5
(5)	明莊嚴際無間斷	1	6
(6)	明刹形差別	2	1
(7)	明刹住時分	2	2
(8)	明佛出現	2	3
(9)	光明有無	2	7
(10)	音聲善惡	3	1

華嚴演義【冊二十一】

淨空老法師 講述

《華藏世界品》第五之三 《華嚴經疏論纂要》卷十八

（二）別明種剎香海，雙釋二章——長行

（2）次第別顯諸海種剎

（三）十海所管之海

《華嚴經疏》云：次第別顯諸海種剎，文分為三：「初辨中間一海，次辨右旋十海，後明十海所管之海。」第三大段說明「十海所管之海」；「十海」，就是第二大段的「右旋十海」。現在是「十海所管之海」的第九段「金剛寶聚香水海」：

（9）金剛寶聚香水海

諸佛子，彼金剛寶聚香水海外。

它是能管之海，也有所管的九個海。第一個是：

次有香水海，名崇飾寶埤垺。世界種，名秀出寶幢。

這個名號裡頭，顯示多生累積愛好珍寶。世間確實有非常喜歡收藏名貴的珍寶、古董這一類的人；即使是學佛的人，歡喜玩古董的習氣還沒有放下。這個喜愛若不能夠放下，果報是在餓鬼道。三惡道是堅固的貪、瞋、痴變現出來的，佛說這三種叫三毒煩惱。所以，佛在經論裡頭常常勸勉我們，一定要斷貪、瞋、痴。

喜愛收藏珍寶的習氣，變現出來的世界，『秀出寶幢』。「秀」是秀麗，清秀美麗。他喜愛這些東西，但是他能夠與性德相應，這個寶是性德，不是世間珍寶，世間七寶用途有限。佛常常在經論上告訴我們，即使以大千世界七寶作布施，都比不上為人說四句偈的功德大。所以，一定要著重在道德上的修養，這個重要！

再看下面這一節：

次有香水海，名寶幢莊嚴。世界種，名現一切光明。

「幢」，代表是高、是明顯。『寶幢』，這裡面包括的就非常多，德高志顯，這是寶幢；位高財顯，如果與性德相應，也是寶幢。我們一般人在這個社會，無論從事哪個行業，藝高、知名度廣，這也是寶幢。所以它包括的範圍無量無邊。古來的大德們，他們非常重視，人在世間要學一門才藝，這是生活在世間最根本的。為什麼？名聞利養是保不住的，不知道什麼時候會失掉；你的智慧、能力、技術，不會失掉。換句話說，這些東西才是真正的寶藏。古大德這些話，確實是真有道理！所以，對於財富不積蓄，也不爭取高的職位，他爭取的是道德、學問、技能。

世界種名『現一切光明』。無論你是智慧、是德能、是相好，在這個社會上，你的成就高顯，你的影響一定是「現一切光明」。「一切」是多方面的，「光明」是我們今天講的影響力。你影響的面很大，影響的時間很長，人生在世，這是應該要做的；若沒離相，是大福德；若能離相，則是大功德。

再看下面第三個香水海：

次有香水海，名妙寶雲。世界種，名一切寶莊嚴光明遍照。

看到「妙」，很自然就會想到妙法。佛法微妙，不可思議。一切眾生本來具足佛性，佛性是真正的妙寶。這一類種子與佛性相應，變現出的世界，是這個地方講的『世界種』，『名一切寶莊嚴』。這是性德圓滿的顯露，它起的作用，『光明遍照』，遍照虛空法界、無量無邊的剎土。從表法上來說，自性本具的德能、智慧、相好，是「一切寶」，相好就是大乘經裡頭常說的依正莊嚴，依報、正報都妙好到極處。妙好在哪裡？「就在現前」。我們迷失了自性，所以，性德所變現的不思議境界，在面前也不認識；見道之後，這不思議境界就在現前。所以，「就在現前」也是「遍照」這兩字的意思。

佛菩薩慈悲，到這個世間來示現教化，這個示現教化就是光明遍照。雖然如此，佛在經上常講「有緣者得度」。佛的示現是普遍的示現，是清淨平等，決定沒有私心，心地永遠清淨，一塵不染，所以顯示出無比殊勝。眾生善根福德成熟的，遇到這個緣，這一生成就。這就叫做佛度有緣人，也就是說佛幫助

你，你自己要肯跟佛配合，配合就是你要懂得幫助你自己。即使別人幫助你，而你自己不懂得幫助自己，幫助你的那個人，他也無可奈何。譬如害了重病，幫助你的人是非常好的大夫，確確實實能幫助你把病治好。他開的藥方，你要吃才行；若你不肯吃藥，他也無可奈何。佛菩薩對九法界眾生如是，這個道理不能不懂。

再看第四段：

次有香水海，名寶樹華莊嚴。世界種，名妙華間飾。

這個因果都非常的明顯，阿賴耶含藏的種子習氣，與性德相應的一切建樹，是「寶樹華莊嚴」。若起一個念頭，想幫助這個世間人，轉迷為悟、轉惡為善、轉凡為聖；一念就是一個種子，十念就是十個種子，念念相續，種子多，才能產生力量。念頭裡，不是為自私自利，沒有名聞利養，沒有貪瞋痴慢；而是種習與性德相應，起心動念，念著法界眾生。有緣，這個念頭就會實現；沒有緣就沒有機會實現，但你有這個念頭，常存這個念頭，也是「樹華」，沒有開放

而已。

在佛法裡面，佛常常勸我們發大心，大心是菩提心；覺而不迷的心，正而不邪的心，淨而不染的心，要發這個心。不迷、不邪、不染，心永遠保持在覺、正、淨，這才是菩提心。發大願，無量劫來，諸佛菩薩他們的願各個不一樣，不一樣裡面有相同的。總的來說，不外乎四大類：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」度眾生，斷煩惱，學法門，成佛道，總不外乎這個四大類，四弘誓願。我們有沒有發這個願心？有沒有發覺正淨的心？有沒有發四弘誓的願？有心有願，然後有行為，以行動來兌現，滿自己的願。所以佛教人立願要作菩薩、要作佛。

所以諸佛菩薩、真善知識出現在世間，肯定建樹法幢，換句話說，就是建立道場。建立道場，諸位又要曉得，雖然離不開形式，但最重要的是實質，實質就是教學，這個最重要。「妙華間飾」，就是學生一個傳一個，一個傳十個。不能沒有建樹，沒有建樹，這一生就白來了。

第五段：

次有香水海，名妙寶衣莊嚴。世界種，名光明海。

『衣』表重視禮節、重視細節，循規蹈矩，有這些習氣種子，在形象上可觀，讓人生歡喜心、生恭敬心。這一類的種習變現出世界種『光明海』。

所以，從前李老師給我們同學講《禮記》，告訴我們：學禮，就是希望大家學了，將來在社會上能不要被人討厭，那我們這堂課開了就有意義。在任何場合當中，不要讓別人討厭我們。特別是出家，或者是在家從事於弘法、護法工作的人，如果讓社會大眾討厭你，你不是在糟蹋佛法嗎？不是在破壞佛法的形象嗎？所以，我們學一點禮，懂得一點規矩，能夠維持佛法最低的一個形象，讓社會大眾看了不要討厭。

次有香水海，名寶樹峰。世界種，名寶燄雲。

『樹峰』跟一般講的樹花不一樣，建樹要達到最高峰。「寶樹」是你的事業、你的建樹，都要與性德相應；若不講性德，我們換個話講，都與道德相應，

那就是寶。如果與道德不相應，那個建樹能講「樹峰」，但不能講「寶」。今天科學技術的建樹，真的達到高峰，它的目標在哪裡？沒有離開自私，沒有離開名利，所以它不能叫寶。稱「寶」，決定是與道德相應、與性德相應，與利益社會、利益眾生相應，決不是求自利。

我們再看下面這一段：

次有香水海，名示現光明。世界種，名入金剛無所礙。

『示現光明』，這個種習好，確確實實是一個覺悟的人，我的起心動念、言語造作，一定要給社會大眾做好樣子，不能做壞樣子。這一類種子變現出的世界種：『入金剛無所礙』。「金剛」表堅固，無論什麼樣的堅固妄想、分別、執著，你入那裡都沒有障礙。為什麼？你心行正大光明。所以，此處的金剛，不做「金剛般若」講，而是講極其堅固的妄想、分別、執著。正大光明，它是種子，『香水海』是講的種子習氣，『示現光明』這一類種習，能破一切眾生堅固的煩惱，所以「無礙」。

首先要破自己的堅固煩惱。你看看，我們自己自私自利，煩惱的根；表現在外面，名聞利養，五欲六塵，是非人我，貪瞋痴慢，真的非常堅固。如果一個人真的有念念相續的念頭，想做好樣子給社會大眾看；發現自己的念頭、言語與行持，不能給社會大眾做好樣子；那就決定不起這個念頭，不說這個話，不要有這個動作，豈不是就能把自己堅固的煩惱突破了？能夠破自己的堅固煩惱是自度，做給別人看是度他，度他一定從自度下手，這是一定的道理。

再看下面一句：

次有香水海，名蓮華普莊嚴。世界種，名無邊岸海淵。

『無邊』是講廣大，『海』是法海、是法界，『淵』是講深；廣沒有邊際，深也沒有邊際。這一類的種子叫『蓮華普莊嚴』。蓮花之德，在染而不染，不會被染所染污；在淨，它也不受淨的影響，染淨兩邊都能夠不著。兩邊都不著，兩邊都不受影響，它自在。我們曉得蓮花長在池塘裡頭，根在泥土裡，泥土代表染，在染不染，它出來了。出來的時候，它通過水，水是代表淨，它也不執

著淨，開在水上面。染淨兩面都不受影響。佛用這個來表法，染代表六道、三途，淨代表四聖法界，染淨就是十法界。蓮花超出十法界，開在一真法界。諸佛菩薩他的心行超越十法界，證得的是一真法界，證得與自性圓滿相應。所以這一類的種習變現出的世界種是「無邊岸海淵」。

次有香水海，名妙寶莊嚴。世界種，名普示現國土藏。

『妙寶莊嚴』，這都是生生世世的習氣愛好。有很多人喜歡收藏珠寶，但是各人愛好也不一樣，有人喜歡寶石，有人收集珍珠，裡頭還是有差別，所以它變現的世界種也是有一點差別。種子習氣無量無邊，它遇到緣具足，就會現行，現行就是世界種，世界種無量無邊。這個『世界種』叫『普示現國土藏』。「國土」裡頭有佛國土、有菩薩國土、有聲聞國土、有眾生國土，有凡聖同居土、有純一淨土，這就是「普示現」。

底下一句是這一段的總結：

如是等，不可說佛剎微塵數香水海。

『香水海』是種子習氣，無量無邊！每一個香水海都有世界種，世界種也是『不可說佛剎微塵數』，每一個世界種都有二十層佛剎。

其最近輪圍山香水海。名不可壞海。世界種名妙輪間錯蓮華場。以一切佛力所出音為體。

《華嚴經疏》云：廣說最近輪圍一海，於中，文皆有二：初舉海、種名體，第二所持之剎亦皆二十重。

這是為我們介紹最近輪圍山香水海，舉一個「香水海」例子：「不可壞海」。「不可壞」是智慧、是功德，真實智慧功德；變現出的世界種是『妙輪間錯蓮華場』，這個大的世界種就是諸佛菩薩教化眾生的道場。「妙輪間錯」，顯示這個道場所開的科目眾多，無量法門間錯，八萬四千法門間錯。「間錯」就是彼此有影響，相輔相成。

我們開始學的時候，是一門深入，若不用這個方法，你沒有辦法成就。戒定慧，佛法的成就是智慧開了，才算成就；戒律精嚴，若沒有得三昧，不算成

就。持戒得定，那就算成就。修定不開慧，不算成就；修定，般若智慧現前，這算成就。到成就之後，法門無量誓願學，那就是「間錯蓮華道場」。

「妙輪間錯蓮華道場」應該是法身菩薩的世界，一定是純一清淨的大世界。這個妙輪間錯蓮華場世界種所持的世界，我們相信裡面應該也有凡聖同居土，只是裡面的眾生好教，善根深厚，才會到那裡去往生；不像娑婆世界的凡聖同居土，眾生剛強難化。那個世界裡面眾生，志同道合，想法看法、方向目標，都非常接近，容易成就！

這個世界種，它所攝二十層的世界，還是以音聲為教體，『以一切佛力所出音為體』，為教體；由此可知，這個世界的眾生，六根當中，還是耳根最利。下面我們再看這個世界所持的二十層佛剎。先看最下一層：

此中最下方，有世界名最妙香，佛號變化無量塵數光。

『世界名最妙香』，這個世界叫「最妙香」，是說這個世界的果報；我們從這個名號裡面應當能夠體會到，居住在這個世界的眾生，肯定多數修養道德，

持戒修定，戒定真香；修行證果，證得五分法身香。

佛在此地教化眾生，佛的名號就是教學的宗旨，教學的總綱領。『變化無量塵數光』。這是權智，種種善巧方便，一一都與性德相應，故名「光」。什麼是性德？佛菩薩明心見性了，佛菩薩的起心動念，言語造作，就是性德的流露。沒有明心見性的人，唯有依靠佛菩薩。真正向佛菩薩學習，必須把自己的成見放下，把自己在日常生活當中，對人、對事、對物的想法、看法放下，說法、作法放下，隨順佛菩薩教誨，向佛菩薩學習就對了，一點都不錯！隨拈一法，「法門平等，無有高下」，就是不論你選擇哪一部經論，只要真心想學，鍥而不捨，放棄自己的妄想執著，完全依靠經論所說的，你肯定成功。

此上過十佛剎微塵數世界，與金剛幢世界齊等，有世界名不思議差別莊嚴門，佛號無量智。

這是「妙輪間錯蓮華場世界」所持的佛剎第十層，與華藏世界第十層『金剛幢世界』等齊。這個世界名叫『不思議差別莊嚴門』，好！這個世界有沒有

差別？有，種種差別不可思議。我們娑婆世界有沒有差別？也是一樣有差別，種種差別。覺悟的人不可思議，迷惑的人在裡頭卻是胡思亂想。如果我們把所有一切的妄想，都能回歸到不可思、不可議。把想法看法放下，把種種議論放下。這是什麼境界？這是清淨平等的境界，是真誠的境界。心轉過來，外面境界就轉了；外面境界，十法界就轉變成一真法界，轉境界就在這一念差別。

佛在這個世界現身教學，以『無量智』做教學的總綱領。釋迦牟尼佛在我們這個世界用什麼做教學的總綱領？仁慈、清淨。我們這個世間的人沒有仁慈的心，佛教給我們，處事待人接物要仁慈；而對待自己，要清淨。佛在那個世界，他需要什麼？無量智慧。跟我們這個世界不一樣。

再看底下這一段：

此上與娑婆世界齊等。有世界名十方光明妙華藏。

這是第十三層。這個世界跟華藏世界相似。「十方光明」講什麼？還加個『妙』？講我們的心性。心性，真誠、清淨、平等就放光明，般若光明就現前，

般若光明就是正覺，正覺就是放光，慈悲就是遍照，『妙華藏』就現前。這是性德全體大用。

我們要懂得修，不修，即使天天念經、天天聽經，沒聽進去；念了，沒有入心，一樣不能成就。所以，念佛要「一心」稱念，讀經也要「一心」讀誦，「一心」自然就能契入。什麼人能夠入道，能夠入門？承認自己的業障習氣深重，知道改過自新，才會有進步；虛心的人、謙虛的人，這種人進步快。心量大的人，表現出來的形象，自自然然大方，「光明」徧照「十方」。

佛號師子眼光燄雲。

『師子』是比喻如來，如來果地上十眼圓明，『光燄』都是代表智慧，慧眼、法眼。佛以這個為宗旨、綱領，來教化這個世界的眾生。

我們再看後面這一條：

於此最上方。有世界名海音聲。

這是這個世界種第二十層佛剎。「海」在此地比喻佛法大海深廣無際。『海

音聲』是海濤、海浪。佛用這個來比喻，諸佛菩薩在虛空法界一切剎土教化眾生，「音聲」就像海濤一樣。這裡頭的「音聲」還有一個很深的意義，海潮音。在我們這個世間，諸位要是住在海邊，靠海岸，你一定曉得海裡頭有潮水，什麼時候潮水上升，什麼時候潮水下落，有一定的規律，就看得非常清楚。佛用這個現象來表示，佛說法不會失去時節因緣，就像海潮一樣，時間到，它便漲潮、退潮。佛教化眾生，什麼時候該講什麼樣的法，什麼時候應該給你示現什麼樣的形相，決定不會錯過機緣。所以佛菩薩說法叫「海潮音」，就這個道理。

佛號水天光燄門。

佛的德號也非常殊勝。『水』表心，心是水，『天』表自然，沒有一絲毫的造作。心水清淨的時候放光，心水永遠是淨的，永遠不會動的，永遠放光。用這個方法來修行，這是入佛之門，這是明心見性之門。

(10) 天城寶堞香水海

最後一段，第十海：

諸佛子。彼天城寶璫香水海外。

這是第十個海，它所管的也有十海。請看第一個：

次有香水海。名燄輪赫奕光。世界種名不可說種種莊嚴。

『香水海』是阿賴耶識裡面含藏著這一類的種習，名叫『燄輪赫奕光』。「赫奕」是形容光明熾盛。「燄輪」，輪都是表法輪常轉。「燄輪赫奕光」，我們就能夠體會到這是大乘佛法的教學，無不是以破迷開悟，契入自性本具般若智慧為目標的教學。它變現的境界，這個世界種，名『不可說種種莊嚴』。

佛在這個世界教學，無不是恆順眾生，隨喜功德。眾生無量無邊，根性不同，愛好有別，所以佛的教學當然是與釋迦一樣，要開無量法門，是八萬四千法門。八萬四千是歸納，歸納為八萬四千類，每一類無量無邊。非常難得，此地眾生善根、福德、因緣都好，能接受佛陀的教誨，都能落實，這是我們非常敬仰的，也是我們很羨慕，應當要學習的。怎麼知道？因為這個世界名不可說種種莊嚴。如果佛陀的教誨不能落實，莊嚴從哪裡來的？佛所講的無量無邊的

法門，唯有落實才顯示出莊嚴，莊嚴多，不可說，無量無邊。所以這個世界種的成就，也就是無量莊嚴，「不可說種種莊嚴」。

再看第二段：

次有香水海。名寶塵路。世界種名普入無量旋。

「塵」，在此地應當是說極其微細、微小。無量的珍寶鋪成的道路，『寶塵路』。當然這是表法，不是真正的無量珍寶鋪一條路。這是講阿賴耶識裡頭種子習氣，過去生中廣學多聞。

這一類的種習變現出世界種，『普入無量旋』。「無量」是指的法門，四弘誓願裡面講的「法門無量誓願學」。「旋」是反覆的學習，無數次的、重複的學習。中國古人常講「終而復始」，到終點的時候，立刻就又開始了；好像這一年終了，接著明年又開始。所以古人講「物有本末，事有終始」，終始就是此地講的「旋」的意思。無量法門，包括思想、言行、生活、工作、待人接物，諸位想想，哪一椿不是終而復始？一天終了，到晚上該休息的時候，明天

早晨起來，又開始。天天要吃飯，天天要穿衣，天天要做同樣的工作。試問問是不是「普入無量旋」？但是，菩薩們稱性，點點滴滴都與自性相應，這個不可思議。我們凡夫恰恰相反，都跟煩惱相應，這就錯了！所以我們應該要回頭，要天天喚醒自性的覺悟。

重複，就是阿賴耶裡面的種子薰習。善因種子如果不薰習，必定受環境惡種子薰習，不是善就是惡。善的種子薰習的時間少、時間短，薰習得少；惡習種子力量很大，薰習的時間又長，敵不過，所以煩惱常常起現行，功夫確實不得力。這個道理知道了，不能不改。改的方法就是不斷的重複，讀書要重複，工作要重複；工作重複，工作才純熟，不至於生疏。諸位想想，不重複薰習善種，行嗎？

再看第三段：

次有香水海。名具一切莊嚴。世界種名寶光遍照。

「具」是具足，就像我們世間有一類眾生，「要好心」很強，無論做什麼，

都有強烈的願望要超過別人，超勝別人，有這一類的習氣種子。這「好勝心」與煩惱相應，與貪瞋痴相應，果報在哪一道？佛在經上給我們說的，在修羅道。如果好勝、好強，能與性德相應，那就好了。什麼事情都要做到盡善盡美，但不為自己，是為供養三寶、為正法住世、為引導眾生覺悟，這是好的。

它變現的世界，『寶光遍照』。無論在哪一方面，他做得好，樣樣都是社會大眾的榜樣，都是社會大眾的模範。誰做到了？諸佛如來如是做，如是示現，在九法界裡頭，現身說法。諸大菩薩、諸大聲聞，亦復如是。你問他有沒有意思？他沒有意思。他有沒有目的？也沒有目的。那他為什麼要這樣做？眾生有感，法性自然有應。法性所應的，確確實實是「寶光遍照」。

眾生有心感佛，佛菩薩無心而應，這裡頭確確實實妙不可言。想而無想，無想而想；念而無念，無念而念；說而無說，無說而說；作而無作，無作而作，這都是真的。但這個話很難懂。這是如來果地上的境界，確確實實如是。在大乘教裡頭，什麼時候你才真正能懂、能體會？大乘經上說得好，最低限度是要

破一品無明，證一分法身，你聽這個話你就懂。

到什麼時候才真入境界、真懂了？登地就行了。初地以上，菩薩摩訶薩，他們才真正懂，真正明瞭。就如禪宗所說的「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫」，就是這個光景。

在我眼前幾十年了，天天是這個樣子，我都沒有看出來！一旦覺悟，今天豁然看出來，明白過來了。明白過來之後，穿衣還是照常穿衣，吃飯還照常吃飯，應酬還照常應酬。這個時候跟如來境界相同，念而無念，無念而念；說而無說，無說而說；作而無作，無作而作，妙！沒有看出來，沒有覺悟，不妙！再看第四句：

次有香水海。名布眾寶網。世界種名安布深密。

「寶網」是表法的，要用我們現前很容易懂的話來講，這是喜歡修布施。對於財布施、法布施、無畏布施很喜歡去做，多生多劫、盡心盡力去做，這個種子習氣在阿賴耶識裡頭自然成了一類。這一類種子遇到緣，它就現相，就變

現成一個世界種。

這個世界種叫『安布深密』。「深密」是圓頓的大法，淺學的人不能懂，不能理解。哪些人能明瞭？要上根利智。這一類的人不是一生修積的，生生世修此三種布施，而且布施都跟性德相應，所以他的果德不思議。稍稍契入大乘境界的人能體會到少分，這少分的體會就很難得，它能夠增長學習大乘的信心，能夠堅固修學的弘願。

「深密」是示現，境界都沒有離開我們眼前，只是我們粗心大意，沒有仔細去觀察。你要細心去觀察，你就發現到：樣樣事情都「深密」。以最普通的一個現象來說，我們這個身體。從父母生下來到今天，這個身體，你看：有眼耳鼻舌，這裡面有許許多多不同的器官、組織，搭配那麼樣的巧妙。全身每一個器官密切合作，從來沒有看到它們鬧過意見，沒有起過衝突，發生過糾紛，這什麼道理？誰造的？這個理深密，事深密，因深密，緣深密，果深密，你說哪一樣不深密？

六根、六塵、六識的境界，你要去觀察，隨便拈一法，法法都深密。外面的境界，佛常講的一毛端、一微塵；心裡面，起心動念、結業感果，確實是點滴滴無一不深密。「深密」，真的是安布法界虛空，我們在此地講，「布眾寶網香水海」變現出來的。

所以我們生生世世不斷的在學習、在薰習，希望我們佛法種子年年增長，煩惱習氣種子年年減少。直到有一天，佛法種子多，超過煩惱習氣種子，功夫得力了，境界就好了。

我們讀《華嚴》，千萬要記住，《華嚴》的總綱領、總的教誨，「一即是多，多即是一，一多不二」；《起信論》講：「離言說相，離名字相，離心緣相」，《楞嚴經》講：「離一切相，即一切法」。古大德常講「不怕念起，只怕覺遲」，念頭一起，立刻要提起觀照的功夫。我們修淨宗的人，世尊教導我們，第二念就換成阿彌陀佛。阿彌陀佛與性德相應，念念是阿彌陀佛，煩惱種子就進不來，就不會起現行，念佛的原理如是。所以，大勢至菩薩教我們「都

攝六根，淨念相繼」！你什麼時候淨念中斷，煩惱習氣立刻滲透進來的。

念佛不妨礙工作？一點不妨礙。這個法門無比殊勝在此地。站著可以念，坐著可以念，走著可以念，睡著也可以念。

功夫久了，佛法裡面講，煩惱被降伏住。什麼叫被降伏住？即使你不念佛，煩惱也不起作用，它也不起現行，它已經被你控制了。這是什麼道理？因為你念佛的功夫得力，是阿賴耶裡頭種習的量，與煩惱習氣可以平衡，甚至稍微還多一點，這才能控制住。要不是這個樣子，你怎麼能控制住？這個需要自己努力，即使佛菩薩再慈悲，一點忙都幫不上，佛菩薩只能勸你，只能給你做榜樣。等覺菩薩說：你看看我，我沒有煩惱了；我阿賴耶識裡面，佛法種子百分之九十九，煩惱只有百分之一，煩惱根本就不起作用。

我們看這些有成就的人，佛法跟煩惱習氣的種子來比例。阿羅漢大概是佛法有百分之六十，煩惱只有百分之四十。辟支佛比阿羅漢高，大概佛法有百分之七十，煩惱只有百分之三十。菩薩的煩惱習氣，大概只有百分之十的樣子，

佛法有百分之九十。佛是圓滿了，一點煩惱都沒有。我用這個方法來講，大家好懂。

再看下面第五段：

次有香水海。名妙寶莊嚴幢。世界種名世界海明了音。

這個習種好，『妙寶莊嚴幢』，都是修學大乘，力行道德，所成的習氣種子；變現出來的世界種，『世界海明了音』。「世」是講時間，過去、現在、未來，中國古人講三十年叫一世；「界」是講的空間。時空無有邊際，所以用「海」做比喻。這個世界的名稱是世界海的明了音，換句話說，它沒有不明的，它沒有不了的。「明了」都是慧，這不就是說明這個世界種裡面的住眾智慧圓滿，有實智、有權智。

唯有真實智慧現前，才能解決一切問題。今天這個世界，各處衝突太多了，如何消弭衝突？衝突真能夠消弭嗎？我們在旁邊冷靜觀察，難，太難太難了！難在什麼地方？希求消弭衝突的人，本身沒有離開衝突，怎麼能消弭衝突？如

果我們沒有離開煩惱，智慧沒有開，自己內在的衝突不能消滅，怎麼能幫助世界、幫助別人消弭衝突？佛法，聖賢的教誨，無不是反求諸己。想要消弭世界眾生的紛爭衝突，必須是從自己心性裡面用功夫，在這兒扎根；然後光明遍照，才能真正幫助眾生消弭衝突，和平才能落實。

第六句：

次有香水海。名曰宮清淨影。世界種名遍入因陀羅網。

「日宮」是太陽。日、月、燈，在大乘教裡面，通常都表般若智慧。「清淨影」，太陽清淨影是什麼？用現在的話來說，這是太陽的地心引力。它的引力範圍多大？就是這一個太陽系，裡面所有的星球，都在一定的軌道上圍繞它旋轉。我們知道每一個物體都有引力，隨著它質體的質量產生引力大小不相同。在太空當中，依著自己的軌道，跟其它的星球不至於碰撞，不至於錯亂，是第一個受太陽引力的影響，第二個彼此互相產生引力，所以它造成了均衡，在空

中有秩序的運行。

阿賴耶識裡頭的種子，用這個比喻來說，代表是一類喜歡般若智慧的種習，由於多生多劫的修學，也產生了引力，這個引力是比喻，比喻產生什麼？產生一種習氣，喜歡求智慧的習氣。在大乘佛法裡面，法門很多，宗派也很多，有專門喜歡求智慧的，禪宗、性宗，這就像「日宮清淨影」的意思相彷彿。

這種習變現出來的世界種，名『遍入因陀羅網』。「因陀羅網」是很細密的羅網，帝釋天王天宮當中有。佛經裡面常常用梵天宮的羅網「梵網」，也常講到帝釋天的「因陀羅網」，比喻網孔很密。這裡面的意思就是說，只有智慧才能契入一切境界，像因陀羅的網孔一樣，無孔不入，光一照，統統都入。所以，唯有真實智慧才能解決問題。

佛學是智慧的學問，佛法是智慧的方法，學佛就是學開智慧，不是別的。常言說得好，「佛氏門中，有求必應」，這話不是假的，怎樣才有求必應？智慧現前了，真的有求必應，而且是非常容易。智慧沒有開，有求未必會應，為什麼？因為你所求的不合理、不如法，就沒有感應。智慧是通達明瞭，合理合

法，哪有不應的道理！例如看電視，按頻道的按鈕，如果你懂得，你很熟悉，一按，那個頻道的畫面立刻就出現；如果是個外行，對機器一無所知，看到按鈕那麼多，隨便去按，按錯了！畫面不出現，還會不知所措。就像凡夫有求沒有感應，是他按錯了按鈕，那是沒有智慧。修行人，有功夫的人，有求必應，因為他知道按鈕在哪裡。

般若現前，能解決世出世間一切問題，這就像「遍入因陀羅網」一樣；居住在這個世界種的眾生，喜歡般若智慧，愛好智慧，學習智慧。

再看下面第七段：

次有香水海。名一切鼓樂美妙音。世界種名圓滿平正。

這個世間，從有人類以來，歌舞、音樂是最原始的文明，一直到今天，社會文明、科技文明發達到高水平的時候，音樂、歌舞愈來愈盛，沒有看到這一門衰微的現象。但是這一種娛樂，必須看它與什麼相應？如果是與煩惱習氣相應，這個事情造業；在造作的時候，不知道後果的嚴重，果報現前的時候，一

般人也看不清楚為何會如此。但我們冷靜觀察，對於整個社會影響最大的、最深的是什麼？諸位知不知道？就是大眾娛樂。古聖先賢知道，所以把娛樂引導到教育，使娛樂變成教育的重要形式，重要的手段、方法。

孔老夫子當年在世，將每一個國家地區的民謠，在祭典、集會裡面所演奏的樂章、歌詞收集起來，作整理修訂為《詩經》，可以配上譜來演唱的、來表演的。孔子刪詩書，有一個標準，就是「思無邪」。聖人們是用歌舞、音樂、戲劇來教化眾生，令眾生遠離邪見，培養正知正見；讓觀聽的人，遠離迷惑，而有覺悟；遠離一切染污，恢復清淨心。聖人用樂教，唱歌、跳舞、表演，來教人覺、正、淨。但是，發展到今天，歌舞、音樂、戲劇成為大眾傳播，可惜不能教大家「敦倫盡分，閑邪存誠」，完全脫離了道德的教育，完全無違背了「思無邪」的理念，不能有正面的教學。

儒家教學，一個是禮，一個是樂；佛法也不例外，一個是戒律，一個是梵唄；梵唄是音樂。佛法的戒律跟儒家的禮相同，以禮約身，以樂（音樂）調心，

身心安穩，這能化解內在的衝突，讓你在生活當中充滿了喜悅，喜悅是人生最好的養分。所以中國古人常講「人逢喜事精神爽」，快樂！不是從外頭來的。世出世間大聖大賢，對於這種教學的方式、手段都非常重視。再看看其他宗教，哪個宗教裡面沒有唱讚美詩、讚美歌的？都有詩歌。經典裡面都有相當分量的歌詞，可以配上樂譜演唱表演，普遍的重視。學校教育，從小學到大學，都有音樂這一門課程。不一定是學音樂院系、舞蹈院系，一般學系裡面也離不開音樂，也離不開舞蹈，學校重視，社會也重視。

『世界種名圓滿平正』，那我們就知道，這個『一切鼓樂美妙音』肯定是與性德相應，與道德相應，所以它變現出來的世界，有這樣的美好，「圓滿平正」！圓滿是沒有欠缺，平是平等，正是公正，這個社會人心平，富有正義感，原因在哪裡？就是樂教如法。

如果你發大心，從事於這行業，能夠把節目的內容引導到正面，你做成功了，你就是菩薩化身。你能導向這個世界、這個社會至「圓滿平正」，無量無

邊的功德，好事！事在人為，聖人來主持，這個樂叫聖樂；佛菩薩來主持，這個樂叫佛曲。可見得「一切唯心造」。《觀經》云：是心作佛，是心是佛；諸佛正遍知海，從心想生。世出世間一切法，總不離「心想」。「心想」能生純一清淨，「心想」也能生世界末日，就看我們用什麼心。

再看底下這一段：

次有香水海。名種種妙莊嚴。世界種名淨密光燄雲。

「種種」是多；「莊嚴」即真善美慧，四個字都具足，是佛法裡頭講的莊嚴。「種種」，事事物物，無不融在真善美慧之中。

它變現的世界種，『淨密光燄雲』。「種種妙莊嚴」，那個「妙」字，必然與道德相應、與性德相應，所以變現的世界好。清淨、密嚴、智慧，這一句，在我們佛法裡頭，密義多。如果大乘宗派上來說，密宗，確實密宗的確是「種種妙莊嚴」。大乘顯教一般來說，重實質不重形式；密宗重實質又重形式。如果密法只重形式，不重實質，那就不如顯宗。

我親近的老師是真正善知識，我老師是章嘉大師，教我，一絲毫隱瞞都沒有。譬如我向他老人家請教，聽說密宗這些喇嘛、活佛轉世，這轉世是真的還是假的？他告訴我，他說轉世是真的，但是大概只是最初的三世、四世，以後就不可靠。為什麼？佛度眾生，看眾生的福報，眾生有福，佛菩薩就來；眾生沒有福報，造作罪業，佛菩薩不來了。不來以後的轉世，就不是真的。章嘉大師給我說這個話，我們聽了心服口服，不欺騙人，實話實說。我們敬佩他，依止他，跟他學習。「淨密光燄雲」，密義多。

我們再看最後一條：

次有香水海。名周遍寶燄燈。世界種名隨佛本願種種形。

這一類種子，『周遍寶燄燈』，也是歡喜智慧，求智慧的種子習氣很多很深，變現出世界種，『隨佛本願種種形』。佛在因地是凡夫，跟我們現前一樣，曾經發了很多很多的願。成佛之後，這些願要兌現的。怎麼個兌現法？眾生有感受，佛就有應。佛現什麼樣的身？用什麼方式教化眾生？給眾生講什麼法門？

都沒有有一定，完全是感應道交，現身說法，這就把感應的理與事說出來了。

末後這一句總結：

如是等不可說佛剎微塵數香水海。

《疏》云：「初，從能管海邊，鄰次列九。」能管之海有十海，每一個海管九海，故云「鄰次列九」。《疏》云：「二，總結一海所管大數」，即是此文『如是等不可說佛剎微塵數香水海』。每一個香水海都有世界種，每一個世界種都有二十層，簡簡單單跟大家介紹。

下面還有一段，就是第三個部分，《疏》云：「三，其最近下，廣說最近輪圍一海」，最近的輪圍山香水海：

其最近輪圍山香水海，名積集瓔珞衣，世界種名化現妙衣，以三世一切佛音聲為體。

前面略說，只說所管的香水海名字跟世界種的名字。這一段是舉一個最近輪圍山香水海的例子，還是略說，只是把這個香水海、世界種，它所持的二十

層世界，簡簡單單舉例為我們說明。

這個香水海名叫『積集瓔珞衣』。「衣」的意思，衣是禮服，教我們時時刻刻要記住以禮待人，以禮接物。「衣」還有一個重要的表法意思，表忍辱，衣遮羞，遮羞的意思是忍辱。我們對人、對事、對物，有時候不能夠如自己心意，無明火就發作；如果不能忍，佛家常講「火燒功德林」，小小不如意，瞋恚心就發作，功德就沒有了。

這個香水海，當然就是阿賴耶裡頭這一類懂得忍辱，懂得以禮待人，這是過去生中好的習氣種子，它也歸併成一類。這一類種子顯現的世界，就是現相，現相就是世界。這個世界種，『化現妙衣』，因跟果相應。「瓔珞衣」，瓔珞是寶，特別用瓔珞來表示，瓔珞是裝飾品。我們常常看佛菩薩形像胸中佩的都是瓔珞，我們今天講的珠寶。念珠是最簡單的一種瓔珞，掛念珠是什麼意思？第一，提醒我們念佛，時時刻刻不要忘記念佛。第二是計數，每天定功課，一定要念多少佛號，用念珠來計數。念珠還另有一個功德，讓社會一般大眾，沒

有學佛的人，看到這串念珠，阿賴耶識裡頭印一個「佛」的印象，這是佛教。那「佛」字、佛的名號，甚至於佛的形像，落在阿賴耶識裡頭，給他種佛種，所以這個意義很大。

這個香水海「積集瓔珞衣」，世界種「化現妙衣」，把這一段做為這一品經〈華藏世界品〉的最後，表示佛非常重視此品，等於是壓軸，壓軸不用別的，而用衣，用忍辱、用禮貌待人，你看這個意思多深。

『以三世一切佛音聲為體』，這個世界還是以音聲為教體。我們要注重三世，過去世、現在世、未來世，未來佛是一切眾生。實在講，一切眾生各個都是善知識，但我們是初學，是肉眼凡夫，不認識，我們沒有辦法契入像善財那樣的境界，我們能夠學習的，就是一切眾生裡面的善知識。像李老師常常為我們介紹，有學有修的這些出家、在家的大德，都是我們的好榜樣。他們還是凡夫，因為他們沒有證果，但是他真學，他真修，所以我們應當向他學習。

下面介紹它所持二十層佛剎，先從最下面看起：

此中最下方，有香水海，名因陀羅華藏。

這一句很奇怪，前後經文我們都沒有看到，清涼大師有註解，他說可能是古時候人家註解的時候，那個註的文，誤以為是經文，就排到這上面去；也可能是抄寫的時候，抄錯了。因為我們在前面所看到的都是「此中最下方，有世界，名……」，都是這樣說法的，沒有重複再講「香水海」的。這一句我們了解就好，因為是經文傳下來的。古來祖師大德知道這一句有問題，還是不敢刪掉，只能夠旁邊註明這個不合體例，我們還是照體例規矩來念，此中最下方：
世界名發生歡喜。

它跟世界種都相應。你看看這個「化現妙衣世界種」上的人，都能夠修忍辱波羅蜜，對待人都很有禮貌，他怎麼會不歡喜？同樣的道理，我們在這個世界，處事待人接物，要希望得到一切大眾對我都能生歡喜心，都能照顧我、幫助我，用什麼方法？禮貌待人，又能忍辱。你只要做到這兩條，你的人緣好；你學佛的時候，你的法緣好。無論跟什麼人，就是對小朋友，第一次見面也送

一點小禮物。天天見面是沒有關係，打個招呼就可以；很久沒有見面，或者是年節、特別的節日，送一點小小的禮物，即使是小張的佛像做成卡片，或是上面有古聖先賢的格言教誨，時時提醒我們自己，用意都一樣，所在之處不離開三寶，這個『發生歡喜』。

佛剎微塵數世界圍繞。純一清淨，佛號堅悟智。

這是二十層的最下一層，只有一個佛剎微塵數圍繞。這個世界『純一清淨』，沒有三途六道，沒有九法界。由此可知，他這個「發生歡喜」是法喜充滿，不是普通的世界，都是明心見性的菩薩，法身大士的報土。『佛號堅悟智』，「堅」是堅固，這是佛在這個世界教化眾生總的綱領、原則。教大家更深一層的開悟，智慧要不斷的增長，所以世界才「純一清淨」。

再接著看下面一段：

此上過十佛剎微塵數世界。

這是第十層，從第二到第九省略掉，這看第十層。

與金剛幢世界齊等。

『金剛幢世界』是我們這個華藏世界第十層。

有世界名寶網莊嚴，十佛剎微塵數世界圍繞，純一清淨，佛號無量歡喜光。

這個第十也是『純一清淨』，最後第二十層也是「純一清淨」，這個世界純一清淨的不少。從哪裡來的？從忍辱、從守禮，守禮在佛法裡講，也就是持戒；持戒、忍辱，果報如是的殊勝。〈華藏世界品〉最後一段長行文教導我們，用意很深很長。世界名號叫『寶網莊嚴』。「寶網莊嚴」的因是什麼？就是持戒、忍辱。持戒、忍辱，以衣代表。所以三衣，你看也有人稱為戒衣。為什麼？只有受戒才能夠披這個衣，不受戒不可以。在家同修受過菩薩戒的，可以搭縵衣，受五戒都不可以，受菩薩戒才能搭縵衣，縵衣沒有條紋。

這個衣服上面的格子是什麼意思？上一代的老和尚傳下來告訴我們，這是福田。這個格子就好像農夫種田一樣，一塊一塊的，叫福田衣。我去參觀青州

出土的一些佛教文物。看到展覽佛像裡面，有三尊毘盧遮那佛的佛像，毘盧遮那佛身上搭的這個衣。仔細看這個衣，每一格都有圖畫，裡頭畫的是什麼？十法界，最上面是佛法界，菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界，最下面的那一格是地獄法界，我一看就明白了。格子代表什麼？就是今天我們所講的多元文化，表遍法界虛空界一切剎土是一體。那是《華嚴經》上講的，法界無量無邊，所有法界是一切唯心造，「唯心所現，唯識所變」。虛空法界、剎土眾生，是一體，共同一法身，一心一智慧。這才是真正的福田衣。世出世間大福從哪裡生的？從真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心裡頭生的，這個衣代表這個意思。如果我們搭這個衣，跟人家還要有爭執，那就錯了；搭這衣之後，就曉得：人跟我是一體，對待一切眾生，同體大悲，無緣大慈，就從此而生出來了。

所以，佛的德號『無量歡喜光』，你入這個境界，佛怎麼會不歡喜？「歡喜」是福、德的流露，「光」是智慧。換句話說，「無量歡喜光」就是自性裡面的般若、德能、相好統統流露出來。這個世界純一清淨，無量無邊的世界統

統純一清淨，法身菩薩、如來果地所見、所受，確實如是如是。

此上過三佛剎微塵數世界，與娑婆世界齊等。

這是第十三層，跟華藏世界裡面的娑婆世界相等。

有世界名寶蓮華師子座，十二佛剎微塵數世界圍繞，佛號最清淨不空聞。

第十三層佛剎名字叫「寶蓮華師子座」。「師子座」是如來說法的寶座。「寶蓮華」，蓮華清淨，寶是性德。所以佛在此地教化眾生，他教學的總綱領，與世界名號相應。「最清淨」就是寶蓮華。這裡頭的眾生「尊師重道」，這一點人家做到了。「孝養父母，奉事師長」，我們肯定這個世界人人都懂得，人人都能做到。佛菩薩在那邊的教誨，他真的聽進去、真的消化、真的落實，故稱為「不空聞」。

「世界名寶蓮華師子座」，說明諸佛如來、菩薩善友在這個世界到處都講經，都在教學，道場林立。凡是諸佛菩薩善友，教導我們斷惡修善，破迷開悟，

轉凡成聖的，那個地方就是道場，真正的道場。諸位去讀《維摩經》，你就明瞭了。無論在什麼地方，你所表現的，你的形象、你的言談，確確實實是影響人，讓這個人覺悟，讓這個人知道因果報應，了解邪正是非，認識利害得失，這就是道場。哪個地方不是道場！不必有固定形式。

我們需要長時間，需要有決心、要有毅力，要不受外面環境影響，不受誘惑；我們凡夫不受誘惑唯一的方法，就是不離開經教，不離開佛菩薩，無論在什麼地方，佛菩薩與我同在，我們才能夠向清淨心、向不空聞，真正做功夫。

末後的一段：

此上過七佛剎微塵數世界。

這是第二十層，這是最上面的一層。

至此世界種最上方，有世界名寶色龍光明，二十佛剎微塵數世界圍繞，純一清淨，佛號遍法界普照明。

佛在這一品經〈華藏世界品〉，長行用這個來做總結，含義很深，我們不

能不知道。用的是「妙衣」、「發生歡喜」、「堅悟智」、「無量歡喜光」、「最清淨不空聞」，到最後『寶色龍光明』、『遍法界普照明』，做為這一品的總結，這一品經末後的囑咐。我們不能不知道世尊教誨的苦心，你真能體會，你才知道感恩。

「寶色」，色是色相，寶是與性德相應；「龍」是變化，「光明」是智慧，般若智慧。你們想想這裡頭的意思，豈不是性德圓滿的流露。所以這個世界『純一清淨』，這不是普通世界，華藏世界，法身菩薩的報土。「寶色龍光明」，就是圓滿的智慧，通權達變。真的，法無定法，千變萬化，佛現相，沒有定相；佛說法，沒有定法。我們從這些地方細心去體會，才知道變化多端，像龍一樣。但是無論怎麼變化，他絕不離開性德，跟性德相應；絕不離般若智慧，他跟光明相應，可貴之處在這裡。佛的德號，「遍法界普照明」，這是要把我們的心量拓開。起心動念，不是想自己，不只是想我這個道場、只想這個地球全世界，你心量還是太小；起心動念要想遍法界虛空界，「心包太虛，量周沙界」。《華

嚴經》，確確實實能化解遍法界虛空界一切剎土眾生的矛盾衝突，為什麼它能化解？它稱性。所有的衝突矛盾從哪裡發生的？從迷失自性，從煩惱、妄想分別執著裡面產生的。若能明心見性，隨順性德，妄想分別執著沒有了，煩惱習氣沒有了，事情就化解了。慈悲喜捨遍法界虛空界；真誠清淨平等覺，普照法界一切剎土眾生。世界和平落實了，宇宙和平落實了。起心動念，一切作為，能與虛空法界一切眾生和睦相處，互助合作，這個世界怎麼會不清淨？怎麼會不美好、清淨、莊嚴？以這個來做長行文的總結，用意不但深長，而且是真正的圓滿。

(3) 總略結釋

下面有一段文是長行的總結，清涼大師這裡標一個小題目，「總略結釋」。這個總結文不多，很簡單，故稱為總略的結釋，釋是解釋。經文有五段，我們一段一段的念：

諸佛子，如是十不可說佛剎微塵數香水海中，有十不可說佛剎微

塵數世界種。

這一段是總結香水海、世界種的數量。我們前面讀了十個海，實際上，那個海是無量無邊。每一個海，管多少海？不僅是管十個，是管不可說微塵數的香水海。這個「管」在前面跟諸位說過，用現在科學家的名詞叫引力，它的引力有這麼大。

十海，前面講了，這是略舉，十海就有十個不可說。一個海有一個世界種，海無量無邊，不可思議；世界種也是無量無邊，不可思議。每一個世界種都有二十層世界，今天我們的天文學家沒有見到，佛跟法身菩薩見到了；佛為我們說出，法身菩薩給我們做見證，佛法不可思議。

我們再看第二段：

皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住。

這一段是世界種、香水海所依住，就是前面所說，能持剎海的大蓮華，根本的大蓮華。那個蓮華名字叫做「種種光明蕊香幢」，但是此地的名字跟前面

不一樣，此處講的是『現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華』，名稱不一樣，作用相同。

再看第三段：

各各莊嚴際無有間斷。

第三段的文字比較長，這一段是講世界種的差異。《華嚴經疏》云：「此與前釋剎種章及世界成就中十。相參大同。」即是前面經文：「各各所依住，各各形狀，各各體性」至「各各力加持」等十門，互相參考，大致相同。

各各放寶色光明。

它都稱性，沒有一樣不稱性的，所以是「寶色光明」。

各各光明雲而覆其上。

每一個世界，不論是大世界、小世界，上空都有『光明雲』覆蓋。像我們這個地球，地球上空有大氣、有雲層，都有覆蓋。我們天文學家觀察有些星球，在太空當中運行，好像什麼覆蓋都沒有，其實都有。因為我們的眼靠不住，許

許多不同的光波，我們的眼見不到。直到我們五眼圓明的那一天，那就看到所有各不相同的世界上空都有「光明雲」覆蓋。

各各莊嚴具。

這個好懂，只要有世界，肯定有『莊嚴具』。

各各劫差別。

成住壞空，這個時節因緣不是一致的，因為那個世界居住的有有情眾生，各各眾生心想不同。佛講，「一切法從心想生」，佛菩薩願力支持的，相差不大，但是眾生的業力差別很大。下面一句：

各各佛出現。

佛以各種不同的身分出現，眾生有感，佛菩薩就有應。

各各演法海。

佛出現，當然是為教化眾生，若不是為教化眾生，沒有理由到這個世間來示現。他來，是為教化眾生的。

各各眾生遍充滿。

這是教化的對象，『各各眾生遍充滿』，「各各」是指十法界。

各各十方普趣入。

這是說各各不同的世界彼此有交流。就像我們這個地球上，許許多多國家地區，現在交通方便，常常去觀光旅遊。佛給我們講了這麼多世界，意思就是，確實它們跟我們有關係，如果毫無關係，跟我們說了就沒有意思了。這麼多諸佛剎土，我們可能這一生在這個地球上，來生，或許我們會到那個世界去投胎、去往生去了。由此可知，我們活動的空間非常大。只有那些堅固執著此地就是他生活的空間，其他地方都不去住的人，只住在一處，沒有辦法到別的地方去。如果心胸開放，沒有分別執著，十方世界都是你生活的空間，都是你學習的道場，不一樣！所以，佛教給我們的，開頭一項就是破執著，然後再放下分別，你就能過佛菩薩的生活，佛菩薩的空間。所以『各各十方普趣入』，這一句話我們要記住。

末後一句：

各各一切佛神力所加持。

這是一定的，如果沒有佛的威神加持，這世界不可能存在。所以世界的存在靠兩種力量：一個是眾生的業力，一個是佛力加持。佛力加持大概都差不多，但是眾生業力不相同；眾生業力不一樣，所以世界有清淨莊嚴，有十法界，有凡聖同居。

下面第四段是總結世界種種裡面所持的佛剎，就是每一個世界種，它所持有的二十層佛剎。我們看這一段經文：

此一一世界種中一切世界，依種種莊嚴住，遞相接連成世界網。

清涼《疏》說：「言成世界網者，一一世界，猶如網孔，遞相接連，如以網持，橫豎交絡，皆悉相當，如天珠網。」清涼大師這幾句話說得很好。我們細細思惟觀察，這個世界確實是這樣的。我們不說大的世界，就說我們凡夫現量境界。每天晚上，晴天，看看夜晚的太空，天上的星星，一顆一顆掛在天上，

格外的明亮，我們細心觀察空中的天體，像不像網孔？

這部經上講的，『遞相接連成世界網』。特別是在晚上看我們的銀河。釋迦牟尼佛是三千年前講的這部經，我們聽了之後，晚上在晴空裡觀察天體，可以做印證，證明佛經裡面所說的太空。這一品經，可以說是太空的現象，太空的物理，真正是廣大而無礙，佛經裡面總稱為「法界」；無量無邊的世界網，無量無邊的香水海。香水海，我們曉得它所表的意思是阿賴耶識裡面一類一類的種子習氣，真的是無量無邊。自自然然都歸成類，好像歸檔一樣，一類一類的。不同類的種習，會隨著阿賴耶識變現出形相，就變現出不同的世界種，變現出無量無邊的世界圍繞。在結論裡頭，我們就了解，香水海無量無邊，世界種也無量無邊，世界種所持的世界，更不必說了。這是真正的無量，不是有量的無量。在這個地方，最重要的一句話，我們一定要記住，佛在本經末後〈出現品〉裡面講，這些世界，無論是香水海也好，世界種也好，世界也好，統統都是網狀；香水海是網狀，剎種是網狀，所持的佛剎更不必說了。所以，佛常

常用大梵天的羅網、帝釋天的羅網來形容。這一切的一切「唯心所現，唯識所變」，無一不是「從心想生」。這幾句話是佛教導我們的總綱領、總原則。

我們在日常生活當中，要知道常常「觀察」，禪宗裡面講「觀照」，功夫就得力，我學的東西就有受用。我細心的去觀照，如此才能契入境界。觀照時間久了，就「照住」了，照住什麼？你的心就相應，與「法界」相應。用功的方法，有作意、有不作意。作意是什麼？有心去求。實在講，比較難。為什麼？有心是個障礙。無心去求，往往也有障礙。為什麼？雖知道要無心，卻天天隨順煩惱，隨順習氣，永遠入不了境界。那到底怎麼辦？不能有心，也不能無心。有心，錯了，落在妄想那一邊；無心也錯了，落在無明這一邊，這個事情難。祖師大德教導我們著重「薰習」，這個法子妙！兩邊都不執著，兩邊都不離，兩邊都不著。我是天天用經教薰習自己，天天念佛、天天學佛，將阿賴耶識的佛種子、淨業種子增加。

對於佛的教誨，依教奉行，在阿賴耶識裡，從今天起，投入佛法種子，決

定不增加煩惱習氣種子；務必讓斷惡修善與法性相應，那你就是修淨業種子。印光大師講：「敦倫盡分，閑邪存誠」，這就是把一切惡習種子停住，善業種子增加。大師又說：「信願念佛，求生淨土」，這是淨業種子，轉染成淨、轉凡成聖。前面兩句是轉惡為善，轉三途為三善道，轉六道為四聖法界，因為不是講到純淨；後面兩句，淨業！信願念佛，要不要修「敦倫盡分」？要不要去學「閑邪存誠」？要！沒有離開。但是，這裡頭有信願念佛，就是把敦倫盡分、閑邪存誠統統由染業轉變成淨業，高明！從哪裡轉？從心地上轉。

再看最後這一段總結：

於華藏莊嚴世界海，種種差別周遍建立。

這一句，清涼大師的科判是「結歸華藏」。〈華藏世界品〉，若不結歸華藏怎麼行？我們現在是在華藏世界，佛給我們講，是從華藏世界慢慢擴大，擴大到遍法界虛空界，讓我們看到大世界的世界網、世界種網、香水海網，再看世界網，最後一定是結歸到我們自己本身。我們的心量不擴大怎麼行？這個

大心量是自性本來具足的，本有的，不是學來的。但現在是什麼情形？就是自私自利把心量搞小了，變小得好可憐，小到甚至於連自己都不能包容自己，你又怎麼能包容別人？要不是佛慈悲出現，為我們說明，我們連作夢都想不到。一切經裡頭，固然有說，沒有說得這麼詳細，沒有講得這麼明白、這麼清楚，只有《華嚴經》。一個人一生當中，能夠讀到《華嚴》，能夠聽到《華嚴》，希有的因緣！武則天寫這個「開經偈」，是為《華嚴經》題的。「百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」，最後這一句話最重要！你要能解如來真實義，依教奉行，你這一生不但是得度，而且是契入如來境界，「華嚴」是如來境界。

（二）別明種剎香海，雙釋二章——偈頌

前《疏》云：「廣釋二章中，文分為二：初通明剎種不同，釋剎種章。二別明剎種香海，雙釋二章。二段各有長行與偈。」第二「別明剎種香海雙釋二章」之長行已經說完，末後是偈頌，現在我們看「第二重頌」：

爾時普賢菩薩，欲重宣其義，承佛威力而說頌言。

這是說偈儀，它的用意很深。娑婆世界的眾生非常健忘，菩薩慈悲，時時刻刻在提醒我們，菩薩是『承佛威力』而能說頌。

往下總有一百零一首偈頌，可以分為兩個大段落：第一大段是說明「華藏自體」，就是第一首頌；向下有一百首是第二大段「頌所持剎網」。

(1)明華藏自體

先看第一首：

華藏世界海，法界等無別，莊嚴極清淨，安住於虛空。

《疏》云：「初一，明華藏自體。初句標名。次句不壞分量，即同真性。次句具德莊嚴。末句無礙安住。」我們從前面一直讀到這個地方，對於「華藏世界海」至少有個模糊的概念，若能得毫分的利益，都不可思議，即使是少分的受用，已經可以說是無比希有的殊勝；因為你的思想、見解，不再是凡夫的思想，不但六道凡夫不能比，九法界眾生都比不上；而法身菩薩契入的是多分，

如來是究竟圓滿。《彌陀經》上說得好：「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，我們也可以套這一句話說：「不可以少善根福德因緣，契入華藏」。所以入這個境界，要多善根、多福德、多因緣，這三個條件都要具足。

什麼時候才能真正契入？真正契入的條件，見思、塵沙惑要斷盡，無明惑至少也要破一分。真正契入，是法身菩薩，不但超越六道輪迴，超越十法界了。普賢菩薩末後以十大願王導歸極樂。這是教我們一個特別的方法，從西方極樂世界入華嚴境界。這個法子妙！也就是說，妄想分別執著沒有斷，也能入這個境界，所以這個法門，十方三世一切諸佛都讚歎。「華藏世界海」，就是我們常常講的宇宙人生的真相。

『法界等無別』，《疏》云：「不壞分量，即同真性。」法界，是從相上講的，是自性的相分，或者說是真如、真性、真際的相分。佛在經論上用的名相很多，為什麼要用這麼多的名相？是破眾生的執著，讓眾生能夠體會事實真相，而不執著言詞術語。因為言語、名相術語，都是屬於工具，幫助你契入境

界，作用在此地。你要問「法界」到底有沒有？佛就給你講「法界等無別」。諸佛如來、法身菩薩跟九法界眾生，平等無別。

「生」與「無生」是平等的，是沒有差別的，這是「等無別」；故說：「生而無生，法性湛然；無生而生，業果儼然。」諸佛菩薩們，覺悟的人，在業果裡面見法性；六道凡夫，在湛然法性裡面見業果，這就是迷悟之不同。覺悟的人，他能在相中見性，森羅萬象裡面、十法界依正莊嚴裡面，他看到的是心性本來寂滅。怎麼個看法？一切法不生不滅，那就是相中見性。迷的人恰恰相反，他迷了真性，以為見到有業果現相，性忘掉了，而且在相上起了妄想分別執著，過失就從這裡產生的。

本來是「等無別」的，結果他變成不平等，變成無量無邊的差別，那是怎麼回事？世尊在大乘經上講的「從心想生」，這個心想就是妄想分別執著。諸佛菩薩無心無想，沒有妄想分別執著，現前的境界是華藏世界海，是法界等無別，沒有離開現前。悟了，生滅皆無生，為什麼？生，無體、不可得；無生，

亦無體、不可得，你說它是不是等無別？所以，覺悟，生即無生，無生就是生、就是滅，生滅都是無生；迷了，無生皆生滅。迷了，是著相不見性；悟了，見相即是見性，性相一如，性相不二。所以，只有迷悟的差別。十法界是一體，萬法是一體，這就是此地的『法界等無別』。

諸佛菩薩的高明，就是他永遠住在不思議境界。像釋迦牟尼佛，他也到這個世間來投胎，八相成道，為我們講經說法四十九年，這就是我們用思議、用分別、用妄想來看釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛自己是不是這種想？這樣的分別執著？沒有，完全沒有，所以他的現相即是非相，他的言說即是無言說，他的境界裡面是法界等無別。凡夫境界裡面，是無量無邊的法界。覺悟的境界裡頭，諸佛菩薩的境界裡頭，法界是一真法界。一真法界跟十法界，跟無量無邊法界，等無別。

我們要怎樣才能夠證得？要把妄想分別執著放下。如何「放下」？有妄想分別執著，與無妄想分別執著，是一不是二。放下妄想分別執著，與不放下妄

想分別執著，也是一不是二，等無別！什麼情況之下，無妄想分別執著？在什麼情況之下，有妄想分別執著？眾生有感的時候，佛菩薩就有妄想分別執著；眾生沒有感的時候，佛菩薩不但沒有講經說法，連形相都沒有，這個時候就是放下妄想分別執著。這個事實真相，示相跟不示相是一，說法跟不說法也是一，所以法界等無別。《金剛經》說：「信心清淨，則生實相。」由此可知，我們有清淨信心，自然就生實相智慧。若心中摻雜妄想、分別、執著，信心就不清淨，就見不到事實真相，見不到平等的法界，見不到無差別的法界。這平等無差別的法界，就是《華嚴經》所說的，無障礙的法界，清涼大師跟我們講的，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」，無礙法界就是法界等無別。

下面說『莊嚴極清淨』。「莊嚴」可以用「真、善、美、慧」四個字來形容；真善美慧在哪裡？在事事物物之中，大，虛空法界充滿了真善美慧；小，佛經上講的毛孔、微塵，一一毛孔、一一微塵，無不具足圓滿的真善美慧。這樣才知道「法界等無別，莊嚴極清淨」。如同佛在《十善業道經》上講的：「不

容毫分不善間雜」，心地善，思想善，行為善，純善！這個境界是如來果地上的境界；心要清淨，念要清淨，言行要清淨，不容絲毫不淨夾雜！我們皈依佛，佛是二足尊；足就是圓滿的意思。哪兩種圓滿？一種智慧，一種就是福德。所以清淨心生智慧，十善行生福德。福慧圓滿是二足尊，成佛之道。

『安住於虛空』，「虛空」兩個字不好懂。《疏》云「無礙安住」，大師解釋得好！虛空是無礙的意思。四無礙法界，就是此地「虛空」的意思。《大華嚴經》裡面講的「不思議境界」，特別在末後這一品。貞元的本子，我們通稱為《四十華嚴》，它的經題是《大方廣佛華嚴經》，品題是《入不思議解脫境界普賢行願品》，不思議解脫境界就是此地講的「虛空」。換句話說，安住於不思議解脫境界，普賢行願能入，一真法界是所入，能所是一不是二，這是真正不思議。

(2) 頌所持剎網

請看偈頌的第二首，從此往下，有一百首偈頌，是說「所持剎網」，華藏

世界海所持的刹種。網是比喻無量無邊。這裡面又分為兩段，前面九頌，就是從第二到第十，這是「頌能持刹種」，其餘是「頌所持諸刹」。

(一) 頌能持刹種

請看經文：

此世界海中，刹種難思議，一一皆自在，各各無雜亂。

第一首是說「參而不雜」。這個實際上就是科學家用現代最進步的科學儀器來觀察太空所觀察到的，浩瀚無際的宇宙；而實在講，還是太小太小了，我們的觀察，幾乎沒有辦法突破娑婆世界。娑婆世界是一個小世界，華藏是一個大世界。娑婆世界是在華藏世界的世界種，二十層中的第十三層。西方極樂世界跟我們同在一層，它在我們這個世界的西方，距離多遠？十萬億個佛國土，而一個佛國土有十億個銀河系，實實在在不可思議！可見人類的聰明智慧能力，確實是非常有限。

像華藏世界中，這樣的刹種，佛在經上講，太虛空當中無量無邊。這是講

到大的；講到小的，我們今天科學也沒有辦法突破。小，佛講到微塵，講到毛端、毛孔，這裡面有無量無邊諸佛剎土，重重無盡；不但六道凡夫沒有能力接觸得到，今天的科技，對於這樁事情也是茫然無知。聲聞緣覺不知道，權教菩薩也不知道。經上講誰知道？普賢菩薩知道。當位普賢是等覺菩薩，能入微塵裡面的剎土。所以古大德常常開示，明心見性，在自性裡面沒有大小，虛空法界不大，微塵不小。正是前面所講的「法界等無別」，沒有大小，沒有先後，沒有來去。《中觀論》上講的八不，那是見性人所說的，那才是宇宙人生的真相；不來不去，不一不異，豈不就是此地所說的『此世界海中』，這個「此」是指華藏世界海。

『剎種難思議』，一個剎種已經就不可思議，前面菩薩為我們略說，說了一百多個剎種。先講中間一海，次說右旋十海，再說明十海所管之海各有十海。經文次第而說者，總顯但有一百一十一海。然而，十海其實各管不可說佛剎微塵數之海，則有十不可說佛剎塵數海。末後，再舉最近輪圍山的一個海，為我

們舉例說明，絕對不是說一個海裡頭只有十個剎種，不是的，無量無邊的剎種。「海」是什麼意思？清涼大師在前面註疏裡面給我們說出來了，阿賴耶識。這個識海之大，阿賴耶識就是真如本性。覺悟了，是自性；迷了，稱為阿賴耶；迷悟是一不是二，確確實實不可思議。

『一一皆自在』，剎種自在，剎海自在，剎種裡面所持的佛剎自在。一個佛剎就是一個大千世界，這個大千世界的大小也不一定。這什麼緣故？後面會給我們說出這些事實的真相。『各各無雜亂』。我們就不要看大的，我們看小的。我們現前在望遠鏡裡面觀察到夜間的太空，可以看到空中許許多多的星球，星球就是世界。在太空當中，我們地球不大，比我們地球大的，不知道有多少，比我們地球小的，也不知道有多少；分布在太空當中，都有一定的軌道在運行，它不雜亂。這是什麼原因？統而言之，就是自性的性德。性德是有秩序的，決定不是紊亂的。

我們在《起信論》裡面所看到的，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，

這是講迷失自性變成阿賴耶。阿賴耶的發展，它有層次，它一點都不亂。在中國古聖先賢所說的「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，東方古大德說的；在中國道家講八卦，講「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物」。世出世間這些大聖大賢跟我們說明的，這是我們現在一般講的宇宙的起源；不管怎麼個說法，它都是有次第、有秩序，一點都不雜亂，「各各無雜亂」。大宇宙如是，再看看小宇宙亦如是，小宇宙是我們的身體。近代科學進步，了解得很清楚。一個人、一個動物，你看他身上器官、血脈的組織結構，也是一點都不亂，血液的循環，脈絡的振動，都能保持一定的秩序。如果這個秩序要亂了，這人就生病；這個亂象如果不能恢復正常，這個人就死亡。人是小宇宙，這個小宇宙跟大宇宙，實在講，無二無別。

修行，修什麼？古人所謂，反璞歸真，回歸自然，天人合一。佛法講，明心見性，性相一如，理事不二。自性本能有無量的智慧、無量的能力、無量的相好，是真的能現前。諸佛如來如是，法身菩薩也如是，聲聞緣覺僅得少分；

而我們凡夫稱之為神通，現在人稱他們有特異功能，其實只是很平常的事。

無雜亂是自性本來的現象，雜亂是非常不正常的現象。「雜亂」從哪裡來的？從一切眾生妄想、分別、執著裡面起來的，但自性裡頭，不是真有妄想、分別、執著；我們現在與性德不相應，就是被這些虛妄的東西障礙了，而佛法的修學，無非是斷妄想、分別、執著而已。用什麼方法斷？禪定與智慧。八萬四千法門，無量法門，哪一門不是禪定與智慧？我們念佛也是修禪定與智慧，《彌陀經》上講的「一心不亂」、「心不顛倒」；一心不亂是禪定，心不顛倒是般若智慧。我們現在用執持名號的方法修一心不亂，就是修「各各無雜亂」。果然到「各各無雜亂」，那你就「一一皆自在」。

大小宇宙是同一樁事情，我們看到大宇宙的運行那麼自在，它沒有妄想、分別、執著。所以一切要順乎自然，不能作意。放下一切妄想、分別、執著，放下起心動念，性定現前。「性定」，自性本定。真心、本性，本來就清淨寂滅，本來就是這個樣子！我們現在還沒有辦法，所以得要用點功夫。什麼功夫？

要克服分別執著，要克服起心動念，這是功夫。直到真正自然，不用作意克服，自自然然不起心、不動念、不分別、不執著，功夫到家，世俗人講「證果」了。果有很多，初信位的菩薩是果，二信位的菩薩也是果，三信位的菩薩還是果，一直到等覺，到妙覺，五十二個位次，就是五十二個果報。慢慢證，證到究竟圓滿，這叫菩提道，這叫成佛大道。除了這樁事之外，其他世出世間一切法都是夢幻泡影，都不是真實，唯此是真實。

一定要記住，念佛也是求明心見性。千萬不要搞錯：明心見性，禪宗的！淨宗不明心見性，行嗎？淨宗，是我們在這個世間的障緣太多，自己業障重、智慧淺，沒有辦法修到明心見性，換個環境，到極樂世界去修；到極樂世界還是要明心見性，見性才能成佛。

再看下面一首：

華藏世界海，剎種善安布，殊形異莊嚴，種種相不同。

這是具體來跟我們舉例，舉『華藏世界海』。我們現前生活的這個大世界，

「華藏世界海」是大世界。

『剎種善安布』，「安布」得非常好，非常的妥善，所以，清涼大師《疏》說這一首是頌「安布行列」，具體說明這個剎種不可思議的「一一皆自在，各各無雜亂」。譬如太陽系，你看環繞太陽八大行星。無數的小行星環繞太陽在太空當中運行，每個星球距離都恰好，彼此互相有引力；只有在距離恰到好處的時候，它的引力均衡，保持一定的速度，一定的軌道，一點都不亂，「善安布」。誰安布的？有很多人有一個疑問，天天在想，想這一定不是人，人做不到，一定有一個神。想到宇宙之間星球安布得這麼奇妙，一定是有個真神，他在那裡安布。世間宗教不少，許許多多的宗教都肯定宇宙之間有一個真神，真神在主宰這個宇宙，主宰一切眾生，所以稱真神為主宰。在大乘佛法裡面，沒有說神，大乘佛法裡面，講剎種誰安布的？法性現相，是「唯心所現，唯識所變」。唯一的真神是什麼？就是心性；能現的心，能起變化的識，性識。大乘經上說得好：「一切法，從心想生」，大乘佛教說，真正的主宰是心，在其他

宗教稱之為真神。宗教之間，可以互相溝通，名稱不一樣，但說的是一樁事情，這是真正宇宙的主宰。

所以『殊形異莊嚴』，形狀不一樣，「殊」是差殊，不相同。譬如我們講六道，天道的依正莊嚴跟人間的依正莊嚴不一樣，差別很大。人道的依報正報的莊嚴，跟畜生道又不一樣。我們是看到有許許多多的畜生道眾生，當然，我們也沒有能力圓滿的見到，我們能夠見到、覺察到的，只是局部。部分的畜生道，我們見到，還有很多的畜生道，我們見不到。中國民間常講的龍、鳳，這都是畜生；龍是屬於獸類的，鳳是屬於鳥類的，沒有人見過。很可能在上古時代有，現代沒有了。畜生道跟餓鬼道的莊嚴又不相同，餓鬼道跟地獄道也不一樣。這些情形都不是我們常識能夠達到的，我們只是從聖人經教裡面讀到的。所以莊嚴是前面加個「異」，異就是不相同，莊嚴不相同；身形不相同，莊嚴不相同。

『種種相不同』，這是一句總說。從小的，我們就能體會到大宇宙，像華

藏世界海裡面講的，不同的香水海、不同的香水河，這個意思、表法的義趣，前面都曾經說過。變現出不同的佛刹、不同的世界；在世界裡面又變化成不同的眾生。尤其佛在經上說「依報隨著正報轉」，依報從哪裡來的？依報從正報來的；所以我們就能肯定，所有一切星球裡頭都有眾生，只是那些眾生是「殊形異莊嚴，種種相不同」，不能說沒有。

第四首：

諸佛變化音，種種為其體，隨其業力見，刹種妙嚴飾。

這一首偈是讚頌「刹種體嚴」，『體』是諸佛菩薩教化眾生之體。像文殊菩薩在楞嚴會裡面為我們說出：「此方真教體，清淨在音聞」。此方是講娑婆世界，諸佛菩薩到這世間來示現，以音聲為教體。為什麼以音聲為教體？這個地方眾生的六根，耳根最利。大聖大賢在這個地區教化眾生，要應機說法。「其」是這個地區的眾生，「業」是業力，要隨順他的業力，你才真正能幫得上忙。

『諸佛變化音，種種為其體』。實實在在講，耳根能夠聽到的音聲也是有

一定的。音波的波長，長過我們耳根能接受的範圍，我們聽不見，短波的聲音也聽不見。換句話說，雖然音聲的波動長短是沒有限制的，無限的，但我們的能力只能在當中聽到這一段，一個波段。十方無量無邊世界裡面的眾生，他們耳根能夠收聽的波段不一樣。甚至於就在我們這個地球上，有許許多多的動物，這些動物都有耳根，都能聽，但是所聽的音波不相同；有些動物，我們耳根聽不到的音聲，牠能聽得到，例如狗或蝙蝠。這就說明「隨其業力見」，隨眾生的根性，應機說法，才能令一切眾生得佛法殊勝的功德利益。

再看底下這一段，第五首跟第六首，說一樁事情，「形狀」。第五首：

須彌山城網，水旋輪圓形，廣大蓮華開，彼彼互圍繞。

第六首是：

山幢樓閣形，旋轉金剛形，如是不思議，廣大諸剎種。

經文雖然是兩首，還是太少了，只有八句。世界的形狀無量無邊，八句偈怎麼能講得圓滿？這個地方是舉例言之，略說而已。我們現代天文學裡面的名

詞講星系、大星系，講星團、講星雲。從天文望遠鏡裡面照下來，許許多多不同的形狀，有『須彌山』的形狀，像山的形狀，有像『城』的形狀，有像『網』狀的形狀，有像漩水、漩渦的形狀。我們銀河系就像漩渦。諸位看天文報導裡面，攝影的那些圖案，你就能看到，有『圓形』的星團；『廣大蓮華開』，有蓮花形狀的。『彼彼互圍繞』，星球繞一個小星系，小星系繞一個大星系，大星系又圍繞更大的一個星系，「彼彼互圍繞」。

『山幢樓閣形』，那是普通山的形狀，跟須彌山的形狀不一樣；須彌山的形狀是兩頭大、當中細。『旋轉金剛形』，金剛多半是取金剛杵的形狀，金剛杵在旋轉。當中大，兩頭比較尖，像橄欖的形狀。『如是不思議，廣大諸剎種』。此地是略說，前面我們讀過比這個說得多，形狀不一樣，大小不一樣。這些世界都有成住壞空，小世界的成住壞空不難發現，大世界的成住壞空，比較困難，它的時間長。

下面第七首，講「依住」：

大海真珠燄，光網不思議，如是諸剎種，悉在蓮華住。

這是說華藏大世界，這個大世界依大蓮華住。這大蓮華是講的自性、是講的真心，能現萬象。虛空法界剎土眾生，唯心所現，能現的心性，能變的性識，在《華嚴經》上，用蓮花、用大海來比喻。不是真的有個那麼大的蓮花擺在那下面，不是的。但是佛門裡面有很多變相圖，把這華藏世界海下面做了個大蓮花，那是表法的；不能著相，要懂得它真正的意思。

再看下面經文，第八首、第九首：

一一諸剎種，光網不可說，光中現眾剎，普遍十方海。
一切諸剎種，所有莊嚴具，國土悉入中，普見無有盡。

清涼《疏》說此二是講「方所趣入」。「一一諸剎種」，「一一」就是每一個，像華藏世界這樣的剎種，在性識藏海之中，不知道有多少？確確實實是無量無邊。『光網不可說』，「光網」用今天的話來說，就是這些世界，世界還不好講，這些星球、星系，它的能量，它產生的引力，它的能量就是放光。

我們今天看到太陽有光，星星的光，許多都是自己本身發光。「網」，是講的引力。看它引力的大小，在它引力範圍之內的星球，與它的引力相交，這個組織就像網一樣，自自然然形成一個星系，不會脫離它引力的範圍，形成很有秩序的在太空當中運動。這是不可思議的境界，「光網不可說」。

『光中現眾剎，普遍十方海』。前面講剎種的光網，那個能量、引力太大，所以在它的能量跟引力範圍之內，就出現許許多多的大星系；「眾剎」，剎是大星系，我們佛經裡面講的佛剎，諸佛剎土。「普遍十方海」，十方是講範圍。這個性識大海的十方，布滿了無量無邊的諸佛剎土。

『所有莊嚴具』，莊嚴具之多，也是不可說不可說，沒有法子計算。『國土悉入中，普見無有盡』，這是講的「趣入」，這是理事無礙、事事無礙的境界。這個境界佛不常說。為什麼不常說？沒有對象。《華嚴經》上說出來，《華嚴經》有對象，四十一位法身大士，佛對他們講，他們懂，給他們講不難。如果跟九法界眾生講，跟六道眾生講，麻煩就大了，不但不能令眾生開悟，還令

眾生起無量無邊的疑惑，這些疑惑就造成了許許多的障礙。佛法的弘傳不容易，講經教學，尤其是傳法，不能不知道眾生的根性。應以什麼法來教導眾生，就得用什麼法門。就如同大夫診斷病人一樣，診斷清楚了，病源找到，應當用什麼藥，就要用什麼藥，不能用錯。用錯了，不但治不好病，反而把病加重，佛法亦復如是。佛法是救人法身慧命，比一般大夫救人身命還要嚴肅。所謂：庸醫，殺人身命；庸教，殺人慧命。殺人身命的罪，不曉得要重好多！

佛說《華嚴》，我們在經論裡面讀到「第二七日說華嚴」，或是天台宗講「華嚴最初三七日」。在哪裡說的？在定中說的，可見得《華嚴》不是對凡夫講的。現代，一直到今天，小乘國家的信眾不相信有大乘法，他們不能接受。他們只知道有一尊釋迦牟尼佛，不知道有其他的佛，也不承認有其他的佛。依照佛的教誨修行，最高只能證阿羅漢果，他不知道有菩薩，他不知道有十方諸佛，當然他更不可能承認有《華嚴經》。他們認為大乘經是佛門後來的人，以

自己的見解說出來的、寫出來的，所以說「大乘非佛說」，有這個現象。我們今天問：何以會產生這個現象？根性不同。這些大乘人、大乘法，是佛以後這些學生們自己想出來的嗎？如果這些人自己果然能夠想得出來、說得出來，這些人都成佛了，絕對不是普通人，絕對超越阿羅漢，阿羅漢說不出來。所以，佛說法有三乘、五乘。就像一個了不起的一位教育家，一位好老師，他辦學校，他辦的有小學，有中學，有大學，有研究所；按照不同程度，讓你進那一個學校，接受那些課程來學習。接受小學的，不承認、不相信：我們的老師，他會在那個學校教書！還有比我這間學校更高的？這個現象，我們也不難想像得到。所以，《華嚴經》對凡夫來講，有一類的凡夫能接受，大心凡夫。大心，發菩提心，這是大心凡夫，他能接受。換句話說，心量窄小的人，連大乘都懷疑，如何能接受「大方廣佛華嚴」？

《華嚴》裡面所講的理事無礙、事事無礙的境界，「方所趣入」是相即相入，是真正事實真相。誰能見到？不容易！普賢菩薩見到，「普見無有盡」，

普賢菩薩的境界。我們在《華嚴經》上看到。

末後這一首講到不思議境界。為什麼會有這個境界？佛力加持的。

剎種不思議，世界無邊際，種種妙嚴好，皆由大仙力。

這個『大仙』就是如來世尊，是他的威神加持的。如果沒有佛力加持，眾生的世界不可能存在。為什麼不能存在？一切眾生世界都毀滅了，怎麼能存在？我們今天這個地球，地球上的眾生，多數都是迷惑顛倒，都是隨順煩惱習氣，造作惡業。惡業感得惡報，所以許多宗教典籍裡面看到有世界末日，有不少講到末日的預言，確實這個世界不可能永遠存在。這個世界確確實實是有改變，什麼改變？天災人禍多了，因為眾生造罪業。雖然眾生在造無量無邊的罪業，但是這個世界並沒有毀滅，這是什麼原因？佛力加持，諸佛如來、法身菩薩，這些人大慈大悲，以他們的威德神力加持這個世界，使得世界不至於毀滅。

偈頌前面兩句是講大世界，剎種不可思議，世界沒有邊際，無量無邊。『種種妙嚴好』，十法界依正莊嚴，各各不同。這個裡面，眾生業力跟佛的願力交

互而形成的。前面我們讀過，有純淨的世界，唯一清淨，那是一真法界。在這個大世界裡，一真法界不少，但是凡聖同居、濁惡的世界也不少。像我們這個世間五濁惡世，還有比我們更差的，也有比我們稍微好一點的，數字都是無量無邊。佛力怎麼加持我們？我們如何能夠認識到、體會到佛力在加持我們？我們要怎樣接受加持？要怎樣好好的運用佛力加持，幫助我們在這一生不斷向上提升？這個重要，這個不能不認識。你要真的搞清楚、搞明白，肯定、接受了，利益無量無邊。那是這一生當中真實無比的慶幸，這一生到這個世間，真的沒有白來。無量劫來，超越不過六道輪迴，若得生極樂淨土，這一生當中總算把這個問題解決了，不但超越六道，而且超越十法界；生到極樂世界之後，華藏世界你親眼看到了，你六根所接觸的無不是華藏世界。

(二) 頌所持諸刹

請看偈頌第二段，第十一首：

一切刹種中，世界不思議。

第二段是重頌剎種所持的世界：「種所持剎」。總有九十一首偈，這「九十一偈，多頌結文」，「結文」，前面所講的十大段的總結。「但一二不同」，就是第一首跟第二首，這裡面講到體、講到形相，其餘都同。再往下總共分十段，這是第一段。

我們先說說這兩句偈的意思。『一切剎種中』，注意「一切」兩個字，剎種不是一個。「種」是比喻，像植物種子有能生的意思，這個意思是說剎種能生一切世界，世界無量無邊。這個世界是大世界，不是一個星球，不是一個太陽系，像佛經上講的，娑婆世界、極樂世界。這樣的世界，大乘經上都說三千大千世界，就是每一尊佛的教區（教學的範圍）。

地球在這個大千世界裡面，這個大千世界現在叫娑婆世界。名從哪裡來的？此處此時，一切眾生行業上來的。「娑婆」這個名稱不好，這個名稱是梵語，意思叫堪忍。說白一點：你真能忍受！就這個意思。換句話說，這種苦，不是一般人能忍受的，你居然能夠忍受得了。阿彌陀佛那個教區，那就好了，人家

那個世界的名號叫極樂世界，快樂達到究竟圓滿叫極樂，一絲毫的苦都找不到；不但沒有這個事，連這名都沒有，不善的名都沒有，稱為「極樂」；跟「娑婆」是兩個強烈的對比。

一個剎種裡面，像這樣的佛剎土，無量無邊，又何況能生世界的剎種，又是無量無邊。這剎種到底是什麼？剎種就是阿賴耶識裡面含藏的習氣種子，習氣種子無量無邊，能變現出與種習相應的現象。唯心能現，唯識能變，能現是平等的，能變是不平等的。

阿賴耶識裡面含藏的種子，有善、有惡、有無記，統統有果報。果報怎麼形成？佛在經上說得好，遇緣就現前。所以佛法不說「因生」，它說「緣生」，這非常有道理，因要沒有緣，不能起現行。佛家講轉變、講改造，憑什麼？就憑這個「緣」。我希望希求極樂世界，能不能往生？肯定能往生，為什麼？極樂世界的因，我們有，每一個眾生都有，連三途地獄眾生都具足。只要遇到緣，緣俱足，極樂世界就現前。所以佛在經上說，「不可以少善根福德因緣，得生

彼國」。說老實話，善根、福德也是緣。緣有四大類，除了親因緣之外，所緣緣、無間緣、增上緣，那就是善根、福德、因緣；所緣緣、無間緣是善根、是福德，經上所講的因緣是增上緣。諸位想想，你才了解為什麼佛菩薩那麼樣重視緣生、緣起，重視這個「緣」字。

這一切剎種當中，無量無邊的世界，一一世界都不可思議，這是什麼原因？眾生的緣不一樣。我們還以這兩個世界來做比喻，極樂世界眾生的所緣緣是阿彌陀佛的願行，大願大行；無間緣，是對阿彌陀佛的願行，勇猛精進不退；增上緣，是諸佛菩薩善巧方便應化教誨，這個緣多殊勝。極樂世界依正莊嚴，從心想生。而娑婆世界，這個地區現在人的所緣緣，是財色名食睡。無間緣是什麼？不要命的去爭取；競爭、鬥爭、戰爭，這是我們現今社會的，一般芸芸眾生的無間緣。增上緣，生活環境當中，說不盡的誘惑、污染。這三類的緣變現的果報是什麼？三途。淨土、穢土，同是心造、心變的，自性清淨心中本來都沒有，染淨都沒有，都是自己起心動念，緣所變現出來的。

清涼大師在這段文的後面，把向後九十一首偈的段落為我們說出來。他說「大分十段，第一有二十八頌，明剎異由因緣」。剎就是剛才我們舉例子，像娑婆世界、極樂世界，這兩個剎土不一樣。為什麼不一樣？因緣不相同。什麼因緣？這裡面眾生的因緣，居住在這個佛剎的眾生緣不相同，所以依正莊嚴果報不一樣。

第二段有兩首頌，「顯剎微細」，就是前面總結裡面的「各各普趣入」。第三段有十首頌，說明「世界體性」，說「結文即無，義見前經」。這個總結裡頭雖然沒有這個文，但是前面曾經提到，講到世界的體性。第四段有五首偈，說明世界「各各莊嚴具」。第五段有五首頌，說明「各各莊嚴際無間斷」。第六有十首頌，說明「世界形狀」。第七有兩首頌，說明「各各劫差別」，劫是時代。像我們這個地球上，有承平的時代，有動亂的時代，有興旺的時代，有衰敗的時代。為什麼會有這麼多差別？年頭不對了，不一樣了！眾生造作的行業不相同，所感的報不一樣。

第八有八首偈，說明「各各佛出現」。佛出現也不是沒有原因的，眾生有感，佛就有應，佛總是應眾生的感，感應道交。眾生實在講，感從來沒有間斷過，佛的應現也是從來沒有間斷過。感有無量無邊的差別，因此諸佛菩薩應現也有無量無邊的差別。第九有十首頌，「光明有無」，就是總結裡頭「各各放寶光明，及各各光明雲覆」，這個也不一樣。

末後一段有十一首頌，說明「音聲善惡，即各各演法海」。音聲善惡，我們不難體會，有人言語態度非常柔和，謙虛恭敬善良；有些人言語態度很惡劣，這我們在日常生活當中都遇到過的。佛說法，妖魔鬼怪也說法，哪個眾生不說法？說法善惡沒有關係，關係在會聽。你要會聽，你能夠轉惡為善、轉染為淨、轉迷為悟；經上常講「若能轉物，則同如來」。講轉物，大家不好懂；我說轉境界，諸位比較容易領會。境界有順境、有逆境，人事境界裡面有善緣、有惡緣，問題你要會轉，能夠把順境逆境、善緣惡緣，統統都轉成平等法界，你就成功了。六根接觸六塵境界，不起七情五欲，不生貪瞋痴慢煩惱習氣，隨順境

界裡，把境界轉過來，統統轉變成一真法界；不可以像以前一樣，隨業流轉而造作無量無邊罪業，那就錯了；順境善緣，提升我們的境界；逆境惡緣，同樣也提升我們的境界，我們學佛就要學這個本事。

（1）明剎異由因緣

或成或有壞，或有已壞滅。譬如林中葉，有生亦有落，如是剎種中，世界有成壞。

這一段長，有三首半，說明「由染因，剎有成壞。」再分為三段，第一段有六句：「明種則長時。剎有成壞。」說明「種」的時間長，「剎」存在的時間短。他舉的比喻很好，像樹林，樹存在的時間長久；樹的葉、樹上的花，時間不長。春天樹葉生起來，長出來了，所謂春生夏長；秋天它就落了，樹葉就落了；冬天樹上就沒有樹葉了，但是這個樹，樹存在，樹的時間長。把樹比喻作剎種，把花、葉比喻作佛剎。佛剎，佛在經上講有成、住、壞、空四大劫；成住壞空這四大劫，就好像我們地球上的春夏秋冬四時。但是剎種它在，它不

受這四大劫的凋零。

這就是清涼大師在註解裡面講的：「種則長時，剎有成壞」。像我們娑婆世界有成住壞空，但是這個世界種存在的時間長。就像我們一個人，人身好像是個大星系（剎種），它能夠存在幾十年，但是我們身體裡面的每個細胞，它存在的時間就不長；有些細胞新陳代謝周期只有七天。大的形相跟小的形相，相彷彿。我們知道大的，對小的就明白；知道小的，對大的也能覺察到。

再看第三首，是這一段裡面的第二小段：

譬如依樹林，種種果差別，如是依剎種，種種眾生住。

這一首偈，清涼大師跟我們說：「剎種雖一，居剎有殊。」依剎種而住的眾生有種種不同。

我們再看底下，末後一首偈：「結歸業種」，它為什麼有這種差殊？結歸到業種。

譬如種子別，生果各殊異，業力差別故，眾生剎不同。

這個比喻好懂，桃樹的種子跟杏樹的種子就不同，杏樹的種子跟李樹的種子又不同，種子不一樣。在大的佛剎裡面，各各佛剎不相同，什麼原因？『業力差別故』，這一句我們要特別重視。我們現在住的這個娑婆世界，染業成就的，所以這個世界叫五濁惡世。五濁惡世是果報，因是什麼？因是不善的因。我們現在聽了釋迦世尊的開示，知道有一個極樂世界，有阿彌陀佛教化眾生，所有的眾生都是修淨業，純淨純善，所以那個世界無比的殊勝莊嚴，這不是「業力差別故」嗎？我們要怎樣脫離五濁惡世？總得想一想。你要想通了，想明白了，不造惡因，避開惡緣，這是脫離五濁惡世的不二法門。怎樣得生彌陀淨土？認真修淨業，心地純淨，不容絲毫不淨夾雜；心行純善，不容毫分不善夾雜，果然能夠修純淨、純善，這是往生必具的條件。具足這樣的條件，哪有不往生的道理！

接著看這一段的第五首偈。五、六、七是一個段落：

譬如心王寶，隨心見眾色，眾生心淨故，得見清淨剎。

譬如大龍王，興雲遍虛空，如是佛願力，出生諸國土。
如幻師咒術，能現種種事，眾生業力故，國土不思議。

這三首偈，總明「淨因」就能感得淨剎。反過來，不淨的因，所感的就不淨，剎土就不淨。所以先說淨因非常重要。第一句『譬如心王寶』，「心王」，法相宗裡面講的八識，八心王。阿賴耶識是心王之體，前七識是心王的作用，所以也稱之為心王。末那，執著；第六意識，分別；阿賴耶，含藏種子習氣；眼耳鼻舌身，前五識，造作。這是寶！為什麼？能現能變。虛空法界剎土眾生，種種不同，都是心王變現出來的，所以接著講『隨心見眾色，眾生心淨故，得見清淨剎』。「清淨剎」是果報；「心淨」，這是說的因。淨宗常說「心淨則佛土淨」，往生西方淨土，第一個條件就是清淨心。為什麼要念佛？念佛的用意何在？不能不知道，不是說我念阿彌陀佛，阿彌陀佛就歡喜我，這個思想是錯誤的。念「阿彌陀佛」這一句名號，是修清淨心的方法。

我們今天要想往生極樂世界，極樂世界是什麼樣的世界？那裡面的佛菩薩

以及所有的居民，心極清淨，行極善良，你知道嗎？我們的心行要不能做到純淨純善，往生只是一個希望，未必是事實。心地果然修到純淨，行為修到純善，肯定往生。若與阿彌陀佛同心同願、同德同行，自自然然感應道交，所以心行不善不行。一切要從自己本身做起，這就是自度而後能度眾生。自己未度，而度眾生，無有是處，這佛在經上常說的。

『譬如大龍王，興雲遍虛空，如是佛願力，出生諸國土。』下面這一偈是講的願，「佛願通因緣」。所以，十方無量無邊剎土，得佛清淨平等願力的加持，這個國土才能相續。若得不到佛力加持，如果這裡面眾生善多惡少，他的國土能夠相續；如果這個國土裡面的眾生惡多善少，必定毀滅。眾生造作的業惡多善少，這個世界仍繼續存在，什麼原因？佛的願力加持。

經文上舉龍王「興雲遍虛空」做比喻，這個意思是講，佛的願力庇佑諸佛國土是平等的。龍王興雲下雨，絕對沒有厚此薄彼，是平等的。你能接受多少，那是你自己的業力。法華經上說，大樹，它接受的水分就多；小草，它接受的

水分就少，眾生各個業不一樣！佛菩薩在這個世間示現給大家看，平等的，有人看了，覺悟；有人看了，不懂，這是各人的善根福德不一樣，因緣相同。佛為一切眾生說法，有些人聽懂了，覺悟了，回頭了；有些人聽了之後，依然不覺。所以佛對眾生的緣平等，眾生得的利益真的是不相同。

末後這一首是講「淨業因」。『如幻師咒術，能現種種事』，這種比喻在大乘經上也很多，佛也常常講。佛舉比喻，多半都是舉眼前的事相，大家容易懂。變魔術，小朋友都很喜歡看，大人也不例外，真的是雅俗共賞。但是它不是真的，全是假的。雖然是假的，你看不出它是假的，它能現種種事。佛用這個比喻，比喻『眾生業力』。眾生業力就像「幻師咒術」一樣。『國土不思議』，就像幻師能現種種事。

這三首頌都是著重在淨因。淨心感佛的願力，諸佛護念。我們修清淨心得智慧，修善行（心行都善良）得福德。由此可知，純淨之心，純善之行，這叫成佛的大道，這是淨業的真因。成就的國土不可思議，極樂世界不可思議，華

藏世界不可思議，諸佛如來的報土，不可思議。怎麼成的？純淨純善修成的。

這一段後面的三首偈，是「通結染淨因」：

譬如眾續像，畫師之所作，如是一切剎，心畫師所成。
眾生身各異，隨心分別起，如是剎種種，莫不皆由業。
譬如見導師，種種色差別，隨眾生心行，見諸剎亦然。

第一首是「隨心染淨因」，先舉比喻來說，比喻容易懂。『譬如眾續像』，「續」跟我們現在常講繪畫的「繪」是一個意思。『畫師之所作』，畫家他能繪畫。這一切佛剎就像畫一樣，什麼人把它畫成的？『心畫師所成』，這不是普通的畫家，是你的心畫成的。佛在大乘經裡面常講「一切法從心想生」。〈出現品〉裡面佛說，虛空法界剎土眾生就好比是「眾續像」，無量無邊幅圖畫，這圖畫從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」。從心想生，心想就是此地講的「心畫師」，它所成就的。

這個「心畫師」就是自己的性識。性是真心，識是妄心，妄心是依真心而

起的，迷失了真心，我們就叫它作識。由此可知，說「識」就是帶了迷惑的真心，它把真心所現的相分扭曲了。這個扭曲並不是真心現的相分是真的被扭曲，不是的。如果真的被扭曲，那麼其他人看，也會看到這個扭曲；可為什麼覺悟的人看到是真相？絲毫沒有改變，就在眼前。我們再用一個比喻來說，戴眼鏡，沒有戴眼鏡的好眼睛，看外面的景色很清楚、很明白，每一個不戴眼鏡的人，看的都一樣，那叫實相，唯心所現。若戴上眼鏡，看到外面色相，就不一樣了。戴一付紅色的眼鏡，看到所有一切色相都帶紅色；戴個綠色的眼鏡，看到所有的色相都變成綠色。外面的景象有沒有變紅、有沒有變綠？沒有，但是他自己看到確確實實是變成紅色的、變成綠色的。為什麼？他的眼睛上掛了一付眼鏡，他把外面的景象扭曲了，並不是外面景象真的被扭曲，不是！由此可知，妄心就好比是有色的眼鏡；這有色的眼鏡不止戴一付，凡夫總戴上幾十付、幾百付，你說他看外面的景觀，怎麼能看得清楚、看得正確？

佛說法都用歸納法，只說總的綱領原則，不能細說的。譬如心所法裡面，

「貪」這個字是總綱領，貪包括多少？範圍多大？於世出世間法起貪心，無量無邊。你懂得這一個心所「貪」如是，其餘心所，哪一個不如是！於是你對於唯心所現的一真法界，你怎麼能看得出來？什麼時候你能看出一真法界？你必須把這些障礙、這些有色眼鏡全部拿掉了，真相大白！這許許多多種不同的有色眼鏡，大乘經裡面又把它說成妄想、分別、執著三大類。你若能覺悟了，把這些統統都放下，然後你就見到諸法實相。見到這真相是「唯心」所現之相，當然，同時你也通達明瞭「唯識」所變的真相。從此之後，於世出世間一切法不再迷惑了，智慧開了，明心見性。於無量無邊現象當中見性，哪一相都見性！所以說哪一法不是真實的？法法皆真。

下面這一首，『眾生身各異』，這是說九法界眾生。所謂眾生，意思是眾緣和合而生的形相，這個形相就叫做「身」。眾生裡面，我們單單說「人」，把這個範圍縮得很小。人裡面範圍再縮小，再縮小是什麼？是自己。只要我們很冷靜的去思惟觀察，像楞嚴會上波斯匿王一樣，我們想像我們十歲的時候，

那個時候的身形是什麼樣子？二十歲的時候，跟十歲比較一下，不一樣；三十歲跟二十歲比，也不一樣；十年十年比，差異非常明顯。再說細一點，一年一年比，年年不一樣。再細一點，月月不一樣，天天不一樣，這是什麼道理？『隨心分別起』，你的念頭不一樣。

『如是剎種種，莫不皆由業』。大的來講，法界、剎種、佛剎也是因緣生，果報不相同；極樂、華藏大同小異，如果跟娑婆世界相比，差別懸殊，「莫不皆由業」。清涼《疏》講：「分別起業因。即以正喻依，亦是以因喻緣，心即是因，招異熟果，果之粗妙，蓋由業緣。」「心想」、「妄想」，都是「分別起業因」，有因，因遇到緣，果的相就現前，統統是業緣變現出來的。十方世界、諸佛、眾生、剎土無量無邊，種種不同，道理在此地。

我們再看末後這一首：

譬如見導師，種種色差別，隨眾生心行，見諸剎亦然。

前面兩句是比喻，『譬如見導師』，導師，對我們來講，是本師釋迦牟尼

佛；如果就華藏世界來講，導師是毘盧遮那佛。每一個人見佛，佛的色相不一樣。

第三句把這個業因說出來了，「隨眾生心行」。心是念頭，念頭是心的行為，是心意的造作。佛法裡面講「業」，講三種：身業、語業、意業，心行是意業。如果把心行展開來講，心行包括了三業，包括身業、語業、意業，用心行總括了，都包括了。眾生的心行不一樣，跟佛菩薩的感應也不相同，所以見的相不一樣。

末後結歸到正說，「見諸剎亦然」。一切諸佛剎土，《般若經》上講的，夢幻泡影，心現識變。所以一切眾生見諸佛剎土，就像見佛菩薩的身相一樣。隨眾生的心行，各個的見量不相同，「種種色差別」。法身菩薩在我們這個世界，跟我們生活在一起，他見的這個世界是一真法界，清淨莊嚴。我們見這個世界是五濁惡世。這個世界到底是清淨莊嚴，還是五濁惡世？說實在的話，世界既沒有五濁惡世，也沒有清淨莊嚴。你見到清淨莊嚴，是你用清淨心見的；

他見到的是五濁惡世。他怎麼見到五濁惡世？因為他有劫濁、有見濁、有煩惱濁、有眾生濁、有命濁；他有這麼多的妄想分別執著，把一真法界變成了五濁惡世。彌陀即是自心，自心就是彌陀；此地就是淨土，淨土即是此地。心行不善，就見不到；心地純淨純善，就見到了，就這麼回事情。所以，西方剎土，經上講「十萬億佛國土」；十萬億佛國土就在眼前，就在那一念之間，看你能不能轉得過來。轉過來是佛境界；轉不過來，六道凡夫。

上面九偈半是「喻顯」，下面十八首偈是「法說」。這裡面分三段，第一段有六首偈，說明「染淨」。第二段有四首偈，說明「成壞」。第三段有八首偈，說明「苦樂」。我們現在看第一段六首，裡面也分為兩小段，前面兩首是一段：「顯淨相不同」，後面四首是一段：「對因以辯」。

請看經文：

一切諸剎際，周布蓮華網，種種相不同，莊嚴悉清淨。

這是諸佛的報土、法身菩薩居住的處所。雖然是諸佛如來、法身菩薩，他

們的報土也有不一樣的莊嚴相。一切諸剎，這個範圍包括得很廣，確確實實是遍法界虛空界。『周布蓮華網』，「蓮華」代表清淨，代表離染、離著，不染污、不執著。無量無邊諸佛剎土，用現在的話來講，「網」是指諸佛教化眾生的這些場所，今天講的星系，剎種是最大的星系，佛剎是次一等的星系。

『種種相不同』，我們曉得，就以《華嚴經》上來說，法身菩薩有四十一個等級；十住、十行、十迴向、十地、等覺，這全是法身菩薩。這個說法是大分，要細分，就是此地講的，「種種相不同」。法身菩薩們，他們也是各個不相同。各個人的智慧、願力、緣分不相同。但是總而言之，『莊嚴悉清淨』，大同，大致上都是非常莊嚴。一定要無明斷盡，證得究竟果位的時候，那就完全相同。

彼諸蓮華網，剎網所安住，種種莊嚴事，種種眾生居。

這是說明種種不相同，清涼大師說得好：「淨相不同」。華藏世界的居民，極樂世界的居民，給你說老實話，種種不相同。但是在西方極樂世界有一個是

相同的，都得阿彌陀佛本願威神加持，這是相同的。可是加持多少？說實在話，也是各個不相同，在理上才講得通。阿彌陀佛本願威神加持是平等的，每個人接受加持的能力不相等。為什麼不相等？每個人自己的清淨心不一樣，清淨的程度不相同。有人滿分清淨，有人多分清淨，有人少分清淨，你得彌陀威神加持當然不一樣。你是滿分清淨，你得到的是圓滿加持；你是多分清淨，你得到的是多分加持；你是少分清淨，你得到的是少分加持。如果你心不清淨，你根本不能往生！心淨則佛土淨。淨土也不同相，穢土就更不必說了。

我們再看後面這四首偈，我們一首一首的來念：

或有剎土中，險惡不平坦，由眾生煩惱，於彼如是見。

這一首完全講的是染，煩惱極重！這是哪一種報土？三途六道。眾生煩惱習氣非常重，心不平等，自私自利，起心動念無不是損人利己。這一句總說，這裡面包括的事相無量無邊。總而言之，不外乎是損人利己。造這樣的惡業，他感得的報土唯染無淨。那佛菩薩照不照顧、加不加持？佛菩薩一樣照顧，一

樣加持。佛菩薩用什麼照顧、什麼加持？現身在其中。例如，我們在《地藏經》上讀過，許多的鬼王，都是佛菩薩應化的，不是真的鬼王。

這一首裡面所說的，造作五逆十惡的，所以他的剎土『險惡不平坦』，「險惡不平坦」不就是地獄境界嗎？如果把範圍擴大一點，就是三惡道，三惡道是險惡不平坦，業因是『由眾生煩惱』，這是業因。煩惱總的來說，大乘佛法講六個根本煩惱：貪、瞋、痴、慢、疑、惡見。「疑」是對於佛法懷疑，對聖教懷疑，對善法懷疑，不肯行善。這在現前的社會，在在處處我們都能見到。

再看下面這一首：

雜染及清淨，無量諸剎種，隨眾生心起，菩薩力所持。

這一首跟下面一首，清涼大師在註解裡面講：「通染淨，心業通善惡故，屬於菩薩及眾生故」，這個我們就知道是凡聖同居土。所以這裡頭有雜染、有清淨，這樣的世界剎土，『無量諸剎種』，有無量無邊，佔大多數。

後面這兩句，『隨眾生心起』，這是雜染；『菩薩力所持』，這是清淨。

由此可知，如果我們能夠保持著清淨，起心動念要與真誠相應，清淨、平等、正覺、慈悲相應，這就是「菩薩力所持」。我自己有願心，佛菩薩幫助我；別人以染污心對我，我以清淨心待人；別人以貢高傲慢的心對我，我以平等心待人；別人痴迷，我要覺悟；別人自私自利，我要大慈大悲。這是凡聖同居，剎土叫凡聖同居土，無量無邊的差別。

再看後面這一首，還是講凡聖同居土，意思更深：

或有剎土中，雜染及清淨，斯由業力起，菩薩之所化。

這個意思深！前面一首，我們可以看作自利；這一首不但有自利，有利他。『或有剎土中』，這個剎土多，裡頭有雜染、有清淨，確確實實都是業力起來的。業力是眾生那一邊，菩薩，則有能力把業力轉變成智慧，轉煩惱為菩提。剎土，隨眾生心不一樣；色身，也隨一切眾生心不一樣；果報，還是隨一切眾生心也不一樣。無量無邊的差別，都是你心裡頭變化出來，事實上呢？事實上「凡所有相，皆是虛妄」。給你講事實，十法界就像前面所說的「法界等

無別」，那是如來果地上所見到的，法界等無別。法界裡面無量無邊的法界，不是沒有，有！若你的妄想、分別、執著統統斷盡了，你看十法界依正莊嚴、無量無邊法界依正莊嚴，皆是平等無差別。真誠清淨平等的禮敬心，他怎麼會不生？當然生！普賢菩薩教善財童子那些道理、那些教誨，不要去學，自然就統統流露出來。普賢菩薩在哪裡？我們就活在普賢菩薩身中，從來沒有遠離過。什麼人懂？覺悟的人懂，契入境界的人懂。「菩薩之所化」，這一句話了不起，不可思議，意思深廣無際。最重要的，我們不但要懂，要能落實在自己生活，落實在自己待人接物，這是真正修菩薩行，真正行菩薩道。

釋迦牟尼佛到這個世間來，要度這個世間苦難眾生，他用什麼方法度？表演自己成道，八相成道。他表演八相成道，就是覺悟眾生，那是在演戲。《梵網經》上，世尊自己說這一次的表演，在我們娑婆世界是第八千次。同樣這個節目，同樣這一齣戲，演了八千次；這一次是給我們看的，我們看了覺悟。那你再問：善財怎麼樣一生證得無上菩提？就是會看戲，會聽戲。善財心目當中，

凡夫，只有我自己一個；除我之外，所有一切眾生統統是佛菩薩示現的，統統是佛菩薩表演來度我的。沒有任何一個眾生是凡夫，只看到自己是凡夫，全都是諸佛菩薩在表演！我於其中大徹大悟，順境裡面，沒有一絲毫貪戀；逆境裡面，不愚痴、沒有瞋恚。這些眾生都是我的老師，在考驗我，而我能關關通過，高分數的通過，我怎麼不歡喜？我怎麼不感激這些老師？永遠生活在感恩的世界。真正幸福，真正美滿，不需要經過三大阿僧祇劫，一生當中圓滿無上菩提。

後面這一首：

有剎放光明，離垢寶所成，種種妙嚴飾，諸佛令清淨。

《疏》云：「後一唯淨，以屬佛故。」『有剎』，有這樣的剎土，就像西方極樂世界阿彌陀佛的剎土一樣。這個剎土『放光明』，為什麼？讀了世尊為我們介紹彌陀淨土的典籍，最具體的「淨土三經」，這三經是世尊特別為一切眾生介紹西方極樂世界，並且是無數次的勸導眾生應當要求生彼國；就是此地講的「有剎」。這個剎何以「放光明」？因，『離垢』；果，『寶所成』。極

樂世界的居民來自十方世界，與阿彌陀佛同心同願，同德同行，無一不是破四相、破四見，永離妄想分別執著，「離垢」。得純淨之心，清淨心生純善之行，所以感得依報的莊嚴是眾寶所成。

『種種妙嚴飾』，微妙莊嚴，不是人工營造的，是法性性德自然的流露。誰的性德？在極樂世界，當然是本師阿彌陀佛的性德。佛的性德在引導，把所有往生的大眾，各個性德都引發出來，所以這個世界無比的殊勝莊嚴。

所以這是『諸佛令清淨』，在往生經裡面，世尊告訴我們，彌陀淨土乃十方三世一切諸佛如來之所稱讚，所以是「諸佛令清淨」。這個「令」就是我們平常講加持的意思。讀遍大乘經，才知道這個法的希有，才知道這個法門的殊勝。我們真正覺悟過來了，在這一生當中，唯一的一樁大事，就是一心一意求生彌陀淨土，我們的大事就圓滿了。

再看後面這一段有四首偈，七、八、九、十，這四首偈「顯成壞」，表示世界有成住壞空。請看經文第七首：

一一剎種中，劫燒不思議，所現雖敗惡，其處常堅固。

《疏鈔》云：「粗壞細存。壞由業惡，存由二因：一約佛。二善業者。」「敗惡，即粗壞也，是變化土。其處常堅固，細存也，即自、他受用土。」『一剎種中』，每一個剎種，這一個剎種裡面有無量無邊的佛剎。怎麼壞的？佛在經上講，這是屬於大三災。大三災是水、火、風，火災可以燒到初禪，水災可以淹沒二禪，風災可以毀壞三禪，唯有第四禪天沒有水、火、風三災。所以，四禪叫福天，那個天人有福報，他不受這個三災之難，他有福報，四禪才叫福天。

『所現雖敗惡』。所現的是剎土眾生，清涼大師註解裡面講得很清楚，「壞由業惡」。業是什麼？這個世界居民他造作惡業。現在社會大眾造作十惡業是很平常的現象，而且造作惡業的趨勢，可以說是加速度的在增長，這是一種非常可怕的現象。我們有幸遇到佛法，佛法是解脫之法，佛法是永恆不壞之法。如果你要真的得道了，你就歸到不壞不滅這一邊，諸佛如來這一邊，如同下句

講的，『其處常堅固』，你屬於這一邊。如果你遇到，而沒有得道，那你還是要屬於成住壞空那一邊，成住壞空是輪迴。

解脫的基因（基因就是最根本的因素）是什麼？覺悟。不覺悟不行！佛在經上常說，什麼人不覺悟？六道眾生不覺悟，六道眾生何以不覺悟？執著這個身是我，執著身外之物為我所，我所有的。只要你有「我」、有「我所」這樣的知見，佛法稱之為邪知邪見，你就脫不了輪迴，你就不能避免「劫燒不思議」。所以《金剛經》上，佛教初發心的菩薩，要知道世出世間一切法無我，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，若能從此覺悟，不再執著這個身是我，不再執著一切萬事萬物為我所，你就解脫了。

「其處常堅固」，這一句是講的細相，細相存在！存在有兩個因，清涼大師講，一個是佛力加持，這是肯定沒有問題的；第二個善業，這就有問題了。佛力加持是平等的。那個世界壞了，壞了什麼原因？不是佛力不加持，佛力還是加持，但是佛力加持必須要眾生善業與佛加持相應，才能產生力量。佛雖然

加持，眾生心行跟佛不相應，佛的加持加不上！這加不上的原因是眾生不肯接納，所以那個世界是要毀壞的。若是這兩個力量會合起來，這個世界長存，我們佛法裡面講長住，住的時間長。你要想消災免難，最重要的是自己斷惡修善，又得諸佛如來加持，在災難來臨的時候，這個地區能避免。

清涼大師講的「粗壞細存」。這個「粗細」含義很深很廣，惡業粗，善業細。他老人家舉《法華經》裡面一句話來做證明，《法華經》上說：「我此土安隱，天人常充滿。」這兩句是什麼人的境界？佛菩薩的境界，諸佛如來、法身菩薩他們的淨土。即使這個世界有成住壞空，不要講小三災，講大三災造成有成住壞空，對於佛菩薩淨土有沒有影響？沒有影響。佛菩薩道場是細色；凡夫居住地方是粗色。粗的壞了，細的不壞。

凡聖同居裡面，有變化土，也有受用土。像傳記裡面，這些事情記載得很多。譬如唐朝時候，法照禪師朝五台山，見到文殊菩薩的道場一大聖竹林寺，在五台山。他去的時候見到了，進去了，正好遇到文殊菩薩在講經，聽眾有一

萬多人。聽完之後，法照禪師向文殊菩薩請教，那個時候的佛法已經進入到末法了，末法時期人的根性不如從前，善念少，惡念多；善行少，惡作多。法師向菩薩請教：末法時代的眾生，依什麼樣的法門才能得度？文殊菩薩教他，念佛求生淨土，這是最穩當的法門。法照禪師問：那要怎麼個念法？文殊菩薩親自教給他念阿彌陀佛，法照禪師學會了。離開道場的時候，他沿途還做記號，希望下一次來的時候不要迷路。哪裡知道，他正在做記號的時候，回頭一看，道場沒有了，完全是山林。他才知道是菩薩示現的！菩薩的淨土不壞，那個淨土是細相。

真正覺悟，最重要的是什麼？是要了解宇宙人生真相，這個重要。要真正明瞭虛空法界剎土眾生，凡所有相無不是：「唯心所現，唯識所變」。我們要修的是什麼？修的是心、修的是識。所以心要純淨，識要純善，純淨純善所現的是法性土；這就不壞，常住不壞。西方極樂世界，法性土；華藏世界，法性土。

《法華經》上這段經文，在《鈔》裡面摘錄下來了。經上說：「眾生見劫盡，大火所燒時。」「眾生見劫盡」，成住壞空，這是講住劫盡了，下面就是壞劫。「大火所燒時」，這一句所講的與現代科學家觀測的相同。你看科學家在天文望遠鏡裡面，看到太空星球火燒，燒到最後爆炸，爆炸後這個星球就沒有了，那是世界壞了。

「我此土安隱，天人常充滿，園林諸堂閣，種種寶莊嚴，寶樹多華果，眾生所遊樂，諸天擊天鼓，常作眾伎樂，雨曼陀羅華，散佛及大眾，我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱，如是悉充滿。」到這個地方，這是《鈔》裡面引用的《法華經》的經文，這段經文給我們很大的啟示。凡夫見到這個星球、星系燒盡了，爆炸了，毀滅了；實際上，諸佛菩薩的報土絲毫影響都沒有。因此那個地方過一段時期之後，慢慢又形成一個星系，它又成了，所以成住壞空永遠在循環。一個大劫，四個中劫，成住壞空就是四個中劫。這就是「因果轉變、因果循環、因果相續。」

大師在《鈔》文裡面也說，譬如羅剎宮殿與人間的宮殿，「同在一處，互不相見」。這是什麼原因？以現在科學家的解釋，就很容易理解，空間維次不相同，所以，世間確確實實是重疊的。我們這才明瞭，在《華嚴經》裡面，這個重疊，是無量無邊、無數無盡，正如同我們現在一個電視的螢幕，它有許許多多頻道重疊在一起，你按哪個頻道，那個頻道的畫面就出現，你換頻道，則有另一個畫面出現，但都在同一個螢幕上出現；所以，這一個螢幕裡頭，有幾百個頻道重疊在一起。宇宙裡面的形象，這種重疊可以說是無量無邊、無盡無數，所以大師才說：「不即三界，不離三界」，離、即同時，不但同時，且同處。這個道理我們要懂，然後疑惑才能斷，斷疑生信，信心從這兒建立的。這些疑惑就是妄想執著的根源。

我們再看底下一首經文，第八首：

由眾生業力，出生多剎土，依止於風輪，及以水輪住。

清涼大師說這一首偈的意思是「業存處立」。這些現象從哪來的？業力變

現的。業力在，這個形象就在；業力消除了，這形象就沒有了。清涼大師解釋這一首偈，用四個字「業存處立」，真的是簡要詳明。所以這些現象，特別是我們現前居住的這個現象，六道的現象，是『由眾生業力，出生多剎土』。無量無邊的眾生，這些眾生他們的思想見解、言語造作不一樣，所以，唯識所變，變現出許許多多不同的剎土。

『依止於風輪』，這一句是講大環境。「風輪」是什麼意思？今天講的，星球在太空當中的運動，風是動的。地球繞著太陽系公轉，不但有公轉，而且自己還有自轉。現在所有一切星球在太空都是動的，沒有靜止的。太陽也是在動，環繞銀河系公轉。這就是「依止於風輪」。

『及以水輪住』，好比是講我們地球，因為這部經是佛在我們這個人間講的。這個地球，陸地少，海洋多，陸地四周全是海洋。陸地依什麼？陸地依海洋，這就是由我們自己知見上來解釋。更深的意義，那就講到表法，表法的意思，其深無盡。前面長行文中講香水海、香水河，都是表阿賴耶識含藏的種子。

這個說得好，種子起現行，這就是「及以水輪住」。

再看下面一首：

世界法如是，種種見不同，而實無有生，亦復無滅壞。

《疏》云：「世相不同，性無生滅。」「世」是講時間，「界」是講空間。「如是」，如同上面所講的，是眾生業力變現出來的。眾生的業不同，所以『種種見不同』。相雖然不一樣，性是一樣的。

『而實無有生，亦復無滅壞』。世界成、世界壞，而自性、法性常住，決不隨現相而成壞，也不隨現相而生滅。我們把「現相」比喻作電視螢幕上的畫面，這是形相，頻道一打開，這個形相生了；頻道一關，這個形相滅了，成壞跟生滅是一個意思。電視的螢幕就好比是法性，法性有沒有隨著形相而成壞、生滅？沒有。螢幕能現相，但不是隨現相而生成；形相滅了，螢幕也不隨形相而滅壞，法性常存。法性不但是常存，所謂是「不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異」，就是《中論》所講的「八不」。所以講「實無有生，亦復無

滅壞」，這從性上講的，從理上講的，從體上講的。相有生有滅、有來有去、有常有斷、有一有異；相是虛妄的，性是真實的。若能在相上見性，那就是佛菩薩；如古大德所說，哪一法不是佛法？法法皆是。

再看最後這一首偈，這首偈「結歸因緣」：

一 一心念中，出生無量剎，以佛威神力，悉見淨無垢。

清涼大師說，這一首偈是「結歸因緣」，「內由心變，則染淨萬差，外假佛緣，於何不淨。」佛緣，我們要；我們如果沒有佛緣，就很苦了。要沒有佛緣，我們的心、我們的境界，如何能夠純染無淨？你心不得清淨，你的行怎麼會清淨？所以，這裡經文提示我們：學佛的人，起心動念、言語造作，一定要給社會大眾做好榜樣。哪些是好榜樣？轉惡為善是好榜樣。教化眾生，一定要從本身做起。我怎樣轉苦為樂、轉染成淨、轉迷為悟？這是好樣子，這好樣子從哪裡來？一定要在佛法當中學習，向古聖先賢學習，這就是佛緣。

『以佛威神力，悉見淨無垢』。我們不親近諸佛菩薩，怎麼能見到純淨純

善？我們在這個世間、這樣的社會，要想見到純淨純善，沒有別的，一定要學大乘佛法。果然你能夠契入大乘，能契入少分，得的利益就不可思議。你會幸福美滿度過這一生，來生比這一生更殊勝。

請看第三個小段，有八首偈頌，說明這個剎中苦樂的狀況。前面的三首，是講的總相，就剎中生活狀況來說苦樂，請看經文：

有剎泥土成，其體甚堅硬，黑暗無光照，惡業者所居。

這一首，我們現前居住的這個世界就非常接近。這個居住環境是『泥土成的。不是像佛的報土、法身菩薩的報土，我們在經典上看到，都是七寶所成的，眾寶所成。』其體甚堅硬』，我們理解，我們見到了。『黑暗無光照，惡業者所居』。黑暗，不是說沒有太陽、沒有月亮、沒有燈光，日月燈明我們這個世界不缺乏。「黑暗」是指什麼？歷史學家著述的時候，有所謂黑暗時代。造作惡業的眾生多，眾生愚迷沒有智慧，倫理道德衰退，隨順煩惱習氣造作惡業，令自他在一生當中都生活在憂慮、恐怖、苦惱之中，這就是黑暗時代。

此地講的「光照」，是性德之光，覺悟者的報土。在六凡眾生緣熟的時候，感得諸佛如來、菩薩聖賢應化到這個世間，這個世間有智慧、有光明。像我們現前這個世間，這是釋迦牟尼佛的末法時期，還算不錯，末法往後還有九千年。世尊的教誨，世尊的光照，雖然比不上像過去那麼樣的熾盛，佛光在這個世間逐漸逐漸衰微，光變得很微弱，有緣的眾生他會遇到。具足善根福德的眾生，遇到之後，他會珍惜，他會藉著世尊的光照，點燃自己性德的光輝，他就成就了。末法時期不是沒有得度的眾生，關鍵是能不能將世尊經教的光芒，用來點燃我們自己性德的光輝，關鍵在此地。必定要放棄自己的煩惱習氣，放下自己對一切人事物的妄想分別執著，完全隨順經教的教誨，就把自己性德的光輝點燃了。

有剎金剛成，雜染大憂怖，苦多而樂少，薄福之所處。

『有剎金剛成』，諸位要知道，有福報的人，他居住的地方是柔軟的；若是堅硬的，說明沒有福報。『雜染大憂怖』，嚴重的惡業，眾多的惡業，就是

雜染。他的身心常懷著憂慮、恐怖，即使他的物質生活還不錯，還能過得去，過去生中修了一點福報；但惡業做得太多了，所以在他一生當中，身心不安。

『苦多而樂少，薄福之所處』，那是真的，一點都不假。他是有福，他的福是前世所修的，這一世沒修福，這一世造罪業而不知道修福，感這種苦報。什麼人懂得修福？所以，能修福還是有福之人，無福之人修不到福，遇到福田，他都把它糟蹋掉了。什麼是福田？三寶是福田，聖賢的教誨是福田。我們看看現前的社會，排斥聖賢教誨的，反對聖賢教誨的，這種人在世間不少。他們的批判也振振有辭，聽起來好像也滿有道理。批評這些東西是神權、是迷信，他們所信仰的是科技、是文明、是進步，認為古老的東西都應當要淘汰；說：現在是什麼時代了？還要學這些東西。這種人是薄福之人，他所居住的所在，「有剎金剛成」。

或有用鐵成，或以赤銅作，石山險可畏，罪惡者充滿。

這一首所講的，幾乎就是地獄。地獄確確實實離不開鐵、銅、石、火。地

獄是一片火海，縱然是寒冰地獄，你看那個形象，還是一片火海。什麼原因？地獄的業因。第一個因素，瞋恚變現出來，瞋恚是火！貪欲是水，瞋恚是火，愚痴是風，所以大三災，水、火、風，實實在在講，是貪瞋痴的業報現前。

這三首，清涼大師註解裡面講，這是講「總相」，就剎土來說「苦樂」。這就是我們生活的大環境。從大環境當中，我們來體會現前我們生活的小環境，有類似之處。我們常常在新聞報導裡面看到，即使在現前，世間還是有沒開發的落後地區，他們的生活，實在講幾乎是等同惡道，所謂是人間的餓鬼、人間地獄。世界上還有不少善心的宗教人士，到處在勸募基金，幫助他們，使他們能夠勉強維持溫飽。

再看下面三首：

剎中有地獄，眾生苦無救，常在黑暗中，燄海所燒然。
或復有畜生，種種醜陋形，由其自惡業，常受諸苦惱。
或見閻羅界，飢渴所煎逼，登上大火山，受諸極重苦。

《疏》云：「約一剎中，有三惡趣。」這就是地獄、畜生、餓鬼，是就一佛剎來講的。先說地獄，『剎中有地獄』。『眾生苦無救』，地獄眾生非常苦，希望有人救他，可以說是念念盼望著有人來救他，但是沒有人能夠幫助他。佛菩薩雖然非常慈悲，也沒有辦法幫助他。他所造作的惡業必須要消掉，才能夠離地獄苦；如同人間犯罪，法官判他監禁，刑期滿了，才能夠出來；由此可知，他墮在地獄裡頭，正是他自己惡業感得的果報，這個果報是消他的業障。世間的法律是人為的，三途六道都是自己業力變現出來的，不是人為的。造作惡業，墮地獄受苦，地獄是誰建造的？沒有人建造，全是業力變現的。

佛陀在世，常常勸導一切大眾，不要造三途罪業，因為你造三途罪業，必定受果報。你在還沒有墮落之前，要是遇到佛法，你能覺悟、能懺悔，還來得及；你要不知道覺悟，不知道懺悔，墮落到三途，麻煩可就大了。三途很容易墮落，很不容易出來，因為壽命很長，真的是萬歲萬萬歲。

第二首，畜生道。前面兩句是說果報，第三句是說它的因由，第四句是總

結。墮畜生道容易，離畜生道很難。為什麼？畜生愚痴，牠的妄想分別執著，比人不曉得要嚴重多少倍；牠沒有智慧，在畜生道愈久愈愚痴，所以這個事情麻煩。我們應當以真誠心，主動的給牠授三皈依：「皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮旁生。」旁生就是畜生，給牠念三遍，然後念佛號，念完佛號，勸牠「捨此報身，求生淨土，親近彌陀，成就佛道，廣度眾生。」

第三首，鬼道。『飢渴所煎逼』，鬼道裡面，飢餓非常嚴重，所以常常稱作餓鬼道。貪心重是餓鬼道的業因，沒有貪心，決定不會到餓鬼道。在佛門裡面修行，若還是爭地位、爭產業、爭信徒、爭供養、爭名利，比貪圖世間名聞利養還要嚴重，因為是把佛法形象破壞了。我們要真正做到放下「自私自利」，放下「名聞利養」，放下「五欲六塵」，放下「貪瞋痴慢」。能做到，就是給社會大眾、出家在家做一個好榜樣、好樣子。

十八首偈頌的最後兩首，「明人天樂」：

或有諸刹土，七寶所合成，種種諸宮殿，斯由淨業得。

汝應觀世間，其中人與天，淨業果成就，隨時受快樂。

這個兩首是說「人天樂」。在六道裡面，人天是善道；三途是惡道；修羅，善惡混雜，他的福報固然是很大，煩惱習氣很重！享福，多造惡業，所以福報享盡，多半都是墮地獄。因此，修養善德是最重要的一樁事。我們學佛，認真努力的向佛菩薩學習，這人真正有大福德。

『或有諸剎土，七寶所合成』，跟前面所講的泥土、鐵、銅、石不一樣。『種種諸宮殿』，這是舉一個例子，舉他們居住的環境，顯示他的福報。這些福報，末後一句是說的因，『斯由淨業得』。人天的果報是從清淨的善業，十善業道，佛在一切經論常講，這是人天的真因。

從哪裡學起？在日常生活當中，要知道淘汰無始劫以來所薰染的煩惱習氣。初學的人要有標準。我們淨宗學會的同學依靠淨宗的經論，現在我們所依據的是「五經一論」。經論的教誨，怎樣能夠落實到生活？你一定要抓到綱領，要牢牢的記住。總的綱領，我們選定五個科目：第一個科目，「淨業三福」，

「斯由淨業得」，這三條，總共十一句，就是淨業，常常要想到、要做到。第二個科目，「六和敬」，教導我們人與人相處必須要遵守這六個條件。第三個科目，「戒定慧」三學。第四個科目，菩薩「六度」。第五個科目，「普賢菩薩十願」。好記！我們在這一天當中，從早晨起床到晚上睡覺，這一天當中起心動念，言語造作，與這五個科目相應不相應？這就是真修行，不必再搞複雜。能夠這樣修行，念佛求生淨土，沒有不往生的。

佛家講四種緣，經典是我們的「增上緣」。「親因緣」，一切眾生本來具足。一切眾生阿賴耶識裡面都有佛的種子，都有菩薩種子。你為什麼成不了佛，成不了菩薩？那是其他三個緣不足。其他三個緣裡頭最重要的，「所緣緣」，這是最重要的。你起心動念，你所緣的是什麼？這個關係太大。如果我們起心動念所緣的是諸佛如來，你這一生當中肯定成佛。有沒有這種人？有。在哪裡？《華嚴經》末後善財童子就是。善財童子五十三參，他所緣的是佛境界，所以人家一生成佛。

經上講所緣緣，就是我們世間人所講的立志，佛法裡面講的立願，這是所緣緣。志願堅固，永遠不退，永遠不失效，那叫「無間緣」。雖然你的志是不錯，今天立了志，但明天就沒有了，就轉變了，那你這個人一生一事無成。為什麼？見異思遷，拿不定主意，沒有一個確定的方向，這是你失敗了。

『淨業果成就，隨時受快樂』。這個快樂怎麼個講法？為什麼會隨時受快樂？我們要能夠體會。世法裡面有所謂「助人為快樂之本」。如果不能幫助別人，那不是快樂。真正的快樂是與人共樂，與一切眾生共同享受，那是真樂。唯有心地清淨的人，他才能隨時享受到真正的快樂。你要想在這一生當中得到真正幸福美滿，清淨心重要、清淨身重要，身心清淨，一塵不染，你的生活當中才有真正的樂趣。有一絲毫的染著，真樂就沒分，永遠被障礙住了。

佛家講大圓滿，具體而言，三種圓滿：智慧圓滿，無所不知；德能圓滿，萬德萬能，無所不能；相好圓滿，相好就是我們講的福報，依正莊嚴，福報圓滿。這三種合起來，佛法裡面稱為大圓滿。從哪裡來的？修戒定慧三學來的。

如果把戒定慧三學捨棄了，你到哪裡去求圓滿？在現前這個社會，難得還有很少數學佛而覺悟的人。學佛，自己真正有受用，要能覺悟！所以眾生苦！覺悟的人，一定要發心，要把覺悟的形象做出來，啟發眾生的愚迷。這就是度化眾生，佛經裡面常講的度眾生。度眾生要自己做出樣子給人看，就像釋迦牟尼佛當年在世一樣。

人天淨業修成了，一定要知道往上提升，往上的境界，無量無邊。哪一個方向、哪一個目標最好？佛在大乘經上給我們介紹的，《華嚴經》講得最圓滿，方方面面都說到，一切諸佛的剎土，十方無量無邊染淨的世界。但是文殊普賢在無量無邊世界剎土當中，勸導我們歸心於西方極樂世界彌陀剎土，這是這兩位菩薩介紹的。釋迦牟尼佛跟十方諸佛如來極力的在勸導。我們聽到，見到了，哪能不信！對於這個法門，真正建立了信心，培養自己的善根福德因緣，一心求生彌陀淨土，我們的大事就圓滿了。無量劫來，生生世世，所希求而不能解決的問題，現在居然能夠如願以償，這個機會多難得！

(2) 顯刹微細

整段「頌種所持刹」，有九十一首偈頌，共分十段，底下這是第二段落，只有兩首頌，顯示刹之微細，就是前面長行總結「各各普趣入」。第一首偈是「舉果」：

一一毛孔中，億刹不思議，種種相莊嚴，未曾有迫隘。

這是不思議的境界，『一一毛孔』，這是舉例而言，正報裡面最小的，或者說「一一微塵」，微塵是依報、物質裡面最小的，佛經上說的「極微之微」。這些極微小的物質裡面，居然有不可思議的刹土、佛刹。有多少佛刹？這宇宙之間有多少佛刹，毛孔裡面就有多少，不增不減；毛端裡面如是，微塵裡頭亦復如是，重重無盡的世界。

這個「億」不是數字，它是表法的，表圓滿，表無量無邊、無盡無數。《華嚴經》一般用「十」代表大圓滿，《彌陀經》上用「七」代表大圓滿。為什麼會有這些事情？這是自性，「真如本性，法爾如是」，它本來就是這個樣子。

在自性中，沒有大小、生滅、來去、一異。佛跟眾生是相對的，在自性裡頭沒有，這個境界才叫一真法界。沒有辦法說，也沒有辦法去想像，你一想像，就落在妄想、分別、執著裡面了。

妄想、分別、執著是妄心，大乘經教裡頭，佛常說「真心離念」。念是什麼？起心動念。真心決定沒有「念」，真心確實是靈明湛寂。佛經常用水來比喻它，水在平靜的時候，沒有波浪，沒有染著，像一面鏡子一樣。外面的山河大地，在水面上照得清清楚楚、明明白白。它為什麼會照？它本來就是這個樣子。微塵、毛孔、毛端就是一面鏡子，無量無邊剎土統統照在裡頭。外面境界不大，鏡子內照的，也不小。

後面兩句說得好，『種種相莊嚴』，這是說明它照得很清楚。我們用一面鏡子、用個照相機來照相，很遠的地方就照不到了。為什麼？我們用的不稱性！裡面無量無邊的佛剎，我們看不見，這是什麼原因？障礙在妄想、分別、執著。妄想就是無明煩惱，大乘菩薩妄想沒有斷盡，他不能入這個境界。他們的定力

比我們深，智慧比我們高，聽佛講經說法比我們多，當然他們能相信，但是這個境界他還沒有辦法證得。佛在經上告訴我們，他要到普賢位，普賢位是菩薩最高的學位，他才能夠契入這個境界。

『未曾有迫隘』，在這麼小的一個物體裡面，這樣龐大、無量無邊的虛空法界，在裡面絲毫沒有『迫隘』，「迫」是壓迫，「隘」是障礙，一絲毫都沒有。我們過去在大乘佛法裡面常常聽說有「芥子納須彌」，我們覺得這個境界不可思議。這麼大的一個須彌山裝在芥菜子裡面，芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小！在此地看到的，那不是須彌山，也不是芥菜子，毛孔比芥菜子小多了！裡面裝的是什麼？裝的是虛空法界無量無邊諸佛剎土，一個也不漏；毛孔、微塵納虛空法界一切剎土眾生，真正不可思議！

下面一首，清涼大師跟我們說明的是「對因以辨」，是說明原因。

眾生各各業，世界無量種，於中取著生，受苦樂不同。

沒有成佛，都是「眾生」，佛法裡頭常講「九界眾生」。「九界」，六道

之外，還有聲聞、緣覺、菩薩。菩薩從初發心到等覺都是菩薩。為什麼不說佛？佛不造業，所以不說他。九法界眾生各各造的業不一樣，所以現的相就不相同。《華嚴經》上，佛跟我們講得真的是很清楚、很明白，但是境界微細，我們沒有辦法體會得到。宇宙現象從哪來的？唯心所現，唯識所變。心就是真如本性，「性現」，這個沒有問題；這種種現象不相同，「識變」的。講到識，那就是九法界眾生，九法界眾生沒有離開識。性現、識變，識變是九法界眾生各各行業不相同。

有同學問我：現代這個社會，五欲六塵的誘惑，普遍而且強有力，所以修行人感到非常困難。怎樣能夠保全自己而不受誘惑？難，真難！多少初發心的菩薩，初發心都是善心，沒有幾年，禁不起誘惑，退轉了、墮落了，比比皆是，一萬人當中難得有一個能保全。你說多可怕！

你能不受染污，成就超過古來祖師大德；在這個環境能成就，希有！殊勝！諸佛如來都讚歎。初學要避免熱鬧的場所，所以佛禁止；小乘戒、沙彌戒裡頭

都禁止，一切歌舞場所不能去觀聽，不能去參與。為什麼？怕你禁不起誘惑，怕你在這個境界裡面起心動念。弘揚佛法、講經說法，不是初學人幹的事情，講經說法要接觸群眾，接觸群眾動不動心？不容易，如果動心，你就墮落了。

古時候，登壇講經要具備什麼樣的資格？從前李老師跟我講，最低限度你要得「法眼淨」。法眼淨是什麼？見道位。小乘的見道位是須陀洹，大乘的見道位是初住菩薩，初住菩薩見道，他有資格登壇講經。為什麼？不受誘惑了，「財色名食睡」不動心，跟一切眾生和光同塵，一絲毫不染著，他有這個能力，他才能出去弘法利生，代佛講經說法，接引大眾。

我們學佛這麼多年，真正得到佛法的利益，常常想到報佛恩。用什麼方法報佛恩？要百分之百的依教奉行，把佛教做出來，給社會大眾看，只有這個方法能報佛恩，除此之外，沒有辦法報佛恩。自己把大乘的教誨完全落實在生活當中，落實在工作，落實在處事待人接物，真正做到清淨無染，一心向道。那就是知道輪迴苦，知道地獄苦。知道眾生苦，發大悲心；知道地獄苦，自己不

敢墮落，不敢造惡業；不但惡業不敢造，惡的念頭也不敢生。一個邪念起來，馬上就想到《地藏經》上講的地獄苦，這惡念、邪思馬上就停止，時時刻刻，我們六根接觸外面境界，見色聞聲能提得起正念來，你學習的課程，真起了作用，你得到了。

末後這兩句結論當中，『於中取著生』，取著就是造業，「取」是取相，「著」是著相。『受苦樂不同』，只要有取有著，麻煩就來了。所以我常常勸同學，對一切人事物，不可以有控制的念頭，不可以有佔有的念頭；你有這個念頭，就是取著，就脫不了六道輪迴，脫不了地獄苦。

（3）明世界體性

偈頌第三段，有十首偈說明世界的體性；在體性之中也有其他的意思，請看經文：

有剎眾寶成，常放無邊光，金剛妙蓮華，莊嚴淨無垢。

無量無邊的世界剎土的體性，當然是佛力跟眾生業力合成的。如果沒有佛

力在加持，世界很難存在。眾生的業力，實實在在講，善少惡多，世界的毀滅，發生的頻率應該是非常之多。我們曉得諸佛菩薩是真實圓滿福慧之人，他住在這個地方，造作惡業的眾生也沾光，這就是佛菩薩的大慈大悲。眾生是沒有辦法覺察，甚至於還要毀謗聖人，還要想種種方法來障礙聖賢的教化，這是愚痴造業。雖然造極重罪業，佛菩薩還是來。為什麼？若不來，這個世間就不能夠相續了。佛菩薩來，是高度的智慧，是真實的善巧方便，我們凡夫沒有法子測度。

清涼大師分這部經為四分：信、解、行、證，證就是契入！這種教學的理念可以遍一切法，無論佛法、世法的教學都應當講求這個理念：信、解、行、證。「證」就是落實，把經教裡頭所說的理論要落實，變成自己的思想理念；教誨要落實，變成自己的生活行為，你才真正得受用。

『有剎眾寶成』，這個剎在哪裡？也許就在我們這個地球。為什麼說「有」？有時候有，有時候沒有；某個時代有，某個時代沒有。居住在地球上的眾生，

心行不相同。如果在這個時代，聖教昌明，普遍流通，大眾歡喜，信受奉行，你看到這個世間金銀七寶到處都是，這是講的物質。『常放無邊光』，這是講的精神。「無邊光」，光是智慧，這個世間人有智慧、很聰明，有能力辨別邪正、是非、善惡、利害，他懂得趨吉避凶。我們看中國，從漢朝統一直到今天，在這兩千年當中，教化中國廣大人民的是什麼？儒、釋、道三家的教學，「常放無邊光」！『金剛妙蓮華，莊嚴淨無垢』。在隋唐時代，中國佛教的黃金時代，也是中國聖賢教誨最殊勝的時代，國家提倡，帝王大臣、文武百官帶頭來學習，所以造成歷史上的盛世。這樣的盛世，幾乎每一個朝代都有，當然最重要的是帝王帶頭來學習。在清朝，我們看到康熙、雍正、乾隆，那個時代確實這四句偈能相應。金剛妙蓮華，「金剛」是表般若，「妙蓮華」是比喻一乘佛法，清淨無染，這是看到一代的聖教。

再看第二首：

有剎光為體，依止光輪住，金色栴檀香，焰雲普照明。

『光』是智慧，光明。如果從事相上來說，確確實實在我們娑婆世界，二禪天，大家都知道有無量光天、光音天，這是有相當深的禪定，人心清淨，妄想分別執著很少，天人與天人之間，往來溝通不要用言語，用心靈的感應，那就是『光為體』。『依止光輪住』，他們彼此之間交流活動，放光，不要用言語，多省事！

『金色梅檀香』，「金色」是表法，表永恆不變，永恆不變是定，「梅檀香」是表戒。『皦雲普照明』，這一句是表「慧」，戒定慧三學，這個句子含義深廣無盡。「雲」表非有非無。「皦」是火焰，表根本智。「普照明」是表後得智，利他。「雲」這個意思裡頭也有清淨不染，自行化他都沒有染著，清淨無比。

再看下面第三首：

有剎月輪成，香衣悉周布，於一蓮華內，菩薩皆充滿。

『月輪』表清涼，也是智慧、淨慧。『香衣悉周布』，這一句表戒、定、

『於一蓮華內』，「蓮華」是清淨不染。『菩薩皆充滿』，什麼是菩薩？於世出世法當中，清淨不染，這個人就是菩薩。這個是清涼世界！這樣的世界殊勝美好，無一不是從「戒定慧」來的。佛常常教導四眾弟子，三學增上，「增上」是增勝義，是增上緣，不能夠疏忽。要常常想著戒定慧三學，戒定慧三學破貪瞋痴三毒。戒，破慳貪；定，破瞋恚；慧，破愚痴。與貪瞋痴相應，這是眾生。轉貪瞋痴為戒定慧，這是菩薩；起心動念、言語造作跟戒定慧都相應，這是一切諸佛如來自行化他的大總持法門。世尊四十九年的教學，後人寫成經典，傳到中國。中國過去祖師大德把它分類，就分作這三大類：戒、定、慧，三藏！

「於一蓮華內」，蓮華是什麼？表真如本性，遍法界虛空界！虛空法界無量無邊的剎土、眾生，是心性所現的、是性識所變。換句話說，「共同一法身」，然後才知道虛空法界剎土、眾生跟自己是什麼關係？共同一法身，於一蓮華內。你要起分別執著，你錯了，你與性德相違了。

你現在的心量小，不能容人，那是什麼？是你的妄想、分別、執著；妄想

分別執著在性識裡頭統統沒有。所以這種情形，我們明瞭是什麼回事？一時迷惑，一時顛倒，產生這個錯誤的境界。但是我們曉得那個人會回頭、會覺悟，這需要時間，可是要多長的時間？很難講，要看他的善根、福德、因緣。有人十年、二十年、三十年覺悟了；有人要到來世，來生後世覺悟了；甚至於有人還要到幾十世、幾百世、幾千世、幾萬世之後才會覺悟。佛菩薩慈悲，很有耐心在等待，眾生不知道。當他覺悟的時候就知道：原來我在迷惑的時候，無量劫當中，佛菩薩天天照顧我，感恩之心自然就生了，知恩就會報恩。我們自己迷惑顛倒，不知不覺！我們讀了這個經文，真的是悲欣交集，感慨無盡。

再看第四首：

有剎眾寶成，色相無諸垢。譬如天帝網，光明恆照耀。

前面第一句「有剎眾寶成，常放無邊光」，此處是『有剎眾寶成，色相無諸垢』。我們這個世間，有沒有看到無量無邊的色相清淨無染，就在我們眼前？覺悟的人看到了。迷惑的人看到什麼？染污。為什麼？因為見色聞聲而起心動

念。古人講的話有道理：「色不迷人，人自迷」。這句話不是普通人能說得出來。五欲六塵，巨大嚴重的誘惑。迷惑從哪裡來的？是你自己迷了。真的講，是你自己在迷惑自己，自己在誘惑自己，外頭人真的沒有誘惑。佛菩薩看到境界，清淨無染，為什麼？他看到境界，他沒有起心動念、沒有分別執著，所以外面五欲六塵的境界，清淨平等。你要入這個境界，你就入了佛菩薩的境界。凡夫為什麼會變成染污？會受它影響？凡夫自己的煩惱習氣深重，看到境界，自己控制不了自己，煩惱習氣還是起現行。蕩益大師講得好：「境緣無好醜，好醜起於心」，說出事實真相，境隨心轉，心轉境界，這是真話。我們如果真的懂得佛的真實教誨，六根在六塵境界裡頭，要怎樣學佛菩薩？我們轉境界，不被境界轉，若能轉境，則同如來。

『譬如天帝網，光明恆照耀』，後面這兩句是比喻，覺悟的人、諸佛菩薩如是見解。

有剎香為體，或是金剛華，摩尼光影形，觀察甚清淨。

這是第五首。「香」在佛法裡面代表的是德行，德香。佛經裡面，我們常常讀到戒定真香，戒、定、慧、解脫、解脫知見，五分法身香。淨土宗裡有「香光莊嚴」，「香」表德行，「光」表智慧，從名稱意義裡面，我們就懂得它所標榜的是什麼。「有剎香為體」，這是有的佛剎以香光為體，西方極樂世界就是這樣。

香從哪來的？香是自性本來具足的。《華嚴經》末後〈出現品〉裡面，佛說「無一眾生而不具有如來智慧」，大家平等的。九法界一切眾生，哪一個沒有如來的智慧？如來的智慧是圓滿的智慧，一絲毫欠缺都沒有。自性本具的智慧，無所不知；自性本具的德能，無所不能。這個德能是能力，我們今天講的技能，自性本來具足的，都是圓滿、平等的。

佛法裡面修學，宗門常說修行的目的，我們修什麼？宗門講「明心見性」，教下講「大開圓解」，淨土裡面講「一心不亂」，都是一樁事情。我們今天心不明、性見不到，被障礙、被蓋覆了；就是被煩惱習氣、被貪瞋痴慢、被妄想

分別執著蓋覆住，香沒有了，光也沒有了。光是智慧，智慧沒有了，智慧就變成煩惱，變成貪瞋痴慢，香就變成臭氣。然後才知道，才真正明白、覺悟過來，我們修什麼？去煩惱而已。對於世出世間一切法不再迷惑，都搞清楚、都搞明白了。搞清楚、搞明白了，是一樁什麼事情？這是我們一般講瞭解事實真相。真相是什麼？《般若經》上告訴我們，宇宙人生的真相，「五蘊皆空」。

曾經有同學問過我，什麼叫隨緣？什麼叫攀緣？要講到絕對的標準，那就是隨順性德叫隨緣，隨順煩惱習氣叫做攀緣。若我們把標準降低，說白一點，大家能得受用。隨順經典上的道理、教訓，依教奉行，這是隨緣；隨順自己的意思，自己的習氣、想法、看法，都是攀緣。務必要細心去思惟、去觀察。攀緣跟隨緣關鍵的地方在用心不同，一個用真心，一個用妄心。

下面一句『或是金剛華』。「金剛華」就是光、般若。「華」是菩薩所修的因行。佛門裡面表法，花表因，修因；果表果報，花好，果一定好。所以，通常在大乘法裡面，花表六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。加上

「金剛」，特別強調在事修當中具足高度的智慧。

《金剛般若經》上，佛給菩薩立了一個標準，這個標準是什麼？「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」這是凡聖的分界線，這一關突破了，超凡入聖。我們起心動念沒有把「我」忘掉，我的利益、我的好處，一切都是「我的」，這個麻煩大了。佛菩薩跟我們不一樣，佛菩薩沒有「我」、沒有「我的」。我沒有了，哪來有我所有的？所以他統統斷掉了。早年我們讀誦大乘，總以為破四相大概是菩薩境界，很多人都是這個看法。細讀之下才曉得，這都是讀經粗心大意。過去我們講《金剛經》，講到這些地方才真的搞清楚，小乘須陀洹就破了我相，就無我相，我們這才明瞭《金剛經》上這個標準，真的是凡聖的分界線。什麼聖？小聖，小乘初果，大乘菩薩是圓教初信位的菩薩。

這第二句「或是金剛華」，我們要是落實在生活當中，就在日常生活工作、處事待人接物，都充滿了真實智慧。因就在起心動念、言語造作，由因感果，因好，果報就好，我們要明白這個道理。怎麼個修法？最精要的綱領，就是兩

個字：「淨、善」。淨生慧，善生福；智慧，清淨心生的；相好，善行生的；心純淨，沒有一絲毫的染污；行為純善，沒有一絲毫的惡行，那我們的果報就是圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好。

下面這兩句是形容。『摩尼光影形』，「摩尼」是梵語，意思是自在、如意的意思。「光影形」，這都是法身菩薩果地上的境界，而實際上我們這個世界又何嘗不是！我們因為有妄想分別執著而不能夠證得。我們看這個剎土，五濁惡世，佛在《彌陀經》上講，五濁惡世是隨順眾生說的，隨順眾生知見，不是他自己的境界。如果他自己境界，我們這個剎土是清淨莊嚴，這就說明境隨心轉。大乘經上所說的「從心想生」，所以心想太重要了！

我們學佛最要緊的，就是要學『觀察甚清淨』。我們看今天的世界是亂世，你能在這裡面看到清淨嗎？我們看不到。為什麼看不到？心不清淨，你怎麼能看到外面境界清淨？法身菩薩為什麼能看到我們這個世間清淨？不但看到我們這個世間清淨，畜生道清淨，餓鬼道清淨，地獄道也清淨。為什麼？他的心清

淨，清淨心看什麼樣的境界都清淨。我們的心不清淨，心染污，我們看極樂世界、看華藏世界也不清淨，這就說明「境隨心轉」。所以，要想看到真正清淨的世界，先修清淨心，「心淨則佛土淨」。佛的淨土你見到了，享受到了，那真正叫享福。所以享福不是從外面，是從內心。佛法叫內學，就是這個道理。

第六首：

或有難思剎，華旋所成就，化佛皆充滿，菩薩普光明。

這一首也是讚頌諸佛如來的報土是殊勝莊嚴的世界。『難思』是無法想像，這個剎土太美好了。『華旋』，我們先假想許許多多不同品種的花，做成一個花環，再把這個花環旋轉，更美了。它所表的是「多元文化」，多元文化交流就是這個現象，美不勝收。

《大方廣佛華嚴經》，經題就是多元文化。華是花園，這個大花園裡面收集的，花，品種齊全，沒有一樣沒有。你到那裡去參觀、去欣賞，美不勝收，所以稱為「華嚴」，嚴是莊嚴，美好！經題梵文原文叫「雜華莊嚴」，所以簡稱

《華嚴》。經題裡面就是多元文化，就是要互相尊重、互相敬愛、互助合作。所謂「冤家宜解不宜結」，今天國際上的紛爭用武力、用報復，不能解決問題，結下仇恨，冤冤相報，世世代代沒完沒了。不可以結怨，要化解，才能解決問題。化解，就是一定要尊重別人的文化，尊重別人的傳統，尊重別人的生活習慣。

「華旋所成就」這五個字，你就想它的意思有多深，不同的文化成就真善美慧。道理要懂，你要能體會得到。《華嚴經》字字句句意在言外，你真正看得懂的，其味無窮，你才能夠得受用，你才能真正得利益。

『化佛皆充滿，菩薩普光明』，這兩句話是形容，是說上面的成就，這個社會多麼美好，全在自己。這個要用智慧，不能用煩惱。人與人相處，要高度的智慧，才能成就自己的德行。佛教導我們，中國儒家、道家、古聖先賢都是這樣教人，再看看外國宗教典籍裡頭也是這樣教人，這哪能錯得了！所以，古聖先賢教人的，不是他自己想出來的，是性德。若是自己想出來的，應該各個

人不一樣。他們想的都是一樣的，這就不是他的思想，是本性、自性的性德，天然的！他所看所見的都是一樣的，這是性德，決不是隨順他的妄想分別執著。因為從妄想分別執著出來的東西，各個人不相同；只有把妄想分別執著打掉，都恢復到清淨心，那就會相同。所以，佛家講的「佛佛道同」！

人事的環境雖然非常複雜，古人跟我們說，總不外善、惡。一個是善的，順境；一個是惡的，逆境，就兩大類。逆境，一絲毫瞋恚的念頭都沒有，也沒有一絲毫報復的念頭。不可以對立，不可以報復，不可以生瞋恚心，這就能化怨為親、化敵為友，才是真正解決問題。順境，遇到人都是好人，都是歡喜你的、讚歎你的、幫助你的，這個境界也是考試，考什麼？你有沒有起貪戀的念頭。如果起一念貪戀的念頭，你墮落了。這個考試，跟你說，比那個逆境還要嚴峻。一般人曉得逆境、惡緣，人容易墮落，沒錯，但不知道順境、善緣更容易叫人墮落。

所以，大乘佛法要是能夠普遍宣揚，大家都懂得道理，這個世界上哪裡會

有災難？哪裡會有衝突？哪裡會有什麼恐怖分子？都沒有了！佛法是真能解決問題，可惜沒有人知道。這是我們感到非常遺憾的，真正聽懂的、明白的人少。

我心目當中看佛法，我把它看作教育。所以，我一出家，在台灣就提出「佛陀教育」，不要讓社會大眾誤會這是宗教、這是迷信。釋迦牟尼佛一生從事於教學工作，你看經上常常講的「講經三百餘會，說法四十九年」。講經三百餘會，用我們現在的話來說，他辦教學的活動，辦了三百多次。他是各個地方去辦，各個地方去教。自己生活非常簡單，不接受人家供養。

所以，世尊是多元文化的教育家，是多元文化社會教育義務工作者，他不接受報酬，有教無類，不分你是哪個國家，你是哪個族群的，你是哪個宗教的，統統不分，只要你來，我就熱心教你。跟中國孔老夫子一樣，自己過最簡單的生活，真正做到「於人無爭，於世無求」，所以大家對他不能不佩服。當時他的學生有國王、大臣，也有乞丐，他心目當中一律平等，平等心待人。對於世出世間法，沒有一絲毫貪戀，沒有一絲毫迷惑。所以在逆境順境、善緣惡緣這

裡頭，真正把「貪、瞋、痴、慢」這四個煩惱斷掉了，連根都拔除了。我們學佛要在這些地方學。

然後你才能真正看到『化佛』，所有一切眾生都是「化佛」。善人，佛變化的；惡人，也是佛變化的。佛變化個惡人來考考我，看看你的德行、你的功夫有沒有成就？你還會不會起瞋恚？還會不會有不高興的念頭？來考考你。化善人、順境也是來考試的，看你有沒有貪愛？果然在一切境緣當中，如如不動，你成就了。全是化佛，全是菩薩。所以，「人人是好人，事事是好事」，就看你用什麼心，現在人講的，你用什麼眼光、用什麼角度去看？真的，外面境界沒有善惡，沒有是非。善惡、好壞，從哪裡生的？從自己心裡頭生的。自己心善，沒有一樣不善；自己心不善，沒有一樣是善的。

所以，生活在現在這個時代，在這個社會，若入了境界，沒差別，這個世界跟極樂世界沒有差別，跟華藏世界沒有差別，法界是平等的，一樣的常生歡喜心。這是真正的學問，真正的功夫。你要不在生活上去歷練，是不能落實的，

儘管你會聽、會講，你的煩惱照樣起現行，貪瞋痴慢常常發作，沒有用的。

我們再看底下一首，第七首：

或有清淨剎，悉是眾華樹，妙枝布道場，蔭以摩尼雲。

這首偈是從比喻上說的，這個比喻意思很深。第一句是說這個社會好、這個世間好，『清淨』。它的清淨從哪裡來的？下面就講，『悉是眾華樹，妙枝布道場。』這個「樹」代表什麼？建樹，我們今天講建立、樹立。這一切事業，我們立一個事業，立一個學校，立一個機構，佛法裡用「樹」來做代表。它這個建樹是「華」。華表大乘佛法，代表八萬四千法門、無量法門。你懂得這個意思，你就曉得「眾華樹」，就是社會中各個不同的教育。像我們現在的社會，許許多多的大學，許許多多不同的科系，「眾華樹」。

所以「眾華樹」是教育、是教學，學校多，科系多，項目多。『妙枝布道場』，「妙枝」就是它的枝葉，枝葉就是我們今天講的學院、學系、學科，樣樣都有。『蔭以摩尼雲』，這是一個教育非常發達的社會，非常發達的地區，

人人都受過聖賢教育，人人都受過技術能力的教育，這個社會怎麼會不真正相融！道理在此地。佛在此地教導我們，只要把教育辦好，聖賢教育著重於品德，人有品、有德、又有技能，自自然然為社會、為眾生造福，他不會傷害社會，不會傷害眾生。

第八首：

有剎淨光照，金剛華所成，有是佛化音，無邊列成網。

這十首偈是「明體性」，「體性」，當中多半是講教體，就是教學理論的依據，也顯示出諸佛菩薩全心全力投入多元文化的社會教育，多采多姿，美不勝收。在《華嚴經》上，它所包含的範圍，確實是無窮大，遍法界虛空界。小，講到微塵裡面有重重無盡的世界，是普賢菩薩所入。這一切的一切，無非皆是「唯心所現，唯識所變」，離開性識，無有一法可得。

『有剎淨光照』，這一句，我們說兩個意思，一個是諸佛剎土、如來剎土；另外一個意思，這個地區的佛陀教育很發達、很普遍。「淨光照」，清淨是德，

光明是慧；佛陀的教誨，經典的內容，確實是清淨光明。換句話說，佛陀教育是教道德、教智慧，這個教育的重點是智慧跟道德。『金剛華所成』，怎麼有這麼好的境界？德是福，光是慧，又有智慧，又有福報，這麼好的境界怎麼來的？「金剛華所成」。「金剛華」是「般若」這一門功課，「般若」是佛教學的中心；佛法是講智慧的，佛學是智慧的學問，佛法是智慧的方法，高度的智慧、圓滿的智慧；釋迦牟尼佛講了二十二年「般若」，也是他老人家四十九年教學的主要的課程，等於是佛教大學課程。「金剛」是般若，「華」是佛菩薩的因行；因地當中修般若，成就「淨光照」。

『有是佛化音，無邊列成網』，這兩句是說同一樁事情，古時候人學佛能夠契入境界，心地真正清淨。現在科技發明之後，大家都曉得電視有網路，電視頻道在空中就像網一樣；現在電腦連線網際網路，「無邊列成網」，真的是無邊，數不清。「有是佛化音」，我們今天在此地學習《華嚴經》，用網路傳播到世界各個地區，全世界的同學，你們打開網路都能夠收看，這就是「佛化

音」「無邊成網」。

第九首：

有剎如菩薩，摩尼妙寶冠，或有如座形，從化光明出。

第一句是連貫下面兩句而說的，就是有的佛剎如菩薩的『寶冠』，有的剎如菩薩的『座形』，這樣念就對了。說菩薩，大家都知道，不陌生，地藏菩薩、觀音菩薩、大勢至菩薩，不陌生。到底什麼叫菩薩？「菩薩」在梵語裡面稱作「菩提薩埵」，古時候翻成「大道心眾生」。玄奘大師從印度回來，把菩提薩埵翻作「覺有情」，菩提是覺悟，薩埵是有情的眾生。名詞術語意思正確的了解，菩薩不是神仙，沒有一絲毫迷信的色彩。照古時候那個意思是，你只要發了大道心，「上求佛道，下化眾生」，發這樣的心，就是菩薩。菩薩是人，菩薩不是神。

菩薩代表大乘的教學，佛門裡面菩薩很多。不懂得佛法的人，認為佛教的「神」太多，是多神教。在宗教裡面，高級的宗教只有一個神，唯一的真神，

多神教是低級宗教。說這些話的人，對於佛法完全不懂，他不知道佛教裡頭沒有講「真神」的，佛教說「真神」，是講宇宙的真相、真如本性，佛教本身裡面，有佛、有菩薩、有阿羅漢，這三個是佛教裡的學位名稱，就像現在學校裡面的學士、碩士、博士，是學位的名稱；阿羅漢是學士，菩薩是碩士，佛陀是博士。所以在佛法裡面講，是人人都要作佛，就好像是你們人人都應當拿到博士學位，是這個意思。所以它是學位的名稱，不能把意思搞錯了。

在小乘裡，畢業了，見思煩惱斷了，這個時候稱阿羅漢。大乘菩薩修學，真正的菩薩必須是無明破了一品，明心見性。在《華嚴經》，十信位是預備班的菩薩，圓教初住菩薩才是真菩薩；見思、塵沙惑斷掉，無明惑斷一品，這是真正的菩薩。四十一品無明統統斷盡，這是拿到最高的學位，佛陀。

所以在佛法裡面，一切菩薩是代表我們的修德，諸佛如來形像跟名號，代表性德。我們自性本具的德能，無量無邊，一個名稱沒有辦法顯示，所以用許許多多的名稱，顯示德能的無量無邊。明白這個道理，你就曉得，它是一種教

育的設施，是教學的方便。你真的搞清楚、搞明白了，對佛法真的是五體投地！世出世間一切法確實比不上。我進佛門，就是搞清楚、搞明白了，才進來，我不是迷信進來的。這得永遠感謝老師，方東美先生介紹的，他是學者，不是佛教徒，也不是在家居士；但是他讀佛經，是一位哲學家。晚年，在大學，完全講佛經哲學。我從他那裡學來的，才知道佛教本來面目。

此處經文是講世界體性，有剎土像菩薩寶冠。「寶冠」是什麼意思？「冠」是表法的。在從前，不但「冠」表法，連服裝叫「章服」，戴的帽子、穿的衣服，代表你的身分。為什麼這樣做？便於行禮。這是自然的法則，尊卑上下。「禮」是維繫社會秩序非常重要的一個設施，禮沒有了，天下就亂了。菩薩這個「冠」裡面，就像我們現在讀書，畢業了。畢業之後，也穿禮服，學士有學士的帽子、有學士的禮服，碩士、博士各有各的禮服、帽子，顏色型式也有不相同的，從這些地方，你就能看出來這個話的意思。「摩尼」是如意，裡頭含的意思很深，如你的根性、如你的程度、如你的勤惰，如同你修學得到哪一個

學位，它表這個意思。

『或有如座形』，菩薩的座，大概都離不開蓮花。蓮代表清淨、代表不染，蓮花出污泥而不染，污泥代表見思煩惱。泥上面是水，水是代表清淨，蓮花開在水上面，代表染、淨都不染，這叫真清淨！用這個「座」做代表。「座」是安座，安坐在真正的純淨純善，用這個做教學的目標、教學的綱領、教學的總原則。

『從化光明出』，「化」是變化，「光明」是放光。我們在經上看到，佛頂放光、肉髻放光、身放光，底下講眉間放光，這都是「從化光明出」，這個意思更深一層，這顯示出什麼？空有不二。《心經》裡面所講的：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，這一句是表這個意思，這叫事實真相。了解這個事實真相，兩邊都不執著，兩邊都放下了。

所以「從化光明出」，這句話的意思很深。佛在大經大論上有說到：「佛法無人說，雖智莫能解。」這部經是大經，《大智度論》，我們稱大論。這話

是真的，一點都不假。什麼人說？真正有修有學、過來人說，他懂得這裡頭字字句句，其味無窮。如果沒有修證的，完全照文字表面來講，統統講錯了，是他自己的意思，不是佛的意思。「佛法無人說，雖智莫能解」，道理在此地。

末後第十首：

或是栴檀末，或是眉間光，或佛光中音，而成斯妙剎。

一切世界眾生的根性不相同，所以諸佛如來、菩薩、羅漢應化在世間，所依的教體不一。娑婆世界，文殊菩薩在楞嚴會上說：「此方真教體，清淨在音聞。」這個地區的眾生，以六根來說，耳根最利。看，有時候看不懂；聽，領悟的能力比看還要強。不過，十方世界眾生的六根能力，強弱並不完全相同，有些世界眾生眼根利，眼根超過耳根，那個時候佛就以光、色為教體；耳根利的，那就是以言語、音聲為教體。

這一首偈就講得很廣，把十方世界所有不同根性，應該要依什麼做教體全都說出來了。第一句是講的香，『栴檀末』是香，第二句講的是『光』，第三

句講的是『音』，總不外這三種；但是我們要曉得，不是單用一種，而是以一種為主，其他為輔助。像我們這個世間，雖然眾生耳根最利，釋迦牟尼佛當年教化眾生是以音聲教學，音聲為教體。寫成書籍之後，那個書不能聽，只能看，這就是照顧到眼根，那就是「光」，所以這是補助；音聲為主，香、光輔助。這個世間如是，他方世界應該也如是。

末後一句，『而成斯妙剎』。「妙剎」是聖賢教化的剎土，一切眾生有機緣得到聖賢的教誨，最殊勝的利益就是覺悟。聖賢教化眾生，以幫助一切眾生破迷開悟為目的。「轉惡為善」那是手段，「轉凡為聖」那是果報，真正關鍵之處，是幫助眾生「轉迷為悟」。如果只有轉惡為善，他沒有開悟，問題不能解決，脫離不了六道輪迴。

世出世間聖人教人，教誰覺悟？教我一個人，不是教別人，我就會覺悟。如果念頭錯了，認為世出世間聖賢是教化一切大眾的，不是教我的，永遠不會覺悟。為什麼？在《華嚴經》上，善財童子給我們顯示的，一生圓成佛道，他

所證得的是究竟圓滿的佛果，一生！看善財，真的一點都不困難！平常經教裡頭常講，菩薩從初發心要證到究竟果位，要經歷三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫從哪一天算起？不是從現在算起，而是從證初住位那一天算起，沒有證初住之前，修行的時間不算在內；如果要把這些時間再加上去，那真的叫無量劫又無量劫，不止三個阿僧祇劫。

為什麼善財童子一生當中能成就，別人需要這麼久？沒有別的，別人修學的時候，不知道一切聖賢就是教我一個人，而善財童子懂得。所以善財童子知道：所有一切諸佛菩薩，就是教我一個人，一生成就了。你看看，把無量劫、三大阿僧祇劫，濃縮成這一生，幾年、幾十年的時間，他就畢業了、就圓滿了。真的就像宗門大德講的：「你會麼」？會的人，修自己；不會的人，天天看別人。天天看別人，你就得經歷三大阿僧祇劫；如果只修自己，不看別人，你這一生當中就圓成佛道。因為你知道，盡虛空遍法界所有一切，都是諸佛菩薩示現來度我的；那麼你一定跟惠能、善財一樣，「不見世間過」，你的心是清淨

的、是平等的，妄想、分別、執著，天天在減少；智慧、德能，天天在增上，所以你能一生成佛。

你從這個道理上，就應該要省悟過來：原來這個世間所有一切順境逆境、善人惡人，全是我的恩人。在逆境惡緣，我能相處，你看我寫的「生活在感恩的世界裡」，不管你對我怎樣的惡劣，我心地清淨、平等，決定沒有絲毫怨恨，沒有不高興，絕對沒有，沒有這念頭。善人，我感恩他；惡人，我也感恩他，平等的。逆境，我感恩，順境也感恩，永遠生活在感恩的世界裡。無論在什麼樣的境界，在什麼樣的人事環境，永遠保持「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，保證你一生圓成佛道，這叫學佛，這是佛的學生，這個人就稱之為善財童子。所以，善財童子不是一個人，善財童子代表什麼？代表一個真正會學佛的人。「善」是善根，「財」是表福德，就是說他有智慧、他有福德。有智慧、有福德的人，他會學，他這一生一定能成就，道理就在此地。

（4）明世界莊嚴

接著「頌所持諸剎」的第四段有五首偈，說明世界的莊嚴。

或見清淨剎，以一光莊嚴，或見多莊嚴，種種皆奇妙。

經典文字非常簡潔，總共只用了五首，一首四句，就把遍法界虛空界無量無邊的剎土、眾生，裡面的種種莊嚴介紹出來，做一個簡報。

這是第一首，第一句說『或見清淨剎』，這是如來、法身菩薩的報土，才叫「清淨剎」。在長行裡面，我們讀了很多，一看到這個字樣，我們就曉得。四種淨土裡面所說的「實報莊嚴土」，才稱之為「清淨剎」，「方便有餘土」跟「凡聖同居土」不用這個字樣。

『以一光莊嚴，或見多莊嚴』。這個「一光莊嚴」是根本，「多莊嚴」是它的枝葉花果，就像一棵大樹一樣，非常繁茂，根本是一。落實在現前學習，真正用功得力，一光莊嚴就是一門深入。

古時候講成道就是明心見性，證果了。現在人為什麼不能？現在人沒有耐心，好高騖遠，想廣學多聞，樣樣都通，結果搞了一輩子，沒有一樣搞通的。

什麼原因？不懂得一門深入的功德利益。搞太多了，搞太雜了，這樣把自己的精神、時間浪費掉了。

所以，一門深入比什麼都重要！「清淨剎」是「一光莊嚴」成就的。你在一門深入後，到什麼時候才發芽、茁壯、開花、結果？它都有階段的，明心見性的時候發芽了。如果我們以《華嚴經》上來說，十住菩薩發芽，十行菩薩茁壯，十迴向菩薩開花，十地菩薩結果。『或見多莊嚴，種種皆奇妙』，這是開花結果了。根要深，根深蒂固，這個基礎結實，決定要與性德相應。

處事待人接物，一定要依佛陀教誨，佛教我們去做的，決定是正確的，決定是好的；即使目前吃虧上當，後果都是好的，要有這個信心。總的原則，總的綱領，就是順逆境緣當中，你一定要知道保持你心地的純淨。也就是保持心地純是真誠，純是清淨，純是平等、正覺、慈悲。行為純善，決定與十善、五戒、三學、六度、十願相應，決定沒有絲毫違背，這叫行善。心淨生智慧，行善增長福德，這叫福慧雙修，這是如來果地「二足尊」的真因！

印光大師在一生當中特別提倡《了凡四訓》，我們是愈想愈有道理。一個人果然把《了凡四訓》這四篇文章參透了，我相信他跟了凡先生一樣，心定了，可以跟雲谷禪師在禪堂裡面三天三夜，不起一個念頭。為什麼？對於因果報應的理論與事實明瞭了，知道一個人在這個世間，從生到死，「一飲一啄，莫非前定」。你命裡有富貴，你什麼都不求，富貴自然而來；命裡頭該是貧賤，用什麼樣方法去營求，還是貧賤。《了凡四訓》教我們這個道理，跟我們說這個事實真相。所以你參透了，不會起妄念。在遇到雲谷禪師，才知道命從哪兒來的？誰給你定的？自己前生所造的因，這一生所受的果報。過去生中行善、積德，這一生當中享福；過去生中造不善業，你這一生要來受苦。果報！

這一生受果報當中，起心動念、言語造作，又造來世的業。所以佛在經上說得好，「欲知前世因」，我前世幹了些什麼？「今生受者是」，你這一生受用的，就是你前生所造的因而得來的果報。「欲知來世界」，你要想知道來世你的果報是什麼樣子？「今生作者是」，你這一生所造作的因，來生得果報，

清清楚楚、明明白白。

世出世間疑難雜症很多，殊不知一遇到佛經，全部化解了，真的是清清楚楚、明明白白。這一生當中，徹底省悟過來，不再迷惑了，不被境界轉了，樣樣都放下；世出世間一切法，絕對不會再掛在心上，心得解脫了；遠離疾病、煩惱、憂慮，得自在、得安穩，遇到災難，原子彈在頭頂上爆炸，不驚不怖，沒有一點恐怖，若無其事，一點罣礙都沒有，一絲毫傷害都沒有。這是真正的莊嚴，真實的受用。所以你懂得這個道理，了解事實真相，命運操在自己手上。

或用十國土，妙物作嚴飾，或以千土中，一切為莊校。
或以億剎物，莊嚴於一土，種種相不同，皆如影像現。

這是第二首、第三首接起來一起講，因為它連著的。這個就沒有講「清淨剎」了，前面一首是講清淨剎。這裡是說十方有許許多多諸佛世界的方便土跟凡聖同居土，這都不是純一清淨。我們在這裡看到『或用十國土』，這個「國土」都是講的大千世界，一尊佛的教化區。在這一個佛的教區裡面，有十方諸

佛剎土種種物品作為莊嚴。這十、千、億都不是定數，是舉例很多。從理論上講，重重無盡！確確實實是無量無邊、無盡無數的重疊，雖然重疊，它一絲毫都不紊亂，很有秩序。就像我們這個房間裡面的燈光，有十幾盞燈，有些大的廳堂，有幾千盞的燈，這個燈統統都開了，光光互照！燈光融合在一起，一片光明，重疊在一塊，各是各的光，一點都不雜。

所以，佛法講宇宙事實真相不可思議，我們從這個例子裡面能夠體會到少分，這是悟入的一把鑰匙。佛告訴我們，這是性德，法爾如是！性德本來就是這樣的。此地舉的例子，或是用十個佛國土，或是用千個佛國土，或是用億個佛國土，來莊嚴一佛土，這很不可思議。但是實際上的事實真相確實是如此。

佛經上常說：「一佛出世，千佛擁護」，本師釋迦牟尼佛，世尊出現在這個世間，跟他搭配的人，「千佛擁護」；還有菩薩、聲聞統統都來了，諸佛如來、法身大士示現種種不同的身分，示現作菩薩、示現作聲聞、示現作長者居士、示現作國王大臣。有示現正面的，擁護佛法，隨順佛陀教誨；有示現反面

的，像唱戲的唱丑角、唱反派的，像提婆達多、六群比丘，僧團外面的六師外道。大家把多元文化的教學做得圓圓滿滿，沒有一絲毫的缺陷。讓有緣的眾生（好比是觀眾）他們看了這場戲之後，恍然大悟，佛度化眾生的目的就達到了。這一段說的是這種精采表演，種種示現，美不勝收，妙不可言。

『一切為莊校』，「莊」是莊嚴，「校」是校飾、裝飾，現在講美化。佛在《十善業道經》上所講的：菩薩有一法，能離一切世間苦；這是什麼法？晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法，「不容毫分不善夾雜，能令諸惡永斷，善法圓滿」；菩薩就是修「十善業」這一法，能離一切世間苦。

經文的末後結得好，『種種相不同，皆如影像現』。這裡結得好，夢幻泡影，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，這才真正把事實真相說出來。所以，在一切現象裡面，心地永遠清淨平等，永遠不會受影響，永遠不會被它所動搖。不了解事實真相，才被這個幻象欺騙，你上當了，你被它污染，受它的影響而自己墮落，這個虧吃大了！

第四首：

不可說土物，莊嚴於一剎，各各放光明，如來願力起。

這一首偈還是接著前面來的，前面講十國土、千國土、億國土，到這個地方講『不可說』。「不可說」是數目字的名稱，古印度數目單位有一百五十多個，最後的十個大數裡面有「不可說」，「不可說不可說」是最後大數目的單位，十大數之一。「土」是國土、剎土，『物』就是前面所說的「妙物作嚴飾」，種種奇妙之物。確實西方極樂世界是這個樣子，華藏世界也如是。在十方諸佛剎土裡面，像極樂世界、像華藏世界這樣的剎土，多！數量數不清。

『莊嚴於一剎』，這部經典裡面的義趣，著重在表法，就像是說「一佛出世，千佛擁護」。阿彌陀佛出現在極樂世界，多少佛擁護他？不可說不可說。釋迦牟尼佛在《彌陀經》、在《無量壽經》上告訴我們：「十方三世一切諸佛如來讚歎」，那就是擁護。它不是千佛、不是億佛，「一切諸佛如來」，沒有一尊佛漏掉的，真的是不可說不可說。「莊嚴於一剎」，這個「一剎」，就《華

《嚴經》來講，《華嚴經》到最後普賢菩薩「十大願王導歸極樂」，這不就是「莊嚴於一剎」！

「物」的意思，我們就容易體會了。物是什麼？物質上的奇妙莊嚴，不希奇；希奇的是無量無邊的法門，『各各放光明，如來願力起』。實實在在講，西方極樂世界是宇宙之間，可以說十方三世一切諸佛如來所支持的一所佛教大學，是阿彌陀佛創辦的，他是校長。這裡面的科系，不要說我們凡夫沒有法子想像，諸天的天王、欲界天主、大梵天王、摩醯首羅天王也想像不到，也不知道它裡頭有多少個科系。誰能曉得？法身菩薩肯定知道，不是法身菩薩沒有法子想像。所以「法門無量誓願學」，到哪裡學？到極樂世界去學。

「四弘誓願」是佛陀指示我們最好的次第。我們是凡夫，不是再來人，不是上上根人，沒有辦法頓超頓悟，那只好按部就班學習。按部就班學習，若不遵守釋迦牟尼佛教導，你怎麼會成就？

釋迦牟尼佛教我們頭一條「眾生無邊誓願度」，這是我們世間人講的「立

志」，佛法裡面講「發願」。這講世間法，世間人若沒有立志，你這一生一無所成。你要有志氣，志是你一生奮鬥的方向目標，所以你要有志，你才會有事業成就。釋迦牟尼佛的志向，從事於多元文化的社會教育，教化眾生，一生一個方向、一個目標，他有成就！佛教學生立什麼樣的志？「眾生無邊誓願度」，這就是你要想跟他學，他指示你，你這一生奮鬥的方向目標確定了，眾生無量無邊，你要誓願度。「度」的意思是服務、協助。無量無邊的眾生，我發願要為他服務，要全心全力的幫助他、協助他。

服務裡頭最重要的一個項目，幫助他破迷開悟，覺悟眾生。諸位想想看，你要覺悟眾生，如果你自己沒有覺悟，你怎麼能幫助別人覺悟？這就是佛在經上常說的，自己沒度，要想度人，無有是處，沒這個道理。你想幫助人，你想幫助別人覺悟，你自己要先覺悟，先覺覺後覺，這是正理。

我自己要怎麼樣才能覺悟？後面有三條，這是程序。頭一個斷煩惱。你為什麼不覺悟？煩惱把你的悟門堵塞了。從哪裡修起？「煩惱無盡誓願斷」。真

正修行用功的人，時時刻刻檢查自己，我的煩惱、妄想、習氣，今年跟去年做個比較，是不是比去年少了？

真正修行在這個地方修，就是在生活當中，就是在處事待人接物，六根接觸六塵境界。你的清淨心是不是一年一年在增長？煩惱習氣一年一年在減少？從自己本身去做，在自己心地上下功夫，這叫學佛，要學得跟釋迦牟尼佛一樣。佛永遠是真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，對聖賢如此，對凡夫也如此；在人間，對國王大臣如此，對販夫走卒也如此，永恆不變！平等，沒有分別，真正解脫了。

「解脫」，用現在的話說，真正自由自在；自由自在才快樂無比，離苦得樂。這是學佛的好處，學佛的利益。你如果嘗到這個味道，你不會捨棄，你會很認真努力不斷把自己境界向上提升，與一切眾生分享佛法殊勝的功德利益。『如來願力起』，他兌現自己所發的願，永遠不疲不厭，來幫助一切苦難眾生。

再看最後第五首：

或有諸國土，願力所淨治，一切莊嚴中，普見眾剎海。

這一首是這一段的總結。「或」是不定詞，有些諸佛的國土。『願力所淨治』，「淨治」兩個字是教導眾生。但是教導眾生，自己要示現，自己要做到；自己做不到，不能教人。你要教人，人家要問你：你教我，你自己有沒有做到？你怎麼回答學生？自己一定要做到。古人教學是以德行來感化人，這一點我們要學習。

『一切莊嚴中，普見眾剎海』，這就是講突破一切空間層次。印度婆羅門教只講到六道，六道之外，他那個定功不夠深，還有更高維次的空間，他沒有辦法突破。佛法有辦法突破，用什麼方法？更深層次的禪定。佛法裡面講菩薩五十一個階級，就是禪定功夫有五十一個層次不相等。菩薩的位次愈高，他禪定的功夫愈深，我們可以把它解釋是禪定功夫等級不相同，突破空間維次也不一樣，禪定功夫愈深的人，他的生活空間愈大。

所以，佛法跟婆羅門教裡頭，他們是以禪定為修行最主要的方式。佛家講

因戒得定，因定開慧。為什麼開慧？甚深禪定的時候，時空界限突破，親眼看見的，你親自接觸的，不是假的。過去、未來都沒有障礙了，你可以看到過去，你可以看到未來，「普見眾剎海」。

要想修定，頭一個你一定要把所有的一切欲望遠離。你心裡頭還有一絲毫的欲望，定就沒有分。妄想、分別、執著要放下，你才真正能入定。所以佛法的好處是讓你自已親證，佛有方法教你自已親證這個境界，你所證得的，跟佛所講的一樣，用禪定與智慧來證實。

（5）明莊嚴際無間斷

接著，〈華藏世界品〉偈頌「頌種所持剎」之第五段，有五首偈說「莊嚴際無間斷」。這裡面講到「三世莊嚴」，所以「無間斷」；最後結歸於「佛神力」，故「一塵普見」。

第一首：

諸修普賢願，所得清淨土，三世剎莊嚴，一切於中現。

這個偈頌雖然只有二十個字，這裡面的境界廣大，沒有邊際。華嚴會上，都是修普賢願及文殊行。文殊行是「十波羅蜜」，普賢願是「十大願王」。菩薩如果不修普賢行就不能夠圓成佛道。修淨土的同學，如果不修普賢行就不能往生，這一點我們過去在講《無量壽經》的時候，說得很多。《無量壽經》序分裡頭，還沒有到正宗分，夏蓮居老居士的會集本，一開端就為我們說出「咸共遵修普賢大士之德」。

所以，極樂世界是華藏的中心（好比一個都市的最精華地區），各個都是修普賢行的；我們讀《華嚴》，學習《華嚴》，對這個事情沒有疑問。《華嚴經》到最後，普賢菩薩「十大願王導歸極樂」。他導歸極樂的是些什麼人？華嚴會上四十一位法身大士，是這些人。

普賢行跟一般大乘菩薩行差別在哪裡？修學的科目、修學的方法完全相同，所不同的是用心不一樣。大乘菩薩他們的用心，我們看起來就不可思議了，用的是真心。普賢行的標準是法身大士，圓教初住以上、別教是初地以上，通

常我們所謂是「破一品無明，證一分法身」，這是大乘普賢行菩薩，是真正覺悟的人。

《金剛經》上所說的四相、四見都破了，不但都破了，破得相當徹底！《金剛經》上明白的告訴我們，小乘須陀洹已經破了四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，破得淺，不夠深。但是確確實實是破了，四相破了。如果這四相沒破，在佛法裡面講你沒有入門。

天台大師給我們講六即佛，沒有破四相的是「名字即佛」，是名字位中，有名無實。真正發心依教修行，那是觀行位的菩薩；觀行位菩薩，四相也沒破。四相破了之後，是相似位菩薩；但相似位中，菩提心還沒真正發起來，他還在學習。菩提心，哪有那麼容易！可是這樣的菩薩，他在練習。依中國人說法，他在做克己的功夫，克服自己的煩惱習氣。在《華嚴經》上講，要克服自己的妄想、分別、執著，他在這裡用功。先放下執著，對於世出世間一切法不再執著，統統放下，才能夠入相似位。

再能夠把世出世間一切法的分別心斷掉；分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱。見思斷了，塵沙也斷了，破一品無明，分證位，真菩薩了，這不是假菩薩，這個時候菩提心真發起來了。所以，《華嚴經》圓教初住叫發心住，發什麼心？發菩提心，這是阿耨多羅三藐三菩提心，他入的位子是正等正覺。相似位是正覺，還不能叫正等正覺；正覺是相似，正等正覺那就是真實的，那不是假的，真菩薩，「當位普賢」；但不是「位後普賢」菩薩，「位後普賢」是無上正等正覺。法身菩薩的活動空間是遍法界虛空界，普賢菩薩比這個還要殊勝！殊勝在什麼地方？佛在這個經上跟我們說的，毛端、毛孔是正報裡最小的，依報最小的是微塵，每個毛端、每粒微塵裡面都有無量無邊、無盡無數的諸佛剎土，無盡的重疊。「芥子納須彌」，那是小兒科。微塵、毛端比芥子小得太多太多了，其中可以納虛空世界，盡虛空遍法界、無量無邊諸佛剎土眾生都在裡面。誰知道？普賢菩薩知道；不但能知道，還能契入，能入一切毛孔裡面、微塵裡面的諸佛世界、諸佛剎土，這真正不可思議！

四十卷《華嚴經》，品題是：「入不思議解脫境界普賢行願品」，「普賢行願」能入，「不思議解脫境界」是所入。這境界，大，遍法界虛空界；小，微塵裡面的世界；微塵沒有放大，世界沒有縮小，但是微塵裡面的世界跟外面世界，就像兩面鏡子互相照一樣，是一樣大，而且重重無盡。無法想像！這個現象是當人自性所顯現的境界，法爾如是，它本來就是這個樣子的，這才叫宇宙人生的真相。所以這第一偈說，『諸修普賢願，所得清淨土，三世剎莊嚴，一切於中現』。「三世」講的過去、未來及現量境界。全部《大方廣佛華嚴經》所說的行門，統稱普賢行，普賢行包括大乘菩薩所有的行門，一門不漏！普賢菩薩給我們一個修學綱領，這就太好了！這個綱領：「十大行願」，一切時一切處，我們都要把它抓住，決定不能夠失掉。

無論修學哪一個行門，必須要跟這十個綱領相應。念佛，我不離開這十個綱領，那我的念佛法門是修普賢行。我持戒，我受持三皈、五戒與普賢十願相應，就將此三皈、五戒立刻就轉變成普賢行願了，不可思議！你學教，現在有

不少同修發心學講經，好事！決定不能離開十願。你研經學教，那也是普賢行願。只要你與這十個綱領相應了，那就是！八萬四千法門，無量法門，任何一門都要與這十條相應。

十願的第一願「禮敬諸佛」。「諸佛」說的是誰？世尊曾經給我們介紹過，《三千佛名經》，你就看到過去、現在、未來千佛；「過去」是「莊嚴劫」，「現在」是「賢劫」，未來是底下一大劫「星宿劫」；這是明顯的告訴你「過去、現在、未來」。「禮敬諸佛」，真正的實際意思，我們要懂得。佛說「一切眾生皆有佛性」，這一切眾生包括有情眾生（動物），也包括無情眾生，無情眾生是花草樹木、山河大地、泥沙土石，它有法性。法性跟佛性是一個性。「禮敬諸佛」怎麼修？這個禮敬是一切恭敬。

你對一個人不恭敬，無論是哪一個人，你「禮敬諸佛」這一條沒有修到，你有缺點。尤其是對你的冤親債主，若心裡頭還有忿恨、還有分別、還有執著，普賢這一條就沒有了；這一條沒有，就統統都沒有了！這個十願是後後勝於前

前。就好像蓋樓一樣，這十層大樓，「禮敬諸佛」是第一層，你第一層沒有，你哪來的第二層、第三層？所以從哪裡入門？從禮敬入門。

不但是對一切諸佛、菩薩、羅漢，你恭敬他。我今天要問你，你現在學佛，你對於佛教以外其他宗教，恭不恭敬？不恭敬。那這個「禮敬諸佛」怎麼講法？外教的那些人，試問問他是不是人？他有沒有佛性？他具不具足法性？具足啊！佛經上說，既有佛性，他就是佛，你怎麼能不恭敬佛？所以這條就是我們現前，不分國家，不分種族，不分宗教，不分文化，在我眼睛當中，他們統統都是未來佛，我對他們的恭敬，跟恭敬釋迦牟尼佛一樣，跟恭敬阿彌陀佛一樣，跟恭敬父母一樣，絕對沒有差等。能做到嗎？既然能夠做到禮敬，你還會動個念頭去傷害他嗎？哪有這個道理！這是第一步。

再進一步，你對所有一切畜生，蚊蟲、螞蟻，你們常常討厭的蟑螂、蒼蠅、老鼠，牠是有情眾生，牠有佛性。牠過去造的業重，投胎投這麼一個身，將來也是未來佛，你對牠有沒有恭敬？你有沒有去害牠？你有沒有隨便去殺害？不

可以。這些螞蟻、蟑螂、這些小動物通人情，我們學了佛之後明白了。我們自己居住的房子裡面，特別是廚房裡面，常常有這些小動物來騷擾。我們現在明白牠是未來佛，所以看到之後，我們合掌恭敬，請牠們到廚房外面院子裡面。牠們來找食物的，我們把牠需要的食物放在外面供養牠。我對牠恭敬，牠對我也恭敬，牠就不到廚房來了，彼此互相尊重。真做到了，很容易溝通。

宇宙的和諧，沒有別的，「禮敬」二字而已。只要我們能夠奉行，遍法界虛空界，通暢無礙，活動的空間無窮大，這個生命多麼充實。這是大乘佛法，尤其是《華嚴》的殊勝利益，我們學了要有受用。

記住，一切恭敬！誤會我的人、毀謗我的人、陷害我的人，我怎麼樣對他？真誠恭敬！誤會能化解，毀謗也能消除，陷害也會終止，化敵為友，化怨為親。真誠恭敬，這才是真正解決問題，決定不能有一絲毫怨恨的心、報復的心。所以，真正要想消弭衝突，落實和平，從哪裡做起？禮敬，後面還有稱讚、供養、懺除業障。實在講，這個十願裡頭，只要你做到這四條，世間所有一切怨懟衝

突都沒有了，這個世界是極樂世界。

佛法的教學，目的在哪裡？確確實實是在教一切眾生和睦相處，互相尊敬，互相敬愛，互助合作。世間人所希望的安和樂利，佛法所教的就是這個。世間人雖然是這樣想，真善美慧，有名無實，他做不到。佛法裡頭有理論、有方法，幫助你達到這個目標。世間人有這個希求、有這個目標，但沒有理論，又沒有方法。他所依據的理論、方法，全是錯誤的，全是跟自己希求這個目的是相反的，這非常可悲。所以我們今天讀到這一句經文，也是無限的感慨。

從哪裡做起？從本身做起。從我自身得解脫，我得利益；我得利益，別人就得利益。這個話怎麼說？你以不善對我，你毀謗我、侮辱我、傷害我，我統統化解了。我心目當中，你是菩薩，你是未來佛，你是善人。這是我們一定要肯定的，中國古聖先賢教導我們「人之初，性本善」，所以我們肯定你的本性是善的。你今天對我這個不善，不是你的本性，是你的習性。你的本性是善的，我尊重你的本性，我不計較你的習性，我本身解脫了。你對我的毀謗、侮辱、

陷害，我一絲毫都沒有受到傷害，我解脫了。你放心，我決定不會報復你的，也不會怨恨你，你那邊也解脫了。兩邊的問題都解決，沒事！若不懂得這真理，你毀謗、傷害我，我一定忿恨、一定報復，冤冤相報，沒完沒了，這麻煩大了，彼此兩邊都受害，彼此兩邊都痛苦。

這一首偈後面三句是講的果報，是我們非常希求的。『清淨土』，我們現在世間這樣的混亂，所以對於「清淨土」非常嚮往，它的因就是普賢行，普賢行願。前面跟諸位說過「禮敬」，一定要修，修禮敬決定有好處。我是個過來人，我所得的這種殊勝的利益、好處，許多同學你們都看到的。

第二願，「稱讚如來」。你看第一個是禮敬諸佛，第二個稱讚如來，用詞變了。他為什麼不用稱讚「諸佛」，換成「如來」？這裡面就有講求了。諸佛是從形相上講的，所以從形相上說，萬法平等，一切恭敬，一心恭敬，決定沒有分別的。諸佛如來如是，法身菩薩亦如是，沒有分別；恭敬心決定沒有分別，真誠、恭敬沒有分別，永恆不變！但是，凡夫雖然性善，雖然有佛性，他現在

在迷，他不覺悟！儒家所講的「性相近，習相遠」，那個「習」是習性，習性是迷了。迷了本善，迷了性德，他就胡思亂想，叫妄想；從妄想一定生分別、生執著，那就會造許許多多的過失。過失是什麼？跟法性相違背的，跟本善相違背的，他會做出這些事情來。若是他的行業，他所作所為是與本善相應、與性德相應，這是「如來」，稱讚！所以「如來」是從「性德」上講的。如果他所作所為與本善違背、與性德相違背，佛菩薩怎樣？佛菩薩不說，絕不毀謗，不說、不讚歎就是，也不毀謗，也不批評；而是以自己的德行去感化他，讓他自己覺悟，讓他自己回頭，這是教育。

諸位必須要記住，看到一個人做一切不善的事情，與十善業完全相違，身造殺、盜、淫，口：妄語、兩舌、綺語、惡口，意：貪、瞋、痴，造十惡業。我們遇到時候，合掌，「阿彌陀佛」。絕對不起心、不動念，絕對不把他的惡放在自己心上，肯定他的性是本善的，他有佛性。

這是第二願的意思，要懂、要知道怎樣去學習。所以，遇到的人造作一切

惡業，不放在心上，「合掌令歡喜」。你看看，佛在經上這樣教給我們的，決定不讓他生煩惱，合掌令歡喜。他討厭我們，我們迴避他；不喜歡見我們，我們看到他來了，遠遠躲開，他歡喜了。不要去頂撞，不要去冒犯，修養自己的道德。不是他不好，我的道德不夠，不能感化他。所以回過頭來問自己，自己不行！如此，我們自己才會有長進，就有進步。如果小小的一點事情，都怪別人，過錯都是別人的，自己沒有過錯，這個人永遠不能離開三途，那真是佛經裡面講的「可憐憫者」。

第三，「廣修供養」。「廣修供養」裡面，這條特別重視「四攝法」。普賢菩薩，那不是普通的供養，對一切眾生歡喜布施供養。修自己，度眾生，要知道修自己跟度眾生是一樁事，不是兩樁事情。歡喜布施，度自己的貪心，無量劫來我們慳貪的根，從這個地方拔掉了。歡喜布施供養，能夠捨己為人，一般宗教裡面講犧牲奉獻，你要真能做到！

無論在哪個地方、在哪個地區，一定要知道融入這個社會，融入這個人群，

把佛法落實到生活、工作、處事待人接物；有許許多多慈善公益的事業，我們盡心盡力去幫助，佛法在我的生活當中，佛法就在我們日常表現裡面，活的，不是死的。所以四攝法裡頭，布施供養，這是第一條。

第二條「愛語」。我們接觸這些人，從內心裡面生出來的愛護，我們的言語，我們的態度，表現真誠的熱愛。愛語，都是對他有益、有好處的。在外國，我們對於學佛同學他們自己的兒女，勸導他們學《弟子規》，把《弟子規》用英語翻譯出來，中英文對照的本子。外國人看到生歡喜心，他們跟我說：做人應該是這樣的。我們給他介紹，把中國固有文化介紹給西方人，這個小冊子、小教科書是中國古時候對於小學生，剛剛啟蒙上學的小學生的教材，他們看到很感動。

「利行」，我們所作所為都是利益社會、利益大眾。末後是「同事」。同事，用今天的話來說，互助合作，真正做到捨己為人。我們自己寧願生活艱苦一點，把多餘的節省下來，幫助社會，幫助一些苦難的眾生。這「四攝法」都

是屬於普賢的第三願：「廣修供養」。

第四願是「懺悔業障」。這句是自利，純粹是自利，自利當然利他。「懺悔業障」是什麼？天天反省，天天改過。無論是在生活上、工作上，處事待人接物，每天要想想，我今天做得夠不夠好？有沒有缺陷？每天要反省。好的要繼續發揚，過失馬上要改，明天不能再犯。

所以說到「懺悔業障」，佛法八萬四千法門，無量法門，哪個法門不是懺悔業障？「懺悔」兩個字是我們佛經裡面的術語，梵華合譯，合起來翻譯的。懺是「懺摩」，梵語；悔是「悔過」，這是中國的名詞。梵語懺摩裡頭有悔過的意思，把它合起來作為一個專有名詞。

「懺」，著重在過失不覆藏，所以要「發露」，就是我做的過失，希望人人都知道，絕不隱瞞，絕不覆藏。別人都知道了，當然人家批評你、責備你，罵你幾句，這都是果報，就報掉了，這個業障就消除了。如果你要掩飾得很好，藏起來，人家不知道，你這個罪過永遠在那個地方，愈積愈深，愈積愈厚，最

後是墮三途。所以做錯事情，知道的人愈多愈好，罵的人愈多愈好，罪消掉了。善事，千萬別讓人知道，若是你做好多好事情，都叫別人知道，人家到處都讚揚你、稱讚你，果報報掉了，福報報完了。人家稱讚是福報，你當時就享掉了。現在這個社會，許多人不曉得這個道理，罪業自己覆藏，做一點點好事，巴不得大家都知道、都讚歎。所以，罪愈積愈深，福，一點點小福現前，統統報掉了。這是不懂事，這是真正的愚痴。

積善，在我們中國人講，積陰德。陰德是什麼？沒有人知道。積陰德，天報之厚！所以，過失，自己要常常說出來，說給別人聽，讓別人原諒你、責備你幾句，罪業就報掉了。如果他說的是無根的謠言，是惡意的毀謗，我自己反省，我沒有這個過失，更好！為什麼？我現在雖沒有這個過失，但無量劫前有這個過失，那個消業障，消得就更大了，好事，決定不是壞事。對於一切傷害我的人，還會起惡念嗎？一個惡念都不會起了，感激都來不及，消我的業障，把我向上提升，加速度的提升，大恩人！怎麼會恨他？只有報答的念頭，決定

沒有一絲毫瞋恨的念頭；沒有瞋恨，自己德行成就了，這是功夫，這是修「普賢願」。

修「普賢願」，你才得「清淨土」。為什麼？修普賢願得清淨心，「心淨則土淨」，得清淨土就這麼個道理來的。

第五是「隨喜功德」！六道凡夫業障習氣是無量劫累積的，最嚴重的是貪、瞋、痴、慢。「隨喜」是專門對治傲慢的，尤其是傲慢裡面的「嫉妒」這一分煩惱，這是世出世間修養道德、學問最嚴重的障礙。我們常講嫉妒心很重，他不曉得，這對別人沒有什麼傷害，說老實話，傷害不了的，只是傷害自己。假如別人有一樁好事，這個好事超過我，我做不到；但是我不服，我生嫉妒心，甚至於因嫉妒而想種種方法來破壞，最後的結果，果然把他的勝事破壞了；那我就很得意，居然把他的善事阻止了。其實是不是這樣的？不是的。如果別人的善事你能夠阻撓的了，因果定律推翻了。換句話說，你不去阻止他，他那樁事情也做不成功。為什麼？他沒有那個命。凡是別人可以破壞、可以奪取

的，那就是命裡頭沒有的。

所以，了凡先生透徹這個道理，古人講「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」。小人天天嫉妒障礙，冤枉！有沒有破壞別人？沒有，損自己的德，折自己的福，這個傷害大了！所以，佛常常給我們說，成就別人就是成就自己，破壞別人是傷害自己，折自己的福，折自己的壽。你說冤枉不冤枉？

「隨喜」的功德、福報，跟那個成就的人一樣大。這個人為社會、為國家、為眾生做好事，我們沒有嫉妒，決定沒有障礙，我們還能夠隨喜。隨喜是盡心盡力去幫助他、促成他，這個功德跟他的功德一樣大。那他的功德是不是我們把它佔了一分來了？不是的。他的功德，好比是一支點燃的蠟燭，我們也是一支蠟燭，藉他的光把我的蠟燭也點燃，這叫隨喜。他的光明一分一毫沒有減少，我的光明跟他一般大，「隨喜功德」不可思議！所以，何必要折自己的福？為什麼做這個傻事情？如果我們沒有力量、沒有錢財幫助別人，心裡頭歡喜讚歎，讚揚他的善心善行、他的好事，功德也是一樣大的。中國古聖先賢常常教導我

們：「成人之美」，我們的歡喜讚歎，出自於真誠心，也能夠對社會產生影響。所以，隨喜功德不可思議！

普賢菩薩這一願，就是對治眾生最嚴重、最容易犯的「嫉妒障礙」的煩惱。不知道嫉妒障礙，真正障礙自己多生多劫、許許多多好的機會、好的因緣，可以成就自己的道業、事業的因緣，就是因為嫉妒障礙折損了，折福、損壽。所以這十條當中，特別把這一條拈出來，慈悲到了極處。

下一願，第六「請轉法輪」。

佛教裡的「法輪」，到底是什麼意思？大家必須搞清楚、搞明白，自自然然跟「法輪功」就劃清界線了！「法輪功」決定不是佛教，因為它沒有依照佛教經論而修學，這個道理一定要懂。佛教宗派很多，可不可以建立新的宗派？當然可以。但是佛教宗派必須要遵守一個原則，一定要依照佛教經論修學，這是任何宗派都要遵循的。佛法的總綱領是「戒、定、慧」三學，如果沒有依照這個綱領，這不是佛教。

淨土宗這個宗派，在中國成立，依據的是《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《佛說阿彌陀經》這三經，還有一論，天親菩薩的《往生論》！依照這幾部經典的理論、方法、境界來修學，這是正規的佛教。後代的祖師大德，又補充了兩部經，所以現在淨宗是「五經一論」。第一個補充的就是普賢菩薩《行願品》，魏默深居士，清朝咸豐年間人，他老人家將《普賢行願品》附在三經後面，在當時稱為「四經一論」。所以我們看古時候木刻本的書，「淨土四經」，你就曉得四經是怎麼回事。到民國初年，印光大師將《楞嚴經》二十五圓通裡面的〈大勢至菩薩念佛圓通章〉節錄出來，附在四經後面，成為「淨土五經」。這都是正規的經典，不是哪個人杜撰的，《大藏經》上有的！

「法輪」是釋迦牟尼佛當時建立多元文化的社會教育，用這個東西做一個標誌，取「圓」這個意義，讓人看到這個符號、這個標誌就能覺悟。佛法通常用的標誌有三種用得最普遍的，第一個就是輪，法輪，第二個是蓮花，第三個是卍字。卍字一般用得比較少，卍字是代表吉祥；修學佛法，吉祥如意，自在

無疑，取這個意思。但是這裡頭意義最圓滿的，真的是「輪」。

輪代表什麼？空有不二，空有一如。你看，輪是圓，圓的心是空的，圓的周是有。又代表動靜不二，心是靜的，心是空的；圓周是有，圓周是動的。這代表釋迦牟尼佛這一生的教學。

佛教給我們什麼？就是教給我們要了解：空有是一，動靜是一。用在我們身上，修身。修身一定要曉得心要清淨，心不能動，所以心裡頭不能有一個妄念。身，身要動，身是圓周，身要運動。所以我們常講「活動」，動就活了；如果不動？不動就死了，就不能活了。身動，心不動，這是佛家修身養性的祕訣。心是定的，心是靜的，身要活動，健康長壽！

「請轉法輪」，先要懂法輪的意義。「轉」是轉動、推動。法輪是多元文化的社會教育，我們要推展多元文化的教育，這就是轉法輪，是代表佛陀教育，佛陀教育的內容就是宇宙人生的真相，宇宙人生真相是「空有不二，動靜一如」，用「轉法輪」來表法。

在普賢行願裡的這一條目，它最重要的意義是那個「請」，請佛到這裡來講經教學，這叫做「請轉法輪」。佛不在世了，請佛的弟子、佛的學生；在今天，我們請法師、請大德居士，到我們這個地方來講經教學，意思在此地。這是一樁最好的事情，推動佛陀的教育。請法師來講經，這是第一好事，冥陽兩利，功德無量無邊，這是真正的「佛事」。教學，幫助一切眾生破迷開悟，這才是真正的佛事。

所以，在今天「請轉法輪」容易，太容易了，在網路裡面，你能夠接收，無論你在什麼地方，你把你的網路打開，接到一個大的電視螢幕，邀集一些志同道合的，我們一起來學習，這就是「請轉法輪」了！不要花錢，不要費力氣。邀請真的法師人來，你還得去照顧他；這也不需要照顧，你請他，他一定會來，網路打開他就出現了，他一定會來，他又不會拒絕，你看看多方便！

底下一願「請佛住世」，第七願。這一句我們也要有新的解釋。佛，本師釋迦牟尼佛八十歲入般涅槃，走了，他老人家世壽八十歲。那怎麼樣才能請他

住世？我們塑個像來供養他，這是對他的景仰，表示我們一點的敬意，畢竟他不是真的住世。真的住世是什麼東西？是他的教化。現在這個教化，他老人家的教學，就是《大藏經》！《大藏經》在世間就是佛陀住世。可是經典雖然在，要是沒有人學習，沒有人依教奉行，沒有人來給一切眾生講解，那也是枉然。

什麼人去學？什麼人去把它弘揚光大？這就是要後繼有人。「請佛住世」，我們就要想到傳法的人，傳人，這個重要！世出世間任何事業，我講過很多很多遍，你自己有聰明智慧、有福報，成就許許多多的事業，非常輝煌；如果你沒有傳人，你死了之後，你的公司就倒閉了，你的事業就瓦解了，你的成績等於零。這是什麼原因？你沒有注意到培養繼起的人才，你錯了。

所以，要有真正的學生，肯發大願，大悲願力，救苦救難，捨己為人；最重要的就是德行，德行裡頭，不能有一點私心，不能有一點點嗜欲。你有嗜好、有欲望，就不行了，就沒有能力承傳大道；一個人能夠把私心、嗜好、欲望放下，這個太難太難了！億萬人當中，難得有一個，那才是大聖大賢的傳人。

學佛，這後頭還有一句，「常隨佛學」。怎麼學，自己一定要曉得。我學佛算是緣分很好，一接觸佛法，大概一個多月，我就認識章嘉大師。章嘉大師頭一天把學佛的總原則傳授給我：「看破、放下」。我問他從哪裡下手？他告訴我：「布施」，就是前面所講的「廣修供養」，從這裡下手。教我看《釋迦譜》、《釋迦方誌》，那是什麼意思？「常隨佛學」。我們對於本師釋迦牟尼佛要認識、要了解，他一生想的是什麼、做的是什麼、說的是什麼，我們要向他學習。所以，他要我看這兩本書。

今天「請佛住世」，跟從前我們的認知、理念應當不一樣。一個是經論的流通，大量流通，縱然有大的災難，不會完全喪失，這個是「請佛住世」。第二個是繼起人才，繼起人才肯定有，在網路上。我們找，到哪裡找？找不到。我們在網路上的朋友多了，彼此雖然距離很遠，我們的認知相同，我們的願望相同，真正的志同道合。我們走釋迦牟尼佛的道路，佛是我們的典型、是我們的模範。我們這一群人，無論人數多少，學釋迦牟尼佛，依據經典，信、解、

行、證，成就自己的德行，成就自己的道業，成就自己的智慧、學問；然後在這個社會上，以身作則，做出佛菩薩的模樣給世間人看。

佛菩薩的形象，四大菩薩是代表。地藏菩薩的孝親尊師，做出來給人看。觀音菩薩的大慈大悲，救苦救難。用什麼來救苦救難？用教學，諸位一定要知道。教學要依什麼？要依智慧，文殊的智慧。智慧一定要落實到生活，如果跟生活脫節，那變成玄學、空談，那有什麼意義。落實在生活裡頭，普賢菩薩，普賢菩薩這個十願完全是落實在生活。

「請佛住世」，你請誰住世？誰願意？「請佛住世」，跟諸位說，請自己。這個世間，求人難，求自己！自己要發心作佛、作菩薩，救苦救難。發大心，立大志，克服自己的煩惱習氣，顯揚自己的性德，自性本具的智慧、德能、相好。自己有信心、有把握，依教奉行，哪有不成就的道理！

末後這三願，清涼大師告訴我們，普賢十願，真正的願只有七條，從「禮敬諸佛」到「請佛住世」就圓滿了，後面三願是迴向。迴向是什麼意思？擴大

自己修學、幫助眾生的效果，大家就懂了。什麼叫迴向？就是擴大效果。

這裡面第一個「常隨佛學」，我們通常講「迴向菩提」。我們這一生的修學，一定要集中在以世尊為標準、為榜樣，就決定不會迷失了。世尊他給我們立下的榜樣，決定沒有一絲毫自私自利，決定沒有名聞利養，決定不求五欲六塵的享受，決定沒有貪瞋痴慢。我們要常隨他學，時時刻刻要拿這個反省、檢點自己，我有沒有違背？「有則改之，無則加勉」，保持自己的正覺，覺而不迷。這是擴大我們的菩提心，擴大我們的菩提行。

第二「恆順眾生」，這就是「迴向眾生」。眾生在迷，要恆順很辛苦，不容易！要有高度的智慧，要有高度的藝術，能跟一切不同習性眾生的人，和睦相處，非常困難！所以沒有高度的智慧，沒有高度的藝術，佛法教學的效果就不能擴大到一切眾生，所以要隨順。

所以，恆順，很難很難，但唯有恆順才能夠把佛法擴展到一切眾生。在《華嚴經》裡面講的，遍法界虛空界，我們一般在經典裡面看的，九法界眾生，不

順不行。所以順，孝順，順就是「孝」，孝落實就是「順」。佛在經上講「一切眾生皆是我過去父母、未來諸佛」，這兩句話你要是參透了，「恆順眾生」你自然就做到了。這兩句話參不透，這個「恆順眾生」對你確實有困難。參透了，宇宙人生真相明白了、了解了，他跟我的關係多麼密切！

末後一句「普皆迴向」，就是「迴向實際」。實際就是自性，最後回歸到自性，充實性德。其實性德哪有什麼可以充實的？這是我們自己對性德的敬意而已，自性不生不滅、不增不減、不來不去。迴向實際就是希望我們性德裡頭的德能，本性本具的智慧、德能、相好，圓圓滿滿的顯示出來、透出來，沒有一絲毫隱藏。就像諸佛如來果地上一樣，光明遍照！遍照虛空法界，連微塵裡面的世界都不遺漏，這是「迴向實際」的意思。

「迴向實際」，可見得就是自己證得究竟圓滿的佛果。證得之後做什麼？幫助遍法界虛空界一切眾生，是這個意思，這功德才圓滿了。圓滿，痕跡都不落。要有個圓滿的念頭，錯了，你著了相！必須念頭都不著。

以上是修普賢願的大意，這樣的修行，三業清淨，心清淨、身清淨，語當然清淨，純淨！純淨落實在事相上，純善！那個善就是十善業。心純淨，行純善，「所得清淨土」。

清淨土在哪裡？現前就是，境隨心轉，這個佛法裡講得太多了。「心淨則佛土淨」，所以，心淨，我們現前居住的就是佛土，就是清淨。你在哪裡看到染污？你為什麼住五濁惡世？你的心不清淨，思想不清淨，見解不清淨，言語不清淨，行為不清淨，所以你住的是五濁惡世。這個境界不是真的，「一切有為法，如夢幻泡影」。所以，外面的境界、夢幻泡影的境界，「唯心所現，唯識所變」，「識」就是妄想分別執著，隨著這個變。

所以，心清淨，境界就清淨；心善良，境界就善良。所以佛菩薩看這個世間，為什麼人人都是佛？佛眼看眾生，眾生都是佛。菩薩眼看眾生，眾生都是菩薩。善人看眾生，眾生都是善人。惡人看佛菩薩，也是惡人。所以淨土在哪裡？極樂世界在哪裡？阿彌陀佛在哪裡？中峰禪師講得很好，「自性彌陀，唯

心淨土」。

『三世剎莊嚴』，「三世」是講過去、現在、未來，「剎」是講剎土。雖然只說剎土，剎土裡頭哪能沒有佛菩薩？哪能沒有眾生？所以說依報，正報在其中；說正報，依報在其中。

「所得清淨土，三世剎莊嚴，一切於中現」，一切依正莊嚴，「於中」，這個中是什麼？「中」是普賢願；換句話說，都是從自己修持當中現的。你要不真正修持，你想求淨土，淨土在哪裡？淨土是你的清淨心變的。你的心不清淨，你去找淨土，億億劫你也找不到。

念佛往生淨土，念到什麼時候你才往生？念到心清淨才能往生。心不清淨，不能往生！一切經上都是這麼說法的，佛來接引，那個佛是自性彌陀，自性三聖，清淨心現的。不清淨，那個貪瞋痴慢的心現妖魔鬼怪。無常大鬼從哪裡來的？是你自性變現出來的；既然佛是自性彌陀，鬼也是自性魔鬼。不懂道理，就是迷信，怎麼會有成就？

第二首：

佛子汝應觀，剎種威神力，未來諸國土，如夢悉令見。

這個地方稱的『佛子』，就是前面所講修普賢行願的菩薩。當然菩薩的層次很多，經上所說的境界是法身菩薩的境界。法身菩薩包括有十住、十行、十迴向、十地，此地說的「佛子」是圓教初住菩薩以上；換句話說，是一真法界裡面的菩薩。通常我們佛門講九界眾生，九法界裡面的菩薩是觀行位、相似位，這是沒有辦法親證真如境界的，親證真如要初住以上，也就是說破一品無明，才能親證這個境界，宇宙人生的真相就見到了，不是聽說而已。我們今天讀經是聽說，自己沒有親自見到。什麼原因？我們的見思煩惱沒斷、塵沙煩惱沒斷，是所謂六道凡夫，沒有辦法出離六道輪迴的。所以，我們一定要發大心，一定要放下執著、分別，一年比一年煩惱淡薄，那你就是煩惱輕了；煩惱輕，相對的，你的智慧一定長，智慧增長能幫助你解悟，利益無邊。

『汝應觀』，你仔細的觀察。看什麼？『剎種威神力』。「剎種」前面講

過，這是一個大世界。我們現在居住這個世界種叫「遍照十方熾然寶光明世界種」，這是一個剎種。這個剎種有多大？我們沒有辦法想像。

我們的娑婆世界是釋迦牟尼佛的報土，釋迦牟尼佛教化眾生的區域叫娑婆，這個娑婆是一個大千世界。一個剎種有二十層，極樂世界跟我們娑婆世界同在一層，都在第十三層；好像一棟大樓一樣，都在第十三層；每一層有許多佛的剎土，像娑婆世界這樣的大千世界，不知道有多少個！「剎種威神力」，威神是比喻它活動的力量，我們今天科學家所講的「能量」，它的活動能量。

「未來諸國土」，這是我們能夠理解了。這一個大的剎種裡頭、大星系裡頭，裡面有許許多多的中等的星系，我們今天講一尊佛的國土，三千大千世界，這是一個中的星系；中星系裡面，像一個單位世界的，那是個小星系；這小星系就不得了，銀河系是個小星系。太陽系在銀河系裡面，又是一個很小的星系，這樣的小星系「成、住、壞、空」，快速轉變。

『如夢悉令見』，這個「夢」是比喻。修普賢行的菩薩，他不但能看到過

去、現在，也能看到未來。未來，現在雖然沒有形成，他已經見到；換句話說，他的德能超越時間、超越空間，未來的事情他看到了。

所以，他有能力突破時空的維次，這就說明生活空間擴大了。不但是遍法界虛空界沒有障礙，是哪個地方有感，哪個地方就應，而且還能夠回到過去，過去的遍法界虛空界；也能夠契入未來，未來的遍法界虛空界。世界是重疊的，我們在《華嚴經》上讀到，無量無邊、無盡無數的重疊；雖重疊，沒有障礙。修普賢願行的菩薩有這樣殊勝的功德利益，這功德利益就是無邊際的莊嚴。

我們凡夫對於佛的話，難信！佛在《彌陀經》上講得很好，十方一切諸佛如來讚歎釋迦牟尼佛，他能在娑婆世界，五濁惡世，為一切世間說此難信之法。「五濁」：「劫濁」，劫濁是環境不好。環境怎麼不好？這一個時段、這一個區域裡面的眾生邪知邪見，這「見濁」。一切眾生各個有無量無邊的煩惱，這是「煩惱濁」。「眾生濁」，果報不好，苦多福少。「命濁」，壽命不長，古德常講「人生七十古來稀」。人生能夠活七十歲，少有，不多！

那麼，壽命可不可以延長？可以，自己可以做得了主，《了凡四訓》就是好榜樣。袁了凡先生壽命延長，他的命只有五十三歲，但他活到七十多歲。俞淨意先生也壽命延長。壽命怎麼延長的？積功累德，相隨心轉，「一切法從心想生」。諸佛菩薩沒有壽命，為什麼？他沒有自己，無我；四相破了，四見破了，他哪有壽命？應化在世間，住世時間長久是眾生的福報。眾生需要他，多住幾年；眾生不需要，不需要就走了，就這麼回事。什麼人有壽命？有「我」就有壽命。「無我」，「我」無了，誰的壽命？就沒有了。

諸位如果能做到生死自在，你一定要學佛，一定要懂得般若，一定要破四相、破四見，你就沒有「壽命」了；然後，你跟諸佛菩薩一樣，世間人需要你幫助，多住幾年，一點不妨礙。若世間人不需要你了，在世間沒事做，他方世界的眾生有求於你，希望你幫助，你就到別的世界去。你的活動空間太大太大了！

到這個時候，不但是一個人而已，你有分身的能力。釋迦牟尼佛在《梵網

《經》上跟我們說，「千百億化身釋迦牟尼佛」，釋迦牟尼佛是化身。多少化身？千百億當中一個。釋迦牟尼佛的本身是什麼？毘盧遮那如來，法身佛；盧舍那，報身佛；釋迦牟尼佛，應化身。三身一體，一體三身，那是我們的真身，那是我們的本來面目。我們希望這一生當中努力，要把本來面目找回來，「父母未生前本來面目」。

第三首：

十方諸世界，過去國土海，咸於一剎中，現像猶如化。

十方諸佛的剎土，無量無邊，這一句講的是空間。第二句講的是時間，講的是『過去』。『十方』講的是現在。所以它這兩句話就把空間跟時間都包括了，空間是十方，時間是過去、現在、未來，都包括在其中。這裡面的世界，無量無邊！這是道道地地的華嚴境界。

『咸於一剎中，現像猶如化』。無盡的時空，時空裡面所包含的一切，都能在一剎土當中現像。譬如我們今天在攝影棚裡面，跟諸位一起來學《華嚴經》，

通過網際網路傳遍全球。你家裡頭有電腦，連接上網路，知道我們的網址，你打開電腦的螢幕就看到這個畫面，這個畫面不是「現像猶如化」嗎！

「過去國土海」，這個「海」是形容無量無邊。所以佛經上講的話，我們仔細去思惟、觀察，正確，確確實實「世間無常，國土危脆」。我們居住的這個國土環境也是不斷在變化，不止滄海桑田，不斷的在變化。在過去，大概國土變化是自然的。為什麼？人的妄念沒有現在人這麼多，社會結構單純，所以，心比較清淨，妄念少變化就少，「一切法從心想生」。

這一首講的是「依報」，再看下面一首，它講「正報」：

三世一切佛，及其國土，於一剎種中，一切悉觀見。

『三世一切佛』，這是正報。諸位一定要看清楚，「三世」，三世是講的過去、現在、未來，把這個世界裡面所有一切眾生都包括在其中。佛法是平等法，一切眾生皆是未來佛，連蚊蟲螞蟻都不例外；六道裡面，餓鬼、地獄也是有情眾生，都是未來佛。所以，「三世一切佛」全都包括了。

『及其國土』，這句話就是包括所有一切諸佛如來修行證果的環境，包括未來，未來佛成佛，這是他的國土。示現成佛之後，圓滿菩提之後，他在一切世界教化眾生，依正莊嚴也在這一句當中。這一句裡面的境界無有窮盡。

眾生修行證果，在沒有證得究竟果位之前是菩薩。菩薩怎樣成就自己？一定要幫助眾生，幫助眾生就是成就自己。離開眾生，你到哪裡去修行？一切眾生裡面，就跟我們現前境界一樣，有投緣的人，有不投緣的人。投緣，我們叫善緣，我們歡歡喜喜的相處，彼此都能夠互相尊重，互相敬愛，互助合作。善緣、順境，這好！

但是你要了解事實真相，這個太重要了；就是你要覺，你不能迷。事實真相，《般若經》上講得很清楚，「凡所有相，皆是虛妄」。所以，再殊勝的善緣，不能有一絲毫貪戀心。若在這裡頭起貪心，那你就墮落了。覺的人不起貪瞋痴慢，再好的環境，住在天宮，大梵天王宮、摩醯首羅天王的皇宮，沒有一絲毫貪戀，跟自己在山上住茅蓬的心態沒有兩樣，功夫到家了。為什麼？皇宮

跟茅蓬平等，「凡所有相，皆是虛妄」。在這個裡頭鍊清淨心、鍊平等心，斷貪煩惱，斷痴煩惱，這是修行！要不然你這個貪痴，你到哪裡去斷？你怎麼會知道斷？真正心理上一絲毫罣礙都沒有了，鍊這個功夫。

在逆境、惡緣，惡緣是什麼？不跟你合作，人家討厭你、排斥你。在這種境界裡面，我們修什麼？沒有一絲毫的瞋恚，沒有嫉妒，沒有報復。如果還有絲毫的這種念頭，你跟人結怨了。這個怨一結之後，可麻煩，生生世世，冤冤相報，沒完沒了。每一次報復的時候，他總要加一些，他不會報得恰好，總是過頭，所以到後來就慘不忍睹。

世出世間聖賢常常教導我們：「冤家宜解不宜結」，結在哪裡解？是自己內心裡頭解，不是在外面。若要從外面解結，一定是勉強的，這是錯誤的，那是解不開的。內裡頭「我」沒有了，你對我怎麼樣不好，我沒有放在心上，我只記得別人的好處。你有一次對我好，我永遠記住，歡喜！然後你有一千個對我不好，我一樣都沒有放在心上，這就是「解冤釋結」的祕訣。若是有一點點

痕跡，有一點點不高興，這個業就結了，那是個麻煩事情，那是菩提道上最大的障礙。

一定要記住，我們不是只有這一生一世，我們有來世、有後世。我們要學佛，佛有智慧，佛真正覺悟了，佛是生生世世受一切眾生歡迎，受一切眾生愛戴。但是你還要細心去觀察，有沒有人謗佛？有沒有人毀滅佛教？有！可見得這個冤結的化解，不是那麼簡單。無量無邊的眾生，所以化解冤結的時間是無量劫，不是一天、兩天，一個一個化解，一群一群化解，一類一類的化解。怎麼個化解法？佛菩薩的做法就是最好的榜樣。他討厭我，他怨恨我；我尊重他，我敬愛他。他處處障礙我，甚至於殺害我；我處處幫助他，我處處成就他。這才能化解。

所以，我在講席裡頭說過，你有勢力，你能夠滅人家的國家、滅這個族類，不算英雄，沒什麼了不起！你能夠把你自己的煩惱習氣、貪瞋痴慢滅掉，大英雄！這是真的。世間裡面的帝王將相，世間人稱為英雄豪傑，那種讚揚，不是

真的。諸佛菩薩稱為大雄，真的，一點不假。

這個「英雄」定義是什麼？是一般人做不到的，他能做到。在中國歷史上，西楚霸王項羽，了不起！滅了秦國，他自己的煩惱習氣斷不了，「貪瞋痴慢疑」斷不掉，不算英雄。釋迦牟尼佛，煩惱習氣斷得乾乾淨淨，大英雄！別人做不到，他做到了，所以我們供養釋迦牟尼佛的殿堂叫「大雄寶殿」；給我們做示範，教導我們決定不可以意氣用事，要用智慧。

所以，忍讓是高度的智慧，是真正的大勇。你沒有高度的智慧、沒有大的勇氣，你忍受不了；別人無緣無故給你的侮辱，你忍受不了。大智大勇帶來的是大智大福，大福大德，煩惱習氣從這個地方斷掉了，自己的境界往上提升，十住菩薩提升到十行菩薩，十行菩薩提升到十迴向菩薩，境界提高了，功德成就了。功德裡頭有福德。諸位想想，你得到多少人的尊敬，你得到多少人的讚歎，那不就是福報！這個福報是因為你能忍辱才得到的。

「忍辱」一定要學，一定要記住，佛教導我們，「一切法得成於忍」。這

個「一切法」是世出世間一切諸法，這裡面最重要的是人與人的相處。為什麼會有鬥爭？為什麼會有戰爭？為什麼會有動亂？就是不能忍辱。現在人講「愛面子」，面子上怎麼樣也過不去、也下不來。你愛面子，你下不來，後果可不堪設想，你有沒有想到？如果你能夠把面子放低一點，不但現前，我相信後世，世間誰不讚歎你的大德大行！礙於一點面子，面子下不來，結果你的怨結永遠存在那個地方。所以你要看看結果、看看得失，你就了解了，佛說得對，聖人講得沒錯。

這一首偈裡面著重在「正報」，著重在「三世一切佛」，我們要肯定這一句話的教誨，一切眾生皆是未來佛。他不知道尊重我，是他在迷；我不迷，我一定要尊重他，我知道他是未來佛，我知道他「性本善」。他今天對我不善，那是習性，不是本性，他的本性是善的。極惡的人，本性也是善的。如果我們從這個角度去觀察，真的「人人是好人，事事是好事」，哪有不善的？哪有不

好的？

『於一剎種中，一切悉觀見』，這是法身菩薩的境界。「一剎種」就是指的華藏世界，在華藏世界能夠見到十方三世一切諸佛的剎土。所以真的是「一即一切，一切即一」，沒有障礙。到這個境界裡面，我們本能恢復了。本能的自性本具的能力，第一個「智慧圓滿」，智慧是本能，自性本具的，不是外來的。「一切悉見」，過去、現在、未來，此界、他方，無所不知，跟如來果地上沒有兩樣。

恢復我的本能，本能就是如來果地上無量的智慧。無量的智慧從什麼地方顯示？可以說從一切人、一切事、一切物，隨拈一法，你能夠觀察到、體會到無量義。最明顯的是經典，經典一展開，字字句句無量義，深說淺說、長說短說，你得自在！這是什麼？是你智慧剛剛露出一點點。

經典如是，事事物物都如是。順境逆境、善緣惡緣，一切人事物裡面，你都看出無量義。你有真實智慧的時候，能把這個境界轉變成非常美好，無比的自在，真的是自利利他，圓滿功德，念念圓滿。圓滿不是哪個時候、哪個處所，

不是，而是念念圓滿，「一切悉觀見」。

偈頌第五段，最後一首，第五首：

一切佛神力，塵中現眾土，種種悉明見，如影無真實。

這一首偈是說明事實真相。第一句『一切佛神力』，前一首講「三世一切佛」，此地講「一切佛」，沒有「三世」。未來一切佛，現在在迷，他本具「神力」，但有障礙，神力不起作用；必須要把障礙除掉，神力才能恢復。障礙不是一下子就除盡的，障礙分分除，這個能力分分往外透。

我們看一切眾生，誤以為一切眾生都是凡夫，沒有善根。有不少人信仰「人性本惡」，不肯承認「人性本善」。《論語》裡面，夫子講得好，「性相近，習相遠」。「性相近」是什麼？大家都一樣，本性「純善」。那個「善」不是善惡的善，善惡的善是相對的，相對的不是真的。佛家講「純善」、「純淨」，那個「善」也不是相對的。我們常常念到「善男子、善女人」，那個「善」也不是相對的。小乘經裡面講的善男子、善女人是相對的，而大乘經上不是的。

聖人講的是本性，佛菩薩講的是「自性」、「真性」；習性有善惡，所以說「習相遠」，「習」就是習氣。無始劫來，生生世世，在六道裡頭，被一切人事物的薰染，這是習氣、習性。習性確實有善惡；而「真性」、「本性」，每個人都一樣，我們凡夫跟諸佛如來也一樣，叫作「一真」，沒有兩樣。我們的真性、本性，跟阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、毘盧遮那佛、十方一切佛無二無別。憑什麼我們修行能夠成佛？就憑這個，我們的信心是從這個地方建立。因此，我們要肯定一切眾生「性本善」，一切眾生皆有佛性，平等的，只是習性不平等。

馬鳴菩薩在《起信論》裡面說得好，「本覺本有，不覺本無」。「不覺」是習性，「本覺」是真性。習性裡面，許許多多煩惱習氣、業障果報。六道是「習、染」變現出來的，十法界也是「習、染」變現的，永嘉大師講得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，十法界跟六道本來無！人墮落在十法界、墮落在六道，直到你清醒過來，六道、十法界都沒有了。醒過來之後，就徹底

覺悟了，一真法界跟十法界是一不是二。

佛菩薩應化在世間，喚醒這一切眾生的迷夢而已。他夢醒了，佛菩薩有沒有給他什麼？什麼也沒給他。他煩惱斷了、智慧開了，都是自己的事情，佛菩薩對我們的恩德，就是把我們喚醒。所以大乘經上常講「圓滿菩提，歸無所得」，你所得到的，都是你本有的；自性本具以外，一法不立，我們的信心就清淨了，信心就堅定了。學佛這才有樂趣，所謂「法喜充滿」，「常生歡喜心」。

所以，性德裡面具足的智慧、德能有沒有失掉？沒有失掉，「真的」永遠失不掉。所以這個「失」是迷失，因為迷了自性，雖有，它不起作用。這個迷很難破，因為習慣成自然了，很難破！你既然覺悟了，這個覺悟是始覺，開始覺。始覺是天天都是開始覺，到等覺菩薩，還是始覺。每天的覺悟、每一次的覺悟，都是開始覺，一直到究竟圓滿的果地，那才是究竟覺。

究竟覺之前，天天都是始覺，時時都是始覺，你要保持那個覺，「覺而不迷」。你的身心自自然然就清淨，「淨而不染」，不會被世間五欲六塵所染污，

不會被外面境界影響。外面的境界，無論什麼境界，不會再影響你。因為你知道：一切如「夢幻泡影」，「凡所有相，皆是虛妄」，所以六根接觸之後，就不會動心了。

佛對我們的希望，就是教我們明心見性，方法、手段很多，所謂八萬四千法門，無量法門，用這些法門來破迷開悟；而修行的三大綱領，總綱領：「覺不迷，正不邪，淨不染」，這是我們稱之為「三自皈」。諸位要記住「三自皈」，「皈依佛」是皈依自性佛，自性佛就是覺而不迷，本覺；「皈依法」，法就是自性本定，正而不邪；「皈依僧」，僧是自性本淨，本來就清淨，從來也沒有染污過，淨而不染。換句話說，三自皈是什麼？回歸自性而已，這就是佛所教導我們的。

頌文：『一切佛神力，塵中現眾土，種種悉明見，如影無真實』，這一句「塵中現眾土」，「塵」是微塵，一粒微塵裡面，現無量無邊諸佛刹土，這個無量無邊也包括前面講的「三世」，三世十方一切諸佛刹土在一微塵當中圓滿

的顯現。

「種種悉明見」，這是事事無礙的境界。「塵中現眾土」，比一般經上常講的「芥子納須彌」，大得太多太多了；芥菜子比微塵大得多，須彌山比三世諸佛剎土小太多了，所以「芥子納須彌」有什麼希奇！微塵裡面納世界才真正不可思議。不是一個世界，而是十方三世一切諸佛世界統統在這一微塵當中，每一粒微塵都如是，而且是「種種悉明見」，這講的依報。如果講的正報，咱們身上的汗毛孔、毛端，一一毛端、一一毛孔無不如是。這世界到底在哪裡？真的是不可思議！

末後一句話說「如影無真實」，說明相有性無。這個「相」，無論是虛空法界剎土眾生，無論是微塵裡面所現的，毛端裡面所現的，依中現報，報中現依，重重無盡，雜華莊嚴，皆法爾如是，本來就是這個樣子的，不是人為的，不是人創造的，不是人發明的，本來就是這個樣子。

但是你要曉得，真相是「相有性無」，它沒有體性；生無體性，無生也無

體性。「事有理無」，這是事實真相。因此，事相是「相似有」，你可以受用，不能控制，不能佔有。你要起一念控制的念頭，起一念佔有的念頭，立刻把事實真相迷了。你的念頭、意念，完全是虛妄的，境界也是虛妄的，「如影無真實」，你把虛妄當作真實，在這裡頭起惑、造業、受果報，就把一真法界變成十法界、變成六道輪迴，真的是作繭自縛。

所以，對於一切人事物，順境很好，逆境也好；善緣很好，惡緣也不錯，絕對不起心、不動念、不分別、不執著。所以，這是修行功夫。一切時、一切處、一切五欲六塵當中，隨緣不攀緣。六根接觸六塵境界，你要起心動念是攀緣。起什麼心？我想擁有，我想有權來支配，你動了控制的念頭，動了佔有的念頭，你在這個裡面起了貪瞋痴慢，錯了！你看，六根接觸六塵境界生煩惱，這個煩惱就變成六道輪迴，你就夠受的了。這叫做攀緣。

（6）明剎形差別

底下第六段有十首偈，說明「剎形差別」，就是宇宙之間許許多多的星系，

形狀不一樣，大小也不一樣。

第一首：

或有眾多剎，其形如大海，或如須彌山，世界不思議。

『眾多剎』，不是一個，很多很多。『其形如大海』，這一句是形容世界很大，沒有邊際。像我們凡夫站在海邊，看大海看不到邊際，用這個來形容。這一句是總說，這個世界大，佔領的空間大。

『或如須彌山』，這是講世界的形狀。「須彌山」是兩頭大當中小，確確實實有發現這樣的星系，這種星系天文學裡面常常說為「雙子星」，兩顆星好像是連在一起，兩頭大當中小。但是它不是一顆星，許許多多星，叫星團。當然也有這樣形狀的星系，這是「或如須彌山」。『世界不思議』，說的是這些世界的形狀。

第二首：

有剎善安住，其形如帝網，或如樹林形，諸佛滿其中。

『有刹善安住』，著重這個「善」，就是說這一個佛刹裡面居住的眾生心善、行善，心行都善，一定感應佛菩薩應化，所以末後說『諸佛滿其中』。但是諸佛到這個地區去示現，教化眾生，以「佛」的身分出現的，一定是僅有一位，「一佛出世，千佛擁護」；其他諸佛，則示現菩薩身、聲聞身、長者居士身，共同來教化眾生，幫助眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖。

「善安住」，善人多！這個世間的善人多，善根成熟，佛菩薩跟他講經說法，他能信，他能解，他能接受，他能奉行，這就叫緣成熟了。所以諸佛如來都到那裡去應化。

當中兩句是講形狀，這個世界的形狀有如「帝網」、如「樹林形」。「帝網」，多半都是講帝釋天的羅網，帝釋天天宮裡面的羅網；也有解釋為大梵天天宮當中的羅網，世界是這樣的形狀。『或如樹林形』，這個形狀我們在圖片上也曾經看到，像樹林的形狀。

第三首：

或作寶輪形，或有蓮華狀，八隅備眾飾，種種悉清淨。

有寶輪形狀的，輪是圓形的，大概星球圓形的佔多數。為什麼？它在空中運行。若不是圓形的，空中運行久了，慢慢的，它也磨成圓形了。為什麼？它有公轉，它有自轉，每個星球都是這樣；而且轉的速度不一樣，有的速度很快，有的速度比較緩慢。像地球自轉一周二十四小時，繞太陽轉一周三百六十五天。太陽系裡面，大的行星現在知道有九個（註：冥王星於2006年被剔除，僅剩八大行星），這些都是環繞太陽運行的，我們現在一般講運動。太陽本身也有自轉，太陽本身的自轉是從太陽黑子的活動來證實的，它有週期性的，從週期性知道太陽有自轉。太陽的體積比地球大得太多了，這麼大的一個星體，它有沒有公轉？有，它繞銀河系旋轉，帶著圍繞著它的這一群行星，它再繞銀河系，太陽公轉的速度比地球公轉的速度快很多。

『或有蓮華狀』。我們在天文星圖裡面看到過，確確實實有花狀的，蓮花狀的、玫瑰花狀的。也許將來我們這些儀器再提升、再進步，看到更遠的，我

們照相照得更清楚的，可能還有許許多多我們還沒有發現的。

『八隅』，八隅就是八角形的，有八角形的。『備眾飾』，這個「飾」就像裝飾品一樣。好像有許許多多的裝飾，美不勝收，光彩鮮豔。

『種種悉清淨』，佛眼看的，菩薩眼睛裡面看的，沒有不清淨的。為什麼？《心經》上給我們講的「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，色是講的形相、事相，空是講的性體。色、空是一不是二，性、相是一不是二，理、事是一不是二。了解事實真相，哪有不清淨的道理！「當體皆空，了不可得」。

佛教人修清淨心，佛教人修禪定。禪定、清淨心是怎麼回事？就是把自己的妄想、分別、執著暫時放下，這一放下，心就清淨，心就定了；這一定，六道障礙就沒有了。他有能力知道過去、未來，從禪定裡面，現量境界看到的，禪定裡面可以看到未來。

此地這個「清淨」，是用佛眼來看，世界沒有不清淨的。再看下面第四首：

或有如座形，或復有三隅，或如佉勒迦，城郭梵王身。

後兩句是連起來的，「或如」兩個字是貫下去的，『或如佉勒迦』、或如『城郭』、或如『梵王身』。或者，這個沒有特別指定，宇宙之間星系之多、之大，形狀差別很多。所以這個時候『或有如座形』，這個「座」不是普通的座。從前佛那個時代，「座」是什麼？生草鋪成的草座，多半都是在地上找一些生草，鋪得厚厚的，鋪一個軟座，在這個上面打坐休息。

『或復有三隅』，「三隅」是三角形，這個星系的形狀就像個三角形。

『或如佉勒迦』，「佉勒迦」是梵語，音譯過來的，就是「竹」，盛穀麥的圓圖。「佉」字，是翻譯佛經的時候造的新字，中國古時候沒有這個字，這是從梵文音聲裡頭來造這麼一個字。佉勒迦是什麼？在此地，它是形容這個星系的樣子、形狀，是一個圓形的、是旋轉的。旋轉當然也可以說是圓形的，重要是講旋轉，旋轉的速度很快。佉勒迦是個速度快的，旋轉速度很快的，就用這個名詞。

「城郭」，我們通常講「城牆」，多半像城牆上面做的一些防禦工事。當

然現在這種城牆已經不會產生作用了，古時候它確確實實發揮防禦的作用，有這種形狀的。也有星系像「梵王身」，這個身是像一個人形，都是從形狀上來說的。梵王是大梵天王，是天上一位大福報的天王。稱為「梵」，梵是清淨。身心清淨的人不做惡事，善良慈悲、清淨平等，這樣的心，處事待人接物，他的業一定是清淨業。他的清淨是跟染污相對的，所以不是純淨，跟我們淨土裡面講的「淨業」不一樣。淨土的淨業，染、淨兩邊都不著，超越了！如果是相對的，都離不開六道。你修淨、修善，三善道受生；你染、惡，三惡道受生。這是屬於相對的善惡、相對的染淨，脫離不了六道輪迴。純淨純善，染淨、善惡兩邊都不著，那才能夠超越六道輪迴。

第五首：

或如天主髻，或有如半月，或如摩尼山，或如日輪形。

這都是講的形狀，有的形狀像『天主』的髮髻一樣，也有的形狀是半月形的。它所說的現象，以我們現在常識來觀察，一個物體從不同角度去觀察，它

的形狀就不一樣。譬如一個盛菜的碟子，圓形的，當中凹進去的，從上面來看是個圓的；如果從側面去看就是半月；從底下往上面看，它是凸出來的。這個形象沒有一定，千變萬化。

所以佛在經上說「或有」、「或如」，用的這個字說明它是不一定的。

『或如摩尼山』，「摩尼山」的形狀。摩尼山是寶山，確實山的形狀大概總是當中高起來，兩邊下垂，當中高起來像個山的形狀。

『或如日輪形』，「日輪」是太陽。此地講的是佛的剎土，是大星系，不是小星系，至少也是一個三千大千世界這麼大的星系，說出它的形狀。

或有世界形。

這個『世界』是指我們居住的這個所在，有像我們居住的這個世界的樣子，但是它不是我們這個世界。它這個佛剎是無量無邊星球組成的一個大的星系。譬如香海旋。

這個形狀像『香海』，這個香海像海水裡頭的迴流，『旋』是迴流，海水

的旋流。

或作光明輪。

『光明輪』跟日輪形很接近。日輪是圓形的，「光明輪」不一定是圓形的，接近圓的都可以稱之為輪。

佛昔所嚴淨。

這一句是這一小段一個總結。諸佛如來往昔所莊嚴清淨的剎土，特別說『昔』，不是現在。佛菩薩到底什麼時候來？什麼時候去？為什麼來？為什麼要去？這個話不能問佛菩薩。世尊在經上給我們說了很多，諸佛菩薩應化到這個世間來，是感應。眾生有感，佛菩薩就來了。什麼叫感？需要，想佛菩薩，佛菩薩就來了。你不想他，你不需要他，他就走了，他就不來了。

『佛昔所嚴淨』，昔日根熟的眾生多，與佛有緣的眾生多。佛以佛身示現，三十二相、八十種好，示現在我們這個世間。如果示現在菩薩的報土，那個相好就不可思議，這經上常講的「身有無量相，相有無量好」，這現的是報身；

在我們這個世間現的是應身。在現前這個時代與佛有緣的人少了，善根成熟的人不多，所以諸佛菩薩來應化，他不以佛身，他以眾生隨類身。像《普門品》裡面講的有三十二應，長者身、居士身，各行各業的身分，男女老少他都能示現。

第七首：

或有輪輞形，或有壇墀形，或如佛毫相，肉髻廣長眼。

這下面統統是講形狀。或者有像『輪輞形』，「輪輞」，我們在車輪上能看見，輞是講車輪的周邊、外框；輪有心、有骨、有輞，輞就是外面的，最外面這個框相，稱之為輞。

『或有壇墀形』，這前面都跟諸位報告過了，「壇墀」多半是古時候祭祀用的土台，經過整治、清掃的場地。

『或如佛毫相』，佛三十二相中有一個「白毫相」。在佛的兩眉之間，有一根白色的毫毛，中間是空的，很長，右旋盤在一起，好像一個珠子一樣，此

白毫常常放光。細心去觀察，它是個螺旋形，裡面有心，外面像螺絲那種的形狀，繞著一個中心旋轉，有些世界的形狀像佛的白毫相。

「或如佛」三個字連在一起，可以連到下文：『肉髻廣長眼』，或如佛「肉髻」相、或如佛「廣長眼」，這樣念就很明白了。有些世界的形狀像佛的肉髻，有些形狀像佛眼。佛眼細長，稱為廣長眼。

或有如佛手，或如金剛杵，或如燄山形，菩薩悉周遍。

有些形狀像『佛手』，佛的手柔軟，現在練氣功的人講，這個手掌氣很足。或者也有像『金剛杵』，「金剛杵」的形象很多，不同的角度它有不同的形相。『或如燄山形』，「燄」是火燄，放光的。「燄山形」，是形狀像個山，像火燒起來的山一樣。

『菩薩悉周遍』，這個地方所說的，幾乎都是依報的世界。有依報，肯定有正報，依報正報是分不開家的。有依報必定有正報，有正報必定有依報，同時出現，沒有先後；如同夢中有山河大地，夢中一定有人。

菩薩是覺悟的有情眾生，在這些世界裡面，覺悟的有情眾生很多。菩薩念希求諸佛如來示現教化，所以在感應裡面，菩薩的感應特別的敏銳。眾生在迷，不知道求佛，菩薩覺悟，覺而不迷，念念希求親近佛陀。我們世間的眾生，好學的人，總是念念希望能夠親近善知識，這就是有感，他就有緣分、有機會常常遇到善知識；而一般不好學的人，懵懵懂懂，一生一個善知識也沒有遇到。「菩薩悉周遍」，表示這個世界裡面好學的人多。

第九首：

或如師子形，或如海蚌形，無量諸色相，體性各差別。

這個四句很好懂，都是講的大星系的形狀。末後一首：

於一剎種中，剎形無有盡，皆由佛願力，護念得安住。

一個『剎種』當中，『剎形』是講佛剎的形狀，佛剎不是一個星球，是一個很大的星系。像我們娑婆世界，依照佛經上常講的三千大千世界，有多少個銀河系？十萬億個銀河系。一個剎種當中，像這樣的佛剎不知道有多少？這個

佛剎大千世界的形狀非常多，說不盡。

為什麼會有這個情形？這裡面居住的眾生業感不相同，諸佛如來應化在這個世間，過去生中願力不相同，果報上就顯示出來無量的差別。

『皆由佛願力，護念得安住』，末後這兩句總結，如果沒有佛力護念，世界能不能安住？大概過半數不能安住。為什麼？眾生造作的是惡業，惡業果報是毀壞，這世界壞了，怎麼能安住？世界的安住靠善業，所以不能不靠佛菩薩的大慈大悲。眾生學佛，要學佛的慈悲、學佛的方便。佛對於遍法界、虛空界一切眾生，都是大慈大悲，大開方便之門，什麼都能夠容納，這一點我們不能不懂。即使是造作五逆十惡的眾生世界，五濁惡世，濁惡到極處，世界還不壞，什麼原因？佛的願力「護念得安住」。古人常說：「人非聖賢，孰能無過；過而能改，善莫大焉。」要創造機會幫助他改過，這是佛心、是聖賢人的心，這就是佛的願力、佛的護念，我們要學習。

怎麼樣克服自己的煩惱習氣而求願往生極樂世界？修行在哪裡修？就在日

常生活當中修，在你工作裡頭修，在你處人處事裡面修，在一切境緣裡頭把貪瞋痴滅掉。如果在這一生能夠契入佛境界少分，那個境界不可思議，這是我們要認真努力的。

世界如是得「安住」，我們把這個範圍縮小，我們的同參道友能夠在這個小道場安住，要靠佛的願力護念。佛的願力護念是因，道場的方丈住持他的願力護念是緣，道場常住大眾願力護念，增上緣。因沒有問題，緣有問題，現在道場方丈住持、道場裡面住眾是凡夫，不是佛菩薩；他有自私自利，貪瞋痴慢、煩惱習氣沒有斷、沒有放下。他有喜怒哀樂，他不高興你、不喜歡你，不接納你。那是什麼？緣不成熟。遇到這個情形怎麼辦？若你是真懺悔，應當沒有絲毫怨恨心，佛菩薩會護念你，一定會替你安置一個住所，一個很好的修行環境。

所以，佛菩薩就像那個煉鋼的技術人員，拿的這一塊材料，他知道火候還不到，所以要放在高溫的爐子裡頭去鍊；若是火候到了，再換一個爐子。我們現在滿身都是渣子，要到哪裡去鍛鍊？到六道裡頭來鍛鍊。六道是個煉鋼爐子，

將見思煩惱斷掉了，淘汰掉一層了，換一個爐子，換到哪裡去？方便有餘土。這一層再斷的時候，還要提煉，再把你安住在實報莊嚴土。我用這個做比喻，諸位好懂。

所以，一切世界都是幫助眾生成佛的道場！你要認識，要會利用，要在這個裡頭真幹，才對得起佛菩薩，才對得起一切眾生。此地「皆由佛願力，護念得安住」，說得這麼清楚，這麼明白，就要知道利用這個環境，利用這個冶爐來成就自己；成就自己是真正報佛恩，真正報眾生恩。

（7）明剎住時分

偈頌第七段有兩首，說明「剎住時分」。請看經文：

有剎住一劫，或住於十劫，乃至過百千，國土微塵數。

此地這個『有剎』，不是指一個星球，也不是指一個小的星系，這是一個大星系。「剎」是一尊佛的教區，也就是前面報告過的，十萬億個銀河系。這麼大的一個星系，它存在多久？有的存在一劫，這一劫是多長的時間？佛在經

上說有很多種，有很多種的說法。總而言之，是很大的一個數字。

『住一劫』、『住十劫』，大概這個世間沒有佛出世，眾生造的罪業很重，累積罪業使這個世界毀滅掉。這個「劫」是講的大劫，大劫，得講得非常具體，佛說，人的壽命最長八萬四千歲，最短十歲，這是講什麼？一般平均年齡。我們現在是在減劫，也就是八萬四千歲，每隔一百年減一歲。減到人壽十歲，就不會再減了。再從人壽十歲，每一百年加一歲，這樣又加到八萬四千歲，這是增劫，這樣一減一增，就是一個小劫。

釋迦牟尼佛出現在這個世間的時候是減劫，世尊當年在世的時候，人的平均壽命是一百歲。每一百年減一歲，中國歷史上的記載，釋迦牟尼佛滅度到今年，三千零二十多年，那零頭不算，三千年，減三十歲，現在地球上人類的壽命平均七十歲，這減劫。這一減一增是一個小劫，二十個小劫是一個中劫，四個中劫是一個大劫。此地講「有剎住一劫」，這個劫都是大劫。這個剎土的壽命是一劫。

「或住於十劫」，這個不一定是，有的佛剎、剎土，它的壽命是兩劫的、三劫的、四劫的，到十劫的，到百劫、千劫，乃至於『國土微塵數』劫，那個數字沒法子計算。國土微塵數劫，不是凡聖同居土，肯定是像前面所講的「一味清淨」。像我們這個地方講的華藏世界、西方極樂世界，這樣諸佛的報土，我們講實報莊嚴土，那個國土存在的時間，無量劫，數不盡的。

為什麼有人壽命長，健康長壽，有人壽命短？這裡頭有因緣果報。因緣果報不是迷信，現在很多人講因果是迷信，因果報應是真理，佛在經上講得很透徹，「不是不報，時辰未到」。這件事，不是你信不信的事情，絕對不是說信了就有，不信就沒有，果然這樣子，我們就不需要相信。事實是：信有，不信還是有，你逃不過。

佛經上講得很好，諸佛如來不能轉定業，這意思是什麼？諸佛如來不能改變因果。轉定業，用現在的話來說，是改變既定的因果，諸佛如來沒有這個能力。佛在經上講「心佛眾生，三無差別」，「心」是「眾生」的念頭，「佛」

是真如本性，「業」是指眾生造作的業習、習染，佛力、業力，力量是平等的。我們要細心的去思惟、去體會，然後觀察一切人事物的現象，你就會明白了。世界之成，是眾生的善念、諸佛的願力，得不到佛力加持，是不可能的；世界要壞了，要毀滅了，是眾生的惡業，不善的念頭。這個不善的念頭，我們在講席裡頭常常說，損人利己。損人利己這個念頭召來的，感召來的果報就是世界毀滅，現在很多宗教裡面講的世界末日。

世界末日，不是上帝安排的，不是閻羅王決定的，誰安排的？是我們自己業力形成的，所以是自作自受。佛教導我們，在「共業」裡面要認真努力修「不共業」。世界毀滅了，這個世界上的眾生還存不存在？形體跟這個世界同歸於盡。這個肉身形體不是我，那「我」是什麼？佛法裡面叫做「神識」，中國世俗裡面叫「靈魂」。這個東西不滅，世界毀滅了，它到另外一個世界去居住、去生活。祂到哪一個世界去？那就要看祂的心行，假若祂的心行善良，去的世界好，他方世界比現在居住這個環境好。如果心行不善，祂去居住的那個世界

不好，那個世界有很多很多的災難。例如，我們這個世界毀滅了，毀滅之後，假設我們的心行不善，神識到別的星球上去投胎，就會剛剛好碰到那個星球快要毀滅了，生生世世，轉來轉去，總是轉到、碰到剛剛要毀滅的星球。佛法裡面講「共業所感」、「業力招感」，所以他的苦很苦，他的苦受不盡。

人生，學佛的人都能夠肯定，不是一世，有來世。來世怎麼辦？這一生當中，我們修什麼？佛教導我們，修真誠、清淨、平等、正覺、慈悲；修敦倫盡分，閑邪存誠；修看破放下，自在隨緣。這樣的人，這個世界毀滅，他離開這個世界，他往生的好的世界，那個世界可能住世百劫、千劫。就好像投胎生在太平盛世，去享福去了。我們在這裡修福，以後享福去了。

若在這個地方造作罪業，你將來投胎會投到哪裡？投到剛剛說的那個要毀壞的世界。你會到哪裡去？由不得自己，不是你自己願意想到哪裡去，就到哪裡去，那不可能的，而是業力在主宰。如果我們把業障消掉了，轉變成菩提願力了，那就自在了。我們可以想到哪個世界，就到哪個世界，自己有條件選擇。

造作惡業，沒有條件，沒有選擇的，完全受業力牽引，這很苦，這個道理不能不懂。

我們學佛的人知道，世出世間第一等功德是什麼？請轉法輪、請佛住世。你要想修福修慧，修健康長壽，沒有比這個更大的，沒有比這個更有效果的。我們生在現在這個時代，科學技術發達，我們非常歡喜看到聖賢教誨能在網路上傳播，全世界人都能收看；能在衛星電視裡面傳播，許許多多人能受益，這個是好事，這能得大智慧。如果你起了嫉妒障礙心，將它破壞，使得許許多多人沒有機緣聽聞到正法，這罪業很重，果報是愚痴，生生世世愚痴，是障道的果報。

我們一個人的富貴窮通，跟世界的成住壞空，同一個道理。大宇宙跟小宇宙沒有兩樣。小宇宙，別業做主；大宇宙，共業做主。

我們處在現前這個社會，共業雖然是不善，但若我們的別業善，心安理得，知道來生有好去處，來生有好果報。這一生當中，要徹底放下名聞利養、五欲

六塵，一絲毫不沾染。如果有福報，自己也不需要享受，分給需要的人，與一切眾生共享，這個是增長自己的智慧，增長自己的大福報。

再看第二首：

或於一劫中，見剎有成壞，或無量無數，乃至不思議。

這一劫的時間就很長，在這麼長的時間當中，看到這個剎土成壞，有成有壞。實在講，現在的科學儀器愈來愈精密，這一首偈就是講我們現在這個時代。從有歷史記載以來，中國的歷史記載是相當完整，外國的歷史，散布在宗教經典當中。從古到今，這幾千年，你看看中國、外國記載裡頭，觀察星象，確確實實記載很多新星發現，也記載了很多星球爆炸消失。星球爆炸消失，壞了，新星發現的時候，成！這些星系、星球距離我們這個星系，太陽系、銀河系，很遠很遠；可是在這個時代當中，我們卻在不到一個小劫中觀察到它們的成壞。一小劫，是從人壽八萬四千歲到十歲，再從十歲到八萬四千歲。這一減一增裡面，現在是減劫，一百年減一歲；我們現在有歷史記載的，中國歷史號稱

五千年，在滅劫中，才五十歲。所以這在小劫裡頭，算很小的一段，我們就看到這麼多奇異的天象。

由此可知，這個小劫裡面，真的像經上所講的，『或無量無數，乃至不思議』，大大小小的這些星球，在這空中有形成、有毀滅。現在天文學家對於這些事情，有很多的推論，很多人在研究宇宙的起源。大概現在講宇宙的起源，都講太陽系，太陽系的起源，還沒有辦法講銀河系的起源。為什麼？那個太大了，我們現在觀察的時間不夠，累積的資料沒有辦法，太少了。但是對於太陽系，了解的就比較多，因為這個星系範圍不大，八大行星，或者是最近又發現了所謂的「矮行星」，有許許多多的小行星，圍繞太陽旋轉的。

太陽是怎麼來的？我們看到許多報告，但是這些報導，都沒有辦法叫世人心服口服，都沒有辦法。但是世間人也很喜歡聽聽他們觀察、推測，這些成就也增長我們一些常識，但是這些常識正確性是值得懷疑。後來的這些科學家就會修正，那麼從懷疑到修正，到什麼時候才把真相真正搞清楚？若要從佛經上

講，那就難了。難在哪裡？難在用了錯誤方法。方法錯誤在哪裡？佛說「一切法從心想生」，就錯在這裡。

換句話說，宇宙人生的真理，宇宙人生的真相，不能用「心想」去研究。為什麼？一切現相從「心想」生的，你用「心想」怎麼能夠了解事實真相？那用什麼方法？中國外國，古聖先賢，他們用的方法跟現代人不一樣，他用什麼方法？用「禪定」。人，在入甚深禪定的時候，許多空間的維次突破了，這樣才見到事實真相。

外國宗教裡頭，雖然他沒有修定，而是「祈禱」，祈禱是修禪定。那個祈禱的時間愈長，你就曉得他入定的功夫愈深。在祈禱的時候，人跟天地鬼神起感應道交作用，一念不生，這是「誠」，至誠感通，用這個方法。所以他得到的也是正確的，道理在這個地方。

（8）明佛出現

我們接著看下面第八段，第八段有八首偈，說明這佛剎當中，有多少佛出

興於世。前面兩首頌是說佛出現在世間，第三首、第四首、第五首以下，都是講的八相成道。請看經文：

或有剎有佛，或有剎無佛，或有唯一佛，或有無量佛。

首先我們要明瞭，什麼是佛？「佛」這個字，是從印度梵文翻譯過來的，它的意思是智慧、是覺悟。古德翻經裡頭，有翻為「覺者」，覺者就是佛；有翻為「智者」，智者也是佛。但是說智者、覺者容易混淆，我們這個世間人，也有有智慧的人，也有有相當高度覺悟的人，那他是不是佛？為了避免這些誤會，還是用音譯，然後再加以說明。

「佛」這個字，是究竟圓滿的智慧，世間人有智，但是不究竟、不圓滿。覺，也是究竟圓滿的大覺，世間人也有覺悟的，但是不究竟、不圓滿；究竟圓滿的大覺是佛。學佛學什麼？就是學究竟圓滿的智慧、究竟圓滿的覺悟。學佛就是不愚痴，不迷惑，要搞清楚搞明白，千萬不要發生誤會。

真正成就究竟圓滿智慧覺悟的人，古時候印度人稱這個人叫佛，在中國，

我們就稱為大聖人。中國大聖人有這個意思，所以我們稱孔老夫子為大聖人。中國人講聖，古印度人講佛，這個意思很接近，所以佛、聖都是人，不是神，不是仙，不是妖魔鬼怪。牛鬼蛇神跟佛菩薩、跟孔孟毫不相關，真的是風馬牛不相及，我們一定要搞得清清楚楚、明明白白的。

這一個剎土「有佛」，佛來幹什麼？來教化眾生。佛到這個地方示現八相成道，示現修行的，他來表演的，表演還是教化眾生，做給大家看，我這樣修學，最後成功了。成功之後，億萬人景仰，你不想學？天人導師！所以首先你得要認識佛，你不認識，你怎麼個學法？

『或有剎無佛』，有些剎土裡沒有佛，為什麼有佛？為什麼無佛？佛為什麼會來？為什麼不來？眾生有感，佛就來應；眾生沒有感，佛就不來了。什麼叫感？感就是希求，眾生想有一個好老師來教教我們，這個念頭就是感，佛就來了。自己以為自己很能幹，從內心裡，確確實實沒有這念頭：需要有人來教我，完全沒有這個念頭，佛就不來了。所以，佛不來，是因為眾生貢高我慢，

自以為是，都以為自己很了不起，佛菩薩不來了。

至於佛菩薩在世間住世的長短，也是這個道理。菩薩在這個世間，到底住多久，沒有一定，完全是眾生的感應。這個感應就是緣分。眾生覺得很需要，菩薩住世；眾生以為我行了，我可以了，我可以不需要菩薩來幫助，菩薩就走了，就滅度了。滅度到哪裡去？哪裡有求，哪裡就有應。《普門品》裡面講得很好，所謂的「千處祈求千處應」。諸佛菩薩活動的空間大，他們至少見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明煩惱也破了幾品了，活動的空間是遍法界虛空界，活動的範圍太大太大。遍法界虛空界，無量無邊剎土，有無量無邊的眾生。

這是佛在經上常講的，「佛不度無緣之人」，那個「緣」是什麼？感應。佛的應是圓滿的，像我們現在講的光、電一樣，遍滿在宇宙，問題就是眾生你能不能把這個電、把這個光接過來，自己受用，這是你自己的事情，這就是感。所以「應」是沒有條件的，「感」是在眾生，眾生沒有這個意念，雖在你面前，也起不了感應作用。如果你有這個念頭，佛菩薩就在你的周邊，在你的周圍，

從來沒有離開過你。那個示現無量無邊，不可思議。讀《華嚴經》，我們這才明瞭，不讀《華嚴》，確確實實不知道。讀了《華嚴》才曉得，不僅是一切人，乃至一切事、一切物，全是佛菩薩跟自己的感應。自己的悟處就多了，境界不斷向上提升，才能真正體會得到。

在中國、在古印度，應化的事蹟特別明顯。什麼道理？中國自古以來，人們有一個願望：想升天，這一念就行了。印度也不例外，古時候的婆羅門教，歷史比佛教長遠得多，他們自己說，他們這個教有一萬多年。現在世界承認他們的，八千五百年，就算佛教三千年，人家八千五百年，比我們長遠多了。他們修行，修苦行、修禪定，他們能夠突破空間維次，所以六道輪迴裡面的狀況，他們了解得很透徹很清楚，六道輪迴不是佛說的，婆羅門教說的。這不是一個學術，不是一個想像，是事實真相，他在定中見到的。不是一個人見到的，許許多多人見到的，凡是見到的，大概都是相同的。

禪定的功夫能夠突破空間維次，你禪定愈深，你就能夠見到欲界天；更深，

你能夠見到色界天。換句話說，你的生活空間，逐漸逐漸在擴大。更深的禪定，把六道突破了。六道突破，那個外面是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，你都能夠接觸到。但是，十法界是一個大的界限，再得破一品無明，證一分法身，那就是更高級的禪定，把這個界限突破。突破之後，你就見到一真法界，我們講宇宙人生本來面目，你才能見到，這個境界裡頭，不生不滅，不來不去，不增不減，不一不異。

大乘經上所說的，佛教給我們：信、解、行、證，這個「行」就是定功，然後你就證實，自己親證，親自看到、親自接觸到這個境界，佛在經上所講的一點都不錯。所以佛菩薩住不住世，住世時間的久暫，與佛菩薩不相干，佛菩薩從來沒有起心動念過，只是眾生所感。

但是，感應裡面最重要的，不是感情，感情所起的感應，不是佛，是魔。也就是你的情沒有斷，你感應的是魔，不是佛。一定要把「情」轉變成「智」，感情跟智慧是一樁事情，覺悟了就叫智慧，迷了就叫感情，只是迷悟不相同。

所以，你就知道「覺」比什麼都重要，覺而不迷，轉凡情為般若智慧。人要是迷了，把你自性、本性般若智慧就轉變成情欲，這就壞了。情欲一定是與自私自利相應，哪有不造業的道理！佛菩薩教導我們，轉情識為智慧，轉迷為悟，從哪裡轉起？絕不是從別人、從外面境界，而是從自己本身轉起。

『或有唯一佛，或有無量佛』。「一佛」是什麼？共業不善，只有極少數的人有一點善根、福德、因緣。這「一佛」從哪裡來的？這「一佛」與你有緣，這個要記住。經上說得很好，「佛不度無緣之人」，你跟佛沒有緣，佛度不了你。為什麼？你不相信他。釋迦牟尼佛在世，有一個最明顯的例子，東城老母，一位老太太，討厭釋迦牟尼佛，看到釋迦牟尼佛來了，馬上掉頭就走，跟釋迦牟尼佛沒有緣。佛就跟這些弟子們講，她跟我沒有緣，我度不了她。

佛現神通，東城老母看到佛來了，掉頭就去了；佛變現一個化身，在那一邊，這個老母一看，怎麼這邊又看到釋迦牟尼佛了？拐了彎，又走了。佛就現了四個身，在她的四面，她一看四面八方都是釋迦牟尼佛，頭低下來嚎啕大哭，

看都不看一眼。佛給這些眾弟子說：你們看看，無緣！不是不慈悲，無緣。這給我們很大的教訓。成了佛，佛果是平等的，常言說得好，「佛佛道同」，一切佛智慧、德能、相好完全相同，度眾生不相同。什麼原因？過去生中，在修學過程當中，與眾生結的緣不相同，與眾生結的緣多，那度眾生就多了，數量就多了；與眾生結的緣少，你度眾生就少了。

「或有無量佛」，可見得這個地區眾生，善根深厚，福報成熟，感得無量無邊諸佛到這個地區來應化，那是無比的殊勝莊嚴。像釋迦牟尼佛當年出現在世，諸位想想，他是一佛還是無量佛？世尊出現在我們這個世界，無量佛。我們只聽說一個釋迦牟尼佛，沒有聽說有第二個佛啊？沒錯！一佛出世，千佛擁護，千佛、萬佛，做種種示現，就像演一台戲一樣，做種種示現，都是諸佛如來在表演。剛才我講了那個城東老母，你們想想她是不是古佛再來的？那表演的，都是佛！演一場戲給我們看，演得非常逼真。讓我們看了這個表演才曉得，我們應當隨時隨處，與一切眾生結法緣。讓一切大眾、一切人、一切物，包括

有情的畜生，飛禽走獸，無情的樹木花草，統統結緣，結歡喜緣，結尊重愛護之緣，全心全力幫助他們，照顧他們，這個緣就結得廣。

第二首：

國土若無佛，他方世界中，有佛變化來，為現諸佛事。

釋迦牟尼佛的法運是一萬二千年，佛滅度之後，分為三個階段，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。我們中國人常說，釋迦牟尼佛滅度到現在已經三千多年了，那就是正法過去，像法過去，現在是末法。末法一萬年，已經過了一千年，還有九千年，這個是有佛法的時代。九千年之後，這個世間沒有佛法，佛法就滅了。佛法滅了，這就是國土沒有佛，眾生苦！諸佛菩薩大慈大悲，難道看到這麼苦的眾生就不來照顧了嗎？還來。怎麼來？不以佛的身分來，一定是以同類的身分來。

所以『他方世界中，有佛變化來』。沒有佛法的時間很長，佛在《彌勒下生經》裡面告訴我們，釋迦牟尼佛法運滅了之後，什麼時候這個世界才又有佛

法？要等彌勒菩薩到這個世間來示現成佛，這個世界上又有佛法。他什麼時候來？照我們這個世間的時間來計算，五十七億六千萬年之後。諸位想想，五十七億六千萬年，釋迦牟尼佛的法運只是一萬兩千年，在這麼漫長時間當中，有佛法這一萬兩千年，就如同石火電光，真的是曇花一現，很短暫，我們能夠生在這個時段，非常幸運。

『為現諸佛事』，就是給眾生示現種種，如下面所講的「八相成道」。表演，以身說法，表演這些形象給眾生看。眾生有看懂的，覺悟；看不懂的，不覺悟。看懂的人不多；看不懂的人，很多。但是看不懂的人，要不要示現給他看？要，一次看不懂，兩次；十次看不懂，一百次；讓他的阿賴耶識裡頭，不斷的把示現的種子往裡面去印。總有一天，他看懂了，恍然大悟。諸佛菩薩為眾生表演示現，在時間上講，無量劫。天天在表演，確確實實有一些眾生，無量劫才恍然大悟。你才瞭解，佛教化眾生的耐心、毅力，這是我們要學的。你要真正體會到了、明白了，對佛菩薩的感恩之心，你才會生得起來。

第三首：

歿天與降神，處胎及出生，降魔成正覺，轉無上法輪。

前面這兩個字『歿天』，是從兜率天歿，這個「天」是講的兜率天，兜率天入滅了，到人世間來投胎；『降神』是投胎，從兜率天下降到人間來。「兜率」是梵語，意思是「知足」，所以我們在前面講到兜率天王，我們用知足天王，大家對這個意思很容易體會，知足天王就是兜率天王。兜率天有內院跟外院，外院，凡夫、天人居住的所在；內院是聖人、是菩薩，等覺菩薩、後補佛，他在這個地方修行養道，弘法利生。

我們特別要明瞭「知足」的意思。知足常樂，不知足的人很辛苦。不知足的人不能學道，出不了六道輪迴，斷不了煩惱，開不了智慧。章嘉大師教我們「看破放下」，為什麼放不下？不知足。知足的人能放下，知足的人能看破。為什麼？知足的人智慧開了，不知足則障礙智慧，智慧不開。

第二個相「降神」，你們看他不是上升。神，我們佛門一般講神識，此地

不能講神識。為什麼？佛已經轉識成智，不是神識來投胎。這個神是神靈，是對佛的稱讚。從兜率天下降，這是第二個示現的。兜率天是欲界第四層天，那個天的富貴享樂，我們人間沒有法子想像。他能夠捨棄如此殊勝天宮的享受，到人間來。人間是個什麼樣的狀況？五濁惡世。他要到這裡來受苦，要到這邊來受難，要到這個地方來做徹底的犧牲奉獻，給我們做出這樣個榜樣；唯有知足之人能做得得到。

佛是什麼樣人？首先給我們示現的，知足卑下，自己能把自己的身分拉下來，跟世間最窮、最貧苦、最可憐的人和光同塵，跟他們生活在一起，跟他們打成一片。為什麼？你才能幫助他們，你才能夠教化他們。若是始終留戀你自己富裕的生活，你怎麼能幫助眾生？你怎麼能成就自己的知足？知足是大德，降神是大行。大德、大能，才能這麼做。這到人間來，要示現跟人間的人一樣，沒有一點特殊。世間人到這個世間來要投胎，佛也要『處胎』，作斯示現。

人不修善因，不修淨業，來生就不自在，隨業流轉，做不了主。若修善業、

修淨業，你來生『處胎』，自己能做得了主宰。尤其是修淨業，到西方極樂世界，蓮花化生，不需要處胎了，我們一定要相信。

怎樣才能夠取得西方極樂世界？經論上講得很多，祖師大德說得多，「心淨則佛土淨」。我們念佛，念佛是個方法，用持名念佛的方法，修清淨心。逆境裡面，惡緣裡面，阿彌陀佛！心清淨，把自己的瞋恚、怨天尤人的心，統統念掉，不要去想那個，想阿彌陀佛。順境善緣裡面，一句阿彌陀佛，把貪戀的心念掉，把愚痴的心念掉，清淨心念出來了，心淨則佛土淨，這樣才能往生。念佛的人，遇到不如意的事情，還會有瞋恚心，還會不高興，還會發脾氣，那就是古人講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。順境善緣裡面，要把貪戀的心、愚痴的心念掉，念佛是這個念法。這樣念法與阿彌陀佛本願才相應。不是這個念法不行。

『出生』，這是母親懷胎十個月滿了之後，降生，得個人身。「出生」，佛教我們什麼？釋迦牟尼佛出生，有一個很不平凡的演出，那就是他一落地的

時候，他就走了七步，一手指天，一手指地，說：「天上人間，唯我獨尊。」有一些不明瞭的人，看到佛經上八相成道的這個示現，就說佛教太狂妄、太自大了，「天上人間，唯我獨尊」，這是很大的誤會。其實，佛法裡面講的「我」，跟我們一般世間人概念當中的「我」不一樣。我們世間概念的「我」，佛法把它否定，你看《般若經》上「無我、無人、無眾生、無壽者」，頭一個講「無我」。佛說的這個「我」，不是這個肉身。那個「我」是什麼？那是真如自性，是真我。真我是真性、佛性、本性。天上人間，只有真如自性獨尊，就是《華嚴經》上講到，虛空法界剎土眾生「唯心所現，唯識所變」。佛所講的「我」就是心、識，這個是獨尊；虛空世界剎土眾生，都是依此而現、而變的，這一定要搞清楚。所以講「真我」，你要在這一生當中把「真我」找到。佛的示現，是這麼個意思。

我們一般人都迷了，佛，他示現把真我找回來，告訴我們，人生這一樁事情是第一大事，把「真我」找到。所以佛法裡面講有我，你看「常、樂、我、

「淨」，這在佛經裡面講的四淨德。真的，哪裡會沒有我？世間人聽到「無我」都害怕了，佛講的「無我」，無假我。這個身，它有生老病死，它不是永恆的，它不是長住的。真我是永恆的，不生不滅，不常不斷，不來不去，《中觀論》裡面講的八不，真我！這是佛一出生就示現，釋迦牟尼佛給我們示現的住世八十年，完成這一樁大事。

一降生的時候，出生的時候，他一生的事業就顯示出來，告訴我們，自性獨尊最貴。這個地方，「出生」之後直接講「降魔」，這當中有省略，出家這一段省略掉了，我們也可以把它省略掉。八相成道，在本經前後也講到好幾次，不止一次。「降魔」，魔是什麼？障礙、折磨，世出世間太多了。

《八大人覺經》，可以說是佛法的綱領，經文不長，通大、小乘，通顯教、密教，也可以說是佛教概論、佛教綱要，概論裡面的綱要。此經裡面給我們講有四種魔，也就是說，魔很多，總不出這四大類：五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。

第一類，五陰魔。五陰是什麼？色受想行識。色，肉身、物質，這物質肉身，是四大聚集的，四大是講的物質。這個身體很脆弱、不堅固，世間人不知道，這就是魔。精神方面，佛講了四個字，「受」，受是什麼？受是享受、是感受，有憂有喜。「想」，想是妄想、念頭，從來不停，從早到晚胡思亂想。晚上作夢，夢是妄想變現的，作夢就是夜晚妄想還是沒有斷。沒有妄想就不會作夢，你還會作夢，說明你的妄想沒有中斷。尤其是惡夢多，說明你的妄想裡頭惡念多。「行」，行是什麼？遷流、造作，就是你的身體、身心，你沒有辦法長時間的保持不衰退，一年比一年老化。尤其是中年以上，這個很明顯的接觸，你不能够永遠保持那種健旺力，精神體力與日衰退，行苦！最後一個講的是「識」，用我們現在的話來講，你的妄想習氣，好像儲藏在一個倉庫裡面，永遠不會消失，遇到緣，它就起現行，這個事情多麻煩。

釋迦牟尼佛用什麼方法來降伏五陰魔？我們在《般若心經》上可以看到，你看《心經》一開端講：「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。」用的是甚深般若，照見，這就降伏了，這個問題就解決了。我們今天恰恰相反，我們沒有智慧，我們無法照見，我們是迷惑顛倒，隨順煩惱習氣，所以五陰魔破不了。這四種魔裡頭，最難破的是五陰魔。五陰魔必須破一品無明，透一分般若正知，才能夠照見五蘊皆空。佛教化眾生，他的教學綱領是戒定慧三學。慧能破無明，照見五蘊皆空，破五陰魔，其他的三大類，只要有戒、有定就能夠對付。

第二大類的魔障，「煩惱魔」。這是我們日常生活當中，最容易感受到的。煩心的事情太多了，佛講煩惱，煩惱的頭數，真的是無量無邊。佛教化眾生，把它歸納為一百零八類，百八煩惱，一百零八類。佛家用的這個念珠，一百零八顆，什麼意思？轉煩惱成智慧，斷百八煩惱，取這個意思。但是在平常教學當中，這一百零八還是太多，所以把它再歸納，歸納成二十六。《百法明門論》裡面說的，根本煩惱六個，六大類；隨煩惱二十個，二十類；這樣子二十六類，這是一切經論裡面常講的。講二十六、講一百零八，法相唯識宗裡面，說得最

多，也說得最詳細。一般其他宗派裡面，對於煩惱，頂多只講到二十六，一般都講見思煩惱。六個根本煩惱是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，這六個。這個「惡見」就是「見煩惱」，把它說詳細一點，也有五個；身見、邊見、見取見、戒取見、邪見。這樣說起來，就變成十個。惡見有五個，加上前面貪、瞋、痴、慢、疑，這總共十個。講到煩惱，這十個是最常講的，也叫做「見思煩惱」。見是見解，換句話說，錯誤的見解；思是思想，錯誤的思想。

換句話說，你在日常生活當中，看錯了，想錯了，那個見就是看見，看錯了。你所看錯的，有五大類；你想錯的，也有五大類，所以這個叫見思煩惱。這個煩惱要是斷了，證阿羅漢果。這個「見煩惱」跟「思煩惱」，如果說把見煩惱斷了，思煩惱沒有斷，證「須陀洹」果，佛法入門了；這小學一年級了，你入了學，你正式入門。如果這個「見煩惱」沒有斷，一條都沒有斷，你沒有入門。在大乘法裡面，「見煩惱」斷了，大乘是「初信」位的菩薩，小乘是「須陀洹」果，這個是真正入佛門，

「見煩惱」裡面，第一個身見，一般人都執著這個身是我，這個事情很麻煩。執著身是我，一切都要為這個身，為這個身而造業！所以它頭一個就是身見，這個見解錯誤。身不是我，那身到底是什麼？身不是我，那誰是我？我在哪裡？學佛學到最後，我都沒有了，這成什麼話？這佛還能學嗎？這是一般人的想法。佛告訴我們，這身是假我，有一個真我。真我是什麼？真我是這個身的主宰。

所以你要問這個身到底是什麼？身是我所。我所什麼意思？我所有的。像這一串念珠，這串念珠是我所有的；我身上穿的衣服，我所有的；身體是我所有的，它跟這個念珠，跟這個衣服一樣，沒有兩樣。衣服穿髒了、穿破了，脫掉，換一件，舊的就不要了。這個脫掉，就好像是死了，再換一件新的，好像又生了。同樣是這個道理，這個身體就跟衣服一樣，我所有的這個工具，我用它用了幾十年，用舊了，不好再使用了，把它丟掉，丟掉就是我們一般人講，死了。再去換一個新的，換一個新的就是再生，你又找到一個身體了。捨身受

身，身不是我。

在這個地方，我們必須要對於佛法講「我」這個字的定義是什麼？佛經上講得很多，最重要的，「我」的定義有兩個，一個是主宰。諸位想想，我們的身體能不能做主宰？如果身體能夠做主宰，我叫這個身體不要老，十八歲正好，年年十八，永遠十八，那這個身體就是我，這就不是我所。我這個身體永生，永遠不滅，我才做得了主宰；但事實是：做不了主！前面跟諸位說過了，受一點小風寒，它就得病，它哪裡能做得了主？你看看「我」最重要的意思是主宰，沒有，在身上找不到主宰。

第二個意思，自在。捨身受身，自在！好比世間人的命運一定，壽命有限制；若真正有修行的功夫，沒有限制，你自在了，想什麼時候走，就什麼時候走。這重要的兩個意思，身體上找不到自在，找不到主宰。所以你必須要認識清楚，這是我所，不是我；這是假的，不是真的。佛門當中常講，藉假修真，這假的有沒有用處？有用處。念珠有沒有用處？有，念珠提醒我念佛，可以幫

助我計數。衣服有沒有用處？衣服有用處，保暖，現在天氣冷，禦寒，它有用處。但你要知道它不是我，身見就可以破掉，不再執著這個身是我，對於捨身受身，完全看作穿衣服、脫衣服。我們換衣服換得很歡喜、很自在，你要真正明白了，生死就自在，所以叫「了生死」。

第二個錯誤見解，「邊見」。什麼叫邊見？邊是兩邊，就是對立，現在講相對。我，我的對面是人，無我相就無人相；我、人的對面是眾生。由此可知，四相就破了，須陀洹開始破四相，我們在《金剛經》上讀到的。證得須陀洹的人，他自己並不以為我證得須陀洹，他要是還有這個念頭：我證得須陀洹，他沒有證得，為什麼？他四相具足，正因為他四相破了，不再執著身是「我」，也不再執著與「我」對立的那個「人」，佛才說他證得須陀洹。須陀洹是梵語，意思是入流，他已經入聖者之流，那不就是轉凡成聖了嗎？這是小聖，須陀洹是小乘的聖人，他不是凡夫。

下面兩種：「見取見」、「戒取見」，這兩種我們中國人叫成見。成見是

堅固的執著，某人成見太深，那造成障礙。見取見是對於「果」上的成見，戒取見是對於修「因」上的成見，所以一個是修因，一個是證果。以非因為因，修非因之行，執此即生天、得解脫之因，這是「戒取見」。「無想定」、「非非想定」雖與涅槃相似，而實非涅槃，錯認涅槃果，這是「見取見」。他的見解都是錯誤的，裡面有不少錯誤是把佛的教誨錯解了。這個錯解，他又堅固執著，所以他沒有辦法進步，寸步難行，他停留在佛門之外，他入不進去。

末後這一條，凡所有一切錯誤的見解，又不屬於前面這四大類的，歸成一類，「邪見」；我們今天講認知錯誤，這叫「邪見」。錯認，你對於宇宙人生的認知不正確。見取見跟戒取見，我們可以說是對於因果的認知產生錯誤，所以古德註解這兩個名詞，戒取見是「非因計因」，見取見是「非果計果」，用我們現在的話來說，就是對於出世間的修因證果，這個事實認知錯誤，所以造成修學嚴重的障礙，這使他在佛法裡頭，不得其門而入。這些事情，我們要知道，我們正在學習。

如果這五種認知我們都沒有辦法突破，產生錯誤，我們連須陀洹果都不能證得。雖然學佛很多年，還沒有入門，還是嚴重的執著身是我，貪生怕死，貪圖五欲六塵享受，這個麻煩大！思想上的錯誤，就是貪瞋痴慢疑，對於順境善緣，前面講了，生起貪愛、貪戀；對於逆境惡緣，生起瞋恚；對於事理、性相、因果，迷惑顛倒，愚痴；對於聖人的教誨，佛菩薩的經論，懷疑，不能夠信受奉行。你雖然學了佛，皈了依，出了家，受了戒，天天在念佛，天天在誦經，你沒有做到「依教奉行」，為什麼沒有做到？疑！所以這個疑的根之深，自己曉不曉得？不曉得。如果不是懷疑，那是什麼？所以你一定要徹底明瞭。

真正當佛弟子，你的來生，節節高升，但是「欲」沒有斷，如果你不求生西方極樂世界，你是欲界天人；「欲」要斷了，你是色界天人。你在佛門當中修的福報，不可思議！你是真正佛弟子，一定奉行三皈五戒，修十善業，肯定是這麼做的。起心動念言語造作，決定不離開這個教誨。三皈是覺而不迷、正而不邪、淨而不染，佛法僧三寶的意思就是覺、正、淨；佛是覺的意思，法是

正的意思，僧是清淨的意思、和合的意思。你在這個世間肯定沒有一個冤家對頭，你能夠包容，能跟一切人和睦相處，為什麼？六和敬。若是你跟人還有怨懟，還這個看不順眼，那個看不習慣，你三皈沒做到。

所以，三皈五戒就給你帶來了人天大福報，人天不可思議的福報。可惜你不知道，如果你知道，你怎麼不肯修？但你的輪迴心沒有斷，輪迴心就是求名求利，你知道佛門裡頭有大利、有大福，哪個不修？拼命去修去了。輪迴心就是前面跟諸位講的見思煩惱，這是輪迴心。輪迴心要是斷掉了，見思煩惱斷了，輪迴就斷了，那你修三皈五戒十善，你的果報在四聖法界，不在六道。

第三「死魔」，魔是折磨，就是障礙，修行的功夫還沒有成就，可是壽命到了。即使這一生學得不錯，真正做到懺除業障，斷惡修善，來生還能再得人身；就算是因緣不錯，又遇到善友，繼續來修學。諸位想想，這中間至少要中斷一、二十年。這個二十年，把前世的事情都忘掉了，一切都得從頭來起，這就是折磨，這種魔稱之為「死魔」。

所以學佛的同學們，要想在這一生當中有成就，勢必要延年益壽。延年益壽怎麼修法？佛在經上教導我們，無畏布施！這三種布施，都要非常認真努力去做。這是佛教導我們的原則，自己真正發願捨己為人。我活在這個世間不為自己，沒有自私自利，放下名聞利養，捨棄五欲六塵的享受，貪瞋痴慢雖然不能夠斷盡，務必要把它控制住，決定不能讓它增長，這樣的心行是健康長壽之道。我這個身體在這個世間，為眾生服務的，為正法服務的。怎麼為正法服務？要把佛菩薩的教誨用這個身體做出來，做一個樣子給大家看。

如果眾生有福，佛菩薩必然加持。如果心行違背佛陀的教誨，那肯定是受業力的支配，沒有辦法改變命運。這就是佛門裡面常說的「願力」。願力要大，要蓋過業力。雖有業力，業力不做主，願力做主了，這在佛法裡面講，健康長壽之道。

最後一類叫「天魔」。天魔是什麼？是身外一切誘惑。我們身體之外的一切誘惑，在佛法裡把它歸類，稱作「五欲六塵」。這個世間種種在誘惑你，「財」

在誘惑你，「色」在誘惑你，這個「色」是講男女之色，在誘惑你；「名」在誘惑你，這個「名」包括現在一般人講的榮譽、權勢、地位都在誘惑；物質生活、精神生活都在誘惑。你看看社會上有福報的，他們衣食住行種種享受，你見了，動不動心？別人住的是高樓大廈，你住的是小茅蓬；別人出門，前呼後擁，你是孤家寡人一個，你動不動心？你要是起心動念，你就落在魔掌上去了。「財色名食睡」，佛說這是地獄五條根。尤其是出家人，沾都沾不得，出家人一沾，肯定是阿鼻地獄；在家人，也是墮落，沒有這麼嚴重。這個原因是什麼？出家人貪圖五欲六塵的享受，破壞佛法形象，這個罪重。

魔在哪裡？四大類的魔都圍繞在我們的周邊。說老實話，一步都沒有離開。我們想想，能不受誘惑嗎？能不動心嗎？動心，自己曉得，這不得了，怎麼辦？用什麼方法來對治？持戒。受菩薩戒的人，半月誦戒，每半個月溫習一遍，因為是怕忘掉，怕違背。在家人念《太上感應篇》，代替戒律；出家人每天念一遍念《沙彌律儀》。印光大師他老人家用《了凡四訓》、用《感應篇》、用《安

士全書》，提醒自己，認真反省。

通過『降魔』，才能『成正覺』。「成正覺」就是我們世俗人講的證果，修行證果。在「八相成道」裡面，這個正覺是無上正等正覺。我們這一段是講的是諸佛，這個剎土有佛來示現，示現八相成道。我們修行，什麼人確實是正覺？須陀洹就是正覺，初信位的菩薩就是正覺。不要小看了須陀洹及初信位的菩薩，菩薩五十一個階級，這是第一個階級。初果這個位子，雖然沒有能夠超越六道輪迴，佛在經上講的，永遠不墮三惡道。而且還得到一個保證，什麼保證？最遲是天上人間七次往來之後，肯定證阿羅漢果。阿羅漢在大乘，以圓教來說，相當於七信位的菩薩。你看看，天上人間七次往來，從初信位就證到七信位，七信位的菩薩超越六道輪迴，入了四聖法界。如果遇到淨土法門，一心念佛，求生淨土，他們生方便有餘土，而不是生凡聖同居土。為什麼不是生凡聖同居土？只要證得須陀洹果，只要證得初信位的菩薩，剛才講，他是聖人，他不是凡夫，小聖；所以西方極樂世界，生方便有餘土。因此，我們要真幹。

『轉無上法輪』，法輪代表佛菩薩的教學，「輪」代表教學內容。這一個形相，確確實實能夠顯示佛菩薩所悟、所證、所修、所學、所教導的，空有二，理事一如，表這個大道理。相有性無，這個「法輪」，輪是圓的，「性是圓心」，「相」是圓周；圓周有，但圓心不可得；圓心有沒有？有，有而不可得！所以我們常講「空」，《心經》上講的，「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。色空是一不是二，色就是圓周，空是圓心，用這個來表法。圓周代表「事」，圓心代表「理」。所以這是一個真正覺悟的人，他所學、所修、所證，依據的真理。法，世出世間一切法，這個「輪」就統統都包括了。所以這個輪相，我們一般也稱為「大圓滿」，「法輪」就是大圓滿法。世出世間一切法，一法都不漏，圓圓滿滿。「轉」是什麼？轉是轉動，就是我們今天講推動、推行，推行大圓滿的教育，推行大圓滿的教學，叫「轉法輪」。推行宇宙人生真理的教育，宇宙人生真相的教學。我們自己學到了，明白了，覺悟了，要幫助別人。自己證得，徹底明白了，自己的事情了了；自己事情了了之

後，完全幫助別人。

第四首偈：

隨眾生心樂，示現種種相，為轉妙法輪，悉應其根欲。

這底下說明諸佛如來、菩薩、聲聞是怎樣度化眾生的。佛菩薩都懂得，恆順眾生，隨喜功德。冥冥當中，以威神加持，讓他自己慢慢覺悟，這顯示出佛菩薩真正的慈悲。

『隨眾生心樂』，這個「樂」念去聲，愛好，隨順眾生心裡的愛好。『示現種種相』，他示現的相不僅是一個相，而是種種相。全世界宗教很多，這些宗教，從《華嚴經》上來講，那就是「隨眾生心樂，示現種種相」。你喜歡佛教，給你現佛相，現菩薩相；你喜歡基督教，給你現耶穌相，給你現先知相；你喜歡伊斯蘭教，給你現真主相，給你現阿訇相。所以我常常講，宇宙之間只有一個真神。這個真神有了不起的智慧，有很大的神通，千變萬化，統統是這個真神現的，這樣大家聽了都歡喜。真神在佛教裡面，就現釋迦牟尼佛的相；

在基督教裡面，就現耶穌基督；在伊斯蘭教裡面，就現穆罕默德，統統是這個真神現的。因為眾生喜愛不同，你喜歡什麼，他就現什麼，永遠恆順眾生，隨喜功德。所以世間所有宗教徒是一家人。我們從這個理論依據，來推動多元化的學習，我們肯定這是事實的真相。我們對於任何宗教，從內心生起真誠的尊敬。

『為轉妙法輪』，所有一切宗教典籍都是「妙法輪」，妙，巧妙。隨著人心愛好，隨著世俗不同的文化、不同的禮俗、不同的生活習慣，那叫妙。一個、單一，就不妙；多元是妙，一元就不妙。這才是真正平等。不是一個主，獨一的主，不是的；各個都是主，各個都是賓，這是佛法裡面講的平等法。

能現的是自性裡頭本具的般若智慧、德能相好，如來是自性，真如本性，在西方世界宗教裡面所稱的唯一的真神。它能現能變；虛空法界剎土眾生，是所現所變。這裡頭，理太深，事太繁雜，想要搞清楚、搞明瞭，佛家這「一大藏教」的教科書，就是一個簡單扼要的說明，詳細說明在《華嚴經》裡面。龍

樹菩薩在龍宮，見到全部的《大方廣佛華嚴經》，那是詳細說明。分量有多大？十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品。現在諸位所看到佛家的《大藏經》、《華嚴經》，這只是略說。

『悉應其根欲』。「根」是根性，「欲」是愛好，跟前面那個「樂」的意思相同，就是普賢菩薩講的恆順眾生，自行化他的十大綱領裡面的一條。

第五首偈：

一一佛剎中，一佛出興世，經於億千歲，演說無上法。

『一一佛剎』，說明沒有例外的；也顯示出諸佛如來的慈悲，縱然是迷得再深，造業再重，佛菩薩還是不捨棄，還是不離開。至於諸佛菩薩用什麼形式來幫助眾生，這不一定。佛菩薩在冥冥當中，作種種示現，慈悲到極處。

『一佛出興世』，不定是用什麼身分，如同《普門品》裡面講的三十二應，應以什麼身得度，佛就現什麼樣的身相。應以佛身得度，就現佛身；應以菩薩身，就現菩薩身；甚至於示現宰官身，乃至童男童女身。在《華嚴經》末後，

善財童子五十三參，看到五十三位善知識，都是諸佛如來所示現的，男女老少，各行各業，無有不現身的。

『經於億千歲，演說無上法』，這是講教化眾生時間之長短。時間長短看眾生的緣分。眾生有感，佛菩薩就來；眾生沒有感，佛菩薩就走了，來去自如。諸佛菩薩慈悲，只要有眾生的所在，哪有不來的道理！所以「經於億千歲」，理事都是這樣的。最重要的是，我們要消除業障；普賢菩薩教我們懺悔業障，業障懺除了，佛菩薩應化在這個世間，應化在一切人、一切事、一切物，你能夠覺察得到。

「演說」，演是表演，「無上法」是正覺之法。佛門常講的覺正淨，覺正淨是無上法。落實在六道眾生這一面，就是淨業三福！落實在祖師教導我們的，是「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土。」佛菩薩示現在世間，無論是什麼身分，你仔細觀察，他表演的，就是示現孝親尊師、仁民愛物、犧牲奉獻、大慈大悲。

我們每一天讀誦聖賢的典籍，那是演說無上法。無論在什麼地方，真學佛的人，他能夠做這種表演，能夠做這種示現，為什麼？一切時一切處，都想著釋迦牟尼佛是什麼樣的行持，我要跟他一模一樣。早年李炳南老師，勸我學印光大師，以印光大師為老師。他是印祖的學生，非常謙虛！他沒有把我當作學生，把我當作學弟，我們共同一個老師。這是作斯示現，給我看的，教我的。

李老師的德行學問，不敢自以為是，不敢自以為人師，而是把老師捧出來。這是教育，這個教材隨時隨處，隨手拈來，這就是無上法。我們要從這些地方去體驗。表演、勸說，永遠沒有休止的。哪個地方眾生有緣，到哪裡去演說；這個地方的緣成熟了，再來。活活潑潑，沒有絲毫分別執著，心裡頭永遠是清淨平等，永遠是真誠慈悲。

再看第六首：

眾生非法器，不能見諸佛，若有心樂者，一切處皆見。

諸佛如來、菩薩、善知識，整天圍繞我們身邊，一切時一切處，從來沒有

離開，我們不認識，『不能見諸佛』。這是什麼？我們是屬於前面這一類，『非法器』；自己業障太重，不能怪佛菩薩。

我們要學佛，頭一個要把障礙排除。所以佛教給我們修行的次第，第一個是要發願，「眾生無邊誓願度」。我們有沒有發這個願？沒有。為什麼沒有？這個眾生我喜歡他，那個眾生我討厭他，心不清淨、不平等，願發不出來。而這個願是大菩提願，要是真的發這個願，你跟十方三世一切諸佛同心、同願。心、願同，同德、同行，德行自然就同。若是願發不出來！願發不出來就是平等心不能現前，清淨心不能現前。清淨跟平等是有密切的關連，心不清淨，怎麼會平等？心不平等，怎麼會清淨？還有自私自利，還有是非人我，還有得失，還有牽掛，不行！所以，四弘誓願是念念而已啊！這就是「非法器」。

末後兩句是講根利的，善根福德深厚的。「心樂」是愛好，對於佛法愛好，超過對於世法的愛好；天人的福報也無動於衷，大梵天、摩醯首羅天王來，想讓位給你，你都「阿彌陀佛」，謝絕，還是願意求生淨土，這「心樂者」是指

這樣的人。

『一切處皆見』，就像善財童子一樣，這是善根福德因緣成熟。一切有情眾生，都是諸佛如來示現的，他們就是諸佛如來；一切無情眾生，樹木花草，山河大地，泥沙石塊，無一不是諸佛如來示現的。示現來度我的，凡夫只有我一個人。普賢行要學嗎？不要學，自自然然他就相應。為什麼？禮敬之心生起來，對一切人尊敬，對一切物尊敬，對山河大地尊敬，對天地萬物尊敬，那個尊敬的心遍虛空法界。普賢第一願「禮敬諸佛」，諸佛遍虛空法界，遍山河大地。你想想這個味道，你想想這是什麼境界？妄想分別執著哪裡需要斷？自自然然融化掉了。

大經上說的，「菩薩不修普賢行，不能圓成佛道」，這個話是真的。大心凡夫，現在就能修普賢行，你修普賢行，誰能障礙你？沒有人能障礙你。真正障礙自己的，是自己的煩惱習氣；但是煩惱習氣遇到普賢行，都沒有了。哪一個人不是諸佛如來變現的？哪一法不是法身菩薩在做示現的？我們六根接觸六

種境界都是，學不盡。眼，在色相裡面覺悟；耳，在音聲裡面覺悟；鼻，在眾香裡頭覺悟；舌在五味裡頭覺悟。貪瞋痴慢的習氣，統統斷掉了，所以「一切處皆見」。

佛在經上常說「一切法從心想生」。這個境界的顯示，「唯心所現」，此「心」是真心、是本性。本性現境界，法爾如是。至於你在這個境界裡做什麼樣的想法，那是你自己的事情，那就是「唯識所變」。你的性識與法性相應了，就是把整個境界回歸到佛境界。如果自己加一點妄想分別執著，那你就把這個境界轉變成眾生境界。

十法界，六道三途，你自己怎麼轉變？這是你自己，哪個人都干涉不了，佛菩薩也沒有辦法，轉境界靠自己。諸佛如來大慈大悲，給我們做一個增上緣而已。佛是怎麼轉變的？他從前是凡夫，他怎麼能把這個境界轉變成佛境界？怎麼能把現前境界轉變成一真法界？佛的種種示現、種種說法，無非是把他的經驗、方法教給我們，傳授給我們，這就是「增上緣」。

一真法界跟十法界、跟六道、跟三途，重疊在一起，但看你用什麼心。就好像我們今天看電視，一個螢幕畫面裡頭，有許多電視頻道，用什麼心，就是你按哪個頻道。畫面無限的重疊，你按哪個頻道，相應的畫面會出來。嚴格的說，這個世界這麼多的眾生，每一個人的畫面都不一樣。你不要以為統統是一樣的。兩個人在一起手牽手，看山看水，每一個人感受不一樣，決定沒有相同的。

到什麼時候相同？佛佛道同，到成佛時，圓滿覺悟，連根本無明煩惱都斷盡，那個時候相同；一切處皆見，一切時皆見，六根所接觸的，全是諸佛如來。

第七首：

一一剎土中，各有佛興世，一切剎中佛，億數不思議。

前面說「若有心樂者，一切處皆見」，這一首緊接著前面而說的。『一一剎土中，各有佛興世』，沒有例外的，各個剎土裡面，都有佛出興於世。但是諸位要記住，佛出現於世，他是隨眾生心，現種種相。一切眾生皆有佛性，你

能夠在眾生形相裡面見到佛性，那統統都見到佛了！你在一切無情眾生形相上，能見到法性，法性跟佛性是一個性，你也見佛了。

『一切剎中佛，億數不思議』。這個「億數」不是一個數字，表無量。這一切剎中有多少佛？無量無邊不可思議。這一切諸法，從性相、理事、因果，顯示出來，就是無上妙法輪，就是這一部《大方廣佛華嚴經》。究竟圓滿的《大方廣佛華嚴經》，在哪裡？在一切眾生、山河大地、虛空法界。龍樹菩薩講的「十個三千大千世界微塵偈」，這個話是比喻，實際的沒有法子說。實際是遍法界虛空界一切剎土眾生所顯示的，那才是究竟真實的《大方廣佛華嚴經》。末後這首偈子，說得更好：

此中一一佛，現無量神變，悉遍於法界，調伏眾生海。

這個『眾生』不是講的芸芸眾生，這個「眾生」講我一個人，我這一個人稱眾生，為什麼稱眾生？眾緣和合而生起身心的相狀。肉身，是地水火風四大和合形成的眾生；心，是受想行識，這個四蘊。四大、四蘊和合而成的，眾緣

和合而生起的現象叫做眾生。所以這個眾生不是說很多的眾生。

這個『此中一一佛』就是一切剎中佛。『現無量神變』，每一個神變都遍法界虛空界，教我的，讓我在這個裡面去體會，讓我在這個裡面去學習，融入這個境界。融入、契入，佛法裡面叫「證果」，證得什麼？圓滿菩提，歸無所得。

《般若經》上所說的「無所有，畢竟空，不可得」。「不可得」就是統統都得到；遍法界虛空界，統統都得到，法爾如是。那個不可得，不能有個「得」的念頭，有一個「得」的念頭，那是無明。「無所有」，有一個「有」的念頭，那是分別；有個「得」的念頭，是執著。「畢竟空」，你有個「空」的念頭，那是妄想，你還是沒有把妄想、分別、執著斷乾淨。真正斷乾淨的時候，清淨寂滅，一念不生，跟法界虛空界融成一體。佛法的名詞，稱作「清淨法身」，那你就證得法身。證得法身，有沒有「證得法身」這個念頭？沒有！

證得法身，這些名相是給凡夫教學上用的方便法，佛法裡面所謂是「黃葉

止啼」，這是佛經裡面的公案。小孩哭了，哭得不止，釋迦牟尼佛在地上撿了一片落葉，落葉撿起來，拿來告訴小孩，別哭，這是黃金，很值錢，可以買糖吃。小朋友聽到，拿到，不哭了。目的是叫他不要哭，這是方便法，這一點諸位一定要曉得。諸佛如來為我做種種神變、示現，說經講道，全是方便法。不用這個方便，我們沒有辦法悟入真實。所以說慈悲為本，方便為門。這個方便法能不能執著？不能執著。

《金剛經》上說得很好：「法尚應捨，何況非法」。那就是佛所說的一切法、佛所表演的一切法，若你體會得了，不能在此處生起絲毫分別執著。只要你起絲毫的分別執著，你還是迷，你還沒有覺悟；佛法修學，難就難在這裡。為什麼分別執著不斷？這是無量劫來的習氣，習氣很難斷，不知不覺它自然現前。所以，宇宙人生真相雖然就在面前，永遠不會；生生世世，諸佛如來為你現無量神變，你還是不會。你要曉得，那個不會，不能體會，不能契入，是什麼東西妨礙你？就是那煩惱習氣。你要是會，就把無始劫以來的煩惱妄想分別

執著化解了。一切法，是「無所有、畢竟空、不可得」，也是《華嚴經》講的四無礙法界：理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙。性不礙相，相不礙性，理不礙事，事不礙理。

有緣眾生在一塊學習，那就『調伏』。首先是調伏自己這一個眾生，這個眾生也是『海』，無量無邊的因緣，變現這個身相，不是簡單的，確確實實「眾生海」。這一個眾生海得度，許許多多有緣的眾生看到，聽到，接觸到了，他也學習，也得度。所以自度而後度他，這佛在經上常說；孟子說的「反求諸己」，古德所謂「凡事之本，必先治身」，世出世間聖人，所見相同，同一個意思。

（9）光明有無

偈頌的第九段，這一段有十首偈，說明一一剎土「光明有無」。請看第一首：

有剎無光明，黑暗多恐懼，苦觸如刀劍，見者自酸毒。

這一首說這個剎土裡頭沒有光明，佛在經典裡面告訴我們，六道裡面，餓

鬼、地獄道沒有光明，畜生道裡面有些有光明，有些也沒有光明。譬如生長在深海裡面的水族，牠見不到光明；在陸地上，生長在洞穴裡面的一些動物，有許多見不到光明。我們造的業，善業跟惡業，中國人習慣稱善惡，古印度人他們常常用的就是黑白；善業他稱白業，惡業他稱黑業。黑暗跟光明，善業感得的是光明，惡業感得的是黑暗。佛在經論裡面常常教導我們「破迷開悟」，悟是光明；迷，就是一片黑暗。

『有剎無光明』。黑暗的世界，在太空當中一定不少。為什麼？在佛經論裡面我們讀過，九界、六道眾生，特別是六道，惡多善少。就以《百法明門論》來說，善心所十一個，惡心所二十六個，多一倍還超過。所以六道裡面的凡夫，起心動念，惡念多、善念少，又何況外面五欲六塵的誘惑，內有煩惱，外有引誘，特別是現代社會的傳播媒體，善少惡多。宗教教學是聖賢的多元文化的社會教育，哪一個宗教教人作惡？沒有，世界上沒有教人作惡的宗教，但宗教教學的傳播，反而受限制，社會哪有不亂的道理？

我們從這些地方可以肯定，眾生造惡業多，造善業少，覺悟的人少，迷惑的人多，所以感得的世界，黑暗的多，光明的少。

『黑暗多恐懼』，那是他的業報。我們能夠想像得到，餓鬼、地獄在哪裡？這些無光明的剝土多半都是。我們想像當中，小心量所感得的，見不到陽光，見不到光明。『苦觸』，這個「觸」是說他在生活當中六根所接觸的，接觸的都是苦，只有苦沒有樂。『刀劍』是比喻，就像刀傷劍刺。『見者自酸毒』，或是他自己見到，或者是佛菩薩見到，「酸毒」是比喻感受，難過，看到這個情形，傷心落淚、難過。所以在這十首偈裡面，我們能夠看到，這從果報上看他過去生中造的業因。

所以，惡業不能造，一定要消除自己的煩惱習氣。見到別人的好事，要生歡喜心、讚歎心，隨喜功德，千萬不能夠生嫉妒、破壞。你要是生嫉妒心，處處想方法來障礙他，來破壞他，將來你的果報在三途，三途黑暗沒有光明。別人有好處，我們看到隨喜，能生歡喜心，這是光明，這是善心，你再能讚歎，

那是善行。善心善行，自然感得一片光明。

再看下面第二首：

或有諸天光，或有宮殿光，或日月光明，剎網難思議。

這十首偈，只有頭一首沒有光明，往後這九首都具有光明。『或有諸天光』，六道裡面，生到欲界、色界天，這些欲界天、色界天人都有光明，所有一切物質也放光。『或有宮殿光』，宮殿放光。其實我們這個世間、人間，這麼多眾生，身上有沒有光？有。有定功的人，有特異功能的人，有天眼的人，甚至於有一些練氣功的人，到相當層次，他能見得到。練氣功者所謂的「氣」，我們每一個人的「氣」，大小不一樣，顏色不一樣，在我們佛法稱之為光。為什麼在黑暗當中，身光不能像燈光一樣，能夠照見四周？是因為我們煩惱太重，本身的光明太弱了。

我們從虛雲老和尚《年譜》當中讀到，老和尚走路也在修定中，定中境界有光明，雖然太陽下山了，一點都沒有感覺到天黑。於是我們明白，果然能夠

離開妄想、分別、執著，黑暗可以突破。離開妄想、分別、執著，就是禪定，就是清淨心。清淨心本來具足般若智慧，智慧是光明。我們的光明就像金礦一樣，現在埋在土裡頭，礦石，等待我們去開採。金跟礦混合在一塊，其中的金是我們自性本具的智慧德相。礦是什麼？是煩惱，是妄想分別執著。這些東西障礙了我們自性的光明德相，是這麼回事情。所以諸天有光明，諸天煩惱比我們輕。欲界天人煩惱習氣跟我們差不多，但是比我們輕。所以天人有光，身有光，天人居住的宮殿也有光。欲界有六層天，愈往上面去，光明愈大。再往上去，色界天，佛給我們說，色界天人沒有瞋恚，沒有嫉妒。

所以，看一個人修行，甚至於自己修行，究竟功夫到什麼程度？看到別人得到殊勝的榮耀，心裡頭還有那麼一點點難過，這就是嫉妒，還是在欲界。你要不求生淨土的話，你沒有辦法脫離欲界。如果在這種狀況之下，看到別人得好處，殊勝的事，心裡面歡喜，一絲毫嫉妒都沒有；別人得罪我了，傷害我了，一絲毫瞋恚都沒有，你可以生色界天，你不在欲界。所以，六道裡頭，自己將

來到哪裡去，何必要問人，用不著，自己很冷靜的回光返照，就清清楚楚、明明了了。

『或日月光明』，這個「日月光明」是我們現在在這個世間，我們所依賴的日月光明；這一類的眾生程度不高，欲界凡夫。欲界天第二層忉利天，就需要日月光明了，忉利天以上，本身都放光。『剎網難思議』，諸佛剎土，這前面講過，大星系、小星系，在太空當中運行，每一個物體它都發光。它所發的那個光波不一樣，頻率不相同。現在科學技術可以說是相當發達，但能夠探測到的，只是很小的一部分，非常有限；從理論上講，都是無量無邊。

光與光交織，還有音聲，還有香氣，瀰漫在太空當中，就像網絡交織一樣；雖然密切的交織在一點，它一點都不亂。像我們這個房間裡面，有十幾盞燈，你每一盞燈都把它打開，隨便在哪个地方，你看到的光，都是十幾盞燈光融在一起。它不妨礙？不妨礙，我們熄一盞燈，這一盞燈的光就沒有了；開一盞燈，這一盞燈的光跟其他燈光融成一片，一點都不雜。光跟光不雜，音跟音不

雜，香跟香不雜，不可思議。你要問這是什麼道理？佛在經上常說「法爾如是」，這是性德，本來就是這個樣子，一點都不雜亂，事事無礙。所以「剎網難思議」，就是不可思議。

第三首：

有剎自光明，或樹放淨光，未曾有苦惱，眾生福力故。

『有剎自光明』，有些佛剎本身放光，但所放的光明，或許跟我們肉眼所見的光明頻率不相同，反而我們見不到，我們以為這個星球是黑暗的。從這個地方來思惟、來觀察，無量無邊剎土，到底是有光，還是沒有光？從今天科學家的發現，我們可以這樣體會，光是肯定有，光的頻率不相同。有些我們肉眼能看得見，有些必須要借重科學儀器才能觀察得到。有些甚至於連科學工具都觀察不到，那用什麼方法能觀察到？用禪定的功夫，必須突破空間維次，那真正是大放光明。那個光明是自性般若光明，遍照虛空法界。也就是說，所有一切不同頻率的光波，統統看到，所有不同頻率的音波也統統都聽到。遍法界虛

空界沒有障礙，這是得大自在，在這個經上講的，就是法身大士、諸佛如來的境界。

由此可知，一切的障礙在我們自己的身心，不在外面，外面沒有障礙。我們凡夫不了解事實真相，總以為一切障礙都是來自外面。其實外面障礙是內心生出的，內心障礙排除了，外面肯定沒有障礙。所以真正會修的，修自己。中國古德都說得好，「治其身而天下治，成其身而天下成」，世出世間的聖賢都是這個說法，你仔細觀察，他們自己本身都是這個作法，他先成就自己，先治自己，而後所有一切障礙都沒有，這再幫助有緣人。什麼叫有緣人？他能信、能解、能行，他真「行」，他就會有成就。他成就就是他自己成就，恢復自己的性德，這就是「證」。

第二句『或樹放淨光』，這個剎土裡面的樹木花草也放光。『未曾有苦惱，眾生福力故』。這兩句話很重要，這是「因」。這個國土裡面，剎，自己放光，樹木放光，是「眾生福力故」，這豈不是佛在經上常講的「依報隨著正報轉」。

那我們肯定曉得，居住在這個剎土裡面的眾生，身放光，他有身光，自己身體放光。所以導致有頭一句，「有剎自放光」，外面環境放光，樹木花草都放光。「未曾有苦惱」，苦惱是業障，業障障礙了自性的智慧，障礙了自性的德能相好；本來都是有光的，因為你有障礙、有苦惱，所以這個光透不出來。那要修福，福從哪裡來的？福從善來的。清淨心生智慧，清淨的善行生福德；所以心地清淨，行為善良，這個人不會有苦惱，這個人沒有煩惱，他有福德，有福德自自然然放光明，遍照世間。

再看第四首：

或有山光明，或有摩尼光，或以燈光照，悉眾生業力。

這兩首偈的最後一句，說的都是因，不一樣的用詞，前面是「眾生福力」，樹都放光；這一首講的，是「眾生業力」。或有山放光，『或有摩尼光』，「摩尼」是寶，佛經裡面常常講的七寶，寶放光。或者是『以燈光照』。這三大類都是眾生的業力，業力不相同。譬如我們現在夜晚，用什麼？用燈光照。在古

老的時候，沒有發明電燈的時候，用火炬、火把。幾千個火把、幾萬個火把，也能夠讓黑夜變成光明，這都是屬於眾生的業力。燈光這個業力，我們好懂。「山光明」、摩尼放光，這個業力，我們今天的科學技術還沒有能做到。在我們想像當中，人能不能做到？可能。現在科學家不懷疑，都能肯定地球以外的其他星球上，肯定有高等的生物。他們的聰明智慧超過地球上的居民；他們製造的這些科學工具，我們今天的科技還不能跟他相比。例如外太空人製造的飛行工具，俗稱飛碟、幽浮，有些人是親眼看到的，我自己就看到兩次。這飛行工具可在宇宙當中飛行，速度快慢自如，我們現在飛機的速度跟他們相比，望塵莫及；他們就很可能有方法讓山放光（山石），有能力讓七寶放光；也可能有很多的礦石、寶石，本身就蘊藏著有光明，只是我們還沒有辦法開發而已。

如果有這些科學技術來開發，這都是屬於『眾生業力』。這個業力是技術，跟前面講的「福力」不一樣。福力是自然的，業力是人工加給它的。科學技術是屬於業力，清淨心、純善的行是屬於福力。所以，福力變現是自然的，與性

德相應，業力與性德不相應。現代我們世間人，著重在業力，疏忽了福德。在中國古代，古人著重在福，懂得積善修福，對這個看得很重。現在人似乎不相信什麼積善修福，他對這個不了解，他懷疑，沒有信心；對於業力，他很重視，他認為這是科學，這是現實。認知有所不同，果報不一樣。為什麼現在人跟從前人的認知不相同？歸結到「教育」不一樣。古代確確實實本著聖賢的教誨，無論是中國外國，不同的族類，不同的宗教，都有聖賢人。聖賢人雖然在這個相貌上不相同，修為上不相同，但是他有一個共同點，心地清淨、善良、慈悲，具足有一般人不能夠相比的智慧。所以隨順聖賢的教誨，往往有意想不到的收穫、成就；更進一步，在甚深禪定裡面，突破了空間維次，這是莫大的收穫、成就。當然這是比現代要難，為什麼？古人修清淨心，現在的人心，妄念紛飛，剎那不住，他心定不下來，他心是動的。科技的教育是動的，聖人的教育是靜的。「靜」確實能克制「動」，那個靜的功夫深，能夠覺察到宇宙人生真相，「業力」還是比不上。

佛在經上講，極樂世界距離我們有十萬億個佛國土，到極樂世界需要多少時間？經上常講「一念頃」或「一剎那」，哪裡是光速能比的？所以，我們今天講物質的「能」，與「心能」是無法相比的。心的能力不可思議，我們現在讀《華嚴》才明瞭，一念頃能周遍法界虛空界。在法界虛空界，無處不現身，能現無量無邊身，而且還能夠現各個不同的身形，隨類化身，真的不可思議！誰有這個能力？法身菩薩、諸佛如來。所以佛在經上常常給我們講「不來不去」，若有「來去」，則是要有時間的，打破「來去」時間的分別，一念、一彈指、一剎那就周遍了。實在說，諸佛如來能；法身菩薩能，哪一個眾生不能？所以不能，是有妄想、分別、執著而自作障礙。

用真誠心，依教奉行，我真的放下了執著，看看我自己有沒有智慧？然後我再放下一切分別，看看我的智慧增長到什麼程度？一切諸菩薩漸修成就的，就是這樣提升的。要真幹！首先放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵的享受，放下貪瞋痴慢，你入第一個門。這第一個門是小乘須陀洹、大乘初信

位的菩薩。你統統放下了，你看看你的智慧是不是生起來？你的福德，是不是現出來了？如果福德現了，智慧生了，你就相信這是真的，不是假的。

第五首：

或有佛光明，菩薩滿其中，有是蓮華光，燄色甚嚴好。

這十首偈愈往後面愈殊勝，光明熾盛。『有佛』，佛是老師，有老師當然就有學生，學生是菩薩；佛是世出世間最好的老師。佛起心動念，言語造作，無不是放光。講經說法，口放光；一切動作，身放光；念念不捨眾生，意放光，所以三業都放光明。當然，佛所行處，山河大地，一切萬物，無一不放光。諸佛如來如是，本師釋迦牟尼佛當年住世，亦復如是。契入境界的人，宗門裡面所說的「會的人」，他都能見到。沒有入境界的人，常常追隨在佛的身邊，契入的淺，不夠深，他能夠感觸到。我們在《華嚴》裡面體會到，菩薩能夠感觸到佛光遍照。

『菩薩滿其中』，像釋迦牟尼佛出現在我們這個世界，這世界中就有很多

菩薩。我們在經上常常看到，釋迦牟尼佛的僧團，一千二百五十人。這一千二百五十人不是普通人，裡面大多數是諸佛如來示現的，最少一半是法身菩薩示現的，那不是真的凡夫，而就是常說的「一佛出世，千佛擁護」。

世尊的常隨眾裡面，確確實實有定功很高的，大乘經上說他們「皆是大阿羅漢」。大阿羅漢跟小乘羅漢不一樣。小乘羅漢是四果，大乘羅漢是法雲地的菩薩、是等覺菩薩。在他們眼中，十法界他沒有障礙，那些眾生到道場來聽經，他們都看到，都能夠接觸到。所以「菩薩滿其中」，這句話是肯定的，佛在哪裡示現，菩薩都來，絕對不誇大，不是隨便說的。

『有是蓮華光，燄色甚嚴好』。佛法無論是大乘小乘、顯教密教，大多數都是用蓮華表法。蓮華代表什麼？清淨不染。布施就不染慳貪，慳貪是染污。遠離慳貪就是布施波羅蜜，是「蓮華光」。持戒，遠離惡業，惡業是染污，持戒波羅蜜也是蓮華光。所以蓮華光的範圍就太太太大了，無論修學哪一個法門，只要你能夠遠離煩惱習氣，遠離邪知邪見，遠離妄想分別執著，這個光都叫做

「蓮華光」。蓮華是清淨光明，一塵不染，取這個意思。

「燄」是光，「色」，這是讚歎花的顏色，「甚嚴好」，嚴是莊嚴，好是妙好。因為你修行的法門不一樣，八萬四千法門，無量法門，所以光色不相同，但是都是屬於清淨光明。

有剎華光照，有以香水照，塗香燒香照，皆由淨願力。

前三句都有個『照』，「照」就是光的用。哪一樣東西不放光？佛前常用的供具，我們用香花供養、用水供養；這裡講的是『華』、『水』、『香』，都是佛前最常用的供養具，都放光，有「照」。我們天天做，天天接觸，但業障確實非常深重，所以沒有看到光，茫然無知，太可惜了！

花在佛法裡面代表什麼？修因，果代表果報。種善因得善果。我們看到花就想到要種善因，我的心要善，言要善，行要善，不容毫分不善夾雜。佛前供花是表這個意思，所以這個「華光」照遍虛空法界。

不說那麼大的範圍，就在地球上，哪個地方沒有看到花？花園裡面的花，

野外野生的花，甚至於現在穿的衣服上繡的花、印的花，許多人戴的帽子上有花。無論在什麼地方，只要看到花，統統代表的是「修善因、得善果」，這個花在放光。無論什麼花都在放光，身上穿一件花衣服都在放光。會的人得利益，得什麼利益？提醒他覺悟，念念覺，時時覺，處處覺。

凡夫業障深重，非常健忘，所以必須在一切時一切處，永無間斷的在提示、在提醒，確確實實只有契入大乘的人他懂。若是你能保持身心清淨，在佛法裡面講，得到的好處是：諸佛護念。諸佛智慧德相加持你，冥冥當中加持你，天龍善神冥冥當中在擁護你、保佑你。一切眾生接觸你的，你的氣氛不相同，人家喜歡親近你，特別喜歡幫助你，這是什麼？果，善果。你種善因，雖不求善果，善果自自然然現前。你看看花的表法，花在說法。誰說的？一切諸佛、法身菩薩，用這個形象來給你說法。花如此，水、香也是如此。

『有以香水照』，這就是供水，水有氣味就叫做「香水」。我們平常在佛前都供一杯淨水。供水什麼意思？水代表心，心地要清淨不染，清淨平等，妄

念不生。

水有光，能照；「照」，代表自性本具的般若，般若智慧照見虛空法界。水在佛門裡面，表法的義趣最深。

為什麼叫「香水」？香水不是在佛前供的，任何地方，海水、江水、河水、井水，有氣味的，我們就稱香水。無論在什麼地方，你只要看到水，就要想到，心要像水一樣，是清淨平等的。看到不清淨、不乾淨的水，提醒我們要斷妄想，要斷執著；看到水在動，有波浪的，我們要斷分別。它在說法、它在放光、它在遍照。由此可知，水也是遍虛空法界，它在那裡說法，提醒我們，務必要修「清淨平等覺」。

『塗香燒香照』，「塗香」是塗在身上的，「燒香」是燃燒的，我們供養佛是燒香的多，自己用的時候，塗香多。我們修學大乘的人跟小乘不一樣，小乘是塗香不能用，也不能穿花衣服的。大乘不一樣，大乘菩薩打扮都很時髦（莊嚴）。你們看古時候觀世音菩薩、大勢至菩薩的造像，身上帶瓔珞、首飾，臂

上帶手鐲，有項鍊垂下來，帽子上有花，有很多珠寶裝飾，跟小乘不一樣。

香表什麼？特別是塗香，表戒定慧，戒香、定香、慧香，表五分法身。小乘是塗香不能用，大乘就不一樣，不可以用？可以用，用了之後，時刻提醒自己，有沒有修戒定慧，有沒有修解脫、解脫知見，這叫五分法身香，表這個意思。在佛前面燃一支香，香是表法，早晨起來做早課，一支香，晚上做晚課，一支香，平常供水就好，要懂這個意思。

燒香裡面不但表戒定慧、五分法身，還表的是「信香」，要信佛。李老師特別教導我：佛教導的，統統做到了，叫做信佛；佛教你的，沒有做到，不信。佛教我的，我沒有做到，那當然是不信；我要是信，必然做到。這才明瞭，「信佛」這兩個字不容易。佛前燒這一支香，代表「信」。

燒香還有一個意義，這個香點燃，一直燒到完了，你看這是什麼香？我們以香供養諸佛菩薩，供養一切眾生，燃燒自己，供養別人，這就是現在一般宗教裡面講的「犧牲奉獻」。你看看這個香的形象，這都是教給我們。我們天天

燒香，有沒有早晚提醒自己，捨己為人？捨己為人在什麼地方做？在形象上做。要捨自己的煩惱習氣，做出一個好樣子來給人看。沙彌十條戒、二十四門威儀，依教奉行，用約束自己做出一個好的形象給別人看。佛菩薩的形象，就是覺者的形象，我們有沒有覺悟？不能扮演一個迷惑顛倒的相，燒香裡頭有這麼深的意思在裡頭。

在佛法裡面，還有一類的香，末香。末香可以塗，也可以燒。因為這個地方是偈頌，受文字的限制，省略了。文字上省略，意思上圓滿的。末香就是我們中國人講的香粉，香粉可以塗。所以，香粉可以塗在身上，也可以燒。像我們一般燒香裡面，有燒檀香末，那個檀香末，磨成細粉，那是屬於末香。所以講香，從形象上來說，分這三大類。

末後一句，『皆由淨願力』，這是總結的因。以上講的花、香、水，我們想一想，如果沒有清淨的大願，裡頭夾雜著絲毫自私自利、名聞利養，這個願不清淨；換句話說，這個三種供養，真實智慧利益，你決定得不到。這菩提大

願「上求佛道，下化眾生」，這個願清淨，沒有一點點名聞利養，沒有一絲毫自私自利，這個願叫「淨願」。這個供養具跟供養具裡面的表法，跟「淨願」相結合，那是諸佛如來的清淨教誨，那是法身菩薩給予我們修行養道的增上緣。你看，讓我們眼見、耳聽、鼻嗅，都不離正覺，那不就是佛菩薩在說法嗎？說的是什麼法？給諸位說，就是《大方廣佛華嚴經》。《大方廣佛華嚴經》在哪裡？不是在經本上，而是盡虛空遍法界剎土眾生，你六根所接觸的六塵境界，那就是《大方廣佛華嚴》。

這一部經在佛法裡頭，古來大德，不管是哪個宗，哪一個學派，修學哪一個法門，幾乎都一致肯定這一部經是如來的根本法輪。方東美先生不是佛教徒，他是個學者、是個哲學家，他非常喜歡《華嚴》，他把這部經介紹給我的時候說，《華嚴》是佛法概論，通達《華嚴》，佛家所有一切經論，你就全部通達，這個是通達出世間法的祕訣。你真正信華嚴大教，你這一生，善財童子是榜樣，你肯定跟善財一樣，圓成佛道。

第七首：

有以雲光照，摩尼蚌光照，佛神力光照，能宣悅意聲。

這一首偈是說的自然環境。『雲光』是屬於大自然，『摩尼蚌光』，這一句包括礦物跟動物，蚌是水族裡面的動物，舉一個就代表這一類。這兩句是說的大自然，我們居住的環境。比起前面講的日常供具，裡面的表法義趣不太一樣；前面的表法義趣非常明顯，而此處的表法義趣就很深。

什麼叫雲光？我們在早晨、在黃昏，看到的朝霞、晚霞，你就能明瞭「雲光照」，就能體會到大自然的景觀變幻，而人的感受不相同，豈不是境隨心轉！又何況彩雲的變幻時間不長，大概都是在幾分鐘、幾秒鐘之間，這個現象告訴我們，世間無常。

時空裡面的事事物物，萬事萬物，都是無常的。無常到什麼個樣子？佛告訴我們，剎那剎那不住。包括我們的身體，這個肉身也是剎那不住。身體裡面的細胞新陳代謝，剎那剎那之中，有許許多多細胞消失，你同時也有許多細胞

新生。

在古老的中國，聖人教我們修養，從哪裡做起？從格物、致知、誠意、正心、修身、齊家，從這裡做起，這就是隨順自然的法則。如果你要貪求，有意去佔有，這個不符合自然法則。不符合自然法則的，在佛法裡面稱作妄想煩惱。心裡面有憂慮、有得失，心就不清淨、不安穩。六道凡夫雖然迷失了真心本性，但是懂得修養的人，雖在迷中，也要想方法跟真性接近；愈接近，你受益就愈多。

『摩尼』是如意寶，我們在此地可以把它看成礦寶，地下含藏的礦物，金銀銅鐵，種種的寶石。這是自然的希有物質，為這些希有物質起了控制的念頭、佔有的念頭，這當中就產生利害的紛爭、利害的衝突，分配不均，往往就引起鬥爭、戰爭，造下極重的罪業。我們要真正覺悟，自然還歸自然，希有珍寶就給大眾去欣賞，何必據為己有？

這些「雲光」、「摩尼光」、「寶光」，都是這個意思，關鍵就在你會不

會？睜開眼睛，你會不會看？豎起耳朵，你會不會聽？果然會看、會聽，色聲香味觸法，無一不放大光明。這個放大光明是啟發你的智慧。不會的人，六根接觸六塵境界，生煩惱、生貪瞋痴慢；會的人，在這裡頭開智慧。沒有控制的念頭，佔有的念頭當然更沒有，他怎麼不自在？受用是果報，只要你如理如法的修學，一切受用自然殊勝。西方極樂世界的人，至少把自己煩惱習氣控制住，雖有種子，不起現行，這叫帶業往生。

我們在這裡面，證實經論的教誨，字字句句真實不虛。世出世間聖人教導我們，得人身不容易。得到人身，如果你的緣殊勝，遇到佛法、遇到善友，你的成就快速。這是希有難得的機會，你遇到了，你這一生成就。也有遇到了，不但不相信，還把意思曲解了，依然是煩惱習氣作主，依然造業，怎麼能免得了果報呢？沒有成就，責任自己要負，決定不能夠怪別人。真正有成就的，愈是接近自然法則，你的成就愈殊勝；自然法則裡面，是沒有煩惱，沒有自私自利，沒有佔有，你要細心觀察。

第三句，『佛神力光照』，這是諸佛如來、法身大士所加持的。加持在哪裡？加持在一切人、一切事、一切物。『能宣悅意聲』，這個「宣」不一定是用口說，六塵都能說法。西方極樂世界六塵說法，我們這個世界六塵說不說法？說法。那為什麼不說我們這個世間也六塵說法？因為這個世間人迷得太重，煩惱習氣太重，根本就不能覺察，所以就不提。實際上，六塵說法，跟極樂世界、華藏世界沒有差別。華藏世界的人到我們這裡來，他有受用，因為他心地清淨。

第八首：

或以寶光照，或金剛燄照，淨音能遠震，所至無眾苦。

什麼是「寶光」？佛法僧稱為三寶，這是世出世間真正的寶，絕對不是所有世間物質裡面的寶所能夠相比的。佛在一切經論當中常常宣說，大千世界七寶布施；那個七寶是金、銀、琉璃、真珠、瑪瑙，這是物質，多少？大千世界的七寶布施，比不上為人說四句偈的功德，這是實話。佛在經論上常說，不僅是說一次、兩次而已。大千世界七寶，你縱然都得到，只能幫助你過得好一點

的物質生活。物質生活過得再好，還不是日食三餐、夜眠六尺嗎？古人常講，病從口入。我們吃東西，吃少，對身體是有好處，身體能夠吸收這個養分；吃多了，怎麼樣？多了就是病，所以必須要懂得，要有適當的時間讓腸胃器官休息。佛法僧三寶長養智慧，對全身每個器官都有好處，都有利益。它幫助你心清淨，心清淨，所有身上器官細胞統統都清淨，都調整，這是真正的寶！

這個「寶光」、「金剛燄照」，是佛寶、法寶。你們想想有沒有道理？佛不在世了，佛滅度之後，代佛傳法利生，是僧寶。僧有很多，出家裡頭有四眾，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼。哪一種是寶？依教修行的是寶。天台宗的智者大師說得好，「能說又能行，國之寶也」。釋迦牟尼佛一生的事業，講經教學；除此之外，我們看到他的是經行、打坐。教導我們的，身心清淨，一塵不染。每天生活所需，真的完全符合自然的法則。我們仔細觀察動物，出去覓食，決定沒有儲藏、沒有儲存，從那個地方體會；每天到外面去托鉢，沒有選擇，人家供養什麼就吃什麼。

所以諸位一定要曉得，佛陀當年在世沒有吃素食，為什麼？佛法裡頭常講「慈悲為本，方便為門」，你去托鉢，人家特地要給你準備素食，你不是替人家找麻煩嗎？這個不可以。他們自己吃什麼就供養你什麼，這個多方便。

所以佛在戒律裡面講，比丘在外面托鉢，可以食三淨肉：不見殺，不聞殺，不為我殺；養自己的慈悲心。在全世界的佛教，完全採取素食的只有中國。諸位到外國去，不要覺得奇怪，不可以毀謗，為什麼他們不吃素？佛並沒有教學佛的人都素食。總而言之，一切是方便，養慈悲心。中國的素食，梁武帝提倡的。梁武帝之前，印度高僧到中國來弘法利生的，中國的出家人，都沒有吃長素。但是素食對健康有一定的好處，非常值得提倡，特別是在這個時代，要想自己身體健康，智慧福德增長，素食大有幫助。

素食衛生、衛性、衛心，保護你善良的性情，又保護慈悲心，所以一般人講衛生，他不懂得衛性，不懂得衛心；素食在這三方面都照顧到，真的是非常圓滿。我自己改變這飲食習慣，是二十六歲到二十七歲，整整一年；在初初改

變生活習慣時，是有一段難熬的日子，要堅持，要能夠受得了；因為改變生活習慣，整個生理會受影響，人會瘦下來，但體力、精神沒有衰退，只是身體確實會體重減輕。因為生活習慣的調整，跟著整個身體內臟統統要做全面調整。從肉食改變為素食，對於身體健康有很大的幫助，所以要堅持，要有信心，不能受外面的影響，否則中途又放棄，那就真可惜。

真正依教修行的人，就像智者大師所說的，能說又能行，他說到做到。佛教我們三皈依，《壇經》裡面是這麼說：「皈依覺，皈依正，皈依淨」，「佛者覺也，法者正也，僧者淨也。」佛法僧要是從它的意義上來說，就是覺正淨。我們真的在日常生活當中，處事待人接物，真正能保持覺而不迷，那就是真的皈依佛；正而不邪，這正知正見，決定沒有邪知邪見。正知正見的標準是經典，我學哪一部經典，我就依照這一部經典去做。淨土宗的學人依照《無量壽經》學的，《無量壽經》上講的，有沒有做到？你天天念，天天在聽，你聽懂了，聽明白了，要落實在生活上，你要做到。你能做到，你就是寶，國之寶也。第

三條，皈依僧，是淨而不染，心地清淨。六根接觸外面六塵境界，不受外境影響，不被外境所迷，不被外境所染，這是真正皈依淨。

三皈依的落實，落實在修學最淺的基礎上，是淨業三福裡面的第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」三皈依有了著落，覺正淨都著落在十善業道；德行，就從此建立的；戒定慧三學，從此地成就的。具足戒定慧，才有菩薩的三慧，聞思修三慧，這三慧就是戒定慧的「慧」。持戒修定，功夫到家，慧開了，破一品無明，證一分法身。這個時候才真正是圓融自在、理事無礙、事事無礙。為什麼？業盡情空。他在九法界裡頭跟一切眾生相處，和光同塵。凡夫戒定慧三學沒有完成，學不得；你要是一學，果報在地獄。這些是我最初學佛的時候，章嘉大師教我的。一定要從最基本的地方學起，最基本的十善業，這是講行；最基本的思想，念念為眾生，幫助眾生，成就眾生，幫助眾生斷惡修善，這都是總原則、總綱領。

幫助眾生破迷開悟，怎麼幫助法？從我自己本身做起，我本身就是十善業

的樣子，就是戒定慧的樣子，就是六度四攝的樣子，就是普賢十願的樣子，做出樣子來給大家看。這個人是真善知識，國之寶也。

後面兩句，『淨音能遠震，所至無眾苦』。「淨音」就是梵音，就是說法的音聲。「淨音遠震」，不就是說，聖賢的教誨普遍十方！現在講的是「發揚光大」。在過去，這一句話很不容易懂，我們只有相信聖言量。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，我們就相信聖言量。為什麼？法身菩薩以上，妄想分別執著斷了。所以他的聲光、他的心光、他的音聲，遍法界虛空界。妄想分別執著沒有破，這當中有障礙，這個障礙你不能够突破。正如同我們現在電視廣播的頻道，你只是這個頻道，沒有辦法超越這個頻道而進入其他頻道。若是斷妄想分別執著的人，一個畫面能看到一切頻道的畫面，一個接收器能聽到一切頻率的音聲，它不凌亂。一切頻道，在同一畫面能看到、聲音能聽到，它不會亂。無限重疊的時候，一絲毫不會互相干擾，這個境界不可思議。這個是性德，佛經上常講，法爾如是。自性變現出的法，本來就是這樣的。

一定要記住：一切隨緣而不攀緣。佛跟我們說，凡事都有時節因緣，時節因緣成熟了，自然成就。沒有到自然成就，一絲毫都不可以勉強，世出世法沒有例外的。所以自然成就，「所至無眾苦」，這是三寶，三寶之光。這三寶之光是三寶的教化，所到的地方，眾生離苦得樂；就像《無量壽經》上講的，佛所行處，國泰民安，風調雨順，這是事實。

第九首：

或有摩尼光，或是嚴具光，或道場光明，照耀眾會中。

這一首偈與後一首是說的道場，也就是講經說法、教學的場所，這個場所是不定的。世尊當年在世，最初並沒有講堂。諸位如果有機緣到印度去朝聖，看看釋迦牟尼佛當年活動的這些地區，像鹿野苑、靈鷲山，沒有建築，都是曠野。佛在哪裡講經？在大樹底下，鋪一個草座，學生、聽眾圍繞在佛的四周，這個地方就是道場，並沒有宮殿房舍。以後，固然有一些國王大臣、長者居士，他們私人有花園、有精舍，請佛去講經，於是佛隨緣，在這些精舍裡面，也講

了不少經。這些精舍不是送給釋迦牟尼佛的，而是供養；佛在這裡講一天經，供養一天；佛在這裡講一個月的經，供養一個月。供養房舍是這個意思，不是讓佛跟他的弟子們永遠住在這個地方。佛教化眾生，畢竟隨緣，哪個地方有緣，哪裡去，所以足跡在那個時代，遍五印度，走了很多很多地方。釋迦牟尼佛當時在世，他弘法利生是那種的狀況。

「摩尼」是如意寶，這個地方說的『摩尼光』，不能把它看成物質，而是表法。佛法裡表法的義趣多，「摩尼光」表佛在那裡講經說法。佛的德相莊嚴，佛的常隨弟子，一千二百五十五人，佛到哪裡，他們都跟到哪裡。這些人許多是佛來應化的，法身菩薩來應化的，示現做釋迦牟尼佛的學生，來幫助釋迦牟尼佛教化眾生。佛講經教學四十九年，這教化影響到全球，時間上來說，影響一萬二千年，影響太大太大，這真正是大德、大智，「摩尼光」表這個意思。佛的甚深禪定智慧，證實虛空法界剎土眾生是「唯心所現，唯識所變」，把宇宙人生的根源找到了。宇宙從哪裡來的？生命從哪裡來的？全都搞清楚、

搞明白了，心地清淨光明，一念不生。即使應化在世間，一生從事於教學，一天到晚接觸許許多多不同的學生，沒有起一個念頭。接觸大眾，心像鏡子一樣，照得清清楚楚、明明白白，痕跡不落，這是真正的「摩尼光」。

『或是嚴具光』，「嚴具光」，莊嚴具包括很多。莊嚴具都是表法，前面講到供水、供花、供香，這都是莊嚴具，這三種是最普遍的。其次的，供燈，燈燭，尤其是燭，表法的意思非常明顯。燭是代表燃燒自己、照耀別人，犧牲奉獻。我們在外國，可能現在中國也有，餐館裡面，餐桌上點蠟燭，這是什麼？氣氛，氣氛就是莊嚴具。其實電燈這麼明亮，點幾個蠟燭幹什麼？氣氛不一樣。一般人只感受這個氣氛，學佛的人在這裡頭看到蠟燭在表法，蠟燭在說法。我們在這一生當中，要像蠟燭，能夠捨己為人，能夠犧牲奉獻，這是無量功德，這是真正叫放光。無論我是什麼樣的身分，無論我從事於哪一個行業，我把我的本分事情盡心盡力做好，就是放光。若是其中有所求，就是有代價，那不叫做犧牲奉獻，犧牲奉獻是只盡義務，絕對沒有希求絲毫的報償；沒有「利益」

的報償，也沒有「名」的報償。若要社會大眾表揚他、獎勵他的，那是「名」沒有放下；名聞利養要統統放下，什麼樣的果報都不接受。可是你要曉得，自自然然的，其果報不可思議。

「嚴具光」裡面，我們今天講的，家裡面的種種擺飾。中國人喜歡字畫，外國人也喜歡油畫、水彩畫、照片，這些都是屬於莊嚴具；但你有沒有看出門道？你有沒在裡面學到什麼東西？沒有人跟你講，難！讀《華嚴》，讀《華嚴》一定要讀清涼大師的《疏鈔》，你就明白了。

現在科學技術進步，在過去沒有彩色照片，而且照相成本很高；現在技術發達，價格非常低廉，幾乎看到人人手上都有個相機。在過去相機是非常奢侈的，不是一般人能玩得起的，現在變成大眾化。人人身上都帶手提電話，智慧型手機，就像一個小型電視機，放在口袋裡面，全世界的衛星傳播在手掌心裡面，都看見了。這些東西沒有一樣不是莊嚴具，它都在放光。問題就是我們能不能感受得到？我們能不能在這裡面覺悟？它傳遞給我們的訊息，你有沒有了

解這裡頭的因果？有沒有智慧來幫助社會解決問題？如果我們能從種種訊息裡面生智慧；智慧生起來，知道解決問題正確的方法，那就是「莊嚴具」在放光。

『或道場光明』，講道場的影響，就像釋迦牟尼佛當年講《法華經》的靈鷲山，現在雖然是荒山野嶺，許許多多到印度去朝聖的，一定要到靈鷲山去看。看看世尊當年在那個地方講經的聖跡，在這個現場上，必然有接觸。當年講經的地方，傳到三千年之後，還有這樣的影響力，這是「道場光明」。在中國古時候，帝王大臣建造的寺院叢林，歷代高僧在這個地方修學，講經教學。雖然現在已經沒有這些活動，多半開放觀光旅遊，我們到那個地方，知道這個事跡，知道過去的人，知道過去的事，我們在那裡的感觸不一樣，自自然然對這個地方生起虔誠恭敬之心。想到當年這些祖師大德，在這裡教誨，雖然今天人不在，也沒有這個事，但心裡面的感受一樣非常深刻，這就是「道場光明」。

『照耀眾會中』。千百年之後，我們組個小團去旅行、去參觀。在中國人，三個人是一眾；在古印度，四個人是一眾，這就是一個會。譯經道場、說經的

道場、註釋經典的道場，深深的感動我們的內心，尤其當年祖師在這個地方著書立說，我們現在讀到這些論述，讀到這些翻譯的經典，這個「道場光」直接就照耀到我們。過去我們講解《彌陀經》，依據蓮池大師的《疏鈔》。蓮池大師的道場在杭州雲棲寺，蓮池大師的塔還在，墳墓還在，我去拜過。蕩益大師的道場，在北天目山。我們淨宗有十三代祖師，在杭州大概有五、六位，杭州這個地方跟淨土的緣比什麼都殊勝。我們是淨宗的弟子，淨宗的同學，這些祖師大德，他們的光明直接照耀我們。

再看最後一首：

佛放大光明，化佛滿其中，其光普照觸，法界悉周遍。

這一首是這一段的總結，總結得好，真正顯示出大圓滿，究竟圓滿。此處講的佛，就本經來說，毘盧遮那如來，法身佛。法身佛的光明，是自性本具的般若光明，大光明。「化佛滿其中」，在這個佛光裡面，無量無邊的化佛，我們講佛的應化身，必然也包括了報身，報身也是從法身裡面變現出來的。佛在

經典裡面告訴我們，報身是自受用，應化身是他受用，所以三身是一體，一而三，三而一。我們常常用一個方式來揀別，法身是理體，報身是相，體相、現相，應化身是作用；我們講「體、相、用」，確確實實是一而三，三而一。法身的現相，稱為報身；法身的德用，稱為應化身。所以「化佛滿其中」。在這個地方特別要留意的，這個「化佛」是不是都是三十二相、八十種好？不是的，這樣去體會就錯了；隨類化身。《楞嚴經》上講的，「隨眾生心，應所知量」。在《華嚴經》末後，善財童子五十三參，五十三位善知識，都是如來的應化身。這五十三尊佛，男女老少、各行各業。五十三位，其中出家的只有六位，其餘全是在家。我們一定要明瞭，要知道這個事實真相，希望同學，特別是學習大乘，要開智慧。《彌陀經》上，佛變化作白鶴、孔雀、迦陵頻伽、共命之鳥，什麼身都現；還現無情身，樹木花草、山河大地、日月星辰、雲霞風霜，都現。盡虛空遍法界，無不是毘盧遮那的化身。

「其光普照觸」，哪一樣不放光？毛孔放光、微塵放光，這是講到最基本

的；正報講到毛孔，依報講到微塵。世出世間所有一切法，如《金剛經》說的「一合相」；一放光，那不就是所有一切物象統統放光？這個事情，我們在經典裡面看到，極樂世界依正都放光，華藏世界依正也放光，欲界天（忉利天以上的）、色界天依正也放光。依正放光明，這個事情不希奇。什麼人能看見？能夠接觸得到？心地清淨的人見到了，放下妄想分別執著的人接觸到。只要接觸到，哪有不開智慧的道理！我們讀《壇經》，實在講，對於惠能大師非常羨慕。他在日用平常當中，常生智慧，不生煩惱，這一點就叫我們佩服得五體投地。他見五祖忍和尚，對五祖說「弟子心中常生智慧」。我們如果要遇到這些祖師大德，一定皺著眉頭說「弟子心中常生煩惱」。為什麼他常生智慧？我們為什麼會常生煩惱？我們違背了自性，起一念妄想分別執著就違背。這是我們修行能不能契入華嚴境界？能不能得佛受用？關鍵在此地。我學佛，頭一天見章嘉大師，以後我拜他做老師。第一天見面就教給我：看破放下。看破是真正明白覺悟；放下妄想分別執著，放下虛偽，放下染污，放下不平，放下愚痴，

放下自私；這些東西，自性裡頭沒有。自性裡頭沒有的，統統要放下，恢復性德，這個性德就是佛光普照。無論在哪裡，「法界悉周遍」，遍法界虛空界，一切剎種、一切諸佛剎土依正莊嚴，我們都很容易融入。

《金剛經》上講的「云何降伏其心」，那個心就是煩惱習氣，都要從克服自己的煩惱習氣入門，降伏煩惱習氣，才有門可入。由此可知，「佛放大光明，法界悉周遍」，我們生煩惱、起妄想分別執著，煩惱習氣放不下，我們還是見不到佛光。這個見不到，古人有個比喻，像白天陽光之下，不是太陽不照你，你偏偏打一把傘遮住，不讓它照，這就沒有法子。那一把傘，就是你的妄想、分別、執著，不僅一把，三把傘。佛光照你，可惜你不接受，你有遮蓋，你不讓它照，那有什麼法子？不是佛菩薩不接觸你，是你不願意跟他往來，你喜歡跟魔往來。魔是什麼？殺盜淫妄、貪瞋痴慢，你喜歡這些東西。性德，自然的法則，跟這些恰恰相反；但你沒有辦法回頭，沒有辦法轉過來。你要是不知道回頭，不知道回轉，那佛在經上說的老實話：你的前途是黑暗的，未來還是三

途六道。幾時回頭，真的是幾時得度；若是你不肯回頭，佛菩薩都幫不上忙。

(10) 音聲善惡

偈頌最後的一大段，第十段，有十一首頌，說明剎中音聲的善惡。請看經文：

有剎甚可畏，嗥叫大苦聲，其聲極酸楚，聞者生厭怖。

這一首是總說惡道。六道中的凡夫，不僅是六道，也可以說九法界，善心所少，惡心所多。正面的教化雖然有，可是負面的影響太大了。煩惱習氣重的眾生，無不受負面環境的影響，貪圖五欲六塵的享受，造作種種罪業。這其中可以說是有一些是對於事實真相完全不理解，但是也有一些是已接觸到聖賢教誨，或者是神聖的因果報應的教育；可是他不能夠生起堅定的信心，境界現前，還是隨著境界轉，這些果報都在惡道。第一首偈是概說。

『有剎甚可畏，嗥叫大苦聲』，這剎土不好，很可怕、很恐怖。『嗥叫大苦聲』，一切有情眾生，遇到極大苦楚的時候，都大聲叫喚。有地獄名「叫喚

地獄」，為什麼會叫喚？他受極大的痛苦。『其聲極酸楚』，你聽到之後，你都會感到很難過。『聞者生厭怖』，人不喜歡聽那種淒慘的音聲，這個音聲聽到的時候，我們都感覺到恐怖，這是眾生造作極惡業所感得的。

第二首是別說，的指三途。

地獄畜生道，及以閻羅處。

『閻羅處』是餓鬼道，這三惡道都說出來了。地獄道的苦，同學們常常讀誦《地藏菩薩本願經》，應該知道一些。古人教人讀經、講經，最要緊的是，隨文入觀。展開經卷，讀誦的時候，如同身歷其境，你才能真正體會到經典中所講的義趣，義理趣向。展開《地藏菩薩本願經》，就入閻羅地獄道，就到地獄中去觀察。真正了解地獄苦，你還敢造罪業嗎？自自然然牢記在心，不敢造業。從前每一個城市都有城隍廟，城隍廟中，幾幾乎是把閻羅跟地獄用造像的手法，完全給你襯托出來，讓你親身感受；看閻王殿，印象深刻，一生不敢做壞事。

佛在經上告訴我們，地獄種類很多，經上講了七十多種，不一樣。餓鬼道裡的種類，也非常複雜，在經上讀到，三十六種。他們苦樂不一樣，因為造的罪業不相同，壽命也不一樣。早年李老師在大專講座，給我們說地獄的壽命，地獄裡頭的一天，是我們人間二千七百年；中國號稱五千年的歷史文化，在地獄裡頭不過兩天而已。你們想想看，在地獄罪受滿了，到人間來，縱然活個一百歲，不知道學好，又造地獄罪業，死了之後又回到地獄；地獄眾生來看，你怎麼出去不過幾分鐘又回來？所以《地藏經》的讀法，正確的讀法，你讀了一定有感受；若是方法錯誤了，讀了之後，沒有感受，不痛不癢，沒有產生一點效果。這些道理要懂，要認真的學。

是濁惡世界，恆出憂苦聲。

三惡道是『濁惡世界』，像《彌陀經》上講的，五濁惡世。現在我們對這個事感受很深，為什麼？環境染污。最近這些年來，全世界的國家政府在提倡，人民也覺悟，我們要重視環保，要防止環境的污染。現在都有這種意識，所以

在佛經裡看到這個字，我們感觸就很深。這些染污從哪裡來的？人為的。飲食是最嚴重的問題。這個肉類污染從哪裡來的？從這些動物飼料裡頭來的。現在這個飼料，許許多多都用化學製造的，人為的，不是自然的。我在小時候住在農村，家裡養的這些畜生，牛、羊、雞、鴨、貓、狗，都沒有人管牠，自己去找東西吃，這是自然的。那個時候，這些動物的肉跟現在養的動物的肉，味道不一樣。「濁惡世界」，五濁惡世，惡就是造作五逆十惡業。『恆出憂苦聲』，造作十惡業，現前憂苦，未來的果報更苦，我們要懂，不能不懂得。

以上這兩首唯惡無善。我們再看第三首：

或有國土中，常出可樂音，悅意順其教，斯由淨業得。

前面兩首是講三惡道，接著有三首偈講人天道。人天道中有善有惡，善惡混雜，果報不相同。六道輪迴，佛在經上給我們講，兩種業：一種叫「引業」，一種叫「滿業」。為什麼叫引業？這個業力牽引你到哪一道去投胎，所以稱作引業。譬如，我們大家在此時此處都得了人身，全世界有七十多億人，能夠在

此時此地得人身，這都是引業相同。我們有相同的引業，到這一道來受生。但是，雖然都到這一道來，每一個人在這一生當中，受用、果報不一樣。有人大富大貴，有人非常貧窮，在社會上沒有財、沒有地位。沒有財，貧窮；沒有地位，低賤。這又是一回什麼事情？這是滿業。滿業為何不同？因為是過去生中，修的不一樣。例如財布施，命裡就有財富。每一個人在一生當中修財布施，多寡不相同。有人修得多，很認真去幫助一些貧窮苦難的眾生，那他來生的財就多。有些人，偶爾遇到別人有苦難的時候，布施一點；甚至於布施的時候還很小氣、很吝嗇，布施之後又後悔，這個人命中的財就少。

另外一種，每一個人聰明智慧不一樣。聰明智慧的因，是過去生中的法布施。法布施，自己所懂得的，歡歡喜喜的教別人、傳授給別人，絕不吝法，這個人果報就聰明智慧。如果你自己有學問、有技能，很吝嗇，不肯教人，或者教人要索取很高的代價，這樣你到來世就愚痴，是這麼個原因。無畏布施，得健康長壽，無畏是解救別人的苦難，消除他的恐怖憂慮。

你不造作因，你哪來的果報？這一類的都叫滿業。佛法中五戒，五戒是引業，引導你到哪一道受生；這三種布施是你來生的滿業。我們懂得這個道理，一定就很認真努力去做。

你要是通達明瞭，才曉得一個人一生、來生，生生世世的富貴窮通，果報是自己造的。這一般講的是命運，命運是自己造的，與別人不相干。要是真正了解事實真相，這個錯誤的念頭——怨天尤人，永遠不會生起，怎麼能怪別人？

『或有國土中，悅意順其教』，這一首是講，你常常能夠聽到歡喜的音聲，這些音聲是什麼？音聲的內容是教導、是教學。聽了之後，歡喜，隨順他的教導。禪宗六祖惠能大師，偶然的一個機緣，把柴火賣了之後，經過一個窗口，有人在裡面念《金剛經》；他一聽就歡喜，就在那個地方站著，站在窗外面聽人家在念經。等到他念完之後，向這人請教，你念的是什麼？大師是這樣入佛門的。這一首偈，這兩句話就是講這麼一樁事情。我也是聽方東美先生講的，佛法怎麼怎麼好處，聽了之後，我才真正發心來求學、來求道。

『斯由淨業得』，所以這些人天道是從淨業得的，要修淨、善。清淨心生智慧，善良的心生福德。我們要求智慧、求福德，心要清淨、要善良。清淨慈悲，福慧圓滿，這是福慧圓滿的真因，純淨純善。

底下第四首：

或有國土中，恆聞帝釋音，或聞梵天音，一切世主音。

這個四句偈好，說的是古聖先王。聖王他建立一個國家，現在講的是建立一個政權，他有三個責任，他一定要做的：君、親、師。君是國家的領導人，看他把這個國家領導到哪一個方向，領導到某一個層次。第二個，親。他是人民的父母，他看到全國人民，是他的兒女、兄弟、姊妹，是他自己的親人，方面面要照顧到，要讓他們過好日子。第三個是老師，師是教，你光是養他還不行，你還教他，作他的老師。

在這個地方我們看到『帝釋』，忉利天主，欲界第二層天，中國人稱他叫玉皇大帝，在佛法中稱他作「帝釋天主」。「或聞梵天音」，這梵天比帝釋天

高，初禪天，初禪天的天主叫大梵天王。『一切世主音』，末後這一句就包括人間各層級的領導人了。第一品〈世主妙嚴品〉，我已經說得很詳細了。

第五首：

或有諸剎土，雲中出妙聲，寶海摩尼樹，及樂音遍滿。

這是生活環境，是無情說法。無情怎麼說法？你要學，不學怎麼能知道無情說法？前面跟諸位報告過，我們在佛前供這一杯水，水說法，出妙聲，不會的人體會不到；會的人體會得到，不但是水，還有妙花，還有妙香，還有妙光，光明、音聲美妙之極，你體會不到。水如是、香如是、花如是、果如是、燈如是，幢幡寶蓋所有一切供具，哪一樣不如是？一定要教，如果要教，我們哪裡會懂得？特別是《大方廣佛華嚴經》，不愧是圓滿法輪。

這三首偈裡，最重要的是當中一首。你看看，帝釋天教、大梵天王教、一切世主教，教學為先，不教你怎麼會？教了之後，你就會了，恍然大悟。末後這一首，就是受教之後，殊勝的果德現前。

『雲中出妙聲』，這個「雲」的意思非常的深廣，代表萬事萬法。雲是非有非無，所有一切萬事萬法，它的真相不能說有，不能說無。你要說無，它有相；你要說有，這個相不可得。《金剛經》上說得好，「凡所有相，皆是虛妄」；又說「一切有為法，如夢幻泡影」。相有沒有？有，但是，一定要知道這個相的本質，「無所有、畢竟空、不可得」。這個相，可以受用，不可以佔有；可以隨緣，不能攀緣。隨緣，知道它是虛妄的。盡虛空遍法界，所有一切六塵現象，皆同電視螢光幕上的顯像，你可以欣賞它，但不能夠佔有它、控制它；你要想佔有、想控制，你就吃大虧、就上當，你迷了，你吃苦頭。若你知道它就是假象，你只有樂受，沒有苦受。

第二首有情說法，第三首無情說法，諸位想想這個味道。這是講的人天，善惡統統都有、都具足。後面有六首，講佛菩薩，只有善，沒有惡。

我們看第六首，這往後都是佛菩薩的境界：

諸佛圓光內，化聲無有盡，及菩薩妙音，周聞十方刹。

佛的「圓光」有兩個意思，一個是從形相上講，我們看到佛菩薩，都在頭頂上畫一個圓光，又稱「頭光」。如果更詳細一點，再把身的光也畫出來，「身光」。從前造像，現在諸位如果看許許多多寺院道場中造的佛像、菩薩像，都有背光，這個背光不但頭上圓光，連身上的光，統統都用形相示現出來、表現出來，這就是身光。第二個意思，表法的意思，圓是圓滿，包括佛的身光、常光、放光，統統包括在裡頭，這個意思就很廣很廣。

『化聲無有盡』，「化聲」是教化眾生的音聲。無盡，從來沒有中斷過，音聲中，包含無量無邊的法門。佛在光中，同時宣演。讚佛偈中我們念到「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，這個光中化聲，就是化佛演說的音聲。不但有音聲還有色相。色相是隨眾生心而變現的，沒有一定的相。

佛菩薩在世間應化，都是在諸佛圓滿光明之中。此地『諸佛』的意思也是雙關，可以說十方三世一切諸佛，也可以說的一切諸佛共同一法身，法身毘盧遮那佛，意思都很圓滿。《彌陀經》上講的諸佛，就是指阿彌陀佛，教化眾生

的那個方式、手法不可思議。

『及菩薩妙音，周聞十方刹』是總結前面的化佛、化菩薩。《普門品》中舉了三十二個，三十二應，所以只舉這兩個。一定要明瞭，千百億化身，不同的身分，他都能變化。佛菩薩變化的，是讓你六根接觸就覺悟，覺悟是放光，覺悟之後就回頭，轉惡為善，那就是香光莊嚴。

不可思議國，普轉法輪聲，願海所出聲，修行妙音聲。

第一句是講刹土，無量無邊的刹土；不論是菩薩的淨刹，或六道凡夫的雜染刹土，後面這三句統統都存在、都具足。問題就在學習的人會不會看？會不會聽？果然會，一切時一切處，無論是順境逆境、善緣惡緣，皆得蒙益。開頭這一句講『不可思議國』，意思很深，說之不盡。刹無分染淨，人無分善惡，眾生不分凡聖，真正不可思議。

「普轉法輪」這一句是教化。佛氏門中，不捨一人。我們通常講「佛度有緣人」，無緣的人，佛就不能度。什麼叫無緣？他不肯學，他不肯接受。這佛

常說的，也是警策我們，實際上就是他不肯學，不願意學、不願意接觸，佛度不度他？也度。這就是佛門當中，另外有一句話說「佛氏門中，不捨一人」，你們想想這個話的味道。他緣沒有成熟，雖沒有成熟，不能捨棄他，沒有成熟也要照顧他，也要常常啟發他。他業障深重，一切善巧方便都不能啟發。是真的不能啟發？不是的，業障重沒有錯，一次、兩次茫然不覺；千次、萬次，有那麼一點印象；百萬次、千萬次、萬萬次，回頭了。從這些地方，才真正能體會到佛菩薩的大慈大悲，不可思議！

『普轉法輪身』，這是三業轉法輪，以身示相，總是示現一個好的形象，讓他天天看，長時間的看，直到某一天豁然覺悟。這是不可思議的示現，是真實的大願。『願海所出聲』。「願海」，是佛在因地也跟我們凡夫一樣初發心，無量劫中，時時刻刻發度眾生的大願。把諸佛菩薩無量的弘願，總結為四弘誓願。四弘誓願是一切諸佛如來、菩薩，無量無邊大願的總結。願是我們這一生當中，生命的方向目標。我們世間人講立志，人要是不立志，沒有志，他的一生

是盲目的，即使他勇猛精進很用功，最後都落空，到最後一無所成。人，少小立願，堅定不移，這個人在這一生當中，肯定有不思議的成就。

後面一句，『修行妙音聲』。『修行』再加個『妙』字，在日常生活中，給世間人做示範；工作，為一切所有工作人做示範，特別是同行。同行是有緣人，你要做好樣子，要做好典型、好模範，這是「修行妙音聲」。這個「音聲」，往往是無聲之聲，妙不可言。我們看看釋迦牟尼佛，他這樣做給我們看，我們是這樣學的；釋迦牟尼佛的弟子也是這樣做給我們看，歷代祖師大德，沒有例外的。

第八首：

三世一切佛，出生諸世界，名號皆具足，音聲無有盡。

這一首偈，特別著重在名號功德不可思議。『三世一切佛』，過去現在未來，沒有例外的。『出生諸世界』，應化在十法界。十法界中的佛法界，什麼樣的佛？天台宗所講的藏通別圓，其中藏教的佛，通教的佛，沒見性，在圓教

六即佛中，只是相似佛，不是真佛，所以說十法界不是一真法界。諸佛如來、法身菩薩常常示現在這其中，去度化通教佛，度化藏教佛。

這個十法界中，聲聞、緣覺、菩薩、佛，稱四聖法界。凡夫分兩類，內凡和外凡。六道內的稱為「外凡」，六道外的稱為「內凡」；心遊理內，身居有漏，聖道未生，故名「內凡」。心遊理外，「外凡」。四聖法界在大乘法中叫內凡，藏教、通教的佛，都是內凡；轉凡成聖，幫助他們。那個聖就是大聖，法身菩薩超越十法界，契入一真法界，這是聖人，分證即佛。雖然不圓滿，他是真的。這是「出生諸世界」，「諸世界」就是十法界。

『名號皆具足』，這個「名號」是講的如來果地上的「十號」，不是別的名號。將來我們講到〈名號品〉就會明白。『音聲無有盡』，十號之外，還有別號。譬如釋迦牟尼佛，這是他專有的，別的佛不稱釋迦牟尼佛，是此時此地，這一切眾生所需要的教學綱領，這個綱領就是佛的別號。但是稱佛、稱如來、稱正遍知、稱明行足，所有諸佛都稱。別號是因眾生而建立的。諸佛菩薩都有

名號，他的名號就是此地講的「皆具足」，皆具足就是十號。

「音聲無有盡」，真的是周遍虛空法界。特別是這些菩薩，在世間示現，完全是為度這個地區、這個時段、這些眾生；應機說法、應機示現，示現的身不同；諸佛菩薩的名號，全是教化眾生的，全是教學的綱領。中國人最崇敬四大菩薩，地藏菩薩教孝親尊師，觀音菩薩教大慈大悲。文殊菩薩教你理智，不用用感情，處事待人接物要理智。普賢菩薩教我們實踐，真幹，就是把孝敬、慈悲、理智，落實在生活當中，落實在工作之中，落實在處事待人接物。這是中國佛教！佛教藝術全是教學的工具。名號是教人的，塑的形像也是教人的。希望人聞到這個名號，見到這個形像，就知道修行；修正自己的毛病，自己錯誤的思想、見解、行為；見色聞聲就懂得修行，就覺悟。

第九首偈：

或有剎中聞，一切佛力音，地度及無量，如是法皆演。

「或有剎中」，說明不是一切剎都有。哪些剎有？根熟的眾生，這個剎土

裡頭就有。佛來示現教化眾生，這是高級的佛法，不是普通的。像前面所講的「不思議國」、「三世一切佛」，那普遍的，一切剎土統統都有。高級佛法，一定要根成熟。所以『或有剎中聞，一切佛力音』，「佛力」，「十力」；如來果地上，有十種殊勝的德能，等覺菩薩都不能比的，何況凡夫。菩薩也有十力，但這個十力不能跟佛相比，這些都是對法身菩薩說的。

『地度及無量，如是法皆演』，「地」是什麼？十地，十地菩薩修行的理論方法境界；「度」是十波羅蜜，通常我們講六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若；如果是《華嚴經》上講的，後面還有「方便、願、力、智」，那就是十波羅蜜。

「及無量」，無量就是無量法門，八萬四千法門，無量法門。「如是法皆演」，我們今天講的大乘小乘、顯教密教、宗門教下，這是把佛法統統都包括了。「演」是什麼？統統做到，表演給你看。唯有學佛才能教人學佛，我自己做出一個學佛的樣子給你看，學佛是這個學法。你自己不學佛，教別人學佛，

沒有這個道理。我們今天經營道場、管理道場，為什麼管不好？原因在哪裡？我們自己沒有做到。為什麼古來那些祖師大德管那麼大的道場叢林，一個叢林幾千人在一塊共修，井井有條，一點都不亂，為什麼他能管好？自己真修。真實的智慧，真實的德能，大眾沒話說。擔任執事，以身作則，所以執事是菩薩，不是凡人。執事是護法，清眾是修行人，弘法要真正能產生效果，一定要靠護法。中國歷代叢林裡面的住持、綱領（維那）、執事，都是修行證果的人，他們來護持正法，來成就學人，所以道場代代都有高人出來，後繼有人。

第十首：

普賢誓願力，億剎演妙音，其音若雷震，住劫亦無盡。

大乘圓教決定不能少了普賢菩薩，《華嚴》，普賢為長子，文殊為庶男。普賢菩薩代表「行」——十大願王；文殊菩薩代表「智」——十波羅蜜，這兩大菩薩是《華嚴》大教的綱領。『普賢誓願力』，前面跟諸位說過，普賢十願，這是最簡單的從綱領上來介紹，願願都具足十波羅蜜，「禮敬諸佛」中，有布施、

有持戒、有忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智；「稱讚如來」這個願裡頭，也具足這十波羅蜜。願願具足，交互起來，不但願願具足十波羅蜜，願願具足其他的九願。禮敬，禮敬中具足有讚歎、有供養、有懺悔業障、有請轉法輪、請佛住世、乃至普皆迴向。任何一願裡頭，都統統圓滿具足。

『億剎演妙音』，這個「億」不是數字，是代表大圓滿。《華嚴經》表法用十，表圓滿，億是代表大圓滿。遍法界虛空界，所有佛剎一個都不漏，在那裡表演《大方廣佛華嚴經》，表演文殊的十波羅蜜，表演普賢的十大願王，一點都不錯。

『其音若雷震』，這音像雷震一樣。《大方廣佛華嚴經》是毘盧遮那如來，法身佛，遍法界虛空界，依正、六塵都在那裡演說，從來沒有間斷過，確確實實，情與無情統統在說法，統統在表演，演的是什麼？《大方廣佛華嚴》。

『住劫亦無盡』，這一句講時間，前面講空間，遍法界虛空界，遍過去現在未來。超越空間，超越時間，這是華嚴境界，這是事實真相。

唐朝，除了清涼大師之外，還有一位李通玄長者，他為《華嚴經》造一部論。長者在論裡頭有幾句話：這一品經《華藏世界品》，講的是毘盧遮那佛果地上的依正莊嚴，目的是教我們「見果知因」。我們看到果報如是殊勝，從果上你就曉得因。因緣果報，絲毫不爽。

佛為我們說《世界成就品》、《華藏世界品》，真正的目的是教我們見果知因。果報太殊勝，可見因殊勝。這個因很不容易看出來，佛很慈悲，底下一品就把這個因說出來。《毘盧遮那品》中講修因。我們好好的來學習，知道怎麼個修學法，才能得這樣殊勝的果報。

所謂自度而後才能度他，自己沒有能得度，也就是自己做不到，想要度別人，佛常講「無有是處」，沒有這個道理。世出世間的事情，想成就都要從自己下手。十方三世一切諸佛菩薩都是這樣成就的。如果不依照成規，那個不容易。諸佛如來太多太多，法身菩薩不知道有多少？如果還有別的路可以走，他為什麼不傳給我？八萬四千法門，無量法門，走到正道，一個法門。譬如我們

上高速公路，無論你從哪個地方上高速公路，小路很多。上了高速公路之後，就是一條路，到達你的目的地。佛法如是，真正契入之後，就是覺正淨。覺正淨雖然給你講三個，實際上是一樁事情，同一個方向，同一個目標，一直達到你的目的地。

我們看最後一首：

佛於清淨國，示現自在音，十方方法界中，一切無不聞。

哪裡是『清淨國』？在佛的境界當中，沒有一處不是「清淨國」。為什麼？經論上講「境隨心轉」，佛心清淨，佛在我們此地居住，此世界在佛境界中自然轉成是清淨國。因為我們的心濁惡，所以現的這個依報就是五濁惡世。真正通達明瞭這個道理，要不要看風水？不需要。改變風水、改變命運，就在自己的心地。若是心轉了的時候，什麼都轉過來了。從心地上轉，不是從境界上轉。從境界上轉，累死了，可以得到嗎？如果得的到，那個累還有價值。累死了也得不到，那不叫冤枉嗎？真的是冤枉。

『示現自在音』，佛得大自在，什麼障礙都沒有。我這五十年學佛，吃素也五十年。如果說吃素不健康，你看看我這個樣子，健康不健康？我講經四十四年，心得就二十個字：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，要長存這個心。對一切人事物都用這個心，決定不違背。日常生活當中，工作待人接物，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。我這一生學佛，二十個字。自在隨緣，身自在，行自在，說法自在。說法自在就是佛經上講的四無礙辯才。證得之後，幫助還沒有覺悟的眾生。

『十方世界，一切無不聞』。為人演說是我們唯一的使命。到這個世間來就是為一切眾生演說的。一切眾生就包括九法界、十法界。這個心一發，把業力轉變成願力，願力超過業力，現前就乘願再來。換句話說，不受命運支配。命運是業力變現出來的，願力超過業力的時候，得大自在。生死自在，一切自在。這是佛法修學無比殊勝的功德利益。這一品經講圓滿了。

華藏世界品第五

《華嚴經疏論纂要》卷第十八