

唐賢首國師 著

淨空法師 講述

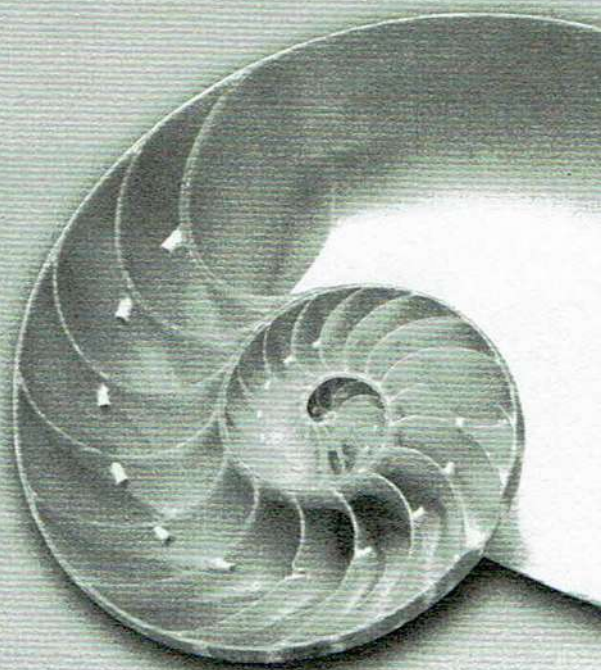


脩華嚴奧旨安盡還源觀講記



唐賢首國師 著

淨空法師 講述



公元2013年修訂二版

高雄淨宗學會出版組 編輯校定

# 脩華嚴奧旨安盡還源觀講記



華嚴圓頂經王普賢法界  
宗主十願導歸極樂便是  
玄極微  
是奴僕  
卓信心  
豈肯水中渴死瞬息旋轉  
萬流一句弥陀到底靈華





## 出版前言

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》是整部《華嚴經》的修學綱領與精華，也是華嚴宗前三代祖師修行證果的方法。華嚴宗初祖杜順和尚著作《法界觀門》，傳授給二祖智儼，智儼再傳授給三祖法藏賢首國師。最後法藏法師依《法界觀門》，融合自己修學的要領，將《華嚴經》歸納為六門主旨，然後逐一講解、開示，就是今日所流通的《修華嚴奧旨妄盡還源觀》。

「妄盡還源」，意為斷除諸妄，還歸於一心之本源。簡單來說，還源就是幫助諸位回歸自性；回歸自性就是證得究竟圓滿佛果，讓自性本來具足的無量智慧、無量德能、無量相好能現前。上淨下空老法師為了引領大眾一窺華嚴的奧秘，根據法藏賢首國師《妄盡還源觀》進行了兩次宣講，本書即是節錄第二次宣講的內容，經順文、整理編輯而成。《華嚴經》是世尊在菩提樹下示現成道，於定中二七日內所說，全經含攝整



個宇宙人生、理事、現相和作用，雖然義理深廣無盡，但透過老法師深入淺出的解說，定能幫助讀者契入《華嚴經》的境界。

法藏法師為華嚴宗第三代祖師，武則天認為法師將《華嚴經》講得很圓滿殊勝，於是就以經中賢首菩薩的名稱賜號，尊稱他為賢首國師。當時實叉難陀尊者將《八十華嚴》傳入中國，賢首國師也參與了翻譯的重要工作。國師一生開講華嚴經三十餘遍，以講經功德求雨、求雪、救災、禦侮，以至誠的悲心感召無數瑞應。國師生平著作等身，有《華嚴經探玄記》、《華嚴一乘教義分齊章》、《華嚴經旨歸》、《華嚴經義海百門》、《修華嚴奧旨妄盡還源觀》、《華嚴經金獅子章》、《華嚴三昧章》、《華嚴經傳記》、《華嚴策林》、《華嚴經問答》、《大乘起信論義記》等。

《宋高僧傳》裡曾記載賢首國師為武后講解《華嚴經》，講到「天帝網義十重玄門」、「海印三昧門」、「六相和合義門」、「普眼境界門」等，武后茫茫然不知所以，國師於是指著宮殿前一對金獅子作譬



喻，指出金獅子的每一毛端都包含有金獅子；無數毛端中的金獅子，同時也可以包容於一毛端中。如此一來，每一毛端中都會有無數的金獅子，而每一毛端中帶著其他毛端中所攝存的無數金獅子同時還入一毛端之中。無數的金獅子互相含攝包容，猶如帝釋天宮殿裡面裝飾的珠網，珠玉交絡，珠光交映，層疊無盡。武后聽完豁然開朗，因而把國師當時所說集錄成文，取名《金獅子章》。另外，國師又曾為武后及學者因不解「剎海涉入重重無盡義」的義理，拿十面鏡子，安排在八方（四方四角）與上下，每面相距一丈多，面面相對，中間安置一尊佛像，然後點燃一支燭火去照耀。當下十面鏡子互影交光，武后立刻就明白了剎海涉入重重無盡的義旨。

賢首國師擅長將深奧的經論提綱挈領，幫助後人學習；上淨下空老法師則把艱深的文字轉為生動易解的譬喻，讓我們能真實明瞭《華嚴經》甚深的意趣。我們果能追隨歷代祖師大德的腳步，從中努力學習，定能在這一生得到成就。最後，勉勵諸位讀者修行路上精勤不輟，往生彌陀





實報莊嚴土，證得無上菩提。

公元二〇一三年七月 高雄淨宗學會編輯組 謹識



# 修華嚴奧旨妄盡還源觀講記 目錄

|          |   |
|----------|---|
| 前言（六門列名） | 1 |
|----------|---|

## 廣釋六門

### 一、顯一體

|         |    |
|---------|----|
| 自性清淨圓明體 | 71 |
|---------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 二、起二用 | 93 |
|-------|----|

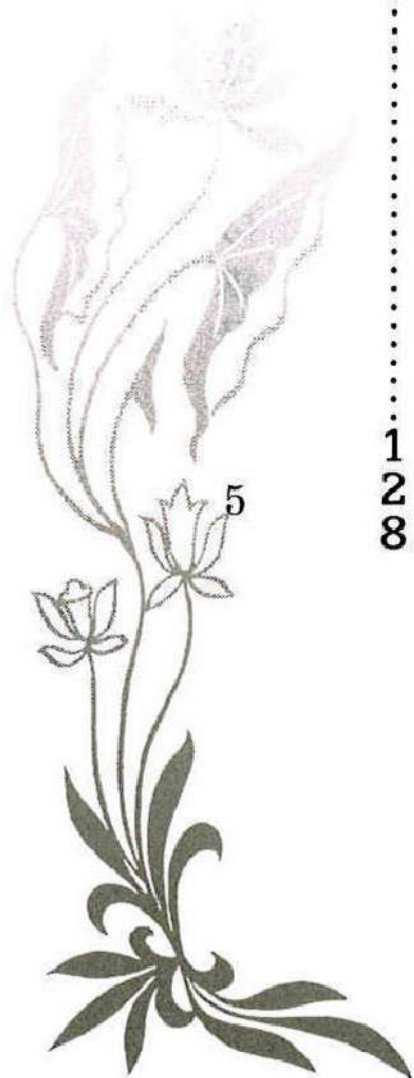
|            |    |
|------------|----|
| （一）海印森羅常住用 | 94 |
|------------|----|

|            |     |
|------------|-----|
| （二）法界圓明自在用 | 107 |
|------------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| 三、示三遍 | 128 |
|-------|-----|

## 目錄

5





(一) 一塵普周法界遍……………130

(二) 一塵出生無盡遍……………138

(三) 一塵含容空有遍……………186

四、行四德……………205

(一) 隨緣妙用無方德……………205

(二) 威儀住持有則德……………216

(三) 柔和質直攝生德……………247

(四) 普代眾生受苦德……………254

五、入五止……………272

(一) 照法清虛離緣止……………285

(二) 觀人寂泊絕欲止……………288



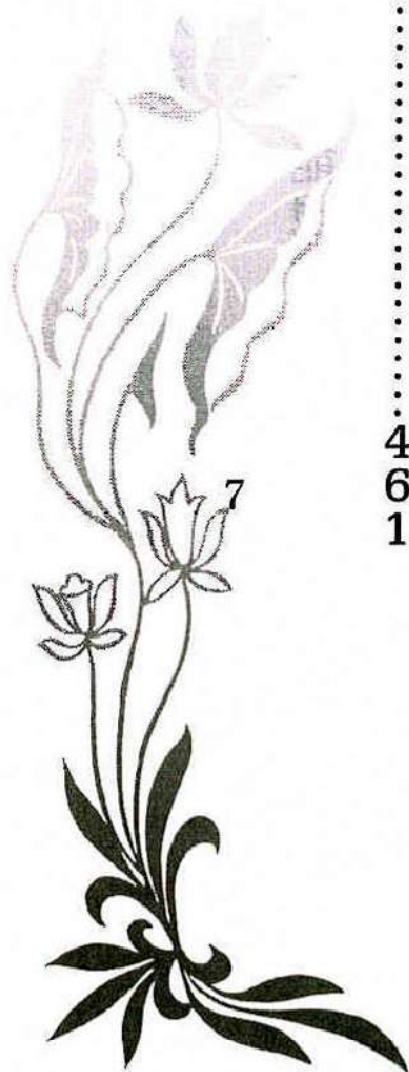
結語

.....461

|                 |     |
|-----------------|-----|
| (三)性起繁興法爾止..... | 296 |
| (四)定光顯現無念止..... | 308 |
| (五)理事玄通非相止..... | 319 |
| 六、起六觀.....      | 347 |
| (一)攝境歸心真空觀..... | 359 |
| (二)從心現境妙有觀..... | 372 |
| (三)心境祕密圓融觀..... | 378 |
| (四)智身影現眾緣觀..... | 399 |
| (五)多身入一鏡像觀..... | 419 |
| (六)主伴互現帝網觀..... | 445 |

目錄

7



# 賢首國師修華嚴奧旨妄盡還源觀 摘要

一、顯一體——自性清淨圓明體（能現能生）

二、起二用

- (一) 海印森羅常住用（依報）
- (二) 法界圓明自在用（正報）

三、示三遍

- (一) 一塵普周法界遍
- (二) 一塵出生無盡遍
- (三) 一塵含容空有遍

四、行四德

- (一) 隨緣妙用無方德
- (二) 威儀住持有則德
- (三) 柔和質直攝生德
- (四) 普代衆生受苦德

日常生活待人接物此四德起用  
常於工作物即是同佛用

諸佛如來  
法身大士  
應化心態  
性德本具  
法爾如是

所現所生

諸法實相



五、入五止

即止之觀

放下

- (一) 照法清虛離緣止 (因緣俱離，本性空寂，似有即空)
- (二) 觀人寂泊絕欲止 (五蘊無主，空寂無求)
- (三) 性起繁興法爾止 (法爾隨緣，法爾歸性)
- (四) 定光顯現無念止 (無思成事，雖現奇功，心無念慮)
- (五) 理事玄通非相止 (幻相之事，無性之理，互隱互現)

六、起六觀

即觀之止

看破

- (一) 攝境歸心真空觀 (三界所有物，唯是一心造)
- (二) 從心現境妙有觀 (依體起用，具修萬行)
- (三) 心境祕密圓融觀 (無礙心成法身，無礙境成淨土)
- (四) 智身影現衆緣觀 (智體唯一，能鑑衆緣)
- (五) 多身入一鏡像觀 (十身互用，事事無礙)
- (六) 主伴互現帝網觀 (隨舉一法，主伴齊收，重重無盡)



能了萬法無生之性  
是為得道

釋淨空時年八十

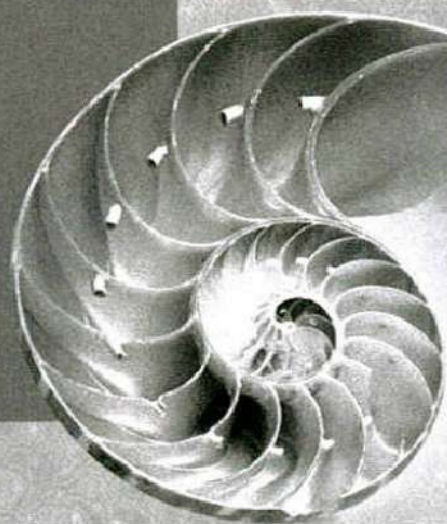




修華嚴奧旨妄盡還源觀講記

唐賢首國師著  
淨空法師講述

前言  
(六門列名)





華嚴經云

法性徧在一切處一

切衆生及國土三世悉

在無有餘亦無形相而

可得知一切諸法即是一

念自性名入佛知見

淨空





# 修華嚴奧旨妄盡還源觀講記

唐賢首國師著 淨空法師講述  
高雄淨宗學會編輯組恭敬整理

## 前言

（六門列名）

今天是淨空離開台灣十二年了，第一次回到台灣來跟諸位同學一起學習《華嚴經》。這部經是早年我初學佛的時候，方東美先生介紹給我的。那個時候我很年輕，對於宗教，尤其是佛教，了解太少，也隨著社會大眾人云亦云，以為這是迷信。佛教從表面上看它什麼都拜，裡面的神很多，所以在宗教裡就把它歸列到多神教、泛神教。我們年輕時的一些概念，認為多神教跟泛神教是屬於低級宗教，高級宗教只有一個神，

唯一的真神，所以對佛教很排斥，不容易接受。我跟方老師學哲學，他老人家最後一個單元講的是「佛經哲學」。我很訝異，我說佛教是宗教，而且是低級宗教，它哪來的哲學？方老師告訴我，你年輕不知道，他說，釋迦牟尼佛是大哲學家、是聖哲，佛經是高等哲學，是世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。他把佛教這樣介紹給我，所以我才接觸到佛教。他告訴我，真正的佛教是在經典裡，而特別給我介紹的就是《大方廣佛華嚴經》，這是我學佛的因緣。

緣確實是很殊勝，我接觸經典大概二個月，就認識章嘉大師。方老師不是專攻佛學的，他是研究哲學，章嘉大師則是專攻佛學，所以他非常樂意教導我佛學經典。他跟方先生一樣，每個星期給我兩個小時，星期天我到他的住所，青田街八號，我跟他三年，所以我的佛學基礎是他老人家奠定的。他告訴我，釋迦牟尼佛十九歲離開家庭出去求學，三十歲成道，也就是禪宗所說的大徹大悟、明心見性。在中國也有一個人，明心見性、大徹大悟，跟釋迦牟尼佛完全同等的境界，就是唐朝時



候禪宗六祖惠能大師。

釋迦牟尼佛三十歲成道之後他開始教學，當然他所悟入的境界不是我們凡夫能接受的。現在科學家也承認，宇宙之間確實有不同維次的空間，高維次空間的那些生命比我們聰明很多，智慧比我們高，定功比我們深。所以佛成道後就示現在定中宣講《大方廣佛華嚴經》，有些經上說講了二七日，就是十四天；也有經上講三七日中，三七二十一天。這部經典被大龍菩薩把它收藏在龍宮，一直到六百年後有個特殊的因緣，大龍菩薩接引龍樹菩薩到他龍宮去參觀他所收藏的《華嚴經》。《華嚴經》是一切經的總名稱，就像我們現在講的《大藏經》一樣，是釋迦牟尼佛一生所講的。這個經的分量大到我們無法想像，龍樹菩薩他看到的經本是一十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品，這是佛學裡面的術語、名詞。我們中國的書籍是用字數為單位，像佛經《金剛經》大概有五千多字，中國老子的《道德經》叫五千言，是以字數為單位。印度是以四句做一個單位，不管四句這個句子的長短，只要四句是一個單

位，就叫一首偈。我們散文也是如此，四句就算一首偈。《華嚴經》有十個大千世界微塵偈，這個經太大了，龍樹菩薩看了之後，知道我們閻浮提眾生，也就是地球上的人，沒有人能接受的。這部經送到地球上，整個地球裝不了；不但地球裝不了，就是釋迦牟尼佛的報土娑婆世界也容納不下。娑婆世界是一個三千大千世界，這部經是十個三千大千世界微塵偈。龍樹菩薩從龍宮裡帶出來的《華嚴經》只是提要，傳到中國來的時候還不完整，這個書已經散失，傳到中國來大概只有一半。所以我們現在學的是半部《華嚴經》的目錄提要。

《華嚴經》從印度傳到中國來，是個殘缺的本子，全經十萬偈，傳到中國來的大概才一半，而且還三次傳來的。第一次在東晉時代，傳來的是三萬六千頌；第二次是武則天做皇帝，唐朝時候傳到中國來，實叉難陀尊者帶來的，增加了九千頌，三萬六再加上九千，四萬五千頌。最後唐朝貞元年間，〈普賢行願品〉有個完整的本子傳到中國來，翻成中文四十卷。第一次翻的是《六十華嚴》，第二次翻的《八十華嚴》，最



後翻的叫《四十華嚴》。這三種本子合起來除掉重複的部分，在中文本有九十九卷。梵文的原本已經找不到，現在《華嚴經》只有中文的譯本流傳在這個世間。所以我們中國大師稱這個為略本，因為只有小本的一半，就再也找不到了。這些典籍要用它來幫助我們修學，希望我們在一生中能夠達到心通。在中國歷代教下的這些祖師大德，契入這個境界的人不少！他們給我們做了好榜樣。

我們深入《華嚴經》才明瞭，原來時間、空間都不是真的，在一真法界裡沒有時間、沒有空間，時空都不是真實的東西。《華嚴經》一開始，講到〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉，講的正是宇宙的起源。宇宙從哪裡來的？我從哪裡來的？佛法講依正二報，依報是講宇宙，正報是講我自己，這兩個問題在哲學、科學、神學，一直到今天都沒有辦法解答，可是在《華嚴經》裡都說得很清楚、明白。

賢首國師的《修華嚴奧旨妄盡還源觀》是《華嚴經》的修學綱領和精華，也是華嚴宗前三代祖師修行證果的方法，確實是稀有難逢。你

看這個題目就曉得，「修」是真實去作，「華嚴奧旨」，奧妙的宗旨，「妄盡」，妄要斷盡。《金剛經》上說「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。世尊在這部經上把它歸納為三大類，一個是妄想，一個是分別，一個是執著，只要這三個斷盡，你就還源了。「還源」是回歸自性，就叫圓滿成佛，也就是圓證無上菩提。

我們真正想學佛，就不能不向釋迦牟尼佛請教，他是真正妄盡還源，我們要找這樣的過來人學習才有成就。六祖惠能大師也是個過來人，他講的簡單明瞭，《六祖壇經》所說的跟《大方廣佛華嚴經》完全相同，一個是簡單說，一個是詳細說，只有言語文字多寡不一樣，內容完全相同。可是我們畢竟是博地凡夫，像惠能大師那樣的提綱挈領，我們很難體會，不容易還源，回不了頭。

夫滿教難思。窺一塵而頓現。圓宗叵測。覩纖毫以齊彰。

現在我們看賢首國師的這篇文章，開頭這四個字就很不容易，「滿



教」，滿是圓滿，佛經所講的無上菩提，就是無上正等正覺，梵語稱之為阿耨多羅三藐三菩提。所學的東西究竟圓滿了，再沒有了，深廣沒有邊際，就是「滿教難思」。

「一塵頓現」，在《還源觀》裡清涼大師講修證的四個次第，第一個要信；第二個理解；第三個行，就是修行，修行就是修妄盡還源，就是真修行；最後是證果，證果是真正契入華嚴境界，跟釋迦、諸佛、六祖所證的同一個境界。「一塵頓現」，頓現就是現宇宙，這是宇宙來源。這個我們講到下面六個科目裡會再詳細地說明。

第二句「圓宗叵測」，「宗」就是題目講的奧旨。宗它含有主要、重要的意思，如果是依照中文所講的宗教，用中文的解釋，宗是重要的、主要的、崇高的；教是教育，宗教是主要的教育、重要的教育、崇高的教育，——宗教應該是這個解釋法。所以佛教是教育，不能把它當作一般宗教看待，因為宗教一定有個主宰神，佛教沒有。佛門的教學是圓滿的，佛教自己稱宗教，是宗門、教下，宗門就是單單指禪宗，禪宗

以外還有九個宗派，都稱之為教下。所以佛教本身稱宗教，與我們現在稱宗教這個意思毫不相關。「叵測」是不能夠用我們的常識、知見去測度。

「覩纖毫以齊彰」，「齊彰」跟「頓現」是一個意思，「毫」是我們正報最小的，汗毛的尖端叫「纖毫」。也就是說，你從一個汗毛尖端裡能夠看到遍法界虛空界，這是從正報上說的。前面一句從一塵，微塵，佛經裡面講的微塵是物質裡面最小的，它用塵來做比喻。從牛毛塵說起，牛毛很粗，牛毛尖端上有一粒塵土，以這個為單位，把牛毛塵分作七分，七分之一叫羊毛塵，羊毛比牛毛細，這一粒微塵在羊毛尖端上它能穩住，不會掉下去；羊毛塵的七分之一叫兔毛塵，兔毛就更細；兔毛塵的七分之一叫水塵，也就是說，這一粒塵土在水裡面，水有空隙，它在裡面游動沒有障礙，叫水塵；水塵的七分之一叫金塵，就是金屬，我們知道金屬密度比水密度大，但還是有空隙，它能夠在空隙當中行走；金塵的七分之一才叫微塵，很像我們現代科學裡分析的分子、原



子、電子、粒子，還有夸克，是不是到這種程度我們還不知道，這種微塵阿羅漢能看得見。但是微塵還不是最小的，微塵還可以再分割，分成七分之一，叫做色聚極微，菩薩能看見；色聚極微還可以再分，分七分之一叫極微之微，也叫鄰虛塵，它跟虛空做鄰居，到這就不能再分，再分就沒有了，佛經上講八地菩薩能夠見到鄰虛塵。所以要你親證，不要用儀器，用清淨心，心愈清淨你就愈能夠覺察到極其微細的東西。所以此地講的「一塵」是極微之微。

彌勒菩薩告訴我們，凡夫的一念有多少個細念，也就是微細的念頭，彌勒菩薩說一彈指，一彈指時間很短，一彈指是一個粗念，細念有「三十二億百千念」。百千是個單位，也就是三十二億乘百千，百千是十萬，一百個千，三十二億乘十萬是三百二十兆，你看多微細。一彈指有三百二十兆的細念，組成一念。彌勒菩薩說「念念成形，形皆有識」，形是物質，就是此地講的頓現，物質的世界頓現了。一塵頓現，一念頓現，塵皆有識，識就是靈性。所以物質的世界跟精神的世界是同

時出現的，念它就有形，形它就有識，也就是說一切物質現象都有見聞覺知、有受想行識。

最近這十年來，日本江本勝博士他用水做實驗。我們知道水是礦物，水有見聞覺知，它能看字，能聽聲音。譬如寫個「愛」字，無論用哪個國家的文字，寫成愛字，貼在實驗的玻璃瓶上，它都認識，它的結晶都非常之美。如果你寫一個「討厭」，或者「我不喜歡你」，它反應的結晶就很醜陋，這就是說明水有見聞覺知、有感受。不但水有，只要是物質，它就有精神、有見聞覺知、有受想行識，它必定有色法，就是有物質。物質有我們肉眼能見的，有不能見的，這些近代科學也都證實了。

所以佛在經裡面講，一微塵、一毛端裡，你能夠看到整個宇宙的訊息，科學今天只說到佛經上講的類似的微塵，但是微塵裡有遍法界的訊息，科學沒講到。所以《華嚴經》的科學超過現代，它不需要儀器，它教你用清淨心。佛教導我們，只要我們把執著放下，你就證阿羅漢果成



正覺；再能把分別放下，你就證正等正覺，菩薩果位；最後再把妄想起心動念放下，那你就證得無上正等正覺，就稱之為佛陀。

**然用就體分。非無差別之勢。事依理顯。自有一際之形。**

前面是跟我們講宇宙本體，現在是講宇宙的現象，講它的作用。「用就體分」，佛法裡面講的十法界依正莊嚴，有許許多多的差別，這是從用上說的，都是本體裡面的一分，不能夠離開體，體是一個，作用就是無量無邊。「事依理顯」，事是相，理是性，理就是體，哲學講的宇宙本體，理就是體，理事是一不是二，但是六道凡夫只知道事不知道理。「一際」是沒有分別，只要你放下分別執著，在事上就能見到理，在相上就能見到性。如果不能夠放下分別執著，相上見不到性，事上見不到理，那是六道凡夫，不能跟阿羅漢相比。阿羅漢雖然跟佛相差還有很大的距離，但是阿羅漢畢竟證得少分，三大類的煩惱他斷一條，不執著了，所以在事上見少分之理，在相上他還沒能見性，但是他的智慧、神

通、道力就不是六道裡任何人可以跟他相比的。大師怕我們對這個還很難理解，再用比喻來給我們解說。

### 其猶病起藥興。妄生智立。

我們生病才去找藥，如果沒有病就沒有藥。所以病跟藥是相對興起的，對治病的就稱之為藥。同樣一個道理，「妄生」才有「智立」，如果沒有妄，智就沒有了，智是知識。清淨心沒有知識，只有智慧，知識是從分別生的，智慧是自性裡頭本來有的，只要把障礙除掉，智慧就會現前。佛在《華嚴經·出現品》告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」。如來是自性，一切眾生是平等的，沒有差別。所以佛法是真正的平等法，佛看一切眾生都是佛，現在就是佛。我們跟佛差別怎麼那麼大！「但以妄想執著而不能證得」，因為你有妄想、有分別、有執著，妄想分別執著在這個地方用一個字，就是「妄」。為什麼我們會有妄想分別執著？妄想分別執著是幾時生的？從哪裡生的？很多學佛的人都不



免有這樣的想法和尋求，那是你沒有把世尊的話聽懂，妄不是真的，不是真的你就不能追究，你還追究什麼理由我起心動念？我幾時起心動念？那就是妄中再加上妄，你永遠回不了頭。知道妄就不要理它，把它放下就沒事，放下你就還源了，這是佛講的真實義。

釋迦牟尼佛為我們的示現，我們不容易體會，但是惠能大師給我們的示現，我們就很容易體會。他聽忍和尚講《金剛經》，半夜三更，講到「應無所住，而生其心」，他全盤放下，就見性開悟了。見性，性是什麼樣子？他說了五句話，五祖一聽，完全肯定，衣鉢就傳給他。這五句話就是《大方廣佛華嚴經》的內容，能大師說的是標題，佛所講的是細節，就是這五句。第一句講的「何期自性，本自清淨」，說明你的心是清淨的，從來沒有染污過。妄想分別執著雖然是染污，但是因為它是假的，所以你的真心清淨絲毫沒有改變，只是你執著妄想分別，它才產生障礙；你的智慧、德行、才藝、相好不能現前，只要放下就全現前了。第二句，他說「何期自性，本不生滅」，你要能夠入這個境界，你



就不會貪生怕死。本不生滅就是佛法所講的大般涅槃，契入大般涅槃的境界，就沒有生死，入大般涅槃的境界，就是證得究竟圓滿的佛果。第三句，「何期自性，本自具足」，就是沒想到自性它樣樣圓滿，沒有絲毫欠缺，智慧圓滿。第四句，「何期自性，本無動搖」，本無動搖就是自性本定，大乘教裡佛常說，「那伽常在定，無有不定時」。那伽是比喻，比喻諸佛菩薩行住坐臥都在定中，一絲毫心浮氣躁都沒有；心浮氣躁斷盡了，無論在什麼場合，無論在什麼處所，都在定中。末後一句說，「何期自性，能生萬法」，能生萬法就是它能現宇宙，能現我們人身。佛法講的依報跟正報，正報就是自己一個人，與別人不相干，別人是我依報裡的人事環境；依報環境有三大類，有人事環境、物質環境、自然環境。你要問《華嚴經》講什麼？《華嚴經》就是講這五樁事情，講得非常詳細，也講得讓你非常歡喜，欲罷不能！

妄生智就立，妄是從阿賴耶三細相裡生的。三細相第一個是「業相」，業是動，我們今天講的振動、波動。這個波動非常的微細，它沒



有來由的，它是虛妄，不是真實的。這個波動現象並不礙事，自性跟它不相干，可是你要是執著它，去追究它，它就會起作用，把你自性裡的智慧德能全障礙了。你隨著這個波動走的話，它就變成「轉相」，我們一般叫見分，就是有能見相。起了能見相，一定就有所見，所見就是物質現象。誰能見？我能見，外面「境界相」現前，境界相是幻相，不是真相，幻相是自性本有，本自具足。如果沒有業相，沒有見分，就沒有轉相，就沒有物質的世界。所以要曉得物質世界是這麼來的。

物質現象一出來之後，你就愈陷愈深，「智相」生起就是「妄立智生」。智生起來就有「相續相」。所以我們常常想到彌勒菩薩所講的，一彈指三十二億百千念。現在科學是用秒做單位，我們彈指彈得快一秒鐘可以彈四次，再乘四，這個速度是一千二百八十兆分之一秒，也就是一秒鐘裡它振動的次數是一千二百八十兆次。一個振動就是一個生滅，一個振動就是一個物質現象現前，振動起，它有；振動滅了，這個現象就沒有了，所以物質現象不是真的。但是第二個振動它又出來，像我們

看電影、電視，在電影銀幕上看到的現象，它是振動出生的。放映機裡面是幻燈片，它的速度是一秒鐘二十四張，也就是二十四分之一秒。我們的宇宙速度是一千二百八十兆分之一秒，你以為它是真的？它全是假的！跟電影沒什麼兩樣，它每一個畫面都不一樣。我們把電影的底片打開，你看一格一格的，前一張不是後一張，後一張不是前一張，張張不相干。我們所看到的事實真相是一種相似的相續相，不能講相續，相續應該前一張跟後一張是相同的，它不相同，前一張不是後一張，後一張也不是前一張，它是個相似的相續相，我們不要被這個騙了，這是個假相，《金剛經》上說得好，「凡所有相，皆是虛妄」。

不但我們六道輪迴的相是虛妄的，十法界的四聖法界也是虛妄相；再給你說，連一真法界，諸佛菩薩的實報莊嚴土都是虛妄相。真相決定沒有物質，也沒有精神，我們淨土宗叫常寂光土，常寂光才是真相，那才叫真正的一真法界。實報莊嚴土居住的人，還有無明的習氣沒斷，無明斷了，習氣沒斷，習氣沒有了，這個境界就沒有了，也就是只有常寂



光；常寂光才叫永恆，佛經上講的「大光明藏」，那是真正的自己，就是六祖能大師所講的那五句話。

### 病亡則藥亡。

這個「亡」跟無的意思是一個，病沒有了，藥就沒有了。病是凡夫，六道叫內凡；病得輕一點，四聖法界叫外凡；病好了，超越十法界。健康還沒有完全恢復，還要好好調養，這個養的時間很長，佛經上常說，菩薩要修三大阿僧祇劫才能夠圓成佛道；三大阿僧祇劫從你證得圓教初住菩薩那一天算起，也就是你妄想真的斷掉了，六根接觸六塵境界再不會起心動念，到這個境界，你生到佛的實報莊嚴土。在那個地方不能修，沒得修的，如果你有個念頭想修，就是起心動念、分別執著了。所以那個層次叫「無功用道」，也就是永遠沒有起心動念，起心動念習氣雖有，慢慢自自然然斷掉。

習氣不好懂，古德有個比喻，譬如酒瓶，裡面盛的是酒，酒代表煩

惱，把酒倒掉，擦得乾乾淨淨，裡面一滴酒都沒有，但是聞聞還是有味道，那個味道就是習氣。要除掉這個味道只有一個方法，把瓶蓋打開，放上個半年、一年再去聞就沒有了，自自然然地沒有了。要多久這個習氣才完全沒有？要三大阿僧祇劫。所以證得圓教法身菩薩之後，再經歷三大阿僧祇劫，習氣就沒有了；習氣沒有才叫究竟圓滿的佛果，那個時候實報莊嚴土沒有了，最後就是常寂光現前。

### 舉空拳以止啼。

這裡講的是幫助一些苦難眾生離苦得樂、破迷開悟，就要懂得善巧方便。小孩在哭，你手上抓個拳頭，「不要哭，我手上有糖，你不哭我就給你」，小孩就不哭了。其實手上沒有糖，什麼也沒有，是不是騙他？這是一種善巧方便，不是騙他，是希望他不要哭。這是舉個比喻，比喻釋迦牟尼佛出現在這個世間，四十九年講經說法是「空拳」，你可不要執著，這佛法好！佛法也是假的，它不是真的。在《金剛經》上



說得很明白，「法尚應捨，何況非法」，你要是不捨這個法，執著法就變成法執，不能見性，因為你把假的當作真的。《華嚴經》不在文字，也不在言說，在什麼地方？無處不在，無時不在，只要你把起心動念放下，你就看到了。原來《大方廣佛華嚴經》，頭頭是道，左右逢源，沒有一處不是，沒有一法不是。如果你還有起心動念、分別執著，你什麼都不是。你著有、著空都是錯的，不要執著你才真正能夠見到。底下一句說：

### 心通則法通。引虛空而示遍。

這句關鍵是「心通」，暢通沒有障礙。心通法就通，法就是能大師所講的能生萬法，只要你心裡沒有障礙，整個宇宙你是無所不知、無所不能。因為無盡的智慧、無盡的能力，都是你自性本來有的。你現在心裡有障礙、有起心動念、有分別執著，所以你的心不通，對於一切法都迷了。清涼大師告訴我們，你要肯定、要相信，一絲毫懷疑都沒有。

相信之後全心全力地求解，求解是向釋迦牟尼佛學習，是真正依教修行。修是修正，行是行為，我們的行為有錯誤，必須把錯誤的行為修正過來，這叫修行。所以，修行是修正行為，行為裡最重要的是思想、見解，我們對於一切法想錯、看錯，得把它修正過來。修正要根據經教，因為佛的思想行為沒有錯，我們很多問題的想法看法要跟經典對照，如果跟經典相應的，我們是正確的；跟經典不相應的，那是錯誤的，要趕快把它修正過來。

經、論是修正我們思想見解的標準，戒律是修正我們生活的行為。我們的言語、動作合不合法？合不合理？戒律是個標準，你要依照這個來修。上上根人可以不必依，像惠能大師那樣的人可以不必依，我們沒有他那種的條件，必須要依經教。經教依一部就可以了，因為一部經通了，一切經都通。過去弘一大師的介紹很值得我們參考，弘一大師是知識分子，而且我們大家都承認他的確是個才子，中國傳統的學術基礎很深，多才多藝，所以他接觸的也都是高級知識分子。他當時在世，對這



些高級知識分子、大學生這樣程度的人，都是介紹《華嚴經》，而且介紹清涼大師的《疏鈔》。《華嚴經》的分量大，時間長，讓你能夠一門深入，長時薰修。你的心定在《華嚴經》上，定的時間長久了，不知不覺就有一點華嚴三昧的味道出現，得到華嚴三昧之後，你很快就會開悟，悟入華嚴境界。所以從行就能夠達到證。

我們從華嚴的十信位逐漸向上提昇。十信就是《華嚴經》的小學，我們也把它算為六個階級，小學六年，初信、二信、三信、四信、五信、六信；七信、八信是《華嚴經》的中學；九信、十信是《華嚴經》的大學；初住以上是《華嚴經》的研究所。可是怎樣才能達到初信位？一定要把五種粗惑放下，在見思煩惱裡講就是五種見煩惱，六種思惑，那是從二年級到六年級的課程。一年級的就是先修正自己的看法，二年級到六年級是修正自己的想法，先從錯誤的看法修正起。

這錯誤的看法，三界有八十八品，它歸納為五大類。第一個叫「身見」，你要想到身是假的，身不是我，把這個身當作我是最大的錯誤，

執著身是我，你就永遠出不了六道輪迴。身不是我，是我所有的，叫我所；像我穿的衣服是我所有的，但它不是我，身體不是我。《金剛經》上講的，小乘須陀洹已經破了四相，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」。但是如果他還有四相，釋迦牟尼佛就不稱他為須陀洹。所以我們知道須陀洹破了四相，證小乘初果。在《華嚴經》裡也是這樣的，破了四相才能夠入華嚴小學一年級。所以不能夠執著身，身是假的，不可以執著身是我。有人說靈魂是我，這是錯了。靈性是我，靈魂不是我。如果你承認靈性是我，你才能出離六道輪迴，到聲聞、緣覺、菩薩、佛，四聖法界去。生死是什麼？譬如我這衣服舊了，脫掉換一件新的；身體壞掉了，換個新的身體，換身體跟換衣服是一樣的。所以對於生死要看破，看破就放下了。

第二個要放下「邊見」，邊見是對立。我這些年來，有緣分參加聯合國的和平會議——世界和平會議——我參加了十幾次，討論的主題是「化解衝突，促進社會安定、世界和平」。要怎樣才能夠實現？必須從內心



深處，先化解我們對一切人、對一切事、對一切物的對立，對立就是佛家講的邊見。我不跟別人對立，別人跟我也對立不起來，對立是要雙方的，一方不對立，另一方也就對立不成了。我們用這個道理，幫助聯合國志士仁人從事化解對立、促進世界和平的工作。所以邊見沒有了，身心和諧，你的身體就會健康長壽，因為身體裡矛盾沒有了。

然後再要把「成見」斷掉，成見是你的主觀觀念，這裡面有兩種，一種是因上的，一種是果上的。因上的叫做「戒取見」，果上的叫做「見取見」，這兩個都是屬於成見，有成見你就不能隨緣、不能自在。最後是「邪見」。除了這四種錯誤的見解之外，所有一切不正確的見解都要放下，你才能入華嚴小學一年級，你才是正式的毘盧遮那佛的學生，是釋迦牟尼佛的好弟子。如果這個你做不到，你還沒進門、還在門外，你沒有進入一年級的教室，一年級教室裡沒有你的座位。所以我們真正的功夫沒有別的，就是要放下。無論是大乘、小乘，都必須放下；不放下，小乘不能證初果，大乘不能入一年級。

「心通則法通」，這個心到什麼時候通？一般佛把這個標準放寬，也就是說接近通，還不是真的通達。接近通是《華嚴經》圓教初住的地位，所謂是破一品無明、證一分法身，這個心就通。因為你已經可以做到不起心、不動念、不分別、不執著，這心就會通，這個時候世出世間一切法自然就通達。清涼大師判這部經叫四無礙法界，第一個是事沒有障礙，第二個是體，理沒有障礙，第三個是理事無礙，第四個是事事無礙，通達無礙。

印度在那個時代，學術的發展超過中國，中國古籍裡面對於不同維次空間的描述很簡單，不詳細。像夫子所說的「敬鬼神而遠之」，他承認有鬼神，我們對鬼神尊敬，但是少跟他們接觸。可是印度不一樣，印度他們修禪定，真的跟他們接觸。所以佛經所講的「四禪八定」，那不是佛教的。我們中國史書裡記載，釋迦牟尼佛滅度到現在大概是三千三十多年。印度自己不重視歷史，對記載也不重視，釋迦牟尼佛出現那個時候，印度的宗教、哲學很發達，超越其他的地區，這些學者、



宗教徒沒有不修禪定的。四禪八定你要是修成，六道裡面的狀況都能一清二楚，上面你可以到達非想非非想天，下面可以到達地獄，誰修成了誰都能看見。大家在一塊交流，分享自己見聞所知。

我們一個好學的人，到這個境界一定還有疑問，我在初學的時候就有疑問，六道從哪來的？為什麼會有六道？六道之外還有沒有世界？我們肯定要追求、要追問。這些問題在當時宗教家不能答覆，學術界也沒法子答覆，他們到達這個境界，就像到了頂端，往上去什麼也看不見，以為到了頂端。所以釋迦牟尼佛在這個時候不以為然，他把十二年所學的放下，在菩提樹下入了更深層次的禪定，在這個禪定裡他把四禪八定都突破了，才將前面講的這些疑問全部解答。我們佛門裡面的術語叫大徹大悟，明心見性，見性成佛，這就是他證得佛果。

「引虛空而示遍」，「引」是引用，引用虛空來暗示我們，「虛空」是遍法界的，比喻通。我們心像虛空一樣，法也像虛空一樣，因為心不是真的，法也不是真的。所以不能執著，不但不能執著，也不能分

別，到了終極就不能起心動念，起心動念就會落到四句百非裡。

既覺既悟。何滯何通。百非息其攀緣。四句絕其增減。故得藥病雙泯。靜亂俱融。

「既覺既悟，何滯何通」，真的覺了、悟了。「滯」就是障礙，「通」就是通達，只要覺悟全都沒有了。所以百非四句，「百非息其攀緣，四句絕其增減」，四句第一個是有，第二個是無，第三個是亦有亦無，第四個是非有非無。百非是什麼？四句一展開，有裡面有有有、有有無、有亦有亦無、有非有非無，這就變成四句。無也有四句，無有、無無、無亦有亦無、無非有非無。所以這四句，每一句裡有四句，四四十六句，十六句有過去十六句、現在十六句、未來十六句，合計就變成四十八句；四十八句，已經起的四十八句，還有沒有起的四十八句，「已起、未起各四十八句」，這就變成九十六句；九十六句再加上根本的有、無、亦有亦無、非有非無，一百句，這個叫四句百非。



古德有解釋，用一個問答來說明，「問：經言離四句、絕百非，其意何居？」這個居是個問號，何居用現在的話說，這個意思根據什麼理由來說的。這四句意思太廣，「但舉一對，便成四句，如有無」，有無是一對，「一異」也是一對，「斷常」也是一對，這一對就是相對的意思；來去是一對、遠近是一對、空有是一對，這例子舉不完的。「若云有，是增益謗」，你要說有，這叫增益謗，因為它確實沒有，凡所有相皆是虛妄。你要說無，「若云無，是損減謗」，因為它存在，你不能說它沒有。不能說它有，也不能說它無，「若云亦有亦無，是相違謗」，互相違背。「若云非有非無，是戲論謗」。「既俱有過，故須離之」。所以這四句百非叫開口便錯、動念皆乖。

諸佛菩薩看宇宙萬象，就是像能大師所說的「何期自性，能生萬法」，面對著萬法不能說有，也不能說無，也不能說亦有亦無，也不可以說非有非無，這才叫不起心、不動念，這才能體會諸法實相。只要有一念，就全錯了，一錯一切錯。「既俱有過」，就是一切說法都有過

失，只要起心動念就有過失，分別是過失裡頭再加過失。

末後這個文說，「然此中根本四句，是外道見」。有、無、亦有亦無、非有非無，這是佛在世的時候印度一些學派裡的學說。「枝末四句等」，就是講四句每一句裡都有四句，「三乘亦未全離」，這是講佛門弟子，佛弟子常常對於經典上有辯論，這個辯論都沒有真正離開四句。三乘就是菩薩乘（大乘）、緣覺乘、聲聞乘，也就是說十法界裡沒有斷乾淨。

「唯佛究盡，故云離云絕也」，這個地方的佛是分證佛，也就是我們常講的法身菩薩，初住菩薩都離了，不再起心動念。真修行修什麼？修眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，學不起心、不動念。有起心動念，有分別，沒有執著，這個人在修聲聞道；聲聞是小乘，菩薩是大乘，不起心、不動念是佛乘也叫一乘，《法華經》上所說的「唯有一乘法，無二亦無三」，就是這個意思。

「百非息其攀緣」，攀緣的念頭要斷掉。這是我學佛之後明白的道



理，李老師常常提醒我，佛法要隨緣，不攀緣、不強求，有緣就做，沒緣就不做，這樣才會得自在。「四句絕其增減」就是增減謗。「故得藥病雙泯，靜亂俱融」，病好了，藥就沒有；藥沒有，病也沒有了，這是雙泯。「靜亂」是一對，心地清淨，心地浮動，我們常說的心浮氣躁那是亂，那個亂叫動；靜、亂都沒有了，動靜二邊消融，這叫真正的禪定。

消能所以入玄宗。泯性相而歸法界。

這是見道，契入華嚴境界。「能所」是對立的，我們凡夫有能、有所。大乘菩薩、聲聞、緣覺，三乘人，沒有脫離十法界還有能所的念頭，所以他入不了「玄宗」。「玄」是玄妙，「宗」是宗旨，也就是說他沒有辦法契入華嚴境界。華嚴境界是一真法界，也就是我們講的實報莊嚴土。他在十法界的四聖法界，入不了實報土。執著裡有能所，分別裡有能所，要到不起心、不動念，能所就沒有了，能所沒有，就能脫離十法界，入華嚴境界，也就是毘盧遮那佛的實報土。「泯性相」，「性

相」是相對的，性是能現，相是所現，有能現、有所現。什麼時候性相沒有，也不起心動念，那你就入法界了，這個法界就是一真法界。法界跟玄宗講的都是實報土。

竊見玄綱浩瀚。

這個「竊」，是賢首大師的謙虛自稱，他說我見到《華嚴經》玄妙的綱領，像大海一樣。

妙旨希微。

玄妙的宗旨就是講華嚴奧旨。這麼大部的經，太稀有，太微妙。

覽之者詎究其源。

這經太大太深，閱覽的人很不容易究竟它的根源。



尋之者罕窮其際。

「尋」是尋求，「罕」是很少，很少人能夠窮究它的本際、邊際，它的根源。這就是說學這部經的艱難，正因為這樣的難，所以大師才發大慈悲心，把它的精華、綱要提出來，我們依照這個綱領去修學，依照這條路去走，對我們幫助很大。

是以真空滯於心首。恒為緣慮之場。實際居於目前。翻為名相之境。

「真空」、「實際」都是講自性、本性。學佛無論是哪個宗派、哪個法門，就是要明心見性，見性成佛。性是真空，可是現在我們心不通，「滯於心首」，「滯」就是障礙，所以我們見不到真空。見不到真空，我們的自性就變質，被妄想分別執著扭曲，變成我們現在無量無邊的「緣慮」，我們對於一切諸法的懷疑、顧慮，就變成煩惱。「實際」，實際也是自性的名稱，實際也在我們的面前，可是我們迷了不認識，我們見到相，卻不知道相就是性；我們見到事，不曉得事就是理；

見到幻有，不知道幻有原來就是真空。所以我們有妄想分別執著，六根門頭都成了嚴重的障礙，接觸到外面境界，清淨心不能現前，現的是妄想、分別、執著。妄想是無明煩惱、分別是塵沙煩惱、執著是見思煩惱。我們六根接觸六塵境界生煩惱，不生智慧。覺悟的人六根接觸六塵境界生智慧，不生煩惱。

今者統收玄奧。囊括大宗。

我們面對《華嚴經》找不到門路，常常讀誦，依舊迷在其中。大師幫助我們「統收玄奧」，把《華嚴經》的幽玄奧妙宗旨、修學的方法提出綱領，來幫助我們修學。

出經卷於塵中。轉法輪於毛處。

「塵」是比喻少。他後面給我們寫的六條，就是《華嚴經》裡面的一塵，《華嚴經》裡面的毛端。但是不要小看這個一塵跟毛端，開頭他



就說「滿教難思，窺一塵而頓現；圓宗叵測，覩纖毫以齊彰」，這跟前  
面兩句是相應的。

明者德隆於即日。昧者望絕於多生。

「明」是明白人、聰明人，煩惱輕就明。「昧」是糊塗人，習氣重  
就昧。我們雖然糊塗，只要我們能把煩惱習氣放下，就能回歸到明，因  
為自性本明。這個昧不是自性，自性裡沒有昧，自性裡只有明。你看它  
第一條所講的，「顯一體，自性清淨圓明體」，所以明是本有、清淨是  
本有、圓滿是本有，你沒有任何欠缺。這是你自體裡本來具足的，也就  
是惠能大師所說的「何期自性，本自具足」，你沒有欠缺的。所以「德  
隆於即日」，即日就是現前、今天。你要是業障習氣很重就沒指望，多生  
多劫的修行，這一生不能成就，來生後世接著再來。所以根性的利鈍，  
是可以改變的，也就是我們一般人所說的，命運雖有但是可以改變。

會旨者山嶽易移。

「旨」是宗旨，也就是此地講的華嚴奧旨。你要是會了，「山嶽易移」，這是比喻成佛不難。

乖宗者錙銖難入。

「乖」是違背，違背宗旨的，那就真的難了。「錙銖」是細小，再細再小你也入不進去。所以宗門祖師大德，常常測驗學生，問他：「你會麼！」這句話聽起來很簡單，用意卻很深。會，一生一定可以契入華嚴境界，不肯放下就不會，放下就明白；不肯放下就糊塗愚昧，放下就會，不肯放下那就違背宗旨。總而言之，佛教我們放下起心動念就成佛，放下分別就成菩薩，放下執著就成阿羅漢。智慧是現成的，你自己自性裡本來具足，德能是現成的，技藝是現成的，相好、福報沒有一樣不是現成的，你跟諸佛菩薩比，一樣都不缺。問題就是你自己找了一大堆的煩惱，在六道裡過著這麼痛苦的生活，真是冤枉！所以真正覺悟、



明白、醒過來了，這一生中契入華嚴境界，往生彌陀實報莊嚴土，功德圓滿，對得起佛陀、對得起菩薩、對得起賢首國師。

輒以旋披往誥。緬覲舊章。備三藏之玄文。憑五乘之妙旨。繁辭必削。缺義復全。雖則創集無疑。況乃先規有據。

「往誥」，往是往古。「誥」是古德前輩一些告誡後人的訓詞，像佛法裡面的戒律，佛陀在經典裡給我們講的重要原理原則，落實在生活上的這些細節。「緬覲」是恭恭敬敬，「舊章」就是經典，都是古時候釋迦牟尼佛所講的，也有不少佛的弟子、學生們留下來的許多心得報告，這些都可以提供給我們做為修學的參考。

「備」是圓滿的具備，「三藏」是圓滿的，「玄文」，玄妙不可思議。「憑五乘之妙旨」，在佛法裡所講的，二乘、三乘、大乘、小乘、一佛乘。民國年間太虛大師提出五乘佛法，五乘是加人乘跟天乘，人乘就是現在流行的人間佛法。其實世尊在《法華經》上說，「唯有一乘

法，無二亦無三」。一乘是明心見性、見性成佛，佛法裡任何一宗、任何一派，終極的目標都是明心見性，明心見性才能達到圓滿，就像《金剛經》上所說的，法門平等，無有高下。每一門都能修到明心見性、見性成佛，所以它是平等的，但是我們眾生根性不平等，所以法門那麼多是自然現象，不是釋迦牟尼佛說這麼多，或者說多說少，性德法爾如是。

「繁辭必削」，中國人最怕麻煩，多餘的字盡量把它削除。「缺義復全」，雖然文字不多，意思要圓滿，如果義理有欠缺的，把它補起來。「雖則創集無疑」，你看看他這裡用「集」，集是集大成，是集古聖先賢、諸佛菩薩的教誨，「無疑」不就是孔老夫子所說的「信而好古」嗎？這樣的心態來結集《華嚴奧旨》。「況乃先規有據」，做這個事情不是他開頭的，佛陀滅度之後，許多的菩薩都做過這些工作。菩薩所作的，稱之為論，論有兩大類，一類叫宗經論，一類叫釋經論；釋經論是依照經典的順序解釋經典，宗經論是提起經典裡重要的部分充分地來發揮，做為詳細的說明，便利於初學。所以都有根據，沒有自己的意



思在裡頭。

窮茲性海。會彼行林。

「窮」是窮盡，「性海」就是我們自己的自性、本性，或者也稱之為法性，它是圓滿沒有欠缺的。「行林」，「行」是修行，「林」是用來比喻修行的人多。從初發心到如來地，我們以《華嚴經》這個大乘來說，從初信到等覺五十一個階級，無量的人在學習。

別舉六門。通為一觀。

把性海、行林裡的修學理論、原理原則，用六種方法，也就是用「六門」。「通為一觀」，六門就是一門，一門就是六門，無量無邊的行門，門門都通達，一門通了一切都通。如果同時學很多門就不容易通。所以門門都殊勝、門門都值得讚歎，但是自己修學要先一門深入，長時薰修才會有成就，這是無論求學或是修道的成功祕訣。

參而不雜。一際皎然。

「一際」是沒有分別。「參而不雜」是指這六門「參而不雜」。「一際皎然」，說明六就是一、一就是六，一通一切都通達了。

冀返迷方。情同曉日。

希望教導我們回頭。「返迷方」，我們現在是迷失方向，希望我們從迷惑顛倒回頭。「情同曉日」，曉日是早晨太陽出來了，這是比喻夜晚我們迷失了方向，現在光明遍照，回頭是岸。

佩道君子。俯而詳焉。

這是讚歎學佛的「君子」，君子是儒家學佛有成就的。君子上面是賢人，賢人上面是聖人。儒家講的君子，就好像佛教講的阿羅漢，阿羅漢上面是菩薩，再上面是佛陀，這是三個學位的名稱。儒家的三個學位是聖人、賢人、君子。思想言行不是聖人，但他很像聖人，就是持戒修



行的人，我們佛家講相似位中。他雖然不是佛，但是他的思想言行很像佛。前面有加個「佩道」，意思比是君子高，也就是請這些賢人、君子看大師寫的這篇文章。「俯」是大師的謙虛，請大家來斧正的意思。

今略明此觀。總分六門。先列名。後廣辨。

賢首大師將《華嚴經》修學的方法，用很簡單的六條把它列出來，然後一條一條地為我們講解、開示。這篇文章在大乘教裡算是論，論是解釋佛所說的一切經；論有兩種，一種是按照經文一句一句地解釋，叫釋經論，像清涼大師所造的《華嚴經疏鈔》算是釋經論。用疏鈔的意思是謙虛地說，他說的地方可能還有些不妥當，希望後人幫他改正，這是謙虛的意思。另一種論是佛的弟子，像菩薩、緣覺、阿羅漢他們解釋經，解釋得完全正確，就是佛的意思，永遠流傳下去，一個字都不可以改，這稱之為論。所以論的地位高，疏就謙虛多了。現在人解釋佛經，用講義、註解，這就更謙虛。另外一種叫宗經論，宗不是解釋經的，是

把經裡面重要的意思提出來討論。譬如《瑜伽師地論》，就屬於宗經論，它不是解釋一部經，是佛在一切經裡講的唯識法相，把它完全歸納在一起。《大智度論》是解釋經的，解釋《大般若經》。所以稱論，分量就很重。賢首國師的這篇文章，在華嚴宗裡可以說是宗經論，他是依據《華嚴經》所說的教義，把它特別提出來，歸納為六條，教我們怎樣修行，怎樣契入華嚴境界，也就是成佛。

### 一、顯一體。謂自性清淨圓明體。

首先顯示本體，在哲學裡面講，宇宙萬有的本體，也就是自性，明心見性就是見到自性。性叫「自性清淨圓明體」，它沒有物質，也沒有精神，這兩種現象都沒有，它是清淨的，也就是說從來沒有染污。所以禪宗參話頭有一句，「父母未生前本來面目」。參究可不是研究，不用心意識叫參，研究是用心意識，用心意識研究是世間法。所以現在科學家、哲學家，乃至於神學家，他們用的是心意識。心是阿賴耶，意是末



那，識是第六意識，這個東西全是迷。自性迷而不覺就產生這個錯誤的阿賴耶，如果我們把妄想分別執著放下，阿賴耶就是自性清淨圓明體，那是諸法實相的本體，是宇宙人生的本體，無處不在、無時不在，它沒有生滅。我們現在所看的一切法有生有滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，山河大地、星球有成住壞空，包括自然現象都是生滅法。凡是生滅法全是假的，但是這些假的東西它不妨礙自性，自性永遠清淨，一絲毫染污都沒有。它不是虛空，虛空還受染污，虛空是它現出來的自然現象。所以虛空有染污，自性沒有染污。

佛法裡講時間、空間，這一法收在百法的不相應行法裡面。百法是一切法的歸納，這一百法有九十四條是有為法，就是有生有滅，有六個是無為法，就是你看不到生滅的現象。無為法裡有相似無為、有真正無為，真正無為只有一個，就是自性。所以時間是時分，方分是空間，都是不相應行法。用我們現在的話說，就是抽象概念，它不是事實，你不能說它沒有，但你也不能說它有。它確實有，但是你再仔細去追究，

它又不存在，根本就不存在，是個錯誤的認知。八萬四千無量法門，從那個法門裡你證得自性清淨圓明體，證得這個你就成佛，你就回歸到自性。諸佛如來、法身菩薩，都是回歸到自性清淨圓明體的人，這些人異口同音地告訴我們，只要把妄想分別執著放下，這個自性清淨圓明體就會現前，你證得就跟它合而為一。

所以我們聽到佛在經上講這句話，初學佛的時候會有疑問，自性清淨圓明體為什麼會起妄想？幾時起的妄想？從哪裡起的妄想？自己都認為這是應該要提出來的，哪裡曉得佛法裡說，你從一個妄想引出這麼多妄想來是錯的。怎麼樣對付妄想？不理它就沒事，你愈理它愈多，愈惹愈麻煩。「凡所有相，皆是虛妄」，你生活在這個虛妄的大千世界，六根接觸六塵只要不起心不動念，這些妄相不妨礙自性，自性也不障礙妄相，真妄是一不是二，不相妨礙。如果看到佛說個妄，你再去研究這個妄怎麼來的，妄要有來處它就不叫妄，妄要是什麼時候出生，那也不叫妄。所以這個妄念發生，就在當下，沒有過去、沒有未來，沒有此界、



沒有他方，與時空沒有關係。所以這裡開頭就把這句點出來，就好像《三字經》一開頭就把本體說出來，「人之初，性本善」。自性本善，那個善不是善惡的善，那個善就是清淨圓明體。

## 二、起二用。

「起二用」，二用就是正報跟依報，佛法裡說兩種報起二用，也就是能生萬法。《華嚴經》修行的方法，不外乎這六條。這六條每一條都是三個字，顯一體、起二用、示三遍、行四德、入五止、起六觀共十八個字，把《華嚴經》修行的方法和盤托出。不但我們娑婆世界，十方世界所有的菩薩，修學《華嚴經》契入境界，證得無上菩提，都是這六條。

## 一者。海印森羅常住用。

這句是講顯依報。起了無明，宇宙出現了。起了非常微細的波動，

這一動就現境界，也就是法相唯識裡所講的「一念不覺而有無明」，動是不覺，覺心不動。所以這一動迷了現象就出來，現象就是物質世界，叫森羅萬象。「海印」是比喻大海，佛常常把大海比作自性，自性清淨的時候大海的水不起波浪，沒有染污，像一面鏡子一樣，外面的境界照在水面上叫「海印」。「森羅常住用」，你看到它好像是永恆的，但是這裡面千變萬化。大乘教裡常說「唯心所現，唯識所變」，它不說唯性所變，因為性不動，心動。

心是性的影子，性沒有動，心動它就出現象，也叫阿賴耶。我們常講自性變成阿賴耶，自性的作用不現了，現出來的現象是阿賴耶，阿賴耶是動的；這一動就變現出能見相，唯識裡叫見分，也叫轉相；見分出來之後，所見的境界相就出現。能見相是精神的現象，最初的那一動叫業相，業就是動的意思；能見相有了之後，所見的物質現象就是整個宇宙的出現。這個時間就是彌勒菩薩所說的，整個宇宙跟我們生命的起源是一剎那間，不能說一剎那，一剎那時間太長了，還是彌勒菩薩講的一



念，就是一千二百八十兆分之一秒，就在這裡出現的，所以它叫頓現。佛在《楞嚴經》裡告訴我們真相，「當處出生，隨處滅盡」，生滅幾乎是同時的，就在那麼短的時間裡，我們沒有辦法想像。

講到這個地方我們很難理解，所以我用電影的幻燈片來做比喻。我們看電影銀幕的影像好像都是真的，其實你看放映機裡的底片，沒有一張完全相同，前一張不是後一張，後一張不是前一張。它的速度，一秒鐘才二十四張，也就是二十四分之一秒。現在我們要把它速度加快，加到一千二百八十兆分之一秒，這就是我們現在宇宙森羅萬象的現象，你能知道它是假的嗎？我們凡夫心浮氣躁，哪裡知道這個東西是假的？都以為是真的。我們知道電影銀幕上現的相是相續相，事實上是相似相續相，它不是真的相續相。我們今天看到的大宇宙，是同樣一個道理，也是相似相續相。大乘經典裡佛告訴我們，八地菩薩能見到這個相；八地叫不動地，七地之前還見不到，八地那個心極其清淨，心裡最微細的波動他能感受到。八地、九地、十地、等覺、妙覺，這五個位次的人都

能見到。七地以前定功不夠，那樣微細的微動他感覺不到。宇宙現前叫「海印森羅常住用」，實際上它並不是常住，它是剎那生滅，念念生滅的相續相，我們凡夫不知道，以為它常住。我們身體的生滅容易覺察，宇宙的生滅我們覺察不到。

## 二者。法界圓明自在用。

我們現在並不自在，實際上我們是自在，只是自己不知道自在，因為迷了，把自在變成不自在。〈普門品〉裡觀世音菩薩給我們做的報告，菩薩如如不動，等覺菩薩遍法界虛空界，哪個地方有情眾生有感，佛菩薩立刻就應，感應道交不可思議，應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼方法幫助他，就用什麼方法。所以法沒有定法，身沒有一定的身相，沒有一定的形狀，「隨眾生心，應所知量」。菩薩現的身就是眾生的念頭，菩薩沒有念頭，眾生想菩薩什麼相，他就現什麼相，感應道交不可思議。十法界無處不現身，無時不現身，這就是圓明自在用。



### 三、示三遍。一者。一塵普周法界遍。

「塵」是物質裡面最小的，沒有比這個更小了，就像現在量子力學裡所講的基本粒子，它不能再分了，到它為止。依報裡最小的舉一塵，正報裡最小的舉毛端，就是我們汗毛的尖端。佛經開始是用牛毛塵做比喻，牛的毛很粗，牛毛的尖端上有一粒塵土，附在牛毛的上面不會掉下去，但是它還可以再分，把它分成七分之一叫羊毛塵，羊毛比牛毛細，七分之一的牛毛塵放在羊毛上不會掉下來；羊毛塵再分為七分之一叫兔毛塵，兔毛就更細；兔毛塵的七分之一叫水塵，水的密度很大，這一粒微塵在水的空隙裡往來沒有障礙；水塵的七分之一叫金塵，金屬組織的密度大，密度雖大，但它還是有空間，這一粒微塵就像原子、電子一樣，它在這個空間裡往來沒有障礙；金塵再分為七分之一叫微塵，阿羅漢證得九次第定，他的天眼能看見；但是這個微塵還能分，再分成七分，叫色聚極微；色聚極微還能分成七分，那個七分之一叫極微之微，這個之後就不能再分了；極微之微也叫鄰虛塵，跟虛空做鄰居了。這是

佛經裡講最小的塵，是不是現在科學家講的基本粒子就不得而知了。

「普周法界遍。」這一粒微塵是遍法界虛空界，我們講虛空法界的信息，都在這一微塵裡；這一微塵沒有放大，這個世界也沒有縮小，但是它裡面的小世界跟外面的大世界無二無別。這個現象跟電腦用的晶片一樣，這個晶片比指甲還要小一點，裡面儲藏著許多的信息。人家送我的碟片，裡面能夠含藏一部《大藏經》，但是一粒微塵含藏的是整個宇宙的信息，科學跟它比還相差太遠。一微塵裡含藏整個宇宙，過去、現在、未來。電腦的晶體還那麼大，含藏的東西不多，非常有限。

## 二者。一塵出生無盡遍。

這一微塵裡能出生無盡無量無邊的境界，我們無法想像的。我們用萬花筒來比喻作一微塵，你只要轉動，這裡面千變萬化，沒有數量，也沒有相同的；在這麼小的一個玩具裡，能夠有相似接近的道理在裡面。「出生無盡」就是我們講的十法界依正莊嚴，也就是一個大千世界。



《華嚴經》的「華藏世界品」、「世界成就品」裡面告訴我們，這個宇宙間的世界沒有邊際，無量無邊、大而無外、小而無內，它內外是一如的，內外不二，這叫奧祕。這不是人為的，不是哪個發明的，法界本來就是這樣子，自性就是這樣的，出生無盡。一切法從心想生，境隨心轉，境是外面的世界，整個宇宙是隨著我們念頭在轉。所以阿彌陀佛西方極樂世界跟我們現在這個地球沒有兩樣，我們從出生無盡就知道，那個世界的清淨，都是自性圓明體變現的。

### 三者。一塵含容空有遍。

「空」是虛空，「有」是森羅萬象、是萬有。一塵裡有世界，科學發現基本粒子，但不知道基本粒子裡有宇宙。「一塵」如是，塵塵如是。《華嚴經》上說，普賢菩薩常常進入微塵裡的世界，去禮拜十方諸佛，去幫助佛度化眾生，不亦樂乎！我們的心量跟這三遍是同一個境界，為什麼今天我們的心量變得這麼小，兩個人都不能相容？「含容空

有」，含空就是大乘教常講的心包太虛，心包太虛是含空，容有是量周沙界，這是我們的自性，是我們自己原來本有的心量。所以前面三條講的是諸法實相，就是宇宙人生的真相，從這個真相你能體會整個宇宙是一體、一切眾生跟我是一體、有情眾生跟我是一體、無情眾生跟我還是一體。

四、行四德。一者。隨緣妙用無方德。二者。威儀住持有則德。三者。柔和質直攝生德。四者。普代眾生受苦德。

這是說明修華嚴六門裡的第四門，前面三門是看破，後面三門是放下，總的原則不外乎看得破、放得下。初學佛的人是先放下、後看破。你放不下就看不破，放下一分就看破一分，放下十分就看破十分。所以華嚴在中國佛教裡稱它作一乘法，也稱它作一佛乘。佛經上有大乘、小乘，有三乘：菩薩、聲聞、緣覺。《法華經》上所說的「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。《華嚴經》既是一乘，我們就知道它不是



漸教，也不是頓教，它是圓教。天台大師講藏、通、別、圓，賢首大師講小、始、終、頓、圓，所以《華嚴經》是圓教。

第一條「隨緣妙用無方德」，緣是眾生的，眾生有感，佛就有應，隨就是應。同時在遍法界虛空界不同的處所，佛菩薩都一一起應化的作用，一個也不漏，這就是隨緣。「妙用」，用是起作用，或是現身、或是說法，我們今天妙用就是守規矩。第二條「威儀住持有則德」，「住」是不離，「威儀」是戒律，「持」是保持，「則」是原則，就是行住坐臥得要有個規矩，有個樣子。

第三條「柔和質直攝生德」，這是講攝受眾生。人與人之間的往來，與自然環境的往來，與天地鬼神的往來，生活在宇宙法界裡就不能夠脫離這些關係。所以我們要用「柔和」的心態來跟大家相處，中國老祖宗教導我們「以和為貴」，跟什麼樣的人都要和睦相處。「質直」就是平等對待，上跟諸佛菩薩，下跟三途眾生。我們對於物質環境，樹木花草、山河大地，甚至再擴展到太空，與一切不同維次空間的生物都是

和睦相處，平等對待。「攝生」是攝受眾生，這是對法身菩薩講的。佛對我們凡夫來講，教導我們初學，攝受眾生是用四種方法，叫四攝法；四攝法是布施、愛語、利行、同事。總的來說就是關懷，對一切眾生用真誠心去關懷照顧。

四攝法的布施跟六度裡的布施意思不一樣，六度的布施是把煩惱習氣放下，這個地方的布施就是我們常常講的請客、送禮；禮多人不怪，人與人之間的往來，首先要懂得送禮、請客，特別是不同的族群、不同的文化、不同的宗教，建立友好關係。人與人之間，最小的用在家庭、夫妻，你要是懂得用四攝法，夫婦好合，百年偕老，決定不會有變故。夫妻彼此關懷，常常送一些小禮物。「愛語」不是甜言蜜語，是真正關懷他、愛護他的言語。「利行」是我們的所作所為有利於別人，利益社會、利益眾生，而不是自私自利。「同事」，大徹大悟的菩薩，叫法身大士，他的示現是給一切眾生同事，我們凡夫做不到。所以我們要學習佛菩薩把名聞利養、五欲六塵都放下，全心全力幫助一切眾生離苦得樂。



做為目標。

最後這一條，「普代眾生受苦德」，這條是四弘誓願裡面第一條，「眾生無邊誓願度」。這四弘誓願是一而四，四而一，這一條裡面包括前面三條，每一條都包括其他的三條，一即是多，多即是一。十法界裡面全是眾生，佛經上也稱為凡夫，十法界都是凡夫。在大乘教裡，見性才稱為聖人，沒有見性都是凡夫。在六道之內的叫內凡，六道之外的四聖法界叫外凡。四聖法界就是釋迦牟尼佛的方便有餘土，六道是凡聖同居土，實報莊嚴土就是華藏世界。毘盧遮那是法身，盧舍那是報身，釋迦牟尼佛是應化身，在十法界裡示現應化身，三身即是一身。「普代眾生受苦」，這是諸佛如來在因地上發的大願，現在成了佛，自自然然兌現，所以能夠示現普代眾生受苦德，代眾生受苦。

## 五、入五止。一者。照法清虛離緣止。

「照」，《心經》第一句就是介紹觀世音菩薩，「觀自在」就是

觀世音，「照見五蘊皆空」，五蘊是色、受、想、行、識，色是物質，受想行識是精神，也就是說物質與精神現象都不可得。現代科學家常常講宇宙的起源是大爆炸，這是他們在天文望遠鏡裡觀察到的一個現象，在外太空許多的星球都以很高的速度跟我們相反的方向離開，好像我們這裡是個爆炸的中心點，統統往四周快速度地移動。所以科學家想應該是大爆炸，但是沒有一個人敢確定，就暫時以這個為基礎。也有科學家認為地球上所有生物是進化而來的，人是從猿猴進化來的，可是這裡又有問題，現在為什麼還有猿猴？難道這一類進化成人，那一類還是老樣子？這些講不通。佛法告訴我們，沒有進化也沒有爆炸，大乘教裡佛常講「一切法從心想生」，《華嚴經》講依正莊嚴是心現識變，唯心所現的。

「法」，就是一切萬法，不屬於因也不屬於緣。因緣、果報都不可得，所以叫「照法清虛離緣止」。因緣的現象，在相上、事上有，在性上、理上沒有。無論外面環境怎麼變，順境、逆境，善緣、惡緣，契入



境界的人如如不動，這就叫照法清虛離緣止。

## 二者。觀人寂泊絕欲止。

這是教我們放下境緣。境是物質環境，緣是人事環境，「觀人」，人事環境指身心。

## 三者。性起繁興法爾止。

這個「性」是自性，起就是起二用。「繁興」就是能生萬法，宇宙裡的萬事萬法。所以這一條是講物質環境，指的是世界。第二是講人事環境，指我們的身心，合起來講，身心世界都不可得，凡所有相皆是虛妄，身心世界都是虛妄的。

## 四者。定光顯現無念止。

這是教我們放下念慮，這個境界很高。念是念頭，慮是思慮，也

就是佛法裡面講的妄想、妄念。我們的妄想、妄念太多，止不住，所以你的心情煩躁，你的情緒不穩定，都是這個太嚴重。「定光」，定是止，光是觀，也就是放下、看破。「顯現無念」，放下念慮，然後你在這個世間無念事成。諸佛如來、法身菩薩，甚至於十法界裡四聖法界的聖賢，他們都常常到六道、到人間來做種種示現，幫助苦難眾生回頭是岸，他們都顯示出這種能力，無念，事情才會成功。我們世間人所謂的心想事成，他們不要想，事就成了。

### 五者。事理玄通非相止。

「事」指事相，「理」指性理，這是宇宙萬法的一體兩面。「玄通」，玄字我們做不到，玄是奧妙，我們現在能夠說粗通就不錯了。「玄通非相」，自自然然不把這些東西放在心上，就能得清淨心。我們利益一切眾生、不居功、不著相，真正止住了，做到理事玄通。「非相」是不著相，不著相在法身菩薩是不起心、不動念，在十法界裡是不



分別、不執著。我們現前境界能夠學得到的是淡化，愈淡愈好，一年比一年淡薄，你就一年比一年清淨，一年比一年煩惱少、智慧長。要記住，認真念佛，求生極樂世界，親近阿彌陀佛，你就大功圓滿了。

## 六、起六觀。

「觀」就是看破，前面講五止，「依止修觀」。修止，古大德告訴我們，修止是對治凡夫住著世間。不肯放下就出不了六道輪迴，六道輪迴就說的是世間。六道實在是太苦了，六道是從執著來的，我們能把執著放下，六道就沒有了。

我們不知道事實真相，以為眼前所看到、聽到、接觸到的，都是真實的，不知道它是虛幻不實。眼前這個境界不能說它是真的，也不能說它是假的，因為相有，性沒有，事有，理沒有，這個很難懂。我們看電視屏幕，屏幕裡的影像你說它是有、還是沒有？我們細心地從這裡去觀察，它是個相似的境界，如果你說是真的，把頻道一關，音聲、色相就

沒有了。所以你不能說它有，如果你說它沒有，你頻道一打開，音聲、色相馬上現前。事實環境就跟屏幕一樣，把屏幕比作法性，它具足一切法，能生一切法。它不現相的時候，你不能說它沒有，頻道一打開就有，所以它具足一切法。譬如電視能夠收到幾十個、幾百個頻道，我們自性裡有多少個頻道？沒有限量的，無量無邊、無數無盡。所以從理論上講，不同維次的空間也是無量無邊、無盡無數。地球上發射頻道的波是有限量的，如果把遍法界虛空界所有一切星球都包括在裡面，那我們這個頻道確實也是無量無邊、無盡無數。

古大德告訴我們，「不修止觀，不得入菩提之門」。這個意思是說不修止觀就不能開悟，不能明心見性；明心見性是菩提之門，是菩提道，無論是修止、修觀都不能有分別執著。因此止觀要雙運，有止有觀，有觀有止，觀是止之觀，止是觀之止，我們常常讓自己的心清淨就是止，把所有的妄念放下，不要去想，善念、惡念都不想，心地清淨一念不生。我們用念佛法門，念這句「阿彌陀佛」，把別的念頭都放下，



只存這一念，用這一念把雜念打掉。

「依前面五門即觀之止」，你才能生起「即止之觀」。《華嚴經》講的，「理事無礙」，法爾如是，自自然然，理不礙事，事不礙理，不能夠有懷疑，不能夠有妄念，分別執著都是妄念。「定慧雙融」，定裡面有慧，慧裡面有定，定跟慧沒有自體，它不是一個形相，也不是物質，你找不到它，可是它存在。心地清淨到一定的程度，它起作用就叫智慧，心不清淨起作用叫煩惱；煩惱也不是物質現象，你要去找煩惱你也找不到，煩惱到底在哪裡？它真煩心，真叫你精神不安，可是你確確實實找不到它。所以智慧是心性本有的，不是從外來的；凡是從外面學得來的，是知識不是智慧，智慧是你自性本有的。

### 一者。攝境歸心真空觀。

境是境界，境界裡有人事環境、物質環境，在佛法裡還得加一種，有智正覺的環境。物質環境、精神環境，這是講六道；智正覺，那就是

四聖的環境，再加上諸佛如來實報莊嚴土的環境，叫智正覺世間。器世間、有情世間，器世間是物質環境，有情世間是人事環境。這些都是假相，「攝境歸心」，都是心現的。這個不好懂，我們還是用電視做比喻。境就是電視頻道顯示出來的音聲、色相，心是屏幕，如果沒有這個屏幕，它就現不出來，必須有這個屏幕它才能現相。屏幕跟色相是一體，屏幕沒有動，屏幕一點染污都沒有，屏幕是清淨心，所有一切現相離不開屏幕，它就是清淨心，清淨心還是清淨心，清淨心並沒有被色相、音聲所染污。妄是裡面的色相，妄是剎那剎那在動，從來沒停止過。電視的原理就是波動現象，因為速度太快，你被這個假相欺騙，以為真有，其實它是很高速度的波動現象。屏幕裡現的假相，你看了都如如不動，那你就見到真的，這叫「真空觀」。所以心境不二，了不可得，真妄二邊都放下，真不可得，妄也不可得，你的真正智慧就會現前。



二者。從心現境妙有觀。

你從另一個角度去看境界，境界原來是心在動。這個心是妄心，妄心是依真心起來的，沒有真心就沒有妄心。所以真妄是一不是二，但是真是永遠不動的，動的是妄。我們還是用電視屏幕來做比喻，真心是屏幕，妄心是裡面顯的色相，裡面雖然顯色相，屏幕它沒有動，只是裡面的色相在動。真心不可得，幻相也不可得，不能說沒有，是「妙有」！有叫妙有，妙有非有。諸佛如來法身、報身是妙有，法身就是法相。一起心動念，整個宇宙現象現前，現前沒有次第，沒有先後，一現一切現。像我們在銀幕裡打幻燈片一樣，一現相絕對沒有次第慢慢出現的，一現是一切現，一滅是一切滅。我們現在看到宇宙整個都存在，說明我們一彈指三百二十兆的念頭沒斷；好像我們在電視裡，你把頻道一關，它全都沒有了，它不是次第消滅的，它是一下就滅了，叫一時頓現、一時頓滅，這才是事實真相。只有佛法裡講得這麼透徹、這麼清楚。

「從心現境」，你了解這個道理，境隨心轉。所以心善，境界善；

心惡，境界就惡；心清淨，境界就清淨；心染污，境界就染污。佛法說得好，離開心性沒有一法可得，我們要轉變外面的境界，就得先從心地上下功夫。我們可以從一個很淺顯的例子來說，中國人相信風水，真正的風水家說了一句真話，「福人居福地，福地福人居」，這就是教你轉風水！你是一個修福、修善的人，這個地方風水不好，你到那裡一住，風水就變好了，因為你是福人，你住的就是福地。你要是沒有福，天天作惡，這個地方風水很好，你住個三年，風水全敗壞了；因為你不是福人，那是個福地，風水自然就改變。可見得明白這個道理，不必找人看風水，自己的心決定風水。我們心善、念善，環境自然改變。

### 三者。心境祕密圓融觀。

這一觀是講圓融無礙，無礙的心清淨自在，成就法身。一切萬物都是我的身，這叫法身。一切萬物是我自性變的，自性是我，自性沒有物質、精神現象，但是自性能現物質、精神現象。彌勒菩薩所講的「念念



成形」，物質現象現前，「形皆有識」，精神現象現前，宇宙之間所有  
一切物質、精神現象是自己的法身。所以大乘經裡佛常講，「十方三世  
佛，共同一法身」。什麼時候你發現了、肯定了，山河大地、整個宇宙  
跟自己是一體，這叫證得法身。

心無礙，境就沒有障礙了，境變成淨土，極樂世界是這麼來的。阿  
彌陀佛證得清淨心成就法身之後，山河大地所有一切境界變成無礙境，  
無礙境就是淨土。所以心淨則佛土淨，我們要想求生西方極樂世界，最  
重要的條件是清淨心。「心境祕密圓融」，這個「祕密」不是神秘，這  
個祕密是深，它道理太深，所以說深密。你不達到這個境界，體會不  
到，必須要契入境界，才真的明白無礙。總而言之，這是說明諸佛如來  
的報身以及他所依的淨土圓融無礙。

#### 四者。智身影現眾緣觀。

這六觀前三條是講自己契入的境界，可以用四個字來講，大智大

慧，後面三條是幫助一切眾生，大慈大悲。「智身影現眾緣」，「眾緣」是一切眾生，眾生有感，佛就有應，應就是「智身影現」。現身用個影，就是告訴你這身不是真的，不能說有、不能說無，《金剛經》上講「夢幻泡影」。釋迦牟尼佛當年出現這個身是智身影現，諸佛菩薩甚至阿羅漢到人間來應化，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，都是智身影現。六道凡夫迷失了自性，那叫報身，這報身還得加一個字，叫業報身，不能跟諸佛的報身混淆不清。六道裡連色界天、無色界天都是業報身。業報裡有善有惡，善業是人天兩道，惡業就是畜生、餓鬼、地獄這三道。覺悟了就是智身影現，迷惑了是業報身，也是影現，可惜就是你自己不知道。

### 五者。多身入一鏡像觀。

這是菩薩境界，是講應化無礙，事事無礙，應化自在！《華嚴經》上講毘盧遮那示現十身，互用無礙。我們可以做到相似的無礙，我們把



佛法裡的關係，應用到所有宗教。我們稱本師釋迦牟尼佛，如果應用在基督教裡，是南無本師耶穌基督，用在回教是南無本師穆罕默德。

我們去學所有的宗教，就是法門無量誓願學。要以他們為老師，善財童子就是這麼成就的。我學基督教，耶穌是我的老師，摩西是我的老師；我學《古蘭經》，穆罕默德是我的老師。宗教之間隔閡沒有了、矛盾、衝突沒有了，變成一家人。我們對於任何宗教謙卑、對於任何族群謙卑，對他們尊敬、敬愛、關懷、照顧，互助合作，他有困難我們能幫上忙一定要幫忙。一即是多，多即是一，一多不二，這就「多身入一鏡像觀」，鏡像是比喻，也就是我們學毘盧遮那佛，他能現無量身互用無礙，成就自己的圓滿後得智。

## 六者。主伴互現帝網觀。

隨舉一法都可以作主，都可以作伴，我們還是以宗教來說，大家容易懂。我進入佛的大殿佛是主，所有一切宗教都是伴，因為你是來跟



釋迦牟尼佛學習的，佛是老師。如果我進入基督教的教堂，基督耶穌是主，我是來參學的；主就是老師，伴就是學生。我走入清真寺，穆罕默德是主，安拉是主。入哪個道場，道場就是主，我們是來參學的，是學生的身分，這是廣學多聞。這裡面宗教與宗教不能比較，我們是學生，只能接受老師的，不能批評老師。佛講到究竟處，都是一個自性清淨圓明體出現的，沒有對立、沒有矛盾。所謂矛盾、對立，是從我們凡夫不善學、不會學，從自己的分別執著產生的。所以不同的宗教是一家，不同的族群是一體，這個世間多美好！世界宇宙是和諧的。所以佛教導我們，真正的修行是從消除對立修起，從內心深處把跟人對立的念頭化解，因為你有執著分別才有對立。所以我們於一切事沒有對立、於一切萬物沒有對立，然後我們的意念，能夠跟人、跟事、跟一切萬物起感應道交。起這種作用，現在人稱為特異功能，或者稱為神通，其實那是自性的本能，只要你把分別執著放下一些，這個感應能力就會現前。

所以「主伴互現」，沒有一定的主，也沒有一定的伴，十個宗教



哪個宗教今天當主席，其餘九個是伴，主席是輪流做的，所以個個都是主、個個都是伴，主伴圓融。「帝網」是比喻，「帝」就是帝釋天，我們中國人叫玉皇大帝，外國人叫天主。「網」是帝釋天大殿上的羅網，這個東西是裝飾品，我們人間也有。諸位到日本去參觀古老的寺廟，它上面有銅絲編成的網，這是為了保護怕人碰到，它是高度藝術品，你能夠在外面看得見，但是手不能去摸它，同時也防止鳥雀做窩。帝釋天的羅網，每個網之間都有寶珠，寶珠光光互映，美不勝收。宇宙之間，十法界依正莊嚴，從主伴互現看出莊嚴無盡。

華嚴十種自在

- 一、命自在 住壽無礙
- 二、心自在 入三昧無碍
- 三、財自在 資生無碍
- 四、業自在 現業無碍
- 五、生自在 受生自在
- 六、願自在 欲樂無碍
- 七、解脫自在 勝解無碍
- 八、神力自在 如意無碍
- 九、智自在 智慧無碍
- 十、法自在 說法無碍

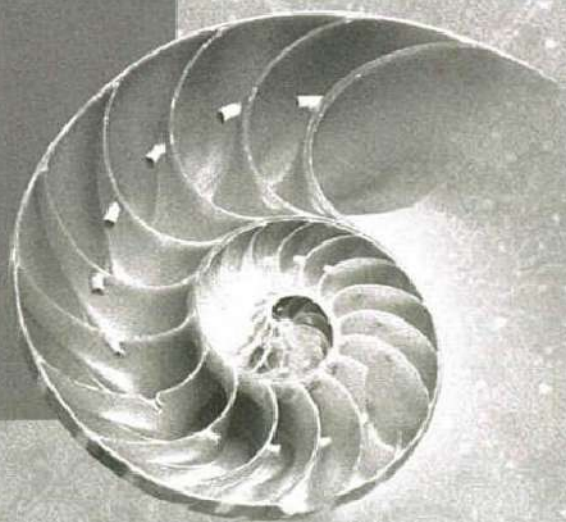
菩薩得此十法教化調伏諸眾生等得  
大自在也

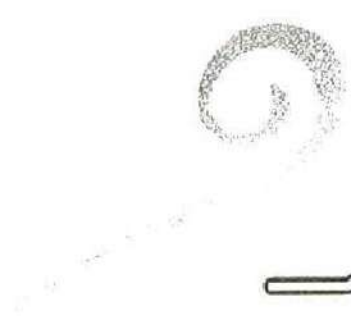


修華嚴奧旨妄盡還源觀講記

唐賢首國師著  
淨空法師講述

廣釋六門





一

、

顯

一

體

自性清淨圓明體（能現能生）



## 廣釋六門

### 一、顯一體

一、顯一體者。謂自性清淨圓明體。然此即是如來藏中法性之體。從本已來。性自滿足。處染不垢。修治不淨。故云自性清淨。性體遍照。無幽不燭。故曰圓明。

這段首先跟我們講到「如來藏」，這是大乘佛教的一個專有名詞；「真如在煩惱中，謂之如來藏，真如出煩惱，謂之法身」，也就是它帶著煩惱就叫做如來藏，如來就是文裡面所講的「自性清淨圓明體」。如來藏，藏有三個意思，有「所攝」、有「隱覆」、有「能攝」的意思。

第一個「所攝」，攝是攝受。「真如立於眾生之位，則含和合、不和合之二門」，十法界有和合、不和合兩門。我們先講和合，「為和合門者，生一切之染法；為不和合門者，生一切之淨法。一切染淨之法，

皆攝於如來之性，即真如，故云如來藏」。從真如上來講，沒有和合也沒有不和合，和合跟不和合是從分別產生的，離開分別就沒有了，離開執著就淡薄了。和合是講真如跟煩惱和合，這就是染法；真如跟煩惱不和合，就是清淨。我們還是用電視做比喻，電視屏幕是真如，裡面的色相是煩惱。我們在迷的時候，以為它是和合的，這個就生染法。如果你很清楚屏幕如如不動，裡面色相是幻相，你看透了不執著、不分別，你可以欣賞，但不會被它所動，你的心清淨就生淨法。

這裡告訴我們，「一切染淨之法，皆攝於如來之性」，這就是真如，所以叫如來藏。「則真如攝一切法，如來藏一切法」，這個藏是收藏的意思，如來藏一切法。《楞伽經》第四卷有這麼一段話，「如來之藏，是善不善因，能遍興造一切眾生」。如來藏就是阿賴耶識，阿賴耶識叫藏識，就是含藏一切善不善的種子。善的種子在六道裡就是三善道的業因，不善的種子就是生三惡道的業因，三惡道是餓鬼、畜生、地獄，三善道是人道、天道、阿修羅道。阿修羅也算是善道，阿修羅、羅



剎可以說是天神，住在天上，也可以說是大魔頭、大鬼王，他的福報非常大跟天人相當。他過去生修福有好勝心、有競爭心；好勝、爭強，果報是阿修羅、羅剎，他的心不善，但是有修福。天人修大福報時沒有不善的心，就是沒有跟人競爭的念頭，沒有傲慢，也沒有願求，那個福報純。所以雖然修同樣的福報，感的果報不相同。

《勝鬘經》上也有一句話，「一切眾生無有出如如境者，並為如如所攝，故名藏也」。這個如如就是真如，一切眾生沒有能夠超出如如境，都在如如境之中。用兩個如字，一個如是性，一個如是相，性如其相，相如其性。古大德用金跟器做比喻，金是體，器是相，黃金可以做出種種花樣的首飾、器具。相就是金，金就是相，器如其金，金如其器，它是一不是二。但從相上說它是兩個不相同，從性上講完全相同。譬如「以金作器，器器皆金」，十法界依正莊嚴，千差萬別，但是性相同，都是真如法性變出來的。

如果真的能契入這個境界，自自然然的性德就會流露出來。愛心

是自性的性德，愛整個宇宙，愛一切眾生，就是菩薩的大慈大悲；現在這個大慈大悲是被你的欲望、自私障礙住，順你意思的你喜歡他，不順你意思你就不喜歡他，所以你的愛心有分別。佛法講四種不同的慈悲，叫四緣，凡夫的愛叫「愛緣慈悲」，喜歡你就對你有慈悲，不喜歡你就沒有。凡夫心量大見識廣的人，他的愛心就比較擴大，叫「眾生緣慈悲」。像《弟子規》講「凡是人，皆須愛」，他對什麼人都有愛心，可是對動物、對樹木花草就沒有那種愛心。所以他的愛心雖然是擴大，但不足也不圓滿。菩薩有「法緣慈悲」，阿羅漢、菩薩對一切眾生有慈悲心，對花草樹木、山河大地都能平等地愛護，雖是平等愛護，但是起心動念、分別習氣還沒有斷。到了如來的果位，叫「無緣慈悲」，無緣是沒有條件的，菩薩的愛還有條件，佛的愛完全回歸到自性，所謂「無緣大慈，同體大悲」，他知道整個宇宙十法界依正莊嚴跟自己是一體，一個自性，所以大慈大悲就沒有任何條件。

「則眾生為如來所攝也，是如來藏眾生」。如來裡藏著有眾生，眾



生裡藏著有如來；倉庫裡藏著有貨物，貨物被這倉庫收藏著。這裡頭含的深意，就是我們自性裡含藏著一切萬法。我們現在雖然是凡夫，迷惑顛倒，可是一切諸佛圓滿的大法也在我們煩惱中含藏著，我們煩惱裡有無量無邊諸佛圓滿的智慧大法。所以轉煩惱成菩提，迷了菩提叫煩惱，它是一不是二，一體的兩面。

第二個，藏有隱覆的意思，「隱覆之義，真如在煩惱中時，為煩惱隱覆如來之性德，而不使顯現，故名如來藏」。從妄想裡起分別，從分別裡起執著，愈來愈粗，六道就現出了。所以六道是執著變現的，執著沒有了，只有妄想、分別，那就是四聖法界。如果分別、妄想都沒有，但是還有微弱的妄想習氣，那個境界現出來的是諸佛如來的實報莊嚴土，也稱作一真法界。如果無始無明，就是妄想習氣都斷盡，實報莊嚴土也不見了，最後剩下來的的是自性清淨圓明體，在淨土裡叫常寂光淨土，一片光明，沒有物質也沒有精神，所有一切現象都沒有。所以佛說「凡所有相，皆是虛妄」，連諸佛如來的實報莊嚴土也不例外。

「又曰，如是如來，法身不離煩惱藏，名如來藏」。我們現在不要怕煩惱多，煩惱多轉變過來就是智慧多。迷了就叫煩惱，悟了就叫智慧。迷悟的緣就是妄想分別執著，把妄想分別執著放下就悟了。所以佛門的祕訣是看破、放下。賢首國師這篇文章一共是六段，前面三段是看破，後面三段是放下。只要能放下，你就入華嚴境界，入華嚴境界就是大徹大悟，明心見性，見性成佛。一切眾生本來是佛，釋迦是佛，彌陀是佛，你也是佛，他也是佛，我也是佛，沒有一個不是佛；再跟你說，蚊蟲螞蟻也是佛，花草樹木也是佛，《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，情是講動物，無情是講植物、礦物。正所謂「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然」。

佛教我們隨緣，「隨緣妙用」，妙用裡不成就自己，隨緣一方面利他，一方面提升自己。不是只光提升自己不顧別人，自私自利，見死不救，沒有悲心怎麼提都出不了六道輪迴。所以大悲心是性德，一定要與性德相應才能超越突破。從眾生緣慈提升到法緣慈，就會突破六道，



從法緣慈提升到無緣慈，就會突破十法界，這是隨緣妙用，幫助一切眾生，救度一切眾生。

《理趣般若經》說「一切有情皆如來藏」，《華嚴經》說「一切眾生本來成佛」，這兩個意思都相同。有情是凡夫、六道眾生，六道眾生有如來智慧德相，但是被煩惱蓋住，被煩惱所纏縛，雖有它不起作用。迷了起煩惱作用，悟了起智慧作用，迷的時候智慧是隱藏起來，其實煩惱就是智慧，智慧變了形，扭曲變成煩惱。覺悟的時候稱它為智慧，迷惑顛倒的時候叫它做煩惱。所以煩惱不能斷，斷煩惱智慧就沒有了。生死變成涅槃，涅槃是印度話，意思是不生不滅。惠能大師開悟的時候，他說「何期自性，本不生滅」，本不生滅就是大般涅槃。所以「煩惱即般若，生死即涅槃」，是一不是一，總在迷悟不同。禪宗語錄有一句話，悟了是什麼個境界？這個參禪開悟的人說「遍法界虛空界是沙門一隻眼」。這就是承認遍法界虛空界就像我一隻眼睛一樣，是一體。

第三個能攝，「能攝之義，真如在煩惱中，含攝如來一切果地之功

德，故名如來藏」。這就是剛才所說的，它含攝如來一切果地之功德，也就是《華嚴經》佛所講的，「一切眾生皆有如來智慧德相」。我們簡單地說，圓滿的智慧、圓滿的德行、圓滿的才藝、圓滿的相好。所以德行是自性本有的，悖德是自性沒有的。孝是性德裡第一德，孝就是愛。孝是中國文字智慧的符號，孝字上面一半是老子，下面一半是子字，老是上一代，子是下一代；孝沒有代溝，上面還有上面，下面還有下面，這就是說過去無始、未來無終，全是一體。「孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平」，這都是性德，你天性本來就有，沒有一樣不是圓滿的。所以一切眾生確實本來是佛，本來成佛，只是現在一時迷惑了而已。

《占察經》說「復次，彼心名如來藏，所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨之業」。這個彼心就是眾生心，也是我們現前的心，我們的心煩惱重重，妄想紛飛，可是真如本性就在其中，所以它具足無量無邊不可思議無漏清淨之業。

《起信論》上說「如來藏，具足無量性功德故」，藏是「庫藏」的



意思，「諸佛所有一切功德皆在其中」，就是收藏在裡面，就叫做「如來藏」。「現行功德未能起，故不名法身」，在凡夫位，現行功德不能現前，所以不叫做法身。迷的時候叫如來藏，覺悟的時候就是證得法身。

《起信論義記》講，「隱時能出生如來，名如來藏」，隱時是隱藏的時候，如來藏沒出生，但是他一覺悟就出生，所以叫如來藏。底下「能攝故出生也」，後面說「顯時為萬德依止，名為法身」，就是隱的時候叫如來藏，顯的時候叫法身。所以法身跟如來藏是一體的兩面。

如來藏，在大乘法裡講兩大類，空如來藏跟不空如來藏。「空如來藏」是說我們的心性隨染淨緣，隨著清淨、隨著四聖法界就叫涅槃，隨著染污、隨著六道眾生就叫生死。相是幻相，當相即空，了不可得，性是真性，亦不可得，這是說空如來藏。

「不空如來藏」，心性具足無漏清淨功德，同時也具足有漏業惑染法，包藏含攝，無德不備，無法不現。這就是我們《還源觀》裡面，

第二段、第三段所講的，你不能說它空，也不能說它不空。相雖然是幻相，幻相是依真而起，所以真含藏著幻相。不空如來藏裡，我們清淨的功德具足，不清淨的染污煩惱也具足，這是法性之體，法性能生法相，法相就是十法界依正莊嚴，也是諸佛實報莊嚴土，都是屬於相分，性相是一不是二。

下面賢首國師給我們做了解釋，「然此即是如來藏中法性之體」，如來藏中法性之體就是自性清淨圓明體。如來藏就是我們現在起心動念這個心，真就藏在妄中，所以叫如來藏。真是法性，法性就在如來藏裡面。這一句也把自性清淨圓明體說出來，不但我們有分，一切有情眾生沒有一個是例外的。畜生道從海裡的鯨魚、陸地上的大象，小到蚊蟲蟻蟻、蜎飛蠕動，牠們的妄想分別執著也含藏著如來、含藏著法性，跟我們沒有兩樣。在植物、礦物裡我們不叫它佛性，叫它法性。法性跟佛性是一個性，不是兩個性，它的體就是自性清淨圓明體，是從它能生萬法裡變現出來的。



再說這個體，「從本已來，性自滿足」，「從本已來」我們取兩個字，「本來」，本來自性它就「滿足」，滿就是圓滿，足是沒有欠缺。這八個字就是能大師所說的本自具足，本來它就樣樣具足，什麼都不缺乏。我們看到宇宙森羅萬象，變幻無窮，善、惡、清淨、染污什麼都有，這個有是幻有，不是真有。佛法講真妄，它的定義在凡是會變的就不是真的，永恆不變才是真相。所以佛在《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，特別囑咐我們應作如是觀。

講到能變的體性，「處染不垢」，染就是六道。我們迷了在六道裡流轉，時間也很久了，出不去。那些覺悟的人他們多麼悠閒、自在，他們應化在十法界、六道，不沾染一絲毫的染污。我們的修行對於自性來講，實在是不相干的事。所以「修治不淨」，我們修的不是真心，是妄心。妄心就是起心動念、分別執著，我們把這些錯誤的東西放下了，我們的清淨圓明體就會出現，不放下，它就隱藏在現前的一切幻相裡。

我們看電視頻道出現影像的時候，往往是忘掉了屏幕，我們看電視看得很熱鬧，其實屏幕絲毫不沾染。屏幕裡顯出的色相是染污，不清淨，是幻相。但是無論什麼現象現出來，它並沒有染污，只要不著相就沒事了。屏幕是不生不滅，不垢不淨，「故云自性清淨」。

「性體遍照，無幽不燭，故曰圓明」，遍照是智慧，智慧在遍法界虛空界，無處不在，無時不在。我們的性體遍法界虛空界，而法界虛空界也是從性體裡變現出來的。《楞嚴經》裡佛講個比喻，把我們的自性比喻作天空，宇宙萬法像虛空中的一塊雲彩，虛空是自己，雲彩是自己變現出來的假東西。自性本具的般若智慧德相無處不在、無時不在，所以叫「圓明」。它沒有來去，只有隱顯，有緣就現相，沒有緣它不現相；不現相，不能說它沒有，現相，不能說它有。現象我們稱為法相，能現的是法性，法性跟法相是一不是二。法性不是物質，也不是精神，但是它能生法相；法相是物質也是精神，物質跟精神的現象是從法性裡變現出來的。所謂性相同源，性相是一體，這叫圓明。



又隨流加染而不垢。

「流」就是講十法界、六道三途，我們隨染緣、隨不善的緣，這就好像增加染污，愈陷愈深。譬如屏幕是自性，無論裡面現的是清淨的畫面、或是骯髒齷齪的畫面，屏幕並沒有污染。「隨流加染而不垢」，它沒有染上污垢。如果屏幕現的是佛菩薩、聲聞、緣覺的畫面，也沒有幫助它清淨。如果播映出來是餓鬼道、地獄道的畫面，它也沒有染，它永遠是清淨的。

所以妄想分別是假的。諸佛如來就是在所有現象裡沒有妄想分別執著，自性清淨圓明體完全現出來。隨流就是妄想分別執著都在，你隨順它，染污它，看不清楚它，但是我們的眼睛沒有被染污，只是隔了一層，沒有染污本性，也沒有染污法相。

返流除染而不淨。

「返」是回頭。我們要把染除去，不隨著流，它不能染污我，也不

能清淨我，對法性如此，對法相亦如此。

亦可在聖體而不增。

「聖」是諸佛如來。雖在聖，諸佛如來自性清淨圓明體沒有增加幾分光彩。現在我們的身分墮落在六道輪迴裡，我們的自性清淨圓明體也沒有減少幾分光彩。換句話說，六道、三途、十法界，跟法性與法相沒有干涉，它在境界裡確實不增不減。

處凡身而不減。雖有隱顯之殊。而無差別之異。

這是講十法界的有情眾生，跟一真法界的諸佛如來，只可以說有「隱顯」的不同。「殊」是不一樣，「隱顯」是講法性，就是自性清淨圓明體。諸佛如來親證性體，叫明心見性，我們現在是迷，所以不見性，這就是「隱顯之殊」。六道眾生在隱，諸佛菩薩在顯，雖然不顯但是具足，也就是六祖大師說的「何期自性，本自具足」，這是隱；而諸



量無邊，這叫得大自在。《華嚴經》上所說的完全講的是自己，你把《華嚴經》念透你才認識自己，原來自己是這樣的偉大、這樣的智慧、德能、相好。我們現在智照的能力失掉了，要不是佛菩薩慈悲告訴我們事實真相，我們哪裡知道！只要是佛法，不管是大乘、小乘，宗門、教下、顯教、密教，修行的總原則只有一個，就是禪定，三昧就是禪定，禪定就是放下。把染污放下，恢復自性清淨心，然後再把動放下，動放下就是禪定。

初學的人從靜坐開始，這是方便法，真正叫你放下，不是身不動，身不動沒用處，要心不動才行。所以高級的禪定是行住坐臥都在定中，動靜不二，不管你怎麼動，心是定的，這才有作用。身要動，身是個機器，如果不動它就會生鏽，所以你天天要運動，要保持健康。可是心不能動，你要學著身動、心不動。所以你的身可以幫助許多的人，幫助別人是成就化他的功德，心不動是成就自己的功德，自行化他。

「唯普眼之境界」，普眼，就是講觀世音菩薩。在《法華經》上，

佛如來，「何期自性，能生萬法」，這是顯。在隱不能說沒有，在顯不能說有，這兩者從自性來說沒有差別。

煩惱覆之則隱。智慧了之則顯。

「智慧」跟「煩惱」是一樁事情，我們的智慧現在變成煩惱，所以隱了，自性清淨圓明體見不到，不能覺察。諸佛如來煩惱盡了，煩惱是虛妄的，妄盡還源它就顯了。

非生因之所生。唯了因之所了。

這是講自性清淨圓明體。自性清淨圓明體「非生因之所生」，自性清淨圓明體沒有因，沒有因就是本不生滅。惠能大師講「何期自性，本不生滅」，就是沒有因。「唯了因之所了」，了因是智慧，如果煩惱放下了，智慧就自然現前。

「生因」是講萬法，一切法出生的時候一定有個因。譬如我們種



瓜，沒有瓜子決定不能夠長成瓜，所以瓜子是瓜的生因；菜子是長成菜的生因；稻穀能夠長成米，它是米的生因，它總有一個因。這因是第一個條件。所以說「如善惡業為苦樂報之因」，我們心善、言善、行善，會得到快樂，三善道的果報，這是善因、善果；惡的因你就得苦報，餓鬼、地獄、畜生。在六道裡，你到哪一道都有引業，引業有善惡，譬如我們得人身，我們引業相同，但是雖得人身，我們命運不一樣，有人富貴，有人貧賤，那是另外一種業，叫滿業，滿是圓滿的滿。我們的引業相同，滿業不相同，所以果報也不一樣。

第二個講「習因」。萬物的生因是唯心所現，這個心就是自性，自性能現，雖能現而有差別，這種種的差別是從習因來的。《三字經》上，「性相近」，那個性就是自性，不是生因之所生。「習相遠」，習是習因，我們中國人講習慣，所謂「少成若天性，習慣成自然」。註解裡講得很清楚，雖然不長，就一句「如習貪欲而益長貪欲」。我們講，「近朱則赤，近墨則黑」，他跟善人在一起自然就變善，跟惡人在一起

就學壞了，所以環境能變化一個人的氣質。

第三個講「依因」。有個簡單的解釋，「如以六根六境為所依而生六識」。六識的真因是唯心所現的，但是它要沒有依因它只有隱不會現，它要是六根六境為緣它就會生，六識就會起來。可是六根六境是屬於物質現象，也就是彌勒菩薩所講的「念念成形」，六根六境都是形，「形皆有識」，六識就這麼樣生的。由此可知，我們所依的環境，對我們的影響很大。

下面講「唯了因之所了」，佛法《涅槃經》講三因佛性，第一個是「正因佛性」。「離一切邪非之中正真如也，依之成就法身之果德，故名正因佛性」，中是中道，不偏不邪叫做中，中正真如，真如就是自性，正因佛性就是自性。「邪非」就是分別執著，自性沒有分別、沒有執著。「非」是妄想，就是起心動念。你只要把妄想分別執著放下，中正真如就現前，中正真如就是此地講的「自性清淨圓明體」。

第二個「了因佛性」，了是明瞭，「照了真如之理之智慧」，就是



照了真如之理的那個智慧，就是了因，「依之成就般若之果德，故名了因佛性」。前面證法身，這個地方證得般若，法身不生不滅，般若也是不生不滅，這是性德，是自性本具的。當我們迷了，就是因為你有起心動念、分別執著，智慧就變成煩惱。

我們看第三個，「緣因佛性，緣助了因，開發正因之一切善根功德」，這就叫緣因。緣是助緣，幫助了因，了因才能開發正因，你才能證法身，才能透般若，這一切善根功德都是屬於緣。許多佛門弟子往往誤把福德當作功德，功德跟福德完全不相同，持戒是功夫，修定是功夫。

在歷史上知名的梁武帝，那時印度禪宗達摩大師到中國來，達摩是我們中國禪宗第一代的祖師，禪是他傳來的。他來到中國見到梁武帝，見面的時候梁武帝誇耀自己在佛門做了很多好事，他以為是功德。他把一生對佛門的貢獻，建寺廟四百多所，供養出家幾十萬人，歡歡喜喜地告訴達摩祖師，問「我的功德大不大？」。達摩祖師說了老實話：

「並無功德。」沒有功德，你所作所為跟功德不相干，它不是功德。梁武帝如果問達摩祖師，我的福德大不大？達摩祖師一定說很大很大。福德是邊上事情，不是功德，功德跟福德不一樣。

六祖在《壇經》裡面說，「此事福不能救」，此事指的是生死大事。了生死出三界，明心見性，成佛作祖，那是要功德。福德能幫助你生天，但是出不了六道輪迴。功德是你的功夫，持戒有功，得定是德，開智慧是德，那個德是因為你持戒，因戒得定，修定有功，這是屬於功德。這個東西要靠自己，不是外面力量能幫得上忙的。

「依緣因佛性能成就解脫之德」，法身、般若、解脫叫三德密藏。解是解開，脫是超越，解開是對煩惱講的，脫是脫離六道，脫離十法界。能把執著擺脫掉，執著就是見思煩惱，見思煩惱化解，你就脫離六道了。所以我們要重視一切善根功德，特別是在初學，要修善根累積功德；善根功德是緣因，它能幫助你開智慧，能幫助你將來證法身；開智慧就是助了因，證法身就是助正因，所以善根功德非常重要。在三十七



道品裡，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分，都是屬於善根功德。這些課程，在佛法裡無論大乘小乘都是屬於必修課。這是我們從「唯了因之所了」，附帶學習的三因跟三因佛性。我們再看大師引《起信論》一段經文來給我們作證。

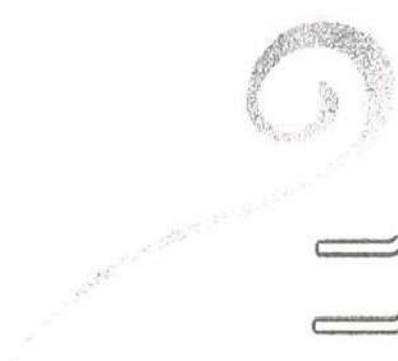
起信論云。真如自體。有大智慧光明義故。遍照法界義故。真實識知義故。自性清淨心義故。廣說如彼。故曰自性清淨圓明體也。

《起信論》是古印度馬鳴菩薩的作品，這裡面說「真如自體」，就是自性，自性本來具足「大智慧」，智慧的作用就是光明。這句話跟《華嚴經》上所說的「一切眾生皆有智慧德相」是一個意思。能大師開悟的時候所說的，「何期自性，本自具足」，具足「大智慧光明」，具足無量德能，具足無量相好。本自具足，你就不會再從外面求法——心外求法佛門稱之為外道。現在這個世間學佛的人有多少？有幾個人向自性中求？有多少人在心外求？中峰禪師在開示裡說得好，「自性彌陀，

唯心淨土」，這是向內求。又說「此心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是此心。此方即是淨土，淨土即是此方」。

「遍照法界義」，相好是「法界」，「遍照」就是前面講的「唯了因之所了」。你智慧開了，照見法界虛空界，才知道法界虛空界的真相，那個真相就是佛法講的莊嚴。《華嚴經》上講的「大方廣佛華嚴」，最後那個嚴是莊嚴，莊嚴在古大德講的是「止於至善」，至善是沒有一絲毫欠缺。「真實識知義故」，真的認識它，這是德，自性本來具足的大德。「自性清淨心義故」，所有明心見性的，第一句話都說自性清淨，從來沒有染著。「廣說如彼」，「廣」是詳細、細說。國師將《大乘起信論》這幾句做為這一段的一個總結，「故曰自性清淨圓明體也」，回歸說明所以稱它為「自性清淨圓明體」。名是假名，相是幻相，名跟相都不重要，你要從名跟相體會它，永恆不變的性體、性德，性的作用，那你才是真的學到了。





## 二、起二用

- (一) 海印森羅常住用（依報）
- (二) 法界圓明自在用（正報）

## 二、起二用

二。自下依體起二用者。謂依前淨體。起於二用。

前面我們學過第一段「顯一體」，這個一體就是自性清淨圓明體。自性的性體是真的，除這個之外都不是真的。永恆不變，不生不滅，這是真的；有生有滅，變幻無常，就是假的。在體裡面，它不是精神，也不是物質，可是精神現象跟物質現象都是從它變現出來的。「依體」，體是空的，「起二用」，二用就是依報跟正報；依報是我們依靠生存的環境，正報就是自己，除自己之外都是我們的依報。生活環境裡有人事環境，最貼切的，父母、兄弟、妻子、兒女都是我們依報裡的人事環境。再擴大到整個人類，乃至擴大到所有一切動物，都是我們的人事環境。除這個之外，我們依報生活環境有植物、花草樹木、礦物、山河大地，再擴大講星星、星系，在宇宙裡無量無邊，包括時間跟空間，全是我們依報的環境。我們依報的來源，也就是宇宙的來源，佛在大經裡告



訴我們依報、正報，依報主要講物質環境，正報講精神環境。

(一)海印森羅常住用（依報）

一者。海印森羅常住用。言海印者。真如本覺也。妄盡心澄。萬象齊現。

這一段講到海印三昧。「佛所得之三昧名」，海印三昧是佛所證得的。妄想分別執著離開，海印三昧就自然現前。三昧是佛學名詞，從梵語音譯過來，意思是正受，阿耨多羅三藐三菩提，三翻作正，昧翻作受，受是享受，正常的享受。六道凡夫所享受的不外乎五種，也可以說五大類叫五受，這個五受是不正常的，它不是正受。我們的身體有苦樂的感受，不是苦受就是樂受。精神上是講心，心有憂喜，有歡喜、有憂愁。無論你有多少的境界現前，歸納起來總不外乎苦樂憂喜，也有在短時間苦樂憂喜都沒有，身也沒有苦樂，無所謂苦樂，心也沒有什麼憂喜，這種受叫捨受。捨受是很好，可是它不是真的捨，遇緣它又會起

來，捨的時間很短，六根跟六塵境界一接觸，苦樂憂喜就又出現。如果永遠保持捨受，身沒有苦樂，心沒有憂喜，就叫三昧；三昧是永恆的，得到之後不會再失掉；得到之後會失掉叫捨受，那是六道裡的。

佛所得到的是究竟圓滿，阿羅漢以上所得到的三昧不會退轉，不會再失掉，因為阿羅漢雖然把見思煩惱捨掉，塵沙煩惱、無明煩惱沒有斷，三大類的煩惱他只捨了一種，是一種得少分的正受，得的是位不退，他的行、念還是有進有退，但是位決定不退，絕對不會退到六道輪迴。所以他在四聖法界裡修行，是不斷地向上提升，不會退轉。

圓教初住的菩薩成佛，為什麼還稱他為法身菩薩？因為無始無明的習氣沒斷，習氣斷了就稱他為究竟圓滿的佛果；究竟圓滿的佛果跟初住菩薩所得三昧名稱相同，都是海印三昧；一個是得海印三昧沒有習氣了，一個是得海印三昧還有無始無明的習氣存在。十住位初證海印三昧，習氣還很深，往上去到十迴向、十地，愈往上去習氣就愈少，到了等覺還有一分習氣，那一分習氣斷掉之後，就是究竟圓滿的佛果。



諸佛所得的三昧，「如於大海中印象一切之事物，湛然於佛之智海印現一切之法也」。大海是水，水面有波浪就看不出印象，如果水裡沒有風浪，這個水平就像一面鏡子，外面所有境界、整個宇宙都照在水面，這叫海印。湛然是清淨，沒有染污、沒有波浪叫湛然。用這個來比喻佛的智海，這個智海就是自性本來具足的般若智慧，世尊在《華嚴經》上告訴我們「一切眾生皆有如來智慧德相」。心裡一念不生，清淨心起的作用就是智慧，帶著妄想分別執著起的作用就是煩惱。

證得海印三昧之後，不會輕慢一個眾生，知道一切眾生本來是佛，現在還是佛，只是迷惑了。就好像我們在日常生活中，偶然遇到朋友喝酒，酒喝醉了發酒瘋，你不能說酒喝醉了他就不是好人，他還是好人，清醒的人看他還是個好人。佛就是清醒的人，佛看一切眾生各個都是佛，所以對每一個眾生，都那麼樣的尊重，那麼樣的敬愛，一絲毫等差都沒有。我們凡夫因為有分別、執著，所以平等就不見了，把妄捨盡，妄盡還源就平等了。

我們再看下面引《大集經》裡面一段話說，「大集經十五」，這個十五是第十五卷，「譬如閻浮提一切眾生身及餘外色，如是等色，海中皆有印象，以是故，為大海印」。閻浮提一切眾生，也就是地球上所有一切有情的，動物、植物、山河大地，這些色相都在海水裡面印現。如果我們把大海比喻成一個小湖，這個湖水澄清沒有染污，湖面沒有波浪，我們划一個小船，一葉扁舟划到湖中心，你看四面周圍風景在水裡面的倒影，這叫海印。海水裡沒有影像，可是海水照見外面的時候有影像，所以海水裡的影像不是真的，在沒有照的時候不能說沒有，照的時候不能說有，說明這個影像非有非無，這就是真實相。

在《大寶積經》裡，〈寶積經二十五〉，有這麼一段話，「如大海，一切眾流悉入其中，一切諸法入法印中，亦復如是，故名海印」，這是第二個意思。前面是比喻海水澄清能照見，這個比喻是陸地上所有的江河，這些水都流入大海，海是所謂廣納百川，比喻一切諸法，萬事萬法就像江河裡那些流水一樣，全都流到法印中。法印就是法性，法



是法性，印是印證，自性能夠印證一切諸法。諸法不能說有，也不能說無，相有性無、事有理無。

法性印定一切萬法，就是印定諸法實相，這個印當肯定講。我們中國自古以來以印為真實，你的文件政府在上面蓋了印，大家都承認，佛就取這個作比喻。佛法的印是法性，法性裡面的智慧照了諸法的真相，這叫法印，也是海印三昧的意思。

賢首國師對《華嚴經》有一部註解叫《探玄記》，《探玄記》裡有這麼一句話，「海印者，從喻為名」，把大海比喻作法性。「如修羅四兵列在空中，於大海中印現其象」，這是比喻阿修羅在空中列下四兵，就是軍隊，他有四種不同的兵種，在空中布陣，海面海水澄淨，把它照得清清楚楚，印現其像，取這個比喻。

《楞嚴經》第四卷也非常重要，這一卷裡說「如我按指，海印發光，汝暫舉心，塵勞先起」。釋迦牟尼佛示現，用一個按指的動作，海印發光，你能夠看到如來的境界。因為有人問釋迦牟尼佛，聽說成佛都

住淨土，你老人家怎麼會跟我們住在一起？佛說雖然我們在一塊，我住的土跟你們不一樣。佛示現一按指，這個大地金色世界，跟極樂世界一樣，讓大家看到，佛真的是住淨土。因為這四句裡有海印，所以把它說出來，那是海印三昧在發光，在起作用。

淨土跟穢土是在一起的，所以叫淨穢不二，不二而二。我們用電視來做比喻，電視兩個頻道，一個是清淨的頻道，一個是染污的頻道；一個是淨土，一個是穢土。如果我們看一個淨土，按這個頻道，佛給我們講經。如果按另外一個穢土，看到的是阿鼻地獄、畜生、餓鬼。試問，這所有景象是不是都在這頻道裡面？你不按就隱，你按的時候它就顯，隱顯不同。所以它不現前，你不能說它無，雖現前，不能說它有，有無不二。

「三藏法數三十九依宗鏡錄於海印三昧列十義」，「華嚴宗以此海印三昧為華嚴經所依之定」。我們把下面接著念下來，「華嚴經鈔二」，《疏鈔》第二卷，「如說法華依無量義處三昧，說般若經依等持



王三昧，說涅槃經依不動三昧，故說諸經多依三昧，今說此經，依何三昧？即海印三昧」。三昧是一不是二，就是正受，永離妄想分別執著。佛家所講的八萬四千法門、無量法門，每個法門就是一個不同得三昧的方法，三昧是相同的，但是用什麼方法得到的不相同。三昧它是法，佛告訴我們，一即一切，一切即一，你只要得一個三昧，一切三昧都現前了。《華嚴經》上常說，一個法門得到，一切法門都得到，一悟一切悟，一迷是一切迷。我們凡夫起心動念是迷，把自性無量的智慧德能全迷了，這個迷就是造成障礙讓它不能現前。我們用念佛法門，這叫做念佛三昧。念佛三昧很殊勝，世尊在《大集經》上說，念佛三昧是三昧中王，也就是說在一切三昧裡，念佛三昧是最殊勝的。念佛三昧不但得到阿彌陀佛的加持，同時得到十方三世一切諸佛的加持。我們在《彌陀經》上看到六方佛讚，在《無量壽經》上看到十方佛讚、諸佛讚歎、諸佛加持，這是很殊勝的。

猶如大海。

這個「大海」就是我們的法性，性海。

因風起浪。

這個「風」叫境界風動。這個風就是念頭，大乘經上常說「一念不覺而有無明」，這個無明就是風。無明是動的，所以用風來做比喻。「起浪」，這個浪就是阿賴耶，是五十一心所，也是一切有為法。為什麼會有一念不覺？這一念是幾時起的？這是根本問題。佛說這一念是妄念，有念就是妄，妄是不能成立的，沒有原因的，因為它不是真的。你問它幾時起來的，它要真有幾時起的，它就變成真的，怎麼能叫妄。當下就是現前一念，它不是過去，也不是未來。這一念沒有原因，沒有原因才叫妄念。你當下有這一念，就像此地所說的，因風起浪，十法界依正莊嚴全現出來了。



若風止息。海水澄清。無象不現。

「風止息」是不起心、不動念，自性本定現前了。六祖能大師說得好，「何期自性，本無動搖」，那是自性本定。所以後頭講「能生萬法」，就是此地講的無象不現。像《般若經》上說的，「一切法，無所有，畢竟空，不可得」，「海水澄清，無象不現」，這是大圓鏡智，絕對不是凡夫境界，不但凡夫沒有辦法，二乘、權教菩薩也沒有辦法，圓教大乘還得到八地才真正起作用。經上這麼講，畢竟不是我們自己的境界，我們自己一定是從放下堅固執著上下手，我們境界才能不斷向上提升。

起信論云。無量功德藏。法性真如海。所以名為海印三昧也。

這都是解釋海印三昧。「無量功德藏，法性真如海」，阿賴耶識叫藏識，無量功德藏在其中，「法性真如海」是比喻怎樣轉識成智。我們知道八識它的功能不一樣，五八果地轉，只有六七是從因上轉；換句話

說，我們只有在因上才能下得了功夫，果上沒有辦法；也就是說，六七轉了，阿賴耶跟前五識就連帶轉了，所以真正的功夫是在前面兩種。第七識是執著，堅固的執著，第六識是分別。有第六識、第七識，所以才有阿賴耶，六七沒有了，阿賴耶也就沒有了；阿賴耶變成法性真如海，無量功德藏。無量功德藏通阿賴耶，也通四智菩提。這也說明了我們的大病就是第六識、第七識，就是分別執著。

經云。

這個經指的是《華嚴經》，所以他不再冠上去。

**森羅及萬象。一法之所印。**

森羅萬象，就是我們今天講的遍法界虛空界，無量無邊諸佛剎土，剎土裡面的十法界依正莊嚴。



言一法者。所謂一心也。是心即攝一切世間出世間法。即是一法界大總相法門體。唯依妄念。而有差別。若離妄念。唯一真如。故言海印三昧也。

「海印三昧」就是一心。這一法界是「一法界大總相法門體」，這一句講的是屏幕，就是一心、就是一法。「唯依妄念而有差別」，這個妄念是十法界依正莊嚴，就是屏幕裡面現的差別相。現在的電視機都能夠收到一百個以上衛星電視台，這裡面現的相當然不一樣，每一家電視台播的都不相同，就好比我們的自性依妄念（妄想分別執著）而有差別。我們如果是依妄想分別執著，所現的是六道輪迴境界，如果這個妄念善，六道裡面現三善道；如果不善，則現三惡道。如果我們真正放下執著，於世出世間一切法不再執著，我們的妄念減少到三分之一，六道這個現象就沒有了，這時候你才知道六道是假的。永嘉大師《證道歌》說得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，你放下執著，就好像你夢醒了，六道沒有了；六道沒有四聖法界就現前了，四聖法界是

分別變的，分別要是沒有了，就現出一真法界；一真法界是微細妄念、是起心動念；起心動念沒有了，一真法界也沒有了，這時候是「唯一真如」，真如是常寂光淨土。這就說明「唯依妄念而有差別，若離妄念唯一真如」，唯一真如就是常寂光淨土，「故言海印三昧也」。

華嚴經云。或現童男童女形。

現人形，這是人道。

天龍及以阿脩羅。

這是講現六道裡面的修羅道。

乃至摩睺羅伽等。

這是畜生道，摩睺羅伽是大蟒、蟒蛇。



隨其所樂悉令見。

「樂」是妄念，你喜歡什麼他就現什麼。現在世界上眾生喜歡自私利、喜歡貪瞋痴慢、喜歡是非人我、喜歡損人利己，我們現在這個多災多難的地球，就現這種樣子。如果我們把念頭一轉，喜歡倫理道德、喜歡聖賢教誨，這個世界馬上就變了。一定要相信境隨心轉！

眾生形相各不同。

這個「眾生」是講十法界，個個不一樣，體形不一樣，相貌不一樣。

行業音聲亦無量。

前面是講果，這是講因。「行」，你所作所為有淨行、淨業、染業、善行、惡行。

如是一切皆能現。

在清淨心裡面都能現。

海印三昧威神力。依此義故。名海印三昧也。

「海印三昧」，能現、能變，所現、所變，海印全部照見。法身菩薩對於十法界、六道三途一切眾生的行業、善惡因果，清楚明瞭。菩薩的心就像鏡子一樣，用心如鏡，這叫淨心。自性裡有無盡的慈悲，這個慈悲起的作用就是感應，眾生有感，自然就有應。

(二)法界圓明自在用（正報）

二者。法界圓明自在用。是華嚴三昧也。謂廣修萬行。稱理成德。普周法界。而證菩提。

一切諸法總名稱就叫「法界」。法界的意思很多，通常是用「二義釋之」，一個「就事」，一個「約理」。「就事而言，法是諸法，界



是分界」，這是從事上講的。佛把宇宙之間所有一切法，歸納起來用六個字，性相、理事、因果，這裡面各有各的界限，要是細分那是無量無邊，無數無盡，這個稱為諸法。

《菩薩瓔珞經》上這樣說，「無明者名不了一切法，迷法界起三界業果」。無明就是一念不覺，這一念不覺也叫做根本無明、無始無明，也就是說宇宙之間一切法是從它而生的，所以它是一切法的根本。在一節「法界圓明自在用」，前面第一段講的是一「海印森羅常住用」，那是說宇宙的起源，這個宇宙從哪裡來，這一段是講我從哪裡來的，前面是講依報，這一段講正報。佛家常講依正莊嚴，可以說依報跟正報是同時起來的，沒有辦法辨別哪個在先、哪個在後。先後有沒有次序？先後確實是有，但是有兩種說法，有一種說法：依報在先，正報在後；也有一種說法：正報在先，依報在後，這兩個講法都沒有問題。

「圓」是圓滿，是德相，「明」就是智慧，圓滿的智慧，圓滿的德相，「自在用」，用是起用。現在我們的圓明沒有、智慧沒有、德能

沒有、相好也沒有，我們現在不自在。所以佛在經上才大聲疾呼，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」，你對這個世間有七情五欲，愛得很重就出不去。諸佛如來大慈大悲，慈悲就是愛，你能說佛菩薩不愛眾生嗎？佛法裡頭不說愛，說慈悲。愛裡頭有情執，慈悲是智慧，慈悲的愛沒有貪戀，沒有偏愛，沒有對這個愛，對那個差一點，那是世間的愛。佛菩薩對一切眾生的愛是一味的，沒有等差，是平等的，叫慈悲，那個愛是從心性裡面流露出來的。所以，慈悲跟愛的差別就在此地。

大乘經教裡佛常講，「唯心所現，唯識所變」，這個心就是此地講的一真法界。一真法界為什麼會變化無量無邊的法界？佛法講緣生，無盡緣起的緣生就是一真法界。大乘教裡的「四緣生法」：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣，這四大類展開來是無盡的緣起。這個是理，理是趣向；趣是講歸趣，妄盡還源是我們的理趣，是我們真正的歸宿，是我們學習的終極目標。我們要回歸到一真法界，也就是回歸到自性。在淨土宗裡，一真法界、真如自性就是常寂光淨土，回歸到這個地方才叫真



正成就究竟圓滿佛。

華嚴三昧就是得一心不亂。三昧是見性唯一的一個門徑，三昧是梵語，翻成中國意思叫正受，三翻作正，昧這個音翻作受，也就是禪定。佛在經教裡面告訴我們，六道凡夫所受的都不是正受，六道生活上的感受歸納為五大類，叫五種受，苦、樂、憂、喜、捨。身有苦受、有樂受，心有喜受、有憂受，除這個之外，暫時身沒有苦樂、心也沒有憂喜，這叫捨受；捨受很不錯，但是時間太短，如果永遠都住在捨受，苦樂憂喜不會再起，那就叫三昧。所以佛說永遠捨棄這五種受，三昧就會現前。這五種受是不正常的，三昧是正常的。身沒有苦樂、心沒有憂喜，永遠保持在清淨平等覺，那個覺就是貫通一切法。

「謂廣修萬行稱理成德」，「理」是前面所說的自性清淨圓明體，與性體相應就是德，中國人稱之為道，道德。自性是道，道是一切萬物的根源，萬事萬物從它而生，它是原始沒有生因，可是一切萬法從它而有，依正莊嚴就是萬法。「稱理成德」，就是與自性相應的是德。

「普周法界而證菩提」，「菩提」是大覺，就是自性本覺，《起信論》上說「本覺本有，不覺本無」，這就是正覺，成正覺也就是成佛。這裡關鍵的四個字是「普周法界」，我們修布施的心要普周法界，事不平等，心平等。我們念念要想到，遍法界虛空界一切眾生跟自己是一體。《華嚴經》最殊勝的教誨就在此地，一個自性清淨圓明體所變現出來的，無二無別。所以遍法界虛空界哪一個不是自己！譬如作夢，夢是自己心變現的，夢裡頭有自己，所有一切人還是自己，所有一切萬物也是自己，除了自己之外什麼也沒有。我們慢慢覺悟，知道遍法界虛空界就跟夢中境界一樣，全是自己，這叫佛知佛見。

言華嚴者。華有結實之用。行有感果之能。今則託事表彰。所以舉華為喻。

「華嚴」應該要讀作「花嚴」，這個「華」跟開花那個花是一個意思，也可以讀為同音，「嚴」是莊嚴。「華有結實」，就是結果，植



物先開花後結果。如果花開得很好，果會很圓滿，在事上就用它來代表因。所以「一行有感果之能」，用花代表我們的行；行的範圍非常廣大，起心動念分別執著是心的行，這是屬於身口意的意業，言語是口業，身體一切造作叫身業；身語意三業當中以心為主，可以說語業跟身業是行為，意業染淨善惡的念頭表現在身口；身口是造業的工具，造業的因地心是意念。所以在修行上，能夠把意的不善轉變成善，這是功德，而不是在言行上。言行善，心地不善，依舊是造惡，所謂口是心非，業還是造得很重。行善不能得善報，有兩種不同的因素，第一種是行善的這個人過去生中造的惡業太重，因為他行善，所以惡業已經消除很多，但還沒有消盡，還有餘惡，所以他的善報不能現前，等到餘惡消盡，他作善的果報才會現前。另外一種就是世間人所講的偽善、假善，表面上做給人看是善事，心裡面充滿貪瞋痴慢，用這個善做幌子欺騙世人，所以他的果報現前是惡報，不是善報。

華嚴就是我們的宇宙，是我們的日常生活。所以我們供佛離不開香

花，不是佛菩薩喜歡花，你送花給他。花代表修因，供佛一束鮮花，是代表自己所修的善行，我把我所修的善行拿來供養佛菩薩，那是一個表示。所以供養的東西代表自己的心意，中國諺語所謂「禮輕仁義重」，禮物代表我的仁愛、我的義行。真正學佛，一枝花表自己的行德，我們是以行德來莊嚴佛果；佛果是自性，起心動念、言語造作與性德相應，這叫供養。「今則託事表彰」，事是花，用花來表彰自己的行德，這才是真正依教奉行。

嚴者。行成果滿。契理稱真。性相兩亡。能所俱絕。顯煥炳著。故名嚴也。

「嚴」是莊嚴，莊嚴就是美好，我們世間人常講真善美慧，用這四個字來形容「嚴」字非常恰當，嚴就是真善美慧，不但是真善美，還充滿了智慧。「行」，前面講解花就是代表行，德行。

「行成果滿」。十法界的頂端是佛，但也不能講他是行成果滿，



因為他的阿賴耶還沒有轉成大圓鏡智，阿賴耶要轉八識成四智。經上講得很好，六七因上轉，五八是果上轉，八是阿賴耶，跟前五識是果上轉的。換句話說，轉第六識成妙觀察智，轉第七識為平等性智，這兩個轉了，第八識自然就轉成大圓鏡智，前五識也就轉成成所作智。所以真正用功用，在轉六、七，六是分別，七是執著，分別執著放下，功夫再往上提升，無始無明自然就斷了。於一切法不起心不動念，十法界沒有了，一真法界現前，就是諸佛如來的實報土現前，這時候才叫「行成果滿」。「契理稱真」，理跟真都是講自性，所謂「明心見性，見性成佛」，這是行成果滿。

後面這四句是說出他們應化在十法界的真相，「性相兩亡，能所俱絕」，這就是法身菩薩的境界。「性」就是前面講的自性清淨圓明體，「相」就是現象。「凡所有相，皆是虛妄」，實報莊嚴土也是起心動念現出來的。常寂光是自性，常寂光裡沒有物質現象，也沒有精神現象，就是「性相兩亡，能所俱絕」；能是能生，所是所生，能生是阿賴耶，

所生是十法界依正莊嚴，能所都不可得，雖不可得，常寂光還現相，因為眾生有感他就有應，應以什麼身得度就現什麼身。所以佛在大經上告訴我們實報莊嚴土有生沒有滅，十法界依正莊嚴是有生有滅，諸佛如來的實報莊嚴土是報身，報身是有生沒有滅。所以喜歡長生、喜歡無量壽的，全都住在實報莊嚴土，真正的無量壽。

良以非真流之行。無以契真。何有飾真之行。不從真起。

「良以非真流之行，無以契真」，真實就是自性清淨圓明體，叫做明心見性。這個自性清淨圓明體，你要是動了一念，這個圓明體就會產生變化，變現出依正莊嚴，依報跟正報叫依正莊嚴；這個依正莊嚴，就是諸佛如來的實報莊嚴土，因為他沒有分別、沒有執著，他只是起心動念。

「何有飾真之行，不從真起」，「飾」是裝飾，也就是莊嚴。釋迦牟尼佛給我們示現的，三十二相八十種好，這是真正的裝飾；裝飾不



是金銀珠寶，這個裝飾是有德行、有威儀。我們起心動念與經教相應，我們言語造作與戒律相應，這叫「飾真之行」，用經論來裝飾我們的思想、見解，用戒律裝飾我們的行住坐臥四威儀，所以都是「從真起」。

此則真該妄末。行無不修。妄徹真源。相無不寂。故曰法界圓明自在用也。

「真該妄末，行無不修」，這個「真」是真性、性德，「妄」就是我們現實的社會，性德跟現實的社會融成一片。真是能現能變，妄就是十法界依正莊嚴，是所現、所變。能所是一不是二，然後你才能真正體會到「行無不修」，我們起心動念言語造作，點點滴滴都是在修行。修的意思是把所有與真不相應的地方，全部把它改正過來。

用我們中國老祖宗的話來說，五倫是道，五常是德；五倫是父子、夫婦、君臣、兄弟、朋友，五常是仁、義、禮、智、信；五常是用來處理這個關係與性德相應。「仁」是愛人，仁者愛人。「義」者循理，義

是起心動念、言語造作，合情、合理、合法這叫義。禮非常重要，關係社會的治亂安危，所以每個朝代制禮作樂是教化。「禮」是禮節，如果沒有禮，傳統文化就沒有了，佛法要是沒有戒，佛法就沒有了，所以禮是行門。佛法大經大論落實在生活上的就是十善五戒，出家專修的是沙彌十戒、比丘戒、比丘尼戒、菩薩戒。「智」是理智，處事待人接物不能用感情，要用理智，感情可以兼顧，但是不能用感情做主，所以要合情、合理、合法。「信」是信用，這是基本的德行，叫五常，常是永恆不能喪失，日常生活處事待人接物，要能夠守住仁義禮智信。五常展開來就是八德，八德有兩個說法，古人說法是「孝悌忠信、禮義廉恥」，後代又有人說八個字「忠孝仁愛、信義和平」。我們把這兩種說法合起來除掉重複的，共十二個字，「孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平」。我們起心動念、言語造作都能夠與這十二個德目相應，就是「真該妄末，行無不修」。

最後提升到究竟圓滿，契入境界，也就是我們講的明心見性，見性



成佛。「妄徹真源，相無不寂」，真妄不二，性相一如。我們看這個相是動的，因為你的心是動的，動的心是妄心，不是真心，真心不動。惠能大師講「何期自性，本無動搖」，真心從來沒有動過，也就是沒有動過念頭，念頭尚且沒有，哪有分別執著！所以真心是永遠不動的，動的是妄心。妄不是真的，性才是真的，相是虛妄的，但是妄不礙真，真也不礙妄，所以相是清淨寂滅的。

華嚴經云。嚴淨不可思議刹。供養一切諸如來。放大光明無有邊。度脫眾生亦無限。施戒忍進及禪定。智慧方便神通等。如是一切皆自在。以佛華嚴三昧力。依此義故。名華嚴三昧也。

《華嚴經》上說「嚴淨不可思議刹」，「刹」是佛刹，刹是指十方一切諸佛的實報莊嚴土，引申的意思包括一切諸佛如來的十法界。娑婆世界的十法界，在《華嚴經》上講的就不只是一個世界，無量無邊諸佛刹土，都是一念不覺（就是起心動念）變現出來的，沒有先後，沒有

廣狹，真的叫不可思議。沒有先後就是沒有時間，沒有廣狹就是沒有空間。時間空間都不存在，都不是真的，可是我出現了，不管我是在覺、在迷，如果在覺，我們就叫諸佛如來；如果在迷，我們就叫菩薩、聲聞、緣覺或者是六道眾生。

性德有四種大德大能，就是隨緣妙用、威儀有則、柔和質直、代眾生苦，這是自性的四性德。「供養如來」，此地講的供養如來，「如來」是廣義的。一切眾生本來是佛，一切眾生皆有如來智慧德相，哪個不是如來？有覺悟的如來，有妄盡還源的如來，還有十法界妄沒盡，還沒有還源的眾生。「供養」，這是普賢菩薩修的，普賢菩薩跟一般菩薩不一樣的地方，是他智慧圓滿了，知道一切眾生都是諸佛如來。所以他對一切眾生不講布施，他講供養，這樣的尊重，與性德圓滿的相應。

我們用什麼來供養一切諸如來？具體肯定的來講，就是用念佛法門。自己專念阿彌陀佛求生淨土，也勸別人專念阿彌陀佛求生淨土，經教學不學沒有關係。經教的作用是勸我們、幫助我們破迷開悟，斷疑生





信。如果我們有善根，對於淨宗法門相信，對於阿彌陀佛相信，就不必學經教了。所以《金剛經》上佛說，「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法，佛法你都要把它丟掉。像釋迦牟尼佛當年在世給我們示現的，他十九歲出去求學一直到三十歲，十二年求學，求的是法，最後要把那個法捨掉，才大徹大悟，明心見性。

「放大光明無有邊」，「光明」是智慧、是慈悲，是一切佛法的總綱領，普照一切眾生。觀世音菩薩現千手千眼，千眼就是放大光明，照見；千手就是大慈悲，伸手去援助，幫助他。「度脫眾生亦無限。施戒忍進及禪定，智慧方便神通等」，這是《華嚴經》上講的十波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便波羅蜜；「等」用「神通」兩個字代表，代表的是願波羅蜜、力波羅蜜、智波羅蜜，這是菩薩自行化他的十大綱領。《華嚴經》上說一即是多、多即是一，它含容周遍。譬如布施有持戒、忍辱、精進、禪定、方便，其他的九個波羅蜜都在布施裡面；說持戒，布施、忍辱、精進也都在裡頭，一即是多，多即是

一，一多不二，它是圓滿不能夠分離的。

《華嚴經》是先教我們解悟，就是教我們看破，先看破，然後再學習，學習就是放下。在這十條裡面，我們先略略地介紹一下，然後再研究我們怎樣去學習。

第一個「布施波羅蜜」，「檀那」是布施。「經云」，這個經云是《華嚴經》上說的，「菩薩為令眾生心滿足故，內外悉捨等」，這個等的意思很深，沒有邊際，沒有底限。為令眾生心滿足故，智慧滿足、德行滿足、能力滿足、相好也滿足了，這些都是自性本來具足的。菩薩用內外悉捨令一切眾生滿足，內放下身心，外放下世界，身心世界萬緣放下，這叫布施波羅蜜。惠能大師在《壇經》裡面說，「本來無一物」。你還有一物，自性清淨心就不能現前，自性清淨圓滿的智慧、德能、相好也不能現前，

第二「尸羅波羅蜜」，尸羅是印度話，意思就是持戒，持戒波羅蜜。波羅蜜是梵語，意思就是圓滿。布施圓滿了，持戒圓滿了，「經



云：菩薩具持眾戒，而無所著等」，戒到沒有執著就圓滿。世出世間一切法都不執著，就證得阿羅漢。阿羅漢見思煩惱都斷掉，不著了，超越六道輪迴，這個戒律就清淨、圓滿。

第三個「羈提波羅蜜」，羈提是忍辱。「經云：菩薩悉能忍受一切諸惡，無動搖等」，這是舉逆境、惡緣。中國古人常講「人生不如意事常八九」，哪有那麼多稱心如意的，不如意事常八九。我們所遇到的一切人事物，順境、善緣要忍，忍不起貪愛；多數的逆境、惡緣要忍，不生瞋恚。這是修行功夫，修心平氣和，要靠忍辱功夫，圓滿的忍辱才能達到。忍辱怎麼修？無動搖等。無論是順境、逆境，善緣、惡緣，過兩天就走了，離開了，無論什麼境界現前，都不動心。常常想著家在西方，那你就什麼都能忍，什麼都不在乎。

第四個「毘梨耶波羅蜜」，翻成中國意思是精進。「經云：菩薩普發眾業，常修靡懈等」。精是不雜、不亂，進是不退，精進就是中國古人講的「一門深入，長時薰修」。菩薩普度眾生，隨心應量，叫真精

進。他不為名、不為利，不為自己、沒有自己，念念都為苦難眾生，念念都在幫助眾生覺悟。無論是言語、無論是行為，「為人演說」，演是表演，做出榜樣給人看，說是說明，別人看到你的榜樣，向你請教，你再給他詳細解說。教化眾生要把演放在前頭，你看是演說，不是說演。世尊當年在世，四十九年都是在表演給我們看，演十波羅蜜，演十大願王。

第五「禪定波羅蜜」。精進而後有禪定，「經云：菩薩於欲無貪，諸次第定悉能成就等」。佛法修行的樞紐就在禪定，離開禪定不是佛法。「因戒得定，因定開慧」，佛法修學終極的目標是開智慧，智慧從禪定來，禪定從持戒來，如果持戒得不到禪定，就會變成人天福報。為什麼持戒持得很好，不能得禪定？特別是在我們現在這個時代，不要以為逆境會障礙你，順境障礙比逆境還厲害，本來修得不錯，被人家一讚歎、一供養就迷惑糊塗了；讚歎要生慚愧心，要常常想著，跟菩薩比、跟佛比，我差太遠了，傲慢心不會生起來，你才不會退轉。所以要向祖



師看齊、要向佛菩薩看齊。「於欲」，欲是欲望，欲望裡有財色名食睡五欲，名聞利養邊都不能沾。因為佛教導我們，「菩薩所在之處令一切眾生歡喜心」，恆順眾生、隨喜功德，可是自己要有高度的警覺心，要有一個防線。

底下就是「般若波羅蜜」。「經云：菩薩善觀諸法，得實相印，普入智門等」。這裡面這個善字是樞紐，觀就是觀察，我們天天看這些諸法，看天空，特別是在晚上，晴空萬里的時候你看到銀河系，看到銀河系以外的這些星星，看到山河大地、樹木花草、芸芸眾生。我們看到的這些全是如幻如夢的假相，菩薩他看到了一切諸法的真相，真相是當體即空，了不可得。這是善觀諸法得實相印，印在這個地方是肯定的意思。後面四條「方便、願、力、智」是從般若這一條裡面開出來的，也就是般若波羅蜜的起用，它用在日常生活中、用在處事待人接物。所以它叫權智，也叫善巧方便。

第七個是「方便波羅蜜」。「經云：菩薩教化眾生，隨其心樂現身

說法等」。眾生有感，菩薩就有應，這些菩薩是法身菩薩，不是十法界裡的，是一真法界的菩薩。菩薩教化眾生一定懂得契機，隨眾生的心，應該現什麼身就現什麼身，沒有一定的身相，也沒有定法可說。眾生有什麼毛病，把他的錯誤糾正過來，這就叫法。所以佛無法可說，佛教你回歸自性，這就是佛法。我們這篇文章的題目叫「妄盡還源」，這就是說法，幫助你還源回歸自性；回歸自性就是證得究竟圓滿佛果，讓你自性本來具足的無量智慧、無量德能相好現前。

下面「願波羅蜜」。「經云：菩薩成就一切眾生，供養一切諸佛等」。一切眾生就是諸佛如來，所以成佛不難。馬鳴菩薩在《起信論》裡面告訴我們，「本覺本有，不覺本無」。本覺本有當然可以還源，不覺本無當然可以離開，只要你肯放下，問題馬上解決。所以願很重要，普賢菩薩以十大願王來幫助我們。這個十願，目的是成就一切眾生，成就是幫助一切眾生證得圓滿的佛果。

「力波羅蜜」。「經云：菩薩具深心力，無有雜染等」。沒有雜





染，你的深心力就能成就，你有能力提升自己的靈性，有能力幫助眾生破迷開悟，這種德能是我們真正期望獲得的。好善好德的心叫深心，我們深心力不能現前，因為有雜有染，我們的雜念太多。染是貪瞋痴慢、自私自利，雜念多，又有這些染污的習氣，所以雖有深心，好善好德的心發不出來，甚至於愛心發不出來，懺悔的心生不出來，是深心無力，因為有雜染。我們能夠去掉雜染，深心就有力，你的慈悲心就能現前，你懺悔的心、慚愧的心都能生出來。

末後「智波羅蜜」。「經云：菩薩知一切法真實，知一切如來力等」。如來力就是十力，如來果地上十種大力，菩薩所不能比的。菩薩知道一切法真實，真妄不二。所以真妄不可得、邪正不可得、染淨不可得、善惡不可得、生死涅槃不可得，你就真的知一切法真實。



## 三、示三遍

- (一) 一塵普周法界遍
- (二) 一塵出生無盡遍
- (三) 一塵含容空有遍



### 三、示三遍

三、示三遍者。謂依前一用。一一用中普周法界。故云遍也。

這是這篇文章的第三大段。第一段講本體，宇宙萬有的本體。第二段講依本體起兩種作用，第一個作用是宇宙出現了，第二個作用我出現了。「示」就是顯示，它本來就是這樣的，我們凡夫迷惑，沒有覺察到就在眼前。這是自性本來具足的，裡頭沒有任何人創造，也沒有任何人主宰。

「依前二用，一一用中普周法界」，這兩大類的作用，第一大類是物質現象的作用，第二大類是精神現象的作用。精神現象是講自己，也就是心理的作用，外面環境是物理的作用。心理跟物理都是從自性變現出來的，它的體就是性德，《華嚴經》上說，「情與無情，同圓種智」，就是根據這個事實說出來的。情是有情，就是精神現象，無情就是物質的世界，大自然的現象，所以有情跟無情同圓種智。有情的作用

無量無邊，有情作用是我們的念頭，我們的念頭一個接一個，前念滅了後念就生，一個接一個，從來沒有停止過，晚上睡覺也沒停過。如果它一停，那就恭喜你，一停你就作佛了，只有成佛才停止不起作用。因為這個作用，才有六道輪迴的現象、才有十法界的現象，它一停止，六道、十法界就沒有了。人身死了，靈魂沒死，換句話說，你的精神作用沒停止過。科學家講物質不滅，大乘經教講精神不滅，精神跟物質永遠不能分家。

「萬法皆空，因果不空」，因果從宇宙起源的時候來的，就是一念不覺來的；因為一念不覺就是因，物質現象跟精神現象的出現是果，這是第一個因果；第一個因果沒有前因，所以它是假的，叫妄想。所以惠能大師講「本來無一物，何處惹塵埃」，我換了一個字，「何處有塵埃」。顯一體，起二用，示三遍，這就是事實真相，宇宙人生的真相。



(一) 一塵普周法界遍

言三遍者。一者。一塵普周法界遍。

佛舉這個來做例子，極微之微這一塵是依報裡面最小的。正報是我們人身，我們身上的汗毛，汗毛的尖端，或者講毛孔，就是正報裡面最小的。現在佛不講正報，講依報，依報裡面最小的，就像科學講的基本粒子夸克。這個東西就是一個微塵，普周法界，普是普遍，一個微塵跟整個大宇宙是一不是二，大宇宙濃縮就變成一微塵，一微塵展開就是大宇宙。我們說一個收、一個舒，其實收舒都沒有，它本來就是這樣的。它是自性，自性沒有大小，自性現相有大小，但是自性自己沒有大小。

近代科學發現一個奇妙的東西，叫全息，全是完全，息是信息，全息的概念用照片來做比喻，全息的照片是用一種特殊的儀器，用兩道激光來攝影。我們照了一張照片，這張照片在激光照注之下，照片人像現前，你把這張照片撕成兩張，在激光下照的時候，兩張都是完整的，它變成兩張照片。你再把它撕成四張，張張都是圓滿、完整的，一點也沒

有破碎。你再把它切成一百張、切成兩百張，張張還是完整的。這是近代科學發現的，稱為全息照片，很奇妙。《華嚴經》上講的就是這個事情，一粒微塵裡有整個宇宙的信息，在甚深禪定裡面，八地菩薩以上就能見到。微塵裡有世界，世界沒縮小，微塵沒有放大。

佛在《華嚴經》上告訴我們，普賢菩薩能進入微塵的世界，到這個世界去參訪十方諸佛，也在微塵世界裡現身度化眾生，與微塵世界的十法界眾生感應道交。微塵裡有世界，世界裡有微塵，微塵世界裡又有微塵，那個微塵裡又有世界，重重無盡。科學現在才發現一個信息——全息，沒想到一微塵裡有整個宇宙的信息和現象在裡面。今天科技的進步，小小一個晶片，還沒有指甲這麼大，裡面儲存著《大藏經》、《四庫全書》。如果在《華嚴經》上說的，一粒微塵裡儲藏有整個宇宙的信息，那怎麼能比？我們科學技術差太遠了。

一微塵儲藏全宇宙的信息，還有過去現在未來都在裡頭，廣沒有邊際，深沒有底，這就是「自性清淨圓明體」。所有現象都是體變現出來



的，在每個現象的微塵、毛端裡你都能看到整個的全體，這個境界叫不思議境界，你沒有辦法去想。不可思議是雙關語，只要你不思不議就能見到，不思不議是把妄想分別執著全放下，有思有議就是起心動念。我們迷了心不清淨，也就是所謂心浮氣躁，你就體會不到，真放下，恢復到清淨心，這個境界就會現前，妙極了！

「一塵普周法界遍」，它沒有速度所以它周遍，有速度它就有時間、有限制。所以佛說現象是夢幻泡影，凡所有相皆是虛妄，可不能當真，包括我們自己身體的現象、心理的現象都不是真的。你只要真放下，你的清淨心就會現前，你的心清淨、圓明自在，這多麼快樂！所以菩薩法喜充滿，常生歡喜心，他的自性裡本來是一團歡喜，那是性德自然的流露。

謂塵無自性。攬真成立。真既無邊。塵亦隨爾。

「塵」是現象，它生滅的時間沒有辦法想像，它生滅的時間是一秒

鐘的一千二百八十兆分之一。彌勒菩薩說，這個現象太微細，不可以執持；你沒有辦法執著它、保持它，它馬上就沒有了，太快了。物質現象如是，精神現象亦如是。我們天天在起妄想，起心動念，豈不叫冤枉，因為全是假的，與自性毫不相干，自性裡完全沒有。

在六道裡，微塵除見聞覺知之外它還有受想行識，在一真法界裡沒有受想行識，但有見聞覺知，它稱性。塵沒有自性，自性清淨圓明體就是它的自性，所以它是「攬真成立」，它是從真變現出來的。這個「真」就是體，自性清淨圓明體。自性不是精神也不是物質，精神、物質是從它這裡變現出來。為什麼我們看到這些世界都存在？那是一個念頭接著一個念頭，沒有停、沒有中斷。就像在電影院裡看畫面，其實它是不停地在生滅，我們看到這個現象，好像它是真實存在的。你要曉得，電影院銀幕上的畫面一秒鐘才二十四個生滅，現在我們現實的 세계，一秒鐘有一千二百八十兆的生滅。每一個生滅裡面都有成住壞空，一千二百八十兆還得乘四，那就是細相，就是那一念裡成住壞空。你愈



去觀察愈微細，這叫諸法實相，宇宙人生的真相。

一切法都沒有自性，自性就是自體。真正自性就是自性清淨圓明體，是一切法的自性。從這裡體會到，我們跟整個宇宙、跟一切眾生是同一體。我跟你有什麼關係？我們把身體比喻成自性清淨圓明體，我是身上一根汗毛，你是這身上一個細胞，都沒有離開這個身體，這個關係多親切，怎麼可以起心動念害別人！害別人不就害自己嗎？我們與一切人是一體、與一切畜生也是一體、與花草樹木還是一體、與山河大地、與整個太空都是一體。再跟你說得深入一點，與許許多多不同維次空間的一切眾生還是一體。所以整個宇宙是一個有機體，是自己，不能分。整個宇宙像大海，你是大海一滴水，他也是大海一滴水，沒有離開大海，誰能離開自性！大乘經上常講，「心外無法，法外無心」，那個心就是自性。

「真既無邊，塵亦隨爾」，「真」是自性，自性沒有邊際，沒有底蘊，橫看沒有邊，豎看沒有底。微塵裡有世界，那個世界裡又有微塵，

微塵裡又有世界，世界裡又有微塵，《華嚴經》的奧祕，在給我們探索這個問題。自性沒有邊際、沒有底，從自性變現的塵跟自性一樣，它的體就是自性，所以它沒有邊際，也無底。

經云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。寶光現佛如雲集。此是如來剎自在。準此義故。當知一塵普周法界也。

華藏世界之大，絕對不是講銀河系，現在我們講世界大是講星系，佛經裡面講三千大千世界。我們總以為經上講的一個單位世界是太陽系，但是北京黃念祖老居士他說一個單位世界是銀河系，日月繞著須彌山在轉，須彌山就是銀河系。太陽系帶著九大行星繞著銀河系在轉，銀河系的中心中國人叫黃極，他說那就是須彌山。現在科學家知道得相當清楚，銀河系中心是黑洞，它是很大的引力，連光都會被它吸進去，他說那個就是須彌山，銀河系才是一個單位世界。

一千個銀河系是一個小千世界，一千個小千世界是一個中千世界，



一千個中千世界是一個大千世界，一個大千世界是十億個銀河系。所以叫三千大千世界，不是大千世界只有三千個，大千世界是由小千、中千、大千組成的一個星系，所以三千大千世界是一個大單位的星系。通常佛在經上說，這是一尊佛的教區，我們現在這個大千世界叫做娑婆世界，教主是釋迦牟尼佛。在我們這裡看到他死了，你到別的星球上去看，他在那裡天天講經說法。他現的身可多了，到處都能看到他，在這裡看到他生，那裡又看到他死，隨眾生心，應所知量。示現生死都是為了教化眾生做的表演。

今天科學的探測，還沒有辦法探測到十億銀河系這麼大的範圍，華藏世界是更大的星系。我們看《華嚴經》上說，華藏世界有二十重，也就是二十層，我們娑婆世界（釋迦牟尼佛的世界）在第十三層，極樂世界也在第十三層。華藏好像是一棟大樓，我們在十三層，娑婆世界在這一層的東面，極樂世界在這一層的西面，而這一層的世界就大得不得了，這裡面不止這兩尊佛的世界，太多太多了。

「華藏世界所有塵」，塵是物質裡最小的一個單位，小到不能再小。實際上「所有塵」就是指物質現象，這個物質現象也包括精神現象。「一一塵中見法界」，它的體是自性，所以性不離開相，相離不開性，性相一如，性相不二。諸位要是看看禪宗的公案，古時候趙州和尚非常勤奮，八十歲還到處參學，向別人請教。覺悟之後，原來頭頭是道，左右逢源，眼見的、耳聽的、鼻嗅的、舌嘗的、身體接觸到的，沒有一樣不是！一一塵中見法界，這是明心見性，是法身菩薩境界。法界就是法性，見法界就是明心見性，在一一塵中見、一一毛孔見、一一毛端見。

「寶光現佛如雲集」。無量無邊諸佛如來，都是過去無量劫中修成的，這些諸佛如來像雲集，聚集在一起。佛經裡常有個「雲」字，雲字含義很深，一切萬事萬物就像雲一樣，看似有，實際上沒有，所以我們要懂得世尊說法的義趣。只要見性，性德自然的流露，流露出來的正報是「現佛」，依報是「寶光」。極樂世界所有一切物質都是無量珍寶集



結的，我們這個世界是泥沙、石頭，其實泥沙石頭也是性德，也是自性變的。極樂世界的七寶琉璃也還是自性變的，那個地方的人個個都是善人，是諸上善人聚集一處，所以它什麼都變好了。我們地球上住的這些人，是諸上惡人聚集在一起，所以它變壞了。物質是隨心轉變的，所以佛講「一切法從心想生」，又說「境隨心轉」，境是外面物質的世界，它是隨著我們人心在轉變。我們心好，樣樣都好，我們心不好，也樣樣都不好。

(二) 一塵出生無盡遍

二者。一塵出生無盡遍。謂塵無自體。起必依真。真如既具恒沙眾德。依真起用。亦復萬差。

這一段顯示一切法有三種周遍，這個周遍是沒有限量的，從空間上來說它沒有邊際，從時間上來講它沒有始終，任何一法無不具足，這是不可思議的境界。前面第一條「一塵周遍法界」，這個地方是第二種

「一塵出生無盡」，生就是生起，這一塵裡出生無盡。我們現在這個宇宙是微塵集聚的，現代科學家也用這個方法，把物質分析，分析到最後變成粒子、夸克。這個世間所有一切法從物理上來講就是這些物質組合的，我們說組合的方程式不一樣，所以就千差萬別。雖是萬別，但說到它的根本就是一微塵。

一念是一個法界，法界是從相上說的，法性是從體上說的，法相是法性變現出來的，法性永恆不變，法相千變萬化，永遠不停地在變，好像波動它永遠不停，什麼時候不動，相就沒有了。我們心的波如果停了，這個現象沒有了，大光明藏就出現了。

禪宗的明心見性，教下的大開圓解，與淨土宗的理一心不亂，名稱不同但是境界相同。念佛念到理一心不亂的時候，大光明藏現前，到這個境界往生西方淨土是生實報莊嚴土。諸佛的實報莊嚴土是起心動念變現出來的，不起心、不動念，實報莊嚴土也沒有了。凡所有相皆是虛妄，只有常寂光是真的，永恆不變，常寂光才是自己本來面目。



自性是什麼樣子？自性是常寂光，一片光明，這是本有的，從來沒有染污，所現的象是幻境，但它不會染污自性。我們講起心動念是枝末無明，也就是十二因緣講的無明，十二因緣是講六道輪迴的因緣，無明緣行、行緣識、識緣名色。我們的念頭有分別、執著，現的是六道，六道有善惡不同，善是隨順性德，惡是違背性德，違背性德變現出來的現象就不善。

「謂塵無自體起必依真」，塵是怎麼起來的？一念不覺，出現了物質現象跟精神現象。依什麼起來的？依真心、依自性起來的。「塵」是法相，「真」是法性，法性跟法相永遠離不開的。就好像我們電視的屏幕一樣，屏幕是法性，頻道所現的是法相，法相裡面現出來的色相音聲都是剎那剎那在變化，屏幕是不生不滅，它沒有生滅現象。

「真如既具恒沙眾德，依真起用亦復萬差」，萬差是從恒沙講的，恒沙是比喻像恒河沙一樣多。真是真性，真性裡什麼都沒有，它不是精神也不是物質，但它能現物質又能現精神。沒有起心動念時它不會現，

起心動念它就現了。所以只要把妄除掉，不求真，求真又是一個妄，妄除掉了，真自然現前。

起信論云。真如者。自體有常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過恒沙功德。乃至無有所少義故。

這一段是《起信論》所說的。真如有很多名字，「自性清淨圓明體」就是真如，自性清淨心或說佛性、法身，或是唯識講的如來藏、實相、法界、法性、圓成實性，名稱至少也有幾十種。馬鳴菩薩在《起信論》裡告訴我們，第一個聽經不要執著言說相，文字是言說的符號；換句話說，看經不要執著文字相。第二個，不要執著名字相，就是名詞術語，名詞術語是引導你契入真實。第三個，不要起心緣相，就是不要想它的意思，聽懂很好，聽不懂沒關係，不要去想，你用的是分別心、執著心，你怎麼能了解如來所說的真實義？如來所說真實義是從自性裡，不起心、不動念、不分別、不執著裡流露出來的。



「真如者，自體有常樂我淨義故」，常樂我淨在佛法叫四淨德，四種清淨之德，你自性裡本來有的。「常」就是不生不滅、就是永恆。我們人都想求長生不老，自性確實是常，惠能大師講的「本不生滅」，這就是常的意思。「樂」是裡面沒有苦，沒有苦是真樂，有苦有樂那個樂也是苦，因為它是相對的，相對就不是究竟。

「清涼不變自在義故」，「自在」就是常樂我淨的我。我們常講隨心所欲，這個欲裡頭沒有欲望、沒有不善。自在就是我們的本能恢復了，本能一般在一般世俗叫神通。我們人的眼睛能看到東西是因為光波，如果光波比我們現在所看的光波長，或者比這個光波短的，我們就看不到。如果有一天我們的眼睛能力恢復了，各種不同的光波我們都能看到，這個世界就不一樣了。我們藉著X光能透視一個人的內臟，藉著紅外線能在黑夜裡像白天一樣看東西，如果有一天各種光波我們都能看見，我們的眼就自在。耳聽聲音也是如此，聲波也是有一定的度數，波長、波短的我們都聽不見。所以佛講有天眼、天耳通，還有他心通，別

人心裡想什麼你都知道。宿命通，自己過去未來都知道。神足通、漏盡通那就更殊勝了。佛法在修學的層次裡，第一個階段是小乘須陀洹，大乘像《華嚴經》裡面講的初信位的菩薩，是入佛門小學一年級。你能夠得到這個位次，兩種能力恢復，就是天眼、天耳先恢復，這是小乘初果。小乘到了第二果又恢復兩種，就是他心、宿命；到三果恢復了神足，神足是變化；到四果阿羅漢漏盡通，漏盡是比喻煩惱沒有了，你的心得到清涼自在，這是真正清淨不變，也就是六種神通都恢復的境界。

「具足如是過恒沙功德」，這是自性本自具足。「過」是超過，「恒沙」是比喻，釋迦牟尼佛在世，講經教學多半在恒河流域，所以比喻數量常常用恒河沙來說。「乃至無有所少義」，這句話就補足圓滿，也就說自性的「本自具足」，樣樣都具足，沒有一樣欠缺，具足無量無邊的智慧、具足無量無邊的德能。具足相好，相好我們一般人講的真善美，佛家講「萬德莊嚴」。自性裡本來具足，不需要你去設計、去建造，它自自然然具足，這是不可思議的境界。



又經云。

這沒有說哪一部經，只要說「經云」決定是《華嚴經》。

如此華藏世界海中。無問若山若河。乃至樹林塵毛等處。一一無不皆是稱真如法界。具無邊德。

在這華藏世界海裡，無論你說是山也好、河也好、「樹林」也好，「塵毛等處」，塵是微塵，毛是毛孔、汗毛，這就是講一切處所，遍法界虛空界一切處所，大講到華藏世界，小講到一塵一毛。真如界裡或者是自性裡，沒有大小、沒有先後，也就是沒有時間、沒有空間；沒有空間就是沒有距離，沒有時間就是沒有先後。它的體是真如，真如既然具足常樂我淨、具足清淨不變自在、具足如是過恒沙功德，在整個法界裡，無論是山河大地、樹木花草，還是小到塵毛之處，「一一無不皆是稱真如法界具無邊德」。

依此義故。

懂得這個事實真相道理。

當知一塵即理即事。

「理」是事之理，「事」是理之事，理事是一不是二。理就是真如，事是現象，理是自性理體，事是森羅萬象。理在事中，性在相裡，性相是一不是二，你在事裡面見到理，這就是明心見性。

即人即法。即彼即此。即依即正。

這裡講的就是不二法門。一切人裡頭有理有事、有性有相，法裡面一切法、萬法，任何一法也是有理有事、有性有相。「即彼即此」，彼此是一不是二，整個宇宙跟自己是一體，不能分的。佛菩薩對一切眾生的愛，對人、對事、對樹木花草、對山河大地乃至一塵一毛，他的愛是平等真實的，他的愛是永恆不附帶任何條件的，全心全力在幫助一切眾



生回頭是岸，這叫普度眾生。

「即依即正」，依報是環境，正報是自己，我們生活的環境是一不是二。人禍是我們人事的環境，自然災害是我們的物質環境，正報是我們自己，我們自己如果覺悟、回頭，外面環境就會改變。所以還是反求諸己，才能夠真正消除災難。

即染即淨。即因即果。即同即異。即一即多。即廣即狹。即情即非情。即三身即十身。

「即染即淨」，染淨不二。〈三藏法數〉裡講到「染淨不二門」，我們現在的環境染污到了極處，居住在地球上這些眾生，應付得不好，那就是災難，如果會應付，就可以轉染成淨。所以在佛法裡面是這麼說的，「無明之用為染，法性之用為淨」，「無明、法性，體本不二，用乃有殊，迷則全法性而為無明，全起無明之用」，這就是原理。所以說一迷一切迷，不可能說一部分迷一部分覺悟。

「即因即果」，修學一切善法，出不了六道輪迴，只能生三善道。善惡是因，三善道、三惡道是果報，業因果報絲毫不爽。這裡頭根本的原因是執著，最嚴重的執著就是執著身是我，有這個執著所以才有自私自利，起心動念總是損人利己。即使是像天道以上，起心動念能夠捨己為人，但是己沒有忘掉，這個執著沒放下，還是有自己。

「即同即異」，「同」是講性，「異」是講相，性相不二。性是相之性，相是性之相，是一不是二。相是從一念妄動而現的，性是不生不滅，相是妄相，「凡所有相，皆是虛妄」，有生滅就不是真的。所以妄沒有因，第一個妄念沒有因，第二個妄念有因，第一個妄念是因，第二個妄念是果，往後就有因果，頭一個沒有因，所以叫妄、叫無明。所謂同異不二，真妄不二。

「即一即多」，「一」是講性，「多」是講相，性就是相，相就是性，所以說「即一即多」。這裡更深的意思是，任何一個現象必定包含一切現象的體性，我們現在講的信息。《華嚴經》裡說，依報裡有



微塵，這個微塵很小，極其小的物質，我們肉眼看不見。正報裡面的毛端，我們汗毛毛端、毛孔，它很小，可是它含有遍法界虛空界所有的信息，這無法想像。一就是多，多就是一，每個微塵裡面都是這樣，每個毛孔也是如此。自性沒有大小，自性所變現出的現象也沒有大小，自性是圓滿的。所以惠能大師講「本自具足」，佛在《華嚴經》上講得更詳細，佛說「一切眾生皆有如來智慧德相」，無量無邊的智慧、無量無邊的德能、無量無邊的相好，這是自性本自具足的。自性所變的相分變得再小，一粒微塵、一個毛孔，它也具足圓滿的智慧德相。

「即廣即狹」，佛法講「大而無外」叫廣，「小而無內」叫狹。所以再大，它能夠融入毛端、融入灰塵，毛端沒有放大，宇宙沒縮小。實相沒有大小、沒有先後、沒有時間、沒有空間。佛經裡常講「芥子納須彌」，芥子是芥菜子，芥菜子跟芝麻差不多大，須彌是須彌山，須彌山能夠放在芥菜子裡面，芥菜子沒有放大，須彌山也沒有縮小，它怎麼裝得進去？因為沒有大小。

「即情即非情」，在《華嚴經》上有一句話叫「情與無情，同圓種智」。「情」是有情識，我們叫動物，叫有情眾生；「非情」就是無情，無情我們叫植物、礦物。情跟無情很難分，彌勒菩薩講「一彈指有三十二億百千念，念念成形」，那就是非情，「形皆有識」，那就是有情。換句話說，在宇宙間你要找個有情或者是無情，我們講純物質，找不到，只要是物質一定有情，只是它那個情你很容易發覺。日本江本勝博士用水來做實驗，水是礦物無情的，但卻發現它有見聞覺知，有受想行識，跟彌勒菩薩所講的相應。彌勒菩薩所說，「念念成形，形皆有識」，所以精神現象跟物質現象它是結合在一起，分不開的，有精神現象就有物質現象，有物質現象就有精神現象。

「即三身即十身」，「三身」是世尊在經論裡常講的法身、報身、應化身，「十身」的說法也很多。我們上次學習《還源觀》，這是第二次，第一次講到三身、十身，我們採取的資料是《華嚴教門指掌》所說的菩提身、願身、化身、力持身到智身。這次我們多學一點，也是《華





嚴經疏鈔》裡面所說的「融三世間十身」。

融是融通、融會。三世間，世的意思是講時間，這個字在中國寫法，三個十，三十年是一世。間跟界的意思相同，講世界、世間。佛給我們講三種世間，第一種叫「有情世間」，有情有很顯著的精神現象，包括所有的動物是有情世間。第二種叫「器世間」，器世間是物質的世間，花草樹木、山河大地，太陽系、銀河系、無量無邊恒河沙數的諸佛剎土，這都叫器世間。第三種叫「智正覺世間」，智正覺世間不在六道，也不在十法界，超越十法界才叫智正覺世間。《華嚴經》上講，智正覺世間是指初住以上，往上去四十二個階級都叫智正覺世間。用中國禪宗的話來說就是，「明心見性，見性成佛」。

「謂菩薩知諸眾生心，隨其所樂，融會三種世間，以為十身」。佛說這三種世間是為了應化方便而建立的。所以佛沒有定法可說，應以什麼身得度就現什麼身。世間人有感，佛就有應，這些法身菩薩也都有應，感應道交。佛菩薩來應，沒有分別、沒有執著，他應是自然的。我

們從江本勝博士的水實驗就得到很大的啟示，你看水是礦物，它沒有起心動念，沒有分別執著，我們人起心動念、分別執著對著它，它就有反應。水能看、能聽、能懂得人的意思，我們寫個「愛」字貼在水瓶上，一個小時後把水放在冰箱裡面，攝氏零下五度讓它結冰，拿出來之後在顯微鏡裡面看，它現出結晶，結晶非常美。如果寫一個討厭、不喜歡，它的結晶就很醜陋、很難看，這就是感應。它沒有起心動念，沒有分別執著，自自然然有感應。

「復以十身及自身遞互相作，融通無礙，是名融三世間十身也」。十身是應化的，十身之外它還有個本身，我們稱為本尊，本尊跟他的應化身都起作用。融通，圓融沒有障礙。什麼叫遞互相作，底下有個解釋，「遞互相作者，謂菩薩如以眾生身作自身，亦作國土身，乃至虛空身之類，此之十身，與菩薩自身，一一遞互相作融通無礙」。菩薩可以現有情身，也可以現無情身，可以現樹木花草身，可以現風雨身。你看有人聽到聲音開悟，看到樹木花草開悟，他為什麼以前看沒有開悟，



今天看突然開悟？菩薩知道這個眾生的緣在什麼時候成熟，就用什麼樣的方法幫助他豁然大悟，這叫佛法。佛法是活的，佛沒有定法。這種例子在中國歷代很多，都是在將悟未悟的時候，諸佛菩薩知道了，來幫助他。用什麼手段、什麼方法，不是一般人能夠理解的，這些東西在中國《五燈會元》的書記載很多。

下面介紹十種身，十種身第一個是「眾生身」。「眾生身者，謂五蘊眾共和合而生其身，即有情世間諸眾生身也」。五蘊就是色、受、想、行、識，蘊是蘊藏、蘊積的意思，色是物質，受是感受，想是思想，行是一個相續的現象，識是種子、阿賴耶識。從唯識上來說，色是境界、物質，下面四種是屬於心理、精神現象，受是前五識，想是第六識，行是末那識，識是阿賴耶識。

諸佛菩薩以這樣的身「隨眾生心，應所知量」示現花草樹木、山河大地、「乃至虛空身」——虛空身就是自然現象，讓這個將悟未悟的修行人，接觸之後就開悟。眾是眾緣和合而生起的現象，叫做眾生身。所

以動物、植物、礦物，自然現象都是眾緣和合的，眾生身的範圍非常之廣。

第二類「國土身」。「國土身者，謂山河大地，諸器世間，剎土身也」。這示現的是依報不是正報，無論是依報或正報，有順有逆。有人在順境裡覺悟，有人在逆境裡覺悟，所以叫逆增上緣。「菩薩知諸眾生心之所樂」，眾生歡喜遊山玩水，遊歷名山大川，這裡頭有靈氣，特別是修道的人，在自然環境裡悟入的人不少，這裡頭確實有佛菩薩，諸佛如來、法身菩薩的加持，這個加持就是感應。諸佛如來用什麼方式來應化，完全看眾生的愛好，隨眾生心之所樂，你喜歡什麼，他就給你示現什麼。所謂「隨眾生心，應所知量」，這是佛的大慈大悲。

第三「業報身」，什麼叫業報？「業報身者，謂煩惱為因，所感業報身也」。你造善業，感得三善道身；你造惡業，就感得三惡道身。所謂業因果報絲毫不爽，這是六道裡面的事實真相，這個說法是講總的綱領，細說真的是說不盡！這一段裡面「一塵出生無盡遍」，我們想想，



六道裡面多麼複雜。單說人道，現在地球上的人口六十七億，每個人的業報都不一樣。佛在經教裡面告訴我們，業有兩大類，第一大類叫引業，引導你到哪一道去投胎，你跟哪一家有緣分，不會投錯的，沒有緣分的，不會變成一家人。在我們這一生中，我們遇到的人很多，有陌生人，有有緣人；陌生人對面相逢，招呼也不會打一個；有緣人，你雖然不認識他，但你見到他的時候，他會跟你笑一笑，這是有緣。或者他看到你很討厭，瞪你一眼也是緣。我們一生壽命是一定的，壽量都是前生修的，福報也是一定的，真的是「一飲一啄，莫非前定」。我們今天吃多少粒米、喝多少滴水，都是命中注定，它不會多也不會少。

《地藏經》上說得很清楚，「閻浮提眾生，起心動念無不是業，無不是罪」。佛具體給我們指示明瞭，我們的身造殺盜淫，殺業、盜業、淫業。淫，除了男女之外，凡是過分的都叫做淫，它的意思引申很廣。殺是害眾生，沒有傷害眾生的身命，你叫他起煩惱也是屬於殺業。盜，從最小的地方，你有意想佔人家一點便宜，那個念頭就叫盜心，沒去做

偷盜而有這個念頭，也算是起了盜心。口業，口業就容易犯，妄語是欺騙別人，兩舌是挑撥是非，綺語是花言巧語，惡口是言語粗魯，貪瞋痴是意業。佛講的十種業，反過來，不殺、不盜、不淫那就叫善業，善業的反面是惡業。我們自己想想，我們每天從早到晚，起心動念、言語造作不都是業嗎？對對看，善業多，是三善道的果報；惡業多，就是三惡道的果報。這就是引業，引導你到哪一道投生。至於你得到身命之後，你一生的富貴窮通就屬三種布施，財布施、法布施、無畏布施，這三種業叫滿業。

我們再看第四「聲聞身」，聲聞身脫離六道，「聲聞身者，謂聞佛聲教，悟真諦理，所證聲聞身也」。聲聞，佛法裡面也稱為阿羅漢。在大乘教裡放下見惑、思惑，就證得阿羅漢果。聲聞在佛法裡面稱為小果，就好像釋迦牟尼佛一生辦學，這是屬於小學，所以叫小乘。

我們再看底下第五段「獨覺身」，獨覺梵語稱為辟支，就是辟支佛，比阿羅漢高。阿羅漢雖然執著放下，還有執著的習氣，執著的習氣



斷掉，就叫獨覺，就是辟支佛。為什麼稱獨覺？「謂出無佛之世，獨宿孤峰，觀物變化，無師自悟，所證獨覺身也」。這些聲聞學者他們的修學，天上人間最後一次要證果出離六道輪迴的時候，不見得這個世間有佛出世，沒有佛出世他也能開悟。你看獨宿孤峰，他一個人找到深山住在那裡修行，找一個山洞觀物變化，物是大自然的現象，看花草樹木、春夏秋冬這些變化，無師自悟，豁然開悟。他在過去生中至少是七世都在修行，沒有間斷。所以他們的境界，依小乘講從須陀洹初果，提升到斯陀含二果，阿那含三果，阿羅漢四果，不斷向上提升。每一次人間天上往返，他就提升一級，所以第七個階段圓滿，沒有老師他也會開悟，也能證果，這七次往返就是四果四向。這是說明獨覺怎麼來的，他跟聲聞的關係非常密切。

「菩薩知諸眾生心之所樂」，有一類眾生仰慕辟支佛，宿世有善根喜歡清淨，仰慕這些修行人。諸佛菩薩、法身大士也隨眾生心應所知量，以獨覺身出現在世間，「以獨覺身作自身」，來接引眾生。佛菩

薩來教化眾生，沒有佛出世的時候，可以說一個人都不捨棄，一個人有  
感，他就有應，感應道交。多人有感，佛就用應身；一個人有感，佛常  
常用化身，跟你見一次面，教導你一些方法，走了之後再也看不見了。  
過去虛雲老和尚，朝五台山三步一拜，從南方到北方，三步一拜要走  
二、三年才能走到，經常晚上都是在野外休息，像釋迦牟尼佛一樣，樹  
下一宿。虛老在途中病過幾次，病到真困難，躺在地上起不來。文殊菩  
薩現個乞丐的相，討飯的叫化子來照顧他，照顧個五天、六天就走了。  
過了一段很長的時間，第二次他又病倒了，又碰到這個乞丐；他很感激  
乞丐救了他，向乞丐請教，問他叫什麼名字、家住哪裡？乞丐告訴他，  
「我的名字叫文吉，文殊菩薩的文，吉祥的吉，我家住在五台山。你不  
是要到五台山去嗎？」他說「是！到五台山拜文殊菩薩。」乞丐說「你  
到五台山，那邊人都知道我」。所以虛老到五台山之後就到處打聽，別  
人告訴他，你遇到的是文殊菩薩，他才恍然大悟。所以人只要真誠，自  
然感動諸佛菩薩在你急難的時候來幫助你，幫助你的時候你不知道，過



後想想你才明白是真的。虛老和尚的《年譜》記載得很清楚。

所以菩薩知道眾生心，「以獨覺身作自身，亦作眾生身」，像文殊菩薩他現個乞丐身，不定現什麼樣的身形。「乃至虛空身」，你晚上很累，遇到這個地方有一棵大樹，樹蔭很濃，在這裡休息很好，你離開以後，下一次再來找不到這棵樹，這可能都是佛菩薩示現的。這些事情，不但在佛門，在道家、在其他宗教裡面叫神蹟，不可思議！實際上這些事情不是偶然的，都離不開因果的定律，你有什麼樣的因就感得什麼樣的果報。虛空身就是自然現象，現這種現象幫助你靈感，幫助你悟入。由此可知，世出世法沒有僥倖，總在一個真誠與佛菩薩感應，與天地鬼神感應，與一切眾生感應，與萬法感應。

第七「如來身」，「如來身者，謂乘如實道，來成正覺，為如來身也」。「如」是說真如，就是自性，這個字是從體上講的，「來」是從相上講的，有體有用。來是現相出來，相從真如來的，從真起妄，妄不離真，所有一切現象都是從真如本性裡變現出來的。《華嚴經》說「唯

心所現」，心就是真如。古大德跟我們講，這個心叫真心，我們現在的心叫妄心，妄心不能現境界，但是妄心能變，能讓境界產生變化。所以說「唯心所現，唯識所變」，識就是妄心，妄想分別執著都叫識，妄想是阿賴耶識，分別是第六意識，執著是末那識。識它能夠改變形相，但它不能現相。

心，我們永遠沒有法子體會到。它不是心法、不是色法，但它能現心法、能現色法，色、心都是它現的。它是永恆不變，惠能大師說「何期自性，本不生滅」，它不生不滅；它所現、所變的，精神現象、物質現象是有生滅的，剎那生滅。《金剛經》上有兩句話講得很好，第一句話說，「如來者，如古佛之再來」，這就是說現在佛跟古佛沒有兩樣。古佛放下妄想分別執著，他成佛了，妄盡還源；今佛，他今天才成佛的，他也放下妄想分別執著，他也妄盡還源。沒有先後，沒有古今，沒有大小，如古佛之再來，這是第一個意思。第二個，「如來者，諸法如義」，如是體，來是現相，說如來者，諸法如義，萬事萬物的體都是真



如自性，沒有一法是例外的。

底下說，「謂乘如實道，來成正覺」，如實道就是我們前面講的一體、二用，一個自性清淨圓明體。這一動念就有兩種現象出現，第一個是依報出現，第二個是正報出現。我們沒有辦法把依報、正報融合在一起，實際上它是同時出現的。我們總說一個先後，依報出現、正報出現，或者說正報出現、依報出現，事實上它是同時出現。這就是乘如實道，來成正覺。「為如來身也」，這就是成佛，我們講成佛證果。

「菩薩隨諸眾生心之所樂，即以如來身作自身」，釋迦牟尼佛當年在世就做這種示現。像觀世音三十二應裡面所說的，應以佛身得度者即現佛身而為說法，釋迦牟尼佛示現的是佛身，三十二相八十種好。回過頭來再看看我們中國，唐朝時候禪宗的六祖惠能大師，他給我們示現的，是應以比丘身得度即現比丘身而為說法。實際上他跟釋迦牟尼佛是平等的，沒有先後、沒有大小，都是究竟圓滿佛，因為他們的妄想分別執著都斷盡了，妄盡都還了源。所以他做眾生身。「乃至虛空身」，

他每一句後面都有虛空身，用自然現象來幫助你覺悟，來成全你的佛果。

第八叫「智身」，「智身者，謂智慧圓明，一切諸法皆能決了，為智慧身也」。智慧是自性本來具足的，智慧不是學來的，你能夠從外面學來的是知識，不是智慧；智慧是煩惱、障礙完全除掉，清淨心現前，清淨心起作用就是智慧，所以智慧是本有的。佛在《華嚴經》裡說「一切眾生皆有如來智慧德相」，一切眾生，都有跟諸佛如來同樣的智慧、同樣的德能（德行、能力）、同樣的相好，相好像極樂世界、華藏世界。為什麼我們現在變成這個樣子？佛後面是一語道破，「但以妄想執著而不能證得」。我們有妄想、分別、執著，所以自性裡面的智慧德能就不能夠透出。

所以智慧圓滿光明，一切諸法皆能決了，這叫智慧身。智慧身在大乘教裡也叫報身，如來的報身。對於世出世間一切法，大乘教裡用六個字把它包括了，性相、理事、因果。性是自性、法性，相是法相，相



是從性上生的，相裡頭有理有事，理事裡面有因有果。智慧現前，沒有一樣不明瞭，知識不一定能解決問題，縱然解決問題，還帶著很多後遺症；智慧能解決問題，決定沒有後遺症。

第九「法身」。「法身者，謂所證無漏法界之體，而為法身也」。「漏」這個字在佛法裡是代名詞，代表煩惱。譬如這個茶杯，如果這裡面有破損，水放進去就會漏掉，這叫有漏；有漏就是它有問題，有破損。這是比喻我們的法性，我們的法性裡有煩惱，把我們的性德都漏掉。無漏就是完好的，我們自性的智慧德相完全能夠顯現出來而沒有任何障礙，那就叫無漏。具體而言，起惑造業就是漏，惑是妄想、分別、執著；我們的言語行為，隨順妄想分別執著而造作的一切業，都叫有漏業。無漏是自性，就是我們《還源觀》裡面所說的「自性清淨圓明體」。

再看最後這一條，「虛空身」。「虛空身者，謂非眾生，非國土，非諸有量身，乃是無名無相之虛空身也」。這就是常寂光，也就是禪宗

所講的「父母未生前本來面目」。這是我們自己的本來面目，它不是眾生、不是國土、不是精神現象，也沒有物質現象；它不是有、也不是無，有無都不可得。這是自性清淨心，是自性清淨圓明體。菩薩放下起心動念，證得了自性，叫明心見性，見性成佛。見性，性有體、有相、有作用。體就是此地講的虛空身，相就是前面所講的法身，用就是前面八個講起用。有體、有相、有用，體是自己，相還是自己，作用也沒有離開自己，這是真正的佛法。

何以故。理事無礙。事事無礙。法如是故。十身互作自在用故。唯普眼之境界也。

「何以故」就是為什麼，是個疑問。《華嚴經》對於法界的看法，叫華嚴法界觀，法界就是一切眾生身心之本體。由此可知，我們前面講的自性清淨圓明體，或者講自性清淨心，或說真如，或者講法性、法界，都是一個意思。



《華嚴經》裡面講的是四種法界，四種法界有事有理。「法」是軌則的意思，軌是軌道，像火車行的軌道；則是原則，也就是說它有秩序，一絲毫都不亂。宇宙之間，所有的星星都是圍繞著銀河系的中心在旋轉，像太陽系，太陽帶著九大行星，還有許多的小行星圍繞著銀河轉，它有秩序，一點都不亂。銀河的中心，我們中國人稱為黃極，太陽的九大行星軌道我們稱為黃道。地球繞太陽繞一周三百六十五天，因為它自轉、公轉運動相當地頻繁，雖頻繁它很有規則在那裡運動，從來沒有靜止過。所有物質現象都在動，都有規則，這是法性的性德。「界」，界有兩個意思，一個是性的意思，從體上講就是自性；一個是分，分是分別、是界限。從事上講，界就是分的意思，隨事分別。譬如一個人，頭上眼睛有眼睛的界限，它跟耳朵不一樣，眼只管見，耳只管聽，各有各的界限，鼻能嗅香，舌能嘗味。從一切事法上來說，就是事相上來講，各有各的界限，這個界就是分別的意思。另外一個意思，界是性義，是從體上講的，也就是說現象沒有離開自性，現象是虛幻的，

不是真的，雖然是虛幻，但它一定是依真而起的，它沒有離開真；離開真，這個現象就不能夠生起。

先講「事法界」，我們講就事論事，就是事法界。我們人是眾緣和合而生起的現象，從物質上來說有四大，從精神上來講叫五蘊身，色受想行識和合成這一個現象產生，色是物質，色裡面講四大，佛法用地水火風四個字來代表。地，代表是物質；水，它有溼度；火，它有溫度；風，它是動能。我們講溼度，科學裡面講帶陰電，火帶陽電，它是帶電體，無論物質大小，統統都帶電，都是動的。精神現象就是心理上的現象，它有受想行識，也就是說它有分別、有執著、有起心動念。無論是色法或者是心法，各個不相同，所以每個人有每個人的分齊。

第二種是講「理法界」，理法界也是講眾生色心等法，雖有差別，同一個性，同一個自性清淨圓明體。所以說性相不二，相是事法界，性是理法界。

「理事無礙法界」，這是說理就是性，如果沒有事，這個性顯不出



來；事，事一定是依理而成就的，沒有理哪來的事！理事是分不開家，理融事，事融理，理在事中，事在理中。所以，中國佛教禪宗裡大徹大悟，真的明心見性了，要求老師印證，老師出個題目，性像什麼樣子？那個明心見性的人隨拈一法，甚至豎一個手指，老師點點頭就給他認可。悟了以後，原來頭頭是道，左右逢源，沒有一法不是。性在相中，所有一切相都是的。這是法身大士，「破一品無明，證一分法身」，這是理事無礙。理事不二、人法不二、彼此不二、依正不二、染淨不二、因果不二、同異不二，遍法界虛空界是一法，沒有二法。惠能大師開悟的時候說「能生萬法」，萬事萬物是一體，理融在事裡面，事融在理裡面，萬事萬法無有一法不是自性，所以隨便拈一法都是。

下一句說，「事事無礙法界」，不但理事無礙，事事無礙。「一切分齊事法」，我們講森羅萬象，「稱性融通，一多相即，大小互容」，前面我們講的一塵，這是極其微小的，這一塵裡面有宇宙，宇宙裡面又有微塵，微塵裡頭又有宇宙，「重重無盡」，一塵裡面有無量無邊的法

界，這叫事事無礙法界。

末後這句，「法如是故」，就是一切法它本來是這樣，本來是無礙，本來是相即相容，相上雖然千差萬別，性上是一體。所以大小互容，微塵裡頭有世界，小容大，大並沒有變小，小也沒有放大，這是性德。世界裡有微塵，不知道有多少微塵，每一個微塵裡有世界，那個世界裡又不知道有多少微塵，微塵裡還有世界。物質是阿賴耶的境界相，三細相之一。科學家說這個世界根本就沒有物質，物質是振動產生的現象，極其微細的振動；這個說法跟《華嚴經》上講的是一樣的，但是佛法是用心靈親證的境界，不是用儀器。心清淨到極處，也就是執著放下、分別放下、妄想放下，妄想放下就是六根在六塵境界裡不起心、不動念，極其微細的振動就能感觸得到。所以這些理跟事，都是甚深禪定中親證的境界，是現量境界。

「十身互作自在用故」，十身，我們在前面學過「即三身即十身」。十身是一個身，從起各種不同作用來說是無量無邊身，十代表無



專門介紹觀世音菩薩叫〈普門品〉，觀世音菩薩大慈大悲「普觀一切眾生」，所以叫普眼。他觀察遍法界虛空界裡一切眾生，沒有分別心、沒有執著心、沒有愛好心，喜歡這個、討厭那個。他是平等心、真誠心、慈悲心、清淨心，這叫普觀一切眾生，「謂之普眼」。在《大日經》裡面有這麼一句話，《大日經疏》第五卷，「如來究竟觀察十緣生句，得成此普眼蓮華，故名觀自在，約如來之行，故名菩薩」。究竟觀察十緣生句，十緣，十不是數目字，在《華嚴經》上它代表無量。任何一法是無量因緣而生起的現象，不是單純的，我們今天講再小、再單純的一個細胞，甚至一個原子、一個粒子都是無量因緣。蓮花是比喻在污泥而不染，代表圓滿、清淨。蓮花它的根生在泥裡面，那個泥代表六道，水代表四聖法界，花開在水上面，代表一真法界。把同居土、方便土、實報土全都顯示出來，說明它是一體。一體是性的意思，稱之為普眼蓮華。

「故名觀自在」，觀是觀察，也就是照見。我們通常把它歸納為六個字，任何一法裡面，他都清楚看到性相、理事、因果，這叫觀自在。

觀世音菩薩不是一個人，觀世音菩薩無量無邊。「約如來之行，故名菩薩」，在佛法裡面說如來是從性上說的，說佛是從事上說的。也就是我們解釋前面法界兩個意思，說佛那個界是分的意思，說如來那是性的意思。《金剛經》上有時說佛，有時說如來，它是兩個意思。凡是說如來都是從性上說的，凡是說佛都是從事上說的。約如來之行，行是事，表現在事相上就叫菩薩。所以我們供佛一定是一佛二菩薩，佛代表體，就是自性清淨圓明體，體不起作用，體要起作用，一定是解行兩種作用，解是智慧，行是慈悲。我們供西方三聖，阿彌陀佛是代表本體，自性清淨圓明體，大勢至代表解，起智慧的作用，觀世音代表行，起慈悲的作用，有體有用。所以慈悲不能離開智慧，智慧不能離開慈悲，才能夠成就自己，成就眾生。

還有一個意思，「又，一具一切云普法，觀普法云普眼」。這都是法身菩薩的境界，入不二法門。「一塵即理即事，即人即法」，一即一切、一切即一，這是普法，普法是一切法，真相就是這樣的。《菩薩



《處胎經》裡面說，一即一切，一切即一，一即是多，多即是一，一多不二。信解行證，行就是放下，把我們的妄想分別執著放下，在日常生活中心放下、在工作裡放下、在處事待人接物裡放下；換句話說，一切時一切處都是我們放下的時候。放下執著、放下分別、放下妄想、放下對立，真正契入這個境界，你的慈悲心會生出來，每一個人你都愛，那個愛就是慈悲。你是平等的，不管是對老人還是小孩，而且你是以真誠、清淨、平等的愛心，對待一切人、事、物。從行的當中證得，證得才能受用，才能夠見到普法。見普法的眼就叫普眼，所以普眼是佛眼。

### 如上事相之中。

像前面所講的，在這個事相之中。

### 一一更互相容相攝。

一切法，它真的是相容相攝。

各具重重無盡境界也。

一微塵裡有大千世界，有無量無邊諸佛剎土在一微塵裡。而微塵世界裡又有無量微塵，一一微塵裡又有無量無邊的世界，「重重無盡」。「法如是故」，我們的法性它本來就是這樣的。

經云。一切法門無盡海。同會一法道場中。如是法性佛所說。智眼能明此方便。

《華嚴經》上的一首偈子，第一句就是一即一切。「一切法門無盡海」，「海」是比喻，廣大沒有邊際，其深沒有底，重重無盡。「同會一法道場中」，這一法是任一法。譬如我們淨宗最平常的道場，念佛道場，無論是一個人或多數人，我們在一起共修，執持名號，就是這一句「阿彌陀佛」，或者是六個字「南無阿彌陀佛」，這是一法。「一切法門無盡海」，同會這一法，就在我們道場裡頭，一即一切，一法就是一切法，一切法就是一法。



「如是法性佛所說」，一切法門從相上講千差萬別，從性上講是一個，性相不二。「智眼能明此方便」，智眼是法身大士，智是智慧，自性本具的般若智慧。諸佛如來、法身菩薩，在十法界現身說法、普度眾生種種善巧方便，你能看得清楚明白，這叫智能見事物，智能見所以叫做眼，又叫做智眼。「智之眼，謂非肉眼」，它不是肉眼。

《成實論》是小乘論，小乘依這部論開了一個宗，叫成實宗，宋朝時候就沒有了。所以中國在隋唐時候小乘有兩個宗，一個俱舍宗依《俱舍論》，一個成實宗依《成實論》。《成實論》裡面有一句話說，「智慧現在前，猶明眼見色」，智慧現前就好像明眼見色一樣。換句話說，智慧沒有現前，這個眼見色不明，你這個眼睛有障礙，好像戴了有色的眼鏡，看外面東西變了色。

問。據其所說。則一塵之上。理無不顯。事無不融。文無不釋。義無不通。今時修學之徒。云何曉悟。達於塵處。頓決群疑。

這是說大師為我們說了前面這一大段，都在一微塵裡。「則一塵之上，理無不顯」，性理是自性裡面的理，法性是法相上的理，我們講的物理是法相上的理，心理是法性上的理，但是心有真心、有妄心，妄心是阿賴耶，真心就是自性。「事無不融」，事理是一不是二，事與理相容相攝，理離不開事，事離不開理，理由事顯；沒有事的突顯，我們無法發現有理，沒有相的顯現，我們無法體會到性。雖然沒有現象，它既不是物質現象也不是精神現象，在某一種因緣條件之下它能現相，這是佛法裡面常說的一念不覺而有無明。「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，這些大道理就在一微塵裡面就顯示出來。「文無不釋」，文是講經文，「義無不通」，義是義理。

「今時修學之徒」，今は現在，賢首大師是唐朝初年的人，那個時候佛法傳到中國是最盛的時代，出家的高僧、在家的大德太多了。「云何曉悟。達於塵處」，我們怎麼能夠明瞭，怎麼能夠悟達？達是通達，我們能悟入、能通達，在一塵之處。「頓決群疑」，把所有一切的疑慮



完全化解。世尊在世的時候能觀機，應機說法，機有上中下三根，這是大分。佛為大眾講經說法契機契理，不需要很多的言語，聽的人就能通達，就能夠頓決群疑。我們現在遇到這些經典，聽了之後沒有辦法頓決群疑，可能一部分的疑惑化解了，還有一部分不能夠明瞭，因為煩惱習氣障礙住。

且於一塵之上。何者是染。

在「一塵」，一粒微塵裡面，什麼是染？

云何名淨。

什麼是淨？

何者為真。何者稱俗。何者名生死。何者名涅槃。

染淨一對，真俗一對，生死涅槃一對。在這一塵裡面，什麼是生

死？什麼是涅槃？

云何名煩惱。云何名菩提。云何名小乘法。云何名大乘法。

就在一塵裡面，一塵裡頭這些怎麼講法？

請垂開決。聞所未聞。

「請」是請求，「垂」是上對下，垂憫、垂慈，「開」是開示，「決」是做決定。

答。大智圓明。覩纖毫而周性海。真源朗現。處一塵而耀全身。萬法起必同時一際。理無前後。

「大智圓明」，大智圓明是如來智慧，如來是講自性，我們自性裡面有圓滿的大智，妄盡還源就是大智圓明。「纖毫」是指汗毛端，「而周性海」，周是圓滿，海是比喻，比喻廣沒有邊際，深沒有底。意思就



是在一毛端裡，你見到圓滿深廣無際的法性。

賢首國師講《華嚴經》十玄門，當時的皇上不懂重重無盡，他對這個有疑惑。賢首國師請皇上建個八角亭，八角就是八面，每一面立一個鏡子，上面也放個鏡子，下面也放個鏡子。沒幾天這個亭子建好了，他請皇上到亭子當中站著，皇上到那個亭子當中一看，鏡子裡照著他那個相沒有邊際，恍然大悟。現在我們用幾面鏡子互相照，你看那個鏡子裡有沒有邊際？找不到邊際。「真源朗現」，真源是宇宙人生的真相。「處一塵而耀全身」，在一塵裡面把整個宇宙森羅萬象理事、性相、因果全都顯現了。

接著下面兩句，「萬法起必同時一際。理無前後」。這個能斷我們許多的疑惑，從理上講是哲學問題，從事上講是科學問題。萬法是宇宙，宇宙萬物從自性變現出來的，生起必同時；換句話說，叫一時頓現。宇宙的來源、萬物的來源、萬法的來源，同時出現，沒有先後，這叫一時頓現。這就是告訴我們，整個宇宙森羅萬象它的生起是同時的。

什麼時候生起？就是現前，沒有先後。

何以故。由此一塵虛相。能翳於真。即是染也。

「一塵」，這一塵就是彌勒菩薩講的念念成形，是佛所問的幾相，用現代話講就是物質的現象，物質現象生起來，生起來後立刻就滅了，這是《楞嚴經》上佛所講的「當處出生，隨處滅盡」。你還沒起心動念，它已經滅掉了。它念念相續，你看的是相續相，這個相續還要加上兩個字，叫相似相續相，它不是真的相續相。真的相續相，前念跟後念是完全相同的，這叫相續；所以是相似相續相，不是真的相續。它是「虛相」，不是實在的，雖是虛相但它能夠障礙你，好像眼睛長了白翳讓你看不見。它能障礙真，真是真性，讓你不能見性，這就叫染。在一塵，或者在一毛端、一毛孔裡，你看到染淨，這就是染。



由此塵相。空無所有。即是淨也。

在這一塵上，你著相就是染，你不著相就是淨。別人來毀謗、侮辱，你要是把它放在心上，就染了；不在意、不把它放在心上，那就是淨。

由此塵性。本體同如。即是真也。由此塵相。緣生幻有。即是俗也。

這是真俗一對，在一微塵裡面就見到。世尊在華嚴會上做這麼詳細的報告用意很深，是告訴我們透露一點宇宙的奧秘，現在人講揭祕，《華嚴經》是揭祕，是讓後學的人在菩提道上用這個經論來做為印證的標準。我們明心見性，如果是真的見到，決定跟《華嚴經》上講的完全相同。如果你見到的部分相同、部分不相同，那就是假的，不是真的。所以佛經的作用是兩種，一種是幫助我們斷疑生信，另外一種就是給我們做契入境界之後的證明。

「塵性」，這一塵的自性。「本體同如」，「如」是真如，就是真性。這一塵就是真性，它沒有自體，它的體是真如。既然是真如，真如沒有大小、沒有先後、沒有染淨、也沒有真妄。如果從相上講，「由此塵相。緣生幻有」，這就是俗諦。這個相是一念不覺來的，這就是緣。一念不覺就會產生幻有，幻有是境界相，我們現代人講物質現象。物質是幻有，山河大地，乃至我們這個地球，在太空中運行的許多星球，都是緣生幻有，這叫俗諦。幻有就是它不是真有，它的性是真的，但相是假的。所以《般若經》上佛常說「凡所有相皆是虛妄」，你可別把相當真了！

由於塵相。念念遷變。即是生死。由觀塵相。生滅相盡。空無有實。即是涅槃。

這是講在一微塵裡面看到生死涅槃，生死就是生滅。「塵相」是從念頭生的，念頭有生滅，塵相就有生滅。一切法念念生滅，這就是生



死。底下一句說，「由觀塵相。生滅相盡。空無有實」，這就叫「涅槃」，生死涅槃。佛經裡講法相的真相，塵相生滅的真相，「生滅相盡，空無有實」，這就叫涅槃。「涅槃」是梵語，意思就是沒有生滅，生滅同時，你找不到它生滅。

由塵相大小。皆是妄心分別。即是煩惱。由塵相體本空寂。緣慮自盡。即是菩提。

煩惱跟菩提是一不是二，迷了的時候，菩提就變成煩惱，覺悟的時候，煩惱就是菩提。「塵相大小」，微塵是小相，世界是大相。所以「塵相大小」，大到宇宙，小到微塵，全是妄心分別變現出來的，唯識所變。識心是妄心，真心能現，妄心能變，這就是煩惱。

「塵相體本空寂。緣慮自盡。即是菩提」。「塵相」，無論是什麼現象，相有體空。所以佛說「萬法皆空」，萬法皆空是從體上講的，萬法緣生是從相上講的，相有體沒有，體是空寂的。所以它的相是幻相，

不是真相。任何現象決定不能永恆存在，實際上都是剎那生滅。「相體空寂。緣慮自盡」，它本來沒有，這就是菩提。所以佛法裡講斷煩惱是個形容詞、是個比喻，不是真的。如果煩惱斷了，那菩提也斷了，菩提是性德，它不生不滅。「轉煩惱成菩提」，「轉生死為涅槃」，放下就轉變。生死、煩惱都是假的，確實不可得。

由塵相體無遍計。即是小乘法也。

這裡講到三性。

由塵性無生無滅。依他似有。即是大乘法也。

「三性」，我們先簡單的介紹一下。佛陀教學契機契理，無有定法可說，所以他的教法是因人而異、因事而異、因時而異。用一句話來形容，叫善巧方便，非常巧妙，能幫助你豁然大悟。

在唯識學裡面，把宇宙萬法分為三種性質：遍計所執性、依他起



性、圓成實性。「遍計所執性」，大乘教裡面這樣解釋，「凡夫之妄情，遍計度一切法，名為遍計」。意思是六道凡夫的情見，也就是成見，自以為是。佛法把這個情字上面加個妄，妄情的反面是真智，智慧是自性裡頭本具的般若智慧，因為你有妄想分別執著，所以把它變成了情識。識是分別執著，所以妄情就是分別執著。

普遍的計度一切法，度是度量，計是計較。我們對一切法都計較、度量。「以此遍計之妄情，計無我為我」，遍計所執都不是真的，本來無我，就是妄情計度，無我當中要找個我，找成我這個身，把身看作是我，這就產生身見。「執無法為法」，一切法本來沒有形相，也沒有名字。老子《道德經》說，「名可名，非常名；道可道，非常道」。道哪有名？人本來沒有名字，名字是你自己起的，你執著那個名字就是你。你本來沒有身，你投胎得這個身，就執著這個身是你。



如是略說。

這沒有細講，細講說不完的。

若具言之。假使一切眾生懷疑各異。

就是具體而言，一切眾生對於宇宙、人生、萬法、生命疑問很多。

一時同問如來。

大家都向佛請教，把個人的疑問都提出來。

如來唯以一塵字。而為解釋。宜深思之。

佛用一個「塵」字來解釋，把所有的一切眾生的疑問都答盡了。如來是講自性，自性裡頭本來具足無量智慧、具足萬德萬能、具足真善美慧、具足相好莊嚴，自性裡面沒有欠缺的。所以稱為圓成實，圓是圓滿，成是成就，實是真實，它不是虛妄的。凡所有相皆是虛妄，自性不



是虛妄的，自性是真實的。

經云。一切法門無盡海。一言演說盡無餘。

這兩句話是《華嚴經》上講的，無量無邊的法門，無量無邊的甚深微妙法，一個「塵」字就講盡。我在初學佛的時候，聽一些老法師講經說法，常常說這麼一句話，「佛門的經教，一字一句裡面含著無量義，永遠講不完！」一句經文、一個字，你講一生也講不完。

依此義故。名一塵出生無盡遍。

「出生無盡」，這是性德，我用萬花筒來比喻這樁事情，這小小萬花筒出生無盡，裡面一些圖案非常之美，你轉一天不會有兩個相同的，不是出生無盡嗎？性德就像這樣。佛講「法爾如是」，這個法它本來就是這樣的。

(三) 一塵含容空有遍

三者。一塵含容空有遍。

我們講三種周遍，第一個「普周法界」，無論是精神現象、物質現象都是普周法界，普是普遍，周遍。第二個特性，就是我們剛才所學的「出生無盡」，它的變化無窮，十法界依正莊嚴全是自性變現出來，離開自性一法不立。第三個現象，「一塵含容空有遍」，佛家常講「心包太虛，量周沙界」，我們的心量本來是這麼大。「空」是虛空，「有」是萬有，就是萬法。含虛空、容萬有，這個心量多大！這是你的本性，你本來是這樣的。

謂塵無自性。即空也。幻相宛然。即有也。

我們要從一塵看世界、看宇宙、看遍法界虛空界，它在理上講是不是二。「塵」是物質，它沒有自性，這個性是講體，它沒有自體，它是依真如本性為自體；真如本性不是物質也不是精神，所以說之為空，



可是精神現象、物質現象都是從它生起的，依它起性。「幻相宛然」，物質現象跟精神現象全是幻相，就跟我們夢中的幻相一樣，夢醒了不就没有了嗎？所以十法界依正莊嚴，你哪一天明心見性就没有了，夢就醒了。六道是夢中之夢，第一重夢醒了還有第二重，有第二重必定還有第三重，夢境也是重重無盡。你是在第幾個層次？這是佛為我們說出宇宙之間的奧秘，科學家還沒有發現。「幻相宛然」，相是幻相，相從念來的；幻相不能說它沒有，也不能說它真有，相有體空，事有理空。

**良由幻色無體。必不異空。真空具德。徹於有表。**

幻色就是現象，我們今天講的物質現象、精神現象，這些現象沒有自體，所以它跟空真的沒有兩樣。《心經》裡面講「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」，就是說明這個真相。它雖然是有這個現象，這個現象存在的時間太短，佛常用閃電做比喻。《金剛經》四句偈裡講到，「如露亦如電」，電是講閃電，閃電很快就沒有了。所以「幻

色無體。必不異空」，就是色不異空。

下面這兩句是空不異色。「真空具德」，真空就是自性。我們觀念上這個空間稱為頑空，不是真空，這個空是假的，這個空間也是自性變現出來的現象，我們稱之為自然現象。「具德」，佛說「一切眾生皆有如來智慧德相」，這就是惠能大師所說的「本自具足」，具足是圓圓滿滿，一點缺陷都沒有。「徹於有表」，自性本自具足的這些智慧德相，在物質現象、精神現象裡面顯現出來，「徹」就是現出來。這一句就是能大師五句話最後一句，「能生萬法」，雖然自性裡頭什麼都沒有，但是它能現相。自性具有這種德能，我們現在講能量會轉變成物質，轉變成精神，是自性能量在現象裡面顯現出來的。

觀色即空。

在物質現象跟精神現象裡，看到空性。禪宗講見性，性在哪裡？色就是性。



成大智而不住生死。

你自性裡面的智慧現前，不但是了生死出了三界，超越十法界；不但超越十法界，超越諸佛如來實報莊嚴土，回歸到常寂光淨土，常寂光是自性，就是自性清淨圓明體。「何期自性，本自清淨」，我們的真心是清淨的，所有一切染污、分別執著妄想都是假的。

觀空即色。成大悲而不住涅槃。以色空無二。悲智不殊。方為真實也。

在一切現象裡面，佛在大乘經教常常把它歸納為兩大類，這兩大類一個就是「色」，一個就是「空」，色是法相，空是法性。實際上，色空是一不是二，性相是一，空有不二，理事一如。我們「觀色」，色即是空，這個觀是智慧，空在色上，色就是空。沒有色的存在，如果你從性體上去看，形相就沒有了，現象沒有了；從現象上看，空性就在色相裡面。一切法不生，不生當然就不滅，《中觀論》裡面第一句就是講

不生不滅，不來不去，不常不斷，不一不異，所有一切對立都不存在。「觀空即色」，空性裡面有色，就是「何期自性本自具足」、就是「何期自性能生萬法」。「成大悲而不住涅槃」，涅槃就是不生不死，因為空即是色。

**寶性論云。道前菩薩。於此真空妙有。猶有三疑。**

「道前」是沒有悟道之前，也就是說沒有見性之前，就叫道前。天台大師講六即佛，這些菩薩叫相似即佛，還沒見性，不是真佛，見性就是真佛。道前菩薩還有起心動念、妄想、無始無明，所以還出不了十法界，必須把起心動念放下。無論是世法、佛法，不起心、不動念，這個時候十法界沒有了，就是所謂大徹大悟，明心見性，見性成佛；這個佛才是真佛，不是相似即佛，雖是真佛，沒有到圓滿。所以天台大師講分證即佛，分證即佛在經論上古大德常用月亮做比喻。初三、初四的月亮是個月牙，到十五就滿月，把十四以前的月亮，還沒有到完全圓滿都稱



之為分證。在《華嚴經》上，從初住菩薩開始到等覺菩薩，這四十一個階級都叫做分證即佛，就是沒有達到究竟圓滿，到了等覺菩薩，把最後一品無明習氣斷掉，他就成為究竟圓滿佛果。等覺是第四十二個階級，最高的一個階級，這個階級就是回歸到常寂光，回歸到自性清淨圓明體，功德是究竟圓滿了。十法界裡道前的佛菩薩，他對於「真空妙有」還有三種疑惑，第一種：

一者。疑空減色。取斷滅空。

他以為色減掉才有空。好像大地，大地是色法，我們在地上挖土，挖掉一尺，你看一尺的空出現了；我再挖一丈，一丈的空出現了。他以為空要把色減掉，空就現前，他不知道色跟空沒有兩樣，色是幻色。

二者。疑空異色。取色外空。

這是懷疑空不是色、色不是空，把色、空當作兩樁事情。他以為

色外有空，其實色也是空，空是空性、是自性。色是空現的，色法之體就是空性。你要是「取色外空」，你就有分別心。所以他是十法界的菩薩，雖然沒有執著，最高也不過是色界、無色界的天人。

三者。疑空是物。取空為有。

懷疑空也是一種物質現象，空像一般物質一樣，也可以取得它。像現在科學家發現的，空不是什麼都沒有，他說空間是彎曲的，黑洞的理論就是從這個地方發現的。黑洞是一個場，是一個非常大的磁力場，連光都被它吸進去。所以現代物理學講，空間不是平面的，是有曲線的。這種現象，佛在三千年前就說了，有這麼一種人，他懷疑虛空也跟物質一樣，不過它是透明的。

今此釋云。色是幻色。必不礙空。空是真空。必不礙色。

色是假的，不是真的，如果是真的，它跟虛空對立，就會成妨礙。



我們今天看色跟空好像是對立的，從高雄到台北，坐火車要穿過很多隧道，隧道原本是山，是色法，我們把山裡面挖掉挖空，做個隧道出去，要不挖空就不能通過，你說色跟空有沒有妨礙？明明有妨礙。諸位要知道，這不是色空有妨礙，是我們的妄想執著造成的障礙。

李老師早年我們跟他學經教的時候，他告訴我們一種方法去做實驗。他說：每個人都會做夢，如果你夢到一個牆壁過不去，一旦想「我這是在作夢，夢是假的」，你撞過去，牆壁就會沒有。我們有一個同學，周家麟居士，他提出這個報告。他說：老師，我作夢的時候，突然之間想到我是在作夢，我就試試看，牆壁的門關著，我看我能不能過去，結果真的走過去了。諸位曉得自己作夢的時候，試試看去做做實驗。

還有一個例子不是在夢中。圓瑛法師一生專攻《楞嚴經》，他的兩部著作值得我們初學學習，《楞嚴經講義》、《圓覺經講義》。他的著作很多，這兩種是他晚年最後的著作。他在《圓覺經講義》的序文裡

面說了個故事，是他自己的事情。有一天他在方丈寮裡面打坐，突然想到一樁事情，立刻去辦，腿子放下來就走出去。出去之後忽然想到，我房間的門好像沒有打開，忘記開門。回頭再一看，門是關的，再推，裡頭確實是關的，他是怎麼走出來的？這就說明色不礙空。他心裡當時沒想到有門，就過去了，如果是牆壁的話，那個牆壁就穿過去了，一點妨礙都沒有。出去之後，忽然分別執著起來，再回去，裡頭門關著。我們在《虛雲老和尚年譜》裡，看到很多不可思議境界，也就是說你心裡沒有妄念的時候，障礙就沒有。你起心動念，「這個門關著，我怎麼出去」，就出不去。你能把妄想分別執著放下，色不異空，空不異色，色不礙空，空也不礙色，空是真空，色是幻色，這才是事實真相。

若礙於色。即是斷空。若礙於空。即是實色。

色就變成真的，那怎麼能叫幻色？



如一塵既具如上真空妙有。當知一一塵等亦爾。

一粒微塵裡你能看到「真空妙有」。一切微塵，所有一切物質現象、一切精神現象，都具足圓滿的性德，具足無量無邊的性德。我們知道，世尊四十九年所說的一切法，經教裡所講的，在一塵裡面全都具足。你要是懂得這一塵，不但釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法你全通達，沒障礙，十方三世一切諸佛無量劫來所說的一切法也不例外，因為沒有離開自性。你明心見性了，自性裡面智慧、德相，無量無邊的真實功德，一時具足、一時圓滿。放下、頓捨、頓悟、頓證，都在一念。

這個道理很深，但是不能研究。佛法講不可思議，不可思就是不能研究，一研究，你不就起心動念、分別執著了嗎！那會愈搞愈複雜，就更還不了源。所以不可以思惟、不可以言說，你能夠說出來的非常有「限，真正的妙理、妙境不是言語能說得出來的。佛家講「言語道斷，心行處滅」，境界是如人飲水冷暖自知，你自己心裡明白，諸佛菩薩沒有一個不如是。所以他們在一起沒有言說，用現在的話叫心靈感應，心靈

感應裡沒有起心動念，這叫真妙。我們今天講的心靈感應是有起心動念，這種心靈感應在十法界裡，不是一真法界，一真法界的心靈感應是不起心、不動念的。

若證此理。即得塵含十方。無虧大小。念包九世。延促同時。故得殊勝微言。纖毫彰於圓教。奇特聖眾。輕埃現於全軀。

這個道理你能夠親證就入了佛法界，入佛法界你就成佛了，就是華嚴會上佛菩薩。這裡有四句話形容，「即得塵含十方」，一微塵包含十方方法界。「無虧大小」，沒有大小，大小是對立的。大小從分別執著裡出現的，離開分別執著哪來的大小！「念包九世」，這個念是一念，「九世」是過去、現在、未來，這叫三世。過去有過去的過去、過去的現在、過去的未來，叫過去三世；現在也是的，現在的過去、現在的現在、現在的未來，這是現在三世；未來亦如是，未來的過去、未來的現在、未來的未來。這是從時間上講，一念裡面有九世。「延」是延長，



「促」是縮短，「同時」，是沒有先後，一念九世，沒有過去現在未來。

「故得殊勝微言」，微言大義，微是精微，無比的殊勝，一塵裡面，圓圓滿滿含容著遍法界虛空界的信息。一塵如是，一一微塵無不如是，「當知一一塵等亦爾」，也都是這樣的。所以明心見性，隨拈一法，無一不是。「纖毫」，這是說在物質現象裡面的一粒微塵，在正報現象裡面的一根汗毛，毛端或者是毛孔。「彰於圓教」，彰是顯彰，圓教是大乘圓滿的教化。這一句把十方三世諸佛如來一切教化全都包含在其中，所以叫圓教，一乘圓教。這是說纖毫裡面見到無量無邊的佛法。

「奇特聖眾，輕埃現於全軀」，「奇特聖眾」是指諸佛如來、阿羅漢、辟支佛、菩薩都算是聖眾，他加個「奇特」就不是普通聖眾，大聖是證得究竟圓滿果位的諸佛如來。「輕埃」，埃是塵埃，一粒微塵很輕，「全軀」是全身現前，就在一微塵裡現全身，一微塵裡面具足一切大乘圓教。

迴超言慮之端。透出筌罟之表。經云。如有大經卷。量等三千界。在於一塵內。一切塵亦然。有一聰慧人。淨眼普明見。破塵出經卷。廣饒益眾生等。

這一段《華嚴經》上的經文，確實給我們做了證明，一微塵含攝遍法界虛空界一切資訊、一切諸法性相、理事、因果，沒有一樣遺漏掉。一一微塵亦復如是，沒有例外的。「迴超言慮之端」，「迴」是遠，遠遠地超過，超過言語，我們言語說不盡，超過思慮，就是言語道斷、心行處滅。「慮」是我們的思想，思慮有範圍，我們沒有辦法想到。眾生的思慮頂多能達到阿賴耶識，沒有辦法超越。所以，宇宙萬法的真相，不是言語能說得出來的，也不是你思惟能夠想像得到的。

「透出筌罟之表」，筌罟是工具的意思，筌一般也叫筍，罟叫罾，這都是用竹子編的一些小簍子。筌是抓魚用的，我們小時候鄉村裡還有這個東西，在小水溝裡面捕魚，魚游進去之後就出不來；罾是捕兔子的，罾也叫做罾。在此地引申的意思是方法、手段，幫助我們開悟、明



心見性的方法。可是你要記住，筌不是魚，罾不是兔子，你的目的是要獲得魚、獲得兔子，而工具能幫助你，工具不是魚、也不是兔子。

佛滅度之後，弟子們將世尊的教誨結集成為三藏十二部經，這三藏就是：律藏是佛的身教，經藏是佛的言教，論藏是佛跟弟子們的討論。我們今天討論心得分享這一類的東西稱為論藏，這些東西都可以幫助我們悟入，但是它不是自性，它是個工具。我們真正悟入了，這個東西就要丟掉。所以《金剛經》上佛說「法尚應捨，何況非法」，那個法就是此地比喻的筌罾，到我們悟入了，這個東西沒用了，也要把它捨掉。所以三藏十二部，沒進門的人對他有用處，可以扶他一把，幫助他一程，但是這個距離並不很長，是短程的。現在我們可以用新的比喻，科學家發射的太空衛星，發射的時候是用火箭推動，你看火箭推動的距離並不是很長，把它推上去之後，它自己就能夠繞著地球，用地心吸力飛行，火箭脫離了就掉下來，丟掉了。

清涼大師分《華嚴經》為四科，信、解、行、證，經教對我們的幫

助是前面兩段，幫助我們理解、信解。如何把我們所理解的、信解的，落實到生活叫做行。行的功夫達到一定的程度就證明了，證明你所信、所解的。一微塵裡你能夠看出釋迦牟尼佛一切經教所講的性、所講的相，譬如染淨、真妄、生死、涅槃、煩惱、菩提、大乘、小乘，都在這一微塵裡見到，親自見到叫證。阿賴耶以外的，就是自性（真如本性）緣不到，它無能為力。我們怎樣才能夠緣到自性？你把這個工具丟掉就見了，放下就是，你要不放下，它是障礙，是你明心見性的障礙。嚴重的執著有兩大類，一個是我執，一個是法執，這裡的障礙就是法執。

「經云」，這是《華嚴經》裡面說的。「如有大經卷，量等三千界」，如果有這麼大的一卷經，分量等同三千大千世界，這是講一尊佛的教化區。黃念祖老居士告訴我，他說佛經上所講的單位世界不是太陽系。你看《華嚴經》上講的，日月（就是太陽、月亮）是圍繞著須彌山轉的，一個單位世界的中心是須彌山，那太陽怎麼能算是單位世界的中心？我們九大行星，還有很多的小行星，是圍繞著太陽轉的，稱為太陽



系，而太陽是繞銀河轉的。所以他根據這個講法，一個單位世界是一個銀河系。一千個單位世界叫做一個小千世界，再以小千世界為單位，一千個小千世界成為一個中千世界，然後以中千世界為單位，再一千個中千世界才成為一個大千世界，一個大千世界就叫三千界，因為它有小千、中千、大千，所以三千界是一個三千大千世界。以銀河系來說，十億個銀河系。十億個銀河系才只是一個三千大千世界，這個經卷有這麼大，十億個銀河系。「在於一塵內，一切塵亦然」，這個境界在一微塵裡面，這一塵含容空有遍。

下面說「有一聰慧人，淨眼普明見，破塵出經卷，廣饒益眾生」。他說有一個聰明人，有智慧的人，給諸位說，就是你自己，不是別人。佛在《華嚴經》上常講，一切眾生本來是佛，佛就是你自己，你自己就是佛。只要你把妄想分別執著這三樣東西放下，你就是佛。你現在是帶著妄想分別執著的佛，帶著這三樣東西，自性裡面的智慧、德能、相好不能現前，你受這三樣東西累贅；無明煩惱，你的智慧不能現前，它障

礙你的智慧；塵沙煩惱，障礙你的德能；見思煩惱，障礙你的相好。三種東西放下了，那你的境界就跟《往生經》、跟《華嚴經》上所說的一模一樣。「淨眼普明見」，普明見是普眼。清淨心生智慧，有智慧你才有普見，淨眼普明見，像觀自在一樣千手千眼。

「破塵出經卷」，你有能力破塵出經卷，就不要這個東西了，你要《大藏經》幹什麼！你能在——微塵裡面見到遍法界虛空界性相、理事、因果，你說不盡。你能夠在同時異處，同時在遍法界虛空界裡面現身，現無量無邊身，面對著十法界不一樣的眾生，去幫助他們破迷開悟，幫助他們離苦得樂，他們有感，你就有應，感應道交。

若據理而言。即塵眾生妄計經卷。即大智圓明。智體既其無邊。故曰量等三千界。

一大經卷量等三千，這是從比喻上講的。這經卷不是形相，經卷是遍法界虛空界所有一切現象都是經卷。所以《大方廣佛華嚴經》不是在



經本上，是在宇宙的現象，就是遍法界虛空界。

「智體既其無邊」。智體是自性，佛講一切眾生皆有如來智慧德相，如來是自性、智體。自性沒有邊際、對立，大小、長短、空有、生死、涅槃，都是二邊，自性裡找不到對立。

依此義故。名一塵含容空有遍也。

一微塵裡面含容空有，這是性德裡面三種現象。



## 四、行四德

- (一) 隨緣妙用無方德
- (二) 威儀住持有則德
- (三) 柔和質直攝生德
- (四) 普代衆生受苦德



## 四、行四德

自下依此能遍之境而行四德。謂依前一塵能遍之境。而修四種行德。

賢首大師這篇文章總共給我們講六大段。第一段講本體，第二段講現相，第三段講體相的周遍含容。後三段是講德，隨順自然的規律就是德。這一段講的是總綱「行四德」。四德先看第一：

### (一)隨緣妙用無方德

一者。隨緣妙用無方德。

「隨緣」，隨緣最重要的是要「妙用」。「無方」是沒有邊際，跟前面三種周遍相應。周遍法界、出生無盡、含容空有，就是「無方德」。

謂依真起用。廣利群生。眾生根器不等。受解萬差。樂欲不同。應機授法。應病與藥。令得服行。維摩經中。具明斯義。

「依真起用」，真是真如自性。「依真起用」就與性德相應。「廣利群生」，「生」是九法界眾生，九法界眾生普遍的利益，幫助眾生、教化眾生是菩薩事業。「眾生根器不等」，根器是不平等的，煩惱習氣各人不同。「受解萬差」，「受」是信受，「解」是信解，受跟解有差別，解的人很多，受的人不多。所以佛法經典常講「受持讀誦，為人演說」。「樂欲不同」，「樂」是愛好，這裡不念「勒」，念作「要」，這是破音字。樂是愛好、欲望，眾生每個人的愛好、欲望不一樣。所以修行的法門、證果的方法，也就各個不相同。

「應機授法，應病與藥」，這兩句後一句是比喻，他是什麼樣的根機，你就給他什麼樣的方法。前面講「眾生根器不等」，眾生根性不同，信受、信解差別很大，「樂欲不同」，所以「應機授法」，這就是智慧，「應病與藥」。



「與藥」，這是方法，八萬四千法門，教他學習哪一個法門。「令得服行」，他肯不肯依教奉行？如果肯依教奉行，沒有一個人不成佛。《維摩經》中對於這個意思講得很多、講得很透徹。

又。以大悲故。名曰隨緣。以大智故。名為妙用。

他每個小段，用個「又」開始。慈悲、智慧都是性德，都是自性裡頭本來有的。佛在經教裡告訴我們，慈悲有四種。從凡夫來講，凡夫的慈悲叫「愛緣慈悲」。父母對他的兒女慈悲，這是愛緣慈悲，父母愛子女是真的，子女愛父母也是真的。家和萬事興，叫愛緣慈悲。比這個心量大的，就是讀了聖賢書，像《弟子規》上講的「凡是人，皆須愛」。我愛我的父母、我愛我的家族、我愛我的鄰里鄉黨、我愛我的族群、愛我的國家，到最後凡是人都能愛，這叫「眾生緣慈悲」。這就是我們世間的聖賢，大愛、博愛。

阿羅漢、辟支佛、菩薩，叫「法緣慈悲」。他知道一切眾生與我

們是一體，是同體，但是這個同體他還沒有證得，因為他還沒見性，在沒見性之前，他還在學習佛菩薩。所以他是以佛法為緣，能夠愛一切眾生，這個比眾生緣的慈悲要大，眾生緣只是講有情眾生，法緣慈裡面包括無情眾生，也就是樹木花草、山河大地、自然現象，沒有不愛的。明心見性的人那個慈悲叫「無緣慈悲」，講緣是有條件的意思，沒有條件，那個真的叫大慈大悲。

又不壞假名。而常度眾生。故曰隨緣。了知眾生性空。實無度者。名為妙用。

這是真正見性了，不見性沒有到這個境界，就像我們前面講的這三大段，一體、二用、三遍，確實明瞭宇宙人生的真相。相有性空，事有理空，如果起心動念沒有放下，因果不空。起心動念要是放下了，習氣也沒有了，因果也了不可得，完全回歸自性，自性裡頭沒有對立的。性相是對立的，理事是對立的，因果也是對立的，所有對立的全部都沒



有，這是圓滿的回歸自性。從這個地方我們知道，只有如來沒有因果了，等覺菩薩還有，《華嚴經》上講四十一位法身大士都有。我們起心動念的人有因果，可是佛菩薩雖然起這種作用，但是他沒有起心動念，妙就妙在此地。隨緣隨順有個標準，你所行的、所說的與性德相應，這就是智慧。如果是一昧隨順的話，叫你幹壞事情你也隨順，殺盜淫妄也隨順，那就隨順到地獄裡去了。我們是要隨順到極樂世界，要成佛，往三途去我們不隨順，這才叫做妙用。

末後一句說，「了知眾生性空。實無度者」，這是妙用。度眾生心地清淨一塵不染，絕不居功。「眾生性空」，相是幻相，了不可得。幫助眾生開悟、幫助眾生修行、幫助眾生悟入，這是應該的，就像父母對子女一樣，天經地義，在佛法裡面法爾如是。眾生的成就是他自己的，因為煩惱習氣是他自己放下的。老師是個增上緣，佛法講四緣生法，「親因緣」是自己的，「所緣緣」是自己的，「無間緣」也是自己的，老師就是最後一個「增上緣」。

際。「依本起末」，依自性清淨圓明體，「末」是依報就是宇宙，正報是我們自己。這是本隨末緣，就是自性隨萬事萬物之緣。本是體，末是相、是事，事相是生滅法，也就是無常；本是真常，是永恆不變的。

我們用電視的屏幕比喻作本，它所現出的相是末，相剎那剎那在生滅，但是屏幕不生不滅。古時候用鏡子作比喻，鏡子就好比是體，我們人像照進去，這是末。相是幻相、是無常，有生有滅，我們面對著鏡子，形相就現前，我們離開，鏡子裡就沒有形相，這叫隨緣。

**良以法無分齊。起必同時。真理不礙萬差。顯應無非一際。**

「法」是講一切法，宇宙之間萬事萬法，一切法沒有分齊。「分齊」就像我們現在講的分類，一類一類的。法是平等的，一切法都是平等。「起必同時」，整個宇宙一時頓現；一時頓現，就在當下，沒有先後。

「真理不礙萬差，顯應無非一際」，真理就是自性，就是本性。我



們中國人講「人之初，性本善」，這個真理是本善，本善那個善不是善惡的善，善惡的善都不善，因為有對立。真理是不二的，它不礙萬法，也不衝突。真不妨礙妄，妄不妨礙真，事事無礙。清涼大師講四無礙，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」，沒有妨礙。

「顯應無非一際」，這是講感應道交。眾生有感，佛就有應，眾生沒有感，自性就沒有應。沒有應的時候不能說它無，顯應的時候不能說它有。一起心動念，「能生萬法」，雖生萬法，你不能說它有，萬法是無常的，是生滅法。所以諸法實相不能說它有，不能說它無，你才真正明瞭。有無二邊，你都不要去分別、執著，那就叫妙用。

用則波騰鼎沸。全真體以運行。體則鏡淨水澄。舉隨緣而會寂。若曦光之流彩。無心而朗十方。如明鏡之端形。不動而呈萬像。

你看這境界多美、多可愛！起用，用就是日常生活；日常生活，就像此地講的「波騰鼎沸」，像大海一樣，大海裡大浪波濤洶湧。「全真

體以運行」，真體是自性，比喻海水，它在那裡運行，波濤壯觀。

從體上講，水是不動的，因為風吹了，所以它動了。風是起心動念，本來水是乾淨的，沒有污染，不會動，風平浪靜。起心動念是微波，分別是大浪，執著是波濤。不起波浪是水，起了波浪還是水，到洶湧波濤還是水，水原本的相是清淨不動。所以從體上來說，體如如不動，從來沒有動過，也沒有被染污過。

「舉隨緣而會寂」，覺悟的人知道這個大浪、小浪、波濤都是幻相，不是自體的真相，從幻相上看到它的清淨寂滅相。這是教我們從現象上去見性體，佛法裡面講「明心見性」。我們的心不明，所以見不了性，見不了事實真相，心被貪瞋痴慢染污。心不動，妄念是動，像波浪一樣，前念滅了後念又生。平常不覺得，如果想靜下來念佛，不過十幾分鐘就坐不住，會發現好多念頭，這麼多妄念就是風動。佛在經典上說「境界風動」，就是指這個。「舉隨緣」，隨緣是萬事萬象能生萬法，在萬法裡你能夠體會到清淨寂滅的自性，這是真功夫。



「若曦光之流彩，無心而朗十方」。「曦光」是早晨剛剛出來的太陽，遍照十方世界。要「無心」才能遍照，沒有分別。我們常講「愛心遍法界，善意滿人間」，只要你無心，它就是。無心是沒有分別心、沒有執著心，這個愛心就會遍宇宙。

「如明鏡之端形，不動而呈萬像」，我們面對著鏡子，或者是境界對著鏡子，「不動而呈萬像」，這鏡子不動，呈現外面所有境界相，都隱現在其中。這是比喻我們自己的心要端正，心裡頭沒有東西，心就會靈。所有境界都在你心裡面，因為沒有障礙，「理事無礙，事事無礙」。心像鏡子、像水一樣，是清淨的，所以叫照見。保持我們的心不動，這就是定。

故曰隨緣妙用無方德也。

「大用無方」，廣沒有邊際，深沒有底，這是真心妙用。所謂「無所不知，無所不能」，這就是大用無方。《般若經》上講「般若無知，

無所不知」，你要有知就會有所不知；有知是心動，思想是有知，所以有所不知；禪定是無知，心是清淨的、平等的，所以無所不知。

(二)威儀住持有則德

二者。威儀住持有則德。

賢首國師這篇文章第四段是講行四德。這四德是中國古人所講的道德的根本，這四條完全是從自性裡流露出來的。「威儀住持有則德」，「威」是威德，「儀」是儀態。「則」是原則，有規矩，「德」是五倫五常、四維八德。你的思想見解、言行舉止都與性德相應。

謂行住坐臥四威儀也。

「行」是走動，「住」是站著，坐下來、躺下來都要有規矩。我們生活當中總不外乎這四種威儀，坐有坐的相、站有站的相、臥有臥的相，總是要合乎規矩，合乎禮節。佛法裡面講「威儀」，威儀就是我們



中國人講的禮節，要有禮，要有節制。

大乘八萬。小乘三千。為住持之楷模。整六和之紊緒。出三界之梯。越苦海之迅航。拯物導迷。莫斯為最。

大乘菩薩八萬四千細行，小乘三千威儀，這都是屬於規矩，行住坐臥都有個樣子。「八萬、三千」，就是十善業道。《華嚴經》上說「一即是多，多即是一」，展開來遍法界虛空界無量無邊，所以說是一「慈悲遍法界，善意滿娑婆」。八萬、三千，在佛教經典裡都有條文的，不是隨隨便便說的一個數字。諸位要想了解，《佛學辭典》也可以查得到，《教乘法數》裡也有列出來。

大乘、小乘，它的總綱領就是十善業道。身是不殺生、不偷盜、不淫欲；口是不妄語、不兩舌（妄語是欺騙人，兩舌是挑撥是非）、不綺語（綺語是花言巧語欺騙別人）、不惡口（惡口是說話粗魯，讓人起反感）；意是不貪、不瞋、不痴，共十條。這是佛法行持上的根本，也就

是住持有則。住，我們住在這個世間，隨著我們的壽命多少就有多少的住持。

六和，頭一個是「見和同解」，第二個是「戒和同修」，見和同解就是我們現在講的建立共識。我們在一起學習，我們的想法、看法沒有矛盾、沒有衝突，才能真正和睦相處。見和同解建立在經教上，我們天天學習經典，天天研究佛陀的教誨，把我們自己的想法、看法放下，一切都依照佛的教理。「戒和同修」，這個戒的基本是十善，嚴持戒律，把我們一些不好的習氣、不好的習慣改掉。天天改過、天天反省、天天自新，你就有進步。所以互相尊重、互相關懷、互相照顧、互助合作，這就是和合的團體。

底下有「身和同住，口和無諍」。口業，《無量壽經》是說「善護口業，不譏他過」，第二才是「善護身業，不失律儀」，第三句「善護意業」，所以它是把身語意的語擺在第一位，這是最容易犯的。這裡要用真實智慧，對我個人的事情，絕對不爭，聽到人家教誨，有則改之，



無則嘉勉。如果是對團體的利益，這是要仗義、要爭取的，不是為眾人的事情不爭。「意和同悅」，住在一起天天見面，天天看到笑容，跟人見面沒說話之前，先是滿面笑容，令人生歡喜心；喜悅是從道心裡面來的，《論語》第一句話說，「學而時習之，不亦說乎」。「利和同均」，真正做到利和同均，很多爭論都沒有了。凡是爭論多半是利，大家能把利放下，心平等爭論就沒有了。

「出三界之梯墮」，「三界」就是六道輪迴，「梯墮」像樓梯一樣。「越苦海之迅航」，像船隻一樣，對自己來講，能夠超三界出輪迴。「拯物」，「物」就是眾生，拯救眾生。現在這個世間苦難太多，我們如何來幫助社會化解災難。「導迷」就是弘法，今天弘法要做出樣子來，然後講清楚、明白，讓大家覺悟。「莫斯為最」，意思是最重要的。

我們每天念佛誦經，一定要跟冤親債主迴向。我每天讀經念佛，前面通常都念十一句，一天有好多遍。看經展開經卷，我前面合掌先念

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師阿彌陀佛，南無本師毘盧遮那佛（華嚴三聖），第四位是南無本師當來下生彌勒尊佛，然後念南無華嚴會上佛菩薩，南無蓮池海會佛菩薩，再念南無護法韋陀尊天菩薩。我們要求護法，沒有護法神不行。後面四句是報恩的，不能忘掉，這個不用南無，用和南，和南就是禮敬。老師護法諸菩薩（不能把老師的恩德忘記），再念遍法界虛空界一切尊神菩薩，和南此界他方一切城隍、土地、山神、龍王（龍王是水神）、樹神眾菩薩，最後是和南遍法界虛空界一切仙姑精靈，一切天災人禍（人禍是戰爭）罹難的一切眾靈。我這樣的迴向，心量要拓開，不要只想到自己，念念希望都能想到遍法界虛空界。我念的比人多，十一句，無論在什麼地方，念佛前面要念這十一句，念完之後迴向也是十一句。目的沒有別的，是把自己的心量拓開，不要老想自己，要報佛恩、報老師的恩、報父母恩、報護法恩。



但以金容匿彩。正教陵夷。

「金容」是指佛像，在此地代表佛教。「匿彩」是光彩沒有了，面孔灰土土的。大家對佛教產生誤會，批評佛教是宗教，宗教是迷信，這是佛門弟子的過失，把「正教」疏忽了。今天學佛是為什麼？求升官發財、求佛菩薩保平安，這是迷信，把佛菩薩當神明來看待。佛教本來不是宗教，現在變成了宗教。

傳授澆訛。師於己見。

威儀有則疏忽了，不能為社會大眾做好榜樣，所以社會大眾對佛法失去了信心。

致使教無綱紀。濫挹淳流。得失齊舉。妄參真淨。

佛法衰、社會亂、眾生苦，這是連帶關係。「綱」是綱領，「紀」是秩序，綱領失掉了。佛法的總綱領是三學六度，世間法的總綱領，在

中國《大學》裡面講的三綱，「在明明德，在親民，在止於至善」，格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。「濫挹」是隨便阻撓破壞，「淳流」是善良的人。好事、善良的風俗習慣，隨便破壞，隨便的障礙、阻撓。「得失齊舉」，讓一般人沒有能力辨別得失，沒有能力體會到「真淨」。

### 故令初學觸事成非。

這裡說的是唐朝初年，已經有這個弊端。往後一千五百年來，積非成是，所以難。「觸事成非」，總的來說就是沒有能認真依教奉行，解釋經典，用自己錯誤的意思指導修行。自己沒開悟，用的是意識心裡面生的東西，是阿賴耶、末那、意識，這裡面錯誤可就多了。沒有離開煩惱，還是四大煩惱常相隨，四大煩惱干涉你的見解、干涉你的言行，所以教初學觸事成非。



不依經律。混亂凡情。自陷陷他。甚可悲矣。

世尊在《佛藏經》上說，「佛子（佛弟子），不先學小乘，後學大乘，非佛弟子」。學佛無論出家在家，要依次第學，像念書一樣，先念小學、中學、大學、研究所，不能夠躐等。違背經律，肯定是「混亂凡情」，首先自己亂了。「混」是雜，學得太多、學得太雜；「亂」是沒有頭緒，就是現在人常說的心浮氣躁，心定不下來，怎麼會有成就？真正有成就，佛祖常說的，「一門深入，長時薰修」，你才會有成就。「自陷陷他，甚可悲矣」，自己不能成就，別人也不能成就。

故瑜伽論云。非大沈非小浮。常住於正念。根本眷屬。淨修梵行。

這是舉《瑜伽師地論》上一段話。「大沈」是無想定，「小浮」是細念。「非大沈」是不昏沉，「非小浮」是無掉舉，掉舉是心裡七上八下，這是教我們用功的原則。「常住於正念」，不昏沉、不掉舉，常住在正念。「正念」，每個法門不一樣，念佛法門正念就是六字洪名，南

無阿彌陀佛，或者是四個字阿彌陀佛，這是正念，念念不離彌陀，「常住於正念」。「根本眷屬淨修梵行」，「根本」是戒律，「眷屬」是威儀，像《沙彌律儀》，前面十戒是根本，後面二十四門威儀是眷屬，威儀住持有則德，這是提供我們修行的一個綱領。

華嚴經云。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。

這是《華嚴經》上的一句經文。前面我們學習了賢首大師的教誨，大師在此地引經作證，這些話不是他的意思，是十方三世諸佛菩薩的真實教誨。十方菩薩圓成佛道，沒有一個不是因戒得定、因定開悟的。所以告訴我們，「戒是無上菩提本」，像一棵樹一樣，它是根、是本。「無上菩提」是究竟圓滿的佛果，是從戒行中修成的。「應當具足持淨戒」，「應當」是勸勉我們，「具足」是圓滿的，不是做一半，做到位還不行，還得圓滿到位。戒律清淨了，心就清淨，清淨心起作用就生智慧，智慧能幫助自己提升靈性。



梵網經云。微塵菩薩眾。由是成正覺。

這個「是」就是戒律，遍法界虛空界過去、現在、未來，修菩薩行的人不知道有多少。這個地方用「微塵」來形容，「微塵」是無量無邊、無盡無數。由此可知，佛菩薩多，他們能成菩薩、能成佛果，靠的是戒律。

起信論云。以知法性。體無毀禁。是故隨順法性。行尸波羅蜜。

「以知」，這個「以」跟已經的意思相通。我們在經教裡聽到佛菩薩的教誨，知道法性是圓滿的，法性就是本性、自性。菩薩成佛，明心見性，見的就是法性。真正知道「性體無毀禁」，「毀」就是毀犯，「禁」就是禁戒。這兩個字也可以代表法性裡面沒有絲毫染污、絲毫過失、絲毫缺陷，它是圓滿的。所以菩薩「是故隨順法性。行尸波羅蜜」，「尸」是尸羅，印度話翻成中文就是持戒。所以持戒是隨順法性，隨順性德。

所謂不殺不盜不淫不妄語。

法性裡沒有「殺」的念頭，也沒有殺的行為，沒有「盜」，沒有「淫」，也沒有「妄語」。

遠離貪瞋。欺詐諂曲邪見。

殺盜淫妄、貪瞋痴慢從習性來的，不是本性。這個東西要捨掉，你要不捨掉它，它是障礙你修行證果的關卡。底下這四樁事情都是屬於貪瞋痴的，「貪、瞋」，「欺詐、諂曲」，欺詐是欺騙人，這裡頭有貪、有瞋；諂媚，委屈自己巴結別人，這裡頭也有貪瞋痴。「邪見」就是愚痴，都是習性，無始劫來在六道裡頭染的這些習氣。

亦應遠離憤鬧。少欲知足。

繁華的地方、熱鬧的地方要離開，那個地方磁場不好，不清淨。古大德告訴我們，「知事少時煩惱少，識人多處是非多」。「遠離憤鬧，



少欲知足」，遠離是少煩少惱，熱鬧的場所，修行人要知道遠離，這些磁場不好，我們自己定功不夠，肯定要被染污。「少欲知足」，只要生活能過得去就行，真正做到「於人無爭，於世無求」，這才能夠一心向道。

### 乃至小罪。心生大怖。

對「小罪」都犯得這麼重，小罪是指起心動念，並沒有行為。一個不善的念頭起來，心裡就很恐怖，因為一切法從心想生。所以學佛的人，時時刻刻要警惕自己，不起一個惡念。小小戒都要看重，絕不能聽一般人說小小戒可捨，沒有什麼關係，你把四重戒做好就不錯了。真正修道人，希望自己身心能夠達到純淨純善，小戒、小罪累積起來就是大罪，破了戒，果報不堪設想，所以常常有恐怖的感覺。

## 不得輕於如來所制禁戒。

佛所制定的戒律，實際上就是佛陀在世日常生活的行誼，記錄下來就是戒律、威儀；小戒、小罪多半是講威儀的。要有真智慧，戒律才能做得圓滿。如果在都市弘法利生，你接觸的面很廣，接觸的人很複雜，那你要應付得面面周到，這是大學問，是真智慧，叫通權達變。所以戒律有開遮持犯，為了接引眾生、成就眾生，戒有開緣，接引方便。戒律該開的時候開，該禁的時候禁，該禁的時候決定不許可開，該開的時候它不許你禁。

經裡面舉例子，比丘在行路中，遇到獵人，獵人要殺一個兔子，獵人問「有沒有看到兔子？」比丘說看到了。「牠跑到哪裡去？」這時候得打妄語，如果不打妄語，那個兔子要被殺，獵人也犯了殺戒。你指他一個錯誤的方向，那邊去，讓他找不到。這個妄語是救了兔子的生命也救了獵人，這是利益眾生。你不能說我要持戒，我不能妄語，我看到兔子往哪裡跑，我一定要告訴他，讓獵人把牠追殺。所以佛家戒律沒有一



條是死的，你一定要懂得開遮持犯，在日常生活中持戒才靈活，不是呆板的。

**常護譏嫌。不令眾生妄起過罪。**

「常」是經常，要愛護，避免一切人譏諷嫌疑，這是很難做得到的，尤其在現在這個社會。目的是「不令眾生妄起過罪」，這都是為眾生想的，免得眾生犯過錯而造作罪業。所以對於「常護譏嫌」，不能不留意，盡可能避免一般人的誤會。

**用此威儀住持。以化眾生也。**

這句話的意思就是要給一切眾生做個好榜樣。

問。準上文所說。

這個「準」就是依照前面所講的。

真如一相。佛體無二。具足一切功德者。何故要須威儀等戒行耶。

「真如一相，佛體無二，具足一切功德」，這是前面三大段顯一體裡所說的；一體是一個清淨圓明體，起二用、示三遍裡面講得很清楚。既然如此，為什麼還要威儀，還要持戒、修行？

答。譬如大摩尼寶。體性明淨。

「摩尼」是梵語，我們現在所講的寶石，寶石裡面大家都知道最名貴的是金剛鑽，鑽石。「摩尼寶」是泛指一切寶石，這個寶石「體性明淨」；光明、乾淨，一塵不染，就是比喻「真如、佛體」。「明淨」是比喻具足一切功德，一切眾生皆有佛性，這個佛性確實是光明、清淨的。

久被塵累。而有粗穢之垢。

雖然這個寶石上面有很多的染污，因為它在礦石裡埋在深山。這些「粗穢之垢」要把它除掉，寶石就會現前。寶石要經過冶煉的程序，它



才能放光，呈現出它的價值。

若人唯念寶性。不以種種磨治。終不得淨。

如果我們拿到這塊礦石，這礦石裡有寶，有鑽石，如果不能夠把它冶煉，這鑽石你得不到。必須經過冶煉，得「種種磨治」，你才能夠得到受用。

真如之法。體性空淨。久被無明煩惱垢染。若人唯念真如。不以持戒定慧。種種熏修。終無淨時。準此義故。理須持戒也。

佛在經教裡告訴我們，我們的自性是真的，這稱為「真如」；「真如」的體性是空的、是清淨的；清淨就是空，它裡面沒有物質現象也沒有精神現象，它是一片光明。所以經裡面講「大光明藏」。淨土宗講的四種佛土，自性是常寂光淨土，常寂光裡什麼都沒有，那是自性的性體。雖然沒有，它能生萬法，遇到緣就能生；緣是一念不覺就現相，一

念不覺也叫做根本無明，無始無明，無始不是說找不到開頭，無始是說它根本就沒有開始。

根本無明有兩個字叫「無始」無明，「無始」就這個字面，沒有開始，沒有開始當然也就沒有終了，這才是一念的真相。為什麼講它沒有開始，因為你還沒有意識到，它就沒有了。自性是不生不滅的，非生因之所生，無始無明也是不生不滅，但是它有生滅的相，雖有生滅的相，它不是生因之所生，可是它的第二個相續，與它前面的相有關係，有相似的關係，但不是真的關係，這是佛所觀察到宇宙的真相。

問。出家五眾。超然出俗。可具威儀。在家之流。身纏俗網。寧無愆犯。

「威儀」離不開戒律，出家人持戒比較方便。在佛法大原則裡面，因戒得定，因定開慧，我們念佛是修戒定。我們的方向、目標要正確，身口意三業要像佛一樣的清淨，戒定慧三學要像佛一樣的圓滿，自己成



就之後才能夠幫助別人，自己沒成就，拿什麼幫助別人！古人所說的「不聽老人言，吃虧在眼前」。出家五眾不能違背佛陀的教誨，在家也不例外。

答。出家之輩。自有嚴科。在家之儔。通持五戒。

這就是說明無論出家在家，都要從持戒下手，「戒為無上菩提本」。現在出家、在家都有問題，我們把持戒丟了，雖念佛，看不到效果，每天念佛念得不少，依舊煩惱一大堆、依舊是痛苦不堪。原因是疏忽了戒律，這是個很嚴肅的問題。「淨業三福」是大乘教裡面修行最高的指導原則，佛說得很清楚，「三世諸佛淨業正因」，三世是過去、現在、未來，這些修行人成佛證果正因都是這三條。

「淨業三福」第一句，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。中國古人所講「人之初，性本善」，這就是性本善。孝親尊師是天性，慈悲、十善是性德，人人都具足。現在這個社會太亂，是媒體教

出來的，電視在教、網路在教、報章雜誌在教、社會大眾互相在教。內容是暴力、色情、殺盜淫妄，與性德完全相違背，所以社會動亂，眾生生活得這麼辛苦，不是沒有原因。世法、出世間法都必須在和平安定的社會才能成長、才能發揚光大。所以要從自己下手，一切法從心想生，學為人師，行為世範，在大乘教裡發菩提心，自覺而後覺他。

夫三歸五戒者。蓋是出苦海之津梁。趣涅槃之根本。作毘尼之漸次。為七眾之崇基。萬善藉此而生。寔佛法之平地。

「三歸五戒」，我們為佛弟子必須要重視。三皈列入早晚課誦，最簡單的早課就是三皈依。我初學佛的時候，跟懺雲法師住茅蓬，茅蓬裡的早晚課就是三皈依。我們那個時候有五個人住茅蓬，我年歲最輕，懺雲法師、菩妙法師、達宗法師、還有朱鏡宙老居士，我們五個人在埔里住茅蓬；那是真的茅蓬，牆是竹籬笆編的，塗上一層水泥，上面蓋的是茅草，底下的地就是泥土。茅蓬裡面沒有電也沒有水，我們想了方法，



把山上的泉水用竹子把竹節打通，就像水管一樣一節一節，把山上泉水引下來；沒有電燈，點蠟燭、點油燈，所以晚上很早睡覺。在山上是持午，晚上不吃飯，所以晚上的晚課到八點鐘就做完，做完晚課，九點鐘就睡覺。兩點鐘起來做早課，各人做各人的，誦經、拜佛；做完之後，打一個三皈，三皈是共同的，三皈完了之後，達宗法師拜佛，懺雲法師、善妙法師通常打坐。我在那裡做義工，準備早餐，懺雲法師對於飲食很講究，早晨要磨豆漿煮稀飯。懺雲法師給我規定的功課是學習《阿彌陀經》、蕩益大師的《要解》、蓮池大師的《疏鈔》、幽溪大師的《圓中鈔》，這是《彌陀經》最著名的三個註解，做科判、科會。懺雲法師教我看印光法師《文鈔》，每天規定拜佛八百拜，早晨三百拜，中午兩百拜，午飯之後，晚上三百拜，我在山上住了五個半月，拜了十幾萬拜。

以後離開，到台中跟李老師學經教，李老師勸我學講經。最初不敢，因為講經太難，我是去聽經的，不是去學講經。李老師的教學雖然

是二十多個同學，他的方法是用私塾教學法，上課的時候他只教兩個人，這兩個人跟他坐面對面，其他同學坐在周圍，像旁聽一樣。譬如教《彌陀經》，他把《彌陀經》詳細講一遍，這兩個學習的要上台講，所以非常專注。一個講國語，一個講閩南話，他們用的是一份講稿。每個星期講一次，真叫現學現賣。老師告訴我們，古時候學經教都是這種方法，叫講小座；不過講小座必須具備的能力是記憶力好、理解力好，才能夠學經教。第二天複講，至少要能講到百分之九十，這個人才可以學經教。阿難尊者結集經藏不就是複講嗎！把釋迦牟尼佛講的經重複講一遍，下面人把它記錄，所以這個老方法用了幾千年。這個方法是佛門裡面創辦的，以後在儒、在道都用上，原則跟中國古聖先賢講的是相同的。「教之道，貴以專」，為學之道還是貴以專一，一門深入、長時薰修，它能成就人的德行、成就人的智慧，這些都是建立在規矩上，這個規矩都是屬於戒律。

「出苦海之津梁。趣涅槃之根本。作毘尼之漸次。」，「毘尼」



是戒律，這是持戒的初階，像爬樓梯，這是第一級；第一級就是《弟子規》，第二級是《感應篇》，第三級是《十善業》，這是最初的階梯，比什麼都重要。「七眾」弟子是包含在家、出家。「萬善藉此而生」，佛法從平地像蓋大樓一樣就建立了。所以「威儀有則」，威儀原則不外乎倫理、道德、因果，再向上提升是哲學、科學，佛經裡面總不外乎這五大類。

「涅槃」它是古印度話，梵語。完全的翻譯叫摩訶般涅槃那，摩訶是大，大般涅槃。這個術語在經典裡常見到的，而用涅槃兩個字是很多的，大般涅槃，翻成中國的意思叫滅度；滅是滅煩惱，度是度生死，生死對面就是不生不滅。所以涅槃就是不生不滅，我們從有生有滅的生死，能夠度到不生不滅。學佛終極的目標，就是希望能夠回到不生不滅，就是要證大般涅槃。

《大涅槃經》給我們說涅槃有四種大樂，這四種大樂，第一種是「無苦樂」，簡單的解釋，「無苦樂者，謂無世間之苦樂也」。佛把世

間所有一切苦分為三大類叫三苦，就是苦苦、壞苦、行苦。

苦苦裡面講了八種苦，八苦是「生、老、病、死」、「求不得苦」；「怨憎會苦」，冤家對頭，你不喜歡的事情偏偏碰到；「愛別離苦」，你親愛的人，喜歡的事物，常常會失去；最後一個，「五陰熾盛苦」，五陰熾盛是煩惱，內有煩惱，外有誘惑，你沒有辦法控制。《地藏經》上講眾生起心動念「無不是業，無不是罪」，這是一切苦的因。八苦前面七種是果，後頭一種是因。

壞苦是講色界天。色界天人他不要財色名食睡，色界天人把七情五欲控制住，他得到禪定，定功雖然不能夠把煩惱斷掉，但他能夠把煩惱控制住，不起作用。所以他沒有八苦，雖沒有八苦，他有壞苦，他居住的環境有宮殿，宮殿會壞，壽命到了身體會失掉。他壽命雖然長，壽命到了，定就失掉，苦又現前。

行苦是對無色界講的，因為無色界他連這個身都不要了，真的是高級凡夫。老子就曾經說過這麼一句話，「吾有大患，為吾有身」，我



最大的憂患就是因為我有個身體。無色界天人沒有身體，沒有身體不需要飲食、也不需要居住的房子。非非想處天，這壽命是最長的，八萬大劫；八萬大劫雖然很長，但它一定會到，八萬大劫到了煩惱又起現行，他控制不住，這叫行苦。

知道三界苦，一定要發心脫離三界，永遠離開三界。脫離三界就是脫離六道輪迴，世間苦樂就沒有了。世間苦是真苦，世間樂叫壞苦，這個樂不能保持長久。所以「世間之樂，即是苦因」。中國古人講修養，君子求淡泊，就是苦樂二邊都捨掉。道家特別重視這種修為，不但名利淡泊，一切受用無不是求淡泊，修養自己的天性，保持自己的純善純淨。如果你心裡不能夠淡泊名利，你學大乘肯定有偏差，不但不能利他，也不能自利。

經裡面說，「不斷樂者，則名為苦；以斷樂故，則無有苦。無苦無樂，乃名大樂，此即涅槃之大樂也。」無苦無樂，清淨寂滅，這是涅槃境界。境是物質環境，緣是人事環境，面對著這些不起心、不動念、

不分別、不執著，這是自性的真樂。這是第一個無苦樂，這些都有次第的，佛告訴我們要依次第來學。

第二，「大寂靜樂。謂涅槃之性，是大寂靜。以其遠離一切憤鬧法故。以大寂靜名為大樂，此即涅槃之大樂。」清淨寂滅，寂靜的樂就是大乘教裡講的禪悅，悅是喜悅，這喜悅是從禪定中來的；寂靜就是禪定，禪悅是樂、是歡喜，禪定裡面的歡喜，那種養分不從外頭來，這種養分是從自性裡像泉水一樣流出來。

第三種樂是「大知樂。謂諸佛如來有大智慧，於一切法悉知悉見，名為大樂」，這也是涅槃樂。智慧、德能、相好全是自性本來具足的。佛法常講隱現，沒有緣的時候它隱在自性裡，有緣它就現萬法，沒有緣它就不現。所以一切境緣，物質環境、人事環境都是緣分。佛陀教導我們要結緣、結善緣、結法緣，不要結惡緣，不要結世間的情緣。

末後一條「不壞樂」，「謂如來之身，非煩惱無常之身，猶如金剛，不能毀壞，身不壞故，名為大樂」，這是涅槃第四樂。所謂是金剛



不壞身，那個金剛是比喻。煩惱無常之身是我們六道眾生的業報身，從色界天一直到阿鼻地獄都有身相，這身相是從執著來的，煩惱就是分別執著。無常剎那生滅，都不是永恆存在，法身才是我們自己的真身，法身沒有妄想分別執著，沒有生滅。

下面一條「虛通」，謂此涅槃之理，虛徹靈通，圓融無礙，故曰「虛通」。實際上講就八個字，虛徹靈通，圓融無礙。性德法爾如是，它本來就是這樣的。這八個字是感應道交的原理，心要虛，虛它就能徹，徹法界虛空界，心就能靈，靈就能感通。圓融無礙真實智慧現前，一切障礙自然就化解了。

「不動，謂此涅槃之理，寂然不動，妙絕無為，故曰不動」。這裡面的八句，每一句裡頭實際上就是八個字，這一句寂然不動，妙絕無為，是諸佛菩薩教給我們，碰到挫折，遇到困難、障礙、打擊，忍辱的妙法。

釋迦牟尼佛在因地修行，做忍辱仙人的時候，被歌利王割截身體，

凌遲處死。釋迦牟尼佛沒有起一點怨恨心，他寂然不動，妙絕無為，讓歌利王去割截。因為寂然不動，所以他沒痛苦。所謂修忍辱波羅蜜，忍辱的妙訣就是不動心，沒有怨恨，不但沒有怨恨還有感恩的心，對於造作罪業的人生憐憫心。造這個業他會受果報，沒有不報的，所謂「不報，時辰未到；時辰一到，一切總報」。我們在日常生活、工作、處事待人接物，不是善緣就是惡緣、不是順境就是逆境；逆境、惡緣不生瞋恚，順境、善緣不起貪戀，永遠保持著心平氣和就對了，你在一境界裡才會一帆風順。

最後一條「快樂，謂此涅槃之理，無生死逼迫之苦，有真常寂滅之樂，故曰快樂」。沒有生死逼迫之苦，都是假的、都是空的，包括我們自己的身心，都是幻有不是真有。所以不要執著，沒有執著，苦就沒有。真常寂滅之樂是自性，真妄不二。這個身相、萬法是幻相，幻相沒有離開真性，離開真性，幻相了不可得，所以真妄是一不是二。你要認得很清楚，對於真要掌握住，對於妄不放在心上。



經云。尸羅不清淨。三昧不現前。當知戒為定體。慧為定用。三學圓備。即證菩提。

《華嚴經》上講，「尸羅」是戒律，戒律要是不清淨，三昧就不能現前。三昧是定，所以因戒得定，因定開慧，智慧是從定中現前的，定就是清淨心，清淨心起作用就是智慧。佛法的修學，終極的目標是開智慧，所以佛稱為大覺。智慧是從清淨心裡面現出來的，是自性本來具足，不是從外面來的。外面學得來的叫知識，不是智慧，從禪定、清淨心裡面流出來的那才是智慧，智慧不需要學，而且智慧現前，確實無所不知、無所不能。東方人，特別是中國跟印度人，自古以來是以求智慧為終極目標，知道智慧是從清淨心得來的。

我們的思想、言行要隨順性德，隨順性德就是戒律。隨順性德，心裡面就沒有雜念障礙，沒有妄想分別執著。自性本淨，清淨心是真心，具足圓滿的智慧、圓滿的德相、圓滿的相好。遇到緣能生萬法，沒有緣的時候就是大光明藏，也就是淨土裡面講的常寂光淨土。大經裡面這兩

句話非常重要，修行要從持戒下手，不但持戒，持戒要清淨；戒律不清淨，心就不清淨，心不清淨，只生煩惱不生智慧。

「當知戒為定體，慧為定用」，「三學」就是戒定慧，圓滿具備「即證菩提」，「證菩提」就是明心見性，見性成佛。佛經典裡面常說，為佛弟子，在家要具足十善，出家要具備沙彌律儀，就是「淨業三福」的前面兩條。第一條，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。孝親尊師具體的德目就是《弟子規》，我們用《弟子規》，來學習孝養父母、奉事師長；我們用《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》，來完成慈心不殺。這句裡頭最重要的是長養慈悲心，然後才能夠落實十善業道。十善業道是佛法的根、是佛法的本，大根大本，有這個才能學佛。

第二條是小乘，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是入佛門了。有小乘的基礎才能進入大乘，這就是世尊所說的「佛子不先學小乘，後學大乘，非佛弟子」。淨業三福最後一條，「發菩提心，深信因



果，讀誦大乘，勸進行者」，這是大乘法。大乘法跟小乘法差別在哪裡？發菩提心。不發菩提心不能成就。四弘誓願就是菩提心，四弘誓願第一願，「眾生無邊誓願度」。菩薩是普度眾生，眾緣和合而生起的現象就叫眾生。所以眾生它包括所有的動物、植物、礦物還有自然現象。要普度眾生，不但有情眾生，動物，植物、礦物他都要度。植物、礦物怎麼度法？就是現在講的環保，保護自然生態環境。要想度人一定先度自己，自己未度而能度人，佛說無有是處。要真正發心，我活在世間不為自己，為自己就是造業，為一切眾生服務，那就是眾生無邊誓願度。

成就自己頭一個要圓滿德行，德行本來是圓滿的，現在不圓滿，因為煩惱業障障礙它。所以要斷除業障，那就是「煩惱無盡誓願斷」。煩惱有三大類，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，就是《華嚴經》上所講的妄想、分別、執著。四弘誓願裡面講「法門無量誓願學」，為一切眾生做好樣子，那我們得認真學習，先要把人的樣子做好。人者仁也，仁義的仁，二人，推己及人，己所不欲勿施於人，這是仁，人的樣子。仁

者愛人，愛人就不會害人，愛人就能夠捨己而成就別人。

四分律云。第一持戒不毀犯。比丘威儀自端嚴。怨家之人不能近。若不如法即被訶。依此義理故。云威儀住持有則德。

《四分律》是佛門出家弟子一部重要的戒律。戒律有兩大類，一類叫止持，一類叫作持。止持是禁止，譬如十善業道是根本戒，前面都有個不，不殺生、不偷盜、不淫欲、不妄語、不兩舌。另外一類叫作持，作是你一定要做，你不做就犯戒。多半在菩薩戒裡作持多，比丘戒止持多。譬如菩薩戒裡面有一條，那個地方道場講經，距離我住的地方四十里。佛講過，四十里之內有法師講經，你受了菩薩戒，不去聽經你就破戒。如果說這個經我很熟，不需要再聽，不需要你也要去，為了莊嚴道場，做影響眾，給初學的人增長信心，這叫作持。止持多半屬於為自己的，作持是為別人的。要幫助別人，利益大眾，所以對別人有利益、對社會有利益、對國家民族有利益的事情，有緣你就一定要做。



底下一句非常重要，佛法能不能興旺就在這句，「比丘威儀自端嚴」。出家人有出家人的樣子，樣子就是持戒，威儀，行住坐臥。佛門戒律裡講威儀的多，就是講規矩，坐有坐相、站有站相、走路有走路的樣子、睡覺有睡覺的樣子，行住坐臥都有好樣子，言語、動作都有規矩。端莊、嚴肅，一般人見到對你恭敬、對你尊重，他才能向你學習。

真正能把戒律做好，「怨家之人不能近」，不得其便。你在很隨便的時候，怨家能害你，你持戒持得好，有威儀，讓怨家看到你都對你生恭敬心，不忍心害你，甚至你能感動他，讓他來跟你學習。冤家宜解不宜結，冤家念念對我怨恨，我念念感恩他們，這就化解了。他怨我，我怨他，這造成冤冤相報沒完沒了。結怨是誤會，他對我有誤會，我對他沒有誤會；他對我不了解，我對他了解。

### (三) 柔和質直攝生德

三者。柔和質直攝生德。謂大智照真。名為質直。大悲救物。故曰



柔和。

「柔和質直」最低的層次是真正發菩提心的人，在《華嚴經》裡是圓教初住菩薩，已經超越十法界，一發菩提心就超越十法界。「柔和質直」是破一品無明、證一分法身，法身菩薩，也就是分證即佛。「攝生德」離不開智慧與慈悲。所謂「大智照真。名為質直」，定慧現前才有智照，菩提心的體就顯出來，這個體就是直心、真誠心；直心就是真誠心，真則不妄，誠則不偽。「質」是本質，「直」是正直，在菩提心裡面叫真誠心。

世尊在《觀無量壽佛經》裡跟我們講的發菩提心是三心，這個三心是講體、講用。菩提心的體就是真誠，用又分為兩種，自受用跟他受用；自受用叫深心，他受用叫迴向發願心。馬鳴菩薩在《起信論》裡講菩提心，也講三種心，名稱不一樣，意思一樣。把經論合起來看，意思就更清楚，論裡面講菩提心的體叫直心，直心是道場，就是此地講的質直。直是沒有彎曲，完全是它的本質，沒有絲毫東西摻雜在裡頭，純真



無妄。它的作用，自受用也叫深心，跟經上講的名稱完全相同。他受用叫大悲心，經上講的迴向發願心，論上講的大悲心，就是大慈悲。

「大智照真」，這叫質直，在日常生活中、工作中，處事待人接物，理跟智相應，智跟理相應。在事上我們起心動念，言語造作，能夠跟《弟子規》、《感應篇》、《十善業》相應，不相違背，這就是質直，這是真修行。「大悲救物故曰柔和」，這句就是講慈悲，慈悲是他受用，是講存心。

「大悲救物」，大慈悲心是性德，自性裡本有的。迷了自性，大慈悲心露不出來，大慈悲心變成煩惱，變成自私自利，必須得放下它才能現前。你看它救物，沒有說大悲救生、沒有說大悲救人。所以佛法叫內學，內正外面就得救，因為一切法從心想生。外面這個物有了災難，是我們的心有偏邪，不正造成的。我們要化解災難，要叫萬物恢復正常，我心正，萬物就正常。



又質直者。約本性不遷。柔和者。約隨流不滯。柔則伏滅煩惱。和則順理修行。用茲調和之法。以攝眾生也。

「又質直者，約本性不遷」，本性是善，本性本善，這個本善永遠不變。「質直」，我們講真誠，真誠就是「本性不遷」，不遷是不變的意思。「柔和」是隨緣，「不變隨緣，隨緣不變」是菩薩，菩薩在隨緣裡學不變，就像善財表演的五十三參，男女老少各行各業，他都能隨緣，跟他們接觸，向他們請教。「本性不遷」，他沒有改變自己修行的法門。自己有定力、有智慧，就是「柔和，隨流不滯」，恆順眾生，隨喜功德。

「柔和」是性德，契入境界的人，自然真誠是從心裡面流露出來。柔在我們中國人講溫柔，溫是個比喻，一切眾生，人也好、物也好，動物、植物、礦物接近你的時候，都得到你的溫暖。現在人講磁場，你的磁場溫暖、你的磁場柔和。「柔」是溫柔，「和」是和睦，睦裡頭有親情，比和諧的意思還要深。「伏滅煩惱」，衝突是煩惱，鬥爭是煩惱。



柔和質直攝受一切眾生，攝受眾生要先攝受自己，大乘教常講的四攝、六度、普賢十願。

柔和就是「隨流不滯」。「隨流」是恆順眾生，「不滯」是沒有一絲毫障礙。《華嚴經》上講事無礙，理無礙，理事無礙，事事無礙，這就是柔和。恆順眾生、隨喜功德，在恆順、隨喜裡成就無量功德，成就自己的清淨心、真誠心、平等心、慈悲心、智慧心。順境裡面沒有貪染，逆境裡面不生瞋恚。

「柔則伏滅煩惱」，能放下煩惱。「和則順理修行」，冤親債主都要和睦相處，他跟我不和，我跟他和；他見到我就討厭，見到我就起怨恨，我就遠遠地躲避他，讓他不生煩惱，不起怨恨。他看到、聽到我們會生煩惱，我們避得遠遠的，每天還是給他迴向。他的本性本善，一時迷惑，一定要原諒他，不能跟他一般知見。我們心裡沒有一絲毫怨恨的念頭，乾乾淨淨，心地清淨一塵不染。

又質直者。體無妄偽。言行相符。

「質直」，質直的體就是真性。唯獨自性是真的，萬物是假的，因為它有生滅；自性沒有生滅，所以它不是虛妄、不是虛偽。「言行相符」，這是教我們說到要做到，做不到的不能說。「言行」必須要依性德，性德裡第一德是孝，孝養父母，養父母的身、養父母的心、養父母之志，這叫盡孝。單單把父母的身養好，生活照顧好，孔老夫子說，這與你家裡面養一隻狗、養一匹馬，有什麼兩樣？所以對父母要敬，要讓父母心情愉快，常生歡喜心，他的身心才會健康。

蘊德居懷。

這四個字是總綱，心裡要常懷著道德。「蘊」是蘊藏，孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，心裡常常想著這個。學佛要常常想到三皈、五戒、十善，心裡常有，念茲在茲，沒有離開心的。



不拘名利。

把名利放下了。

輕金若塊。

這個「塊」是磚頭、瓦塊。你看到黃金就跟磚頭瓦塊一樣，不屑一顧。

重教逾珍。

這個「教」是經典，佛菩薩的教誨、聖賢教誨。

但為正業調生。

「正業」是八正道裡面所講的。「業」是事業，也是我們的行業、行為，都在正道上與性德相應。「調」是調理，我們說淺一點，是去影響大眾。

速願自他圓滿。故曰柔和質直攝生德也。

「速」，是快速。我們想拯救這個世界，幫助眾生化解災難，要從自己身心做起。我們做得圓滿，他也得到圓滿；我們做得不夠圓滿，還有欠缺，也沒法子免除災難。我們自己修行，把修行的功德迴向給一切眾生。我們不真修，拿什麼迴向！不修行，那個迴向是講假話，迴向要有真的、有實質才能迴向。

#### (四) 普代眾生受苦德

四者。普代眾生受苦德。謂修諸行法。不為自身。但欲廣利群生。冤親平等。普令斷惡。備修萬行。速證菩提。

四德是性具無量德能的總綱領。「普代眾生受苦德」，第一個是「隨緣妙用」，第二個是「威儀有則」，第三個「柔和質直」，第四個「代眾生苦」。第一跟第四是說我們的覺悟、用心，第二、第三是表現在事相上，表現在日常生活、日常工作、處事待人接物，從事上具體表



現出來。理事不二，性相一如，如果沒有真正覺悟，代眾生受苦做不到。現在這個社會所說的價值觀，以人為本，要是不覺悟，必定是自私自利。

「普代眾生受苦德」，把它的範圍縮到最小，這個眾生是家族。我要為我們的家族受苦受難，讓我們家族每個人都能過著幸福美滿的生活。人人都能做出犧牲奉獻，普代眾生受苦德就不限於家族，擴大到這個族群之外，自然就關懷到整個社會的眾生、整個國家的眾生、整個世界的眾生，普代天下眾生受苦德，這是真正報恩。

「謂修諸行法，不為自身」。古往今來，我們看許多不同的族群、不同的宗教，那些創始的大聖大賢沒有一個不是這樣教人，修諸行法，不為自己，這才是聖人。凡夫所有一切修行，沒有一樣不是為自己的，不為自己，他就不做了。唯獨聖賢、佛菩薩，他們知道自己跟別人的關係是一體。

「但欲廣利群生」，這個就是人生的價值觀，不是名利。「廣」是

沒有邊際，無邊的利益給一切眾生，這是大聖大賢，這是佛菩薩，不是普通人。所以菩薩給我們示現，從兜率天下降，入胎、住胎、出胎。我們在《菩薩處胎經》裡面看到的，諸佛如來應化在世間確實跟凡夫不一樣。凡夫是業力，佛菩薩不一樣，他來應化，他的父母也是佛菩薩應化的。所以他在處胎的時候沒有休息，一切時、一切處都還在為一切眾生講經說法，「普代眾生受苦德」從來沒有間斷過。

「冤親平等」，平等心是真心、是佛心。平等心是佛法界第一個因，對人、對事、對一切萬物沒有二念，沒有二心。「普令斷惡」，修行首先是斷惡，然後才能修善，惡要沒有斷，我們所修一切善法，善惡混雜，也就是說功夫不得力。真正相信因果報應，不但我們惡的事情不敢做，惡的念頭都不敢起。古大德常給我們講，「不是不報，時辰未到」。一生造作惡業的人，他沒有受到惡報，不是沒有因果。我們凡夫只看到一世，如果過去生中他修的是大善大福，那這一生他享受的是過去生中的福報。他這一世造作許多惡業，對他過去生中的福報虧損了很



多，但是還有餘福。我們用錢財做比喻，譬如他前生所修的有千億的財富，這一生廣造一切惡業，他還有百億的財富，千億到百億已經虧損十分之九，他還有一分沒享完。他這一生福報享完，來生苦報就會現前，這一生所造的惡業來生受報。我們不知道他的過去生，以為他造作惡業沒有受報，這是我們肉眼凡夫，看不到二世因果，所產生的誤會。

還有看到修福的，人真是好人，心善、念頭善、行為善，可是他一生潦倒，受盡苦難折磨。這個人前世造作很重的罪業，因為這一生當中修福，他本來受的苦比這個要超過很多倍，現在已經是重罪輕報，等他的罪報報完，福報就現前。

「備修萬行，速證菩提」，「萬行」是善行，是菩薩所修的。菩薩所修八萬四千細行，這個地方用一個萬行代表。「速證菩提」，對我們學佛的人來講比什麼都重要。我們用什麼方法速證菩提？就是用念佛往生淨土的方法，我們到極樂世界親近阿彌陀佛。世尊在經教裡時常提示我們，「人命在呼吸間」，一口氣不來，這一世就結束，修萬行你還能

來得及嗎？

又菩薩大悲大願。以身為質。於三惡趣。救贖一切受苦眾生。要令得樂。盡未來際。心無退屈。不於眾生希望毛髮報恩之心。

「菩薩大悲大願以身為質」，這是代眾生苦，菩薩不是教別人做，是自己做出樣子來給別人看，這就是「以身為質」的意思。代眾生苦不在四聖法界，也不在人天，就在三惡道，你說這個多難。「救贖一切受苦眾生」，這「一切受苦眾生」是指在三惡道的。三惡道眾生尚且要度，一個都不捨，何況人天！縱然造作五逆十惡墮在地獄，菩薩也不捨棄。只要眾生有感，菩薩立刻就示現，感應道交，不可思議。「大悲」是大慈悲，慈悲心就是愛心，佛家把它講成兩個字，大慈大悲。幫助他離苦，這叫大悲。「要令得樂」，這是大慈。

印光大師常說，世出世間的理，不出心性兩個字；世出世間之事，不外乎因果兩個字。大乘佛法用六個字把世出世間一切法都包括盡了，



這六個字就是「性、相、理、事、因、果」。還有一句話，也是包括盡了，「諸法實相」，這是講一切法的真實相。我們眼見、耳聞，身所接觸的，也就是六根接觸的六塵境界，都是事中有理，理中有事，理事分不開。這也就是說明，心性裡頭有因果，因果裡頭有心性，說到終極是一不是二，性相不二，理事一如，因果不二。如果通達明瞭，那得的是真樂。所以樂永遠屬於覺悟的人，迷惑顛倒的人沒有樂，迷惑顛倒的人只有刺激，五欲六塵是刺激，不是真樂。「盡未來際。心無退屈。不於眾生希望毛髮報恩之心」，菩薩全是付出的，沒有希望有回報的這個念頭。

華嚴經云。廣大悲雲遍一切。捨身無量等剎塵。以昔劫海修行力。今此世界無諸垢。

這是大師引用《華嚴經》的一首偈，說明菩薩代一切眾生苦。第一句說「廣大悲雲遍一切」，這是說大慈大悲心，這一句裡面用了一個

「雲」字，佛在言語中常常用「雲」這個字樣，是讓我們聽到、見到就覺悟，知道它是怎麼回事情，不要執著，不要分別，廣大慈悲遍一切。雲表非有非無，我們看天空的雲彩確實是有，可是你接近，才曉得它了不可得。相有體無、事有理無，你也不能說它真有，確實是真有，形相不可得。《金剛經》上佛講「凡所有相皆是虛妄」，物質現象是虛妄，心理現象也是虛妄，這叫諸法實相，真相如是。因此佛教給我們二邊不住，中道不存，你就跟諸法實相融成一體。著有是凡夫，著空是二乘，菩薩空有二邊不住，二邊不住稱之為中道。中道這個念頭也不能有，如果你真的有一個中道，中道跟空有二邊又對立。

「捨身無量等剎塵」。「等剎塵」，剎塵是講數量，把佛剎磨成微塵，微塵沒有法子計算。菩薩為一切眾生捨身，我們要知道菩薩捨身，「捨身無量等剎塵」，佛菩薩的恩德永遠報不完，超過父母太多太多，父母恩德怎麼能跟佛菩薩相比？我們在經典裡面看到，忍辱仙人被歌利王割截身體，歌利王無動於衷；菩薩在過去生中，生生世世為他捨身多



少次，他才被感動回頭。那個眾生不回頭，菩薩捨身、示現、教化永不中斷，所以說「佛氏門中不捨一人」。

「以昔劫海修行力」，這一句是講時間，上面一句是講捨身的數量。時間不是用年月日來計算，是用「劫」，劫裡面沒有說中劫、小劫，肯定就是大劫。一個大劫，是我們居住這個世界一次成住壞空，不是我們這地球，地球是個小世界，佛說的是大世界，一尊佛的教化區。用海來算，海是比喻，「劫海」。我們只能說是無量劫來修行的功德力。

「今此世界無諸垢」，這世界是華藏世界。毘盧遮那佛的實報莊嚴土就是華藏世界，居住在這個地方的都是法身菩薩。我們在《華嚴經》上讀到，什麼人能生到這個世界？圓教初住菩薩、別教初地菩薩。極樂世界的阿彌陀佛實報莊嚴土跟華藏世界沒有兩樣。這裡居住的大眾我們都稱為法身菩薩，四十一位法身大士，十住、十行、十迴向、十地、等覺，都住在這個地方。

謂眾生妄執。念念遷流。名之為苦。菩薩教令了蘊空寂。自性本無。故云離苦。

這是解釋菩薩怎樣示現教導眾生，破迷開悟，離苦得樂。我們每天晚上睡覺，睡覺跟死有什麼差別？每天睡覺就如同每天死一次。身雖然有死，靈魂不死，靈魂還繼續在活動，如果有妄執它就去投胎。「念念遷流」，這就是苦，遷流是停不住，你的妄念，前頭妄念滅、後頭妄念就起來，真是苦不堪言。

菩薩教人，這個地方是總綱領、總的原則，「教令了蘊空寂。自性本無」，「了」是明瞭，「蘊」是五蘊。《般若心經》上講「照見五蘊皆空」，五蘊是色、受、想、行、識。色代表物質，所有一切物質現象用這一個字做代表；後面四個是心，心理現象，心用了四個，受想行識。這五個科目展開來就是百法，再展開就是萬法。

在《大莊嚴經》裡，世尊講五蘊有五個比喻，讓我們凡夫從比喻裡面了解五蘊不是真的，幫助你破身見。「五蘊」，「色受想行識也」，



蘊是「蘊以積聚為義，謂一切眾生皆由此五法積聚而成身也」。這五樣東西合起來身相出現，成為一個身。所以佛為瓶沙王說法時，說「世間諸法皆非堅實」，堅是堅固，實是真實，不實，沒有堅固的東西，也沒有真實的東西。「而以此五種為喻」，第一種「色如聚沫喻，色即眾生色身，沫即水沫，謂沫因風吹水成聚，虛有相狀，體本不實，以譬眾生色身亦如聚沫，虛假不實」。沫是因為風吹水聚在一起，我們這個身色受想行識五樣東西聚在一起，緣聚緣散。五蘊像沫一樣，是緣聚的，緣是業力來的，所以眾生身壽命長短就是業力。

第二種是心法裡面的受，這個受是感受，「受如水泡喻，受即領受之義」。「水泡即浮漚」，你把水攪動就有水泡發現。「謂水因風動，或因物繫忽爾成泡，須臾即沒」。「眾生所受苦樂之事，亦如水泡起滅無常也」，水泡存在的時間很短暫，一下就破碎。我們世間，受苦也好，享樂也好，都是剎那之間，所以不可以貪戀樂的境界。我們對受苦的境界沒有怨恨，苦樂境界現前，要保持心地的清淨平等。能在境界

裡保持清淨平等，叫真修行。歡樂的境界不起貪戀，惡逆的境界不起怨恨，歷事鍊心。

第三「想如陽燄喻」，想是想念，「陽燄即日光也。謂遠望曠野，日光發燄如水溶漾，而實非水」。陽燄，《莊子》裡面所講的野馬，是地上的一種氣，叫地氣。太陽烈日曬的時候，遠看這個地氣起伏就像水波一樣，看到好像是水起波浪在動，近看的時候就沒有了。「渴鹿陽燄」，鹿是畜生沒有智慧，牠渴了想喝水，看到前面陽燄以為那裡有水，結果跑到那裡去。這是比喻眾生的妄想就像陽燄，「本無實體，因念成想，皆是虛妄」。所以想如陽燄，你念念不忘才有想，想前想後，叫妄想。我們現在是凡夫，煩惱習氣沒有斷，妄想不斷，不能不想，所以想佛、想菩薩、想佛在經典上對我們的教誨，想這個是功德，幫助自己，成就自己。

第四「行如芭蕉喻，行即造作之義，謂芭蕉體是危脆之物，無有堅實，以譬眾生造作諸行，亦如芭蕉之虛脆而無堅實也」。芭蕉樹，我



們一層一層地剝，剝到最後是空的，什麼也沒有。樹皮剝了之後它裡頭有木材，芭蕉一層一層剝到最後就沒有了。我們的行，我們的造作，我們在世間所有一切都不能夠常住，不能夠永恆。世間東西沒有一樣不毀壞的，成住壞空。我們在夜晚看星空，如果在天文台裡去觀察，每天都有新的星發現，有新的世界起來，也有星不見，爆炸了，那個世界毀滅了，這就是成住壞空。

末後「識如幻事喻，識即分別之義」，分別、執著、妄想都是屬於識，「眾生識心分別諸法，皆隨境生滅，亦無有實也」。所以《心經》講，「觀自在菩薩照見五蘊皆空，度一切苦厄」。色受想行識沒有一樣是真的，叫幻色、妄心。

問。眾生無邊。苦業無邊。云何菩薩。而能普代眾生受苦。答。菩薩代眾生受苦者。由大悲方便力故。但以眾生妄執。不了業體從妄而生。無由出苦。菩薩教令修止觀兩門。心無暫替。因果喪亡。苦

業無由得生。但令不入三塗。名為普代眾生受苦德也。

「眾生妄執」，執著不是真的，是一個錯誤的概念。「不了業體從妄而生」，我們六根對待六塵境界，順著心的就起貪戀，不順心的就起瞋恚。心才起貪戀，要想到經上講「凡所有相，皆是虛妄」，那個貪戀的心就會降溫。逆境惡緣，瞋恚的念頭才起，想起「一切有為法，如夢幻泡影」，瞋恚就壓下去了，這叫真修行，這叫功夫，用久了，在一切境界裡就變成自然。用清淨心、平等心對待一切，質直柔和就會現前。

「菩薩教令修止觀兩門」。「菩薩」是佛教裡面一個名詞，他不是神也不是仙。菩薩是古印度語梵文，翻成中國的意思是覺悟的眾生，玄奘大師把它翻作覺有情，有情就是一般眾生，聖人感情已經變成智慧，所以聖人用智慧不用感情。「止觀」，止就是放下，觀就是看破，止觀就是禪定。初學的人要先放下後看破，到了有一定的程度，再看破後放下。

《金剛經》上講得好，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者



相」，《般若經》講，四相只要有一相破了，其他三個都會破了。無論你從哪一個破，一破一切都破。所以初入門的這些小菩薩無我相、無邊見。邊見破了，對立破了，沒有對立，沒有成見。見取見、戒取見都是屬於成見，一個是因上的成見，一個是果上的成見，因上的成見叫戒取見，果上的成見叫見取見。沒有成見才能隨緣，你會看到人人是好人，事事是好事，你才能看到一切法的真相。

佛在《華嚴經》上告訴我們有五樁事情必須要放下、要捨棄的，第一個五欲，財色名食睡要放下。經教裡常講這是地獄五條根，你有一個你就很容易被它推到地獄去。所以生活要隨緣，隨緣自在就沒有得失。第二個是地位，經上講的王位實際上就是講地位，或者講權位，權力、地位。第三個是富饒，財富，這不是好東西，增長貪心。第四個是自樂，自樂是小乘，眾生有難有苦他不肯主動幫助。第五個是榮譽，佛經是講大名稱，就現在講的知名度。《華嚴經》教修行的菩薩這五樣東西要捨棄，我們今天講名聞利養，沾都沾不得，修行人沾到這個東西，與

道完全相違背了！道是叫你放下這些東西，你還沾染它作什麼？

菩薩教令修止觀兩門，「心無暫替」，「暫」是暫時，很短的時間，「替」是代替，別的東西替代。天天念佛裡面還夾著有雜念，那個雜念夾雜進去叫暫替。「心無暫替」的意思就是心沒有夾雜，一心一意。「因」是起心動念分別執著，這是十法界的因。「果」是十法界、是六道、是三途。只要我們不起心、不動念、不分別、不執著，十法界六道三途的果報我們就永遠脫離，不但我們不會墮三途，我們真的會生到極樂世界，一生圓滿菩提。那時候像諸佛如來一樣，應化在十法界，眾生有感，就有能力來應，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。

「苦業無由得生」，這是了解因果，你看它是個「苦業」，有苦就有樂，這是講十法界裡的事情。因為你深信因果，知道善業決定有善果，惡業決定有惡報，你不願意受惡報，就不會造惡業。所以佛教凡夫，教六道眾生，在六道裡要把因果擺在第一，才能真正收到教學的效果。



底下總結，「名為普代眾生受苦德」，現在這個世間眾生都受苦，你細心觀察，富貴都苦，窮人苦，富人也不樂。我見過很多富人，擁有億萬財產，天天吃安眠藥，不吃安眠藥不能睡覺，依然患得患失，過得很苦。貴人，貴是有地位的，我也認識很多國王、總統、總理，這樣身分的人，非常辛苦。由此可知，不分男女老少、不分貴賤貧富都苦，我們仔細想想，真的有樂嗎？

雜集論云。於不堅堅覺。深住於顛倒。離煩惱所惱。得最上菩提。已上明四種行德竟。

這段說完了，末後用《雜集論》上這首偈。「不堅」，現象是不堅固的，剎那生滅，一切法是不堅固的。「堅覺」，這個堅是堅固，覺是覺性。不堅固的法相，堅固的覺悟，這是客觀環境。「不堅」講相，「堅覺」講性。可是現在「深住於顛倒」，我們迷失了法性，錯看到法相，我們以為這些現象是真實的，不知道現象是剎那生滅的，於自性的

體相用一無所知，這叫「深住於顛倒」。現在佛菩薩教我們「離煩惱所惱」，你才能「得最上菩提」。「離煩惱」，煩惱是我們內心裡的東西，自私自利、貪瞋痴慢。「所惱」，所惱的是外面的環境，五欲六塵、是非人我。你真的能這樣做，你才能得最上菩提；最上菩提就是無上正等正覺，真正是這部論典裡面妄盡還源，還源就是得最上菩提。





## 五、入五止

- (一) 照法清虛離緣止（因緣俱離，本性空寂，似有即空）
- (二) 觀人寂泊絕欲止（五蘊無主，空寂無求）
- (三) 性起繁興法爾止（法爾隨緣，法爾歸性）
- (四) 定光顯現無念止（無思成事，雖現奇功，心無念慮）
- (五) 理事玄通非相止（幻相之事，無性之理，互隱互現）

## 五、入五止

五。自下攝用歸體入五止門。五止門者。謂依前能行四德之行。當相即空。相盡心澄而修止也。所言入者。性相俱泯。體周法界。入無入相。名為入也。

「自下」，從這個以下講。「攝用歸體」，「用」是無量無邊，所謂是性德的大用，如何在日常作用裡與體性相應。「歸體」歸是回歸，體是自性，我們起心動念、言語造作要與「隨緣妙用」相應。從佛法界到三途都是隨緣，關鍵在妙用，妙用就是與性德相應。「入五止」、「一起六觀」就是歸體的樣子。我們把這個文對照自己的心行就非常明顯，知道自己錯在什麼地方，知道錯是覺悟，把錯誤改正過來叫修行。

「當相即空，相盡心澄」，這八個字是總的方向。五種止，「凡所有相，皆是虛妄」，《金剛經》上講的三心不可得，過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。「當相即空」，相不是真有，是幻有。



「相盡」，相盡不是沒有，「盡」是透徹明白，你的心在相上如如不動，不會跟著相在變。相是剎那在變，你的心念也剎那在變，你會很累，活得很辛苦。相盡就是妄盡，心澄就是還源，回歸到自性，然後你回過頭來幫助這些苦難眾生，作而無作，無作而作，得大自在。所以要先放下，然後再提起，先要修相盡，心澄之後廣度眾生。要認識當相即空，六根在六塵境界裡如如不動，外面現象是假的，音聲也是假的，色聲香味觸法沒有一樣是真的。我們從心上講是無作，從事上講是有作，作而無作，無作而作，沒有得失心，沒有憂慮，做得多自在，這叫學佛。

「五止」，止就是放下，就是中國古聖先賢所講的「格物」。「格」是革除，我們講格鬥、打仗、革除；「物」是物欲，五欲財色名食睡，這是欲望，就是物欲，欲望不能沒有，沒有這生命活不下去，生命必須要依賴這五種欲望。怎麼樣革除？要適可而止，「知止而後有定」，知止就是格物。

孔子給我們留的一個示範，溫良恭儉讓，這是弟子對老師德行的讚歎。他有五個德行，第一個是溫和，他的處事待人接物，態度溫和。第二個是善良，善良是講他的心地。恭敬、敬人、敬業、敬事、敬物，對待人事物恭敬，小心謹慎，不敢大意。所以他事情做得很圓滿，做得讓人生歡喜心。節儉是美德，節儉是真正在享福，不知道節儉是浪費，糟蹋自己的福報。最後一個，讓是不爭，不跟人競爭，處處讓。不忍你就不能讓，由忍讓提升到謙讓、謙虛，達到最高的境界是禮讓。這都是屬於知止、屬於格物。格物而後致知，致知是致顯中庸誠明知。印光大師講的是秉彝知，秉彝是倫常。《中庸》裡面常講誠明，誠明是性德。真的能夠格物，誠意才能生得起來。所以先是開智慧，知止，心清淨，清淨心起作用就是智慧。

經上前面雖然講的是四德（四種），隨緣妙用、威儀有則、柔和質直、代眾生苦。這四德一展開是萬德，佛家常講萬德萬能，萬德萬能歸納就是這四大類，四大類展開叫無量無邊的德行，這就是一攝用歸



體」，體就是這四德。古聖先賢教給我們，佛菩薩教導我們，都不違背這個原則。

什麼叫「入」？這個「入」就是契入，禪宗裡面講明心見性，教下講大開圓解，淨土講理一心不亂，這是入的意思。這個入是入華嚴境界，華嚴境界是毘盧遮那佛的實報莊嚴土，不是十法界。所以這個入字含義很深，因為《華嚴經》世尊講這部經的對象是四十一位法身大士，換句話說，聽經的對象都是實報莊嚴土的菩薩，不是凡人。

「性相俱泯」，就是前面講的「當相即空，相盡心澄」，他才能夠達到「性相俱泯」。「性相」是法性、法相，性相是一體，自己的心跟法性融成一體，自己的身跟法相融成一體。「泯」是離妄想分別執著。「體周法界」，「周」是周遍，「體周法界」就是前面所講的周遍法界、出生無盡、含容空有。這是法身菩薩境界，所謂大徹大悟、明心見性、見性成佛。這個佛雖然不是究竟圓滿佛，但他起作用的時候與究竟圓滿佛幾乎沒有差別。唯一的差別，是他無明習氣沒斷乾淨，但是不礙

他弘法利生。他有能力在遍法界虛空界與一切眾生感應道交，眾生有應他就應，應以什麼身得度他就現什麼身，像《觀世音菩薩普門品》裡面所說的三十二應。

**華嚴經云。如來深境界。其量等虛空。一切眾生入。而實無所入。**

經上講佛、講如來，多半是從相上或性上講的。你看普賢行願十大願王，第一個就是「禮敬諸佛」，這是從相上講的。第二句講的是一稱讚如來」，用「如來」，是從性上講的。相從性現的，性能現，相是所現，所現的相不離能現的性，性相永遠分不開。所以凡是有相的都要禮敬，對人、對一切動物、對天地鬼神、對樹木花草、山河大地都要禮敬；禮敬是性德，性德周遍法界、含容空有、出生無盡。

我們看到小動物都能合掌稱菩薩，給牠念三皈依；「皈依佛不墮地獄，皈依法不墮餓鬼，皈依僧不墮旁生」，念三遍，念阿彌陀佛教牠求生淨土，永遠脫離畜生身。平等心、清淨心就是真誠，就是誠明，這個



誠明就能感動惡人，幫助惡人回頭是岸。佛菩薩教化眾生是用感動的，言說是補助，擺在第二，真誠擺在第一。

稱讚如來，隨順性德的稱讚，違背性德的不稱讚、也不毀謗。你做錯事情不責備，你做對的時候讚歎你、鼓勵你。佛法裡面稱菩薩為「仁者」，仁慈的，仁者無敵；敵就是敵對，跟任何人、任何事、任何物沒有敵對，沒有對立，性相俱泯，這叫仁者。

善惡都是知識、都是老師。善人教你善，你跟他學善。惡人他是從反面來教你，看到他造作惡業，看到他的惡報，你回過頭來想想，我有沒有這個惡？如果我有，趕快改，不可以犯他這樣的錯誤，他也是我的老師，這都叫善知識。所以沒有惡人，善惡是正反兩方面的教材，我們現在修行一生成不了佛，就是這一關沒有辦法突破。善人可以跟他學，惡人離他遠遠的，不批評、不毀謗，你就很了不起、很難得。我們講的不讚歎、不批評，細心觀察他的惡行，做一面鏡子反省自己有沒有。這是「如來深境界」。

「其量等虛空」一切人事物，甚至於樹木花草、山河大地，沒有一樣不是如來。六道在我們看來很大，三千大千世界是六道，可是在法界虛空界裡，六道範圍太小了。一覺悟，脫離六道，來去自由，好像有通行證一樣，願意來就來，願意去就去。我們的活動空間是遍法界虛空界，「其量等虛空」。佛陀、菩薩對六道眾生最大的恩德是幫助眾生破迷開悟，永脫輪迴，離苦得樂。在遍虛空遍法界裡，與一切眾生感應道交，眾生有感，立刻就應，沒有距離、沒有時間。跟整個虛空法界融成一體。

「一切眾生入」，我能入，你也能入，他也能入，個個都能入，一切眾生入。入當融講，跟自性融合成一體。六道裡的眾生就像是河水還沒有流入大海，一入海就變成海水；河水流到海裡，跟以前這個水都匯合成一起，哪個先、哪個後？先後不可得。古佛跟今佛找不到了，沒有古今、沒有先後，融入為一體。



又準入佛境界。經云。入諸無相定。見諸法寂靜。常入平等故。敬禮無所觀。

這是經上的一首偈子。「準」，我們現在講標準、準則，或者是依據。什麼叫「入佛境界」，下面舉「經云」，就是《華嚴經》。經上有一首偈四句，「入諸無相定，見諸法寂靜」。「無相定」，所有的現相都是無相，一切法沒有相，你的心就會定。自性本定，如來果地上的自性本定，各個人都有，你的自性從來沒有動搖過。

一切萬法都不是真的，所以「見諸法寂靜」。真相是寂靜，相是虛妄的，相沒動過，真相就在面前，從來沒有離開過。內是我們的根身，這是法相，外面是我們的環境，人事環境、物質環境、自然現象，這叫諸法，都是寂靜的。我用電影來做比喻，電影銀幕上所現的相，不放電影的時候它沒有，一片空白，叫常寂光。電影放映的時候，那個影像沒有黏到銀幕上，也沒有把銀幕絲毫的染污。自性裡什麼都沒有，就像銀幕上什麼都沒有，可是一振動，我們按鈕一動，相就在銀幕上顯現。

出來；雖顯出來，你不能說它有；沒有顯出來，你不能說它沒有。沒有顯現出來的時候，就是「本自具足」。顯示出來，「能生萬法」，這個萬法就是宇宙森羅萬象。一生同時都出生，叫一時頓現，滅的時候也是如此，一時頓滅。我們這個世界你以為是真的，到我們死的時候，神識離開身體，這個世界就沒有了，就像作夢一樣。所以佛經上用夢做比喻講得很多，「夢幻泡影」，都不是真的。幻、妄，幻是講變化，妄是假的，你了解事實真相，你的心就不會攀緣、不會執著、不會分別、不會起心動念，自性本定。

下面這句話說得好，「常入平等故」，入也就是住，心經常保持平等，平是不起波浪。宇宙的形成是波動的現象，如果沒有波動，就是平等真心。心物是融合在一體的，物質裡面有受想行識，受想行識裡面也有物質。一有一切都有，一無一切都無。《華嚴經》上講的「一即一切，一切即一」，一部經就是一切經，無論大小。平等是不起心、不動念、不分別、不執著。諸佛如來在這些事相中見諸相，諸法就是一切



相，法相。他們都沒有執著、沒有分別、沒有起心動念，所以他們住一真法界；一真法界跟十法界完全通達，一絲毫障礙都沒有。

我們用個比喻來形容它，就像一個圓的球，球的表面有無數的點，每一個點都是一個法門，法門無量！佛告訴我們，法門都是平等的。如果任一個點用直線深入都會到達圓心；圓心就是寂靜，當中是法性，佛在《金剛經》上講「法門平等，無有高下」。《十善業道經》跟《大方廣佛華嚴經》是平等，跟六百卷《般若經》是平等，跟《法華經》是平等，跟《涅槃經》是平等，沒有一法不平等。

此乃一切眾生本來無不在如來境界之中。更無可入也。

下面大師為我們解釋「此乃一切眾生本來無不在如來境界之中」，一切眾生本來都在「如來境界之中」。如來是自性，沒有離開自性。好像我們看電視屏幕、電影銀幕，所有的現相沒有離開屏幕，屏幕就是自性，屏幕就是如來境界。所以一切眾生沒有離開自性，自性就是如來境

界，一切都在自性當中。

如人迷故。謂東為西。乃至悟已。西即是東。更無別東而可入也。

入沒有入的相，也沒有入的念頭，法相跟法界是一體。自性也稱之為法性，周遍法界，不生不滅，不來不去。佛法裡面講法喜充滿，常生歡喜心，常就是永遠不會斷的；喜是煩惱，喜的對面是悲，它是對立的。自性裡面的喜樂它不是相對的，絕對也說不上，真的是「言語道斷，心行處滅」。

眾生迷故。謂妄可捨。謂真可入。乃至悟已。妄即是真。更無別真而可入也。此義亦爾。不入而入。故云入也。

一般眾生知見，以為真可以出、可以入，入出是一不是二。原本是一體，你從來沒有離開這一體，這一體就是自性清淨圓明體。悟在裡頭，迷也在裡頭，一真法界、十法界、六道三途都在裡頭，只是迷悟造



成你自己不同的感受。諸佛菩薩應化在三途，在畜生、在餓鬼、在地獄，但是他沒有苦，因為他知道沒有出入。有分別才有十法界、有六道三途；有分別就有苦樂，人天樂，三途苦；沒有分別，在人天你沒有感受到人天的樂，在三途也沒有感受到三途的苦，心是平等清淨的；也就是說，清淨平等心無論在哪一處，都絲毫沒有變更、沒有變化，這才叫真樂，這才叫法喜充滿，這才叫常生歡喜心。

眾生迷，以為妄可以捨、真可以入。殊不知妄不能斷妄，真才能斷妄。真是放下分別執著，放下分別執著，再去找個真，又是個妄，這是事實真相。古今以來多少修學的人這一關不能突破，佛不迷人，人自迷。

《起信論》上說，我們讀經或者聽教，第一個要「離言說相」，不要執著他的言語。第二個要「離名字相」，佛、菩薩、羅漢、戒定慧，三途六道、十法界、一真法界都是術語，這些術語是交換意見的一種工具，不要執著它。第三個是「離心緣相」，聽懂就懂，聽不懂不要想，

愈想愈錯，你用想是分別執著心，不是真心。開經偈裡面講「願解如來真實義」，如來真實義是清淨平等覺，沒有痕跡的，是你的自性、是你的真心，你跟諸佛如來無二無別，那才是真實義。

何以故。入與不入本來平等。同一法界也。

「同一法界」，同一法界就是同一自性，同一個自性清淨圓明體。自性清淨圓明體，就是法界。《華嚴經》上說，「情與無情，同圓種智」，所以它是平等的。

起信論云。若有眾生能觀無念者。是名入真如門也。

「無念」，念即無念，念不可得，所以念就是無念。一念是一千二百八十兆分之一秒，就是念即無念。你說念，念已經不見了，一起來就滅。《楞嚴經》上講，「當處出生，隨處滅盡」。你能看到這個，你就「入真如門」。



(一)照法清虛離緣止（因緣俱離，本性空寂，似有即空）

言五止者。一者。照法清虛離緣止。謂真諦之法。本性空寂。俗諦之法。似有即空。真俗清虛。蕭然無寄。能緣智寂。所緣境空。心境不拘。體融虛廓。正證之時。因緣俱離。

「止」就是放下，「觀」就是照見，「五」是數字。第一種叫「照法清虛離緣止」。照是照見，像《心經》裡面所講的，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，這是照見萬法。「清虛」就是空的，跟《心經》上照見五蘊皆空是一個意思。因是法性，法性遇到緣就現相，遇到緣能生萬法，因是不可得的清虛。所以法雖然是森羅萬象，實際上也不可得，因為它的體是清虛的。

「謂真諦之法。本性空寂」。佛依二諦而說法，一個是真諦，一個是俗諦。真諦是一切法的真相。「俗諦之法。似有即空」，「似有」，好像是有，其實是空。佛菩薩在經教裡所講的，我們現在聽懂了，確確實實「似有即空」；即空就是《般若經》上講的，「一切法無所有，畢

竟空，不可得」，真諦之法、俗諦之法都不可得，似有即空，你的心就平了，你的心就恢復清淨，你的心漸漸向平等的境界去走，平等是佛的境界。

「真俗清虛。蕭然無寄」，虛就是不可得。這八個字跟《般若經》上的總結是一個意思，就是真俗「一切法」，「無所有，畢竟空，不可得」。「清虛」是講它的真相，諸法實相，清淨虛無。「蕭然無寄」是講它無所有，畢竟空，一切法不可得。包括我的身體，包括我所擁有的一切，我、我所，都不可得。

「能緣智寂。所緣境空。心境不拘。體融虛廓」，能緣的是智，所緣的是境界，境界裡面有物質境界、精神境界。精神境界是心法，物質境界是色法，這是世間的學術，這兩種都不可得。精神現象是能緣，這個「智」是分別、是執著，都不可得。所緣的是境界，境界是剎那生滅。自己身心清淨，一塵不染，妙用是為他，為他是真正為自己，自他不二。他善，讚揚他；他惡，不討厭他。他惡是他一時迷惑，幫助他回



頭，不嫌棄他，這才叫真慈悲。佛菩薩永遠不跟人結怨，而且處處幫助眾生解怨，不要結怨，自己才真正能成就自己的道業。

「心境不拘。體融虛廓」，沒有侷限，心解脫了，境界也解脫了。心是法性，境是法相，性相一如，理事不二，得大自在。體融虛廓就是遍虛空、遍法界。一個身叫法身，一個體叫自性清淨圓明體，遍法界虛空界是自己的一個法身。大乘教佛常說，「十方三世佛，共同一法身」。法身好比大海，在沒有證得法身之前，就好像這江水、河水，還沒有流到大海；一旦流到大海，就融成一體了，再也找不到哪一滴水是長江的、哪一滴水是黃河的，都叫大海水，流入大海就是證得法身得大自在。

「正證之時因緣俱離」。我們一般人學佛，學了一輩子，沒有辦法證得，原因是因緣沒離。因緣生法，大乘經上佛常講的，尤其佛重視緣，緣生論。因是本有的，一切法的出生，遇到緣它就起現行。所以你這種分別執著要是不能放下，出不了六道輪迴，學佛學得再怎麼好，也

不過就生天而已。世尊給我們講，三界統苦，欲界裡面一切苦都要受，苦苦、壞苦、行苦都要受。所以因緣都要離，這是講到極處。下面我們再看，大師引用《維摩經》上幾句話。

維摩經云。法不屬因。不在緣故。依此義理故。云照法清虛離緣止也。

「法」，這個法就是能大師開悟的時候所說的，「何期自性，能生萬法」。「法不屬因」，教我們把因放下，緣也放下，我們所感受的不是真的，能感受的我也不是真的。所以「照法清虛」，因緣都要離。

(二)觀人寂泊絕欲止（五蘊無主，空寂無求）

二者。觀人寂泊絕欲止。謂五蘊無主。名曰寂泊。空寂無求。名為絕欲。故云觀人寂泊絕欲止也。

這個文是五種止裡面的第二種，前面第一種「照法清虛離緣止」，



講的是放下對立、放下能所、放下二諦、放下身心。第二段所講的是境界，我們在生活環境當中，境是物質環境，緣是人事環境，物質環境是隨著人事環境轉的。大乘經裡面佛常常告訴我們「境隨心轉」，「一切法從心想生」。所以這五種止是五種放下，最後是要把念頭放下，那是總的，現在先從事上跟我們說。首先講對立，對立是用現代的名詞，佛法的名詞叫邊見，邊是二邊，我跟人這是二邊，理跟事這又是二邊，二邊就對立。我們在《華嚴經》上看到，顯一體、起二用，從二用裡面看到本性的三種周遍、四種性德，它是一體，一體就是和諧，自性是和諧的；不和是妄想、是妄心，妄心是分別執著。在《華嚴經》裡面，我們看到整個宇宙的源起，是從起心動念。所以宇宙是從一念產生，沒有念頭就沒有宇宙，有念它就出現。

「五蘊無主」，五蘊是講色受想行識。「寂」是清淨寂滅，「泊」是停泊，我們的小船靠了碼頭叫停泊，停車場叫泊車，泊是停的意思。「絕欲」，把欲望放下來，這個欲望是對人情、對事、對環境的欲望，

欲望要適可而止，不能縱欲。五欲六塵享受帶不走的，帶不走的全是假的。

「五蘊無主」、「空寂無求」，「於人無所爭，於世無所求」，這兩句話的意思非常接近。佛法給我們說明一個道理，首先給你說明白「五蘊無主」，緣生之法。《中觀》裡面講，凡是緣生之法都是事有實無，好像是有，其實是空寂的。了解這個事實真相，於人無爭、於世無求，在六道裡搞生死輪迴，迷惑、造業、受報，苦不堪言，都是一場空！

「空寂無求名為絕欲」，「絕」是止的意思，跟前面泊的意思是一樣。修行人一定要遠離名利，沾不得。要知道，做再好的好事，裡頭夾雜著名利，就是假的，醍醐裡面有毒藥，雖然能夠矇騙群眾於一時，不能長久，不能夠欺騙天地鬼神。學佛頭一個是破我執，你為名為利，沒有離開我執，是增長我執。起心動念為一切苦難眾生，沒有自己，這是大善，是真善。



在《攝大乘論》裡有一段經文很簡單，教我們「轉五蘊成三德」，轉煩惱成菩提，轉生死為涅槃。一切法不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷，這是事實真相，叫諸法實相。五蘊是色受想行識，色是物質，受想行識都是心理的行為現象。受是感受，六根接觸六塵境界，凡夫隨順自己的煩惱習氣就覺得很快樂；煩惱習氣是貪瞋痴慢、自私自利，與這個相應，他就有樂受，與這個不相應，他就生煩惱。所以這些心理的作用，第一個是感受，第二個是想，想是妄想，就是分別、執著，想的事情太多了，歸納起來總不外乎這兩大類。第三個是行，行是它停不住、止不住，這叫行，前念滅了後念接著就生。識是阿賴耶識，用我們現在的話說就是印象，我們做過的這些事情，心裡落了個印象，這個心就是阿賴耶，阿賴耶像個資料庫一樣，起心動念、言語造作都有完整的資料在裡面。有時候自己忘掉了，等到你煩惱習氣稍微輕一點，你就又會想起來，如果能更輕，不但能想到這一生的，前世的也會想起來。這個倉庫太大了，無量劫來生生世世你所有造作的資料全部都有，

科學技術還沒有發展到這個程度。阿賴耶識不是物質，沒有形相，佛舉個比喻說，如果要有形相的話，就算形相再小（一樁事情像一粒微塵），遍法界虛空界都容納不下。好在它不是物質，它像電腦一樣，你隨時能把它搜索出來。可是這個東西也不是真的，它是自性清淨心裡頭變現出來的。

轉五蘊為三德，三德是法身、般若、解脫。法身是講自性體相作用，這是真正的自己，真我。法身是真如自性的理體，哲學裡面講的本體，般若是智慧，解脫是大自在。《華嚴經》上講，理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙，這叫自在。迷了就是五蘊，覺了就是三德，五蘊跟三德是一不是二。轉五蘊成三德，轉煩惱成菩提，轉凡成聖，但問題是你得會轉；轉的祕訣，是把虛妄的放下，把真實的提起來。我們要知道，倫理、道德、因果是真的，我執、對立、成見、自私自利、貪瞋痴慢是假的。

我們現在簡單看《論》裡面所說的，第一個「轉色蘊成法身，色



即質礙之義」，質是物質，它有障礙。「謂佛身相好，無邊音聲，無見頂相，悉由轉色蘊而成。」佛身有三十二相八十種好，相由心生，福由心造，自性圓滿的福報現前。佛告訴我們，如果在諸佛剎土，極樂世界、華藏世界，現的相好我們無法想像，身有無量相、相有無量好。這種相好在我們這個世界示現就不恰當，我們世間人沒那麼大的福報，雖示現，見不到。必須用劣應身，世間人才能看見，看見的時候羨慕、讚歎。

「音聲」，無邊的音聲，我們知道佛的音聲周遍法界，根據佛經上所講的，八地菩薩能見到一切眾生極其微細的波動。我們同樣能想到，八地菩薩應該能聽到所有一切眾生的音聲，音聲是周遍法界，只是我們凡夫聽不到。三十二相「無見頂相」是說如來頭頂有一個特別的相，頭頂有個圓圓的會放光。為什麼叫無見頂？天人有神通，他飛到佛的頭頂上看佛的頂相，看到放光，光刺得他的眼睛看不見，所以叫無見頂相。這都是屬於色法轉變成的法身，色蘊而成，就是由轉色蘊而成的相。

第二「轉受蘊成解脫」，解脫是自在，「受即領受之義」，領納，我們今天講接受、感受。這裡說「謂佛無量廣大自在法樂，悉由轉受蘊而成」，把我們現在所受的，苦樂憂喜捨放下，就轉了。所以順不順都起煩惱，順自己心意的生喜樂，七情五欲。七情是喜、怒、哀（悲哀）、樂、愛、惡（惡是討厭），最後是欲望，五欲是財色名食睡。我們要是能覺悟，把這些東西淡薄處之，愈淡薄愈好，這個障礙要是放下，你就得自在。解脫叫大自在，解是解開，把你的分別執著解開；脫是脫苦，永遠不再受七情五欲煩惱之苦。

第三「轉想蘊成解脫」，解脫有三個，受、想、行變成大自在。「想即想念之義，謂如來以無礙智辯，說一切諸法之相無不自在。」大自在是由轉想蘊而成的。我們現在的智慧失掉了，其實是智慧變成妄想，我們能把妄想放下，智慧自然就現前，所謂轉八識成四智。

下面第四「轉行蘊成解脫」，行是「遷流生滅」，「謂如來神通變現，以清淨法攝化眾生令得自在，悉由轉行蘊而成」。如來是講自性，



自性裡的神通，用現在的話說就是自然現象，通達沒有障礙。對於自然現象通達明瞭而沒有障礙，這個人就叫神。所以神不是鬼神的神，神是人，是一個聰明而有智慧能夠通達大自然現象的人，在佛法裡面講通達諸法實相，這個人就叫神。所以神跟通意思相彷彿、相接近，把它連變成一個名詞，叫神通，表示沒有障礙。

「轉識蘊成般若，識即了別之義」，了是明瞭，別是分別；但是了別不是分別，了別不用思考，就是一接觸他就明瞭，沒有通過分別執著他就明瞭，這叫了別。所以了別是正知正見，分別就變成邪知邪見。了別也是我們現在人所講的直覺，決定沒有思考。佛給我們說，我們六根接觸六塵境界，第一念是了別。我們眼見色，第一念，還沒有起心動念、還沒有分別執著，第二念就分別了，這是某人，那是某某。祖師大德常常教我們，如果我們能保持第一念就成佛了，永遠保持第一念，不要落到第二念。了別是覺，分別是不覺，永遠保持覺這就是佛菩薩，那個菩薩不是普通菩薩，叫法身菩薩。

「謂如來大圓鏡智」，這是轉阿賴耶為大圓鏡智。「平等性智」，這是轉末那識。「妙觀察智」，這是轉第六意識。「成所作智」，這是前五識，眼耳鼻舌身。「無不自在」，這就是一由轉識蘊而成，故云轉識蘊成般若也」，般若是自性本具的智慧。中國在唐宋的時代，非常盛行轉識成智，六根接觸六塵境界，不用妄心，不用八識。釋迦牟尼佛在楞嚴會上特別強調轉識成智，用六根根性，六根根性是了別，不是分別。像鏡子照外面東西一樣，沒有分別心，不起心、不動念，用這個辦法在日常生活中修行。用四智轉阿賴耶為大圓鏡智，轉末那識為平等性智，轉第六意識為妙觀察智，你前五根的作用為成所作智，這叫轉識成智。

(三)性起繁興法爾止（法爾隨緣，法爾歸性）

三者。性起繁興法爾止。謂依體起用。名為性起。起應萬差。故曰繁興。古今常然。名為法爾。



「性起」、「繁興」、「法爾」，這裡講了三個佛學名詞。首先講「性起」，「謂依體起用名為性起」，性是本體，宇宙萬有的本體，宇宙萬有從自性變的。《華嚴經》也是法相唯識宗的六經之一，唯識宗所依的經論有六部經十一部論，《華嚴經》是六經之一。《華嚴經》上說，「唯心所現，唯識所變」，眾生迷了，在人、事、物，有嚴重的執著分別，有喜歡的、討厭的，不知道全是一體。我們一個身體，手腳是一體，不能說我很喜歡手，討厭腳。喜歡手，就好像我喜歡三善道，我討厭三惡道，就好像討厭腳，殊不知三惡道、三善道都是心現識變的，都是你的全身，是一不是二。

芸芸眾生、森羅萬象就是一個性起，「依體起用」，依自己的性起。我們眼睛睜開，看到整個宇宙虛空，眼前的山河大地，什麼時候性起？就在當下！沒有過去未來。眼睛一閉，滅了，眼睛張開，起了，都是自己，與別人不相干。然後你漸漸地能體會到，他眼睛張開，他的性起了，他眼睛閉上，他的性就滅掉了。我們兩個人同時張開，各人是各

人性起，互不相干。

相同的是「同分見妄」，不同的感受是「別業見妄」。我看到這個山生歡喜，他看到這個山有憂愁，各人感受不一樣，那是別業，看到外面一樣的是同分，共業。懂得性起，你才能放下分別執著，曉得遍法界虛空界是自己的性起；我的性起裡面有很多別的人，別人性起裡頭也有我，這裡頭錯綜交雜，就好像我們講堂裡面的燈一樣，一個燈好比是一個人，燈的光它是互相交攝的。我們講堂這麼明亮，這麼多燈光，各個燈光是各人的，你把那個燈熄掉，它的光沒有了，它的光不存在了，可是別的燈光存在。你從這裡頭就想到，它放光的時候跟別人的光交融在一起，這是共業；它熄掉的時候，你就看到共業裡頭有別業。在共業的時候，我光裡頭有他的光，他光裡頭有我的光，彼此交融，你分不出；雖分不出，各受各的，真的一點不相干。這個現象，就是我們自己與人事環境、物質環境的現象，無論是生，無論是滅，都是一體，不離自性。



真正明白、覺悟了，人的清淨、平等、正覺、慈悲就會生起來了。真誠是體，是自性的本體，它沒有形相，我們六根接觸不到也想像不到，它不生不滅。我們講清淨平等正覺慈悲，是它的德用、它的本能。

「言語道斷，心行處滅」，從這個地方認識，遍法界虛空界萬事萬物是自己。好像我們今天有個身體，身體就是整個宇宙、整個法界虛空界。分析身上每個細胞，細胞再分，分成分子、原子、電子，分成基本粒子，就是大千世界的一切萬法，一切萬法在一身，這個身體叫法身。自性、法身是一個，不是兩個，迷失了自性，迷失了法身。在法身裡面取一點點，執著那個一點點是我，就好像我們一個人身上的細胞，執著這個細胞是自己，別的細胞他就不肯承認，這叫迷，不知道全是一體。迷了之後就自私自利，甚至於做到損人利己。諸佛如來看宇宙是一體，菩薩、羅漢看宇宙是一家。凡夫各個獨立，不承認是一體，不承認是一家。

宇宙是從我們念頭生的，我們的念頭、自性像大海一樣，我們起個

念頭，就像大海起個水泡，水泡是依大海而起的，叫性起。如果水泡要是覺悟明瞭，它跟大海是一體的，大海起很多水泡，每個水泡跟其他的水泡都是一體的，這就不礙事，理事無礙，事事無礙。如果每個人都認為我是獨立的，我跟其他人都不相干，那就要造作六道三途這些苦報；苦報都是假的，沒一樣是真的，可是你的感受好像是真的。

「起應萬差。故曰繁興」，體是一個，很單純，佛經上形容叫「大光明藏」，一片光明。如果日月燈沒有了，一片漆黑，這叫無明。如果覺悟了，無明沒有了，就是一片光明，我們在古聖先賢的文字記載中讀到，像最近的虛雲老和尚《年譜》裡面記載了一段。老和尚有一年過年住茅蓬，茅蓬跟寺廟有段路，這段路要走半個小時以上。他到寺廟裡面去拿一點過年的飯菜，走回去時天還很亮，還沒有黑。走到半路快到茅蓬了，看到對面來了兩個人，也是寺廟裡的出家人，手上拿著燈籠。見面的時候，這兩個人看到虛雲老和尚沒有拿燈籠，就向虛老說，天這麼黑了，你怎麼沒有拿個燈？虛雲老和尚一驚！天果然黑了下來。你看，



他沒有問的時候天是亮的，這一問馬上就天黑了。沒問的時候老和尚心清淨，晚上五點鐘，太陽是要下山了，天還沒有黑，他就保持這個樣子，沒有分別執著；人家一問，分別執著立刻起來了，這個境界就不見了。說明大光明藏真有，只要你不分別、不執著，會偶然遇到。如果不起心、不動念，那就會永遠存在。

極樂世界沒有晝夜，晝夜是講花開花合。蓮花開合有一定的時間，以花開花合做為晝夜。花開的時候是白天，合起來的時候做為夜晚，從來沒有天黑的。西方極樂世界人不需要休息、不需要飲食、不需要睡眠。他的能量是永遠用不完，因為自性本有的。我們迷失了自性，完全靠自己收集的一點養分來支持這個身體，跟自性完全脫節。自性裡面永遠有用不完的能量，我們因為產生障礙，它無法供應我們。如果能夠做到不分別、不執著就能接通，雖然沒有完全接通，它能夠影響到你，能夠支持你。

我們在經典上看到阿羅漢，在世間他有這個身體，但是消耗量很



少。釋迦牟尼佛在世，他帶著僧團，僧團是一天吃一餐，日中一食，因為心地清淨，消耗量很少，一餐就夠了。阿羅漢七天吃一餐，一次補充可以支持七天。辟支佛的定功比阿羅漢高多了，辟支佛半個月出來托鉢一次，他吃一餐就能維持半個月，一個月在外面托鉢兩次就行了，所以不容易見到他。這就是說，能量的消耗不一樣，能量最大的消耗在妄念，勞心勞力消耗並不多。妄念少，心地清淨，消耗能量少，身體健康，符合養生之道。

「繁興」是繁雜，興就是起來了。「起應萬差」就是起作用的時候，森羅萬象現前。一念不覺而有無明，那是感。自性有應，應就是現相，展現出宇宙，展現出萬法，展現出自己這個生命體。「古今常然名為法爾」，無論在什麼地區、在什麼時代，它都是這樣的，不會改變，像春夏秋冬四季一樣。「古今」是時間，它超越時間、超越空間，無論在什麼地方，就叫「法爾」。法爾兩個字，用簡單的解釋，它就是這樣的。如果我們勉強解釋，自然就是這樣的，沒有一絲毫造作、勉強，它



本來就是這樣的，這叫法爾。解釋這個名詞，「性起繁興法爾止」，你了解真相之後，你自然就不會起心動念，不會分別執著，它不是真的，包括自己的身體。所以對我們的身體，不需要去作意，隨順自然是最健康的。

謂真如之法。法爾隨緣。萬法俱興。法爾歸性。故曰性起繁興法爾止。

「真如之法」，這個「法」的意思深廣無際。「真如」不是一物，真如就是自性、也叫法性、也叫真心，大乘教裡，它的名稱至少有幾十個。釋迦牟尼佛用這麼多的名詞來說，他真正的用意，就是叫我們不要執著名字相，懂得它的意思就行了。如果佛說一個，你就會執著這一個，你要是懂得意思，怎麼說都行，沒有名字相，也沒有言說相，不但名字相沒有，言說相也沒有。所以言說不可以執著，執著你就死在言語文字之中，見不到真相。「法爾隨緣」，自然隨緣，我們要隨順性德，

佛菩薩那麼自在，那麼有智慧，就是他懂得「法爾隨緣」。一切隨順，順就是隨緣，普賢菩薩講「恆順眾生，隨喜功德」。

「萬法俱興。法爾歸性」。「法爾隨緣」，「法爾歸性」，回歸自性，回歸自性就是我們講的妄盡還源。法爾隨緣的時候妄起，妄不是真的，妄會滅的，有起一定有滅，有生一定有死，它是個相對法。妄滅的時候，它就會歸性，又回歸到自性，這個性就是前面講的真如，你看它多妙，妙極了！無論遇到順境逆境、善緣惡緣，你都歡歡喜喜，得大自在！你能看出一切芸芸眾生的業因果報，看得很清楚，眾生在迷，他有嚴重的執著，不能說他，隨他去。造作一切不善，等到受盡苦頭他就回頭了，他要不受點苦頭，回不了頭，所以那些苦頭對他是有幫助、有好處的。所以無論他墮地獄、墮餓鬼、變畜生，都有好處，不經過這些，他回不了頭。必須吃盡苦頭，慢慢才會省悟過來。到他省悟的時候機緣到了，佛菩薩出現，引導他、幫助他，他會快速地成長、回頭，就能修行證果。



經云。從無住本。立一切法。即其義也。

「無住」，《金剛經》上說，「應無所住，而生其心」。法爾歸性，法爾是自然的意思，這裡頭絕對沒有起心動念。所以「無住」，意思是說「法無自性」，法是一切法，萬法。《壇經》惠能大師講的，「何期自性，能生萬法」，也就是「真如之法，法爾隨緣」。雖然能生萬法，它沒有自體，自性就是自體。自性是本性，就是真如，是一切萬法的自體，除這個之外，沒有自性。真如自性是共同的，所有一切萬法都沒有兩樣，所以從自性上講都是佛，因為你見到性就成佛了，所以說一切眾生本來是佛。

一切眾生本來是佛，所以你現在是佛，這是從自性上說，除這個自性之外，你沒有特別的自性。真如、自性、法性比喻是大海，一念不覺起了個水泡，水泡依大海起的，它沒有自性。我們講的萬法、一切法，是包括我們自己，人類、畜生、餓鬼、地獄、樹木花草、山河大地，都是同一個自性，除真如自性之外，沒第二個性，所以它是一體的。成了

佛之後，證得法身，大海裡所有水泡全是自己，這叫法身。這個體是清淨的，從來沒有染污，這個體什麼都有，不生不滅，本來是大涅槃。

「無自性，故無所住著」，它沒有自性，所以它沒有執著，又何況它剎那剎那不住。你睡熟的時候作夢，你不能說它有，也不能說它無。夢境現前的時候好像是有，醒過來之後什麼都沒有，一場空！你說它是有還是無？是自性現相，真相如是。自性是真正的自己，宗門裡面常說「父母未生前本來面目」，這就是自性。它現相就好像作夢，作夢沒有原因，如果有因、有緣、有果那就是真的，沒有原因是妄的，它不是真的。所以無明叫無始無明，無始是沒開始；有開始，就有終了，有始有終那就是真有。「非有無，而為有無之本」，有無講十法界，十法界、六道、三途，有有、有無。人要是妄有妄想分別執著，它就有，要是放下妄想分別執著，它就無。有因、有無，可是妄想分別執著非有無，而為十法界依正莊嚴有無的根本，十法界依正莊嚴的有無，是從妄想分別執著非有無而變現出來的。所以妄想分別執著那是第一念，那個念頭沒有



因，叫非有無。十法界依正莊嚴是有有無，有有無從非有無來的，非有無是無住，所以無住是一切法的根源。這是《維摩經》上說的，羅什大師給我們的解釋。

《起信論義記》也說到，「夫真心寥廓」，寥廓是形容宇宙、太空廣大沒有邊際。「非生非滅，四相之所不遷，無去無來，三際莫之能易」。四相講成住壞空，三際是講過去、現在、未來，四相是指空間，三際是講時間。真心，就是前面講的自性、法性、無住，真心用寥廓來形容它。能大師說的「本不生滅，本自清淨，本無動搖」，時間、空間都不能範圍它，它沒有生住異滅。人的四相是生老病死，在植物有生住異滅，在星球、世界有成住壞空。可是自性沒這四相，它不生不滅，沒有過去、現在、未來，所以三際莫能易，易是改變。

「但以無住為性，隨派分歧，逐迷悟而升沉，任因緣而起滅」，「但以無住為性」，這是講它的性質。隨派分歧，派是業力，業太複雜，佛從總的來說善、惡、無記，或者在佛法裡面說有善業、有惡業、

有淨業、有無記。「無住心，心不住一切處也」，學大乘的如果能夠從這裡入門就更快！佛有方便法，叫我們住「阿彌陀佛」，除阿彌陀佛之外什麼都不住，縱然業障很重消不了，可以帶業往生，圓滿成就。每天我們禮拜阿彌陀佛的像，口念阿彌陀佛，稱讚阿彌陀佛，勸導一切眾生念佛求生淨土，放下一切法身心世界。十法界有生有滅，一真法界沒有生滅。我們依靠阿彌陀佛，成就往生一真法界是最可靠、最快速、最穩當的。印光法師一生苦口婆心，處處勸導，特別是在末法時期災難頻繁，眾生很苦，一心念佛歸淨土。我們看到古人，《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面所記載，一大半的人都不超過三年，決心取淨土。

(四) 定光顯現無念止（無思成事，雖現奇功，心無念慮）

四者。定光顯現無念止。言定光者。謂一乘教中。白淨寶網。萬（卍）字輪王之寶珠。謂此寶珠。體性明徹。十方齊照。無思成事。念者皆從。雖現奇功。心無念慮。



第四段是教我們放下「念慮」，「定光顯現」。無念是甚深禪定，妄念不生。禪定，定就是止，初級的禪定能止住執著。雖然說初級，我們六道的凡夫只能修到第八定，四禪八定。四禪八定能伏執著的妄念，但是不能斷，到第九定，阿羅漢所證得的，第一個無念止住了，超越六道輪迴。我們凡夫的執著是控制、佔有，這個念頭就是六道輪迴的根，生生世世修行出不了六道輪迴，世間所有的宗教修行人，不能證果原因也就在此地。

《法華經》上講的諸法實相，唯獨佛與法身菩薩們見到真相。《華嚴經》上講一真法界，破一品無明、證一分法身，那一分是圓滿的，不是把法界分成很多分，你一分一分證，不是這個意思。一證一切證，破一品無明你就證得法身。

「言定光者。謂一乘教中。白淨寶網。萬（卅）字輪王之寶珠」，這是講放光之體定光。這裡特別說出來「一乘教」，經教裡面解釋「成佛唯一之教」，「乘為車乘」，比喻佛之教法，「教法能載人運於涅槃



岸，故謂之乘」。就好像車子一樣，古時候的大車是馬車，馬車可以乘很多人，佛法就用這個車做比喻。佛陀的教法能幫助我們從凡夫地提升到如來地，運於涅槃岸就是如來地，這叫一乘。「法華經專說此一乘之理，法華經方便品曰，十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。要知道十方三世一切諸佛教化眾生，只有一個目標，就是幫助一切眾生圓滿成就佛道。

《勝鬘經》上說，「一乘即是第一義乘」，第一義是自性。第一義就是自性清淨圓明體，這個法門直接通達自性，用禪宗的話來說就是明心見性、見性成佛，這是一乘法，不是二乘；二乘是大乘、小乘，像爬樓梯一階一階來的，一乘法是一直到頂層，當中沒有委曲相，好像坐電梯上去，當中每一層不停留的，這就叫沒有委曲相。一乘是給上上根人講的，達摩祖師傳的法門就是一乘法，接引的對象上上根人。上中下三根那是二乘、三乘的根性，不是一乘根性。

所以一乘根性的人少，我們自己學佛，首先要認識自己是什麼根



性，曉得自己生的是什麼病，要用什麼方法來對治，藥要不對症，後果不堪設想。修行的法門亦如是，如果這個方法跟自己根性不相應，學了不但得不到利益，還可能產生副作用，副作用就走向魔道，本來是學佛的，想成佛，最後成個魔。魔也有大福報，福報享完之後沒有不墮地獄的，因為心行不善，誤導眾生，這個罪過很重，所謂是斷眾生的法身慧命。

《五十要問答》裡面有這麼一句，「一乘教有二種」，一種是「共教」，一種是「不共教」。《華嚴孔目章》也說，「一乘之義，分別有二」，一是「正乘」，一是「方便乘」。共教就是方便乘，不共教就是正乘，「正乘如華嚴經所說，方便乘有十義」。《五教章上》講到，「謂一乘教義之分齊，開為二門，一別教，二同教」。我們先說「同教一乘」，「同者，即同於終、頓二教也」，終是大乘的終極，頓是頓超，這是華嚴宗所講的五教，小、始、終、頓、圓。圓教裡面的同教，這個門裡頭，有終教、有頓教，「然終教但詮一性一相，理事無礙」，

這是大乘的終教；「頓教但詮無二無三，言思斯絕」，這是說終教跟頓教重要的教義。

大乘終教講「一性一相，理事無礙」，這是講遍法界虛空界一切法，同一個自性，同一個法相。凡所有相皆是虛妄，一個自性清淨圓明體，它所現的相千差萬別，無量無邊的現相都是幻相，不是真實的。所以理事無礙，理是性，事是相，這跟圓教的意思相通。在頓教裡，頓悟、頓超、頓證，沒有階級，所謂一悟一切悟。釋迦牟尼佛當年在菩提樹下，夜觀明星，大徹大悟；在中國，惠能大師在五祖忍和尚的方丈室聽五祖講《金剛經》大意，講到「應無所住，而生其心」，惠能大師立刻就悟了，這都是屬於頓教。沒有階級，真正是天才班，這叫做上上根人。

「今此同教」，同教是一乘。「具詮」，具是具足，裡面講「一性一相，理事無礙，無二無三，言思斯絕」，「同彼二教，俱顯一乘，故名同教一乘也」。後面還有個小註，註明無二無三，「無二者，無聲



聞緣覺也」，「無三」是連菩薩也無。再看什麼叫「別教一乘」，「別者，即別異」，別是差別，「小、始、終、頓之四教也」，這都是《華嚴經》所說的。小是小乘，始是大乘開始，終是大乘圓滿，頓是頓超，沒有次第。小、始、終是有次第、有階級，循序漸進。「然此別教，唯辨圓融具德，事事無礙，隨舉一法，即攝一切無盡法門，一一法門迥異餘教，故名別教一乘也。」這個地方所說的別教，「唯辨圓融具德」，唯是唯獨，唯獨給我們辨別圓融具德。

《華嚴經》上所說的「一即一切，一切即一」就是事事無礙。隨便舉一法，即攝一切無盡法門，性相不二，理事不二。所以這是一乘教，這是諸佛如來的境界，也是性德法爾如是，由此可知，世尊一生教學、說法，講小乘、講大乘始教、講大乘終教，甚至於講頓教，那些都是方便法，《法華經》上說的，「無二亦無三，除佛方便說」。小始終頓圓是眾生根性不同，所以才有小始終頓圓。法是平等的，法門平等，無有高下，但是眾生根性不相同。所以二乘、三乘是佛的方便說，四教、五

教也是佛的方便說，佛的真說只有一乘，唯有一乘法，無二亦無三，這是如來真說。

「白淨寶網」，白是原色，沒有絲毫的雜染。淨是清淨，沒有染污。網是羅網，佛經上講網，多半是用忉利、帝釋天宮殿裡的羅網、寶網，它的網孔之間都繫有寶珠，「萬（卍）字輪王之寶珠」。佛的胸口現的是個萬（卍）字的相，是佛三十二相之一；萬（卍）字是吉祥的意思，寶珠會放光，光光相映，萬（卍）字輪王之寶珠，吉祥之德才會現這種相，這是比喻一乘教是最吉祥的。

一乘教，它所放的光明是吉祥之光，像《地藏經》上講的吉祥雲光，遍照法界，眾生在這個光明之下念慮不生，所以叫「定光顯現無念止」。這個定是講一乘，一乘裡面，一即一切，一切即一，這是通達諸法實相。這篇文章裡所講的是法身菩薩，不是凡人，所以他們「定光顯現無念」，他們的定功，大師用「一乘教中。白淨寶網。萬（卍）字輪王」來做比喻，他們是法身大士。《華嚴經》上圓教初住以上的菩薩，



明心見性，見性成佛，他們不在六道，也不在十法界，他們是真的成佛。

「謂此寶珠，體性明徹，十方齊照」，「體性」是自性本定，起作用是智慧，「十方齊照」是起用，對於世出世間一切法，性相、理事、因果，沒有一樣不通達明瞭。所以「無思成事」，對自己是提升境界，對別人是幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。「念者皆從」，念者是凡夫。十法界六道的人都聽話，都願意跟他學。「雖現奇功，心無念慮」，他能把事情做得這麼好，做得這麼圓滿，他沒有起心動念，沒有覺得我做得很好，沒有覺得我的功德殊勝，因為無我。凡是見性的菩薩，不但我執破了，我見也沒有了。

「雖現奇功」，成就無量無邊度生的事業，心地一塵不染。所以我們做再多的好事，心上不能有，有就變成福德在六道享受，如果做再多的好事，心裡不落痕跡，那叫功德。功德能夠幫助你靈性的提升，而福德不行，福德只能夠在六道裡享受人天福報。換個名詞說，就在著相跟

不著相，著相就是福德，不著相就是功德。念是起心動念，慮是分別執著。「心無念慮」，沒有起心動念、沒有分別執著。

華嚴經云。譬如轉輪王。成就勝七寶。來處不可得。業性亦如是。

「轉輪王」，又作轉輪聖王、轉輪聖帝，簡稱為轉輪王，也稱為輪王，他是人道裡面最高的統治者。佛在經上說，這個王身具三十二相，相貌跟佛一樣。佛還有八十隨形好，他雖然沒有，但是他有三十二相，佛的三十二相比他殊勝，也就是佛的三十二相非常明顯，他的三十二相若隱若現，沒有佛那麼清楚。輪王生生世世百劫千生修善積德，成就這麼大的福報，所以不是沒有原因的。他即位的時候，由天感得輪寶。天王送他的禮物，禮物裡有輪寶。「轉其輪寶而降伏四方，故曰轉輪王」。

飛碟它的形狀像個輪。我初看佛經轉輪王，就想到那個飛碟是不是就是輪王的交通工具，他沒有這樣的交通工具怎麼能統轄他的範圍，他



所能夠達到的就是他的領土。佛經上說，這是他的交通工具，也是他的武器，叫輪寶，七寶裡這個寶最殊勝。

輪王他不是天人，天人飛行自在，用不著這個交通工具。外太空的外星人還是屬於人道，他不屬於天道，如果天道，往返他不需要這個工具，鬼道也不需要，只有人道才需要這個工具。所以轉輪聖王是人道，我們可以說他們的科技比我們高明太多，他們有辦法超過光速，才有能力統治三千大千世界的人道，也就是在三度空間，或者再加一度到四度空間。他是人不是天，我們知道天道已經有神足通，有神足通這個輪寶就不重要，沒有意義。這是轉輪王簡單的介紹。

轉輪王的七寶，說這個輪寶，「來處不可得」，上天賜給他的。《華嚴經》上用這個比喻，「業性亦如是」，「業」是指造作，起心動念是意業，言語是口業，身體造作是身業，「性」是性質，我們三業的性質也是一「來處不可得」。為什麼會有起心動念？為什麼身口會造善惡業？這一推，是無始無明，無始就是來處不可得，起心動念、分別執著

沒有開始，沒有開始就在當下一念，一念亦不可得。

若有眾生。入此大止妙觀門中。無思無慮。任運成事。如彼寶珠。遠近齊照。分明顯現。廓徹虛空。不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽。故曰定光顯現無念止也。

「若有眾生」，這個眾生是有緣眾生、根熟的眾生。他能夠「入此大止妙觀」。「大止」是真放下，大止妙觀那個現象是「無思無慮」，再也沒有分別執著，於世出世間一切法心是定的，心定生智慧。思慮是煩惱，無思無慮，煩惱斷了，智慧生了。

「遠近齊照」，在日常生活中，你的定慧天天上升，法喜充滿，無論什麼人向你請教問題，對答如流。古人有個比喻，如同鐘鼓，大叩則大鳴，小叩則小鳴。所以無思無慮「任運成事」，你的功德是圓滿的。你要是有考慮，有計畫要怎樣做，做得雖然再好，不是圓滿的。放下思慮煩惱習氣，無思無慮是正常，恢復正常成就不可思議。



「寶珠遠近齊照」，寶珠是你的智慧。「分明顯現廓徹虛空」，你的智慧、德能、福報充滿虛空法界。「不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽」，小乘人心量小，只顧到自度，不願意利他，外道知見不正，妄想分別執著沒有放下，這叫「定光顯現無念止」。

(五)理事玄通非相止（幻相之事，無性之理，互隱互現）

五者。理事玄通非相止。謂幻相之事。無性之理。互隱互顯。故曰玄通。

第五止名詞叫「理事玄通非相」，「理」是能生、能現、能變，「事」是所生、所現、所變。「玄通」在中文裡凡是微妙深奧這些道理，都叫做玄，通是通達，於理於事，理微妙深奧，事亦復如是，都能夠通達。要怎樣才能通達？你懂得「非相」就通達，非相，就是知道這些相是假的。佛在經上常說「離一切相，即一切法」，在這個境界裡一念不生，確實像清涼大師講的「理事無礙，事事無礙」。

「幻相之事」，「幻」不是真的，所有的相都是幻相。佛在大乘經裡常用「夢、幻、泡、影」來比喻、形容森羅萬象，沒有一個現象是真的。虛空是「無性之理」現出來的，能現所現「互隱互顯」，這叫「玄通」。惠能大師講的「能生萬法」，宇宙出現，萬法出現，我出現了。宇宙、時間跟空間，萬物跟我同時出現，一念自性就現相。如果這個心不動，沒有念頭，相沒有了，性你也體會不到。其實它並沒有消失掉，只是隱而不顯。「何期自性，本自具足」，這就是隱，它沒有一樣是缺的。十法界依正莊嚴，無量無邊諸佛、無量無邊的剎土、無量無邊的十法界，沒有邊際。這一現叫出生無盡，無盡的出生都在一念，不可思議，離開一念什麼都沒有。

天台家所講的十妙就是這個意思，十種不二，每一種後面都歸到一心，這一心就是一念。古大德也說「識得一，萬事畢」，什麼人什麼時候真正認識到一，一切問題都解決了，這個一就是一心、一念。諸佛菩薩大慈大悲，以無量的善巧方便幫助我們，希望我們在這一生中能證得



這個境界，用什麼方法？總不外乎止觀。止觀就是章嘉大師早年教我的「看破、放下」，看破是觀，放下是止。

又理由修顯。故事徹於理。行從理起。理徹於事。互存互奪。故曰玄通。

心性之理有修才顯示出來，你要不修，永遠體會不到，不是它沒有，它就在當下，就在現前，你體會不到。真體會到的人，就是開悟的人，「頭頭是道，左右逢源」。這個道、源都是講理、講性，隨捏一法無非是理性，就好像我們走進金飾的展覽室，這個展覽室裡面有兩萬種不同的金器，黃金在哪裡？這就好像在問，理在哪裡？性在哪裡？隨便捏一個就是黃金！如果迷的人他到裡面去，黃金在哪裡他完全沒看到，他所看到的是鍊條、手鐲、戒指，黃金不曉得在哪裡，這就是迷。真正契入覺悟的人，悟了之後，頭頭是道，左右逢源，無論依報、正報隨捏一個就是自性。就跟金器展覽館裡面，隨便捏一個東西就是黃金！

「理由修顯」，善惡的標準是性德，所有一切與性德不相應的，全部都要修正。「行從理起，理徹於事」，「行」就是日常生活，工作、待人接物，這都屬於行，行也是從理起，與理相應的行，必定跟戒定慧相應。

玄通者。謂大智獨存。體周法界。大悲救物。萬行紛然。悲智雙融。性相俱泯。故曰理事玄通非相止也。止來明五止竟。

對於理、事、性、相、因果，這些微妙深奧的事理，如果真能夠通達明瞭，這個人一定是「大智獨存」。「體周法界」，跟我們《還源觀》裡面講的三種周遍相應。這是講智、德，它的作用是「大悲救物。萬行紛然」。他的大悲心一定是幫助苦難眾生，「萬行紛然」，沒有一定的方法，用的是善巧方便。「大智」是心地清淨，沒有攀緣的心，自行化他順其自然，有緣不能不做，沒有緣不要強求。

「悲智雙融。性相俱泯」，這一句就是智慧現前，不著相，不但



所現、所生、所變的一切萬相不執著，心地裡連痕跡都不沾。能變、能現、能生的性、理，也沒有絲毫分別，這個心才叫清淨心。在自己是悲願、智慧雙融，外面的境界是和睦、和諧，你的生活工作，處事待人接物，就能夠像諸佛菩薩、像法身大士一樣得大自在；這個大自在，就是清涼大師在《華嚴經》上講的四無礙法界，「理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙」。

自下依止起觀。

大師假設個問答來教學。

問。準上義理。

「準」就是根據，依據前面所講的「義理」。

依之修行。足為圓滿。云何更要入止觀兩門耶。

大乘教裡《華嚴經》處處為我們發明不二的道理，止觀不二，即觀之止，即止之觀，一門成就，一切都成就。既然前面五止已經相當圓滿，何必還要修觀？

答。起信云。

《大乘起信論》上說。

若修止者。對治凡夫住著世間。能捨二乘怯弱之見。

修止就是修定，止是放下，放下妄想分別執著，完全放下，乾淨了，絲毫都沒有了，那就成圓滿佛。如果沒有完全放下、沒有究竟，還殘留一點餘習，那叫等覺菩薩。「對治凡夫住著世間」，凡夫的心是散亂的，妄念很多，出不了六道，這就是住著世間。前面講的五種止是五大類的放下，你真能放下，世間就沒有了。同時「能捨二乘怯弱之



見」，二乘是聲聞、緣覺，他能脫離六道輪迴，但是菩提心沒有發起來；也就是說，無條件的幫助一切苦難眾生這個心沒有發起來，所以叫小乘。修止也要把這種心放下。

若修觀者。對治二乘。不起大悲。狹劣之過。遠離凡夫。不修善根。

所以要修觀，才知道遍法界虛空界一切眾生跟自己是一體，無緣大慈，同體大悲。凡夫看破了能修善根，二乘人看破了能迴小向大。所以經上講小乘人，阿羅漢不發菩提心住偏真涅槃，也不是永恆的。佛講兩萬大劫，辟支佛是一萬大劫。時間到了他們會回頭，迴小向大，知道廣度眾生與一切眾生感應道交，對自己沒有妨礙，不但沒有妨礙，對自己有大利益！

以此義故。止觀兩門。共相成助。不相捨離。

觀是了解事實真相，放下是止。放下起心動先從不分別、不執著下手。你要是真的這樣修，在人事環境裡修，在人事裡挑兩種人，一種最喜歡的，一種最討厭的，最喜歡的人你能不生貪戀，最討厭的人不生怨恨。你要不在這兩方面修，就很難修得成功，這兩樣擺平了，對萬事萬物你常用的心是清淨平等覺，這才是真心，真心就是菩提心，用這個心念阿彌陀佛才會相應，一念相應一念佛，念念相應念念佛。

若不修止觀。無由得入菩提之路。

修行八萬四千法門，四弘誓願講的是無量法門，修的就是止觀。通常我們也講禪定，禪是觀，定是止；觀中有止，止中有觀，禪裡頭有定，定裡頭有禪。四禪有九天，裡面有四個天，佛法叫外道天，心外求法。另外五個叫五不還天，就是道場，將要證阿羅漢的人在那邊修行。見思煩惱還有一分沒有放下的，就在第四禪。在四禪五不還天斷盡見思



煩惱，證阿羅漢果的，叫利根阿羅漢。根性差一點的，他還要通過四禪四空天，才能證阿羅漢果，根性利的就在第四禪。所以修止就不能不修觀，這兩個是一體兩面，分不開的。

華嚴云。譬如金翅鳥。以左右兩翅。鼓揚海水。令其兩闕。觀諸龍眾。命將盡者。而搏取之。

「金翅鳥」喜歡吃龍。動物要獵食，都有個規則，就是不能夠吃小的動物，你要讓牠生長。所以牠要捕捉那個命將盡的，壽命快要終了，牠有道德觀，所謂上天有好生之德。「兩翅」，這個翅膀就是比喻止觀，一個是止，一個是觀，翅膀用來鼓動海水，讓海水分開，看到裡面的龍，如果是小龍牠不吃，再看看牠是不是老弱，金翅鳥牠要搏取的是老弱。人現在沒有道德，在海裡面捕魚，用的網很密，小魚都打盡了，這是違背天理。

如來出世。亦復如是。以大止妙觀。而為兩翅。鼓揚眾生大愛海水。令其兩闢。觀諸眾生。根成熟者。而度脫之。

前面是比喻，這邊是法合。諸佛菩薩示現在世間，無不是感應在起作用，眾生有感，佛菩薩就有應。佛菩薩在這個世間教化眾生，就是止觀兩門，就好像「金翅鳥」的兩個翅膀一樣，用這兩門鼓動「眾生大愛海水」。這個海是苦海，苦海無邊，回頭是岸，可是眾生落在大海裡，不肯回頭。這個海是七情五欲的大海，這個愛是貪愛，所以佛法說，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。

善根、福德、因緣都具足叫根熟，如果這三個條件都具足，你在一生中肯定會遇到佛法、遇到大乘、遇到淨土。你這一生永脫輪迴的緣分到了，這不是幸運，這是感應。自己根熟了，我們求佛菩薩加持，這是顯感顯應。很多人並沒有求，可是條件具足了，這就是冥感，佛菩薩顯應。



依此義故。要修正觀也。

《華嚴經》上的比喻，比喻如來教化眾生，他要用「止觀」二門。

止觀兩門。既為宗要。凡夫初學。未解安心。請示迷徒。令歸正路。

「宗要」就是最主要的，「止觀兩門」是佛法修學最主要的科目。「止觀」兩個字展開來就是八萬四千法門，再擴展就是無量法門。法門再多，不離止觀。用章嘉大師的話來說，就是不離放下、看破。放下是止，看破是觀。「凡夫初學。未解安心」，學佛的人很多，抓到核心的人太少！

達摩祖師初到中國，找不到志同道合，只好去面壁。面壁九年，遇到一個年輕人想親近他，達摩接見他，這個年輕人叫慧可。達摩問他：你來找我有什麼事情？他說：我心不安，請和尚給我安心。達摩祖師伸出一隻手說：你把心拿來，我替你安。我們現在看到很多達摩祖師的塑

像，坐在那個地方，一隻手伸出，就是這個意思。慧可聽了這個話之後，找了半天找不到那個不安的心在哪裡，最後慧可就回答，「我覓心了不可得」，我找心找不到。達摩祖師回他一句話，「與汝安心竟」，我已經把你的心安好了。他在這個時候一下就悟過來，恍然大悟！達摩祖師把衣鉢傳給他，禪宗第二祖。這是慧可大師的故事。

在六道裡，尤其是欲界，心浮氣躁。你細心去觀察，所有眾生無一不是，只有極少數修道人住山洞、茅蓬，一生不跟外面接觸，大概那些少數人心是定的，其餘的都是浮動不安，像水上的浮萍，隨波逐流。古人所謂「心安理得」，心安是定，定能生慧，智慧開了，事理就通達明瞭，心不安，事理不可能通達明瞭。所以這個問的人「請示」，請你指示這些心不安的人。「迷徒令歸正路」，你能幫他安心，就是指示他一條正路。



答。依起信論云。若修止者。住於靜處。端坐正意。

《大乘起信論》說，如果你「修止」，你是真修行，就是修清淨心。「未解安心」，就是不知道怎樣修清淨心。《起信論》裡告訴我們，想修清淨心，首先要「住於靜處」，要找一個清靜的環境，因為外面環境影響我們的身心。所以要「住於靜處。端坐正意」，規矩能幫助你把心定下來。

不依氣息。

「氣息」是呼吸。有人做「數息觀」，坐在那裡注意呼吸，用這個方法來攝心，要不然你就胡思亂想，叫你把心專門注意在呼吸上，叫數息觀。初學用這個方法，慢慢地把妄念放下，如果功夫得力了，就不需要數息。

不依形色。

這都屬於觀想，《十六觀經》裡面就是觀形色。「落日懸鼓」，這是十六觀的第一觀，也是修止觀，完全是觀想。想太陽下山像一個鼓一樣，這個時候的光不像中午那麼樣的強，你可以睜開眼睛看，像個鼓一樣，慢慢地落到山下。這是「依形色」。

不依於空。

「空」是什麼都不想。修成了叫無想定，果報在四禪天的無想天。所以修定不簡單，必須要有好老師、善知識在旁邊看著你，你要是稍稍錯了，馬上把你糾正過來，如果不糾正，你很容易著魔。學禪學密，沒有好的老師在旁邊是決定不可以的，不像學教，學教有經典的依據，不像念佛，念佛就一句阿彌陀佛，不會出亂子。所以密要真正好的金剛上師，禪要真正好的善知識，你要是遇不到，你是很不容易成就的。

我學佛，三位老師都對我提出警告，就是勸我密宗跟禪宗不要去碰



它。我親近章嘉大師，章嘉大師是密宗的大德，他也是這樣警告我。密宗在佛法裡，它的確是屬於上上乘佛法，密是佛法裡面的博士班，是最高的一个階層。你要想念博士班，你要碩士畢業才能念博士班，大學畢業都不行。我們對禪、對密生起無比的恭敬心，虔誠地讚歎，但是自己不敢學，我們程度不夠，必須從基礎上下功夫。

不依地水火風。乃至不依見聞覺知。

清淨心不能依外面的依靠，有依靠就不清淨，有依靠很容易被破壞，清淨心什麼都不能依。

一切諸想。隨念皆除。

不但不分別、不執著，連起心動念都不許可。

亦遣除想。

「亦遣除想」，想就是起心動念。前面說「一切諸想。隨念皆除」，一切諸想就是分別。起心動念，分別執著都要放下。

以一切法。本來無想。念念不生。念念不滅。亦不隨心外念境界。

「一切法本來無想。念念不生。念念不滅」，一切是幻相，念念是緣生，生的是幻相，不是真的。電影幻燈機的設計，一秒鐘開關二十四次，我們不能把它縮短，也不能把它延長，定在二十四張。那個開關就是「念念」，幻燈機的影像投射在銀幕上，那就是「生滅」。「不生」是銀幕上沒有留下痕跡，我們眼睛的速度趕不上放映機的速度，如果我們眼見東西的速度跟放映機的速度是平等的，我們看到會是一張一張的。所以雖然是連續的，但是它確實不生，銀幕上一絲毫沒有沾染。不生，哪來的滅！念念不滅。

佛告訴我們，我們自性能夠現依正莊嚴，跟這個道理是完全相同，



只是頻率不一樣。我們自性的頻率簡直是不可思議，頻率有時候快、有時候慢。譬如水有蒸氣、有氣體、有液體、有固體的狀態，它的分子同樣都是水，為什麼會有這三種狀況？是頻率不一樣。我們知道，不管它的頻率快慢，都是念念不生，念念不滅。

「亦不隨心外念境界」，心外沒有境界，境界是從念產生的幻相，所以心外無法。但是我們今天迷了，我們會受心外的境界所轉，本來是境隨心轉，迷了之後心隨境轉。自己沒有定功，還是會隨外頭境界所轉，所以這才找一個清淨的環境修行。

然後以心除心。

前面這個心是真心，後面這個心是妄心。「以心除心」，我們用真心，不用妄心，真心沒有念頭，有念就是妄心。佛告訴我們，十法界用的全是妄心。明朝末年，跟蓮池大師同時代的交光法師，他註《楞嚴正脈》。在他的著作裡特別提出來，《楞嚴經》世尊的本意是教人捨識用

根，識是妄心，根是真心，就是以心除心。根是六根的根性，識是六根的分別，譬如眼識、耳識；眼見色，分別色法，耳聞音聲，分別音聲，分別是識。根性沒有分別，根性叫了別，根性像鏡子一樣，鏡子照見外面的景象清清楚楚，它沒有分別；沒有分別是見性，用見性見色，用聞性聞音聲，用鼻性嗅香，用舌性嘗味，沒有分別，沒有執著，這是用真心。我們見色聞聲，眼睛一張開，第一念接觸的是見性見，可是第二念就變了，第二念就變成眼識見，如果永遠保持第一念，不落在第二念，這就是法身菩薩。

**心若馳散。即當攝來。令歸正念。**

我們的心是散亂的，胡思亂想，止不住。前一個妄念滅了，後個妄念就生，想止也止不住，得要用善巧方便把它止住。「歸正念」，正念稱性，下面他舉了個比喻：



常勤正念。唯心識觀。一切魔境。自然遠離。

「唯心」是法相唯識宗。學唯識，依照唯識去修行不容易，也不是我們能做到的。「五重唯識觀」，學「唯心識觀」有五個層次，我們連第一個層次都做不到。這個名詞的意思是說「一切諸法，唯有內心，無心外之法，是謂唯心，亦云唯識」。由此可知，唯心的心不是真心，是妄心。古人用金跟金器做比喻，「以金作器，器器皆金」；一切諸法是器，唯有內心是金，無心外之法，所有器皿全是黃金做的，除黃金之外一樣都沒有，這就叫唯心，也叫做唯識。

唯識家看整個宇宙人生，是所謂離一切相，他從相裡面看到識。所以一切法的體性就是識，除識之外，沒有一切法。這個地方講的心識，心就是識，識就是心。法相講「八心王」就是八個心，阿賴耶、末那、意識，加上前五識，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識。

底下有個解釋，「心者，集起之義，集起諸法，故云心」，這是唯識家所講的。集起就是許許多多的條件，是因緣生法，就是集起諸法，

這是心的意思。「識，了別之義，了別諸法，故云識，同體異名也」。一個是從集起上來說，一個是從了別上來說。我們用個比喻，譬如一盞燈，燈也是因緣集起的，許多的物質條件集起。燈能放光，還照自己，也照外面；從照來講就叫做識，從體上來講就叫心，它是一不是二。了別的功能是自性，所以依舊是性德在起作用。

我們整個宇宙說「萬法唯心」，心變現的，說「萬法唯識」，識變現的。我們用電視來做比喻，螢光幕上能現相，現的相是心，相千變萬化，是識生的，沒有識做為緣，自性不現。自性能生萬法，要識做動相，阿賴耶就是動。阿賴耶的三細相，第一個是業相，業相是振動，就是彌勒菩薩所講的一念，也就是一動。第一動沒有原因，所以它是虛妄的。一動它就現相，它能生萬法，你說這個萬法到底是自性現的，還是識現的？離開識不會現，離開性也不能現。所以講心現，識變，都是對的。

唯識論裡有幾句話，是引用《入楞伽經》。「伽陀」是偈頌，偈



頌裡面講的，「由自心執著，心似外境轉」。我們凡夫心被境界轉，你看到這個現象順自己意思，歡喜心就生起來；看到這個現象不順自己意思，瞋恚心就生起來。你自己做不了主，它會勾引你的七情五欲、會勾引你的貪瞋痴慢，你的心就被境界轉。今天這個社會，你六根所接觸的全是在引誘你，它不是引誘你正的一面，全是引誘你負面的，你有煩惱習氣，馬上就造惡業。

下面講「彼所見非有，是故說唯心」，你所看到外面這一切境界，知道它是空的、是假的，凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影，你就不會被外面境界轉，這是功夫。由此可知，止觀是一不是二，一定要止觀等運，同時平等來學習、修學，才能起作用。

凡夫初學。邪正未分。魔網入心。欺誑行者。又無師匠。諮問莫憑。依四魔功將為正道。日月經久。邪見既深。設遇良緣。終成難改。沉淪苦海。出離無由。

「凡夫初學。邪正未分」，凡是邪都叫魔，魔是折磨的意思，魔是苦難。你看這個字上面是個麻，下面是個鬼，古時候沒有這個字，古時候這個磨是折磨，下面是個石頭。這個字相傳是梁武帝發明的，梁武帝說折磨太苦！比鬼還可怕，石頭換個鬼，所以這個字是從佛教裡發明的。

「魔網入心」，在從前講魔網很難體會，現在說魔網我們立刻就體會到。魔網是什麼？諸位想想看，電視是不是魔網？網路是不是魔網？無線電廣播是不是魔網？遍滿虛空。裡面教的全是邪法，找不到正的東西，暴力色情、殺盜淫妄，把人全都教壞了，鼓勵人無惡不作，這就是魔。

佛菩薩入世真的叫救苦救難，今天不只說道高一尺，魔高一丈，今天是道高一尺，魔高千萬丈。如果再沒法子拯救，這個地球肯定走向毀滅，眾生苦，眾生可憐，眾生無知！「魔網入心，欺誑行者」，這八個字形容今天所有宗教的信徒，無論在家、出家一點也逃不出魔網；魔



網散布在空間每個角落，打開電視就是、打開網路就是，你天天跟它接觸，它天天在教你造惡。

底下這句話是非常的感嘆，「又無師匠。諮問莫憑」，這個時代沒有真正的老師，不得已而求其次。真正有修行但是沒有證的，現在也是稀有難逢了。我們可以依古人為老師，在佛門裡也有個很好的例子：蕩益大師。蕩益大師是明朝末年人，他心目中最仰慕、佩服的就是蓮池大師；可是蓮池大師往生了，他怎麼辦？他讀蓮池大師的著作，行蓮池大師的教誨。蓮池大師是淨土宗第八代的祖師，蕩益大師是第九代的祖師，他學得真像！這是我們佛門私淑古人。我在台中，李老師非常謙虛，他說你在我這裡這麼多年，我不能教你了，我給你介紹一個老師：印光大師。李老師送我四本書，《印光大師文鈔正編》兩冊、《續編》兩冊。他告訴我常常讀，認真地學，做印光大師的私淑弟子，如果不用這個辦法，我們找不到善知識。在這個時代我們求老師，要找古人才真正可靠。

下面有一句說「依四魔功將為正道」，《瑜伽師地論》有個簡單的說明，魔是從梵文音譯過來，梵語稱為魔羅，翻成中國意思是能奪命，就是他來要你的命，這是第一個意思；又一個意思翻成殺者，他是來殺害你的。佛家多半是講法身慧命，比殺身命還厲害。換句話說，他破壞你的智慧、法身慧命，破壞你的善根，引誘你走邪道，這個叫魔。今天這社會上，看看我們周邊的一切人事物，是屬於魔那邊的，還是屬於菩薩這邊的，你很明顯就看得出來。處處都是在誘惑你、誘惑你生煩惱、誘惑你自私自利、誘惑你增長名聞利養、誘惑你天天搞貪瞋痴慢，讓你起心動念都是損人利己，這是魔之能事。

「四魔」第一個是五陰魔，「色受想行識等，積聚而成生死苦果，此生死法能奪智慧之命，故云蘊魔」，就是五陰魔。蘊前面我們都學習過，蘊是蘊積，積聚的意思。色是我們這個肉身，你貪戀肉身，要好好地保養它，要叫它享受，享受財色名食睡，這個東西是地獄五條根，有了一條你就出不了地獄，五條都具足那還得了嗎？外國人有個比喻，身



像個汽車，我是開車的這個人，你千萬不要把你自已變成交通工具，變成車。身是個工具，我要用它，用它造業你將來就墮三惡道，用它修善你將來就能生天，你得好好用它，別糟蹋它，這就是覺悟。

受想行識這四個都是講心，精神生活；受是你的感受，苦樂憂喜捨的感受；想就是你的念頭，你的分別執著；行是說這些東西不會間斷，一念接著一個，念念不住，前念滅了後念又生；識就是分別、執著，是你把你這一生造的，過去生中造的，生生世世造的，都儲存在識裡頭，識就好像是個倉庫一樣。業，佛家稱為種子，遇到緣它就起現行，如果是善業遇到善緣生天，如果是惡業遇到惡緣三途去了。

第二種是煩惱魔，「謂三界中一切煩惱妄惑也，修行之人為此妄惑惱亂心神，不能成就菩提，是名煩惱魔」。佛法入門，學教的人大概都讀《百法明門論》，這是天親菩薩把彌勒菩薩講的《瑜伽師地論》六百六十法歸納為一百法，便利於初學。這一百法裡面有心法、心所法；心所法裡有煩惱，有善心所、有惡心所；善心所有十一個，煩惱的

心所有二十六個，六個根本煩惱（根本煩惱是貪、瞋、痴、慢、疑、惡見），八個大隨，中隨二、小隨十，一共二十個。

第三是死魔，死魔就是壽命到了，我的學習還沒有成功，這一死就要中斷，來生是不是還能接著學習大有問題。所以我們要在這個世間住世長一點，才能有更多的時間來學習。

第四種是天魔，從外界來的影響，這都是屬於天魔。外面誘惑的力量這麼大，處處在誘惑你，處處在幫助你迷惑顛倒，幫助你造業受報。身外這些惹麻煩的，包括冤親債主都算是天魔，他來干擾，不是本身的，是身外的，你沒有能力辨別邪正。所以我們要化解一切的怨結，不跟眾生結冤仇，我們自己從改過自新做起，什麼樣煩惱最重，就從最重的下手。

深自察之。無令暫替。

「察」是觀察。「無令暫替」，「替」是替代，短暫的替代都不可



以。墮三惡道，誰能夠替代你？

此義如起信論中說也。

《起信論》說得很詳細，就是說這個道理。



## 六、起六觀

- (一)攝境歸心真空觀（三界所有物，唯是一心造）
- (二)從心現境妙有觀（依體起用，具修萬行）
- (三)心境祕密圓融觀（無礙心成法身，無礙境成淨土）
- (四)智身影現衆緣觀（智體唯一，能鑑衆緣）
- (五)多身入一鏡像觀（十身互用，事事無礙）
- (六)主伴互現帝網觀（隨舉一法，主伴齊收，重重無盡）



## 六、起六觀

六。起六觀者。依前五門即觀之止。而起即止之觀。何以故。理事無礙。法如是故。定慧雙融。離分齊故。一多相即。絕前後故。大用自在。無障礙故。

這幾句話是「起六觀」的前言，說明六觀的由來，六觀的所以。依前面五門，就是前面我們所學的五止，依五止起六觀。「依前五門即觀之止，而起即止之觀」，止觀其實是一，止觀不二，止就是觀，觀就是止。它的作用，止是放下，觀是看破，如果不放下，你不能夠看破；如果不看破，你不會放下，兩個是一樁事情，必須得相輔相成。觀幫助止，看破幫助你放下，放下幫助你看破。念佛是止觀，一句佛號念得清楚、明白，這是觀，放下萬緣，那是止。身心世界一切放下，讓心裡只存一句六字洪名，除這句佛號之外，心裡面乾乾淨淨一塵不染，這就是止觀，這也是在所有止觀方法裡達到登峰造極。所以世尊在《大集經》

裡讚歎這個法門，持名念佛，叫無上深妙禪，禪就是止觀。

接著我們學六觀，從五止起六觀。下面假設一個問答，「何以故」，是為什麼。「理事無礙法如是故」，《華嚴經》講四種無礙，「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」。這四句話從理上講，稱它作哲學，從事上講，稱它為科學。

我們先簡單地介紹一下「華嚴宗三觀」，這是華嚴宗「初祖杜順和尚依《華嚴經》而立，謂之法界三觀」，謂就是稱它，稱它為法界三觀。「法界是所觀之境，三觀是能觀之心」，三觀第一觀是「真空觀」，「窮盡法界之事相，無一有自爾之別性，皆歸於平等之空性，以空為性也」，這是講真空。法界，界是界限，法是萬法，萬法各個都有界限，所以稱之為法界；法界裡面的事相無量無邊，無量無邊的事相，無一有自爾之別性，沒有一個，自爾就是自己，沒有自己的差別的性。

「空者，非頑無之空」，我們一般人看到這個空，以為什麼都沒有叫空，不是這個空。「真如之理性」，真如是本體，自性清淨圓明體，



這是用真如之理性，就是賢首大師在這個論文第一段所說的，「自性清淨圓明體」。「超然而離諸相」，我們看電視屏幕裡面的色相，屏幕是空的，空無所有，它是離相，相絲毫沒有染污它，即相離相。我們要學習融入才能夠跟自性相應，我們在這裡學到，電視頻道的現象跟屏幕可以說是融成一體。你再仔細看，它是真的融成一體？又好像不是真的。你要說真的是融成一體，把頻道按掉，畫面馬上就沒有了，這時候畫面是畫面，屏幕是屏幕，兩樁事情。一而二、二而一，你不能說它是一，也不能說它是二，這個才是真正看到真相。

下面說，「吾人所見之森羅萬象，悉為妄情之遍計」，遍計所執性，依他起性，圓成實性。遍計完全是假的，計是計度分別，也就是妄想，想什麼它就現什麼，遍是普遍，這種想是非常微細，自己不能覺察。眼前所現的這些人，有喜歡的、有不喜歡的，都是你遍計所執性變現的。如果你真的把遍計所執放下，六道就沒有了，依他起性放下，十法界就沒有了，最後在實報莊嚴土，只有圓成實性。

「猶如空華之實性為虛空」。「華」就是花，空花是眼睛長了病，害過眼病的人有這個經驗，眼睛會看見空中有花，出現些奇奇怪怪的東西，實際上空中沒有。害眼病的時候看燈，燈上有個光圈，你看得很清楚，但是眼睛沒有毛病的人看不到。所以空中的花，它的性是空，虛空。「於中泯亡妄情所見之事相，顯真空之妙體，名為真空觀」。真正明瞭的人看整個宇宙萬事萬物全是假的，相有性無，事有理無。就像大師在此地所說的，把妄情遍計全都放下，你所見的色相當體即空，從事相上就見到性體，性體是空寂，顯真空之妙體，這叫真空觀。「真空，即四法界中之理法界」，你在相上看到理體，看到真相。

第二，「理事無礙觀，今顯實空，泯情所見之事相，以顯真如之空性」。這裡為我們說出能現萬法的自性，自性清淨圓明體與所現的十法界依正莊嚴，這些事相其實都不可得，空無所有。既然知道一切法是空無所有，真正認知之後，你將來在菩提道上就會一帆風順，修行證果不難！修行這麼難，就是你對於事實真相不認識，把這些幻有都認為是真



的，在這裡面起貪瞋痴慢、起自私自利、起妄想分別執著，想控制、想佔有，造就罪業。經上常講「一切法從心想生」，外面境界隨著你的業在變，你怎麼想它就怎麼變。你想善，它就變得很善，想清淨，它就變成清淨世界。所以我們起心動念不能不為自己負責任。

「泯情所見之事相」，我們今天六根接觸外面境界是情所見，分別執著這叫情見。佛經裡面講這個情字是情識，阿賴耶就是情識。覺悟了，情就變成了智慧；智迷了，就變成情，情覺悟之後就是自性本具的般若智慧。所以法相宗修行，講究轉識成智，識就是情，把情識轉變為智慧。轉阿賴耶為大圓鏡智，轉末那為平等性智，轉第六意識為妙觀察智，轉前五識為成所作智，轉八識成四智。你看法相宗的名詞，轉變。情不能斷，情要斷了，智慧不也斷了嗎？所以平常我們講斷煩惱，那是一個強調的話，不是真的把煩惱斷了，煩惱一斷智慧就沒有了！煩惱是情，轉煩惱成菩提，就是轉識成智，轉變就覺悟了。

「然共此真如，非凝然無為之頑體」，這就說明佛家講的空性是活

的，現在人講有機體，它不是無所作為的頑空之體，它是活活潑潑，能現萬法之體，所以這裡說明佛家講的空性不是無。「具不變、隨緣之二義」，具是具足，我們現在講能量，它本來具足兩種能量，一種能量是它的自性不變，永恆不變。第二種能量是它能隨緣，隨緣能現一切法。就像我們現在電視的屏幕，現在電視大概有一百多個頻道，你按哪個頻道這個頻道的畫面就現前，屏幕沒有妨礙，沒有被污染，它不變，不變隨緣，隨緣不變，自性就是如此，什麼都沒有，什麼都可以現。

下面解釋不變隨緣，「雖以不變之故，常住無作」，無作是它沒有作為，它是真正清淨圓明之體。「然以隨緣之故，變造一切諸法」，十法界依正莊嚴是一時頓現，它變得快，像電視頻道一樣，一按頻道，畫面立刻現前，沒有先後。所以宇宙是同時出現，沒有先後，種種變化那是你的念頭，你念念不一樣就起變化。「然則吾人所見之萬象，皆為真如之隨緣；隨緣之萬象，即真如也」。我們從早到晚看到很多人，看到樹木花草、山河大地，看到晴空萬里，你知道這個東西是真如隨緣變現



出來的樣子；真如沒有樣子，你是在相中見到性。一切現象不離自性，性現識變，它千變萬化。如果我們如如不動，這個境界就沒有了，它是幻相不是真的。

「猶如水即為波，波即為水」，舉個比喻，水跟波浪你說它是一還是二？不能說它是一，也不能說它是二。水是靜的，波是動的，水不會動，風吹起了波浪，波就是水，水就是波。這個地方用水比喻自性真空，波比喻作萬象，萬事萬物是波，你想見水，波就是水；你想見波，水就是波。相裡頭見了性，性裡面也見到相，性是真的，相是假的，真假不二，萬法一如。如就是完全是一樣的，跟自性清淨圓明體是一樣，跟真性是一樣。「所謂色即是空、空即是色，是也」，空是「本自清淨」，但是真空之性能現萬法。性是真常的、性是清淨的、性是不動的、性裡面充滿智慧德能。相是幻相，也是妄相，你可以受用它，但你不能執著它。

「如是觀真如性起萬法，萬法一一以真如為性，名為事理無礙觀。

此四法界中，事理無礙法界也」，如是就是像這樣所說的。萬法一一以真如為性，沒有一法的體性不是真如，如果沒有真如，法就不能成立，也就不能現前。就像我們電視頻道一樣，沒有這個屏幕，色相顯示不出來，一定要靠屏幕才能夠生起。自性裡一法不立，所生的現象是假的，夢幻泡影，了不可得。所以諸佛菩薩、祖師大德教我們，可以受用，但不可以著持。著是著相，持是不能保持，它剎那生滅，也就是說，你可以欣賞，不能佔有，包括我們自己身體也不能據為己有，它剎那生滅，它是無常，你要據為己有的話，它生病了你苦，它死了你痛苦。生死是換一個身體，像你開車一樣換新的，這個舊的應該淘汰，很自然！

最後一段，「周遍含容觀，既知法界一一之事相，為真如之隨緣性起矣。而其起也，非分取真如之性，性為一味平等，不可分取」。我們一般人總是誤會，我的身體是一法，我的自性是自性清淨圓明體，是不是圓明體裡的一部分？實際上自性清淨圓明體不能分割，不能劃分，任何一法起都是圓滿的自性。



「一微一塵悉完具真如之全體」，微比塵還小，完全具足真如的全體，具足「一切眾生皆有如來智慧德相」、具足圓滿的智慧、圓滿的德行、圓滿的才藝、圓滿的相好，沒有一絲毫欠缺，大圓滿！在一微塵裡面，一切微塵亦復如是。「故完具理之一一事相」，完就是圓滿的意思，具就是具足，理就是性，性顯現出的一切事相，虛空法界、萬事萬物，這是一一事相。

「如其理性之法界融通」，融是圓融，通是無礙，就像它的體性一樣，事就是性，也就是理，性就是事，也就是事相，它是一不是二，法界是事。「一一事相亦遍含容一切法界，而重重無盡，此名周遍法界性」。理遍在事相，事相也遍在性理，所以《華嚴經》才講「一即是多，多即是一」。這三觀是學習《華嚴經》的基礎，明瞭這個道理我們學「五止六觀」就容易。五止六觀是落實《華嚴經》的行法，我們怎樣用《華嚴經》的理論方法契入華嚴境界。

前面我們學到「理事無礙」。宇宙萬法確實有無盡的奧理，有無

量無邊的變化，不是我們用言說能說得盡的，也不是用我們心理思惟能夠想得到的，我們的言語、我們的思考能力非常有限。對於一切法的真相，佛法常用六個字來說明，性相、理事、因果，萬事萬物總離不開這六個項目。它是我們自性變現出來的，自性裡圓滿具足，自性不能分割，它是整體，大到虛空法界是一體，小到一微一塵還是整體，這是大乘教裡常說的不思議境界。

《華嚴經》末後一品，《四十華嚴》的經題就是「入不思議解脫境界普賢行願品」。入有能入、有所入，不思議解脫境界是所入，普賢行願是能入；換句話說，修普賢行願就能入華嚴不思議解脫境界。普賢菩薩跟一般的菩薩差別就在圓滿的菩提心，菩提是梵語，翻成中文是覺悟的意思。圓滿的覺悟就是不思議解脫境界，一絲毫妄情都沒有，所以它還源了，徹底明白沒有障礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙。

「法如是故」，佛家名詞「法爾如是」，它就是這個樣子，本來就是這樣。這裡頭沒有理由，你如果想理由的話，又在搞分別執著，一



有分別執著就處處都是障礙。接著講「定慧雙融」，定中有慧、慧中有定，這是佛門裡面所講的禪定，跟外道所講的不一樣。外道修行，定中沒有慧，慧中沒有定，無論他是修定修慧都不能成就。定慧雙融，定慧可以互為體用，定是體，慧是它的作用，定起作用是智慧；如果換過來說，慧是體，定是作用。這裡我們特別著重這個「融」字，融合成一體，定中有慧、慧中有定，完全融在一起，定就是慧，慧就是定。初學的時候是先有定後有慧，真正相應的時候就融成一樁事了。

「離分齊故」，「分齊」就是差別，沒有差別，都是把妄想分別執著全都放下，絲毫不留。所以我們的修行，修什麼？放下而已。看破是智慧，你真肯放下，心就清淨、心就平等，清淨心生智慧，慧在清淨心。所以諸佛菩薩、祖師大德跟我們講，佛法是心法、是內學，向內求不向外求。

「一多相即」，一即是多，多即是一，一是講性，多是講相，相再多，萬事萬法（這個萬是形容，不是數目字），無量無邊無數無盡的法



相，都是平等，萬法平等，法法皆如，不但如其性，不同的相（這個相跟那個相沒有差別，差別是從分別執著起），離開差別，平等性現前，平等的相也現前，不但性平等，相也平等。

「絕前後故」，前後是講時間。這三句話，理事、定慧、一多，裡面都含著現代科學所講的時間與空間。一切法在當下，這才是事實真相，當下一念斷了，什麼現象都沒有了。十法界依正莊嚴，佛講「夢幻泡影」，就像你作夢一樣醒過來，你醒來那個夢還繼續再做嗎？我們眼前的事相就是這樣，所以永嘉大師說得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，你要是一覺夢醒，三千大千世界沒有了，都是夢中事。

「大用自在無障礙故」，這是講起用，用有兩種，一種是幫助自己提升，另外一種是幫助別人提升。但是提升之前，也就是說你在修善、在積德之前，必須要把業障消除，業障要不消除提不上去。因為業障會障礙你、妨礙你。所以古大德常講，我們行善，「未論行善，先須改過」。我們要積功累德，不先把業障消除，這個功德就不能成就。



(一)攝境歸心真空觀（三界所有物，唯是一心造）

言六觀者。一者。

它一共六段，第一段叫：

攝境歸心真空觀。

六觀裡面第一「攝境歸心真空觀」。六觀是圓融，一觀得到，後面五觀都具足。《華嚴經》上常講「一即是多，多即是一」，六門任何一門進去，你都得到究竟圓滿。所以講它的境界、義理深廣完全相同，而不同的是方法。這就是佛菩薩契機、契理，能夠適應各種不同根性的人，就同他自己的方便，怎麼方便都行，都能夠入門，也就是入明心見性之門。「攝境歸心」，這個意思我們前面學過，知道一切分別都是從心起來，實際上佛在大乘教裡常講，「心外無法，法外無心，心境一如」，意思是說心境不二。境界，萬事萬法，所現、所生、所變的一切法都叫境，我們的身體也是境，能生的是心。「攝境歸心」，把外面境

界都收回來歸到心。心是「真空」，境不可得，心境不二，皆不可得。境是虛幻，剎那生滅。

謂三界所有法。唯是一心造。心外更無一法可得。故曰歸心。

這是講「攝境歸心」。舉三界這個例子，欲界、色界、無色界這叫三界。六道裡面最差的是欲界，是第三等，比欲界高的是色界，比色界高的是無色界；無色界有四天、四層，色界有十八層，欲界有六層，所以三界合起來有二十八層天。色界十八層分為四禪，初禪、二禪、三禪、四禪，這些佛經上講得很清楚。

「三界所有法唯是一心造」，就是一心所現的。這個「一」字，用得很多。一心就是心動了，心要不動，一都說不上。一念不覺，一念不覺就叫做無明，佛經上稱這個叫無始無明，沒有開始當然也就沒有結束。這一念滅了，又一念起來了，起來這一念不是前頭的那一念，前念不是後念，念念不相到，念念不相應，所以它是幻相。如果這個念頭斷



了，相就沒有了。我們學佛終極的目標是歸心，知道所有法就是心，這個心就是本性，心性之外沒有一法可得，「故曰歸心」。

謂一切分別。但由自心。曾無心外境。能與心為緣。

我身體有變化，念念都在起變化，外面境界也是念念都起變化，這叫「一切分別。但由自心」。你的心在動，外面境界都跟著動；你的心清淨，外面境界沒有一樣不清淨。「曾無心外境，能與心為緣」，這就說絕對沒有心外的境界跟你的心起感應道交。「曾無心外境」，心外沒有境，心跟境是一不是二。這個心的意思很多，有真心、有妄心，這個心可以說是真心，也可以說是妄心，真心是自性，自性能現，阿賴耶能變，真妄不二，心境一如。

何以故。由心不起。外境本空。論云。由依唯識故。境本無體故。真空義成。以塵無有故。本識即不生。



「何以故」，為什麼。「由心不起，外境本空」，這個心起就是動念頭，你要是不起心、不動念，外面什麼境界都沒有。外面境界是常寂光，常是永恆不變，寂是什麼都沒有，一片光明，這是自性，明心見性的人就是見到這個。佛把我們現實的境界比作夢幻泡影，你在作夢，夢醒了什麼都沒有。由心不起，起心就是妄念，妄念不起，境界就沒有。

下面「論云」，這是大師舉《唯識論》，來證明前面的兩句話，由心不起，外境本空，「由依唯識故，境本無體故，真空義成」。外境本空，這個外境是心外之境，包括我們的身體都是外境。《唯識論》裡講一切法不離唯識，唯是唯獨，識就是阿賴耶識。《華嚴經》上講「唯心所現，唯識所變」。唯識裡面五十一個心所，心所有法，心講八個，阿賴耶、末那、意識，再加上前五識眼耳鼻舌身，這八個識。八識它起作用歸納為五十一類，我們講心理作用，這裡頭有善、有不善，善的心所十一個，不善的心所二十六個；這二十六個不善的煩惱又可以分為根本煩惱、隨煩惱，根本煩惱有六個，貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，另外



二十個是隨煩惱，隨煩惱也分大中小。

「以塵無有故，本識即不生」，塵是物質，所有一切物質都是由它組織起來。由基本粒子組成電子，由電子組成原子，原子組成分子，由分子組成物質現象。所有一切物質現象分到最後，在佛法裡就是一個塵，塵從識變的。《百法明門論》裡面，歸納世出世間一切法為一百類，裡面有一類叫不相應行法。它不是心法，不是心所法，也不是色法。這個東西跟前面三個都有關係，但是不能屬於哪一法，特別立一個不相應行法。時間、空間都在裡面，它總共有二十四個，裡頭有時分，就是時間，方分就是空間。所以時間、空間是唯識所變，也是心現識變的，無法不是！世間人不了解事實真相，不知道是一場空。事實真相就在當下，它沒有時間，沒有過去、現在、未來，因為過去、現在、未來是人的一種幻覺，根本就沒有，就是當下一念。

又經云。未達境唯心。起種種分別。達境為心已。分別即不生。

「未達境唯心，起種種分別」，「未達境唯心」，我們沒有真正通達境界唯心所現、唯識所變，所以我們「起種種分別」。這是我們現前的境界，我們在一切境界裡面起分別、起執著。如果真的通達了呢？「達境為心已，分別即不生」，六根接觸六塵境界確實沒有分別執著，你就通達了。持戒、誦經、修定，能開智慧，智慧要是慢慢開，經教裡你體會到的義理自然深廣無盡。

知諸法唯心。便捨外塵相。由此息分別。悟平等真空。

這個知是真知、正知，我們現在的知是解知。所謂悟有兩種，我們是解悟，是通過學習而明瞭的，證悟是通過修行過來的。行是生活，修是把我們解悟的落實在日常生活行為中。修是修正，行是行為、行持，行為行持裡面有很多錯誤，我們依照佛菩薩的教誨，把它修正過來。

所以，我們是不是契入境界，就從你心裡還著不著這些相，這個



東西你有沒有放下。達到這個境界他自然捨掉，知道事實真相全是假的、全是空的。真的就像作夢一樣，夢中如果一下覺悟了，這是我心變現的，夢裡面所有的人都是我，所有的一切物也是我，我不止是這個身，一切都是我心變現的。這個境界裡面，你就真正體會到事實真相是一體。遍法界虛空界是一個自己，你愛自己，就會愛山河大地，你不愛山河大地，就是不愛自己。自他不二，生佛不二，生是眾生，佛是證得究竟圓滿，是一不是二。我們的身是小宇宙，外面環境是大宇宙，大宇宙跟小宇宙是一樁事情，完全一樣，絲毫差別都沒有。萬法唯心，萬法唯識，宇宙之間沒有一法不是心現識變的。能現的是心、能變的識是自己，你的真誠心、慈悲心，會從自性裡面流露出來，「同體大悲，無緣大慈」，慈悲都是愛，悲是從幫助眾生離苦而說的，慈是幫助眾生得快樂，離苦得樂，對待眾生跟對待自己沒有兩樣。在大乘法裡，你證得法身，一切法是我的身，遍法界虛空界是自己，就像作夢一樣，一下明白了，整個夢境是自己，在夢裡再不分你我他。事實全是自己，我是我



的心變現的，你也是我心變現的，他也是我心變現的，樹木花草是我心變現的，山河大地也是我心變現的，是一不是二，你怎麼會去害他？害他不就是害自己嗎？就像我們身體上器官一樣，眼睛是自己，耳朵也是自己，鼻子也是自己，手足也是自己，你能去害眼睛嗎？你能去害手足嗎？除了自己之外沒有別人，除了心，除了阿賴耶之外，沒有萬物。真正知道「諸法唯心」，你才能放下外面的塵相，其實塵相就是自己。這個地方講捨，捨就是放下，不執著，不再分別。「由此息分別」，分別的念頭永遠斷掉了，這是入菩薩境界，正等正覺，「悟平等真空」，性真空，相也是真空，相有性無，事有理無，性相不二，理事一如。下面舉個比喻：

如世有醫王。

這個世間有好大夫，醫王。



以妙藥救病。諸佛亦如是。

在經上也常常稱佛為大醫王，眾生都有病，要求醫王來治療。醫王「以妙藥救病，諸佛亦如是」，醫王以妙藥治病，真正的妙藥是沒有藥，只教你如何調養身體。你的身、心、境能夠完全和諧統一，你什麼病都不會生，這才叫妙藥。

為物說唯心。以此方知。由心現境。由境現心。心不至境。境不入心。

佛的妙藥是「為物說唯心」，他這裡沒有說「為人」，為人說唯心，範圍太小，十法界裡只有人法界能得利益。「為物說」，物可以包括人、包括動物、植物、礦物、自然現象，這個包括的範圍大。譬如種植，我們在澳洲自己開闢了個菜園，我們不用農藥、不用化肥，我們用古老的方法堆肥。就是用這些樹的落葉，我們挖一個大坑埋在下面讓它腐爛，變成肥料，完全用自然的。問題來了，現在菜園裡小蟲很多，菜



都被蟲吃了，你不用農藥怎麼行？我們跟小蟲溝通，發現這些小蟲懂得我們的意思，我們希望跟牠共存共榮，互助合作，互不侵犯。所以菜園裡面我們會劃一個小區，這裡面種菜專門是給牠吃的，我們也照顧得很周到，決定是平等的，沒有歧視。小蟲專門到那邊吃，隔一條田埂這邊小蟲不來，你去看，那個地方小蟲吃，菜葉上都一個洞一個洞，你到這邊一個都找不到。很聽話！遵守約定。我們菜園果木樹很多，水果很多，我們跟小鳥協定，指定幾棵樹，這個水果專門供養你們小鳥吃的，沒有指定的你一定給我保留。我們互助合作，共存共榮，我想到你，你也得想到我們。小鳥也合作，真的，牠去吃水果就指定的幾棵，沒有指定的牠決定不會來吃，比人好相處，人不聽話，這些小動物非常合作。我們的蔬菜、水果，植物我們對它很尊敬、很愛護，我們曉得它有見聞覺知，有受想行識，它也懂得我們的意思，所以我們對它照顧很周到。我們用小的錄音機掛在旁邊樹上，裡面都是念佛，用佛號供養它們。佛教的音樂讓它們聽，講經說法也給它們聽，結果這些樹木、花草、蔬菜



長得特別好，天天豐收。

「由此方知，由心現境，由境現心」。「由心現境」，外面所有一切境界相從心現的，這個心就是本性。心看不見，心就是自性清淨圓明體，能生萬物。賢首國師在這篇文章第一段裡面告訴我們，「自性清淨圓明體」，就是此地說的心。十法界依正莊嚴，《華嚴經》在第一會裡面給我們介紹「華藏世界品」、「世界成就品」，介紹世界一切諸佛都有剎土，就是教區，無量無邊，無窮無盡。這個大世界是從我們的心現出來的，現出來之後，無論是有情眾生還是無情眾生，他們的作用都有「三種周遍」。

第一個是「周遍法界」，我們動一個念頭，這個念頭周遍法界，比電磁波快，比光還要快。光要周遍法界那不曉得要多少萬年，可是我們心波，念頭的波，才一動立刻就周遍。與遍法界虛空界，上面到諸佛菩薩，下面到阿鼻地獄，橫的到山河大地、一切萬事萬物，立刻就通了，這是我們自性的本能，是第一種周遍法界。

第二個「出生無盡」，所有一切萬事萬物，隨著我們念頭，我們念頭怎麼想，它就怎麼變，就像我們玩萬花筒一樣，沒有止境的，而且沒有相同的，不可思議境界。第三個告訴我們「含容空有」，佛門常講「心包太虛，量周沙界」，我們動物有心，心包太虛，量周沙界，心量很大。

下面這幾句話很重要，「心不至境，境不入心」，心是能現、能生、能變。電視的屏幕是心，屏幕現出來的色相是物，你想想這兩者關係，從屏幕見到色相，就是見到境，從心見到境，由心現境。從這裡面我們發現，沒有屏幕它顯不出來，這就是比喻「由心現境，由境現心」。然後「心不至境，境不入心」，屏幕是屏幕，色相是色相，色相不是屏幕，屏幕不是色相。真正境界就是這樣的，它一點都不雜，但是它融合在一起，雖融不雜，就好像燈光一樣。這個講堂裡面，我們所看到的五個燈光，光光交融，雖融合了，但是它不入。你把這個燈息掉，它的光沒有了，如果真融了，這個燈息掉它還亮才對，所以它不融，



各是各的，這就是心不至境，境不入心。心境雖然交融，但它並沒有參入，就像光光互照一樣，燈光一照，整個教室都亮，但是各是各的光。

**當作此觀智慧甚深。故曰攝境歸心真空觀也。**

你要是學會了之後，你對於整個宇宙是像這樣的看法，那就是佛知佛見。諸佛菩薩把我們看成是他的一體，你想想那種慈悲，加在我們身上我們就能感受到。那個慈悲是圓圓滿滿加持你的，感恩知恩，你才會報恩，用什麼方法報恩？要像佛菩薩一樣容他們，就是三種周遍，心包太虛、量周沙界，含容空有，他有，我也有，完全感應道交。宇宙之間純淨純善，一切相在我面前不有，都是幻相，那是居住在這個世間眾生共業所感，應作如是觀。

(二)從心現境妙有觀（依體起用，具修萬行）

二者。從心現境妙有觀。即事不滯於理。隨事成差。謂前門中。攝相歸體。今此門中。依體起用。具修萬行。莊嚴報土。

佛法是從宇宙的緣講起，讓我們認識宇宙人生的真相。依報是所生所變，在自性裡能所雙泯，二邊不立，這時候才是真正回歸自性。一念才動，就有能所、有二邊，能動是因，能現是果；能現就是依正莊嚴，宇宙就出現了，正報是自己，就是我出現了。這個地方要注意，與別人相不相干！這個地方最容易混淆，我們把佛經講的正報看作是所有的有情眾生，它不是這個意思，正報就是自己，就是一個。其他這些人、這些眾生是我們的依報，乃至於諸佛如來、菩薩、羅漢、諸天鬼神、地獄眾生都是我們的依報。我們依報裡有有情眾生，無情眾生，這兩樣都是我們的環境。

既然都是我們的環境，我們起心動念，外面境界是隨著我們心念在轉。而既然一切法都隨我們心轉，為什麼我們轉不過來？我們的能量



不足，轉不過來。其實能量大家都是平等的，我們的能量、畜生道的能量、餓鬼道的能量、地獄道的能量，跟諸佛如來的能量毫無差別。諸佛如來的能量沒有障礙，圓滿的發揮出來，所以真的是隨心所欲。自然就是自性，任何事情看你怎麼處置，你要會處置，那就是佛法講的「日日是好日，時時是好時，人人是好人，事事是好事」，你就生活在快樂的境界裡，法喜充滿。

所有一切的相，自性現的，叫「妙有觀」。雖現相，一一相分都沒有自性，無性之性就是自性清淨圓明體，所現事相不礙性體。此地用個「理」，事是相，理是性，性相一如，性相不二，理事無礙，這樣才是真正看到事實真相。你要執著一定有一個什麼境界就錯了，千變萬化。這個「千」跟「萬」不是數目字，是形容詞，無量無邊、無窮無盡的變化，但是變化速度太快，我們連想都想不到，你怎麼能接觸到？你要是問我，「淨空法師，你覺得彌勒菩薩說法是方便說還是真實說？」我會告訴你，我認為是方便說。一千二百八十兆分之一秒，是方便說，我們

知道究竟說是不可說、不可說，這個話才是究竟，能說得出來的都是方便說。所以佛法到終極唯證方知，你自己沒有證得這個境界，怎麼說對你都是一個模糊的概念。佛法重視證，這就是科學的精神，聽佛菩薩講的都要唯證方知，我們也要唯證方知，這個佛法就不是迷信。佛法是科學，因為它求證。你證到了，別人沒證到，那你要給那個沒有證到的人說法，你得有善巧方便。他不能證知，沒有辦法用現量，可以用比量，用推理的方法告訴他。他覺得是有理論依據，這可以相信，雖然沒有親證，他也不懷疑。這種方式，佛菩薩在教學中常常使用。

「依體起用，具修萬行莊嚴報土」，這兩句就是前面所講四德裡面的第二種「威儀有則德」。無量無邊的法界都是心現識變的，性德本來就是有秩序的，清淨本然，無比的殊勝妙用。「具修萬行」，我們每天從早到晚都是修行。如果飲食起居吃東西一定要合自己口味，這是你的分別執著沒放下、你的生死輪迴心沒放下，又何況增長我執、增長貪心，一大堆的過失。所以飲食裡修清淨平等覺，清淨平等覺修隨緣。只



要沒有分別、沒有執著，無論吃什麼都是上妙之味，因為你的心善，東西到你口裡就起變化。跟江本博士實驗一樣，你的心善，在水結晶裡面是最美的。常常要記住這個道理，「境隨心轉」，我們吃的東西是物質，它隨我們的心轉。我們的心善，我們的心美，沒有一樣不美！所以諸佛菩薩你供養他東西，他入口都是上妙之味。我們起心動念自私自利、貪瞋痴慢，所以上妙好味到我們嘴裡都變味了。

印祖當年在世，一生為我們示現因果教育的重要，他教人學三樣東西，紮這個根。第一樣《了凡四訓》，第二《太上感應篇彙編》，第三個是《安士全書》。他特別為我們指出來，說《安士全書》是近一百年中，最好的一本書。這部書分量不小，裡面詳談因果，前面一大半「文昌帝君陰騭文」，實際上「陰騭文」不長，大概七百多字不到八百字，舉的因果報應的例子很多、很詳細，佔全書的一半多。第二篇「萬善先資」，細說殺生的果報，這是細講。第三篇「欲海回狂」，細說邪淫的果報，這兩個是特別加強。最後一篇並不長，「西歸直指」，勸人念佛

求生淨土。安士居士有一句名言，他說我們這個世間，如果「人人信因果，天下大治之道也；人人不信因果，天下大亂之道也」。你只要天天用功，假以時日功夫深，以堅定的信心找到「莊嚴報土」，報佛恩、報父母恩、報老師恩、報國家恩、報眾生恩。

又前門中。攝相歸體。顯出法身。今此門中。依體起用。修成報身。

第二觀主要的內容，是教我們觀法身、觀報身，法、報都是妙用。什麼叫法身？顧名思義，法就是身，身就是法。佛家用這個總代名詞，它代表宇宙萬有，我們今天講的物質現象與精神現象，物質現象叫色法，精神現象叫心法，統稱就是一個法。再區別法有色法、有心法，色法、心法全是身。這就是告訴我們，遍法界虛空界跟我是一體，這叫法身。什麼時候你承認，一點都不懷疑，完全肯定一切法是我、我是一切法，遍法界虛空界是我，我就是遍法界虛空界，你還有生死嗎？所以你



要曉得，生死是你的色身，法身沒生死。我們人燒成灰，灰還是法，法還是身，哪有生滅！大乘教裡常看到經文有這一句，「十方三世佛，共同一法身」，十方講空間，三世講時間，過去、現在、未來。十方三世所有一切佛，我們包括在其中，共同一法身，沒有哪個特別的。所以你要常常把遍法界虛空界想成是我自己，是我心現識變的。

下面說「今此門中」，這是「從心現境妙有觀」，給我們說「依體起用修成報身」，報身是智慧身，圓滿的智慧是從體起用。這部論典的第二大段就是起二用，從體起用。我們拿作夢來比喻，頭一個是自己發夢，第二個是夢中境界有山河大地、芸芸眾生。夢境出現，就是從體起用，如果沒有體，怎麼會起作用！體在哪裡？無處不在，無時不在，任何一法從來沒有離開體，離開體不能顯現。由此可知，法身是本有的，沒有生滅，只是顯不顯。報身是修成的，報身是一定要放下，你才能夠得受用，真放下之後法身才能顯示出來，法報不二。

故曰從心現境妙有觀也。

萬法是「妙有」，有即非有，它不是真有，不是真有才叫它做妙有。所以你不能說它有，也不能說它沒有，就像作夢夢中境界一樣，事有理無，相有性無。你必須要曉得，有無是一不是二，如果你把它分作兩回事情，你永遠不能契入境界。一即是多，多即是一，這樣你才能夠契入。

(三)心境祕密圓融觀（無礙心成法身，無礙境成淨土）

三者。心境祕密圓融觀。言心者。謂無礙心。諸佛證之。以成法身。境者。謂無礙境。諸佛證之。以成淨土。謂如來報身。及所依淨土。圓融無礙。

第三觀講圓融無礙，心境祕密。在佛法裡祕密兩個字是講深密、奧祕。佛法沒有祕密，但是佛法裡面的理甚深，事則深廣無盡，不是一般人能夠理解的。像我們前面講到一體、二用、三遍，這是如來果地上的



境界，七地以前的菩薩都見不到，太微細了。佛法講極其微細的這個波動，就是阿賴耶，在佛法裡面稍稍有一點研究的人都知道，阿賴耶有三細相，三種很微細的相，到八地菩薩，心真清淨了，這個極其微細的波動他能感受到；九地、十地、十一地就愈來愈清楚。

佛法常講破迷開悟、離苦得樂，這是佛教導一切眾生最高的一個目標。不是教你升官發財，是教你離苦得樂，離一切苦，得圓滿的樂。苦從迷來的，樂從覺悟來的。離苦得樂是從果上說的，破迷開悟是從因上說的。迷悟、苦樂說到究竟，都是極其深奧，深密，可是它畢竟是一體，一體就是圓融的意思。所以在這段裡面給我們說明「心境祕密圓融」，這是諸佛如來、法身菩薩他們對於宇宙人生的看法。

「言心者，謂無礙心」。阿賴耶的見分跟相分，見分是心法，相分是境界，心是無礙心。「諸佛證之以成法身」，這個地方的「諸佛」，是《華嚴經》裡面從初住菩薩到妙覺位，諸佛是指這些，不是講很多很多個的意思。從初住到妙覺總共是四十二個階級，十住、十行、十迴



向、十地這四十位，上面有等覺、有妙覺。等覺是等於妙覺，等於當然不完全是，很像但還不是，他還有一品無始無明的習氣沒斷，那一點點斷掉之後他就稱為妙覺。妙覺是佛的果位，妙覺以前都還稱菩薩，他們是證得法身的菩薩。既然是證得法身的菩薩，我們也可以稱他為佛，所以稱諸佛。

天台宗智者大師他給我們講六種佛，叫「六即」，他說佛有六種。第一種叫「理即佛」，從道理上講，我們大家全是佛，一切眾生本來是佛，這是從理上講的。從佛性上講，一切眾生都有佛性，既有佛性，那就都可以稱之為佛，所以這是理。事上我們現在是迷了自性沒有覺悟，迷得很深。迷了才出現十法界，迷得輕出現四聖法界，迷得重出現六道，迷得最重的出現三途。所以從理上講，一切眾生都是佛，畜生也是佛，餓鬼、地獄也是佛，沒有一樣不是佛。

第二種叫「名字即佛」，我們凡夫初學佛，皈依了，雖初學佛，實際上還是凡情沒了，業障深重。名字是有名無實，所以叫名字即佛。第



三種叫「觀行即佛」，觀行就是功夫得力，來生決定向上提升，不會往下墮落。可是觀行位中，你出不了六道輪迴，也就是說你能夠提升到天道、色界天、無色界天。如果再往上提升，從觀行提升上去叫「相似即佛」，你看他很像佛，從外表上你看不出來，他真像個佛，可是內心還是用阿賴耶，還是用妄心，他不是用真心。所以他是相似即佛，相似即佛在四聖法界，出不了十法界，觀行即佛出不了六道輪迴。出了十法界叫「分證即佛」，他是真的證得佛果，但是沒有圓滿，證得一部分。

大師用月亮做比喻，他說觀行即佛就像水中的月亮，我們晚上看到池塘裡面水中月亮，那是觀行位，他得不到受用。他說相似位叫捏目所見，《楞嚴經》上佛舉的例子，我們用手指把眼睛按住，你看月亮，你這樣子按一下，就看到兩個月亮，那是焦點變了，兩個眼睛各見到一個月亮，到底哪個真哪個假？兩個都是真的，這個叫相似。真的看到月亮那就是分證即佛，但是分證即佛，有人看到初二是個月牙，有人看到是十四、十五的月亮。《華嚴經》初住菩薩，他看到就是個月牙，到「究



竟即佛」那是十五的滿月。所以《華嚴經》上圓教初住以上都是真佛，諸佛就是說這個，分證即佛。他有四十二個階級，每一個階級圓滿程度不一樣。

文裡面講到無礙，我們也特地把有關的經文略舉一、二種。首先，清涼大師在《華嚴經》裡面講的「二無礙」，兩種無礙。第一是「智慧於境無礙」，智慧是心，心於境無礙。「境即法界之理也，謂菩薩以平等智，證於法界之理，理事融通，無有障礙，故名智慧於境無礙。」，所有一切事的障礙都是出在不平等。所以佛教我們，遇到事不要向外求，要向內求，向外解決不了問題。事和理本來沒有障礙，理事無礙，事事無礙，如果我們通達這個道理，世間所有一切的障礙全能夠化解，無論什麼困難事情，到你這就擺平了。理事融通，圓融貫通，故名智慧於境無礙。

再看第二條，「神通作用無礙」。神這個字我們要把它認識清楚，中國的文字在全世界找不到第二種，它是智慧的符號。如果把它寫成篆



字，你一看就能體會到這個意思。這個字我們看它，右手邊是申字，左手這邊是個示字。示用篆字寫，它前面是兩橫，上面一橫短，下面一橫長，這個符號在古時候是「上」字，上下的上。上字下面它有三條垂下來，畫了三條，這個意思是代表自然現象，古人講的是上天的垂象。申這邊就像三個關口，當中它完全貫通。這個意思就是對於大自然的現象完全通達明瞭，一點障礙都沒有，這叫神。神跟聖的意思是相通的，聖是個明白人，對於宇宙一切事理明瞭，所以神聖常常合在一起稱呼。通是通達，沒有障礙，神通作用無礙。

「謂菩薩由內心證於法界之理，故能以種種神通，應現十方世界，隨機化度，皆無障礙，故名神通作用無礙。」大乘教常講六種神通，第一種叫天眼，看一個人，你能夠知道他過去未來，看一樁事，前因後果都能通達。天耳通，一般凡夫聽不到的，他沒有障礙。另外有他心通、宿命通，別人起心動念他知道，叫他心通，宿命通是知道過去、未來。第五種叫神足通，神足是變化，《西遊記》孫悟空七十二變，那叫神足

通，飛行自在，能夠分身。最後一種叫漏盡通，漏是煩惱的代名詞，在小乘講，見思煩惱都斷盡，證阿羅漢果，超越六道輪迴。大乘佛果上，三明六通，還是這六種，他的能力、作用阿羅漢不能跟他相比。這些能力的作用，都是從清淨心、從禪定來的；換句話說，這個作用是每個人都有的，因為我們心裡起了分別執著，這個能力失掉了。如果我們恢復了清淨平等覺，這個能力就自然恢復。佛說六種神通是我們的本能，人都是圓滿的，它是自性裡的性德。

「菩薩由內心證於法界之理」，這句話要換成禪宗的話來說，明心見性就是內證，不是往外修。法界之理就是性，就是自性清淨圓明體。「故能以種種神通，應現十方世界」，種種神通，無量無邊的神通。在大乘教裡，用佛常常是指自性，用菩薩是從體起用。譬如我們供的佛像，我們供養西方三聖，阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，一佛二菩薩。佛是代表自性、本體，就是自性清淨圓明體，菩薩代表從體起用，起用有兩種作用，一種是解，一種是行。觀音、勢至，勢至菩薩代



表解、代表智，觀世音菩薩代表行、代表慈悲。三位是一體的，這一定要懂得，一即是三，三即是一。阿彌陀佛起作用，就是觀音、勢至，慈悲裡面有智慧，智慧裡頭有慈悲。所以慈悲不離開智慧，智慧不離開慈悲，它是表法的。我們修西方淨土，學阿彌陀佛，學智慧、學慈悲，我們點點滴滴都離不開慈悲、離不開智慧。

無礙就是放下，放不下就有障礙，這是總說。真正相信因果就能放下，如果知道我們這一生到這個世間來，所謂「一飲一啄，莫非前定」，佛在經教裡告訴我們，「人生酬業」，人到這個世間是來受果報的，果報就是過去生中造的業。佛說的酬業是業報，所謂是命裡有的決定有，丟都丟不掉，命裡沒有的，求也求不到。所以古人說「命裡無時莫強求」，人生要安分守己，那叫幸福，尤其是逆來順受。我們這一生所受的是過去生中造的業，一生有順境、有逆境。世間諺語說得好，人生在世，五年一轉運，一生你有最好的五年，也有最辛苦的五年，完全看過去生中修積的，所以現前最重要的是斷惡修善、積功累德。我

們自己冷靜想想，這一生裡積了多少恩恩怨怨，這些因結下來，來生遇到緣，果報就會現前。最可怕的是我們跟一切眾生結的這些恩怨，你自己不知道，你這一生吃了多少眾生肉？傷害了多少眾生？殺害了多少眾生，蚊蟲螞蟻？佛在經上告訴我們，所謂人死為羊、羊死為人，生生世世互相吞啖，你吃牠半斤，要還牠八兩。了解事實真相，知道這個世間太殘酷、太可悲。

多少人想出離，出不去，不知道真正出離的方法，佛教導我們，你能够把妄想分別淡化，把執著斷掉，於世間一切法不再執著，你就能夠超越六道輪迴。六道輪迴主要的原因就是執著，執著我、執著眾生，眾生就是一切萬事萬物，再執著壽命，壽命是時間。古來大德告訴我們，學佛人要想出離六道輪迴，出離十法界，最好的方法就是念佛法門，完全依靠阿彌陀佛的願力，慈悲。我們臨終往生到極樂世界，親近阿彌陀佛，換個環境去修行。阿彌陀佛講得很清楚，生到西方極樂世界皆是阿惟越致菩薩。阿惟越致是梵語，意思是不退轉，也就是說，保證你一生



證得佛果、保證你一生安盡還源。

善導大師他老人家說的，這個法門「萬修萬人去」。也許有人要問，修淨土的人很多，為什麼往生的人很少，原因是他所修學的不如法。修行要如理如法，自己條件不具足，最大的障礙是對這個世間有貪戀，有情執放不下。所以念佛堂的堂主向來有一句口頭禪，時時刻刻提醒你，「放下身心世界，一向專念」，這一向是一個方向、一個目標。一個方向是西方，一個目標是極樂世界，我們要親近阿彌陀佛，什麼障礙都沒有。所以淨土經論也特別重視深信因果，在《觀無量壽佛經》，「淨業三福」裡面有一句「深信因果」；一個人深信因果，他的心定，念佛很容易功夫成片。「念佛是因，成佛是果」，念到功夫成片決定往生。所以無礙心境無非是放下而已。

《大寶積經》裡講三種無礙，《法界次第》裡面講四種無礙。三種無礙裡面，第一種講「總持無礙」，這是說菩薩，「謂菩薩獲大總持，於種種善法持令不失，種種惡法持令不生，故一切言語諸法分別悉知，

皆不忘失，無所罣礙，是為總持無礙」。因果是佛法裡面的大總持，《華嚴經》講五周因果，《法華經》講一乘因果。《無量壽經》也是大總持，它的總持是一句六字洪名。在《大寶積經》裡的「總持無礙」，就是《觀經》上講的「深信因果」。念佛也深信，念佛成佛，念佛是因，成佛是果，這是大總持門。你專念阿彌陀佛，在臨命終時阿彌陀佛來接引你，生到西方極樂世界決定一生圓滿，這是佛法修學的祕訣。

第二個講「辯才無礙」。謂菩薩獲大辯才，於大小乘種種諸法，隨眾生機，縱辯宣揚，悉使通達，皆無疑礙，是為辯才無礙」。《華嚴經》裡面講四無礙辯，辯才無礙的因是開悟，所謂大徹大悟，徹悟也就是自性本具的般若智慧完全透出來，障礙沒有了。自性本具智慧起作用叫辯才，不起作用叫智慧，般若智慧，一切眾生個個都具足，釋迦牟尼佛有，阿彌陀佛有，毘盧遮那佛有，一切諸佛有，我們每個人都有。佛告訴我們，一切眾生都有，平等平等，無有高下。只要我們把障礙除掉，障礙真正的因就是起心動念，從起心動念生分別，從分別裡面起執著；



起心動念叫無明煩惱，分別叫塵沙煩惱，執著叫見思煩惱。它對我們是有害無益，不但障礙我們開悟，障礙我們證果，它障礙我們的幸福；障礙要是斷掉，你絕對不會生病，你沒有生病的理由；障礙放下之後，真正的智慧現前，起作用的時候就是辯才，於大小乘種種諸法，隨眾生機，縱辯宣揚，悉使通達，皆無疑礙。通達明瞭是無礙智，能講得讓你開悟，叫無礙辯。

第三是「道法無礙」。謂菩薩獲大智慧，於大小乘一切道法及世間種種語言文字，悉能通達，照了無礙，是為「道法無礙」。這是自性般若智慧現前，大小乘一切道法，世間法，世間種種語言文字，沒有學過他全通達，這是性德，照了無礙。所以這八個字重要，「悉能通達，照了無礙」。

《心經》開頭，「觀自在菩薩」，就是觀世音菩薩，「行深般若波羅蜜多時」，這就是自性般若起作用，「照見五蘊皆空」。迷了有礙，照了無礙，般若智慧一照了就無礙。我們現在凡夫是迷了有礙，悉不通

達。如果你能夠把起心動念分別執著放下，那你就跟觀世音菩薩一樣，悉能通達、照了無礙。這叫道法無礙，世出世間法都沒有障礙。

《法界次第》講的四無礙智，「謂菩薩於此四法，智慧明了，通達無滯」，無滯就是無礙的意思，「故名四無礙智」。第一個是「義無礙智」。謂菩薩了知一切諸法義理，通達無滯，故名義無礙智」。義是義理，法是事相，從相上你能够通達它的義理，這是真實智慧。一切法的義理是相有理無。佛法把整個宇宙歸納為六項來說明，這六個字就是：「性相」，性是能現之體，相是所現的幻相，性相是一對，這是從心現來講的。「事理」，事理是從能變來講，就是從阿賴耶來講的，事是差別現象，千變萬化；理是阿賴耶裡面的心心所，還有二十四個不相應行法，這是義理，十法界依正莊嚴是所變。所以說性相，還要講事理，性相是從心現，事理是講識變。最後兩個字，「因果」，識變決定離不開因果。這六個字把一切法都包括盡了，世出世間一切法，一個都不漏。

第二個是「法無礙智」，法是事，所現所變的事，「謂菩薩通達



一切諸法名字，分別無滯，故名法無礙智」，這一條是對事來說。只要見性，只要大徹大悟，不需要學，一接觸就明瞭。下面兩條，第三「辭無礙智」，辭是言辭，「謂菩薩於諸法名字義理，隨順一切眾生殊方異語」。菩薩不需要學，自然就通達。這種自然通達裡面，我們相信最重的是心靈感應。所以佛菩薩應化在那個地方，隨順眾生的語言、隨順他的文字、隨順他的生活習慣、隨順他的傳統文化來教化眾生，這叫辭無礙智。四種都叫智，以智為體，不是真正大徹大悟做不到。

末後這一句是大乘，「樂說無礙智」，這個字念去聲，念「要」，樂是愛好，喜歡說。你有辯才，你不喜歡說，那就沒有法子。菩薩喜歡說，二乘人不喜歡說，所以二乘叫小乘，你不向他請教，他不會主動跟你說。可是菩薩你不向他請教，他碰到你也跟你說。所以菩薩對眾生的恩惠很大。菩薩善於觀機，你是什麼樣根性他知道，他跟你說話，你一定感覺到很投緣，很歡喜聽他說的。無論眾生是什麼樣的根性，他都有辦法接觸，都能跟他結善緣，所以結緣很重要。

佛菩薩如是，我們要會學，學會跟一切眾生結善緣。佛法裡有一句話說，「佛不度無緣之人」，你跟他沒有緣，你成了佛，你也度不了他。勸我們凡夫要跟一切眾生結法緣，主要的意思在這個地方。我們能夠懂，要能夠體會，絕對不是說佛的能力還是不圓滿，還有做不到的。用我們的心思去猜測佛菩薩，這樣我們就全想錯了。要知道佛菩薩有善巧方便，無礙智慧、無礙辯才、無礙的神通，他哪有障礙！

「心」是這一大段六種觀裡面的，「攝境歸心真空觀」，「境」是第二段裡面「從心現境妙有觀」。心是真空，境是妙有，真空妙有是一不是二，這叫「無礙」。這不是傳說也不是推想的，而是「諸佛」證得的。這個地方的諸佛，就是《華嚴經》裡面所說的，初住以上四十一位法身大士，還要包括第四十二個位次究竟即佛。

「如來報身。及所依淨土。圓融無礙」，也就是心境圓融，心是法身，境是報土。自性清淨圓明體，體是一個，這個體沒有形相，體無處不在，無時不在，就像虛空一樣，虛空也是這個體變現出來的。佛法裡



把它比喻作大海，叫性海，法性、自性。性沒有邊際，我們中國古人講「其大無外」，這是稱性，性是一個。

我們迷了本性，沒有原因，這個迷不是真的，這個迷情、迷執叫夢幻泡影，迷了之後就像作夢一樣，作夢沒有原因的。什麼時候作夢？就在當下，沒有過去、現在、未來。當下一念迷，我們就是凡夫，一念覺，凡夫就成佛，眾生成佛在迷悟之間。

或身現剎土。如經云。一毛孔中無量剎。各有四洲四大海。須彌鐵圍亦復然。悉現其中無迫隘。或剎現佛身。如經云。華藏世界所有塵。一一塵中佛皆入。普為眾生起神變。毘盧遮那法如是。

第一首偈是正報現依報，後面一首是依報裡面現正報，依正互融，自在無礙。這是大乘經裡常講的不思議境界。「或身現剎土」，身是正報，剎土是依報，剎土就是宇宙、就是世界，就是我們生活的環境。「如經云，一毛孔中無量剎」，毛孔是一根汗毛孔，經上也常說一毛端

上，一毛端上是汗毛的尖端，意思都一樣，都是講很小。這一毛孔裡面有佛剎，佛剎是三千大千世界，不是一個地球、不是太陽系、不是銀河系。科學家講銀河系的中心是黑洞，黑洞它的引力太大，連光都被它吸進去，它的質不大，它的能量大。假如說一個銀河系就是佛經上講的一個單位世界，佛說一千個單位世界，就是一千個銀河系，叫一個小千世界；再以小千世界為單位，一千個小千世界叫一個中千世界；再以中千世界為單位，一千個中千世界叫一個大千世界，這叫一個剎。一千乘一千再乘一千，是十億，十億個銀河系，在一毛孔裡，在微塵裡。再告訴你，每個毛孔都如是，我們身上有少毛孔？有多少佛剎？不是一個佛剎，是無量剎。它沒有大小、沒有先後、沒有生滅、沒有來去，《中觀論》裡面所講的八不，「不生不滅、不來不去、不一不異、不常不斷」。你要有能力進入這一毛孔中去看看到這個佛剎，跟我們現在所見的佛剎沒有兩樣。沒有大小，大小是相對的，換句話說所有相對都不是真的。

這個剎土裡面，「各有四洲四大海，須彌鐵圍亦復然」。你去見一



個佛剎，有須彌山、有大鐵圍山、有鹹水海、有四大部洲。「悉現其中無迫隘」，一絲毫擁擠的現象都沒有，非常舒暢。再看剎土現身，「如經云，華藏世界所有塵」，塵是物質，佛經說物質裡最小的就叫做塵，這個塵我們肉眼看不見，現在科學稱之為基本粒子，夸克。它不能再分，再分就沒有了，佛法稱之為鄰虛塵，虛是虛空，它跟虛空做鄰居，就是不能再分，再分就是虛空。「一一塵中佛皆入」，塵是依報，佛是正報，佛有能力入極微之微，極微之微裡頭有世界，無量剎就是華藏世界。微塵裡面世界誰能入？此地講「佛皆入」，這個佛我們知道是廣義的，因為在經上講普賢菩薩能入，每位菩薩都是普賢菩薩，《華嚴經》上四十一位法身大士，你說哪個不是普賢菩薩？每個都是修普賢行。

諸佛菩薩名號也是假名，但是它裡頭的意義跟我們世間人的名號意義不相同。凡是佛的名號是代表性德，自性裡頭無量無邊的德能。佛的名號多，也是無量無邊，顯示萬德萬能。菩薩的名號是代表修德，因為菩薩還沒證果，所以他的名號是修德。我們曉得每個人、每個眾生都具

足圓滿的性德、圓滿的修德，所以《華嚴經》上所稱的一切諸佛菩薩的名號，都是自己的性德跟修德，不在外面，都在一心、都在一身。到佛的境界你才能入，佛境界是法身菩薩，中國禪宗裡面常說「明心見性，見性成佛」，只要你見性你就能入；換句話說，這叫真正得大自在。

「普為眾生起神變」。諸佛如來，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，眾生有感，他就有應，應一定要入境界，入無所入，沒有出入。沒有出入，為什麼說入？眾生有感，佛菩薩就有應，應就是入；感要是沒有，佛菩薩就會離開，不現就叫出，不是真的有個門可以叫你進出。

我們這個宇宙就是個大屏幕，這個屏幕是立體的，隨你怎麼進入，出入是你的分別執著裡頭有這種感覺，那是你的感觸。由此可知，出入是個妄念、是個妄想，實際上佛法所講的是不二法門，出入不二、先後不二、大小不二、真妄不二、眾生跟佛不二，不二就是圓融無礙，二就有障礙，就有對立。

「毘盧遮那法如是」，「毘盧遮那」是梵語音譯過來的，它的意思



是遍一切處。所以毘盧遮那無處不在、無時不在，大的宇宙之間它遍一切處，小的毛孔裡面的佛剎它也遍一切處，無處不在、無時不在。

就此門中。分為四句。如玄談疏中說。

清涼大師華嚴經玄談。

如是依正混融。

依報，剎中現佛，正報，身現剎土，混合在一起，圓融無礙。

無有分齊。

「分」是分別，「齊」是等齊。整個宇宙是一體，兩個不同的在一起才有分齊。佛為我們講經說法也講分齊，這是隨順人情。譬如小乘須陀洹，大乘《華嚴經》裡面初信位的菩薩，這是兩分，他們斷證的功夫平等、修行功夫也是平等的，都是破身見、破邊見。小乘四果阿羅漢跟

大乘七信菩薩都是等齊、平等的。我們從四果四向一對照就很清楚，初果跟初信等齊，初果再提升叫二果向，二果向跟二信位的菩薩等齊，證到二果就跟三信位的菩薩等齊，二果再往上升是三果向。你一樣一樣地合，合到七信菩薩跟阿羅漢等齊，阿羅漢上面是緣覺，緣覺跟八信位等齊；緣覺再上面是菩薩，十法界的菩薩，十法界的菩薩跟九信位等齊；再往上去，十法界的佛，這最高的，跟十信位等齊。初住超過十信，超過十信就超越十法界。沒悟的時候有這個階級，悟了之後才曉得完全是一體。佛這些等級都是方便說，給我們初學的人說，不是真實說，真實說沒有階級，所以「無有分齊」。

謂前兩觀。各述一邊。

前面第一觀叫真空觀，第二觀叫妙有觀，



今此雙融。會通心境。故曰心境祕密圓融觀也。

### 第三觀叫圓融觀。

#### (四)智身影現眾緣觀（智體唯一，能鑑眾緣）

四者。智身影現眾緣觀。謂智體唯一。能鑑眾緣。緣相本空。智體照寂。諸緣相盡。如如獨存。

「智身」是講佛十種身，這是自性般若智慧起用。佛幫助十法界的眾生，最重要的就是智慧。十法界的眾生之所以不能見性，就是迷惑。三毒煩惱裡，最嚴重的就是愚痴。貪瞋雖然猛厲，容易斷，古大德常告訴我們，放下貪欲、瞋恚比較容易，可是愚痴就難了，斷愚痴依舊像藕斷絲連，非常不容易。如果能夠隨順聖賢的教誨，找到一個好的標準，依照這個標準來修行，把錯誤的思想、見解、言語、行為修正過來，這樣就能夠離苦得樂。

苦樂是果，迷悟是因，果上沒有辦法改要從因上改。要離苦，那

一定就要斷惑、要破迷；要得樂，那一定要開智慧，智慧不開永遠沒有辦法得樂。諸佛菩薩的教學沒有別的，就是幫助眾生離苦得樂。佛菩薩把他們自己離苦得樂的經驗告訴我們，參考他們的方法，遵循他們的道路，我們也能夠收到離苦得樂的效果。

「影現」，佛菩薩在這個世間度眾生，就像《般若經》上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影」。智是屬於性德，自性裡面本有的般若智慧德能，相好是身，身是物質現象。智不是物質，智是能量、信息，是自性裡本來具足的，身也是自性裡本來具足的。智身是影現，眾生有緣，緣就是感，佛菩薩就有應，感應道交。

「謂智體唯一」，一切眾生皆有如來智慧，這是自性的，當然是。它藉著這個身體透出來起作用，起作用是「能鑑眾緣」。「緣」，遍法界虛空界所有萬事萬物都是因緣生法，因沒有緣不能生，因是自性本來具足的。在沒有緣的時候不現形，沒有緣的時候就是常寂光，常寂光是自性本體。我們六根接觸不到，看不見、聽不見，摸不著，也想不



到，所以我們的言語，六根的能力連思惟都達不到。佛法講「唯證方知」，它無時不在、無處不在，從來也沒離開過我們。遇到緣它就能起現行，叫「能生萬法」。「智」，智慧「能鑑眾緣」，對於宇宙之間萬事萬法怎麼來的、怎麼變化的，清楚明白。

「緣相本空」，沒有一樣是真的，除了波動之外什麼都沒有。而波動自己本身沒有自性，也沒有自體，之所以能夠現相，真正的因素就是自性裡本具的能量、信息。「緣相本空」，緣是因緣，緣就是振動，相就是它產生的現象，無論是物質現象、精神現象、自然現象，都是空而無自性。

「智體照寂」，智體沒有現象，智體就是自性、常寂光，它有照的作用，不但有照，它還有寂的作用，寂是清淨寂滅，一塵不染。它雖然照，就像鏡子照外面境界一樣沒有染污，沒有染污就是寂。阿賴耶是波動的現象，它能照，但是它不寂，它染污，染污就是我們今天講的落印象。自性是真心，阿賴耶是妄心，一念不覺起了無明，就把自性轉變成

阿賴耶。

「諸緣相盡，如如獨存」，諸緣是無量的因緣，波動頻率非常複雜。相盡不在外頭，在我們自己，這就是我們佛法裡面講的定力、定功。你修清淨心，清淨心是遠離染污，平等心是遠離分別。不染污是得清淨心，不分別是得平等心，平等心得到就會開智慧，智慧一開就是相盡，「諸緣相盡」。「如如獨存」，如如是自性本具的般若智慧，清淨平等覺是性德。

佛給我們所示現重大的緣，在《興起行經》裡面佛舉了十個例子，宿世的因緣，佛說他在過去生中，跟我們一樣的身分，他也是從人修成的。「往劫」，這個時間就長了，經文上講「無數千歲」，這個數字是用千歲為單位，一千年。外國也有這個說法，一千年是一個大世紀。佛用一千年做單位，多少個一千年？沒數。「受無量苦報」，沒有覺悟之前，哪有不造業的道理？一直到成佛還有「餘殘未盡」，於成道之後還要償宿債。



釋迦牟尼佛給我們很詳細地舉出十種例子。像「孫陀利謗佛緣」，佛過去曾經殺害她，在這一次成佛的時候遭到她毀謗。「奢彌跋謗佛緣」，這是第二椿事情。第三椿事情，佛頭痛是有因緣的，成了佛之後還要受果報。佛患關節痛、背痛，被木槍刺腳，被提婆達多在懸崖上推石頭下來，想把佛害死、砸死，但是佛有護法神保護，護法神攔截這塊大石頭，石頭破裂，碎片把佛的腳砸傷。佛曾經受馬麥之報，在飢荒的時候托鉢，沒有東西吃，只好吃了三個月餵馬的糧食。以上沒有一樣不是過去生中所造的惡業，成了佛還不能夠避免。

孫陀利謗佛，這是很久遠之前，有個「博戲人」，就是我們說街頭賣藝雜耍的，這個人叫淨眼，淨眼就是釋迦牟尼佛的前身。那時候有個淫女名叫鹿相，淨眼誘引鹿相，坐一個車子出城在一塊娛樂。用我們現在的話來講就是姦殺，強姦之後就把她殺了，殺了之後，把她的屍體埋在園林裡，那個園林裡有一尊辟支佛在修行。這個案子發生連累了辟支佛，人家以為是辟支佛把她殺掉的。淨眼還算不錯，他看到辟支佛受這

個冤枉、冤屈，他良心發現，生起悲心。他自首之後，因為罪很重，還是被國王殺掉了。因為那時候他姦殺鹿相，所以生生世世無數千歲受苦無量。我們想想，這種因果報應太可怕了，釋迦牟尼佛前世有，我們現在也有，過去生中生生世世很多。要想逃出這個關口，只有兩種方式，一種是冤親債主他往生極樂世界，另外一種是我自己念佛往生極樂世界；如果是自己念佛往生極樂世界，在極樂世界成佛，將來到這個六道來度眾生，那就像釋迦牟尼佛一樣又會和冤親債主碰頭；碰到的時候這就叫不昧因果，不是不落因果。過去造的業因清楚、明瞭，可以表演一下，然後度他，幫助他成就佛道。

第二段講「奢彌跋」，也是謗佛。佛說「過去遠劫」，很久遠了，「有婆羅門，名為延如達，常教五百童子」，延如達就是釋迦牟尼佛的前世，五百童子就是現在的五百羅漢，你看這是生生世世的緣分。還有一個梵天婆羅門的婦女，就是他的夫人，名字叫淨音。「為延如達作檀越」，用現在話是做齋主，我們台灣習慣叫護法，她來護持延如達，



「飲食衣服悉皆供養」。後來有一尊辟支佛入城乞食，這個淨音看到辟支佛，歡喜供養辟支佛。「自是以後，乃日具美食而供養之」，供養辟支佛很豐厚，延如達感覺這個護法「薄己厚彼」，供養辟支佛供養得豐厚，對自己就很微薄，於是起了嫉妒心。「復令童子謗此道士」，這個道士就是辟支佛，說他「無有淨行，與淨音通」，與淨音私通，你看造這樣的罪過。「後辟支佛現神變入滅」，後來辟支佛遭遇這個毀謗，就現神通入滅圓寂了，大眾才知道延如達嫉妒，妄語傷害別人。佛說那時候的延如達「則我身是」，淨音就是現在的奢彌跋，五百童子就是現在的五百羅漢。他說是我當時起了嫉妒心，「受諸苦報」，苦報是果，嫉妒心是因。「今雖得佛」，現在成佛了，「由此餘殃，故受奢彌跋之謗」，受毀謗的果報。

第三件事是「佛患頭痛」。佛說「過去遠世」，時間久遠，「羅閱祇城」，都是講印度的地方，那時候正值荒年，「穀貴人飢」，現在叫糧食危機，沒得吃，「掘百草根以續微命」。這個城附近的東面，「有

岐越村」，村東面有很多魚池，這些村人帶著家屬都住在池塘附近，捕魚為食。捕魚的人取魚，魚在岸上跳動，「我為小兒」，這個我是釋迦牟尼佛自稱，釋迦牟尼佛當時是個小孩。「以杖打彼魚頭」，小孩看到魚跳來跳去，打著玩的。魚池裡面那時候有兩種魚，一個叫魋魚，一個叫多舌。魚跟魚也講話，我們不知道，牠們在埋怨。牠說「我等不犯人」，我沒有得罪這些人，可是現在這些人要害我們。這些魚發願，「我等後世當報」，就是我一定要報這個仇。那時候村莊裡面的人，就是現在的釋迦族，敲魚頭的小孩就是釋迦牟尼佛，魋魚是魚裡頭的領導人，也就是「流離王」，多舌魚就是「婆羅門惡舌」。

「爾時魚跳，我以小杖打彼魚頭，以是因緣，受諸苦報，今雖得佛，由此殘緣，流離王伐釋種時」，釋迦族被流離王滅掉了，看到自己這個小國家被流離王滅掉，釋迦牟尼佛也沒法子救。當時流離王這一族，就是魚池裡那些魚，被釋迦族的人把池水放乾，把整個池塘的魚一網打盡，滅了牠的族。這些魚今天投胎到人身，他們來報仇，當時那個



怨恨心，發的誓願要報復，這一生就應驗。

目犍連尊者有神通，他用他的鉢救了五百釋迦族，送到天上，想避免這個災難。世尊告訴目犍連，那是定業沒有法子救，要他去看看鉢，結果目犍連尊者看見鉢裡頭，全化成血水。業因果報，怎麼救法！當時釋迦牟尼佛是小孩，敲這個魚頭，當流離王滅釋迦族的時候他頭痛，各人有各人的果報。這些事情告訴我們，起心動念、言語造作你能不謹慎嗎？

第四個「佛患骨節煩疼」。人身上的疾病，確實有因緣的。我們過去學佛，知道古大德給我們講疾病的三種原因，第一種飲食起居不當得了病，這種病是屬於生理的，醫藥可以幫助你。第二種病是冤親債主，就是佛經上講的這些例子，冤親債主來了，你沒有辦法躲避，醫生束手無策，治不了你的病。這個要跟冤親債主調解，他同意離開你了，你的病就會好。第三種是宿業，自己的罪業造得很重，這既不是冤親債主，也不是生理上的，是業習，是過去生中造的業。

佛說「往昔羅閱祇城，有長者子，得病甚困，即呼城中大醫子曰，

為我治癒，大與卿財」。有個大富長者的兒子得了病，病得很苦，他就叫城中有一個大醫子，是個很好的大夫，求他來醫治。這個大醫子就是釋迦牟尼佛的前世。他說你把我的病治好，我給你很豐厚的報酬，要大與卿財，我來酬謝你。結果病治好了，他不給他錢，食言。沒多久之後他又得病，這個醫生又給他治，治好之後，他又不給錢。到了第三次，還是沒有實踐他的諾言。這個醫生說大富長者子欺騙他，三次了都沒有兌現，他說這一次生病再來找我就不給他治了，我給他一點毒藥把他害死。他起了這個念頭之後，後來確實把這個人害死了。佛說出這個因果的事情，「時醫子者，則我身是」，那個時候的醫生就是釋迦牟尼佛，那個生病的人就是現在的提婆達多。那個時候我用藥害死他，「以是因緣，受諸苦報」。現在成佛，常常有骨節疼，而提婆達多是天天找他的麻煩。他跟提婆達多的緣很深，但是都不是善緣，都是惡緣。生生世世冤冤相報，成了佛又變成一家人，他們的關係是堂兄弟。他也跟釋迦牟尼佛出家，專門幹破壞佛陀的事情，這些經典裡面記載得很多。



第五個「佛患背痛」，釋迦牟尼佛一生也很多病。背痛的原因是貪財、瞋恚的果報。在羅閱祇國，過去生中，久遠劫前，「節日聚會」，就是逢年過節。這個熱鬧場合中有相撲，兩個人在表演，一個是剎帝利，一個是婆羅門。剎帝利就是釋迦牟尼佛的前世，婆羅門就是提婆達多。提婆達多告訴剎帝利，他說你讓我一點，我贏了後錢給你，「卿莫撲我，當與卿財」，就是賄賂。所以剎帝利就讓婆羅門贏了，贏了之後受國王的賞賜。可是過後這個婆羅門食言，沒給他錢，「不報所許」，沒有給他。「到後節會」，大概是過了一年，又有這樣的大會，他們又在表演相撲。這個婆羅門又求他，「得賞如上」，過了之後又不給他錢，這個剎帝利當然心裡就不服，我每次讓你，你告訴我你要拿多少錢給我，可是過後你又食言。「如是至三」，到了第三次，兩個人又碰到。這一次表演，剎帝利心想，這個人前兩次都欺騙我，今天在摔跤的時候我要把他打死，就真的把他打死了。這是貪財、瞋恚殺人。國王一看看到非常歡喜，「賜金錢十萬」。佛說那時候的剎帝利即是我，婆羅門

就是提婆達多。他說我在那個時候「貪財瞋恚，撲殺力士」，力士就是提婆達多前世，「以是罪緣，受諸苦報，今雖得佛，由此殘緣，故受背痛之報」。這原因就是當時在相撲，摔跤的時候，他是讓他的脊椎骨受重傷而死，所以這一生感得的果報背痛。種什麼樣的因，得什麼樣的果。

第六段「佛被木槍刺腳緣」。這個業因是戰爭、殺敵，冤冤相報。釋迦牟尼佛處理流離王滅釋迦族是用智慧，不結怨。如果用戰爭、用抵抗，永遠解決不了問題。他用的方法是勸導釋迦族逃亡，逃到後藏，西藏的後藏。這個事情是章嘉大師告訴我的，他說他們這一族一部分人逃到後藏之後，在後藏落戶，沒有再回去。所以釋迦佛的遺族，有一部分在中國後藏。

我們看這一段的文有很好的啟示，他說「佛於羅閱祇竹園精舍，入城乞食，忽有木槍」，這個槍是木字邊的，我們看到這個跟現在的武器不一樣，從前是木棍，上面加一個矛頭，稱矛，也稱槍，這是古時候戰爭所用的武器。去城裡乞食，忽然這個木槍就在前面，也沒有人



拿住，遇到它攔住路，不讓他走。佛自己清楚，這是過去生中的宿緣，「我當受之」，沒有辦法避開。突然幾支槍擺在面前，大家感到害怕，佛曉得過去，「現償宿緣」，要酬償過去生中造的業。「使眾人見，不敢造惡」，佛利用這個機會，這也是教化，他「踴身虛空，去地一仞」。佛就飛上去，雖然飛得不高，可是這個木槍很奇特，佛升高它也升高。「乃至七由旬」，七由旬相當高，大概差不多像現在飛機的高度差不多。一由旬，小由旬都四十里，比飛機飛得還高，那個槍也隨之。「佛於空中化一青石，厚闊十二由旬」，佛站在這個石頭上面，那個槍穿過石頭，又出現在佛前。佛再變化為「水火風，各厚闊十二由旬，佛立其上，槍亦穿過，佛復上四王天宮」，佛到四王天，「次第乃至梵天」，梵天是大梵天，「槍亦次第而上，至於佛前」，佛逃不掉。「所過諸天，與說宿緣」，佛是藉這個來說法，來告訴大家。「佛復從梵天下」，回到羅閱祇城，那個槍也跟下來。「國人隨從看此因緣，佛恐眾人見償此緣，皆當悶死，故語眾人，各自還歸」。因為大家看到了都非

常恐懼，佛怎麼會遭這種難？有什麼方法來代替？佛就叫這些比丘們各人回到自己房裡去，就是他們的寮房。「佛便心念，當償宿緣，遂疊大衣，敷座而坐，即展右足，木槍即從足跌徹過」，逃不掉，就接受了。這是木槍刺腳。

舍利弗這些弟子到佛的所在「禮拜慰問」，佛為他們說這個原因。他說「往昔」，這都是過去生中，「兩部主賈客」，就是做生意的，「入海取寶」，從事於海洋的貿易。「後遇水漲爭船，第二部主與第一部主格戰」，為了爭船就發生戰爭。「第二部主以矛刺第一部主腳，徹過，即便命終，佛告舍利弗，第二部主者」，就是釋迦牟尼佛前身，第一部主就是現在的提婆達多。他說「我時刺彼腳，以是因緣，受諸苦報，今雖得佛，由此殘緣，故受木槍刺腳」。這一段因緣講的是戰爭，這個兩部主為了爭船發生戰爭，戰爭裡殺害對方，冤冤相報。這裡面雖然沒有看到提婆達多，但是木槍出現了，這就是我們前面講的三種病因的第三種，宿業，宿世的罪業。可見得當時戰爭殺人那個心是非常之



惡，非致人於死地不可，沒有一絲毫同情憐憫心，以最殘酷的手段來對付，這就變成業報。

從佛這個果報使我想起，這也是屬於戰爭的。我在學佛之初，認識朱鏡宙老居士，他是學科學的，抗戰勝利之後，他做浙江財政廳長。三十八年到台灣來，老人非常慈悲，他那時候六十九歲，我才二十六歲，他常常講故事給我聽，全是他自己親身遭遇的。他說滿清末年，他們家鄉出了個怪事情。鄰近的一個村莊，有個舉人因為是個獨生子，所以沒有出去做官，在家裡耕田照顧父母，結了婚還有一個小孩。有一天中午睡覺做了個奇怪的夢，而且非常清楚。他夢到有個人拿一張請帖，就像邀請函一樣，牽了一匹馬，敲他家的門。他開門的時候，對方告訴他，說這封信是我們大將軍請你過去商量一個問題。他說我一生雖然中舉，從來沒有跟做官的人往來過，我沒有這樣的朋友。那個人說既然名字相同，你就去一趟。他沒法子推辭，騎上馬之後，就感覺這個馬不是在地面上走，是在空中飛。一會兒到了一個地方，下了馬，那個地方是

個很大的大殿，許多人在交頭接耳，好像在談什麼重要的事情。他問那些人，大將軍是誰？人家告訴他，是岳飛。他心裡想岳飛是宋朝人，那我不就已經死了嗎？他心想不行，我不能死，家裡父母沒人照顧，還有妻小怎麼辦？

過了一會兒，岳飛升座，召集大家。他告訴岳飛說我不能死，岳飛說沒有關係，我們現在是商量討伐金兵，軍隊離出發的時候還有半年，你可以先回去。原來岳飛是聘請他來當祕書，從事於文書工作的。岳飛說我送你回去，讓你回家料理後事。這個舉人對於岳飛非常崇敬，心裡想死了以後能夠跟岳飛也是很不容易的，所以他就滿口答應。岳飛派原來接他的人送他回去，回去後他告訴父母，父母說這是作夢，他說不是夢是真的。等約好的期限到了，岳飛真的派人來把他接走。老居士告訴我，半年之後就是辛亥革命推翻滿清，他說推翻滿清，半年前岳飛就已經先去討伐了。陰陽兩面都開戰，人間沒有動，鬼就先動了。他說岳飛現在還在鬼道，就是執著沒放下，念念不忘討伐金兵，生生世世冤冤相



報沒完沒了。

這些示現都是教訓我們，真正學佛，決定不可以跟人、跟畜生結怨。佛在《戒經》上告訴我們，不但對動物不能傷害，對植物也不能隨意砍伐。過去出家人都住在山林，搭個小茅蓬自己住，在山上就地取材，砍幾棵樹，搭個架子，把茅草蓋上去，就能夠居住。佛說樹木只要有一個人高，就是高度跟一個人一樣，就有樹神。你要去砍這棵樹，想要用它，佛在經上講，三天之前要去祭祀它，要去誦經迴向，通知他三天之後我要砍這棵樹，請樹神搬家。如果你不這麼做，你就得罪這些樹神，他會找你麻煩。

佛在經上告訴我們，「眾生畏果，菩薩畏因」。眾生在造作的時候沒想到業報，等果報現前他害怕了，害怕也沒有辦法躲避的。菩薩知道業因果報，所以起心動念的時候會想到將來有不善的苦報，就不敢做。果報現前，菩薩是甘心情願承受，不怨天不尤人。所以無論是共業、別業，都有前因。凡夫不知道事實真相，受了一點冤屈就不服，總是怨

天尤人。學佛的人抱怨佛菩薩沒有加持我、沒有照顧我，這種心態只有招來更嚴重的苦報。如果了解事實真相，我們遇到災難的時候，不怨天不尤人，好好地反省。實在想不出自己哪裡有過失，那肯定是過去生中的業報。總要虛心、要懺悔、要斷惡修善，這樣我們不善的果報才會化解，縱然不能化解，它會減輕，這是消災免難正確的方法。

謂有為之法。無不俱含真性。

「有為」，百法前面九十四個都叫做有為法，有為就是有生有滅。我們這個時間、空間也是有為法，在不相應行法裡。「無不俱含」，是講自性，「何期自性，本自具足」，本自具足就是「有為之法。無不俱含」。

猶如日輪照現。迴處虛空。

「真性」像太陽一樣，這句比喻智身。「迴」是遠，深遠無盡全都



照見。

有目之流。無不覩見。

「有目」就是有悟性的人，凡是有眼睛都看見，這句話所含的意思，凡是妄盡的人都還源、都清楚。我們凡夫沒有辦法，天人也沒辦法，甚至四聖法界也沒辦法，突破十法界就是「有目之流」，在《華嚴經》上講初住以上，四十一位法身大士，他們都見性了。「覩見」是講他悟處，他一看到一聽到就有感悟。

生盲之輩。亦蒙潤益。令知時節。寒熱之期。草木無情。悉皆滋長。如來智曰。亦復如是。故曰智身影現眾緣觀也。

「生盲之輩」，生盲是生下來眼睛就瞎了，所以他看不到東西，這是表示根性鈍的。雖然他沒有見到，性德的利益他能享受到，不但人，六道眾生能享受到，花草樹木也享受到。「智身影現眾緣」，諸佛如

來、法身菩薩普度眾生，應眾生之感，能鑑眾緣。我們細心觀察世出世間法，緣實在太重要了，在日常生活中，起心動念、言語造作、待人接物又何嘗不是個緣，所以緣這個字範圍太廣、太大、太深了。如果把這個緣能處理好，那就像諸佛菩薩一樣，所有障礙都沒有了。古人有句話說得好，「做事難，做人更難」，人緣要是處好了，一切事的障礙也就沒有了。

佛教化眾生，經上常講緣生，生萬法。在這部論文裡面，第三段講三種周遍，第一個是周遍法界，起心動念周遍法界。第二個出生無盡，那就是緣生。有緣它就現相，沒有緣它就不現。六道有善緣、有惡緣，遇到善緣，三善道，遇到惡緣，三惡道，總在遇緣不同。所以智慧很重要，因為智慧能鑑眾緣，你把緣看得很清楚，那種緣可以隨，那種緣不能隨。清淨的可以隨，染污的不能隨；正法可以隨，邪法不能隨；善法可以隨，惡法不能隨。末後一句「如來智日。亦復如是」，自性般若就是這個樣子，所有一切眾生都得受用。



(五)多身入一鏡像觀（十身互用，事事無礙）

五者。多身入一鏡像觀。即事事無礙法界也。謂毘盧遮那。十身互用。無有障礙也。

這是六觀的第五，「多身入一鏡像觀」。鏡像是比喻，這段講的是應化自在，前面第四段是講智照利生，普度群萌。「多身入一」，就是華嚴家講的四種無礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這是達到究竟圓滿的境界。

這個道理是「毘盧遮那十身互用」。「毘盧遮那」是法身佛，沒有身相，毘盧遮那是梵語，翻成中文意思叫遍一切處；這個意思就是第一段所講的一體，自性圓明體。「十身互用」，這個十不是數目字，它是代表圓滿，也就是像《楞嚴經》上所講的，「隨眾生心，應所知量」。眾生無量無邊，眾生想什麼它就能現什麼，現依、現正，也能現自然現象，虛空都是它現的。佛法講到這些地方，從理上講是最高的哲學，從事上講是最高的科學，講到登峰造極，講到究竟圓滿。

「無有障礙」，我們講如來果地上十種無礙，這都是略說。舉例說明，十是個代表字，代表圓滿，《華嚴經》都是用十來做代表。《華嚴經》上講「謂盧舍那佛說華嚴經，現法界無盡身雲，真應相融，一多無礙」。盧舍那是報身佛，就是華藏世界毘盧遮那所現的相，是圓滿報身。毘盧遮那沒有相，現的土是實報莊嚴土。盧舍那現法界無盡身雲，是從一身現多身，散在遍法界虛空界，真應相融，這個是真身，沒有生滅。

「一多無礙」，一是報身，多是應化身。我們從性德上講，一是自性，理一個，性一個。多是能生萬法，相多、事多。所以一即是多，多即是一。我們眾生分別在這裡、在那裡，「雖常在此處，而不離他處」，佛常在此地，從來沒有離開過。「雖遠在他方，而恆住此方。身雖不異，而亦非一」，八不中觀裡面講的非一非異，不一不異，「同時異處，而是一身」。下面說「蓋佛之體用，與法界同故。混萬化而即真，會精粗而一致。圓融無礙，隨機教異」，這樣體會才是真正認識了佛教、認識了佛菩薩。



釋迦牟尼佛在《華嚴經》上講，「一切眾生本來是佛」。普賢菩薩教我們，十大願第一願「禮敬諸佛」，那個諸佛是過去佛、現在佛、未來佛（未來佛是一切眾生）。我們今天看到蚊蟲，合掌稱「蚊蟲菩薩」，看到螞蟻，合掌稱「螞蟻菩薩」。所有一切身都是盧舍那身，都是毘盧遮那身，你不懂得《華嚴經》，你不知道事實真相。整個宇宙是一體，一切恭敬，沒有分別。沒有分別平等心現前，沒有執著清淨心現前。

下面我們簡單介紹佛的十種無礙，第一種「用周無礙」。《華嚴經》上所說的，沒有一個字是講別人，字字是講自己，自己的性體、現相、起用，不同只在迷悟。迷了是凡夫，作用不自在，處處有障礙；如果覺悟了，你的作用跟毘盧遮那、盧舍那、阿彌陀佛沒有兩樣。

第二個是「相遍無礙：謂佛於十方一切世界，無量佛剎，種種神變，皆有如來示現受生之相，隨現一相，眾相皆具，萬德斯圓，是為相遍無礙」，這就是《楞嚴經》上所講的「隨眾生心，應所知量」。這個相就是種種神變，皆有如來示現受生之相，也就是我們常講的八相成道。

第三「寂用無礙：謂佛常住三昧，為寂無妨利物，為用即定即用，無礙自在」。寂是心清淨、心平等。無論在什麼環境裡面，從早到晚，生活也好，應酬也好，心是定的，不為外境所動搖，這就叫修行。底下大師引用兩句經文，「經云：如來境界不可量，寂而能演遍十方」，寂用無礙。演是做出來給你看，他是身教不是言教。

下面第四段「依起無礙：謂佛雖寂用無心」，這個寂用無心是前面第三，寂用無心，「而能依海印三昧之力，即起無礙之用」，這個無礙之用是事事無礙。下面引經說，「眾生形相各不同」，形是形狀，相是相好，「行業音聲亦無量，如是一切皆能現，海印三昧威神力」，這是《華嚴經》上的四句偈，這四句偈是講依起無礙。海印三昧是法身菩薩都有的，「海印三昧，謂香海澄渟，湛然不動，一切形像皆於中現，如印印文」，這是海印略說。

海是比喻，可是我們這個大海風浪很大，所以有波濤。如果沒有風這個水是平的、水是靜的，水平就像一面鏡子一樣，外面的景象照在裡



面，這叫海印。性海，性是不動的，永遠不動，不生不滅，永遠清淨無染，所以佛常用海來做比喻。性海澄渟，這就是水乾淨，沒有波浪，湛然不動。這是形容自性本定，本無動搖。

我們看第五「真應無礙，真即遮那真身也，應即釋迦應身也」，這是舉例子來說。「真身是體」，能現能變是真身，應身是起用，再把十身歸納為三身，法身、報身、應身。真身是法身，它起作用為報身跟應身；報身有兩種作用，一個是自受用，盧舍那、阿彌陀佛都是報身；另外一種是他受用，教化報身菩薩。從十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一個階級都是報身，所以真身也現報身教化他們。應身是教十法界的眾生，因為他們有分別、有執著，必須要現同類身，所謂「眾生有感，佛就有應」，這叫應身。釋迦是應身，應化在我們這個地球上，他的應身太多！無量無邊，叫千百億應身，千百億是形容他的多。

下面說「真身是體，應身是用」，應身十法界，真身就是常寂光。「全體起用，用即是體」，全體就是圓滿的真身，常寂光起用，用是法

界虛空界。「故釋迦、遮那，圓融自在，本無二體」，這是說真妄是一不是二，同一個體。性是一切萬法的自體，自體是自己不是別人。整個宇宙是自己，這叫法身。真身沒有生滅，應身有生有滅，應身跟真身一體，應物分形滿世間，這是引用《華嚴經》上說的，「如來真身本無二，應物分形滿世間」，這叫「真應無礙」。釋迦代表能生萬法，遮那代表能現萬法，體能現，識能變。

下面第六「分圓無礙，分即支分，圓即全身」，好像我們一個身體，「謂支分不礙全身，全身不礙支分」。我們一個人的身體叫全身，這一隻手是支分，五個手指，支分裡頭又有支分，全體不妨礙支分，支分也不妨礙全體。「故遮那一身分，手足眼耳，乃至一毛，皆有舍那全身」，舉毘盧遮那，是講一體，全是法身！「十方三世佛，共同一法身」，十方一切佛包括我在內、一切萬物、蚊蟲螞蟻、小到微塵、毛孔，大到諸佛剎土、虛空世界，沒有邊際。大中有小，小中有大，這叫分圓無礙。



我們再看第七「因果無礙」，這與我們當前的修行關係很大。「謂佛往昔本生行菩薩行，修習波羅蜜因，而證遮那佛果」。這個佛是應身佛，釋迦牟尼佛，過去生中生生世世修行，不是一世修成的，無量世修菩薩行修成的。菩薩行就是「六度四攝」，六度是六個科目，四攝是利生，六度是自利，自行化他。「修習波羅蜜因」，波羅蜜是梵語，從意思上來說就是究竟圓滿。

「故所受報身，及所成事業，亦現十方一切菩薩身雲，自在無礙」。如果我們的心達到清淨平等覺，整個宇宙無論在什麼地方，只要稍稍有一點動靜，就跟我們的身體一樣，全都覺察到了，這就是感。明白這個道理，我們跟佛菩薩感應道交，那個關係多麼密切。所以科學家知道，固體、液體、氣體其實一個體，一個體就是分子。這三種現象是它振動的頻率不相同，頻率高的就變成氣體，次一等的就變成液體，再其次的，就是振動很慢的，就變成固體。真相如是，這是講報身跟事業，也現十方一切菩薩身雲，自在無礙。

下面引《華嚴經》說，《華嚴經》有四句偈，「經云：佛以本願現神通，一切十方無不照，如佛往昔修治行，光明網中皆演說」。菩薩覺悟，覺悟之後生生世世修菩薩行，修波羅蜜因，修因當然就會證果，所以證得法身，法身起作用，因果就無礙。像《華嚴經》上所說的，「佛以本願現神通」，這個現神通，就是與十法界一切眾生起感應道交的作用。經上講了四種感應，顯感顯應、顯感冥應、冥感顯應、冥感冥應。顯是很明顯，我們能覺察得到；冥是暗暗之中，我們覺察不到。感應從早到晚，從初一到臘月三十，從來沒有間斷過。世間上所有一切恩德，沒有比佛的恩德大，佛的恩德是出自於自性。佛現神通，佛光普照，「如佛往昔修治行」，佛往昔所修行的都加持給眾生。最明顯的加持，就是他講這些經典，把他生生世世修因證果的這些事相、所依方法，以及他依據的理論，都在這裡給我們講得清楚、明白，這就叫加持。

「光明網中皆演說」，光明就是般若波羅蜜，網是比喻疏而不漏，佛光普照大千，普照一切眾生。這是因果無礙，這個因果證到究竟，也就



是我們這個論上講的「妄盡還源」，真正還源之後，因果起用沒有障礙。

再看下面第八「依正無礙，依謂依報，即佛所依之國土，正謂正報，即佛能依之色身」。「依正相入，二皆無礙」，正報裡頭有依報，依報是我們大環境，我們身體沒有離開這環境，我舉個簡單的例子，諸位細心體會。如果我這個身裡頭，跟外面環境不相干，我起心動念這依報怎麼會有影響？大乘經上常講「依報隨著正報轉」，我的正報要不能融入依報，怎麼能轉境界？凡夫只知道環境能影響我，所以講求風水，不知道我能夠影響環境。佛在經上講，「境隨心轉」，又常常跟我們講「一切法從心想生」，我們心裡怎麼想，一切法跟著我們的想，才產生變化，這叫一切法從心想生。要相信心能轉境，境也能轉心，畢竟心是主，心生法，不是法生心。心生則種種法生，這個心就是八識，八心王，五十一心所。所以依中有正，正中有依，依正無礙。「經云：或作日月遊虛空，或作河池泉井水」，這是說佛與菩薩能夠現身為日月，在太空旅遊；也能夠示現作河池裡面的水，自在無礙。

第九「潛入無礙，謂佛智潛入眾生心內」，佛智是我們的自性，佛智本來就在眾生心內。如來就是佛智，如來就藏在這裡面，叫如來藏，迷的時候叫阿賴耶，覺悟的時候叫如來藏，阿賴耶就是如來藏。「雖作眾生，不失自性，如大海水，因風成波，而不失濕性，佛亦如是」。所以諸佛如來應化在世間也用一個肉身，像釋迦牟尼佛一樣。除釋迦牟尼佛之外，在歷朝歷代應化在世間，無論是什麼樣的身分，只要他有個身，我們就叫它做如來藏。中國的祖師裡，我們華嚴宗的杜順和尚、雲華和尚、賢首國師、清涼國師、宗密大師這些人，只要是大徹大悟、明心見性，他們的阿賴耶就變成如來藏。凡夫沒有覺悟，我們的如來藏就叫做阿賴耶，迷悟不一樣，名稱不一樣，事實是相同的。所以雖作眾生不失自性。

我們再看下面「隨眾生所感，萬類殊形，而不失自性」，這是眾生有感，佛就有應。「經云：汝應觀佛一毛孔，一切眾生悉在中，是為潛入無礙」。十方三世諸佛如來在哪裡？每一個毛孔裡頭都具足，每一粒



夸克都是一切眾生悉在中。

我們再看最後一條，「圓通無礙，謂佛融大法界而為其身」。《華嚴經》一開頭，「華藏世界品、世界成就品」，這兩大段的經文講大法界，大法界就是如來身，也就是自己的身，叫法身。所以整個宇宙是自己，自己是全宇宙。「故一多、依正、人法、因果，此彼無礙」，清涼大師作《華嚴經疏鈔》，講《華嚴經》上四無礙，第一種理無礙，第二種事無礙，第三種理事無礙，第四種事事無礙。我們這次學的這十種完全是講事事無礙。「經云：一身為無量，無量復為一，了知諸世間，現形遍一切。是為圓通無礙」。一即一切，一切即一，一切是整個宇宙，萬事萬法，一是自己，整個宇宙跟自己是一。我這一身向外看，那整個世界就是的，一身為無量，無量復為一，一即無量，無量即一，圓融無礙。

經云。或以自身。作眾生身。國土身。業報身。聲聞身。緣覺身。菩薩身。如來身。智身。法身。虛空身。

我們看十身，第一個是「眾生身」。謂五蘊眾共和合而生其身，即有情世間諸眾生身也」。人道、畜生道都是屬於有情，他的身是五蘊身，五蘊是色受想行識，就是身心。我們是屬於有情眾生，我們的身相一部分是物質，物質就是「色法」。精神有「受」，有感受，喜怒哀樂，有思想，這都屬於心理的。「行」是剎那相續、剎那不住，這叫行，就是你沒有辦法把它保留、停留在這個地方。人從生到老，不是十年十年的老，也不是一年一年的老，諸位要曉得，用現在的科學來講，是一秒一秒鐘的老，這一秒鐘過去，再不回來了。佛法講剎那剎那，念念不住，這個叫行。「識」就是講阿賴耶識，識是精神現象的本體，前面三種「受、想、行」是精神現象的作用，有體有用。

我們再看第二個，「國土身」。國土身者，謂山河大地，諸器世間，剎土身也。「諸佛菩薩的神通變化我們曉得，菩薩以山為身，我們就稱他做山神；菩薩以河為身，我們就稱他做河神，河裡面的神是龍王。大地有地神，閻浮提的地神叫堅牢地神，我們稱土地公，都是佛菩薩應



化的。菩薩示現主要是為了度化，不現山神，就度不了山神；不示現河神、海神，就度不了龍王。「菩薩知諸眾生心之所樂，即以國土身作自身，亦作眾生身，乃至虛空身。」以國土身作自身，也能夠化現眾生身、也能夠化現虛空身，乃至十種身都可以化現。

第三個，「業報身。業報身者，謂煩惱為因，所感業報身也。」業報身最標準的就是我們六道中的人道，佛在經上說，「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」，人道業報第一個因素是愛欲，就是情欲，這是你得人身第一個因素，你要沒有這種念頭，你不會到人間來。我們現在得人身，遇到佛法，知道佛法殊勝，希望在這一生中能夠永脫輪迴，往生淨土。你要記住「念不一不生淨土」，一是《無量壽經》上所說的「發菩提心，一向專念」，就是那個一；換句話說，心裡面除了阿彌陀佛之外，什麼都放下。你念頭一了，這是功夫成片，不是一心不亂。有這個功夫就保證你得生，生凡聖同居土。地位雖然不高，也是無比的殊勝，因為極樂世界是平等法界，極樂世界四土平等，一生一切生。觀

音、勢至、文殊、普賢這些等覺菩薩，他們住實報土。我們要往生到凡聖同居土，也能夠看到他們。這是個不可思議的境界，我們要珍惜，希望這一生中得成就。

我們自己一定要承認業障深重，人只要肯懺悔，再重的業報都能懺除。佛在經典裡面舉的比喻，所謂千年暗室，一燈照明。千年暗室是講你業障深重，時間很久。燈代表你覺悟、回頭了，回頭是岸。迷惑顛倒是黑暗，覺悟就放光，無始劫的罪業都能夠懺除，重要是後不再造，要下定決心。特別是人際關係，不要跟人結冤仇。要結冤仇，那你這一生一定要求生淨土，不然的話生生世世冤冤相報，很淒慘，報不完。

第四個，「聲聞身。謂聞佛聲教，悟真諦理，所證聲聞身也。」，聲聞用現在的話講就是知識分子，他是聽佛講經說法開悟的。底下「菩薩知諸眾生心之所樂」，所樂就是喜歡學習、喜歡知識，我們現在一般講，有強烈的求知欲望，就屬於這一類的。

第五「獨覺身。出無佛之世，獨宿孤峰，觀物變化，無師自悟，



所證獨覺身也。」這一類的眾生不多，喜歡寂靜，不喜歡熱鬧。他喜歡到深山人跡不到的地方，搭個小茅蓬在那裡修行，人多了他就離開。中國古時候有這些人，雖然出家在寺廟裡，他不住寺廟，他在寺廟附近搭個小茅蓬，住茅蓬裡。中國大陸四大名山，寺廟裡附屬寺廟的茅蓬總有好幾十個。茅蓬與茅蓬之間都有距離，至少一、二里路，茅蓬有一個人住，兩個人住的，都是喜歡清淨的。我們曉得虛雲老和尚就是住茅蓬，喜歡寂靜，這些人多少都有一點定功。萬緣真的放下，什麼都不操心，清淨到一定的程度，三昧就會現前，三昧就是定，定到一定的功夫智慧就開了。近代得定功的還是有，但是開智慧的沒聽說，這個話是倓虛法師說的，他是諦閑法師的學生，近代的大德。在我們這一代，像這樣的人已經見不到，佛教是一代不如一代。在台灣居士當中，諸位看到李炳南老居士，在家學佛能超過他的也沒聽說。這個世間沒有真正的高僧大德出現，沒有真正的大居士出現，這個世間災難就會多，世間人會過得很辛苦。聲聞跟獨覺是兩個很好的對比，一個是好學，有強烈的求

知欲；一個是願意放下，找清淨地方，人跡不到的，在那邊修行。「菩薩知諸眾生心之所樂，即以獨覺身作自身，亦作眾生身，乃至虛空身也。」

下面第六，「菩薩身。菩薩，梵語具云菩提薩埵」，具是具足，由此可知，菩薩是簡稱，菩提我們取個菩，薩埵取個薩，尾音都省掉，中國人稱菩薩，梵文稱菩提薩埵。「華言覺有情」，菩提是覺的意思，薩埵是有情眾生，合起來是覺悟的有情眾生。這些人有大悲心，他們念念不捨一切苦難眾生，總是想幫助眾生，也常常到這個世間來做種種示現，可是眾生業障太重，迷惑顛倒，菩薩想幫幫不上，只能幫一點點，想多幫一點，眾生也不一定接受。所以真正覺悟的人不為自己，為正法久住，為普度眾生，這是真菩薩。「謂菩薩於有情眾生之中，既自覺悟，亦能覺他，有情所證菩薩身也。菩薩隨彼心之所樂，即以自身現眾生身，乃至虛空身也。」

第七，「如來身。謂乘如實道，來成正覺，為如來身也。」，惠能



大師就是示現這個身。「菩薩隨諸眾生心之所樂，即以如來身作自身，亦作眾生身，乃至虛空身也。」惠能大師一生的示現就是這一條。在其他宗派裡，創教的始祖幾乎都是法身菩薩來示現的，可是學生明心見性的不多，唯獨能大師的殊勝，到現在沒有人能超過。

下面第八，「智身」。智身是自性本具的智慧，就是世尊所說的，一切眾生皆有如來智慧。「謂智慧圓明」，圓是圓滿，明是遍照，「一切諸法皆能決了」，了是明瞭，決是決斷，一點錯誤都沒有，這是智慧身。智慧身都是用來廣度眾生的，所以佛法自始至終都離不開智慧，離開智慧就不是佛法。佛法終極的目標是開智慧，智慧是從禪定開的，清淨心生智慧，我們凡夫用的都是分別執著心，生七情五欲、自私自利，所以功夫不得力。

「法身。法身者，謂所證無漏法界之體，而為法身也。」我們在《華嚴經》上讀到，「一心一智慧，力無畏亦然」，不是以我們肉身是為身，遍法界虛空界是一個自體，是自己。「菩薩知諸眾生心之所

樂，即以法界身作自身，亦作眾生身，乃至虛空身。」這是講實報土裡四十一位法身大士，要在這裡面幫助這些菩薩破根本無明的習氣，就得現法身。

末後是虛空身，「虛空身。謂非眾生國土」，這個非字是貫兩椿事情，非眾生世間，非國土世間。「諸有量身」，他沒有這個身。「乃是無名無相之虛空身也」，虛空身是不同維次空間的生物，他沒有實質的身體。無色界天就是虛空身，我們稱無色界也叫做靈界，他只有靈魂沒有身體。可是有些眾生他喜歡這個境界，咱們中國老子就喜歡，老子說過，「吾有大患，為吾有身」，他說我最大的憂患是因為我有身體，沒有身體多好。可見得他嚮往沒有身體的境界，這個境界是無色界，叫虛空身。「菩薩隨彼心之所樂，即以虛空身作自身，亦作眾生身，乃至法身也。」但是在無色界裡面，通常他們不需要修行，他們也沒有妄念，身心清淨，得大自在，壽命也很長。



如是十身。隨舉一身。攝餘九身。故曰多身入一鏡像觀。如一身有十身互作。一一毛孔。一一身分。一支節中。皆有十身互作。

「如是十身，隨舉一身，攝餘九身」，「一即是多，多即是一」，一身裡頭能現其他的九身。「故曰多身入一鏡像觀」，鏡像是兩面鏡子對照，裡面的現相非常之多，看不盡的。相有體無，事有理無。你要像菩薩一樣，真正覺悟，不起心、不動念，而受用這種微妙不思議的境界。

這個地方要注意的，就是「多身入一」的境界。這個境界微細到什麼程度？從我們身上講，每一個「毛孔」、每一個「身分」、每一個「支節」全都有，這是不思議的境界。「十身互作」的功用遍法界虛空界，這個物質現象裡面包含著虛空，虛空也是物質現象。我們從這個地方稍稍能夠體會諸佛如來在哪裡，難怪明心見性的人常說，「頭頭是道，左右逢源」。所以這個身哪有生滅！我們在《華嚴經》上學到的是解悟，叫信解，解了以後要行證，我們要去做法，行就是放下，證就是此

地講的六觀，看破是證，行證才能得到真實的受用。

我們在這個世間，古往今來一切眾生，都有一個共同的問題，就是沒有安全感。諸位想想，無論你有多大的財富、無論你有多麼高的地位，沒有安全感。我們人間如是，天上亦如是，人同此心，心同此理，我相信忉利天的玉皇大帝也沒有安全感。再往上去，大梵天王、摩醯首羅天王，他們也沒有安全感，因為都沒有超越六道輪迴，肯定沒有安全感。其實安全感是個妄念，放下就是，哪有什麼安全不安全！我們從來就沒有生過，從來沒有生，怎麼會有滅！知道真相心就踏實，踏實之後跟諸佛菩薩一樣隨緣消業；隨緣消業的觀念是沒有明天的執著，你想著明天是打妄想，明天還沒到；想著昨天而昨天已經過去了，它永遠不會回來。所以安全感是活在當下，這就是佛菩薩的生活。佛菩薩不會想一秒鐘之前、一秒鐘之後，不想而活在當下，這叫華嚴境界。

如果我們自己感覺業障深重，當下這一念阿彌陀佛，萬德洪名，什麼樣的經法消不了的業障，這句佛號能消。十方三世無量無邊諸佛如來



修行證果，到最後總結就是一句阿彌陀佛。隋唐時代的古大德，有修有證，為我們說明，佛號展開就是《無量壽經》，《無量壽經》展開就是《大方廣佛華嚴經》，《華嚴經》展開就是一切諸佛所說的一切法，歸納起來，一句佛號。所以你常念這句佛號，把十方三世諸佛所說的一切經教都念完了，你說這多殊勝。

佛號能起多大作用，最重要的是你的心，你的信心解到什麼程度，它就起什麼程度的作用，你要不信它，念了不起作用。有一分信心就起一分作用，有十分信心就起十分作用。「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，先放下一切，然後提起這句佛號。這地方說的是「一一毛孔、一一身分、一支節中，皆有十身互作」，這話說得妙不可言。下面給我們舉例：

或以眼處作耳處佛事。或以耳處作眼處佛事。

這是眼根、耳根。眼本來是看的，耳本來是聽的，現在可以用眼來

作耳，用眼睛聽，六根互用。「佛事」，佛是覺察，就是講十身互作。舉六根互用為例子。

鼻舌身意亦復如是。何以故。證此大止妙觀。法力加持。得如是故。

「大止」，是前面講的五止。「妙觀」是這段我們學習的六觀，你只要把這個做到，你就能六根互用，就能十身互作。我們世間人講的神通廣大，不可思議，是我們自性的本能。我們自性的智慧德能現前就會恢復，一點都不稀奇。古人講，「理得心安」，這個道理你得到了，所以你心安；換句話說，心會不安是這個道理沒有清楚。

「山河大地，草木竹葦，無情之物，皆是吾等有情之類，身行造作之應現」。這是說明了，「亦是隨人之倫情成相」，這個倫是五倫，情是情識，是隨我們起心動念、言語造作成的現相。山的相、水的相、河川的相、大海的相，自性裡本具是因，人倫之情識，情識就是分別執



著，那是緣，因緣具足果報就現前，山河大地是這麼成就的。所以它有見聞覺知、有受想行識、有眼耳鼻舌，我們只看到這身相，山的身相、海的身相、一一毛孔，一身分裡都有眼耳鼻舌身。我們的一毛孔、一毛端、一粒塵沙，所有一切萬物都不例外，全是這個現象。所以它也是隨人之倫情成相，「而成姿百態」。「人心淳厚，必感得大地穩固，山河秀麗，五穀豐飽」。所以《地藏經》上講大地，堅牢地神，大地穩固，人心淳厚才變成這個樣子。「人觀之可悅心」，我們看到心裡生歡喜心。我們吃五穀雜糧，「食之可衛體」，養我們的身體，衛生。「互為生養，彼此感應」，我們要關愛花草樹木、要關懷山河大地，要善意去照顧它，不能隨意破壞，這就是互為生養。對人、對動物、對植物、對礦物、山河大地、對自然現象，都要知道互為生養，彼此感應，它能夠感應我們，我們也能感應它。「真誠供養，此是正道」，我們要懂得這個道理，就能夠化解災難。

「若人逆倫而行」，不孝父母、不敬尊長、不愛弟兄、不信朋友，

你完全跟大自然的法則相違背。我們中國古人講的，五倫五常、四維八德，這是順著人倫、是正道、是天清地寧，山河秀麗，美不勝收，這才叫幸福美滿的人生。如果是逆倫，「不盡本職」，人的本職就是孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，我們今天做的是不忠不孝、不仁不義。「視聖賢之教而不顧，恣意放縱」，「亦感得大地不穩」，你感得的大地不穩，大地會沉到海底去。

大地如果不穩，接著就「山河崩塌，五穀無收」。五穀無收，糧食危機現前，人沒得吃了。「人深陷其中，求出無期，同覆俱亡。此乃邪行，思之，應悔其前過。行使人之天職，方化末劫浩蕩，不愧為萬物之靈的稱譽」。這段話多重要！賢首國師是根據釋迦牟尼佛《華嚴經》上說的。現在的災難是地球上的居民，心行不善所造成的，如果真誠的懺悔，改過自新，斷惡修善，真回頭！從不善回到純淨純善。山河大地會回復美好，大地又堅牢了，不再不穩固，使這個世間風調雨順，五穀豐滿，人民安樂。所以都在人心！化解災難就是讓大家都明白事實真



相，勸導大家回頭，一百個人當中有一個回頭，災難就能化解，一個人修福，九十九個人沾光。這就是「證此大止妙觀，法力加持，得如是故」。下面引經說：

經云。或以多身作一身。或以一身作多身。或以一身入多身。或以多身入一身。非一身沒多身生。非多身沒一身生。皆由深定力。故得有如是。或以異境入定同境起。或以同境入定異境起。或以一身入定多身起。或以多身入定一身起。故曰多身入一鏡像觀也。

《華嚴經》上常講「一即是多，多即是一，一多不二」。一是這裡講的「一身」，我們講現前這個身體也行。其實「一身」的道理可以講得很微細，就像前面講的一一毛孔。我們身上有多少毛孔？有多少細胞？這個世界有多少微塵？每個細胞、每粒微塵，它包含著遍法界虛空界的能量，除能量之外還包含著圓滿的信息。所以一一毛孔、一一微塵裡含的是圓滿的、是全體的。我們身如是，外面環境亦如是，我們起心

動念影響它們，它們的反應也影響我們，這就是互作。

此地講的十身互作，十它是代表詞，不是數目字，代表圓滿、代表究竟。佛在《華嚴經》上說，這個境界是不思議境界，是自己性德圓滿的顯現。我們眾生是迷而不覺，諸佛菩薩障礙放下了，覺而不迷。迷而不覺的人很辛苦，但是這辛苦全是假的、虛妄的，就像做惡夢一樣，醒過來之後，幸虧是假的。佛知道六道是個夢，十法界也是個夢，六道是夢中之夢，但是我們被嚇得很可憐，所以諸佛菩薩很慈悲，應化在世間，幫助我們趕快醒過來。省悟過來叫佛，迷的時候叫凡夫，所以迷悟不二，迷的時候是你，悟的時候還是你。

這個地方有一句話很重要，就是「皆由深定力，故得有如是」。佛門裡面的修行，有八萬四千法門，無量法門，全是修定。不是說禪宗是修禪定的，只要是佛法，都是修戒定慧。智慧是本有的，而定也是本有的，大乘教裡佛常講，「那伽常在定，無有不定時」，本來是定，現在為什麼不定？因為你身邊有一些擾亂，叫你定不下來，這些擾亂是妄



想、分別、執著，它底下還有自私自利、貪瞋痴慢、名聞利養、五欲六塵，這些東西一天到晚擾亂你，讓你感覺到煩亂不堪，你的定不見了，慧沒有了。所以我們生生世世出不了六道輪迴，就是被障礙住，我們要下一個決心，跟這些障礙斷絕往來，不再受干擾，你的心就定下來了。

(六)主伴互現帝網觀（隨舉一法，主伴齊收，重重無盡）

六者。主伴互現帝網觀。謂以自為主。

自己是「主」。

望他為伴。

其他的人都是「伴」。「主」是正報，「伴」是依報。主是一個，一個不是專一，不是獨一，一是任一，如果你，你是主，我們都變成你的伴，主伴圓融、主伴無礙、主伴不二，所以佛法是包容的。我們這個世界教化主是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛是主，阿彌陀佛到我們這個

世界來他是伴；極樂世界主是阿彌陀佛，釋迦牟尼佛到極樂世界他就是伴。就好像學校，主是校長，伴是教員，這個學校的校長是釋迦牟尼佛，他可以聘請阿彌陀佛做教授來上課；極樂世界阿彌陀佛是主，他也可以聘請釋迦牟尼佛、聘請藥師如來在那邊上課。

我們佛門學經教的法師都懂這個規矩。一九七七年，三十年前，我第一次到香港講《楞嚴經》。香港的聖一法師，他是禪宗的，他邀請我到禪堂講開示。我到那裡講《六祖壇經》裡面一段，《永嘉禪宗集》裡的幾句，我讚歎禪宗、讚歎聖一法師、讚歎大眾，這樣他們才有信心。如果我要到那裡去講淨土宗，說禪很難不容易得定，還是念佛好，那不就把手家幾十年修行的道場擾亂了嗎！真正受過正規教學的，老師教導你，你到哪個道場要問他學的是哪個法門，讚歎這個法門，讓大眾對老師有信心、對法門有信心、對同學有信心，鼓勵他。法門平等，無有高下，延伸到一切宗教，都是平等的。這個規矩不能不懂，你懂得這個規矩，人人對你真的尊敬，聽到你講開示，哪個宗派都歡迎你。你幫助他



們的信徒對於他們所修學的堅定信心，這多重要！不可以破壞人家道場，破壞道場造罪業，幫助這個道場的人對這個道業產生信心，這是功德，是好事情。所以主伴一定要清楚。

或以一法為主。一切法為伴。

《華嚴經》為主，其他的一切經都是伴；《無量壽經》為主，《華嚴經》也是伴；《法華經》為主，《無量壽經》也是伴。主只有一個，伴有許多。

或以一身為主。一切身為伴。隨舉一法即主伴齊收。重重無盡。此表法性重重影現。一切事中皆悉無盡。亦是悲智重重無盡也。

這是講主伴互現，教我們在這裡面體會法界重重無盡觀。這些都在我們日常生活中，我們如果學會了，就能把這個世界變成極樂世界，就能把這個社會變成華藏世界。人與人之中所有一切衝突都化解了，不但

衝突沒有，對立也沒有了，主伴是多麼親密，而且互為主伴。所以不是主永遠是主、伴永遠是伴，位置常常在換，個個都是主，個個都是伴，這是佛法裡面講的平等法界。

我們要在這裡面學會謙虛，謙虛是性德，學會尊敬，對於每個人，每個法門都尊敬。佛門裡面的懺儀，修懺悔法的時候，第一句話說「一切恭敬，一心頂禮」，那個一切包的範圍太大了。遍法界虛空界一法都不漏，一切恭敬！

天主教的《玫瑰經》一共有五段，是他們的早晚課。我過去在新加坡講過這部經，還做成光碟，在很多天主教裡面流通。第一段就是講聖母瑪利亞的謙卑，對上主的恭敬，跟佛法講的沒有兩樣。他那個上主是講上帝，我們佛門裡頭沒有講上主。上帝是什麼？造物主。我們佛法講的造物主是真如自性，名稱不一樣，是一個意思，對上主的尊敬就是佛門對法性的尊敬、對自性的尊敬。佛門的自性稱究竟圓滿佛，究竟圓滿佛是自性，每個人都有自性，自性清淨圓明體是一個，沒有兩個。我



們這篇論文第一段就是「顯一體」，宇宙萬有的本體。在宗教裡面稱上帝、稱神，在佛門裡面稱自性、稱法性，中國古聖先賢稱本性，人之初，性本善，所以沒有矛盾，沒有衝突；衝突、矛盾是迷了自性，那些宗教徒也迷了上帝，認為上帝只有他家的，別人家沒上帝；沒想到我們的上帝也是他們的上帝，是一個上帝。我們的心量小產生誤會，從誤會當中發生這麼多矛盾。其實明白了，什麼問題都解決了。

底下這句話講得太好了，「隨舉一法，即主伴齊收，重重無盡」。我們如果是真的參透了，你要是能夠應用在日常生活中，待人接物之處，你的人緣就好，什麼障礙都沒有，你所接觸的沒有一個人不歡喜。中國人在五倫裡面有主伴，主就是君，伴就是臣，君臣有義，這是五倫裡頭第二句。第一句父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信，這是正道，人能夠守住正道，天清地寧，大地堅牢穩固，什麼災難也沒有，風調雨順，山川秀麗，美不勝收。

接著說「此表法性重重影現」，這無比莊嚴的現象是性德，法爾

如是，它本來就是這樣的。早年賢首國師，講《華嚴經》重重無盡的境界，當時帝王在聽經，聽了有疑惑，聽不懂重重無盡是什麼意思？為什麼會重重無盡？大師請皇上建一個八角亭，請皇上在這個亭子的八面，每一面放一個大的鏡子，（那時候不是玻璃是銅鏡）上面也放一面鏡子，下面也鋪一個鏡子，十面鏡子，請皇上在亭子中心站一站，四面看一看。皇上一看就笑起來，重重無盡明白了。鏡子照鏡子，看不盡！大師告訴皇上，華嚴境界就像這樣。所以這法師聰明，在必要的時候做實驗，大家就相信了。

### 如善財童子。從祇桓林中漸次南行。

祇桓林就是祇樹給孤獨園。這個「南」不是東南西北，善財童子參訪都到南方，文殊菩薩指示的南方，南是表法，南方表光明。你看中國五行，南方屬火，火是光明的。北方是水，水是陰暗的。東方是木，西方是金，當中是土。所以光明的那一方叫南方，光明是那個地方有智慧



的人、有善知識、有好老師，他在那裡教化眾生，就是你到那裡可以學到智慧，所以善知識全在南方。善知識不管在哪一方，只要有善知識在那裡講經說法教學，那個地方就叫南方。不要誤會這是東南西北的南，它是表法的。

### 至毘盧遮那莊嚴大樓閣前。

「毘盧遮那」是法身佛，它的意思是遍一切處。法身沒有現相，法身不是物質，沒有物質現象也沒有精神現象，在我們淨土宗稱它作常寂光，就是自性清淨圓明體，就叫毘盧遮那。它無處不在、無時不在，它永遠清淨、永遠不動。它能現物質、精神，現了之後它會變，變不是它的事情，它只管能現，不管能變；變是你的妄想分別變出來的，有妄想分別執著，它就會變，沒有妄想分別執著，它就不會變。會現不變，那叫一真法界。諸佛菩薩的實報莊嚴土不會變，因為他沒有分別執著。西方極樂世界無量壽，那個地方樹木花草是四季常春，它沒有四季，樹葉

永遠不凋謝。因為那個地方的人沒有分別、沒有執著，人無量壽，樹木花草、山河大地無量壽。十法界六道裡的一切法千變萬化，是我們的心想變現出來的。這裡面的狀況非常複雜，佛告訴我們有共業、有別業，別中有共，共有別；共有不共，別中有不別。

總的來說，「凡所有相，皆是虛妄」，不管怎麼變，你都沒有辦法掌握。佛法裡真假的定義很簡單，永恆不變是真的，凡是會變的都是假的。動物有生老病死，植物有生住異滅，山河大地有成住壞空。宇宙的成住壞空，在天文望遠鏡裡面，幾乎天天都能看到新的星出現。這個地方本來沒有星，豁然那一天你看到這個地方多了一顆星，新的星出現了。而原來有星的地方，星爆炸了，爆炸之後就滅了。所以世界、星球、星系，有成住壞空，都不是真的，真的是永恆不變。只有能現的自性，清淨圓明體，這個永恆不變，所以它是真的，除它之外找不到第二個真東西。所以宗教裡面講真神只有一個，他是永生的，他沒有生滅，豈不就是講的自性！



「毘盧遮那莊嚴大樓閣前」，這個大樓閣就是華藏世界，就是如來的實報莊嚴土。自性沒有相的，一念不覺而有無明，無明不覺生三細相，就是把自性清淨心變成了阿賴耶。阿賴耶是真妄和合，大樓閣就是阿賴耶。阿賴耶的三細相，第一個是業相，業相就是無明，就是一念不覺。第二個叫轉相，轉相就是見聞覺知，由轉相發生境界相。在《華嚴經》上，用彌勒菩薩的樓閣表阿賴耶的三細相，這就是說明善財童子修行的功夫已經見到了阿賴耶，這是等覺菩薩。八地菩薩就知道阿賴耶的信息，九地、十地、十一地，十一地是等覺，彌勒菩薩代表等覺。

### 暫時斂念。

他到這個時候暫時把心定下來，「斂念」就是定下來，念頭放下，一心恭敬，這個放下是恭敬的意思。

白彌勒菩薩言。唯願大聖。開樓閣門。令我得入。

向彌勒菩薩請求。彌勒菩薩是「大聖」，當來下生彌勒佛，請他開樓閣門，讓善財進去。

彌勒彈指。其門即開。善財入已。還閉如故。

這門是自動門，彌勒菩薩一彈指，像電動門一樣，一彈指，他不需要用機器，彈指就行，門自然就開了。人進去之後，門自動就關起來。

見樓閣中。有百千樓閣。一一樓閣前。各有彌勒菩薩。一一彌勒菩薩前。各有善財童子。

這是「主伴互現帝網觀」的境界。一一毛孔中現這個境界，一一微塵裡現這個境界，這叫諸法實相。「樓閣中有百千樓閣」，就是無量無邊、無有窮盡，一一樓閣前都有彌勒菩薩，一一彌勒菩薩前都有善財童子。



一一善財童子。皆悉合掌在彌勒前。以表法界重重。

用這個來表法。

猶如帝網無盡也。

「帝網」這個「帝」就是忉利天主，我們中國人稱他作玉皇大帝，有不少宗教裡面稱他為上帝。帝釋天的宮殿，宮殿上面有羅網，羅網是裝飾品，「網」每一個交叉的地方都有寶珠，寶珠會放光，光光互照，美不勝收。佛常舉這個比喻來表法，表性德。

此明善財童子依此華嚴法界之理。修行位極。頓證法界也。此舉一樓閣為主。一切樓閣為伴也。故云主伴互現帝網觀。亦是事事無礙觀也。

「善財童子」參訪彌勒菩薩，見到毘盧遮那佛的樓閣。彌勒是當來下生，在我們這個世間示現的一尊佛，下生的時間是用兜率天的時間

來計算。兜率天跟我們這邊的時間時差很大，兜率天的一天是我們人間四百年。第五層天叫化樂天，化樂天一天是我們人間八百年。再上去是他化自在天，他化自在天的一天，是我們人間一千六百年，人家一天，我們人間已經換了多少朝代。

善財依《華嚴經》所講的理論方法，一生證得圓滿的佛果，不是等覺，是妙覺位。「位極頓證法界」，地位達到最高，他是頓證的，不是漸證的。我們看五十三參，每一位善知識代表一個菩薩的行位，從德雲比丘初住菩薩，海雲比丘二住，一直到五十三；五十三圓滿的是普賢菩薩，後面的十一位都是等覺菩薩。「頓證法界」，不是分證是圓證，大乘教稱為圓頓大法，依《華嚴經》，一生圓滿。

賢首大師舉《華嚴經》五十三參末後這一參，彌勒菩薩會，「舉一樓閣為主」，前面說過它是表法的。「一切樓閣為伴」，顯示出主伴互現，重重無盡的境界。這個境界也是清涼大師在《華嚴經》講的四種無礙，「事事無礙」的境界，我們應當細心去體會學習。六觀到這個地



方，我們學習圓滿。



廣釋六門

六、起六觀

⑥ (六)主伴互現帝網觀



佛言一切諸法唯心所

現唯識所變又曰一切法從心

想生故心性虛空法界一如根

身國土眾生不二應作如是

觀是曰正觀 古





結語

修華嚴奧旨妄盡還源觀講記

唐賢首國師著  
淨空法師講述





教能詮

理化轉物心化轉  
有三一者轉惡為善  
二者轉迷成悟三者  
轉凡成聖而以四悉  
四攝為善巧方便

淨空





## 結語

此上所述六重觀門。舉一為主。餘五為伴。無有前後。始終俱齊。隨入一門。即全收法界。

這才是法門的真相，沒有先後、沒有次第。前面五止也是一樣的，五止也沒有先後，六觀亦如是。我們學一種就可以，一觀裡面，其他的五觀都在裡頭，修止也是如此，完全是看自己的根性。我們自己現前生活環境，用哪一種方便就用哪一種，沒有拘束，一即是多，多即是一。下面大師舉個例子：

此理喻如圓珠。

這個道理，用一個圓的珠子來做比喻。

穿為六孔。隨入一孔之中。即全收珠盡。此亦如是。開為六門。

「六孔」就是表示六觀。這六個孔無論從哪一個孔入，都是一樣的，在外面這是「六門」，入進去之後是一門。就像我們一個房間、一個講堂，周圍開六個門，在講堂外面不一樣，哪個門東南西北不一樣，進去都一樣，進去你全都得到。因為它裡頭是通的，一個得到，一切都得到，大乘法亦如是。祖師大德們常常勸導我們，一經通一切經就通，一個法門通一切法門都通。如果我們不用五止、六觀，我們用持名念佛，萬緣放下就是止，五種止全在裡面，一句名號六觀全收！我們觀佛，觀阿彌陀佛，觀阿彌陀佛有十六種觀法，《觀無量壽佛經》裡面講十六觀，十六觀最後一觀也是最重要的，就是執持名號，超過前面所有的觀法。譬如觀「落日懸鼓」，這是第一觀，就是看傍晚太陽下山這個景象，你睜開眼睛，紅太陽在你面前，閉著眼睛，紅太陽也在眼前，要清清楚楚，這個觀才算觀成，很不容易。



隨入一門。即全收法界圓滿教理。法自爾故。

這個「法」是一切佛法，大乘教裡說哪一法不是佛法！法法皆是，沒有一法不是佛法。佛是覺的意思，是通達明瞭，一法明瞭，法法皆通！世出世間沒有一法你會有障礙，因為一法圓滿攝一切法。你看一毛孔、一微塵裡有自性圓滿的信息，有大千世界，無量無邊諸佛的剎土，沒有一絲毫欠缺。你要是得一法，全都得到了，問題是你沒有把障礙除盡，只要把妄想分別執著除盡，任何一法裡圓滿顯現出一切法。這是自性的性德，本來就是這樣。

我在此地跟諸位介紹《華嚴經》上所說，「佛十種教化不失時」。我們學經教，深感佛的恩德太大，你不知道恩德，就不知道報恩；你知道這恩德之大，你才會發起報恩的心。報恩的心是孝心、是慈心、是愛心，江本博士實驗水結晶呈現最美的圖案，就是「愛、感恩」。老祖宗千萬年前教導我們「百善孝為先」，孝順父母是報恩，世出世間的聖賢、諸佛菩薩、科學家都證實。我們從這個地方，體會諸佛菩薩對我們

無盡的恩德。

這十種，第一種「成等正覺化不失時」，下面說「謂如來出現世間，成佛道已，隨機應感」，機是眾生，眾生有感，佛就來應，「適彼時緣，而起化導，是為成等正覺化不失時」。在《梵網經》裡面，釋迦牟尼佛說他這一次到這個世界上來，示現成佛是第八千次，佛到這個世間是度人成佛的。佛法講時節因緣，緣成熟了，佛菩薩就來示現。

第二「成熟有緣化不失時」，前面第一條必須是有成佛的緣分，而且人很多，他就以佛身來示現。如果一個、兩個就不一定要用應身，用化身來幫助他，人多了那就得用應身。「成熟有緣」，有緣就是阿賴耶裡有佛法種子的人，都是有緣人。只要有緣，佛不會喪失時節因緣，會應化身來幫助他這個緣增長。沒有緣的，幫他種善根，有緣的幫助他提升，應以什麼身來教化，他就示現什麼身。

老師以前常常教我們廣結善緣，結法緣，緣結得愈多，將來你成佛的時候，度化眾生就愈多；你要不跟眾生結緣，將來雖然成佛，度的



眾生不多，沒有那麼好的緣分。下面說「謂如來了知眾生善根成熟，隨時化度，咸令解脫，是為成熟有緣化不失時」。你對人間留戀還不想離開，佛教你十善業道，教你孝養父母、奉事師長，但這都不是出六道的，是教你來生得人身，來生比這一生還要殊勝。如果你覺得人太苦，聽說天上不錯，佛就幫助你生天。佛菩薩真慈悲，因緣未到，不是叫你馬上成佛，是你想什麼就幫你什麼，想生天就幫助你生天。天有二十八層，你想要到哪一層去，把這些道理講給你聽，方法教給你，你自己依著理論、依著方法修行，就能滿足你的願望。這裡面甚至於包括許多的宗教，許多宗教創始人，教主都是佛菩薩示現，都可以歸納在這一條，應以什麼身得度就現什麼身。

第三「授菩薩記化不失時」，「謂如來能知菩薩久修梵行，功業成就者，即與授菩提之記」。知道這個菩薩經過很長時間修行，生生世世，他已經證得果位，功夫再要加行上去，他就能證果，所以給他授記。這授記是預先告訴他，你在什麼時候能成無上菩提、你在什麼地方

示現成佛，佛的名號叫什麼，都可以預先告訴他，讓他生起信心更加勇猛精進，如佛所記，他會成就。例如釋迦佛在修菩薩行的時候，遇到燃燈佛給他授記。

但是淨宗是個例外，諸位要是細心去研究它，可以說《無量壽經》是普遍為所有念佛同學授記，只要你能往生西方極樂世界，你將來在西方極樂世界證得究竟的果位，你的德號就是妙音如來。你在十方世界示現成佛，你是用這個法門普度眾生，因為你是修這個法門成就的，你還是會用這個法門去接引眾生，持名念佛。這很特別，在其他法門裡頭沒有，只有淨宗，由此可知淨宗的殊勝。

下面第四，「示現神力化不失時，謂如來隨其眾生所宜，示現威神之力，令生信樂而得開解」。神通智慧的起用有應身、有化身，化身是你偶爾見到的，幫助你解決問題之後就不見了。早年我在台中跟李老師學經教，有一位在家居士周邦道先生的夫人，他們住在台中，跟李老師學佛。周邦道先生在抗戰期間，是國立第三中學的校長，我在三中念



書，所以他是我的老師。他的夫人我們都叫師母，心地非常善良、非常慈悲。抗戰期間，我們是逃難，都離開自己的父母、離開自己的家庭，國家把我們收集起來辦學校，完全是公費來教養我們。我們老師夫妻倆，把學生看得比兒女重要，我們學生對老師也非常感恩。抗戰期間資源缺乏，有很多慈善機構捐助，送到學校老師分配，都是學生優先，分到最後還剩下來的，他的兒女才分到，真是大公無私。所以我們對老師的恩情，超過父母，對老師感恩、敬愛，老師的兒女跟我們像親兄弟姊妹一樣。

我們的師母，她在抗戰勝利時候住在南京，南京的房子很大，大門進來之後是院子，院子裡有樹木花草，再進去才是居住的廳堂。那時候她不信佛，有一位法師到她家裡來化緣，他說他從九華山來的，問他要什麼？他說要五斤香油。那時候周師母沒有給他，沒給他這和尚就走了。走了之後，她突然想起來，非常驚訝！她家裡從大門進去是三道門，三道門都沒有開，他是怎麼進來的？走了之後他又是怎麼出去的？

這個和尚在她家講話也講了很久，至少有半個小時，這麼長的時間，可見得這不是假的，不是一個幻覺。後來她向李老師請教，李老師告訴她，那是地藏王菩薩的化身。她後悔莫及，當時沒有供養他，這就是示現神力化不失時。那個時候種下這個因，所以到台灣之後她親近李老師學佛，真的在家裡供奉地藏菩薩像，天天念《地藏經》，念大悲咒，很用功。她的大悲咒水，在台中很出名的，能治一切疑難雜症，非常靈驗。像這些示現神力的事情，近代就愈來愈多，可是這裡頭要特別注意，有佛菩薩的示現，也有鬼神的示現，我們要辨別清楚。

第五「示現佛身化不失時，謂如來隨順眾生所宜，而現相好之身，令其咸獲利益」。這個示現佛身就是三十二相八十種好，實際上就是釋迦牟尼佛的八相成道。從兜率天下降，示現投胎，兜率天是補處菩薩，後補佛，他的時間到了一定要下來。現在在兜率內院的是彌勒菩薩，彌勒菩薩是後補佛，將來時節因緣成熟，他到這個世間來成佛。《彌勒下生經》裡面講得很清楚，可是時間很長，是我們這個地球上的時間



五十六億七千萬年，他是以三十二相八十隨形好，用這樣的身分到世間來。所以現在有人說彌勒菩薩已經來了，那不是真的，那是像前面的示現神力化不失時，示現佛身必定是八相成道。

第六「住於大捨化不失時」，這是示現，這種示現用什麼身分不一定，他是來教導我們。「謂如來修無著行，具大捨心，隨順時緣，化利一切眾生，而不見有能化、所化之想」。我們今天講布施，財布施、法布施、無畏布施，而且能夠不著相歡歡喜喜地布施，這是佛法裡面常講的四無量心，大慈、大悲、大喜、大捨。

大捨不一定是財物，也就是說他們幫助眾生的方式、項目有很多。在古時候就是大富長者、國王大臣，對民間做大利益的事情。像了凡先生，我們在《了凡四訓》裡面讀到，他做寶坻知縣的時候減租，那是大捨。他感到農民的納稅太重，以很合理的方法把這個納稅降低，全民都得他的利益。唯有佛菩薩能夠把機會抓住，利益一切眾生、普度一切眾生。他沒有能化、所化的念頭，這就是佛菩薩再來；有時候佛菩薩真

的示現在人間，不是凡人，但是我們看不出來。還有一種是諸佛菩薩加持，肯定是善知識，善男子善女人。凡夫也有，像天人也很慈悲，他從天上來，還有天人的習氣，有天人的德行，他也會做這些事情。可是他能化、所化沒有忘掉，他會想，我這一生做多少好事，利益多少眾生，這就是凡夫。佛菩薩所做利益一切眾生的事，事過境遷馬上就沒有了，凡所有相皆是虛妄。

第七「入諸聚落化不失時，謂如來以大悲心，隨順時緣，攝化一切眾生，遍入城邑聚落，普作饒益」。這是遊化十方，無論到什麼地方，都能夠教化一切眾生，或是城市、或是鄉鎮、或者是農村，只要他到的地方，只要他接觸的這些人，都給他演說。佛在《金剛經》上說了十幾句，「受持讀誦，為人演說」。我們沒有開悟之前不能離開經典，學教為人演說是大善，可是要記住，在行善之前先要斷惡。我們所以行善，得不到像諸佛菩薩那麼圓滿的效果，原因在善裡頭參雜著惡，不純，所以教學感人不深。在學善之前先要斷惡，斷惡是斷煩惱、習氣，然後你



的善行才會產生效果。

成就之後，你一定要想到怎麼樣才能報佛恩，迴向偈上說「上報四重恩」，四重恩第一個是父母恩，第二個是佛恩，佛是老師，第三個是國主，第四個是眾生。報父母恩，你修學有成就，所謂榮宗耀祖，光大門楣，在佛法說「一子成佛，九祖生天」。報老師的恩，最重要的是護持正法，使正法久住。成就之後，要弘法報佛恩，另一種是護法報佛恩，弘護要結合，正法才能夠久住，弘護要是不合作，佛法的承傳就會產生障礙。國主在從前是帝王，現在的國主是國家領導人，他們很辛苦，每天勤奮工作，才能讓這個地區安定和諧，人民才能過著幸福美滿的生活，這個恩德不能忘記。

第八「攝諸淨信化不失時，謂如來具無礙智，能知眾生清淨信心，隨順時緣而攝化之」。這個眾生範圍很廣，人是眾生裡面的有情眾生，佛法裡面通常講九法界的眾生。如果這個人有清淨信心，說明他有善根、有福德，佛不捨棄他，幫助他提升，這就是緣成熟。信解行證，通



常是從信心上幫助他理解、學習。沒有信心的幫助他建立信心，有信心的幫助他理解，他肯學就得教他。

下面第九「調惡眾生化不失時，謂如來以大威神之力，調伏暴惡眾生，令其捨惡遷善，不失時宜」。這些暴惡眾生，必須在過去生中也有種善根福德，他要沒有善根福德，佛菩薩也教化不了他。暴惡眾生，都是貢高我慢，都是目中無人，所以佛菩薩跟他有時節因緣，等到他遭遇困難、災難，這個時候佛菩薩來了，給他說法，他能夠聽得進去，馬上就變成佛菩薩。

末後還有一條，「現佛神通化不失時，謂如來以不思議力示現神通，於一念中饒益一切眾生，不失時宜」。眾生迷失了自性，在六道裡長劫輪迴，惡業愈造愈深，回不了頭，完全迷失。諸佛如來大慈大悲，於一念中，一念是真心、是無念，二念、三念那是凡夫，一念就是《彌陀經》上講的「一心不亂」，他才能夠利益一切眾生。

饒是豐饒，用最圓滿的利益來幫助一切眾生，幫助他覺悟、幫助他



回頭。就像我們看到很多造作惡業的眾生，他後悔為什麼沒有早接觸到佛法，為什麼到中年才接觸到，已經造了十幾、二十幾年的罪惡，如果早接觸到就不會走這些彎路、就不會造這麼多罪業。所以發露懺悔，是諸佛菩薩神通的加持，人只要有這樣的心，能回頭、懺悔、改過，佛菩薩就加持你。人要能夠怕惡報，勇氣就能現前，再嚴重的罪業只要一懺悔就消了，你要不真心懺悔，那個病根永遠在阿賴耶識，不但現在是你身體的病根，而且是三途業報的病根。將來地獄、餓鬼、畜生你有分，修再多的福報，你到惡道裡面去享福，不在人間也不在天上。

善財一生皆全證故。卷舒無礙。隱顯同時。一際絕其始終。出入亡於表裏。初心正覺。攝多生於剎那。十信道圓。一念該於佛地。致使地前菩薩觸事生疑。五百聲聞玄鑑絕分。融通無礙。一多交參。圓證相應。名為佛地。

善財，他是一個修學大乘人的榜樣。這個人就是自己，你真正發菩



提心修學大乘，你的名字就叫善財，善是善根，財是福德，你已經具足善根、福德。《彌陀經》上世尊告訴我們，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，往生極樂世界的人都叫善財。善根少了、福德少了、因緣少了，都不能往生。往生極樂世界的條件，《彌陀經》上寫得很清楚，要多善根、多福德、多因緣，一生才能成就。

《華嚴經》善財童子為我們示現的，一生圓滿，「全證」就是圓滿，不是分證。《華嚴經》上從初住以上到等覺，這四十一個位次叫分證。「全證」是妙覺位，等覺上去就是妙覺，究竟圓滿的佛果叫全證。這個地方「皆全證」，就是位位都全證，究竟位是四十二個位次，四十一個是分證位，最後一個是圓證位，也就是此地講的全證。要懂得善財表法的意思，千萬不要誤會真有善財這個人，《華嚴經》全是表法，人人都是善財。善財稱童子，童子是講童真，天真爛漫，沒有一絲毫污染，沒有污染、沒有分別，稱之為童子。所以懂得它表法的意思，我們才能真正在《華嚴經》裡面學到東西。



「卷舒無礙」，「舒」是展，展開，展開來是遍法界虛空界。「卷」是收，收攏起來是一微塵。卷舒，是一不是二。古大德所講的小而無內，卷是小而無內，展開來是大而無外，沒有邊際，沒有外。大到沒有外，小到沒有內，大小不二，內外不二。一微塵、一毛孔裡面有大千世界，一一毛孔、一一微塵皆如是，沒有兩樣。

「隱顯同時」，隱是常寂光，顯是實報土、十法界，一切諸佛剎土依正莊嚴是顯。惠能大師講的「何期自性，本自具足」是隱，「何期自性，能現萬法」是顯，隱顯同時。隱是能生、能現、能變，顯是所生、所現、所變，同時顯中有隱，隱中有顯。禪宗參禪，參明心見性，性在哪裡？性在萬象之中，隱顯事相在自性之中，開悟的人全見到了。性我們六根緣不到，相可以緣到，相就是自性變現出來的，性在相中。

「一際」，一際就是無分別，「絕其始終」，沒有始終。一際是我們常講的一念不生，就是不起心、不動念。我們六根在六塵境界裡不起心、不動念，它沒有始終，起心動念就有始終。所以無量劫可以濃縮在



一念，一念可以展開為無量劫，時間不是真的，我們念佛念到理一心不亂就入這個境界。理一心不亂是《華嚴經》初住菩薩的境界，是禪宗明心見性的境界。事一心是方便有餘土，理一心是實報莊嚴土，功夫成片是凡聖同居土。

人在這一生當中，無論擁有什麼全是假的，壽命到終了的時候你全都落空，唯獨念佛，這個不空。念到功夫成片，生凡聖同居土，念到事一心不亂，生到方便有餘土，念到理一心不亂，生到實報莊嚴土。生實報土，就是法身大士，是分證位佛。

「出入亡於表裏」，沒有出，也沒有入。修五止、入六觀，遍法界虛空界跟法性是一體，一體裡頭哪有出入！這個出入是你證得叫入，豁然開悟了叫入，迷了叫出。出入是迷悟的代名詞，迷悟是一不是二，所以外表內裏，外表是法相，裡面是法性，跟前面講的性相一個意思，相是外表，性是裏，裏外是一不是二，你找不到裏在哪裡、外在哪裡。

「初心正覺，攝多生於剎那」，這個初心是初信位。《華嚴經》



上講的十信菩薩初信位，他斷證的功夫跟小乘須陀洹是一樣的，都是斷八十八品見惑。他確實證得聖位，但是並沒有出離六道，要到七信菩薩才出六道，七信菩薩斷煩惱的層次跟阿羅漢相等，證得阿羅漢果，六道輪迴就沒有了。這個修行時間很長，「攝多生於剎那」，多生多劫，無量劫前，悟了，無量劫是一剎那。佛法裡頭，迷悟兩個字把所有的一切都包括了，說得再多，離不開迷悟。

「十信道圓」，十信圓滿了，「一念該於佛地」，這個一念是他的功夫，就是理一心不亂。破了無明，見到真性，證得法身，稱法身大士。「致使地前菩薩觸事生疑」，這個地前菩薩不是圓教、小教、始教、終教，這些菩薩對於這樁事情產生疑惑。怎麼看到他是凡夫，一下就成佛了！尤其是淨宗法門，地前菩薩不相信，所以叫難信之法。華嚴宗的小教、始教、終教，那些菩薩真的懷疑。他們的分別習氣沒有斷，分別不斷他不能證菩薩果位，依舊起心動念，這是地前菩薩。所以接觸到這樣的修行人，他們會懷疑。

「五百聲聞玄鑑絕分」，小乘很執著，雖然見思煩惱斷了，塵沙煩惱，無明煩惱沒有斷，所以華嚴會上聲聞退席。「玄鑑」，像這樣玄奧，玄是玄妙，鑑是鏡子，玄鑑是我們的心性，明心見性。

「融通無礙一多交參，圓證相應名為佛地」。融通，前面跟諸位講過，圓融通達。我們學過《華嚴經》，世尊略舉十種無礙，一即是多，多即是一，一裡面你見到多，多裡面見到一，多是事相，一是自性，法性是一。前面講隱顯，隱是一，顯是多，千差萬別。「圓證相應」，證得究竟圓滿，這是智慧現前，遍法界虛空界沒有一樣你迷惑的，一切究竟圓滿的覺了，這叫圓證。沒有一樣不相應，這是《華嚴經》總結，遍法界虛空界跟自己是一體，這個相應是圓滿的，性相相應、理事相應、因果相應，這個相應也是無礙的意思；理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這叫佛地；佛是覺，大覺，究竟圓滿之覺。這是本論題目上「還源」，佛地就是還源，你證得佛果，妄盡還源。

經說到此地，我們學了十種佛教化眾生不失時，體會到佛與法身



菩薩的慈悲，同體大悲，無緣大慈。《華嚴經》上告訴我們，世尊示現說法也是遍一切處，這是《華嚴經疏鈔》裡面清涼大師說的，疏跟鈔都是清涼大師作的。「謂毘盧遮那如來，現法界無盡身雲」，毘盧遮那能現，毘盧遮那是法性，這是法身佛，意思是遍一切處。

我們講一切時、一切處沒有不在的，小到微塵，大到宇宙，從來沒有離開過。我們六根接觸不到它，這叫隱，但是現了虛空，虛空是個相，虛空是它現出來的，虛空就跟山河大地、樹木花草一樣，它也是一個幻相，它不是真的。我們看不到虛空生滅，以為虛空是永恆的，永恆的只有性，虛空是性現的。自性大而無外、小而無內，它不生不滅，它是清淨的、不動的。有生滅、有染淨、有動搖、有善惡，全是事相上的。相中有性，性中有相。彌勒菩薩說得很清楚，「一彈指三十二億百千念，念念成形」，就是事相，「形皆有識」那是性，性裡面帶著迷。如果不迷，它只有見聞覺知，沒有受想行識。

遍法界虛空界一切萬象，就是毘盧遮那所現的身，沒有一樣不是，

所以叫無盡的身雲。物質現象和非物質現象都在這兩個字的名字裡。譬如六道裡的色界天以下都有身相、色相，無色界天沒有色相，也就是說他沒有物質現象，但是他有精神現象，精神現象也是身雲。

佛在大乘經裡告訴我們，他並不是真的沒有身相，在佛眼裡面能夠看得出來，它是非物質的身相，我們一般凡夫只能看到物質的身相，看不到非物質的身相。非物質身相是什麼樣子？我們舉個粗顯的比喻，你作夢的相，為什麼跟你睡在一起的人他看不到？那不就是非物質的相分嗎！所以身雲裡頭有物質現象跟非物質現象，可是非物質現象，得要有相當定功的人才能看到。你在那裡睡覺作夢，他在那裡入定，能看到你夢中在做些什麼。由此可知，非物質的現象能被甚深禪定的人看出來。所以毘盧遮那現法界無盡身雲，就是現整個法界，遍法界虛空界。

「遍周微塵剎海」，遍是周遍，周遍微塵剎海，微塵是最小的世界，剎海是最大的，這就是說沒有不周遍的。諸佛菩薩無時無刻不在，在我們身上，我們身上每個毛端都是，每個細胞裡頭都是，沒有離開過



我們。而我們自己的真身就是毘盧遮那，你什麼時候找到毘盧遮那，你就叫成佛。在禪宗講，你把父母未生前本來面目找到了，這就是我們學佛人終極的目標。

「常說華嚴大經，令諸眾生咸歸性海」，《華嚴經》一分一秒都沒中斷過。說《華嚴經》的目的在教我們妄盡還源，咸歸性海就是還源。「說遍十處」，這是舉例。第一個是「說遍閻浮提」。閻浮提就是我們這個世界、就是我們這個地球。經典裡面告訴我們，釋迦牟尼佛初成佛的時候，二七日中在定中講《華嚴經》，這是個相。我們今天在高雄這個小道場，在這裡學習《華嚴經》，這也是個相，而實際上毘盧遮那佛是無所不在，小到微塵，大到宇宙，說《華嚴經》從來沒有停止過。

第二，「說遍百億同類一界」，同類一界是一，百億世界與一個世界相同，就像我們閻浮提一樣。百億閻浮提就是三千大千世界，佛並不是只對閻浮提說，對整個娑婆世界來說，這個範圍，從地球一擴展，擴展到百億同類。過去黃念祖老居士告訴我，一個單位世界是一個銀河

系，一千個銀河系是一個小千世界，一個大千世界是十億個銀河系，百億閻浮提，就是講整個三千大千世界。

第三，「說遍異類樹形等剎」，我們用天文望遠鏡在夜晚看太空，太空中有很多星雲，那些星雲就像我們的銀河系一樣，只是形狀不同，有樹形的、有江河形的、有迴轉形的。在「世界成就品」，佛舉例子講得很多，有四方形的、有三角形的，這是講整個大星系的樣子。我們居住的銀河系它是個螺旋形的，這跟現在科學家發現是相應的。

第四個講「說遍剎種」。從這個地方看世界，這個大世界是有很多層次的，像大樓一樣，一層一層的。佛講我們這個世界在一個華藏世界中，這裡的名字叫「普照十方熾然寶光明，而為世界之種，攝二十重佛剎微塵數世界，乃至不可說佛剎微塵數世界」。佛在這個世界種裡頭「常演說法」，說《華嚴經》。

第五「說遍華藏」，一個華藏世界有「十不可說佛剎微塵數世界」，從閻浮提一層一層擴大，你在這裡看到華藏世界有多大，無法想



像。下面說「說遍餘剎海」，這是一個華藏，像華藏世界在宇宙中不知道有多少，毘盧遮那佛都在裡面講經說法，做種種示現，從來沒有間斷過。

下面第七，「說遍前六類剎塵」。這裡注意的是剎塵，每個佛剎都是微塵聚集的。《金剛經》上講「一合相」，一在科學叫基本粒子，在佛法叫微塵，世界形成都是微塵聚集的。前面六種剎，要是從微塵上講，說不盡！這裡頭有四句話說得很好，「彼諸剎土皆以塵成，一一塵中皆有佛剎」。所以《華嚴經》上講，「華藏世界所有塵，一一塵中見法界」，這裡面毘盧遮那佛都在那裡講經說法。《華嚴經》也叫一切經，十方諸佛如來所說一切經總名稱叫《華嚴經》，《華嚴經》稱為根本法輪就這個意思。無論什麼經都可以稱為《華嚴經》，它是《華嚴經》裡面的一個分子。我們現在把一切經稱為《大藏經》，要照大乘的意思應當要稱《華嚴經》，《華嚴經》是所有佛經的總名稱。

下面第八，「說遍盡虛空界」，這比前面境界又擴大了。《華

《嚴經》上說，「一毛端處所有剎」，一毛端處不是一個佛剎，是所有剎。「其數無量不可說」，說不盡，「盡虛空量諸毛端，一一處剎悉如是」。《華嚴經》上講數量的數字，科學今天雖然發達，也說不出這麼大的數字！

下面第九段，「說遍猶帝網」，猶是好比，好比帝釋天的羅網，意思是塵塵不盡，剎剎無窮。末後一句，「餘佛同」，這是說一尊佛，毘盧遮那。一佛既然如是，「餘十方佛亦復如是，遍諸剎海恒演此法」，這是略略跟我們介紹，諸佛弘法利生永遠沒有休息。

清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡面跟我們舉例講如來十種恩，我們要知道恩報恩。這十種恩，第一個，「發心普被恩，謂如來最初發菩提心，修習勝行，成就功德，皆為普被法界群生，咸令利益安樂」。雖然佛講經從來沒有間斷過，一切時、一切處，但是眾生迷惑顛倒，不能夠覺察到。所以佛為了普度一切眾生，幫助他妄盡還源，教化眾生現身說法從無間斷。



第二，「難行苦行恩」，為求法不惜身命。我們一般人不容易有機會去看很多經，古人很難得，從許多經典裡節錄出來，節成一個本子，叫《經律異相》。這個本子專門記錄佛在行菩薩道生生世世的難行苦行，這是給我們做榜樣，我們讀了之後，如果遭遇到災難，想想釋迦牟尼佛過去怎麼處理。《金剛經》裡面記載一段故事，並不詳細，歌利王割截身體，詳細的在《大涅槃經》裡面，看修行人為求佛法，歡喜捨命。

第三，「一向為他恩」。佛從來沒有想過自己，一向為他恩，這是我們都要學的。第四，「垂形六道恩」。六道很苦，佛菩薩在六道示現，度人要受人身，跟人在一起，為他講經說法，還得表演給他看，表演是身教，就是行住坐臥四威儀，這是戒律。他要度鬼身，他得現鬼王的身相。在中國佛教裡面，超度佛事放焰口，焰口台對面通常是用紙紮一個鬼王，青面獠牙，叫焦面大士，那是觀世音菩薩。觀世音菩薩在鬼道度眾生，一定要現鬼身，現人身就跟鬼不相應度不了鬼。所以在鬼道就現鬼王身、在畜生道就現畜生身，佛菩薩無處不現身、無時不現身。

修學佛法的殊勝，不管這一生能不能往生極樂，只要善根深厚，無論在哪一道都會得到佛菩薩的幫助。

第五，「隨逐眾生恩」，這就是佛門常講的「佛氏門中，不捨一人」。這個人是發菩提心的人，是求佛道的人，諸佛菩薩追隨他，不捨他，幫助他。可是這個人如果是貪圖名聞利養，那就沒法子了，佛暫時就讓他去，等他什麼時候苦受盡了，想回頭了，再來幫助他。只要有一個念頭想回頭，佛菩薩沒有捨棄的，這個恩多大！我們今天，感覺佛菩薩好像沒有照顧我們，其實錯了，你能每天念幾句阿彌陀佛，能每天讀幾段經典，那就是佛菩薩沒有離開你。佛菩薩對眾生的加被，是眾生自己有一分誠敬，佛菩薩就加一分神力，我們對於佛法的修學能夠真正做到樂此不疲，就會有很明顯的感觸，佛菩薩會保佑你。所以我們如果懷疑佛菩薩不保佑我們，肯定是我們自己有過失，他的威神加不上，不是他不加持。

第六是「大悲深重恩」，特別是見眾生造惡墮三途，佛菩薩慈悲心



自然流露，我們的緣具足就得到救護。如果我們能斷惡修善，依照經教所講的修行，加持的力量就非常明顯，在這一一生中沒有不成就的。

第七，「隱勝彰劣恩」。釋迦牟尼佛當年在世早就成佛了，他的相是報身，在實報土。身有無量相、相有無量好，這是勝，無比殊勝。他到人間來，人間的眾生造業太重，身相都不好，很醜陋，如果現莊嚴的身會把我們人都嚇跑，不敢親近他。我們覺得這是天神不是人，所以他示現丈六金身，在人中我們看很殊勝，三十二相八十種好還可以接受，如果是身有無量相、相有無量好，就不敢接受了。《律經異相》裡佛度豬，他要到豬裡面去投胎，跟那些豬講經說法，豬圈就是道場，這是講應以什麼身得度就現什麼身。那一窩螞蟻要是學佛的，過去生中有學佛的善根，佛一定做蟻王去度這群螞蟻。無論在哪一道，無形眾生裡，像山神、樹神、草木神，都有佛在應化，只要有一個人他有善根，佛都不會捨棄他，佛氏門中真的不捨一人。

第八，「隱實施權恩」，實是大法，究竟法。佛門裡沒有祕密，

可是經裡為什麼有《解深密經》？那個密是它的道理太深，那個密是深密，不是祕密，我們一般初學的不懂。《華嚴經》裡就有深密的部分，像我們現在所學的《妄盡還源》，講宇宙的源起、世界的來源，我們想不到世界有那麼複雜，一重一重的。今天科學只發現到星系、星球，一個小的星系像太陽，有一群行星圍繞著它，成為一個小的星系。太陽又繞一個大的星系，我們知道太陽繞著銀河轉，銀河是不是繞更大的一個星系？是的，我們還有沒發現，但是佛經上講得清楚。到最後你看到大而無外，不管講多大的星系，都是微塵集聚的，所以世界有成住壞空。

佛對小根、劣根，沒辦法接受這麼高深的理論，給我們講人道，講孝順父母、倫理、道德、因果，幫助你來生能生人天，不墮三惡道。如果講六道輪迴你聽懂了，覺得六道不好，生生世世在裡面輪轉，你想起越，那就跟你講聲聞、緣覺，幫助你超越六道輪迴，這叫權巧方便。

第九，「示滅令慕恩」。釋迦牟尼佛在我們世間教學了四十九年，他老人家走了，讓後人永遠懷念他、仰慕他，他的遺教還在，我們得認



真從遺教上來學習，遺教就是經典。如果佛要是常住在那個地方，人就慢慢懈怠了，今年不學明年學可以，明年不學還有後年，很不容易激發他精進的心。

末後一條，「悲念無盡恩」，同體大悲。「謂如來悲念一切眾生，故留餘福教以救濟之」。我們沒有福不行，沒有福生活有問題。天下出家人依照佛法修行，出家人不從事於生產事業，最低限度的這些衣食住行從供養來，這個供養都是非常信仰佛陀的人，佛陀賜福給他們，他們以餘福來供養三寶。所以出家人四事供養，飲食、衣服、醫藥、臥具不會缺乏。佛不在世了，經典最重要，佛滅度之前教導我們，佛在世的時候依佛為師，佛不在世，依法不依人。修行人必須記住要持戒，以戒為師、以苦為師，要持戒，不怕苦。佛給我們留的四依法，「依法不依人、依義不依語」，只要意思對了，言語長說短說、深說淺說不重要，意思要正確。「依了義不依不了義」，契合自己根性的是了義，我學了真得用處，學了用不上，那叫不了義。肯定在自己生活用得上、工作用

得上、處事待人接物用得上，這是了義。「依智不依識」，智是理智，識是感情，跟世尊學佛要用智慧，不能動感情。又告訴我們，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」，我們依這四句教誨，才知道遍法界虛空界，諸佛隨類化身，演種種法，無非是令一切眾生破迷開悟、離苦得樂。這樣把所有宗教、所有聖賢教誨都包括在其中，心量拓開了，門戶之見破了，這才真正叫大乘。

後面說的是，「留二十年餘福」，這是釋迦牟尼佛「示同人壽」。因為那時候人的平均壽命都是一百歲，佛八十歲走了，他應當要再多活二十年。這二十年的餘福，「以蔭末法弟子」，就是特別給末法學佛的弟子。「復留三藏教法，廣令眾生依之修行，皆成勝果。」，教法就是經典，經典有教理、教行、教法、教果，我們不依經典去修行就不是在學佛。所以自古以來哪一個寺院庵堂不是天天在講經教學？有些寺院庵堂是專科學校，講一門的，譬如講《法華經》，《法華經》一遍講下來要二、三年，二、三年講完之後重新再講。佛法重在薰修，一遍一遍



講，一遍一遍學，你的心專一，專一得三昧，學《法華經》得法華三昧，學《金剛經》得金剛三昧，學《無量壽經》得念佛三昧。三昧是清淨心，心清淨到一定的程度，智慧就開了，因戒得定，因定開慧。所以學佛不能不重視經教，我們再看大師給我們做的總結。

然此觀門。名目無定。

名是名詞，目是題目，沒有一定。他給我們選的名詞是「修華嚴奧旨妄盡還源觀」。

若據一體為名。

裡頭一共六門，第一門就是講一體，「自性清淨圓明體」，如果據一體來定這個名稱。

即是海印炳現三昧門。

海是比喻，比喻性海，真如本性，大而無外，像大海一樣。印是印像，就像水很平、很清靜的時候，四周的風景像鏡子一樣照在裡面，這叫炳現，炳是清楚的現像。「三昧門」就是清淨心，何期自性，本自清淨，清淨就是三昧，圓滿沒有絲毫欠缺。光明是講智慧，也就是佛在《華嚴經》上講的「一切眾生皆有如來智慧德相」。

若約二用而論。即名華嚴妙行三昧門。

從一體起二用，二用是起兩種作用，一種依報是現象發生了，第二種正報，就是我出現了。我跟宇宙是同時生起來的，沒有先後，我是正報，宇宙是依報。依報裡面有有情的依報、有無情的依報，有情是眾生，無情的也是眾生。眾生的意思是「眾緣和合而生起的現象」就叫眾生，連虛空也是眾生，沒有一樣不是眾生。所以佛法，眾生是廣義的，要講有情眾生、無情眾生，都是屬於我們的依報，不是正報。從這二用



來定名字那就是「華嚴妙行」，華嚴是依正，這個發生太奇妙了。

若據三遍為言。即是塵含十方三昧門。

三種周遍，第一個「周遍法界」，無論是依報、正報，都是周遍法界。「出生無盡」，依報是環境出生無盡，正報是自己出生無盡。我們的念頭，前一個念頭滅了，後一個念頭生起來，身體死了，靈魂還是妄念不斷，繼續投胎輪迴，真的是出生無盡。「含容空有」，我們現在這個失掉了，心量太小，不能包容別人。本來的心量是含容空有的，心包太虛，容有就是量周沙界。

若準四德為名。即名四攝攝生三昧門。

這個四德是自性根本的四大德。第一個「隨緣妙用」，妙用可以隨緣，隨緣是不起心、不動念、不分別、不執著，起了分別執著就不妙。第二個「威儀有則」，就是時時刻刻要想到給一切社會大眾做出最好的

樣子，這叫威儀有則。第三個「質直柔和」，存心正直，態度柔和。末後一條「代眾生苦」，我們修行護持正法，盡心盡力都是代眾生受苦。

若約五止而言。即為寂用無礙三昧門。

止是放下，放下就無礙，不放下就很苦，所以五止是放得下。

若取六觀為名。即是佛果無礙三昧門。

六觀終極目標是教我們成佛，放下妄想分別執著，你就是如如佛，本來是佛。

如是等義。隨德立名。據教說為六觀。隨入一門。眾德咸具。無生既顯。幻有非亡。攝法界而一塵收。舉一身而十身現。

這個意思，我們在這段時間裡面，都引用《華嚴經》的教義詳細向諸位報告。



如斯等義。非情所圖。識盡見除。思之可見。

《華嚴經》的義理、《還源觀》的義理無有窮盡，真的是深見不到底，廣摸不到邊，太深太大了。「非情所圖」，「情」是情識，我們如果用思惟、思考，那是決定做不到的。「圖」就是你得到。為什麼科學家、哲學家沒有辦法入佛的境界？因為他們沒有放下意識的思考，只要用思考、用第六意識就不行。

「識盡見除」，識就是八個識，八識放下了，轉八識成四智你就能見到。要是用情識，情識就是八識，記憶、思惟、判斷，用這些東西對《華嚴經》你決定參不透，你沒有辦法明瞭它的意思、它的教義。所以你必须要把妄想分別執著放下，妄想分別執著愈輕，你就能契入一點，要是太重了，那你根本就不能入門。

余雖不敏。

「余」是賢首國師，他自己很謙虛，他說我雖然智慧聰明還不夠。



素翫茲經。

他是華嚴宗的祖師，專攻《華嚴經》，所以向來喜歡這部經典。

聊伸偶木之文。式集彌天之義。

這是他謙虛，講他自己寫這篇文章，像「偶木」，玩偶、木訥，也就是謙虛自己寫的東西不圓滿，不能像佛所說的。用這種粗拙的文字來「式集」，這個式也是嘗試的試，不敢確定自己的著作好。「集彌天之義」，《華嚴經》的教義確實廣大無與倫比。下面說頌：

頌曰。備尋諸教本。集茲華嚴觀。文約義無缺。智者當勤學。

這是勉勵我們，意思是圓滿沒有欠缺，真正有智慧的人應當勤學。

這是第二次我們在一起學習《修華嚴奧旨妄盡還源觀》，到這個地方圓滿結束了，最終圓滿的這一天，我們要想著報恩。第一個要報佛祖之恩，經是釋迦牟尼佛講的，論是賢首國師，他是菩薩再來。第二是報



父母恩、報祖宗恩。第三個報國家的恩、報國主恩。第四個報一切眾生恩。要常常懷著報恩的心，現在這個社會迫切需要，很多人忘恩負義。我們每天念茲在茲，展開經卷，「上報四重恩，下濟三途苦」。

經講圓滿了，祝福諸位同學，我們要認真地學習，希望在這一生中真正做到妄盡還源。謝謝大家！

# 南無阿彌陀佛

免費贈閱・嚴禁販售

迴向偈

願以此功德

莊嚴佛淨土

上報四重恩

下濟三途苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

歡迎翻印・功德無量

## 脩華嚴奧旨安盡還源觀講記

● 講述——淨空老法師

● 印贈者——香光淨宗學會

電話：(02) 八五一一〇九五五

傳真：(02) 八五一一〇九五三

地址：新北市三重區中興北街179號1樓

網址：[www.hsiangkuan.org](http://www.hsiangkuan.org)

信箱：[hsiangkuan@spargnet.net](mailto:hsiangkuan@spargnet.net)

● 淨空法師影音網址

淨空法師專集網站 [www.amtb.org.tw](http://www.amtb.org.tw)

淨空法師專集簡體網站 [www.amtb.cn](http://www.amtb.cn)

淨空法師英文網站 [www.chinkung.org](http://www.chinkung.org)

● 排版承印——白石文化出版社 (07) 五五三〇二九九

中華民國一〇二年 八月恭印壹仟冊結緣  
中國佛曆三〇四〇年

◎本會已陸續將所印製之法寶轉成電子檔，請自行至本會網站下載。



真誠 平等 慈悲 放下 隨緣  
清淨 正覺 看破 自在 念佛



## 香光淨宗學會

本會印贈之經書絕無委託專人募款 敬請明察

Printed in Taiwan (This book is not to be sold.)

嚴禁出售