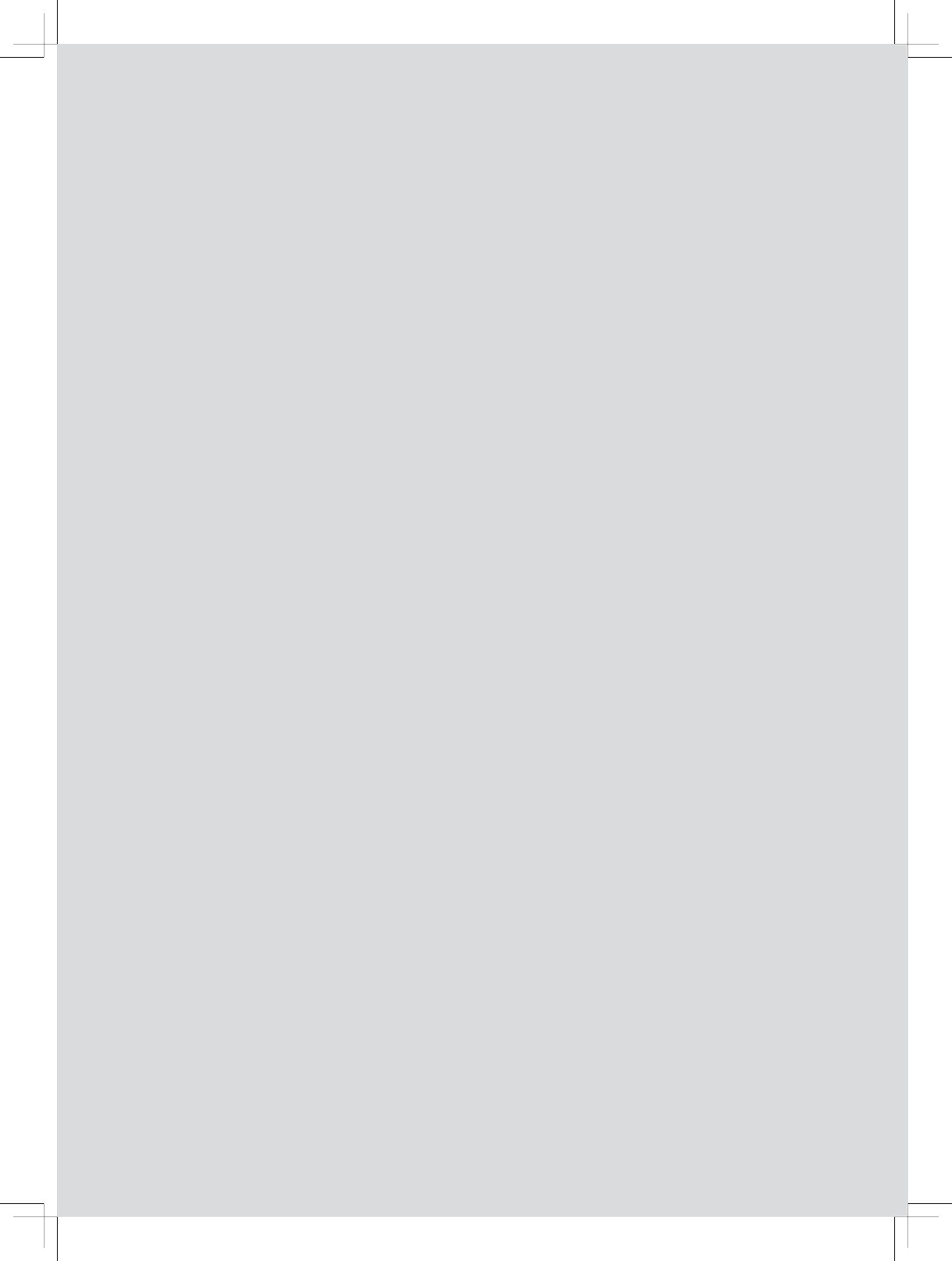

大方廣佛華嚴經

光明覺品講記
【上】

徐醒民居士講述
雪明講習堂印行

光明覺品上 目錄

前言	一
一、釋經題	三
二、照此三千大千世界。百億閻浮提。百億弗婆提。百億瞿耶尼	一七
三、其名曰。文殊師利菩薩。覺首菩薩。財首菩薩。寶首菩薩	三一
四、若有知如來。體相無所有。修習得明了。此人疾作佛	四三
五、色受無有數。想行識亦然。若能如是知。當作大牟尼	五七
六、若於一切智。發生迴向心。見心無所生。當獲大名稱	六九
七、爾時光明。過此世界。徧照東方十佛國土。南西北方	八一
八、不可思議劫。精進修諸行。為度諸眾生。此是大仙力	九七
九、擊于正法鼓。覺悟十方刹。咸令向善提。自在力能爾	一〇九
十、爾時光明。過十世界。徧照東方百世界。南西北方四維上下	一二三

目錄

十一、或有見初生。妙色如金山。住是最後身。永作人中月。……………	一三七
十二、或見紺青目。觀察於十方。有時現戲笑。為順眾生欲。……………	一五一
十三、或見坐道場。覺知一切法。到功德彼岸。癡暗煩惱盡。……………	一六五
十四、爾時光明過百世界。徧照東方千世界。南西北方四維上下……………	一七九
十五、我性未曾有。我所亦空寂。云何諸如來（講表二）……………	一九三
十六、我性未曾有。我所亦空寂。云何諸如來。而得有其身……………	二〇九
十七、佛非世間蘊。界處生死法。數法不能成。故號人師子。……………	二二三
十八、體性常不動。無我無來去。而能悟世間。無邊悉調伏。……………	二三七
十九、爾時光明過千世界。徧照東方十千世界。南西北方四維上下……………	二四九
二十、一切威儀中。常念佛功德。晝夜無暫斷。如是業應作。……………	二六三
附講表……………	二七七

大方廣佛華嚴經光明覺品講記(上)

徐醒民居士講述

佛學弟子敬記

前言

現在開始跟各位一起研讀，大方廣佛華嚴經卷第十三，光明覺品第九。《大方廣佛華嚴經》，是釋迦牟尼佛成佛最初講的，是對根器很大、很利的人講這部經，不是利根的人，對這部經聽不懂，不容易了解。

因為這部經每一品、每一章，甚至每一句、每一字，說起來都含無量意。既是重重無盡，因此我們研究的時候，對任何一個字都不可空過，都要往裏面觀想。觀想什麼呢？重重無盡，事事無礙。你愈是如此觀想，我們的心胸就會愈開朗。

因為凡夫眾生的心胸沒有開朗，因此所見外面的世界，以及所見到的眾生，都只看到眼前那麼微小的一部分。不但執著這個小我，也把外面一切萬事萬物，都將它縮小了。

我們學《華嚴經》，得其重重無盡的意義來啟發，跟著這樣觀想的話，我們的

心胸就能開放了，內心一放大，外面的境界也就隨之看得廣大無邊了，這樣我們的智慧就能擴充廣大了，也才能夠證到自己本有的真如本性。

第一講

我們今天開始跟各位一同研讀《華嚴經》其中的二品，先講〈光明覺品〉，〈光明覺品〉之後有〈菩薩問明品〉，這兩品都是《華嚴經》的經文，因此在講這兩品之前，把《華嚴經》的題目「經題」，我們一同來看一看。各位看經本第一行。

大方廣佛華嚴經

我們先看這幾個字，「大方廣佛華嚴」，這是這一部經的題目，後面那個經字，是佛經裏面，各經典共同的名稱。先看「大」這個字。這個字要講的話，按照《華嚴經》注解的這個例子，要從十方面來解釋。這個過去雪公都說過的，有兩大派別，無論是注解經典或講經，一個是天臺宗這一派，它是在經文開始，前面講五重玄義，分五部分來，先綜合的研究這一部經，它的內容從五方面來研究，叫五重玄義。玄是很玄的，很深的含意。再呢，就是《華嚴經》。《華嚴經》它是用十玄門，從十方面來綜合的說明這一部經的內容，它有十方面的。因為這部經每一品、每一章，甚

至每一句，再講得更微細點，每一個字說起來都是無盡的，說不盡的，重重無盡，重重無盡那就說不完了，每個字都是重重無盡的。把它略說起來，用十。為什麼用十呢？十是代表滿數，講數目，講到十就圓滿了，以十數來代表重重無盡的意義。所以《華嚴經》前面講有十玄門，我們從十玄門裏面得到啟發，那就每個字說起來都是重重無盡的。這個雪廬老人過去舉一個例子，比如說智者大師注解講《法華經》的時候，《法華經》開頭：《妙法蓮華經》，這個妙字就講了三個月，九旬說妙，所以一個妙字說了九十天。那麼可以從智者大師九旬說妙，九旬說妙實際上妙字，說起來還有其他的意思。因此我們現在講到《華嚴經》了，所以十代表圓滿的、重重無盡的，重重無盡的話，我們研究的時候，任何一個字都不要空過了，都要往裏面觀想。觀想什麼呢？你愈觀想，我們的心胸愈開朗。我們凡夫眾生心胸沒有開朗，因此我們所見外面的世界，以及看到的眾生，只看到眼前那麼微小的一部分。我們得到《華嚴經》重重無盡的意義來啟發，跟著這樣觀想的話，我們心胸就開放了。心胸開放，我們對於自己的心——原來每一個眾生都是執著這個小我，把外面這些事情、外面的一切萬事萬物都把它縮小了；我們現在一開放，內心就放大了，外面的

境界也看得廣大無邊了，這樣我們的智慧就擴充了。所以《華嚴經》也就是華嚴智，也是代表智慧。我們心裏愈擴充，智慧愈廣大。所以從這個十玄門，重重無盡這個意思啟發，就擴充我們的心量。擴充心量，智慧再一層一層的擴充，我們從這部經裏面，就能夠證到自己本有的真如本性。在《華嚴經》裏面講毘盧遮那佛，毘盧遮那佛是法身佛，可以證到我們自己本有的法身。

所以我們看「大」字，這個大字它的意思，這部經是佛的法身，是毘盧遮那佛所說的。雖然是法身說，佛有三身，法身、報身、化身，三身平常講是分開來的，在這部經裏面講三身是一體的。所以這部經是法身佛說的也好，報身佛說的也可以，應化身佛說的也可以，它是圓融一體的。不但三身佛是一體，佛所說的經，佛在那裏說的？佛在人間說的，也在天上說的，在人間、在天上這個土地，土就是法，佛所說的法，在那裏說的，說那部經，連同那個土都說是法，佛的三身與佛所講的法，也是融會一體。為什麼融會一體呢？圓融一體才是沒有障礙，所以《華嚴經》裏面所講的重重無盡，都是無盡的，這些法都沒有障礙。所以這個大字，包括佛的

三身、佛所說的法，連同在那裏說的土地，都是圓融無礙。所以我們學《華嚴經》，必得要想到圓融無礙，這在世間辦任何事情才有智慧，辦得成功。在學佛過程之中，它沒有任何障礙，他才學得成。

所以我們學這部經，從清涼國師《疏鈔》裏面的解釋，這個大有這樣的意義。清涼國師解釋「大」意思多得很，後來經過我們老師雪公把它簡化簡化，就是剛才跟各位介紹的，包含那麼多的意思。再要補充講，這部經是釋迦牟尼佛成佛最初講的，這一部經是對根器很大、利根的人講這部經，不是利根的人聽這部經聽不懂，沒辦法了解。所以這部經要詳細研究的話，是釋迦牟尼佛在淨土（每一尊佛都有淨土），在淨土裏面講的。後來也有一般人研究這部經，他們說佛在穢土講的。穢土是五濁的穢土，那是對穢土眾生來講的，穢土的眾生要聽佛在淨土裏講的經，他聽不懂。所以這部經分開來有這兩種不同的聽眾，講的地方也不同。

再講「方」字，大方廣的方字，方是方法，方法這個法字，就是萬法皆在這個方字之內包含了，沒有一法不在這個方字之內，所以這個方字，它是包括一切法。

這個「廣」字，廣是任何一個法。方是無論那一個法都在方字之內，你知道這個法有什麼用處，要知道用處，就要廣，廣就是說你知道萬法了，然後你就知道怎麼樣用這個萬法，這叫廣。因此我們學這部經，從「方廣」這兩個字了解，包括我們自己的心，以及外面一切的法都明瞭。明瞭之後，我們怎麼樣用我們的心思來看外面一切的萬事萬物？我們自己本有的，方以內的一切法，萬法唯心，方這個字就是萬法唯心，唯心，我們知道一切法都在心中。凡夫眾生不了解萬法唯心，那麼他更不了解怎麼樣來用這些法。我們現在了解了方廣，萬法唯心，我們心裏都有萬法，我們學了這部經的時候，我們就有智慧來明瞭外面的一切法，外面一切法講到實際就是我們自心中的一切法。凡夫眾生他不了解自心，更不了解自心中所含的萬法，所以他在世間辦事處處有障礙，修道也有障礙。比如說：遇見那些邪知邪見的人，還有那些邪魔外道，他來誘惑，就把我們修道的心轉了，轉移掉了，這就是障礙。我們學了這部經，首先明瞭萬法是在我們自心中，然後就從這部經裏面教化我們，使我們自心中的這些萬法沒有障礙。不但自己沒有障礙，也可以教化他人，他人有這個善根，他能夠研究《華嚴經》，他也能夠修道沒有障礙。所以學佛，你能夠學到

這部《華嚴經》，就能學到事事無礙，在世間辦事沒有障礙，自己學道更沒有障礙，它有這些作用。

大方廣佛，這個「佛」字，這部經是釋迦牟尼佛說的。但是佛說這部經的時候，有七個地方，在人間三處，在天上有三個地方。七處九會，七個地方，九個法會。在各個地方說的也不同，這個法會的會，也不只九會。那麼究竟是法身佛說的呢？還是報身佛說的呢？還是化身佛說的呢？圓融看，前面講三身是圓融一體，不能圓融就是有障礙。所以研究《華嚴經》要記住兩句話：一是重重無盡，一是事事無礙。知道重重無盡，不了解事事無礙的話，那個沒有用處，必得要了解事事無礙。所以佛在七處九會，你說他是法身佛講的也可以，釋迦牟尼佛講的也可以，都行啊！圓過來解釋就是沒有一切障礙。所以一般講三身佛，實際上後面華嚴宗的祖師解釋七個身分，釋迦牟尼佛講這部經七種身分，三種身分還是簡單的講而已，佛講經現出七個身分有這麼多。

華嚴這個「華」字，華就是先開花然後結果。先花後果，比喻什麼呢？學佛要

成佛，先要修行，然後才能證果。《華嚴經》講四個階段：信、解、行、證。信就是對《華嚴經》，你對於這部經要有信心，要有信仰；然後要求解，研究經文，就是告訴你一些道理要了解；了解這個道理之後就要修行；解與行，最後證果。信、解、行、證。所以講到這個華字，開了花，接著要結果。那就是你學《華嚴經》的話要解釋，只解釋研究學問，不修行，那個學問沒有什麼大作用。所以了解這個道理之後，就要按照道理去修行，然後就有證果，華就是有這個意思。

華嚴的「嚴」字，嚴就是萬德莊嚴，就是證到佛果，成佛了，成佛之後，他這個佛萬德莊嚴，這是這尊佛。

所以這個題目，「大」字含蓋一切。「方廣」講萬法唯心，以及運用萬法這些來學佛。「佛」呢？佛舉例子講任何一個法，特別是講這部經的時候，不限定那種身分，這就是無礙，解釋無礙的意思。到最後華嚴，「華」是要修行，按照前面中間講的幾個字修行。「嚴」，也證了佛果有結果了。這是經的整個題，是很完整的。包括自心中一切法，怎麼樣修行，怎麼樣證到佛果。

最後這個「經」字，經是普通共同的題目。藏經裏面，無論是《法華經》、《華嚴經》、《楞嚴經》等等都有這個經字。經字的意思也有好幾種，這裏舉出兩個字，一個是常字，一個是理字。常是經常、恆常的意思。常這個字，是永久不變的意思。比如說：這部經是佛所說的，佛所說的經，經裏面所說的意義，這個道理永久也不能變的，這是常。還有這個理，理是這個本性，講這個本體。經就有這兩個字，可以了解，所以經是不能改變的意思。

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

古人翻譯必得要通三藏，他才能夠翻譯的，三藏都能通達了，他才能翻譯這部經。這部經經題，後面就講唐朝「于闐國三藏沙門」，三藏沙門，是精通三藏，沙門就是出家的法師，他的名字叫「實叉難陀」，由他翻譯的。《華嚴經》有三種的譯本子，這是八十華嚴，這個八十華嚴就是實叉難陀譯的。其餘二種是另外的二位法師翻譯，是另外不同的。那麼我們現在就看這一品了。

光明覺品第九

「光明覺品第九」，這在八十華嚴中是第九品。現在我們就看經文。

爾時世尊從兩足輪下。放百億光明。照此三千大千世界。

這一段開頭的經文很長，我們一小節一小節的研讀。先看「爾時」，爾時是指的什麼時候呢？是指這一品前面，前面那一品是〈四諦品〉，苦集滅道〈四諦品〉，在前面那一品講完的時候，叫作爾時。「世尊」就要講〈光明覺品〉了，「從兩足輪下」，從世尊兩隻腳，佛有三十二相，腳下的千輻輪相，腳掌就是腳心下面有千輻輪相。從兩足輪下，「放百億光明」，放那麼多的光明。「照此三千大千世界」，此，指的是釋迦牟尼佛所教化的娑婆世界，照這個娑婆世界的三千大千世界。

放這個光明，光明表示代表佛的威德慈悲，佛從兩足輪下放出來。這種威德慈悲我們人人都有，但是我們放不出來。必須我們覺悟了，覺悟之後，我們才能夠覺得這個光是我們心中的光明，然後我們覺悟，不覺悟是放不出來，覺悟之後這個光明可以放得出來。比如說阿彌陀佛是無量光，無量光，我們怎麼念阿彌陀佛能夠與佛感應呢？這就要研究阿彌陀佛，從經文裏面了解阿彌陀佛，了解我們自心中有

佛性、有光明，然後才能光光相應，才能感應到阿彌陀佛的無量光。這也是我們覺悟之後，自己有光，然後才能放出來。

那麼你怎麼樣覺悟？這要了解佛法了。在這一品前面叫〈四諦品〉，〈四諦品〉是苦集滅道四聖諦，那麼四聖諦再前面是〈如來名號品〉，〈如來名號品〉與〈光明覺品〉中間加一個〈四聖諦品〉。這什麼意思啊？那意思就是說《華嚴經》重重無礙的境界，講的是教我們明瞭萬法唯心，去掉我們心中萬法的障礙來覺悟。覺悟的基本道理就是四聖諦，從苦集滅道四聖諦學會了、學好了，然後朝其他高級的境界去學。這個是基本，有這個基本然後那些理論，才能夠穩穩當當往上學習。所以這〈光明覺品〉前要講〈四聖諦品〉，知道〈四諦品〉以後，開悟就有基礎了。

那麼現在就看放光，「放百億光明」。放光就是說法，但是佛放光有在兩眼之間——眉毛之間放光，有在其他地方放光，在那裏放光都有它的含意，不了解含意就了解佛放光說的是什麼法。那麼這一部經，在這一品裏面，世尊從兩足輪下放百億光明，從佛兩個腳的腳心放出這個光明，佛的三十二相，腳心之下有輪相，千輻輪相，

從這個輪下放光，它有它的含意。如果要問的話，佛的腳心放的光，你怎麼看到？腳心怎麼看到？佛在跏趺坐的時候，就是打坐的時候，兩個腳心朝上，他不是站在那裏，是結跏趺坐，打坐的時候，兩個腳心朝上，從腳心放出光，大家都看得到。

再說足，佛有二足，我們一般人也都有兩足。這個足，不是在打坐的時候，不是在結跏趺坐的時候，他站在那裏或者走路，站在那裏他兩個足是承載這個身體，身體站得住就靠這兩個腳站起來，兩個腳站起來，這個人的身體就能立足於天地之間。這個站起來代表什麼意思呢？前面跟各位介紹過了，《華嚴經》講這個學佛的過程，信、解、行、證，你首先要信。信是什麼？就像腳站起來站在大地上，有信的基礎了，然後你才能夠去研究經的道理，然後才能修行，最後才能證果。所以足能夠站得起來，把身體能夠立得住，就表示有信的基礎。這個信，我們不要忽略了，為什麼呢？《華嚴》裏面講的信，不是那麼簡單的，《華嚴經》裏面所講的這些法說的是無窮無盡，叫作無盡藏。這個無盡藏裏面它含藏無窮無盡的法，包括我們有情眾生、無情的器世間，都是無窮無盡的。就拿器世間來講，就講現在我們所看的，

現在我們在臺灣，看見臺灣這個地方，再擴充起來整個地球，這就是一般人講：放眼看天下。一般人講放眼看天下，只看地球而已，那是小得很，把這個地球再擴充來看，地球外面有太陽系，一個太陽系裏面有多少星辰？那數都數不清了，太陽系以外還有銀河系，這裏就我們所知道的，現在科學家所講的，按照經文裏面講，像這些宇宙這些器世間重重無盡。就以小世界來講，以須彌山作中心，然後有四大海，在須彌山的半腰裏面有四天王天，山頂上有忉利天，然後一層一層往上有二十八層天，二十八層天這是一個很小的單位世界。然後再擴充講，小千世界、中千世界、大千世界。大千世界有百億，有一百億那麼多的世界，這還是就娑婆世界來講的。娑婆世界其他以外的，這部《華嚴經》是釋迦牟尼佛在華藏世界講的經，華藏世界就是重重無盡的，所以講了這麼多的世界。我們一般人不相信，是難信之法。這就跟《阿彌陀經》一樣的，《阿彌陀經》我們大家研究它，也是重重無盡。為什麼呢？後面六方佛來稱讚來護念，稱讚護念《阿彌陀經》的人，稱讚護念念阿彌陀佛的人，每一方佛那一方都是恆河沙，無數的恆河沙世界，那一方來的恆河沙，每一沙代表一尊佛所教化的世界，那就是重重無盡，所以《阿彌陀經》釋迦牟尼佛說是難

信之法。《華嚴經》講器世間，講這個世界重重無盡，跟《阿彌陀經》比照著來研究都是重重無盡，所以這部經也是難信之法。因此古人講《華嚴經》就是小本的《阿彌陀經》，小本的《阿彌陀經》擴充擴充起來就是《華嚴經》。講這些話就是教我們心胸要放開。

「照此三千大千世界」，此這個字，指的就是娑婆世界，照娑婆世界的三千大千世界。三千大千世界這個當中，是不是每一世界都有釋迦牟尼佛在兩足輪下放光明呢？不是這樣講法。釋迦牟尼佛在這裏放這麼多的光明，一個時候放這麼多的光明，三千大千世界都徧照了，不是在各地方都在放。我們凡夫眾生認為：釋迦牟尼佛在這個時候放、在什麼地方放的，這些都是我們凡夫眾生受到時間、地點把我們的心障礙起來。時間、地點這些都是假東西，凡夫眾生執著時間地點，才有生老病死，認不得自己有本性，必須把假東西破除掉，然後才了解釋迦牟尼佛在這裏一個地方放了這麼多的光明。三千大千世界同時都得到這個光來加被、來說法，這就是一會徧一切處，佛在法會上放的這個光，它是徧一切處，不是處處放光。

破除時間地點的假相，那麼雪廬老人就說了，他老人家那時候講經時就說：現在講經就是釋迦牟尼佛在講《華嚴經》。這有什麼證據呢？智者大師在定中看見靈山一會還沒散，還在那裏。可見得釋迦牟尼佛在這裏放光，只要不被時間地點這些假相遮住了，那現在我們就看到釋迦牟尼佛在那裏講《華嚴經》。

第二講

照此三千大千世界。百億閻浮提。百億弗婆提。百億瞿耶尼。百億鬱單越。百億大海。百億輪圍山。百億菩薩受生。百億菩薩出家。百億如來成正覺。百億如來轉法輪。百億如來入涅槃。

上一回開頭講，釋迦牟尼佛從兩足輪下放百億光明，這個光明「照此三千大千世界」，此指的這個娑婆世界，娑婆世界三千大千世界。三千大千世界下面說有「百億閻浮提」，閻浮提就是南瞻部洲。「百億弗婆提」是東勝神洲在東方。「百億瞿耶尼」是在西方，西牛貨洲。「百億鬱單越」是北方，北俱盧洲，這都是娑婆世界。我們普通講娑婆世界三千大千世界，這個三千大千世界，其中世界有多少？下面看，單說閻浮提就有一百億，我們這個世間就在閻浮提南瞻部洲，這個東方、西方、北方加起來多啊！所以這個數目字，在這部經裏講到這裏，我們要把三千大千世界說一說。

三千大千世界，先講一個世界，一個世界以一座須彌山為中心，須彌山有東西南北四方，我們這裏是南瞻部洲，在南方，算一個小世界，一個基本也就是一個基礎。這個小世界有一個月、一個日，日月，一個月亮、一個太陽就圍繞須彌山。在須彌山的半山腰就是天道的開始，四天王天，四天王天就是在須彌山山腰這一部分。在須彌山的山頂上就是三十三天，三十三天是在山頂上。在山頂以上那就有夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天、梵輔天，梵輔天就到色界天了，色界天有梵眾天、有梵輔天、大梵天：這是色界天。色界天以上就是四空住天，一個小世界，一個日月，一座須彌山，到了梵天的時候，梵天就是梵釋天，就是第一層的梵天，這叫作一個世界。這一個世界，太陽、月亮都是一個，指的這個天，四天王天、三十三天就是忉利天、夜摩天等等、一直到梵天的第一層，這些都是指的一個世界。這一個世界把它擴充起來有一千個，一千個世界，就是剛才講的以須彌山作中心，這也是叫世界。

這個世界有一千個，一千個世界叫小千世界。這個小千世界既是一千個，它的

日月有一千個日月，有一千個須彌山，四大天王、四天下都是各有一千個，一直到梵天，梵天也是一千個，這個都被第二禪天把它覆蓋起來，一千個日月一千個須彌山，這個小千世界都在第二禪天的下面，再往上提升，這是小千世界。小千世界再增加，一千個小千世界叫作中千世界，這個小千世界有一千個了，叫中千世界。中千世界每一個世界，它有百萬的日月，一百萬的日月，百萬的須彌山，以至於梵天就是初禪天，有一百萬個，加上二禪天，二禪天有一千個二禪天，這些都在第三禪天之下，由第三禪天把它收在一起，這叫中千世界。中千世界再擴充，以一千個中千世界，就成為大千世界。這個大千世界中一共有多少呢？百億日月了，百億的須彌山，以至於百億的梵天，百億的梵天是初禪天。二禪天有百萬的二禪天，有一千個三禪天，合起來都在四禪天之下，合起來總說起來在四禪天，這叫大千世界。

現在看經文裏講：照此三千大千世界，百億閻浮提、百億弗婆提：就是四大部洲，以至於百億輪圍山，輪圍山是圍在須彌山四周的鐵圍山，叫輪圍山。這樣算起來，一個大千世界叫三千大千世界。三千大千世界，三個層次：一千個小世界是小

千世界，一千個小千世界是中千世界，一千個中千世界就是大千世界。所以三個層次來講，三千大千世界。在三千大千世界裏面，就是經文講閻浮提有百億；以至於輪圍山有一百億。

講這個世界，就是要我們研究《華嚴經》的時候，讓我們的心放開。心地放開就像三千大千世界裏面有那麼多的世界，每一個世界裏面那些東西太多了。我們普通人講，這個東西、那個東西，佛家講，用法字作代表。法就是普通人講：這是什麼東西啦！在佛法來講：這什麼法啊！三千大千世界裏所包含的東西，也就是包含的這些法，這些法是無窮無盡的。那個百億，只是以百的數目字作代表，實際說起來，太多太多數不盡的。這就是教我們學《華嚴經》的時候，心量盡量放大，放大到像三千大千世界那樣，裏面包含著一切法，你能心包含一切法，才能明瞭佛。

佛有三身：法身、報身、應化身，普通講三身是分開來講，法身是法身、報身是報身、化身是化身，但是在《華嚴經》裏面講三身一體，你從化身就看到佛的報身，就看到佛的法身，這個道理就難懂了，難懂就是難以相信，所以說是難信之法。

那麼我們經文研究時要悟啊！要覺悟。沒有覺悟，我們凡夫眾生雖然把經文看清楚，講的三千大千世界怎麼構成的，但是構成三千大千世界這些數目字，懂得這些數目字，他的意思在那裏呢？必得要覺悟。覺悟之後就從這些數目字當中，這部經講佛的三身一體，不但佛的三身一體，佛的心與我們眾生的心，心、佛、眾生三無差別。這三種沒有差別，那就是說我們眾生、我們的心跟佛的心，這三者沒有差別，沒有差別就是沒有分別，這就難以相信，這個問題很多不要介紹了，介紹的話要解釋問題，又要解釋半天了。這要悟，悟了之後你就知道：喲！心佛眾生三無差別。不悟的時候，心是心，眾生是眾生，佛是佛。悟了之後，悟就是你能夠悟佛的法身，悟我們每一個眾生現在雖是凡夫眾生都有法身，法身就是真如本性，我們的真如本性與釋迦牟尼佛的真如本性有沒有分別？沒有分別。這要研究中國文化你就了解了，中國文化從伏羲氏開始就講這個道理，到了孔夫子的時候說得非常明白。孔夫子在〈繫辭傳〉裏面講，《易經》的本體，「寂然不動，感而遂通天下之故」，寂然不動就是如如不動，就是法身，法身是如如不動的。感而遂通就是起作用，它有感應，一起作用有感應的時候，它這個作用是從如如不動的本性起的作用，所以它這

個作用能夠知天下之故，天下的萬事萬物他就能夠看得清清楚楚的，這是中國文化和佛法講的完全一致。

所以在這裏我們了解，三千大千世界有這麼多的法，這麼多的世界，每個世界裏的法又那麼多，要覺悟，我們就從這些法覺悟自己有真如本性，學佛要成佛，就是把本性完全開發出來。儒家要了生死、成聖人，也是等於成佛是一樣的，也就是把這些法統統明瞭。所以我們悟就從這些世界這些法悟到自己的真如本性，成佛成聖人，講的原理就是把自己本有的法身、本性把它開發出來，這是原理。不研究這個原理，不明瞭這個原理，這裏講又這麼多的世界，這麼多世界，不知怎麼用法，所以我們要明瞭這個必須要覺悟，我們要悟經文所講的道理。

接著看「照此三千大千世界」，就是娑婆世界啦！一百億的閻浮提，百億弗婆提，這個是梵文翻成中文，閻浮提就是南瞻部洲，百億弗婆提就是東勝神洲，百億瞿耶尼就是西牛貨洲，百億鬱單越就是北俱盧洲。北俱盧洲非常享受超過其他各洲，物資一切都豐富，所以生到北俱盧洲就不想學佛了，學佛有八難，所以生到北

俱盧洲是其中之一，學佛是一大困難的地方。「百億大海」，大海就是須彌山外面的鹹水海，鹹就是鹽，很鹹的鹹水海。「百億輪圍山」，一百億的輪圍山，也就是說一個須彌山有四天下，四部洲有個小的鐵圍山，這個小的鐵圍山在三千大千世界有百億輪圍山。「百億菩薩受生」，一百億菩薩，看下面講，佛從兩足輪下放百億光明，放百億光明就照這個三千大千世界，就在放光的時候，有一百億菩薩受生，受生就是八相成道，入胎、出胎、出家……一共有八個相，以至於到後來轉法輪入涅槃。一共有八個成道的相，叫八相成道，百億菩薩受生。下面講有一「百億菩薩出家」，一「百億如來成正覺」，成正覺就是成佛了，不講菩薩了，成正覺，成佛了。成佛之後，「百億如來轉法輪」，由菩薩成佛，證佛果，他要轉法輪。轉法輪，法緣——法的因緣，應度的眾生都度了。然後有「百億如來入涅槃」，這就是八相成道。

百億如來入涅槃，入涅槃，是在這個世界他要入滅了，他就是另外轉到一個世界去，在另外一個世間又是八相成道。所以入涅槃不是指在這個世間入了涅槃、永久就不到世間來度化眾生了，不是這樣，他換一個地區，在另外一個地區，他又繼

續在那裏度化眾生，他永久沒有休息的。那麼就是有一百億如來入涅槃。

百億須彌山王。百億四天王眾天。百億三十三天。百億夜摩天。百億兜率天。百億化樂天。百億他化自在天。百億梵眾天。百億光音天。百億徧淨天。百億廣果天。百億色究竟天。其中所有。悉皆明現。

這麼多的天，到了色究竟天。三界有色界，欲界有六層天，色界有十八層天，無色界有四層天，一共有二十八層天，這裏講到色究竟天為止。色究竟天以外還有四空天，四空天無相的就不講了，就講到色究竟天為止，到了色究竟天。「其中所有，悉皆明現」。釋迦牟尼佛的光照到三千大千世界，三千大千世界其中所有的一切法，一切的世界都在光明之中現出來，出現。這裏要解釋，雖然講到色究竟天，實際上佛光四空天也照到，不但四空天照到，後面講整個法界——真法界，佛的光都是照徧了，悉皆明現，都在釋迦牟尼佛的光明中現出來。

講到釋迦牟尼佛的光明，不但娑婆世界三千大千世界都照到了，講到《華嚴經》

裏面的境界，佛的光明盡虛空徧法界，十法界沒有一處沒有照到。那麼我們凡夫眾生看佛的光明，我們沒有看到，這是我們凡夫眾生不覺悟，不覺悟就被那些假的相把他的心掩蓋起來了，看不到。假相很多，兩個重要的假相：一個是時間，一個是空間。凡夫眾生都認為這個時間是實在有的，空間也實在是有的，實際上你研究佛法你就知道，時間空間都是假的，不存在的。我們凡夫眾生被時空這兩個假相把我們眼睛蒙起來了，眼睛是比喻，把我們的心蒙起來了。蒙起來，誰蒙起來？自己。自己不明瞭假相，就把假相當作真相，以假當真，就執著這個假相，把假的當作真相，當作真相它就有力量，把你的心遮住看不清楚，看不到那個光。所以我們研究佛法了解這個原理，我們放棄時間、空間這個假相，我們往裏面體驗，往裏面研究觀想，然後就發現了，就能看到佛的光。看到佛的光不是眼看，是心裏明瞭了，心裏時時刻刻地自心中的光能夠發出來，跟佛的光，光光相應，這就行了。這就是自己心中的光與佛放出來的光兩者一感應，就見到光了，見到光就有智慧了，就發生智慧，光是光明，就把世間一切事情都看得清清楚楚。什麼問題從那裏發生的，用什麼方法來解決，有光明看清楚，就有辦法解決世間一切問題。最重要就是成佛，

要成佛就把世間一切事情看明白，自己應該怎麼樣修行，怎麼樣去修，要走正確的道路，最重要就是我們要放棄時間空間兩個假相。時間、空間代表一切的假相，你看看器世間天災種種的變化，有情世間就是人類社會各種人事上的變遷，像古代作皇帝的，秦始皇把六國都滅掉了，自己統一天下，自己開始作皇帝，認為始皇從他開始，一世二世一直到萬世都是他家的天下，他就不知道到了秦二世這個天下就亡了。他就不懂生滅法、假法，作皇帝以至於後來作國君、作一切的事情，那一樁事情都是假相。為什麼是假相？有生有滅，生生滅滅的。我們說秦始皇二世就滅了，實際上按照佛法講乍生乍滅，他統一滅了六國作始皇，一彈指那麼短暫時間，他的天下就沒有了，這就是生滅法。所以生滅法是用時間空間作代表，在兩個大的生滅法所代表，其餘的生滅法是數不清的，就像印度的恆河沙那麼多數不清的。

我們現在學《華嚴經》，要學成佛，就把一切的生滅法，就從時間空間開始把它放棄掉了，放棄這一切假相，然後你才能見到光明，才能得到與佛感應，自心中的光明與佛的光明能夠結為一體，都是歸於法身。法身不動，靜態時如如不動，就

是儒家孔夫子講的寂然不動，起作用就放光，感而遂通天下一切事理，他都明瞭都通達。我們正在學佛，我們藉著這個光明，雖然智慧還沒有發出來，我們對於佛所講的法、講的光明，我們對他深信不疑，信得一點懷疑都沒有，雖然我們心光還沒有發出來，依照聖言所講的，對於聖人的言語、佛的言語所講的絲毫不懷疑，然後你就得到相似的功用。那你學佛走上正確的道路，其他一切邪魔外道沒有辦法把你拉退轉，不會退轉的，你是一直向成佛的路上走。所以在這裏講光明能夠照徧所有的世間所有的法界，我們只要放棄這個假相，就能看見光，也就能夠了解這個法界。如此處見佛世尊。坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞。其百億閻浮提中。百億如來。亦如是坐。悉以佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱。來詣佛所。

「如此處」就是如同此處，佛在華嚴會上那個地方，「見」到「佛世尊坐」在「蓮華藏」的「師子座」上。「十佛剎」，十方的佛土，佛國有多少呢？「微塵數菩薩」，在十方佛剎的菩薩，有微塵數那麼多。「所共圍繞」，那麼多的菩薩都來共同

圍繞，圍繞在世尊所坐的蓮華藏師子座位。這是講侍候他的那麼多的大菩薩，來圍繞世尊的蓮華座。華嚴會上由近處到遠處，一層一層地往外推展。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞，講近處。有「其百億閻浮提中，百億如來，亦如是坐」，那就在十佛剎，就講這個華嚴會上以外的，那個十佛剎，其中也是有百億的閻浮提，有百億的如來，亦如是坐，也像世尊坐蓮華藏師子座上一樣的那樣坐，這些百億如來也是這樣坐。

他們「悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱，來詣佛所。」他們都到釋迦牟尼佛那裏，他們在那世界，他們都到佛所。每一個佛剎的菩薩，其中有百億的閻浮提，百億的如來就是佛，也是那樣的坐在華藏師子座上面。他們也以佛的神力，十方各有一大菩薩，一一菩薩各與十方佛剎微塵數的諸菩薩俱，來詣佛所。來詣佛所，從文字來講就是到釋迦牟尼佛的佛所。

釋迦牟尼佛看有那麼多的佛來了。那些如來、那些菩薩怎麼來的呢？這就是要研究了。都是釋迦牟尼佛的光所照之處，就看見十方佛剎，每一個佛剎都有他們的

如來那麼多菩薩，都像釋迦牟尼佛一樣坐在華藏師子座上面。那麼這樣講起來，好像釋迦牟尼佛華藏的師子座，是釋迦牟尼佛的華藏師子座，那些十方佛剎，那些如來、那些大菩薩是他們的師子座，這就不對了，不是這個講法。經文裏面所表示的意思，佛在講法這個會，一處法會徧一切處，釋迦牟尼佛在華嚴法會上這一會徧一切處。徧一切處，指的十佛剎微塵數那麼多的佛剎，十方佛剎裏的菩薩如來，不是分別的每一佛剎有他們如來、有他們的菩薩，而是釋迦牟尼佛在娑婆世界華嚴的法會上，一會徧一切處。這是圓融的，最圓融最圓滿的一個道理。

雪廬老人也舉個比喻，也是根據祖師的注解。比如說這個房間裏面請客人，房間裏面擺上十桌，或者百桌，每一桌上有主人有客人，我們凡夫眾生都是這樣講法，每一席上有主人有客人在那裏。但是在這裏講不是這樣的，就是釋迦牟尼佛一個主人，放出光來把室內一切的，這個室代表一切的法界普徧地都照到了。例如用大的鏡子，四周的玻璃鏡，玻璃鏡一照出來的時候，再多的席位都是由一個席位把它放射出來的，十個席位不是各別的十個席位，都是由釋迦牟尼佛一個光放射出來的。

這個理不容易懂，所以講的時候分開來講，分開來講的時候不要執著，釋迦牟尼佛這裏十方世界各有各的道場，各有各的師子座，不是如此。這樣講的話，就見不到釋迦牟尼佛所放的光，而釋迦牟尼佛所放的光徧一切處。我們這樣圓融的根據經文所講的，圓融地往裏面研究，往裏面觀想，然後就想通了，想通原來十方佛刹這些法、如來、大菩薩，都是釋迦牟尼佛的光把它放出來的。所以說只有一個釋迦牟尼佛的光，然後從這個光徧一切處的光，這是指從法身發出來的光。分開來講那就有差別了，先有差別，就是離開無分別心，離開無分別心就是有分別的。有分別心，你就看不到這個光，必得無分別。你把十方世界都看成一尊釋迦牟尼佛的光，無分別心，然後你才能悟得出這個光是從本性上發出來的。這個道理難懂，難懂要好好地去往裏面體驗。問題就是不要執著差別相，有差別的相，那就是執著，有分別。

第三講

其名曰。文殊師利菩薩。覺首菩薩。財首菩薩。寶首菩薩。功德首菩薩。目首菩薩。精進首菩薩。法首菩薩。智首菩薩。賢首菩薩。是諸菩薩所從來國。

今天開始念的這一段，是接著前面講的。釋迦牟尼佛從腳下放光照三千大千世界，三千大千世界，從小千世界、中千世界、大千世界，然後一層一層計算，閻浮提上面欲界有六層天，色界，到了色究竟天，一共有一百億的閻浮提，一百億如來，每一方都有大菩薩，這些大菩薩都到釋迦牟尼佛的佛所。那些大菩薩多少呢？他們來自佛剎，有微塵數的菩薩一起來，可想而知，從十方來的大菩薩微塵數，數不清，來了那麼多的大菩薩，下面舉大菩薩名字作代表，剛才念的文殊師利菩薩：等等作代表。

這些大菩薩從十方來的，他們怎麼來的？都是有神通道力，有這種神通道力，

不管距離多麼遙遠，一下子就到了。怎麼有這樣的神通呢？所以華嚴講的境界都是類似這樣的境界，一般講難信之法，這是很難叫我們普通人能信得進去，但是這裏就把它的道理講出來，懂得這個道理的時候就會信了，而且信得很深，沒有懷疑的。

這個意思，有這個神通雖然距離再怎麼遙遠，時間隔得多麼長久，都會說來就來，很快。為什麼？這要教我們凡夫眾生把障礙撤除掉，我們凡夫眾生有什麼障礙呢？一個是時間的觀念，一個是空間的觀念。這個時間、空間，空間是距離的遠近，這是空間；時間是過去、現在、未來長遠的時間。真正說起來時間與空間都是假相，這個假相我們凡夫眾生把它抓得很緊，時間就是時間，空間就是空間，這個真的說起來是假的。比如說空間怎麼來的呢？我們這裏地球距離太陽，從太陽到地球之間有一個距離，這叫空間，超出地球與太陽之外，地球與太陽這兩個都是具體的東西，超出這個以外，這個空間就不存在了，這是一個。再說時間，時間也是從這裏建築起來的。時間空間這兩個假相，我們眾生不肯放棄，在心理上這觀念打不破，這兩個假相就把我們人人都有真如本性障礙起來了。有這兩個假相障礙了，我們就看

不到自己的本性，而且不相信自己有這個本性，那麼這就是眾生的生老病死統統出現了。我們從經文裏面，佛告訴我們不要著相，不要著相就是不要執著時間與空間這個相，一著相本性就見不到，不要著相就能夠證到自己的本性。所以這裏講那些大菩薩的神通，自己的神通不夠還要依靠佛的神通，他說來就來了，說去說去了，這就是他們不受時間空間這兩個假相障礙，來去自由毫無障礙。《華嚴經》講的事事無礙，到了這境界就是事事無礙。我們不懂得這個道理，我們在世間辦任何事情都有障礙；我們修道不了解這個道理，對於修道是個大障礙。所以在這裏要明瞭這個理，然後才能學《華嚴經》，把這一層障礙把它撤除。撤除不容易，不容易我們就是相信佛講的話，依佛所講的話，作為遵守、學習的一個準則，這樣我們雖然沒有親自的證到，我們照樣可以能夠得到受用。

這些「菩薩所從來」他們的「國」，他們的國，不是我們地球上這個國家。那個國家，他那個國就是一尊佛所教化的的一個地區，這個地區就是三千大千世界。我們的三千大千世界是釋迦牟尼佛教化的地區，他們那些大菩薩從他們的國土來的，

每一個國土就是一個三千大千世界。這些世界也舉幾個作代表，下面經文。

所謂金色世界。妙色世界。蓮華色世界。蒼蘊華色世界。優鉢羅華色世界。金色世界。寶色世界。金剛色世界。玻瓈色世界。平等色世界。

這些世界舉幾個作代表，無法完全舉，完全舉你看前面那些大菩薩，各各菩薩都有微塵數，可以想像他們來的國土有多少，所以這裏舉出幾個作代表。

此諸菩薩。各於佛所。淨修梵行。所謂不動智佛。無礙智佛。解脫智佛。威儀智佛。明相智佛。究竟智佛。最勝智佛。自在智佛。梵智佛。觀察智佛。

「此諸菩薩」，就是前面講：十佛剎微塵數菩薩，十方佛剎微塵數那麼多的諸菩薩，這裏就是講這些諸菩薩。他們「各於佛所」，每一尊菩薩都在他們的國土上的佛那裏「淨修梵行」。梵是清淨的，比如我們的娑婆世界講的梵天，梵天就是清淨，沒有像欲界天那些欲望，沒有欲望這才能清淨。所以他們在他們的國土跟那些

佛所修的梵行，就是清淨的梵行。

這些佛也是舉出幾位作代表，舉出完了以後，前面有一句話：「一會徧一切處」，釋迦牟尼佛在娑婆世界講《華嚴經》，在這個地方講，它徧一切處，十法界，十方界，十方世界，都有釋迦牟尼佛在那裏講《華嚴經》。這過去一般人不太相信，現在科學發明知道了，所以科學愈發明，愈能證明佛所講的道理，講的事實確實不假的。比如說，現在數位化的傳播，再用它們的新名字叫雲端，傳播到普徧各地方去，在一個地方講的一句話，表演的一個動作，用現代的傳播科技，一下傳播到全球都知道，都看得到。由這個可以了解釋迦牟尼佛在這個世界講這部經的時候，普徧到十方世界。十方世界，《華嚴經》後面講，重重無盡的世界，都有釋迦牟尼佛在講《華嚴經》，就是一會徧一切處。現在有科學傳播的技術，可以啟發我們，讓我們悟到釋迦牟尼佛一會徧一切處的道理。

了解這個道理的話，我們真正的在用工夫，不要受時間、空間的障礙，不要受它障礙，我們就能看到佛在那裏講這部《華嚴經》。能夠直接看佛在講《華嚴經》，

你看我們學佛進步就快了。這個道理，除了現在科學幫助我們體驗，在古時候也有。比如說釋迦牟尼佛在講《法華經》的時候，佛在靈鷲山講《法華經》，佛在講《法華經》那時候到我國隋朝，隋朝距離佛講《法華經》這個時間很久了，隋朝的智者大師他在研究《法華經》時，然後入定，定中見到釋迦牟尼佛還在靈山講《法華經》，所以智者大師講在定中「靈山一會儼然未散」。佛在靈山講《法華經》，儼然是很明顯、很明白的還沒有散，還在那裏講。這就是說智者大師在定中，他入定超越時間空間這假相，他就能見到過去，在遙遠的時代，釋迦牟尼佛在那裏講《法華經》。靈山是地方，從釋迦牟尼佛到隋朝這是時間，地方是空間，時間是這一段的時候，把它拋棄掉了，就能把過去知道，不但知道過去，也看到未來。不但看到印度靈鷲山，也能看到其他各地方，都能看到。為什麼？空間是假的，時間也是假的。時間，大家知道怎麼計算出來呢？我們地球這一面對著太陽是白天，地球那一面轉到另外一個地方，比如我們現在是在這個地方，轉到美洲去，美洲是白天，我們是夜間；我們是白天，美洲是夜間。這還不算，這是我們地球在轉動，白天、夜間這是一天，一天時間就計算出來了。在地球之上，須彌山半山腰四天王天計算又不同了，四天

王天上面忉利天計算的時間又不一樣了，所以我們人間的五十年，四天王天卻只是一天的時間。從這往上一倍一倍的往上加，可見得這時間也是假相。那麼這樣看來，我們心理不要受假相障礙的話，當下我們就看到佛還在娑婆世界講《華嚴經》。直接看佛在講《華嚴經》，受用就不同了，進步就太快了。下面是文殊菩薩講偈頌。

爾時一切處文殊師利菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。

開頭就講「一切處文殊師利菩薩」，文殊師利菩薩後面講是來自東方。這個一切處是無量無邊的世界都有文殊師利菩薩，那麼這個一切處就代表無盡、無量、無邊的世界，都有文殊師利菩薩。文殊師利菩薩從一切處的世界來，「各於佛所」，都來了。「同時發聲」，同一個時候發出音聲來，這音聲就是說下面的偈頌，「說此頌言」。

文殊師利菩薩說此頌言，在這一品來講，偈頌主要說《光明覺品》的意思。開頭這十首頌非常不容易懂，所以前面稍微把這個要義先介紹給各位。十首頌大致講，第一首頌是講證道眼，證道眼不容易，一般從反面講，你有那些事情、那些執

著，就證不到這個道眼。從反面的講法，讓我們了解怎樣能夠證到道眼，這是第一首。後面中間有八首，這八首是講佛法，講這些道理。最後一首是結論，大致上是如此。詳細地分後面再講。一首一首的意思各不相同的，第一首請看經文：

若有見正覺 解脫離諸漏 不著一切世 彼非證道眼

第一首從祖師的注解就講反顯，從反面顯出是不是證到道眼。這個反顯怎麼了解？那就是說你把世間的萬事萬物，不能破除這個假相的話，對於萬事萬物這些生滅滅假的東西，執著得很厲害，不肯放棄，那你怎麼樣也證不到道眼。世間的萬事萬物怎麼樣的不執著？這個一般人不了解，一般人不知道，不學佛的人更不知道。不學佛的人把世間這些，比如地球，這個大地是真實有的，人世間一切事情都是認真的執著不肯放棄。比如古時候作大皇帝，認為當了大皇帝是實實在在的事實。按照佛法來講，這些都是乍生乍滅的東西，這一般人不了解，學佛的人了解了，了解之後還不夠，只知道這個還不夠，必須講得更微細的地方，才能談得到道眼。

這舉幾個例子幫助我們往裏面悟，一般說世間的假相包括名利，學佛的人都知道

道不要執著，只知道這個是不夠的。過去雪廬老人他舉例說：比如我們學佛的人都要發菩提心，發菩提心來度化眾生，這就一般道理來講，這個好。你發菩提心一方面替佛來弘揚佛法，一方面就是度化眾生。雪廬老人常講「上弘下化」，老人家講的跟一般人講的有點不同。一般人講上求下化，你行菩薩道的人對上向佛求佛法，對下教化眾生。我們老師講上弘下化，上弘就是替佛弘揚佛法，替佛弘揚佛法就是下化眾生，就是教化眾生。那麼發這個上弘下化的心好不好呢？就一般人講好，你發這個心，當然是好啊！但是在《華嚴經》裏面開頭的第一首偈來講，這就不行，你發這個心就不行。你發這個心，喲！我在行菩薩道，我替佛來弘揚佛法，我來教化眾生，你就著了相，著什麼相呢？《金剛經》裏講，不要著四相：我相、人相、眾生相、壽者相，這個四相都不能著，一執著這四相，你就見不到自己的本性。所以雪廬老人講：發上弘下化這個心就是著相，著了眾生相，著了我相，這個還算容易懂。最重要有我相、有眾生相，有眾生接受我的教化，我能度化眾生，這就不平等，沒有平等心來度化眾生，這對行菩薩道的人來講就是一種障礙。對本身修養、學佛，你就證不到這個道眼。經過雪廬老人舉這個例子，你就看清楚了。

看這首偈子，「若有見正覺」，學佛見正覺，見正覺就是見到佛了。「解脫離諸漏」，解脫離諸漏，離了諸漏，漏是有為的煩惱，這叫漏，一切有為法都是有漏法。離開諸漏，離，讀去聲，離了諸漏，那就是無為法了。「不著一切世」，一切世包括器世間、有情世間，器世間就是山河大地、虛空裏面日月星辰，叫器世間，在星球上面住的人、動物叫有情世間。不著一切世，就是不執著器世間、有情世間，這就很好了。你要學佛，學《華嚴經》，要想見到佛，見到佛得了解脫，有漏法也離開了，都是無漏的。器世間不執著，有情世間也不執著。器世間為什麼不執著？古時候天子他要統治世間，像秦始皇把六國滅了，變成一個天下，這個天下就是他的，執著這個天下，古時在大陸整個就是器世間，他就執著。有情世間，他作了天子，作了大皇帝了，有情世間這是凡夫啊！凡夫以上的學聲聞、緣覺、學菩薩這都是有情世間，證到羅漢果，證果了，一執著證果，那都是執著。所以無論器世間、有情世間，器世間就包括山河大地，有情世間包括人世間各種名位，什麼名都是有情世間，普通人沒有一個人不執著。學佛的人他知道不要執著了，不要執著還是很難，要慢慢地逐漸的修持，修持到了這種程度，不著一切世，這個就很好了。

下面這一句你看看，「彼非證道眼」，能夠解脫離諸漏、不著一切世的話，你雖有這種工夫還是沒有證道眼。這個眼，按照普通講法，從凡夫到佛有五種，叫五眼。這個五眼，我們凡夫眾生是肉眼，就是我們的眼睛。學佛就在人間學，學了有工夫了，他就開天眼。天眼能看見就多了，不只人間事情看得清楚，天上很多事情種種他都看得清楚，叫天眼。再上去就是慧眼，慧是智慧，這慧眼指的是誰呢？指的是聲聞緣覺，他了解萬法，說到究竟處，萬法皆空，他知道真空的道理，他就開智慧叫慧眼。再呢！是法眼，菩薩的境界，懂得種種的佛法，知道世間種種的事情，他就可以度化眾生，叫法眼。再呢！佛眼，佛有身體有肉眼、有天眼、有慧眼、有度化眾生的法眼，所以佛本身會合四種眼，而且四種眼都超越凡夫眾生、聲聞、緣覺、菩薩，佛都具備了叫佛眼。一共有五眼，這個道眼不在五眼之內的。這個道眼，學道的人，把佛所講的道理明白了，那就是說對於佛所講的理，了解得最徹底，這就是道眼。

為什麼在這裏你離了諸漏，也不執著一切世間，就是器世間、有情世間都不執

著了，還不算證道眼？祖師就解釋了，按照真正說起來，離開諸漏就是無漏的，沒有離開諸漏是有漏的。但是在《華嚴經》來講，有漏的、無漏的都談不上，非有漏、非無漏。把有漏、無漏都否定了，你要是存著這是有漏的，這是無漏的，你還是分別的。佛已經離開諸漏，一切都沒有了。對外來講，有情世間、器世間，佛都不執著。離開諸漏是內在的，不執著外面一切世間是外在的，這就是還有漏可以離的，還有世間可以不執著的，這就是有分別心。分得清清楚楚的有漏、無漏、執著、不執著，這就有分別心。有分別心，你怎樣見到佛、證到佛講的最究竟的道理？沒有辦法證到。要證到道眼，一句話——無分別，要有無分別心，才能證到道眼。必須用無分別心，研究佛法，想證道眼才能辦得到；有分別心的話，那就被這個分別心障礙了，怎麼樣也證不到道眼。沒證到道眼，別說法身佛見不到，應化身佛也見不到，那就不能學佛了。這個道理很深，所以這個經文是從反面襯托出來是不是證道眼，後面順著講，從正面來解釋。

第四講

若有知如來 體相無所有 修習得明了 此人疾作佛

這十首頌，前面一首上回我們已研究過了，後面有九首，這十首頌都是把《華嚴經》講的佛、法、僧的意思，用圓融無礙的講法來講清楚。第一首頌是從反面來講，第一首頌後面講彼非證道眼，就是照前面三句所講的，不算是證到道眼，這是從反面來講。下面有九首頌從正面來講怎麼樣才是證到道眼、怎麼樣才是見到佛。見到佛，佛有佛的身體、講的法，圓融起來講，佛跟佛講的法，還有眾生，佛法度眾生，佛、法、眾生，圓融起來講是一體，所以這個道理很深。過去雪廬老人用淺顯的意思來講，你要按照《華嚴經》的祖師注解的話，那每一句都要講很長的時候，而且每一句用學術名詞來講，我們一般人很難聽得懂，所以在這裏就照雪公過去用的簡單方法，我們一同來研究。

前面那一首為什麼不算證道眼呢？道眼，就是學道、學佛開了道眼，這個道眼

上回說過，這個道眼不在五眼之內，那麼就是說學佛開了道眼，他把世間一切的理、一切的事情看得清清楚楚的，這叫道眼。為什麼前面那一首頌所講不算證道眼呢？看中間那二句「解脫離諸漏，不著一切世」，我們一般人看離開諸漏，諸漏是世間的有為法，也就是煩惱，煩惱用一個簡單的字叫漏。離開諸漏，離開煩惱了，這個很好，這個境界是不錯了。不著一切世，不要執著一切世，這個一切世是指器世間、有情世間都不執著它，都能放下，這也是好事情。但是這裏講沒有證到道眼，為什麼呢？你講離諸漏，諸漏就有個無漏，有諸漏可離的話，拿什麼離啊？不著一切世，器世間、有情世間不要執著，是誰在不執著呢？離諸漏是誰在離諸漏呢？這就有分別心，有分別心就證不到道眼。證道眼，必得是無分別的，無分別才是證到道眼。那麼下面就從正面來講，怎麼樣才是證到道眼，才是正知正見。

再看這一首，剛才念的，「若有知如來」，如來是指佛的法身，法身在那裏？無處而不是法身，在經文裏講徧一切處，法身徧一切處。比如我們現在在臺灣這一個地方，有沒有佛的法身？當然有，從臺灣往外看，整個地球有佛的法身，整個地球

以外，就一個小世界來講，須彌山作中心，四大部洲，須彌山的山腰四王天，山頂上的忉利天，再往上，欲界、色界、無色界，那裏都有佛的法身。這個小世界，一千個小世界叫作小千世界，一千個小千世界叫作中千世界，一千個中千世界叫大千世界，大千世界都有佛的法身。不但是娑婆世界的大千世界，娑婆世界以外的，重重無盡的世界都有佛的法身。我們研究《華嚴經》就要這樣觀想。若有知如來，知如來就是知道佛的法身，法身徧一切處，整個的法界，一真法界都是，佛的法身就是一真法界，所以你要知道佛的法身。

接著就講「體相無所有」，體相無所有，體是本體，相是由本體起的有形相的相，體相在這裏講無所有。體是本體，講的是真如本性。相，在這裏講是佛的德相，萬德莊嚴的德相。體相在這裏講無所有。本體這個本性是真空的，看不到相。德相，既是講德，也是看不到相。不過在這裏我們需要知道，雖然體相都是真空，並不是說一切都空了，毫無形相了，不是這樣的。真空，同時要知道有妙有，妙有就是《妙法蓮華經》的妙，妙法。真空妙有兩者是圓融一體的。這個真空，我們一般凡夫眾

生既然不了解，妙有我們也不了解。妙有，既然是有，它就有形相，它的形相跟真空是圓融在一體的。他要度化眾生，就看眾生的善根到什麼程度。他有善根來學佛，程度淺見到佛的妙有就是八相成道的佛；程度高見到佛的妙有，不只是八相成道的佛。讚佛偈講「白毫宛轉五須彌」，佛眉間白毫把它盤起來，有五座須彌山那麼大。「紺目澄清四大海」，它是紺色的眼，裏面是澄清四大海水，不是我們地球上的海水，須彌山四周那個海水，那是報身佛，學佛學得程度高的人，他可以見到報身佛。就算是見到八相成道的佛，或者見到報身佛，你有所見的話，還是有分別的。這裏講體相，佛的體、佛的相無所有，都無所有。無所有是什麼呢？是真空妙有歸在一體，圓融在一體，不但我們凡夫看不到，就是大菩薩要真正看佛的話，你還不能，喲！我看到佛的報身了，那就是不行，認為自己看到佛的報身，就有我、有佛，這就有分別心。無所有，就是無分別心在那裏看，拿無分別心來了解佛的法身，這才能是知如來。你要認為我是大菩薩，我能夠見到佛的報身了，那你不算知如來，沒有真知道。

能夠體相無所有，沒有分別心，「修習得明了」，以無分別心來修，來學習得明了，明了，徹底的知道佛的法身。「此人疾作佛」，這樣修習得明了，這個人疾作佛。疾是很快的就能作佛、就成佛。這一首最後這一句：此人疾作佛，疾作佛就是很快地作佛。這當中根據祖師注解就要研究一下。按照禪宗講法，禪宗講法什麼呢？我們眾生——有情眾生，把有情這個情這方面把它破除乾淨了，破除乾淨這個情沒有了，理就是本性顯出來了。它四個字一句話，情盡理現，情盡這個理體就是本性現出來了，這是禪宗的講法。

但是這裏是《華嚴經》，《華嚴經》的講法有兩種。一種是圓融相攝門，分成兩門，圓融，把這個道理能夠圓融起來。就是剛才講的，佛的真空妙有是圓融在一體的。這裏《華嚴經》講此人疾作佛，從圓融相攝的門，攝是攝影的攝，互相把它含攝起來，收攝起來圓融的，是一種講法。一個是次第行布門，次第，有次序，第是第一第二第三的，有次第行布門，行是修行的行，布是布施的布，行布門是有次第的一層一層的來修。講到圓融含攝門來講，比如講十信、十住、十行、十回向、

十地是菩薩的階位，修十信的時候，十信之中就含有往上的十住、十行、十回向，十地包含在十信之中。上面的十住也是如此，把十信以至於十地都包含在內，上面的十行、十回向、十地每一種都一樣包含在內，都互相整個的把菩薩的階位每一位都含攝，前後都含攝在內，這叫圓融含攝門。圓融含攝門，那就是十信位修滿了，那就是成佛了；修十住位修滿了，當然也是成佛了；一直往上，這是圓融無礙的，講圓融一定要知道圓融無礙的。次第行布門就不是這樣了，次第行布門，你修十信，從一信、二信到十信一步一步的來修，十信修滿了，十住，然後十住修滿了，再十行、十回向以至於十地，這個次第是按部就班的來修行。在這裏講疾作佛，包含兩個意思，圓融含攝門，你修滿十信，就可說作佛，往上講修滿十住、十行、十回向、十地那當然作佛，都可以，無論是前是後，它都可以圓融無礙的，都算疾作佛。次第行布門，你從開始發心行菩薩道，從十信開始，從初信開始學，疾作佛的人，作佛的開始，就叫疾作佛。這兩種講法。從次第行布門來講的話，你開始來修的話，剛開始距離成佛還遙遠得很。所以這兩種講法都是無礙，事事無礙。《華嚴經》講的最高的意義就是事事無礙。

我們學《華嚴經》最重要的就是學無礙，無礙就是沒有一切障礙，前面禪宗講情盡理現，那是事理無礙，事實與道理兩者沒有障礙，那個境界淺。《華嚴經》講無礙，最高的境界講事事無礙，事事無礙就是圓融含攝門。圓融地把菩薩這些階位，從後面講、前面講、中間講都是圓融無礙的，都是疾作佛，我們學就是學這事事無礙。能夠真正地體驗到事事無礙的話，我們現在早得很，我們連事理無礙都還沒有作到。事事無礙，我們現在程度太淺了，早得很。雖然早得很，我們根據經文，對於事事無礙講的這個道理，這是佛講的，我們對於佛所講的，佛的話是如實的、真實的話，我們就相信，根據信佛所講的言語，我們就能得到用處。雖然不能事事無礙，我們得的用處，我們在修道學佛上面，一切那些邪知邪見似是而非那些言論，我們都能夠看清楚，不受它的影響。我們在世間辦事情跟人家相處，我們一想到事事無礙，我們就有智慧，根據佛的言語，我們也可以開發一點智慧。有這個智慧在世間和任何人相處、辦任何事情，你不能說障礙完全沒有，最低限度，障礙減輕很多很多。就有一些障礙的話，你有辦法能夠把它破除掉，它的作用很廣的。下面這一首我們看一看。

能見此世界 其心不搖動 於佛身亦然 當成勝智者

「能見此世界」，此世界是娑婆世界。此，指娑婆世界，能夠看見這個娑婆世界。世界是什麼呢？佛的依報。佛有正報、依報，前面那一首是講佛的正報，這一首是講佛的依報。在依報的時候，菩薩要見到這個世界的話，見到這個娑婆世界，見到這個娑婆世界是怎麼樣呢？「其心不搖動」，你這個菩薩學華嚴的，學華嚴除了要見到佛的正報，也要看到佛的依報，看到佛的依報其心不搖動，你心裏不要在那裏搖動。見到世界心不搖動這個不容易的，別說我們看普通世界，別說須彌山四大部洲，我們這個南瞻部洲，我們地球在南瞻部洲是個很小的單位，我們這個地球，想想看時時刻刻在那裏搖動。國內國外有地震、有土石流，還有這些相關的搖動，在臺灣大概每隔幾天就有，那裏發生地震了，這就是搖動，如果整個世界說起來，每一彈指那麼短暫時間都在搖動。那麼這種搖動，最重要的學《華嚴經》的時候，這心不要搖動。心不搖動，這心能轉境，心不動的話，就能把搖動的外面境界把它穩定了，可以不動。心要是跟著外面的境界在搖動的話，那就被外面的境界轉變自

己的心，那這樣乾脆不要學了。心裏時時刻刻受外面境界影響，那學佛怎麼能夠成就？在這裏最重要的是心不要搖動，才能看得見佛的依報，佛的依報是不會動的。佛的依報和正報是一體的一樣的，那是安安穩穩的，那裏會搖動呢？所以學菩薩道，要見到佛的報身——依報身的時候，心裏不能動，這才能看得見佛的依報，這時心不動。

有一點要注意，這也是雪廬老人過去講到這裏，他加上一個案語，他說心裏不動啊！不是像一個癡呆的人分不清外面的環境，外面環境明明在動嘛！只有愚癡的人，他不感覺在動。不是愚癡的人，你腦筋很清楚的，地震就是地震，海嘯就是海嘯，土石流就是土石流要分得清楚，心不動，不是教人家迷迷糊糊地看不清外面一切動態，不是如此。而是教學《華嚴經》的人，心裏不受干擾，不管外面怎麼動，學華嚴的人心裏是安定的，不受它的干擾。心不動搖，我們現在程度很淺，我們沒有到大菩薩的地位，我們了解這個意思就好，這是不受外界一切動態的干擾，我們心裏是安定的。這就可以說你能夠見到佛的依報在那裏安然自在的，他沒有那樣

動，這是「當成勝智者」。這就應當成就勝智，勝智是最殊勝的智慧，是最高的智慧。這個依報把山河大地這一切的變動，心裏不動這就是見到佛的身，佛的身是正報依報平等一體，《華嚴經》都是講這個道理的。能夠看見山河大地這一切的依報，就跟佛的正報平等一體是圓融無礙，你就真正見到佛身了，成為勝智，勝智是最高的智慧。下面這一首。

若於佛及法 其心了平等 二念不現前 當踐難思位

這是講法，佛說法的法。「若於佛及法」，學《華嚴經》的人就是修菩薩道，在佛跟法這兩者，「其心了平等」，學《華嚴經》的菩薩們，心要了解，了解什麼呢？佛跟法平等的，這兩種沒有差別。既是心了平等的話，「二念不現前」，二念指的佛、法。本來我們眾生的念頭非常複雜，天臺宗講一念三千，我們每一個人的每一個念頭之中含有三千法。三千法還是簡化地來講，要詳細的講，那是法門無量，何只三千，法是無量的，說不清的。那麼這個學華嚴的人，他把無量的法簡化為三千法，三千法再減少減少，只有二念，這個工夫就很好，沒有別的念頭，沒有別的雜念了，

剩下只有一個佛的念，一個法的念。二念，知道有二念，還不算，連同佛法這二念都不要現前，現前就是起現行，佛法二念不現前，二念的二都要取消，這個念頭只有佛法這二者圓融的一體，圓融在一個念頭裏面。這樣的時候所以祖師講，了解這個為什麼佛與法不現前，注意其心了平等，學《華嚴經》的人，他的心是了，了是徹底的明瞭平等，徹底明瞭佛與法兩者是平等的。佛與法既是二者平等的話，談到平等就是講到法身，法身不但是佛講到的法是平等，就是眾生，佛講的法，眾生，還包括心，心、佛、眾生三者沒有差別，這三者同體。同體就是同一個法身體，在這裏講佛法同一個法身體。既是同一法身體，這個一都談不上，那裏還有二念呢？所以其心真正了解平等，在有平等觀念的時候，他心裏存著了解平等的道理之後，二念自然就不現前了。

二念不現前，「當踐難思位」。難思，就是不可思議的。議，不必說，議還有言語議論；就是講思，思是心行處滅，我們凡夫眾生用心裏在想，想到那裏，認為我這個想對了，其實心裏所到之處，那個平等法就消了就不見了、滅掉了，所以叫難

思，思想用不上的。我們凡夫眾生思想都是有分別心的，用有分別心的思想來想佛與法，這就見不到佛法是一體的，所以後面講當踐難思位。你能夠真正了解平等的時候，佛與法是同一體的，二念不會現前，你就能踐。踐就是登上，登上這個位子，這個位子不是用思想能夠想得到的，這個位子是要成佛的位子。下面這一首。

若見佛及身 平等而安住 無住無所入 當成難遇者

學《華嚴經》的人「若」要「見」到「佛及身」，這個身指的學《華嚴經》的人——本人他的身體，你要見到佛跟學佛的人自己的本身，「平等而安住」，佛與自己是平等沒有分別。那意思是說佛跟學佛的眾生（這個身指的是眾生——學佛的眾生），平等沒有分別。這樣的話，而安住，安住是安然住在平等的法上面。為什麼是平等呢？這個意思一般學佛的人都知道，研究大乘經的人都知道，心佛眾生三無差別，心、佛、眾生這三者平等的沒有差別，這裏講的就是這個意思。見到佛，見到眾生的身，佛與眾生身，不僅指這個身體，還有心理，所以心、佛、眾生這三者沒有差別，是平等而安住，就安住在平等的本體上面。平等就是法身，法身是平等沒有差別。

別，而且安然住在這個上面。「無住無所入」，既是安然住在平等的一體上面，無住也沒有所住，無住是有能住的，所入是所住，住是住在那裏。你人住在那裏，是要進入那個屋子裏面叫作入，沒有住，也沒有所入。這個將來就能成為「難遇者」，有這種平等的觀念，而能安住在這個平等法上面，談不上住也談不上所入，這樣學佛學華嚴的人是難遇。難遇不是在現在這個時候，祖師講曠世難遇。曠世，指從遙遠的時代到現代以至於後來，都難遇到這樣觀念的人。

心、佛、眾生三無差別，這是對誰講的呢？登上地的——登地菩薩，佛對他們講的這個法。我們現在距離登地多遠！我們發心學華嚴學成佛，我們現在行菩薩道從開始——十信位開始，十信十住十行十回向然後再登地，修十信到十回向這個時間遙遠得不得了。所以雪廬老人在這裏提出警告：沒有登地的程度，聽到這個法——心、佛、眾生三無差別，他就發狂了。怎麼發狂呢？喲！你講這個三無差別嘛！佛就是我，我就是佛，我還修行什麼呢？沒有修，我自然就是佛了，就發狂。所以學了這首偈子，自己要知道不能發狂，這是登地菩薩才能真正了解這個道理。我們現在只

在學信，釋迦牟尼佛從腳底下放光，就是教人家相信，你相信你才能學華嚴，所以要了解自己的程度。那些不相信的，我們現在很多人都是這樣，他在研究佛經，想著：這就是佛了，不必怎麼修行。這樣想的自己心裏就發狂，所以雪廬老人特別地提出警告。

第五講

色受無有數 想行識亦然 若能如是知 當作大牟尼

這一品開頭有十首偈頌，這十首偈頌前面已講了幾首了。剛才念的這一首頌是講五蘊，五蘊就是色受想行識。我們今天就把這一首繼續前面來研究。

五蘊有五個法，五個法合起來叫作五蘊。蘊，這個字叫作積聚的意思。積是積極的堆積的積字，聚是聚會的聚，積聚的意思。我們凡夫眾生身心以及外面的器世間——就是自然界，都是由這五個法把它積聚起來的，比較好懂的話，叫因緣所生法，凡是積聚起來的這些法都是世間生滅的法。那這樣想起來，我們凡夫眾生這個生命是生生滅滅的，有生有死。自然界山河大地也是在那裏變動，也是在那裏生滅，這是蘊的意思。古人翻譯蘊當陰字講，陰就陰陽的陰，陰就是有遮蔽的意思。陰是有一股陰氣，它遮蔽什麼呢？我們人人本有的本性，陰氣把它遮蓋起來了，然後我們眾生才有生老病死，就是由於陰把它遮蓋起來了，好懂的話，這個陰就是無明。我

們眾生一念不覺就起了無明，無明一起來本性就不能起作用了，所以五蘊也叫五陰。

五蘊這個法，第一個是色法，色法是一切有質礙的，有具體的東西，它有本質，礙呢？既然有這個質，它就有妨礙。比如說，無論是桌子也好，這個扇子也好，以至於任何東西，它有個具體的形狀在那裏，它就是質。這個擴大器在這裏，這也是有形狀，這也是質，這個擴展開來講，山河大地都是質，我們人的身體也是個質，就因為有這個形狀，凡是有形狀，它都有一種礙，礙是阻礙，有所阻礙的。比如這個桌子擺在這裏，你懂得道理的話，你要繞過桌子進到裏面去；不懂道理，你對著桌子、衝著桌子要過去，它擋著你去，你去不了。房屋它有門，你要進到房屋裏面去，你必得從門進來，你不從門進來，這房屋你進不來。房屋整體就有阻礙的，四周牆壁就是有礙。萬法就是這樣，凡是有形象的都是有阻礙。色法就是這樣，它是物質，一切物質都是有阻礙的。受呢？是我們人五根對五塵，講得詳細一點，六根對六塵這種就發生受，六種受，受是感受。想，也是六根對六塵所發生的六種想，心裏六種的想法。行，也是根塵相對的所發生一種行動，就是造作的意思，造作那

種事情叫行。識呢？了別的意思，它能夠對於一切事情，一切道理它能夠了解，能夠分別，叫了別。這叫五蘊。這五蘊，色是物質叫色法，受想行識是心法。心法之中受想行是心的所屬的法，叫心所有法。識是心王，講唯識有八心王，八個識，心王。所以心法有四個法：受、想、行、識，受想行是心所有法，是屬於心王所有的，心王有八個叫八識心王。合起來叫五蘊。

這裏開頭就講「色受無有數，想行識亦然」，就是色法、受法沒有數。想行識亦然，想法、行法、識法也沒有數的，亦然，和前面一樣沒有數目。數，本來講這五蘊，每一個蘊都有數的。《百法》裏講，色法十一，心法八，五十一個心所有法，後面還有心不相應行法、無為法，那就不必詳細講了，由此可知色受想行識五法都有數的。經文講色受無有數，想行識亦然，也是沒有數的。有數的時候，有有數的作用。比如說各人自己在家裏、在外面作事情，你作那種事情，在家裏日常處理家務事情，跟家人相處都有一定的數啊！外面辦任何事情，或者計算、調查報告都有一個數據，一個數目作依據，沒有數不行的。就是佛家講戒律，戒律也有數的。

儒家講禮，禮也有數叫禮數。數是講規矩、講程序，懂得這個數，用這個數，你才能有條理而不亂的，能夠把事情辦好。修道學佛也要懂得數，儒家要想成為聖人，佛家要成佛，也是要懂得用這個數。但是在這裏講無數，無數是教我們雖然自己生活起居、辦事情、修道要依照數來處理這些事情，但是你要明心見性，要能夠證到自己的本性，那這個數啊！本性上沒有這些數。你就要了解經文講無數的，為什麼講無數？沒有數它才平等。這裏教我們要了解自己本有的性，要了解自己本性，自己本性上沒有這些數，這就是真如平等。我們的心跟佛的心，佛跟我們眾生，心、佛、眾生這三者平等，心、佛、眾生三無差別。平等就是無差別的，有差別就是有數的，沒有差別就是無數就是平等。

所以這裏講就好懂了，色受無有數，色法、心法之中的受法沒有數的，講數的話，你就見不到自己的本性。想行識亦然，也是沒有數，這個都沒有數的話，就是見到真如本性了。我們現在沒有見到，我們沒有見到，但是根據佛講的話——聖言量，聖人所講的言語我們相信，對於佛所講的話，深信不疑，一點疑惑都沒有，我們雖

然自己修持的工夫不到，沒有見到自己的本性，但是只要對於佛所講的話，一絲一毫懷疑都沒有，完全相信，那麼我們就得到用處。沒有見到本性，我們得到這種有理性的作用。然後我們在世間辦一切事情，待人接物，雖然有數據，但是我們超越數據，我們處處在不平等中辦事情，我們以平等心這種精神來領導來發揮這種大用。這就等於見到自己本性一樣的得到相同用處。

所以「若能如是知」，如是知，你就知道遵照數據來辦事情，遵照數據來學佛，而能夠超越數據。怎麼超越數據呢？就在用數據的時候，心就是發揮理性在那裏作用。理性是對待一切眾生是平等的，他是善人，我對他很贊成他；他是個惡人、十惡不赦的人，我們也不要怨恨他，我們也用慈悲心看待他。慈悲心就是從本性裏面出來的，本性，是理性的作用。所以用數目而又發揮理性、發揮平等心來學佛，學儒也是這樣。能如是知，你能夠知道，知道什麼？知道這樣用法，雖然沒有見到本性，依照聖人所講的、佛所講的話，這樣用出來。這樣講還是離不開數目，離不開數目，你還要在數目之中用平等心，用慈悲心來對待眾生。你說這種話，你要問：

你有根據嗎？佛法在世間，不離世間覺。你學佛法在那裏學？在世間學。世間都是講數目的，無論是中國外國那一個國家，你在世間辦事都是講數。不過不是我在批評人家，現在西洋講的數學，對於經文講的數他了解。西洋所講的數學講得再多，他也不了解我們經文所講的數。只有儒家講這個數，儒家孔夫子在講解《易經》的數目字，和佛法講的數目字是完全一致。所以講數，這個數學只有在我們國家，佛法裏面、儒經裏面才能講得最圓滿。而且就憑這個數學，把宇宙人生、宇宙的來源，怎麼樣有這個人生，怎麼樣有生老病死，解決生老病死的問題，怎麼樣解決都在這個數學裏面。若能如是知，是指知道這些道理。「當作大牟尼」，當作，你現在沒有作，一知道就成佛了沒有那個道理，當作，你未來當來一定能作大牟尼，能夠成佛。

前面講數學，佛法裏講數學，孔夫子所講數學，這個數從那裏來的呢？我們要研究學術，當然要明瞭它的來源——它從那裏來。就佛法來講，馬鳴菩薩著作的《大乘起信論》，《起信論》裏面講：凡夫眾生一念不覺就起了無明，起無明之後就有三細相。所以《起信論》裏面有三個字：業、轉、現。業是動，我們在學校念書叫學

業，在世間作事情，你有什麼事業，業是一種行動，你有了動作就是業。業一動的時候就轉，輾轉就出現相了。轉就是自己妄心出現，就是見分。再轉動就現出境界，叫業轉現，這就是數目字。不了解自己真如本性，這就是業轉現起了無明，一起無明就是業轉現它有數目字，業轉現是三細相。無明不覺生三細，有三細相就有六粗相，境界為緣長六粗，六粗相。六粗相再分開來那就更多了，這是數目字的來源，它是一念不覺然後才有數目的。如果一覺悟的話，自己真如本性就沒有這些數目字。那麼佛法還有一種講法——真法界，一真法界法身它沒有數的。但是佛菩薩要到世間來度化眾生，他要教化眾生，他也要講數了。凡夫眾生在世間無處而不是數。所以一真法界然後再分為十法界，十法界再分析一百界，百界千如，一念之中有三千法界，這就是數目字的來源。

就儒家講法，孔子說「易有太極是生兩儀」，太極就是真如本性，由真如本性生出兩儀。兩儀就是陰陽兩個相，陰陽二氣，兩種氣氛。由陰陽二氣再轉為四個數目字，奇數跟偶數相配，配成五行，五行就是萬物的根源。這是儒家講數目字的

來源，最徹底。找到這個數目字的來源，就釋迦牟尼佛來說，就孔夫子來說，這些數目字雖然是世間法，但是它從本性起來的，它就代表本性，跟本性一樣沒有變化，沒有變壞。所以釋迦牟尼佛到世間來度化眾生，日用尋常都離不開數，但是他的心裏都是慈悲平等的來教化眾生。孔夫子在世間辦教育，有教無類，也是慈悲平等來教化眾生。這就了解數的來源，就知道我們宇宙人生的來源。宇宙人生的來源從釋迦牟尼佛、從孔夫子這兩位聖人，我們想，我們應該也是，一切數都是從我們自己本性出來的，應該也是慈悲平等。用數目字而不要執著數目字，要學孔夫子有教無類，要學釋迦牟尼佛慈悲平等來教化眾生。就這樣你依據數學，就能向孔夫子學、向釋迦牟尼佛學，我們根據這個數學就能成佛。下面這首：

世及出世見 一切皆超越 而能善知法 當成大光耀

「世」是世間，「出世」是出世間。世間就是三千大千世界之內，出世間是超出世間以外的。世間法、出世間法，我們現在一般人，我們都是在世間，我們所知道的、所用的、所執著的都是世間法。比較好懂一點的話，我們人道以及六道裏面

的眾生，都在六道之內，這就是世間法。出世法簡單的講，就是超出六道。你要想超出六道，就要學超出六道的出世間法。我們學佛的人知道，世間法，在世間若執著世間法，就不能了生死，就在六道裏面輪迴生死。要想出六道的話，就要學出世法，才能出六道。但是出六道以後生死還有，六道以外還有變易生死。有變易生死，六道以外，那還是在世間。學出世法就是要六道之內的分段生死、六道以外的變易生死，都要把它了脫掉，這就要學出世法。所以這一偈講世就是世間法，出世就是出世間法，世間法就是講世間，出世法就是講出世間。這個見字，有世間的知見、有出世間的知見。在另外的經本講這個見字就是間字，就是世及出世間，那就是講間字。這裏講見字，講間字也是一樣的，就是世間的知見、出世間的知見。

在經文裏講世間知見、出世間知見，「一切皆超越」。學出世法你怎麼學法？最簡單就是學四諦法。四諦法苦集滅道，苦集是世間法，滅道是出世法。四諦法有生滅四諦、無生四諦、無量四諦、無作四諦。就從四諦法來講，後面的滅道二諦是出世法。在這裏講你一切都要超越，佛法講出世間法，不僅僅講四諦法，還有菩薩行

六度，都是修出世法的。出世法說起來也是無量法門，這些出世法一切皆超越，包括世間、出世間的，一切皆超越，統統要超越。「而能善知法」，超越世間及出世間，你就能善知一切法，對於世間法、出世間法都能知道。善知是能知，最能夠知道。這樣「當成大光耀」，也就是將來當成，將來能夠成就大光耀。大光耀是無量光，照著虛空，虛空無邊，大光也是無邊的。拿虛空作個比喻的話，其實我們看的虛空，那小得很。真正講本性，本性的性天那個空、那種空，這裏大光耀指的那種性天的空。你知道世法、出世法，你知道萬法，萬法是盡虛空的性空，普徧法界都是這個光、大光，成就大光耀，那就證到本性了。當成，當來、將來一定成就這個大光耀。

那麼講出世，就能了生死了，了分段生死、了變易生死。那為什麼還講世間法呢？要度化眾生不了解世間法，那怎麼度化？眾生都是在生老病死的世間之中，所以佛菩薩到世間來度化眾生，他要了解這些眾生的生死來源。每一眾生都是從無始劫以來就有這個眾生，在無始劫以來，每一位眾生在世間所染的習氣，各人不相同。就拿貪瞋癡慢疑這些煩惱來講，這些都是習氣。有的貪心重、有的瞋恨心重、有的傲慢心重，都是不同的，不同的眾生，它的根器就不同。所以佛菩薩來度化眾生，

他要了解眾生的根器。就是多生多劫以來染上的習氣，每個眾生都不同，佛菩薩都知道，知道這些他就知道世間法。知道世間法就知道眾生長遠劫以來所染的習氣，他來說法度眾生，就能夠應機說法。對那一類的眾生說那一種法，所以必得要懂得世間法。出世法那不必說了，三藏十二部裏面都是講出世法的，儒家六經裏面都是要講出世法。但是在這裏講世間法也好，出世間法也好，一切皆超越，都要超越。怎麼超越法？換句話說，講到世間法不要執著世間法，講出世法也不要執著出世法。真正說起來，過去雪廬老人講到這首偈子時講：世出世間，講到真理，講到實際上的道理，沒有世間、出世間，無論世間、出世間，沒有出入的。那有什麼世間讓你出、讓你入啊？有出有入，那是凡夫眾生一種執著，把這種生生滅滅的世間法當作真實法，那是世間眾生這樣的。講到真實的話，這個世間從那裏入？從那裏出？沒有出入。沒有出入你修出世法怎麼修呢？不要執著世間法就行。不但不要執著世間法，就是出世法也不要執著，一執著就發生障礙。下面這一句，你一執著就不能超越。所以雪廬老人講世間、出世間沒有出入的，這才是一切皆超越。就是把出入這兩種觀念，從心裏把它放下。不要有出有入這種觀念，這才能夠超越。能夠這樣

沒有出入的觀念，能夠一切法皆超越，而能善知法，那才能知道世間萬法、知道出世間一切法，當成大光耀，那就能夠成就自己性天所發的無量光。

這一首偈子，是文殊菩薩對什麼人講的？對地上菩薩講的，地上菩薩就是登地。地上菩薩以前就是凡夫眾生要發心學成佛大道，學菩薩就要學成佛，發心學成佛大道，開始就是學十信法，十信以後十住、十行、十回向，普通講三賢位。三賢位從十住開始，講多一點的話，從十信開始，是地前菩薩從十信到十回向。這個地前菩薩從十信到十回向，也是多生多劫的修，然後才能登地。登地從初地到十地，初地到第七地又是一個大阿僧祇劫。從第八地到第十地，一直到等覺，又是一個大阿僧祇劫，你看這時間很長遠的。所以我們看到這首偈子，我們凡夫眾生實在說起來是不了解，不了解我們怎麼學法呢？怎麼能超越呢？那就是說我們對人家說法的時候，平等說法，不管對方是什麼身分，我都平等的跟他說。不管對方是造善業的、造惡業的，我們也是平等的跟他說法，也是拿慈悲心看待一切眾生，這就行了。我們能夠這樣作，就能夠符合這裏所講一切皆超越。

第六講

若於一切智 發生迴向心 見心無所生 當獲大名稱

這是繼續前面各首，後面剩下三首，這是其中的一首。這一首講迴向，這一首的意思是迴向不要著相，叫離相的迴向。這是我們一般作迴向的時候，按照經裏面所講的，離一切相來迴向，它大意是在這裏。

「若於一切智」，一切智，你學佛就要開智慧，開一切智。本來這個智慧分三種：一切智、道種智、一切種智，這裏一切智是指一切種智。要求成佛，你要發心求成佛，開發佛的智慧，你要發心，發迴向心。迴向有很多種，這裏的「發生迴向心」，就是迴向到成佛的，迴向自己要開發佛的智慧，要發這個迴向心。你發這個迴向心，必須不要著相；一著相來迴向的話，這個迴向心是普通的迴向。在這裏就不是那種迴向，這個迴向就不要著相，不著相就是要離相，離開一切相來迴向。這個迴向是迴向成佛的一切智，就代表佛。佛是怎麼成佛？佛是把自己的佛性，也就

是真如本性完全開發出來了，這才成就佛。你怎樣把真如本性開發出來呢？就是把一切的假相，把它破除掉。這裏講離開，就是離開一切的假相，這叫作離相迴向。

離相迴向的時候，下面就講理論了。怎麼離相迴向呢？「見心無所生」，必得要了解這個道理，迴向心，這個心在那裏呢？你找找心在那裏，心是無生的。凡是有生的就有滅，無生才無滅。無生無滅就是《心經》講的不生不滅。不生不滅，就了解我們眾生本有的心，叫真心。這個真心本來不生的，本來不生的，你怎樣迴向呢？那就是不要生起迴向的相，不要著相，這就是離相迴向了。了解我們眾生的心本來不生的，本來不生就沒有相，沒有相就是無相，就不生不滅。生滅這兩個相都是假相，我們看世間，在人類古時作天子，天子是相，但是天子是生滅相。歷代的大皇帝，無論那一個皇帝，就算古時候沒有選舉，從作皇帝開始一直作到老死為止，死的時候皇帝這個相就沒有了。作皇帝時是生，到死時皇帝位子沒有了，就滅，生滅。以這個例子可以推想世間一切的事情，人世間那一樁事情都是生滅假相。這裏要了解心本來不生的，心本來不生就原來沒有滅。你這樣離相求佛，離開生滅相來

求成佛，就見心無所生。見心無所生就是教我們：我們的心是沒有生滅的相。沒有生滅相，就離開這個生滅相。

接著就說「當獲大名稱」，這就得到，獲就是獲得，獲得大名。得了名了，得了名是什麼名？成佛有名啊！成就佛的名字。大家知道佛有十個名，有天人師、世間解：一共有十個共同的名。還有專有的名，比如阿彌陀佛是這尊佛專有的名。除了專有的名，還有共同的名，有十個名稱。成佛這個名，就跟證到佛果相稱的，名與果完全相符的。當獲大名稱，成就佛果的那種的名，這個名就跟證到佛果的果，完全相稱相符的。你能得到成佛的名與證佛的果相稱的，就證到佛了。前面講必須見心無所生，上面講若求一切智，你要求一切智要開佛的智慧，必須要見心無所生。能夠見心無所生，才能當獲大名稱。這一首重要的意思就在這裏，就告訴我們要求成佛你就這樣求，按這裏所講的方法來求。下面這一首。

眾生無有生 亦復無有壞 若得如是智 當成無上道

這一首就接著前面講要離相迴向。這裏繼續說「眾生」有沒有生？「無有生」。

既是沒有生，「亦復無有壞」，沒有生當然沒有壞。什麼是無有生呢？眾生這個生字，眾生我們人道的眾生，人道以外其他各道的眾生。這個眾生是五蘊和合，因緣所生的。比如說我們人的生命有身，身體地水火風四大種，這是色法組織，還有心法，受想行識這是心法，合起來叫五蘊。由五蘊合起來，古人注解講一合相，由五蘊和合為一，就變成我們這個人身了，其他各道眾生也是如此。所謂眾生就是眾緣和合而生的，把這個緣一分開來，你找一個生在那裏？就沒有這個生。既是沒有生，亦復無有壞，生既是沒有，壞，有生才有壞，比如我們人有生才有死，無生當然就沒有死，這是講無生的理。《華嚴經》處處教我們要認清楚自己有真如本性，所以講無生無壞，就要破除我們眾生所執著的生壞這個假相。生壞就是生死，有生有死的假相要把它破除。破除這個生死的假相，才能見到自己的本性、證到自己本性。講這個無生法，就是不生不滅的法。「若得如是智」，要是得了這樣的智慧，得了不生不滅的智慧。「當成無上道」，無上道是至高無上的道，那就成佛，就能證到佛果。

這裏要了解眾生無生亦沒有壞，要得這種智慧，這種智慧是平等的智慧。學唯

識都知道，我們眾生都有八個識，學佛就要把八識轉成智慧。八個識前面眼耳鼻舌身五識，再第六識，第六識的根是第七識，再來是第八識，一共有八個識。八個識，學佛就把這個識轉成智慧。識，我們眾生都有八個識，這個識是因為迷惑顛倒那種無明把真如本性掩蓋起來了，或者說是污染了，使本性用不出來。我們眾生日用常行都是識的作用，都是用我們這個識。識是情識，都是感情用事的，這是情識。要學佛的話，就要把感情用事的情識轉變成為智慧。轉成智慧，轉成四種智慧，四種智慧前五識轉成所作智，第六識轉成妙觀察智。前五識眼耳鼻舌身，我們作事情都是用眼、用手，用耳、鼻、舌、身，用五識來作事情，轉成智慧叫作成所作智，轉成智慧那作用就大了。我們凡夫用五識作事情，當然有時也有作好事的時候，但是作壞事情也很多，壞事情就是損人利己。轉成所作智，那就完全利益眾生，他所作一切的事情都是利益眾生。第六識分別心最重，我們凡夫眾生的第六識，想到這裏想到那裏，一切妄想都是第六識在那裏分別。分別這個人對我好、那個人對我不好，這就是分別，第六識的作用。把第六識轉成妙觀察智，妙觀察智，一看人人都有真如本性，人人都可以教化成為佛的，那就是妙觀察智。拿孔夫子的教育來講，

不管那一種學生，這個學生是不聽教化的或順從教化，孔夫子都教，這是妙觀察智起的作用。第七識平等性智，第七識待人接物最不平等的。第七識是第六識的根，因為前五識，眼識有眼根、耳識有耳根，根與外面的境界、外面的塵相接觸的時候就發生識，眼根對著外面的色塵就變成眼識。第六識的根在那裏呢？第六識的根就是第七識，第七識在第八識裏面，第七識跟第八識纏在一起。所以第七識屬於心法的。第七識的根，它生出來的第六識，待人接物都是不平等。能夠把第七識不平等的心轉成平等心，轉成平等智慧了。平等智慧就是對待一切眾生都是平等，拿平等心對待一切眾生。第八識是根本識，開發智慧成大圓鏡智，最大最圓滿的智慧。大到沒有邊際的，滿是最圓滿的，無處而不在，大圓鏡智。

這裏講「若得如是智」，你看眾生沒有生也沒有壞，這就是要靠平等性智。有平等性智得到了，你怎麼得到平等性智呢？你就看眾生既沒有生也沒有壞，沒有生滅。觀察眾生沒有生滅，就能破除一切生滅法。一切生滅法都是不平等的，都是有差別的，看待一切眾生都是有分別的。這是我的朋友，這是我的敵人，就是有分別

嘛！你把這些分別心統統把它放下，放下就是不要著這個分別心的相，那就能得到如是智，如是智就是平等性智。必得破除生滅、差別那些假相，你才得到這個平等性智，得到平等性智「當成無上道」，無上道，至高無上的——成佛。無論那一尊佛成佛，叫作無上正等正覺，成無上道就是成佛。下面這一首，這一品也是前面十首頌中最後的一首，請看經文。

一中解無量 無量中解一 了彼互生起 當成無所畏

先要了解一跟無量。一就是把宇宙人生萬有縮成一個，萬法歸于一，這叫一。無量呢？把萬法詳細的分，把它分開來研究，萬法只不過以萬作一個滿數而已，說任何事物說到萬代表圓滿，你要從萬法詳細分開研究的話，無量，無窮無盡的。這個無量在佛經裏面叫微塵聚，最微細的塵，灰塵的塵叫微塵，微塵聚起來的。那個微塵你想想看有多少啊？佛經裏面常用恆河沙來比喻，恆河裏的沙多得算不清了。這個微塵比恆河沙更多啊！你把三千大千世界化為無數的微塵，你算起來，算也算不清的，無量就是指的微塵那麼多。那些微塵，我們宇宙人生的現象都是微塵積聚

起來。無量指一切事物如微塵積聚起來的，才有那種假相。所以這裏講一當中有無量，無量當中有一，這在《華嚴經》前面十玄門裏面講到。十玄門是澄觀大師注的《華嚴經疏鈔》，他注的《華嚴經疏鈔》前面有十玄門。這是一般講經的人，開頭都是講華嚴宗的十玄門、講天台宗的五重玄義，這兩大學派。這是《華嚴經》清涼國師，就是澄觀大師，他前面有十玄門，十玄門裏有一句話，「一多相容不同門」，一多就是這裏講的一，多就是無量。一與多相容，一與多互相包容，容是互相包容。一多相容恐怕被人誤解，你這個一多變成一回事，那事實上我們眾生各有各的眾生，每一尊佛也都有不同，極樂世界有阿彌陀佛，東方世界有藥師佛，東西南北方都有佛，這是不同的。雖然一多相容，講到事實方面有不同的。我們每一個眾生也是這樣，我們本身就是有一有多，我們人彼此甲與乙與丙與丁各不相同的，所以叫一多相容不同門，這在十玄門裏有這一句話。現在講到這一首偈子，意思就是一多相容不同門。

一多相容不同門，下面要解釋這個道理。「了彼互生起」，了，了解最透徹的叫

了。彼指的「一中解無量，無量中解一」，就是一多相容。一多相容而又有不同的道理，就講為什麼一包含無量，無量之中又收歸于一。它講互生起，所謂互生就是緣起，彼此的互相依靠，互相的交涉，交互地生起。交互地生起就是一之中有無量數、無量法，無量法之中收歸成一個法。它就一與無量交互的能夠生起來一多的相。

一多相容，下面講不同。怎麼不同呢？一多相容的時候，講到事情各種相不要破壞。這個相是世間的一切相，人事方面的、天然的山河大地這個相。就真理來講，它是一多相容的。從事實的相來講，各個事相不相同。比如臺灣的大肚山、玉山、梨山，花蓮的還有很多山，各各都不相同，每一個山有每座山的相。講到河流，大甲溪各各溪流都有各各自的相在那裏。這個相能夠表現不同，這個相與那個相不相同的。就是十玄門講的一多相容不同門，這意思就是說我們學佛要懂得一多相容的道理。一多相容你不能破壞假相，破壞假相你就沒有辦法學佛。我們人的身體這就是假相，如果身體不要，連身體都沒有了，誰來學佛？這個假相不能破壞，還是要保存的。有這個假相分別，我是我、你是你、他是他，我們個人修持，各人有各

人的成就，修到什麼程度每個人也不相等，這就是不同啊！

一多相容不同門，後面有比喻，可以讓我們了解得清楚一點。這個比喻說房屋裏面有這一支電燈，那一支電燈很多啦！我們現在用電燈，古時候用油燈，油燈是一盞一盞的。一盞油燈它就發出光來，比如房間中有一千盞燈。盞是上面兩個干戈的戈，下面是器皿的皿字，古時候油燈是一盞燈一盞燈。房子裏面有一千盞燈，每一盞燈有它自己本身點出來的光。一室千燈，房屋裏面有一千盞燈，一千盞燈的光，發出來的光明，這個光互相交涉的。比如拿這支電燈來講，這支電燈發出的光，那支電燈以及所有電燈發出的光，這個光互相交涉的，這個光分不開的。但是你要追溯光的來源從那來，這個光雖然是每一盞燈的光，變成一片光明變成一個光，可是追溯這個發出光的燈，這個燈的體積各各不相同。這是這一支的燈，那是那一支的燈，每個都不相同的，這就不同，光是相同，燈的體積是不相同的。或者講體相，燈的相是不相同的。

了彼互生起，了解一與無量，一與多互相交涉，互相交涉就發生作用，然後就

生起了一多相容而又不同的相。剛才用一室千燈，光是一片的，燈的相是個別不同。了解這個一與多的原理，它是一與多互相生起，互相生起才有發出生起的作用。一多就互相生起，一不是固定的一，無量也不是固定的無量，一與無量就是一與多互相交涉，成為這一種作用。以這個道理來說《華嚴經》，《華嚴經》講，釋迦牟尼佛在講《華嚴經》的時候就在一處，就是一會，在一會的時候講這部《華嚴經》，其他徧及一切處，都是釋迦牟尼佛在那裏講《華嚴經》。《華嚴經》講一處就徧及七處，七處指在人間、在天上的天宮，一共有七處，在天上分好幾處。所以釋迦牟尼佛在這一處叫一會，在這一會中，人間天上七會，在那裏都是釋迦牟尼佛在講這一部經。

所以了解釋迦牟尼佛講這一部經，一會徧一切會，徧七會，七會收回來還是釋迦牟尼佛講的一會。《華嚴經》裏講「緣起法界，理數常爾」，你講緣起，互生起就是緣起，一與多是互相生起的，就是緣起。由這個緣起，這個緣起從法界起來的，它講一切道理，講究七等這些數目就是這樣，必得了解這個道理。在《華嚴經》講事事無礙，這一樁事情那一樁事情，萬事萬物，了解這個道理的時候無礙。這個事

事無礙是最高的境界，最難了解的境界。所以我們從經文裏了解，這個一會徧及七會，七會收歸一會，這就是事事無礙的境界。

我們學佛學到現在，事事無礙還早得很。雖然我們沒有到這種境界，我們從經文裏面了解這個道理。對於這個道理深信不疑，很深邃的相信，一絲一毫都沒有懷疑，那我們就得到很大用處了，我們在人世間辦一切事情，自自然然地就不會有障礙。你了解事事無礙的道理，對它深信不疑的話，遇到任何的障礙，你就有智慧來破除障礙。我們在世間的障礙太多了，人人都有見思惑，人人都拿見思惑來待人家。我們所處的每一天每一時，只要跟人來往，都有障礙的。但是你懂得這個道理，你有智慧可以把障礙撤除掉，沒有障礙。

這個障礙最嚴重的是生死的障礙，你了解事事無礙就能解決生死的問題，那就成佛。所以經文講：了彼互生起，「當成無所畏」。在世間一切障礙都毫無所畏，成佛就是一切無畏，自然當然就能成佛。

第七講

爾時光明。過此世界。徧照東方十佛國土。南西北方。四維上下。亦復如是。彼一一世界中。皆有百億閻浮提。乃至百億色究竟天。其中所有。悉皆明現。如此處見佛世尊。坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞。彼一一世界中。各有百億閻浮提百億如來。亦如是坐。悉以佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱。來詣佛所。其大菩薩。謂文殊師利等。所從來國。謂金色世界等。本所事佛。謂不動智如來等。爾時一切處文殊師利菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。

「爾時」，這個時候，就是前面十首偈頌完了之後。「光明」，就是釋迦牟尼佛從腳底下放出來光明。這個光明這時候「過此世界」，經過這個世界，「徧照東方十佛國土」，徧照東方的十佛國土——十尊佛所教化的國土。東方是這樣的，其餘的「南

方、「西」方、「北」方合起來四方了，還有「四維」。東西南北是正方，四個角落裏面，東北、東南、西南、西北四方向叫四維。四維之外還有「上下」，這樣算起來就是十方了。十方國土要注意什麼呢？東方有十佛國土，南西北、四維、上下，每一方向、每一維、上下都有十佛國土，這樣算起來就多了。「亦復如是」，亦復如是就是東方有十佛國土，南西北、四維、上下也是跟東方一樣有十佛國土，這樣就多了。這麼多的國土，每一個國土就是每一個世界。

「彼一一世界中」，彼就是指四方四維上下，每一世界中，「皆有百億閻浮提」，都有一百億那麼多的閻浮提，閻浮提就是我們娑婆世界的南瞻部洲。「乃至百億色究竟天」，色究竟天就是色界天最高的最究竟了。「其中所有」，在這些閻浮提、百億色究竟天，他們「悉皆明現」，明現就是釋迦牟尼佛腳下放出光明，光明照徧那麼多的世界、那麼多的佛土。其中閻浮提、百億色究竟天都有光明現出來了。

又「如」同「此處見」到「佛世尊」，就是看見釋迦牟尼佛。看見釋迦牟尼佛坐在「蓮華藏師子之座」，坐在蓮華藏的師子座。這個師子，經典裏面的師子，不

是老師的師。在中國老虎是獸中之王，在印度獅子是獸中之王，所以佛說法就如同獅子吼，獅子一吼一叫之時，百獸都嚇得震懾不敢動了。那就是說釋迦牟尼佛一說法，世間邪魔外道那些言論都被它壓下去了，是這個意思。所以看見世尊坐在蓮華藏師子之座上，「十佛剎微塵數菩薩所共圍繞」，十佛剎就是前面講的東西南北、四維、上下有十佛剎。微塵數，在十佛剎那些佛土中有多少菩薩？有微塵數菩薩，微塵，一個地方數都數不清了，十佛剎，一個佛剎就是一個三千大千世界那麼多，那還得了。微塵數的菩薩所共圍繞，每一個佛剎裏面都有微塵數那麼多的菩薩來圍繞。

「彼一一世界中」，十佛剎的每一個世界裏面，「各有百億閻浮提百億如來」，「亦如是坐」。你看擴展開來。先講娑婆世界釋迦牟尼佛，坐在蓮華藏師子座上面，然後再十佛剎的每一佛剎都有那麼多的菩薩所共圍繞。一一世界裏面都有那麼多的閻浮提，那麼多如來，就是佛也像釋迦牟尼佛一樣如是坐。「悉以佛神力故」，悉，當皆字講，皆以佛的神力。「十方各有一大菩薩」，每一方都有一大菩薩。「一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱」，俱，在一起，聚在一起。「來詣佛所」，俱是一同來的，

他們這些十方各有一尊大菩薩，每一尊大菩薩都是與十佛剎微塵數諸菩薩俱，他們一起來詣佛所，到釋迦牟尼佛這個地方來。那些大菩薩都來了，來到佛所。

「其大菩薩」，其中大菩薩指的是誰呢？「謂文殊師利等」，就是文殊師利菩薩等。其餘的不必每一尊菩薩都提出來，那太多了就加一個等字代表了，由文殊師利代表那些菩薩。「所從來國」，他們從他們原來的佛國裏面來的。他們來的佛剎叫的名稱很多，「謂金色世界等」，舉這個金色世界的名字作代表，其餘的數不清的世界，就用一個等字包含起來了。那些世界，每一世界都有佛，佛當然也很多。「本所事佛」，這些大菩薩在那些世界裏面所事奉的佛，這些佛也是很多。「謂不動智如來等」，舉一尊佛作代表，這一尊佛就是不動智如來，其餘的也是用等字把它包含起來了。

「爾時一切處文殊師利菩薩，各於佛所，同時發聲」，在這個時候一切處文殊師利菩薩，那就多了。各於佛所，每一尊大菩薩都在他們的佛所裏面，以及到釋迦牟尼佛所，同時發聲，同時候來發出音聲。「說此頌言」，說下面偈頌。

上面講的東方，以及整個說起來有十方佛土。這個十方佛土，指的在那裏呢？往遠處擴充，一層一層地重重無盡。就近處來講，跟娑婆世界連在一起。祖師注解是鄰居，是最近的地方，就跟娑婆世界作鄰居一樣的連在一起。然後一層一層地往外擴展，這個十佛剎就是娑婆世界鄰居的十佛剎。十佛剎以外還有，一個個的那就是重重無盡的世界。

經文裏面是這麼說的，我們學《華嚴經》的時候要了解。講到真如本性的時候，我們眾生跟十方佛、過去佛、現在佛、未來佛，都是一個本性，都是一樣沒有兩樣。但是這樣講就變成一體了，就真如本性來講是一體的，但是要知眾生是無窮無盡的，十方三世佛也是無窮無盡。這是指十方佛土裏面的眾生來講，每一個眾生都有自己的個體、各人自體的生命。生命，各人有各人自體這個生命，分開講有父母所生這個無常生命、有這個慧命。慧命，就是我們學佛知道自己有本性了，本性開發出來那叫慧命。所以我們眾生各有生命，各有慧命。講到真理是一體的，講到個體，各人有各人生命、慧命，這才講得圓滿，不會發生誤解。有很多執理廢事的人，

講我們都是心、佛、眾生三無差別，是一體的，只了解這個道理，往往就誤會了。那好！我們既是心佛眾生三無差別一體的，那我本身就是佛啦！我們還要修什麼呢？那就不必講了。佛，成佛了，我知道這個道理，我就是佛了。這個是大邪知邪見的，那不得了，所以必得講清楚：本體是一體，本性是一體，在事實上個體如微塵數都數不盡的。既是個體那麼多，我們都是其中個體之一，佛從無始劫以來到現在已經成佛了，我們也是從無始劫以來迷惑了自己有真如本性，在六道世界裏面生死輪迴不能解脫。要解脫六道裏面生死輪迴的話，那就要修，自己還要修行。先了解道理，了解道理之後有信心了，佛能夠成佛，我們現在雖然是凡夫，還是生死眾生，我們當然也能成佛。雖然能夠成佛，但是你必得要修行，怎麼修行呢？我們眾生迷惑顛倒，不認識自己有本性，就把迷惑顛倒的迷情，把它一層一層破除掉，這是真正修行的辦法。那個迷情就是無明，《大乘起信論》講「一念不覺而有無明」，在一念之中不能覺悟自己有本性的話，就有無明。無明是黑暗，無明一掩蓋，我們就有生老病死這些問題出現了。現在要成佛就要把無明一層一層地把它去掉，這是個原理。

接著就講十首偈頌，這十首偈頌分三部分，華嚴祖師所講的。第一首頌是講要發菩提心，講因地要發心。後面，除第一首頌，有五首的偈頌是講菩提的果，菩提的用處。第一首講它的因，後面五首講它的果，講它作用。最後有四首偈，從前面的因以及後面得到的果，得到的用處，這個用處是無上的用處，大得很，所以後面四首偈頌就教人要下定決心要求成佛。就儒家的學問來講：見賢思齊。在這裏講你見到十方佛，十方佛怎麼成佛的？他當初也是跟我們眾生一樣的，他經過多生多劫的修行才成佛。我們看見十方佛，有那樣自由自在的普度眾生那種大作用，我們就要想我們也要學著成佛。後面四首是講這個意思，勉勵學《華嚴經》的人一定要學成佛。我們先看第一首偈頌。

眾生無智慧 愛刺所傷毒 為彼求菩提 諸佛法如是

這一首偈頌。「眾生無智慧」，眾生沒有什麼智慧。為什麼沒有智慧？我們本來人人都有真如本性，本性一起作用就是智慧。本性在那不起作用的時候，在那如如不動是靜態的，一起作用就是智慧。這跟儒家的孔夫子在《易經》〈繫辭傳〉講本

體是太極，太極是寂然不動，寂是常寂光土的寂，寂然不動就是佛法講的如如不動。如如不動在那裏不動，怎麼樣度化眾生呢？要起作用度化眾生。孔子在《易經》〈繫辭傳〉講「感而遂通天下之故」，一有感，外面有感，如如不動的本體，每個人都有如如不動的本體就感應了。感而遂通，通就是徹底了解，通達了。通達天下之故，普天之下一切的事情，故就是一切事情。你能夠通達天下之故，就是智慧。由如如不動的本體起作用，就是智慧出現了。所以這裏講眾生無智慧，為什麼沒有智慧？任何一個眾生雖然有如如不動的本性，但是從無始劫以來，任何一個眾生都迷惑住了，都不認識自己有本性。一迷了，不知道自己本性，就起了無明。這剛才講過。起了無明，就把本性的光明掩蓋住了。光明發不出來，起作用的是無明。雖然無明把光明掩蓋了，光明還在當中，不發生作用而已，這就是沒有智慧。

無明染污掩蓋本性的時候，叫迷惑顛倒的眾生，他就是沒有智慧，就不能從本性裏發出智慧。不能發出智慧來，就被「愛刺所傷毒」，愛刺，愛是貪愛。無明有根本無明、有枝末無明。根本無明，我們一般凡夫根本不知道。枝末無明用很多比

喻，用很多事實說出來，我們知道一點點，知道不夠徹底。知道這一點點什麼呢？這個枝末無明說起來也很多，那就是見惑、思惑，見思惑。見惑是知見上面的，思惑在修持方面。見惑是見所斷惑，知見一正了，他這個修行，修到有成就的話，一次就斷，這是見惑。思惑，修所斷，那個比較困難，必須一層一層地修，才能斷的。修所斷的，斷惑也很多，講起來叫三毒，三毒是貪瞋癡。貪是貪求世間一切的東西、一切的事情。瞋，貪求不到他就發瞋恨心，或者與人有什麼發生交涉的時候，違背自己的意思他就瞋恨了。癡，愚癡，不了解因果，三世因果更不了解，這叫愚癡。貪瞋癡叫三毒。這個三毒之中最厲害的就是貪，這個貪，所貪的東西無窮無盡的，但是一個主要的就是貪求色。男子貪求女色，女子貪求男色，色就是色欲，色欲是生死根本。

經文講「愛刺所傷毒」，愛就是貪愛。貪愛就如同刺一樣所傷的，這個刺在身體裏面，身體被這個刺刺中的話，受到傷害太大了。但是一般人不知道，雖然刺了他，他不感覺，沒有受到什麼傷害呢！還願意這個刺來刺它，這就是迷惑顛倒的眾

生。愛刺所傷毒，傷毒這兩個字，要分開來了解。傷，前面講過，就像一個刺刺到身上，這是比喻的話。一般說那個刺，傷到受不了了，受傷了。它這個愛刺——貪愛的愛刺，刺到身上，不但不感覺有什麼傷害，而且還覺得很好啊！這是自己所求的，這叫傷。就是因為這個樣子，所以眾生在六道裏面生死不斷。因為這個愛能夠潤業，滋潤業力，然後才有眾生。這一生死了，就是由於愛刺讓他再轉世，轉世就投胎了。他為什麼出胎入胎呢？就是這個愛刺在那裏滋潤他，才有轉世入了母胎，這是傷。毒是什麼呢？祖師注解講「如瘡中刺」，這個愛刺，受了毒，叫人身體中毒。中毒怎麼比喻的話呢？比如身體有了瘡，再加上愛刺加進去，這叫瘡中刺。這個瘡中刺，在佛經裏面講叫作息肉。息肉是什麼呢？那就是一個人的身體上，不管那一部分長出瘤，一個肉瘤，這在經文裏叫息肉。這個肉瘤長出來的時候，拿刺來比喻，就是愛刺，刺到這個瘡，成為息肉。這個息肉按照經文祖師注解，要趕快治療，如果不治療的話，那個息肉愈長愈大，然後就潰爛了，這個人的生命就被息肉害死了。所以這個愛刺又如同瘡中刺，如同身體上長出息肉一樣，要趕快治療。這是比喻的話。那就是說眾生不了解貪愛這麼嚴重，給人家傷害，毒害人家這麼深重，所以用這比

喻來教眾生覺悟。所以這兩句，第一句眾生無智慧，眾生有無明造業，他才沒有智慧。有無明造業，沒有智慧，他才有枝末無明，就是有貪瞋癡毒害眾生、傷害眾生，眾生還不知道呢！

因此就講「為彼求菩提，諸佛法如是」，要解決眾生所受的傷毒，這種傷毒，講到佛經所表示的意思，那就是生死輪迴的問題。你要解決生死輪迴的問題，那就是要把愛刺拔出來，拔出來，眾生的生老病死之苦沒有了，就解決生死輪迴的大苦。下面就講諸佛法，要求佛法，必得要學佛，了解佛法，按照佛法怎麼把這個毒刺——這個毒刺是愛刺，把它拔除掉。

「為彼求菩提，諸佛法如是」，為彼，彼就是指沒有智慧那些眾生，被愛刺傷毒，菩薩看見這些眾生被三毒所傷害，愛刺固然是貪愛，也是愚癡，他不了解道理，他才愚癡，他才貪愛。了解道理的話，他就不敢貪愛了。這個菩薩悲心，慈悲的悲，悲心生起來了。以大菩提為了眾生——這些眾生不要受這些愛刺傷毒，他要求大菩提，以大悲心來拔除眾生的愛刺。能夠拔除愛刺，必須要有大悲心，大菩提心就是

大覺，要有這個悲，還有智慧。有悲心有智慧，叫大悲大智。悲智雙運必得要有佛法，諸佛法如是，無論那一尊佛說法要把眾生的愛刺拔除掉，就要用大悲大智來為眾生拔出這個愛刺。看下面第二句頌。

普見於諸法 二邊皆捨離 道成永不退 轉此無等輪

第一句「普見於諸法」，一切的法都能見到。你見到一切的法，怎麼樣呢？下面這一句話重要，「二邊皆捨離」，一切法都有二邊，最簡單的講一個是空，一個是有。空是一邊，有也是一邊，分析起來就多了。下面有一張講表，我們看講表，能夠二邊皆捨離，「道成永不退」，你的道就能成就，永久不退轉的道。然後「轉此無等輪」，就能轉這個道，度化他人。先自己求二邊要捨離。

請看講表「融二諦離二邊」，二諦就是真諦、俗諦，真俗二諦，把這個兩諦把它圓融起來，這就離了二邊了。第一條就是「空有無所」，空有無所，講這個有、無都要把它空了。所，是有一個所在。你有在那裏，無在那裏，沒有一定的所在。就拿我們眾生本身來講，我呢？「真諦」。我們本身講到真諦，這是「空」。下面括

弧講「性空」，本性是空，不是「物空」。比如我們人的身體，講到本性上是空無一物，但是講到事實上，它是不空的。本性講空，為什麼是空呢？要了解我們這個身體，地水火風四大種假合起來的。四大假合這是身體這一部分，還有心理方面的五蘊。五蘊中的色，就是指這個身體，受想行識是心理，身心合起來五蘊。五蘊皆空，這是講到真理，分析起來，這真諦是空的。但是講到「俗諦」，我們本身講到俗諦是「有」。這個俗諦是「緣有」，緣是因緣和合的才有，由因緣所生法。因緣和合的這個有，這叫俗諦。俗是世俗的人，他所了解的這個俗諦，這個不能否定的，一般人都是世俗的人。你要認為我們這個身體、這個心理合在一起的都是沒有的，那就違背世俗一般人所了解的知見。你違背世俗的，你這佛法講不出去，你弘揚佛法弘不出去的，所以緣有，這要了解按照世俗人的知見，你承認這個身體、這個心理是有的。這個有是緣有，因緣和合而有，但不是「性有」，講到本性上，這些東西系統都沒有。這是空有無所，第一個知見。這一條由真俗二諦來講，有空的、有不能空的。有非有的，也不能否定有，這就是融二諦。

第二條「彰有無體相」，就彰顯出來有無這兩個體相。下面講「不壞有之無」，講有，它有無的理在那裏，不要壞這個相。「不礙無之有」，講到無，也不礙有。下面講「見性知相」，不壞有之無，明瞭自己本性，就知道一切相都是從本性裏面出來的。不礙無之有，就「見相知性」，見到世間一切的相，就從相裏面知道自己的本性。這個境界是華嚴的境界，教我們看山河大地一切的相，就從這些現象直接看出本性來。這就是中道，這樣了解的話，得其中道。

第三條「彰有無之德」，「非定性有」，這「有而不常」。非定性有，這個有不是一定決定的有。為什麼呢？有而無常，萬法無常的道理。「非定性無」，這個無也不是決定一定的無，那麼就是「空而不斷」。這兩句是非斷非常，不偏滯於定有、不偏滯於定無。如果定有、定無的話，那就發生一個斷見、一個常見。要知道有而不常、空而不斷的話，這就是不偏滯，斷見常見這兩個知見破除了。

最後是「有無離邊」，要是「滯空」，那就成「斷」見了。滯於「有」則成「常見」。不滯空、不滯有就離二邊。這就是普見於諸法，一切法你要知道，都要離二邊，

才能成就中道，破除斷常二見。這樣的道成就，可以永久不退轉，永久不退轉是八地菩薩，那不得了了。然後轉此無等輪，再把這個最正確的道理，自己得到了永久不退了，然後轉過來度化眾生，轉此離二邊的諸法。那就是說你見一切諸法，就見到本性，然後由本性可以知道一切法，你轉過來教化眾生。轉此無等輪，無等是無上正等的法輪，就是弘揚佛法。我們都是凡夫眾生，沒有到這種境界，我們根據佛所講的法，根據這個道理跟人家講，不要講錯了，這就可以。所以我們講《華嚴經》也好，講其他各種經典也好，千萬不要違背祖師注解的經。不能自作聰明，我想怎麼講就怎麼講，那不許可的。

光明覺品講記【上】

第八講

不可思議劫 精進修諸行 為度諸眾生 此是大仙力

這一品是〈光明覺品〉，有長行文、有偈頌，一共有十大段。十大段第一大段，長行文跟十首偈頌，這是總說的。這一品佛放光照大千世界，前面那十首偈頌，第二個十首是我們現在頌的，一共有好幾重。這一重一重，重重無盡的那個重。第一重是前面總說的，是釋迦牟尼佛從腳底下放光照娑婆世界。第二重是照到娑婆世界上下周圍的十方世界。第三重又再往外擴充以至第四，一重一重往外擴充，愈擴充愈遠愈廣大，最後除了這一品，其餘一共傳到法界，傳到一真法界，無窮無盡的。要了解我們研究華嚴，就在佛放光時，知道釋迦牟尼佛說法。佛放光就是說法，所以這部經比較特別。

這第二重，前面長行文也研讀過了，現在是偈頌。偈頌前面第一首、第二首，上回也講過，今天就從第三首開始講。

「不可思議劫」，這是講學佛從發菩提心，發心學成佛的時候，在因地時要修行。在因地修行修多麼長久？劫數，拿劫數來計算。劫數就是時間難以計算，再加以不可思議的劫數。不可思議的劫數那數不清啊！議是說，用言語說出來多少劫，這個固然是難，就是用思想，不用言語，用思想，想也是想不完那麼多的劫數。在那麼多的劫數來修行，「精進修諸行」，精進是只有專心一致，只有往前進步，沒有往後退步的，這叫精進。修諸行，菩薩修諸行，普通講修六度，六度是布施、持戒、忍辱；等等，以至於到最後般若。這個還是概略地說，菩薩修諸行這個諸字，包含各種修行的行為，這也難以說有多少。在因地這樣的修行，為的是什麼？「為度諸眾生」，為的是要度化眾生。眾生指的那些眾生？諸眾生，是指一切的眾生。就拿人道眾生來講，人道眾生何只我們國內國外，我們國內的眾生算起來人數也不少啦！再加上國外全世界的眾生，全世界的人類那就很多了。這只有指人道眾生來說，還有三惡道，還有天上的眾生，這叫諸眾生。佛菩薩到世間度化眾生以人道為主，成佛也是在人道中成佛的。以人道為主，其餘的當然也度，佛也在天上說法；三惡道裏面，佛可以放光到三惡道裏面去，讓三惡道眾生見了光，雖然不能很快度

化過來，讓它們種種善根也好。所以是為了度諸眾生。這要誰才能辦得到呢？「此是大仙力」，大仙力就是指佛的神通道力。下面這一首。

導師降眾魔 勇健無能勝 光中演妙義 慈悲故如是

「導師」指的是佛——釋迦牟尼佛。「降眾魔」，降是降伏。魔，魔不止一種，眾魔，很多的魔。「勇健無能勝」，導師那種勇健的力量，沒有那一種魔能夠勝過導師。「光中演妙義」，佛說法不是完全用口來說的，這裏講光中，就是釋迦牟尼佛放光，從腳底下輪王的相，三十二相的一種，從那裏放出光來。演妙義，從光裏面演出妙義。演，就是把它發出來的意思。「慈悲故如是」，能夠光中演妙義，能夠降伏眾魔，憑什麼呢？憑著慈悲，因為慈悲故如是。故，是所以，用慈悲這種力量，所以能夠降伏眾魔。

用慈悲的力量降伏眾魔，過去很多的事實，這些事實祖師注解得很詳細，可以舉一二種，我們知道一下就好。比如說：釋迦牟尼佛在菩提樹下要成佛的時候，天上的天魔就帶了多少的徒眾來擾亂釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛沒有用言語，沒有用其

他的方法來對付天魔，釋迦牟尼佛只是放光，光一放出來，魔王自動的那種來勢洶洶的氣勢就沒有了。然後再派天女——天上的女子來擾亂，不只一個天女。釋迦牟尼佛照樣用這個光一照，天女，大家想想看，我們人間再美的女子、世界選美選出來的世界小姐，也比不上天女，但是釋迦牟尼佛光一照，最美的天女一下子就變成年紀又老、彎腰駝背，那個顏色整個都變了。天女一看，自己怎麼變成這樣，自慚形穢，然後就回去了。不但如此，魔王帶領那些他的徒眾，包括三惡道裏面那些眾生，經過佛光一照的時候，有的有善根的，馬上就發心，就發菩提心。佛光一照，他就轉變為一個發菩提心的人。所以這就是慈悲的力量來降伏眾魔。

這一首偈，其中的第三句光中演妙義，釋迦牟尼佛放光，不但降魔，而且在光明之中，從光裏面演生出來妙義。演生出來這個妙義，就使魔看見佛光，就從光裏面看見有菩薩，有佛在那裏演說妙法。這光裏面演生出來，那些大菩薩在那裏講妙法，這就是妙義。怎麼能夠辦得到呢？這一部《華嚴經》是毘盧遮那佛放的，毘盧遮那佛不是應化身佛。應化身佛是釋迦牟尼佛在印度八相成道的，那是應化身佛。

佛一成佛，就以毘盧遮那佛的佛身演說這一部《華嚴經》。毘盧遮那佛也可以說居在法身那裏不動，法身不動而放出光來，所以能夠演說諸種的妙法。後來由文殊師利菩薩來說這個偈頌，他才把佛光裏面演說的妙法，文殊師利菩薩用他的智慧光明，用言語說出來。所以我們研讀《華嚴經》要知道，佛自己就在那裏如如不動的放光，來演生這些妙法。再經過文殊師利菩薩說出這些偈頌，把其中的道理說出來。這個道理指的是什麼呢？佛的光一發出來的時候，盡虛空徧法界。那個虛空不只是我們所見的太空，那個盡虛空是太空之外又有太空，重重無盡的太空。法界是一真法界，那裏有虛空，光就到那裏，這個光一照出來普徧地照到法界。而且這個光，釋迦牟尼佛這個光一發出來，就在一發的時候，就是盡虛空徧法界。並不是說第一次放光照那裏，第二次放光照那裏，不是這個講法的，他一次放光就是盡虛空徧法界。所以這種境界啊！祖師講我們凡夫眾生覺得不可思議的，說也說不出來，心裏想也想不出來的。他們怎麼講？圓融的妙法，圓融最圓滿、最融和的法。所以這個光一發出來，釋迦牟尼佛在娑婆世界發這個光，一次發出來，前面講重重無盡的世界，一次發出來在重重無盡的世界，就在這一次普徧地都看到這個佛光，這是《華

《嚴經》講的境界。這光中演妙義，是指那時釋迦牟尼佛從身上放出這個光，祖師就拿那個光演妙義解釋這裏的意思。下面一首。

以彼智慧心 破諸煩惱障 一念見一切 此是佛神力

用「智慧心」，「破諸煩惱障」，把煩惱障把它破除。「一念見一切」，就一念之中能夠見到一切的心念，這是佛的神力。這是講佛他有神通道力，以這個神通道力用出來，這是從智慧心裏面發出來的，智慧心發出來神通道力。破諸煩惱障，把這個煩惱障能夠破除。煩惱障不只一種，諸煩惱障算起來很多的。用智慧心來破除煩惱障，怎麼破除呢？智慧心發出來就在一念，一念智慧可以見到一切的念頭。一切念頭的時候，凡夫眾生每一念的話，是講的煩惱障。每一個眾生都有煩惱障，念念都有煩惱障。普通凡夫眾生自己不了解、看不到，別人也看不到，佛就在一念之中能夠看到一切眾生的煩惱。看到一切眾生的煩惱，他就能夠說說法來，教眾生把煩惱障破除。這個是一念見一切，不是佛的神通力量是辦不到。所以以彼智慧心，破諸煩惱障，只有佛的神力才辦得到。

這一首偈子，按照文法來分析。第一句用智慧，第二句用斷德，斷是斷除的斷。這個智是智德。第一句用智慧的智德來破除眾生的煩惱，第二句破除眾生的諸煩惱就是斷除的意思，把眾生的煩惱斷除叫斷德。這兩句一個是講智，一個是講斷，兩者都是佛的德，佛的道德。道德用出來，就是智。斷就用智、斷兩個德用出來。這兩句文法是這個講法。

這兩句能夠發出作用，一個是智、一個是斷。發出這個作用，根據祖師注解四個字，那四個字呢？「精義入神」。精是精進、精神的精，義是義理、道義的義，入是入到神。這個神，孔夫子在《易經》裏講「陰陽不測之謂神」，陰陽這兩種氣氛，陰陽二氣是從太極裏面出來的。這陰陽二氣沒有形象的，我們普通人研究陰陽，不測，測就是測量、推測，你拿陰陽兩種氣氛來推測，推測什麼？推測這個神，推測不到的，這叫神。這個神從那出來？《易經》裏面講，也是孔夫子說的「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是陰陽兩儀，它從太極裏，也就是從本性裏面出來的。現在你研究這個神啊！這個神用陰陽二氣推測不到，那就是你要直接悟到本性你才明

瞭，就是說這個神是從本性裏面出來的。所以祖師講，上面這兩句，就可以拿精義入神來了解這兩句所講的道理。因為這個精義入神，精是最精粹的、最精華的妙義，最精的妙義能夠深入到神。這四個字，因此它能夠一念見一切。一念之中，就在這一念之中，能夠見到一切，就能發揮這種大的作用，這種大的作用就是佛的神力。

祖師用精義入神這四個字來解釋這一首偈上面兩句話，他就藉用儒家的經典來解釋精義入神。儒家經典有一部最重要的經典，就是《易經》。孔夫子研究《易經》，其中有一篇重要解釋的文字叫〈繫辭〉，繫是繫在下面的繫，辭是言辭的辭。〈繫辭傳〉有〈上傳〉有〈下傳〉兩篇，在〈繫辭下傳〉裏有舉出一個小蟲來比喻。這個小蟲叫尺蠖，尺是量東西尺寸的尺。蠖，有兩種讀音，一種讀入，這種不太好念，第二種讀或，比較好念，兩種讀音。這個蠖怎麼寫法呢？我們學佛的人要菩薩、佛來護念，我們發心護持道場的護字，那個護字左邊是言字邊，你把言字邊換成蟲，蟲本有三個蟲，你把它換成一個虫。分開來一個虫不讀蟲讀悔，三個虫合起來叫蟲。把言字邊換成虫，叫尺蠖。〈繫辭傳〉講，尺蠖這個小蟲很特別，牠要行動的時候，

身體收縮一下，然後往前進步。在進步之前要收縮，收縮再往前進。這個尺蠖在《說文解字》就講過的，一屈一伸。一屈，身體就收縮回來。伸，就往前進。在《繫辭傳》裏講「尺蠖之屈」，尺蠖這個小蟲，牠把身體收縮，本來是這麼長，收縮成為一半，身體變短了。這個目的是什麼？「以求信也」，信不是伸展的伸字，是信字，仁義禮智信的信字，信字就當伸字講。尺蠖這個身體彎曲，為什麼要彎曲？為了要伸展，就是這個道理。尺蠖之屈是求往前伸展、往前進，這是精義入神，以致用也。為什麼精義入神？根據《易經》韓康伯的注解，精義這兩個字是研究萬物的道理、這個物理，以研究物理最微細的那種程度，這叫精義。精義是研究萬物最微妙的程度，到那種境界，叫作精義。而入神這個神呢？在《繫辭傳》講：寂然不動。寂是極樂世界有常寂光土的寂。在《易經》講：寂然不動。寂然不動，就是佛經講的如如不動。如如不動你要用，怎麼用法呢？感而遂通。眾生有要求的時候，佛菩薩就感應，感而遂通。那就是說佛菩薩在寂然不動的時候，遇到外面的境界，人也好，是事情也好，其他各種的狀況也好，它就感，一感就應就通達，感而遂通。這個神是寂然不動，感而遂通。你研究這兩句，寂然不動就是如如不動的本性，外面的眾

生要有求于佛，有求于大菩薩，那就感了。一感菩薩就應了，感而遂通，這就能通了。比如我們研究《法華經》〈觀世音菩薩普門品〉，觀世音菩薩對於那裏有要求的時候，菩薩當時馬上就應了。有求必應，就是感而遂通。注解《華嚴經》的清涼國師，他就借用孔夫子作的〈繫辭傳〉來解釋精義入神。

清涼國師用精義入神這四個字，就是借用孔夫子〈繫辭傳〉裏講的。孔夫子在〈繫辭傳〉裏講：「尺蠖之屈，以求信也。」中間還有指出別的，就不必講了。講了之後就說「精義入神，以致用也。」致是致中和的致，以致用也。所以清涼國師就用孔夫子講的精義入神以致用也，來解釋上面這兩句話的意思。

「破諸煩惱障」，煩惱障，每一個眾生都有，另外還有所知障。每個眾生都有煩惱障、有所知障，那好了，這個生死就沒辦法了。有煩惱障處處為自己，這種障礙，你想想看，無論那個人起心動念就是為自己，這個他能修道？他能了生死嗎？所以有煩惱障的人，他就沒辦法修道，生死就沒辦法了。煩惱障分開來很多，貪瞋癡慢疑以及惡見（邪知邪見）六種，六種再分開來講，太多太多了，這叫煩惱障，煩

惱障害人最深的就是貪瞋癡。所知障是什麼？跟煩惱障還是一回事情。因為有煩惱障在那裏障礙了，他對於一切的事情、一切的道理都不明瞭，都不了解。所知，我們眾生所知的的事情太多了，但是被煩惱障礙住了，應該知道的都不知道。你所知的，應該知道不能知道的話，你要想行菩薩道，要想度化眾生，那就沒有辦法。眾生的心理，眾生所做的事情，每個眾生都各不相同。想行菩薩道，眾生的心理、眾生的一切知見都是所知的，都應該知道的而不知道，就沒辦法行菩薩道，更沒辦法來度化眾生。所以有煩惱來障礙的話，眾生有兩種生死不能出去。在六道裏面的分段生死出不了，修道的人能夠出六道，還有六道以外的變易生死，還是生死，這都不能斷的話，那生死不能了。這裏講破諸煩惱障，你能用智慧、用斷德把諸煩惱破除，貪瞋癡慢疑惡見六種煩惱，六種分開來就無窮無盡的。這個無窮無盡的煩惱，佛的神力，一念之中就見到一切。煩惱障我們眾生自己都不知道，你要眾生見到別的眾生煩惱更不了解。佛就能一念之中見到一切。「此是佛神力」，有這個神力就能破煩惱障。

佛以這一種神力，「一念見一切」破那些煩惱障。我們眾生沒到成佛，就連大菩薩地位都還沒到，怎麼辦？但是我們學佛，學佛就要學成佛。你從那裏學起？就要學破煩惱障。煩惱障怎麼破？前面也跟各位介紹過了，每個眾生都是執著有我，有煩惱障的眾生都是為我，都是有自私自利的心。因此，我們現在既沒有成佛，也沒有到大菩薩的地位，我們就從破除自己私心開始。我們待人接物，辦世間一切事情，我們出道場裏服務、護持道場，或在道場擔任任何工作，都是為道場，不是為自己。作道場的領導人也是這樣，就是為這個道場。在世間辦任何事情，農工商法醫，一切都是為消費者，不是為自己。你就能慢慢地破除煩惱障。總歸一句話，去自己的私心開始，私心去一分，煩惱障就去一分。去得乾乾淨淨，煩惱障就破除完了。破除煩惱障的時候，你在世間辦事，當然就沒有問題，都沒有障礙。我們研究教理、研究佛經，這個佛經難懂，境界高得很，但是你要從破除私心開始，那好了，一聞百悟，經文裏講的，祖師注解的意思，你一看就能夠覺悟，悟到這個道。

第九講

擊于正法鼓 覺悟十方剎 咸令向善提 自在力能爾

這是釋迦牟尼佛放光，先照了娑婆世界十方，東方的十方世界。第二重的光照到娑婆世界的鄰次，這是離娑婆世界遠，有十剎佛土。十剎佛土，十，十方的娑婆世界以外的十方佛土。這是第二重光照進十方，各有十剎佛土。這一共也有十首偈子，這十首偈子都是來說明菩提因果。菩提，學佛就是要證到菩提，菩提就是當覺悟講。覺悟有因有果，這十首偈子就說明了學佛要覺悟，從因到果，就從十首偈子裏面說明這個道理。這是分三部分。第一部分是開頭的一首偈子，是說菩提的因。學佛，佛過去學佛的時候，在因地怎麼學，這叫菩提因。接著有五首偈子，講菩提果。前面講因，這五首講果，菩提果，有了果就有作用了，就是菩提果用。最後有四首偈子，就是教我們學佛的人要照這四首偈子來學。照這四首偈子來學的話，就能像佛一樣，佛過去那樣的修，我們現在照這四首偈子來學習，就能成佛。剛才念的一首是屬於前面五首果用的一種，後面就是四首，是學佛的方法。

剛才念的這一首，「擊于正法鼓」，法鼓，普通我們世間人用的鼓就是鼓勵士氣。比如：軍中作戰時鼓一打，勇氣就出來了。這講法鼓，不是普通的鼓。法鼓就是釋迦牟尼佛說法的時候，一說法就能讓聽法的人聞到大法能夠有一種震撼的作用。佛說法給人心裏震撼那種歡喜、那種感動，這一感動他就能得到佛法的利益，所以用法鼓來作比喻的話。擊于正法鼓，釋迦牟尼佛說的法都是正法，跟外道講的法不同，外道講的是邪法，那種法不可以學的。佛法叫正法，正法鼓比喻佛在說法。佛一說法的時候，「覺悟十方剎」，能夠使十方佛土，十方佛土的眾生都能覺悟。一覺悟時，「咸令向善提」，這個法使十方眾生覺悟，就能夠使十方佛土的眾生都能向善提來學。向善提，一心向善提，善提就是覺悟，求覺悟。善提，在佛來講是大覺世尊。這裏偈子只講善提，向善提就是向佛來學。為什麼佛說法，就能覺悟十方剎，都能使十方剎的眾生向佛來學呢？向善提就是求要成佛，這是「自在力能爾」。普通人沒有這個能力，只有佛的能力能夠如此。爾，就是如此，爾就是指的上面佛這個法，佛說的法。這二句講的覺悟十方剎，咸令向善提，這個自在力是佛的力量。佛能自在力，所謂自在，說法，這法說出來他是用自在力。自在力指的是什麼？就是上

面這一首偈子：以彼智慧心，破諸煩惱障，一念見一切，此是佛神力。自在力是佛的神通力量，他有神通力量，能夠一念見一切。自在力就是能一念見到一切，這是佛的能力。

佛的神力，前面那一首講佛能一念見一切，這是佛的神力才能辦得到。那麼我們學佛要想學佛的神力，神力這怎麼講法呢？神是神妙，這種神是非常微妙，非常精粹的。你要使神力很深妙，那怎麼學法子呢？這個神力每個眾生都有，這個神力從本性出來的。佛有神力，我們學佛，當然也可以學得到。你怎麼學得到呢？聚精會神，把一切複雜思想都把它排除出去。這個精神大家都知道的，這個精神雖然是無相的，但是無相，一提起精神大家都知道。能夠把精神聚集起來，聚集精神，神力，這種力量就能集中聚集起來，然後神力就能發現出來。因此我們要學佛的神力，不是什麼玄妙，人人可以學，人人都可學得到。因為人人都有真如本性，你只要方法用對了，你能聚精會神，神力就能學得到。但是我們現在一般人，聚精會神很難辦得到，這是因為我們眾生從無始劫以來，心都是很複雜的。複雜到什麼程度呢？

比如我們念佛，開始念阿彌陀佛……，念著念著這個念頭就跑了，跑到別處去了，這就是不能聚精會神。聚精會神一句佛號提起來，這個念頭就能跟佛感應。跟佛感應，這一念就是淨念，這個淨念很神妙，就在淨念之中可以見到一切。問題是我們一般人不了解這個道理，了解這道理肯下工夫，他就能辦得到。

接著四首是教我們照著四首偈子來學佛，也是教我們學佛的方法就在下面這四首偈中。首先要了解，我們學佛必得要研究佛法的道理，不研究佛法的道理，我們向上面求法、對眾生弘揚佛法，這就辦不到。換句話說，我們發心學佛成佛，必得要行菩薩道。菩薩道就是要上弘下化，對上面來講，幫助佛來弘揚佛法，對眾生來講要教化眾生。上弘包含上求，你要替佛來弘揚佛法，必得向佛來求法。釋迦牟尼佛現在不住在世間，那我們怎麼求法？就在經典，我們研究經典。我們把佛法弘揚出去，教化眾生、度化眾生也是要研究經典。換句話說，經典是上弘下化最重要的根據。你求佛法，弘揚佛法，不照經典來求、來弘揚的話，那是無根之學，靠不住的。必須依據經典，那就是我們要注意，雪廬老人過去常常教我們學佛的人，你要

發心行菩薩道上弘下化的時候，必須研究經典。但是經典，經文我們看不懂，必得要看祖師的注解，那些高僧大德的注解才靠得住。因為高僧大德祖師都是有修行有證果的，有修有證的，看他的注解可靠。請看經文，這是四首偈的第一首。

不壞無邊境 而遊諸億刹 於有無所著 彼自在如佛

「不壞無邊境」，境，指十方刹佛土。十方刹在這裏還是概略地說，這個刹來講都是一個境界。境界，比如我們娑婆世界，娑婆世界就是一個我們堪忍的，娑婆是印度梵文照著音翻譯過來的，娑婆翻譯中文是堪忍，能夠忍耐。在娑婆世界眾生一切皆苦，但是這個世界的眾生能夠忍受種種的苦惱，這叫娑婆。那麼娑婆世界這個境界它有，在這個範圍之內是它的境界。極樂世界無有眾苦但受諸樂，它跟娑婆世界大不相同的。在其他佛世界裏面各各不相同，各各不相同的境界，無量無邊的。不壞無邊境，無邊境就是無窮盡的境界，十方佛刹多得沒有邊際，太多太多了。我們學佛，不壞，那是事實，不要把事實破壞掉，不要否定那些事實上的十方佛刹。無邊的佛刹不要破壞，不要否定。下面講「而遊諸億刹」，能夠遊覽諸億刹。上面

講無邊境，十方佛剎無量無邊的。這裏講諸億剎，拿億來表示很多，你能夠到那些佛剎裏面去遊覽，也就是去看看各各佛剎不相同。各各佛剎不相同，行菩薩道就要廣泛地去了解，然後來度化眾生，你的方法就多了。

第三句「於有無所著」，於有無所著，怎麼能夠辦得到呢？前面講不壞無邊境，就不壞十方佛剎，事實上的環境不要破壞，而又能遊諸億剎。遊諸億剎，普遍地到無論那個佛剎，他都可以去遊。為什麼能辦得到呢？就是第三句於有無所著。有指的那些無邊境、諸億剎，那都是有啊！事實上有那些剎。雖然有，他也可以普遍到處遊覽，但是能夠這樣無所著——著相，無所著相，不要著那個有的相。無邊境、諸億剎都是相，能夠不著那個相，誰能辦得到？我們現在凡夫普通人，求學問的人，學問再高的人，就是現在世界上得諾貝爾獎金的人，那學術地位高，他沒有不著相的，不著利的相，就著名的相。要使他著相，必得了解本性，本性的性，體空相有，本性講到本體上是空的，空無一物。那就是禪宗六祖慧能大師講的：本來無一物。本性上任何一個物質都安不上的，本體是空無一物，空無一物然後他才沒有執

著。心裏空無一物，他能明瞭自己的本性，本性上任何一個物安不上的。本性，拿個比喻，眼睛有灰塵進去，眼睛受不了，你拿金剛鑽磨成粉放進眼裏，眼睛也是受不了。本性就是這樣，本性任何一物都是安不上。所以了解本性，本性是本體，體是空無一物，任何東西都安不上。這物是比喻的話，我們凡夫眾生看見任何東西，都要執著任何東西，貪名圖利，財產、色相，男子女子這個色相。佛法講財色名食睡，食是講究那些好吃的東西，吃的那些山珍海錯，地獄五條根，貪求這些財色名食睡是地獄的種子，會墮落到地獄裏面去。這就是有，我們眾生見到一切相，見到一切有，總括起來就是名與利，沒有不執著的。要不執著，必須了解本性，本性不但名利安不上，生老病死，本性上也沒有。所以學佛要成佛，就是把自己本性開發出來。本性開發出來世間障礙一切沒有，生老病死這種假相也沒有，所以能夠不壞無邊境而又遊諸億剎，就是對於有無所著，對於宇宙萬有都不要執著。

於有無所著。有，需要解釋一下，這個有，都指那些財色名食睡。食，就是講究吃的好東西，睡是睡眠，貪求這個都是有。貪求，把它簡化講就是名利。但是只

講這個，恐怕有人發生誤解。佛法講本性，本性是體，體是真空，另外還有妙有，真空妙有。真空是體在那靜態的、不動的，但有妙有，它要從真空起作用的話，那就出現妙有。真空妙有是一體的，所以那個妙有跟這個於有無所著的有不同的。這個有是指貪圖世間名利講的有，貪圖世間一切的相，山河大地以至人世間住的房屋，古時帝王住的皇宮，天道眾生，天帝的宮殿，這個有不要執著。妙有不是這樣，那裏有體，那裏就有妙有。真空是無量無邊的，無窮無盡的，妙有隨著體也是無窮無盡的。比如說《法華經》〈觀世音普門品〉，觀世音菩薩有求必應，觀音菩薩他的本體徧一切處，他這個妙有也是隨著本體徧一切處。所以那裏有眾生來求觀音菩薩，觀音菩薩就從妙有來救無窮無盡的眾生，那是妙有。真空是徧一切處，在《楞嚴經》講「清淨本然，周徧法界。」法界是一真法界，那個妙有也是隨著本性徧一切處。所以這樣講，我們看於有無所著，要分清楚，這裏的有貪求世間名利，這要不得，不要執著。那個妙有是有求必應的，我們有到那種工夫、那種境界的時候，我們對眾生也是有求必應。現在我們學佛就要學發心，我們對眾生有所求的話，我們就要來感應。

「彼自在如佛」，能夠無所著，可以遊諸億刹，不壞無邊境。能夠如此最重要是無所著，無所著是了解本性是真空，他才無所著。不了解本性，沒有明心見性的話，那處處都執著。所以這裏講無所著，就是明瞭本性真空。而且十方佛刹也是性空，十方佛刹在事實上有，講到本性上是性空。能了解性空，他才能夠無所著。能如此，彼自在如佛，他就一切自在，就能如佛那種自在一樣的。後面這一首偈。

諸佛如虛空 究竟常清淨 憶念生歡喜 彼諸願具足

「諸佛」，三世諸佛，過去、現在、未來，這講十方佛刹。十方佛刹，雖然釋迦牟尼佛現在不住在世間，到別的地方去繼續弘法，但是其他國土的佛，西方極樂世界阿彌陀佛、東方藥師佛，很多佛，這是諸佛。諸佛不但是現在諸佛，過去諸佛、未來佛，我們都是未來佛，諸佛是講這個。「如虛空」，這個指的法身佛。法身體空，本體是真空，真空不了解，拿虛空來作比喻。如虛空就像虛空那樣，你找也找不到邊際，就拿虛空來比喻法身佛。「究竟常清淨」，究竟處它是永恆，常就是永恆，清淨這就是不生不滅。「憶念生歡喜」，前面講諸佛是三世佛，如虛空，三世佛都是把

法身開發出來。過去的、現在的固然是法身完全開發出來了，未來佛，比如我們都是凡夫眾生，未來要成佛也要把法身開發出來。法身沒有開發出來，不能成佛的。要把法身完全開發出來，過去佛、現在佛已開發出來，我們現在法身雖然有，但是不了解，還沒辦法開發出來。要開發出來，就是要了解：究竟常清淨。法身是什麼？法身是究竟的，講到最究竟處，它是永恆的清淨，永久的不生不滅。要了解這個法身，我們才有興趣才有信心來開發自己的法身。

後面這一句「憶念生歡喜」，憶佛包括諸佛，諸佛成佛了，法身、報身是一體的。這要憶佛念佛。我們憶佛念佛，要生歡喜心，這怎麼辦得到呢？必得要研究佛法的道理。就是我們研究佛經，例如《法華經》，像現在這是《華嚴經》，以及其他大乘經典，必得要研究。研究這些大乘經典，懂得成佛方法，怎麼樣成佛，懂得這個道理，那就把念頭放在佛號上面去。這裏沒指憶佛念佛念的是什麼佛，我們今日之下，就淨土宗來講我們憶佛就是憶阿彌陀佛，念佛就念阿彌陀佛。經文裏面也講，祖師也講，一切經論都是指歸到淨土宗。印光祖師講「無不從此法界流，無不還歸

此法界。」法界就是法身，一切經典都是從法身法界流露出來；回歸，還歸到這個法界，就是回歸到法身。阿彌陀佛，阿彌陀這三個字是無量，無量壽、無量光，含一切法。所以我們現在念阿彌陀佛、憶阿彌陀佛，就把一切的經典，包括諸佛他的報身、他的法身，都含蓋在裏面。

這樣的憶佛念佛就會發生歡喜心，要能夠憶念生歡喜心，必得要研究大乘經典，明瞭佛理，這是就我們中等根機的人講的。上等根機不必講他就懂，他多生多劫以來學得很深了，一提到憶佛念佛，他就了解這道理。下等根機的人，他有好處，他能一聞就有信心。只要有人告訴他極樂世界有一尊佛阿彌陀佛，你要念他的名號，願意生到極樂世界去，你只要念佛，將來就能往生，他一聽就相信。他這個相信是無分別心，用無分別心來念佛，成就就非常快。我們中等根機的麻煩，你教他念佛，他說我為什麼要念佛？佛號阿彌陀佛怎麼講？他問題很多。問題很多，他必得要深入經藏研究佛法，道理明瞭之後，他才能夠生歡喜心。

憶佛、念佛是不同的。念佛是作早晚課，參加佛七念佛的時候，在道場集合起

來，在一起念佛，這叫念佛。憶佛，是不在念佛時，心裏想著佛，〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏講得非常懇切，佛念眾生如母憶子，就像母親想念她的兒女。我們眾生要憶佛，就要如同佛想念眾生一樣，如同母親想兒子一樣，我們這樣憶佛就一定能有感應。下面一偈，請看經文。

一一地獄中 經於無量劫 為度眾生故 而能忍是苦

「一一地獄中」，地獄有多種。在每一個地獄裏面要「經過無量劫」數，這個怎麼樣？「為度眾生故」，你要行菩薩道，要求成佛，你都要在無量劫的時間，到每一個地獄之中，來度化地獄中的眾生。這就是要度眾生，度眾生也很辛苦，但是要度地獄的眾生更辛苦。所以為了要度地獄中的眾生，「而能忍是苦」，地獄裏面很苦，你要行菩薩道度地獄眾生，就要忍受地獄中那些苦。最後一首。

不惜於身命 常護諸佛法 無我心調柔 能得如來道

不要愛惜自己身體、性命，要「常護諸佛法」，要永久的來護諸佛法。護法包含弘法，無論在家、出家都要弘法護法。這講護法，護諸佛法。講護什麼法？護佛

法，那麼護法弘法最重要的是佛法，要「無我心調柔」，凡夫眾生執著有我，執著這個身，這個我是假我，是因緣和合的。就身體方面，是四大假合。就心理方面，《心經》講是受想行識這些合起來的我。你要護法弘法，就要把這個我不要執著，不要執著我，心自然就能調理柔和，這樣「能得如來道」，這樣就能成佛。

這是釋迦牟尼佛放光，放光就是弘法。第二重放光講完。

光明覺品講記【上】

一
二
三
二

第十講

爾時光明。過十世界。徧照東方百世界。南西北方四維上下。亦復如是。彼諸世界中。皆有百億閻浮提。乃至百億色究竟天。其中所有。悉皆明現。彼一一閻浮提中。悉見如來。坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞。悉以佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱。來詣佛所。其大菩薩。謂文殊師利等。所從來國。謂金色世界等。本所事佛。謂不動智如來等。

釋迦牟尼佛從腳底千輻輪放出光明來，這光明一放出來，就是盡虛空徧法界。一放出來，就在放的時候，普徧到了法界。但是講經文的時候，分出段落，一段一段的講。所以第一段是第一重，第二段是第二重，第三段是第三重。第三重是第三次講那個光照出來，剛才念的是第三重。重是一重一重的，按照本意那個光一放出來，沒有一重一重，就是一次盡虛空徧法界，全部都照到了。但是研究經典的時候

要分開來研究，第一重第二重一重一重的往下研究，這是第三重。

「爾時」，就是在第二重長行文，以及十首偈頌講完的時候。佛的「光明過十世界」，超過十個世界。「徧照東方百世界」，徧，凡是東方一百個世界普徧都照到了。還有南方、西方、北方這四方。還有四維，東北、東南、西北、西南四維，加上上下就是十方面了。「亦復如是」，這是第三重光。第一重光照的是娑婆世界，第二重光就是與娑婆世界緊接著，連著娑婆世界，在娑婆世界以外的第二重光。這是第三重光，比第二重光又遠，範圍又擴大了。範圍擴大了，在世界裏面那些小的世界又多起來了。所以在四方、四維上下，「彼諸世界中，皆有百億閻浮提，乃至百億色究竟天。」乃至，就是閻浮提後面還有很多，把它省掉了。乃至色究竟天，到色究竟天。那個天上，「其中所有」，在百億的世界裏面，其中所有的那些眾生，以及器世間一切一切的，「悉皆明現」，佛放的光明都照耀百億世界，一切世界裏都照出來了。這裏講乃至百億色究竟天，色是色界天，色界天到了最頂了。色究竟天以外還有四空處就是四空天，四空天為什麼叫空？它沒有相，沒有相就不必講了。因

為有相從欲界到色界都是有相的，其中所有悉皆明現。無相的空不必明說。

於是就講了，其實有相可以見的話，那就彼一一明現的十方世界中，「一一閻浮提中」，每一個閻浮提，閻浮提就是我們這個娑婆世界，在須彌山的南部，南瞻部洲就是閻浮提，每一個閻浮提「悉見如來」，都能看得見釋迦牟尼佛，坐在「蓮華藏師子之座」。在蓮華藏這個世界擴大得多啦！師子之座，佛說法的座位就是師子座，師子是山上老虎獅子那個獅子。在經典裏面左邊的犬字邊不要，就用這個師子，不用犬字邊的獅子。佛說法就像山上的獅子那樣的威力，獅子一吼，山上那些小動物，就把牠震懾住了，不敢動了。這是比喻的話，佛一說法，一切邪魔外道，那些邪知邪見的言論，就把它壓伏下去，不敢再說了，所以佛的座位就叫師子座。

接著解釋大菩薩到釋迦牟尼佛講經的地方來。「十佛剎微塵數菩薩所共圍繞，悉以佛神力故，十方各有一大菩薩，一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱，來詣佛所。」

「十佛剎」，佛剎就是每一尊佛教化的佛土、教化的世界，就是他的佛剎。十方，前面講的四方、四維、上下，十佛剎裏面有菩薩，有多少菩薩呢？「微塵數菩

薩」，微塵是不得了，一粒微塵很微細的，十佛剎，每一佛剎裏面微細的塵那麼多的菩薩「所共圍繞」，在那裏共同的圍繞著佛。「悉以佛神力故」，他們都以佛的神力故。「十方各有一大菩薩」，每一方的佛剎都有一尊大菩薩。每一尊大菩薩，「各與十佛剎微塵數諸菩薩俱」，俱，他們在一起聚會，聚在一起。「來詣佛所」，到釋迦牟尼佛這裏來。

下面講「其大菩薩謂文殊師利等，所從來國，謂金色世界等，本所事佛，謂不動智如來等。」那麼多的微塵數菩薩，他們叫作「文殊師利等」。文殊師利等，等，就是很多，他們從那些國？國就是指佛剎，從那些佛剎來的呢？「謂金色世界等」，那個世界多得數不清的，舉一個世界作代表，金色世界等，就包含那些數不清的世界。上面文殊師利等指的是菩薩，金色世界等指的十方佛剎土。「本所事佛」，這些大菩薩跟他們的佛所學的，事佛，跟那個世界的教主，跟他學的叫事佛。等於我們講師事，奉事那位老師，奉事那尊佛叫事佛。他們本所事佛，這些佛多得，舉一尊佛來講，「謂不動智如來」，「等」，那就數不清的如來了。

爾時一切處文殊師利菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。

「爾時」就在這個時候，「一切處文殊師利菩薩」，十方佛剎微塵數的菩薩，指出的是文殊師利菩薩，這裏特別我們要了解的是：為什麼那麼多的菩薩，一切處都是指文殊師利菩薩呢？前面跟各位介紹過，佛光所照，在一次照出來，佛光所照就盡虛空徧法界，整個的法界都普徧地照到了，所以在一切處的菩薩就是文殊師利菩薩。那麼多的世界文殊師利菩薩，金色世界也有菩薩，這就是《華嚴經》難懂的地方在這裏。講到事實，每一尊菩薩各有各的事跡，各有各的願力，各有各的度化眾生，他的方法各不相同。講到理上面，十方世界微塵數的菩薩共同一法身，就一個法身來講是一體的，這就一體來講都是文殊師利菩薩。

我們再研究，事實個別的講，每一尊菩薩都有他個別的度化眾生種種事跡，跟別的菩薩不同。但是事和理能不能連起來呢？事與理怎樣會在一起呢？這個是我們研究《華嚴經》要特別注意的地方。不但《華嚴經》，《法華經》也是這樣，《法華經》的圓教菩薩，他看見世間一切有形相的事情，直接就看到理上去，理就是法身，

這事與理在圓教菩薩來看是一體，事理圓融，很圓滿的融和在一起。《華嚴經》也是這樣，《華嚴經》是頓教，頓教上去是圓，小始終頓圓，小是小乘、小教，還是始教，開始的始教。終教。它的講法不一樣的，頓教是比圓教稍微次一等的，頓是能夠聽到一種法，立刻就知道，頓一下，頓就明瞭，叫頓教。比頓教更高就是圓教，這個圓教跟《法華經》講的圓教是一樣。從頓教到圓教，事與理圓融的，那就是說看到世間萬事萬物就能直接看得到它的真理，真理是人人本有的真如本性。就佛的三身來講，它是法身佛。就法界來講，十法界以外，在十法界以上的叫一真法界。圓教的菩薩他看世間的一切事情、一切法，直接就看到一真法界。所以就這個理論來講事理圓融，必得事理圓融，他在修道方面、學佛方面，他才能夠證到佛果。如果不能事理圓融，他就有分別心，有分別怎麼分？事情是事情，真理是真理，那好了，一有分別心，就見不到自己的真如本性，所見的是世間那些生滅法。生滅法之中，這個法、那個法，在人類的每個人，各人心理各不同，所處的環境也不同。人類以外還有其他的動物，天道眾生、三途的眾生，愈分愈多愈複雜，你以這個分別心來研究世間有生老病死的眾生，研究不完的。還有器世間、自然界那些法也是研

究不完的。好了！這樣研究在一般人來講是求學，只作學問，你作學問這樣研究是可以，但是不能解決生死問題，更不能學成佛。所以以分別心，講事的講事、講理的講理，這個理你始終沒辦法明瞭的。你這個分別心，被你研究學問的心理，被它障礙住了，你就受它的障礙。所以有分別心，講事歸講事，講理歸講理，這種分別只是作學問而已。你作學問作得很徹底，人家肯定你，你是個大學問家，你很了不得，但是大學問家有什麼用？不能了生死，有什麼用？所以必得事理圓融它才無礙，《華嚴經》就是講無礙法門，在世間辦事，跟人家來往、相處、修道，就是要講無礙。

這些「一切處文殊師利菩薩，各於佛所，同時發聲，說此頌言」，說下面十首偈頌，這十首偈頌，每首四句，每句五個字，一共有十首。第一首是總綱，十首中的總綱。中間有八首講釋迦牟尼佛八相成道，最後一首是總結。我們先看第一首。

佛了法如幻 通達無障礙 心淨離眾著 調伏諸羣生

「佛了法如幻」，這個法在佛經裏面是個特殊用的字。我們普通講世間萬事萬

物，萬事萬物也是一個概括的講，世間一切的事情，多得像古人講的如牛毛那麼多。牛毛還是數得清，這個多得數都數不清的，佛法講恆河沙那麼多。世間法包括有情的世間，有情世間就是人道眾生、三途的眾生、天道的眾生六凡，六凡以外還有學小乘、學大乘的菩薩，這都是有情。菩薩叫覺有情，菩薩雖是有情眾生，他能夠覺悟了。所以一切有情、無情，無情指外面的山河大地。就我們這個世間來講，有太虛空、日月星辰，這個太虛空日月星辰，我們看起來已經是廣大無邊，但是這裏看起來小得很。一個須彌山有日月，這個日月是繞著須彌山來轉的，須彌山有多少？這裏講一重一重的世界，有百億千億，太多了。所以無論有情眾生、無情器世間，都是無窮無盡的。在器世間以外花草樹木礦物等，你研究吧！所以這是法，佛家就用法字代表一切。

「佛了法如幻」，佛，了是了解，這個了，不是我們普通說明瞭的瞭，明瞭是左邊目字邊，那是眼睛看清楚了。這個了字包括那個瞭字，但是了解得最徹底。凡是什麼事情作得最徹底就是用這個了字，事情辦完了，完了完了，生死問題解決了

叫了生死，了是這個意思。佛了法，佛法一切的法——有情眾生、無情的器世間，有情眾生之中有凡夫眾生、有菩薩眾，這個都是法，佛都能徹底的明瞭，了到最究竟了，就這個了字。了到最究竟，到底是怎麼回事？你把世間萬法都了，世間萬法包括有情無情這些是怎麼樣？如幻，幻是假的，幻現出來。

佛經用的比喻，《圓覺經》裏講，你不知道世間如幻，你把眼睛捏一捏，然後再看虛空，喲！虛空裏種種形狀，種種相都出現了。捏目看虛空，虛空很多華，虛空華。虛空華怎麼出現？你眼睛捏了之後，或者眼睛有病叫翳目，眼睛有病看虛空裏面。我們好好的眼睛，虛空裏沒有什麼東西。眼睛有病或者把眼睛捏一捏，虛空很多現象都出現了。那個虛空出現很多相，那是幻，幻現出來的。

還有《金剛經》裏講：一切有為法。有為法，由人事上面造作出來的叫有為，不是用人工造出來的叫無為，無為是自然現出來的，有為法是我們人工把它變造出來的。所以一切有為法，凡是由人工造出來的這些法都是生生滅滅，生生滅滅還有時間，古人講乍生乍滅。乍是工作的作，不要左邊的人字，用右邊的乍字。乍生，

突然生出來了，就在生的時候，突然消滅了，有為法就是這樣乍生乍滅，這是一切生滅法。生滅法是我們人造的，我們的身體加上心理合起來，有我們眾生的生命，我們這個生命說實在的是造出來的。怎麼造出來？每一眾生都有自己本有真如本性，迷住不了解，不了解自己有真如本性就起了無明。無明就是不了解本性，看不清楚，用個比喻是黑暗，黑暗就沒有明，叫無明。我們的身體是地水火風四大種，這是我們的肉體。我們的心理是受想行識，受是感受，想是心裏思想，行是心裏活動那一種心裏的狀態，識，指人人都有的八個識。受想行識是心理，地水火風是身體，身心合在一起。

《心經》裏講：五蘊和合。五蘊和合起來有本性在裏面，但是眾生對本性不了解，五蘊和合裏面的本性更不了解，所以五蘊和合心理方面都是妄心，虛妄的心，身體色身也是妄身，假的身體，我們的生命就是這樣自己造出來的。原因是一念不覺，自己不覺悟自己有本性，然後就是一片黑暗，造成我們這樣的生命，這是自己造成的。一切有為法，有為法，人人自己造成有為法，包括自己生命、外面其他所

有的人類、各道裏面凡夫眾生、有情界的菩薩、修聲聞緣覺小乘法門的人，這都是有為法。修小乘是修道，他不一直往上修，執著小法也是不對。修菩薩道只要沒有成佛，在沒有成佛之前，他一切修持都帶有，附帶的有——造作的這個法。菩薩要怎樣呢？他要行六度，布施、持戒、忍辱、精進；等六度，修六度時，心裏空空洞洞不要著相，這個就不是妄法了。如果心裏還要著相，我在度化眾生，我拿了很多財物來救濟人家，說這個法出來讓人家開悟，有這個觀念，心裏還有這些想法，那都是有為法。必得包括自己，跟人家講佛法，拿種種財物來救濟人家，或者用自己能來解救眾生的恐怖——無畏布施，心裏一點都不執著，這才是菩薩行菩薩道，知道如幻。否則也像一般，也是有為法。所以這一句，佛了解一切法如幻，就是《金剛經》講的：一切有為法，如夢幻泡影。如夢，我們大家都作夢，在作夢的時候，誰也不知道自己在作夢，就把它當作真的。一醒來之後，喲！原來是夢，什麼事情也沒有。如幻，一切是幻化，像空中華。泡，水裏面你投一塊石頭下去，激起了水花，那個泡，水花泡顯出來，也是馬上就消失掉了，叫泡。影，大家都知道，我們白天走在日光之下，日光一照，有影子照出來。夜間也是月光一照，我們身體有影子，

在夜間燈光一照也是有影子。這個影子，完全是假東西，所以如夢幻泡影。這就是佛了解一切法都是夢幻泡影。

一切法如幻都是假的，但是我們眾生都把它當作真的。作夢把夢裏事情當作真實的事情，我們不作夢，在清醒時，看世間一切事情都是真實的，因為認為都是真實，所以在世間跟人人有爭奪，爭奪什麼呢？太多太多了，兩個字，爭名奪利，名利。名利包括一切，所以執著如幻的這些法，他就世間跟任何人都有爭奪，一爭奪就有障礙。你爭奪別人，別人也向你爭奪，這個世間天下大亂。各位看看世間的狀況，不但臺灣，臺灣跟我們最接近，我們看得很多，國外也都是。不但現在，古時候也是這樣，不過古時有聖賢教育好一點。現代的教育反對聖賢教育，提倡順乎人人生多劫以來的惡習氣，所以現在更糟糕。大家都執著如幻的事情，大家所爭取都是這些如幻的事情，愈爭奪障礙愈多。了解如幻，佛最了解，了解最透徹，所以「通達無障礙」，它一切障礙都沒有。這裏拿作夢來講，作夢，在夢中都有執著。

過去雪廬老人就講，你要是能夠在夢中知道這是夢，這夢境你馬上就能破除

它，不受夢中環境來障礙你。他老人家拿念佛來比喻，我們日常念佛，在醒的時候，在家作早晚功課也好，在道場集合起來念佛也好，打佛七也好，這都是正在念。如果你們在夢裏面也知道念佛，在夢裏有作好夢、有作惡夢種種不同，這個時候你要是能夠知道提起佛號，一句阿彌陀佛一提起來，那個境界就沒有了，消失掉了，夢裏一句佛號能把它破除掉。我們在世間認為是清醒的，實際上我們沒有清醒，我們還是在作夢。古人講：你那作夢是小夢，我們白天清醒是作大夢。不管是作小夢的時候、作大夢的時候，知道一切法都是夢幻泡影，你就沒有障礙，凡事都沒有障礙。辦事修道知道一切有為法都是假的，不執著假的，跟人家來往，我們修是真實修法，我們就沒有障礙。不了解道理，雖然在學佛，學佛對於世間任何事情還執著，這個佛學不好，不但學不好，入門你都還入不進去。所以我們學佛要知道一切法如幻，就不要執著一切法。這些法最簡要的講就是名與利，我們對名利，不要，統統放棄掉，不要執著。我們要發菩提心，要能度化別人，也要把這個道理講給別人聽，所以這樣的話通達無障礙。佛是一點障礙都沒有，我們學佛要想成佛，必得要知道如幻，不執著如幻那些種種的法，我們才能一步一步地學成佛。通達，怎麼通達？了

解一切法如幻，不執著如幻的一切法，本性就出現，本性一出現，他就能通達一切，就沒有障礙。

「心淨離眾著」，不執著如幻一切法，心裏就清清淨淨，就能見到自己本性清淨，這就可以離眾著，一切的執著離開了，沒有一切執著。執著有很多包括兩種：一是我執，一是法執。我執是人人自己的我，法執是講那些事情道理。沒有這兩種執著，離開了，然後才可以「調伏諸羣生」，諸羣生就是一切眾生。一切眾生沒有不執著，一切眾生把如幻法都當成真實法，都有障礙。佛了解之後說法度眾生，說這些道理度化眾生。眾生不好度化，要調理要降伏。眾生很難度，他有那種傲慢心理，剛強難化的人很難教化，你要慢慢調伏他，拿這些理論來調伏他，叫調伏諸羣生。

這一首是總綱，釋迦牟尼佛全部的道理都包含在裏面，學了這首就是學佛。佛到世間來，成佛目的就是把法說出來了，教眾生了生死，離苦得樂。離開一切苦，能得到一切真實之樂。這是第一首偈子，我們就這樣學。

第十一講

或有見初生 妙色如金山 住是最後身 永作人中月

這是繼續前面偈頌來講的，前面偈頌是過東方十個世界，十個世界以後，現在研究的是東方一百個世界。長行文意思講過了，現在講偈頌。偈頌一共有十首，每一首四句，每一句是五個字。十首偈頌，第一首偈頌是總綱，把十首頌的總綱的要義說出來，上一週也講過了。剛才念的往後一共有九首，連同前面一首，這十首講釋迦牟尼佛的八相成道。前面的是總說一首，後面九首其中八首是分別講八相成道，最後一首是作結束。

八相成道就是講釋迦牟尼佛到人間來成佛，說法度化眾生，然後滅度。滅度不是永久離開世間，不是。他是在世間這個時候，度化眾生的緣分，應該度的都度過了，法緣都完成了，再換另外一個地方去度化眾生。從到人間來，以至於滅度，一共有八個現相。八種相，第一個是從兜率天下來，入母胎、出胎，然後出家、修道。

然後在菩提樹下，現出成佛的相出來。成佛相現出來有降魔，在成佛的時候有天魔來破壞來擾亂，有降伏魔。然後又說法，最後是滅度，一共有八個相。今天就接著剛才念的，就是從第二首開始講八相成道。

前面的總綱那一首，上回講過了。那一首把釋迦牟尼佛佛的道德——圓滿的道德，在那一首總說出來。其中講度化眾生，那就是「調伏諸羣生」，因為眾生化化很不容易的。比如：現在世間的眾生你要跟他講佛法，他的心理、他的觀念跟佛法所講完全相反。佛法講教人學佛要守戒，現在人守戒就很難了。戒什麼呢？戒殺生、偷盜、偷人家東西、搶人家東西、妄語，說話欺騙人家那些言語。你叫某些人，叫他戒很難，很難戒得掉。普通人他的思想都是講究怎樣的？講世間那些怎麼樣賺錢，作官的話，怎樣升官，都是說這些事情。你教他在這方面不要那樣積極，要好好地學佛，這也不容易。總歸起來講，現代人都是講功利主義，講功利很難接觸佛法。不但佛法是這樣，學儒也是一樣，孔夫子的學問，講功利主義的學儒也很難。不但學孔夫子，學孟子也一樣，你拿功利主義和孟子談話，就像梁惠王說：你老人

家不遠千里到我的國家來，你替我們國家帶來很多有利於我們國家、帶很多好處來嗎？孟子開頭就說「王何必曰利」，何必講利，利是功利。不講利講什麼？「亦有仁義而已矣」，講仁義。在孟夫子那個時候，一般人都講功利。講仁義，大家都很難接受。而到現在各位想想看，天下整個地球上，那一個國家不講功利？所以你教他放棄功利主義、要學佛就很難。雖然很難，人人都有真如本性，我們學佛要成佛就憑這個本來有的本性。這個本性和《論語》孔夫子講「性相近也，習相遠也」的性一樣，就是那個性。孔子的孫子——子思子作《中庸》，開頭就講「天命之謂性」，也是這個性。儒家講的性和佛家講的性，是一個性，沒有兩個。所以要學佛學儒，就要教人家明瞭自己本性，然後把本性用得出來。學怎麼學法？本性，我們不知道，不知道我們自己有本性就迷惑，心裏不明白。心裏不明白就糊里糊塗的，心裏有黑暗，黑心就是黑暗的人。心裏有黑暗，就變成有生死這些苦惱。要學佛，把自己本性開發出來，就是把心裏一團黑暗的東西去掉，黑暗的東西就是功利主義。這樣說起來，勸人學佛，教人家放棄功利主義就很難。釋迦牟尼佛那個時候，世間眾生都是凡夫眾生，就要教化眾生調理，慢慢地調伏，然後調理，讓他那種功利主義的思

想慢慢消除掉。前面那一首是總說這個道理，現在開始分別的講。釋迦牟尼佛用八相成道，在祖師注解講八相菩提，沒講成道講菩提，菩提是成佛的大道。菩提是覺悟、大覺悟，佛到世間用八種相來表現大菩提、大覺這個道理。後面就開始講八相。

經文這一首開始講「或有見初生，妙色如金山，住是最後身，永作人中月。」初生，釋迦牟尼佛從兜率天降生到人間，先是入胎，入胎之後就出胎，這叫初生。初生的時候，釋迦牟尼佛一出生的時候，他的身體妙色如金山。他的身體是金色，金子，是黃金的金色，那個色是最妙的，妙到就像黃金一座山那樣的好。一生下來就有一種「妙色如金山」，這就表示釋迦牟尼佛不像我們普通人生下來，我們普通人到世間來是過去造的業、造的事業，過去造的業合乎到人間來的，然後造業受果報。過去造合乎到人間來是因，現在到人間來是果，到人間來受果報。我們普通人是業報身，我們到人間來，由過去的業，然後才得到這個人身，是業報身。業，是作什麼事業，在學校念書叫學業；等等那種業。釋迦牟尼佛不是這樣，釋迦牟尼佛一出生的時候，身體就是金色，這表示乘願再來。他是以他的願力，到人間來說佛

法度化眾生，把眾生的生死問題解決，所以他是乘願再來的。不是像普通人，普通人是業力、業報來的。所以他是妙色如金山。

「住是最後身」，到人間來，釋迦牟尼佛成佛，他到人間來，出生的時候是個人的身體，是最後的身體。什麼是最後的身體呢？凡是要到人間來成佛的，原來都是菩薩，那個菩薩到人間成佛之前，他就住在天上。天上有三種境界，第一個境界是欲界，有欲望的欲界。第二個境界是色界，色界有身體，而沒有欲望。第三個境界是無色界，連這個身體也沒有，叫空界天。菩薩要到人間成佛之前，他就住在欲界的第四層天，第四層天叫兜率天。兜，就是過去一般家庭主婦在身上有個肚兜，一個兜包，小孩子也做一個小的兜包，那個兜字。率，〈中庸〉裏面講「率性之謂道」那個率，率在這裏不讀率，讀朔。兜率天，菩薩到人間之前住在兜率天。要住多長的時間？要住四千年。四千歲，像彌勒菩薩，將來要到我們世間來成佛，他現在就住在兜率天的彌勒內院裏面，他要在天上住四千年。釋迦牟尼佛在到人間來之前，也是住在兜率天。所以八相成道先就講住在兜率天，然後從兜率天降下來入母

胎，是這樣的。

從兜率天下來入胎，成為人身，這個人身是最後身。所謂最後身，就是在到我們人間來，我們人間一切的人都有生有死，這個身體是生死身，這個身體有生死的；佛到人間來教化，也是有這個生死身。但是這個生死身，佛是由願力來的，所以教化完了之後，將來要滅度入涅槃，那麼這個叫最後身。這個最後身要想想，得了這個最後身不容易的，他可以成佛了，還要在兜率天住上四千年。四千年不是我們人間計算的四千年，他有另外的算法，怎麼個算法呢？這是古人講的，我們把它介紹出來。我們人間四百年，兜率天是一晝一夜就一天。換句話說在兜率天過一天的時間，就我們人間算起來是四百年。這樣算起來，兜率天一年的時間，那就是我們人間四十萬四千年。四千歲怎麼算法呢？大家在數學上沒有專門學的話，恐怕沒有那麼快算出來。現在根據古人把它算出來，兜率天的四千年也就是四千歲了，比照我們人間有多少年呢？五十七億六百萬年，這個各位有時間自己算算看。就我們現在人間來講，我們一年時間跟它比較起來，等於一彈指那麼短暫。我們一般人說活上

一百歲是老壽星，不得了了！一百歲只有四百年的四分之一，比照天上一天之中四分之一。這樣想想看，我們在人間跟人家爭名奪利有什麼意思？而且跟人家爭奪愈多，下輩子想再得人身的話，不要想了，得不到的。凡是在人間跟人家爭名奪利，都是把人家害倒、打倒了，自己上來，這就是惡業，惡業造得愈多，人身愈是不能保，那就墮落到三途裏面去。

所以這樣想，我們既然學佛，學佛最重要的目的，就是要解決生死問題，人間短暫的生命，大家還不覺悟，甚至作那些傷天害理的事情，把人家打倒，自己上來，這個人身一失，準是墮落到三途上去。三途是變畜生、餓鬼、到地獄裏面去，那太可怕了。地獄的年齡，比兜率天又長，墮到地獄裏什麼時候出來？難以想像。所以我們現在了解這個，釋迦牟尼佛到人間來，變化為人身。人身就是有生死的身體，就佛來講，他是最後的身體。我們學佛無論如何，在這一生，我們要把這身體讓它成為最後生滅身。怎麼辦得到呢？下輩子不要生滅了，下輩子得的身體不要生滅了，那就學佛，學佛還不是學普通法門，普通法門下輩子到人間來還是生滅的身體，

唯有念佛求生到極樂世界。到極樂世界的身體，那才是脫離我們娑婆世界這個生滅的身體，到極樂世界就跟阿彌陀佛的壽命一樣，無量壽。這樣一想我們從這一句經文裏面，我們就要覺悟。無論如何，我們這一生能得人身不容易，能夠學了佛法更不容易的。學普通法門已經不容易，學特別法門就是學淨土宗念佛法門，那是特別的不容易。我們遇到這個特別法門，要好好地把握住。

「永作人中月」，永是永恆地作人間的月亮，月亮把人間照得很光明。月亮，我們人間為什麼叫月亮呢？我們人在世間，好像我們看白天都很明亮的，實際上就佛法來看，人間是黑暗的。黑暗是什麼？是人心，人心就是闇然無光。所以，人在世間這個大環境都是暗淡的沒有光。把人間比喻成夜間，夜間需要月亮來照明，這是一個意思。另外一個意思，《法華經》用比喻的話，就是三界無安，猶如火宅。三界就是剛才跟各位介紹的，欲界、色界、無色界，三界都不平安，用比喻的話，像一棟大房屋發生火災了。三界無安，三界都沒有安全。猶如火宅，火警，燒起來。宅（音折）就是宅，住家叫宅，語文讀翟，文言古音讀折。宅，上面有寶蓋頭，下面

是七那個寫法。三界無安，猶如火宅。火燒起來了，但是我們人處在三界裏，我們還不是在空界，也不在色界，我們在欲界以下的人世間。我們隨時人心裏面的火燒起來，我們心火太重了，動不動火氣就上來了，就發脾氣叫怒火，怒火就燒起來了。從這個心裏來講，需要月亮，月亮是清涼月，月亮在人間是既清淨又涼爽的。清涼的月亮，把我們凡夫眾生心裏的火氣降下去。如果這個火氣降不下去，你跟他說法，他馬上給你頂回去。現在什麼時代，大家都是講互相競爭。家長教他的兒女：你不要輸了，不要輸在起跑點上。好像賽跑一樣，在起跑點上，你就要衝出去，不要落在人後。他這樣競爭，無非是要勝過人家，用種種不正當的手段把人家打敗了，自己贏了。如果贏不了，沒有打敗人家，自己心裏忿恨的火就上來了。或者是受人家欺騙，也是憤恨不平，火氣也上來了。這都是比喻，就需要天上清涼的月亮，把我們的火氣消除掉。火氣消除掉，才能平心靜氣的，在我們人世間，拿一些善意來待人家，用同情心關心人家，最好用慈悲心來對待一切眾生。這就需要我們把內心裏的火氣消除掉，你能這樣，拿慈悲心，拿很和平的善心、善意的心來待人，你在人間修道就能很妥當的學得好。在人世間辦事情、研究學問都能進步得非常快，一切

障礙都沒有。所以這裏講佛到世間來，以他最後身講經說法度化眾生，用比喻，他就是像作人間的月亮，把人間的人道眾生心裏的火氣、那種黑暗都把它消除掉。我們學佛怎麼學？我們學作月亮，學作人中月。佛法講的法，我們要好好學。學了之後要按照佛法所講的身體力行，那就要去作，不作只講，那沒有什麼作用。所以我們知道佛要永作人中月，我們就要學著作人中月，一方面自己受用，再就是要度化眾生。下面這一首偈。

或見經行時 具無量功德 念慧皆善巧 丈夫師子步

先講「經行」，經行，我們看出家的道場，在飯後都經行，或者在其他功課之後也經行，通常在飯後，吃飯之後。經行是什麼？一直往前走，走到一定的限度再回過頭來，再走回來，就直走不要彎曲，叫經行。也有其它的步伐，普通就講經行。《阿彌陀經》也講：每天早晨「各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。」吃早飯之後就經行。為什麼飯後要經行呢？幫助消化。除了幫助消化以外，還有調養身體。所以現在有很多懂得保養身體的，醫學界也提

倡，一般人也提倡，注重散步，散步是很好的運動。當然運動也有其他很多種，散步也是一種，而且很輕便。經行的意思跟普通人講散步差不多，很相近。

「或見經行時」，釋迦牟尼佛出胎之後就經行。下生之後他怎麼經行呢？走了七步路，七步路叫作蓮華路，像蓮華一樣的美好，走上七步路叫經行。為什麼？佛走七步路含意非常多，我們普通人所了解的經行散步有很多好處，但知道的好處少得很，我們只知道一點點。佛出胎生下來走上七步路，含意非常多，所以下面就講「具無量功德」，就在七步經行這個當中，這個表現具備、具足了無量功德，那個功德數不清，叫無量。我們現在所知道的太有限了，雖然有限，我們能夠這樣學，得了一點益處，然後可以知道更多。佛法講解行並進，我們從經文裏面，以及從現在一般人所提倡的散步，我們知道有一點好處。然後你照這樣的去實行，愈到後來，你所受的利益愈多，然後知道這個理論、道理也愈多，這叫知與行。在佛法裏叫解與行，你了解一分，行一分，行一分又了解更多一分，了解更多一分又能實行更多，這互相並進的。所以修道，講無量的功德，就是解行並進。愈解行並進，愈發現這

裏面所具有的功德愈多。所以講這兩句，就從經行的時候，具備無量的功德。

為什麼經行就具足無量功德呢？我們所了解對身體有益處，只講到這一點點。除了身體，最重要是心理，藉著這個經行，心裏在經行時，心不散亂，走來走去來往的走，心就穩定的在那裏。心隨著經行，在那裏得到平靜地運轉，普通人講心安理得，就在經行時，心裏一切是安然在理上面。你來往的走，心裏不亂有理則在那裏，訓練一心。我們念佛也好，要得一心不亂才能成就。作任何事情也是一心在作事情才能做成功。如果你作任何工作，一方面作一方面心裏在想別處，那好了，這個工作作不成的。修道學佛更是要一心，辦任何事情都要一心，所以在這裏，在經行時能具足無量的功德。在身體方面有好處，在心理更有好處，能幫助一心，能得一心這個好處。然後你在世間作那一行業，作任何事情都是一心，作任何事情都能成功。你求學在學校裏，一心求學，你的學業比一般同學要好。所以在經文裏得了啟發，用在各種事業方面，講健身運動，健身運動不只是健身，還有跑步：很多種，奧運裏面運動有多少項啊！你懂得這個道理指導運用在運動，那運動是超人的，超

過其他選手。世間辦事情，你作那一行業，運用這個道理，你這個行業都是超過其他的行業。所以我們學了這個，用處廣大的很，所以叫無量功德。

下面兩句「念慧皆善巧，丈夫師子步」，釋迦牟尼佛就告訴人家，經行時就具備無量功德，有無量功德，起心動念就是智慧。念慧，慧是智慧，有智慧修道，有智慧在世間辦事修道，有智慧在學校讀書皆善巧。善巧是什麼呢？作事情有阻礙，一般人遇到阻礙通不過怎麼辦呢？那是沒有智慧。有智慧遇見任何阻礙，他就有辦法讓它通過，這叫善巧。

最後一句「丈夫師子步」，這一句是照應前面經行，經行走七步，這叫師子步。師子，經文是老師的師，牠就是山上老虎、獅子的獅。那個獅子在印度是萬獸之王，獸中之王，牠的足跡，走的步伐、行動。步代表行動，牠這個行動，一行動就能夠把山上各種的野獸把牠鎮住、壓住了。講到實際上，印度有九十六種的外道，釋迦牟尼佛走上幾步這個行動，就把外道壓下去了，那些邪知邪見的就敢動了。

光明覺品講記【上】

第十二講

或見紺青目 觀察於十方 有時現戲笑 為順眾生欲

這十首頌，前面已經講了三首。這十首頌講釋迦牟尼佛來八相成道，八相成道每一相顯示出來，都有很多的含意，所以我們研讀這十首偈頌，就了解佛到世間來教化眾生不容易的。這八相成道，一般講是這一次我們所了解的，其實釋迦牟尼佛成佛以來，有無數的八相成道，時間長遠得很。在《法華經》裏講，釋迦牟尼佛成佛到現在，經過多少時間呢？塵點劫。塵是微塵，那個微塵我們肉眼看不到，在空中就是微塵，微細的灰塵，我們看不到。那個微塵數算法，並不是說我們世間的微塵數，它那個算法不是很短的時間能夠講得清楚，這個看《法華經》的〈如來壽量品〉裏面，祖師注解解釋很清楚。我們大家知道釋迦牟尼佛成佛以後八相成道，八相成道的次數，數不清的。這一次在靈山，《法華經》在靈山講的，我們一般只知道這一次，以前那太多太多了。這一次講的八相成道是《華嚴經》所講的，釋迦牟尼佛成佛以來，用長遠劫的時間，每一次到世間來八相成道，來度化眾生。這八相，

每一相所含的意思非常深奧，含意非常多。

現在就看「或見紺青目」，這是接著前面講的。前面第二首說或有見初生，釋迦牟尼佛降生的時候，初生。第三首或見經行時，釋迦牟尼佛出生以後，走了七步路。後面每一首都帶有或見，每一首都講或見。根據祖師注解，它顯示看見佛八相成道的眾生，他的根機不相等。有時用根器，根機、根器都是常用的。這就是說，每個人的善根不相同的，有的善根很淺，有的很厚，因此見到佛八相成道，每個相都不相同的。

祖師注解就舉例子說，比如前面講或有見初生，初生就是釋迦牟尼佛出生的時候。但是有人見到，除了出生的時候見了以後，就在這個時候，看到佛作師子吼說法，以至於看見佛入涅槃，同時都看得到。有的是早晨看到，傍晚看的又跟早晨看的不相同。有的人你看到，他沒有看到，你看到只有一個相，他看到卻是好幾個相。這是講或見，不是人人見的相都是相同的，各人所見的相都不相同。而且同樣一個人，早晨晚間或者在此地見到，在別處又見不到。或者在別處見到，在另外地方又

見不到。這都是或見所表示的，見的人不同，所見的相也不同。表示這個意思。

這不但見佛八相成道是這樣子，就是看見大菩薩，也是各人所見的不同。雪廬老人講到這裏的時候，他舉例子說，比如普陀山是觀世音菩薩的道場，有些人去普陀山拜觀世音菩薩的時候，見到觀世音菩薩相，也不是完全相同的，也不一定每一個人都能見得到。就是見到觀世音菩薩相，有的是觀世音菩薩的相顯示出來了，有的時候現老太太的相，有時現老先生的相。所以他現菩薩相、老先生的相、老太太的相都不一定的，因人而異，這是大菩薩都有這樣。祖師注解經典也舉的例子還有五臺山文殊菩薩的道場，一般朝五臺山要見文殊菩薩，見到文殊菩薩的相也不同的，文殊菩薩也顯示各種的相出來。有的在這個山上看到文殊菩薩，有的見到文殊菩薩在那一山，不在一處的。所以這些大菩薩跟佛，往往是這樣的。

這表達什麼意思呢？《華嚴經疏鈔》裏講，《疏鈔》是清涼國師撰述的，他就說出來。佛，指的釋迦牟尼佛，沒有分身。分身把自己身分分開來，各種身分，佛說起來他沒有分身。沒有分身，眾生無論是那個地方的眾生、那個時候的眾生，都

可以看得到佛。就是佛不分身，而普徧顯現出來。這句話很重要，一般人就想不透：佛沒有分身，不但全世界，整個的法界，那裏有眾生想見佛，佛就現身。這就是一般經文裏講：不可思議。不可思議，佛沒有分身而普徧顯現出來，而且因人而異，顯現的相不相同，這是不可思議的境界。這個不可思議的境界，要懂得一個道理，我們可以根據經、根據祖師的注解。這樣說實際上我們根本不懂，根據祖師的解釋，必得要了解佛把他的法身全部開發出來了，法身無處不在的。我們眾生也有法身，也是無處不在，但是我們雖然有法身，自己迷住了，不認識自己的法身。一迷了之後，心裏是黑暗的，這個黑暗，佛法叫無明。無明就沒有光明，我們凡夫眾生就被無明把我們心裏法身的光明掩蓋住了。所以我們見佛，佛是隨時隨處都顯示他的身分出來，但是我們有的見得到佛，有的看不到佛。看得到佛也是因為自己善根有深淺的不同，善根深看到佛的身，佛的報身最不容易看到，他能夠看到。善根淺的，看見應化身。還有善根最淺的，最淺是因為自己的無明太深厚了，把自己能夠見到佛的功能——本性掩蓋住了，他看不到。這是個原理，懂得這個原理就了解這個了。佛是不分身徧一切處，只要眾生有善根，都能感應佛來現身，他都能見到佛。見不

到的那要好好學習，學習什麼？把自己的無明慢慢的去掉，雖然去不掉，慢慢把它壓伏下去。壓伏不下去，還是見不到。根據祖師所講的、開示我們的，比如印光祖師說我們到道場來看到佛像，你不要認為看到的是佛像，看見釋迦牟尼佛像就是釋迦牟尼佛，看見阿彌陀佛像，在你心裏就是看見阿彌陀佛在眼前。這是祖師教我們的，根據經典所講的原理，我們把心裏一轉，雖然看見佛像，就跟看見真的佛是一樣的。這樣看起來，我們念佛也是這樣，念佛懂得這個道理的話更好。為什麼呢？懂得道理，阿彌陀佛的佛號是清淨莊嚴，我們一提起阿彌陀佛清淨莊嚴的佛號，自心中清淨莊嚴的念頭——淨念就引發出來了，所以叫二力法門。平常講的還是自力，自己的力量。你要根據祖師這樣開示的，我們看見佛像就是看見佛，功德已經是大得不可思議了。我們念佛有二種力量加在一起，更是不可思議。所以我們講到這裏，好好的在這上面下工夫，那成就快得很。

看這一首偈頌，「或見紺青目，觀察於十方，有時現戲笑，為順眾生欲。」開頭這一句「或見」，每一首前面都講或見。「紺青目」，紺青是一種顏色，青色之中

含有紅色。紅色是赤色，青紅色佛的眼，佛的紺青眼目。「觀察於十方」，來觀察十方世界。十方就代表滿數，十方世界一觀察，就普遍地都觀察到了。觀察到十方，「有時現戲笑」，有的時候現出來戲笑。戲笑是心裏很歡喜，發出微笑。微笑在儒家的經典裏面就講到，孔夫子看見子游在武城作武城宰的時候，孔夫子進到城裏面，看見很多人家「聞弦歌之聲」，弦是彈琴用的弦，歌是唱歌。夫子就對子游說「割鷄焉用牛刀？」在說這一句話的時候，「夫子莞爾而笑曰」，莞爾就是微笑。莞爾微笑代表心裏很歡喜。他看見子游作武城宰，宰等於現在的市長，武城市的市長一樣，用禮樂來教化民眾，孔夫子一看很歡喜。歡喜之後，子游就說，我聽過夫子也講過「君子學道則愛人」，一個在位的人能夠學道，他都是愛護老百姓，以道德教育來教化民眾。「小人學道則易使也」，小人指的民眾，是指不在位的，民眾學了道就能懂得禮，處處守規矩。這樣的民眾，你來作縣長作市長好作，他絕對不會犯法的。這樣一講，孔夫子就說：子游的話是對的，「前言戲之耳」，我原來講的割鷄焉用牛刀，是開玩笑的話，是戲言，孔夫子也有戲言。這裏講戲笑，就跟孔夫子講的戲言是一個意思。心裏很歡喜，孔夫子心裏一歡喜，跟他的弟子開玩笑。

這個時候釋迦牟尼佛觀察十方，看見不同的眾生，有的很好教化，有的不容易教化。好教化的眾生，佛說法就容易度化他；不好教化的眾生，佛就要想辦法，一定要把他教化過來。想到這裏，不同的眾生，他都要用佛法來教化他，所以有時候要現出戲笑出來。戲笑現出來，表示什麼意思呢？「為順眾生欲」，為著順乎眾人心裏所做的事情。眾生心裏所想的，不外乎求得自己在世間衣食住行這些問題能夠解決。一般眾生到世間來，沒有其他很好的欲望，能夠把衣食住行，再加上娛樂、教育娛樂，這個求得到就滿足了。那麼釋迦牟尼佛現出戲笑，為了順乎眾生這些欲望。眾生所求的欲望，不外乎衣食住行教育那些娛樂，如此而已，但是更重要的欲望就是解決生死問題。生死問題包含了年紀老了、有病了，這些都是人在世間免不了的問題。最大的，而且世間一般人解決不了的問題，就是生死問題。這些問題雖然一般眾生不知道來求佛，求其解決，但是佛慈悲，眾生不知道求，佛要想種種辦法讓眾生了解生死問題重要，佛要說法出來解決這些問題。所以想到這裏，為順眾生欲，他有時現出來戲笑。這個戲笑包含他了解眾生的欲望，而有辦法來解決眾生這些問題，所以現出戲笑。

或見師子吼 殊勝無比身 示現最後生 所說無非實

這是釋迦牟尼佛初生之後，走了七步路，走上七步路之後他說，說什麼？「天上天下唯我獨尊」，在天上以及天下，這個大地上唯我獨尊。同時現出殊勝無比的佛身，也是示現最後的生。最後生，就是佛原來行菩薩道，要成佛了，用八相成道來表現出來，在菩提樹下成道，就是成佛。這個成佛，原來是菩薩的身分，菩薩要修成佛，多生多劫，每一生都不是佛的身，都是菩薩的身，到了八相成道的時候，是菩薩最後這一生。最後這一生，他走了七步路，說天上天下唯我獨尊。他所說這句話是真實的話，不是虛假的話，所說無非實。

「師子吼」，前面跟各位介紹過了，獅子一吼，山上各種野獸都被牠鎮壓住了。比喻那些其他像猴子，其他野獸都不敢動了，表示外道就不敢亂說話，這是師子吼。這師子吼講的是天上天下唯我獨尊，講這話。講這話意思，為什麼唯我獨尊呢？這不要誤解釋迦牟尼佛一生下來，比一般人尊，其實這句話指佛的法身，法身是唯我獨尊。那個唯我，指的法身。無論在天上天下，無論在那個世界裏，佛都是法身，

法身指就是我。我們凡夫眾生，我們的身體怎麼成為唯我獨尊？但是我們都有法身，佛講唯我獨尊指的法身，教我們了解我們雖然是凡夫眾生，每個人都有法身，我們學佛就要把自己法身開發出來。這是佛慈悲，生下來的時候就說這句話，人人都有法身，佛的法身早已開發出來了。現在他到世間來說佛法，就是教一切凡夫眾生都能證到自己的法身。證要先了解道理，按照佛法所講的道理一步步來修行。修行到把無明去乾淨了，法身就顯出來了，這就成佛了。所說那句話是這個意思。

「殊勝無比身」，在師子吼的時候，現出殊勝的無比身。這個殊勝是特殊的優勝，而且特殊優勝沒有他人跟佛相比的，無比身，指佛的身。「示現最後生」，最後生，前面講過，是這一次八相成道是示現菩薩最後這一生，最後生和前面講的最後身是一個意思。「所說無非實」，所說的唯我獨尊，指的法身，是真實的話。無非，沒有假的，是真實話。後面經文。

或有見出家 解脫一切縛 修治諸佛行 常樂觀寂滅

這是「見出家」相，八相之中有出家相。「或有見」，或指佛的那些弟子，或一

般人見到佛出家。那時釋迦牟尼佛原來是王子，要出家，他的父王、在王宮裏的人都見到了。出家表現的意思在那裏呢？「解脫一切縛」，縛，好像一條繩子把人的身體束縛起來。想想看，假設這一個人身體、手腳，用繩子把他捆綁起來，不得自由了，這是比喻的話。我們一般凡夫眾生，在六道裏生死輪迴，自己作不得主，這就跟用繩子把身體捆綁起來不能自主是一樣。我們任何一個凡夫眾生，生死都不能自主的。如果能夠自主，那好了，古時候的大皇帝想：我一直活下去！辦不到。那些有大財富的人說：我有這麼多的財富，我就一直活下去，一直享受下去。行不行呢？不行的，這就是生死不能自主。解脫一切縛，凡夫眾生生死不能自主，這個縛，是個比喻的話，繩子是比喻的話，這個繩子比喻凡夫眾生都有無明。凡夫眾生不認識自己有法身，也就不認識自己有真如本性，起了無明。這個無明就像一條繩子，把他捆綁起來不得自由。不得自由不是別的不得自由，是生死不能自由。

所以這裏講見到佛出家，表示就是要解脫一切束縛、纏縛，纏是纏繞在身體上。也就是說要教眾生斷除無明。無明怎麼斷呢？從淺處到深處，淺的無明叫作枝末無

明，像一棵樹，樹有樹根、有樹幹、有樹枝。淺的無明——枝末無明，指我們人人都有有的貪瞋癡慢疑等等。貪求一切東西貪求不到，或者在世間跟人家爭奪名利爭奪不到，起了瞋恨心。自己有比別人優勝的特長——特別的長處，他就傲慢。會寫文章的人：啊！我會寫文章，別人不會寫。他就傲慢。古時候有很多文學家，他都有傲慢心。寫文章是一種，其餘的各行各業都是。貪瞋，還有癡，愚癡，愚癡是不懂因果。這一樁事情，就拿法律來講，犯罪的人他為什麼犯罪？因在那裏？一般人不學。犯罪破了案，得了結果了，這一般人也不懂。其他的事情很多，再講歷史的時候，我們老師過去講歷史，就拿因果來解釋。每一朝代，開創這一朝代的人，他的天下怎麼得來的？到後來怎麼失了天下？都有因果的。就拿三國時代曹操來講，曹操把後漢的皇帝逼得那樣可憐，他得了天下，由他的兒子作了君主。到後來沒有幾代，被晉朝的司馬師、司馬懿、司馬炎用同樣的手法逼曹家把天下給他。司馬師用那個方法，到後來晉朝，有西晉、東晉，到東晉亡國的時候，大家都知道亡國了，他為什麼會亡國呢？這都是有因果的。漢唐、漢唐以前的，每一個朝代都是有因果。所以雪廬老人講歷史，用因果來貫穿起來，那解釋得非常好，也把歷史本來面目講得清

清清楚楚。要解脫一切縛，就是要把無明破除掉。粗淺的無明——貪瞋癡慢疑，疑，就是不明瞭因果。不明瞭因果，他遇到任何事情都懷疑，不好的事情懷疑，正確的道理他也懷疑，這就不行。所以解脫一切縛，就要把一切枝末無明貪瞋癡慢疑，還有邪知邪見的那些見解，統統把它破除乾淨。這是枝末無明，還有根本無明，那就更難了解了。這裏講一切縛，一切縛指的枝末無明、根本無明，都要把它破除掉。

所謂出家，在形式上是把頭髮剃掉了，穿了出家的衣服，這當然是出家了。有的是沒有出家，心理出家。心理出家怎麼出法子？就是要把貪瞋癡慢疑這些束縛，把它破除掉、解除掉，要出六道的家。這個在家人能夠這樣的話，也算是出家。不論是佛現的出家相，或者在家的弟子，他一心一意的要了生死，要把無明破除掉，都算是出家。最重要的意思就是解脫一切縛，就是要把見思惑斷除掉了。見思惑是什麼？最簡單的講就是不要在世間跟人家爭名奪利，在世間不要跟任何人爭奪。如果我心理出家了，要了生死了，遇到任何事情還跟人家爭奪不肯放棄，這是不能解脫的。不能解脫，這是在家人講。在家人雖然心理想要出六道，這個惑不能斷，

照樣跟人家爭奪，六道怎麼出去？所以解脫一切縛，最起碼、最簡單的，就不要在世間跟人爭名奪利。

解脫一切縛，就要「修治諸佛行」，佛在因地修行的時候，就要修治，諸佛在行菩薩道的時候，就要修學那些行為，那些行為指的那一切縛，統統要修治。治，就是要把它修除掉。治理，就凡夫講就是修掉。就佛這方面來講，就是學習佛的那個行為。學佛的行為，佛行太多了，除了斷除一切縛之外，還要用觀法。觀什麼？「常樂觀寂滅」，常，是一直永恆的在那裏。樂觀，觀察什麼？就觀想寂滅。寂滅也叫涅槃，涅槃就證到佛果了，涅槃就沒有生死了，沒有生滅法了，那就叫涅槃。證羅漢是小涅槃，出六道了。行菩薩道，見思惑也斷除，塵沙惑、根本無明也把它斷除乾淨了，叫大涅槃，這就真的成佛。你修治諸佛行，常常的觀想我要成佛，我要成佛、我要出六道，根本無明也要斷除，最後才成佛。要觀想這個寂滅之道。

觀寂滅，它的功德不可思議，為什麼呢？當學佛的人，一觀這個寂滅大道，前面講的，它一切縛自然就壓伏下去了。長期觀，就能把一切縛——枝末無明、根本無

明斷除掉。這比如說我們念佛，我們一提起佛號，阿彌陀佛佛號，心裏的淨念跟佛號能結合起來，其他心裏種種的煩惱、無明，都把它壓伏下去了，久而久之，這些都斷除掉，它有這些功用。所以常樂觀寂滅，觀寂滅的時候就一切伏，伏下去時，工夫好，當下就能斷除。

第十三講

或見坐道場 覺知一切法 到功德彼岸 癡暗煩惱盡

這一首是說釋迦牟尼佛在八相成道時候，坐在道場，證到道了，證道就成佛。「坐道場」，在菩提樹下成佛。這八相成道的相，各人所見到的相都不相同。這上回也講過，有的或見初生的時候，或見經行時，這個是或見，見到佛坐在道場成佛。「覺知一切法」，覺，成佛叫作大覺世尊，所以他覺知一切法。一切法包含一切的事物、一切的道理。世間的事情太多了，人事方面，各人的身體心理，人羣就是很多的人，每個人的身體心理都不相同，每人所處的環境，貧富貴賤都不相同。還有自然界的一切事物，都不相同。這些事物包括人或自然界，拿一個字把它包含作代表叫法。法不只一種，有人講萬法。萬法這個數目字是滿了，包括一切法，所以這裏講覺知一切法。成佛的時候，他的大覺，一切法他都認得清清楚楚的。一般人說對世間法都了解得很多，實際上，別說沒有了解得很多，根本就不了解。世間人事方面、自然界一切都是生滅生滅不停的，我們凡夫不覺悟，就像拿生滅法當作永恆

存在的。舉一個古人作代表，秦始皇把六國都滅了，自己統一作了皇帝。他作了皇帝自己是一世，他的兒子是二世，孫子是三世，想一直到萬世還是他家的，這就愚癡得很，他不懂得這個法。世間什麼法都是無常的，他把帝王的位子當作常，永久是他家的，私人所有，他就是不懂法，不知道法。我們普通人不知道，我們的身體有地水火風、有心理的各種的成分，把它湊合起來的，才有這個身體，才有我們眾生這個生命。既然是由物質、心理組合起來的假相，但是我們不了解不知道，就為了這個假相，終身的在那裏求名求利。這個不是說我們為了維持生活作一種工作，不是指這個，我們維持生活，維持家庭的生活，我們作一種工作，這是應當的，這不是什麼非分之求。就有些人他不只這個，他是要求升官發財，官升得越大越好，沒有止境；財發越多越好，也是沒有止境的。那樣的求，他就不懂得這個法，不懂萬法都是生滅的，他了解。但是我們學佛，佛知道一切法，我們就從經典裏面學佛，一切法，我們原來不知道，佛法告訴我們萬法無常，我們生在這個世間，生在這個社會裏面，任何人的地位、任何人的財富都是生滅生滅不停的。我們原來也不知道，經過佛經告訴我們才知道，知道了我們就這樣學。就不要跟人家爭奪這個爭

奪那個，最簡單就是跟人家爭名奪利。所以我們根據這一句話、這一句經文，佛已經知道一切法了，我們跟著佛學。承認世間萬法都是生滅不停的，既是生滅不停的，我們何必跟人家爭奪這些東西、爭奪那些東西。一跟人家爭奪，好了，佛就沒辦法學了，心就跟人家在爭奪上面了，心就不在道上。所以這一句要跟佛學，學知道一切法。

第三句「到功德彼岸」，先看功德。這個德，在儒家經典裏面，古人注解這個道德的德字，就當所得的得字講。比如說營利事業所得的，所得稅那個得。古人把道德的德當作所得的得、獲得的得，當那個字解釋。為什麼？先講這個功。功，不是一個空空洞洞的什麼事情不作，那有什麼功？功就是要作出事情來，才有功。就修道人來講，你要有修道，有修行，作了很多有助於成就聖人的那些事情，這才有功。一般人講用功，用功就是你怎麼用功法？最簡單地講「諸惡莫作，眾善奉行」，一切惡事情不要作，一切善事都要去作。這是就事上面來講，在事上面來講，他才有功。比如，諸位學佛學菩薩要度化眾生，學菩薩度化眾生用言語、種種行動的表

現，這才有功。就拿布施來講，拿財物來布施、用佛法來布施，財物、佛法這都是很具體的事。你要用功，從這些事情方面作出來，他才有功。有功，講因果方面，才有得。你這個得是什麼？並不是你拿錢財布施，然後對方拿很多錢財報答你，不是這個講法。你拿錢財布施，或者拿佛法來教化人家，然後你所得的果報是什麼？所得的果報就是證果，證了果位。比如我們念佛的人，念佛是正工夫，平常除了念佛以外，還有作種種的持戒、布施：種種事情。最重要的是我們要拿慈悲心，表現出來種種行為對待眾生，這是因。有這些因，平時作得好，這就是助工夫。有助工夫，每天念佛是正工夫，你念佛就一天天進步。在打佛七時，七天工夫好，一天就能證到一心不亂，或者是二天、三天……七天就能證到一心不亂，一心不亂就是證果，就是斷見思惑。原來那是因，這是證果，得了果報，所以用功然後才有所得。這裏講功德，有功德可以到彼岸，這不是普通的結果，這種功德指釋迦牟尼佛的功德圓滿。功德圓滿就到了彼岸，彼岸就是證到涅槃，成佛了。

彼岸是比喻的話。六道裏的眾生，我們是六道的人道眾生，六道眾生是不確定

的，在六道裏面生死輪迴。六道裏面的眾生都是有生死，生死不斷，生死不斷不是確定人死了以後下輩子還是人，不是這個講法。這個人他在人道的時候，他作了種種罪惡的事情，一失了之後，再想到人間來，來不了了。他或者墮落到畜生道裏面，或者餓鬼道裏面，最慘的是墮落到地獄道裏面去。如果這個人他在人世間，這一生作了很多善事，佛法講的十善業，十種善的事情，業是事業，比如說，不殺生、不偷盜：等等，這些一共有十種，他可以升到天上去，生到欲界天。如果修十善業，再加上修定工夫，他可以升到色界天。再修定工夫，修得更好，可以升到無色界天去，不一定的。就是升到欲界天，在天上享受得很多，然後不想學佛了，天道的福享完了，然後又墮落下來。另外在色界天、無色界天這兩種天，色界天也有好幾種，叫梵天、梵輔天：四空天有好幾種，如果在這些天當中發生邪知邪見，那不得了。在這些天上雖然好，他的知見一邪的時候，馬上就墮落。所以在六道裏的眾生，生生死死的在六道裏來回，輪迴變化。這種境界，在六道裏生死輪迴，叫此岸，指生死的此岸。拿大海來講，在生死的此岸。眾生有很多業報、業力、煩惱，還沒有起現行的時候，造種種的善業惡業的業，還有煩惱，這個叫海中，大海之中。海中怎

麼講？中流。中是中間，流是流水的流。眾生的業、煩惱這些在海中，叫中流。把這些煩惱、業報都斷除乾淨了，生死在六道裏面，生死輪迴都把它斷除掉了。這個斷除不只是把現象斷除，連種子都斷除掉。為什麼種子要斷除才乾淨呢？前面跟各位介紹，在色界天、無色界天，他有定工夫那麼好，為什麼會起了邪知邪見呢？他就是過去煩惱種子在那裏，忽然起了現行了，所以邪知邪見又發出來了，一發出來就墮落。所以真正的要到彼岸，就把所有過去的一切煩惱、業力的種子，全部斷得乾乾淨淨的，就到了彼岸。彼岸，就是涅槃。《涅槃經》所講的，把本性完全開發出來了。本性是本來就有的，你只要把無明煩惱統統清除乾淨，就成佛，證了涅槃。涅槃就是本性的本體，所以釋迦牟尼佛坐道場成佛時，他的功德圓滿，到了彼岸，證到了法身。

後面一句「癡暗煩惱盡」，這就回過頭來解釋到功德彼岸。你要想到功德彼岸，拿釋迦牟尼佛來講，他能到功德彼岸，就是把癡暗煩惱斷盡了，他才能到功德彼岸。癡暗煩惱，癡是什麼？癡就是無明。暗，就是有了無明。我們眾生心性、我們眾生

的心，是闇然發不出光來，所以癡暗這兩個字合起來講，就是我們一般眾生愚癡無明，心裏是一團黑暗，這是一切煩惱的來源。我們一切的煩惱都是由癡暗來的，要把這個癡暗斷除。轉變癡暗要先斷煩惱，煩惱是總的名稱，分開來講就是有貪瞋癡慢疑。貪求這個東西，貪求那個東西，貪求不到就瞋恨。貪瞋癡，癡就包括在這裏面。癡，有很多種不同的，有根本無明、有枝末無明，這個都是癡。傲慢，種種的疑惑，你跟他講佛法，他不相信，他有疑惑。對各種邪知邪見，他學正知正見學不好，但是邪知邪見一學就會了，這都是煩惱。要把這些一切的煩惱斷得乾乾淨淨，到最後把根本無明，就是最根本無明的癡，統統把它破除了，連那個種子也破除了，這才能到功德彼岸。下面一首。

或見勝丈夫 具足大悲心 轉於妙法輪 度無量眾生

第一句「或見勝丈夫」，或者有人看見釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛「具足大悲心」。我們先看釋迦牟尼佛成為勝丈夫，丈夫這兩個字。夫，是古時候滿了二十歲成年了，把頭髮梳起來，別上一個簪子，加冠，行加冠禮，就是成年人了，這叫夫。夫，正

楷楷書是這個寫法。用篆體篆字，就是一個人站在那裏，頭上一個笄，笄穿在頭髮上面。行加冠禮，表示成年人了，叫夫。丈，這個字，它是測量物體的一個工具。多少尺才是一丈，這個丈它是測量物品的。測量物品它有一定的標準，它就是測量物品的一個工具。用在人事上作比喻，就是物品的一種標準。用在人事方面，它就是作人的一個標準。人有人格，丈，比喻他有一定的人格，就是作為一個人的準則，品德的一個準則。所以後來尊重長輩叫丈，稱親屬叫姑丈、老丈人，稱外面一般年紀長的，叫老丈，這是尊敬人的名稱。加起來丈夫兩個字，是對成年男子尊敬的稱呼。但是這裏加個勝字，就不是一般的成年人或年長的人所用，這個勝是釋迦牟尼佛，才稱得上勝丈夫，一切丈夫都比不上他。他這個勝丈夫，別人看見了，看見勝丈夫，勝在那裏啊？他的心，具足了大悲心。悲心，你想修菩薩，就是行菩薩道，看見眾生生死不斷，起了悲心了。生死不斷那種苦，生死大苦，你要行菩薩道，要發了悲心，把眾生的生死大苦把它拔除掉，拔除生死，這是悲心。這個悲心，一般菩薩要救眾生，解決眾生的生死問題，就是悲。就釋迦牟尼佛來講，這不是普通的悲心，是大悲心。我們稱觀世音菩薩叫大悲觀世音，因為觀世音菩薩早就成佛了，

稱得上大悲。為什麼大悲呢？同體大悲，一切的眾生都同有一個法身，也就是同有真如本性這個本體，佛跟一切眾生都是同一個本體。為什麼要起大悲心呢？同體大悲，成佛，現在成佛了，生死大苦沒有了，他看到那麼多的眾生跟他是一個真如本性，同體的，心裏悲心就起來了，要想辦法把佛法說出去，教眾生覺悟，把這個生死問題解決，這是大悲，也叫作同體大悲。

後面那一句「轉於妙法輪」，這一句就是佛發大悲心，來拔濟眾生的生死大苦。他怎麼樣拔濟生死的大苦呢？就在後面一句轉於妙法輪。法輪，就是佛所說的法。轉法輪，佛說法就是轉法輪。這個輪是比喻的話，佛所說的法就像輪子，到處轉，就把地上不平的、小的碎石子，種種的比喻眾生的煩惱、造的業，把它壓平了。這是說法就像輪子，到處轉。菩薩說法也是轉法輪，前面那一句菩薩度化眾生，拔濟眾生的生死苦，也是發悲心。但是菩薩跟佛相比，佛大悲心度化眾生，是普遍的來度化，菩薩度化眾生的悲心以及轉法輪，不能像佛那樣普遍。所以在這一句裏轉法輪加個妙字，妙法輪。這個妙法輪，就是《妙法蓮華經》所講的妙法，把這個妙法

說出來，這個法就是教眾生了生死、成佛的輪。菩薩說的當然也是妙法輪，也是妙啊，可是不普徧，不能像佛的普度眾生。所以這一句轉於妙法輪，這一首主要的意義是說佛廣度眾生，也就是普度眾生。所以後面這一句「度無量眾生」，他那個度化，是無量的數不清的眾生。後面一首。

或見師子吼 威光最殊特 超一切世間 神通力無等

八相成道，各人所見的相不同的。有的見這種相，有的見那種相，所以叫或見。下面這一句是「或見師子吼」，師子吼是佛在說法。成佛了，比喻用師子，印度的獅子是山中之王。我們中國是老虎，虎是山中之王，或者講百獸之王。師子一吼，各種野獸都被這一吼的吼聲壓伏下去了，不敢動。這是比喻的話，佛把法一說，在印度當時有幾十種的外道，那些外道的言論，我們學佛都知道，那些外道的言論都是邪知邪見的。雖然邪知邪見，如果我們不學佛經、不學佛，它那種邪知邪見的理論非常吸引人的，所以一般人都被它吸引過去了。我們現在學佛了，知道佛講經說法，就像師子吼，就可以辨別那些邪魔外道的言論，就辨別出來。你是學佛還是學

外道？當然要學佛。既然學佛，那些外道的言論不要跟它學。一看就看清了，所以或見師子吼。

接著一句「威光最殊特」，就在這一吼之中，佛所說的法，他有威力、有光明，為什麼有光呢？佛說法就是要教眾生破除無明的，破除無明就要光明來破除。我們眾生本有光明，但是把自己本性迷住不知道，佛法一說，就把我們本有的光明啟發出來了。所以佛這一說法，有威德有光明，光明來啟發我們本有的光明，這是最殊特。殊，是與一般不同的。特，是特別。經文講殊特，我們一般人講特殊，特殊是特別的不同，這是用在佛法上面。我們現在看看，世界上講學術，無論講那一種學術，除了孔夫子講的儒家學術，儒家學術跟佛法是一致的。除儒家學問以外，世界上這些外道、這些大學問家，他把世間科學也好、哲學也好，各種藝術、技能、文學，學得再好，他也沒有這種威光，他不能啟發我們眾生本有的光明。所以唯有佛所說的法，唯有中國儒家這些經典，才能有這種威光，才有這種特殊的功能。

「超一切世間，神通力無等」，後面這兩句，佛師子吼，說法有特殊的威光，

它超越一切世間。世間有器世間，器是器具，就是自然界這個器世間。還有有情世間、有正覺世間等等各不相同。比如說：聲聞、緣覺、菩薩。菩薩各各等級不同，各有各的世間，他是超一切世間。這是佛超一切世間，這種超一切世間，神通力無等。佛說法威光超越一切世間，都是由神通力，這個神通力，是沒有人能跟他比較的，無等，沒有人跟佛平等的，沒有的，只有佛現的神通。佛現神通不一定是我們所想的，佛現神通，使出來了，有什麼現象表現出來了，不盡然。佛就在毫無痕跡地，在這種情況之下，他事情辦到了。不著痕跡度化眾生，包括說種種的法，事情都作成功了，這就是神通。這種神通沒有任何人，沒有任何菩薩能夠跟他相比。在世間種種的眾生難以度化，佛用神通說這些法，就能調理、調伏眾生。對於那些難度化的眾生，佛法一說，就能把他調伏，能服從佛的說法，叫調伏。這一首偈子，是佛能夠調伏種種難化的眾生。最後一首偈子。

或見心寂靜 如世燈永滅 種種現神通 十力能如是

或者見到佛心住於寂靜的境界，寂靜就是涅槃的境界，涅槃的理，涅槃的道理

就是真如本性。或者見到佛心入了寂靜了，入寂靜，一般人不了解，好像佛不在世了，不住世間，入滅了。這就按照比喻的話，「如世燈永滅」，要注意這個如，看起來就像世間這個燈永久滅掉了。因為這個世間燈，就拿我們這個世間來講，白天有日光在照明，夜間有月亮在照明，有晝夜，特別什麼呢？沒有日光、沒有月光時，人間有燈光，點起燈光來照明。燈光是長明的，所以我們道場點的光明燈，就含有這個意思。現在這個世間燈，好像永久滅掉了。

如世燈永滅，要注意這個如，其實沒有滅，佛那有滅度的時候？這是「種種現神通」，現出種種的神通來，這是成佛都有十力，佛有十種大的力量。這個力量有十種，說起來很多了，最主要的開頭就講佛知道眾生一切的生死怎麼來的、怎麼去的，這一種。再知道眾生起惑造業受報的這些煩惱，佛統統知道。後面就不必詳細講了，佛的十種大力量都是表現神通。

十首的八相都說過去了，我們從佛的八相，每一相都含有很深的意思，你要講的話講不盡的，含多意。最重要我們要根據這裏所了解的，往裏面自己求覺悟，悟

一分，自己就得到受用一分。最重要是按照經文所講的跟佛學，學大悲心，學用種種的方法，說法來給眾生。你要調伏眾生，要好好的學，一天一天學，就能往佛法裏面深入。

第十四講

爾時光明過百世界。徧照東方千世界。南西北方四維上下。亦復如是。彼一一世界中。皆有百億閻浮提。乃至百億色究竟天。其中所有。悉皆明現。彼一一閻浮提中。悉見如來。坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞。悉以佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱來詣佛所。其大菩薩。謂文殊師利等。所從來國。謂金色世界等。本所事佛。謂不動智如來等。

「爾時光明過百世界。徧照東方千世界。南西北方四維上下，亦復如是。彼一一世界中，皆有百億閻浮提，乃至百億色究竟天。其中所有，悉皆明現。」我們從這裏開始研讀。

釋迦牟尼佛從腳下放光，一重一重的光明往外擴大，剛才念的這一段是第四重。本來佛放的光，一放出來就是盡虛空徧法界，普遍的，一放出來普遍都有。但

是研究經文時，要一重一重的來研究，現在是第四重。這第四重說的義理，都在後面十首偈頌裏面，長行文作一個說明，我們先看長行文。

「爾時」，就是前面那一重說完了的時候。「光明過百世界」，佛所放的光明，又過了一百個世界。然後「徧照東方千世界」，徧是普遍的，照東方一千個世界。還有呢？「南西北方四維上下，亦復如是」，千世界按照這個方位來講，那就很多了，亦復如是。「彼一一世界中」，那些每個世界當中，「皆有百億閻浮提，乃至百億色究竟天」，百億閻浮提是從橫的方面來講，色究竟天是從豎的方面來講，橫豎。「其中所有」，無論是那麼多的閻浮提，那麼多的色究竟天。其中，在這些當中，一切的一切「悉皆明現」，光明所照那些世界，所有都現出來了，從閻浮提到色究竟天。閻浮提是須彌山的周圍，閻浮提是南瞻部洲。然後須彌山、四王天、忉利天、欲界天有六層天，欲界上面有色界天。色界天以上有四空天，那就不必說了，講到色界天為止。其中所有，悉皆明現。什麼明現？那些現象出現呢？

再來就說「彼一一閻浮提中」，彼，指的那些世界，每一個閻浮提，都「悉見

如來」，都看見如來，就看見佛——釋迦牟尼佛。「坐蓮華藏師子之座」，看到佛坐在蓮華藏的師子之座，就是佛說法的那個師子座。「十佛剎微塵數菩薩所共圍繞」，十佛剎，十方世界的佛剎。微塵數菩薩，微塵，數不清的，那麼多的菩薩所共圍繞，圍繞是在周圍圍繞著佛的四周。「悉以佛神力故」，那麼多的菩薩，都是因為佛的神通力量，以這個緣故。「十方各有一大菩薩」，十方世界就是十方佛剎，每一方都有大菩薩。「一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱來詣佛所」，這麼多各方的大菩薩，他們都與十佛剎微塵數那麼多的菩薩。俱，一同的來詣佛所，到釋迦牟尼佛所在的地方。

「其大菩薩，謂文殊師利等」，其，指的十方各有一大菩薩，每一個大菩薩各與十方佛剎微塵數諸菩薩來詣佛所，這些大菩薩都是叫文殊師利，所以叫文殊師利等。那些文殊師利等「所從來國」，他從那些佛國來的呢？他所從來的佛剎，每一位來的佛國那就多了。舉一個例子作代表，「謂金色世界等」，舉金色世界等，就包含了那麼多的十佛剎微塵數那麼多那些世界。「本所事佛」，在金色世界等那麼多的世界，每一個世界都有佛在那裏教化，本所事佛，他們跟佛學。跟佛學的那些佛國

的菩薩，跟那位佛學？「謂不動智如來等」，也是舉一尊佛作代表。他們本所事的佛，事佛等於我們世間跟那位老師學，事師，事奉那一位老師，事佛就跟那一尊佛來學。佛多得很，舉一位就是不動智如來。等，表示包含很多很多了。

後面這十首偈頌，最主要的意思是教我們明瞭佛的法身。法身就是本性的本體，叫法身，也叫作一真法界。真是真如本性的真，法界，分開來講有十個法界，講到究竟是一真法界。一真法界不分了，一真法界就無處而不在，所以文殊師利菩薩也是無處而不在。現在講第四重光所照的世界，後面世界再多，文殊師利菩薩也是跟著多起來了。這個道理就是法身在那裏，文殊師利菩薩就在那裏，是這個意思。

爾時一切處文殊師利菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。

就在這個時候，「一切處」的「文殊師利菩薩」。前面所講的那麼多的佛剎，那麼多的世界，本來所事的佛，這就一切處了。文殊師利菩薩，「各於佛所」，每一位文殊師利菩薩，都在他們所跟隨學佛的那尊佛的佛所，「同時發聲」，同時發出音聲出來，音聲就是「說此頌言」，說出下面的偈頌。

這十首頌總體的來講，就是講菩提的體性、菩提的本體，本體就是本性。菩提指的佛，佛怎麼成佛呢？十方佛原來跟我們凡夫眾生一樣，他發菩提心，然後來學，來修行，學成了佛。學成佛就是把自己的本性完全開發出來，我們讀了後面十首偈頌，我們根據佛所講的，我們就照著這樣學。照這樣學，把我們自己的體性——本體的性，性是真如本性，能夠把它開發出來，就成佛了。只要開發一部分，雖然沒有成佛，生死問題就能解決了。完全開發出來，那就成佛。

十首頌分成三部分。前面第一首頌講從本性裏面起的作用，從本性裏發出來的作用，這個作用，一個是悲心，一個是智慧。佛到世間來說法度化眾生，就是要大悲心、大智慧，所以第一首頌是講這個意思。其次有四首頌，是講佛有三德。三德就是法身、般若，般若是梵文，翻成中國意思是智慧。般若含意很多，選當中一個更好明瞭的，也更重要的一個意思，那就是智慧，般若就是智慧。再就是解脫。那麼這是三德，其次的四首頌講佛的三德。最後有五首頌，五首頌講佛到世間來有大悲，用大悲心來度化眾生。大悲是同體大悲，佛有法身，我們每一個凡夫眾生都有

法身，同一法身，同一個法身體，叫同體大悲，這是最後五首頌。一共十首分成三部分講。第一首經文。

佛於甚深法 通達無與等 眾生不能了 次第為開示

這一首頌的道理非常深奧，先把大意說一說。這裏是講佛以甚深的法，甚深法就是發菩提心，講菩提大道。佛的菩提大道是修圓滿了，我們要學佛，就是要學這個菩提大道。菩提大道最重要有兩個：一個是智慧，一個是大悲心。我們要學佛的大智慧、大悲心，這兩者是這首頌講的要點。

佛的智慧悲心都圓滿了，我們要學佛的智慧與悲心，怎麼學法呢？學佛的智慧，那要研究教理、研究經典，三個字：聞思修。聞包括跟佛學，聞佛所講的法。佛現在不住世間了，但是佛講的法寫在經典裏面。我們現在研究經典，就等於在佛那裏聞法一樣的，聞。聞了之後，再研究，研究再思考。佛經講的這一句一字經文，根據古時祖師的注解，看明白，經文看明白。看明白還不夠，自己要研究要思考。思考裏面，幫助自己要悟這個道理。悟了以後，開悟了，悟我們人都有真如本性。

佛把本有的真如本性完全開發出來，成佛了，我們現在悟到自己有真如本性，我們要開發。怎麼開發呢？要修啊！聞思修。修就是一步步的，怎麼修法呢？我們原來不明瞭自己有真如本性，我們心裏是一團黑暗，佛法叫無明，無明就沒有光明。不了解自己有真如本性，心裏就無明，有無明就造成我們人在世間有生、有死、有年紀老、有各種病，生老病死這些都是從無明來的。我們修就是把無明一層一層的把它修掉。怎麼修法呢？像樹枝，你要讓樹往上長，它旁邊的枝子葉子把它修掉，讓主幹往上長，這叫修。我們修行就是把無明修掉，無明分開來講，有枝末無明、有根本無明。枝末無明分析起來好多好多，最重要、最簡單講就是貪求，貪求一切自己所希望的東西。貪心、貪求不到的，就發脾氣了，瞋恨心。貪有貪的結果，是很苦的，很苦惱的事情，苦果他不明瞭，還是繼續貪求。瞋恨有很多不好的結果，他也不明瞭，遇見任何事情就對人瞋恨，恨這個、恨那個。其實恨別人，恨到自己身體就受害了，自己心裏增加煩惱，受害了，這個都不明白。這些都不明白叫愚癡，貪瞋癡。癡，好懂的話，就是不明瞭因果。世間萬事萬物都有因果，貪，所得的果，他不明瞭；瞋恨心所得的果，他也不明瞭；果不明瞭，因也不明瞭，不明因果叫愚

癡。這三者叫三毒，三種有毒的。

我們現在一看世間，吃的東西有農藥殘留在上面，甚至於我們現在穿的衣服，前幾天電視新聞報導出來，那個名牌的衣服上面也有毒。所以大家買那個名牌衣服回來，先不要穿，先洗一洗，把殘留的毒洗掉再穿。那就是我們凡夫眾生，在這個世間衣食住，住的房屋那些材料都靠不住的，所以這個毒很普遍。但是這些毒，沒有三毒這麼厲害。這三毒是把我們眾生的心理毒害了，使我們心理受這種毒害，在六道裏面生生死死輪迴，永久不能解脫，它有這麼厲害。世間這些毒，最多把人的身體毒死了就算了，沒有別的，只能毒身體。它這個三毒，病毒讓眾生永久不能了脫生死，所以這三毒太厲害了。因此我們學佛，要學佛的智慧，開發智慧就要聞思修。聞思修要修的那太多了，枝末無明、根本無明多得很。那就從三毒方面開始，先把三毒從淺處往深處，一層一層的把它修掉。修掉就是斷除，這不容易的，你首先要把它壓伏下去。在佛法講伏惑，人字邊一個犬字那個伏，把它伏下去。那些三毒，枝末無明都是惑，迷惑的惑。先把三毒這個惑把它壓伏下去，不讓它起作用。久而

久之，把它斷除，叫作斷惑。斷惑，我們一下子辦不到，先伏惑。先怎麼伏惑？對於世間的財色，財是財產，色是男女之色。名，那些虛假的名聲。食，講究那些吃的山珍海味，講究飲食的食。睡是睡眠。財色名食睡，先在這五條上面，自己把它壓伏下去。壓伏下去不讓它在那裏起來，我們凡夫眾生這五條，每一天都在那裏起作用，每一天起心動念就是財色名食睡。我們學佛把觀念改一改，起心動念在了生死方面、在修道方面，把財色名食睡把它壓伏一下，不要讓它發展那麼快。最好不讓它發展，就是不讓它起作用，這就是時間長久了，這些財色名食睡起現行就是現象，不起現行，久而久之那個習氣叫種子，就把種子也斷除掉了，斷惑了，斷了那就成功了。我們現在能伏惑就好。

這裏講學智慧，佛的大悲是圓滿了。我們要學佛的大悲，怎麼學法呢？看一切眾生都是生老病死不能解脫，都是很可憐的，值得憐憫的一個人、一個眾生。我們對待一切人，甚至一切的動物，我們都要拿悲心來看待他。世間眾生就拿人道的眾生來講，無論是地位多麼高，高得像古時候作的大皇帝，那是最高了。家裏財產，

現在每年有統計那些世界級的，那些是世界最富有的人，這有統計。古時候也有，古時候家裏財產，多得可以跟國家的財富相比，所以古時候有一句話：富可敵國。他的財富可以跟國家的財富敵，敵是對等的，富可敵國。古人也有，不說別的，舉一古人作代表，石崇，他家的財產，可以說是富可敵國。別人到他家，拿一株珊瑚樹給他看，那人說：珊瑚樹好不好看啊？他一看，就帶他到後面看看，滿屋子都是珊瑚樹，他珊瑚樹可以當作柴火燒，可見他的財富有多少。就是因為財富這麼多，他家用的傭人也多，家裏的妻妾，寵愛的妾多得很。就是因為這樣，後來愛護他一個最心愛的小太太叫綠珠，人家要，他說我家財產，你要什麼都可以，這個綠珠不能送給你。不送的，就是因為這個把他定了罪了，最後判他死罪。那個綠珠還好，從樓上跳下來，跳樓死了。所以這個有一句詩，「落花猶似墜樓人」，看見金谷園花草，飛花落葉，好似綠珠從樓上跳下來，墜樓人。你看看財富那麼多，有什麼意思？結果還是帶來殺身之禍。可見得世間地位再高，財富再多，他對於生死問題逃不了，解決不了。

所以我們研究經典，講到要學悲心時，我們不但看普通人要用悲心看待他，就是看到像古時候作大皇帝的，像古時候石崇那樣富有的，我們還是拿悲心看待他。他還是在眾生，生老病死循環不斷，在生死海裏面出不去，所以我們要用悲心來看待他。看待這些人，就看跟我們有沒有緣分，有緣分跟這些人有來往，最重要的要勸他學佛，勸他學佛才能解決生死問題。現在就我們所接觸的，我們每一位在社會上接觸的人很多。在家庭裏跟我們緣分最深的是家裏的父母，我們的身體是由父母來的，這個緣，沒有任何人可以代替的。那麼我們不孝順父母，說不過去啊！我們孝順父母怎麼？就要一步步引導父母學佛，來解決生死問題。父母已不在世了，古人講「大孝終身慕父母」，我們還要隨時念佛，替父母回向。父母之外，家庭裏夫妻、兄弟、兒女，這家庭緣分最深最近的。家庭以外，凡是我們跟他接近的人都是有緣。看見這個人，不要看這個人不好，他作了很多罪惡的事情，或者他對我們不講道理，處處想來陷害我，不要存這個心。他愈是這樣，愈是不好，你心裏的悲心愈要用在他人身上，想辦法讓他能夠來學佛。為什麼這麼作呢？基本的理論，同體大悲。再不好的人，犯罪最多，罪大惡極，他還是跟我們同一個法身。我們現在既然

跟他接觸有來往了，那我們要拿悲心看待他，只要他能夠接受，我們不要放棄他，勸他能改過，我們給他機會讓他改過自新。這就是我們把悲心用在一切眾生身上。

我們看這一首偈頌的文，「佛於甚深法」，這是講釋迦牟尼佛在這個法，這什麼法？甚深法。在甚深法上面，不是普通人所了解的法。佛對於甚深法指的菩提大道，菩提的大道是成佛的大法。「通達無與等」，佛對於成佛的菩提大道，這個甚深的法，通達了。通達是不容易的，我們看世間的人事方面、外面環境，我們通達不通達？不通的。人事方面，對於自己，我們自己心理就不通。對於自己本有的本性，自己就不明瞭，就不通。對於別人，人人都有心理，我們對於別人的心理，我們不通。任何人他的心理，他自己也不通，別人也不通，也不了解。只有佛法研究明瞭了，才能通一般眾生的心理。所以講佛法，才是真正最徹底的心理學。把佛法研究相當的程度，他就能了解眾生的心理，這是通。達呢？達，就是既然通了，一切的人事環境沒有阻礙，都能夠隨他怎麼作，都能達成他要作的事情。比如說我們要到那裏去，要從台中，你要到高雄也好，要到台北也好，你就能到達那個地方。在這條件

當中，這個路上沒有障礙，他才能到達。所以一通了，然後你想作什麼事情，都沒有障礙，他就能到達目的地，叫通達。那麼這個通達，一般人都能學得到。但是這裏講無與等，一般世間任何人，他的書念得再多，在學術上成就的無論到達什麼程度，他都不能跟佛相等。跟佛這個通達比不能比的，無與等。沒有任何世間人通達能跟佛相比，叫無與等。佛這個通達，世間一切的事情，每一樁事情都有它的道理，佛都明白得透徹。《華嚴經》講的無礙，事事無礙、事理無礙……，一共有四種，最難了解的是事事無礙。一般人懂得的事事無礙，都作不到，連了解都不了解。佛能夠事事無礙，這叫通達無與等。這兩句是講佛的法已圓滿了甚深之法，甚深之法含的智慧，他能夠通達。

接著「眾生不能了」，眾生對於佛這樣的智慧、這樣的悲心，眾生不了解。佛就用悲心，「次第為開示」，有次第的為（為，也就是替）眾生來開示。開示就是啟發，啟發眾生本有的智慧，讓他能夠明瞭。次第，就是學佛的人學到什麼程度，佛再引導他往前進一步修。就是登上地，初地菩薩了，佛再引導他登上二地。到了二地，

再引導他登上三地。一步一步的，按照次第為他開示。這是用他的悲心，佛用大悲心，有次第的來教化眾生。

這一首偈子，文法——文章的法，前面兩句是佛自己的智慧圓滿，後面兩句是佛用大悲心來度化眾生。悲用，悲注重在用，這兩段文法清清楚楚的。

第十五講

我性未曾有 我所亦空寂 云何諸如來 而得有其身

這是釋迦牟尼佛放光，這是第四重來解釋。這第四重的光，前面長行文也說過了，重要的意思就在後面這十首偈頌。十首偈頌前面第一首，我們上回也研究過了，今天開始，剛才念的第二首偈頌。連第二首往後看，一共有四首偈子，這四首偈子是講釋迦牟尼佛的三德。這三德，指法身、般若、解脫這三德。這三德，我們了解很不容易的，過去雪廬老人製作一個講表比較簡單，各位帶來的話，請翻來看，我們先把講表說一說，然後再看偈頌的本文。

這表，三德指法身、解脫、般若。每一條在《華嚴經》的祖師注解裏面，解釋得很詳細，但是我們看起來，就感覺得很不容易把握這個要領。所以雪公的講表，就使我們可以把握住這個要領。

先看「法身」，就是說我們每一個眾生跟十方世界的諸佛，都是同一個法身。

在這裏講是法身，一般人講真如本性，講本性。但是這性，佛已經把本來有的性完全開發出來。我們雖然跟佛有相同的本性，但是我們對自己的本性都迷惑了，不認識自己。這一迷惑，心裏就不明白了。佛法講無明，心裏不明白就無明，就沒有明了。有了無明，本性就起不了作用。為什麼？我們自己都不了解，心裏是黑暗的，那個本性，自己怎麼認識？不了解。不了解這個本性，被無明掩蓋住了，所以我們凡夫眾生，一生一生的，每一生每一世都是有這些生死。在每一階段生的時候，就是我們這一生到人間來，我們受的困苦很多，這些困苦包括身體上有病，不管有錢的、沒有錢的，都有很多苦惱。還有環境上的，天氣的寒冷炎熱、空氣的污染，這都是環境上給我們的苦惱。

這些苦惱從那來的呢？這裏就看講表，法身下面有三個字「我、我所」，一個是我，一個是我所。「我」是什麼呢？看下面的「五蘊」。五蘊，這名詞分開來講有五個。第一個是色蘊，色是有形色、有顏色的色，叫色蘊。後面是受蘊，受是我們對於外面環境，是好是不好，我們有所感受，就是受蘊。受蘊之後接著就是想，思

想，有了感受，心裏就起了思想。想蘊之後就是行蘊，行是行動，有什麼行為的行。第五是識，我們講的唯識，我們認識人的識。色受想行識這都叫蘊，蘊是含藏、蘊藏的意思。這五種色受想行識，它就是蘊藏的意思，也叫作陰。陰是什麼？它把光明遮蓋起來了。陰是沒有什麼光明的，這叫五陰。這個我，指的五蘊。

「我所」呢？指的「萬物」，雪公在這裏講用萬物兩個字，我們一看就懂了。如果照《華嚴經》的祖師注解，用那些術語，那可不容易了解了。所以這裏用萬物講出來，這是我所。為什麼「我、我所」的我是五蘊呢？各位想想看有色蘊、受想行蘊，色是物質的，受想行識是心理的。我們眾生被無明把本性遮蔽起來了，我們的五蘊，自己也不了解了。五蘊合起來，才有我這個人。有我們這個人，在身體方面色蘊是物質，心理方面那就多了，大概把它歸納起來，受想行識，這四種屬於心理的。所以我們一個人有物質的色蘊，有心理的受想行識這四種蘊，合起來才有我們這個人。我們每一個眾生都把我——五蘊和合的這個，當作真實的我。其實你要分析起來，它是五蘊和合的。在佛經講的一合相，五蘊合成一個生命的相。凡是有和

合，無論是人、其他的東西，都是有合有分離的，這個是假相，不是真相，真相不是和合的。我們一般人，把這個五蘊和合的假相當作我，當作真實的我，所以這是我執。把五蘊和合的假相當作真實的我，就是執著，執假為真，把假相當作真實的相。真實的相是什麼呢？真實的相就是真如本性，就是法身。我們這樣一執著，我就是我執，執著五蘊和合的假相為真相，這完全是錯誤的。你這樣執著的話，怎麼樣也不能得到法身。連法身意思都不懂，都不了解，所以先從我執來分析，五蘊和合的我不是真我。

我所，叫作萬物，萬物是一個總說的名詞。分開來就拿五蘊來講，我是五種，色、受、想、行、識，這五種合起來有這個我。我們再把五蘊，每一蘊詳細的分開來講。色，代表一切物質，你把一切物質分析看看，數不清的。我們用的工具、自然界一切的物質，那分析起來太多太多了，總歸一個色法。受想行識呢？就拿受來分析，一般講苦樂憂喜捨。苦是苦惱，樂是快樂，憂是憂愁，喜是歡喜，捨是不苦不樂不憂不喜，平常的心理，這還是概略的講。就拿苦來分析，每個人在這一生當

中，苦有多少種，自己都數不清的，樂也是如此，受蘊是這樣。想，一般人的思想，我們任何人，你書念得再多，別說了解人家的思想，連自己的思想也不知道。忽然想到這裏，忽然想到那裏，自己也不知道有多少，心裏都是這樣，分析起來是無窮無盡的。這五蘊分開來講，總說一句，就是萬法。萬法是學佛法的法，萬法這裏講萬物，萬物就是指的萬法。萬物、萬法，為什麼是我所呢？我所，就是前面講的我，這五蘊和合起來，有我這個身體、心理這個我，我以外的萬法，在什麼地位，就是把他所能看得到的、能夠掌握到的認為這個是我所有。古時候天子，把天下的一切財物、國土、天下的人民，認為都是我所有，這是皇帝。古時候國君就是諸侯，他把一國的國土、人民、財物，認為是我所有，都是當作自己的。我們普通人，家裏有多少財產，這是我所有的。家裏的屬員，這是我家裏的一分子，也是屬於我的。家裏的房屋，外面的田地這也是我的。我所有，這都是不了解道理，都是執著，就像一個東西，抓在手裏面不肯放下。我也是執著，執著我所有萬物、萬法，這是法執。把萬法執著得不放，這是一般人犯的過失，當然不能算過失，是嚴重的一種生死根源在此。這是我、我所，拿我、我所來求法身，怎麼求得到？我、我所，全部

都是由無明生起來的，以無明的心來求法身，想想看，求得到嗎？所以古人講，也是根據經典裏說「言語道斷」，我們凡夫用言語講法身，早就不是了。「心行處滅」，不要用言語表達，用心，心思很快，心裏想到那裏，這個法身就被這個心把它滅掉了。這個心，是凡夫生滅的心，生生滅滅的心。言語不必說，這個言語要一個字一個字說出來，前一個字說出來，跟著後面一個字說出來，前面一個字早就消失掉了。同樣一句話，就講法身這兩個字吧！當我們說法時，接著要說身，說身，那個法早就滅掉了。這是生滅法，以生滅法來求法身，那怎麼求得到呢？求不到的。

這是教我們明瞭，要求法身、要見到自己的法身，自己要悟。悟是根據佛講的道理，我們覺悟了，悟了之後，那還不能解脫。悟了之後，還要按照佛講的方法來修行。修什麼？我們眾生無始劫以來，就被無明把我們的法身掩蓋住了，我們要修的話，就把無始劫以來那些無明一層一層地把它修掉。這不是一下能修成功的，所以這裏講，教我們無論如何要了解，以生滅的知見，以生滅的我們的人身、以及我們的心理，還有我們所執著的，把萬法當作自己所有的。這兩種執著，一般人把

這兩種都當作這是我本身。身啊！歸結自身，你拿這個自身來求法身，永久也求不到。那要怎麼求法呢？要了解法身的本體如如不動的，是一個寂靜的狀態。寂是《易經》所講，孔夫子在《周易》〈繫辭傳〉講的「寂然不動」，寂然不動是指法身不動。法身要起作用的時候，講感應，「感而遂通」，一有感應的話，它就起現行了。法身要感應的話，要了解法身，一般講法身是真空。什麼是真空？在寂然不動時候是真空。同時法身有妙有，什麼時候有妙有呢？感而遂通的時候就有妙有。就是我們要了解法身在靜態時，其實不是真空的，不是什麼都沒有，看起來是真空，卻是真空裏就有有。空、有是一體，在靜態的時候，我們看不出有，就認為是空；在起現行時就有，那個有是妙有。怎麼是妙有呢？這個有跟空跟本體融在一體。

比如說，很大的面積完全靜止狀態不動，一看起來，這個什麼東西也沒有，看起來好像是空的。可是這個大面積有一個東西在起了，或高或低。就拿海裏的水來講，起了波浪，看出波浪了，這就有。其實這個波浪從那裏起來的？從海水起來的，波浪和海水是一回事，事實上這個海水它隨時在起波浪。我們假設海水完全不起

波浪的時候，這一片大海，各位看看，海水不動，你看到什麼東西？什麼也看不到，那就是空。假設是空，一起相就看出來，那個是有，是妙有。但是這個妙有，是由空起來的，是水起來的，水與波浪是一回事情。所以我們這樣了解，法身是這一個狀況。我們要是了解法身的時候，不要只是講法身是真空，不講妙有的話就墮落到頑空那個偏見上面去，那就不得了了，那是最嚴重的一個邪知邪見。我們這樣了解的話，空、有是一體。

真空妙有是一體的，這就是中道。中道我們怎樣來學習呢？要用觀。天台宗用止觀法門，用觀法，要觀世間萬事萬物都是生滅法。止，就把生滅法的知見，把它止下去。雪公常用比喻來講，也是事實，不算比喻。就拿我們念佛來講，念佛，佛號一提起來的時候，念茲在茲，心與佛號合在一起，自己那些雜亂的思想就止下去了。觀，禪宗用觀，觀心，觀自己的心，就觀自己生滅的念頭。我們念佛的時候，心就照顧阿彌陀佛，心就在一句佛號上面，這就是觀。當我們念《阿彌陀經》的時候，雪廬老人告訴我們隨文入觀。隨著經文，經文講到那裏，我們心就觀照到那裏。

比如說，念到七寶池的時候，七寶池有八功德水，我們就好像在七寶池裏面，受著八種功德水來滋潤自己的身心。七寶池裏面有四色蓮華，四色蓮華青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，四種色。在娑婆世界修定功的時候，他修到那一種，他就執著那一種定功。四種顏色，四種蓮華，修禪定的時候，在娑婆世界修行的人，他就執著那一個境界。在極樂世界，四色蓮華，隨時修隨時入定，隨時要放棄定功，進一步往前修行。我們念到青色青光、黃色黃光，心理就隨著意思在那裏。不用觀，自然心就在那裏，就隨文入觀。念到釋迦牟尼佛說，你要看阿彌陀佛為什麼叫作阿彌陀？第一就叫無量光，再就無量壽。無量光我們念到這裏的時候，我們就感覺佛是無量光，我就是阿彌陀佛的佛光照顧之中。我們就在一片阿彌陀佛光明之中，我在那裏受他的照顧。無量壽，我們一生到極樂世界，別說生到極樂世界，現在念經的時候，我們至誠心，就在極樂世界我們都是無量壽。就這樣的隨文入觀，其餘還有很多。念到一生補處的菩薩，一生補處的菩薩在極樂世界也是無量無邊，太多了。當我們念到此處，我們就感覺在娑婆世界跟娑婆世界的人相處那太苦了，那些不講道理的人處處跟我們為難。我們雖然現在還沒有生到極樂世界，但是只要在念

《阿彌陀經》的時候，我就跟補處菩薩相處在一起。你這樣的念經、這樣的念佛，馬上就有受用。所以這裏講要求法身，講真空妙有、講中道，你要求講中道，就要隨文入觀。一句阿彌陀佛的佛號就是止觀，念經的時候，就在念的時候，感受到極樂世界，我們身處其中。你想想看，這個我們學佛多麼快啊！發心往生極樂世界，不是到命終的時候、壽命終了才發心，那來不及了。就在平時我們研究經典，我們誦《阿彌陀經》，我們念佛，就是這樣用功。

這樣用功，最低限度，能夠把我們的煩惱——執著生滅法這些煩惱，把它壓下去。壓伏下去，這叫伏惑。工夫真正用得好的，就能斷惑。把生滅的種子把它斷掉，讓不生不滅的種子就是自己本性出現，那就是證果。所以要求法身，要用中道，要用中道觀。天台宗講修空觀、假觀、中觀，一般講有次序的。如果善根深厚、工夫好，圓觀，空假中同時一次來觀想。這個當然普通人不會，那樣很難的。但是我們念佛法門，剛才講根據雪廬老人所講的，你念經的時候，念《阿彌陀經》時想像那個境界；不念經的時候，平常一想對照著我們在娑婆世界跟一切人相處，在這個環境之

下我們一想極樂世界，兩相對比，心自然就在極樂世界了。這在平常，平常就要用這個工夫。所以《阿彌陀經》有兩句話重要，在極樂世界的眾生「無有眾苦，但受諸樂」，雪廬老人過去指點出來的。這兩句就是教我們比照著的來觀，觀娑婆世界一切皆苦，觀極樂世界一切皆樂。這兩句話在一部《阿彌陀經》的內容裏，是一個綱領，處處都顯示出來極樂只有樂沒有苦，而娑婆世界只有苦沒有樂的，這兩句話重要。了解這兩句話，我們誦經的時候，就隨文入觀。不誦經的時候，平常能念佛當然更好。如果佛號沒有提起來的時候，隨時可以觀，觀極樂世界是什麼樣，這個娑婆世界，我們現在處的娑婆世界是這樣的情況。你想想看，這樣學法快不快呢？那往生還有問題嗎？

現在看第二條「解脫」，解脫下面有兩行文字，「三毒永滅心善解脫」、「知法無礙慧善解脫」，我們現在就研究這個解脫。

「三毒」，指的就是貪瞋癡。貪心，貪求一切的東西，就是前面講我、我所。萬物，貪求萬物，這是貪。瞋，是瞋恨心，在世間，自己又貪求一切，免不了跟人

家爭奪，爭奪不到就瞋。大家都是凡夫，人人都有貪，都要奪取別人家的東西。自己在貪，遇到別人來奪取的話，心裏就瞋恨，貪瞋。再就是癡，愚癡，不了解人人都在貪，貪求不到就起瞋恨心。凡事都有因果的，不了解因果，自己時時在貪，恨人家也來貪，這就是愚癡。所以這個三毒代表一切的煩惱，分開來講有見思惑、塵沙惑、無明惑，那一切都是毒了，這三毒特別嚴重，所以舉三毒，包含一切的煩惱。那麼要解脫的話，必須把三毒不但伏得住，要把它斷滅掉。三毒，每一種都有它的煩惱種子。煩惱種子怎麼來的？比如我們看見那個殺人放火的事情，本來是別人在作。但是我們一看到，我們這個心裏就落下印象，印象一落下在我們心中，就變成自己的種子，種子將來就發生起現行。所以我們在這個世間，成天接觸外面造惡業的那些事情，隨時把那些事情落下在我們心裏，變成自己將來遇到適當的機緣，我們自己就會表現出來了。所以有那個種子，隨時就會起現行。你看這怎麼能解脫？必須把三毒的種子完全斷滅掉，斷除，叫斷惑，才能解脫。

再說「知法無礙慧善解脫」，知法，知道一切法，知道得最徹底。一切法有一

分不了解，那都不夠徹底，把無窮無盡的那些法都知道最徹底，然後才無礙。任何一法你要有一分知道不徹底，就是一種妨礙。有這些妨礙，那就不能解脫了。

所以這三種，三毒滅了之後，「心善解脫」，三毒滅了之後，為什麼是心善解脫呢？佛是這樣，佛從凡夫眾生明瞭三毒，然後修行才滅了三毒。我們現在凡夫眾生跟佛學，知道這道理，知道三毒永滅，我們眾生的心就能解脫。心怎麼解脫呢？三毒不滅我們就妄心在那裏起作用，虛妄的心想到這裏、想到那裏，生生滅滅的。妄心起作用，心就不能定，心定不下來。心定不下來你怎麼解脫呢？所以三毒永滅，心能夠定得住了，這叫心善解脫。心善解脫，就是我們眾生的心能夠時時刻刻在那裏有定，定得住心，妄想心就不起作用，這才能解脫。

知法無礙慧善解脫呢？這講智慧方面。慧，是智慧，我們一般智慧用得不完全，雖然想用智慧，但是往往受外面有所障礙，那個智慧用不出去。那就是對於萬法都要知道最徹底，這才沒有障礙。所以把萬法知道最徹底，沒有障礙的時候，這個慧，我們用的智慧才是解脫。慧善解脫講的，智障是智慧的障礙，能夠得到慧善解脫，

以及心善解脫的時候，二種障礙，一個定，一個智，都把它破除掉了，那就是一毫牽掛也沒有，心裏絲毫沒有牽掛的，那就是《心經》講的「無罣礙」，一切沒有罣礙。這裏講真正解脫，就是要心善解脫、慧善解脫，一切沒有罣礙。一切無礙，這才是解脫。

後面講「般若」這一條，括弧裏面講，就是經文裏面「明行」，明行先說明。三明，三明不是普通講的三明，這個三明，一是菩薩明。菩薩怎麼明？菩薩行六度修成功，塵沙惑都斷除掉，這是菩薩明。第二是佛明，佛眼明。佛的眼看世間一切的事情都是最透徹的，叫佛眼明。第三是無明明，無明是一念不覺起了無明了，那個無明有根本無明。根本無明明白出來了，無明指的根本無明。下面明把它發明出來，這個三明在這裏指的明行，佛就具有這三明。

我們學佛，無論自己學，或者勸人學，都要有般若，都要有智慧。智慧怎麼學？那就前面講的三明。怎麼學三明呢？用止觀。「止觀乘戒慧行」，戒慧行，這文字簡單，就是要乘戒定慧。比如說，一個大的船，你乘著戒定慧的大船，在眾生的生死

海裏，來救度眾生、度化眾生，這叫行。乘戒定慧大船，行在生死海中度化眾生，這樣就能證到佛果。自己能證佛果，也教眾生都能證佛果。這是般若這一條，所以叫明行。

佛的三德圓滿，講到這裏，經文的偈子下次再講。我們知道佛的三德圓滿，我們照表裏所講的就應該怎麼學。

光明覺品講記【上】

第十六講

我性未曾有 我所亦空寂 云何諸如來 而得有其身

這是繼續講佛放光，照十方世界第四重的光。主要的意思就在後面的偈頌，十首偈頌。第一首是講佛的光，用大悲大智的體，菩提的本體是講大悲大智的體。中間有四首偈頌，就是講佛的三德。三德是法身、般若、解脫，這三德上一次講表講過了，今天把偈頌的經文跟各位說一說。後面五首就是講起了大悲的用處，大悲用是佛到世間來，要用大悲心來拔濟眾生的種種生死大苦，這是後面五首。我們現在講中間四首。

剛才念的這一首，「我性未曾有，我所亦空寂」，這兩句就是講三德之中，我所都是沒有的。講我、講我所，這是凡夫眾生一種疑誤為有的一種執著。普通我們講我也是一種執著，我所也是一種執著。執是什麼呢？執是在手裏執持不肯放下。他執持什麼呢？凡夫眾生就把我——這個我是假我，不是真我，把假我執持執著不肯放下。我所呢？是包括世間萬事萬物一切境界，凡夫眾生都是把這一切境界當

作我所有的。而且我所有是隨著個人他的能力、他在世間的地位，隨著自己逐漸逐漸的提升，所謂提升就是擴充了。比如：普通人把自己住的房屋，這是我，是我所有的；外面種的田，這田地也是我所有的，這是普通人。如果說他的財力很雄厚，或者在政治地位很高，我所有的東西，他又擴充起來了。他不只是把自己住的房屋當作我所有，像古時候的皇帝，把四海之內一切的土地人民都是歸于他所有的，所以這是隨著個人的權力擴充得沒有止境。所以雪公講的我所，指的是萬物，萬物指一切外面世間這些假的東西。在這裏講我性未曾有，分析了，這個我，是我執。我執，性未曾有，性是什麼呢？你執著的我，要是從本性上一看，這個我就不存在的，從來就沒有這個我。我所亦空寂，也是沒有的。這講得很簡單，簡單就不容易明瞭，所以在這裏祖師就分析了。他怎麼分析呢？拿五蘊來分析。

講到五蘊，前面回講表也講過了。五蘊也叫五陰。五種：色受想行識，這五種陰把本性障礙起來了，本性障礙起來就是把佛的法身障礙起來。法身障礙起來，一般人只認得五蘊，就認不得自己的法身，法身才是真正的我，五蘊是假我。為什

麼五蘊是假我呢？五蘊這幾個分開來有五種法，五種法都是聚合起來，就和合起來，才成為這個蘊。我們這個身體，分開講五蘊不好了解，就拿一個是身體，一個是心理，身與心合在一起，就現出我們這個有物質的身體，有心理的，受想行識這個心理，這些東西和合起來才有我們這個人。和合起來的這些東西，一段時間之後就會變化，就分離了，一分離，這個我在那裏？任何一個人到世間來，從入了母胎到成長，最後這個身體都是要毀滅的，這是假的東西，身體毀滅的時候，那就四大分離了。有我們這個生命現象的時候是四大假合，四大假合是講色法加上心理，五種和合起來都是假的。要是生命不存在了，四大分離，這些色法就分離了。這些四大分離的心理到什麼地方去？心理就歸入到第八識，歸入到第八識叫靈魂，靈魂然後下一輩子再轉世，就是在六道裏面來回轉。所以這五蘊就是假的東西。

再講到我所，一切人都把世間萬事萬物當作我所有的東西，這就是萬物，萬物也是假的。你拿那一種物體來講，經不得分析，分析到最後，這個物質的現象就不存在了。佛法怎麼分析法呢？你拿地球也好，任何一個具體的東西，任何一種物質，

把它分析，分析到最後一個微塵，是很細微的，非常微細的那個微塵，塵是灰塵的塵。到了微塵的時候，還是要放下，放不下的話，它就是一種障礙。那種障礙，有那種最微細的微塵障礙存在的話，那就是萬物都存在了，那就是我所還在那裏，那就把法身也障礙起來了。所以你用五蘊、用萬物來求法身，要想見到佛的法身，或者用五蘊、萬物來開發自己的法身，辦不到，求不到的。

這一首講：我也是假的東西；我所也是假的。以這兩種假的我與我所，來求佛的法身，見不到。而對於自己要開發自己的法身，那更是談不上，開發不出來。所以下面這兩句講「云何諸如來，而得有其身」，諸如來，就從上面來講的，既然沒有我也沒有我所，你看如來身就佛的身，這個身是法身，你拿這兩種假我、假我所，來想見到佛的法身。諸如來，一切佛的法身都沒有我、我所，都沒有這兩個假東西，所以你想拿這兩種來看佛的如來身就得不到，那裏能夠看得見佛的法身呢？講這個道理就是說：法身無相的。法身沒有相的，凡是有相的都不是法身，這樣講大家好懂。祖師注解裏面就講，我，如果說是拿這五蘊來講，把五蘊當作我，五蘊

是生滅法，那我就是生滅了，以生滅法來見佛的不生不滅的法身，那辦不到。如果說我不是五蘊，那麼這個我就離開了五蘊，不是我，這個五蘊不是我。祖師就講，你拿什麼？五蘊，都有五蘊的相，都有相的，如果說你這個我不是由五蘊來的，那你五蘊都是有相的，不由五蘊來的我，就沒有相。沒有相的時候，拿什麼來感覺到有我呢？凡是任何人，這是你，這是我，人人都把五蘊這個身體當作我，你要是離開這五蘊，說五蘊不是我，那五蘊的相就沒有了。五蘊相沒有的話，你拿什麼相說是我？這個我就不存在了。那你怎麼知道有我呢？所以祖師注解比較不容易了解。他的意思是說把五蘊當作我，五蘊就是生滅法；不把五蘊當作我，那我就沒有相，就不能存在了，這也不對的。根據祖師的講法，用一句簡單的話，凡是有物體的、有形相的都不是法身。五蘊有物體，五蘊和合起來有形相的，這都不是法身。但是佛的法身是什麼呢？雖然不是我們凡夫所看見的那種物體，那種形狀、那種相，但是佛的法身，法身本體是空的、真空，真空同時就有妙有。就佛的法身來講，不是完全是空的，空中有有，有那個妙有。怎麼是妙有呢？比如說，佛不到世間來度化眾生，他的法身安安靜靜的在那裏不動，完全是靜態的。他要到世間來度化眾

生的話，他就起相，起相這個相就是有啊！但是這有叫作妙有，很妙的。所謂妙有是什麼呢？佛要從靜態起了現象，有行動了，這個有，就是妙有。他要從靜態起了動態的作用的話，這就有相。這個相是由佛他是什麼時候起了動態的，起了相，隨著他自己的意思，他什麼時候到世間來都可以，什麼時候轉換一個地方，到別的地方去也可以。這個凡是佛的應化身，應化到世間來，完全是自由自在的在那裏顯出來，這叫作妙有。這種妙有他隨時都可以從法身起出來，就生出來。從法身生出來，法身不動的時候沒有這個相，要起作用，顯出相，叫無中生有。法身不動的話，什麼相也看不出來叫無，起作用的時候，現出現象來叫有，這一種無中生有叫妙有。佛就是有真空，有妙有。佛有真空妙有這個身。

再說「而得有其身」，佛有這個身，這個身是法身，法身有真空、有妙有，空有是融會在一起的。不但釋迦牟尼佛，一切成佛的人，都是真空妙有，他隨便運用，運用自如。拿這樣的身，我們凡夫眾生拿這個我——假我，拿這個假的我所，來想看見如來這個身，那裏看得到啊！

祖師的《疏鈔》裏面的疏，這兩句話前面講「若我即陰，我即生滅」，若我即是陰，就是五蘊，我就是生滅法。這好懂了。下面兩句講「若我異陰，以何相知」，假若我是異陰，異陰就是我不是從五陰出來的，我跟五蘊不同，五蘊是五蘊，我是我。那麼祖師說以何相知？相就是說與五蘊相合的才有相，如果這個我與五蘊是兩回事情，這個我就沒有相。沒有相，人與人之間，我看見你，你有這個相，我才認識你。你看見我，因為我有這個身體、有這個相，你才認識，知道有我。假如說這個我不是從五蘊來的，那這個我就沒有相，你沒有相，誰能確定你是這個我？你說這個我，那你的相在那裏？沒有相，這個我就不存在。它有這個意思。

所以在這裏，這一首偈就講如來的法身沒有這個我，也沒有我所。這兩種：我、我所都是不存在的，必得把這兩個我與我所放下去，就無。後面講得其身，以無身之身，沒有這兩個我執、我所執，這個放下去，才能得到、顯出來法身，能夠見到佛的法身。你把自己法身顯示出來，怎麼顯示？必得放下我與我所這兩個假東西。

現在看第二首偈子。四首之中的第二首。

解脫明行者 無數無等倫 世間諸因量 求過不可得

這一首偈頌就講佛的三德之中，前面講的法身，這裏講解脫、般若這兩種德，就三德之中的兩個德。

「解脫明行者，無數無等倫」，先講解脫德。解脫，前面講菩薩的心能夠心善解脫。菩薩心善解脫，怎麼的解脫？那就是說貪瞋癡這個三毒的心永久斷滅掉了，這叫菩薩心善解脫。還有呢？菩薩的智慧善解脫。智慧善解脫，這個怎麼解釋呢？知道一切法沒有障礙，那就是菩薩到這種程度，那一種法都是無礙的。我們凡夫眾生接觸任何法都是有礙的，不但色法有礙，心法更是障礙重重，多得很。那麼知道無，知道萬法的時候，一切都沒有障礙了，叫慧善解脫，智慧它能夠解脫。

解脫講了。明行這兩個字，明行就是智慧，也是般若。解脫有心善解脫、有慧善解脫。明行就是講般若。所以這一首偈是解釋解脫、般若這兩種德。明行這個般若，怎麼就是般若呢？明行這個心，講智慧的般若，般若就是一種明一切法，明瞭一切法，然後來度化眾生，叫明行。明行的時候，無數無等倫，這個解脫也好、般

若也好，都是沒有數量來解釋的。你拿這個數來解釋，都得不到解脫也得不到般若，所以求佛的解脫明行般若來講，你拿數來解釋，解釋不明白。

明行，祖師注解叫作明行足，明行足就是明行圓滿充足了。明行充足，這個明在講表也講，叫三明，三明上回也講過是菩薩明、佛明、無明明，這個三明，佛的般若包括這三種明。菩薩行六度，度化眾生的這個明叫菩薩明。佛明呢？就是那個最徹底的。無明明到什麼程度呢？把一切無明都破除掉，都明白。這是佛的三明，明行的明指佛的三明，這個三明都是無上正等正覺。要了解佛的三明，也就是要了解佛的般若的話，那必須要修止觀。止觀，並不是指天台宗的止觀法門，除了天台宗講的止觀法門專門講止觀的，其他一切法都是要止觀。比如我們念佛，萬緣放下，心就能止了，念佛，一句佛號，心念起了，佛號念起來就是觀。所以念一句佛就是止觀，其他各種修的法，也都是止觀。這裏講明行足的時候，你把明行般若修得充足，修到佛的地位，這個般若圓滿了，那我們在修的話，就是要用止觀。各宗有各宗的止觀法，按照它修行的法門，那個方法都是止觀。我們念〈大勢至菩薩念佛圓

通章〉的時候，這個如子憶母，那就是觀。在念佛的時候，或者不在念佛的時候，心裏就想到阿彌陀佛，〈大勢至菩薩念佛圓通章〉就是講念十方佛，我們現在是念阿彌陀佛。你念佛的時候，平常想到佛的時候——就憶佛的時候，這就是觀。正在念的時候，那麼就是萬緣放下，佛號就在心裏，一心念佛，那個萬緣就止住，就是止。其他的法門也都是這個道理。在世間你學那個法都必須用止觀的方法，我們學念佛法門也是用止觀，心就止在佛號上面。心一止在佛號上面，那就是儒家所講的止於至善。阿彌陀佛是萬德萬能，那是至善的，心就止在這裏。心止在這裏的話就是淨念相繼，清淨的念頭就從本性裏面出現這念頭，止在佛號上，淨念止在佛號上，那些妄念、雜念也止下去了，它有這個作用，所以念佛就是有止有觀。平常就是用這個止、用觀，工夫好就能得一心不亂，止觀就是幫助我們得一心不亂，一心不亂就能夠證果的。沒有證果的話，相似的，好像是得了一心，世間那些假法都還沒有斷除，相似的得一心不亂，這個平常工夫好，就能把煩惱這些種子把它伏下去。到臨命終的時候有人助念，煩惱種子不起現行，平常念佛止觀的工夫出現，絕對能往生。所以我們在世間學淨土念佛法門，平常就修止觀。止觀就像一艘大的船，在生死海

裏面來救濟眾生，我們要在淨土宗要修得有成就的話，那就要上船，這船就是平常就要觀，就要止觀，有止觀就是上了船了。上船還在海裏面，既然已經上船了，到臨命終的時候，就能登彼岸，登到極樂世界去。

接著講「無數無等倫」，無數，要明瞭佛的解脫與般若的話，你拿數來解釋，沒辦法解釋。比如說，五蘊就是數目。十二處，十二處是什麼？眼耳鼻舌身意六根，還有就是色聲香味觸法六個境界。眼耳鼻舌身意六根，意根是第七識。六塵六根，十二處，處是一個地處什麼地方的處，這都是數目字。再講十八界，十八界是六根、六塵、六識。三六一十八，十八個界限。五蘊、十二處、十八界，這些都是數目字，你拿這些數目字來解釋佛的般若、解脫，那是背道而馳。佛的解脫與般若無等倫，是至高無上的，沒有任何一個世間法、世間數目能夠跟佛的般若、解脫相提並論。世間任何數目不能夠拿來解釋佛的無上正等正覺，這個般若、解脫都是無上正等正覺那種德，一切數目不能解釋。無等倫既是無數的，沒有數目可以說出來的，佛的解脫智慧，都不是數目，是無數。

「世間諸因量，求過不可得」，世間那些因量，就是佛法講的因明學。因明學在印度那個時候一般人也講，佛法也講，特別講得非常詳細。因明學就是宗因喻，宗是宗旨，因是什麼原因，喻是用比喻。比如說設這個宗，這門學問說起來非常好明瞭的，舉一個例子：宗，聲是無常。聲就是我們說話的聲音，外面一切風吹的聲音、唱歌發出的那個聲音、說話有這個聲音，這叫聲。宗旨——聲是無常，四個字，聲是無常這叫宗。下面講因，你為什麼說聲是無常呢？因就講為所作性故。為是因為，因為這個聲音是所作性。所作性是個文言文，那就是人是自然界造作出來的，所作是造作出來的，不是本有的。那麼我們說話的聲音，你說話才有聲音；唱歌，唱歌才有聲音發出來；世間風吹的那種聲音，有風吹了才有聲音，這就是造作。你說聲是無常，聲是一種造作法，它的性質是造作的。因為它是造作的這種性，那麼你這個因說出來了，你拿什麼作比喻呢？這個道理不能明瞭，不能證明的話，要用比喻，例如這個瓶子吧，除了這個瓶子以外，還有這個杯子，還有這個擴大器等等啦！世間各種用具，有房屋：等等，就拿一個瓶來作代表，喻如瓶等。這個瓶子是造作的，是用人工把它造作出來的，這個房屋也是造作出來的，它不是原來就有這

麼一棟房屋。所以喻就是如瓶等。宗因喻這叫三支比量，因明學上就講用這三個支，這叫三支比量。世間法用這個三支比量，大概可以確定這個事情是正確的，還是不正確的。不過除了在喻裏面，瓶的喻是同喻，還有異喻。異喻就是相反的，那就不必再講了。在印度的時候，一般學術界都是拿宗因喻三支比量，來確定這個道理是不是正確。佛法也是用這個講因明、講三支比量，確定這個法是正確的，還是其他的邪見不正確。用這三支比量，一比量的話，就可以得到確定的解釋。

佛法講三支比量，除了三支比量以外，還有現量、還有聖言量。聖言量就是佛所講的話，一定是正確的。現量是自己本性現出來的，那個當然是正確的。因此這就是用這些量來確定沒有過失才能夠成立，這個宗能夠成立。但是我們在這裏講，這一句後面的話「求過不可得」，你用三支比量，不管怎麼樣的用那一種來求的話，求佛的過，求不到。佛，換句話，因明學講的都還是世間法。為什麼是世間法？在印度講因明學，在西方外國人講邏輯，邏輯就是我們在中國講叫理則學。講理則學、講邏輯、講因明，這些都是世間學術確定那種道理正確不正確。但是這都是世間法，

你拿世間法來解釋佛的過失求不到。佛是萬德萬能，無上正等正覺，一點絲毫過失都沒有，所以求過不可得。佛是沒有任何過失，你拿宗因喻來求，求不到。要怎樣求，必得自己用工夫，自己向內心中求，求法身。前面講法身怎麼現出來，就照那個方法自己向內心中求。

第十七講

佛非世間蘊 界處生死法 數法不能成 故號人師子

這一共有十首，前面講了三首，這是第四首。

前面把佛體性三德都說過。現在講後面，「佛非世間蘊」，下面有「界處」。蘊，是五蘊，界是十八界，處是十二處，前面五蘊也說過。這裏說佛非世間蘊界處，世間講五蘊、講十八界、講十二處，這些都是「生死法」，有生滅的。佛不是這樣，佛這個法，講到五蘊吧！五蘊是我們凡夫眾生由五種把它聚合起來，這前面講過了。法身、般若、解脫講過了。那麼這個五蘊就是把色法、受想行識這四個心法聚合起來的，成為一個五蘊和合的一個眾生的身體、心理。就是這一個生命的現象，這個生命現象是由五種法和合起來這麼一個假相。什麼是假相呢？凡是因緣和合的就是假相。我們凡夫眾生都把這些假相執著不肯放棄，當作是真實的一個我。佛不是這樣，佛知道這個就是假法，但是這個假法裏面有真法。就拿色法來講，色法有我們凡夫所知道的就是那些物質，地水火風把它合起來的法。但是地水火風之中，

色法裏面就有真法。真法是什麼？叫無漏法。凡夫所了解的法是有漏法，有漏的法純粹是假的，無漏法是真實的。就我們凡夫眾生來講，我們的身體是假的色身。佛呢？比如釋迦牟尼佛在印度八相成道成佛的時候，他身體跟我們凡夫眾生一樣。但是佛的色身是妙色身，妙色身就是真的，法身在其中，這有不同的。那麼受想行識也是如此的，受想行識在我們凡夫來講都是妄心，釋迦牟尼佛不是妄心，他是真心，真實的心。所以這裏講佛他這個蘊，不是世間的蘊，也不是世間的十八界、十二處。就世間眾生來講，蘊、界、處都是「生死法」，有生死。佛呢？他假法、五蘊、有漏的，完全沒有了，都是無漏的，界、處都是這樣，那就是有真實的法，真實的法就不是生死法。

這兩句的意思就是教我們學佛的人要了解，凡夫的蘊、處、界都是生死法。佛就是把生死法滅掉了，滅掉生死法就開發出來本有的不生不滅的永恆真實法。真實法就是妙色法。就拿色法舉例作代表，妙色它是清淨莊嚴安隱的，隱就是隱藏的隱，隱藏就是安穩的意思。安穩，怎樣安穩呢？得到這個妙色身，時間的假相沒有了，

空間的假相也沒有了。時間的假相、空間的假相，那麼這些成了佛以後有妙色身，有妙色身的時候，不管世間過去、現在、未來，它都是安穩的，這個假相沒有了。他無論在現在、過去、未來什麼時候，這個妙色身都是安穩的。講到現在，比如：世間上有很多預言，預言未來有什麼災難，佛對於這些都沒有，指他時間空間或者有什麼劫難，全部在佛身上都沒有。為什麼？佛是妙色身，純粹是真如本性在那裏如如不動的，妙色身本身就是如如不動。我們世間的凡夫眾生看見外面這些，時時刻刻無論那一個地方都是在變動無常的。外面環境也是在變動，眾生的身體、心理也在那裏變動。就拿眾生的身體來講，從出了母胎，他的身體慢慢成長，就是動。一直在變動成長，到了成年的時候，然後到了壯年、到中年的時候，他就慢慢地變衰老下去了。我們講分幾個階段：有童年、有壯年、有老年。實際上，在童年的時候也就在變，壯年時候也在變，老年時候也在變，這是漸變，逐漸逐漸在變，變到死時就突然一變，有漸變有突變都是在變。佛的妙色身沒有漸變，沒有突變的。

這個妙色身指佛的法身，佛的法身開發出來，不動，外面一切變動對他都沒有

影響。就算過去沒有原子彈，現在有原子彈，有核子分裂，這個對於佛的法身一絲一毫也傷害不了，佛還是如如不動的。如如不動是這樣的，因此我們學佛就要去掉五蘊、十八界、十二處，這些生滅法要去掉。去掉的時候，不要說整個法身能夠顯出來，整個法身顯出來就成佛了，就算顯出一部分法身，那你就是法身大士。那世間這些生滅的假相，這些變動，漸變、突變也就沒有了，所以我們學佛就是這樣學法。怎麼樣滅除五蘊十八界十二處呢？這個就是教我們放下自己的我執。人人都把這個身體的、色身的假相執著得不放，當作真我。把假我執著不放，真我就沒辦法出現。再講到身體以外的，外面一切環境，小的是自己的一棟房屋、自己耕的田或者有一塊山，大而整個地球、虛空，這個都不要執著它，都要覺悟，覺悟這些東西隨時在那裏變動。我們凡夫眾生不了解，求取的就是這些東西，但是求也未盡求得到，就算求到了，轉眼之間就要變化、變壞了。所以我們要了解這個，怎麼樣破除五蘊十八界十二處這些假法呢？那就是不要貪求這些東西。當然我們人要有房子住，要有衣食這些資源，這個不算貪求，這些是維持生活必需的。所謂貪求是跟人家比較，人家有什麼華麗的房屋，那我還想比他更好，比他更好，可是還有人家更

好的，我還要跟他相比。這一種貪求是沒有止境的，這叫欲望。欲望沒有止境，住的房屋如此，其他一切那些外面境界的物質都是如此。就凡夫眾生來講，沒有止境的。所以我們在修道的時候，不要學一般人那個無止境的那樣貪求，我們只要衣食住行能夠維持，然後我們把這個心就放在修道方面，這就能夠破除五蘊十八界十二處這些假相。眾生貪求的是什麼呢？我是我執，貪求一切外面的境界，就我所，把外面這些東西都當作我所有的。所以要破除我、我所有，統統把它放棄掉，佛的妙色身才能開發出來。

後面這兩句「數法不能成，故號人師子」，數法就是數目，比如說五蘊是個數目、十八界也是數目字、十二處也是個數目字。這些個數目字所講的生死法，代表那些數目字的生死法不能成，要把數目字所講的生死法放棄掉才能成就。成就什麼呢？祖師注解裏講，成就金剛不壞之體。體是本體，就是我們一般人的身體。身體是色身，佛這個法身開發出來，他這個妙色身，就是金剛不壞的身體。所以要用這個有數目字所講的生死法，不能成就佛。

佛的成就金剛不壞體，金剛不壞體是修來的。怎麼修呢？就是不要蘊處界。數是講五、十八、十二這些數。數法的法呢？就是指蘊、處、界，蘊、處、界是這裏面講的這些法。那麼佛把蘊處界加上這些數目字統統把它修掉、把它去掉。怎麼去法呢？除了不要貪求，不要有我執、我所執，除了這個以外，最重要的是要慈悲心。慈悲心起來就可以把一切的貪求這個東西、貪求那個東西，就把它壓伏下去。不但如此，我們有貪求的人，就是一方面在世間跟人家貪求這個、貪求任何東西。再呢預防被人家來傷害自己，阻礙自己貪求，所以跟人家結怨很多，處處要防範人家來傷害自己，這個就是沒有慈悲心。有慈悲心的時候能夠反省自己。我們都是凡夫眾生，我也是這樣貪求的，這在沒有學佛之前，我是這樣，跟一般人一樣貪求，現在學佛了，我不能跟你一樣這樣貪求，一方面求人家所有的東西，一方面又防止人家來破壞我們。有慈悲心，就要統統把這些心理轉變，轉變什麼？任何一個眾生從無始劫以來都是有貪求這種習慣，我們好懂的叫習慣，在佛法講是習氣，習慣的氣氛，這個一切眾生都有。我們在沒有學佛的時候，也是跟一般人一樣，現在學佛了，知道這個不好。知道不好的話要去掉，一般人連知道都不知道，他怎麼去掉？我們現

在學佛看一般人的話，他的造惡業，跟人家爭名奪利，我們了解是眾生的習氣，存著一種同情心。在儒家講：就是饒恕，行恕道，饒恕心就是仁慈心。那麼存著慈悲仁慈心，對一般眾生不要跟他們結怨，不要惱害他們，也不要仇恨他們。就是遇見那個大奸大惡的人，我們也不要怨恨他，我們一怨恨他，自己心裏就起了煩惱，對方還沒有受影響，我們自己就先傷害自己了。所以存慈悲心就是這樣，對於一切眾生都要慈悲，不管他是在什麼地位，就是古時候作了天子、作了大皇帝，那個地位多高，那個天子是個好的天子，當然我們來敬佩他；不好的天子，像夏桀王、殷紂王，知道這個人不好，他這個人造的惡業必然要墮到地獄裏面去，我們有慈悲心的話，不但不要怨恨他，反而可憐他，可憐就是憐愍心、悲心。這樣，我們自己對於外面的人善惡分得清楚，我們內心不起煩惱，修這個金剛不壞體，就是這個修法。

「故號人師子」，成就了金剛不壞之體，就是妙色身。妙色身一切是安隱的，外面一切的變動，他都是安隱在那裏絲毫不動，這就號作人師子。獅子牠有那種威力，在山上老虎獅子，這個師子指的那個獅。我們東方虎是稱王，是萬獸之王，在

印度獅子稱王，一樣的。獅子那種威力可以鎮壓一切妄動的，山上的野獸都是妄動的，像那些猴子動得最厲害，但是山中有老虎有獅子，那個猴子就不敢動了，其他小動物也是如此。人師子，佛成就佛果了，成佛了，他就像人中的師子。拿師子來比喻山中的獅子，可以鎮壓一切動物那些妄動。佛在人世間他是人中的師子，可以鎮伏人心一切的妄念，妄念都是在那裏亂動，所以叫作人師子。下面這一首。

其性本空寂 內外俱解脫 離一切妄念 無等法如是

這一首偈頌是講佛超越了、離開了眾生的六根、六塵。根塵，我們眾生就被這個根塵在那裏纏縛住了，不能解脫。佛呢？把根塵都離開了，解脫根境，塵就是境界，六塵也叫六境，這是祖師注解的，是這樣注的。超越了根境，怎麼超越法呢？自己心中認識根與境，能以認識這個能知的這種功能，與被認知的根與境就是一個認識的對象，這兩者，佛都離開都超越了。

第一句「其性本空寂」，性，就是真如本性，也就是佛的法身。法身在這裏講性，本空寂，本來是空寂的。空寂為什麼不講真空呢？別處的佛經也講真空，講真

空要完全的講是真空妙有，這四個字要一起講，不講妙有只講真空，恐怕人起了誤會。本性是什麼都沒有，是真空的，恐怕誤會了。在這裏講空寂，空寂就是真空妙有。空是真空。寂，什麼叫作寂呢？寂然不動叫寂。孔夫子在注解講《易經》的時候講太極，太極就是寂然不動，寂然不動就如如不動。如如不動或者寂然不動，你研究研究動與不動，如果沒有這個有，有是有形狀的，空是沒有形相的，有就是有形相，如果完全沒有形相的話，那動也說不上，不動也說不上。既然有動有不動，說動也是有，說不動也是憑著有才講不動。比如說，這個東西，你把扇子拿起來動了，證明有這個扇子，把扇子放下去不動了，憑什麼不動呢？有這扇子放下去叫它不動，才是不動。所以這個寂字，寂然不動的話就指的是有，就代表妙有。這裏講空寂，在經文裏其他的講真空妙有，空寂就是真空妙有的意思。法身，我們人人都有真如本性，也就是法身，都是真空妙有。不過我們凡夫眾生不了解，連真空都不了解，妙有更不了解，所以我們自己在那裏亂動。要知道佛已經成佛了，真空妙有全部都成功，都證到整體的法身，整體的法身就是真空妙有一體的。那麼這一句話，其性本空寂，釋迦牟尼佛，佛的本性本來就是空寂的，本來就是真空妙有。他後來行善

薩道，先要悟這個道，悟這個本性是空寂。再來是修，修就把這些妄念統統修掉，破除掉。這裏講到本來，本來就是我們人的本性，佛的本性跟我們完全一樣的，本來就是空寂的。這裏先以這一句話定住，佛的本性、我們凡夫眾生的本性，都是本來就是空寂的。

「內外俱解脫」，內，就是內心。外，是外面的境界。內心是我們人人都有知覺的這個能力，能知外面一切境界。內，我們人人內心都有這種功能，能夠認識外面的一切境界。外是外面的一切境界，自然界的、人類社會的，這就是外面的境界。你怎麼知道外面這些境界？我們人人心中都有認知的能力，叫知。有認知的能力，知道外面有境界，有這個分別心。這叫分別心，內外分得清清楚楚的。有內外這種分別，有分別心。要想得到無分別，無分別是什麼？無分別才能見到自己的本性。不能夠無分別的話，有分別心，見不到自己本性。見不到自己本性那就不能解脫，那就被分別心把它拴住了，把它纏縛住了。我們眾生的心是不知道自己本性，就是現在學佛了，我們還是不知道。我們根據經文是佛所說的，我們憑著佛所說的經

文，我們才知道有分別心、有無分別的本性。但是知道是知道，根據佛所講的經我們才知道，不學佛不研究經典我們那裏知道啊！我們不知道都是被內外這種分別心把我們的本性障礙住了，有分別心就障礙我們見不到自己本性。那麼現在要破除障礙，就是不要有分別心，然後才能解脫。這裏講內外俱解脫，不但內心這種執著這種分別要解脫，外境也要解脫，內外都要解脫。

內外俱解脫，經文是這麼講，但是怎麼樣的把內外都破除掉才能夠解脫呢？那就是我們知道一切外境，外面的境界。外面境界就拿色、顏色來說，或者人身體種種的色相。聲音包括自然界的聲音、人所發的聲音。香的氣味，聞的香。色聲香味，吃的東西那個味道。觸，身體所接觸外面的境界。法，法是包括一切的外境。色身香味觸法，這些外境我們一般人都了解，憑什麼了解？我們內心能夠認識外境的那種能力，這叫知，知道有外境，這是內。這是純粹凡夫眾生，有外，內心能知，知道外境，這是分別心在這裏。進一步講，知道這個分別心不好，不能解脫，那要怎麼樣呢？把能知的心放下，我對於外面的境界我不去了解它，對於外面色聲香味觸法

這些境界，不要去了解，甚至在我心裏也把它忘記掉，這工夫就不錯了。但是要忘掉，外面的境界在那裏，你內心雖然想忘，外境還在那裏，忘不了，內心還沒有忘得乾淨。再進一步說，把外境也忘記，也不要執著有外境。不要執著外境，要問是誰不執著外境？一般修行人說：內心也好，我能夠放得下了，不貪求外面的境界，外面的境界我也不把它放在心裏面。好像內外都去掉了，但是再進一步研究，是誰有這樣的認知呢？是誰知道你內境外境都放下去？能夠放得下去，是誰能夠放得下去？這個還沒有斷除，還有這個觀念在的話，那內外還沒有破除乾淨。要內外破除乾淨，根本上就不要存著一個知見：我離開內境了，離開內心的妄念了，外面的境界我也不存在心裏面了。這個念頭都沒有，這叫物我兩忘，內外觀念都破除了，這才能夠俱解脫。

這樣的話內外俱解脫，下面「離一切妄念」，能夠這樣的話，就把一切的妄念就離開了，就破除了。那就是說內心的知見也忘掉，外面的境界也忘掉，內外俱忘的觀念也沒有。那些都是妄念，把那些都解脫，那就是離開了一切的妄念。離一

切妄念，講到境界的時候，進一步講能所雙亡。能是能知的心，所，是被能知心所認識的境界。這兩者能與所，雙亡，都滅亡了，就是沒有了。雙亡也就是雙無，雙無就是無念，我們念佛就是無念而念。無念而念，到那種境界就是能所雙亡。我們能念的心，所念的佛，能、所打成一片，那就是能所雙亡。這個境界就是離一切妄念，這樣就一念不起。一念不起，就要能所雙亡才一念不起，這樣的話就是「無等法如是」，佛講的無等法就是這樣的。

無等法是讚嘆佛的，尊稱佛的一個名詞。佛離開一切妄念，內外都解脫了，到了無念的境界。念佛的人知道，無念而念，念而無念，到了這種境界，佛就是到了這種境界，一念不起，一念不起的時候是無為法。必得用無為法的時候，前面講五蘊十二處十八界，統統變成無為法。統統變成無為法了，就完全證到法身，成佛了，這個法是無等法，沒有任何一個法能夠像佛這樣能夠相比。比什麼呢？平等。世間一切差別法，有分別法怎麼樣比，也沒有辦法跟佛這個法比。比是比個相等的，那個法都不能跟佛那個法相等比較，這是無等法。佛的無等法就是這樣，就是一念不

起，在一念不起之中，這種無念發揮大無為的作用。無念是不是說無念毫無作為嗎？有作為，真正有功德的話，就是由無為法出來的。我們凡夫眾生有為心，作出事情都很難，善的事情少，罪惡的事情多，這是有為法，而且這種是生滅的。反之這種無為法，作出來的事情，完全是利益一切眾生，而且不是生滅法。

第十八講

體性常不動 無我無來去 而能悟世間 無邊悉調伏

還是說釋迦牟尼佛的光，第四重照到一千個世界。這個偈頌一共有十首，前面五首已經講過了。後面五首是講佛的大悲這種用出來，這個大悲的功用，有悲心度化世間，後面就講這個意思。

前面講的，其中講三德，現在就講悲心來度化世間一切眾生。這首，就是剛才念的，五首其中開頭這一首。「體性常不動」，這是講佛的法身，法身就是本體常不動，不動是如如不動。如如不動不是某一時候不動，再過一時候動起來，不是這樣，這是常啊！常是永恆在那裏不動。那麼既是永恆的不動指的是法身，它為什麼不動呢？法身是徧一切處。《楞嚴經》所講的：周徧法界。周是周到，徧是普遍的。法界，法是萬法，界是一個領域，法界是萬法的領域。領，是我們世間那個國家，它有國家的領土。講這個法，法是無邊，我們講法，法是什麼呢？一切東西，有情眾生、無情世間，無情世間一切的東西，數都數不清，這就是法。把總的名稱叫法，

大到虛空是法，小到一粒微塵也是法，就我們眾生心裏起的念頭都是法。這法是無數無量的、無邊際，所以這個界也是無窮無盡的。這個法界無窮無盡無邊際的，那麼你叫它動，它怎麼動啊？一動就不能代表它的全體。比如說，這個東西它隨時都可以動，如果它充滿法界的話，它沒辦法像這樣能夠動的。所以體性常不動，指的法身來講。法身，無處而不是法身，無時而不是法身。這一句就是教我們明瞭法身是不動的，而且是常不動。

既是法身不動，下面就講「無我無來去」，無我這個我，就是我們凡夫眾生——因緣和合這個我。這個我是五蘊和合的，有這個我，就得不到法身，所以講無我。無我，下面講無來去。有來有去，這也不是法身，法身無來去。講我，講來去，這是就佛的智慧來講的。佛的體性，本體是不動。怎麼樣認識本體？那就是智，智慧。本體是個理。智慧呢？是一個能夠見到自己的體這個理，就是這個智慧。佛的智慧跟體性一樣，也是周徧法界。體性不動周徧法界，認識這個體，能夠用這個體，這個智慧也是周徧法界，這樣看起來，這裏就說了：無我無來去。

第三句，「而能悟世間」。體是不動，智慧也是周徧法界，沒有來去，它怎麼能悟世間呢？悟是覺悟。這不是指佛，佛早就覺悟了，而是佛到世間來，使世間的眾生能夠開悟，而能悟世間。佛教眾生開悟，悟的什麼呢？覺悟自己有不動的體性。

後面這一句「無邊悉調伏」。調，調和，伏是制伏。眾生，世間的眾生，你要度化他很不容易的。世間每一個眾生，從無始劫以來就有這個眾生。無論那一尊佛，他成佛以前都是普通的凡夫眾生，然後要覺悟要學佛，先覺悟然後來修行，那個時間很遙遠的，普通講要修三大阿僧祇劫，實際上不只三大阿僧祇劫，長遠得很。我們凡夫眾生從無始劫以來，像任何一尊佛，他在沒有學到成佛的時候，都跟我們一樣。可見得我們眾生有這個生命，一生一生的在那裏生生死死不能了結。生死不能了，就是因為每一生染上很多世間那些不好的習氣。一般講壞的習慣，在佛法講習氣，有惡的習氣，也有善的習氣。無論是善的是惡的習氣，都是在生死輪迴。那麼這樣的眾生，要來調伏他，不容易的。各人有各人的習氣，惡習氣固然難以調伏，好的習氣、作善事的習氣也不大好調伏。就拿作善事、作功德來講吧！他要執著他

所作的那種功德，你勸他改變作別的功德，他不願意，他就執著他的習慣，這個也不容易。所以這樣的眾生無邊的，也是周徧法界。佛能夠調伏他，先教他覺悟，覺悟之後就要修行。修，怎麼修行？就是調伏。調是調和，先讓這個眾生，不管是善的習氣、惡的習氣，無論那個眾生、那類的眾生，首先調伏他，教他的心裏和氣，教他心平氣和。凡是他所執著的那些法，別人勸告他，他能心平氣和的接受。心裏一調和，他的言語也不會傷人家，他辦的事情也不會傷害人。所以首先教眾生，他的心裏養成一團和氣。伏是什麼？伏是制伏，把它制伏住。制伏住要注意，上面講要調和，你現在講制伏，這兩者不是相對的嗎？這個伏不是把那些眾生制伏住，不是的。眾生的心都有煩惱，煩惱是個總名稱，分開來講：有見思惑、有塵沙惑、有無明惑，這都是煩惱。伏就是教眾生把自心中這些煩惱逐漸逐漸的把它伏下去，伏，這個伏是伏惑。比如我們自己心裏起了七情，七情是喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲，這是《禮記》裏面講的，人都有七種情緒。這七種情緒還是簡單的講，分開來講那就多得很多，就拿喜字來講，各種各類的喜，這個各位自己研究就可以了。喜不是一種，怒也不是一種，分析起來，每一種都是多得沒辦法算。所以伏就把這些煩惱伏

下去，伏下去不要發作出來。發作出來，佛法叫起現行。那些煩惱的種子，什麼煩惱種子呢？比如說我們看外面電視報導，報紙所刊載那些作罪惡的事情、殺人的事情，比如最近美國校園裏面一個年輕人，拿著槍到校園把學童殺死了幾十個，這多麼悲慘。但是悲慘這事實經過傳播媒體，從美國遙遠的地方傳播到我們這裏來，我們眼看，電視聲音一報導出來，耳朵一聽到，然後收到我們的心裏。我們心裏根本是第八識，第八識就是收藏外面來的那些罪惡的事情。收藏以後，原來是外面的跟我們沒有關係，經過我們的眼耳收到我們的第八識以後，就變成我們第八識的種子。將來遇到適當的緣，我們自己就表現出來，這很恐怖的。所以佛就教我們眾生，把第八識的種子伏得住，不讓它起現行，這是初步的工夫。伏得久遠了，長久了種子就壞掉了。種子壞掉，這種子就滅掉了。如果我們第八識的種子，無論是那一個種子，全部把它由伏到斷，把種子斷除掉，全部的伏斷，那就成佛了。沒有全部伏斷，伏斷一部分那是大菩薩，證到法身一部分，那叫大菩薩，叫法身大士。這一句文，無邊悉調伏，眾生是無邊的，多得沒辦法說得出來。悉，這個悉當皆字講，當都字講，無邊的那些眾生，那麼多無窮無盡的煩惱，統統把它降

伏，把它調伏。悉就是皆，皆是全部，把它調伏。調伏，第一步是教他心不要那樣剛強難化，讓他的心養成柔軟的心，很和平的心，心很柔軟、很柔和，然後他才能夠接受佛來伏斷。佛教他伏，不是親自來教他，佛講這個道理，把道理講明白，眾生他有善根的話，他聰明自己就會調伏，會伏下去。

這兩句，悟世間，是佛教眾生覺悟；調伏，是佛教眾生修行。一個是悟是解，了解這道理；一個是行，修行。怎麼修行法呢？自己心裏要能柔和，要和平。自己要把自己的習氣伏下去，然後斷除。這是兩個重要的要點。這兩句從上面來的，上面是體性不動，常不動，也無我，也無來去。下面怎麼又是悟世間，又是悉調伏呢？佛啊！體性雖然常不動，也無我無來去，但是智慧——佛的智慧，隨時由體起用。那裏有眾生需要佛來教他覺悟，要佛來說法讓他調伏，佛隨時隨地就感應。感應，現出報身、應化身，這就感應。所以佛的智慧，那裏有如如不動的體性，那裏就有佛的智慧，智慧隨時在感應。所以我們要學佛，研究佛經，我們就要覺悟，覺悟我們自己有體性。覺悟之後要修行，修行不是一步登天，或者說成佛，馬上就成佛，沒

有那一回事情。你看看調伏，就是伏我們每個眾生的煩惱，那個煩惱也是無邊的。要把第八識的煩惱種子伏下去、斷除下去，不是短時間能夠辦得到，而且不能夠勉強，勉強想要馬上斷的話，給自己的壓力太重了，把修行方向走偏了，那所修的一定是不如法。不如法就像那些外面講的，不懂佛理的人：這個方法馬上有成就，那個方法很快就能成就。那是迷信，我們學佛修道，不講迷信。要明瞭自心中有本性，本性被無明染了，就有生死。而且第八識裏面的煩惱種子那麼多，要學成佛沒有別的办法，只有把煩惱種子先伏，然後再斷，這經裏面講得清清楚楚的。我們學佛，你了解這個道理就是正知正見。所以我們根據下面這兩句，根據佛所講的話，經文裏面佛所教的我們要建立正知正見，這是一個。再從上面這兩句話來講，我們大家都是念佛，念阿彌陀佛，釋迦牟尼佛講體性常不動，無我無來去，不是專講釋迦牟尼佛自己，凡是成佛，那一尊佛都是這樣的，西方極樂世界的阿彌陀佛他也是體性常不動，無我無來去。這就是說阿彌陀佛的體性也是周徧法界，阿彌陀佛的智慧跟體性一樣的周徧法界。而且特別的，阿彌陀佛的光明，光照到十方世界，也是周徧法界。這個理從經文裏了解之後，我們念佛，想想看，只要心裏很清淨的，一句佛

號提起來，阿彌陀佛就在你的面前，我們就面對阿彌陀佛。佛號一提起來，我們就見到阿彌陀佛，這樣的念佛，其他一切問題都沒有了，隨時念佛隨時就感應佛。所以佛法這個理非常重要。下面這一首。

常樂觀寂滅 一相無有二 其心不增減 現無量神力

這是後五首偈的第二首。「常樂」，常，也是永恆的。「觀寂滅」，觀重要，能觀的智慧，能以觀察一切法自性中的智慧。這個智慧是常久的樂觀寂滅法，寂滅法就不是生滅法。講寂滅就是涅槃，證到涅槃就是寂滅的境界，寂是本性寂然不動，滅是世間因緣法，生死不斷的生滅法滅掉了。這裏講常樂觀寂滅，觀寂滅法是佛作的樂觀而且常久。「一相無有二」，一相沒有二相，體是周徧法界，相也是周徧法界，由體起相也是沒有第二個相。

「其心不增減，現無量神力」，佛觀寂滅法，寂滅法教眾生就要了解一相就是徧滿一切法界。這一相既是周徧法界，那還有什麼第二相？因此下面就講其心不增減，其心不增減就是從觀來的，觀到一相無有二的時候，那麼就是無始無終，相也

是無始無終。相，唯有一相沒有二相，心沒有增減。心有增減是我們凡夫眾生的心理，看見外面的境界，隨著境界在增減。有增有減就是生滅法，所以《心經》裏講不增不減。《心經》裏觀自在菩薩那個觀法，觀，照是觀照，照見五蘊皆空的時候，五蘊是假相，五蘊，把它的假相觀得徹底，五蘊都不存在，那就是法身出來了。另外一個名字叫實相，真實的相，真實的相不生不滅不增不減。心不增減就是觀察外面一切的境界，以及我們自己這個身心，把生滅法觀到最徹底，見到自己的實相，心就不會有增減的。心不增減，換句話說生死假相也沒有了。我們看見世間的眾生有生有死、有各種病、有老，生老病死，這個在實相上面沒有。我們不懂自己有實相，也就是不懂自己有如如不動的體性，所以才有生老病死。在這裏觀寂滅法，了解一相無有二，這個心就不增減了。心不增減就是了解寂滅法，然後自己就知道怎麼修。這就佛來講，他本身早就是心不增減了，經文裏面是教眾生學著心不增減。就佛來講，一相無有二，其心不增減。這是什麼？現無量神力。他來教眾生，能夠見到自己的寂滅法。要學寂滅法，佛本身要到世間來，要有相，要現出相。他教無量無邊的眾生，他現的相也不只一個相，相很多，現這麼多的相，憑什麼呢？他現

無量神力，無量的神通力量，這是佛為度化眾生現出這個神力。佛的無量神力它是從那裏出來的呢？從本體裏面現出來的，由本體裏現出無量的神力。那就是把世間的生滅法完全滅除掉了，讓這個本性、這個法身全部顯出來，才有無量神力。否則的話，像印度有外道也有這個神力，神通，那個神通不管用，那個神通得了之後，隨時都可以失掉。佛這個神通，要用就顯示出來，不用就收回去，非常自在。我們了解神通，就不會被外道那些假的神通迷惑住了。下面這一首。

不作諸眾生 業報因緣行 而能了無礙 善逝法如是

「不作」，就是不表現。「諸眾生」就是一切眾生。一切眾生他就是因緣業報，因緣果，起惑造業受這個果報，我們一般眾生都是如此。那個眾生都起惑，惑就是無明，有根本無明、有枝末無明，枝末無明就是見思惑，這些都是生滅法。佛不表現，雖不表現，佛以他說出來這個法，能夠了解這個業報因緣是生滅法，不能執著，要破除這個生滅法。破除生滅法，佛講究竟了義法，了了了生死了，最徹底的了義。義，是講什麼道理，什麼意義的義。了義，《法華經》就是教人知道了義。《華

《嚴經》就是教人明瞭本性。本性無礙的，所以《華嚴經》講無礙法門，講了義，就是教人知道無礙。所以他不作諸眾生，這兩句一口氣念下來，「不作諸眾生，業報因緣行」，這一句念下來。不作這樣，「而能了無礙」，佛自己了解一切眾生，了解一切的法界沒有礙，無礙。《華嚴經》最重要講無礙法門，有事理無礙、有事事無礙。而能了無礙，佛自己早就無礙了，他教眾生也了解無礙法門。「善逝法如是」，善逝是佛，任何一尊佛都有十個名號，十個名號之中，就有善逝這個號。成佛叫善逝，善逝法就是佛法。成佛所說的法如是，就像上面所講的一樣。下面五首中的第四首。

種種諸眾生 流轉於十方 如來不分別 度脫無邊類

「種種諸眾生」，無論那一種的眾生。「流轉於十方」，流轉就是輪迴，流轉輪迴於十方世界。十方世界，每一方世界都有六道輪迴的。「如來不分別」，佛沒有分別的，不論那一方的六道，佛都要去度化他。那麼這樣「度脫無邊類」，度化眾生就要使眾生脫離生死苦海，能夠解脫無邊無際那麼多的眾生。那麼多的六道，佛都

去度化他，而且把他度化過來了，就度脫了。最後這一首。

諸佛真金色 非有徧諸有 隨眾生心樂 為說寂滅法

「諸佛真金色」，真金色是表示諸佛的法身。那麼「非有徧諸有」，有，就是世間，十方世界的世間，佛的真金色本來是法身如如不動的，他為了度眾生徧諸有，那裏有眾生他就到那裏去度化。非有徧諸有，是說佛真金色的法身，本來是沒有相，本體真空無相，但是無相徧諸有，他隨時起這個相，而且徧諸有一切世間。這個「隨眾生心樂」，隨著眾生心喜好的那一種法，有那一種法能度化眾生，佛就現出有，替眾生來說法。但是所說的法，不管說那一種眾生所心樂的法，都要歸結到寂滅法。「為說寂滅法」，寂滅法是要隨眾生心，把他引導了解到了義法，能夠證到涅槃的寂滅法。

第十九講

爾時光明過千世界。徧照東方十千世界。南西北方四維上下。亦復如是。彼一一世界中。皆有百億閻浮提。乃至百億色究竟天。其中所有。悉皆明現。彼一一閻浮提中。悉見如來坐蓮華藏師子之座。十佛剎微塵數菩薩所共圍繞。悉以佛神力故。十方各有一大菩薩。一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱。來詣佛所。其大菩薩。謂文殊師利等。所從來國。謂金色世界等。本所事佛。謂不動智如來等。

「爾時光明過千世界，徧照東方十千世界，南西北方四維上下，亦復如是。」
我們從這裏開始。

這是釋迦牟尼佛的光明照了超過一千世界，「徧照東方十方世界」，過了千個世界，然後往外擴展，照了東方十千世界。下面南方西方北方四維上下都是這樣的，就跟東方一樣的往外擴展，亦復如是。東西南北四維上下都是這樣照到十千世界。

「彼一一世界中」，就是東西南北方四維上下這些世界，每一個世界中，「皆有百億閻浮提」，那個世界指的大千世界，就是每一個大千世界中都有百億的閻浮提，就像我們娑婆世界的閻浮提。「乃至百億色究竟天」，色究竟天是色界最高的一層天。「其中所有，悉皆明現」，每個大千世界中，有那麼多的閻浮提，有那麼多的色究竟天，這個當中所有的萬事萬物悉皆明現，都是跟著光明顯現出來。

「彼一一閻浮提中」，在那些每一個閻浮提中，「悉見如來坐蓮華藏師子之座」，悉見，都看得見。看見什麼？看見如來，佛坐在蓮華藏師子之座。佛坐在師子座上，「十佛剎微塵數菩薩所共圍繞」，十佛剎，那麼多的佛剎，那些佛剎微塵數的菩薩。十佛剎指的十方世界那個佛剎，那麼多的微塵數菩薩，微塵數，微塵是很微小的，每一粒微塵代表一尊菩薩那個數目，可見菩薩多得到什麼程度了。有那麼多的菩薩所共圍繞，共同圍繞在如來所坐的蓮華藏師子之座。

「悉以佛神力故」，那麼多的菩薩，他們都是依靠佛的神力。然後「十方各有一大菩薩」，每一方都有一大菩薩。「一一各與十佛剎微塵數諸菩薩俱」，大菩薩和

十佛剎微塵數諸菩薩俱，俱，是一同的。都「來詣佛所」，都到佛這地方來。

「其大菩薩，謂文殊師利等」，就指十方每一方都有一大菩薩，這個大菩薩就像文殊師利一樣。舉一個文殊師利菩薩，表示十方各有一大菩薩，就跟文殊師利菩薩一樣「等」。「所從來國」，他們從他們的佛剎國土來，就是他們的大千世界。這個所從來國也很多，就舉一個作代表，「謂金色世界等」，金色世界舉一個，下面等，就代表那些微塵數的國家，國家就是佛剎。「本所事佛，謂不動智如來等」，本所事佛，在每一個佛剎裏面，就是每一個大千世界裏面，有一尊佛。這些大菩薩還有那麼多的菩薩，他們所事佛，就是作那尊佛的弟子，跟那尊佛學佛。本所事佛，他們所事的佛也多得很，舉一位作代表，「謂不動智如來等」。以不動智如來代表那麼多佛剎的佛。

爾時一切處文殊師利菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。

就在這個時候，「一切處文殊師利菩薩」，代表那麼多的菩薩，「各於佛所」，都在佛所，「同時發聲」，同時發出音聲出來，這個音聲就說下面的頌言。偈頌，有十

首頌。這十首頌，因為前面長行文裏面沒有講佛法的理論，沒有講很多，只是敘述一樁事情。重點在後面的十首頌，講的意思就在這十首頌中，這十首頌叫作孤起頌，是孤起的。這裏面講的理論，講佛法的理，在前面沒有講，所以跟長行文沒有重要的關係，所以這頌叫作孤起頌。單獨的、主要的意思就在頌當中，起，是起來，單獨的說出來這個頌叫孤起頌。

十首頌，每一首頌就這個文的章法來講，世間一般作文章的有章法，這個章法，比如說一首頌是四句，前三句是講釋迦牟尼佛在因地的時候，因對果來講，還沒有成佛，來修菩薩道叫因地，在因地的時候所修行的那種修道的行為。最後一句，就教學佛的人，學佛，學佛你怎麼學？佛已經成了佛，你從那裏開始學？你就要從佛在因地的時候，他怎麼修行，你就看佛因地的行為。所以後面一句是教眾生照佛的因行來學習。第一首頌：

發起大悲心 救護諸眾生 永出人天眾 如是業應作

佛行菩薩道的時候，「發起大悲心」，悲心，一般人講發悲心，這裏講大悲心。

成佛的時候大慈大悲，這叫悲心，悲心，一般講悲是拔苦，慈是與樂的。與，是給眾生種種的樂趣、快樂。苦，悲心是要拔眾生的痛苦，把它拔除掉。這裏講發起大悲心，在因地行菩薩道的時候，就要發起佛的大悲心。因為世間的眾生，那一位眾生不苦啊？普通講在欲界眾生有八苦：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得苦、五陰熾盛。憎惡的人，偏偏會面了。前面講互相愛惜的人，相愛的人有別離。還有所求的，我們人在世間，求的事情太多了，不見得都能求得到。最後五陰，五陰就是五蘊：色受想行識，熾盛，熾就是火燒得很猛烈。五蘊熾盛，我們每一個眾生五蘊就像火燒起來，燒得很盛。這個是生在我們世間，在欲界的眾生都有八苦，這八苦要分析起來，那苦是數不清的，太多太多了。因此，這裏就講要發起大悲心，拔除眾生那麼多的痛苦，其中最痛苦的是生離死別，生死之苦，這是世間每一個眾生都免不了的，所以佛在因地時發起大悲心，來拔除眾生這些大苦。他不但是欲界的眾生，欲界上面是色界，色界上面是無色界，這三界，不但是三界，小乘的證了羅漢果，他出了三界，他也有痛苦。證羅漢果以上的菩薩，菩薩也有菩薩的痛苦，菩薩痛苦是什麼呢？菩薩行菩薩道的時候，只要無明還沒有完全去乾淨的話，無明

把他本有的智慧遮蓋起來，他在世間或者度化眾生，或者辦任何事情，都有一些障礙。換句話說，菩薩沒到成佛的地位，他都有一些障礙，那個障礙對他來講就是一種苦惱。所以在這裏發起大悲心，九界的眾生包含在內。九界，就是除佛以外，大菩薩以下的六道眾生都包含在內。這個大悲心發得這樣，他能夠度化這麼多的眾生。

發起大悲心，目的是要「救護諸眾生」，救是拔救眾生的痛苦。護，菩薩來拔救眾生痛苦，但是世間不那麼簡單，那些外道邪知邪見的很多。你把正法講給人家聽，教人家脫離痛苦，可是那些邪知邪見的外道有他的一套理論，他引誘這些學佛的人跟他學，這時大菩薩就要護，護眾生不要受外道邪說來引誘，這是救護，這不容易的。諸眾生就是九界眾生。「永出人天眾」，菩薩在這樣救護諸眾生的時候，他是救護九界眾生，不求利益自己。人天眾，人道眾生、天道眾生都免不了為自己的，菩薩救護諸眾生，永出人天眾，純粹是利益眾生。

這三句是佛在因地發心行菩薩道的時候，這樣的發心救護眾生，而且永出人天眾，一絲一毫都沒有自利的目的在內，純粹是利益眾生的，佛在因地是這樣的業，

這是講菩提業，行菩薩道是行菩提大事業。佛在因地行菩薩道是這樣的，造這樣的菩提業。後面這一句是教我們學佛的人如是業，如是業是指佛在行菩薩道，作這種純粹利益眾生的菩提業。菩提是覺悟，修覺悟的事業。這種業，下面告訴我們學佛的人應該作，「如是業應作」，我們應該像佛一樣學，學作這樣的菩提業。

接著有四首偈頌，就是講應作，學佛那種菩提業。菩提怎麼學法呢？下面四首頌，就是講應該怎麼學。你學菩提業就是作的方法，作的方法最重要是要開智慧，所以下面這四首頌是要學智慧的。我們學佛，自己學、要想度化眾生都要靠智慧。下面四首頌都是講智慧，智慧怎麼開呢？分開來講，每一首有每一首的要點在那裏。這四首跟前面連起來講，前面第一首是度化眾生，後面四首是上求佛法，菩薩就是上求下化。第一首是下化眾生，後面四首是上求佛法，上求佛法分開講有四首偈子。第一首我們看看。

意常信樂佛 其心不退轉 親近諸如來 如是業應作

這一首「意常信樂佛」，上求佛法的時候，你心裏面，意指的心理，常信樂佛，

常是永恆，中間沒有間隔，永恆的信樂佛。信就是信仰佛，法是佛說的，那就要信仰佛，信還是不夠，樂佛，由信到樂的程度，那這個信得很堅定了。這樣的時候，「其心不退轉」，其心，注重在心字。能夠信佛樂佛，這個心，學佛的人這個心不會退轉。如果不講心的話，只求這個外表的形象來講，外表上不退，比如說學佛的人，他也作早晚功課也拜佛，在形式上是不退，但是如果心裏退的話，那就靠不住了。所以在這裏講其心不退轉，其心不退轉當然也包括形式也不能退轉，拜佛也是照樣拜，早晚功課也是照樣作，心跟形式一樣的都不要退轉。

「親近諸如來」，就是親近佛。諸如來，不但是一尊佛，凡是遇到佛都要親近。我們現在雖然都是凡夫眾生，釋迦牟尼佛也不住在世間，其餘的佛都是在各世界裏面，我們怎麼親近呢？到道場裏面來，看見諸佛的佛像，比如我們這裏供奉有釋迦牟尼佛、西方極樂世界阿彌陀佛，還有大道場裏供奉東方藥師佛，這都是佛，很多就叫諸佛。你看見諸佛的佛像，可不要當作這是佛像啊！見到這些佛像，就是親自見到諸佛，這叫親近，我們修行就是這樣修法。在平常我們沒有在道場裏見到諸佛，

在家裏供的佛也是這樣親近。沒有到道場也沒有在家裏，在外面工作，外面工作時心裏憶佛，想到佛這就是親近佛。普通一般講親近善知識，遠離惡知識，親近善知識就是如同親近佛。你一親近佛，那些世界的惡知識自然就遠了，就不會跟他接近了。我們由這一句話，親近諸如來，那麼我們在世間自然的就不會跟那些惡知識學。世間那些惡知識，什麼是惡知識？說的話、作的事情不合乎因果，都是違背因果的。世間有一些人就是引導人學怎麼的往財色名食睡求，怎麼樣把人家的財產貪求過來。講色慾，在這個時代講色慾，倡導色特別多。名，好名。講究吃的山珍海味，講究食。睡眠也是一種貪，貪求睡眠，這也是一種煩惱。修行到了某一種程度的話，睡眠可以沒有的，但是我們現在是凡夫眾生，不能說不貪求睡眠，我們就不要睡覺，這又錯了。我們在凡夫地位，睡眠還是要充足，但是不要貪多就是了。你說我不要睡眠這樣就容易出毛病，不但身體壞了，心理也走到邪路上去了。所以不講究睡的時候，工夫到了那種程度，自然不要睡眠。不但我們人間需要睡眠，欲界天，欲界天為什麼有欲望？它就是一種睡眠，在欲界天其中有一種睡眠的欲望，所有欲界天都免不了。到了證果超過了欲界，甚至於超過三界，可以不要睡眠的。我們一般說

財色名食睡，地獄五條根，根是能夠生出來的，你要講究財色名食睡這五種，就是墮落地獄的一種因，所以很可怕的。在這裏講我們親近諸如來，就一般好懂的話，就是親近善知識。親近善知識，惡知識自然就遠離了、疏遠了。這裏講親近諸如來、親近佛，那些造惡業的自然就沒有了。所以說「如是業應作」，這種信佛樂佛、心不退轉要親近諸如來這一種菩提業，這種菩提業我們要學習。下面：

志樂佛功德 其心永不退 住於清涼慧 如是業應作

「志樂佛功德」，樂，佛的功德要志樂。為什麼要志樂呢？志這個字，下面是心字，上面寫成篆字是個之字，之乎也者的之字，之字就是往那裏去的意思。心就是要樂佛，要向著樂佛的功德上面去。注重在這個樂字，怎麼樂呢？你心裏時時刻刻要趨向這個樂叫志樂。佛的功德，功德這兩個字，一般我們都知道功德很好啊！功，是作出很多事業出來，從外面表現出來那種功，德是存在內心品德的修養。學佛心就趨向這個樂，樂什麼？樂佛這種功德，佛在行菩薩道，要作出很多度化眾生、利益眾生的那種事業叫功，有功才能表現出來內在的品德、道德。學佛的人樂佛就

是先喜好，然後進一步樂之。學佛對於佛的功德要學習，學習進一步發生法喜，法喜就樂之。但是我們要注意樂之，眾生一般講對佛作的功德那種好的事情樂的少，對於作那些沒有功德的事情、引導人家學壞的那種事樂的多。比如電視裏每天都有，教人家怎麼樣作好吃的食物，電視中一面講說，一面演練，鍋裏面燒的又是豬肉，又是牛肉，又是海鮮，怎麼樣炒才好吃，那有什麼功德？那是惡事情。但是現在一般人看電視，遇到那個節目，就看很多人喜歡看那些料理。那只是指一樁事情，其餘那些不好的造惡業的事情，多得很。遇到人家貪污，犯了罪，唉呀！可惜！可惜啦！貪這個心，為什麼都是犯罪，多貪心更好啊，你看這個心理，樂的事，他對貪污的事情他樂。所以一般的眾生，不是學佛的人，對於造惡業的事情樂的多。只有我們學佛的人，要真正學佛，那所樂的就是佛的功德，這個我們時時刻刻的要提醒自己。為什麼要提醒自己呢？古時候孔子教顏淵非禮勿視、非禮勿聽，那可以辦得到。我們今日之下那些教人家煮獸類動物的肉作飲食，你不看不行，打開電視機每天都有。電視上搶奪、殺人的，像美國的校園裏面，無緣無故的殺死那麼多的小學生，你說不看，不看電視裏面有報導，每一家電視都報導，報紙上也有報導，

你不看不行。不看不行，我們自己要時時刻刻提醒自己，看到那些造惡業的事情，那個印象就落在我們心裏面。我們心地就像種田的田，印象落在我們心田裏面，就變成我們心田裏面一個種子，將來遇到適當的緣分，就在我們心田裏面生出來那個罪惡的事情。那個時候生出來的不是別人的，是我們自己在造惡業了，你看多麼可怕。所以我們研究到這裏，時時刻刻要提醒自己，眼要看外面的，心裏當下就要把它消掉，罪惡的習氣要把它消除掉。怎麼消除掉？一提醒自己，心裏不接受它，就等於消毒的作用。心不在焉，視而不見，聽而不聞，只要心不在那裏，心不向那上面學，看等於不看，聽等於不聽。這就是居在現代的人，我們真想學佛，真想了生死的人，我們就用這個辦法來消毒，心不在焉就好。

剛才講的心田，我們心裏就像種田的田，這指的是我們人人都有的第八識，第八識含藏一切種子。無始劫以來直到現在，所有見到外面的那些境界，都落下印象，這個印象就藏在自己的第八識裏面。第八識現在所藏的不知道有多少種子，我們幸虧學淨土法門念佛，我們念佛念一句佛，佛號種子就落下在我們第八識的心田裏

面。念得愈多，上面佛號的種子愈多，把過去無始劫以來那些罪業的種子把它壓下去。所以我們念佛的人，到臨命終的時候，工夫好，過去那些罪惡的種子不會出來的，出來的就是佛的種子，這就容易往生。

另外志樂佛功德，樂重要。一般人講樂此不疲，世間有什麼嗜好，樂在那裏，不感覺有什麼疲倦。但是我們這裏講的樂佛的功德，也是樂此不疲。因此下面講，「其心永不退」，志樂佛的功德，沒有疲倦的時候，那個心永久不會退轉。

「住於清涼慧」，慧是智慧，智慧是清涼，這是本性裏面發出的智慧。本性裏面沒有煩惱，沒有煩惱就是清涼。住在清涼的智慧，本性是智慧，要住在這個慧上面。這是由於志樂佛的功德，然後心就永遠不會退轉。進一步他就能開發清涼的智慧。開發清涼智慧就住在這智慧上面。

這上面三句，接著就講「如是業應作」，這是佛過去所造的菩提業，這種菩提業我們學佛的人應該作，應該這樣學。

光明覺品講記【上】

第二十講

一切威儀中 常念佛功德 晝夜無暫斷 如是業應作

這是第五重光明照到十千世界，十首頌前面已講了幾首了，後面接著講。剛才念的這一首，是注重常念佛功德這個念字。這一首偈一開始就說「一切威儀中，常念佛功德」。威儀，出家的法師，一切都要講威儀。威儀在那些方面表現出來呢？行住坐臥。行，走路時候有威儀。住，就是不行動，停在那裏就住，也有住的威儀。坐，打坐，那不必說，一定是有威儀的，就平常無論坐什麼地方，有它的威儀。這一個不但佛家這樣講，儒家古時候也是這樣講。古時候坐，它有一定坐的威儀。臥，是睡眠的時候，它也有一定的規矩在那裏。除了行住坐臥，飲食都有威儀。這是講出家人，在家人也是一樣。在家人在家的時候，古時候就按照古時候的禮。現在呢？有些古禮有改變，改變現代的禮，既然改變現代的禮也要按照現代的禮，照這個禮來行的。所以無論在家、出家，一切都要按照威儀，這個有威儀就表現有一個正字，正者就不會邪的。比如說就拿現在來講，我們都是在家，而且都是凡夫眾生。我們

講威儀的話，電視所播的，又唱歌又跳舞，搖滾舞，這種場合我們自然就不會去的，講究威儀的話，那種場合就不會去。除了那些場合以外，其餘的凡是可能有些危險的地方都不要去，現在很難說了，甚至於走路的時候、或在街上，講威儀時眼睛不能隨便看，講威儀不能左顧右盼。如果不講究威儀你要左顧右盼，旁邊或有一羣的黑道人物（他問你，你看他什麼），他馬上就向你動武，對你不利的。還有有什麼情況之下，本來你是沒有意思來看他的，你沒有威儀的話，習慣左顧右盼，他看你這樣的話，他就來對付你。所以在現在這個時代，我們不要說現在都什麼時候了，我隨便看都可以，這個還是要守住威儀好。不要隨便看人，看東西也是不要隨便看。要看是可以，看要是正視的，身體對著那邊眼睛是看那裏，你要看左邊身體轉過來，不能身體不轉這樣看，這樣就斜了（右邊這樣看也是這樣斜了）。不能左右看，看前面就是中道，保持中道。固有文化講中道，運用在各方面的是這樣的，你做任何事情都講究正正當當的才是實行中道。這是一切威儀中，它講一切守住威儀這個規矩。常念佛功德，守住這個威儀，那麼拿來念佛，念佛的功德。

常念佛功德，注重念字。我們學淨土宗，念佛法門，《阿彌陀經》裏面教我們持名念佛，念阿彌陀佛的名號。這裏是講念佛的功德，無論是念名號、是念佛的功德都要一心不亂的在那裏念。念佛一心不亂，當我們正在念佛的時候，我們念頭就在佛號上面。就在佛號上面怎麼是一心呢？怎麼作到一心呢？那就是我們能夠念佛的念頭，在念佛的時候念的是佛的名號，我們的念頭跟佛的名號合在一起。合在一起，就是念頭跟佛號念成一片了。古時候過去很多善知識就問：你念佛是不是成片了？成片，就是自己能念的念頭跟佛號打成一片。打成一片成為一念，這個一念相應，這個當中就一念佛。但這個一字要注意，我們在念的時候，心裏如果想：我這樣念的話是不是一心？這個念頭不許可起來，一起來你就自己問自己，這個就二心了，不是一心了。所以正在持名念佛的時候，要想跟佛號打成一片的話，這個念頭不要起任何問號，不能問自己是不是已經一心。當你問到一心的話，這是二心。就在這方面用工夫。

念佛的功德，功德是佛一切所作的事情就是功德。功，佛到世間來度化眾生，

度化眾生種種的表現那些事情都是功，有功就有德，合起來講功德。所以在這裏講念佛的功德，就是要念佛他在世間度化眾生種種的事情。所以歸結到念佛的功德，就學佛所辦的一切事。那麼最後就歸結到我們學佛的人，歸結到什麼？歸結到一心，一心才能開發智慧。所以印光祖師講，無論是那一部經或者那一部論，佛經裏藏經有經藏、有論藏，無論是經是論，都要指歸到淨土宗。指歸到淨土宗，我們學念佛就是念佛號，念佛的名字，念阿彌陀佛。這裏念佛功德，念功德也是指歸，他上面也是念佛，也是指歸要到極樂世界。所以祖師講：千經萬論，處處指歸。

接著這兩句，「晝夜無暫斷，如是業應作」，要學佛，念佛的功德，就是念佛那些度化眾生的事。晝夜無暫斷，就佛的功德來講，佛到世間來度化眾生，他白天夜間都沒有間斷、沒有休息的時候。就我們學佛的人來講，我們就要學佛這樣，求學晝夜無間斷。晝夜無間斷，我們大家都要睡眠，夜間應該要睡眠，換句話說睡眠也守住威儀，這就是不間斷。不能說不間斷就晚上睡覺也不要睡了，那就把這個解釋錯了。睡覺還是要睡覺，睡覺在那裏睡？在家裏睡覺。如果要是到外面旅行，或者

到外面求學，你要睡到一個正當的房屋裏面。那些不正當的場所，夜間不要去，這講環境。現在很普遍，一般年輕的學生都到外面求學讀書的很多，你到外面求學讀書的時候，住宿的地方要注意了，住宿的地方，一般講在學校裏面應該很好，可是現在也很難說，學校提供宿舍，現在的學生都很複雜，這個環境自己要選擇選擇。自己到外面租房子，那個房子在那個社區裏面也要選擇，住在那一社區？里仁為美，這個社區裏面的人都是講道德，這個里、這個社區好。如果這個社區不講道德，那就不能到那裏去。同樣現在到外面求學，不但指的國外，就在台灣。你住在中部，你到南部求學，或北部求學，這個環境自己都要好好的選擇。不選擇，到那邊去的時候，我們凡夫眾生自己把持不住，看見別人一切都不正當的話，自己無形中就被他引導過去，這個非常危險。講到晝夜無間斷，就拿睡眠這一樁事情來講，環境要選擇選擇，不是叫你不要睡眠。

「如是業應作」，如是業是講上面從一切威儀中、常念佛功德、晝夜無暫斷，這一切業就是菩提業，學佛就是要學菩提，發菩提心，然後行菩提業，學菩提業才

能夠成就，才能成佛。這個業包含很多，剛才舉的例子，睡眠是其中的一種。你要很謙虛的、很誠懇的來研究，這個業推廣開來，一切都要注意。我們生活在這個時代，不注意，什麼時候會被人家引誘過去，受了種種的禍害，自己還不知道。所以推廣來講，我們在社會上跟人家來往，古人講要親近善知識，遠離惡知識，惡知識不能跟他接近。環境前面已經講了，一切不講道德的環境不能到那些地方去。飲食起居，一切一切的業，都要自己隨時提醒自己。能這樣的話，我們在世間，現在這個世間可以說是亂世，怎麼叫亂世呢？是非善惡分不清楚，你講道德、講規矩，人家在唱反調（現在講什麼道德、講什麼規矩）。學校要順著學生講人權，要順著學生人權，這種說法似是而非的。學生他為什麼來求學？他來求學就中國文化來講，他是來學聖賢，學聖賢最基本的要學作人，作一個好人。作好人學聖賢怎麼學呢？我們人人與生俱來的都有那些惡的習氣，這些惡的習氣就是不願意守規矩，就怕規矩限制他的自由行動。他們所講的自由行動，都是壞的習氣。現在學校也好，社會教育也好，都講要順著學生的習氣，順著學生他愛怎麼作就怎麼作。社會上也是，一般人講究人權，他愛怎麼作，就要順著他怎麼作。我們固有的教育是教人去惡習氣，

去惡習氣，聖賢的教育還感覺去惡習氣很為難的，而現在這些教育家們還順著惡習氣，以惡習氣再加上惡習氣，那你就把這個人推到火坑裏去，推到下三途裏去，你看這危險不危險？所以如是業應作，開始我們就要堅持自己的威儀，人事環境、自然環境，一切一切我們都要守住威儀。不能夠跟那些講顛倒話的人，不能向他們學。下面一首。

觀無邊三世 學彼佛功德 常無厭倦心 如是業應作

這一首偈子，注重在學字，學什麼呢？「學彼佛功德」。看上面這一句，「觀」，是觀想。觀想什麼呢？「無邊」，無邊是就空間來講。「三世」，是就時間來講。空間無邊，時間三世，三世也無窮無盡的。這指的什麼呢？佛的功德。佛的功德就時空來講無邊際的、無窮盡的，我們要學。那就是說佛的功德，無一而不是佛的功德，在整個時空來講沒有邊際，沒有時間窮盡的時候。所有這一切一切在時空之內，一切的事物一切的法，沒有一法而不是佛的功德。

「常無厭倦心」，要學佛，無處而不是佛的功德。是佛所作的那些功、那些事

那麼多，我們怎麼學法呢？常字，常是不間斷的，永久的那樣學。永久學就是講無厭倦心，在心裏上沒有厭倦的這個心理。沒有厭倦心這樣學佛的功德，愈學愈有興趣。沒有厭倦，行菩薩道一方面要自己求佛法，上求佛法，下要度化眾生，下度眾生，這叫上求下化。往下度化眾生，要教化眾生，這是沒有厭倦的心理。沒有厭倦的心理就是你對上求下化，學佛這種用功，沒有疲倦的時候。愈學愈歡喜，愈學愈感覺到進步，所以常無厭倦心。在開始的時候，心裏說我不能有厭倦，學到後來時候，自然沒有厭倦，厭倦的心理就沒有了，那境界提高就很可觀了。

「如是業應作」，如是業，就是指的佛那些功德、作的那些事情，事情就是功。簡單地說，就是事功。佛的事功，要常無厭倦的去作。這種事情不作得不到益處，必須要作，你作一分就受用一分，作到十分就受用十分。不過這裏有一點要注意，常無厭倦心，是必須有的。但是我們固有文化也講過：禮聞來學，不聞往教。講到禮，只有學生到老師這邊來學，沒有老師到學生那邊，跟學生說我來教你，這個不許可的。學生自動來就要教他，學生不自動來，表示他沒有求學的意願，那不許可

老師到那邊去教學生。老師到學生家裏教學生，學生他沒有這個意願，沒有效果。所以在這裏要注意，你行菩薩道，應該想到，任何眾生都要去教化，但是有些眾生他不願聽到你講這個法，那你不必勉強。那就是說無論到那裏去講佛法，他提出一個反對的意見來，他不歡迎你，你要適可而止，不要勉強，一勉強反而壞事情。所以佛在《法華經》裏面講五千個弟子離席，釋迦牟尼佛看他離席就讓他離席。讓他離開，不是說從此就跟他斷絕來往，不是。現在因緣沒到，讓他離開，但是因緣到了，將來他會自動回來的，是這樣的道理。所以在這裏雖然講常無厭倦心，如果聽你說法的人，他不願意聽了，你暫時不要勉強，讓他去，等到將來因緣成熟了，他自動的回來找你。了解這一點，下面講了，你要學佛無窮無盡的功德，應該這麼作，應該無厭倦心在那裏學習，你要度化眾生也是要無厭倦的，除了暫時因緣不到的。除了這以外，其餘的，人家請你說法，你不能不去，你不去就違背行菩薩道了。這樣的業，應該這麼作。

觀身如實相 一切皆寂滅 離我無我著 如是業應作

「觀身」，觀自己的身分，觀自身，觀自己的身，「如實相」，實相，指的佛，指佛的法身。要觀察我自己，這個人身是不是跟佛的法身完全一樣。佛的法身無處而不在，包含常寂光淨土，法身跟土是一體的。觀是我們學佛的人自己觀察的智慧，我們用自己觀察的能力、或者智慧，觀我們的身是不是跟佛的法身完全一樣。佛的法身你怎麼觀法呢？佛的法身，言語道斷，心行處滅。用言語來講法身，法身早就不是了，叫言語道斷。用心裏想，心行，行，是用心思來想，心思比言語要快。言語一個字一個字說出來固然是言語道斷，不能把法身說明。但是用心思想，雖然比言語快，但是想到那裏，不管你想到那裏，那都不是法身。法身是離開言語、離開心思的。這個是基本的道理，就是這個講法。

這個就要靠我們學佛的人自己來悟了，悟這個實相。實相不能用言語也不能用思想來見得到，那就必須自己體驗、自己悟，悟這個理。悟什麼理呢？在佛經裏講到，一般說：一個是有、一個是無。無是講空的，有是講有相的。這裏講非有非無，講有相的也不對，講無相、空的也不對。甚至講非有是對嗎？非無是對嗎？後面講

非非有非非無。處處表達這意思，處處否定這個意思。那就是教我們自己去研究，自己去悟，那裏都不是。就跟《楞嚴經》裏面講的，佛教阿難：心在內呢？不在內。在外呢？也不在外。是不是在中間呢？也不是。一共講了七處都不是。那麼這裏講你要觀察實相，既不肯定，也不否定。肯定否定都不要執著，這就要靠我們學佛的人，拿我們自己觀察的智慧來覺悟。自己要覺，就從佛經裏面佛所講的那些方法，我們自己慢慢的往裏面體驗，這才能悟。悟到了以後，你是悟到這個理，還沒證果呢！證果，那就是真正的證到自己的本性了。你悟到真理，你是悟到佛所講的這個道理，你確定的相信，而一絲一毫都沒有懷疑，這個時候的作用就不得了了。那你逐漸往裏面深入的研究，往裏面覺悟的話，你就可以明心見性。就算還沒有證到本性的時候，你明瞭這個道理，那你在這個世間一切顛倒恐怖什麼都沒有了。眾生在世間不明瞭道理，所以他對環境，環境有自然環境、人事的環境，他隨時都有恐怖，都有害怕，恐怖人家來陷害他。事實上人在世間，隨時都會受別人來陷害，有，太多了。自然環境什麼時候有大地震、大風災，這個不可預料的。你懂得這個道理，這些恐怖沒有。為什麼呢？這些恐怖，事實來自因果，有因才有果，那些大地震、

人事環境那些災難，那是苦果的果。明瞭這個道理，苦果來了，怎麼辦呢？有辦法的，就是念佛。在元旦的時候，我跟大家講過〈普門品〉選講，念佛、念觀世音菩薩，功德是一樣的。就在念佛、念觀世音菩薩的時候，藉著佛菩薩這種威神的力量，可以把苦果慢慢的轉移。不是不可以轉移，可以轉移過去。所以我們這樣體驗，體驗明瞭這個道理，我們就有辦法轉移那些災難。這是根據經典所講的正知正見，千萬不要隨著世間人去做，世間人都是迷惑顛倒的，他不學佛，都是迷惑顛倒的。迷惑顛倒遇到外面有什麼謠言、有什麼預言，他就起了恐怖，一恐怖就糟糕，愈恐怖愈造惡業。所以我們在這裏學佛講經，研究經典到這裏的時候，我們就是要求其明瞭佛所說的道理。

「一切皆寂滅」，一切包含非常廣泛，我們人在世間，有正報有依報。正報是我們得了人身，人身是正報。依報，我們人到世間來，衣食住行種種的生活所需，往外推的話，自然界的環境，人類社會的人羣——這些羣眾是人事的環境，山河大地日月星辰是自然的環境，一切就包括這些環境。正報依報皆寂滅，寂是寂然不動，

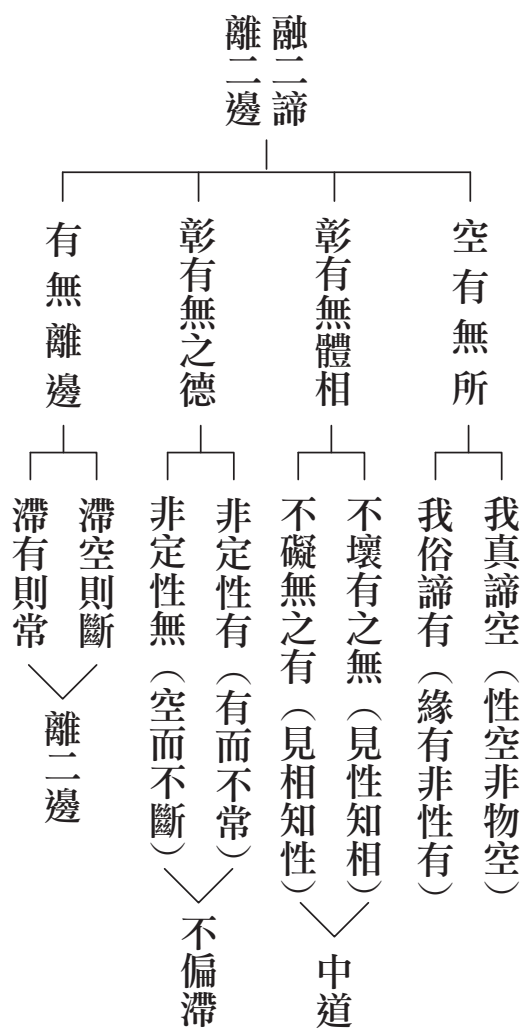
滅是把那些生滅法都滅掉了。生滅法在《金剛經》裏後面就講：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。把一切有為法，如夢幻泡影，以至於如露亦如電，都把它滅除。都沒有了，這就觀成功了，就寂滅。寂滅是什麼呢？寂滅就是涅槃。證到涅槃就寂滅了。

有為法，這個大家要自己來覺悟。有為是什麼呢？就世間學問來講，你求學學到最高的學位，得了諾貝爾獎金，這都是有為法。作官作到天子也是有為法。發財發到像過去那個石崇，家裏錢財可以跟國家錢財相比，都是有為法。有為法這一切的，作天子也好，得了諾貝爾獎金的人也好，那個大財團的財產自己數都數不清，到死的時候，照樣要死。不能說我錢多，用錢讓我不要死，辦不到，這是有為法。所以要見到本性，要證到實相，必須捨棄這些有為法。破除有為法，才能得到寂滅法，寂滅就是涅槃。

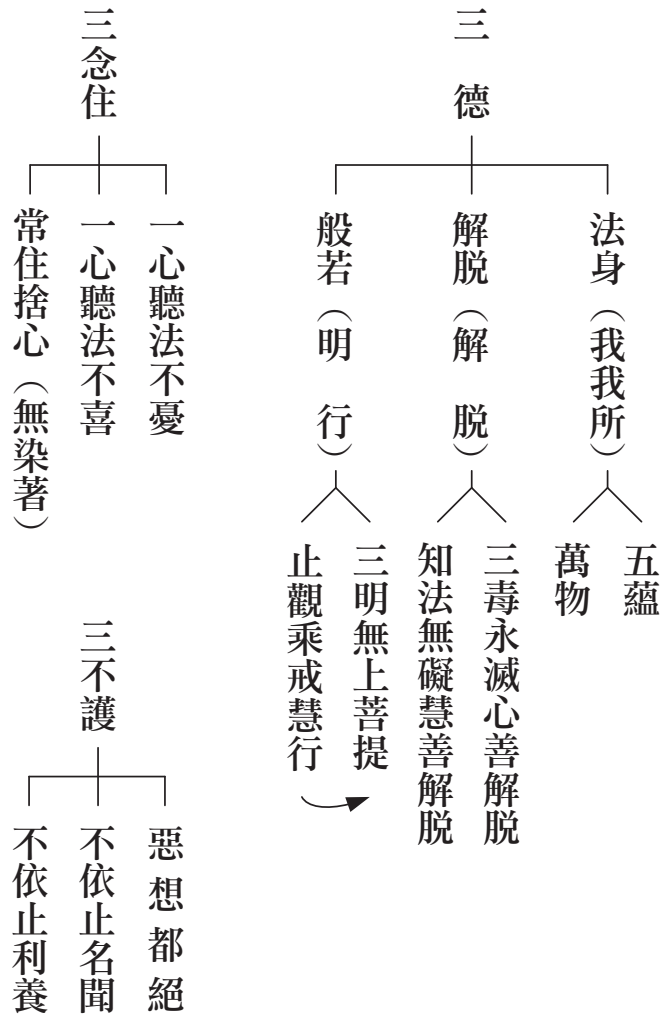
再說「離我無我著」，這一句話是複雜的句子。我，執著我，就是執著有我；無我，執著無我。這兩者都是執著，這兩者都要離開。要離開我的執著，也要離開

無我的執著。這一句話是一直念下來，離我無我著。著，是執著。我執，是執著我的相，這個不好。無我，就是不執著我了，不執著我，應該是好，但是不執著我這個觀念也是要不得。就是把這兩句話，我執、無我執著這兩者統統把它破除掉，你才能得到寂滅法。

光明覺品講表 (一)

光明覺品講表 (二)

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一四年四月三十日恭印結緣（贈送品）

光明覺品講記【上】

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

大方廣佛華嚴經：光明覺品講記 / 徐醒民講述.

— 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2014.04—

冊；公分

ISBN 978-986-5814-56-4（上冊：平裝）

1. 華嚴部

221.2

103006516