

華嚴演義

【冊二十三】

淨空老法師

講述

陸麗珍居士 節錄

阮貴良居士 校勘

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊二十三】 目次

〈毘盧遮那品第六〉	《華嚴經疏論纂要》卷第十九	5
(1) 逢一切功德山須彌勝雲佛		5
(五) 當機雲集		5
二、別彰諸王雲集儀式		5
(1) 廣明喜見		5
5、父王宣誥		6
6、俱行詣佛		2 2
(2) 略列諸王		2 7
(六) 廣演法門		3 4
一、佛轉法輪		3 5
二、威光獲益		4 2
三、以偈讚述		1 5 6

四、傳化眾生

198

(1) 明自悟

198

(2) 明轉悟他

200

(3) 利他之益

224

五、如來讚偈

227

華嚴演義【冊二十三】

淨空老法師 講述

《毘盧遮那品第六》 《華嚴經疏論纂要》卷第十九

(1) 逢一切功德山須彌勝雲佛

(五) 當機雲集

二、別彰諸王雲集儀式

(1) 廣明喜見

在前面「逢一切功德山須彌勝雲佛」段落中，一共分為六小段：第一個是「總標佛號」，第二個是「先瑞熟機」，第三是「正顯佛興」，第四是「毫光警召」，第五是「當機雲集」，第六是「廣演法門」。其中第五段「當機雲集」又分為兩段：「先通顯諸王雲集致敬」、「別彰諸王雲集儀式」。後「別彰諸王雲集儀式」再分兩段：「先廣明喜見」、「後略列諸王」。「喜見」就是「喜見善慧王」。這一段，《疏》云：「文分為六：

第一標名辨統、二總辨眷屬、三威光得益、四偈讚如來、五父王宣誥、六俱行詣佛。」前面已經講到「四偈讚如來」。接著講第五段：

5、父王宣誥

大威光太子的父親就是喜見善慧王，他跟大眾一樣也是看到佛光，感覺到這是一個好預兆，但不知道佛光裡面的意思。聽太子這一番話，國王跟與會的大眾都開悟了。請看經文：

諸佛子，彼大威光太子說此頌時，以佛神力，其聲普遍勝音世界。時喜見善慧王聞此頌已，心大歡喜，觀諸眷屬而說頌言。

這段文也是說偈的原因，底下的偈頌有十一首。國王聽到太子說法，他明白了，他來說偈勸勉大眾。清涼《疏》講得好：「太子道深，親承佛益。王機猶淺，轉假他聞。」這幾句話說得好，太子善根福德非常深厚，不是一般人能比的，見到佛光，他就明白了，就得十種利益；那個「十」

不是數字，十是代表圓滿，他得的是圓滿的利益。他的父王（國王）根性、善根比他淺，不如大威光太子，所以見到佛光之後，還要聽到太子這一番開示他才覺悟過來，所以說「轉假他聞」，與會大眾亦復如是。但是，這都算是善根非常深厚，想想我們自己跟他做個比較，那就差得很遠了。

喜見善慧王的宣誥，也是用讚頌，實實在在不容易。『大威光太子，說此頌時』是說前面的一段十首偈頌的經文。文裡面我們要留意的，你看底下講『以佛神力，其聲普遍勝音世界』，這是得佛力加持，但沒有說十方世界。就像我們今天在此地為大家介紹，我們所得到的是高科技的神力，使我們的音聲普遍地球。有緣的人聽到了，生歡喜心，生歡喜心就一定很樂意的輾轉宣傳。他的父王很歡喜的輾轉宣揚，所以後面就有十一首偈讚頌。首先是勸導大家趕快集眾，總共有三首偈、十二句，第一首：

汝應速召集，一切諸王眾，王子及大臣，城邑宰官等。

這是國王聽了太子說偈讚頌之後，他也悟了、他也明白了，非常歡喜，

召集他的眷屬、大臣、人民，勸導大家一起去拜佛，親近世尊。所以這個偈的意思很清楚、很明瞭。『汝應速召集』，你們大家趕快去召集。這個「汝」沒有指定哪個人，這裡頭有很多人，譬如某些人負責召集宮廷裡面的眷屬，某些人召集大臣，某些人召集宰官，這是有組織的，每一個不同的團體都有一個領導人，你們趕快去召集。『一切諸王眾』，這是王族王子。大臣，一般講是宰相來召集諸大臣。『城邑宰官等』，這就是像國家行政組織，現在中央政府下面有州、有省，省下面有縣、市。省裡面當然是由省長來召集，縣裡面就縣長來召集。這個我們一看就了解。再看第二首：

普告諸城內，疾應擊大鼓，共集所有人，俱行往見佛。

再告訴地方官員，在城裡面集眾。古時候用鐘、用鼓，在城裡面集眾。擊鼓，鼓聲一響，人民聽到之後，知道：這一定有大事，要召集我們去集會。大家都來了。來了之後，就向大家宣布：國王有命令，讓我們所有

的人民都去見佛。見佛聞法不會不覺悟，真正覺悟明瞭了，你看看國王自己得利益，他沒有私心，希望眷屬、王子都得利益，也希望大臣、文武百官也得利益，也希望全國人民各個得利益，你們想想這裡頭的味道，他真正的用意在什麼？國王在推行、在勸導、在落實佛陀教育。希望佛陀教育能夠普及到全國，人人都應當學習，他真正用意在此地。再看下面一首：

一切四衢道，悉應鳴寶鐸，妻子眷屬俱，共往觀如來。

『一切四衢道』，四衢道就是十字街道。這個城市是所有城市中工商業最發達、居住人口最密集的，其中的十字街道很多，所以說「一切」四衢道。『寶鐸』，鐸是鈴，所以趕快敲鑼、搖鈴讓大家都知道。『妻子眷屬俱』，這些就是民間百姓。『共往觀如來』，跟國王、大臣這些宰官一起去看瞻仰佛陀，聽佛陀講經說法，奉行佛陀的教誨。全國，上從國王，下至庶民，平等的接受佛陀的教誨。你們看看，佛陀教育在這個國家大行其道。佛教大家的，教什麼呢？內容就是這部《大方廣佛華嚴》，這部經主

要的教人覺悟，教人明瞭宇宙人生真相。

以上這三首偈是「集眾勸觀」。向下有七首偈，是國王下令叫每個人都帶一點禮物去供養佛陀，表示對佛陀的敬意，就是中國人舊社會裡面所說的「尊師重道」。我們重道，重道怎麼樣表現？在尊師。尊師對老師行最敬禮之外，一定要供養一點禮物、供品，表示自己真誠的敬意。供品不拘多少，隨個人能力去辦，表示你誠敬之心。這一段也不難懂。第四首：
一切諸城郭，宜令悉清淨，普建勝妙幢，摩尼以嚴飾。

這個國家有許多城市，「諸城郭」。先把這些城市的街道好好布置一下，煥然一新，因為這是個大的慶典。像我們世間的重大慶典，我們的城市都舉行慶祝。佛出現在世間也是最大的慶典，所以街道要清潔、要整齊。『普建勝妙幢』，這是莊嚴具，我們現在講張燈結綵，就是這個意思。『摩尼以嚴飾』，「嚴」是莊嚴，「飾」是裝飾，用種種摩尼寶到處裝飾起來，莊嚴這個城市，表示我們這個城市對佛陀的歡迎，對佛陀的尊敬，用這個

來表現。下面一首：

寶帳羅眾網，伎樂如雲布，嚴備在虛空，處處令充滿。

除了摩尼妙幢之外，「寶帳羅網」到處都是。現在大都市裡面的年節重大慶典，我們也會去看看。我們看到有許多大城市在年節當中，實在講還不是完全普遍整個城市，往往只用一條街、兩條街，最熱鬧、最繁華的地區，張燈結綵，夜晚我們看到燈光，小的燈泡編成羅網，蓋在馬路的上空，兩旁邊的樹木完全用彩色的小燈圍繞。正式慶典這天，這條馬路不准車輛通過，讓行人散步在這裡面欣賞。同樣的，用這個來歡迎佛。『伎樂』就是我們現在講的音樂、歌舞，街頭表演。一直到今天的社會還是很盛行，慶典之日，街頭上有表演，表演歌舞，也有表演短劇，提供大眾欣賞。『嚴備在虛空，處處令充滿』，這兩句顯示國王、大臣跟所有居民，他們的善根福德，前面說過，這個「勝音世界」確實跟一般世界不一樣，前面我們讀過，它確確實實是人道，不是天道。雖然是人道，它的福報、智慧、神

通幾乎跟天道是一樣的。為什麼？只有天人所有莊嚴具才能在空中，人道辦不到。但是今天這個社會，我們天空也能夠莊嚴，我們也常常看見的，飛機編隊在空中表演。但是怎麼樣？『處處令充滿』，我們做不到了。通常表演的飛機大概最多一個隊十二架，這最多了。一般大概只是四架、六架，十二架飛機就很多了。在空中表演，讓大家觀賞。但是這個大城福報很大，他們在空中表演的東西多了！音樂、歌舞都能在空中表演。我們今天科學技術還遜色、還達不到。再看下面第六首：

道路皆嚴淨，普雨妙衣服，巾馭汝寶乘，與我同觀佛。

道路要把它掃得清潔、莊嚴，都以樹木花草來布置。

『雨』是從空中落下來。這個地方講的『妙衣服』就像我們現在講的旗幟一樣，各種不同彩色的旗幟在空中、在地面飄揚。

『馭』是駕駛，『乘』是車乘，就是從前的馬車。『巾』也是綾羅綢

緞，在馬車車頂四周圍的裝飾；這寶車就是我們今天講的「花車」，所以稱為「寶乘」。駕著你的花車，現在這樣講法，大家也很好懂。

這個『我』是國王。國王對這些眷屬王子、大臣文武百官民眾，告訴他們：「你們要用最好的供具來表示真誠，我們迎接佛，一起到佛那裡去參訪」。接著第七首：

各各隨自力，普雨莊嚴具，一切如雲布，遍滿虛空中。

國王對大家的要求，是每個人隨自己的力量、能力來供養。雖然這個城市眾生的智慧、福德都是無比的殊勝，大家福報都很大，但是各個依然不相同，這裡面還有比較更大一點的，還有稍微差一點的。每個人隨自己的力量，盡心盡力，那就是圓滿的，那就是最殊勝的。『普雨莊嚴具』，你去好好的辦莊嚴具。『一切如雲布，遍滿虛空中』，從地面到虛空來布置，我們現在人講「富麗堂皇」，佛法講「無比的莊嚴」，顯示全民的喜慶，歡喜、熱烈的來慶祝。

第八首：

香燄蓮華蓋，半月寶瓔珞，及無數妙衣，汝等皆應雨。

這都是講在街道上遊行的，我們想，這應該是很大的一個隊伍，國王在領導，後面這麼多人隨從。『香』是寶香，『燄』是火燄、是燈火，形形色色。『蓮花蓋』，蓮花寶蓋，這是決定需要的。

『半月』是半月形的，『寶瓔珞』，各種珍寶、瓔珞飾品。『無數』是多。珍妙的上好之衣。這裡我們要知道，佛法裡面講的「衣」，不是我們現在的衣服，有領子、有袖子，不是這個。佛經裡面講的「衣」，諸位一定要知道，就是我們現在出家人搭的「袈裟」，這是「衣」。現在印度人還是這樣的，他們沒有裁縫，就是一塊布裹在身上，這塊布就叫做「衣」。如果是我們現在這種衣，拿很多衣出去掛，那就變成大曬衣場，非常不雅觀。所以「衣」是一塊布，就像旗幟一樣，可以掛在那邊，也可以升在旗桿上。若是連想到現在的「旗幟」，你就懂了，這就很莊嚴了。這也是

現代社會不能夠缺少的，大的典禮當中，旗幟很多，會場的前面有幾十個旗杆，現在掛的是什麼？是世界上每個國家、地區的旗幟；這個集會有哪個國家的人來參加，它的旗幟就一定升上去。所以，你看到這上面有多少面旗幟，你就曉得這個聚會是有多少個國家、地區成員來參加。國王發動這一次集會，那個不可思議，每個家庭的人都把他家裡的好衣，最好的「衣」（就是這塊布）都拿出來，那是他家的旗幟。這樣就形成什麼？旗海，我們想想這多麼壯觀。

『汝等皆應雨』，你們都應當拿出來。「雨」是從空而降，顯示他們有能力，這些人的福報就像天人一樣。我們在佛門裡頭，或者在其他宗教裡頭常常聽到「天女散花」，這是空中的莊嚴。天空當中有無數的妙衣，像彩雲一樣布滿在空中，非常莊嚴。再看第九首：

須彌香水海，上妙摩尼輪，及清淨栴檀，悉應雨滿空。

這是供養具裡面有『須彌香水海』。我們在這裡面所體會到的，這裡

有「香」、有「水」，這是供養裡面不能缺少的。不但用這個來供佛，也要供養參與大會的這些大眾們。在現代的社會，大的集會裡面，我們看到現在供水，現在用礦泉水，那個用量就很大，尤其在夏天天熱的時候，每個人都要給他準備幾瓶。香，熏香、塗香、末香，它的作用也很多，所有的一切大眾都愛用。我們跟大眾接觸相處，諸位要知道，每一個人身體都有體臭，自己不覺得，別人感觸到。你那個氣味，身上放出來的氣味很不好聞，所以你看一般參加大型聚會的，不但是女子用香水，男人也用香水。所以我們到百貨公司看，香水生意很好。我們出家人不用這個東西，在家用得很多、很普遍、很廣泛。這也是禮節，我們身上氣味不好，跟大眾在一塊，讓大家厭棄，這就失禮了。所以，香花是「禮」裡面不能夠缺少的，我們要懂得。

人為什麼會有體臭？體臭在佛法講，業報！內有貪瞋痴三毒煩惱，外有五欲六塵的誘惑，內外交感，你很難不起惡念；惡念是因，身上的氣分

就是果報。還有一個是口裡面的氣分，你說話口臭。你自己不知道，让对方感觸就很為難，對方有修養，不說話，總是希望你說話能夠愈少愈好、愈短愈好。這個我們不能不注意、不能不知道。修行人心地清淨，內不起貪瞋痴慢，外遠離五欲六塵的享受，我們常說清心寡欲，這些體臭就沒有。所以，早年香港那邊一些老居士們告訴我，他們見過虛雲老和尚，虛雲老和尚身上是清蓮花香，他沒有用香水。我們大家都知道虛雲老和尚一年剃一次頭、洗一次澡，衣服從來不洗的，從來也不換的。衣服是很髒，領子油垢是很深，但是聞到的是香氣，你就曉得他修行有了功夫。汗毛孔裡流出來是香氣，不是臭氣。你跟他言談，他口吐出來的是芬芳。凡是口臭重的人，他有毛病，腸胃一定有問題，或者口腔、牙齒不正常。所以，有這些不正常的氣味，我們就曉得身體內臟裡面就有問題、不健康了，你要注意保健。若是身體健康，不會有這種事情發生。我們讀到這一節的經文，這都是一定要懂得的禮節，要注意你的服裝穿著、你所佩帶的（古人都是

要配戴首飾、配戴瓔珞），這些都是屬於莊嚴具。像現在正規的聚會，你看看男女的裝扮，你就知道了，愈是重要的慶典，愈要注意清淨莊嚴。

『上妙摩尼輪』，「輪」是寶，凡是屬於圓的都稱之為輪，小小的一個圓形的裝飾品也是輪。像中國人的玉璧，圓形的，當中有個洞便利穿帶子，佩帶在胸前或者佩帶在後面，也有佩帶在腰間。中國出家人用的這個「衣」，採用鈎環，鈎環是中國人做出來的，釋迦牟尼佛在世的時候沒有這個。我們現在這個鈎環，這環也是輪，那個質料有許許多多不同的色彩、質料，這是便於搭衣。現在日本跟韓國他們沒有鈎環，他們用帶子。中國古時候出家人的衣服也是用帶子，傳到韓國、日本，他們還保存著隋唐時代那個樣子。我們現在已經改進了，用鈎環是改進，就是為了方便起見，這是可以的，不是不可以的。『及清淨栴檀』，栴檀是最好的香，香都擺在香爐上，香爐也是在遊行的隊伍裡面，大的香爐幾個人抬著的，這裡頭燃香。『悉應雨滿空』，國王交代：你們有什麼好的供養東西統統要拿出

來，今天要供佛。後面還有一首：

眾寶華瓔珞，莊嚴淨無垢，及以摩尼燈，皆令在空住。

真是想得很周到。『寶華瓔珞』，「寶華」說明它不是花草樹木上開的花，是金銀七寶做的花。這些花多半是做為裝飾品，男子戴在帽子上的「花冠」。女子在髮髻上的、還有配戴在身上的瓔珞，像花蔓一樣的。『莊嚴淨無垢』，佛法裡面叫「莊嚴」，就是我們現在一般人講的美麗。文雅的詞句叫莊嚴，通俗一點叫美麗，一個個打扮得非常美麗。「清淨無垢」，身體清淨，衣著整潔，一點都不零亂、不髒亂，乾乾淨淨、整整齊齊，這就是莊嚴。還有『摩尼燈』，燈不能夠缺少。「摩尼」是如意的意思，「摩尼燈」就是各種不同的燈，不同的形式、形狀、花樣、色彩。各人自己想、自己去做，這個時候統統拿出來，慶祝大好的節日，『皆令在空住』。到此，都是國王下達命令要求大眾，從宮廷裡面的眷屬、王子、大臣、文武百官，一直到全國的人民。今天聽說佛出世了，無比的欣喜，要以最恭

敬、最莊嚴的場面來慶祝、來歡迎。迎接佛陀的教誨，普遍推動聖賢的教育，確確實實這是國家第一樁大事！

在中國古時候，《禮記》裡面所說的，「建國君民，教學為先」。建立一個國家，領導所有的人民，哪一樁事情最重要？教育，教學為先。在古代行政組織裡面也分許多機構，宰相底下一級單位稱「部」，第一個部就是教育部，對教學的尊重。不像現在，現在我們看到許多國家，總理下面這些「部」，第一個部現在多半是內政部、外交部。在古時候頭一個是教育部，內政、外交是排在底下，說明他們特別重視教育，「教學為先」。只要把人民教好，教育辦得好，社會安定，天下太平，作皇帝的人是「垂拱而治天下」！就這麼個道理。

佛是世出世間最好的老師，經典是世出世間教育最好的教材，國王怎麼能不歡喜？怎麼能不擁護？這十一首偈就是他對於聖賢教育的表態，我們要懂這個意思。這是一個有智慧、有道德、有大福報的國王，顯示出他

尊師重道，教化人民，給遍法界虛空界，特別是六道裡面的眾生，做一個好榜樣。我們讀這段經文，你要不懂這個意思，你就白讀了，你什麼都沒有學會。國王的表態，首先是自己對佛陀的禮敬，上行下效，帶動文武百官、眷屬王子、全國人民，對老師的尊敬，對教學的尊敬，意思在此地。後面佛說法才能產生效果，這個效果就是印光大師常講的「一分誠敬得一分利益」。現在國王大臣、全國人民十分誠敬，他們聽佛講經說法，一定得十分利益。

最後這首偈，勸導大家，這供養具都準備了，好，一起去供佛。我們看這最後一首：

一切持向佛，心生大歡喜，妻子眷屬俱，往見世所尊。

國王命令大家去辦供養具，用現在話就是說，去辦這些禮物；包括自己本身的莊嚴，你要穿著你自己所有最好的服裝，配戴你所有最珍貴的珠寶瓔珞，都是表示恭敬供養。香花那些是供佛的供具，帶給佛的禮物。『一

切持向佛』，我們都帶了，向佛所在那個地方去。各個人『心生大歡喜』。『妻子眷屬俱』，我們現在講的「攜家帶眷」都來了。『往見世所尊』，我們一起去看，看什麼人？世間所尊貴的，世間所尊重的，所以我們佛門稱佛為「世尊」，「世尊」這個名號就是這樣來的，用現在中國人常說的話：尊敬的。佛菩薩是世出世間所有一切大眾最尊敬的老師，他們是以「師」的身分出現在世間。這一段雖然是意思很明瞭、很清楚、很淺顯，實際上含義非常之深，顯示出誠敬與得益是成正比例的，所以這段經文不能少。

第六段「俱行詣佛」，經文不難懂：

6、俱行詣佛

爾時喜見善慧王，與三萬七千夫人采女俱，福吉祥為上首。

這裡頭有幾個小段，國王的德號『喜見善慧』。國王帶著他的『夫人』及『采女』，『采女』就是宮女，一共有三萬七千人，『俱』就是一個團體，這是國王的眷屬。『福吉祥為上首』，我們知道「福吉祥」一定是皇

后，宮中內眷一定是由皇后為上首。再看下面一段：

五百王子俱，大威光為上首。

國王福報很大，他有『五百王子』，『大威光』我們相信一定是太子，王子裡面以太子為上首，就是這個團體的領眾。

六萬大臣俱，慧力為上首。

這是『大臣』。大臣『慧力』我們相信他一定是首相，文武百官是首相為上首。

如是等七十七百千億那由他眾，前後圍繞。

這是講全國人民團體，『眾』就是團體，團體太多了，『七十七百千億那由他眾』，這個國家大，團體多，『前後圍繞』。我們看到這麼大的一個團體，實在講是無比的莊嚴。

從燄光明大城出。

『燄光明大城』是首都，從首都大城出發。

以王力故，一切大眾乘空而往。

所以，這個城市的國王大臣、所有居民，過去生修積的善根福德無比的殊勝，感得的果報如同天人。人民尊重國王，一切都歸功於國王，『以王力故』，這一句意思很深，我們要學習。我們個人所有一切的成就，在過去，無不歸功於皇上。皇上聖明，他領導得好、他教得好，才有我的成就。在家庭，歸功於父母，在學校，歸功於師長。這裡頭學什麼？學謙德！謙虛、恭敬，成就自己的德行。果報在哪裡？到你將來做了老師、做了家長、做了國王，你的下一代就跟你一樣，把所有的一切功德歸功於你，這是教育、是教學。

我也常常提醒同學們，我們修行有沒有進步，講經的人在講台上能看出，在你日常生活當中能看出，你處事待人接物，放下了！真的放下了。唯有一切放下，你才真正能生活在佛菩薩的境界裡頭。前天我們讀到清涼

大師在《疏鈔》裡頭引用的《思益梵天所問經》裡面的四句偈，這四句偈是釋迦牟尼講的，末後一首跟《華嚴經》上講的意思完全相應，他拿來做印證。講什麼？講三寶！經文：「知法名為佛，知離名為法，知無名為僧，是菩薩遍行」，離就是放下。大乘經上常講「離一切相，即一切法」，知離是覺法，知無是覺僧，「知無」，即「一切法，無所有，畢竟空，不可得」。這四句可做《般若心經》的總結？你如果能體會、能落實，真正的「佛法僧三寶」你得到了！

講到這裡，一切臣民歸功於王。我自己這一點點成就，這是大家明顯能夠覺察到的，我歸功於老師，歸功於韓館長護法。沒有老師引導，沒有護法提供我修學的環境，哪裡會有成就！不可能的事情。所以念念不忘老師，我在攝影棚裡面，你們來參觀，開講之前，我要拜老師、我要拜護法；講完之後，我還是要拜老師、拜護法，功德歸他們，不能歸自己。歸自己麻煩在哪裡？增長我見、我執。我執、我見不能破，三界出不去。所以一

定在現今日常生活當中，把自私自利斷掉，起心動念，念念歸眾生、念念歸菩提，迴向！這三個迴向，迴向菩提、迴向眾生、迴向法界（實際）。普賢菩薩最後「普皆迴向」，迴向法界、迴向實際，這就對了。若往生淨土，肯定提高品位；在現前，提高境界，你的境界不一樣。世出世間一切法，一絲毫都不放在心上，統統放下了。度眾生、幫助眾生的「事」要做，幫助眾生的「意」沒有，這個樣子與「佛」、與「法」、與「僧」才會相應。接著看下面經文，這是推崇王的力量、王的福報，其實大家都有福報，特別推崇：這不是我的福報，是國王的福報；不是我的智慧，是國王的智慧。『乘空而往』，所以他們的福報跟天人沒有兩樣。

諸供養具，遍滿虛空。

人多，供具太多了，到處遍滿。

至於佛所，頂禮佛足，卻坐一面。

到達世尊的面前，向世尊行最敬禮，然後坐在一旁。這個坐都是有秩序的，按照他們來的隊伍，首先是國王，國王的眷屬、大臣文武百官，再到社會各個不同的團體，有秩序依次而坐。再看下面這一大段，第二大段「略列諸王」，這一大段也很好懂：

（2）略列諸王

復有妙華城善化幢天王，與十億那由他眷屬俱。

『妙華城善化幢天王』代表天眾，代表哪一種天？二十八層天，這個我們要知道。佛經裡面常講「天龍八部」，天龍八部裡面的「天」是代表二十八層天，大多數是用忉利天王來做代表，這個地方是「善化幢王」。

第二句：

復有究竟大城淨光龍王，與二十五億眷屬俱。

八部裡面的龍王是守護天宮，相當於我們人間組織裡面禁衛軍的首領。在民國年間，守護國民政府總統府的，有警衛團，有警備司令，屬於

這樣的職位，守護天宮的。同時龍也主持地面，中國人常常講「龍逐於水」，這是說龍王管轄的一些職責。這個龍王名字好，『淨光龍王』，這龍王有智慧，淨是德，有德、有慧，他住的是『究竟大城』。

復有金剛勝幢城猛健夜叉王，與七十七億眷屬俱。

『夜叉王』也是守護天城。龍是守護外城，好像管城池的，「夜叉王」是守宮殿的，天王的宮殿，宮殿的守護神。就好像從前皇宮，北京是京師，守衛京師在清朝有「九門提督」，那個職位就好像是龍王。守護紫禁城的就相當於夜叉王，那完全是守護皇宮的，皇宮裡面的禁衛軍。

復有無垢城喜見乾闥婆王，與九十七億眷屬俱。

『乾闥婆』是梵語，翻成中文意思是「香陰」。他是帝釋天（我們中國人講玉皇大帝，就是忉利天主）的樂神，宮廷裡面樂隊的隊長。佛在經上告訴我們，他是素食的，他不是吃肉食的，是素食的。天王需要樂隊來

演奏就燒香，聞到香他們就來了，所以叫「香陰」，用香來召集這個樂隊。
『喜見乾闥婆王』 『與九十七億眷屬俱』 來此會。

復有妙輪城淨色思惟阿修羅王，與五十八億眷屬俱。

『阿修羅』是梵語，翻成中文是「無端正」，無端正相貌，就不好看，很醜陋。佛在經上說，阿修羅的男子確不好看、不端正，阿修羅的女子就非常美，帝釋天娶妃子都是娶阿修羅女。他的福報幾乎跟天王差不多，大福報！為什麼變成阿修羅？佛經上說，他有天之福，沒有天之德。大福報是從哪裡修的？從布施修的，財布施、法布施、無畏布施。天王修布施是以慈悲心、謙下心，自己謙虛、自己卑下，尊重別人，所以得天王的福報。阿修羅也修這三種布施，但是以傲慢心來修，修布施的時候，輕視布施的對象；以好勝心來修，看到別人布施，就想：「我要布施多一點，我要比你強、我要超過你」。所以阿修羅的習性好鬥，他常常找帝釋天打仗，所以天上也不太平。帝釋天王是很慈悲，阿修羅天常常找他麻煩。『淨色

思惟阿修羅王』，這是皈依三寶，做佛的學生了，回頭是岸，發願作佛的護法神。所以這個阿修羅改邪歸正了，我們要尊重他，他護持正法。但是你要曉得，他的習性並不好，你要修行不如法，他很痛恨你，也可能會找你麻煩。你要是如理如法的修行，他一定幫助你、一定護持你。他與『五十八億眷屬俱』參加此會。

復有妙莊嚴城十力行迦樓羅王，與九十九千眷屬俱。

『迦樓羅』翻成中文意思叫「金翅鳥」。金翅鳥很大，是龍的剋星，牠吃龍，所以龍是最怕牠的。這也皈依三寶，受了佛的戒律，不殺生，所以不敢再去欺負這些小龍、欺負水族，也成為佛法裡面的護法神。這些都是鬼神，我們在《世主妙嚴品》裡面讀過，這屬於雜神類。《華嚴經》上這些雜神類是不是真的神？不是的，都是諸佛如來的化身。我們在《彌陀經》裡面，不是讀的很多眾鳥嗎？白鶴、孔雀、迦陵頻伽、共命之鳥，釋迦牟尼佛說過：「那不是畜生」。這鳥從哪裡來？皆是阿彌陀佛變化所作，

阿彌陀佛的化身。我們從這地方就曉得，華藏世界這些雜神眾是不是毘盧遮那佛的化身？肯定是！這就是一切眾生應以什麼身得度，佛就現什麼身，投其所好，讓他學習方便，容易成就。這個意思在此地，我們應當要懂得。再看底下這一句：

復有遊戲快樂城金剛德緊那羅王，與十八億眷屬俱。

『緊那羅』也是帝釋天的樂神，他主歌舞表演的一個藝術團隊。所以他的城叫『遊戲快樂』，相當於現代社會裡面所說的文藝團體、歌劇團。他們是從事於文藝表演的，音樂、歌舞、戲劇，娛樂大眾的。「緊那羅」翻成中文意思叫「疑人」，疑是懷疑。為什麼叫疑人？他的樣子跟人一樣，但頭上長一隻角。看到頭上長這一隻角，這不是人；可是你要不去看他這隻角，他跟人一樣。所以好像是人，就是多了一隻角，樂神。所以八部裡面樂神有兩個，一個是乾闥婆，一個是緊那羅。乾闥婆是音樂的、樂隊，而緊那羅是有表演的，有歌舞、有戲劇，這麼樣一個團隊。他在此地有『十

八億眷屬俱』。再看：

復有金剛幢城寶稱幢摩睺羅伽王，與三億百千那由他眷屬俱。

這個眷屬多，確實是多。『摩睺羅伽』是梵語，翻成中文意思叫「大蟒神」，這是蛇族，大蟒蛇；『王』那就是蟒神，大蟒這類的神。也翻作「大腹行」，蛇沒有腳，行走的時候用腹部，所以也翻作「大腹行」。這是以『金剛幢城寶稱幢摩睺羅伽王』做代表。以上把「八部」都介紹出來了。

復有淨妙莊嚴城最勝梵王，與十八億眷屬俱。

末後講的是「大梵天」，大梵天王在一個佛世界裡面也很多。我們知道一個小千世界的天頂就是大梵天，小千世界的天頂是初禪，初禪是梵天，大梵天、梵輔天、梵眾天。中千世界就有一千個梵王，大千世界，一千再乘一千，百萬個梵王，所以梵王很多，這舉出『最勝梵王』為代表。

末後我們看這個總結：

如是等百萬億那由他大城中所有諸王，并其眷屬，悉共往詣一切功德須彌勝雲如來所，頂禮佛足，卻坐一面。

前面說人間人王率領眷屬、王子、文武百官、各行各業的代表，迎接佛陀。這邊再看天龍八部鬼神、大梵天王也跟人王一樣，把他們的眷屬，把他們所統轄的部屬也統統都帶來了。他們在哪裡？出現在空中，虛空、地面呈現出無比的莊嚴，歡迎佛陀的場面，你們看看有多大！多殊勝！多麼莊嚴！實在是我們沒有言語能夠形容，對世尊這樣的恭敬，這是世尊究竟圓滿的智慧、福德之所感召。佛在我們這個世間，為什麼我們這些人沒有被他感召？我們這些人對佛不認識，所以看到佛，心裡頭一絲毫的震動都沒有，業障、煩惱、習氣太重了！見如不見，聞如不聞，這樣殊勝的機緣當面錯過，你說可惜不可惜。我在前面跟諸位說過，釋迦牟尼佛示現成正等覺，如果不是淨居天人變化成我們人身來求佛住世，釋迦牟尼佛當時

就入般涅槃、就走了，這個世間沒有人知道。淨居天人代我們來啟請，佛這才住世。

『一切功德須彌勝雲如來』放光，大威光太子善根成熟，他覺悟了、他明白了，把這樁事情向大眾宣布。國王也明白了，臣民、大眾也都明白了，才有無比殊勝莊嚴的場面，請佛住世，請轉法輪，這就是教導我們，我們要學。我們要求一個善知識到我們這個地方來講經說法，這你就學會了，我們用什麼方法來接待，來影響當地的這些群眾，希望他們都能夠參加這個法會，聽到希有的佛法。

（六）廣演法門

請看第六大段「廣演法門」。這一大段分為五個段落：第一個是「佛轉法輪」，第二個是「威光獲益」，第三段是「以偈讚述」，第四段是「傳化眾生」，最後一段是「佛加贊勵」。現在我們看第一段「佛轉法輪」，請看經文：

一、佛轉法輪

時彼如來，為欲調伏諸眾生故，於眾會道場海中，說普集一切三世佛自在法修多羅，世界微塵數修多羅而為眷屬，隨眾生心，悉令獲益。

這是第一段，我們仔細來觀察這一段。首先，佛把出現在世間的意思說出來，也是因由，他為什麼要出現到世間？為了『調伏諸眾生故』。什麼叫「調伏」？調是調順，伏是降伏，都是對妄想、分別、執著而說的，正是這個大經後面告訴我們的：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。所以，佛出現在世間目的何在？無非是幫助眾生回歸自性而已。一切眾生本來是佛，回頭就好了！現在九法界眾生，尤其是六道眾生，無不是隨順煩惱習氣。佛用什麼方法幫助眾生斷煩惱、斷習氣？就用這兩個方法：調、伏。這兩個方法是世出世間所有一切教學裡面決定不能缺少的，所謂是「恩威並濟」。這是教人的兩個原則，「調」是慈悲、

愛語，「伏」是用威德來降伏，重大的過失，有喝斥、有責罰，用「威」！小的過失則是勸導，用「調伏」。所以世出世間教學，好的老師，這兩種方法運用得非常妥當，調伏有方，學生很容易成就！這些我們一定要學習。為什麼？每個人都有教學的責任。在家裡面，你教你的兒女，你不懂調伏的道理？你會不會運用調伏的方法？如果父母會用，這個家裡頭一定出孝子賢孫。在學校裡面老師要會運用，諺語所謂「明師出高徒」，你能把學生教好。佛出現在世間，是以老師的身分示現，來給我們做模範、做榜樣，因此他不能不重視教學。下面就說出來了。

『於眾會道場海中』，「眾會」不是一會，用我們現在的話來說，一切時一切處，大眾聚集在一起的時候，禮請佛為他們說法；現在我們常講的「開示」，這是佛門的術語。世間法講，就是上課，請老師來給我們上課，請老師來給我們講演，為我們演說。佛為大家說什麼？說『普集』，這兩個字我們要特別留意。佛實實在在謙虛，沒有自己的東西。孔老夫子

給學生常說，他沒有東西教人，他所說的都是古聖先賢所講的。所以夫子一生「述而不作」，「述」就是此地講的「普集」，普遍收集別人的資料。別人所說的這些資料，實在講跟自己心性裡面完全相應。雖然相應，但是別人已經說了，那我們就不要再多事。現在人習尚創作，不過，真正有學問、有德行的人，他從來沒有創作、創新，沒有這個念頭。古聖先賢的教誨，萬古常新，他用古人的東西，用現代的理念來解釋，那就是新的。所以，釋迦牟尼佛四十九年為我們演說的一切經教，都是會集過去佛、現在佛所說的一切經！我們必須重視「普集」這兩個字的意思，這兩個字的意思很深很廣。

他集的是『一切三世佛』，一個不漏，過去佛、現在佛，那未來佛怎麼收集？未來佛就是現前一切眾生，一切眾生都是未來佛。你看看一切眾生所想的、所說的、他所做的，這就是了。也許我們會說，一切眾生他在迷、沒有覺悟，他所作所為有很多都是罪過、造孽，佛怎麼會收集他的材

料？佛會收，而且這些都是最好的材料，材料有正面的、有負面的。唯有正面的，才顯示出負面的過失；也因為有負面的，才顯示正面的真實。世間人，特別是初學的人，在學習過程當中，「比較」這個方法很重要。佛在教學過程當中，也常常運用這個方法，小乘跟大乘的比較，宗門跟教下的比較，顯教跟密教的比較，讓我們在這裡面悟入，方法非常善巧。所以我們看這個名詞，『一切三世佛自在法修多羅』，這是彼如來所說。釋迦牟尼佛在我們這個世間出現，為這個地區「眾會道場海中」說《大方廣佛華嚴經》，原來梵文經題翻譯的是《大方廣佛雜華莊嚴經》，跟這個經題有沒有兩樣？仔細去觀察、思惟，是一樣的！佛佛道同。

又說『世界微塵數修多羅而為眷屬』，這意思懂嗎？古大德常常告訴我們說，《大方廣佛華嚴經》是世尊一代時教（就是四十九年所說）的根本法輪，佛法概論。除這個之外，四十九年所說的一切經都是華嚴眷屬。這尊佛也不例外，你看看他說的有「世界微塵數修多羅而為眷屬」，眷屬

是輔助主經。主經是講概論，面面都說到，但是在某一部分裡面細入的去研究，那就是另外一部經論，意思在此地。從釋迦世尊一代時教裡面，我們就看得很清楚、很明白了。所以學習佛陀的教誨，從哪個地方入門？晚近，弘一大師教人，就是從《大方廣佛華嚴經疏鈔》入門。諸位要知道他介紹的對象是高級知識分子，當時的大學生，這些做老師、做教授的。因為弘一大師在沒有出家之前他也是老師，也是學校的教員，他介紹的對象是以知識分子為主。非常有道理，先把整個佛法概論學好了，然後你對於佛法裡面某一個部門特別歡喜、有興趣，也有能力學習，那你就學「專宗」。在中國，小乘兩個宗，大乘八個宗。就像我們在學校讀書一樣，先了解「概論」一下，然後自己喜歡學哪一個課程，你就念哪一個學系。世法如是，佛法亦如是。

佛法的宗派就好像是學院一樣，十個宗就是十個學院。宗裡面又分派，派就好像是學系一樣，一個學系主修的有幾部經論，選修的有一部分，

就不多了。像我們淨土宗也是個學院，這個學院裡面主修的經論比其他各個宗都少，只有五部經、一部論，叫「五經一論」，這就變成學系。有人專攻一部經，或者專攻一部論。一部經論裡面，古大德們自古至今，對於這一部經論有許許多多的註解，所以這學系裡頭又分派。有人專門依靠蓮池大師的《彌陀疏鈔》，有人非常喜歡學習蕩益大師的《要解》，有人喜歡《彌陀經要解便蒙鈔》，有人喜歡《圓中鈔》，都好，都是祖師大德的著作。所以，同樣學一部經，淨土宗學一部《彌陀經》，也分了好幾派。這就像學系裡面再分學科，愈分愈細。能夠「一門深入，長時薰修」，你的心是清淨的，你的心是定的。但是學習的基礎，最初就是概論，那個學習真的不一樣。概論是共同科目，以後這才專攻一門，專精深入。佛法教學也如是，像華嚴宗、法華宗、法相宗、三論宗，典籍都非常豐富，它們分的學系更多，學系裡面分科比淨土宗要繁多了。

接受佛陀教育的目的在哪裡？志在作佛。佛是大聖人，明瞭通達世出

世間一切法，前面我們讀過，「知法謂之佛」，對於一切法通達明瞭這叫佛。釋迦牟尼佛什麼都放下了，不求名聞利養，但是名聞利養都來了。佛滅度到今天，就算是現在世間一般所說的二千五百多年。二千五百多年之後，在今天釋迦牟尼佛的知名度高！在全世界，誰不知道釋迦牟尼佛？他不要名，但名有了。哪一個國家歷史都記載佛教，只要講到佛教，一定要記釋迦牟尼佛這個人。所以名聞不求，自自然然得到。利養，不看別的，你看今天全世界多少佛教徒供奉釋迦牟尼佛的形像，學習釋迦牟尼佛的教誨。「一切供養中，法供養為最」，法供養裡面第一條，依教修行供養。大家想想看，這就叫做什麼？實至名歸！你的智慧、你的德行、你的慈悲圓滿成就了，九法界眾生沒有不尊敬的。就像前面我們看到威光太子給大眾介紹佛，他的父王喜見善慧王下達命令，要求宮廷裡面的眷屬、王子、大臣、文武百官、全國的人民以最真誠的心，以最豐盛的供養來迎接佛。現在佛雖然不在世，你看多少人發心建築富麗堂皇的殿堂，供養佛菩薩的

形像。

末後兩句『隨眾生心，悉令獲益』，這兩句是老師教學必須遵循的原則，上契佛理，下契眾生根機。所以隨著眾生心就是隨眾生的程度、隨眾生的生活環境、隨眾生的能力；根性利的，他得的利益多，根性拙的，他得的利益少。總而言之，老師有智慧、有善巧方便，他會調教，他懂得調伏的道理，能令一切眾生都得利益，這是好老師。笨的學生也能幫助他覺悟。釋迦牟尼佛最笨的一個學生，大家都知道，周利槃陀伽，你看，經過釋迦牟尼佛的調教，他居然也證阿羅漢果，不可思議！從這個地方看，這老師真的高明，一般人做不到的，他能辦到，這是我們應當要學習的。

二、威光獲益

第二段「威光獲益」。經文總有十二句，第一句是總說，第二句下面是別說，別說裡頭一共有十一句。請看經文：

是時大威光菩薩，聞是法已，即獲一切功德須彌勝雲佛宿世所集

法海光明。

經文在此地是非常的簡略。前面一段為我們說出「如來說法」，他說的法就是「普集一切三世佛自在法修多羅」，這是主經，主是主要的課程；附帶的課程就非常非常之多。『大威光菩薩』聽了，開悟了，所以前面叫「大威光太子」，這個地方稱「大威光菩薩」了。見佛聞法得益，得的益就是悟入，悟入佛的境界。像這些地方，我們讀了、聽了，真的有很深的感觸，我們讀經有沒有像大威光一樣能悟入？過去我講《四十華嚴》，我有很深的感慨。善財童子每參訪一位善知識，參訪的時候，善知識開示，為他講經說法，他聽了之後都能悟入。每參訪一位善知識，透過學習，就把他自己的程度往上提升一層。吉祥雲比丘，圓教初住菩薩，他去參訪，吉祥雲所證得的，他也契入了，他自己就是初住菩薩。再參訪第二位善知識，海雲菩薩代表二住，他自己就證得二住。參訪妙住比丘，他就證得三住。參訪五十三位善知識，他就成佛了。功夫真得力，光陰沒有空過！再

回頭想想我們自己，學佛學了這麼多年，有沒有進步？進步不能說沒有，非常微薄、非常緩慢，煩惱習氣依舊現行。

希望我們深明此理，在日常生活當中對人、對事、對物，隨順性德。可是我們沒有明心見性，性德在哪裡？沒有明心見性不要緊，古聖先賢留下來的經典就是性德。所以他說他是「普集」，這個話講的有道理。他沒說是自己的著作、是自己說的話，沒有這麼說法，而是「普集」。普集的是什麼？性德。這是非常非常謙虛恭敬，因為什麼？自己的性德跟一切諸佛的性德是一不是二，不說自己的，說一切諸佛的，謙虛恭敬，這就是大德！沒有一絲毫傲慢在裡頭，我們應當要學習。

大威光現在成菩薩了，他是接受佛光照觸，他感動、他覺悟了；聽到佛講經說法，他證果、他入境界了。所以這個地方講『即獲』，即刻他就獲得；「獲」是自己得到，得到佛『宿世所集法海光明』。佛過去世是做菩薩，菩薩之前也是凡夫。無量劫的修行，我們常講積功累德，所以說「宿

世所集法海光明」；一切諸佛的教誨是「法海」，「光明」是真實智慧。我們讀了有什麼樣的感想？是不是應當效法大威光菩薩！他是我們學習的一個好榜樣。

這一句是「總說」，世尊宿世所集法海光明。下面有十一句別說，這十一句統統都是講的勝雲佛宿世所集的法海光明，每一句的意思都無有窮盡，現在我們看「別說」的第一句：

所謂得一切法聚平等三昧智光明。

這是第一句。清涼大師《疏》云：「智即是體，光明語用，所照境殊。」「境」是境界，所照的境界不一樣。所以《疏》分十一句，這十一句每一句都是「智光明」，「智光明」就是總說裡面的「法海光明」。每一句都有個小標題，這是清涼加的。別說的第一句是「深定智明」，因為這一句裡頭有『三昧』，「三昧」是定。這一句，《疏》裡面註得很多，註得非常豐富，我們要細心的來學習。

《疏》說：「一切法聚，略有三義」，這是簡略的說『一切法聚』。第一個是「正定等三」。我們常講「法」，可以分為三大類，都是講總的綱領原則，這裡講「三聚」：正定聚、邪定聚、不定聚；「等」就是包括後面的邪定、不定。一切法可以分為這三大類。第二個說法「善惡等三」，也能分為這樣三類，一切法有善法、有惡法、有非善非惡稱作「無記法」；一切法也能這樣分類。為什麼會有這兩種說法？跟諸位說，講「善惡等三」，凡夫。六道裡面的凡夫，有善業，三善道；有惡業，三惡道；還有非善非惡，稱為無記業，那個不感果報。這個三類！人起心動念、言語造作總不出這三大類。

一切眾生，凡有三類不同：能破顛倒、必入涅槃，名正定聚。不能破倒、必入惡趣，名邪定聚。介於二者之間，是不定聚。前面講「正定等三」是講修行人。哪些是屬於正定？正定聚是證果的聖人。在佛法裡面講阿羅漢以上，阿羅漢得九次第定，這定是正定；不會退轉，超越六道輪迴了，

證果了，這叫正定聚。阿羅漢以上辟支佛、菩薩，我們講九法界最上面這三個法界是「正定聚」。第二種「邪定聚」，邪定聚是指什麼人？六道裡面的四禪八定，也很了不起，可為什麼叫邪定？他出不了三界六道。定功有一定的時限，時間到了，定功失掉，失掉之後又要輪迴、又要墮落。所以那是邪定，不能叫正定，它不是證果。

第三種修行人是定功不到家，「不定聚」。修行花了不少時間、不少精力，是不錯，沒有得定。是哪些人？這裡頭包括的人多，最上等的是欲界天。夜摩、兜率、化樂、他化自在天，這四層天是空居天，他不住在地。這四層天都是修定，但是所修的定沒有得根本定，佛法一般叫它做「未到定」，意思是「不及格的定功」。如果分數定到六十分及格，他是二、三十分，四、五十分，不及格，叫未到定。如果及格，至少是初禪，他得到禪定。佛在經論上對於這些事情講得很清楚。初禪天，色界第一層。佛在經裡面告訴我們，色、無色界天人「見思十使」，十個煩惱，瞋恚他伏

住，這個決定不起。這是佛家普通的常識，真正得定功的人，得最淺的定，初禪，沒有瞋恚心；但是他瞋恚煩惱並沒有斷，定功伏住了。不管遇到什麼忤逆的事情，不如意的事情，他不會動瞋恚心。

這是說的「一切法聚」有這兩種，第三種則是「總收一切，不出有為、無為二種法聚」，這個意思講得比前面講的都深。前面「正定等三」是一般修行人，此處的有為、無為，這是說大乘的修行人，比一般修行人高了。總說這一切法不外無為、有為。彌勒菩薩有著作《瑜伽師地論》，將世出世間一切法歸納為六百六十法。天親菩薩覺得六百六十法太多，對初學很不方便，就像教童蒙，這分量太多了，所以把六百六十法再歸納成一百，叫「百法」，他這個小冊子叫《百法明門論》。百法裡面，實在講就是兩大類，一類是有為法，一類是無為法。有為法裡頭分為四類（這都是大類），無為法一類，總共是五大類，所以稱「五法百法」。

有為法裡面第一類「心法」，心法講了八個，這是一般同學都知道的

八識，也叫八心王。凡夫的心不定，為什麼原因？他有八個，不是一心，八心。第二類「心所有法」，心所有法就是心理作用，心理起用這非常非常複雜。他把它歸納五十一法，叫五十一個心所法。你看，總共一百法，心所有法就佔五十一個。我們講起心動念，太複雜了！第三種叫「色法」，色法十一法，這是講物質。五根、六塵加起來十一法，物質。前面心跟心所，後面講「心不相應行法」，也是屬於心法，這個「心」是心理，它不是心王、心所，但是它跟心有關係。不屬於心，也不屬於色，但是它跟心與色都有關係，是心、心所、色法這三個變現出來的一個副產品。我們現在人叫它什麼？叫它作「抽象的觀念」，「百法」裡頭的「不相應行法」就是抽象概念；所以它不是心，也不是心所，也不是色，但是與這三個都脫不了關係，共有二十四種。以上四類合起來總共九十四法，「有為法」，有為就是有造作、有生有滅。後面有六個叫「無為法」。所以你要是一切萬法總收起來，不出這兩大類，有為、無為這兩大類，所以為「二種法

聚」。

《疏》文：「二位相收，一味性現，故云平等。」再把有為跟無為合起來，這兩位相收，融而為一，是一不是二，「一味性現」，為什麼？都是自性變現出來的，不出自性，「故云平等」。平等從這個地方說的，從「能現」說的。在《起信論》裡面就講得很清楚，最初是「一念不覺而有無明」。這是講物質的世界從哪裡來的？物質的世界是從「一念不覺而有無明」，無明裡面變出「三細相」，三細相裡面就有物質。三細相，第一個是「無明業相」，業就是動。要知道「覺性」不動，一動就壞了，一動這就是無明，無明業相裡面馬上就變現能見、所見；「能見相」，就起了分別，這是妄想，很微細的妄想、很微細的分別，這一分別，立刻就出所見「境界相」，境界相就是物質。所以「能見相」是精神這一部分，所見的相是物質部分，精神跟物質是同一個根源；「一味性現」，同一個根源，所以叫「平等」。這平等是從根本上講的平等，哪一法不平等！「定中證

此，名彼三昧」，這是大威光菩薩在定中證得的，所以稱之為「平等三昧智光明」。

第二段「威光獲益」的得益「別說」中的第二句：

一切法悉入最初菩提心中住智光明。

『一切法悉入最初菩提心中住智光明』，清涼大師《疏》文標的小題目是：「大心智明」。這個意思是說：「後後因果，皆入初心，略有三義。」第一個是：「後因初得，故言一切悉入，若修途至在初步，學者祿在其中」；第二是：「菩提直心，正念真如，真如門內，攝一切法」；第三個意思說：「三德開顯，前後圓融，初發心時便成正覺故」。這三個意思很深，意思也很廣，包括一切佛法都在其中，《鈔》裡面解釋得比較詳細。

什麼是「後後因果，皆入初心」？這一句是解釋「六位相望，故成後後」，「六位」就是十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，這是講大

的位次。前面五位，每一位裡頭都有十個位次，共五十位，加後面等覺一位，常講五十一位菩薩。除去十信位，從初住到等覺，這四十一位就是法身大士，這是華嚴圓教所說。每個位次，前面一個位次是「因」，後面一個位次是「果」。我們就以六位來講，十信是因，十住是果；十住是因，十行是果；十行是因，十迴向是果；十迴向是因，十地是果；十地是因，等覺是果，這就是「後後因果，皆入初心」，就說明這個意思。實際上每一個位次裡頭都有因果，從這個地方我們細心去體會觀察。我們的起心動念，前一個念頭是因，後一個念頭是果；後一個念頭是因，下面一個念頭又是果。你在這個地方能夠體會到，因果永遠無間斷的在轉變；因變成果，果變成因，最後一個果推到前面，還是第一個念頭是因，那就是初心！這個道理很細，要很細心去觀察。

這說明「初發心」重要！發心善，後面的因果愈來愈善；發心不善，後面因果愈來愈不善。我們過去沒有人教導，沒有善知識，自己無知迷惑，

起心動念自以為善。接受善知識的教誨、薰陶，這才完全明瞭，往昔身、口、意三業造作都不善，所以才招致現前的苦報。現前苦報我們有沒有覺察到？沒有！覺得現前日子不錯。那我要問你，你現前有沒有憂慮？有。有沒有牽掛？有。有沒有煩惱？有。這個果報就不善！果然是善的果報，肯定沒有憂慮、牽掛、煩惱。心地清淨，身體清淨，健康快樂，常生智慧，世出世間一切法沒有不通達、沒有不明瞭的，這才叫做善果，這個果報善。反之，即使你有崇高的地位，有億萬的財富，卻依舊不快樂，有憂慮、有恐怖，那是凡夫的不覺！身在苦中不知苦，卻以苦為樂。明白人、聖賢人看在眼裡，感嘆著說「可憐憫者」！就是感嘆：苦中不知苦，造作罪業不曉得是造惡業。

知道苦，知道自己在造業，「知」就「覺」了，「覺」後你就能改，改就是「修」。所以說「若修途至在初步」，這句話有典故，這典故在《筆論》裡面。《筆論》裡頭有幾句話說得很好：「如來功流萬世而常存，道

通百劫而彌固。成山假就於始簣，修途託至於初步。」「如來功流萬古而常存，道通百劫而彌固」，為什麼？性德永遠不會磨滅的。這兩句讚歎如來就是讚歎性德，性德是永恆的，不生不滅、不來不去、不垢不淨、不常不斷。它不是修德，修德可以被人事環境障礙，性德不會，性德沒有，暢通無阻。這也就是說明諸佛菩薩為什麼要教人「明心見性」重要！你要是明心見性了，你就入華嚴無障礙的境界，世出世法裡頭，什麼障礙都沒有了。學佛為什麼要成佛？為什麼要成菩薩？得大自在！我要不成佛、不成菩薩，我這一生、生生世世，都不自在；不自在是苦，自在才是真樂。這兩句話很重要，「如來功流萬古而常存，道通百劫而彌固」。

接著說他怎麼成就的？「成山」，高山，高山怎麼成就的？是泥土、石土堆起來的，最初的這一把土是這座山的根基。「修途」，什麼叫修途？途是路途，就是道路，修行的道路，你走得再遠，你從哪裡走的？起步，開始的第一步。第一步邁出去，你才能達到目的地，你才有圓滿的成就。

所以聖人重視「始」。一個人在一生開始的第一步在哪裡？母胎，母親懷孕時。所以中國古聖先賢教人，胎教！這是一個人開始的第一步，始自今日。我常常說：「不聽老人言，吃虧在眼前」。人都以為自己很聰明、很能幹，無需要聽別人的，尤其是聽古聖先賢的，認為「這是老人了，過去的，他懂什麼！」將古聖先賢的教誨拋棄了，隨順自己的妄想分別執著，造作無量無邊的過失。現在，你的小孩出世了，長大了，不聽話，不好教！這個時候你著急了，原因在哪裡？第一步你疏忽了，原因在這個地方。做父母親的人，沒有盡到責任，對不起子女。他既然來了，跟你建立了父子、母子的關係，要「父慈子孝」！你愛護你的子女，從哪裡愛護起？懷孕的時候。這個時候的思想見解要正，為什麼？起心動念影響胎兒，言語造作影響胎兒。

從前李老師給我們說，我在印光大師《文鈔》裡面也看到，印祖常講的。母親餵嬰兒奶的時候，盛怒之下，心情非常不好、發了脾氣，小孩吃

了這個奶，兩、三天死了，不知道什麼原因。憤怒之下的奶是毒！它的毒都在奶水裡頭，這個嬰兒吃了之後就中毒。以後這樁事情被醫學界發現了。所以印祖常常勸年輕的母親們，盛怒之下，決定不能夠餵小孩奶水。現在不餵自己的奶，現在用牛奶代替，行不行？你要懂得，這一杯水在歡喜的時候它是什麼樣的結晶，在憤怒的時候、不歡喜的時候，它是什麼樣的結晶；同樣的道理，牛奶也一樣。

清涼大師在《鈔》裡頭也有引用《莊子》上的三句話，說：「千里之途，在於足下；滔滔之水，本於濫觴」，「濫觴」意思是源頭。譬如長江、黃河這是滔滔的大水，你去看源頭，源頭像泉水一樣。我們講長江、黃河的發源地，那個泉水不斷的往外流，愈流，水就愈大，再會合許許多多支流，就變成大江、變成黃河。「合抱之木，生自毫末」，大樹，幾個人牽手圍起來的一棵大樹，大樹最初是什麼？最初是個小樹苗。就像個小草一樣，剛剛從土裡長出來，它長了幾十年、長了幾百年、長了幾千年，變成

很大的樹。所以那個大樹是「果」，「因」是什麼？最初的小樹苗。長江、黃河這樣大的水，它的源頭是很小的泉水，這就講「初」，最初、原始。所以果再殊勝，你看他最初第一個因，初心！清涼大師總結講：「後由初得，故曰在初」，這就是說「一切法悉入最初菩提心中住」。

《疏》文：「後後因果，皆入初心，略有三義」，第一點「後因初得，故言一切悉入，若修途至在初步」，這幾句已經跟諸位報告過了，後面這句是「學者祿在其中」，這句也有一個典故。前面這句的典故是在《肇論》裡面，後面這一段典故是在儒家的《論語》上，孔子的學生子張，學干祿。干祿是什麼？「干」是求，「祿」是祿位，就是很想求一個職位、官位，為國家、為社會做出一點貢獻。用現代的話來說，就是學政治，政治裡面包括的科目很多，像行政、內政、外交這些都是屬於政治這個部門。孔子告訴他，你應當怎麼樣去學習，你才能夠獲得一個職位，我們現在講工作的職位。孔子這幾句話很重要，「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤；多見闕

殆，慎行其餘，則寡悔；言寡尤，行寡悔，祿在其中矣。」清涼大師取《論語》裡頭這句話與經義也相應。

夫子教子張的這段話，確確實實非常值得現代人做參考，夫子講的是原則。「多聞」，多聽聽別人意見；「多見」，多看、多觀察別人作法；但是要「多聞闕疑」，你可以多聽，聽了有懷疑的地方，決定不可以馬上下斷語。你要把它搞清楚，沒有搞清楚，我有疑惑的地方不說。所以夫子講「慎言其餘」，其餘是什麼？你沒有疑惑的地方；沒有疑惑地方你能夠說，你有疑惑的地方不能說。為什麼？怕說錯了，說錯之後，你就得罪了，你就有了過失。「多見」，你可以多看，看到有不如法的事情，有危險的事情，你不必要做。你做你所看到沒有問題的，確實是好事，對社會、對眾生有利而沒有害，你看清楚了。這樣子你去做，你就「寡悔」，你就少後悔了。你要不把事情看清楚、看明白，你感到有問題的事情你也去做，做錯了以後你會後悔！所以「多見」、「多聞」，長智慧，這在佛門裡面

講「成就後得智」。成就後得智最重要的就是要有理智，要有智慧，不能用感情；感情容易犯錯誤，不可以感情用事，要用智慧。

一個人一生當中，真正能夠做到「言寡尤，行寡悔」，夫子說「祿在其中矣」，你想求干祿，雖然你還沒有去求，你已經具足求干祿的條件。這個話不太好懂，我們換句話說，你希望求一個職位為社會為人民服務，雖然你現在還沒有求，但你資格具足、條件具足，這個話大家容易懂了。總而言之，夫子所說的還是基礎的德行。眼看、耳聽，一定要學習有能力辨別邪正，有能力辨別善惡、是非，這叫學問，這是智慧，你才能夠趨吉避凶。邪的思想，我們不要，邪的行為，我們不能做，惡的念頭、惡的行為決定不能夠沾惹。我們心正行正、心善行善，起心動念，待人接物，講求謙虛、恭敬、忍讓，道義！具足這些條件，當然「祿在其中」。你一定會得到一個職位，得到一個為社會、為人民服務的機會，這夫子教的。

如何與此經講的相應？清涼大師在《鈔》中說得很好。即使「雖未得

祿」，想求的地位還沒有得到，但是得到這地位、服務機會的道理，需要哪些條件？你具足了。由於你現在來求學，才能從求學當中具備這些條件，這個在初；事上得到位置，有服務的機會，那個在後。正如同現在一般年輕人上學，上學幹什麼？念大學、選擇科系，他在認真學，這就是初。學成之後，他到社會上某一個行業裡頭取得職位、取得工作，就是子張所問的。現在你還沒有踏進社會，你還沒有服務的工作位置跟機會，但是你现在在學校裡頭已經在開始學習。學習在初，將來你得到工作機會，為社會大眾服務在後。後，必定有前因，後是果；現在在學校學習這是因。這就是清涼大師註解裡頭的「後後因果，皆入初心」，還是說的這樁事情，說得很好。這是第一個意思，三個意思中的第一個意思。

第二個意思「菩提直心，正念真如，真如門內，攝一切法」，這一句怎麼講法？講「菩提直心」，這是《起信論》裡頭說的。《起信論》裡面講菩提心有三，「直心」是菩提心的體，還有「深心」、「大悲心」，那

是菩提心的用；有體有用。直心怎麼用，用在哪裡？「自受用」就是深心。對待別人，叫「他受用」，就是大悲心，大慈悲心；大慈悲心的體是直心。什麼叫直心？現在人有很多看到這個名詞：我用直心！我對人都直來直去的，有什麼說什麼，該喜歡的喜歡，該罵人可以罵人。他以為這是直心，都把這個字的意思誤會了。所以我們要把《起信論》跟《觀無量壽佛經》合起來看，意思就清楚了。《觀經》裡面講菩提心之體是「至誠心」，真誠到極處那才叫直心；直心就是至誠心，至誠心就是直心。經與論合起來看，我們就不至於把這個名詞看錯了。

什麼人有菩提心？菩提心一發，你不但不是六道凡夫，你超越十法界。阿羅漢、辟支佛、權教菩薩都沒有發菩提心。為什麼？他發不出來。日常生活、待人接物，意識心作主，他不是直心。直心作主，最低限度是圓教初住菩薩、別教初地菩薩。菩提心是真心，不是妄心，它自受用是深心；深心就是起心動念完全與道德統統相應，決定沒有違背道德。古大德

講「好善好德」，好德，決定不違背道德；好善，決定沒有惡念。這惡念是什麼？煩惱！菩提心要是發起來之後，煩惱就斷了。我們在經教裡面去看，他的見思煩惱斷了，他不是伏斷，是滅斷。見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明煩惱至少也要破一品，「破一品無明，證一分法身」，這是圓教初住菩薩。心裡頭還有自私自利、還有是非人我、還有貪瞋痴慢，凡夫！那是意識心作主，他哪有直心！這是我們必須要辨別清楚的直心！

「正念真如」，念是什麼？念是心上有，與心相應叫做念。正念是正確的、圓滿的。什麼叫真如？真如就是《起信論》裡面講的，所謂心性不生不滅，這是真如。「真如門」、「生滅門」，這兩門都「總攝一切法」。「真如門」攝一切法，「生滅門」也攝一切法。生滅門，所謂是生滅與不生滅和合。和合實在講，經上講的「非一非異」，不能說生滅跟不生滅是一，也不能說生滅跟不生滅是二，這就指的是阿賴耶識；所以阿賴耶識是「真妄和合」、「染淨和合」；真是純淨，妄是染污。由此，能攝一切法、

能生一切法，所以大乘經上常說「一切法唯心所現，唯識所變」。唯心所現的是真如門，唯識所變的是屬於生滅門。這是兩門，這兩門都能攝一切法，現在此地偏重在真如門。這是說「一切法」，世出世間一切法，「後後諸德，皆依真如」。「後後」，我們在前面明瞭了，就是從果上講。因果轉變上來說都是依真如，真如不二。真如就是本性、就是真心，也就叫第一義。佛說這樁事情，說它的名字總說了幾十個，為什麼說這麼多？教我們不要執著名字相。你知道說的是這樁事情，你若執著在名字相上，就錯了。一切法裡頭「知離即是法」，一切法自性離故，所以你決定不能執著；不但不能執著，而且還不能分別。你懂得嗎？

一切法的真相，如《金剛經》上所講的：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」一切法存不存在？不存在！一切法也可以說存在，存在跟不存在，是一不是二。你要說真相，真相不存在，你說幻相，幻相存在。幻相是什麼？相續相！相續相都是影像，不是事實真相。所以

我常常用從前老式的電影作比喻，裡面是用底片的，你在放映機裡面去看放映的時候的底片，就會在這個地方領會到佛這四句偈的意思，「如露亦如電」。你在電影銀幕上看到好像是真的，實際上它是假的，只是相續相。當你看到這張時，這張已經不在了，已經換掉了。它的速度太快，我們看了，眼睛的現相還沒有滅，實際上這個相已經滅了，它已經換成第二張。這才叫事實真相，所以它的真相是「剎那生滅」。它確實有生滅，但是生滅的速度太快，你沒有辦法看出它的生滅，才以為它是不生不滅。

「真如」，是一切諸法的體性；換句話說，虛空是依它而變現出來的，法界也是依它變現出來的。從「生滅門」來說，無量無邊的星系剎土（依報）則是它變出來的，生命（正報）是它變出來的，宇宙之間萬事萬法（有為法）都是它變現出來的。哲學裡面所講的「宇宙萬有的本體」，在佛法裡面就叫做「真如」。所以真如能現一切法，是一切法的本體。現在說「菩提心，正念真如」，所以「能攝」，菩提心就能夠含攝一切法。這個道理，

希望我們不要忘記前面所講的，佛、法、僧這三個字的意思，「知法謂之佛，知離謂之法，知無謂之僧」。從這個地方我們能體會到，威光菩薩他聞法得益，很深很廣，真正的悟入進去了，入了佛的境界。所以這個經文上不稱他太子，稱他作菩薩。這是清涼註解裡面第二個意思。

第三個意思「三者，三德開顯，前後圓融，初發心時，便成正覺故」，這一句怎麼講法？清涼大師說，這就是「別教一乘圓融義也，不同餘宗」；換句話說，其他宗派裡頭沒有這個講法。說「三德開」就是〈發心功德品〉（這個在後面我們還沒講到）經文裡頭，佛這樣說的：「初發心時，得如來一身無量身，則法身開顯」。初發心的功德不可思議，為什麼？初發心的時候，此時心純、心正，非常可惜這個心保持不長久，這種現象隨時隨處都能看到。例如現在我們展開經卷，在這裡學習《華嚴》，我們的心是真、是純；但是這堂課上完之後，出了教室，跟外面境界一接觸，剛剛在課堂學習的，忘得一乾二淨，所以不能成就！這就說明：你的初心保不住，

你若能保住了，你就能成佛了！我們讀的這些經上的大道理似乎懂了，但一接觸外面境界，馬上就糊塗了，又不懂了。什麼時候功夫才能得力？接觸一切境界不礙初心。

「三德開顯」，「三德」是法身德、般若德、解脫德。前面是講「法身」，大師接著說第二「般若」：「得究竟智慧，得一切智慧光明，則般若開顯」。所以我們學佛人求的什麼？求的是究竟智慧，求的是一切智慧。智慧在哪裡？智慧是我們自性心中本來具足，不在外。現在智慧不開，就是因為你有煩惱習氣把它障礙住了。佛在經上說得非常好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，所以，我們只要把妄想分別執著放下，般若就開顯了。

第三個「不於諸法少有所得，即以心離妄取，寂照雙流，故解脫開顯」，「解脫」就是大自在。我們今天是一點都不自在，為什麼？你有得失，你有憂慮，你有牽掛，你有煩惱，你的心事重重！所謂是「心有千千結」，

很可憐！不管你有多高的地位，有多大的財富，你心有千千結，你一點都不自在。你懂不懂這個道理？佛菩薩何以自在？「不於諸法」，諸法就是世出世間一切法，「少有所得」，他沒有得失，沒有得，哪來的失！一個人沒有得失了，你說他快不快樂，你說他自不自在！世間人憂慮的是什麼？牽掛的是什麼？總而言之，還不就是「得失」！沒有得到，想盡方法把它得到，得到之後又怕失掉，累死了！覺悟的人告訴我們：這是假的，世間沒有一樣東西你可以得到的，包括這個身體，身體也是剎那生滅，得不到的。既然是得不到的東西，你操那麼多心，不是冤枉嘛！

什麼東西能得到？「真如」能得到，「正覺」可以得到，所以一定要懂得。一切法，六百卷《大般若》，釋迦牟尼佛講二十二年，我做了個總結，「一切法，無所有，畢竟空，不可得」。所以，於一切法不可以生控制的念頭，不可以起「佔有」的念頭，佔有就是得；不能有佔有的念頭，不能有控制的念頭。「心離妄取」，取就是佔有，佔有是假的不是真的。

你能把這個念頭斷掉，你心就定了，所有一切妄念放下了。這個時候智慧現前，寂而常照、照而常寂，「解脫開顯」，是這麼回事。

「故此心中，無德不攝，因該果海，並在初心」，這個時候，你心裡頭具足圓滿的德性，你自性裡頭本來具足的德能統統都現前。「因該果海」，菩提心是因，這個因裡面包含著果海。就像一棵大樹，那棵樹的種子是因，這個因只要得到緣，它落在很適合生長的土壤，這土壤裡面有足夠的肥料、水分，提供它生長的這些條件，它將來一定長成大樹，幾丈高、幾十丈高的大樹，那是果。果都在那個種子裡頭，這就是「因該果海」。「並在初心」，因該果海是比喻，這句話說，都在初心。

下面又說：「初後圓融者，以初是即後之初，後是即初之後。以緣起法，離初無後，離後無初，故舉初攝後。」「離初無後」，我們舉植物做比喻，種子是初，大樹是後，沒有種子哪來的樹？「離後無初」，沒有樹哪來的種子？這是講「緣起法」，「故舉初攝後」。若再就「法性融通」

來講，「一切因果，不離心性，契同心性，無德不收」。接著大師說：「一切法，隨所依性，皆於初心，頓圓滿故」，「頓」不是漸次的，這是從法性融通上講，也就是從理上講，一切因果，不離心性。因果也遍世出世間一切法，因果的現相轉變、相續、循環，不離心性。「契」，契是契合，與心性相應這叫「契同」。「無德不收」，這個德收在「心性」裡頭，只要你跟心性相應，心性裡面無量無邊的德能、德行都在其中。我們細細去思惟，細心去觀察，義理無窮，我們的覺性自然就開顯。

清涼大師末後引用〈梵行品〉裡面一段經文，這段經文很重要，我們在此地把它念一遍：「梵行品云，若諸菩薩，能與如是觀行相應，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前」，這兩句話非常重要。

我們學佛的人為什麼不能入佛境界？就是我們於一切法總是免不了起心動念，眼見也好，耳聞也好，鼻嗅、舌嚐、身觸，一接觸就起心動念，就生分別執著，妄想當然在其中，這是我們不能契入佛境界的原因。佛何

以能夠證得究竟圓滿？他們的本事就是六根接觸六塵境界「不生二解」。不生二解，用現代的話就是他不起二念，他就一念。一念是了別，清清楚楚、明明白白；換句話說，他沒有起心動念，沒有分別執著，他見的是一真法界。才起心動念，外面境界必定受扭曲，就產生變化，就不是原本的樣子，我們凡夫沒有辦法覺察。一切法從心想生，從妄想生是凡夫。佛沒有心想、沒有妄想，所以佛境界裡，一切法不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異，法爾如是。這是諸佛如來、法身菩薩所見到的真實境界。我們六根接觸六塵境界，會起心動念，起心動念之後，肯定產生七情五欲，隨之就生起來。怎麼曉得？七情五欲是煩惱，是阿賴耶裡面的習氣。這個我喜歡，那個我討厭，這個我要捧他、讚他，那個我要毀謗他，我要打倒他，搞這些東西，統統都在造罪業。不了解一切法的真相！所以，「梵行品」將來我們還會讀到，什麼時候我們也像這些菩薩一樣，「能與如是觀行相應」，於一切法中不起心、不動念、不分別、不執著，這樣一切佛法

你就很快的現前了。

經云：「初發心時，即得阿耨多羅三藐三菩提」，這句話就是初發心即成佛道。「知一切法即心自性，成就慧身，不由他悟」，佛菩薩在此地給我們講真實話，一個人大徹大悟、明心見性，證得無上菩提，他怎麼證得的。然後我們就曉得，我們在日常生活當中，怎麼樣修行才是真正的功夫，那就是六根接觸外面六塵境界，清清楚楚、明明白白，這是慧；如如不動，也就是不起心、不動念、不分別、不執著，這是定。什麼定？「自性本定」，本來就是這樣的。知道法界、遍虛空法界就是自己的心性，遍法界虛空界裡面一切諸法就是自己心性，離開自己心性無有一法可得。這是什麼？這個話什麼意思？虛空法界是我自性變現的，剎土眾生也是我自性變現的，十方一切諸佛剎土是我自性變現的，十法界、六道三途還是我自性變現的，離開自性，真的無有一法可得。這個事情就像作夢一樣，夢中什麼境界都有，那境界從哪裡來的？夢心變現的。

自性是能變，虛空法界一切諸法是所變，能所是一不是二。你要把這個事情搞清楚、搞明白了，世出世間所有一切對立都化解了，哪有對立的？沒有！自己跟自己還對立嗎？有我、有人，「我」跟「人」，兩個對立；有我、有你、有他，我跟你、他，三個人對立。都沒有了！一即是三，三即是一，你怎麼個對立法？左手跟右手對立嗎？左眼睛跟右眼睛對立嗎？左耳跟右耳對立嗎？哪有這種事！它不對立，為什麼不對立？一身！什麼時候我們證得遍法界虛空界一切法、諸法是我自己一身，這一身就是法身，你就證得法身。證得法身，恭喜你，你是法身如來，一點都不假。「破一品無明，證一分法身」，那個人就是法身如來，《華嚴經》裡面圓教初住菩薩。他雖然沒有證得圓滿，他證得「分證」，那是真的，一點不假。我們學佛，在這一生當中最底限度要入這個境界，我們大乘法沒有白學。稍稍有契入之後，快樂無比！真叫離苦得樂。這個快樂沒有法子形容，這個快樂跟苦不是相對的，相對的「苦」與「樂」，兩邊都離了。這個樂怎

麼說法？套經上一句話說，「法爾如是」，本來就是這樣的。所以「不由他悟」，與他不相干。

第三句：

十方法界普光明藏清淨眼智光明。

這一句題目是「大智智明」。「法界者，所照之體大也」，就是光明遍照，光明所照的是體大，稱之為法界。『普光明』就是相大。「智慧光明，遍照法界」，我們一看就明瞭，這也是用大、作用大！這是屬於後得智。前面「普光明」是根本智。《疏》云：「蘊恆沙性德，故名為藏」，這是解釋經文裡面『藏』的意思，這裡頭蘊藏著恆河沙數無量無邊的性德。德是什麼？德能，我們今天講能力，你有無量無邊的能力；還有相好，無量無邊的相好莊嚴。這品經文裡告訴我們，自性裡頭本來具足的。正是末後佛給我們宣布，「一切眾生皆有如來智慧德相」，可惜，「但以妄想執著而不能證得」。所以，佛對眾生尊重，為什麼？你跟我一樣，完全相同，

我並不比你多一點智慧、多一點福報，沒有，我們是平等的。

「妄惑本空，故云清淨」，「妄」是妄想，「惑」是迷惑。妄想、迷惑本來空，要不要去斷？你要去斷它，就再加一層妄想迷惑。本來空，沒事，不理會就完了。妄想起來、迷惑起來，不要理會。念佛人有一個很妙的方法，把念頭立刻轉上「阿彌陀佛」。六根在六塵上才起心動念，這第一念，第二念「阿彌陀佛」，歸到「阿彌陀佛」上來了，馬上就化解。無想、無念的時候，也是「阿彌陀佛」，把無明破掉。這一句阿彌陀佛威德能破妄想分別執著，又能破根本無明。

下面說「明見稱眼，見性肉眼，即同佛眼」，這兩句的意思很深。清涼大師在《鈔》裡面（註解的註解），講得很詳細，這一段我們一定要讀，你要不讀、不搞清楚，你到哪裡去學？你看看大威光他學到了，他學到的是滿分。我們最低限度也得學到少分，這才有受用。學個三分、五分落到日常生活當中就大受用，特別是對我們念佛求生淨土、帶業往生有大幫

助！經不能不聽。

「大智智明」，《鈔》先解釋科題，為我們說出這句主要是講大智。「經中清淨眼是總相」，這是大智的總相。「此眼何見」，這個清淨眼見到什麼？「見心三大」，見到自己的真心，真心裡面具足三大，這個三大就是平常講的「體大」、「相大」、「用大」。前面《疏》只說了二大，講了體大，你看「法界者，所照之體大」，法界是「體大」，普光明是「相大」。其實前面我也提出來，還有個「用大」，用大是什麼？用大就是經文裡面講的「智」，「智慧光明，遍照法界」，作用，這前面我也提過，這就是用大。所以稱為大智。他老人家引用《起信論》裡面的話，《論》裡面說：「復次真如自體相者，一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有差別」，這句話非常重要！「非前際生，非後際滅，畢竟常住」，這是解釋「體大」。

清涼大師唯恐我們對於《疏》裡面的深義了解得不够透徹，所以在《鈔》裡面又寫了不少。他講「智慧光明，遍照法界義」，這是引《起信論》來

「證普光明為相大義」。這三大就具足了。《起信論》裡面的文，他在《疏》裡面沒有引，但是《鈔》裡面補出來了，給我們做參考。「論云，復次真如自體相者，一切凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有差別」，從真如自體相來說，沒有兩樣。為什麼沒有差別？他說這體相「非前際生，非後際滅，畢竟常住」，這是真如自體相。自體相是什麼？自體相沒有生滅，沒有來去，沒有先後，沒有大小。這些文都是解釋「體大」。

大師說：「今不引之」，《疏》裡頭沒有引這個《論》文，為什麼？這部經是「以法界為體」；法界就包括一切萬事萬物，不必再給你講凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、佛，用不著說了，十法界不統統都包括了嗎？所以這個意思容易知道就是「體大」。《論》裡又說：「從本已來，性自滿足一切功德，所謂自體有大智慧光明義故，遍照法界義故，真實識知義故，自性清淨心義故，常樂我淨義故，清涼不變自在義故。」《起信論》這六句都是講的「相大」，「相」是實相，確確實實如此。我們再回味一下，《論》

上講「從本已來」，換句話說，自古至今，自無始劫以來，自性本來圓滿一切功德，或者是自性本來具足一切功德。《起信論》是馬鳴菩薩作的，菩薩舉幾個例子給我們說，「自體有大智慧光明義」，自性本來具足真實般若智慧光明。真實般若智慧當然起作用，作用就是「遍照法界」。「真實識知」就是說你的認識、你了解了知，絕對沒有錯誤，真實的認識，真實的了解了知！「自性清淨心」，清淨心從智慧生的，清淨的反面是染污、煩惱。煩惱、染污是從迷惑裡面生的，不是從智慧。還有「常樂我淨義」，真常、真樂、真我，我是自在主宰，自由自在，自己真做得了主！清淨，身心清淨、一塵不染，統統是從智慧生的。還有「清涼不變自在義」。上面這六句都是講的「相大」，從體現相，體大相也大。

後面接著又說了六句，就是解釋上面《論》中六句的意思。「本覺智明義」、「本覺顯照諸法義」、「照時無倒義」（倒是顛倒，就是照的時候決定沒有迷惑顛倒）、「體離惑染義」，自體真心本性裡面決定沒有迷

惑、決定沒有染污，絕對清淨。所以，這一點我們學佛的人，想在這一生成就的人不能不知道，這是基本的常識。《大乘起信論》這是大乘法入門的基礎課程，大乘起信！你沒有這個認知怎麼行！

「體離惑染」，這好比什麼？佛在大乘經上也說過，用眼睛來比喻。人有好眼睛，這就好比是本性。習性是什麼？你戴上個眼鏡，眼鏡有彩色的，還有度數的。你這個好眼睛戴上有度數的、戴上彩色的眼鏡，看外面東西都變了。眼鏡是什麼？習性。眼睛本來有沒有眼鏡？沒有。簡單！把眼鏡拿下來、丟掉就完了。四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，好比戴一副眼鏡；六道裡面的天道，戴兩副眼鏡，我們講色界天、無色界天；欲界戴三副眼鏡。就這麼回事情。把這些東西統統都拿掉之後，那叫做一真法界，恢復健康、恢復本來面目，那是本有的。所以說是「性德圓備」，這是第五句。第六句「性德無遷」，無遷就是性德從來沒有變化的、沒有改變的。圓滿具備，沒有一絲毫欠缺的。

大師在此地引前面兩句「有智」、「遍照」，來解釋「普光明為相大」，但是又怕人「以法界為所照，普光明為能照」，所以引用這段文來說明「相大本有」。能所是一不是二，如果你在這裡面分法界是所照，普光明是能照，有能、有所，你還是墮在妄想分別執著裡面，你出不來！這就是今天教的哲學，哲學裡頭有能、有所。所以，歐陽竟無大師講「佛法非宗教非哲學」，為什麼不是哲學？佛法裡面講能照所照，能所是一不是二。好比是什麼？好比一盞燈一樣，佛經裡面這種比喻很多，燈點燃了，燈能照，還照自己，能照跟所照是一不是二。這個道理確實不太好懂，細心去體會、去觀察。所以大師這個地方，他這兩句話說得很好，「相大本有，則皆所照，以淨眼智明為能照」，「淨眼智明」是根本智，「智光明」是後得智；根本智跟後得智是一不是二，這個道理我們要懂。

接著解釋「藏」這個字，《疏》云：「蘊恆沙性德，故名為藏」。《鈔》裡頭也有解釋，這裡頭「具二藏義」，「蘊恆沙性德」這是不空如來藏；

「妄惑本空」是空如來藏。所以三如來藏說了兩個，第三個叫「空不空如來藏」。這是說明「蘊藏恆沙性德」跟「妄惑本空」是一不是二，這是佛法，這就是大乘法裡常講的「入不二法門」。如果你落在「二」裡面，你就入不了門，你要把二放下。你知道一就是二，二就是一，你就入門了。《華嚴經》上講一即是多，多即是一，一多不二，你才能入得了門。如果你有妄想分別執著，一不是多，多不是一；二不是一，一不是二，你永遠入不了門。什麼原因？非常簡單，是你妄想分別執著障礙著你自己，不是別的。佛這一句話說盡了，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。一不是多、多不是一，這就是妄想分別執著。離開妄想分別執著了，一多不二。為什麼不放下？這是個原則、是個原理。在日常生活當中，決定不執著人我是非。人我，是二還是一？是非，是二還是一？這就是落實在生活當中了，我怎樣去把這個原理、原則應用在生活上，應用在工作上，應用在處事待人接物上。

大乘佛法，佛說得很好，相上是二，性上沒有二；事上是二，理上不二。然後你要曉得，性相是一，理事圓融，這個時候怎麼樣？不能說一也不能說二。說一，你執著在理上，說二，你執著在事上。你為什麼不離開執著？為什麼不把分別捨掉？能捨，這個時候你就見到真相。若有人問你，此人如果是覺悟的，他不問你，他明白了！迷惑的人問你：是一是二？那你就觀機，應機說法。應機是什麼？看他的程度，幫助他覺悟。他沒有辦法覺悟，咱們就以方便法慢慢的來誘導他，恆順眾生，隨機說法。所以《般若經》上說，「一切賢聖皆以無為法而有差別」，這是說諸佛如來、菩薩、緣覺、聲聞為什麼會有這麼多差別？都是修的無為法，都是入佛的境界，但入的淺深不一樣。入得圓滿，我們就稱他作佛；入得很深但是還不圓滿，我們稱他菩薩；已經悟入，既不是很深也不圓滿，我們就稱他聲聞、緣覺，但都契入了。這也是一個原理原則，我們就應用在日常生活當中處事待人接物，你觀察這個人，他學佛學了多少年？學了哪些經教？他

修的哪個法門？你看他學習的程度淺深高下，然後你再應機給他說什麼法，他能得受用。你說得太高太深，他不懂；你說得太淺，他沒興趣聽。特別是現前他所遭遇的困難，你要有能力幫他解決，你要有能力開導他，把他從迷惑引導到覺悟，這就是成功的教學，圓滿的教學了。

《鈔》文解釋「眼」，說：「見性肉眼，即名佛眼者」。這是《大涅槃經》第六卷裡有這麼一段經文：「善男子，聲聞之人，雖有天眼，故名肉眼」，這是小乘，聲聞緣覺都屬於小乘。「學大乘者，雖有肉眼，乃名佛眼」，不一樣！為什麼？這個經裡佛給我們說出來了，「是大乘經，名為佛乘，如此佛乘，最上最勝，諸佛見性故。」這幾句話說得很清楚，為什麼肉眼就是佛眼。但是這裡頭條件一定是「見性的肉眼」就是佛眼；換句話說，沒見性還是肉眼，不是佛眼。聲聞雖有天眼，它不叫佛眼。我們凡夫如果沒有見性，連天眼也沒有，不如小乘。四果阿羅漢即使有天眼，於大乘法都不能見，不叫佛眼。學大乘明心見性，見性的人，他的肉眼就

是佛眼，能照見佛乘故。第四句：

觀察一切佛法大願海智光明。

『大願海』，這一句含義很深，清涼大師科題為「大願智明」：「知諸佛法，願為本故。」講世間法，世間人無論是從事哪個行業，或者是做學問，一切都是以志為本，人不能不立志。在佛法當中，一切修行人開悟、證果都是以願為本。「願」跟「志」實際上是一樁事情，世間人叫「立志」，佛法叫「發願」，所以有時候志、願可以連在一起用。你的志願是什麼？這就是你一生努力奮鬥的方向目標。人在一生當中有方向、有目標，他當然會有成就；如果沒有方向、沒有目標，所謂是隨波逐流，這樣的人，一生都不會有成就。世出世法也如是。佛法的大願，諸位同學都知道，也常常掛在嘴上，但是沒有能夠從內心裡面發出來；嘴上掛的是一切諸佛菩薩的願，不是自己的願。所以自己修學，有人修學不少年，功夫不得力，原因就在此地。

淨土法門，是佛法裡頭常講的「易行道」，希有難逢。我們展開《無量壽經》，諸位就看到了，頭一句，還不是正宗分，別序裡頭頭一句，「咸共遵修普賢大士之德」。這個話是什麼意思？西方極樂世界的人，所有的人，從十方世界去往生的，凡是往生西方極樂世界的人，都是修普賢這個課程。所以清朝初年乾隆時期的彭際清居士說，《無量壽經》就是中本《華嚴》，我們聽到這句話，我們點頭肯定。他說得出來，我說不出來，但他說出來，我承認。我憑什麼承認？就是《無量壽經》別序裡頭這一句「咸共遵修普賢大士之德」。普賢大士之德是《大方廣佛華嚴》，所以西方極樂世界是華嚴世界，是普賢菩薩的法界。佛在大經裡面講，不學普賢行，不能夠成就無上菩提，西方極樂世界的人各個都能得證無上菩提，有根據，不是隨便說的。

清涼大師在註解裡面跟我們說的「知諸佛法，願為本故」，本經最著名的普賢菩薩十大願王，確確實實是『一切佛法』的『大願海』，一切佛

法的根本。所以我們要懂得「禮敬諸佛」，這「諸佛」是遍虛空法界一切人、一切事、一切物。所以佛門禮懺，懺儀裡面常常說「一切恭敬」、「一心恭敬」，都是這個意思。所以，不能有絲毫的分別，如果有分別、有執著，敬意就失掉了，那個形式沒有用處的。最重要的，內有敬意，外有禮貌，對人對事對物。至於「讚歎」，他的思想、言行是善的，我們要讚歎；不善的，不讚歎，要懂得這個原則。所以，稱讚裡面有分別，禮敬裡面沒有。

第三願是「廣修供養」。供養裡面也是沒有分別、沒有執著。不過這裡頭也要有智慧去觀察，那就是我供養他，他接受我這個供養，他做些什麼？最明顯的我們用財力供養，財供養裡面有外財、有內財。內財就是我們發心去做義工，這是很平常的。做義工的供養比拿錢財的供養還要殊勝，錢財是身外之物，果報比不上用身體供養；身體屬於內財，所以果報比外財要殊勝得多！這個道理我們要懂。但是我們的供養，他到底拿去做

什麼用途？我們要仔細觀察。如果他用得正，這布施供養福報很大；如果他用得不正，我們的供養不但沒有福，還有過，有過失。他拿到這個供養去造孽了，他要沒有這個供養，或供養少，他造的罪孽少！他得到大的財富供養，他就可以造大罪孽，這個不能不考慮的。如果我們用我們的體力、財富幫助他造罪業，諸位想想，這是不是一樁好事？這不是！所以修供養法，這裡頭要有智慧，不能用感情，若用感情，往往自己造作罪過，自己還不知道。

所以，我們要有智慧。我還是堅持：道場是信徒們自己的，你們自己的產業，只是借給我們使用，或租借。現在法律上有租借，象徵性的，一年收一塊錢，每年換一個新的租約。你們信徒們看看我們做的如法不如法，如果你看到我們做得很如法、很滿意，明年再租給我們。你要覺得我們不如法，你不滿意，租約到期，你可以把這道場收回，我們走路，再去找地方。這樣子好！讓真正修行人，一心在辦道，對於道場，沒有一絲毫

爭奪的念頭。這要有智慧，沒有智慧的人他不懂得，他說我供養法師，我何必還要留這一手？要知道，這是對法師有好處，沒有害處。所以《了凡四訓》上講得很好，凡是善惡、功過，不只看現前事，看它後來的影響，你這樣作法，影響好。如果在家信徒都明白、都覺悟了，都懂得這個方法，出家人都是好人，心都在道上，都不會去爭名聞利養。你讓他一心辦道，道業成就、學業成就，真正能教化眾生，這個功德多大！對於出家人供養，只要照顧他生活方面都能過得去就好了，不可以太豐厚！生活太富裕，妄念就生了，心就不在道上。所以，諸位你都沒有仔細想到，生活太富裕那是害出家人，障礙出家人修道，你不但沒有功，你有罪過。

我這一生當中，我懂得這個道理，知道自己怎麼作法。信徒給我的供養，我沒有拿這些去享受，我也沒有拿這些去蓋道場。早年我做的幾樁事情，跟祖師學的。第一樁事情是印經，流通法寶。我印什麼樣的經？絕版的經書，我一定會印，希望這個版本不至於喪失。第二，講席當中所採用

的經論註疏，這個要緊，因為現在正在講的，要提供給大家都能夠看得到，這兩種是優先。另外，就是接受大眾請求，有人希望我們印什麼經書流通，我們看到這個經書是真的，不是偽造的，對當前社會有利而不是有害的，我們也樂意印，這是最主要的工作。其次附帶的是慈善救濟，放生、布施醫藥，我就做這麼幾樣事情。其他社會慈善事業，很多人去做，用不著我去做，我的力量很薄弱，福報很小，只做這點工作。所以，從來沒有建道場的念頭，一生當中，從來沒有問人要過錢，沒有化過緣，心安、身安！不敢浪費一塊錢，用一塊錢，都會想想：可不可以不用？可以不用，應當要節省下來，做弘法利生的事業。

香港這個地方，有人幫助要捐助道場，我就教他用這個方法，產權屬於你自己的，你租給我用，期限一年，租金象徵性的付一塊錢。這一年做得很好，你很滿意，明年再給我們用一年，我們換一個租約；年年這樣換，好，省心省事，一點都不操心。沒有人想佔有這個道場，這個道場有主，

我們自己是客，這是最如法的。如果這個功德主要是往生、過世了，他的後人不肯再借用，我們就走路，歡歡喜喜的離開，一絲毫怨恨都不能有。為什麼？感恩他過去那麼長的時間對我們的照顧供養。不能因為他走了，他家裡的家屬要收回去，不讓我們再做了，我們卻有怨恨，那我們就是忘恩負義，與佛陀教你的，完全相違背。這是講「廣修供養」中，我們要懂得如何財供養。

佛弟子如何回饋齋主、功德主？以法供養回饋齋主。法供養裡面第一條，《普賢行願》裡面講的，第一條是「如說修行供養」。譬如他供養我這個道場，借給我用，我能夠依照經教老老實實來修行，這就是我對他的供養，回饋給他，他得福報。我們的成就，修學的成就，就是齋主的成就。你們想，對不對？齋主不提供我們修學環境，我們怎麼可能有成就？所以我們的成就就是齋主的成就，這個事情，明理的人知道。我也聽到一些法師大德們說過，淨空法師的成就就是韓館長的成就，他講的話一點都不

錯。弘法的成就就是護法的成就，若是沒有人護持，你自己怎麼能修成？怎麼能夠把佛法弘揚光大？要靠護法。有很多護法在後面，不願意出名的，真正在護持，他們護持佛法，什麼名聞利養都不要，都不願意沾，更難得了！我們自己心裡清楚明瞭。

「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦」。「願以此功德」，什麼功德？以一切所想的、所思的、所做的、所為的；我們的思想是為正法久住，是為一切眾生。我們的言行跟思想是相符的、是相應的，確確實實遵守佛陀的教誨，「受持讀誦，為人演說」。這裡頭果然離四相，我常講的，我們要離自私自利、要離名聞利養、要離五欲六塵的享受、要離貪瞋痴慢。「不離」是福德，果報在人天；「離」就是功德，果報是了生死、出三界。所以，如何修供養一定要很清楚、很明白。

普賢菩薩第四願「懺悔業障」。我們一定要肯定，無始劫以來，我們迷失自性，起惑、造業、受苦報，生生世世跟一切眾生，不知道結多少冤

業？這一生學佛，明白過來了。懺悔是佛教修行方法裡最重要的一個項目。什麼叫懺悔？早年章嘉大師教我：「後不再造」。你知道這個事情做錯了，以後不再有這個過失，這叫懺悔。所以，他老人家告訴我，懺悔不是在佛菩薩面前磕頭禱告，求佛菩薩原諒，不是的。改過自新是懺悔，就是儒家講的「不貳過」，佛家講的「後不再造」。佛菩薩面前懺悔了，明天又造，造了又求佛菩薩原諒，這個不行，這種心態是自欺、欺佛菩薩。這種修懺悔法，不但業障懺悔不了，還要加重。我們看社會上許許多多人他是這麼做，他不知道、不了解，什麼原因？不讀書之過！他經教學得太少，佛講這些話的意思他都不懂，那怎麼辦？由此可知，學佛，頭一樁事情，學經教！就是要上課。你想學佛，佛教是個教育，你一定要進課堂，你不能夠缺課。你認真好好學習，慢慢的這些道理懂得，事實真相了解，你就曉得應該怎麼作法。

在行動上，首先，自己轉惡為善，轉十惡為十善，這是真正修懺悔法。

都是在自己，我自己轉，轉過來之後，給別人看。過去我造十惡業，現在我不造十惡業，我造十善業，化敵為友。以前我喜歡跟別人作對、對立，瞋恚心很重，嫉妒心很重，報復的念頭很重。現在我統統把它化解掉，變成我會尊重別人，我會敬愛別人，我會稱讚別人的好處，我會感恩別人；化敵為友，化怨為親。我不再跟任何人對立，從自己內心裡面把所有一切過惡化解掉，變成純淨純善；化迷為悟，化凡為聖，這是真正在懺悔。

爾後，你才能夠修「隨喜功德」，一絲毫嫉妒、傲慢都沒有。看到一切人善心、善思惟，你會讚歎；看到他做了一些好事，對社會、對眾生有利益的，你會盡心盡力的去幫助他，決定不會去障礙他。這是顯示你真的在修懺悔法，你真的改了。

人生在世，古人所說：「人非聖賢，孰能無過；過而能改，善莫大焉。」聖人賢人、佛菩薩跟我們一般凡夫有什麼兩樣？不一樣的地方就是他們能改過。所以，能改過、能不再犯過失，這個人我們就稱他作佛菩薩，稱他

作聖賢；不能改過，我們稱他作凡夫。現在我們是凡夫，我們想要做聖賢、想要做佛菩薩，怎麼做法？改過而已。所謂「改正」，改就正了；「改進」，改就進步，就往上提升。總而言之，這個「改」字太重要了，改往修來！我們如何改惡為善、改迷為悟？落實在生活上，它的功效是化敵為友、化怨為親、化凡為聖。從哪裡做起？從自己本身做起。佛法的行門無非是懺悔、改過而已，這是我們一定要曉得的。天天要修，時時刻刻要修！一天不改過，一天增長罪業，增長迷邪染，增長貪瞋痴；貪瞋痴的反面是戒定慧，我們一定要曉得。換句話說，一切眾生在世間，如果不是每天戒定慧增長，肯定就是貪瞋痴增長。所以我們要有高度的警覺，我們是哪一方面在增長？哪一方面在衰退？希望我們貪瞋痴天天在衰退，戒定慧天天在增長，這一生就沒有白來，這一生過得有意義、有價值，走向成功光明的大道；佛門的話叫「煩惱輕、菩提長」，就是這個意思。所以我們明白這個道理了，要在日常生活當中認真去幹。

第五大願「隨喜功德」，隨喜是對治嫉妒、傲慢。嫉妒、傲慢是菩薩修行嚴重的障礙，大煩惱！它排列的順序是僅次於三毒，貪、瞋、痴、慢，嫉妒與傲慢合在一起的。人的這個煩惱不是學來的，與生俱來的。我們細心去觀察，嬰兒四、五個月還不會講話，你可以看到他的嫉妒心。同樣是兩個小嬰兒放在一起，給他玩的東西、或者吃的東西，只給一個，那邊就受不了，嫉妒、瞋恚馬上就表現出來。誰教他的？沒人教他，這叫與生俱來的煩惱，「俱生煩惱」！換句話說，是過去生生世世的習氣。從嬰兒那個表情，我們就體會到，這種煩惱是多麼嚴重。佛教給我們，用什麼方法來斷這個煩惱？用隨喜。看到別人有好事、有好報，不但不嫉妒，還能生歡喜心，能讚歎。如果是嫉妒、瞋恚，他所起的反應是毀謗，是想方法來障礙，這造罪業了。覺悟的人不會有這個念頭起來，而是歡喜、讚歎。為什麼？他的好處、他的榮耀就是一切眾生的好處，一切眾生的榮耀，這個道理你要懂。這個道理深，大乘經上常講「自他不二」、「性相一如」；

他的德行啟發了我的德行，他的榮耀引發了我的榮耀，他是我們的榜樣，是大眾的楷模。我看到、聽到了，我要向他學習、要效法他，我效法他、學習他，做給別人看，就有許許多人看到我的時候，大家都效法、大家都學習，這個社會好。

所以，我一個人隨喜，為什麼有那麼大的功德？這個功德是從影響上所說的。在中國佛教史上，我們看到很多這個例子，最著名的是印宗法師。六祖到廣州，正好遇到印宗法師在講經，他也坐在下面聽經。聽經完了之後，這裡頭有幾個聽眾在辯論，我們現在講在「抬槓子」。因為道場前面旗杆上掛的幡，風吹著幡在動，有個人說「風動」，另外一個人說「幡動」，這兩個就對起來了，誰也不服誰，爭論不休。惠能看這情形，跟他們兩個人說：「不是風動，也不是幡動，仁者心動。」這兩個人一下醒過來，佩服得五體投地。印宗聽到了，就來跟他交談，知道他從黃梅得法回來的，就為惠能剃度。你看看，剃度之後，翻過頭來，拜他為師。隨喜功德！印

宗當時是南方第一大德的法師，哪個人不尊敬！惠能從黃梅得法，還沒有剃頭，是在家居士，印宗是六祖的剃度師。但是剃度完了之後，印宗法師請惠能上座，翻過頭來拜他做老師。他這一拜，把惠能大師就捧高了，能大師在南方立刻就得到一切大眾的尊敬，弘法就方便了。

普賢十願，前面這五條都是自己修學的綱目，菩薩要修成佛道必須要具備的條件，禮敬、稱讚、供養、懺悔、隨喜，我們每天有沒有認真去做？普賢十願這個十條列在朝暮課誦裡頭，我們念得很熟，問題是做到沒有？你想到沒有？天天要想著，時時刻刻要做著，這才叫真修行，這是如來弟子。後面兩願是「利他」，利他跟自利是一不是二。自利是演，表演給別人看；利他則是要說、要教。所以，第六願「請轉法輪」，法輪這個名詞我們很熟悉，在佛法裡代表教學。佛教是釋迦牟尼佛對九法界眾生至善圓滿的教育，現在人講多元文化的社會教育。「請轉法輪」就是我們真正發心要推動佛菩薩的教育，推動聖賢的教育，推動倫理道德的教育。

因此，四眾佛子有義務、有責任，常常要禮請大德到這個地方來教學；教學是要辦講演的大會，用現代話來說就是辦「講座」。現代有很多新的名詞，辦學術講座、文化講座。時間稍微長一點的，辦冬令營、夏令營，定期限也定課程，這個活動好！一年能夠多辦幾次，在這個地方上推動。這個地方的人喜歡修學哪個法門，喜歡禪的、喜歡教的、喜歡念佛的，預先打聽打聽。喜歡坐禪的，我們有一個處所，辦一個活動，請幾位法師教導大家坐禪；有想聽教的，請幾位法師到這邊來講經、來說教；喜歡念佛的，也請個法師帶領大家來念佛。辦這種活動叫「請轉法輪」，這多半是短期性的，像現在我們看到許多地方有所謂的「短期大學」，類似這種性質。

這樣的短期大型活動，對佛法的弘揚也有相當的影響力。但是，真正要令這一方眾生得佛法殊勝的利益，短期還是不夠。從前李老師常常告訴我，他說：哪裡有聽一次經，或者聽一部經就開悟、就證果的？確實沒有！

那要怎麼辦？真正成就的人，釋迦牟尼佛早就做樣子給我們看了，長時的薰修！所以他老人家一生講經說法四十九年，他的學生就一直跟他學習了四十九年。這是世尊當年在世，常隨眾為我們示現的榜樣，這些學生從來沒有離開佛陀。為什麼？沒有見性、沒有開悟；用現代話來說，沒有「出師」，現在人講畢業，還沒有畢業，學了四十九年還沒有畢業。但是實在講，這些人早已經各個都畢業了，為什麼還不離開？做榜樣給我們看，告訴我們要這樣的學習才能夠成就。世尊當年沒有固定的道場，遊化！遊化是整個團體遊化，不是個人，諸位要懂得這個道理。有道場能不能住下？能。釋迦牟尼佛也經常接受國王大臣、長者居士的禮請，「請佛住世」，住在一個地方若干年。像祇樹給孤獨園、竹林精舍，住的時間都很長，可以的。

所以，佛法傳到中國來之後，祖師大德為我們所示現的就不是遊化，為什麼？自己有道場。所以就在這一個道場，一生不離開，成就了。例如，

五臺山，華嚴道場。祖師大德絕不輕易出門，不輕易下山。四面八方想學《華嚴》的人，到五臺山來，五臺山變成什麼？變成「華嚴」專科大學。成就了，自他都成就。浙江的天台山，智者大師在那邊教化，「妙法蓮華經」的專科大學。長安大慈恩寺，窺基大師在那裡教化，「法相唯識」專宗大學。無一不是這個樣子的。所以，一個時代有一個時代正確的作法，我們要明瞭。

下面第七大願「請佛住世」。既然不可能聽一部經、兩部經就會開悟、就能證果，這不可能的。那怎麼辦？長時間的薰修。李老師給我做了個榜樣，他在台中，一住三十八年，一直到他往生。三十八年不離開台中，在一個地方、一個道場講經教學，才有那麼多人成就。李老師做榜樣，也給我說明，他說：如果他到處跑，就算在台灣環島弘法，一年去走個一、兩次環島，大家或許會聽了一點佛學常識，但所謂是「一日暴之，十日寒之」，不常薰習，怎麼會有成就！什麼成就都沒有！薰習是什麼？天天不間斷，

長年累月，再看個人的善根、福德、因緣。善根厚的人，三年、五年成就了；善根差一點的人，總得要十年、八年；再差一點的人，要二十年、三十年。沒有這麼長的時間，怎麼能成功？用什麼東西來薰習？諸位千千萬萬要記住，千經萬論、無量法門，總的來說「戒定慧」三學。一個成功的人，薰習是受戒定慧三學的薰習，每一部經裡頭都講戒定慧！無論我們依靠哪一部經典、依靠哪一個法門，你看看骨子裡面，統統是戒定慧。「戒」是如法，守規矩，守法；「定」是不動心，我們今天講的心專一；「慧」是明瞭。

在「請佛住世」裡面最重要的工作，是要培養繼起的弘法利生人才，就是現在講辦佛學院。古時候沒有佛學院，這些繼起弘法人才怎麼培養？是從「複小座」培養出來的，出來複講。這個方法用了一千年，來培養弘法利生的人才。若心不定，別說是出世間法，世間法都不能成就；所以，需要一門深入、長時薰修，這是成功的祕訣。每一部經，反覆的學習，一

遍一遍的講。佛經，無論是大乘小乘，顯教密教，任何一部經典的義理、境界都深廣無際，從初發心到如來地，你都學不厭。為什麼學不厭？每一遍跟前一遍不一樣。這是佛法的不可思議之處，為什麼原因？它不是從意識心出來的，而是從自性裡頭流現的。

「請佛住世」、「請轉法輪」講到真正的意思，要請自己。請別人，人家不答應，你不就生煩惱了嗎？請什麼人來轉法輪？請自己；請什麼人來住世？請自己。自己要有堅定清淨的大願心！這句經文是『觀察一切佛法大願海』，你不請自己，要去請別人，到哪裡去請？你請不到。所以一定先請自己，然後才能感動到諸佛菩薩應世。印宗是先請自己，感動能大師出現，我們要明白這個道理。一切法都要從自己本身做起，自己成就了，感應就現前，自己成就愈大，感應也愈強烈，決定是正比例。我有一分的成就，肯定得佛一分加持；我有兩分成就，就得兩分加持；我有十分成就，就得佛力十分加持。自己要認真、要努力，起心動念、言語造作，點點滴

滴，都要與經教相應，決定不能違背，這就是轉法輪，這就是常住世間。

普賢十願，實際上「願」只有這七句，後面三句是迴向。我們常講「願以此功德，莊嚴佛淨土」，是什麼功德？拿什麼功德來莊嚴佛淨土？前面講的「禮敬、稱讚、供養」，到「請轉法輪、請佛住世」這是功德。以這個功德「迴向菩提」。迴向菩提在普賢菩薩十願裡面，就是「常隨佛學」，著重在「常」字。「迴向眾生」就是「恆順眾生」，著重在「恆」字。永遠沒有休息，永遠沒有中斷、沒有暫停，也是「常」的意思。「隨」是隨順，這是我常常勸勉同學，我們要放棄自己的想法、看法，要隨順佛陀的想法看法；要放棄自己的說法、作法，隨順佛陀的說法作法，我們向他學習。佛存的什麼心？大乘經教上講的「大菩提心」。大菩提心是梵語，若是聽不懂，我把大菩提心說成「真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心」，這五句十個字就是「大菩提心」，這是佛的心，我們有沒有隨順？「常隨佛學」，要學佛的存心，要學「佛心」，這叫做從根本修。然

後才學「佛的行」，佛的行事，我們也歸納為五句十個字，「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。你看看釋迦牟尼佛一生，他為一切眾生示現的是不是這個樣子？我們要會學。這是從總的綱領上說，細目上講，佛的行為就是戒律。所以我們要想學，就是學：三皈依、五戒、十善、沙彌律儀，我只講這麼多，講多了卻做不到，等於沒有講，所以我們只講到此為止。果然能做到，「沙彌律儀」十條戒、二十四門威儀，落實在自己生活當中，落實在工作裡頭，落實在處事待人接物，你是真正佛弟子，你肯定得到諸佛護念，一切善神保佑你。你在這個世間是真正有福德的人，你住在這個地方，這個地方的人都有福。為什麼？災難少了。中國諺語裡面所說的「福人居福地，福地福人居」，你有福。福從哪裡來的？就是你修三皈、你修五戒、你修十善、沙彌律儀，你能做到。這地方有一個人、兩個人能修，這一個地區的人都得福，沾你的光，所以自行裡頭就已經度他了。

你在這個地方常住，這是「請佛住世」。你在這裡常住，久而久之，

你自自然然會感化這個地區人民，人民都向善了。造惡者見到你會不好意思，你不必去責備他，你還是禮敬他；他有慚愧心，自自然然他能夠回心向善。所謂是「化民成俗」，你在這個地方，將這個地方風俗習慣都把它帶好了，帶上正道，這個功德就很大。

第八願「常隨佛學」是迴向善提，第九願「恆順眾生」是迴向眾生，最後一願是「普皆迴向」是迴向實際，就是迴向真如、迴向法界。

「迴」是迴轉，「向」是個趣向。我們所作所為，即使諸佛菩薩應化在九法界，他所為的是什麼？他所為的是「無上菩提」，這是諸佛如來、法身菩薩為我們示現的。特別是法身菩薩，要想證得「無上正等正覺」，就是徹底究竟圓滿的大覺，用什麼方法證得？教化眾生，教學相長！世間法也不例外，成就道德、成就學問，唯一的祕訣就是教學，所以教學的利益無比殊勝，自他雙方都得利益；老師幫助學生，學生同樣的也資助老師，叫師資之道。佛法是教育、是師道，所以對於上求下化非常重要。「常隨

佛學」就是上求，前面跟諸位說過。就像善導大師在《觀經》註疏裡面「上品上生章」所說的，佛教我們做的，我們一定認真努力去學習，把它做到。佛不許我們做的，我們規規矩矩、老老實實依教奉行，決定不能夠違背，這才叫「常隨佛學」；所以著重在「常」字，念念之間都不離如來的教誨。

下面第九願「恆順眾生」。教化眾生，若不恆順眾生，他不接受你教化！所以佛菩薩在九法界裡面現身，現身不是隨自己的意思，「我自己想現個什麼身」，不是的，而是隨順眾生。眾生喜歡什麼身相，適合什麼身相，他就現什麼身相；所以諸佛菩薩沒有固定的身相，這個我們要懂，沒有一定的身相。因此他能夠隨類現身，甚至於男女老幼、各行各業，什麼樣身相他都能現。我們在《普門品》看到觀世音菩薩三十二應，在《華嚴經》裡面看到善財童子五十三參。佛菩薩神通廣大，能現無量無邊身，同時！同時同一個處所，都能現無量無邊身，這個一點都不假。為一切眾生說什麼法？無有定法可說。眾生什麼地方錯了，違背了法性，違背了性德，

菩薩就為他示現一個隨順性德的樣子，這是教學！所以現身是教學，言語是教學。所謂「為人演說」，演，現身是屬於表演，在日常生活當中，一舉一動、一言一笑都在表演，都是表演給一切眾生看的。

佛家常講，佛不度無緣之人，根熟、有緣的眾生怎麼樣？他看懂、聽懂了，他就得受用；無緣、根沒熟的，他看不懂、聽不懂，他不得利益。雖不得利益，阿賴耶識裡面落下種子，這個種子珍貴，是菩提種子！阿賴耶識裡頭，這種種子要是多了，常常落，或者是他常常看、常常聽，只要有這個機會（這就是講因緣，他有這個因緣，現在人講機會），說不定哪一天豁然大悟，明白了，大悟的那一剎那，就是他的緣成熟了。所以諸佛菩薩利益眾生，確確實實所有一切眾生都照顧到了，根熟的，幫助你覺悟、證果；根沒有熟的，幫助他增長；沒有善根的，幫助他種善根，阿賴耶裡頭落下菩提種子。沒有一個眾生不得利益的，這就是佛法裡常說的，「佛氏門中，不捨一人」，任何一尊佛菩薩無不如是，真的對一切眾生照

顧得無微不至。一般人不懂得，不曉得其中的道理，不曉得事實真相；到哪一天真的搞明白，真的曉得了，對佛菩薩感恩，五體投地。「恆順眾生」，順著他、教導他、感化他，眾生造作惡業也要順他；惡報現前，他墮地獄了，還是要順他。真的像慈母對他最疼愛的兒女一樣，兒女犯過失，受了處分，做父母的人總是在周邊照顧，盡心盡力，佛菩薩如是。

最後一條「普皆迴向」，迴向實際、迴向真如、迴向法界。這一條很重要，重要在哪裡？這一條顯示出：法界是一體，所以不能沒有這個迴向。這個迴向也是在阿賴耶識裡頭給你下種子，將來你大徹大悟，知道盡法界虛空界一切諸佛剎土眾生，原來跟自己是一體。這事相是什麼？事相就像夢中境界一樣，所以佛在經典裡面常常用夢來做比喻，「一切有為法，如夢幻泡影」。夢，作夢醒過來，這個時候冷靜想想，剛才作夢，夢中的境界。觀察夢境的真相，這就明白了，我們現前在這個世間跟夢境沒有兩樣；夢境是夢中意識變現出來的，現前我們這個境界，是阿賴耶識變現出來

的。這是佛在經上常講，我們眼前所有一切的現象都是阿賴耶的相分，夢中境界是第六意識的相分，一樣的，都不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」。

所以，迴向實際，這個種子落多了，印象逐漸逐漸深刻，不一定哪一天你豁然開悟了，你肯定了虛空法界、剎土眾生與自心無有差別；這個境界就是大徹大悟，這個境界就是證得「清淨法身」。證得法身，在《華嚴經》上我們稱為法身菩薩，從圓教初住到等覺都是法身菩薩。漸漸愈證愈深，愈深入，菩薩品位就愈提升、提高，從十住、十行、十迴向、十地，不斷向上提升，這裡頭快樂無比！「學而時習之，不亦悅乎」，世出世間第一等樂事是學習。再看下面第五句：

入無邊功德海清淨行智光明。

這是第五句，清涼大師在這一句裡面給我們標個題目：「大行智明」，前面是「大願智明」，有願一定要有行，要沒有行，那個願是空的、是虛願。所以一定要以行踐願，實踐你的願望。願以導行，行以踐願，這個行

願就會生出無比殊勝的果報。如果沒有願，你的行沒有方向、沒有目標；雖有方向，雖有目標，你要是不「行」，永遠達不到。淨宗法門「信願行」稱為三資糧，念佛求生西方極樂世界，這是三個基本條件，有信、有願、有行。清涼《疏》云：「無邊果德，此行入故。」『清淨行』，這個「行」是什麼？在《華嚴》裡面，文殊表行，普賢表願。普賢的十願，我們介紹了，文殊菩薩給我們講十種行門，實在講，菩薩行是深廣沒有邊際。《華嚴》在〈離世間品〉專門講行，經上給我們講了兩千個法門。兩千還是用歸納的，兩千展開就是無量無邊的法門，「法門無量誓願學」。文殊菩薩為了教導我們，為我們開十個修學的科目：十波羅蜜，波羅蜜的意思是圓滿；換句話說，就是十種究竟圓滿的德行。

第一個是「布施」，布施是放下，樣樣都要放下。你要不肯放下，你什麼都不能成就。為什麼佛這樣子要求我們？因為「本來無一物」。自性、法身是真正的自己！自性、法身無一物，你心裡面怎麼可以有東西存在？

所謂你有牽掛、你有憂慮、你有得失，你心裡頭有的東西多了！太多太多了，牽腸掛肚的，只要有一樣，就障礙你明心見性。我們修行，修了幾十年，為什麼還是不能夠明心見性？還是沒有法子大開圓解？沒有別的，就是你心裡面的牽掛、憂慮太多，這些東西是煩惱障、是所知障。這兩大障礙，兩大類的障礙，每一類沒有頭數，數不清的，把你的悟門堵塞了，所以你永遠不會開悟。甚至於參禪不能得定，研教不明教義，開經偈上講「願解如來真實義」，我們怎麼樣？我們把如來真實義錯解，真的是曲解如來真實義、錯解如來真實義，還以為自己解得不錯，比古人還高明，這有什麼法子！所以放下再放下，徹底放下！連「放下」這個念頭也要放下，布施就圓滿了，布施就稱「布施波羅蜜」，究竟圓滿。

菩薩第二個科目教我們修「持戒」。要知道戒律是佛菩薩生活正常的心行，起心動念，言語行為，正常的。正常就是與性德完全相應的，我們今天一看到戒律，就想：這條太難了，那條我做不到，我怎麼能做到？你

有沒有想想，它是正常的？我看到我的起心動念、言語造作跟它不一樣，是不正常。怎樣把自己的不正常回歸到正常，這叫持戒。持戒度惡業，凡是與戒律相違背的就是惡業。從起心動念到言語造作，身、語、意三業，三業不善，三業與「性德」完全相背。用現在簡單的話來說，三業完全違背了自然的法則，不順自然、不順性德，三業完全隨順自己的煩惱習氣，這怎麼得了！我們說得具體一點，隨順自私自利，隨順名聞利養（爭取名聞利養，這是隨順名聞利養），隨順五欲六塵，隨順貪瞋痴慢，我們想一想是不是這樣的？我們起心動念，念頭落在哪裡，你知不知道？如果你很明白知道，自己的念頭一起來，就曉得它落在哪裡，你算是個明白人，你覺悟了。悟後所貴的，在起「修」，這是佛法裡頭常講「悟後起修」；覺悟之後，我就曉得我應該怎麼作法了。持戒是隨順性德，自性法爾如是，惡業、惡作自然消融，自自然然斷盡。「無我、無人、無眾生、無壽者」的持戒，就是波羅蜜了，持戒才能夠得到究竟圓滿。

清涼大師《疏》中講「無邊果德」，這句話就是講的前面五品經十卷當中所說的華藏世界依正莊嚴；無邊的果德，從「行」門當中得到的，「入」就是「得」的意思，種善因得善果。所以前面一句是講的普賢大願，這一句當然是講的文殊大行。文殊大行「十波羅蜜」，跟諸位介紹過布施、持戒。持戒能夠做到純善，不但惡業不會造，惡的意念都不會生，真正做到了純淨純善。

第三「忍辱波羅蜜」。忍辱，能忍一切諸惡。環境上的逆境，人事上的惡人，所謂「處逆境，隨惡緣」，沒有一絲毫的瞋恚，沒有絲毫怨天尤人，能成就自己的德行。若知道諸法實相，知道前因後果，清清楚楚、明明白白，就能忍、不動心，這是講的逆境、惡緣。順境、善緣也一樣，「處順境，隨善緣」，不起貪痴，對於境界一絲毫都不染著，這也是忍。為什麼？知道「凡所有相，皆是虛妄」，境界是自己的心、念頭變現出來的，跟夢中境界沒有兩樣。常常記住大乘經上的教誨：「一切法從心想生」。

順境、逆境，心想生；善緣、惡緣，還是心想生；離開心想，無有一法可得，那才是宇宙人生的真相。所以諸佛菩薩在一切境緣當中，不起心、不動念，不分別、不執著，他能忍，順逆境界都能忍。如何消災？如何得福？我曾經說過「處逆境，隨惡緣，無瞋恚，業障盡消」，業障就消了。「處順境，隨善緣，無貪痴，福慧全現」，福慧完全現前。我這些話都是這幾年學佛的經驗，是我修學的心得，說出來跟大家分享。

忍辱波羅蜜重要！所以古人常說：「小不忍則亂大謀」。無論是求學修道，或者是建功立業，古人常講：「小成就，在小忍；大成就，要大忍。」不能忍的人，世出世法什麼成就他都做不到，這個話是實話。今天還有同學來問我，學習過程當中，不免有許多人讚歎，也有許多人毀謗、指責，這是在所不免的。釋迦牟尼佛若是在現代社會，指責他的人有多少？孔老夫子在今天，毀謗、辱罵他的人有多少？佛菩薩、大聖大賢尚且不免，我們自己想想自己，這一生當中，我們有什麼道德、有什麼福報，能在求學、

修道事業當中一帆風順，沒有人毀謗，做不到！遇到這些事情，你要懂得忍辱波羅蜜，你就成功了。讚歎你、恭維你，能忍，不被他動搖；毀謗你、侮辱你，也能忍，如如不動。知道自己方向是正確的，目標是正確的，一直往前，絕不受外緣的干擾，這種人成功了。你仔細去看歷史，古今中外凡是有大成就的人，他成就的祕訣就是不受外境干擾。

下面一個項目「精進」。能忍才能夠精進，所以忍辱是精進的先決條件。不能忍，哪有進步？肯定大幅度的退轉、退墮，那很可怕。所以精進對治的是什麼？懈怠、放逸。放逸就是隨隨便便、馬馬虎虎，幹什麼都不認真、都不負責。精是進步，不但要進步，要「精」，精是什麼？純一。實在就是常說的「一門深入，長時薰修」，這就是精進的相、精進的樣子。所以能夠斷一切懈怠、放逸。這一條裡頭，最重要的一個字是「精」，這一個字是講的原理原則。精是什麼？專一！你看《三字經》上都說「教之道，貴以專」。我們今天學佛法、學經教，經教很多，不論你學哪一門，

你一定要專；一生專攻一門，你在這一門裡頭就做了專家、學者。這一門千錘百鍊，怎麼個鍊法？理論要貫徹，方法、教訓要落實，境界要契入，你這一門東西算是畢業了。

我說的這個標準，比古人低得很多，古人是要明心見性，那個標準，現在人做不到，我這個標準不難達到。不管你學哪一部經，這一部經的道理，你搞通了沒有？要真下功夫。這一部經上講的方法、教訓，你做到了沒有？道理貫通，解門；真正做到，行門。解行相應，你就入境界，就契入了，這樣你就可以畢業了。為什麼？你無論到哪個地方去講這部經，我相信你會講得不錯，你會講得很精彩，為什麼？你有解、有行，解行相應。你不是在空說話，你行之有得，有心得。你在講台上做出你自己的心得報告，這個讓聽眾聽起來津津有味；我們一般來講，就是你把這部經講活了。怎麼會把經講活了？你做到了，把其中的經教真正變成自己的思想行為。

第五個科目「禪那」，禪定！六波羅蜜裡面講的禪定。禪定是什麼？

《金剛經》上講得好：「不取於相，如如不動」，釋迦牟尼佛教須菩提尊者的。宗門六祖大師惠能，他從《金剛經》上開悟的，他所修的禪定，教人的禪定，就是依據《金剛經》上這兩句話，他落實了。他講得比較白，什麼叫禪？外不著相叫做「禪」，內不動心叫做「定」。你們想想這樣兩句話，外不著相就是「不取於相」，內不動心就是「如如不動」。禪定能生智慧，智慧大小與禪定功夫淺深恰好成正比例。初學，實在講，在哪個法門都沒有定法。在禪宗，一般初學的都是禪堂裡面打坐，去練「眼觀鼻、鼻觀心」。那是什麼？那是基礎，基礎的修學。學了之後要管用，用在哪裡？在日常生活當中，行住坐臥，他都是「眼觀鼻、鼻觀心」。你到禪宗道場，你遇見參禪的人，他沒有看到你，你給他打招呼，他沒有聽到，那是真的不是假的。不是他架子大，他眼睛不是閉著的，眼睛確實看鼻子，他在練功。寺廟裡面來些客人，有知客師、照客師他們專門負責接待，與這些「清眾」沒有關係。招待的是執事，有人招待，他們不是招待客人的，

沒有這個工作。所以從這個地方練，然後練到功夫差不多了，眼睛可以張大一點，可以接觸六塵境界。接觸六塵境界要「外不著相，內不動心」，如果外面著相，裡面動心，馬上收回來，收回什麼？眼觀鼻，鼻觀心。從外面境界收回來。孟子說過，「學問之道無他，求其放心而已」，這兩句話，這是禪功。真正做學問是什麼？就跟參禪一樣，把你的妄心從外頭境界收回來，收回來就不緣外，而緣內了；往內緣，不向外緣。換句話說，六根在六塵境界裡頭，永遠保持不起心、不動念，不分別、不執著，這是定境。外面境界清清楚楚、明明白白，那是慧。定慧等學，這叫做禪定。

我們在這一段裡，特別為同學們介紹文殊菩薩的十個修行科目，「十波羅蜜」。前面五門，從布施到禪定介紹過了，第六個科目是「般若」，智慧。通常世尊在大乘經裡面，講菩薩修行的綱領只講六個，從布施到般若。《華嚴經》處處都是用「十」代表圓滿，所以文殊菩薩將六波羅蜜展開，變成十門科目，六門課展開變成十門課。所以十跟六確實不增不減，

十歸納就變成六，六展開就變成十，這個意思我們一定要懂。般若智慧，大經上跟我們講，「善觀諸法，得實相印」，普入智門，「普入」是講萬事萬法都跟般若智慧相應。實實在在講，遍法界虛空界，哪一法不與般若相應？沒有！法法皆相應；只是凡夫不覺，沒有覺察到都跟般若相應。覺察到的人，我們就稱他作佛、稱他作菩薩。

為什麼一切法與般若相應？諸位一定要懂這個原理，這個原理就是自性。六祖在《壇經》裡面說得很好：「何期自性，能生萬法」，虛空法界、剎土眾生，哪一樣不是自性所現、所變的？自性本具無量無邊的般若智慧，這是自性本來具有的，自性所生的萬法與般若智慧相應不相應？當然相應！自性本具無量的德能，自性本具無量的相好。你要真正懂得這一個大總持法門，這是大總綱領，你就曉得一切萬法隨便拈一法，都與般若相應，與德能相應，與相好相應，如果不相應，那就不是自性變現的。不是自性變現的，世出世間找不到。六根所接觸到的，都不離自性。所以今天

的問題就是宗門祖師大德所說的，你會麼？你會看嗎？你善觀嗎？觀是觀察。果然「善觀諸法」，就是你會看，你在一切諸法裡你會看，原來跟「實相般若」完全相應。這個樣子，隨便拈一法都與無量無邊的智慧相應，「般若波羅蜜」！如果把六度展開變成十度，方便波羅蜜、願波羅蜜，是從禪定裡面開出來的；力波羅蜜、智波羅蜜，是從般若波羅蜜裡面開出來的，這就變成「十波羅蜜」。十波羅蜜後面四科，便於前面六科的落實；換句話說，它有能力幫助前面六波羅蜜落實在生活當中，應用在處事待人接物。菩薩行活活潑潑，理事無礙，事事無礙，這樣權實二智才真正達到究竟圓滿，我們要明白這個道理。如果單單講六度，般若波羅蜜裡面權實二智都包括在其中，如果講十波羅蜜，「般若波羅蜜」是講實智，權智開出去了。實智是什麼？《般若經》上所說的「般若無知」，無知之知是實智，真實智慧！但知實相的時候是無知，依體起作用的時候，就是後邊「方便、力、智」，無所不知。

「方便」是第七個科目，念念與自性相應，法法不離真如、不離般若，這就是方便波羅蜜。方便波羅蜜不是對自己用的，是教化眾生用的。佛常常教導我們讀《金剛經》，一本《金剛經》只有五千多字，不長，你讀了之後，這句話的印象非常深刻：「受持讀誦，為人演說」。「受持讀誦」是般若波羅蜜，「為人演說」是方便波羅蜜。演是什麼？表演。我要把我讀誦的，也就是把我覺悟的，無論覺悟多少；你真正所覺悟的、得到的，要應用在日常生活當中，要用在工作上，用在處事待人接物。把你所讀誦的變成自己的思想見解，言語行為，那叫「受持」，自受用，接受了；受是受用，持是保持。這是屬於禪定，是屬於般若波羅蜜。為人演說是利他的，一定要讓一切眾生在我這個形象上看到佛法，形象就是代表了佛法，形象就是佛法的模型，就是佛法的標誌。大家要學佛，就在這個形象上學，這個形象具足了布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，所以「方便」是為人演說。為人演說，你一定懂得恆順、隨喜，你要順眾生的心，順眾生

的意思，順眾生的喜好，他歡喜什麼、愛好什麼，現身說法！現身是做出樣子來叫現身。他看到你這個樣子，他向你請教，他向你請教的時候，你就給他說法。

第八個「願波羅蜜」。前面那一句經文是「一切佛法大願海」，人不能沒有願。菩薩的弘願無量無邊，歸納起來總不外乎「上求佛道，下化眾生」，所有一切菩薩發的弘願，統統都歸納為這兩條；不是上求佛道，就是下化眾生。我們要發！《華嚴經》上跟我們講的「成就一切眾生」，這是下化眾生；「供養一切諸佛」，這是上求佛道。人有這樣的願，在菩提道上，不會退轉。你修行為什麼會退轉？為什麼不能往前進？你沒有發願。如果你的願清淨，你的願力強大，你怎麼可能會退轉？所以「願波羅蜜」能幫助六波羅蜜裡頭的「精進波羅蜜」，這是真的。人有堅定的大願，無論遇到什麼樣的艱難、阻礙，他總是百折不回，一往直前，勇猛精進，沒有不成功的，世法、佛法都不例外。菩薩的願，「佛道無上誓願成」，

菩薩願是在成佛。成佛的目的在哪裡？是普度眾生。我要不成佛，我度眾生就有限，度眾生不圓滿。成佛道才能夠真正度無量無邊眾生，令一切眾生圓滿得度，願就非常重要了。

十波羅蜜裡面，第九是「力波羅蜜」。這個「力」，主要的含義是菩提心裡面的「深心」，深心是好善好德。好善好德的心有力量，它有力量，它決定不會動搖，決定不會退轉，決定不會夾雜染污，能幫助禪定；換句話說，就是我們一般修行人講的「功夫得力」，十波羅蜜的力波羅蜜就是功夫得力的意思。內不受染污，外面不受誘惑，深心！佛在《十善業道經》上所說的「不容毫分不善夾雜」，這是力波羅蜜；「不容毫分不淨夾雜」，力波羅蜜，這功夫真的得力了。這是般若波羅蜜裡面一分的德用。

最後一條是「智波羅蜜」。智波羅蜜，「知一切法真實，知一切如來力」。如來力是什麼？如來加持的力，肯定、一絲毫疑惑都沒有。一般《般若經》上常說，凡所有相，皆是虛妄；一切法都是虛妄的，沒有一樣是真

實的，為什麼此地說「知一切法真實」？換句話說，「凡所有相，皆是實相」。妄相即是實相，真妄不二，這個話講得深！你什麼時候能夠見到真妄不二、邪正不二、是非不二、染淨不二，那恭喜你，你入不二法門！入不二法門就明心見性了。凡夫都落在「二」裡頭，染不是淨，淨不是染。要知道佛講經，常說佛「無有定法可說」，甚至於在般若會上，佛完全否定掉「有講經」。佛根本就不承認自己「有講經」，誰要是說佛講經，叫謗佛。明明講了四十九年，講了三百多會，為什麼說他沒有講經，你能懂嗎？說與無說不二。說即無說，無說即說，這些話在大乘教裡頭很多，念了幾遍，愈聽愈不懂，真的把我們念糊塗了。但是，佛所說的話句句真實，那是因為我們沒有見到事實真相。

所以，有人迷在「空」裡頭，有人迷在「有」裡頭；有人迷在「善」裡頭，有人迷在「惡」裡頭，佛說法善巧方便，只是破他的執著，破他的分別，破他的迷惑而已，哪有法可說！佛所用的方法、手段太巧妙了，太

多了，說之不盡。就像一個大夫給病人治病一樣，大夫有一定的方法嗎？有一定的處方嗎？沒有。處方從哪裡來的？因人而異。佛教化眾生，因人因時、因地因事，所以叫契機。這個人遇到佛，佛給他點一點，他就醒悟，他就明白，效果不就達到了，哪有定法可說！這個智叫權智，善巧方便。要知一切法真實，為什麼？性真實。從性裡面現的相，怎麼不真實！佛也常說相是假的，性是真的，能現是真的，所現是假的，那是從凡夫知見上說。這是佛教學有個原則，依「二諦」說法。就是他根據二諦來教學，二諦是真諦、俗諦。真諦是如來自己所證得的境界，給你講「不二法門」，這是如來果地上證得的境界。給你講「二」，性是真的，相是妄的，這是依俗諦，性相對，這個說法你很容易懂，很容易接受。所以佛說法，對於一般眾生，俗諦說得多，真諦說得少。真諦不能不說，也就是他透一點消息，看眾生能接受多少，透一點點，不能透多。

真與妄，用什麼標準來說？佛用的是一般大眾都能夠理解的：不變是

真的，會變是假的。以這個標準，行！真如，不是物質，它沒有形狀，也沒有顏色，我們眼看不見，耳也聽不見，身體也接觸不到，當然它就不會變化，不變化是真的，永恆不變是真的。相，相會變，我們人身是個相，有「生老病死」；花草樹木是個相，它有「生住異滅」；我們講地球，講太陽，也是個現相，它有「成住壞空」。這個說法我們很容易懂，我們能夠接受。現在說，佛講「相也是真的」，我們就不懂了。相怎麼會是真的？那要深一層的觀法、觀察，相根本不存在！這個道理很深。現相非常微妙，就在眼前，但是我們一般人粗心大意，沒有覺察到。六根所接觸到六塵的現象，包括我們自己的根身器界，這些物質現象，到底是存在還是不存在？所以佛說，給你講真的，不能說存在，也不能說不存在。這樁事，在前面曾經跟諸位細說。你要說存在，卻是剎那生滅；你要說不存在，我們現在六根接觸的，明明在眼前、在現前。

這個道理我們可以用電影的畫面，電視的畫面來比喻。你去觀察、去

體會，你就懂得佛所說的意思。電影銀幕上的畫面，是一張一張的底片快速轉動所呈現出來的，移動得太快了。你看的這個影像，這個影像已經過去了，第二張上來了，你才看到第二張，第二張也走了，第三張接著來了。真的，確實它有生滅，真相！我們看的這個相是什麼相？幻相，幻相是相續相！相續相是個幻相。但是，每一張底片的真相，可以說不生不滅。因為轉動的速度太快太快，你說生就滅了，你說它滅，下頭又生了。佛在《仁王經》給我們舉的例子，一彈指六十剎那，一剎那九百生滅，我們怎麼能看得出它的不生不滅呢？所以大乘經上常說：不生不滅，就是說一切法相的實相。《中觀論》裡面講的「八不中觀」，八不中觀：不生不滅，不來不去、不常不斷、不一不異；實在講，第一對是根本，最重要的一句，這是給你講的真相。你要是真正明白，覺悟到了，「知一切法真實」；性真實，相哪有不真實的道理！「知一切如來力」，如來是講本性，你知道自性有無量無邊的德能，有無量無邊的神力，這是屬於後得智，能幫助根本

智起作用。

這是文殊菩薩在華嚴會上教導我們行門，普賢菩薩教我們發願，文殊菩薩教我們修行，『入無邊功德海清淨行智光明』，《華嚴》的精華，《華嚴》最重要的一部分。真正做到純淨純善，你就入華嚴境界，入華嚴境界，就是禪宗裡面講的明心見性，見性成佛，所以就入佛境界。我們接著再看下面第六句：

趣向不退轉大力速疾藏智光明。

從願、從行，到這裡不退轉。清涼大師在科判裡面把這一句給我們做了個標題：「速疾智明」，下面給我們解釋：「謂趣入無生，功用不退，無功大力，一行含多，受斯稱也。」這個註，註得很好，確實把它的精義，精彩的義理都說出來了。「趣入無生」，趣是方向，是道路；入，也就是證得；無生，是不生不滅。一般宗教裡面講的「永生」，也是有這個意思。你看信仰宗教的人，我們問他：你最後的目標在哪裡？他們都會說：升天

堂，見上帝，得永生。這是我們聽他們講的！

在古老的印度，幾乎所有的宗教，他們都是求一個目標，就是涅槃。涅槃是梵語，翻成中文的意思是不生不滅。種種修行最後的目標，大家都是一樣的。所以，涅槃不僅是佛經裡頭的，是印度古老宗教裡面所說的，每個宗教都認為自己修行的方法可以證得不生不滅。佛出現在世間之後，才告訴這些人，你們所講的不生不滅，不是真的。確確實實，印度宗教真的也是了不起，他們是修定的，修甚深的禪定，四禪八定，能夠達到非想非非想天。換句話說，達到六道的邊緣，但是就是出不去。把這個邊緣的境界他們稱為「冥諦」，諦是真理、是真相，他們在這個境界裡頭，真相是什麼？真相是像在雲霧當中一樣，什麼都沒有。他們自己身體也沒有，無色界，他沒有身，他不要身。無色界裡頭最高的境界，以為這是涅槃。沒想到八萬大劫到了的時候，他又起心動念了，他的功夫，定功守不住。守不住之後，就一定會向下墮落，諺語所謂「爬得高，摔得重」，他

爬得那麼高，他掉下來就掉到地獄。為什麼？因為生起懷疑，生起了怨恨。原來跟這些聖賢人學道，都告訴他可以能夠證得大涅槃。現在他已經證得了，為何卻還是不行，怎麼還會墮落？只不過是定的時間久一點，八萬大劫而已。因此認定：「這是假的，根本沒這回事！這叫毀謗聖賢。毀謗聖賢的果報很重，佛為了這樁事情才出現到人間。」

我們知道佛到人間來，真正要度的人是什麼人？就是度這些人。他們追求涅槃，但是他們搞錯了，把「冥諦」當作涅槃。所以佛來教他，有沒有涅槃？有！不在三界內，三界裡面沒有涅槃，涅槃在三界外。所以，阿羅漢證得涅槃，辟支佛證得涅槃，斷見思煩惱，證偏真涅槃，這是小乘證的涅槃。佛先把他提升到此境界，告訴你：有！這不是假的，是真的，這個不退轉。等他達到這個境界，佛再告訴他，還有更高的大般涅槃。二乘聖者聽到佛的教誨，還有更殊勝的大般涅槃；就迴小向大，發菩提心，修大乘法門。大乘般涅槃是如來果地究竟圓滿的大覺。我們可以說，從阿羅

漢以上，迴小向大，步步向上高升，步步趣向大般涅槃，大般涅槃也叫做「薩婆若海」。「薩婆若海」通常翻為「一切種智」，實在講都是一個意思。無論是講涅槃，無論是講薩婆若海，自性的體、相、用都包括在其中，一悟一切悟，一得一切得。「趣入無生」。

「功用不退」，這就是講的「三不退」。位不退，絕對不會退墮到凡夫，他是聖人，不會再退轉當凡夫，這是「位不退」。第二種行不退，菩薩絕對不會退轉去做小乘，這叫「行不退」。第三種叫「念不退」，念念趣入薩婆若海，這是念不退。這叫三不退。淨土教裡面常講，往生西方極樂世界，「圓證三不退」，那個重要的字在「圓」字。華藏世界的大乘菩薩，四十一位法身大士，要講圓證三不退的，是什麼地位的菩薩？給諸位說，大乘教裡面說圓證，就是差不多已經證得圓滿了，佛給我們說八地以上。換句話說，七地以前只能說證三不退，不能說圓證；八地菩薩可以說圓證三不退。這樣你才曉得念佛往生是多麼殊勝，生到西方極樂世界，就

是阿惟越致菩薩，「阿惟越致」翻成中文的意思就是不退轉。所以這個法門是希有法門，難信之法。誰難信？聲聞、緣覺、菩薩不相信：哪有這種道理？人家辛辛苦苦修無量劫，修超過二大阿僧祇劫才修到這個位次，你什麼都沒有修，一品煩惱都沒有斷，一下就拿到這個位次，沒人相信！所以世尊在《彌陀經》裡面自己都說，難信之法！釋迦牟尼佛用什麼方法證到無上佛果？用念佛的方法。就在《彌陀經》上講的，他在五濁惡世，修的是念佛法門，成就了無上菩提，為一切眾生說這個法門，真正是難信之法。「功用不退」，在淨宗法門，無比的殊勝。

「無功大力」，後面三句，清涼大師怕我們看不懂，再加以解釋，解釋裡頭就很清楚、很明白了。「無功大力，一行含多」，什麼叫無功大力？《鈔》解釋說：「由八地得無功用，如乘船入海，故云大力速疾。」我們先說一說「無功用」，這個話很難懂。我們在年輕時候學教，對於這一句也很疑惑，什麼叫無功用？大乘經上，無功用後面還加一個「行」，行念

去聲，無功用行（ㄉㄤˋㄅㄛˋ）。我們今天修學，都是有功用，我們真的在用工，不用功怎麼行？八地以上的菩薩用工，沒有痕跡，叫無功用，是自自然然的。這個境界我們沒有法子體會，老師給我們講比喻，河川裡面的交通是用船，用的什麼船？帆船。我們都坐過帆船，李老師就用這個做比喻，那我們印象深刻了。帆船在行走的時候靠風力，快要到達目的地的時候，大概距離目的地一里路這樣的距離（一里路就是五百公尺，很近了），帆要下來了。帆下來的時候，要用什麼著力？長的竹竿撐，用竹竿撐，讓這個船漸漸的靠碼頭。快要到碼頭的時候，大概距離十公尺，距離碼頭十公尺，撐竿也不要了，統統放下來。只有掌舵的人把舵掌穩，那個船自自然然的力量，往前面靠岸。

李老師講，這個十公尺的距離，什麼力量都不用，船自自然然靠岸，這就叫「無功用行」。我們從這個地方就體會到了，無功用行是純粹自然；換句話說，完全隨順自然，一絲毫的力都不能用，你用一點力，船就撞上

岸上去了，一點力都不能用。這個意思比喻得好。為什麼？八地菩薩距離如來果位，九地、十地、等覺，再上去就成佛了。八地之前是要用功，加功用行，就好像扯起帆篷，乘風破浪。到達七地了，七地的時候帆篷要拿下來，撐竿；到八地的時候，竿也不要了。李老師用這樣的比喻，讓我們去體會。但是你要坐過帆船的，外國帆船不行，要用中國的帆船，你才懂得這個味道，否則的話，你不懂這個譬喻的味道。像現在在香港，香港還有渡輪，但是那個渡輪已經是用機器了，大概是燒柴油的引擎，也有這一點味道。雖然它沒有竹竿、撐竿，將要靠岸的時候，引擎要熄火，那個船還有衝勁，還有速度，讓它自自然然的靠近碼頭，這個時候一點力量都不能用。所以，駕駛的人他有經驗，距離碼頭多遠的地方要熄火，熄火之前先減速，減速到最後才熄火。熄火的時候，船還是往前進，它那個衝力，自自然然衝向碼頭，那一段叫「無功用行」。由此可知，八地以上修行，不能有一點「意」思，還要有一點意思，就錯了，確確實實到純淨純善。

八地就證純淨純善，完全自自然然向無上道，正是古人所謂「此處用不得力」，稍微用一點力，錯了，真的用不得力。雖然不用力，他往前進。「無功大力」，這個大力完全是自性的作用。

「一行含多」，大師這一句後頭有解釋，「一一行中起一切行」。《鈔》：「言一行含多者，先以一身起行，至此八地，以無量身起行，一一行中，起一切行故。」這個意思，我想我們同學們應當能夠理解。在八地以前，自己用功，修自己。修到八地之後，那就完全不一樣了，你有能力分身，而且每個身都在那裡修行。換句話說，「法門無量誓願學」，你就可以分無量無邊身，一個身學一個法門，同時就學完了。不但是如此，「一一行中，具一切行」，這個「起」是「具」的意思，具足，每一行裡面都包括一切行。這一切行，一行就圓滿了，就統統具足了，這是不思議的境界。在我們日常生活學習當中，我們也常常提起。我們講六波羅蜜，六度，每一度裡頭都含攝其他的五度。譬如，修布施，布施有方法，你要遵守方法，

守法就是持戒；布施也得有耐心，耐心就是忍辱；布施也要求進步；布施，心也要有主宰，有主宰就是禪定；布施要清清楚楚、明明白白，那就是智慧。無論哪一條，沒有說不具足一切法的，行事如是，起心動念也不例外。八地菩薩不僅能夠以無量身修無量行，而且每一行裡頭圓融一切行，『速疾藏智光明』，這個去修學佛法，快了！所以到如來果地上功德圓滿了。

第七句：

法界中無量變化力出離輪智光明。

威光太子見佛，他就獲得無邊殊勝的利益，利益的總名稱叫『智光明』。世尊為我們介紹了十一句，這個十一，舉例而已。我們從這十一個例子就能夠想到，威光太子過去生中，善根福德非常深厚，與佛又有深厚的因緣，這些地方都是值得我們學習的。正因為如此，所以世尊在這個經

文當中，稱他為菩薩，大威光菩薩，不稱太子。這一句『法界中』，我們應當都能夠理解。『無量變化力』，這是指在法界裡面，因人因時、因地因事，種種不同，無論是哪一類，人也好、地也好，時也好、事也好，都是無量無邊！它不是一個樣子的，它變化，無量無邊！為什麼會變化？世尊在經裡面常常告訴我們，一切法從心想生，因為心想不同，人起變化。我自己這一個人，就這一個人，都起無量無邊的變化，因為妄想、雜念多，剎那不住！所以佛在經上講，凡夫有八萬四千塵勞煩惱，這八萬四千，我們明瞭，是無量無邊的煩惱習氣歸納為八萬四千類，每一類裡頭又不知道有多少。不是只有八萬四千，只有八萬四千倒不算多。這個事實真相我們要懂。

佛要教化一切眾生、幫助一切眾生，當然就不能只用一個法門，也要隨著眾生的變化，所以普賢菩薩講「恆順眾生，隨喜功德」，這是佛在九法界、在無量無邊諸佛化土裡面，教化眾生、幫助眾生，破迷開悟、轉凡

成聖的方法裡面的總原則、總綱領，就是恆順、隨緣。我們要成就自己，要幫助別人，一定要懂得這個道理，要向佛菩薩學習，要成就這個本事。這是「法界中無量變化力」。

佛菩薩在九法界示現，幫助眾生的是些什麼？就是此地講的三個字『出離輪』。幫助眾生出迷，幫助眾生出三途六道、九法界，幫助眾生離苦。示現教學無量變化，但是總不離這個目的；這個目的、這個目標永恆不變。他憑什麼轉「出離輪」，無量變化力出離輪？所依憑的是最後三個字『智光明』。前面跟諸位報告過了，「智」是根本智，「光明」是後得智，光明遍照！清涼大師在這一句裡面給我們標了個標題，這是這一句總的綱領，「神通智明」。他給我們說了八個字：「三輪幹事，出離不能」，這八個字不太好懂。什麼叫三輪幹事？三輪就是佛的「身口意」三業能摧破一切眾生的惑業。「神通輪」，佛以身業現出種種的神變，以引導眾生起信正教。「記心輪」，是佛以意業去識別他人的心；「教誡輪」，佛以

口業去教誡眾生，使能依法修行。這三種是佛的身口意作用，首先以「神通」去化導眾生，次以「記心」鑑機施教，最後則「教誡」以使眾生起行正道。

這是佛教教學的手段方法。手段，前面所說的，因人而異，因時而異，因事而異，因地也不一樣。隨著眾生過去生中的善根、福德、因緣，所以大乘經上我們常常看到，這個眾生應以什麼身得度，佛就現什麼身，應以什麼樣的法得度，佛就說什麼法，或者是表演什麼法。一定是非常契合眾生的根性，又契合過去生中的因緣，他歡喜接受，喜歡學習，這才能收到事半功倍的效果。佛有神通、有智慧，他能觀機，所以面對著學生，施教的方式一點都不會差錯。所以眾生遇到佛，那是大福德、大因緣，沒有不得度的。原因就是世尊善於觀機，知道這個眾生過去無量劫中生生世世之事。

下面一句是「出離不能」，這句不好懂。「出離」是這句經文裡頭最

重要的一個主題。出離六道，出離十法界，出離生死輪迴，這是整個教學終極的目標。什麼叫「不能」？不能用一個方法，不能的意思在此地，要用許許多多的方法才能夠達到，所以諸佛如來為我們開的是「無量法門誓願學」。學習的方法，中國古聖先賢說得好，「教之道，貴以專」，學習的方法最重要的還是「專」，專攻。不能學雜，不能學亂了。

第八句：

決定入無量功德圓滿海智光明。

清涼大師在註解裡面給我們說明，這一句是「大福智明，照福嚴故」。大師註的是不多，但是這個提要非常之好。世間人哪一個不求福報？而這一句是大福智明，說明世出世間最大的福報，是怎麼修來的？還是要靠智慧。沒有智慧，只能修小福，我們常講「人天福報」，沒有辦法修無盡的大福。這個道理不能不懂。福報從什麼地方來的？經文明明白告訴我們，『無量功德圓滿海』。「無量」，這是大功德，不是小功德。「圓滿」，這裡

頭沒有欠缺。怎麼修法？大福裡面最主要的包含三樁事情，第一個就是智慧，無量真實智慧；第二個是財寶，無量財寶；第三個是壽命，無量的壽命。這三樣圓滿，就是這個地方講的「大福智明」。誰修圓滿了？諸佛如來修圓滿，諸大菩薩他們正在認真努力的修學。凡夫可憐，心裡面嚮往，但不知道怎麼修法，可惜！為什麼？關鍵在沒有智慧。為什麼沒有智慧？煩惱業障把自性般若智慧障礙住了，自性雖然本具般若智慧，它不起作用，不能現前。

財寶是明心見性，智慧是於世出世間法的性相、理事、因果，覺了不迷；壽命是得大自在，證無量壽。修道成德，德能「隨眾生根、應所知量」，為一切眾生示現無量無邊身，為一切眾生說無量法門，遊戲神通。在三途六道、九法界中，一塵不染。這個境界，幾個人能夠體會得？這是大福報、大安樂，吉祥如意，福智圓滿，一切經裡頭尊稱為「二足尊」。這是我們應當要學習的，學習的祕訣就是放下！若放不下，沒門可入。念佛堂堂主

的口頭禪：「放下身心世界，提起正念」，我們要記住，這個話是真的不是假的。

第九句：

了知一切佛決定解莊嚴成就海智光明。

清涼大師《疏》云：「大解智明，謂佛勝解力，成莊嚴海。」福跟智有密切連帶關係，換句話說，有福就有智，有智就有福。『解』是智，沒有解就沒有智慧，哪裡來的福報？這個道理我們不能不懂。「佛勝解力」，勝是殊勝，無比殊勝。他對於世出世間，過去未來，無所不知，無所不能。佛的這種智慧能力怎麼來的？我相信我們的同學們都有很好的答案：學習來的。諸佛如來生生世世無量劫來，天天在學習，無量劫的學習，從來沒有一天缺課，才成就「勝解力」。我們要想有如來一樣的勝解力，沒有別的，天天學、時時學、處處學，像佛菩薩一樣，從來不缺課。

在什麼地方上課？什麼樣的課程？六根接觸六塵境界，就是在上課。佛菩薩會學，我們不會學。他們怎麼學法？眼看得清楚、看得明白，耳聽得清楚、聽得明白，鼻能聞，舌能嚐，身能觸，意能知；但於其中能不起貪瞋痴慢，不起自私自利，不生妄想分別執著，就學的這個，這叫會學。回過頭來想想我們，我們就很糟糕、很差勁。眼見色就被色迷了，耳聞聲被聲迷了，這一迷，起心動念，立刻就生妄想、分別、執著。諸位要曉得，「妄想」是經典上講的無明煩惱，「分別」是塵沙煩惱，「執著」是見思煩惱。凡夫六根接觸外面六塵境界，生煩惱，不生智慧；諸佛菩薩六根接觸六塵境界，不生煩惱而是生智慧。正因為他生的是智慧，所以他起的作用是無所不知、無所不能。他不造業，不但惡業他不造，善業他也沒有。為什麼？他止於至善，至善裡面，善惡兩邊都離開了。他的心、他的身、他的言行，無一不是周遍法界，無一不是加被眾生，這就是經上常常講的「光明遍照」，這是事實真相。

「大解智明」，學習的方法就是「活到老，學到老」，解行相應，解行相資；這樣才能夠深入，達到究竟圓滿。成功的祕訣在堅持到底，有毅力、決心，能夠堅持到底的人，沒有不成功的。凡是中途受不了，退轉了，那就失敗；不退轉的，肯定成功。

第十句：

了知法界無邊佛現一切眾生前神通海智光明。

清涼《疏》云：「佛用智明，普周法界」，這是講佛的德用，德用無不是智，無不是照，周遍法界。佛的作用，我們在這部《華嚴經》裡面看得最清楚。細心觀察，細心體會，盡法界虛空界，不止是十法界依正莊嚴，無一不是佛果的德用，這個德用包括了三途六道。從這些地方我們才真正明瞭，如來果地上稱性的大智、大德、大能、大慈。這裡頭最重要的就是要覺悟、要明瞭，如來果地的作用，就是當人自性起用，不是別的。

這裡說的是如來果地上的「德用智明」，確確實實「普周法界」，周的意思深。我們在前面讀過，法界是重重無盡，我們應當要知道，重重無盡；微塵裡頭有，毛孔裡頭有，這是世尊在其他經典裡面沒有講過的。微塵、毛孔裡面，重重無盡的法界，誰能契入？《華嚴經》告訴我們，普賢菩薩能入。誰是普賢菩薩？修普賢行的人就是普賢菩薩。他能契入，他能受用這裡面的大樂。所以，我們要記住孔夫子的話：「學而時習之，不亦悅乎」，這句話不容易說得出來，這一句話是夫子一生教學的心得；一面教一面學，學不厭，教不倦。諸佛菩薩更是如是，生生世世，無量劫中永恆不斷。沒有圓成佛道之前，一面學一面教；圓成佛道之後，一面教一面學。無論示現什麼樣的身分，無論從事哪一種行業，總是學不厭，教不倦。

諸位看經文，開頭是用『了知』！跟前面不一樣，為什麼？清涼大師註解裡頭有，到底下一段我們就看到了。他說第九、第十、第十一這三句是佛的境界，所以說「了知」，不像前面九條，前面九條講「證知」，菩

薩可以證知。這是佛境界，只說「了知」。經文教我們『了知法界無邊佛』，這句話的意思很深，很不容易體會。無量無邊佛，『現一切眾生前』，我們是眾生，無量無邊佛有沒有現在我們面前？有。我們怎麼樣？我們不「了」，也不「知」，了是明瞭，我們不明瞭，也不覺知。其實統統在我們面前。『神通海智光明』。

第十一句：

了知一切佛力無所畏法智光明。

這『法』字是貫穿的，就是「了知一切佛法、無所畏法」。我們諺語常常講「佛法無邊」，一切佛法無量無邊，這是真的，這個地方舉二法做例子，一個是佛力，一個是無所畏，佛力就是十力。世尊為了教學方便起見，佛的能力沒有邊際，沒有頭數，我們講八萬四千、無量無邊。實在講，佛的能力沒有法子形容，沒有法子能夠說得出，這是真的，一切言語、比喻、形容都達不到。佛在這個經上把它歸納為十大類，十代表無盡，這

是大乘經上常講的佛的「十力」。「無畏」也是沒有邊際，佛把它歸納為四大類，叫「四無所畏」。十力、四無所畏，稱讚如來究竟圓滿大德大能，這種德能之所依是智光明。

學佛，不是學別的，就是學「智光明」。在這部經上，大威光菩薩表演給我們看。他是怎麼學的，為什麼他一見佛、聽佛一說法，他的「智光明」就開發出來？這是我們平常講，他的善根福德因緣成熟，有這麼好的機會見到佛。佛現相，他眼見相，覺悟了；佛說法，他耳聞法音，徹底明白了。我們一般中國佛教講，教下「大開圓解」，宗門大德講「大徹大悟」。借著佛的光明，把自性的光明顯發出來了，這就叫傳燈。你那盞燈是點燃的，我這盞沒有，借你的火把我的燈點燃，我的光明就生出來了，跟你的光明無二無別，光明遍照。所以，佛門傳法也叫傳燈，燈燈相續，正法久住。因此，我們就明白了，佛法的修學，若是「智光明」不開，不算成就！好像讀書一樣，智光明不開不能畢業，你拿不到畢業證書。智光明開了，

世出世間一切法，沒有一樣不通達，沒有一樣不了知，你就成就了。在大乘佛法裡面，最低的果位是初住菩薩，圓教！大乘圓教，你就證得這個果位。在遍法界虛空界，對人對事對物，你用真心，你不再用妄心。

大乘經上，佛常常講到一切佛的「力」，如來果地有十種殊勝的能力，「十力」。第一種叫「是處非處智力」。是處非處智力，這個意思是佛了知一切眾生因緣果報。眾生作善業，即知定得樂報，名知「是處」；若作惡業，得受樂報，無有是處，名知「非處」。如是種種皆悉遍知，故名知是處非處智力。佛的智慧沒有障礙，任何一個眾生，無量劫來，生生世世，他都知道、都明瞭。所以佛說法何以那麼樣的契機？眾生要是有緣遇到佛，沒有不開悟的，沒有不證果的，原因就是佛知道他過去生中修學的善根福德因緣。所以教導眾生非常契機，我們今天講的「投緣」，哪有不得的道理！

第二個是「業智力」，知道一切眾生三世的造作。這跟前面不一樣，

前面講知一切眾生因緣果報，而這是專門講造業。三世是講過去、現在、未來。這裡頭有問題：未來一切造作，佛都知道，那這個業不就變成定業了？要不是定業，佛怎麼會知道？佛知道，決定沒有問題。雖不是定業，那個業是千變萬化，隨著你的念頭在變。你念頭怎麼個變法，佛都知道。譬如我們今天想一樁事情，這樁事情明年怎麼作法，後年怎麼作法，我們寫一個十年計畫，佛知道往後你十年要造什麼業。可是到了明年的時候，覺得哪個地方不大對勁，我的計畫要修改修改一下；當你念頭才一動，佛又知道你所修改的地方，是這麼個道理。一切眾生的起心動念，佛都知道，起心動念是你的「意」在造業，言語是「口」業，身體的動作是「身」業。佛有能力知道你的過去、現在、未來，單從「業」上來講的。這是佛容易觀機，這兩條非常重要，應機說法，佛有這個能力。

第三「定智力」，定是講禪定。世間禪定、出世間禪定，無量無邊，佛沒有不知道的。知道你修學的方法、知道你修學的過程，知道你禪定功

夫的淺深，也知道你禪定的成就。譬如世間禪定，得初禪的，佛知道他一定生初禪天。雖然你得的禪定是初禪，得初禪功夫也有上、中、下三品，所以生在初禪天也不相同。二禪、三禪、四禪都是有三層，上、中、下三品。四禪裡面還有些小乘三果阿那含在那邊修行，他境界一提升就出了三界六道，證阿羅漢果。這些人他們學的法門不一樣，功夫程度也不一樣，所以它有五層天，叫「五不還天」，也叫做「淨居天」。所以四禪是凡聖同居土，很多羅漢、菩薩在那邊住。另外還有一個特別的天，叫做「無想天」，也是修禪定去的，修無想定；這個定成功了，在四禪無想天，我們佛門稱這是外道。所以四禪相當複雜。這叫世間禪定。再往上叫四空定，那到無色界去了，還沒有出六道輪迴。出六道輪迴最低限度要阿羅漢，阿羅漢修的九次第定，第八定是非想非非想處天。第九定超越了，出了六道，出了三界，到四聖法界裡面去了；四聖是聲聞、緣覺、菩薩、佛，到四聖法界去。六道與四聖是十法界，其中的禪定功夫，這個我們一定要懂。

第四是「知根力」，知一切眾生根性，上、中、下不等。上根裡頭也有上中下，中根裡頭也有上中下，下根裡頭也有上中下。一切眾生什麼樣的根性，佛知道，所以佛能夠應機說法，能夠普度眾生。

第五，佛知道一切眾生種種的「樂欲」、「勝解」。欲是欲望，他所喜愛的，他所希求的；希求的是欲，喜愛的是樂。眾生各個嗜好不相同，教化眾生，這裡頭有個祕訣，投其所好，他就很喜歡來學。如果你所教的這些東西是他不喜歡的，他來了一次，第二次不想再來了。在這一點上，佛智慧、能力圓滿，我們不行。雖然不行，現在我們發心，選擇了多元文化社會教學這個行業，也得要學著觀機。學習觀機，細心觀察，要對於這個社會全面觀察，看一切人起心動念，他想些什麼，他希求什麼，他愛好什麼，不能不了解。然後也要學佛菩薩一樣，投其所好，來指導他、教導他，幫他破迷開悟，離苦得樂。

第六條是佛有「界智力」，這是知世間眾生種種界分。界分是什麼？

要用現代的話來說，就是界限、種性、分別，佛知道一切眾生有種種分別，各個人都不相同、不一樣，從哪來的？從分別執著裡頭來的。所以佛有智慧，你喜歡分別，佛就叫你天天在那裡分別，要到最後「無分別」了，哪一天能夠恍然大悟，分別跟不分別是一不是二，你就成功了。這個習氣是俱生煩惱！「本來無一物」，這是《壇經》上講的，哪來的界？所以界分是屬於抽象的概念，是屬於不相應行法，但是它起作用，它起障礙，幫助你生煩惱。佛知道、佛明瞭，佛有智慧、有能力對治。

第七叫「至處智力」，知一切道至處相，一切道，一切眾生所行之道。我們用現代話來說，大家容易懂。佛有這種能力，知道你修學某一種法門，能夠達到什麼樣的境界。譬如，我們今天看學校裡面的學生，看他讀哪一個科系？看他用功的勤惰？就能夠知道他將來在哪一個行業，會有什麼樣的成就？這只是我們凡夫的判斷，總是比不上佛，為什麼？佛知道前生後世，知道因緣果報，而我們是沒有辦法曉得，這個道理就深了。譬如我們

今天同學們多數都是學淨土的，淨土是一條道，這個道路通達到哪裡？通達到西方極樂世界，通到阿彌陀佛。如果有堅定的信心、願心，執持名號，求生淨土，我們就肯定你將來一定往生極樂世界，我們只有這麼點小事。世尊他本事大，一切眾生起心動念、言語造作，他知道你將來是什麼樣的成就。譬如修十善業道的，他肯定生天；但欲界天有六層，再仔細觀察他對於情執之濃淡；情執很濃的，生的天不高，情執淡薄的，他生的天就高。他修定，定能把情執伏住，並沒有斷，伏住是什麼？不起作用，這個人肯定生色界天。看他禪定功夫的淺深，他生色界哪一層天？色界四禪十八層天。這些都是屬於「至處智力」，一切道範圍就太廣、太大了。

第八是「宿命智力」，佛有這個能力，知一切眾生的宿命，一切眾生裡面任何一個眾生，他過去的一世、二世、百世、千世、萬世，過去生中生生世世，他在哪一道？他受的是什麼身？他叫什麼名字？他在那一生當中做了些什麼事業？壽命長短？統統知道。我們講「宿命通」，沒有障礙。

第九個「天眼通」，佛眼的能力沒有障礙，能夠見一切眾生，生的時候、死的時候，或者在善道、或者在惡道，起心動念、言語造作，他沒有見不到的。不但有天眼，也有天耳。我們以為覆藏起來，或者只是心裡頭起心動念，沒人知道。沒錯，人不知道，人沒這個能力，跟我一樣是凡夫，佛菩薩知道！再跟諸位說，鬼神知道，鬼神也有五通的，有天眼、有天耳。中國人常講「舉頭三尺有神明」，欺人容易，欺天不容易，欺鬼神不容易，佛菩薩更不必說了，你沒有辦法欺騙他。

最後一條叫「漏盡通」，自己清清楚楚、明明白白，煩惱斷盡，妄想分別執著統統沒有了。要不要再到十法界來？不需要。若是需要他來的時候，那是度化眾生的，決定不是業力。業盡情空，他不造業了；只是示現在九法界，跟九法界眾生和光同塵，但是你要曉得，他不造業了。不但六道裡頭的業不造，十法界的業也不造，從此以後不造業了，這是法身大士以上。所以他自已知道「不受後有」，知道自己入大涅槃的境界。以上這

十條叫「佛果十力」，如來果地上的十力，就是經上講的「一切佛力」。

後面還一句『無所畏法』。《大論》裡面講的四種，菩薩有四種無畏，我們一般人做不到的。第一個是「總持無畏」，什麼叫總持無畏？聞一切法、見一切法，他能夠憶持不忘，他有這個能力。我們中國古人所說的，一目十行，過目不忘，這個能力是一切眾生自性裡頭本來具足的，我們今天講「記憶力」好。聽了、看了，永遠不會忘記。我們為什麼那麼健忘？我們的妄念太多，妄想太多了，見聞覺知落在阿賴耶識裡頭，阿賴耶是個檔案室，收藏到裡面，要用的時候，調不出來，這就叫健忘，麻煩在此地。他們那些人高明，隨時要用，立刻就調出來了，他沒有障礙。我們是雜念太多，所以記性就不好，這個很容易證明。你看，兒童記憶力好，大概到十五歲，記憶力好，十五歲以後，記憶力慢慢就退化了。為什麼？他知道事情多了。他慢慢學會操心，他生煩惱，不生智慧。童年的時候，一切事情不需要他操心，不需要他過問，所以他心清淨，記憶力好，讀書一遍就

能背誦，這種學生很多！一遍能背誦。三、五遍能背誦的，人數就太多了。這就叫總持無畏，佛心清淨，一塵不染，所以他能過目不忘，無量無邊的世界，無量無邊的眾生，無量無邊的諸法，他都能夠記得很清楚。不像我們，我們儲藏在阿賴耶識裡頭，調不出來，他很容易，隨時都能現前。

第二種無畏叫「知根無畏」，他知一切眾生差別根性，這是什麼？說法應機。第三種叫「決疑無畏」，一切眾生有任何的疑惑，你只要提出來，佛都能夠給你開示、給你講解，幫助你斷疑生信。換句話說，你遇到佛，你出再難的題目也難不倒他，辯才無礙。第四個是「答報無畏」，專門對付一切人提出的一些難題，佛都有能力答覆。換句話說，諸佛如來面前，沒有任何問題能夠把他難倒的，沒有答不出來的，沒有，肯定沒有。所以有這四種無畏，總持無畏、知根無畏、決疑無畏、答報無畏，佛在大眾中講經說法，沒有畏懼。這也是如來果地上的四無畏。這是把經文裡面十力、無所畏法略略的給諸位介紹了。

第十一「佛德智明」，《疏》云：「降魔制外」，佛的德、佛的智，它起的作用是做什麼？就是降魔制外的，魔是魔王，外是外道。佛的德（德就是能）、佛的智慧能夠降魔制外，所以特別講如來的十力、四無所畏。「後三佛境，故但了知」，十一句裡頭的後三句是第九、第十、第十一，這三句都用「了知」，跟前面用的不一樣。前面有用『入』，有用『得』，有用『證』，唯有後面這三條講『了知』，因為這是如來果地上境界，菩薩能了知；換句話說，還沒有辦法證得。「餘可證知，故得云入」。「得云入者」，清涼大師在《鈔》裡頭，引用《智度論》上的話來說：「通徹名入，入亦證也。」這是《智度論》三十一（就是三十一卷）。通徹，通達、徹底明瞭就叫入，入也是證的意思。「得者，獲之在己也。」什麼叫得？我自己獲得，我自己通達，我自己明瞭了，這叫得。所以「得」是自已得真實受用。

三、以偈讚述

第六大段「廣演法門」之第三段「以偈讚述」，這是威光的讚佛，也是他自己敘說見佛聞法的心得報告，很值得我們學習。請看經文：

爾時大威光菩薩，得如是無量智光明已，承佛威力而說頌言。

這一段長行是說偈儀。『爾時』就是『威光菩薩』見佛聞法得益的時候。世尊為我們介紹了，介紹雖然是很簡略，別中只有十一句，我們從十一句裡面，可以概略的知道見佛聞法殊勝的功德利益，功德利益一定是從『智光明』而生起的。我們今天見佛聞法，雖然佛不在世，我們見到佛菩薩的形像，讀到佛菩薩的經典，我們所獲得的利益，要是跟「威光菩薩」相比，真是所謂天壤之別。為什麼我們不能夠獲得這樣殊勝的功德利益？那是因為我們沒有『得如是無量智光明』，我們沒有得這個。那要問，為什麼我們得不到？前面多次提到過，我們是煩惱覆心，煩惱蓋覆著我們的心性，所以得不到，道理在此地。煩惱就是妄想分別執著、貪瞋痴慢。再說得白一點，自私自利，沒有智慧，不能夠辨別是非邪正，總是隨順自己

的煩惱習氣，所以不但是得不到佛法殊勝的利益，往往在這裡面造作許許多多罪業。這是我們應當反省、應當檢點，求智慧，改過自新。

在說偈儀裡面，我們所看到的最重要的一樁事情，就是菩薩「得如是无量智光明」。這個道理前面跟諸位報告過，威光菩薩善根、福德、因緣深厚，佛來給他做個增上緣，啟發他宿世的善根福德；善根就是「智光明」，福德就是他獲得的利益。前面世尊給我們說了十一句，以如此的善根福德還要『承佛威力』來讚歎如來，謙虛！恭敬！敘述自己的心得報告，與一切大眾共享。當然這裡面最重要的意思，也是在勉勵我們，威光菩薩給我們做了一個榜樣、做了一個示範。請看讚頌，讚頌一共有十首，我們看第一首：

我聞佛妙法，而得智光明，以是見世尊，往昔所行事。

這一首偈是總說，清涼大師在科判裡面給我們標的是「標益體用」。益就是利益，利益之體是「智光明」，利益之用就是見到佛往昔所行事。

如來從初發心，修行、開悟、證果成無上道，成佛之後，在法界虛空界普度一切眾生。這些事，威光菩薩看到了。看到了，就知道怎樣向佛學習，這是學佛。你要是看不到，你從哪裡學起！為什麼他能看到？聞佛說法，智慧開了，所以在頭一句『我聞佛妙法，而得智光明』。佛的「妙法」是什麼法？給諸位說，就是《大方廣佛華嚴經》。在前面，世尊為我們介紹的是如來在大會當中，說的是「普集一切三世佛自在法修多羅」，我們在前面跟諸位介紹過。這個經題就是我們今天在此地讀誦的，釋迦牟尼佛所說的《大方廣佛華嚴經》。

威光菩薩聞經就開悟了，這個開悟就是「得智光明」，我們在前面十句裡頭所看的，全都是智光明。十一句是略說、是表法，在說偈儀裡面我們看到了：「得如是無量智光明」。六根所接觸的六塵境界，起心動念，一切造作，點點滴滴，無不是智光明，這是佛法裡面常講的「一悟一切悟」。那我們也要知道，一迷一切迷。我們是凡夫，我們現在在迷，迷而不覺，

威光菩薩覺悟了。智光明，實在講就是宗門裡面所講的大徹大悟、明心見性。然後你才見到，虛空法界、森羅萬象、一切眾生，無不是智、無不是光明，才真正體會到諸佛如來、法身菩薩的光明遍照。『以是見世尊』，所以我以智光明見如來『往昔所行事』，過去生中、生生世世、無量劫來，佛所行的是什麼事。下面要為我們敘說，請看第二首：

一切所生處，名號身差別，及供養於佛，如是我咸見。

這是說佛他所示現的出生，正如同世尊為我們顯示的八相成道。『一切所生處』，這個「一切」不是指的一生一世，而是說生生世世；生生世世，所出生的處所、名號、身相不一樣。佛菩薩應化在九法界，不僅是一個人間，有天上，還有應化在畜生道，應化在餓鬼道、地獄道，不論哪一道裡面的類別都是無量無邊。佛菩薩無處不現身，無時不現身，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，不可思議。威光菩薩智慧開了，見到了。從這一句，我們就能夠體會到威光菩薩真的是大徹大悟、明心見性。為什麼？

如果不是明心見性，他就不能超越時空的維次，明心見性的人超越時空維次；換句話說，他能見到過去，也能見到未來，他沒有障礙了。不但六根沒有障礙，而且六根可以互用。諸位如果讀過《大佛頂首楞嚴經》，你就明瞭，六根互用，神通廣大。

『及供養於佛』，佛在因地時候，就像我們現在這個樣子，我們歡喜供養佛，向佛求法；向佛求法就是向佛請求開示，請求教誨。供佛，佛一定會教你。我們以財布施供養佛菩薩，佛菩薩以法布施供養一切大眾，決定沒有空過的，這個道理一定要懂。佛菩薩接受眾生供養之後，沒有不說法的，一定要說法，一定有祝福，這是佛門的常規。從這些地方我們就見到佛菩薩大慈大悲，確確實實不捨眾生。眾生念佛，有時候還有間斷，還有夾雜；佛念眾生從來沒有間斷，從來沒有夾雜，佛恩浩大，於此可見。

再看第三首：

往昔諸佛所，一切皆承事，無量劫修行，嚴淨諸剎海。

這是諸佛如來因地上為我們做最好的示範，這一尊佛，我們在前面讀過，佛的德號是「一切功德須彌勝雲如來」。大威光太子跟著他的父王喜見善慧王，見佛聞法，所以此地我們讀到『往昔諸佛所』，這就是一切功德須彌勝雲如來在因地作菩薩、學佛的時候，曾經供養無量無邊諸佛。『一切皆承事，無量劫修行』，這一句我們要特別留意。「修行」是長時間的，是永遠沒有間斷的。世間法裡頭，即使在學校讀書，還有寒假、有暑假，過年過節也有假期，每個星期日放假，有些學校星期六也不上課，假期多！假期多是什麼回事情？中斷多，你修學中斷了。大勢至菩薩教我們念佛法門，方法祕訣是「都攝六根，淨念相繼」。淨念就是不懷疑、不夾雜，這叫淨，相繼就是不中斷。諸位一定要懂得，佛法裡頭，學習是永恆的，從來沒有中斷過的，要是中斷，就不是佛法，因為，時間中斷，一定有煩惱滲透在裡頭。所以一般人學佛為什麼那麼樣困難？我們也看到很多人很精進、也很努力，對於學佛也有很好的信心，為什麼道業不能成就？假期太

多。修學中，有意無意的，中斷的時間太多、太久，所以他的功夫不得力。換句話說，功夫不得力的真正原因就在這個地方。要想真正成就，記住：永遠沒有間斷。因此，二六時中，一天到晚、一年到頭，沒有一天中斷的。

我們細細觀察善財童子五十三參，在這裡頭觀察，因為那是一個最好的例子、模範。威光菩薩在此地看到的亦復如是，「無量劫修行」。諸佛如來、法身菩薩、真正覺悟的人，你絕對不會看出他哪一個時間，哪怕再短，幾分鐘、幾秒鐘，他功夫中斷了。你去看看，沒有這回事情，你找不到。不但是一秒鐘中斷的時間你找不到，剎那之間你也找不到。他的功夫是相續的，行住坐臥功夫都不間斷，穿衣吃飯、工作應酬，功夫也沒有間斷。凡夫有間斷，菩薩沒有間斷，這裡面的理很深，事微密、微妙，我們要會學。首先你要體會得這個境界，義趣你能夠體會得，然後你自然就會仿效，就會效法，向佛菩薩學習。

現在我們得要談談「修行」，這兩個字大家都會念，但這兩個字真正

的意思，懂得的人不多。什麼是行？行是行為、行動。講到行為、行動，那確實是無量無邊，剎那不住，這是行。佛有善巧方便，把無量無邊的行為歸納為三大類。起心動念，是「意業」的行為，我們以現代的名詞來講，心理的行為；言語是「口業」的行為；身體的動作，是「身業」的行為。行為無量無邊，不出這三大類。正因為這三大類的行為與自性相違背，出了麻煩。大乘經裡面，佛常常講「一切法從心想生」，「依報隨著正報轉」，佛都把這些事實真相說得這麼簡單、這麼清楚、這麼透徹，大學問！我們起心動念（這是思想）與法性相違背；換句話說，想錯了。能把錯誤修正過來，這是修行。修是修正、修理，壞了要把它修理好，錯了要把它修正過來。我們行為壞了、行為錯了，現在要加以修正、修理，務必使它回歸到性德、回歸到法性。諸佛如來的身語意三業，究竟圓滿的稱性，所以我們稱他為「因圓果滿」，他修行圓滿了，因果都究竟圓滿。菩薩還沒有圓滿，還在繼續努力修學。

『嚴淨諸剎海』，這一句是講具體的成就。這十首偈裡頭「嚴淨諸剎海」有七句，重要，這是成績。菩薩修行，這是修行的成績；如來教化，這是教化的成就。「嚴」是莊嚴，「淨」是清淨，不是一個佛剎，是遍法界虛空界一切諸佛的剎土。這個事情難，太難太難了！我們想嚴淨這個小道場都感到不容易。但是你要曉得，小道場的嚴淨做不到，你的修學成績等於零。幾十年當中，我們在講台上常常跟同學們互相勉勵：成就自己就是成就眾生，莊嚴自己就是莊嚴佛剎。這個話講了千遍、萬遍。「嚴淨諸剎海」從哪裡做起？從自己身語意三業嚴淨做起。你能懂嗎？你是不是這樣去做呢？這麼多年來，我們也常常說，自己的「身」，一定給一切眾生做最好的榜樣。你在家，你有家庭，你的家庭做所有家庭的好榜樣。我們有個小道場，我這個小道場是世間所有一切道場的好榜樣。嚴淨一法就是嚴淨一切法，嚴淨一個小道場就是嚴淨諸剎海。不能隨便，不能馬虎，不能夠鬆懈，這是真正學佛，這是走的明心見性的菩提大道。第四首：

捨施於自身，廣大無涯際，修治最勝行，嚴淨諸剎海。

這是菩薩為我們說出如來在往昔行菩薩道的時候，他們所行的事，是「往昔所行事」，非常具體。『捨施於自身』，布施裡頭最難得、最殊勝的是內財布施。什麼叫內財？我們的身體是內財，身外之物叫外財。外財布施不難，內財布施，難！功德當然是無比的殊勝。怎麼樣施捨自身？諸位想想看，我怎樣把我自己的身體布施供養一切眾生？你要不會做，那我問你，持戒是不是以自己身做布施供養？我要把持戒這個形象，從我這個身體做出來給別人看，這就是供養。就像演藝人員在舞台上表演，他不是要用他的身體來表演？舞台上表演的目的何在？供養娛樂大眾，讓大家看了生歡喜心。是用自己身體來表演，以這個來做供養。

『修治最勝行』，「修」前面講過了，是修改、是修理；「治」是對治，只要修治得當，這個行是「最勝行」。今天社會上普遍忘失道德，什麼是道，什麼是德？沒有人知道了。我們若能修道成德，那在今天就是最

勝行。什麼是道？在大乘佛法裡面講，恆順法性這是道。能夠恆順法性的總原則、總綱領，這是「道」；恆順法性的局部原理原則，那是「德」。道是總的綱領、總的原則，像佛門裡面講的三皈、五戒、十善，《觀經》裡面講的淨業三福，一般大乘經典裡面講的「四攝」、「六度」，這是屬於道。某一個宗派裡面修行的原理原則，那是「德」。道是通一切宗派、通一切法。儒家裡面講的道是什麼？五倫、五常是道，五常是「仁義禮智信」。「孝悌忠信，禮義廉恥」，這是德、八德；還有一個說法，「忠孝仁愛，信義和平」也稱之為八德。

如果我們起心動念、言語造作，在這一生當中都能夠與道德相應，這是「施捨於自身」，這是「修治最勝行」，給社會做好樣子。自從我訪問中國北京師範大學，看到它大堂外面豎了一個牌子，寫了八個字：「學為人師，身為世範」，我看了很感動。當時陪同我的，有學校的副校長以及好幾位教授、學生代表，我給他們講，這八個字就是《大方廣佛華嚴經》。

你們想想看，跟這幾首偈子裡面的精神相應不相應？我們要遵守道德、奉行倫理，佛陀教誨念念不忘，落實在自己日常生活當中，給世間人做一個樣子，現身說法。教化眾生的教材，六根六塵，隨手拈來，無不是稱性的教材，這就是《大方廣佛華嚴》，經是活的。

『嚴淨諸剎海』，我們看到這第二句了，這是諸佛菩薩教化眾生的目標，一切菩薩學習佛法的目的。教學的成果就是「嚴淨諸剎海」。總得要記住：先要嚴淨自己的身心，身要端嚴，心要清淨。身端嚴的標準是戒律，儒家講的「禮」。心清淨的標準，在佛法是定慧，儒家也不例外。儒說「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得」。得的是什麼？得的是道，成的是德。得道成德，成德就得道了。道德相輔相成，這是儒家修學最高的標準，儒講聖人的境界。聖賢無不是捨己為人，用自己的身體來布施。布施身體、布施精神、布施智慧，你的精神智慧都要以此形象來表達、來顯示。所以這個身，諸佛如來應化在九法界，隨類

化身、隨機說法，《楞嚴經》上所說的「隨眾生心，應所知量」，隨心應量。所以示現無量無邊身，表演無量無邊法，沒有一法不是幫助眾生覺悟的，幫助眾生轉惡為善的，轉迷為悟、轉凡成聖，達到了最高峰。第五首：**耳鼻頭手足，及以諸宮殿，捨之無有量，嚴淨諸剎海。**

第一句，這是我們的身分，可以拿來做布施供養。人家要我們的耳朵，耳朵就割下來供養人；人家要我們的鼻子，鼻子就挖出來供養人，是不是這個意思呢？不是的！用這個講法，你就錯了。我們需要這些器官來表演供養人，若割下來供養人，僅有一次，以後再也不能表演了。一定要懂得經典裡面的真實義，所以開經偈裡的「願解如來真實義」，這一句，難！觀世音菩薩示現千手千眼，你們有沒有看到普賢菩薩的千手千眼身，文殊菩薩的千手千眼身？許多人看到觀世音菩薩有千手千眼身，而其他菩薩就很少見到了，為什麼？其實每一尊菩薩都現的是千手千眼，兩個手不夠用！兩隻眼睛不夠用！你只有兩個手、兩個眼睛，都要把它拿來布施給別

人，你還能做什麼事情？所以，這個地方講的布施，『耳鼻頭手足』布施，是拿這些為一切眾生服務。服務是什麼？你沒有看到，我看到了，我用我的眼見來布施你、來幫助你。你沒有聽到，我聽到了，特別是在聞法，你也在聽，但你沒有聽懂，我聽懂！我聽懂了，我再告訴你，就是我這個耳布施給你，為你服務，是這個意思。

『及以諸宮殿』，那是外財布施。在外財布施裡頭，最難的是宮殿房屋。這些人沒有地方居住，生活過得很苦，你能以外財布施他，這就是現在社會上所講的慈善福利事業，做的人很多。諸佛菩薩、世出世間大聖大賢，哪一個不是在做慈善福利事業？統統都是。但是所見所聞不相同，智慧不相同，所以聖賢、佛菩薩他們做得徹底、做得究竟、做得圓滿。因為他知道世出世間所有一切苦難從哪裡來的？從迷惑來的。所有一切自在安樂從哪裡來的？從覺悟來的。所以佛菩薩、聖賢人對一切眾生布施供養裡頭，最重要的是法供養，財供養在其次，財供養是非常非常有限的。法供

養才是慈濟之根本，慈悲救濟的大根大本，是在法布施。為一切眾生演說，在表演、在講解，這是用內財修法布施。外財布施是幫助內財布施的，做為輔助，而不是主導。這個道理很深，我們要懂，要好好的來學習，學習佛菩薩眼到手到，見到眾生有苦難，立刻伸手援助幫忙。今天這個世間最大的災難是什麼？給諸位說，不是天災人禍，也不是世界末日。在我看起來，世界末日是小災難；真正災難是什麼？是不認識道德，不認識聖賢的教誨，迷惑在煩惱習氣之中，隨順煩惱習氣。這個不得了，它所造成的禍害無有窮盡，非常可怕。第六首：

能於一一剎，億劫不思議，修習菩提行，嚴淨諸剎海。

這一首偈裡頭告訴我們兩樁事情：第一個是在一處修行，第二個是長時不間斷。『億劫』是長時，這一點我們應當要學習。我們從此而了知菩薩度眾生的善巧方便，也就是說他教化眾生最殊勝的方法，那就是一處一處的教導，『於一一剎』。如果我們長時間的去旅遊許許多多的地區，這

樣教化眾生能不能有成就？不能，肯定不能。這一樁事情，我在做學生的時代，老師曾經告訴我。

我們從這裡就明白，長期在一個地方教學，不能到處跑。到處跑對自己沒有損害，但是在教化眾生上，你得不到成就。為什麼？學生不能離開老師，不能離開學校。所以儒釋道三家，在中國這兩千多年來的教學，你看它有道場，就是學校，它有學校。老師在這個學校裡面教學，往往就是一生，這裡頭沒有期限的，終身制的。有不少的老師一生不離開學校，所以他有非常殊勝的成就；天下學子，慕道而來參學的，比比皆是。我們就明白這個道理。除非是諸佛如來、是法身菩薩，可以到另外一個世界，為什麼？他們有能力分身，行！若不能分身，那就老老實實住在一個地方，不能動，成就一方。這一首偈是教我們這樣的一種修學心態。

學什麼？第三句告訴我們『修習菩提行』。「菩提」是梵語，意思是覺。「菩提行」這三個字怎麼講法？最簡單的說法，眼見色、耳聞聲、鼻

嗅香、舌嘗味，六根接觸六塵境界，我在這裡面學習「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，這就叫菩提行。修是修學，習是實習，六道凡夫的六根接觸六塵境界，哪有不迷染的道理！迷、邪、染是錯誤的，把這個錯誤修正過來，這就是修行。見色聞聲，不識根身、器界。根身是自己身體六根，器界是外面的境界，不認識、不曉得根身、器界的真相，這叫迷。

換句話說，迷失了自己，不認識自己，不了解我們周邊生活環境，迷了。因為迷，於是怎麼樣？他就起妄想，以為是這樣，以為是那樣，但都不是事實真相，這裡頭生起什麼？邪知邪見。看錯了，解錯了，認識錯誤，在這個錯誤裡面就起貪瞋痴慢，這個喜愛，那個憎恨，那是污染，貪瞋痴慢嚴重的染污。菩薩在此地教導我們把這些迷惑、錯誤的知見、一切染污，把它修正過來，這叫修學。修正過來，你就轉迷為覺，覺悟了；轉邪為正，你有正確的看法、正確的想法，正知正見。於一切法，你絕對不會再污染，身心清淨，一塵不染。這是諸佛菩薩修習的總綱領、總原則。

這個總的綱領原則落實在教學裡面，就是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」這是一切諸佛教化眾生的總原則、總綱領。這三句從哪裡來的？「諸惡莫作」是從轉染污為清淨來的，「眾善奉行」是轉邪知見為正知見而來的，「自淨其意」是轉迷為覺而來的。佛菩薩教化眾生的綱領原則是他自己修學的成就，從覺、正、淨裡面起的。所以「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」與覺、正、淨相應，這叫真實教誨。我們要明瞭，要覺悟。

以此功德，『嚴淨諸剎海』。我們幾乎天天課誦的時候，最後都會念迴向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土」。「嚴淨諸剎海」就是莊嚴佛淨土。拿什麼莊嚴？願以此功德，你有什麼功德？此處是「能於一一剎，億劫不思議，修習菩提行」，這是功德，他用這個功德來莊嚴佛淨土。我們若不認真學習，拿什麼東西來嚴淨剎海？這個太重要了。我們要常常想想，起心動念、言語造作與菩提相應不相應？菩提就是覺正淨，菩提就是「斷惡

修善，自淨其意」，「自淨其意」是福慧雙修，這是功德，與性德完全相應。

由此，你應該明白了，莊嚴佛淨土要不要用這些香花、七寶，需不需要用這個？不需要！要不要造這些金碧輝煌的宮殿樓閣，建大道場？不必要。怎麼知道不必要？釋迦牟尼佛那個時候什麼都沒有。這個經是世尊初成道的時候，他在菩提樹下入定，二七日中在菩提樹下講的，定中講的。他坐在大樹下，沒有宮殿，沒有庭臺樓閣，沒有。用什麼莊嚴？用覺正淨莊嚴，用斷惡修善、自淨其意來莊嚴。經論上教導我們，用孝親尊師，真誠清淨平等的博愛一切眾生，用菩薩的六度四攝，用普賢的十大願王，這個莊嚴！

大乘經上，佛說「一切法從心想生」、「依報隨著正報轉」。心轉過來之後，外面境界統統都跟著轉了，這個世界變成什麼樣子？變成了極樂世界，變成了華藏世界。器世界，一切萬事萬物，皆是眾寶所成；住在這

個世間的一切人物，無一不是聖賢，無一不是諸佛菩薩，這是嚴淨到極處。這個事情到底是真的、還是假的？是說說而已，還是事實真相？誰能見到？有，不是沒有，明心見性的人見到了。換句話說，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」這功夫到家的人，他見到了。中峰禪師在《三時繫念法事》裡面講到，一旦真正覺悟、明白了，契入境界了，才知道彌陀就是自心，自己的心就是阿彌陀佛，極樂世界就是我們此地，我們現在居住的地方就是極樂世界。

法界無量無邊，無一不是「唯心所現，唯識所變」。心是真心，真心能現十法界依正莊嚴。唯識所變，就是佛講的「從心想生」，十法界依正莊嚴從心想生。原來十法界就是一真法界，一切眾生本來成佛，一切世界就是極樂，這叫真正嚴淨諸剎海，究竟圓滿的嚴淨諸剎海。從哪裡嚴淨起？從自心，心離迷邪染，這一句就圓滿了。

第七首偈：

普賢大願力，一切佛海中，修行無量行，嚴淨諸剎海。

偈頌一直到下面一首，都是說如來因地上所修的大行，最後一首才講到果德，修因證果。這首偈非常重要，大乘經上佛常講，菩薩不修普賢行就不能夠圓成佛道。換句話說，你要想證得究竟圓滿的佛果，要修普賢行。普賢菩薩修的是什麼法門？跟諸位說，就是大方廣佛華嚴。大方廣佛華嚴包括的法門是無量無邊，就是四弘誓願裡面說的「法門無量誓願學」。這部經諸位要知道，龍樹菩薩在大龍菩薩的宮殿裡面看到的《大方廣佛華嚴經》，這部經分量有多大？龍樹菩薩告訴我們，有十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品。如果要是有形相的話，我們這個世間容納不下。三千大千世界微塵偈，這到底是什麼意思？這一部經是釋迦牟尼佛所講的，釋迦牟尼佛的教區就是一個三千大千世界。換句話說，這個三千大千世界就是一部《大方廣佛華嚴經》，意思在此地。

龍樹菩薩本來是一個很傲慢的人，自己認為自己的智慧了不起，在這

個世間沒有人能夠超過他，現在人所講的「值得驕傲」，這個世界上第一人。大龍菩薩看到了，這個人起了我慢心，把他接引到龍宮裡面看看釋迦牟尼佛講的《大方廣佛華嚴經》。一看到這個經典，他的慢心馬上就沒有，自己知道自己所學習、所知道的太少了，那跟釋迦牟尼佛怎麼能比？想想這樣的大經，閻浮提眾生，我們這個世界上眾生，沒有人能夠接受得了，學不完。

大龍菩薩再跟他介紹，還有簡單的本子，中本。中本是什麼？大概就是像現在，我們用個比喻來說，好比《四庫全書》，我們這裡有《四庫全書》。大本的《大方廣佛華嚴經》就好像是《四庫全書》，中本的是什麼？中本就像「目錄、提要」。諸位在我們圖書館裡看到，光是目錄、提要就有精裝這麼厚的本子五本，五大冊，那只是目錄、提要。龍樹菩薩看了一眼，還是不行，還是太多了。最後大龍菩薩講，還有最簡單的，下本。下本是什麼？目錄。多大分量？有十萬偈，四十八品，他就把這一部分帶到

這個世間來了。

所以我們今天讀的這個《華嚴經》是《大方廣佛華嚴經》的目錄，提要都談不上，目錄。像我們《四庫全書》目錄只有一冊，目錄提要有五冊，全書有一千五百冊。諸位想想，你能知道一個大概。也像我們中國歷史，中國歷史分量可觀，《二十五史》有三千多卷，這個書擺起來是一個書架，古人常講這一部《二十五史》不知道從哪裡讀起，分量太大了。可是後來有人也是看分量太大，把它重新編寫簡單的本子，便利大家修學。像現在我們常常能看到的《通鑑輯覽》，那比《二十五史》分量就少多了，便於學習。但是分量還是太大，現在精裝本也有十幾冊，初學依舊是不便。古人又替初學編了一部最簡單的叫《綱鑑》，這個就簡單了。

我們今天讀的這部《華嚴經》，猶如《二十五史》裡頭的《綱鑑》，沒有讀到原本。所以統統是目錄，句句話都是目錄。這樣你才曉得諸佛如來智慧不可思議，他們對於宇宙人生事實真相的說明，講得太清楚、太透

徹了。孔老夫子想來想去，「不如學也」，有道理。學習聖賢人的教誨，這裡頭其樂無窮，我們為什麼不幹？

普賢大願真的是為初學，普賢菩薩很慈悲，把無盡的弘願歸納為十條，我們常講「十大願王」。這個十條是總綱領、總原則，容易記。起心動念、言語造作都能跟這十個原則相應，你就是普賢菩薩，你就是修普賢行的人。凡是修普賢行的，都稱為普賢菩薩。因修學程度不相同，所以普賢菩薩他分很多等級。像《華嚴經》上分五十一個等級，類似我們在學校念書一樣，一年級、二年級、三年級、四年級一直到五十一年級。五十二年級那就畢業了，五十二年級是如來，就成佛了，菩薩只到五十一年級。五十二年級普賢菩薩是幾年級的菩薩？五十一年級統統叫普賢菩薩，只要你修普賢行。

普賢行裡頭最重要的一個「原則」，或者是我們講「條件」，那就是心量要大。心量小的人不能修普賢行，要什麼心量？跟普賢的心量完全一

樣，「心包太虛，量周沙界」，世出世間一切人事物沒有不能包容的，你要有這個條件，那你就有資格修普賢行；你要是不能包容，你不是普賢菩薩。普賢菩薩跟一般菩薩差別就在此地，什麼都能夠包容。普賢菩薩的心，真誠清淨平等正覺慈悲。我常常說，真誠心遍法界虛空界，清淨心遍法界虛空界，平等心、正覺心、慈悲心都是遍法界虛空界，這是頭個條件。沒有這個條件，你只是學普賢十願，那是屬於大乘菩薩，或者是權教菩薩，不是真正的普賢菩薩。

果然修普賢行，我們起心動念、言語造作都能與十大願王相應。他念佛往生，他生到哪一土？實報莊嚴土。他不是生同居土，也不是生方便土，他生實報莊嚴土。我們在這一生當中可以得到，你要真幹！若是說：我真想，但做不到。你得不到的原因在哪裡？必須把做不到的原因找出來，把這個原因消除，你不就做到了嗎？

原因是什麼？妄想分別執著。還是《華嚴經》上說的，「一切眾生皆

有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。我們只要把妄想分別執著放下，你就做到了。我所講的大菩提心，真心，「真誠清淨平等正覺慈悲」自然就現前了，你這個人馬上就變樣子，就不一樣了，心變了，相貌變了，體質變了，依正莊嚴都變了。所以，不學怎麼行呢？諸佛菩薩天天在學，就像前面講的「億劫不思議」，始終沒有離開學習。

普賢菩薩對於宇宙人生的真相徹底明瞭，他知道一切眾生皆有佛性。普賢菩薩禮敬，是禮敬眾生的佛性。普賢菩薩對一切眾生，一切畜生道的眾生、一切餓鬼道的眾生、一切地獄道的眾生，那種尊敬的心、尊敬的態度，跟尊敬十方一切諸佛如來沒有兩樣。你要真的把《華嚴經》念懂了、念明白了，你的思想觀念變了，你的愛心遍虛空法界，你的誠意遍虛空法界，自自然然的包容，沒有一絲毫的勉強。

我們看一個人修行有沒有功夫，從哪裡看？從禮敬這些地方看。你對人還有愛、恨，喜歡、討厭，你不是普賢菩薩，你不懂得普賢菩薩的境界。

從禮敬看到你修行的功夫，看到你修學的境界。所以要禮敬！

佛在哪裡？經典所在之處，就是佛在的地方。所以學佛的同學不能一天離開經教，一天離開經教，你肯定又歸到煩惱習氣那邊去了，煩惱習氣的果報是輪迴、是六道。換句話說，你不能超越六道，你就回歸六道。因此真正學佛，念念要覺悟，不能不覺悟；時時要回頭，不能不回頭。要懂得修隨喜，隨喜對自己的福慧增長就快速，而且自己跟一切眾生結了善緣，結了法緣。我們常講法緣殊勝，隨喜就結法緣了。所以障礙別人，實際上是障礙自己，把自己的善緣、法緣斷掉了，自己的道心退轉了，自己的煩惱現前了，業報現前了，虧吃大了！所以普賢這十個項目，「隨喜」列在其中，真道理在。能隨喜，你才真正能夠積功累德，積功累德最殊勝的無過於弘法利生。

菩薩大願，總說十條。實際上，清涼大師告訴我們，這個十條，前面七條是願，確實是普賢菩薩的大願，後面三條是迴向。迴向非常重要，決

定不能夠疏忽。迴向三處，所以它有三條：第一個是迴向菩提，第二是迴向眾生，第三是迴向實際。所以在這十願裡面，第八願是「常隨佛學」，第九願「恆順眾生」，最後一願「普皆迴向」，所以一定要懂得這個三願的義趣。

為什麼要迴向？實在說，六道凡夫無量劫來，迷失了自性，隨順煩惱習氣，這個心量真的是愈來愈小，甚至於小到連自己都不能夠包容。你聽到我這個話也許懷疑：心量再小，難道連自己都不能包容嗎？真的，我們常常在資訊裡面看到有人自殺，年齡不等，還有什麼？小學生自殺了。自殺是連自己都不能包容，若是他能包容自己，他何必去自殺？心量小到這種地步，還有什麼成就可言？所以佛告訴我們，一切眾生原本的心量跟佛無二無別，無一不是「心包太虛，量周沙界」。今天搞到這種地步，所以佛教我們迴向的修學方法，無非是把心量拓開，回歸到自性，回歸到本有。小心量本來沒有，本來的心量是跟諸佛如來沒有兩樣的。

後面三條，第一個是「常隨佛學」，是迴向菩提，迴向要從這個地方下手。也就是說怎樣把我的心量拓開？我們心量這麼小，怎麼樣把這個心量拓開？我們在講席裡頭常常勸導同學，你學佛，要放棄自己的妄想分別執著，隨順佛陀的教誨，常常跟佛學，你就對了，心量自然就拓開了。隨順佛陀的教誨，跟佛學習，這就是常常聽經，常常讀誦。「常」是不能間斷的，間斷就無常，不可以間斷的。

第九句「恆順眾生」，這我們一看就曉得，迴向眾生。怎麼迴向法？將我自己所學的，將我自己所覺的，布施供養一切眾生。我之所學、所覺，不是為自己受用，是為眾生服務的。你要不學，拿什麼為眾生服務？修學到家，修學圓滿，成就德行，用德行服務眾生；成就智慧，用智慧服務眾生；成就能力，用能力服務眾生；成就相好，用相好服務眾生。

普賢十願最後一條是「普皆迴向」，普是清淨平等，離一切妄想分別執著，普遍法界虛空界。法界虛空界裡面的一切萬事萬法，菩薩修學的点

點滴滴都做迴向。換句話說，菩薩的修學就是為法界虛空界一切眾生而做的，不是為自己，這裡面確確實實無我、無人、無眾生、無壽者。我們在《金剛經》上讀到，須陀洹已經契入這個境界，普賢菩薩那何需要說，當然已經入這個境界，四相、四見都離了。於是我們能夠體會得到，佛菩薩在九法界當中，或者我們講十法界，所做種種示現，無一不是為遍法界虛空界一切眾生、一切萬法。實際上，眾生的含義很廣，這裡面包括有情無情，眾生就是萬法，萬法就是眾生，這才是真正的嚴淨諸剎海，「修行無量行，嚴淨諸剎海」。

普賢菩薩確確實實回歸到自性，性德圓滿的顯露，一絲毫的障礙都沒有。清涼大師判這一部經，理事無礙、事事無礙。這是真的，不是假的。現在我們明白，普賢菩薩是怎樣證得無障礙的法界。無障礙的法界就是一真法界，就是華藏世界，就是極樂世界。他是以這十個綱目修成的，最後普皆迴向，迴向到自性。法界就是真心，就是本性，一切法從真心、本性

生，一切法還歸真心自性。

第八首：

如因日光照，還見於日輪，我以佛智光，見佛所行道。

這是大威光菩薩觀佛往昔所行事，這一首是總結，都是看佛在無量劫中所行的事。經文用比喻來說，『如因日光照，還見於日輪』。太陽在哪裡？因為日光明照，我們才看到太陽；如果沒有光明，我們怎麼會見到太陽，這個意思是什麼？「日輪」是比喻的真如自性，「日光」是自性裡面本有的般若光明；就是前面威光菩薩所得的，他見佛聞法所得的智光明。智光明就好比是日光照，這才真正見性，見到太陽。

後面兩句，這是法說。『我以佛智光，見佛所行道』，佛的智光加持，把自性的般若光明引發出來了。佛的智光遍照法界，就好比是什麼？我們用燭光來做比喻，蠟燭光，你容易懂。佛這一盞燭光是點燃的，明亮！我

們眾生這個燭光沒有點燃，眾生的燭光是暗的，沒點燃。威光菩薩這一支燭光，他見到佛光是點燃的，他從佛光那裡把自己點燃，於是照見了，才照見佛陀往昔生生世世所行事，他明白了。我們今天麻煩在哪裡？佛光照我們，我們自己的這一支燭光沒有點燃，依舊是迷惑顛倒。佛光確確實實無時不照，從來沒有間斷；無處不照，它沒有障礙。房子外面它照到了，房子裡面它也照到，地層下面它還是照到，沒有障礙。

於是我們就想到，佛法裡面常講「佛度有緣人」，又說「佛不度無緣之人」。什麼是有緣的？你把你那支燭光藉佛的燭光點燃，那就是有緣人。你要不肯藉佛的光明把自性這支燭光點燃，那就是無緣之人，就這麼回事。無緣之人，佛菩薩要不要幫助他？還是幫助他，平等的幫助，跟幫助有緣的人無二無別。只是怎麼樣？只是業障深重的人得不到受用。為什麼得不到受用？他不肯接受，道理在此地。

怎麼會不肯接受？你看佛教人：要孝養父母，要奉事師長，要慈心不

殺，要修十善業道。佛對有緣的人是這樣教的，對於沒有緣的人也是這樣教他，佛沒有說兩樣話。有緣的人聽到怎麼樣？依教奉行，他得利益。無緣的人聽到，當作耳邊風，沒有放在心上，還是隨順自己的煩惱習氣，業障習氣一分一毫都沒有改過來，這是無緣之人。所以，同樣在佛光注照之下，眾生根性不相同，得益不一樣。

威光菩薩得的利益大，他煩惱輕、智慧高；一接觸，他就悟入，這是一般人做不到的，這樣的根性不多。佛度眾生，這是佛法裡面所講的當機眾，我們也可以說是佛為他而來的，就是來度他的。其他的一般人，雖然不能像威光菩薩這樣，大徹大悟，明心見性，也都得一點利益，多多少少都能得一點，種善根。威光菩薩是善根成熟，所以他「見佛所行道」。佛自往至今所作所為，威光菩薩都見到、都明瞭，發無上心，依教奉行，以佛為師，跟佛學習。以上所說的，是見到如來往昔的修因。

下面一首偈是講他證果，《疏》云：「後一見果」。我們看經文：

我觀佛剎海，清淨大光明，寂靜證菩提，法界悉周遍。

這裡面第一句，『我觀佛剎海』，大世界，不是小世界。『清淨大光明』。我們聽到這個話，有許多人自然生起疑惑。為什麼？我們今天看這個世界不清淨、不光明。現在大家都知道社會、世間有嚴重的染污，有情眾生不但生理被污染，心理、精神，知見污染尤其嚴重，哪來的清淨？這個世間一片黑暗，哪來的光明？

我們要問：我們現前這個世間是不是在佛剎海裡面？是的，一點都不假。威光菩薩這一句話說得有沒有問題？沒有問題，是他見的，不是我們眾生見的。他為什麼能見到清淨？他的心清淨。佛在大乘經裡面講得很多，境隨心轉，一切法從心想生。我們沒有見到清淨，是因為我們的心不清淨；我們沒有見到大光明，是我們的智慧不開，見不到大光明。威光菩薩證得清淨心，威光菩薩證得智光明，所以他見到的這個世間，跟我們見到的不一樣。在前面，我曾用眼鏡做比喻，我們凡夫就像戴上很多副的有

色眼鏡，這個世間的真相看不出來。威光菩薩把所有有色眼鏡統統去掉了，看到外面境界的真相、真面目。真相是什麼？真相是清淨的，真相是光明的。

更殊勝的，『寂靜證菩提』，「寂靜」是能證，「菩提」是所證。此處的「菩提」，就是佛經上的名詞「阿耨多羅三藐三菩提」，翻成中國話，無上正等正覺，究竟圓滿的大覺。無上正等正覺要用什麼證？寂靜。寂靜是真心，真心離念。念是妄念，真心裡頭決定沒有妄念。念是動的，寂靜是靜的，佛法修學的樞紐關鍵就在「寂靜」這兩個字。無論在什麼時候，我們常說順境逆境、善緣惡緣，你如何能保持著寂靜？菩提是自性本具的般若智慧，無上正等正覺，它就現前，這是本有，不是修來的。

我們今天菩提不能現前，原因是在哪裡？我們的心是動的，不寂靜。我們心起妄念，妄念一個接著一個，日夜都不停止。晚上睡覺的時候，你會作夢，夢從哪裡來的？妄念所現的現象，這個麻煩大了。佛菩薩修行

的功夫是什麼？功夫就在能把妄念止住。這妄念，實在講，就像波濤一樣，大的波浪叫波濤。功夫沒有別的，是把這個東西伏住，讓它恢復到平靜。水到靜止，沒有波浪，水就可以像一面鏡子一樣，鏡子它有照見的作用，照見就是菩提；當它起波浪的時候，照的作用失掉了。

所以，我們如果要恢復本性本具的般若智慧，無量的智慧，唯有真正修寂靜行。這個智慧現前，就跟威光菩薩一樣，你就能看到諸佛如來過去種種所行事，你也能夠看到一切眾生生生世世在輪迴裡面所行事，也能看到自己往昔今生一切所行事，都明瞭了。在這個時候，你就明白哪些是正確的，哪些是錯誤的，你才能轉邪為正、轉惡為善。所以不開智慧，沒有法子修行；不開智慧的修行，叫做盲修瞎練。果然能夠遵依佛菩薩的教誨，守住五戒十善，來生可得人天福報，但不能了生死出三界，這個道理要懂。

此「寂靜」就是甚深的禪定，定能生慧，這是佛法常說的「因戒得定，因定開慧」，慧是自性本具的。智慧一開，你才能真正證得無障礙的法界，

就是威光菩薩所講的清淨大光明的世界，這個世界『法界悉周遍』。一證一切證，一迷一切迷，一覺一切覺，這些再來人給我們所說的。

末後這一首偈，發願效法佛菩薩，清涼大師《疏》說：「發願思齊」。我要立志，要發願，要跟如來一樣，這才叫真正學佛，才能真正得利益。請看經文：

我當如世尊，廣淨諸剎海，以佛威神力，修習菩提行。

前面兩句是發願，後面兩句求佛加持。為什麼？我們業障習氣太重，魔障在所不免，不求佛加持，自己不容易克服。所以發願：『我當如世尊』，我要像世尊一樣。我們知道佛教是教育，用現在的話來說，是最好的、最善的多元文化的社會教育，我們要發願、要立志跟世尊一樣。威光菩薩現在通達明瞭，諸佛世尊從往昔到今天所行之事，可以說他所想的、他所說的、他所行的，無一不是「嚴淨諸剎海」。

這一句講『廣淨』，「廣」是普遍，廣大沒有邊際，他是來莊嚴國土，他是來莊嚴眾生的，這個話一般人聽不懂。我們換句話說，大家就好懂，他是來造福社會的，這個大家好懂，他是來造福眾生的，他為這個而來的。念念如是！起心動念都是怎樣？莊嚴國土，莊嚴眾生，希望一切眾生，各個都能得到幸福美滿。不僅僅是如此，真正幸福美滿是要圓成佛道，那才真正幸福美滿。為什麼？像威光菩薩一樣，他見到佛剎海，「佛」代表正報、有情眾生，「剎」代表依報、物質環境。「心淨則佛土淨」，所以他見到這個大地是清淨光明的；見到一切眾生，像《華嚴》、《圓覺》裡講的「本來成佛」。這是諸佛之所行，這正是我要學習的。

我要學習的，首先要求佛加持，『以佛威神力』，佛的威神力在哪裡？這一句話不是空洞的，佛的威神力就是經典。經典加持我們，經典所在之處就是如來所在之處，我們不能不知道。釋迦牟尼佛滅度了，為我們留下這麼多的經論，我們在其中學習一部、兩部，都能成無上道，都能夠獲得

清淨光明。問題是你懂不懂？你會不會？

《般若經》上說得很好：法門平等，無有高下。這句話讓我們放心，每一個法門都第一，佛門裡頭沒有第二的。善財童子五十三參，每一位善知識都第一；《楞嚴經》裡面「二十五圓通」，每一位菩薩都第一，沒有第二的。樣樣都第一，各個都第一，這是稱性，自性裡頭沒有第二。所以，若有第一、第二，有這些層次，那不是性德，性德裡頭沒有，這個道理我們要懂。然後隨著我們自己的程度、愛好、生活的條件，我們選擇一門，這一門只要能夠深入，長時間的薰修，性德、果德自然就會現前。

果德是什麼？煩惱輕、智慧長，它真有效果！這個時候可不要歡喜，為什麼？你得到的太淺了，要繼續努力，深信不疑。解幫助行，行幫助解，解行相輔相成，成無上道。所以我們要靠經典，「以佛威神力」，這就是經典。經典威神之力，不可思議。依靠經典的理論，依靠經典所講的方法，契入如經典所說的境界。這個境界是無障礙的境界，世出世間什麼樣的疑

難雜症，到這個地方來，統統化解了，你才能真正證得大圓滿、大自在。《華嚴》，清涼大師跟我們說的，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙的境界，完全稱性。然後你看到山河大地，虛空法界，乃至九法界眾生依正莊嚴，沒有一法不契真如，沒有一法不是自性，這就叫「明心見性，見性成佛」。

威光菩薩如是，我們要向你看齊，我們要效法他，要向他學習。我們看到這樣殊勝莊嚴的果德，具體而言，就是前面十卷經裡頭所說的，華藏世界毘盧遮那佛的依正莊嚴。我們讀過了，非常羨慕，這樣清淨殊勝莊嚴的世界在哪裡？就在我們眼前，我們並沒有離開，只是我們看不到，我們所看到的是五濁惡世，我們所看到的是動亂不安。

為什麼同樣一個世界，我們看不出來它的殊勝莊嚴？原因要是說出來，我相信你也不難懂。我們的心是濁惡的心，濁是染污，我們的心已經受到嚴重的污染，所以我們見的這個世界，濁！我們的心惡，起心動念是

自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢；身造殺盜淫，口：妄語、兩舌、綺語、惡口，所以我們見到這個世界濁惡到極處。境隨心轉，相由心生，這是原理，大的原理原則，我們總是清楚明瞭。

我們的心變什麼樣的境界，與別人不相干。我們的心不定，所以這個世界動亂；如果我們的心寂靜，這個世界是寂靜的。大乘教裡面，學了這麼久，重要的原理原則，總得要掌握住。果然能夠依教奉行，果報一定跟經上講的一樣，我們自己能感受得到。這個不是假的，決定不是虛妄的，佛不欺騙我。我們對於佛陀格外的尊敬，格外的嚮往、仰慕，哪有不依教奉行的道理！真正的好處利益，我得到了。

所以，一定要像諸菩薩一樣，轉境界，這是常講的。我們在日常生活當中，要轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖，轉五濁為五清，清淨大光明。學佛沒有別的，會轉，那你真的就學會了。你不能轉境界，你沒有學會。怎麼個轉法？依什麼標準轉？這就是經典。「以佛威神力」，經教加持我

們，我們不能離開經教。所以孔老夫子那句話我常講，夫子說「吾嘗終日不食，終夜不寢，以思，無益，不如學也。」這一句話，如果是夫子看諸佛如來，看這些諸大菩薩，百分之百的正確。你看諸佛菩薩、聲聞緣覺，為什麼孜孜不倦天天在學？道理在此地。

四、傳化眾生

第四段「傳化眾生」，《疏》：文分為三：初明自悟，二明轉悟他，三利他之益。

(1) 明自悟

諸佛子，時大威光菩薩，以見一切功德山須彌勝雲佛承事供養故，於如來所，心得悟了。

這一段經文是說明『大威光菩薩』自己開悟了，他是怎麼開悟的，前面我們讀過了。所以這一句裡頭最重要的一個字就是「見」，『見一切功

德山須彌勝雲佛』，他一見，他就明白了，就開悟了。我們世俗人說，這個人有學問、有見識，跟一切大眾接觸，一見面就能看出這個人的善惡邪正。這是學問，這是修養。一見，知道這個人是好人、是個君子、是個賢人。從他的容貌、言談、舉止就能看得很清楚、很明白。古人所謂有知人之明，明是慧，有觀察人的智慧，能認識這個人「賢愚不肖」。

威光菩薩見到佛，這一見就曉得，佛是大聖人，世出世間沒有能夠相比的大聖人。前面的「得智光明」，他智慧就開了。從他讚頌裡面，就是前面我們讀過的十首偈，見到佛的因地，見到佛的果德，最後說明他要發心向世尊學習，求世尊威神加持，使他能夠很順利的學習成佛之道。菩提行就是成佛之道，所以「見」是個關鍵的字眼。見佛之後『承事供養』。一切供養中，法供養為最，法供養之中，「普賢行願」頭一條教導我們「如教修行供養」，大威光菩薩做到了。前面最後那一首偈，「我當如世尊，廣淨諸剎海」，這是修的法供養。法供養裡面有財供養，這個財是內財，

真正發心如教修行；佛怎麼教，我就怎麼做。

佛住世的時候，種種示現都是在教化。得智光明的人他能夠見到，他會學習，所以『於如來所，心得悟了』。「悟」是覺悟，「了」是明瞭，破迷開悟、明心見性。見性之後就要幫助別人開悟，化他。所以這一段清涼大師的科題（就是標題）「傳化眾生」。傳是展轉，化是教化。威光覺悟了，他不吝法，立刻就像諸佛如來一樣，為一切眾生示現種種行事。無論是在日常生活當中，工作之中，處事待人接物，六根接觸六塵境界，把世尊示現的那一套統統學會了，來展轉教化眾生。

（2）明轉悟他

《疏》：二明轉悟他，顯示十法。與前自得十一，有同有異，文並可知。

這下面有十句，每一句開頭的「顯示」就是示現，這就是菩薩乘願再

來。以往他沒有覺悟，沒有「悟了」，他還是凡夫。凡夫裡面有聰明智慧、有德行善良的人，但他還是隨著業力支配；這一悟了之後，轉業力為願力，佛門裡面常講「乘願再來」，他已經就是乘願再來人，他不是凡夫了。佛在許許多大乘經裡面苦口婆心的教導，「受持讀誦，為人演說」，他現在做的是為人演說。請看經文，下面都是悟他，我們一般人講「化他」，自行化他。前面說的自行，自己悟了，悟了之後，你看他怎樣化他？

為一切世間顯示如來往昔行海。

『一切世間』這一句，加上『為』字，「為一切世間」五個字，是貫下面十句，每一句前面都有這五個字，經文省略掉了。我們看看，大威光菩薩的心量，不是為一個人，而是「為一切世間」，這是真正覺悟了。「一切世間」是遍法界虛空界，還包括過去、現在、未來，一個不漏，這樣大的心量。做如是的『顯示』，「顯」是明顯，沒有祕密，「示」就是演說，做出來給眾生看，樣樣都隨順性德。

『如來往昔行海』，「海」是比喻深廣，沒有邊際。「行」，什麼行？前面講了，普賢行！《華嚴經》最後一品的品題：「入不思議解脫境界普賢行願品」；不思議解脫境界就是無障礙的境界、無障礙的法界。清涼大師給我們講的四種無礙：理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙；這是一真法界，是華藏世界，是極樂世界。怎麼入？普賢行願。前面跟諸位同學報告過，普賢行願是無所不包，總的綱目有十條，願有十，行也有十，行就是文殊菩薩講的十波羅蜜，十波羅蜜是行。前面都跟諸位簡單報告過了。

威光菩薩真學！把十願、十波羅蜜統做出來給人看，幫人學習，這種示現就是教人如何修、如何學。在這裡，我們也要舉幾個例子來說。菩薩表演的項目太多太多，但是這裡頭最重要的是契機。今天我們生活在這個世間，居住在這個地球上，我們已得人身，當然先以人為對象，然後再度其他眾生。現在的人，只知道自私自利，起心動念無不是損人利己，這個麻煩大了。這些人有一個錯誤觀念，認為只有損人才能夠利己。所以從

小他學的是什麼？競爭。競爭升級就是鬥爭，鬥爭升級就是戰爭。終極的目標是什麼？自利，損人利己！他們認為如果不損人，就決定自己得不到好處；但這個念頭錯了，大錯特錯！這是與性德一百八十度的違背。我們要做什麼樣的表現？菩薩在此地顯示的是損己利他，我做出來給你看，用行動做出樣子來讓你覺悟，讓你去反省，知道自己想錯了；原來念念能利益眾生，最後真的是利益自己。

「愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之，利人者人恆利之」。你講給他聽，他未必能聽懂，縱然聽懂了，他認為你這是理想，不切合實際；我們做出來給他看。現在社會的年輕人，不知道孝順父母，不知道友愛兄弟，不知道尊敬師長，菩薩怎麼辦？做樣子、作模範。這些都是題目所在，依照這些題目好好的來做，來做榜樣。要做出孝順父母的榜樣，要做出友愛兄弟的榜樣，做出尊師重道的榜樣。找出社會的病根，動亂的根源，這社會動亂的根源在哪裡？家庭！夫妻不和。在家的同學，你要做到夫妻和睦

相處，做給一切世間眾生看，夫妻相敬相愛是為一切世間顯示的，不是為自己。菩薩在教學，菩薩在教化眾生，那是覺悟的人。儒家教人：格物致知，誠意正心，修身齊家，而後國治，而後天下平。天下太平，都是從自己本身做起。所以「學為人師，行為世範」，那是諸佛菩薩的事業，是諸佛菩薩在顯示，這叫做佛法。佛是覺悟的意思，佛法是覺悟之法，覺悟的方法。

第二句：

顯示往昔菩薩行方便。

佛往昔沒有成佛的時候，他是菩薩。『菩薩行』裡頭，與智慧相應，通權達變、活活潑潑，不是死呆板的。確確實實，他所悟了的智光明落實在生活裡頭，落實在工作，落實在處事待人接物，他會了。『方便』，佛法裡面常講的善巧方便，會用善巧方便就入無障礙的法界。但是善巧方便一定是以智光明為基礎，沒有智光明，你就沒有善巧方便。智光明是根本

智，善巧方便是後得智、權智。沒有根本智，哪來的權智？這些意思前面都說過。方便法說不盡，也沒法子舉例子，但是它有個原則，原則就是利他，只要與他有真實利益。真實利益是什麼？幫助他悟了，你就可以行方便。如果他不覺悟，那這個法子不能用。宗門大德的棒喝是方便，但要觀機，若此人真的是在用功，用功到某個瓶頸，他不能突破，這個時候要用方便法。一喝一棒，他一下就悟了，這叫做「行方便」。如果你用什麼樣的棒喝，他都不開悟，你這個法子就沒有用、沒效果。可見得行方便是需要有智慧。

古時候，如果諸位看佛門那些公案，有很多這些例子。「丹霞燒佛」，佛像是木雕的，冬天冷，必須燒火取暖，他把佛像拿來燒。方丈和尚聽到了，這還得了，趕緊去看，問他：你為什麼燒佛像？丹霞說：我在這裡燒舍利，佛像火化之後有舍利。老和尚說：木頭佛像哪來的舍利？既然沒有舍利的話，再拿幾尊來燒。老和尚在這一句話裡頭大徹大悟，那叫行方便。

你看他就是專門對那個老和尚的，知道老和尚將悟未悟，就差這麼一點，用這個手段讓他悟了。那他燒佛像絕對不是破佛身血，他沒有罪，他有功德，幫助一個人覺悟成佛了。

像這種方便法，菩薩有太多太多了，這是因人、因時、因地、因事不同，要有真實智慧。真有善巧方便把迷惑顛倒的人點醒，讓他豁然大悟。所以沒有智慧的人，像我們智慧沒有開，怎麼辦？規規矩矩的做，我們沒有這種手段，沒有這種智慧，那就好好的做前面的「顯示如來往昔行海」。到什麼時候你自己的智慧開了，有這種能力、有這種手段了，你要學「往昔菩薩行方便」，你要幫助一切眾生悟了，所以這個不是對普通人的。

第三句：

顯示一切佛功德海。

這個地方每一句前面都有「為一切世間」，都有這一句，「為一切世

間顯示一切佛功德海」。一尊佛的功德，無量無邊，何況一切佛。這句裡面最重要的兩個字是『功德』。什麼是功德？這一定要搞清楚。「功」是修行的功夫，「德」是你自己的獲得。佛門裡面常常舉例子來說，「持戒有功」，有功夫，我們常講有功夫了，你功夫不錯！戒律持得很好，是不是真有功夫？要看你有沒有德，如果你沒有德，你就沒有功，有功後頭一定要有德。德是什麼？禪定，因戒得定。於是我們在現前看到，有些持戒的學人，自己戒律好像是持得不錯，但他沒有得定。不但沒有得定，他還造惡業，造什麼惡業？看到這個人破戒、那個人不持戒，天天拿自己的標準來批評別人，錯了，完全搞錯了。持戒的目的是得清淨心、得定，定就是清淨心、平等心。雖然你自己好像持戒持得不錯，但你的心不清淨、心不平等；換句話說，你持戒沒有功，你清淨平等心沒有得到。

清淨平等心是定，定還不是目的，還是手段。修定的目的在哪裡？是修定有功，開慧是德。開慧就是此地講的，悟了，「心得悟了」，這是德。

一般人講這個人禪定功夫不錯，不倒單。我曾經見過修禪的人，我去訪問見了他，他的話很多，說些什麼？都是批評別人的是非長短。我就知道了，他的禪定沒有功夫，智慧沒有開，煩惱習氣現行。《壇經》也是個很好的標準，我們從《壇經》中看到六祖說：「若真修道人，不見世間過。」他眼睛裡面所見的都是別人過，他的目的在哪裡？我們見到了、聽到了，就知道：把那些人統統都批評之後，自己的身分地位提高，這是標準的損人利己。顯得自己高超，那些人都不如他。明眼人，不要說真正覺悟的人，就像我這種人，我一看就把他的心思看穿了，批評別人的目的是抬高自己。這樣的禪德我見過一次，下一次再不去見他了，不是真正的大德。

但是你自己要知道，真正要覺悟，覺悟是依什麼？依禪定，禪定就是清淨平等心。我們修清淨心、修平等心就是修禪定。清淨平等怎麼修法？一定要從持戒下手。持戒是把所有一切邪思、邪見、惡業把它堵塞，幫助自己恢復到清淨平等覺，覺就是智慧。所以，覺是從平等來的，平等是從

清淨來的，清淨是從嚴持戒律來的。戒律，是指三皈、五戒、十善，若不在這上面認真下功夫，你什麼都得不到。菩薩成就之後，為一切世間眾生顯示，慈悲到了極處。

第四句：

顯示普入一切法界清淨智。

這還是「為一切世間」，句句都是為一切世間。「普」是平等，是普遍；換句話說，決定沒有分別，只要有分別，「普」就沒有了。沒有分別，契入『一切法界清淨智』。這一句如何落實？就是六根對六塵境界，眼見色，不為色塵所染，眼見是「清淨智」見；耳聞聲，不為音塵所染；不是不聽、不看，還是聽、還是看，但是決定不為它所染。一切明瞭是「智」，如如不動是「清淨」。鼻對香塵、舌對味塵、身對觸塵、意對法塵，無一不如是，為一切世間做如是的示現。

凡夫六根接觸六塵境界，完全迷失了自性，所以眼見色被色塵染污，怎麼說染污？起貪瞋痴慢，起妄想分別執著，這就染污了，清淨智沒有了。它所生的是煩惱，連帶過去的習氣；六根無論哪一個根，接觸外面境界無不是生煩惱。佛菩薩給我們做顯示，你看人家為什麼六根在六塵裡面得樂，離苦得樂？我們凡夫六根在六塵裡面是離樂得苦？恰恰相反，這是什麼道理？更何況凡夫跟菩薩的境界不一樣，佛菩薩那種樂的境界，說實在話，凡夫作夢也想不出來。這道理在什麼地方？大乘經上常講的「境隨心轉」，他心清淨，境界清淨，六塵清淨，那個時候就不叫「塵」，叫「性」。明心，明是智，般若智慧現前，煩惱習氣沒有了。眼對色，眼是見性，見色性，色性清淨無染；耳聞性，對聲性，六根對的都是「性」，這叫明心見性。他受用的境界是華藏、是一真、是極樂，決定不是五濁惡世，後面經文會詳細的跟諸位說明。宇宙萬象究竟是一回什麼事情？經典要給我們詳細說明，我們接受之後，要知道契入，要會證得。絕對不是說聽世尊說

說就算了，那個沒有用處的，要自己親證，契入如來果地的境界，我們跟一切如來同一樣的受用。這是在佛法修學的真正的成就，真實的受用。

《般若經》上講得好，教導我們「離一切相，即一切法」，真正明瞭「凡所有相，皆是虛妄」。《般若心經》上教我們「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，這都是「普入一切法界清淨智」。我們在現前這個階段，凡夫！不但沒有智慧，定功也沒有；不但定功也沒有，戒行都沒有。這怎麼辦？這個問題是很嚴肅的課題，如果不自覺，這樣一天一天混日子，混到最後，果報肯定是三途六道。這時候怎麼辦？這個問題嚴重了。如何救自己？如何毀滅自己？都在現前一念之間。一念覺，救了自己；一念迷，毀了自己。我們要怎樣保持覺而不迷，這是我們現前最重要的科目。古大德教導我們的方法，這個方法用了幾千年。在《華嚴經》上我們知道，佛菩薩這個方法用了無量劫，一切諸佛如來都是這個方法成就的，這是什麼方法？「一門深入，長時薰修」，就這八個字。無論哪個法門，你一定要能夠契而

捨，念茲在茲，不但一天不能夠離開，須臾不能離，剎那不能離。起心動念，念念都想到佛菩薩，佛菩薩起什麼樣的心？佛菩薩動什麼樣的念？我起這個心、動這個念行不行？有功還是有過？凡是利益社會大眾的，這就是功德；傷害社會大眾的，過失！

第五句：

顯示一切道場中成佛自在力。

這上面還是要冠這一句「為一切世間顯示」。『一切道場』，道場在哪裡？維摩長者在經裡面講得很好，直心是道場，清淨是道場，慈悲是道場，利他是道場。道場在哪裡？起心動念之處，所以「一切道場」。成佛，成就大智大覺，佛是覺悟的意思，究竟圓滿的大覺，就叫成佛。所以，首先我們曉得道場在哪裡？道場在起心動念之處，無處不是道場，無時不是道場。這裡面的關鍵就是覺、迷。一念覺，念念覺。

我們要為一切世間顯示，一切時一切處，念念覺而不迷，念念正而不邪，念念淨而不染，這就是『一切道場中成佛自在力』。念念時時不離這個，這裡面得大自在，清淨平等，自在安穩，法喜充滿。表演給別人看，讓別人看到之後，有所感動，覺悟回頭，來向你請教，來向你學習。我們四眾同學每個人都要懂得這個道理，都要知道這種修行的方式。不做一個好樣子給社會大眾看，我們就錯了。所以「學為人師，行為世範」，學什麼？師就是表率、樣子，範是模範，我們所學的就是大威光菩薩在此地所說的「為一切世間顯示」，所學的就是這個，這個就是為師、為範。

要真正發心，念念不捨，學佛菩薩，佛菩薩念念為眾生，佛菩薩決定不為自己。成佛，在此地簡單來說，就是成就覺正淨。說得白一點、清楚一點，一切道場中，起心動念、言語造作，一定要成就覺而不迷、正而不邪、淨而不染。這樁事從哪裡學起？不能離開經教，「學而時習之，不亦悅乎」。離開經教到哪裡學？說老實話，離開經教我們立刻就迷惑了，就

迷而不覺，邪而不正，染而不淨，立刻就墮在迷邪染裡面。迷邪染裡面，煩惱的力量大，業力大，你就不自在了，你就受業力支配。

下面第六句：

顯示佛力無畏無差別智。

這個前面跟諸位都報告過，『力』是如來果地上十力，『畏』是四無所畏。『無差別智』，無差別智是自性本具的般若智慧，離一切妄想分別執著，你就證得了。我們今天沒有辦法證得，就是因為有妄想分別執著障礙了。世尊在〈出現品〉裡面講得很好，「一切眾生」，包括我們自己在內，「皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，這句話我們要常常念著。我為什麼不能像佛菩薩一樣？就是因為有妄想分別執著。無差別般若智慧不能現前，這個東西是本有的，本有不能現前，就是我們現在「有差別」；妄想是差別，分別是差別，執著是差別。有差別，智就沒有。智變成什麼？變成情、變成識。有差別就不叫智，叫情識，煩惱！習

氣！離妄想分別執著，無差別了，情識轉變為智慧。

所以諸位要曉得，情識跟智是一體，兩種不同的作用。換句話說，一個是覺的作用，一個是迷的作用；迷的作用是情識，覺的作用是無差別智。

這些道理、事實真相不能不知道，你真的知道了，透徹的明白了，這「經」是你這一生當中無上的寶藏。你不會一天離開它，你會把它看作比吃飯、比喝水、比睡覺還要重要，沒有比這個更重要的了。為什麼？這是我的法身慧命，我的法身慧命要依靠它才能活過來。今天不少佛門弟子，在家、出家，疏忽了，沒有重視經教。那是什麼原因？愈迷愈深，愈走愈遠。他雖然是學佛，他走的不是佛道。你再仔細去觀察，他走的是六道輪迴，甚至於他走的是三惡道，不是佛道，不是菩薩道。我們自己清楚明瞭，我雖然不能幫助他，我不能跟著他走邪道。若是我走邪道，不但害自己，不曉得害多少人！我要走覺道，度自己，也幫助許許多多人覺悟。今天不覺悟，也許他明天覺悟了；明天不覺悟，也許他明年覺悟，也許他過個十

年八年覺悟了。只要你天天顯示，天天做這個樣子給他看，日久天長，總有一天，他醒過來了，這種例子很多。

眾生根性不一樣，菩薩示現是平等的。菩薩永遠在示現，一切諸佛如來跟釋迦牟尼佛沒有兩樣，佛佛道同，都在做示現。做示現的時候，有沒有心？無心，他沒有妄想分別執著。這種示現是什麼？性德自然的流露。沒有一絲毫的意思在，如果有一絲毫意思在裡面，就不是示現，裝模作樣，那就錯了。沒有一絲毫意思，完全是自然。佛經上常講「法爾如是」，確實是這樣的，法爾如是。講佛力、十力、四無所畏，十八不共法，那是佛對凡夫講的，因為我們這是有分別、有執著。佛有沒有這些分別執著？沒有，念頭都沒有。這就是教學的善巧方便，對什麼樣的根性用什麼樣的方法。下面第七句：

顯示普示現如來身。

這一句不好懂。『如來身』是法身，怎麼『示現』法？你看示現前面

有個『普』字。「示現如來身」一定有「普」，為什麼？法身平等。如果不懂，我們想想世尊在《金剛經》上給我們解釋「如來」這個名詞的意義，經上說得好「如來者，諸法如義」，這句話意思很深！江味農居士在《金剛經講義》裡面註得很長很長。「諸法如義」，「法」是從相上講的、從事上講的，「如」是從理上講的、從性上講的；事如其理，相如其性，性相不二、理事一如，這是如來。「身」是什麼意思？身有體的意思，身有依的意思，依靠。我們六根要依靠這個身體，就是妄想分別執著，也不能離開這個身，離開這個身就不起作用了。身有集聚的意思。這個地方的如來身，三個意思裡，偏重在「體」，我們常講法身理體，法身理體就是如來身。怎麼樣「普示現」？這個事情難了，當然難。為什麼？你沒有證得法身，你要證得法身就不難，你看到、你證得，你就會了。

功夫果然到家了，於一切人事物都沒有分別、都沒有執著，如來身就現前。我們中國諺語所謂「量大福大」！你有量，你有福。儒家講成就，

也在這上面說：「量小非君子」，量小不是君子，君子度量大，君子能容人。所謂「宰相肚裡能撐船」，這是形容度量大，能包容。那如來身，包容了虛空法界。包容虛空法界，你一定要覺悟到：包容三途六道眾生，包容五逆十惡的眾生。有沒有分別，有沒有執著？沒有，這是如來身。

十法界是平等的，在菩薩心目當中如是，我們凡夫心裡面不平等，菩薩心裡頭是平等的。我們要學菩薩，從哪裡學？就學平等。就在日常生活當中，一切人一切事一切物，在這裡面學習拓開心量，無所不容。為什麼？自性裡頭本來沒有妄想分別執著，妄想分別執著是從情識裡頭生的、妄心裡面生的，真心裡頭沒有！「普示現如來身」，用真心，你會用真心，一真一切真。所以，身也是真身，事也是真事，沒有一樣不是真的，就跟諸位透這一點消息。

第八句：

顯示不可思議佛神變。

還是要加上前面省略掉的「為一切世間」，『顯示不可思議佛神變』。「神」是神通，「變」是變化，神通也是我們平常所說的神奇莫測，那一種的神通變化。這個境界是無比的廣大，得有智慧，還要有定力。所以，如來不思議的神變從哪裡來的？從定慧當中而來的。定慧功夫愈深，智慧愈大，你的神變也就廣大無邊，但一切菩薩比不上佛的神變；同樣一個道理，聲聞、緣覺的神變比不上菩薩。為什麼？定慧不等。我們要怎樣學？實在講，還是要修定、要開慧。由此可知，不思議的神通變化，原來就是定慧的作用，定慧的落實。在佛法裡面常常講到的，「應機說法」、「隨心應量」，應以什麼身得度，就現什麼身，這個現身是神變；應當說什麼法，就說什麼法，無一不是神通變化。

若是我們沒有嚐到法味，就難入境界。一般人嚐的是世俗之味，世俗味是什麼？名聞利養、五欲六塵之味。法味需要悟性，有一點小悟性，遇到高明的老師，他有善巧方便把你的悟性向上提升；小悟就變成大悟，大

悟就變成徹悟，這是善知識給我們的增上緣。佛在經上講的，說大千世界七寶的布施供養都比不上為人演說四句偈，我能夠理解這個話不是對普通人說的，對普通人說的時候，不懂！不要說四句偈，你給我說一部《華嚴經》，我覺得你不如送我一千萬黃金，我要這個，我不希罕你的一部《華嚴經》。為什麼？我嚐的是世味，沒有嚐到法味。所以，這個話對什麼人講？對那個未悟將悟的人講，這四句偈一說，他恍然大悟，開悟了。開悟裡面那個快樂，真的是大千世界七寶不能比，為什麼？物質七寶的受用，依舊在迷惑顛倒之中，依舊生活在煩惱習氣之中，你轉不過來。但你一悟入境界之後，轉煩惱為菩提，學會這個本事了，這就是不可思議的佛神變。

第九句：

顯示莊嚴無量清淨佛土。

每一句都是為一切世間、一切眾生，普賢菩薩的心量！菩薩起心動念、言語造作，點點滴滴，無不是為一切世間的一切眾生。為什麼？菩薩

知道一切眾生就是自己，自他不二、性相一如。法身大士都清楚、都明瞭，遍法界虛空界是一、是自性，一切剎土眾生是一、是法身，他不為眾生為誰？為眾生就對了，我們常講的隨順法性。不為眾生就錯了，錯在哪裡？違背了法性。總而言之句話，若不隨順法性，必定隨順煩惱，隨順煩惱就錯了。隨順法性，那是菩提大道、菩薩道、佛道；隨順煩惱是三途六道。

所以，為一切眾生『顯示莊嚴無量清淨佛土』。怎麼個莊嚴法？同學們每一天做早晚課、修學佛法，都會念個迴向偈：「願以此功德，莊嚴佛淨土」，這個「莊嚴無量清淨佛土」就是莊嚴佛淨土。用什麼莊嚴？願以此功德，是什麼功德？念一遍經文，算是功德嗎？不能說不是功德。什麼功德？阿賴耶識裡頭落下了種子，所以不能說不是功德。但不能說是功德，什麼原因？阿賴耶識雖然落種子，它不起作用，現前沒有法子莊嚴佛淨土。那究竟要怎麼樣才是真正能夠莊嚴佛淨土？一定要落實清淨心。佛在經論裡面不知道講多少遍，心淨則佛土淨。

所以，用念佛的方法把我們的妄念分別執著念掉，清淨心就現前，這是功德，這個確實是莊嚴佛淨土，這叫會念。念佛也好、念咒也好、念經也好，用這個方法一定要達到效果。效果是什麼？把煩惱念掉，把習氣念掉，把妄想分別執著念掉，把迷、邪、染念掉，這是真實功德。這個功德當然「莊嚴無量清淨佛土」，不只是莊嚴一個佛的淨土，莊嚴無量諸佛清淨剎土，我們要會！不僅是課堂裡面上課要知道這道理，真正的功夫要落實在日常生活當中，六根接觸六塵境界，內不動心，外不受影響，真清淨了，真的不染著了，這樣才行。

佛淨土在哪裡？就在此地！這個地方是釋迦牟尼佛的教區，娑婆佛國，無異一切諸佛剎土，一處清淨，一切清淨。今天我們多少懂得一點，境隨心轉。怎麼樣轉這個淨土？從自己內心。心淨則佛土淨，心平則佛土平，諸佛世界的大地，其平如掌。它都有道理的，都有業因，有因有緣它才現出果報；從果報上我們就看到因緣，從因緣我們就能看到果報。所以

要想莊嚴佛淨土，你就不能不修真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心。對一切眾生決定沒有虛偽，在一切境緣之中，決定沒有染污，決定沒有高下（高下就是不平，高下就是傲慢），決定沒有痴迷，決定沒有自私自利，以這個功德莊嚴淨土就對了。

末後一句：

顯示普賢菩薩所有行願。

這一句就是說要把『普賢菩薩』的十大願行要落實、要做到。為什麼做到？表演給一切眾生看，為一切世間一切眾生『顯示』，就是為人演說，要表演。普賢菩薩對一切眾生沒有不恭敬的，他恭敬不是裝模作樣的，真誠。對佛菩薩恭敬，對凡夫也恭敬；對善人恭敬，對惡人還是恭敬；對你的親人恭敬，對你的冤家對頭也是這樣恭敬，我們要學。普賢行，細說就是這一部《大方廣佛華嚴經》，總的綱領就是普賢的十願，總綱領！這十願裡頭，每一願都含攝其他九願。所以佛在這部經上告訴我們：「一即一

切，一切即一」。為什麼？因為「稱性」。

這一段文是「傳化眾生」，大威光菩薩，你看他用這一句做總結，結歸到大圓滿。我們想想，他老人家肯定契入，他要不契入，他說不出來。所以古聖先賢，不論是外國、中國，我常常說，他們都是做到之後，說到；他沒有做到，他不說。他自己做到，他才教人，所以語氣堅定，一絲毫疑惑都沒有，斬釘截鐵的。

所以，傳法、教化眾生總要先做到，就像開經偈上所講的：「我今見聞得受持，願解如來真實義」，然後傳化眾生，你也會像佛菩薩一樣辯才無礙。這十句我們就講到此地。

（3）利他之益

下面還有一行半經文，清涼大師在科判裡面給我們標的是「利他之益」，就是傳化的利益。請看經文：

令如須彌山微塵數眾生發菩提心。

這是第一個利益，這個利益非常殊勝，真正了不起。我們智慧、德能比不上威光菩薩，佛都稱他菩薩！菩提心一發，就超越十法界，在《華嚴經》上講，最低的果位是圓教初住菩薩。世尊講《華嚴》的對象，《華嚴經》的聽眾是什麼人？四十一位法身大士，是這部經的當機者，這個課程裡面正式的學生。十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一位法身菩薩是《華嚴》課程的當機者。

真正發菩提心，最低限度就是初住菩薩，他就入華嚴境界，這個功德不可思議，我們決定不能夠疏忽。想想自己，要生慚愧心，智慧德能不夠，要加緊努力來學習。我在講臺上講了四十五年，一個發菩提心都沒有！他這個地方『令如須彌山微塵數眾生發菩提心』，而我們這四十五年是一個都沒有，怎麼能比？「發菩提心」，在中國佛教裡面，所謂的是大徹大悟、明心見性。威光菩薩教化傳法的成績，在這個地方我們看到了。

再看底下一句：

佛剎微塵數眾生成就如來清淨國土。

這個數量就更多了，但是這個成就比不上前面。前面發菩提心，那個成就是無比的殊勝，這個成就次一等，雖次一等，還是不可思議。「佛剎微塵數」，就算是一個佛剎，一個佛剎是三千大千世界。這一個三千大千世界裡頭，有多少個須彌山？有十億個須彌山。『微塵數眾生成就如來清淨國土』，這句話，怕大家聽了還不能夠清楚的理解，我們再說白一點，就是將三千大千世界全部抹成微塵，這麼多數量的眾生，都「成就如來清淨國土」，如前面所說的：「願以此功德，莊嚴佛淨土」。

我們舉個例子來說，過去禪宗裡頭，六祖惠能大師他在一生教學之中，在他會下大徹大悟、明心見性的有四十多個人。這四十多個人就像在此地講的「發菩提心」的，那真的，發菩提心是明心見性。可是我們知道，能大師在一生教化當中，跟他學的人有多少？至少有幾萬人，這是我們最

保守的估計，因為史書上沒有記載。我們相信，十幾萬人乃至於幾十萬人肯定有的。我們李老師在台中教學三十八年，接受他教誨的有五、六十萬人，我離開他的時候，差不多那個時候有五十萬人。這些人都是「願以此功德，莊嚴佛淨土」，成就如來清淨國土，沒有明心見性！像我們現在這種程度的，天天在幹，每一天認真在這裡做功課，讀誦受持，為人演說，但是沒有見性，這樣的人多！多得太多了，這是當然的道理。所以這個意思你懂，你就曉得了。

五、如來讚偈

請看這一大段最後的一科，第五「如來讚偈」，共有十一首偈頌，請看經文：

爾時一切功德山須彌勝雲佛，為大威光菩薩而說頌言。

這十一首頌，我們要特別留意。這是佛讚歎大威光菩薩，也就是我們一般人講的老師讚歎學生。從這個地方，我們能體會到師生之道，做學生

要怎樣做一個好學生？做老師要怎樣做一個好老師？佛在《阿難問事佛吉凶經》裡面給我們說過，我們要知道學習。在華嚴會上，我們看到這師生，真正是做出榜樣來給我們看，教導我們怎樣學習，請看偈頌，因為這偈頌不是為別人說的，是為大威光菩薩說的。

清涼大師在註解裡面告訴我們，偈頌十一首分為四段：前面三首，就是第一、第二、第三，是「讚發心得法，大果當成」，大果就是成佛。第二段有四首頌，從第四到第七，是「對劣顯勝，進者圓德」。到經文的時候，大家就能看得很清楚。第三段有兩首，第八、第九，是「外加內智，決證無疑」，外是佛的加持，內是他自己的稱性智慧，所以佛說他快要成佛了，這是有原因的，他具足這些條件。最後兩首偈，是「舉一例餘」，「一」就是舉大威光菩薩，「餘」是所有一切的學生，包括我們在內。「行者即得」，你肯不肯幹？我們常講，如果你能信、能解、能行，你跟大威光菩薩一樣也能證得。所以，這一段的開示，形式上是對大威光的，其實

我們人人有分，要緊的是直下承當：我做佛的學生，我要好好認真努力來學習。現在請看經文，第一首：

善哉大威光，福藏廣名稱，為利眾生故，發趣菩提道。

頭一個稱他『善哉』，善哉是什麼？太好了！一種讚歎的名詞。『大威光』，稱他的名號。『福藏廣名稱』，這一句是講他的福德，他有大福德，他有大名稱，這個名稱就是我們今天講的「知名度」，他有很高的知名度。身為太子，富貴至極，叫「福藏」。但是他不為地位權力，不為名聞利養，完全是為利益眾生。我們在前面看到的，他傳化的事業，傳道、教化眾生，他起心動念為一切世間，做種種顯示，這個福報不可思議。有智、有德、有福，又肯布施供養，這是大慈大悲。『發趣』，發心趣向，『菩提道』，菩提道是成佛之道。他不做國王，像釋迦牟尼佛一樣，捨棄王位，最後成佛了，大威光菩薩亦復如是。大威光是什麼人？給諸位說，就是毘盧遮那佛的前身，他成佛就是現在的毘盧遮那佛。這首偈是讚歎他

發心得法，必成佛果。我們看前面，他為一切眾生傳法教學的事業，我們就明瞭。

再看第二首：

汝獲智光明，法界悉充遍，福慧咸廣大，當得深智海。

這首偈著重在『得』字，見佛聞法，開悟了。『智光明』就是我們中國佛教裡面常講的大徹大悟、明心見性，他在佛陀這一會裡頭，明心見性。從圓教初住到等覺菩薩都是明心見性，見性的偏圓不一樣，古人用月亮來做比喻。初住菩薩見的性像初二、初三的月亮，月牙。雖然是個月牙，它是真的月，不是假的，那個光是真正的月光。等覺菩薩所見的性就是十五的滿月，用這個來做比喻。比喻四十一個位次都是月光，但是月光透露得不相同，等覺才圓滿。大概到十住、十行，十行、初迴向才是半月，透出來一半。大威光獲得「智光明」，我們看第二句就曉得，『法界悉充遍』，這不是十住、十行、十迴向，不是。「法界悉充遍」，至少也是地上菩薩，

根性大利，真的不是普通人。往生經裡面常常跟我們講阿惟越致菩薩，我們相信大威光肯定是阿惟越致菩薩，阿惟越致菩薩是七地以上。阿惟越致裡頭也分等級，七地、八地、九地、十地、等覺，有五個等級，大威光應當是接近圓滿。

『福慧咸廣大』，他的福報、他的智慧都遍法界虛空界，遍一切塵刹。所以，末後一句『當得深智海』，當是應當，你應當獲得「深智海」，如來果地上的境界。都是讚歎他快要證得究竟圓滿的佛果。這些讚歎的話，我們聽了，只有仰慕，我們做不到！雖然做不到，可不必氣餒，為什麼？有一條路，一條近路，能夠追得上。這一條路是什麼路？淨土法門。仰仗阿彌陀佛四十八大願加持我們，生到極樂世界就很快的追上了。如果沒有這個法門，真的就難了，那就所謂是「望洋興歎」，沒有法子，幸虧有這一條路。無量法門裡頭一個特別的法門，這個法門要有很深的緣分才能遇到，不是一般學佛的人各個都能遇到！

再看第三首，有我們特別留意之處：

一剎中修行，經於剎塵劫。

這兩句話重要，就是講的「一門深入，長時薰修」。在中國過去，古來的祖師大德為我們表演，不是一個人表演，幾乎各個人都表演。佛法傳到韓國，傳到日本，韓國、日本的祖師大德也做這樣的表演。我去參訪日本的比叡山，日本人稱這座山是日本佛教的母親，我聽了之後很訝異，我說為什麼？日本佛教許許多多宗派的開山祖師，都是在這個山上修行得道的。所以我上山特別留意請教山上的法師們，日本各個宗派開山祖師在這個山上修行的時間多長？他們告訴我，十六年以上，沒有少過十六年的。我在那個時候心裡還常常想著，我們在圖文巴想訂修學期限九年，是不是太長了？到日本比叡山去看了一下，我這個想法就決定了。比不上人家，人家十六年，我們這九年，差不多是打對折了。所以，沒有九年在一個地方如如不動，哪裡能成就？許許多多地方慕名來邀請你，你就去了，你的

心就動了，你只能有一點小成就，你不能有大成就。

為什麼不能有大成就？你的大福大慧沒有現前，不要說「證悟」，「解悟」你都沒有。經典展開在面前，還看不懂，還要去查古大德的那些註疏，甚至於古大德註疏還是看不懂，再找現代的人、法師大德，看他們怎麼講法，這怎麼行？你看看，古人講經說法都是悟入境界，依照經典引發自性的般若智慧。自性所證跟經教相應，這樣說出來，自他才真正得利益，沒有到這個境界，怎麼行？所以現在人成就，難！難在他的心散亂，他心不定，他不能在一個地方守住。我們看看毘盧遮那佛，在因地也是『一剎中修行』，一個道場！『經於剎塵劫』，不是九年，不是十六年，時間是剎塵劫！

如汝見於我，當獲如是智。

這才有這麼大的成就。就像你，你就是這樣的，一剎中修行，經於剎塵劫。你今天『見於我』，見到佛了，「我」是佛的自稱，見到佛了。你

見佛，一聽佛講幾句，你就開悟了。『如是智』就是自性本具的般若智慧，圓滿的現前，跟佛的智慧相等，跟佛的福德也相等。所以一個人心不定，哪裡能有成就？早年我在台中求學，李老師就是勸我一定要定在一個地方。我懂得老師的意思，我也懂得這個道理，為什麼定不下來？沒有緣分，沒有福報。這是大家都知道，我一生沒有自己的道場，住別人的道場。現在人不是古人，古人有道德、有福智、有慈悲，肯成就人，能夠幫助你，現在人沒有。中國古老的諺語常講「人無千日好，花無百日香」。千日是三年，相處三年厭倦了，對你不尊重了，態度冷漠了，我們居住在這個環境裡面，身心不安，那怎麼辦？就想到哪個地方有緣，再到哪裡去。我是被逼，被環境所逼。雖然這個身到處流浪，不定，但是我這個心在道上，這是定的。所以我自己有成就，這個李老師也肯定，他說：你不能成就眾生。這個話是真的，為什麼？對於傳法、教學上講，這不是個好樣子。

傳法教學的好樣子，古來祖師大德在一個山、一個道場，幾十年不下

山，一生不下山，那是最好的榜樣，能成就別人。我這個樣子是能成就自己，不能成就別人；而成就自己，你自己還得真正能夠把握住，把握什麼？不會被名聞利養動搖，不會被外面境界影響，念念與經教相應，我們在這個花花世界才能保全自己；換句話說，古人所講的「八風吹不動」。八風吹不動是小功夫，並不是什麼了不起的功夫，在佛法裡面來講，是最起碼的功夫。八風吹不動再要加上你有智慧、有能力辨別是非邪正，你自然會趨吉避凶，你才有資格參學。

下面四首是「對劣顯勝」，經文第四首：

非諸劣行者，能知此方便，獲大精進利，乃能淨剎海。

『劣行者』，他的修行不如法。什麼叫不如法？他沒有依照佛陀教誨去做，他所做的跟佛陀教誨相悖，就是我們一般人所講的背師叛道，這是「劣行者」。劣行者沒有智慧、沒有福德。所以佛陀在此地講，不是那些劣行者『能知此方便』，這是「對劣顯勝」。威光他的行事是無比的殊勝，

完全能夠與性德相應。這是我們常常勉勵同學：起心動念、言語造作要與性德相應，這是菩薩道，那是勝行。從哪裡做起？我們確實是博地凡夫，煩惱習氣非常深重，所以我們訂了幾個基本的科目，必須要遵守：淨業三福、六和、三學、六度、普賢十願。這是總的修學指導綱領，決定不能違背。這些綱領落實在什麼地方？落實在儒家的《弟子規》、《了凡四訓》、《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》、《阿難問事佛吉凶經》、《十善業道經》、《沙彌律儀》，還要加上一部《地藏菩薩本願經》，基礎的教學。不管你修學哪個法門，你將來自度度他，依靠哪一部經論？就是這些基礎，像是打地基，共同科目。有這個基礎，你的建築物才能夠完成，如果把這些基礎都疏忽，都沒有了，你將來怎麼可能有成就？劣行者他不知道這個方便，這個方便是什麼？就是「一剎中修行，經於剎塵劫」，他不知道。

這種修行的方法，『獲大精進利，乃能淨剎海』。為什麼？心清淨了，

心淨則佛土淨。在一個地方，他心是靜的，他不動！從來沒有起個念頭要到別的地方去，他心是定的。念念都在經教之中，不論思惟、意持、所想的，都是佛在經裡面講的教誨、講的道理，不胡思亂想，用這些代替了妄想，真精進！起心動念、言語造作，決定不違反戒律，這個戒律包括經論裡面佛陀的教誨；在此，長時薰修自己的道業，成就自己的戒定慧三學。功夫深了，當然有大徹大悟的一天，也能獲得智光明。智光明現前的時候，「乃能淨刹海」。

再看底下一首：

一一微塵中，無量劫修行，彼人乃能得，莊嚴諸佛刹。

這是修普賢行。我們在前面讀過，什麼人有能力能入『一一微塵中』？普賢菩薩。若不是普賢菩薩，微塵裡面的世界他不進去。微塵裡面的世界跟外面的世界一樣大，普賢菩薩能入一一微塵中世界。微塵中世界還有微塵，那個一一微塵裡頭還有世界，世界是重重無盡，不可思議！修普賢

行的菩薩就行了。『無量劫修行』，這是真的無量劫。成佛之後還修行，為什麼？修給一切眾生看的。沒有成佛之前是自他兩利，利他就是自利，自利也就是利他；成佛之後，完全是利他，自利圓滿了，全是利他。所以諸佛如來在一切世間示現，「為人演說」全是利他的。菩薩（包括等覺菩薩）也在一切世間示現，自他兩利，這是『莊嚴諸佛剎』！所以「莊嚴」是用身語意三業，三業稱性是莊嚴；三業與性德相違背，就不是「莊嚴諸佛剎」，那是莊嚴三途六道，幹這個事情去了。我們不能不知道，不能不謹慎。

第六首：

為一一眾生，輪迴經劫海，其心不疲懈，當成世導師。

這一首是菩薩成佛之後倒駕慈航。成佛之後，不是沒事做了，成佛之後，事更多。什麼事？教化眾生。教化眾生的心、願，『為一一眾生，輪迴經劫海』。「經」是經過、經歷；「劫」是時間，「海」是個比喻。這

一句就顯示出佛家常講「佛氏門中，不捨一人」。普賢願裡面告訴我們「恆順眾生」，佛菩薩度一個眾生，他很有耐心，生生世世看著他、照顧他，只要他有一念善心，一定給他示現方便，幫助他善心增長。他一念惡心起來，退心了，佛菩薩隱藏在旁邊照顧他、看著他。就像一個害病的人，病不發作，好好的安慰他，照顧他飲食起居；病一發作，他的理性失掉了，這個時候你沒有法子照顧他，你只能在旁邊看守著他。眾生無量劫在三途六道，就像這種情形一樣。

『導師』是佛，佛菩薩在這個世間示現成佛，沒有疲厭，沒有懈怠，永遠發心在照顧、在幫助，這是佛法。有些人聽到以上這些話，就以為：佛還是不學的好，學了佛、成佛之後，不是累死了嗎？他不知道，佛在果地上的智慧德能、神通廣大，佛可以同時照顧無量無邊眾生，用什麼？分身，能分無量無邊身。這無量無邊是多少？沒有法子想像，我們通常只會想到分身，分著變成一個人的樣子。其實不然，他能變現山河大地，能變

現一切萬物、花草樹木，沒有一樣不是如來變化的，變化所作。冥顯照顧，無微不至，只是眾生迷惑顛倒，完全不知道事實真相。

第七首：

供養一一佛，悉盡未來際，心無暫疲厭，當成無上道。

普賢大願裡，特別提出來第三願「廣修供養」，供養的對象是『一一佛』，「一一佛」就是十方三世一切諸佛。諸位要記住，三世諸佛裡頭的未來佛就是一切眾生，所以供養的心、供養的願、供養的行，這個行事，『悉盡未來際，心無暫疲厭』，從來沒有感到疲倦，也沒有感到厭煩，為什麼？果然依普賢菩薩教誨來學習，肯定你是法喜充滿，供養的功德無比殊勝。

財供養得財富，你的財供養永遠不會缺乏。世間人想求發財，他不懂得發財的道理。我有一次給大學校長講，因為人很多，可能他沒聽清楚，

縱然聽清楚，我想他的印象不深，以後有機會，我還要跟他說。那是我參加大學裡面商學院院址的落成，那裡面的教授都是商學院的教授，專家！商學教的什麼？當然是經商，怎麼樣經營，怎麼發財，目的都是發財。我參加的時候，我笑著說：這個課程我也能上。這麼多高明的教授在教這些學生，教學生怎麼樣經營，怎麼樣致富，可是教授本身沒發財，本身未能致富。教學生發了財，自己發不了財，這個有問題。如果你懂得發財的祕訣，應當你自己先發，你發足了，你才教人，像諸佛菩薩一樣！他得到大福德、大智慧，然後教化眾生。

所以我才說，這些老師、知名的老師教學生，他只知道「緣」，懂得致富的一些原理原則、方法手段，他不知道「因」在哪裡？因是什麼？我們中國人常講，你這個人命裡頭有沒有財？你要算命師算的是有沒有財庫？那是因。命裡頭有大財庫，遇到這些緣，因跟緣和合，果報就現前，你就發大財。如果命裡頭沒有財，這些專家學者教你許許多多理論方法，

你還是發不了財，你在人家公司當個職員而已，頂多做到什麼？做到一個高級的助理。公司財產是別人的，不是自己的，老闆的。所以命裡頭要有財，命裡頭有財是因。因，只有佛知道，那是什麼？財布施。我命裡頭的財不拘多少，只要歡喜布施，是愈施愈多的。這個我們在歷史上看得太多了，我自己本身學習，在這幾十年當中完全證明了，一點都不假。

下面有兩首偈，《疏》：「外加內智，決證無疑」，我們看到一個真正如理如法修行的人，他決定得佛菩薩威神加持。

三世一切佛，當共滿汝願，一切佛會中，汝身安住彼。

你發的心是供養十方三世一切諸佛，十方三世一切諸佛沒有不加持你的。你種的因正確，它當然得果報，『三世一切佛』都加持你。『當共滿汝願』，每一尊佛都會滿你的願望，你這個緣結得廣。『一切佛會中，汝身安住彼』，你跟每一尊佛都有緣，每一個佛國土都有緣。將來你到哪裡去？你可以任意遊歷一切諸佛國土，你看你多自在、多快樂。其實這個道

理並不難懂，真的是「人同此心，心同此理」。我們肯幫助人，自自然然得到許許多多人幫助，不要去求。我幫助人，不要求人家的回報，連這個念頭都決定沒有。但是當你在需要的時候，你決定有，為什麼？佛菩薩加持你，你哪裡會有缺乏？最重要的，我們要有智慧，要有信心。

首先，對老師有信心，對經教有信心，對經教有信心就是對佛菩薩有信心。老師教我這樣做，一定是好的，我應當依教奉行。章嘉大師教我學布施供養，給我的時間六年，但是三年後，他老人家就往生。往生之後，我還是照做，非常認真努力做，經過六年的時間，這感應的緣成熟了。我將來究竟走哪一條路？我請教章嘉大師，出家這一條路，章嘉大師替我選定的。六年，出家的緣成熟了，感應不可思議。他教我只要真正發心，這一生當中為佛法、為眾生，決定沒有為自己的念頭，「你的一生佛菩薩替你安排，佛菩薩照顧你，你一點都不要操心」。我聽老師的話，所以這一生當中遇到的順境也好、逆境也好，我知道都是佛菩薩安排的，都是提升

境界的。我身心安穩，沒有受外面環境的影響，一切都依照經典裡面的道理、教訓去做，處處忍讓，於人無爭，於世無求。真的，這五十年當中，一年比一年好，一年比一年殊勝。一般人講物質生活、精神生活，學業、道業都在增長，法喜充滿。

我們所在之處，一定跟當地眾生結善緣，修布施供養。很快地，自然而然就融入當地社會，跟當地的人民變成一家人。我們道場事情就是他們家的事情，他們很關心、很照顧，這些是佛教導我們的。這些都是隨順性德，愛護一切眾生，布施供養一切眾生，諸佛滿我們的願，一切眾生也滿我們的願，一切眾生是未來佛！

再看下面一首：

一切諸如來，誓願無有邊，大智通達者，能知此方便。

這也是講的十方三世佛，『誓願』沒有邊際，佛菩薩誓願廣大，沒有

邊際。「願」雖然各個不同，總的歸納起來，不外乎四弘誓願。這四大項把一切諸佛菩薩的願全部都在裡面，所以稱「弘願」，弘就是宏大。第一願：「眾生無邊誓願度」。第二願，你要想度眾生，必須先成就自己的德行，德行是第一。德行是什麼？煩惱若是斷離，性德就現前，所以「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱是成就自己的性德，不是別的。我們世間一般人講「道德」，有煩惱，道德就沒有了；煩惱盡了，道德就現前。

有道德，還得要有學問、有方法，你才能幫助一切苦難眾生，所以接著就是第三願「法門無量誓願學」。你不能不學法門，學法門是為度眾生的。德行、智慧、能力不但要學，最後還要學到圓滿，跟諸佛如來一樣。所以最後一願「佛道無上誓願成」，要成就究竟圓滿的佛果，你才能廣度一切眾生。現在講是為一切眾生服務，這個服務，快樂無比，無有疲厭。這個境界是真實真實不可思議的境界，不可思是我們想像不到的，不可議是我們沒有法子說得出來的。古人常說，如人飲水，冷暖自知。我們喝一

口水，你問這個水熱不熱？我說熱，或說不熱，你都沒有辦法體會到，你必須自己喝一口，你就明白了，如來境界亦復如是。凡夫境界，佛清楚、佛明瞭。佛菩薩境界，凡夫是永遠沒有辦法體會到的，沒有辦法想像得到的。

『大智通達者，能知此方便』。這個地方講「大智通達」，諸佛如來是大智通達，大威光菩薩今天也是大智通達，知道！所以肯學佛，對佛陀的教誨，百分之百的順從。你要問為什麼？因為他知道佛陀的教誨完全是自己性德的流露。我要隨順性德，自己又沒有見性，那隨順佛陀的教誨就是隨順自己的性德。這個道理不能不懂，特別是在初學。等覺菩薩還是隨順佛陀教誨，為什麼？自己雖然見性，見性沒有圓滿。連等覺菩薩尚且如是，何況我們凡夫。在華嚴會上，我們看到的，文殊師利菩薩是等覺菩薩，華藏世界上的等覺菩薩，普賢菩薩也是華藏世界的等覺菩薩，都隨順佛陀教誨。對待一切諸佛如來都是禮敬、讚歎、供養，自己還是要懺除業障，

為什麼？最後一品「生相無明」沒斷，那還是業障，還要修懺悔法，依舊要「請轉法輪，請佛住世」，還是修「隨喜功德，恆順眾生」。

普賢菩薩做出榜樣來給我們看。《華嚴經》經文長，你能看得很圓滿，方方面面都看到；《大乘無量壽經》經文是比較短，自始至終，哪一句不是普賢行！所以經文一開端，「咸共遵修普賢大士之德」。所以古大德說，《無量壽經》就是中本《華嚴》，有道理，不是沒有道理。所以「能知此方便」，能知才能學，才真肯學。我們今天為什麼不能夠遵守佛陀教誨？陽奉陰違，是無知，我們是不知「此方便」，以為自己想的、自己看的是正確的，而不知道自己想的、自己看的、自己說的、自己做的，如果是與經教相違背，那肯定是錯了。這個方便統指普賢行。

再看末後兩首，《疏》：「舉一例餘」：

大光供養我，故獲大威力，令塵數眾生，成熟向善提。

這在前面長行文我們看到過，『大光』菩薩弘法利生，能「令如須彌山微塵數眾生發菩提心」，偈頌這一句就是講這一樁事情，他弘法的成就，得佛力加持。佛為什麼會加持？因為大光會『供養』。這個供養，諸位千萬不要誤會，以為佛受了賄賂，特別喜歡大光菩薩，特別照顧他，不是的。這個供養，我們讀《行願品》就曉得，是什麼樣供養？依教修行供養，法供養中最。大光菩薩對佛的講經說法，對佛的行事，他明瞭、他看懂了，所以他深信不疑；向佛陀學習，學得很像，這叫真供養。

『故獲大威力』，這個「威力」統指德行、智慧、能力、相好。所以他教化眾生，成就跟如來沒有兩樣。諸位想想，哪一個人能在一生當中度這麼多人修行證果？這個果雖然不是無上菩提，這個果是正等正覺，是明心見性，是入法身菩薩的果位。從這些地方看，你才能看到威光菩薩教化眾生的威力。威力裡頭最重要的就是「道德」，所以，三學裡頭，「戒」是根，「戒為無上菩提本」，不能疏忽；因戒得定，因定開慧。教化眾生，

戒定慧三學融合成一體，就產生無比的威力。這三個當中缺少一個，就像鼎一樣，三個足缺少一個，站不起來了，我們不能不知道。所以，道德教育比什麼都重要。《沙彌律儀》要認真好好的細講一遍，怎麼個講法？自己沒有做到，講不出來，你講不出味道來。你要發心學講，先要依照這個《律儀》去做、去修，十戒二十四門威儀，你果然做到，你在我們學院是律師。律師是人師，你是大眾修學的榜樣。從這個基礎再朝向真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，你就能夠得到定慧。

末後一首：

諸修普賢行，大名稱菩薩，莊嚴佛剎海，法界普周遍。

清涼大師在末後這兩首給我們註解的是：「舉一例餘」，「舉一」就是舉大威光菩薩，你看他的修行成就。末後這一首是「例餘」，餘是哪些人？『諸修普賢行，大名稱菩薩』。這個「大名稱」不是說知名度很高，而是實至名歸，例如印光大師，真的是實至名歸。他不是要求人替他鼓吹，

提高他的知名度，沒有；而是確確實實的道德、智慧、德能感動了一切眾生，這一切眾生裡頭，知識分子懂得，他們發現了，到處為他介紹：你們要想學佛，佛門裡面真善知識、大善知識在哪裡？就在這裡！所以，第一是指「修普賢行」的菩薩。

其次是「大名稱菩薩」，「大名稱」是什麼？修學有成就的。大威光菩薩完全符合這兩句，大威光是修普賢行的，也是有福、有慧、有大名稱，只要像這樣學就行。諸位看看印光大師給我們的示現，三十年不出藏經樓，這是最近的一個祖師，做出榜樣給我們看。如果我們常常到處去奔波，那怎麼能成就？這一樁事情，希望同學們要多想想。首先你要想到什麼？你的心能不能定下來？能不能靜下來？世出世間做學問，這兩個是基本條件，你要想這個。心若不能靜、不能定下來，世出世間學問都不能成就。你如果想教化眾生，希望教化能夠有殊勝的成績，你一定要做出榜樣給人看。

日本淨宗開山祖師，他建立一個宗派，人家一打聽，他在比叡山十六年沒有下山，不管他怎麼樣，恭敬心就先生起來了。一般人做不到，沒有這個耐心。忍辱、忍耐，是精進、禪定的基礎。沒有這樣的耐心，還談什麼精進？沒有精進，還談什麼禪定、智慧？所以一般人看人，看什麼？一般人他也沒有智慧，他也沒有神通，他看什麼？看你有沒有耐心？「你在山上那個道場幾十年不下山」，恭敬之心就油然而生。人家見印光法師，一問，三十年沒有離開藏經樓！就這一點，就叫人五體投地了。所以，成也就跟大威光菩薩一樣，『莊嚴佛剎海，法界普周遍』。大威光菩薩做到了，修普賢行的菩薩、大名稱的菩薩都能做到，威光菩薩是我們修學的好榜樣。

這一分經（舉果勸樂生信分），前面十卷是講果報，這一卷是講因行，華藏世界是怎麼成就的？大威光菩薩修成的。大威光菩薩在此地怎麼個修法，我們看到了。你要能懂他的意思，要知道依教奉行。我們以他為榜樣，

以他為模範、為典型，一心一意向他學習，我們也會有不可思議的成就。

毘盧遮那品第六

《華嚴經疏論纂要》卷十九