

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

【冊九】

財團法人佛陀教育基金會 印贈

華嚴演義【冊九】 目次

世主妙嚴品第一之七 華嚴經疏論纂要 卷八

《一》異生眾讚佛 分三 7

(三)諸神眾 分十九 7

2、主夜神 分二 7

3、主方神 分二 8

4、主空神 分二 15

5、主風神 分二 17

世主妙嚴品第一之八 華嚴經疏論纂要 卷九

6、主火神 分二 20

華嚴演義 目次 3

華嚴演義【冊九】 4

7、主水神 分二 23

8、主海神 分二 25

9、主河神 分二 30

10、主稼神 分二 35

11、主藥神 分二 40

緣起

二〇〇三年十月，^{末學}到澳洲淨宗學院參學，及親近老和尚。在澳洲前後五個月參學期間，持續整理《華嚴節要》；至第十單元時，老和尚囑咐同時從講錄中，重新整理成另一套書，不限字數，以便出版。當即請示老和尚，此書應如何命名？老和尚想了幾分鐘，說：就叫「華嚴演義」吧！後來，並且為書名題字。

大概老和尚看^{末學}整理《節要》時，常為字數而甚為躊躇。因為節要本是為配合VCD的流通而作，而且有些同修發心印成單行本，老和尚也很讚歎。但是《華嚴節要》確實過於精簡，老和尚很慈悲，唯恐初學佛的人，難以從中明白佛法修學要旨。為了利益廣大的同修，《華嚴演義》因此出現。^{末學}是從師父的講演中，稍加刪減而成《演義》，但較之《節要》，《華嚴演義》就非常詳盡了。本書亦可說是老和尚《華嚴經》的細說。^{末學}有此機緣將師父數十年教學的結晶，呈現在廣大讀者面前，誠為一大樂事！亦是千載難逢的殊勝因緣！

學佛近十年來，淨空老和尚是^{末學}學佛的啓蒙老師；至今，亦是唯一的老師。^{末學}學佛或許及得上「專」之一字——專修淨土，專念阿彌陀佛。佛恩廣大、師恩

華嚴演義 緣起

5

華嚴演義【冊九】

6

難量，感荷深恩，唯有努力修學，並將老和尚的法音彙整成文字，介紹給一切眾生，祈求諸佛加被，願一切眾生因此得以瞭解華嚴境界，更進而深入淨土法門，將此以報佛恩、師恩於萬一。

常聽老和尚講經的同修，大概都知道老和尚在講習中常強調，一個人的形象非常重要。^{末學}學佛這些年來，今天才體會出老和尚的形象所表的意義。本師釋迦世尊，是為解決眾生的生、老、病、死苦，才出家求道，示現成佛。而我們在老和尚身上看到，學佛的人確實不老、不病、不死。老和尚今年七十八歲，看起來只有四十餘歲——不老；在澳洲作健康檢查，醫生証實老和尚身體像健康的三、四十歲人——不病；老和尚也多次自述，自己肯定有把握往生淨土——不死。因為往生是活著去的，往生之後，軀殼當然放下，不是死。既不死，豈有生？所謂「有生必有死」，不死必然也不生，豈不是生老病死的問題都解決了？所以我們能不學佛嗎？大家有幸跟從如此稀有的大德學習，對於淨土法門又肯修、肯念佛，實是多生多劫的善根、福德、因緣。

^{末學}才疏學淺，本書整理不周之處，懇請各方不吝指正，是所至盼。並感恩現前及將來出資流通的大德，以及佛陀教育基金會的阮貴良居士校勘。

^{末學}陸麗珍謹識 二〇〇四年五月於新加坡

華嚴演義【冊九】

淨空老法師 講述

世主妙嚴品第一之七 華嚴經疏論纂要卷第八

《一》異生眾讚佛 分三

(三) 諸神眾 分十九

2、主夜神 (1) 長行十法

復次普德淨光主夜神，得寂靜禪定樂大勇健解脫門。

此處所列的十位主夜神中，有七位是善財童子參學的善友，他們所代表的是地上菩薩的果位；由此可知，這個意義非常非常之深。疏云：「普德淨光，即善財離垢地善友，彼名全同，法門名寂靜禪定樂普遊步。普遊步言，即大勇健也；寂靜禪定樂，即是定體，現法樂住，故名為樂。大勇

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

7

華嚴演義【冊九】

8

健者，即是定用，健則堪能，勇則無畏，謂見佛靜機，遊戲神通，故名勇健，亦遊步也。勇健廣大，故稱普德，無惑智俱，可謂淨光。」菩薩表法的義趣非常深遠，清涼大師於此章的註解相當詳細，首先指示我們，這一位夜神就是善財五十三參離垢地的善友，離垢地是二地菩薩。他所修學的法門是「寂靜禪定樂普遊步」。樂，世間人的樂總不離五欲六塵，以此為樂。但此樂不真，佛稱之為壞苦，所謂是樂極生悲，不是真的。真正之樂是禪定，什麼是禪？什麼是定？外不著相叫禪，內不動心叫定。禪定在哪裡修？在日常生活當中，在六根接觸六塵境界之處，不是盤腿面壁。善財童子五十三參中，有七位善知識是主夜神身分，所以我們對鬼神都不能輕視，民間所講的白無常、黑無常，大概黑無常是主夜神，白無常是主晝神。

我們知道在這部經上，最殊勝之處就是它有圓滿的理論，有周密的方法，而且還帶表演；五十三參是表演，做出來給我們看，怎樣把諸佛如來教化眾生的道理與方法，完全落實到自己的心行，善財與這些善友給我們

做示範。在全世界任何學術與教學方式中，華嚴確實是第一圓滿。往年我親近方東美先生，他告訴我，《華嚴經》的編排方式，在全世界古今中外找不到第二部，所以他非常讚歎。方老師他是位哲學家，他把這部書當作哲學概論來讀。我從這部書中體會到，宋朝朱熹編《四書》的靈感，很可能就是從本經得到的啟示。朱熹親近過佛法，《四書》的編輯與《華嚴經》非常相似，《中庸》是理論，《大學》是方法，《論語》與《孟子》是表演；孔夫子如何落實學庸？就是在《論語》做出榜樣，孟夫子也將學庸落實在自己生活工作中，所以《論語》、《孟子》義趣就與五十三參相似。

總結這段經文，菩薩名號『普德淨光』，所修學法門是「寂靜禪定」，就是淨宗法門「一心不亂」，一心不亂就是寂靜禪定。一心不亂不僅僅在念佛堂，更要用在生活、工作、處世待人接物，一切時、一切處，六根接觸六塵境界，都是一心不亂。諸位要知道，一心是真心，一心是自性本定。放下一切妄想分別執著就是「一心」，「不亂」就放光明，智慧現前。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

9

華嚴演義【冊九】

10

「寂靜禪定樂，即是定體」，這一句話很重要。寂靜的樂趣無有窮盡，世間法稱之為清福。享紅福容易，享清福難，難在哪裡？難在必須有相當高的水平才能享清福。如果一個人沒有這樣高的修養，讓他住在很清淨的境界，他會發狂。我們看到有一些人發心閉關，很不錯的，許多人來送他、護關，聽說過了一、兩個月，他從牆上跳出去。什麼原因？他沒有這麼高的修養；換句話說，他還不能享清福。熱鬧歡樂場所他天天去，很開心，那是享紅福，容易。清福是要德行，沒有德行的人不行，閉關關不住。身是被關住了，心關不住，所以他翻牆跳出來還算不錯，他若不出來，在裡面會得神經病，那個麻煩更大。所以住山閉關都是真正的清福，你能夠得寂靜禪定樂，你的心定了，得定體。

「現法樂住，故名為樂。」現是現前，無論在生活、工作，一個人住山閉關，生活非常儉樸，工作有定課。有些人念佛、有些人參禪、有些人持咒、有些人誦經，無論從哪一樣，他心都是定的，有法樂在其中，法喜

充滿，這就是「現法樂住」，這是樂。這個樂是從內心湧現出來的，不是外面的刺激。儒家「悅」與「樂」分得很清楚，「學而時習之不亦悅乎」，此悅是喜悅，就是法喜充滿，是從內心生；「有朋自遠方來不亦樂乎」，那是志同道合的人來拜訪你，這很快樂，是從外來的。外面的樂稱之為樂，裡面生出的稱為喜悅。喜悅比樂深，喜悅沒有止盡，外來之樂時有間斷。志同道合來訪問，這很快樂；走了之後，這個樂就沒有了。這裡是講「寂靜禪定樂」，即「法喜充滿」。

「大勇健」就是定用。如果這個大定，沒有作用的話，哪來的功德？一定有作用，這個用就是自行化他，所謂自行就是勇於改過，內裡有樂，化他是幫助眾生，這是大勇健。清涼分析得好，「健則堪能」，你有這個能力，這叫健；勇是無畏。下二句是「見佛靜機，遊戲神通」。這是學佛，真正觀察體會到佛的心行。佛心是清淨平等的，佛行是智慧慈悲的。「遊戲神通」就是隨機教化，感應道交，眾生有感，佛就有應，應以什麼身得

度就現什麼身，沒有一定的身相，沒有執著，沒有分別。

佛有三身，有法身、報身、應化身；應化身，無量無邊。我們每一個人也有三身，法身決定有，法身是體；報身，我們的報身與佛的報身不同，佛是圓滿智慧的報身，我們是業障業報的報身，所以他的報身自在，我們的報身不自在；應化身，他們有，我們則完全沒有。為什麼我們喪失了報身、應化身？原因都是妄想分別執著。《華嚴經·出現品》中佛說的：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得。」佛一句話道破此根源。換句話說，我們如果徹底放下妄想分別執著，就與一切諸佛如來無二無別。「無惑智俱」，惑是迷惑，沒有迷惑，這是淨的意思。智慧圓滿，這是光明的意思；名號與他所修學的法門完全相應。

佛最上乘的教法，最究竟圓滿的教法，是教導一切眾生念佛求生淨土，這個法是最上乘法。我們絕對不是說，我學淨土，特別讚歎淨土，貶抑其他法門，不是的，你若這樣想，完全錯了。我們完全是稟承佛菩薩、祖師

大德的教誨，這些話都不是我們自己說的，是佛菩薩這麼說的。佛菩薩在
哪裡說？我們天天念的《無量壽經》、《阿彌陀經》，諸佛菩薩都說了。
《彌陀經》中，六方佛讚，讚歎阿彌陀佛，那就代表一切諸佛都說；《無
量壽經》上我們看到十方諸佛的讚歎；這是諸佛所說，不是普通人講的。

喜眼觀世主夜神，得廣大清淨可愛樂功德相解脫門。

清涼大師在註解中給我們說明，這一位夜神就是善財童子五十三參「發
光地」的善友。在「入法界品」中，夜神的名字叫「喜目觀察眾生」。此
地說他修學的法門是『廣大清淨可愛樂功德相』，善財童子參學的時候，
他的法門是「大勢力普喜幢」，名稱有點差別，意思還是相同。

《楞嚴經》上佛說「發意圓成」，圓滿功德——我們發的心是真心，發
的是真心就是圓滿功德。事情能做成功，眾生有福；事情有障礙做不成，
眾生沒福，我們已經盡心盡力，功德就是圓滿的。「功德相」，菩薩前面
又加了兩句：「廣大清淨，可愛樂」，把功德相充實得更圓滿。疏云：「德

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

13

華嚴演義【冊九】

14

無不備，化無不周」，這是「廣大」的意思。德，我們學淨宗，在淨宗經
典中我們節錄了五個科目：三福、六和敬、三學、六度、十大願王；寫在
《淨宗同學修行守則》。第一個科目是《觀經》的「三福」：「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」。這
十一句是德，我們要念茲在茲，把它落實到自己的心行中。若是與大眾相
處，決定遵守世尊的教誨：「六和敬」。要學忍讓，要學吃虧。存心溫厚
善良，對人對事恭敬謹慎，生活節儉忍讓，就很容易做到六和敬。佛對於
一切眾生教誨的總綱領，就是「戒定慧三學」，這是總綱領。教菩薩日常
生活當中，處事待人接物的守則，就是六波羅蜜、「六度」。如果做到最
究竟圓滿，是普賢菩薩的「十大願王」。我們以這些做為自己修學的科目，
你能做到了，就是「德無不備」；教化眾生，決定是盡心盡力的去做，沒
有絲毫保留，這就是圓滿功德，是「化無不周」、「廣大」意。

「清淨」，是不受污染。在生活中，處事待人接物還有七情五欲，就被污染了。人家講，人要是沒有七情五欲，這個人不變成木頭了？那學佛有什麼意思？學佛學到最後都變成木頭，無情無義。這是一般人錯會了意思。諸位要知道，佛法講自性本具無量智慧德能，覺悟的時候是智慧德能，迷惑的時候，智慧德能就變成七情五欲，所以情欲與智德是一不是二。覺悟之後，它不叫「愛心」，它叫「慈悲」，慈悲是覺悟了的愛心。

「可愛樂」，清涼大師給我們提了一句，「無不樂見」；換句話說，一切眾生見到你都生歡喜心。為什麼？我們以真誠清淨的歡喜心對人，人自自然然感動。所以不能用虛偽，虛偽的心無法與一切眾生相處，決定要用真誠心，尤其是對待惡人，真誠必定能感化他。極惡的人，我們要有耐心，長時間才能夠把他感化回頭，這是功夫。不能夠說我與他相處兩、三年了，他還不能回頭，還是那麼執著、造惡，算了！那是我們的真誠還不夠，還沒有達到感化他的程度，繼續努力，絕不鬆懈。五年、十年、二十

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

15

華嚴演義【冊九】

16

年，我們在歷史上看到有不少人，他快要死了，還沒斷氣，才懺悔回頭，那也是很成功的。一般多數大概總是在三、五年回頭，我們看到的很多。

「無不樂見」，一切眾生沒有一個不歡喜看到你，所以叫「喜眼」。這個名號我們要記住，以「喜眼觀世」，在佛門中非常非常重視，彌勒菩薩即表喜眼觀世，示現的肚皮很大，教我們要一切包容，不要計較，不要分別，不要執著，常生歡喜心，歡喜對我們身體是最好的滋養，古人所講的「憂能使人老」，反之，歡喜就使人年輕，不會老化，不需要吃補品，補品都有副作用。所以我們的身心自己能調整，用什麼調整？用智慧、真誠、清淨、歡喜調整，身心自然健康，不會老化。這是我們學佛，可說是最淺顯的收穫，最低的利益，身心愉悅，不容易衰老，也不會生病。修行真正的因，就是此地的「喜眼觀世」，「廣大清淨」。

護世精氣主夜神，得普現世間調伏眾生解脫門。

清涼大師告訴我們，這一位是善財童子五十三參中「發慧地」的善友，

名叫「普救眾生妙德」，與此地「護世精氣」，文字有些差別，意思完全相同。護世精氣才是真正的救護眾生，由救護眾生，才顯示出佛菩薩的大德。

現在這個世間普遍的顯示出動亂不安，在中國、在外國確實有不少有學問、有高見之人，常常感嘆世間沒有道德，所以才呈現一片混亂的現象。什麼是道？什麼是德？道不是人為的，是自然的，自性本具，《楞嚴經》上所講的「清淨本然」，這是道。道只有一個，沒有多，達到究竟圓滿則稱之為佛道。佛道決定不是釋迦牟尼佛個人的創造，而只是古聖先賢的發現、體會、知道。人迷失正道就生出許許多多邪道，哪些是邪道？在佛法講，十法界就是邪道。十法界中，雖然有菩薩、有佛，但是與一真法界相比是邪，一真法界是真，迷失正道，才變現出許多的邪道；如果認識正道，邪道就不存在了。

此地「精氣」是正道，所以疏云：「護世精氣，方是救生」。那要如

何護法？道，眼睛看不見，耳朵聽不見，心裡也想不到，所謂是「言語道斷，心行處滅」，起心動念，你就錯了，「起心便錯，動念皆乖」，六祖能大師說「本來無一物」，這些話都是形容大道、真道、正道。人行道有得於心叫德，什麼人能行這個道，在佛家稱他作佛，在其他宗教稱他為神、為上帝，他的行為表現就是德。在儒家，講三綱、五倫、五常、八德，這些叫德。特別指五常八德，五常是仁、義、禮、智、信，八德一般有兩種講法：一個是孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥；另一講法是忠、孝、仁、愛、信、義、和、平，兩種講法都好，這是德。

「道德」落實在生活之中，儒家稱之為禮，佛家稱之為戒。禮的根源是道德，道德的根源是自性，自性法爾如是，自然而然。不是聖人製作出來約束人的，我們明白這層道理才會守禮、持戒，自自然然不破戒。「護世精氣」就是要護這個，現代社會道德仁義禮全都沒有，許許多多人的思想、見解、言行與道德一百八十度相違背，習以為常，自以為是，這個事

情正是《易經》中所講的「天地否」（否卦，閉塞也），物極必反，後面就會是一個大的變革。

清涼疏末後有兩句話說：「感必現前，調令清淨。」感應就像電波一樣，波度有強、有弱，有很微細的波動。佛菩薩心地清淨，我們凡夫心念很粗、妄想很多，所以無法覺察微細的波動，佛心寂靜，極其微細的波動都能覺察。這個波動就是感，佛就有應。佛用什麼方法應？隨類現身，隨機說法，感應道交，絲毫不爽。我們幾時能夠體會到這一層，你才曉得佛菩薩恩德之大，所謂是「佛氏門中，不捨一人」，互古至今從無間斷。非常可惜，我們心念太粗，欲望太濃，煩惱習氣太重，無法體會，大好的機會當面錯過，真可惜！

我們怎樣才能與佛菩薩相應？相應之道無他，佛在經上講得非常非常之多，千言萬語不斷的叮嚀囑咐，教導我們，「受持讀誦，為人演說」。受持讀誦是好學，為人演說是歡喜幫助別人。教學相長，幫助別人就是幫

助自己，自己苦學有許許多多瓶頸不能突破時，在講經或教學中，往往一觸動，就能豁然突破，所以幫助別人是觸動自己的悟處。

我們學佛最要緊的就是學用真心，不用妄心，決定要捨自私自利，決定要認同眾生跟我是一體，每天積功累德，你的果報是天天殊勝，無論在什麼環境裡面都有人幫助，所謂得道者多助。什麼是「得道」？真正明瞭人與人的關係，人與一切眾生的關係，人與天地鬼神、萬物的關係，念念為一切大眾服務，這叫得道。你為別人，別人自然為你，「愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之」。業障再重的人，這個性德之光依舊會現前，你尊敬他，他尊敬你；你愛護他，他也會愛護你，再惡的人都是這樣，所以這是性德。

寂靜海音主夜神，得積集廣大歡喜心解脫門。

這一位也是善財童子的善友，「難勝地」的善友，「寂靜音海」。後面提到他修學的法門是「念念出生廣大喜莊嚴」。疏云：念念出生就是「積

集」；「見佛利生故生大喜」，生大歡喜。「莊嚴」有二義：一「見佛修歡喜因，嚴樂見果故」；二「積集此喜，神自莊嚴，由定發音，名寂靜音，深廣如海。」這都是我們要學習的。由此可知，這些菩薩們無非皆是隨順佛陀教誨，學習佛陀的行誼，才能夠得大歡喜。所以我們常常想著，佛是存什麼心？佛是什麼樣的願望？佛是怎樣生活？佛是怎樣處世待人接物？我們從這些地方去留意，從這些地方學習，才能夠有成就。

佛的心清淨平等，佛的願，願一切眾生作佛，《無量壽經》中「一切皆成佛」，就是佛的願。有些人起疑：一切都成佛，這個世間事還有人幹嗎？問這種問題的人不懂佛法，如果一切皆成佛，各行各業都是佛，社會才真正美好。這樣的社會豈不就是極樂世界？豈不就是華藏世界？這樣的地方就叫佛國。佛是對於宇宙人生一切事理徹底明瞭之人，而非如一般人，聽到佛就想到泥塑木雕，供在大殿上的佛像，這想法就全錯了。

佛的行，最簡單的說，最低標準是「十善」，佛行真實究竟圓滿的十

善，從內心中，決定沒有貪、沒有瞋、沒有愚痴，於世出世間一切法不起慳貪（慳是吝嗇，自己有的，捨不得給人，貪是貪求），絕對沒有這個念頭；於世出世間一切法絕不起瞋恚，世間人不合自己意思，心裡就難過，生瞋恚心、厭惡心，厭惡是瞋恚中的一分，真心中沒有；沒有愚痴心，那就是事事物物，性相、理事、因果，都明瞭通達，無論處在哪个地位，心地清淨平等，這是真平等。這一尊佛示現作總統，那一尊佛示現洗衛生間，他是平等的，他都是第一，沒有第二。這就是示現的工作不一樣，理上完全平等，所以能夠彼此恭敬。做洗手間的工人對總統恭敬，總統對做洗手間的人也恭敬，他們的恭敬都是出自於真心，沒有差別。我們從此地細細去體會佛法所講的大道，無論示現在哪一個工作崗位，一定把這個工作崗位做得圓圓滿滿，盡心盡力做好，為眾生服務、為人民服務、為社會服務。這一種服務就是修「布施波羅蜜」，細細想想，三種布施都具足。

今天社會缺乏智慧的教育，也就是歐陽竟無大師所說的佛法的教育，

能夠推行佛法教育，確實天下太平，法界一家，不是講世界，「法界一家」，世界哪有不和平安定的道理？諸位想想，在這個境界中還有什麼戰爭？還有什麼軍備？這就是孔老夫子所謂的大同之治。大同不僅是理想，是可以落實的，它的條件就是教育。我們在講席中常常提到，家庭教育、學校教育、社會教育、宗教教育，這四種教育辦好，就可以落實大同之治。社會的動亂，人與人之間的矛盾，國與國之間的相爭，都是不明瞭這一個大道，也就是不明瞭這個事實真相，不知道虛空法界一切眾生是一體，是一個真性變現出來的。

這個理實在講太深太深了，但並不是不能懂。世間人真正不能懂的，佛決定不說。如果佛說的我們都不能懂，豈不叫開玩笑，吊胃口？佛怎麼可能做這種事情？佛所說再深的道理，我們也能懂，只要虛心；人不能虛心，那就沒有法子。傲慢是障礙，所以《易經》講「滿招損，謙受益」。傲慢是什麼？你滿了，現在杯子上已經滿了，再不能放東西進去。謙虛受

益，謙虛的人能夠接受教誨，自傲的人，自尊自大，則無法接受。人不知道自己的過失，當然就沒有辦法改過，所以一定要學謙虛，一定要學恭敬。

清涼大師給我們提示到「見佛利生」，我們看看諸佛菩薩怎樣捨己為人，看看他們的行業，你生歡喜心。能生歡喜心，自自然然就會效法，向佛菩薩學習，你自己也就契入佛菩薩的境界，也能夠幫助別人，教化眾生。所以名號稱為「寂靜海音」，你心地寂靜，寂靜是真心，從真心中發出來的是真言，真心流露的是真行。言真、行真，當然能得歡喜，當然能令一切眾生歡喜，現在人講磁場，中國人講氣氛，場合中有這麼一個人在，一句話不說，大家同坐都會生歡喜心，感覺得身心非常舒暢快樂，因為它是一個真誠、清淨、歡喜的氣氛。此地「積集廣大歡喜心」，我們要學諸佛如來、學祖師大德，以真誠清淨平等慈悲心來接引大眾，接觸大眾，圓滿的隨順佛陀教誨，依教奉行，會有這樣殊勝的成果。

普現吉祥主夜神，得甚深自在悅意言音解脫門。

這一位夜神是善財童子五十三參中「現前地」的善友。由此可知，夜神是諸佛菩薩的化身，不是真的夜神；真的夜神屬於鬼神道，還不是天道。善財童子參訪他，我們就知道，華嚴會上示現的身分是鬼神的身分，而實際上，這是地上菩薩，都是屬於示現；真正從他根本上說，都是古佛再來。在《華嚴》上顯示，虛空法界是一個整體，這個認識，大乘經中講得非常普遍，凡夫不了解事實真相，所以產生許多錯誤的想法看法。想法看法錯了，當然你的言論行為就跟著錯了，這樣造無量無邊罪業，把一真法界變成了十法界，變成了六道三途。誰變的？是自己錯誤的思想觀念變現的，所以佛說，「一切法從心想生」，佛是一語道破事實真相。如果我們真正能夠體會佛這一句的教誨，把念頭改正過來，不再想六道輪迴，就能夠出離苦海。

六道輪迴是什麼？我們一定要知道，「善有善報，惡有惡報」，這是六道輪迴。你行善，善報在人天，得人天福報；造惡，惡報在三途：餓鬼、

畜生、地獄。我們今天的思想都不能脫離這個範圍；換句話說，我們的思想是輪迴的思想，輪迴心造輪迴業，又迷得很深，在輪迴裡面造的善業少、惡業多。我們決定要相信因果報應，一飲一啄，莫非前定，此定是自己定的，不是別人定的；惡業萬萬不能造，造了決定有報應。所以我勸同修們多念《了凡四訓》，及《弟子規》、《感應篇》，好好下一年功夫，非常有效果，這是學佛的根基，比佛經來得容易，很快就能見效。

人不可以貪生怕死，在六道中生死是有數的，決定沒有冤枉死的；連在戰爭中被打死的，都是命裡注定的。我在初學佛的時候，朱鏡宙老居士講了個故事，是他親身的體驗。這是在抗戰之前，他那個時候大概四十多歲，在蘇州一個銀行裡面作經理，他是學財政的。公餘的時候，有一些朋友們常常在一起聚會，朋友當中有一位，中國人講「走陰差」，白天在人間，晚上到鬼道裡面去上班，城隍廟裡上班，蘇州城隍廟。在我們人間，上海是特別市，市長的位置比蘇州市長要高；但是在陰間裡面，上海是個

縣，蘇州城隍叫都城隍，像省長一樣，上海的城隍歸蘇州城隍管。他說，有一天上海城隍送了一些生死簿，送到蘇州；他那個朋友辦這個事情的，他好像是傳達公文的。他接收過來，接收過來他就翻了一翻，感覺得非常奇怪，人的名字都是五、六個字，他沒有辦法，怎麼想也想不通。所以第二天他們聚會的時候，就把這個事情跟大家說，沒有一個人想得出來。中國人的名字頂多是四個字，複姓是四個字；但是四個字，不能一本生死簿統統都是的，哪有這種事情？這是大家都在懷疑。三個月之後，一二八事變，日本人在上海攻四行倉庫，他們才恍然大悟，原來是日本人在這一次戰役裡面死的人，三個月之前，名冊送到蘇州總城隍那裡去了。所以才知道戰爭裡面被打死的，都是命裡注定的，名單送去了；上頭沒有名字的，怎麼也不會死。這是朱老居士跟我講的，人生死有數，所謂在劫難逃。

夜神的名號『普現吉祥』，這名號多好。什麼叫「吉祥」？這兩個字我們要懂得，吉祥是分內的事情做得很圓滿、做得很好，盡心盡力做到，

你受到的果報叫吉祥。每一個人都能把本分事情做得很圓滿，密切跟社會大眾、跟別人合作，這是真正的吉祥，幸福美滿。人是個社會的動物，是過團體生活的，不能獨立生存。我們每天吃的五穀雜糧是農夫種的，穿的衣服是工人織的，是社會大眾密切合作，我們這個生活才能過得富裕。

我們今天在社會上從事什麼工作？從事教學工作，我一定把教學工作做好；我做護持工作，我要把護持工作做好；我做傳播工作，我一定把傳播工作做好；跟社會上所有一切眾生、一切行業密切配合，這就是真實功德。如果自己不能夠敬業，不能把本分事情做好，不肯跟別人合作，不是只對個人，對一個人這罪過小，而是對社會、對整體，那你的罪過就大了。如果沒有真正的學問智慧，他不會懂得，他看不到，也想不到；所以教育在所有行業裡面非常重要。

孔老夫子與學生論政，他老人家提出四個要素：第一個「足食」，人民能吃得飽；第二個「足兵」，有防禦外武侵略的能力，這兩條是基本要

素；第三個「富之」，必須將人民的生活水平向上提升，普遍富裕；第四個「教之」，要提供民眾良好的教育，也就是《禮記·學記》中最重要的一句話：「建國君民，教學為先。」富貴的人，心裡頭沒有安全感，這個苦！原因就是沒有聖賢教育。釋迦牟尼佛一生，日中一食，三衣一鉢，他不做富人、貴人，而是做善人、做好人；所以我們的眼光要往遠處看、要往深處看，不要看眼前。

我們見到菩薩的德號，要想到他德號裡面的含義，應該如何來修學、來學習。菩薩所得的法門是『甚深自在悅意言音』，是一位講經說法的大德，一生從事於弘法利生；「悅意言音」，就是弘法利生。「自在」是自己，「悅意」是講聽眾；自己得自在，教化眾生，眾生聽了之後，都能生歡喜心、生尊重心，都願意接受他的教化。「悅意」含義非常深廣，怎樣去落實？落實在四攝法裡頭。佛門中宴請鬼神的事很多，早晚功課放蒙山是請鬼神，放焰口是請鬼神，水陸法會更是大規模的請鬼神，宴食供養，

還為祂們說法，誦經念經給祂們聽。祖師們制定這些儀規，我們從中得到啟示，就是所有一切宴會都要講經說法，有好的飲食供養，還要有法供養。我們請親戚朋友在一起吃飯的時候，也要給大家講佛法，否則雜心閒話，張家長、李家短，不但沒有好處，還搞了一大堆是非，造業。

菩薩在此地為我們示現要得「甚深自在」，講到極處，生死自在才是真自在；生死不自在，其他自在都是假的，全都落空了。持名念佛，往生西方極樂世界就得大自在，持名是方法，清淨是功德，我們用念佛的方法修清淨心，清淨心至極就成佛。要知道，念佛的成績是什麼？是清淨心，要把自己的煩惱、習氣、憂慮、妄想統統念掉。念佛有功，心地清淨是德；煩惱捨離，心地清淨，就叫功德。由此可知，什麼叫積功累德？積功累德就是不停的幹、不中斷的幹，無論在什麼場所，無論在什麼時候，決定不鬆懈，一心稱念阿彌陀佛。「往生淨土不退成佛」，是我們人生第一件大事，其他的是小事，其他事情隨緣。我們今天講，建立佛法，弘法利生，

廣度眾生，要記住，這都是隨緣，不是我們第一大事，我們隨緣隨分做，有機會就做，沒有機會可以不做；自己了生死、成佛道才是大事。眾生很可憐，我沒有能力都度，一定要先成就自己，恢復自己智慧德能，然後倒駕慈航來幫助他們，來得及！

普發樹華主夜神，得光明滿足廣大歡喜藏解脫門。

這位夜神也是代表善財童子參訪的善友，七地菩薩「遠行地」。表法是七地，實際是諸佛如來的化身。

《華嚴經》我們從前面一直讀到此地，看到各個不同的身分。從菩薩、緣覺、聲聞，看到諸天神，甚至於山神、樹神、河神、海神、草木神，統統都講到了；此處主晝神、主夜神都屬於鬼神。任何一道、任何一法界，佛都講到了，而其全體是一體的，我們讀《華嚴經》最重要的是要懂得這個意思，這就是現代西方人所謂的多元文化。《華嚴經》是多元文化的社會教學，是最重要的教科書，其中告訴我們十法界依正莊嚴是一家、是一

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

31

華嚴演義【冊九】

32

體，佛家稱之為法身，「十方三世佛，共同一法身」。

法身是什麼？法身是理體，法身沒有形相，但它能現一切形相。法身就是真如本性，就是真心。虛空法界都是法身真性變現出來的，心外無法，法外無心。這些話，經論當中真的是千言萬語，講了幾千遍、幾萬遍，為什麼說這麼多遍？加深我們的印象；別的話記不住沒有關係，只要把這個重要的話記住。學佛信心、願心都從此地建立，從此處開始，也從此處圓滿，這是真實智慧的教誨。我們的修學功夫不得力，就是對於佛這句話的教誨沒有肯定，沒有能接受。

主夜神的德號，『普發樹華』，「普」，心地平等才普，是平等心現前；「發」是發起，「樹華」，「樹」表建樹、建立，「華」代表善因，植物先開花後結果，因後有果，花開得好，果一定好。此地的「樹」是建立正法，樹立佛法。「佛法」這個名詞，現在誤會的人太多太多，如果把它的意思正確翻譯，我相信誤會的、反對佛法的人，會減少。佛是智慧、

是覺悟，佛法就是智慧的方法、覺悟的方法；如果你反對的話，就是反對覺悟，喜歡迷惑，不喜歡覺悟；反對智慧，就是喜歡愚痴，不喜歡聰明。說你愚痴、迷惑，你又不高興；智慧、覺悟你又不要，成什麼話！

無量劫來，我們不是今天才遇到佛法，善根非常深厚，為什麼不能成就？就是不能夠忍，我們吃虧在此處。諺語所謂「小不忍則亂大謀」，我們的大願大心要成佛作祖，但是小小事情都不能忍，所以生生世世不能成就。這一生當中如果想成就，就要什麼都能忍；不管你用什麼手段對我，我都恭敬你，我都感激你。為什麼？消自己的業障，決定不會有障礙。這一邊被別人佔去了，那一邊還有來的，歡歡喜喜修忍讓，決定不爭，處處忍讓。我們建立一個道場，人家要，「好，送給他」，後面又來了，舊的不去，新的不來。歡歡喜喜的忍讓，自在在的得到，果報不可思議。

疏云：「謂能知如來巧智示法，大福威光。」這兩句話很重要！我們學佛，從經典中要能體會佛的意思，開經偈中，「願解如來真實義」，經

典的真實義無有窮盡，用什麼體會？用真誠。印光大師說得很好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，所以我們對於經教能悟入多少，完全在於自己的誠敬心。但是，只對經教有誠敬，對其他一切人事物沒有誠敬也不行，一誠一切誠，才能契入。為什麼？經教字字句句包虛空法界，這個道理體會的人不多。字字句句包虛空法界，所以佛的真實義就是一切眾生的自性。學佛從這裡學，要真學！修行注重實質不注重形式，一定要懂得「如來巧智示法」，然後果報才有「大福威光」，滿足一切眾生的歡喜心。

平等護育主夜神，得開悟眾生令成熟善根解脫門。

這一位菩薩是善財童子五十三參「不動地」的善友，不動地是第八地。從善友的德號，我們應當學習的是『平等護育』，「護」是護念、護持，「育」是教育。「平等護育」，對象就是虛空法界一切眾生。這是我們學佛，尤其修學大乘，希求在這一生中能夠往生極樂世界，不能沒有這心量；

如果沒有這個心量，念佛念得再好，都不能往生。什麼原因？與阿彌陀佛四十八願不相應。彌陀本願，願願都是普度虛空法界一切眾生，所以我們念佛人，如果覺得有一個眾生，我討厭他、嫌棄他、怨恨他，有這樣的心、念，就會障礙自己往生。真正念佛人，選擇西方極樂世界做為繼續修學之處，心量一定要大。平等心是佛心，清淨、慈悲都以平等為根，無緣慈悲是「平等護育」；「無緣」用今天的話來說是「無條件」，對於一切眾生絕對不附帶任何條件，有附帶條件都不算清淨、不算平等，我們不能不學。

在佛法中，點點滴滴都是教學，取名字也是教學，所以懂得顧名思義就開智慧。從前中國古人，作父母、作長輩給晚輩起名字都有用意，名字是長輩對下一代的期望，希望你將來能名副其實，這真正叫孝親。所以古時候更改自己的名字叫大不孝，為什麼？違背父母的願望。古人不敢更名，名一生都不可以改，父母所命，怎麼可以違背父母？「字」與「號」可以改變，字是成年之後，同輩朋友所贈，這可以改，號多半是自己起的，這

個也可以，名則決定不能改。可是現代社會改名的人很多，我們不能怪他。為什麼？他沒有念過聖賢書，不懂，沒有人教他。我們非常有幸，生在這個時代還能夠接觸聖賢的典籍，還能懂得一些道理。

這位平等護育主夜神，他修學的法門是『開悟眾生令成熟善根』，可見得他的修學與名號相應。「開悟眾生」以說法為第一方便——言教。言教不足，再輔以身教，身教是我說到做到，表演給大家看。有「言」教、有「身」教，根是「意」教——「平等護育」，清涼大師也說：「大願精進力，救護一切眾生」，身、語、意三輪教化。言教、身教有間斷的時候，意教永遠不間斷；不但這一生不間斷，生生世世都不間斷。

我們要分得清楚什麼是真的、什麼是假的，什麼是永恆可以帶得去的，什麼是死了之後一樣都帶不去的。真的要認真努力，假的隨緣就好，不要計較、不要執著，我們這一生就會過得很快樂、很幸福。念頭轉過來，永遠生活在感恩的世界，念念感恩、時時感恩、處處感恩，我們的心多舒暢、

多快樂，真正是常生歡喜心。這樣修學才能明心見性，念佛才肯定往生；不但往生，品位一定高。我們一生當中要爭取這個，千萬不要被世間名聞利養迷了、被名聞利養害了，那就冤枉！

遊戲快樂主夜神，得救護眾生無邊慈解脫門。

『無邊慈』，無量無邊法界眾生根性不相同，所以諸佛菩薩的化身就無量無邊。主夜神修學的法門是『救護眾生無邊慈』，我們會想到布袋和尚，清涼大師在註解裡面告訴我們：「念念久修」，彌勒是慈氏菩薩，慈悲到極處，無量劫修大慈大悲，念念做救護眾生的工作。『解脫門』，「解脫」就是一般講的成道、證果，解是解除、解放，從因上講的，把妄想分別執著解開了，解除了。脫，脫離輪迴，脫離十法界，脫離生死，這才能證到佛菩薩的境界。

菩薩的德號很值得我們玩味——『遊戲快樂』，「遊戲」是他住世的一種方式、心態，「快樂」是他的受用，這受用是自他都圓滿。對一切眾生，

這是示現。佛菩薩常常教導我們，常生歡喜心、法喜充滿。我們為什麼不能落實？日子為什麼過得這麼苦？不懂得遊戲，在這個世間心態與佛菩薩不一樣，我們過分迷執世間，所以產生無量無邊的苦惱；要學諸佛菩薩遊戲神通，遊戲神通就是觀光旅遊，我們到這個地球是來觀光旅遊的。以這個人態來，你就很自在，這地球不是我的家，我不是長住在此處，我只是到這兒來玩玩、看看，這邊眾生有苦難，就幫助他們；他們的苦難從哪裡來？他與我一樣也是來觀光旅遊的，但是他當真，錯把旅館當作家，大大小小什麼事他都很認真去管，這不叫冤枉嗎？錯就錯在此處！而遊戲神通的落實，這些善巧全在這部經中。

現在教育不能說不發達，學校到處林立，為什麼培養不出聖賢人才？違背了《三字經》中「教之道，貴以專」這個原則。現在教學是「貴以博」，不是專。從小學開始就念許多科目，學得太多太雜，學到最後，常識技能很豐富，道德觀念沒有，於是出社會後幹些什麼？競爭。先是與人競爭，

到最後就是鬥爭，鬥爭再發展就戰爭，總是想奪取別人的據為己有，從一上學就養成一個損人利己的思想；只考慮「符不符合我的利益」，不顧別人的利益。當上公司老闆——「符不符合我公司的利益」；當上一國領袖——「符不符合我國家的利益」，別的國家他就不管，純是自私自利的行為。道德教育不如是，道德教育起心動念——符不符合全人類的利益，符不符合全世界人民的利益，沒有自己的界限，沒有家的界限，這個理念要從小培養。

諸根常喜主夜神，得普現莊嚴大悲門解脫門。

這一位菩薩德號裡面『諸根常喜』，確確實實是像彌勒菩薩一樣，「生平等心，呈喜悅相」。他的法門是「普現莊嚴大悲門」，這是很值得我們學習的。疏云：「於三毒難壞眾生，以大悲門現莊嚴身」，這樣子來感化他。經文的意思，我們不太好懂；總而言之，這是現代教育中所說的身化教育。怎樣才能達到？以前李老師常常教導我們，「至誠感通」，唯有真

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

39

華嚴演義【冊九】

40

誠到極處才有感應。

今天在我們佛門，什麼事情最大？培養人才第一大。世出世間一切法，所謂「得人者常，失人者亡」，有人才決定興旺，沒有人才決定衰沒。今天佛法衰在哪裡？沒有人才。如果講經說法的人能有幾百人、幾千人，佛教哪有不興旺的道理？所以，什麼重要？人才重要。蓋廟重不重要？蓋廟不重要，培養人才重要。蓋一個大廟需要那麼多錢，它起不起作用？作用是有，不大。如果拿這些錢，我們從網路、從電視來做弘法利生的工作，效果比蓋一個廟大很多倍。

我們這一次遇到的緣非常殊勝，在澳洲一所大學，這所大學是對全世界用網路教學，同意租給我用。他們在全世界有一萬幾千名學生，分布六十二個國家地區，包括中國大陸。這些學生都不必到學校上課，自己有一台電腦，在家裡面就可以上課、學習，當然同樣要繳學費。畢業的時候學校發給文憑，授與學位，你可以拿到學士學位或碩士學位，很難得。同樣

的，世界上各個地方的佛學院，如果自己也能夠設立網路，收聽網路教學，我坐在他們的攝影棚中，就向全世界佛學院上課了。

我的老師章嘉大師教我一生不要求人，連出家剃度都不要求法師，我說：那怎麼行，誰給我剃度？他說：你求佛菩薩，時節因緣到了，佛菩薩派人來給你剃度。這個好事情，我深信老師的話，我天天求佛菩薩。所以我的剃度師發心來找我，要跟我剃度，一個月來了九次，我看他心很誠，答應了。我受戒也是的，許多人請我去受戒，都不是我自己主動的。老師教給我的，我一生奉行。所以從來不問人要一分錢，決定不要！大家供養我的錢，這個手供養來了，那個手就去了，去得很快。真誠心求感應，你就天天生活在歡喜當中，這個道理我們一定要懂。這是我親身的感受，終身得到受用。

『普現莊嚴』，「莊嚴」怎麼講？用現代的話來說，真、善、美、慧；說得更具體一點，就是我們總結佛陀的教學：真誠、清淨、平等、正覺、

慈悲，這是體性的莊嚴；看破、放下、自在、隨緣、念佛，是形相的莊嚴，表裡都有了。特別重視大慈大悲，幫助一切苦難眾生。用什麼方法幫助？章嘉大師、方東美先生、李炳南老居士對我都非常愛護，並不是以物質、財物幫助我，他們把這些方法教給我，我得到這些方法，依教奉行，自求多福。我們也建了幾個道場，第一個道場是在台北，當年的「華藏佛教圖書館」，我們沒有化過緣，是過去講經聽眾們大家發起的，自然成就的；第二個道場是台北「佛陀教育基金會」，不是我有心建的，是簡豐文居士來找我，他是位建築師，蓋了這棟大樓，他要把第三層樓送給我，我跟他不認識。他說他過去跟我見過一次面，我都忘了，找到我，一定要送給我。我就是姑妄聽之，我也沒放在心上。他看到我的態度很冷淡，不是那麼熱忱，過了兩個星期，真的寫了一個文件，蓋了章，簽名蓋章把三樓要送給我。我拿來，笑笑，但總是表示他的誠意。

房子蓋好之後，他把所有權狀送來給我，我就問他，我說：你真的捐

出來，以後要不要再要回去？他說：不要，我永遠捐出來。好！我們組織財團法人，組織一個董事會去管理，我自己決定不要；而且我還問他：你動機何在？他說：供養法師。我說：你是不是想害我？他說：不是，絕對沒有傷害法師的意思。我說：你這個樓捐給我，要不要開銷？他說：當然。我說：開銷一個月要多少錢？在那個時候，一個月要六萬塊台幣。我說：這六萬塊到哪裡去找？你要我去磕頭作揖向信徒們要錢，這不是害我？他說：那怎麼辦？你拿錢，每個月拿六萬，我就接收；你要不拿錢來，我不要。他答應了，每個月負擔六萬開銷。拿了三年，然後信徒多了，有了收入，收支可以平衡，我才讓他不拿了。如果要我每天什麼電費、水費、電話費，那不害死人！我們心怎麼能清淨？不可以這麼做的。

緣不成熟，用功。我要建念佛堂，我今天沒有念佛堂，我在外頭搭個棚來念佛，念上幾年，佛菩薩一定把念佛堂送來，至誠感通。求感應，用真誠心求感應，哪有佛菩薩、護法神不照顧的道理？不要求人，求人很難，

求人，我們的心不會清淨，清淨心是道，「普現莊嚴」談不上了。念念不捨大慈悲心，幫助眾生，教給眾生方法，自然感動龍天善神擁護，這是我們祖祖相傳的。可惜現在人不知道，心外求法，攀緣而不知隨緣，把自己的道業也毀了，這是非常可惜的事。

我們修學，哪個道場環境適合我們，就可以到那裡去。學佛的人、佛弟子沒有界限，道場不是只屬於某個國家、當地地區的人所有，不是的，是盡虛空、遍法界佛弟子所有的。戒經裡面為什麼說盜常住物結罪那麼重？十方常住的界限是盡虛空、遍法界，所以結罪太重了。所以佛說，破戒，佛能救你；盜常住物，十方諸佛都不能救你。所以，就是沒有界限，哪裡有緣哪裡去，沒有緣，決定不可以勉強，勉強決定要造業。佛教我們隨緣而不攀緣，恆順眾生，隨喜功德，我們才能得大自在。「諸根常喜」，這四個字中你就能看出來，歡喜、健康、長壽、智慧、福德都在這四個字中，真善美慧樣樣具足，這是我們要學習的。

示現淨福主夜神，得普使一切眾生所樂滿足解脫門。

疏云：「本為眾生，故成自德，令他樂滿。」前一句非常重要，「本為眾生」，不但教化為眾生，自行也為眾生，這個意思我們在講席中講得很多。諸佛菩薩示現在世間為什麼？「本為眾生」。本為眾生就是實現他在因地所發的四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，他今天有能力度眾生，所以眾生有感，他決定有應，感應道交，示現在世間。示現最明顯，我們大家都能夠熟悉的，如釋迦牟尼佛八相成道，八相都是示現的。釋迦牟尼佛久遠劫前就已經成佛，他是來表演的。入胎是示現的，出生是示現的，出家、苦行也是示現的，證道、弘道、入般涅槃，沒有一樣不是示現的，不是為自己，點點滴滴都給眾生做破迷開悟、離苦得樂的榜樣。我們要會看、要善學。我們從哪裡學佛？就從這些地方學習。

菩薩的德號：『示現淨福』，世間哪個人不喜歡福報？哪個人不求福報？中國人自古以來，所謂「五福臨門」，五福第一個是「富貴」，富是

不缺乏財物，貴是在社會上有崇高的地位，誰不祈求富貴？富貴是果報。第二「康寧」，康是健康，身體健康，精神愉快，寧是安寧、健康。第三長壽。這些都是人希求的，都是屬於果報。第四個果報：「考終」，就是「好死」，死的時候有很多瑞相，沒有痛苦。這四種是屬於果報。五福中，屬於因行的是「好德」，這一條無比重要，就是《了凡四訓》中所講的，斷惡修善，積功累德，這是修因。人不能斷惡修善，不知道積功累德，怎麼能得到這麼好的果報？

古聖先賢、諸佛菩薩、祖師大德都是大慈大悲教導我們，「示現淨福」；中國人講「清福」，此地叫「淨福」。世間人卻講「紅福」，兩者差別在哪裡？紅福與清福不在形式上分，而在心地上分。凡是有染著就叫紅福，凡是沒有染著就叫清福。一般商主發了大財，他的享受著相就是紅福，菩薩要示現國王身、商主身，還是享淨福，絕不是享紅福，離相就是清福。諸佛菩薩無論示現什麼身，無論示現過什麼形式的生活，都是「不取於相，

如如不動」，所以他是享清福。輪迴心就是享紅福，菩提心就是享淨福。

念佛堂之殊勝，不是在人多；念佛堂雖然人少，往生的人多，念到個個都往生，大圓滿！打佛七，從前李老師常常教導我們，打佛七多少人最合標準？他說：不超過十個人。為什麼？因為主七法師的精神、能力，十個人以上照顧不過來。這就與老師教學生一樣，學生愈少，老師的精神愈專注，愈能教得好；學生多就不好教。人多變成什麼？佛七法會，變成做法會，不是念佛。這是我們能看到的現象，參加佛七有幾百人、上千人參加，一支香下來，雜心閒話，張家長、李家短。進入念佛堂的時候，跟著大家繞佛，像是那麼回事，心地還是雜亂。真正念佛的人，眼觀鼻、鼻觀心，再多的人來參觀都不知道、沒看見，完全不理會。這不是沒有禮貌，這是真正修行！人家到此處參觀，也會佩服你，正是我們在示現淨福給人家看。

我們在歷史上看到，宋朝朱夫子，儒家的一位大賢人，朱熹，對於佛

法接觸得少，常常有不善的批評。聽說有一次他到寺廟中玩，以為這寺廟沒人在，非常清淨；正好碰到寺廟中午吃飯過堂，他經過齋堂外面，看到裡面有幾百人在吃飯，沒有發出一點聲音，他佩服得五體投地。他說：中國儒家古時候的禮樂，完全喪失了，沒有想到都在佛門。上千人吃飯，規矩矩，鴉雀無聲，連筷子碗盤的聲音都聽不到，這是什麼？「示現淨福」，朱夫子從此之後對佛家很尊重。

所以日常生活，起心動念、言語造作都是在示現，目的就與修學的法門一樣：『普使一切眾生所樂滿足』，一切都是為眾生，提升他開悟的境界；放下障礙、煩惱、習氣，放下這些東西，本性自然就恢復，智慧德能就現前，直到「所樂滿足」，「滿足」兩個字很重要，滿足是徹底放下，性德圓滿的現前，這是什麼境界？如來果地；一定要幫助他證得究竟圓滿的佛果，才是真正的「滿足」。

爾時普德淨光主夜神，承佛威力，遍觀一切主夜神眾，而說頌言。

這一段是說偈的儀式，就是做心得報告之前的禮節，在本經中不斷的重複，看到至少有幾百遍，表示這一段文字非常重要，所以不斷的提示我們。其真正的內涵是什麼？就是謙德。眾生傲慢的習氣實在太重，《禮記》一開端就教給我們，「傲不可長，欲不可縱。」聖人非常重視眾生這個習氣，這是障道第一因緣，只要這個習氣在，你的道業就肯定不能成就。世出世法想有成就，都是從謙虛中學來的。

『遍觀一切主夜神眾』，這是對大眾的禮敬。雖然是向佛報告，這個報告每個人都有分。這一段中，開頭只提一句說偈儀，已是簡略了，若要詳細，每一首偈頌前都有這一句。比如在第二段，前面長行文我們念到是「喜眼觀世主夜神」，第二段前面要具足這個經文一定是：「爾時喜眼觀世主夜神，承佛威力，遍觀一切主夜神眾，而說頌言」。梵文的經文上有

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

49

華嚴演義【冊九】

50

沒有？肯定有。佛經到中國翻譯，中國人喜歡簡單，不喜歡繁瑣，所以就省略了，一段當中就用一個起頭。梵文決定是每一段都有，這才如法，沒有一個不謙虛，沒有一個不恭敬。

下面偈頌，就是普德淨光主夜神的修學報告，他的修學心得。首先我們要記住他所修學的法門，前面長行「得寂靜禪定樂大勇健解脫門」。寂靜禪定才真正是法喜充滿，所以他偈頌中說：

汝等應觀佛所行，廣大寂靜虛空相，欲海無涯悉治淨，離垢端嚴照十方。

『應觀佛所行』，佛一生講經、說法、教學，這是佛所行。我們學佛，也從講經說法中真正覺悟，天天講，天天勸人，也天天勸自己。

天主教《玫瑰經》十五段，就是講十五件事，而每天早晚課誦是默想，天天作觀，想聖母瑪麗亞一生的行為，想耶穌一生的行為，把二人的一生，歸納為這十五件事。正如同中國從前儒家與孔孟學者，每天也修觀想，他

們觀想夫子的聖德。中國人喜歡簡單，只歸納成五個字：溫、良、恭、儉、讓。常常想孔老夫子一生處世為人所具備的五種德行——溫和，平易近人；現代世間人不夠厚道，所以我把「溫」後面加一個「厚」。溫厚、善良、恭慎、節儉、忍讓；恭敬一定要加謹慎。我們也要常常想夫子的德行，向他學習，效法他。聖賢就是我們的榜樣，我們每天都要用一段時間去思惟，自己做個對比，我在處事待人接物，不符合這個標準？我們的「德」才天天有進步，「學」天天才有長進。如果不做這一層功夫，所學都不能夠落實；學得再多，講得再好，所謂是能說不能行。真智慧要能說能行，所以，早晚課誦就要思惟，真正向佛菩薩學習。

覺悟後的人沒有別的事情，就是幫助一切眾生覺悟。用什麼方法、手段？這部經講了一百多類不同的身分，都是為我們顯示方法種類，真是所謂大用無方，沒有一定的方法。可是有一定的原則——幫助眾生覺悟。只要能幫助眾生覺悟、真的覺悟，什麼方法都是正確的；如果方法是讓眾生迷

惑的，那都是錯誤的。『廣大寂靜虛空相』，疏云：「普見三世佛而無取著，以知如來無相，性相本空故，故云寂靜虛空相也。」這是以佛說的經文，互相參照。「普見三世佛而無取著」，這句話意思很深。《萬佛名經》裡有一萬二千多個佛名號，有過去的、有現在的、有未來的；未來佛就是現在的一切眾生，一切眾生皆有佛性，一切眾生皆是未來佛，幾個人懂這個道理？我們要以真誠心、愛心對人、對事、對物，決定沒有一絲毫傷害的念頭；不但沒有行為，念頭都不生。儒家講「止於至善」，我們才能真正做到。

偈頌第三句是『欲海無涯悉治淨』。清涼大師講，這就是大勇健。什麼是最大的勇？能改過自新，就是大勇。「勇」不是對別人，是對自己。能夠斷自己的煩惱習氣，真正叫「大勇健」。「準下經云，則自他兼淨也。」由此可知，「欲海無涯」，欲是欲望，一切眾生貪瞋痴慢都從欲海中來。

物質生活優裕豐足，對清淨心決定有妨礙；如果對清淨心沒有妨礙，

他是佛菩薩再來人，不是凡夫。又如果是菩薩再來的，一定很慈悲，為我們示現，做好榜樣，絕對不會過很豐裕富貴的生活，像釋迦牟尼佛一樣，一定捨棄名聞利養。

我們起心動念、言語造作都要給社會大眾做好樣子，點點滴滴都要想到，我這個作法可不可以為大眾做好榜樣？我這種作法、我這個說法對社會有沒有正面的影響？起心動念都要負因果責任，何況言語造作？不要認為我動個念頭無所謂，念頭是波動，範圍盡虛空、遍法界，人不知道，鬼神知道，天神知道，諸佛菩薩知道，起心動念瞞不了人，所以自己要負因果責任。諸佛菩薩、諸天鬼神不會干涉你，不會找你麻煩，但是自己有果報，我們一定要小心謹慎。

「人命無常，國土危脆」，真正修行人、真正聰明有智慧的人，抓住今天，今天要認真努力，明天靠不住，明天我還活不活在這個世間難說，一口氣不來就是隔世。印光大師教人把「死」字貼在額頭，想到隨時我可

以死、會死，所以他老人家的小佛堂就掛了一個「死」字，以警惕自己，死到臨頭了，還想什麼！這樣才知道念佛的可貴，所以心裡只有一句「阿彌陀佛」，求生淨土。因為這個時候才知道，死了之後什麼都帶不去，「萬般將不去，唯有業隨身」。所以人活在世間，決定不能造惡業，這是佛菩薩給我們的示現。

偈頌末後一句是講效果，『離垢端嚴照十方』。「垢」是污染，離一切污染，自自然然就端莊莊嚴，遍照十方。疏云：「上約佛說。若約天說。即四句皆是定用。以住此解脫。能見佛體用因果故。」定用，換句話說，都是清淨心的起用。如何住此境界？主夜神的名號「普德淨光」，「住此解脫」就是住普德淨光；普是平等，不平等就不普；以平等心處世待人接物，就是普德。德是效法佛菩薩的行持，《無量壽經》中講「離欲生正念」，我們須在一切境緣當中知道修清淨心，保持清淨心，增長清淨心。

「照十方」就是為十方一切眾生做榜樣，為十方一切眾生做模範。所

以我們起心動念要常常想到，生活上點點滴滴，能不能給眾生做榜樣，學佛就在此處學，功夫就在此處培養。絕不是人看不見，就可以放逸一點。人看不見，鬼神看得見，「舉頭三尺有神明」，諸佛菩薩看得見，能瞞誰？欺瞞的心錯了，妄心，自欺欺人，怎麼能成就自己的德行？

一切世間咸樂見，無量劫海時一遇，大悲念物靡不周，此解脫門觀世覩。

喜眼觀世主夜神，他修的是「廣大清淨可愛樂功德相解脫門」，他是發光地的菩薩，用大慈悲心、清淨平等的愛心看一切眾生。所以在讚頌中，我們要學習的也是這個精神。第一句就把境界顯示出來，『一切世間咸樂見』，「樂」是歡喜。「一切世間」，包括世出世間法，境界等虛空法界，無量無邊剎土眾生，菩薩見到都生歡喜心。佛在一切經中常常告訴我們，應如何觀察虛空法界一切眾生；我們常常讀，也常常聽，但是沒有把佛陀教誨變成自己的觀想，所以功夫不得力。說不得力，這是好聽的話，實際

上毫無功夫可言，根本沒有去做！

正法在哪裡？是不是在經典中？是不是在佛菩薩塑像中？不是的，那都是形式；正法在我們心中，我們心中沒有正法，正法就不存在。由此可知，「正法久住」的意義，就是要我們奉行正法。每一部經最後四個字：「信受奉行」。我們一生不離這四個字，就是正法久住。久住是代代都有真修、真學、真悟、證果之人，這才叫正法久住，代代都有人才。今天佛法的衰微，衰微在沒有傳人。

諸佛菩薩以及所有宗教的創始人，物質生活都過得非常辛苦，實際上他們的果報，沒有一個世間人能與他相比。全世界有史以來的帝王將相，哪一個比得上耶穌？帝王將相顯赫一時，沒幾年，死了之後，世人就忘了，誰知道他？但是耶穌到今天還受全世界多少人崇拜、多少人紀念，以世間法看來，誰能為比？釋迦牟尼佛當年在世，日中一食，樹下一宿，天天在外托鉢乞食，他老人家的教誨至今傳了三千年，受全世界多少人尊敬，多

少人造像供養他、禮敬他，末法還有九千年，沒有人能相比。這僅僅是我們肉眼凡夫所見的一點，實際果報不可思議。我們世間人眼光太短淺，能夠忍受這幾十年，後福無邊，為什麼不真幹？

如果一個修行人還被命運所拘，那就大錯特錯！修行人，頭一件事就是自己能夠主宰自己的命運，這是修行最低的功德、最低的成績。我們勸勉同修念《了凡四訓》，了凡先生能夠改造命運，孔先生算他的壽命只有五十三歲，他能夠活到七十四歲，那是他的成績。他的四訓就是他自己修學的心得報告，怎麼修的？總結一句——「斷惡修善」。

佛菩薩大慈大悲要我們去做到，我們來表現出來。偈頌第三句後三個字好，「靡不周」，沒有不周圓的，周到圓滿，一切眾生都平等的照顧到了。不但包括動物，植物也在其中；不僅包括植物，礦物也在其中。礦物就是山河大地，怎麼來的？眾生堅固的執著就變成山河大地、變成星球。眾生從哪裡來的？《楞嚴經》中佛說：「想澄成國土，知覺乃眾生」。大

乘相宗則講，見分就變成眾生，相分就變成山河大地，共同一個自證分，國土、眾生和自己不二，是千真萬確的事實。我們一切眾生受這麼多災難、造這麼多惡業，都是不了解事實真相，大聖大賢明白事實真相，因此倒駕慈航，出現在世間教導我們。

佛家常講，修行要經歷三大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫是對初住菩薩破無明而言；換句話說，十法界中修行的時間不算在內，因為它不是定數，無法計算。但是破一品無明，證一分法身之後，大概就是一個常數，不是變數，一般而言，修行就要經歷三大阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫修滿「三賢」位：十住、十行、十迴向，第二個阿僧祇劫修證「十聖」的七個位次，從初地到七地，第三個阿僧祇劫修三個位次：八地、九地、十地，所以三大阿僧祇劫，是從初住菩薩到證得法雲地菩薩的果位，等覺位不算在內。

我們凡夫感覺這時間太長，修行證果太渺茫，不可能證得，信心退轉，於是這才有西方極樂世界帶業往生，這是阿彌陀佛大開方便之門，一切凡

夫，九界眾生都得度，彌陀的恩德對我們太大太大了！我們依教修行，這一生當中肯定能往生西方極樂世界，而往生就是證果。一往生，功德不可思議，為什麼？超越六道、超越十法界，下下品往生也等於是圓初住菩薩。為什麼？圓證三不退。《華嚴經》中，圓初住證三不退：位不退、行不退、念不退。到了西方極樂世界，不但是三不退，上面還加個「圓」字，圓證三不退。但是在華藏會上什麼位次才是圓證三不退？八地、九地、十地菩薩。我們從這些地方才真正體會到，淨土無比的殊勝。

導師救護諸世間，眾生悉見在其前，能令諸趣皆清淨，如是護世能觀察。

這是護世精氣主夜神，善財童子所參訪的跋慧地的善友，護世精氣是真正的救生，是真正的護生。『導師救護諸世間』，我們從這一句的語氣可知，這一尊主夜神是諸佛如來的化身。在佛門中，「大師」、「導師」都是對佛的尊稱。現代人不像過去讀書人，嚴格的拘束在禮法之中，所以

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主夜神

59

華嚴演義【冊九】

60

現在出家眾，甚至在家人也稱「導師」、「大師」。現在我們常說，這是民主自由開放的社會，有言論自由、出版自由，沒有約束，在從前不可以。我們在經典中普遍都能看到，翻譯經典的法師稱為「三藏法師」，不敢稱「大師」，不敢稱「導師」。在過去，帝王的老師稱「國師」，修禪的稱「禪師」，持律的稱「律師」，研究經論的有稱「論師」，沒聽說稱「大師」。「大師」只是後人對他的尊稱，在當代，沒有人敢用這個稱呼。

佛所說的一切法，是說一個原則，要我們自己去思惟、體會。同樣一部經，同樣一句話，在不同的地點、不同的時代、不同的聽眾，說法就不相同，千變萬化，但是它不離一個宗旨，宗旨是利益現前眾生，這叫契機契理。契機契理叫「佛說」；契理不契機叫「閒言語」，白說，就是廢話；又契機不契理是「魔說」，所說的人家聽了很歡喜，但是教人走一條邪路，不是正路。教人搞貪瞋痴慢就是邪法，我們常常聽說有教人改變風水，改了之後就能升官發財，這是邪說。應當知道，升官發財的因是積功累德。

現前這個社會，雖然狀況非常非常不好，李炳南老師講的，諸佛菩薩神仙來都救不了、都不能挽救的社會，但卻是修積功德的好機會。大家都不知道斷惡修善，你一個人能斷惡修善，那你真是寶，諸佛如來都歡喜，只剩你一個人了，諸佛如來都照顧你，所有一切善神都保護你、擁護你，在這世間太稀有了。人同此心，心同此理，諸佛如來會特別照顧你，你要有信心，一味修善，一味積德。

處事待人接物，應用在事上，看破、放下、自在、隨緣、念佛，總歸結到念佛，佛的意思是覺，念念不迷不惑就是念佛。初學的人，念佛的時間短，中斷的時間長，這個不怕，古大德教導我們：「不怕念起，只怕覺遲」。念是妄念起來了，覺心斷掉了，就是迷了，什麼時候又想起來，立刻就要恢復。直到覺的念頭越來越密集，那就是你很有進步了。你每天中斷的時間少，能夠提起佛號的時間長，就進步了。念念覺而不迷，白天晚上都能保持，對自己生死就有把握了，求願往生，真的得大自在，想什麼

時候去就什麼時候去，想多住幾年也不礙事。古人能做到，現在有功夫、有德行的人也能做到。我為什麼做不到？要把自己做不到的原因找出來，把原因消除，他能做到，我也能做到。《華嚴經》上講的「情與無情，同圓種智」，他有這個智慧能力，我也有，總要自己常常反省、檢點，把自己的業障找出來。

佛昔修治歡喜海，廣大無邊不可測，是故見者咸欣樂，此是寂音之所了。

第四位是寂靜海音主夜神，他所修行的法門是「積集廣大歡喜心」，從此處修行證果。佛家常說諸佛菩薩常生歡喜心，所以他在讚頌第一句就說出，『佛』。『昔』是過去，過去生中，生生世世修學『歡喜海』，海在此地是形容廣大甚深的意思，下面講的是『廣大無邊不可測』，這一句都是形容海。我們想一想，把時間縮短，把空間縮小，就我們這一生幾十年中，生活在這個現實環境裡面，這環境不大，都沒有離開地球；在這一

生中，人要活得快樂才有意義，如果短短幾十年，天天愁眉苦臉，這人生有什麼意義、有什麼價值？一定要生活得很快樂。實在講，苦樂是一念之差，一念覺你就快樂，一念迷你就痛苦。所以佛教化眾生，目的是幫助一切眾生離苦得樂。用什麼方法幫助？佛知道一切眾生苦從哪裡來的，苦從迷來的，迷了就苦，悟了就樂，所以人不能不覺悟。迷悟是講是否瞭解宇宙人生的真相，就是自己與自己生活環境的真相，我們的生活環境就是宇宙，人生就是自己。諸佛菩薩一切聖賢的教誨就是教這個，所以這是非常實用的學問，一定要把宇宙人生的真相搞清楚搞明白，你自然就快樂。

可是我們迷在世間的時間太久、迷得太深了。我想，學佛的同修大概都能肯定，即使不能肯定，我相信也不會反對「人有前世」，既然有前世，當然也有後世，這是事實真相。佛門當中常說的因果輪迴，輪迴是事實真相，不是佛最初說出來的。現在我們在新加坡團結九大宗教，我們按照歷史久暫來排順序，這是最公平、最平等的排列法。第一個是印度教，佛經

中講的婆羅門教，自稱有一萬多年歷史，我們知道印度人很不重視歷史，對於時間觀念很模糊，可是今天世間一般人都能承認，肯定它至少有八千五百年歷史，也很長久了。佛教現在世界上一般承認才二千五百多年，所以印度教排列在第一。因果輪迴的說法起源於婆羅門教，他們怎麼知道的？他們親見的，婆羅門教修禪定，禪定可以突破時空維次，在理論上講，時空維次是無限的，禪定可以突破；突破時空維次可以看到過去、未來，我們一般講神通，這是真的不是假的。禪定中看到的境界，在佛法上講是現量境界，那是真的不是假的，不是推算得的。

中國人推算過去、推算未來，是從數學的觀點來推論。有時候也推論得相當準確，但有時也會有差錯，總不如禪定的境界。禪定是現量境界，所以他們在甚深禪定中見到六道輪迴的現象，見到眾生此處死、他處生，死生輪迴不息。現在我們都知道世間有災難，人心不好，全世界的災難頻繁，次數一年比一年多，一次比一次嚴重。天災人禍從哪兒來的？業感現

前的，業力的招感，我們大家造不善業。那我要問，我一個人造善業，我能不能超越？答案是肯定的，能！你一個人修行，個人不造業，你一個人超越，在這個苦難世界中，你可以不受苦難，你還是天天生歡喜心，天天過幸福美滿的生活。這種幸福美滿，不是說你有財富、有地位，而是你明白了，像孔老夫子明白了，孔老夫子的學生顏回，明白了。顏回的物質生活條件很差，過的是一般物質生活水平以下的生活。他快樂，他常生歡喜心，他很幸福、很美滿。為什麼？覺了，所以物質條件再差，他沒有感覺到那是苦，他覺得很快樂。對於世間富貴人沒有一絲毫羨慕心，日子過得自在。釋迦牟尼佛當年在世，三衣一鉢、日中一食、樹下一宿，別人看到這個生活太苦了，佛很自在，真快樂。我們哪裡懂這個道理！為什麼不懂？迷久了，迷得太深了。

菩薩這首偈是從果德上說的，歡喜、欣樂是果報。我們要知道果必有因，要修什麼樣的因才能得到這個果報？「廣大無邊不可測」，這一句在

字面上是形容歡喜海的，但它的內涵是提醒我們要修廣大心、修無邊心。中國諺語所謂，「量大福大」。小心量的人煩惱多，苦多樂少，大心量的人樂多。我們的心量本來是大的，佛經上講心包太虛，量周沙界；佛有，我們每一個人的心量都跟佛一樣，沒有兩樣，從來也沒有差別過。為什麼會有差別？就在你原有的廣大心量中，你自己畫個小圈圈，鑽到裡頭去了，苦就苦在這裡。

所以佛敎人修學從內心覺悟，佛學稱為內學，佛家的教科書稱為內典，敎你從內去發覺，這個問題不在外，外面沒有。現在人顛倒了，以為這都是外來的，大錯特錯！佛在本經中把這個根本的原理說出來。虛空法界，國土眾生，這個國土不是我們一個國家，佛經裡面講的國土是三千大千世界，一尊佛的敎化區，這一個單位叫國土。一切眾生，都是「唯心所現，唯識所變」。這個境界是唯心所現的，能現的心是一，所現的境也是一，所以叫一真法界。能現的心是一，所現的境不一，落在妄想分別裡頭，誰

錯了？自己錯了。如果去除妄想，虛空法界是一，禪宗所謂「盡虛空、遍法界是沙門一隻眼」，這什麼意思？棄除妄想分別執著，見到虛空法界是一真，一個眼見的是一真。這句話是他已經契入一真法界，這是根本的原理。所以，我們在這個境界裡分自分他，錯了。

第三句『是故見者咸欣樂』。見到你的人、與你接近的人，沒有不生歡喜心的。疏云：「稱理遍喜，為廣大無邊」，我們的言行與理融合叫「稱理」，我們的言行不悖理，歡喜心才能生出來。疏又云：「縱內心不搖，而外現威怒，更深難測。」內心不搖，內心如如不動，決定沒有是非人我、沒有貪瞋痴慢、沒有喜怒哀樂。可是與人相處有歡喜、有悲哀，也現種種七情五欲，那是什麼？那是隨緣應化，心永遠是清淨的。這就是遊戲神通，用這些方法，幫助眾生覺悟、幫助眾生開解的，這叫善巧方便，叫權變教化。如同善財的五十三位善知識，都是諸佛如來的化身，他們示現種種不同的身分、行業及種種不同的造作，心都是清淨的，決定沒有妄想分別執

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主夜神

67

華嚴演義【冊九】

68

著，他們接待一切人事物活活潑潑，真的是「菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心」，一點都不錯，這是我們應當要學習的。

如來境界不可量，寂而能演遍十方，普使眾生意清淨，尸利夜神聞踊悅。

這是普現吉祥主夜神，他修學的法門是「甚深自在悅意言音」。清涼大師疏告訴我們，他是現前地，第六地的菩薩，這個地位非常高，但他示現的身分是主夜神；在此處我們非常明顯的看出，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼身，佛菩薩沒有一定的身相，永遠「隨眾身心，應所知量」，及「恆順眾生，隨喜功德」。你心裡歡喜佛菩薩是什麼樣子，他就現什麼樣子。所以菩薩若在我們面前，如果有三個人同時見，感受都不同，菩薩能夠隨心應量。

真正學佛的人，常生尊重心，對待一切人沒有分別，一律恭敬，這就是普賢菩薩教我們的「禮敬諸佛」。如果是佛菩薩化身來的，他就是現在

佛；不是佛菩薩化現，真的是凡夫，就是未來佛，都應當尊敬，不應當分別執著，分別執著決定錯誤。甚至於別人對我們不好，可能真的是佛菩薩化身來考我們的，試驗我們功夫到不到家？他罵我，看我生不生氣？他打我，看我心能不能平靜？能夠有這樣的心、這樣的行持，無論在順境逆境、善緣惡緣，都增長戒定慧，息滅貪瞋痴，哪有不成就的？

菩薩這首偈頌，是提出自己的修學報告，第一句『如來境界不可量』，如來境界就是自性的境界。如來是自性，不是別人，是真正的自己，禪宗常說「父母未生前本來面目」，就是如來。我們自己境界本來不可限量，「心包太虛，量周沙界」不是專指佛菩薩，我們每個人都有分，一切眾生真心的心量，確確實實包虛空、遍法界。為什麼？虛空法界是心性變現的，心性能變，虛空法界是所變，哪有能變不包括所變的道理？所以她才曉得，我們的心量與諸佛如來的心量無二無別。佛法教人無他，恢復自性而已，所以佛法叫內學，絕非從外得。佛法教學是幫助我們覺悟，佛「開示」我

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

69

華嚴演義【冊九】

70

們，自己要能「悟入」。

『寂而能演遍十方』，整首偈子最關鍵的字眼是「寂」，寂是清淨心，一念不生，決定不起妄想分別執著。寂是如來果地上的性定，不是修來的，是自性本定，《楞嚴經》中讚歎的「首楞嚴大定」，以及《華嚴經》中的「獅子奮迅三昧」，都是自性本定。「遍十方」，完全沒有分別執著，今天講的多元文化，不分國土、不分種族、不分宗教，才能遍十方，一處不漏。我們與其他宗教往來，他有執著，我們隨順他的執著。譬如印度教，崇拜大梵天，我們就告訴他，諸佛如來是大梵天變現的，不是別人，他一聽對佛教即刻產生好感，原來釋迦牟尼佛是大梵天變現的，那我們是一家，宗教之間矛盾就解決了；天主教、基督教崇拜上帝，我們也告訴他諸佛菩薩是上帝的使者，是上帝變現的。事實真的是這樣，不是我們隨便說的，眾生應以什麼身得度，佛菩薩就示現什麼身，確確實實，講到究竟的根源就是自性、如來。性是能變，事相是所變，能所是一不是二。我們懂得這

個道理，就知道在十法界裡，怎樣處事待人接物，幫助大眾覺悟，幫助大眾回頭，幫助一切眾生圓成佛道。

第三句是目標，『普使眾生意清淨』，這決定是佛菩薩化身。假如有人罵我、害我、打我，我心地清淨，不生煩惱，我還很恭敬他，這個人就是佛，他來消我的業障。如果他罵我、害我、打我，我很生氣，我還報復他，那我就是把他變成魔了。事實上佛說「無佛亦無魔」，佛與魔是一不是二，佛與魔從哪裡來？全由自心變現。如果把一切都變成魔，人的日子不好過，何不把一切都變成佛？那多幸福、多美滿！那日子多好過！都在自己一念之間。

佛於無福眾生中，大福莊嚴甚威曜，示彼離塵寂滅法，普發華神悟斯道。

普發樹華主夜神，他修學的法門是「光明滿足廣大歡喜藏解脫門」。第一句話實實在在就是講我們現前的社會，我們生在這個時代的確沒有福

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

71

華嚴演義【冊九】

72

報。眾生沒有福就要受災難，佛菩薩大慈大悲，愈是苦難的地方，佛菩薩愈要來幫助大家，所以底下一句，『大福莊嚴甚威曜』。佛的福報是圓滿的，智慧是圓滿的，福慧二足尊，他出現在我們世間。『示彼離塵寂滅法』，指佛教導無福的眾生修大福德。大福德此地提出兩個綱領：一個是「離塵」，一個是「寂滅」。疏云：「以眾生本來自盡，故是寂滅。是以智窮妄本，理無不顯。妄徹真源，惑無不盡，喜方滿足，故法門名出生廣大喜也。」清涼註解的文字不多，菩薩修行的宗旨完全說出來了。「眾生本來自盡」，自是自己，盡——所有一切妄想分別執著，本來沒有，就是惠能大師在《壇經》中所言「本來無一物」，所以他是寂滅的。如果放下妄想分別執著，就入佛的境界。佛的心清淨「寂滅」，寂是寂靜，滅是所有一切妄想分別執著都滅了，這是真心本性。

「離塵」，塵在此地是煩惱的代名詞，我們一定要遠離煩惱。三種煩惱：無明、塵沙、見思，都以塵為比喻。塵字不容易體會，我講得很粗淺，

大家好懂，就是十六個字：「自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢」。這十六個字，沾一個字，智慧就不開，使得你一生逃不過煩惱，一生不但出不了三界，恐怕來生人天道都保不住，如果細心去思惟，實在可怕！所以我們學佛要真學、老實學，印光大師教我們，從《了凡四訓》深信因果學起，種善因得善果，造惡業必定有惡報。善惡的標準是什麼？印光大師用《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》為標準，我們起心動念、言語造作有沒有違犯？以這兩本書代替戒律，挽救世界的劫運，這是大師真實智慧，無盡的慈悲。然後再勸修念佛求生淨土，我們決定得生。所以「離塵」非常非常重要，關鍵的字眼就是這兩個字，遠離一切塵垢，我們才能夠真正達到一心不亂，一心不亂就是此地講的寂滅法。

十方普現大神通，一切眾生悉調伏，種種色相皆令見，此護育神之所觀。

這是第七位，平等護育主夜神，他的名號前面是「平等」，他得的法

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

73

華嚴演義【冊九】

74

門是「開悟眾生令成熟善根解脫門」。偈頌是他的修學報告，也是將他的成就提供大眾分享。從第一句看，『十方普現大神通』，這決定不是夜神能做到的，所謂是應以主夜神得度者，即現主夜神身而為說法。所以這個主夜神是如來的化身，他才有能力在十方世界普現大神通。

「神通」包含的境界非常廣泛，「神」是通達沒有障礙，對於宇宙人生的性相理事、業因果報完全通達明瞭，就叫大神通。菩薩能通達明瞭，就能幫助法界一切眾生，從十法界中的佛法界，一直到地獄法界，他都能夠隨緣現身說法。

第二句是教化的效果，『一切眾生悉調伏』，調是調順，是對思想見解而言，伏是對煩惱習氣，能伏住我們無始劫來的煩惱習氣，這是教學的成績、效果。從這兩句合起來看，就是一般講的「教化眾生」，「教」，古德云：「先知覺後知，先覺覺後覺」稱之為教，這是教字的本意、正意。

佛法中常講，大家都記得耳熟，「萬般將不去，唯有業隨身」，這個

很可怕，造作的業習是惡業，你將來的前途往下墜落——餓鬼、地獄、畜生，不是別人送你去的，是你自己感應而去的，與佛菩薩不相干，與上帝、閻羅王也不相干。你為什麼到鬼道去？你自己喜歡去的。你為什麼會墮地獄？你自己願意去的，絕對不是別人製造給你受罪的，全是自作自受。中國古籍《書經》上說：「天作孽，猶可違；自作孽，不可活。」在佛法講，這就是業因果報，佛只不過是把事實真相明明白白的告訴我們，提供我們做參考。佛對眾生只有兩個字——開示，開是開啟，示是指示，說得白一點，演說，演是他做出榜樣，表演給我們看，並加詳細說明。我們做學生的人，要能夠悟入，看了佛的表演、聽了佛的說法，要開悟，也要入佛的境界，這就對了。聽了佛法不開悟，不能契入這個境界，什麼原因？業障太重，也就是說自己的習氣煩惱太重，沒有辦法理解，沒有辦法做到，佛知道，特別是欲界眾生，煩惱習氣特別重，造的業太多太大。

古時候諺語常說：「地獄門前僧道多」，這一句話我們聽了很難過，

為什麼地獄裡面僧道多？僧道都是修行人，修行到最後都墮地獄。這些傳言必定有因，我們再細細想想、細細觀察，是不是事實？想想可能是事實。出家人造了什麼重業？我們規規矩矩做人，也沒有殺人放火，也沒有偷盜搶劫，為什麼墮地獄？細細的思惟，是我們把佛法形象破壞了，這一條罪就是阿鼻地獄。你一生做再多的好事，只要有這一條罪，你就入地獄。佛法形象被你破壞了，這還得了嗎？國家的形象如果你破壞，你是國家的罪人；佛法形象被你破壞，你是諸佛如來的罪人。佛法的形象是什麼？經教所說都是的，我們有沒有去做教化眾生的事業？首先要明瞭，釋迦牟尼佛一生所做的是什麼，他給我們表演的是修行證果，八相成道，證果之後教化眾生，為一切眾生講經說法。我們出家跟著佛走這條道路，這是光大佛法，無量功德；如果違背這條道路，就是破壞佛教形象，造作的是地獄罪業。換句話說，沒有去做弘法利生的工作。出家只有兩件事情，一個是弘法，一個是護法。寺院就像學校一樣，學校裡面只有兩種人，一個是教

員，一個是職員，教員講經說法，職員負責辦理行政工作、護法。弘法與護法若能配合，佛法就興旺了。

道場就是佛菩薩的學校，太虛大師當年用了一個最新的名詞，「菩薩學處」。因為現在講寺院、佛堂，大家一看到這個名稱，這是宗教、迷信，對佛法的形象產生誤會。用「菩薩學處」，名稱比較新鮮，但還是叫人難懂，一看到「菩薩」，就想到泥塑木雕的菩薩，所以還是列入迷信。近代夏蓮居老居士與太虛法師是同時代人，夏老居士理念更新，他提倡「學會」，這個名稱就不容易引起誤會。我們淨土宗是「淨宗學會」，禪宗是「禪宗學會」。學天台的，天台學會；學賢首的，賢首學會；學法相的，法相學會。不要再用寺院庵堂這些名稱，讓現代人對佛法耳目一新。「學會」學什麼？學作佛。大家對學作佛的概念也不清楚，說得更白一點，就是學作好人——「存好心、說好話、行好事、作好人」。

第三句『種種色相皆令見』，「種種色相」意思很深，在佛法裡面講，

就是十法界依正莊嚴，包括十方諸佛剎土種種色相，包括虛空法界、國土眾生，性相、理事、因果，無一不包括在其中，境界深廣無際。這一句是說成就，第二句講調伏的功夫，功夫有了成就，通了，世出世間一切法通了；現在科學家所說的，突破了時空維次，不同空間維次的狀況你都能見到。「見」的意思也非常深，一切通達明瞭，沒有疑惑、沒有錯誤，這叫正知正見。這是「入佛知見」，佛菩薩教化眾生圓滿了。

如來往昔念念中，悉淨方便慈悲海，救護世間無不遍，此福樂神之解脫。

在前面長行中，遊戲快樂主夜神所修學的法門是「救護眾生無邊慈解脫門」，無量無邊大慈大悲救護眾生，他是從這個法門證果的。這個法門何以能證果？我們用現代的話來說，他是從拓開心量，對於虛空法界一切眾生，平等的慈悲，性德圓滿的流露，他從此地契入的。這是我們現代人學佛很值得效法、借鏡的。我們今天的毛病，最嚴重的是心量太小，不能

容人。中國古大德常常教人：「量大福大」，心量太小哪有福報？我們要有大福報，那就要有大量，要能夠包容。對待一切人事物要知道尊敬，要學敬愛，這是這一位福樂主夜神教導我們的，為我們做出最好的示範。

『如來往昔念念中』，這一位主夜神不是真的鬼神，鬼神道中雖然也有大福德者，但是覺性總比人道差一等。人比鬼容易覺悟，所以諸佛如來在六道示現，總是在人道示現成佛，不在鬼神道，也不在天道。為什麼？經上講得很明白，人道苦多樂少，容易覺悟；天道樂多苦少，出離的心疏忽了，沒有想到要出離，很難覺悟；三惡道更不容易覺悟，因為他要顧慮現前實際生活，教他學佛，他沒有時間。人道這種機緣就非常好，有苦有樂，苦多樂少，容易覺悟，容易生起出離的願心。所以佛示現成佛一定在人間，不在其他道。但是，諸佛如來每一道都現身，應以什麼身得度，他就現什麼身，他要度鬼神，一定也要現鬼神身，跟他同一類，這才方便教化。

今天佛法為什麼衰微到這種程度？真正依照經教修行的人沒有了；念經的人多，理解經義的人少；理解經的人還有，依教奉行的沒有了，禁不起誘惑。必須到五欲六塵擺在面前，六根接觸它，心裡頭如如不動，你的功夫才得力；如果你還會起心動念，你就造業了，縱然念佛也不能往生。我們念阿彌陀佛是為求得一心不亂、心不顛倒。一心不亂是定，心不顛倒是慧，所以這句名號是定慧等學。一心不亂是自心有主宰，六根對一切境界如如不動；心不顛倒是了了分明，絕不受外境誘惑，這叫念佛功夫，淨宗叫功夫成片，能達到這個功夫，就有把握肯定往生。功夫好的人可以自在往生，生死自在，想什麼時候去就什麼時候去，想在世間多住幾年，也沒有妨礙，這叫了生死。

『悉淨方便慈悲海』，遊戲快樂主夜神他怎樣救護眾生？清淨、方便、慈悲；這是他的三大綱領。他以清淨，教導一切眾生修清淨心，佛法裡常講法門無量，無量無邊的法門到最後只有三門，就是三皈依傳授給你的，

覺正淨三門，佛是覺，法是正知正見，僧是清淨，六根清淨一塵不染，所以佛法僧三寶它的內涵就是覺正淨。禪宗、性宗是從覺門契入的，教下像天台、賢首、法相宗，是從正門進入的，淨土宗跟密宗是從清淨心證得的，修清淨心。

『救護世間無不遍』，這是說菩薩弘法利生的範圍。世間指一切世間，不侷限在一個地區，虛空法界無不遍。菩薩弘法利生用淨、用方便、用慈悲；方便包括八相成道，無量無邊的法門宗派，都在「方便」二字之中。「慈悲」是動力，菩薩為什麼能夠捨己為人？慈悲心——真誠清淨平等的愛心在推動這個事業。這個事業的體是「清淨」，這個事業的形象是「方便」。在今天，真正的慈悲是以清淨心為本。清淨心是絕不希求任何報償，希求報償的心就不清淨。希求報償能不能得到？能得到，得到的很少，就是你所希求的得到了，但是如果不希求，你得到的是圓滿的，是如來果地上的境界。所以我們一有求心，心就變小了，得到的少；無求的時候，心沒有

邊際，得到的大，那就是佛在這部大經中所講的，自性本具無量智慧、無量德能、無量相好，你全部得到。

清淨心起作用是智慧，智慧的落實就是善巧方便，才能夠自利利他。以慈悲養自己，慈悲是最好的養分。自度而後才能度他。救護世間第一件大事是怎麼救自己，自己都救不了，不要談救護世間。救護自己還是這三句話：清淨、方便、慈悲，你具足這一句你就能自度，自度而後才能度他。今天，我們的智慧德能不能夠完全顯發，主要原因是心不清淨，不知道應如何作法，雖有慈悲，德能透不出來。所以在淨土宗修學的關鍵就是清淨心，覺正淨三門中，我們從淨門入。一切時一切處都在修清淨心，順境善緣決定沒有貪愛、沒有留戀，心清淨，有絲毫愛著，心不清淨，就被境界污染；逆境惡緣不起瞋恚，別人毀謗、侮辱、陷害我，我還是以真誠、清淨心對他，決定不放在心上，自己得利益。利害就在一念之間。

眾生愚癡常亂濁，其心堅毒甚可畏，如來慈愍為出興，此滅冤

神能悟喜。

此第九尊是諸根常喜主夜神，他所修學的法門是「普現莊嚴大悲」，我們能夠很清楚的理解，他是以大慈大悲來廣度眾生。從讚頌中，特別說到世間眾生的嚴重煩惱習氣；其他諸神讚頌的第一句總是說佛境界，他則說眾生貪瞋痴慢，三毒增上，好像就是講我們現前的社會，這也給我們很大的啟示。在這樣一個眾生無惡不作的世間，很容易就淪為地獄餓鬼畜生。以我們人法界來說，人法界中有人中之佛、人中之菩薩、人中聲聞緣覺，有人間的天人，也有人間的畜生；形狀是個人的形狀，但是他的思想行為是畜生，以至於人間的餓鬼、人間的地獄。法界無量無邊，從這個道理我們能夠覺悟到，我們自己這一生，在一天當中，從早到晚，我們就經歷了十法界。我們面對一切人事物，起一念平等心——佛法界；看到這個人不順眼，心裡起瞋恚心——地獄法界。法界是從念頭上剎那剎那在轉變的，無量無邊的法界都是從妄想分別執著中生；起一個念頭，法界就變了。只有法

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

83

華嚴演義【冊九】

84

身大士，在一切境界中不起心、不動念、不分別、不執著，所以他住的一真法界。

禪宗常說：「父母未生前本來面目」，本來面目就是一真法界，就是圓初住以上的菩薩所證得的一真，不再起變化。十法界裡面，剎那剎那，隨著念頭在變，所以佛講「一切法從心想生」。這一切法包括法界，現在科學家說為不同維次空間，這就是從我們念頭生滅現出的幻相，這個現象決定不是真實的。在這一首偈中，菩薩提醒我們『眾生愚癡常亂濁』，愚癡是癡，亂是不淨、是瞋，濁是污染、是貪，愚癡亂濁即貪瞋癡三毒煩惱。所以我們應當勤修戒定慧，息滅貪瞋痴。持戒對治貪欲，禪定對治瞋恚，亂是用定來對治的，濁是用戒來對治的，慧是對治前面愚痴的。無量無邊煩惱都從貪瞋癡生，所以這三個叫根本煩惱、三毒煩惱，我們決定不能疏忽。佛在經教中對這件事情講得最多，其果報就是餓鬼地獄畜生，貪心是餓鬼道的業因，瞋恚是地獄道的業因，愚痴是畜生道的業因。

一個人貪心非常重，就是人間的餓鬼，他雖是人身，實在講，他與鬼道相應，死了之後一定墮鬼道。瞋恨心特別重，人間的地獄；愚痴心特別重，愚痴是什麼？是非邪正沒有能力辨別，把假的當作真的，把惡的當作善的，就是愚痴，畜生道的業因。我們明白這個道理，知道這些事實真相，一定要冷靜的反省，我將來到哪一道？我現前是在哪一道？學佛沒有別的，無非是把自己向上提升而已。所以斷貪瞋癡，你就永遠不墮三惡道，這是因果。

因果是真的。現在人常常講真理，什麼是真理？因果報應是宇宙間的真理，佛不能改變它，菩薩、天神、上帝、印度教所拜的大梵天王、佛經中所說的摩醯首羅天王，都不能改變因果。世間法不離因果，出世間法也不離因果，一部《大方廣佛華嚴經》，華嚴宗的祖師大德判為五周因果；《法華經》，天台宗的祖師大德們判為一乘因果。佛說法還是離不開因果。如果不相信因果報應，這個人就是地獄種子，連餓鬼畜生都沒分。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主夜神

85

華嚴演義【冊九】

86

『其心堅毒甚可畏』，堅是堅固，毒是三毒增上。『如來慈愍為出興』，出興就是出現在世間，就是因為眾生造惡業太多，要受非常淒慘之惡報，所以他們要到這個世間來，幫助我們這些不知不覺、後知後覺。但是，如果不相信因果報應，諸佛菩薩、神仙都束手無策，沒救了，你說多可怕！這件事多麼嚴重！

一般人造惡都不是大惡，只不過是惡業非常多；一生造無量無邊的罪業，一樁大力量的善事，可以全部都蓋過，這一樁善事大在哪裡？大在他是真心為人，不是為自己；假如你有一天誠心誠意為一切眾生著想，幫助他們遠離災難，獲得幸福，這一念的福報就大了，就能把你一生的罪業都蓋過了。這個道理是真的不是假的，絕不是佛菩薩們勸善，而是真理，是千真萬確的事實。

佛昔修行為眾生，一切願欲皆令滿，由是具成功德相，此現福神之所入。

第十尊是示現淨福主夜神，他所修學的法門是「普使一切眾生所樂滿足」。前半偈講修因，佛在尚未成佛之前行菩薩道，也是從我們凡夫的身分修成的；他已經修成功，我們現在才開始。我們要怎樣才能修行成佛？這是提供絕佳的教材，頭一句告訴我們一個總原則，為眾生絕不是為自己；為一切眾生，果報卻是在自己。第三句『由是具成功德相』，我們在佛經中看到的記載，釋迦牟尼佛「三十二相、八十種好」；實際上，大乘經中教導我們，如華藏世界的毘盧遮那佛，極樂世界的阿彌陀佛，「佛有無量相，相有無量好」。相好從哪裡來？『佛昔修行為眾生』。若是為自己，錯了！為自己怎麼會得到相好？怎麼會得到光明？所以念念為眾生，決定不要為自己，起心動念都想別人。想別人的求願，想別人的需求，這個「欲」是需求。確確實實能做到捨己為人，才能叫行菩薩道。

眾生的願很多、欲也很多。諸佛菩薩與中國古聖先賢的教誨，都是成人之美，不成人之惡，其中善惡因果必須要辨別清楚。我幫助他種什麼因，

將來得什麼果報；如果果報不善，我不能幫助他。因此，不可以滿足一切眾生的貪瞋痴；在物質生活方面，佛菩薩幫人是適可而止的。適可而止的標準很低，就是釋迦牟尼佛示現的標準，日中一食，一天吃一餐可以活得下去，不會餓死；三衣一鉢，不受風寒就可以了，絕不會幫你貪心。最重要的是傳給你道，這就是為你講經說法，幫助你覺悟，提升你的境界。

「由是具成功德相」，這個功德相廣大無邊際。功德是自己修的，你一分功夫，才有一分收穫。功德是什麼？戒定慧是功德。什麼人能積功累德？一生不發脾氣的人，任人怎麼傷害，都歡歡喜喜，這種人功德成就了。所以我們對於毀謗陷害我們的人，心存感激，感激他成就我的功德。因此陷害我的人、侮辱我的人都有福。罪有沒有？也有，罪與福混在一起。他對我惡意相向，那是他造罪；但是他成就我忍辱波羅蜜，他有福。例如提婆達多對釋迦牟尼佛，罪的那一部分，墮阿鼻地獄，福的那一部分在地獄裡還享天福。所以自度就是度他，我們自己不能忍辱，就是自己害自己，

也害他。所以要普度眾生，要成就圓滿的功德相，這一首偈就是教我們修大圓滿，我們不能不曉得這個道理，不能不向佛菩薩學習。

此事說來容易，做來難，但是不能不做，不能怕難。說老實話，這個事情不是求人，求人難，古人講「求人難、登天難」。這個事情求自己，不是求別人，只要克服自己的煩惱習氣就不難，這是一種屬於克己的功夫。那我們為什麼作克己的功夫都這麼困難？因為對這個道理沒有通達，做起来就難。真正明瞭其中的道理，他對我不好，我還是對他好，我的果報比什麼都殊勝，也減輕他的苦難，自己成就，還幫助他，多好！多麼圓滿！

3、主方神 (1) 長行十法

復次徧住一切主方神，得普救護力解脫門。

疏云：「現身說法，令悟得果，皆救護力。」雖然只有三句，義趣都為我們指示出來了。『主方』，「方」就是方向，善惡的方向、智愚的方向、禍福的方向、苦樂的方向。我們明白這些意思，就知道主方神就是今

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

89

華嚴演義【冊九】

90

天社會上從事於教育工作這一類人，也包括從事於宗教教學的。我們過去沒有讀宗教的經典，對它了解不多，細細去讀誦他們的經典就明白了，與佛教實在講沒有兩樣，可以用一句話包括，那就是多元文化社會教育。每一個宗教都是多元文化的社會教育，經典都是指導人們破迷開悟、離苦得樂。所以我讀了之後，深深感到宗教是平等的，宗教是真正愛眾生的。宗教中決定沒有對立，變成對立是人為的，那是不讀經之過。

在佛門中，世尊交代學生修六和敬，六和敬是佛給學生訂的基本規則。為什麼我們同樣是佛弟子，這個道場跟那個道場不和？這個宗派跟那個宗派對立？什麼原因？沒有讀經的緣故。如果真正去讀經，了解經義，念通了，所有一切矛盾對立都能化解，決定可以達到彼此尊敬、彼此互助。所以不讀聖賢書不行，而且一定要讀通，一定要真正的明瞭。佛的經教，無論是大小乘，沒有一部不是教人覺悟的，沒有一部不是教人行善的。什麼是行善？念念為別人著想是善。善惡的標準，經論中佛講得太多，如果念

念為自己就是惡，念念為別人是善。所以只要放棄自己的妄想分別執著，這個人就是菩薩。為什麼我們研究經教不能深入？原因何在？不能不認真去探討，找出障礙，離開障礙，研教就能大開圓解，念佛就能夠一心不亂，這樣才能證無上道，使得自性本具究竟圓滿的智慧現前，究竟圓滿的德能相好現前，與一切眾生共享，這是佛法。

『遍住一切』，我們曉得這一位佛菩薩普度法界一切眾生；『普救護力』，他修普救護眾生；清涼大師跟我們解釋：「現身說法」，現身是表演，做出榜樣給眾生看，說法是詳細講解。說的是什麼？表現的是什麼？令眾生覺悟，令眾生得果。「令悟」，幫助他破迷開悟，「得果」是幫助他離苦得樂，這是救護力；這就是佛法裡面講的善惡因果教育。

古人所謂「十年樹木，百年樹人」，我們要把從前古聖先賢的正法再找回來，至少需時一百年。一百年對於眼前的災難來不及了，所以我們這些苦難眾生，感得西方世界大勢至菩薩應化到中國來，印光大師是大勢至

菩薩再來的。他到我們這個世間，不提倡佛法，也不提倡儒學，為什麼？他非常清楚，來不及了，儒佛的教學都需要相當長的時間。所以儒佛教學要用佛法的術語來說，只對少數有善根福德因緣的人來教導；對廣大群眾，印光大師提倡因果教育。如果世間人都知道種善因得善果、造惡業得惡報的事實真相，起心動念、一切作為，自然就會反省、收斂，這個能收近效，能夠挽救眼前的劫難。所以他老人家一生特別提倡《了凡四訓》、《感應篇》、《陰騭文》。

《陰騭文》在《安士全書》中，全書前面一半是《陰騭文》詳細的註解，每一句都引用許多因果報應的例證。《太上感應篇彙編》則蒐集許多故事，在佛家叫公案，一般人叫故事，那都是真實的，並非虛構。所以害人之心不可有，我害別人，人家會害我，他死了變鬼也會來害我，生生世世冤冤相報，沒完沒了，何必做這種傻事？決定不能有害人的念頭，害人非常可怕。所以一定要懂得欠債要還債、欠錢要還錢，如果不還，來生還

要還，何必拖到來生？

普現光明主方神，得成辦化一切眾生神通業解脫門。

疏云：「神通示相，是能成辦業。眾生出苦，是所成辦業。」這兩句話非常重要，我們一定要牢牢的記住，就真正能做到自利利他。菩薩的德號，『普現光明』，普就沒有界限，有界限就不普。所以我們學佛首先要把手量拓開，起心動念等虛空法界是普，十方一切諸佛國土，平等看待。

接引眾生，沒有方便就得不到效果，一定要有善巧方便，要知道進退。閻浮提眾生，剛強難化，許多大乘經上，佛都是這樣感嘆，我們這個世界眾生剛強，很不容易教化。所以佛菩薩為我們「神通示相」，有一句話非常非常重要：「反求諸己」。一切事情絕不怪罪別人，回過頭來怪自己，這是很好的教學方法。別人對我不好、看不順眼，我要回家反省，我什麼地方做錯了。改！決定把自己的過失都改掉。

今天社會崇尚競爭，我們給社會大眾做正面的好榜樣：不爭；社會一

般的心理崇尚奪取，所謂損人利己，我們做出的樣子：忍讓，處處讓，做出樣子給他們看。他進我趕快退，一定要讓他，為什麼？教化眾生。人人都懂得讓，天下太平。讓的好處多，功德大，決定避免鬥爭，別人無理的侵犯，我也要讓；無理尚且讓，有理就更應當讓。目的何在？我們目的是希求天下太平、希求眾生和睦相處，希望全世界每個眾生都能夠生活得幸福美滿。別人恨我，我感恩他，我天天供他的牌位、天天拜他，我把自己修學的功德天天迴向給他，我們做的與他做的完全不一樣，對我們自己功德利益很大，這一生看不到，來生很明顯，來生的果報無比殊勝。

佛菩薩大覺，佛菩薩心目當中與一切眾生一體，地獄眾生還是自己。以現代學術而言，礦物非生物，但是在佛法中，礦物有法性，法性與佛性是一個性，都有靈性。磚頭瓦塊、沙石泥土從哪裡來的？我們學佛的人懂得，是阿賴耶的相分。阿賴耶的相分從哪裡來的？從見分變現出來的。所以在佛法叫見相同源，都是自證分，自證分是法性，這是真的、永恆的，

不生不滅，這才是我們真正的自己，禪宗常講的「父母未生前本來面目」。我們本來的面目是阿賴耶中的自證分。證自證分是覺、是慧，自己真的明白父母未生前本來面目是真性，一切眾生父母未生前本來面目也是真性，所以世界是一體。

世間怎樣才能有永久和平？社會如何才能夠真正做到永恆的安定？關鍵在「讓」。有理不讓人，不行！有理也要讓人。無理要懺悔，有理也要讓人。為什麼？「眾生出苦」，這個事情大，對眾生出苦有利的，這是無量功德。我們有理而忍讓，就是制止社會競爭、鬥爭最好的教導。事事讓、處處讓，這裡頭有大學問，這裡頭顯示真實的功夫，幾個人懂得？幾個人能夠參透這個大道理？對自己來說，最重要的是心地純淨純善。往年李老師常常提醒我，我也有這個警覺，但是警覺不夠高，警覺得不夠圓。他提醒我：你學講經講得不好，沒有問題；如果講得好，你將來走投無路。我一生當中確實碰到這些事情，好在老師已經說過，「走投無路」，老師已

經給我授記了。所以我遇到這些境界的時候，也有能力處理。好在章嘉大師給我有個補充，章嘉大師告訴我：你一生都是佛菩薩替你安排的。走投無路，佛菩薩會替我安排，所以我也就很放心，無論是順境逆境，我都不放在心上。為什麼？佛菩薩會替我安排。我是上順諸佛，下順眾生，一生隨順，決定沒有自己的成見，決定沒有自己「我想做什麼、我要做什麼」，那是空的，到最後都會失望，失望就生煩惱。不想，我沒有想，佛怎麼想、眾生怎麼想，讓他去想，我隨順。你們怎麼想都好，順境也好、逆境也好，天堂也好、地獄也好，我都隨順，隨順則無心，無妄心、無私心，沒有自己，清淨無為，「隨順」，無所不為。

光行莊嚴主方神，得破一切暗障，生喜樂大光明解脫門。

疏云：「法光破闇，闇斷智生，智與法喜俱生，斷以寂滅為樂。」菩薩的名號都是表法的，非常重要，他給我們很深的啟示。名號是『光行莊嚴』，他所學、所教導的法門是『破一切暗障，生喜樂大光明』，「暗」

是無明，「障」是煩惱，這兩個字就包括三大類的煩惱：見思、塵沙（障）、無明（暗）。凡夫有這三大類的暗障，所以無量劫來沒有能力了生死、出三界。這種暗障的習氣非常之重，稍稍不留意就墮落在其中，很難自拔。修行人想脫離障難，必須念念警覺，古德常講「不怕念起，只怕覺遲」，如果覺遲就來不及了。怎樣才能保持常覺不迷？這需要真實的功夫。要能做到這一點，首先要看破世間一切法，不要再給自己添妄想分別執著。

要知道我們的自性本明，《楞嚴經》上講的「常住真心」、「妙覺明性」，這是我們本有的。為什麼把本明變成無明？把本能變成無能？問題就是在「暗障」二字。諸位要曉得，如果破除我們的暗障，凡夫成佛，大乘經上講「一念之間」，我們想想有此可能。為什麼？這個時候心靈感應恢復了，十方一切如來，可以在剎那之間把圓圓滿滿的佛法傳給我們，真的是一剎那間，哪裡需要很長的時間？就如同今天高科技軟體的拷貝一般，如果我們沒有這些設備，沒有這個能力，只有一個古老的機器，我這一片

也能拷貝給你，但要拷貝好多天，天天的轉；如果有同等設備，一秒鐘就可以拷給你，不就是這個道理嗎？八地菩薩就具備與一切諸佛同樣的設備，佛對他們就方便了。我們今天窮光蛋，家裡沒有這些設備，破爛機器，佛對我們要費很大的功夫。

修行就在今朝，明天就太遠了，明天我還在不在這個世間，自己敢保證嗎？天災人禍、意外災害頻繁，能保證明天還在嗎？人一定要有這樣高度的警覺性，看破放下就在今天，沒有明天，這才算是真的有一點覺悟，真的明白，一定要這樣作法。

貪瞋痴慢是「障」，錯誤的見解、思想是「暗」，我們面對現前的「暗障」應該怎麼辦？這才真正明瞭，不依靠佛經不行。佛經是我們的生命，不是第二生命，是第一生命，而且法身慧命就在經論中。經論不必學多，一部足夠，要天天讀誦，天天深入研究，了解其真實義；並且要天天落實，決定放下自己的成見，放下自己對一切人事物的想法看法，依靠經典的教

誨，這叫學佛。為什麼？因為經典是釋迦牟尼佛、諸佛如來，自性流露的純正之法，純淨純善，我們用它來幫助自己，達到自心的純淨純善。一切暗障破了，自自然然就生智慧光明，就會過幸福美滿快樂的生活，生喜樂。

周行不礙主方神，得普現一切處不唐勞解脫門。

疏云：「普現說法，聞必惑滅，故不唐勞。」不唐勞就是你沒有白費功夫，辛苦是值得的、有代價的。佛經是世出世間至善圓滿的教科書，古大德比喻作人天眼目，又說是一切眾生法身慧命之所託，是我們所依靠的；可惜現代讀的人太少，能夠明白的人更少，真正能體悟、做到的愈來愈少。我們有幸能夠契入這個境界，就要發心當主方神。「主方神」是佛學一個名詞，用現代話來說就是「佛陀教育的工作者」，主方神不在別處，我發心依教修行，發心處處為人演說，從事這個工作，我就是主方神。無論男女老少，無論在社會是什麼身分，是過什麼生活，都沒有關係。

人生最根本的目的是為一切眾生服務；但是世間許許多多人一生被欲

望所轉，被欲望所主宰，自己變成欲望的奴隸而毫不自覺。他不明瞭「我為人人，人人為我」的道理，而在佛法中還不只為人，更要為一切眾生。

佛法更高的目的是學習，學是覺的意思。中國「學」字的本義是覺，要在自己一生中，生活、工作、處世待人接物，時時刻刻覺而不迷，這叫學習，並且不斷把覺性向上提升。大乘經教菩薩有五十一個位次，就是「覺」有五十一等。我們生活的目的是要升等，我們從不覺的凡夫，提升到初信位的菩薩——覺了；從初信提升到二信，從十信提升到十住，從十住提升到十行，不斷向上提升，最後止於至善，至善是第五十二個等級，究竟圓滿的佛果，這才是真正的目的。

我為諸位同修講解這部經，愈講意思愈多，講之不盡！我從中得到了啟示，每展開大小乘經論，字字句句皆呈現無量義，真的如古人所言：「活到老，學到老，學不了」，法喜充滿，真正證實《論語》第一句話，「學而時習之，不亦悅乎。」不亦悅乎就是法喜充滿，大乘經常講常生歡喜心，

這是學佛的真實受用。最重要的，我們要落實菩薩行願，落實『普現一切處不唐勞解脫門』。我們學了這句話，就要發心為人演說，懂多少就給人說多少，一切時一切處，抓住機會，只要有人聽就講，如果人多，大聲講，讓周邊的人都能聽到，機會教育，接引眾生。

永斷迷惑主方神，得示現等一切眾生數名號，發生功德解脫門。

疏云：「聖人無名，隨物立名。貴在生德，及滅惑耳。」從此處我們能深深體會到，所謂「名號功德不可思議」。《華嚴經》上許許多多的諸佛菩薩、天神大眾，名號眾多，無一不是教化眾生的手段方法。名號一定有其目的、有其意義，不是盲目的；而且名號沒有定名，所以不必分別執著，不必計較，最重要的是能啟發我們的智慧，「發生功德」。

章嘉大師教導我們，佛法確確實實是知難行易、信難行易、解難行易。一如上根利智之人，一念之間就能轉凡成聖，是很容易；但我們一般人希求如上根利智般，一接觸佛法就能信解，則非常困難，因此釋迦牟尼佛當

年在世，必須天天講經說法達四十九年。為什麼釋迦牟尼佛不直接教我們行門？信難，解難，行容易，放下就是，問題是你放不下；為什麼放不下？信不真、解不透徹；果然解透徹了，信真了，自然就能放下；放下之後，盡虛空、遍法界就圓滿的得到。在淨宗經典中，一切的無量，用兩種來表法：「無量光」、「無量壽」。無量的智慧、無量的德能，一切都是無量的，皆能現前。

「聖人無名，隨物立名」，諸佛如來，在我們現前這個階段，到這個世界來示現作佛，名號決定用「釋迦牟尼」，為什麼？「隨物立名」，順應現前時代的眾生。這個時代眾生最嚴重的病在哪裡？沒有慈悲心，自私自利，損人利己，所以名號用「釋迦」——能仁，用此名號喚醒大眾。又這個時代的眾生心，極度不清淨，妄念紛飛，所以用「牟尼」——寂滅。名號是治病用的，眾生有什麼病，佛就用什麼名號，阿彌陀佛到這個世間來示現成佛，也要改名叫「釋迦牟尼」。釋迦牟尼佛到極樂世界去成佛，也要

改名叫「阿彌陀佛」，為什麼？極樂世界人個個仁慈，個個清淨，本已能仁寂滅，不須用釋迦牟尼，也因此極樂世界的佛一定叫「阿彌陀」，含義是無量覺。所以永斷迷惑主方神示現的是『等一切眾生數名號』，這句話不能疏忽，給我們很大的啟示。「等」是等於，「眾生數」無量無邊，他的名號無量無邊。為什麼？為普度一切眾生。

遍遊淨空主方神，得恆發妙音，令聽者皆歡喜解脫門。

主方神的德號『遍遊』，由此可知，這裡頭沒有分別，沒有執著，沒有界限，盡虛空、遍法界是道場。又，「淨」則不染，「空」則不會執著，有絲毫執著就不空、不淨；不但世法不能染著，佛法也不能染著。為什麼？佛法是因緣所生，不是真的，因為佛法與世法相對而建立，凡是相對的都非真實。所以諸佛菩薩示現在世間，為我們講經說法全是方便法，我們凡夫必須依這個方便契悟真實。什麼時候才能夠悟得真實？必須把方便法也放下，才能悟入真實；如果不肯放下，方便法又變成障礙，這是我們很難

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

103

華嚴演義【冊九】

104

脫離困境的因素。所以佛在《般若經》中教導我們：「法尚應捨，何況非法？」「法」就是釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，都應當捨；「非法」泛指一切世間法，都不能放在心上，這個「捨」就是不放在心上，不是事上捨，要知道事沒有妨礙。

人活在世間一定要有正當的職業，有正當的工作，才合乎自然法則。大自然生一棵草、長一朵花，都有意義，人活在世間當然更有意義，所以一定要選擇一個正業，八正道中的「正業」，人生才有目標方向。釋迦牟尼佛選的正業，淺言之，就是多元文化社會教育的工作。我們仔細觀察，他一生的行持確實如此，他很負責盡職，每天講經說法，四十九年不間斷，敬業的精神值得一切眾生效法。

我們無論到什麼地方，接觸哪一類眾生，一定要保持「淨」、保持「空」，淨就是決定不受污染，空是決定不著相。若著「我相、人相、眾生相、壽者相」就不空；不但相不能著，念頭都不能有，《金剛經》後半部講的「我

見、人見、眾生見、壽者見」，是更微細的念頭；「相」粗，「見」細。粗細都不可執著，這些都是事相，從理上講，「遍遊淨空」，是遍遊虛空法界，法身大士才有此能力。

中國古人對於善惡報應非常重視，在中國古籍中，儒家的十三經，道家的《老子》、《莊子》，以及先秦諸子百家，幾乎都講到這個問題，非常重視勸人斷惡修善。《易經》講的是萬物的起源、生命的起源，孔老夫子說得好：「遊魂為變」，指六道輪迴；「精氣為物」，指山河大地，植物礦物的來源。當時佛法尚未傳到中國，夫子的說法與釋迦牟尼佛相去不遠。《大乘起信論》就說明宇宙生命的起源是真如自性，但是「一念不覺而有無明」，從無明產生變化，「無明不覺生三細」，三細相就是夫子所說的這兩句話。三細相中講到見分、相分、自證分，自證分是體，相分是物質，見分是精神。「遊魂為變」是見分，「精氣為物」是相分。所有現象從哪裡來的？為什麼會有六道輪迴？答案就是夫子這兩句話。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

105

華嚴演義【冊九】

106

菩薩說法『令聽者皆歡喜』，從此處得解脫。此地的『解脫』就是證無上菩提。「解脫」，解當動詞用，破音字，把煩惱解開了，妄想解開了，分別解開了，執著解開了；「脫」，脫離六道輪迴，脫離十法界，證得一真法界；解脫是證一真法界。「解」是因，「脫」是果。所以我們說到很粗的相，粗中有細，那就是對於一切人事物不能有絲毫執著，決定不能有控制的意念。不要說「我想怎樣」，這都是自找麻煩，應該恆順眾生，你們大家喜歡怎樣就怎樣，諸佛菩薩絕對不會說「我要怎樣作法」，那是六道眾生才有的，六道中的摩醯首羅天王也是「我要怎樣作法」——凡夫，沒有覺悟，不了解事實真相；了解事實真相決定是恆順眾生，隨喜功德，自在隨緣。

雲幢大音主方神，得如龍普雨，令眾生歡喜解脫門。

這句經文意思也很明顯。「雲幢」是形容詞，「雲」在佛法中用得最多，它代表的意思很深很廣，顯示一切法非空非有，即《金剛經》中講的

「夢幻泡影」。「雲」遠看有，近看無，佛以此提醒我們，世出世間一切法的真相如是，所以對於一切諸法不要執著。為什麼？得不到，世出世間沒有一法我們可以得到，包括自己的身體，身體也得不到，由不得我們。如果身體真能得到，誰不想年年十八？

「幢」表高顯，明顯、顯著，沒有隱藏，讓一切眾生都能夠接觸得到。幡、幢，都屬於旗幟一類，幡是平面長形的，在一般寺廟都能看得見；幢是圓的，比較不常見，在中國大寺廟或還可以見到。幢就像一根中空的粗柱子，也是用布做成，在古代資訊不發達，寺院道場以此傳達舉辦法會或講經的訊息，如果道場外旗桿上掛的是幡，讓人一看就明瞭，道場舉行法會；如果旗桿上掛的是幢，表示道場講經。今天，幡幢已經不掛在寺廟旗桿上，而是掛在大殿佛像兩旁，做為一種裝飾品。

菩薩的德號是『雲幢大音』，「雲幢」兩字合起來意思很深很廣，代表大乘佛法。大乘佛法高顯像幢，內容就像雲彩一樣，雲彩也是高顯，高

高在天空上。「大音」，能夠振奮人心的是大音，經典中我們常常看到「雲雷音」，能夠震動人們的昏迷，喚醒無始劫來的無明迷夢，讓我們清醒、覺悟，這個音就叫大音。在此地「雲幢大音」，就是世尊為我們講的這一部《大方廣佛華嚴經》。

現代人常識豐富，智慧不開，為什麼？現代教學的方法堵塞智慧之門，太多、太亂、太雜。現在的學校，每天上四到八堂課，每堂一個科目，學生剛剛學了這一小時，印象剛剛接觸，下一堂課又換，一天下來就上幾個不同的科目，不能專。如果用同樣的時間，集中來上一科，效果一定不同，為什麼？能收到專、精的功效，專精才能開智慧。譬如每個月專上一科，下個月再換另一科，同樣一個學期也能把這些課程上完。不要一個鐘點換一科，換得太快，學生無法接受。我們自己想在一生成就，離開專精沒有第二個方法，無論修學哪個法門，只要真正做到專精，沒有不成就的。

「普雨」是無條件的幫助一切眾生，稱其根性，小根性的人，幫助他

得小利益；大根性的人，幫助他得大利益。《楞嚴經》上講的「稱心應量」，他有多大的量，給他多大。世間人普遍欲求財富，事實上，佛氏門中求得財，求長壽得長壽，求成佛都得成佛；成佛是最難的，都能求得到，其他事情，世間的名聞利養、五欲六塵，在佛法中真的是雞毛蒜皮，輕而易舉，很容易求得，但是必須懂得求的道理與方法，以及其中所含藏的吉凶禍福。

末後一句是講果德，『令眾生歡喜解脫』，我們自己修學的成績讓大家都都能看到，就是佛家講「三轉法輪」中最後的「作證轉」，自己給大家做證明、做榜樣，令大眾深信不疑，這才真正令大眾生歡喜心，發心向學。

髻目無亂主方神，得示現一切眾生業無差別自在力解脫門。

疏云：「業同性空，並不失報，俱無差異。性相無礙，為自在力。說能感報，令除惡業。說業性空，善業亦亡。」菩薩的德號當中有『髻』，髻表高顯，『目』是眼目，髻目淺言之，就是高明、無亂；高明是智慧、

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

109

華嚴演義【冊九】

110

慧眼，慧眼高明。他所修學的法門，經文中講得很清楚，『示現』，因此，用身教是菩薩高明的教學。

學佛從哪裡下手？學佛一定要從讀經研究經教入門，為什麼？經書就像地圖，比如我們想出門旅行，需先認路，才不會走錯。所以清涼大師教我們，學佛的次第是信、解、行、證，其中修行屬於第三個階段。第一個階段是信，相信佛菩薩已經徹底覺悟，自己則迷惑顛倒，學佛就是從迷惑顛倒回過頭來學覺悟，先這樣奠定信心。信了之後是求解，求解是讀經、研究經教。佛法不講研究，為什麼？研究落在意識，佛家講求參究，也就是用直覺來體悟佛的境界，而不是研究猜想測度佛的境界。不過，這個事情太難太難了，由於凡夫無始劫來用阿賴耶、末那、意識用成習慣，現在想改，實在改不過來。有沒有方法？有，就是《般若經》中講的綱領——「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，轉識成智，轉阿賴耶為大圓鏡智，轉末那為平等性智，轉第六意識為妙觀察智，轉前五識為成所作智，法相

唯識學派是採取這個理論方法，不用心意識。

凡夫有個不善的習氣，那就是時時想著怎樣保護自己，這是現代人幾乎認為是真理、是應該的。保護自己，確實不錯，但應該要保護的是自己的性德、自己的誠敬，以及保護自己的清淨、平等、慈悲心；現在我們錯誤其中真正的意思，反而是保護名聞利養、保護利害得失，這是絕大的錯誤！保到最後是三惡道的果報。

世間人最怕的是什麼？怕被人欺騙、被人陷害，怕名聞利養被人奪走，這個觀念錯誤，是不懂得「凡所有相，皆是虛妄」。不但身外之物是虛幻的，身體也是虛幻的，虛幻誰能奪得走？縱然名利被人奪去，實在說，也是業因果報。別人能搶奪騙取我的，如果前生我不曾欠他，不可能奪得走。所以通達業因果報之理，就懂得作還債想，心地平靜，沒有絲毫染污。如果被奪之後，心裡後悔、難過，自己的清淨心失掉了，那是你不懂得保護自己的清淨心，你在造作惡業傷害自己。如果不是前生欠他的，或許是別

的因緣他來奪取我的，來生他必須還債，我絕不吃虧，他也佔不得便宜。

世界一切眾生相處的關係，佛講得非常透徹，不外乎報恩、報怨、討債、還債。如果不是這四種緣，見面也不相識。由此可知，在這個世間說「某人佔了某人的便宜，某人吃虧，某人上當」，這都是世間的妄想分別執著，不是事實。事實真相決定沒有佔便宜之事，也決定沒有吃虧上當之理，我們內心才真正得到平靜，我們的心才真正能夠離開一切污染。由此可知，業因果報的理論與事實，對我們的生活、修持，以及對我們提高境界是多麼重要！難得菩薩在此地為我們示現『一切眾生業無差別』，善惡業體無差別，果報不失。所以我們應當學佛菩薩，念念為眾生成想，念念為正法久住想，絕不想自己的利害得失，絕不想自己的名聞利養，我們這樣才能得度。「得度」兩字，方便說是得到諸佛菩薩、天地善神的幫助。不需要求，求不到的，而是依教奉行，以行動與諸佛菩薩、天地鬼神一切眾生感應道交。

主方神在這裡教導的是『業無差別自在力』，疏註裡說「說業性空，善業亦亡。」斷惡修善，無論功德大小都不放在心上，心地才真正到純淨純善，才得到圓滿。怎麼樣圓滿？真心裡面的淨跟善遍滿虛空法界，遍滿過去未來。「隨緣自在」，「緣」我們中國人常講天時、地利、人和，三個條件都具足，是最好的緣分；三個條件不具足時，古人又說：「天時不如地利，地利不如人和」，所以，我們首先考慮的是人事環境，大眾在一起能和睦相處，互相尊重、互相敬愛、互助合作，在這樣的地方修行養道好，弘揚正法決定沒有障礙。

普觀世業主方神，得觀察一切趣生中種種業解脫門。

前面第八尊「髻目無亂主方神」是就業的性相來說，目的教我們「忘我」，不僅斷惡修善、破迷開悟，還要在根本上做功夫，著重在自度，自度而後才能度他；而此地『普觀世業主方神』則教導我們、讓我們明瞭業報差別，才能夠隨機教化一切眾生。這兩位主方神所學所教，關係非常密

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

113

華嚴演義【冊九】

114

切。

菩薩名號『普觀世業』，「普」是普遍，沒有界限，超越時空；「觀」是觀察；「世」是世間，世間眾生的業報，他從此處觀察修行證果的。他得的是『觀察一切趣』，這個「趣」指六趣、五趣，一般也叫六道、五道。「一切趣」的意思，就是十法界，十法界眾生的種種業。為什麼說十法界的眾生都造業？妄想分別執著沒斷盡，焉能不造業！只要有見思、塵沙、無明煩惱這三樣東西，哪有不造業的道理？不造業的只有一個——圓教的佛果。

「趣生中種種業」，不只是六道輪迴，還有四聖法界。四聖法界雖然不受輪迴，但有進退；雖進進退退，但是有底限，底限是絕對不會退墮到六道，這是「位不退」、「行不退」；若是到破一品無明、證一分法身，就達「念不退」。法身菩薩也是進進退退，但是絕不會退墮到十法界；阿羅漢、辟支佛則絕對不會退到六道。其中的業因果報，清清楚楚、明明白

白，如果我們不能夠覺察，怎能做到隨機說法？

在過去古代，魔境相當不容易發現，現在魔境太明顯、太普遍、太多了。魔的作用是勾引我們的貪瞋痴慢，把我們的自私自利、名聞利養、嫉妒、障礙、鬥爭的念頭勾引起來，而造種種惡業，這些都是魔。現代人幾乎不可能不落魔道；我們如果不學佛，也必墮魔道；又或雖然學佛，而不能够深入經藏，對於佛陀的教誨不能深信不疑，也依舊脫離不了魔掌。我們的生活，起心動念，你想想能離得開煩惱嗎？離不開煩惱就受魔的操控；離開煩惱，你才有本事不受魔的操縱。我們在此地又必須要認識，那就是主方神所教導的，真正的魔與佛不在外境，在於我們自己一念心，一念覺，魔成佛；一念迷，佛變成魔，這叫內學，這是佛法——「唯心所現，唯識所變」、「一切法從心想生」，佛這個說法才說得徹底。會修行的人，魔都是佛菩薩，為什麼？成就我的清淨心、平等心、成就我的智慧、功德，端在你會不會。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

115

華嚴演義【冊九】

116

周遍遊覽主方神，得所作事皆究竟，生一切眾生歡喜解脫門。

這一行經文是主方神的圓滿，第一位主方神是「遍住一切主方神」，現在圓滿是『周遍遊覽主方神』，我們細細想想，其中表法的意味深長。第一位所得的法門是「普救護力」，末後『得所作事皆究竟，生一切眾生歡喜。』疏云：「世人靡不有初，鮮克有終」，初是開始，終是圓滿。這句話，特別在現前的社會，我們讀了感慨萬千。世間人做事，有好的開始，但是很少圓滿。什麼道理？一般世間人，只想到自己眼前的利益，只顧自己一生，不曾想到來生後世，所以他的事業，一生做得再輝煌，後面沒有繼承人，那也等於零。這就是孔老夫子所說：「不孝有三，無後為大」，前人創業，後人不能代代守成，是為大不孝。這個「無後」不是沒有子孫、後代，後代子孫不能夠光大前人的事業就叫「無後」。

我們看到現代社會有許多人，確實創建了很好的事業，但兒女不願意繼承，不願意做父親的事業，這在古時候講就是不孝。但是，現在是個民

主開放的社會，兒女不能繼承，有些志同道合的人繼承也一樣，他的事業依舊不衰，這是孝道。自己做得再好，後繼無人，這是他一生的敗筆，終身的遺憾。古代帝王，不但有大福報，也有大智慧；單有福沒有慧，不能成為一個君王。他一登基，第一件大事是什麼？立太子。立太子的用意是培養繼承人，這是大孝，全心全力培養他的繼承人，希望他的繼承人做得比他好。做帝王的如此，在從前治家也如此，父親、祖父非常關切兒孫的教育，希望他們將來長大能夠光大門楣，榮宗耀祖，不僅繼承祖宗的事業，而且要光大宗宗的事業。

疏又云：「今聖人有志有能，故所作究竟；世人以人隨欲，不能兼亡。」世間人隨自己名聞利養的欲望，不能夠尊聖讓賢。權，自己永遠抓得緊緊的，死後無繼承人，所以說有開始沒有圓滿。又說：「今有慈有愍，故令物喜，謂十波羅蜜，無不究竟，四無量心，令物歡喜。」周遍遊覽主方神，慈悲憐憫一切苦難眾生，為挽救正法，確確實實能夠捨己為人，見賢讓能；

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主方神

117

華嚴演義【冊九】

118

此人必定得諸佛護念、得天龍善神擁護。志士仁人所作所為，絕不居功，事業怎麼成就的？眾志成城，大家的智慧、大家的力量做的，決不是我一個人做的，這是仁人。要是從欲望來的，那他就會居功自傲，心想「他們有什麼能力？」那個心態完全不相同；只要我們細心去觀察，是不是真正有慈憫心，還是具足強烈的欲望、貪瞋痴慢，一眼就看穿了。因此「有志有能、有慈有愍」的人，做事情才有始有終，才能做到究竟圓滿，四無量心，慈悲喜捨，他才真正能令一切眾生歡喜心。如果沒有慈悲喜捨，怎麼能令一切眾生歡喜心？

3、主方神 (2) 偈頌

爾時徧住一切主方神，承佛威力，普觀一切主方神眾而說頌言。

我們每讀一段說偈儀，都得到世尊一次的提醒，提醒我們對待一切眾生要常存謙虛恭敬心，說法利生乃至於種種示現，都是仰承佛力加持才能說、能演。

如來自在出世間，教化一切諸群生，普示法門令悟入，悉使當成無上智。

遍住一切主方神他所修的是「普救護力解脫門」，現身說法，幫助一切眾生破迷開悟，這叫「救護力」。「如來」就是自性，所謂「唯心所現，唯識所變」，十法界依正莊嚴森羅萬象，都是自性變現之物。古德說得好：「山河與大地，悉露法王身」，說明虛空法界、國土眾生原本是一體，雖然是一體，一切眾生久遠劫來，迷悟懸殊。迷的眾生隨業受報，自己不能做主；覺悟的眾生乘願再來，做種種示現，幫助迷惑的眾生破迷開悟、離苦得樂，這就是『教化一切諸群生』。

凡聖的差別，一個用真心，一個用妄心。真妄從哪裡區別？真心決定沒有污染，真心是純淨的、清淨的，真心是平等的；如果有不平等、有高下，就是染污；總的來說，我們對人對事對物時，受其影響或干擾，身心就都被污染，而所污染的是妄心不是真心，真心決定不受污染。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

119

華嚴演義【冊九】

120

主方神是從事於多元文化教學的工作者，第三句講他教學的內容，第四句講他教學的成就。『普示法門令悟入』，善知識、善友對待一切眾生，「普」是沒有私心，沒有妄想分別執著，對待一切眾生一律平等叫普；「示」是指示、示現，示現就是做出樣子來給眾生看；「法」是方法，「門」是門徑，破迷開悟的方法，超凡入聖的門徑。這些善知識是再來人，來教導一切眾生，幫助眾生悟入，「悟」是明白，恍然大悟，屬於解門的成就；「入」是契入，把所悟的道理，與方法境界，全都落實到自己的生活中叫入。

教化眾生的目的，『悉使當成無上智』，無上智是究竟圓滿的佛果位，學生未達此境界，沒有達到登峰造極，老師的教學永遠沒有中止。地藏菩薩誓願：「地獄不空，誓不成佛」。地獄是最苦的眾生、最愚痴的眾生、最不接受教化的眾生，菩薩對他還是這樣的慈悲，發這樣的誓願，用真心長時間去感化他。

佛在《地藏經》中告訴我們，修福決定要在自己一口氣沒有斷時就要修！所修的福報，是「分分自得」，圓滿的得到；如果一口氣不來，你的家親眷屬、朋友來為你修福，即使用的是你自己的財物，你所得的福報只得七分之一，七分之六是替你修福的人得。所以佛是一再勸勉我們，要自己修福！

神通無量等眾生，隨其所樂示諸相，見者皆蒙出離苦，此現光神解脫力。

第二尊是普現光明主方神，他得的法門是「成辦化一切眾生神通業解脫門」，這是神通示現的，是他能辦的事業，幫助眾生破迷開悟、離苦得樂是他所成就的事業。我們看他的偈頌、讚頌，也是他的心得報告，我們得留意在這裡頭學習。

『神通無量等眾生』，這一句重要的一個字在「等」。我們要問，佛菩薩的神通究竟有多大？這個「大」的相狀與數量，都是我們無法思議的，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

121

華嚴演義【冊九】

122

真正不可思議。眾生無量無邊，不只我們這個地球，盡虛空、遍法界所有一切眾生之類，誰能算得清楚？佛菩薩神通的能力與眾生相等，這是不可思議的。「神通」二字，我們對它要有正確的認識。一般講到神通，自然而然想到《西遊記》中的孫悟空，神通廣大，七十二變，七十二數量太小了，菩薩在此地的神通「等眾生」，可見得孫悟空與菩薩比，那真叫小巫見大巫，無法相比。「通」是通達，沒有障礙，有障礙就不通，就是清涼大師在本經所說的理無礙，事也無礙，理與事也沒有障礙，事與事也沒有障礙——「四無礙法界」就通了。

圓滿的通達，上面加一個「神」，神是個形容詞，是神奇莫測，我們凡夫沒有能力認識它，所以覺得他的能力非常神奇；但是這種能力，佛說一切眾生本來具足。佛有多大神通，我們每一個人的神通與諸佛如來一樣大。諸佛如來的神通不比我們多一分，我們也不少他一分，智慧平等，神通也平等，福德相好沒有一樣不平等。既然這樣，為什麼我們今天會墮落

成這種地步？把智慧轉變成愚痴，把神通變成了業障，把相好變成了污穢，這到底是怎麼回事？佛在經上講的，根本的原因是我們迷失了自性，造成這樣的結果，我們不能不知道。因為迷失自性，這才生起妄想分別執著，無量劫來我們都跳不出這個圈，在這裡頭愈迷愈深、愈陷愈深，深到谷底就是阿鼻地獄，三途、六道、十法界是這麼來的。

『隨其所樂示諸相』，《楞嚴經》上所說的「隨眾生心，應所知量」，普賢菩薩說「恆順眾生，隨喜功德」，說的話不相同，意思卻完全一樣。佛菩薩到這個世間來示現，決定是隨眾生的好樂。世間眾生被物欲所迷，迷得太苦了，他不知道七情五欲，不是好東西，它是毒品，卻迷戀上癮了，以後受種種苦報，後悔莫及。須菩提尊者在《金剛經》上，看出佛的生活門道，看出佛示現的義趣，才讚歎「希有！世尊」；聖賢的生活方式，那是真實正常的生活方式。由此可知，我們的生活方式不正常，佛的生活方式正常，充滿了智慧，穿衣吃飯，念念具足無盡的功德。現在人已經不知

道怎樣飲食起居，中國古聖先賢教導我們，早餐吃得好，不是吃得飽，吃得不好；中午吃得飽，只要八分飽，不是十分飽，若再到十二分飽就完了；晚餐吃得少，愈少愈好。出家修行人有不少晚上不吃，很有道理，讓全身內臟各個器官都能保持正常運作，不要給它有絲毫壓力。身心愉快，怎麼會不歡喜？古人講「病從口入」，一點不錯，為什麼？吃太多了、吃太飽了，你的胃、腸、肝臟超過它運作的負擔，這叫「病從口入」。現在更麻煩了，現在飲食都有毒，不但肉類，連魚類都帶有許許多多的病菌，海水污染；蔬菜也有農藥，我們飲用的自來水也有化學藥物，都不是自然的。我們今天過的是什麼日子？真的是苦不堪言。

我們無法學到日中一食，至少也要學學中國古聖先賢的教誨，少吃，不可以貪吃。你的身體怎麼壞掉的？自己都不知道，特別是這些補品，什麼叫做補？看到是個補品趕緊就吃，吃得與身體需要的不相應，那就是毒。真正的補品，對人有百利而無一害的是青菜豆腐、溫開水，但是不值錢，

大家沒看在眼裡。一定是尋求名貴的、價錢很高的，以為這些東西吃了有好處，沒有想到吃完之後帶來一身的病菌。

佛菩薩所示現的一切現象，點點滴滴，都是自性全體的顯露，點點滴滴具足圓滿的性德，所以『見者皆蒙出離苦』。

佛於暗障眾生海，為現法炬大光明，其光普照無不見，此行莊嚴之解脫。

光行莊嚴主方神，長行裡面我們讀到的，他修學的是「破一切暗障，生喜樂大光明解脫門」。「暗」是無明煩惱，「障」是見思、塵沙煩惱，這是總分煩惱為三大類，三大類統稱「業障」，十法界依正莊嚴都是暗障變現出來的境界。

學佛之人常常講消業障，首先必須知道業障是什麼？佛在經上有個比喻說，我們来抓賊，賊在哪裡？誰是賊？必先認識，知道他在哪裡才能抓，如果不認識，賊在你面前也不知道。我們今天，天天念著消業障，為什麼

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

125

華嚴演義【冊九】

126

業障消不了？不認識業障，如何消？何謂業障？業是造作，佛在經典中把它區分為三種，身、語、意三業。身體的動作是身業，包括的範圍非常廣，當肢體不動的時候，仍在造業，包括呼吸、脈搏的跳動，以及每一個器官的運作，甚至於每一個細胞的新陳代謝，這些作為都是身業；大的、嚴重的身業是殺盜淫妄。業又分善業，惡業，非善非惡叫無記業三種，剎那不停，從未止息的在造作。口業則著重在言語，飲食也是口業。意業指念頭，起心動念，無不是業，一般人粗心大意不知道。善業得三善道的果報，惡業得三惡道的苦報，業決定產生障礙，都障礙出離三界六道。

自己若想成就，就要破除暗障，沒有決心毅力的人做不到。從哪裡做起？過去章嘉大師教導我，從布施做起，先捨身外之物；理幫助事，事幫助理，理與事相輔相成，如果執理廢事，那個理是假的，要真幹才行。這只破第一關，不能出三界，證得四果羅漢才出三界，超越六道輪迴。我們就能夠想像得到，這個事情的確不容易。

也許有人問，我為什麼講《華嚴經》？預定當中還要講《法華經》、講《楞嚴經》，為什麼講這些大經大論？我只有一个目的，幫助大眾認識《無量壽經》會集本，沒有這些大經論作為基礎，珍寶擺在面前你不認識；如果具足一切大經大論的知識，你看到這個會集本，就知道它是寶中之寶。講這些大經需要花相當長時間才能細說一遍，但是，能幫助大家開慧眼、開法眼；你慧眼不開、法眼不開、天眼不開，肉眼凡夫怎麼能認識諸佛如來的珍寶？

我們聽佛陀的教誨，不貴多，貴乎精，雖然每天聽一樣的經教，每天感想不相同，悟處也不同，因此而能做到不疲不厭。佛門最短的一部經，《般若心經》二百六十個字，有人終身受持，也能開悟證果。由此可知，受持的經文不在乎長短，貴乎專精。我們每天聽教，一部經雖然沒有從頭聽到尾，只在當中聽一段，如同《金剛經》中，佛說得好，大千世界無量無邊的七寶布施，都比不上受持讀誦、為他人說四句偈的功德。我們有沒

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

127

華嚴演義【冊九】

128

有想想這句話的真實義？反覆讀誦、無間斷的讀誦「四句偈」，不懷疑、不夾雜，久而久之是會開悟見性，無量無邊大千七寶怎麼能相比？無量無邊大千七寶不能開悟，四句偈能開悟。

「其光普照無不見」，「見」也可以說是「現」，其光普照無不現，現是明顯的意思。我們要知恩報恩，怎麼報恩？弘法利生，把佛陀這樣純正至善神聖的教誨要傳下去，這才能報佛恩。不但要傳下去，還要盡一切能力把佛陀教學擴大，利益一切眾生，對我們同一個時代的眾生，我們要盡心盡力幫助他，幫助他破迷開悟，幫助他離苦得樂。我們將佛法傳給下一代的年輕人，讓佛法常住在世間，久久不衰不滅，這是真正報佛恩。要把這兩樁事情做得圓滿，自己一定要真修，自己一定要具足「實、德、能」這三個條件，我們才能做到，才不辜負佛菩薩對我們的教導。

具足世間種種音，普轉法輪無不解，眾生聽者煩惱滅，此遍住神之所悟。

這一位是周行不礙主方神，他得的法門是「普現一切處不唐勞解脫門」。這是普現說法，眾生聞法一定可以轉迷為悟，所以他功不唐捐。我們看他的偈頌：『具足世間種種音』，特別在娑婆世界，文殊菩薩在楞嚴會上揀選圓通說：「此方真教體，清淨在音聞」，居住在此地的眾生耳根最利。當然也有很少數的眼根利、其他根利，但是絕大多數的人耳根最利，因此世出世間聖人教化眾生，都是以音聲為教體。釋迦牟尼佛當年在世，為大眾講經說法，並沒有文字，也沒有講稿；孔老夫子示現在中國教學，也是用言語，也沒有文字，也沒有教材，皆以音聲為教體。

『普轉法輪無不解』。「法輪」比喻佛家的教學，確確實實代表大圓滿、大自在。圓是輪的相，圓心確實有，但是找不到。心不是物質，心沒有跡象、沒有形狀，因此六根都緣不到，不但我們眼耳鼻舌身緣不到，意也緣不到，意能緣識，但緣不到真心本性，所以用輪表法，確實能夠讓人從中體會這個道理。心有，但是心沒有相，輪的周才是相。如果沒有圓周，

圓心也沒有；如果沒有圓心，圓決定不能成就，這個關係是一而二，二而一。所以用法輪代表的是性相一如，理事不二；圓心是理，圓周是事，理不離事，事不離理。釋迦牟尼佛四十九年所說一切經，以及十方三世一切諸佛為一切眾生所說經，真的是塵說剎說，無量無邊，無有窮盡，總不超過性相、理事、因果；換句話說，用輪來比喻，總不能超越圓心與圓周，用法輪代表整個佛法，確實很圓滿，所以佛用它做佛教的一個標誌。

「轉」是轉動的意思，把它推動，換句話說，就是推行佛陀的教育，推行佛陀的教學，就叫「轉法輪」。諸佛菩薩所說，無論長說短說，深說淺說，總不會違背這個原則，這叫契理。所以佛常講，相有性空，性是空的；他不說「無」，講「空」，空不是無，空是有，有為什麼說空？六根緣不到，所以用空。事有，理是空的。比如我們的身體，肉體是圓周，就是事，就是相；我們的精神、心性就是圓心，就是理，就是性。這個身一定是性相集合的，沒有辦法分開。那我們要問：人死了之後，神識離開身

體，理與事是不是分開了？性與相是不是變成兩個？跟諸位說，沒有，還是一個，為什麼？因為身相是心性變現的，單單在相上講，這個相分它有法性，靈魂雖離開身體，這個身體還是有相，甚至於現在考古學家發現幾千年、幾萬年前，人類祖先的遺體，發現頭蓋骨，那是物質，這個物有法性，法性與佛性是同一個自性，因此根本不可能分。佛性與肉身結合，這個人是活人，離開之後叫「屍體」，屍體還是有法性，這很微妙，我們很冷靜、很仔細的去觀察、去體會，佛家講「參究」，你才能夠真正了解事實真相。

法性是唯心所現，神識一般叫靈魂，是唯識所變，這兩者是一而二，二而一。你不能說它是一，也不能說它是二，所以大乘經上說得好：「不可思議」，你不能去想，你想就錯了。想是妄想，你想它是一也是妄想，你想它是二也是妄想，你想這兩者不二，還是妄想，或兩者不一，都是妄想，離四句絕百非，你不想就對了。但是不想而能明瞭，那是真智慧，就

像鏡子照物，照得非常清楚，一件不漏。鏡子有沒有想？沒有想。所以聖人用心如鏡，照得清清楚楚，明明白白。我們凡夫用心則像照相機的底片，一個鏡頭打開，底片就落一個印象，這個落印象在佛法中比作阿賴耶，阿賴耶像個倉庫，就像照相機的底片，照得愈多，你落的印象就愈多，這個印象永遠不會消除。轉識成智之後，轉阿賴耶為大圓鏡智之後，那我們要問，這印象有沒有消除？沒有，它還在。假如這個印象果然消除，那佛就不能度眾生；佛要普度眾生，這個印象不會讓它消失，然後這個現象起作用，起作用就是大圓鏡智，也就是大圓滿的智慧。佛菩薩與一切眾生感應道交需用它，佛菩薩為一切眾生示現需用它，應以什麼身得度就現什麼身，如果沒有它怎麼能現種種身、說種種法？

所以凡夫成佛，是轉變，不是生滅。佛家常講生滅，這個生滅是隨順俗諦說的，是方便說的；真實說，沒有生滅，所以大乘經上常講「不生不滅」，這個話是真的。《中觀論》上一開端就講了八個不，「不生不滅、

不來不去、不常不斷、不一不異」，這都是形容事實真相。所以事實真相是轉變，轉煩惱為菩提。一般常講斷煩惱、開智慧，這都是方便說，實在講是把煩惱轉變成智慧，煩惱就是智慧；轉生死為涅槃，不是真的有生死，生死確實就是涅槃，問題就是你會不會轉！諸佛菩薩到最後，教導我們就是轉，開頭教我們斷惡修善，實際上是轉惡為善。

佛菩薩示現一切，這無方大用才是圓滿的。眾生六根一接觸『無不解』，「解」就是領悟，恍然大悟。佛菩薩一切為眾生，常常作如是示現，『眾生聽者煩惱滅』，這句話是講教學的效果、教學的成績，這個目標、原則是永遠不變的。

一切世間所有名，佛名等彼而出生，悉使眾生離癡惑，此斷迷神所行處。

第五尊菩薩的名號是「永斷迷惑主方神」，他得的法門是「示現等一切眾生數名號，發生功德解脫門」。世尊在經文裡面給我們舉的這十位主

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

133

華嚴演義【冊九】

134

方神，排列的次第跟六度、十波羅蜜、普賢十願，都有異曲同工之妙。第一位主方神是「遍住」，第二位才有「普現光明」，第三位「光行莊嚴」，第四是「周行不礙」，這一段到第五「永斷迷惑」，所排列的順序就是教導我們修學的順序，我們應當從何處下手？如何學習？本經在在處處都為我們顯示。佛菩薩名號就是真善美慧的綱領，「一即是多，多即是一」，一不是獨一，是任一，任何一個名號就是一個綱領，這一個綱領決定能夠統轄所有一切綱領。

《六祖壇經》中，能大師問學生永嘉禪師：「你還有分別否？」永嘉回答：「分別亦非意」。六祖點頭，印證他沒有錯。諸佛菩薩已經轉識成智，應化到六道，「恆順眾生，隨喜功德」，六道眾生有妄想分別執著，我隨順你的分別執著，不是我的意思，分別亦非「意」！你有妄想，我沒有妄想。你的妄想分別執著落在意識，我的妄想分別執著只是隨順你的情識，不是我自己的，我自己清淨平等，一塵不染，一念不生；內心與你

不一樣，外表與你相同，這就叫「分別亦非意」。為什麼？分別執著是契機，不分別不執著是契理，理機雙契！這叫菩薩道。

「佛法在世間，不壞世間法」，才能成就佛法度化眾生的事業。在地位、身分上有差別，在理論、思想上決定平等。差別即是平等，平等即是差別，差別與平等是一不是二。講邏輯、講辯證法，它的總綱領總原則，分別與不分別是二法，二法不是佛法，佛法是不二法。佛法分別就是分別，不分別就是分別；執著就是不執著，不執著就是執著，入了不二法門的境界。不二法門是一真法界，我們才真正體會到宇宙人生的真相。佛說一切經教都從此處流出，如果不知道此根源，怎麼懂得如來真實義？

我們希求在一生中提升境界至上善，如何提升？章嘉大師教導我的「看破放下」，這四個字做不到就不能提升。我們要把憂慮、煩惱、牽掛、習氣都放下，真正做到一塵不染，對於世出世間一切法，過去現在未來，因果果通達明瞭，一絲毫不隔礙，才叫成就，我們這一生過得就有價值、

有意義。

讚頌第一句：『一切世間所有名』，這個名就太多了，真的是無量無邊；『佛名等彼而出生』，佛的名號與世間所有的名稱是相等的，此地我們要細心體會。如果世間所有名號都沒有了，佛的名號也沒有了，佛的名號是隨著世間名號相對而建立的。為什麼？幫助眾生開悟。名號是一個方法、手段，有總有別，若從教育著眼，擔任校長主持教育工作的是「釋迦牟尼佛」，他的名號在這個時段、在此空間，是教學的總綱領、總原則，他以下的諸菩薩、聲聞、緣覺辟支佛的名號則代表局部，但同樣都是為利益眾生而立名。

人修道為什麼會退轉？感情用事就退轉。感情是迷，感情是不覺，感情用事常常犯過，自己還不能發覺，這是最麻煩的，縱有福報也被折損了，所以世間一般人的福報，我們仔細觀察，福報不是往上升，而是往下降；前世修了大福報，這一世享福當中迷惑，不知道再修真實的福報，所以來

世的福報比今世福報小，再一世的，比前面一世的又少。而接受聖賢教誨的人，福報就能往上提升；升也有快慢，視乎個人覺悟的程度，覺悟得大、覺悟得多，升得好快；覺悟比較遲緩，升得就比較緩慢。不是往上升，就是往下降，不會停住不動。具足般若智慧的人，只有上升，絕不會退轉。

小乘人修行著重在發露懺悔，自己做錯的事情絕不隱瞞，坦白承認；而大乘佛法，懺悔的方法與小乘不一樣，大乘是把惡的念頭、惡的思惟全都放下，後不再造，就如佛在《十善業道經》中所說：「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦」，什麼方法？「晝夜常念、思惟、觀察善法，不容毫分不善間雜」。淨土宗最殊勝的懺悔方法是一句「阿彌陀佛」，我晝夜不斷念這句阿彌陀佛，心裡想阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，沒有一個雜念，惡業就懺除乾淨了，比小乘殊勝。小乘懺不乾淨，為什麼？如果每發露一次，心裡又想一次，口裡說一次，等於又造一次，怎麼能乾淨？業障習氣多重多深！大乘法裡「凡所有相，皆是虛妄」，全沒有了，真正做到清淨無染。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主方神

137

華嚴演義【冊九】

若有眾生至佛前，得聞如來美妙音，莫不心生大歡喜，遍遊虛空悟斯法。

138

這是第六尊菩薩，「遍遊淨空主方神，得恆發妙音，令聽者皆歡喜解脫門」。

《大勢至菩薩念佛圓通章》中說：「憶佛念佛，現前當來必定見佛」，現前，是我們有生之年，同修當中就有人見佛。念佛之人在往生的時候，佛來接引即是現前見佛。所以往生是活著去的，不是死了以後去的，他一口氣還沒斷，還會說話。我們淨土宗初祖，慧遠大師，是東晉時代人，他老人家臨終時告訴大家：「西方極樂世界境界又現前，我這一次應該走了」；而且對大家說：「這個境界我過去曾見過三次，和《無量壽經》講的一模一樣。」遠公大師在世的時候，建立中國第一個念佛堂，集合志同道合的蓮友一百二十三人，一心求生西方，稱之為「蓮社」。他走的時候給大家講話，說完之後才走的，所以是活著往生，不是死後往生。

往生，這個身體軀殼不要了，換一個什麼身體？蓮花化生，紫磨真金色身，具足無量相好，與阿彌陀佛身相一樣，身有無量相，相有無量好。這個臭皮囊不要、丟掉了。所以，這個法門是不死之法，真正通達明瞭，我寧捨世間所有福報，我只求這一個福報，這是真正醒悟之人。世間所有名聞利養、所有五欲六塵的享受，邊都不沾，一心一意奉行佛陀教誨，百分之百做到。就如善導大師在《觀經·上品上生章》中的教導：佛教我們做的，全心全力做到；佛教我們不能做的，我決定禁止；不但身口不造，念頭都不生，決定求生西方，肯定往生高品位。這首偈「若有眾生至佛前，得聞如來美妙音」，在我們現前的境界，就是到西方極樂世界，親聞彌陀如來為我說法。我們決心要在這一生成就，不能再等到來生來世。

「如來美妙音」含有深義，什麼深義？如來美妙音就是真心本性裡面流出來的言語音聲，這才叫妙音。六道凡夫，甚至於四聖法界裡面的聖賢，他們的音聲是從情識裡面流出來的，不是從自性；權教菩薩，他們的教誨

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

139

華嚴演義【冊九】

140

是從意識心、善心裡面流露出來的，不是從自性裡面流露的。諸佛如來、法身大士，他們的言語是從自性裡面流露出來的，這才真正是美妙音。「眾生得聞」，這句的關鍵在「聞」，如果我們真的有「聞」了，底下一句一定就有了，「莫不心生大歡喜」。我們的大歡喜沒生，我們是聽說，還在半信半疑，還在不能確定；歡喜心怎麼生出來的？世出世間法統統明白了。古諺語有所謂「人生在世，不開口笑的是痴人」，開口笑是歡喜、生大歡喜心。心不能生大歡喜是迷惑顛倒之人，生的是煩惱、憂慮、牽掛，在經論中，佛常講「常生歡喜心」，此地「莫不心生大歡喜」就是常生歡喜心，誰能做得到？覺悟的人能做到、明白的人能做到。六道眾生不可能，不但六道不能，十法界中的聖者也不能，四聖法界能夠生歡喜心，不能生大歡喜心。生大歡喜心是法身菩薩，這一句是形容他們生活的狀況。

佛於一一剎那中，普雨無邊大法雨，悉使眾生煩惱滅，此雲幢神所了知。

第七尊雲幢大音主方神，他所修學的法門是「如龍普雨，令眾生歡喜解脫門」。在主方神這段經文中，「令眾生歡喜」的句子，前後有三次之多，這是很少見的。由此可知，佛陀的教誨確確實實能令眾生歡喜；而且「幫助眾生斷煩惱」這樣的句子我們也看到很多，煩惱不斷，歡喜心就生不出來，要令眾生歡喜心，一定要幫助眾生斷煩惱。

諸佛菩薩『於一一剎那中』，這句話的意思，實際上就是無有間斷，無有疲厭，即古人所謂「學不厭，教不倦」，教與學是永恆的，永遠不間斷。我們現在的學習，上課還有下課，上學還有放假，說明是斷斷續續的，所以成就很困難。諸佛菩薩何以有這樣殊勝的成就？我們現在能體會，他們成就真正的因素，是永無間斷、不疲不厭的在學習，這是他們修行證果、成就無上菩提的祕訣；正是大乘經上，佛常說的，菩薩唯一善根——「精進」。

佛在一剎那中，『普雨無邊大法雨』，佛在演說《大方廣佛華嚴經》，從來沒有停止過。真正的大定是行住坐臥都在定中，本經最後一品「入法

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

141

華嚴演義【冊九】

142

「界品」中，善財童子參訪鬻香長者，這位長者主修禪定，善財童子在哪個地方見到他？在市集，他在逛市場，市場是商業的中心，最熱鬧的場所，他在那裡散步。代表什麼？代表修禪定不是盤腿面壁。他樣樣看得清楚，樣樣聽得明白，這是智慧、是後得智，無所不知；可是樣樣都不能誘惑他，樣樣都不能叫他動心，禪定功深。他的修行在市集，定慧雙修，這是確確實實的華嚴境界，「理事無礙，事事無礙」。

『悉使眾生煩惱滅』，煩惱無量無邊，根源就是迷，就是不覺，如果你在境界裡面，根接觸塵的時候，被外面境界誘惑，起心動念了，你的禪定智慧全都沒有了，你就迷了，迷了生煩惱；修行必須要外不受誘惑，內不動心，不起心不動念、不分別不執著，就不造業了。所謂是「作而無作」；穿衣吃飯是作，無作就是心裡沒有著相，沒有動念頭，真修！我們用什麼方法修禪定？一句「阿彌陀佛」。

《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，這三本書是我往

生西方極樂世界的保證書。它如何保證我？我對於其中的道理明瞭，方法、境界清楚，我依教奉行，絕不違犯，我就有把握往生；而且，我在講席中也常勸勉大家，《無量壽經》所講的理論方法，百分之百的了解，百分之百的做到，你是實報莊嚴土上品往生；你對於理論還沒有完全透徹，但是對於修行方法明瞭，依照方法修行，絕不違背，經典中的教訓也全能做到，你是方便有餘土上品往生；你對於淨宗的理論知道的有限，知道的不多，方法能夠接受，也能夠克服自己的煩惱習氣，認真努力，依教奉行，斷惡修善，改過自新，你是凡聖同居土上品往生。

煩惱性空，煩惱無益，我們不隨順煩惱，智慧就現前。念念覺而不迷、正而不邪、淨而不染。這是三皈依真正在心地的落實，前途一片光明，法喜充滿，常生歡喜心。我們身體在世間，需要的愈來愈少了，少到最後，真的一天一鉢飯，一身一件衣服，其他的全放下了，把自己的身心與宇宙融合成一片，怎麼會不自在？怎麼會不安樂？這些地方確實說之不難，行

之艱難。艱難的因在哪裡？艱難的緣在哪裡？你能把因斷掉，把緣遠離，你的艱難就克服了。各人的艱難因緣並不完全相同，自己要會找，這就是「回頭」。千萬記住一個事實，那就是「不干外緣」，這是菩薩修行成佛最重要的一個祕訣。所以佛法叫「內學」，佛教我們向內觀察、向內尋覓，千萬不要向外，為什麼？「心外無法」，向外面求就變成外道。這與外境永遠沒有干涉，一切向內求。

不但是智慧與煩惱有密切關係，煩惱少一分，智慧長一分，福報也是如此。人真正要修福，煩惱少一分，福報就圓滿一分；煩惱多一分，福報就減少一分。若不是冷靜的去觀察、體會，怎麼會懂得？

一切世間諸業海，佛悉開示等無異，普使眾生除業惑，此髻日神之所了。

第八尊是髻目無亂主方神，他修學的法門是「示現一切眾生業無差別自在力解脫門」。『一切世間諸業海』，海是形容，是比喻形容一切世間

無量無邊眾生，剎那不間斷的在造作；唯有諸佛如來、法身大士他們才不造業，十法界眾生，包括十法界裡面聲聞、緣覺、菩薩、佛都有造作，所以稱為「業海」。『佛悉開示等無異』，「悉」是圓圓滿滿，全部說出來。佛所說的與眾生的業海相等，眾生造一個業，佛就把這個業的性相、理事、因果都向他開示明白。業海無邊，佛所說之法也無邊；如果眾生不造業，佛就無法可說。業是虛妄不實的，所以佛法也是虛妄不實的，但是這個虛妄不實的業習起作用，使得眾生真受苦受難，所以佛說法也起作用，幫助眾生脫苦離難——『普使眾生除業惑』。

眾生為了貪圖口腹之欲，殺害多少眾生！現在研究生物的人都知道，人的體質適合素食，人的腸胃，特別是牙齒，肉食動物的牙齒尖銳，而以植物為食料的動物，牙齒平齊，我們人類的牙齒是平齊的；只為了貪圖所謂的美味，其實哪是美味，那是貪圖腥味，這一生中殺害多少生命！試問問這是什麼業？佛在《楞嚴經》中告訴我們事實真相：「羊死為人，人死

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

145

華嚴演義【冊九】

為羊」，生生世世互相酬償，無有盡時，你說多可憐、多可悲！冤冤相報、沒完沒了。

一切智地無有邊，一切眾生種種心，如來照見悉明了，此廣大 門觀世入。

第九尊是普觀世業主方神，他修學的法門是「觀察一切趣生中種種業解脫門」。「一切智地無有邊」，「一切智地」是圓滿的智慧，一切智、道種智、一切種智統統具足；智慧的體性沒有邊際，智慧的相狀也沒有邊際，智慧的作用亦無邊際。為什麼我們現在沒有智慧？佛給我們講，我們現在的智慧是被障礙了，被什麼東西障礙？被煩惱障礙了。所以，無量無邊的見思、塵沙、無明煩惱，我們都要放下。《華嚴經》中佛說得好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，妄想就是無明煩惱，執著就是見思煩惱，當中省略了分別——塵沙煩惱；於是我們逐漸明瞭，斷煩惱從哪裡斷？就在日常生活當中，處事待人接物之處。放下執著，是

146

做斷見思煩惱的功夫；放下分別，是在斷塵沙煩惱；放下妄想，是在斷無明煩惱。煩惱斷一分，自性本具的智慧、德能、相好透一分，所以學佛要真幹，不幹怎麼行！關鍵就在放得下。種種心都要放下，執著的心、分別心、妄想心，這三個是總說；要細說，愚痴的心、貢高我慢的心、嫉妒障礙心、人我不平心、貪而無厭的心、自私自利心、損人利己心，說不盡。放下一分，智慧德能相好你就恢復一分；你放下十分，你就得十分。

唐朝時，禪宗六祖惠能大師在廣州與印宗法師相見，印宗法師向他請教，問黃梅五祖對於「禪定、解脫」如何開示？六祖的回答妙極了，他說：「禪定解脫是二法，二法不是佛法，佛法是不二法。」覺悟的法是不二法——當相即性，性相不二，印宗言下大悟。佛法修學的目的是覺悟，不是分別名相，不是解釋事相，它只是教你覺悟。

「一心」在淨土宗分三等：理一心、事一心、功夫成片。我們於世出世間一切法放下執著，就得功夫成片。功夫成片以天台家的講法，是觀行

即的一心、「觀行一心」；執著斷了，確實沒有執著，還有分別，是「相似一心」；於世出世間一切法分別也無，不分別、不執著，這個時候是「分證一心」，就是理一心；到妄想也斷盡，那是理一心中的「究竟一心」。西方世界四土三輩九品，佛依此理而立。

自度與度他肯定是一不是二，自他不二，契入這個境界之人，才真正懂得佛經上講的「法法皆如」、「法法皆是」。所以佛經開頭第一句話「如是我聞」，意思好深好深。釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，就是講的「如是」；菩薩聞法修行證果，就是「我聞」。我聞如是，如是我聞，其味無窮。我們能體會嗎？能體會到幾分？所以一定要把境界不斷向上提升，人生才真有意義。

真正佛法是「言語道斷，心行處滅」，能說得出的，不是真正佛法，真正佛法是說不出來；不但說不出來，也不能思惟，為什麼？一落入思惟，就落在妄想分別執著之中，就不是佛法。我們對於這個道理，不能不懂，

不能不知。

菩薩隨順眾生的分別而分別，隨順眾生的執著而執著，自己確確實實沒有分別執著，沒有！確實沒有！《壇經》上講的「本來無一物」，入這個境界的祕訣就是一切放得下，真放下了，然後再看釋迦牟尼佛四十九年所講的三藏經典，點點滴滴講的是我家裡的事情，我怎麼會不知道？這個時候你才真正解了如來真實義，不是外邊事，全是家裡事——回歸自性！這才是真正的落葉歸根。「落葉歸根」這句話講到極處，是回歸自性。關鍵就在於你這一念轉得過來轉不過來。轉過來，就是密宗所說的「即身成佛」，這話是真的不是假的。

佛於往昔修諸行，無量諸度悉圓滿，大慈哀愍利眾生，此遍遊神之解脫。

這是主方神第十首偈頌，周遍遊覽主方神，他修學的法門是「所作事皆究竟，生一切眾生歡喜解脫門」。我們從《十善業道經》序文，雍正皇

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主方神

149

華嚴演義【冊九】

150

帝的上諭看來，儒釋道三家的教學，在清朝初年還是社會教育的主流，教導社會大眾和睦相處、平等對待。所以，「和平」是中國古聖先賢教育的宗旨，它的內涵無非是孝親尊師，所謂「內聖外王之道」。「外王」就是和平，平等對待、和睦相處；「內聖」就是內覺，聖人是對於宇宙人生真相通達明瞭之人，在印度稱為「佛」、稱為「菩薩」。我們在此地看到「神」字的意思，就是通達明瞭。主方神對於教學的道理方法通達明瞭，是世間第一等的好老師，我們尊稱之為「神」、神聖！孔老夫子通達明瞭，後人尊稱為至聖，孟子通達明瞭，後人尊稱為亞聖。印度人稱佛，就是聖人的意思，不是神仙。這些名詞的含義，我們總得明白，才不至於迷信。

『佛於往昔修諸行，無量諸度悉圓滿』，教學有始有終，正如佛在大經上講的：「眾生不成佛，我不成佛」，幫助眾生證得佛果，成為大聖大賢，這個教學才算是圓滿；可是這是需要很長的時間，不是一生一世，所以諸佛菩薩的教學是生生世世。他們有能力，為什麼？超越生死了，用現

在的話來說，他超越時空了。時空的界限、時空的障礙從何處來，怎麼形成的？《華嚴經》上說：「唯心所現，唯識所變」。法界是唯心所現，時空是唯識所變。識是什麼？總不外乎妄想分別執著。妄想落在阿賴耶識，變成習氣種子，我們中國人常講積習，積習是阿賴耶，分別是第六意識，執著是第七末那識。我們知道這個根源，從根本下手，簡單容易，效果顯著。我們要突破時空、突破界限——六道的界限，十法界的界限。佛教導我們，放下一切妄想分別執著，就可以突破。覺悟之後要真幹，我們才有突破的可能。否則，佛在經典上講的殊勝功德利益，這一生沒分，要等來生。不過，來生還能得人身嗎？來生還有機會聞佛法嗎？來生還有機會遇到這個法門嗎？難了，太難了！如果我們這一生造作不善業，來生在三途。三途的果報太可怕了，什麼時候才能出離？時間是論劫計算的。即使離開三途，縱然得人身，多半是愚痴、憤塞。為什麼？帶著三途的習氣。如同《地藏經》中所說的「頭出頭沒」，輪迴不息，這個事情可悲！所以得人身，

華嚴演義 疏——第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主方神

151

華嚴演義【冊九】

152

六根完具，耳目聰明，頭腦清楚，很不容易。要具備這些條件，遇到佛法才有可能成就，這些條件缺一不可。所以偈頌第一句說，佛過去生中認真修行，自度圓滿，自度之後一定要發心度他，所以『大慈哀愍利眾生』，我們要效法、要學習，這叫學佛。

4、主空神 (1) 長行十法

復次淨光普照主空神，得普知諸趣一切眾生心解脫門。

這一段也是十句，列舉十位表法。前面經文，佛告訴我們：復有無量主空神，所謂『淨光普照主空神』等；由此可知，每一類數量都是無量無邊不可思議。「主空」，代表從事於太空科技者，都屬於這一類；在佛教中，則代表法性空。佛門常講，「萬法皆空，因果不空」。這個意思我們要很清楚的理解，譬如植物，我們以桃樹為例，種子桃核是因，桃核種在地下，長成小樹苗，變成桃樹的根，根長成桃樹，再結成桃子，因即變成果。桃子內又有桃核，果即變成因。所以因會變成果，因空了；果又變成

因，果也空了；因果也是空的，萬法皆空，因果也不例外。為什麼說因果不空？第一個「轉變不空」，因變成果，果變成因，第二個「循環不空」，第三個「相續不空」。所以因果有這三個現象，說因果不空是說這三個現象的存在——轉變、循環、相續。真的搞清楚、搞明白，我們一定是修善因，決定不能造惡業，決定不能有惡念。這就是所謂菩薩畏因，眾生畏果。

主空神表諸法性空，世出世間一切法，它的體性是空寂的，這個空不是空無，為什麼說空？因為我們六根覺察不到，眼看不見，耳也聽不見，鼻舌身都接觸不到，意也想不到，所以只好用空來表示。《般若心經》中說明性相的關係：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」。所有一切現相是空性變現出來的，體是空性。體既然是空性，相當然不是真有。我們有得失的心，那是迷惑，我們要知道，宇宙之間一切現相可以受用，不可以佔有，如果有佔有、控制的意念，你就犯了大錯特錯。能離一切控制的念頭，離一切佔有的念頭，才能看到萬法皆如，萬法皆空。有這

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

153

華嚴演義【冊九】

154

種見解的人，都稱主空神。這是總說，別說就太多太多了，別說中也有一個不變的原則，那就是遠離一切染著，也是周遍法界。向下這十位主空神，他們的德號即顯示「離染周遍」。

第一尊：『普知諸趣一切眾生心』，普是普遍，沒有差別；知是了知；諸趣就是十法界。十法界裡所有一切眾生的起心動念，主空神沒有不知道的。為什麼？主空神證得法性身，禪宗用語，是明心見性，他用真性、用真心，不同我們世間人用妄心。用真心的人，自性的智慧、德能、相好統統現前，是法身菩薩；在《華嚴經》上講十眼圓明，《金剛般若經》上講五眼圓明，《無量壽經》講西方極樂世界的人「天眼洞視，天耳徹聽」。由此可知，往生西方極樂世界，各個都證得主空神的身分。

普遊深廣主空神，得普入法界解脫門。

前第一尊普知諸趣是知，此處『普遊深廣』是遊。「深廣」是對法界而言，一真法界深，十法界淺；十法界與一真法界都沒有邊際，這是講廣。

從他得法上的名稱來看，我們可以想像，他得的是圓滿的神足通，他的身、他的智遍入法界，就如《華嚴經》上講的毘盧遮那如來，法身佛。毘盧遮那是梵語，意思是遍一切處，就是此地所說的「普遊深廣」。無時不在，無處不在。科學家講能量遍虛空法界，無時不在，無處不在；在佛法中講「自性」，它是能變，世出世間萬事萬物是它所變，大經上說：「唯心所現，唯識所變」。這個真心能現，所有一切現相都是這一個心現的，所以世出世間一切法同一個根源，這個關係多麼密切。我們學佛的人最終極的目標就是入法界，《華嚴經》到末後一品「入法界品」，《四十華嚴》這個品題說得詳細一點，「入不思議解脫境界普賢行願品」，入是通能入所入，不思議解脫境界是所入，普賢行願是能入。你怎樣才能入法界？修普賢行願就入法界。西方極樂世界的人「咸共遵修普賢大士之德」，所以他們人人都入法界，人人都證普遊深廣主空神。普賢菩薩之德的精神，訣竅何在？實在就是我們常說的：永離一切妄想分別執著。這是普賢大士之德

精神之所在。離一切妄想分別執著，法法皆如，法法平等，現在科學家所說的，無量無邊不同維次的空間，我們全部突破才能入法界。

生吉祥風主空神。得了達無邊境界身相解脫門。

『風』在佛法中也是表法，它代表什麼？代表動，風是動的，不是靜止的。由此可知，這個動是從純淨純善中生的，是『吉祥』的，所謂是「靜則獨善其身，動則兼善天下」。他得的法是明瞭通達無量無邊境界身相，像我們常講的六道十法界無量無邊眾生。疏云：「佛身如空，是無邊境。無生無染，為吉祥風。」從真實說，所有一切眾生與佛平等，佛身如空，我們的身也是空寂的，但自己不知道。怎麼樣能夠體會自己這個身是空寂的？常念《金剛般若》末後一首偈：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。這個觀你若觀成了，就知道自身、佛身、眾生身三無差別，自性、佛性、眾生性也是三無差別，你就能入無邊境。在一切眾生分上不生不滅，如露亦如電。有沒有染污？沒有染污，「不生不滅，

不垢不淨」，垢就是染污，「不來不去，不一不異」，這是吉祥風。就在我們自身生活之中，我們確確實實沒有一分一秒離開它。佛與法身大士對於這個事實真相清清楚楚、明明白白，我們迷失了，所以非染似染，非滅似滅，非常似常，好像是有，其實全都搞錯了，這樣才淪落在生死輪迴，過這麼辛苦的生活。佛與法身菩薩覺了，他們的生活得大自在，與一切眾生相處，恆順眾生，隨喜功德。順境善緣隨喜，逆境惡緣也隨喜，無不成就不思議的功德。或問為什麼他能？他離妄想分別執著，所以他能；我們為什麼不能？我們墮落在妄想分別執著之中，這叫凡夫，迷失了自性。

離障安住主空神，得能除一切眾生業惑障解脫門。

菩薩的名號『離障安住』，我們今天的住處不安，身心不安，什麼原因？沒有離障，這個障即三障、二障，二障是煩惱障、所知障。煩惱障有見思、塵沙、無明；所知障就是成見，自以為是，不知道這是障礙，都以為自己的想法、看法、作法是正確的，障礙了自性，障礙般若智慧，以及

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

157

華嚴演義【冊九】

158

無量無邊的德能相好。菩薩能離障，二障三障都放下了，所以身心安穩，不但心與虛空法界融成一體，身亦如是，身心都與虛空法界交融，他怎麼不自在？他得的法門，也就是他修學的法門，『能除一切眾生業惑』，如何除？疏云：「廣說聖道，則離三障，安住二空。」法相宗所說，五法三自性，八識二無我，說盡了整個法相宗之學。所以幫助一切眾生，首先要幫助自己，而後才能助人。「廣說聖道」，聖道指佛法，弘法利生，苦口婆心勸導社會一切大眾，而最重要的是勸自己、成就自己。所以我常常告訴同學們，我們發心為一切大眾講經說法，得利益最大的是誰？是自己，為什麼？講給別人聽就是講給自己聽，自己一生當中，確確實實一堂課都不缺，大眾聽經，缺課的時間就太多太多了。我們自己講自己聽，自己勸自己，同時附帶勉勵大眾，我們才會有成就，才能夠契入佛菩薩的境界。如果自己不肯真幹，入不了境界，離不了障難，身心又怎麼能安穩？

所以身心的安穩，一定要遠離障難，要安住二空，二空是人我空、法

我空，換句話說，我法俱不可得。這就是我常講的，於我於法、於自身於萬法，絕對沒有一私毫佔有的念頭，我法就空了。也決定沒有一絲毫控制的念頭，我們自性般若智慧就現前。所以，一切法要放得下，要在這上面下功夫。能把身相放下，你的身就健康，為什麼？身空了，空是最健康的，空怎麼會生病？有就生病了。執著這個身是我，《金剛經》上講的「我相、人相、眾生相、壽者相」，你這四相不離，身就有八苦、三苦；四相離了，四相空了，給諸位說，八苦沒有了，三苦也沒有了。八苦有生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦，何以諸佛菩薩法身菩薩沒有？原來他沒有四相，身心世界一切放下。我們要覺悟、要真幹，真幹就是真放下，放下就契入佛法界。六道、人法界也是佛法界，餓鬼、畜生、地獄也是佛法界，著了就是眾生界，放下就是佛法界。覺悟就是佛法界，迷惑就是眾生界。覺悟的人沒有不放下的，還沒有放下，他還沒有覺悟，他還在迷惑顛倒，哪有覺悟的人不放下的道理？

廣步妙髻主空神，得普觀察思惟廣大行海解脫門。

這是第五尊菩薩。疏云：「上求下化，名廣大行。為安眾生，如妙髻焉。」這是我們要學習的。世間人不懂佛法，把人生的目的訂在什麼？中國儒家過去講的三不朽：立德、立功、立言，青史留名。他們知道身是留不住的，要把他的榮耀，讓歷史永留下去，像宋朝的范仲淹，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這是他的人生目的，立德立功立言他做到了，這樣的人生有意義、有價值。但是我們學佛之後才知道，那個目標意義價值並不是真的，人生真正的目標是什麼？是求覺。學佛就是學覺悟，唯有覺悟才能把自己的境界向上提升，這才是人生真正的目的。我們已得人身，如何從人道提升到天道？從天道提升到聲聞、緣覺、菩薩、佛道，這個目標是純正的，這一生就沒有白來。淨宗的同修尤其難得，把目標訂在西方極樂世界，往生極樂世界是將覺性提升到真正圓滿。阿彌陀佛教給我們要遵修普賢大士之德，那就是

菩薩十大願王，要落實，要兌現。『廣大行』，上求佛道，下化眾生，廣大行就是菩薩行，這樣才能夠令一切眾生身心安穩，所以菩薩名號用『廣步妙髻』來表法。

無礙光燄主空神，得大悲光普救護一切眾生厄難解脫門。

我們讀了這尊菩薩的名號，深深感到今天地球上的眾生處在水深火熱厄難之中，我們希求菩薩來救拔。菩薩用什麼方法？教化眾生，與前面廣步妙髻主空神沒有兩樣。妙髻主空神是自行化他，『無礙光燄主空神』是全心全力以大慈大悲救護眾生，就像觀世音菩薩一樣救苦救難。今天，我們細細觀察這個世界，如何幫助現代眾生？那就是使他們有機會接觸聖賢教誨，這是救苦救難的根本法。其次，現代世間人沒有愛心，自私自利太重，名利、嫉妒心太重，我們知道他的病根之所在，就是災難根源之所在，我們從根本來救護，自己一定要做一個好樣子。他有自私自利，我確實確實沒有自私自利；他墮在名聞利養，我確實把名聞利養捨得乾乾淨淨；他

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

161

華嚴演義【冊九】

162

沒有慈悲愛心，我要如何把慈悲愛心顯現出來，這樣才能幫助他。所以要有大智慧、大慈悲，切切實實的做出樣子來教化眾生，幫助他們度過大災難。

無礙勝力主空神，得普入一切無所著福德力解脫門。

一切眾生都求福德，可以說不分國家、不分族群、不分宗教，哪一個不求福？哪一個不想有聰明智慧、幸福美滿、健康長壽？我們要教他，「佛氏門中，有求必應」。疏云：「不礙福智相導，是謂勝力。」福幫助智，智幫助福，佛法講求福慧雙修，就是這個意思。主空神教導我們福慧雙修，慧是什麼？一切無所著是慧，以一切無所著去修福，福圓滿——修財布施得大財富，修法布施得大智慧，修無畏布施得大自在。有所著，你所修的是福德；無所著，福德就變成無量無邊的功德，以這個功德迴向給一切眾生。這個迴向不是念個迴向偈而已，而是把自己所修的一切成果，供養一切苦難眾生，這叫迴向。佛菩薩今天給我們一個機會，讓我們有這個機緣在澳

洲建立一個學院，我們能夠將自己所有一切的福德，全部貢獻給這個學院，讓學院能夠培養佛教大乘小乘、顯教密教、宗門教下，各個不同法門的弘經傳法的法師。弘法、傳法的人多，世間的災難自然消除，縱然不能完全消除，也會減輕、推遲，這是肯定的。

離垢光明主空神，得能令一切眾生心離諸蓋清淨解脫門。

清涼大師告訴我們，只有智才能夠令惑轉變。如何離垢？智慧現前就離了。『垢』在此地代表妄想、分別、執著，也是見思、塵沙、無明，種種不善的染污。自己能離，就有能力幫助眾生『心離諸蓋』，蓋就是垢，有五蓋，五蓋是貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑；也可以說是有五欲，財色名食睡，世間人所貪求的，把我們自性般若智慧德能蓋住了，這個蓋就是障的意思，障礙住，使得智慧德能透不出來。所以菩薩必須自己能離，也給眾生做個榜樣，把自己怎樣遠離妄想分別執著的經驗教導眾生，希望眾生也能覺悟而遠離。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

163

華嚴演義【冊九】

164

以下是第九尊，凡是第九都是在法師位：

深遠妙音主空神，得普見十方智光明解脫門。

疏云：「妙音善說」，深遠的妙音，由此可知，他證入得深，唯有深證，才能「住真實慧」，才有能力「開化顯示真實之際」，那就是妙音。菩薩得的是『普見十方智光明』，「普見十方智光明」指權智、後得智，這是自性般若智慧的德用，能幫助三途六道迷惑眾生覺悟。菩薩自證深遠，所以才有善巧方便。如果我們對於經教理解得不够透徹、不够深，很難幫助別人覺悟。但是怎樣才能做到深解深證？有一個祕訣，祕訣就是依教奉行。我們學經教，解得不深，就契入得不圓，什麼原因？無法照做而與生活脫節，在日常生活完全不起作用，這就難了。為什麼別人能夠深解、深證，沒有別的，佛在經上講的話他做到了，佛教我們不殺生，他真做到了；教我們不偷盜，他做到了，決定沒有佔人絲毫便宜的念頭；佛教給我們學布施，他做到了，身心世界一切放下，那是布施圓滿的相，布施就是

捨、放下，沒有一絲佔有的念頭，布施圓滿；沒有一絲毫控制的念頭，持戒圓滿了。斷一切惡，修一切善，真幹！所以他才能夠深解義趣，得法喜充滿。佛陀的教誨著重在實踐，夏蓮居老居士教給我們「真幹！」我們才會得受用。如果天天在作夢，巴結佛、諂媚佛，以為佛會特別看重你，會給你什麼，那你全都搞錯了，那是妄想、迷惑顛倒。佛法真正的德用，一定要靠自己認真努力去修得。

末後一位：

光徧十方主空神，得不動本處而普現世間解脫門。

疏云：「不壞本處，而稱周十方。」這個意思很深。我們對於主空神的名號要清楚，這一類菩薩顯示性德，教導我們細密的觀察。我們七情五欲一動於心，就完全掩蔽性空。七情五欲像烏雲一樣，完全遮蓋住陽光；雖然是晴午，陽光遍照，可是被烏雲遮蓋之處是一片陰暗，如同夜晚。

如果我們自私自利，貪圖名聞利養、五欲六塵的享受，內心又充滿貪

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主空神

165

華嚴演義【冊九】

166

瞋痴慢，自性就會全被淹沒了。佛告訴我們，不能不求智慧，智慧透一分，障難就少一分，智慧透十分，障難就沒有了，所謂「智日高升則情雲自卷」。智與理體若能結合為一，就能體會自性廣大而無有邊際。

『不動本處』，本處是真心、理體，本處就是性空，就是一切法的空性。諸佛如來不動本處『普現世間』，應以什麼身得度，他就現什麼身。法身菩薩就有這個能力，為什麼？法身菩薩已經證得法性空，證得一分法身，而法身遍一切處，他怎麼會動？能現十方三世一切法界，眾生有感，佛菩薩就現身，感應道交，不可思議。為眾生說法，普度眾生，普度最重要的一個意義是幫助一切眾生覺悟，破迷開悟，提升一切眾生智覺；諸佛菩薩為一切眾生示現，意義在此地。所以我們要學習與佛菩薩一樣，幫助一切眾生，我們人生的價值、意義、目標就是弘法利生、續佛慧命，能完全做到，這一生就是圓滿成就。

4、主空神 (2) 偈頌

爾時淨光普照主空神，承佛威力，普觀一切主空神眾而說頌言：
如來廣大目，清淨如虛空，普見諸眾生，一切悉明了。

這是淨光普照主空神的讚頌。從讚頌文意看來，這是如來的化身，否則不可能如此殊勝。「普見諸眾生，一切悉明了」，這是如來果地上的境界。第一句『如來廣大目』，是講如來十眼圓明。『清淨如虛空』，虛空清淨，不受染污，而能容一切法，《楞嚴經》中說「體非群相，而不拒彼諸相發揮」，不礙萬象發揮，亦不染萬象。佛常以虛空比喻真心，六祖惠能大師在《壇經》中也說，「本來無一物，何處惹塵埃」，這就是虛空的意思，是真正的清淨。我們的心確確實實本來無一物，現在有沒有一物？還是無一物，不過，迷失自性的眾生，誤以為有一物。就如佛在《楞嚴經》中比喻的雲彩，雲彩在虛空中，不能說有，也不能說無。所以佛告訴我們，事實真相是非有非無，說到究竟處是無。不但雲彩如是，萬事萬象皆是：「當處出生，隨處滅盡」，哪裡有一物？所以佛才講「凡所有相，皆是虛

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

167

華嚴演義【冊九】

168

妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。《般若經》中又說「不可得」，虛空中所有一切萬象都不可得。真正證得「不可得」，般若智慧就現前，清淨心圓滿恢復，一點也不迷了。

第二首，普遊深廣主空神：

佛身大光明，遍照於十方，處處現前住，普遊觀此道。

讚頌也顯示身智二光遍照法界。『佛身大光明，遍照於十方』，佛光普照，為什麼不照我？其實佛光是照著我們，而是自己有深厚的業障，把佛光障礙住。或問：聽說佛光沒有障礙，為什麼業障能障礙佛光？這個話問得好，佛光確實沒有障礙，業障也障不住佛光，所以這個障礙不是真實的，因為一念不覺；如果把念頭轉過來，一念覺了，就能感覺到佛光的注照，佛光所具足的無量智慧德相，我們就能得到加持。業障消一分，就有一分的加持，消兩分就有兩分的加持。怎麼消？放下，一切放下就得加持。我們對於一切人、一切事、一切物，不必過分的去計較、執著，減少分別，

破除煩惱，我們就能夠感受佛光注照，才知道佛真正是『處處現前住』。

諸佛菩薩無處不在、無時不在。以現代科學的講法，佛菩薩是個能量，沒有形、沒有相；而現在基督教、天主教也講，上帝沒有形相，無處不在，這就與佛法逐漸逐漸接近了。佛法講的本性、法身，法身沒有相，法身能現能變，虛空世界、森羅萬象是法身所現所變，所現所變有相，能現能變沒有相。

第三首，生吉祥風主空神：

佛身如虛空，無生無所取，無得無自性，吉祥風所見。

《華嚴經》是法相宗六經十一論之一，這位主空神所契入的，在大乘佛法屬法相宗，相宗總綱領是「五法三自性，八識二無我」，五法：名、相、妄想、正智、如如。第一句『佛身如虛空』，這是佛的法身，沒有形相。『無生無所取』，「無生」就是五法中無妄想；「無所取」就是無相、無名。名是遍計所執性，相是依他起性，我們凡夫不知道這個事實真相，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

169

華嚴演義【冊九】

170

以為相是真的，堅固執著假名，迷在名相之中，不知道名相虛妄。他們知道，了解諸法實相，所以他不著相，他也不執著名。這些道理，老子好像也懂得，老子《道德經》頭一句：「道可道，非常道；名可名，非常名」，他也懂得這是假名，這不是真的。

總而言之，法相講的妄想、相、名，就是佛在《出現品》中所說的妄想分別執著，這是凡夫境界。下一句『無得無自性』，這是聖人境界。「無得」是無所得，六百卷《大般若》的內容講什麼？我讀了之後，總結它所講的就是「不可得」，一切法不可得，這是「正智」，自性般若智慧。「無自性」就是相宗講的「如如」。所以這兩句的內容，無名、無相、無妄想、有正智、有如如，五法都包括在其中。清涼大師在此處註得很好，我們簡單說說。他說「空」有四個意思，就是「佛身如虛空」，這四個意思包括五法，第一個是「離能取生，即絕妄想」，無生，離能取生，絕妄想。二、「離所取相，無相無名」。三、「境無自性，即是如如」，境界相無自性，

無自性就是真如自性，唯心所現的。四、「心無所得，是為正智。」後面又說：「迷如以成名相，妄想是生」，我們迷了自性，所以才有相、有名、有妄想。「悟名相之本如，執翻成智」，情執就轉變成智慧。「如外無智，智體即如，此二猶空」，所以說佛身如虛空，「寂照無礙」，寂就是如，照就是智，雖有二而難分。這樣見佛，就叫吉祥，這是『吉祥風所見』。

第四首，離障安住主空神：

如來無量劫，廣說諸聖道，普滅眾生障，圓光悟此門。

疏云：「圓光表智，安住表定」，定慧一體，所以此地用圓光，不用安住。『如來無量劫』，這是講時間之長，有恆心、有長遠心。『廣說諸聖道，普滅眾生障』，我們應當學習，菩薩沒有成佛的時候，自行化他、教學相長，教導眾生，資助自己的成就，成佛之後也不休息。

第五首，廣步妙髻主空神：

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主空神

171

華嚴演義【冊九】

172

我觀佛往昔，所集菩提行，悉為安世間，妙髻行斯境。

前面長行所說的內容是上求下化，安住世間。此偈中，『所集菩提行』，菩提是覺，揀別凡夫不覺，凡夫確實醉生夢死，糊裡糊塗來到世間，糊裡糊塗過一輩子，就走了，非常可惜。得人身、聞佛法是大幸，但許多人聞法不能行，即古人所說「袈裟之下失人身」，可悲可痛！原因是對於佛法薰修的時間不夠。人在這個世間，從早到晚，不為聖教薰習，決定被五欲六塵煩惱所薰習，力量強大者先牽，牽著你受報而去，這是事實真相。古來祖師大德強調一門深入、長時薰修；所以菩提薰修的時間一定要超過煩惱，才有救，才不墮三途惡道！若只是一半一半，都靠不住，決定要超過。

第六首，無礙光燄主空神：

一切眾生界，流轉生死海，佛放滅苦光，無礙神能見。

清涼大師有個小註，解釋偈中的「生死海」，《瑜伽師地論》說：「五法相似，生死得大海名」，生死以海為比喻，為什麼？第一、「處無邊相

似故」，大海沒有邊。第二、「甚深」，五法的教義甚深。第三、「難度」，大海廣大，渡海不易，從前航海用帆船，確實非常危險。第四、「不可飲」，海水不能飲用。第五、「大寶所依」，大海中的寶物很多。前面四個意思，表眾生流轉；最後一個「大寶所依」，表佛菩薩到此地教化，佛菩薩是寶。要想脫離六道生死輪迴，除佛法之外，「無有是處」，辦不到！為什麼辦不到？沒有超越輪迴的智慧，就辦不到；只有佛才能幫助我們得到真正究竟圓滿超越輪迴，世法做不到。

第七位，無礙勝力主空神：

清淨功德藏，能為世福田，隨以智開覺，力神於此悟。

世間的福田是什麼？『清淨功德藏』是世間真正的福田。我們要修福，怎麼修？福要有智慧，『隨以智開覺』，沒有智慧，那是世間的痴福。修因要修「清淨功德藏」，這個藏是寶藏，也是含藏，中國人常講的「積陰德」，藏在那裡，越積越厚，『能為世福田』。福裡頭有智，智裡面有福，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

173

華嚴演義【冊九】

174

福慧雙修、悲智等運，才有這樣殊勝的果報。

第八位，離垢光明主空神：

眾生痴所覆，流轉於險道，佛為放光明，離垢神能證。

離垢就是遠離煩惱，遠離一切污染。眾生很可憐，『痴所覆』，貪瞋痴三毒煩惱中最嚴重的是痴煩惱，如果不愚痴，就不會起貪瞋煩惱。眾生愚痴，沒有智慧，不明事理真相，隨順貪瞋痴，那就『流轉於險道』，險道是三惡道。靠誰來幫助？除佛以外沒有人能幫助，佛慈悲，常在惡道中現身度化眾生，佛知道前因後果，知道他生生世世的行業，所以能契機說法，能幫助這些苦難眾生，佛真能度眾生離險道。

第九位，深遠妙音主空神：

智慧無邊際，悉現諸國土，光明照世間，妙音斯見佛。

『智慧無邊際』，這句話非常重要。我們學佛之後才曉得，人生真正的目的是什麼？是求覺悟。孔老夫子當年也常常思惟，人生在世究竟為什

麼？他老人家最後的結論，一句話：「不如學也」，學就是覺悟。我們在佛法中看到，菩薩從初發心一直到成佛，小乘四果四向，大乘五十一個階位，無非是步步高升，提升自己的品位。如何提升？就是提升覺性，一切時一切處、一切境緣當中，皆是菩薩學處！

轉迷為悟，轉情識為智慧；迷情作主是凡夫，智慧作主是聖人、佛菩薩。一定要用真實智慧，「悉現諸國土」。我們今天住在地球上，我們的覺悟光明，一定要照世間，覺悟的生活、覺悟的工作、覺悟的應酬，「照世間」就是佛在經典上常講的「為人演說」，妙音菩薩修學這法門成就的。

最後一首：

佛為度眾生，修行徧十方，如是大願心，普現能觀察。

主空神末後一首是「光徧十方主空神」，他得的法門是「不動本處而普現世間解脫門」。本處是什麼？真如自性，如如不動，就是自性本具的定慧，定是福，慧是智。「徧十方」就是度眾生，這是人生的意義、價值，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主空神

175

華嚴演義【冊九】

176

諸佛菩薩生命的意義就是廣度眾生。與一切眾生和光同塵，為一切眾生展現出一個覺悟的樣子，那就是『修行徧十方』，在一切時一切處面對一切眾生，展現一個修行的榜樣，示現真修有實效，讓眾生明顯的看出來，命運轉了。這是世出世間第一等的事業，究竟圓滿的善行，是佛行、是菩薩行，是佛菩薩的生活。

5、主風神 (1) 長行十法

佛家教學的根本，所謂「慈悲為本、方便為門」，主風神特別代表方便。大風，千年老樹都能被它連根拔起，顯示出方便的威力很大。他們的德行，佛在前面的經文中，總結一句話說是：「絕情散滅我慢之心」。

復次無礙光明主風神，得普入佛法及一切世間解脫門。

風，總是表無障礙，我們遇到障礙要懂得方便，一般用風、用水來做比喻，老子所謂「上善若水」，水能不能擋得住？擋住一邊，從另一邊流，

總有去處，這叫方便，所謂「方便有多門，歸元無二路」，最終水一定流到大海。風比水就更為明顯，所謂是無孔不入，極其微小的孔，風都能穿過。我們從表法的意思去體會，佛法是活活潑潑的，不是死呆板的。清涼大師在註解中告訴我們：「以方便風，合智日光，智入深法而無障礙，身入世間而無影像。」我們必須學，要能夠懂得將自己的智慧方便，入甚深教海，身要入世間，為人演說。「無影像」是什麼意思？不執著自己，《般若經》上講的三輪體空，這就是無影像。幫助眾生，教化眾生，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那就像風一樣，沒有障礙了。障礙從哪裡生的？著相，著相就生煩惱。

若看到別人的惡行惡事，佛教我們怎麼做？默擯，默擯就是不說，一句話不說。看到別人的善行，讚歎，決定不說別人的不善，佛教給我們的，他老人家自己也如是表現，絕對不把別人的不善放在心裡。如果放在心裡，則使得自己純淨的心變成不清淨，純善的心變成不善，豈非造業？我們修

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主風神

177

華嚴演義【冊九】

178

成純淨純善，而希求往生西方極樂世界肯定得生。常常想到我是西方極樂世界的人，這個世間人有什麼過失，何必去計較？何必放在心上？一定要懂這個道理。

第二尊：

普現勇業主風神，得無量國土佛出現咸廣大供養解脫門。

疏云：「菩薩以求菩提之大心，持稱真之供具，等虛空之廣大，不礙事之繁多，而以全法之身，一念供無邊之佛，如彼風力，無不成也。」最重要的，我們要有一個求大菩提的心，那就是求成佛之心、求圓滿覺悟之心。發心求成佛、求究竟覺，這種念頭、行持，就是真實供養，大師在此地講：「等虛空之廣大，不礙事之繁多」，在事相上點點滴滴都稱性。為什麼？與心性相應。心量是廣大無邊，所以，我今天一分錢的供養、一粒米的供養，隨著我的心，量亦是擴充到虛空法界；理如是，事亦復如是。「而以全法之身」，所謂人能弘道，非道弘人，真正學佛之人身，每一個

毛孔、每一個毛端，現代人所謂每一個細胞，都充滿圓滿的佛法——全法之身，就是《華嚴經》中講的大小無礙，十方諸佛在這個毛端上轉大法輪，毛端沒有放大，十方世界沒有縮小，這是不思議的境界。我們凡夫聽了很茫然，但它是事實真相，所以我們不需要等到生極樂世界之後，才能一念遍供無量無邊諸佛；如果能明白此理，現前就做得到。什麼理？清淨心遍十方佛剎，善心遍十方塵剎，真誠遍十方塵剎，就都供養到了。我們在觀想當中，有遍處的無量無邊供具；應知，相本虛妄——「凡所有相，皆是虛妄」。我們想像中的那些供具，十方諸佛菩薩都能見到，也都能接收到。

我們如何落實菩薩的教誨？「普現勇業」，勇是勇猛精進、是敢做敢為，勇於幫助世間一切苦難眾生，但是自己能力有限，一定要藉佛力加持。所以上供諸佛、下供眾生，修一切供養，一切供養當中，法供養為最，我們不怕艱難，不怕辛苦，我們得到這樣殊勝究竟圓滿的佛法，我們有心有願，把佛法輾轉供養一切有情眾生，哪有不得佛力加持的道理！

華嚴演義 疏——第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

179

華嚴演義【冊九】

180

第三尊：

飄擊雲幢主風神，得以香風普滅一切眾生病解脫門。

清涼大師的註解，很有趣味：「長風忽來，浮雲散滅，慈風忽起，惑苦病亡。」長風忽來，浮雲就散滅；主風神之慈風起來，眾生惑苦病亡，亡作消除講。經文中，菩薩以『香風』滅眾生病；香，淨宗特別重視，「香光莊嚴」。見到「香光堂」，我們就知道是念佛堂，是修淨土的道場。香表法，表戒定，戒定真香，五分法身香，「香風」是戒定之風，五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見。這個香風就代表整個佛法，釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，不出戒定慧，不出五分法身；再看十方三世一切諸佛所說無量無邊的佛法，也不出此。眾生的病太多太多了，病根只有三條，貪瞋痴，一切眾生病毒的根源就這三種，戒定慧就是滅貪瞋痴的。慧滅痴惑，戒能滅苦，定能治病。

第四尊：

淨光莊嚴主風神，得普生一切眾生善根，令摧滅重障山解脫門。

清涼大師在此地註得很好：「福智莊嚴之風」，善根起的作用就是福、就是智慧，「摧壞如山之障」，山在此地比喻重障，不是小障礙。怎樣才能夠克服？決定在善根。學佛的同修各個都有善根，在過去無量劫中修成的善根福德因緣，我們憑藉這個，今生才能得人身聞佛法，都是有來歷的。這一生能不能成就？實在說，關鍵在緣分。因緣具足，善根倍增，哪有不成就的道理？同時也要知道，無量劫來我們不善、煩惱的根，也非常非常嚴重。我們接受惡的薰習多，善的薰習少，惡的薰習力量強大，善的薰習力量薄弱。縱然我們今天心善行善，仍很容易被惡緣干擾。

往年我初學佛的時候，方老師常常講，佛教要復興，非建叢林制度不可。叢林制度是中國佛教的特色，起源於馬祖（第八代祖師）、百丈（第九代）兩位禪宗祖師——六祖惠能大師的傳人，提倡共修，依眾靠眾。叢林制度在今天就是佛教大學，唯有一個有制度、有規模的大學，才能真正做

華嚴演義 疏——第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

181

華嚴演義【冊九】

182

到長時薰修。我們今天必須是建立真正的道風與學風，叢林中每個人都要認真努力的學習，真的從斷煩惱、斷習氣下手，一切隨順佛陀教誨，認真的修行。

第五句：

力能竭水主風神，得能破無邊惡魔眾解脫門。

這一句我們讀了之後，感觸很深。清涼大師《疏》中說：「十力降魔，十軍皆殄，獨名竭水者，欲愛為初故。」《鈔》中又解釋疏：「十力降魔，十軍皆殄者。智論第六云：欲是汝初軍，憂愁軍第二，饑渴軍第三，渴愛軍第四，睡眠軍第五，怖畏軍第六，疑軍為第七，含毒軍第八，利養軍第九，著虛妄名聞，自高軍第十，輕慢於他人。汝等軍如是，一切世間人，及諸一切天，無能破之者，我以智慧箭，修定智為弓，摧破汝魔軍，如坏瓶沒水。今以愛欲為水，故偏語之。」

什麼是魔？佛在《八大人覺經》中講有四大類——五陰魔、煩惱魔、死

魔、天魔。五陰是魔，五陰指身心，我們的色身是色陰；我們的精神：受想行識，受是感受，想是思想，行的意思是念念不住，識指阿賴耶識，受想行識包括八識。受是前五識，想是第六意識，行是第七識，識就是阿賴耶識。不僅六道凡夫，包括四聖法界，都是八識當家作主，這不是好事情。佛為什麼說這是魔？它障礙你、折磨你，使你不能見性。四聖法界的八識用得正，所以過患少，他們沒有「三苦」、「八苦」，只是障礙見性而已。六道凡夫的心魔無量無邊，叫『惡魔眾』。魔之根本，是貪圖五欲六塵的享受。我們也常常在講席當中說到，我們的病根就是自私自利，如果離開自私自利，魔雖多，也無法障難我們。「煩惱魔」是我們無量劫來積累的不善習氣，業習種子。「天魔」就是外面五欲六塵境界的誘惑。內有煩惱，外有誘惑，內外交感，我們還會有好日子過嗎？世尊為我們示現的，心清淨，沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛，永遠保持心地的寂靜無為；接觸一切大眾，無為而無所不為；無所不為是他的講經說法，一生就幹這樁事情。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

183

華嚴演義【冊九】

184

功德的累積，就是無上菩提的真因。

第六位：

大聲遍吼主風神，得永滅一切眾生怖解脫門。

疏云：「毛孔慈音，滅除五怖。若百竅異吹，遍吼悅機。」菩薩的德號是『大聲遍吼』，他大聲疾呼，勸導大眾，讓一切大眾知道恐怖從何而來？身心不安從何而來？是不是用科學技術來達成？不是，科學技術像水一樣，可以載舟、可以覆舟，問題是我們怎麼用它，使用得當就是好事。如果用它傳播邪知邪見，鼓勵競爭五欲六塵的享受，那就是壞事。這些工具沒有罪，吉凶禍福在人心。把人心從競爭、鬥爭召喚回來，慈悲大愛是一切眾生心性裡頭本具的；非常可惜，今天他是煩惱、惡習當家，做法產生偏差，惡果眼看著就要現前，所以才生出恐怖。我們相信諸佛菩薩，大聲疾呼喚醒大眾，人心能回頭向善，斷惡修善，回頭是岸，末日可以化解、可以推遲，我們就能夠離開恐怖。

第七尊：

樹杪垂髻主風神，得入一切諸法實相辯才海解脫門。

風行虛空，無有障礙，象徵佛菩薩以無量智慧方便教化一切眾生，這是我們要學習的。清涼大師註得很好：「智入實相，故妙辯如海」，實相是如如之理，也就是講宇宙人生的真相。瞭解宇宙人生真相，你的言教是如實而說，絕不會有障礙。古大德常說，「一經通，一切經通」，一經通是通達實相，一切經就通了。一切諸法，法相不同、相狀不同，但是實相是相同的。佛說一切大乘經，依據就是實相，這個依據，就是五重玄義中的「辨體」，大乘經教體是實相。證得實相，於釋迦牟尼佛四十九年所說的一切大乘法，不學自然通達。宗門裡面講「明心見性」，心性就是實相。心性是能變，一切諸法相是所變，能所是一不是二，通達之後，無障礙的辯才就現前，能為一切眾生隨機說法，能令一切眾生皆得利益，這是我們應當要學習的。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

185

華嚴演義【冊九】

186

第八尊：

普行無礙主風神，得調伏一切眾生方便藏解脫門。

我們要調伏眾生，先須調伏自己，佛法常說，自己未度，能度眾生，無有是處！所以首先要調伏身心，我們修行功夫不得力，古人常講，「誠於中而形於外」，修行功夫得力，相貌一定慈祥，表現的是智慧、真誠、清淨、平等，都顯露在面孔上。外國人叫磁場，與你一接觸，真的一身都感覺得很舒服；有些人心行不正，一接近，就感覺得寒毛直豎，渾身不安，外國人講磁場的影響，我們中國人講氣氛，確有其事。所以，一定要調伏自己的心性，真修行、真用功，修行有功夫，你的相貌、精神、體力會一年比一年好。

年齡是假的，不是真的，澳洲土著說我們這些人，太注重年歲，對他們而言毫無意義，人生在世與年齡有什麼相關？他們不重視，他們重視境界的提升。我們中國也有一句話說「老當益壯」，這句話意思很深，它真

正的含義是什麼？老了應當更強壯，不是老了就衰弱；真正修行人，年歲愈老愈強壯，智慧愈高，身體愈好，經驗豐富，真正解脫了，一般人講「仙風道骨」，令一切眾生見到生歡喜心，想跟你學習。釋迦牟尼佛就展現這種風範，阿難看到了生起羨慕，才死心塌地跟佛學習，這是用成績接引眾生。

第九位：

種種宮殿主風神，得入寂靜禪定門，滅極重愚痴暗解脫門。

『宮殿』是建築物，表不動，也表禪定、定慧均等。禪定叫調直定，定多慧少則昏沉，慧多定少則掉舉；定與慧調理平等，心就不動，這才能斷愚痴。愚痴最難斷，有「慧」，能把貪心伏住，有「定」能把瞋伏住，可是痴要「定慧」調得均等，才能夠破愚痴；所以古人常講斷愚痴難，好像是斷了，其實藕斷絲連，要定慧均等才能夠破得了。

這一位主風神，他得入『寂靜禪定門』，是沒有出入的高級禪定，如

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

187

華嚴演義【冊九】

188

同「首楞嚴大定」，是自性本定，哪有出入？所以能「滅極重愚痴暗」。六根接觸外面六塵境界，看得很清楚，聽得很清楚，一切都接觸到，確實沒有起心動念，這是定，這是自性本定。接觸外面境界，清清楚楚、了了分明，那是慧。不分別、不執著、不起心、不動念，就是沒有妄想，起心動念叫妄想；妄想分別執著統統都離開了，在境界裡頭行住坐臥一切無礙，就是《華嚴》上講的「理事無礙，事事無礙」，這是甚深禪定；都必須在日常生活當中去修、去學習、去鍛鍊。

最後一位：

大光普照主風神，得隨順一切眾生行無礙力解脫門。

這一句就入「事事無礙」，諸佛如來圓滿的自在的境界。疏云：「日月明照，非風不運。智行無礙，方便力焉。」我們學佛就是學釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛現在雖然不住世，在整部《大方廣佛華嚴經》中就把釋迦牟尼佛的心、願、行持說得圓滿透徹，我們讀了之後，能懂得意思，能落實在

自己生活中，是真正學佛。

『大光普照』菩薩教導我們的是普賢弘願的兩願：「恆順眾生，隨喜功德」，要學菩薩恆順，必須離妄想分別執著，才有能力恆順；不離分別執著，決定沒有辦法隨順。要用智慧，不能用感情，不可以用情識，用理智可以跟不同族群、不同宗教、不同族類的眾生相處，也就是說我們要用無分別心跟人相處。佛教僧團講求「六和敬」，和睦、六和！和睦就無障礙，理事無礙，事事無礙，這是真實智慧，這是定慧等運，這是高度的善巧方便。

5、主風神 (2) 偈頌

爾時無礙光明主風神，承佛威力，普觀一切主風神眾而說頌言：
一切諸佛法甚深，無礙方便普能入，所有世間常出現，無相無形無影像。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主風神

189

華嚴演義【冊九】

190

無礙光明主風神是修學「普入佛法及一切世間」而證得解脫的，意思就是世出世間法是一不是二，所謂「十世古今，不離一念。」覺了，沒有一法不是佛法；迷了，沒有一法是佛法。這個原理原則我們總要掌握住。佛法講真與假的定義，真是永恆的存在，凡會變異的都是虛妄，所以十法界是虛妄的，不是永恆的，這些現相都是唯識所變。凡有相都不是真的，「無相無形無影像」是真的；可是真與妄又是一，如果真妄是二，那就不是佛法，佛法是不二法。我們必須從妄見到真，從真徹底明白妄，這才能覺悟。或問：諸佛剎土是不是永恆的？不是，諸佛剎土四種土之中，只有常寂光土是永恆的，沒有生滅，沒有變異，餘三土皆是虛妄。西方極樂世界佛的實報莊嚴土，世尊告訴我們，阿彌陀佛確確實實也有入般涅槃的一天，不過極樂世界福報大，非常殊勝，只有正法，沒有像法，更沒有末法，阿彌陀佛上午示現入般涅槃，下午觀世音菩薩就示現成佛。觀世音菩薩也有入滅的一天，入滅之後亦復如是，大勢至菩薩接著成佛，所以極樂報土

無比的殊勝。

第二尊，普現勇業主風神：

汝觀如來於往昔，一念供養無邊佛，如是勇猛菩提行，此普現神能悟了。

菩薩是修供養解脫門的，從供養中福慧雙修，成無上道，示現圓成佛道的種種不同法門。『汝觀如來於往昔』，這是說一切諸佛如來，我們仔細觀察，諸佛在成佛之前，作菩薩的時候，天天修供養，一念供養無邊佛，他以什麼為供養？法供養。給諸位說，「一念」是真正的供養，一念就是淨土宗講的「一心不亂」，這是真供養，是究竟圓滿的供養，理事具足、四種無礙具足。『如是勇猛菩提行』，我們目前做不到「一念」，但是無論如何要向這個方向目標邁進；尤其是淨宗學人，無非是修一心不亂，心不顛倒。這個法修成了，佛在經上講「心淨則佛土淨」，淨土現前。清淨心現清淨土，一念心現一真法界。所以，我們要放下虛偽的心，修真誠心；

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

191

華嚴演義【冊九】

192

放下染污的心，修清淨心；放下高下的心，修平等心；放下迷惑的心，修正覺心；放下自私自利的心，修慈悲心，我們從這裡才有一個入手之處。

第三尊，飄擊雲幢主風神：

如來救世不思議，所有方便無空過，悉使眾生離諸苦，此雲幢神之解脫。

他的法門是以「香風普滅一切眾生病解脫門」，確實在這個世間，譬如在某處有些傳染病、瘟疫，往往一場大雨、一陣大風過去之後，病菌就消除了。菩薩是以戒定真香的香風，來掃除眾生的病毒貪、瞋、痴。我們也用這個風，主要是形成風氣，我們要形成真誠的風氣、清淨的風氣、平等的風氣、正覺的風氣、慈悲的風氣，這裡面戒定慧、五分法身都具足。

『如來救世不思議』，不思議是指它的理論方法都不思議。『所有方便無空過』，「所有方便」就是在生活當中點點滴滴，穿衣吃飯，待人接物，決定沒有空過的，念念、時時、處處永遠不間斷，幫助眾生破迷開悟，

離苦得樂。破迷開悟是因，離苦得樂是果報，這是雲幢神的解脫。

第四尊，淨光莊嚴主風神：

眾生無福受眾苦，重蓋密障常迷覆，一切皆令得解脫，此淨光神所了知。

我們一定要能夠觀察到，眾生無福才受苦受難，現在這世間就是如此。現在雖有富貴之人，或許他煩心的事情很多，身心都不安穩，現前未來都沒有安全感，他怎麼不苦？如果以佛法來講，生老病死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛，他統統具足，怎麼不苦？何況目前享受這一點福報，很快就消盡，還需要修德行才能造福、增福，這個福報才是真的生生世世享不盡。眾生之無福、受苦，原因是什麼？『重蓋密障常迷覆』，蓋是五蓋，障是二障，煩惱障跟所知障。我們的障、蓋不除，就永遠不可能離苦；要想離苦，就得要覺悟；德行一定要靠學習，不學怎麼懂得修德？修德有功之後，性德方顯。所以，菩薩如何幫助一切眾生？除了教化之外，沒有

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

193

華嚴演義【冊九】

194

別的；受持、讀誦、為人演說，是修學的綱要；幫助一切苦難眾生能覺悟，就能除去他的障蓋，他就得解脫。

第五尊，力能竭水主風神：

如來廣大神通力，克殄一切魔軍眾，所有調伏諸方便，勇健威力能觀察。

以什麼法能破「魔軍眾」？以戒定慧三學。『所有調伏諸方便』都不離戒定慧三學，有智慧方不受魔誘惑，有定力才不造十惡業。世間讀書人常講把持得住，自己要有能力把持得住，決定不動搖，決定不為境界所轉。所以修行在哪裡修？就在日常生活當中，在起心動念之處；無論遭遇什麼環境，順境善緣，決定沒有留戀，逆境惡緣，不為它所動，於是順逆境界都是增上緣。本經末後善財童子五十三參，五十三位菩薩示現的順境、逆境，善緣、惡緣，正顯示現實的人生，看看善財怎麼成就的？我讀《華嚴經》看出來了，他的成就祕訣就是「戀德禮辭」。「戀德」就是生活在感

恩的世界，永遠感恩，順境感恩，逆境也感恩；「禮」是恭敬，「辭」是不被它所染，說一句粗顯的話，絕對不把它放在心上，心裡乾乾淨淨一塵不染叫「辭」，辭是遠離，就是放下。順境善緣、逆境惡緣都放得下，既然放下，順境、逆境，善緣、惡緣是平等的，平等真法界，怎麼不感恩？自己境界往上升，決定要生活在感恩的世界裡，在這裡面去鍛鍊，鍛鍊自己純淨純善的心性。

第六尊，大聲遍吼主風神：

佛於毛孔演妙音，其音普遍於世間，一切苦畏皆令息，此遍吼神之所了。

大聲遍吼主風神得的是「永滅一切眾生怖解脫門」，怖是恐怖，特別是在現前這個時代，我們有非常深刻的感觸，因為這個時代的眾生確確實實是生活在恐懼之中；他怎樣永滅一切眾生的恐懼？『佛於毛孔演妙音』，「妙音」廣義而言就是一切佛法，佛出現在世間，一生為眾生說經講道，

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主風神

195

華嚴演義【冊九】

196

這是妙音；狹義，指教導一切眾生念佛，這一句「南無阿彌陀佛」是妙音中之妙音，六字洪名功德不可思議，這個名號的義理太深太深，釋迦牟尼佛告訴我們，「唯佛與佛方能究竟」，等覺菩薩都不能知道得究竟圓滿。從一句佛號一直到十方三世一切諸佛所說的妙法，都叫妙音，「佛於毛孔演妙音」，這是不思議的境界，是理事無礙、事事無礙的境界。

『其音普遍於世間』，佛的妙音遍於世間，我們有耳不聞，所以需要主風神的幫助，除去我們的障礙，才能夠接受佛陀的妙音。說得更具體一點，五欲六塵的念頭少一分，煩惱習氣放下一分，你對如來經教就能體會得一分；你要是不肯放下，就不得其門而入。放下重要！慧是看破，定是放下，你不放下，你怎麼會得定？用佛法名詞來講「定慧等運」，就能『一切苦畏皆令息』，確確實實轉迷為悟，果上自然轉苦為樂、離苦得樂了。

第七尊，樹杪垂髻主風神：

佛於一切眾剎海，不思議劫常演說，此如來地妙辯才，樹杪髻

神能悟解。

樹杪是樹梢，樹杪垂髻主風神得的是「入一切諸法實相辯才海解脫門」。我們看到《華嚴經》上，每一位菩薩、每一位善友，個個都是心包太虛、量周沙界，沒有一個是小心量的，每一位善友都用的是真心，決定沒有絲毫自私自利的念頭，境界都是『一切眾剎海』。釋迦牟尼佛是娑婆世界教主，若問釋迦牟尼佛教不教化極樂世界眾生？教不教化他方諸佛世界眾生？教！決定沒有分別。所以我們今天生活在這個地球，心量至少要擴充到全球，從整個地球再引伸到其他的星系，沒有這種心量怎麼能學佛？『此如來地妙辯才』，菩薩為一切眾生說法，辯才無礙，這辯才不是學來的，是稱性起用；深入諸法實相，明心見性，心性的體、相、作用；所說之法，也不是學來的，稱性而說。如何能稱性？必須要放下妄想分別執著的病根，這個根不拔除，怎麼能見性？怎麼能得如來辯才？怎麼能夠得如來果地上的智慧神通？全在放下，徹底放下妄想分別執著，這是樹神覺悟

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

197

華嚴演義【冊九】

198

的法門。

第八尊，普行無礙主風神：

佛於一切方便門，智入其中悉無礙，境界無邊無與等，此普行神之解脫。

法界本來是無障礙的，理事無礙、事事無礙，為什麼產生障礙？就是從妄想分別執著生的！「智入其中」，「中」指「一切方便門」，智入方便，這個方便是後得智，就是權智。什麼是實智？什麼是真智？離妄想分別執著就是真智、實智，《般若經》上講「般若無知」，無知之智就是真智、實智；真智起作用的時候就是入方便，日常生活中點點滴滴都是方便，這是方便般若，這是善巧利益一切眾生。真實的智慧是自受用，權智是他受用；『境界無邊無與等』，你在盡虛空、遍法界無量無邊諸佛國土廣度眾生，幫助諸佛如來教化眾生。

第九尊，種種宮殿主風神：

如來境界無有邊，處處方便皆令見，而身寂靜無諸相，種種宮神解脫門。

「寂靜」寂是寂滅，清淨寂滅，滅妄想分別執著。我們是用持名念佛的方法修甚深禪定，佛在《大集經》中說：念佛是「無上深妙禪」。念佛不拘形式，行住坐臥一句六字洪名，綿綿密密不間斷，心中繫念，字字分明，是慧；念除一切妄想分別執著，是定，所以我們執持名號的時候，就是定慧等學；會念的人，這一句佛號能斷貪瞋痴，滅極重的三毒煩惱。這是種種宮殿主風神所修學的法門，「得入寂靜禪定門，滅極重愚痴暗解脫門」。

第十尊，大光普照主風神：

如來劫海修諸行，一切諸力皆成滿，能隨世法應眾生，此普照神之所見。

『如來劫海修諸行』，這是講修行時間之長。眾生要成佛與諸佛如來

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主風神

199

華嚴演義【冊九】

200

修行沒有兩樣，都需長劫修行。『一切諸力皆成滿』，「力」是能力，如來果地上的「十力」，這十力展開是無量無邊的德能，這一句就是讚歎如來的萬德萬都能圓滿。所以『能隨世法應眾生』，這就是恆順眾生，隨喜功德。「恆順眾生，隨喜功德」是雙關語，修什麼？修自己的功德，也幫助成就他功德；成就自他，所以「能隨世法應眾生」，眾生有感，佛菩薩就有應，感應道交，絲毫不爽。『此普照神之所見』，真的得諸佛護念，龍天善神保佑，自己能覺察。

世主妙嚴品第一之七

華嚴經疏論纂要卷八

世主妙嚴品第一之八 華嚴經疏論纂要卷第九

(三) 諸神眾 分十九

6、主火神 (1) 長行十法

復次普光燄藏主火神，得悉除一切世間暗解脫門。

這一段也是舉十位上首來做表法，『主火』，這一類的大眾，他們能示現種種光明，光明表智慧，以息滅一切眾生癡暗；凡從事於這一類工作的人，都屬於主火神。由此可知，本經中所講的主火，不是普通的火，是智慧之火，光明遍照。

第一尊菩薩的德號『普光燄藏』，「普」這個字很難做到，如果有私心、有我，普就做不到。「普光燄藏」是什麼？就是大乘佛法，一乘了義的佛法；唯有一乘了義佛法，才能夠幫助一切眾生破除無明煩惱。此處很鮮明的為我們顯示學佛的目的，學佛學什麼？學智慧、學光明，以這個為

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

201

華嚴演義【冊九】

202

修學的目的，這就對了。怎麼樣把自己自性本具的智慧光明顯示出來？一定要破除愚痴。愚痴不除，智慧不能現前。破除愚痴的手段，不能不修定，不能不持戒。佛告訴我們，因戒得定，因定開慧，這是一定的程序。

第二尊：

普集光幢主火神，得能息一切眾生諸惑漂流熱惱苦解脫門。

前面第一尊是從破除根本無明下手，第二尊以後，從別相上說，是破除枝末無明。『一切眾生諸惑』，「諸」是多，我們對於世出世法都迷，世出世間一切法的真相，其道理、相狀、演變的過程，及其結果、影響，我們確實一無所知，這叫「諸惑」。因為不了解諸法實相，所以才流轉六道、漂流在六道，哪有不受苦惱的道理？流轉六道根本的原因就是迷惑。菩薩德號『普集光幢』，是集思廣益，不是用自己一個人的主張、個人的聰明，而是用真誠心、平等心去向各個不同的族群、各個不同的宗教、各個不同行業中有真智慧的人，虛心向他們請教。不堅持自己的方式、堅持

自己的主張，而是放棄自己的成見，聽取別人的意見，尊重別人的意見，只要這個意見是好的，是大公無私的，是真正能夠幫助解決世間苦難的，都好！用這個方法來教化眾生，這就是權智善巧方便。

第三尊：

大光遍照主火神，得無動福力大悲藏解脫門。

「普集光幢」是講原則，『大光遍照』是落實，真正做到與一切眾生有福同享、有難同當，真正做到互助合作。世尊當年在世，與這些大菩薩、大聲聞弟子，日夜無間的福慧雙修，不曾享受；佛與弟子，整個僧團都過托鉢的生活，他們所修的福慧皆供養大眾，明顯的對整個社會起潛移默化的教育，暗中則感得諸佛護念、天龍善神保佑這一方。佛菩薩為我們作如是示現，目的要後世的同學能夠得到啟發，依教奉行。『得無動福力』，這是大福。世間人修福還會起心動念，這就不是大福。於世出世間一切法，不起心、不動念，這是何等甚深的大定！定是福，定不但生慧，也生福德。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主火神

203

華嚴演義【冊九】

204

『大悲藏』，如果沒有大悲心，就不會送福給別人享受，一定要有大慈悲心，把自己的「大光遍照」（智）與「無動福力」（福），自己的福慧，供養一切苦難眾生。

第四尊：

眾妙宮殿主火神，得普能除煩惱塵解脫門。

「眾妙宮殿」是顯示福，「大光遍照」是表慧。清涼疏中說得好，想幫助苦難眾生，首先要成就自己的福慧。菩薩的功德殊勝，是無量劫中修成的。發願度眾生，自己一定要有大福。我們不能夠輕視自己，輕視自己是錯誤的，在這個時代，只要對佛法具足信心，歡喜學習，都是過去生中有大善根之人；但是，雖有善根，未必修福，所以我們實實在在沒有福報，縱然有福報，沒有福德。例如印光大師、虛雲老和尚，他們有大福報，但是自己不享受，自己一生都過清眾的生活，福慧都供養社會苦難大眾。這兩位大德他們有大福德，給我們做了示範，我們有沒有看出來？有沒有體

會得？有沒有發心向他們學習？

第五尊：

無盡光髻主火神，得光明照曜無邊虛空界解脫門。

疏云：「雖曠劫修成，全同本有。窮靈極數，妙盡難思，實為惑本，即是正因。智照心源，即是了因。」這幾句話說得好，與佛在《楞嚴經》上說的：「知見立知，是無明本」相類，眾生不知道這是無明的根本，以為這樣做學問是對的。無明的本與自性本具般若的本，是同一個，差別就是覺與迷；迷了才有知見、「立知」，覺悟就沒有，差別在此地，所以佛法說它是「正因佛性」；「智照心源」是「了因佛性」。凡夫不善用心，為什麼？不知不覺，好像自自然然地就心外求法，所以念佛功夫難成片！

觀世音菩薩在楞嚴會上告訴我們，他是怎麼用功的？「反聞聞自性，性成無上道」，用心內照，不向外，這就叫內學，就成功了。我們專向外，舉個最淺顯的例子，專看別人的毛病，天天留意別人、批評別人，心都在

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

205

華嚴演義【冊九】

206

外頭，菩薩不一樣，回光返照。我們看到別人的過失，立刻要回頭想自己有沒有？有，趕快滅除，不能讓惡念、惡行增長，這是四正勤，四正勤是內學。用這個方法斷惡修善，然後提升，就是修清淨心，修清淨心一定要用「智照心源」才能成就。心境廣大無有邊際，不用這個功夫，心量怎麼能夠拓開？實際上拓開心量是恢復本有的心量，所修的就是大福大慧。

第六尊：

種種燄眼主火神，得種種福莊嚴寂靜光解脫門。

清涼大師在此地告訴我們：「體寂發照，名寂靜光。以斯成福，莊嚴身相。」「體寂發照」，在一切境界裡面修清淨心，清淨到極處就是寂靜，菩薩果位的「寂滅忍」，這達到最高的，比「無生法忍」高。「種種」是多，『燄眼』是智眼，以種種智眼觀察世間種種境界而生福。『寂靜光』，光是智慧，智慧不是聽得多、看得多得來的，如果一個人一味只知廣學多聞，我們可以說這個人常識豐富，是世智辯聰，沒有智慧。智慧從哪裡來？

智慧從禪定來的。禪定裡面生智慧、生福德，所以清涼疏云「莊嚴身相」，我們一般人講的風度光彩，讓一切大眾與你接觸，就感到你是充滿智慧，充滿慈祥，他看到你就生歡喜心，這就是福慧的加持。

第七位：

十方宮殿如須彌山主火神，得能滅一切世間諸趣熾然苦解脫門。

『一切世間諸趣熾然苦』，『一切世間』，這是指六道，六道眾生苦。一切苦難的根本是知見不正，也就是說他對於許許多多的事理現象，他想錯、看錯，於是從錯誤的想法看法裡面，當然他也就說錯、做錯，這樣才產生嚴重的惡報。要怎樣幫助現前的眾生？根本的方法就是弘法利生，幫助培養弘法人才，這是從根本救。我們發心出來講經說法的同修們，在世間一切行業中，是很清苦的一個行業。中國古人知道，對這個行業的人非常尊敬，稱之為清高士，士指有道德、有學問之人，他是世間的楷模。現

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主火神

207

華嚴演義【冊九】

208

在人不學，不知道他們的可貴，以輕慢的態度對待，所以今天發菩提心、行菩薩道，比任何一個時期都辛苦。覺悟的人懂得，這是非常有價值、有意義的工作，我們受這個苦難是值得的，因為得利益的眾生很多很多，我們受這一點苦算什麼？只要眾生得離苦，我們就得大安慰。

要達到教化眾生的目的，先要修自己，最低限度是要「說到做到」，至少要達到這個境界。做不到，自己的德行沒有能夠建立，如何能感化別人？弘法利生想要收到很好的效果，你要記住，一定要說到做到。古云：「先行其言」，所以他教化的效果非常殊勝，釋迦牟尼佛如是，孔老夫子也如是，先行其言！這是大聖，我們應當要效法，這樣才能真正是上報四恩、下濟三苦。

第八位：

威光自在主火神，得自在開悟一切世間解脫門。

『威』是威德、威神，形容智慧、光明，唯有大威德、大智慧的人才

自在；『自在』，就是本經所說的「理事無礙、事事無礙」。大自在是一切眾生夢寐所希求的，修行人想得，不修行的人也想得，雖然想，想不到。菩薩有這個能力，這個能力從哪裡來的？從看破、放下來的。自己真看破、真放下了，就能示現大自在給眾生看，總有一天眾生會豁然省悟：「這個作法是對的！這樣生活是正確的！」那他就得度了。我們要把自己的智慧、福德、自在，表現在自己的六根，「六根門頭放光動地」，放什麼光？智慧、自在、光明，菩薩的德號「威光自在」，以這個去感化眾生、幫助眾生。

第九位：

光照十方主火神，得永破一切愚痴執著見解脫門。

疏云：「分別法相，永離不了愚痴；悟法實性，便無執著之見。」不分別法相，也永遠離不了愚痴，怎麼辦？要學菩薩，分別法相要「悟法實性」，就得解脫。我們一般人的困惑在哪裡？就困惑在著相上。分別而不

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主火神

209

華嚴演義【冊九】

210

執著，連分別也不執著，所謂分別即是無分別，無分別與分別是一不是二，就得解脫，解脫門就是不二法門。還有二，你就不得解脫，怎麼能夠破一切愚痴執著？「見」是見解，從心上講，不是從事上講，放下執著的見解以及分別、妄想的見解，都要放下，《金剛經》上所說的「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，這個『見』是念頭，那就『永破一切愚痴執著見』，這才真正徹底解脫。我不著『相』，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這個功夫淺，雖然不執著相，還有念頭。真正「永破」是連念頭都沒有，才是真正永破。

『光照十方』，所以得法中講「一切」，十方與一切互相照應，包括世出世間一切法，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，功夫才圓滿成就。從哪裡下手？就在日常生活當中、飲食起居中做功夫，回光返照。六根接觸外面六塵境界，凡夫用妄想分別執著，把境界變成六道，變成嚴重的污染；佛菩薩也是同樣處在這個境界中，他們高明的是用六根根性，這就解脫了，

差別就在此地。為什麼？『性』，沒有妄想分別執著，『相』有妄想分別執著；或者講情識，情識有妄想分別執著，性沒有。交光大師註《楞嚴經》，主張「捨識用根」，道理就在此地。他依《楞嚴》的教義，提出捨識用根，用六根的根性，永破一切愚痴執著，超越十法界，生一真法界。理上沒錯，方法也很正確，但誰能做到？實在講，不做完全在自己，交光大師的功德無量無邊，提醒了我們，用情識有分別，用根性無分別。所以交光大師講的捨識用根，一般人覺得講得太高了，我覺得不高，他講的很實在，問題是我們不會用，若會用，那是當生成就的佛法。

末後這一尊：

雷音電光主火神，得成就一切願力大震吼解脫門。

『雷音』與『大震吼』前後相應，疏云：「以行扶願，故能現世作師子吼」，這個提示非常好。我們都發了願——「眾生無邊誓願度」，四弘誓願以這一願為主，後面三願都為這個願，這個願就是弘法利生，為一切眾

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

211

華嚴演義【冊九】

212

生講經說法，說明宇宙人生真相。若沒有行，這個願落空，是虛願、假願，一定要有行，以行踐願。『雷音電光』都是代表行、行動，所以能『成就一切願力』，在這個世間作獅子吼。獅子吼就是講經說法、喚醒大眾，幫助大家從迷惑顛倒省悟過來，這是無量無邊的功德，是不可思議的壯舉。「眾生無邊誓願度」，用現在的話來說，是為一切眾生服務，這是真實的利益、真誠的服務。觀世音菩薩大慈大悲、救苦救難，就是用這個法門。「佛氏門中，不捨一人」，假使只有一個人發願求覺悟，佛菩薩也不捨棄，也要幫助他、教導他，這個理、事都很深廣。我們讀佛經可以瞭解到，佛說法要有當機者，當機者是一個人，他向佛求法，佛為他說法，旁人都聽到了，這代表請法的人也普度了眾生。集結經藏的人，把佛所講的寫出文字，留給後世，讓千萬年之後的眾生讀到佛經，如同面對佛陀教誨，統統得度，我們想這個功德多大！這個工作多麼有意義、有價值！我們要認真努力修學。

爾時普光燄藏主火神，承佛威力，普觀一切主火神眾，而說頌言。

這是說偈儀，意思非常之深，不外乎「謙敬」二字。『承佛威力』，是要歸功於老師；『普觀一切主火神眾』，這是對同學的禮敬。自古以來，天下沒有自以為是的聖賢，也沒有自以為是的豪傑。古人講得好，「學問深時意氣平」——佛到了究竟圓滿，入平等境界，說偈儀中含藏這個深義，我們要能體會。

第一尊，普光燄藏主火神：

汝觀如來精進力，廣大億劫不思議，為利眾生現世間，所有暗障皆令滅。

『汝觀如來精進力』，意思很深，反觀我們自己修學，有沒有做到精進？如來是怎麼成就的？就是靠精進力。佛在經論中告訴我們，世間善根

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

213

華嚴演義【冊九】

214

有三種：無貪、無瞋、無癡，叫三善根；出世間菩薩善根只有一種：「精進」，精進為菩薩善根，菩薩靠精進力成就的。他有恆心、有耐心，『廣大億劫不思議』，不是修幾天，不是修幾年，不是一生一世，是生生世世。『為利眾生現世間』，不為自己。大經上所說的「千處祈求千處應」，任何地方有感，佛菩薩自然應現。為眾生，「為利眾生」意思是圓滿的，十法界的眾生，都要發心為他們服務。如何服務？佛教導我們「受持讀誦，為人演說」，就是佛教給我們為眾生服務的方法。「受持」是接受聖賢的教誨；「讀誦」是學習，無有止境的學習。學不厭，教不倦，這是大聖大賢、諸佛菩薩為我們示現的。教學的目的是破除眾生的無明煩惱，『暗』是無明，『障』是煩惱；總的來說，暗是痴，障是貪瞋，三毒煩惱。如何幫助一切眾生把三毒煩惱滅除，眾生的智慧福德就現前了。

第二尊，普集光幢主火神：

眾生愚痴起諸見，煩惱如流及火然，導師方便悉滅除，普集光

幢於此悟。

他得的法門是「能息一切眾生諸惑漂流熱惱苦解脫門」，他從此地修行證果的。從讚頌第三句，「導師」是對諸佛如來的稱呼，我們就知道他是諸佛如來示現在神道中。『眾生愚痴起諸見』，此見是邪見、惡見，包括錯誤的思想、見解。怎麼錯？與事實真相完全相背，這就錯了，不順法度。所以，愚痴沒有智慧，是十法界有情眾生造作業障的根源。『煩惱如流及火然』，這是形容煩惱太多太多，無量無邊，佛在大經上常講，「八萬四千塵勞煩惱」，八萬四千依舊是舉例而言，尚有數量，事實是如四弘誓願所說「煩惱無盡誓願斷」，煩惱無盡。我們看到虛空法界一切眾生如此繁多，真的是無量無邊，這個現象從哪兒來的？煩惱！也是佛在經上常講的「一切法從心想生」，你所想的都不是真的，所以變現出無量無邊虛幻的境界。《金剛經》上所說的：「一切有為法，如夢幻泡影」，這一切有為法包括世出世間，四聖法界亦在其中，都是從心想生。「煩惱如流」

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

215

華嚴演義【冊九】

216

是形容其多，像地上的水流一樣，太多太多了；「火然」是形容它的熱惱，沒有辦法止住。誰能幫助我們斷煩惱？諸佛如來法身大士，這是『導師』，他們有真實智慧，善巧方便，能幫助我們。導師的智慧、善巧方便在哪裡？我們今天唯一能夠接觸的就是三藏經典，三藏經典是導師的智慧方便境界，留在我們世間，只要我們認真努力學習，都能有成就，能夠了生脫出三界，不但出三界，還能出十法界。這一生圓滿成就不是不可能，問題是我們是不是真正具足善根、福德、因緣？這三個條件果然具足，這一生就成就了。『普集光幢』修的是這個法門，我們特別要留意菩薩的德號，他教我們什麼。

第三首：大光遍照主火神

福德如空無有盡，求其邊際不可得，此佛大悲無動力，光照悟入心生喜。

他所修的法門是「無動福力大悲藏解脫門」。若只說「無動力」，那

是福慧均等，當然，福慧均等才是真正的禪定；加上「福」，就偏重在定上說「無動福力」。『福慧如空』，這個空不能夠當作「無」講，空有是一不是二，所以福慧無有止境，『求其邊際不可得』！

十法界的眾生都希求福德，聰明智慧的人，希求的是究竟圓滿的大福德；六道眾生心量小，思想見解有限，所求的是小福德。愈是愚痴，他所希求的福德愈小，由此可知，福德與他的智慧、見解、心量完全成正比例。佛的福報究竟圓滿，才能夠幫助虛空法界一切眾生，這是佛『大悲無動力』。慧不動，我們學佛的人能體會；福不動，能體會的人就不多，究竟圓滿的智慧福德都是稱性不動的，凡是稱性就不動。落在意識中就有動，無明是個動相。由此可知，要達到這個境界，不破無明怎麼行？大光遍照神他入這個境界，入這個境界可成就無上菩提，他才有能力普度眾生『心生喜』，佛家常說的「常生歡喜心」，孔夫子所說的「不亦悅乎」！

第四首：眾妙宮殿主火神

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

217

華嚴演義【冊九】
我觀如來之所行，經於劫海無邊際，如是示現神通力，眾妙宮神所了知。

218

主火神得的是「普能除煩惱塵解脫門」，我們如何學習？怎樣把佛的教誨落實在我們自己日常生活當中？關鍵就在『觀』字，主火神是菩薩、法身大士，他看出來了。諸佛如來在無量劫中，在十方世界做種種示現、所作所為，菩薩都看出來了。唯有真正能看得出來，才有學處，才能學到東西。看佛如是，我們看菩薩、祖師大德、善知識亦如是，真正善知識肯定是如佛菩薩一樣在世間作斯示現，這個示現都是真實利益眾生的，細細去觀察，都是捨己為人的，我們要注意，不能夠疏忽。釋迦牟尼佛當年在世，我們雖然沒有親自見到，但在經典上看到的記載，冷靜的思惟，細心的觀察，他是一個什麼樣的人？觀察哪些方面？觀察他存的是什麼樣的心，他對於宇宙人生是怎樣的看法，再看看他的生活行持，我們就生智慧，於是自己就曉得應該怎樣做人，應該怎樣存心。

佛眼不可思議，如來的智慧，他把宇宙人生的真相看得清清楚楚、明明白白，在經典中這樣詳細的告訴我們。我們果然明白、搞清楚了自己一定要知道，必須像佛一樣，這一生當中決定不做虧欠一切眾生的事，決定不幹，我們知道，幹了將來要還。現在造作惡業得的利益太小太小了，將來還債那真是得不償失，我們何必做這個事情？為什不做好事，跟一切眾生結法緣？不但不結惡緣，善緣都不結，結法緣好！為什麼？善緣中有情執，如果沒有高度的智慧，它的變化太大了，善會變成惡，善緣變成惡緣。所以佛教給我們結法緣，用的是真誠心、清淨心、平等心，與一切眾生全是結法緣。真誠不虛妄，清淨不染著，平等無高下，把所有一切善惡緣全都變成法緣，我們要學佛菩薩這樣的本事。這是『眾妙宮神』他能夠了知的，『了知』就是契入。

第五首：

億劫修成不思議，求其邊際莫能知，演法實相令歡喜，無盡光

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主火神

219

華嚴演義【冊九】

神所觀見。

220

無盡光髻主火神，得的是「光明照耀無邊虛空界解脫門」，所以他的讚頌一開頭說『億劫修成不思議』，這一句講的是時間；接著『求其邊際莫能知』，是講的空間，兩句合起來就是無盡的時空，可見他活動的空間是多麼廣大，這是真正的福報。再回頭看看我們凡夫，很可憐！六道，我們單單講人道，就在現前這個世間，還有許許多多的人，一生沒有離開家鄉，生活的空間很小很小。現代社會科技發達、交通便捷，活動的空間稍微大了一些，可以到這個地球上各個地方去旅行觀光，人數比例還是少數。即使是很先進的國家，我過去在美國住了十幾年，一些鄰居看到我們常常在國際上旅行，都投以羨慕的眼光，他們從來沒有出過國，因為他們是屬於中低收入，假期出去旅遊，多半是在附近一些地區，能夠到另外一個州去旅遊，已經非常難得。

人活在世間，古人常說總得選一點樂趣，你這一生才沒有白活。如果

一生都活得像牛、像馬一樣，一天到晚在那裡勞累，累了一生，不知道忙些什麼？不知道為些什麼？這個人生就很可憐！我們看到今天有許許多多從事於工商業的，物質生活過得不錯，收入很可觀，為了他的工作，為了他的生意，天天跑國外，在自己家中，一年住不了兩個月，這種人太多太多了。世間有不少人對他們這種生活方式非常羨慕，其實你冷靜想想，他忙些什麼？我們在旁邊冷眼旁觀，不幹這個事！為什麼？沒有意義，沒有價值，天天忙著賺錢，人生到這個世間來，是為賺錢而來的嗎？即使是賺錢，你所賺得的是你命裡有的，命裡沒有，怎麼經營都賺不到；命裡有的，無論你做什麼行業都發財。工作行業是緣，你有因，因遇緣，果報就現前，哪裡要那麼辛苦？哪裡要那麼操心？對於這些事實真相，不了解、不明白，所以生活過得很苦、很可憐。我們學了佛，對於宇宙人生愈看愈清楚，愈看愈明瞭，才知道自己幸運，自己有福，才真正知道佛菩薩、老師的恩德。怎樣報恩？我們這一生能夠過得很快樂，就是報佛恩，不胡作妄為，思想

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

221

華嚴演義【冊九】

222

言行都能夠稱性，隨順佛陀教誨。

『演法實相令歡喜』，這一句難得！要把諸法實相表演出來，在生活、工作、處事待人接物之中，起心動念一切作為都與實相相應，實相是事實真相，這是為人演說。果然我們做得如理如法，必定令一切眾生歡喜心，眾生與你接觸歡喜，就起心動念想跟你學習，這一定的道理。不能「演法實相」，如何能接引眾生？如何能把佛法介紹給大眾？所以為人演說非常重要，我們要學佛菩薩的精神，無有疲厭來做這一項工作，這是『無盡光神所觀見』。

第六首：

十方所有廣大眾，一切現前瞻仰佛，寂靜光明照世間，此妙燄神所能了。

種種燄眼主火神，他的法門是「得種種福莊嚴寂靜光解脫門」，所以讚頌中有「寂靜光明照世間」。『十方所有廣大眾』，我們從這裡看其境

界之廣大，這是決定要學習的。我們現在的能力做不到超越地球，但心量要有。在這一個地球上每個角落的眾生，我們的心要常常關懷他，要常常念著他，如果有機緣，我們決定不辭辛勞去幫助他們；沒有緣，也不必求，求是攀緣。「緣」，現在人講機會，「沒緣」，沒有這個機會；有人講說就創造條件，那得有條件才能創造條件。一切都是緣成熟，緣不成熟，我們有心有願，我們的心願是圓滿的；有這個條件，我們的行動就達到了，所以心量一定要廣，機會一定要抓住，不能夠把機會輕易失掉。『一切現前瞻仰佛』，一切眾生瞻仰佛，一定要認識佛，他不認識佛，如何瞻仰？所以認識佛教比什麼都重要。特別是從來沒有接觸過佛法的人，還有一類，雖然接觸而誤會佛教的人，這兩種人我們怎樣幫助他們？首先不必跟他講經說法，先把佛教介紹給他，讓他了解什麼是佛教，這個很重要。

『寂靜光明照世間』，我們要學習的。特別是對於現代眾生，現在這個時代，一切眾生身心動盪不安，心動身也動，身動得太過分了。為什麼？

他看到這個社會大眾都是這樣動的，以為這個動是正常的，他沒有看到有個靜的。如果你表演一個靜態的，會給他很大的啟示，會讓他真正去反省。儒、佛的教學，包括道家的教學都講求靜、講求緩慢，行住坐臥動作要緩慢，緩慢才顯得穩重；過分的快捷，顯得輕浮。儒佛不是不講求敏捷，要在什麼？要在靜態中顯示出敏捷。佛家的拜佛，古時候佛家拜佛是胡跪，跟我們現在中國拜佛的形式不一樣，胡跪是左膝不著地，一個膝蓋著地，但是現在我們拜佛，看搭衣的時候能看出來，右面膀臂露出來，為什麼？長者有事情吩咐你去做，動作敏捷，靜中有動。經教上統統都有，在佛的戒經、在儒家的《禮記》都講到。所以寂靜是主、是體，敏捷是用，體用都表現在行住坐臥四威儀中，他態度非常穩重，辦事非常敏捷，有條理、有程序，一點不亂。「照世間」，展現給世間社會大眾看，就是表演，生活就是表演，工作也是表演。佛菩薩示現到這個世間，點點滴滴無一不是表演，都是利益眾生，一分一秒都不空過，這了不起！我們如果不懂得，

你到哪裡學？

下面第七首：

牟尼出現諸世間，坐於一切宮殿中，普雨無邊廣大法，此十方神之境界。

這是「十方宮殿如須彌山主火神」的讚頌，他得的法門是「能滅一切世間諸趣熾然苦解脫門」。「牟尼」指我們的本師，釋迦牟尼佛『出現諸世間』，這是華嚴的境界，不只我們這世間，本師釋迦牟尼佛以分身、化身示現在無量無邊的世間，正如經上講的千百億化身；三千年前在我們這個世間出現，是千百億化身中的一尊化身。『坐於一切宮殿中』，一般是看到釋迦牟尼佛坐在菩提樹下，他老人家日中一食、樹下一宿，何來宮殿？佛所坐的地方就是『宮殿』，確實是坐宮殿，我們凡夫看不見，聲聞緣覺菩薩能見，為什麼？境隨心轉，聖人心清淨，看到大地是琉璃地，七寶成就；我們心不清淨，看到大地是泥土沙石。沒有離開這一個境界，各人看

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

225

華嚴演義【冊九】

226

法不一樣，我們的看法，佛在樹下，鋪一堆生草在打坐；菩薩看的時候，其上有宮殿，七寶莊嚴，下面是金剛寶座，這才真正顯示出境隨心轉、相隨心轉。心是能轉，相與境界是所轉。

『普雨無邊廣大法』，我們要從十方宮殿神修學的法門來說，「能滅一切世間苦」，省略「諸趣熾然」，我們立刻就想到，世尊在《十善業道經》上告訴我們的，「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦」，這是什麼法？「晝夜常念善法，思惟善法，觀察善法，不容毫分不善間雜」，這就是無邊廣大法，這個法能滅「一切世間諸趣熾然苦」。我們從這一個提示就省悟，知道怎樣離苦得樂，知道怎樣改變自己的命運。

第八尊：

諸佛智慧最甚深，於法自在現世間，能悉闡明真實理，威光悟此心欣慶。

威光自在主火神，他所修學的法門是「自在開悟一切世間解脫門」，

能到自在開悟一切世間，這若不是諸佛如來，做不到；在教下講，這個人大開圓解，那至少都是法身大士，天台家所說的「分證即佛」，不是相似位，他是真實位。『諸佛智慧最甚深』，我們亦具足甚深智慧，不是如來獨有。『於法自在現世間』，最甚深的智慧就是自性本具的般若智慧，必須破無明，這個智慧才能現前，般若智慧現前，於法就自在，這才能夠自在現世間，就與諸佛如來一樣，眾生有感，立刻就應，「隨眾生心，應所知量」，感應道交，絕不失時，非常有信用。『能悉闡明真實理』，這就是開悟眾生，為一切眾生演說諸法實相。威光菩薩做到了，從這個法門成無上道，所以心歡喜。

第九首：

諸見愚痴為暗蓋，眾生迷惑常流轉，佛為開闡妙法門，此照方神能悟入。

光照十方主火神是『照方神』，他得的法是「永破一切愚痴執著見解

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

227

華嚴演義【冊九】

228

脫門」，這個法門淺言之，就是永斷妄想分別執著，這是我們非常非常羨慕的。讚頌中第一句說『諸見』，就是我們所有的妄想、見解，都是根源於愚痴，愚痴就是無明，為『暗』為『蓋』。暗與蓋二字就是三毒煩惱，暗是痴，蓋是貪、瞋，根本煩惱從愚痴來的。『眾生迷惑常流轉』，眾生迷惑了自己的本性，流轉於六道輪迴，永遠沒有出頭的日子。『佛為開闡妙法門』，這個事情，確確實實，世間人包括天人都不夠解決，佛為什麼到這個世間來？世間人確確實實有這個意願，想了生死、出三界，但是沒有辦法；有這個念頭就是感，眾生有感，佛就有應，所以佛就到世間來示現，出現在這個世間，幫助大眾滿足願望。佛為我們講經說法，為我們說出三界、六道、十法界的業因果報，我們這才恍然大悟，只要把業因消除，果報就不見了。這個業因就是妄想分別執著，佛在《出現品》中說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，佛一語道破，使我們產生了希望、信心，進一步要求佛詳細說明解脫的方法，本經就是

佛所說的最圓滿的理論、方法、境界。

末後一首：

願門廣大不思議，力度修治已清淨，如昔願心皆出現，此震音神之所了。

雷音電光主火神，他得的是「成就一切願力大震吼解脫門」。菩薩得法中，行願具足，一切大願是願力，大震吼是行，以行踐願，願就圓滿成就。『願門廣大不思議』，簡單的說就是四弘誓願。四弘誓願重心在第一願，要完成第一願，必須斷煩惱、修法門、成佛道，第二句講『力度修治已清淨』，圓滿了，煩惱斷盡了，法門圓成了，佛道也成就了，他才能夠如願以償。『如昔願心皆出現』，這一句就是諸佛菩薩應化在虛空法界，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，即第一願的完全落實——「眾生無邊誓願度」，所以四弘誓願就是菩提心的另一種說法。什麼叫菩提心？四弘誓願就是菩提心，四弘誓願一定要把它做到。從哪裡做起？從斷煩惱做起，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主火神

229

華嚴演義【冊九】

230

煩惱斷了之後才能學法門，「法門無量誓願學」；煩惱沒有斷盡，不能廣學多聞。所以祖師大德教給我們，煩惱沒有斷時，專學一門，學一門目的在哪裡？目的是幫助斷煩惱，「一門深入，長時薰修」。一門是修定，定才能破煩惱，煩惱斷了，智慧現前才廣學多聞。所以現在人把四弘誓願搞錯了，忘記前兩句，就想廣學多聞——「法門無量誓願學」、「佛道無上誓願成」，所以怎麼修都修不成功。

7、主水神 (1) 長行十法

復次普興雲幢主水神，得平等利益一切眾生慈解脫門。

主水神，方便說，就是我們一般社會中主管水利、航運業務的工作人員。水的特徵很多，佛法中常用它來做最重要的表法工具，我們供佛、供菩薩，供具中最重要的是水，不燒香可以，不點蠟燭、不燃燈、沒有香花供養都可以，但是不能不供淨水。所以在所有一切供具中，淨水是第一。水表什麼？讓我們見到這杯水，就想到佛菩薩的心就像水一樣的清淨、平

等，及像水般善良。水往下流，這是真正的「止於至善」，老子所謂「上善若水」，所以它代表純淨純善。我們看到供水，就要生起這樣的覺悟，在日常生活當中、在處世待人接物之時，要用平等心、清淨心，及要用至善之心，這是供水的意思。不是供給佛菩薩喝的。

這十位菩薩的第一位，代表平等大慈，菩薩的德號「普興雲幢」，「普」字，都是超越國家的界限、超越種族的界限、超越宗教的界限，所有一切界限全部都超越叫「普」；「幢」是高顯的意思。他所修行證果的法門，『平等利益一切眾生慈』，大慈大悲，這是我們頭一樁要學習的。

第二尊：

海潮雲音主水神，得無邊法莊嚴解脫門。

「海潮」比喻「信」，海水漲潮、落潮有一定時間，一分一秒都不差錯。這是教導我們，幫助眾生要抓住時節因緣。眾生得度的時機沒到，要等待，並充實自己；機會到了，勇往直前，幫助一切苦難眾生。「雲」表

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

231

華嚴演義【冊九】

232

非有非無，現身說法不執著現身說法的相，不但相不能執著，功德也不能執著，我們永遠不失清淨平等覺；稍稍有一點情執，我們的清淨心、平等心就喪失了。「音」就是開悟眾生的音聲、講經說法的音聲。他所修學的法門是『無邊法』，「法」就是佛法，可以歸納為四種法：「教法」，教學的方法；「理法」，佛所講的理論；「行法」，如何將教學理論落實，這個落實是行法；最後是「果法」，果是你得到的真實利益。教、理、行、果，都是無量無邊，以無量無邊教理行果莊嚴自他，自己得利益，也能教一切眾生都得利益。

第三尊：

妙色輪髻主水神，得觀所應化方便普攝解脫門。

「妙色」，《般若心經》的「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，這才叫妙。著相，已經墮在妄想分別執著裡面，不妙了。菩薩所修的法門是『得觀所應化』，觀是觀機，看看眾生根機有沒有成熟，應機

說法；善觀機者，大地所有眾生，無非機宜，個個都是佛法的當機者，只是眾生根機有利頓大小不同，所以我們也要認真學習佛菩薩接引眾生的方法。清涼大師在註解中有兩句話講得很好：「寂然不動以觀機，感而遂通以隨攝」，這兩句話也是一副對聯。所以，能觀機者，必然有定有慧，「寂然不動」是定，「感而遂通」是慧。

第四尊：

善巧漩渢主水神，得普演諸佛甚深境界解脫門。

疏云：「妙音演佛深旨，令悟妙法漩渢」。漩渢是水旋轉迴流的樣子，『善巧漩渢』，以「漩渢」形容佛菩薩教化眾生的善巧方便。他修學的法門『普演諸佛甚深境界』，就是我們現在講的弘法利生，我們要著重這個「演」字，不是「說」，是表演。不斷的重複表演，就是漩渢的意思。

釋迦佛的生活是什麼樣子？每天早晨起來，帶領學生們做祈禱，祈禱什麼？感恩，感誰的恩？父母之恩、佛菩薩之恩，佛菩薩之恩就是老師的

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

233

華嚴演義【冊九】

234

恩德；國主之恩——國家的恩，以及一切眾生恩。生活在感恩的世界裡。早晨這一堂課完了之後，大家出門去托鉢。僧團平常居住在城外，也不會太遠，大概的距離，三里到五里路，走路需要半個小時至四十分鐘可以到達的範圍，太遠，托鉢就不方便。引申而言，我們將來建立道場，距離都市多遠？想到釋迦牟尼佛是半小時到四十分鐘的步程，現在開車，車程三十分鐘到四十分鐘的距離，就很適中。進城去托鉢，托鉢有規矩，只能托七家，不能太多，托太多是貪心。表演給我們看，告訴我們知足常樂。施主對出家人是財供養，出家人接受這一鉢飯之後，一定要跟他說法，出家人對在家信徒有法供養，彼此互惠。

《金剛經》上說得很清楚，回來吃完飯之後，洗鉢，鉢洗完之後，洗腳，走這麼遠的路；然後修行打坐，身心世界一切放下，入佛境界。這是佛陀每天做的事，所有學生亦復如是。把整個身心定下來，定一、二個小時，這入定也是養神、休息。接著下午上課，佛為大眾講經說法，說完之

後同學們研究討論，各人提出自己聞法的心得，如何將佛的教誨落實在生活、工作、接眾之中，真修！這叫「普演諸佛甚深境界」，每天做出榜樣給人看，這個意思很深很深。世間人為什麼過得這麼辛苦？心放出去收不回來，心永遠在妄動，所以身心不安，很苦惱！身心都要保持寧靜，那才真正是健康智慧。心煩、神勞、身躁，智慧沒有了，清淨平等沒有了，換句話說，樂沒有了，苦就來了。人生真正的意義，總要生活在快樂當中。

第五尊：

離垢香積主水神，得普現清淨大光明解脫門。

菩薩名號中有「香積」，我們一看就會想到香積如來，香積如來用「香」度眾生。菩薩他得的法是『普現清淨大光明』，清涼大師在疏中提示我們：「身智二光，遍覺開化，大充法界，清淨無垢。」我們就曉得，菩薩以什麼教化眾生？示現身心清淨，離一切妄想分別執著，感化一切眾生。我們在經上看到，每一位菩薩都是從自己本身做起。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

235

華嚴演義【冊九】

236

第六尊：

福橋光音主水神，得清淨法界無相無性解脫門。

「福橋」，福中有智，橋是橋樑，意思是溝通兩邊、融合兩邊。兩邊有界限，橋把這個界限消除，把這個隔礙打通了。什麼橋？『福橋』，福中有慧，福中沒有慧就不能做為橋樑；高度的智慧。『光音』很妙，光是智慧。疏云：「清淨法界，性相俱絕，德無不見，則大用不亡。」諸佛法界清淨，四聖法界也清淨，為什麼？心淨則國土淨。今天，地球真正是濁惡不堪，《彌陀經》上講的「五濁惡世」，現在濁惡到一般人無法忍受的程度。為什麼會變成這個樣子？有許多人說是工業的污染、科技的污染。沒錯，這只看到表面，沒有看到骨子裡頭。骨子裡頭是什麼？人們的心性被污染了。物質文明、工商、科技是染緣，不是因。因是什麼？因是失去了聖賢的教誨。二千五百年前，孟子講過：「上下交征利而國危矣。」現在不是「國」，是全世界，全世界的人都在爭利，這個世界危矣！

菩薩在此地得『清淨法界無相無性解脫門』，這個「無」當「離」講，不執著，離相離性；不但相不執著，性也不執著，你才得真正解脫。清涼註解裡面講「性相俱絕」，兩邊不立，中道不存，這個時候性德才圓滿的顯現，那個作用就不可思議。

第七尊：

知足自在主水神，得無盡大悲海解脫門。

疏云：「眾生不窮故大悲無盡，滿而不溢，有知足義焉。流止從緣，斯為自在。」說得好！智慧、慈悲完全稱性，那就無量無盡，像一個容器，滿而不溢，這是知足的意思。應化在世間，一切隨緣，隨緣就是隨順機會，有機緣認真努力做，沒有機緣絕不強求。無論是做或不做，心都是靜的，都是不動的。像我們這一次在澳洲有機緣辦佛學院，政府批准的，給我們這個機會，我們就要認真努力去做；他若不給我們這個機會，我們連這個念頭都不起，這樣就自在，一切隨緣而不攀緣。攀緣，我想怎樣做怎樣做，

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

237

華嚴演義【冊九】

238

那就不自在。我們的心智，始終保持如如不動，不被境界所動。這是以無盡的慈悲幫助一切苦難眾生，特別是在現前這個時代，自己要知足，要得自在，而後才能以平等清淨的智慧、愛心去幫助他人。

第八尊：

淨喜善音主水神，得於菩薩眾會道場中為大歡喜藏解脫門。

菩薩的德號「淨喜」，疏云：「處處見佛，故大喜無窮，喜從佛生，即佛名藏。」說盡菩薩的名號與法門。由此可知，法喜充滿從哪裡來的？清淨心來的。為什麼？心清淨了身就清淨，身心清淨，境界就清淨，這是佛境界，所以「處處見佛」。我們在經上讀到，菩薩剛剛成佛的時候，「普見大地眾生同成佛道」，這是初成佛的境界。我們沒有，我們只覺得我自己成佛了，別的人一個都沒有成佛，我不是成了佛？沒有！我哪一天若是成佛，我一定看到大地所有眾生都成佛道，那是真成佛了。我們明白這個道理，把境界降低一點來說，哪一天我們真正看到全世界所有一切眾生

都是善人，我才是個善人；如果看到眾生還有不善的，我善他不善，說老實話，是自己不善。你要問為什麼？道理並不難懂，也並不很深，我們用善心看一切眾生，一切眾生都善；我們用惡心看一切眾生，一切眾生都惡。由此可知，外頭境界沒有善惡，善惡在哪裡？善惡從心生。佛菩薩成佛就是這個道理，他以佛眼看眾生，眾生都成佛了；我們是用凡夫眼看佛菩薩，佛菩薩也是凡夫。可見修清淨心是多麼重要！

「淨喜」所發當然是「善音」，善心、善言、善行，無有不善，所以他於『菩薩眾會道場中』，成就『大歡喜藏』，我們相信。古人常講「愛人者人恆愛之」，菩薩對一切眾生尊重，對一切眾生熱愛，對一切眾生無條件的協助，眾生哪有不歡喜的？所以不分國家、族群，與宗教的界限，普遍得到大眾的歡喜。

第九尊：

普現威光主水神，得以無礙廣大福德力普出現解脫門。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

239

華嚴演義【冊九】

240

疏云：「性相無礙之福，故能普現神通。」我們看這兩句提示，知道這就是我們要學的。如何能入無障礙的境界？《華嚴經》末後一品「入法界品」，入什麼法界？入無障礙的法界。在《四十華嚴》品題中講得很詳細，「入不思議解脫境界普賢行願品」，清涼大師在解釋經題的時候告訴我們，不思議解脫境界就是無障礙境界，是所入，普賢行願是能入，能所不二，才是真正的契入。這就明顯的教給我們修普賢行能入，所以《無量壽經》開端說：「咸共遵修普賢大士之德」，我們這才恍然大悟，西方極樂世界所有一切往生者，咸共遵修普賢大士之德。所以我在講解《無量壽經》時說過，極樂世界是普賢菩薩的法界，不修普賢行，決定不能夠往生極樂世界，這一點我們不能不留意、不能不知道。

普賢行與一般菩薩行有何不同？從事上說，普賢行與一般菩薩行完全相同，不一樣的是在用心。普賢菩薩的心，性相無礙，也就是說普賢菩薩的心是真心，永離妄想分別執著，所以他才「普」，虛空法界、國土眾生

是一不是二，這是普賢的見解、思想、智慧、福德。所以學《華嚴》最低、最小的利益是拓開心量，心包太虛、量周沙界。拓開心量之後，智慧福報現前，能現多少？看你心量拓開多少，果然與普賢菩薩一樣，等虛空、遍法界，那就恭喜你，你已經證到等覺菩薩果位，這真正是圓頓大法。所以他以『無礙廣大福德力普出現』，這個「普出現」就是如《普門品》中所講的，應以什麼身得度，就現什麼身，無處不現身，無時不現身，這才顯示出理事無礙、事事無礙。

末後一尊菩薩：

吼聲遍海主水神，得觀察一切眾生發起如虛空調伏方便解脫門。

『吼聲』是形容佛菩薩說法的音聲，如獅子吼；『海』比喻深廣無際。疏云：「調生行廣，如空無邊。用靡暫停，如空無盡。」眾生無邊誓願度，菩薩行願不落空。『觀察一切眾生』，觀機教化，令他覺悟，佛法是覺悟

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

241

華嚴演義【冊九】

242

之法。「調伏」，調指調心，「伏」是降伏習氣惡業。「調伏」二字是對身心兩方面而言。戒律調身，幫助眾生斷惡修善；經論調心，幫助眾生破迷開悟。這位菩薩修行證果、成無上道，是用教化眾生這個法門。

由此可知，法門平等，真的是無有高下，顯示出，從教學也能成無上道。一般講經說法教學，古人有所謂是修福報，福不能解決生死問題，在《六祖壇經》上講「自性若迷，福何可救？」了生死、出三界、斷煩惱、證菩提，福做不到。講經說法是福，如果經講得沒錯，是勸導別人的，那是福報；如果講經說法，知道經裡字字句句是勸我自己的，依文入觀，那就是功德，那就能成無上道。所以我們一定要懂得，未成佛之前，講經百分之九十九是講給自己聽的，別人旁聽只是百分之一。如果你顛倒，百分之九十九是講給別人聽，自己稍稍準備準備，那你是六道輪迴眾生，出不了六道輪迴。雖只毫厘之差，果報不可思議，真的是差之毫厘，失之千里。一定要曉得，自己沒有成無上道，化他還是自度，自行化他是一不是二，

而且著重在自度自行。

7、主水神 (2) 偈頌

爾時普興雲幢主水神，承佛威力，普觀一切主水神眾而說頌言：
清淨慈門剎塵數，共生如來一妙相，一一諸相莫不然，是故見者無厭足。

這首偈頌是讚歎如來相好光明。世出世間接引大眾，相好是第一德，度化眾生，給眾生的第一個印象一定要非常好，所以菩薩成佛還要百劫修相好，三十二相、八十種好全是福德積集而成。『清淨慈門剎塵數』，疏云：「離過無緣故，門如塵數。」「離過無緣」，這是說清淨；「門如塵數」，門是法門，這是講利樂眾生、度化眾生，眾生無邊，所以諸佛如來以無量無邊剎塵數的法門來教化眾生。『共生如來一妙相』，意思是說，如來任何一個相好，或我們任何一種福報，都是由許許多多善因共成的。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

243

華嚴演義【冊九】

244

此地告訴我們相好第一個因素、根本的業因，是清淨平等慈悲心。『是故見者無厭足』，三十二相、八十種好是果報，這才能夠接引眾生，令眾生跟你一接觸就生歡喜心、尊敬心、仰慕心，他才會跟你學習。所以，福德莊嚴是攝受眾生的。

世尊往昔修行時，普詣一切如來所，種種修治無懈倦，如是方便雲音入。

『世尊』就是釋迦牟尼佛，過去生中無量劫來，好學不倦，『普詣一切如來所』。所以我常常勸導諸位同學，我們學講經的人，要結法緣，要懂得『普詣一切如來所』，即一切講經的道場，我們都要去參與。『種種修治無懈倦』，你只要去聽、去觀察，《壇經》說得好，「下下人」可能有「上上智」，不要看輕他是初學，不能夠輕慢，也許初學講這一座經有幾句話我們沒有想到，他或者是有意，或者是無意而說，對我們很有受用。如果他講經時有過失、有錯誤，我們看到了、聽到了，立刻回光返照，這

種錯誤，我有沒有犯？當然有意不會，可能無意會犯。因此，成就自己福慧最有效果的方法無過於聽經。我過去在台中追隨李老師，李老師歡喜聽經，除非和他自己工作有衝突，如果沒有衝突，有人講經，他一定會去，這就是真正好學；永遠不懈怠、不疲倦，這是我們應當要學習的。

佛於一切十方中，寂然不動無來去，應化眾生悉令見，此是髻輪之所知。

『寂然不動』不是身，而是心不動、智不動、願不動，決定沒有動搖，他只有一個心願：「上求佛道，下化眾生」，他已經成佛，還要上求佛道嗎？是的，他是為一切眾生做如斯示現。我們看了、覺悟了，要在這一生中做些什麼？第一大事就是「上求佛道，下化眾生」，其餘的事隨緣就好，為什麼？因為那些事是輪迴事，起心動念是輪迴心，輪迴心造輪迴業，生生世世永遠不能脫離六道輪迴。即使在世間作帝王、總統、大富長者，你擁有億萬財產，有什麼用？你能享幾天福？死了什麼都帶不去，你的地位

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主水神

245

華嚴演義【冊九】

246

帶不去、你的權力帶不去、你的眷屬帶不去、你的財富帶不去，沒有一樣能帶得走的！聰明人應當學佛菩薩修淨業。淨業的果報不在六道，果報在極樂世界，你把目標訂在這個地方，真有智慧，真的覺悟了。這個目標訂了之後，『寂然不動無來去』，絕對不被境界風動，你真正看破了，真正放下了，日常生活工作，處事待人接物，隨緣而不攀緣，身心清淨得大自在。

『應化眾生悉令見』，自己成就了，才能幫助別人；自己沒有成就，要想幫助別人，經典上常說「無有是處」，沒這個道理。所以我們自己常常要反省，我死了以後到哪裡去？我有沒有把握往生西方極樂世界？把握什麼？隨時隨地，不管什麼方式死，都肯定到極樂世界，這是最起碼的功夫。怎麼知道我們會肯定到極樂世界，會有這樣堅定的信心？你這個信心從哪裡來的？從佛陀教誨當中來的。《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》，祖師大德加進去的《普賢行願品》、《大勢至菩薩念佛圓

通章》，這五經，我自己在日常生活當中，起心動念、言語造作都不違背五經，「受持、讀誦、為人演說」、依教奉行，這個信心肯定了。經裡面的道理我明瞭，經裡面的教訓我都做到了，所以自己有圓滿的信心，真正是「寂然不動無來去」，任何教內教外的，都不能動搖我的信念；淨宗講信、願、行，絕對不會動搖，「寂然不動」，所以自己有百分之百的把握。

我們的思想觀念、言語行為跟世間人都不一樣，世間人的思想是自私自利，我們是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；世間人行為多半都是損人利己，我們所做的是損己利他，做給眾生看，也要像釋迦牟尼佛這樣做四十九年，活一天做一天，一定有人看出來。一生當中只要有一個人看出來就可以了，這一個人就得法了，佛家講「法子」、傳人，佛法就會滅。只要自己老老實實去做，這叫修行，把我們所有一切錯誤的想法、看法、說法、做法都修正過來，修正的標準就是經典；所以我們天天要讀經，經典都是自性的流露，以真如本性為標準，抓住這個標準。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

247

華嚴演義【冊九】

248

請看第四首：

如來境界無邊量，一切眾生不能了，妙音演說遍十方，此善漩神所行處。

「漩」是反覆的意思，天天如是作，年年如是作，使一切眾生見聞天天加深；「善漩」，所謂一門深入，長時薰修，才能成就。我們是凡夫，煩惱習氣非常重，現在社會風氣誘惑的力量非常強大，內有煩惱，外有誘惑，你不可能不墮落。如何保持自己不墮落？天天讀經、天天聽經、天天講經，自然能夠改正錯誤的行為。新加坡居士林老林長，陳光別老居士所以能夠往生，什麼原因？他家人告訴我們，老居士在生病的四年中，聽經念佛從不間斷，就是這個道理。天天聽經，道理清楚明白，方法懂得，境界清楚，萬緣放下，一心念佛，他成功了。我們今天不認真的聽經、學習，不認真念佛，卻希求往生，哪有這個道理！所以你的妄想會落空，陳光別老居士給我們做了往生最好的榜樣。

『如來境界無邊量，一切眾生不能了』，了是明瞭。『妙音演說遍十方』，佛菩薩來作示現，為一切眾生演說佛法，演是表演、做到，一切要從自己本身做起。我們今天講總的原則、方法，就是看破、放下，我不是真的看破了？「看破」的意思就是明瞭，我對於宇宙人生是不是真的明瞭？我對於佛法的修學是不是真懂？真明瞭、真懂，不教你放下，你自然會放下。放下什麼？自然放下一切妄想、分別、執著。這一放下，你的果報就現前，什麼果報？大自在，就是「解脫」，「五分法身」現前，五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見。要不要學？不要學。因為是性德，自性本來具足。過去因為你有無明而看不破，你有煩惱而放不下，你有無明煩惱，障礙了自性，所以戒定慧好難修！現在你看破放下，原來戒定慧是現成的，言語造作自自然然符合戒律——五戒、十善、比丘戒、菩薩戒條條圓滿；如果做不到看破放下，你學戒律很辛苦。所以祖師大德常常勸導人從根本修，根本修就是看破放下。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

249

華嚴演義【冊九】

250

第五首：

世尊光明無有盡，充遍法界不思議，說法教化度眾生，此淨香神所觀見。

『世尊光明無有盡』，疏云：「言無盡以顯光常，次充法界以辨光遍，不思議者以顯光深。」「無盡以顯光常」，常光是什麼？心願德行。世尊普度一切眾生，願一切眾生早成佛道，這個心願永遠不中斷，一分一秒都不中斷，這是與心願和合的心光、願光。無量無邊的光明，心光、願光是主，其餘無量光是伴，主伴圓融，主伴不二；我們要學習，我們要發心，要發願。『充遍法界』，從此處我們很明顯的能看出來，世尊度眾生的願絕不限於娑婆世界，雖然他是娑婆世界的教主，但是他的心願是盡虛空、遍法界，一切國土無量眾生都在佛的心願之中，佛不捨棄他們，『說法教化度眾生』，釋迦牟尼佛到他方世界去度化眾生，不是以佛的身分，而是以菩薩、聲聞的身分，就如《普門品》中所說，應以什麼身分得度，他就

現什麼身分。「普」是沒有分別、沒有界限，沒有國土的界限，沒有族類的界限，也沒有宗教的界限，所有一切界限統統突破才叫「普」。『不思議』，顯示智慧願力、善巧方便之宏深，深廣無盡，都是我們要學習的。他在娑婆世界現的是佛的身分，其他諸佛國土裡，現身是「隨眾生心，應所知量」。釋迦佛如是，哪一尊佛不如是？這些神眾都是諸佛如來的化身，示現教導我們的，與我們有緣。

第六尊：

如來清淨等虛空，無相無形遍十方，而令眾會靡不見，此福光神善觀察。

福光主水神教導我們要修清淨心，特別是淨宗法門。無量無邊的法門到最後只有三門，這三門是覺、正、淨。淨土宗屬於淨門，修清淨心、清淨願、清淨行，心願行都等虛空法界就成佛了。『無相』，不著相；『無形』，不分別，這四個字就是離執著、離分別，『遍十方』才叫清淨。平

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

251

華嚴演義【冊九】

252

等心是真心，平等心是佛心，清淨平等覺是阿彌陀佛的德號。「無相無形遍十方」是覺，迷了怎麼能遍十方？這一句，諸位仔細看，是不是清淨平等覺？清淨平等覺表現在我們日常生活當中，工作、處事待人接物，就是不分別、不執著、沒有妄想，以真誠清淨平等慈悲心對待一切眾生。

『而令眾會靡不見』，「會」指團體，眾會就是一切團體。最小的團體是家庭，由夫婦兒女組成；最大的團體是僧團，僧團比國家大，為什麼？國家有界限、有疆域，僧團沒有疆域，僧團的心行都是盡虛空、遍法界，所以最大的團體是僧團。

第七首：

佛昔修習大悲門，其心廣遍等眾生，是故如雲現於世，此解脫門知足了。

『大悲』，悲是憐憫苦難眾生，菩薩的悲心『廣遍等眾生』，真的是眾生有感，菩薩就有應。我們學佛，依教奉行就是佛菩薩的化身。佛菩薩

的慈悲如何落實？由佛弟子落實，佛弟子如果不能奉行經教，佛菩薩這些經教全都落空了。佛的大慈大悲從什麼地方表現？從我身上表現，我把它做出來，這叫佛弟子，這叫學佛；不論是出家在家，不能不知。

我曾接觸許多宗教徒，曾經跟他們談論「神愛世人」，神在哪裡？神怎麼愛世人？這是不是一句空話？神的兒女要把「神愛世人」做出來，才是真落實。天主教徒、基督徒、猶太教徒，實際上三個是一家人，都是神的兒女，要把神愛世人做出來給世人看，這是「神愛世人」活了。同理，佛菩薩的大慈大悲，就在我們四眾弟子身上做出來，我們的心真誠、心清淨、心平等，我們的心覺而不迷，大慈大悲，從心、願表現在我們的言語，這叫學佛、學菩薩。

佛菩薩的教誨都在《大藏經》裡，《大藏經》在哪裡？我這個身體就是《大藏經》，如果我起心動念、言語造作是一部圓滿的《大藏經》，我求願往生哪有不往生的道理？肯定隨心所願，關鍵在於我們是不是真幹。

真懂了，真明白了，真正去做，沒有一絲毫的虛假，所有一切作為只有一個目的——宣揚佛法、利益眾生，絕不是為自己。『是故如雲現於世』，現是示現，示現在此世間，為一切眾生說法。「如雲」是不著相，示現不著示現的相，弘法不著弘法的相，利生不著利生的相，這真正解脫了，這才是知足的意思——「知足自在主水神」。

第八首：

十方所有諸國土，悉見如來坐於座，朗然開悟大菩提，如是喜音之所入。

前二句就是遍虛空法界。『諸國土』是諸佛的國土，一尊佛的教化區就是一個佛國土，標準的佛國土，是一個三千大千世界；但也有一尊佛教化兩個大千世界、三個大千世界，乃至於十個、百個、千個，這都由於佛在因地作菩薩時所發的心願之大小，示現的果報隨其心願而有所不同。阿彌陀佛的心願大，他的極樂世界是遍虛空法界，沒有極限。如來沒有身相，

但是「隨眾生心，應所知量」，所以十方所有國土裡一切眾生，心裡想見如來，如來就現相。『朗然開悟大菩提』，佛現相為眾生說法，幫助眾生破迷開悟，轉凡成聖就是證大菩提。這是喜音神教我們的。

第九首：

如來所行無罣礙，遍往十方一切剎，處處示現大神通，普現威光已能悟。

佛教化眾生的範圍是盡虛空、遍法界，做一個真正佛弟子，我們要學，雖沒有能力盡虛空、遍法界，至少要教化這地球上眾生，哪裡有緣就到哪裡去教化，一切不執著，自在隨緣；緣盡了就離開，緣聚緣散，決定不能執著、不能分別。我們全心全力建立一個道場，道場是為這個地方大眾建的，不是我的，緣盡了，離開的時候，心裡一絲毫牽掛都沒有，為什麼？緣聚緣散；緣聚，利益眾生，緣散，還是利益眾生。明白這個道理，我們真的得大自在，一絲毫的罣礙都沒有，『遍往十方一切剎』。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

2155

華嚴演義【冊九】

2156

一切都是為了利益眾生，聚散都是教學。世間人聚的時候歡喜，散的時候面紅耳赤，個個不高興；如果有道場、有財產的話，還要打官司。菩薩沒有罣礙，歡歡喜喜的來，歡歡喜喜的離開，教世間人看，這才是真正的佛法。如果還有絲毫爭執，不要說行為，心裡還有一念不高興，錯了！那不是佛法。『處處示現大神通』，這就叫大神通，「通」是通達，理事通達、性相通達、因果通達；「神」是神奇莫測，不是凡夫知見所能夠理解的，我們要在這處學習。

末後一首：

修習無邊方便行，等眾生界悉充滿，神通妙用靡暫停，吼聲遍海斯能入。

善巧方便是度化眾生、教化眾生唯一的手段。「方」是方法，「便」是便宜；最適合的方法，就叫方便。眾生的根性不相同，對某一類的眾生，你要有智慧、要有能力用不同的方法。你自己心裡有定慧，決不會被境界

所轉，《楞嚴經》上說得好，「若能轉物，則同如來」，用什麼方法轉境？「方便」。「修」是修學，「習」是落實，我們在經典中所學的智慧、方法，必須活用在生活、工作、處事待人接物之中。一個方法只能度一類人，不能普度一切眾生；你若想普度一切眾生，那就須用無量無邊的方法，八萬四千法門、無量法門。在什麼時間、什麼處所，對什麼人，應當用什麼方法，才能使那個人得利益；不是用一個方法。『等眾生界悉充滿』，到底有多少？無量無邊等眾生，眾生有多少，佛菩薩的方便法就有多少，他怎麼會不契機？契機者得度，道理在此地。

『神通妙用靡暫停』，佛菩薩的心願從不間斷，一分一秒都不間斷；佛菩薩度化眾生的行持：「慈悲方便」，也沒有停止過。工夫真正成就的人，晚上睡覺作夢，還在度夢中眾生；在佛堂靜坐，度定中眾生，確確實實他的工作沒有間斷，日夜都不間斷。見到一切人，度人；見到一切畜生，度畜生；見到山河大地、樹木叢林，度這些山神、水神、樹神、花神、草

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主水神

257

華嚴演義【冊九】

258

神。我們凡夫實在講粗心大意，他怎麼會懂得，怎麼能看得出來？只看見這個修行人，倒很悠閒，在水邊樹下打坐，他哪曉得人家在那裡度眾生！我們凡夫看不出來。真正修行人要從這些地方修，我們自己的道業、智慧福德，在這一生中哪有不圓滿的道理！

8、主海神 (1) 長行十法

復次出現寶光主海神，得以等心施一切眾生福德海，眾寶莊嚴身解脫門。

主海神表法的意思也非常的深廣，海不但大、深，而且海中所含藏的資源非常豐富，甚至於超過陸地，佛經常以「寶」來形容。「福德」，佛法看得長遠，福德累積得生生世世享受不盡，那才叫真實。聖人之樂，是從心性裡面流露出來的，法喜充滿，不是外面刺激，那個樂才是真的。主海神表法的真正義趣，「海」指性海，法性大海，是我們的心海，真心是大海，因為心性含藏無盡的寶藏，十法界依正莊嚴唯心所現，唯識所變，

世出世間所有一切法的根源是心性，心性才是真正的大海。菩薩的德號名『出現寶光』，「寶光」是自性本具般若之光、自性本具德相之光，這是真正的寶光，我們從名號就能夠體會其意思。

我們應該如何來學習？主海神的得法就是修學具體的方法，他用什麼方法？『等心施一切眾生福德海眾寶』，最重要的是「等」字，等是平等，平等的心貢獻給一切眾生，一切眾生是盡虛空、遍法界一切眾生；不分諸佛國土，不分族類，以平等心布施供養十法界有情。布施什麼？福德，「海」是無盡的意思，永遠在布施，愈施愈多，永遠布施不完。法布施，這是智慧，絕不吝法，我懂得多少就全部為別人說出來，愈施愈長智慧，為什麼？稱性的。布施福，福是為眾生服務，無條件、無代價的，熱心、盡心盡力為眾生服務。世出世間任何一個行業都可以為社會服務、為眾生服務，我們今天選擇的行業，這個行業服務的項目是什麼？智慧的教育，是破迷開悟、轉惡為善、轉凡成聖的教育。我們全心全力把這件事情做好，這是「福

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

259

華嚴演義【冊九】

260

德海眾寶」，福德海中的眾寶。

「莊嚴身」，指的是圓滿的三身，法身、報身、應化身，三身都莊嚴。身相健康長壽，這是福德莊嚴。莊嚴我們這個報身，那是智慧德能。莊嚴法身，那就包括我們所有物質環境、我們活動的空間，依報正報全是法身，莊嚴社會、莊嚴國土、莊嚴世界，這都是莊嚴法身。我們用的是教化，一定要把這件事情做好，那就是出現寶光。光是一切大眾都能看到的，我們所修的智慧、德能、相好，為社會大眾親目所睹、親耳所聞，歡喜讚歎，樂意來修學，這就是寶光出現，等心布施福德海眾寶莊嚴。所以我們應當要學習，要懂得經典中所含的義趣。

第二尊菩薩：

不可壞金剛幢主海神，得巧方便守護一切眾生善根解脫門。

第一尊是弘法利生的菩薩，此第二尊是護法，弘護一體。菩薩如何守護？『巧方便』，善巧方便。最重要守護的是什麼？『眾生善根』，這是

無價之寶。如果善根守不住而破壞了，這一生中，縱然得到最大的福報，所謂「貴為天子，富有四海」，人間福報到極處，死了以後墮三途，還是一場空，全錯了！六道升沉，決定的因素在於善根。什麼是善根？佛在大乘經論中說得很多，世間法、六道眾生的善根，是無貪、無瞋、無痴，三善根。我們首先必須保護自己的善根，從中得到經驗，體會到受用、學習的方法，這樣才能夠幫助別人。

現在這個世間還有很貧窮落後的地區，也有科技、工商業非常發達富裕的地區，你如果冷靜去考察一下，你就曉得那個已經開發、非常富裕的地區，他們的困苦有時候超過貧困地區，不能只看外表。常言說得好，窮人有窮人的苦處，富人有富人的苦處，下賤人有苦處，做帝王、做將相、做總統的，也有他的苦處；兩相比較，我們看得清楚，貧窮下賤人苦少，富貴人的苦多。貧窮人起心動念為溫飽，造業少；富貴人要想如何保持自己的富貴，怎麼樣打擊別人以保住自己的權位，起心動念、言語造作都不

善，死了以後墮三途。釋迦牟尼佛聰明，生在帝王家，全都捨棄了，反而去過乞食的生活，這是一等一的聰明人，不幹那個事情！誰能看得出來？釋迦牟尼佛的生活是真正的享受，過世間第一等的生活，佛法裡面講「大自在」、「大解脫」。他是第一等的智慧，第一等的福報，過第一等的生活，我們一般肉眼凡夫，怎麼看也看不出來，實在不容易！我也是看了幾十年才把這個苗頭看出來，真的搞清楚、搞明白了，歡喜讚歎。

世間真正的珍寶、真實的善根是心地純淨純善，不容毫分不善夾雜，這是珍寶，真正善根！我們要懂得守護。守護就是你要把真妄、邪正、是非、善惡有能力辨別清楚，什麼該捨的都放下，就得大自在。我們初學的人，在生活、工作、接觸大眾之中，第一件要緊的事情，就是有善巧方便守護自己的善根，不會被外面境界所轉，這是功夫，這是真實智慧。

再看第三位：

不雜塵垢主海神，得能竭一切眾生煩惱海解脫門。

『竭』是斷乾淨，用什麼方法？實在講，此位菩薩所修行的方法就是十善業道，佛在《十善業道經》上給龍王說的，主海神是龍王：「晝夜常念、思惟、觀察善法，令諸善法念念增長，不容毫分不善間雜。」『不雜塵垢』，不容毫分不善夾雜，主海神他做到了，他修行證果了。以他自己學習的經驗、修學的心得，教導眾生。煩惱障與所知障，是兩種嚴重的障礙，煩惱障礙心性德能，所知障礙自性的智慧。我們要覺悟、回頭，我們今天在日常生活中，依舊被境界所轉，依舊為煩惱所纏縛，什麼原因？說實在的話，對於佛的這些教誨沒有真的懂得。轉凡成聖、轉迷為悟、轉惡為善非常容易，確確實實在一念之間，反掌之易。難在什麼地方？難在「知」，你不知道，所以你不肯做，現在一般人講做不到，太難了。不是做不到，是你不肯做，為什麼不肯做？你沒有了解，你了解得不够透徹。佛法、聖賢之法，都非常平易，中國人講《易經》，易是容易、簡易，簡單容易，凡夫作聖成佛，簡單容易。簡單容易卻做不到，為什麼？不肯做，

如果肯做，成佛就在一念之間。《法華經》上，龍女八歲成佛，善財五十三參，一生圓滿成就，有什麼難處？難在你不肯回頭，你的煩惱習氣太重，你放不下。自私自利放不下，名聞利養放不下，五欲六塵放不下，貪瞋痴慢放不下，這難了，比登天還難！果然徹底放下，你現在就成佛了。

所以佛法是「知難行易」，這是我初學佛的時候，二十六歲，向我的老師章嘉大師請教這個問題，他老人家給我印證：「沒錯，確實知難行易！」釋迦牟尼佛為我們這些愚痴眾生講經說法四十九年，沒有這麼長的時間，醒不過來。所以我們就知道，自古以來，出家在家多少修行人何以不能成就？佛法薰習的時間不夠。說老實話，就是連釋迦牟尼佛身邊的大弟子，十大弟子，如果不是常年跟著釋迦牟尼佛，天天聽講經說法，他與我們一樣不開悟。他能開悟是他機會好，每天聽佛講經八個小時，回去之後修行，同學們自己再研究討論，一天到晚不間斷，所以「一門深入、長時薰修」，他靠這個成就的。

在這個混亂的社會中，我們要幹真事，什麼是真事？生死大事是真事，其他都是小事。只要自己真的得一心，得功夫成片，就像佛在小乘經上常說的「所作已辦，不受後有」。世間辦事的能力智慧有沒有？你都具足，不學就具足了。為什麼？世出世間一切法都是從心識流露的，你抓到了根、抓到了本，那些枝枝葉葉的算不了什麼，還需要學習嗎？你若不相信，可以做試驗，你達到佛經上所謂的清淨、達到一定的境界，世出世間法，你從來沒接觸過，都懂，沒有絲毫障礙。「一經通一切經通」，一個法通，一切法都通。古來祖師大德，從小出家，天天學經教，後來有所成就而做國師——帝王的老師，皇帝的顧問，帝王、大臣向他請教許多國家事務，他指點得頭頭是道；你遭遇到困難的時候，他幾句話就跟你解決了。他學問從哪裡來的？心性自自然然流露的，他的心「不雜塵垢」。

我們眼光要遠，志願要大，普度一切眾生，活在世間就為這件事情而來，對自己，肯定往生極樂世界，對於一切眾生，幫助他們破迷開悟，斷

惡修善，轉凡成聖，我們就是幹這個事情來的，所以是『能竭一切眾生煩惱海』。

第四位：

恆住波浪主海神，得令一切眾生離惡道解脫門。

菩薩的名號含義很深，『恆住波浪』，「波浪」是什麼意思？動盪不安的社會。今天我們所處的是極其險惡的波濤，在這個大浪之下，多少眾生捲入海底，沉淪三途。菩薩真是大慈大悲，能夠恆順眾生，「住波浪」是「恆順眾生，隨喜功德」，令一切眾生離惡道，天天這樣做示現，眾生貪財我捨財，眾生積蓄我不積蓄，眾生好名我捨名，這就能幫助眾生離惡道——不貪、不瞋、不痴，我們自己一定要做出榜樣。

我們對眾生不能有一絲毫不善的心存在，有絲毫不善心就變成冤冤相報，那個事情麻煩大了；不但沒有一絲毫不善的心對他，而是以感恩的心對他。他給我機會來表演，跟唱戲一樣，我唱正派，他唱反派，沒有那個

反派，顯不出我這個正派，演得逼真、演得好，自利利他，反正功德一樣大，不但沒有怨恨，報他的恩！我們在這個境界裡頭鍛鍊成純善純淨，沒有這個境界，純善純淨到哪裡修？所以佛一再的叮嚀囑咐我們、教導我們「不憎惡人」，不可以討厭惡人。

再看第五尊：

吉祥寶月主海神，得普滅大痴暗解脫門。

「月」是光明，月光清涼，用這個來做比喻，吉祥的寶月，破眾生的愚痴。疏云：「以智滅癡」，對一類執著錯誤知見嚴重的人，我們曉得用吉祥清涼去幫助他，這個方法的總原則、總綱領是佛教菩薩的「四攝法」，以真實的智慧，善巧方便，又要有耐心，使他能夠覺悟、能夠回頭，捨棄錯誤的想法看法，回歸到聖賢的教誨。這個事情難，不是一樁容易事情。方法的綱領，破邪顯正，讓他慢慢覺悟他那個邪法有錯誤，這是真實智慧。

第六尊：

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主海神

267

華嚴演義【冊九】

268

妙華龍髻主海神，得滅一切諸趣苦，與安樂解脫門。

『妙華龍髻』這個德號，我們要能體會，大乘經裡面講到「妙」，非有非空、空有不二才叫妙。「華」是講的修因，「龍」是講的變幻莫測。「髻」是講的高顯、非常明顯，這四個字的意思，就能幫助眾生離苦得樂。疏云：「為行所遷，一切皆苦。」行是行為，當動詞講，那就是我們的妄想分別執著造成言行上的種種不善業，不善業所遷，牽著你去受報，現前是花報，未來是果報，皆不善，從哪裡看不善？縱然是富貴，所謂是富而不樂，這個果報就不好，反而比不上貧而樂。這兩句話我們不能小看。樂，常生歡喜心，樂往上升；不樂往下墜，不樂是煩惱、憂慮、牽掛，往下墜落。樂的人心中沒有憂慮、沒有牽掛、沒有煩惱，肯定往上升；樂的人放得下，不樂的人放不下，放下才真正自在快樂。

菩薩示現在世間，教化眾生的手段，有一個總綱領——布施供養，對一切眾生財布施、法布施、無畏布施，起心動念、言語造作無一不是布施，

三輪體空的布施，所以他得大自在、得大圓滿。智慧圓滿、智慧自在；福德圓滿、福德自在，真正是世間真正自在快樂之人。菩薩所作所為，不好名聞，否則就墮落了，心就不清淨了。一絲毫都不沾染，這樣子才能夠『滅一切諸趣苦』，幫助一切眾生，這個「諸趣」是講六道，幫助六道眾生離苦得樂。

第七位：

普持光味主海神，得淨治一切眾生諸見愚痴性解脫門。

清涼大師的註解很有趣味：「將智滅痴，未免於見。了痴見性，痴見自亡。真妄等觀，是佛境也。」這是給我們透了一點消息，教導我們淨治痴見善巧方便的辦法。「真妄等觀」，我們就知道是入不二法門。真妄是二法，二法不是佛法。再告訴你，真與妄也不是一法；真與妄確實不是一法，但是它也不是二法，若能了知不是二法又不是一法，你才真正能入不二法門；非一非二，這才入真正不二法門。佛法常講非色非空、非真非妄，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

269

華嚴演義【冊九】

270

這是事實真相，何以故？能變的心性是真的，是一，所變換的相狀是假的，不一，所以非空非有才把這個事相搞清楚、搞明白了，這叫做不二法門，這樣才叫「真妄等觀」。

『普持光味』，「普」是平等，我們必須要知道，平等持就是「一即一切，一切即一」，自己選定適合自己的根性的一個法門，適合自己修行的環境，永遠保持，對其他的法門，平等的恭敬，平等的讚歎，就像五十三參一樣，那叫「普持」，一即一切。「光」表智慧，法味是比喻受用，智慧裡頭產生法味。為什麼菩薩常生歡喜心？就是法味無有窮盡，所以他『淨治』，「治」是對治，對治『一切眾生諸見』，「諸見」是邪見，邪見愚痴。離妄想分別執著才叫等觀；摻雜妄想分別執著，就不平等，就不叫普持。由此可知，「普持光味」是在世出世間所有一切諸法裡，用真誠、清淨、平等、正覺、慈悲心，用這個心來看一切眾生，看世出世間一切法，叫「普持」，這叫「入不二法門」，這是佛境界。我們在日常生活中

當中天天練，不知不覺就入佛境界，念佛發願求生，哪有不生極樂世界的道理？

我們看第八尊：

寶燄華光主海神，得出生一切寶種性菩提心解脫門。

疏云：「一切眾生，有佛種性。圓明可貴，具德稱寶。佛眼普觀，佛智普示。正因令顯，如出金藏。大心若起，如種生芽，故云出生。緣了二因，為能悟之妙道。」清涼大師說得好，一切眾生皆有佛性，「圓明可貴」，圓是圓滿，明是光明，具足萬德萬能，所以稱之為寶。佛性人人都有，但是眾生不覺，不知道自己。佛菩薩出現在世間，幫助眾生，令他覺悟自己。已有佛性，自己有與諸佛如來一樣的智慧德相。如何教他自己知道？這是幫助眾生的第一樁大事，幫助他知道，然後幫助他開發。《華嚴經疏》用比喻說「如出金藏」，就好比金礦，先要教他知道自己有寶藏，教他自己要有信心，進一步就幫他開採，自己一定要做示範，示範要明顯，讓他容

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

271

華嚴演義【冊九】

272

易覺察到。

第九位：

金剛妙髻主海神，得不動心功德海解脫門。

疏云：「了如不取，則心不搖動，湛如停海，萬德攸歸故。」我們應當要能懂、要記住，怎樣能做到不動心，成就無量無邊功德？「了如」就是見性，大乘佛法的教學，目的在此，所以，我們一翻開經本，頭一句話「如是我聞」，明白「如是」二字，你的心就不會動搖，你就證得、成就自性本定，自性本定是首楞嚴大定。「我聞」就是「我了」，明瞭了，「聞」是聞思修，具足圓滿的三慧；見佛菩薩，如是我聞！見到作惡的眾生墮阿鼻地獄，如是我聞！皆不動心。於三途、六道、十法界，真如本性所現的幻相，決定不生妄想分別執著，自性本定。疏，首二句講得太好了：「了如不取，則心不搖動」，「不取」就是不起心、不動念、不分別、不執著；才起心動念，你已經著相、已經取了。「不取」，所以『得不動心功德海』。

最後一位：

海潮雷音主海神，得普入法界三昧門解脫門。

疏云：「入法界定，如法界遍。」心遍法界，身遍法界，行也遍法界，無一不遍，但是首要入法界定。『普入法界三昧』，「三昧」是定。『海潮雷音』菩薩，與金剛妙髻菩薩，異曲同工，這兩位菩薩的法門非常非常接近，大同小異。如果我們講自利利他，金剛妙髻菩薩稍微偏重在自利；海潮雷音稍微偏重在利他，利他與自利是一不是二。「金剛」比喻如如不動，「海潮雷音」形容教化眾生。「雷」有喚醒振奮的意思，喚醒一切眾生的迷夢；「海潮」表時節因緣，時候到了，佛菩薩一定來教化眾生，幫助一切眾生覺悟。這兩尊菩薩，我們可以合起來看，意思就會很圓滿。

接著介紹主海神的十首偈頌，本經中所說的神眾，清涼大師在科中標的是「雜神眾」，「雜」指它的種類很多。今天科學家也證實，宇宙是由許多不同維次空間所組成。從理論上講，空間維次是無限的，這個說法非

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

273

華嚴演義【冊九】

274

常正確，本經就顯示出各個不同維次空間的狀況，所以有人問，這些神眾、這些鬼神到底是有還是無？我們依據佛在經典中的說法，決定有，這是很高深的學問。若是與我們同在三度空間的維次的，我們很容易接觸得到；如果在四度空間、五度空間，或者是更高維次的空間，就不是我們六根能力所能及。

凡是在我們這個社會上從事一種事業，能夠對現前世間影響的面很廣、影響的時間很長，這與主海神就相應了，最明顯的就是教育這個行業。古聖先賢的教育，以及孔老夫子、孟夫子、釋迦牟尼佛的教育，都能夠超越時間、超越空間，無論在什麼時代、什麼地區，一切眾生有緣學習者，都能得到切身的利益。這種教學就像大海一樣深廣，主導這個教育名主海神。《華嚴經》確實是不思議的經典。為什麼？就如經中所說的「一即是多，多即是一；一多不二」，無論哪一個法門都能包容一切法門，這是《華嚴經》的特色。現代科技發達，交通便捷，地球確實變成一個村，在這部

經典中，我們看到沒有國土的界限，也就是不強調國家與國家之界限，沒有族群的界限，沒有文化的界限，也沒有宗教的界限，虛空法界一切眾生是一家人。

8、主海神（2）偈頌

爾時出現寶光主海神，承佛威力，普觀一切主海神眾而說頌言：

華嚴海會，大會主席是普賢菩薩，凡是參與這個大會，沒有一個不修普賢大士之德，也就是每一個人都修普賢菩薩十大願王，才能參加這個大會。諸位同修一定要記住，我們現前的生活、現前的工作，無論大小，無論從事哪個行業，只要我們有一顆圓滿的心，為一切眾生服務的心，就是修菩薩行。佛陀教我們學習就在自己現前生活環境、現前的工作崗位，做法身菩薩。

偈頌第一首：

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

275

不可思議大劫海，供養一切諸如來，普以功德施群生，是故端嚴最無比。

華嚴演義【冊九】

276

『不可思議大劫海』，這是講時間之長。『供養一切諸如來』，這是上供如來，『普以功德施群生』，是下施眾生。以他的功德，『功』是他的功夫，『德』是他自己所得到的。自己所得到的，不享受，而是給一切眾生享，所以他得的果報『端嚴無比』。端莊，端正莊嚴，有修養、有道德，仙風道骨，這是真正莊嚴。世間有些人穿著名貴的衣服，戴的許多珠光寶氣，那是俗不可耐，哪來的莊嚴？仔細一看，一文不值。釋迦牟尼佛在世，他老人家一生給我們示現的只是三衣一鉢。印度屬於熱帶，有三衣就足夠了，白天披在身上，晚上睡覺可以當被子蓋。我們想想，那是真正無比的莊嚴。從哪裡看出莊嚴？釋迦牟尼佛究竟圓滿的智慧，究竟圓滿的德能，確確實實於世出世間一切法無所不知，無所不能。內心清淨、一塵不染，這是端嚴之因；幫助眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖，這才叫

真正的莊嚴。

第二首，不可壞金剛幢主海神：

一切世間皆出現，眾生根欲靡不知，普為弘宣大法海，此是堅幢所欣悟。

他所修學的法門是「得巧方便守護一切眾生善根解脫門」，也就是說以善巧方便隨順眾生的根性欲望，如果沒有高度的智慧，甚深的禪定，很難做到，真正是恆順眾生，隨喜功德。這首偈文很清楚的說，恆順說法令這些眾生覺悟回頭，眾生善根不但不失，還增長。

第一句『一切世間皆出現』，就是我們今天講的多元文化，無論在什麼時候、在什麼處所，真的是眾生有感，佛菩薩就有應。譬如以《金剛經》為例，自古以來，《金剛經》有幾百種註解，每一個註解就是一種講法，講法都不一樣，為什麼有這麼多種不同的講法？面對聽眾根欲不相同，所以講法就不一樣，這樣才能夠令現前聽眾得利益。經典的原理原則永遠不

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

277

華嚴演義【冊九】

278

變，表達的方式則隨眾生根欲而變化，要懂得隨順，決定不障礙，然後才能從中幫助眾生覺悟，讓他逐漸明白，他所愛好的，對自身的利害得失。譬如勸人素食，必須令他瞭解素食有很多利益——素食衛生，保護自己的生理；衛性，保護自己善良的性情；衛心，保護自己的慈悲心、真誠心、清淨心、平等心。這麼多的好處，他就樂意採取。

又例如，一般人常常容易犯的發脾氣、惱火，他不曉得發脾氣對於自己生理上的傷害有多大，發一分鐘的脾氣，三天都不能恢復正常，那是慢性自殺，自己跟自己過不去。不曉得這個道理，他愚痴無知。知道這個事實真相，無論什麼樣的刺激，也不會發脾氣，為什麼？要愛護自己的身體，要愛惜自己的精神，決不受外面境界的影響。真正搞清楚、搞明白了，對於生理、心理有害的，你逐漸就遠離，才能保持自己的身心健康，煩惱輕、智慧長。年輕時，不覺得，年歲一大，懸殊就很大了。我年輕時，同時在一起學佛的，甚至於差不多時候出家修行的，說老實話，我的身體、相貌

都比不上他們，為什麼？他們有福，我沒有福。幸虧我還有一點智慧，老師的教導，我能聽得懂、能聽得進去，能覺悟、能依教奉行；幾十年過來了，現在見面，我超過他們很多；以前我不如他們，現在我超過了。什麼原因？我明白佛在經教裡教導我的，怎樣調心、怎樣調身？怎樣斷煩惱、開智慧？怎樣過真正幸福美滿的生活？一生都生活在感恩的世界裡。若是自己沒有契入這個境界，你就沒有辦法教別人，「普為弘宣大法海」，你就做不到。一定要自己入這個境界！

第三位，不雜塵垢主海神：

一切世間眾導師，法雲大雨不可測，消竭無窮諸苦海，此離垢塵入法門。

『一切世間眾導師』，範圍很廣，「一切世間」包括世間出世間，「眾」是多，「導師」是真正的好老師，能夠誘導學生遠離塵垢煩惱的。第二句講導師教學的方法，『法雲大雨不可測』，「法雲」是比喻教學的內容，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

279

華嚴演義【冊九】

280

在佛門，是指經律論三藏經典。「大雨」，雨念去聲，作動詞用，喻教學方法善巧，教學方法多。「不可測」，不是我們能想像得到的，方法太巧妙、太多了，是高度藝術的教學法。圓滿的智慧，高度的藝術，所以能令一切眾生破迷開悟、離苦得樂。佛教在幾千年前就提倡藝術的教學法，非常善於運用名號。諸佛的名號表果德，菩薩、眾神名號表修德，達到華嚴境界就是性修不二、理事一如。任何一個名號都能融攝虛空法界一切名號，名號功德是圓滿的，名號功德不可思議。

我們在佛門中學到了「表法」這種教學方式，同時必須把它擴大到我們現實生活。我們每天從早到晚，張開眼睛、耳朵豎起，接觸外面境界，無一不是表法，無一不是菩薩學處。然後你才看到《大方廣佛華嚴經》在哪裡？原來就是這個社會，原來就是這個世間，這個世間是活的《大方廣佛華嚴經》。我們六根接觸外面六塵與「大方廣、佛華嚴」是一不是二，你才能真正得到受用。

第三位主海神「不雜塵垢」，不雜塵垢是身心清淨，聽到、看到這個名號，就要想到，我要像他一樣保持身心清淨，不要被這些七情五欲六塵所污染。無論是順境逆境、是善緣惡緣，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，在覺悟的人眼中，順逆善惡是平等的，你入平等，那叫真法界，平等叫一真法界，那怎麼會不快樂？這才叫真正幸福。世間人沒有，只要你心裡有好惡，還會生七情五欲，你是凡夫，凡夫哪有福德？現前一點物質享受，是你過去生中修的福報，福報享盡就沒有了。你的前途說穿了，一世不如一世，過去生中所積的福，這一生當中差不多就享盡了，你還會有什麼前途！如果沒有緣分學佛，那真苦！

第四首，恆住波浪主海神：

一切眾生煩惱覆，流轉諸趣受眾苦，為其開示如來境，普水宮神入此門。

『一切眾生煩惱覆』，這是講的苦因；『流轉諸趣受眾苦』，指果報，

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主海神

281

華嚴演義【冊九】

282

特別是六道眾生。「如來」、「佛」有很多層次，天台家講「藏通別圓」，就是四個層次，一個比一個高；賢首家講五個層次「小始終頓圓」。如果像天台智者大師所講的「六即佛」，範圍就更廣了。六即佛包括我們在內，我們學佛了，叫「名字即佛」，有名無實，我們雖然在學習，拿不出一絲毫成績，名字位中。學習功夫得力，古人講用得上力，這叫「觀行即佛」。再往上提升，學得有模有樣，叫「相似即佛」，相似即就是四聖法界。六道中只有兩種，一種是名字，一種是觀行，到相似，就超越六道輪迴。然後到「分證即佛」，那是超越十法界，到一真法界、華藏世界、極樂世界去了，那是分證位。所以，一般人對於佛法了解得少，以為佛只是一種說法、一個解釋，這是錯誤的，佛分很多等級。一般密宗講「即身成佛」是成哪一個等級的佛？要搞清楚，絕對不是究竟圓滿的佛。等級有差別，印光大師在《文鈔》中講了很多，特別告訴學密宗的同修不可以貢高我慢，你成佛了，你的佛上頭還有佛，比你高的佛，你還不如他。真的是所謂天

外有天，人外有人，一定要謙虛，一定要恭敬。

這部經太大了，講一遍都不容易，聽一遍也不容易，沒有大的福報，這個緣分遇不到。清朝乾隆時代，彭際清居士，我們佛門的一位大德，通宗通教，顯密圓融；他給我們說出：《無量壽經》就是中本《華嚴經》；《阿彌陀經》就是小本《華嚴經》。這給我們帶來太大的方便，《華嚴經》太長，我們沒有辦法讀、沒有辦法受持；《阿彌陀經》短，可以天天讀誦，認真努力修學，經文雖然很短，它的內容與《大方廣佛華嚴經》沒有兩樣。由此可知，《阿彌陀經》是《大方廣佛華嚴經》的提要，就好像《四庫全書》有「四庫提要」；而《無量壽經》就是《大方廣佛華嚴經》的略說、簡介，便於受持。所以現在讀誦《無量壽經》的人很多。《無量壽經》的內容與《華嚴經》沒有兩樣，一個略說，一個細說。所以修行受持，真正學習，《無量壽經》是最好的課本。這個課本不長也不短，非常適合於現代人學習。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

283

華嚴演義【冊九】

284

第五首：

佛於難思劫海中，修行諸行無有盡，永截眾生痴惑網，寶月於此能明入。

這是吉祥寶月主海神，他得的是「普滅大痴暗解脫門」。我們讀了他的報告，感慨很深。現在這個世間，許許多多的眾生確實是像經上講的「大痴暗」，痴是愚痴，暗是沒有智慧。對於世出世間的真相不明瞭，那還情有可原，苦口婆心的跟他說明，他也聽不懂，暗鈍到極處。從這些地方我們就能夠體會得到，眾生煩惱業障習氣是多麼重！然後我們回過頭來再觀察，世間許許多多的災難，外國一些宗教講世界末日，佛法雖然沒有講到世界末日，只說是世間有很嚴重的災難，雖不說是末日，苦難的程度彷彿是末日，這是我們不能不知道的，不能不警覺的。

『佛於難思劫海中』，「難思」是不可思議，我們凡夫無法想像，「劫海」是講時間之長；佛幫助眾生、教化眾生，真的是過去無始，未來無終，

從此處我們能夠體會到佛對眾生恩德之大，沒有法子想像。佛用什麼方法來幫助這些愚痴迷惑的眾生？『修行諸行無有盡』，這個了不起，這就是所謂的身教，他做出榜樣來給我們看，不單單是說，身體力行。那我們想一想，釋迦牟尼佛給我們示現的，他是一位福慧圓滿之人，他在世間為什麼要過這麼苦的生活？他為什麼不住在皇宮？出家，他的父親是護法，當時國王大臣很多都是他的學生，都有能力給他營造宮殿道場，他為什麼不住？而去樹下一宿。他可以吃得很豐盛，為什麼到外面托鉢？日中一食。這樣做，到底為什麼？為我們這些愚痴眾生。我們貪愛名聞利養，貪戀五欲六塵的享受；他這一做，把名聞利養捨得乾乾淨淨。世間人要爭的，爭名奪利，要權力、要地位，釋迦牟尼佛都不要；世間人要講求種種好的享受，釋迦牟尼佛都不要。做出來給我們看，讓我們看了之後，好好的去反省、去省思，才知道他那種生活是正常生活，我們今天過的生活是非常生活。非常就是不正常，不正常，將來就有三途苦報，我們哪裡懂得他示現

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

285

華嚴演義【冊九】

286

的意思！他的學生，這些菩薩、祖師大德，所表演給我們看的，也有很深的意思，總的方向、目標，是幫助眾生破除愚痴迷惑而已。痴迷像網一樣，使人墮落在其中，逃不出來。佛為我們示現，教導我們怎樣脫離羅網？怎樣過正常的生活、過真正幸福美滿自在的生活？心中沒有憂慮、沒有牽掛、沒有煩惱，這叫真自在。寶月神他從這個法門入，也用這個法門教化一切眾生。

偈頌第六首：

佛見眾生常恐怖，流轉生死大海中，示彼如來無上道，龍髻悟解生欣悅。

這是妙華龍髻主海神，他修學的法門是「滅一切諸趣苦與安樂解脫門」。所以偈頌一開端說：『佛見眾生常恐怖』，由此可知，這些神眾就是諸佛如來的化身。我們今天讀這一句，感觸格外的深，因為現代這個世間某些地區國家，被一些恐怖分子襲擊，人民身心不安，生活在恐怖之中，

真的是「常恐怖」。如果長期陷於這種生活，我們不難想到，世間人所說的精神分裂，可能會大幅度的增加。這不是小事，這真的是大災難。世間許許多多眾生陷於恐怖之中，而孔夫子曾經說過：「危邦不居，亂邦不入」，可是我們現今生活在這個世界，無法躲避。學佛的人總得要覺悟，人生生活在這個世間，不能沒有死，所以學佛絕不忌諱「死」字。尤其是我們淨宗印祖，他老人家教人，應該常常把死字貼在額頭，想到「我就要死了」。為什麼這樣教人？教人提高警覺心，我們要認真努力修行。人生自古誰無死？夭折與長壽有什麼不同？我們總要看淡，不要恐懼，對於生沒有貪戀，對於死沒有憂懼，這樣的人有條件學道。尤其是學佛的同修，佛在一切經論中告訴我們，宇宙浩瀚，決不只是我們在這一生中，六根所接觸的這個境界；我們能接觸的，只是三度空間，四度以上的空間有無量無邊，佛講十法界，我們住在人法界。畜生法界中有一部分是住在三度空間，我們能夠接觸得到的，還有一部分畜生不是在三度空間，我們就接觸不到，無法

看見，古人曾經講過，古書中有記載過的，可是現在這個世間沒有了，不是像恐龍一樣絕跡了？很難講！

科學家證明，這個地球曾經經過大洪水，至少有四次。每一次間隔時間都很長，幾萬年、幾十萬年發生一次，整個陸地被淹沒，地殼起了嚴重的變化，所謂是滄海桑田。這個我們可以相信，為什麼？許許多多登山探險的人，在喜馬拉雅山山脈最高的地方，看到海裡面水族的一些化石。水中的魚類，怎麼會跑到高山去？我想從前喜馬拉雅山一定是在海底，地殼變化使它升起來了，陸地沈下去了，這種變化在地球整個歷史過程當中是正常的。這樣一個變化，地球上的生物幾乎都絕滅了，一切生命要從頭來起。這是現在受過科學洗禮的人都能接受、都不疑惑的。

所以生死是個很平常的事情，但是生死是大事，我們死了以後到哪裡去？這個事情大，我們不畏懼生死，自己一定要知道生從何來、死往何去？如果知道自己從哪裡來，將來死了之後到哪裡去，對於生死就不恐懼了。

今天我們學佛為的是什麼？就是為這一件大事。不僅現前我們要過究竟美滿的生活，如果疏忽將來的大事，我們這一生就空過、白過了，無論你的事業怎樣輝煌，你的富貴達到登峰造極，結果在成績單上都等於零，這才是真正可怕的事情，生死並不可怕。由此可知，修道是大事，佛家修道修什麼？戒、定、智慧，這是大事，不能夠疏忽。幾個人能覺悟過來？

三皈是將佛法修行重要的綱領傳授給我們，三皈是「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」。無論修何法門，這是八萬四千法門、無量法門的總方向。「三皈」是從「迷」回頭依覺悟，從「邪」回頭依正知正見，從「染污」回頭依清淨心。許多人自以為是佛教徒，自以為是依照經典修行，修到最後還是落三惡道，不能怪別人，完全要怪自己對於佛法一無所知，迷信，佛法是什麼不知道，糊裡糊塗的信，糊裡糊塗的學，將來糊裡糊塗的墮三途，但不可能糊裡糊塗成佛。這個路怎麼走？從持戒下手，就是「具足眾戒，不犯威儀」，那是充實十善，把十善往上提升，你是真正佛弟子，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

289

華嚴演義【冊九】

290

入門了。諸位要曉得，到如來究竟果位上，十善業道才做圓滿。佛的教學，從初發心、初學就教你，一直到究竟圓滿還是這個法。由此可知，無量無邊的法門，無非是落實、圓滿成就「十善業道」而已矣！龍髻海神他落實了，他才真正理解，生大歡喜心，我們講的法喜充滿。

第七尊：

諸佛境界不思議，法界虛空平等相，能淨眾生痴惑網，如是持味能宣說。

這是普持光味主海神，他所修學的法門是「淨治一切眾生諸見愚痴性」。這不容易！一切眾生的根本大病就是愚痴，尤其是講「愚痴性」，那個是愚痴之體。怎樣才能破一切眾生的愚痴？一定要覺悟。佛法修學三個階段：因戒得定，因定開慧，慧能破愚痴煩惱，愚痴煩惱也叫根本無明，要靠智慧，而智慧一定是從定中來。諸位同修都要曉得，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這是講九法界所有眾生，包括我們自己在內。諸佛如來

有多大的智慧，我也有；諸佛如來有多大的神通能力，我也有；諸佛如來的相好莊嚴，我也跟他相同。統統圓滿具足，為什麼我們今天落到這種地步？佛在本經一語道破：「但以妄想執著而不能證得」。我們的虧就吃在這裡，我們有妄想分別執著，所以喪失了與諸佛如來同樣的智慧德相。這個失不是真的失掉，這個失叫迷失。什麼時候能覺悟，就什麼時候恢復。

所以眾生成佛，佛在經上講「佛不度眾生」，這個話是實話，誰度眾生？自己度的。佛做增上緣，佛把事實真相告訴我們，我們聽明白了，原來是我們起了妄想分別執著，才把自己的無量智慧德相喪失掉，我們了解了。今天我如果能捨棄妄想分別執著，智慧德相不又恢復了嗎？由此可知，成佛確確實實是自己成就的。所以佛說不度眾生。一切眾生，我們有義務、有責任應當幫助他，只要他肯學，決定是以真誠、清淨、平等、慈悲心來協助、成就他。

佛菩薩對於覺悟這件事情，清楚明瞭，問題就是看你明不明白。如果

你也明白了，迷悟只在一念之間。你一念回頭就覺悟了，若不轉回頭，永遠作凡夫，六道中這些苦，就不能不受！你智慧不開。我們學佛，天天求開智慧，為什麼智慧不開？就是你放不下妄想分別執著；放得下，問題就解決了。

《華嚴經》全是佛境界，全是法身大士的境界；我們的講解只是淺說，為什麼？學習的對象都是中下根人，不是上根利智。上根利智聽了有沒有受用？有！上根利智一聽，就契入境界。但是我們還是以中下根性為主要對象，因此不是完全講那麼深的境界，我們要把水平往下降，降到中下根性的人也能接受，能夠歡喜信受奉行，就能得利益。這是「能淨眾生痴惑網」。

現在學佛難，真正難在我們做人沒做好，不懂得做人，不會做人。人道沒有做好，那你要知道，一失人身，死了之後，三途去了。如果能夠做到倫常大道，可以不失人身。儒講五常，佛講五戒，五戒實在講就是仁、

義、禮、智、信。不殺是仁，不盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智。儒與佛都是這樣教人，我們要從這些基本的科目下手，先要把人做好，然後才能談到修戒、修定、開智慧。

《十善業道經》是學佛人、修行人的大根本。這部經不能落實，其他全都不用談，搞什麼都是假的，無論學禪、學教、學律、學密，乃至於念佛，全都落空。所以念佛人要記住，釋迦牟尼佛介紹我們西方世界是「諸上善人俱會一處」，我們想一想，自己是不是上善之人？如果不是上善，佛號念得再多也不能往生。

第八尊：

佛眼清淨不思議，一切境界悉該覽，普示眾生諸妙道，此是華光心所悟。

寶燄華光主海神，他所修學的法門是「出生一切寶種性菩提心」。菩提是印度話，意思是覺悟。心本來是覺悟的，覺悟的心為什麼會迷？為什麼

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

293

華嚴演義【冊九】

294

麼不覺，而變成這麼愚痴？就是妄想分別執著，妄想就是愚痴，分別就是塵沙煩惱，執著就是見思煩惱，人只要有妄想分別執著，輪迴的相就現前。六道輪迴本來沒有，真心自性中不但沒有六道輪迴，也沒有十法界。十法界、六道都是妄想分別執著變現出來的，永嘉大師《證道歌》上說得好：「覺後空空無大千」。什麼時候你把妄想分別執著統統放下，覺悟了；覺悟之後，不但六道沒有了，十法界也沒有了，就像作夢醒過來一樣。

『佛眼清淨不思議』，《金剛經》上說佛「五眼」圓明，講五種眼，本經中講十種眼；圓明可貴，具德這才稱寶。佛有，我們也有，可惜我們今天迷失了，要覺悟。『一切境界悉該覽』，佛眼圓明，世出世間過去未來，他都看得清清楚楚、明明白白。我們「見」有障礙，佛沒有障礙，所以，我們一定要相信佛的話，佛是過來人，「如來是真語者」，真就不假；「實語者」，實則不虛；「如語者」，所講的與事實真相完全相同，不會加一點，也不會減少一點，我們再不相信，那就錯了。佛講的話在哪裡？

經典上記載的都是。所以經典字字句句都是真實語，我們要相信，不要認為是迷信，比如現在科學儀器最常見的X光、紫外光，透過這些光線能見到的，我們肉眼都見不到。佛是對各種不同光波都沒有障礙，所以他見的東西是圓滿的，而我們是偏見，從偏見產生堅固的陋執，虧吃大了。

佛幫助我們發菩提心，『普示眾生諸妙道』，「妙道」是本有的，佛為我們宣說、示現，讓我們聽到、看到有所體悟，顯發出自己的菩提心。「菩提心」，經論雖然說法不一樣，意思相同。菩提心的體就是真誠心，真誠到極處，不自欺、不欺人。我們的菩提心發不出來，什麼原因？自己欺騙自己。欺騙別人就不必說了，自己都欺騙自己，他怎麼不欺騙人？自欺欺人，真誠心沒有了，因此菩提心當然不起作用。菩提心起的作用有兩種，一對自己，一對別人。對自己是好善好德，對別人是大慈大悲。你沒有體，何來作用？佛在經論上許許多的教誨，都是幫助我們發菩提心。淨土宗是大乘佛法，不發菩提心，不能往生。蕩益大師在《彌陀經要解》

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主海神

295

華嚴演義【冊九】

296

中說：一個人一心一意，只有一個念頭，想求生極樂世界、想見阿彌陀佛，對世間完全沒有絲毫留戀，這個心就是無上菩提心。

第九首：

魔軍廣大無央數，一剎那中悉摧滅，心無傾動難測量，金剛妙髻之方便。

這是金剛妙髻主海神，他所修學的法門是「不動心功德海」，這個科目是我們非常迫切要學習的。為什麼？今天我們生活周邊全是魔，確確實實魔眾廣大無量無邊。諸位先要了解「魔」字的定義，魔是什麼？叫我們在生活中身心感受到折磨，誰叫我們感受到折磨的就是魔。「魔」，原來這個字是折磨的磨，下面是個石頭。古時候的經典，博物館中收藏有漢唐人的寫經（手寫的經卷），魔下面是石，把石換成鬼，是梁武帝造的，他感覺得這些折磨太可怕了，所以把石頭換成鬼字，此後佛經也就用這個字，所以我們看到這個字就想到梁武帝。「軍」是形容、是比喻。

佛在《八大人覺經》中講，魔有四大類，魔再多，不出這四大類。第一類「五陰魔」，這是屬於自己，不是屬於外面的。五陰是什麼？色、受、想、行、識。《心經》一開端：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，魔就一剎那間悉消滅。我們今天沒有這個智慧，不知道五陰真相，我們就受這個折磨。五蘊中，色是物質、是身體，構成色的四種現象或者四個因素是地、水、火、風四大；受、想、行、識屬於精神方面，「受」是感受，我們有喜怒哀樂的感受；「想」就是妄想，從早到晚沒有停過，前念滅，後念就生；「行」的意思是講它永遠不中斷，就是這個妄想不斷；「識」是講色與心的種子。法相唯識經論中講得很透徹。五陰就是我們的色身與精神，即心、物兩個部分。如果你調理不好，你就有苦受，你就會受折磨。譬如身體痛苦，這是色身的折磨；精神上的痛苦是受想行識的折磨，所以叫它做魔——五陰魔。第二類「煩惱魔」，有了煩惱，你的身心怎麼會清淨？你怎麼不會受折磨？所以煩惱是屬於魔，煩惱無量無

邊。第三類「死魔」，死後，前生所學的幾乎忘光了，一切要從頭來起，這是折磨。第四類「天魔」，指身心外面所有一切的誘惑。

『一剎那中悉摧滅』，這是真的覺悟，一念覺悟，我明白這究竟是怎麼回事。對於身不貪戀，無需要過分的去保養，最健康的生活是隨順自然，你若特別愛惜身體，特別去保養這個身體，愈愛惜愈保養，麻煩愈多，你錯了！你要是不愛惜、不保養，你也錯了！總而言之，你起心動念就錯了，你隨其自然就對了。

養心要清淨，心不能有物，《六祖壇經》中說，「本來無一物」，心中本來無一物，所以心是淨的、空的，身要動，身要為一切眾生服勞役，這個身有價值、有意義。身不是用來享受的，身是用來服務眾生的；心要虛，虛就靈，智慧就起來了。凡夫難在哪裡？心有我，起心動念「我的好處」、「我的利益」，就完了！迷了！大乘佛法教導我們要轉念，起心動念不要想自己，想眾生、想社會，如何為社會大眾服務，如何幫助社會大

眾離苦得樂，這就是佛菩薩的心，絕對不為自己，人就開悟、回頭。一剎那中魔就滅了，覺悟之後，周邊全是佛菩薩；迷的時候，周邊全是妖魔鬼怪。

『心無傾動難測量』，他就是憑心不動這一念破魔軍，不動就是甚深禪定，「那伽常在定，無有不定時」。這是金剛妙髻主海神，他得的是金剛大定，能破一切魔軍。

最後一首偈：

普於十方演妙音，其音法界靡不周，此是如來三昧境，海潮音神所行處。

這是海潮雷音主海神，他得的法在偈頌中完全顯示出來，我們非常非常的歡喜。『普於十方演妙音』，這豈不是今天講的多元文化的社會教學嗎？不分國家、不分族類、不分宗教，哪個地方有緣就到哪裡去。要知道佛法是師道，師道有尊嚴，「只聞來學，未聞往教」，所以學要求，求學，

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主海神

299

華嚴演義【冊九】

300

我們才真正能得利益。為什麼？求學的心真誠恭敬，印光大師講：「一分誠敬，得一分利益。」求學是你有真誠心、有誠敬心；若是往教，你的誠敬心就降等，你沒有誠敬心，換句話說，你得不到圓滿的利益。為什麼老師教學與傳道不一樣，傳道一定是這個學生來求學的，這是真正可以傳法給他，為什麼？他有十分的誠敬心。平常講學，那是跟大眾結緣，得利益多少，那是各個不相同；不得利益的，給他種善根，這叫大慈大悲。真正傳法的人，那個人是寶，不是普通人，也就是真正「孝親尊師」，真正落實十善，這種人是傳法的人。

『其音法界靡不周』，我們現在無論在何處講經都上網路，在整個世界都能夠收聽得到，這是在這一個地球。實際上是盡虛空、遍法界，為什麼？他們不需要用儀器就能收到。要知道，音發出去是一個波，音波的速度不如光波快；但是法音就不一樣，法音隨著願力，隨著心波、思想波，剎那之間遍虛空法界，所以我們能夠與虛空法界一切諸佛如來起感應道

交，道理就在此地。我們一念之間，與天地鬼神也能夠起感應道交的作用，也是這個道理。思想波、心波一念就周遍法界，光、電磁波不能夠跟它相比，何況這是如來果地上三昧境界。海潮音他明瞭，他所行處與佛境界完全相同，他契入了法界，這是很明顯的例子。

9、主河神 (1) 長行十法

復次普發迅流主河神，得普雨無邊法雨解脫門。

河神、海神都屬於龍王一類，在中國民間統稱為龍王，所以龍王不是一個人。龍王也很複雜，權位大小差別很懸殊。龍表「行成雨法」，雨是大地所有生物不能缺少的，但是雨量要適中，雨水太多或太少都釀成災害。河神在此地所表的，『普雨無邊法雨』，就是弘法利生。

一般佛法講演，稱為大講座，為什麼？聽眾根機不相同，佛在經典中常說有上中下三根，眾生無邊，絕對不是一種法門能夠普度一切眾生，所以佛菩薩說法，理機雙契——「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

301

華嚴演義【冊九】

302

如何能夠講得三根普被，利鈍全收，那是一樁非常困難的事情，必須具足三個條件：第一、有真實智慧，第二、有神通觀機，第三、有善巧方便。如果沒有這個能力，他就做不到。講經課堂中，有上上根，也有下下根性的人，甚至於有我們肉眼看不見的，不同維次空間的眾生，有菩薩、有聲聞緣覺、有天地鬼神，差別太大了。如何能令這些眾生個個都得利益，全賴講經這位法師。說實在話，今天沒有具足這種能力的人了，古時候有。

往年我學教的時候，我的老師教給我，講經只有用「至誠感通」，求佛菩薩加持。真誠的心，上能夠與諸佛菩薩感通，下能夠與三途惡道眾生感通，真誠到極處，不能夾雜絲毫不誠。而佛菩薩的加持不外三個方面，一、對我們智慧的加持，二、對我們觀機加持，三、對我們善巧方便加持。唯有真誠到極處，自然就起這種感應，這是現代發心學講經，以及弘法利生的大德，無論出家在家，無論男眾女眾所不可以不知道的。

至誠心要培養，所以我教初學的同修們，放下「自私自利」，放下「名

聞利養」，放下「五欲六塵」，放下「貪瞋痴慢」，我講了十六個字，這十六個字是入門。你真的把這十六個字都落實了，恭喜你，你學佛入佛門了。所以務必要放下，絕對沒有絲毫貪戀的心，心裡真正做到沒有牽掛、沒有憂慮、沒有得失、沒有煩惱，清淨心現前。清淨心就是真誠心，清淨心就是平等心，清淨心就是智慧、就是慈悲。

普潔泉澗主河神，得普現一切眾生前令永離煩惱解脫門。

這一句關鍵是『普現』二字。普是平等、普遍，現是示現，示現的對象是一切眾生。同學們一定要記住，只做好榜樣，不做壞榜樣；做好榜樣，你天天在積功累德；要是做壞榜樣，天天在造作罪業。中國古人講「善不積，不足以成名」，名是福報；不積惡，不至於毀滅。我們每天起心動念、言語造作都在「積」，確實不曾中止過；可是我們有沒有警覺，自己每天所累積的，到底是善還是惡？印光大師為我們做出示範「常生慚愧心」，一切時、一切處都覺得慚愧。印祖出現在近代，為我們這一代人做出好榜

樣。我們今天是不是常生慚愧心？有沒有貢高我慢的習氣？應當時時刻刻檢點反省，天天改過自新，天天斷惡修善，要知道分分秒秒都在累積。應當以純淨、純善，做為我們修學的目標。

疏云：「現身息惱，若泉澗洗心。」所以我們生活在世，自己生活、工作、處事待人接物，要示現一個沒有煩惱習氣給人看。『普潔泉澗』是比喻，好像用澗溪泉水洗心。由此可知，佛法的教學是高度的藝術，真實的智慧。昨天有同修來問我：我們佛菩薩面前供的水，是不是供完之後把它灑在地上？給諸位說，那是祭鬼神的作法，那不是供佛菩薩；也有人供完水之後，恭恭敬敬的喝下，認為是對自己的加持，這可以，也不是一個壞事情。供水真正的意思是表法，水不是給佛菩薩吃的，是給人看的，所以這個水是常供，不能中斷。經上所講的，供水的表法意思，就是杯子最好用透明的，看到水就要常常想到，我們的心要像水一樣乾淨、平等，所以供水是代表清淨平等，清淨平等心永遠要保持，不可以中斷。

離塵淨眼主河神，得以大悲方便，普滌一切眾生諸惑塵垢解脫門。

菩薩的德號『離塵淨眼』，我們從名號就能夠體會得意思。塵是五欲六塵，就是指財色名食睡五欲；六塵「色聲香味觸法」，是六根「眼耳鼻舌身意」所對的。這是佛門不論大乘小乘、顯教密教、宗門教下修行的真實功夫，都要能夠離塵，不被塵垢所染，這是功夫；這種功夫有得於身心就叫功德。如果沒有功夫，你怎麼會有得受用？受用是得，必須有真功夫，你才有真實的受用，真實的受用稱之為功德。因此功德與福德不同，福德可以供養人，功德只有自己受用，無法分給別人，所以「公修公得，婆修婆得，不修就不得」。福德，我有財富，我的財富可以分給你；我有地位，我的地位可以讓給你；我有權力，我的權力也可以轉贈給你，別人能夠享受得到，但是功德就不行。

功是什麼？遠離塵垢。我在前面所講的，遠離自私自利、名聞利養、

貪瞋痴慢、五欲六塵。這種受用、享受，別人得不到，必須你自己真正修行，你才能得到，這個享受是聖者的享受，不是凡人。凡人的福報是紅福，五欲六塵叫紅福；聖者的福報叫清福，清福是心地清淨，一塵不染。菩薩在此地做如是示現，我們要能體會。他的法門是『大悲方便』，大悲是慈悲心，方便是方法、便宜。方法很多，應當用什麼方法，他就用什麼方法。他教學的目標是幫助一切眾生遠離『諸惑塵垢』，惑是迷惑，遠離一切迷惑。如何幫助眾生遠離塵垢？這是用戒律。合而言之，就是三藏經典——「經論正知見，戒律正行持」。以戒律為標準，我們的言行與戒律相應的是正行；與戒律相違背的，叫邪行，那就是塵垢。

戒律的基礎、根本，我們不能不重視。是什麼？十善業道，也就是《觀經》三福中的第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是根本的根本，這是學佛的基礎。如果沒有這四句，你就沒有辦法入佛門。這還只是世間法，你做到這四句，在六道中生三善道；你做不到，在

六道中是三惡道。所以我們將來究竟是得人天身還是到三惡道，自己認真反省，清清楚楚、明明白白，不需要問人。一條一條去檢查、核對，不殺生，我有沒有做到？不偷盜，有沒有做到？在家不邪淫，出家不淫欲，這不僅僅是在事上講，是要在心地下功夫，斷除淫欲的念頭。十善業道從行持到心地，這樣才能把佛道、菩薩道的基礎打好，我們菩提道上一帆風順。你不在這上下真功夫，你不是在學佛，是搞佛學。

我們在此地看到「離塵淨眼菩薩」，他的智慧、慈悲、教導我們，我把他老人家的教誨落實到我們現前境界，淨業三福，十善業道，我們從這裡下手、紮根。一定要學做人。做人從哪裡學起？跟諸位同修說，從《弟子規》學起。千萬不要以為《弟子規》是教小孩的，我們是大人了，還要學這個？其實，說老實話，我們今天站不像站相，坐不像坐相，一舉一動、一言一笑都讓人拿去做話柄。人家表面對你客氣，背面譏笑你不懂規矩。為什麼不懂？當然不能怪你，你沒有學過，「先人無知，不識道德，無有

語者，殊無怪也。」佛菩薩原諒你，但是眾生不原諒你，眾生諷刺你，連帶就毀謗了佛法，這個關係就太大了。如果我們表現的是愚痴，一舉一動行持違背了禮數，惹人家說閒話，這個過失在我們自己，不在別人。

我們開講《大方廣佛華嚴經》之後，我提出一個總的題目：「學為人師，行為世範」。我們要記住「師」與「範」兩個字，師是表率，是社會大眾最好的榜樣，最好的模範，我們有沒有做到？我們坐在這個地方，是一切大眾坐的榜樣，站是站的模範。我們做不到，做不到就是釋迦罪人。今天已經出家了，穿上這個衣服，一定要做到。不做到，果報在後頭。

第四句：

十方遍吼主河神，得恆出饒益眾生音解脫門。

菩薩的德號非常明顯，『十方遍吼』，十方在此地指一切時一切處，何處有緣，就到何處去講經說法。「遍」與普的意思相同，沒有分別、沒有執著，也就是多元文化，學生、聽眾不分國籍，不分種族、宗教，與學

校教育一樣。一個學系、一個班上的學生，來自不同的國家地區、來自不同的族群、來自不同的宗教信仰，大家在一堂上課，有教無類。所教的內容是什麼？『饒益眾生』，這個範圍很廣大，務必令這些學子都能得到最圓滿、最豐盛的利益；而我們懂得，究竟圓滿的利益是了生死出三界。那眼前的利益我們要不要顧？要顧。譬如世間人普遍希求的財富、聰明智慧、健康長壽，我們要不要幫助他、成就他？要；但是一定要告訴他，這些東西，你縱然得到了，受用只有一世，壽命再長也不能不死。在這個世間，畢竟能活一百歲的人不多，中國古人講得很好，「人生七十古來稀」，都是事實真相。

我們在這個世間能活多少年？雖然命中注定，但是命中注定是個常數，還有變數。常數是前世修的因，變數是這一生修積的善惡。如果這一生積的善多，你的壽命會延長；這一生造的惡多，你的壽命會縮短，這叫變數。造作極惡的罪業，這個人還活到八十九十，那是什麼原因？他如果

不造罪業，他的壽命一定超過一百歲。像虛雲老和尚一百二十歲，中國大陸還有一百四五十歲的人。過去生中他有這麼大的壽命，假設是一百六十歲，因為他造作罪業，他才活八十歲就走了，已經打了對折。一般人不曉得這些道理，我們學佛的人，經論讀多了才明白，我們相信這是真的。假使這些人能夠積功累德，斷惡修善，他的壽命都是一百多歲，他的富貴超過這一生很多很多。

所以「饒益」二字的內容非常深廣。佛經中常講，後世今生都要教眾生得利益，這是正理。為什麼佛菩薩、祖師大德們所示現的，皆在一生中捨棄物質享受，我們要曉得原因何在？原因是有更高的享受，世間人不知道。世間人只知道財色名食睡這五欲六塵的享受，他只追求這些東西，他不知道這些東西在覺悟人的眼中，一文不值。覺悟的人非常清楚，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。覺悟的人，生活的享受是真實的，真樂！凡夫哪裡知道？不但人間不知道，天人都不知道；六

欲天、四禪天都體會不到覺悟者的生活享受。

佛菩薩的生活，祖師大德的生活，確實是人生最高的享受；換句話說，那是高人的享受；他不是高人，怎麼能懂得？我要跟大家透一點消息，諸位也許有一點點體會，雖然體會得不真實，能有幾分。我給你透一點消息，你們享受五欲財色名食睡的這種享受，你付出多少代價？你有沒有去想想？如果你冷靜想通了，你才會長嘆息一聲：「不值得！」為什麼？我得的享受太少了，我付出的代價太多了。你所付出的，心裡面的憂慮、牽掛、煩惱，身心的壓力，讓你這一生中都不自在，一生為迷惑煩惱所困擾，戒定慧三學完全沒分，你想想，你付出的代價多少？你付出代價是一百分，你所得到的利益是一二分而已。誰幹這個事情？世間最愚痴的人幹這個事情，世間聰明人都不幹。古時候，世間的讀書人不幹，他讀書樂，他只要自己生活能勉強過得去，他非常快樂；耕個一、二畝田，剛夠維持生活，他得自在，他沒有憂慮、沒有負擔、沒有壓力，他過的是人的生活，這是

人生最高的享受。

真正覺悟的人，那比他這個享受就更豐富了，佛菩薩的生活，世間人哪能懂得？顏回，是大聖人，他的境界與孔老夫子是相等的。他過什麼生活？一簞食，一瓢飲。孔老夫子讚歎：一般人過這個生活不堪其憂，顏回不改其樂。他每天見人笑眯眯的，快樂得不得了，物質生活貧窮到極處。這就是方東美先生所講的人生最高的享受。你不肯幹，為什麼？你不是高人。你若是高人，自然願意過高人的生活，你是俗人嘛！高人能夠隨順庸俗生活，庸俗不能夠隨順高人，差別在此地。這個豐饒利益那就說不盡了。『饒益眾生音』，這是講教學，豐饒是教學的內容。

第五句：

普救護眾生主河神，得於一切含識中，恆起無惱害慈解脫門。

菩薩這種教誨，對我們現前修學是迫切需要的，這是真正的慈悲心。現代世間眾生，真正是普遍的迷惑顛倒，不知道是非邪正，善惡利害，愚

痴到極處！他的起心動念、言語造作，那就可想而知。一轉眼，人身失掉，他到哪裡去了？三途當中，肯定是地獄，你想想多可怕！地獄進去容易，出來極其困難。地獄的苦報，我們細讀《地藏經》就能了解一個大概。真實的狀況，你見到、聽到會寒毛直豎，恐懼萬分。諸佛菩薩大慈大悲，勸我們不要造這個業，不要到那裡去，可是眾生偏偏往這裡去。真是所謂：天堂有路你不走，地獄無門偏要進來，這還得了嗎？怎麼會墮到地獄？跟諸位說，一個不平的心。我看很多人有，不平的心、嫉妒心、瞋恚心，心中充滿怨恨，都是地獄的業因。我們學佛，想斷惡斷不了，想修善修不成，什麼原因？就是這種煩惱習氣作祟。『普救護神』用什麼方法幫助我們？他為我們示現『恆起無惱害慈』，教導我們起心動念要與慈悲相應。別人毀謗我、侮辱我、陷害我，我對他沒有絲毫不善的念頭，絕對沒有「報復」這種念頭，我也沒有「辯白」這個念頭。為什麼？修自己的慈悲善心。

《十善業道經》上講的，「不容毫分不善間雜」。別人毀謗我、傷害

我，我要有一念怨恨心，我已經有不善夾雜了，破壞我的純善純淨；若我還跟他辯解，也破壞了我的純淨純善。不需要辯白，時間久了，自然沖淡而歸於無了，何必要解釋？何必要辯白？不需要！絕對不能讓自己有一念不善，絕對不能讓自己有一念不淨，自己成就了。這些毀謗我的人、侮辱我的人、陷害我的人，阿彌陀佛！都是菩薩！假若沒有這些人、沒有這些事，我們不知道自己的功力到什麼程度，他們一示現，這才曉得自己功力。

遇到這些事情——逆緣、逆境，心裡連波浪都不起，就像佛前供的水，永遠保持清淨平等，我們想想，我及格了。不敢說功夫很高，我已經達到這個水平。我對於逆緣逆境歡喜接受，我的反應是感恩戴德。他對我有恩德，這個話是真的不是假的。為什麼？我沒有這個過失，他說我有過失，是替我消業障，增長我的功德。如果我有這個過失，那更不需要辯白。有這個過失，人家宣揚，我這個罪報就報掉了，業障就消了。好事！不是壞事。如果我有一念不平的心，有一念怨恨的心，麻煩大了，不但我的業障

消不了，業障還增長，這災難就來了。

這些修行的道理、方法，我是得自於章嘉大師，他是我學佛第一個老師。我學了就用在日常生活、工作當中，對人對事對物，在這裡頭修行。我從前煩惱習氣很重，知道錯了，從中把這些錯誤的想法、看法、說法、作法修正過來，與佛陀教誨完全相應。這五十年下來，不是短時間，半個世紀，我才完全回歸到自然。順境、善緣，一切稱心如意，絕對沒有一絲毫貪戀的念頭；逆境、惡緣沒有絲毫怨恨的念頭。我這五十年的功夫修到清淨平等，所以快樂。心清淨，身就清淨，自自然然健康長壽，不加絲毫意思在裡頭，起心動念決不為自己想。

第六句：

無熱淨光主河神，得普示一切清涼善根解脫門。

菩薩的名號都是教學，我們一定要明瞭表法的義趣。『無熱』，「熱」是煩惱，沒有煩惱才能得清淨光明；清淨是定，光明是慧，定與慧。他所

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

315

華嚴演義【冊九】

316

得的法門是『普示一切』，這樣的字句我們看得非常多，出現得多就說明它的重要性。讓我們一部經從頭到尾讀一遍之後，當然不能完全記住，但是重複遍數多的經文，一定會記得很牢，世尊用這種方法加強學生的記憶，提升學生悟入的機會。

我們知道，我執不破就不能夠入佛門，學佛之所以難，實在講就難在此地。小乘破我執的難度，佛講「如斷四十里瀑流」，而大乘法，有特別的善巧方便。我執，第一個是身見，一切眾生都把身當作我，這個觀念怎麼能夠轉換？大乘法的方便是「普示一切」，這個方法妙，就是說，起心動念就想一切眾生，不要想我自己。例如：「我要吃」，把這個念頭轉一轉，世間所有一切眾生有沒有得吃？「我要穿」，想想這世間一切眾生有沒有衣服穿？從此處把念頭轉過來，起心動念決定是一切眾生，至少你要想到我們現前地球上居住的眾生。如果我們起心動念只是斤斤計較自己的得失，在這一一生中，無論怎樣勇猛精進，所學的只是佛法的皮毛，佛法

真實的受用得不到，佛法殊勝的境界與我不相干。所以我們在此地做一個轉變。所作所為都是為一切眾生，幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生回頭。所以，菩薩在此地教導我們的科目是『清涼善根』，他所示現的，就是名號講的，沒有煩惱，心地清淨，真誠、清淨、平等，這是「無熱」的意思。諸佛如來為我們展現出來了，我們要能夠體會得，才知道怎樣去學習、如何去修，能使我們的「清涼善根」、清淨平等善根能夠現前；不但自受用圓滿，也能幫助一切眾生，幫助他們回頭是岸，知道所有一切煩惱、業障、習氣都不是真實的。

第七句：

普生歡喜主河神，得修行具足施，令一切眾生永離慳著解脫門。

菩薩教我們布施，布施能生大歡喜。眾生何以有老病死？現在我們明白了，他有憂患、有煩惱。我們用最通俗的話來講，他自私自利，他有名聞利養，他要貪圖五欲六塵的享受，他常常起貪瞋痴慢，所以他有生老病

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

317

華嚴演義【冊九】

318

死，這是生老病死真正的業因。八苦最後一條是「五陰熾盛苦」，五陰熾盛就是這個意思。心煩，心憂慮，心中有牽掛，都屬於五陰熾盛。「熾盛」兩字形容得好，所以有前面生老病死、求不得、愛別離、怨憎會這些苦。如觀世音菩薩「照見五蘊皆空」，什麼時候覺悟了，生老病死就沒有了。我們學佛，經典是佛陀的教科書，這些課本我們要細讀深思、深解義趣、依教奉行，殊勝的功德利益自然分分自得。

世間人希求財富，財富的因是財布施，不管我財富多少，都拿來布施，自己心地毫無牽掛，乾淨俐落。愈施愈多，愈多愈施，不能起貪心。如果財一多就起貪心，你就墮落了。少，我少點布施，多，多點布施；沒有財，我當然沒有財力布施，看到別人修財布施，歡喜讚歎，也等於是自己布施。佛法我懂一句，我就把這一句告訴人；什麼都不懂，我會念這一句「阿彌陀佛」，我就把這一句佛號布施給一切眾生，見到一切人我合掌：「阿彌陀佛」，就是法布施！誠誠懇懇、恭恭敬敬，這個人將來開智慧，法布施

的果報是智慧。看到需要幫助的人，趕快盡心盡力去幫助他，這叫無畏布施。尤其是老人、生病的人、身體不健康的人，我們隨時隨地會遇到。尤其住在都市，常常過馬路，看到人行動不方便，扶他一把，這叫無畏布施。如果自己有能力，看到很多窮苦的病人，我們幫助他醫藥費，給他治病，希望他早一天恢復健康，這也屬於無畏布施。當然，你如果更能契入，你會發心選擇素食，為什麼？不食眾生肉，不與眾生結惡緣，這是屬於無畏布施，果報是健康長壽。我不再傷害眾生，不僅僅是養自己的慈悲心，而且得健康長壽的果報。這三種施，在一切時一切處，遇到了趕緊要做，沒有一絲毫猶豫，盡心盡力去做，所得的果報就是圓滿的。

菩薩的行門，總歸納用一個字來說明，就是「施」。佛教菩薩的修學綱領是六度、四攝。六度第一條——布施，四攝法第一句也是布施，所以布施是菩薩行的總綱領，淺言之，就是全心全力為一切眾生服務。務必要盡心盡力、毫無保留，這個人就是菩薩。凡與聖的差別在哪裡？「聖」是為

一切眾生服務的，「凡」是為自己利益的事情他不做。聖人恰恰相反，於自己有益的事情他不做，於眾生有利益的事情他拼命去做，凡與聖的差別就在此地。果報？聖人的果報是一真法界、四聖法界；凡夫的果報是六道、是三途。一切都為自私自利，當然牽引他到六道三途，這些道理在本經中有無數遍的重複，讓我們有非常深刻的概念。概念深了，你自自然然會很認真的去思考，聖凡就在自己一念間。

第八句：

廣德勝幢主河神，得作一切歡喜福田解脫門。

令一切眾生歡喜，我們要怎麼做？要修福。修福的首要條件，必須認識福田，真正的福田在哪裡？佛在經典中為我們略說有三種，第一個是「恩田」，儒佛都教導我們知恩報恩。對我們有恩惠的人，是我們種福之田，父母是恩田；老師教導我們，是我們的恩人，老師是恩田。迴向偈：「上報四重恩，下濟三途苦」，一切眾生於我都有恩德，報答恩德就是種福，

種福的大小看你的心行，你的心量大、心真誠、心清淨平等，那你種的福無量無邊。如果你心量很小，眼光短淺，你就是修再大的福，所得的果報少。第二種「敬田」，敬是恭敬，專指三寶，三寶住世教化眾生，能令一切眾生破迷開悟、轉凡成聖，這個功德無量無邊。我們對三寶要恭敬，所以這叫敬田。第三種叫「悲田」，悲田是對一切苦難眾生，鰥寡孤獨，也包括一些殘障人士，我們要有慈悲心對待他、憐憫心對待他，全心全力去照顧他、幫助他。這是三種福田。我們要有智慧，有善巧方便，去種無量無邊的大福。這個大福不是自己享受，是迴向給法界一切眾生，祈求世界和平、社會安定。

疏云：「行福契實，故見無不欣。」修福要真實，這個「實」是真實的道理，真實的思想，決定不虛偽；「見無不欣」，也就是人家見到，真正能生歡喜心，這就叫『廣德』。我們要想積累大功大德，那就得好好的向菩薩學習。

第九句：

光照普世主河神，得能令一切眾生雜染者清淨，瞋毒者歡喜解脫門。

真實的智慧是無私的、是無我的；世智辯聰是有私心的，是自私自利的，差別就在此地；所以具足智慧的人必定有大慈悲心，必定是想幫助世間所有苦難眾生。「光照普世」，「普」裡面就包括真誠、清淨、平等，才能做到普；佛菩薩的智慧光明平等普照，我們常講的「佛光普照」。「光照世間」是要用真實智慧教化世間眾生，教化的目的鎖定在令十法界一切眾生，雜染的回歸到清淨，瞋毒的回歸到歡喜。在這裡我們要了解，這是綱領，雜染、瞋毒是違背性德，清淨、歡喜是相應性德。整個佛法是智慧的教學，而「大方廣、佛華嚴」是教學的總方向、總綱領，掌握到這個總綱領，然後按照學生的程度、當前的需要，再分科目。三藏十二分教就是科目，其中有大單元、有小單元。

目前我們迫切需要的，應選擇哪一個單元？我在早年追隨李老師學教，他老人家教我的第一部經是《阿難問事佛吉凶經》，小乘經，經文不長，我這五十年中深深的體會，這一部經應當是我們入門第一個單元，最初所須學習的。近代印光大師，教導我們第一部學習的則是《了凡四訓》，第二部《感應篇彙編》，第三部《安士全書》，老法師一生極力提倡。所以我過去常常勸勉初學佛的同修，從《了凡四訓》學起。如何學習？把《了凡四訓》先看三百遍，我的要求，每天看一遍，看一年，一年當中只看這一樣東西，學佛就有根，轉雜染為清淨，轉惡為善、轉迷為悟。

雜染是愚痴，愚痴是畜生的業因，瞋毒是地獄的業因。如果我們沒有方法教化眾生，這些眾生，眼看現在是人的樣子、是人的形狀，《阿難問事佛吉凶經》中說的「是人非人」，現在看他個人的樣子，轉眼之間他就到畜生、餓鬼、地獄去了，他不是人。他的心，他的言語、行為是惡道，不是人，你說這個多可怕！佛在經典中講得這麼清楚，我們讀了寒毛

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

323

華嚴演義【冊九】

324

直豎，讀到這些經文真是全身發抖。可是災難就在眉睫，我們怎麼樣去幫助苦難眾生？這才想到高科技，我們必須要用衛星電視、要用網際網路來傳播，宣揚聖賢的正法，「光照普世」，把所有的力量都做這樁事業，希望能夠挽回劫運。

第十句：

海德光明主河神，得能令一切眾生入解脫海，恆受具足樂解脫門。

這一段是不能少的，為什麼？缺少這一段，智慧慈悲就不圓滿，有這一段就圓滿了。菩薩教學的目標：『能令一切眾生入解脫海』，「一切眾生」與他的德號相應，「橫遍十方，豎窮三際」，這是「一切眾生」，都能夠『入解脫海』，「解脫」是究竟涅槃。「解」是解除，解除煩惱、解除繫縛，這個煩惱是見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱。如果我們解除了見思煩惱，就脫離六道輪迴，得到正覺；解除塵沙煩惱就脫離十法界，得到

正等正覺；最後再解除無明煩惱，就圓成佛道，證得究竟的果位，脫離四十一位法身大士的繫縛，你得到的是無上正等正覺，即阿耨多羅三藐三菩提。疏云：「總收萬善，令會涅槃。」用「海」比喻作智慧，智海，所以他的德號叫「海德光明」。註得雖然不多，意思很圓滿。由此可知，「海德光明」的教誨就是諸佛如來圓滿的教誨。「總收萬善」，一個善法都不漏，幫助我們成就無上正等正覺。

以上十句長行，是有次第的，不能夠錯亂。後後勝於前前，後面可以包括前面，前面不包括後面。可是，在《華嚴》教義裡頭，「一即一切，一切即一」，它是圓融的。「行布不礙圓融，圓融不礙行布」，行布是次第，從一到十，這是次第。次第不礙圓融，圓融不礙次第；所以，任何一條都具足其他的九條，「一即是多，多即是一」，這才叫大圓滿，才是與性德圓滿的相應。性德決定是圓融的，決定是圓含一切，圓滿包含一切。

9、主河神 (2) 偈頌

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

325

華嚴演義【冊九】

326

爾時普發迅流主河神，承佛威力，普觀一切主河神眾而說頌言：
如來往昔為眾生，修治法海無邊行，譬如霏澤清炎暑，普滅眾生煩惱熱。

普發迅流主河神的讚頌，也是他修學的報告，他所修的法門是「普雨無邊法雨解脫門」。「如來往昔為眾生」，這是結法緣，諸佛如來無始劫以來，一直到今天，並沒有終止，還得要無量劫之後，無始無終，一味真誠慈悲為眾生，不為自己。「修治法海無邊行」，「修」是修正，「治」是對治，其實諸佛如來哪有毛病？煩惱習氣早就斷得乾乾淨淨，圓成佛道了；但為眾生而示現在法界當中，不但示現在十法界，也示現在一真法界；示現修正、對治煩惱習氣；先示現跟眾生一樣，九法界眾生沒有斷盡煩惱習氣，六道眾生則是一品煩惱都沒有斷，具足無量無邊的煩惱；然後再示現修行、修治，怎麼樣把自己的煩惱克服。「無邊行」，行是行門，就是無量無邊的修行方式、善巧方便，全是做給眾生看的。所以我們想想釋迦

牟尼佛，降生在此世間，如同凡夫，八相成道，用意非常之深。這就是教導我們，想轉凡成聖，就得要學八相成道。從哪裡學起？從覺悟，覺悟「世間無常，國土危脆，死生事大」。這個問題佛已經看清楚、看明白了，怎麼解決？出家修行。佛剃頭出家所表的，是教我們出煩惱家、出三界家、出生死家，我們要明白這個意思。

下兩句是比喻，『譬如霈澤清炎暑』，「霈澤」是大雨，「炎暑」是夏天。佛的表演，「炎暑」比喻我們現在生活的世間，苦海、煩惱熾盛。佛為我們表演、說法，是一副清涼劑，就好比炎暑遇到大雨，暑氣全消，得到清涼自在。『普滅眾生煩惱熱』，這一句是法合，合比喻。

第二首，普潔泉澗主河神：

佛昔難宣無量劫，以願光明淨世間，諸根熟者令悟道，此普潔神心所悟。

主河神，用清涼水洗滌眾生的煩惱垢，這十位代表，給我們很大的啟

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

327

華嚴演義【冊九】

328

示，顯示方法善巧無量無邊，方向、目的只有一個——斷煩惱的方法。如何教我們自己能夠斷煩惱，轉煩惱為菩提；如何又能幫助一切眾生斷煩惱。我們看這一章經文，總的義趣不外如是。普潔菩薩，此名號特別要留意其中的「潔」字，它是對治染污的。尤其「普」字用得妙，普是平等，普才清淨。

『佛昔難宣無量劫』，佛的弘願不可思議，「昔」是往昔，無量劫不是短時間。『以願光明淨世間』，這句話我們絕不能夠大意，要細心去體會。佛與魔的差別就在一個字，佛以光明「淨」世間，魔以光明「染」世間，是佛、是魔？關鍵就在這一字。佛有光明，魔也有光明，魔的光明也很大，普通人無法與他對抗。佛的光明是金色光明，魔的光明也是金色光明，諸位去讀《楞嚴經》五十種陰魔即可知。大魔王的福德很大，他有廣大的世智辯聰，天上人間都沒有法子跟他相比。但是，佛在經上告訴我們，佛光很大，金色光明，不刺眼，愈看愈舒服。魔的光明刺眼，就像太陽的

光，你無法直視它，它刺眼，這是魔光與佛光的差別。

諸佛菩薩的氣分（磁場）柔和，你親近他，又喜歡又畏懼；你會生歡喜心，不想離開，但又生敬愛、敬畏之心。魔的氣分，你是完全被它制伏住，你想離開，不是不願意離開，不敢離開，怕他不高興，怕他發脾氣，那我們受不了。諸佛菩薩，我們不願意離開他，是出自於內心。佛與魔要從這些地方細細去辨別。為什麼？對我們的修學產生關鍵的作用。無論世出世法，求學，首先要找一個好老師，這個老師是魔弟子還是佛弟子，那對我們修學就產生關鍵的作用。普潔神在此地告訴我們，凡是諸佛菩薩聖賢教誨，必定是讓我們得到清淨平等覺。

『諸根熟者令悟道』，這是佛經中常講的當機者，他得到的受用最大。親近善知識，他真的開悟了，宗門常說的「大徹大悟，明心見性」。他契入了，這是根熟的眾生。根沒有熟的眾生，給他種善根。根沒有熟的眾生中，程度差別很大，完全沒有善根的人，不是沒有，有，但是並不多，只

是少數，幫助他種善根；善根少的人，幫助他增長。諸佛菩薩倒駕慈航到世間，就為此事而來——沒有善根的人幫他種善根，有善根的人幫他提升，善根成熟的人幫他悟入。「令悟道」，道就是真如本性，明心見性叫做悟道。真的覺悟了，正等正覺，他離開十法界，破一品無明證一分法身，他入一真法界，這是根熟眾生。十法界中根熟的眾生，幫助他脫離十法界，證得一真法界。根沒有熟的，必須提升他，這是普潔菩薩他所修的、他所行的，自行化他。『心所悟』，他若不悟，縱然肯自行，不肯化他。

第三首：

大悲方便等眾生，悉現其前常化誘，普使淨治煩惱垢，淨眼見此深歡悅。

這是離塵淨眼主河神的讚頌，他修學的法門是「以大悲方便令一切眾生斷除塵垢」，都與水有關，塵垢是比喻，垢是污染，不乾淨的東西污染了。把這兩個字來比喻五欲六塵，五欲是「垢」。我們身上穿的衣服如果

被髒東西污染了，一般人都不喜歡，你就知道把這衣服脫下來趕快去洗乾淨，人都愛美。但是你心地被污染，你為什麼不能夠洗乾淨？

我們的精神被污染、心地被污染，被什麼東西污染？被財污染了，被色、名污染了；被飲食污染了，貪吃；被睡眠污染了，貪睡。一個人貪睡的時候，精神萎靡不振，不能振作，大好光陰虛過了，這都是罪過。所以「垢」嚴重，「塵」比較輕一點，塵是什麼？六根所對的境界，眼對色、耳對聲、鼻對香、舌對味、身對觸、意對法，這是塵。我們看菩薩的讚頌，他是如何對治的，真正把自己的塵垢洗刷乾淨。我們想在這一生成就，不能不知道，不能不向他學習。

第一個「大悲心」，我們不能疏忽，大悲心把我們自私自利的塵垢洗掉了。他的大悲心是真的不是假的，怎麼知道他是真的？『大悲方便等眾生』，你看他大悲心的心量多大！等虛空法界一切眾生。從這一句我們就明白，菩薩是「心包太虛，量周沙界」。他有這樣廣大的心量，所以才有

方便，方是方法，便是便宜，對哪一種人最適合就用哪一種方法，方法因人而異，不是一樣的。一樣的方法度不了許許多多的眾生，眾生根性不同，嗜好、愛欲不一樣。

這個世間，虛空法界，無量無邊不同維次空間的眾生都能夠平等對待、和睦相處，都能夠互相尊重、互相敬愛、互相信賴、互助合作，這個世間多美好！要想達到這個目的，要教人覺悟，讓一切眾生真正明瞭宇宙人生真相，宇宙人生是同一體，多親切！要說一家人，實際上還不夠親切，是一體！佛經上說出來了，「十方三世佛，共同一法身」。什麼是法身？明心見性就是證得法身，見性之後，他曉得世出世間所有一切法是心性變現的，「唯心所現」，心就是本性，心就是所有宗教講的真神，唯一的真神是自性。「唯識所變」，識就是真心起用，起作用的時候稱為識。心與識是一不是二；二，你就迷了，知道是一不是二，你就覺了，「入不二法門」，就覺悟了，這是大覺，這是真正的悟入。佛法的教學，實在講，真正達到

究竟圓滿。從佛法教學中，我們就體會到善巧方便，高度的智慧、技巧，真是教人佩服得五體投地。

『悉現其前常化誘』，在本經末後一品「入法界品」中，為我們講得非常詳細，你果然覺悟了，我們生活在這個世間，周邊的一切人、一切事、一切物，都是諸佛如來大悲化現來誘導我們的。『普使淨治煩惱垢』，目的是對治我們的煩惱，幫助我們恢復清淨心、平等心、真誠心、正覺慈悲。淨眼神他修這個法門，他從這個法門契入如來境界，也就是證得一真法界，法喜充滿，自行化他。

第四首，十方遍吼主河神：

佛演妙音普使聞，眾生愛樂心歡喜，悉使滌除無量苦，此遍吼神之解脫。

『佛演妙音』是很明顯的暗示主河神是如來倒駕慈航，我們在他說話的語意中要能夠體會得，他不是真的神眾，他是如來化身。「妙音」在此

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

333

華嚴演義【冊九】

334

處是廣義的，諸佛如來、法身菩薩，只要出言，口裡發的音聲都是妙音，為什麼？都是幫助眾生覺悟的，這個音妙！妙音必定是從覺悟心生出來的，佛是覺者。『普使聞』，我們總得要學習『普』這個心量，佛這樣的重複，在《華嚴經》中有千遍萬遍。演就是示現、表演，他真的是有「高度的藝術」。『眾生愛樂心歡喜』，由這一句我們就曉得，佛的言詞、佛的種種示現，為了什麼？令眾生心歡喜。眾生有過失，眾生迷惑顛倒，教導他、誘導他、感化他，令眾生歡喜心、生感恩的心。不是看到過失，一味去責備。責備，對方起反感，不領你的情，那就不懂得藝術，不懂得善巧，你沒有智慧。你真的有高度智慧善巧，你是平平穩穩來處理事情。當時、往後，你所教誨的眾生，生感恩的心，生歡喜心，生敬愛之心，你的教學成功了。

偈頌第三句是講教學的目的，『悉使滌除無量苦』。無量苦從哪裡來的？從無量煩惱來的。首先我們要了解，自己有無量無邊的煩惱習氣，帶

來現行無量無邊的苦報，這是首先要覺悟的。我跟佛菩薩學習，依佛菩薩為師，「師」就是我的榜樣、表率、典型模範，我向他學習，要學得很像，學得很像就相似了，天台家講「相似即佛」；學得逼真，你就入「分證即佛」。從相似到逼真，不真幹哪能成就！從哪裡下手？務必要從斷惡修善下手，佛教導我們的十善業是基礎。要把損害眾生的念頭斷得乾乾淨淨，不但沒有損害眾生的行為，念頭都不生，不殺生這一條戒你圓滿了。不起惱害眾生的念頭，這是真心，這是自性性德的流露。諸位要曉得，真心自性中沒有損害眾生的念頭，你就回歸自性了。

八萬四千法門任何一門都能夠明心見性，從任何一門見性，性德圓滿現前，這就是一些人疑惑想問的一個問題，「為什麼佛法當中常講，一經通一切經通，這怎麼通法？」一個法門契入，一切法門都入，道理在此地。因為它是性德，你從這個法門明心見性，只要見性，無量無邊的法門一時全都通達，無量無邊的行門也一時都得到了。大經上講「一即一切，一切

即一；一多不二」，就是這個道理。我修不殺生這個法門，真正修到傷害眾生的念頭都沒有了，你就明心見性，你就超越十法界，證得圓初住菩薩。初住叫「發心住」，發菩提心；初地叫「歡喜地」，別教初地菩薩與圓教初住菩薩是同一個位次，由此你就可知，發心住就是歡喜地，這裡講的「眾生愛樂心歡喜」。

學佛，我們不把目標、方向定在證果，不能夠天天提升自己的境界，就不是學佛；這是李老師以前常常跟我說的。真正學佛的人從粗相上來看，年年不一樣。我們自己想一想，我今年與去年做個比較，今年煩惱比去年少，今年覺悟比去年多，這就有進步；如果冷靜反省，今年煩惱與去年差不多，今年覺悟還不如去年，這就退步了，那就不是學佛。一般初學，真正用功的人，我常講月月不一樣。現在是十月，十月與上個月九月比較，我的煩惱是不是比上個月輕？我的智慧是不是比上個月增長？如果在這上面，你能夠發現到煩惱輕、智慧長，你可以稱得上勇猛精進，佛經上「勇

猛精進」是這個意思，月月不相同。「有恆為成功之本」，人要是沒有恆心、沒有毅力，不要說是佛法，世間法他都不能成就，什麼都不能成就。有恆為成功之本，才能夠破迷開悟、離苦得樂。

第五尊，普救護眾生主河神：

佛昔修習菩提行，為利眾生無量劫，是故光明遍世間，護神憶念生歡喜。

他所修學的法門是「於一切眾生中，恆起無惱害慈」，這就是我前面所講的「不殺生」，戒條中只修這一條，從這一條證無上道。古人比喻講「條條大路通長安」，長安是中國的古都，從漢朝到唐朝，都是在長安建都，長安就是現在的西安。在外國人講，「條條大路通羅馬」，歐洲羅馬帝國歷史最長，享國一千餘年，比周朝還要長，周朝是八百年。這比喻佛法修學，明心見性，任何一個法門都辦得到，所以佛在《般若經》上才說「是法平等，無有高下」。佛法常常用圓來表法，法輪常轉。這個圓是

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

3337

華嚴演義【冊九】

3338

圓球，圓球有心，心就比喻作本性真心，圓球上任何一點的轉動，都必須依著圓心轉。圓心比喻為真心本性，而佛所講的八萬四千法門、無量法門，就是這個圓球面上的任何一點，任何一個法門都能成無上道。單單修不殺生這一條，能證無上道，能成「無上正等正覺」。

「普救護眾生主河神」，他的名號就是所修學的法門。「普救護」，用什麼方法「普救護」？用大慈悲心，於一切眾生恆起無惱害，「恆」是沒有間斷，一切時、一切處「不惱害眾生」，這個念頭不間斷，他學這個法門。他在這個法門中成就了，就是明心見性；在這法門中得定、開慧，大徹大悟。我們今天的麻煩在哪裡？學得太多、學得太雜，貪多嚼不爛！每一樣東西都學一點，學得很膚淺，因此不起作用，不能夠得定。我們不能得清淨心，不能得平等心，所以不會覺悟。佛法的初步成就叫「得三昧」，三昧是梵語，意思就是禪定，在《無量壽經》就是清淨平等覺。清淨平等是三昧、是禪定，因定開慧，慧是覺悟、大徹大悟。所以，你用不偷盜、

不淫欲、不妄語、不兩舌，任一法門都通無上道。

實在講，佛在經上講得透徹、清楚，我們不能怪佛，怪自己聽不懂，看不出。這個原因就是自己的業障太重，又不肯好學，對善知識的教誨疑惑。大乘經上常講，「疑」是菩薩修行最大的障礙；對菩薩都是最大的障礙，對我們就更不必說，我們一懷疑就完了。懷疑從哪裡產生？最容易產生的是見善知識的過失。我們跟一個老師學，常常看到老師的過失，對老師喪失信心，這是所有一切眾生的通病。華嚴五十三參，文殊菩薩教導善財出去參學，給他最重要的指示，就是教他不可以見善知識的過失，那一段開示太重要了。見善知識的過失，對善知識的信心打了折扣，誰吃虧？自己吃虧，損害的是自己。於善知識有沒有損害？一絲毫損害都沒有，這個道理懂得的人太少了。印光大師講：「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，我們對老師的十分誠敬，打了折扣，變成五分，甚至於變成三分、二分，相對的，我們的利益就喪失了，道理在此地。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

339

華嚴演義【冊九】

340

佛的修習是為眾生表演的，他已斷盡煩惱，智慧德相都圓滿，所以佛經中常講他是「無學」，小乘阿羅漢是無學，大乘究竟佛果也是無學，無學還要修習，這叫倒駕慈航、大慈大悲。他不是為自己，為利益眾生。從經文，在在處處，我們都能看到佛陀對九法界眾生無盡的慈悲，種種示現都是為了饒益眾生，幫助眾生斷惡修善，幫助眾生轉迷為悟、轉凡為聖。他的精神、事業永遠沒有止境，『為利眾生無量劫』。為眾生做種種示現，這個恩德之大，無法想像，真是經典中常講的「不可思議」。

第六位，無熱淨光主河神：

佛昔修行為眾生，種種方便令成熟，普淨福海除眾苦，無熱見此心欣慶。

無熱淨光主河神，修學的法門是「普遍示現一切眾生清涼善根」，這些地方我們要特別留意。我們幫助自己與幫助別人，是同一件事情，若不幫助別人，就是不幫自己，這個道理很深。回過頭來想想，我們學佛為什

麼學得這麼苦？學了這麼多年，為什麼不相應？那就是我們不肯幫助別人，所以自己就沒有成就。要怎樣幫助人？要做好樣子給人看。初學時，這是勉強、假裝，裝久了就變成真的，變成真的就是自利。由此可知，要想自利決定要利他，不能利他決定得不到自利，我們從這裡體會得，從這個地方肯定了。

我們生在這個時代，接受佛法的薰陶，知道佛法確確實實有能力、有善巧方便挽救眾生劫難。我們要像佛菩薩心行，起心動念為盡虛空、遍法界一切眾生，不僅是為某一個地區眾生而已。老子有云：「上善若水」，此處有障礙走不通，走旁邊，旁邊也有障礙走不通，再走另一邊。在這個世界上，哪裡歡迎就到哪裡去，所以你得大自在，你的心永遠是清淨的，永遠是歡喜的，絕不侷限在一處。一定要隨順佛陀的教誨、隨順經典的教訓，不可以隨順自己的煩惱習氣。真正皈依佛法僧，皈依覺正淨。對自己真實的利益是了生死、出三界，我們求生淨土，自己有肯定的把握。

一定要做到隨時可以往生，想走就走，想住就住，來去自由，決定沒有障礙；住在世間不為自己。你看看經上哪一位神眾、哪一位菩薩是為自己的？都是為眾生！所以一定要「恆順眾生、隨喜功德」。眾生歡迎，我們盡心盡力的教導他；眾生不歡迎，眾生無緣，排斥拒絕，暫時離開，到一旁去等待、觀察；我們也決定沒有捨棄的念頭。他回頭、覺悟了，立刻就來，要懂這個道理。若是起念：「這個眾生造罪業，太可惡了，我不管他，隨他去！」這不是菩薩行，這是妄想分別執著，這是凡夫行。佛菩薩心不如是，佛菩薩永遠不離眾生。

『種種方便令成熟』，「種種方便」指高度的智慧、高度的藝術，幫助眾生成熟。這是個難事情，但是不能沒有這個心，不能沒有這個願望。能做到多少，那是眾生的緣分，我們自己總要盡心盡力、認真努力而為。特別是要善於利用現在的高科技，網際網絡及電視，衛星電視是二十一世紀的大道場，把佛法藉著衛星電視送到每一個人家中。我們要普度眾生，

不能有私心，不能有成見，要學佛菩薩拓開心量，也要像諸佛如來一樣心包太虛、量周沙界，成就自己、利益他人，這才是『普淨福海除眾苦』。這種布施，財布施、法布施、無畏布施都具足。

第七首，普生歡喜主河神：

施門廣大無窮盡，一切眾生咸利益，能令見者無慳著，此普喜神之所悟。

普生歡喜主河神，修學的法門是布施，六度第一條，「修行具足施」，他的果報是「令一切眾生永遠捨離慳貪執著」。他自己這樣修行，示現給我們看，我們體會得，也要認真努力去修學。『施門廣大無窮盡』，布施的法門太廣大了。佛陀教導學生，歸納無量無邊廣大法門為三大類：財布施、法布施、無畏布施。這三門每一門中都廣大沒有邊際，而且這三門相通，財布施中一定具足法跟無畏，無畏布施中一定也具足有財有法，「一即是三，三即是一」。只是我們布施的時候，心偏重在哪一門。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

343

華嚴演義【冊九】

344

佛法從哪裡修？方法這麼多，我們必須要抓住綱領。淨宗學會成立之初，我提出修行五個科目（三福、六和、三學、六度、十大願王），不多。行門科目不能多，多了記不住，多了太繁、太雜，好看不管用。尤其是我們生活在現在的社會，都喜歡簡單，不喜歡麻煩。第一個科目是「淨業三福」，這是根本。三福的第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，十善業就落實在《十善業道經》，我們有沒有認真去做？有沒有把十善業道落實？如果十善業道有虧，就是不孝父母，不敬師長，沒有慈悲心，那你就沒有辦法入佛門，這是入佛門的先決條件。學佛最低的入學條件就是這四句，具備這個條件才有資格做佛的學生。

第二條：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，入佛門就受三皈。可見，三皈是建立在十善的基礎上，做不到三福的頭一條，我雖然受了三皈、受了五戒、受了菩薩戒，甚至於出了家，受了具足戒，若沒有前面這四句，假的不是真的。威儀就是儀表、風度，我們的威儀能不能拿得出去？自己

要知道。我們的一舉一動、起心動念都是佛教的廣告、招牌；我們若敗壞這個招牌，我們是佛教的罪人，前途是福還是禍，來生是往上升還是往下墜落，都在現前自己的起心動念、言語造作是善還是不善。必須知道，自己一舉一動都在布施，不是布施眾生福，就是布施眾生罪過。影響社會、影響眾生，影響社會大眾對佛教的看法、想法、作法。我們沒有做好樣子給人看，讓社會大眾對佛教產生嚴重誤會，造成種種有意無意的毀謗，他沒有過失，過失在我們自己。我們做得不好，做得不如法，布施給一切眾生不是善法，是惡法，不是正面的，是負面的。所以要常常想到怎樣去利益眾生，怎樣把眾生的貪、瞋、痴、慢、疑、惡見，嚴重煩惱拔除。要幫助眾生這樣的大事，首先要幫助自己。自己還迷惑顛倒，自己救自己都救不了，怎麼能幫助人？所以我們今天讀到普生歡喜主河神這個讚頌，感慨萬千。

主河神偈頌第八首：

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

345

華嚴演義【冊九】
佛昔修行實方便，成就無邊功德海，能令見者靡不欣，此勝幢神心悟悅。

346

廣德勝幢主河神，他得的法門是「作一切歡喜福田解脫門」。「一切」是雙關語，可以說是為一切眾生，也可以說是一切修行的方法。方法再多，他的方向目標只有一個：令一切眾生得福，也就是做福利事業。如何令一切眾生得福？如何能令一切眾生得真實利益？偈頌中『實方便』，「實」是真實的，不是虛妄的。若是現前得利益，來生也得利益，後生還得利益，這個利益是真實的；如果這個利益只有這一生得利益，來生不得利益，後生更沒有利益，這個利益是假的、是虛的。反過來講，我們這一生不得利益，來生得利益，後生得利益，這個利益也是真實的。於是我們為一切眾生服務、示現，方法手段太多太多了，目標只有一個——令眾生離苦得樂，決定不違背這個目標，絕對不偏離這個方向。在這個世間無論做什麼樣的工作，無論從事哪一種行業，都是為服務眾生，都是幫助他究竟離苦得樂，

這叫「實方便」。

人在這個社會上，一生不能沒有工作，工作就是為社會服務。回過頭來看我們自己，我們今天生在這個世間，在這一輩子中，所選擇的是佛家這一行業。我們的這個行業，為社會大眾是做什麼樣的服務？佛在經論中講得太清楚、太明白了，「破迷開悟、離苦得樂」，我們是為社會大眾服務這一個項目。要把這一個項目做好，我們採取什麼手段？教學。因此釋迦牟尼佛示現的是一生教學，他老人家示現八相成道之後，就開始從事於教學工作，一生所做的是社會教育的工作，而且是一個多元文化社會教育的義務工作者。因為他教學不收學費，不附帶任何條件，只要你肯來學，他老人家就願意教你。他有大智慧、大德能，又多才多藝，你想學什麼，你只要遇到他，一定會得到滿意的成就，這是真的難得，真不容易！這是一個圓滿智慧的大德，圓滿德能才藝的好老師。

我們有幸生在末法時期，雖然老師不在世間，老師的遺教還流傳在世，

我們有幸遇到。更有幸的是遇到前一輩的善知識，這些善知識代代相傳，我們遇到這個善知識，承蒙他的指導教誨，使我們有緣契入經教，對經教能夠讀誦、理解，又能夠深信不疑、依教奉行，自己真得利益。自己既然得到利益，所以一定要效法諸佛菩薩，獻身給社會，把自己所學、所得到的好處，來教化眾生，幫助別人；換句話說，我們有使命、有責任延續佛菩薩的多元文化社會教育；要效法世尊，不辭辛勞，廣為一切眾生開演妙法，為大家宣說，還要做出樣子給大家看，演就是表演，表演出樣子給你看。

我們做的是什麼？看看現代社會大眾最缺乏的是什麼？最缺乏的是道德與福報。現在眾生的福報是假的不是真的，即使有錢、有財富，我們常常聽到現在的名詞叫「泡沫經濟」，不實在，雖然有億萬財富，可能一晚上就失去，到第二天就丟光了，不是真實的。我們中國人的祖宗絕不幹這種傻事，你看看中國人的祖先教導子孫，財富不能沒有，富貴不能不求，

要怎樣求？要踏實，從道德中求，那是真實的。你有土地，只要你勤奮的種植，好好的利用，能夠維持溫飽的生活，這就是真實的財富，這是真實的教誨。我們要效法廣德勝幢菩薩的教誨，要作一切眾生歡喜福田，那就是修福、積德要真實，與法性相應。法性是什麼？儒家講的道德仁義，通常我們講的八德——孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥；要與這個相應，這才是真實的福田。一定要懂得利益眾生才是利益自己，眾生有福自己才真正有福，眾生有智慧才是自己的真實智慧。要有佛的大量，願一切眾生早成佛道，殷切期望，希望眾生個個快快成佛，不要耽誤時間。起心動念都為別人想，沒有為自己。所以一切眾生遇到佛都會歡喜，這就是經文上講的『成就無邊功德海』，他修行的是真實方便；『能令眾生靡不欣』，他能令眾生歡喜心。

第九首，光照普世主河神：

眾生有垢咸淨治，一切怨害等生慈，故得光照滿虛空，普世河

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

349

華嚴演義【冊九】

350

神見歡喜。

光照普世主河神，我們在長行裡面讀到他所修學的法門，非常難得，非常希有，也是我們當前迫切需要的。他所修學的法門是「能令一切眾生雜染者清淨，瞋毒者歡喜」，真的是徹底究竟化解了冤結。所謂「冤家宜解不宜結」，現在世間最嚴重的事情是什麼？社會大眾彼此結的怨恨太深了。冤冤相報，沒完沒了。我們學佛的人，如果對於因果的道理能夠有幾分明瞭，對於因果報應的事實能夠不懷疑，這些現象你就能理解。

古時候，華嚴宗初祖杜順和尚，他生在南北朝時代。傳記記載，他住在一個小茅篷中，他老人家常常靜坐。有一個信徒去看他，看到老和尚在靜坐，他不敢去驚動他。這個信徒為老和尚做了一雙鞋，就把這雙鞋子掛在老和尚的門口。這個地方小偷很多，民風不好。到第二年，這個信徒又去拜訪杜順和尚，看到那雙鞋子還掛在那個地方，非常驚訝！他說：「老和尚這個地方小偷那麼多，這雙鞋子居然掛了一年沒有人拿去？」老和尚

說：「我生生世世不偷盜，所以我的財物隨便擺放，也不會有起偷盜的念頭。」

我們想想，如果自己持不殺生戒，持到什麼程度？絕對不起一念傷害眾生，念頭都沒有，當然就不會有傷害眾生的行為；我們遇到什麼樣的災難，就不會橫死，為什麼？別人不會傷害我們，果報如此。絕對沒有偷盜別人的念頭，或佔人便宜的念頭，我們的財物也不會有起心動念想佔有。然後這才明瞭，我們東西被人偷、被人搶，是有前因的。他為什麼不偷別人而偷我的？為什麼不搶別人而搶我的？我跟他有不善業，「一飲一啄，莫非前定」，《了凡四訓》講得很清楚、很明白，多看幾遍，多讀幾遍，多想想你就明白了，種什麼樣的因，一定得什麼樣的果報。

我們以善心對一切眾生，所得到的是一切眾生以善心對我。即使是冤家，要知道是過去生中結的怨，他對我不善，毀謗、侮辱、陷害，我歡喜接受，沒有一絲毫怨恨心對他，這個帳結了、了了，再見面是好朋友，他

不再會怨恨我了。我有困難的時候，他或者在明處、或者在暗處，他會幫助我，他不會傷害我。為什麼不在明處幫助，要在暗處幫助？要知道凡人有一個習氣，好面子，面子拉不下來，但是他對你的怨恨心消除了，暗中幫助你，果報是善的。所以今天在這個世間，我們遭遇逆境惡緣，一定要學菩薩，以善心回報，以德報怨，才能化解往昔所造的種種不善業，將來我們在菩提道上修行，魔障就少了。魔障是自己造作種種不善業造成的，不能夠把責任都推給別人，那是絕大的錯誤。遇到不如意的事，遇到冤家對頭，一定要想為什麼造成的？不可以把過失推給別人，認真反省，過失決定在自己。先從自己這邊消除過失，然後就能化解對方的敵意，這才是正確解決之道。

人與人之間、家庭與家庭之間、族群與族群之間，乃至於宗教國家，都要懂這個道理。希望全世界的眾生都能和睦相處，歡喜對待，都能像諸佛菩薩一樣，捨己為人，誰不歡喜？一切眾生厭惡的，也就是我們自己厭

惡的。自私自利招人厭惡，我若自私自利，別人當然也厭惡我，這正是「己所不欲，勿施於人」。所以菩薩讚頌頭一句『眾生有垢咸淨治』，這一句是對自己說的，我們這個身是眾緣和合而生起的，叫眾生。我們這個眾緣和合的身相有染污，被自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢染污了，這些東西用現在醫學上的話，是最嚴重的病毒，佛講貪瞋痴叫三毒，什麼毒？病毒。這個病毒不但對自己身體是嚴重的傷害，對心性的傷害更大。為什麼？使得你永遠不會覺悟。菩薩在此地教導我們「咸淨治」，「咸」是都要，都要把它治好，恢復到清淨。六根清淨、一塵不染，這叫淨治。我們六根不再有污垢，不再被染污；眼不為色所污染，耳不為聲所污染，鼻不為香污染，舌不為味污染。這個污染就是起貪瞋痴慢、起七情五欲，知道貪瞋痴慢、七情五欲是塵垢、是染污。

對內先要治自己的病，然後幫助眾生，化解外面一切怨懟，『一切怨害等生慈』！這些冤家，無論用什麼方法來傷害我們，我們要以平等的慈

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主河神

353

華嚴演義【冊九】

354

悲對待，沒有一絲毫怨恨，這叫真修行、真用功，這個學問叫實學，真實功德。『故得光照滿虛空』，這是你自己如實修行所得到的果報——智慧、德相、光明遍滿虛空法界；換句話說，你一定得到諸佛護念、諸佛歡喜，龍天一切神靈的讚歎。連惡道的鬼神都讚歎、尊敬你，不會傷害你。所以一定要以慈眼視眾生，特別是造作罪業的眾生，對自己毀謗、侮辱、陷害的眾生，特別要對他慈悲。『普世河神見歡喜』，他修這個法門成功了，給我們做的榜樣。

末後一首：

佛是福田功德海，能令一切離諸惡，乃至成就大菩提，此海光神之解脫。

前面我們曾經在長行裡面講過，這是圓滿的修學。海德光明主河神，他的法門是「令一切眾生入解脫海，恆受具足樂」，離苦得樂達到究竟圓滿，一定要幫助眾生入解脫海。接著前面來說，就是自己的冤家仇敵，我

們以慈眼看他，以善意對待他，這固然是好，這個「好」、這個「善」不圓滿。怎樣做得圓滿？幫助他離開六道十法界，幫助他成佛，幫助他得到究竟圓滿的佛果，這才是真正的善意，才是究竟圓滿的善意。如何能做到化敵為友？完全靠自己真誠心感化。

古德教導我們「精誠所至，金石為開」。我們還不能感動冤親債主，是我們自己的智慧道德不夠。修養自己智慧道德要學印光法師，印光法師用什麼來勘驗自己的德行？小動物。從前寺院庵堂不殺生，但是蚊蟲、蒼蠅、螞蟻、跳蚤、蝨子這些東西總是有，一般寺廟，出家人住的房間都在所不免。但是出家人學佛慈悲不殺牠，只是把牠趕走。印光大師自己住的房間也有，他的侍者要把牠趕走，他老人家告訴侍者：「不必，留著牠在，警策自己，我的道德不夠；如果我真有德行，這些小動物自己會離開。」果然沒錯，印光大師七十歲以後，他住的房間這些小昆蟲一個都找不到，這是示現給我們看，幾十年修行成績在此地。別人住這個房間時有，他老

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主河神

355

華嚴演義【冊九】

356

人家一住就搬家了。感應道交不可思議，連這些小動物都能感動，何況是人？我們要在這個地方下真功夫。

所以，受人冤謗、陷害，千萬不要自己一味把過失推給別人，一定要回頭想想自己起心動念、言語造作，符不符合道德？有沒有冤枉別人？

10、主稼神（1）長行十法

復次柔軟勝味主稼神，得與一切眾生法滋味，令成就佛身解脫門。

凡是經文一個大單元，第一位是最重要的，通常是總說，最後一位是總結，這兩個特別重要。大凡與農業有關的行業，都屬於主稼神這個單元。他們所主的，對一切眾生服務的項目，是提供飲食及生活必需品，主要的有五穀雜糧，我們也能夠推想到，與飲食相關的，都可包括在其中。

世間的滋味，古人分之為五大類，「五味」——酸、甜、苦、辣、鹹，千百種的滋味都是這五種味的調和。世間人執著滋味，其實飲食只是身體

能量的補充，消耗能量多的人，補充多；消耗能量少的人，補充也少。真正明白這個道理的人，就不會貪圖滋味了。能量的消耗，百分之九十五消耗在妄想上，妄念一個接一個，勞心勞力，日夜都不能停止。真正用功，所消耗的能量不多；所以心地清淨的人，消耗能量少。

定中境界，妄念停止，所以能量消耗減到最低的程度，不需要飲食。那我們要問：釋迦牟尼佛證得究竟圓滿的佛果，他為什麼還要天天出去托鉢？示現每天都還需要吃飯？這我們要懂。這叫大慈大悲，為我們初學人做好榜樣，教導我們初學佛，攝取飲食的同時就是修覺正淨的時候，要像他那樣子。

疏云：「功德智慧，二種法味。」什麼是功？什麼是德？功是功夫，克服自己的煩惱習氣、貪瞋痴慢是功夫。德是什麼？得清淨平等。我們飲食時，不是不知道味道，而是決定沒有分別執著。沒有分別，得平等心；沒有執著，得清淨心。修功真有德，就在飲食之間。禪宗趙州和尚，「趙

州茶」是什麼意思？懂得此處經文「柔軟勝味」之意，你就曉得趙州茶是什麼含意——沒有妄想分別執著，在飲食中成就清淨、平等、覺。佛菩薩的飲食充滿了法味，念念成就清淨平等覺，這個道理不能不懂，不能不學習。果然真正用功，你的煩惱天天輕，智慧隨著增長；換句話說，你的飲食自然就減少了。減少到一天吃一餐，就足了。

第二尊：

時華淨光主稼神，得能令一切眾生受廣大喜樂解脫門。

疏云：「喜樂由於苦除」，這句話點醒了我們，人尚未離苦，如何得喜樂？苦是迷之果，樂是覺之果；覺悟就樂，迷惑就苦；破迷開悟而離苦得樂，這是說明修行人迷破了，真正是大徹大悟，明心見性，有真樂，沒有苦。於是我們就清楚了，今天要修、要學的是什麼？「正覺」而已。障礙正覺的是煩惱障、所知障，在此單元中偏重在煩惱障。貪愛飲食是煩惱障，煩惱不能不斷。

修學顯示在菩薩德號之中——『時華淨光』。開花後面就結果，果指五穀雜糧。植物花果，不但四時不同，每一月的時節也不相同。我們由這些植物生長狀況中有沒有學到淨與光？菩薩這個本事，值得我們讚歎，他耕耘、種植而得清淨心，生智慧不生煩惱。光是智慧，他沒有煩惱。為什麼？他沒有得失心，沒有自私心，這是菩薩農夫，我們用這個來做比喻。他所種植的糧食，是用來布施供養一切貧苦眾生，不是求自己富貴的，所以他心地清淨，充滿智慧。人活在世間，當然最重要的，如何養活自己。如果是在家人，尚有父母妻子兒女，你如何養活一家人？你必須有事業，必須有工作，這些事業工作等同莊稼。

你每天去工作、經營，要學「時華淨光」。第一要知道時節因緣。在這個時代，一切眾生迫切需要的是什麼？要知道眾生的欲樂，他的欲望、愛好。我們能夠為他提供他所需要的，眾生歡喜；但是你的提供決定是正面的，不會起副作用，這是你的智慧；換句話說，我們提供一切生計的服務。

務，決定不會令一切眾生起貪瞋痴煩惱，那你就是菩薩了。無論你經營哪一種行業，從事於哪一類的生計，因為你懂得「時華淨光」，你所提供的服務決定是讓『一切眾生受廣大喜樂』，從廣大喜樂中而開悟。這是服務的項目。

舉一個比喻——電視。人生於世，生活需求，一個是物質，一個是精神，兩者不能缺少。現在在此世間，已經開發的國家，或者是開發中的國家，人民生活逐漸富裕，物質的需求大致都不缺乏，於是他不可能不去追求精神生活。今天這個時代提供精神生活的服務最廣泛、最明顯的，就是電視的娛樂。居住在香港，哪一家沒有電視？其從事於影劇界工作的人，也好像是主稼神一樣，每天提供一切大眾精神生活。可是，這個精神生活健不健康？那要看你提供的內容。就像現在的莊稼一樣，你若能夠很認真，盡心盡力把你這些農作物培植好，供給一切大眾，大眾吃了之後，確確實實增進身體的健康，這是你的功德。如果你希望你的農作物種得好看，能夠

讓它快速的增長，能夠多賺一些錢，而使用大量的農藥，來防止病蟲害，人吃了這些農作物會生病。同樣是服務，這種服務是不健康的、害人的。做這種事情，說個不好聽的話就是「謀財害命」。自己在幹謀財害命的事情，自己還不知道，須是死後到閻羅王那裡審判的時候，確定你的罪名。

精神生活的供養也不例外。電視節目的內容，供養社會大眾是健康的、還是不健康的？依照佛法的標準，健康的是，讓你每天享受這個節目，能得到清淨平等覺，天天看這個節目，看久了，煩惱輕，智慧長，破迷開悟，證果了，這種精神生活的服務，那真是無量功德。如果所提供的這個精神糧食是負面的，一味討好觀眾，激發觀眾的貪瞋痴慢，引起觀眾的七情五欲，使他迷惑、墮落，造作罪業，這種服務，你們想想是不是謀財害命？比噴灑重農藥的農夫，害人的層面還廣，影響還深，果報有得受的！諸位如果細讀《地藏經》，就曉得了。

人生在世，可以說從早到晚，念念中都是在為一切眾生服務。我們所

提供的服務到底是善還是惡？是利還是害？是非、善惡、利害，自己不能不清楚，不能不明白。如果不清楚，就是個迷惑人。現在，剛才講了，你謀財害命的手段很高、很妙，確確實實你把別人辛辛苦苦賺的錢都騙來，供你一生享受，試問問你能享多久？能享幾天？你縱然活上一百歲，算你享一百年的福報，一百年也不過是三萬六千日，不多！將來墮落到三途地獄，那個時候你才真正後悔，真正覺悟，得不償失。所以把這些事情看清楚、看明白的人，決定不幹這個傻事。這才回過頭來，回頭是岸，無論從事哪一個行業、從事哪一種生計，決定不能做違背良心的事情，不能害社會大眾，都要做正面的，利益社會，利益眾生，你的功德就不可思議，你的果報不可思議。

第三尊：

色力勇健主稼神，得以一切圓滿法門淨諸境界解脫門。

清涼大師在這一段開導我們：「眾生為所淨之境」。註解只有這一句。

這個法門我們要如何理解？『色力勇健』就是身心健康。「色力勇健」是果報，其因緣必然是物質、精神生活非常的美滿，因此他也以這樣圓滿的法門幫助一切眾生，希望一切眾生和他得到同樣的圓滿。這是菩薩心，這種行為就是菩薩行。我們學佛，過去太虛大師倡導的「菩薩學處」，菩薩學處究竟在哪裡？一切時、一切處、一切境緣之中起心動念，以真誠、清淨、平等利益一切眾生，就是菩薩學處。起心動念，不忘以最圓滿的供養『淨諸』大眾的身心，這是《華嚴》教義。

我們觀察現前世間一切眾生最缺乏的、迫切需要的是什麼樣的供養？是法供養。正如普賢菩薩所說的「諸供養中，法供養最」，為什麼？眾生痴迷太嚴重，不知道人與人的關係，第二，不知道人與自然環境的關係，第三，不知道人與天地鬼神的關係，嚴重的痴迷令他造作無量無邊罪業，不知道回頭，無法省悟。這些罪業必定招致不善的果報。「果報」有花報、有果報；花報就是「現世報」，這一生要受的；果報是來生。我們今天現

世的果報是什麼？居住在地球上，無論在哪一個國家地區，身心不安，身體與心理都有嚴重的壓力，這是現報。在這個世間只有痛苦，沒有快樂。愚迷之人，迷戀五欲六塵受用，以為那是樂，殊不知世尊在經教中告訴我們，那不是樂，那叫「壞苦」。人在貪圖享受的時候，不知道它是苦；享受的事情停止，即刻感覺到苦受。所以佛講有苦苦、有壞苦、有行苦，三界統苦。「色力勇健」菩薩幫助一切眾生，幫助他覺悟、幫助他回頭，這就是圓滿法門。

第四位：

增益精氣主稼神，得見佛大悲無量神通變化力解脫門。

菩薩的德號『增益精氣』，是從事上建立的，我們吸收五穀雜糧，確實增長精神氣力，但是要懂得理上的表法。他的法門是『得見佛大悲無量神通變化力』，這句話簡言之就是智慧、能力。諸佛如來、法身菩薩智慧廣大，能力無邊，所以才能夠普度眾生。我們聽到、見到，自自然然生起

仰慕的心，自然就想到：「幾時我也像法身菩薩一樣、像諸佛如來一樣，以究竟圓滿的智慧德能，幫助虛空法界一切苦難眾生。」這個念頭就是發大菩提心。雖然生起這個念頭還無法落實，這沒有關係，你有發心就好。發心是成佛的開端，也就是成就究竟圓滿智慧德能的起端，因此，心不能不發。果然發這個大心，絕不夾雜絲毫自私自利、名聞利養的念頭，心純真、純正。純真、純正的菩提心自自然然與一切諸佛如來、法身菩薩感應道交，得到佛菩薩智慧威神的加持。加持有多大、多少，完全看你的發心。你的發心真，發心念念不斷，心量廣，時間長，永遠不退，你的成就如《華嚴經》末後所顯示的善財童子一生圓滿成就，不需要三大阿僧祇劫，不需要無量劫，一生圓滿。清涼大師有關鍵的註解，五個字「悲深故通廣」。菩提心怎麼發出來的？慈悲。「上求佛道，下化眾生」，這就是圓滿的大菩提心。能令自己的業障快速消除，能令自己的智慧德能念念增益，這是正理、事實。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

365

華嚴演義【冊九】

366

第五位：

普生根果主稼神，得普現佛福田，令下種無失壞解脫門。

經文都是從莊稼事上建立的，我們要懂得它表法的深義。菩薩的德號『普生根果』，「普」是普遍、平等心，平等心於一切人事物決定沒有分別，以清淨心對一切人事物，決定沒有雜染，這是普的意思。「生根果」，植物，根是因，它長成，茁壯、開花、結果，才能得到收成，用此表法。菩薩得的是『普現佛福田』，此處「佛」的意義是大覺福田，覺者才是真正的福田。

『令下種無失壞』，「下種」是什麼意思？此地是指在佛福田中下種，決定收到佛果；意思是，在覺悟的福田中下種，果報是一定開悟。如何下種？隨順覺悟的人，尊重、敬愛、護持他，向他學習；這就是古聖先賢教導的尊師重道。如果遇到真善知識，他起心動念、言語造作無不是正覺，那就是此地所講的「佛福田」。我們在此處下種，就是所謂布施供養。《普

賢菩薩行願品》告訴我們，「依教修行供養」，這是真供養；依教修行，是真布施。如果就教義而言，三乘、五乘佛法都是福田，但是必須牢記，福田從哪裡種起？從「淨業三福」種起。沒有淨業三福，佛福田是有，很可惜你不認識。

佛家常講「佛不度無緣之人」，什麼人是無緣？沒有善根，善根不成熟者不能出家。從前老法師為人剃度，第一個條件觀機，看他善根有沒有成熟。善根成熟怎麼觀察？看他對於佛陀的教誨能不能落實、做到？不是想出家就剃頭，不是！總在寺廟中住一段時期，老和尚一定要觀察。「淨業三福」第一條你真能做到、真正能落實，可以給你剃度。為什麼？你剃度之後，不至於變壞，不至於墮三途，這是最低的水平。如果連三福第一條「十善業」都做不到，度他出家，豈不是害他嗎？

第六尊：

妙嚴環髻主稼神，得普發眾生淨信華解脫門。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主稼神

367

華嚴演義【冊九】

368

疏云：「智數物信，獲果稱華。」為我們點出了義趣。『妙嚴環髻』，這是物質、精神兩種圓滿都在名號上顯示出來，說明他生活之美好。他是怎樣修得的？經文告訴我們『普發眾生淨信華』，含義很深。「普」字在《華嚴經》用得非常非常多，決定是清淨平等心。發這樣心的人就稱為大乘菩薩，發大菩提心。實在說，如果我們對於佛法生起淨信，距離發大菩提心就非常非常的貼近。

真正發菩提心的人，真的是所謂鳳毛麟角；不但菩提心發不出來，「淨信」也難。我們現在學佛是什麼情況？恐怕就是往昔李炳南老居士所說的「不信」；雖然信，不淨。怎麼不淨？就是有摻雜、染污，而嚴重的夾雜、污染就是迷信。所以四眾同修中，迷信的人佔多數，正信的是少數。正信還不是淨信，與淨信還有一段很大的距離。正信是什麼？我學佛確實有經教理論做依據，可以說我不是一般的迷信。可是對於理論是不是透徹的明白？沒有，似懂非懂。說不懂，又懂得不少；說真懂，實在不懂。為什麼？

沒有做到；真懂一定真做到。為什麼一定做到？有大利益。真正做到的人，必然得到殊勝的果報，這就叫「淨信」。淨信是真信，不容易！

「智數物信」，「智」是真實智慧，「物」，十法界全包括了，真實智慧對待十法界一切眾生，令一切眾生起淨信。「獲果稱華」，「華」是果報；隨順佛陀教誨，修正自己錯誤的思想言行，得到殊勝的果報，我們展現給十法界眾生看。果是什麼？我們世間人講的真善美慧，一真法界的果報，那真正是當得起「至真、至善、至美、至慧」，這個果太美、太好了。我們在一生中想證果，契入佛菩薩的境界，過佛菩薩的生活，一定是放下萬緣，才能真正契入佛境界，一生成就。這是從前李老師常講的「當生成就」的法門。肯心自許，發心念佛求生淨土，就是當生成就的究竟圓滿佛法。如果起心動念都以法界眾生為境界，又能破除我執、我見，往生都生實報莊嚴土。這件事情我們能做到，不是求人，世間法最難的是求人，這個事情是求自己，只要自己肯，這一生圓滿成就，為什麼不幹？

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

369

華嚴演義【冊九】

370

第七位：

潤澤淨華主稼神，得大慈愍濟諸眾生，令增長福德海解脫門。

菩薩的德號『潤澤淨華』，是緊接著前面「妙嚴環髻」菩薩而來，「淨信華」，他的法門是幫助一切眾生起淨信。這一位菩薩的德號「潤澤淨華」，生起你的淨信，「潤澤」是要幫助淨信增長，永不衰退，這就是六度法門中的精進度。「精進」是菩薩唯一善根。「潤澤」表精進，落實在哪裡？『大慈愍濟諸眾生』，就是大慈大悲救濟眾生，其深義、密義、廣義，你能體會得到嗎？難！體會不到。為什麼體會不到？是因為你沒有發心。你真正發心，自然就能體會。

慈悲，就是愛心、愛念、愛行。世間人講愛，佛為什麼不講愛而講慈悲？慈悲與愛在形象上無二無別，不同在哪裡？不同在用心不一樣，慈悲用的是真心，愛用的是妄心。所以這個愛常常有變，靠不住的。慈悲是真的，永恆不退，即使眾生叛逆，造作無量無邊的傷害，佛菩薩對他的愛心

永恆不變，決沒有毫分的減少，這叫慈悲。真心是不增不減、不生不滅、不常不斷、不一不異；不但六道眾生用的是識心，沒有真心，十法界中四聖法界用的還是妄心，不過，他們有相當的覺悟，他們是正覺，雖用妄心，用得很純正，接近真心的作用，這難能可貴。必須是到破一品無明，證一分法身，真心顯露，從此以後才用真心，不再用妄心。法身菩薩不用妄心，所以叫分證即佛，稱為正等正覺，「等」是等於諸佛如來，這個時候的慈悲叫大慈大悲。

由此可知，四聖法界可以稱得上慈悲，雖然用的是識心，但是接近真心，六凡不行。我們學佛沒有別的，就是要提升自己的境界，就是在這些地方提升。疏云：「慈眼視物，故福聚無量」，十法界依正莊嚴中，我們要以大慈悲眼去看待，得福就大。你以慈眼看眾生，眾生也以慈眼報答你，什麼樣的冤親債主都化解了，什麼樣的敵對，到此處都融化，真誠清淨心不受毒害，大慈悲心能夠化解毒害。清涼又說：「慈則恬和怡悅」，這是

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

371

華嚴演義【冊九】

372

說大慈悲的人，表現的樣子就像彌勒菩薩（慈氏菩薩），滿面笑容，無論對什麼人，都是一團和氣，所以他的福報大。

第八句：

成就妙香主稼神，得廣開示一切行法解脫門。

清涼大師註得好，我們一定要知道學習：「以行成佛，故始成即宣。」「始成」，始是開始，就是開始成就。菩薩的德號『成就妙香』，「成就妙香」的時候就要弘法度生，不能等待。什麼是「妙香」？在佛法中，妙香指的是戒定真香。我們學戒、學定成就了，就要發心幫助別人。我們學戒成就，戒德莊嚴！不說多，持十善五戒，我們持不殺生成就了，心地中傷害眾生的意念都不生。《十善業道經》中講的果報，講得很詳細，「不殺得長壽，身體常康強」，健康強壯就是「色力勇健」，你得到果報了，得到立刻就要教別人。人家看到你健康長壽、身體強壯，都很羨慕，他羨慕你，你就教他，絕不吝法。要教他：我身體好是怎麼樣修來的。不要等

「我將來一切佛法都通達，我再來弘法利生」，那就錯了。我學一個法門，我就教一個法門；我會一句佛法，我就傳一句佛法，這樣才能夠積功累德，不能等待。

成就『戒』的意思不難懂，成就『定』的意思，恐怕知道的人不多。什麼是定？一般人聽到『定』，一定會想到參禪打坐，「這一入定，能夠一個星期不出定、一個月不出定，這個定功不錯了」，你會想到這些。這是不是禪定？是的，不是禪定的全體，是禪定中的一分。為什麼說它是一分？首先要懂得「禪定」這個名詞術語的真正意思。《六祖壇經》中說，外不著相是禪，內不動心是定，盤腿打坐是其中的一種。六祖大師這個解釋不是他自己發明的，是根據《金剛經》中「不取於相，如如不動」而說，是世尊教須菩提的。

「不取於相」就是外不著相，「如如不動」就是內不動心。淺言之，不被外面境界誘惑就叫禪。眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味，絕對不起

心動念，決定不起貪瞋痴慢，決定不起愛惡的念頭，這叫禪定。外不接受誘惑，內確實不起心不動念、不分別不執著。必須了解禪定真正的意義，然後才曉得真正的「成就妙香」。

『妙香』指戒定，特別是禪定，我們一定要認識清楚，不要產生誤會。面對境界的時候自己心地清淨，確確實實不起心動念，不起好惡之心，不起分別執著，這就是定。因此佛法的修學，「定」是樞紐，禪定是修學的中心；不只是禪宗才修禪定，其他宗派也修禪定，不修禪定不是佛法。所謂戒定慧三學，持戒是得定的前方便，不得定者，決定不能開智慧。淨土宗執持名號也是修禪定。執持名號是一種方法、手段，目的是「一心不亂」，一心就是禪定，不亂就是智慧，也不離戒定慧三學，離開戒定慧就不是佛法。

所以會修的人，看電視也是修禪定，學不著相、不動心，怎麼修？電視畫面「凡所有相，皆是虛妄」。不會修的人，演員笑就跟著笑，演員哭

就跟著哭，完全被境界所轉。真正修禪定的人曉得那是假的，絕非真實，所以他笑也好，哭也好，我知道他在演戲，對著他如如不動。唱歌也可以修禪定，跳舞也可以修禪定，乃至於穿衣吃飯，哪一樣不是修禪定？大乘菩薩修的是甚深禪定，活活潑潑，真正入佛的境界。說得更深、更廣，這個妙香是「五分法身香」，戒、定、慧、解脫、解脫知見。

『廣開示一切行法』，「行法」是修行的方法；得的是真實功德利益，決定不吝法，所以才有成就，馬上就要幫助別人。「讀誦、受持、為人演說」，這句話佛常說。演是表演，做出榜樣給人看；說是詳細細細為人說明。受持的受就是你要接受，能信、能解、能行叫接受，接受之後要能保持，念念不失叫持。這是大道，大道不可須臾離，念茲在茲。「受持」的含義就是信、解、行、證，屬自利，讀誦、為人演說是利他。為什麼必須天天讀誦？讀給別人聽的。一個人在佛堂讀經，或在自己房間讀經，雖沒有人聽，但是有鬼神聽。一般人總以為，等待哪一天我真有成就，再出來

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

375

華嚴演義【冊九】

376

弘法，那永遠沒有機會，你到哪一天才能成就？說老實話，你也不可能成就。真正能成就的人是在自行化他中前進，幫助別人就是幫助自己，我要示現給人看，做一個好樣子，自己首先就得利益。我常常講給別人聽，自己不知不覺就辯才無礙。為什麼我們得不到辯才？不常說。我們為什麼得不到自在？不常表演。常常演說，你就得自在、得辯才。歡喜說、熱心說、永遠無有疲厭的說，這樣才能成就。

第九句：

**見者愛樂主稼神，得能令法界一切眾生，捨離懈怠憂惱等諸惡
普清淨解脫門。**

我們讀到菩薩學習的這個法門，自自然然生起了無限的嚮往，恨不得我立刻也能得到。『見者愛樂』，諸佛菩薩現在我們面前，我們會非常歡喜、非常尊敬，自自然然，愛戴的心行油然而生。為什麼？他心、我心起了共鳴的作用，起了感應的作用。現在我們起心動念都為自己，心量太小，

自私自利，所以與眾生起不了感應道交，起的是對立，得不到一切廣大群眾的愛戴，不能與法界一切眾生融成一片。什麼時候我們能夠把自己的心行與法界一切眾生打成一片，你自自然然就像諸佛如來一樣，「見者愛樂」。

一個人，十善業不能修，十惡業斷不了，什麼原因？懈怠。「懈」是懶散，「怠」是怠惰。人也知道孝養父母是善的、好的，但是做不到；也知道尊敬師長是好事、善行，也做不到。其病根何在？懈怠。凡是成功的人，成功的第一個因素是什麼？好學，真正好學的人沒有不成就的。必須自己知道自己的毛病，天天改過自新。如果有病不知道，不可能起求醫的念頭，使得病情一天天惡化，到最後，沒救了。佛家講覺悟、開悟，其最低程度、最初方便，就是知道自己的毛病。

學佛之後，知道自己有慳貪的毛病，佛教我們布施，用布施度慳貪；知道自己有惡業的毛病，持戒度惡業；知道自己有瞋恚的毛病，忍辱度瞋恚；知道自己有懈怠的毛病，精進度懈怠；知道自己心地散亂，禪定度散

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

377

華嚴演義【冊九】

378

亂；知道自己愚痴，般若度愚痴。佛教我們這六度法門，是菩薩行門的基本法，為什麼一條都做不到？不知道自己這六個毛病，所以雖然修，沒有效果。

斷惡從何處斷起？菩薩在此地教我們從懈怠懶惰斷起。疏云：「懈於修習，憂惱是生。勤策諸根，眾惡清淨。」「憂惱」代表無量無邊的煩惱，人生起憂慮煩惱的原因是什麼？是因為懈怠不好學。反過來，「勤策諸根，眾惡清淨」。「勤」是好學，「策」是策勵自己。策勵諸根，眾惡就清淨了。諸根就是六根：眼耳鼻舌身意。自己要常常反省，常常警策，務必斷惡，務必修善，務必永離懈怠，務必真精進；就在日常生活當中修行，生活裡頭點點滴滴都是菩薩學處。

最後一首：

離垢光明主稼神，得觀察一切眾生善根隨應說法，令眾會歡喜
滿足解脫門。

疏云：「隨根為說，遂求故喜。」這一位菩薩為我們顯示的是「應機說法」，什麼根機對他說什麼法門，契機契理，聽經、學法的人他才得受用。他得受用，自然『歡喜滿足』，滿他的願。菩薩德號『離垢光明』，如果不入此境界，做不到隨機說法。這一句經文所說的就是《楞嚴經》中「隨眾生心，應所知量」，不是普通人能做得到，亦即普賢菩薩所說的「恆順眾生，隨喜功德」，都是法身菩薩的境界。

「離垢」，「垢」代表煩惱，「離垢」，斷除妄想分別執著，「光明」是自性般若智慧現前了，這才有能力應機說法。我們對於佛菩薩教化眾生之智慧德能、善巧方便，所謂高度的藝術，非常羨慕，菩薩在此地告訴我們，這種智慧、大能是從「離垢光明」生的，正是前面一位見者愛樂菩薩教導我們的方法，「斷一切惡，修一切善」。斷惡，要斷惡根，根就是妄想分別執著，自性般若光明才能現前，自性本具的德能相好亦現前，你才能觀察一切眾生善根，他是什麼善根，你給他說什麼佛法，上根說上法，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

379

華嚴演義【冊九】

380

下根說下法，所以一切眾生見到生歡喜心。

10、主稼神 (2) 偈頌

爾時柔軟勝味主稼神，承佛威力，普觀一切主稼神眾而說頌言：
如來無上功德海，普現明燈照世間，一切眾生咸救護，悉與安樂無遺者。

主稼神眾都是法身菩薩，唯有法身菩薩才能稱為如來。『無上功德海』，不是普通的法身菩薩，「無上」是究竟圓滿的果地。第二句『普現明燈照世間』，是說明應化的緣，任何地方眾生有感，佛就有應。大乘經中常講：「佛不度無緣之人」，諸佛如來、法身大士各個與眾生緣不相同，這是什麼原因？是過去生中在因地為凡夫時，發心學佛，直至修行證果，生生世世所遇的緣各不相同，成佛之後還是度這些有緣之人。所以善知識常常勸勉我們，未成佛道之先，要知道與一切眾生廣結法緣，但不能有名聞利養

的貪求，結緣還是要懂得隨緣而不攀緣，永遠保持自己的清淨平等覺，絕對沒有好勝心，絕對沒有嫉妒心、我慢心，這就是佛道，這是菩薩的正行。

六道真的是苦海無邊，欲界眾生三類苦：苦苦、壞苦、行苦，六道都要受。色界四禪十八層天，雖然沒有苦苦，還有壞苦、行苦；生到無色界天，無身體形相，一般稱為神靈，沒有身，苦苦、壞苦都沒有，但是還有行苦，就是他不能永遠保持，會失掉。無色界最高的非想非非想處天，佛告訴我們他壽命八萬大劫，真不可思議！我們這個有色相的世界，一個成住壞空叫一個大劫，他的壽命這麼長，但是再長也有到盡頭的時候。他在三界頂上，不能再上去，壽命到時，出不去就往下墮落。俗話說，爬得高，摔得重。他從非想非非想處天上一墮落到哪裡去？墮到地獄，從最高的，一下就跌落到最低的，什麼原因？《楞嚴經》中講得很詳細，這個業因就是毀謗三寶，墮無間地獄。因為修行到這個境界，以為自己成佛了，以為自己證得大涅槃了，他不知道他是無色定，是屬於四禪八定的一種，把這

個境界誤認為是佛境界，於是到他壽命盡的時候，他心裡生了毀謗：「諸佛如來說入這個境界就不生不滅，為什麼我們還有生滅？佛打妄語，佛在欺騙我們。」這個念頭一起，就不得了，毀謗三寶。

所以佛出現在世間，是三界所有眾生的明燈，『一切眾生咸救護』。經上常講的三災八難，三災指火水風大三災，火災燒到初禪，水災淹沒二禪天，風災可以吹壞三禪天，只有第四禪天不受災難。所以第四禪天叫福天，他真正有福報，這個地方沒有三災。八難中有長壽天，長壽天是指什麼？是指四空天，第四禪天還不算。何以故？第四禪天有佛菩薩化身，講經說法，無色界則沒有法子，佛菩薩連現身的緣都沒有，所以他聞不到佛法，這就是無緣。諸位要曉得，三災八難就是無緣眾生。這是一般的講法，也有特殊的情形，佛經上通常所講的都是一般情形，之外也有特別的緣分。他與某一尊佛有特別的緣分，與某一尊菩薩，或者與某一尊羅漢有特別緣分的時候，雖然在三災八難中也能得救。

由此可知，要結緣，我們學佛的人要與一切眾生結法緣，目的是幫助這些苦難眾生，我成就之後，我一定幫助他。緣怎樣結得廣、結得深？總不外發心，我們能像菩薩一樣發心：「一切眾生咸救護」，亦即四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」，真的是「佛氏門中，不捨一人」，我們一定要發這個願。

真正修行人從早到晚，一切時一切處，對於一切眾生，天地萬物，確實實有感恩、有祝福、有報答的心願，所以他能與一切眾生感應道交，感通了。我們一般凡夫不通，打通凡夫境界中種種障礙才能『悉與安樂無遺者』，佛能做到，菩薩能做到，試問問我們能不能做得到？答案是肯定的。在此地我們要向佛菩薩學習，習法滋味。

第二首，時華淨光主稼神：

世尊功德無有邊，眾生聞者不唐捐，悉使離苦常歡喜，此是時華之所入。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主稼神

383

華嚴演義【冊九】

384

他所修學的法門是「令一切眾生受廣大喜樂」。偈頌與長行合起來看，意思非常清楚，廣大喜樂是什麼？是『世尊功德無有邊』。我們如何幫助眾生離苦得樂？要把世尊無量無邊的功德，想方設法介紹給一切苦難眾生。在我們娑婆世界，正如《楞嚴經》上文殊菩薩所說的：「此方真教體，清淨在音聞。」娑婆世界眾生六根中以耳根最利，所以世尊當年在世，以音聲為佛事，也就是以言語做為教學的手段，不是用文字。

為什麼有很多人學佛，好像也學得很好，仔細觀察，佛法真正殊勝功德利益他沒有得到，這是什麼原因？他學得不够好，十分他只學一、二分，當然果德就不顯著。如果他能夠學五、六分，就非常明顯，到七、八分或八、九分，那是聖人，不是凡夫。所以我們要勉勵自己，雖然沒有法子學到八、九成，最低限度要學到五、六成，才對得起自己。我們這個身身體也是眾緣和合的眾生，我們對得起這個眾生，所謂「自性眾生誓願度」，我們要對得起這個自性眾生。

諸位同學，你有沒有覺悟？有沒有回頭？有沒有把佛菩薩教誨真正落實？從什麼地方下手？那個方便之門也是無量無邊。通途的方便，佛教給我們孝親尊師、修十善業，再進一步，三皈五戒，不犯威儀，也就是時時刻刻要給眾生做好樣子，威儀就是好榜樣，穿衣吃飯、一舉一動都要給眾生做好樣子。儒家講的威儀是《弟子規》，以及《禮記》中的「曲禮」；佛門是《沙彌律儀》，其前十條是戒律，後面二十四條是威儀。現在人不學怎麼懂得？

我們自己冷靜思惟：「我是學佛？還是搞佛學？」佛學家將經典當作一門學問來研究，自己做不到，功德唐捐！學佛的人是不將經典當學問，而當作教訓，幫助自己改過自新，斷惡修善，轉迷為悟，並且希求最終契入佛境界，這是學佛。「眾生聞者不唐捐」，學佛的人就像佛，學佛就成佛。『悉使離苦常歡喜』，這是肯定的，果報現前，決定離苦，常生歡喜心。時華淨光主稼神，他從這個地方修行證果的，並提供給我們做榜樣。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

385

華嚴演義【冊九】

386

第三首，色力勇健主稼神：

善逝諸力皆圓滿，功德莊嚴現世間，一切眾生悉調伏，此法勇力能明證。

『善逝諸力皆圓滿』，「善逝」是如來十種德號之一，「諸力」指如來果地十種特殊圓滿的能力，這種能力不共二乘，菩薩都沒有，但菩薩有相似的十力，不是圓滿的。

『功德莊嚴現世間』，菩薩把十波羅蜜落實，讓一切眾生見聞覺知，體認佛法無量無邊的功德。我們都搞佛學，所以「功德莊嚴現世間」沒有了，我們不能不生慚愧心。慚是對不起自己，自己良心發現；愧是對不起別人，對不起諸佛如來，對不起菩薩善知識。如來為我們留下這麼多的經典，寶貴的教訓；良師益友也時時刻刻勸導我們，我們並不接受。如果再深一層去思惟，我們也對不起一切眾生。為什麼？我自己修行成就、證果，才是「功德莊嚴現世間」。我們不肯依教修行，用什麼莊嚴？莊嚴世間、

莊嚴國土、莊嚴眾生，必須要依教修行。世尊教導我們，一定要知道眾生的嗜欲，教學才能契機。特別是在現代社會，一般教學的水平下降了，降得太離譜。現在大學中文系的程度，還不如民國初年的小學生，這個問題非常嚴重。佛經在翻譯的時候，確實已經是當時的白話文，最淺顯的文字，但是我們都還看不懂。

這首偈真正的含意，是教導我們要有真實的修功。有修功當然有德，修功有得於心，是煩惱輕、智慧長；修功有得於身，不但健康長壽，必然自在隨緣。功德從哪裡修？從《弟子規》、《了凡四訓》、《太上感應篇》修，把這個基礎打好，再入佛門。佛門又從《十善業道經》、《沙彌律儀》修，至少從《淨宗同學修行守則》修。果然能落實，這個功德自然莊嚴自己的身心，你的氣質叫人一看，充滿了智慧福德；智慧是你心之所得表現出來的，福德是身之有得顯發出來的。這是自自然然，沒有私毫勉強造作，真正是莊嚴示現在這個世間。『一切眾生悉調伏』，這是化他，自行就化

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

387

華嚴演義【冊九】

388

他，一切眾生被你功德所感化的。你是一個道德善人，你的道德善行，自自然然能讓一切大眾感召、感化。

主稼神偈頌第四首，增益精氣主稼神：

佛昔修治大悲海，其心念念等世間，是故神通無有邊，增益精氣能觀見。

他的讚頌特別提示我們，修學第一要拓開心量，心量小不能成就。『佛昔修治大悲海』，修是修行，治是對治。佛在凡夫地的時候，心量也很小，在凡夫地與我們一樣，也是自私自利。起心動念只想自己，想自己的家庭，自己這個小團體，自己這個小地區，不能發心為一切眾生服務。到如來果地才『其心念念等世間』，等是平等；「世間」是虛空法界一切諸佛國土，十法界依正莊嚴，起心動念都與這個境界相應。『是故神通無有邊』，「神通」著重在通字，通是通達無礙，六根的能力完全恢復了，沒有障礙了，這叫神通。「無有邊際」就是無有障礙。菩薩在此地告訴我們，這個通是

怎麼修成的？『其心念念等世間』，這句話重要。我們今天六根不通，什麼原因？我們念念都為自己，自私自利，所以六根都不通。增益精氣主稼神，他為我們示現的，我們應當向他學習的，就是把愛心擴大，念念慈悲一切眾生，盡虛空、遍法界，我們對所有眾生要慈悲，要能夠推己及人。把愛心擴大，能夠愛地球上所有的人民、所有生物，你才配得上做二十一世紀的地球人，你才有資格、有條件，住二十一世紀的地球村。

第五首，普生根果主稼神：

佛遍世間常現前，一切方便無空過，悉淨眾生諸惑惱，此普生神之解脫。

普生根果主稼神，他所得的法門是「普現佛福田，令下種無失壞解脫門」。『佛遍世間常現前』，大覺修行人（就是妄想分別執著統統斷除的法身菩薩）常說，佛法要從內心中求，這個世間「無佛亦無魔」，一念覺，「佛遍世間常現前」；一念迷，魔遍世間常現前。由此可知，真正學佛的

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主稼神

389

華嚴演義【冊九】

390

人，記住：在學佛人的境界是佛遍世間常現前；假如搞佛學，那今天這個社會是魔遍世間常現前。果然學佛，必定是『一切方便無空過』，方是方法，便是便宜，就是很適合的意思，果然你能够精進勤奮不懈怠，你的時間一分一秒都不空過，你成就了。自己成就，自然就能够感化眾生，有形的眾生受感化，無形的眾生也受感化，程度則有淺深不同，是你眼睛見不到的，那是什麼？天地鬼神。確確實實在這個道場，道場不一定是建築物，起心動念之處便是道場。《維摩經》上講「直心是道場」，舉出很多例子，確確實實能夠幫助一切眾生開悟、生善。

你對於眾生的影響，言語是言教，幫助他斷疑解惑；你的身行、一舉一動，身教；還有你的心起心動念，意教。世間一般凡夫對於言教、身教容易體會，意教，那是要上根之人，中下根人不行，體會不到善知識的起心動念，上根人能體會。再給諸位說，天地鬼神也能體會，你起心動念他知道，我們起的心、動的念純淨純善，他們學到了。所以說『悉淨眾生諸

惑惱』，惑是迷惑，惱是煩惱，『此普生神之解脫』，普生根果主稼神，長行中他是「普現佛福田」，就是此偈第一句「佛遍世間常現前」；「令下種無失壞」，就是「一切方便無空過」。偈頌中為我們說出他的果德是「悉淨眾生諸惑惱」。

第六尊，妙嚴環髻主稼神：

佛是世間大智海，放淨光明無不遍，廣大信解悉從生，如是嚴髻能明入。

他主修的法門是「普發眾生淨信華」，我們要記住他所主修的這個科目，再看他的讚頌，對長行講的意思就更清楚。『佛是世間大智海』，這個問題要能信才行，如果不能信，你怎麼能得利益？信佛相當不容易，大經大論中佛常說「信為能入，智為能度」。我們要怎樣才能入佛門？要信。信佛難！什麼時候自己才能得度？智慧開了就得度。

諸位要知道，禪定不能得度，禪定出不了六道輪迴，修禪定的果報，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

391

華嚴演義【冊九】

392

修得再好，生四禪天、生四空天。所以一定要開智慧，開智慧才能得度。只有定而無慧，果報還是在三界，出不了六道輪迴，所以修禪定一定要開慧，修而不執著，才能開慧。如果修禪定，還夾雜妄想分別執著，不開智慧，這個禪定叫世間禪定，就是四禪八定。佛教導弟子依戒生定，一般世間人修的禪定，沒有戒，沒有戒而得定，這種定不會開慧，然後你才曉得戒是多麼重要！

佛在世間，大家以佛為老師，佛在離開世間之前，特別教導往後的弟子，佛不在世間，我們以什麼為老師？「以戒為師，以苦為師」；換句話說，你不能吃苦，不能持戒，就沒有條件入佛門。入佛門要不怕吃苦，要嚴持戒律，這樣得定開慧，就解決問題了。所以現前學佛的人多，成就的人太少太少了。不要說大成就，最小的成就是不失人身，來生還能得人身都不多。多數學佛的人落在鬼道，絕大多數！我們想為什麼？慳貪沒有斷。

貪心是餓鬼的業因，貪財貪色、貪名貪利，甚至於貪佛法。諸位要記

住，佛法也不能貪，如果用貪心學佛法，來生還是在鬼道，為什麼？你沒有斷貪心，你只是換貪的對象，所以你的果報依舊是在鬼道。不過因為你貪的是佛法，佛法是善法，你在鬼道中也享福。佛在經上常講的，鬼有多財鬼、少財鬼、無財鬼，大概你落在鬼道就屬於多財鬼，有福報。土地公、山神、城隍、閻羅王，這些鬼神都是屬於多財鬼。他們修善積德，沒有斷貪心，所以落在鬼道。我們學佛，不能捨離慳貪的心，將來的果報是屬於多財鬼。

「因」，微細且複雜，我們不能不明瞭。所以對於自己的前途不需要問別人，我來生到哪裡去，我來生的生活狀況，自己大致上都很清楚。如果要提升境界，走出黑暗，迎向光明，佛的教誨是最好的指導。我們要肯定「佛是世間大智海」，海是形容，世間真正具足究竟圓滿智慧的是佛陀。佛陀一生，為我們說出這麼多的經論，我們細細觀察，在這個世間古今中外，找不到第二人。古今中外，世出世間的大聖人，也留下許許多多寶貴

的教誨，但是與佛相比，太少了，大藏經內容之豐富，精深博大，世間希有，實實在在找不到第二個；一切宗教也有典籍，但是分量、內容都不能相比。我們要認識，從此處建立起信心，真信佛，真的信法，佛不在世間，佛的法寶、教誨留傳在世間。

嚴髻主稼神的讚頌，最重要的是教導我們對於三寶要生淨信之心，才能真正得到三寶威神的加持。如果我們對於佛法瞭解得不夠深，不夠廣，信心很不容易建立。通常唯有上根與下愚不移，上根人有高度智慧，一接觸就通達明瞭，淨信心很容易生起。另外一種下愚之人，雖然對於經教的理論教學，甚至於完全不能夠理解，但是他有他的善根，老師的教導，他能深信不疑，並且一生依教奉行，這樣的人往往也有不可思議的成就，難能可貴。最麻煩的是兩者之間，既非上智又非下愚，煩惱習氣非常深重，疑惑重重，自己對自己的修學造成嚴重障礙。

無論出家在家，應當常常記住佛家有一句話，「弘法是家務」，特別

是出家人，我們的家務事就是弘法利生，在家居士如果有能力，也應當發心。在今天這個時代，弘法重要，一定要發心，無論做弘法或者做護法，都必須要深解義趣，要深入經藏，弘護的工作才做得如法。如果對於佛法的道理與修學不甚瞭解，弘護都會走向偏差，不但不能夠修積功德，極可能造罪業，這是不能不謹慎的。

第七首，潤澤淨華主稼神：

如來觀世起慈心，為利眾生而出現，示彼恬怡最勝道，此淨華神之解脫。

潤澤淨華主稼神所修學的法門是「大慈愍濟諸眾生，令增長福德海解脫門」。在這部經上每一個人的解脫門都不同，真正顯示出「法門平等，無有高下」，無論修學哪個法門，都能成無上道。解脫就是成無上道，解除了見思、塵沙、無明煩惱，脫離了六道十法界，脫離生死輪迴。所以，我們不能不知道專修一門的利益，在這裡沒有看到一個人修很多法門。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主稼神

395

華嚴演義【冊九】

396

潤澤淨華菩薩的法門是大慈大悲，慈悲濟世，修這個法門，要有方向、目標，才能成就真實功德。他的方向目標是「增長福德」，佛門及一般宗教中都相當重視福德，做社會福利工作，幫助世間苦難眾生。我們看到最普遍的，辦孤兒院收養孤兒，辦學校教導學生，辦老人院照顧無依老人，還有救濟災難痛苦，每一個宗教都很熱心的在做，佛教也不例外。我們在香港看到許多道場都辦社會福利事業，可是多偏重在福，把德忘掉，也就是偏重在物質生活供養，疏忽了精神生活。精神生活中最重要的是聖賢教育的學習，孤兒院小朋友都要學。儒家的《弟子規》，道家的《太上感應篇》，以及佛家的《十善業道經》，都屬於德。對於老人院，年歲大了，應當給他講解淨宗法門，勸他念佛，勸他修定，這是無比殊勝的精神生活。非常可惜，我們疏忽了這一點，所以這個福利事業做得不圓滿，偏在一邊。我們讀這一首偈頌，看到菩薩所修學的法門，我們應當有所體悟，『如來觀世起慈心』，真的像觀世音菩薩，觀察世間眾生在受苦受難，大慈悲

心於是興起。千手千眼，眼到手到，伸出助援之手。『為利眾生而出現』，「出現」中包括的境界非常廣大，眾生需要什麼，他就現什麼。現在世間眾生需要的太多太多了，精神的生活、物質的生活，普遍缺乏，要靠菩薩救濟。前面我們也曾經讀過，「佛遍世間常現前」，佛在哪裡？佛不在外，佛就是自己的心，自己覺悟的心。我明白了，我覺悟了，我就要發心。慈悲濟世從我自己本身做起，盡心盡力去做，自然能夠感動一些善心人。我們集合這些善心人士，集中財力、物力、人力，這一種慈悲濟世的工作就能夠愈做愈大。

『示彼恬怡最勝道』，這句話說得非常具體，「怡」是怡情悅性，形容佛法，佛法是最殊勝之道。前面長行文中，疏云：「慈則恬和怡悅」，恬是和平的意思，怡是喜悅的意思，唯有平等和睦才能常生歡喜心，接受世出世間無比殊勝的大道。大道在此地就是指「大方廣佛華嚴」，包括的內容非常豐富，我們要能夠通達理解。但是，學習首要記住一門深入，有

這麼多菩薩、天神、雜神眾為我們做示範。本經中講修行的方法在「離世間品」，一共講了兩千多個法門，不是教我們統統都修，而是專修一門，一門深入！這是潤澤淨華主稼神，修行證果的門徑，貢獻給我們做參考。

第八首，成就妙香主稼神：

善逝所修清淨行，菩提樹下具宣說，如是教化滿十方，此妙香神能聽受。

前面長行中，菩薩所學習的法門是「廣開示一切行法」，我們須特別著重行法。佛家的經典，古人為我們說出經有四種：教、理、行、果。實在說，每一部經典都具足這四個意思。「教經」是教科書，世尊的言教。教經必定含攝道理，這個道理就是屬於「理經」。理懂得之後，其中就含攝修行的方法，教導我們在日常生活當中應該怎麼做法，這一部分就是「行經」。其中又說出依照這個道理方法修學，會得什麼樣的好處、利益，就叫「果經」。每一部經，不論大小，都具足教理行果，菩薩在此地提示我

們的，特別著重在行法。

『善逝所修清淨行』，「善逝」就是如來、諸佛，佛有十種名號，善逝是其中之一。善逝是什麼意思？「逝」簡單的說是放下；「善」是放下與提起同時，這叫善逝。如果分開就不善；佛家常講「作而無作，無作而作」，就是善逝。有沒有作？在作；雖作，而不著相，佛家講三輪體空。離一切妄想分別執著，修種種行門，叫善逝。佛示現在十法界，為一切眾生表演種種修行法門，心地清淨，一塵不染，所以我們對佛尊稱為善逝。凡夫之人作與不作是兩個極端，不能夠融合；佛菩薩沒有極端，他是融合的，顯示出「所修清淨行」，雖修種種行門，修而無修，無修而修，此清淨之行就是善逝。他「修」是為眾生而修，給眾生做示範，特別讓初學的人看到之後模仿，也修給老同修看，提醒老同修不可以退轉，要常常保持；「無修」則是他自己的自受用，自己心中確確實實一塵不染。

『菩提樹下具宣說』，「菩提樹下」是示現八相成道，修行證果是「具

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主稼神

399

華嚴演義【冊九】

400

宣說」，這個句子也用得好。世尊所修的清淨行無量無邊，無量劫當中積功累德，成就廣大妙行。那我們要問，釋迦牟尼佛四十九年是不是把它都說完了？這個意思我們要細心去體會，可以說世尊完全說出來了，和盤托出；也可以說世尊為我們宣說的，只是我們此世間人能夠理解的這一部分，應機而說；太深、太微妙，不能理解的，佛則不說。可是，佛無量劫所學的，這一次釋迦牟尼佛示現成佛，到底有沒有像此地講的「具宣說」？完全沒有漏失，圓圓滿滿的說出來？這句話決定不是妄語，佛確實全說出來了，這就叫《大方廣佛華嚴經》。所以華嚴是釋迦牟尼佛教化眾生的根本法輪，所有一切經論都是《華嚴經》的某一部分、某一章、某一個單元，或者是某一首偈、某一句的詳細說明，真的是圓滿智慧，我們要相信。

第九尊，見者愛樂主稼神：

佛於一切諸世間，悉使離憂生大喜，所有根欲皆治淨，可愛樂神斯悟入。

見者愛樂主稼神的修學法門，也是修學的科目，是「能令法界一切眾生，捨離懈怠憂惱等諸惡普清淨解脫門」。現在看他的讚頌，『佛於一切諸世間』，世間有三種世間：有情世間、器世間、智正覺世間，這與另外一個說法：「十法界依正莊嚴」，意思完全相同。『悉使離憂生大喜』，「離憂」就是離苦，「生大喜」就是得樂，如何能令一切世間眾生都能夠離苦得樂？這個境界很不可思議。現在世間人他相信科學，不相信聖教，以為聖賢的教誨是迷信，無科學根據。其實，聖賢人所說，不可以用「不合科學」一句話推翻，用「迷信」二字拋棄，這是非常危險的作法。例如在《印光大師文鈔》中，我們能夠參透其中任何一篇，能信、能解，能行、能證，都能夠離苦得樂。

現在有不少人漸漸覺悟，在西方有不少聰明人要向東方來取經，研究漢學、研究印度的宗教，特別是印度教，想在東方聖賢學說中，找到解決二十一世紀化解災難的方法，以及解決社會嚴重問題的理論。我們讀這一

節經文「佛於一切諸世間，悉使離憂生大喜」，這一句很不容易！我們要重視。如何能令一切世間眾生都能夠離苦得樂？佛在《十善業道經》中有一段非常非常重要的開示，佛告龍王：「菩薩有一法，能離一切世間苦」，與此處意思完全相同，怎麼樣能離世間一切苦？此地告訴我們『所有根欲皆治淨』，這是總說；長行中「捨離懈怠憂惱等諸惡」，兩者對照來看，我們就曉得「根欲」就是懈怠憂惱。六道凡夫有五種受：「苦樂憂喜捨」，心有憂喜，身有苦樂，這是說出相對的四類。當身暫時離開苦樂，心裡暫時離開憂喜，這個境界叫「捨受」。誰受？你的心受、你的身受，身與心合起來就是六根、六識，六根六識在受。六識是心，六根是身。「憂惱」，憂是指心受，惱是指身受。「等諸惡」，無量無邊的苦受都包括在其中。佛用什麼方法教人永離這一切世間苦？佛用的是教學，最重要的是我們要好學，好學的人一定是信解行證，好學的人一定能夠放棄自己的成見，決定隨順善知識的教誨，學會離苦得樂的法子。學習的綱領就是《十善業道

經》中——「晝夜常念、思惟、觀察善法，不容毫分不善間雜。」這一句我們應當重複念誦千遍萬遍，萬萬遍，為什麼？沒有落實。落實之後還要天天唱誦，為什麼？還有許許多多眾生不知道，我們要做給他們看，我們要念給他們聽，幫助他們覺悟。

第十尊，離垢光明主稼神：

如來出現於世間，普觀眾生心所樂，種種方便而成熟，此淨光神解脫門。

我們從主稼神的德號，特別要重視離垢光明，垢是染污、煩惱、習氣，一定要遠離。光明是智慧，只要遠離煩惱，戒定慧一定現前，不但戒定慧，連著解脫、解脫知見，也就是你的五分法身就現前了。我們今天最大的苦惱就是五分法身不能現前，不真幹怎麼行？我們自己先要成就，然後，幫助一切眾生，其中最要的是觀機。『如來出現於世間，普觀眾生心所樂』，「樂」是愛好。我們生在這個時代，生活在這個地區，現在我們的生活範

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主稼神

403

華嚴演義【冊九】

404

圍，被衛星電視擴大了，被網際網路擴大了。因此，這個世界眾生的心所愛好，我們不能不知道，若不知道，說法就不契機。你所說的、所做的，他們不喜歡，不能接受。所以我們所想、所說、所做的，一切眾生看到、聽到、接觸到了生歡喜心，你的教學就成功了。

可是，在今天教學，真的是有一定的難度，為什麼？現在眾生普遍愛好的是十惡，不是十善，內心全是自私自利，全是怎樣損人利己，你就想到聖賢教誨對現代眾生是多麼困難！怎麼辦？有一些善知識來說：「法師，度一個算一個。」我點點頭：「沒錯！」只能做到這樣子。哪些人得度？善根深厚的人得度，他聽經之後，點頭覺得有道理，慢慢他就聽進去了。可是，世尊不是這樣教導我們的，世尊教導我們，要幫助迷惑顛倒、業障極重的眾生回頭，這是需要高度智慧、高度的藝術。『種種方便而成熟』，以種種方便，不但讓他接受，還要幫助他成熟，這是淨光神的解脫門。離垢光明主稼神，我們要向祂學習，要發揚光大祂的教學精神。

11、主藥神 (1) 長行十法

復次吉祥主藥神，得普觀一切眾生心而勤攝取解脫門。

世間，不但是人生於世，乃至於一切動植物，我們觀察他們的生態現象，都不能夠免除生老病死；因此，醫藥對於眾生，與飲食同等的重要，也有所謂的「藥食」。在這一單元中，世尊也為我們舉了十個例子，第一位『吉祥主藥神』，菩薩的名號，意義非常的殊勝。「吉祥」這個名詞很具有啟發性，什麼樣的因由才能夠得到吉利祥和？這不僅是一句祝福的話，實實在在是提醒大眾，凡是如理如法而得的是吉利祥和，是真的；如果非法違理得來的利益，決定不吉祥。雖然你暫時可以得到，但災禍在後面。所以這一句話是讚頌，同時也是警惕。在古時候，臣子對於君王常用這一句話，甚至於我們在戲劇中，也常聽到的「皇上吉祥」，這是讚頌，又是提醒，就是說你的起居作為，一定要如理如法。在民間「吉祥如意」，也含有同樣的意思。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

405

華嚴演義【冊九】

406

這是一位主藥神，主藥神就是大夫，為眾生治病調身。凡是從事於這個行業，都可以歸納在主藥神這個單元。他所修學的法門，是『普觀一切眾生心而勤攝取』。疏云：「順情則易攝，逆意則難調，故普觀之。」凡是精於醫道的大夫，他平常接觸人與物，與一般人的觀察不相同；他可以很細心的觀察一個人身體健康不健康、有沒有病痛，有一些人現前身體似乎很健康，可是他有潛伏的病因，可能三、五年之後會發病，也可能十年八年之後發病。真正高明的醫術，能夠看到三、四十年後，你會發什麼樣的病。

這個說法似乎很神奇，其實我們懂得其中的原理，就不覺得奇怪。譬如現代汽車，喜歡車的人，懂得汽車構造的原理和技術，他的經驗非常豐富。車在一發動的時候，他聽到發動的聲音，及當時的狀況，他就能判斷這部車的性能，能夠預料這個車能跑多久、哪個地方會發生故障。這能力從哪裡來？從經驗、學術當中得來的。由此可知，人也是一部機器，是一

部非常精密的機器。精於醫術的人，看你的氣、皮膚的顏色，聽你說話的音聲，看你走幾步路的動作，就能夠知道你身體的狀況，這與對玩車很有經驗的人，一聽車的發動，就知道這個車有沒有問題，同樣的道理。

從前我在台中跟李老師學佛的時候，李老師的醫道相當高明。他曾經跟我說過，中醫講究「望聞問切」，切是把脈。第一等的功夫，一望就知道，不必問；望是觀你的氣色，聞是聽你談話的音聲，就知道你得什麼病。第二等的醫生，看了之後，也聽到你的聲音，還得問問你。若到要把脈診斷，是三等醫生。我們在李老師那裡學的東西確實很多，中國的醫學，第一等的不是治病，是講長生之道，是教我們在日常生活中，如何調養、保養身體。

李老師說，還有三等三的講法，怎麼是三等三？根據中國醫學的記載，人這個機器，如果保養得好，不糟蹋一絲毫，人的正常壽命應該是活兩百歲，所以中國醫學是講長生之道。第二等是防止疾病，第三等才是治療，

所以這就變成三等。治療中，望聞是一等，問是二等，把脈是第三等，所以把脈叫三等三，三等裡面的第三等。那我們看主藥神應當是一等的、一流的，「普觀一切眾生心而勤攝取」，這是藥王菩薩、藥師如來。主藥神當然是藥師如來這一類的，他們大慈大悲。我們應當細心學習，要以真誠心、清淨心、平等心，觀察一切眾生。

觀眾生的起心動念，起心動念是業因，造作業習，後面就有果報，善因善果，造作惡業必定要受惡報。清涼大師註解說得好：順情的，菩薩就容易教誨；逆意的，就是惡習氣很重的人，比較難調伏，菩薩是不是捨棄他？不是的，難調能調，要用真誠大慈悲，用長時間去感化他，這個感化就是此地講的「勤攝取」；總是要幫助他回頭、幫助他覺悟。怎麼幫助？自己要做一個回頭、覺悟的榜樣。如此學佛，自行化他，就是在行菩薩道，自己沒有做到，你沒有法子影響人，一定先自己做到，然後才能擴大影響，幫助一切還沒有覺悟的眾生。

栴檀林主藥神，得以光明攝取眾生，俾見者無空過解脫門。

「栴檀」大概類似現在的檀香、沈香。佛在經典中曾說，閻浮提有這種香料，能夠驅除瘟疫，佛經中稱之為牛頭栴檀，取其形狀像牛頭，是非常名貴之寶。佛菩薩聖人講的話有道理，世間的萬物「應運而生」，我們在多年經驗中，也稍稍能體會得到，一切萬物都是應運而生。世運若盛，就有許許多多珍寶出現；世運若衰，這些珍寶都不見了。

隋唐時期，是佛教最興盛的時代。我們從歷史上去看，當時帝王對於臣子們賞賜黃金千鎰，白銀萬兩，常能看到。這些記載使我們想像到，在那個時候，金銀財寶（佛經裡面講的七寶）多，他才能夠大量的賞賜功臣。但是現代沒有了，這些珍寶到哪裡去了？不見了！由此可知，這些萬物豈不是應運而生？而我們佛法，佛講的原理是「一切法從心想生」。如果一切眾生心善，這些寶物自然出現；眾生心行不善，這些珍寶就隱沒了。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

409

華嚴演義【冊九】

410

相對的，大自然界常常發生災害，像水災、旱災、地震、風災，從哪裡來的？從貪瞋痴慢，不善心想變現的。佛在《楞嚴經》上說，貪心感得的是水災；瞋恚心所感召的是火災，也就是旱災；愚痴感得風災；嫉妒、憤恨不平感得的是地震。我們起心動念確確實實與虛空法界有連帶的感應，這個道理只有在佛經中講得明白；不能說自然災害與人心的念頭不相干，那就錯了！

所以自己起心動念，絕對不只是個人受果報，若是認為：「那是小事，那種果報自作自受，與別人沒有關係。」我們想錯了！實際上，絕對不只是自己的果報，也會牽累別人；因此，這個罪就重了。自作自受，罪輕；還要連累別人，那很容易造極重的罪。你連累的人愈多，連累的時間長，這個罪孽就是地獄。這些事情是最容易讓我們疏忽的，我們不能不知道。所以，讀經要「深解義趣」，讀經要求解，解要求解得深、解得廣，得的利益就大，才能夠運用在日常生活當中，那是大用無涯，你就得大福德，

像栴檀香一樣；如果解得不夠深廣，你用得就有局限。

菩薩所修學的法門，『得以光明攝取眾生』，光明是智慧，智慧後面連著「攝取」，智慧必定有善巧方便，才能利益眾生，讓一切眾生遇到他，絕沒有一個空過，一切眾生個個都得利益。就像經典中常說的，善根成熟的上根人，幫助他成就，那就是幫助他證果；善根少的人，幫助他增長；沒有善根的人，幫助他種善根，無一空過。這一段經文，我們在今天讀它，自自然然會聯想到，一定要學菩薩的「以光明攝取眾生」。

第三尊：

離塵光明主藥神，得能以淨方便滅一切眾生煩惱解脫門。

我們都希望能夠斷煩惱，可是煩惱就是斷不了。怎樣才能斷煩惱？這一問題可以說是所有修行人都非常關心的大問題。其實菩薩的名號，就顯示這個方法——「離塵」。離塵，『光明』就顯發，光明是自性般若智慧，一切眾生個個本具，不從外得。此本有的自性般若光明，現在為什麼不能

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

411

華嚴演義【冊九】

412

顯發？被塵垢所蓋覆。實在講，不是不能顯發，照常顯發，顯發變質了，變成煩惱，也就是說夾雜著塵垢的自性般若智慧，就叫做煩惱。煩惱無盡原來就是智慧無量，它是一不是二。如果不夾雜塵垢，無盡的煩惱就變成無量的智慧。所以菩薩修學的法門，是『能以淨方便滅一切眾生煩惱』。這一位菩薩，他是從斷煩惱而成無上道的，他用什麼方法斷煩惱？用「淨」及「離」字。我們在今年特別強調純淨純善，「離塵」就是純善，恢復到我們純淨的心，煩惱才能離。佛確確實實有方法，問題在於我們是否要真正去做。

現在我們要問，哪些是塵？塵是比喻染污。譬如這一張書桌，兩天不擦它，桌面就有塵垢，手摸上去就有灰塵。桌子、椅子天天要清潔，每天要掃地、擦桌子，這是為什麼？清除塵垢。我們都很重視，這是生活環境方面的衛生。可是，我們有沒有想到擦拭乾淨心地上染污的塵垢？《六祖壇經》中所謂『時時勤拂拭，勿使惹塵埃』，我們的心如果不時時去照顧

它，它也會被塵垢污染，污染就是煩惱；並不是煩惱真能染污心性，而是心性隨染污起的作用就變成煩惱。

因此，塵是染污的意思，哪些染污？六塵。六塵是我們六根所對的境界，眼對色，耳對聲，鼻對香，舌對味，身對觸，意對法，眼耳鼻舌身意六根所對的對象。實在講，對象不一定是「塵」，如果你被這六種對象污染了，就叫塵；如果不被它污染，這六種都叫性。所以，覺悟的人，也就是沒有被污染的人，見性見色性，聞性聞聲性，這是明心見性之人。我們不是的，我們眼見色，被色污染，怎麼知道？一見就生起好惡的念頭，此念才生，就是污染，我們被它污染，相對的色境就叫塵。

你接觸它的時候，對它生歡喜心，或不順自己的意思，生厭惡的心；或者，說不上喜歡，也說不上討厭，但是對於此外境並不能徹底了解，這叫無明。試想想，有好惡是煩惱，沒有好惡是無明，全都被污染。

「塵」無量無邊，佛為了說法方便起見，歸納為六大類，就是「眼、

耳、鼻、舌、身、意」六根所對的「色、聲、香、味、觸、法」六塵，每一類都是無量無邊。我們身處其中，如何能不起煩惱？不起煩惱，也就是六根接觸六塵境界不動感情，不動感情的狀態是什麼？是定、慧。慧就是此地講的「離」，定就是此地講的「淨」。離不是遠離，而是如如不動，離即同時，不即不離，這叫真離。眼見不見色？見色，並不躲避它，心裡頭不染。心不染，根就不染。

「一切眾生」有兩個意思，第一，自己的身心是一切眾生；第二，我們身心之外的一切眾生，不但要淨化有情眾生，淨化一切人、一切動物、一切植物、山河大地。普賢菩薩教導我們「恆順眾生」。眾生，就是動物、植物、礦物與大自然界，全是眾緣和合而生起的現象，在佛法中總名稱叫眾生。恆順就是不即不離，不起心、不動念、不分別、不執著，才叫恆順；才起心動念就不順了，這個意思很深；要順眾生的法性，順眾生的法相，順眾生的作用，無一而不隨順；在隨順當中證無上道，在恆順當中，永離

煩惱，成就圓滿智慧。

第四尊：

名稱普聞主藥神，得能以大名稱增長無邊善根海解脫門。

第四尊『名稱普聞』，菩薩在此地告訴我們，名號功德不可思議。名號與功德我們在佛門中，聽得耳熟，可是真正的意思並不清楚，更不能夠體會其不可思議。疏云：「始學者，以名為實賓。大士以名為佛事。」我們初學的人，名與實是相對的，有一個實體，就取一個名號，名者實之賓，實是主，名是賓，老子所謂「名可名，非常名，道可道，非常道」，這也是說明名實的關係。

我們修道、做功夫的人，要尋名求實，這是初學。契入境界的人，名與實是一不是二。《壇經》就顯示這個意思，如果我們用《壇經》的例子來講：「名實是二法，二法不是佛法，佛法是不二法。」為什麼？二就迷了，迷了是世間法，不二就悟，悟了是佛法。所以佛法與非佛法，世間法

與出世間法，界限在哪裡？迷悟。迷了，一切法就叫世間法，悟了，一切法就叫佛法，法沒有迷悟，迷悟在人不在法。但是，法不是定法，法會變的，千變萬化！所以它不是真的。《金剛經》上說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」所以法不可以執著。不但不能執著，亦不可分別，分別已經錯了，何況執著！佛的教誨義趣，如果真正能契入幾分，你就得大受用。這個受用就是自在隨緣，看破放下，法喜充滿，智慧現前，你真得受用；不得受用者，是沒有契入境界。

我們舉例來說，本師釋迦牟尼佛，這是名號，是不是他的真正名字？不是，是他職位的名稱。釋迦的意思是能仁，能夠以仁慈對待別人。牟尼意思是寂靜，寂是寂滅，靜是清淨——對自己。「佛」這個名號是通名，覺而不迷；「釋迦」與「牟尼」是別名，也是通名。「佛」這個名，通十方三世，是總的通；釋迦、牟尼是別的通，就在這一萬二千年當中，在這個地球上，任何一人在此處作佛，都要用這個名號。為什麼？對症下藥，教

導我們以仁慈博愛對一切人、一切事、一切物；同時寂滅妄想分別執著，恢復到身心清淨，境界清淨。

釋迦牟尼佛的俗名叫悉達多，名的意思也很好，翻成中國意思是「一切義成」。他父親為他取這個名號，當然也是希望這個小孩，將來一生都能夠稱心如意，無論做什麼事情都能圓滿成就，他取這個意思。他以後創立多元文化社會教育，他用這個名號也顯示多元文化社會教育的方向、目標、宗旨——「名稱普聞」！

「大士以名為佛事」，佛事就是覺悟眾生的方法，以名稱為佛事，為究竟圓滿覺悟眾生的方法，那就是阿彌陀佛的名號。這個法門是世尊說的，也是諸佛如來說的，叫「難信之法」。我們不讀《華嚴經》不知道，「一即一切，一切即一」。如果以念佛法門為主，其他的法門為伴，則一切法門都是念佛法門；如果以禪為主，念佛法門也是禪門。佛法中講主，這個「一」不是專一，是任一，所以「法門平等，無有高下」，任何一法門都

可以做主，其餘無量無邊的法門而為其伴，主伴圓融，主伴是一不是二，這是華嚴境界。於是所有法門高下、偏圓，這些爭論、意見全都消融了。

第五段：

毛孔現光主藥神，得大悲幢速赴一切病境界解脫門。

疏云：「以慈善根力，放月愛等光，身心兩病，纔念便滅。」大師《疏》中的文不多，但是這幾句話意思很深、很長，與我們現在一切眾生的關係非常密切。菩薩的德號，『毛孔現光』，這個意思很深。「毛孔」是正報中最小的，「微塵」是依報中最小的，佛經中常用這些名詞。放光，放什麼光？放無量無邊大圓滿光明。大經中常講，諸佛如來在毛孔中轉大法輪，講經說法，無量菩薩聚會，毛孔沒有放大，菩薩這個會場沒有縮小，這是不思議的境界，顯示大小是一不是二，此是本經中事事無礙境界。這我們很不容易懂，如果說大容小，我們好懂，小怎麼能夠容大？理很深，確實確實是事實，我在此地不必細說。同修們有懷疑，就像禪宗大德所說的話，

你慢慢去參，對你會有受用。如果給你說破了，把你的悟門堵塞了，那不是一個好的教學方法。好的教學法是提起你的疑情，讓你好好去參究。

菩薩放光，這個光是智慧光。你一定要聯想到，慧從哪裡生的？從定生的；定怎麼成就的？從戒來的——戒定慧三學，用戒定慧三學治一切眾生的病根。所以他修的法門是『得大悲幢速赴一切病境界』。「大悲」是動力；「幢」表高顯，非常殊勝、明顯，快速的幫助一切眾生。所以佛家常講「佛門是慈悲為本，方便為門」，道理在此地。疏云：「以慈善根力」，就是《涅槃經》上所說的「菩薩四無量心，能為一切諸善根本」，四無量心是「慈、悲、喜、捨」。

我們曉得，現在世間一般社會大眾，每天工作很勤勞，為什麼這樣勤勞的去工作？什麼力量在推動他？古人說得好，總不外乎名利，一種人追求名，另一種人追求利。因為有名利可圖，他就精進努力不懈。佛菩薩、聲聞、緣覺，沒有自私自利，名聞利養放下了，五欲六塵享受他也不要了，

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

419

華嚴演義【冊九】

420

貪瞋痴慢他斷乾淨了。我們要問問，什麼力量推動他？普賢菩薩十大願王，每一願最後總結「無有疲厭」，我們要問，這是什麼力量推動他？總不是名利，現在在此地曉得，「慈悲喜捨」，所以說慈悲為本。他勤苦教化眾生，不辭辛勞，觀察眾生的根性，應以什麼身分得度，他就現什麼身分；應以什麼方法教誨，他就採用什麼方法；佛菩薩沒有一定的形相，沒有一定的方法，永遠不休息。這些大聖人不辭辛勞教化眾生，慈悲是動力，是它在推動的。所以佛在《涅槃經》上講：「一切聲聞、緣覺、菩薩、諸佛如來所有善根，慈為根本」，佛家講慈悲為本是從此處來的。

第六尊：

破暗清淨主藥神，得療治一切盲冥眾生令智眼清淨解脫門。

『破暗清淨』，這段經文我們一見而知是眼科大夫。他所修學的法門是『療治一切盲冥』，「盲冥」就是眼睛有病，幫助他恢復，令『智眼清淨』，菩薩從這個法門成無上道。疏云：「迷理迷報，二愚盲冥，起惑造

業，備受眾苦。」「迷理」是對於宇宙人生真相的『理』不明瞭；「迷報」，報指因果報應，十法界依正莊嚴，有因果報應事相存在，對這個事相不明。理與事完全不明白、不了解，這叫「盲冥」。所以此地的盲冥不是指肉眼有毛病，指心眼、智眼。人沒有智慧之眼才起惑造業，備受眾苦。經教上有比喻，佛是大醫王。我們今天讀主藥神這一科目，就要想到佛是大醫王，能治療我們身心種種病苦。

特別是佛門的弟子，無論在家出家，無論你在佛門從事的是弘法工作還是護法工作，要知道弘護一體；無論從事於弘法、護法，都要深入經藏，都要明瞭宇宙人生真相；不但理要明瞭，事更要明瞭。事相上，古德常常提示我們「種善因得善果」，我們起心動念、言語造作不善，決定要受惡報，這個道理與事實不可以不知道。我是凡夫，業障深重，年輕的時候無知，殺生打獵，造作許許多多的重業，那種悲慘的報應，我親眼看見的。所以學佛之後，徹底回頭，我接觸佛法不到半年，我就發心長素。什麼原

因？以往殺生打獵的罪業太重了，我知道那個果報太可怕了，所以從此之後長素、戒殺、放生，贖罪！學佛發心弘法，報恩！希望這些冤親債主原諒我，不要怪我，我那個時候是愚昧無知，沒有人教誨，造作這些惡業，眼盲、心盲，與此經上講的一樣。學佛之後，得力於經論的教誨，我五十年每天沒有離開經卷，我確確實實是一個好學生，我好學，接受如來的教誨，「受持讀誦，為人演說」，我的業力轉過來了。

所以要「轉」！李老師常常教導我們，要做一個轉變，從心上轉變，轉惡為善、轉迷為悟、轉凡成聖，關鍵就在「轉」字，誰轉？一定要自己轉，別人沒有法子幫你轉。怎麼轉法？就是夏蓮居老居士講的「真幹！」你就轉過來了，真幹就是依教奉行。我常常勸勉同學，為什麼我們轉不了？最根本的障礙是什麼？佛經裡面講的「我執」，就是《金剛經》上講的我相、我見。這個名詞術語，一般人聽了還得要費口舌來解釋，我們換句話講，雖然不是很貼切，但是很接近，我講的是自私自利。這個念頭若不轉

過來，佛法雖然殊勝，你就不得其門而入。

我今天為什麼能轉得過來？放棄了自私自利。我常常給同學們說：「我說的是我做到的。」所以我說話肯定，斬釘截鐵，一絲毫不疑惑，為什麼？我做到了，我有把握，我沒有懷疑。起心動念為一切眾生想，我不想自己。我可以說從學佛第一天開始，章嘉大師教我「看破、放下」，教我從布施下手，我就真幹到現在。沒有一絲毫傷害眾生的念頭，即使是冤家對頭，我對他依然能行仁慈。我一生對得起人，沒有做一樁對不起人的事情。我的心清淨、自在，所以法喜充滿。我從哪裡學來的？從經典裡面學來的，從哪裡學起？從十善業道學起，從《觀經》三福學起。

第七尊：

普發吼聲主藥神，得能演佛音說諸法差別義解脫門。

這一位主藥神，類似醫學界中的精神科醫生、心理醫生，屬於這一類的。古時候少見，現在很常見，在國外，心理醫生很多，可見現代人心理

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

423

華嚴演義【冊九】

424

情緒問題嚴重。佛在大乘經教中常說，「一切法從心想生」，眾生的心思想是很嚴重的問題，他想的是什麼？想的東西太多，太複雜了；世尊有智慧，把無量無邊複雜的思想歸納為三大類，總不外乎妄想、分別、執著，這三類是大病、心病。心是一切萬法的根本，本經中說，「十法界依正莊嚴，唯心所現，唯識所變」。如果這個心正常起用，就沒有十法界，那是什麼境界？那是一真法界，在本經稱之為華藏世界，在往生經（淨土的經論）中，說它做極樂世界，它現這個境界。由此可知，我們起心動念不是小事，絕不可以等閒視之。諸佛如來、菩薩聖者知道這是大事，他們出現在世間，《法華經》上講，「佛為一大事因緣出現於世」，什麼大事？大事就指這件事。

十法界眾生胡思亂想，尤其是六道，六道中尤其是我們現在地球上，在現前這個階段，這個地區所有一切眾生妄想太離譜了。我們要問，「譜」是什麼？怎樣叫不離譜？這個「譜」指標準，儒與佛相同。儒家講的倫常

道德，佛家講的三福、十善、三皈、五戒，這就是所謂「譜」。我們從歷史上看到的，過去古人的思想、見解、言行也是妄想分別執著，但是距離這個標準起伏不大，社會還能維持一個祥和的局面。近代，尤其近一世紀，大家疏遠聖賢的教誨，許多人認為這是迷信，不再願意去學習，甚至於排斥，於是想法看法、言行距離這個標準就遠了，社會焉能不亂？這個地區怎麼能避免災難？這個災難從哪裡來的，從我們妄想、分別、執著變現出來的。

所以，今天到處能夠看到心理醫生，人需要心理醫生的開導，幫助他從錯誤的思想、見解、言行回頭，所謂回頭是岸，確實能夠幫助一部分人。可是諸位知道誰是最好的心理醫生嗎？本師釋迦牟尼佛，這才是真正最好的心理醫生。為什麼？他知道我們的前因後果，所以經論中常比喻佛為大醫王，他有能力治我們的身病，身病的根本是心病，他能幫助我們治心病。我們今天心裡想的，真的是錯了，錯在什麼地方？完全不知道宇宙人

生真相，這是大的錯；小的來說，完全不了解現在社會的人心。於是自己生起許許多的想法，有些想法不錯，是想得很好，但一廂情願，不是事實。這些問題時時刻刻困擾著自己，有些人對這個困擾能覺察，有些人不能覺察，愚迷到了極處！這是佛經上常常講的「可憐憫者」。佛法教學講求觀機，我們所觀之機就是現前社會一切大眾，但是我們也知道得非常有限；因此，雖然全心全力在做弘法利生，收不到效果，什麼原因？不契機。

我們學佛的人只偏重在經教上的研究，疏忽了對周邊人物的觀察，我們所講、所學的，大概在理上沒有多大偏差，但不能契機。所以學習的人很難得受用，也許他聽了很歡喜，他做不到。為什麼做不到？說實在話，不契機，不能怪別人，怪我自己不善學、不善教，我沒有智慧、沒有善巧方便來誘導，所以教學效果不彰，用現代話來說，成績不好。要想拿出好的成績，不能不知道學習者的根性，我們應當用什麼方法來幫助他，才能達到教學最佳的成績。

『普發吼聲主藥神』提示我們，他修學的法門就是講經說法，特別提示我們『說諸法差別義』，這樣才能夠應機，才能夠普度眾生。所以說法就是教學，教學實在講不是一件容易事情，過去儒家所說的，「記問之學，不足以為人師」，為什麼？不能夠說一切法的差別義，也就是他不能夠隨機應變，沒有機智。如果你有隨機應變的能力，那你的教學效果一定是非常的殊勝。譬如我一個班有二、三十個學生，學生根性不相同，老師教學的方法就不一樣，這就是此地所講的，有能力「說諸法差別義」，而不是用一個方法教一切眾生。同樣在一起上課，他指導學生修學方法不相同，於是學生聽課的感受也不一樣。就如《法華經》中的比喻，佛所說的比喻很有趣，他比喻下雨，雨水從空中落下來滋潤大地，大地上有大樹，吸收的水分多，小樹吸收的水分少，小草吸收的水分更少。大樹、小樹、小草比喻不同的根機，雨水比喻佛菩薩的說法。

說法是一樣的，學生所得的感受不一樣，這裡並不是指對每一個學生

各別指導，而是大經中常講的「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。特別是佛法，佛法的講座是大座，為什麼？聽眾的程度參差不齊，上中下三根都有。善說之人，這一堂課下來，各種不同根性的聽眾各個都得圓滿的利益，他想得到的，都得到了，這個講座是成功的。如果這一堂課上完了，裡面還有眾生不得利益，甚至於還引起眾生疑惑、誤會，這一堂課就白上了。由此可知，「諸法差別義」不能不懂。

「差別義」就是後得智，後得智是無所不知，但是，後得智一定是從根本智生的，沒有根本哪裡會有後得？今天我們根本智不開，障礙在哪裡？二障，煩惱障、所知障，二障的根是什麼？就現前眾生來說，自私自利、心量窄小，這是病根。二障除了，根本智現前；「法門無量誓願學」是成就後得智，然後你才能通諸法差別義，你才有能力像諸佛菩薩一樣善導眾生。

蔽日光幢主藥神，得能作一切眾生善知識，令見者咸生善根解脫門。

「作一切眾生善知識」，這一件事情也不容易！實在講，這兩位菩薩的修學教化是有密切連帶關係，為什麼？你若不能夠善教眾生，就不是善知識，善知識一定有真實智慧、善巧方便誘導學人。哪些是真善知識？我們要學習，學習單從經教不容易。過去我親近李炳南老師，他常講，必須還要找一個典型、模範，向他學習。我親近他老人家，他介紹我印光大師，印光大師早已往生。他是近代人，雖然沒見過面，大師的弟子有不少還在世間，可以從他們得知大師一生的行誼。李老師教導我讀大師的《文鈔》，我們認真的讀誦，隨順大師的教誨，修正自己生活上、學習上的錯誤，以及處事待人接物、弘法護法方面的錯誤，就是印光大師真正的學生。

印光大師是李炳南的老師，他以印祖為榜樣、模範，也教我學印光大師。這樣的教學，使我們想到經上常講的善知識，他善教、善導，他很會

誘導我們，幫助我們成就。到我這一代，我也常常幫助一些同修們，我勸大家親近阿彌陀佛，以阿彌陀佛為榜樣，向阿彌陀佛學習，這總不會有錯。阿彌陀佛在哪裡？在《無量壽經》、在《觀無量壽佛經》中，釋迦牟尼佛為我們介紹西方極樂世界阿彌陀佛，這兩部經上講得很詳細。我們要依教奉行，每天起心動念、言語造作以這個為標準。我們要成就阿彌陀佛的德行，這是真修淨土，這是彌陀弟子。彌陀是我們的老師，我們老師時時刻刻在我身邊沒有離開。我自己這樣的修學，也勸導一切眾生大家一起來學習，這是世尊對我們唯一真實的期望。我們真幹，我們是世尊的好學生，是彌陀的真弟子；不但這一生報了父母恩，生生世世無量劫來的父母恩都報了，老師恩也報了。「慈心不殺、修十善業」圓滿了，這叫學佛；然後自行化他，為一切眾生作善知識，一切眾生見到哪有不生善根的道理？他善根怎麼引發的？是我們自己真實的德行感動一切眾生，善根油然而生。這個善根總說有四：不貪、不瞋、不痴，後面是好學精進，世出世間善法

圓滿成就。

第九尊：

明見十方主藥神，得清淨大悲藏，能以方便令生信解脫門。

幫助一切眾生成就信心，實在是第一功德。蕩益大師在《彌陀經要解》中講「信」有六。淨宗修學最重要的條件，是所謂的三資糧「信、願、行」。「行」，有人發願求生淨土，老實念佛，以為這樣就能往生，是沒錯，但也不是完全對。什麼原因？關鍵在「老實」，如果你真的老實，這話沒錯，你肯定得生淨土。怕的是你不老實，不老實而自以為老實，到最後臨命終時，西方極樂世界去不了，你反而產生誤會，「佛講的話是假的，我上當了，我被他騙了。」你謗佛、謗法，你的罪過在阿鼻地獄。

所以「行」之一字，關鍵在「老實」。這世間有幾個是老實人？「我自己老實嗎？」「老實」！請問你說不說實話？你還有隱瞞嗎？還有不敢告訴別人的事，你就不老實！你想對不對？老實兩個字談何容易！什麼是

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

431

華嚴演義【冊九】

432

真老實？內心沒有一個雜念，沒有一個妄想，起心動念全是阿彌陀佛，這才是老實。我們還會想東想西，還有是非人我，還有貪瞋痴慢，就不是真的老實。你才曉得「行」不容易。信願行的「行」，古德講得清楚，正助雙修。正，是一心持名，助行是斷惡修善，《觀經》中講的「淨業三福」就是助行。正助雙修，你往生淨土就靠得住，肯定往生。所以大家不要疏忽助行的重要，古人講正助雙修，像一個車有兩個輪，像一隻鳥有兩個翅膀，鳥少一個翅膀飛不起來，車少一個輪子無法行走。古大德經教中所說的我們不能不相信，這個重要。

現在講「信」，佛在大經大論裡說「信為道元功德母」，尤其是淨宗法門，非常著重信。所以我們有能力幫助一個人增長信心，這個功德多大！成就他的信心，就等於成就一個人作佛。蕩益大師講信的意義，第一個信自，這是佛法與其他宗教講信不一樣之處。一般宗教講信，第一個信神、信上帝；佛法不如此，佛法第一個講「信自」。自是什麼？是自性，自性

是真佛，是究竟圓滿佛，自性本具無量智慧德能相好，一切眾生與諸佛如來無二無別，我們的信是從此處生根的。

我們的自性有沒有喪失？沒有，只是迷了，並沒有失掉。所以祖師大德也常說是迷失，記住是「迷失」，不是真的失掉，哪一天不迷就恢復了。所以佛法是真正的平等法，「生佛平等」，眾生與佛平等。這個詞句中，前後的順序，生佛平等，把眾生放在前，佛放在後，不是佛生平等。生佛平等，謙虛恭敬，把眾生抬起來。佛菩薩謙虛，這些道理我們都要學。我們凡夫不知道謙虛，處處都是自己高高在上，總比別人高一等，因此縱然你說的是正理，別人也不願意接受，為什麼？姿態太高，目中無人，說的是正法，人家也不接受，多可惜！

諸佛菩薩處眾，處處謙虛，真的是自卑而尊人，我們應當學習。所以經要常念、多念，否則，展開經本可以想起來，合起經本就忘掉了，老毛病、老習氣還是犯，就是改不了。聖教薰習的時間太短，聖教薰習的力量

薄弱，所以它不起作用。真的必須是千遍萬遍，時時刻刻喚醒自己，直到能夠在一切時、一切處，六根接觸六塵境界，都能夠記住經中的教誨，依教奉行，就得利益，功夫得力。這個時候，你的氣質真的就不一樣，你會法喜充滿，真的得自在安樂、得受用了！

我們展開經卷，知道宇宙一切萬事萬物、一切眾生，對於我們都有恩德，是一體的關係；雖無法像佛一樣，在日常生活當中，喝一杯水、吃一粒米、咬一個菜根，都生感恩之心；但須瞭解，這些萬物生活在世間，目的何在？目的是供養我的。水示現在世間，它來供養我的，我對它要感恩，對它要回報。我如何回報？我要全心全力報答眾生，為眾生服務，布施供養一切眾生，世間法常說，「我為人人，人人為我」，這就對了。一切眾生都為我，我不肯為眾生，沒有回報，那就錯了，怎麼不造罪業！我接受它的供養，一切眾生都為我，我應該念念、行行、時時刻刻都為一切眾生，這才是理所當然。

第二「信他」，指的是諸佛菩薩，我們要相信釋迦牟尼佛、阿彌陀佛，信祖師大德，信善知識，信佛就是信佛在經中的教誨。我們在《發起菩薩殊勝志樂經》中讀到，佛為我們敘說有一位比丘，因為嫉妒障礙，挑撥是非，造謠生事，讓好心學法的信徒，破壞他對於善知識的信心，斷別人的法身慧命，其果報是墮地獄，經上告訴我們，在地獄受罪一千八百萬年！這還只是我們人間的歲月。人間與地獄有很大的時差，地獄中則度日如年，實在講，在地獄感受那是多少大劫！破壞人學道的信心，有這樣重的罪過，我們幾個人曉得？反過來說，如果成就眾生學道的信心，功德則無量無邊。我們究竟是造極重的罪業，還是修積無量無邊的功德，都在一念之間，果報真的是天壤之別。

菩薩名號，『明見十方』，含義很深。「明」是智慧，你看得清楚、看得明白，很願意做、很樂意做，那是你的大慈悲心，所以『清淨大悲藏』，做的才如法、純正，幫助一切眾生建立信心，信佛、信法、信善知識，善

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

435

華嚴演義【冊九】

436

知識就是僧寶。所以懂得信他，大慈悲『以方便令生信解』，這功德大。

第三「信理」、第四「信事」，我們自己對於佛陀經教裡所說的一切事理深信不疑；最後兩個是「信因」、「信果」，世出世間法都不離因果，《華嚴經》五周因果，《妙法蓮華經》一乘因果，佛法世法總離不開業因果報。令一切眾生信解，不但生信心，增長信心，還要幫助他正知正見，真正理解世出世間聖賢的教誨，這是無量無邊的功德。

第十尊：

普發威光主藥神，得方便令念佛滅一切眾生病解脫門。

這個法門是不能缺少的，為什麼？主藥神若是缺少這個法門，他為一切眾生治病不能達到究竟圓滿，有這一條那就圓滿了，確實實做到究竟的治療，幫助一切眾生圓滿的健康。疏云：「世醫療治，雖瘥還生。」世間醫生幫病人治療，不能斷根，還會發生，甚至於有一些疾病，醫生只能夠用藥物控制。是不是真能控制得住？能控制多久？很多醫生自己也沒有

把握，必須與病人的生活密切配合。但是佛法給眾生治病，那就不一樣，佛法最殊勝的方法無過於「念佛」，念佛為什麼這麼殊勝？一切法從心想生。你心想什麼最殊勝？心想佛最殊勝。想佛就現佛的果報，想佛是種佛的因，種善因一定得善果，那個善果是成佛。想菩薩你就成菩薩，這是實話。想什麼，就現什麼境界，所以佛家常講「心想事成」。

無論哪一個法門，佛家的修行最重視的是「觀想」。譬如念佛，念佛法門中，《十六觀經》佛講這個方法，十六觀最後的一個方法，就是持名念佛。持名念佛怎麼叫觀？你念這一句佛號，心裡想阿彌陀佛。這十六種方法，後後勝於前前，愈是最後愈殊勝。佛法也不離世間法，世間法中比如娛樂表演，我們看戲，最好的一齣戲在最後，叫壓軸戲；佛給我們說法亦復如是，最殊勝的法一定在最後講。所以，這十六種方法哪一種方法最殊勝？最後一個，沒有想到最後一個居然是持名念佛，持名念佛功德不可思議！

疏云：「趣稱一佛，三昧易成」，這就是講專念一尊佛，你容易得念佛三昧；得念佛三昧之後，智慧就開了。念佛三昧就是淨宗講的「一心不亂」，又有事一心、理一心及功夫成片，都是清涼大師所講的「三昧易成」。如果我們念到功夫成片，就有把握往生凡聖同居土；念到事一心不亂，就能生方便有餘土；念到理一心不亂，就生實報莊嚴土。話雖然這麼說，極樂世界是一個很不可思議的世界，不是一般諸佛剎土，它是平等世界，一生一切生，我們生凡聖同居土，同時方便土、實報土、寂光土都得到，這個不可思議，這是世尊四十九年講經說法在其他任何經論中都沒有講過的，這是把眾生的病圓圓滿滿的治好了，你成佛了。

菩薩的德號，『普發威光』，威德光明。威德光明才能夠攝受一切眾生，我們要學習。如果我們色相不好，怎麼能攝受眾生？要攝受眾生，一定有相好光明，因為眾生喜歡色相，佛菩薩就用色相做為方便，接引眾生，我們要了解這個意思。

爾時吉祥主藥神，承佛威力，普觀一切主藥神眾而說頌言。

這一行是說偈的儀式，與前面完全相同，在本經中，重複很多很多次，凡是多次重複，教育的意義非常之深。特別在現代的社會，一般年輕人愈來愈少知道恩義，說得不好聽，所謂是忘恩負義。佛菩薩對於末法時期的現象非常清楚，所以大慈大悲，不厭其煩，重複的提示我們，而我們自己在修學過程中，也深深體會到真的有必要多次的重複，讓人能覺悟過來。

偈頌第一首是吉祥主藥神：

如來智慧不思議，悉知一切眾生心，能以種種方便力，滅彼群迷無量苦。

我們在前面學過，他所修學的法門是「普觀一切眾生心而勤攝取」。觀眾生心，觀機，如醫生給病人診斷一樣，一定要知道疾病的根源，他為什麼得這個病？得病的遠因是什麼？近因是什麼？然後才考慮用什麼方法

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

439

華嚴演義【冊九】

440

來對治。所以偈中說：『如來智慧不思議，悉知一切眾生心』，經文明顯的暗示我們，吉祥主藥神是如來的化身，才能圓滿的觀察眾生心！這句話的深義、密義，我們要能體會。儒家所說的舉一反三，我們聽了這句話，要覺悟。大夫用藥，要知道病源；佛菩薩講經說法，要知道眾生的根機。我們日常生活中，處事待人接物，要不要知道對方的根機？要！如果你不知道，如何相處。所以觀機可以用在日常生活當中，你對於對方了解得愈深、愈清楚，你就愈容易相處，可以長時期的相處，互相信賴。

要怎樣觀機才能夠達到這樣的境界？要長時相處。世出世間法中，人情事理最重要是「通」，辦政治都講求政通人和，人與人之間如果不往來、不通了，就發生問題。不往來，彼此欠缺了解，於是一定是互相在猜測、懷疑，愈猜愈訛。猜測，很少是往好的一方去想，多半都是往不善的方面想，愈想愈錯，於是造成誤會。從誤會生毀謗，毀謗到嚴重的時候，就互相破壞，引發爭端，愈演愈可怕。所以諸佛如來、菩薩們，用我們的話來

說，生生世世無量劫來，不捨棄眾生，佛門常說「佛氏門中，不捨一人」，但我們不知道佛菩薩在觀察我們！

實在講，佛菩薩時時刻刻沒有離開我們，他對我們知道得太清楚！過去生中的事情，我們自己不知道，他們曉得。過去生還有過去生，過去無始，他知道、他明瞭，是他親自經歷過來的。未來無終，未來還沒有來，我們還不知道，他知道。為什麼？他有能力超越時空的障礙。因此，我們遇到佛菩薩，接受他的教誨，哪裡會有錯誤？問題產生在哪裡？眾生對他不信任。那就是佛家所謂「佛不度無緣之人」，什麼人無緣？不相信，不能接受，這就是與佛無緣，與善知識無緣。什麼樣的人是真正有緣的人？能信、能解、能行、能證，這個人是與佛有圓滿的因緣，佛經常講根熟眾生，這個人一生決定成就。

諸位同修，想一想我自己是不是根熟眾生？那就要問，對於經典的教誨，對於老師的教導，自己是不是具足圓滿的、十成的能信、能解、能行、

能證？如果圓滿具足，我就知道自己是根熟的眾生；萬一不具足這個條件，我這一生必須認真努力學習，可以把自己不成熟的緣提升到成熟，這是可以辦得到的。那要問，需要什麼條件我才能辦到？條件就是這四個條件的頭一個「能信」，我現在還不解，自己現在還做不到，不要緊，但要有信心，不斷提升自己的信心，對於經教的信心，對於善友的信心，要能好學。假以時日，慢慢的就能解，這個解由淺而深，由偏而圓，解得一分，就行一分，那你的善根現前，進步就非常快速。如果你能夠解一分行一分，就能為人演說一分，那就恭喜你，你就已經發了菩提心，菩提心就是「上求佛道，下化眾生」。你雖然解得不多，行得不多，你隨解、隨行、隨說，教導別人，這個人真的是菩薩。菩薩必定得諸佛護念，菩薩決定得菩薩加持，就是說偈儀中「承佛威力」，你的進步是加速度的。

因此，你也會有能力像經文上講的一樣，『能以種種方便力，滅彼群迷無量苦』。為什麼？你把你自己斷惡修善的經驗告訴別人，那就是你說

經，是你自己親身經歷的，你這個經歷與佛在經上說的是一樣，你把你自己得果的經驗來勸勉一切眾生，例如：我在沒有學佛之前，我過的是什麼生活，過的是什麼日子？遭遇的是怎麼樣的困苦？現在學佛之後，接受佛陀的教誨，我知道改過自新，我知道斷惡修善，我現在的生活，在物質環境中知足了，知足常樂；人事環境中，我知道怎樣與人相處，知道用真誠心，用清淨平等心，知道愛護別人，知道尊重別人，知道幫助別人，我得到的回報就如同我對別人的一樣，「敬人者人恆敬之，助人者人恆助之」，我得到許許多多人的幫助，這就是果報。學佛與不學佛，兩相比較就很清楚、很明顯。我以此勸勉一切尚未接觸佛法的眾生，這就是『能以種種方便力，滅彼群迷無量苦』。

第二首，梅檀林主藥神：

大雄善巧難測量，凡有所作無空過，必使眾生諸苦滅，梅檀林神能悟此。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

443

華嚴演義【冊九】

444

主藥神名號中的「梅檀」，這是古時候上好的香料、檀香，上好的香料能治瘟疫、傳染病。他修學的方法是「以光明攝取眾生」，凡是接觸他的人，都得利益，無一空過。以光明攝取眾生，光明是智慧、善巧方便，此善巧方便是權智，所以第一句『大雄善巧難測量』，著重在權智。權智是真實智慧的應用。「大雄」是對佛陀的尊稱，佛殿都稱作「大雄寶殿」，大雄是什麼意思？雄是英雄。英雄的定義是有超人的德能，一般人做不到的事情，他能夠做到，我們稱之為英雄。一般世間的英雄做不到斷煩惱，做不到了生死，而佛能做到，所以我們尊稱佛為大英雄，供佛的所在稱為大雄寶殿。所以我們看到佛像，看到大雄寶殿的建築，立刻就想到，我們要學佛菩薩，要學大雄的善巧方便，就在日常生活點點滴滴之中。

『凡有所作無空過』，這實實在在是了不起。在《華嚴經》上，我們要學到，凡有所作、起心動念，沒有空過。這怎麼作法？起心動念，念一切眾生苦，就生起我們的大悲心；起心動念要有願，幫助一切眾生得樂，

就生起我們的大慈心；讓大慈悲心念念都不失去，那就沒有空過。要知道，大慈大悲就是諸佛如來、法身菩薩。佛教是以「慈悲為本，方便為門」，這個善巧就是方便。內有慈悲心，外面決定有慈悲行，出言決定是利益眾生，我們的言沒有空過，一句話都不空過。我們的身行，所有一切造作，決定是幫助眾生離苦得樂。喝一杯水，吃一碗飯，微細的行持，都不空過，為什麼？喝一杯水，幫助我解渴；吃一碗飯，幫助我充飢；解渴充飢是使我身體強壯，來為一切眾生服務，這就沒有空過。

我有精神、有體力，該如何為眾生服務？我坐在家裡能為一切眾生服務嗎？能！我念一千聲佛號，我讀一卷經，我把這個功德迴向一切眾生，我這一句佛號是為一切眾生念的。這就像禱告一樣，祈求諸佛如來加持一切苦難眾生，聲聲佛號有這個心願；我讀這卷經文，字字句句有這個心願，功德不可思議。在眾生有苦難的時候，我們接觸到了，聽到了、見到了，馬上就幫助他，盡心盡力幫助。境界沒有現前的時候，我們也不空過；我

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

445

華嚴演義【冊九】

446

每天念佛、讀經，打坐、經行，有一些同修願意寫經，沒有一時一刻空過，我們懂得這個修行方法。我在講席裡也講過不少次，我喝著一杯水，我感激這一杯水，這一杯水供養我；我吃這一頓飯，我感激這一頓每一粒米、每一種菜，生活在感恩的世界裡。我們有沒有感激的心？我對它感恩，它對我也感恩，我有報恩，它養我，我回饋給它，起心動念、言語造作都是修行。把我斷惡修善、破迷開悟，一切都迴向給它。它為我，我也為它，互助合作，這叫修行，這叫不空過。

『必使眾生諸苦滅』，雖然我們行持不到，但心願達到，這個心願從不中斷，念念相續。所以一切眾生有苦有難，我們見到了，自自然然伸出援手，像觀世音菩薩千眼千手，眼到手就到。平時沒有這心願，你怎麼可能去幫助別人？遇到別人有苦難，漠不關心，甚至有的時候想幫助他，不知道怎麼幫助。所以我們在這經典中，學會許許多多積功累德的行法。『梅檀林神能悟此』，他懂得，他從這個地方修行證果的，也以這一套方法教

化眾生。

請看第三首：

汝觀諸佛法如是，往昔勤修無量劫，而於諸有無所著，此離塵光所入門。

這是「離塵光明主藥神」的修學報告，他所修學的方法、科目是「以淨方便，滅一切眾生煩惱」。『汝觀諸佛法如是』，「如是」指什麼？一切諸佛教化眾生的法是什麼？我們不能不知道，那就是佛法行門的總綱領：覺、正、淨。《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》經題中，「清淨、平等、覺」，清淨有淨字，平等是正，再加上後面覺。覺正淨是自性三寶，覺是佛寶，正是法寶，淨是僧寶；又是三學戒、定、慧，淨是戒學，正是定學，覺是慧學，戒定慧三學。我們如果明白這個道理，才體會得《無量壽經》不可思議，經題明顯標出三學三寶，有三學三寶，這部經已經具足一切佛法。所以它確確實實是十方三世一切如來度化眾生的第一經。

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

447

華嚴演義【冊九】

448

離塵光明主藥神修的是淨門，不是修淨土就是修密，淨宗與密宗屬於淨門。淨與密是同一法門，但是方法不一樣。淨土宗是遠離塵垢修淨，遠離紅塵使身心得到清淨，最重視清淨心。遠離塵垢修比較容易，密宗則不離塵垢修淨，就在五欲六塵、貪瞋痴慢當中成就清淨心，所以密宗若能修成，確實比淨土宗高。也就是說，他如果迴向往生，生實報莊嚴土，不會在同居土，也不會在方便有餘土。如果生不了，那就墮落，墮哪裡去？墮地獄。所以密宗的成就是兩個極端，如果不能直接生實報莊嚴土，就墮阿鼻地獄，為什麼？因為他沒有離開煩惱，沒有離名聞利養，也沒有離五欲六塵，他也沒有斷貪瞋痴慢，難！實在是難！而且修密是有條件的，修淨土真的是無條件，只要具足「信願行」，就有能力帶業往生。

『往昔勤修無量劫』，這絕不是短時間能修成的，真清淨！修學最重要的，『而於諸有無所著』，「諸有」是什麼？佛經上講的「三有」，欲界有、色界有、無色界有。這個功夫確確實實是像《金剛經》上所說的「不

取於相，如如不動」，不取於相就是不著相；在相中修清淨心，所以他是真清淨！

第四首，名稱普聞主藥神：

佛百千劫難可遇，若有得見及聞名，必令獲益無空過，此普稱神之所了。

他所修學的法門就跟他的名號一樣，名稱普聞，他是修「大名稱增長無邊善根海」，加個「一切眾生」，增長一切眾生無邊善根海，意思就很清楚、很明顯了。第一句顯示「人身難得，佛法難聞」。佛出現在世間，更是百千萬劫不容易遇到。釋迦牟尼佛是「賢劫」中第四尊佛，在這個大的時段中，佛告訴我們為什麼這個「劫」稱為「賢劫」？因為在這一劫中有一千尊佛出世，這是非常非常希有的。但是在賢劫初期，佛出世相隔的時間很長，往後比較密集。下一尊，第五尊佛就是彌勒佛，世尊在《菩薩處胎經》中告訴我們，以我們地球年代算，再過五十七億六千萬年之後，

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

449

華嚴演義【冊九】

450

彌勒菩薩才下生到人間示現成佛。在釋迦牟尼佛滅度之後，彌勒佛尚未出世之前，這一段長時間中，教化眾生的使命，世尊就委託給地藏王菩薩；佛不住世，地藏菩薩代佛度化眾生。那個時候的苦難，我們可想而知。我們要救自己，就在這一生，千萬不要想錯了，來生來世，那你就搞錯了，就在這一生決定要成就。

『若有得見及聞名』，今天佛已過世，我們見不到佛，但是能見到佛像，聽到佛名，這個福報就很大，不可思議！『必令獲益無空過』，獲益無空過，都在我們自己的善根福德因緣。這一生中你有緣接觸佛陀的教誨，果然你能信、能解、能行，你就得度。特別是淨土宗，古大德都是這樣教導我們，這個法子快速，一生成就，穩當，能夠獲得究竟圓滿的利益。這是「百千萬劫難遭遇」當中的尤其難遇到，我們的確是有幸！一定要好好的抓住，在我們這一生中決定成就。只要你依照《無量壽經》的方法去修學，你決定成就。《彌陀經》講得簡單，若不讀祖師大德的註解，你很難

正確了解經文的意趣。《無量壽經》長，經意都明顯的說出來了。所以《無量壽經》比《阿彌陀經》更容易懂得。如果這一生迷惑顛倒，連修淨土都不能得往生，那在劫難當中，靠地藏菩薩，很可能會得度。為什麼？我們畢竟有淨土深厚的善根，地藏菩薩能幫得上忙！所以，諸位同修必須要曉得，現前鬼道有很多幽靈界的眾生，祂們也都聽經學佛，也都念佛，而且有不少真正往生極樂世界。這是生前曾修學這個法門，臨命終時一念差錯，沒有能往生，而墮落在惡道中的眾生。惡道、地獄道也有有緣的眾生、也有深厚善根的眾生，地藏菩薩會幫助祂。這是講名號功德不可思議。

請看偈頌第五首，毛孔現光主藥神：

如來一一毛孔中，悉放光明滅眾患，世間煩惱皆令盡，此現光神所入門。

他所修學的法門是「大悲幢速赴一切病境界」，這個境界就是指眾生，病境界就是苦難眾生、煩惱業障深厚的眾生。『如來一一毛孔中』，毛孔

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

451

華嚴演義【冊九】

452

現光，這一句我們不能夠疏忽。毛孔是講正報中最小的，微塵是講依報中最小的。『悉放光明滅眾患』，這個「患」就是災難憂患。如來大悲，毛孔放光。光是什麼光？疏云：「大悲光」，就如《地藏經》中講的「大悲悲光明雲」。《地藏經》在一開端說了十種光明雲，第一句是總說：「大圓滿光明雲」，接著是「大悲悲光明雲」，此地所說的就是大圓滿、大悲悲。慈悲是根本，清涼大師在註解中，引經據典為我們說明「大悲悲」就是諸佛如來，「大悲悲」就是法身菩薩。

我們學佛的同修都想成就，特別是想成就法身菩薩的境界，怎麼知道？念佛的同修都希望這一生中能夠往生極樂世界，生極樂世界都希望生實報莊嚴土。實報莊嚴土的條件是什麼？實報莊嚴土是法身菩薩，就是大悲大悲。諸位要曉得，凡聖同居土、方便有餘土都沒有明心見性，帶業往生。若是一品煩惱沒斷，見思、塵沙、無明煩惱都沒斷，那是凡聖同居土。生實報土的人，他見思、塵沙煩惱斷了，無明也破了一品，理一心不亂，生

實報莊嚴土。我們也很想生實報莊嚴土，那怎麼辦？在這裡，我們得到另外一個訊息，「大慈悲」，大慈大悲就是法身菩薩，我們發這個心！這個心一發，見思塵沙不要去斷它，自然沒有，這個很不可思議。所以大乘法確實有無量的巧方便。為什麼？這個心一發出來，真誠心現前了，諸位同修仔細想想。我們佛堂，我寫的這幅對聯上聯，「真誠清淨平等正覺慈悲」，真誠心現前，自私自利沒有了；清淨心現前，見思煩惱沒有了；平等心現前，塵沙煩惱沒有了；正覺心現前，正等正覺，這是法身菩薩的境界，我們就獲得了。末後大慈大悲，無條件，「無緣大慈，同體大悲」，自自然是。以虛空法界一切眾生為我們自行化他的對象，這個條件就是生實報莊嚴土的條件。

菩薩教我們從大慈大悲入門，長行文特別偏重在「普度眾生」。因為你有大慈悲，看到眾生有苦有難，立刻就去幫助他。我們把偈頌與長行合起來看，怎麼顯示立刻去幫助他？『悉放光明滅眾患』。這個光明就是依

你的智慧，你的善巧方便、神通道力，趕緊去幫助他離苦得樂。這一句從果上說，去救拔他。

第三句從因上說，『世間煩惱皆令盡』，煩惱是苦報的業因。第二句偏重在拔苦與樂，第三句的意思是破迷開悟。煩惱是迷，務必要幫助眾生斷盡煩惱。佛告訴我們，眾生的煩惱總有三類，第一稱為見思煩惱，見是見解，思是思想，對於宇宙人生的真相不了解、不明白，看錯了、想錯了，看錯屬於見煩惱，想錯屬於思煩惱，這叫見思煩惱。對人對事對物，無不如是，想錯了、看錯了，所以造作種種惡業。

第二塵沙煩惱，塵沙是比喻，貼切一點，就是講世間的人情事理變化萬端，變幻無窮，不明瞭萬事萬物的真相，叫塵沙煩惱。阿羅漢、辟支佛已經斷見思煩惱，塵沙煩惱還是斷不了，你就曉得這個東西多難！塵沙煩惱斷盡了，超越十法界，破一品無明，證一分法身。

最後是無明煩惱，佛在經上告訴我們，無明分為四十一品，破一品無

明、證一分法身，是圓教初住菩薩，這就是華嚴會上的法身大士；破二品，二住菩薩。一品一品破，他的地位就往上升。十住、十行、十迴向、十地，四十品。四十品破完之後，還有第四十一品，等覺。等覺菩薩把那一品無明再破盡，就圓成佛道。無明是極其微細的煩惱，不像見思、塵沙那麼粗重，我們凡夫體會不到。

所以佛菩薩大慈大悲，幫助我們轉迷為悟。偈頌第三句是「轉迷為悟」，第二句是「轉惡為善」，消災得福，「悉放光明滅眾患」，眼前就消災得福。「悉放光明」就是為眾生講經說法，教導眾生，眼前迫切需要的是災消福來。我們要消災免難，眼前要得福報。更長遠的，那就是要幫助你轉迷為悟，要斷塵沙煩惱、斷無明煩惱；不但要斷，要斷盡，斷盡就是幫助你圓成佛道。這是「毛孔現光神」他所學的，他從這裡入門。

請看下面第六首：

一切眾生痴所盲，惑業眾苦無量別，佛悉蠲除開智照，如是破

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

455

華嚴演義【冊九】

暗能觀見。

456

這是破暗清淨主藥神的讚頌，這一位主藥神是眼科大夫，他是幫助眾生治理眼病的。此地所講的眼病，不是普通的眼病，是心眼出了毛病。《金剛經》中說，「如來五眼圓明」。一般人是肉眼，他肉眼沒有毛病，心眼出了毛病。什麼是心眼？五眼中尚有天眼、慧眼、法眼、佛眼。肉眼沒有毛病，天眼、慧眼、法眼出了毛病，世間眼科大夫無能為力，你如果找到「破暗清淨主藥神」，他就有辦法替你治，他能醫治你的天眼、慧眼、法眼，所以他在長行文是「療治一切盲冥眾生」，盲冥眾生就指心眼出了毛病；「令智眼清淨解脫門」，智眼就是慧眼與法眼。長行與讚頌對起來看，這個意思就很明顯了。

『一切眾生痴所盲』，他的慧眼、法眼瞎了，為什麼瞎？愚痴，愚痴就沒有智慧。沒有智慧眼，在這個世間，不僅是處事待人接物，連自己過日子，所謂過的是糊塗日子，幹的是糊塗事，造作無量無邊的罪業！下一

句『惑業眾苦無量別』，別是差別，你必定造無量無邊罪業，造作罪業不能不受果報，所以眾生受苦的根源是什麼？一般講，根源是沒有智慧眼，沒有智慧、愚痴，才會做錯事，造作罪業。佛法的教學與修持，是以智慧為目標。戒定慧三學，定是為了開智慧，定是手段不是目的，目的是開智慧。戒律幫助你得定，持戒乃是手段的手段，沒有戒定哪來的智慧？智慧才是我們修學的目的。不僅僅禪宗標榜「大徹大悟，明心見性」，哪一個宗派、哪一個法門不是修智慧？淨土宗不修智慧嗎？

我們念佛的目標是什麼？《彌陀經》上講的「一心不亂」。「一心」是定，「不亂」是慧。我們念佛求什麼？念佛是修定、修慧。所以世尊在《大集經》上告訴我們，執持名號的法門（念佛法門）是「無上深妙禪」，念佛是深妙禪，只是方法手段與禪宗不相同。禪宗是用參話頭、觀心、打坐，用這些方法。淨土法門是用執持名號、經行，方法比禪宗簡單、容易，觀心與參話頭都不容易，比執持名號要難得多，所以這個方法簡單容易、

穩當快速。

如果我們用這個方法不能得禪定，就不能往生。「功夫成片」是最淺的禪定，深的禪定我們沒把握，譬如講「事一心不亂」，「事一心不亂」是斷見思煩惱，我們真沒有把握！要是得「事一心不亂」，見思煩惱斷了，生西方極樂世界方便有餘土，地位高！再把塵沙煩惱斷了，那就生實報莊嚴土，所以我們念佛，諸位總得要記住，一定要念到功夫成片。什麼叫功夫成片？起心動念只有阿彌陀佛，沒有自私自利、是非人我、貪瞋痴慢、名聞利養，這個功夫叫成片，二六時中，起心動念都是阿彌陀佛、阿彌陀佛，這功夫成一片，這是最最淺的功夫，你肯定往生，生凡聖同居土。因為你見思煩惱沒斷，你這一句佛號有力，能伏住見思煩惱，能控制自私自利、名聞利養，並沒有斷根，這種條件在其他法門、在禪宗，不能了生死、出三界，還是在六道中輪迴。禪宗一定要證到事一心不亂，證阿羅漢果，才能超越六道。兩相比較，你才知道淨土法門殊勝，不可思議。

第三句『佛悉蠲除開智照』，這是佛菩薩、善知識大慈大悲，幫助我們開智慧之眼。『如是破暗能觀見』，破暗清淨主藥神，他修這個法門，他從這個法門明心見性。「觀見」，觀是修觀，見是見性，他契入了。他也用這個法門接引眾生、教化眾生，成就一切眾生，功德不可思議，我們應當要記住、要學習。

第七首：

如來一音無限量，能開一切法門海，眾生聽者悉了知，此是大音之解脫。

這是普發吼聲主藥神的讚頌，也是他的修學報告。前面長行文，他所修學的法門是「得能演佛音說諸法差別義」。在現代社會中，心理醫生佔相當重要的地位，尤其是現代工商業發達之後，每個人生活在這個世間，身心都有沉重的壓力，分秒必爭；因此需要精神方面治療的人愈來愈多，問題似乎也愈趨嚴重，找一般的心理醫生治療很難收到效果。世尊在久遠

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

459

華嚴演義【冊九】

460

劫前已經看到這個現象，主藥神中有這樣一個科目，幫助這些心理及精神的病患療傷，恢復正常。以客觀來看，佛法確實是很有效的，所以他「能演佛音，說諸法差別義」。

『如來一音無限量』，什麼是「一音」？什麼是「無量」？從相上說，一音是單一個母音，這個母音的變化無量無邊，每一個國家民族語言文字的結構，都是由母音與子音配合而成。在許許多多語言中，第一個母音都發「阿」，我們一張開口，發出的聲音就是「阿」。佛法中，華嚴字母頭一個是阿，還有一個原音是吽，這也是一個原音，可是起變化的時候能發無量音。音如是，色亦如是。現代科學家告訴我們，原色只有三種，三種原色錯綜變化就成無量色。味也是如此，中國古人常講五味，原味，五味配合就變成無量味，這些是從相上說的；如果從性上講，這個意思更深。大乘佛法重視一，宗門常說「識得一，萬事畢」，這個一是一心，一真、一如、一法界，在說法是一音，但不是一二三四的一，不是數目字。落在

數字中，就不是真的一，不落跡象才叫一。

大乘法中常講「言語道斷，心行處滅」，那是一；也就是不起心不動念，不分別不執著，這個時候是一；才起心動念，就落二三，不是一。一是清淨的，一塵不染，動一個念頭，已經染了。水在平靜沒有波浪的時候，是一，才有波浪就不是一。所以，真誠是一，清淨平等正覺慈悲都是一。一哪裡有這麼多？真誠如果有真誠的相，不一，有真誠的事，也不一，再與諸位說，有真誠的理，也不一。什麼是真誠？曾國藩在讀書筆記中，給「誠」下了一個定義，「一念不生是謂誠」，與佛法的意思很接近，一念不生的時候，我們說它為真，說它為誠，一念不生是清淨平等。

諸位須從這個意思中去參，不能想，想不到的，所以佛家不講研究，叫參究。參究與研究差別在哪裡？參究不用心意識，研究不離心意識。我們六道凡夫，在日常生活中起心動念，哪一個人不是用心意識？所以心意識在佛家稱為妄心，它不是真心。為什麼？它有思惟，有想像，也就是這

部大經中講的，它有妄想，想像就是妄想。真心中沒有想，沒有念，所以有念是妄念，有想是妄想，有相是妄相，「凡所有相，皆是虛妄」。真的東西說不出，所以「言語道斷」，說不出來；不但說不出，也沒有辦法想像、思惟，所以「心行處滅」。我們想不到，也說不出，在哪裡？無處不在，無時不在，它是宇宙萬物的本體；也就是說，它是能生，虛空法界、剎土眾生是它所現所變。這個「一真」是能生、能現、能變，很不好懂，怎麼說都說不像。這一件事情，確確實實只可以意會，不能言傳。

『眾生聽者悉了知』，只要了知，問題就解決了。「了知」是什麼意思？覺悟。所有一切過失都是由於無知，無知是迷惑造成的，覺悟就解決問題，一覺悟就回頭，回頭是岸。今天需要有真實智慧的人為我們開導，真實德行的人教導我們回頭。如果遇不到這些大善知識，我們的苦難、災難無法避免。我們要深深明白這個道理，然後才知道，諸佛菩薩的智慧、德能、慈悲，他們不捨棄苦難眾生，乘願再來，應機說法。

汝觀佛智難思議，普現諸趣救群生，能令見者皆從化，此蔽日幢深悟了。

蔽日光幢主藥神，他修學的法門是「得能作一切眾生善知識，令見者咸生善根」。這也屬於教學，與前一尊有密切關聯，我們可以說，都是屬於心理醫生，幫助人斷煩惱、開智慧。他的讚頌很好，我們要怎樣去學習？『汝觀佛智難思議』，佛陀的智慧不可思議。讚歎佛陀智慧不可思議，一定要曉得，我們的智慧亦不可思議，為什麼？「一切眾生皆有如來智慧德相」，佛法中是真平等。我們的智慧德相，現在為什麼不能現前？「但以妄想執著而不能證得」，我們所患的病，就是妄想分別執著；假如能夠把妄想分別執著都放下、斷盡，智慧德相就現前，與諸佛如來無二無別，這是世尊一語道破事實真相。眾生在迷，佛菩薩在覺，覺悟的人有義務、有使命，幫助在迷的眾生破迷開悟，恢復自性本具的德能。

華嚴演義 疏—第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

463

華嚴演義【冊九】

464

『普現諸趣救群生』，「諸趣」指十法界，包括佛法界。『能令見者皆從化』，這第三句是敘說教學的成就。佛菩薩善教，九界眾生善學，成就不可思議。這裡面講到師資之道，講得最淺顯最明白的，在於《阿難問事佛吉凶經》第二個大段，講到作老師及作學生要怎麼作法？老師要像老師，學生要像學生，教學就有成就。老師不善教，學生不肯好好學，所以有好學生遇不到好老師，有好老師遇不到好的學生，往往一生空過，這是令人痛惜的事情。有沒有？有，常有！自古至今，哪一個好老師不想教出幾個好學生？世間諺語常講「不孝有三，無後為大」，如果沒有傳人，你在一生中即使再有成就，死後沒有繼承人，你的事業都等於零，這是世間真正值得遺憾的事情。

所以培養繼起人才，以延續智慧、延續德能，社會才有發展，眾生才能過幸福美滿的生活。關鍵都在「道」，智慧是道，德行是道，才藝是道。這個道能不能傳？有沒有繼承人？古時候各個行業人才輩出，為什麼現在

很少見？現代社會，只有一種是人才輩出——科學技術，智慧、道德沒有了。科學技術即中國古代講的才藝，智慧、德能、才藝，如鼎之三足，缺一不可，必須並進，只有才藝這一門，沒有另外兩門，才產生這麼多的社會問題。如果缺少，可以缺少才藝，不能缺少智慧，不能缺少德行。再者，假設這三個缺少兩個，只能存其一，我們想想，應當要採取哪一個？要採取德行，他有德行、道德，縱然沒有智慧、才藝，這個人很守本分，他不會作亂，不會害人，不會害社會。

由此可知道德的重要。為什麼過去各個行業代代有賢能？緣於從小著重道德教育，他有根，道德教育要從小培養起，中年之後，不良的習氣已經養成，欲改無由，「江山易改，本性難移」，這講的是習性，「少成若天性，習慣成自然」，已經三、四十年的習慣，你教他改，那真的是比登天還難，不容易！縱然學習聖道，亦只能隨分學！學多少，算多少，如果期望他有大成就，這個想法是錯誤的。所以教育著重什麼樣的人？著重在

兒童、在少年，最好十歲以內就能接受聖賢教育，他將來若遇到善友、善知識，他可能成為大聖大賢，成為真善知識。在我們這個時代，大概六、七十歲以上的老人，在童年的時候還沾到中國古文化的邊緣，縱然沒有受過聖賢教育，聖賢教學的氣氛，多少感染一點。經歷半個世紀顛沛流離，到晚年，如果有人提醒，他還能回頭，慢慢的，他也會覺悟。

佛度眾生，不只是一世，你這一世不能接受，沒有關係，還有來世。佛菩薩慈悲，生生世世照顧你，生生世世不捨棄你，等到你受盡苦難而想回頭，回頭是岸，只要你肯回頭，佛菩薩自然會幫助你。你在迷惑顛倒、造業而受苦受難時，佛菩薩在旁邊看著你，只要你肯回頭，他就伸出援手。這種慈悲、恩德，知道的人，曉得沒有法子報答，世間哪有這種好人？但是，這個世間確確實實有這樣的好人，不少，很多！可惜我們肉眼凡夫不認識。這是蔽日光幢主藥神所覺悟的，『深悟了』，他是深深的悟入，了是明瞭。

底下第九首：

如來大悲方便海，為利世間而出現，廣開正道示眾生，此見方神能了達。

這一首是明見十方主藥神的讚頌，他所修學的法門是「得清淨大悲藏」，也就是以大慈悲心、善巧方便，令眾生信解。他這個法門是一件很大難度的事情，如果沒有真正的大慈大悲，說實在話，遇到我們現前的眾生，有幾個人能做到不退心？誠心誠意、好心好意幫助他，不但不感激（實在講，真正善知識並不希望他感激），反而惡意相向，諷刺、毀謗、侮辱、陷害，逼迫道德之人、善師在這個社會走投無路。他還不退心嗎？他若不退心，必定被懷疑：他必有企圖，他到底想圖什麼？於是許許多多莫須有的罪名都加其上。這真正是愚痴到了極處，不但沒有能力辨別真妄、邪正、是非，連利害都沒有能力辨別。哪個人對我有好處，哪些人對我有害處，都沒有能力去辨別，愚痴到這種地步！每天引誘你去幹殺盜淫妄，你認為

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

467

華嚴演義【冊九】

468

這是好朋友，你樂意親近這種人；每天勸導你，不要殺生、不要偷盜、不要邪淫，你把這些人當作惡人，認為他處處要干涉你，處處給你難堪，所以你把他們當作惡人，把他當作冤家對頭來看待。你怎麼可能有好的前途？來世會有好去處嗎？

當然他不相信有來世，如果他真的知道有來世，我想他起心動念、言語造作自然收斂。所以，對於這個時代的教學，難！使我們想到民國初年印光大師，我們細心觀察他老人家的行誼，受盡委曲。那是西方世界等覺菩薩，大勢至菩薩乘願再來的，生在我們這個世間，與大家在一起和光同塵，七十歲以前誰重視他？誰知道他？他能夠在寺院叢林中與大眾和光同塵，潛修道德。到七十歲，偶然的機會，被佛門的一些在家大德遊覽普陀山時，遇見印光法師，聽他的談吐，仔細觀察他的風範，生起敬仰之心，回去之後，記錄下他的談話，在報章雜誌上發表，慢慢才引起學術各界的注意，「沒有想到在這個時代，還有這麼一位高僧大德！」

印光大師以他的善巧方便，用文字弘法，與四眾弟子書信往來，這些人把他老人家所答覆的信件，全部公開發表。八十歲圓寂，弘化的時間只有短短十年。我們想到他這一次來應化，用我們人間的眼光來看，受盡了委曲。他為什麼？為我們這些苦難眾生，用現在人講的話，做出犧牲奉獻，幫助我們化解劫難。他用什麼？因果教育。他教的什麼？他老人家標榜十六個字、四句話：「敦倫盡分，閑邪存誠，深信因果，老實念佛。」這十六個字確實是印光大師一生自己行誼的寫照，同時他也以這十六個字教化這個時代的眾生。

印光大師也是『為利世間而出現，廣開正道示眾生』。「敦倫」就是道，「盡分」就是德，幾個人能體會？倫是講五倫（君臣、父子、兄弟、夫妻、朋友），敦是講敦睦。我們生在這個世間，一切人與我們都有關係。什麼關係？五倫的關係，都要能懂得和睦相處，這叫行道。中國古聖先王常常提倡的，以道治國，以德化民，什麼是「道」、什麼是「德」？道是

天然之道，是順乎自然的秩序、規矩，其中最重要的是人與人的相處。

第一是夫妻之道，夫妻要和睦相處，這是倫常大道的根本，上有父母，下有兒女，中間同等的有兄弟姊妹。家庭是社會組織的基本，家和萬事興，家家都能和睦，這個社會是健康的；家不和，社會就產生病態。這是大道，現在沒有人講，也沒有人懂。我們看古禮，為什麼從前人結婚那麼麻煩、瑣碎？那是告訴你，這是人生第一樁大事，是人生最大的事，不能不慎重。告訴你這個結合，不是你們兩個人的事情，對家庭來講，是傳宗接代；對社會來說，你是社會最基層的組織。這個組織健康，整個社會得利；這個組織不健康，整個社會受害。

在家中有父子、兄弟，家的外面是社會，你在社會上工作，你有老闆、領導人，領導是君，被領導的伙計是臣，這是天然的秩序。除此之外，一切大眾朋友，四海之內皆兄弟，朋友、鄰居，鄰居那一邊還有鄰居，鄰居的鄰居就是我的鄰居。這樣往外一推，就推到外國，住在邊界那一邊的人，

這是外國人，也是我們鄰居。你從這個地方就體會到，聖人的心量，絕不亞於「心包太虛，量周沙界」。我們要愛護鄰居的鄰居，如此就能夠擴展到盡虛空、遍法界。所以，五倫組織是天然的、天道，不是人為設計的。人應當要行道，印祖講敦倫，就是行道，「敦睦倫常」，我們行的是大道。這個道絕對不是某一家或某一人的學說，這是自然的大道，天地之間本有的大道。

盡分是什麼？盡我自己的本分，所謂是「為人民服務」，這是盡分，「人人為我，我為人人」，盡我自己的本分。在家庭中，我們講到「五倫十義」，這個十義是積德，你天天在累積，累積你的功德，行善積德就是盡分。在家庭中，「夫義婦聽」，做丈夫的人有道義，有仁義、情義、恩義，你要用這種心態對待你的妻子，做太太的一定要隨順先生的意旨，順從，一家和睦。家庭有事情，彼此好好商量，不可以爭執；意見不同，要把理說清，道理講清楚，事實真相講清楚，得失利害講清楚，最後才做結

論。這一家怎麼不和睦？「父慈子孝」，父的本分、盡分，對兒女要慈愛，作子女對父母的本分是孝順。「兄友弟恭」，「君仁臣忠」，「朋友有信」，朋友之間互相尊重，互相敬愛，互相信賴，互助合作。由此推廣到整個世界，世界大同，天下一家；敦倫盡分這四個字，這就是印祖教導我們的最重要的教誨。

「閑邪存誠」就是講的「深信因果」。「邪」，邪知邪見，是一切不善業的因由；真誠是一切善果的原因。「閑」是防止的意思，對於一切不善的因與緣，要懂得防止；對於一切善因善緣，要知道培養。「存」，不是存於心，要把它存在整個社會，存在整個世間，這個存就是發揚光大的意思。真誠，在佛法中講是菩提心，真誠是菩提心的本體。《觀無量壽佛經》上講菩提心——至誠心是菩提心的體，深心、迴向發願心是菩提心的用。諸位想想，印祖這十六個字，確確實實掌握住我們這一個時代、全世界眾生的病根而開出的方子，這是一付良藥。如果我們依照這十六個字的

處方來修學，社會可以恢復安定、繁榮，全世界人民可以得到幸福美滿的生活，可以讓人與人之間、國與國之間、族與族之間、宗教與宗教之間，所有一切誤會對立全都化解。

其中末後一句「老實念佛」，那是消災免難的祕訣，老實念佛，如果從意義上講，佛是什麼？佛是覺，老老實實去念覺悟，不要迷惑。念阿彌陀佛，阿彌陀佛是什麼意思？這個名號是從印度梵文翻譯的，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，阿彌陀佛是無量覺。我們活在這個世間，對一切人、一切事、一切物，在一切時、一切處，無一不覺，這是「念佛」，絕對不是迷信。印祖提出這四句話來挽救今天世間的劫難，你要記住印祖的話，你決定有好去處。這事情現在要加緊，其他的事情都是小事，這事情是我們現前第一樁大事。要真幹！不能作假。

再看最後這一首偈：

如來普放大光明，一切十方無不照，令隨念佛生功德，此發威

華嚴演義

疏—第七稱揚讚德

別明得法讚佛

異生眾讚佛

諸神眾

主藥神

473

華嚴演義【冊九】

474

光解脫門。

這是普發威光主藥神，他所修學的法門是「方便令念佛滅一切眾生病」，這個法門真實不虛，深廣無際。佛常講這個境界「唯佛與佛方能究竟」，就是等覺菩薩也無法完全明瞭。經上有比喻說，等覺菩薩對於這個境界，猶如隔羅望月；羅是綾羅綢緞，在古時候是極其薄的絲織品，幾乎像玻璃一樣。十五的月亮很圓，隔著這一層羅來望月，雖然看得很清楚，但還是有障礙。佛說這些話，目的是幫助我們建立信心，這個法門很特殊，對於道理不清楚，境界不了解，只要依著這個法子修行，也能成就，這是不可思議的。因為大菩薩們都不能清楚，所以稱之為「難信之法」。

「難信」在哪裡？方便。方便在哪裡？它的方便是帶業往生。帶業往生，人人有分，我們能夠契入，這個法門我們能修、能成就；如果說消業往生，那就難了。我們的業障，自己冷靜想一想，能消得了嗎？業障確實不能不消，問題是你能消多少？一般依照經論的標準，不能斷盡見思煩惱

就出不了三界，千經萬論皆如是說。五種見惑（身見、邊見、見取見、戒取見、邪見）若不能斷除，證不了須陀洹果，在大乘法中得不到圓教初信位的果位。初信位是什麼？就像小學的一年級，你不具足入一年級的條件，這是真難！我們在大乘階位中，想得初信位的菩薩，小乘想得初果須陀洹，都不容易。我們無量劫來生生世世的修行，都沒有拿到這個成就，今天依舊墮落在凡夫，一品惑都沒有斷，在這種狀況之下，我們讀誦一切大小乘經論，真是望洋興嘆。是好，不錯，但我沒分。阿彌陀佛，也是諸佛如來的一個代表，為我們這些罪苦眾生，開特別方便法門「帶業往生」，一品煩惱不斷也能往生，這到哪裡找？諸位同修要曉得，淨土宗真的是無條件，只要具足「信願行」，你就有能力帶業往生，真正是希有難逢不可思議的殊勝法門。

疏云：「世醫療治，雖瘥還生，永滅生德，無先念佛。」說明世間的大夫為人治病，很不容易斷根，病好了之後還會復發，唯獨世尊，是大醫

王，有能力教導眾生永遠消滅病根，不再復發。深入經藏之後，我們明白了，世間所有一切病根就是貪、瞋、癡煩惱，所以佛稱之為三毒，「毒」就是病毒，這三個是最嚴重的病毒。佛在經教中告訴我們，貪在三災中感得的是水災，瞋恚感火災，愚痴感風災。如果就一個人身來說，就是有寒病、有熱病、也有痛風的病。我們想想，他的病根是什麼？肯定是貪、瞋、痴！所以清涼大師說得有道理，對治根本的病毒，最有效的方法無過於念佛。念佛法門的確是方便穩當，效果快速。我們能夠體會得到大師所說：「佛有無邊相，相有無邊好，好放無邊光，光攝無邊眾。」深入華嚴境界，方能說得出。

說「如來」，這是講自性的智慧光明，「普放大光明」，這是自然的。自性的光明，確確實實遍照十方虛空法界，明心見性的人如是，我們沒有明心見性的凡夫，亦復如是；因為性是同一個真性，「十方三世佛，共同一法身」，並非每一個眾生有獨立之性。不但性是一個，相也不例外；但

是，相確實有差別，而差別中又有無差別，無差別的是真如本性。如果你在差別中見到無差別，差別與無差別是一不是二，那你就入清淨法身佛的境界了。

「性」現的「相」太多太多了，不只是這個地球，也不只是我們現前六根感官的世界，確確實實還有我們感官所不能夠達到的，佛告訴我們有「十法界」，上面是四聖法界——聲聞、緣覺、菩薩、佛。他們的生活空間維次高，苦少樂多。下是六道，六道苦樂不同，天道樂多苦少，人道苦多樂少，三途唯苦無樂。天道很複雜，大的差別有二十八層——欲界六層，色界十八層，無色界四層。鬼道也很複雜，經上常講，鬼有三十六個不同的族群，地獄道則有一百多種，各個所受的苦報，業因都不相同。「地獄」這個名詞是從印度梵文翻譯而來的，本意是「苦地」，就是墮落在這一道的眾生，生活非常痛苦，備受折磨，在所有不同維次空間的生物中，地獄的生活最苦。

華嚴演義 疏——第七稱揚讚德 別明得法讚佛 異生眾讚佛 諸神眾 主藥神

477

華嚴演義【冊九】

478

佛常常到不同維次空間中說法，或在天堂，或在惡道，《地藏菩薩本願經》就是佛在忉利天宮天主的「善法堂」內講的，《十善業道經》則在娑竭羅龍宮講的，龍宮是畜生道，都不在人間。天上人間，任何地方眾生緣成熟，佛就到那裡去度化眾生，皆能「令隨念佛生功德」。

世主妙嚴品第一之八