

淨空老法師 講述

陸麗珍居士 整理
阮貴良居士 校勘

華嚴演義

【冊十六】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊十六】 目次

世界成就品第四 華嚴經疏論纂要卷十五

(二) 正陳本義、說分 ----- 5

(4) 剎體 ----- 5

(5) 剎莊嚴 ----- 6

(6) 剎清淨 ----- 1

(7) 佛出差別 ----- 1

(8) 劫住不同 ----- 2

(9) 劫轉變差別 ----- 2

(10) 無差別 ----- 3

華嚴演義【冊十六】

淨空老法師 講述

世界成就品第四 華嚴經疏論纂要卷第十五

(二) 正陳本義、說分

(4) 剎體

前「依章別釋」中，經文「世界海有十種事」，《疏》有十科：「一明攬緣成立，二成已依住，三外狀區分，四內體差別，五寶等莊校，六垢穢不生，七佛出差殊，八劫住修短，九隨業改變，十包容必均。」

此為第四「剎體」。清涼大師《疏》云：「唯約淨剎」，就不包括娑婆穢土。淨剎的標準包括四聖法界，即除六道外，有聲聞、緣覺、權教菩薩，及藏、通教的佛法界。四聖法界中也有許許多多的差別，有見思煩惱斷盡，塵沙猶存，無明煩惱一品沒破的；但諸佛的報土，那是純淨土，四聖法界就不包括在其中。

經文講「剎體」有二十種，這只是歸納，實際有無量無邊。「體」指本體，萬事萬物之體是什麼？這可說是世間最高深的物理學。近代的科學家、哲學家在這方面用了不少功夫，古代也不例外，唯有真正證得的人才能徹底明瞭。佛在此地為我們介紹，特別避開六道的世界，從四聖以上歸納為二十種：

爾時普賢菩薩復告大眾言，諸佛子，應知世界海有種種體。

「體」就是哲學講的宇宙萬有的本體。真正的體只有一個，哪有種種？真正的體是什麼？在本經〈出現品〉中，佛講得很清楚，虛空法界剎土眾生的本體：「唯心所現，唯識所變」。此地講種種不同的體，是唯識所變，不是唯心所現；唯心所現就是一個，唯識所變無量無邊。法相唯識宗主修有「六經十一論」，《華嚴經》是六部經的其中一部，即因華嚴講到宇宙本體唯識所變。

從「唯心、唯識」的原理原則，我們就能夠想像得到，每一人所顯現的法界、所依之體，與另一人不相同，所以有無量無邊「種種體」。這個道理很深、

很廣、很難懂，佛常用比喻來說明，用得最多的就是「夢幻泡影」。特別是夢，每個人都有做夢的經驗。試問問：夢中有沒有世界？有沒有眾生？夢中有自己，也有很多人，有認識的、不認識的。夢中也有虛空，也有山河大地，所見的一切與現實境界好像沒有兩樣。從此處，我們可以領會「種種體」的義趣。

有些人天天做夢，還有人一個晚上做好幾個夢。每一個夢境，體都不一樣，那個體是唯識所變，但是，絕對離不開唯心所現。唯識所變的相，如同電視螢幕中之所現相，有種種動作變化，那是唯識所變。諸佛如來心如同螢幕，是不動的；為什麼不動？不起心、不動念，沒有分別、沒有執著，境界永恆如一，我們稱它作一真法界，唯心所現。如來已經「轉識成智」了，這是真正究竟圓滿的功夫。

佛門常講回頭是岸，從哪裡回頭？從六道。從六道回過頭來，向佛菩薩，走「成佛之道」，不可以迷失方向目標，這一點太重要了。世出世間大聖大賢

無不是教人斷惡修善，積功累德，你能這樣去修學，肯定改善你往後的果報。命裡貧窮可以變成富有，短命可以變成長壽，命中無兒無女，可以得到好的子孫。「佛氏門中，有求必應」，諸位一定要明瞭這一句話真正的意思。很多人曲解了，不知道什麼是佛氏門中，以為是學佛、佛教，那是錯誤的。佛是什麼意思？佛是印度話音譯，是覺悟的意思，佛氏門中就是覺悟門中，覺悟的門中有求必應。我們現在這個話要講白，要講清楚，否則光講「佛氏門中」，往往把人家誤導了。

所以禪宗六祖惠能大師傳授三皈，不是講皈依佛，他講皈依覺，「佛法僧」三寶，他稱「覺正淨」三寶，佛是覺，法是正，僧是淨——覺正淨，你走覺正淨的門，肯定有求必應，對於世出世間法，沒有不能滿願的。你懂得這個原理法則，再去念《了凡四訓》，真能念得通。迷信不能解決問題，你的求願未必能夠實現；唯有真正覺悟，覺門才能夠稱心如意，才能夠圓滿你的願求。所以不

覺悟怎麼行？必須把不覺悟的障礙排除，妄想、分別、執著就是三大類的障礙，每一類都無量無邊，你自己要常常警覺。我要求覺悟，我要排除所有一切覺悟的障礙，這是真正修行。

『世界海』，海是形容，世界廣大沒有邊際。經文舉二十種，這是大類。第一句：

所謂或以一切寶莊嚴為體。

極樂世界以七寶為體，這就是『寶莊嚴為體』。極樂世界的地，琉璃為體。琉璃是什麼？現在人稱翡翠，綠色的玉，而且是透明的。佛在經典上告訴我們，從極樂世界地的表面能夠看到地底，底部透明的，所以說『內外映徹』。

黃金為地，指的是道路，如我們在地球上做的公路，是用柏油做的，極樂世界的道路是黃金鋪的。所有一切建築材料是七寶，七不是一個定數，是代表圓滿。換句話說，無量無邊的珍寶，極樂世界是用來做建築材料的，樹木花草

都是寶所成就的，是以一切寶為體。所以他說「唯約淨刹」，這第一句實在講，就是像阿彌陀佛極樂世界的刹土，完全是無量無邊的珍寶所成。

第二句：

或以一寶種種莊嚴為體。

從此地看，極樂世界的珍寶無量無邊，但是有些諸佛的淨土只有一種寶成的，或者純是黃金，或者純是白銀，或者純是琉璃。從此地就能體現菩薩行願不相同，有不少菩薩是修單一法門；我們常說「一門深入」，他永遠是一門，一門成就的很單純，他不是究竟圓滿，究竟圓滿是《大方廣佛華嚴》。好像種花，毘盧遮那的花園，所有一切花草樹木的品種全有，齊全的，一樣不缺少，美不勝收。有些人的園林只有一種，沒有第二種。例如澳洲有一竹園，土地面積有一百英畝，專門收集竹子，培植成功的有一百八十多種，他經營成功了，變成竹子專家，如同中國古人講的，行行出狀元。

第三句：

或以一切寶光明為體。

用寶光明的例子。一九八二年，我第一次到美國洛杉磯參加萬國道德會第三次世界代表大會，所以有機會到聖地牙哥遊覽，看水表演。他們做的噴泉，完全是人工用機械來操作，配上許許多多彩色的燈光，看到水在跳舞，燈光顏色不斷變化，美不勝收，類似此地講的「一切寶光明為體」。

所以從此地我們就能體會，宇宙之間許許多多世界的光明，我們每天晚上看到天空中許多星星，都是自己放光的，光的顏色不一樣。這個常識我們現在已經非常普遍了，星的光有藍色、白色、黃色、紅色的。我們知道所有自放光的，一般講都是恆星，就像太陽一樣。還有許許多多不放光的行星，光是反射的，本身並不放光，本身放光的就是「以寶光明為體」。

第四句：

或以種種色光明為體。

這個剛才我就連帶說出來了，光的顏色不一樣，我們從星星中能夠看得到。

第五句：

或以一切莊嚴光明為體。

種種光色都有，不是單純的一種。如我們現在看到許多遊樂場中，燈光的表演，以及水表演，都是以種種不同的光彩，就是此地講的『一切莊嚴光明為體』。

第六句：

或以不可壞金剛為體。

金剛比喻堅固，密度很大。現代天文學家發現的黑洞，或許就是此地講的不可壞金剛為體。黑洞密度大，引力強，連光線都被它吸收了。黑洞是一個星球、天體，其體積並不大，但密度非常大，吸引力特別強，屬於這一類的。

第七句：

或以佛力持為體。

佛的願力、神通，我們講的是加持，這是許許多多的剎土，可以說無一剎土不得佛力加持。特別是眾生造作種種不善，如果沒有佛力加持，這個世界就毀滅了，不能存在。一切眾生不造善而造惡，世界肯定毀滅，宗教常講世界末日。佛特別慈悲，用神力加持，以佛的願力神通，把惡業淡化了，眾生雖然還是要受果報，不致於世界毀滅。這種現象我們在經論中看到太多太多了。

第八句：

或以妙寶相為體。

『寶』前加一妙字，『妙』的意思很深，大乘經中通常用這個字代表非有非無，不能說它有，也不能說它沒有，這才是事實真相。「雲」也代表這個意思，遠看有，近看無，很容易體會。「妙」字境界更微細，我們一般凡夫粗心

大意，不太容易體會。大乘經上講「妙有真空」，妙有即是真空，妙有從相上講，真空從體性上說，是一不是二。《心經》上講「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，色就是妙有，空就是真空。

『寶相』加一妙字，體、相都說到了。阿羅漢及辟支佛、菩薩所居的剎土，很多是這個境界。在我們世間，如唐朝法照禪師朝五台山，遇到文殊菩薩的道場「大聖竹林寺」，說明我們此地是凡聖同居土——凡夫住穢土，菩薩住淨土，淨與穢在一起，沒有障礙，又不混雜，妙！

法照禪師與菩薩有緣，在傳記中，他不是編故事，不是說寓言，確確實實的事實。他朝五台山見到大聖竹林寺，進去看到文殊菩薩在講經說法，聽眾一萬多人，他也聽了一座，聽了一堂課。下課的時候，他擠到前面向文殊菩薩請教，他說：末法時期，人的根性比不上從前，愈來愈闇鈍，在一切法門中，學哪一個法門容易契機、容易成就？文殊菩薩就告訴他淨土法門。特別教導他學

持名念佛。他請教要怎麼個念佛法？文殊菩薩教他「五會念佛」，念給他聽，他學會了，後來提倡「五會念佛」。之後要離開菩薩道場，他還沿途做標記，希望以後再來才不會迷路；但是走了不遠，回頭一看，這個道場沒有了，是一片荒山，他心裡也明白了。從此他從禪宗回過頭來修念佛法門，成為淨土宗第四代祖師。

還有一件大家都熟知的，慈悲三昧水懺。悟達國師得個人面瘡，去四川參訪迦諾迦尊者，那是阿羅漢，他是求迦諾迦尊者幫助，這個故事在慈悲三昧水懺序文中，前因後果、來龍去脈都說得很明白。他的人面瘡治好了，離開道場，也是回頭一看是荒山，再找不到了。像這一類的都是屬於「妙寶相為體」，諸佛菩薩以神力變現，接引有緣的眾生。

第九句：

或以佛變化為體。

清涼《疏》云：「或通果色，或一切法，令三世間互相作故。」『佛變化為體』，前面講寶相，我們是講到菩薩與阿羅漢也是變化為體。大乘經上講，佛有三身，華嚴則更詳細，講十身。三身是法身、報身、應化身；應化身中有應身、有化身。釋迦牟尼佛出現在世間是應身，文殊菩薩、迦諾迦尊者是屬於化身。早年在抗戰勝利之後，我的一個中學老師的夫人，我們稱她師母，她在南京遇到地藏王菩薩，菩薩化成出家人，到她家裡面去化緣五斤香油。那也是化身。

清涼大師講的幾句話範圍很廣，「或通果色」，『或』為不定詞，變化太多了！果色就是「定果色」，佛以殊勝定果色，或變化的身相來教化眾生、幫助眾生。「或一切法」，一切法的範圍更廣，不一定變化成人身，可變化成種種有情、無情等不同境界，動物、樹木花草、山河大地，讓有緣的眾生在剎那之間接觸，豁然大悟。為什麼平常他接觸這個環境不開悟？這是佛的神力加持，

使一切境界都變成佛的化身。世間人常講靈氣，這個時候的靈氣特別顯著，能教一些有緣的人得到感悟。

通常山川花草樹木的靈氣，我們知道那是神靈。這種靈氣也會讓喜歡文學的、喜歡藝術的，喜歡科學、哲學的，在這裡面得到靈感，但是他不會開悟。如果佛菩薩加持、變現，靈感則非常特殊，能令人大徹大悟，明心見性。這個境界、剎土是佛變化的，所以說「無礙剎體」，事事無礙而為其體。我們如果不讀這些大經，很不容易理解這些事實真相。

第十句：

或以日摩尼輪為體。

日摩尼輪就是太陽，在太虛空中，像太陽這一種星體的很多，在銀河系中就不少，這是現代天文學家非常熟悉的。這個太陽系是以太陽為體，以太陽為中心，地球上許許多多些生物離不開陽光，這不難懂得。

第十一句：

或以極微細寶為體。

這一句我們也不難體會，現在科學家已經發現，世界是一合相。一是什麼？一就是『極微細寶』，原子、粒子，星球是由這些基本粒子組合起來的。所有地球上的物質，包括人身，以及一切動物、植物、礦物，都是這個極微細的粒子組成的，所以是一合相。它組成的方式不同，科學家講它排列的方程式不一樣，所以組成形形色色、千變萬化的形相。這是物質世界。

物質世界的變化離不開精神，在佛法中講，離不开心想，所有一切的變化從心想生，唯識所變。所以這一句與現代的科學，從最小的地方去觀察，科學家稱為量子力學，從最大的無窮大去觀察，是太空物理。現在科學幾乎走向這兩個極端，一個向最大，一個向最小，都有相當可觀的成就。這個是講最小的。

第十二句：

或以一切寶燄為體。

『燄』是火焰，現在我們從天文望遠鏡中觀察，太陽是個火球，整個星球都是火焰，這是從一個星球來講的。在太空中，像這樣全部燃燒的星球也很多，它的燃燒也會有終了的時候，所以世界有「成住壞空」。雖有成住壞空，物質不滅。這些現象都被現代科學家觀察得很清楚，然而，科學家知其當然，而不知其所以然。所以然的甚深之理，不是普通觀察能夠見得到的，不是肉眼，不是分別執著，妄想、分別、執著決定看不到事實真相，你能夠看到局部的事相，不能夠徹底了解它的原理。

所謂「徹法底源」，法是指一切萬法，這個剎土是一切萬法中的一種。徹法底源要很深的禪定，要很高的智慧，智慧從哪裡生的？從禪定中生，因戒得定，因定開慧，所以你不能持戒，心怎麼能定？心不定怎能開智慧？由此可知，我們學佛、修行什麼最重要？戒律最重要！今天許許多多修行人，出家人、在

家的大德居士，何以修學成就不如古人？原因都是在疏忽了戒學，只喜歡經教，不重視戒律；在經教上用了許許多多的時間、精力，結果經教也不通，頂多只能夠了解皮毛。佛在大乘經上講的「深解義趣」，淺都沒有辦法理解，哪裡還能談到深？我們想在佛法中有成就，在一生中了生死出三界，用什麼方法？念佛求生淨土，要不要持戒？如果把戒學疏忽了，你的願望會落空。所以我們學佛要有根，沒有根，三學不能增長。三學裡面，戒學是根，只要有戒，定慧會增長；沒有根，哪來的定慧？天天增長的只是愚痴，是煩惱、惡業。

第十三句：

或以種種香為體。

清涼《疏》云：「香通質氣」，現在人講氣質，有這個意思。古人教學說得很好，讀書在於變化氣質。我們的氣質若沒有變化，讀書就沒有成績。學佛更要變化氣質，轉凡為聖，轉迷為悟。怎樣變化氣質？持戒修定，你的氣質自

然轉變。愈是認真努力學習，變化愈明顯；別人能看得出來，你自己也能夠覺察。所以基本道德的修養，決定不能疏忽；佛重視，儒也重視。

『香』不但在教學中可以用為教體，果報中亦為「剎體」。這個「香」是說氣味，鼻根所對的，所有一切氣味都用這一個字代表。戒德莊嚴的人，氣體芬芳。早年虛雲老和尚，大陸剛剛解放的那一年，在香港住了一個月，親近他的人不少。很多人告訴我，老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，所以你看到他剃頭的像，你就曉得他一年剃一次頭，洗一次澡。身上衣服都不換洗的，領子油垢很濃，領子黑黑的；但是你聞起來是清香，一點不難聞。不像我們一般人衣服幾天不換洗，味道就很難聞。他的身體清香，說明什麼？他心中沒有染污，沒有貪瞋痴慢、自私自利，所以身體放清香。有貪瞋痴慢的味道，臭氣難聞；戒定慧的氣味是香氣，都是「香」。

第十四句：

或以一切寶華冠為體。

這一句在六道中找不到相似的例子，如果勉強說，就像我們一般講的花園，花園是以花為主體，但是「冠」字就沒有辦法顯示了。菩薩清淨國土中有，特別是在本經中我們所看到的，寶冠中有世界，那個世界的體，豈不是以「寶華冠為體」嗎？這是屬於不思議解脫境界，不是我們凡夫常識能夠思維體會得到的。佛在經上這樣說，我們對佛的言語、教誨，沒有一絲毫懷疑。我們深深相信，佛沒有妄語，佛的語句句真實。所以我們學習這個經典課程，就會變化氣質、提升境界，如此我們學得有成績、有受用。

第十五句：

或以一切寶影像為體。

『寶』真正的義趣是有用，有真實的用途稱之為寶。世間人把金銀琉璃看作寶物，為什麼？希有的物質，價值很高。擁有這個寶物可以幫助你離開貧窮，

你能夠得到很好的物質生活，稱之為寶。佛講七寶，是隨順世間人；佛菩薩覺悟，以什麼為寶？以法為寶。所以大乘經論裡，講布施講得多，大千世界七寶布施，都抵不過「為人說四句偈」，法布施。為什麼？大千世界七寶布施，你擁有了，你在這個世間是第一等的大富大貴，但是不能脫離生死，不能超越輪迴。佛法中的四句偈能幫助你開悟，覺悟能超越六道輪迴，超越十法界，所以比大千世界七寶要高貴得多。

這個就是常講的，財布施不如法布施，法布施的功德無量無邊，財布施得再多，都有邊際，法布施是沒有邊際的。佛在一切經中常講，可見得其重要！我們要記住、要落實，隨時隨處勸人念佛、聽經。

『寶影像為體』，範圍非常之廣。我們讀這句經文，立刻就想到《金剛經》上四句偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」誰能作如是觀？四聖法界以上，六道凡夫不能。所以阿羅漢以上，明瞭宇宙人生的真

相，確確實實是夢幻泡影，《般若經》上講「無所有，畢竟空，不可得」。果然了解事實真相，你的心地多清淨，心地平等慈悲。這個慈悲是從你自性中流露的，不是從外來的。清淨心、平等心是自性。

世尊在《無量壽經》上為我們說，阿彌陀佛的別號是「清淨平等覺」，我們念這一句佛號，或念四字，或是六字，聲聲佛號都要與清淨平等覺相應，我們的佛號念得就有功德。古大德有說「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」，那是怎麼一回事？那是他聲聲佛號與清淨平等覺不相應，他的心是染污的，他的心不平，迷而不覺。這樣念佛只能與佛結個緣，阿賴耶識中落一個佛號種子，不能往生。如果你的佛號句句都與清淨心、平等心、覺悟的心相應，你決定得生，覺而不迷。

這個佛國土是以「一切寶影像為體」。我們娑婆國土也是影像為體，但是談不上寶；影像通世出世間，出世間才是寶，世間不是。

第十六句：

或以一切莊嚴所示現為體。

下一品是「華藏世界品」，我們就能看到『一切莊嚴所示現』的華藏世界。西方極樂世界也是一切莊嚴所示現，如來淨土！這種「一切莊嚴」，不是有為法，絕對不是起心動念所成，我想要怎樣設計、建造？不是的，而是性德自然的流露，菩薩無量劫的修行，這才是真正的積功累德，無量功德自然流露。毘盧遮那佛的華藏世界，自然流露，不是有意去設計的。所以這裡面沒有創造發明，法爾如是。

佛的世界，法爾如是；地獄，也是法爾如是；把這些事理、性相、因果參透了，你才知道不但是一真法界是平等的，十法界跟一真法界也是平等的，所有一切眾生差別，就在迷悟。佛大慈大悲，以種種方法、善巧方便，幫助一切眾生悟入佛境界。《華嚴經》就是最完備的一部教科書，我們有幸能遇到，更

有幸的能學習，世間還有什麼事情比這個殊勝？沒有了。這不但在人間第一殊勝，在天上也是第一殊勝，在十法界中也是第一殊勝。一個明白、聰明、有智慧的人，遇到第一殊勝，他還會退而求第二、第三嗎？不可能！人總是希望往高處爬，水往低處流，這是本性。我們應當珍惜這一生這一次希有難逢的因緣，真正去證得，獲得世出世法第一殊勝。

以這個學習功德迴向淨土，往生極樂世界是生實報莊嚴土，不是凡聖同居土，也不是方便有餘土，這是取實報莊嚴土。沒有到極樂世界之前，就在現前境界已經轉變了，已經把輪迴心轉變為大菩提心——「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，起心動念決定與此相應；而你的行為決定是「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，你就肯定生實報莊嚴土。

第十七句：

或以一念心普示現境界為體。

清涼《疏》云：『一念心』為「唯識頓變」，與「出現品」中所說的完全相應，佛講虛空法界、剎土眾生，唯心所現，唯識所變。一念心就是唯識所變。可是，一念心所變的境界是淨土，二念心，淨土就變質了。我們凡夫千念萬念，不要說是一年、一個月，就是一個小時，念頭都無量無邊，自己不知道！一念心是真誠心，是清淨心、平等心、正覺心，是真實的大慈大悲，念念與阿彌陀佛相應，真念佛！

世間一切人與事，佛教給我們隨緣自在，決定不攀緣。我一生沒有求過人，所以章嘉大師教我「看破放下」，我很容易做到。我有心願幫助一切眾生，要緣成熟；緣不成熟，我有心幫不上忙。古人常講「心有餘而力不足」，我不是力不足，我是心有餘而緣不足。緣不足的時候，要好好培養自己的德行、學問、能力。古人講，進則兼善天下，退則獨善其身，人知進退，就得自在。有緣的時候進，全心全力為眾生服務；沒有緣的時候要懂得退，修養自己的德行，充

實自己的才藝，進退都自在、如意。沒有進的緣，你想要進，那是攀緣；沒有退的緣，你退也是攀緣，攀緣就錯了。真正學了智慧，你認識、你懂得進退是機緣，該進就進，該退就退，進與退是一不是二，這就是自利利他是一不是二。

緣是非常廣泛的，不在一處一時。所以諸佛如來、法身菩薩，有沒有休息的時候？沒有，此地緣滅，他離開；彼地緣熟，到那邊去。釋迦牟尼佛教化的區域範圍是娑婆三千大千世界，在我們地球上的緣滅了，他離開了，別的星球緣成熟，他到那裡去，而我們凡夫不知道。不但娑婆世界與釋迦牟尼佛的緣很深，他方世界與釋迦牟尼佛緣也很深。不過，到他方世界，釋迦牟尼佛不能現佛身，現什麼？菩薩身。在娑婆世界無論哪個地區緣成熟，釋迦牟尼佛都現佛身，因為這是自己的教區。他方諸佛剎土，釋迦牟尼佛去現菩薩身，幫助那一尊佛教化眾生，所以佛與法身菩薩永遠沒有休息。

此句中，如極樂世界之實報莊嚴土，即為阿彌陀佛與所有往生實報土的菩

薩，一念普現的。還有方便有餘土及凡聖同居土，也是阿彌陀佛一念心於本願變現的，這是佛力。另外凡是得念佛三昧而往生方便土或同居土的眾生，實在講，也可以說是一念心，雖然這一念心不純，它確實是一念心，就是《彌陀經》上講的一心不亂，一心不亂就是念佛三昧，這樣成就的。極樂世界眾生的共業，就是念佛三昧。

這部經能幫助我們這一生念佛，從凡夫提升到法身菩薩，不是生凡聖同居土、方便有餘土，是生實報莊嚴土，就是法身菩薩，與四十一位法身大士無二無別，這個緣多麼希有！所以一念心比什麼都重要，我們一定要防止雜念，要防止污染。你自己要有智慧，要有善巧方便，懂得防止。

我們念眾生的心、感恩的心，要天天不斷。一個人若是對我有一天的好處、一次的好處，永遠不忘；所有對我有滴水之恩的，都是我的護法菩薩。我們的心要永遠純善純淨，絲毫不善不淨都不可以放在心上。佛是這樣教導我們的，

我們應當這樣學習。佛菩薩有耐心等無量劫，等眾生的業障消除，所謂「佛氏門中，不捨一人」，等待世間眾生業障消除了，回頭向善了，佛菩薩再來。這個世界真的完全沒緣了，佛就入般涅槃，到他方世界去了，在他方世界教化有緣，等待這個世界緣成熟。來去自在，應以什麼身得度就現什麼身，應以什麼方式教化就用什麼方式，沒有定法，永遠恆順眾生，隨喜功德，如同《楞嚴經》中「隨眾身心，應所知量」；而我們自己要作到《彌陀經》中的兩句話：「一心不亂」、「心不顛倒」。

第十八句：

或以菩薩形寶為體。

菩薩的形無量無邊，如《普門品》中，觀世音菩薩三十二應，即是三十二種不同的菩薩形。由此可知，『菩薩形寶』無法計算。覺悟的人，菩薩不捨棄；不覺悟的人，菩薩也不捨棄。不過，不覺悟的人，菩薩來度化是很困難的。菩

薩雖然時時刻刻示現，不覺悟的人看不懂、聽不懂、想不通，六根闇鈍。《地藏經》上講「閻浮提眾生剛強難化」，雖然剛強難化，諸佛菩薩都在眾生的周圍，沒有一分一秒離開。我們一念淨與佛菩薩感應，一念善與善神感應，一念惡與妖魔鬼怪感應，都沒有離開身邊，這是真正的事實真相，所以我們自己要懂得怎樣學習。

對逆境惡緣一定要保持善心、善念、善意。對逆境惡緣，人都很容易引起瞋恚，那就造業了。對於逆境、惡緣以善心善意善念來對待，你就能轉境界。永遠要想到，惡人的本性也是佛性，他本性不惡，為什麼變惡？惡是習慣，他的周邊環境不好，那不是他的本性，我們要尊重他的本性。一切有情眾生皆有佛性，一切無情眾生皆有法性，法性與佛性是一個性，我們從此地生起「真誠、清淨、平等、慈悲」心。

《八大人覺經》中，佛明白的告訴我們，「不念舊惡，不憎惡人」，那是

佛菩薩。我們想學佛、學菩薩，一定要懂得這兩句話。那個人過去、昨天所做的惡，不要去念他，決定不討厭、不憎恨做惡的人。為什麼？他是佛，他是菩薩，一時迷惑，他會有清醒的時候；他一清醒，他就是佛菩薩。人習慣原諒自己，不能原諒別人，這是錯誤的。學佛的人要能原諒別人，不可以原諒自己，原諒自己永遠不會有進步。原諒別人，不要把別人的過惡放在心上，天天找自己的毛病、過惡，改過自新。天天提升境界，你就法喜充滿，所以你學佛的道路中常生歡喜心。法喜怎麼來？是你天天改過。若不知過，不改過，天天還做惡，哪來的歡喜心？凡夫天天生煩惱，修行人若天天生歡喜心，功夫就得力了。

菩薩的形相很多，三十二應是三十二大類，每一類中無量無邊，一切形相都是寶，無一不是寶。寶是什麼？幫助覺悟，能令我們破迷開悟，是真正的寶。這一句實質上也通世出世間，但是在出世間最為明顯。為什麼？出世間的人，從阿羅漢以上，可以說都是諸佛如來的好學生，都具足了「信解行證」。

所以我們要相信佛的話，佛的話在經典中。要相信老師的話，老師就是註解經的大德。我們學《華嚴》，參考兩部書，清涼大師《疏鈔》，與李通玄居士《合論》。我們親近真善知識，路子不會走錯。我們從此地真正體會到，宇宙之間，除自己之外，所有一切依正莊嚴無不是「菩薩形寶」。

第十九句：

或以寶華蕊為體。

『寶華蕊』都是比喻，比喻菩薩的因行。菩薩因行無量無邊，這部《華嚴經》從頭到尾講的都是菩薩的修行。佛無論對初學、老修，總是提出綱要，希望大家掌握住綱要，修行不會有偏差。此綱要是什麼？四攝六度，所以是菩薩淨土。記住佛在經上常說的，「一切法從心想生」，你的心是四攝、六度，你所感得的，或是八識變現的，就是菩薩的報土、淨土。

「剎體」最後一句：

或以佛言音為體。

清涼《疏》云：「佛言為體者，無礙體事故，又依如來說力起故。」這一句話如果在教體上來講，很好懂。在娑婆世界，文殊菩薩為我們選擇教體，菩薩說娑婆世界眾生耳根最利，所以以音聲為教體；而此地所講的是剎體，這兩者有無關聯？肯定有關聯。一切眾生六根利鈍不同，觀世音菩薩與我們世界特別有緣分，是什麼原因？在楞嚴會上，觀世音菩薩所修學成就的是耳根圓通。所以文殊菩薩講「此方真教體，清淨在音聞」，音聞就是此地講的『佛言音為體』。教如是，剎亦如是。

何以見得？我們對於居住的剎土，修行稍稍有一點功夫的人，確實能體會剎土有靈性，山川河流、樹木叢林都有靈氣。靈氣的根是什麼？是法性。法性與佛性是一個性，所以有情眾生有靈知，無情眾生亦復如是。不過兩者比較，有情眾生靈知很顯著，植物與礦物，此類器世間的靈知比較遲鈍。我這話是方

便說，不是真實說。真實說，動物、植物、礦物的靈性是相等的。為什麼我們感覺得有遲鈍、有顯著？那是我們自己感覺的差別，決定不是境界上有差別。境界是平等的，心思敏銳的人，心地清淨的人，妄想分別少的人，感知的世界與一般人不一樣。

娑婆世界眾生包括器世間，樹有樹神，花草有花草之神靈，山川河流有神、有水神，所以祂有靈氣。如果沒有神靈，那靈氣從何而來？既有靈氣就能溝通。所以佛經上講的好，依報隨著正報轉，祂要沒有靈氣，怎麼個轉法？從古時候許許多多術語中，你們去體會，不難發現，所謂是人傑地靈，此地有靈氣，人就特別聰明智慧。所以人要修行，物也在修行，物包括鬼神、山川、樹木、花草的神靈，祂都在修行。修行有功夫，靈氣就特別強，對於居住在此地區的人與動物，哪裡說沒有影響？人的思想行為影響祂們，祂們修行也影響人，彼此互相的影響，互為增上緣。

此剎土，我們相信很多是「以佛言音為體」。這二十種剎體，常常是交互的，而非單一；在此句子中，我們能夠體會，譬如前面講的「或以一寶種種莊嚴為體」，那是單一的；雖是單一，裡面又有種種。此單一的剎體有沒有佛的言音？肯定有。為什麼？有佛在講經說法，或者是佛在放光動地。

六道中剎體則不同。譬如光音天，四禪的第二禪，即以光明為剎體。眾生不用言語溝通，而用放光。我們此地眾生放光，不懂是什麼意思，一定要說明。這些種種差別原因非常複雜，無量因緣。誰能搞得清楚、搞得明白？諸佛如來。那是圓滿的通達明瞭。法身菩薩也有這種能力，但是沒有達到究竟，其他法界眾生，只能夠相似彷彿的了解。為什麼？障礙沒有斷乾淨，妄想分別執著你沒有放下，所以宇宙人生的真相，你永遠沒有辦法透徹的理解。修行人用功夫，要在此地著力。

我們看到有許許多多同學們，有在家的、有出家的，心地很善良、很慈悲，

也非常用功，但是他把斷煩惱習氣這一樁事情疏忽了。學佛幾十年了，修行幾十年了，功夫不見得有進步，境界還是沒有轉得過來。佛教初學，戒定慧三學有次第。戒學就是教你斷煩惱、斷習氣，成就你的德行，你才能夠契入三昧，開啟智慧。三者有一定的順序，不能夠錯亂。「以戒為師，以苦為師」。若人不能持戒，不能吃苦，煩惱習氣很難斷。能持戒、能吃苦，就把斷煩惱習氣的障礙遠離，否則外緣常常引誘心裡的貪瞋痴慢，你禁不起引誘，煩惱習氣常常發作，你怎麼能成就？佛慈悲，佛有智慧，佛確實有善巧方便，教我們首先遠離外緣，護持自己的清淨平等覺，這比什麼都重要。

二十種體，「以佛言音為體」做為最後總結，這是在娑婆世界契機的說法，我們不能夠沒有體會。

這一段經文後面應當還有一句，是不是翻譯的人漏掉了？清涼大師《疏鈔》中說，下面應當有「如是等有世界海微塵數」，因為每一段最後都有這樣的總

結，這一段獨缺，補入才圓滿。

清涼大師《疏鈔》中說「剎體」，在大小乘宗派中，對於剎體有種種說法，這些說法都有道理，我們都可以參考，不要有疑惑，不要有分別，才能夠悟入真實的境界。一般經論上講「法性土」，是以真如本性為體，通世出世間。佛法中常講萬法唯心，一切唯心造。《華嚴經》中說，唯心所現，大乘經中講第一義，都是講的法性土。什麼人證得？法身菩薩證得，那我們凡夫居住此剎土是不是法性土？是法性土，但你不認識，你不會覺察。所以凡聖沒有差別，法界是平等的。

第二種講「實報土」，實報土是怎麼回事情？是一切真實功德。佛在經上常常講是以無漏五蘊以為體性。由此可知，實報土有五蘊。五蘊是什麼？「色受想行識」，但是它是屬於無漏的。漏是煩惱的代名詞，也就是說他煩惱斷盡了。什麼煩惱？見思、塵沙、無明。無明至少破一品，《華嚴經》上講的法身

大士，也就是見思煩惱斷盡了，塵沙煩惱也斷盡了，四十一品無明至少破一品，他們所住的是實報莊嚴土，也稱一真法界，如華藏世界是屬於實報土，與前面講的法性土不一樣。法性土是無論覺迷，十法界本體都是法性土。所以法性土不是修得的，法爾如是，覺的人見，迷的人不見，差別在此地。實報土是只有覺沒有迷。覺，煩惱習氣才斷盡，只有利他，決定沒有自利。

凡夫畢竟是凡夫，凡夫做好事會著相，利益眾生的目的是什麼？目的是為利益自己。知道這事情利益眾生，對自己有大利益，他才肯幹；利益眾生對自己沒有利益，他就不幹了，這是凡夫，沒有覺悟！真正有覺悟的人，只有利益眾生，絕沒有想到利益自己。他了解事實真相，自他是一不是二。什麼是自？一切眾生是自己，《華嚴經》上講的法身，你幾時真正能夠明瞭，虛空法界剎土眾生是自性，沒有自他分別，那就恭喜你，你就證得清淨法身了，你就是法身菩薩了。

《金剛經》上講的標準，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，後半部講得更好，「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，這是圓教初住菩薩以上的境界。我們今天最大的困難就是著相，起心動念第一個是我，有我見、有我相，堅固的執著，所以你不能得定、不能開慧。沒有定慧，那你就是無明、就是煩惱。所以天天用的是什麼心？輪迴心造輪迴業。造再多的好事，出不了六道，那些好事只是六道中有漏的福報。

第三「色相土」，這是以自利後得智為體，如來自行滿足、覺體圓明，後起妙用之智，示現微塵相海身所依之土。第四「他受用土」。第五「變化土」。剎體再多，總而言之，不外乎此五大類，我們細細讀誦經論，大致上能夠理解。下面是偈頌。

爾時普賢菩薩，欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言。

這一句是說偈的儀式，我們在這一部經中讀得很多，也可以說遍數最多。

其中的意義在前面多次的介紹，凡是佛在經論上有許許多多次重複的地方，一定是很重要，這是我們凡夫很容易疏忽的地方，所以佛菩薩慈悲，時時刻刻提醒我們。學佛的同學，為什麼要學佛？無非是想得到佛法。佛法是覺悟之法；正法，純正之法；淨法，清淨之法；我們要求得覺正淨的受用。覺正淨的反面是迷邪染，我們在沒有遇到佛法之前，哪一個人不是墮落在迷邪染中？自己好好想想，確確實實是迷而不覺，邪而不正，染而不淨，過這日子就是在六道輪迴。世間無論貧富貴賤，不但是人間，即使到欲界天、色界天、無色界天，都不例外。學佛之可貴，反過來，回頭是岸，從迷邪染回過頭來依覺正淨。

偈頌第一首：

**或有諸剎海，妙寶所合成，
堅固不可壞，安住寶蓮華。**

偈頌有時比長行說得詳細，但此段偈頌只有十首，長行有二十句，所以每一首偈不定要說哪幾句。像這首偈中，就包括長行第一句「一切寶莊嚴為體」，

第二句「以一寶種種莊嚴為體」，以及第六句「不可壞金剛為體」，因為這首偈第三句「堅固不可壞」。偈頌與長行合起來看意思更為明顯。

『或有』是不定詞，確實有，但不完全是這樣。有此剎海，『妙寶所合成，堅固不可壞，安住寶蓮華』，我們在華藏世界確確實實看到。學會修淨土的同學很多，對於淨土經教相當熟悉，讀得多，聽得多，西方極樂世界亦復如是。這一首偈中所說的，華藏、極樂都屬所說範圍。

第二首：

或是淨光明，出生不可知，一切光莊嚴，依止虛空住。

這一首偈說的是長行中第三句、第四句，第三句是「以一切寶光明為體」，第四句「或以種種色光明為體」，所以偈頌中講的這一種剎土是不思議境界，不能說它沒有物質，因為光也是物質，可是與一般物質不一樣。一般物質有堅固之體，光沒有。我們在佛經中常常讀到「光中化佛無數億」，光中化佛、化

菩薩，偈頌中講「化菩薩眾亦無邊」，化菩薩眾亦如是。光中化佛、化菩薩，他們住在哪裡？「依止虛空住」，這一首偈說的就是不思議的境界。

此境界真正得大自在，為什麼？世界聰明智慧高的人都講，老子就說「吾有大患，為吾有身」。我有很大的憂患，是什麼？因為我有身體。身體是累贅，是一切苦惱的根源。我若沒有身，我多自在！所以我常講，六道中的高級凡夫不要身，那在六道中住在什麼地方？無色界天。無色界天就像這一首偈中所說的，無色界天人既然沒有身體，他當然不需要居住宮殿房舍，也不需要土地、星球，星球是大地。他住在哪裡？在空界，四空天。他不是色界，他是空界。空界中依什麼住？依光明。

由此可知，在空界中這些眾生心地比色界、欲界清淨得太多太多了。欲界欲望太多，世尊將它歸納為五大類，「財色名食睡」叫五欲。此五種欲望你沒有斷掉，就生在欲界。我們人道是在欲界，下面三途畜生、餓鬼、地獄也是屬

於欲界。上面還有六層天，欲很淡薄，但是沒有斷，還是屬於欲界。佛告訴我們，天界第一層，距離我們最近的是四王天，再上去忉利天是第二層，第三層是夜摩天，第四層是兜率天，彌勒菩薩住在兜率天，兜率天再上去是化樂天，最高的是他化自在天。這是欲界最高的，欲非常淡薄，他若斷欲就到色界去。

色界天人沒有「財色名食睡」的念頭，但他還有色身，以及居住的宮殿樓閣，物質生活環境；他是沒有欲，非常快樂。更高級的，連色相也不要，住在空界，即無色界天。此段長行及偈頌講的是淨刹，比無色界天高，四聖法界以上，他們有樂於這種受用的。刹土是果報，果必有因，我們從果去想因，這些菩薩們因地中一定是歡喜清淨光明，不染六塵，心地、言行正大光明，修如此因，就得此殊勝果報。

第三首：

或淨光為體，復依光明住，光雲作嚴飾，菩薩共遊處。

這一首偈是頌長行第五句，「一切莊嚴光明為體」，與前一首讚頌長行的第三、第四句，境界非常接近。這些果報我們應當知道，一切法從心想生，眾生心想太多、太雜亂，於是出現的報土、生活環境自然是濁惡的世界，「五濁惡世」。菩薩世界為什麼清淨光明美好？我們用淺近的事實來作例子，菩薩是受過良好教育的人，他們的思想純正，心地光明磊落，沒有妄想分別執著，才能感得殊勝的清淨光明剎土。所以第一句說，『或淨光為體』，證實佛所講的，依報隨著正報轉。

所以我們真正修行的同學，要真正信佛，希望在這一生中成就，諸佛菩薩、祖師大德是我們的好榜樣，我們要跟他學，不能跟世間人學。跟世間人學，你是走六道輪迴的路；若是跟祖師大德、佛菩薩學，你走的路是超越十法界的大道，菩提大道。

一定要知道，善根成熟者都是與人歡歡喜喜的相處；世間人對我們會產生

誤會，此誤會是自然的，是應當有的、應該有的。為什麼？他在迷，迷與覺當中會有衝突，但是，覺與迷沒有衝突。你們要把這兩句話聽清楚。覺悟的人了解迷惑的人，迷惑的人永遠不了解覺悟的人。我們再說一個明顯的例子，眾生與佛有衝突，佛與眾生沒衝突，就是這個道理！

所以我們自己從哪裡學？學自己心地的清淨光明、大慈大悲。我們所感得的報土，必定是『依光明住』。不但我們的心住在正大光明，我們的身同樣也住在正大光明。

『光雲作嚴飾』，此嚴飾就是講的裝飾打扮，我們不是用金銀琉璃七寶等物質來做裝飾，是用正大光明。

『菩薩共遊處』，與我們志同道合的人，共遊莊嚴光明的剎土。

如果深入經藏，深解義趣，才真正能認知佛菩薩所講：一切眾生造業受報，責任誰負？在我一人。為什麼？因為我沒有調教好。學生犯過不是學生的過失，

而是老師沒有教好。老師處罰學生，那是教育的手段，他自己內心有愧疚，沒有教得好，沒有做出好樣子來給學生看。諸佛如來是九法界的導師，法身菩薩是一切眾生的榜樣，所以我們看到，愈是眾生有苦難，佛菩薩示現的就愈多，佛菩薩要在這個時間、在這個地區，做出最好的榜樣，希望來影響眾生、來教化眾生。

第四首：

或有諸剎海，從於願力生，猶如影像住，取說不可得。

這一首偈是頌前面長行兩種體，「願力生者」是頌第七句「佛力持」，「如影像」是重頌第八句「妙寶相體」。如果兩個合起來，第九句中講「佛變化為體」。長行與偈頌合起來看，我們能夠體會很多。

或者有諸佛剎土，是『從於願力生』的，佛的本願威神加持的。就像西方極樂世界，我們在《無量壽經》上讀到的，是阿彌陀佛本願力所生。『猶如影

像住』，這一句是說明「凡所有相，皆是虛妄」，它是唯心所現、唯識所變的。末後一句，『取說不可得』，可以受用，不可取、不可說。末後這一句很重要，我們一定要了解事實真相，事實真相是不可取。

世出世間一切人事物，它是幻相，如夢幻泡影。我可以受用，但不能夠執著，不能夠佔有、控制，這一切人事物對你沒有障礙，徹底無障礙的境界就是華嚴境界，理事無礙、事事無礙。障礙在哪裡產生？在妄想分別執著。「取說不可得」，取，是你想佔有它、想控制它，不可得；說老實話，不但一切人事物，即使是自己的身體，控制都不可得。

所以釋迦牟尼佛為我們示現，國王也不要了，人間一切榮華富貴都拋棄掉了，為什麼？這裡面有大樂、真樂，不是作帝王與世間榮華富貴能比的，比那個殊勝，若沒有這樣的殊勝，釋迦牟尼為什麼捨棄王位？為什麼捨棄榮華富貴？佛法之所以稱為寶，我們從此地體現出來了，真的是無上法寶，世出世間希有

難逢。你不入境界，就不知道可貴。你要能契入境界，才曉得自己無比的幸運，這一生中居然能夠遇到無上法寶，慶幸自己能信、能解、能行、能證。

我們要如何恢復自己的性德？佛教人要破無明，但是無明前面還有嚴重的障礙，無明是最後一道障礙，以前老師教導我們，舉個比喻，像著衣，穿三件衣服，無明是最裡面那一件，你想脫最裡面那一件，必須從外面的先脫。外面第一件是什麼？見思煩惱，第二件是塵沙煩惱，最後一件是無明煩惱。戒定慧三學是對治這三類障礙的，我們學佛，想明心見性，想作佛、作菩薩，要是不認真學習除掉這三種障礙，你永遠是六道凡夫。

第五首：

或以摩尼成，普放日藏光，珠輪以嚴地，菩薩悉充滿。

清涼《疏》說，這一首是重頌前面長行講的兩種體，上半「頌日輪」是第十句，後二句「頌微細寶」是第十一句。日輪就是太陽，象徵光明。摩尼是寶，

此地泛指能放光明之寶。『珠輪以嚴地』，珠與輪都是圓形的，指原子、電子、粒子。《金剛經》說，世間人以為世界是一合相，一是什麼？一就是粒子，此地講的珠輪，組合成為大地、剎土。『菩薩悉充滿』，這兩句話意思很深，大地上菩薩充滿，珠輪中菩薩也充滿，這是不思議的境界。

《華嚴經》上說，微塵裡面有世界，微塵世界裡頭又有微塵，那個微塵裡頭又有世界，無論是依報正報，重重無盡；一一毛孔、一一毛端、一一微塵，這是講微細，「菩薩悉充滿」，這一句話是事實。所以清涼大師在前面給我們說了一個總的綱領，這一段經文完全是就「淨剎」而說，而我們住的是穢土，不是淨土。若依大經的原理原則，總的來說，不二法門，淨穢是一對，是二；《六祖壇經》中說：二法不是佛法，佛法是不二法。二，是你有分別，若沒有分別，何來二？有佛、有眾生，有淨土、有穢土，此想法、看法、說法都是從妄想分別執著中變現的；離開妄想分別執著，哪裡會有二？二沒有，一也沒有。

一法尚且不立，哪來的二法？這愈講愈深，愈不好懂，這是諸佛如來的境界，這是真實的。

方便說則有二，說真的是不二；所以佛為了幫助眾生，暫時不說真的，讓你容易懂。我們在前面長行最後結論也提過，法性身、法性土，那是純真無妄，給你講實報土，也是純真的方便說。說真話，各個境界有相似，但絕對不是完全相同。相似的是共業，共業所感；不相同的地方，別業所感。佛經也常講引業、滿業，引業引出「總報」，那是共業所感；滿業使「別報」圓滿，則與別人不共。全由妄心把本來清淨的剎土轉變成穢土、轉變成惡世，誰轉？他自己轉；誰受？他自己受。明白此事實真相，就曉得修行是很有必要的。修是修正、修理，修正錯誤的行為名修行。總的來說，我們對於宇宙人生的想法錯了，看法錯了，說法、做法都錯了；把這些錯誤修正過來，那就是淨土。隨順這一些錯誤，淨土就變成穢土。實在說，淨土與穢土不二，是一不是二，可是眾生的

感受確實不同。覺悟的人，他的感受清淨自在，樂受；不覺的人，他的感受煩惱憂慮，苦受。

佛告訴我們，自性本來是清淨的，本來是沒有苦的，沒有苦就是樂。為什麼有苦？都是由於錯誤的思想觀念變現的。學佛沒有別的，修正自己思想觀念行為而已。修行的標準典範是諸佛如來，真正修學的人就稱為菩薩。所以為什麼說淨土都是菩薩，都是修行人？共業現的淨土。如我們此世間，真正修行人是別業，共業是穢土——五濁惡世，淨土是別業。不覺的人，看到佛菩薩住在我們此地，以為他也是住在穢土。如三千年前釋迦牟尼佛出現在世間，修行教化眾生，釋迦牟尼佛與我們住在一起，我們看他就是住穢土。有學生向釋迦牟尼佛請教，你老人家究竟與我們住的是一個土，還是別有淨土？佛就做了個示現，佛平常坐都是跏趺雙盤，佛把腿放下來，腳趾按地，整個地呈金色，清淨國土。這就證明《華嚴經》上所說的，諸佛菩薩的淨土與眾生的穢土重疊，是在一處

重疊，重疊又不相妨礙，隨著你自己境界而有不同的感受。佛住世間，他的感受是淨土，七寶莊嚴的世界，與極樂世界、華藏世界沒有差別；但是我們凡夫看到佛菩薩，則與我們完全一樣住穢土。

我們若不是深入經藏，特別是《華嚴》，哪裡知道此事實真相？若不知道，不能興起向道之心。所以菩提心不容易！聲聞緣覺沒有菩提心，人家修行的功夫算是不錯了，能夠超越三界六道，總算是不錯了，但菩提心發不起來。什麼原因？沒有聽過大乘。聽過大乘的那些人也發菩提心了，菩提心發得不圓滿，發得不足，什麼原因？沒有學過《華嚴》。有緣分學到《華嚴》的人，你的菩提心才是具足圓滿。發心不容易，真正發心之後，菩提道上可以說是一帆風順，進得多退得少，只有進步沒有退步，成就容易，像善財童子一樣，一生圓滿成就。

學《華嚴》的善財童子，不是指的某一人，他是表法的，代表學習《華嚴》

的人，此人我們就稱他作善財童子。只要他如理如法的學習，經上常講的依教奉行，他就與善財一樣，一生中圓滿成就。從此地，你能體會這部經的價值，這部經真正不可思議。

經上講的是果，果必有因，最重要的是我們要修因。從此果，我們所看到的，他的因是清淨光明。清淨光明從心地上修，心要清淨，不能有染污；心地要光明，不能夠有黑暗。在哪裡修？就在日常生活中，處事待人之處，對人、對事、對物，一片光明，光明磊落，不自欺、不欺人，心地光明正大。正是不偏，沒有偏心、邪心或委曲的心，用心正。大是心量大，「心包太虛，量周沙界」。

我們的心量變得很小，佛告訴我們，小心量不是真心，而是妄心。妄心的心量小，真心的心量很大，與諸佛如來完全相同。我們迷失了真心，變成小心量。覺悟了，隨著你的覺悟，你的心量擴大了。由此可知，若是心量不大，我

自己要明瞭，我是在迷，不是在覺。所以自己到底是迷還是覺？我覺的程度到哪一個層次，可以從自己心量體會，心量愈大，就證明你覺悟的程度很高。我的心量能包地球，能包銀河系，比一般人那是相當可觀，還是心量不大，比諸佛菩薩那差之遠矣！我還要認真努力。

第六首：

有剎寶燄成，燄雲覆其上，眾寶光殊妙，皆由業所得。

這一首偈也說兩種，『寶燄成』是頌前面長行第十二句。『眾寶光殊妙』，殊妙指香氣，香光莊嚴，這是殊妙，也包含前面長行第十三句。最後一句話講出業因，『皆由業所得』，什麼業？淨業，成就的淨土。

我們在《華嚴經》上看到善財童子參訪，去參觀、學習，瞭解這些菩薩到底用些什麼方法來接引眾生？五十三位善知識用的手法都不一樣，所以佛沒有定法可說，佛也沒有一定的形相。佛示現什麼樣的形相，用什麼樣的方式，都

是隨眾生心、應所知量，所以他是純淨純善。他用的惡的方法也是純善，不是普通善，純淨純善。誰能體會這些示現的手法？我們在《華嚴經》上看到，在《高僧傳》中也看到不少。世人共知的濟公長老，宋朝時人，《大藏經》中的「濟公傳」，分量超過其他法師大德，他確實用一些凡夫看起來不合情理的方法，可是都能教眾生得利益，覺悟回頭。

第七首：

或從妙相生，眾相莊嚴地，如冠共持戴，斯由佛化起。

清涼《疏》說，這一首是讚頌「寶冠」為剎體，寶冠也是佛化變的。在前面長行中，寶冠是第十四句，佛化變是第九句，化變即變化。『或從妙相生』，相是心現識變的，菩薩淨識所變的是妙相。從不思議性識，變幻出種種妙相。『眾相莊嚴地』，菩薩常住其中。下一句是比喻，『如冠共持戴』，就像寶冠，是頌長行第十七句寶冠。『斯由佛化起』，是說佛力加持，是諸佛如來不思議

性識變化的。菩薩清淨剎土確實有不少依此為體。在此地，我們從引申的意思去細心體會妙相莊嚴。修什麼得相好？持戒。菩薩在因地中，肯定要修相好，絕對不是為自己，是為什麼？為眾生，眾生歡喜相好。《楞嚴經》中即為最明顯的例子，阿難尊者是因為看到佛的三十二相、八十種好，人間希有，才發出家的。

因此，菩薩要成佛，特別用一百劫的時間修相好因。一百劫不是一個定數，百也是表法，表圓滿。《華嚴》用十代表圓滿，十、百、千、萬都是代表圓滿的，修圓滿的福德才能現圓滿的福相，福相是自然現的，接引一些眾生。佛攝受眾生是「先以利欲鉤，後令入佛智」。所以修行不能夠自欺或欺人，修學的功夫都顯現在外相上，及一舉一動間。你是真修，道德高廣，自然示現，不但眾生歡喜親近你，諸佛護念、天龍善神擁護，自自然然能感動得妖魔鬼怪都來護法。這是真正修行殊勝的功德利益，我們要知道、要學習。

第八首：

或從心生，隨心所解住，如幻無處所，一切是分別。

此偈是頌「一念普現的境界」，為長行第十七句，確實一切法從心想生。『海』比喻心深廣無有邊際，能生一切法。這一切菩薩『隨心所解住』，解是了解、理解、明白，明白什麼？宇宙人生真相。「住」就是契入境界，隨他所了解的程度，契入境界不相同，佛才說十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一位菩薩。淨剎，不包括十信位，十信位的菩薩還在六道、十法界修行。十信心圓滿了，破一品無明、證一分法身就是初住位，初住才證得法身，超越十法界，契入一真法界。

菩薩知道世出世間一切諸法的真相，相有性無，事有理無，正如《般若經》所說，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。所有一切剎土現相都從分別生，所以『如幻無處所』，他心中清淨無為，感得諸佛菩薩淨

剎。我們六道凡夫分別還要加執著，而變成六道穢土；不執著但是有分別，是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、十法界中的佛，『一切是分別』，分別怎麼講法？就是永嘉對六祖所說「分別亦非意」。這一章經文，都是講的淨剎，淨剎是菩薩所修學的道場，不是凡人；所以菩薩「分別亦非意」，那分別是什麼？平等性智、妙觀察智，它不是意識。菩薩已經轉識成智了，轉末那為平等性智，轉第六意識為妙觀察智。只有契入境界的人懂得，不入境界的人他不懂，以為菩薩也有分別執著，那豈不是大錯了。

四聖對我們六凡來講，也算是淨剎。一切法，一切形相，從哪裡來？從心想生的。隨你的心所解，心中色相常變化。一切眾生心所解，無量無邊，所以此色相境界無量無邊。四聖是分別，六凡是分別執著。如果分別也放下，你的境界是純淨的，那就是淨土。華藏世界是純淨的，極樂世界是純淨的，沒有絲毫夾雜。四聖法界中還有毫分夾雜，不是純淨；不過極樂世界很特別，凡夫眾

生帶業往生，一切諸佛都讚歎。

第九首：

或以佛光明，摩尼光為體，諸佛於中現，各起神通力。

清涼《疏》說，這一首偈內容包含前面長行的四句，第十六句「一切寶莊嚴示現」，以及第十八句「菩薩形寶」，第十九句「寶華蕊」；這裡面還包含有「佛光明」，偈文『或以佛光明』，這意思就把佛的音聲也含攝在中，「聲光成剎」，所以這四句內容非常豐富。

佛的光明從自性般若顯現，光明與智慧是一不是二，內有智慧，外就現光明。智慧高，光明就大，所以毘盧遮那光明遍照。也許有人疑惑，光明遍照，為什麼夜晚我們見不到光明？這種看法是誤以為太陽光就是光明，實際上光明遍照是真的，有許多光線我們肉眼看不見。今天通過科學儀器的探測知道，像紫外線及X光，肉眼都看不見，光是波動，比太陽光波長的，肉眼看不見，比

太陽光波短的，我們也看不見。光波也是無量無邊，我們眼根能夠見的，是非常窄小的一個波段，就如同我們用收音機收音波一樣。空中音波的頻道，非常複雜，非常之多，布滿空中，無處不在。我們可以做個試驗，用一個小的收音機，無論在哪個地方，撥開頻道就聽到音聲。這些音波重疊混在一個空間，但並不凌亂，不互相干擾，就與佛在經上講的世界一樣，世界也是無量無邊無數無盡的重疊。音波也一樣，光波也一樣，奇妙的世界！

佛說我們的眼根，本來很利，能見宇宙之間所有光波；耳根的本能也是圓滿的，能收宇宙之間無量無邊的聲波。現在我們變成除了一個波道之外，其他都收不到，不是音波或光波不存在，而是我們接收的機器產生故障。

『摩尼光為體』，「摩尼」是比喻，梵語摩尼，中文翻作如意，能如一切眾生之意，稱為「摩尼」。西方童話中《神燈》，就像佛法中講的摩尼一樣，有求必應，你想什麼它就變什麼。此摩尼表什麼？表性德。虛空法界「唯心所

現，唯識所變」，所以摩尼就是表心性，自己的真心本性。摩尼放光，那是般若光明、德能光明、相好光明，無一不放光。佛家講光，中國人講氣，西方人講磁場，都是說的同一件事。

心地清淨，能夠看到整個宇宙的磁場，看到一切人、動物、植物、山川的氣。這就是中國一般人講的風水，在佛法中講光、磁場。光與氣和磁場是會變化的，非一成不變。如何變化？隨著人心。居住在此地居民的念頭，即其思想、見解。如果此地的居民思想見解非常善良，此地就有靈氣，磁場好，所謂的「摩尼光為體」。如果人心不善，言語不善，自私自利、貪瞋痴慢，所作所為是殺盜淫妄，此地的靈氣就沒有了；變成什麼樣的氣氛？我們通常講煞氣。你進入此地區，心中感覺不舒服，沒有安全感。所以山川大地的氣氛，皆由人心變化。

『諸佛於中現，各起神通力』，為什麼？佛菩薩教化眾生的緣具足了，佛菩薩非常慈悲，不要請他，自己會來，「作眾生不請之友」，真正的善友你不

要請他，我們一念真誠善意思學好，佛菩薩就來了。你的周邊是善友還是惡友，也都是自己感召來的。

這一首偈後面兩句境界很深、很廣。清涼大師說此境界都是講淨刹，也就是諸佛菩薩所居的環境，依報環境、星球，『諸佛於中現，各起神通力』是當然的，《華嚴經》上所講的，是法身菩薩修學生活的環境，處處時時都蒙佛力加持，佛的威神願力變現出依正莊嚴，來幫助居住此地的菩薩破迷開悟，提升境界。菩薩成佛之後，沒有不報佛恩的。怎樣報佛恩？佛要普度一切眾生，菩薩必定倒駕慈航幫助佛普度眾生，這才是真正報佛恩。所以末後兩句結得好，「諸佛於中現，各起神通力」。你如果是真的在學，你會感覺得到佛菩薩沒有離開你，佛菩薩時時刻刻在你的周邊，提升你的境界，幫助你、成就你，自行化他。只要你細心，你會體會到、會觀察到。所以即使是穢土，佛菩薩也始終沒有捨棄我們。

最後一首：

或普賢菩薩，化現諸剎海，願力所莊嚴，一切皆殊妙。

《疏》云：這一首偈「結歸普賢」，結得好。大乘法中以四大菩薩做代表，代表大乘的教學與學習，所以在中國有四大名山，第一位是九華山的地藏菩薩，地代表心地，藏是寶藏，心地是真正的寶藏。真心具足無量的智慧，是般若的寶藏；具足無量的德能、能力，萬德萬能；具足無量的相好，大經上講佛的報身，「身有無量相，相有無量好」，相隨心轉，心好相就好。地藏菩薩代表根本的修學，一切眾生心地寶藏都一樣，與諸佛如來沒有絲毫差別，所以佛在《華嚴》「出現品」中講的，「一切眾生皆有如來智慧德相」。

從地藏菩薩往上提升，就是觀音菩薩，觀音代表大慈大悲；把孝敬隨著心量展布在盡虛空遍法界，所謂「無緣大慈，同體大悲」。無緣是沒有條件，慈悲是真正的愛心，沒有條件的，仁民愛物。再向上提升，文殊菩薩做代表，智

慧。孝敬、慈悲要依智慧，不能依感情。最後是普賢菩薩。普賢菩薩是落實，把孝敬、奉事師長、大慈大悲、智慧、理智，落實在生活上、落實在工作、落實在處事待人接物，這是普賢菩薩。

地藏菩薩教我們孝親尊師，觀音菩薩教導我們發揚光大，孝順一切眾生，尊重一切眾生，承事一切眾生。文殊菩薩教導我們依智慧不依情識，依理智不用感情。普賢菩薩是把上面這三位菩薩的教學落實，落實到日常生活、工作、處事待人接物。華藏世界、極樂世界都是普賢菩薩的法界，普賢菩薩十大願王我們多想一想！華藏世界好，極樂世界好，好在哪裡？這四位菩薩的教誨實現、落實了。

這一段經文以及往後，清涼大師都說「唯明淨刹」，經上所說的境界都是說佛菩薩的淨土。最低的層次，四聖法界，而非六道的境界。希望我們學習此經典對我們現實的生活能有所幫助。我們一定要學地藏的孝親尊師，一定要學

習觀世音菩薩的大慈大悲，一定要學文殊菩薩的智慧，要學普賢菩薩的真幹、實幹；沒有普賢菩薩的實踐、落實，那全都是空的，所以最後結歸普賢。

『化現諸剎海』，我們知道普賢與諸佛如來無二無別，毘盧遮那遍一切處，普賢菩薩也遍一切處。不但是普賢菩薩遍一切處，地藏、觀音、文殊又何嘗不是遍一切處？從來沒有離開過我們；而我們自己是麻木不仁，失去知覺，所以對於佛菩薩的化現，不見不聞；直到我們覺悟、回頭，就能體會菩薩真實的教誨，與諸佛菩薩起感應，自然得受用。受用之中最重要的，自己要發願，自己的願力與菩薩的願力、如來的願力要能結合在一起。這就是我們通常講的「得到佛菩薩加持」。得到加持真正的祕訣就是心與佛菩薩的心同，願與佛菩薩的願同，行與佛菩薩的行同，這是獲得加持必須具備的條件。

(5) 剎莊嚴

第五段，剎「莊嚴」：

爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，應知世界海有種種莊嚴。

清涼《疏》云：這也是「唯明淨刹」，都是菩薩的淨土。以下也舉十句，或者是以「寶」為莊嚴，或者以「人」為莊嚴，諸佛如來是人，諸大菩薩是人，佛菩薩所在之處，焉得不莊嚴？佛菩薩，一切眾生都歡喜、敬仰，這是莊嚴。再其次的，「法」莊嚴，此地有講經說法，說希有大乘的經論，這是法莊嚴。再其次是「修行」，此地有真正修行人，不論他是依照哪個方法修，佛家常講八萬四千法門，無量法門，他在這裡修學某一個法門，「一門深入，長時薰修」，他能夠證得希有殊勝的果德，或者是出家、或者是在家，真正修行得道證果，這是莊嚴。或者是諸佛菩薩示現教化眾生，消除世間的劫難，給世間帶來安定和平，善因善果。由此可知，莊嚴有種種，諸佛菩薩淨土種種莊嚴具足。

在註解中，末後還有一句：「示現融攝」，那也是莊嚴國土。有真正覺悟的人，在世間示現、表演，用種種不同的方式幫助世人斷惡修善，破迷開悟，

這也是莊嚴。像中國在隋唐時代，佛法最盛的時期，大小乘十個宗派，各宗派的祖師大德幾乎同時出現在世間，那就是清涼所講的「示現融攝」的莊嚴，在中國佛教史中稱之為黃金時代。世間法中，像先秦諸子，真是百家爭鳴，賢人、學者幾乎也同時在那個時代出現。此在文化史上來講，可以說是空前絕後，過去沒有過，往後這兩千年中也沒有出現過。在印度，釋迦牟尼佛出現的那個時代，印度的宗教非常發達，宗教中的聖哲，幾乎也全在那個時代出現，時節因緣，呈現出無比的莊嚴！

總而言之，總總莊嚴不外乎三類：一類是物質、處所的莊嚴；一類是人，修行、證果，就是世間道德之人多，這是世間的莊嚴；第三種是法門，法門流布。但是這三種，在佛法中莊嚴的標準，不能離開清淨，清淨才是真正莊嚴，清淨平等。如果沒有清淨平等，那是世法的莊嚴。

長行第一句：

所謂或以一切莊嚴具中出上妙雲莊嚴。

這一句就是講的物質莊嚴，佛經中稱之為眾寶莊嚴。『或以』，這是不定的詞句，諸佛菩薩剎土無量無邊，有些剎土中有這種莊嚴。『一切莊嚴具中』，幢幡、寶蓋，包括宮殿、樓閣都是莊嚴具，於其中出現『上妙雲莊嚴』，我們在經典中常常看到，幢幡、寶蓋放光，光與雲形象差不多，光中有變化。如讚佛偈中：光中化佛、光中化菩薩，這是屬於「上妙雲莊嚴」。雲是表法，例如我們欣賞晚霞，或早晨旭日東升，光彩之美，可以欣賞，但不能執著。這些境界表法，皆是非有非無；非無，我們可以受用；非有，不能執著，我們一定要懂。

第二句：

或以說一切菩薩功德莊嚴。

種種莊嚴說之不盡，歸納起來不外乎人、法、物質三大類。『一切菩薩功

德』，這一句中菩薩是人，功德是法，上一句講的是物質莊嚴。世間菩薩多、善人多，社會當然安和樂利，世界和平、人民幸福、國土豐盛。佛在經論中常常教導我們，依報隨著正報轉，這是真理，真實的道理，眾生疏忽了。特別是近代的眾生，由於科學技術的發明，人可以任意改變自然規律、秩序，於是人的驕慢心生起來，以為人能夠勝天；勝天就是講的戰勝大自然，人能戰勝大自然。是沒錯，此戰勝是局部的，可是勝利帶來的後果是什麼？人，實在講缺少智慧，沒有考慮後果，疏忽了，後果是災難。從此地才真正體會到，戰勝自然是得不償失。

科學技術在中國歷史上，上古時代就發明了指南針、火藥；王莽的時代就有人學習飛行，像現在所說的滑翔機；三國時代諸葛亮發明木牛流馬，機械化的運輸。為什麼中國的科技在萌芽的時候就中斷、就夭折，沒有再向前發展，什麼原因？這是中國人的智慧，中國這些人都是讀聖賢書的，所以思考周詳，

一切作為都會想到後果。中國人有道德的情操、有歷史的承擔，所以他要對歷史負責任，要對後世人負責任。如果這種發明帶來我們的利益是有的，不能說沒有，今天科技帶給我們很多方便，但是要想一想：我們要付出多少代價？那些聰明人算得很清楚，算到最後，得不償失，所以不再繼續發展了。甚至於把已經有的成績也拋棄了，向倫理發展、向道德發展、向文藝上發展，保護社會的安定、和平，絕對不破壞人民的幸福、社會的繁榮，他有歷史的使命。這是中國教育與外國不相同，中國的教育是聖賢的教育。

聖賢人的教誨、佛菩薩的教誨沒有別的，就是教我們隨順自然、隨順性德，違背了自然的法則，災難就現前。今天「人定勝天」是違背自然法則、破壞自然的秩序，這天下才大亂！此結果用佛法的話來說，是報應！你怎麼能夠免除？菩薩修學有功，自己修行有功夫，教化眾生也有功勞，自行化他的功，功的結果就是德。中國儒家常講的八德，孝悌忠信禮義廉恥；還有一個說法，忠孝仁

愛信義和平，給諸位說，八德就是自然的原則、綱領，不能違背。在佛法中四攝、六度，《華嚴經》上講的十波羅蜜，這是菩薩的功德，也是隨順自然的法則，隨順性德。這裡面有真實的受用，有大樂，所以稱它為莊嚴。

第三句：

或以說一切眾生業報莊嚴。

在六道中，每一道眾生所生活的環境是業報，業中有善、有惡，善業所感得的生活環境是天堂；惡業所感得的生活環境是三途，地獄、餓鬼、畜生。學佛的同學在日常生活中，要懂得細心去觀察，古大德常常教導我們「觀察入微」，這句話我們聽得很多，我們自己也會說，可是意思很難懂。入微，微怎麼講法？《華嚴經》上講的微，我們凡夫見不到，不但見不到，你也想不到，無法體會。經上講微塵中有世界，一般人不容易相信。佛經上說的微塵，是肉眼看不見的物質，是不是今天所說的原子、電子、粒子？應該是相接近，但我們不能夠斷

定；總而言之，它是非常微小的物質。此物質中有大千世界、有無量無邊的剎海，佛在《華嚴經》上說的，那才是真正觀察入微。

『眾生業報』，業是什麼？業常連著「事」一起說——事業，正在造作的時候是事，事的結果就是業。譬如我們在學校念書，念書的時候是事，念了幾年，這課程念完，畢業了，結果就稱為「業」。業會感召果報，因緣果報。因緣是事，果報是業力招感變現的。業結在哪裡？佛告訴我們，在阿賴耶識中。阿賴耶識很難懂，阿賴耶識類似一個倉庫、檔案室，所造一切業都儲存在這裡面；但業沒有形相、不是物質。用什麼造業？不外乎身、語、意三業。

身語意三業有善、有惡，在六道凡夫，大概總是惡多善少。《百法明門論》中告訴我們，與六識相應的心所，善的只有十一種，惡的有二十六種，惡多善少；又何況惡心所力量強，善心所力量弱，所以一般人學好不容易，學壞很容易。如何挽救？要靠教育。所以中國聖人說：「人之初，性本善」，肯定一切

人都是善人，所做的事當然都是好事。可是後面就說明，本善為什麼喪失？「性相近，習相遠」。性是本善，每一個人的本善都是一樣的，所以相近；習相遠，慢慢的就遠離，與本善就遠離了。習是什麼？習慣。所謂是「近朱者赤，近墨者黑」，長年累月受環境的影響，你的環境好，自然學好；環境不好，自然學壞。在一生中，你跟哪一類的人往來，就會變成那一類，自自然然的習性造成。我們這一生，非常幸運能與佛菩薩往來，在這個時代裡頭，真正是難能可貴！不過，跟著佛菩薩學習，要跟得徹底、跟得乾淨，不能眷顧世緣，名聞利養、五欲六塵依舊還是貪戀、還是放不下，就不是跟得徹底、跟得乾淨。一定要把世緣統統放下，否則你得的利益很微小，走不出三界六道；即使你學得不錯，充其量算是有人天福報而已，人天福報不究竟，是很容易享盡的。

我們相信佛所說的話是正確的，佛的觀察真正是入微；佛教我們化冤仇為善友，把敵人轉變成朋友，這是佛的智慧學生。世間人不懂，敵人永遠是敵對

的，誓不共存，這種堅固的執著造成累劫包袱，永遠不能夠解決問題。聖賢人的教育沒有別的，化敵為友，化惡為善，化迷為悟，這是教育！永遠沒有怨恨，永遠沒有敵對。別人與我敵對，那是過去生中的業，現在我懂得了，我要把它化解。怎麼化解？他侮辱我、毀謗我、傷害我，甚至於殺害我，一絲毫怨恨的心都沒有，就化解了！不但沒有怨恨、沒有報復的念頭，反而有感恩的心。為什麼感恩？我們的怨結化解了，對立消除了，即使你那裡沒有消盡，還剩下一點點，但我這裡消除盡淨了。從這些逆境惡緣，成就自己的忍辱、持戒、布施波羅蜜，《華嚴經》上講十波羅蜜都成就了，怎麼能不感恩？這就叫做轉境界，《楞嚴經》上說「若能轉物，則同如來」，我們能轉，受極大的苦難都歡喜，樂意承當。為什麼？苦難不是沒有原因的，過去生中不善業因感召的，我自作還自受，絕不怨天尤人。這個帳到這裡，清了！好事不是壞事！若不是佛菩薩教誨我們，哪裡懂得這個道理？總是有怨恨心、報復心，那個麻煩就大了，生

生世世不能解脫。

所以學佛，說老實話，是學吃虧上當。世間人不肯幹，真正有智慧的人歡喜幹，為什麼？消業障、增福慧。這裡面不但十波羅蜜圓滿，與中國古聖先賢所講的，八德也圓滿，普賢的十願也圓滿。我這麼多年來總結佛陀的教誨，寫了二十個字、十樁事情，也圓滿：「真誠清淨平等正覺慈悲，看破放下自在隨緣念佛」，從此真正生大歡喜心，法喜充滿，常生歡喜心。假若樣樣與人計較，樣樣執著，那是苦惱不堪，增長貪瞋痴慢、自私自利；換句話說，增長六道輪迴的業因，你怎麼能出得去？人若不離開六道，佛在一切大乘經中都說，肯定是在三惡道的時間長，三善道的時間短。

第四句：

或以示現一切菩薩願海莊嚴。

這在物質、人、法三大類莊嚴中，「菩薩」是人，「願海」是法，所以是

人法兩種。菩薩弘願深廣無際，通常我們熟知的，如：地藏菩薩本願、普賢菩薩十願、觀音菩薩十二願，我們在《無量壽經》上，看到法藏菩薩四十八願，這些大願引導著大行，以行踐願，願願真實。法藏菩薩大願建立了西方淨土，提供遍法界虛空界一切菩薩們、大心凡夫們最完備的修學環境，這是阿彌陀佛慈悲到極處，以大願莊嚴國土。法藏的四十八願與普賢菩薩的十願完全相同，普賢菩薩把四十八願再歸納成十願。由此可知，普賢菩薩的十願是略說，法藏菩薩四十八願是廣說，說有廣略不同，內容是一，不增不減。所以西方極樂世界也是普賢的法界。

修淨土的同修不能不知道普賢菩薩十大願王，不但你要知道，你得要認真的學習。為什麼？《無量壽經》一開端就告訴我們，參與無量壽會所有的諸佛菩薩，「咸共遵修普賢大士之德」，這句話重要，太重要了！清朝末年魏默深居士將《普賢行願品》附在淨土三經後面，稱之為《淨土四經》，我想大概也

是這一句觸動了他的靈機。民國初年印光大師又把「大勢至菩薩圓通章」，這是《楞嚴經》中一分，取出來附在四經後面，成為今天的淨土五經。五經一論，淨土宗的典籍圓滿具足，不需要再增加。由此可知，彌陀淨土與普賢的關係是何等的密切！普賢菩薩十大願王導歸極樂，如果普賢十願與阿彌陀佛的四十八願不相應，怎麼能夠引導一切眾生同生極樂國？所以這一句，剋實而論來描述西方淨土，那是再好不過，真正是說到極處！

西方極樂世界，確確實實是一切菩薩願海莊嚴的。就以我們念佛往生淨土的大眾而言，我們天天也在這裡發願：「願以此功德，莊嚴佛淨土」。從迴向偈我們就能夠體會到，將日常生活中修積的功德迴向莊嚴淨土。試問：我這一天有沒有修積功德？否則我拿什麼去莊嚴？那不是一句空話嗎？那不是妄語嗎？今天真的要修積功德！什麼是功？德是什麼？簡單的講，功是功夫，德是自己境界向上提升。功德兩個字，要認識清楚。通常我們從最淺近的來說明，

持戒有功，持戒有功夫；什麼是德？得定，那就是德。換句話說，我們遵守佛陀教誡，認真努力學習而沒有違犯，這是功夫。得的是什麼？煩惱輕、心地清淨、智慧增長，這都是德，法喜充滿，都是德！修定有功，開慧就是德。修定在我們來說，就是修清淨心，修真誠、清淨、平等，就在日常生活中，在處事待人接物之處，用真心不用妄心。別人以虛情假意對我，我用真誠心對他，我有沒有吃虧？我沒有吃虧，在世法上好像是吃虧，在佛法上我有得。世法是假的，佛法是真的。吃虧是假的不是真的；在假的，吃虧；在真的，你有得。

我修清淨心，順境、善緣不生貪念，逆境、惡緣不生瞋恚，這是功夫。得的是什麼？得的是智慧增長。過去禪宗六祖惠能，他與他的老師五祖忍和尚說：「弟子心中常生智慧」，從他這一句話中，我們就曉得，他的心地清淨、一塵不染，才有這種德能，生智慧。這些祖師大德，都是做出榜樣來給我們看。佛在經上常常講，今天的社會是一個非常混亂的社會，好人少，染上惡習氣的人

多，好人常常受人欺負、常常被人捉弄，古書中記載的就很多。我們生在今天的社會，即使是大聖、大賢、佛菩薩應化，例如佛與孔老夫子當年在世，也受到人家欺負、侮辱，都在所不免。佛菩薩做出榜樣來給我們看，教導我們。這些佛菩薩他們是示現、是表演的，我們不是示現、不是表演的，我們是真的。我們受人侮辱、受人毀謗，別人在欺騙我們、陷害我們，我們心裡很明白是替自己消業障。所有一切傷害，「作還債想」，他來騙我，我前世欠他的，現在應該要奉還給他。如此，你的心多清淨！

到道場來做義工，是以內財布施，為大眾服務，在道場裡積功累德，在工作裡面成就六度三學。他勞心、勞力，這是內財布施。他做這一份工作，有層次、有條理、有秩序，是持戒波羅蜜。有耐心、小心謹慎的去，忍辱波羅蜜。一面做、一面求改進，希望做得更好，精進波羅蜜。專心去做，是禪定波羅蜜。做的時候清清楚楚、了了分明，能與其他的工作人員、常住執事或義工密切配合。

合，般若波羅蜜。不論擔任哪一個工作，六度三學齊修！發心來做義工，這是他的願力，以此來莊嚴淨土。

第五句：

或以表示一切三世佛影像莊嚴。

這一句說的是事相，事相中有表法，在三大類莊嚴中，就是處所（物質）與法。「三世佛影像」，佛像稱之為「影像」，有智慧在其中，「凡所有相，皆是虛妄」，所以造像真正的意義就是要我們見到像而覺悟因果，知道善因善果，惡因惡報。我們的起心動念、言語造作當然就收斂，不但不敢做惡事，惡的念頭都不生。這是佛菩薩形像顯示因果教育的義趣，其餘的功能還很多，不可思議！佛代表性德，自性本具的德能，菩薩代表修德，性修不二。見到佛的像，自己一定就能夠想到，我們自性本具的德能與諸佛如來無二無別，佛有圓滿的智慧、能力、相好，一切眾生與佛沒有差別，個個具足。可現在為什麼有

這麼大的差別？那是因為眾生迷失自性，起心動念與性德相違背，所以自性的本能被障礙了，不能現前、不能起作用；是迷失，不是真的失去；能夠覺悟，就恢復了。

我們學佛，本師釋迦牟尼佛代表佛法總的修學綱領、原理原則，用最簡單的話，就是仁慈、清淨。釋迦是梵語，意思是能仁，仁就是仁慈，對人、對一切眾生要仁慈，對自己要清淨；牟尼是清淨，心地清淨，一塵不染，一個妄念不生，清淨寂滅，這是要自己作到，六根接觸六塵境界，不起心、不動念、不分別、不執著，這是牟尼。

佛教我們方法，供養三世佛菩薩影像，時時刻刻提醒自己，覺而不迷，對我們修行有大利益，決定不是迷信。佛菩薩形像真能保佑我們嗎？真能！他用什麼來保佑？提醒我們警覺，這是佛菩薩形像在保佑我們，不是迷信。

第六句：

或以一念頃示現無邊劫神通境界莊嚴。

『一念頃』是說時間之短，很短的時間；『示現無邊劫』，「劫」是很長的時間，這是《華嚴經》事事無礙的境界，「念劫圓融」——可以濃縮無量劫成「一念頃」，可以展開「一念頃」為無量劫，這就是『神通境界』，神是神奇莫測，通是通達無礙。這一句中是講的過去、現在、未來。過去無量劫、未來無量劫，佛有能力變成「一念頃」。

神通是一切眾生的本能，自性的本能是真實的莊嚴。

第七句：

或以出現一切佛身莊嚴。

前面講菩薩，此地是「佛身」。天台四教，藏、通、別、圓，有藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛，所以佛身就有很多種。大乘法中，我們常常在經典中看到「諸佛如來」，含義很廣，像江味農居士在《金剛經講義》中解釋諸佛

如來，是從圓教初住以上都稱之為諸佛，就是天台家所講的分證即佛。四十二位，最後一位是究竟圓滿佛，前面四十一位都是分證佛，都證得法身，是真佛不是假佛。由此可知，此地『出現一切佛身』，「一切佛身」就包括四十一位法身大士，在遍法界虛空界一切剎土中廣度眾生。應以佛身而得度者，他就現佛身而為說法，肯定是「隨眾生心，應所知量」。「一切佛」我們就明瞭了，佛身莊嚴國土，此地區有佛出世，那是無比的殊勝莊嚴。為什麼？佛說法度生，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。世間只要有聖賢所在的地方，這地方賢人多，真實莊嚴；這世間好人多，必定是感得風調雨順、國泰民安，社會安定、和平、繁榮、興旺，那是肯定的！

第八句：

或以出現一切寶香雲莊嚴。

前面說的是人，此地說的是寶、是法。『寶香雲』，是形容、比喻。淨土

法門，佛在經上告訴我們，西方世界眾寶成就，通常講七寶。七不是數字，代表圓滿，就是無量珍寶。這都是阿彌陀佛的願力，及所有往生人的淨業感得的。這些寶放光，極樂世界不需要日月星光，大地，連樹木花草都是寶成的，所以無一不放光。不但放光，還放香，所以西方世界稱為「香光莊嚴」，此地是「寶香雲莊嚴」。寶確實有香氣，我們此世間有類似這七寶，但是沒有香氣。偶爾有些寶石有香氣，非常非常希有，此香表什麼？為什麼它會有香？佛在經上告訴我們「戒定真香」，因此「寶香」從哪裡來的？從戒定感得來的。所謂「五分法身香」，五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見。此世界的居民，一定是人人都修戒定慧，人人都證得五分法身香，所以大地、眾寶放香。

第九句：

或以示現一切道場中諸珍妙物光明照耀莊嚴。

『道場』，指寺院、庵堂，供養佛菩薩的殿堂，這裡面供養佛菩薩的形象。

因為有佛菩薩形像，當然就有許許多多的供養具，其中不乏珍寶妙物，幢幡、寶蓋是最常見的。如果是大道場，財富充足，這些幢幡、寶蓋確實都是『諸珍妙物』，用七寶鑲嵌，燈光照耀反射，確實美不勝收。密宗比顯宗講究，用最上的珍寶來供養佛菩薩。

佛菩薩形像用珍寶造成，有純金的、有合金的，含金、銀、銅，合在一起，寶像莊嚴。供具中亦復如是，香爐也有用合金造的，稱之為寶鼎；也有寶石雕琢的。『光明照耀莊嚴』，意思很深，這一句中，表「法」的莊嚴。佛表性德，菩薩表修德，我們見到像，心裡能夠覺了表法的義趣，那就是智慧「光明照耀」。香爐表什麼？香爐燃香用，香代表信心；又表戒定慧，戒定真香；又表五分法身香。所以，聞到香味就提醒你，我要修戒定慧三學，我要修五分法身，那就是「光明照耀」。用蠟燭、油燈，那是表示燃燒自己、照耀別人。我們供燈、燃燭，意思在此地，不能不知道，真正覺悟、真正明瞭，就是「光明照耀」。

第十句：

或以示現一切普賢行願莊嚴。

這一句我們在這一品經中念得多，可見其重要性。『普賢行願』，不能夠疏忽，一定要依教奉行。我們對於一切人、事、物，有沒有做到禮敬？每天早晚課誦中念十大願王，我常說早課是提醒自己，晚課是認真反省，做此早晚課有功德，二六時中不離佛菩薩的教誨。稱讚如來，一切恭敬！凡與性德相應的，讚歎；與性德不相應的，不讚歎，也就是中國人所說的隱惡揚善。別人有善行、有善事，要讚歎；別人有不善的心行，要恭敬，但不讚歎。廣修供養，看到一切眾生有需要，盡心盡力幫助，心中沒有差別。所以，普賢十願要落實！

如是等有世界海微塵數。

這是長行的總結，剎土莊嚴無量無邊，前面說的十種只是舉例說明而已。接著看下面的偈頌：

爾時普賢菩薩，欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言。

這一句是說偈儀，意思非常的深廣，我們前面做了不少的報告。這一段偈頌十首，分為兩段，第一段是第一首偈：「總顯剎嚴」，後九首是別頌前面略舉的十事。

廣大剎海無有邊，皆由清淨業所成，種種莊嚴種種住，一切十方皆徧滿。

這一首是總說，最重要的是第二句：「清淨業所成」。『廣大剎海無有邊』是講盡法界虛空界，無量無邊、無盡無數的諸佛剎土。前面雖然也說到淨土與穢土，但以菩薩淨土為主。淨土『種種莊嚴』從哪裡來的？從「清淨業」變現的，真正是種善因得善果。如果我們從此地覺悟、明白，醒過來了，我們從此以後就不要再造染業。何謂染業？心不清淨就是染業。善、惡全是染業，染業果報在六道輪迴。善業生三善道，惡業墮三惡道，心不清淨！

所以永遠要記住淨業，心地純淨純善，對自己來講純淨，對一切眾生純善，

對一切眾生決定沒有絲毫惡意。對於毀謗、陷害你的人，確實沒有一絲毫不善的念頭，這是功夫。不但沒有不善的念頭，還有真正感恩、報恩的念頭。這些人害我、障礙我，毀謗、侮辱我，他對我有什麼恩德？有恩德，你不知道！什麼恩德？你的純淨純善不就在此地顯示出來的嗎？如果沒有此境界，你怎麼知道你的心純淨？你怎麼知道你的心純善？他能把你純淨純善表顯出來，這不是恩德是什麼？要懂！此道理懂得的人真的不多。還有一種順境、善人，那一關更難度。在順境、善緣，決定不起絲毫貪戀之心。所以順逆境界、善惡之緣，是菩薩修行成佛最得力的增上緣，不能缺少！

『種種莊嚴種種住』，前面講「種種依住」。後面這句話說得好，『一切十方皆遍滿』，這才是真的事實，是宇宙人生真相。此處娑婆世界南閻浮提洲五濁惡世，試問問菩薩淨土在不在此地？如果在，「一切十方皆遍滿」就正確；若此地沒有，這一句就講不通。讀《華嚴》曉得，世界是重疊、多維次的，無

論從理或從事，維次重疊都是沒有極限的，真正是無量無邊；雖然無量無邊，一點不夾雜、不混亂，這就是妙法！我們自己要知道怎樣去修。這是第一首，總說大意，諸位特別要記住，「依報隨著正報轉」、「一切法從心想生」。《華嚴》講得這麼多，都是講這幾句話，好像是很淺，其實太深、太深了，我們聽了、讀了好像是懂得，其實一點都不懂。在這部大經，佛菩薩不斷的給我們提示，不斷的重複，希望我們在這裡有所悟入。

請看第二首：

無邊色相寶燄雲，廣大莊嚴非一種，十方剎海常出現，普演妙音而說法。

在前面長行「妙雲莊嚴」中，文字少，說得簡單，表法的義趣不太容易顯現；此地文字比較多，義趣比較容易體會。「色相」確實無量無邊，凡是我們六根接觸到的對象，就用「色相」來代表。「寶燄雲」確實是寶，因為它是心現識變，心性 is 寶，心性中含藏無量智慧、德能、相好。「廣大莊嚴非一種」，

隨心應量，唯識所變。『十方刹海常出現』，「常」，從來沒有間斷，都是真的，只是這些現象千變萬化，無論怎麼變，心性不變。所以宗門說，無論什麼境界，學人都有機緣明心見性。此地你特別要明瞭機緣，若沒有機緣，即使在面前，你不認識；若有機緣，六根一接觸，你就明瞭了，大徹大悟，明心見性。

為什麼你會覺悟？下面這一句說出來了，『普演妙音而說法』。往生經中，即淨土宗的經論，《彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽經》，世尊為我們介紹西方極樂世界六塵說法。寶樹說法，色塵；風吹樹葉說法，那個樹葉，樹是寶樹，樹葉與樹葉碰撞就像風鈴一樣，音聲美妙，音聲在說法；流水在說法，鳥說法是阿彌陀佛變化所作；寶香，讓你鼻一聞就開悟，香在說法。所以六根接觸到的境界，都能教人清心離欲，開智慧、發菩提。極樂世界如是，華藏亦如是，盡虛空遍法界，試問哪一個處所不如是？只是我們眾生迷得太深、太久，六塵在面前「普演妙音而說法」，我們一無所知，分毫不覺，這個過失在自己。

這些道理、事實真相，《華嚴》裡面完全顯露。我們學《華嚴》，得到這個訊息，要把效果擴大，依教奉行，這一生成就肯定是無比的殊勝。

偈頌第三首：

菩薩無邊功德海，種種大願所莊嚴，此土俱時出妙音，普震十方諸剎網。

這首是頌第二「菩薩功德」以及第四「菩薩願海」。功德，世出世間法說得很多，凡是佛說得多，必然是很重要的。不斷的重複，就是時時刻刻在提醒我們，唯恐我們忘失、疏忽了，這是佛菩薩、祖師大德真實慈悲的流露。我們在講席中，也時常提醒大家，戒定慧三學，持戒有功，得定就是德；修定有功，開智慧就是德；戒定慧三學，就能夠統攝無量無邊的功德。

功德莊嚴剎土，世間人所謂是好人好事，若此地好人多、好事多，這是此地區的莊嚴。菩薩以此莊嚴佛的剎土。『種種大願所莊嚴』，菩薩又以「種種大願」來莊嚴剎土。每一尊佛在因地修菩薩道的時候，所發的誓願，也是無量

無邊。「種種大願」，世尊教導我們，歸納起來不出四弘誓願，總一切佛菩薩的弘願。第一「眾生無邊誓願度」，這一句是弘願的大根大本，一切都是為眾生，不為自己。為自己是私，為眾生是公；公則與性德相應，私與性德相悖，此道理不能不懂！私心做主，所有一切作為都是罪業，因此，《地藏經》上講：閻浮提眾生，起心動念無不是罪。為什麼說私心是罪？違背性德，粗淺一點說，私心違背了良心，背棄了本善。

四弘誓願中，眾生無邊誓願度，發此心是無上菩提心。但是，想度眾生，須先度自己，自己沒有得度而想度人，「無有是處」，沒有這個道理！自度而後才能度人，所以，後面三條都是自度。為什麼要自度？是為了度眾生，所以自己要勇猛精進，「斷煩惱」、「學法門」、「成佛道」。頭一個就是斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」，從哪裡斷起？會修行的人從根本修，根本是什麼？根本是心。所以身語意三業，身語的造作都是意業在做主，意是根本。煩惱，就是

妄想、分別、執著，這些染污了清淨心，染污了真如本性，去掉這些，就明心見性，見性就成佛。斷了煩惱之後，再學法門，學法門是加速度成就你智慧現前。所以，大願的第三條「法門無量誓願學」。

四弘誓願是有順序的，不能顛倒。最後，「佛道無上誓願成」，要在大乘圓教中證得究竟圓滿的佛果；圓教四十一位法身大士，都是分證的佛果，等覺菩薩再往上就是究竟的佛果。四弘誓願，真正講起來只有頭一個誓願，後面三條都是完成此大願。我們發願要幫助別人，首先要成就自己，斷煩惱、學法門、成佛道，都是為了幫助一切眾生。

『此土俱時出妙音，普震十方諸剎網』，這是不思議境界，我們凡夫很容易體會，但它是事實。「此土」是雙關語，若就普賢菩薩所說，這是華藏世界，當然六塵說法永無間斷；「普震十方諸剎網」，則包括世尊現前教化的娑婆剎土在內，地球也在其中。

「震」也就是影響，我們要問：菩薩的功德、大願，我們世間有沒有受到影響？確實有！好像地震一樣，震動的幅度很微弱，許多人沒有感覺到，但是在地震儀器中能觀察。華藏世界菩薩的功德大願，種種活動，確實在我們世間能夠覺察得到，但我們凡夫也要用儀器才能夠覺察到，儀器是什麼？經典。特別是《華嚴經》，它是最精確、最敏感的儀器，我們展開《華嚴經》好像漸漸體會到了。如果不讀《華嚴》、不讀大乘經論，諸佛菩薩即使在我們娑婆世界活動，我們凡夫粗心大意，無法覺察。特別是在《華嚴》，經上字字句句都是真實語。修道真正有成就，得禪定、三昧的人，或大徹大悟之人，感觸非常明顯。

第四首：

眾生業海廣無量，隨其感報各不同，於一切處莊嚴中，皆由諸佛能演說。

這首偈說到我們的分上來了。此大經所說的境界，是遍法界虛空界一切諸

佛剎土的九界眾生，起心動念、言語造作，無不是業。業分染、淨兩類，淨業感得淨土，染業感得穢土。如我們居住的地球，五濁惡世，絕對不是外面境界濁惡，而是自己心地濁惡。我們的心被染污，思想、見解被染污，精神及身體都被染污，所以依報的環境也就變成濁惡。究其根源，在於心被污染。古聖先賢知道，為什麼自古以來我們沒有聽說環保？古人早就想到，他從根本防範，所以效果殊勝。根本是什麼？保護你的清淨心、真誠心，環境的污染才能徹底改善。

世間人不懂得修福，所以缺少福報；世間人沒有智慧，所以常造惡業；佛弟子明白這些道理，懂得修學的方法，所以能福慧雙修。真正的福報從哪裡來？從三昧來的。三昧正受，正常的享受，這裡面是福報。正受中還生智慧，福慧雙修。有福有慧，絕對不是自己享，要迴向給一切眾生。我有福慧，一定是給一切眾生共享；我自己享不享？自己不享。釋迦牟尼佛做出榜樣來，三衣一鉢，

日中一食，樹下一宿。他有究竟圓滿的福報，完全給一切眾生享受。為什麼？用現代的話來說，他是為祈求世界和平。真為祈求世界和平，那就要效法釋迦牟尼佛，我的福報給一切眾生共享，我用智慧來教化、教導一切眾生，所以我們稱佛菩薩是大聖、大賢。他一生的行業，純淨純善，沒有絲毫染污，身心都不染污，沒有絲毫不善。

世出世間法就是一個無盡的因緣果報，九法界眾生都離不開此範圍，諸佛如來教化眾生也離不開此原理原則，所以我才講：「萬法皆空，因果不空」。我們想發財，若不修因，財從哪裡來？我們看到現前社會上有很多發財的人，擁有很多財富，我們很清楚，那是他過去生中修的因，這一生得果報。命中有財，無論從事哪個行業，那是緣；有因有緣，果報就現前。命裡有財，什麼事情不幹，天天坐在那個地方，那發不了財。為什麼？有因沒有緣。無論從事什麼行業，緣！自自然然他就發起來了。如果你沒有種因，即使遇到再好的緣，

你也發不了財，你沒有這個果報。法布施，使你命中有智慧，但你要讀書求學，那是緣。開智慧，智慧能起作用，成就自己，成就眾生。無畏布施，果報得健康長壽。《法華經》上講得好：「如是因，如是緣，如是果，如是報」，經上講了十如是，這是宇宙之間的大道理。如果我們真的明白，改造自己的命運不難，人人都能辦得到。

末後這兩句說得好，『於一切處莊嚴中，皆由諸佛能演說』。佛對眾生的恩德就在這一句，「能演說」，演是表演，做出榜樣來。佛的福報、智慧、健康長壽，真的表演出來了。我們要肯修學，學是求解、求智慧、求知識，修是修正自己過去所有一切錯誤。我們對於宇宙人生，有錯誤的想法，譬如今天有人想發財，想許許多多發財的方法，錯了！你所想的是什麼？全是緣。像種果樹一樣，你想什麼？「我這土地好，土地肥沃；我這裡水分好，充足；陽光好，我一切照顧周到。」但是怎麼樣？沒有種子，費了多少功夫，到最後你這塊地

長不出東西。沒有稻種，怎麼能長出稻米？沒有瓜種，也長不出瓜來。這就是你的想法錯誤了。我們在佛法中知道這些方法，我想得財富，要怎麼做？修財布施。我今天沒有財，但有一塊錢，我就布施一塊錢；我有兩塊錢，就布施兩塊錢，這就是在修。誠心誠意的修，你的心願是圓滿的，那你的因就是圓滿的。我的財富只有這麼多，我全都拿來做善事，修的因是百分之百，功德就是百分之百。有億萬財產的人，拿出十萬、百萬，那只是九牛一毛，與窮人相比，窮人修的福是百分之百的話，他修的是千分之一、萬分之一。所以從發心來比較，他得的果報少，窮人得的果報多、圓滿，這才合道理！天理是公平的，修究竟圓滿的福報、智慧，人人有分。

第五首：

三世所有諸如來，神通普現諸剎海，一一事中一切佛，如是嚴淨汝應觀。

從此地往下有六首偈頌，是重頌前面長行末後六事。第六就是長行中「以

一念頃示現無邊劫神通境界莊嚴」，長行與偈頌合起來看，意思格外明顯。『三世所有諸如來』，三世是講過去、現在、未來。過去、現在一般人能接受，未來就難了，「未來所有諸如來」在哪裡？沒有成佛，他怎麼能現通？像阿羅漢修行的功夫，達到九次第定，神通能知道過去五百世、未來五百世的事情。如來果地能知道過去無始、未來無終，無始無終的事情他們都明瞭。此境界，在我們來說，是不思議境界，所以《華嚴經》稱為「大不思議經」，《維摩經》稱為「小不思議經」，那不是我們的境界。如果就本經的教義說真實法，「一切眾生本來成佛」，現在不過是暫時的迷惑顛倒。《大乘起信論》中說得很好：「本覺本有，不覺本無」，馬鳴菩薩這兩句話，明白告訴我們，一切眾生本覺本有；此本覺不但在，還起作用，沒失掉。他為什麼變成凡夫？因為有不覺。此不覺本來沒有，本來沒有的，現在卻有了；本來有的本覺雖沒有失掉，卻迷失了。如果我們明白此事實，「三世所有諸如來」這句話我們也不會疑惑了。

我們會學佛的人，六根在六塵境界中如如不動，是定；清清楚楚、明明白白，是慧，定慧等學，此境界即是『神通普現諸剎海』，六識是精神世界的顯現，六根、六塵是物質世界的顯現，精神與物質是一不是二。精神界是阿賴耶中的見分，物質界是阿賴耶中的相分，性相同是自證分變現的。自證分即是真心本性；證自證分，是自性本具的般若智照。我們稍有幾分理解「一切唯識、萬法唯心」，就能夠有少分的體會『神通普現』，不至於疑惑。

『一一事中一切佛，如是嚴淨汝應觀』，事是事相。「一一事中」，任何一個事相之中都有「一切佛」。一一微塵有世界海微塵數諸佛剎土，每一個佛剎都有一尊佛，任何一粒微塵都不例外。正報中一一毛端、一一毛孔與微塵所現的境界無二無別，為什麼？它稱性。大是法性，小也是法性；《楞嚴經》上講：「性一切心」，宇宙之間，萬事萬物、一切萬法哪裡來的？心性變現的影像。我們今天錯把影像誤以為真實，於是真相迷失了，一迷一切迷，一覺一切

覺。佛與眾生就是覺、迷一念之差。「如是嚴淨」，「如是」與展開經卷第一句話「如是我聞」的意思完全相同。事如其理，理如其事；相如其性，性如其相；因如其果，果如其因。由此可知，學佛的人六根接觸六塵境界，就看性相、理事、因果，你就不會迷了，你念念覺。

佛菩薩的莊嚴，末後三個字是佛囑咐我們，『汝應觀』，你應該作如是觀，你是真正在學佛，你當然能夠契入佛境界。經文給我們最好的提示，在哪裡觀？在「一一事中」，也就是說在六塵境界中。六根對六塵境界，根塵相對的時候，你要能夠觀。眼觀色、耳觀聲、鼻觀香、舌觀味，全用「觀」，教你不要分別、執著，不打妄想。觀，是用第一念；想，就落在第二念；所以用觀照。

觀照，在行門中講是第一個階段，能伏煩惱，伏住妄想分別執著。觀照久了，自然妄念不生，煩惱斷了，這時功夫提升一級，叫照住。照住是很深的禪定。照住功深，又進一級，叫照見。照見是大徹大悟，明心見性。《般若心經》：

「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。」照見是明心見性，大徹大悟，淨宗叫理一心不亂，生到西方極樂世界是生實報莊嚴土、生常寂光土。

第六首偈：

過去未來現在劫，十方一切諸國土，於彼所有大莊嚴，一一皆於剎中見。

這首偈意思好懂，「剎」是佛剎，是依報。前面第五首講正報、諸如來。從依報能見，從正報也能見。下一首也講正報，這一首是從依報。第一句講三世，『過去未來現在劫』，就是講的時間。『十方一切諸國土』，範圍非常大，可以說一個不漏，全都包括在其中。『於彼所有大莊嚴』，莊嚴就是美好，真善美，我們從這些依報環境裡面見到了！現代科學技術發達，交通方便，幾乎每個人都有機會出國去旅遊、觀光，可以看到不同國家地區的建築設施、歷史文化，能夠體會到當地人民他們的智慧、技術、藝術，這些就是所謂的莊嚴。可是到什麼時候我們有能力遍遊諸佛剎土？即使是阿羅漢、辟支佛、權教菩薩

也還不行，條件還不夠，他們沒有超越十法界，他們的活動範圍僅限於本土，娑婆世界——釋迦牟尼佛教化的地區，有多少個銀河系？十億個銀河系。四聖法界的人，他在此範圍之內，他很自由自在，他到處去旅遊。

釋迦牟尼佛並沒有滅度，在我們地球上示現滅度，在其他星球還在講經說法。十億個銀河系都是他的教區，我們不知道他現在在哪裡？佛有能力分身，變化無窮，也許每一個銀河系中都有很多釋迦牟尼佛，千百億化身釋迦牟尼佛！可是不是華嚴境界，《華嚴》講「十方一切諸國土」；這與我們講一個國土不同，一個國土就只是一個大千世界。要什麼人才有能力周遊？要超越十法界，圓教初住菩薩、別教初地菩薩，他有能力跨出十法界，入一真法界，有能力周遊一切諸佛剎土，參與毘盧遮那佛的華嚴法會，是華嚴會上的當機眾。

十方世界無量無邊的莊嚴，能夠在一佛剎中普見、遍見，這是不可思議的神通境界，我們在《無量壽經》上讀過，《彌陀經》、《觀經》中都講到。不

但是在佛剎中，佛剎中一一事相中都能見。西方世界的寶樹都放光明，光中顯現十方一切諸佛的剎海，與這裡講的是一樣的。所以我們今天想在這一生證得圓滿的成就，除了依靠阿彌陀佛淨土之外，還有什麼辦法能比這個更好？

再仔細看看，這些諸大菩薩們，哪一個不是在淨土成就的？就連釋迦牟尼佛都不例外。蕩益大師在《要解》中說得很詳細，釋迦牟尼佛怎麼成佛的？念佛成佛的。《華嚴經》尤其說得好，「十地菩薩始終不離念佛」，始是初地，終是等覺，這十一個位次沒有一個不念佛求生淨土。我們看到此現象，死心塌地，再沒有話說了！文殊、普賢走在前面，十地、等覺跟在後面，哪一個不是念佛求生淨土？這才曉得淨土法門的可貴，及其殊勝的功德利益。

第七首：

一切事中無量佛，數等眾生遍世間，為令調伏起神通，以此莊嚴國土海。

此第七首是頌前面的第七句：「出現一切佛身莊嚴」。長行與偈頌合起來

看，意思很明顯。『一切事中無量佛』，「無量」為『數等眾生遍世間』，佛的數量與眾生的數量相等，眾生有多少，佛就有多少。

『為令調伏起神通』，這是講普度眾生。九界眾生迷悟、邪正、染淨差別很大，愈往上，迷得愈輕；愈往下，迷得愈重。佛菩薩慈悲，無論在哪個法界，普度眾生；「為令調伏起神通」，此神通就是教化眾生，你要教他。他有佛性、有善根，他現在迷而不覺，只是因為沒有人教他。

一切眾生的根性不一樣，用一個方法不能普度，要圓滿的智慧，高度的藝術，善巧方便。為的是什麼？調伏。調是調理、調順；伏，是降伏。好的老師對學生恩威並濟，調是很慈悲、很愛護，教導他，伏是很威猛、很嚴厲的處分。該用調的時候，調！該用伏的時候，伏！這兩種方法交互運用，應用得非常恰當，這叫善巧方便，高度藝術。使接受教誨的眾生對你心服口服，對你又尊敬又畏懼，你的教育成功了。

佛菩薩在世間，以種種神通做佛事，這是教學，教化眾生、調伏眾生。調伏你的習氣，調順你的習氣，降伏你的煩惱、惡業。『以此莊嚴國土海』，這就是我們一個社會、地區，有很好的老師在教學，這是真正的莊嚴。佛菩薩在十方世界教化眾生，這是「莊嚴國土海」。

第八首：

一切莊嚴吐妙雲，種種華雲香燄雲，摩尼寶雲常出現，剎海以此為嚴飾。

這是重頌前面長行第八句，「或以出現一切寶香雲莊嚴」，偈頌中說了三種，這是舉例而說「寶香雲」。頭一句講「妙雲」，從形相上來講，可以說這是讚頌宇宙之間，星雲、星團的現象。「寶香」，是表法，讓我們六根接觸六境，自自然然覺悟，不迷、不邪、不染。這不但是最高的教學藝術，實在說這是最高的生活藝術。從此地，我們不能不讚歎佛菩薩，如果不是圓滿的智慧、德能，怎麼能達到這樣的境界？此境界就是圓滿的相好。

從種種香氣，就提醒自己要修戒定慧，起心動念一切作為都要與「五分法身香」相應。由此可知，一切眾生無始劫以來，煩惱薰染的不善習氣太重；在菩薩淨土，還是一樣不能放鬆，六塵境界一分一秒都沒有間斷的提醒。為什麼？菩薩有退轉，若不提醒，他就退轉了。即使是這樣的提醒，菩薩還有沒有退轉的？與諸位說，還有！從此地我們體會到，煩惱習氣薰習力量的強大。到什麼時候不退轉？大乘經教佛告訴我們，到八地才不退轉，七地菩薩還會退。清涼大師在此地講，這幾大段全講的是淨剎。淨剎尚且如是，何況五濁惡世？這是染污到極處。我們今天在此地修行，為什麼不能成就？佛法薰習的時間太少，煩惱薰習的時間太長。

娑婆世界眾生，楞嚴會上說得很好，文殊菩薩揀選圓通，說到「此方真教体，清淨在音聞」，這句話我們要重視。薰染最容易的是聽，其次是眼見，眼見不如耳聽的印象深刻。所以釋迦牟尼佛在世，天天給大家講經說法，這用音

聲，讓你從早到晚接觸的是正法。正法薰修，根性利的，三年五載覺悟。覺悟之後，還是每天一樣的薰修，為什麼？若不薰修，他會退轉。即使大徹大悟、明心見性的人，還會退轉。到八地談何容易？八地菩薩才不退轉，不是個簡單事情！我們在《華嚴經》上看到，初住菩薩破一品無明，十住、十行、十迴向破了三十品，從初地到八地又破了八品，四十一品無明要破三十八品才不退轉。三賢十聖中只有最後三個位次——八地、九地、十地不退轉，十聖前面七個位次還是退轉，所以薰習不能中斷。地上菩薩尚且如此，何況我們博地凡夫！

我們讀經看到「香光莊嚴」，表法的意思再多，其中最重要的就是薰習，長時薰習！『剎海以此為嚴飾』，如果今天地球上所有的衛星廣播、網路，都播放佛菩薩聖賢的教誨，這個地球莊嚴、殊勝！六道、五濁惡世就很容易轉變成菩薩淨土，不是不能！眾生有福，就會感得佛菩薩神聖來做增上緣，根本的因素是人心，人要有福，人要有善心。

第九首：

十方所有成道處，種種莊嚴皆具足，流光布迴若彩雲，於此剎海咸令見。

第三句的「迴」字，《宋藏》中作「迴」，但是在其他藏經中都是用迴字。迴，也能講得通，可以作「深遠」來解釋。

『十方所有成道處』，這是講菩薩示現作佛的處所太多了。菩薩何以示現作佛？總是「隨眾身心，應所知量」，眾生有感，菩薩就有應。這些眾生應以佛身而得度者，菩薩就現佛身；應以聲聞身得度者，就現聲聞身；應以比丘、比丘尼身得度者，就現比丘、比丘尼身；應以長者、居士身得度者，就現長者、居士身，沒有一定的身相，也沒有定法可說，完全是隨順眾生；普賢十願，「恆順眾生，隨喜功德」。因此，菩薩示現佛身之處所就是「成道處」。

『種種莊嚴皆具足』，示現成佛，示現大圓滿，智慧圓滿、德能圓滿、相好圓滿，無量無邊的莊嚴總不外乎這三大類。其中最重要的是智慧，德能、相

好都離不開智慧。佛法的修學是以智慧為根本，智慧不從外來，本來具足；只要能把妄想分別執著放下，你就成佛了，就跟諸佛如來一樣，無二無別！

『流光布迴若彩雲』，這是說菩薩現身說法影響所及，面非常廣大，影響的時間很長。流光是講他的影響力；迴，是深遠，他的影響力展開來，產生了深遠的影響。『彩雲』是比喻，就像空中的彩雲在天空中展布，放出異彩。

佛法修學、弘揚，特別是佛在經典上常常囑咐我們的，「受持讀誦，為人演說」，這句話就是「流光布迴若彩雲」。「受持」，須完全接受，不容易！在日常生活中，起心動念都接受佛菩薩的教訓，就像善導大師所說的：「一心唯信佛語，不顧身命，決定依行。佛遣捨者即捨，佛遣行者即行。」佛菩薩教我們怎麼想、怎麼說、怎麼做，我們就照做；佛菩薩教我們不能想、不能說、不能做，我們就決定依教奉行，連念頭都不能生，這叫隨順佛陀教誨、隨順性德。把自己的妄想分別執著、成見全放下，為什麼？我們知道那是造業，若不

放下，你就不能隨順佛菩薩的教誨。

『於此剎海咸令見』，「剎海」就是清涼大師講的淨剎，菩薩剎海中，常見種種莊嚴具足，無一不如法，無一不稱性，所以它是真的莊嚴，我們應當努力學習。

最後一首偈：

普賢願行諸佛子，等眾生劫勤修習，無邊國土悉莊嚴，一切處中皆顯現。

這一首結歸普賢。『普賢願行諸佛子』是哪些人？在本經中講，是華嚴會上眾菩薩。為什麼？華嚴會上菩薩眾中班首，即大眾團體中的班長，是普賢菩薩，副班長是文殊菩薩。班長領導全班同學，他用什麼領導？十大願王導歸極樂，這是「普賢願行諸佛子」，普賢大士之德就是全部《華嚴經》。我們雖然在娑婆世界，有幸能夠遇到淨土法門，凡是修學淨土法門，都是普賢願行諸佛子。《無量壽經》開頭第一句：「咸共遵修普賢大士之德」，所以修淨土就是

修普賢願行，淨土會上這些同學們就是普賢願行諸佛子。

『等眾生劫勤修習』，劫是時間的單位。多少劫？真的是無量劫。「等眾生」數，盡虛空遍法界一切諸佛剎土中所有眾生，無法計算。「勤修習」，永遠沒有停止、沒有休息，你要勤勞修習。「勤」是勤奮，勇猛精進。「修」是修正，修正所有一切的過失、錯誤。修正的標準，是自性的性德；違背性德就是錯誤，隨順性德那就是正確。佛菩薩明心見性，思想見解、言語造作，都從自性中流露。佛的言行，記錄下來就是戒律；佛的知見，記錄下來就是經典，隨順經典的教誨，就是隨順自己的性德。

『無邊國土悉莊嚴，一切處中皆顯現』，這兩句話是真的，但是業障深重的凡夫見不到。普賢大士之德，也是直接說明大方廣佛華嚴的教誨，這種教學就是多元文化的社會教育，《大方廣佛華嚴》是多元文化社會教育中最圓滿、最具體的課程。「無邊國土」，是講遍及虛空法界，所以「無邊國土悉莊嚴」。

有此大教，那就是無比殊勝莊嚴的國土。「一切處中皆顯現」，雖說皆顯，但無緣的人見不到，要是沒有契入，怎麼能夠顯現？太難了！真切修行，得華嚴三昧才能契入。這一段「剎莊嚴」說到此地。

(6) 剎清淨

第六段「明剎清淨」，說明剎土的清淨。

爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，應知世界海，有世界海微塵數清淨方便海。

清涼大師在註解中與我們說得很多，『清淨』也是就淨剎而言，換句話說，菩薩淨土可以說是純淨，與我們世間比較上來講，它是純淨。《疏》中說：如是就佛菩薩教化眾生這一方面來說，淨土穢土都有；「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法」。佛菩薩現其他身分，實在講很多，決定不只一處，也不只是一次。諸佛如來、聲聞、菩薩都有大慈悲心，哪個地方眾生有苦難，他一

定就到那個地方去應化。受苦受難的人多，他去的次數一定多，應化一定很頻繁。人同此心，心同此理，我們能夠想像得到。菩薩雖然跟我們在一起和光同塵，但他心地清淨，決定不受染著；以《金剛經》的標準來說，肯定是不會著「四相」，也不會有「四見」，他怎麼會被污染？所以說他們住淨土。淨土跟穢土是同時的，同時同處，但是不妨礙，菩薩聖賢應化在我們這世間，他是住淨土。

《疏》云：淨有兩種：一種是世間淨，另一種出世間淨。世間，這是講六道輪迴中的。「世間淨，離欲穢故，以六行為方便，上二界為淨土」，這講六道。六道中有六行為方便，六行是什麼？「欣上靜妙離，厭下苦粗障」。你心中羨慕、嚮往「靜、妙、離」，這不是普通人，普通人喜歡熱鬧。真正修道的人喜歡清淨，不喜歡熱鬧繁華，所以他居住的地方都在山林，隱居，一般普通人不到的地方。古時候寺院叢林都建立在深山中，交通非常不方便，人跡罕至，

幽靜！歡喜玄妙，歡喜離一切雜染，他真正能夠放得下。「妙」，喜歡禪定之妙樂，喜歡禪定無有質礙之身。就經典中來講，妙是指法，歡喜妙法，佛菩薩所說的一切經都是妙法，喜歡聖賢的教誨。「離」，離五欲煩惱，離欲界臭穢之身。這是三種。

另外三種，他能夠厭棄「苦、粗、障」。苦，三苦、八苦他知道，他能夠離苦。粗，是相對於妙而言，世味粗俗，佛法微妙。世間法有障，觸處成障，六根接觸全是障礙。這六種行就是方便，歸納起來：「欣、厭」，欣是愛好、希求。若是在淨土宗，我們歡喜、愛好、希求西方極樂世界，厭離娑婆。這是無上的欣厭，為什麼？你一生成佛了。若無此願望，世間人還是嚮往人天福報。你要希求天福，必須把人間福報捨掉，你才能夠享受天福。這樣的聰明人多，不在少數，但是它也有條件。什麼條件？讀書明理。宇宙人生的真相，他雖不能夠知道很深、很廣，能知道一些，對於世間的五欲六塵之樂，他捨棄，他過

高層次的樂。

清心寡欲是真樂，「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，這裡面有真樂。世間人不懂，所以說世人能夠修這六種行，「欣厭六行」，他生世間淨土。世間哪些淨土？色界天、無色界天是六道中的淨土。

色界天人沒有欲受。此欲是什麼？財色名食睡五欲。你要貪著五欲，你肯定在欲界，你修再大的福報，也是生欲界天。欲不能不斷，斷不能不淨，要斷乾淨，你才能夠超越欲界，生色界天。欲是染，離開五欲六塵，你的染污就很輕微。上升到色界，四禪十八層天，六道中的淨土。再上去，無色界四空天，那就更清淨了。這是相當不容易的功夫，四禪八定，你才能住世間淨土。但是它不究竟，壽命到了的時候，還是要輪迴。所以佛說得很清楚，但是並不勸人往生世間淨土。佛勸人往生諸佛淨土，為什麼？那是真淨，那是不會退轉的，決定不會再退到六道輪迴。

再講出世間的淨土，出世間淨土也不是很單純的，我們知道諸佛、菩薩、聲聞、緣覺，十法界中相比，色界、無色界都不是淨土，四聖法界是淨土。再往上去，一真法界是淨土，四聖法界還不是淨土。清涼《疏》說，出世間淨土有兩種，一種是「出世」，第二種是「出世間上上淨」。四聖法界對六凡，那就是出世。阿羅漢居住的環境比人間清淨，在什麼地方？有很多佛菩薩、聲聞、緣覺也住地球，但是他住淨土，我們住穢土。這是講出世間的，四聖法界是淨土。

第二種，講「出世間上上淨」，指一真法界，超越十法界。那以什麼為方便？方是方法，便是便宜，最巧妙、最適合的就是便。六道中，以五戒十善、四無量心為方便。如果生四聖法界、超越六道輪迴，要修九次第定及修四諦、十二因緣、六波羅蜜。修四諦能夠契入阿羅漢的境界，修十二因緣能夠契入辟支佛的境界，修六度萬行是權教菩薩境界。你所得的淨土是四聖法界的淨土，

沒有出十法界。

出世間上上淨是講法身菩薩，超越十法界。它以什麼為方便？是以戒定慧三學、六度萬行為方便。他的淨土是一真法界，華藏世界。修彌陀淨土以什麼為方便？以信願行為方便。信願行是總綱領，細目——淨宗學會成立，我們隨順佛陀教誨提出淨宗修學的方便，我們取西方極樂世界，五個科目。第一個淨業三福」，三條十一句，第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」第三條「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。

第二，六和敬，第三，戒定慧三學。第四，六波羅蜜。起心動念要與三學相應，處世待人要不違背六波羅蜜。最後第五，我們也是歸到普賢菩薩十大願王，以此為方便，再具備信願行這三個條件，這才能往生。信願行三資糧是要建立在三福、六和、三學、六度、普賢十願的基礎上，決定得生，這一生決定

不空過。所以我們這一生想真正求得西方淨土，親近阿彌陀佛，做彌陀的弟子，基本的條件，就是此地講的方便，這五個科目門門具足，我們往生有信心、有把握。

清涼《疏》又說：「出世間上上淨」又有兩種：一種是「真極」，達究竟圓滿，是諸佛如來。第二種是「未極」，沒有到究竟圓滿，等覺以下。世尊在《仁王經》中有兩句話講得很好：「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」這兩句話就把「出世間上上淨」都說出來了。佛是究竟圓滿的真淨，菩薩是還沒有達到究竟圓滿，他也是真淨。在沒有圓滿中又說有兩種：一種是「八地以上」，不動地，「一向清淨」，菩薩的境界不可思議；第二種是七地以下，他的無漏觀智還有間斷，說他「非一向淨」。正因為這個原因，佛才教我們求生西方淨土，縱然你是凡聖同居土下下品往生，都「圓證三不退」，圓字不可思議。所以西方淨土比華藏淨土殊勝，為什麼？華藏淨土七地以下還退，西方極樂世界

凡聖同居土下下品往生都不退，成就容易。也正因為此事實，所以文殊、普賢才勸導華藏世界四十一位法身大士發願念佛求生極樂世界。若不取西方淨土，那從前李老師講的話：「非愚即狂」，他若不是愚痴，一定就是狂妄。如果頭腦清醒、思想是正常的，哪有不求西方淨土的道理？這不可能的！愚狂是眾生的大煩惱，我們自己有時候有，不能夠覺察。我初學佛的時候，老師苦口婆心勸勉我，我半信半疑，對淨宗不反對，也讚歎，但是自己不肯學。什麼原因？不是愚就是狂！一直到自己講《華嚴經》才覺悟，才知道自己真的是愚痴、狂妄，才把這毛病改過來，死心塌地一心修學淨土。

就本宗華嚴教義來看，「十信菩薩，即有淨土。」與一般大乘講的不一樣。何以十信菩薩就有淨土？往下經文我們就看到了。佛也常講，「心淨則國土淨」。十信中初信位，何以有淨土？他心清淨了。淨宗就是修清淨心。在哪裡修？在日常生活中修，在六根接觸六塵之處修，修戒定慧三學。無論在什麼場所，世

法、佛法頭一條要守規矩、守法，守法就是持戒。決定不犯規、不犯法。如果某個規矩、法律對我們修行是有障礙的，要不要守？要守。「佛法在世間，不壞世間法」，此地區如果是有法令禁止佛法弘傳的，我們在此地就決定不能夠弘傳佛法。為什麼？如果你在此地偷偷的還來弘揚佛法的話，你破壞了佛教形象，這個事大！現在它有這個法律，但也許過幾年它就改正、修訂了。

學佛的人要有耐心，決定不做犯法、違規的事。又何況今天世界交通方便，是個開通的世界，此地區禁止，那個地區不禁止，我們到歡迎佛法的地方去弘法。諸佛如來是這樣教導我們的，佛法中常講「佛不度無緣之人」，何謂無緣？他不接受，這就是無緣。我們知道佛法是世出世間第一等好事，但是人家不要，我們不能勉強去送，等到他什麼時候覺悟了，歡歡喜喜來求，我們再恭恭敬敬送過去。

「淨方便」就是「淨因」，所以底下說「久近善友，得生有善友之剎中」。

西方極樂世界「諸上善人俱會一處」，那不就是有善友的佛剎嗎？而且是上善，不是普通的善。所以我們學佛要親近善知識，要常常接受善知識的薰陶，這比什麼都重要。要懂得遠離惡知識，什麼是惡知識？對於我的善心善行沒有幫助的，我全遠離。對我的善心善行有幫助的，我要盡量的去親近。實在找不到善友，經書是善友、佛像是善友，我供養佛像，天天看佛像，天天與佛像在一起，天天讀經書，誠心誠意的去讀，讀久了，意思自然明瞭。古人常講：「讀書千遍，其義自見。」一定要懂得親近善知識，我們的善心、善願、善行才能保得住，才能夠不會被世緣染污。

清涼《疏》又說，前面講「剎莊嚴」，都從果上講；這一大段講清淨，都從因上講的。佛說法總是先說果後說因，讓你看到果，才會發心去修因。又，前面意思多半是在勸勉我們修善，這一段是勸勉我們斷惡。註子中也有個比喻，比喻說得好，他說對於世界居住的環境，此地所講的譬如「洗滌」，前面所講

的好比是「粉繪」裝飾。當然，先要把它打掃乾淨，然後才能夠裝飾，意思講得很圓滿。清淨方便我們就介紹到此地，下面請看長行。

第一句：

所謂諸菩薩親近一切善知識同善根故。

這一句話非常重要，《佛說阿難問事佛吉凶經》第一句就是給我們講要依靠善知識，「從明師受戒」，這是我們學佛第一個關鍵的因素。遇到一個好老師，你會有成就，若遇一個不是真正善知識，那你要受很多辛苦，這一生很難成就。尤其是第一個老師，先入為主，以後你接觸別人，都會拿他做標準去衡量，這麻煩！你跟定一個好老師、善知識，老師有責任、有義務指導你、幫助你，成就你的戒定慧三學，得清淨心、得平等心；你得到了，就有資格「出師」；中國古時候講出師，現在人講畢業。

這一句經文中，『所謂諸菩薩』，不是普通人，已經畢業了，在自己老師

會下修學完成。畢業之後『親近一切善知識』，這不就是五十三參了嗎？善財從文殊菩薩處畢業，出來參學，他是圓教初住菩薩，不是普通人。他第一個參訪的是德雲比丘，《四十華嚴》中稱為吉祥雲比丘，吉祥雲比丘是初住菩薩。他若不到初住的程度，就見不到初住菩薩，也無法向初住菩薩學習，他的程度與所參訪的善友相等，與一切善知識『同善根故』。他到最後參訪普賢菩薩，普賢菩薩是等覺。一生成就，從凡夫地證到如來究竟的果位，做出榜樣來給我們看。

這五十三位善知識是表示社會上五十三種不同行業的人，都是諸佛菩薩再來示現的，我們心裡明白，除了我之外，我從早到晚遇到所有一切的人，都是諸佛菩薩為我示現的。境隨心轉，看你自己是什麼心。你自己用的是真誠心，所有一切人物無一不是佛菩薩示現的！所以我告訴同學們，世間所有一切眾生，人人是好人，事事是好事，人人都是佛菩薩。佛眼看一切眾生是佛，菩薩

眼目中看一切眾生是菩薩，凡人眼睛中看佛菩薩也是凡人。境界是夢幻泡影，從心想生。「唯識所變」，你真的明白，佛菩薩都在我們眼前四周，從來沒有捨離過我們。你能夠常隨佛學，你肯定這一生證得圓滿無上菩提。

第二句：

增長廣大功德雲遍法界故。

《疏》云：「智導慈雲，大彌法界。」長行十句都是說明親近善友。古諺語常講，「近朱者赤，近墨者黑」，大概一般凡夫志性不定，上根少，下愚也少，中等根性的人最多，非常容易受外面環境影響。他親近好人，自然就是賢人君子；他親近惡人，自然就會造惡。佛在此地教導我們，親近善友、善人，這是世出世間道學成敗的樞紐。所以在前面第一句中講到，「親近一切善知識同善根故」。

接著這一句，『增長廣大功德雲』。什麼是功德？智慧是功德，世出世間

無量無邊的功德都從慈悲心生，慈悲又從真實智慧中生。沒有真實智慧，怎麼能發大慈悲心？由此可知，佛法的教學為什麼那樣的重視智慧。戒定慧三學，是以慧為目標。戒是手段，定還是手段，因戒得定，因定開慧。所以，戒律是手段的手段。智慧不是來自外面的，外面只不過是個緣而已，真正的因是清淨平等心，清淨到極處，心地沒有一絲毫雜染，此心起作用就是智慧。要能把心地中的雜染除掉，佛在《十善業道經》中教導我們：「不容毫分不善間雜」，毫分是很少很少，極少不善不淨夾雜，我們的智慧就不開。學佛的同學們，所求沒有別的，求開智慧；而智慧的障礙，就是心裡頭夾雜著不淨、不善，你把這些夾雜完全除掉，心地純淨純善，自自然然生智慧。智慧起用，一定是大慈大悲。我們常講，世間所有宗教的根本，就是「仁慈博愛」。仁慈博愛的因是真實智慧。又，所有宗教教化眾生的目的，都是幫助眾生離苦得樂，離苦得樂也是果報，因就是破迷開悟。

心量要大，眾生無邊誓願度，心量不能不大，心量不大，不開智慧；心量小是障礙、是染污、是不善。這個心量大是大到無窮大，沒有界限，「大彌法界」！

第三句：

淨修廣大諸勝解故。

《疏》云：「法門勝解，皆已淨治，約位地前也。」約位，位是地位，他是什麼地位？地前；地是十地，十地之前是三賢位：十住、十行、十迴向。由此可知，這三個位次上，專門在學解。解得不深、不透，怎麼能行？由此可知，什麼地位是真正修行？登地。十地菩薩是真行，三賢位是求解。清涼大師判這部大經四分，信、解、行、證。我們今天是在什麼地位？我們在「信」，還沒有到「解」，修學不能躐等。「信」好比是小學，「解」是中學，「行」是大學，「證」是研究所，這是必然的秩序，沒有人能夠破壞的。也許你說，世間

還有一些天才，可以不讀小學、中學，直接念大學、研究所，十一、二歲就念到博士班，沒錯！如果你有天眼通，看到他的過去生，還是從信解行證，這麼過來的。我們想想，自己有沒有這種能力？沒有這種能力。我們就知道自己過去生中雖然有修學，成績並不是很殊勝，依舊停留在第一個「信」的階段。

我們要認真問問自己對佛法信了沒有？「我信了，我很信佛」。但是，佛講的不殺生，做到沒有？螞蟻來騷擾你，你會不會殺掉牠？蚊蟲來咬你，你會不會一巴掌打死？如果會，那你就信了。試問問，你還有沒有損人利己的念頭？如果有，你的盜心還在；雖然「我不偷盜」，但是念頭沒斷。你與人往來的時候，你的言語誠不誠實？還會不會欺騙別人？你還會不會隱瞞自己？所以，一條一條去追究，說老實話，不信！信佛，談何容易？你為什麼不信？因為你沒有真智慧，你不了解事實真相。為什麼別人能信、能行？他了解，隨順佛陀教誨對自己有真正的好處，隨順煩惱習氣，對自己實實在在不利，所以他

確實去做。

這一條講「法門勝解」。從初住到十迴向，三十個位次，求解，所以在《華嚴經》末後，五十三參，善財童子在水洙會中，成就圓滿的信心，十信心滿，畢業了，入初住。入初住，這就可以參學，此時真正叫廣學多聞。廣學多聞的目的，是成就自己圓滿的智慧。第一個階段信心圓滿是根本智成就，廣學多聞是後得智圓滿，五十三參成就後得智，無所不知。我們要在此地學習，成就自己真實的智慧、功德。凡夫的心迷邪染，佛菩薩的心覺正淨，有覺一定有正、有淨，有淨一定有正、有覺；這三個字，一個得到，其餘兩個必定同時得到。所以我們要想，我們有沒有覺？學習禪宗的、學習性宗的、學習般若的，他走的是覺門。到底覺了沒有？那可以看看，他是不是有正知正見？是不是有清淨心？如果心地真正清淨，一塵不染，他覺了。如果心地不清淨，還有污染，他沒有覺。他還有分別、執著，沒有覺悟。

所以我們讀經，要曉得，「法門勝解，皆已淨治」。治是對治、治理；法門是藥、法藥，我們一身的毛病，用法藥來治，而自己一定要曉得病根是什麼？就是自私自利，起心動念都為自己。由此病根長出三毒，三毒是毒瘤，會要你的命，也要你的法身慧命。人生活在世間，為什麼會得病？病根在哪裡？就是自私自利、貪瞋痴慢。如果你把這些放下、捨棄，你就不會生病，因為病根沒有了，就沒有生病的因緣了。

第四句：

觀察一切菩薩境界而安住故。

清涼《疏》云：「即初地證遍行如，故云觀察一切境界。生如來家，故云安住。」其中最重要的是「如」。遍行如，就是『一切菩薩境界』。行是行為，起心動念、言語造作。現在的術語，行就是活動，有無量無邊的生活活動，歸納起來總不外乎「身、語、意」三業的行為，若能與「如」相應，如表自性、

性德。初學的同學比較難懂，換句話說，「如」就是自然。現在有很多人講，回歸自然、隨順自然，與佛法「如」很接近，自然的性德。行為與自然的性德相應，是行如。遍行如，那是講到究竟圓滿，換句話說，無有一法、一行與性德不相應，這人是菩薩。前面勝解是三賢，此地講初地菩薩，他起心動念、言語造作與宇宙人生真相相應。

初地證遍行如，遍是等虛空法界，等是平等，與虛空法界平等。念平等、行平等、心平等，身也平等。很不可思議的境界！體會不到者，心行與事實真相相違背。事實真相中「無我」，我們執著有個我，事實真相中「無私」，我們執著有個私；事實真相中沒有名聞利養、貪瞋痴慢，若我們有這些，則與性德相違背。

清涼《疏》云：「故云觀察一切境界」。一切境界，就是宇宙人生真相；他能夠觀察到，就是見到事實真相。真相是什麼？《大方廣佛華嚴經》講的就

是真相。我們所見的境界，與《大方廣佛華嚴經》上不一樣，是我們見不到真相。佛講得好，「一切法從心想生」。你現前的環境、你的生活處境，是從你心想生的。你的心想不善，就變成這個樣子，如果你的心想純善，你的生活環境自然就是華藏世界。華藏世界在哪裡？就在眼前，此地就是。一切法從心想生，佛菩薩在此地，他住華藏，眾生住五濁惡世。所以才說：「心淨則國土淨」，我常講：心清淨，我們身就清淨；身清淨就不生病，不容易老化；身心清淨，生活、居住的環境也清淨。

你修行到有一定的功夫，境界確實轉變了，你會真正感覺到整個宇宙是有機體、有生命的，活活潑潑。樹木花草有生命，佛在此經上講的，每一粒微塵都有生命，砂石泥土都有生命，世界美好而奇妙，不可思議！樹木花草、鳥獸，都通人情，都可以做好朋友。於是我們才真正能體會到，從前有一些修苦行的老修行人，很多都是沒有伴侶的，他們一個人修行，在深山裡搭個茅篷靜修。

我們現在知道，他不是沒有伴，他的伴太多了，山川樹木、飛禽走獸、樹木花草，都是他修行的伴侶，乃至於藍天白雲，在他心目中，都是諸佛菩薩，天龍善神。所以他住在那個地方，整個空間充滿了靈性，這就是福人居福地，福地福人居。真正修行、身心清淨的人，有福！這是真正生如來家，所以叫『安住』。

第五句：

修治一切諸波羅蜜悉圓滿故。

『修治』，清涼《疏》說：「修治等者，見道之後，修道位故。餘雖未滿，一切皆修；若約圓融，亦得稱滿。」修治六波羅蜜，本經講十波羅蜜，用此「等」字表示。「滿」是後面這八個字，『諸波羅蜜悉圓滿故』，稱它為滿。見道而後才能修道，在五位菩薩中，也就是信、住、行、向、地，每一位都有十個位次，這是菩薩五十個階級。見道而後才能修道，前面第四句是講初地，證遍行如，見道位；這句就是到二地，修行，見道而後修行。所以說「餘雖未滿」，

他在修道，他並沒有圓滿。諸位要曉得，《華嚴經》上講這十個位次，每一個位次中，它有主修、有助修。以十地而言，第一個位次初地菩薩，主修布施波羅蜜，其餘九個科目，持戒、忍辱、精進，一直到智波羅蜜，都是它的助修，但是以布施為主。到二地菩薩以持戒為主，三地菩薩以忍辱為主，但又一修一切修，並不單只修一個，他是十度齊修，偏重在一度。十地如是，十信亦如是，十住、十行、十迴向，無一不如是。所以，餘雖未滿，一切皆修。

成佛之後，要不要修行？還是要修。修什麼？還是修十波羅蜜、普賢十願。諸位要曉得，十波羅蜜與十願，就包括佛法中無量無邊的全部法門，一條不漏。菩薩修行是自他兩利，如來自利圓滿，示現修行純為利他，無盡的慈悲，所以沒有中斷。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，我們這一段是講方便，永遠沒有中斷。

第六句：

觀察一切菩薩諸地而入住故。

清涼《疏》：「初地勝進，遍學十地行法，後後但是依法行故。上三皆初地。」上三就是前面講的四、五、六，三句都是講初地。『觀察一切菩薩諸地』，「諸地」指地上菩薩，也包括等覺十一地。『而入住故』，這是講心能住，能夠入住地上菩薩的境界。

清涼大師的提示非常重要，沒有他老人家的提示，這不是我們的境界，很不容易理解。前面在第四句中，「觀察一切境界，生如來家，故云安住」，初地是真正生如來家，安住地上菩薩的境界，標準確實很高。初地見道，見道之後開始修。修什麼？一切皆修，長行文中講「一切諸波羅蜜悉圓滿故」。大乘教常講圓修圓證，圓修是一修一切修，一切修一修，一多不二，這就是經上講的圓融。初地修布施，無量無邊的法門都融在布施一個科目中，無有一法不是布施。二地菩薩修持戒，也是圓融的，也包含一切法，沒有一個法門不是持戒，

這是圓修圓證。在這第六句，教我們「觀察一切菩薩諸地而入住」，這就是勝進，勝是殊勝，進是精進。在此地，我們看到登地的菩薩依舊不捨勇猛精進，勝就是勇猛，愈是往高位，愈是勇猛精進，念念不捨菩提心，行行不離菩薩道。我們凡夫縱然精進，白天精進，夜晚睡覺就中斷了。色界天人，初禪以上沒有睡眠，功夫不會間斷。欲界中有睡眠，「財色名食睡」是五欲，睡眠是欲，睡眠在五欲中；到色界，這五種欲都斷除，不需要飲食及睡眠，所以功夫不會間斷。我們在欲界，要常生慚愧心，我們沒辦法離開五欲，但是要怎樣？要盡量減少，決定不可以貪著。

世尊當年住世，做出凡夫修行的榜樣，一生過最簡單的生活，真的捨盡了。凡夫修行為什麼不能成就？「放不下」，所以你不能成就。我學佛最初親近出家人章嘉大師，頭一天、頭一回，就教我放下。真的全都放下了，只剩下兩套換洗衣服、一個鋪蓋，感應就現前了。放下之後，還要繼續不斷的放下，沾染

不得。佛在經上常常提醒我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，我們為什麼沒有？「但以妄想執著而不能證得」。你就知道，五欲六塵、名聞利養有一絲毫貪著，你就中毒，你就被污染，智慧德相就不見了。要徹底放下才覺悟，不肯放下就不可能覺悟。所以菩薩道上沒有人障礙你，誰都障不了，只有自己障礙自己。

「遍學十地行法」，初地菩薩遍學十地行法，雖然他是初地，主修布施波羅蜜，但又「一切皆修」，一切都是布施，布施中有財布施、法布施、無畏布施，十波羅蜜總不出這三個範圍，這就是「遍學十地行法」。二地持戒，三地忍辱，四地精進，五地禪定，六地般若，後面方便、願、力、智，初地菩薩全修。

「後後但是依法行故」，依法行就是隨順佛陀及經論的教誨，決不依自己的妄想分別執著，就是在日常生活中、處事待人接物之處，體會釋迦牟尼佛當

年在世是怎麼表現？我們要依他，以他老人家為標準；學佛，學釋迦牟尼佛。我們的修學，大乘法，完全不是為自己，是為眾生。我們常講要像世尊一樣，起心動念、一切作為都要給世間苦難眾生做榜樣，「學為人師，行為世範」。我的想法、看法、作法、說法，能不能給社會大眾做樣子？社會大眾都學的像我這樣，行不行？常常想這一點，自然能夠改正自己的煩惱習氣。把這樁事情忘掉了，你肯定不可能改過自新。你以為一切都不錯了，「我現在很好了」，此觀念是個錯誤觀念，此觀念障礙你的精進，所以你雖然很用功，道業沒有成就，沒有成績。

因此，「依法行故」很重要。善導大師講得很好，佛教我們怎麼做，我們就老老實實去做；佛教我們不能做的，我們決定不能夠違犯。若有阿羅漢、菩薩來教我們，他所說的、所講的，與經典相違背，我們不能相信。諸佛如來來說呢？諸佛如來所說的一定與經典所講相同，佛佛道同。如果佛來與我們說，

說得與經典不一樣，那個佛不是真佛，那一定是魔來冒充，我們不能接受。今佛如古佛之再來，古佛與今佛說的完全相同，決定沒有違背。從此地建立信心，依法不依人。四依法要常常記住：「依法不依人，依義不依語，依了義不依不了義，依智不依識」，重要！

我們在這一生中，一生的時間很短，幾十年一剎那就過去了；這麼短的時問，自己要想成就，把自己的境界提升到佛菩薩的境界，確實不是一樁容易事情。但是要曉得，並不是做不到。善導大師講得好，總在遇緣不同。我們遇到的緣殊勝，有好的老師指導，有好的修學環境，有好的同參道友，這一生中提升到高境界不是不可能的。

第七句：

出生一切淨願海故。

清涼《疏》：「初地發願，順行至第八地，一切皆成，故名出生一切願海。」

而言淨者，純無漏故。」初地菩薩是聖人，不是凡人，發的願真實。每一位菩薩發的願不盡相同，歸納而言，總離不開四弘誓願。所以四弘誓願是一切菩薩發願的總綱領、總原則，展開來就是一切菩薩無量的行願。凡夫發願，實實在在講，有口無心，口裡發願永遠不能兌現，願異道行，所以修行功夫不得力；原因是我們的願不真實，而地上菩薩是從真心而發。「順行至第八地」，初地是歡喜地，見道位，八地是不動地。「一切皆成」，一切皆成是願願皆滿，他發的願沒有一願虛假，願願兌現，「故名出生一切願海」。我們眾生發願，也發善願，好心在做好事，但就是煩惱習氣不斷，沒有把「我」忘掉，我的想法、我的作法，強烈的我執，不能隨順經教斷我執，這是不能回頭的真正因素；即使修得很好，那都只是人天福報。

古大德，許許多多都是修行的再來人，他們有成就，他們解脫了，把自己的經驗慈悲教導我們。明朝末年，淨土宗中興的祖師蓮池大師，年輕的時候好

學，真用功。當時佛門有一位大德遍融法師，他去參拜，表現自己的真誠，三步一拜。拜到老和尚面前，求老和尚教誨。如此誠敬，大家都豎起耳朵，今天老和尚一定有妙法開示。老和尚只說了一句話，「你不要被名聞利養欺騙了」。兩序大眾聽老和尚講這一句話，笑笑，老生常談，沒有希奇微妙的開示。但蓮池大師聽了之後，他常給人說，他一生的成就得力於老和尚這句話的開示。你就想那麼多人同時在聽，只有蓮池大師得利益，別人聽了當耳邊風。這就是印光大師講的「一分誠敬得一分利益」，蓮池大師十分誠敬，在一句話中得圓滿的利益。當時兩序大眾那麼多人聽，沒有誠敬心，所以他得不到利益。

古聖先賢說出這些事理，印祖傳法的心印是十六個字，「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土。」我早年親近李老師，李老師一再教我要以印光大師為師，學習印光法師。印祖一生的示現，住世八十年，一生所修的就是這十六個字，他一生所傳、所教也是這十六個字，傳心的法印，千言萬語不離此

原理原則。

『出生一切淨願海』，出生一切願，佛門常說，「佛氏門中，有求必應」，就是這句話。我初學佛的時候，章嘉大師也如是教我，作佛都求得到，何況其餘？哪有求不到的！大師又說明，當你有求而不能夠滿願，也就是你求不到，這是什麼原因？是自己有業障。這個開示非常重要，只要消除業障，你所求的感應就現前；換句話說，我們對佛法不能懷疑，不是佛法不靈，是自己有障礙。所以大師教導我懺除業障，業障怎麼懺除？找出自己的毛病習氣，改掉，後不再造，這是真懺悔。他沒有教我在佛菩薩形像面前去禱告，他說那是形式，佛法重實質不重形式。

「願」要說到淨，大師在此地講「而言淨者，純無漏故」。這樣的文字現在人看起來也很難懂。何謂無漏？何謂純無漏？漏是煩惱的代名詞，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱斷盡，連根拔除才是純。我們用《華嚴經》來講，妄想分

別執著，還有一絲毫妄想分別執著，有漏。這個難，真不容易！此地是地上菩薩，到純無漏是八地，八地才純。這一句是從初地發願一直到八地，下面第八句就是九地，九地是法師位。五個階段：信位、住位、行位、迴向、地，每一個階段都有十個位次，第九位次都是法師地。說明真正擔任傳教師、弘法的法師，須具備哪些條件，從此地你就能體會，在行門中你要成就哪些。

最低階十信位，第九信是法師，前面八位修行的法門你全要具足。十波羅蜜中布施、持戒，這前面是六度；六度後面，方便是第七，願是第八，願是淨願，到第九位是力，能力充足了，這才能教化眾生，不是簡單的事情。我們想發心奉獻自己的身心，弘揚佛法，廣度眾生，此願好，菩薩願！但是你要不具足前面這七條，不肯認真修學，你的願是空願。為什麼？願不淨，肯定做不到。所以到八地，那是純無漏。由此可知，在三賢位中，第八住的菩薩、第八行的菩薩、第八迴向的菩薩都是修的無漏的一切願海，但不能加純，到八地才加純。

我們自己要常常反省，我五戒十善圓不圓滿？有沒有世俗的煩惱習氣？通常講的貪心、瞋心、好勝心、嫉妒心有沒有？如果還是有，修行從這裡修，從這裡下功夫。就在日常生活中，與社會大眾接觸之處，接觸那些人物，超過我的，我有沒有嫉妒？接觸不如我的，我有沒有輕慢，有沒有瞧不起他？你若不在這些境界中，你修什麼？六根接觸六塵境界，那是道場，那是我們用功的所在。一切眾生對我有恩，若離開一切眾生，我到哪裡修？到哪裡成就？我的願是空的，行也是空的。在日常生活中，在工作中，在處事待人接物，你若會修，全是道場。這就是經上講的「一切皆修」，起心動念、言語造作都在修。

所以，菩薩修行從來沒有間斷過，修什麼？淨心、淨願、淨行。《華嚴經》有「淨行品」，《大藏經》中有「清淨心經」。真正修行不能離開境界，所以大乘圓教修行與一般普通修行真的是不一樣，我們不能不知道；與小乘不一樣，與權教不一樣。特別是《華嚴》，《華嚴》與一般大乘也不一樣，真正是圓滿

的法輪、圓滿的教學及教誨。

第八句：

修習一切出要行故。

這一句對我們來講非常重要。『出』是出離，出離六道、十法界；『要』是最重要、最精要；『行』是修行的方法，我們一定要學習修持一切出離三界、十法界重要的法門。此地是地上菩薩，當然與我們的目標不相同。地上菩薩已經超越六道、十法界，他還要修什麼「出要行」？他所要超出的是根本無明，證得究竟圓滿的果位。雖然「出要行」題目相同，內容完全不一樣。

清涼《疏》說：此第八句是九地菩薩，「二乘出要，唯止與觀；菩薩出要，唯無礙辯，令眾出故。」這是講總的綱領原則，是圓教的大乘菩薩，就如一般讀書，小學生望中學生，出小學才能升中學；中學生也想出，出了中學念大學；大學生還是想出，出了大學才能念研究所；研究所還要出，出離之後到社會為

大眾服務。圓實菩薩，圓是圓教，實是實教，出要之後，那就是成佛，成佛之後，普度眾生。所以圓實菩薩出要是什麼？「唯無礙辯」，四無礙辯才，這一句說得好！四無礙辯才是作用，它的體相是圓滿的智慧、德相。

因此，九地以上的菩薩用什麼方法修行證得無上菩提、究竟的佛果？在這裡我們清楚了，他修行就是教化眾生，教化眾生就是修行，他在教化眾生中破根本無明。九地到究竟位很近，九地、十地、等覺這三個位次，換句話說，四十一品無明剩下最後三品，其斷法不同尋常，與普通人修行不一樣。它在教學之中，活活潑潑，沒有離開眾生，與一切眾生和光同塵。我們在講席中也常常提到，真正菩薩修行，就是在日常生活中，工作、應酬與大家相處，六根沒有離開六塵境界，與九法界眾生都能夠和睦相處。在這裡頭修什麼？不起心、不動念、不分別、不執著。《華嚴》是圓教一乘，一修一切修。

我們是凡夫，能不能修圓教九地菩薩的行門？給諸位說，能！如果不能，

就不是平等法，極圓極頓的大法是平等法。我們在日常生活中可以練，只要你肯、你會；怕的是你不會。若肯學，這是善根具足。若不會，更不能不學華嚴，不學華嚴就不會。《華嚴經》學了之後，那就是過華嚴的生活，依《華嚴經》工作，遵華嚴的教義來處事待人接物。凡夫學《華嚴經》，唯一的條件是發大心，心量廣大，無一不能包容。若不是「心包太虛，量周沙界」，在這部經中不得其門而入。你若入此境界，真得大自在，在一生中能過很幸福美滿的生活。

「二乘出要，唯止與觀」。二乘是阿羅漢、辟支佛，出是出離六道輪迴，修行法門也多，八萬四千法門，也是無量法門，總的綱領原則不外乎止觀；止觀就是禪定，禪就是觀，定就是止。所以禪定翻譯中最普遍的是「靜慮」，靜就是止，慮就是觀。所以禪定不是死定，而是活活潑潑，裡面有生機。用最淺顯、通俗易懂的解釋，「勤修戒定慧」是觀，「息滅貪瞋痴」是止。貪瞋痴是見思煩惱中的思煩惱，這個斷掉了，見思煩惱就斷盡了。「勤修戒定慧」就是

為了「息滅貪瞋痴」，證阿羅漢果，超越六道輪迴。修小乘，若抓不住這個綱領，戒定慧不能產生力量，滅不了貪瞋痴，出不了三界。不但出不了三界，出不了欲界。初禪以上，色界天人，沒有瞋恚，瞋斷了，還有貪、痴。「財色名食睡」他都放下了，瞋恚斷了，他還有很微弱的貪，他有色身，有居住的宮殿、樓閣、園林的生活環境。對我們來說，他的貪是非常非常的微薄；即使微薄，依舊是障礙，障礙他不能出離六道。

初禪、二禪、三禪、四禪，愈往上去愈淡薄，到非想非非想處天，幾乎是沒有了。但他為什麼出不了三界？因為他不是斷煩惱，只是伏煩惱，甚深的定功，他所享受的是禪悅，「禪悅為食」，清淨之樂。所以我們講四禪、四空天，對於煩惱，是伏斷而不是滅斷，伏斷是暫時的，滅斷是永恆的。滅斷才能超越六道輪迴，伏斷不能超越。

小乘他們用的功夫不一樣，法門很多，總的原理原則不外乎止觀，大乘也

不例外。天台家修的是摩訶止觀、大乘止觀，不過，天台從智者大師以來，歷代的祖師雖然修止觀，而實際都是求生淨土。智者大師念佛往生淨土，所以往後天台家與淨土結的緣就非常非常的深。近代天台的祖師，諦閑老和尚往生西方淨土，他的門人寶靜老和尚、倓虛老和尚都是念佛往生極樂世界。

我們要問，念佛是不是止觀？是的，念佛也是止觀。放下萬緣是止，提起正念，正念就是一句阿彌陀佛，「阿彌陀佛」是觀。我們選的方法是持名念佛，無論念四字或六字，清清楚楚、明明白白是觀，念佛的時候不夾雜一絲毫妄念是止，把妄念止住了。念一個小時，修一個小時的止觀；念兩個小時是修兩個小時的止觀。再告訴諸位，聽經也是止觀。放下萬緣，專心聽講，聽得清清楚楚、明明白白是觀；聽經的時候，不夾雜妄想分別執著是止。

哪個不是修止觀？把修行落實在生活，生活就是修行。穿衣吃飯，五堂功課，吃飯也是一堂功課，還是修止觀，就是修禪定。吃飯的時候，飯菜擺在面

前，酸甜苦辣鹹，你清楚明白，是觀。觀是明了、是智慧。止是什麼？不分別、不執著、不起心、不動念是止，又清清楚楚、明明白白是觀。在這裡面不起貪瞋痴慢，心是清淨的，清淨是不被染污。「這好吃，多吃幾口」，你被它染污了；「那個不好吃，我少吃幾口」，你在吃飯中已經被污染，你是凡夫。真正做功課，真正修行人，不被境界染污，在境界中不起貪瞋痴慢，不生好惡之心，永遠是清淨心、平等心，什麼都好，平常心對待。

我們的出要法，沒有別的，就是放下萬緣，一心稱念阿彌陀佛。印光大師那十六個字，那就是我們今天的出要法，這很了不起！是我們超越六道、十法界，往生西方極樂世界，一生成佛，無比殊勝的出要法！你依《無量壽經》或依《阿彌陀經》，一部經成功，「心淨則佛土淨」，清淨心是往生西方極樂世界最重要的條件。

第九句：

入於一切莊嚴海故。

清涼《疏》：「一切莊嚴者，十地二嚴，皆成滿故。」這一句讚頌十地。前面修習出要是九地，九地菩薩出要「唯無礙辯」，意思很深。菩薩不僅自己出離生死輪迴，證得究竟的果位，還幫助別人。如果不肯助人，決定得不到究竟的果位。為什麼？此地講的這兩種圓滿得不到。「二嚴」，是福德、智慧兩種莊嚴，圓滿了；也就是皈依偈中的「皈依佛，二足尊」，足就是圓滿，尊則是尊貴、尊重。到十地菩薩，智慧圓滿，福德也圓滿。

佛教我們要修福，但是教我們不要享福，為什麼？享福沒有不迷惑的。為什麼要修福？不修福不能證得圓滿的佛果，不修福不能度化眾生。自利利他，福慧雙修，利他要福，自利要慧，這個意思就非常明顯。菩薩道利他在先，自利在後。利他就是自利，自利就是利他，自他不二，所以福慧雙修。時時刻刻要記住，自己修再大的福報，要給別人享，要把你的福慧供養一切眾生，成就

一切眾生，這才是真正的福慧；在人間修福慧，決定要迴向無上菩提，要迴向法界眾生，這就完全正確，這是佛菩薩所修的。

哪些是福？諸佛如來慈悲，明白告訴我們，菩薩六波羅蜜，前面五種是福，後面一種是慧；布施、持戒、忍辱、精進、禪定，都是修福。末後一條般若波羅蜜是修慧。慧落實在哪裡？落實在福中，福慧雙修。慧是什麼？慧是不著相，慧是沒有私心、沒有自利、沒有妄想分別執著。布施不著布施的相，《般若經》上講的三輪體空，三輪體空就是般若智慧。禪定是一切福的根本，禪定是清淨心、平等心。

最後一句：

成就清淨方便力故。

清涼《疏》：「淨方便力，即是普賢佛功德也。」此地為普賢佛，不是說普賢菩薩，普賢是佛。普賢佛是誰？就是毘盧遮那。毘盧遮那是法身佛，普賢

佛是報身佛，在華嚴會上示現教化十地菩薩。十地菩薩居報土，實報莊嚴土。普賢功德，在《華嚴經》中從經文開端到八十卷最後圓滿，普賢功德說了千百遍，一再重複，不斷的提醒。什麼原因？菩薩行中最重要的綱領十願，展開就是全部的《大方廣佛華嚴經》，圓圓滿滿包括菩薩所有的行門及弘願，願行都在其中。普賢菩薩的名號，尤其不可思議，就是無上菩提心。普賢十大願就是四弘誓願，四弘誓願落實在普賢行中就是十大願。菩薩想在一生中得到究竟圓滿的佛果，必須念念與這十個綱領相應。念念不忘、念念不忘捨普賢行願，能做到的多少，就做多少，我一定要做，做不到也要學著做；尤其要學「禮敬諸佛」，一切恭敬，對善人、惡人，尊敬的心沒有兩樣。《八大人覺經》講「不念舊惡，不憎惡人」，就是「禮敬諸佛」的註腳，這是最難做得到的。最難做得到的，你已經做到，其他就很容易了。對惡人尊敬、對傷害我的人尊敬，尊敬的心與行，與對諸佛如來沒有兩樣，這真正是難行能行。一定要行，才能走菩薩道，

才能走現前時代的菩薩道。

長行最後一句，這一段的總結：

如是等有世界海微塵數。

由此可知，上面講的十句只是略略舉出幾例，實在講，剎清淨是『世界海微塵數』，數不盡！佛在此地只略舉幾條。清涼《疏》說，這十句中，前三句是「變化淨因」，後七句是「受用淨因」。經上是「欲總收諸土，故依次豎配。若約橫修，初心即可圓具其十。」後面這一句非常重要。從豎的來講，這十句中，前三句講初地「變化淨因」，變化土的清淨因。後七句是從初地到八地、九地、十地，講「受用淨因」，受用土的清淨因。這是從豎的方面來講，從初地到十地。如果從橫修，橫的來說，橫是一即一切，一修一切修，一切即一，所以「初心即可圓具其十」。初地菩薩主修的課程是布施波羅蜜，但是其餘九波羅蜜同時都修，無論修哪個法門都是圓滿成就布施波羅蜜。持戒是如法、守

法，布施要如法，不如法布施不圓滿。布施也要有耐心，若沒有耐心，很急躁，布施也有缺陷。諸位從此地去想，你才知道一就包括一切，初地菩薩如此，我們現前也應當知道學習。如同善財參訪大願精進力夜神，「善財初見」，就能夠與善知識等同，經上講「於善知識同己等十心，使得佛剎微塵數同行。所謂同念心，常憶念十方三世佛故；同慧心，分別決定一切法故等。」這是在此地略舉，詳細經文在後面。

這一段偈頌有九首，長行十句中全包括。

爾時普賢菩薩，欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言。

此為說偈儀，這一句是謙德，人要謙虛，不能夠自以為是。普賢菩薩這樣地位的人，來給大家解答問題，說明宇宙人生的真相，不敢說自己有能力，而是佛力加持的。絕對不可以自以為是，等覺菩薩都不行。

偈頌第一首：

一切剎海諸莊嚴，無數方便願力生，一切剎海常光耀，無量清淨業力起。

這首偈很明顯重頌二事，一『方便願力』，二『清淨業力』。《疏》云，這一首是「總明能所淨」，能淨、所淨。能淨的是因，所淨的是果。前兩句講方便，後兩句講清淨，都是上一句是果，下一句是因。『一切剎海諸莊嚴』是果，什麼原因？『無數方便願力生』，所以我們明白了，莊嚴佛國土，拿什麼來莊嚴？要拿行動來莊嚴，「方便」就是行動。方便從哪裡生？從願力。方便是行，願是行的先導，指導你去做。普賢菩薩的大願十大願王，第一禮敬諸佛，禮敬的範圍非常之廣，那就是屬於方便。「方」是方法，禮敬的方法；「便」是非常恰當、非常適合，什麼場合用什麼樣的儀式。我們要落實在生活中，一定是給人方便，然後才成就自己的方便。現代人講「藝術」，佛法是最早將教學落實在生活藝術化，佛法的修學是高度的藝術生活，真善美慧的生活。我們如果不能夠做出來，如何接引大眾？接引大眾最殊勝的方法，就是將此生活藝

術端出來，人見人愛，人見人歡喜。這個一定要有大願，一定要有善巧方便。

『一切剎海常光耀』，「光」是光明，「耀」是照耀，光明照耀永恆不斷是常。什麼光？智慧之光、福德之光。福慧兩種光明永恆不斷，照耀菩薩剎土，這是果。因是什麼？『無量清淨業力起』。福慧的真因都是淨業，淨是慧之因，業是福之緣。菩薩的業是什麼？六波羅蜜。從布施、持戒到禪定，這是福業；般若是慧業。福中有慧，這是淨業。慧離相，慧心地清淨，慧不染污。華嚴五十三參，都是佛菩薩示現在世間，男女老少、各行各業，全是修的淨業。無論是生活或是事業，大大小小的事業，都是福慧光耀，把「大方廣佛華嚴」就在生活中、各種人事物當中，表現無遺。

我們必須從這個地方學習，如何將普賢願、文殊行落實在我的生活上，落實在我的工作上？過的是文殊、普賢菩薩的日子，生活的境界是「大方廣佛華嚴」的境界，你真的學會了，真有受用。佛家講的「會學」，宗門祖師大德常

說「你會麼」？這句話是什麼意思？如來的經教，你會落實在生活嗎？你會落實在工作中嗎？你會落實在日常處事待人接物，現在人講的交際應酬？會！那你過的是佛菩薩生活；不會，你還是個凡夫，所學非所用。

經文「無量清淨業力」，無量是從事相上說的，事相無量無邊，只要是清淨心，無量無邊的事相無一不清淨。清淨心是定慧，定慧放光，光照剎海，這才是真正莊嚴佛淨土。

第二首：

久遠親近善知識，回修善業皆清淨，慈悲廣大遍眾生，以此莊嚴諸剎海。

此處所講的，確實全是修因。清涼《疏》說，向後一共有八首偈，都是重頌前面的長行。八首前面的一半，就是從第二到第五，是順著前面長行的次第讚頌四種清淨。這一段經文說的是地上菩薩淨土，所以從初地講起。初地菩薩「慈悲為首，故云為生修行。遍滿真如，故云廣大。」這一句就是解釋「慈悲

廣大遍眾生』，這是這首偈中最重要的一句。

『久遠親近善知識』，「久」是長久。久遠與永遠是同一個意思，永遠要親近善知識。到哪裡去找？經教是真善知識。每天不離經教，在一切時、一切處、一切境緣中，無論順境逆境、善緣惡緣，念念想著經典的教誨。為什麼要熟讀經典？在境界現前的時候才能想得起來，能提醒你；如果經教不熟，境界現前時，忘得一乾二淨，隨順煩惱習氣去應付，那就造罪業了。熟讀經典，就是教你一切時、一切處隨順經教。

由此可知，我們能認識善知識，『同修善業皆清淨』，把經教中講的道理變成自己的思想、見解，就是用經教的道理修正錯誤的思想見解，經教中的一切教訓都變成自己的生活行為，這是「同修」。無論你依哪部經典，務必要有成績可觀。你依《無量壽經》，就照《無量壽經》修行；依《十善業道經》，就依照修行。學了就有用處，是真正的佛法。

『同修善業』。我們今天最重要的是要揀別什麼是善、什麼是不善？善有真假、是非、偏正等，《了凡四訓》中共講了八對，又有所謂「正中偏」、「偏中正」的差別。凡事你要觀察後果，或許他的動機、做法，你不以為然，可到後來後果是圓滿的；再想想，如果依自己的意思去做，或許後果會不堪設想。然後你才知道善友之可貴，善知識難遇。難遇，不是指別的，是我們自己對善知識的信心、信任很難生起。

善知識的心行、目的都在第三句，『慈悲廣大遍眾生』。《疏》云，初地菩薩歡喜地，是以「慈悲為首」，佛法中常講「慈悲為本，方便為門」，你就曉得這一句話是專門對初地菩薩說的，「故云為生修行」，他修行不是為自己，是為眾生，念念為眾生，行行為眾生。「遍滿真如」，真如是自性、本性，點點滴滴都與真如相應，所以是「遍滿真如」，這才是「廣大」，此行是大行。連穿衣吃飯都是大行，為什麼大？與真如相應，真如遍法界虛空界。他的功德，

起心動念一切造作，即遍滿虛空法界。什麼遍滿？慈悲遍滿，關懷、尊敬遍滿，幫助眾生心遍滿。心量大，心清淨，稱為廣大。

「廣大」下面三個字好，「遍眾生」，盡法界虛空界，《華嚴經》上講的世界海微塵數剎土，一一剎土中又有世界海微塵數眾生，菩薩的慈悲是不捨棄任何一個眾生，「慈悲廣大」就是大慈大悲。

『諸剎海』是諸佛剎土。『以此』，如同迴向偈「願以此功德」，但此處是指初地菩薩的功德。「親近善知識」，與善知識同修純善純淨之法。以此功德迴向，境界是遍法界虛空界一切眾生，「願以此功德，莊嚴佛淨土」。

再看第三首：

一切法門三昧等，禪定解脫方便地，於諸佛所悉淨治，以此出生諸剎海。

『一切法門』，我們常講八萬四千法門、無量無邊法門，四弘誓願中說「法門無量誓願學」。無量無邊的法門，三昧是等同的，所以佛才說「法門平等，

無有高下」。為什麼無有高下？都教你得三昧，三昧是平等的。三昧是正受，正常的享受。六道眾生的享受不正常，佛在經上歸納成五大類，身的享受是苦、樂兩大類；心的、精神的享受，有憂、喜兩大類，總不外這四大類；另一種是捨受，就是心沒有憂喜，身沒有苦樂，這狀況叫做捨受。六道凡夫、欲界眾生，「苦樂憂喜捨」全都有，色界、無色界，不受苦樂憂喜，而有「捨」受，很自在。身沒有苦樂，心沒有憂喜，也可算是正受，但為什麼不說是正受？不說是三昧？因為他保持不長久，是暫時的，暫時的稱為「捨受」；如果是永恆的，就是三昧。我們要細心體會這個境界，那是真自在。

「喜怒哀樂愛惡欲」七情，世間人七情五欲都不是正受，諸佛菩薩永遠住在正受中。我們修學佛法，無論學哪個法門，目標要定在三昧上；學法門要得到受用，若得不到受用，則「所學非所用」，那是錯誤的，很可惜。學了就有受用，這是實學，真實的學問。

下面舉出幾個例子，『禪定、解脫、方便地』，都從三昧中得來。「禪定」是心不散亂，心不被境轉。禪定的功夫，淺深差別很大很大，究竟圓滿的大定是如來果地上證得的。雖然大乘經上常講十地菩薩所證得的與如來果地相同，但在深度上還是有差別。十地菩薩證得淺，如來果地證的圓滿。我們可以講是等覺菩薩證得深，如來果地上才究竟圓滿。

這四首偈都是講初地菩薩，無論在什麼境界中都不會起心動念，決定沒有妄想分別執著，他依智慧恆順眾生，依智慧就是解脫。「解」是對煩惱講的，見思煩惱解除了，塵沙煩惱也解除，無明煩惱也差不多解除得乾淨了。「脫」是從果報上講的，見思煩惱解除就脫離六道輪迴，塵沙煩惱解除就脫離十法界，無明煩惱解除一品，菩薩地位就向上升一級。無明有四十一品，菩薩有四十一個等級，斷盡四十一品無明，證得究竟圓滿的佛果。所以「脫」是從果上講的，「解」是從因上講的。「方便地」，是對教化眾生而言。

所以一個人一生在世，要想得到真正受用（正受），不能有妄念。自己的生活與幫助一切眾生，隨緣！決定不能攀緣。譬如，做事業要有財力，你沒有財力，什麼事都做不成功；財從哪裡來？世間人，就要想辦法去找，但這與般若、禪定、解脫不相應。那怎麼辦？你要懂得唐朝龐蘊居士為我們示現的，「多事不如少事，少事不如無事」。我們懂這個道理，一生遵循此道理去做。

所以，自己修持，總的原則綱領是清淨心，心淨則佛土淨。利他的事業是菩薩一定要做的，自行化他，但是利他的事業決定不能夠破壞自己的清淨平等覺；如果與自己的清淨平等覺相違背，就不能做。佛在經上講得很多，自己沒度，想度別人，無有是處！

自己如何得度？要證得清淨平等覺，覺就是大徹大悟、明心見性。清淨是戒，平等是定，覺是慧；自己戒定慧三學沒有成就，我們是協助眾生、幫助別人做的；自己戒定慧成就了，那是完全度化眾生。像此處的初地菩薩、十地以

上，他不是為自己，他是為眾生。前面講過「為生修行」，指身教，就是修種種行是示現一個榜樣給人看。這是自度之後，那就完全度他。

菩薩修行是以度眾生為修行，他的修行是無礙辯才。小乘的修行是唯止與觀，那真的是自利；大乘修行，無礙辯才是利他的，利他就是自利。在初學的人，自利就是利他，自利是我準備利他，我現在先要把自己充實起來，然後才能利他。到自己已經充實了，登地了，此時完全利他，而且利他就是自利。

我們初學，學的功夫不得力，不能成就，原因是對於經義不能體會；不但看不出來，聽也聽不懂，這很苦！為什麼看不懂、聽不懂，因為自己煩惱習氣太重，堵塞悟門，障礙住了，所以雖有眼看不懂、有耳聽不懂。真正能聽得懂的人，代表他煩惱輕，心地比一般人清淨，比一般人定，這種人看經聽經容易領悟。至於領悟多深、多廣，也決定在他清淨心的程度。《華嚴經》中講菩薩有五十一個等級，愈往上去，心愈清淨。我們在前面讀過，清涼大師講得很好，

初信菩薩就有他的淨土，說明什麼？初信菩薩比凡夫的心清淨多了，講斷證的功夫，斷盡了三界八十八使見惑，與小乘須陀洹相等；但是他接觸到大乘法，聰明智慧不相同，不但小乘須陀洹不如他，阿羅漢也比不上他。為什麼？他天天親近大乘，「久遠親近善知識」，他的智慧是小乘人望塵莫及，道理在此地。

楞嚴會上，阿難尊者，在小乘來講，他證得須陀洹果；大乘來說，他是初信位的菩薩。世尊講《楞嚴》還不到一半，《楞嚴經》是十卷，才講三卷，阿難開悟了，說偈讚佛。富樓那尊者在一旁感到奇怪，富樓那是四果阿羅漢。佛說《楞嚴經》，阿難聽懂了，富樓那尊者示現尚有不明白而提出疑問。這兩個程度上的區別，從前李老師與我們講過，阿難尊者煩惱障重，所以他斷煩惱斷得不多；所知障輕，所以大乘教一聽就懂。富樓那尊者的根性與阿難相反，他是煩惱障輕，所以他見思煩惱斷盡，證四果阿羅漢；但是他所知障重，所以對大乘經典聽不懂。李老師是從這兩種障上講的，也有道理。

譬如有人念佛，有些人真的沒有聽過經教，老實念佛，得功夫成片，他真有把握往生。那是什麼？煩惱障輕。經教聽不懂，所知障重，真的是有這個情形。有些人所知障輕，經教很通達，很容易領悟；煩惱障重，煩惱習氣斷不掉，結果念佛不能往生，是因為煩惱障太重。佛教我們，是先斷煩惱，成就自己的德行；再破所知，成就圓滿智慧，這是一般教學的次第、規矩。

『於諸佛所悉淨治』，「治」是對治，「淨」是清淨。凡夫無論修學哪個法門，最困難的是心不能得清淨。你有憂慮，不清淨；你有歡喜，不清淨；你有所策劃，也不清淨。換句話說，只要「有為」就不清淨。《百法》中，將一切法分作：有為法、無為法，有為就不清淨，無為才清淨。

清淨能不能做有為的事情？能做，菩薩有為與無為是一不是二。從世間人眼中看，菩薩有為，樣樣事都做，都是做利益眾生的事情，好像也做得很辛苦；實際上，心中無為，所以說「作而無作」。身在做，心沒有做。心裡雖然

沒有做，身是不斷在做，不疲不厭。我們要學這本事，這本事學到了，那就是人生最高的享受。永遠沒有休息的在做，實際上什麼事也沒做，清淨自在，為而無為，如此方是「淨治」。

「於諸佛所」，就是在佛所。佛所在哪裡？佛所是經論。經論是標準，修正我們所有一切過惡，這是真實、永遠不變的標準。

『以此出生諸剎海』，這句話就是乘願再來。他是這樣的一個心願，這樣的境界，應化在九法界就是「出生」，我們通常講乘願再來。乘願的標準是什麼？我們在這裡看見了。若不具此標準，不能乘願，而是業力再來的。凡夫業力受生，一點不自在；菩薩是願力，願力到世間，那是大自在。我們從此才會到過去祖師大德他們是真的得自在解脫，如同佛菩薩示現在人間。

第四首：

發生無量決定解，能解如來等無異，忍海方便已修治，故能嚴淨無邊剎。

這首偈中講「解」，又講一個「忍」，這是菩薩行中很重要的兩個科目，它是跟著前面來的；如果沒有前面的三昧、禪定、解脫、方便，哪來的深解？我們凡夫有沒有解？沒有。我們凡夫學佛，你讀得很多、聽得很多，這是儒家講的「記問之學」；後頭還有一句話，「不足以為人師」，沒有辦法教化眾生。由此可知，「解」的意思是什麼？是悟，大徹大悟是解。

佛教宗派中有所謂宗門、教下。宗門是禪宗，禪宗完全是講覺悟，大徹大悟、明心見性叫覺悟。教下，是除了禪宗之外，所有宗派都叫做教下。教下是依靠經典來學習，經典是教。教下不稱大徹大悟，而是稱為「大開圓解」。其實大開圓解與宗門的大徹大悟、明心見性是同樣的境界，就是前面講的「一切法門三昧等」。所以，此「解」就是開悟；再說得白一點，與諸位說，就是通達無礙，對於世出世間一切法你都通達無礙，所以『發生無量決定解』，決定是一點錯誤都沒有。你不修怎麼行？

『能解如來等無異』，這句話了不起，普通人做不到，這是地上菩薩，其智慧及理解的程度與諸佛如來沒兩樣。凡夫的情執沒有斷，思想見解是從八識五十一心中流出來的，與佛菩薩相比，怎麼能比？由此可知，轉八識成四智者的見解才是正確，正知正見。我們初學，如果不能接受這個說法，就沒有辦法學佛了。為什麼？對於佛菩薩所講的全都不能接受，他研究經教一定是隨順自己的理解來學經教，決定不是如來的意思，而是我自己的意思。這種解經，難免會出錯！

古時候，諸位曾經聽說過百丈禪師的公案，「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」。為什麼？誤導眾生，你要負因果責任。我們沒有開悟的人，我們講經怎麼講法？從前李炳南老居士教給我們的，實在講，沒有開悟根本就不夠資格講經。但是現在情況不一樣，世間沒有人講經，那我們只有出來濫竽充數。我們如何講才不背因果？講古人的註解，沒有開悟，決定遵守註解；換句話說，

我們在講台上翻譯古人的註解，把文言文用現代白話說出來，老師教我們此方法。決定不能發揮，發揮是夾雜著自己的意思在其中，很難不出毛病。

現在我們國文程度很差，古人的註解我們看不懂。那怎麼辦？選近代這些大德的註解。以前李老師介紹給我們，教我們讀哪些人的註解？總而言之，這些人他是不是真正開悟了，這很難講，至少他有修有學，就很難得了，他不會亂說。老師替我們選擇的，讓我們參考諦閑老法師、圓瑛法師、興慈法師、慈舟法師、寶靜法師、倓虛法師的，這是李老師給我們介紹幾位近代的一些大德。是不是開悟？老師不敢說，但是這些人真的是好法師，有修有學，有道德、有學問。我們講他們的註解，很淺的文言文。個人沒有悟處就不能發揮，要緊守這個規矩；若有錯是他註錯，責任他負。如果我們自己發揮，責任要自己負。

『能解如來等無異』，那就是開經偈中講的「願解如來真實義」，與此句是同一個意思。那是什麼人？初地菩薩。後面這兩句「忍海方便已修治」，忍

海就是忍辱波羅蜜、方便波羅蜜。十波羅蜜中，忍第三，方便在十波羅蜜中第七位，般若波羅蜜後面是方便，方便後面有願、力、智。修是修行，治是對治。十波羅蜜中為什麼不說別的，單單說忍辱？這一條重要，《金剛經》中，佛亦說「一切法得成於忍」，世出世間一切法成就都是忍，沒有忍不能成就。我們在這一部《金剛經》上，諸位細細去看，佛講得最多的是布施波羅蜜、忍辱波羅蜜，佛特別偏重這兩條。

布施是修福，佛法說到最後、講到總綱領就是福慧雙修。忍是慧的前方便，是定慧的基礎。人沒有耐心，不能忍辱，諸位想想，他哪裡會有禪定？他心定不下來；心定不下來，他怎麼會開智慧？所以慧的樞紐是定，定的樞紐是忍辱。因此，世尊教導我們特別著重布施、忍辱。方便是善巧方便，接引眾生，教化眾生。我們對人、對事、對物，要用清淨心、平等心、真誠心，對一切人事物，就能看出善巧方便；以「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」落實在「四攝法」

裡頭，念念不為自己想想，是為他人想，這才是能感人之處。

『故能嚴淨無邊剎』，這是莊嚴佛淨土。用什麼莊嚴？正解、忍辱、方便。我們天天念回向偈，「願以此功德」，我們用什麼功德？菩薩在此地用的「正解、忍辱、方便」，他真的是功德；此功德在日常生活中，念念不捨莊嚴佛國土。

第五首：

為利眾生修勝行，福德廣大常增長，譬如雲布等虛空，一切剎海皆成就。

地上菩薩確實如是，不但地上菩薩，圓教三賢菩薩亦如是。修行為誰？為眾生，決定不是為自己。如果為自己，阿羅漢已很圓滿、很自在了，無須斷盡無明，證得圓滿的菩提；但是為眾生，那就不一樣，圓教初住以上的菩薩，無一不是『為利眾生修勝行』，勝是殊勝，行還是三學、十波羅蜜、十大願。

這些科目名稱，我們今天初發心凡夫也是這些科目，我們也在修學；但是

我們修學的不殊勝，為什麼不殊勝？因為妄想分別執著沒斷，夾雜在這裡面。圓教初住以上的菩薩，尤其此地到初地，真的是殊勝，他們六度萬行裡沒有執著，沒有見思煩惱，斷盡了；沒有分別，也就是沒有塵沙煩惱；無明煩惱，無明四十一品，已經斷了三十品，這才是真正的殊勝行。他們還繼續不斷在努力修學，為一切眾生永無間斷的示現演說、表演，「受持讀誦，為人演說」。勝行中不夾雜妄想分別執著，不夾雜自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，行行都與佛相應。

『譬如雲布等虛空』，這是講勝行的影響，「為利眾生修勝行」的影響，影響虛空法界。『一切剎海皆成就』，我們今天這個講座，可以說是九法界眾生都在聽。

第六首：

諸度無量等剎塵，悉已修行令具足，願波羅蜜無有盡，清淨剎海從此生。

這首偈是重頌前面「修治淨」及超頌「願淨」。「願通初地八地」，此地還是「據初地」，所以稱「超頌」。換句話說，這四句偈的內容是講初地到八地，一共是八個菩薩的階位，皆是修願波羅蜜，如前《疏》云：「初地發願順行，至第八地一切皆成。」

第一句是講修行，修些什麼？修十波羅蜜。『度』就是波羅蜜多，『諸』在此地就是講這十個綱領，從布施到方便、願、力、智。『無量等剎塵』，這十個科目每個科目包含的境界，都是與虛空法界相等，無量無邊。我在此地特別提出「持戒」，持戒波羅蜜也是等虛空剎塵。剎是佛國土，塵是微塵，形容甚多，多到什麼程度？佛剎微塵數。有無量無邊的佛剎微塵數。持戒的意思是什麼？就是守法、守規矩。我們在普通常識裡知道，法規是古今中外不同。同在一一個地區，古時候的法規就會與現在不一樣，又何況這些法規常常在變更，中國與外國的法律、日常生活的儀規也不相同，全都要遵守。佛制定的戒條，

那是佛陀在世的時代，印度人的一些生活規範，生活在那個地區，常隨佛學的人必須要遵守。

但是我們目前生活在釋迦牟尼佛滅度三千年之後，要怎麼持戒？我們要懂得佛陀制定戒律精神之所在，這是不能變更的，在事相上一定要遵從現前的法律、制度、當地的風俗習慣。「佛法在世間，不壞世間法」，一定要隨順世間人生活的制度、規矩。中國人所謂是「家有家規，國有國法」，她的生活習慣、文化，住在此地區一定要學習。古德常講「入境隨俗」，就是此道理。所以我們講到持戒，範圍無量無邊。在哪個地區、哪個族群，或者是在哪個宗教團體中，一定要遵守他們的規矩、制度、約法，學佛的同學不能不懂。

『悉已修行令具足』，具足是圓滿。日常生活行為中，一切的過失都修改過來，圓滿具足，沒有欠缺。從綱領上講，祖師大德常常提示我們「從根本修」，根本是心地，是修心。自己一定要曉得是凡夫，凡夫的心是妄心，不是用真心，

你若能用真心，你是佛菩薩。用真心的人，最低限度是圓教初住菩薩。果然轉八識成四智，那才是真心。

現代世界，動亂不安，人人都希求社會安定、世界和平。這四句偈就可以辦到，能令這個世界安定和平，一切眾生幸福美滿。『清淨剎海從此生』，人人都能夠修十波羅蜜，發普賢願，『願波羅蜜無有盡』，很具體的說，普賢的十願；簡約的說，四弘誓願。四弘誓願是總綱，普賢十願則比較詳細。

末後一句講果報，十方諸佛菩薩清淨剎土怎麼來的？前三句是修因。人人都能夠照此修，天下哪有不太平的道理！家如是，團體亦如是，國家亦如是，世界亦如是。這四句偈中包含了普賢的十願、文殊的十波羅蜜；換句話說，包括整部《華嚴經》，這四句可以說就是《華嚴經》的濃縮。

那要問問，我們是不是真的發願了？是不是真的修行了？真的修行要依文殊十波羅蜜，真的發願要依普賢十大願王。第一個「禮敬諸佛」，我們是不是

真有此願？對於一切人、一切事、一切物，是不是有真誠恭敬心？文殊、普賢境界是真正的遍法界虛空界，與一般大乘菩薩心量不相同。遍法界虛空界是文殊、普賢的心量，是華嚴的心量。生到華藏世界，入華嚴境界，參與華嚴法會，最低的程度是圓教初住。圓教初住用真心，「破一品無明，證一分法性」，宗門講「明心見性，見性成佛」，所以圓教初住菩薩在天台「六即佛」中，他是分證即佛、是真佛。

讀了《華嚴》之後曉得，修行用功在哪裡？生活。華嚴的道場是盡虛空遍法界，都是修的究竟圓滿的大法，不侷限在參加法會。《華嚴》修學沒有形式，重實質不重形式。形式很難成就。為什麼還要形式？形式是唱戲、表演，接引大眾。特別是接引還沒有學佛、初學的人，啟發他的善根。而真正修行，是在日常生活起心動念之處。修禪定，禪定是修行裡的總樞紐。《華嚴經》鬻香長者，他怎麼修禪定的？他不是盤腿面壁，他是去逛市場，現在我們是講逛百貨

公司，不是在禪堂，不是在深山，在最熱鬧的地方，人最多的地方。一般人哪裡曉得？逛市場是定慧等學，你在市場上看看那些商品琳琅滿目，你看得清清楚楚、明明白白，這是智慧。心裡怎麼樣？如如不動，沒有一絲毫的貪戀，這是禪定。絕對不被外面環境影響，你的心保持著清淨平等覺，一絲毫沒有受干擾，這是定。

「剎清淨方便」這一章經文，偈頌有九首，非常重要。雖然是地上菩薩的境界，我們讀了之後，感覺現前迫切需要的就是這一段經文的開示、這個指導原則。道場能夠遵守這九首偈的教誡，我們的道場肯定與清淨佛土相應。

第七首：

淨修無等一切法，生起無邊出要行，種種方便化群生，如是莊嚴國土海。

這首偈是重頌前面長行第八句「出要」，也就是最重要的方法，幫助我們出離三界六道十法界、出離菩薩行位，而能證得究竟的佛果，所以這首偈就非

常重要了。這一段經文九首偈頌，尤其第一首是教導我們要親近善知識，要以大慈悲心為一切眾生，這才是「眾生無邊誓願度」的真實基礎；如果不能夠親近善友、學習善法，慈悲利生的願行不足，菩提心就不是真的，往後偈頌中所說的種種修行的原理、原則，我們就不能落實了。想要究竟圓滿的落實，經上說得很清楚，是初地以上的菩薩；可是，我們雖然只是初學，果然是大道心眾生，也能夠學習菩薩圓滿的法輪，此地講的是『無等一切法』，不是不能修；與菩薩所學的科目雖然相同，不過是內容、境界不一樣。從初地到十地，修十波羅蜜，我們今天初發心還是修這些，從初發心到等覺不離這十個科目，其境界，就像前面所說的「無量等剎塵」，剎塵是世界海微塵數。我們初學學得很膚淺，但是要緊的是要真實，逐漸逐漸向上提升。

這麼多的法門，我們沒有能力把《大藏經》從頭到尾看一遍，怎麼辦？所以古大德教導我們，請老師協助。你遇到一個好老師，請教他，請他幫助你選

擇。雖然老師不是佛、不是菩薩，也是凡夫，可是他年歲大一點，在佛法裡用的時間長，經驗、學識比我們豐富。往往這樣的老師會看我們的根性，介紹幾種讓我們嘗試。他不是一下就給你決定，不會是這樣的，讓你選幾樣試試看，哪一個對你的口味、合你的程度？你學得生歡喜心，符合你的根性，然後勸你「一門深入，長時薰修」，不但入境界，還要深入。我們現代人的能力不如古人，通宗通教，不可能的事情！唯有專精，自己才有受用。

我們要問：「無等一切法」是什麼？哪個法是無等一切法？佛在經中講「一切法」，常用歸納的辦法，把一切法歸類。最常說的五蘊：色、受、想、行、識，一切法的總綱領，展開來就是一切法，這是最簡單的歸類。說得詳細一點，十八界：六根、六塵、六識，包括了一切法；再說得詳細一點，《百法明門論》，把一切法歸納為一百類，這是教下最常講的。為什麼？簡繁適中，過去許許多多大德，從《百法》中開悟。《百法明門論》是天親菩薩做的，天親菩薩做此

論，只解釋世尊在經上講的一句話：「佛說一切法無我」。一切法他歸納成百法，無我講二無我：人無我、法無我，《百法明門論》就是解釋釋迦牟尼佛這一句話。

《百法》又是從《瑜伽師地論》中歸納出來的，《瑜伽師地論》講得多，歸納一切法為六百六十法。天親菩薩認為太多了，初學的人不方便，歸納六百六十法成一百法，這是相宗入門的教科書。所以《百法》再簡單歸納，就是五蘊，還可以做簡單的歸納成色、心二法。「色」是今天講的物質，「心」是現在講的精神，整個宇宙歸納起來，不外乎一個是物質、一個是精神，這兩大類。何謂「無等一切法」？你要是徹底覺悟，那就是無等；你要沒有徹底覺悟，那是有等，看你修學的程度，等同哪一個階級。《教乘法數》中，天台四教及賢首五教，判教的圖表，可以看出他們修行與哪些等同。譬如小乘須陀洹與圓教初信位的菩薩，在斷煩惱是平等的，都是斷八十八使見惑，可是智慧上差別很

大，圓教初信位的菩薩，智慧比小乘須陀洹高得太多；斷煩惱是相等的，智慧不一樣。這就是小乘根性與菩薩根性之不同。聞法、修行、悟入境界不相同，但是斷煩惱的頭數，是相等的。

於是你就懂得，「無等一切法」是什麼人修的？這一段講到八地菩薩，可以這麼說。他再往上兩階就圓滿，菩薩位就到了盡頭，八地、九地、十地，菩薩修行最後一個阿僧祇劫；最後一個阿僧祇劫只能證三個位次：八地、九地、十地。從初地到七地是一個阿僧祇劫，所以八地已進入到第三個阿僧祇劫，那是七地以下的菩薩們，沒有辦法與他們等齊的，這是一個說法。另外一個說法，無等法就是文殊、普賢教導華藏世界四十一位法身大士，念佛求生彌陀淨土，此法是無等法。《華嚴經》到末後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，念佛往生極樂是一切法中的無等法。你了解這個事實真相，反過來說，無論你修學哪個法門，修學小乘也一樣，只要能夠把所修學的功德迴向求生西方極樂世界，全都

得生，你們想想這是不是無等一切法？《無量壽經》三輩往生這一段經文可以做證。

『生起無邊出要行』，「出」是出離生死輪迴、出離十法界。「要」是重要的行法，修行方法。能夠生起無量無邊出離三界、六道、十法界的方法，這是「淨修無等一切法」所得來的。「法門平等」，哪一個法門不能了生死、出十法界？如果不能，佛在經上說「法門平等，無有高下」，這句話就講不通。我們眾生因為妄想分別執著放不下，所以不能成就；果然放下了分別執著，就看出法門平等。有分別執著是妄心，不是真心，真心裡頭沒有分別、沒有執著；真心離念，沒有妄念。用真心，才能看出真相、事實真相，你才知道種種修行都是「出要行」。

『種種方便化群生』，教化眾生的方法太多太多，所謂是八萬四千法門、無量法門，「種種方便」。「方」是方法，「便」是便宜，最適合的方法。那

是什麼？沒有一定，完全看眾生，契眾生機的方法就是最適合的。眾生的機不相同，所以佛沒有定法可說，佛也沒有定法修行，佛法活活潑潑，我們是什麼樣的根性，就用什麼法門來對治。佛給我們講六度、十波羅蜜，實實在在講，都是舉例、講綱領，希望你聞一知十，一聞千悟，你才會有成就。佛沒有辦法一樁一樁教，那太瑣碎了。如果我們的貪心很重，用什麼方法對治？用布施。我們對財看得很重，施財，用此方法斷我們的煩惱，斷習氣。法看得很重，吝法，用什麼方法對治？修法布施。佛把此綱領給我們說出來，我們要會做，要真的能落實。我為什麼修財布施？目的不是在得財富，目的是破自己的慳吝煩惱，慳貪！福報雖然現前，得財富，馬上就布施，捨得！把得到的全都捨掉。歡喜布施，拔除貪心及自私自利的念頭。用持戒的方法斷除惡業。若不持戒，你的惡念、惡行，永遠斷不掉，在菩提道上就形成非常嚴重的障礙，縱然修福、修布施，三種布施都修，若不持戒，你這三種福是在六道輪迴中去享的。你想

得人身，要修五戒十善，若五戒十善都不持，來生肯定往畜生道、餓鬼道中去享福。

佛的教法，佛法中講綱領、原則講得很多。淨業三福是綱領原則；「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」，也是總綱領、總原則；六和、三學、六度、十大願王，都是綱領原則。佛在經上說的，祖師大德的教誨更多，我們修淨土，遵循印光大師的教誨，印光大師教導我們：「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土」。我自己學佛五十年，講經教學四十四年，我總結經論中的教誨，寫出二十個字也是綱領、原則，我用的是「真誠清淨平等正覺慈悲」，修心；用「看破放下自在隨緣念佛」，修行。這二十個字是我一生自己修學的綱領，也是我幫助一切大眾的綱領，修什麼？無非這二十個字而已，千經萬論我把它結歸在這上面。

『如是莊嚴國土海』，「海」是形容，就是一切諸佛刹土；《華嚴經》前

面講的，世界海微塵數諸佛剎土。用什麼莊嚴？「淨修無等一切法，生起無邊出要行，種種方便化群生」，這裡面自行化他圓滿具足，如是功德，如是莊嚴。

第八首：

修習莊嚴方便地，入佛功德法門海，普使眾生渴苦源，廣大淨刹皆成就。

這一首偈頌是重頌長行第九句，以及重頌「觀菩薩地」。地的意思通前後，前面九地之前，從第一地到第八地，後是十地與等覺。由此可知，這一首偈是說明地上菩薩十一個等級，全都是貫通的。我們怎麼學？『修習莊嚴方便地』，十波羅蜜中，方便波羅蜜。在這一章經中，主要講清淨方便。清淨最重要的是心地，心要清淨，你所用的方法、方式就無一不清淨。

就像《華嚴經》末後五十三參給我們示範的，五十三參我們要怎麼看法？它是社會現實的寫照，男女老少、各行各業，五十三位中出家人只有六位，在家人有四十七位，在家的人多、出家的人少。出家人是什麼地位？教師。所以，

出家人一定要知道你在社會上扮演什麼角色。佛是榜樣，佛所扮演的是多元文化的社會教師。我們發心出家，做釋迦牟尼佛的學生，我們的角色在社會上是老師的身分。「學為人師，行為世範」，那就要真正做個好老師。起心動念，言語造作，時時刻刻想著能不能給社會大眾做好樣子；若不能，那就有罪過。為什麼？你是引導社會的。社會風氣的好壞、安危禍福，都在引導人的起心動念、言語造作。所以你引導的正，無量功德；引導到邪惡，墮地獄比任何一個人受的苦難都嚴重。為什麼？你是帶頭人。

諸佛菩薩出現在世間，如何教化眾生？我們想，佛菩薩出現在世間是要挽救眾生所有弊病的，眾生有什麼樣的病，佛就做出示現以及相應的說法。現在世間眾生不知道孝順父母，佛菩薩示現孝順父母的樣子，做出來給大家看。若是現在眾生不曉得尊重老師，佛菩薩來示現，做出尊師重道的樣子；現在眾生不知道愛護眾生，與一切眾生往來不懂得道義，佛菩薩來教什麼？就教這些。

完全是社會現實的教學，沒有什麼高深玄妙，完全是講對治。

這都是「修習莊嚴方便地」，方便要有智慧。沒有智慧，哪來的方便？方便是最適合、最巧妙、最好的方法，教人覺悟、回頭。一切從自己本身做起，不要求別人；要求別人是錯誤的，要從自己本身做起，讓別人看到而覺悟。這要有耐心，不是一朝一夕，也不是三年、五年就能看到效果。所以「修習」，修是修正，習是薰習，就是落實在日常生活中，起心動念、言語造作無一不是莊嚴。智人能看到，一般人沒有智慧見不到，但自己清楚。

『入佛功德法門海』，這是自己成就，而後才能幫助別人。佛的「功」是什麼？「德」是什麼？佛的功是斷煩惱，見思、塵沙、無明都斷了。「德」是德能、成就，成就涅槃四德。增上的功德、無比的功德是大願大行，大願是通常講的四弘誓願，大行是以行踐願。

所以菩薩修行不是為自己。就像這一段偈頌第五首所說的，「為利眾生修

勝行」，不是為自己。「煩惱無盡誓願斷」，不是為自己，為眾生的。我要幫助他們斷煩惱，我自己先要把煩惱斷得乾乾淨淨；我要勸一切眾生學法門，我學樣子給他看。所以在這世間示現的諸佛如來、長者居士，許許多多是古佛再來的，不是普通人！古佛再來也這樣的表演，表演斷煩惱、學法門、成佛道。在《梵網經》中，釋迦牟尼佛不是這一生才真的成佛，表演成佛，這是第八千次的表演。成了佛之後，不要以為沒事了，盡虛空遍法界到處表演，演八相成道，無非是令眾生看到、聽到而覺悟。眾生在六道迷惑顛倒中，看到佛菩薩種種示現，豁然覺悟了。用這方法觸動眾生的善根，幫助他回頭、覺悟。

「入佛功德法門海」，這一句的意思很深。沒有證得究竟佛果的，我們在經上看到，初地以後、登地，就是「為利眾生修勝行」。由此可知，初地之前的三賢位，他們修行是自利利他，自他兩利；初地以上只有利他，沒有自利，他才能圓滿功德；還有一點點自利，功德不能圓滿。所以三賢與十聖的差別就

在此地，三賢位還有一點自利的念頭，沒有斷乾淨。初地以上乾淨了，一絲毫自私自利的念頭都沒有了，純是利他。

『普使眾生竭苦源』。眾生的「苦源」是什麼？就是自私自利、貪瞋痴慢。眾生真的不曉得事實真相，執著此身是自己。所以佛在經上講「身為苦本」，為什麼身是苦本？諸佛菩薩也有身，他怎麼離苦得樂？要知道身是無所謂的，身沒有苦樂，心執著才有苦樂。執著是迷，迷才執著，覺悟就不執著了。「竭」，作「盡」講，永遠斷掉。迷是苦源，覺就竭源了。

『廣大淨剎皆成就』，這一句話對我們今天世間來講，意義非凡。世間染污非常嚴重，怎樣化染污為清淨？社會上許許多多人都都在想，怎樣挽救世間？如何淨化人心，淨化社會？《大方廣佛華嚴經》是最有效果的方法。這是化解當前劫難的一付最好的清涼劑，最有效果的良藥。

最後一首偈頌：

力海廣大無與等，普使眾生種善根，供養一切諸如來，國土無邊悉清淨。

這首偈讚頌大圓滿，前一首讚頌方便，這一首讚頌力波羅蜜，十波羅蜜的意思全都具足；六波羅蜜後面是：方便、願、力、智。『力海』，「海」是形容、比喻，『廣大無與等』。「力」是力量、能力，能力從哪裡來的？從方便來的。佛法講方便，世間講藝術，方便就是現代人所講的高度藝術，藝術化。高度藝術從哪裡來的？從智慧來的。智慧是從禪定來的，禪定是從忍辱來的，忍辱是從持戒來的。所以講到根源是布施、持戒。

布施是放下、捨，犧牲奉獻、捨己為人，布施！人若不能夠做到捨己為人，便做不到持戒。持戒是給社會大眾做好樣子。但一般人講那要吃大虧、上大當，為什麼？世間人都爭取名聞利養，我們要放下；世間人都講求物質上種種享受，我們要放下享受，這虧未免吃得太大了？

犧牲奉獻的目的在哪裡？為人，不為自己。為人倫、為道德，我們發心維

護人倫道德，就要從這裡做起。修一切苦行是為眾生，不是為自己。為什麼要這樣做法？眾生不知道這裡面有樂。眾生在迷，以為「這個虧吃得太大，吃的苦頭太多了！」這就是「顛倒妄想」。其實是他們過的生活真苦，而我們的活真樂。佛教人離苦得樂，怎麼可能自己吃苦頭？難懂，真難懂！要不與你解釋清楚，你永遠不會覺悟。

這到底是怎麼回事？我們在講席不只講一次，常常提醒同學們，你們在世間得一點名聞利養，得一點好像是快樂的感受，你有沒有想到你付出多少代價？如果你細心想一想，就知道佛說的話正確，你付出的代價太嚴重了！現前你所付出的，你有憂慮、牽掛、煩惱，這些造成什麼傷害？一、精神上的，永遠沉淪迷惑；二、身體上的：衰老、疾病、死亡、輪迴；這都是因為貪圖這麼一點小小的享受。佛教給我們的是大樂，心理上沒有憂慮、牽掛、負擔、煩惱，你多快樂！心得解脫，身不容易衰老、生病，死了以後知道到哪裡去，到佛國土，

到色界天、欲界天，清清楚楚、明明白白，你就享真樂。每天與諸佛菩薩做朋友，「諸上善人俱會一處」，多快樂！世間人做夢也想不到的。

這一段講「力」，有此能力，化惡為善，化迷為悟；特別重要的是化敵為友、化怨為親，大宇宙中沒有一個冤家對頭，一切眾生往來都平等對待，互相尊重，互相敬愛，互相關懷，互助合作，還有什麼比這更快樂的！布施、供養，勤修三施，一切時一切處，有求必應。

此力「廣大無與等」，從什麼地方看？『普使眾生種善根』。「普」是普遍，一個不漏。今天，菩提種子確確實實是向全宇宙眾生在播種，佛法藉著科學技術工具在弘傳，見佛像的人、聽到佛名號的人、聽到經典一偈一句的人，阿賴耶識中都種了金剛種子。這是「力海廣大」，令一切眾生種下金剛菩提種子，這個種子不可思議。我們知道電磁波比什麼都敏感，尤其是播種人真誠的心波，我們常講真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，從此心發出去的

波動超過電磁波，能與盡虛空遍法界諸佛如來感應道交，下至十方世界阿鼻地獄眾生也能有感應。所以此感應是全宇宙的，確確實實「普使眾生種善根」，一點不假！

第三句，『供養一切諸如來』。「一切諸如來」是誰？一切眾生。〈出現品〉中講得好：一切眾生皆有如來智慧德相，所以一切眾生本來成佛，華嚴境界中看得清楚。我們用什麼來供養？我們用真心供養、用性德供養。日常生活中，起心動念、言語造作，用純善純淨來供養，自他是一不是二。這句話，不是少分契入華嚴境界的人，是不能理解的；能夠少分契入，他能肯定虛空法界是不可分割的一體。

所以我們要有耐心，要知道懺除業障，要知道勇猛精進，要相信佛的教誨。佛的教誨真有效果，真有效果，而是我們自己履行不力。所以修行有成就的人，從來沒有一個念頭怪罪別人，這是真正修道的人。把一切過失歸罪給別人，大

錯特錯！把一切眾生的過失歸罪到自己，這是聖人。不能不覺悟，不能不發心，要肯定佛法的殊勝莊嚴，要肯定方東美先生所講的「學佛是人生最高的享受」。你要能懂，你要能落實，最高的享受確確實實自己得到，身受其利，你要把它證明，長時間做出來給大家看，要真正把成績表現出來。

「國土無邊悉清淨」，自己成就了，要成就眾生、成就國土，是我們現前這個世界迫切需要的。我們讀這一段經文，感觸非常非常之深。這一章到此講圓滿了。

(7) 佛出差別

〈世界成就品〉「世界海十種事」的第七段，佛出差別，這一段是講佛出現在世間有種種差別。請看經文：

爾時普賢菩薩復告大眾言：諸佛子，應知一一世界海，有世界海微塵數佛出現差別。

在此地，首先我們要明瞭，諸佛如來出現在世間，決定不是自己的意思。即使是小乘聖者證得無我，如《金剛經》中說：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，怎會有自己的意思？如果還有意思，肯定是六道凡夫。超越六道的聖者，從小乘阿羅漢以上，確確實實證得「無我」了，何況究竟圓滿的佛果位！既然「無我」，到世間來幹什麼？佛到世間來，是幫助世人破迷開悟、超凡入聖，他是來做這個的。眾生有感，佛菩薩有應；羅漢、辟支佛、菩薩、諸佛如來，到九法界來，都是感應而來的。

我訪問昆士蘭天主教的大主教，我們都相信，凡是宗教的信仰者，都相信宇宙之間只有一位真神。過去由於交通不便利，資訊不發達，許許多多人住在地球某一個地區，真的是老死不相往來，所以形成地球人類有不同族群、不同文化、不同宗教信仰，形成不同的國家。這一位真神在某一個地區，現的相一定與此地區的人相同。所以在中國現的什麼相？孔子、老子；在印度示現釋迦

牟尼佛，在西方基督教文化中示現的基督耶穌，在阿拉伯世界中示現的穆罕默德，其實都是一個真神差別的示現。所以每一個宗教的宗教徒都是一家人，形相雖不一，名號不相同，實際上是一個真神。他同意我這個說法，而唯一的真神在佛教中稱為什麼？自性佛，本經稱「毗盧遮那」。毗盧遮那什麼意思？遍一切處，他不是物質，沒有形相，遍一切處，他在我們世界現身，就名釋迦牟尼，千百億化身釋迦牟尼佛。從「佛出差別」這一段經文上，我們聯想到，宇宙之間，包括這個地球上，不同的族群、不同的文化、不同的宗教，他們所信奉的神明，他們族群裡面的聖賢、英雄豪傑，都是神的化身，也都是毗盧遮那的化身。所以，我們宗教可以攜手合作，我們是一家人。

此句經文中的境界廣大深遠，我們凡夫沒有能力想像及計算。這部經從頭一直念到此地，大略我們都能知道，世界是沒有邊際的，而且是重疊的。雖然很複雜，但是有秩序，一絲毫不亂。這是什麼原因？有許多人說是上帝安排的，

我們在佛法中明瞭，這是自性本具的德能，「法爾如是」，說明佛出現在世間是差別相，不是單純的。

以下也有十句，清涼大師分作五對，每兩句一對。我們讀此經文，依照清涼大師的註解來看，我們兩句一念。

所謂或現小身，或現大身。

《楞嚴經》上說得很好，佛的出現一定是「隨眾生心，應所知量」，佛現的身相大小，一定是與眾生的身量相彷彿；眾生身很小，如果佛現很大的身，看不見佛。譬如人的身相與螞蟻身之比，螞蟻身很小，看不到人，看人像一座大山一樣。所以佛若現大身，人身就像螞蟻般小，看不到佛，佛也沒辦法教我們。所以一定要現與我們同等的身相，我們才能接受。

《法華經》中〈普門品〉講觀世音菩薩三十二應，只是舉例而言，實際多少應？若依本經，那應該是世界海微塵數，不會只是三十二種，所以三十二是

舉例言之。應以佛身得度者，就現佛身而為說法；應以比丘身而得度者，就現比丘身而為說法；應以長者居士身得度者，佛就現長者居士身而為說法；應以童男童女身得度者，他就現童男童女身而為說法。可見得千變萬化。在畜生法界，畜生族類太多了，例如應以獅子身得度者，他就現獅子身而為說法，類別很多很多，一定要現同類身，所以大身小身不一定，「隨眾生心，應所知量」。其出現的真相是「當處出生，隨處滅盡」。這話很不好懂，但這是事實真相。這句話你若真正懂得，縱然沒能夠證得解脫，大致也不遠了。

長行第二對：

或現短壽。或現長壽。

長壽、短壽是一對，指住在世間時間的長短，這也是佛教化眾生的一種方便。一切眾生為什麼有壽命？不但人有壽命，動物、植物，乃至於地球還是有壽命，太陽系、銀河系，宇宙之間一切萬事萬物都逃不出壽命的範圍，這是什

麼原因？有沒有能夠超越壽命的？大概現在一般人能夠覺察得到的是虛空，虛空沒有壽命，三千年前的虛空與三千年後今天的虛空沒有兩樣，即使是三億年前的虛空與三億年後今天的虛空也沒有兩樣。為什麼？虛空不變，不變就超越了壽命、時間。

凡是會變的，都沒有辦法超越時間的範圍，也就是說，都是生滅法。佛講一切有情眾生，情是講情識、感情，動物有「生老病死」，生老病死就是壽命的現象。無情的眾生，講到植物、礦物，星球、星系，佛說有「生住異滅」、「成住壞空」，也算是壽命、時間的範圍。

佛在大乘經典中告訴我們，能不能夠超越壽命？可以，不是不可以。什麼人能超越壽命？佛在經典中明白的告訴我們，諸佛如來無量壽，以及法身菩薩，特別是地上菩薩。菩薩的階位五十一個位次，其中最高的十個位次，十地菩薩，不再有壽命限制，一般宗教中講的永生。諸佛如來、法身大士出現在一切世間，

有沒有壽命？沒有，他所示現的身相大小是隨著眾生心想，示現的時間長短，就是壽命，也是隨著眾生的心想。壽命形相都是從妄想分別執著中變現的，若能全都斷除，那你就真的證得無量壽。佛菩薩現無量無邊身，好像壽命有長短，實際上沒有；從真的方面來講，他是無量壽，從示現、表演，為覺悟眾生，有時間長短。

禪宗中常講明心見性，見性成佛。明心見性之後，九法界都沒有了。明心見性，你覺了，《永嘉禪師證道歌》上講得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。沒有覺的人，九法界的人都在做夢，夢中有大小身、有長短壽命。經文五對都是夢中的境界，明心見性之後，與這個就完全脫離了。

第三對，第五句和第六句：

或唯嚴淨一佛國土。或有嚴淨無量佛土。

清涼《疏》說，這一對「緣廣狹故」。嚴是莊嚴，淨是清淨。諸佛菩薩乃

至所有修道之人，在沒有證得聖果之前，總是盡心盡力莊嚴國土。沒有成道之前，智慧能力是有限的，但是盡心盡力，佛在經上常說就是圓滿功德。不是說你有財富、有力量，莊嚴你做得多，功德就大；貧窮沒有能力去做的，力量就小。佛不是這樣說法。佛從來沒有講到物質，講的是用心的純度。所以莊嚴佛淨土，一切眾生功德是平等的。理上平等，事上不平等，那是什麼原因？誠敬的心也有等級，有人十分真誠，有人只有九分，有人只有八分，有人只有一、二分，那就不一樣了。

嚴淨一個佛國土，還是莊嚴無量無邊諸佛國土，這是緣。每一個人初學的時候，結的緣不相同。結緣，一定「心」到，「手」也要到，以心為主。念念之中，如果你都有緣念遍法界虛空界一切剎土眾生，那你的緣結得廣。我們每天念佛誦經迴向，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，如果我們的心量很小，此佛國土只指西方極樂世界，你唯嚴淨一佛國土，也不錯了，很難得了。如果你

迴向的「莊嚴佛淨土」，心中的佛國土是無量無邊諸佛國土，那你明心見性之後，你的緣很廣，莊嚴的境界、範圍就非常非常之大，所以要結緣。結緣很重要，要跟眾生結法緣，而且緣要結到遍法界虛空界，與華嚴教義才相應。

長行第四對：

或唯顯示一乘法輪。或有顯示不可思議諸乘法輪。

這一段是講教學，教學一定要隨順眾生的根性、程度。經文講或者是唯獨『顯示一乘法輪』，是指華藏世界、極樂世界。華藏世界是佛教大學，極樂世界也是佛教大學，此地眾生根熟。佛菩薩在裡面所教的，真的是如《法華經》所說：「唯有一乘法，無二亦無三」，一乘是什麼法？成佛之法，是菩薩證到究竟極果的理論與方法，講這些課程。教學的對象，都是明心見性的菩薩，即圓教初住菩薩或別教初地以上的菩薩，「破一品無明，證一分法身」之人，在法相唯識宗稱他們為「同生性」，與諸佛如來用同樣的真心，我們講的真誠清

淨平等正覺慈悲。若在十法界中的四聖，還是稱為「異生性」，雖是超越六道輪迴，依舊用的是妄心，而諸佛如來是用真心。

一乘法，在現在流傳下來的經典，古大德公認的有三部：第一部《大方廣佛華嚴經》，第二部是《妙法蓮華經》，第三部是《梵網經》。其他都屬於三乘經典，聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，我們講大乘、中乘、小乘。《梵網經》流傳到今天，非常可惜的，經文只有部分，全經沒有傳到中國來，我們現在所看到的《梵網經》只是「菩薩心地戒品」，是全經中的一品。佛教化眾生，《法華經》中說：「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」，說大乘、中乘、小乘，都是方便說，真實說是一乘。

為什麼要說方便說？底下講：『或有顯示不可思議諸乘法輪』。「法輪」代表教學，眾生沒有達到這個水平，看他的程度，還是要教他、幫助他。學佛不是一世兩世的事情，我們在《無量壽經》看到阿闍王子與五百大長者，佛講

他們過去生中曾經供養四百億佛，你就曉得與佛法的緣是多麼深厚，不是一生一世。我們若與阿闍王子比，說老實話，我們比他的善根還要深厚，換句話說，他供養四百億佛，我們超過他。怎麼知道？他們這一批人聽釋迦牟尼佛講《無量壽經》，歡喜，但是沒有發願求生淨土，只是歡喜而已，心裡想著將來自己修行成佛，也要像阿彌陀佛一樣，不過是動這念頭而已，並沒有發心求生淨土。我們今天遇到淨土而發心求生淨土，從此地來看，我們的善根超過他。所以一個人在一生中遇到此法門，念佛真正得生淨土，那個善根深厚不可思議！眾生若沒有達到這個水平的，佛要幫助他，那不能不說三乘法。佛在《般若經》上講得很明白，「是法平等，無有高下」，無有定法可說；所以佛教學、講經說法確確實實是隨著眾生根性、程度而說法的。

長行最後兩句：

或現調伏少分眾生。或示調伏無邊眾生。

這兩句所說的是佛教化眾生人數的多少。清涼《疏》說「熟未熟故」，如果眾生根性因緣成熟，佛度的眾生人數就多；如果眾生根性沒熟，人數就少。最明顯的例子，我們可以從歷代祖師度眾生的例子來看。禪宗在中國很興旺，這個支派是菩提達摩從印度傳到中國來，達摩祖師那個時候遇到梁武帝，他與梁武帝沒有緣，得不到梁武帝的護持，所以到中國來之後，他就到少林寺去掛單。在少林寺面壁九年，才遇到一個慧可，把禪宗法門傳給慧可法師，這就是『調伏少分眾生』。達摩祖師到中國來，真正傳法的學生只有一個，而慧可一生也只傳一人，一直到五祖忍和尚傳給惠能，六代都是單傳。到惠能大師，法緣殊勝，開花結果，明心見性傳法的人有四十多人，跟他學習的人，我們在一般想像中，那是有幾千上萬人。在那個時代，法緣無比的殊勝！

這兩句講『調伏』，「調」是調順情緒，在佛法中講的是妄想分別執著；「伏」是降伏煩惱習氣。這是從教學成績上來說，真正有成就的才算，而不是

一般來聽聽、來湊熱鬧的，那個不作數的，要真正有成就、契入境界的。那確實要有兩個因素：一個是法緣，一個是根熟。

末後這一句總結：

如是等有世界海微塵數。

前面舉的例子，十句五對，是略說佛菩薩應化在世間，種種差別不同。本經在末後講五十三參，五十三種不一樣；《普門品》講觀世音菩薩教化眾生三十二應，那是三十二類，每一類中都是無量無邊，真的是此地講的『世界海微塵數』，境界不可思議，我們要了解、要學習。長行就講到此地。

第七段「佛出差別」的偈頌：

爾時普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

偈頌也有十首，除了其中有五首是重頌前面的長行五對，末後有四首頌，經文很長，做為這一段的總結，這種情形過去不多見。我們在這一品經中看到

世界宇宙的種種，這一段講太空物理，但是華嚴所說的，比現代太空物理的範圍大得太多太多，可以說科學所探索的只是一個平面，而華嚴講的宇宙是立體、重疊的，非常複雜。不讀《華嚴經》，可以說沒有人能夠想像宇宙的真相。

果然契入華嚴境界，你確確實實會覺察到，一切世間、一切眾生都是如來化現的，我們在此地講諸佛出現的差別，出現來教我的，不是教別人，幫助我覺悟、明瞭宇宙人生的真相，來幫助我的，都是「諸佛出現」的！所以一切眾生，對我確確實實是大恩大德。這些眾生是佛菩薩示現的，凡夫就我一個！你若不入華嚴，不了解這個境界。

入此境界，在這一生中，無論時間長短，肯定有不思議的成就。我從此地領會方老師給我說的：「學佛是人生最高的享受」。我這五十年來，一年比一年體會得深刻，我感謝老師！不是老師指引、幫助，我怎麼能夠契入？契入此境界，到底有什麼好處？這個好處，其實我們在講席中常常講「三個圓滿」：

智慧圓滿、德能圓滿、相好圓滿，我們雖然不能做到圓滿，也有少分。沒有大智慧，小智慧年年、月月在增長，你怎麼會不快樂？智慧長、煩惱輕，煩惱逐漸逐漸好像都沒有了。相好，就是我們講的富貴，何謂富？富是財用不缺乏，不是說你的財產很多。你的財產再多，你並不富，怎麼不富？你用不上！你每天還不是日食三餐、夜眠六尺，這是你一天能享受到的，多了沒有用。你一餐吃兩碗飯就足夠，你就享受這麼多，你總不能說我一餐吃二十碗飯，會把你撐死！哪有這種道理？所以佛家講真富貴，真富就是你物質生活不缺乏，這是真富有。貴是尊貴，社會一切大眾尊重你，並不一定是高官厚爵；即使今天沒做帝王、總統，人們對你都很尊重，這就是貴。貧賤之人對你也尊重，你受到社會廣大群眾的尊重，這是真貴。最足以代表的是釋迦牟尼佛，我們稱佛「二足尊」；二是智慧、福德，足是圓滿。智慧圓滿、福德圓滿。它並不多，但他絕不缺乏。

這是什麼道理？這是因果中的核心，因果的核心是一切眾生的真心本性，真心本性原本具足，真的沒有絲毫欠缺。這是平等的，地獄眾生與諸佛如來不二。相上的差別那是什麼？諸佛如來沒障礙，所以他全都現前，他很自在；眾生就有障礙，有妄想分別執著，所以他自性中雖有，但不起作用，沒有辦法得到受用。

所以，聖賢教育，說得具體一點，包括所有一切宗教的教育，無不講因果，因果是真理。我常說：「萬法皆空，因果不空」，種善因一定得善果，造惡業一定得惡報；因緣果報，絲毫不爽。古德又說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」明白之後，你自然與諸佛菩薩一樣，處事待人接物，用純善、純淨的心。為什麼？修來生。這一生縱然遭遇很多不如意，沒有關係，那是我過去生中造不善的因，現在應受此報。不怨天、不尤人，自己作，自己受此果報，這就是在消業障。你若不肯接受，這個業障永遠存在。我甘心

情願的來接受，這個業障消除了；惡的業障消除，善的業報就現前，從今而後不但不能做惡業，連惡的念頭都不生，我學佛的心得就在此地。對於這一生有沒有幫助？有。諸位好好的去看《了凡四訓》，一天念一遍，念一年，每天讀，一年不要中斷，念三百遍，此書實際只有四篇文章，分量不多。三百遍讀下來之後，因果的概念你才真正有印象，你就懂得怎樣改造你的命運。這就是說，對自己的一生就產生效果。接受這些聖賢教誨之後，漸漸覺悟，回頭了。諺語中常講：前生沒有修，要知道修來生。

經典是第一寶，《華嚴經》是第一中的第一，「百千萬劫難遭遇」，是真話，不是假話。我們在這一一生中遇到，要格外的珍惜，要認真努力來學習，契入華嚴境界，過佛菩薩的生活。世間一切種種現象，在佛眼中，前因後果，一目了然；眾生迷惑，胡作妄為，招來種種不如意。所以我們每次讀到說偈儀『承佛威力』，我的感觸很深！我們學佛，能夠看得懂經、聽得懂經義，要承佛威

力加持。我們有這個緣分，跟大家在一起學習經教，要靠佛力加持。沒有佛力加持，我是凡夫，佛的境界，我怎麼能講得出來？要靠佛力加持。我們學習、修行，修正自己錯誤的思想、見解、言論、行為，哪一樣都要佛力加持，佛給我們的恩德太大了！我們能信、能解、能依教奉行，還是佛力加持。

『觀察十方』，我今天說另一個意思，十方皆是諸佛法身菩薩的示現，提升我修學的境界。我們的修學離不開生活環境及社會大眾、一切眾生，我們在觀察中，智慧開了，德行建立了，尤其是誠敬、感恩之心自然生起。這不是學來的，這是性德自然的流露，知恩報恩。

偈頌第一首：

諸佛種種方便門，出興一切諸剎海，皆隨眾生心所樂，此是如來善權力。

清涼《疏》說，這十首偈分三個段落，第一首是這段落的「總標」。總的來說，『諸佛種種方便門，出興一切諸剎海』，「諸佛」有兩個說法，一指一

切如來果地。二指初住以上法身菩薩，《華嚴經》上講的四十一位法身大士，也是諸佛，分證位。初住菩薩就有能力隨類化身，應以什麼身得度，他就現什麼身——「出興一切諸剎海」，能以種種不同的身分、形相、名號，不同的教學方法出現在世間。釋迦牟尼佛示現在娑婆世界教化眾生，是娑婆教主，我們要問：釋迦牟尼佛會不會去一切諸佛剎海中教化眾生？常去！從來沒有缺過。大乘經上很少說，《華嚴》、《法華》中就講得很清楚。你知道釋迦佛如是，就會聯想到所有一切諸佛如來無一不如是！然後你才恍然大悟，諸佛如來、法身菩薩比眾生的人數多，在虛空法界中迷惑的眾生只是少數，覺悟的佛菩薩為多數。

整個宇宙就如一個人身，它是健康的，五濁惡世只是這身體某一部位麻木不仁，所以諸佛菩薩全都來幫助它恢復。它會恢復的，所需要的時間，我們看起來好像很長，佛菩薩看起來很短。所以讀《華嚴》之後，你對於宇宙、五濁

惡世就樂觀，不會悲觀。最悲觀而感覺到傷心的是小乘人，大乘稍微好一點；如果入華嚴境界，那不會有一點悲觀，他會與佛菩薩一樣，盡心盡力來幫助五濁惡世迷惑顛倒的眾生。

『皆隨眾生心所樂』，說出佛是什麼因緣示現的，偈頌前二句是講應，這一句是講感，眾生心有感，佛菩薩就有應，感應道交而出現的。『此是如來善權力』，所以說「諸佛種種方便門」，能夠隨一切眾生感應道交，現身說法，這是自性本具的德能。此處講「如來」，所以「善權力」就是性德的別名，自性本來就是這個樣子的，法爾如是！自自然然的，沒有加一點意思，不加一點分別執著。

第二首：

諸佛法身不思議，無色無形無影像，能為眾生現眾相，隨其心樂悉令見。

第二到第六首，共有五首偈是重頌前面的五對，這一首是頌第一對。第一

對是現大身、小身，現身自在。現一切身的根源是什麼？虛空法界剎土眾生「唯心所現，唯識所變」。我們能夠觀察得到的、六根接觸得到的，是心之所現、識之所變，能現的心與能變的識，我們的六根緣不到。若是你能夠見到能現、能變，就是「見道」。什麼人見道？大乘菩薩的見道位是初地菩薩，與如來果地的見解相同，也就是圓教初住，大乘經上講的，「破一品無明，證一分法身」，『諸佛法身不思議』，這是大乘的見道位。

見道而後才能修道。什麼是道？在佛法中講，真如本性是道。沒有見性，在事上修；見了性之後，在理上修，境界完全不相同。我們今天樣樣都在事上，雖然在事上修，到哪一天你在事上豁然悟出道理，就入了境界：理與事，是一不是二，事是理之事，理是事之理。所以從事能悟入理，從相能悟入性；相是一切現象。這種境界我們一般講，就是開智慧了，佛家講開悟了。

理、性，或者講真心，『無色無形無影像』，所以六根緣不到。雖然無色、

無形、無影相，它真有，不是空無，它確實存在。為什麼？虛空法界剎土眾生是依此而變現的。中國在古時候，《易經》中稱之為「太極」，「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。」在佛法中稱之為法身、真如、本性、第一義諦，都是講這個事實真相。《般若經》則說之為「空」，《心經》中講：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，空不是無，它有。有，為什麼說空？因為它沒有色，你眼見不到，耳也聽不到，鼻也聞不到，舌也嘗不到，身也觸不到，心也想不到，所以說它是空。它真的存在，我們六根沒有辦法接觸到；它能夠現相，無所不能！

『能為眾生現眾相』，怎麼現相的？『隨其心樂悉令見』，這是「一切法從心想生」。如果眾生把妄想分別執著全都斷掉，法身所現的相是什麼相？一真法界。一真法界是什麼樣子？華藏世界、極樂世界，以及《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》中的境界是一真法界。覺悟的人都是上善之人，

心裡沒有絲毫不善夾雜，一絲毫惡念、惡意都沒有，所以說「諸上善人俱會一處」。

第三首：

或為眾生現短壽，或現住壽無量劫，法身十方普現前，隨宜出現於世間。

這一首偈是頌長行第二對，住世時間的長短。『為眾生現短壽』，釋迦牟尼佛就是這樣的示現。世尊當年在世住世七十九年，七十九歲圓寂，虛歲八十。阿彌陀佛在西方極樂世界現的身就是下一句，『或現住壽無量劫』。為什麼有的現短壽、有的現長壽？都是眾生的心之所感。佛沒有壽命，不但如來果地壽命沒有長短，講真話，法身菩薩就證得了，這是一般宗教中講的永生。見性之後，「破一品無明，證一分法身」，明心見性之後，生死沒有了。但是在大乘教中有說，分段生死沒有了，變易生死還有。

生到華藏世界、極樂世界的眾生，確實還是有差等的。為什麼？生到華藏

世界，圓教初住菩薩就得到了，「破一品無明，證一分法身」，這是法身菩薩，脫離十法界，但是無明有四十一品，你才破一品。所以在華藏世界還是要修行。破兩品無明，你就是第二住的菩薩；破三品無明，你就是第三住的菩薩；破十品，你就是十住菩薩；再破一品，破十一品你就入初行位的菩薩；三十品無明破盡，你是第十迴向位的菩薩；再破一品，破三十一品你就登地，是初地菩薩。

由此可知，它有等級的。我們凡夫因為有分別執著，等級好像很清楚，實際上在華藏世界或在極樂世界，根本沒有等級差別的念頭，他們聽佛講經說法都在一起，上課的時候是同一個教室，並沒有分一年級、二年級，境界是平等的；而在平等中有差別，確實是不思議解脫境界。破盡四十一品無明，證得的是究竟果位，那與初住還在一起。所以此境界中佛現無量壽，這是「或現住壽無量劫」，那佛還會不會滅度？會！所以西方極樂世界，經上講，阿彌陀佛無量劫之後，示現入般涅槃，由觀世音菩薩示現成佛。觀世音菩薩將來滅度之後，

大勢至菩薩接著成佛，都是無量壽，都是住世無量劫。

『法身十方普現前，隨宜出現於世間』，這兩句話的意思太深了！前面我說過，少分契入華嚴境界，你就明瞭，你就能肯定，「信心清淨則生實相」。所謂「佛氏門中，有求必應」，法身大士們在遍法界虛空界一切剎土當中，為幫助眾生破迷開悟、離苦得樂，時時現身，從來沒有間斷。

第四首：

或有嚴淨不思議，十方所有諸剎海，或唯嚴淨一國土，於一示現悉無餘。

這是講莊嚴國土。諸佛菩薩出現在世間，就是莊嚴世間的國土，世間法也有此情形，如果我們此地出現一位偉人、一位大人物，此地的人都感覺得榮耀、有光彩。佛出現在此地，當然更是榮耀，我們此地出過佛。在中國許多道場，曾經出過很多位祖師大德，使得道場名聞天下。

人有智慧、有德行，他所居住的道場，必定能受感化。此道場修行的人跟

他學習，也是具有智慧、德行。善知識會教，感應來的這些學生會學，所以教學的成果輝煌、成績顯著，這是真正的莊嚴。

我們現代學佛，不能不多想想本師釋迦牟尼佛。佛出現在世間，他捨棄榮華富貴、名聞利養，世間人所希求的，他全都放下，全部捨棄。他這一切種種示現是身教，做出榜樣來給我們看。他的出現莊嚴國土，他沒有蓋一個大殿，沒有建一個寺院道場，他在哪裡講經？在樹林中、大樹底下，聽經的人圍在周邊，坐在草地上，莊嚴國土。由此可知，莊嚴國土是智慧道德及真實的學問，而非富麗堂皇的物質建設。

佛在經典中告訴我們，五個五百年，有各個不同的堅固。他老人家說得很好，即現在講的預言。他說他滅度之後，第一個五百年「戒律堅固」。佛陀在世，智慧第一，智慧莊嚴國土。佛滅度之後，就是戒律，戒律堅固，持戒莊嚴國土，人人都如理如法，知道守法、守規矩，社會有良好的秩序，這是莊嚴國

土。到第二個五百年，持戒漸漸為眾疏忽，而是「禪定堅固」。坐禪的人多，依照戒律修行的人慢慢減少。第三個五百年，坐禪的人也少了，研究經教的人多，「多聞堅固」。第四個五百年，研究經教的人少了，蓋廟的人多起來了，叫「塔寺堅固」，都喜歡建富麗堂皇的寺廟、塔院。第五個五百年，佛說的是「鬥爭堅固」。我們今天是生在五五百年之後，所以到處都是鬥爭的現象，可說是正常的。如果沒有鬥爭，佛不是講錯了嗎？我們這個時代是鬥爭堅固，以後的，佛就不說了。鬥爭下面就是戰爭，戰爭的後面是末日，佛只講到鬥爭堅固。佛在二千五百年之前，就說他圓寂之後，往後二千五百年的狀況。

佛講經說法到七十九歲，中國古時候從政的士大夫，七十歲退休，釋迦牟尼佛永遠沒有退休。他本來可以住世一百年，為什麼八十歲就走了？當時學佛的人，學佛的情緒逐漸走向低潮，魔王波旬出來請佛入般涅槃，釋迦牟尼佛答應他了。佛決定沒有妄語，既然答應，真的就走了，滿魔王波旬之願。

一個造惡的人，佛也滿他的願，這是什麼道理？我們要多想想，然後才能夠生真智慧。佛為什麼不呵斥波旬，為什麼答應他的祈求？這裡面一定有大道理，我想一定是這樣的，「冤家宜解不宜結」。魔是反對佛法的，雖然以後他也皈依，做佛的學生，接受佛的教誨，但是他還是要破壞佛法。他尊重釋迦牟尼佛，他破壞不了，但是佛的弟子，他就沒有看在眼裡，佛的弟子要是稍稍不如法，魔的力量加持，變本加厲教他造作罪業，讓他破壞佛教形象；破壞佛教形象是魔加持。更深一層去觀察，也是眾生福薄，增長三毒煩惱，遠離人倫道德，所以才有劫難的發生。這裡面的因果非常複雜，佛菩薩清楚，我們沒有辦法想像。怎麼去想、去猜，與事實真相還是有很大的差距。

『或有嚴淨不思議，十方所有諸剎海，或唯嚴淨一國土』，我們今天做的就是「唯淨一國土」，為什麼？其他道場我們力量達不到。縱然有願幫助，心有餘而力不足。緣不具足，我們想幫他，人家不接受。所以我們從自己一個道

場做起，希望此道場將來慢慢能夠影響其他道場。古人所謂「但開風氣不為師」，我們絕不居功，只做出好樣子給大家看。教有教的道場，修有修的道場，解門與行門雖然是兩個道場，兩個道場是密切合作，解行相應，定慧等學，我們以此為莊嚴。

雖然是一個道場，『於一示現悉無餘』。《華嚴經》上說「一即是多，多即是一」，我們在這一道場中展現出無量無邊的法門。無量無邊法門是一個法門，一個法門展開是無量無邊的法門——華嚴境界！

第五首：

或隨眾生心所樂，示現難思種種乘，或有唯宣一乘法，一中方便現無量。

這首偈重頌前面長行第四對，說多法或說一法為一對。此地我們能夠體會，佛為一切眾生說法的原則，特別是學經教的同學們，一定要能夠理解，佛是如何為一切眾生講經說法？怎樣教導一切眾生？此地說出這些原理原則：『隨眾

生心所樂』。那我們要問，眾生如果愛好五欲六塵的享受，染著世間惡業，佛會不會隨順他們？佛隨順。這是真實智慧、高度的教學藝術，佛從隨順中幫助他覺悟、回頭。方法、技巧無量無邊，說不盡！我們要細心去觀察、領悟。當然度造作惡業的眾生，不是一件容易事情，只有諸佛如來、法身菩薩可以，凡夫是做不到的。所以古時候為眾生講經說法，第一個條件是明心見性，有這樣的水準，你跟造作極重惡業的眾生和光同塵；就有能力、有辦法讓他覺悟、讓他回頭，而自己決定不會墮落。

講到修行，《觀無量壽佛經》中的「淨業三福」是世尊對初學最重要的開示。第一句話就教導我們要「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，從此地做起。若不依淨業三福，念佛求往生不容易。過去李炳老常講，一萬個念佛人，真正能往生的只一、兩人。我們想想，為什麼那麼多念佛人不能往生？沒有修學的基礎；也就是說，他沒有認真修淨業三福。所以雖然是有願想往生

淨土，不具足往生的條件。所以淨業三福是往生西方極樂世界最低的標準，真正想入佛門的人，也不能不學。

原理原則明白了，我們才能夠觀機，應機說法。第一句，「或隨眾生心所樂」是觀機；『示現難思種種乘』，那就是講無量無邊的法門。為什麼？眾生根性不一樣，心中所愛好、希求的不相同，佛都能滿一切眾生的願，有智慧善巧方便讓這些眾生各個回頭是岸。

『或有唯宣一乘法』，在大宇宙中，有很多諸佛菩薩淨土，諸佛的淨土、菩薩的淨土，確確實實是一乘法。諸位如果細讀《法華經》就明白了，一切諸佛如來為眾生說法，「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。一乘法是什麼？成佛之法，不是別的。佛教導我們在一生中圓滿成佛，這是一乘法。教我們作菩薩、羅漢，不是一乘法，而是三乘法；只有教來生得人天大福報，那更不是一乘法。

古人有所謂「不讀華嚴，不知道佛家的富貴」，這是真的。《華嚴經》中所說的毘盧遮那的依正莊嚴，正報是講佛之身，身有無量相，相有無量好；依報是講他的生活環境，生活環境之美好，真正是達到究竟圓滿，沒有一絲毫欠缺，天上人間不能為比。釋迦牟尼佛一生講經說法，教我們什麼？教我們如何得財富、聰明智慧，如何得健康長壽。佛自己做出榜樣來，世尊一生，一般人看他沒有發財，我看出來了，他發大財！從哪裡看？他一生生活所需，物質上的受用沒有缺少。這是財富，財富無須多，足用就是富！其次是聰明智慧。他老人家天天講經說法，教化眾生，我們從流傳下來的經典中看到佛的智慧，世間人不能為比。再看世尊，健康長壽。所以他教導我們的，他本身都得到。

在歷代高僧大德之中，還有一些接受天人供養的，真的，不是假的。唐朝道宣律師戒律精嚴，日中一食，他每天那一餐飯，無須到外面托鉢，天人供養。德行感動天人來送供養給他，來保護他，做他的侍衛。

這是講隨順眾生說無量法門，也就是『一中方便現無量』。一即是多，多即是一，一乘法中包含無量無邊法門。在《華嚴經》裡面看出來，確確實實這裡頭包含的是無量無邊的法門。

第六首：

或有自然成正覺，令少眾生住於道，或有能於一念中，開悟群迷無有數。

此是頌前面長行的第五對，度眾生人數的多少。前面在長行中，清涼《疏》是說眾生根熟或者是未熟。眾生根熟，得度的人多；眾生根沒熟，得度的人少。其中還關乎眾生與佛的緣，「佛不度無緣之人」，與佛沒有緣，佛不能度他。明瞭之後，現在就要發心跟無量無邊的眾生結緣，我們今天在因地起心動念，一定要迴向虛空法界；所做斷惡修善的好事，好的果報，迴向供養給遍虛空盡法界一切眾生。所以要記住，佛教導我們發願「眾生無邊誓願度」，我們的心量就要「心包太虛，量周沙界」，這樣你的緣就結得廣、結得深。

『或有自然成正覺』，這是獨覺。修學小乘的聖者，證得須陀洹之後，可以說剋期取證，天上人間七次往來，他一定證阿羅漢果。遇到有佛出世的時候，他聽經聞法證四果羅漢。如果在這時候，時節因緣到了，而世間沒有佛出世，他自己會覺悟，自成正覺。這在佛法中稱之為獨覺，我們一般也稱緣覺，佛經中稱辟支佛。辟支是梵語，有獨覺的意思，也有緣覺的意思。他怎麼會覺悟？用六根觀察六塵境界，境界緣起的變化，觸動他的靈感而覺悟。他不是聽講經說法覺悟的，所以叫緣覺，緣覺就是獨覺。

『令少眾生住於道』，指根熟的眾生少，決定不是多，獨覺所教化的眾生不多；聲聞多、菩薩多，緣覺不多，這是說明這一類的。另外一類的，『或有能於一念中，開悟群迷無有數』。「一念」是時間很短，幫助無數眾生覺悟，因為眾生的善根福德因緣成熟了。釋迦牟尼佛出現在世間，就是這一段，一念中度無量眾生，這是佛的境界。什麼境界？華嚴境界。釋迦牟尼佛在菩提樹下

修禪定、入定，在定中講《華嚴經》，豈不是「開悟群迷無有數」！

第七首：

或於毛孔出化雲，示現無量無邊佛，一切世間皆現觀，種種方便度群生。

這以下四首偈是這一段的總結。清涼《疏》：「既隨心總遍，故剎海塵數，未足為多。」這幾句話說得很好。大宇宙，是人們千萬年中很想知道的，現代科學工具發達，對於太空探測也小有成就。尤其是近代，科學家用無人駕駛的太空船探測太陽系、銀河系，從攝影機中可看到許多星球近距離的照片，獲得許許多多新的知識，並研究其成住壞空；但與華嚴相較，那就差很遠了。《華嚴經》中所說的，我們用科學工具能不能探測到？給諸位說，不可能。為什麼？科學工具的探索，一定要有色、形、影像，而佛告訴我們，太虛空中確實有無色、無形、無影像的，那用什麼方法探測？它不是物質，屬精神領域，所以現在科學家還是一籌莫展。

佛法是真實的智慧、神聖的教育，對於宇宙人生的道理、真相講得透徹。《華嚴經》上，我們看到正報最小的是毛孔、毛端（我們身上汗毛毛孔、汗毛的尖端），依報最小的是微塵；現在科學家，即使用儀器都沒有辦法探測到毛孔（毛端）中有世界，微塵中也有世界，也有無量無邊眾生。明心見性的人、法身菩薩知道，我們六道凡夫當然不知道，四聖法界中的聖者也不知道，四聖包括阿羅漢、辟支佛、權教菩薩、十法界中的佛。天台四教中藏教佛、通教佛，賢首五教中小教佛、始教佛，都沒有見性，都還不能入華嚴境界。

『或於毛孔出化雲』，我們特別要注重新「化」，化是變化。此境界從哪裡出來的？從毛孔。毛孔中，『示現無量無邊佛』。毛孔中有無量無邊的剎土，華嚴講世界重重無盡，毛孔中、剎土中的微塵，毛孔中之眾生還有毛孔，試問：那個微塵、那裡面的毛孔中，有沒有無量無邊佛？還是有！重重無盡，不可思議！普賢菩薩才能如此周遍法界。廣義的講，法身菩薩全都是普賢菩薩，

包括毛孔中的世界及微塵中的世界，他能入；毛孔中無量無邊佛，他有能力親近，我們簡直無法想像。

稍稍契入華嚴境界就能體會，宇宙是活活潑潑的，現代人講「有機」，整個宇宙是有機體。我們人身上有多少毛孔、細胞？實際上，每一個毛孔、細胞都是一個不可思議的大宇宙，我們自己一點感覺也沒有！圍繞在我們周邊的一切萬物，一分析，都是微塵，而每一粒微塵中也是不可思議的大宇宙、大千世界，重重無盡！所以全宇宙是有機體、有生命的，活活潑潑。一般人講靈性，山河大地、樹木花草、砂土石塊都有靈性，這是我們很粗俗的一種感觸。靈性就是法性。佛說一切有情眾生有佛性，無情眾生有法性，佛性與法性是一個性。所以本經中說，「情與無情，同圓種智」，因為有情、無情同一個自性，同一個自體，所以是法身遍一切處。前面我們讀過，「諸佛法身不思議，無色無形無影像」，遍滿虛空法界一切物相，所以它是大圓滿。自性沒有大小、生滅、

來去、一異，《中觀》講的「八不」，就是描繪自性、法身。

『一切世間皆現觀，種種方便度群生』，這兩句話意味深長，境界不可思議！我們要問：「一切世間」包不包括我們的世間？是不是二十一世紀的地球除外？佛經上沒有這麼說，所以我們包括在其中。現在問題在哪裡？確實是「種種方便度群生」，我們是群生中的一員。實在說，此時此處地球眾生，業障太重，無量無邊諸佛時時在示現，我們六根接觸卻茫然無知，絲毫沒有感覺。如果你真的覺察到，恭喜你，你入華嚴境界了。此世界縱然是被劫火焚燒，入華嚴境界的人，居住環境不壞，講得白一點，就是什麼樣的災難都不受。這是一乘圓頓大法的真實利益。所以法門殊勝，遇到的人有大福報；但是要真修，修行若有障礙，你不能入佛境界，得不到佛法的殊勝利益。

我見到我的老師李炳南老居士，他九十七歲往生，從來沒有保養，飲食起居一切隨緣，粗茶淡飯。他老人家一天吃一餐，工作量差不多是我們普通人的

五倍，五人的工作量。別人送他的補品，他收。他不是不收，不收，人家心裡多難過；來供養老師，都想要種福，老師收。那個人走了之後，老師就把這些禮物轉手送人，交代要送給哪個人，自己從來沒有吃過，什麼補的東西他都不要；送給他的衣服也是轉手就送人了。學生中、蓮社蓮友中，有很多很苦、很貧窮的，老師把人家送給他的那些衣物，就交代人送到某一家去，自己還是穿他破破爛爛的衣服，一生如一日。九十五歲都不需要人照顧，到最後兩年才接受學生照顧。

偈頌第八首：

或有音音普周遍，隨其心樂而說法，不可思議大劫中，調伏無量眾生海。

前一首是講毛孔之中顯現的剎土、諸佛如來，「一切世間皆現睹，種種方便度群生」，這兩句話重要。你若真正體會得，你就曉得絕對不是只有極樂世界六塵說法，我們這個世界絕不例外，也是六塵說法，真正是經典中所謂的塵

說、剎說，無間斷說。說什麼法？《大方廣佛華嚴經》，經題是圓滿的佛法，所有一切佛法都稱為「大方廣佛華嚴」。只能夠怪我們自己業障習氣太重，有眼不見，有耳不聞，六根闇鈍，不知不覺，我們淪落到這種程度。現在我們在《華嚴經》上得到這個訊息，要認真努力放下妄想分別執著、煩惱習氣，慢慢在境界中，你會覺察一切諸佛如來都在幫助自己。

『或有言音普周遍』，這是講諸佛如來法音周遍法界。『隨其心樂而說法』，「其」指眾生，遍法界虛空界一切剎土中的無量眾生，佛為他們說法，從來不中斷，只是我們耳根不靈，聽不到諸佛說法的音聲。我們今天在攝影棚中，藉由攝錄機，形像、音聲皆轉變成電磁波，而傳到虛空法界；另外一個地區、城市的人，從網路接收，將電磁波再復原成影像及聲音，我們用這種笨拙的方法來傳播，諸佛菩薩不需要這些儀器。

「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，不但音聲周遍法界，而且能夠周

遍一切眾生。不同的言語，我們需要翻譯，佛說法不需要翻譯，自然變成與那個眾生同樣的言語。從此地，我們也能夠明瞭性德不可思議。諸佛菩薩，色身、形相、言語、智慧、德能都是自性本來具足的，不從外來。明心見性的人，智慧能力圓滿滿恢復，學佛終極的目標在此地。總綱領是什麼？離一切妄想分別執著。不管大乘小乘、顯教密教、宗門教下，這是一切諸佛教化眾生永恆不變的總綱領、總原則。

『不可思議大劫中，調伏無量眾生海』。實在講，「不可思議大劫中」正是講到我們現今這個時代。經上講「大劫」有兩重意思，一個是講無限長的時間、無限廣的空間；再一個是大劫難。大劫難中，佛菩薩慈悲，以不思議的神力來幫助苦難眾生。在我們現前境界中，幫助苦難眾生最好的方法，就是透過電視衛星傳播，講經說法，全世界的人都收看得到。將來網路傳播再進步，可以取代電視，錄音帶、錄相帶、光碟自自然然會被淘汰；隨著時代不斷在進步，

我們也要知道隨著時代不斷的更新，就是要把機會抓住，廣度眾生。

第九首：

或有無量莊嚴國，眾會清淨儼然坐，佛如雲布在其中，十方剎海靡不充。

總結的四首偈，清涼《疏》說是「隨心總遍」，這個心是真心，不是妄心。妄心雖然也遍法界，但是有侷限，不能夠普遍微塵、毛孔中的佛世界，我們今天科學家所講的不同維次空間，沒有包括毛孔、微塵中的世界。必須至少「破一品無明，證一分法身」，你才有能力契入重重無盡的剎海、重重無盡的法界，真正是不思議！

『或有無量莊嚴國』，這是真的。「無量莊嚴國」，加個「或有」就不是全部。「莊嚴國」是什麼？清涼大師在前面給我們提示的，是菩薩淨土，揀別不是穢土；也就是說，不是六道、十法界，而是一真法界，佛菩薩的報土。『眾會清淨儼然坐』，「坐」代表心不動，也就是說六根在六塵境界中永離妄想分

別執著，境界現前不起心、不動念、不分別、不執著是「坐」，真正是到什麼程度？純淨純善。

於此境界中，菩薩還是要修行，還是要向上提升；佛來講經說法，教化這些菩薩，不用言語，言語是很笨拙的方法，用什麼？用色相、用香味，比言語簡單得多。色相中，例如放光，這些菩薩一見到光明，立刻覺悟、明瞭。譬如香積國，香積如來教化眾生，不說話，他用什麼？請吃飯，舌嚐味就開悟了。有些國土中的眾生，六根中的鼻根最利，一聞香，覺悟了，明心見性。眾生根性不同，佛度化眾生的方法就不一樣。我們娑婆世界眾生耳根最利，文殊菩薩在楞嚴會上揀選圓通，「此方真教體，清淨在音聞」，音聲聞法。所以釋迦牟尼佛出現在世間，講經說法用音聲。

『佛如雲布在其中』，「雲布」是普遍，每一尊佛都在其中。大乘經中講，一尊佛有一個教區，我們娑婆世界教主是釋迦牟尼佛。一乘經上講：佛在娑婆

世界教化眾生，也在一切諸佛剎土教化眾生。圓教說，釋迦牟尼佛這個娑婆世界也有一切諸佛都在這裡教化。一個剎土就是一切剎土，一切剎土就是一剎土；一如來就是一切如來，一切如來就是一如來，一多不二。

底下一句就講得圓滿，『十方剎海靡不充』。但是此地「十方剎海」，包括微塵、毛孔重重無盡的剎土。所以佛菩薩確實比眾生多得太多了。我們在一生中，倘若不能夠得度、不能夠成佛，你想想冤不冤枉？為什麼會不能成就？有沒有認真去想想？如果把那個不能成就的因素找到，把這個因素消除，我們的障礙就沒有了。要想在這一一生中圓滿成就，要時時刻刻提高警覺，反省懺悔，改過自新。善財在本經中給我們表演的，一生成就；龍女在《法華經》上表演的，也是一生成就，這是明顯的告訴我們，證得無上菩提的極果，一生可以辦得到！你能夠信受奉行，你就入佛境界。

再看末後一首：

諸佛方便不思議，隨眾生心悉現前，普住種種莊嚴刹，一切國土皆周遍。

清涼《疏》說：「剎海塵數，未足為多。」不算多，法爾如是！『諸佛方便』，「方便」是最巧妙的方法、最好的方法。對一切眾生，諸佛現身說法，總是『隨眾生心悉現前』，沒有不現前的。只是凡夫垢障深重，不見不聞。你現在還不能接受，排斥佛法，佛暫時不來，大乘教中如是說，但一乘圓教不是這個說法，佛在，永遠不離你。你接受，他在，你不接受他也在；你歡喜學，他在，你不想學、你討厭他，甚至你侮辱、毀謗，他還在；你把他消滅掉，他消滅不了，他還在。他就像虛空一樣，他是不生不滅的，你怎麼能消滅他？這是事實真相。所以，大小乘裡面所說的，如《法華經》上說的，那只是佛的方便說。

由此可知，「隨眾生心悉現前」。眾生的心太複雜，總的來說，有淨有染，有善有惡；無論染淨善惡，佛都現前。眾生造作五逆十惡罪，佛菩薩現前；眾

生墮阿鼻地獄，受無量劫苦難，佛也現前。這個境界、這些話，若不是《華嚴經》，我們也不會說。為什麼？沒有人能接受，沒有人能相信。《華嚴經》我們講了一千多個小時，有一些同學一直沒有間斷的來聽，他能懂。縱然他還不能接受，他不會反對，這就是大乘圓教的根性。圓教根性不是天生的，可以培養，常常聽聞圓教一乘的大經，聽多了，根性就轉變。我們學佛有經驗，初學佛的時候，真的是凡夫，心量很小，貪瞋痴慢、嫉妒障礙全有。幾十年不中斷的薰習，慢慢提升自己的境界，真的是從人乘凡夫提升到天乘，從天乘提升到小乘，小乘提升到大乘，大乘提升到圓頓，培養出來的！不是天生的。

這培養還是要有緣分、機會，若沒有機會，很難很難。機會是有，問題是你認識、抓住，才能成就；你不認識機會，抓不住機會，當然不能成就。這一生就停留在一個境界中，沒有辦法提升及超脫，這很可惜！一般人為什麼不能？說實在話，迷在世間名聞利養、五欲六塵之中，他不能超拔。名利害死

人！貪圖物質的享受，害人！釋迦牟尼佛做出修行的好榜樣，完全捨棄名聞利養、地位權勢，五欲六塵的享受，捨得乾乾淨淨，契入最高的境界。『一切國土皆周遍』，完全是真實。這一大段「佛出差別」，我們就講到此地。

(8) 劫住不同

第八段，劫住不同：

爾時普賢菩薩復告大眾言，諸佛子，應知世界海有世界海微塵數劫住。

意思是講此世界存在時間的長短，有一些世界存在的時間很長，但是也存在很短暫的，絕不是我們一般常識所能想像。此地菩薩也舉了十個例子，十是古印度數字單位中最大的，此數目是倍倍相乘的，它不是十進法。像我們十個十就是百，十個百就是千，十個千就是萬，這是「十進法」。印度古時候計算的單位，確實比我們中國要詳細得多，而且到最後的大數就不用十進法，而是倍倍相乘。如經中舉的「阿僧祇」，阿僧祇個阿僧祇，稱為「無量」，無量

的無量，是「無邊」，到末後的大數是這樣算法的。這都是天文數字，一般人很難想像。

最重要的是，講到世界、宇宙、星球、星系，在一般的狀況下，現代天文上的觀察，對於星系、星球的「成住壞空」，可以說是具有相當的認識，幾乎每天從天文望遠鏡中都能夠看到有新的星出現，有老的星球消滅、爆炸，星球這種情形很多。再往深廣處去觀察，看星系，變化也非常大，我們居住的地球是屬於太陽系，太陽系屬於銀河系。科學家說銀河系、太陽系，在宇宙的年齡來說，它們是中年人，比較穩定。但是它由中年會到老年，譬如太陽，表面上的火，現代科學家了解，怎麼發生的？核子分裂，而它也有盡的時候，若干萬年之後，它燒盡燒完了，就沒有太陽光，到那個時候太陽系也就沒有了，這個星系就瓦解了，雖瓦解，大的銀河系還存在。但是銀河系也是有年齡的，正是佛在經上講的世界「成住壞空」。

佛說什麼因緣使宇宙之間有這麼多的星球、星系這些狀況？這一段偈頌中會說明，長行中只說明世界住世時間的長短。清涼大師在註解中特別提出，清淨佛剎住世時間長，如極樂世界、華藏世界，無量壽；但是極惡的世界所感得的時間也不短，譬如阿鼻地獄，壽命比地球、太陽系，甚至於比銀河系還長。《地藏經》說，我們這個世界壞了，他在地獄的罪報還沒有盡，那怎麼辦？轉移到他方世界有地獄的地方，再去受苦。那個世界壞了，又轉到另外一個世界，這樣輾轉。直到這個世界又成了，他又會轉回來。我們想想，這個時間就太長、太可怕了！所以自己一定要有高度的警覺，造作地獄的罪很容易，墮落到地獄想出來，那可不是容易事情。

我們首先要相信佛的話真實，佛沒有妄語。千萬不要以為佛在經上說的這些是嚇唬小孩的，目的是勸人不要做壞事。我們如果這樣想法，那就完全錯了！佛是一位究竟圓滿智慧的大德，他怎麼會用不實的方式教導眾生？雖然教化眾

生講求善巧方便，但佛也決定沒有妄語，都是真實話。我們一定要相信世尊在《金剛經》上所說的：「如來是真語者，實語者，如語者，不誑語者」，句句話真實。所以《地藏經》說的是事實真相，人道壽命很短。

一個人少壯的時候，為社會大眾服務，年老了，社會會給你回報，讓你晚年沒有任何憂慮，生活可以過得很安定，此時就是辦自己大事的時候，念佛求生淨土。我們遇的緣真的無比殊勝，遇到《無量壽》、遇到《大華嚴》，應當知道珍惜這個緣分。現在我們看下面十句經文：

所謂或有阿僧祇劫住。

這是講此世界存在的時間有這麼長。阿僧祇是古印度數字的單位，數字單位好像共有一百三十多個，中國數字單位則好像只有二十幾個，後面現在都不常用了。我們現在講到是個、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，萬萬就是億，萬億就是兆，到兆是第十個單位。兆上面還有京、垓，那就很少用了。現

在大概我們普通用到的單位到兆，現在還常常能看到，兆以上很少見。

諸位想想，印度有一百三十多個單位，我們現在用阿拉伯數字，十進法後頭的圓圈有好幾百個。印度的大數，第一個是阿僧祇，阿僧祇是多少？以兆做單位，「一千萬萬萬萬萬萬萬兆」，一千下面有八個萬字的兆，這是一個阿僧祇。從阿僧祇往上再去就不是十進位，不是說十個阿僧祇是一個無量，十個無量是一個無邊，不是；而是倍倍相乘，就是阿僧祇個阿僧祇是一個「無量」，無量個無量是一個「無邊」。

我們看到這個數字，已經感覺得不可思議，無法想像。世界星球在空中形成到毀滅，時間是用阿僧祇劫來算的。然而，這樣大的數字在現代科學中，是很平常的事，並不希奇。這樣的星球在空中確實很多，像地球，地球的形成到將來的毀滅，在整個宇宙星系中是很普通的，不是很長的，連太陽系都不很長。比這個長的還有很多，也有比這個短的。

第二句說：

或有無量劫住。

此時間是用劫做單位，不是年。劫就很長，尤其此劫通常都講大劫。此大劫，一般是講「成住壞空」一次，是一個大劫。它存在的時間有無量劫這麼長。**或有無邊劫住，或有無等劫住，或有不可數劫住，或有不可稱劫住，或有不可思劫住，或有不可量劫住，或有不可說劫住，或有不可說不可說劫住。**

到這裡是十句，最大的數字是『不可說不可說』，「不可說」是一個很大的數字單位，倍倍相乘。清涼《疏》說，這一段經文所講的「並通諸剎，不謂淨長。」就是說他講的範圍包括我們六道的凡夫，我們今天居住的剎土，也包括諸佛的剎土。如極樂世界，居民心地都清淨、善良，可以說沒有絲毫惡念，阿彌陀佛慈悲教誨，那個世間都是諸上善人，所以感得的果報是清淨莊嚴。我們在淨土經中讀到，西方世界的地面不是泥沙、石頭，整個大地是琉璃。經中

稱的琉璃，就是世人所講的翡翠，綠色的玉，透明的，所以從地面能夠看到地底下。它從哪裡來的？自自然然來的，不是誰製造的。你若問什麼原因？業感！淨業所感，他福報大，居住的環境自自然然都是珍寶；沒有福報的人，琉璃、黃金就變成泥沙、瓦礫。西方極樂世界，他們修的是淨業，是「稱性起修」，修德跟性德相應，這是真善、純善，真正是諸佛菩薩所修的，福報是自自然然成就的，法爾如是。

《華嚴經》最大的好處，教導我們，看到果報，馬上想到因；看到現在造作的因，立刻就想到將來感什麼樣的果，這是華嚴與一切經不相同的地方。清涼大師講這一部經是五周因果，非常明細，處處用表法，讓我們看到法就能思惟其中的義理，見到名就能知道它代表的是什麼。真正契入，一切時一切處都在接受《大方廣佛華嚴》的教導。所以看到世界的「成住壞空」，就知道這裡面的業果。

末後總結是：

如是等有世界海微塵數。

由此可知，上面這十個數是略舉，實際狀況非常複雜，說之不盡。

第八段劫住不同，偈頌：

爾時普賢菩薩欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言：

世界海中種種劫，廣大方便所莊嚴，十方國土咸觀見，數量差別悉明了。

這是第一首，是普賢菩薩、諸佛如來所見的事實真相。我們讀此經文，實在講，非常羨慕、敬佩他們的智慧神通。『世界海中種種劫』，宇宙之間有無量無邊大小星系，每個星系中又由很多很多的星球組成。以我們現前居住的地球，屬於太陽系，有九大行星環繞太陽旋轉，其中還有小行星，其數量，科學家告訴我們，大概有兩三千個。這是估計，相信不只此數。這是一個小星系，比太陽系大的不知有多少；星系、星球壽命長短不一，「劫」就是壽命長短；「種

種劫」，種種不相同。

『廣大方便所莊嚴』，星系的莊嚴，就是星球或星系在太空中的運行活動，它都是有一定的軌道，循著軌道去旋轉。現代科學家發現其軌道大致是相同的，實際還是有微小的變化，但幅度很小，不容易覺察。後面佛在因緣上講出來了，它還是受一切眾生心想的影響，真的是「一切法從心想生」。我們居住的星球、星系、太空，以及無量無邊諸佛剎土，都不出心想生。心想差別很大，所以它運行的軌道不會完全相同。從現在地球上人胡思亂想來講，那差別很大，但是它的軌道只發現有微細的差別，還不影響到整體的運動，這是什麼原因？有佛菩薩威神力量的加持。如果沒有佛力加持，其軌道運行差別就很大了。

例如彗星，軌道運行差別很大，可是天文學家還能夠計算出它的週期性，若干年之後，我們從某一個角度又能看到它。它軌道運動的規律比地球及其他行星稍微大一點，一般而言，都還能維持不變。實際上我們知道，它還是在變，

就是變化不大，一般不容易看得出來。星球在太空中運動，有的轉得很慢，有的轉得很快，全都是動的，沒有靜止的，存在時間長短差別太大、太大！

「廣大方便所莊嚴」，廣大方便中所包含的非常豐富，現在所講的太空物理、量子力學，那是廣大方便。

『十方國土咸觀見』，佛與法身菩薩有此能力，十方無量無邊諸佛剎土，他全都看得清清楚楚、明明白白。「咸觀見」，一個不漏。『數量差別悉明了』，「數量」是雙關語，一個是剎土、星球的數量，一個是所有一切星球壽命長短，他全都知道。此地普賢菩薩說：

我見十方世界海，劫數無量等眾生，或長或短或無邊，以佛音聲今演說。

普賢菩薩很慈悲。這兩首偈，清涼《疏》說是「總標許說」，最後這一句話是許說，「劫但時分，無別義理。」劫是時間，過去、現在、未來。時間是不是真的？不是真有，時間與空間是一個現象，只是一個抽象概念，沒有事

實，所以在佛法中稱為「不相應行法」，只是依色法、心法等分位假立的，沒有實體，只要你細心，都能夠觀察得到。

為什麼說它不相應？它不是心法，與心法不相應，心法是八識；它也不是心所法，心所法是心法起用，它也不是心法起用；它也不是色法，色法就是物質，它不屬於物質，它是抽象的概念。從什麼地方生？從妄想生的，從分別執著中生的，所以不包含什麼道理。不相應行法有二十四個，包括「得失」，得失也是抽象的概念，都不是真的。它雖然不是真的，能障道，障礙你覺悟，這事情很麻煩，所以我們不能不知道這些事實真相。

菩薩『以佛音聲今演說』，這句話謙虛，不是說「我能夠給你們說」，我沒有能力，普賢菩薩還這麼謙虛！同學們講經說法，就不能夾雜自己的意思。我們沒有明心見性，怎麼講經？講注解，古時候註經的人都是開悟的人，其中許多都是證果的人，像註《華嚴》的清涼大師；所以我們講古註，是沒有問題

的。

黃念祖老居士告訴我，在現在這個時代，參禪、學密根機的人已經沒有了，他是非常肯定的跟我說。他本身也是參禪、也是學密、也是念佛的，他到最後歸到念佛法門。這位老居士難得，通宗通教，希有的善知識！非常惋惜他走得太早，沒能多住幾年。當然這也是因緣，世出世間沒有偶發的事情；換句話說，離不了因果的原則。

『我見十方世界海』，『以佛音聲今演說』，他不說自己，而是佛力加持。等覺菩薩尚且如此，給大眾說法，心地真誠，求佛加持，自己思想、言行必定是隨順佛陀教誨。為什麼？才能得感應。如果起心動念與經教完全相違背，得不到佛力加持、沒有感應。感應全憑真誠，你要用真心，「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，自然就有感應。

偈頌第三首：

我見十方諸剎海，或住國土微塵劫，或有一劫或無數，以願種種各不同。

『我見』是普賢菩薩所說，也就是他見到的，這是屬於現量境界，親眼所見。『十方諸剎海』，這裡面有重重無盡的世界，微塵中有世界，毛端中有世界，重重無盡。這許許多多世界，存在時間的長短，有很長，『微塵劫』，這是非常非常之長；也有很短，一劫的。當然最短都是一劫，一個「成住壞空」，不能更短了。此劫是大劫，我們很清楚。一劫、二劫、三劫到無數劫。

末後一句說明宇宙之間，星球、星系住世時間長短的原因——願力。此願力，包括佛菩薩與居住在剎土中的眾生之業力。眾生造作的業不相同，但佛菩薩誓願度眾生則是相同的，十方三世一切諸佛如來、菩薩聲聞，無一不發願「眾生無邊誓願度」，既發度眾生的大願，即使眾生造惡業，佛菩薩還是有願力去化解、支援他。所以星球星系才能維持一個平衡及安全，使得居住在這些星球上的眾生能夠安身立命，修學佛法。

從此地我們能夠深深體會到，佛在此經上所說的虛空法界、剎土眾生，從哪裡來的？唯心所現、唯識所變。心現識變中，最重要的還是願力，此願力也就是佛經上常講的「從心想生」。凡夫的心想是自私自利的，佛菩薩的思想大公無私。眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，決定不會錯誤時節因緣。

第四首：

或有純淨或純染，或復染淨二俱雜，願海安立種種殊，住於眾生心想中。

由此第四首以下是總結，這七首偈，每一偈說明一個意思。這一首是「明修短通於染淨，結以心想。」講世界存在的時間長短，通於染淨。染，六道凡夫；淨，法身菩薩。不像前面有好幾段，清涼大師都告訴我們說：唯說淨土，不說六道。

這一首偈中，『或有純淨或純染』，我們就知道，染淨都包括在其中。華藏世界純淨，阿鼻地獄純染。『或復染淨二俱雜』，指九法界：權教菩薩、緣

覺、聲聞、天、人、修羅、地獄、餓鬼、畜生，染淨混雜。愈往上，淨多染少；愈往下，染多淨少。眾生心的染淨，與世界星球存在的時間長短有關係；許多人以為思想行為與自然環境沒有關係，遇到災害的時候，說：「這是自然災害，不是人力所能為的。」佛經中講依報，依報就是居住的環境，星球、星系從哪裡來的？從正報來的。先有正報，後有依報。起信論中說，一念不覺而有無明，無明生三細相。三細相中，第一「業相」，第二「能見相」，第三「境界相」，境界相就是物質的來源。物質從哪裡來的？物質從精神變現的。精神屬於正報，物質屬於依報，依報是從正報生的，沒有正報哪來的依報？由此可知，正報的心行影響依報的環境。

我們在佛經中看得非常清楚，為什麼華藏、極樂果報那麼殊勝、莊嚴？正報純善，所以相隨心轉，境隨心轉，這是真理。於是我們修行的原理原則就明白了，我要我自己的相好、身體好，不需用藥物，用不著外物幫助。怎樣好？

心好相就好，心好身體就好，因此，我們想相好，先修好心。

佛在經上所說的，菩薩成佛，在沒有成佛之前，用一百劫的時間去修相好。相好是果，怎麼修法？修善因。廣長舌相，佛的舌頭伸出來可以把臉蓋住，佛告訴我們此相怎麼修的？不妄語。不妄語、不惡口、不綺語、不兩舌，要修多長的時間？一百劫，所以他有此相好。佛在經上講過，一個人三世不妄語；你要記住，三世守住不妄語的戒，舌頭伸出來可以舔到鼻尖，他的舌頭比別人長。廣長舌是不妄語修成的。三十二相八十種好是果報，每一個相好都有因，你要懂得修因。

這在一般小乘、權教，佛講得很細膩，一樣一樣給你講。大乘圓教沒有這麼複雜，大乘圓教是從根本修，一修一切修。根本修是什麼？修純淨的心、純善的心。你心純淨純善，你一切的作為都是純淨純善，哪裡還要枝枝葉葉？所以果報殊勝。

祖師大德們也常講「從根本修」，根本是起心動念，心才一動，念頭才起，就能覺察此念是善還是不善？是淨還是不淨？如果是純淨純善，很好，此心要增上；如果發現心不淨不善，立刻就要止住。在起心動念處用功夫，你的行為怎麼會錯？

雖然是這樣修，誤會我們的人還是很多。什麼原因？過去世的業障習氣太重，我們善心善行、處事待人接物，還要遭別人毀謗、陷害、誤會，自己要曉得：那是消業障，這個果報報掉了，好事！要不然你的業障怎麼消法？

所以真正的好人，真正在行好事，受人家毀謗、障礙，修行人對障礙的人特別感激，這是消我業障，加速度的把我業障消除；消除之後，菩提道上一帆風順。我們要感謝這些人，為什麼？這些人造業，他替我消業障，真的，我的業障掛到他身上去了。好比我挑了很重的擔子，這個擔子他接過去挑了，我怎麼不感激？佛經上講的這些大道理，你要細讀深思，才會覺悟、明白。

『願海』，這是佛菩薩度生的大願。「眾生無邊誓願度」，是一切諸佛如來、諸大菩薩共同的願力，此願力深廣如大海。『安立種種殊』，「種種」指遍法界虛空界一切諸佛剎土，這裡面有染有淨，全都包括在其中。「殊」是不相同，眾生心想不同，諸佛菩薩以平等的大願來平衡眾生的心想，所以世界能夠安立。如果無此平衡力，這個世界恐怕早就毀掉了。

佛菩薩的願如何平衡眾生心想？我們做一個很淺近的比喻，眾生的心想好比是大風大浪，佛菩薩的願力好比是很平靜的海水，這一邊大風大浪起來，有很平靜的海水與波浪接觸，波浪即減弱。佛菩薩的願力是平靜的，眾生的心起伏不定，就像波浪一樣，這個波浪會毀滅世界。幸虧有無量無邊無數的諸佛菩薩同此大願，把它抵銷了一部分，雖然還有一點風浪，不礙事，不至於破壞世界。我們想想這個道理，然後你才體會到為什麼說佛的恩德大。佛的恩德在哪裡？就這一個恩德就不得了。

早年夏蓮居老居士在世的時候，正遇到中日戰爭，他在北京。北京已經被日本人佔領，日本人信佛的很多，夏老與日本佛教界關係很密切，許多日本知名的高僧跟他是老朋友，所以他那時候就發起一個同願會，就是念佛。全世界一起念佛，那個時候指的是中國、日本、韓國，當時韓國還是被日本人統治。用什麼方法念佛？每逢月圓，所以不需要通知，大家都記住，十五月圓的這一天晚上七點鐘到九點鐘，念佛兩個小時，大家在同一個時間，不管你在哪個地區，同一個時間念，這個力量很大！人數少，發出的思想波不大，人多時，力量非常大。夏老居士這種想法、看法、做法，非常值得我們現在人做參考。如果能夠效法，當然更好。

這不迷信的，是有科學理論做依據。我們真誠、清淨、平等、慈悲的這種思想波，衝擊那些自私自利、損人利己、貪瞋痴慢，不善的思想波。我們知道現在惡的思想波比夏老那時不知增長多少倍，佛菩薩願力的思想波與它接觸，

幾乎不能夠化解，到這麼嚴重的狀況！我們今天能夠覺悟、明瞭，盡我們自己的心力與佛菩薩的願力相結合，來衝擊自私自利、貪瞋痴慢不善的思想波，自利利他，我們以此來幫助世間，化解劫難。

當然根本的方法是要挽救人心，弘揚正法，淨化社會風氣，這是治本之道。在佛經中最殊勝的《大方廣佛華嚴經》，心包太虛，量周沙界，染淨全都包含，真誠、清淨、平等。所以，這首偈末後把因說出來，『住於眾生心想中』，眾生的心想與佛菩薩的願海相應，世界才能安立。

第五首：

往昔修行剎塵劫，獲大清淨世界海，諸佛境界具莊嚴，永住無邊廣大劫。

此偈讚頌佛菩薩的剎土，住世的時間很長。清涼《疏》云：「淨劫住久，釋以因深。」他修的是善因，得的是善果，這也是給我們很大的啟示。我們若想得到殊勝的果報，一定要知道修善因，要非常認真努力——『修行剎塵劫』。

如果諸位真正發心改造自己的命運，大概要修行多少時間？十年，就有效果了。我們在《了凡四訓》中看到，了凡先生是十年改變了命運。他去參加考試，名次與孔先生算的不一樣了，名次提前。命裡沒有的，他所希求的，逐漸逐漸兌現了。十年奠定基礎，變成善人，往後修行進步就非常快速。

行善，最初難，確實是要十年。我自己修行也是如此，最初十年不容易，你要有耐心、信心，遇到什麼樣的境界都不動搖，絕對不會被利誘，絕對不怕威脅。腳跟要紮穩，一定要隨順經典的教誨。經典教誨是佛菩薩教誨，不可以隨順自己煩惱習氣。古人常講，許多善心修道人，中途退轉墮落，什麼原因？古人說得很含蓄，境界現前，特別是名聞利養、冤家對頭現前的時候，他說「看得破，忍不過」，好了，忍不過，貪瞋痴就現前，當然你退轉墮落。所以名利當前要能忍，決不起貪心；怨懟現前要能忍，決不起瞋恚，這裏面就有智慧。如果你愚痴，順境現前肯定起貪戀，惡境現前起瞋恚，你就墮落了。你能夠守

住，境界現前不動心，你能修十年，根基就紮穩了，往後進步很快。

『獲大清淨世界海』，這是菩薩境界；而我們這樣修，得到的是什麼？身心清淨，那也與經上講的一樣，『諸佛境界具莊嚴』，「莊嚴」是什麼？你的相貌改了，體質改了，自自然然好。粗茶淡飯，身心清淨，健康長壽，百病不生，佛法中真有好東西，真正有珍寶。富貴不值得羨慕，你細心去觀察，富貴人生活得不自在、不自由；日常的事務很多，工作的壓力很重，精神方面的壓力就更不必說了，患得患失，操勞、憂慮，哪有貧窮人那麼自在，只要三餐吃得飽，衣服穿得暖，有個小房子可以遮蔽風雨，逍遙自在。

這一首偈雖然說的是諸佛菩薩，我們讀了之後，給我們一些啟示，應該懂得怎樣過日子、如何應用在日常生活當中？修行比什麼都重要，修是修正我們錯誤的思想、見解、言語、行為，行門再多，總不外乎這四大類，若發現有錯誤，趕快修正。有很多人還不知道什麼是錯誤的？我再給你一個提示，凡是自

私自利的，就是錯誤的，凡是損害社會、別人的，決定是錯誤的。利益社會眾生的是正確的，是佛菩薩的行為。用此標準，你時時刻刻檢點自己，天天改過、天天自新，真正用功，勇猛精進，三年，你的業障就消除，福慧增長。

第六首：

有名種種寶光明，或名等音燄眼藏，離塵光明及賢劫，此清淨劫攝一切。

清涼《疏》云：「列諸劫名，染淨相攝。」『有名種種寶光明』，此劫名「種種寶光明」。見名解意，名是表法的。世界住此階段，一定非常殊勝。為什麼？「種種寶光明」。從果報上，我們就能想到，住在此剎土中的眾生，肯定善人多，不善的人少，才感得這樣的殊勝莊嚴，處處是珍寶。光明還表智慧，說明此地居住的眾生，福慧雙修，才能得此果報。

『或名等音燄眼藏』，這些名稱都是劫名，劫的名稱也是世界海微塵數。佛在此地只舉四個例子代表，告訴我們時劫都有名稱。譬如人類歷史，有上古

時代、中古時代、近古時代，這些名稱顯示在此時段中業因果報的狀況。「等音燄眼藏」，這也是很好的名稱，「等」是平等，「音」是言語，「燄」代表光明，「眼」代表見，合起來看，此剎土也是非常殊勝，眾生也非常聰明，有智慧，正知正見。

第三『離塵光明』，都是清淨剎土的名稱。「塵」是塵垢，代表五欲六塵，財色名食睡、貪瞋痴慢疑；「光明」是智慧，離一切污染，心地光明才能恢復。修行實在講沒有別的，遠離塵垢而已。財色名食睡是塵，貪瞋痴慢疑是垢，染污了自性，障礙了性德，若不斷除，自性的智慧、德能永遠透不出來，不起作用。我們自己要清楚，無量劫來在六道中不能出離生死輪迴，原因是什麼？就是這個。如果我們對於財色名食睡、貪瞋痴慢疑還留戀，還把它認作好朋友，那你就永遠在六道輪迴，真的是無有出期。李老師往年講經常常講：真修行人換心，把「貪瞋痴慢疑」的心捨掉，換一個「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」

心，菩提道上自然一帆風順，光明現前。這個名稱好！

第四個劫的名字是「賢劫」，賢劫是說我們這個劫。世尊說法也非常好，除了說別的劫名，也把自己娑婆世界住劫的名稱說出來。何謂賢劫？此大劫中有一千尊佛出世，聖賢多，所以稱為賢劫。釋迦牟尼佛是賢劫第四尊佛，往後還有很多佛。第五尊佛是彌勒菩薩到世間來示現成佛，時間相當長，大概是五十七億六千萬年之後。彌勒佛以後，每一尊佛出世的時間愈來愈短，不會有這麼長。

我們這個世界染淨混雜，所以我們讀了這些經文，對於娑婆世界不悲觀，往後光景很好。現在這是一個很短暫的不景氣時代，不會很長久。釋迦牟尼佛的法運，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。就算是中國歷史上記載的，釋迦牟尼佛滅度到今年大概是三千零二十多年，正法過去了，像法過去了，末法過去一千年，後面還約有九千年。外國宗教講世界末日，許多同學問我是不

是真的？釋迦牟尼佛講他的末法時期一萬年，現在才過一千年，後頭還有九千年，那怎麼會有世界末日？我們相信佛的話。往後九千年，佛法有興有衰，但不會滅。興衰在人，最重要的在弘法的人。有許多人修行，有許多人出來弘揚，法就興了；沒有修行的人，沒有弘法的人，佛法就衰了。總會有人如教修行，弘法利生，所以佛法會興。

『此清淨劫攝一切』，這就是講「染淨相攝」。此劫中有染有淨，我們娑婆世界的賢劫最明顯，我們住在此地親身感受。就像歷史上，有治有亂，亂久必治，治久必亂，它是在循環的。佛法的興衰也是循環，佛法衰久了，會興旺起來；興旺久了，又因產生弊病而衰落。往後九千年不知道會興旺多少次？興衰在交替。所以我們學佛的人，前途非常樂觀。

第七首：

有清淨劫一佛興，或一劫中無量現，無盡方便大願力，入於一切種種劫。

此首說明諸佛如來應化在世間，各人的願與緣分都不相同，所以他在什麼時候出現也就不一樣。「劫」指時間，這一段是從時間上說的，普賢菩薩介紹得很清楚，就是佛什麼時候應化在世間，或應化住世時間的長短不一。

第一句『有清淨劫一佛興』，意思是一尊佛出興於世，文中最重要的是「清淨」。我們現在這個時代，佛在經上常說「五濁惡世」，濁就是不清淨，惡就是眾生造作惡業，作惡人數眾多，這個時代當然不清淨；而經文是「有清淨劫」，那個時代的眾生心地清淨，很少造作惡業，很容易感得佛菩薩示現。所以有一尊佛出興於世間，或者一劫中有無量佛菩薩出現，緣特別殊勝。

今天世間是個清淨的大劫，還是染污的大劫？從釋迦牟尼佛住世的劫名來看，是好的，不是壞的。為什麼？我們現在娑婆世界這一個劫名「賢劫」，佛告訴我們，在這一個人大劫中，有一千尊佛出現於世。釋迦牟尼佛是這一個大劫中的第四尊佛，彌勒菩薩將來成佛是第五尊佛，最後一尊佛就是我們現在供奉

的韋陀尊天菩薩，這是賢劫中的總護法，他最後成佛。所以從整體看，這個時代不壞，是個很好的時代；但是也有很短暫的嚴重污染，這是難免的，也是人之常情。譬如一個人壽命很長，活到八、九十歲，甚至於活到一百多歲，健康長壽，偶爾在某一個時期他生病了，可能病上幾天、幾個月。賢劫這麼長的時間，現在我們地球遭此難，那正是它生病，時間當然不會太長。

『一劫中無量現』，例如我們此賢劫中，千佛出現；後面這兩句就說明原因，為什麼會有此現象？『無盡方便大願力，入於一切種種劫』，真正的因素是佛在因地，沒有成佛之前，所發的願不相同。雖然總的願，方向、目標是差不多的——四弘誓願，可是以度眾生的願來說，「眾生無邊誓願度」，有的人發願是要度遍法界虛空界一切眾生，這了不起！有人發願我要度諸佛剎土中一切眾生，那個範圍就小，不是遍法界虛空界。還有人發願更小，我只度娑婆世界這三千大千世界眾生。還有更小的，我只度地球上的眾生，甚至於度我們這一

個國家眾生、我這一個地區眾生，心量愈來愈小。同樣都是發度眾生的願，心量大小不一，心地誠敬的等次也不一；所以成了佛之後，與眾生的緣分自然不相同，與眾生感得的出現次數多少就不一樣，住劫長短也不一樣，道理在此地。

這些總的來說，還是善導大師講的透徹，總在「遇緣不同」。我們如果沒有遇到「大方廣佛華嚴」，我們的四弘誓願「眾生無邊誓願度」，概念最大的是到虛空法界，再沒有了。讀了《華嚴經》才知道，遍法界虛空界不大，還是有有限的，因為我們真的不曉得毛端、毛孔、微塵中，還有重重無盡的虛空法界，我們做夢也沒有想到。讀了《華嚴》才明白，一切大乘經教與華嚴確實不一樣，大乘經上常講，「心包太虛，量周沙界」。什麼是太虛？什麼是沙界？若不讀華嚴，虛空法界還是有限量的；《華嚴經》上，我們才看到真的大而無外，小而無內，才看到諸佛如來的本來面目，這是多麼希有難逢的一件事，我們在一生中有幸遇到。所以這一部經你愈讀愈歡喜，你愈聽愈感覺到這是人生最高

的享受，樂在其中。

第八首：

或無量劫入一劫，或復一劫入多劫，一切劫海種種門，十方國土皆明現。

這一首講的是事事無礙的境界。「劫」是時間，時間能入時間，這很奇妙，不可思議的境界！我們能不能體會？從夢中境界能體會到一點點，彷彿看到這麼一點影像。我們每人都有做夢的經驗，但做夢中夢的人不多，還是有。夢中還有夢，就與這句經文意思相同。唐朝的傳奇小說《黃粱夢》，收在中學國文課本裡，說一個窮秀才走到一間小廟，廟裡有個修行人正在煮小米；黃粱大概是高粱米，煮小米，坐在一旁打坐。秀才走到此地也睏了，就在旁邊睡了一覺，做了個夢。夢到他去考舉人，高中了；又過了幾年考進士，然後做官飛黃騰達，一直做到宰相。過去對他有恩惠的人，他能夠報恩提拔；得罪過他的人，他一個不饒，他都報復。一直到宰相年歲大了，退休告老還鄉。秀才一覺醒來，黃

梁還沒煮好，坐著發愣，修行人在旁邊發笑，他很奇怪：你笑什麼？他說：你這幾十年的願望、你的心願都滿足了。他夢中所有的境界，道人在定中全都看到，幾十分鐘的時間，他在夢中過了六、七十年。

這就是六、七十年長的時間能夠融入幾十分鐘，『或無量劫入一劫』。我們從這個境界中，能夠體會一點「念劫圓融」。不要說是「一劫」，無量劫可以融入「一剎那」。實際上，做夢的時間是很短的，你睡熟做一場夢，夢中經過幾十年，實際上大概只有幾分鐘。幾分鐘與幾十年是劃等號的，無量劫與一剎那也可以劃等號。

反過來說，『或復一劫入多劫』，一剎那展開為無量劫，無量劫濃縮為一剎那。為什麼會有此現象？如果從自性這一邊來看，自性沒有大小、沒有來去，沒有時間的長短，也沒有空間的往返，稱性！到自性中就融成一體，這是原理。其中的變化，完全在妄想分別執著，把性德的妙用轉變成千變萬化。能轉變的

是情識，「一切法從心想生」，如果沒有心想，萬法皆空，一無所有。

變出來的現象，佛法裡稱之為「妙有」。能變的是空無所有，所變的怎麼會變成事實？不可能！所變的是什麼？《金剛經》，「凡所有相，皆是虛妄」、
「一切有為法，如夢幻泡影」，所變的確實是夢幻泡影。夢是主要的比喻，幻、泡、影是陪襯。夢，不能說有。夢醒的時候，你知道是空的，沒有！正在做夢的時候，又何嘗有？我們想想能懂嗎？夢確實是空寂的，但是夢這一件事有沒有？有！真的做了夢，夢醒之後，清清楚楚、明明白白，是做了一場夢。

所以事實真相不能說有，也不能說沒有，「非有非無」，有是妙有，妙有非有，真空不空。覺悟的人與我們凡夫不同，處理這個事情是一切不分別、不執著，他很自在。經典中常講，覺悟的人應化在世間是遊戲神通，那就是幻、是影。幻是變魔術，舞台表演是人生如戲，他來演戲的，演得很逼真，心中沒有一個妄念，不落印象。離妄想分別執著，所以不落印象，此人我們稱他作佛

菩薩。凡夫不知道在做夢，把夢境當真，在這裡面起妄想分別執著，不知道事實真相。

佛講般若二十二年，中文經典翻譯的《大般若經》六百卷，佛的一切經，這一部分量最多，《華嚴經》才八十卷，加上貞元譯本《四十華嚴》，去除重複，實際只有九十九卷，只為《大般若經》的六分之一。這一部《大般若經》，佛說些什麼？真正學大乘者不能不懂，最後總結九個字：「無所有、畢竟空、不可得」，世出世間一切法，皆如夢幻泡影，當體即空。所以諸佛菩薩在一切境界中隨緣，真正修道人是在此虛幻的境界中，修正自己錯誤的觀念、錯誤的行為，提升自己的境界。

『一切劫海種種門，十方國土皆明現』。《疏》云：「一多互融，齊攝雙現。」雙現就是一能現多，多能現一。華藏、極樂都是這個境界。十方國土能現一切劫海，我們可以這樣說，在剎那之間，我們可以知道過去、未來，而過

去無量劫、未來無量劫皆融在一剎那之間。這種能力是本能，每個人都有。本
能為什麼失掉？因為你有妄想、分別、執著，「但以妄想執著而不能證得」。

第九首：

或一切劫莊嚴事，或一劫中皆現觀，或一劫內所莊嚴，普入一切無邊劫。

清涼《疏》說，這一首講「時法相攝，普入無邊。」時法就是時間與莊嚴
事，與前面不一樣，前面是一多互融，此地是講時、法。時間也不是定法，所
以可以互相攝入的。

『或一切劫莊嚴事』，這就太多了，說之不盡。「一切劫」，一般講無量
劫，無量劫中所有這些事相。譬如歷史故事影片，幾千年的歷史可以濃縮為兩
個小時。這是長時入短時，講許許多多的故事，但全是夢幻泡影。如果你真正
看清楚，覺悟了。我相信你的心會定下來，決定不去惹無謂的紛爭，你肯定會
嚮往清淨的佛菩薩國土，眾生都是真誠、清淨、平等、慈悲。

人生在世，常有人講：人生的意義何在？人生的價值何在？實在說，人生的意義在覺悟，不是別的，覺悟是可貴的，人生的價值在轉凡成聖。否則的話，不覺悟、不能提升自己的境界，這個人生真的空過了。

末後一首：

始從一念終成劫，悉依眾生心想生，一切剎海劫無邊，以一方便皆清淨。

這一首偈是總結。實際上，重頌長行只有前三首，後七首都是總結。每一首偈一個意思，最後這一首是總結中的總結，結語是什麼？都是由心想生。『始從一念終成劫』，「一念」是心想，「劫」還是從心想生。我們從文字上來看，也可以這樣說，時間是由一念累積成為長劫。好像我們現在看的時鐘，計時單位是「秒」，積六十秒一分，積六十分一個小時，積二十四小時一日。由此可知，劫就是一念累積而成的，積三十日是一個月，積十二個月是一年，長劫還不是一分一秒累積的嗎？此事實真相，還是『依眾生心想生』，這一句

非常重要，說明《百法明門論》中，二十四個不相應行法還是從心想生。

《百法》是一切法的歸納，心法八個，心所法五十一個，心不相應行法二十四個，時間與空間都屬於不相應行法，色法十一個。合起來九十四法，名為法，後面六法名無為法。有為，有生有滅，有為是生滅法；無為，沒有生滅的現象，像虛空，虛空就列在無為法中，看不到它的生滅現象。若用《百法》來看，對於有為法概念就非常清楚，這些有為法都是從心想生。《金剛經》上講「一切有為法，如夢幻泡影」，都是從心想生。

『一切剎海劫無邊』，「一切剎海」是講虛空法界無量無邊諸佛剎土，這些剎土存在時間長短數不盡，稱之為無邊。有的諸佛剎土存在的時間很長，如極樂世界有無量劫，有些剎土只是一個劫、一個「成住壞空」。是很複雜的，什麼原因？都依眾生心想，眾生心想不同。

眾生心想怎樣才得清淨？要教化。諸佛如來、法身菩薩大慈大悲，他們與

一般三乘聖賢不一樣。為什麼？三乘菩薩不離想。例如我們修淨土的人，一心一意求生西方極樂世界，這是大乘，不是一乘。以一乘菩薩而言，西方極樂世界在哪裡？就在此地。確確實實他過的生活，無論是精神、物質，都是極樂世界的生活。印光大師，很多人都說他是西方大勢至菩薩應化來的。那我們要問，他是住娑婆還是住極樂？我可以告訴你，他住娑婆也住極樂。此話怎講？在外表形相，他與我們一樣住娑婆，實際上他的物質生活、精神生活，都是極樂，他不是娑婆。

我們去看他老人家的關房，很普通、很簡陋，聽說極樂世界菩薩住的都是七寶宮殿，我們在靈巖山寺看他的關房不是七寶宮殿。你若真正懂得大乘經佛講的原理原則，那你就又不一樣。原理原則是什麼？此地講的「悉依眾生心想生」。我們凡夫心是染污的、不清淨的、不平等的，去看大師關房，非常簡陋；如果你是清淨心、佛心，可能你看到的大師關房 七寶宮殿。為什麼？境隨心

轉。西方極樂在我們面前，我們看西方極樂世界也與我們這個世界差不多。所以境界不是真的，夢幻泡影，你若以為是真的，錯了！所以你是什麼樣的心，就見什麼樣的境界。

《華嚴經》末後善財童子參訪彌勒菩薩，見到彌勒菩薩的宮殿、樓閣，有無量珍寶莊嚴。善財出定後，這個境界一無所有，就不見了。他向彌勒菩薩請教，這到底怎麼回事？彌勒菩薩詳細給他開導，他覺悟了。所有一切境界從心想生，這個境界你一定要知道「非有非無」，你不能說它有，也不能說它沒有。覺悟的人決定不染著，在這個境界中決定不起心、不動念、不分別、不執著。所以我們常講，你可以受用，你不能佔有，若一念生起佔有控制的念頭，立刻墮凡夫。

最後一句，『以一方便皆清淨』。什麼是「一方便」？清涼《疏》說：「一方便者，即了唯心。」講得好！你真正明瞭一切法從心想生，真正明瞭虛空法

界剎土眾生「唯心所現，唯識所變」，這是一方便，一方便是能現能變，自性能現能變，法爾如是。自性是清淨的，所變現的一切境界也清淨，入此境界，轉穢為淨，這是講依報，轉五濁惡世為清淨剎土。從哪裡轉？從心轉。怎麼轉法？你確實證得萬法唯心，確實證得唯心所現，這就是一方便，這才是真正明瞭事實真相。

西方極樂世界，世尊在經上講得清楚，「自性彌陀，唯心淨土」。我們心裡沒有彌陀，到極樂世界見不到彌陀；心裡真有彌陀，到極樂世界才見到彌陀。所以夏蓮居老居士講「彌陀見彌陀，彌陀念彌陀」，念佛的人確確實實已經把自己修成像阿彌陀佛一樣了，與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，你不是阿彌陀佛，誰是阿彌陀佛！阿彌陀佛天天在念阿彌陀佛，將來到極樂世界阿彌陀佛見阿彌陀佛。

夏老居士這幾句話說得很有味道，不是容易說得出來的，他能說得出來，

肯定入此境界。我常想，夏蓮居老居士是阿彌陀佛化身來的，但是沒有證據，但我總是這樣猜想。從他的文字、言論這些跡象中，他不是凡人，阿彌陀化身到世間來，幫助末法九千年苦難眾生。他用什麼幫助？《大乘無量壽經》會集本。末法時期這往後九千年眾生，唯有依靠此本子得度，我相信。我的老師把這本子傳給我，我有責任、有使命把它向全世界傳播。依照這個本子修學，決定得度。

《疏》又：「一念與劫，並由想心。心想不生，長短安在。非長非短，是謂清淨。」這幾句話說得很好，說明是妄想分別執著變現這樣的境界，如果我們全都放下了，試問還會有長短嗎？還會有多少嗎？相對的世界就沒有了。我們六道凡夫生活在相對的世界，我的對面是人，大的對面是小，長的對面是短，有的對面是無。這一切相對都從妄想分別執著中生，離妄想分別執著，世界是平等世界，法界是一真法界。

一真法界在哪裡？在我們面前，自己卻不認識。妄想分別執著把一真搞亂了，變成無量無邊的法界。佛講十法界是了說法方便教導我們，歸納成十法界，實際無量無邊。是什麼使得一法界變成無量無邊法界？無量無邊的心想。不要說很多人的想法看法，就是自己一人，對人、對事、對物的想法、看法也常常變化。為什麼會變？因為你的想心變了，所以外面境界隨著你的心想在變。

別人心想與我不相干。如果別人心想與我有干涉，那就很可憐。為什麼？我們永遠不能成佛，我們還有什麼法子修行？就是因為所有一切眾生想法都與我不相干，我能成佛，你要明白這個道理。為什麼有的人做事情會干涉到我們？他本來沒有干涉，是你心想「他干涉我們」，就變成干涉。還是妄想，還是分別執著。

(9) 劫轉變差別

第九段「劫轉變差別」：

爾時普賢菩薩，復告大眾言：諸佛子，應知世界海有世界海微塵數劫轉變差別。

這一段對於我們來說，非常重要。前面所說的，是說明事實真相。時節因緣有善有惡、有染有淨，我們知道一個概略了，但是最重要的，有沒有辦法轉變？這是我們非常關心的。這一段經文告訴我們，確確實實是可以轉變，轉變的真因在心，心覺悟才能轉變。小到自己一生的幸福，改造命運；大而整個世界、剎土都可以有變化。這個變化，還是前面總結中所說的「悉依眾生心想生」。如果我們修行，真的把自己境界提升到明心見性，所有一切迷惑、苦難全都轉過來了。

我們是凡夫，想要覺悟，最好的方法是聽經。釋迦牟尼佛當年在世，講經說法四十九年，以音聲為佛事。在中國，孔老夫子也是以音聲做佛事。我們在書籍中看到，他有三千弟子，這是說當時跟孔老夫子學習的有三千人，有特殊成就的七十二賢人，成就真正的德行學問，以及為社會服務的能力。夫子一生

教學，釋迦牟尼佛一生也是教學。在世尊會下，成就最殊勝的是菩薩，其次證得阿羅漢，凡夫聽經聞法修行能證到菩薩、羅漢的果位，我們在經典中看到很多很多，不只七十二人。所以，聽經非常重要，聽經是人生最大的福報。什麼人沒有福？一生沒有聞到佛法的人沒有福，無論他是怎麼樣的富貴，他一生沒有聞到佛法，沒有覺悟的機會。

長行這一段說明轉變差別。清涼《疏》說：轉變差別有兩種，一種專講世界的成住壞空；一個大劫中有成、住、壞、空，四個中劫，這就剎土來說。第二個意思，專門說住劫，四個中劫只有「住劫」裡面有眾生居住，住在此土的人，心行善惡能使染淨轉變。由此可知，世界轉變確實是由眾生的心行，心行是轉變的因素，能轉惡成善、轉染成淨；又或轉淨成染、轉善成惡，都在眾生的心行。其次，那就是佛菩薩應化在世間起了作用。起什麼作用？教化眾生，喚醒眾生。眾生迷惑顛倒，沒有智慧、能力辨別什麼是善惡、染淨、邪正、真

假，乃至於什麼是利、害，佛菩薩應化在世間教化眾生，這是神聖的教育，佛菩薩的教育。

聖賢教化眾生沒有別的，就是轉變。從哪裡轉？因果轉變。所以因果教育是聖賢的教育、神聖的教育。印光大師生在我們這個時代，一生當中特別提倡因果教育，他有大道理在。人若不懂得因果教育，怎麼能聽懂經論的道理？因果教育是學佛的根基。所以印光大師從《了凡四訓》、《太上感應篇彙編》、《安士全書》，幫助初學奠定根基，然後念佛求生淨土，這才能得生。

學佛，轉變自己、轉變環境，也幫助別人轉變，幫助社會轉變；認真努力修學，到有一定的程度，就死生自在。

長行有十句，第一句：

所謂法如是故，世界海無量成壞劫轉變。

前面我們說過，轉變真正的因素，第一是眾生心行的善惡，第二是佛菩薩

的加持。佛菩薩純淨純善，以純善純淨的心行來緩和眾生的不淨不善，這樣才能維持此劫剎正常的運轉。如果沒有佛菩薩純淨純善的加持，眾生的心行，惡業必定是增長，增長到一定程度，就會導致剎土的毀滅。由此可知，佛菩薩對一切眾生恩德之大，真的是超過父母。向下這十句，普賢菩薩為我們做詳細的說明。

『所謂法如是故』，就是「法爾如是」。說的是什麼？《疏》：「法爾隨業轉」，自自然然它就是這樣的，隨業流轉，與佛在大乘經中常常講的「一切法從心想生」相應。眾生心想善，剎劫就善；眾生心行不善，剎劫也不善。又說是「無量成壞劫轉變」，為我們說明宇宙之間變幻莫測，非常複雜，絕不是單純的。近代科學技術進步，對於太空的觀測，不但有無線電的望遠鏡，還有無人駕駛的太空船，發射到太陽系的軌道，探測太陽系的九大行星。我們知道，探測木星、土星、火星，傳回來近距離一些照片，提供了許多的珍貴參考資料，

這是從前科學家無法想像的。對於這些星球的變化，知道得愈來愈多，這些常識愈來愈豐富。雖然比較以前是豐富，實際上，我們對於太空中一切的事物，知道的還是太少太少，遠不如佛在《華嚴經》上所說的。

佛對於遍法界虛空界，無量無邊世界海微塵數剎土中，所有狀況瞭如指掌，如數家珍。這種智慧能力，佛說得很好，不是他一個人有，我們大家都有。「一切眾生皆有如來智慧德相」，德是能力，相是相好，一切眾生與佛智慧德相好是平等的。為什麼現在我們有這麼大的差距？佛說，眾生「但以妄想執著而不能證得」，真的是一句話說出病根！我們生生世世搞生死輪迴，受這些苦難，什麼原因？妄想分別執著。

轉變的根在戒律，現在大家都忽略了；根本的根本是《弟子規》，雖是儒家的，真正是根本的根本；教你在家裡怎樣做一個好兒女，在學校如何做個好學生。若不在這上面奠定基礎，佛法你再用功、再精進，還是不得其門而入。

為什麼？做不到。《弟子規》的內容是什麼？實實在在講，就是淨業三福第一條的前面兩句：「孝養父母，奉事師長」，孝道、師道，就建立在此基礎上。

我們學院的修學綱領，就是淨業三福，所以學院的課程，根據綱領做的。

「慈心不殺，修十善業」這兩句，我採取《十善業道經》。淨業三福第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，我們採取的是《感應篇彙編》、《沙彌律儀》。我們不能好高騖遠，從最基本的東西去做。比丘、菩薩太高了，實在講，做不到。能夠做到沙彌十戒、二十四門威儀，就是現代的聖賢。所以，我要求確實不高。第三福：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，我落實在《地藏菩薩本願經》，以此做基礎。在《地藏經》中，學地藏菩薩發心：「地獄不空，誓不成佛」，發大菩提心！眾生無邊誓願度。《地藏經》是佛門的孝經，全經的內容是說明孝親尊師，上報四重恩，下濟三途苦。《地藏經》裡面講因果講得很多，合「深信因果」；它是大乘經，合「讀誦大乘」；依此

學習菩薩自行化他，合「勸進行者」。

第二句：

染污眾生住故，世界海成染污劫轉變。

從這第二句到最後，一共九句，清涼《疏》說，都是解釋「後義」：「住劫之中居人善惡，令染淨轉變。」每句說一事。當然轉變無量無邊，佛在此地只舉幾個例子來教導，我們應當舉一反三、聞一知十。

這一句說明，遇到惡緣，淨變成染，不但娑婆世界六道眾生，遍法界虛空界所有諸佛剎土中的六道眾生皆然，根性有利有鈍、有善有惡，其中差距之複雜也是不可思議。世尊在經論中常感嘆著說，娑婆世界的眾生難度。《地藏經》說：「閻浮提眾生，其性剛彊，難調難伏。」閻浮提專指我們地球上的眾生，確確實實我們常常感嘆：學好不容易，學壞很容易，這就是剛強難化的因由。為什麼會是這樣子？在佛法中講，業障習氣太重。在此大宇宙當中，業障習氣

重的眾生，人以類聚，物以群分，自自然然聚集到此地來，好像是他們的一個俱樂部一樣。諸佛菩薩大慈大悲，絕不捨棄眾生，所以還是應化到這世間來幫助大家。

佛隨順眾生的樂欲，在每一段長行經文之後都有偈頌，偈頌是可唱、可舞蹈，這是藝術。佛教化眾生，講完之後，將重點內容編成歌詞唱一遍，讓大家學習，容易記誦；若是講完之後就不記得了，那有什麼用處！怎樣幫助你記憶？用歌詞最好，琅琅上口，它有押韻。所以佛的經典是非常完美的教科書，方東美先生非常讚歎，他說這是在其他文學中看不到的，編排方法好！每一段教學的後面，用詩詞歌賦寫出內容大意，世尊再說一次，便利大眾學習。

第三句：

修廣大福眾生住故，世界海成染淨劫轉變。

上一句是講染污眾生，清涼《疏》說，染污眾生所居住的剎土，完全是染

污的，劫難自然現前，劫難是果報。這一句，有修廣大福的眾生住在世間，這個世間慢慢開始轉變，就是有染有淨。《疏鈔》引本經第七十二卷，釋「染污」說：

「眾生相殺害」，互相的殘殺、傷害。「竊盜縱淫佚」，竊盜的範圍非常之廣，凡是不義、不正當、不應該得到的，你用任何的方式、手段取得，都是偷盜，而貪污更屬於嚴重的偷盜。縱淫佚的現象到處都能看到，你走上街頭，外面那些招貼，貼的是什麼？那是地獄眾生。你看「地獄變相圖」，身上沒有衣著的，那是地獄道眾生。

「兩舌不實語」，挑撥離間，張家長李家短，喜歡說這些話，造嚴重的口業。「無義粗惡言」，說話很粗魯，違背義理。

「貪愛他財物」，總想方法佔有、侵犯、奪取。「瞋恚懷毒心」，嫉妒、瞋恚、障礙別人。「邪見不善行」，知見不正，行為自然不善。「命終墮惡道」，

決定墮三途。

「以是等眾生，愚痴所覆蔽，住於顛倒見。」這些眾生為什麼造這種惡業？愚痴。為什麼愚痴？沒人教他。父母沒有教，老師、尊長沒有教，社會大眾也沒有教。反而教的都是惡業，教你如何貪瞋痴、怎樣損人利己，從小就教你要競爭，都教你這些。

由染成淨的轉變，普賢菩薩說，它有層次。先從五濁惡世說起，濁惡到極處，這是第二句講的；而第三句就有淨，這個世間人接受聖賢的教誨。這是有道理的，我們中國古人所講的苦盡甘來。你受到極大的苦難，才會省悟；你沒有吃最大的苦頭，給你講好話，聽不進去。

凡是我們從歷史上看，古今中外，真正有大成就的人都是受苦難出來的。在中國孔子、孟子，少年都是孤苦伶仃。孟子很小的時候，父親就死了，母親把他帶大的，生活非常艱苦。在佛法中，我們只看釋迦牟尼佛出身很好；雖然

出身很好，他表現給我們看，他真覺悟了，捨棄富貴，過貧賤的生活，一生托鉢，三衣一鉢，做榜樣給我們看。

所以我們明白、覺悟了，一定要像佛一樣，捨棄世出世間一切法。世間一切，我一樣都得不到，包括我的身體。身體也是我所，也不是我。為什麼世間人貪生怕死？他以為身是我，所以很執著。覺悟的人曉得，身不是我，我不是這個身。身是什麼？身是我所有的一件物品，就像這衣服一樣，這是我的衣服。此身捨掉之後，也就像丟掉衣服一樣，一絲毫掛礙都沒有，就得一點自在了。身尚且隨時可以捨，何況身外之物？哪裡會對身外之物有貪戀、有執著？決定沒有。如果對身外之物還有貪戀、執著的是凡夫，他學佛是一分一毫都沒有契入。所以，苦盡甘來的人懂得修福，有那麼一點善心。

『修廣大福眾生住故』，清涼《疏》說，廣大福是人天福報，人天廣大福。「令世界多染少淨」，所以它先講染，『世界海成染淨劫轉變』，這就是說五

濁惡世濁惡到極處，這有一個轉變，此轉變是要受一點災難的，之後人心回頭向善，知道修善福，這時候聖人就出現。

人天的福報，印光大師傳法的四句偈中，前二句「敦倫盡分，閑邪存誠」，這是人天福報。敦倫就是人與人的關係，敦是和睦的意思，真誠心，真誠的愛心與大家和睦相處；倫就是人類，與所有一切人，我用真誠、恭敬與大家和睦相處，互相尊重。互相尊重，你一定要懂得，我要先尊重人，而不是要求別人尊重我，否則永遠是對立的，永遠做不到互相尊重。自己謙虛卑下，抬起別人，這是互相尊重。

所以敦倫是把人與人的關係處好。古人說得非常有道理，「天時不如地利，地利不如人和」，人和之後，天時地利就順了；人若不和，依報隨著正報轉，宇宙就不和，天災人禍隨之而來。所以最重要的，真正的學問，沒有別的，就是人和。全世界的宗教徒都應該和睦相處、平等對待，自己要謙虛、卑下、尊

重別人。愈是苦難、貧賤的人，愈要尊重他。為什麼？那對他是很大的安慰。他在別的地方人家瞧不起他，他到我此地來，我尊重他，我敬愛他，我對他布施、供養。修養自己的品德，修養自己的福慧，轉劫難為祥和，要從自己誠心誠意去做。修人天福業、淨業，果報是人天大福，就能轉五濁惡世變成染淨劫。

第四句：

信解菩薩住故，世界海成染淨劫轉變。

上一句是講修人天福報的，天包括欲界天、色界天、無色界天，「世界海成染淨劫轉變」。第四句還是『成染淨劫轉變』，雖然與前面一樣，但淨的成分多，染的成分少，染淨中成分不同。

人天福報已經不容易修了，佛在經上常講，世間人死了以後，來生再得人身機會非常之少。佛講了三個比喻，我們從比喻中，就能體會多麼困難。第一個比喻「須彌穿針」，須彌山是世間最高的山，從山上放一條線，下面放一個

繡花針，線放下去能正好穿到針孔裡去。你們想一想，此機率能佔多少？得不到人身的，就像從須彌山頂放線不能穿上針孔一樣多；得人身的，線能穿進針孔。我們不要說是須彌山，太高了，就說在這個道場十一樓，放下一條線，樓下放一個繡花針，你穿穿看，能不能穿進去？給你一個月的時間，二十四小時不斷地穿，看看一個月能不能穿進一次？佛講失人身再得人身，機會之難，就像這樣子。佛沒有妄語，絕對不說假話。《金剛經》上講「如來是真語者，實語者，如語者」。如語，完全講的是事實真相。

第二個比喻「盲龜浮木」。大海中有一隻烏龜，這隻烏龜眼睛瞎了。大海上漂了一塊木板，木板當中有個洞，烏龜在大海中游，伸出頭來，剛剛好就穿在木板的洞中。機會之渺茫，我看與須彌穿針沒有兩樣。

第三個比喻，世尊在祇樹給孤獨園，在地上抓了一把泥土，撒在地上。弟子們看到老師這個舉動，請教老師，佛就說：居住在世間的人們，死了以後不

能得人身的，多得就像我撒到地上的這一把土；來生還能得人身的，僅僅類似我指甲中殘留一點的土。難！真難！

所以我們學佛、修行要真幹，決定不能夠欺騙自己。有時候欺騙自己不是有意的，是無意的，佛法中講增上慢；沒有得到以為得到，佛經上舉的例子，沒有證得阿羅漢果，自己以為證得。像出家人去受戒，確實沒有得戒，以為自己得戒了，這是增上慢。在家居士在形式上受了三皈五戒，你真的得到沒有？沒有！若是真正得到，經上講得不錯，有三十六位護法神晝夜保護你。

我們現在念的這一句「信解菩薩」，他怎麼做？他能做到隨順佛陀教誨。經教上教他怎麼做，他就怎麼做，決定不違犯；教他不可以做，他就不做，隨順經教的教誨，這叫信解菩薩。我們不能隨順經教教誨，是不信、不解，能修人天福報就不錯了。

人天的大福，大福是什麼？色界天、無色界天是大福，欲界天是小福。所

以我們自己要問，憑著良心問自己，還貪不貪愛「財色名食睡」？五欲。如果對於「財色名食睡」還會動心，你是欲界。真學佛，真的皈依、覺悟了，「財色名食睡」我不再貪，你才算是覺悟。起心動念、言語造作，對人、對事、對物，完全遵照經典的教訓去做，決定放棄自己的成見，你才是信解菩薩。假若你還隨順自己煩惱習氣，完全是凡夫，你沒有皈依。皈依是回頭，你沒有回頭；依是依靠佛菩薩，你沒有依靠。

出家人，最低的戒律是「沙彌律儀」，十戒二十四門威儀。你要是做不到，不是出家人。但是我們每一個人自己以為我受了三皈五戒，我受了菩薩戒，都以為自己得到了，這在佛法叫增上慢，自己太粗心大意了。

真正證果的人謙虛、卑下。小乘初果、大乘初信位的菩薩，這一句講信解菩薩，是從初信位起，到地前；登地以前，都叫做信解菩薩。這是別教，別教初地菩薩「破一品無明，證一分法身」，那就是底下所講的，下面第五句所說

的。

所以清涼《疏》說，這一句就是「地前，以未斷障，故非純淨。以淨多故，故先云淨。經多云染淨，與前何別，或譯人之失，或傳寫之誤。」我們這個經本子上也是染淨，與前面是一樣的。清涼大師在註解裡指出來，應該此地是「淨染」，淨在前面，染在後面。有差別，就是說淨多染少；前面人天福，染多淨少。

今天自己想想，是在信解範圍之內，還是在修福範圍之內？還是在染污眾生這一類？自己心裡要多想想，要想清楚我們屬於哪一類。說實實在在的話，修福眾生這一類我們都沒分，為什麼？真正修福的人，一定做到「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，如果沒有做到，我們是染污眾生。災難來了，染污眾生他要受報。我們希望從染污這裡醒過來，認真修福。學佛，人都做不好，人天福報都沒有，你怎麼能學佛？學佛先要學做好人，好人才能學佛。

這有根據的，你看經典，淨宗的《佛說阿彌陀經》，大家最常念的，經中佛講「善男子善女人」，沒有說惡男人惡女人，那個善的標準，就是「淨業三福」第一條。在家是孝子，在校是好學生，達此條件才是佛弟子。佛弟子個個都是善男子、善女人。如果達不到這個標準，你在佛教僧團、道場中，是來破壞道場的。那是哪些人？魔王的眷屬、魔王的子孫。

第五句：

無量眾生發菩提心故，世界海純清淨劫轉變。

五濁惡世，五濁中頭一個就是劫濁，劫是時間，中國人講年頭不好。其實年頭有什麼好不好，而是這個年頭中發生的一些事情不好，所以我們說年頭不好，那是劫濁。

經文這一句中，這個年頭很好，『世界海純清淨劫』，劫清淨，好時候。從哪裡來的？『無量眾生發菩提心』，難得！我們知道菩提心一發，就超越十

法界。

什麼是菩提心？菩提是古印度梵語，翻成中國意思叫覺，菩提心就是覺悟的心。三皈依頭一條：覺而不迷，這是百分之百的回頭，百分之百的依靠，皈是回頭，沒有一絲毫拖泥帶水。在圓教中，發菩提心，《華嚴經》是初住菩薩，發心住，「破一品無明，證一身法身」，禪宗大徹大悟、明心見性，就是這個位置。前面是別教三賢，此地是別教初地、圓教初住，發菩提心。

諸位要曉得，阿羅漢沒有發菩提心，辟支佛也沒有發菩提心，權教菩薩發的菩提心不是真的。我們現在也受了菩薩戒，也發了菩提心，不是真的。如果是真的，絕對不是現在這個境界。我們發的菩提心，如果照天台大師六即佛的標準來說，我們是什麼菩提心？名字菩提心。名字是有名無實，實際上內心依舊是迷邪染。自己要認得自己！從迷邪染到覺正淨，好難！

現在此地位的菩薩，通過十信、十住、十行、十迴向，四十個階段的修學，

斷盡虛偽、染污、不平、愚迷、自私自利，他現在已經拿到百分之百的真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，菩提心發了。這是別教初地菩薩，圓教初住菩薩。所以在此剎土中，無量眾生，凡是生在此剎土中都是發菩提心；菩提心不圓滿的，決定不能到此剎土來。什麼剎土？華藏世界，四十一位法身大士。沒有破無明、證法身，不能契入此境界。再者，如果不是真正發菩提心，念佛也不能往生。我說這話，你們會嚇倒，我再把話說清楚，不能往生西方世界的實報莊嚴土。

所以阿彌陀佛了不起！你發菩提心，發得並不足，但是真有，有個幾分，甚至你只要有一分，這一分真誠清淨，在什麼時候發？臨命終時。臨終的時候，心地是真誠清淨平等正覺慈悲，你一句佛號就能往生，生凡聖同居土，帶業往生，所以往生的人多。到華藏世界，則一定要圓滿的菩提心你才能夠證得。帶個幾分，裡面還夾雜，華藏世界沒分。極樂世界淨土，凡聖同居土夾雜，方便

有餘土也是夾雜，實報莊嚴土則是純淨。

但是西方極樂世界又有一個無比殊勝莊嚴，十方諸佛剎土中找不到的，那是什麼？四土的居民住在一起，不可思議！在他方世界，這四個境界是四個不同的維次空間，是有高下層次的。西方極樂世界的這四個不同程度眾生，居住在同一個維次空間，不可思議！這是十方世界所沒有的，所以西方世界與一切諸佛剎土來比是無比的殊勝。這個世界在哪裡？華藏世界的中心，極樂不離華藏。華藏世界的菩薩個個都想到極樂世界去，所以普賢、文殊「十大願王導歸極樂」。

第六句：

諸菩薩各各遊諸世界故，世界海無邊莊嚴劫轉變。

清涼《疏》云：「各各遊」就是「二地至十地諸菩薩，遊戲神通」，這些地上菩薩必定是幫助佛接引眾生，教化眾生，示現在十方諸佛剎土，與一切眾

生感應道交，所以應化的是「遊戲神通」。凡是菩薩示現的地方，必定是莊嚴國土；教化眾生，為眾生示現做榜樣，就是莊嚴。釋迦牟尼佛當年示現在世間，給當時及後世的人，乃至於給末法最後得度的眾生，都做出最好的修學榜樣，這是無比真實的莊嚴。

地上菩薩，就是菩薩摩訶薩、大菩薩，其修行與本經最後善財童子五十三參一樣，他怎麼修的？度化眾生就是提升自己，所謂教學相長。初地歡喜地，就有能力現三十二相、八十種好，世人心目中圓滿的相好，他的福德夠標準了，有能力示現來教化眾生。你從另一方面再仔細去觀察，每一個菩薩以不同的身分、不同的方式，就是以無量的莊嚴，莊嚴我們的國土；菩薩現無邊身，例如大家熟知的觀世音菩薩三十二應，「千處祈求千處應」；二地到十地的階段，與諸佛如來可以說是無二無別，都是「千處祈求千處應」，應以什麼身得度，他就現什麼身。菩薩所在之處，菩薩遊行之處，即為『世界海無邊莊嚴劫轉變』。

第七句：

十方一切世界海諸菩薩雲集故，世界海無量大莊嚴劫轉變。

長行這幾句，句句境界不相同。第一句是總說，普賢菩薩告訴我們，世界海無量的成壞劫轉變，法爾如是，自自然然的隨業轉。第二句是講居住在此剎土的眾生造極重罪業，轉變居住環境成五濁惡世，差不多像我們現前社會，就是屬於這個狀況。第三句是講世間有一些修人天福報的人，但是造作罪業的人也很多，所以這個世界是染淨相雜的，染多淨少。第四句是講信解菩薩，地前菩薩都是屬於信解菩薩，境界很廣，可以說從初發心到第十迴向都包括在其中。這些菩薩住世，真正修行的人多，這個世界就變成淨染劫轉變，淨多染少；還不能稱為淨土，因為裡面有夾雜。第五句是講到無量眾生發菩提心，這是地上菩薩，初地菩薩住真正的淨土，華藏世界，所以此剎與劫純清淨，沒有染污夾雜。

前面我們讀的「諸菩薩各各遊諸世界」，「各各」就是從二地到十地，九個位次，他們修行的方法是教化眾生，教學相長。現在我們讀的這第七句，『世界海無量大莊嚴劫轉變』，清涼《疏》說「大莊嚴者」就是普賢位，等覺菩薩。前面講到十地，這裡講到等覺。等覺菩薩大莊嚴，為什麼稱大？他能夠莊嚴微塵中的剎土。前面我們讀過，毛端上的剎土、毛孔內的剎土，這就說明十地菩薩還沒有這個能力，到等覺就有此能力。

由此可知，我們讀《華嚴》，知道普賢菩薩有三大類：有「當位普賢」，就是這一段所講的，是等覺菩薩；還有一種「位前普賢」，就是等覺以前菩薩修普賢行的，凡是修普賢行都是普賢菩薩。何謂修普賢行？我們換句話說，凡是依照《華嚴經》教義修行的人就稱普賢菩薩。由此可知，普賢菩薩有初發心的普賢菩薩，我們如果發心來學習，那我們就是普賢菩薩。我們是普賢菩薩什麼地位？幼稚園小班。所以普賢菩薩也是有五十二個階級。最後那個階級叫「位

後普賢」，那是圓滿的普賢菩薩。這一句是講圓滿的普賢菩薩。

普賢菩薩的行門，弘願行門叫願行，大願大行是全部《華嚴經》。佛菩薩教化眾生確實是善巧方便，高度的藝術，我們不能不佩服，把無量無邊的願行歸納成十條總綱，我們在修行的時候就方便了。普賢行願十條中，前七條是願，後三條是迴向，那三種迴向真正說出普賢菩薩的心量。大乘菩薩講「心包太虛，量周沙界」，那與普賢比，還差很遠很遠！為什麼？大乘菩薩沒有包括微塵中的剎土，沒有包括毛孔中的剎土。所以我們讀《華嚴》才曉得，宇宙無量無邊、無盡無數的重疊，唯有普賢菩薩能入此不思議解脫境界。

我在前面講，發願求生淨土的凡夫，完全靠信解，菩提心並沒有發得足；一百分中，才發一兩分，那一兩分在臨命終往生的時候能起大作用。最怕的是臨命終時把菩提心忘掉，麻煩就大了。臨命終時的真正菩提心、百分之一的菩提心是什麼？蕩益大師說得最好，誠誠懇懇、恭恭敬敬，一心想生西方極樂世

界，此心就是真正的菩提心。真菩提心不容易保持，臨命終時，這就是正念現前，此一念不可思議，與彌陀的本願相應。

十念往生是第十八願，發菩提心是第十九願，四十八願這兩願非常重要。《無量壽經》三輩往生都是講「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，一向專念是第十八願，發菩提心是第十九願。有很多人誤會，只重視第十八願而疏忽第十九願，結果不能往生，非常可惜。真正發心求生淨土，我一定要放下娑婆世界，我總不能把娑婆世界帶到淨土去。所以你只要能真正發願求生淨土，所有一切世間的緣，再也不放在心上，這個心就與菩提心相應。前面與諸位報告過，真誠清淨平等正覺慈悲，你與此心相應是無上菩提心，修行不能不重視發菩提心。

如果你能夠具足百分之二十的菩提心，還有百分之八十的妄想雜念染污，說實在話，你求生淨土可能就有把握。如果你能夠有百分之五十的菩提心，四十到五十的菩提心，還有百分之五十、六十的夾雜，你往生西方極樂世界就有

把握，就能做到生死自在。所以此法門叫做帶業往生，不可思議！

發菩提心，《華嚴經》上講發菩提心的標準是見思煩惱斷了、塵沙煩惱斷了，無明破一品。我們做不到，標準太高了。如果我們有此標準，往生西方極樂世界是生實報莊嚴土，不僅是生凡聖同居土或方便有餘土。不到極樂世界，到華藏也一樣，在華藏地位是圓教初住菩薩，法身大士！菩提心一發就是法身大士，他們真正修普賢行，華嚴會上全都修普賢行。怎麼知道？文殊、普賢是華藏世界毘盧遮那佛的助手，是華藏世界諸菩薩眾中的指導老師，這兩位老師天天教導四十一位法身大士修普賢行、求生彌陀淨土。所以華藏與彌陀是一家，真的是無二無別。

我們今天學習十大願王，算是「位前普賢」。在中國，四大菩薩代表大乘學習的四個綱領：一地藏菩薩代表孝親尊師；二觀音菩薩代表大慈大悲、大仁大義；三文殊菩薩代表大智大慧；四普賢菩薩代表實行，依教奉行，落實孝道、

師道、慈悲、仁義、智慧在生活，在處事待人接物，這叫普賢。我們要學！

我講《無量壽經》常常說，西方極樂世界是普賢菩薩的世界，這是經上講的，《無量壽經》一開端：「咸共遵修普賢大士之德」。西方極樂世界每一個人修什麼？都是修普賢大士之德，所以西方極樂世界是普賢菩薩的世界。在《華嚴經》中，我們看到普賢菩薩「十大願王導歸極樂」；到了極樂世界還是修十大願王，修圓滿了，個個都成佛。阿彌陀佛提供這樣好的修學環境，讓每一個修行人，萬緣放下，一心一意上求下化，提升境界，提升到等覺、究竟佛果。他方世界有障緣，你還得要應付；難！西方世界所有一切障緣都沒有了，所有一切物質、精神生活都圓滿，用不著操一點心。

我們世間修行人最大的障礙是衣食住行，所以古人常講「法輪未轉食輪先」，每天三餐飯都吃不飽，你還學什麼佛？要你安心辦道、安心學佛，至少你要能吃得飽、穿得暖，你才能安心。西方世界這些一點都不愁，所以無論在

心理上、在精神上都沒有絲毫壓力。那裡面有最好的老師，本師是阿彌陀佛，每天親近十方無量無邊諸佛如來；菩薩摩訶薩是同學、同參道友。每個人都沒有一絲毫的惡念、不善，所以那個淨土純淨，大莊嚴！

此地講到普賢菩薩，我們特別偏重在地前普賢，我們有分。學普賢菩薩的禮敬、稱讚、供養。我們沒有錢供養，有體力，做義工、服勞役，用我們的內財供養。如果沒有此緣，內財也供養不上，我們以我們的心願供養；也就是說我們要想為一切眾生服務，幫助一切眾生，我此心、此願念念不間斷，這是普供養。

供養中一定要知道，「法供養為最」，要提升自己境界，一定要懺悔業障。諸位要曉得，禮敬是懺除自己業障，稱讚也是懺除自己業障，供養還是懺悔自己業障，後面「常隨佛學」也是懺悔自己業障。「請轉法輪」、「請佛住世」，到這裡是願；後面是迴向，「恆順眾生」是迴向給眾生，「隨喜功德」、「普

皆迴向」，總是離不開菩提、眾生、法界。所以這十大綱領要常常念、常常記住，一定要認真努力學習。

第八句：

諸佛世尊入涅槃故，世界海莊嚴滅劫轉變。

長行十句，第一句總說一切轉變都是業力，二三兩句是凡夫，第四句到第七句，從信解菩薩一直到普賢菩薩，這四句是菩薩，最後三句，第八、九、十，我們現在讀的，是講諸佛如來，經文行文次第非常清楚。

首先講諸佛世尊入般涅槃，如釋迦牟尼佛當年出現在世間，示現八相成道，講經說法三百餘會，四十九年，八十歲示現入般涅槃。『世界海莊嚴滅劫轉變』，佛滅度了，眾生沒有福。清涼《疏》說：「莊嚴滅者，此明失善緣而惡現。」聖人不住世，沒有人教化，做惡的人多。造作惡業的人多，世界就變壞，世風日下。又說：「如來示滅，能事隨滅。」教化眾生之事，隨著佛消失了。

佛法流傳到今天，中國歷史上記載三千多年了，傳得這麼久，佛法漸漸變質了。變質的情形，佛在經典裡面都有預言，佛講的五個五百年，那就是明顯的轉變，講五種堅固。佛滅度之後的第一個五百年，距離佛還不太遠，「戒律成就」，能夠發心受持戒律的都能證果。到第二個五百年，去佛遠了，持戒不能證果。什麼原因？眾生的煩惱習氣重，換句話說，已經不可能完全隨順佛陀的教誡，必須修禪定，「禪定成就」。佛教傳到中國來的時候，正是佛陀的像法時期，像法時期禪定成就，所以中國的禪風很興盛。

到現在末法時期，禪定也不能成就，坐禪不但不能開悟，在今天都不可能得禪定。禪定最低的是初禪天，要什麼條件才能夠生初禪天？初禪天是色界，不是欲界，欲界有六層天，要生到初禪必須斷欲，五欲六塵中，最嚴重的「財色名食睡」，這五條若不能斷乾淨，就不能得禪定；這五條全都斷盡，才能得初禪，超越欲界生初禪天、色界天。

色界天裡面沒有貪財的，念頭都沒有，也沒有男女情欲，也不會去求名聞利養。飲食、睡眠都斷了，經上講的，他怎麼樣維持生命？禪悅為食。他無需睡眠，睡眠是昏沉，使得修行功夫中斷。功夫真的是不進則退，睡眠是退功夫。

色界天人沒有睡眠，精神永遠是飽滿的，身上都有光明。天的層次愈高，定功愈深，到四空天，連身體也不要，真的是老子所說的，「吾有大患，唯吾有身」。無色界天人，身都不要了，無需要宮殿樓閣，居住的地方。所以無色界天，一般講靈界，不是色界，它沒有色法，沒有物質，完全是精神的世界。它也有四層，但是都沒有出離六道輪迴。所以修行真不容易。

古人講登天難，求人更難。修行不是求人，修行證果是求己，所以是有指望的，只要你自己有能力克服煩惱習氣，就會有成就。修道作佛的成就權在自己，不是在別人手中。學佛，從初發心到成佛，就是一個看破、放下，看破幫助放下，放下又幫助看破，二者相輔相成，一直到如來地。等覺菩薩還要放下

最後一品生相無明，才能證得究竟果位，不放下不行。

本經末後五十三參，五十三位善知識都住在福城，都住在南方。其實不是這樣的，哪能都住在一個城市、一個方向？四方都有。佛講了，南是象徵光明，在五行裡面南方屬火，火象徵光明。善知識是光明的，所以善知識住的方向為南方，善知識居住的城市為福城，是表法的！代表智慧、福德。所以我們遇到一個真正的善人，要求他教化，求他住世，怎麼求法？都在緣分。你要知道善知識不求名聞利養，名聞利養留不住他，「你到我這裡來，我供養你大道場，供養你大房子，給你很高的地位」，他不要這些東西。什麼能留得住他？跟他學習，請他來教，依教奉行。你若不能夠依教奉行，陽奉陰違，這位善知識自然離開，這個地方就沒有福報。這個道理，儒、佛都講，講得很多，我們要懂、要能體會。

第九句：

諸佛出現於世故，一切世界海廣博嚴淨劫轉變。

這是說佛出現在世間。前一句是講佛滅度，世間眾生福報慢慢減少。如果佛出現在世間，一定是眾生的福報現前，才能夠感應得有這麼樣大智慧、大福德的人出現。清涼大師在註解中舉了一個例子說，「如彌勒來也」；前面如本師圓寂，入般涅槃。底下賢劫第五尊佛——彌勒菩薩——到世間來示現成佛。《彌勒下生經》中，釋迦牟尼佛告訴舍利弗尊者，說彌勒佛出世的時候，陸地面積增廣，海水水位降低，顯示佛的福報大，眾生也有福。

釋迦牟尼佛滅度到今天，地球海水上漲，南北極的冰逐漸融化。科學家估計，如果南北極的冰完全融化，現在海水的水位大概會上升七十米；換句話說，陸地沿岸低於七十米的都會被淹沒。科學家講，大概全世界所有靠海邊的城市會被淹沒，土地面積愈來愈少，那是眾生沒福。

所以由此可知，我們用什麼方法求佛菩薩再來？在佛門裡常講「乘願再

來」，用什麼方法求他乘願再來？因是孝親尊師，緣是依教奉行。我對於聖賢人的教誨我能信、能解、能行，這就是感，眾生有感，佛就有應，感應道交。世間修福的人多了，就感動佛菩薩示現；佛菩薩示現，這是加持，眾生的福德、智慧大幅度提升。人心向善，雖然有惡人，慚愧心生起來了，知道改過自新，人有福了；人有福，感動天地鬼神，此地便是風調雨順、五穀豐收，居住在這個地區的眾生，一切生活所需都不會缺乏了。

長行最後一句：

如來神通變化故，世界海普清淨劫轉變。

清涼《疏》云：「以佛神通，于何不淨？淨名足指按地，法華三變淨土，即其類也。」這是說諸佛如來神通變化，哪有不清淨的道理！由此可知，十方無量無邊諸佛剎土本來清淨，使我們聯想到世尊在經教裡常常講到「心淨則佛土淨」、「一切眾生本來成佛」、「一切眾生皆有佛性」。我們從世尊教誨中

所透漏的訊息，如果真的聽懂、聽明白，我們就覺悟了。

馬鳴菩薩在《大乘起信論》中講，本覺本有，不覺本無。諸位想想，「本覺本有」，一切眾生的本覺本有，不覺是迷，本來沒有迷，為什麼而迷？富樓那尊者向釋迦牟尼佛請教，為什麼迷？佛在《楞嚴經》上講得好，迷沒有原因，沒有開始，為什麼？如果有原因、有開始，那就是真的，就不是假的。佛講這是妄想、妄念；既然是妄，就不是真的；只要把妄放下，真的就恢復，本覺就恢復了。自性本來清淨，自性真的是一塵不染。

一切眾生是未來佛，這是方便說，是佛隨順凡夫而說。這樣說法，凡夫能懂、能夠理解。如果就佛的境界而言，「一切眾生本來成佛」，現在還是佛。現在是個什麼樣的佛？是個糊塗佛，如此而已！古德比喻說得好，佛好比是個很正常清醒的人，凡夫是什麼？喝醉酒，發酒瘋，他酒癮過去之後，就恢復正常。所以佛說，凡夫放下妄想分別執著，就恢復正常。由此可知，我們的心本

淨，本來清淨，這是真的，本來覺悟。

最後這一句做總結，前面講諸佛出現於世，此地講如來神通變化。講諸佛是從相上講的，講如來是從性上講的；「諸佛」，我們沒分，「如來」，我們有分，這個總結才圓滿。

凡夫的自性與諸佛如來的自性，無二無別，只是諸佛覺，凡夫迷。說真實話，了義經上常講「迷悟不二」，迷是迷了自性，悟是悟了自性。自性沒有迷悟，是眾生有迷悟。自性沒有迷悟，自性本來清淨，真清淨。自性沒有染淨，那叫真淨。有染淨，染淨是相對的，凡是相對的就不是真實的。我們凡夫現在是迷惑、墮落，墮落在相對中，相對有迷惑。我跟他對立，我跟你對立，大跟小對立，凡跟聖對立，長跟短對立，對立是相對的世界。迷了才有相對的現象出現；覺悟了，相對的現象沒有了。

上來這三段是講諸佛，諸佛入滅，諸佛出現，而這一段是諸佛的神通變化。

講如來，如來就是自性的神通變化。所以覺悟的人，確確實實他住的是淨土。

清涼《疏》舉了兩個例子：「淨名足指按地」、「法華三變淨土」。其中的「淨名」，是《維摩詰經》，《維摩經·佛國品》中說「隨其心淨則佛土淨」。這個時候舍利弗尊者，承佛的威神動了一個念頭：「若菩薩心淨，則佛土淨」，世尊在以往做菩薩的時候，難道他的心不清淨嗎？為什麼佛土不淨？舍利弗動這個念頭，世尊知道了，告訴舍利弗說：「我此土淨，而汝不見」。佛就用腳指按地，以佛的神力讓舍利弗以及與會的大眾全都見到，世界忽然變成眾寶莊嚴，顯示無量功德寶莊嚴剎土，佛住的淨土，這一切大眾歎未曾有。

所以佛跟我們凡夫在一起，我們凡夫看他，是住我們的穢土，而實實在在講，佛是住他自己的淨土，心淨確實佛土淨。佛在大乘經上常講的「一切法從心想生」、「依報隨著正報轉」，此地可以做證明。

依報是我們的生活環境，確實是隨心轉。佛心清淨，他的國土清淨，我們

見不到，是因為我們的心不清淨。如果我們證得初地菩薩境界，就見到初地菩薩淨土；證得十地果位，就見到十地菩薩淨土。初地菩薩與十地菩薩在一起，他們見到的受用土不一樣。初地菩薩的淨土不是純淨，淨中有夾雜，不過是淨多染少。十地菩薩的淨土與初地比，十地菩薩幾乎是純淨。我們真正明白這道理，才知道修行要以純淨純善做為我們修學的標準。

佛在經上常講「人身難得，佛法難聞」，六道中得人身最可貴。貴在哪裡？人道最容易覺悟。苦多樂少，容易覺悟，所以得人身最為可貴。一切菩薩示現成佛都在人道；十法界中，他不選別的法界，單單選人法界，什麼原因？人道的眾生容易覺悟，所以在這裡示現，是有道理在的。

覺悟的人曉得，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」。看到順境善緣，心裡起了貪愛的念頭，你馬上提起「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，我們這個妄想馬上就伏住。伏的時候，它又會起，起來的

時候，馬上又伏。古德說得好，「不怕念起，只怕覺遲」，這「念」是什麼？貪瞋痴慢的念頭起來了，趕快覺，一想到經上「凡所有相，皆是虛妄」，煩惱伏住了，並沒有斷掉，還會起。如此降伏，要很長的功夫，慢慢的變成自然，不起這個念頭，對外頭境界不再起心動念。我們修行有沒有功夫？功夫有沒有進步？就在這個地方看。我對著順境沒有貪愛的念頭，我常講沒有控制的念頭、沒有佔有的念頭。這個世界、這個生活環境，再好的環境，我們要把它想成是什麼？它是旅館，我在這裡隨緣住幾天，過兩天就走了。決定沒有一絲毫留戀、沒有一絲毫佔有，這是佛菩薩。

佛菩薩應化在十法界，這樣處世的，這個樣子待人接物。我們學會了，學會之後，你才真正感受到自在、快樂，再惡劣的環境，平等了。也就是說，殊勝莊嚴的環境，沒有一點貪愛，再惡劣的環境，沒有一點厭惡，絲毫厭棄的念頭沒有，永遠保持自己的清淨平等覺，這是我常說的法喜充滿。法喜充滿，智

慧就充滿，自性般若智慧現前。六祖惠能大師給五祖說的：「弟子自心常生智慧」，我們學會了，就能到這個境界；到不了這個境界，那是我們的心不清淨，六根接觸六塵境界還會起心動念，還有妄想執著，沒放下。

大乘經上講得好，「若能轉境，則同如來」。真正修行人轉境界，轉境界裡頭最重要的是轉迷為悟。我們可以說這是圓教，圓教初信位的菩薩這是信解，經歷了十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，他到底修什麼？就是轉迷為悟。

大乘經上，諸位常常看到「始覺」，始覺是開始覺悟，什麼時候開始覺悟？天天開始覺悟。五十一位菩薩，你今天證得初信位菩薩，你開始覺悟了。過了一年，你證到二信位的菩薩，你開始覺悟了。二信開始覺悟了，三信開始覺悟了，初住開始覺悟了，初地開始覺悟了，十地開始覺悟了，等覺開始覺悟了，到最後，究竟覺才圓滿。所以同學們要記住，開始覺悟是天天開始覺悟，天天

有悟處。積小悟成大悟，積大悟成大徹大悟，積大徹大悟，那就明心見性。見性之後還不斷的始覺，這個始覺，實實在在說，就是《壇經》中講的「常生智慧」，智慧增長，一直到究竟圓滿。

你們想想這個味道，這是法味。世味沒有法味濃，世味是講天上人間。人間比不上天上，大梵天王的富貴、摩醯首羅天王的富貴比不上覺悟的人。真正覺悟的人，對於摩醯首羅天王的富貴沒有絲毫羨慕的念頭，那個境界就是真淨真樂，「常樂我淨」四淨德現前，這是真實的享受。

總的來說，念念要與自性相應，自性就是『如來神通變化』。如來就是自己的自性佛，自己的法身佛。回歸自性，那就沒有不清淨的，「真誠清淨平等正覺慈悲」都現前了。回歸就是念念與性德相應，不與煩惱相應。自私自利、貪瞋痴慢全是煩惱，自私自利是見惑，貪瞋痴慢是思惑，合起來講見思煩惱，不可以與這個相應。就在日常生活中，處事待人接物去練，這是真修！修是修

正。這一起心動念錯了，能改正錯誤，就是修，真修！

這十句是略說，舉例而言。

後面一句：

如是等有世界海微塵數。

劫轉變差別太多太多了，像世界海微塵數那麼多，說之不盡。佛在此地略略的給我們說出這十種，希望舉一反三，一聞千悟。你從這幾個例子，恍然大悟，真的明白了，才能恢復到自己真正的清淨平等覺。

「世界成就品」，第九段「劫轉變差別」，偈頌：

爾時普賢菩薩。欲重宣其義。承佛威力。觀察十方而說頌言。

下面偈頌有十首，完全按照前面長行十句的順序，以偈頌的體裁，重新再溫習一遍。這一章劫轉變差別，對我們現前的修學確實很重要。學佛最重要的觀念是要懂得轉變，如何轉惡為善、轉染為淨、轉邪為正、轉迷為悟、轉凡成

聖，你若不轉、不知道轉、不能轉，你的修學就等於零，等於沒有學、沒有修。你能夠轉，不管轉多少，那是你修學的功夫、成績表現。

契入經論的境界，真的你會有所收穫；世俗人常講的開悟了、得道了，這兩句話的境界，無限深廣。我們初學的人，如果是用小乘四果、四向來說，雖然沒有證得初果，但是我今天是向著初果，我的方向目標不錯、很正確，我走的路子向著初果，也是成績。大乘菩薩位次，初信位我沒有證得，我向著初信位的目標方向去精進，那你是初信位的菩薩，可以一直到等覺。

所以我們講的開悟證果，層次很多，每一個層次的目標方向都是悟，證得果位都稱為得道。你得的是什麼道？初信位菩薩是道，二信位菩薩也是道，初住菩薩也是道，初地菩薩也是道，到等覺菩薩也是道。你得的是哪一個道？你開的是哪一個層次的悟？我們都要清楚明瞭，知道自己在菩薩道的旅途中，我現在到哪一站？我距離終極的目標，就是究竟的佛果還有多遠？自己總得要清

清楚楚、明明白白，心裡才歡喜。雖然很遙遠，我愈走愈近，這個旅途一千公里，我走了一公里，就接近一公里。不能不走，不走則永遠不能到目的地。

今天我們學《華嚴》，確實與別的經教不一樣，為什麼？《華嚴》是標準的多元文化。說到多元文化，我們就知道，我們不但要幫助佛教，我們還要幫助其他宗教；不但要幫助我們自己這個族群，我們還要幫助世界上所有不同的族群；所謂「眾生無邊誓願度」，那些也都是眾生，我們對眾生不能有差別，不能有不平等的觀念，當然更不可以有不平等的態度。我們一定是平等對待，全心全力的幫助他們。能幫助多少是緣分，這個緣就是他接不接納？如果他歡喜接納，我們會全心全力幫助；如果他的心量很小，有門戶之見，有排斥，我們就適可而止。其中的轉變差別也是無量無邊，都要懂得。

『重宣其義』，普賢菩薩重說。『承佛威力，觀察十方』，這兩句話我們要常常記住。「承佛威力」，表謙虛、恭敬；「觀察十方」，是對於一切眾生

的關懷。

第一首：

一切諸國土，皆隨業力生，汝等應觀察，轉變相如是。

偈頌便於記憶，句子很整齊，說的義理也很明白。『一切諸國土』，包括我們娑婆世界這個地球。『皆隨業力生』，這就是講轉變，確實是隨順業力，法爾如是；法爾就是隨順業力，自自然然，一絲毫勉強不得。

古時候人心厚道，居住的大地，寶物很多，現在人心不善，就如經典所講的，大地的珍寶都沉沒到地下去了。我們讀歷史，唐宋那個時代，人心還是不錯，皇帝對於有功的臣子賞賜，有「黃金千鎰」、「白銀萬兩」，這是歷史上記載的，那不是假的。你從這上面來看，就知道那個時候的金銀七寶多。從前市場上交易，自古以來都以金銀為主，一兩黃金換多少兩白銀，到明、清以後，可以說元、明、清，眾生福就薄了，我們從這裡講，就是不善的心行在增長，

但很難得的，還有好的帝王主持教化。

我們從用錢這個方面來說，從用銀子變成用銅錢。那個時候的銅錢當中有個洞，洞是方的，故稱「方孔錢」。銅錢，現在有一些古董店中還有，諸位還能看到。從有洞的形式，用到沒有洞的銅板。到民國初年，用的錢當中就沒有洞，還有銀元。到我能記事的時候，六、七歲，正好是交替的時候，用銅板，有洞的錢就不用了，鄉下有洞的銅板還可以通用，到以後，漸漸有洞的銅錢不用了，完全改成銅板；乃至銅錢現在變成紙錢。諸位要曉得，在從前，紙錢是燒給亡者用的。從這個演變你去看，這是「轉變」。我們這一章就講轉變，從這裡看，你仔細冷靜去思惟，從這些跡象中，你能夠看出居住在這個剎土眾生的心行，心行不善，愈來愈薄。

『汝等應觀察』，「汝等」是佛叫著我們大家，轉變都從業力。世界不好，年頭不善，什麼原因？業力起的作用。由此可知，我們要想一生能過幸福美滿，

一定要造善業。可是你會想到整個社會的人都造惡業，認為造惡業是正常的。我們讀了聖賢書、佛書，明白那是不正常的，我要走正常的，我不走他們那一條路。

我們生活在這個世間，當然免不了共業的影響；但共業中有別業，我們縱然沒有能力轉眾生的共業，至少不被他影響、干擾，才能保衛自己。自己這一生，不但你能夠保持自己一生的幸福美滿，而且你的智慧增長、煩惱減輕，不斷在提升你的境界，自己清清楚楚、明明白白，雖然我們在這個世間的時間很短暫，將來有好地方去。

再看看造作惡業的眾生，他們的前途是黑暗的、恐怖的，是非常可悲的，他們果報在三途，三途中所受的苦不堪設想。所以我們一定要相信，種善因得善果，造惡業決定墮惡報。惡業不能做，損人利己的事情不可以做，寧可損己利人；我自己願意，在生活上艱苦一點，節省一點錢，幫助別人。世尊當年在

世，就做出榜樣給我們看。

再看第二首，正是我們所說的：

染污諸眾生，業惑纏可怖，彼心令刹海，一切成染污。

『刹』，我們講這個地球，地球上所有一切都變成嚴重的染污。染污從哪裡來的？人心，『染污諸眾生』。『業』是他造的惡業，『惑』指他迷惑顛倒，『纏』指壓力，精神上的壓力，物質、生活上的壓力；這三種實實在在『可怖』，很恐怖。因為他迷惑、不覺悟，生活在嚴重濁惡的世間，不知道悔改、懺悔。這個環境是怎麼樣被污染，他不知道，認為這是自然，好像與自己起心動念、言語造作不相干；殊不知，這與大自然的轉變，息息相關，我們的念頭善、思想善、行為善，就能改變物質環境、山河大地，以及改變日月的運行。

科學技術發明之後，人類的思想產生嚴重的錯誤，認為人可以勝天，人定勝天。這個天就是講自然，人可以有能力改變自然，而不肯再接受神聖的教學。

宗教，過去在世間教化眾生幾千年，如果從印度教算起，真的是一萬多年！聖賢教誨，這個世間長治久安，人民互相尊重，互相敬愛，互助合作，天下太平。真正聰明、覺悟人，即使受人殺害，也不會有報復的念頭。你要問為什麼？因為報復不能解決問題，只會惡化問題，容忍、諒解才是解決衝突最好的辦法。聖人教導我們也是轉變，化敵為友，問題就解決了；也就是說，我們要轉冤家、敵人為朋友，轉怨為親，自己的冤家對頭，要把他轉變成家親眷屬一樣，這才能達到永久的和平，真正的和平。

細心去觀察，因果報應很現實，都擺在你面前，能不相信嗎？所以果報是有業因的，今天種種不善之果，都是我們自己不善的業因變現出來的。

第三首：

若有清淨心，修諸福德行，彼心令剎海，雜染及清淨。

這是讚頌修人天福報者。第二首是講完全染污，所謂的五濁惡世，濁惡到

極處。第三個轉變，是居住在這個國土的眾生，有一些善心人，行善修福。所以說：『若有清淨心，修諸福德行』，這些人能夠幫助社會，幫助世間，轉染污為清淨；雖然不能夠完全轉過來，也能轉少分。少分的利益已經非常殊勝，啟發許許多人省悟。只要持之有恆，關鍵就是要有耐心，決定不為不善的風俗轉移，自己要能把持得住。當然最重要的還是教育，世間人知道修福及存養道德，這要靠倫理道德的教學。古時候在中國，儒家的教育，可以說是非常重視人天福德的修行，人倫道德，它能維繫社會的安定、世間的和平，讓一切大眾都能夠得到幸福美滿的生活。佛菩薩大慈大悲，如是善心行持，能感得諸佛菩薩應化，來世間示現做好人，使好人在社會上愈來愈多；並將善心善行提升，提升至真正的正知正見。

第四首：

信解諸菩薩，於彼劫中生，隨其心所有，雜染清淨者。

長行中我們讀過，此首是感動佛菩薩示現在世間教化眾生，其形相是信解菩薩。信解包括的範圍非常大，從初發心到第十迴向，大乘四十個位次，都是信解菩薩。

我們現在算不算是信解菩薩？這話要問你自己，不能問別人。你對於佛法信不信？佛所講的這些經典，能不能理解？信解而後能行。我們是凡夫，學佛發心皈依，求授五戒，心要真誠，才有感應。皈是什麼意思？皈是回頭、回歸；依是依靠。我從前對宇宙人生的想法、看法、說法、做法錯了，我要從錯誤回頭，依靠正確的。什麼是正確的？佛所講的是正確的。換句話說，「皈依」，就是從我們一切錯誤回過頭來，錯誤就是自己的妄想分別執著，回過頭來不再隨順，而是依靠佛菩薩的教誨。依是依靠，我回過頭來，從今而後，起心動念、生活行持都要依靠佛菩薩教誨。這個皈依是總綱領、總原則。

三皈依，「佛、法、僧」就是自性的「覺、正、淨」。所以它不是皈依外

面的，那是心外求法，就變成外道。佛法是內學，一切以心性為標準，自己的心性，不是別人的心性，自性覺、自性正、自性淨。所以真正達到皈依的標準，是發菩提心的菩薩，別教初地菩薩、圓教初住菩薩，他們得到覺正淨，不但不在六道，也超出十法界，他在一真法界，真的回頭，真的有依靠。

我們現前要怎樣學習才能有成就？信與解很重要，關係非常密切。從發心學佛到三賢的果位，都是屬於信解。我們不要把「信解」看得太輕，證得初信位的菩薩，那一天開始才算數，沒有證得之前不算。圓初信菩薩，三界見惑八十八使斷盡了，斷煩惱的功夫等於小乘的須陀洹，但是智慧比須陀洹高，斷煩惱的功夫則平等。所以用這個標準來衡量，我們見煩惱一品都沒斷，不是初信位的菩薩。

佛給我們說，我們每一個人善根都非常深厚。多生多劫都學佛，為什麼不能成就？從來沒有一次取得初信的果位。無量劫都在幼稚園進進退退，從來沒

有考上一年級。煩惱習氣想斷，得好好學習，斷得不乾淨，就還是停留在原地。我們是這麼一個情況。

所以說實實在在的話，今天這些信解，有些經典我們能理解，能歡喜，什麼原因？過去生中學過。為什麼不能成就？煩惱沒斷。你所學的東西理解了，諺語所謂「能說不能行」。你講起來，我都懂得，但我做不到。做不到等於不理解，不理解等於不信。

從這個地方才體會到學佛真難，實非易事。難怪古人說，出家修行「非將相所能為」，這個意思我們能夠體會一點。世間做宰相、做統帥不難，出家難，修行證果更難。不說證高的果位，最低階的就這麼難。這個果位若是拿到，永遠不入三惡道。

佛在經上講的，你的善根福德增長，雖然不能出六道，你在六道什麼地方？人間天上。到天上你是上升，人間你是退轉。雖退轉，有一個底限，不會退到

三惡道，你可能會退到人間，進進退退，決定不會退到三惡道；換句話說，你決定不會造惡業。然後天上人間七次往來，在小乘證阿羅漢果，在大乘是七信位的菩薩。不斷升級，一年級、二年級念到六年級、七年級，斷煩惱的功夫等於阿羅漢，超越六道輪迴，進入四聖法界。四聖法界還是在十信位，再去念佛教小學，七年級、八年級、九年級、十年級。十年級要是畢業了，恭喜你，超越十法界了，你的信解畢業了。畢業之後，就到底下這一段了。

第五首偈：

無量諸眾生，悉發菩提心，彼心令剎海，住劫恒清淨。

這是住真的淨土，不帶雜染。你要知道，信解菩薩住的淨土就是四聖法界，還帶一點染污，不是純淨的。到圓初住菩薩純淨，不帶雜染，所以「信解」是小學，畢業升中學了。

怎樣提升自己境界？一定要靠斷證的功夫，信解幫助你看破。修行沒有別

的，就是放下，要把自己的煩惱習氣放下。這個事情說難很難，但是也不是真難。為什麼？不是求人。這個事情求自己，只要自己咬緊牙根，克服煩惱習氣就提升了。

中國傳統的學說，最精簡的是《四書》，你縱然不能夠瞭解中國文化，如果你有一部《四書》的基礎，你來學大乘，不學小乘，不算是過失。《四書》沒有念通，修學大乘難，信解不容易！

信解菩薩多，用現在的話就是社會上學佛的人多；但不是現在這種學佛狀況，現在的學佛者，對經教都完全不通，這不能算學佛。真正求解，依教奉行，而沒有證得地上菩薩果位的，這才是信解菩薩。這樣住世的人多了，這個世間善多惡少，所感得的，一定是清淨多染污少。這個世界好，這個時節因緣好，道理在此地。由這個再提升，那就是超越十法界，塵沙、無明斷了，至少也破一品無明了，在《華嚴經》中是圓教初住菩薩，初住，發心住，發菩提心！

『無量諸眾生，悉發菩提心』，這個清淨剎土是一真法界，確實無量無邊的眾生都發了菩提心。他若不發菩提心，就不能住華藏世界；他不發菩提心，就不能離開十法界。所以，阿羅漢、辟支佛沒有發菩提心，權教菩薩發了菩提心，但菩提心中摻雜著不善，不是清淨的菩提心，所以他出不了十法界。

『彼心令剎海，住劫恒清淨』，「彼」是說這一些發菩提心的眾生，他們已經是菩薩了，初發心的菩薩，這個時候他們真的是住淨土，所以這是圓教初住、別教是初地。劫清淨，劫裡頭不夾雜染污。

再往上提升，我們看第六首偈：

無量億菩薩，往詣於十方，莊嚴無有殊，劫中差別見。

前面長行，清涼大師講，這一段是說別教菩薩，從二地到十地，他們住的是真淨土，『無量億菩薩』。這個時候的修行與信解菩薩完全不一樣，為什麼？信解菩薩沒見性，完全依靠信解修行，就像我們現在一樣，我們現在修行完全

依靠信解。見性的菩薩修行稱性，功德殊勝真實。所以他們的修行完全是開放的，就是《華嚴經》末後五十三參，遍遊虛空法界無量無邊諸佛剎土。他們的修行就常常到外面去參學，周遊列國，上求下化，用這個方法提升境界。

信解菩薩就像中國古人所說的讀萬卷書，登地之後是行萬里路，到處去參學，參訪的善知識是諸佛如來，這是「上求佛道」。幫助一切諸佛如來接引教化有緣眾生，這是「下化眾生」。這是什麼回事情？某一些眾生與我有緣，與你沒有緣；或是與你有緣，與我沒有緣。往昔劫中、生生世世，與眾生結的緣不相同。有些眾生跟我結了好緣，我很容易幫助他，他歡喜、他能接受；若是你去幫助他，他不歡喜、他不願意接受。這是因為緣分不一樣，所以就有「劫中差別見」。

由此，我們就要體會到，我們在沒有證得這個果位之前，一定要與一切眾生結善緣，決定不能跟眾生結惡緣。這個事情要牢牢的記住，要守住古聖先賢

的教誨：「冤家宜解不宜結」。宜是應該，應該化解，不能結怨。《八大人覺經》中，佛教導我們：「不念舊惡，不憎惡人」，我們要信受奉行。

舊惡是什麼？這個人過去所犯的過失，我們不要放在心上，要看他今天所作所為。他今天的作為是善的，我們要尊重他，我們要取他之善，成就他之善。不要認為他過去做的惡事做多了，現在還要處處找他的麻煩，障礙他，那就錯了。「人非聖賢，孰能無過，過而能改，善莫大焉」，是聖人的教誨！我們要幫助改過自新的人，我們要尊重改過自新的人。改過自新的人非常難得，古人有所謂「浪子回頭金不換」。

「不憎惡人」，現前有許多做惡的人，不能用瞋恚心對他。為什麼？那就不是教學了。這是教育，教育的目標是要把惡人轉變為善人，把壞人轉變成為好人，把迷惑的人轉變成懂事有智慧的人，你的教育才成功。

聖人為什麼出現在這個世間，來從事這樣的義務教學？沒有別的，就是把

世間不善的人轉變成善人，他的目的在此地，除此以外，一無所求。把迷惑的人轉變成有智慧的人，破迷開悟，斷惡修善；轉凡成聖，把凡夫轉變成聖人，這些教育就圓滿了。

我們跟隨釋迦牟尼佛的腳步，做釋迦牟尼佛的學生，一定要發願，我要做釋迦牟尼佛的傳人。要做傳人，你就要學得像釋迦牟尼佛，這是佛的菩薩弟子，要做得像。做得像，一定要按部就班，依教奉行，為什麼？我的榜樣是給後學、給現前社會大眾做榜樣。縱然我有能力，不必學小乘就能夠接受大乘教育，我為了給眾生做一個好的形象，我還是按部就班來修學。

第七首：

一一微塵內，佛刹如塵數，菩薩共雲集，國土皆清淨。

此偈頌第七首，是頌前面長行第七句，長行第四句是講信解菩薩，也就是地前的菩薩，第五首是講初地菩薩，第六首是講二地到十地。這一首是講普賢

菩薩，國土能夠契入微塵內的剎土，真正究竟圓滿。

『一一微塵內』，這個微塵無量無邊。「一一微塵」，一個不漏，這是不思議解脫境界，這是真實的境界。前面我們讀了很多，知道宇宙是重重無盡的法界。

現在我們看這個「一一微塵」，任何一粒微塵。微塵小，我們肉眼看不見，大乘經中說，微塵還能夠分析，分成七分。微塵的七分之一是色聚極微，還能夠分，再把它分成七分，七分之一是極微之微。極微之微就不能再分，再分就沒有了，所以它也叫鄰虛塵；虛是虛空，好像跟虛空做鄰居，不能再分了，再分就是虛空。我們從世尊這種說法就能夠體會，「一一微塵內」，肯定不是阿羅漢天眼所見的微塵，肯定是極微之微。極微之微中有世界，有多少世界？『佛剎如塵數』。這裡面諸佛剎土之多，就像微塵數量一樣。

所以我們在講席當中常常提到，整個虛空法界是一個有機體。所謂有機體，

就是有生命的。有情眾生分上，佛說他有佛性，無情眾生有法性，佛性與法性是一個性。佛這個說法，如果你能夠契入，那就非常恭喜你，你證得清淨法身了。證得清淨法身的人，跟我們有什麼不一樣？跟諸位說，除了思想見解不一樣之外，其他的沒有兩樣。思想見解真的不一樣，為什麼？我們凡夫總是脫離不了妄想分別執著，輪迴心造輪迴業，那怎麼能出六道輪迴？古大德常常教我們「身心世界一切放下」，放下之後，你就能入境界。

普賢菩薩的境界不容易，一定要破無明，也就是說妄想放下了。妄想就是無明，妄想不生，即得三昧，學華嚴的人得華嚴三昧，念佛人得念佛三昧，妄想沒有了。諸位要知道，妄想沒有了，分別執著當然沒有，這個境界才能修普賢行，才能夠入普賢境界，你才能在一一切境界中見無量無邊的境界，一一微塵中見到微塵數，每一粒微塵都有微塵數的諸佛剎土。

『菩薩共雲集，國土皆清淨』。菩薩雲集，國土哪有不清淨的？你要問為

什麼？境隨心轉，相隨心轉（相也是境界），於是乎我們明白了，修行修什麼？修心地的純淨，行為的純善，這是成佛之道，這真正是學作佛，學佛。對我們凡夫來講，七情五欲是最嚴重的污染，我們從最嚴重的染污先放下。古諺語講「人生在世，不如意事常八九」，不如意事就是逆境惡緣，太多太多了，怎麼辦？你要會轉。從哪裡轉？從我心中轉，轉逆境為順境，轉惡緣為善緣。《楞嚴經》中說得很好：若能轉境，則同如來。佛菩薩的本事，你就學會了。

怎麼轉法？逆境現前，不起一絲毫瞋恚，我常教同學們，如果會用真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，境界立刻就轉過來。轉過來之後，我們的心是清淨平等覺，對於逆境惡緣不但沒有一絲毫埋怨的念頭，反而生起感恩的心，永遠生活在感恩的世界裡。感什麼恩？他消我的業障。沒有逆境惡緣來折磨，我們無量劫造的業障怎麼能夠消除？許許多多修行人之所以不能成就，原因在哪裡？不曉得這個道理，不知道事實真相。遇到逆境，怨天尤人，不但消

不了業障，還在天天增長！

順境善緣好，樣樣事情稱心如意，遇到的人都是好人，都來幫助、護持你，但看你用什麼心？如果生起貪戀心，這個順境善緣就變成魔境。為什麼？它在那裡引發你的貪瞋痴慢。怎樣處順境善緣？要有高度的智慧、高度的警覺，清清楚楚、明明白白：「凡所有相，皆是虛妄」，對於境緣感恩而不留戀，決定沒有一絲毫貪戀的念頭，這個境緣成就你的福慧。到這個時候，你才真正明白蕩益大師所說：「境緣無好醜，好醜起於心」。無好醜，就是講境界沒有順逆，人事沒有善惡。蕩益大師轉了境界，他把順逆善惡全都轉變成清淨平等覺，這就是佛菩薩。處逆境惡緣，不怨天尤人；在順境善緣中，決不起貪瞋痴慢，永遠住在真誠清淨平等正覺慈悲，這個人就是世俗中講的，他大徹大悟，他得道了，這是大道！菩提大道，他得道了。所以，無論什麼境界，到他面前全都轉變，轉成一個平等的境界，平等境界是一真法界。

十法界不平等，覺悟的人能轉十法界成一真法界，迷惑的人把一真法界轉變成十法界，所以說境隨心轉，「一切法從心想生」，心想能轉境界，你怎麼能怨天尤人？俗話說「自作自受」，此話通徹一切世間。諸佛如來修淨業，所以受清淨果報；諸天善人修善法，得的是善果；造作惡業的眾生，受的是三途苦報。自己造，自己受，不是別人給他受的，他自己變現出來的境界；就與夢境一樣，有人天天做好夢，有人天天做惡夢，夢境是誰給他安排的？他自己意識心中變現出來的，與別人完全沒有干涉。

菩薩都是修淨業，尤其是能夠入微塵中佛剎的菩薩，全是普賢菩薩，不是普通菩薩。換句話說，他們的心到極清淨的程度，純淨純善，他所感的報土哪有不清淨的道理？「國土皆清淨」。《華嚴經》在這些經文中讓我們大開圓解，確確實實聞所未聞，我們一生當中從來沒有聽人講過這些話，若不是佛跟我們說出，實在講，作夢也夢不到這個境界。我們還聽說過「夢中有夢」的境界，

也有人自己體驗過；作夢中睡覺又作夢，夢中夢；但是微塵中的無量無邊佛剎，沒聽說有人夢見過。

這一偈中最重要的意義，就是純淨純善所感得的清淨國土。這個純淨純善，簡單的講，就是修普賢十願、文殊十波羅蜜。我們有志的同學應當記取，要把普賢菩薩的願變成自己的大願，把文殊菩薩的行變成自己的大行，念念不捨，你自自然然有契入華嚴的一天。所以，《華嚴經》不是讀誦講解就能夠契入，要真正修行，依教奉行才能夠契入。

第八首：

世尊入涅槃，彼土莊嚴滅，眾生無法器，世界成雜染。

這一首偈是重頌前面長行第八句。第八句說：佛入滅了，劫莊嚴也隨著佛轉變。我們讀這首偈感觸很深，為什麼？它所講的就是現前的境界，我們現前的遭遇，不但世尊入涅槃，世尊的弟子也入涅槃，這個地方所有一切莊嚴滅了。

諸位一定要曉得「莊嚴」的含義，佛家的莊嚴相當於世間人講的「真善美慧」。佛滅度之後，世間找不到真善美慧。我們看看自己，從這個地方回光返照，我們起心動念都是自私自利，莊嚴滅了。

佛菩薩住世，起心動念是怎樣利益眾生？幫助眾生轉迷為悟、轉苦為樂、轉凡成聖，那是莊嚴。大公無私是莊嚴，現在這個念頭沒有了。佛陀在世，大家都接受佛陀的教誨，知道孝親尊師，懂得為人處世之道。現在佛不在世，雖然經典還流傳在世間，沒人去讀，或讀了也不能了解，或讀了卻錯解如來真實義，曲解如來真實義，自己妄念紛飛，嚴重的分別執著。所以，你的心的虛偽，不但是欺騙眾生，還欺騙自己，確實是自欺欺人，欺人自欺。起心動念都落在貪瞋痴中，念頭要是與戒定慧相應，那就是莊嚴國土。若念頭與貪瞋痴相應，貪是餓鬼的業因，瞋是地獄的業因，痴是畜生的業因。由此可知，起心動念、言語造作，他莊嚴三惡道，不是莊嚴佛國土；不但不能莊嚴佛國土，人天國土

的莊嚴都失掉了。這是要細心觀察，你才能夠看得出這個世間因果的真相。

『眾生無法器，世界成雜染』。這兩句，我們在這一生中深有所感。即使有好的老師，卻沒有學生，好的學生找不到了。什麼是「法器」？法器是比喻，好像我們喝茶，一定要有杯子才能夠盛水。你想得到佛法，必須有個能夠接受的器具，符合接受的條件就叫做法器。晚近印光大師，這是距離我們最近的，他老人家跟我們說了一個學佛的標準：「敦倫盡分，閑邪存誠」八個字，具足這八個字是法器。要是以佛法來講，佛在入般涅槃之前教誡弟子們，佛在世的時候以佛為師，佛不在世的時候我們跟誰學？佛講「以戒為師，以苦為師」。能吃苦、能持戒的，這就是法器。在大乘法中，《觀無量壽佛經》中講得最清楚最明白，「淨業三福」，那是法器。

第九首：

若有佛興世，一切悉珍好，隨其心清淨，莊嚴皆具足。

此首是頌前長行第九句，是講佛出現在世間。世尊滅度之後，下一尊佛是彌勒佛。彌勒現在是菩薩，他將來會在我們這個世間應化，示現成佛；但這個時間很長，在五十七億六千萬年之後，彌勒菩薩降世，佛法又會興旺起來，剎土殊勝莊嚴。這首偈也是說這件事情。『若有佛興世，一切悉珍好』，這兩句是講的果報，第三句是講的因，『隨其心清淨，莊嚴皆具足』。由此可知，佛菩薩在這個世間出現，帶給一切眾生的是什麼？是真實的教誨、神聖的教誨。眾生接受佛菩薩的教誨而覺悟，改惡為善，轉迷為悟；心轉了，相就轉，心轉了，境界就轉，國土莊嚴是從這個地方來的。

我們讀這兩首偈頌，前面是講佛滅，世間種種莊嚴消失了，我們在這裡如何學習？就是佛在無數經論中勸我們發菩提心，修學佛法，續佛慧命，利樂有情，莊嚴國土，只要我們發心。有些同修對自己沒有信心，以為自己沒有智慧、沒有能力、也沒有福德來擔負起如來家業；這個想法是沒錯，確確實實這事情

不是凡夫能夠承當的；但是，現在的世間眾生造作極重的惡業，佛菩薩不住這個世間了，所以我們要發心求佛菩薩乘願再來。我們明瞭，菩薩應化在這個世間，是大家需要他。菩薩怎麼不住世？是這個地區眾生自己以為有智慧、有能力，不需要菩薩了，菩薩就走了。九法界都沒有例外，眾生有感，菩薩就有應，感應道交，他來示現的。

所以，稍稍有善根福德的人，要有高度的警覺，我們要發心代替一切苦難眾生求佛菩薩乘願再來。如何代替眾生求？我早年在台中求學，李老師傳給我的法，四個字：「至誠感通」。那就是具足做一個好學生的條件，才能夠感得佛菩薩乘願再來。這個條件就是信受奉行，「受持讀誦，為人演說」，只要做到這一句，佛菩薩就來了，這一句就是信解行證的落實。

諸佛菩薩常常勸導勉勵大心凡夫（心量大的凡夫），要進一步發菩提心，行菩薩道。菩薩道是覺道，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，這是菩薩道。世

間人貪圖名聞利養，我們放下、捨棄。出家人以戒為師，以苦為師。釋迦牟尼佛示現出家的樣子給我們看，我們要學得像。

佛教我們成就，確確實實有一套規矩，如果我們不能夠遵守這一套規矩，學習要想有成就，那是不可能的，諺語所謂「不依規矩，不成方圓」。佛法的修學是有成規的，這個規矩，釋迦牟尼佛講得很好，不是他制定的，規矩從哪裡來的？他說佛佛相傳，無量劫前，諸佛一代一代傳下來，都是這個規矩成就的：「因戒得定，因定開慧」，不論是修學宗門、教下，顯教密教、大乘小乘，這是總綱領、總原則，永遠不變，「戒定慧」三學、「聞思修」三慧。三慧建立在三學的基礎上。

從前出家修行人、世尊的僧團，他們都是晚上十點鐘養息，兩點鐘就起來了，起來做早課。所以要知道，僧團中的早晚課是八個小時。他們做早晚課，不是像現在有課本、有儀規，不是的。他們的早晚課是怎麼作法？完全是思惟

白天佛所講的這些道理，也就是我們今天的經典。佛是每天上課，跟大家上課八個小時，我們在經上看到「二時講經」。古印度他們把一天晝夜分為六個時辰，晝三時、夜三時，白天三個時辰、晚上三個時辰。白天叫初日分、中日分、後日分，晚上是初夜分、中夜分、後夜分。在我們中國古代，把晝夜分成十二個時辰，中國人用地支，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，用這個來算，所以我們中國的時辰比印度的時辰就小，印度的一個時辰是我們的兩個時辰。現在我們所採取的是西洋的，西洋人把晝夜分成二十四個時辰，所以我們稱為小時。小怎麼來的？它比中國小，比印度更小。印度一個時辰，等於中國從前兩個時辰，等於現在四個時辰，四小時。所以佛講經，每天跟大家上課八個小時。

學生聽了之後，消化、吸收，每天也用八個小時。所以早晨思惟世尊的教誨，修正自己錯誤的思想、見解、言行。佛天天教，學生天天改。佛的言行就是戒律，戒律記載的是什麼？就是釋迦牟尼佛日常生活，佛以身作則，身教，

做出榜樣給我們看；好比「三轉法輪」的最後是「作證轉」，自己現身來做證明。我教你這麼作法，我做到了，你也應該做到。佛的物質生活非常簡單，日中一食，樹下一宿。所以早課是思惟經義，晚課是反省、改過自新，這個早晚課的功德很大。

我們每一個同學都有義務弘法利生，弘法利生就是教學。怎麼教？不拘形式，一切時、一切處，我遇到人，我知道多少，我就教多少，我要勸他。所以，經要多聽，為什麼？你才有材料，才能到處講給別人聽；不但要多聽，一部經還要重複的多聽，要熟！熟透了，我們境界就轉，思想、觀念、言行不知不覺就產生變化。所謂讀書在於變化氣質，我們讀佛書，不知不覺的吸收佛菩薩氣質，與佛菩薩相應。我們知道佛菩薩是天上人間的大善人，沒有比他更善良的，沒有比他更殊勝的，我們要好好的跟他學習，要學得跟他一模一樣。心地清淨，一塵不染，「心淨則佛土淨」，莊嚴淨土。

經文中告訴我們，『若有佛興世，一切悉珍好』。釋迦牟尼佛雖然滅度了，好在時間還不太長，以我們中國古人的記載，也不過是三千年，外國人記載是二千五百多年。我們生在這個時代，還算是相當幸運，能夠接觸到經教。釋迦牟尼佛的法運總共一萬二千年，正法一千年，像法一千年，末法一萬年，所以我們是在末法的第一個一千年，佛的法運還有九千年；即使是說佛滅度到今天三千年，我們今天是末法一萬年的第二個一千年的開端，有機緣接觸到正法。只要自己具足善根福德因緣，我們的修學就沒有困難。什麼是善根？善根是能信、能解，我對於佛法相信，沒有疑惑，對於經教能懂，這是善根。福德是什麼？福德是我能行，我能夠依教奉行，佛在經上講的「受持讀誦，為人演說」；演是表演，做給別人看。你能說但做不到，沒用處，自己得不到佛法真實的利益。

佛法真實的利益是什麼？第一個大利益就是煩惱一年比一年少；第二個利

益，智慧一年比一年增長；第三個利益，健康長壽。「佛氏門中，有求必應」，這三種利益，我相信都是我們夢寐希求的，哪裡知道都在佛法當中！只要你能夠信受奉行，為人演說，你全都得到。我這一生給同學們做證明，我學佛五十年，講經四十四年，我所講的三種利益，我都得到。所以今天展開這部大經，我不敢講我有怎樣的契入，但是少分的契入，有！《華嚴》的氣氛確確實實沾到了，所以展開經卷歡喜無量。純淨純善，一天一天的接近，所以感應也是不可思議。感應的境界，一般人不知道，只有自己曉得；一般人只看到一個很粗顯的外表，實際上的境界，一般人看不出來。

這部經上講，『隨其心清淨，莊嚴皆具足』，這把因跟果都說出來了。我們修學最重要的是清淨心，所以在一切境緣當中保持清淨心比什麼都重要。境是物質環境，決定不被境界干擾、不被境界影響，這兩句話很重要。順境、善緣決定沒有絲毫貪戀的心，逆境、惡緣沒有一絲毫瞋恚的心，心永遠住在「真

誠、清淨、平等、正覺、慈悲」。無論在什麼境界，這個心不變，這個心是菩提心、真心，一切諸佛、法身菩薩就是用這個心。

偈頌最後一首：

諸佛神通力，示現不思議，是時諸剎海，一切普清淨。

這首偈是重頌長行第十句，「如來神通變化故，世界海普清淨劫轉變」，意思很深。『諸佛神通力』，「諸佛」，性相全部包括進去了。佛性就是自己的真如本性，佛在經上告訴我們，自性本來具足圓滿的智慧、德能、相好。這三種圓滿，在此地就用「神通力」包括。因此，佛的『示現』不可思議。前面跟諸位談到佛示現種種身，如《普門品》觀世音菩薩三十二應，三十二是講種類，每一類中無量無邊，不可思議。《華嚴經》末後善財童子五十三參，那就是示現五十三類不同的形象。除此之外，自性中的德能能夠現九法界眾生身，不可思議；能現一切植物身，示現花草樹木，幫助眾生覺悟。無論小悟、大悟、

大徹大悟，無不是諸佛神通力在示現加持。由此可知，虛空法界確實是自心相，剎土眾生是自身相，都是自己身心幻化出來的。

世尊在〈出現品〉中說，虛空法界、剎土眾生，從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」，是我們自己的心識所現、所變的；心是諸佛如來，識也就是神通妙用；不但身外是諸佛神力化現的，我們這個身體又何嘗不是？沒有一事一物是例外的。這個境界就是底下最後一段「無差別」，前面講的都是有差別；差別與無差別是一不是二，這才真正圓融，正是華嚴境界。所以這個時候『諸剎海』範圍就廣了，包括一一微塵中的剎海，每一剎海都是微塵數，一一微塵剎海中都有諸佛如來、諸大菩薩、無量無邊的九法界眾生。這個境界何等壯觀！真正是不可思議，這是宇宙人生的真相。我們可以肯定，不讀《華嚴》、不能夠深入《華嚴》，怎麼能看得破？不能看破，你怎麼能放得下？

(10) 無差別

第十段「無差別」：

爾時普賢菩薩復告大眾言：諸佛子，應知世界海有世界海微塵數無差別。

我們要細心的去體會觀察。『世界海』是無量無邊的世界，世界海中『有世界海微塵數無差別』。清涼《疏》云：「無差別者，謂前九辨諸世界，約相不同，隨業染淨，由於眾生有差別故。今云無差，性無二故。」這一品經從開端，有九段經文都是講的差別。差別從哪裡來的？是從相上來的，現相不同。佛在這部經上跟我們說，世界海，包括一切眾生，虛空法界剎土眾生，從哪裡來的？「唯心所現，唯識所變」，唯心所現無差別，唯識所變就有差別。識是什麼？識是眾生心；所以，一切法從心想生，只要落在心想中，就現出差別。經上告訴我們，一切眾生起心動念、言語造作都是業。業有善惡染淨四大類，每一類中又千差萬別，差別是從這兒來的。

前面九段經文說差別相，最後這一段講真實相，真實相何以沒有差別？清

涼大師在《疏鈔》中說得很多。講無差別，這是佛與法身菩薩的境界，我們不懂，不是我們的境界。大師說，「性無二故」，所以後面偈頌中有「業性起也」。這是講虛空法界剎土眾生，怎麼來的？業性生起來的。性與相相對，從相上講有差別，從性上講沒有差別。

相，無量無邊；相之大，講世界、銀河系、星系；小，講到微塵。大的世界是法性變現的，小的微塵也是法性變現的，微塵與星系有大小差別不同，法性沒有大小差別。銀河系的法性與一粒微塵的法性是同一性，所以從性上看沒有差別，有情眾生皆有佛性，無情眾生有法性，法性與佛性是同一性。正因為沒有差別，《華嚴經》才講「情與無情，同圓種智」。種智是什麼？種智是成佛，情與無情全都成佛。這也就是說，如果你修行成佛了，不但一切有情眾生成佛，山河大地、草木花卉全都成佛。這個道理就是性相融，性沒有差別，真正道理在此地。這個道理要是參透，你果然明白，你就肯定虛空法界是自心相，

就是自己的常住真心；無量無邊無盡無數的剎土眾生，原來是自身相，這個身是法身。

佛有三身：法身、報身、應化身。你若真參透，原來盡虛空遍法界一切剎土眾生就是自己的法身，法身沒有生滅，法身常住，法身永恆，那是真正的自己。禪宗所謂是「父母未生前本來面目」，那就是自己的清淨法身。我們可以這樣說，無差別是法身佛。但是，如來同時證得法身、報身、應化身，一即是三，三即是一。

我們今天的修行，宗門教下、祖師大德常常勸導我們從根本修。什麼是根本？心是根本。心在哪裡？起心動念就是。心之體，我們找不到，這是老實話。別說我們不行，《楞嚴經》中，阿難尊者找了七個地方，都被釋迦牟尼佛否定，你怎麼能找到心？但是，心起作用，我們馬上就發現；它不起作用，我們找不到它，一起作用就找到了，所以說是在起心動念處用功夫。我動這個念頭是虛

偽的心，我要放棄虛偽，用真誠心來過日子、生活，用真誠心待人接物，這是真正學佛，真正用功。《金剛經》中說：「信心清淨，則生實相」，實相般若。你用真心，生智慧；你用妄心，生煩惱。

妄心是輪迴心，起心動念、言語造作是輪迴業，出不了六道輪迴。在六道中，活動的範圍很小。若是七情、五欲不斷，你在六道裡頭的活動範圍不大，只有在欲界。六道分三界，欲界、色界、無色界，六道裡面，你活動的範圍只有三分之一。實際上，我們依比例來說，假設無色界的活動範圍是整個六道中的百分之百，色界天，大概就只有百分之五十。如果是欲界，那就很可憐，他活動的空間，大概只有百分之十到百分之二十。三惡道的更小。如果超越三界，脫離六道，活動的空間能遍及太陽系、銀河系，你可以到太空去旅遊。達到如來的地位，你的活動空間是盡虛空遍法界，沒有一絲毫障礙。從這個地方，我們慢慢去體會佛法修學的殊勝利益。

佛法是清淨法、是平等法。在道場裡，道場人多，當然要立規矩，規矩是差別，假若這裡頭缺乏無差別，這是世間法，不是佛法；能夠在差別裡顯示無差別，無差別裡又有差別，這是圓融佛法，這是《華嚴》，如同諸佛菩薩念為別人想，沒有為自己，自己心境都跟虛空法界相融，你學佛真的得到受用了。

長行第一句：

所謂一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別。

長行也舉了十個例子，「十」代表無盡。第一句，海中包容的數量相同，《疏》云：「一海中，包數同，則盡海之塵，一塵一剎，已是含攝之義。」這個「含攝」就是無差別，這個境界是普賢菩薩的境界，等覺菩薩的境界。

這一句經文中，我們應該怎樣學習？這個學習，換句話說，轉我們錯誤的觀念，我們凡夫對宇宙人生的觀察，確實是迷惑顛倒，沒見到真相。不僅是我

們，比我們高明的人，甚至於天人，欲界天、色界天、無色界天人，對於宇宙人生的真相還是迷惑，搞不清楚，憑著自己的妄想分別執著，自以為是。我們今天展開經卷，看看佛是怎麼說的？從中得到啟示，記住「信解」，我們對佛的話要相信，慢慢去體會，漸漸你就能理解。

一一微塵中有世界海微塵數世界，不是一個大千世界，而有無量無邊的大千世界，都在一粒微塵中。微塵中那些世界，又有無量無邊無數的微塵，每一粒微塵中，又有無量無邊無盡無數的大世界，世界重重無盡！

第二句：

一一世界海中，諸佛出現所有威力無差別。

『一一世界海』，這裡面有微塵數的世界，所有世界中，諸佛示現，威德、神通、十力，十種特殊的能力都是平等的，沒有差別。「佛佛道同」，佛的智慧、德能、相好都沒有差別；但是佛與眾生的緣分有差別，佛門中常說「佛不

度無緣之人」，這說明眾生與佛沒有緣，佛就不能度他。誰能度？與他有緣的，佛能度。

從這些地方我們又能體會到，人與人之間，人與一切眾生，要結善緣、要結法緣，你將來成佛，所度的眾生才會多、才會廣。我們如果羨慕某位長者大德，無論是在家出家，羨慕他的法緣殊勝，必須知道法緣為什麼有盛衰不同？那是由於過去今生與眾生結的緣不一樣。

釋迦牟尼佛示現在世，講經三百餘會；《彌勒下生經》中說，彌勒菩薩的緣不如釋迦牟尼佛，他老人家將來示現在世間成佛，講經多少會？三會，龍華三會。釋迦牟尼佛三百多會，彌勒菩薩只三會，這說明什麼？緣不一樣。佛在經上講的，照理說是彌勒先成佛，釋迦牟尼佛在他之後，為什麼會超前？釋迦牟尼佛精進不懈，超前好多劫，在彌勒之前成佛。所以我們要注意、要學習，要效法釋迦世尊、法藏比丘，無不是勇猛精進，超越諸佛如來。

與眾生結緣尤其重要。如果你說：我沒有能力，沒有錢財，沒有辦法與人結緣。其實，只要你見到人時，從內心生起恭敬心，合掌、點頭、微笑都是結緣，這些不要花錢的，隨時隨地都能做得到，與人結緣；與動物結緣，動物有靈性的。

我們念到這一句有信心，『諸佛出現所有威力無差別』，此「無差別」加持我們，而我們念念要想到與一切眾生結善緣，與九法界眾生結法緣。

第三句：

一一世界海中，一切道場遍十方
法界無差別。

清涼《疏》說，這是「道場同，同真性故。」道場不論大小，例如這個攝影棚，一個房間，這個道場不小！我們在《維摩詰經》裡讀到「維摩丈室」，此攝影棚比維摩丈室要大。如果從法性上看，大小平等，真性中沒有大小。心同佛心，願同佛願。攝影棚與華藏、極樂世界無差別，與一切諸佛的報土無差

別。《華嚴經》中常常告訴我們，「一切道場遍十方世界」，我們此小小攝影棚遍不遍十方世界？遍，肯定遍。為什麼遍？法性土。

所以我常講，我們起心動念，每一個念頭，只微微的一動，念頭的波，比光波及電磁波快，立刻周遍法界。為什麼？光波、電磁波是物理，速度再快，還是有限度的。太陽的光照射到地球，需時八分多鐘。晚間，我們舉眼能見的星星，都是太陽，自己發光的，有很多是要經幾個光年，甚至於幾百個光年才能照到地球，我們才能看見；而思想的波是心波，不是物質，只要一動，立刻周遍法界。

我們曉得這個道理後，念念心地清淨善良，與諸佛菩薩、與善神感應道交。所以，盡虛空遍法界一切諸佛道場，跟我們自己的道場融成一片。《維摩經》上說，處處是道場，直心是道場，真誠心是道場，清淨心是道場，布施心是道場，持戒心是道場。你若明了，則心開意解，心量拓開，真的是「心包太虛，

量周沙界」，句句都是真實話。

第四句：

一一世界海中，一切如來道場眾會無差別。

這是說「眾會同」。『眾會』就是同學、同參，大家在一起共同學習，有志一同，沒有差別。何以沒有差別？不離諸佛如來，都是諸佛如來的常隨眾。此地我們就要明瞭，自己是不是真正在學佛，真學佛與如來道場會眾就沒有差別。

經上講了一個小故事，釋迦牟尼佛當年在世，有兩位出家人，從遠地步行去拜見釋迦牟尼佛，走到中途，攜帶的水喝完了，口極渴，見到小溪中有水，但水中有微生物，其中一位出家人不敢喝，怕傷害生命，另一個則喝了。不喝水的那位渴死了，另一個喝了水的，過幾天到達釋迦牟尼佛住處，見了佛，佛告訴他，你那位同伴，先你來見我了。他非常慚愧！持戒是道場，堅決持不殺

生的戒，寧願渴死、餓死，也不傷害眾生的生命。

所以什麼人是佛的常隨眾？依教奉行的人，不一定在佛的身邊。在佛的身邊，不能依教奉行，「陽奉陰違」，表面上好像聽話，背著佛是另外一回事，這不是佛弟子，這人不在佛的身邊。反過來，真正依教奉行，一生沒有與佛見過面，他是佛的常隨眾，他在佛的身邊。這個道理你若真懂，需不需要與佛見面？不需要，心與佛心相應，那是真正見面；與佛的心同、願同、解同、行同，這是跟佛在一起，這就是無差別，真的無差別。

第五句：

一一**世界海中，一切佛光明遍法界無差別。**

佛光明有二：一常光，二放光。常光大小不一，一般人只能夠看到粗相，看不到微細相。怎麼說？譬如前面講的太陽光，從太陽發射，到達地球要經過八分多鐘。太陽系中的行星，距離最遠的天王星、冥王星，其光波在空中運行，

則要好幾個小時才能照達，不是幾分鐘。那我們想一想，我們在這邊畫一支火柴，火柴光會不會向四面八方照射？肯定的！縱然火柴熄滅，光還在走。所以我們今天看到有很多星星，光射達地球，有經過幾十年的，幾百年的。可能這個星球已經消失了，但是它幾十年之前放的光，我們現在才看到。這是物質的光波。

佛的光是自性般若智慧光明，不是物質，剎那之間周遍法界。所以『一切佛光明遍法界無差別』，這是自性般若光明。物質的光波有速度，一秒鐘走三十萬公里，在無盡宇宙的大空間中，這個速度就很慢。譬如在我們銀河系的兩頭，從這一邊到那一邊，用光的速度計算，要走二十萬年才能到達。這只是一個單位世界！真正快的是自性般若光明，以及我們的思想波、心波，剎那之間周遍法界，沒有差別。

第六句：

一 一世界中，一切佛變化名號無差別。

這是最接近的機緣，我們接觸許多不同的宗教，並傳達這個理念給他們。我跟不同宗教徒，特別是宗教的領導人、傳教師談，信仰宗教的人都承認宇宙之間有一個真神，唯一的真神，創造了宇宙，只是稱呼不一樣。佛教也有此一說，我們對這位真神，稱作「真如自性」，我們所指的是一個事實。虛空法界剎土眾生從哪裡來的？確實是祂創造的，經上講的「唯心所現，唯識所變」，真心本性能現能變，虛空法界剎土眾生是所現所變。他們講真神，而這就是真神。「一切佛變化名號無差別」，能變化不同的名號，能變化不同的色身、不同的形狀，教化各個不同根性的眾生，這個理我們能相信。全世界所有一切不同宗教的神明，是一切佛變化的，是佛的應化身，哪有不恭敬禮拜的道理！不同宗教的經典，都是佛菩薩的教誨，不同地區、根性的人，就要用那個經書、方法來教育，我們必須與佛經同樣的尊重它，尊之為法寶。

《華嚴經》末後，善財童子五十三參，五十三位善知識都是佛弟子，各人修的法門不一樣，他們怎麼相處？互相尊敬，互相讚歎，自己謙虛，就在此處教我們，對於不同的宗派，應當像五十三參的善知識一樣，自己謙虛，讚歎別人；佛看了歡喜，這是佛的弟子。我們對於不同的宗教，不同的神聖，今天曉得，還是一家人，都是佛菩薩示現的。所以宗教族群可以團結，可以變成一家人。用什麼方法？教育。所以我們今天在世界上任何一個國家地區，接觸廣大群眾，特別提醒大眾，宗教教學重要！

佛法在世間，不壞世間法，這是佛的教誨，我們要明瞭。今天的社會最需要的是道德的教育，我們要把它落在宗教教育、宗教教學；名號、形相雖然不同，度眾生的方向、目標是相同的，都是幫助一切眾生斷惡修善，幫助眾生破迷開悟，幫助眾生超凡入聖。

第七句：

一一世界海中，一切佛音聲普遍世界海無邊劫住無差別。

『一切佛音聲』，沒有差別，周遍法界，我們為什麼聽不見？是我們的收音機有了故障。佛的光明遍照，我們的眼不見，也是有故障，真的是故障。我們的眼耳鼻舌很差。佛在經上告訴我們，「眼耳鼻舌身意」在沒有障礙的狀況下，眼能夠見遍虛空法界，在理上講，十方諸佛剎土都能看得見。華藏世界毘盧遮那如來，極樂世界阿彌陀佛如來，應當都能看得見。諸佛菩薩說法的音聲，我們應當都能聽得見，這才正常。

現在這個正常的的能力失掉，不正常了。怎麼失掉的？佛在經上講得很清楚，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。我們能力為什麼喪失？因為有妄想分別執著，如果能夠全部放下，能力就恢復。能力沒有恢復的時候，有差別；能力恢復的時候，無差別。所以這十段經文，末後這一段「無差別」是哪些人的？法身菩薩，妄想分別執著斷了，他們看到宇宙人生的真相

無差別。

真相是無障礙的法界，清涼大師講了四條：「事無礙，理無礙，理事無礙，事事無礙」。也就是妄想分別執著全都放下的境界，入無礙的境界、無差別的境界，就是一真法界。無障礙與無差別是一個意思，能夠入此境界，華嚴會上稱之為法身菩薩，不但超越六道、十法界，他的「音聲普遍世界海無邊劫住」。「普遍世界海」是講的空間，「無邊劫住」是講的時間。空間周遍十方，時間周遍三世。過去佛說法的音聲，以及未來佛說法的音聲，都可以聽到，這真正是「不思議解脫境界」。

第八句：

一一世界海中，法輪方便無差別。

『法輪』代表教學。教學為什麼用法輪代表？「輪」表圓滿，取這個意思。所以佛家的標誌用「圓」來代表。通常代表佛法的是三個標誌，除了圓之外，

蓮花，代表清淨不染，因果同時。第三個代表的是卍字，佛三十二相中，胸前有個卍字，代表吉祥，現無量功德相好。這三種標誌都是常用的，代表佛的說法，佛菩薩教學的原理原則、宗旨義趣，與這些符號相應。

輪的作用是要轉動，不轉動就沒有用處。今天科學技術能夠發達，靠什麼？完全靠輪的轉動。所以輪代表動，但是輪的心是靜的，動與靜一體，動靜不二，性相一如。圓心是性，圓周是相，表這個意思。能生萬法的心性，能變萬法的性識，都用圓心來代表；十法界是圓周，所以法輪在佛法中代表教學。

「一一世界海中」，諸佛如來、一切菩薩對虛空法界一切眾生的教學，「方便無差別」。特別加個「方便」。方是什麼？方法，便是便宜。「方便」二字合起來，就是最適合的方法。這是不定法。

在中國，孔孟學說對中國人的教學，是最適合的方法；釋迦牟尼佛對印度人的教學，是最適合的方法；耶穌基督對歐洲人的教學，是最適合的方法；穆

罕默德對阿拉伯人的教學，是最適合的方法，這就是「法輪方便」。《觀世音菩薩普門品》中所講的，應以什麼身得度，佛菩薩現什麼樣的身相；應以什麼法門得度，他就採取什麼方法。所以現相沒有一定，諸佛菩薩沒有一定的身相。教學也沒有一定的方法，《楞嚴經》說得好，總是「隨眾生心，應所知量」，眾生有感，佛菩薩就有應。沒有定法，沒有一定的形相，這個道理、事實的真相，總得要清楚明瞭，我們才不會執著。打破執著、分別、妄想，我們才能夠真正見到、體會到宇宙眾生的真相。

清涼《疏》說，從第二句至第八句，佛的威力、道場、眾會、光明、名號、音聲、法輪方便，此七事都是從「不動一而普遍無差」。就是你怎麼看出來它無差別？「不動一」是自性，是從性體上看，性是同一，性是不動的，所以從性上看沒有一點差別；從相上看有差別，威力、道場、眾會、光明、名號、音聲、法輪方便，這就有差別了。例如黃金所做的手飾、頭飾、耳環、鍊子、手

鐺、戒指，那是有差別的；但全都是黃金，從黃金上看，沒有差別。看你從哪個角度上去看？虛空法界無量無邊的差別，從性上看，總無差別，都是自性變現的。所以相有差別，性無差別；事有差別，理無差別。

第九句：

一一世界海中，一切世界海普入一塵無差別。

從末後這兩句，為我們證實讀誦《華嚴經》所體會到的境界，那就是正報一一毛端、一一毛孔，或依報當中的一一微塵，確確實實含攝無量無邊諸佛剎土，就像一面鏡子，外面的境界全照射其中；或者類似相機的鏡頭，雖然很小，但是外面這些境界相全都照進去了。實在講，相機還比不上微塵、毛孔。我們用術語來講，這微塵、毛孔是「廣角」的，它能夠把三百六十度的形相統統攝入進去；而我們一般的相機鏡頭還沒有這個能力，能照到前面，照不到後面，照不到兩側；微塵、毛端它都能夠照到，真正不思議的境界！

我們現在知道了，但是沒有辦法契入，這經上明白的告訴我們，什麼人能夠契入？普賢菩薩能夠契入。什麼樣的普賢菩薩？在這段經文是當位普賢，當位普賢菩薩是等覺菩薩。我們在前面讀到信解菩薩，三賢菩薩是信解。我們今天修行，實在講是在模仿信解菩薩，但是只要真正發大心，也算是華嚴會上的當機者——大心凡夫，你心量不大不行！大到什麼程度？要與法身菩薩一樣，表現在日常生活中，處事待人接物，確確實實「心包太虛，量周沙界」。

如果處事待人接物還有一念想著自己，我自己的好處、利益，你就是小心量的凡夫，那入不了華嚴境界，只能是在阿賴耶識中落下一個種子，與這部經結個緣。明瞭這一事實，我們必須念念為虛空法界無量無邊無盡無數的剎土眾生，常存此心，常有此念，沒有自己，自己之身是個工具，是為一切眾生服務的工具。現在我們出生在地球，不敢講示現，是要為地球上一切眾生服務。我們做出自己的修學，表演給他人看，這是服務。我們像是演戲，他們是台下的

觀眾。我們仿效諸佛菩薩在世間展開表演，讓這些觀聽的大眾，見聞接觸中開智慧，這是如來家業。

不但要深入經藏，佛還常常教導我們要「深解義趣」，這很重要。如何能夠深解？只有在行門中才能做得到。若不能依教奉行，無法深解。行能幫助解，解能幫助行。行是淨行，解是深解，「純淨純善」是這樣子修成的，逐漸地，你才能契入普賢境界。一一世界海，一切無量無邊的世界海，處處都現前了。為什麼？《疏》云：「塵含剎海」，也就是佛的毛孔毛端現的境界。我們想想，這一切眾生的毛孔毛端現不現？當然現！如經云『普入一塵』，此一是一，並沒有說這只能是如來剎上的一塵，也沒有說是華藏世界或極樂世界的一塵；在正報中，毛端毛孔也是任一，沒有特別指定。若不入此境界，我們的普賢行，連邊都沾不上。譬如「禮敬諸佛」，諸佛是講塵中有剎，剎中又有塵，塵中又有剎，一一微塵普現一切世界海中一切世界海。

你知道這道理了，毘盧遮那在哪裡？沒有離開我的身，身上的毛端裡面都容現，毛孔裡頭也容現，數不盡！依報正報是一不是二，用現在的話來說，精神的世界與物質的世界是一不是二，沒法子分。微塵中含攝無量無邊的剎土，此剎土中有諸佛菩薩，有十法界的眾生。我們迷失了自性，見不到這個事實真相。

第十句：

一一世界中，一一微塵，一切三世諸佛世尊廣大境界皆於中現無差別。

說實在話，《華嚴經》到此地圓滿了，再沒得說了。無比殊勝，希有難逢的因緣，沒想到我們在此時、此地遇到了，不能不珍惜，不能沒有一些體會；即使僅有少分的體會，功德都不可思議。因為這是無比殊勝的善根，確確實實能夠破除我們無始劫來的妄想。什麼妄想？我們把這個世界看錯了。李長者在《合論》中說「法界之體而無往來」，即佛在大乘經上常講的「法界之體，不

生不滅，不來不去」、「法爾如是」。塵中有剎，剎中有塵，剎塵中又有剎，塵剎中還有塵，重重無盡，沒有邊際。怎麼會有此現象？法爾如是。

自性的性德本來就是這個樣子，但是我們總是講不清楚，講的人含糊籠統，聽的人也是含糊糊糊，似懂非懂。我們現在是不是講清楚、講明白了？沒有，稍稍進步一點，比過去講得好像是清楚了一點，距離實際還相當遙遠。為什麼？沒契入。要怎樣才能契入？依教修行。這四個字是老生常談，但其義趣是深廣沒有邊際。

我們自己要認知，自己沒有法子與佛菩薩比，他能夠在一粒微塵、一個毛端、一個毛孔中看到無量無邊諸佛境界。今天，不但是我們一般凡夫不行，世界上尖端的科學家也沒辦法。科學發現所謂的量子力學，最小的物質，肉眼沒有法子見到，從高倍的顯微鏡中才能看到的，發現了「微塵」，但沒看見微塵中有一一世界海中的一切世界海，怎麼能與佛比！世界重重無盡，我們要聯想

到，眾生也是重重無盡。記住這仍是幻相，如《金剛經》所說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，及「凡所有相，皆是虛妄」。

當年賢首國師在世的時候，在宮庭中講《華嚴經》，講到此境界，皇帝在座下聽，也沒有辦法體會。賢首國師很聰明，請皇帝做一個八角亭，於其中設八面大的鏡子，又在亭子上下各設一鏡，請皇帝站在亭子當中，四面上下一看，他恍然大悟，那個相是幻相，如夢幻泡影，卻重重無盡。

相的變化，一生一切生，一滅一切滅。再說得明白一點，生滅同時，生滅同時就是沒有生滅了，所以佛才說「如露亦如電」。這些全都是從形相、色相上講的，在色相上講有差別、有生滅，剎那生滅；從體性上講，諸法實相無差別、無生滅。

末後這兩句都是從體性上說的，第九句「塵含剎海」，第十句「塵容佛境」。完全是普賢菩薩的境界，普賢能入微塵中的剎海，這才真正做到禮敬諸佛、稱

讚如來、廣修供養、懺除業障等十願。你不能够遍入塵刹，做不到普賢十願。我們今天學習，如果能夠學到「觀行位」就不錯了。觀行位是什麼？觀照、觀想，觀想當中契入，還沒真入，雖想入，未必是真的入進去；但這是修行的不思議法門，如果真的觀久了，他就入進去了。為什麼？佛經上常講「一切法從心想生」，就怕你不想。所以「想」，重要！想是一切法的根本！我們常常想佛，自然就變成佛；常常想菩薩，他就變成菩薩；常常想「財色名食睡」，他就變成三途眾生，皆從心想生。

末後一句總結：

諸佛子，世界海無差別略說如是，若廣說者，有世界海微塵數無差別。

無量無邊無數世界海微塵數的無差別，前面略說十條，佛是希望我們聞一知十，一聞千悟，開智慧，知道宇宙之間一一法都是無差別的。怎麼說？從性上講無差別，從相上講千差萬別。所以無差別是差別中的無差別，我們明白了，

相上是無差別當中的差別。由此可知，差別與無差別，是一不是二，這就圓融自在，你才能契入境界。

你要把性相分做兩件事情，永遠合不攏，永遠不得其利。你只能得其解，解悟而無法證悟。你哪一天明白了，性相不二，理事無礙。什麼是不二？什麼是無礙？差別中見到無差別，相中見到性了。無差別中見到差別，性中見到相了，性相是一不是二，這是證悟。你在萬事萬物中，逆境順境、善緣惡緣，你的心是如如不動的，它起這個作用。

雖然我們處的現前世界，五濁惡世，濁惡到極處，如何能夠化濁惡為清涼？《華嚴經》是一劑清涼藥，讓我們明白：性相、能所，是一不是二；如果你明白這個道理，宇宙是和諧的，眾生是平等的，迷惑是暫時的，覺悟是永恆的。如此，我們對一切的人事物，恭敬心自然就生起來了，那就能「禮敬諸佛」；佛法對我們就有真實的受用，為我們解決現實問題，讓我們得到清涼自在。你

入此境界，你就懂得，你就能轉境界了。《楞嚴經》上講「若能轉物，則同如來」，你與如來無二無別了。你要能轉境界，不要被境界所轉。若是你被境界所轉，你是凡夫，被境界所轉就是受境界的影響；你能不受境界影響，才能影響境界，影響境界就是度化眾生。所以度化眾生先要度自己，自己還會受境界影響，你怎麼能夠影響境界？由此可知，妄想分別執著不能不斷，煩惱習氣不能不除，要緊的一句話，還是放下，放下再放下。

長行我們就介紹到此地，接著看下面的偈頌：

爾時普賢菩薩，欲重宣其義，承佛威力，觀察十方而說頌言。

此說偈儀的文字每一段都相同，意思不一樣，境界不一樣，這一段的義趣比前面要深廣得多。「塵含剎海」、「塵容佛境」，此甚深微細的義理，我們多多少少有一些體會，才有感受；若是含糊籠統、囫圇吞棗的讀過，那很可惜！法味沒有嘗到，法喜怎麼會生起來？嘗到法味，法喜充滿，你真的懂了，真的

明白了，雖不能夠像菩薩那麼樣的明顯徹底，總有幾分相似，有一兩分相似已非常可貴。

偈頌第一首：

一微塵中多刹海，處所各別悉嚴淨，如是無量入一中，一一區分無雜越。

這是重頌長行第一句：「一一世界海中，有世界海微塵數世界無差別」，這些經句最好都能記住，常常讀誦，常常回味，這是修持，也是宗門教下祖師大德常講的「從根本修」，根本修就是修正錯誤的觀念。我們迷惑了，不知道微塵中現刹海，不知道微塵中影現一切諸佛如來，世尊給我們透出此消息。

『一微塵中多刹海』，世界海微塵數的刹海，在一微塵中，在一毛端上、毛孔上。這是普賢菩薩，能夠入微塵中一一佛刹，在一一佛刹中供養一一諸佛如來，供養一一菩薩海會，那才是「廣修供養」。我們哪裡能做得到？十大願王這十句話，讀了《華嚴經》才知道，境界不可思議，落實在「一微塵中多刹

海」，一一微塵亦如是。『處所各別悉嚴淨』，它不雜不亂，整整齊齊，處所各別。「嚴淨」是莊嚴一切諸佛的淨土，普賢菩薩去參訪。普賢境界，一淨一切淨。

『如是無量入一中』，無量，沒有辦法用數字來計算，微塵無量，剎海無量；「入一中」，無量剎海能入一個微塵中，入一毛孔、入一毛端。『一一區分無雜越』，清清楚楚，一絲毫不亂，一一微塵中全都現，重重無盡，事實真相如是。

第二首：

一一塵內難思佛，隨眾生心普現前，一切剎海靡不周，如是方便無差別。

讚頌長行第二首，諸佛出現所有威力無差別。前三句圓滿包括佛果德，圓滿的智慧、德能、相好，三者合起來稱「大圓滿」。

『一一塵內難思佛』，難思是不可思議，無法計算，連思惟想像都達不到。

思惟想像是有範圍的、有界限的，而佛的數量無限。『隨眾生心普現前』，念佛法門的理論依據就是這句話。諸佛如來為什麼教我們念佛？在《彌陀經》及《無量壽經》中，十方一切諸佛如來都勸我們念佛；無量無邊的法門，諸佛如來偏讚此法，即因「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」見佛，你就作佛；縱然不是作究竟圓滿佛，也是分證位佛；不是分證位佛，你見不到真佛；至少是圓教初住菩薩，法身菩薩見到真佛。用此法門，一生可以證得此境界。我們看到許多念佛人往生的時候告訴我們，他見到佛來接引，這是屬於「現前見佛」；往生之後，那是「當來見佛」，必定見！你一心念佛，決定見佛；從理、從事都如此，眾生有感，佛就有應。

『一切剎海靡不周』，我常常講：我們起心動念，此思想的波動速度非常快，念頭才起就周遍虛空法界，一切諸佛如來都知道了，我們這裡有感，心中念佛就是感，很明顯的感，佛就來應，感應道交決定不失時。如果我們自己業

障很重，即使佛來了，我們卻沒有辦法覺察。所以，消業障重要！

古大德說得好，修行修什麼？無非是消業障而已，無非是修懺悔法而已。從初發心到如來地修什麼？懺除業障，天天懺悔業障。普賢十大願，可以說願都是懺除業障。細細去想想，禮敬諸佛是懺除傲慢的業障，稱讚如來是懺除我們無量劫來有意無意毀謗別人的業障；廣修供養是懺除我們無量劫來的吝嗇、小氣、私自利的業障。你想想看，哪一條不是懺除業障？業障懺除了，障礙沒有了，我心裡想佛，佛就現前，想菩薩菩薩就現前，感應道交，不可思議！

現在雖然是有業障，我真心真意求佛菩薩，佛菩薩也是來，只是我們看不見、聽不到，我們接觸不到，佛菩薩是真來了。連世間諺語都常講「舉頭三尺有神明」，佛菩薩哪能不來？我們要明白此道理，了解事實真相，『如是方便無差別』。

第三首：

一一塵中諸樹王，種種莊嚴悉垂布，十方國土皆同現，如是一切無差別。

這首偈是讚頌道場。長行第三句是「一一世界海中，一切道場遍十方法界無差別」，在偈頌中用樹，道場樹，表法的意思很深。經典中，如西方極樂世界，阿彌陀佛的道場樹，高大莊嚴不可思議，實際代表的就是「建樹」。當然，一切諸佛如來應化在十法界教化眾生，必然有種種建樹，所有一切建樹中，最重要的是培養續佛慧命的人才。在世出世間法中，論成就，無論哪一個行業，人才第一。人才從哪裡來？教導！不教不行。

中國古人常講的，人生三不朽：「立功、立德、立言」，這三樣是建樹。釋迦牟尼佛當年在世的建樹，沒有寺院庵堂，道場是真的無比殊勝，在哪裡？在道德、在學問。他老人家講經說法的地方，就是道場；樹林底下、青草地上，那是他的道場。佛所建樹的是教育，是多元文化的教育。教學的內容，比現今

世界上所有大學集合起來，一切院系的範圍還要廣大。佛沒有不教的，包括個人的問題、家庭的問題、事業上的問題，與一切人往來的問題，乃至於與環境相處的問題、與天地鬼神交往的問題，全都教給你。這是建樹，佛所樹立、建立的成果。我們看到樹，要懂得這個意思。

『種種莊嚴悉垂布』，就是說他教學的成績，學生的成就非常可觀。釋迦牟尼佛當年在世，天天給大家上課。講經說法就是上課、教學，跟隨他學習的學生都有成就。最著名的十大弟子：舍利弗、目犍連、迦葉、阿難尊者，大家都很熟悉的，這些大弟子們都有圓滿的成就。成就也分上中下三等：上乘的成就，明心見性，見性作佛；中等的成就，證阿羅漢果、證辟支佛果，成權教菩薩，超越六道輪迴；下等成就的人，沒有超越六道，阿賴耶識中都種了善根，在人天兩道修行，積功累德，逐漸逐漸都把自己的境界向上提升。

佛教傳到中國，有十個宗派，華嚴、天台、淨土、禪宗等，宗派的建立，

無非是祖師大德度化某一類根機的眾生，所採取、建立的方便法，這就是此地講的「種種莊嚴」。《金剛經》講的好：「法門平等，無有高下。」這是跟你講真話。法門決定是沒有差別的，眾生根性有差別；因眾生根性不同，所以才分宗、分派，這是無差別裡的差別，差別裡面的無差別，你要懂得這個意思，才能真正認識佛教、了解佛法，你修學就不會走錯路，才有門路可入。

第四首：

一一塵內微塵眾，悉共圍繞人中主，出過一切遍世間，亦不迫隘相雜亂。

這首偈是重頌長行第四句：「一一世界海中，一切如來道場眾會無差別」。長行裡沒有明顯的說微塵中的刹土，但是偈頌中說得很清楚：一一塵內世界海微塵數的眾生。微塵，不但地面上有，我們身體上有，衣服上有，空中飄浮著有，都沾染著微塵。微塵之小，佛在經上一般的講法，肉眼能夠看得見的，牛毛尖端上那一粒塵，佛的比喻叫「牛毛塵」，分成七分，牛毛塵的七分之一是

「羊毛塵」，可以停留在羊毛的尖端。羊毛塵再分，七分之一，稱「兔毛塵」，眼睛很好的人能夠看得見。再分成七分之一，稱「水塵」，肉眼看不見了。水塵還能分，分成七分之一稱為「金塵」。金是金屬，金屬看來密度很大，其實在高倍顯微鏡下有空隙，金塵在這空隙中來回沒有障礙。再分成七分之一，才是「微塵」，阿羅漢天眼能見。再分成七分，稱「色聚極微」，再分成七分，叫「極微之微」，我肯定這經上講的「微塵」是極微之微，這一粒微塵中，有一切諸佛、一一世界海微塵數的世界，都在這裡面。

每一粒微塵中，這麼多的大眾，『悉共圍繞人中主』。此「人中主」不是人中王，是教化主、老師，我們稱釋迦牟尼佛為本師，本師也稱為教主，所以此「主」是教主，人中的教主。「眾」，我們通常稱為海會大眾，都是佛的學生，跟隨佛學習的。

『出過一切遍世間』，「出」是出現，「過」是超過，超過一切遍世間，

指的是大眾，眾生太多太多了，無量無邊，無盡無數。所以在整個大世界中，我們逐漸逐漸體會到，佛比眾生多，覺悟的人比迷惑的人多。不過，很明顯的，地球上覺悟的人少，迷惑的人多；而我們觀察整個大世界、他方世界，才曉得覺悟的人多，迷惑的人少，所以世界不壞。

第五首：

一一塵中無量光，普遍十方諸國土，悉現諸佛菩提行，一切剎海無差別。

頌長行第五句「光明」，光明遍照。我們要學習的是『悉現諸佛菩提行』。特別要注意的是『一一塵中無量光』。此偈每一句都講，一一塵中世界海微塵數世界，說出世界是重疊無盡的，正是多維次的空間。多到什麼程度？在理論上講，是無限的，但是在事上講，現在科學家能夠證實的，有十一種不同維次的空間。

塵中無量無邊的剎海，第二首講「一一塵內難思佛」，有不可思議的諸佛，

這些諸佛如來，放無量光。『普遍十方諸國土』，一切諸佛剎土，一切諸佛的光明沒有不遍照的。佛光中現什麼？現一切諸佛菩提行。此「行」應當念去聲，當動詞講。菩提是覺而不迷，佛光中顯示諸佛如來、法身菩薩的生活、修持及事業，就是他們對於一切眾生的教誨與幫助，這是菩提行。

『一切剎海無差別』，理上講沒有差別，事上講有差別。從一切諸佛心、願、能力上說，都沒有差別，差別在哪裡？緣不一樣。諸佛菩薩與一切眾生緣不相同，那就有差別了。在眾生這一方面，心行不相同，所以就有差別。我們平常講，業障、煩惱、習氣不相同，所以差別很大。雖然有這麼多差別，佛菩薩的教化是沒有差別的，只是教化的方式有差別；應以什麼身得度，他就現什麼身，現身就有差別；應該用什麼方法來教化，他就用什麼方法教化。所以佛沒有定法可說，這就是差別了。

從整體的「現身說法」來說，沒有差別，諸佛菩薩無處不現身，無時不說

法。說法不一定用言語，有的時候用形相，形相表法，讓你見到而醒悟。譬如前面「一一塵中諸樹王」，懂得的人，樹在對我說法，它對我說什麼？人生在世要有所建樹，或是立功，或是立德，或是立言，如果這一生中沒有建樹，你這一生白過了。表法！盡虛空遍法界都是諸佛如來在示現給我看的，幫助我覺悟、回頭，破迷開悟、超凡入聖。他為什麼這樣做？「法爾如是」，自性性德自然流露，就是這樣的，沒有理由、沒有原因，所以它是真的；有為、有作，就不是真的。

我們今天要很具體的來講，什麼是「菩提行」？菩提，一般的講法是覺悟。覺而不迷、正而不邪、淨而不染，就是菩提行。覺正淨，什麼行為是覺正淨？隨順性德，回歸自然，這是性德。性德中最明顯的是什麼？「慈悲為本，方便為門」，慈悲是愛心，無條件的愛心。

「悉現諸佛菩提行」，所以我們今天看到整個虛空法界，大自然的現象，

所示現的是諸佛的菩提行。我們要會看，看了會覺悟。回歸大自然，這是真正的人生，真正的福報，真實的智慧。回歸道德，道就是自然。大自然運行的原理原則，稱之為道，自然局部所顯示的原理原則是德。遵守自然的規則，效法自然，是道德之人，這是菩提行，是諸佛如來、法身菩薩所示現的，「一切剎海無差別」。

第六首：

一一塵中無量身，變化如雲普周遍，以佛神通導群品，十方國土亦無別。

「無別」就是無差別。長行是講「名號」，此地是講「身」，合起來看，我們就格外的明白。佛在九法界示現的身相，種種不同，是為不同根性眾生示現。佛沒有身相，能現一切身相，這個能力我們現在喪失了。為什麼喪失？執著自身相，所以不能現第二個身。這種執著，佛完全斷盡，妄想分別執著都斷盡，不再執著身相是自己，所以他能夠現無量無邊的身相。

經文中，我們要特別留意，『一一塵中無量身』，「塵中」是微塵中現的世界，有無量無邊的眾生，這些眾生應以什麼身得度，佛就現什麼身相。今天講世間不同的族群、國家、宗教，各個族類中大聖大賢，都是佛菩薩示現的。這不是我們的猜想或推測，事與理的確如是。

『變化如雲普周遍』，種種變化「如夢幻泡影」。諸佛菩薩隨類現身，此身相是夢幻泡影。雲與夢幻泡影的意思相同，就是說相有性無，事有理無，這是事實真相。它無所有、畢竟空、不可得，不能執著。深入的去觀察，你還會開悟；從浮雲，你就能悟到人生、萬法，一切諸法就像浮雲，我們可以欣賞，不能夠佔有，世出世間一切法皆如是。

『以佛神通導群品』，「群品」指九法界眾生，「品」是品類，九法界眾生不同的族類、族群；導是引導、教導、誘導，幫助他提升境界，幫助他回頭是岸。佛用什麼？「神通」。通是通達，宇宙眾生的真相，佛通達明瞭。宇宙

眾生從哪裡來？為什麼會現這種現象？以後有什麼變化，會有什麼結果，佛樣樣明瞭、不迷惑。這樣通達無礙的智慧、德能即是神通。「神」在這裡是讚歎、是形容神奇莫測，不是我們凡夫能夠想像得到的。

佛真正了解真相，一一塵中現無量身，幫助無量無邊眾生，真的是「作而無作，無作而作」，心裡什麼事都沒有，清淨無染，一塵不染。一佛如是，每一尊佛都如是，一一塵中無量佛，現身說法無一不如是，這就是『十方國土亦無別』，沒有差別。至於現什麼身、說什麼法，用什麼方法教化眾生，那沒有一定，而是「隨眾生心，應所知量」，我們一般講隨緣。

第七首：

一一塵中說眾法，其法清淨如輪轉，種種方便自在門，一切皆演無差別。

這一首是講教學、轉法輪。諸佛菩薩、聲聞緣覺示現在世間，對一切眾生布施恩德，就是教化、教學；不僅言教，而且身教，身教是做出榜樣來。做出

什麼榜樣？那要看眾生，沒有一定。所以示現在此地區、此時段來作佛，名號一定是釋迦牟尼，來對治現前這個階段眾生的病。「釋迦」是梵語，古德翻「能仁」。仁是仁慈，能以仁慈對人。「牟尼」是「寂滅」，寂是寂靜，滅是滅除煩惱習氣。佛是大醫王，用此名號，即教導我們對自己要清淨，對別人要仁慈。

『其法清淨如輪轉』，即使不說塵中諸佛菩薩說法，只說本師釋迦牟尼佛，當年出現在世間，說法四十九年，確實有這樣的人、確實有這樣的事情。經典中有明白的記載，感應的事情，代代都有，現在也不少。無論是哪一尊佛，哪一尊菩薩、羅漢，出現在世間為眾生所說的法，即使有不一樣，但是理是一樣的，方向、目標是一致的，那就是清淨。我們看到一個清淨，立刻就聯想到真誠、平等、正覺、慈悲，一即是多，多即是一。因為這一法中，內容非常豐富，我們用一個名詞沒有辦法包括盡，所以用許許多的名相，其實它是一法。

『種種方便自在門，一切皆演無差別』，是講教學的內容，非常廣泛，依

現前社會大眾的需要，而制定教學的科目、教材，及教學方法，才能夠收到教學的效果。社會眾生很多，根性、需求不相同，社會是個多元文化，需要各行各業彼此配合；類似一個人的身體，由許許多多器官組成，一個器官都不能缺，缺少一個就影響整體的健康；社會亦復如是，所以可以有很多科目，但是其中最重要的是道德的教育。

第八首：

一塵普演諸佛音，充滿法器諸眾生，遍住剎海無央劫，如是音聲亦無異。

偈頌中多半講普賢菩薩的境界。『一塵』，也就是前面講的，一一微塵之中，所現的世界海微塵數的佛剎，諸佛如來海會大眾。「一塵」，一粒微塵中。『普演諸佛音』，這是講經說法，佛教化眾生。今天我們覺得是住在一個大世界中，說不定諸佛如來看到我們的世界，是在一個微塵中，諸佛菩薩到微塵中來給我們示現。微塵沒有放大，世界沒有縮小，它能夠彼此相容，這是事事無

礙，不可思議的境界。此境界不但凡夫沒有法子理解，連大乘菩薩也沒法子究竟。別教地上、圓教初住以上菩薩，法身菩薩能懂、能接受。

『充滿法器諸眾生』，能接受佛法、承傳佛法的人才叫做「法器」；必須能夠沒有名聞利養、自私自利的念頭，不貪愛五欲六塵享受，沒有貪瞋痴慢，這才有資格續佛慧命，弘法利生。

『遍住剎海無央劫』，「劫」是講時間，「剎海」是講教學的場所，沒有一個地方不去。在時間上講，無量劫又無量劫，諸佛如來、法身大士本願如是，確確實實永遠是不疲不厭，與普賢菩薩一樣。『如是音聲亦無異』，這一首偈完全是講教學。

第九首：

剎海無量妙莊嚴，於一塵中無不入，如是諸佛神通力，一切皆由業性起。

前八首多半從果上說，這一首說因，重頌長行第九句：「一一世界中，

一切世界海普入一塵無差別」，偈頌中把此業因說出來了。『剎海無量妙莊嚴』，此經從頭一直聽下來的人，義趣多少都能夠體會到一些。『於一塵中無不入』，到底是剎海的莊嚴？還是塵中的剎海莊嚴？與諸位說，融成一體了。雖然融成一體，一點不雜亂。「妙莊嚴」，「妙」就是不雜亂，重重無盡的法界。

現在科學家發現宇宙之間不同維次空間，實際就是華嚴講的重重無盡的剎海。於此大世界中，無量無邊的星系，它的運行都是有規律的，一點不雜亂，在佛經中稱之為「妙莊嚴」。「於一塵中無不入」，一粒微塵當中，一毛端裡、一毛孔中，無量無邊剎海全都影現在其中，此影現是立體的，是不可思議的，所以是無量無邊、無限無數的重疊世界，彼此融攝無差別。

『如是諸佛神通力，一切皆由業性起』，這說明它所以然的道理，為什麼會有此現象？此現象怎麼產生的？這是諸佛神通力顯現的境界，還要加上「業性起」。如果只是「諸佛神通力」，現的境界是一真法界；而一真法界中有十

法界，是從「業性」變現出來的。此地講業性，不是業力，著重在「性」字。性沒有大小，性沒有來去，隨念頭一起就周遍法界。它不是物理，也不是心理，這是講性理。心是性變現出來，物也是性變現出來的。唯識宗講得很清楚，講一切法都有四分：相分、見分、自證分、證自證分。今天科學只著重在相分。見分是什麼？心理是見分。性講的是自證分，在小乘中，佛都不說的。證自證分就是自性本具的般若智慧，照見自性。自性起用就是自性變成了見分、變成了相分，變成了虛空法界剎土眾生。這個意思深，這是如來果地上的現量境界，宇宙人生的真相。

這一首偈中最重要的「一切皆由業性起」，這是把宇宙生命的根源說出來了，道破十法界性相、理事、因果。從這一句中，如果真正能夠體會得，你就曉得虛空法界、剎土眾生是一個自己。過去禪宗有大徹大悟、明心見性的大德，曾經用比喻說，「盡虛空遍法界是沙門一隻眼」，這是什麼意思？盡虛空遍法

界是自己，不是別人，這是佛的境界，徹悟了；所謂「破一品無明，證一分法身」，他所講的，就是華嚴境界，真實不虛。

第十首：

一一塵中三世佛，隨其所樂悉令見，體性無來亦無去，以願力故遍世間。

這是最後一首偈，頌長行末後一句：「一一世界海中，一一微塵，一切三世諸佛世尊廣大境界皆於中現無差別」。

『一一塵中』，微塵無量無邊，任何一粒微塵中，出現三世佛境界，過去佛、現在佛、未來佛；未來佛就是微塵裡顯示一一世界中的九法界眾生，九法界眾生是未來佛。『隨其所樂悉令見』，一切眾生，你要是想見，沒有見不到的。怎麼個想法？觀想。觀想是修定的一種方法，集中意志，自然不起妄念，恢復清淨心；雖然不是長久、完全的恢復，在很短的時間、片面的恢復，也起作用，能突破一些空間的維次，你就能見到不同空間維次的那些眾生。佛法修

學，有八萬四千法門、無量法門，任何一個法門，你能如理如法的修學，都會有這種成績、效果。修行是有標準的，經論修正我們的知見，戒律修正我們的行為；我們起心動念、思想見解，要與經典對照相不相應？相應，正知正見；不相應，邪知邪見。我們的言語、身體的造作，打開戒律來對照一下，如果跟戒律所講的相應，你是佛菩薩的行誼，佛言、佛行；如果不相應，那你是邪語、邪行。若對標準產生懷疑，你用什麼修行？這個不能不懂。

末後兩句，『體性無來亦無去』，這是講到性。佛法中講真性、佛性、法性、業性、體性，都是一個性。從性上講，沒有來去、沒有生滅、沒有常斷，所有一切相對的，在性中全都沒有，不來不去！而所有一切事相，現身、說法能夠遍一切世間，這是願力，依性體所發起的誓願。諸佛如來在因地修菩薩道的時候，都發過大願，總歸結起來不外乎四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，他今天成就了圓滿的智慧、德能、相好，他的願兌現了。所以遍世間，不但遍世

間，遍一一微塵中的剎土，遍一切時、一切處，這是把因由給我們說出來了。這一品經，〈世界成就品〉，我們就講到此地結束；下一品是〈華藏世界品〉，則是講到我們現前居住的世界。

《華嚴經疏論纂要》卷第十五