

大方廣佛華嚴經講錄節要 第七單元(601-700)

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)

第六〇一片

《一》異生眾讚佛 分三

(一)諸天眾 分二

(二)八部眾 分八

8、阿修羅王 (2) 偈頌

爾時羅睺阿修羅王，承佛威力，普觀一切阿修羅眾而說頌言：

十方所有廣大眾 佛在其中最殊特

光明遍照等虛空 普現一切眾生前

「眾」的意思是團體、社團。佛教中四個人稱爲一眾，是最小的團體。四個人以上，在一起生活、在一起工作、在一起學習，都稱爲眾。一個家庭中四個人，也稱爲一眾。十方所有的大千世界，『佛在其中最殊特』，佛在其中弘法，護法的人羅睺阿修羅，在此地是這個名字，在其他經論中，佛說三界之主是摩醯首羅天王，此地羅睺阿修羅王，就代表三界主摩醯首羅天王，是三界的護法主，使佛能夠在此三千大千世界中，順利的推動教學。

佛家講斷人法身慧命比斷人身命的罪重。殺一個人，那人如果沒有做

什麼壞事，四十九天他又投胎做一個人。但是佛法太難聞，「百千萬劫難遭遇」，百千萬劫才遇到這個機會，你忍心把他的機緣斷掉，大家去讀讀《發起菩薩殊勝志樂經》、《地藏菩薩本願經》就知道這是造多麼重的罪業！

我們佛門四眾同修彼此要讚歎，對待世間其他的宗教學術團體，也要恭敬讚歎，不可以毀謗。爲什麼？它是正法，能夠利益一方的眾生。這一方雖然與我們的文化不相同，與我們歷史背景不相同，它是正法教化一方。像我們對於基督教、天主教、猶太教、伊斯蘭教，以及其他各個宗教，我們都是讚歎。

大乘法中佛常說，「十方三世佛，共同一法身」，這就是《般若經》上講的「諸法實相」，淺言之，就是宇宙人生的真相，說明虛空法界一切眾生是一個法身。法身是我們的真身，虛空法界依正莊嚴都是從法身變現出來的。虛空法界一切眾生是一個整體，我們有這個認知，才算認識佛法。以這一個認知做基礎，我們與一切大眾自自然然能和睦相處，平等對待。

第六〇二片

我二十六歲學佛，三十三歲出來講經，我遇的緣殊勝，遇的老師都是真正善知識。我在台灣那麼多年有三個老師，哲學跟方東美先生學，佛學

跟章嘉大師、李炳南老居士學，所以我學東西很單純，不複雜，沒有走冤枉路。學成之後，能不能成就完全靠護法。護法護什麼？就是護講台。講經的人要講台，沒有講台鍛鍊不能成就。我也非常幸運遇到韓館長，他護持三十年，我三十年不離開講台，這個樣子把根本穩固了。如果沒有這個護持，老師再好，我再肯用功修學，沒有地方發揮；換句話說，我們想修福修慧沒有機緣，沒有場所學，這才知道護法功德是多麼大。對我來講護法的功德超過我的老師，我在老師那裡學到的東西，沒有這麼多年的磨練，還是一無所成，還是轉不過來。

我這一生沒有學佛之前，就沒有名利心，沒有領袖欲，從小我就不與人爭，別人爭，我總是退讓；學佛之後，一心一意講經教學，其他的事情我沒有興趣。所以往年在台北辦了一個「圖書館」，我請韓居士作館長，全部交給他，這裡面的行政、人事、財務，我從來沒有過問過。我只要每天有兩個小時上台講經，其他的統統不要，這樣才能把自己磨練成功。

第六〇三片

偈頌第二首 毗摩質多羅阿修羅王

百千萬劫諸佛土 一剎那中悉明現

舒光化物靡不周 如是毗摩深讚喜

空間維次怎麼來的？與十法界的來源沒有兩樣。爲什麼有十法界？爲什麼小乘有四果四向？爲什麼大乘有五十一個階級？這些現象，這些說法，在大乘佛法中都叫「方便說」，不是真實說。爲什麼？真實說，諸法無所有，如果真的有，就不能突破，有只是「幻有」、「假有」，佛法也稱之爲「妙有」；妙有是有而非有，非有而有。佛告訴我們，這些現象，都是我們自己妄想分別執著變現出來的。無量無邊諸佛刹土，也是幻有，一般講的是凡聖同居土，都沒有；真實的存在是實報莊嚴土以上。

第三句說『舒光化物靡不周』，「舒」是舒展，「光」是智慧。佛法是智慧的方法，佛學是智慧的學問、智慧的教學、智慧的修學。我們學佛的目的是要作佛，作佛就是成就圓滿的智慧。自己成就之後，一定要幫助別人。

一真法界的境界真的不可思議，我們凡夫決定無法想像，「言語道斷，心行處滅」。十法界以內可以想像，十法界以外的就沒有辦法。爲什麼？八識緣不到，十法界以外的華藏世界、極樂世界是法性土，我們第六意識緣不到。

大乘經上講得很多，一切諸佛爲我們講經說法都是方便說，「慈悲爲本，方便爲門」，我們要能通過方便契入真實。而方便決不能執著，執著方便，決定得不到真實。就像我們過河（河喻生死）要搭船（船喻佛法），上了船，不肯離開船，就到不了彼岸。

「生公說法，頑石點頭」。過去道生大師，他說法沒有人聽，在虎丘

對石頭講，講完之後，他問這些石頭：我說得對不對？石頭點頭。可不可能？可能，同是自性變現的，《華嚴經》上講「情與無情，同圓種智」，同是一個自性。對於這門學問，在佛法稱之為「法相唯識」，也就是現代科學所研究的，物質、精神從何而來？種種現象、種種演變是什麼道理、什麼力量在推動？法相唯識就專門研究這些，用現代話說，這是純科學、純哲學。幾千年來，佛法中有正確的答案，很可惜，最近的三百年，特別是清朝中葉以後，佛教變成宗教，把許許多多人學佛的機緣障礙了。聽說它是宗教，不願意接觸。尤其是修學其他宗教的人，更不願意接觸所謂是異教，這對於整個人類文化的發展造成巨大的障礙。

第六〇四片

偈頌第三首 巧幻術阿修羅王

如來境界無與等 種種法門常利益

眾生有苦皆令滅 苦末羅王此能見

「苦末羅」是梵語，翻成中國意思叫巧幻術。

我們看任何事物至少要看八個方面，才算稍稍有點了解。往年，李老師教我們初學的一個總綱領，這八方面就是說事物的體、相（現象）、用（作用），這是三面；然後再觀察它的因、緣、果，這就六面；再看事、理，至少要看這八面，才不至於犯過失。而這只算是初學，還不夠深度。

深一層，這八條中，每一條又具足八條，八八六十四面，我們能看到六十四面，觀察就有深度。然後可以想像得到，諸佛如來徹法底源看多少方面？無法想像！

六道凡夫在世間想不造業不可能，不但人造業，生到天上還是造業。要問為什麼會造業？看事情看不清楚，沒有看透徹，憑自己妄想，憑自己知見，來判斷一切是非善惡，往往搞錯，冤枉了別人，道理在此地。

確確實實境隨心轉，我們的心善境界就善，我們心清淨境界就清淨。各人轉各人受，我的境界別人享受不到，同樣，佛菩薩的境界我們也享受不到，事實的真相是每一個人有每一個人的宇宙，每一個人有每一個人的境界，決定不相同。到什麼時候才相同？到成佛就相同，佛佛道同。

《感應篇》與《陰騭文》是十善業的細說，細說才能融入自己的生活。儒、佛的教育就是生活教育，中國古聖先賢的教育，也是教我們怎麼過日子，怎樣做人，怎樣工作，怎樣處世待人接物。用十善心修布施、修持戒、修忍辱、修精進、修禪定、修般若，念念不離十善，果報殊勝，得的好處不可思議。

彌陀村要多建，愈多愈好，而每一個彌陀村內居住的人則愈少愈好，真正志同道合，每天在一起研究經論，老實念佛，萬緣放下，沒有不成就的。

偈頌第四首 大眷屬阿修羅王

無量劫中修苦行 利益眾生淨世間

由是牟尼智普成 大眷屬王斯見佛

有人問，學佛是不是主張貧窮、落後？這個說法是錯誤的。佛教是教人破迷開悟，離苦得樂。釋迦牟尼佛教化眾生，終極目標是教凡夫提升到佛菩薩的生活、提升到西方極樂世界的生活，佛在《無量壽經》中告訴我們，人間的帝王、天上的天王、摩醯首羅天王的富貴，都比不上西方極樂世界下品下生之人。但因為世間苦人多，佛要與世間最苦的人過同樣的苦日子，大眾才歡喜接近，跟佛學習，所以釋迦牟尼佛做給我們看的，自己過貧窮的苦日子，目的就是幫助眾生過幸福快樂的生活，如果他示現很高貴，平民就不敢見他。而十方世界眾生無量無邊，諸佛菩薩在其中應化，也無不以修苦行為第一，這是完全為了教化眾生的方便，示現捨離六道輪迴的根本。

「般若」確確實實改變了我們錯誤的觀念，告訴我們宇宙人生的真相，事實真相是身心俱不可得，能得、所得只不過是個抽象概念而已，不是事實。能得的是三心，經上講得很清楚，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，能得的心不可得。所得的是外面境界，五欲六塵，一切人事物，佛說這些東西都是有為法，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。總而言之，總結一句，「凡所有相，皆是虛妄」。

果然契入這個境界，貪瞋痴三毒煩惱就拔除了，這個妄想執著永遠不會再生，這是般若智慧之功。

第六〇六片

我們眼前看到一切大眾，包括一切動物、蚊蟲螞蟻，是不是如來化身？是的。如來是什麼？如來是真如自性，哪有兩樣？講到究竟真實處，離於自性，無有一法可得。所以法法平等，無有高下。一個小螞蟻，與釋迦牟尼佛、與阿彌陀佛也平等。釋迦、彌陀，是唯心所現、唯識所變，小螞蟻也是唯心所現、唯識所變。不但動物，依報中一微塵、一毛端，無一不是唯心所現、唯識所變。既然是心識變現的，那不就全是如來化身嗎？我們才能真正體會到，為什麼佛眼睛看一切眾生都是諸佛。

十法界依正莊嚴都從心想生，誰的心想？自己的心想。我們必須從自己心想中解脫出來，這要靠佛陀的教誨，讓我們徹底了解事實真相，真正回過頭來，我們就和諸佛如來一樣得大自在，完全隨順性德，煩惱永離。所謂煩惱就是妄想分別執著，永遠離開了，再也不會起現行，那我們對佛法的修學就大功告成，「由是牟尼智普成」，大眷屬阿修羅王從這個法門當中見佛證果。第五首，婆稚阿修羅王的讚頌：

無礙無等大神通 遍動十方一切刹

不使眾生有驚怖 大力於此能明了

我們六根的能力本來是廣大沒有邊際的，到西方極樂世界就能恢復，所以極樂世界的大眾，虛空法界無所不見、無所不聞。神足通，飛行自在，十萬億佛國土在虛空法界是短距離，無盡的虛空刹土一念之間就能到達，不需要機械工具，本能如是，這就是「無礙無等大神通」。人人都有，各個平等。可惜我們迷失了，雖有不起作用。

第六〇七片

夏蓮居老居士教我們要「真幹」，幹假的不行，假的總會被人拆穿，一定要真幹，實實在在去幹。真實的利益在哪裡？不在來世，如果我們希求來世得福，還是不清淨，你還是有企圖；換句話說，你這種幹法還是屬於有條件的。來生、後生的福報都不享，念頭都不生，終極目標是圓成佛道。圓成佛道爲什麼？還是爲了幫助一切眾生。成佛道就是成就圓滿的智慧、圓滿的德能，使我們對於幫助眾生的事情做得更圓滿；除此之外，什麼希求都沒有。因爲宇宙人生，真相是一體，如果講父子，父子還是兩個人。虛空法界一切眾生與自己是一體，是一不是二，佛法稱之爲

法身。你什麼時候認清楚，什麼時候肯定、承認，一絲毫懷疑都沒有，就叫證得清淨法身。

在《華嚴經》中，證得法身最低的位次，是圓教初住菩薩。證得法身，我們提出來的「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，才圓滿落實。這不是口號，確確實實是自心的寫照；行爲是「看破、放下、自在、隨緣、念佛」。佛經中常講「法爾如是」，沒有絲毫勉強。不入這個境界，自行化他都有勉強；入這個境界，一切才趨向於自然，自然而然是這樣。

第六〇八片

偈頌第六首 遍照阿修羅王

佛出於世救眾生 一切智道咸開示

悉令捨苦得安樂 此義遍照所弘闡

菩薩在此地講，『佛出於世救眾生』。「眾生」是虛空法界一切眾生，不僅僅是娑婆世界。娑婆世界教主釋迦牟尼佛，在《華嚴經》上說得很清楚，是毘盧遮那的化身，西方極樂世界阿彌陀佛，也是毘盧遮那的化身。毘盧遮那是誰？毘盧遮那是自性，所以稱之爲「法身佛」。也就是毘盧遮那是能現，釋迦牟尼與阿彌陀佛都是所現；一切諸菩薩眾，我們今天講一切宗教中的聖賢、

神明、神聖，都是毘盧遮那所變。毘盧遮那在哪裡？「毘盧遮那」是梵語，它的意思是「遍一切處」，毘盧遮那沒有形相，遍一切處。

第六〇九片

『悉令捨苦得安樂』。離苦得樂是果報，果必有因，可知，因果教育的重要。所以《了凡四訓》我們一定要大力的推廣，才不辜負印光老法師。教導人種善因必定得善果，教導人有求必應，是現代人最迫切需求的，真正叫應機。再從佛法中教導人，有比人間福報大的天道，天是事實，不是幻想，確實能夠幫助人生天；還有比天人福報更大的，愈往上去福報愈大，不斷向上提升。究竟圓滿真實的福報是成佛，佛在經上常常教導我們，阿彌陀佛，西方極樂世界是究竟圓滿的福報，沒有一樣不圓滿，科學技術都圓滿，所以到那個地方，在很短的時間，就能將自性的智慧、德能、相好全部開發出來。可是你能不能相信？

只要宗教、族群能團結，最低限度人禍可以避免，人禍就是戰爭。我想來想去，消除戰爭，安定社會，只有這個辦法；除這個辦法之外，實在再想不出另外的好辦法。我們要認真在一起學習

。不同的宗教、不同的族群，就像一棵大樹有不同的枝條、不同的花葉，但同一個根生。我們要有這個認知，我們本是同根生，不應該互相殘害，不應該互相猜忌、誤會。想達到這個目的，還是要從事於「一切智道咸開示」，「開示」就是教學，要通過智慧的教育。所有一切宗教都是智慧的教育，都是多元文化的社會教育，不僅佛教如是，每一個宗教都如是。希望各個宗教的領導人、傳教師，我們真正覺醒，攜手同心來為世界和平、社會安定、眾生幸福做努力。第七首，堅固行妙莊嚴阿修羅王的讚頌：

世間所有眾福海 佛力能生普令淨
佛能開示解脫處 堅行莊嚴入此門

自性中本來具足圓滿的智慧德相，現在我們為什麼會變成這個樣子？佛告訴我們，這是因為我們自己有業障，把自己的智慧德相障礙住了。業障無量無邊，說之不盡，佛為了教學方便起見，把無量無邊的障礙歸納成三大類。第一類叫見思煩惱，見是見解，思是思想，我們對世間一切人事物看法，想法錯了，與事實真相完全不符合，屬於這一類的叫見思煩惱。第二類叫塵沙煩惱，這是說一切人事物非常複雜，頭數之多就像塵沙一樣無量無邊，我們對於這一些事相不明瞭，不了解真相，就造成障礙。第三類叫無明煩惱，對於世出世間依正莊嚴的真相不清楚、不明白就叫無明，無明是不明瞭。見思煩惱破了出六道，塵沙煩惱破了脫離十

法界，無明煩惱則分四十一品，四十一品破一品，《華嚴經》上的地位是圓教初住菩薩，破兩品是二住菩薩，破三品是三住菩薩，所以菩薩的位次有十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個位次。

菩薩偈頌第一句『世間所有眾福海』，「眾」是眾多，無量無邊的福報。「海」在此地是比喻，比喻廣、比喻深，福報像海洋一樣的深廣，無量無邊的福報。這句話人人喜歡聽，哪一個不想求福？福從哪裡來？『佛力能生』，佛是覺悟，佛力是什麼意思？覺悟的力量就能生福，迷惑不會生福。末後三個字更重要，『普令淨』，「普」是普遍，「淨」是清淨。《無量壽經》的經題，漢朝翻譯的「清淨平等覺經」，清淨平等覺是阿彌陀佛的別號，覺悟的人心清淨，念頭清淨，身清淨，居住環境也清淨，福報不就現前了嗎？

第六一〇片

世尊教導我們，供養佛像是要把自性的性德，真誠心、恭敬心引發出來，我們對佛的心真誠恭敬，然後把這一份真誠恭敬心，對一切人、對一切事、對一切物，我們自己就變成佛。不可以對佛菩薩是一個心，對眾生是另外一個心。應是我怎樣敬佛，我就

怎樣敬人敬事敬物，這叫學佛。我們供養佛像，第一個意思是知恩報恩，對老師的紀念，中國古人講反本報始。第二個意思比第一個意思重要，供養佛像是時時刻刻提醒自己，時時想起佛菩薩教我什麼，這個意思重要。

「佛法是師道」，老師第一大。不論在家、出家，男女老少，只要他居老師的地位，他就是第一大。我們身是出家人，受過三壇大戒，見到老師在家人，一樣要頂禮三拜、右繞三匝，尊師重道，釋迦牟尼佛在世時就曾示現給我們看。求學只跟有德行的人學，不論他是在家、出家。如果說在家人身分就低了一等，錯誤了，佛法是平等法。低了一等是自己煩惱起現行，你要覺悟。

第六一片

偈頌第八首 廣大因慧阿修羅王

佛大悲身無與等 周行無礙悉令見

猶如影像現世間 因慧能宣此功德

清涼在小註中提示我們，「悲用智故，普令無疑」。慈悲與智慧決定不能夠離開。由此我們能體會得到，佛法的教學始終不離智慧，學佛就是求智慧。智慧從哪裡來？智慧從清淨心中生。染污的心生煩惱，清淨的心生智慧，我們離開一切染污，煩惱不生

，具足清淨就常生智慧。清淨智慧的起用，就是慈悲，就是方便。菩薩在此地說出自己修學的心得，來教導我們。

前面兩句是事，第三句是理，『猶如影像現世間』。假如沒有第三句，我們單看前面兩句，觀行即、相似即都可以包括，這是我們凡夫的境界。第三句則是法身大士的境界，他們是來表演的。猶如《金剛經》末後四句偈所說的，「一切有爲法，如夢幻泡影」，佛與法身菩薩清清楚楚、明明白白，這是事實真相。而我們在這個事實真相當中完全被迷了，對於事實真相一絲毫不能覺察，不知道現實的境界是假的，如影像。如果明白這個道理，破四相、破四見就一絲毫都不難。

第六一二片

定能伏煩惱，能控制煩惱不起作用，慧能滅煩惱，也就是轉煩惱成菩提。沒有慧專靠修定，解決不了問題；一定要從禪定開智慧，才能徹底解決問題。可是定，要依照方法修學，因戒得定，因定開慧。淨土宗戒律的總綱領是「淨業三福」，三條十一句，是我們修淨土、求往生的根本戒。第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這四句話做到了，就是佛的大悲身落實在我們自己身上。將這四句落實在日常生活當中，起心動念之處，就周遍法界了。

天親菩薩造的《百法明門論》就解釋「一切法無我」，菩薩把一切法歸納成一百類，而後再給我們解釋二無我：人無我、法無我。

《百法》中分為五個段落，第一、八識心法。世間還有不少人認為身是假的，念頭是真的，外國哲學家就主張「我思故我在」，他不把身當作自己，而把「思」認為是真的。實際上，思是意識心，也是假的；第二、五十一個心所有法；第三、二十四個不相應行法。八識是妄心之體，心所法與不相應行法都屬於心理作用。第四、十一個色法，色法指物質世界。我們的身體五根：眼、耳、鼻、舌、身，及六塵：色、聲、香、味、觸、法，共十一個色法。根身器界，屬於色法。這些都叫做有為法，有為法有九十四個項目，與有為法相對的是無為法；第五、無為法六條。

首先要肯定，佛在經典中的想法看法絕對正確。展開經卷，隨文入觀，我們才能得利益。「觀」，就是大乘法中常講的止觀。止是止從前的錯誤，觀是建立諸佛如來、法身菩薩的宇宙人生觀，這叫隨文入觀。止，實在講是放棄、放下自己的妄想分別執著，觀就是向佛菩薩學習，我們就能入這個境界，隨著經文的次第，逐漸把自己的境界向上提升。所以這部經圓滿，善財成佛了，我們若能與善財一樣，我們也成佛了。機緣太難得，得到放棄太可惜，一定要認真努力，一定要克服自己的障礙。展開經卷，入

佛境界，這個功德利益不可思議。第九首，現勝德阿修羅王：

希有無等大神通 處處現身充法界

各在菩提樹下坐 此義勝德能宣說

六種神通：神足、天眼、天耳、他心、宿命、漏盡。六種能力都周遍法界，其中最重要的是漏盡通，漏盡之意為煩惱習氣都斷盡了。佛在經典中告訴我們，通的能力有修得的、有報得的，六道中都有，但是沒有漏盡通，所以雖然具足五通，依舊不免輪迴。必須得漏盡通，才能保住不再墮落。此地加上「希有無等」字樣，這是如來果地圓滿的六通，比等覺菩薩還要殊勝，所以稱為希有無等。「處處現身充法界」，無處不現身，眾生有感，立刻就有應。沒有遠近、沒有來去，在法身菩薩合十法界為一法界。

第六一三片

偈頌第十首 善音阿修羅王

如來往修三世行 諸趣輪迴靡不經

脫眾生苦無有餘 此妙音王所稱讚

從讚頌看來，這些阿修羅王都是諸佛如來的化身，不是真的阿修羅王。諸佛菩薩往昔，在沒有成佛之時也是凡夫，是凡夫修行成佛的，時間很長很長。在哪裡修？在「諸趣輪迴」。成了佛之

後，修行亦不中斷，爲什麼？爲了幫助眾生而做出修行的樣子。世尊在《梵網經》中告訴我們，三千年前他在印度是第八千次示現作佛，表演給我們看的，「凡夫這樣修行能成佛，那我們也可以」。佛是來演戲的，所謂遊戲神通，這就是經中所講的八相成道。

佛菩薩永遠不會離開苦難的眾生，但是苦難眾生什麼時候得度？這個權不在佛菩薩，在眾生自己，自己什麼時候想回頭就得度，所謂回頭是岸。可是佛菩薩，絕對不是對闡提根性的人就不給他講經說法。一樣講經說法，他聽了不信，不能理解，聽了誤會，甚至於聽了毀謗、排斥，都沒有關係，所謂是「一歷耳根，永爲道種」，這是真實的慈悲，這是清淨平等覺的落實。

我們怎樣能辨別誰是諸佛菩薩化現來的？拿經教做標準，對比一個人的起心動念、言語造作，果然與經典中講的一樣，此人是再來人。密宗的仁波切、呼圖克圖，意思都是再來人。真正再來人是願力身，乘願再來的。我們的身是業報身，而我們也都是再來人，但我們是業報再來的，六道輪迴投胎再來的。

1、主晝神 (1) 長行十法

復次示現宮殿主晝神，得普入一切世間解脫門。

往下這些神眾，經文略舉十九個團體。「眾」，就是社團、團體之意。這是第一個一主晝神。前面我們讀過天王，八部護法神眾，往下諸神眾，實際上都是諸佛如來的化身。如果不是如來化身，別說是雜神眾，就是色界、欲界的天王，都不能夠參與華藏海會。

清涼大師註疏說，「智了物心，如空入色。光照身器，如日合空。身遍器中，如像在鏡」。這幾句話不太好懂，所以大師很慈悲，把自己做的註子再詳細加以解釋，就叫「鈔」。所以《華嚴經疏鈔》，「疏」是經的註解，「鈔」是疏的註解。這幾句註解是取其偈頌所說的意思，後面再略加解釋。

經論中常講，凡夫覺悟了就是聖人，聖人迷惑了就是凡夫。然後再告訴你，凡聖不二，怎麼不二？凡夫與佛過去不二，佛過去尚未成佛的時候，也是凡夫；我們現在是凡夫，與佛過去在初發心修行的時候，不也不二嗎？佛與凡夫也不二，凡夫聞到佛法，將來修行證果成佛，與佛也不二了。佛在經中這些話講得很多，我們要細細的去體會，要尊重自己的性德，不再迷惑顛倒，就轉凡成聖。這是這一生我們做人唯一的大事，其餘都是雞毛蒜皮小事，不足掛懷。學佛是這個學法，修學其他一切宗教也不例外。

我們從《華嚴經》中得到很大的啓示，世出世間所有賢聖、所有宗教的神聖，乃至於宗教的領導人、宗教的傳教師，哪一個不是諸佛如來化身？

《華嚴經》中「主伴圓融」——一個主，其他都是伴；在佛教，釋迦牟尼佛是主，其他宗教教主也是伴；在基督教，基督是主，釋迦牟尼佛也是伴。主不是一個，各個都能作主才叫「一」。「一」，不是獨一，是任一，我們在佛法中看到了「清淨、平等、覺」。

第六一五片

《無量壽經》在中國有十二次的翻譯，可惜現在留下來的本子只有五種，七種失傳。這五種本子古大德細心參詳，告訴我們，佛在一生當中，講《無量壽經》至少講過三次。其他經典只講一次，不曾重複講過兩次。如果加上失傳的七種，可能發現講的次數更多。所以古德肯定，《無量壽經》是世尊在一生當中多次宣說。無怪乎善導大師在《觀經四帖疏》中言，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，以念佛法門為最主要的方法，幫助眾生在一生當中成就無上道。

我們對《無量壽經》產生無比的歡喜心，實在是因為看到夏蓮居老居士的會集本。除這個本子之外，五種原譯本，龍舒的會

集本、魏默深的會集本，都引不起大歡喜心。這個本子我們一展開就生大歡喜，何以故？緣，因緣具足，得到諸佛護念，龍天善神擁護。

現在有少數人反對夏蓮居老居士的會集本，反對的人沒有細細想想，釋迦牟尼佛四十九年講經說法，哪一個經本不是會集本？都是！都會集過去古佛如來所說，世尊自己沒有創意，述而不作。孔老夫子留下的典籍也是會集本，會集古聖先賢所說。而最明顯的是佛門朝暮課誦，以及很多法會懺儀，全部都是會集的。水陸法會是會集的，《梁皇寶懺》是會集的，《慈悲三昧水懺》也是會集的。我自己講經四十餘年，經驗告訴我，我在全世界任何地方，講其他經與講《無量壽經》，聽眾不一樣；講《無量壽經》聽眾特別多，講其他經典聽眾最多也不過是它的一半，不超過《無量壽經》聽眾的三分之二。由此可知，這個會集本的法緣殊勝無比，得到大眾廣泛的歡迎，從內心生起喜悅。夏老自己也非常謙虛，他希望由這個本子，引導一切大眾認真細讀五種原譯本。

現前這個世界，《華嚴》最契機，能幫助人開悟，了解事實真相，心胸拓開，知道整個地球一切眾生是一家人。佛在經典中教導我們，年老的男子是我父親、女子是母親，年歲小的是我自己的兒女，與我年齡相彷彿的是我們的親兄弟姐妹，一家人，整個世界一家人，要互相尊重、相親相愛、互助合作。不要有誤會，

不要打架，這個世間安定和平、繁榮幸福就能夠落實。這個事情要靠教學，除教學之外，其他一切手段都達不到，所以教學是神聖的事業。

第六一六片

主晝神長行第二句

發起慧香主晝神，得普觀察一切眾生皆利益令歡喜滿足解脫門。

這一句經文，清涼大師註得不多，總共只有九個字，把義趣點出來了。「義圓稱機，故滿心成益」，義圓是契理，稱機是契機。兩者兼顧是大乘，如果偏重在先成就自己，而後才幫助別人，這個思想屬於小乘。小乘成就自己難，難在執著放不下，大乘的教學首先教人放下自己。凡夫學佛用許多的歲月、許多的精力，不得其門而入，原因就是沒有把「我」放下，這是一切煩惱的大根大本。生死輪迴的根就是我執，所以執著「我」是絕大的錯誤。到底有沒有「我」？大乘經上說有，有真我。而色身是妄我，虛妄的，不是真實的。真我是什麼？法身，法身能生萬法，這是我。我們這個身是所生，不是能生。能生的才是真我，所生的是虛空法界依正莊嚴一切眾生。

第六一七片

主畫神長行第三句

樂勝莊嚴主畫神，得能放無邊可愛樂法光明解脫門。

中國古聖先賢教我們觀察世間治亂，不是迷信，教我們如何觀察？觀察這個地區的人想的是什麼，念的是什麼，說的是什麼，做的是什麼；如果他們的想法看法、說法作法都是善的，這個地方安定，有前途，這個社會安定、繁榮，人民幸福；如果這個地區的人，想法是不善的，說的也不善，做的也不善，不善的果報很快會現前；這是很合乎邏輯的思考，合乎邏輯的判斷。

我們到這個世間來投胎為的是什麼？佛只一句話，四個字，給我們解答了—「人生酬業」。我們到世間來，得人身是爲了酬償過去生中所造的業報，過去生中造善業，來享福，造作惡業，來受苦難。我們的命運是自己造的，不是別人造的。壽命長短都有定數，可是要記住，自己造的當然自己可以改，如果找算命看相給你改命，看風水的給你改風水，那你都上當被騙了。爲什麼？絕對沒有外來力量能改變你。外來力量果然能改變我，佛大慈大悲，應當把我們都改了，如果他不改變我的命運，他就不慈悲，不是這個道理嗎？佛菩薩、神仙、上帝都沒有辦法改變人的命運，

命運既是自己造作，當然只有自己能改。而改就是改心，心轉變，命運就轉變了；改造命運之權，操之在己，不在別人。

第六一八片

主晝神長行第四句

華香妙光主晝神，得開發無邊眾生清淨信解心解脫門。

菩薩修行證果的這個法門，對於我們初學來說非常重要，我們應當怎樣學習。清涼大師在這一句註解得不多，但是註得很重要。「法雨潤種，已含實者解開，善未芽者信發」，這就是普度一切眾生。其中最重要的一句是，「法雨潤種」。世出世法中，教學最重要。人，包括十法界的有情眾生，沒有證得究竟圓滿佛果之前，即使是等覺菩薩位還是要學習，還是要勇猛精進，才能夠圓成佛道。如果自己覺得，修得已經差不多了，不需要再學，這是自暴自棄，永遠不會有成就。虛心學習，是一個真正有智慧、有志氣的人必具的德行。天天在學習，時時在學習，念念都在學習，道業才能快速成就。一切時、一切處，六根接觸的一切人、一切事、一切物，無一不是「菩薩學處」。我們在經典中學習到的原理原則，必須落實在生活行為當中，才是真實智慧，才有真實受用。由此可知，世出世間第一功德是什麼？學習。儒家的《論

語》，展開第一句：「學而時習之，不亦悅乎」。《論語》中記載，夫子有時候一天不吃飯，一夜不睡覺，想來想去，最後得到一個結論：「不如學也」。聖人之所以成聖人，就是好學。哪一個佛菩薩不好學？成了佛之後功德圓滿，真的是畢業了，畢業之後要不要再學？還是要學，學給眾生看，不是爲自己。

第六一九片

《八大人覺經》講四種魔只提了一個綱領，四類：第一類「五陰魔」，第二類「煩惱魔」，第三類「死魔」，第四類「天魔」。天魔是什麼？包括我們身外五欲六塵種種誘惑，財色名食睡是五欲，色聲香味觸法是六塵，都屬於「天魔」。其他三類屬於本身的。真正覺悟，一定有高度警覺，在我們周邊步步都是陷阱，處處都與魔接觸。魔沒有關係，你認識他，就不爲他所害；你不認識他，就被他害。佛教菩薩六度法門，「六度」就是破六種魔障。布施對付慳貪的魔障，持戒對治惡業，忍辱對治瞋恚，精進對治懈怠，禪定對治散亂，般若對治愚痴。

菩薩『得開發無邊眾生清淨信解心』，這是四弘誓願頭一條——「眾生無邊誓願度」的落實。度眾生首先要度自己，佛在經中常說，自己未度，而能度人，無有是處。我們要記住，自己度自己都度不了，怎麼能度別人？可是有些大乘經也說，自己未度，

先度別人，是菩薩發心。什麼菩薩？地藏菩薩，或是自己是等覺菩薩，先幫助別人成佛，然後自己才成佛，叫沒度。不是指我們凡夫，凡夫沉溺於生死輪迴，正待人救度。所以先度別人，再度自己，最低限度是阿羅漢。

第六二〇片

主畫神長行第五句

普集妙藥主畫神，得積集莊嚴普光明力解脫門。

清涼大師在註解中提示我們，「無法不悟，名普明力。曠劫修集，成智莊嚴」，這兩句的開示非常之好，前面兩句是慧觀、是開智慧，智慧開了之後起修，「曠劫修集」，修是斷惡，集是修善，要把我們所有的過失一件件修正過來，使一切善行集成功德。修學的時間長，絕對不是短時間。我們在大經中讀到，從初發心到如來地，勇猛精進，才能成就。「成智莊嚴」，就是成就高度智慧的生活。方東美先生過去常講，「學佛是人生最高的享受」。人生最高的享受，就是此地講的「成智莊嚴」。

菩薩的德號，『普集妙藥』，顧名思義，藥是治病的，眾生無量無邊的病痛，根源是迷失自性，所以徹悟的人沒有病痛。也許有人問，釋迦牟尼佛也示現頭痛，示現生病，維摩居士也生過

病，這些要知道是示現的，是教學。諸佛菩薩教化眾生，身語意三輪教化，為眾生做種種示現，都叫做「妙藥」。

為什麼我們的心量變成這麼小？迷了，迷了自性，迷了真心，我們今天起心動念用妄心，真心不見了。真心在不在？在，只是我們無法體會。而妄由真起，沒有真，哪來妄？真心好比人身，妄心好比影子，沒有身，哪來的影子？我們迷失了真心，迷失了自性，但自性真心永遠不滅。懂得這個道理，所以要學佛菩薩，真學佛，在這一生當中決定成就。

建道場，我看了都很傷心，為什麼？那麼多錢埋在地下，幾個人去享受？看到億萬苦難的人，我們束手無策，沒有法子幫助他。今天弘法，這個我講了幾十年，決定不是在寺院，時代在改變，寺院教學的時代已經過去，教學要用高科技。今天什麼是道場？衛星電視台是道場。我們還有許許多多的法師，尚未認識到這一層。我們這麼一個小小的淨宗學會，我們的講堂不大，但是我們利用這些科技設備，每堂課都向全世界播放，全世界都看到，這是今天的道場。

佛在《十善業道經》上，有一段非常重要的開示，這是佛法

修行的基本法，不論大乘小乘，不論顯教密教，也不論宗門教下，人人必須遵守一「菩薩有一法，能斷一切諸惡道苦」，什麼法？

「晝夜常念善法」，善法就是十善業道，晝夜是不間斷，就是此地講的「曠劫修集」，心善，養成自己純善的心。「思惟善法」，常常想善，不要想惡。爲什麼？「一切法從心想生」，想惡，惡的境界現前，想善，善的境界現前。我們生生世世，在輪迴中所受的，都是自己想出來的。明白這個道理，爲什麼不想善而想惡？想善享福，想惡受罪，兩種迥然不同的果報，所以佛教我們思惟善法。「觀察善法」，看善的、聽善的、做善的。換句話說，我們晝夜永遠沒有間斷，起心動念、言語造作都與十善業道相應，就永離一切諸惡道苦。主晝神長行第六句：

樂作喜目主晝神，得普開悟一切苦樂眾生皆令得法樂解脫門。

清涼大師在註解中給我們一個提示：「方便開示，世樂亦苦，令其悟入，見理法樂，如歡喜地也。」文字雖然少，開示得非常重要。世間人對於五欲六塵的享受，始終堅固執著，念念不捨，由於這個原因才造成六道輪迴。正如古大德所說的，「愛不重，不生娑婆；念不一，不生淨土」。這兩句話我們仔細思惟，六道輪迴不能出離的原因，就是在「愛」、貪愛。

六波羅蜜的「忍辱波羅蜜」中有一條「學法」，學法要忍耐，不耐不能成就，修學不是短時間能成功的。學講一部經，若不從頭到尾密集講滿十遍，學習就沒有根。而且講十遍，十遍決定是十個樣子，每一次講，每一次必須重新準備，前面的講義決定不用，重新再寫，才会有進步，這叫精進。參考古人註解亦復如是，每講一遍決定從頭看起，為什麼？自己的境界不斷提升，對於經文、註疏，看法及所採取的就不同，活的不是死的。這是一門相當艱苦的工作，要把全部的精神、全部的時間投入。可是它有好處，真的會法喜充滿，這個法喜能夠增長恆心毅力。

現在有很多人相信，人死了有輪迴。事實上，人死不過是身體死了，靈魂沒有死，靈魂又找一個身體去投胎。我們身體就好像所穿的衣服一樣，靈魂就像自己本人，衣服舊了，脫掉換一件新的。所以身有生死，靈魂沒有生死。靈魂將來換什麼身？如果一生斷惡修善，積功累德的人，身相愈換愈莊嚴，福報愈來愈大；若得人身，來生一定比這生幸福；更殊勝的生天得天人身。如果造作一切罪業，換的身就比這一生差，變畜生、變餓鬼、墮地獄，愈換愈差。深明此理，自己自自然然會斷惡修善，對於這一生的際遇不重視，會重視來生。

主晝神長行第七句

觀方普現主晝神，得十方法界差別身解脫門。

此境界非常廣大，不可思議。我們看清涼大師的註解：「如來身雲，就體則非有無。約機，則差別遍於十方，不可謂之無。約佛，則稱真法界，不可謂之有。此則隨緣非有之法身，恆不異事而顯現，以化寂滅非無之眾生，恆不異真而成立，即無差別之差別也」，這幾句話把一切理事說得很透徹，特別在我們現前這個時代，整個世界都不太平、都不安定，彼此不信任，彼此不諒解，不知道事實真相—虛空法界一切眾生本來是一家人。產生偏陋執，造成許許多多不必要的誤會、鬥爭，帶來天災人禍，造作無量無邊的罪業。如果對於事實真相徹底通達明瞭，所有災難就都能夠化解，這個開示比什麼都重要。

菩薩位次，在大乘圓教，之所以叫四十一位法身大士，不叫五十一位，爲什麼？前面十個位次，從初信到十信，還是用識，不是用性。用性德才稱爲法身大士，用八識五十一心所，是凡夫，不是聖人。所以十信位是賢人，不是聖人，初住以上明心見性後，用真心對一切萬物，就是聖人，凡聖差別在此地。

十法界依正莊嚴的相叫做法相，能變現這個相的叫法性。所

現的相，相就是性，性就是相，性相決定沒有差別，性相是一不是二。如果有人認為性不是相，相不是性，怎麼也圓不過來，就不能契入佛法的境界，變成世間學術，世間的一個思想。世間的哲學思想就是因為圓不過來，圓過來就稱為佛法。用比喻來說，譬如「以金作器，器器皆金」，把金比作法性，把器比作十法界的差別法相，金不變，相可隨自己意思變。性永遠不變，相隨眾生念頭變。所以佛說「一切法從心想生」，一切法相是從心想生。佛在哪裡？隨拈一法皆是佛法，隨拈一法皆是諸佛如來。

第六二四片

佛在經中常常告訴我們，「冤家宜解不宜結」，一生當中不與任何人結冤仇，心地清淨坦然。念念念別人的善，不要想別人的過失，把別人的過失應該都忘得乾乾淨淨，不要放在心上。別人對我們的好處，則念念不忘，這是成就自己的德行。所謂積功累德，就要從這些地方做起。當知盡虛空、遍法界，所有一切都是法身現的相，而法身就是自己。

佛化現這些境界，包括身相，目的是「化寂滅非無之眾生」，這一句話說得妙！眾生本來是寂滅無為，所以佛眼看一切眾生都是佛。佛從六根根性看，我們本來是清淨寂滅的，這就是古德所

說，我們本來是佛，現在念佛又想作佛，當然成佛。你本來是佛，現在你不想作佛，那就沒有法子。怎麼說不想作佛？念貪瞋痴慢就是不想作佛；還隨順自己的煩惱習氣，就是不想作佛。想作佛的人一定放棄自己的煩惱習氣，恆順眾生，隨喜功德。長行第八句：

大悲威力主晝神，得救護一切眾生令安樂解脫門。

第六二五片

我們已經選擇了淨土法門，淨土法門好不好？六祖說得好，好不好是二法，二法不是佛法。什麼是佛法？契機是佛法。佛法沒有高下，佛法沒有好壞，佛法決定平等，我是什麼樣的根機，我就採取哪個法門，這就正確。好像藥舖賣的藥，藥都好，對了症就能把病治好，不對症，藥吃下去，沒病也吃出兵來。八萬四千法門亦復如是，所以我們不能說哪個好、哪個不好，問你得的是什麼病？你需要用什麼方法來治？

佛講這麼多經典、這麼多法門，都是過去他老人家治病的處方，我們今天看到，都不錯，都好，統統吃掉，准死無疑！所以我們要仔細想一想，我是什麼病。我們實在沒有能力，佛也有交代，佛在《大集經》中告訴我們，「正法時期，戒律成就；像法

時期，禪定成就；末法時期，淨土成就」。我們現在生在末法，就選淨土，聽釋迦牟尼佛的話，不會錯！

第六二六片

主晝神長行第九句

善根光照主晝神，得普生喜足功德力解脫門。

清涼大師在註解爲我們開示的是：「眾生暗於多欲，故沉淪長夜。以法開曉，喜足爲先。喜足智俱是功德力，能令離苦得安樂故。」這個解釋把法門的義趣都說出來了，我們應該怎樣學習？確實六道眾生的大患是患在多欲，所謂是欲海難填，眾生的欲望永遠沒有滿足的時候，害我們生生世世無量劫來墮落在六道三途，苦不堪言。受這麼多的苦難，究竟是什麼原因？不知道。如果不是佛菩薩、大聖人爲我們指點出來，我們永遠都想不到，總認爲多欲是應當的，看到別人都這麼做，一味的盲從。盲從就是佛法講的愚痴，就是清涼大師此地講的「暗」，不了解事實真相。欲望絕非真實，只是一個妄想，這個妄想對我們決定有害處。世尊出現在世間，爲我們示現，頭一條就是示現把欲望全部放下。

東西方的社會，我們從以往的歷史認真冷靜觀察，東方社會優於西方。西方的崛起強大，不過是最近兩、三百年，走向工業

革命之後，走向機械化的生產才強起來。在此之前，他們都不如中國。中國的文化，實實在在說，無論在哪個時代，國家的領導人，如果真正遵守古聖先賢的教誨，國不會滅亡，永遠不衰。一個朝代到將亡，都由於末代皇帝，把祖宗的教誨丟得一乾二淨，「暗於多欲」，所以王朝才會滅亡，由有德行的人取而代之。

一個朝代建立之後，能夠傳十幾代、二十幾代，甚至傳幾百年，不是容易事情，絕對不是靠武力，不是靠權謀，而是靠德行，祖宗修善積德。在最近這一百多年當中，由於西方文化的衝擊，許多年輕人對於自己固有的傳統文化喪失信心，一味迷惑於西洋文化，而不能覺察，西方文明不斷的發展，發展到最後是整個世界同歸於盡，如果遵循東方文化，則長治久安。

第六二七片

聖人說得好，名位稱之為寶器，不是可以爭的，必須有大德之人方能居其位。我們想想為什麼？責任太大，使命很重。上古古書中記載，有一個許由，人家請他作皇帝，消息傳到他那裡，他跑進深山躲避不出來。什麼原因？惟恐自己做錯事情，對不起天下人。這是佛菩薩示現，告訴我們名位不可以爭，決定要讓給有大德大能之人，我們則從旁擁護協助，這樣做才對。尤其是佛法

，佛法是無諍之法，《六祖壇經》中說：「佛法本無諍，諍則失道意」，念念一定要為社會、為眾生犧牲奉獻。

學佛成就不難，難在有恆心毅力。看看其他法門，又生歡喜心，又動念頭，都想學，都想涉獵，把自己一門深入打斷了，這是自古以來許許多多學人失敗的第一個因素。我往年在台中尚未出家，拜李炳南老居士為師，他給我三個條件，要我絕對遵守。第一個，只可以聽他一個人講，除他之外，任何法師、居士、大德講經，一律不准聽。第二個條件，看文字、看書，不管看世間書或者看佛經，沒有得到他的同意，決定不可以看。第三個條件，我從前跟章嘉大師學了三年，他說：那個不算，從頭學起。我真聽、真接受，像這樣的教學，又能有這樣聽話的學生，再找不到了。老師三個條件有期限，期限五年。很有效，我跟他三個月，自己就感覺得有成就，心清淨，妄念少。為什麼？很多東西不能看、不能聽，真叫一門深入。我自動向老師延長五年，我跟李老師學教十年。

一個真正善知識，一生當中唯一的願望，就是有人能傳他的道，這是他最大的願望。可是這樣的人，古德所講「可遇不可求」，到哪裡找？偶爾有緣遇到了，遇到要珍惜，這個緣不容易，百千萬劫難遭遇，真的！我今天有一點成就，念念不忘老師的恩德，因為跟老師的那個時候，對老師沒有一絲毫、一分一文的供養

。念念知恩，行行報恩，而用什麼方法報？傳老師的道，使老師的道學不至於斷絕，這是真正報恩者。

第六二八片

主晝神長行最後一句

妙華瓔珞主晝神，得聲稱普聞，眾生見者皆獲益解脫門。

清涼大師註解的文字不多，意思都說出來了—「有覺德行，故名稱普聞。既福廣名高，故不虛其益」。最近幾年，我們在許多地方弘揚佛法，總題目：「學為人師，行為世範」，此地，菩薩所得的法門就是這兩句話的意思。

科學家告訴我們，夢是我們意識心變現的。確實，意識就是心。但是意識在哪裡找不到，把我們整個身體解剖也找不到意識。意識到底在哪裡？你不能說它沒有，意識一離開身體，就叫死屍，不成其人。那意識究竟在哪裡？我們讀《楞嚴經》前面一大段經文，「七處徵心」，就探討這個問題，心在哪裡？阿難比我們聰明，說了七處，佛都把他否定掉。為什麼？真正的心像虛空，無處不在，我們沒有辦法脫離它，它是活的，不是死的。我們可以從夢中境界去體會，作夢決定有一個自己，除自己之外，你也夢到很多人，夢到山河大地，夢到許許多多的事物，當你醒來的時

候問問：這些東西從哪兒來的？都是自心變現出來的。夢中的我是我自心變現出來的，夢中一切人也是我自心變現出來的，夢中的山河大地還是我自心變現的，能這樣一想，覺悟了，原來山河大地一切眾生，都是自己「唯心所現，唯識所變」，除了自己之外，無有一法可得。

我們現在這個世界從哪兒來的？佛告訴我們，與作夢差不多。我們晚上睡覺作夢是第六意識變現的，而現實的境界則是第八識，阿賴耶作夢變現出來的。我們今天看到身體、看到芸芸眾生、看到山河大地萬事萬物，是阿賴耶的相分；我們能夠辨別、能夠覺知，則是阿賴耶的見分。可是我們不會用阿賴耶，我們還是用第六意識分別、第七識執著。如果我們會用阿賴耶，就是阿羅漢。法相宗的六經十一論，這個境界說得很詳細、很透徹，我學佛的時候把它看作佛教的心理學。實在高明到極處，世間的科學、哲學、心理學，都望塵莫及。

第六二九片

(三) 諸神眾 分十九

1、主晝神 (2) 偈頌

爾時示現宮殿主晝神，承佛威力，普觀一切主晝神眾而說頌言：

佛智如空無有盡 光明照曜遍十方

眾生心行悉了知 一切世間無不入

真正的功夫，用功的綱領，佛說得好，我們常常讀經、常常聽經，但是總把它疏忽掉。佛教菩薩，恆常保持寂寂惺惺、惺惺寂寂，寂而常照，照而常寂。這話我們聽多了，怎麼作法？什麼叫寂而常照？什麼叫照而常寂？還是搞不懂。《無量壽經》中講得清楚好懂，八個字：「觀法如化，三昧常寂」一寂與照，「照」就是「觀法如化」，「寂」就是「三昧常寂」，心永遠住在寂靜的境界。又以鏡子表「觀法如化」，我們用心要像鏡子，鏡子能顯出「照」的趣味；以水表「三昧常寂」，寂，我們用水作比喻，水在沒有風浪的時候非常平靜，像一面鏡子，我們能常常這樣用心，人會開智慧。

我們在日常生活當中要訓練，六根聰利，樣樣明瞭，樣樣不能分別、不能執著，這叫用功夫。爲什麼？樣樣都是虛幻的現象。這個現象，現在科學家也懂得，佛法所講的這些事實真相，他們也承認肯定這個世間一無所有，全是虛妄的。科學家今天講什麼？那都是場的作用。這個「場」是什麼意思？振動頻率的不同。只有場，其他東西都不是真的存在，都是幻相。這一個發現就是發現宇宙人生的真相，與佛經講的完全相同。科學家在近代才觀察到，也還不能夠契入。

第六三〇片

偈頌第二首 發起慧香主畫神

知諸眾生心所樂 如應為說眾法海

句義廣大各不同 具足慧神能悉見

言語隨著時間、隨著不同的地區常常會改變，因此我們老祖宗想了一個永遠不變的辦法—文言文，文言文與我們平常使用的言語分開，語言會變，文不變，中國老祖宗聰明有智慧，發明這個方法。幾千年前老祖宗所寫的文字，他們一生的智慧經驗，都可以用文言文這個工具保存，並傳遞下來。但是，現代人不學文言文，老祖宗留下來的智慧典籍雖然存在，看不懂也是枉然！這事情實在講不難，應怎麼學習？過去我的老師教導我們，能夠背誦五十篇古文，就有能力閱讀文言文。一個星期好好的背一篇，一年就完成，要真幹。古文，李老師以前教導我們選《古文觀止》。能夠背誦一百篇，就有能力寫文言文。

有智慧的人教學，佛經上有個比喻，猶如「海潮音」。海潮音比喻什麼？不失時節因緣，一定的時候漲潮，一定的時候落潮。我們懂得與一切眾生接觸，在什麼時候應該給他說什麼法。眾生根性不相同，文化背景、生活方式、思惟方法也各不相同，我們

要懂得觀機，與他接觸知道用什麼方法來幫助他。目的幫助他開悟，悟了才有樂。苦從迷來的，悟了苦就離開。「破迷開悟」是因，從因做轉變，「離苦得樂」是果，果就圓滿。

印光大師給我們很大很大的啓示，諸位同修千萬不能夠疏忽，《了凡四訓》一定要像淨土一樣傳遍全世界。學佛，無論在家、出家都要從這裡紮根，《了凡四訓》的原文不多，最好每天抽一點時間讀一遍，至少在三年當中不可以間斷，修學就有根了。你利益眾生的心、斷惡修善的心、求菩提的道心，才真正生得起來。

第六三一片

我們四眾弟子應該怎樣幫助自己、幫助社會、幫助眾生依教奉行？學《了凡四訓》，學十善業道，把十善業道落實在日常生活當中。我們日常生活總離不開三十七道品—「四念處觀」，是正確的看法；「四正勤」、「四如意足」是正當的行法，用現在話講就是正當的生活。特別是前面這三科十二條，佛家稱「道品」，這十二個道品是我們日常生活行爲的總綱領，我們要在這裡下功夫，才真正體會到「句義廣大各不同」。各不同，只是形式上不同，方向目標相同。偈頌第三首，樂勝莊嚴主畫神：

佛放光明照世間 見聞歡喜不唐捐

示其深廣寂滅處 此樂莊嚴心悟解

身光、智光這兩種光明，我們現在由於科技的發展，確實對我們的思考範圍是有很大的幫助。就音聲、色相來說，從前沒有科技的時代，佛說這些話真正能夠聽懂體會的人，我們不能不佩服他們的智慧能力。現代經過科學實驗證明，色相、音聲都是波動的現象。而波動現象確確實實周遍法界，也遍過去、未來。這個「世間」就是法界，「世」指時間，過去、現在、未來，「間」就是空間，四方、四維、上下。我們中國古人講的宇宙，就是世間的意思。

第六三二片

當我們求感應的時候，要用真誠心。爲什麼？真誠心中沒有界限，真誠就是沒有妄想、沒有分別、沒有執著，通了，界限就沒有了。才起一念分別，障礙就來了。諸位要知道，這個障礙是障礙自己，不是障礙佛菩薩，佛菩薩對我們清清楚楚，而是我們自己對他產生障礙；只是自己障礙自己，不會障礙虛空法界。

學習最重要的先要學佛的存心，我們常講存好心、說好話、行好事、做好人—四好。學佛的真誠，待人接物沒有一絲毫虛偽。

真誠心是總，其餘是別，別與總是一不是二。學佛的清淨，佛心沒有一絲毫染著，我們要學習。說實在話，佛心就是自己的真心，如果你認為我與釋迦牟尼佛是兩個人，我向他學，他來教我，這個念頭叫外道，心外求法。實際上，佛與我一體，諸佛如來是唯心所現、唯識所變，我這個身相也是唯心所現、唯識所變，能現、能變的是一不是二。所以向佛菩薩學習是向自性學習，這叫內學，諸佛菩薩是性德圓滿的代表。

世間是個整體，既然是個整體，對我們方方面面都好，方方面面都是第一，社會就是健康的。不能說只有我好，別人好我就不高興，這是世間人很重的煩惱習氣，看到別人好就嫉妒障礙，總不喜歡別人超過自己，這個觀念是極惡的一個念頭。如果世間所有一切人都不如我，這個社會必然墮落，一代不如一代，最後歸於毀滅，這個罪多重！古聖先賢教導我們，把這個念頭轉過來，希望一切人都比我好，我是世間最無用之人，人人都比我好，這個社會有前途，我有福享。就像古代政府官員戴的帽子的意思，叫「進賢冠」，兩層，像樓梯一樣，前面低，後面高出來，它所代表的，前面是自己，後面是後人，希望後人超過我們這一代，這個用心多好！

『佛放光明』，放的是「寂而常照，照而常寂」。什麼叫寂而常照？寂就是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲之心，不起作用是靜的，照是起作用；以真誠心、清淨心、平等心、智慧心、慈悲心對人叫照—寂而常照。照而常寂—雖然用這五種心對人，依舊沒有一絲毫的妄想分別執著，這就是照而常寂。與一切人事物交往清清楚楚、明明瞭瞭，絕不著一切人事物，這就常寂。寂與照一體，寂是體，照是用；照是體，寂是用。真正會用功的人，照的時候有寂，寂的當中有照，這叫真功夫。如果寂而不照，那就死了，入了斷滅。照而不寂，那就亂了，造罪業。聖人與我們的差別就在此地，活活潑潑，絲毫不紊亂，這叫真功夫。也可說是「隨緣不變，不變隨緣」，隨緣是照，不變是寂。寂而常照就是不變隨緣，照而常寂就是隨緣不變，功夫要在日常生活當中練。偈頌第四首，華香妙光主晝神：

佛雨法雨無邊量 能令見者大歡喜

最勝善根從此生 如是妙光心所悟

釋迦牟尼佛當年在世，講經三百餘會，說法四十九年，四十九年所說一切法，都是適合這個地球眾生的根機，包括世尊的法運一萬二千年當中，所有一切眾生的根性，佛都說到了。如果不適合這些眾生的根性，佛決定不說，說了沒有用處。

我們的學與行脫節，學的是佛法，行的是煩惱，兩個變成不相干，怎麼會有成就？爲什麼會變成這個樣子？我們煩惱習氣不肯改，不是改不過來，而是不肯改。真正肯改，哪有改不過來的道理？不肯改就沒有辦法了，起心動念，處世待人接物，隨順無始劫來的煩惱。你發心來學佛，實際上對佛法抱著懷疑的態度，信心若有若無；說你沒有，好像也挺信的；說你有，佛的教誨你一句也沒做到。這是我們病根之所在。

第六三四片

往生淨土自己要有把握，我們要提高警覺，一定要在這一生當中，把病苦、死苦，這兩種苦免除，才能自在往生。可不可以做到？我們看自古至今有不少人做到，爲什麼他能做到而我做不到？我從中反省，把做不到的因素找出來，把這個因素消除，我也可以。這幾十年在台灣，念佛人站著走的、坐著走的，預知時至，沒有病苦，我看到的、聽說的，有二十幾人，那都是真的，一般傳說就更多。何以這些人能做到？沒有別的，在平常已經下功夫—「不隨順自己的煩惱習氣，隨順佛陀教誨」，我們只要能把這一條落實就行了。隨順佛陀教誨，決定要看破、放下、斷惡修善，斷惡是消業障，修善是積功累德。災消福來，臨終沒有障

礙，福報現前，往生的瑞相就殊勝。世間事，唯獨這件是真的，其他都是假的。偈頌第五首，普集妙藥主晝神

普入法門開悟力 曠劫修治悉清淨
如是皆為攝眾生 此妙藥神之所了

「普入法門」，也就是俗話常講的一聞千悟，一悟一切悟，就是普入法門的意思。「一」是真的悟，古人著力之處就在「一」，一門深入。我們常以圓做比喻，圓有圓心，圓周上任何一點都通達圓心。沒有到圓心，好像每一點都是獨立的；如果達到圓心，才曉得圓周上所有點，都是從圓心發出來。而一門深入要深到什麼程度？要深入到圓心。然後就普入諸法，一切都通達了。所以古人的修學是這麼一個道理。

我們修學淨土法門，要下死功夫，一切萬緣統統放下，我們這一生才能成就。下下品往生也了不起，在極樂世界，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，十二劫就斷掉了，十二劫的時間就花開見佛。「花開見佛悟無生」—就是從凡聖同居土的下下品，逐漸提升到實報土的下下品。實報土下下品在世間是什麼身分？是《華嚴經》上初住菩薩的地位。如果不是這個法門，我們單說見思煩惱，十二劫都斷不了，這是真話！

佛學與學佛是兩件事，把佛的大道搞得很清楚、很明白，也通達，也能說，能言善道，說得天花亂墜，自己完全沒有做到，這叫佛學。學一句，真正做到一句，這叫學佛。學佛才會有成就，佛學不能成就。現在很多人搞什麼？作佛學家而已！在社會上浪得虛名，與生死不相干。古人講「臘月三十到來」，臘月三十就是臨命終的時候，「手忙腳亂」，這就錯了。第六首，樂作喜目主晝神：

種種方便化群生 若見若聞咸受益

皆令踴躍大歡喜 妙眼晝神如是見

『種種方便化群生』，教化眾生，佛法自始至終都講「方便」，諸佛現身是方便，說法也是方便，既是方便就不究竟，所以不可以執著，不可以分別，甚至於不可以作意，我們才能夠從方便體會到真實。所以《金剛經》上才說，「法尚應捨，何況非法」。這一句話的意思我們要正確的理解，「法尚應捨」，不是法不要了。我們的修學可以說，從初發心到等覺菩薩都不能離開法，法怎麼可以捨？這個「捨」是捨分別、捨執著、捨妄想。

第六三六片

解決今天社會問題還是在教學，聖賢的教學才能解決問題。聖賢的學問，我們首先要認知，儒不是孔老夫子的，佛不是釋迦

牟尼佛的，他們的學問從哪裡來？他們的學問就是我們自己的自性，「當人自性」，自性當中流露出來的，因此，我們接受神聖的教誨，決不是接受某一個人的，是接受我們自性本具的智慧德能，這才能解決問題。第七首，觀方普現主晝神：

十力應現遍世間 十方法界悉無餘
體性非無亦非有 此觀方神之所入

『體性非無亦非有』，佛在《金剛經》中，末後總結的四句偈：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，就是這一句的註解。無有一法不如是。「如露」是形容一切法的相續相，「如電」是形容一切法的真實相，像閃電一樣，剎那生滅。所以我們現在迷於相續相，不知道一切相剎那生滅，根本不存在。既然不存在還打什麼妄想？所以一切想都叫妄想，決定不是事實。這就是「諸法實相」。

第六三七片

中國古德所謂的「聖賢」、「豪傑」，差別在哪裡？可以說他們的事業、他們的積功累德，似乎沒有兩樣，都值得當代後世人的景仰讚歎，但是聖賢不是豪傑，豪傑不是聖賢，區別在哪裡？聖賢無我，豪傑有我。以佛家的講法，聖賢沒有妄想分別執著，

豪傑沒有離開妄想分別執著。學聖賢者，沒有斷妄想分別執著，就稱之為豪傑；或有學聖賢者，妄想分別執著都斷了，就成為聖賢。差別在此地。偈頌第八首，大悲威力主晝神：

眾生流轉險難中 如來哀愍出世間

悉令除滅一切苦 此解脫門悲力住

清涼大師註解不多，但是非常非常重要！「處危者，護之令安；有苦者，救之令樂。」這是菩薩發心，菩薩的事業。我們讀這首偈頌感慨很深，因為我們現前地球上的眾生，確確實實是『流轉險難中』，有史以來所沒有過的。「險」是危險，「難」是魔難、災難。

『如來哀愍出世間』，「如來」在哪裡？我們有幸聞到佛法，聞法就要發心學如來，要發心作佛，這叫真正學佛。「學佛」兩個字不容易做到，要學佛的存心，要學佛的弘願，要學佛的大行，要學佛救度苦難眾生，這叫真學佛。學佛從哪裡學起？從自己本身學起。儒家講「修身、齊家、治國、平天下」；又說，在這個世間「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」修身修的是什麼？把自己的毛病習氣統統修掉，把自己所有錯誤的行為修正過來，這叫修行；修行就是修正我們一切錯誤的行為。起心動念是意的行為，言語是口的行為，身體造作是身的行為，行為再多總不出這三大類。

「如來哀愍出世間」，諸佛菩薩、一切宗教的眾神，他們到世間來幹什麼？覺悟眾生，開導眾生，幫助眾生回頭是岸，不為別的，就為這件事情。幫助別人用什麼方法？教化眾生第一殊勝的就是以身作則，做出榜樣來給人看，讓人家看到聽到之後覺悟。

第六三八片

偈頌第九首 善根光照主晝神

眾生暗覆淪永夕 佛為說法大開曉

皆使得樂除眾苦 大善光神入此門

清涼大師在註解中為我們說明，「眾生暗於多欲，故沉淪長夜」。佛菩薩應化在世間，為眾生講經說法，做種種開導，其中特別提出了一句話：「喜足為先」，這句話我們要非常重視。「喜足智俱，是功德力」，才能夠令眾生離苦得樂。

『眾生暗覆淪永夕』，「暗」就是無明、愚痴。煩惱中最嚴重的就是這個問題，所謂見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，其中無明最不容易斷。戒、定可以斷見思、塵沙，唯有智慧才能破無明煩惱，因此佛教導我們的修學方法是戒定慧三學—因戒得定，因定開慧。戒學能幫助我們伏斷見思煩惱，不能夠滅斷，雖然不能脫離六道輪迴，決定不墮三惡道，戒學有這樣的功德。定學則

能斷見思煩惱，能伏塵沙煩惱。到從定開慧，大徹大悟，明心見性，此時就能斷塵沙煩惱，能斷無明煩惱。

第六三九片

偈頌第十首 妙華瓔珞主晝神

如來福量同虛空 世間眾福悉從生

凡有所作無空過 如是解脫華纓得

清涼註解：「有覺德行，故名稱普聞。既福廣名高，故不虛其益」。我們要怎樣學習？經文一開端，不用「諸佛」用「如來」，說「佛」多半從相上講，說「如來」則是從性上講的。說「佛」我們不是佛，說「如來」我們大家統統都是如來，從性上講生佛不二，眾生與佛不二。諸佛如來在果地上，福量確實等虛空法界，我們常常念「心包太虛，量周沙界」，那也是我們自性本具的福量。

『世間眾福悉從生』，諸佛如來爲了幫助苦難眾生，示現在世間，「世間」指十法界，示現在十法界中。這些人都有大智慧、都有大福報，智慧福報從哪裡來的？都從自性生，不從外得。可是我們今天自性迷了，迷得太久，性德雖然具足，如果沒有修德，性德不能現前，得不到受用，還是要受苦受難，這是我們現前的狀況。因此諸佛菩薩爲我們表演修德；教導我們要修，性修不

二，自自然然起感應道交。

我們學佛的人都相信因果報應，因果通三世，「一飲一啄，莫非前定」；誰定的？自己造作業因定的。真的是欠錢的還錢，欠命的還命，真正通達明瞭事實真相，你才知道這個世間，人要想佔人的便宜，沒這回事情；說哪個人吃了虧，也不可能。這一生我佔他的便宜，來生他佔我的便宜，這一生他吃虧，來生我吃虧，抵消掉了。理事都明白，我們的心平靜，才真正懂得怎樣生活。處世待人接物，要與性德相應，萬萬不可與自己的煩惱習氣相應。

福報決定要給眾生享，不要自己享受，福報就永遠享不盡；福報如果一味自己去享，幾天就享完了。『凡有所作無空過』，這一句話非常重要，我們要牢牢的記住。「凡有所作」，包括我們今天所說的，每天、每一個時辰都不空過。我們的起心動念、言語造作，都在幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生回頭。幫助別人，首先自己要做一個好樣子。

（三）諸神眾 分十九

2、主夜神 （1）長行十法

復次普德淨光主夜神，得寂靜禪定樂大勇健解脫門。

這裡所列的十位尊神，其中有七位是善財童子參學的善友，他們所代表的是地上菩薩的果位。清涼大師註解：「普德淨光，

即善財離垢地善友，彼名全同，法門名寂靜禪定樂普遊步。普遊步言，即大勇健也；寂靜禪定樂，即是定體，現法樂住，故名爲樂。大勇健者，即是定用，健則堪能，勇則無畏，謂見佛靜機，遊戲神通，故名勇健，亦遊步也。勇健廣大，故稱普德，無惑智俱，可謂淨光。」菩薩表法的義趣非常深遠，清涼在這一章的註解相當詳細。

清涼大師首先給我們指示出來，這一位夜神就是善財五十三參離垢地的善友，離垢地是二地菩薩。他所修學的法門是「寂靜禪定樂普遊步」。樂，世間人的樂總離不開五欲六塵，以此爲樂。但此樂不真，佛叫這種樂爲壞苦，所謂是樂極生悲，它不是真的。真正之樂是禪定，什麼是禪？什麼是定？我們總要有一個清楚的概念。外不著相叫做禪，內不動心叫做定。而禪定在哪裡修？在日常生活當中，在六根接觸六塵境界之處，不是盤腿面壁。而善財童子五十三參中，有七位善知識是主夜神這個身分，所以我們對鬼神都不能輕視。主晝神、主夜神，大概就是民間所講的白無常、黑無常，黑無常是主夜神，白無常是主晝神。

第六四〇片

名號『普德淨光』，我們知道在這部經上，最殊勝之處就是

它有圓滿的理論，有周密的方法，而且還帶表演；五十三參是表演，做出來給我們看，怎樣把諸佛如來教化眾生的道理與方法，完全落實到自己的心行，善財與這些善友給我們做示範。在全世界任何學術教學方式當中，《華嚴》確實是第一圓滿。往年我親近方東美先生，他告訴我，他說：《華嚴》這一種編排的方法，在全世界古今中外找不到第二部。所以他非常稱讚。他是個哲學家，他把這部書當作哲學概論來讀。我從這部書中體會到，宋朝朱熹編《四書》的靈感，很可能是從《華嚴》得到的啓示。朱熹親近過佛法，《四書》的編輯與《華嚴經》非常相似，《中庸》是理論，《大學》是方法，《論語》與《孟子》是表演。孔夫子將學庸怎樣落實？就是做出來給我們看，孟夫子也將學庸落實在自己生活工作當中，所以《論語》、《孟子》義趣就與五十三參相似。

總結這段經文，「寂靜禪定」，就是淨宗法門「一心不亂」，一心不亂就是寂靜禪定。一心不亂不僅僅在念佛堂，更要用在生活、用在工作、用在處世待人接物，一切時、一切處，六根接觸外面六塵境界，都是一心不亂。諸位要知道，一心是真心，一心是《楞嚴經》的自性本定。把一切妄想分別執著統統放下就是「一心」，「不亂」就放光明，智慧就現前。

主夜神長行第二句

喜眼觀世主夜神，得廣大清淨可愛樂功德相解脫門。

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

《楞嚴經》上佛說「發意圓成」—我們發的心是真心，發的是真心就是圓滿功德。事情能做成功，眾生有福；事情有障礙做不成，眾生沒福，我們已經盡心盡力，功德是圓滿的。

佛家所說的「常生歡喜心」，歡喜對我們身體是最好的滋養，古人所講的「憂能使人老」，反之，歡喜就使人年輕，不會老化，不需要吃補品，補品都有副作用。所以我們的身心自己能調整，用什麼調整？用智慧調整、真誠調整、清淨調整、歡喜調整，身心自然健康，不會老化。這是我們學佛，可說是最淺顯的收穫，最低的利益。身心愉快，不容易衰老，也不會生病。修行真正的因，就是此地的「喜眼觀世」，「廣大清淨」。

第六四二片

主夜神長行第三句

護世精氣主夜神，得普現世間調伏眾生解脫門。

清涼大師告訴我們，這一位是善財童子五十三參中「燄慧地」的善友，名叫「普救眾生妙德」，與此地「護世精氣」，文字上有些差別，意思完全相同。護世精氣才是真正的救護眾生，由救護眾生，才顯示出佛菩薩的大德。

「道德」落實在生活之中，儒家稱之為禮，佛家稱之為戒。禮的根源是道德，道德的根源是自性，自性法爾如是，自然而然。不是聖人製作出來約束人的，我們明白這層道理才會守禮、才會持戒，自自然然不會破戒。現在是道德仁義禮全都沒有，社會上許許多多人的思想、見解、言行與道德一百八十度相違背，習以為常，自以為是，這個事情正是《易經》中所講的「天地否」，後面就是一個大的改革，物極必反。

第六四三片

清涼註解末後有兩句話：「感必現前，調令清淨」，這兩句話說得非常好。感應就像電波一樣，波度有強、有弱，有很微細的波動。佛菩薩心地清淨，我們凡夫心念很粗、妄想很多，所以

微細的波動我們沒有辦法覺察到，佛心寂靜，極其微細的波動都能覺察。這個波動就是感，佛就有應。佛用什麼方法應？隨類現身，隨機說法，感應道交，絲毫不爽。我們幾時能夠體會到這一層，你才曉得佛菩薩恩德之大，所謂是「佛氏門中，不捨一人」，亙古至今從無間斷。非常可惜，我們自己的心念太粗，欲望太濃，煩惱習氣太重，沒有辦法體會到，大好的機會當面錯過，真可惜！

我們怎樣才能與佛菩薩相應？相應之道無他，佛在經上講得非常非常之多，千言萬語不斷的叮嚀囑咐，教導我們，「受持讀誦，爲人演說」。受持讀誦是好學，爲人演說是歡喜幫助別人。教學相長，幫助別人就是幫助自己，自己苦學有許許多多瓶頸不能突破，而在講經當中、在教學當中，往往一觸動，豁然突破，所以幫助別人是觸動自己的悟處。

什麼叫「得道」？真正明瞭人與人的關係，人與一切眾生的關係，人與天地鬼神、萬物的關係，念念爲一切大眾服務，這叫得道。你爲別人，別人自然爲你，「愛人者人恆愛之，敬人者人恆敬之」。業障再重的人，這個性德之光依舊會現前，你尊敬他，他尊敬你，你愛護他，他也會愛護你，再惡的人都是這樣，所以這是性德。

主夜神長行第四句

寂靜海音主夜神，得積集廣大歡喜心解脫門。

這位是善財童子「難勝地」的善友。後面提到他修學的法門是「念念出生廣大喜莊嚴」。念念出生就是「積集」，「見佛利生」，生大歡喜。清涼大師說「莊嚴」有兩個意思：第一個「見佛修歡喜因，嚴樂見果故」；第二個「積集此喜，神自莊嚴，由定發音，名寂靜音，深廣如海」，這都是我們要學習的。由此可知，這些菩薩們無非皆是隨順佛陀教誨，學習佛陀的行誼，才能夠得大歡喜。所以我們常常想著，佛是存什麼心？佛是什麼樣的願望？佛是怎樣生活？佛是怎樣處世待人接物？我們從這些地方去留意，從這些地方學習，我們才能夠有成就。

佛的心清淨平等，佛的願，願一切眾生作佛，《無量壽經》中「一切皆成佛」，就是佛的願。有些人起疑：一切都成佛，這個世間事還有人幹嗎？3 問這種問題的人不懂佛法，如果一切皆成佛，各行各業都是佛，社會才真正美好。這樣的社會豈不就是極樂世界？豈不就是華藏世界？這樣的地方就叫佛國。佛是對於宇宙人生一切事理徹底明瞭之人，就叫佛。不要聽到佛，就想到泥塑木雕，供在大殿上的佛像。

普現吉祥主夜神，得甚深自在悅意言音解脫門。

這一位夜神，是善財童子五十三參中「現前地」的善友。

孔老夫子與學生論政，他老人家提出四個要素：第一個「足食」，人民能吃得飽；第二個「足兵」，有防禦外武侵略的能力，這兩條是基本要素；第三個「富之」，必須將人民的生活水平向上提升，普遍富裕；第四個「教之」，要提供民眾良好的教育，也就是《禮記·學記》中最重要的一句話：「建國君民，教學爲先」。

我們用念佛的方法修清淨心，清淨心至極就成佛。要知道，念佛的成績是什麼？是清淨心，要把自己的煩惱、習氣、憂慮、妄想統統念掉。念佛有功，心地清淨是德；煩惱捨離，心地清淨，就叫功德。由此可知，什麼叫積功累德？積功累德就是不停的幹、不中斷的幹，無論在什麼場所，無論在什麼時候，決定不鬆懈，一心稱念阿彌陀佛。「往生淨土不退成佛」，是我們人生第一件大事，其他的是小事，其他事情隨緣。我們今天講，建立佛法，弘法利生，廣度眾生，這都是隨緣，要記住不是我們第一大事，我們隨緣隨分做，有機會就做，沒有機會可以不做；自己了生死、成佛道才是大事。眾生很可憐，我沒有能力都度，一定要先成就自己，恢復自己智慧德能，然後倒駕慈航來幫助他們，來得及！

第六四五片

佛門中宴請鬼神的事很多，早晚功課放蒙山是請鬼神，放燄口是請鬼神，水陸法會更是大規模的請鬼神，宴食供養，還為祂們說法，誦經念經給祂們聽。祖師們制定這些儀規，我們從中得到啓示，就是所有一切宴會都要講經說法，有好的飲食供養，還要有法供養。我們請親戚朋友在一起吃飯的時候，也要給大家講佛法，否則雜心閒話，張家長、李家短，不但沒有好處，還搞了一大堆是非，造業。

主夜神長行第六句

普發樹華主夜神，得光明滿足廣大歡喜藏解脫門。

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

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

書，其中告訴我們十法界依正莊嚴是一家、是一體，佛家稱之為法身，「十方三世佛，共同一法身」。

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

「佛法」這個名詞術語，現在誤會的人太多太多，如果把它的意思翻譯過來，我相信誤會的人，反對佛法的人，會減少。佛是智慧、是覺悟，佛法就是智慧的方法、覺悟的方法，你反對的話—反對覺悟，就是喜歡迷惑，不喜歡覺悟；反對智慧，就是喜歡愚痴，不喜歡聰明。說你愚痴、說你迷惑，你又不高興，智慧、覺悟你又不要，成什麼話！

無量劫來，我們不是今天才遇到佛法，善根非常深厚，為什

麼不能成就？就是不能夠忍，我們的虧吃在這裡。諺語所謂「小不忍則亂大謀」，我們的大願大心要成佛作祖，但是小小事情都不能忍，所以生生世世不能成就。這一生當中如果想成就，就要什麼都能忍；不管你用什麼手段對我，我都恭敬你，我都感激你。爲什麼？消自己的業障，決定不會有障礙。這一邊被別人佔去了，那一邊還有來的，歡歡喜喜修忍讓，決定不爭，處處忍讓。我們建立一個道場，人家要，「好，送給他」，後面就又來了，舊的不去，新的不來。歡歡喜喜的忍讓，你就會自自在在的得到，果報不可思議。

清涼在此句長行有兩句話很重要：「謂能知如來巧智示法，大福威光」，我們學佛，從經典中要能體會佛的意思，開經偈「願解如來真實義」。經典的真實義無有窮盡，用什麼來體會？用真誠。印光大師說得很好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，只對經教有誠敬，對其他一切人事物沒有誠敬，不行！一誠一切誠，才能入得進去，爲什麼？經教字字句句都包虛空法界，佛的真實義就是一切眾生的自性。

第六四七片

主夜神長行第七句

平等護育主夜神，得開悟眾生令成熟善根解脫門。

這一位菩薩，是善財童子五十三參「不動地」的善友。不動地是第八地。從善友的德號，我們應當要學習的是『平等護育』，「護」是護念、護持，「育」是教育。「平等護育」，對象就是虛空法界一切眾生。這是我們學佛，尤其修學大乘，希求這一生當中能往生極樂世界，不能沒有的心量，如果沒有這個心量，念佛念得再好，都不能往生。什麼原因？與阿彌陀佛的四十八願不相應。彌陀本願，願願都是普度虛空法界一切眾生，所以我們念佛人，如果覺得有一個眾生，我們討厭他、嫌棄他、怨恨他，此心、此念，就障礙自己往生。真正念佛人，選擇西方極樂世界做為繼續修學之處，心量一定要大。

在佛法中，點點滴滴都是教學，取個名字，名字也是教學，所以懂得顧名思義，就開智慧。從前中國古人，作父母、作長輩給晚輩起名字都有用意，名字是長輩對下一代的期望，希望你將來能名副其實，這真正叫孝親。所以古時候改名字叫大不孝，為什麼？違背父母的願望。古人不敢改名字，名一生都不可以改，父母所命，怎麼可以違背父母的心願？字與號可以改變，字是成年之後，同輩朋友所贈，可以改。而號多半是自己起的，這個也可以。名決定不能改，可是現在我們在社會上看到改名的人很多，我們不能怪他。為什麼？沒有念過聖賢書，不懂，沒有人教他。

我們非常有幸，生在這個時代還能夠接觸到聖賢的典籍，還能懂得一些道理。

這位平等護育主夜神，他修學的法門是『開悟眾生令成熟善根』，可見得他的修學與名號相應。「開悟眾生」以說法為第一方便一言教。言教不足，再輔以身教，身教是我說到都做到，表演給大家看。有「言」教、有「身」教，根是「意」教—「平等護育」，清涼大師註解也說：「大願精進力，救護一切眾生」，身、語、意三輪教化。言教、身教有間斷的時候，意教永遠沒有間斷；不但這一生不間斷，生生世世都不間斷。

第六四八片

要分得清楚什麼是真的、什麼是假的，什麼是我們永恆可以帶得去的，什麼是死了之後一樣都帶不去的。真的要認真努力幹，假的隨緣就好，不要計較、不要執著，我們這一生就會過得很快樂、很幸福。

主夜神長行第八句

遊戲快樂主夜神，得救護眾生無邊慈解脫門。

菩薩的德號很值得我們玩味—『遊戲快樂』，「遊戲」是他住世的一種方式、一種心態，「快樂」是他的受用，這個受用自他

都圓滿。對一切眾生，這是示現。佛菩薩常常教導我們，常生歡喜心，法喜充滿。我們爲什麼不能落實？我們的日子爲什麼過得這麼苦？不懂得遊戲，我們在這個世間心態與佛菩薩不一樣，我們把這個世間過分迷執，所以產生無量無邊的苦惱。要學諸佛菩薩遊戲神通，遊戲神通就是觀光旅遊，我們到這個地球是來觀光旅遊的。以這個心態來，你就很自在，這地球不是我的家，我不是長住在這裡，我只是到這兒來玩玩、到這兒來看看，這兒眾生有苦難幫助幫助他們。而他們苦難從哪裡來？他與我一樣也是來觀光旅遊，但是他當真，他把旅館當作家，大大小小什麼事他都很認真去管，這不叫冤枉嗎？錯就錯在這裡！遊戲神通的落實，這些善巧全在這部經中。

第六四九片

現在教育不能說不發達，學校到處林立，爲什麼培養不出聖賢人才？違背了《三字經》中「教之道，貴以專」這個原則。現在教學是「貴以博」，不是專。從小學開始就念很多科目，學得太多太雜，學到最後常識技能很豐富，道德觀念沒有，於是出社會後幹些什麼？競爭。先是與人競爭，到最後就是鬥爭，鬥爭再發展就戰爭。總是想奪取別人的據爲己有，從一上學就養成一個損

人利己的思想，「符不符合我的利益」，不顧別人的利益，只顧自己的利益。當了公司老闆—「符不符合我公司的利益」；當了一國領袖—「符不符合我國家的利益」，別的國家他就不管；純是自私自利的行爲。道德教育不如是，道德教育起心動念—符不符合全人類的利益，符不符合全世界人民的利益，沒有自己的界限、沒有家的界限，這個理念要從小培養。

主夜神長行第九句

諸根常喜主夜神，得普現莊嚴大悲門解脫門。

清涼大師在註解中給我們提示，「於三毒難壞眾生，以大悲門現莊嚴身」，這樣子來感化他。經文的意思，我們不太好懂；總而言之，這是現代教育中所說的身化教育。

第六五〇片

主夜神長行第十句

示現淨福主夜神，得普使一切眾生所樂滿足解脫門。

清涼大師在註解中註得也不多，「本爲眾生，故成自德，令他樂滿。」前面一句非常重要，「本爲眾生」，不但教化爲眾生，自行也爲眾生，這個意思我們在講席當中講得很多。諸佛菩薩示現在世間爲什麼？「本爲眾生」。本爲眾生就是實現他在因地中

發的四弘誓願，「眾生無邊誓願度」，他今天有能力度眾生，所以眾生有感，他決定有應，感應道交，示現在世間。

打佛七，從前李老師常常教導我們，打佛七多少人最合標準？他說：不超過十個人。爲什麼？因爲主七師的精神、能力，十個人以上照顧不過來。這就與老師教學生一樣，學生愈少，老師的精神愈專注，愈能教得好；學生多就不好教。人多變成什麼？佛七法會，變成做法會，不是念佛。這是我們能看到的現象，參加佛七有幾百人、上千人，一支香下來，雜心閒話，張家長、李家短。進入念佛堂的時候，跟著大家繞佛，像是那麼回事，心地還是雜亂。真正念佛的人，眼觀鼻、鼻觀心，再多的人來參觀都不知道、沒看見，完全不理會。這不是沒有禮貌，這是真正修行，人家在這裡參觀之後，也會佩服你。

我們在歷史上看到，宋朝朱夫子，儒家的一位大賢人，朱熹，對於佛法接觸得少，常常有不善的批評。聽說有一次他到寺廟中玩，正好碰到寺廟中午吃飯過堂，他走齋堂外面過，以爲這個寺廟沒有人，非常清淨；結果一到齋堂，看到裡面幾百人在吃飯，一點聲音都沒有，他佩服得五體投地。他說，中國儒家講的，古時候的禮樂完全喪失了，沒有想到都在佛門。幾千人吃飯，規規矩矩，鴉雀無聲，連筷子碗盤的聲音都聽不到，這是什麼？「示現淨福」，朱夫子自此而後對佛家很尊重。

(三) 諸神眾 分十九

1、主夜神 (2) 偈頌

爾時普德淨光主夜神，承佛威力，遍觀一切主夜神眾，而說頌言：

汝等應觀佛所行 廣大寂靜虛空相

欲海無涯悉治淨 離垢端嚴照十方

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

天主教《玫瑰經》十五段，就是講十五件事，而每天早晚課誦是默想，天天作觀，想聖母瑪麗亞一生的行爲，想耶穌一生的行爲，把二人的一生，歸納爲這十五件事。正如同中國從前儒家與孔孟學者，每天也修觀想，他們觀想夫子的聖德。中國人喜歡簡單，只歸納成五個字：溫、良、恭、儉、讓。常常想孔老夫子一生處世爲人，所具備的五種德行—溫和，平易近人；現代世間人不夠厚道，所以我把「溫」後面加一個「厚」。溫厚、善良、恭慎，恭敬一定要加謹慎，節儉、忍讓，要常常想夫子的德行，

向他學習，效法他。

第六五二片

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

『廣大寂靜虛空相』，清涼用底下經文來解釋，「普見三世佛而無取著，以知如來無相，性相本空故，故云寂靜虛空相也」。這是以佛說的經文，互相參照。「普見三世佛而無取著」，這句話意思很深。偈頌第三句是『欲海無涯悉治淨』。清涼大師講，這就是大勇健。什麼是最大的勇？人能改過自新，就是大勇。「勇」不是對別人，是對自己。能夠斷自己的煩惱習氣，真正叫「大勇健」。「準下經云，則自他兼淨也。」由此可知，「欲海無涯」，欲是欲望，一切眾生貪瞋痴慢都從欲海中來。

物質生活優裕豐足，對清淨心決定有妨礙；如果對清淨心沒有妨礙，是佛菩薩再來人，不是凡夫。而如果是菩薩再來的，一定很慈悲，為我們示現，做好榜樣，絕對不會過很豐裕富貴的生

活，像釋迦牟尼佛一樣，一定會把名聞利養捨棄。

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

第六五三片

「人命無常，國土危脆」，真正修行人、真正聰明有智慧的人，抓住今天，今天要認真努力，明天靠不住，明天我還活不活在這個世間難說，一口氣不來就是隔世。印光大師教人，自己也是這樣示現，把「死」字貼在額頭，想到隨時我可以死，會死。所以他老人家的小佛堂就掛了一個「死」字，警惕自己，死到臨頭了，還想什麼！這樣才知道念佛的可貴，所以心裡只有一句「阿彌陀佛」，求生淨土。因為這個時候才知道，死了之後什麼都帶不去，「萬般將不去，唯有業隨身」。所以人活在世間，決定不

能造惡業，這是佛菩薩給我們的示現。

清涼大師在末後說，「約天說」，約天是就我們的境界來講，「四句皆是定用」。定用，換句話說，都是清淨心的起用。清涼大師接著說「以住此解脫，能見佛體用因果故」，如何住此境界？主夜神的名號「普德淨光」，「住此解脫」就是住普德淨光；普是平等，不平等就不普；以平等心處世待人接物，就是普德。德是效法佛菩薩的行持，《無量壽經》經文中講「離欲生正念」，一切境緣當中知道修清淨心，保持清淨心，增長清淨心。

偈頌末後一句是講效果，『離垢端嚴照十方』。「垢」是污染，離一切污染，自自然然就端莊莊嚴，遍照十方。「照十方」就是為十方一切眾生做榜樣，為十方一切眾生做模範，就這個意思。所以我們起心動念要常常想到，生活上點點滴滴，能不能給眾生做榜樣，學佛就在這裡學，功夫就在這裡培養。絕不是人看不見，就可以放逸一點。人看不見，鬼神看得見，「舉頭三尺有神明」，諸佛菩薩看得見，能瞞誰？欺瞞的心錯了，妄心，自欺欺人，怎麼能成就自己的德行？

一切世間咸樂見 無量劫海時一遇

大悲念物靡不周 此解脫門觀世覩

他是發光地的菩薩，用大慈悲心、清淨平等的愛心看一切眾生。所以在讚頌中，我們要學習的也是這個精神。第一句就把境界給我們顯示出來，『一切世間咸樂見』，「樂」是歡喜。「一切世間」，包括世出世間法，境界等虛空法界，無量無邊剎土眾生，菩薩見到都生歡喜心。佛在一切經中常常告訴我們，虛空法界一切眾生究竟是怎麼一回事情；我們常常讀，也常常聽，但是沒有把佛陀教誨變成我們的觀想，所以功夫不得力。說不得力，這是好聽的話，實際上毫無功夫可言，根本就沒有去做！

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

諸佛菩薩以及所有宗教的創始人，物質生活都過得非常辛苦，實際上他們的果報，沒有一個人能相比。全世界有史以來的帝王將相，哪一個比得上耶穌？帝王將相顯赫一時，沒幾年，死

了之後，就讓世人忘掉了，誰知道他？但是耶穌到今天還受全世界多少人崇拜，多少人紀念，以我們世間法來看，誰能為比？釋迦牟尼佛當年在世，日中一食，樹下一宿，天天在外托鉢乞食，他老人家的教誨至今傳了三千年，受全世界多少人尊敬，多少人造像供養他、禮敬他，末法還有九千年，沒有人能相比。這是我們肉眼凡夫所見的一點，實際果報不可思議。我們世間人眼光太短淺，能夠忍受這幾十年，後福無邊，為什麼不幹？

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

偈頌第三句後三個字好，「靡不周」，沒有不周圓的，周到圓滿，一切眾生都平等的照顧到。不但包括動物，植物也在其中；不僅包括植物，礦物也在其中。礦物就是山河大地，怎麼來的？堅固的執著變成山河大地，變成星球。眾生從哪裡來的？《楞嚴經》中佛說：「想像是眾生」。大乘相宗則講，見分就變成眾生，相分就變成山河大地，共同一個自證分，國土、眾生和自己不二，是千真萬確的事實。我們一切眾生受這麼多災難、造這麼多惡業，

都是不了解事實真相，大聖大賢明白事實真相，因此倒駕慈航，出現在世間教導我們。

第六五五片

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

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

勝。偈頌第三首，護世精氣主夜神：

導師救護諸世間 眾生悉見在其前
能令諸趣皆清淨 如是護世能觀察

這是善財童子所參訪的燄慧地的善友。經文中「護世精氣」，是真正的救生，是真正的護生。讚頌第一句，『導師救護諸世間』。從這一句的語氣，我們就知道，這一尊主夜神是諸佛如來的化身。在佛門中，「大師」、「導師」都是對佛的尊稱。現代人不像過去讀書人，嚴格的拘束在禮法之中，所以現在出家眾，甚至在家人，都稱「導師」，都稱「大師」。現在我們常說，這是民主自由開放的社會，有言論自由，有出版自由，沒有約束，在從前不可以。在以前，高僧大德，我們在經典中普遍都能看到，翻譯經典的法師稱為「三藏法師」，不敢稱「大師」，不敢稱「導師」。在過去，帝王的老師稱「國師」，修禪的稱「禪師」，持律的稱「律師」，研究經論的有稱「論師」，沒聽說稱「大師」。「大師」是後人對他的尊稱，當代沒有人敢這個稱呼。

佛所說的一切法，是說一個原則，要我們自己去思惟，自己去體會。同樣一部經，同樣一句話，在不同的地點、不同的時代、不同的聽眾，說法就不相同，千變萬化，但是它不離一個宗旨，宗旨是利益現前眾生，這叫契機契理。契機契理叫「佛說」；契理不契機叫「閒言語」，白說，就是廢話；契機不契理是「魔說」，

所說的人家聽了很歡喜，但是教人走一條邪路，不是正路。教人貪瞋痴慢是邪法，我們常常聽說教人改變風水，改了之後就升官發財，這是邪說。應知，升官發財的因是積功累德。

第六五六片

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

初學的人念佛的時間短，中斷的時間長，這個不怕，古大德教導我們：「不怕念起，只怕覺遲」。念是妄念起來了，覺心斷掉了，就是迷了，什麼時候又想起來，立刻就要恢復。直到覺的念頭越來越密集，那就是你很有進步了，你每天中斷的時間少，能夠提起佛號的時間長，就進步，念念覺而不迷，白天晚上都能保持，對自己生死就有把握了，求願往生，真的得大自在，想什麼時候去就什麼時候去，想多住幾年也不礙事。古人能做到，現在

有功夫、有德行的人也能做到。我爲什麼做不到？要把自己做不到的原因找出來，並把原因消除，他能做到我也能做到。《華嚴經》上講的「情與無情，同圓種智」，他有這個智慧能力，我也有，總要自己常常反省、常常檢點，把自己的業障找出來。

第六五七片

偈頌第四首 寂靜海音主夜神

佛昔修治歡喜海 廣大無邊不可測

是故見者咸欣樂 此是寂音之所了

第三句『是故見者咸欣樂』。見到你的人、與你接近的人，沒有不生歡喜心的。清涼註解中說，「稱理遍喜，爲廣大無邊」，我們的言行與理融合叫「稱理」，我們的言行不悖理，歡喜心才能生出來。「縱內心不搖，而外現威怒，更深難測。」內心不搖，內心如如不動，決定沒有是非人我，決定沒有貪瞋痴慢，決定沒有喜怒哀樂。可是與人相處有歡喜、有悲哀，也現種種七情五欲，那是什麼？那是隨緣應化，心永遠是清淨的。這就是遊戲神通，用這些方法，這叫善巧方便，叫權變教化。

第六五八片

偈頌第五首 普現吉祥主夜神

如來境界不可量 寂而能演遍十方

普使眾生意清淨 尸利夜神聞踊悅

清涼大師註解中告訴我們，他是現前地的菩薩，現前地是第六地，這個地位非常高。但他示現的身分是主夜神，在這裡我們非常明顯的看出，應以什麼身得度，佛菩薩就現什麼身，佛菩薩沒有一定身相，永遠就像《楞嚴經》中所說的「隨眾生心，應所知量」，及《華嚴經》中所講的「恆順眾生，隨喜功德」。你心裡歡喜佛菩薩相是什麼樣子，他就現什麼樣子。所以菩薩在我們面前，如果有三個人同時見，感受都不一樣，菩薩能夠隨心應量。

真正學佛的人，常生尊重心，我們對待一切人沒有分別，一律恭敬，就是普賢菩薩教我們的禮敬諸佛。如果是佛菩薩化身來的，就是現在佛；不是佛菩薩化現，真的是凡夫，就是未來佛。都應當尊敬，不應當分別執著，分別執著決定錯誤。甚至於別人對我們不好，我們懂得可能真的是佛菩薩化身來考我們的，試驗我們功夫到不到家。他罵我，看我生不生氣；他打我，看我心能不能平靜。能夠有這樣的心、這樣的行持，無論在順境逆境、善緣惡緣，都增長戒定慧，息滅貪瞋痴，哪有不成就的？

菩薩這首偈頌，是提出他自己修學的報告，第一句『如來境界不可量』，「如來境界」就是自性的境界。我們不要把如來視為別人，如來是自性，是真正的自己，禪宗常說「父母未生前本來面目」，就是如來。我們自己境界本來不可限量，經論上所講「心包太虛，量周沙界」，不是專講佛菩薩，我們每個人都有分。一切眾生真心的心量，確確實實包虛空、遍法界。爲什麼？虛空法界是心性變現的，心性是能變，虛空法界是所變，哪有能變不包括所變的？所以你才曉得，我們的心量與諸佛如來的心量無二無別。佛法教人沒有別的，恢復自性而已，所以佛法叫內學，絕不是從外得。佛法教學是幫助我們自己覺悟，佛「開示」我們，我們自己要能「悟入」。

『寂而能演遍十方』，整首偈子最關鍵的一個字就是「寂」，寂是清淨心，寂是一念不生，決定不起妄想分別執著。寂是如來果地上的性定，不是修來的，是自性本定，《楞嚴經》中讚歎的「首楞嚴大定」，以及《華嚴經》中的「獅子奮迅三昧」，都是自性本定。「遍十方」，完全沒有分別執著，今天講的多元文化，不分國土、不分種族、不分宗教，才能遍十方，一處不漏。我們與其他宗教往來，他有執著，我們隨順他的執著。譬如印度教，

印度教崇拜大梵天，我們就告訴他，諸佛如來是大梵天變現的，不是別人，他一聽對佛教馬上產生好感，原來釋迦牟尼佛是大梵天變現的，那我們是一家，宗教之間矛盾就解決了；天主教、基督教崇拜上帝，我們就說諸佛菩薩是上帝的使者，是上帝變現的。而事實真的是這樣，不是我們隨便說的，應以什麼身得度，佛菩薩就示現什麼身，確確實實，講到究竟的根源就是自性。

第三句是目標，『普使眾生意清淨』，這決定是佛菩薩化身。假設有人罵我、害我、打我，我心地清淨，不生煩惱，我還很恭敬他，這個人就是佛菩薩。如果他罵我、害我、打我，我很生氣，我還報復，那我就把他就變成魔鬼。事實上佛說「無佛亦無魔」，佛與魔是一不是二，佛與魔從哪裡來？全由自心變現。如果把一切人都變成魔，人的日子不好過，何不把一切人都變成佛？

第六六〇片

偈頌第六首 普發樹華主夜神

佛於無福眾生中 大福莊嚴甚威曜

示彼離塵寂滅法 普發華神悟斯道

『示彼離塵寂滅法』，指佛教導無福的眾生修大福德。大福德此地提出兩大綱領：一個是「離塵」，一個是「寂滅」。這一

段清涼大師的註解說：「以眾生本來自盡，故是寂滅。是以智窮妄本，理無不顯。妄徹真源，惑無不盡，喜方滿足，故法門名出生廣大喜。」清涼註解的文字不多，菩薩修行的宗旨完全說出來了。「眾生本來自盡」，自是自己，「自盡」—所有一切妄想分別執著，本來沒有。就是惠能大師在《壇經》中所言「本來無一物」，所以他是寂滅的。如果我們把妄想分別執著統統放下，就入佛的境界。佛的心清淨「寂滅」，寂是寂靜，滅是所有一切妄想分別執著都滅了，這是真心，這是本性。

「離塵」，塵在此地是煩惱的代名詞，一定要遠離煩惱。三種煩惱：無明、塵沙、見思，都用塵做比喻。塵字不容易體會，我講得很粗淺大家好懂，就是十六個字：「自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢」。這十六個字，沾一個字智慧就不開，令你一生逃不過煩惱，一生不但出不了三界，恐怕來生人天都難保得住。你要是細心去思惟，怎麼不可怕？所以學佛要真學，要老實學，印光大師教我們，從《了凡四訓》深信因果一種善因得善果，造惡業必定有惡報。善惡的標準是什麼？印光大師用《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》給我們做善惡的標準，我們起心動念、言語造作有沒有違犯？以這兩本書代替戒律，挽救世界的劫運，這是大師真實智慧，無盡的慈悲。然後再勸修念佛求生淨土，我們決定得生。

第六六一首

偈頌第七首 平等護育主夜神

十方普現大神通 一切眾生悉調伏

種種色相皆令見 此護育神之所觀

「神通」兩字包含的境界非常廣泛，「神」是通達的意思，沒有障礙，對於宇宙人生的性相理事、業因果報完全通達明瞭，就叫大神通。能通達明瞭，就能幫助法界一切眾生，從十法界中的佛法界，一直到地獄法界，他都能夠隨緣現身說法。第二句是教化的效果，『一切眾生悉調伏』，調是調順，是對思想見解而言，伏是對煩惱習氣。能把我們無始劫的煩惱習氣伏住，這是教學的成績、教學的效果。從這兩句合起來看，就是一般講的「教化眾生」，「教」，古德詮述這個字的意思：「先知覺後知，先覺覺後覺」稱之為教，這是教字的本意、正意。

道場就是佛菩薩的學校，太虛大師當年用了一個最新的名詞，「菩薩學處」。因為現在講寺，大家一看到這個名稱，這是宗教，這是迷信，對佛法的形象就產生誤會。用「菩薩學處」，名稱比較新鮮一點，但是還是叫人難懂，一看到「菩薩」，就想到泥塑木雕的菩薩，所以還是把它列入迷信。近代夏蓮居老居士，夏

老居士與太虛法師可以說是同時代人，夏老居士念頭比較更新一點，他提倡「學會」，這個名稱就不容易起誤會。我們淨土宗是「淨宗學會」，禪宗是「禪宗學會」。學天台的，天台學會；學賢首的，賢首學會；學法相的，法相學會。不要再用寺院庵堂這些名稱，讓現代人對佛法耳目一新。「學會」學什麼？學作佛。大家對學作佛的概念也搞不清楚，說得更白一點，就是學作好人——「存好心、說好話、行好事、作好人」。

第六六二片

偈頌第八首 遊戲快樂主夜神

如來往昔念念中 悉淨方便慈悲海

救護世間無不遍 此福樂神之解脫

偈頌第一句『如來往昔念念中』，我們就曉得這一位主夜神不是真的鬼神，真正的鬼神哪有這麼大的能力？鬼神中雖然也有大福德的，但是覺性比人還差一等。人比鬼容易覺悟，所以諸佛如來在六道示現，總是在人道示現成佛，不在鬼神道，也不在天道。爲什麼？經上講得很明白，人道苦多樂少，容易覺悟；天道樂多苦少，出離的心疏忽了，沒有想到要出離，很難覺悟；三惡道更不容易覺悟，因爲他要顧慮到現前實際生活，教他學佛他沒

有時間。人道這種機緣就非常好，有苦有樂，苦多樂少容易覺悟，容易生起出離的願心。所以佛示現成佛一定在人間，不在其他道。

我們念阿彌陀佛是為求得一心不亂、心不顛倒。一心不亂是定，心不顛倒是慧，所以這句名號是定慧等學。一心不亂是自己心有主宰，六根對一切境界如如不動；心不顛倒是了了分明，絕不受外面境界的誘惑，這叫念佛功夫，淨宗叫功夫成片，能達到這個功夫，就有把握肯定往生。功夫好的人可以自在往生，生死自在，想什麼時候去就什麼時候去，想在這個世間多住幾年，也沒有妨礙，這叫了生死。

第六六三片

『救護世間無不遍』，這是說菩薩弘法利生的範圍。世間是講一切世間，不侷限在一個地區，虛空法界沒有不遍的。菩薩弘法利生用淨、用方便、用慈悲；方便包括八相成道，無量無邊的法門宗派，都在「方便」二字之中。「慈悲」是動力，菩薩為什麼能夠捨己為人？慈悲心一真誠清淨平等的愛心在推動這個事業。這個事業的體是「清淨」，這個事業的形象是「方便」。在今天真正的慈悲是以清淨心為本。清淨心是絕不希求任何報償，希求報償的心就不清淨。希求報償能不能得到？能得到，得到的很少

，就是你所希求的得到了，但是如果不希求，你得到的是圓滿的，是如來果地上的境界。所以我們一有求心，心就變小了，得到的少；無求的時候，心沒有邊際，得到的大。那就是佛在這部大經中所講的，自性本具無量智慧，自性本具無量德能、無量相好，你全都得到。

清淨心起作用是智慧。智慧的落實就是善巧方便，才能夠自利利他。以慈悲養自己，慈悲是最好的養分。自度而後才能度他。救護世間第一件大事是怎麼救自己，自己都救不了，不要談救護世間。救護自己還是這三句話：清淨、方便、慈悲。

第六六四片

偈頌第九首 諸根常喜主夜神

眾生愚癡常亂濁 其心堅毒甚可畏

如來慈愍爲出興 此滅冤神能悟喜

因果是真的。現在人常常講真理，什麼是真理？因果報應是宇宙間的真理，佛不能改變它，菩薩、天神、上帝、印度教所拜的大梵天王、佛經中所說的摩醯首羅天王，更不能改變因果。世間法不離因果，出世間法也不離因果，一部《大方廣佛華嚴經》，華嚴宗的祖師大德判別爲五周因果；《法華經》，天台宗的祖師

大德們判爲一乘因果。佛說法還是離不開因果。如果不相信因果報應，這個人就是地獄種子，連餓鬼畜生都沒分。

因果報應不相信的話，諸佛菩薩、神仙都束手無策，沒救了，那就宣布這個地球死亡了，你說多可怕！這件事多麼嚴重！一般人造惡都不是大惡，但是惡非常多。假如你有一天誠心誠意爲一切眾生著想，幫助他們遠離災難，獲得幸福，這一念的福報就大了，就能把你一生的罪業都蓋過了。我們要懂得這個道理，這個道理是真的不是假的，決不是這些佛菩薩他們來勸善，是真理，是千真萬確的事實。

第六六五片

偈頌第十首 示現淨福主夜神

佛昔修行爲眾生 一切願欲皆令滿

由是具成功德相 此現福神之所入

前半偈是講修因。佛沒有成佛之前行菩薩道，也是從我們的身分修成的。他已經修成功，我們現在才開始。我們要怎樣才能修行成佛？這是提供絕佳的教材，頭一句告訴我們一個總原則，爲眾生決不是爲自己。而爲一切眾生，果報就在自己。第三句『由是具成功德相』，我們在佛經中看到記載所說，釋迦牟尼佛「三

十二相、八十種好」。而實際上，大乘經中教導我們，像華藏世界的毘盧遮那佛，極樂世界的阿彌陀佛，「佛有無量相，相有無量好」。相好從哪裡來？『佛昔修行爲眾生』，爲自己錯了，爲自己怎麼會得到相好？怎麼會得到光明？所以念念爲眾生，決定不要爲自己，起心動念都想別人。想別人的求願，想別人的需求，這個「欲」是需求。確確實實能做到捨己爲人，才能叫行菩薩道。

第六六六片

眾生的願很多、欲也很多。諸佛菩薩與中國古聖先賢的教誨，都是成人之美，不成人之惡，其中善惡因果必須要辨別清楚。我幫助他種什麼因，將來得什麼果報；如果果報不善，我不能幫助他。因此不可以滿足一切眾生的貪瞋痴，在物質生活方面，佛菩薩幫人是適可而止。適可而止的標準很低，就是釋迦牟尼佛示現的標準，日中一食，一天吃一餐可以活得下去，不會餓死；三衣一鉢，不受風寒就可以了，決不會幫你貪心。最重要的是把道傳給你，這就是爲你講經說法，幫助你覺悟，提升你的境界。

什麼人能積功累德？一生不發脾氣的人，任人怎樣傷害，都歡歡喜喜，這種人功德成就了。所以我們對於毀謗陷害我們的人心存感激，感激他成就我的功德。因此陷害我的人、侮辱我的人

都有福。罪有沒有？也有，罪與福混在一起。他對我惡意相向，那是他造罪；但是他成就我忍辱波羅蜜，他有福。就和提婆達多對釋迦牟尼佛一樣，罪的那一部分墮阿鼻地獄，福的那一部分在地獄裡還享天福。所以自度就是度他，我們自己不能忍辱，就是自己害自己，也害他。

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

第六六七片

(三) 諸神眾 分十九

3、主方神 (1) 長行十法

復次遍住一切主方神，得普救護力解脫門。

『主方』，「方」就是方向，善惡的方向、智愚的方向、禍福的方向、苦樂的方向。我們明白這些意思，就知道主方神就是我們今天社會上從事於教育工作這一類的人，也包括各個宗教。

古人所謂「十年樹木，百年樹人」，我們要把從前古聖先賢的正法再找回來，至少需時一百年。一百年對於眼前的災難來不及了，所以我們這些苦難眾生，感得西方世界大勢至菩薩應化到中國來，印光大師是大勢至菩薩再來的。他到我們這個世間，不提倡佛法，也不提倡儒學，爲什麼？他非常清楚來不及了，儒佛的教學都需要相當長的時間。因此，對廣大群眾，印光大師提倡因果的教育。

第六六八片

長行第二句

普現光明主方神，得成辦化一切眾生神通業解脫門。

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

接引眾生沒有方便，就得不到效果，一定要有善巧方便，要知道進退。閻浮提眾生，剛強難化，許多大乘經上佛都是這樣感

嘆，我們這個世界眾生剛強，很不容易教化。所以佛菩薩為我們「神通示相」，有一句話非常非常重要：「反求諸己」。一切事情絕不怪罪別人，回過頭來怪自己，這是很好的教學方法。別人對我不好、看我不順眼，我要回家反省，我什麼地方做錯了。改！決定把自己的過失統統改掉。

今天社會崇尚競爭，我們做的樣子不爭；社會一般的心理崇尚奪取，所謂損人利己，我們做出的樣子忍讓，處處要讓，做出樣子給他們看。他進我趕快退，一定要讓他，為什麼？教化眾生。人人都懂得讓，天下太平，讓的好處多，功德大。決定避免鬥爭，別人無理的侵犯，我也要讓；無理尚且讓，有理就更應當讓。目的何在？我們目的希求天下太平、希求眾生和睦相處，希望全世界每個眾生都能夠生活得幸福美滿。別人恨我，我感恩他，我天天供他的牌位、天天拜他，我把我自己修學的功德天天迴向給他，我們做的與他做的完全不一樣，對我們自己功德利益很大，這一生看不到，來生很明顯，來生的果報無比殊勝。

第六六九片

以現代學術而言，礦物非生物，但是在佛法中，礦物有法性，法性與佛性是一個性，都有靈性。磚頭瓦塊、沙石泥土從哪裡來

的？我們學佛的人懂得，是阿賴耶的相分。阿賴耶的相分從哪裡來的？從見分變現出來的。所以在佛法叫見相同源，都是自證分，自證分是法性，這是真的、永恆的，不生不滅，這才是我們真正的自己，禪宗常講的「父母未生前本來面目」。我們本來的面目是阿賴耶中的自證分。證自證分是覺、是慧，自己真的明白父母未生前本來面目是真性，一切眾生父母未生前本來面目也是真性，所以世界是一體。佛菩薩大覺，佛菩薩心目當中與一切眾生一體，地獄眾生還是自己。

往年李老師常常提醒我，我也有這個警覺，但是警覺不夠高，警覺得不夠圓。他提醒我：你學講經講得不好，沒有問題；如果講得好，你將來走投無路。我一生當中確實碰到這些事情，好在老師已經說過，「走投無路」，老師已經給我授記了。所以我遇到這些境界的時候，也有能力處理。所幸章嘉大師給我有個補充，章嘉大師告訴我：你一生都是佛菩薩替你安排的。走投無路，佛菩薩會替我安排，所以我也就很放心，無論是順境逆境，我都不放在心上。爲什麼？佛菩薩會替我安排。我是上順諸佛，下順眾生，一生隨順，決定沒有自己的成見，決定沒有自己「我想做什麼、我要做什麼」，那是空的，到最後都會失望，失望就生煩惱。不想，我沒有想，佛怎麼想、眾生怎麼想，讓他去想，我隨順。你們怎麼想都好，順境也好、逆境也好，天堂也好、地獄也好，

我統統隨順。隨順則無心，無妄心、無私心，沒有自己；清淨無爲，「隨順」則無所不爲。

第六七〇片

長行第三句

光行莊嚴主方神，得破一切暗障，生喜樂大光明解脫門。

清涼大師註解：「法光破闇，闇斷智生，智與法喜俱生，斷以寂滅爲樂」，註得雖然不多，意思都給我們說出來了。菩薩的名號都是表法的，非常重要，他給我們很深的啓示。名號是『光行莊嚴』，他所學、所教導的法門是『破一切暗障，生喜樂大光明』，「暗」是無明，「障」是煩惱，這兩個字就把三大類的煩惱都包括了：見思、塵沙是「障」，無明是「暗」。凡夫有這三大類的暗障，所以無量劫來沒有能力了生死、出三界。這種暗障的習氣非常之重，稍稍不留意就墮落在其中，很難自拔。修行人想脫離障難，必須念念警覺，古德常講「不怕念起，只怕覺遲」，如果覺遲就來不及了。怎樣才能保持常覺不迷？這就是真實的功夫。要能做到這一點，首先要看破世間一切法，不要再給自己添妄想、添分別執著。

要知道我們的自性本明，《楞嚴經》上講的「常住真心，妙覺

明性」，這是我們本有的。爲什麼把本明變成無明？把本能變成無能？問題就是在「暗障」兩字。諸位要曉得，如果我們的暗障破除，凡夫成佛，大乘經上講「一念之間」，我們想想有此可能。爲什麼？這個時候心靈感應恢復了，十方一切如來，可以在剎那之間把圓圓滿滿的佛法傳給我們。真的是一剎那間，哪裡需要很長的時間？就像今天高科技軟體的拷貝，如果我們沒有這些設備，沒有這個能力，只有一個古老的機器，我這一片也能拷貝給你，但要拷貝好多天，天天的轉；如果有同等設備，一秒鐘就可以拷給你，不就是這個道理嗎？八地菩薩就具備與一切諸佛同樣的設備，佛對他們就方便了。我們今天窮光蛋，家裡沒有這些設備，破爛機器，佛對我們要費很大的功夫。

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

第六七一片

佛經是我們的生命，不是第二生命，是第一生命，而且法身慧命就在經論當中。經論不必學多，一部就夠了，天天要讀誦，

天天要深入研究，了解它的真實義。並且天天要落實，決定放下自己的成見，放下自己對一切人事物的想法看法，依靠經典的教誨，這叫學佛。爲什麼？因爲經典是釋迦牟尼佛、是諸佛如來，自性流露的純正之法，純淨純善，我們要用它來幫助自己，達到自心的純淨純善。長行第四句：

周行不礙主方神，得普現一切處不唐勞解脫門。

佛經是世出世間至善圓滿的教科書，古大德比喻作人天眼目，又說是一切眾生法身慧命之所託，是我們所依靠的。可惜現代讀的人太少，明白的人就更少，真正能體悟、真正能夠做到的就愈來愈少。我們有幸能夠契入這個境界，我們就要發心當主方神，主方神不在別處，我發心依教修行，我發心處處爲人演說，我就是主方神。「主方神」是佛學一個名詞，用現代話來說就是「佛陀教育的工作者」，我從事這個工作，無論男女老少，無論處在社會是什麼身分，是過什麼生活，統統沒有關係。

第六七二片

人生最根本的目的是爲一切眾生服務。但是世間許許多多人一生被欲望所轉，一生被欲望所主宰，自己變成欲望的奴隸而毫不自覺。他不明瞭「我爲人人，人人爲我」的道理。而在佛法中還

不只爲人，更要爲一切眾生。

佛法更高的目的是學習，學是覺的意思。中國「學」字的本義是覺，要在自己一生當中，生活、工作、處世待人接物，時時刻刻覺而不迷，這叫學習，並且不斷把覺性向上提升。大乘經教有五十一個菩薩位次，就是「覺」有五十一等。我們生活的目的是要升等，我們從不覺的凡夫，提升到初信位的菩薩一覺了；從初信提升到二信，從十信提升到十住，從十住提升到十行。不斷向上提升，最後止於至善，至善是第五十二個等級，是究竟圓滿的佛果，這才是真正的目的。

我爲諸位同修講解這部經，愈講意思愈多，講之不盡！我從《華嚴經》得到了啓示，每展開大小乘經論，字字句句皆呈現無量義，真的如古人所言，「活到老，學到老，學不了」。亦得法喜充滿，真正證實《論語》第一句話，「學而時習之，不亦悅乎。」

「不亦悅乎」，就是法喜充滿，大乘經常講常生歡喜心，這是學佛的真實受用。最重要的，我們要落實菩薩行願，落實『普現一切處不唐勞解脫門』。我們學了這句話，就要發心爲人演說，懂多少就給人說多少，一切時一切處，抓住機會，只要有人聽就講，如果人多，大聲講，讓周邊的人都能聽到，機會教育，接引眾生。

主方神長行第五句

永斷迷惑主方神，得示現等一切眾生數名號，發生功德解脫門。

清涼小註只有四句，「聖人無名，隨物立名。貴在生德，及滅惑耳」。從此地我們能深深體會到，所謂「名號功德不可思議」。《華嚴經》上許許多多的諸佛菩薩、天神大眾，名號眾多，無一不是教化眾生的手段方法。名號一定有其目的、有其意義，不是盲目的。而且名號沒有定名，所以不必分別執著，不必計較，最重要的是啓發我們的智慧，「發生功德」。

章嘉大師教導我們，佛法確確實實是知難行易、信難行易、解難行易。一如上根利智之人，一念之間就能轉凡成聖，是真容易。但我們一般人想如上根利智般，一接觸佛法就能信解，則非常困難，因此釋迦牟尼佛當年在世，連累他老人家天天講經說法四十九年。而爲什麼釋迦牟尼佛不教我們行門？行太容易了，放下就是，問題是你放不下。爲什麼放不下？信不真，解不透徹；果然解透徹了，信真了，自然就能放下，放下之後，盡虛空、遍法界就圓滿的得到。無量的智慧、無量的德能，一切都是無量的，皆能現前。在淨宗經典當中，一切無量用兩種來表法：「無量光」、「無量壽」。

諸佛如來，在我們現前這個階段，到這個世界來示現作佛，他的名號決定是「釋迦牟尼」，爲什麼？「隨物立名」，順應現前時代的眾生。這個時代的眾生最嚴重的病在哪裡？沒有慈悲心，自私自利，損人利己，所以名號用「能仁」，用名號喚醒大家。又這個時代的眾生心，極度不清淨，妄念紛飛，所以用「寂滅」。名號是治病用的，眾生有什麼病，佛就用什麼名號，阿彌陀佛到這個世間來示現成佛，也要改名叫「釋迦牟尼」。釋迦牟尼佛到極樂世界去成佛，也要改名叫「阿彌陀」，爲什麼？極樂世界人個個仁慈，個個清淨，「釋迦牟尼」這個名號到那裡沒用，也因此極樂世界的佛一定叫「阿彌陀」。

第六七四片

主方神長行十法第六句：

遍遊淨空主方神，得恆發妙音，令聽者皆歡喜解脫門。

名號中「淨」則不染，「空」就不會執著；有絲毫執著就不空、就不淨。不但世法不能染著，佛法也不能染著，爲什麼？佛法是因緣所生，不是真的，因爲佛法與世法相對建立，凡是相對的都非真實。所以諸佛菩薩示現在世間，爲我們講經說法全是方便法，我們凡夫必須依這個方便法契悟真實。什麼時候才能夠悟得

真實？必須把這個方便法也放下，才能悟入真實；如果方便法不肯放下，方便法又變成障礙，這是我們很難脫離困境的因素。所以佛在般若經中教導我們：「法尚應捨，何況非法？」「法」就是釋迦牟尼佛四十九年所說，一切法都應當捨；「非法」泛指一切世間法，都不要放在心上，這個「捨」就是不放在心上，不是事上捨。

人活在世間一定要有正當的職業，有正當的工作，才合乎自然法則。大自然生一棵草、長一朵花，都有其意義，人活在世間當然更有意義，所以一定要選擇一個正業，八正道中的「正業」，人生才有目標方向。釋迦牟尼佛選的正業，淺言之，就是多元文化社會教育的工作。我們仔細觀察，他一生的行持確實如此，他很負責盡職，每天講經說法八小時，四十九年不間斷，敬業的精神值得一切眾生效法。

無論到什麼地方，接觸哪一類眾生，一定要保持「淨」，要保持「空」，淨就是決定沒有污染，空是決定不著相。若著「我相、人相、眾生相、壽者相」，就不空了。不但相不能著，念頭都不能有，《金剛經》後半部講的「我見、人見、眾生見、壽者見」，是更微細的念頭；「相」粗，「見」細。粗細都不可執著，這些都是事相。從理上言之，「遍遊淨空」是遍遊虛空法界，法身大士才有這個能力。

第六七五片

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

菩薩說法『令聽者皆歡喜』，從這裡得解脫。此地的『解脫』就是證無上菩提。「解脫」，解當動詞用，破音字，把煩惱解開了，妄想解開了，分別解開了，執著解開了；「脫」，脫離六道輪迴，脫離十法界，證得一真法界；解脫是證一真法界。「解」是因，「脫」是果。所以我們說到很粗的相，粗中有細，那就是

對於一切人事物不能有絲毫執著，決定不能有控制的意念。不要說「我想怎樣」，這都是自找麻煩；應該恆順眾生，你們大家喜歡怎樣就怎樣，諸佛菩薩絕對不會說「我要怎樣作法」，那是六道眾生才有，六道中的摩醯首羅天王也是「我要怎樣作法」一凡夫，沒有覺悟，不了解事實真相。

第六七六片

主方神長行第七句

雲幢大音主方神，得如龍普雨，令眾生歡喜解脫門。

這句經文意思也很明顯，「雲幢」兩字是形容詞。「雲」在佛法中用得最多，它代表的意思很深很廣，顯示一切法非空非有，就像《金剛經》中講的「夢幻泡影」。「雲」遠看有，近看無，佛以這個提醒我們，世出世間一切法，它的真相就是這樣，所以對於一切諸法不要執著。爲什麼？得不到，世出世間沒有一法我們可以得到，包括自己的身體，身體也得不到，身體如果真能得到，誰不想年年十八？

「幢」表高顯，明顯、顯著，沒有隱藏，讓一切眾生都能夠接觸得到。幡、幢，都屬於旗幟一類，幡是平面長形的，在一般寺廟都能看得見；幢是圓的，比較不常見，在中國大寺廟或還可以

見到，幢就像一根中空的粗柱子，也是用布做的。在古代資訊不發達，寺院道場就用它來傳達舉辦法會或講經的訊息，如果旗桿掛上幡，讓人一看就明瞭，這個道場有法會舉行；如果旗桿上掛的是幢，表示這個道場有講經。今天，幡幢已經不掛在寺廟旗桿上，而掛在大殿佛像兩旁，做為一種裝飾品。

菩薩的德號是『雲幢大音』，「雲幢」兩字合起來意思很深很廣，代表大乘佛法。大乘佛法高顯像幢，內容就像雲彩一樣，雲彩也是高顯，高高在天空上。「大音」，能夠振奮人心的是大音，經典中我們常常看到「雲雷音」，能夠震動我們的昏迷，讓我們清醒過來、覺悟過來，這個音就叫大音，喚醒我們無始劫來的無明迷夢。在此地「雲幢大音」，就是世尊為我們講的這部《大方廣佛華嚴經》。

現代人常識豐富，智慧不開，為什麼？現代教學的方法把智慧之門堵死了，太多、太亂、太雜。現在的學校，每天上三、四堂課，每堂一個科目，學生剛剛學了這一小時，印象剛剛接觸，下一堂課又換，一天下來就上四個不同的科目，不能專。如果用同樣的時間，集中來上課，效果一定不一樣，為什麼？能收到專精的功效，專精才能開智慧。譬如每個月專上一科，下個月再換另一科，同樣一個學期也能把這些課程上完。不要一個鐘點換一科，換得太快，學生沒有法子接受。我們自己想在一生成就，離開

專精沒有第二個方法，無論修學哪個法門，只要真正做到專精，沒有不成就的。

第六七七片

「普雨」是無條件的幫助一切眾生。稱其根性，小根性的人，幫助他得小利益；大根性的人，幫助他得大利益。《楞嚴經》上講的「稱心應量」，他有多大的量給他多少。世間人普遍欲求財富，事實上佛氏門中求財得財，求長壽得長壽，求成佛都得成佛；成佛是最難的都能求得到，其他事情，世間的名聞利養、五欲六塵，在佛法中真的是雞毛蒜皮，輕而易舉，很容易得到，但是我們必須懂得求的道理與方法，以及其中所含藏的吉凶禍福。

末後一句是講果德，『令眾生歡喜解脫』，我們自己修學的成績讓大家都看到，就是佛家講三轉法輪中最後的作證轉，自己給大家做證明、做榜樣，令大眾深信不疑，這才真正令大眾歡喜心，發心向學。長行第八句：

髻目無亂主方神，得示現一切眾生業無差別自在力解脫門。

清涼大師在這段註解的文字雖然不多，精華都給我們指出來了。「業同性空，並不失報，俱無差異。性相無礙，為自在力。說能感報，令除惡業。說業性空，善業亦亡。」菩薩的德號當中有

『髻』，髻表高顯，『目』是眼目，髻目淺言之，就是高明、無亂；高明是智慧、是慧眼，慧眼高明。他所修學的法門，經文中講得很清楚，『示現』，因此，用身教是菩薩高明的教學。

第六七八片

學佛從哪裡下手？學佛一定要從讀經研究經教入門，爲什麼？經書就像地圖，我們想到哪裡旅行，需先認路，才不會走錯。所以清涼大師教我們，學佛的次第是信、解、行、證，其中修行屬於第三個階段。第一個階段是信，相信佛菩薩徹底覺悟，相信自己迷惑顛倒，學佛就是從迷惑顛倒回過頭來學覺悟，先這樣奠定信心。信了之後是求解，求解是讀經、研究經教。佛法不講研究，爲什麼？研究落在意識，佛家講求參究，也就是用直覺悟佛的境界，而不是研究猜想測度佛的境界。但是這個事情太難太難了，由於凡夫無始劫來用阿賴耶、末那、意識用成習慣，現在想改，實在改不過來。有沒有方法改？有，就是《般若經》中講的綱領—「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，就能轉識成智，轉阿賴耶爲大圓鏡智，轉末那爲平等性智，轉第六意識爲妙觀察智，轉前五識爲成所作智，法相唯識學派是採取這個理論方法，不用心意識。

凡夫有個不善的習氣，這是現代人幾乎認為是真理，認為是應該的，那就是時時想著怎樣保護自己，這句話確實不錯，但是意思全給解錯了。人不知道要保護自己的性德，保護自己的誠敬，保護自己的清淨，保護自己的平等，保護自己的慈悲，錯而保護的是什麼？保護他自己的名聞利養，保護他自己的利害得失，這是絕大的錯誤！保來保去，最後是三惡道的果報。

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

世界一切眾生相處的關係，佛講得非常透徹，不外乎報恩、報怨、討債、還債。如果不是這四種緣，見面也不相識。由此可知，在這個世間說「某人佔了某人的便宜，某人吃虧，某人上當」，這都是世間的妄想分別執著，不是事實。事實真相決定沒有佔便

宜之事，也決定沒有吃虧上當之理，我們內心才真正得到平靜，我們的心才真正能夠離開一切污染。由此可知，業因果報的理論與事實，對我們的生活、對我們的修持、對我們提高境界，是多麼重要！難得菩薩在此地為我們示現『一切眾生業無差別』，善惡業體無差別，果報不失。所以我們應當學佛菩薩，念念為眾生想，念念為正法久住想，絕不想自己的利害得失，絕不想自己的名聞利養，我們這樣才能得度。「得度」兩字，方便說是得到諸佛菩薩、天地善神的幫助。不要求，求不到的，要依教奉行，以行動與諸佛菩薩、天地鬼神一切眾生感應道交。

「緣」我們中國人常講天時、地利、人和，三個條件都具足，是最好的緣分；三個條件不具足時，古人又說：「天時不如地利，地利不如人和」，所以，我們首先考慮的是人事環境，大眾在一起能和睦相處，互相尊重、互相敬愛、互助合作，在這樣的地方修行養道好，弘揚正法決定沒有障礙。

第六七九片

主方神長行第九句

普觀世業主方神，得觀察一切趣生中種種業解脫門。

前面第八尊「髻目無亂主方神」是就業的性相來說，目的教我

們「忘我」，不僅斷惡修善、破迷開悟，還要在根本上做功夫，著重在自度，自度而後才能度他。而此地『普觀世業主方神』則教導我們，讓我們明瞭業報差別，才能夠隨機教化一切眾生。這兩位主方神所學所教，關係非常密切。

菩薩名號『普觀世業』，「普」是普遍，沒有界限，超越時空；「觀」是觀察；「世」是世間，世間眾生的業報，他從此處觀察修行證果的。他得的是『觀察一切趣』，這個「趣」指六趣、五趣，一般也叫六道，也叫五道。「一切趣」的意思，就是十法界，十法界眾生的種種業。為什麼說十法界的眾生都造業？妄想分別執著沒斷盡，焉能不造業？不造業的只有一個一圓教的佛果。

「趣生中」不只是六道輪迴，六道輪迴上面還有四聖法界，四聖法界雖然不受輪迴，有進退，進進退退，但是有底限，這個底限是絕對不會退墮到六道，叫「位不退」、「行不退」；到破一品無明，證一分法身，就達「念不退」。法身菩薩也是進進退退，但是絕不會退墮到十法界；阿羅漢、辟支佛則絕對不會退到六道。其中的業因果報，清清楚楚、明明白白，如果不能夠覺察，怎能做到隨機說法？

在過去古代，魔境相當不容易發現，現在魔境太明顯、太普遍、太多了。魔的作用是勾引我們的貪瞋痴慢，把我們的自私自利、名聞利養、嫉妒、障礙、鬥爭的念頭勾引起來造種種惡業，

這些都是魔。現代人不落魔道，幾乎不可能。我們如果不學佛，也必墮魔道；雖然是學佛了，如果不能夠深入經藏，對於佛陀的教誨不能深信不疑，也依舊脫離不了魔掌。我們的生活，起心動念，你想想能離得開煩惱嗎？離不開煩惱就受魔的操控。在此地又必須要認識，那就是前面一尊主方神教導我們的，真正的魔與佛不在外境，在於我們自己一念覺迷；一念覺，魔成佛，一念迷，佛變成魔；這叫內學，這叫佛法，這叫「唯心所現，唯識所變」，這叫「一切法從心想生」，佛這個說法才說得透徹、說得徹底。

長行第十句：

周遍遊覽主方神，得所作事皆究竟，生一切眾生歡喜解脫門。

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

大不孝。

古代帝王，不但有大福報，也有大智慧；單有福沒有慧，不能成爲一個君王。他一登基，第一件大事是什麼？立太子。立太子的用意是培養繼承人，這是大孝，全心全力培養他的繼承人，希望他的繼承人做得比他還好。做帝王的如此，在從前治家也如此，父親、祖父非常關切兒孫的教育，希望他們將來長大能夠光大門楣，榮宗耀祖，不僅繼承祖宗的事業，而且要光大祖宗的事業。

第六八〇片

清涼底下說，「今聖人有志有能，故所作究竟；世人以人隨欲，不能兼亡。」世間人隨自己名聞利養的欲望，不能夠尊聖讓賢，權自己永遠抓得緊緊的，死後無繼承人，所以說有開始沒有圓滿。清涼大師又開示：「今有慈有愍，故令物喜。謂十波羅蜜，無不究竟。四無量心，令物歡喜。」周遍遊覽主方神，慈悲憐憫挽救正法，確確實實能夠捨己爲人，見賢能讓。

(三) 諸神眾 分十九

1、主方神 (2) 偈頌

爾時遍住一切主方神，承佛威力，普觀一切主方神眾，而說頌言。

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

如來自在出世間 教化一切諸群生

普示法門令悟入 悉使當成無上智

十法界依正莊嚴森羅萬象，都是自性變現之物。古德說得好：「山河與大地，悉露法王身」，說明虛空法界、國土眾生原本一體，雖然是一體，一切眾生久遠劫以來，迷悟懸殊。迷的眾生隨業受報，自己不能做主；覺悟的眾生乘願再來，做種種示現，幫助迷惑的眾生破迷開悟、離苦得樂，這就是『教化一切諸群生』。

。

第六八一片

總的來說，我們對人對事對物時，受其影響或干擾，身心就都被污染，而所污染的是妄心不是真心，真心決定不受污染。主方神是從事於多元文化教學的工作者。第三句講他教學的內容，第四句講他教學的成就。

『普示法門令悟入』，善知識、善友對待一切眾生，「普」，沒有私心，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，對待一切眾生一律平等才叫普；「示」是指示、示現，示現就是做出樣子來給眾生看；「法」是方法，「門」是門徑，破迷開悟的方法，超凡入聖的門徑。這些善知識是再來人，來教導一切眾生，幫助眾生悟入，「悟」是明白，恍然大悟，屬於解門的成就；「入」是契入，把所悟的道理，所悟的方法境界，統統落實到自己生活當中，叫入。

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

佛在《地藏經》中告訴我們，修福決定要在自己一生當中，一口氣沒斷時修，所修的福報，「分分自得」，圓滿的得到；如果一口氣不來，你的家親眷屬、朋友來為你修福，即使用的是你自己的財物，你所得的福報只得七分之一，七分之六是替你修福的人得。

偈頌第二首 普現光明主方神

神通無量等眾生 隨其所樂示諸相

見者皆蒙出離苦 此現光神解脫力

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

我們沒有辦法學到日中一食，至少也要學學中國古聖先賢的教誨，少吃，不可以貪吃。你的身體怎麼壞掉的？自己都不知道，特別是這些補品，什麼叫做補？看到是個補品趕緊就吃，吃得與身體需要的不相應，那就是毒。真正的補品，對人有百利而無一害的是青菜豆腐、溫開水，但是不值錢，大家沒看在眼裡。一定是尋求名貴的、價錢很高的，以爲這些東西吃了有好處，沒有想

到吃完之後帶來一身的病菌。

第六八三片

偈頌第三首 光行莊嚴主方神

佛於暗障眾生海 爲現法炬大光明

其光普照無不見 此行莊嚴之解脫

學佛之人常常講消業障，首先必須知道業障是什麼？佛在經上有個比喻說，我們来抓賊，賊在哪裡？誰是賊？必先認識，知道他在哪裡，才能抓到，如果不認識，賊在你面前你也不知道。我們今天，天天念著消業障，爲什麼業障消不了？不認識業障，如何消？何謂業障？業是造作，佛在經典中把它區分爲三種，身、語、意三業。身體的動作是身業，包括的範圍非常廣，當肢體不動的時候，仍在造業，包括呼吸、脈搏的跳動，以及每一個器官的運作，甚至於每一個細胞的新陳代謝，這些作爲統統都是身業；大的、嚴重的身業是殺盜淫妄。業又分善業，惡業，非善非惡叫無記業三種，剎那不停，從未止息的在造作。口業則著重在言語，飲食也是口業。意業指念頭，起心動念，無不是業，一般人粗心大意不知道。業決定產生障礙，善業得三善道的果報，惡業得三惡道的苦報，都障礙我們出不了三界六道。

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

第六八四片

有人也許問，我為什麼講《華嚴經》？預定當中還要講《法華經》、講《楞嚴經》，為什麼講這些大經大論？我只有一個目的，幫助大眾認識《無量壽經》會集本，沒有這些大經論作為基礎，珍寶擺在面前你也不認識；如果具足一切大經大論的知識，你看到這個會集本，就知道它是寶中之寶。須花相當長時間，才能將這些大經細說一遍，幫助大家開慧眼、開法眼；你慧眼不開、法眼不開、天眼不開，肉眼凡夫怎麼能認識諸佛如來的珍寶？

我們每天聽佛陀的教誨，不貴多，貴乎精，每天聽一樣的經教，每天感想都不同，悟處也不同，所以能做到不疲不厭。佛門最短的一部經，通常是《般若心經》二百六十個字，有人終身受持，也能開悟證果。由此可知，受持的經文不在乎長短，在乎專

精。我們每天聽教，不一定這部經要從頭聽到尾，我在當中聽一段，《金剛經》上佛說得好，大千世界無量無邊的七寶布施，都比不上爲人說四句偈。我們有沒有想想這句話的真實義，四句偈反覆讀誦，無間斷的讀誦，不懷疑、不夾雜，久而久之會開悟，會見性，無量無邊大千七寶怎麼能相比？無量無邊大千七寶不能開悟，四句偈能開悟。

第六八五片

偈頌第四首 周行不礙主方神

具足世間種種音 普轉法輪無不解

眾生聽者煩惱滅 此遍住神之所悟

第一句『具足世間種種音』。特別在娑婆世界，文殊菩薩在楞嚴會上揀選圓通，他說得好：「此方真教體，清淨在音聞」，居住在此地的眾生耳根最利。

第二句『普轉法輪無不解』。「法輪」比喻佛家的教學，法輪確確實實代表大圓滿，代表大自在。圓是輪的相，圓心確實有，但是找不到。心不是物質，心沒有跡象、沒有形狀，因此六根都緣不到，不但我們眼耳鼻舌身緣不到，我們的意也緣不到。意能緣識，緣不到真心，緣不到本性。所以用輪表法，確實能夠讓人

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

第六八六片

偈頌第五首 永斷迷惑主方神

一切世間所有名 佛名等彼而出生

悉使眾生離癡惑 此斷迷神所行處

我們看第一位是「遍住」，第二位才有「普現光明」，第三位「光行莊嚴」，第四是「周行不礙」，這一段到第五「永斷迷惑」，所排列的順序就是教導我們修學的層次、修學的順序，我們要從哪裡下手？怎麼學習？本經在在處處都為我們顯示。

佛菩薩名號就是真善美慧的綱領，任何一個名號就是一個綱領，這一個綱領決定能夠統轄所有一切綱領，佛經上常講「一即是

多，多即是一」，一不是獨一，是任一。

《壇經》上六祖能大師問學生永嘉禪師：「你還有分別嗎？」永嘉回答道：「分別亦非意」。六祖點頭，給他印證沒有錯。法身菩薩應化到六道，六道眾生有妄想分別執著，怎麼辦？諸佛菩薩「恆順眾生，隨喜功德」，你分別，我也分別，你執著，我也執著，我隨順你的分別執著，不是我的意思，分別亦非「意」！你有妄想，我沒有妄想。你的妄想分別執著落在心意識，我的妄想分別執著是隨順你的情識，不是我自己的，我自己清淨平等，一塵不染，一念不生。內心與你不一樣，外表與你相同，這就叫「分別亦非意」。爲什麼？分別執著是契機，不分別不執著是契理，理機雙契！這叫菩薩道。

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

我們想在一生當中提升自己的境界至上善，怎樣提升？章嘉大師教導我的「看破放下」，這四個字做不到就不能提升。我們要把自己的憂慮、把自己的煩惱、把自己的牽掛、把自己的習氣統統放下，真正做到一塵不染，對於世出世間一切諸法、過去現在未來、因因果果通達明瞭，一絲毫隔礙都沒有，才叫成就，我們這一生過得就有價值、有意義。

第六八七片

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

人修道為什麼會退轉？感情用事就退轉。感情是迷，感情是不

覺，感情用事常常犯過，自己還不能發覺，這是最麻煩的，縱有福報也被折損了。所以世間一般人的福報，我們仔細觀察，福報不是往上升，而是往下降；前世修了大福報，這一世享福當中迷惑，不知道修真實的福報，所以他來世的福報比今世福報小，再一世的，比前面一世又少。接受聖賢教誨的人，福報就往上提升。升也有快慢，視乎個人覺悟的程度，覺悟得大、覺悟得多，升得好快；覺悟比較遲緩，升得就比較慢。不是往上升，就是往下降，不會停止在那裡。具足般若智慧的人，只有上升，絕不會退轉。

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

偈頌第六首 遍遊淨空主方神

若有眾生至佛前 得聞如來美妙音

莫不心生大歡喜 遍遊虛空悟斯法

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

往生，這個身體軀殼不要了，換一個什麼身體？蓮花化生，紫磨真金色身，具足無量相好，與阿彌陀佛身相一樣，身有無量相，相有無量好。這個臭皮囊不要，丟掉了。所以，這個法門是不死的法門。真正通達明瞭，我寧捨世間所有福報，我只求這一

個福報，這是頭腦真正醒悟過來了。世間所有名聞利養、所有五欲六塵的享受，邊都不沾，一心一意奉行佛陀教誨，百分之百做到。就像善導大師在《觀經·上品上生章》中教導我們的：佛教我們做的，全心全力做到；佛教我們不能做的，我們決定禁止，不但身口不造，念頭都不生。決定求生西方，肯定往生高品位。到西方極樂世界，這首偈「若有眾生至佛前，得聞如來美妙音」，我們今天就只有到西方極樂世界，親聞彌陀如來為我說法。我們決心要在這一生成就，不能再等到來生來世。

第六八九片

古諺語有所謂「人生在世，不開口笑的是痴人」，開口笑是歡喜，生大歡喜心。心不能生大歡喜是迷惑顛倒之人，生的是煩惱、憂慮、牽掛，在經論中，佛常講「常生歡喜心」，此地「莫不心生大歡喜」就是常生歡喜心。誰能夠做到？覺悟的人能做到，明白的人能做到。六道眾生不可能，不但六道不能，十法界中的聖者也不能，四聖法界能夠生歡喜心，不能生大歡喜心。生大歡喜心是法身菩薩，這一句是形容他們生活的狀況。偈頌第七首，雲幢大音主方神：

佛於一一剎那中 普雨無邊大法雨

悉使眾生煩惱滅 此雲幢神所了知

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

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

第六九〇片

真正的大定是行住坐臥都在定中，本經最後一品「入法界品」，善財童子參訪鬻香長者，這位長者主修禪定，善財童子是什麼

地方見到他？在市集，他在逛市場，市場是商業的中心，最熱鬧的地方，他在那裡散步，代表什麼？代表修禪定不是盤腿面壁，他樣樣看得清楚，樣樣聽得明白，這是智慧，是後得智，無所不知；可是樣樣都不能誘惑他，樣樣都不能叫他動心，禪定功深！他的修行在市集修什麼？定慧雙修，這是確確實實的華嚴境界，「理事無礙，事事無礙」。

《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，這三本書是我往生西方極樂世界的保證書。它如何保證我？我對於經典的道理明瞭，方法清楚，境界清楚，我依教奉行，絕不違犯，我就有把握往生。而且我在講席當中常常勸勉大家，《無量壽經》所講的理論方法，百分之百的了解，百分之百的做到，你是實報莊嚴土上上品往生；你對於理論還沒有完全透徹，但是對於修行方法明瞭，依照方法修行，絕不違背，經中的教訓也全都做到，你是方便有餘土上上品往生；你對於淨宗的理論知道的有限，知道的不多，方法能夠接受，也能夠克服自己的煩惱習氣，認真努力，依教奉行，斷惡修善，改過自新，你是凡聖同居土上上品往生。

煩惱性空，煩惱無益，不隨順煩惱，智慧就現前。念念覺而不迷，念念正而不邪，念念淨而不染。這是三皈依真正在心地落實了，前途一片光明，法喜充滿，常生歡喜心。我們身體在世間，

需要的愈來愈少了，少到最後，真的一天一鉢飯，一身一件衣服，其他的全放下了，把自己的身心與宇宙融合成一片，怎麼會不自在？怎麼會不安樂？這些地方確實說之不難，行之艱難，艱難的因在哪裡？艱難的緣在哪裡？你能把因斷掉，把緣遠離，你的難就克服了。各人的因緣並不完全相同，自己要會找，這個找就是回頭。千萬記住一個事實，那就是「不干外緣」，這是菩薩修行成佛最重要的一個祕訣。所以佛法叫「內學」，佛教我們向內觀察、向內尋覓。千萬不要向外，為什麼？「心外無法」，向外面求就變成外道。與外境永遠沒有干涉，一切向內求。

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

第六九一片

偈頌第八首 髻目無亂主方神

一切世間諸業海 佛悉開示等無異

普使眾生除業惑 此髻目神之所了

『佛悉開示等無異』，「悉」是圓圓滿滿，全部都說出來了。

佛所說的與眾生的業海相等，眾生造一個業，佛就把這個業的性相、理事、因果都向他開示明白，業海無邊，佛所說法也無邊。如果眾生不造業，佛就無法可說。業是虛妄不實的，所以佛法也是虛妄不實的，但是這個虛妄不實的業習起作用，令眾生真受苦受難，所以佛說法也起作用，幫助眾生脫苦離難。

眾生爲了貪圖口腹之欲，殺害多少眾生！現在研究生物的人都知道，人的體質適合素食，人的腸胃，特別是牙齒，肉食動物的牙齒尖銳，以植物爲食料的動物，牙齒都平齊，我們人類的牙齒是平齊的。但爲了貪圖所謂的美味，其實豈是美味，是貪圖腥味，這一生當中殺害多少眾生的生命，試問問這是什麼業？佛在《楞嚴經》中告訴我們事實真相，「人死爲羊，羊死爲人」，生生世世互相酬償，無有盡時，你說多可憐、多可悲！冤冤相報、沒完沒了。

第六九二片

偈頌第九首 普觀世業主方神

一切智地無有邊 一切眾生種種心

如來照見悉明了 此廣大門觀世入

無量無邊的見思、塵沙、無明煩惱，我們統統要放下。《華

嚴經》中佛說得好，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，妄想就是無明煩惱，執著就是見思煩惱，當中省略了分別，塵沙煩惱。於是我們逐漸明瞭，斷煩惱從哪裡斷？就在日常生活當中，處事待人接物之處，放下執著，是做斷見思煩惱的功夫；放下分別，是在斷塵沙煩惱；放下妄想，是在斷無明煩惱。煩惱斷一分，自性本具的智慧、德能、相好就透一分，所以學佛要真幹，不幹怎麼行！

第六九三片

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

一心在淨土宗分三等：理一心、事一心、功夫成片。我們於世出世間一切法放下執著，得功夫成片。功夫成片以天台家的講法，是觀行即的一心，「觀行一心」；執著斷了，確實沒有了，還有分別，是「相似一心」；世出世間一切法分別也無，不分別、不執著，這個時候「分證一心」，這就是理一心；到妄想也斷盡

，那是理一心中的「究竟一心」。西方世界四土三輩九品，佛依此理而立。

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

真正佛法是「言語道斷，心行處滅」，能說得出來的不是真正佛法，真正佛法說不出來。不但說不出來，也不能思惟，爲什麼？一落入思惟，就落在妄想分別執著之中，就不是佛法。此理不能不懂，不能不知。

「落葉歸根」這句話講到極處，是回歸自性。關鍵就在一念之間，看你這一念轉得過來轉不過來。轉過來，就是密宗所說的「即身成佛」，釋迦牟尼佛四十九年所講的三藏經典，點點滴滴講的是我家裡的事情，我怎麼會不知道？這個時候你才真正解了如來真實義，不是外邊事，全是家裡事，回歸自性！這才是真正的落葉歸根。

主方神偈頌最後一首 周遍遊覽主方神

佛於往昔修諸行 無量諸度悉圓滿

大慈哀愍利眾生 此遍遊神之解脫

我們從《十善業道經》序文，雍正皇帝的上諭看來，儒釋道三家的教學，在清朝初年還是社會教育的主流，教導社會大眾和睦相處、平等對待。和平是中國古聖先賢教育的宗旨，它的內涵無非是孝親尊師，所謂「內聖外王之道」。「外王」就是和平，平等對待、和睦相處；「內聖」就是內覺，聖是對於宇宙人生真相通達明瞭之意，在印度稱為「佛」、稱為「菩薩」。我們在此地看到「神」字的意思，就是通達明瞭。主方神對於教學的道理方法通達明瞭，是世間第一等的好老師，我們就尊稱為「神」，神聖！孔老夫子通達明瞭，後人尊稱為至聖，孟夫子通達明瞭，後人尊稱為亞聖；印度人稱佛，就是聖人的意思，不是神仙。這些名詞的含義，我們總得明白，才不至於迷信。

時空的界限、時空的障礙從哪裡來的，怎麼形成的？《華嚴經》上說：「唯心所現，唯識所變」。法界是唯心所現，時空是唯識所變。識是什麼？總不外乎妄想分別執著。妄想落在阿賴耶識，變成習氣種子，我們中國人常講積習，積習是阿賴耶，分別

是第六意識，執著是第七末那識。我們知道這個根源，從根本下手，簡單容易，效果顯著。我們要突破時空、突破界限—六道的界限，十法界的界限，一真法界還是有界限。佛教導我們，放下一切妄想分別執著，就可以突破。覺悟之後要真幹，我們才有突破的可能。否則，佛在經典上講的殊勝功德利益，我們這一生沒分，要等來生。但是來生還能得人身嗎？來生還有機會聞到佛法嗎？來生還有機會遇到這個法門嗎？難了，太難了！如果我們這一生造作不善業，來生在三途，三途的果報太可怕了。什麼時候才能夠出離？時間是論劫計算的。離開三途，縱然得人身，多半是愚痴、憤塞，爲什麼？帶著三途的習氣。而後變成像《地藏經》中所說的「頭出頭沒」，這個事情可悲！所以得人身，六根完具，耳目聰明，頭腦清楚，很不容易。要具備這些條件，遇到佛法才有可能成就，這些條件缺一不可。所以偈頌頭一句話把佛抬出來，佛過去生中認真修行，我們要效法、要學習，這叫學佛。

第六九五片

(三) 諸神眾 分十九

3、主空神 (1) 長行十法

復次淨光普照主空神，得普知諸趣一切眾生心解脫門。

這是第一句，這一段也是十句，列舉十位表法，前面我們曾經讀過，佛告訴我們：復有無量主空神，所謂『淨光普照主空神』。由此可知，每一類數量都是無量無邊不可思議。「主空」，社會上從事於太空科技者，都屬於這一類，在佛法則代表法性空。佛門常講，「萬法皆空，因果不空」。這個意思我們要很清楚的去理解，譬如植物，我們以桃樹為例，種子桃核是因，桃核種在地下，長成小樹苗，變成桃樹的根，根長成桃樹，再結成桃子，因即變成果。而桃子內又有桃核，果即變成因。所以因會變成果，因空了；果又變成因，果也空了，因果也是空的，萬法皆空，因果也不例外。為什麼說因果不空？第一個「轉變不空」，因變成果，果變成因，第二個「循環不空」，第三個「相續不空」。所以因果有這三個現象，我們一定要了解，說因果不空是說這三個現象的存在—轉變、循環、相續。

主空神表諸法性空，世出世間一切法，它的體性是空寂的，這個空不是無，空是有，有為什麼說空？因為我們六根覺察不到，眼看不見，耳也聽不見，鼻舌身都接觸不到，意也想不到，所以只好用空來表示。《般若心經》上講：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色」，說明性相的關係。所有一切現相是空性變現出來的，體是空性，體既然是空性，相當然不是真有。

離一切控制的念頭，離一切佔有的念頭，才看到萬法皆如，萬

法皆空。有這種學問，有這種見解的人，都叫主空神。這是總說，別說就太多太多了，別說中也有一個不變的原則，那就是遠離一切染著，也是周遍法界。向下這十位主空神，他們的德號顯示出「離染周遍」。第二尊：

普遊深廣主空神，得普入法界解脫門。

科學家證明能量遍虛空法界，無時不在，無處不在，在佛法就叫它自性。我們學佛的終極目標是入法界，《華嚴經》末後「入不思議解脫境界普賢行願品」，「入」通能入所入，不思議解脫境界是所入，普賢行願是能入。修普賢行願就入法界。西方極樂世界的人「咸共遵修普賢大士之德」，所以他們人人都入法界，人人都證普遊深廣主空神。

第六九六片

主空神長行十法第三尊：

生吉祥風主空神。得了達無邊境界身相解脫門。

清涼大師註解：「佛身如空，是無邊境。無生無染，為吉祥風。」眾生與佛平等，佛身如空，我們的身也是空寂的，但是自己不知道。怎麼樣才能體會到自己這個身是空寂的？常念《金剛般若》末後一首偈，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應

作如是觀」。這個觀如果觀成了，你就知道心、佛與眾生，是三無差別，你就能入「無邊境界」。我們迷失了事實真相，所以非染似染，非滅似滅，非常似常，好像是有，其實全都搞錯了，這樣才淪落在生死輪迴，過這麼苦的生活。佛與法身菩薩覺悟，他們的生活得大自在，與一切眾生相處，恆順眾生，隨喜功德。第四尊：

離障安住主空神，得能除一切眾生業惑障解脫門。

清涼說得好：「廣說聖道，則離三障，安住二空。」法相宗所說的，五法三自性，八識二無我，這兩句話把整個法相宗之修學都說盡了。一定要遠離障難，身心安住二空，二空是人我空、法我空，換句話說，我、法俱不可得，這就是我常講的，於我於法，於自身於萬法，絕對沒有一私毫佔有的念頭，我法就空了。決定沒有一絲毫控制的念頭，自性般若智慧就現前。所以，一切法要放得下，要在這上面下功夫。能把身相放下，身就健康，為什麼？身空了，空是最健康的，空怎麼會生病？有才生病，執著身是我，身就有八苦，就有三苦。第五尊菩薩：

廣步妙髻主空神，得普觀察思惟廣大行海解脫門。

清涼大師給我們註解的：「上求下化，名廣大行。為安眾生，如妙髻焉。」這是我們要學習的。世間人不懂佛法，他們把人生的目的訂在什麼？，中國儒家過去講的三不朽：立德、立功、立

言，青史留名，他們知道身是留不住的，要把他的榮耀讓歷史留下去，像宋朝的范仲淹，「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這是他的人生目的，立德立功立言他做到了，這樣的人生有意義、有價值。但是我們學佛之後才知道，那個目標意義價值並不是真的，人生真正的目標是什麼？是求覺。學佛就是學覺悟，唯有覺悟才能把自己的境界向上提升，這才是人生真正的目的。我們這一生得人身，如何從人道提升到天道？從天道提升到聲聞、緣覺、菩薩、佛道，這個目標是純正的，我們這一生就沒有白來。淨宗的同修尤其難得，把目標訂在西方極樂世界，往生極樂世界則將覺性提升到真正圓滿。第六尊：

無礙光燄主空神，得大悲光普救護一切眾生厄難解脫門。

菩薩用什麼方法救拔眾生？與前面廣步妙髻主空神沒有兩樣，妙髻主空神是自行化他，教化眾生。『無礙光燄主空神』則全心全力以大慈大悲救護眾生，就像觀世音菩薩一樣救苦救難。第七位：

無礙勝力主空神，得普入一切無所著福德力解脫門。

清涼大師註得好：「不礙福智相導，是謂勝力」，福幫助智，智幫助福，佛法常講福慧雙修，就是這個意思。一切無所著是慧

，以一切無所著之心修福，福就圓滿了。第八尊：

離垢光明主空神，得能令一切眾生心離諸蓋清淨解脫門。

清涼大師告訴我們，惑只有智才能夠令它轉變。怎樣離垢？智慧現前就離了，這個『垢』在此地代表妄想、分別、執著，也是佛經常講的見思、塵沙、無明種種不善的染污。自己能離，就有能力幫助眾生『心離諸蓋』，蓋就是垢。第九尊：

深遠妙音主空神，得普見十方智光明解脫門。

清涼在此地註解很簡單一句話，「妙音善說」。『普見十方智光明』是講權智、後得智，這是自性般若智慧的德用，能幫助三途六道迷惑眾生覺悟。菩薩自證深遠，所以才有善巧方便。如何做到深解深證？祕訣就是依教奉行。末後一位：

光遍十方主空神，得不動本處而普現世間解脫門。

清涼大師的註解，一句提醒我們，「不壞本處，而稱周十方」，這個意思很深。主空神，我們對於這個名號要清楚，這一類菩薩顯示的性德，教導我們細密的觀察。我們七情五欲動於心，就把性空完全掩蔽。我們確實自私自利，貪圖名聞利養，貪圖五欲六塵享受，心中充滿貪瞋痴慢，我們的自性全被淹沒掉。佛告訴我們，不能不求智慧，智慧透一分，這個障難就少一分，智慧透十分，障難就沒有了，所謂「智日高升則情雲自捲」。智與理體如

果結合成一個，就能體會到自性廣大而無有邊際。

『不動本處』，本處是真心、是理體，本處性空，就是一切法的空性。諸佛如來不動本處，『普現世間』，應以什麼身得度，就現什麼身。法身菩薩就有這個能力，法身菩薩已經證得法性空。

第六九七片

(三) 諸神眾 分十九

3、主空神 (2) 偈頌

爾時淨光普照主空神，承佛威力，普觀一切主空神眾，而說頌言：

如來廣大目 清淨如虛空 普見諸眾生 一切悉明了

『清淨如虛空』，「虛空」清淨，不染污，能容一切法，《楞嚴經》上所講的「不礙萬象發揮」，亦決定不染萬象。佛常用「虛空」比喻真心，六祖惠能大師在《壇經》中也說，「本來無一物，何處惹塵埃」，這就是虛空的意思，就是真正的清淨。我們的心確確實實本來無一物，現在有沒有一物？還是無一物，不過迷失自性的眾生，誤以為有一物。就像佛在《楞嚴經》上比喻的雲彩，雲彩在虛空當中，不能說有，也不能說無。所以佛法給我

們講事實真相：非有非無。說到究竟處是無。不但雲彩如是，虛空當中萬事萬象，佛說得好：「當處出生，隨處滅盡」，哪裡有一物？所以才講「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。《般若經》上說得好，「不可得」，虛空當中所有一切萬象都不可得。第二首，普遊深廣主空神：

佛身大光明 遍照於十方 處處現前住 普遊觀此道

讚頌也顯示身智二光遍照法界。『佛身大光明，遍照於十方』

。佛光普照，爲什麼不照我？其實佛光是照著我們，我們自己有深厚的業障，把佛光障礙住。或問：聽說佛光沒有障礙，爲什麼業障能障礙佛光？這個話問得好，佛光確實沒有障礙，業障也障不住佛光，所以這個障礙是暫時的，因爲一念不覺。如果把念頭轉過來，一念覺了，我們就能感覺到佛光的注照，佛光所具足的無量智慧德相，我們就能得到加持。業障消一分，就有一分的加持，消兩分就有兩分的加持。怎麼消？放下，一切放下就得加持。

以現代科學的講法，佛菩薩是個能量，沒有形、沒有相。而現在基督教、天主教也講，上帝沒有形相，無處不在，這就與佛法逐漸逐漸接近了。能量是佛法講的本性、法身，法身沒有相。法身能現能變，虛空世界、森羅萬象是所現所變，所現所變有相，能現能變沒有相。第三首，生吉祥風主空神：

佛身如虛空 無生無所取 無得無自性 吉祥風所見

《華嚴》也是法相六經十一論之一，這位主空神所契入的，在大乘佛法屬法相宗，相宗總綱領是「五法三自性，八識二無我」，五法：名、相、妄想、正智、如如。第一句『佛身如虛空』，這是佛的法身，沒有形相。『無生無所取』，「無生」就是五法中無妄想；「無所取」就是無相、無名。名是遍計所執性，相是依他起性，我們凡夫不知道事實真相，以為相是真的，堅固執著假名，總是落在—妄想、著相、執著名之中，這三條是凡夫境界。

清涼註得很好，他說「佛身如虛空」有四個意思，這四個意思包括五法：一、「離能取生，即絕妄想」。二、「離所取相，無相無名」。三、「境無自性，即是如如」，境界相無自性，無自性就是真如自性，唯心所現。四、「心無所得，是為正智。」接著大師講得好：「迷如以成名相，妄想是生」，我們迷了自性，所以才有相、才有名、才有妄想。「悟名相之本如，執翻成智」，悟了自性，這些情執就轉變成智慧。「如外無智，智體即如，此二猶空」，佛身如虛空，「寂照無礙」。這樣見佛，就叫做吉祥，『吉祥風所見』。第四首，離障安住主空神：

如來無量劫 廣說諸聖道 普滅眾生障 圓光悟此門

清涼解釋：「圓光表智，安住表定」，定慧一體，所以此地用圓光，不用安住。『如來無量劫』，這是講時間之長，有恆心、有長遠心。『廣說諸聖道，普滅眾生障』，我們應當要學習。菩薩沒有成佛的時候自行化他、教學相長，教導眾生，資助自己的成就；成佛之後也不休息。第五首，廣步妙髻主空神：

我觀佛往昔 所集菩提行 悉爲安世間 妙髻行斯境

長行所說的內容，則是上求下化，安住世間。此偈中『所集菩提行』一菩提是覺，揀別凡夫不覺。凡夫確實醉生夢死，糊裡糊塗來到世間，糊裡糊塗過一輩子就走了，非常可惜。得人身、聞佛法，是爲大幸，但許多人聞法不能行，就是古人講的「袈裟之下失人身」，可悲可痛！原因是佛法薰修的時間不夠。人在這個世間，從早到晚，不爲聖教薰習，決定被五欲六塵煩惱所薰習，哪一個力量大，強者先牽，牽著你受報去了，這是事實真相。所以菩提薰修的時間一定要超過煩惱，才有救！才不墮三途惡道。一半一半都靠不住，決定要超過。

第六九八片

第六首 無礙光燄主空神

一切眾生界 流轉生死海 佛放滅苦光 無礙神能見

清涼大師有個小註，解釋偈中的「生死海」。《瑜伽師地論》說：「五法相似，生死得大海名」，以海做比喻。爲什麼？第一、「處無邊」，大海沒有邊，「相似故」。第二、「甚深」，五法的教義甚深。第三、「難度」，大海太大了，渡海不容易，在從前航海用帆船，確實非常危險。第四、「不可飲」，海水不能飲用。第五、「大寶所依」，海當中的寶物很多。他的解釋是：由前面四個意思，眾生流轉；最後一個意思「大寶所依」，佛菩薩到此地教化，佛菩薩是寶。第七位，無礙勝力主空神：

清淨功德藏 能爲世福田 隨以智開覺 力神於此悟

世間的福田是什麼？『清淨功德藏』是世間真正的福田。我們要修福，怎麼修？福要有智慧，『隨以智開覺』，沒有智慧，我們常講那是世間的痴福。第八位，離垢光明主空神：

眾生痴所覆 流轉於險道 佛爲放光明 離垢神能證

離垢就是遠離煩惱，遠離一切污染。眾生很可憐，『痴所覆』，貪瞋痴三毒煩惱中最嚴重的是痴煩惱，如果不愚痴，就不會起貪瞋煩惱。眾生愚痴，沒有智慧，不明事理真相，隨順貪瞋痴，那就『流轉於險道』，險道是三惡道。靠誰來幫助？除佛以外沒有人能幫助。佛慈悲，常在惡道中現身度化眾生。第九位，深遠妙音主空神：

智慧無邊際 悉現諸國土 光明照世間 妙音斯見佛

『智慧無邊際』，這句話非常重要。我們學佛之後才曉得，人生真正的目的是什麼？是求覺悟。孔老夫子當年也常常思惟，人生在世究竟爲什麼？他老人家最後的結論，一句話：「不如學也」，學就是覺悟。我們在佛法中看到，菩薩從初發心一直到成佛，小乘四果四向，大乘五十一個階位，無非是步步高升，提升自己的品位。如何提升？提升自己的覺性，一切時一切處、一切境緣當中，皆是菩薩學處！最後一首：

佛爲度眾生 修行遍十方 如是大願心 普現能觀察

主空神末後一首是「光遍十方主空神」，他得的法門是「不動本處而普現世間解脫門」。本處是什麼？真如自性，如如不動，就是自性本具的定慧，定是福，慧是智。「遍十方」就是度眾生，這是人生的意義、人生的價值，諸佛菩薩生命的意義就是廣度眾生，與一切眾生和光同塵。

(三) 諸神眾 分十九

4、主風神 (1) 長行十法

佛家教學的根本，所謂「慈悲爲本、方便爲門」，主風神特別代表方便。方便的力很大，大風，連千年老樹都能連根拔起，顯示出方便的威力。他們的德行，佛總結一句說：「絕情散滅我慢之心」。

復次無礙光明主風神，得普入佛法及一切世間解脫門。

風，總是表無障礙。遇到障礙要懂得方便，一般用風、用水來做比喻，老子所謂「上善若水」，水能不能擋得住？這邊把它擋住，那邊可以流，不一定要從這邊流；那邊擋住，這邊可以流，總有去處，這叫方便；「方便有多門，歸元無二路」。最終水一定流到大海。清涼大師在註解中告訴我們，「以方便風，合智日光。智入深法而無障礙，身入世間而無影像。」我們要學，我們要能夠懂得將自己的智慧方便，入甚深教海。

第六九九片

看到別人的惡行惡事，佛教我們怎麼做？默擯，默擯就是不說，一句話不說。看到別人的善行讚歎，別人不善的決定不說，佛教給我們的，他老人家自己是這麼表現。絕對不把別人的不善放在心裡，令自己純淨的心變成不清淨，純善的心變成不善，豈非自己在造業？我們修成純淨純善，希求往生西方極樂世界肯定得生。常常想到我是西方極樂世界的人，這個世間人有什麼小小過失，何必去計較？何必放在心上？一定要懂這個道理。第二尊：

普現勇業主風神，得無量國土佛出現咸廣大供養解脫門。

清涼大師的註解說：「菩薩以求菩提之大心，持稱真之供具，

等虛空之廣大，不礙事之繁多。而以全法之身，一念供無邊之佛，如彼風力，無不成也。」最重要的，我們要有一個求大菩提的心，求大菩提的心就是求成佛之心，求圓滿覺悟之心。發心求成佛，求究竟覺，這種念頭，這種行持，就是真實供養。大師在此地講，「等虛空之廣大，不礙事之繁多」，在事相上點點滴滴都稱性，爲什麼？與心量相應，心量廣大無邊，我今天一分錢的供養，一粒米的供養，隨著我的心量擴充到虛空法界。理如是，事亦復如是。「而以全法之身」，所謂人能弘道，非道弘人，學佛人之身，每一個毛孔，每一個毛端，現在人講每一個細胞中，都充滿圓滿的佛法，全法之身！《華嚴經》中闡述的大小無礙，十方諸佛在這個毛端上轉大法輪，毛端沒有放大，十方世界沒有縮小，這是不思議的境界。我們凡夫聽了很茫然，它是事實真相。所以我們不需要等生到極樂世界之後，才能一念遍供無量無邊諸佛，理如果明白，現前就做得得到。什麼道理？清淨心遍十方佛刹，善心遍十方塵刹，真誠遍十方塵刹，就都供養到了。我們在觀想當中，遍處無量無邊的供具，好像這是想像，不是事實，可是相本虛妄，「凡所有相，皆是虛妄」。我們想像當中那些供具，十方諸佛菩薩都能見到，也都能接收到。第三尊：

飄擊雲幢主風神，得以香風普滅一切眾生病解脫門。

清涼大師註解的話很有趣味。「長風忽來」—主風神，「浮雲

散滅，慈風忽起」，慈風忽然起來，「惑苦病亡」，亡當作消除講，清涼大師說得多，慧滅迷惑，戒能滅苦，定能治病。經文中，菩薩以『香風』，香，淨宗特別重視，「香光莊嚴」。如果題的是「香光堂」，我們就知道是念佛堂，是修淨土的道場。香表法，表戒定，戒定真香，五分法身香，「香風」是戒定之風。五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見。這個香風就代表整個佛法。釋迦牟尼佛四十九年所說一切法，不出戒定慧，不出五分法身；再看十方三世一切諸佛所說無量無邊的佛法，也不出此。第四尊：

淨光莊嚴主風神，得普生一切眾生善根，令摧滅重障山解脫門。

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

往年我初學佛的時候，方老師常常講，佛教要復興，非建叢林制度不可。叢林制度是中國佛教的特色，起源於馬祖百丈兩位禪宗第八代的祖師，是惠能大師的傳人，提倡共修，依眾靠眾。叢林制度在今天就是佛教大學，唯有一個有制度、有規模的大學，才能真正做到長時薰修。

第七〇〇片

主風神長行第五句：

力能竭水主風神，得能破無邊惡魔眾解脫門。

這一句我們讀了之後，感觸很深。清涼大師註解也註得很好，「十力降魔，十軍皆殄。獨名竭水者，欲愛為初」。由此可知，什麼是魔？佛在《八大人覺經》中給我們講四大類—五陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。五陰是魔，五陰指我們的身心，我們的色身是色陰；我們的精神：受想行識，受是感受，想是思想，行的意思是念念不住，識就指阿賴耶識，受想行識就包括了八識。受是前五識，想是第六意識，行是第七識，識就是阿賴耶識。這不是好事情，不僅六道凡夫，還包括四聖法界，都是八識當家、八識作主。佛為什麼說這是魔？障礙你、折磨你，使你不能見性。四聖法界八識五十一心所用得正，所以過患少，佛在經上講的「三

苦」、「八苦」他們沒有，他們只是障礙見性而已。六道凡夫的魔無量無邊，叫『惡魔眾』。魔之根本，是貪圖五欲六塵的享受。我們也常常在講席當中說到，我們的病根就是自私自利，如果離開自私自利，魔雖多，也沒有辦法障難我們。「煩惱魔」是我們無量劫來積累的不善習氣，業習種子。「天魔」就是外面五欲六塵境界的誘惑。內有煩惱，外有誘惑，內外交感，我們還會有好日子過嗎？第六位：

大聲遍吼主風神，得永滅一切眾生怖解脫門。

清涼大師註解說得好：「毛孔慈音，滅除五怖。若百竅異吹，遍吼悅機。」菩薩的德號是『大聲遍吼』，他大聲疾呼，勸導大眾，讓一切大眾知道我們恐怖從何而來，身心不安從何而來。是不是科學技術？不是，科學技術像水一樣，可以載舟、可以覆舟，問題是我們怎麼用法，使用得當就是好事。如果用它傳播邪知邪見，鼓勵競爭五欲六塵的享受，那就是壞事。這些工具沒有罪，吉凶禍福在人心。第七尊：

樹杪垂髻主風神，得入一切諸法實相辯才海解脫門。

風行虛空，無有障礙，象徵佛菩薩以無量智慧方便教化一切眾生，這是我們要學習的。清涼註得很好：「智入實相，故妙辯如海」，實相是如如之理，也就是我們在講席當中常說的宇宙人生的真相。瞭解宇宙人生真相，你的言教是如實而說，絕不會有

障礙。古大德常說，「一經通一切經通」，一經通是通達實相，一切經就通了。一切諸法，法相不同、相狀不同，但是實相是相同的。佛說一切大乘經，依據就是實相，這個依據，就是五重玄義中的「辨體」，大乘經教體是實相。證得實相者，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切大乘法，不學自然就通達。第八尊：

普行無礙主風神，得調伏一切眾生方便藏解脫門。

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