

大方廣佛華嚴經講錄節要 第四單元(301-400)

淨空老法師講述

勝特力科技 886-3-5753170
百年電子 86-755-83289224
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

第三〇一片

《一》異生眾讚佛 分三

(一)諸天眾 分二

2、欲天 分七

[3] 知足天 分二 《1》長行十法

知足天長行第八句

金剛妙光天王，得堅固一切眾生菩提心令不可壞解脫門。

「菩提心」，《觀無量壽佛經》中佛講得很詳細，佛講了三個：「至誠心、深心、迴向發願心」。至誠心是菩提心之體，深心是菩提心的自受用，迴向發願心是菩提心的他受用。自受用一定從他受用而來，所以妙光天王他得的是『堅固一切眾生菩提心』，成就自己的菩提心，並以清淨的福德堅定菩提心。

我們若想很快的入佛境界，我早年學佛，第一天見章嘉大師的面，就提出這個問題。他老人家教給我六個字：「看得破，放得下」。我又向他老

人家請教，從哪裡下手？他教我「布施」，學了要真幹，我們才能夠悟入。

我們爲什麼放不下？因爲沒看破，看破之後，事實真相明白了，自然就能放下，不必人教，不必人勸。放下就是禪宗六祖講的「本來無一物」，有一物就沒放下。徹底放下就超越十法界，真心現前。

第三〇二片

知足天長行第九句：

星宿幢天王，得一切佛出興咸親近觀察調伏眾生方便解脫門。

星宿幢天王所得的法門，就是「上求下化」。「一切佛出興」在世間都親近，是上求佛道；「觀察調伏眾生方便」是下化；菩薩學佛，這是必須遵守的方式。

我們一般人總認爲，現前生在這個世間非常不幸，釋迦世尊已經過去，彌勒佛還未出現，我們生在「佛前佛後」—「八難」之一，要知道那是對中下根性人說的，何以故？世尊在《無量壽經》中說得很明白，爲中下根性的人示現般涅槃，圓頓上根與這些示現毫不相干。圓頓上根人

知道，一切佛出興在世間從來沒有間斷過，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼身。所以我們這一生中遇不到佛菩薩，實在是我們自己的根性不利，自己根性大利，何處無佛菩薩？何時無佛出世？由此可知，佛出不出世不在佛邊，在我們自己邊事。這才真正是「依報隨著正報轉」，諸佛還是我們的依報。大乘經中佛也講得很多，我們一念覺，諸佛出現世間，一念迷，諸佛滅度。諸佛有沒有出生、有沒有滅度？在於我們自己一念覺迷。

蕩益大師講到「信」，頭一個要相信自己。怎樣才叫「信自」？虛空法界是自性變現的，自性是真正的自己。虛空法界是自己變現的，一切眾生也是自性變現的，諸佛如來還是自性變現的。佛菩薩應化在世間，佛菩薩示現般涅槃、示現八相成道，全是自性變現的，自性本來成佛。我們學佛，修行證果，全憑這個信心，依這個信心決定成就，所以《華嚴經》講「信為道元功德母」。佛法講信，與一般宗教講信仰，不同在此地。

第三〇三片

淨業三福末後一條：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，是上求佛道。「勸進行者」是下化眾生。

古人註解，許多講的是原理原則，什麼場合都能用，但用法可以變通，活的，不是死的。本經字字句句，都是做文章的題目，將講解記錄下來就是文章。講解《華嚴經》就是依題目作文章。

知足天長行第十句：

妙莊嚴天王，得一念悉知眾生心隨機應現解脫門。

這一句最重要的關鍵字眼，就是在『一念』，一念就是一心，一心能遍知。爲什麼？一心沒有界限，二心就有界限，有界限就不能夠遍知。法身大士以下都沒有得一念，得一念就是法身大士。「一念遍知」，一念是真心，一念是本性，就禪定來說，一念是自性本定，不是修來的，起用就是本具的般若智慧，無量德能。起用有兩種：一個是知，一個是行；行門是無量德能，知是般若觀照。所以解門、行門根源是一個，就是一念。佛法修學有真實的理論依據。

八萬四千法門，無量法門都修定。我們今天用什麼方法修定？「執持名號」，所有修定方法當中，這是第一方便法門。我們爲什麼修不成功？修不成功的原因在於放不下，我們在修學當中夾雜疑慮、夾雜妄想、夾雜分別執著，所以功夫不得力。

《華嚴經》講修行，功夫怎樣用？清涼大師註解得好「歷事鍊心」。日常生活接觸一切人、一切事、一切物，把妄想心鍊掉，真心就現前。一切放下的人，念是清淨的，縱然不是一念，與一念非常接近。得一念是聖，接近一念是賢。淨宗法門好，教我們放下一切雜念，一心念佛，一心念佛接近一念。

第三〇四片

這個世間是釋迦牟尼佛的凡聖同居土，有聖人與我們在一起住。哪些是聖人？放得下的是聖人，放不下的是凡夫。

在佛教戒律中，對出家人最有利益的是《沙彌律儀增註》。出家人能夠把這本小冊子全部做到，就是末法時期的聖人；比丘戒、菩薩戒太高了，我們真的不容易做到。能夠做到《沙彌》就了不起，十戒二十四門威儀如果通達明瞭，都能夠落實，你不是聖人誰是聖人？

印光大師則用《太上感應篇》、《陰騭文》代替戒律，意思更好、更深、更廣，很值得我們讚歎。他這種提倡，真正是苦心救度世間的劫難。

[3]知足天 分二 《2》偈頌

爾時知足天王，承佛威力，普觀一切知足天眾而說頌言。

佛家講三界：欲界、色界、無色界。三千大千世界，單位世界的天頂是初禪，小千世界的天頂是二禪，中千世界的天頂是三禪，大千世界的天頂是四禪。四禪只有一個，三禪有一千個，二禪一千乘一千，十萬個，初禪十萬再乘一千；欲界天在初禪下麵，你就曉得知足天有多少！

補處菩薩都在兜率天修行，兜率天是表法，表知足，補處菩薩無論在什麼地方，都叫兜率內院。人只要知足，住在此地，此地就是兜率天。

第三〇五片

知足天偈頌第一首 知足天王的讚頌

如來廣大遍法界 於諸眾生悉平等

普應群情闡妙門 令入難思清淨法

「順乎心性，順乎自然」，這個法就叫做正法。由此可知，人類種種科學技術的發明，有沒有違背自然？我們可以想像得到，不違背自然的少，違背自然的多。

我們學佛，最重要的是，開發性德當中無量的智慧德能，怎樣開發？

經論中講的方法太多太多了，可是它有個總原則，斷煩惱、破無明是總原則。

第三〇六片

我們的人生觀、宇宙觀，決定一生的吉凶禍福，如果我們對人生的觀察、看法是正確的，我們的生活真正能過得幸福、究竟、美滿。如果我們的觀察錯誤，有偏差，生活就過得很辛苦，過得很不如意。佛法的教學，建立在這樣一個基礎上。

錯誤的觀念就是有自己，一切都以自己為本位來觀察宇宙人生，於是就產生偏差錯覺，這是佛法講的「我執」。

佛教給我們，如何才能夠發現宇宙人生真相，佛是怎麼發現的？我們從整體佛法來觀察，佛是從甚深禪定當中發現的。而這個禪定，是真實究竟圓滿無上的大定，佛從中所見到的真實境界。

佛提出讓我們建立純正宇宙人生觀的方法，這個方法就是戒、定、慧三學。他是運用這種方法證得的，非常有效果。合情合理的方法，屬於戒學，因戒才得定。如果與情理不相應的方法，也能得定，那是邪定，不是正定。

佛法講到究竟處，邪正不二，為什麼說邪正不二？正是與法性相應，

邪是與法性不相應，法性本身無所謂相應不相應，相應不相應在人情，不在法性，所以從法性來講是無邪亦無正。

第三〇七片

知足天偈頌第二首 喜樂海髻天王

佛身普現於十方 無著無礙不可取

種種色像世鹹見 此喜髻天之所入

佛是什麼身？無著身，沒有執著、沒有障礙；換句話說，決定沒有妄想、沒有分別、沒有執著，虛空法界一切眾生色相全是佛身。我們想一想，我們現在這個身，以及一切眾生身，有沒有分別執著，有沒有妄想？沒有。當然也是佛身。而令身起分別執著妄想的是什麼？意識，染汙意。意附在身上，身沒有妄想分別執著，意有，所以身是佛身，意不是佛身。佛身是真、意識是妄，真妄和合。我們現在這個身就是真妄和合的，你能夠認真的這一邊，不要認妄的那一邊，一切眾生豈不都成佛？

《華嚴經》上講，「一切眾生本來成佛」，就是這個意思，真的本來成佛。原來芸芸眾生都是「佛身普現」世間。

第三〇八片

知足天偈頌第三首 最勝功德幢天王

如來往昔修諸行 清淨大願深如海

一切佛法皆令滿 勝德能知此方便

善財給我們做一個修學最好的榜樣—學生只有我一人，善財眼目當中除自己之外，所有一切依正莊嚴都是如來化現，都是諸佛菩薩、都是善知識，所以他一生圓滿成佛。何以見得？「佛眼看眾生，眾生都是佛」，他成佛了。我們爲什麼成不了佛？我們凡夫眼看佛菩薩還是凡夫。

第三〇九片

接著看第二句：『清淨大願深如海』，在世出世間法中，行與願都不能離開，以願導行，以行踐願。人貴立志，人有志向，一生有努力的目

標，有一個精進的方向，非常重要。佛法亦復如是，所以佛教導弟子們要發菩提心。菩提心意思很深，也很難理解，所以佛更具體的教導學生要發願，發什麼願？「四弘誓願」；其實四弘誓願就是菩提心的落實，發四弘誓願就是發菩提心。而四願實在只有一願，這一願就是「眾生無邊誓願度」，後面三願是幫助這一願的落實，諸佛菩薩在因地所發無量無邊的大願，都離不開這四願的範圍，所以這四句話是一切諸佛如來共同的大願。

第三一〇片

佛菩薩性德圓滿現前，我們向佛菩薩學習就是啓發自己的性德，經典中字字句句，無非啓發我們自性的光明，幫助我們除去性德上的障礙，透出光明而已，這個意思很深很廣。

我們學了佛，有責任修大佈施，佈施什麼？佈施智慧、法佈施，讓人有能力明辨是非善惡利害，比物質佈施功德不知大多少！教學的功德第一等，從古今中外歷史來看，歷代不乏有高地位、大財富之人，今天誰知道？誰尊敬？釋迦牟尼佛天天到外面討飯，今天舉世之人哪個不尊敬？

孔老夫子一生也是一個平民，生活過得很清苦，今天全世界聽到中國

孔老夫子都很尊敬。他做的什麼？法佈施，天天辛辛苦苦教化眾生，這個功德太大太大了，決定不是財富佈施能夠比較的。所以佛在經上常講，三千大千世界七寶佈施，比不上為人說四句偈的功德。四句偈的開示能令人開悟，能令人斷貪瞋癡，求戒定慧，世間這些名聞利養財寶佈施，只有增加人的貪瞋癡，果報沒得比！

第三一一片

第三句『一切佛法皆令滿』。清涼大師註解第一句：「雜染本空，故前令滅」；解釋第三句：「佛法本具，故今令滿。妄盡真顯，二言相成」。註解的文字雖然不多，意思相當具足。如來與大菩薩起心動念、言語造作，都能與自性體用相合，這是果德。什麼叫做「一切佛法」？一切佛法就是「一切法」，哪裡是一切法？我們日常生活穿衣吃飯、起心動念、待人接物，點點滴滴就是一切法。一切法皆是佛法，一切法是自性變現出來的，所以一切法是一法，一法就是一切法。一法指自性。

清涼大師註解說得好：「妄盡真顯」。「真」是不能修的，古人常說「但除妄想，切莫覓真」，若有心求真，真就變成妄，還是個妄想；只要把妄想除掉，真性自然現前。

第三一二片

知足天偈頌第四首 寂靜光天王

如來法身不思議 如影分形等法界

處處闡明一切法 寂靜光天解脫門

宇宙從哪裡來的？爲什麼會有天地？爲什麼會有虛空？爲什麼會有那麼多星星，到底從哪裡來的？宗教家們主張這一些天地萬物都是神造的。而神又從哪裡來？有一些宗教家們近年也涉獵佛經，於是他們又變通一個說法，說造天地萬物的神就是佛教講的自性。這個說法很新鮮，我們聽了也同意，肯定他的說法。如果此說在他們教義能夠成立，我們相信，許許多多族群與宗教思想上矛盾的問題，就全部化解了。而佛法確確實實說明，宇宙萬物是自性所現的。

第三一三片

第六意識的能力非常強，對外能緣虛空法界，對內能緣阿賴耶識，但就是緣不到自性。要怎樣才能夠達到自性？不用它自性就現前了。「捨

識用根」，交光法師《楞嚴正脈》上給我們提出的意見，教我們直接用六根根性，這個問題就解決了。這句話說得很容易，真正做起來有一定的難度，難在哪裡？我們無量劫來，用六識成習慣，現在叫我們一下捨，我們很想捨，怎麼捨也捨不掉，這是事實。都知道捨了就成了佛，可是捨不掉。爲什麼？想捨的「想」是第六意識，第六意識怎麼能捨第六意識？「不想」又落在無明，這是佛法修學最大的一個難關，這個難關若能突破，問題就解決了。

所以佛菩薩、祖師大德教給我們一個「最初方便」，最初方便是什麼？修定。定是什麼？惠能大師在《壇經》中講得好，「不思善，不思惡」。善、惡代表相對，只要能夠把一切相對的放下，心就得定。隨著定功的淺深，真心逐漸逐漸就能現前，真心起作用就是般若智慧，智慧就現前了。佛法的修學，八萬四千法門，無量法門，統統是修禪定的方法。佛法總歸納起來，就三個字：戒、定、慧三學。無量無邊的方法都屬於戒。

第三一四片

知足天偈頌第五首 善目天王

眾生業惑所纏覆 僥慢放逸心馳蕩

如來爲說寂靜法 善日照知心喜慶

清涼大師在這一段註的文字比較多，他說「慢是根本，僞逸隨惑」，貪、瞋、癡、慢、對聖教的疑惑，這是五種根本煩惱，僞與放逸屬於隨煩惱。「僞」就是現在人所講的「值得驕傲」。清涼又說，「放逸，眾惑之本」。佛在一切煩惱中，特別舉這兩樣。放逸是什麼？我們現在的話講「隨便」。用心不專，用力不勤，隨隨便便，馬馬虎虎，認爲自己可以就行了，這樣的心態決定不能成就。不但在佛法修學不能成就，世間的事業也不能成就。

「馳蕩」，蕩是不安、是妄動。清涼大師解釋的也很好，「境風鼓擊，飄蕩馳散」，用現在的話講，禁不起境界的誘惑。對現前這個社會，名利的誘惑、五欲六塵享受的誘惑禁不起，一遇到這些境界就動心，清淨平等心失掉了。禁不起誘惑，怎麼能成就？古時候修行，道場爲什麼建立在深山曠野之處？不但遠離都市，離鄉村也有一段距離，爲的就是凡夫心很難抵擋誘惑，最好遠離一切誘惑，使我們道業容易成就。

少睡眠，很要緊，睡眠是昏沈，妄想是放逸，這兩樣東西對我們是大障礙，睡眠的時間愈少愈好。我們今天修學，接受諸佛菩薩教誨，深深感到時間不夠用，真的是分秒必爭。

第三一五片

知足天偈頌第六首 寶峰月天王

一切世間真導師 爲救爲歸而出現

普示眾生安樂處 峰月於此能深入

《金剛經》有明文，佛沒有說過法，若說佛說法是謗佛。但是釋迦牟尼佛明明說法四十九年，講經三百餘會，爲什麼又說沒有說過法？佛所說的法是眾生自性本具之法，不是釋迦牟尼佛自己的意思，所以他沒說過一句法。佛教我們、引導我們是以自性引導，我們學習是隨順自性，這是了不起的教學。佛所說的全是我們自性自然流露，所以隨順佛的教誨就是隨順性德，性德是自然的，不加絲毫勉強，「法爾如是」，加一點點勉強就不是「真導師」。

古人講得好，理不外心性，事不外因果，理事、因果都是自己。理是自己的真如本性，事是自己的因果造作，虛空法界一切眾生除了自己性識之外，一無所有。法相家說「只有識」。唯識兩個字是什麼意思？因果報應，就是說這個意思。因是自己造的，果當然自己承受，豈不是自作自受！這才是事實真相。

「迷失自性」說深一層，是自己迷失，不是一切眾生迷失。自己以外

的有沒有迷失？沒有。真正懂得這個意思，就會修行。「只有我迷，你沒有迷」，就我這一分來說，你確實沒有迷，你是真佛，你是如來，你示現給我看的。所有一切境界，人事的境界、物質的境界從哪裡來？唯識所變。誰的識所變？我自己識所變的，就像作夢一樣，我在夢中夢到很多人，夢到很多物，也夢到山河大地，夢中所有一切現象誰變現出來的？自己性識變現的。我們眼前這個境界與夢中境界沒有兩樣，全是自心變現出來的，離於自性，確實無有一法可得。

真心是如來，真心是諸佛，所以說一切眾生皆是諸佛如來。哪一個不是？只有我自己不是。我自己何以不是？我自己有妄想、有分別、有執著，所以不是。所以看諸佛如來也是凡夫，看一切眾生還是眾生，不知道一切眾生都是諸佛如來。

第三一六片

今天我們看到很多人對我們虛偽，那是什麼？是我們虛偽的心所變現出來的境界相，自己不曉得，還要怪別人。就好像作夢，夢中夢到一個惡人，想殺害你，惡人是你自己的惡念變現出來的，本來沒有。善人也是你善念變現出來的，如是因，如是緣，如是果，如是報，佛在《法華經》上講的「十如是」。這個大道理幾個人能懂？你若懂得，體會到了，

天下本無事，這才是真正「為救為歸」。我們就是不覺悟，不覺悟的原因就是放不下。

從初發心一直到如來地修的什麼？就是「看破、放下」而已。放下是行門，普賢菩薩所代表的；看破是解門，文殊師利菩薩代表。在我們淨土宗，觀世音菩薩代表放下，大勢至菩薩代表看破，看破是智慧，放下是慈悲。

知足天偈頌第七首 勇健力天王

諸佛境界不思議 一切法界皆周遍

入於諸法到彼岸 勇慧見此生歡喜

我們無始劫來所造的業因，想不受惡的果報，佛教我們要從「緣」上下功夫。惡的因，沒有惡緣，不會結果。因是久遠劫的習氣，煩惱習氣不容易斷，果報現前想離也離不了，但因加緣才能結果，佛法講緣生，「因、緣、果」，注重在緣。緣真的有辦法，我們能夠懂得緣、控制緣，就能控制因，也能控制果，這是個好方法，這是真實智慧。

什麼是惡緣？我現在不造惡，不但不造惡，我也不想惡，也不念惡，這就把惡的緣斷掉了；現在心中還想惡，還念惡，還造惡，這是緣具足

。你阿賴耶識中有惡的因，現在緣具足，因緣聚會，惡的果報就現前。我們阿賴耶識也有善因，我現在念善、想善、行善，我把善的緣統統具足，善因遇到善緣，善果就現前。佛用這個方法教我們，是合情合理合法的，決定真實不虛。

第三一七片

清涼大師將本經分爲一教、理、行、果四分。最後「入法界品」屬果德，修因證果。《華嚴經》所講的果是什麼？淺言之，就是一切眾生真實幸福美滿的生活，我們中國古人叫福祉。眾生的福祉，百姓的福祉，現在的名詞是人民的福祉。但是佛法講「眾生」，範圍比百姓、比人民大得多。因爲百姓、人民，十法界中只講了一個「人」法界。人法界之上有天、有修羅、有聲聞、緣覺、菩薩、佛；往下有畜生、有餓鬼、有地獄。所以講「眾生」，十法界則統統包括在其中。

第三一八片

寶誌公的法語「不二法門」：真妄不二，邪正不二，善惡不二，是非不二，恩怨不二，入不二法門。不二是平等的，邪正、是非、善惡有沒

有？在我們自心，不在外境。如果不懂反觀自己內心，樣樣看外面境界就錯了，外面境界永遠清淨平等，決定沒有好醜，決定沒有善惡。

觀世音菩薩所以能夠成道，用的就是「反聞聞自性，性成無上道」。什麼叫「反聞」？回過頭來看自己。我們今天一切都對外看，「你對了，你錯了」，心中念念起煩惱。觀音菩薩在這個境界，他不看外頭，回過頭來看自己。看這個善，是自己善心所起現行；看那個惡，是自己惡心所起作用；完全看內，不看外。看內心，善心所、惡心所都是自性起用，所以他能看到根源，這叫「反聞聞自性」。外面境界決定清淨平等，無善惡好醜。這是佛法高一個層次。

現代眾生，比以往教化難度超過十倍、百倍，我們的智慧能力必須比祖師大德也超過十倍、百倍，否則就擔負不了教化眾生的使命。出了家，就要承擔起如來家業。如來家業是什麼？弘法利生。今天在這個時代更要學釋迦牟尼佛的生活方式，所以今天我們蓋廟建道場，能度眾生嗎？不能，一定要過釋迦牟尼佛托鉢的生活。世間一般人對佛教徒、出家人：「你們太有錢，那麼多供養！」頭一個就反感，他還能接受你的教誨嗎？我們住帳篷，托鉢，一文錢都沒有，我講話，他才會相信。所以我們一定要發大誓願，吃一切眾生不能吃的苦頭，幹一切眾生不願幹的事，你才能夠真正肩負弘法利生的事業，你才是佛陀真正的弟子。

知足天偈頌第八首 金剛妙光天王

若有眾生堪受化 聞佛功德趣菩提
令住福海常清淨 妙光於此能觀察

什麼是教育？我們對這個名詞要認識清楚。教是教導，上一代要把他的智慧，把他一生生活的智慧與經驗教導下一代，希望下一代依照這個基礎再往上提升，下一代過得比上一代更殊勝、更美滿，這是教。所以中國古代的教學，最重要的課程是「經、史」，經是智慧，史是經驗德行，學問從此處建立。行有餘力，再教文學、藝術，提升生活品質，古人這種教育的思想多麼圓滿！在這方面，儒家與佛家的經驗最為寶貴，也最為豐富，我們得一句、兩句，一生就受用不盡。

第三一九片

此第八首偈，第一句觀機，第二句說出學習的宗旨目標，第三句是佛菩薩教學的真正目的，目的在哪裡？『令住福海常清淨』。

在佛教中，密宗拜的神最多，為什麼？密宗是佛陀在世時印度古老的宗教，佛將它完全保留，絲毫沒有破壞，但是賦予新的意義。保留原有的文化傳統，用智慧把它提升，所以眾神都拜釋迦牟尼佛為老師，尊佛為

天人師，天上、人間大導師。聞佛這種功德，高度智慧，高度的善巧，融合各種不同的宗教，各種不同的族群，都接受他的教誨，他的教育成功了。教育的目標是「趣菩提」，菩提是印度話，意思是智慧、覺悟。

第三〇片

知足天偈頌第九首 星宿幢天王

十方刹海微塵數 一切佛所皆往集

恭敬供養聽聞法 此莊嚴幢之所見

星宿幢天王所修學的法門，是「一切佛出興鹹親近，觀察調伏眾生方便解脫門」，此地是他的讚頌，心得報告。清涼大師有簡單的解釋：「通顯上既親近，必當敬養聞法」；下面八個字非常重要：「以聞調他，為真供養」，就是說我們自己聽到了，必須教導別人，才是真正的供養，一切供養中法供養第一。

體決定有相，體是心性，心性的相是什麼樣子？我們今天六根所接觸的六塵境界，就是現前我們心性之相。這個現相到底存不存在？不存在。但心性決定是真常，《楞嚴經》上講「常住真心」，永恆不變，但是

它的相千變萬化。不要以為只有我們十法界相是「凡所有相，皆是虛妄」，一真法界、極樂世界與華藏世界也是「凡所有相，皆是虛妄」，佛講經時沒有附帶說明一真法界例外。而這些現相存在的時間多久？剎那，剎那生滅，存在的時間太短太短了。我們今天所看到的現相是生滅的相續相，我們迷在相續相中。

現相，再加上妄想分別執著，就千變萬化，十法界依正莊嚴就是如此，全是我們心性起的作用。清朝初期青蓮法師寫了一本《地藏經科註》，他的玄義說得好，以「不思議性識」為經體，性識比實相，對我們來說清楚太多了，才真正明白，虛空法界一切眾生是自己性識變化出來的。既是自己性識所變化，怎麼不是一體？所以諸佛菩薩「無緣大慈，同體大悲」，由此而生。

第三二一片

為什麼佛教塑造這麼多佛菩薩形像？佛像代表自己的性德，性德無量無邊；菩薩代表修德，修德也無量無邊。就像現代社會上有成就的人物，名片上頭銜一大堆，為什麼有那麼多頭銜，代表他的才藝、他的成就；佛菩薩這麼多的形像，就代表自性無量無邊的功德。所以佛像不是迷信，佛像表法，代表我們的多才多藝，我們有無量智慧、無量德能，一

個名號、一個形像表達不出來。

星宿莊嚴幢天王修學的法門我們總結：「機會教育」。懂得機會教育，會做機會教育，他做得很成功，這是我們應當要學習的。把所修學的，利益一切眾生，才真正是報恩，是真正的供養。

知足天偈頌第十首 妙莊嚴天王

眾生心海不思議 無住無動無依處

佛於一念皆明見 妙莊嚴天斯善了

第一句『心』，將「性、識」都包括在其中，也就是法相家所講的心法一八識心王，五十一心所。阿賴耶識的體就是真如自性，古人常講阿賴耶識是真妄和合，一半真，一半妄。「眾生心海」就指真妄和合。真心與妄心都不可思議。

歷代祖師大德告訴我們，西方極樂世界真正殊勝之處，就是凡聖同居土，深受諸佛讚歎。實報土則與十方世界一切諸佛實報土沒有兩樣。十方世界諸佛凡聖同居土，都沒有辦法脫離六道輪迴，但是西方極樂世界的凡聖同居土與實報莊嚴土沒有差別，凡聖同居土的人，雖是凡夫，一品煩惱沒有斷，但是他的受用，他的修學環境、生活環境，與實報土的菩薩沒有兩樣，這才叫不可思議。一切諸佛如來勸我們念佛，求生西方極樂世界，道理就在此地。

第三二二片

地藏菩薩的名號是通號，不是專稱，諸佛菩薩到地獄教化眾生，都叫地藏菩薩。阿彌陀佛也是通稱。今天西方極樂世界，世尊教導我們的是哪一尊阿彌陀佛？法藏阿彌陀佛。佛在經典中告訴我們，同名、同號的佛菩薩，不知有多少。我們今天依照淨土三經修學，修得很像，就是阿彌陀佛，雖然不是法藏阿彌陀佛，確確實實我們的思想、理念、德行，沒有差別，那就是無量無邊的阿彌陀佛合成一個阿彌陀佛。然後你才曉得，「一切眾生皆成佛道」，「一切眾生本來成佛」，佛講這些大道理，我們才能體會。

從物質方面來說，我們一個人的身體，與虛空法界一切眾生，關係非常密切。爲什麼？是一個身體。我身上的基本粒子會跑到你身上去，你身上的會跑到他的，那你身上就有我，我身上也有你。我們這個人死了，這些基本粒子並沒有消失，跑到別的動物、植物身上去了；不但動物身上有我，植物身上也有我，礦物身上也有我，你們想想是不是這個道理？所以佛家肯定虛空法界一切眾生就是自己，真正明白了，愛自己，愛人，愛動物，愛植物，沒有一樣不愛護。爲什麼？都是自己。

第三二三片

[4] 時分天 分二 《1》 長行十法

復次時分天王，得發起一切眾生善根，令永離憂惱解脫門。

『時分天』，梵語稱爲「夜摩天」，是欲界的第三層天。佛在經上告訴我們，欲界天最下一層是四王天，四王天上面是忉利天，忉利天上去就是夜摩天，夜摩翻成華語是時分。這一層天也叫空居天，也就是說四王天與忉利天還沒有離開我們的地面，他們住在須彌山頂，而夜摩以上則不住在地面，住在空中。

生夜摩天的條件要加上禪定，如果單單修善，好德好善，在六道中，最高只能生到忉利天。忉利天主，就是玉皇大帝；有一些宗教講的上帝，也可能就是忉利天主，因爲他們只是修善積德往生。

第三二四片

時分天長行第二句：

妙光天王，得普入一切境界解脫門。

「大方廣、佛華嚴」是如來果地上的境界，我們學習，因為有妄想分別執著，把「大方廣」也變成世間法，如果我們有佛菩薩同樣的認知，虛空法界一切眾生是自己，世法也變成佛法；世間這一些書籍，也一樣都變成《大方廣佛華嚴經》，這是真的。什麼是華嚴？虛空法界點點滴滴樣樣都是華嚴，沒有一樣不是華嚴。你念頭一轉，轉成佛的念頭，一切境界全是華嚴，轉不過來，《華嚴經》也不是佛華嚴。「境隨心轉」，我們是什麼心，就入什麼樣的境界。

第三二五片

孔老夫子，一生「學不厭，教不倦」，學就是講學、改過，一生做不厭。我們今天選擇的行業—出家修行，這個行業就是世出世間大聖人的行業。佛家常講如來家業，「如來家業」是什麼？就是學不厭，教不倦，果然很認真、很努力在做，我們是真佛弟子，我們真正在學聖學賢的形象，佛法稱之為天上、人間第一等尊貴的形象—天人師。現在世間人對這個形象不尊重，但是天人尊重，天人明白這個行業是天人師範。我們在經上常看到，佛是天人大導師，佛的弟子們，雖然不敢稱大導師，那也當然是導師。如果我們沒有認真努力做，那我們學的是什麼！我們

今天取得這個形象，身披袈裟，就有無量無邊的罪過。

我們想想，我們起心動念、一切造作，能不能給諸天、一切人們做好榜樣？我們時時刻刻要反省。佛叫我們做早晚功課，早晚功課就是教我們每天至少兩次反省。

念佛的念，念是「今心」，現在的心，你現在心中真有佛，這叫念佛。不在口念，口念不能入境界，你心上是佛，當然就入佛境界。佛境界廣大沒有邊際，心，沒有分別，沒有執著。可是落在思、落在想上，思與想是妄心，不是真心。真心就是佛心。

凡夫所有一切需求，都是大道的障礙。所以釋迦牟尼佛為我們示現三衣一鉢，這個意思告訴我們，生活需求必須降到最低，能夠維持就可以了，不必有多餘的要求，他示現這個榜樣給我們看。我們以為他這種生活方式很苦，殊不知是最樂、最自在，不但心樂，身也樂；心沒有憂慮，身沒有苦惱，身心自在，身心安穩。我們凡夫不懂，凡夫自己造業，心有憂慮，身有苦惱。怎樣去追求五欲六塵的享受，說實在話，都是糟蹋自己的身心，全是妄想分別執著。

第三二六片

時分天長行第三句：

無盡慧功德幢天王，得滅除一切患大悲輪解脫門。

佛告訴我們物質從哪裡來的？科學家到現在沒有法子找到，物質究竟是一回什麼事情，它是從哪裡來的？它是怎麼發生的？這個事情佛講得很清楚，尤其是相宗，相宗不僅僅是高深圓滿的心理學，也是物理學。佛講物質是阿賴耶的相分，心理是阿賴耶的見分；見相同源，也就是說心理與物理同一個根源—自證分。自證分就是自性，所以心理與物理同一個法源，都是自性變現出來的。自性怎麼變？迷了之後，先變見分，後變相分，相分依見分而現。

第三二七片

時分天長行第四句：

善化端嚴天王，得了知三世一切眾生心解脫門。

諸佛菩薩對待一切眾生，真是苦口婆心，希望眾生早一天覺悟，早一天脫離六道十法界，早一天成佛。他們在一切世間示現化導，就為這個目標。無論示現什麼身分，示現國王大臣、大富長者，實際上，對於世

間名聞利養、權位，絲毫都不沾染，永遠住在清淨平等覺之中。就是大乘經上所講的不住生死，不住涅槃。什麼叫住生死？對於世間名聞利養、五欲六塵，心裡有絲毫的沾染，就是住生死。

「一切眾生心」，六道凡夫住生死，聲聞、緣覺住涅槃，菩薩兩邊都不住，我們最低限度要能學權教菩薩，住中道。佛陀與孔聖人的教學，都從此地下手。儒家教人學「中庸」，佛陀教人學「中道」，這就是最初方便，與菩提心相應。

佛教菩薩六度，佈施放下慳貪，持戒放下惡業，忍辱放下瞋恚，精進放下懈怠，禪定放下散亂，般若放下愚癡，這六樣東西都放下後，障礙自性的見思、塵沙、無明煩惱就消除了，你的性德、智慧就能全透出來。

第三二八片

煩惱少，智慧開了之後，不僅僅見到佛經字字句句含無量義，六根所接觸的六塵境界，皆含無量義，正是佛經上的比喻，依報一微塵、正報一毛孔都含無盡義。所以說經中一字一偈，講一輩子都講不完，這是真的，絕對不假。每天講，每天意思不一樣，每天境界不相同，為什麼會有這個現象？因為稱性，自性是無盡的，所有一切相分都由自性變現，

因此相分點點滴滴也含無盡義，這是真實的道理。

放下是福，看破是慧。如果具足這兩個條件，大事因緣一生就成辦了，真正的度自己、度眾生。度是幫助，幫助自己了生死、出三界，幫助一切眾生斷惡修善、破迷開悟，這是世間、出世間第一等的善事。肯真幹，自然得到諸佛護念，龍天善神的保佑幫助。

第三二九片

時分天長行第五句：

總持大光明天王，得陀羅尼門光明，憶持一切法無忘失解脫門。

清涼大師在註解中，為我們說明天王法門的大意：「陀羅尼等者，總持入理，故名為門。以慧為體，故雲光明。若取助伴，則兼念定。念即明記，故能憶持。定乃心一，常無忘失。四無礙等一切諸法，皆是所持」。『陀羅尼』是梵語，意為「總持」，古德解釋，「總一切法，持一切義」。每一位天王，乃至於每一位神眾，所修、所得的法門不同，可是在理上都能貫通。

在一切法中，我們修哪一法？如何選擇？選擇的條件依什麼？我們都

要懂得。雖然法門平等，我們根性不平等，我們無量劫來的習染不相同，決定我們選擇法門的條件。許許多多法門中，總有我們條件具足的方法。如果選擇不當，這一生的修行就得不到結果，可見得選擇法門對我們來講非常重要，這就是佛家講的契機。

第三三〇片

時分天長行第六句：

不思議慧天王，得善入一切業自性不思議方便解脫門。

西方極樂世界的殊勝，我們在《無量壽經》上看到，他們是「咸共遵修普賢大士之德」，而「菩薩不修普賢行就不能圓成佛道」，所以西方世界是什麼世界？佛世界，是諸佛的刹土。凡是生到西方極樂世界的人，都是去作佛，因為他們都修「普賢行願」。

《大勢至菩薩念佛圓通章》，全文兩百四十四個字，是淨土宗的心經，文字雖然很少，義理無有窮盡；不但是淨土教的心經，我們仔細觀察，它是世尊四十九年所說一切法的核心，同時也是十方三世一切諸佛如來，所說一切法的核心，真正不可思議！

執著中最嚴重的是我執，「我」究竟是什麼？相宗說得好：「我見，我愛，我癡，我慢」四大煩惱常相隨，所以佛教我們用禮敬的方法，「禮敬諸佛」，誰是諸佛？一切眾生皆是諸佛。有情眾生是諸佛，無情眾生也是諸佛，有情眾生有佛性，無情眾生有法性，佛性與法性是一個性，都是自性。所以普賢行願教我們，一切眾生皆是諸佛，我們誠敬的心自然而生。

大乘的方法比小乘的確高明，大乘教我們起心動念為別人著想，不要想自己，這樣漸漸就能把我忘掉，這個方法好！《般若經》中教我們「大而化之」，也用同一個方式，決不想自己，念念想別人，心量自然大。

第三三一片

普賢十願，我們都知道是法身大士修學的，法身大士是正科，我們是預科，因此我們只要隨分隨力修。修學一定要落實，如果不能視一切眾生為自己父母、諸佛如來，普賢行就不得其門而入，邊都沾不上。為什麼？「普」這個字做不到。

凡夫、修行人，就是自己一個，善財童子示現給我們看，除自己之外，所有一切都是諸佛如來，都是菩薩示現來鍛鍊自己的；善人是佛菩薩

，惡人還是佛菩薩。善人獎勵我們修善，惡人懲罰我們的過失。就與我們展開《華嚴經》所看到的一樣，都是諸佛如來示現，都是老師，都是善知識，學生凡夫只有我自己一個。我們能把這個觀念換過來，就是李老師教我們的「換心」，換思想、換觀念，我們才有救。處處以為自己行別人不行，自己善別人不善，這人沒救！一闡提就是這樣的人，而一闡提可能就是自己。

生活是定慧等學，佛家常講「寂而常照，照而常寂」，寂照同時，沒有先後；寂就是不分別、不執著、不起心、不動念，寂是定；照就是一切清楚、一切明瞭，照是慧。在哪裡修？不只是在禪堂、念佛堂、講堂修，一切時、一切處都是道場，虛空法界是道場，一切眾生是我們鍛鍊之處，這叫真修行。大乘法中修行，重實質不重形式。

第三三二片

時分天王長行第七句：

輪臍天王，得轉法輪成熟眾生方便解脫門。

清涼大師在這一段註解說「轉法示菩提之道，即是成熟眾生方便」。註得

很簡單，道理很深，我們要透徹明瞭，才有學習入門之處。天王的名號是『輪臍』，「臍」是中心之意；「輪」是表法，佛法的教學稱讚為「法輪常轉」。輪是圓的相，代表圓滿，表性相不二，理事不二，空有不二。

『轉法輪』三個字就是教學，教的是什麼？清涼大師說得好：菩提大道。

菩提是梵語音譯，意思是覺悟、智慧，綜合釋迦牟尼佛四十九年教導一切眾生的，不外乎「戒、定、慧」三學。戒律是規矩、方法，目的在得定。所以佛家的教學以定為中心，定也叫禪定。用戒律的方法，幫助我們得禪定。什麼是禪定？《金剛經》說得好，「不取於相，如如不動」，生活處世待人接物要依此原則，佛菩薩教化眾生也不離此原則，這是佛家禪定的根本依。

我們今天用持名念佛的方法修禪定，千萬不要誤會我們現在修的不是禪定，只要是佛法，都修禪定。

第三三三片

放下最難的是捨身，捨身不是自殺，而是心中再也不掛念自己的生命，連生命都不放在心上，身外之物，家眷財產當然更不會放在心上。只

要心中真正一無牽掛，就得解脫，就入位。逐漸逐漸讀經，與經典所說的就能相應，這就是古人所講的「隨文入觀」，自己隨著經文入境界，隨著《華嚴經》就入華嚴境界。

時分天長行第八句

光燄天王，得廣大眼普觀眾生而往調伏解脫門。

天王的德號充滿了智慧，『光』與『燄』都表智慧，從他得法我們就能夠看出來，他是諸佛如來的化身，決定不是菩薩，菩薩沒有這樣圓滿的境界。時分天王是欲界的第三層，只比忉利天高一層，屬於凡夫天。由此，我們很清楚的體會到，諸佛如來隨類化身，應機說法。

第三三四片

什麼叫孝？古人講合父母、兄弟、妻子、兒女爲一人叫孝，孝的本義如此。一個家庭就是自己，家中的人就是我自己的化身，關懷家中每一個人就像關懷自己一樣，這叫小孝。佛家講大孝，虛空法界一切眾生是自己，是大孝。誰有這個境界？誰把這個境界落實？法身大士，破一品無明，證一分法身。

第三三五片

時分天長行第九句

光照天王，得超出一切業障，不隨魔所作解脫門。

天王所修學的法門，對我們來講非常契機，因為我們現前沒有辦法超越業障。每一個眾生從早到晚，從年初一到臘月三十，日夜不斷在造業，晚上睡覺作夢還造業。生生世世所累積的業障，無量無邊。佛在經上有個比喻，如果所造業有形相的話，哪怕形相再小，小至微塵，無量劫累積下來的業障，盡虛空界不能容受！所以業障確確實實可怕，日夜不停的在造作，從來沒有中斷過，一旦中斷，就超越一切業障，成佛、成菩薩了，不再在六道。

造作業，就有障，障什麼？障我們的自性。造業的根源是意業，起心動念障礙我們見性。業障—佛在經論中具體而言，歸納為兩大類，叫二障；也歸納為三大類，叫三障。二障是煩惱障、所知障。煩惱是事上所造作的，所知是從思想、見解上造作的。三障是惑、業、苦，惑是迷惑，業是造作，苦是果報。佛的教導就是教我們消除業障，消除的方法很多，佛法常講八萬四千法門，就是八萬四千種消除業障的方法。我們慎選一門，契自己的根機，隨順佛的教誨，認真努力修學，就能夠消除業

障。

我們所造的業都儲存在識心中，識心指阿賴耶識，像一個倉庫，唯識經論稱作「業習種子」。這個種子沒有形相，無量無邊。種子遇緣起現行就有作用，果報就現前。我們每個眾生，八識田中任何種子都有。我們有成佛的種子，有成菩薩的種子，我們也有地獄種子，有餓鬼種子，有畜生種子，十法界業習種子我們統統具足。種子哪一個力量強，又遇緣就起現行。一個種子起現行，其他種子隱藏。十法界中，一法界現行，九法界隱沒。這個果報報盡了，不定哪個種子又起現行，就叫來生的果報。

古大德警惕我們，說得好：「愛不重不生娑婆，念不一不生淨土」。娑婆世界六道輪迴業因非常複雜，但是第一個業因是什麼？男女的情愛，佛在經上說，「財色名食睡，地獄五條根」，這五條根中最嚴重的是什麼？是色。我們今天念佛想求生淨土，這個念頭還有，佛念得再好，去不成！

第三三六片

佈施度慳貪，我們要學習什麼都能捨，什麼都能放下，我所有的，別人喜歡，我都能夠佈施供養，一絲毫吝嗇沒有。爲什麼？捨我的慳貪，

捨我的業障，成就我的智慧法身。我們今天智慧不能現前，法身不能證得，被慳貪煩惱障礙住了，應當放下。可是捨，還愈捨愈多，捨財得財，捨法得智慧，施無畏得健康長壽，果報如此。佛教我們「捨得」，連得的也要捨，把得也捨掉，永遠在捨，要歡喜捨。

時分天長行最後一句：

普觀察大名稱天王，得善誘誨一切諸天眾，令受行心清淨解脫門。

讀《華嚴》一定要以清淨心、平等心、廣大心去讀誦、去觀察，才能懂得經文所說的真實義。

第三三七片

「苦、樂、憂、喜、捨」一佛將六道凡夫的感受，歸納為這五大類。身有苦樂，心有憂喜；當身沒有苦樂，心沒有憂喜的時候，叫捨受。捨受是好境界，是正常的，但是時間很短，不能永遠保持。如果能永遠保持就叫正受，正受就是「清淨解脫」。

世尊說法有所謂「三轉法輪」，這是比喻他教學有三種方法：對於利根的人，一指示就明白、就覺悟，決定沒有疑惑，這是根性大利的人一

「示轉」；中等根性的人，開示、指示還不能領悟，必須懇切的勸導，令他明白原來這些話是對我說的，不是對別人說，感受到特別親切，生感恩之心才開始學習，這是中等根性的人－「勸轉」；下等根性的人，勸他不能接受，他要證據，親眼見到才相信－「作證轉」。現在世間人，無論做什麼學問，「拿證據來！」，可見多數是下根人，不是中根、上根，中根、上根不需要看證據。但是佛這三種方法都用，像所謂的「受持、讀誦，為人演說」，演就是作證。

人家來要求我們施捨的時候，我們看看他不是行邪道，不是拿這些錢去吃喝嫖賭做壞事，我們都應當幫助他。成人之美，不成人之惡，佈施守住這個原則就對了。如果他不是佛教，是其他宗教，他要做傳教的事業，是正當用途，我們都應幫助他。所以我們看到其他宗教，發展宗教教育我們幫助他，做社會慈善福利事業，我們也幫助他。

第三三八片

[4] 時分天 分二《 2 》偈頌

爾時時分天王，承佛威力，普觀一切時分天眾而說頌言

這一行經文是說偈的儀規，最重要的是提示我們要謙虛、要恭敬，我

們在這部經上，在在處處都能看到。

時分天偈頌第一首，時分天王的修學報告：

佛於無量久遠劫 已竭世間憂惱海

廣闢離塵清淨道 永耀眾生智慧燈

偈頌所說指如來果地，我們讀了就應當思及，諸佛如來在久遠劫前，和我們同是凡夫，同樣具足一切煩惱，何以人家現在圓成佛道，我們依舊淪落六道？能夠如是思惟，才具足慚愧。慚愧是善心所，印光大師一生自稱「常慚愧僧」。

時分天偈頌第二首 妙光天王

如來法身甚廣大 十方邊際不可得

一切方便無限量 妙光明天智慧入

這首偈對我們修學的基本概念關係很大，我們修學最大的障礙是什麼？心量太小，所以不解如來真實義。我們讀經思惟想像，總不能超越心量的圈圈、界限，所以老實說，多少人一生學教、一生講經，都出不了自己的圈圈，所修、所學都很有有限。不是別人限制他，是自己限制了自

己，這首偈就教我們拓開心量。

『如來法身甚廣大』，廣大到什麼程度？『十方邊際不可得』，這兩句就是「心包太虛，量周沙界」。念念如是，時時如是，處處如是，我們就應學這個大心量。

我們每個人都有三身，佛有法身、有報身、有應身，我們人人都有。法身是什麼？法身是自性的本體。體，決定現相，決定有作用，體、相、用一而三，三而一。真如本性現的相就叫法身，現的是什麼相？虛空法界一切眾生。諸佛如來以虛空法界一切眾生為身，這叫法身。六道凡夫完全迷失了法身，迷失了自己，不認識自己。自己和自己作對，自己和自己過不去。

第三三九片

本經我們現在所看到是最簡略的本子，好比中國最大的叢書《四庫全書》的目錄一樣，只是《華嚴經》的目錄，內容沒看到，所以每個字、每一句都含無量義。一句一偈，在大經中，不知有多少分量！上本《華嚴》，龍樹菩薩告訴我們，有「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」。古印度計算經典的分量，用偈頌做單位，只要四句就叫一偈，包括長行文，也以四句做一個單位。中國則以字數，以一個字為一個單

位。像「老子《道德經》五千言」，就是有五千個字。

善財五十三參中，善友總共五十五人，德生、有德兩人同一會。五十五個人的身分，男女老少、各行各業，世出世法都有。出家人有五個：吉祥雲比丘、海雲比丘、妙住比丘，以及其他宗教出家的，有勝熱婆羅門、遍行外道。出家的少，在家的多。文殊、普賢亦示現在家，所以中國四大名山菩薩的造像，只有地藏菩薩是出家相，觀音菩薩、文殊、普賢都是在家相。仔細觀察，不就是現在講的多元文化？不分族類，不分宗教信仰，盡虛空、遍法界是一個自己，是一體。

多元文化的教育，是釋迦牟尼佛首創，不僅世尊如此，十方三世一切諸佛如來為眾生示現講經說法，第一部都講《華嚴》；而且在《華嚴》末後決定指歸淨土，所以這是圓滿的教學。

時分天偈頌第三首 無盡慧功德幢天王

生老病死憂悲苦 逼迫世間無暫歇

大師哀愍誓悉除 無盡慧光能覺了

八苦交煎，『逼迫世間無暫歇』。八苦：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛。我們念念都在造生死業，所以生生世世無量劫來，沒有出頭的日子。在六道中，決定是三惡道的時間長，三善道

的時間短。幾個人真正覺悟？

『大師哀愍誓悉除』，「大師」稱諸佛如來，《華嚴經》上的大師是毘盧遮那如來，一尊佛可以代表一切佛，佛佛道同。諸佛如來因地有大願，像阿彌陀佛四十八願，願願都是幫助一切眾生「破迷開悟，離苦得樂」。

諸佛如來在因地上所發廣大誓願，無量無邊，總而言之，不出四弘誓願；阿彌陀佛四十八願，也不出這四願。所以四弘誓願是諸佛菩薩的總願，也是諸佛菩薩的大菩提心，究竟圓滿的菩提心。所以我們要問，我們有沒有發心？就看我們的心行四弘誓願相應不相應。佛以真誠、清淨、平等、覺，普度法界一切眾生，我們有沒有這個願心？

第三四〇片

時分天偈頌第四首 善化端嚴天王

佛如幻智無所礙 於三世法悉明達

普入眾生心行中 此善化天之境界

『佛如幻智』，指我們每個人，真心自性中本具的般若智慧。經文第

一句，是從自性本具智慧起的作用，作用我們叫權智，又叫後得智，所以稱作「如幻」，《金剛經》上講「如夢幻泡影」，沒有一個實體，因此它沒有障礙。一切諸法都沒有實體，所以清涼大師講這一部經，給我們介紹「四無礙」，「幻智」就指「理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙」，佛以這四種無礙智慧，『於三世法悉明達』。我們今天心行恰恰與佛菩薩相反，我們坐實了。所以智慧不開。什麼叫坐實？把一切法都看作真實，不知道一切法都是虛妄，連我們的身體也非真實，夢幻泡影。般若智慧也如幻。

時分天偈頌第五首 總持大光明天王

總持邊際不可得 辯才大海亦無盡

能轉清淨妙法輪 此是大光之解脫

世出世間一切法都從自性流出，「唯心所現，唯識所變」。自性就是性識，達到性識，法法皆通。而怎樣才能明心見性？方法很多，首先要一門深入。所以「執持名號」，一句佛號念到底，就能把自己的是非人我念掉，自私自利念掉，貪瞋癡慢念掉，殺盜淫妄念掉，念佛就有功夫了。然後更進一步，把見思煩惱念掉，六道就沒有了；塵沙煩惱念掉，十法界就超出了；無明念掉，一真法界四十一個階級也沒有了。「圓滿

菩提，歸無所得」，他怎麼不成就？

『總持』，就是抓總綱領。佛法，每一法都是總持法門，總持不只一個。在一切法中，最直捷、最穩當、最簡單、最容易、最靠得住的就是念佛求生淨土。所以把念佛法門做爲大總持法門。

第三四一片

時分天偈頌第六首 不思議慧天王

業性廣大無窮盡 智慧覺了善開示
一切方便不思議 如是慧天之所入

業是造作，業從哪裡來的？爲什麼會造作？究其根源是性，『業性廣大』，所以所造作的自然就無量無邊。清涼大師的解釋，「廣大」是「一念造一切」。我們的心量實在太小太小了，但是心量雖小，業性不小。仔細想想，心量畫的圈子很小，業性不小，我們在這個圈子造作的業就重，很明顯；心量大的話，造作的業分散，不至於這麼集中，集中太可怕了，集中到最後變成一點，就是阿鼻地獄。由此可知，願心不能不大，願心大你造作那些罪業，因爲範圍空間太大了看不見；要是把空間

縮小，罪業就很明顯，縮得更小那就愈顯著。

第三四二片

時分天偈頌第七首 輪臍天王

轉不思議妙法輪 顯示修習菩提道

永滅一切眾生苦 此是輪臍方便地

藏傳佛教系統，在中國西藏、青海、四川、雲南、新疆、內蒙，一直到東北三省都很盛行；中國邊疆四大活佛：西藏有前藏「達賴」，後藏「班禪」；內蒙「章嘉」，外蒙「哲布尊丹巴」。四個人地位平等。章嘉大師主要的道場在五臺山，滿清時代他是國師，在北京住的時間比較多。幾乎每一個朝代的帝王，都依章嘉大師為師。

章嘉大師常常提示「戒律重要」，佛家的戒律是凡聖的分水嶺，不在三界內，幫助人超越三界。捨棄戒律，決定不能夠超越三界，決定不能夠超凡入聖，它是凡聖的基礎。

我們吃飯就是過佛菩薩的日子，如果轉不過來，學佛就難了。所以飲食決定沒有貪心，生活愈簡單愈好。但是客人來的時候，也要做得很漂

亮待客，那不是貪心，是主人敬客，這就叫佈施波羅蜜，放下貪愛。我們吃飯的時候守規矩，食具洗得很乾淨，擺得很整齊，就是持戒波羅蜜；東西放得很零亂就是惡業。吃飯的時候細嚼慢嚥，容易消化—忍辱波羅蜜。吃飯有吃飯的規矩，要做出來給別人看，自行化他，所以在一餐飯中、喝一杯茶，都具足六波羅蜜，真正學佛的人一看就明白，他在行菩薩道，他是修菩薩行。

精進波羅蜜，不但健康天天有進步，生活品質也天天有進步，歡喜快樂，法喜充滿。飲食上的調節也屬於精進，飲食決定只攝取身體所需，以這個為標準。而我們每個人的身體隨著年齡變化，隨著節氣變化，春夏秋冬身體就不一樣，寒暑感應也不相同。冬天要吃涼的，夏天要吃熱的，這是屬於般若波羅蜜。身體裡面與身體外面的自然環境，相應就健康；冬天冷，我們身體也冷，就健康。所以在北方，冬天為什麼吃大白菜、吃蘿蔔？涼性，冬天生長的植物是涼性。夏天要吃熱性的東西，夏天生長的植物也是熱性。

第三四三片

在大乘教法中，三學六度是菩提道的總綱，細行不計其數，下手之處就是「淨業三福」，淨業三福一開端孝親尊師，實在講，整個佛法的教學，

徹始徹終就是「孝、敬」，從孝敬開始到孝敬圓滿。我們真能夠常存孝敬心，就走向菩提道了，孝敬心圓滿就成佛。這個道理我們在講席與諸位報告多次，希望大家要體會、要明瞭，我們起心動念、言語造作，都不能夠違背這個大總持法門。所以印光大師講，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，有道理。印光大師一生處世待人接物，「誠敬」而已矣！

第三句『永滅一切眾生苦』，這是修習菩提道的大用。我為什麼要教學，為什麼要修行，目的就在這一句。「一切眾生」是雙關語，自己是一切眾生，我們個人的身體，佛在經上說，是四大五蘊和合而生的。四大五蘊是眾，身是眾緣和合而生，所以叫眾生。這個眾生不是指很多人，眾生指自己，這是「眾生」的本意，引伸是眾多的大眾，一切人、一切事、一切物都是眾緣和合而生的，這樣就能常常提醒我們，身心都是緣生法，當體即空，了不可得，起分別、執著就錯了。佛家的術語常常都是提醒我們，教我們開智慧。

會學的人，在講堂學的原理原則，馬上就轉到六根接觸境界之處，見色聞聲，真的是頭頭是道，左右逢源。時時覺，處處覺，念念覺，覺了就不迷，那就是修行，把迷立刻修正過來。更進一步，幫助一些沒覺悟的人，這就是「一切眾生」引伸的意思。先度自己，再度一切眾生，然後知道自他不二；一切眾生就是自己，自己就是一切眾生。

第三四四片

時分天王偈頌第八首 光燄天王

如來真身本無二 應物隨形滿世間

眾生各見在其前 此是燄天之境界

「如來真身本無二」，說明性體遍滿，性德也遍滿，自性作用還是遍滿。佛菩薩明覺，我們凡夫不覺；覺悟的人就得大自在，體、相、作用無一不自在；迷的人，雖然性德也圓滿，但是不得其用。

「覺悟」的道理與事實真相，佛門就稱作佛、稱作菩薩；反之不明白覺悟的理、事，迷失了自性，佛家就稱作凡夫。雖然諸佛如來與一切眾生有迷悟的差別，可是性德沒有迷悟；換句話說，佛與眾生在理上沒有迷悟，事上也沒有迷悟。迷悟究竟發生在哪裡？發生在現前一念，除現前一念之間有這種差別現象之外，其他的都沒有差別。所以佛法又講迷悟不二、覺迷不二，這些話都是說明事實真相。真相雖然如是，我們現在畢竟在迷不在悟，如何破迷開悟？佛菩薩的事業，就是幫助一切眾生破迷開悟。

眾生為什麼不覺悟？根本原因，就是無量劫來薰染的習氣太重了。我

們受煩惱的薰染多，接受聖賢教誨薰習的時間少，所以縱然有殊勝的機緣，遇到佛法的薰習，也抵不過煩惱的薰習，所以生死不斷，輪迴不斷。

我們自己如果真正能夠順從佛菩薩的教誨，常常反省、常常檢點，這是真修行。《華嚴經》中，普賢菩薩在最後給我們做總結，教導我們抓住修學的總綱領，無非是「懺悔」而已。無量無邊的法門，八萬四千法門，歸結到最後是懺悔法門。

第三四五片

時分天偈頌第九首 光照天王

若有眾生一見佛 必使淨除諸業障

離諸魔業永無餘 光照天王所行道

「見佛」得兩種利益：第一「正智生」，消除業障，智慧就現前；第二個利益，魔遠離，『離諸魔業永無餘』。魔指的是《八大人覺經》上佛講的四魔。魔與業障有密切的關聯。四魔：第一個是五陰魔，四大、五陰就是我們的身心，我們的身心不健康就是魔障，身心不健康妨害我

們修行；第二個是煩惱魔；第三個死魔。這三種都屬於自己本身的，與自己的業障有密切的關聯；如果業障消除，這三種魔也遠離了。外面是天魔，天魔就是環境的誘惑。

清涼大師註：「初句見佛為緣」。這個見不是眼見，眼見佛是一個殊勝的緣分，與佛有緣，但是緣不深，要心見佛，要智見佛，才能夠淨除業障，遠離魔道。破魔之功在於甚深的般若智慧。甚深般若智慧從何而來？從觀照得來，觀照是照見的初步功夫。

什麼叫觀照？「觀」就是六根接觸六塵境界，用這個字做代表；「照」是不用妄想分別執著。不分別、不執著是定，一切時、一切處都修定慧，這個人就叫學佛。如果不會，把觀照再降低一層，我教大家，照是依照佛的教誨去做，照做。我們六根接觸六塵境界的時候，依照佛的教誨去做，佛教我們做的，我們認真努力去做，佛教我們不可做的，我們決定不犯過，這也是觀照。觀照自然，一絲毫勉強都沒有，日常生活當中，確確實實契入定慧等學的境界，這個時候就得定了，得定叫照住，照住再往上提升就是照見，見是什麼？見性，見到事實真相。宗門功夫這三個層次：觀照、照住、照見，就是淨土宗：功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，三個層次。

所謂「借假修真」，身是假，我們利用這個假相好好修行的意思。而佛法也是假，何以說佛法也假？佛說「佛法因緣生」，凡是因緣所生法都不是真的。我們這個身是因緣所生，佛法也是因緣所生，把這兩個假

合起來我們就可以修真，道理在此地。

第三四六片

《華嚴疏鈔》將魔介紹得很詳細：「十魔並離者，即五十八經」，五十八就是《華嚴經》第五十八卷，五十八卷中，世尊給我們說了十種魔。第一個是「蘊魔」，就是五陰，五蘊用什麼方法破除？《般若心經》教我們，「觀自在菩薩，行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空」，破魔之功在甚深般若智慧，般若智慧從觀照得來。

第二個是「煩惱魔」，此地專指見思煩惱。見是錯誤的見解，思是錯誤的思想。

第三個「業」，業是障，業也是魔。有善業、有惡業，善業、惡業全是魔障，爲什麼？不能見性。想出六道輪迴，只有一個方法—不造業。不造業的人還是斷惡修善，斷惡不著斷惡的相，修善不著修善的相，這才叫破業的魔障，佛法稱之爲淨業，淨業感西方極樂世界。

第四個魔是「心」魔，這個心不是真心，是妄心。妄心就指意識心。廣說爲三心二意；三心是阿賴耶、末那、意識，二意是末那、意識，也是魔。

第五個「死」是魔，死怎麼是魔？死，令修學的功夫間斷，道業還沒

成就，壽命到了。從心地中，把傷害一切眾生的意念斷掉，就能得長壽的果報。我們並非希求長壽，我需要時間來成就自己的道業，絕不貪圖長壽。

第六是「天」，生天，生到天上享天福。天人的福報很大，一享福，把了生死、出三界，修行的念頭忘掉了，所以說「富貴學道難」，被天福迷住了。

第七個「善根」。誰知道善根是魔？一般經上只講四種魔，而本經講十種。善根指三善根，世間善法都從三善根生：無貪、無瞋、無癡。修三善根，將來果報在欲界天。

第八「三昧」。三昧是禪定，指的是四禪八定，也是魔。修四禪八定生色界天、無色界天，依舊出不了六道輪迴。

第九「善知識」，你喜歡善知識，親近善知識，永遠不能夠離開善知識，善知識就變成魔了。

最後一個「菩提法智」，這問題更嚴重了，這是大乘教法，菩提法智就是佛法。佛法也是魔，佛法也要放下。總歸起來講，真心本性一法不立，「本來無一物」。

離這十種魔，就證得清淨法身。離善知識魔，離三昧魔，離善根魔，離菩提法智魔，本經末後善財童子參訪吉祥雲比丘，七天見不到他，什麼原因？被菩提法智障礙了。七天之後善財菩提法智放下了，心地真正

清淨，才見到吉祥雲比丘。見到吉祥雲比丘就是明心見性；換句話說，如果不能夠放下菩提法智，不能夠放下善知識，就不能明心見性，只在四聖法界，不能夠在一真法界，一真法界佛法都要放下。

第三四七片

時分天王偈頌第十首 普觀察大名稱天王

一切眾會廣大海 佛在其中最威耀

普雨法雨潤眾生 此解脫門名稱入

大圓滿，真善美慧的人生要落實，只有佛菩薩真實智慧的教誨，這決不是我們自己誇耀自己，是事實。諸佛菩薩真實智慧的教誨，就是我們自己真心本性的流露，如果我們把佛菩薩看作另外一個人，是誤會。佛菩薩是我們自己，真正的自己，是自己「唯心所現，唯識所變」，自他是一不是二。他教導我們，我們就是向自性當中學習。西方淨土也是「自性彌陀，唯心淨土」，不是外人，沒有界限，界限從妄想分別執著變現出來的。能變現的妄想分別執著是假的，假的當然變現出假相，所以才說「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。只有自

性才是真的。

第三四八片

[5] 三十三天 分二《1》長行十一法

復次釋迦因陀羅天王，得憶念三世佛出興，乃至剎成壞皆明見大歡喜解脫門。

這一句的意思就是對於諸佛如來剎土，依正莊嚴的道理、事相看清楚、看明白了。《般若經》上講「諸法實相」，就是我們平常所說宇宙人生的真相，在本經就是大方廣。大是體，方是現相，廣是作用，自性的體、相、作用他都『明見』，也就是禪宗明心見性，這是佛與法身大士的境界，既然「明見」，當然就契入這個境界，自己也就成佛，也就成爲法身大士，所以『歡喜解脫』，這是這一句的大意。

一切諸佛如來示現成佛，都曾經到過忉利天講經說法。

第三四九片

三十三天眾長行第二句：

普稱滿音天王，得能令佛色身最清淨廣大世無能比解脫門。

這個法門意思很廣也很深，清涼大師註子說得好，「能令等者，然佛身無染淨大小，亦無勝劣，猶若虛空」，什麼是佛身？虛空法界一切眾生是佛身。佛身哪有大小、哪有染淨，我們怎麼能令佛身清淨？怎麼能令佛身廣大？這個意思《般若經》講得最透徹。我們修習的目的究竟何在？無非想證得清淨法身，佛在經上說，「十方三世佛，共同一法身」，三世有過去、現在、未來，一切眾生皆是未來佛，那十方三世佛，就有我們自己在其中。

勸人也要懂得勸人的道理，事不過三，勸三次不聽，決定不能講第四次，第四次就結冤仇。所以我們只能把自分做好，盡分盡責，這就功德圓滿了。

佛法講，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。我們出家人不了道要還，那些在家不學佛的人也要還，一個道理，沒有兩個道理，所以決定沒有白受人供養的。

三十三天長行第三句：

慈目寶髻天王，得慈雲普覆解脫門。

這一句，關鍵的字眼在「普」字。普是平等心，不分別族類，不分別怨親，以真誠、清淨、平等心，行大慈大悲，幫助虛空法界一切眾生，這才是普的意思。「覆」就是加持，佛法常講「度」，普覆就是普度之意。十法界的眾生無量無邊，諸佛如來何以能發普度的大心？眾生迷惑，從來不曾想到要做這些事情，諸佛菩薩則認定是自己本分應該要做的工作。

虛空法界一切眾生依正莊嚴是一體，說有就一切有，說空就一切空，決定不是空有對立。空、有不對立，說一切有，有是幻相，「凡所有相，皆是虛妄」；說一切空，虛妄就是空，虛妄就不是真有。都正確，完全是事實真相。

三十三天眾長行第四句：

寶光幢名稱天王，得恆見佛於一切世主前現種種形相威德身解脫門。

清涼大師說得好：「人天世主，多恃威德，故佛現超之，令其敬喜」

。這就是三十二應中，應以世主身得度者，即現世主身而為說法，這一尊佛現的是世主身。所謂世主就是在社會上有領導地位的人。

寶光幢名稱天王在此地現身說法，做出榜樣給我們看，教我們怎樣學習。這在《華嚴經》，自始至終，字字句句充滿了言教、身教、意教。

第三五一片

三十三天眾長行第五句：

發生喜樂髻天王，得知一切眾生城邑宮殿從何福業生解脫門。

我們想得富貴、得聰明智慧、得健康長壽，要修三種因：財佈施，法佈施，無畏佈施。因緣具足，果報就現前。果報現前，決定不要貪圖，一貪圖果報，人立刻就迷了，智慧就沒有了。佛菩薩有大福報，福報現前不享受，把福報分給大眾享，我們應當學習。再冷靜觀察，他有沒有福報？他有大福報，他真的在享福，佛門叫享清福。一生內心沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛、沒有怨恨，這是真正的福報。反過來我們看看世間人享福，享名聞利養，得到地位財富，天天憂慮，無時無刻不牽掛，與一切眾生結冤仇，享這種福報付出的代價太大了，還不如不要。為什麼？得不償失。所以真正的福報是清福。

真覺悟的人，這三種福報修不修？不修，專修淨業。修淨業福報樣樣不缺乏，專門修清淨心；雖然沒有財佈施，四事供養不缺；雖然沒有修法佈施，清淨心生智慧，《金剛經》上說「信心清淨，則生實相」；雖然不修長壽，得無量壽。佛法勝於世間法太多太多了，不修世間這些因，世間果報樣樣具足。對於世間富貴、利養、權勢地位絕不動心，在他眼中，「一切有爲法，如夢幻泡影」，所有一切現象現在眼前，亦有亦無，非有非無。他對於事實真相清清楚楚、明明白白，永遠不會起心動念，永遠沒有分別執著，永遠保持清淨平等覺。這是修淨業，這是學佛，諸佛菩薩如是。

三十三天眾長行第六句：

端正念天王，得開示諸佛成熟眾生事解脫門。

天王的德號『端正念』，就是一般講正念分明，沒有邪思，正念就是般若智慧現前。古大德在註解中告訴我們，有念都是邪念，無念就是正念。無念是無一切邪念，不是沒有正念。

佛的現相說法，都是幫助一切眾生覺悟，這叫佛法；凡是迷惑眾生，讓你消災滅罪得福，但是你不能開悟，這個法是魔法，不是佛法。細讀《楞嚴經》末後五十種陰魔，你就明瞭佛與魔的差別在哪裡。從表面形相看不出來，魔的福報也很大，也有三十二相八十種好，也有清淨莊嚴

，無量大眾圍繞，你怎麼會看得出來？所以從形相上、從教誨上是不是能令眾生覺悟，就很明顯能辨別出來，我們學佛不能不知道。

第三五二片

我們怎樣才能夠體會到佛陀的真實教誨？怎樣才能得到真實教誨的利益？清涼大師在這部經上答得好，「信、解、行、證」。佛陀不在世了，佛弟子將佛的教誨記載在書本上，我們就稱它作經典。經典是極其尊重的稱呼。因為佛經能幫助我們覺悟，幫助我們作佛，所以也稱之為法寶。第一個要親近，親近就是讀誦；讀誦之後，要求解義。解義很難，想解如來真實義，必須要行，行才能真解；解從行來，行又幫助理解。

真理決定是「言語道斷，心行處滅」，真冷靜下來，就有豁然大悟的那一剎。禪宗用的方法，天天打坐，叫你身心世界一切放下，參一個話頭。這個話頭沒有解釋，如果叫你參「父母未生前本來面目」，你若真去想「父母未生前本來面目」是什麼，那是妄想，如果完全不想，又落入無明。而是用話頭提醒你，這一邊不落妄想，那一邊不落無明，叫「寂寂惺惺，惺惺寂寂」，那叫參，教你把念頭集中在這裡，有沒有答案？沒有答案。禪宗叫這種狀況為「疑情」，所以大疑有大悟，小疑有小悟，全部精神都貫注在一念，才有開悟的機緣。這是極高明的教學法，

但是學生不高明，這個方法決定成就不了。

教下普通教學用的方法—「依文字起觀照，證實相」。講經、聽經都屬於文字般若。我們今天讀經、聽經不是起觀照，是起妄想，想它是什麼意思，所以不會開悟。我們只要一落在思惟，落在意識中，就不會開悟。而凡夫總是離不開心意識，意識邊事，就是《楞嚴經》所說的「前塵虛妄相想」，還是自己的妄想。

三十三天眾長行第七句：

高勝音天王，得知一切世間成壞劫轉變相解脫門。

清涼大師註解說，「福人出世，則琳琅現矣。薄福者出，則荆棘生焉」，是真說得好！就是「境隨心轉」，「一切法從心想生」。

『一切世間』就是有情世間、器世間、智正覺世間。這些世間有成有壞，「成、住、壞、空」指我們依報環境的變化，其中包括人事環境，都屬於我們依報環境。佛家講正報，自己一個人是正報，我自己一個人以外，一切都是我的依報。

爲什麼會有地球？宇宙的來源，生命的由來，虛空法界怎麼來的，一切眾生怎麼來的，《華嚴經》上都說到，《楞嚴經》也說到。講到宇宙的起源—「唯心所現，唯識所變」，心識是一個，所以虛空法界一切眾

生是一個生命共同體。佛與法身大士證明瞭，我們現在迷失，佛幫助我們，希望我們也證得，所以佛法說的全是當人自性，都是自己的事情。

邪正的標準不是佛定的，「法爾如是」，自自然然就是這樣，不帶一絲毫勉強。

第三五三片

三十三天眾長行第八句

成就念天王，得憶念當來菩薩調伏眾生行解脫門。

我們通過對過去歷史的認識，觀察現前環境的變化，就能夠判斷未來，也就能夠看到未來。未來是個什麼樣？勢必比現前艱難太多。

講經說法屬於宣傳，能普遍勸導大眾，不能紮根，紮根的教育屬於傳道。若要振興佛法，最重要的條件就是建立僧團。現在我們這個世間沒有僧團，釋迦牟尼佛當年在鹿野苑，建立僧團起家，佛教是這麼興起來的。僧團人不必多，一個老師，五個學生一五比丘；遵循佛陀的教誨，依教奉行，就叫僧團。

第三五四片

三十三天眾長行第九句：

淨華光天王，得了知一切諸天快樂因解脫門。

清涼大師的註解解得好，「一切諸樂，以佛為因，具勝德故，就樂增勝，說諸天耳」，關鍵在「因」。

只有真心學佛，才真正得到法喜充滿，法喜就是快樂。此樂絕不是外面境界來的增上緣，外面來的樂，假的不是真的，佛家叫壞苦。佛菩薩的樂從心性中流出來，像泉水一樣，那是真快樂，這個因是佛性。證入這個境界的人，盡虛空、遍法界是一個心—真心，《華嚴經》上說「唯心所現」，就是這個心；一個性—自性，自性本具無量智慧、無量德能；一個身—清淨法身。法喜充滿，大自在，大圓滿。

想在一生成就當然困難，可是我們的緣殊勝，遇到一乘了義的大經，佛在這部經上教我們怎樣證入—修普賢行，念佛求生淨土，這一生就圓滿成就。普賢行是最快樂的因行。

三十三天眾長行第十句：

智日眼天王，得開示一切諸天子受生善根俾無癡惑解脫門。

清涼大師註解的不多，但是註得非常之好，是給我們很好的提示。他

說「開示等者」，開示什麼？「受生善根」。受生的善根就是「念佛力」，這三個字我們要特別留意。「開示令不迷惑，則去放逸而進修」，我們今天念佛功夫不得力，毛病確實就在放逸；放逸是不認真做，每天依舊隨順自己的煩惱習氣。《百法明門論》中告訴我們，一切眾生煩惱心所，惡心所有二十六個，善心所只有十一個，當然是惡念多、善念少，一定的道理；惡習氣重，善習氣輕，善抵不過惡。

我們實在很想培養善根，偏偏沒有辦法克服自己的煩惱習氣。此事佛知道，菩薩也知道，佛菩薩用什麼方法來幫助我們？講經說法，不斷的提示我們，警告我們。我們的劣根性實在是太重了，遍數少了不管用，佛給我們講一千遍、一萬遍，我們還是不肯回頭，那怎麼辦？十萬遍、百萬遍、千萬遍，總肯回頭。所以世尊為我們講經說法四十九年。

學講經，天天講，不是勸別人，是勸自己；別人只是旁聽，自己才是真正的學生。沒有人講，我們自己講，求三寶加持，天天勸自己，勸上幾十年就真的覺悟了。

第三五五片

諸位總要記住！五欲六塵、貪瞋癡慢一定要放下。一般人講放下很難。難在什麼地方？習慣已經養成。什麼習慣？造惡業的習慣，現在一下

叫你不做，你感到很難過。這就是古人所說的，修行人要把「生處變成熟處，熟處變成生處」。熟就是已經養成習慣，我們要把它生疏遠離；佛法，我們沒有養成習慣，很生疏，我們加功用行努力，把它培養成習慣，我們才有救，無量劫來稀有難逢的機會，我們才算把它抓住了。這一生時間不長，我們修學佛法的機緣更短，抓不住就空過了，下一次再遇到又是無量劫之後。能不能夠脫離六道輪迴，能不能夠了生死、出三界，就在這一生，就在這短短時間當中，你能夠掌握住，你就決定成就。

從廣義來看，世尊四十九年所說的一切法，字字句句都是「念佛力」。這個意思，本經末後，吉祥雲比丘，為善財童子開示的二十一種念佛法，就具體為我們說明，一切法皆是念佛法。

三十三天眾長行第十一句：

自在光明天王，得開悟一切諸天眾，令永斷種種疑解脫門。

我們學講經用什麼樣的心態對聽眾？感恩戴德之心。他不是聽眾，他是我的老師，是我的父母，是諸佛菩薩來督促我，來成就我的；坐在講臺上是學生，給老師、給父母提出自己修學報告。到什麼時候你才是講經給聽眾聽？至少證得阿羅漢果才可以。這點，關係到我們自己，在一

生當中修學有沒有成就。「我能上臺，我會講經了」，這還得了！道業沒成功，煩惱習氣成功了，傲慢成功了。不會講經的時候，見到別人謙虛，一會講經，眼睛慢慢長到頭頂上去了，目中無人。講得天花亂墜，果報還是在無間地獄，爲什麼？煩惱習氣叫你墮落。講經有一點福報，惡報受盡了，將來再得人身，你才去享這個福報。

學佛的人，如果還有看不起人的念頭，你不是在學佛。諸佛如來看一切眾生用什麼眼光看？「過去父母，未來諸佛」，與我們不一樣。到如來果地就更不一樣了，如來果地看眾生怎麼看法？《華嚴經》、《圓覺經》中都說，「一切眾生本來成佛」，瞧不起一個人就是瞧不起佛！

第三五六片

大乘教法，佛教我們首先要相信自己是未來佛，相信自己有佛性，然後相信釋迦牟尼佛是已成的佛，我們是未成的佛。我們與他學習，他把修學的經過提供給我們，我們學到之後就能和他一樣成就，這叫圓滿教輪。

佛所有言說，要記住一個總原則，都是方便法。凡是佛所講的，小乘也好，大乘也好，一乘也好，就是講到《法華》、《華嚴》，還是方便說。真實說行不行？不行，真實說不出，真實要自己體會，所謂「言語

道斷，心行處滅」。凡是言說能說得出來，都是方便法。

[5] 三十三天 分二 《2》偈頌 亦有十一

爾時釋迦因陀羅天王，承佛威力，普觀一切三十三天眾而說頌言：

我念三世一切佛 所有境界悉平等

如其國土壤與成 以佛威神皆得見

清涼說得好，「又但以世俗文字數故，說有三世，非謂如來有去來今」。

『所有境界悉平等』，「平等」是「化儀同故」，教化眾生的儀式相同，「化法」也相同。天臺家立的八教，化儀四法、化法四法。化儀，有頓、漸、祕密、不定。佛教化眾生的手段，因人而異。化儀是觀機，從一切眾生根性建立教學的方法，方法則有藏、通、別、圓；賢首家的方法則是五教：小、始、終、頓、圓。

不懂得觀機，就沒有辦法教導，無法施教。無論佛用什麼方式教導眾生，決定是平等的。佛教化眾生譬如法雨普施，像天上下雨，眾生因為根器不同；譬如草木，雨下下來大樹吸收的水分多，小草吸收的水分少。不是雨不平等，是各人吸收不平等。

第三五七片

人生在世，實在講，第一件重要的事情一經不可不讀，天天要讀。現在讀，雖然你不開悟，不要氣餒，天天讀，鏗而不捨，決定有開悟的一天。如果有堅定信心去讀，一定有悟處，積小悟就成大悟，累積大悟就成大徹大悟。若想將我們覺悟的時間提早，覺悟的程度加深加廣，最好的方法是爲人演說。所以佛教學生修學的祕訣，這個祕訣佛在一生當中，總說了幾萬次都不止，幾乎佛天天說，說了四十九年：「受持讀誦，爲人演說」，就這一句，這是修學的祕訣。

「受持」，就是要落實，對於所學深信不疑，也能有相當程度的理解，並且在生活上都能做到。「讀誦」是自他兩利，自利是薰習，我們讀經就是聽佛講經說法，天天要聽，要用長時間去聽，而讀經時別人也在聽。「爲人演說」，也是自他兩利，可是我們要發心，以利他爲第一，知道利他就是自利，自他不二。念念爲利他，我執漸漸就淡化了。

三十三天偈頌第二首 普稱滿音天王

佛身廣大遍十方 妙色無比利群生

光明照耀靡不及 此道普稱能觀見

這一首偈，清涼在註解中說「古德明通有六義」，明是說明，通是一般，

古大德一般講解這首偈有六個意思，第一個「廣」，「謂總法界爲身故」。這是諸佛如來、法身菩薩，確確實實如是，我們一切眾生又何嘗不如是！我們在《華嚴》中，得到了一個事實真相，就是盡虛空、遍法界一切眾生，是一個身，一個心，一個性。我們自己如何證實，這叫悟入。悟一分就入一分，是圓教初住菩薩；悟兩分就入兩分，是二住菩薩；一直到四十一品無明斷盡，才究竟圓滿的證得。

第二「遍」，廣大遍十方，「全遍一塵，至十方故」。大師再舉一個例子，一塵是一微塵，一微塵遍十方。微塵是依報，正報像我們身上的汗毛末端，無一不遍十方。所以我常常也透一點消息，我們這個身多大？與虛空法界一樣大。可是我們現在這個身不大，很小，爲什麼變小了？心量小，「一切法從心想生」。我們爲什麼有過去、有未來？念頭變現的，從分別執著生的。去掉妄想執著，大小就沒有了，微塵與虛空法界平等，一樣大。這個時候你才懂得，經上所講「須彌納芥子，芥子納須彌」。第三個意思是「妙」，妙是「色即無色，無色之色故」，佛法常講妙有，何以妙有？有而非有，當體即空，了不可得。

第三五八片

這首偈第四個意思是無比，妙色無比。無比，清涼說「勝」，殊勝，

所有一切諸法都不能為比。這才是真正利益一切眾生，一切眾生因此得度，一切眾生因此明心見性，證得究竟圓滿。

第五個「益」，利益，利群生，「利物無涯故」。這個利益是無量無邊的，一切諸佛如來說它的利益，無量劫也說不盡，真實的利益。輪迴的圈不大，佛在經上比喻說我們的心性像大海，輪迴是什麼？大海中的小水泡。輪迴心造輪迴業，決定出離不了那水泡的範圍，他的生活空間就那麼一點大。這一個殊勝功德利益，幫助你打破這個水泡，你所得到的的是完全的大海。

第六個意思是作用，「光破暗故」。『光明照耀靡不及』，這是自性般若的流露。自性般若在哪裡？就是《楞嚴經》中講的「六根門頭放光動地」。

第三五九片

三十三天偈頌第三首 慈目寶髻天王

如來方便大慈海 往劫修行極清淨

化導眾生無有邊 寶髻天王斯悟了

「如來」是我們所有學佛人第一個榜樣，在事上說指諸佛世尊，在理

上講是我們的自性。換句話說，自性中無限的智慧德能都能夠現前，此人就稱之為佛陀、法身大士。反過來說，如果一個人的思想、行為與性德相悖，此人就稱之為凡夫。所以佛與凡夫差別，一個是性德落實了，一個是完全忘失了性德，除此之外，佛與凡夫實在沒有差別。

大慈悲心必定具足四個條件：真誠的慈悲、平等的慈悲、清淨的慈悲、正覺的慈悲。慈悲心落實，慈悲心起用，不但是對別人，也是對自己，那就叫方便。

佛法的教學尤其著重現代化與本土化，世尊在當時的社會，古印度當時崇尚苦行，社會大眾對於修苦行的人非常尊重，釋迦牟尼佛也示現苦行，恆順眾生，隨喜功德。佛法傳到中國，中國人不崇尚苦行，中國人崇尚的是尊師重道、孝養父母，所以佛法在中國，就不能再行托鉢乞食的制度，我們在這裡看到大慈方便，摩騰、竺法蘭到中國來，捨棄苦行，接受帝王的供養。當時的帝王是漢明帝，漢明帝尊稱他們為老師，為他們建造宮殿，白馬寺就是那個時候造的，是供養他們的住處，還派遣許多人服侍。

第三六〇片

佛教化眾生大慈方便，「方便有多門，歸元無二路」，不是一個方法、

一個門徑能夠攝受一切眾生。所以《華嚴經》末後開兩千法門，最後「入法界品」，佛用善財童子五十三參來啓發我們，讓我們真正明瞭，世間有各種不同根性的眾生，要用各種不同的方法攝受，於是我們恍然大悟，所有不同的族群、不同的宗教、不同的教學，都是諸佛菩薩示現的，「隨眾生心，應所知量」。

《華嚴經》上的示現，學佛的人就是自己一個，除我之外，所有一切人事物，無一不是諸佛菩薩化現。

這一首偈，意思無盡的深廣，清涼大師註解：「上句果大，下句因深」。「往劫修行極清淨」是因深。「一切佛法依慈悲，慈悲又依方便立」，這兩句話說得好，我們要牢牢的記住。「俱稱深廣」，方便也深廣，慈悲也深廣。所以自己真正通達明瞭，一覺就能夠成無上道。寶髻天王從此地悟入。

三十三天偈頌第四首 寶光幢名稱天王

我念法王功德海 世中最上無與等

發生廣大歡喜心 此寶光天之解脫

此偈是寶光幢名稱天王的讚頌，他得的法門是「恆見佛於一切世主前，現種種形相威德身解脫門」。佛在經上說，這個世間最大的世主叫「

輪王」，統治這一個地球的王叫「鐵輪王」；福報更大，統治好幾個星球，稱之為「銅輪王」；統治一個星系，像太陽系，稱之為「金輪王」，這是人間福報最大的。

福報更大則作天王，像我們現在讀的這一段三十三天，三十三天是忉利天，不是人王，是天王，天王也算是世主，因為佛家講的「世間」範圍非常廣大，講到六道輪迴，都算是世間。欲界天上面有色界天，色界天上面還有無色界天，無色界天是平等法界，沒有王，所以「世主」地位最高的是四禪天，摩醯首羅天王、大自在天王，都是世主中最高的，福報沒有比他們更大。

第三六一片

三十三天偈頌第五首 發生喜樂髻天王

佛知眾生善業海 種種勝因生大福

皆令顯現無有餘 此喜髻天之所見

天堂的果報，不是別人賜給我們，我們一味的希求、禱告，實際上得不到。我們求佛菩薩保佑，佛菩薩能賜給我們嗎？我們求上帝、求天神，天神能給我們嗎？不可能的！我們要明白真理，首先是我們自己有這

個福報，佛菩薩才能保佑我們，天神才能夠幫助我們。如果我們自己沒有這個福分，怎麼幫都幫不上，這才是正理。所以諸佛菩薩、天地善神，都勸我們斷惡修善。佛說得更好，佛教導我們「離一切相，修一切善」，果報更殊勝。

三十三天偈頌第六首 端正念天王

諸佛出現於十方 普遍一切世間中

觀眾生心示調伏 正念天王悟斯道

大乘佛法，「入法界」是禪宗常說的明心見性，見性成佛。什麼叫入法界？見性是入法界，法界就是自性、就是法性。法性比佛性的範圍大，佛性是對有情眾生而言，法性則有情、無情都包括在其中。入這個境界之後，對我們來說是什麼樣子？就是我們提出來的修學綱領：「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，心地確確實實就是這十個字；入法界的生活，處世待人接物，確確實實是「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，就是修行證果了。念念與這二十個字相應，時時與這二十個字相應，此人就入法界了，他看一切眾生，一切人事物都是諸佛如來。

第三句『觀眾生心示調伏』。「眾生」指我們自己，自己的心是眾生心。眾生就是我一個人，除我之外都是佛菩薩示現，這樣我才能得度。《

《華嚴經》後面有很明顯的證據，善財童子五十三參，佛慈悲，用善財做模範，將大乘修學做出來給我們看。善財就是自己，除自己一身之外，依正莊嚴都是諸佛如來的示現，都是成就善財的。自己真正發心修學大乘，真正發願在一生當中成無上道，這個人就叫善財。

一定要懂得，十方世界依正莊嚴，都是諸佛如來化現來度我的，讓我在一切人事物當中，覺了事實真相。覺了就成佛，迷惑就是凡夫。而迷悟在人心，理、事沒有迷悟。

第三六二片

三十三天偈頌第七首 高勝音天王

如來智身廣大眼 世界微塵無不見

如是普遍於十方 此雲音天之解脫

佛家的大禮服是二十五條衣，四長一短，常禮服是七條衣，三長一短，工作服是五條衣，兩長一短。在古時候，出家人的生活行托鉢制，三衣一鉢，托一鉢飯容易，得一件衣很不容易。那個時候物質條件非常缺乏，出家人的衣從哪裡來？都是拾取一般人破舊不要，丟在垃圾堆中的衣服，把還可以用的裁剪下來，然後拼湊做一件衣，衣是這麼來的，佛

家叫糞掃衣。當然剪下來的布一塊一塊有大有小，如何將它縫得很整齊，所以面積大的就做五條衣、七條衣，面積小的就做二十五條衣。所以衣的來源不是一塊整匹的布，是許許多多人家穿過的舊衣服，把它剪裁縫製而成，也稱之為「福田衣」，可是表法的深義我們不懂。

中國青州出土的石雕佛像，我看到毗盧遮那佛袈裟上面的彩繪明白了，袈裟深義就表法身，一格一格，表多元文化不同的族群。一塊代表一個族群，各種不同的族群，不同的文化，不同的信仰，不同的宗教，合虛空法界一切眾生為一身。為什麼有的地方是一半？一半也是一格，代表的是無盡，可以延伸無量無邊。我們從石雕佛像得到這個啟示，非常有味道。工作用的五條衣範圍小，像我們現在生活在地球上，為整個地球眾生服務；二十五條衣表盡虛空、遍法界，格子多，無量無邊。都有長短，都表無盡。衣搭在身上立刻就想到，我們要犧牲奉獻，要為人民服務，要為社會服務，要為一切眾生服務。

所謂修行證果，果是什麼？果是根本，宇宙人生的真相。你的思想、見解、行持與事實真相相應，決定健康，一絲毫問題都沒有。出了問題，一定與事實真相相違背。譬如我們說個最簡單的原理，也是事實，佛告訴我們心是空、是寂，靈明；空寂是它的相狀，靈明是它的作用。我們想想我們現在的心是什麼？我們現在的心不淨、不空，不是寂，心中牽腸掛肚的事情太多太多了，心中妄念紛飛，與真心、與事實真相完全相悖，這就是所有一切疾病、業障、災難的根源。

第三六三片

三十三天偈頌第八首 成就念天王

一切佛子菩提行 如來悉現毛孔中
如其無量皆具足 此念天王所明見

《般若經》上佛常講，佛無有定法可說，佛也沒有一定的現相可見；佛的現形、說法，無一不是「隨眾生心，應所知量」。方法無量無邊，儘管方法不一樣，它的方向目標決定一致，決定是幫助一切眾生，破迷開悟，明心見性。凡是向著這個方向、目標，就叫做佛法；與這個方向相違背，就叫做世間法。於時空有障礙就叫世間，於時空沒有障礙就叫佛法，佛法與世間法差別在此地。

佛法也叫出世間法，出是超出。科學家說我們這個世間有二度空間、三度空間、四度空間，到無限度的空間，出世間超越了這些界限，超出時空的障礙，所以又叫做一真法界，叫做出世間，叫做佛法。

第三六四片

三十三天偈頌第九首 淨華光天王
世間所有安樂事 一切皆由佛出生
如來功德勝無等 此解脫處華王入

《金剛經》雲：「離一切相，修一切善」，「離一切相」重要，阿羅漢離一切相少分，菩薩離一切相多分，通教、別教的佛離一切相比菩薩又進一步，但沒徹底放下，徹底放下就不在十法界，入一真法界。所以能不能脫離輪迴，能不能脫離十法界，關鍵就在離相。《金剛經》上說得好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。沒有離相，佛說他不是菩薩。此菩薩的標準是超越十法界，一真法界的法身大士。菩薩有等級，天臺家所講的「名字菩薩」；名字菩薩很糟糕，受了菩薩戒，根本沒有去做，掛名的叫名字菩薩，那種菩薩還要墮三途。第二種是「觀行菩薩」，觀行菩薩依教奉行，功夫得力了，但是著相；觀行位將來是人天福報，出不了六道輪迴。再往上提升是「相似菩薩」，不是真菩薩，但是與菩薩很接近，他也能放下一部分，我相、人相他不執著，眾生相、壽者相沒有放下，我執放下，法執猶存，可以離開六道輪迴，出不了十法界。出不了十法界，就是《金剛經》上講的「即非菩薩」，《金剛經》上菩薩的標準是超越十法界，一真法界中的法身大士，叫真的菩薩。用天臺的話來講，最高的是相似菩薩；《金剛經》上的標準是「分證菩薩」。

往生西方極樂世界，分證菩薩生實報莊嚴土，相似菩薩生方便有餘土，觀行菩薩生凡聖同居土，名字菩薩沒分。

第三六五片

三十三天偈頌第十首 智日眼天王

若念如來少功德 乃至一念心專仰

諸惡道怖悉永除 智眼於此能深悟

佛教導初學，只要掌握到綱領、原則，就是「少功德」。確實我們初學要從此處下手，少到極處我們學起來就方便。最少的就是「十善業道」。我們在許多地方看到佛的畫像，佛像頭部都有圓光，圓光上有三個字，「唵、阿、吽」，意思就是十善的圓滿。唵是身業，阿是口業，吽是意業，身三、口四、意三—十善業，最少的，做到圓滿就是佛。

儒、佛教學的中心理念，行孝，行敬，孝順一切眾生，禮敬一切眾生。普賢菩薩教我們「禮敬諸佛」，這是佛的心，這是菩薩行，是自己性德自然的流露，沒有絲毫勉強，「法爾如是」。

宗門常講「識得一，萬事畢」，「一」在《維摩經》上叫不二法門，不二就是一，《華嚴經》上叫一真法界。一真法界怎麼現前的？一個真

心，唯一真誠對一切人、一切事、一切物，一真法界就現前，我們淨宗講的「一心不亂」，你就證得。

第三六六片

修行人有傲慢心，自己覺得很了不起，落修羅道。這是惡道第一個業因。融合在依報上，佛也與我們講得清楚，貪心是水災的第一個因素，瞋恚是火災，愚癡是風災，傲慢就是不平、地震。如果我們把貪瞋癡慢息掉，就不會到惡道，這些天然的災害也沒有了，境隨心轉。所以物質環境的災難，還是我們起心動念造成的。現代人不懂，認為是天然災害、自然的災害，怎麼知道天然、自然還是自己念頭變現的。我們的念清淨、心平等、心慈悲，災難就化解，惡道則永除。

三十三天偈頌最後一首 自在光明天王

寂滅法中大神通 普應群心靡不周

所有疑惑皆令斷 此光明王之所得

佛法教學的中心，是令一切大眾覺悟。教學有三個階段，斷惡修善是鋪路，第一個階段是轉惡為善，第二是轉迷為悟，第三是轉凡為聖。世

法與佛法，古時候都講教化，化就是轉變、變化。不但學的人要有轉變，教的人更要有轉變，所謂教學相長。我自己每一次講經都有一點小的轉變，累積到現在四十年，才是個大轉變。同修們由此應當要領悟，修行證果是什麼因素促成的？聽經聞法。唯有多聽，不斷的聽，薰習，我們才能回得了頭。新加坡佛教居士林連鬼都要求聽經，我們若不聽經，連鬼都不如。

佛教學的綱領就是佛的名號。「釋迦牟尼佛」五個字，就是佛教學的綱領，綱領中有通、有別，和我們講經題一樣；釋迦牟尼是別，佛是通。佛是智慧、是覺悟。一切諸佛菩薩在十方世界教化一切眾生，都是教人破迷開悟，所以這是通。別是別於這一方，別於這一個時期，釋迦牟尼佛法運一萬二千年，這個時段的眾生，他們需要釋迦，需要牟尼。爲什麼？這兩樣東西治眾生病。此時此地眾生得的病，第一個是心不清淨，一天到晚胡思亂想；其次是心不慈悲，自私自利，害人害己。所以佛在此時此地的教學，總綱領、總題目就是「釋迦牟尼」；釋迦是能仁——能夠以仁慈的心待人，牟尼是寂滅之意，寂滅就是最極清淨心。寂是清淨意，滅是滅妄想。「真心離念」，沒有妄想的心就是真心。

古人講「念經不如念咒，念咒不如念佛」。爲什麼不如？短，時間愈短愈容易；經太長了，難免不打妄想。咒比經短，容易持，可是咒比佛號還是長。誠心誠意一個妄念不生，念佛靈得不得了！

菩薩、祖師大德告訴我們，世尊四十九年所說的一切經教，字字句句

都是無量義，但我們展開經卷一個意思也沒看出來，什麼原因？我們的心不清淨，我們自性智慧沒透出來。無量義當中能看多少義，完全視乎心地清淨的純度。智慧不等，展開經卷看出意思多少，廣度深度都不一樣，經文沒有變更，還是這幾個字。由此可知，清淨心多麼重要！如何修清淨心？要放下。佛放下了，佛勸菩薩放下；菩薩放下了，菩薩勸一切眾生放下。我們為什麼不肯放下？

第三六七片

清淨心造染汙業，都是無漏業。染汙的心講經說法，也是六道輪迴有漏業。不但理如是，事亦如是，《華嚴經》說這個道理後面舉例來做證明。善財童子五十三參，勝熱婆羅門、甘露火王所造的業是惡業，貪瞋癡，但是他們用清淨心去造，所以都是無漏業，都是淨業。這就在事上說明境隨心轉，具足顯示出佛華嚴的境界。

佛華嚴是什麼境界？理事無礙，事事無礙。但是寂淨法才是事事無礙。六凡法界事事有礙，理事也有礙；四聖法界理事無礙，事事還是有礙。怎麼知道事事有障礙？佛法教學真是達到高度藝術，我們知道十法界的佛、菩薩、羅漢、辟支佛相貌不一樣；相貌不一樣，顯示什麼道理？事事有礙。到一真法界，諸位看《無量壽經》，西方世界每一個人相貌

都一樣，體質都一樣，沒有任何差別，就顯示事事無礙。最極清淨心，佛佛道同，所以入真正無障礙的法界。統統說明同一件事—「境隨心轉」；六道從心想生，十法界也從心想生，一真法界還是從心想生。一真法界是真心，清淨寂滅，達四無礙：理無礙，事無礙，理事無礙，事事無礙的境界。

慧從定中來，福也從定中來，福慧都從寂滅法中來，清淨心中有真正的福慧。如來果地，心到最極清淨，一絲毫污染都沒有，所以現出來的相是「福慧二足尊」，福與慧圓滿。所以福慧不從外得，佛法稱為內學，一切當向自性中求。

我們明瞭一念周遍法界。任何一個眾生，不論是覺還是迷，是菩薩還是凡夫，是人還是畜生，畜生乃至於蚊蟲螞蟻，動一個念頭都周遍法界，速度之快不可思議，不是像電波、光波，它們速度慢。光是物質，物的速度真的有限，心的速度立刻周遍，心造物相。

眾生造作罪業，障礙佛法，佛法是不是受障礙？不受；修行的人有沒有受障礙？不受。到底障礙什麼？障礙許許多多眾生得度的機緣，所以障礙佛法才墮無間地獄。

第三六八片

[6] 日天 分二 《1》長行十一法

復次日天子，得淨光普照十方眾生盡未來劫常為利益解脫門。

日天子用現在的話來說是恆星，本身能發光。日月都象徵光明，在利益眾生上來說，都用光表法。在這個大銀河當中，能發光的星球太多太多了。我們晚上看到空中的星星，都是自己能發光的；自己本身不能發光的星球，肉眼看不到。我們晚上肉眼能夠看到天空當中的星星，大約有六千個；換句話說，有六千個太陽是肉眼能看到的。如果用望遠鏡，能夠看到幾十億，所以曉得太空之大！

佛光普照，我們自性般若光明與佛光一樣普照，要有自信心，我們只是一時迷惑而已，迷不是真的，馬鳴菩薩在《起信論》中講得好，「本覺本有，不覺本無」，不覺就是迷，就是妄想分別執著本來無的，決定可以斷除；法身、般若、解脫本來有的，決定可以證得。我們對自己要有決定信心，世出世間一切事，無一不是自己決定自己，這就是佛法，這就是諸佛如來真實教誨。

一切波動的根源是思想波、心波。心波傳播快，剎那之間遍虛空法界。光波，電磁波是物象的波，物象屬於色法，色法的波速度很慢，為什麼？物象是思想變現的，所以能變的心波力量一定比所變的光波大。

我們起心動念就與十方一切諸佛菩薩感應道交，既然如此，我們有艱

難困苦求佛菩薩幫助，佛菩薩爲什麼不來？佛菩薩不是不來，如果你說佛菩薩不來，於理於事都講不通。佛菩薩來了，而且佛菩薩立刻就來了，真來幫助你；我們沒有感覺到，還是受苦受難，還是要受業報，那是因爲自己有業障，佛菩薩不能代我們消除業障。佛的加持有四種：顯感顯應、顯感冥應、冥感顯應、冥感冥應，這四大類的加持決定有。我們凡夫業障習氣深重，佛菩薩對我們加持冥加的多，顯加的少。爲什麼有冥顯？冥顯是從我們自己身體中，業障因緣所生的現象，我們的業障輕就看到顯相，我們的業障重明顯相就見不到。

信、解、行、證，四個字是一個字，不能分，《華嚴經》上講「一即是多，多即是一」，這四個字，每一個字圓滿含攝其他三個字。像信，信中有解、有行、有證叫信。「信解行」意思都很深，但是一般人以爲還可以理解，證就很難。什麼才叫證？將所信、所解、所行融合成一體，就叫證、證明。而行就是日常生活，《金剛經》上「著衣持鉢」，和我們生活當中，點點滴滴就是大方廣、就是佛華嚴，這叫證。也就是將信、解，完全行之於生活就是證。

第三六九片

日天子長行第二句：

光燄眼天子，得以一切隨類身開悟眾生，令入智慧海解脫門。

佛菩薩「一切隨類身」，凡夫有一個身相，這個身相不會神通變化，因為執著這個相就是自己。佛菩薩沒有執著，所以佛菩薩沒有身相，隨心應量而現身，眾生有感，佛菩薩就有應，這叫「一切隨類身」。

清涼的註解，「眾生本有佛智」，就是馬鳴菩薩說的「本覺本有」。「如海潛流」，這是比喻，眾生的佛智雖不能現前，並無喪失，就像海水的流動，表面看不到，水底下能看到。「今佛以隨彼彼類身」，這個註子註得多好！經文上講曰天子，現在佛以隨彼彼類身，他是哪一類，隨他一類的身相而現身。「設種種方便，務在開悟，令其證入」，這就是佛菩薩教學終極的目標。

善財童子參訪五十三位善知識，每一參到最後「戀德禮辭」，這句話是什麼意思？戀是感恩戴德，禮是恭敬供養，辭是心地清淨，一塵不染，全都放下了，辭就是放下。自己一絲毫煩惱習氣都沒有了，斷得乾乾淨淨叫辭，這才是真正接受教誨，真正知道修行，懂得知恩報恩。

一般中下根性的人，絕大多數先要接受逆境的磨鍊。所以佛法修學，大家都曉得，先學小乘後學大乘，小乘是在逆境、逆緣中磨鍊出來的，把瞋恚磨掉，然後進入大乘。大乘是順境的磨鍊，能在順境、善緣中，不起絲毫貪愛之心，更難！

第三七〇片

東方持國天王教我們要認真負責，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。佛菩薩塑像是教學工具，令一切眾生見聞覺知。天王手上拿琵琶，就教我們行中道，琵琶是弦樂器，弦鬆了不響，緊了就斷，一定要調到恰到好處。凡夫著有，二乘著空，菩薩空有兩邊不住，這稱為中道。

南方天王代表增長，淺言之，求進步。儒家教人「苟日新，日日新，又日新」，天天進步；佛法講精進，進就是進步，天王手上拿著一把劍，代表進步。劍是什麼？斷煩惱，快刀斬亂麻。這個劍表慧劍，智慧之劍能斷煩惱，不把煩惱習氣斷掉，就沒有辦法進步。

西方是廣目天王，我們聽到他的名號「廣目」，就曉得意思是多看。增長見聞，增長知識學問，要靠觀光考察。天王手上拿的是龍或是蛇，龍與蛇都代表變化，表世出世間千變萬化的一切人、事、物。怎樣應付千變萬化的社會？天王手上又拿著珠，珠表不變，意思是真誠。不管怎麼變，只要用真誠心，就能控制全面；決定不能虛妄，虛偽的心想掌握社會，最後都失敗。

北方天王代表多聞，多聽別人的，多聽、多聞才能成就智慧。他手上拿著一把傘，傘蓋就代表有能力辨別，傘蓋是防止污染，有能力、有智

慧辨別，就不會被污染，這樣才能夠保護自己性德，不受障礙。自己性德流露，就能夠保護一切眾生，幫助一切眾生開悟，此地講「隨彼彼類身，設種種方便」。四大天王的造像就是設種種方便，目的是令眾生開悟，幫助他們證入。

第三七一片

日天子長行第三句：

須彌光歡喜幢天子，得爲一切眾生主令勤修無邊淨功德解脫門。

清涼大師註解，「眾生愛染，漂泊無依。佛德無礙，應爲其主。隨修絕染，名淨功德。一行契理，即曰無邊，況其具修耶」。無量無邊的煩惱習氣，歸納到最後是「慳貪」，所以菩薩修學綱領第一條佈施；佈施是放下，放下愛染。不能夠放下愛染，確實在苦海當中漂泊無依，苦海就指六道輪迴。

念佛人要不要修六波羅蜜？要修！不修不能往生。你念佛念得功夫再好，貪瞋癡慢不斷，決定不能得生。淨宗雖然可以帶業往生，只能帶舊業，不能帶現行；絕對不是說，一面念佛、一面罵人也能往生。《無量

壽經》，十八願末後「唯除五逆，毀謗正法」，這個不能往生。剋實而論，五逆不謗法還能往生，謗法決定不能得生。今天謗法的人多，我們常常看到，出家、在家，自己謗法自己不知道，戒經中「自讚毀他」，《瑜伽菩薩戒本》列入重戒。我修淨土，淨土第一，哪一個法門都不如我，這是謗他。決定不能夠毀謗別的法門。我的法門第一，你的法門也第一，佛在經上講，各個法門都第一，沒有第二。對待別的宗派、別的法門，唯一讚歎。要記住，「若要佛法興，唯有僧讚僧」，佛法才能興旺。

學講經的法師一定要懂得，到人家道場一定要讚歎人家所修學的法門，讚歎法師，讚歎參學的大眾。大眾修學了那麼多年，要堅定他們的信心。請我們去講演，我們要幫助他，及幫助他的聽眾對他的師父有信心，對於他們所修學的法門有信心，我們不能破壞。古德常講，「寧動千江水，不動道人心」。現在有很多地方，為什麼不敢請外地法師來講演？法師不懂這個規矩，一來講演就破壞，就來批評，大家在這裡修了不少年，聽他這一鬧，信心都動搖了，罪過！

我們今天講淨土殊勝，是對我們根性來講，不是法門，「法門平等，無有高下」，眾生根性不平、根性不等，所以需要選擇法門；但是對沒有選中的法門，決定不可以毀謗。

第三七二片

日天子長行第四句：

淨寶月天子，得修一切苦行深心歡喜解脫門。

清涼大師在註解中為我們提示，「修一切等者，以智導悲，為物受苦，故深歡喜」。註解文字不多，義趣都表達出來了，這正是我們現前應當學習的。『苦行』，特別是在我們這個世間，世間苦人多，所以佛菩薩在此應化，教導一切眾生都崇尚苦行。世尊不以王子身分教化眾生，示現出家，修一切苦行，示現「八相成道」，為一切眾生「作斯示現」。令未曾修福的苦難眾生，看到佛的形相，相信自己也有得度的機緣。

凡是利益一切眾生的是善，凡是利益自己的是惡，佛家善惡標準定在此地。為什麼佛要這個定法？因為「為我」，決定有自私自利，決定有貪瞋癡慢，決定引發「我愛、我見、我慢、我癡」，「四大煩惱常相隨」。我愛就是貪，所以佛說這是惡。心的念頭有「我」就是惡，這是根本的惡念，所有一切惡法都從此而生。

第三七三片

唯有大乘才契現代人的根機，與現代人的想法比較接近。可是自己修學，要培養自己，不從苦行當中修，決定出不了頭；自己一定要用苦行來磨鍊自己的身心，把自己的煩惱習氣磨掉。特別是忍辱波羅蜜，有不少人肯修，忍不過，忍不過就把自己前途毀掉了。佛在《金剛經》上教導我們，「一切法得成於忍」。

學佛首先要建立一個正確的觀念，哲學家所講的人生觀、宇宙觀，如果這兩種觀念正確，菩提道上就一帆風順。我這一生，活在世間，專為一切眾生服務，為廣大的社會服務，決定不為自己，這是佛菩薩的「人生觀」；虛空法界一切眾生是一個法身，大乘經上常講「十方三世佛，共同一法身」，一心一智慧，這是佛菩薩的「宇宙觀」。這個觀念引導我們一生，我們展開經卷自然生正解，起正知正見，落實在生活就是菩薩行。

第三七四片

日天子長行第五句：

勇猛不退轉天子，得無礙光普照令一切眾生益其精爽解脫門。

眾生的情識，與佛菩薩的般若智慧是一，「煩惱即菩提」，情識若不執著，就變成般若智慧。爲什麼要執著？世出世間一切法隨它去！隨緣而不攀緣，攀緣就是執著。

清涼大師在此地，引《大集經》上一段經文：「國王護法，增長三種精氣」。這三種精氣，第一個是「地精氣」，簡單舉個比喻如「五穀豐熟」，屬於地精氣。第二「眾生精氣」，指一切眾生的形貌端嚴，少病少惱，人有精氣。這兩種屬果報。第三種屬因，「善法精氣」。在家菩薩事業，行菩薩道，是「善法精氣」，佈施、持戒，「信等」：信、進、念、定、慧，五根五力，都屬於善法。天王所說的精氣，就指善法，「令一切眾生益其精爽」。天王以智慧、德行（德行就是身光），教化眾生，幫助眾生，增長一切善法。一切善法當中，以「發菩提心一向專念阿彌陀佛」，爲第一殊勝。「菩提心」就事相說，大乘經教多指四弘誓願，簡單的講是「上求佛道，下化眾生」。

第三七五片

日天子長行第六句：

妙華纓光明天子，得淨光普照眾生身，令生歡喜信解海解脫門。

真實的智慧德行能幫助眾生身心清淨，就叫「淨光」。「普照」是平等利益眾生，眾生焉能不歡喜？

覺悟的人，全部的生活，點點滴滴皆是無上道，佛法所講的無量無邊妙法，都在日常生活當中表現無遺。《金剛經》上顯示給我們看，釋迦牟尼佛吃飯、穿衣，走路入舍衛大城，究竟圓滿的佛法都在其中。

日天子長行第七句：

最勝幢光明天子，得光明普照一切世間令成辦種種妙功德解脫門。

這是教我們要愛惜光陰，要把握大好光陰，成就離相修善的大行，不要把時光空過了。

佛法因緣生，凡是緣生之法都是無常，緣聚的時候現相，緣散的時候相滅，所以參透的人懂得，有沒有現相？沒有！法相唯識家就肯定，世間只有識沒有相，叫唯識。能變的是識，所變的是相，相是幻相，有是妙有，妙有就是假有，絕對不是真有。相既然是假的，事也不是真的，所以講「萬法皆空」，但是要記住「因果不空」—因果轉變不空（因會變成果，果會變成因），因果相續不空，因果循環不空。

世尊當年在世二十二年說「般若」，總結就是四個字：「無住生心」

- 生什麼心？斷惡修善心，斷惡修善不著相就是功德，但決不是爲自己
-

第三七六片

我們今天認真努力，在做多元文化社會工作，和睦一切不同的族類，融合各個宗教成一家。有很多人問我：法師，你這個理念是怎麼發生的？從哪兒來的？你怎麼會有這種想法？我告訴他，這是《大方廣佛華嚴經》的落實。

佛法的觀念，虛空法界一切眾生是自己，別人做的好事就是我自己做的好事，自己哪有不幫自己的道理？明白這個事實真相，叫覺悟，我沒有幫助別人，還是幫助自己。基督教、天主教崇拜的是上帝，我們在《華嚴經》上剛剛念過，上帝就是三十三天主，一家人。他不知道我們是一家，我們知道是一家。

日天子長行第八句：

寶髻普光明天子，得大悲海現無邊境界種種色相寶解脫門。

『大悲海』清涼註解：「無緣大悲，坐於道樹，出多奇寶故」。覺心

起用就是大慈大悲。

我們心在哪裡？盡虛空、遍法界就是我的心，我的心已經化成了虛空法界。大經上佛常說，十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，這叫做宇宙人生的真相。凡夫不知道，迷惑了。迷也好，悟也好，事實真相不受迷悟的幹擾。本性沒有迷悟，相也沒有迷悟，迷悟在人。相是幻相，隨一切眾生迷悟在變化，所以才變成十法界依正的果報。

「十」不是數字，特別是大乘經，大乘經上所說的任何數字都是表法，代表大圓滿，如果把它當成數目字，就不能解佛所說意。《華嚴經》多半用十表圓滿，《彌陀經》用七表圓滿，密宗常用二十一、用十六代表圓滿。所以法無定法，字字句句都表大圓滿，字字句句的義趣都顯示出大自在。

「坐於道樹，出多奇寶」，佛法是不太好懂，你若看到道樹，「釋迦牟尼佛坐在菩提樹下示現成道」，就全把意思搞錯了。樹是什麼？樹代表樹立、建樹。樹立正法，樹立智慧、神通的教學。智慧現在人叫哲學，神通現在人叫科學，就是建樹哲學與科學的教學，這是樹。坐於樹下是心安住在其中，盡形壽，一生努力來做這一個事業。

第三七七片

日天子長行第九句：

光明眼天子，得淨治一切眾生眼，令見法界藏解脫門。

清涼大師在註解中說，「慧除癡翳，法眼則淨。淨見法界，法界即藏」。註解的文字雖然不多，意思很明顯。這一位日天子也是如來化身，從『見法界藏』能看到他是佛示現的，如果不是法身如來，沒有這個能力。他自己證得究竟圓滿的佛果，也幫助一切眾生同樣能證得。

菩薩在佛法中是什麼地位？學生，作佛的學生，條件是離四相，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。什麼是我相？自私自利是我相。什麼是人相？是非人我是人相。什麼是眾生相？分別宇宙一切萬事萬法是眾生相。什麼是壽者相？執著過去、現在、未來是壽者相。佛菩薩真實教誨，要我們放下這四種錯誤的分別執著，這是佛的學生。

《無量壽經》中講的「如來第一弟子」，指放下四相，一心念佛，求生淨土。四相沒破，念佛求生淨土不能往生。有很多往生的人瑞相都很好，臨走的時候說佛來接引他，是真的往生了。而他什麼時候放下的？阿彌陀佛來的時候放下的，沒有見到阿彌陀佛還沒放下；見到阿彌陀佛，得佛光注照加持，進入一種三昧，就真放下了，不放下走不了，個個都是放下了。這是臨命終時，無比稀有殊勝的福報現前。

臨命終時蒙佛接引，有三個條件：第一個神智清楚，頭腦清楚不迷惑。我們看到人過世的時候，迷惑顛倒幾乎達百分之九十九，一百個人難得有一個人頭腦清楚，不容易！所以平常要積功累德，要斷惡修善，不要求現前的果報，把福報留在臨命終時享；現在把福報都享盡了，臨終沒福。

第二個條件，在這個時候遇真善知識在旁邊提醒，這叫助念。真正善知識幫助你、提醒你，勸導你放下，這個時候想想自己快要死了，還有什麼好留戀的？下一個決心，一下就放下了。臨命終時遇善知識，是很重要的一個緣分，這個條件不能少。第三個條件，聽到善知識的勸告肯回頭，真正肯依教奉行，能信、能解、能行，這個人決定往生，佛才來接引。

第三七八片

有自私自利的心叫輪迴心，輪迴心學佛也是輪迴業，菩提心做六道的事情也是菩薩業，華嚴五十三參中，大多數，百分之八十都是做世間種種事業。五十三位善知識，示現出家身分的只有五個，全是在家人，在家各行各業，他們是菩薩業，同樣做世間事。

出家人剃除鬚髮，披上袈裟，如果還有一點兒自私自利的心，幹的還是輪迴業，不但出不了六道輪迴，還會遭惡道的果報。或許你不信，這種

說法未免太過分了吧！如果細細思惟，反省、檢點，你才曉得佛的話不過分，爲什麼？佛法的形象被破壞了。縱然做世間許許多多的慈善事業，是好事，幫助社會，幫助眾生，但你把佛教形象破壞，誤導社會大眾，讓人認爲佛教就是這個樣子，這個罪業比你修的那些善法超過太多了，所以你的果報還是不如意。記住一個總綱領、總原則，佛教是幫助一切眾生破迷開悟。

日天子長行第十句：

持德天子，得發生清淨相續心令不失壞解脫門。

「佛法無人說，雖智莫能解」，佛法的教學無盡的深廣，如何能與現代人的生活，意識形態融合在一起？中國青州出土的一批文物，總共有四百多尊佛像，多半是北魏時代雕塑的，距今約一千七百多年，其中有幾尊毘盧遮那如來的塑像，像上披的袈裟，畫有十法界變相圖；袈裟一格一格，最上格畫的是佛說法，最下格是地獄變相圖，代表十法界依正莊嚴一個身，佛常講虛空法界一切眾生是一個自己，都畫在毘盧遮那佛像一件衣上，一件衣穿在身上表一個身，「十方三世佛，共同一法身」。袈裟每一格表一個法界，法界無量無邊，歸納爲十大類；無量無邊法界是一法界，一真法界。格子有長、有短，短是還有，表重重無盡之意。

《無量壽經》經題上，就把修學方向綱領教我們—「清淨平等覺」。世尊

在經典中明白的開示我們，清淨平等覺就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是清淨平等覺，真懂得，念這一句「南無阿彌陀佛」，我們清淨平等覺就現前了。

第三七九片

佛菩薩的事業，我們常講「六度萬行」，無量無邊行門，歸納到最後就是一個「佈施」。佈施中三種佈施統統具足，持戒屬於無畏佈施，忍辱也屬於無畏佈施，精進、禪定、般若則屬於法佈施。

「食金剛喻」出自《華嚴經出現品》，佛用這個比喻，把如來正法比喻作金剛，眾生雖然只嘗到一點點，但是永遠不壞，所以比喻作金剛種子。今生不能成就還有來生，來生不能成就還有後生，縱然過無量劫，什麼時候因緣具足，這個種子就起作用。這個比喻實在就指我們現前的狀況，我們的佛種不是這一生種的，無量劫前就有了。《無量壽經》佛給我們介紹阿闍王子與五百大長者，他們過去生中曾經供養四百億佛（那要多長的時間！），他們遇到釋迦牟尼佛講《無量壽經》，才動一個念頭，「我將來成佛，也要像阿彌陀佛一樣」，還沒有發願求往生；但是我們聽了之後就發心，這一生想到極樂世界親近阿彌陀佛，可見我們

的善根福德因緣超過他們太多太多了！

第三八〇片

日天子長行最後一句：

普運行光明天子，得普運日宮殿照十方一切眾生，令成就所作業解脫門。

一切法深廣無盡，不能夠得少爲足。祖師大德常常勸勉我們「深入經藏」，入就是落實，做到就入了。什麼叫深入？做到之後，再讀經，我們所理解的就更深入一層，然後再修正自己的行持。我們肯定做得不夠圓滿，由解幫助行，行幫助解，解行相輔相成，這就逐漸深入了。

離開一切妄想、分別、執著，毘盧遮那佛是誰？「清淨法身毘盧遮那佛」是自己的清淨法身，自己是毘盧遮那佛。毘盧遮那是梵語，意爲「遍一切處」，不是一個人，不是一個相；我們自性的智慧光明遍一切處，我們自性的德相遍一切處。「十方三世佛，共同一法身」，法身就叫毘盧遮那，毘盧遮那是自己，不是別人。虛空法界一切眾生整體就叫毘盧遮那。

盧舍那是報身佛，報身專指自性般若智慧，毘盧遮那則是自性整體。釋迦牟尼佛是應身佛，表自性中無量無邊德相，所以經上給我們說，「千百億化身釋迦牟尼佛」。釋迦牟尼佛是自性德相的一分，德是能力，無量無邊的變化能力；相是相狀，各個相狀都不同。三身是一個身，唯心所現的是法身、報身，唯識所變的是應化身。《華嚴》上講的十身也是一個身，所以說「一即是多，多即是一」。

佛法的修學，破「我」是第一關；放下我執的「最初方便」，首先要放下「身見」，不要再執著身是我。身是什麼？佛在經上講得很清楚，是四大五蘊眾緣和合而生起的幻相，它不是我，它是什麼？我所。我們得認識清楚，它是我所，不是我！我所是我所有的。虛空法界一切眾生都是我所有的。我們住在這個地球，地球是我所有的，沒有我所有的話，我到哪裡住？地球是太陽系的一員，太陽系是我所有的，我若沒有太陽系的話，地球往哪裡放？太陽系是銀河系的一個小星系，銀河系也是我所有的，盡虛空、遍法界都是我所有的。自身要與一切我所有的平等看待，不要偏愛它。佛經上講一切諸佛如來是我所有的，一切菩薩也是我所有的。「我」是什麼？我是毘盧遮那，我是清淨法身。這個念頭轉不過來，《華嚴》決定入不進去。

決定不能夠隨順自己的知見，爲什麼？自己的知見決定錯誤，自己的知見都與是非人我、貪瞋癡慢相應，所以這不叫學佛，學佛要把自己這一邊放下。

佛法就好像指路牌一樣，我們不能把指路牌當作目的地，經典就像指路牌，佛法不在經典中，佛法意在言外。要懂得弦外之音。

佛法就是自性覺之法，不僅釋迦牟尼佛四十九年如是說，十方三世一切諸佛如來所說的，都是說我們自己，離開自性，無有一法可得。整個佛法的教學沒有別的，找回自己而已！禪宗說得好，「父母未生前本來面目」，父母未生前本來面目是什麼？就是真心，就是自性，就是毘盧遮那如來，千經萬論都說這件事。把自己毘盧遮那找回來，就證得究竟圓滿的佛果。佛法的教學究竟圓滿，字字句句都講我們的自性，講我們的性德。

第三八一片

我們很有幸，佛法講多生多劫的善根福德因緣，我們這一生才能遇到佛法。要認真努力學習，不要讓這一生空過。真正修學不難，難在自己不肯認真去做。我們真的要覺悟，真的要反省、要檢討、要回頭，否則的話，這一生大好時光一定又空過了，與佛法結個緣而已，不能成就。世間講可惜的事情，沒有比這個更可惜了！

[6] 日天 分二 《2》 偈頌 亦有十一

爾時日天子，承佛威力，普觀一切日天子眾而說頌言。

說偈儀我們念了很多很多遍，在佛法當中，凡是多次重複都是非常重要的句子，千萬不能夠輕易看過。日天子一般俗稱為太陽神，是諸佛如來化身示現的。『承佛威力』就是教導我們要孝親尊師。他有沒有能力說法？有能力；有能力講經說法，但是自己非常謙虛，做給我們看，絕不以爲自己有能力，說他的能力是「承佛威力」加持，不是自己的，這一點我們要善學。

『普觀一切日天子眾』，這是尊敬大眾；尊敬老師也不敢輕視同學。貢高我慢的習氣不能小看，孔老夫子在《論語》中所說的，他做了個比喻，假使這個人德行、學問像周公一樣，周公是孔老夫子最佩服的人、最敬仰的人；這個人他還有慳吝、還有傲慢，夫子後面就做結論：「其餘則不足觀矣」，那就不要再談了，那是假的不是真的。學問、能力是一回事情，德行更重要，一個人沒有德行，他的學問能力不足觀矣！

日天子偈頌第一首

如來廣大智慧光 普照十方諸國土

一切眾生鹹見佛 種種調伏多方便

第三八二片

佛在經論中千言萬語勸導我們，「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，什麼叫戒？戒是如理如法，我們世間人講合情、合理、合法叫戒；你所做的不合情、不合理、不合法，你就犯戒。

佛在經上常講，世間災難從哪裡來的？人心所感，正是所謂「一切法從心想生」，自然災害也從心想生。地球外表充滿許許多多的水，整個地球的面積陸地佔多少？海洋佔多少？陸地的面積還不到地球四分之一，海洋佔四分之三。水從哪裡來？《楞嚴經》上講貪心變現的；地球的核心，地心是火，溫度高達攝氏七、八千度，所以常常有火山爆發。火從哪裡來？瞋恚；大氣流動形成風災，風是愚癡。地球居住的環境，是貪、瞋、癡變現出來的境界。

念佛的人，貪心斷了，水不能漂，不被水淹；瞋恨心斷了，慈悲心現前，大火不能燒；覺悟，不再愚癡，風也不能吹。想免除自然的三種大災難，佛教給我們的方法—「斷貪瞋癡，修覺正淨」。自然災害都能夠免，人爲的災害就更不必說了。

第三八三片

日天子偈頌第二首 光燄眼天子
如來色相無有邊 隨其所樂悉現身
普爲世間開智海 燄眼如是觀於佛

唐朝善導大師說得好，修行人一生中有多大的成就，「總在遇緣不同」。緣有四種：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣。四緣具足才有成就，缺一不可。在我們一般同修來說，親因緣都有，過去生中都曾經學過佛，也曾經供養過佛菩薩，親因緣決定有。我們現在所緣緣不足。所緣緣是好學，我們不好學，想學又不肯真幹，我們缺這個緣。無間緣也沒有，無間緣是什麼？學習不能間斷。我們學習常常間斷，時時刻刻間斷，這一念是阿彌陀佛，下一念就胡思亂想。所以我們要曉得自己毛病在哪裡，下定決心痛改前非，我們才有救。四種緣中，我們缺了一半。

章嘉大師著重實質，不著重形式。他老人家非常重視戒律，他叫我不要到戒場去受戒，教我：「你做到一條，就受了一條」。佛說不殺生，我從此之後對一切眾生不再殺害，我這一條戒就得到了，不在形式。這是真善知識。形式上受了不去做，等於沒受一樣。三皈五戒都要著重實質，可是現在學佛人著重形式的多，不知道實質，所以全是假的。這個假的，也不要當兒戲，爲什麼？破壞佛法形象，罪過很重，都是地獄種子。

第三八四片

大凡中下根性者，外面增上緣比什麼都重要。佛為眾生講經說法，就是給大家做增上緣。本身條件缺乏的人，老實肯學，在增上緣當中有一段時期的薰修，慢慢的親因緣、所緣緣、無間緣就能養成，他也能成就。

佛法傳到中國之後，淨宗慧遠大師提倡共修；到唐朝中葉，馬祖道一和尚，百丈禪師，兩人建立叢林制度，就是把共修制度化。這是佛教在中國革命性的改革，對於中下根性的人大有利益。

日天子偈頌第三首 須彌光歡喜幢天子

佛身無等無有比 光明照耀遍十方

超過一切最無上 如是法門歡喜得

佛是我們自己性德的流露，這個道理很深很深，佛常用夢境作比喻，我們晚上作夢夢到佛，佛從哪裡來的？佛還是我們自己心裡變現的，因為整個夢境都由自心變現。夢中有自己，夢中有佛，夢中還有許多人，夢中也有山河大地，這些全是自心變現的，離開自性，無有一法可得。

所以古德講，如果你在夢中明白自己在作夢，這個時候你就懂得，佛在經上常講的「全妄即真，全真即妄」。真是能變的心，妄是所變的境界。夢中境界是妄的，現在的心變成了夢境，全真即妄；夢境是妄，整個夢境就是自己能現的真心，所以全妄即真。真妄不二，性相一如。

諸法當中，總體來說不外善惡兩字，在十法界中，地獄純惡無善，諸佛純善無惡，當中都是善惡混雜。善多惡少往上升，惡多善少就往下墮落，這樣形成了十法界，形成了無量無邊的法界，法界中的升沈，無非善惡兩個字而已！

世尊在《華嚴經》末後做一個廣泛的展示，以文殊、善財、五十三位善知識做出榜樣給我們看，五十三位善友所表現的，說明無論是什麼身分，無論從事哪一個行業，都可以做到心光、佛光遍照十方法界。我們做一件事，看起來是一樁小事，它的波動所能及的是盡虛空、遍法界，就影響虛空法界，不能把它看輕，不能把它看小。我們喝一杯水，端起茶杯，這個動作就放光，就有波動。這一個小小的舉動，菩薩六度萬行，圓滿具足。

第三八五片

佛教我，我學會了，我也用同樣的方法教化別人，《無量壽經》上講

輾轉教化。眾生對別人有顧忌，不知道虛空法界一切眾生是自己，佛菩薩沒有顧忌，知道虛空法界一切眾生就是自己，自己照顧自己還有什麼顧忌？人我對立才有顧忌，對立的界限消除，哪來的顧忌？打破一切界限，我們就證得清淨法身，清淨法身中本來具足無量智慧、無量福德。

往生西方淨土的條件要記住：心淨則佛土淨。心不清淨，念佛念得再多，也不能往生。古大德說得好，「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」！蕩益大師在《彌陀經要解》中告訴我們，能不能往生決定在信願之有無，品位高下決定在念佛功夫的淺深。他講念佛功夫淺深，沒有說念佛多少，多少不相干。心地清淨的純度才是決定你往生的品位，心愈清淨，品位愈高。

日天子偈頌第四首 淨寶月天子

爲利世間修苦行 往來諸有無量劫

光明遍淨如虛空 寶月能知此方便

『爲利世間修苦行』—我們今天有福報，有能力過富裕的生活，我不過；我有能力天天吃好東西，我們粗茶淡飯，把錢節省下來，還有許多人沒有飯吃，幫助他們，代眾生受苦。我們可以居住豪華的宅第，住大房子，我們還是住個小茅篷，能夠遮蔽身體就夠了，把這個福報送給許

許多多沒有房子住的人。自己盡量降低物質生活水平，把福報佈施供養一切苦難眾生，這是菩薩行。

『往來諸有無量劫』，「諸有」是六道，菩薩常常到六道示現，六道通苦，不捨眾苦。清涼大師註得很好，他說第一句、第二句就是「一切苦行」，一定要節制自己，全心全力幫助別人。這個事情難，大師在此舉出四個難，第一個「背己利世難」，一個人能夠捨己爲人，難！第二「行相唯苦難」，表演在外面只有苦，生活過得非常清苦，真難！第三「處經諸有難」，諸有就是三界六道，哪個地方有苦就到哪裡去，哪個地方有難就到哪裡去。這個世界災難的地方很多，苦人很多，願意與這些受苦受難的人共同生活，全心全力幫助他們，一層比一層難。第四「時劫無量難」，長時間，不是短時間，短時間容易；與這些苦難人住一天、兩天，住一個星期，住十天，一般人還能做得到，長年累月，一生都這麼幹，難！

第三八六片

淨寶月天子得的是「修一切苦行深心歡喜解脫門」，偈頌也是敘說他修學的歷程，以及他的成就，很值得我們學習。

大小乘基本差異—大乘菩薩發菩提心，小乘聖者沒有發菩提心。

著相修福是六道中的果報，離相修福才能超越三界。著相、離相怎麼講？最簡單、最容易懂得的言詞就是分別執著，你還有分別執著就著相，沒有分別執著就離相。可是離相不容易，《金剛經》上教我們離四相，「無我相」就是沒有「我執」，有執著就有我，沒有我，誰執著？分別是「法執」，在四相中「人相、眾生相、壽者相」屬於法執。佛教給我們，四相都破後，我、法兩種執著就斷了。

經教講得太多太多了，六道眾生三惡道是老家，人天道是出來觀光旅遊，度假的，幾天又要回去了，苦不堪言！我們這一生當中，有幸出來度幾天假，度假遇到佛法，就跟佛走，不要再回三惡道，這才聰明；如果還放不下貪瞋癡慢，貪戀五欲六塵，決定又回老家。

第三句『光明遍淨如虛空』，清涼大師註解說明是「深心歡喜」，也有四個意思。第一個是「為物苦行，滿本願故」。我們學佛發願，就是「眾生無邊誓願度」。第二個意思，「智照苦性，本空寂故，即有光明照空」。我們對於佛法，解行也有相當的契入，知道法性是平等的，知道一切眾生皆有佛性，只是迷悟不同而已。知道煩惱性空，了不可得，而我們要示現煩惱，和光同塵，才能幫助他們。

深心歡喜第三條是「遍淨無染，非雜毒故」。生死病痛的根本是貪瞋癡三毒，世間人知道的不多。第四條，「自他有果，非無利故」。真有利，對自己而言成就了，對他而言，普度眾生。你與諸佛如來一樣，有能力隨類化身應機說法，幫助一切苦難的眾生。在形相上廣大而無邊

際，十方三世苦難眾生你都有能力幫助他們，這是真實的果報。六道中的果報都是虛幻的，決非真實。

第三八七片

佛經講得透徹，自然環境從哪兒來的？「唯心所現，唯識所變」，「一切法從心想生」；虛空世界，山河大地，確確實實從心想生，可惜科學家不懂。佛在經上用種種比喻，用夢境做比喻說得最多，我們每個人都有作夢的經驗，夢中有虛空，夢中有山河大地，夢中有許許多多眾生，當你醒過來之後有沒有想一想，夢裡的虛空從哪兒來的？夢中山河大地從哪兒來的？全是自己心想變現的。夢中境界從心想生，我們眼前山河大地，芸芸眾生，也是從心想生。你想的是善，山河大地就善，你想的是惡，山河大地種種災難就來了。

日天子偈頌第五首 勇猛不退轉天子

佛演妙音無障礙 普遍十方諸國土
以法滋味益群生 勇猛能知此方便

貪著五欲六塵的享受，佛在經上比喻為「刀口舐蜜」；蜜很甜，蜜在刀刃

上，甜頭嘗到，舌頭也沒有了。這是告訴我們得不償失，損失太大太大了。所以諸佛菩薩讚歎苦行，其他宗教也讚歎苦行。天主教與基督教講的「神貧」，就是苦行，一無所有，一切放下，他們讚歎。讚歎這種人有福，天國屬於他們。

佛在小乘經中比喻斷煩惱，「如斷四十裏瀑流」，真是不容易。可是在大乘法中佛不這樣說，大乘有善巧方便，肯定能斷得掉。馬鳴菩薩在《起信論》中，把這個道理為我們說出來，「本覺本有，不覺本無」。二障是不覺，本無，本無哪有斷不了的？「大方廣、佛華嚴」是本有，本有的怎麼不能證得！

佛千言萬語，千經萬論的教誨，無非教我們斷一切情見，放下一切執著。《大方廣佛華嚴經》，龍樹菩薩在龍宮見到的是大本，份量有「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」，這是比喻，我們不能把它坐實。它的意思是什麼？盡虛空、遍法界不常不斷，是法性自然的流露，不加絲毫勉強，不加絲毫意思，「法爾如是」，所以「大方廣、佛華嚴」就是宇宙一切眾生的全體。全體是一個體，一個心，一個智慧，一個德相。

第三八八片

日天子偈頌第六首 妙華纓光明天子
放光明網不思議 普淨一切諸含識
悉使發生深信解 此華纓天所入門

妙華纓光明天子，「得淨光普照眾生身，令生歡喜信解海解脫門」。讚頌中，「光明」是智慧德相，「網」是比喻，比喻廣大繁密。十法界依正莊嚴，就像大梵天的羅網一樣，雖然無量的錯綜複雜，但是在佛眼中看來有條不紊，有次第，有秩序。自性的變化是有次第的，法相宗告訴我們，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，它的演變是有順序的。中國古聖先賢也說，道家講：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」儒家也說：「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。」有體系。

我們看到這個世間法好像非常凌亂，其實是你自己的心亂，外面境界實在不亂。自己心清淨了，外面境界就清淨，相隨心轉，體質隨心轉，心清淨你的容貌清淨，你的身體清淨，身體清淨一切病都沒有；本來身體是多病的，只要修清淨心，什麼病自然就沒有了。所以一切眾生的病從哪裡來的？從貪瞋癡來的，貪瞋癡叫三毒、病毒。由此可知，我們要淨化眾生，先要淨化自己。

華嚴境界，就是所有一切眾生，包括有情眾生、無情眾生，都是諸佛如來，都是自己的父母，你有這種看法，你就入華嚴境界。《華嚴》稱

爲大，《華嚴》稱爲根本，意思在此地，真的是諸佛如來根本的教學。教學的效果就是契入這個境界，念念爲一切眾生得真實利益，而自己也是一切眾生中的一分子，一切眾生得利益，自己焉有不得之理？不能有一絲毫自私自利的念頭，這是如來真實教誨。

佛法是多元文化的社會教育，不分族類，不分宗教，所有宗教徒並不背棄他的宗教，一樣成佛、成菩薩；所有不同的族群的人也都能作佛、作菩薩，所以佛法教學是平等的、是清淨的。

第三八九片

日天子偈頌第七首 最勝幢光明天子

世間所有諸光明 不及佛一毛孔光

佛光如是不思議 此勝幢光之解脫

儒家教禮，禮是行法，教你怎麼生活，教你怎麼做人。禮的精神就是自卑而尊人，《禮記》中說，自卑是真正的自尊。自尊絕對不是高高在上壓抑別人，而是自己尊重自己；依照聖賢教誨修學，就是自己尊重自己。你能夠尊重別人，別人也尊重你，「敬人者人恆敬之」，尊人者人

恆尊之。

妄心做再大的功德，抵不過真心一絲毫，真心一個微弱的念頭都盡虛空法界，沒有時間的障礙。凡夫起心動念不能周遍法界，因為凡夫有執著，心念不可能超過所執著的心量，這個心量是自己的妄想分別執著；也就是說，你的光波不會超過你的妄想分別執著。所以古德才講「量大福大」，量大所修的善大，量小修再大的善，福還是很小。善、福沒有辦法超越一個人的心量。

第三九〇片

日天子偈頌第八首 寶髻普光明天子

一切諸佛法如是 悉坐菩提樹王下
令非道者住於道 寶髻光明如是見

《華嚴》是圓教，圓信、圓解、圓行、圓證，無有一法不圓。佛菩薩在此地教我們要覺悟。覺悟就有建樹，這個建樹有有形的、有無形的，有形的是事相，無形的是功德。我們在這裡建個道場，此地成立一個「淨宗學會」，這是建樹—有形的；這個道場中成就了許許多多的佛門龍象，

造就許許多多佛門弘護人才，那是功德—無形的，都是建樹。

第三九一片

《華嚴經》的行門，實在說只有二十條，簡單扼要。這二十條就是文殊菩薩的十波羅蜜，以及普賢菩薩的十大願王。普賢菩薩的十願，大家常常讀誦；文殊菩薩十波羅蜜，前面六條就是「六波羅蜜」，從般若波羅蜜再開出四條：方便、願、力、智，就是十波羅蜜。以般若波羅蜜為根本智，方便、願、力、智四波羅蜜為後得智，也叫權智。我們在日常生活當中，點點滴滴都與這二十個修行綱領相應，這叫學《華嚴》。念佛人，聲聲佛號具足這二十個原則，就叫「華嚴念佛」。所以行門要抓住綱領，解門當然愈廣愈細愈好，我們懂得透徹，這叫做「悉坐菩提樹王下」。

日天子偈頌第九首 光明眼天子
眾生盲暗愚癡苦 佛欲令其生淨眼
是故為然智慧燈 善目於此深觀察

佛的「智慧燈」就是經典的教誨，我們要恢復清淨眼，不能不仰仗佛的

智慧燈。換句話說，要放棄自己的想法、看法，依佛的教誨。我們必須肯定自己的想法、看法是錯誤的，我們要服，不能不服。爲什麼錯誤？我們有自私自利、有貪瞋癡慢，想法看法決定錯誤，不必強辯。到什麼時候才正確？佛給我們說了最低的標準，阿羅漢，證得阿羅漢果，才可以相信自己的意思。阿羅漢是正覺。

第三九二片

日天子偈頌第十首 持德天子

解脫方便自在尊 若有曾見一供養

悉使修行至於果 此是德天方便力

『若有曾見一供養』。「若有」是假設，有曾經見到一個修供養的人。而我們以香花、水果、供具供養佛菩薩，是不是發心修供養？不是的，這是形式，不是實質。佛法形式是表法，教學用，提醒我們，實質是爲社會服務，爲人民服務，爲眾生服務，就叫做佈施供養。

一切供具當中，最重要的是水，水錶清淨、平等。供養香，燃一支香，香表信香，對佛菩薩的教誨深信不疑。佛菩薩教我們把一切眾生當父

母看待，孝親尊師，就是燃香之意。供花，花表因行，植物先開花後結果，花表六度。供這一枝花就表示，我今天從早到晚起心動念、一切作爲要與六波羅蜜相應。供果，果是我們希求的果報，我們修淨土的人，希求往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛。

佛法的形式全是表法，全是提醒自己，所以佛法不迷信，佛法不是拜偶像。可是現在人的作爲，讓別人起一個念頭，學佛人拜偶像，迷信，那我們就造毀謗三寶的重罪。爲社會大眾服務，心行完全與六波羅蜜相應，是真供養。這個供養，財、法、無畏圓滿具足。

日天子偈頌第十一首 普運行光明天子
一法門中無量門 無量千劫如是說
所演法門廣大義 普運光天之所了

清涼大師註解，第一句就是「能照法門，猶一日宮，千光並照。隨舉一法，有無量門」。『一法門』，比喻太陽，含義是自性本具般若智慧，就像太陽一樣遍照十方。「然有二義，一約相類，如一無常門，有生老病死，聚散合離，得失成壞，三災四相，外器內身，剎那一期，生滅轉變，染淨隱顯，皆無常門。餘亦如是。二就性融，不可盡也。」。這個意思指任何一法，都圓滿具足一切法。舉一個例子，譬如佛說無常，

無常是一門，世出世間一切法，哪一法不是無常？生、老、病、死在剎那間，老的相是時間相續，病的相是產生變化。

緣生的相，「聚散合離」「三災四相」。三災是貪、瞋、癡所感的水、火、風三災。「四相」，就是生、老、病、死四種現象。「外器內身」，器是我們生活環境，器世間；內是我們的根身。「剎那一期」，注意這句話，一期就是一個階段，生老病死一個階段。「生滅轉變」，生滅就是無常，即是「凡所有相，皆是虛妄」。生滅不會終止，不會停一下。「染淨隱顯」，隱是不明顯，顯是明顯。佛經上常說十法界中，一個法界顯，九法界隱。

第三九三片

清涼註釋第二個意思，「就性融」，自性圓融來說，「不可盡也」。我們的心量本來就是心包太虛、量周沙界，現在爲什麼變得那麼小？自私。一自私，就把大心量變小心量。你把自私捨棄，本性現前，就能肯定虛空法界一切眾生是自己。

清涼末後兩句話說，「一門歷事，則劫劫難窮。方便多門，終歸一極」，這兩句話說明瞭事實真相，我們完全覺察不到，誰覺察到？法身大士知道。我們在講堂常說：起心動念，一切作爲點點滴滴都遍虛空法界

，都遍過現未來。現在科學家講波動，此地也是說波動，心波、思想波。思想波是起心動念，不論聖凡，念頭一動，周遍虛空法界。不但與諸佛菩薩有感應，與所有一切天地鬼神統統起感應，《太上感應篇》給我們透了這個消息。我們起心動念天地鬼神知道，真的知道，一點都不假，道理在《華嚴經》上。一念分別執著，全真即妄；一念捨棄妄想習氣，全妄即真；真妄是一不是二。

[7] 月天 分二 《1》長行十法

復次月天子，得淨光普照法界，攝化眾生解脫門。

有正報必有依報，有依報必有正報，太空當中無論星球大小，無論性質如何，必定有眾生居住。那些眾生與我們人不一樣，太陽我們看到的是一團火球，就有一類眾生居住在其中，在我們則不能生存，空間維次都不相同。月球寒冷，大概也有一類眾生居住在那裡，非常適合他們。

「淨光普照」，光是身光、智光。身語意三業當中，身業、語業表現在外面是身光，智光是意業，起心動念。一切眾生都有這兩種光，這兩種光西方人稱為磁場，就是我們中國過去讀書人所謂的氣氛，在佛法稱之為光。

佛以清淨的身、語、意幫助眾生，為眾生做好榜樣，我們學佛就要從這些地方學，學清淨的身語意。清涼的註解，「事即機之身心，及所依刹」，這是事上講的身語意三業；「身光照身令覺，照刹令淨」，刹淨是什麼？淨土。

我們自己身、心兩種光是正報，外面環境是依報，「依報隨著正報轉」，自己總要常常警惕自己、覺悟自己，我們的思想，我們的念頭，我們的言語造作，會影響別人，會影響社會；不但對人事環境有影響，對物質環境也有影響。這個影響就造成了功過、罪福，殊不知影響之大、影響之深，不是我們想像得到的，經上稱為不可思議。諸佛菩薩的影響善，凡夫的影響善惡混雜。天道或四聖法界，善多惡少；修羅或三惡道的法界，善少惡多。這就是所謂的唯識所變。我們自己實在粗心大意，沒有智慧，不能夠覺察到自己的影響。

第三九四片

「智光」是智慧，清淨心起作用就是智慧。什麼是清淨心？講到極其淺處，離開一切自私自利，心就清淨了。凡夫最極的染濁，起心動念都為自己的利益，因此造作的一切無一不是損人利己，損人是個惡念，利己還是個惡念；利己怎麼是惡念？佛法中講我執，利己增長我執，所以

利己這個念頭在佛法中是大惡，因為有我執，才有六道輪迴。如果我執放下，再不執著有個我，就出離六道了。阿羅漢破了我執，已脫離六道輪迴。六道太苦了，六道從哪裡來的？自己造的，就是爲了自利。

佛攝受教化一切眾生分三個階段：第一個階段，「斷惡修善」，可以免除眼前的災害；往上提升，教化眾生「破迷開悟」，到破迷開悟就覺悟了，不同的族類、不同的宗教就能夠融合團結；最後是「轉凡成聖」。無論他是什麼身分，什麼行業，就像《華嚴經》一開頭所展現的，都是諸佛如來。何以故？經上說得好，他本來就是諸佛如來，佛說的「一切眾生本來成佛」，這是事實真相。現在你是不是佛？你是佛，在佛眼中一點都沒錯，你確實是佛，只是現在迷了。

我們從本經，在此地體會到，眼前六根所接觸的六塵境界，所有一切人、物都是諸佛如來示現，諸佛如來不是一個人，是自性、是真心，經上講的「心現識變」，心、識就是諸佛如來。經上講得很多，佛是什麼？佛者心也。心即是佛，佛即是心，「心現」，那就是佛現的。心即是識，識即是心，「識變」，那就是佛變的。於是普賢菩薩教我們修學的綱領，「禮敬諸佛」的意思我們才稍稍懂得一點。禮敬諸佛是一切恭敬，沒有一樣不敬，因為一切都是自性變現的。相即是性，性即是相，性相不二；事就是理，理就是事，理事不二。

月天子長行第二句：

華王髻光明天子，得觀察一切眾生界，令普入無邊法解脫門。

月天子名號「華王髻」，「華」表因，好的因，將來得好的果報，種善因得善果。「王」表自在，古時候一個國家的國王有權發號司令，別人聽他的，他不聽別人的，所以表自在之意。「髻」表高，頭髮髮髻，一個人頂上最高的位置。這三個字都形容淨光。

什麼是性德？真誠的恭敬心。譬如現前我們與許許多多宗教接觸，我們自自然然會肯定每一個宗教，他們的傳教士，他們的主教，決定是諸佛菩薩化身。我們對他的恭敬，和恭敬阿彌陀佛、恭敬釋迦牟尼佛，決定沒有差別，是性德自然的流露。如果有差別，則於此深理不甚解。

第三九五片

月天子長行第三句：

眾妙淨光天子，得了知一切眾生心海，種種攀緣轉解脫門。

清涼大師在註解中提示我們，眾生的藏識，就叫做心海。由此可知，

這個心海，就是相宗講的八識五十一心所。心所，就是心理的作用。

『種種攀緣轉』，這一句重要在「轉」。轉，指前七識，八識是藏識，前面七識叫「前七轉識」，這就叫做「攀緣轉」。轉是流轉、變化，變現出十法界依正莊嚴。藏識是阿賴耶識，相宗常說是「半真半妄，真妄和合」。爲什麼？它的體就是本性，所以它是真的，玄奘大師稱它爲第九識—菴摩羅識，那就是真如自性；自性起無明，就叫藏識，所以它是真妄和合。如果真的這一分起作用，他就是佛菩薩；妄的這一分起作用，他就是凡夫，真妄在覺、迷。

經上常說，「我執雖亡，法執猶存」，指的是四聖法界。法執是什麼？分別。我雖然沒有了，分別的念頭還有，不能出十法界。所以佛教我們，在日常生活當中，教我們隨緣，不可以攀緣。隨順自己的意識心是攀緣，隨順眾生叫隨緣。

物質的根本是四大，「地、水、火、風」，四大是什麼意思，知道的人不多。四大與現代科學家所講的基本物質，非常接近。譬如科學家講原子，原子有四個現象：第一，它是個基本物質，有形相存在，就是「地大」；第二個現象「火大」，帶有溫度；第三「水大」，帶有濕度。現代科學不叫溫度、不叫濕度，叫帶電，陽電就是溫度，陰電就是濕度。第四個現象，它是動的，不是靜止，就叫「風大」，風是動的。所以一切物質都由四大組合而成，《金剛經》講得好，世界是什麼？一合相。一，就指基本的物質；合是組合。

「佛說一合相，即非一合相，是名一合相。」教我們從這裡開悟。一合相，合是聚；有聚就有散，所以物質不滅，只是緣的聚散而已。而它的聚散、組合，由誰操縱？念頭。所以佛說，「一切法從心想生」，念頭在組合。那我們人有沒有生死？沒有。生死是什麼現象？也是聚散；緣聚的時候身體在，緣散的時候身體滅。是聚散，不是生死，沒有生死，永遠存在。《法華經》上說：「是法住法位，世間相常住。」都是說明這個道理。這不是高度的智慧，看不出來。

第三九六片

月天子長行第四句：

安樂世間心天子，得與一切眾生不可思議樂，令踴躍大歡喜解脫門。

清涼大師在註解中告訴我們，「與一切眾生等者，謂示物聖樂，令得初地，此樂本有，染而不染，為不思議」，這個提示非常之好。經文關鍵的一句，我們要能看得出來，『得與一切眾生』，不是一個人。「一切眾生」就超越種族，超越宗教，也超越種種的界限。我們學佛，尤其修學大乘，要從此地學。大乘佛法以一切眾生為中心，凡夫、二乘則以

自我為中心。而我們往往自以為是，把聖賢的教誨忘得一乾二淨，所以在生活當中，起心動念，言語造作，都隨順自己的煩惱習氣，這不叫學佛。

第三九七片

真樂是什麼？心地清涼自在，一塵不染；心中有憂慮、有牽掛，樂從何來？這些牽掛、憂慮從哪裡來的？都從「我」，執著有我，執著「我所」，天天操心憂慮煩惱，不知道這些東西全是假的，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。《大般若經》上說了幾千遍、幾萬遍「不可得」，明明不可得，真實不可得，你偏偏要求得，不叫自找麻煩嗎？總言之，有我，一切以自我為本位，煩惱就無量無邊。我們真明白這個道理，斷煩惱不難，從根本斷。根本是什麼？我與我所。修一切善，以一切眾生為宇宙的中心，不再以自我為中心。這個念頭一轉，就超凡入聖，這就得真樂。

我們今天修行的心不堅固，原因在哪裡？理事都沒有搞清楚，一知半解，往往錯會了意思。怎麼會錯會意思？以我們自己的意思來解佛的意思，就錯會了。我們今天學佛最大的困難，是沒有把自己的知見捨棄，總是「我想是這樣的」，但不是佛想的，「我」想的，就把佛的意思想錯了。佛有沒有意思？沒有意思，佛沒有想法，佛也沒有看法。佛如果有

意思，意思只能有一個。正因為佛沒有意思、沒有想法、沒有看法，佛說出來的東西才含無量義。

沒有見性的人學別人說法，我們初學講經的時候，李炳南老居士就教我們，學祖師大德的講法，祖師大德有註解，我們完全依照註解講，把古時候的語言，翻成我們現代的語言，初學要從這裡下手。可是最忌諱的是加自己的意見，老師絕對不許可，你縱然有很好的見地、有好的悟處，都不可以。訓練持戒，循規蹈矩，決定不准你自己發表意見，這個路才走成功。

我自己明明有見地，為什麼不准講？不准講就是不准講。這是教你修定，心真定下來之後，智慧才開。不用這個辦法，如果你有見地都可以講，你講一輩子，也止於這個境界，不能突破。老師至少要你懃五年，五年之後智慧開了才可以讓你發揮。

「此樂本有，染而不染」—在現實生活當中和光同塵，這是染；而實際上，心地清淨，一塵不染。唯有不染，你才能夠見到一切眾生皆是如來的化身示現。

第三九八片

月天子長行第五：

樹王眼光明天子，得如田家作業，種芽莖等隨時守護令成就解脫門。

清涼大師將這個比喻，所表法的意思，在註解中與我們說明：「謂以菩提心爲家，二利爲作業，並以身口爲牛，利智爲犁，耕於心地。下聞薰種，生信解芽，起正行莖，開諸覺華，獲菩提果。自利，則以不放逸，隨時守護。利他，則以能化大願守護，不令魔惑，禽獸侵犯。從因至果，得成就也。」『家』，是菩提心，菩提心是真心，是覺悟的心。覺悟的心沒有界限，「心包太虛，量周沙界」，虛空法界是覺悟人的家。「二利爲作業」自利與利他是一，若分開來，既不自利，也不利他，合起來才是自利利他。所以一定要懂得，利他就是自利，是真正的自利，自利是真正的利他。自他是一，不是二。

「並以身口爲牛」。這是個比喻，農家耕作，牛是動力。自利、利他的動力是什麼？身口，身表演，口說法，爲人演說。「利智爲犁」，牛牽犁耕田，犁讓耕作有一定的方向，有一定的目標，方向目標是智慧，般若智慧。所以佛法是智慧的教學，智慧的教育。「耕於心地」，佛法修學，我們在講席講過許多，大乘佛法從哪裡學起？第一部經是《地藏經》，從《地藏》學起；地是心地。

「下聞薰種」，這一段文中，這一句是關鍵。佛種，菩提種子，要靠聞薰，然後從這裡「生信解芽」。清涼判《華嚴》四分：信、解、行、

證。信解從哪裡生？從菩提種子生。「開諸覺華」，「華」比喻大徹大悟，大徹大悟是開花。智慧現前，明心見性是果。想想為什麼諸佛菩薩能開花結果，我們為什麼做不到？關鍵在種子。他有菩提種子，我們是煩惱種子，種不一樣。煩惱種可以變成菩提種，怎麼變法？靠聞薰。

第三九九片

末後清涼大師說，「自利，則以不放逸，隨時守護」。經文上面講『隨時守護令成就』，怎麼「守護」？自利就是不放逸，不放逸就是認真努力學習，這是守護。守護你的莊稼，你才能有收穫。「利他，則以能化大願守護」，「不令魔惑，禽獸侵犯」，禽獸侵犯是比喻，農作物要好好的保護，不要讓禽獸糟蹋了。把禽獸比喻魔。佛法中魔很多，魔是折磨的意思，《八大人覺經》將魔分為四大類：五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。前面三類屬於自己本身的煩惱習氣，天魔是我們的生活環境。歸納起來說，內有煩惱折磨，外有誘惑。真正有智慧的人，煩惱輕、智慧長，內無煩惱擾亂，外面也決定不受誘惑。釋迦牟尼佛給我們做最好的示範、最好的榜樣。

「從因至果，得成就也」。從初發心到成佛，沒有一時一刻放逸，認真努力修學，所以才能成功。末後一句，「不令魔惑」。我們今天最怕

的就是魔來迷惑我們。魔是什麼？以自我為中心，一切隨順自己的煩惱習氣就是魔，外面環境五欲六塵的誘惑，常常會動念頭，也是魔，嚴重障礙我們的道業。

如何克服？薰聞成種，放下自己的煩惱習氣，隨順佛陀教誨。於自己煩惱習氣放下得愈多，經典教誨依教奉行得愈多，成就就愈大。像善財童子，妄想分別執著完全放下了，百分之百隨順聖教，所以他一生圓滿成佛，證得究竟的佛果。他在《華嚴》上的示現是給我們看的，啓示我們，我們是凡夫，一生能不能證得圓滿的佛果？答案是肯定的，決定可以證得。問題就是你肯不肯把自己煩惱習氣完全放下，百分之百隨順經論的教誨？所以成佛，成菩薩，成聲聞、緣覺，都在自己決定，不是佛菩薩作主，也不是上帝、閻羅王作主，自己作主。

月天子長行第六句：

出現淨光天子，得慈悲救護一切眾生，令現見受苦受樂事解脫門。

清涼大師在註解中為我們提示，「慈護現樂，悲救其苦，令見因果，斷惡修善，名真救護」，清涼大師的話雖然不多，但是意思說得非常圓滿。

第四〇〇片

大家都知道淨宗有五經一論，好像沒有包括《華嚴》，可是彭際清居士告訴我們，《無量壽經》即是中本《華嚴》，他有《華嚴念佛三昧論》。所以我們明瞭，《華嚴經》就是大本《無量壽經》，《阿彌陀經》是小本《華嚴經》。他說的話有沒有根據？有。《無量壽經》一開端，經文前面列的是眾，真正經文頭一句話，「咸共遵修普賢大士之德」，普賢大士之德就是《華嚴》。我們再看《華嚴經》，徹始徹終「十大願王，導歸極樂」。所以我們才明白，《華嚴經》是《無量壽經》的註解，是《無量壽經》的細說。學講《無量壽經》，要通達《華嚴》才講得好。《無量壽經》若講不好，小本《阿彌陀經》就更難了。我們今天在此地學《華嚴》，就是深入《無量壽經》。

世主妙嚴品第一