

501_了因佛性：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_25)

在《涅槃經》上啊，也這樣說，他說啊，「佛性亦名般若」：佛性啊，也有一個特別的名字，就叫般若。那麼由這一句經文來呀，證明，這般若也就是佛性，佛性也就是般若。那麼說大般若，也就是說大佛性；說大佛性，也就是說大般若。不過這個名字啊，這個名雖然是不同，意思是一樣的。

那麼為什麼這樣說呢？因為般若翻過來是智慧，智慧，也就是一個大覺智慧。你能大覺悟了，才有智慧；你不能大覺悟，就沒有智慧。大覺悟也就是大佛性。那麼這個「佛」是梵語，此云叫「覺」，啊，就是自覺、覺他、覺行圓滿，所以說呀，佛性也就是般若。

那麼般若，不是有一種般若，有三種般若。三種的般若，就是觀照的般若、實相的般若，後邊講的；還有就叫文字般若。這個「**文字般若**」：這種文字般若，不是世間上的文字般若，不是在學校裡所讀來的，所讀書得到的文字般若。這個**般若，是出世的般若**，令你發菩提心，啊，修菩提道，得菩提果的文字般若。所以和世間文字不同的。

你因為這個文字般若，而啊，生起來一種「觀照般若」：譬如你讀經文，啊，說，「如是我聞」，咦！什麼叫如是呢？什麼叫我聞呢？如是，是個

什麼？我聞，又聞個什麼呢？啊，這起了觀照了。你一讀這個如是我聞，然後啊，又依文尋義，就找這個意思，這叫觀照般若了，起了觀照般若了。

那麼一起觀照般若，說「如是」，啊，是指法之詞，就是「如是者，法體如是」，這個法的本體，就是這樣子。「我聞，法體本空」，那麼我啊，聽聞這個法的本體，這個道理，這是我聞；啊，這由觀照，而達實相；啊，法體如是，法體本空；「本空」，就是實相。「實相般若」：歸無所得，啊，就這樣子，得到實相般若了。

那麼這個你明白這三種般若了，也就明白這「三因佛性」，緣因佛性、正因佛性、了因佛性。你明白這三種佛性了，所以這佛性也就是般若，般若也就是佛性。啊，「是知」：因為這個，所以就知道「實相般若」：這個實相般若呀，就是「正因的佛性」：啊，也就是啊，第一義空的佛性。

觀照般若呢，「即為了因」：就是了因佛性。這觀照般若，就好像那個燈似地，你有一個燈啊，啊，你知道這房子裡邊有什麼東西啊，啊，這有一部《大方廣佛華嚴經》，這有一這個佛像，啊，還有佛龕，還有八十八佛這個名字，喔，你這都知道了。因燈了物，你因為這個燈啊，把這個一切的物啊，都明了了。這了因佛性，就因為你觀照般若呀，明瞭佛性了，所

以叫了因佛性。

這個了因佛性，就是觀照般若，既然是觀照般若，我們所有的人，都應該呀，用它來觀照一下。這個觀照般若，能明瞭你這個房子裏邊，所有的事物物，一切的一切，你都明了了。可是這是外邊這個房子，你應該呀，明白你自己這個房子，你自己這個房子在什麼地方呢？在心裏邊。

你這個心裏邊有佛，你若沒有了因佛性啊，你就不知道？沒有觀照般若，你也不知道？你心裏邊，有菩薩在那教化眾生啊；你若沒有這觀照般若的力量，你不明白這個了因的佛性，你也不知道，不知道你心裏邊就有菩薩。

你有這個觀照般若，啊，你明瞭你自心裏邊，那個心裏邊那個房子；啊，也有緣覺，在那啊，修十二因緣法。你又可以明白，你那個心房裏邊，有聲聞在那修四聖諦法，苦、集、滅、道。啊，你有這個了因佛性，你也明白了。

你用這個觀照般若，你又明瞭，你自己心裏邊，那無量諸天，在那受勝妙樂；假若你若沒有這觀照般若，你也不明白。你若沒有觀照般若，你也不知道你心裏邊，就有無量諸佛國土；你心裏邊有，啊，有無量的眾生，在

那顛顛倒倒的。你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你自性，在那個心性裏邊，有無量無邊那麼多的阿修羅，一天到晚在那啊，鬥爭堅固，啊，鬥爭。

你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你那個心裏邊，就有無量無邊那麼多的畜生，啊，在那地方生了死，死了生。你若沒有觀照般若，你也就不會知道你心裏邊，有無量無邊那麼多餓鬼，啊，盡想各處去偷東西吃。你若沒有觀照般若的力量，沒有這個了因佛性的功能，你也不明白你那個心裏邊，啊，有十八地獄，又有五百地獄，又有百千地獄，都沒有離開你那個心裏邊，都和你那個心呢，啊，相通著。你願意到哪個地獄裏去，隨便就可以去的，啊，不必辦這個申請的手續，也不需要有一個護照。

那麼你若有觀照般若，把這個十法界的這種因緣，啊，都明白了。明白，當然是你要擇善而從，找這好的，照著去做去；那個不好的，啊，你把它放下了。但是，主要你要有觀照般若的力量，才能明瞭啊，這些個問題。你要沒有觀照般若，這些個問題都不能解決！你就是去問哪一個 professor（教授），他也啊，沒有法子解決你自己的問題。你要是有了觀照般若，不要問人，你只要問問自己，就解決你所不能解決的問題了。

502_心裏這個佛：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_26)

我再給你講一講你心裏這個「佛」！啊，什麼叫佛呢？「佛者覺也」，就是一個覺悟。覺悟，就是佛；迷，就是眾生。所謂：你一念迷，一念的眾生；念念迷，念念的眾生。一念覺，就是一念佛；念念覺，就是念念佛。啊，你時時覺，就是時時是佛；時時不覺，時時就是眾生，就是在這個地方。

你若覺悟了，說，喔！我怎麼做那麼多顛倒的事情呢？啊，這就是佛了嘛！你覺悟了。你覺悟，你顛倒，你就會不顛倒了。啊，就好像那一個很聰明的人說，哦，我很迷的，**你知道你迷，就是覺了**！就怕你連你在迷的時候，你不知道？不知道，噢，我這不錯，我現在這是很好的，啊，不知道是迷，那就沒有辦法了。你若知道你是迷，噢，那就有這麼一點點的覺悟了；不是多，就那麼一念，一念的覺悟，那就和佛相通了，現在明白了嗎？

你沒見到你的菩薩，我現在給你介紹介紹，介紹給你認識他。你常想利益眾生，這就是菩薩；你若常想利益自己，那就是魔鬼。魔鬼呀，只知道有自己；菩薩，只知道有他人，不知道有自己，正相反；魔鬼就知道有自己，菩薩就知道有眾生可度；他還呀，沒有到那個無生可度的程度；若**到佛的境界，根本就沒有眾生可度了**。

為什麼呢？已經度盡了。度盡眾生了，他無生可度了。就是有，他也沒有這個眾生相了，不著住到這個相上。所以呀，這叫「掃一切法，離一切相」，掃一切法，一切法都沒有了；用，好像用這個掃把，把這個法都給掃，法塵都掃沒有了，都掃除了，掃一切法。離一切相，什麼相都沒有。

啊，舍利子，是諸法空相，你若沒有諸法空相，你就沒有舍利子；你有舍利子，才會明白諸法空相了，所以這就是菩薩。聲聞緣覺，啊，你觀察**十二因緣法**，啊，無明緣行，這個無明從什麼地方來的？怎麼搞的會有個無明呢？有了無明，就有了行；行，就有了識了，啊，奇怪！把這無明的根給剷斷了它，喔，就變成智慧了；你把這無明，啊，一破了，法身就現出來，這是緣覺聲聞，什麼都初果、二果、三果、四果這羅漢都證了，證得四果阿羅漢。你現在明白了嗎？

至於「天」，也是這樣子，啊，你常常想著修五戒、十善，守著五戒，修十善。不殺生、不偷盜、不邪淫，不妄語、不飲酒，啊，守五戒。修十善，不殺生、不偷盜、不邪淫，身呢，殺、盜、淫不犯；你不貪、不瞋、不癡，這意三惡貪、瞋、癡不犯。啊，你不打妄語、不說綺語、不惡口、不兩舌，啊，這口有四惡不犯了。那麼這修五戒，行十善，就生天了；那你這個天呢，就在你的心裏了。

你若是，啊，再守五戒，諸惡不作，眾善奉行，你就在人道裏啊，不會失這個人身了。你若是能啊，不存這個鬥爭心，這修羅降伏；你不貪，和這個畜生道斷絕了；你不瞋，和餓鬼道斷絕了；你若不癡，和地獄道斷絕了。

所以呀，這個十法界呀，這十條路，是要由你自己去做去；你自己怎麼樣做，種什麼因，就結什麼果，看你自己有沒有般若的智慧；有般若的智慧，啊，就造種種的善業，消種種的惡業；沒有般若的智慧，你就造種種的惡業，消種種的善業；就在這個是很要緊的！所以你要啊，找一找你這個觀照般若跑到什麼地方去？

有一個人說啊，這個般若呀，很妙的，但是我怎麼不知道啊？啊，你就這個「不知道」，就是般若；你若知道呢，那是不是般若？那更是般若！你因為有一個「不知道啊」，你還沒有完全呢，迷到啊，那個不可救的程度上。

般若，就是智慧；智慧，人人本具個個不無的，就是因為你不會用。你若會用了，哎，那就般若光照天、照地，照徧法界；你不會用，本來在你心裏的這個「十法界」，你都不懂了，都不明白了，連自己呀，心裏都照不

進去。

你若想明白這個文字般若，觀照般若、實相般若怎麼樣用法，現在啊，你是很幸運的！你就天天呢，到我們這個般若堂，這個我們這個佛堂叫般若堂，啊，來喝般若湯，飲般若茶，啊，坐般若座，成般若果。

503_打七：[\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_27\)](#)

我們這要來打觀音七了，在禮拜六開始，你們誰應該禮拜五就開始，那麼提前一天，那麼你們說禮拜六，就算禮拜六。禮拜六開始，禮拜五晚間呢，就要灑淨！凡是做一個佛事啊，必須要先灑一灑淨，免得有魔障發生。因為你要修行啊，那個魔啊，他就放不下了，他就想啊，給你麻煩。你不修行啊，他不找你；你一想要修行，尤其有點功德，這魔啊，他會來找。所以呀，那麼在沒打這觀音七以前呢，先灑一灑淨，在禮拜五的晚間呢，灑一灑淨。

那麼這個觀音七啊，大家共同念觀音菩薩，這是修行。為什麼要「七」呢？沒有「八」呢？因為我們這個要把這個七識啊，第七識打死了它，那麼轉識成智。所以呀，這個七天呢，大家都要多辛苦一點，那麼按部就班呢，來打這個，舉行這個觀音七。

修道，或者打佛七，或者打觀音七，或者打禪七，都要有始有終的那麼參加這法會，不可以懶惰，不可以呀，把這時間都空過了。在這個期間，要阿，誠心一點念觀音菩薩，你一分誠心，就有一分的感應，有十分的誠心，就十分的感應。現在今天呢，大家知道了，都介紹啊，你們的親戚朋友，若有時間都可以來隨喜呀，這個觀音七。

[504_虛空中的錄音帶：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_27\)](#)

今時，就是現在，那麼這個現在，不是現在的現在，是唐朝的現在；若搬到我們現在的時候，它那就是啊，過去了。所以這一點呢，你們各位要明白，因為這位清涼國師是唐朝的古老的人，是古人，不是啊，今人。

今人呢，若說現在，這就是啊，啊，這科學時代，原子的發明的時代，這是現在了。啊，你說聲光啊，電話啊，這一切一切的，都是，啊，非常的科學化。那時候，啊，雖然我說是有唐朝的錄音呢，那不過是虛空中的錄音，不是啊，真有這麼一個錄音機給錄下來。

因為那個話還在虛空裏，你若會聽虛空這個錄音帶呀，那是無古無今的！

啊，過去幾萬萬個大劫的錄音，現在都有呢，都在虛空裏；你隨便開開那

個錄音機呀，虛空那個錄音機，你都可以聽得見，這話不是玄妙，的確是這樣子！那你不會開那個錄音機，沒有法子聽得見。

505_開悟怎麼開的：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_27)

我給你們講一講這開悟怎麼開的？啊，這個開悟啊，也就像你開鎖似的，那個鎖呀，把那個門鎖上，你一定有個鑰匙，才能把這個鎖開開。那麼這個鑰匙是從什麼地方來的呢？是由做那一把鎖的時候，已經就要有個鑰匙，所以現在才能開開。那麼什麼是那把鑰匙呢？就是你用功修行，啊，你念茲在茲的，參禪、打坐、啊，念佛、持咒、誦經，這都是找那一把鑰匙，找那把鑰匙。你什麼時候把鑰匙找著，你這鎖就開了。

啊，在你那個心裏頭啊，有一把鎖！這一把鎖是什麼呢？我告訴你們，啊，唉，都是不告訴你們好一點，你們自己猜一猜，心裏那把鎖是什麼？你們誰若能猜到啊，哎，那差不多就會開悟；猜不著啊，那還要啊，學習佛法，那得想法子。

你們大家什麼是這一把鎖？很簡單的問題，你這要是不知道，那就沒法子開悟；你這個若知道了，就開悟啊，就很容易的；也談不到開悟，不過就很容易。會開你那個鎖了，這只要找著這個鑰匙，就可以開了；你連個鎖

都不知道，沒有法子找鑰匙的。

這個問題呀，我先來問一問，誰想到誰就快點說，不要把時間都空過了。

第一念，不要想第二、第三、第四，第一念我想它是個什麼？說出來看看！

說什麼？還有誰說什麼？還有什麼？法師說是什麼？這個現在各顯你們

自己的智慧，這就是看你們的智慧。什麼說的？因為他的貪心很大，所以

他知道是這個，還有誰說是什麼？我看看你們認的怎麼樣？（Desire 慾）

差一點。（無明）不錯，這個果堂說的對了，他的鎖要開開了。

這個無明啊，就是那把鎖，把你鎖的黑暗了，你看那個門，一開開，很光

了！啊，你一鎖上了，裏邊就黑了，就是那無明嘛！這無明啊，就是一把

鎖，你若能把無明啊，破了，那就是啊，把鎖，有鎖匙了，有那個鑰匙，

把那個無明打破了。你無論你用什麼方法，只要把這無明打破了，就把那

把鎖呀，打開了；這把鎖一打開了，你就有智慧了，就現出光明了，這個

本有智慧現前，就把那鎖開開了。

你開開那個鎖了，時時刻刻都是歡喜的！你就有人拿一把刀把你殺了，

啊，說啊，你修道，我想用你這個頭做一種藥品，你可以布施嗎？啊，你

就可以把頭伸的，這個脖子伸有兩尺半那麼長啊，叫他一刀就把這個頭給

割去了；哎，割去了，歡喜的。為什麼呢？你沒有無明了！沒有無明的人呢，就是遇到什麼事情，都沒有煩惱了，因為啊，你光明智慧現前了。

說是哎呀法師，你講旁的法我相信，這割頭這個法，怎麼好玩的，這不是很好玩的法呀！割去就沒有命囉！啊，就死囉！這怎麼可以呢？這個法呀，我寧可不開我這把鎖，這我也不學了，那麼學這個法，這太危險了！學這個法呀，你認為危險，這個法，是一點危險都沒有！

因為什麼呢？它不生不滅的、不垢不淨、不增不減；所以呀，這個無明破了，法身就現出來了。你能把這無明打破，就是把自己呀，這把鎖開開了。那麼你想一想，是不是這麼個道理？這無明，無明，沒有明，就是黑暗了嘛！無明，就是無所明瞭，你不明白，什麼你也不明白！啊，你因為什麼都不明白了，為什麼呢？什麼原因你什麼都不明白了？就是被這把無明鎖鎖住了，鎖的不明了，把你鎖住了，你就沒有覺悟了。

那麼說，現在呀，所受的這個可以承受這個頓法的這個人，以前呢，一定是受過教化的，不錯！好像開悟的人，不是你今天開悟，就是今天開悟了；你以前呢，天天都找這個鑰匙，來想開這無明，找來找去啊，把這個鑰匙找著了，把這無明啊，打開了，啊，你這把鎖開了，你那心裏的那個門呢，

也打開了，智慧光啊，就現出來了。所以呀，你今天開悟，是由你以前呢，修行種因的時候到現在開的悟。如果你以前沒有種因，今天呢，絕對不會開悟的；因為你沒種這開悟的種子，所以不能得到這開悟的果報，不能得到這開悟的果。你**想要開悟，一定啊，要預先修行。**

所以釋迦牟尼佛，「三祇修福慧，百劫種相好」，三大阿僧祇劫那時候，他要修福修慧。啊，一百個大劫以前，他就啊，修這個八十種隨形好。因為這個，所以呀，他在今生的時候，啊，夜睹明星而悟道。如果他以前沒有修行，他現在呀，還不會開悟的，那麼或者還要等到將來幾千百年之後才成佛。

所以你人呢，不要說，啊，我知道我以前沒有修行啊，我現在修行大約也沒什麼用了，等到啊，幾千個大劫之後，啊，這麼久，那我都，啊，沒有什麼意思囉！我要想成佛，現在最好就是開悟成佛！啊，那也可以的，這個在乎自己，你只要現在肯修行，將來就會成佛的。那麼你現在想要修行這個心，不是你現在想要修行，這就是你以前呢，已經啊，種這個因來的，所以今生啊，啊，你跑來跑去，也跑不出佛教這個範圍！

所以，啊，有的來學佛法，學學就跑了；啊，跑了，跑了，各處亂衝亂撞

的，啊，撞了很多的地方，又跑回來了；啊，跑回來，覺得還沒有什麼意思，又跑了，跑來跑去，跑去跑來，啊，來而不來，去而不去；啊，覺得都是要修行，啊，那麼就不跑了。

506_好和不好都不執著：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_28)

今天呢，我再給你們各人呢，講一點呢，普通的道理。這個世界上，無論好，和不好，都是教人覺悟呢！好，就是教你呀，向好的地方覺悟；不好，就教你要覺悟這個不好的。**好和不好你若都能覺悟，就沒有麻煩了，沒有問題。**你好的，你若不覺悟，你就執著這個好上了；壞的，你若不覺悟，你就執著這個壞的上。執著好和壞，這都是一種執著。

你有所執著，你的道業就不能成就。所以你必須要啊，順境界，逆境界，順的境界就是好，逆的境界就是不好；好和不好你都要把它看破了！啊，**這不過就是世間上一種形式而已**，啊，不是很重要的，所以呀，不要有那麼大的執著，就看破了！

就好像啊，(某某)這一些個人一樣，看一切都是作夢！啊，如夢幻泡影，好像那個夢啊，是假的，不是真；泡影，好像那個水泡啊，也不實在的；你看它有那麼大一個水泡，啊，你用手一摸它，沒有了。影，好像那個影

子，人的影子，你看的是有，啊，你去捉那個影也捉不住，沒有的。所以呀，都不要那麼執著！「一切有為法，如夢幻泡影，如露，就像那個露水似的，也不是真的；亦如電，像那個電光、石火似的；應作如是觀，應該這樣看」。

那麼這看破了，還要放下；你放不下，總拿著它，啊，執著這個，執著那個，啊，這有所執著，放不下；你放不下，就得不到自在；你若放得下，就得到自在了。無論是好，是順境，是逆境，就是好的境界，是和不好的境界，要把它看破了！看得破、放得下，才能得到自在。

[507_正教小乘旁化菩薩：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_03\)](#)

「正教小乘，旁化菩薩」：你們說這個正教小乘，旁化菩薩這是說的什麼話？正教小乘，旁化菩薩，還有誰說這什麼意思？大家共同來研究，知道不要不說，那你在旁邊聽覺得很有意思，就是旁化菩薩了，差不多這個意思，有這麼一點意思。還有誰說是什麼意思？這一個道理，看看誰見的高，誰說的最妙！做早課，哈哈，不要修那法門，有什麼意思都拿出來講講！

什麼正是教小乘，旁化菩薩？就是這個三藏教，不是另外說旁的，就是三藏教就是正教小乘，旁化菩薩。所以呀，智者大師立出來四教，他這個教

呢，就是教小乘的。旁化菩薩，不是單單教小乘，聲聞、緣覺，也教化菩薩。所以在阿含經啊，釋迦牟尼佛，給這個彌勒菩薩授記，啊，給他授記，但是可沒有說明白呀，什麼是菩薩道？啊，怎樣行菩薩道？菩薩道有多少種？沒有講。所以沒有講的關係，所以說是「旁化」，不是「正化」，旁化菩薩。旁化菩薩，就是啊，「附帶著」；附帶著，不是正；它是啊，附帶這麼一個意思，不是啊，正來說這個菩薩道，所以這叫旁化菩薩。

[508_學佛法要行：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_03\)](#)

那麼學佛法的人呢，不是專門學口頭禪，會說幾句，會講幾句佛法，這就是啊，啊，佛教徒了。我們學了要用，要去行去；要不行啊，你不用它，那就不要學了。你知道這個道路，就要去修行；要不修行，知道它有什麼用呢？學了它，又有什麼用呢？

不錯，這個果護說，啊，行菩薩道，要行種種的菩薩道，如果不精進呢，永遠都不會有所成就的，道業就不會成就。這個道業，也就是修種種的法門所成就的。

[509_圓滿的經教：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04\)](#)

在華嚴經上說，華嚴經云：顯現自在力，為說圓滿經，無量諸眾生，悉受

菩提記等。那華嚴經啊，有這麼幾句經文說，它說啊，「顯現自在力」：佛呀，為的要顯現出來自在的神力，這種啊，不假造作的圓融無礙自在的神力，「為說圓滿經」：才啊，為這一切眾生說這個圓滿的修多羅教，圓滿的這個經教。這個經教，是無所不包，無所不容，所以叫圓滿的經教。

「無量諸眾生啊」：所有的這個世界上無量無邊這麼多的諸眾生，「悉受菩提記」：悉啊，就是完全的意思，完全呢，得到這個佛給授這個菩提記，就說，將來一定成佛！一切的有情啊，將來啊，一定做佛的！

所以佛，一成佛之後，就三歎奇哉，說啊，奇哉！奇哉！奇哉！「一切眾生皆有如來智慧德相」，說啊，所有的眾生啊，都有如來的智慧，有如來的德啊，也有如來的相好，「但以妄想執著，不能證得」，就因為啊，有這一種妄想，有一種執著，所以就不能開悟，不能啊，成佛，不能和佛一樣了。

啊，楞嚴經上又說，說，「狂心若歇，歇即菩提」，為什麼我們沒能顯現出來我們的自在力呢？為什麼我們不能說圓滿經呢？為什麼我們不能給眾生授菩提記呢？啊，就因為狂心太大了，狂心沒有停止；你若狂心停止了，就會證得如來的智慧德相，也就能啊，圓滿你自己本性的這種菩提妙

果。

[510_空假中三觀：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04\)](#)

三觀，什麼叫三觀呢？就是空、假、中三觀，空觀、假觀、中觀。

這個空觀呢：是二乘人呢，觀空。他觀空可是觀空啊，他但知道是人空，不知道法空，他觀這個人空。

菩薩呢，不單知道人空，又知道法空，可是他不知道中道，還啊，落於二邊。

啊，一個落於空，一個就落於有。這個空，菩薩是觀空，二乘人他還「有」，這叫空有二邊，空觀、假觀。

中觀：這個中觀呢，就是「空不礙有，有不礙空；即空即有，即有即空」，不是離開「有」，再找一個「空」；就在這個「有」上，就有「空」，就是「空」。

那個二乘人呢，他認為「有」啊，這就是「有」；「空」，就是「空」；啊，分開了。菩薩呢，他知道「有」啊，不一定「有」，但是他可不知道

「空」，也不一定「空」；啊，他不知道這「空」，啊，也不一定是「空」，沒有得到這個中道。

中道：真空不礙妙有，妙有不礙真空。不是說呀，把這個世界沒有了，變成空了，那時候啊，謂之「大劫」。

這個佛呀，他啊，明白中道，這個中道啊，不是啊，「破有顯空」，把這個「有」破開了，再顯出這「空」來。啊，也不是「破空啊」，「歸有」，就在這個「有」上，他就知道是「空」的。

也就好像啊，我們這個人有佛性，不是說把這個人呢，死了，這個佛性才活了！就是在這個人呢，生的時候，你若修成了，就是顯現佛性！

這也就是「真空不礙妙有，妙有不礙真空」，這空、假、中，一空一切空，一假一切假，一真一切真，這個「真」，就是「中」，一中一切中。

那麼他沒有所執著，所以呀，才能「有不礙空，空不礙有；即真空就是妙有，即妙有就是真空」，啊，不要分析。不要說，像那個二乘，啊，他把這個「析體歸空」，好像他看見這個塵，這一粒微塵呢，他又把它分成七

粒鄰虛塵；七粒鄰虛塵又分開沒有了，啊，這空了，這空了，他認為這是空了，破「有」歸「空」，這太麻煩！

那麼就是在這個「有」上，就是「空」，你若能以有這種的境界，你說你怎麼會還有又是貪心，又是瞋心，又是癡心？什麼都沒有了，也沒有你那個欲心了，啊，哪有too much desire (太多欲望)，啊，今天又要，啊，這樣子，明天又要那樣子，啊，就在這個「色」上，就是空。

《心經》上所以才說，「色即是空，空即是色」，這兩句的意思，你這樣一念呢，就明白了，啊，也不要講了，「色」，就是「空」。那麼色就是空，你又何必貪著這個色相呢？你又何必被這個美色所搖動呢？啊，再美麗的顏色，也都是空的，就是空嘛！你又何必來執著它呢？你又何必貪戀它呢？啊，為什麼不可以貪戀？就是因為它是空的。

啊，不必呀，說，哦，這人死了，埋到地裏頭變成土，這沒有，骨頭也化成土了，這空了，不是！就是這個色相，就是空的。說，這我不相信？啊，你摸摸這有一個身體在呢！啊，誰摸呢？誰會摸啊？說，我會摸！你怎麼又，有的時候又不會摸了？你要會摸，應該永遠都會摸啊？為什麼有一個時候你又不知道摸了？想一想看，想一想這個道理！

511_大智慧：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04)

什麼叫大智慧呢？大智慧，就沒有智慧了。說，那沒有智慧怎麼叫大智慧？你也有個智慧，又怎麼叫個大智慧？若有的智慧，那談不到大；沒有智慧，那才是大。說，那我就是沒有智慧！你知道你沒有智慧，那你還是有智慧；你若知道了，噢，那真是大智慧！「大智若愚」，大智慧的人就像一個愚癡的人。

就是啊，見到人家的有毛病，也不說，也不講。啊，講出來，那還不夠大；因為大，你要把那個小的包住，包住，就不要說它了。所以呀，你明白的，什麼事情都是對的；你若不明白呢，什麼事情都不對了。無論做什麼事情，他自己在做那時候，他都認為是對的；他若認為不對，他不會做的。

說，我知道，有一次啊，我明明知道不對，我也要做去了。那你明明知道，不是明明知道，你是暗暗知道；你若真明明知道，怎麼還會去做呢？暗暗知道，就好像明白又不明白了，啊，那是糊塗明白，不是明白糊塗。

512_菴摩羅果：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_06)

那麼在古人呢，有這麼幾句話說的很好，說，「魚子菴摩羅，菩薩初發心，

三事因中多，及其結果少」。魚子，就是啊，這魚所吐的子，牠吐的很多，是魚啊，所生出那個魚子，牠生出的魚子很多，但是啊，真能啊，變化成魚的，是很少的。

菴摩羅果，菴摩羅果啊，是印度有這種果，那麼在中國沒有。這菴摩羅果呀，也是開花開的很多，結果呢，結的很少，這是一種了。還有呢，菩薩初發心，初發心菩薩，初發菩提心的菩薩，這也是很多，但是真能成菩薩的呢，也很少。所以說魚子菴摩羅，菩薩初發心，三事因中多，及其結果少，這三種的因中啊，在一開始很多，到結果上啊，是很少的。

[513_為什麼佛當初不說空：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11\)](#)

為什麼佛呀，當初不說這個「空」，說小乘，說「有」呢？啊，中乘，就說「空」，說這個「境空心有」？因為這個二乘人呢，你若據然問，就是啊，一開始就給他說空，「是諸法空相」，一切都沒有了，啊，歸無所得，「無智亦無得」，啊，什麼也沒有，他一聽，他就害怕了，說，哦！這完囉！這我還修什麼呢？什麼也沒有，這空，啊，我修也是這樣子，不修也是這樣子，啊，就恐懼起來了！一生恐懼心呢，他根本就不修了，啊，就怕了。

就像說，啊，一開始，他說佛法很容易學的，誰修誰成佛！可是一學上來啊，啊，也不是那麼簡單！啊，今天學一點，還是沒明白；明天又學一點，還是有點糊塗；後天學，還是不知道究竟這個佛法有多深？啊，有多大？於是乎啊，就生了一種啊，退心了。

退心，在這個道場裏邊就要跑了；可是跑，有點呢，還好像捨不得，這就啊，在這個半路上啊，停住！一天到晚就打妄想，怎麼辦？學佛法也學不成，佛法什麼也沒有了！學來學去還是這樣，我這個猴的樣子，那猴子的樣子，還沒有改變，啊，我那個懶的樣子也沒有改變，所以這就啊，不知道走哪一條路好了？

那麼二乘人，所以最初佛不和他說「空」；以後說一半空，啊，那一半沒空；最後啊，說，哦，都沒有了！啊，他又得到都沒有了，都空了，就現出妙有來了。你若不空呢，「妙有」你也得不到。「妙有」，是由真空上，才能有妙有。那麼是不是說離了真空，有這個妙有？也不是的。妙有就是在真空！你真若空了，就有了「妙有」了。為什麼你沒有妙有？因為你沒有真空呢！

啊，在這我們打禪七，最初那個禪七(一九七〇年禪七)，我說幾句偈頌。那說的，「十方同聚會，皆共學無為；此是選佛場，心空及第歸」。

「十方同聚會」，十方的人呢，啊，同聚會到一起，也可以說是十方諸佛啊，同聚會在一起。怎麼說十方諸佛呢？十方諸佛的化身，不是十方諸佛的法身。我們不知道哪一個，是哪一方佛的化身？或者你是上方的諸佛化身，我是下方諸佛的化身，這沒有一定的。或者他是東方，那個就是西方的，那個又是南方的，那個又是北方的，所以這叫啊，啊，十方同聚會。

「皆共學無為」，大家在一起呀，就學這個無為法，無為法呀，就不是有為的。怎麼叫無為法呢？就是啊，很自然的，不著相。無為，也就是這個無相，那麼學這種無相的法。無相法，我常給你們講，啊，你就要沒有煩惱，就要把那個須彌山推倒了，所以今天呢，我也不知道為什麼，又說了這個「無四相」這個法，這都是一種感應，感應道交。

你們不要以為我寫這個偈頌，這是或者想了幾天，或者怎麼樣子，不是的，這是臨時就寫的。我寫這個給你做那個詩啊，都是臨時就寫的，我從來不起草稿，什麼，不起草稿的！寫出什麼算什麼！也很少改的。改，有的時候不這個，不注意啊，把字寫錯了。

啊，好像方才我念十方同聚會，就是念了一個十方選佛場；選佛場，雖然在十方，現在我們這就是一方，就是在這，所以叫十方同聚會，皆共學無為，大家都在學無為法。「此是選佛場啊」，這個地方就是選拔啊，這個諸佛，祖師的一個道場。「心空及第歸」，可是啊，你要心空，才能啊，中頭名狀元，才能啊，得到那一個第一的。心空啊，這個心性的心，啊，心裏頭空了，就及第了。及第，這個就是選上了，就是選上成佛了，這叫及第歸。歸，就是返本還原了。

用功的人呢，我再和你們講幾句啊，要緊的話！不要有一種啊，固執！也不要有一種懶惰！固執啊，就是抓著這個執著不放那麼抓著，這就固執，鑽的堅堅固固的，不放。這用功啊，要活潑起來，不要很死板；死板的，用功就會走火入魔，活潑起來。走火入魔，那就是著魔了！你又不要懶惰，說，我不固執，我就懶惰，很隨便，懈懈怠怠的，那麼願意睡覺就隨它去了，那又錯了！

所以這個用功的人，你們要知道這幾句話，**緊了就繃，慢了就鬆，不緊不慢才成功**。你太緊，就繃了，好像你射箭的，你那個那個箭的弦的，你用力用的太過了，那個弦就斷了，箭就射不出去，這叫緊了繃。慢了鬆，你

慢了，你說慢慢的，我要射箭的時候，這個慢慢的慢慢的，啊，它又沒有力量了。不緊不慢，你才能一射中的，就中你那個目的地了，才能那個箭射的準了。

[515_一切唯心造：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11\)](#)

這個很重要的話，我們這些個人呢，天天在這個冰箱裏邊住著，不覺得這個是冷了；可是這兩位居士啊，今天來到這個冰箱裏頭啊，就覺得受不了了。那麼受不了，還能回來，這真是啊，也是不容易的，這就叫難行能行了，難忍能忍了。他們兩位，可以說是啊，啊，所住的地方，都是又有heater（暖氣），又有這個電爐，啊，這個空氣調節一定是很好的。可是到我們這，把這個空氣調節都取消了，那麼他們還要來，今天晚間還隨喜我們法這個會，這是啊，我感覺很特別的，所以對你們大家先說一說。

各位以後到什麼地方，也不要怕它這個那個冰箱的道場，也不要怕。因為你們在冰箱裏邊，再到冰箱裏邊去啊，這根本就沒有問題，所以呀，這一件事情我還不要擔心。但是到了那個沒有冰箱的地方啊，就不要穿那麼多衣服了。

可是啊，我們人要記得，我們釋迦牟尼佛祖師，在雪山呢，那比冰箱更冷

的！根本就是個雪山，所以比這個冰箱啊，還冷的更厲害！他能在那個地方打坐六年，那麼樣苦，所以以後他才成佛！

我們現在在這個冰箱裏邊住著，也就是啊，時時刻刻記得我們的老祖師釋迦牟尼佛！啊，是在啊，雪山成的道，不是在火山成的道。所以呢，常常記著這一點，就再冷也不怕！因為這個，所以我覺得還出汗！你們各位若不相信的話，你也這樣想一想，也就會出汗了。

為什麼呢？因為一切唯心造啊！你一想冷就冷了，你想熱它就熱了，啊，你想苦它就是苦了，你想樂它就是樂。那個極樂世界，不是啊，他自己樂，不是極樂世界自己樂，是生到極樂世界，就啊，覺得樂，就有這種快樂。我們雖然現在，在這個冰箱裡邊的，好像冰箱的房子裏邊住，不是真是冰箱！你不要又誤會了，說，哦！我們這是冰箱啊，我們這冰箱可以裝一點這個吃的東西，我們人怎麼住到冰箱裏頭了呢？不要因為我說這樣子，你們就以為真是這樣子，這是一個比喻，是一個譬喻。

那麼釋迦牟尼佛在雪山，然後成佛；我們在這個冰箱裏邊住著，想要成一個什麼？各位想一想！說這個，我還沒有想過，想要成什麼？我先告訴你們，我要成什麼？我要成一個凍鬼！凍死的鬼，哈哈！那麼但是啊，你們

各位呢，我不希望你們成凍死鬼了，我希望你們都成一位啊，凍成的佛！

如果你們若沒有成，由這種冷啊，成佛的時候，我就一定要成凍死鬼！你們要都成佛了，啊，那我後邊跟著你們，也成了一個佛！由這個鬼呀，凍死鬼，變成啊，這個佛！因為啊，為什麼呢？啊，因為你們都成佛了，我若不跟著你們成佛，那太不公道！啊，為什麼呢？這個世界要講公理，啊，做徒弟的都成佛了，做師父的雖然成個凍死鬼，也會變成啊，一個佛了！這是我的希望。你們各位的希望是什麼，那我知道了？

為什麼你要住在這個冰箱裏邊？知道不知道？你若知道，我就不需要說了；你若不知道呢？我就要告訴你，就因為有這個凍的因緣，冷的因緣。啊，「諸法從緣生，諸法從緣滅；我佛大沙門，常作如是說」。

所以我們住在這個冰箱裏邊，這就有冰箱的因緣；若沒有這個因緣，怎麼會到這個冰箱裏邊來？所以這個你絕定不能否認的，你一定要承認這種因緣。這種因緣結下了，所以現在就要受。人都不相信因緣，所以呀，就不認命；你若相信因緣了，就會認命了。

怎麼樣叫認命呢？就是我對人好，人對我不好，這是因緣，我幫助人，人

不幫助我，這是因緣。我不罵人，人罵我，這是因緣。如是因，如是緣；因如是，緣如是，沒有錯的。說，那我才不相信？你到相信的時候，就相信！你現在不到那個時候啊，所以你不相信。等相信的時候啊，又晚了。

所以呀，這兩位居士也和我們有這種啊，凍的因緣，所以到這來參加我們志個法會。可是啊，「不受苦，不享福啊」，不受一點苦啊，就不會有福報；「不受魔，就不成佛」，那個佛呀，是由那個魔幫助他成的。

所以我有這麼幾句話，今天晚間呢，給你們大家講一講。說的什麼呢？說「認命要知足」，什麼都認命。我，好像我出家人，沒有人供養我了，噢，這是我就應該這樣子的；有人供養我，噢，這也就應該這樣子。得不足喜，失不足憂，有人供養我，也不會歡喜；沒有人供養，我也不怕餓死，也不憂愁，這叫認命要知足。知道啊，知足就常樂，能忍就自安。

「煩惱一概除」，知足怎麼辦呢？就沒有煩惱，一切的煩惱啊，都不要它了，這個煩惱把它掉到垃圾籬裏去，和這個垃圾合股去，它們去啊，變成垃圾。「聲色也不好(厂么)`」，啊，什麼聲，聲音，就是音樂啊；色，就是美色呀，也不好。「名利更不圖」，也不求名，也不求利，啊，自己把自己名都忘了，啊，不知道我叫什麼名字，那麼怎麼會又向外邊去求名呢？

你自己跟本就沒有名了，哪個是我的名字？我叫什麼名字？忘了。

忘了，為什麼忘了呢？這名字是假的嘛！所以不應該呀，注意的，名。利，就是啊，利，就是錢，更不圖，也不貪；這個圖，就是貪圖，更不圖。「你瞪我沒看見」，你誰瞪我一眼，說，啊，真討厭，我沒看見！你瞪我，是你的事情，我沒看見。

「罵我把理服」，你誰若罵我，我就啊，向你認個錯，說，啊，我真對不起你，所以令你這麼生氣，這麼發脾氣！把理服，用這個理呀，來對他講，拿這個理呀，來和他講道理。講道理，不是說是，哦！我有理，你沒有理，不，跟本我就沒有理，我對人很有禮貌的。譬如，「打我忙跪倒」，誰若打我呢，我就給他跪下。說，那才沒有用呢！那麼你不跪下，又有什麼用？你又有什麼用？忙跪倒。「光笑不會哭」，就會笑，不會哭。

「人間也未有」，這人間呢，你找不出來再有第二的了，這才是真正第一呢！「世界找不出啊」，你在這個世界找不出這樣的人。什麼呢？「西方真衲子啊」，這是西方的一個真佛子。「懷揣摩尼珠」，因為啊，他有了寶貝了，所以他也沒有脾氣了，啊，也沒有貪心，也沒有瞋心，也沒有癡心，什麼都沒有了，啊，這是一個大智若愚，大巧若拙的人。

在中國有這麼兩句話，說，「養成大拙方為巧，學到如愚始見奇」，這才是，啊，真是很奇怪，怎麼這個人沒有脾氣了？

516_不要用心，用真智慧：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11)

啊，好像這個人呢，脾氣最大，啊，除非不講話，一講話就有火氣，啊，就有脾氣。你要說，唉，你這個脾氣這麼大，這是不好啊，不要有脾氣啊，哈！他的脾氣更大了！這無明火，老虎神都來了，那個，啊，無明火生出來，那個脾氣就像老虎那麼厲害！

你要呢，對他講啊，哈哈，你說啊，這個脾氣呀，是不錯的，你要沒脾氣人人都不怕你了。那麼若有脾氣呢，不單人怕，鬼都怕，鬼都不敢接近你了，哈，因為你有脾氣。

我以前呢，也是一個有脾氣的人，不過我這個脾氣呀，發到極點了，我覺得啊，對人人沒有好處，對自己也沒有好處，所以呀，以後我就修這個慈悲心，啊，不發脾氣了！這個人一聽，咦，你也是這麼大脾氣，你現在沒有脾氣了，我也學一學！啊，他就跟著你跑了。

那愚癡的人呢？你說他愚癡，他不相信的。為什麼？就因為他愚癡。他若有智慧，他就會相信你了。因為他愚癡，你說什麼他不相信！你講對的，他也不相信！因為他沒有判斷力，沒有智慧。你說不對的，他也不相信！總有一個狐疑，像那狐狸啊，有懷疑，有疑惑。那麼這樣子呢，你不要對他講，你就去做，往好了做！往真了做！

好像你們到紐約去，那就是做的有點真了，所以呀，回來，把他們那邊的人都給感動了。這就是啊，度愚癡的人，你就要用真實的功夫去感化他。他，你說話他不相信，你做出，他，咦，，這樣子不錯，他們搭這個衣，喔，出家人是應該這樣子的，他就不相信，也相信了。所以呀，啊，那個范某某，也是從紐約跑到這來看你們五位回來是不是那個樣子？是不是就在紐約裝模作樣的？回來，到三藩市又是怎麼樣？來看一看。

連這個Mrs.殷都是這樣子，來看看。一看，我們這在冰箱裏頭！那麼她臨走的時候，她說，唉，這才是真修行！那麼這就是啊，為某一類眾生，說某一種法的這種道理。

你教化眾生啊，不是發脾氣可以教化眾生的，也不是不發脾氣可以教化眾生的，哎，要發脾氣的時候才發脾氣，不發脾氣的時候就忍辱。忍辱也應

該用，是精進也應該用，啊，禪定，智慧這都是少不了的。所以教化眾生啊，你先自己要把自己呀，不貪。不貪名，不圖利，什麼東西都不貪，清清淨淨這絕對成功的。我今天晚間說這個道理，雖然是很淺的，你能記得教化貪心的眾生，是怎麼樣教化；教化瞋心的眾生，怎麼樣教化；教化愚癡的眾生，怎麼樣教化；你切記呀，**要把你那個有礙的辯才要收起來，要用這個無礙的辯才！**

有礙，什麼叫有礙呢？這個，你這一種的辯才，遇著那些個愚癡的人不認識；遇著有智慧的人，你就生了障礙了。所以呢，**不要用心，要用真正的智慧！**那個心呢，就是講理的；智慧呢，是認理的，智慧是認識理的；那個心呢，是講理的。要講理，我沒有錯呀，咦！你怎麼這樣講呢？啊，這心呢，就講道理了。這個智慧呢，就是服理，不講道理。你說我不對嘛，啊，我就不對囉！你說我不好嘛，就不好囉！啊，就任勞任怨，這是有智慧，這是無礙辯才，真的！

[517_怎麼樣行佛法：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_12\)](#)

我們修道的人，學佛法的人，不是單單聽了佛法這就有了用了，不是！你聽了佛法，必須要啊，依法修行，這才呀，能有了利用。你若不依法修行，你就聽多少佛法，明白多少佛法，你不去行去，那一點用都沒有了。

怎麼樣行這佛法呢？第一，要把我們這個執情掃乾淨了。什麼叫執情呢？就是你所執著的這種的情，你所放不下的這種情，你所看不破的這種情，你所離不開的這種情，看不破的，你要把它看破了；放不下的，要把它放下；這才能得到自在。

要啊，發菩薩心，利益一切的眾生。不要啊，學這個二乘的人，自了漢，自己就顧自己，不管他人。一有了什麼事情，就怕麻煩，不肯行菩薩道，這是一個錯誤。

我們修道的人，沒有麻煩的時候，你不要找煩惱，不要去找這個麻煩了，自找煩惱，自己呀，把那個煩惱找到自己家裏來。本來自性是很清淨的，你單單的，啊，要打一些個不乾淨的妄想，你說這個麻煩多厲害？這比外邊的麻煩更厲害！沒有麻煩，你要找麻煩。

修道的人，沒有麻煩的時候不要找麻煩，不要自己呀，沒有事情找事情來幹。那麼有麻煩了呢，也不要怕麻煩，麻煩來了你不要怕；哦，這個不行了不行了，這個太麻煩了，嘿，那你一怕，你愈怕愈麻煩！

為什麼呢？你太執著了嘛！你要是沒有執著，「事來則應」，事，就是麻煩(事情的事)，來了，就應酬它；「事去則靜」，那個事情去了，沒有了，空了。就好像什麼呢？就好像那個鏡子似的。那個鏡子，你看它照物，物來了，就現出這一個形相；物去了呢，沒有了，啊，圓明光燦爛那真是！

那個鏡子，啊，那麼你能像這個鏡子似的，那也無思無慮，不識不知，無思無慮。啊，既沒有煩惱，又沒有麻煩。啊，因為什麼？你太清淨了。那個鏡子裏頭，你不要把那個鏡子你被塵染污上，被那個塵土啊，遮上了。那塵土是什麼呢？就是你那些個不乾淨的妄想。鏡子是什麼呢？就是你自己本有的那個智慧。

你有不乾淨妄想，啊，智慧就沒有了。沒有麻煩，你不要找麻煩；有麻煩的時候，不要怕麻煩；主要在這個地方！

[518_楞伽兩個字：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13\)](#)

現在我們講研究研究這個楞伽，這個楞伽兩個字是什麼意思？誰知道誰就快說，講啊，很多了，過去講過很多次，「楞伽」，這個地名，這個地方的名字，這個地方名字，也可以說是山的名字，楞伽山；也可以說是個城的名字，楞伽城。翻譯，那麼這是梵語，翻譯過來叫什麼呢？一說「不可

往」。

那麼不可往，在什麼地方，我們也不知道，因為不可往。那怎麼會有這麼個名字呢？又叫「不可到」，到不了那個地方。什麼人到不了呢？凡夫到不了。這鬼神呢，可以到得了；菩薩，阿羅漢可以到得了；佛，更可以到得了。所以佛啊，常常在這個山上來說經，說這個《楞伽經》，所以呀，這個經就以地為名，以這個山呢，作它的名字。

這個經啊，有三個法師他翻譯過。有這個宋朝，求那跋陀羅，他翻譯過這部經。又菩提流支，也翻譯過這部經。還有實叉難陀，都翻譯過這個經。不過名字呢，大同小異，稍稍不同的地方。那麼這個地方啊，這個地方名字又有一種寶，叫「楞伽寶」，因為這個山上出這種的寶物。這種寶物呢，也是人間呢，人得不到的，所以呀，又叫「不可得」，又可以翻意不可得，得不到。

那麼就沒有希望囉！啊，但是這個佛呀，說經在這個地方，所以這個地方啊，也就出了貴，就得，不能得、不能到、不可往，啊，這佛啊，也到了，也得了，也往了，所以用這個來作名字。

那麼方才呀，所說這個楞伽城、楞伽山、楞伽寶，說人到不了，現在啊，人若願意到，就到得了了；人若願意得，也得了了；人若願意去啊，也去得了。這個地方在什麼地方呢？就在錫蘭（斯里蘭卡），錫蘭呢，有這麼一個楞伽山。那麼將來誰願意去環遊世界，都可以到那參觀參觀。因為以前沒有直升飛機到不了；現在可以坐直升飛機呀，飛到那個頂上去。

[519_越學越要聰明：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13\)](#)

那麼學佛法的人，聽經的人，越學越要聰明，也越學越要愚癡，也越學越要不愚癡，也越學越要不聰明。這是什麼道理呢？越學越要聰明，就沒有無明了；也就是沒有脾氣了，不發火了。為什麼呢？因為你在學法的期間，沒有理由啊，你越學越脾氣大，越學越這個無明越重，所以呀，應該越學越聰明。

越學越愚癡呢，就是啊，要利益他人，不利益自己，沒有自私心了。沒有自私心，在一般人看來，你是很愚癡，其實你是很聰明。又要越學越不聰明，越學越不愚癡，這個道理呢，和前面那個道理是一樣的。

一天比一天的，好像啊，和以前一樣，可是，你在不知不覺這種的境界上，轉變了很多；轉變的，和你以前那種聰明不同了，和你以前的那種愚癡也

不同了。啊，所以呀，把這些個無明，煩惱，都要撇到九霄雲外去，撇到十萬八千里以外去，不要再跟著這個無明，煩惱，天天來跑了。

我記得這打七的時候，啊，她說，坐那個地方，這個腦裏頭，就很多垃圾。還有一個最要緊的念頭是什麼呢？就等著打這個引磬。現在我們又打七了，或者也有人這樣子。那麼若有人這樣子，你可以問問以前那些個修道的人，啊，她把那個垃圾怎麼樣收拾乾淨的？啊，她怎麼樣不等著這個引磬了，引磬響了？可以研究一下。

[520_兩足尊：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13\)](#)

講一講這個兩足尊是什麼意思？啊，福，怎麼會足呢？慧，又怎麼會足呢？因為他修福，所以就福足了；因為他修慧，所以就慧足了。怎麼樣修福呢？是利益一切的人。怎麼樣修慧呢？啊，是利益自己。修福就是利人，修慧就是利己，這叫自利利他。

這修慧怎麼樣修法呢？你想不想修慧啊？你若想修慧，我就告訴你怎麼樣修法。印經啊，這是修慧；弘揚佛法呀，這是修慧；轉大法輪呢，這是修慧。啊，譬如有人印《六祖壇經》了，啊，我印它五十部，無論如何呀，要跑到人前面去，不要跑到人家後面去。啊，你這有五百個人，你跑到五

百個人前面去了，啊，將來你的智慧就超過這五百個人。

修福呢，也是這樣子，譬如，有什麼功德，這有一千個人，啊，你做這功德就超過這一千人的功德，那你將來呀，的福報，就比這一千個人的都多。說，那怎麼樣做啊？布施，我又沒有錢！怎麼樣做？你做人家不能做的，人家不願意做的，你來做。

譬如在廟上，人人都不願意掃地，你來掃地，這就是修福，莊嚴自己的福。沒有人願意做飯，你來做飯，這也是莊嚴自己的福。沒有人燒水，你來燒水，這也是莊嚴自己的福。這種福，都是無量無邊的，沒有數目可以計算的。

啊，那麼掃地，大家在這個佛殿裏頭，覺得非常的乾淨，清淨莊嚴，令大家都生一種菩提心，這無形中，啊，就是莊嚴你的福，莊嚴你的慧。啊，做飯給大家吃，燒水給大家喝，這都是啊，修福修慧的地方。你若能多看經，多念經，你就聰明了。你念經，持咒，拜經，這都是修慧的。**這慧，就是從啊，這個經典上來的，經典上就有般若，這個般若，就增加你的智慧。**

所以呢，大家對這一點呢，要特別注意。為什麼我要提出這個兩足尊來呢？就是希望我們大家都做兩足尊，不要單單呢，讓佛自己做兩足尊，我們沒有份。我們都可以做兩足尊的，你也可以做，我也可以做，但是要足！啊，若不足，就不能做兩足尊。不足，就是沒有夠，啊，還不圓滿；你若圓滿了，就是兩足尊。所以這一點呢，這各位要特別注意。

那麼還有你要福足，慧足，不要苦足啊，愚足。

[521_世間的事情是對待的：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_15\)](#)

所以世間的事情啊，它是啊，對待的，是相對的。有一個陰面，就有一個陽面；有一個白天，太陽雖然它不休息，它也沒有白天，也沒有晚間；可是我們人呢，在這個地球上住著，就有白天，有晚間，有晝，有夜。白天，我們人就工作；晚間，我們人就休息，就睡覺。

那麼本來是一個地球，啊，在我們現在的時候，哈，香港呢，就是白天了；我們這白天，是香港的晚間；香港的晚間，就是我們這的白天；所以正相反。同是在這一個地球上，啊，就有一個地方有太陽，就有一個地方沒有太陽。

那麼太陽，說是啊，太陽落了，是不是太陽落呢？太陽沒有落。太陽要落的話，在這落，在香港也不應該有；那麼在這沒有了，在香港有，這是它沒有落。可是我們這個地球轉來轉去，轉到那個陰面上了，和太陽光啊，相反了。啊，這個陰面若有，陽面也要有。

我們人要是天天那麼休息，什麼也不做，這血脈啊，都會像那個butter(奶油)凝結到一起，所以又要運動；睡夠了，又要運動運動，做一點功夫。那麼這就是啊，這一陰一陽。所謂：「一陰一陽之謂道」，這個一陰一陽，這就是道；一晝一夜，這就是道；也一男一女，這也是道。

那麼講到這個地方，我呀，又想起來一件呢，很重要的事情，也就是啊，很不重要的事情。什麼是重要？你認為它是重要，就是重要。什麼是不重要？你認為它不重要，它就不重要了。啊，這是啊，一切唯心造的道理。

那麼什麼事情呢？就是我們五個，就是五比丘現在。這五比丘啊，到到香港啊，那麼他們就聽見呢，一個很重要的消息，重要的事情。什麼呢？有個退居的和尚，那麼就對我們這個五比丘講，說是啊，說是啊，你們回到美國，聽說你們明年傳戒，無論如何不能度女人！啊，那麼這個五比丘一聽，哦！這真是重要了！這是very important！所以把這個糞呢，就撿起來

了，因為這個糞呢，是很重要的。

這個就是什麼呢？這就因為啊，那個小孩子，沒有見過東西，人家說這個是好的，他也不知道好不好，就說，哦！不錯呀！人說那個是壞的，唉！是壞的！他自己也不知道好壞。啊，他就不知道為什麼要對他們這麼樣講？為什麼呢？就因為他們沒有智慧。

這個，啊，不要說現在末法的時代你提倡正法，就怎麼樣子，也不可以說是我們只度男人，不度女人！我也想只度男人，不度女人，但是我想，我母親也是個女人，我不能說是啊，把我母親都不度了！若是不度母親，這是一個最不孝的人，這叫忘本的人！

這個時代，怎麼可以說是，啊，單度男人，不度女人？好像，發願不和女人講話，他心裏講沒講呢？這是只有他自己知道。那麼還有，有女人和他一講話，他就認為這是不對了，啊，我不和女人講話，妳怎麼樣子，啊，同我來講話！先發了一個無明了，這叫持的什麼戒呀？啊，你不講話是你的事，人家和你講話，那人家沒有持不講話的戒，是不是啊？

啊，就有人對你講話，你能聽不見，看不見，不知道，那才是真正的戒呢！

你們，哦，她和我講話！你怎麼知道的呢？你知道，你還不夠功夫呢！他就不明白這一點！哦，又誰和他寫信也不行！其實，「道找一面，理論兩平」，這個修道啊，是找自己，不找人家的不對。

那麼說師父你常常罵人，看我們都不對！我做師父的，你要做師父也可以的；因為師父要教化眾生的，如果不教，自己對不起人的，所以呀，啊，一定要到發脾氣的時候，要罵罵人的！不罵人，那個人他就不開悟的，你們懂嗎？罵人也會開悟的，打也會開悟的，殺也會開悟的，但是你要用的對，用的不對，就不會的，啊，就錯了。

所以呀，哎，小孩子沒有見過什麼事情，所以人家一說什麼，哦，他就被境界轉了。你讓他，他對我來講一講，試一試！甚至於他根本就不敢講的，對著我來這樣。為什麼敢對他們講？就因為看他們是可以欺騙的，都是年紀很輕的，沒有什麼知識，沒有什麼智慧。

[522_打佛七開示：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_16\)](#)

今天呢，晚間是灑淨，明天開始啊，打佛七，這個一稱南無佛！皆共成佛道，那麼要是人，有時間的人呢，都來隨喜打這個念佛七；若是沒有時間的人呢，也不避勉強。那麼在這七天之中啊，大家特別發發心，來呀，打

念佛七！那麼將來啊，皆共成佛道。

在這個一年之中啊，我們這個念佛七，或者就一個，或者兩個，那個是觀音七，這個是阿彌陀佛七，我們不要錯過這個機會，大家共同啊，在一起薰修。啊，你念這一聲南無阿彌陀佛！其他人也念南無阿彌陀佛！這阿彌陀佛，和阿彌陀佛，這個聲音和你那個心，都打成一片，將來啊，阿彌陀佛啊，一定不會把你留到這個娑婆世界，一定啊，會伸手把你呀，拉到極樂世界去。

[523_五眼開的時候：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_18\)](#)

有的人，這個五眼開的時候，他不懂，就說啊，這是一種境界。坐禪，用功用到極點了，眼都會開。眼呢，開眼的人，是無障無礙的，在這個牆這邊，可以看到牆那邊去。你在這個肉皮外邊，可以看到啊，你肚裏邊的心肝脾肺腎，皮血肉筋骨，這四大假合，地、水、火、風怎麼樣組織成的這個身體，啊，知道這個身體是個假的，原來啊，是四大假合的。

啊，因為這樣子，就無所執著了；你沒有所執著，這就是得到解脫；得到解脫，也就是啊，沒有一切的障礙。「**內無身心，外無世界；內觀其心，心無其心；外觀其形，形無其形；遠觀其物，物無其物**」，什麼都沒有了，

這啊，變成一個大光明藏！你說，這有佛堂，佛堂在什麼地方？啊，佛在什麼地方？也沒有眾生，也沒有佛了！你說這是不是完了？眾生也沒有了，佛也沒有了，哈，這怎麼辦呢？就是這樣子！

為什麼你要問怎麼辦？你怎麼辦，就是頭上安頭，啊，就是騎驢又找驢，啊，你就是沒有事情找事情幹，說也說不出來的，你說出來一個字已經錯了！大光明藏裏邊，有什麼可說呢？但是一般人不懂，在這個時候，就說這是境界。其實啊，這就是把五眼開了！為什麼他說是境界呢？因為他沒有開過五眼，不懂，不是過來人！

你要過來人，他知道啊，啊，「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼能觀俗，慧眼了真空，佛眼如千日，照異體還同」。

你明白這個了，就什麼問題都沒有了；你若不明白呢，啊，就說，哦，這是境界。什麼境界？啊，你好像打坐，把自己的，看這個肉也裏邊是什麼？骨頭裏邊是什麼？啊，什麼？什麼也沒有！就是四大假合。說，哦，那我的骨頭，我穿著衣服看見我的骨頭了，這是一回什麼事？什麼事也沒有什麼事！

什麼事？你問什麼事，那就是多事！那就是自己找麻煩！「眼觀聲色內無有，耳聽塵事心不知」，你說有什麼事？

524_念佛與參禪：[\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_19\)](#)

我啊，發覺所有的人呢，對這個念佛的法門還不太清楚，所以念佛呀，就很馬虎的，那麼功夫啊，都沒有用。這修行，參禪也就是念佛，念佛也就是參禪；你會參禪的人，也就會念佛；會念佛的人，才會參禪。念佛的人，就是佛；參禪的人，還談不到啊，就是佛。為什麼呢？你這個念佛，啊，念「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」，你這心裏呀，就有一個佛在你心裏，久而久之，你就變成佛了！

所以阿彌陀佛，他接引眾生，為什麼呢？就因為眾生啊，念佛，已經啊，變化成佛了！所以他把你這個真性，接到極樂世界去，啊，華開見佛！

那麼參禪呢，怎麼說談不到是佛呢？參禪呢，他找佛呢！說，念佛是誰？這找呢！他還不敢承當啊，說，喔，我就是佛！我念佛，我就是佛！不敢這樣，所以他要找。哦！念佛是誰呢？誰念佛呢？誰會念佛呢？念佛又是誰呢？這麼找！找來找去啊，這就向外跑。

你跟這個念佛呢，「念佛」，這是佛回來了，回來到自己心裏，不要向外找去了。所以我們人呢，為什麼要打佛七？就因為啊，我們在這個**七天**，**不打旁的妄想**，就念佛，那麼才能啊，和佛呀，打成一片，這念佛啊，念的打成一片，那麼這樣子呢，我們決定啊，往生西方極樂世界的，所以念佛這個法門，是非常好的。

那麼說參禪好不好？參禪也好，不過參禪要受苦！第一的，你要忍著腿子痛；第二，你要時時刻刻看著自己不打妄想。所以呢，要是比較上來，參禪比較困難一點，念佛比較容易一點。念佛，啊，隨時隨地你都可以念「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」，你念著佛呀，你念佛，佛就念你，啊，彼此念念相連，哎，就成佛了！所以這是很妙的法門。

你們沒有細研究，所以不知道念佛這個好處，啊，很少人來參加我們這個打佛七！這是啊，今天打完了，我告訴你們，你們是錯過機會了，把這好機會錯過了。今年把好機會錯過了，我希望啊，明年，或者去年呢，把好機會錯過了，今年呢，啊，把好機會再找回來它！再找回來它！再有這個念佛七呀，我無論如何，要忙裏偷閒呢，來念念南無阿彌陀佛！

我再告訴你們**一句真話**，我最歡喜的就是念「南無阿彌陀佛」。啊，我睡

著覺也念「南無阿彌陀佛」，做夢也念「南無阿彌陀佛」，啊，走路也念「南無阿彌陀佛」，是站那也念「南無阿彌陀佛」；啊，行、住、坐、臥，都是念「南無阿彌陀佛」，啊，所以前後左右，阿彌陀佛都佔滿了；啊，因為阿彌陀佛，他和我啊，要合成一個，要啊，沒有彼此的分別，你說這是妙不妙！還有再妙過這樣子的？

所以念佛的法門呢，是最妙的法門！啊，你們功夫沒有念出來，那當然對你講你也不懂；你要念出來，你看，啊，盡虛空、徧法界都是變成「南無阿彌陀佛」了。說，哦，這又有什麼用呢？那你不念又有什麼用呢？你天天能和佛在一起，啊，那是再好的都沒有了。那麼今天呢，我不是叫你們大家後悔，你們今年真是錯過這個機會，太可惜了！

為什麼要這樣說呢？你們各位想一想，幾千萬年也沒有遇著這個打佛七的這個法會。我們今生啊，遇到這種妙法了，這個機會呀，就要成熟了。你們各位想一想，以前在這個國家，哪個地方有打念佛七的地方？不單在這個國家，恐怕在西方所有的國家，都很少的；因為我常常也考察這個歷史，沒有的。

現在呢，我們遇到這種法，不要錯過這個機會了，所以呀，等到來年呢，

再有這個打佛七的時候，無論如何不要再失去這個機會了，不要再錯過這個機會。這修行啊，就要修，要行；你若不修，不行，那怎麼能修行，是不是啊？所以有這個佛法，你就要來這麼樣做。

方才說這個參禪，參禪呢，不單不是啊，不能即身是佛，而且還把自己都丟了！你看，他說念佛是誰？本來我念佛，他連自己都不認識了，是誰呀？啊，哪一個？你把自己都丟了，這有什麼意思？把自己丟了不要緊呢，把佛都丟了！怎麼說把佛都丟了呢？他跑外邊去找嘛！說念佛是誰？他不想一想作佛是誰？作佛是誰？成佛是誰？唉，所以呀，就是他找到成佛是「誰」！或者他就想，哦，是他，不是我！啊，成佛是他，不是我！啊，又搞錯了！所以這個很容易呀，走錯路的。

所以永明壽禪師說，「有禪有淨土，猶如帶角虎；現世作人師，將來作佛祖；有禪無淨土，十人九錯路」，若有禪呢，沒有淨土，就會走錯路了。怎麼會走錯路呢？就是生了疑惑心了，哦！成佛不是我，我不能成佛！那麼成佛是誰呢？念佛是誰，他都不知道了，啊，何況成佛呢！何況作佛呢！所以很容易走錯路。但是啊，還有很多人修行，因為沒有人修行就沒有這個法了嘛！一定要有人修行，才有這個法。

那麼我也是修禪的，我也找了很久很久的，找念佛是誰？找來找去的！那麼現在呀，找著了沒找著啊？現在也不找了！為什麼不找了昵？因為現在學懶了，學聰明，啊，不像以前那麼笨。說，那我們也都會這個，你們會這個也可以用一用，試一試，試一試看！如果你能不打妄想了，就可以的；要是還打妄想啊，還要找！啊，這個**妄想，就要用這個法啊，來把它制住；你要把妄想制住了，那個法，也不需要用了。**

啊，現在講這個法的時候，把人這個妄想又講出來，有人就說，哦，今天我錯過這個念佛，和參禪的機會呀，這不是因為我錯過了，因為師父沒有給我們講明白！我早要知道是這樣子啊，我無論如何我也不錯過這個機會！啊，就因為沒有講明白，不錯！啊，我講明白，你已經忘了，我幾千萬年以前就對你講，但是你不注意，忘了，到現在呀，再講一講。

[525_頓教者，但一念不生，即名為佛：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_22\)](#)

這個**頓**的意思，為什麼呢？就是一個不依照規去修行去，可不是不守規矩，不依照著規矩；這個修行的規矩，啊，前邊那個漸，這個終教又叫漸教，就是一步一步的去修行。這個頓呢，就不需要一步一步的修行，「**初發心時，便成正覺**」，一發心就成佛了，就這麼快！啊，好像到紐約去吧！啊，不需要一步一步走到紐約去。要一步一步走到紐約去，那就叫個漸教。

現在不需要一步一步走，怎麼樣呢？或者坐輪船，坐上啊，也不知不覺就到了；或者坐火車，也很快到了；或者坐巴士，也不需要自己一步一步走；或者坐自己的嘍嘍車，那麼也可以到，這都不需要一步一步走，就這麼坐到車上就去了；甚至於你若坐到飛機上，也很快就到了；很快就到了，這就叫頓；不需要費那麼多的工夫，啊，費那麼多的時間去修行，這就叫頓。

所謂：「**屠夫扔刀，立地成佛**」，這就是頓教。屠夫，什麼叫屠夫啊？就是那個殺豬的那個人，或者殺牛的那個人、或者殺羊的那個人、或者殺貓、殺狗啊、殺老鼠那個人，這都叫屠夫。屠夫，他要用一把刀啊，去殺那個眾生，這是造惡業囉！造的很多惡業了！可是他能啊，把這個刀扔下，不要這個刀了，啊，以後不殺生，立地成佛，啊，他就成了！你說這是不是便宜，很便宜的，很容易就成佛了！

哈，可是啊，你要知道啊，這個屠夫他把刀放下就成佛了，他就是這一念不生了，現在這個文上不說，頓教者，但一念不生，即名為佛，怎麼他就一念不生了呢？他不生惡念了，把這個刀放下了，惡念不起了，啊，他知道啊，他所做的事情以前是錯了，那麼把刀放下以後再永遠也不殺生了。因為他這一念不生，這個惡念不生，所以呀，就和這個佛的智慧就相應了，

所以就成佛了，所以但一念不生，即名為佛。可是啊，這個即名為佛，還不是啊，一定就成佛了；他名字叫佛，決定可以有成佛的機會，所以呀，這就是這個頓教的教義。

這個「不依地位漸次而說，故立為頓」：因為啊，他不依漸次，不依這個地位。本來他是個殺豬的，啊，刀放下就成佛了，你說，他是個殺豬的地位，不應該成佛。這殺豬的也可以說是個信不具，也可以說是個闡提；甚至於比闡提還壞，那麼在他的地位來說，那是最壞囉！可是他就成佛了。

他就因為這**一念的懺悔心呢，生的真了！**你人呢，無論你哪一位，你呀，「彌天大罪，一悔便消」，你就罪孽再大，有這個虛空那麼多的罪業，你若能懺悔，懺悔要真懺悔！不是啊，在皮毛上懺悔，不是啊，啊，在口頭上啊，認個錯，心裏頭啊，還想著我沒有錯，不過我這個是啊，啊，你說我錯了！我只可以這麼承認過來，表示我不辯，啊，不辯論，這也不行的！
要心裏頭真正知道自己的錯過了，這叫真懺悔！

有那麼幾句偈頌，說的很清楚，很好。說，罪從心起，罪從哪裏來的？是從你心裏造出來的，心裏頭，啊，就從你那個無明那來的。你這個前邊講那個「生因」，這個生的因呢，就是從無明，以無明為因，有的人一觀想，

哦，這個身體就是以無明為因！哦，他就開悟證果阿羅漢了，因為啊，他也真正的明白了。

你這個懺悔，要啊，用心來懺悔，不是用口來懺悔，「罪從心起將心懺」，用這個心來懺。啊，「心若忘時罪亦無」，你那個心呢，忘了，罪也就沒有了，「心忘罪滅兩俱空」，你心也忘了，你罪才能滅了，這兩者都沒有了，心也沒有了，罪也沒有了，「是則名為真懺悔呀」，這才是真懺悔！

那麼還有，前邊還有四句這個懺悔偈頌。說是啊，「往昔所造諸惡業」，這個罪業不是今生造的，說那麼多就是那麼多了，在往昔造的，很多很多，積累到今生啊，這太多了！「皆由無始貪瞋癡啊」，為什麼我造這麼多的罪業啊？就因為無始劫以來呀，到現在，這個貪心也不能停止，瞋心也不能停止，癡心更沒有法子啊，停止，所以由這個無始劫以來這個貪瞋癡的心呢，啊，造成很多的罪業。

「從身語意之所生啊」，從我身生出來的，從我言語之中生出來的，從我意念之中生出來的，啊，「一切我今皆懺悔呀」，一切的罪業，我現在都要懺悔呀！啊，所以呀，這個罪，你若不懺，它就不能沒有；你一懺悔，它就啊，沒有了，空了。

那麼這個頓法呀，雖然是頓悟，也因為往昔你呀，有漸修過，修也在今生你雖然頓悟了，啊，你往昔呀，都修過很多了。好像那個屠夫，他就修來修去，修到要成了，要開悟了，他又迷了，迷了，所以殺豬去！啊，殺來殺去，他這個善業成熟了，他就把屠刀放下，立地成佛，這就是頓法。

這個頓法，是暫時間呢，雖然說是頓，在過去生中，他也都啊，那個善根積的很多了，所以今生才能頓悟。由這樣講來呀，這樣看來呀，就是頓呢，也是從漸那來的，不過這即刻他頓悟了。在這個漸修的時候，沒有人知道；頓悟的時候，大家都見到了，所以這是個頓。這個頓呢，就不依地位，漸次而說，故立為頓，所以立它叫頓教。

[526_發心度父母：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_22\)](#)

發心度你們自己的父母，要發心呢，感化他們信佛，這是最重要的一個孝道；你能把父親、母親度的信佛了，這比做什麼功德都大的！這是很要緊很要緊的。哪一位在回家看父母的，一定要把這個，我們這個地方的好消息，帶給父親母親，再把父親、母親的好消息，給帶回到佛堂來，帶到這個廟上來，才可以的。不是隨隨便便的回去，隨隨便便回來，要這個做一點功德。

我告訴你們各位我一個打妄語的事情，這是很小的時候啊，我就會打妄語，不是啊，年紀長了，才會打妄語。我在十二歲的時候啊，就給父母親叩頭，但是自己一想，平時沒有叩頭，突然間就給父親、母親叩頭，他一定會不許可的，啊，他不叫我叩頭的！尤其呀，這一般的人呢，也沒有天天給父親、母親叩頭的，沒有這麼個規矩。

若有這麼個規矩，說我依照這個規矩來做，沒有！這怎麼辦呢？我給他叩頭啊，他一定不許可我天天這樣子；於是乎我就想了一個方便法，打起妄語來了。怎麼打妄語呢？我叩頭的時候，我父親、母親就問，你為什麼？在這個我北方啊，過年的時候，拜年可以給父親、母親叩頭。說這也不是過年，你給我們叩什麼頭啊？

我說，啊，我昨天晚間做了一個夢，啊，得了一個夢，夢啊，也不知道是佛啊？也不知道是菩薩？他就告訴我，他說我的罪業很重，就來死了，啊，不久啊，就死了！那麼如果我想要不死的話，就要天天給父親、母親叩頭！所以我啊，也不相信這個夢，但是我很怕死的！我父親、母親一聽，沒有話講了，說，那你就這麼樣子囉！這以後天天給父親母親叩頭，他也不反對我，許可了。

527_禪宗的道理：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_22)

這個禪宗這一法，就是離語言文字，所以才說啊，「不立文字」；雖然說不立文字，但是也不離開文字。你說到一個「禪宗」兩個字，這都是文字，所以說啊，沒有離開文字。

我們修道的人，修行什麼呢？就要修行沒有一種執著；不執著善惡，不執著好醜，不執著是非，不執著輕重，不執著大小，都要不執著。啊，修行，八萬四千法門都要修行，都要修這個行。

這八萬四千法門，就有八萬四千個第一，沒有八萬四千個第二，也沒有八萬四千個重要的，也沒有八萬四千個不重要的。所以我們修道，就像頭髮這麼細的一個法門，你也要修成功了才算！就像須彌山那麼粗的那個大法，你也要修才算！並不是說這個像一個汗毛啊，這個法門，就是啊，不重要的；像一個須彌山那麼粗的就是重要的，不是的。你由小而大，由近而遠，由淺入深，才能修行成功。

不是說，啊，像我吃東西似的，這個不合我的口味我不吃它，那個合我口味我吃多一點。修道呢，你不論是什麼法，你要修行啊，就要啊，勇猛精

進把這個法修一修。就在這個不重要的法上，你若會修行，也就會成道業的；在重要的法上，你若不會修行，也不會成道業。這個重要的法，你若不認識，它又變成不重要的；不重要的法，你要是認識了，也變成重要了！就看你認識不認識。就好像你吃飯呢，你知不知道這個所吃的東西的味道？你若知道了這個味道，你就會有感覺啊，它是好不好？你若不知道味道，那個好不好你也不知道。

啊，「佛事門中，不捨一法」，這個佛事的門頭啊，不捨一法，無論哪一個法，都可以修行成佛；「真如體上，不立一塵」，這個真如的自性上呢，連一粒微塵也不可以存在的，所以它才光明徧照。

那麼修禪宗這一法，為什麼要坐那地方參禪？坐那地方就叫你沒有念。前邊不講過，說啊，「但一念不生，即名為佛」，你能不能一念不生呢？你坐這個地方，啊，想不起來的事情都想起來；啊，已經忘了很久了，它又跑出來了。啊，七百年、八百年以前的歷史，啊，重念一遍，所以這個呢，是不是一念不生呢？不是。

怎麼能一念不生呢？我今天給你們講一講，沒有法子！那麼沒有法子一念不生，那麼有法子叫它一念不滅。因為它滅，就會生；啊，若生，就會滅；

你若叫它不滅了，它就不生了。怎麼叫不滅呢？噢，就是這麼樣子！譬如，你說，你猜，你猜想這個念佛是誰？這是一念。這個誰？啊，總也不叫它停止！誰？這是找的，不是念的；哦，你一找，它這個就不滅了；不滅就不生，不生就是佛了！所以這禪宗的道理就是這樣子。你若一念不生了，你這個念也不滅了，那智慧光明就現前了。

[528_人空、法空：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_26\)](#)

這個我們修道的人呢，只知道人空，那麼把我執啊，沒有了；你不知道法空，還有個法執，法的執著。人的法，這就又叫啊，煩惱障；法的這種法，又叫所知障。你有人呢，有我相，就有煩惱，不是這種煩惱來了，就是那種煩惱來。你看看，不是為名有煩惱，就是為利有煩惱；不是為國有煩惱，就是為家有煩惱。也沒有國，也沒有家了，又有個身煩惱，為這個身體就有了煩惱。身體有什麼煩惱？哈，譬如這個小孩子，想要吃糖，沒有糖吃他就哭，你說是不是煩惱？為什麼他要吃糖呢？就因為他知道有個身體了，要給這個身體呀，一點甜的味道來滋潤它一下，啊，所以這就是煩惱。

為自己身體，來呀，思量、計劃、籌謀，都是為這個身體。好像我的衣服都舊了，要想法子做一點新衣服。怎麼能做到新衣服呢？要有錢；怎麼能要有錢呢？按著正當的途徑，就是去做工去，賺一點錢，好做新衣服。若

按著不走正當的途徑，啊，你們這些個有錢的，又有衣服穿，又有飯吃，啊，這太不平等了！他就想法子啊，去搶、偷、打劫！你看，這就因為這個煩惱，這個身體有了這麼多的麻煩，這麼多的煩惱，這叫煩惱障。

所知障，你若人空了，不為自己這個身體來作打算了，能把這一切都看破、放下了，但是法還沒有空。啊，好像會講經的法師，也有了仗勢，你看我，啊，會講啊，人所不會講的經，無論什麼經我都會講，什麼法我都明白，就這一個「明白」，這就叫所知障，所知障。

你「人空」，是啊，把人這種的境界明白了，可以空了。「法空」，法呀，你不能不明白，你要明白，你應該明白，但是也不能有所障，不能因為自己明白法，就輕慢其他不明白法的人了。你要是自己明白法，就輕看其他不明白法的人，這輕視未學，這就叫啊，啊，所知障了，有了所知障。

學佛法，不是啊，這麼簡單的；說，啊，已學，或著會講會說了，或者會行了，這就是明白佛法；你要真正明白這個理，啊，把這個煩惱障，所知障，都啊，看破了！

「法爾種子」：這個法爾啊，就是法的這個樣子；種子，種子就是在八識裏頭的這個種子。「有無永別」：這個八識的種子，和這個有生滅，有生死，和這個沒有生死，一定啊，有分別的，永遠都有分別。「是故五性決定不同」：因為它有分別，所以呀，這個五性，和這個一性，是啊，決定不同的。前邊講這個五性，就是聲聞、緣覺、菩薩、不定、和無種性，這五種性，和這個一性的，它是不一樣的。

這個法爾的種子，可以再講一講，就是法這樣的種子；這個種子，種菩薩，就出菩薩；種阿羅漢，就出阿羅漢；種天人，就是生天人；種阿修羅的種子，就出阿修羅；這就是法爾的樣子，法爾就是這樣子，你種什麼種子啊，就得什麼果。

所以這說有無永別，這個有無，方才說是有生死，沒有生死，這樣可以講；又可以說有佛性，無佛性；啊，又可以說有染，和無染的種子；無染，就是淨的種子；有染，就是啊，這個染污的種子；所以說有無永別。又有佛性的，就是前邊那個所說的那個四性，聲聞、緣覺、菩薩、不定，這都有佛性。後邊那個無種性，那一個就是無佛性，所以這個道理呀，是有很多種的講法。

我給你們講這個經，多數講一個大概；詳細的道理呀，一定要自己去研究去，才能認識，認識這個法的本體是什麼樣子。為什麼它法爾就這樣子呢？什麼道理呢，要研究？這就是啊，你若認識這個法爾就是這樣子，盡虛空，徧法界沒有不是這樣子。法爾如是，這個法，就是這個樣子。

你洞了一切諸法，那麼就沒有了一切執著了；沒有執著了，也不管它有，也不管它無了；有也好，沒有也好，就超出這個法界之外，這離這個法執了，離開法執了。不錯，這法是這樣子；你要是啊，就執著是這樣子，那還是啊，在法執裏邊。可是你也不能說，哦，我也不學佛法了，我因為要沒有法執了，你根本就不懂法，你談到什麼執呢？你根本就連知都不知呢，啊，執也不執呢，你根本談不到，還沒有到這個程度上！

說有「所知障」，你是沒有所知障；沒有所知障，為什麼呢？你不學啊！就好像唱歌似的，作維那，要唱這個歌，你都不會唱，你怎麼就不唱了呢？你若會唱了，然後可以不唱，我隨便願意怎麼樣怎麼樣；我願意大聲念也好，小聲念也好；有聲念也好，無聲念也好，我會了，我明白了，所以我願意怎麼樣用都可以；你還沒有明白呢，你就想不用了！那豈不是永遠都不明白？

所以，你在不知法的時候，你就想離開這個所知障，那是愚癡到極點，那是太愚癡！所以你若知道法了，然後要離開，那才對呢！就是啊，你知道這個東西是好吃，但是你可不饒，不饒了；因為吃過了，沒有這個饒蟲了，那麼這才算呢，離開所知障。你也不知呢，哦！我要離開所知障了，你知什麼？你離什麼？根本你就沒有，你離什麼？

講到這個地方，我們可以呀，用一個小孩子來做一個比喻；好像啊，那個小孩子，還沒有會走路呢，看見大人走路，來回走，啊，走來走去的，走的很辛苦啊，就坐那休息；他就說了，啊，他說我呀，我不要走路囉，走路太辛苦了！那麼根本他就不會走路呢，他知道辛苦，這是只是知道，根本他也不會走路！

所以為什麼我要講這個呢？就因為有啊，幾個人，打這個妄想，啊，說這有煩惱障，學佛法又有所知障，不要學囉！我不要學佛法，這個所知障就沒有了；唉，我也不幹什麼事情，這個煩惱障也沒有了；啊，自己鑽到那個山洞裏頭去，啊，也不見人，啊，煩惱障也沒有了，所知障也不跟著我了，這是一個錯誤；所以呀，今天提出來講一講這個道理。

你們誰要有這種的毛病的，想要啊，沒有懂佛法就要啊，沒有所知障；啊，

沒有做過什麼事情，就說我沒有煩惱了，我離開煩惱障，和所知障；這樣的人呢，應該自己迴光返照，照一照自己是怎麼一回事？

[530_依種種起分別：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_27\)](#)

這「由彼彼徧計，徧計種種物；此徧計所執，自性無所有。依他起自性，分別緣所生；圓成實於彼，常遠離前性」，這幾句偈頌啊，這說的很不錯的。

這說，「由彼彼徧計」，這個徧計呀，是因為啊，前邊那有一個東西，這叫彼，由彼；彼徧計，徧計那個東西，徧計呀，啊，那個東西。所以才說啊，「徧計種種物」，啊，這一個東西，就想出來很多種種的物來了，這不是啊，單單就是那一條繩，啊，你就啊，徧計成了一個蛇。如果那有一塊石頭在那個地方，你就徧計，哦！那是個老虎啊，啊，那是個老虎，你這徧計了；等到到前邊一看，哦，原來還是一塊石頭，把我嚇的這樣，嚇的又要死！呵，這真是！哎，依他起性了。石頭，石頭碎了也變成微塵，也沒有什麼！

啊，所以這自己呀，沒有事找事情來幹，沒有執著找出一個執著來執，就是啊，這個意思就是**所有一切的東西都是虛妄的**！你不要在這個虛妄的東

西上來想，啊，來打算盤子，啊，「二一添作五，逢二進一十」，哦！這多少？這徧計執性就是這個「算」，你算它是個什麼？

好像，啊，現在打到月球去，這個火箭，打到月球，這都用徧計執性算出來的，你們懂嗎？啊，算出來的；算出一個東西了，啊，可以到月球那地方去了，哦，這依他執性了。月球的石頭什麼樣子？哦，拿回來一點，我們研究，這就是依他起性嘛！研究完了也不過如是，哦！圓成實性，沒有了，你看，就是這個嘛！所以呀，徧計種種物，種種物都要去算去。

「此徧計所執啊」，這個徧計所執著的這個「執啊」，「自性無所有」，本來它那個自己不會徧計的。好像，啊，你說那個繩，是一條蛇，那個繩本身它不會想我是一條蛇，是你這個人呢，想它是一條蛇，所以呀，你那個徧計執的本體無所執的，你看徧計種種物，此徧計所執，這個徧計所執這個執著。

自性無所有，自性沒有，沒有什麼，它自己不會徧計的。你說，那個石頭，你計它那個石頭，你看它像個老虎，啊，石頭自己本身它沒有想，哦，我是個老虎，你這麼給它安著一個假名字說是個老虎，連它，它的本體，連它我是個石頭它都不想！你看，因為什麼？它沒有思想。不像你那麼多的

徧計執，依他起；它因為沒有，所以它就不生這個。

「依他起自性啊」，這是啊，這依他起性，是依照這個石頭，又起出來一個自性來，依他。「分別緣所生」，這個依他起性是有所分別了，在這裡分別，哦，這個繩是麻做的，那個石頭是在山裡生出來，然後也會碎的，啊，這分別緣了，分別這種緣，為什麼有個它呢？這分別了，分別緣所生。

「圓成實於彼呀」，這個圓成實性啊，就是這個東西究竟空的時候，到空的時候，到沒有的時候，啊，「常遠離前性」，空的時候，沒有的時候，把前邊那個徧計執性也沒有了，依他起性也沒有了，所以這叫圓成實性。

這個講，為什麼要問問你們？就是看你們的，每一個人的聰明啊，啊，是不是啊，會頭上安頭？是不是啊，會把自己的頭割去？看看誰講的對？看看誰講的妙？這才能啊，見出你們的真功夫，用功，不用功，平時呀，有沒有一點修行！這個輪刀上陣，六祖壇經上說的，看看你見性、不見性！這輪刀上陣現在，看看你見性、不見性！

[531_上人罵錄音機：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_28\)](#)

佛教呢，是講因果的，「如是因，如是果」，你種什麼因，就結什麼果；

但是這個因，也可以滅；如果這個因不能滅，就是啊，譬如你這個惡因，種惡因結惡果，你要是懺悔，這惡因就可以滅了；如果它若不滅的話，啊，就會到這個果上。到這個果上啊，由因到果呀，這經過一個時間，也不斷滅，他認為這就是常了，這就是若於外道啊，這種常的邪見裏頭。

如果這「果」不相續，果呀，不會接續的，那麼這個「因」呢，也沒有了，這又落到這個斷上，這個「斷滅」了，歸於斷滅了。前邊那是個「常」，後邊這是個「斷滅」。在佛法裏邊呢，它是這個因果呀，常相續的；也不是常，也不是斷，但是它，啊，常常啊，這個相續，所以和那個斷常不同的，這個道理。

那麼在這學佛法的人呢，要有一種自強的功夫，不要生出一種依賴性。自強，就是自己呀，應該天天寫筆記，這自強；不生出一種依賴性啊，就是不要依賴啊，那個錄音機，啊，不寫筆記。這個錄音，是預備啊，你沒有寫清楚，可以呀，再聽一聽，把它修改清楚了，把你的筆記。

如果你不寫筆記啊，在聽講的時候就很容易睡覺；很容易睡覺啊，這個講經這個時間呢，就空過去。為什麼會空過去呢？就因為啊，有一種依賴性啊，依賴這個錄音機，啊，有錄音。所以呀，真正學佛法的人，它錄音機，

它錄它的音，我寫我的筆記；那麼這久而久之啊，你手也寫熟了，心也記多一次；你寫過一次啊，這比聽過三次啊，那個印象都深。

為什麼我今天這樣講呢？我看有很多人呢，很注意聽的，但是聽聽就睡覺了；所以我們要是能寫筆記呢，相信就不會那麼快睡覺了，這是一個好辦法。一方面不生出一種依賴性，一方面自己對這個佛法又能認識多一層，所以呀，寫筆記是一個最好的方法。

在前幾年呢，我已經把這個錄音機給罵過一次了，我說這個錄音機真是壞東西！令我這些個很勤儉的徒弟，都變成懶了！那麼罵過之後啊，這好幾年了，我也把這個事情忘了，今天呢，又把它撿起來講一講。

[532_上人跪念地藏經：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_28\)](#)

前幾天我講啊，學佛法的人，不要生出一種依賴性，不要以為有啊，錄音機，哎，就不寫筆記；你依賴這個錄音機，錄音機也就要依賴你，啊，說在我這啊，它一定會記得，這啊，它依賴你記得。那麼你自己呀，又依賴自己，啊，說我啊，記憶力不錯的，就不寫筆記呀，我也可以記它十年，然後再忘了；能在十年之內呀，我把它寫出來，過十年呢，也就不要緊，這依賴自己的這個記憶力好，也不寫筆記。

那麼不要生一種依賴性，也不要依賴自己，也不要依賴他人，也不要依賴
啊，這個錄音機；啊，並且也不要依賴師父！啊，師父給我們講，我不明
白就可以問，啊，所以我記不記它也不要緊。為什麼要這麼講呢？就因
為今天中午啊，講這個七大，我說你們會說話的，就不要做啞巴；要是
不能說的呢，也不要勉強說；結果呢，啊，就很少人呢，講；但是講的，不
太清楚；這就因為有一種依賴性的關係。

或者讀會了，時間一久又忘了，所以這個要讀會的經典，不要把它忘！你
啊，到那個寶山上去把寶啊，拿到家裏；拿到家裏你又不保存它，又丟了，
那就沒有什麼用。所以呀，我們人人都不要生出一種依賴性，要啊，有一
種啊，自強的心，自己呀，發奮圖強，就發起一種的，啊！我一定要啊，
啊，要把這個經典記的清楚！啊，我一定要修行！我一定要啊，把佛法研
究明白它了！這叫自己發奮，自己呀，不要叫自己生出一種依賴性，那麼
就很容易明白佛法了。

我告訴你們，當初我念經啊，念《地藏經》的時候，跪到那念《地藏經》
啊，把這個膝蓋都跪的流血，啊，跪破了，再跪，覺的很痛！啊，你痛，
我也不管你，痛就痛了，那麼過了，它跪破了還是一樣跪，以後它又好了。

所以呀，這就因為沒有依賴性，它也就沒有法子了；你要有依賴性，喔，給它擦上一點藥啊，明天不要去跪囉，啊，那它就啊，愈發就厲害了，啊，就叫你啊，休息了，休息了。

我跪這個那念《地藏經》啊，那個地是磚地，不是，什麼墊子也都沒有的，你看，我到現在還是啊，這講經我不願意坐座墊，為什麼呢？我因為知道自己沒有福報，沒有福報坐的那麼厚的墊子啊，這個東西太受不了了！你們因為什麼要坐的那個墊子厚一點呢？就因為你們有福報；不過有可是有啊，有，你若享受過了，還是沒有了。

啊，就好像你有錢，啊，你就用、用、用，啊，用沒有了，這就窮了；本來你是很富有的一個人，你把它用了了，就窮了；這個福啊，也是這樣子。所以「享福是消福，受苦是了苦」，啊，我的苦太多了，所以願意受一點苦！你們各位明白我的宗旨嗎？就是這樣子！

[533_真非俗外，即俗而真故：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_29\)](#)

一理齊平，故說生界佛界，不增不減。

這「一理齊平啊」：還是就是那個「平等一性」，所以呀，是屬於法性。

法性是平等平等的，沒有增，沒有減。所以他說，「生界」：就是眾生界，

「佛界」：就是諸佛的界。「不增不減」：你多成了一個佛，這佛界上也沒有增；多一個眾生，眾生界上也沒有增。所以呀，這一性平等，不增不減，我們這法性是一個的。

那麼說法性是一個，一理齊平，假如這個眾生啊，在同一個時候成佛了，這不沒有眾生了嗎？眾生是減少囉？或者這十方諸佛發大願力，他們又倒駕慈航來做眾生了，這個眾生啊，這個界不就增了？也不是。

這個法性啊，諸佛也是具足這個法性，眾生也具足這個法性；這個法性和法性啊，不能說增一點法性，減一點法性，不能的。這個在這個鈔文上有一段說，他舉出一個比喻來，比喻什麼呢？比喻說，東方的虛空，是眾生；西方的虛空呢，就是佛；你不可以拿東方的虛空，再把它放到西方的虛空那地方去；這虛空是一個的，所以呀，它不增不減；不能，你不能增一點虛空，或者減一點虛空，那麼這個一理齊平，這個道理也是這樣子。

第一義空，該通真妄；真非俗外，即俗而真故。

這「第一義空」：也就是個真空，也就是前邊所講那個真俗二諦那個真諦，這叫第一義空，換一個名字。「該通真妄」：它所包括的，「真」，就是妄；「妄」，就是真；真妄互融的，圓融無礙，所以該通真妄。為什麼呢？

「真非俗外」：這個真，真空，真諦理，並不是啊，在那個俗諦理的外邊，
「即俗而真故」：就是在這個俗諦的裏邊，就是真諦；不是啊，離開這個
俗諦，再另外有一個真諦。

為什麼說一切眾生皆堪作佛呢？就因為佛是眾生成的，佛本來就是眾生，
我們眾生本來也是佛；本來是什麼佛呢？是具足佛性的。這個「**理即佛**」，
往理論上來講，一切眾生就是佛。

所以這個「真」，沒有在那個「妄」的外邊，即妄即真，即真就是妄，看
你呀，明白不明白？你若**明白了，那個妄也變成真了**；你若**沒有明白，那
個真就變成妄了**。

本來這個鹹鹽呢，是調味的，你要會用；你若不會用，你就拿著那個鹽來
當菜吃，當它，用它來做菜，那是啊，絕對不可以的。你要會用呢，把那
個鹽呢，放到做什麼菜，放的相當，它也不太鹹，也不太淡，人歡喜吃。

那麼這個真俗也是這樣子，你若會了，就是那個俗，就變成真了，真非俗
外，不是在那個俗的外邊另找一個真，啊，即俗而真故。

好像這空有，凡夫啊，是一定說這個空，「沒有了」，這個是空，他只知道這個理，說，啊，那什麼沒有，那空了；就是那有個什麼，那也是空的，這叫即有即空，即空即有。

你若明白這種的道理，「空有無礙」，你就沒有所執著了；沒有執著，那就得到解脫了。

[534_三自性：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_02\)](#)

「三自性」，這個自性啊，有人知道這三自性都是什麼？這個善、惡、無記，這三個性來講一講。善性、惡性，善性，就是歡喜做善事，做這個善功德的事情；惡性，就歡喜做惡事，就歡喜造這個罪孽過，造罪、造孽、造過。你做善功德，就啊，可以升天；你造罪孽過，就墮地獄。那麼是升天堂，墮地獄就是在你這一念的性的分別；你要向上去，就啊，升天；你要向下去，就墮地獄，這個這善性、惡性。

這什麼叫無記性呢？無記性啊，就是非善、非惡，也不是善，也不是惡；你說善嗎？他又不怎麼善；你說惡嗎？他也不怎麼惡；這叫無記性。無記性呢，也就是啊，不注意它，把它忘了它；凡是忘了它，也有個性在這，所以這叫無記性。這是三性，三自性。

還有一個講法，是啊，自性佛、自性法、自性僧，這也是三自性。那麼還有那個徧計執性、依他起性、圓成實性，這也是三性。

535_生心即妄，不生即佛：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_02)

「八識及二無我雙遣」：八識，這是眼、耳、鼻、舌、身、意這六識，再加上啊，這個末那識，阿賴耶識，這八識。這八識啊，是造了很多麻煩的事情給我們，我們能分別一切物，都是因為這個識；我們做了一切的顛倒事，也是因為這個識。這個識，眼見色塵，耳聽聲塵，中間呢，就生出這種識來了，分別！哦，這個色是好，這個色是不好；啊，這個人是個美國人，哦，這個人是個日本人，那個人是菲律賓人，這分別。

你能認識這個，這都是識的作用，識的作怪；因為這個識，你有一種分別的心，就生出很多的煩惱，麻煩，生的很多麻煩。

那麼現在這個八識，雙遣八識，把它都不要了，拋到啊，九霄雲外去，九霄雲外恐怕有沒有聽過，就是十萬八千里好了，拋到十萬八千里以外，遣。

「二無我」，這二無我，本來我就是一個，怎麼二無我呢？怎麼有了個「二」呢？二，就是「人無我」，「法無我」，人法雙亡。人法，和這個八識，

俱遣呢，啊，都不要了，找不著我了。

所以說，念佛是誰？念佛是誰？這就是啊，八識二無我俱遣，找這個「誰」字！**根本這個我念的佛，怎麼還要找呢？**哎，就是這麼矛盾！就是這麼矛盾！

啊，沒有事情啊，找一點事情來幹一幹；啊，沒有麻煩，找一點麻煩來受一受；這俱遣；俱遣呢，就沒有了。這個人無我，法無我；人無我，沒有我執；法無我，沒有法執。這兩種執著要是沒有了，這就得到解脫了，也就是無相了。所以在後邊他說，訶教勸離，毀相泯心；生心即妄，不生即佛。

「訶教」：在這個頓教啊，就訶斥這個二乘了；訶斥二乘啊，是「焦芽敗種」，是「自了漢」，就是訶斥這個小乘教的人，罵他們。啊，「勸離」：就勸他們，說，你要發菩提心囉！你不要這麼沒有出息囉！你不要這麼樣子，啊，也不曉得做事，只知道吃飯，就鬧這二乘人，勸離，叫他離開這二乘，修大乘法，這勸離，勸他們離開。所以就說啊，那是火宅呀！你快呀，出離這宅了！勸離。

「毀相」：啊，把這一切的相啊，都毀壞了它，不要它；「泯心」：把心也沒有了。這叫啊，「言語道斷，心行處滅」，心也沒有了。啊，「生心即妄」：你若生出這個一個心來，這就是啊，妄想；「不生即佛」：你若不生這個心，這就是佛！啊，你無念、無住、無著，這就是佛的境界！「一念不生全體現」，所以說，不生即佛，你能啊，一念不生，就是佛！

但是這個談何容易一念不生，我們這個念呢，唉，天天生不知多少？像那個水波浪那麼多，像那個恒河沙那麼多，啊，沒有法子叫它不生。不生，並不需要怎麼一個方法，你就不生就可以了嘛！

亦無佛無不佛，無生無不生，前邊所說，「你若生心，就是妄想；要是不生心，就是佛」，生心，不是說生這個妄想心，就是生這個菩提涅槃心，這都是妄想！所以呀，你一生心就是妄，不生就是佛了。

那麼就說「亦無佛無不佛」：怎麼叫亦無佛呢？無不佛呢？這是說啊，眾生，在眾生上啊，還沒有成佛呢，亦無佛，沒有成佛。無不佛，將來呀，可決定都是成佛，沒有不是佛的；暫時是眾生，將來就是佛，所以說亦無佛無不佛。「無生無不生」：也是這個道理，沒有眾生，眾生啊，都成佛了；可是啊，成佛的是眾生成的，所以說啊，無生無不生，沒有不是眾生。

這個道理呀，就是「生佛平等」，眾生就是佛，佛就是眾生。

那麼又說回來，「平等真法界，無佛無眾生」，佛也沒有了，眾生也沒有了，這也是無佛無眾生。那麼若能證得這個平等真法界，這種的道理呀，就是沒有佛，沒有眾生了。沒有證得這個理呢，這個時候，佛還是佛，眾生還是眾生。那麼你要是啊，執著有佛的人，所以就說呀，沒有佛；因為人呢，生出一種執，執著佛的這種心，又是執了；所以破這種執，說沒有佛。平等真法界，無佛無眾生，這就破啊，眾生的執著。

那麼這種啊，破這種執著的道理，並不是說呀，就是沒有佛了，也並不是說，就是沒有眾生了；啊，佛呀，還是佛；眾生，還是眾生；這是說個理，說個道理，這種道理，平等真法界，無佛無眾生。

[536_怎麼樣叫不二法門：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_02\)](#)

在維摩經啊，有三十二個大菩薩，互相研究啊，怎麼樣叫不二法門？互相研究，啊，這個不二法門。那麼你說你的道理，他說他的道理；可是啊，無論誰說誰的道理，都是講這個不二法門，講的是這個不二法門。那麼這個不二法門呢，本來是沒有話可講的，沒有話可說的。

為什麼呢？這一說呀，就一說，就不是不二法門了。這是怎麼樣呢？這是啊，就想用這個言語，來呀，說出來不能言的道理，啊，又用這個言語，來把這個能說出來的道理，也要不要說，不要說它。那麼這三十二個菩薩，是各說這個不二法門。然後啊，就請教啊，他們這個老學長啊，就是老資格的，老戒師父啊，新受戒的就新戒師父，這個受戒久遠的叫老戒師父，那麼這就要請問老戒師父了。好像這幾個新戒，這研究來研究去，也不能解決這個問題；說，哦，我們請問老戒師父了，也就是請問這個老資格的；於是乎啊，就請問這個文殊師利菩薩。

文殊師利菩薩，啊，什麼問文殊師利菩薩，什麼叫不二法門，入不二法門？我們這啊，入不二法門。怎麼叫不二法門呢？就是沒有話講。所以我們這佛堂啊，裏邊呢，很少人講話，沒人說話，這就是不二法門了。

文殊師利就說了，說什麼呢？他又說啊，照著我的意思來講啊，「於一切法」，對於所有的一切法呀，「無言無說，啊，無示無識」，沒有什麼話可以講的，也沒有什麼表示的，也沒有什麼可認識的；並不是說或者寫出一個字來，你認識這個字；或者畫出個圖來，啊，你認識這個圖，不是的。啊，「離言說相，離名字相」，這就是不二法門。

那麼文殊師利呀，是這麼說，他說呀，這個不二法門，沒有問也沒有答，這個就叫啊，入不二法門。文殊師利說完這話之後，啊，他自己呀，也不知道對不對？不是他自己不知道對不對，是啊，覺得人，一般人還沒有明白；啊，他說了這個話，一般人就說，不二法門怎麼沒有話講？就有幾個人呢，當時有幾個這個羅漢呢，或者菩薩，這個小境界的，就不知道怎麼不二法門，怎麼不能講，也不能說，也沒有表示，那怎麼就叫不二法門了呢？

於是乎啊，文殊師利，又轉問呢，這個維摩居士，說，你說怎麼樣？我說是這樣子講，你看我講的對不對？你再說說這個不二法門，究竟是怎麼樣子？就問這個維摩居士。

他說我們每一個人都說了這個不二法門這個道理，唯獨仁者你呀，就是維摩居士，啊，「當說何等」，你應該怎麼樣講呢，這個不二法門呢？啊，是入不二法門呢？「時維摩居士，默然無言」，這，這個說的豁然，豁然也就是不講話的；默呢，也就是不開口；總而言之啊，這個不二法門，我告訴你們，現在傳給你們，就是**不開口！**

誰若問你不二法門，你就不要講話，那就是不二法門。你若不講話呀，他

就不知道你是怎麼回事？人家問你一個問題，喝，你像放機關槍似的，突突突突，啊，講了一大堆，人家知道你一點真東西都沒有。這個問答，你答非所問，問非所答，這都沒有意思了嘛！他問你什麼，你就答什麼；要是再不然的時候，你就不要答，就是啊，默然，不要答他。

所以文殊師利來考驗這個維摩詰居士，考驗這個維摩居士，說，你說這個不二法門是怎麼樣講呢？維摩詰居士，坐那地方不講話！啊，所以我告訴你們，「不二法門休開口啊」，絕對不可以開口的！「第一義諦莫妄談」，妄談呢，就是人家問你一句，你就講十句，這講的，啊，沒有意思。

[537_信不信講一種因緣：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_03\)](#)

佛法裏邊，信不信，這講一種因緣。若有因緣，你講的不好，他也會信；沒有因緣，和你沒有緣的，你就講的好，他也不信。也要這個人呢，有善根，若沒有善根，他也不相信。所以有這麼一個對聯說的很好，說啊，「天雨雖寬呢」，這個天呢，下的雨，雖然下的很寬廣的這個地方。「不潤無根之草」，那個沒有根的那個草啊，你就雨雖然下的寬，但是它也不會啊，再活的，因為它沒有根了。說啊，天雨雖寬呢，不潤無根之草，這個潤呢，就是滋潤；就是啊，啊，本來它要乾了，要死了，那麼它得到雨一澆，它又活了。但是沒有根的草啊，你這雨怎麼樣澆它，它也不會活的，這叫不

潤無根之草。

「佛門廣大」，這個佛的門呢，廣大，「難度不善之人」，你想度這個不善的人呢，是不容易的。雖然說，「屠夫扔刀，立地成佛」，但是他要扔才可以的；如果他不扔，他就沒有法子成佛的。所以這個佛門廣大，難度不善之人。

538_寂寞無言門：[\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_03\)](#)

這個門叫「寂寞無言門」，所以說，「從初得道」：從啊，在菩提樹下，夜睹明星而悟道那一個晚間；等到在這個最後入涅槃的時候，其中，在這個中間呢，佛呀，沒有說過一句的法，一句法也沒有說，那麼所以叫寂寞無言門；寂寞，就是很靜的。

啊，在這個涅槃經，和這個楞伽經，都啊，有這樣的經文說，在涅槃經啊，第二十六品，有這麼一段經文說，說，「若知如來常不說法，是名為具足多聞」，說是啊，你若能知道如來呀，常不說法，什麼法他也沒有說過，這是名多聞，這個才是啊，就是個多聞，多聞第一了；你若知道佛說過法的，那就不算多聞了。這是啊，在涅槃經第二十六，它是啊，有這一段文。

在這個大般若，四百二十五卷，也有這麼說，說，「我從成道已來，不說一字，汝亦不聞」，說是我從啊，成佛以來；不說一字，沒有說過一個字的法；汝亦不聞，你呀，也沒有聽過。

又在這個大般若經啊，五百六十七卷上說，說，「眾生各各謂佛獨為說法，而佛本來無說無示」，說這個眾生啊，都這樣講，說是佛呀，說法教化眾生；然而這個佛本來呀，無說無示，沒有說法，也沒有啊，表示一個什麼法。這是啊，也是在大般若經啊，上說的。

在這個淨名經上啊，也這麼說，說，「其說法者，無說無示；其聽法者，無聞無得」，在這個淨名經第一呀，它就說了，說啊，其說法者，這說法者無說無示，沒有什麼法可說，也沒什麼法可表示；其聽法者，這個真正聽法的這樣的，也是啊，無聞無得，也沒有啊，聞到一個什麼法，也沒有得到一個什麼法。

又這個佛藏經上說，第一念呢，念佛品上說，「佛告舍利弗」，佛呀，告訴舍利弗說了，說，「不能通達一切法者，皆為言說所覆；是故如來知諸語言，皆為是邪；乃至少有語言，不得真實」。

在這個佛藏經裏邊也說，在第一這個念佛品呢，佛告訴舍利弗說了，說你若啊，不能通達一切法者，你若不明白一切法的這樣人；皆為言說所覆啊，為什麼不明白法了呢？就因為啊，被這個言語，語言所覆，所蓋障住了；這蓋住啊，也就是障住了，所障了。這個障為什麼呢？就因為這個法執沒有空。

啊，是故如來知諸語言，皆為是邪，因為這個，佛呀，所以知道啊，這一切的語言都是不對的，都是錯誤的；有語言，就有所覆；有所覆，就障住眾生的這本有的智慧了；乃至少有語言，不得真實，啊，就是啊，少有語言，乃至於啊，有一句，兩句話，或者一個字，啊，這都不是真實的。為什麼呢？「凡有言說，都無實義」，有所說的，你說出一個字來，那就有所著住了。「一法不立」，一個字也沒有。

所以你念經啊，**會念經的人呢，不是念這有字的經，念無字的經！**這個無字的經，你若會念，那你真是啊，明白佛法的人。你念有字的經，念來念去，都是啊，沒有事情找事情幹。那麼怎麼辦呢？怎麼辦？你若會念無字真經啊，那就有了辦法了；但是你會不會念呢？你若不會念無字經啊，那麼先念念有字的經。念念有字的經，然後你再明白無字的經，再不念有字的經。所以呀，你會得，就不難；難者，就不會。

啊，所以呀，學佛法，什麼叫沒有字的經？我現在呀，不妨告訴你們，傳給你們這個心法，就是一念不生！你一念不生，你說有個什麼字？一念都不生，能有個什麼字？所以呀，你若能以一念不生，那就全體現了！

一切佛法，就是如是如是！並沒有旁的。你若不能一念不生，那麼你還要啊，多做功德，栽培你的這個菩提的根本，修你這個菩提的道路。你等你萬德圓融了，六度萬行都圓滿了，那時候自然就會一念不生，就會全體現了。

[539_佛有沒有說法：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_03\)](#)

為什麼這個疏它就說佛呀，沒有說法？經上也是這樣說，這個疏啊，又是這樣說，究竟佛有沒有說法？各位呀，來說說看！看看佛呀，有沒有說法？

如果說佛沒有說法，我們現在講這個經，是從什麼地方來的？如果說佛有說法，為什麼佛要自己不承認？各位講一講這個意思，看看呢，你們各人的見解是怎麼樣？共同來研究這個問題。

你自己的智慧怎麼樣？譬如你到外邊去，遇到人研究佛法，人家就問你這

樣子，就這麼樣問你；那你要是沒有一個答覆，那人家問你學佛法學的什麼佛法，你又怎麼講？那個時候不能說是，我們有我們的佛法，你有你的佛法，我的佛法和你的佛法不一樣！哈！我知道，原來這佛法都是假的！不是說因為佛沒有說法？那麼這一切法不是假的？

有一句話這麼說的，說你若說，你如果說佛有所說法，就是謗佛！可是你離開經典一個字，就是魔說！你說這又怎麼講？那麼佛為什麼不承認他說法呢？就是我方才已經說過的，「凡有言說，都無實義」，那個真法呀，沒有人可以說得出來的，所說的法，都是方便法；雖然說是開權顯實，這個「實」若能顯的出來，那就是不實！

[540_今先用之：\(華嚴經疏玄談-第二門-2013_04_05\)](#)

「今先用之」：這是啊，清涼國師說啊，我現在先呢，就用這個賢首這個五教這個道理，「後總會通」：在後邊呢，我再把它總起來融會貫通，那麼令人容易明白。「有不安者」：不安者，就是啊，不對的，有不對的地方，「願為改易」：我願意呀，將來的這個大德善知識啊，有聰明，有智慧的人呢，給我再改一改，往好了改一改。

愚癡的人不能改的，為什麼呢？越改越愚癡，越改越錯了；所以要聰明有

智慧的人，才可以改；就是比這個清涼國師啊，那個智慧還高超。清涼國師能「七行具下」，這麼一看呢，其他人看一行字啊，他就看七行，就看的快，**七行具下，過目不忘；你若能有這樣的智慧，才可以改；**若你的智慧自己覺得沒有清涼國師這麼大的話，那你切記不要改的！**你要改，那就是造罪業了！**

那麼這個「改」呢，這不過是清涼國師他說客氣話，他不是說很自滿的，說，喂！我說的這個，這是一字不可去，一字不可添，不增不減的，你誰給我改了也不行！不是這樣講。他就說「**願為改易**」，他願將來的這個大德善知識啊，給我改一改！其實啊，啊，這個要敢給清涼國師改這個人呢，那一定是佛了！因為**清涼國師是華嚴菩薩！**

[541_法界觀：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_06\)](#)

這個杜順和尚啊，立這個法界觀，有三種觀：第一呢，真空絕相觀；第二呢，就是啊，理事無礙觀；第三呢，是周徧含容觀。那麼怎麼叫真空絕相觀？這就真實，真實，真空妙有，妙有真空。真空絕相，沒有一個什麼形相；這是什麼呢？就是說這個法性的本體。

所以才下邊那個經，經上說，有這麼幾句偈頌說，「法性本空寂」：這個

法性啊，它是不動的，本來是空，也是寂靜的，啊，沒有什麼形相。「無取亦無見」：你也沒有法子可以取來它，取來這個法性；你也沒有法子可以看得見這個法性。雖然不能取，不能見，但是啊，這個法性還是實有的。因為什麼它實有？它是真空絕相。

這才是啊，「離言說相，離文字相，離心緣相」，你心裏若想攀緣呢，也沒有，所以說無取亦無見，亦無見，看不見。啊，視之不見，聽之不聞，嗅之無味；你看一看，看不見；聽一聽，也聽不見；你聞一聞它有什麼味道，也沒有；這就叫真空絕相。

啊，「性空即是佛呀」：你若能性空，達到那個空寂的本性，就是佛了！

「不可得思量」：這就是啊，一種不可思議的境界。「亦有十義」：也有啊，十種的義理。「如法界觀」：好像啊，法界觀上啊，所說的這個道理。

這法界觀呢，是華嚴宗的初祖杜順和尚他所造。

[542_譬如虛空：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_06\)](#)

經上說過，「譬如虛空」：啊，就比方啊，好像虛空似的，「無成無壞」：既然是虛空，所以虛空也就沒有一個成的虛空，也沒有一個壞的虛空。為什麼呢？因為它無相。「凡所有相，皆是虛妄」，有相都是虛妄的；「若

見諸相非相」，你若能看見這個諸相，和虛空一樣，「即見如來」，你就啊，見到佛了，啊，你就沒有所執著了。所以佛說：他由成佛以後，一個字也沒有說，眾生也沒有聽，沒有說過法，沒有眾生聽過法；這就把這個一切眾生的執著破除了。

你們各位若在這聽經，也能啊，不知道聽經了在這，身也空了，心也空了；但是可不是睡著覺那個，那種啊，昏沉；那個睡著覺也是空了，那是昏沉空。你能在那明明了了，還啊，不知道這個身體在什麼地方，為什麼呢？這個身體和虛空合成一個了。這時候，這是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；才能啊，無罣礙，遠離顛倒夢想了。

你不要以為你有個你在這聽經，啊，我來聽經，啊，我來學佛法，要有一個「你」的存在啊，那就沒有像虛空似的；沒有像虛空，你就不會有真正的智慧。那虛空，你看有人打虛空一拳，虛空也不知道？罵虛空，虛空也不知道？

虛老說：「**杯子撲落地，響聲明瀝瀝；虛空粉碎也，狂心當下歇**」。虛空怎麼會粉碎呢？虛空若會粉碎，那還有個虛空？那又不是虛空了嘛！這是什麼意思？就是連虛空也沒有了，虛空也沒有了，**連那個虛空那個思想都**

沒有了！

你虛空那種思想都沒有了，你說還有個什麼狂心呢？所以狂心當下歇，休息了，這就是把一切的執著都打破了！所以才說啊，這個成佛，和不成佛，就和虛空一樣，無成無壞。所以這個佛成佛也像虛空似的，眾生沒有成佛也像虛空似的。

「一性無性，即是佛性」：這個一性啊，沒有性，就是佛性。佛性，就是空，像虛空似的；但是你不要執著虛空，你若一執著虛空，啊！那虛空也變成不空了。

有個人呢，聽我講虛空這麼妙，他就願意做虛空。他就說了，說，咦，我有一次打坐，有幾次聽經，就是什麼也沒有了，像虛空一樣的，真是這樣子！我又看見了什麼了，那你還沒空呢！你要空了，你怎麼會知道你像虛空？你要空了，你又怎麼會見著虛空？你要空了，你怎麼又會感覺你，覺得你像虛空了？哎，你自己研究一下，看看你空了沒空？你若空了，怎麼會還有個「你」？怎麼會又有個「我覺得」？那個「我覺得」，是空了嗎？

543_天天薰習用功：(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_09)

我們現在在這個金山寺，天天講經說法，依教奉行，你不覺得呀，有什麼好處；可是啊，你在這薰習，好像用這個香啊，來薰，用這個水來泡，泡的時間久了，用香這個薰的時間久了，你自然呢，就有多少功夫。這功夫，就是說的你，你修戒，持戒，就有點呢，這個戒力的基礎；你修定，就有定力的基礎；你修慧，就有慧力的基礎。如果你到外邊去，你這麼一天一天的過去，可是啊，你這個戒、定、慧這個基礎就都沒有了，你這功夫啊，也都跑了。

這個果寧，在香港看見我們這個《金剛菩提海》了，他知道好了。以前在這的時候，他不知道它好，他不覺得它是怎麼回事；到外邊，一見到《金剛菩提海》，這是見到善知識了，那麼歡喜的不得了！

我們在這，天天呢，在這聽經說法，聽講經說法，來用功辦道，這就叫修行。在這個道裏邊，他不知道有道；就好像我們人呢，走到這個風裏邊呢，看不見風是一樣的。我們這所行所做，和世界上的人，完全都不一樣，這就是修行，就是用功！但是修行用功不是一朝一夕的，不是一天的，必須要天天都這麼樣做去。你每一天，不可以發脾氣，你一天不發脾氣，這一天就是修行；十天不發脾氣，十天就是修行；啊，你若一發脾氣，就沒有修行了。

說是那我看師父也發脾氣，那師父也是沒有修行了？不錯了，我這個沒有修行是因為你，因為你呀，令我沒有修行，令我發脾氣；本來我不想發脾氣，這個脾氣呀，跑出來了！啊，所以呢，修，修什麼呢？修，就是去毛病！你，去你這個無明煩惱，去你這個嫉妒障礙，這就是修行；你不除去這個，就是沒有修行。我們現這叫「聞、思、修」，聽經，這是聞；啊，然後再自己想一想，這是修慧、聞慧、思慧、修慧，這叫聞、思、修三慧。

那麼我們又念經，你們各位呀，都不知道這個念經的好處！所以我們這講經啊，先誦誦經，或者啊，啊，誦誦八十八佛，誦彌陀經。這個誦經，禮佛呀，這是最要緊的！你們聽經啊，聽不聽經那是不要緊的；誦經、念經、禮佛、拜佛這是要緊的！你們不要以為聽經是要緊的；聽經啊，這是啊，幫助修行，幫助啊，你明白道理。那麼這個誦經、拜佛、來念佛，這就是修行。

你能天天念佛，念南無阿彌陀佛！你念一聲佛，就少打一個妄想；你不念佛，你那心裏就打妄想了。所以「少說一句話，多念一聲佛；念的妄念死，許汝法身活」，你少說一句話，就多念一聲佛；你若多說一句話，就少念一聲佛，這是一定的道理。

念的妄念死，你念佛念的那個妄想心呢，沒有了，啊，那個妄想心死了！所以我是叫你們快點死！就是叫你們死那個妄想心，不要打妄想！盡打妄想那怎麼可以修行？你若把那個妄想心死了，那個真心就活起來；活起來了，啊，那時候慈悲心也大了，智慧心也大了，願力也大了，一切都大，六度也大，那麼就要啊，你把這個妄念念死它，許汝法身活，這時候才許可你法身呢，那慧命活起來。

[544_一切是分別：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_09\)](#)

財首菩薩這有一幾句偈頌說了，說什麼呢？說，「世間所言論呢」：說世間的所有的這個語言文字，這個言論呢，「一切是分別」：你呀，說出一個字來，就有一個字的分別；說出兩個字，就有兩個字的分別；說出三個字，就有三個字的分別；這寶印手，就有個寶印手的分別；啊，寶鉢手又有寶鉢手的分別。可是啊，在這個分別上，你要離開分別，那就是道了。不容易離得開的，因為你分別慣了，分別這個習慣太久了，所以呀，不容易離開，啊，一切是分別！

「未曾有一法，得入於法性等」：還沒有一個方法呀，和這個法性相合，和這個法性啊，啊，和合了。乃一切法，八萬四千法門，沒有一法和這個

法性相合的，入於法性。怎麼叫入呢？這個入啊，啊，你在門外邊，到門裏邊來了，這入了。你這口氣出去了，那口氣又回來，這也入。你這個鏡子，和摩尼珠這麼互相啊，一照，鏡子光啊，也照到摩尼珠，摩尼珠也照到鏡子光，對了，這叫入。

這就表示什麼呢？表示我們這個自性啊，這個法身自性啊，若和那個佛性，大圓鏡智啊，互相一照，這叫入了。那麼現在可是沒有一法，啊，得入於法性等，等啊，還有其它的偈頌，還有沒有說完這個偈頌，等於啊，其它的偈頌這個道理，但是意思啊，都是這樣子的。

[545_有為無為：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_09\)](#)

在這個**大般若經**上啊，須菩提問，說是啊，「是法平等，無有高下」，那麼有為法，和無為法，究竟啊，是有沒有高下？是不是平等？請問世尊！那麼佛呀，就對他說了，說這個你問的這個有為法，和無為法，是一個是兩個？這個有為法，非有為法；無為法，非無為法；有為法也就是無為法，無為法也就是有為法。你離開有為法，就沒有了無為法；離開無為法，也沒有有為法。

這是說的什麼呢？就是說啊，**名稱是兩個，本體是一個**，啊，**甚至於連一**

個本體也沒有！這就是啊，講這個有為法，和無為法；有為法，就是有生滅的；無為法，就是沒有生滅的。

所以在這個第四迴向那一品，有這麼幾句經文說的，說什麼呢？說，「於有為界示無為法」：在這個有為的這個界，這個世界，有為的這個範圍裏邊，示現呢，這無為的妙法；可是啊，「而不滅壞有為之相」：這個雖然是無為的法，可是啊，有為這個相還沒有滅壞。就是在這個有為上，就是顯的這無為法，這說的。

「於無為界示有為法」：在這個無為的這個界限裏邊，這個範圍裏邊，來呀，顯示這個有為法；可是啊，「也不分別這個無為之性」：沒有分別；你若一分別，那就不是無為了。這個所以呀，在這個無為的界，示現有為法，也不分別這無為之性。

[546_灌溉菩提種：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_11\)](#)

這個佛法不可思議，心法不可思議，眾生法不可思議。這個佛法，猶如大海，無窮無盡，你學佛法，學來學去，也學不完。心法，也沒有完的。眾生法，也沒有完的。都是重重無盡，無盡重重；可是重重無盡，無盡重重，又是圓融無礙的。佛法，就是心法；心法，就是眾生法；眾生法，又是佛

法。方才講這個因陀羅網，這個網是重重無盡。

在舉一個例子，我們人人都能看得見，都能懂的，這因陀羅網啊，是只有天上有；我們不過是這麼講一講，在沒有得到五眼六通的人，都啊，不知道是個什麼？我們現在舉出一個世間的，無盡的這種東西，人人都知道。

第一的，這個微塵是無盡，微塵飄飄盪盪在虛空裏頭，你說哪個是一？哪一個是多？你找一，也找不著！找多，又找不著！這是一多無礙相容。那麼這個塵相，這就是一多無礙，那個一，也不障礙那個多；那個多，也不障礙那個一；這是一個。

又大海裏那個波浪，啊，後邊那個波浪就跟著前邊那個波浪跑；前邊那個波浪沒有了，後邊又生出來一個；後邊沒有了，再後邊又生出來一個，也是重重無盡的，那個波浪重重；啊，雖然重重，也不互相障礙。

我們眾生，在這個世間上，啊，這個眾生死了，那個眾生又生出來，也是重重無盡，圓融無礙的。這些個法，你若明白了，對這華嚴的這種境界，就能有多少明白！

啊，入了睡覺三昧，這也是重重無盡，啊，睡覺睡的重重無盡；哈，大約是被小鬼來捉去，哎，這閻王還不快回來，小鬼盡作怪！啊，這都是啊，圓融無礙的；小鬼作怪也是圓融無礙，閻王不回來，也是圓融無礙。

一切法，都是佛法，你明白了；要不明白呢，一切法，就都是世法。啊，這個都不要講它，礙和不礙，圓融無礙，和圓融有礙，和不圓融有礙，我們都不要講它了。

我們講進啊，我們這個心，心裏頭這個煩惱！啊，這個煩惱啊，就和那個微塵是一樣的，也和那個眾生啊，是一樣的，也和那海裏的波浪是一樣的；啊，你這個無明沒有了，那個無明又生出來；這個煩惱停止了，那一個煩惱又生出來了，啊，這也都是重重無盡的。

從什麼地方來的呢？啊，從水那來的波浪；啊，那個塵相呢，從微塵那來的，從虛空裏來的；我們這個煩惱呢，就從無明那來。所以你若無明，明了！無明變成有明了，就是啊，變成般若智慧了。那麼煩惱根呢，也拔出來；煩惱根拔出來了，這個菩提種子啊，就會一天比一天長大了。

可是啊，我再告訴你一句很秘密的法！**還要留多少煩惱，灌這個菩提種！**

就好像那個種田給它上肥料似的；那菩提種的肥料，就是這個煩惱這個根！所以呀，你們各位呀，無論如何不要把煩惱都斷了它！並且我知道你也絕對斷不了！你若斷得了的話，不妨斷了它；那麼斷不了呢，那就留一點，啊，留一點來灌溉這菩提種。你看，因為菩提種是個菩提，你要栽培灌溉它。

你不要又聽錯了，說，啊，要留煩惱灌這菩提種，啊，就把煩惱留多一點，可以給它上多一點肥料。這灌溉菩提種啊，是要用清水，是啊，從那個煩惱，把那個煩惱的那個塵相啊，都滲到底下去，留一點清淨的智慧水來灌菩提，菩提種。那個菩提種啊，如果肥料太多了，它受不了的，又把菩提種又淹死了！

[547_普周法界：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_12\)](#)

「華藏頌云」：華藏啊，這個頌這樣說，說「華藏世界所有塵呢」：有這個微塵呢，在這華藏世界裏邊所有塵，「一一塵中見法界」：在這個華藏世界所有的微塵，每一粒微塵裏邊，又啊，具足圓滿這個法界，在這一粒微塵裏邊。啊，那麼一粒微塵能周徧法界，這個法界也沒有出去一粒微塵。

「一塵尚具，況一葉耶」：這一粒微塵尚且具足華藏世界，啊，華藏世界

海，況且蓮華葉呢！那個蓮華葉啊，更具足這個華藏世界海這種的境界了！所以說啊，即彼華葉，就是用那一個蓮華葉。「普周法界」：前邊不說況一葉耶，那一粒微塵就可以周徧法界。那麼這一個蓮華葉呢，也是周徧法界的，前邊說況一葉耶。

「而不壞本位」：這一個蓮華葉本來呀，它是很小的，不會周徧法界，那麼現在說它周徧法界了。這怎麼「周」法呢？普周法界，是不是把這個蓮華葉放大了它！啊，好像我們照相，一個小相片可以放一個很大的相片，照這相，這是大的。那麼把這個蓮華葉放到法界這麼大，是不是這樣子呢？不是的。

這個普周法界，不是把這蓮華葉放大，就是在這個你看的很小的一個蓮華葉，就是周徧普周法界了，不用放大；若放大，那還又用很多功夫，要用這個化學的水來沖洗，很麻煩。這個不用那樣子，就是「不壞本位」，不要把它那個本來那個蓮華葉破壞了它；說那個小的把它弄大了它，不用，這叫啊，而不壞本位。不要說這個蓮華葉，不要壞本位就會普周法界；就是那一粒微塵也是這樣子，也是不要把那個微塵放大了，啊，或者用個顯微鏡一看它是大了，不是的；啊，不壞本位。

為什麼呢？「以分即無分」：因為啊，雖然說普周法界了，可沒有分開它；就是在這個華葉，就是普周法界了。啊，說這個道理太不合理了，沒有這麼一個道理！不單你說不合理，我也覺得不合理；可是啊，理它是不合，那麼道它是合了；不合理，合道；這個道理，這個道就是這樣！

你證得這個法界觀的時候，一粒微塵也不小，盡虛空徧法界也並不大！現在你覺得這一粒微塵是小，法界是大；就因為啊，你沒有證得這個法界觀，沒有得到啊，這個無礙的境界，所以呀，就有這麼多的執著。這個道理說出來也不相信，就說沒有這麼一回事。以分即無分。

「無分即分」：雖然沒有分，它還是分了；這就是啊，不壞本位它可周徧法界了，雖然周徧法界又不壞本位。為什麼呢？這就叫大而無外，小而無內；「無大無小無內外，自休自了自安排」，那麼這個對聯說的就是這個境界，無大無小無內外，自休自了自安排。

[548_一多自在無障無礙：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_12\)](#)

說這個一多自在，無障無礙。「即此華葉」：現在就是說的這一個蓮華葉，或者一粒微塵，都是這一個意思。「舒已徧入一切法中」：這個蓮華葉，舒，舒就是舒展開，展開了。這個展開呀，怎麼不說開？怎麼只說個舒呢？

這個舒，好像啊，原來捲到一起，那個叫捲，捲起來了；把那個捲打開了，叫舒，舒開了。不是啊，以前小，現在大了，本來它就這麼大。

也就是啊，「放之則彌六合，卷之則退藏於密」，捲，就好像把它捲起來，捲到一起；舒，把它打開了。舒已徧入一切法中，言其這一個華葉，這一個華葉啊，把它打開；打開，怎麼樣打開呢？啊，徧入一切法中，周徧法界。

「即攝一切令入己內」：那麼這個舒開了，又把它攝回來；攝回來啊，又把一切法都攝回來，令入己內，令入這一個蓮華葉裏。啊，所以說法界雖然大，啊，這個蓮華葉可能把這個法界包住；蓮華葉雖然小，這個法界可是在這個蓮華葉裏邊。就是一切法，都在這個蓮華葉裏邊，也就是啊，一粒微塵能啊，充滿法界；法界那麼大，用一粒微塵就把它包住了！攝一切令入己內，令入這個蓮華葉裏邊。

「舒攝同時」：不是說呀，先舒後攝，或者先攝後舒，不是的；同時就具足這個舒和攝，就這麼妙，就這麼樣不可思議！你用凡夫的知見，就沒有法子明白這個道理。啊，也不合乎科學，也不合乎邏輯，在凡夫的見解上根本就沒有這麼個道理；可是你若能知道有這麼個道理，那就不是凡夫

了，就是聖人！

為什麼你做凡夫？就因為這個境界不能啊，互相啊，鎔融，下邊這不是有兩個字鎔融。「即無障礙」：這個放開它，也不障礙一切法；收回來，也不障礙一切法；啊，舒攝同時，即無障礙。「是故鎔融」：因為這個，所以互相鎔融。小能融大，大能融小；小不礙大，大不礙小；小就是大，大就是小，這種境界，就是這華嚴經的境界，華嚴經就是這樣子。

根本沒有那麼個道理，若按凡夫的知見來去推測去，多就是多，一就是一；怎麼搞的一就是多，多就是一呢？啊，這連一個界限都沒有，就因為沒有界限，所以才是這樣子；若有界限，就不是這樣囉！

「或有四句六句」：這四句，或者單單入，或者單單攝，或者攝入同時，這三句了；或者非入非攝，這四句了。那麼前邊那四句的意思，同時啊，你都明白了，這是五句了；你又能同時把它沒有了，這就是六；把前邊這五都沒有了，這就變成第六句了，變成第六句了。

那麼前邊呢，講了一個「行起解絕」，我啊，覺得就有人呢，不太懂了！為什麼不懂了呢？就因為行起解絕了！這是什麼說的？現在我們不管它

說的什麼？我講另外一個意思。

什麼呢？那個永嘉大師說過，說，「君不見，絕學無為閒道人」，沒有工作了，絕學了，他不學了。啊，因為什麼不學？學沒有意思，沒有意思了！這個「沒有意思」，不是像你那個「沒有意思」，也不是像我這個「沒有意思」。

你那個「沒有意思」，是懶；我這個「沒有意思」，是個怠惰，啊，覺得沒有意思。懶惰，怠惰，沒有意思，不學了！那麼這個怎麼叫啊，絕學呢？
沒有可學的了！啊，學而無學，無所學了，學到啊，極處了，再沒有可學的了！

修而無修，學而無學這叫，無修無證，所以這叫「絕學無為」，什麼也不幹了。甚至於，他睡覺，到睡覺的時候就睡覺，到吃飯的時候就吃飯，到穿衣服的時候就穿衣服，旁的什麼也不知道，啊，這就叫「**無心道人**」，所以說絕學無為閒道人。

「不除妄想不求真」，你看，噢！什麼麻煩也沒有了，所以沒有妄想了，他沒有法子再除了，所以這個冀都除去了，再沒有冀可除了，這叫不除妄

想。不求真，那麼不除妄想，找個真的嗎？也沒有了。「真不立，妄本空，有無俱遣不空空」，有無都沒有了，不空也空了。「無明實性即佛性，幻化空身即法身」，這個就是那個「行起解絕」的境界，你明白這個意思，那個意思就懂了。所以呀，這六句。「思之」：你想一想看。

「下云」：下邊呢，就說了。說什麼呢？「以一佛土滿十方」：不要說一佛土，就一粒微塵就滿十方；那麼佛土更滿十方，那根本就不成問題了。

「十方入一亦無餘」：這個十方啊，又攝回來這個一個佛土裏頭，也無餘，也沒有十方了，也不多了，這個十方又回來這一個佛土裏也不多了。

「若一與一切」：這個一呀，和這個一切，「對辨」：兩個來辨別辨別，分不出來，一就是一切，一切就是一。啊，「則攝入各具四句」：那麼攝，和這個入啊，各具四句，那麼都有這四句。

四句怎麼說呢？「謂：一入一切」：這個一呀，可以入到一切；「一切入一」：一切呢，又可以入一。一，就是一個純；一切，就是個雜；啊，一就是少，一切就是多；多就是一，一就是多；一切入一。

「一入一」：這個一呀，又可以再入到這一裏頭去，沒有了，一入一是沒

有了。「一切入一切」：一切入一切也是沒有了，沒有了。

「互攝亦然」：這個攝，也是這樣子，啊，也是像這麼說，「一攝一切，一切攝一，一攝一，一切攝一切」，也是這麼四句說。那麼這個道理呀，你要好好修行，慢慢才能明白。

549_心時時都在變：[\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_12\)](#)

這個世界，一切的事情，時時啊，都會有轉變！這轉變，從什麼地方轉變了呢？**從眾生的心，轉變的**。因為眾生的心呢，時時都轉變，所以世間的事情也會轉變。

我們現在呀，大家都發心呢，來祈禱世界和平，那麼希望世界人類呀，沒有這麼多的痛苦，我們人人呢，都多誦一點大悲咒！啊，忙裏偷閒呢，或者念大悲咒也可以，或者念佛也可以，或者誦經也可以，或者持咒也可以，總而言之啊，你**專心則靈**，你心若專了，你就修一個什麼法都會有感應的；你要不專呢，那就是啊，成了一個嫌道人(不是閒道人)！

550_有而不有，無而不無：[\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_16\)](#)

有人呢，又這樣說，說我們不想它有，這是對了吧！這也不對了。也不想

它有，也不想它無；你不想它有，你若想它無，那也是錯了。這叫怎麼樣子呢？「有而不有，無而不無」，總而言之，你就要沒有這種執著。你要說，哦，我沒有啊，沒有！你這樣講，又是錯了！那麼不說「有」，就說「沒有」吧！那還不對的，不是中道。中道，就是根本就不要想，也不想有，也不想無，這才是啊，妙有！真空妙有，妙有真空，就在這裏邊。那麼這個境界是很不錯的，你照這樣學一學就好了。

但是啊，有的時候你又可以說「沒有」；沒有的時候，又可以說「有」；我舉出一個例子，說是啊，西樂園有一棵樹，上頭有很多蟲子，很多很多的，數不過來那麼多，那蟲子啊，各處跑；啊，這麼多蟲子在，這個佗果滿呢，自己說，再也不敢來了，就因為她一見到蟲子，她就不會動彈，甚至於走路都不會走了，她最怕蟲子！

這是有了，那我，我當時這麼說，我說，妳不要怕，明天就沒有了！那麼她第二天果然很有信心的又來了，果然一條蟲子也沒有了；很大一棵樹，這個樹有兩個人那麼高，那個上頭有千千萬萬那麼多蟲子；一天就都搬家了，沒有了，不知道搬到什麼地方去了？也不是說，喔！我們知道了，這個是一定師父灑一點殺蟲水都給殺了，哈哈！我本來想用殺蟲水，但是沒有錢買；所以我就吹幾口氣，呼、呼、呼！快跑！都跑了。

551_三世互移：(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_17)

過去的可以把它移到現在，未來的也可以把它移到現在，現在的又可以把它移到過去，或者移到未來的；所以這種境界，不是凡夫所可測量的。大中現小，小中現大；有中現無，無中現有；非一非異，不是一個，也不是多；啊，這種境界是無窮無盡，令人呢，不容易相信。

那麼現在我們講一講啊，這個現代科學的進步；按著一般的道理，這過去的不能再變成現在，現在也不能啊，變成未來，那麼未來的也不能變成過去！現在呀，我們就講一講這個現在這個境界。我們這是現在，在亞洲就是過去；我們這是禮拜天，亞洲就是禮拜一了，是不是過去了！可是在我們這是現在。

所以過去又怎麼能把它搬到現在上？你看看那個電視，啊，在電視上就可以看見過去的事情了，過去這又回到現在；我們現在看的，就和他們的現在是一樣，和當時情形是沒有什麼分別的。

那麼又可以說是啊，未來，他們那未來，搬到我們這作現在；也可說是亞洲的過去，搬到我們這作現在，這怎麼樣講都可以。那我們這的現在，又

可以呀，搬到其它的地方作未來了。那麼這種啊，道理，本來令人不相信，但是你有一個電視，有一個television，這就可以比較出來這個道理，可以比較出來。那麼這是一個小小的科學的道理，還是啊，能這個樣子。況且佛教這個境界，不可思議的境界，啊，說，說不完的！

552_唯心所現：(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_17)

怎麼叫唯心所現呢？說了，「一切諸法呀」：所有的一切諸法呀，都是從這個「真心所現」出來的。這個真心，譬喻啊，大海這個水一樣，這大海的水呀，「舉體成波」：那麼全體呀，這個大海的水呀，全體就是波浪。啊，這波浪，就譬如一切法。

「以一切法，無非一心故」：那麼這個波浪啊，都是在這海裏，就在這一個海裡；這人的心呢，這一切法呀，都是在人的心裏，在這個真心呢，所生出來。無非一心故，就是啊，沒有不是啊，從這個真心所生出來的這一切法，**一切法都是從心生。**

「故大小等相」：因為這個，所以呀，無論是大的相，是小的相，啊，是中相，「隨心迴轉」：都是啊，隨著這個真心迴轉，來回呀，這麼互相輪迴轉；「即入無礙」：因為呀，從這個心裏這麼輾轉，輪轉呢，所以就入

這個無礙的這種的境界了，無所障礙。

真心能生萬法，所以才叫「萬法唯心，心為萬法」，因為心能生萬法，所以講它是混融無礙；可是我們所有的人，都把這個真心呢，忘了，用這個妄心，用這個分別心，沒有用這個真心。你若真能用這個真心，能生一切法，而還沒有啊，執著；不能用這個真心呢，處處都是執著。你能用這個真心，就沒有執著；為什麼呢？因為它是圓融無礙，混融無礙。

你看那個大海，水多一點，它也不覺得多；水少一點，也不見它少。啊，為什麼那樣子呢？就因為它那個本體是具足的，是廣大的，所以呀，也沒有什麼增減。我們這個真心呢，和那個大海也是一樣的。

這個萬法呀，就像那個波浪似的；又可以說是啊，萬法也就是煩惱，煩惱就像那個波浪似的那麼多！這個煩惱過去了，後邊那個煩惱又生出來！就是這個人心呢，它沒有平；你若能平了，這是返本還原，到那個海沒有波浪這種的境界上。那海沒有波浪，就比方人心呢，沒有煩惱了，就平定。

[553_一，數目的開始：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_18\)](#)

這個一呀，是一個數目的開始，那麼這個一是個什麼變的呢？怎麼會有一

個數目的開始呢？這個一呀，就是那個零(○)字啊，變出；那個零(○)字，它伸開，就是個一，它若合起來了，就是個零(○)字。那麼一切的數目都是由一開始，所以這個一呀，也不是定一，不是一定的一；有一，啊，就會變成二、三、四、五，所以這個「一非定一」。

啊，「故能是一切」：所以這個一呀，就能變成一切，變成一切。「多非定多呀，故能是一」：這個多從什麼地方來的呢？多就是從那個「一」那來的。要沒有一，就沒有多；連一個都沒有，怎麼會有多呢？所以多非定多；故能是一，所以呀，你若是把它分析起來，多也就是一嘛！你不要有這種執著，說，哦！這多不是一，一不是多；啊，一就是多，多就是一。

你若把這個數算過來，就沒有什麼問題了；你若算不過來，啊，就生了一種執著心，說，啊，這個多就是多，怎麼會是一？一就是一，怎麼又會是多？他不知道這個一再加兩個，就變成多了，多若減去一個，也就少了嘛！啊，故能是一。

「邊非定邊」：這個邊，和中道啊，是不同的；但是你若是啊，會用了，會修了，邊也是中；你可以再向那邊再把它搬一搬，它就是中了嘛！你可以呀，不要那麼死板板的，所以這個邊呢，也不一定是邊；「故能即中」：

你若從邊那往回走，一走，就是中道了。

「中非定中」：你中道啊，也不一定是中，「故能即邊」：也啊，你若是往邊上一搬呢，它也變成邊了。「延促靜亂等」：延，就是長；促，就是短；長，長至於無量劫；短，短到一念；這一念也就是無量劫，無量劫也就是一念。怎麼變成了無量劫呢？從一念增加到無量劫，所以這個無量劫也沒出這一念；延促，也是一樣的。所以延非定延，它延就是促；促非定促，促也就是延。你要是能把它看成這麼樣子活動起來，就無所執著了，你就會應無所住而生其心了！

靜亂，靜，就是不動，就是靜；亂，就是動，動就是亂。那麼這是靜非定靜，靜就是亂；亂非定亂，亂就是靜。你能把它這麼樣子活動起來，那就沒什麼大的問題了，一切事情都沒有什麼大的問題了！

「眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知」，不是沒有，因為認識了；不是不知，因為了解了；了解，也就不需要再知道；啊，你認識了，也就不需要再執著了！所以呀，「一一皆然呢」：這個延促啊，靜亂呢，都是像這個邊非定邊，一非定一呀，多非定多啊，一樣的道理。

那麼這種的道理，你不容易啊，明白，為什麼呢？凡夫有一種執著心；有一種執著心，你叫他到這圓融無礙的境界上啊，這是不容易的！

學佛法啊，首先要破我們的執著；有一種執著，就不能得到解脫；不能得到解脫，你就不自在；不自在，就有很多麻煩。在佛教裏頭，我們**修道**，**必須要首先把自己管一管，不管旁人**！無論在任何的情形之下，不能隨隨便便就自己找煩惱。尤其對於尊長方面，更不可以隨便生煩惱；不單尊長，就對於師兄弟，也不可以隨便發脾氣。

作師弟的，無論如何不能對這個師兄發脾氣；你對師兄發脾氣，這你再修行，再有功德，也都沒有了。尤其我們好發脾氣這個人，這人不會出貴的！**「善人不怨人，怨人就是惡人；富人不佔便宜，佔便宜的是窮人」**，那個窮人他是願意佔便宜的，**「貴人就不生氣，生氣的多數是賤人」**。

所以呀，我們修道的，在任何的環境之下，不可以隨隨便便的發脾氣！不要說對於師兄，就對於師弟，比自己小的，也不可以隨便發脾氣。你隨隨便便發脾氣，這樣的人，將來一定會墮地獄。為什麼呢？**地獄就是發脾氣的人造成的**！你若想離苦得樂，一定要先管著自己不發脾氣！你不發脾氣，就是樂！你發起脾氣，這就是苦！所以呀，這一點，學佛法學什麼？

學來學去，你對於這個，這個皮毛的工夫都沒有，那怎麼還可以修行？

554_八萬四千個第一：(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_19)

「如一緣徧應多緣」：好像啊，譬如一緣徧應多緣。「各與彼多全為一故」：這個一緣徧於一切緣呢，這一切緣，也就是這個一緣的全體。「此一即具多箇一也」：這個一呀，是具足多個一。多個一是多，一個一是一；但是這一個一，就是多一；多一，也就是一個一呀，所成就。

譬如，八萬四千法門！**為什麼我要講八萬四千個第一呢？也就是這個道理！**八萬四千個第一，所以呀，都是第一法門，第一個法門，沒有第二個法門。那麼這個道理呀，你要懂了，這就是啊，沒有多，也沒有一；一就是多之一，多就是一之多，這就叫啊，互徧相資義，此一即具多箇一，不是一個一，這是多個一。

好像我們這個講堂裏，你可以說是一個人，也可以說是多個人；這多個人呢，就是多一個人，一個人就是一個多人，這麼這就叫多中之一，一中之多。結果，你說是多、是一？你若說是多，這個多是從一這來的。

譬如十個數啊，一個叫一，兩個一、三個一、四個一、五個一、六個一、

七個一、八個一、九個一，這是十個；有九個一，就是九個再加一個，這是十個了，就是這麼道理，並不是什麼，怎麼樣玄妙的。

那麼說這個，說這個有什麼意思啊？啊！這個意思就多囉！講不完那麼多囉！

[555_一點點的毛病：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_19\)](#)

修道的人呢，誰有修行，誰沒有修行，你就看他這一點點，不要看他多，就要看他這「一」！一是什麼呢？這一點點的毛病，這一個毛病，好吃的人，修行啊，他就放不下吃，總想啊，啊，找一點東西來吃一吃。所以在中國的佛教，現在沒有一個持午的！多啊，是很多持午；不過持午的，也總想持六，所以我說呀，沒有一個真正持午的。

這好穿的人呢，啊，雖然出家了，還要穿很漂亮的衣服；啊，穿上這一件，總打那一件的妄想，啊，我再做一件比這一件更美麗的一點，這是好穿的。研究住的問題呀，一天到晚就研究這住；我住這個房子啊，這個房間太大，我弄一個小小的，打坐的那個箱子，坐到那個箱子裏頭，啊，是不錯的！那麼坐到箱子裏頭，又覺得，啊，這個太小了，我做一個大的，住一個大房間，是不錯的！你看這是吃、穿、住，叫衣、食、住，啊，都打妄想。

還有，也不打衣的妄想，也不打吃的妄想，也不打住的妄想，嗯，就要打發脾氣的妄想；沒有脾氣，就找一點脾氣來發。你就看這一點，就知道他沒有修行了；就看這一點點，他所犯的就是很大的！好像持午的人，總要跑到庫房裏，或者雪櫃裏去，到那地方去玩一玩，或者看一看！就雖然沒有偷東西吃，或者已經偷東西吃，啊！這個妄想就沒有了，妄想沒有了。所以修道啊，你不要看多，就看這一點點；這一點點呢，要是不能守，那多了就不能守；多了要能守，這個戒律，一點點也沒有問題了。

[556_支配時間：\(華嚴經疏玄談-第三門-2013_04_20\)](#)

這個時間呢，是很有力量；這個人呢，是沒有力量。為什麼呢？人沒有力量啊，把這個時間給啊，留住！這個時間呢，你怎麼用力扯著它，它也要跑！它跑了，是有力量；人老了，是沒有力量；不單老了，而且啊，又隨著這個時間，會消滅，啊，人會死的。所以呀，人是有生滅，時間是沒有生滅。有生滅的，是沒有力量；沒有生滅，就是有力量。所以呀，這個法，你怎麼樣說，怎麼樣就有道理。

因為這個時間，我們留不住它，所以我們就啊，不要留這個時間；我們要明心見性，我們要返本還原。我們不要跟著這個時間跑，**叫時間呢，跟著**

我們來跑；這樣子呢，就變成啊，人，又變成有力量；時間，又變成沒有力量，它要跟著人跑。

怎麼樣時間會跟著人跑呢？你要是明心見性，返本還原了，你拿無量劫為一念，你把無量劫能縮回來為一念，啊，它雖然有力量，把它拉回來！啊，又能啊，延這個一念為無量劫，把這一念伸開，又為無量劫。那麼這個時候啊，有力量、沒有力量，都是由人呢，來操縱。

好像那個機器，要有個人呢，來支配它，它才能啊，做工。那麼可是這個機器不能支配人，因為機器是無情的，人是有情的。那麼這個時間呢，也是無情的；我們這個人呢，是有情的。所以呀，啊，你要會用，能把這個來支配，能支配這個時間；你要不會用，就被這個時間所支配。

[557_一，就是真理：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_20\)](#)

「一」，數的數目一個始，如果要沒有這個一，就沒有多；連一都沒有，怎麼會有多呢？有多，不是啊，就是這個一多，也就是多一；要沒有一，就沒有這種緣，緣起了，緣起不成了，沒有一，就沒有這個緣起。

所以才說，「若闕一緣呢，餘不成起故」：你若缺了這個一的緣，其餘的

二也不成了，三也不成了；因為沒有一，怎麼會有二呢？怎麼會有三？怎麼會有四呢？所以沒有這個一緣，其餘的緣都不成了。

如果你若說成，啊，那就是啊，不合乎理了，所以呀，餘不成起故。「緣義則壞」：這個緣起這個義理呀，就不成立了；壞，就是不成立，就立不住。「得此一緣，令一切成起」：你要有了一的因緣，就有了多了，所以呀，才能成就一切。

所以我們修道的人要修這個一呢，就「得一萬事畢」，得到這個一，你就得到多了；你這一沒有得到，你也就得不到多。這個「一」，怎麼樣得呢？啊，前幾天我們這打七；打七，就想找這個「一」，所以說得一萬事畢，你得到一了，什麼事情都完了，虛空也粉碎了，大地也變成了金了，你若得到這個一。

我們人呢，就因為沒有得到這個「一」，所以就沒有能啊，圓滿這個**大覺佛性**！我們這個大覺佛性就是啊，得到「一」才能圓滿。這個「一」，變成一個零(0)，無始無終，無內無外，無大無小，都是這個「一」的作用。所以你有這個「一」的緣呢，就能成就一切了，一切的緣都成就了，啊，一切都是啊，從這個「一」的緣所成就的，所成的緣故。

緣義方立：這樣子呢，這個因緣這個義理呀，才能成立，才能啊，有一種根據，不是啊，空談的了，不是隨便呢，亂講的了。

講起這個「一」來呀，這個道理太多，不容易講得完，講！講！成天講，成月講，成年講，也講不完呢，這個一。因為這個一呀，是生天、生地、生萬物；這個一呀，是天地的母親，萬物的母親；但是它不是天主，也不是地主，也不是人主，它就是一個真理！

這個理，你得到，天得到這個理了，所以呀，天就能啊，「四時行焉，百物生焉」，四時，春、夏、秋、冬它輪著轉，四時，春、夏、秋、冬。百物生焉，百物啊，都生，因為這個一呀，它才能生；若沒有這個一，什麼也都沒有了，什麼物也沒有了。這個所以呀，世界上這個萬物生，就是因為根據這個，依靠這個一，生出來的。

所以「天得一以清，地得一以寧」，這個地呀，因為得到一了，它才果寧了；若不得到一呀，就沒有法子寧。那麼「人得一以聖」，人若得著這個一呀，就是聖人，超凡入聖，可是你沒有得到；雖然沒有得到啊，但是可能啊，藉著這個一的光，這個一，我們所以能生存，都是啊，由這個一來

幫助我們。

說，這越講越沒有道理！這個「沒有道理」，才是真道理，不過你不懂；你沒有得到這個「一」，啊！真的你認為是假的，假的你當成真的。

[558_種種道理都差不多：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_26\)](#)

那麼這種種的道理，講來講去，好像差不多的樣子；可是啊，就因為差不多，你要不清楚，就會糊塗；所以就把這個「差不多」講來講去，令你呀，把這個差不多的地方也明白了，那麼就會不差，一點也不差，這是一個意思。這又是啊，令你知知道這個「差不多」就不一樣；那麼你明白，要無所執著。

你知道啊，「諸法從緣生，諸法從緣滅」，一緣多緣，互相即，互相入。所以呀，你要明白這個「差不多」了，就會不差；不差，叫什麼呢？那就是對了，就沒有啊，錯了，也沒有執著了。為什麼有執著呢？就因為啊，在這個差不多的地方啊，弄不清楚，所以就有所執著了。

一切佛法呀，就是破人的執著；你執著若沒有了，就冥同性海；你若有所執著，就不能冥同性海。所以我們自己呀，迴光返照，看看自己有沒有執

著了，你自己呀，用鏡子照一照自己，是不是沒有執著了？是不是好的事情讓給人家，不好的事情，自己要，不給人，叫「推功攬過」！

那麼這個說我不太懂這個道理，什麼叫好的事情給人家，不好的事情給自己，這個你不懂？我天天呢，就會講吃的東西！你就拿吃東西來講，好吃的東西，你是不是想都給人家吃？不好吃的東西是不是給自己？你若能以這樣子，這就叫推功攬過；這也就叫啊，啊，無我相，有人相，這就叫利益眾生。

總而言之，你在這個好壞的這種境界上，你有沒有分別心！說是我沒有分別心！沒有分別心，那還就是木頭，石頭；你要有分別心，那就是凡夫，沒有證果。那麼究竟怎麼辦呢？到時候你就自然就知道，現在就不要問！修行啊，修行到這個境界上，你就啊，明白了。

這又叫什麼呢？又叫性海，又叫大光明藏，也叫如來藏，都是這個；可是啊，講是容易講啊，做到這種的功夫，是不容易的。那麼不容易就不做了嗎？你不做，總也不能返本還原，不能冥同性海。

修道啊，是很不容易的，在你想要修道，就會有魔；這個魔啊，不是從一個地方來的，從啊，四面八方都可以來；有的呢，就是病魔；有的呢，煩惱魔；有的，天魔；有的時候又有人魔，有的時候又有鬼魔。這個魔呀，是在你不認識那個地方來，令你呀，這個道心不堅固；令你呀，修行不能繼續向前用功。

在以前呢，我記得，我說過這麼一句話，我說，人說啊，修道都有魔！我呢，什麼魔我也不怕！你是妖魔鬼怪呀，啊，什麼魔，我都不生恐懼心！自己以為這樣子啊，這是很驕傲了！誰不知道啊，說完了這話沒有好久，這個魔就來！什麼魔來了呢？病魔就來！

這一病啊，病的人事都不醒了，什麼也不知道？有一個多禮拜這個時間，什麼都不知道？由這個呢，我自己知道自己呀，還是不夠火候！妖魔鬼怪，天魔外道我都不怕了，但是這個病魔呀，還受不了，還沒有降伏了。

所以呀，**修道啊，不能說自滿的話，不能說啊，啊，什麼都不怕了！**你要一自滿呢，這麻煩就來！要怎麼樣呢？時時刻刻的，修道人，要戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，時時刻刻呀，都要很小心，這麼去修道。

這個修道啊，你道業成就，是誰幫助你成就呢？就是啊，這個魔幫助你的！

好像那個刀啊，很鋒利，很快的，是啊，那個石頭啊，把它磨快了，磨刀的石把它磨快。你修道啊，你開了智慧光，你的智慧呀，大了，也就是啊，這個魔呀，幫助你，增加你的智慧。

這個魔啊，你不要拿他當魔來看，你應該呀，拿他當啊，護法來看！「見事省事出世界，見事迷時就墮沉淪」，你能覺悟，對這個境界能明白，這就是啊，超出世界去；你若不能覺悟，遇到事就迷了，那就是墮落，就會墮入地獄的。那麼所以修道的人呢，不要怕有魔；魔是幫助你的，試驗你的，看你呀，有沒有功夫？有沒有定力？你若有功夫、有定力，什麼魔也魔不動你。

你首先要怎麼樣呢？要把這個「死」啊！常常掛到啊，眉毛梢上。這個生死的問題，時時刻刻，都要啊，了生死。你生死不了，那麼所做的事情就沒有完；要所作已辦呢，那生死就了了。你要知道，什麼事情都沒有「生死」那麼重要！這個生死的問題，你沒有能解決呢，不知道生從何來？死從何去？怎麼樣生的？怎麼樣死的？你沒有啊，真正了解，這個時候啊，就應該努力用功；你如果不努力，啊，你永遠都是要受生死的！

所以在修道，我們想要了生死，把什麼魔考啊，都要當成護法，它是幫助

我們修道的。有人罵你，他是幫助你修道的；有人打你，他是幫助你修道的；啊，有人對你不好，那是幫助你修道的。所以時時刻刻，你能啊，一切的逆境，逆來的，都是幫助你修道的；那你就啊，會煩惱減少了。沒有煩惱，就會生出智慧；你有了真正的智慧，那時候，一切的魔呀，都沒有法子，他都不能搖動你。

我們為什麼被魔的境界轉？就因為智慧呀，不圓滿；智慧不圓滿，所以呀，遇到事情，就迷了，就認不清楚了，我相就生出來了，啊，人相也生出來了，眾生相也生出來了，壽者相也生出來了，啊，這麼多的相生出來，煩惱也都就跟著跑出來了；如果有智慧，這一些個問題就都沒有了。

[560_得到一了：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_26\)](#)

「自性如虛空」，自己的性啊，猶如虛空一樣；「真妄在其中」，這虛空裏頭，也有真，也有妄，真妄都是在這虛空裏邊包含；「悟徹本來體呀」，你若明白那個本來的法體；「一通一切通」，明白一法，明白了，那一切法你都明白；那一個法你沒有明白，那一切法所以你都不明白。所以古人說，「得一萬事畢」。

常對你們講，說，「天得一以清」，你天怎麼會清呢？因為它得到這一了。

「地得一以寧」，地它怎麼寧靜了呢？你看地，我們在地上覺得地是一個靜的，寧靜的不動。那麼它若不得到這個一了呢，把這個一失去了，就該地震了；啊，這個地震呢，就生出災害；你若得到這個一呢，就不會地震了。

「人得一以聖」，人若得到這個一呀，就是個聖人，就不是凡夫俗子。就是這一點，你若得到了，就是聖人；得不到，就是凡夫；就是這一點點，就是這個「一」！你這個「一」，你會把它會變二、變三、變四、變五、變六、變七、變八、變九、變十，越變越多；越多越麻煩，越麻煩越要變，越變越就不知道怎麼樣回來，越跑越遠，因為你會變。

你若能不會變，把這個，哦，由一，再啊，變成一個零(0)，返本還原這叫；你返本還原了，什麼麻煩沒有，什麼麻煩也沒有了！這就要得到這個「一」。這個「一」，你若得到了，這個天也是你生的，地也是你長的，人也是你幫助的，沒有一樣啊，不是由你來成就，就有這麼妙！

[561_為什麼不懂佛法：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_26\)](#)

「法性融通啊」：本來法性它就是融通的，又何必說融通門呢？那麼本來這個人就是個人，何必又起個名字呢？這個法性，就是這普通的人；融通，

就是這個名字，融通就是這個人的名字，說，啊，他融通了。

所以呀，講佛法，你不要以為呀，這是很深，本來呀，很平常的；要太深了，那就不是這個平常的佛法了；因為這個佛法，人人可以懂。為什麼我們人不懂呢？聽了還不懂？就因為我們貪的太多了，肚子裏邊呢，這妄想也太多了；所以把這個平常的事情也就都忘了，講出來也不明白，就是這麼回事！啊！什麼叫就是這麼回事？還不明白？

562_山門對聯：[\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_26\)](#)

這個中美佛教會呀，人，一天比一天多了，啊，這也就一門呢，分出十門來，十門又分出百門，百門又分出千門，千門就分出萬戶，千門萬戶。這個千門萬戶的人呢，到我們這個一門裏頭來。這個怎麼叫「一門」呢？就是不二法門！所以說，「一切眾生入不二門，同證三覺地」，這是我們的這個門的對聯，你們每一個人都應該知道。

不要啊，我們這個對聯是這樣子，完了人家問你們，說，噢，我看你們那是一切眾生入不二法門，同證三覺地，這是說的什麼？你把眼睛一瞪，我也不知道？就像我講經似的，啊，你問我是什麼？我也不知道？就這樣子。

這樣子啊，在理上講可以，在事上啊，講，就不可以了。因為我們現在講經是講的理，我說也是理，無說也是理；所以呀，或者把眼睛閉上，或者把眼睛睜開說不知道，這可以的，在外邊就不可以的。外邊因為你要說不可以，你若說不懂啊，他就啊，認為你是真不懂。在這呢，我說我不懂啊，你們說，喔，和我們講笑話呢！那麼究竟我懂不懂呢？我自己知道，你們還是不知道？

我所以說這個千門萬戶，這眾生；入不二門，這是我們這一個門。這一個門，幹什麼呢？同證三覺地，證這個自覺、覺他、覺行圓滿，這三覺地。

那麼可有一樣，你們有親戚有朋友，他要來聽經，你們頭一樣要告訴他，告訴他什麼呢？說，到我們這個不二門裏邊，第一，不准抽香菸。第二，不准喝一切的酒類，這個酒啊，就包括一切。第三，不准吃毒藥，啊，不准吃那個見神見鬼的那種藥，不准吃那個能上天的那種藥，告訴清楚他。

你若能守我們這個不二門裏邊的規矩，你就來；要不守的話，老實不客氣，就不要來。無論你是誰，都是啊，要這樣子對他講；甚至於對你的父親、母親，他若來，啊，都是這樣說。有的人呢，歡喜規矩，有的人不歡喜規矩，我們現在是為這個歡喜規矩設的這個不二法門。

所以到這個不二門的裏邊，是龍，要蟠起來；是虎，要趴那個地方；啊，不要咬人的，那個龍啊，也不能飛；虎，也不能跳的；這叫「降龍伏虎」。無論你是誰，你到了這個不二法門裏邊，你就是一個，不是兩個。什麼一個？和不二法門裏邊這個人，都變成一個了，不是兩個，記得嗎？

563_研究自己的心理：(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_26)

這個事法界、理法界、千法界、萬法界，都**沒有出去啊，你我現前這一念的心法界！**這個心法界你若研究明白了，一切法界你就都明白；心法界你若沒有研究明白，一切法界就都啊，不會明白，就等於睡著了一樣。

那麼有的人呢，現在就生大歡喜了，說，哦！那這我有辦法了，我要去啊，讀心理學了，唉，這個心理學，不錯，就是心法界；可是啊，讀心理學的，都是啊，研究其他人的心理，**沒有研究自己的心理**，所以這又跑的越跑越遠了。啊，拿著這個心理學來去啊，賺錢，有這一些神經病的人呢，就要找心理學了，看心理學醫生；這個心理學，不管你的心理如何，先拿來twenty dollars！就因為這twenty dollars，心理學也變成了不明白心理學了，啊，就明白twenty dollars。

怎麼呢？你來看一次，twenty dollars；今天看完了，明天再來了；明天看完了，明天再來了；哦！twenty，twenty，twenty，twenty，twenty，twenty，這一生就twenty了，沒有到thirty，也沒有到forty；但是把這個心理就耽誤了，盡外找心理，找人家心理，不找自己的心理，所以呀，這是一個大錯誤！

你們各人研究研究這個問題，是不是有這種關係？所以心理學的醫生，始終不明白法界的。由這種的關係呀，我不是不叫你讀心理；你讀自己的心理，不要讀他人的心理；啊，問問你自己怎麼回事？為什麼你就啊，人家罵你，你也不高興？人家說你一句不好你就發脾氣？誰叫你發的脾氣？就這一個字，就可以令你呀，歡喜；一個字，可以令你呀，生煩惱？

好像以前我對你們說過，我很小的時候，和我們那一個出家的師兄弟，啊，我過年寫「智慧如海」他就念，智慧如海、智慧如海、智慧如海！我在那裡我就說了，我說，看你業力如海！哦！他即刻就發脾氣！啊！你怎麼看我業力如海？啊！我說，看你業力如海，就看你業力如海了嘛！還怎麼樣看的？

我說你業力如海，業力有善業、有惡業，我說你是善業如海，才能出家做

沙彌，這不對嗎？喔！那你真是辯才無礙！我說，這個不是我的辯才，只是一個字的沒有說明白，不是辯才，就是一個字沒有說明白，你就發脾氣了！所以他，哈，唉，那麼就這一點差，心理學就不明白了！那麼我們現在每一個人研究研究自己的心，**你為什麼這麼顛倒？**

564_一多不二：[\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_27\)](#)

佛說的八萬四千法門，每一個法門裏邊，又具足啊，八萬四千法門；那麼在八萬四千法門裏邊，也沒有出去這一個法門。所以一也就是多，多也就是一；這一，具多理，所以一就是多；多，歸一理，所以多也就是一。

那麼一多相容，你細要啊，研究起這法來，每一種法裏邊，都具足八萬四千種法門的道理。所以妳在一個法裏邊，你也可以呀，講出八萬四千種那麼多的道理；八萬四千法門，也沒有出去這一個道理。這一個道理，它的本體就具足八萬四千法門；八萬四千的法門，它的本體也沒有出去這一個法門。所以這叫一多不二，一多相容。你明白這種的道理了，一切法你都明瞭了，一切法你都沒有執著了，所以這叫啊，一多相容門。

你若明白法了，這個法它是圓融無礙的，是自在解脫的；你若沒有明白，你就執著啊，那麼不能解脫。

565_不要生一種執著心：(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_27)

你不要啊，生一種執著心，**法就是教你呀，解脫的**；你在這個法上再生了法執，所以呀，這想要得到解脫，那是啊，盡未來際也不能得到的。所以你們研究佛法的人，**切記不要生一種法執！**我們每一人有一個我執；有一個我執之後，又生出一個法執來。這個法執，怎麼叫法執呢？啊，就說，啊，我這個對呀，你那個不對，有一個是非之心了。那麼為什麼起的是非之心？為什麼起的這個法執？這又要研究研究這個根！就因為我執啊，沒有空，所以呀，法執也就捨不了，放不下了。

啊，我們這一次啊，到加拿大，這個果夢啊，講一個小沙彌，這個小沙彌呀，給人說法，無法可說，就偷著跑了；以後這個居士呢，就悟得啊，這個人空，法空這種境界，就開了悟了！那麼為什麼他開悟了？就因為他明白沒有法執了，沒有我執了，所以就開悟了。

我們研究佛法的人呢，不要研究來研究去，越研究這個法執越重，越研究啊，這個我相越大；啊，那就是壞了！那越研究越迷，越研究越不明白？這一點呢，那麼各位善知識啊，應該用一點功夫，注意一點在這個地方，**要破除我執，破除法執！**

說，那沒有執了，那不就一切法都糊塗了嗎？沒有執，還要不糊塗，還要明白；不單明白法的這一面，又明白呀，法的那一面；這個法法圓融，啊，這個法法無礙，都要明白；這就是啊，得到人法雙融了，都融通了。

566_事理隱顯門：[\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_27\)](#)

講這個事理隱顯門，我們不妨啊，就講一個事，講一個理，講一個隱，講一個顯。什麼叫事呢？事，就是世上所有的事。什麼叫理呢？理，就是這個世上所有事啊，所具的一種理。這個理呀，是無形的；這個事啊，是有形的。這個隱呢，也是無形的；這個顯呢，也是個有形的。也啊，可以說是事理，也可以說是隱顯。

那麼本來呀，也沒有事，也沒有理；一跑到事上，理上，就有一個是，有一個非了。啊，跑到一個隱顯上去呢，又有一個有，又有一個沒有。啊，這就落到啊，第二義上。第一義呀，什麼也沒有。因為什麼也沒有，人就不明白這個「什麼也沒有」！只知道這個「有」，不知道那個「無」。所以呀，就講這個事理隱顯。由這個事理隱顯，你再能明白，喔！本來無一物，何處惹塵埃呢？這叫啊，開悟了，這叫開悟了！

開悟之後呢，又有什麼好處呢？什麼好處，沒有！吃飯還是一樣要吃飯，穿衣服還是一樣要穿衣服，睡覺到時候還是要睡覺的。不過怎麼樣呢，啊，就不會顛倒了！一般人睡覺是頭衝下睡，頭衝上啊，啊，這個是站著，站著的時候頭衝上，啊，睡覺的時候就頭衝下，啊，這顛倒。你若明白了呢，睡覺的時候就頭衝上，站著時候又頭衝下邊，所差的地方就是這一點！

那麼還有什麼呢？還有啊，不顛倒了！我們沒開悟以前呢，做事情不對的他認為對了，對的又認為不對了。你開悟之後，你知道，喔，對一定是對的，不對一定是不對的，這是啊，明白這個真理。

[567_人在世上所行事理：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_28\)](#)

那麼人呢，在這個世界上，所行的就是這個事，所經驗的就是這個理。那麼由理，你就能明白事；由這個事，你又可以呀，明白這個理。那麼這個世事，是無常的；這個理呢，它是個不變的。可是雖然不變，而能隨緣；雖然能隨緣，它還又不變，這就叫個理。

我們人，由有生以來，所經過的，所行所做，這都是個事，所做的事業。在這個事業裏邊，又現出一個理論了。無論是做哪一行，它有那一行的事現出來，也有那一行的理呀，現出來。所以一事，就具足萬事；一理，也

就包括萬理。

那麼人呢，在這個世界上，明白的人，就做一些個明白的事；糊塗人，就做一些個糊塗的事。那麼糊塗人他做糊塗事，他不知道是糊塗，他也認為明白。明白人做明白事，他也不認為是明白，也認為和糊塗啊，是一樣的。這就是個理。啊，為什麼呢？他若認為自己是明白，那就是自滿了；那麼糊塗人他認為自己不是糊塗，那也是一個不及；那麼不及和自滿也是一樣的。

啊，可是，你做一件什麼事情，就會有一件什麼事情的麻煩；你若不做什麼事情呢，就沒有麻煩。沒有麻煩，可言事業也不能成就；因為這個，你事業不成就，道業也不成就。道業，就由這個事業上幫助的，幫助你這個道業來成就的。

所謂：事業，就是要去做德行，利益一切的人，修福修慧，才能得到啊，相好圓滿；你要不修福修慧，就是證果，也是一個阿羅漢，自了漢，這一個小乘的根性。

你不認識這個世界，就是如夢幻的世界嘛！成了什麼世界？你能不執著，就「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，那麼這個時候，又有什麼用呢？這個世界都沒有了，像夢似的！

你認為現在世界是有嗎？你認為現在不是夢嗎？說，是的，我認為是現在這個世界不是個夢，我認為現在呀，一切都是啊，真的！啊，不錯，啊，你這個道理講的比我講的有道理，所以我啊，應該跟你學；可是，你要先跟我學，然後我再跟你學。說，那怎麼，你跟我學什麼？我跟你學什麼？

你跟我學這個如夢的世界，我跟你學那個真的世界；你說是真的，我就跟你學！但是你先要明白這個如夢了，然後才有個真；你若不明白如夢啊，根本就沒有真的，你現在所認為是真的，那正是夢！

說，這個道理我不承認的，我啊，學這個科學，學邏輯，邏輯學。你講這個也不合科技學，也不合邏輯學，所以我不承認的！你不承認，那我也不需要你承認；**你先承認你那個不承認的了，啊，你不承認你那個承認的了！**

[569_一念無量劫：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_28\)](#)

怎麼一念就可以作無量劫，無量劫又可以作一念呢？啊，這個法我不懂

的？那麼在中國有這麼幾句話，可以呀，稍微解釋這個「一念萬年，一念無量劫，無量劫一念」。在中國呀，讀書的小學生，寫這個字啊，有這麼幾句話，就說的，說，「昔日王子去求仙，而今丹成入九天；我在洞中方七日，不知世上幾千年」，這幾句話說的一念無量劫，無量劫就是一念。

說有一個皇帝的太子，在以前呢，去求啊，作神仙；現在呀，修行的這道成了，丹成入九天，到天上去了。他就說了，說我在洞中方七日，我在那個洞裏邊呢，只住七天，不知世上幾千年，你看七天，就是世上不知幾千年了？

那麼你這一念呢，又何妨把它拉長作為無量劫呢？無量劫又何妨把它縮短了作為一念呢？所以這說，啊，「或現須臾作百年等」，或呀，就是或者，不是一定的，不是你也可以，我也可以，他也可以的；有的人可以，有的人不可以的。在一念呢，這須臾就作百年了；等，那麼還有其它很多的妙用。

啊，這「一切諸法，業幻所作故」：這個一切諸法呀，都是如夢幻泡影啊，幻化業所造的，所作的。因為這個緣故，所以呀，「一異無礙」：這個一不妨變為多，多也不妨變為一；一和多是一樣的，多和一也不是兩樣的。

這都是一種幻化夢幻所作，幻化所現。因為這樣子，所以我希望各位呀，也不要執著父母、兄弟、姊妹呀、夫婦，都不要執著；你能不執著了，那是真正自由；啊，真正自由，才是真正快樂。

不要誤解自由，啊，不要勉強自由；你要勉強去學自由去，那也沒有快樂的，那有苦。那麼這個道理呀，講來講去，就是叫你沒有執著；你能沒有執著，就得到解脫；得到解脫，就是自由；得到自由，也就是快樂；啊，得到真正的快樂，那時候是everything is ok！

[570_眾生受佛戒即入諸佛位：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_04_29\)](#)

在經上說呀，(梵網經)「**眾生受佛戒，即入諸佛位；位同大覺已，真是諸佛子**」，由這幾句偈頌啊，看來，佛教徒啊，必須要先受戒，然後才能成佛。所以釋迦牟尼佛將要入涅槃的時候，阿難以四事問佛，那麼其中之一呀，就是佛住世的時候，以佛為師。

佛滅度之後呢，又以誰為師呢？佛呀，就告訴阿難，和一切的弟子，說是啊，以「波羅提木叉為師」！波羅提木叉，就是「戒」。人呢，若能受五戒，行十善，就會生到天上去；若受十戒，行百善，就可以證果阿羅漢。十戒，是什麼呢？就是沙彌戒。那麼若能啊，受二百五十條這個比丘戒，

這一定啊，成佛果！

所以才說，「眾生受佛戒」，眾生，無論哪一類的眾生，都包括在內了，所謂：飛、潛、動、植。飛的，天上飛的；潛，在水裡頭的魚類；動，就是有氣血的；植，就是植物，就是啊，這個花草樹木，這都是眾生；那麼眾生啊，都可以受戒。所以在南華寺啊，虛老在那傳戒的時候，就有啊，樟樹去求戒，又有老虎去皈依，不過那是在山上；啊，這個樹啊，也要受戒，老虎也皈依。

那麼若在城市裡頭呢？這個樹啊，就不會來受戒，老虎啊，也不會來皈依。因為啊，牠雖然有個善心，但是怕這個惡人；這個人多的地方啊，就有惡人；這個惡人呢，啊，就不允許牠們想啊，受戒。

「既入諸佛位」，那麼能受戒呀，就是有佛的位子了。「位同大覺已」，你那個地位呀，和這個大覺佛呀，是一樣的。「是名真諸佛子」，這才是真真實實的佛的弟子！由這幾句偈頌啊，看來，所以這個受戒呀，是最重要的。那麼你若不受戒呢，就不能成比丘，不能成沙彌，不能成菩薩；所以必須要受沙彌戒、比丘戒、菩薩戒，要受這個三壇大戒這叫。

可是這個傳戒這個方法呀，在東方是很盛行的。在這個西方的國家，打開歷史來看一看，還沒有過；不單在這個美國沒有，就是在其它的西方國家也都沒有過，那麼這是啊，正法傳到西方的第一次。這第一次啊，是早了一點，早了一年；要等到明年呢，就會好一點，因為啊，宣傳的力量不夠！要啊，甚至於宣傳三年，在三年以前呢，就應該做這種的工作，那麼才能發生效果。

可是啊，在去年，他們五位啊，到紐約大乘寺去開幕；看見大乘寺開幕啊，他們就著了急了，就等不了了；所以呀，就發表說啊，金山寺今年就傳戒，這最低限度啊，早了三年，方才我說是一年呢，這要是啊，正式說起來，就早了三年。那麼早了三年呢，人就會少一點，可是人會少一點，佛就會多一點了。啊，受戒，在西方，好像沙裏澄金一樣，在沙子裏邊呢，往出找金子，這是很不容易找的，要費很多人工啊，才能把這個金子淘出來。

今年，這個提前傳戒，所以呀，人就很少的，只有三個沙彌，沙彌尼，來求啊，比丘戒、菩薩戒。其餘的呢，有想求啊，菩薩戒的，有想求五戒的，那還慢慢會有人。那麼現在呀，就這三個。可是三個是不是少呢？不是，不單三不少，一個也不少。不過這個三個呢，是在前邊，是第一次，第一次這三個，這正是啊，表示這「三如來」！東方阿閼佛，西方無量壽佛，

中央釋迦牟尼佛。那麼將來呀，這三而九，啊，九九就無盡，無盡無盡的
那麼多了。

凡事啊，是一開始，是難！因為開始人人都不敢，這受戒。啊，怎麼叫受
戒，他們也不明白？以前有這麼些個佛教徒，也不懂得怎麼叫受戒？甚至
於這國家，啊，的人，都不懂得什麼叫受戒？所以呀，我們這，啊，一提
倡這個傳戒，這人呢，就認為是一個很奇怪的事情！什麼叫傳戒呢？他們
就很驚奇了；很驚奇，有的想要來受吧！又不敢來，不知道是怎麼回事？
你說這可憐不可憐！你們大家想一想是不是這個樣子！

那麼今年有三個求出家的具足戒，啊，這也表示啊，過去一個，現在一個，
未來一個；也是過去、現在、未來這三際，也是三如來。所以呀，你們三
位拜願的時候，也誠心來拜，讀誦**毘尼經典**，也都誠心讀誦，絲毫不可以
馬虎的。人多了，就有的馬馬虎虎的，人少的時候，就不能馬虎了，一定
要認真！那麼越少呢，我們要越好，做的越好；人多了，就照顧不過來了，
人少。

我們天天呢，拜願，要拜祖，拜祖師，天天呢，早晨要拜西天、東土的歷
代祖師三拜；晚間呢，也要拜西天、東土歷代祖師三拜。本來在諸方這個

拜祖啊，要在祖堂裡去，那祖堂啊，從大殿走到那個祖堂啊，大約有，我在普陀山那個，要上山去，從這邊呢，上山上去，從那邊又下來，每天都是這樣子；到那幹什麼呢？就叩三個頭。這上山有，上大約有五分鐘的時間，啊，下山又要五分鐘的時間；它那因為很多台階，那麼去禮祖。這就為什麼要禮祖呢？這就孝順呢，我們孝順西天東土歷代的祖師。

我們現在想出家了，啊，要恭敬過去的祖師，所以受戒的時候啊，必須要天天禮祖。在諸方禮祖，這講，這個引禮師叫，說，排班！你們在台灣是不是有這個排班？說，對面立！向上排班！頂禮三拜！這麼樣。我們這呢，人少啊，就不必那麼唱，我們尤其在這個西方的佛教，不必對面立，我們可以說，排班！向上！面上！恭立！這麼樣子，然後啊，頂禮呀，祖師。

因為我們這的規矩啊，是面都對著佛的。不像啊，中國的佛教他是人面對面，啊，你看我也不順眼，我看你也要發脾氣。我們現在呢，在這個西方，誰也不看誰，我們看佛，啊，這佛呀，沒有發脾氣的。但是我們若到，譬如到旁的地方啊，還要隨其他人的規矩；因為他們都是那個老規矩，我們這新規矩他們不懂。所以呢，我們這是面，我們這作早晚功課，人人都面對著佛，不是對面立。中國他們是對面立，所以我說啊，我們這的佛教，

不是中國的佛教，我們這是一個新興的佛教。

那麼以後啊，你們受戒的沙彌、沙彌尼呀，要聽我們以前在台灣受戒回來這些老戒的招呼；在這個受戒的期間呢，一定要循規蹈矩的，要認真呢，去學習。在今天呢，一個開始的時候，我和你們隨便談幾句話。

在中國有這麼一句話，說，「心誠求之，雖不中，不遠矣」，你無論做一個什麼事情，你必須要有一種誠心；你若有一種誠心求戒，也一定會得戒的。本來這個受戒呀！是在佛法裏邊，都是自己求戒，自己呀，在佛前呢，拜佛求戒，就是拜願！啊，有的拜一年得戒的，有的拜兩年得戒的，有的拜三年得戒的，有的拜四年、五年、六年，甚至於十幾年，也不得戒的；那麼有的就得戒。

怎麼謂之得戒呢？這佛經上說的明白，說是啊，你拜佛，或者見到光了，見到佛放光了，這也證明你得戒了。或者呀，你見到佛來給你摩頂了！不是啊，心裏這麼想著，有這個境界，是啊，真真實實的，這佛啊，放光，佛來給摩頂，啊，證明你呀，得戒了。

那麼因為啊，這麼樣子，就很不容易呀，得戒！所以以後就傳戒！傳戒啊，

這也是啊，佛制許可的，啊，要有三師，七證，證明啊，你得戒了，這也
啊，是受戒。所以我們現在拜願呢，你們都要誠心，特別誠心！天天呢，
都要誠心，不要懶惰，一分鐘啊，也不要懶惰，那麼我相信啊，一定會得
戒的。

我們這佛教是一個開始啊，那麼將來好令一切的眾生啊，都有機會啊，受
戒！所以在你們後邊呢，有很多人等著！我們我方才說這啊，早了三年，
要晚了三年有多少人呢？**會有三十個人**；這早了三年，就有三個人。這三
個人呢，也不算少，就一個人也都不算少；甚至於沒有人，我們這來傳戒，
都不算少。

因為啊，這有一切的鬼神呢，也都要在這等著受戒。所以這個傳戒不是單
單給人傳，這一切的護法天龍八部很多這個都要來受戒的，所以啊，你不
愁沒有伴侶，有很多人陪著你們拜佛啊，也很多這個天龍八部啊，陪著你
們拜佛呢！

我在今天呢，給你們說一點這個笑話，什麼笑話呢？你若拜佛呀，那個魔
就跑了；不拜佛呢，魔就會來。什麼叫魔呢？你打妄想，那就是生魔了；
沒有妄想，那就是成佛了，就是受戒了。你能拜佛，拜的專心致志，只有

一個拜佛的這一念，啊，你這一禮，一拜，就拜十方諸佛，十方諸佛的面前呢，都有你了，都有你在那拜佛呢！

那麼所以有這麼幾句啊，偈頌，你們拜佛的時候應該念的。說，「能禮所禮性空寂」：，十方諸佛影現中。能禮的，是這個人；所禮的，是這個佛；性空寂，這個性本來就是空的。可是啊，雖然是空的，「感應道交難思議」：這種感應道交啊，不可思議的。

「我此道場如帝珠」：我們這個道場啊，就像那個帝釋天那個寶珠似的，那麼光明徧照；那麼你這樣一觀想啊，就能徧禮十方諸佛，十方諸佛都現前。你這一拜呀，就拜十方諸佛；那麼十方諸佛能現前了，你罪業就會消滅了。所以我在這啊，來拜願、拜佛，要這樣子，這個拜佛是最重要的。傳戒，就是這要拜佛，一天到晚都是拜佛的；那麼拜佛、讀經，拜佛、讀經，那麼研究經典，研究經教，這是很難得的一個機會，大家共同啊，來修行。

[571_一切一切都是心裏的鏡子所現：\(華嚴經疏懸談-第三門-2013_05_01\)](#)

一切的諸法，就破人的執著，所以把它說成如幻，又把它說成如夢，也把它說成啊，好像泡，也把它說成好像影，又把它說成好像那個露，又把它

說成好像那個電。那麼說了這麼多的譬喻，就是教我們這個人呢，離開這一切執著。你若沒有執著了，一切法就都沒有用了；就因為我們有執著，佛才說法，破我們這個執著。

這第六呢，第六門呢，「如影像者」：啊，說的好像這個影，和這個像這個道理。這個影像啊，不是真的，所以才說，「一切萬法略有二義」：這個八萬四千法門，也就是一切的萬法，言其多，這個法門呢，太多了，所以說一切萬法；略有二義，那麼若是詳細講這個八萬四千法門，需要的時間呢，太多了，窮劫難盡，這講幾個大劫呀，也講不完的；那麼現在呀，簡略的來呀，講一講，那麼簡略啊，講它有兩種的意思。

第一種的，「皆如明鏡，含明了性」：就好像啊，這個明鏡似的。所以這個神秀作了一首偈頌，他說，「身是菩提樹，心如明鏡臺；時時勤拂拭，休使惹塵埃」，也就是啊，這個明鏡的道理。這個明鏡啊，它含明了性，它啊，有這個明了的作用，你不明白，你照照鏡子就明白了。本來你不能啊，迴光返照，看不見自己的面，你眼睛啊，長到你的面上，但是你看不見你自己的面，啊，你自己的面是什麼樣子？看不見的。

啊，你自己這個面是個人的樣子啊？是個鬼的樣子啊？是個菩薩的樣子

啊？是佛的樣子？你自己看不見。啊，那麼你若一照這個鏡子，啊！原來我是這樣子，也好像其他人，有兩個眼睛，有兩個鼻孔，有一個嘴巴，有兩道眉毛，或者有什麼特別的一種樣子，那麼自己就看見了，認識自己了，喔！原來你是這樣子，原來我是這樣子。那麼所以呀，這個鏡啊，就是顯物的，顯出來啊，這個樣子。

那麼雖然呢，是鏡是這樣子，但是我們這個**心鏡**啊，也是這樣子，心呢，

「一心所成故」：這個明了性啊，我們這個心的這個明鏡啊，也有這個具足光明智慧，也有這個明了性，照了萬物，一切的道理，一經過啊，我們來分析，來研究，啊，它就啊，知道了，這個鏡的本體，譬如心。

「二分別所現，如影像故」：第二種的意思，就是分別。分別什麼呢？分別呀，那個所現出來的；所現出什麼呢？在這個鏡裏邊呢，現出這些個影像。啊，這個**鏡子，它照物，雖然照物，但是沒有心**，這個鏡子啊，不會說是，哦，我現在照你了，你是這個樣子，它沒有心。

為什麼呢？它是無情的；雖然無情，但是**它是個表法**。我們心呢，也就像這個鏡子啊，一樣。那麼等外邊來的這種啊，境界呀，我們有所分別，這個影像啊，就現出了；就好像啊，在那個鏡子，你一照啊，就現出影像來

一個樣。

「由初義故」：由啊，最初這個，啊，好像明鏡，它含明了性，啊，這一心所現的，「為能現」：這個鏡子就是一個能現。「由後義故」：由後邊呢，這個分別所現的這個影像這個道理來講，這就啊，是「所現的」：這個鏡子它能現一切物，那一切物就是鏡子裡所現，所現出來的。

「一切法，互為鏡像」：這一切的法呢，它也就互相為鏡像；啊，你這一個法作鏡子，那一個法就作像，互相；哪一個法都可以作鏡，哪一個法都可以作像，這叫互為鏡像。「如鏡互照」：就好像啊，這麼兩面鏡子一樣；兩面鏡子，這個鏡子裡，也可以照到那個鏡子，那個鏡子啊，又可以照到這個鏡子；互相啊，啊，攝照，你照我，我照你。

啊，「而不壞本相」：這個鏡子啊，互相來照，可是它那個本體呀，並不會壞的。不是啊，說你把我這個鏡子照到我這個相了，啊，我就壞了；或者我把你那個相照到我這個鏡子裏頭，啊，你那個相就壞了，不會的；它互相啊，不會壞這個相。所以呀，在下邊那個經上就說了，就是這華嚴經上就說了。

「遠物近物雖皆影現」：無論遠的物，和近的物，都是啊，這個影現出來。
我們這個心裏看見，啊，一切物，也好像那個鏡子照見一切物一樣，所以
呀，都是一種影像。「影不隨物」：這個都是啊，影現的，這個影啊，在
這個鏡子裏頭所現這個影，不會呀，跟著那個物啊，去跑去；「而有遠近
等啊」：你無論遠的物，照到這個鏡子裏也是一樣的；近的物，照到這個
鏡子裏也是一樣的。啊，所以這個影啊，不會跟著那個物來跑。

也就是啊，我們這個影啊，就是心裏頭的這種妄想；你所見到的，都是妄
想所現。我們看見有山，有河，這都是啊，在我們這個心的鏡子裏邊，現
出來這一種的境界；那麼你若能明白這個好像鏡子裏現的這個影像，這又
有什麼可執著的呢？所以呀，把一切的執著啊，就可以破了。我們人所以
不能得到啊，自由，得到自在，不能得到解脫，就因為有這種執著；你若
沒有執著了，啊，那就是自由，那就是自在，那就是解脫了！

[572_要用一番功夫：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_04\)](#)

世界上的事情啊，無論你學什麼，你若想把它學的精通了，都要啊，用一
番功夫才能明白；我們就學佛法，也是一樣的。不是說我看了幾本書，聽
了幾次講經說法，我就明白佛法了；必須要啊，有一個時間，有個地點，
還有一個說法的，然後啊，才能有所成就。

所以在幾十年以前，我說過這麼幾句話，我說，「事欲求精」，這個事啊，就是一切事；這個事呢，就包括你讀書，也是讀書的事；你做工，是做工的事；研究佛法，就是啊，佛法事；無論你做什麼，這就是什麼事。

你想把你所做的這個事，精通了，事欲求精，「須用苦功」，你應該呀，用一點功夫。這種功夫，不是啊，很容易的，要啊，有一種忍苦的精神，你這功夫才會成就。「功夫既到」，你這苦功啊，既然到了，到這種的程度了，「默識心通」，默識，你就默默中啊，就認識了，你心呢，也就通達了。

所以你們學佛法，雖然有的有五、六年的工夫；可是啊，看起來這個經文，有的地方還是不懂。為什麼呢？就因為啊，你的功夫還沒有到；功夫到了，就默識心通了。

[573_但有假名，本無實義：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_07\)](#)

大乘，啊，就像大人似的；小乘，就像小孩子似。那小孩子的時候，啊，他看見一塊糖，你說這個糖本來是沒有的，他不相信，一定要這個糖；啊，吃完了就沒有了，那麼但是他不相信呢，這個本來也沒有的；你吃下去又

能怎麼樣呢？嗯，吃下去，甜這麼一個很短的時間，這也是虛妄的，他不懂？所以呀，他就認為有。那麼這個大乘啊，能包括小乘，小乘啊，它就不能包括大乘；所以大乘所見的道理，小乘它就見不到的；俱不立故。

「淨名云」：在這個淨名經呢，它說了，說，「文字性離呀」：說這個文字，本來呀，是空，這個性離呀，也就是文字性空，它沒有本體，沒有一個實體，這都是一種色法，離開色法就沒有了。「無有文字，是則解脫」：無有文字，就是沒有法了，沒有法就是解脫。

說，那我們不學法也是沒有法，怎麼那也是解脫嗎？那不是解脫。你沒有學法，根本你就不懂法，也談不到什麼解脫；你若懂了法，還不執著法，能以破執，那就才能得到解脫。破你的執著，一切執著都破了，破了執著什麼樣子啊？啊，還是你那樣子！不過你就沒有執著了。所以呀，文字是相。

這個文字啊，若沒有這個文字相了，沒有這個文字障了，啊，是則解脫，這就是得到解脫了。解脫呀，就是悠遊自在，很好玩的；這個時候，啊，你願意幹什麼都可以，解脫了嘛！解脫就是自在了，自在，就是啊，無拘無束，無罣無礙。那麼也就是啊，「無大無小無內外，不休不了不安排」，

就這樣子，啊，你看妙不妙！那麼這就是解脫了。

在十地論呢，解釋這個空理的時候，啊，就啊，舉出兩種譬喻，譬喻啊，風和畫，啊，「風中相等」：這個風中的形相，它有這麼「等云」：有這麼幾句論呢，文，說，「風喻音聲」：這個風啊，這譬喻音聲，音聲呢，你說出來它有，啊，說完了，就空了；這風來的時候你覺得有風；啊，風過去也沒有了；所以呀，這個風啊，就譬喻音聲。

「畫喻名字」：這個畫呀，啊，所畫的畫，就好像有那麼一個名，但有假名，啊，都無實義，你說這個畫是真的嗎？啊，真的？它沒有什麼用！啊雖然現在有古畫，一賣，賣了幾百萬萬；這是人家是發狂了，發癲，啊，拿著這個東西來騙人呢，騙那些狂人；啊，你說那有什麼用？那個畫，說英鎊，一百萬英鎊，這還搶著買，這就是狂人！因為有錢，他沒有地方去用去了，所以就弄這些個假的，造這些個假相來；啊，說那個郵票啊，啊，值幾十萬。

好像，啊，前幾天看見報紙上說，啊，中國有一個什麼是什麼東西來著，幾千年以前的，世界上就三個了，哦，賣了多少錢！咦，那麼少的你要它幹什麼？啊，根本就沒有用的！沒有什麼用的！他就啊，著到這個假相上

了。所以這畫，你說它有什麼用？這個畫喻名字，名字就是，**但有假名，本無實義**，沒有什麼的真實的義理。「皆不可取啊」：這個音聲你也拿不來，這個名字你也拿不來，不可取。

啊，「佛藏經云」：在佛藏經上啊，也有這麼幾句經文說，「諸法如毫釐不空者，則諸佛不出世」：你那個一切諸法呀，像頭毛，像頭髮這麼這麼細的，那麼那樣的那麼多的髮，你再把這個頭髮剖成啊，一百份那麼細，這個頭髮再剖成一百份那麼細，只有這一百份之中的一份，你那麼多的不空的，啊，這叫毫釐，不空者；則諸佛不出世，那個諸佛呀，就不會出世，你有那麼多的不空的，諸佛也不出世，你看，這多重要！你若把那麼多多的也都空了，沒有執著了，那個執著也沒有了，諸佛出世了！

[574_你是什麼人住哪姓什：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_08\)](#)

你究竟問我是什麼地方的人呢，我是不知道了？說不知道，這是騙人，不是不知道，因為我不願意知道，我不願意知道我是什麼人，一知道是什麼人，啊，麻煩就多了！

我們人為什麼有麻煩呢？就因為我們人呢，知道我們是什麼人，知道是哪一個國家的人；那麼我想不知道啊，但是不容易辦到，不知道還知道，喔，

我是中國人！沒有法子忘了，這個就是個麻煩。你若能忘，能把它忘了，就沒有麻煩了。

所以今天，我們來一位貴賓，這位貴賓呢，是越南人，越南的，我究竟是越南人呢，是中國人我還不知道？嘿嘿！越南也有很多中國人，中國人也有很多在越南住的，所以呀，沒有法子分的那麼清楚，我想一想啊，都不要分了，反正大家**都是人**。我知道啊，人就是人，人絕對不是狗，狗也絕對不是人，所以呀，我們大家是人呢，都應該站在人道的立場上。

人道的立場，就是彼此啊，互相來幫助；互相幫助，這就是啊，行菩薩道，自利利他。那麼這位這個貴賓來到這，第一句話，我們兩個一見面，第一句話，他問我什麼呢？**問我，是不是在這住？**我一問到住的問題，把我就問的很，很多的這個麻煩！很多的煩惱！就來了！

為什麼呢？因為我住到這個牛角尖裏，牛的犄角那個尖裏邊！誰也不願意往那個住，**所以我就住到那個地方**。當時我不能告訴他，為什麼呢？我告訴他，把他嚇的，一定是就這個，哈，不知道怎麼好了？所以不告訴他，這是住的問題。他說，喔，你是不是應無所住而生其心呢？我說不！不應無所住而生其心。

那麼第二句他又問我姓什麼？我一想，我不可以說我的性，我這個性是個壞性，不是個好性！什麼叫壞性呢？就是不會好，沒有法子好，這個性，我這個Nature，是個壞的Nature，no good Nature。但是還怎麼樣呢？我的名字叫什麼名字呢？你們都不認識我？啊，這麼久啊，你們不認識？就不了！啊，壞不了！想壞呢，還壞不了！啊，這是我的名字，哈。那麼現在我告訴你們了，你們大家都會認識我。

[575_認識自己：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_09\)](#)

說什麼呢？這釋迦牟尼佛說，「大慧」：叫了一聲大慧！誰是大慧呀？就是有大智慧的那個人。你有大智慧的人，釋迦牟尼佛就叫你；我是有大智慧的人，釋迦牟尼佛就是叫我；他有大智慧，釋迦牟尼佛就是叫他。說，啊，你這個法師講不對了，這是個大慧菩薩！哎，不錯！就是大慧菩薩，那也不是你，也不是我，也不是他了，就是大慧菩薩。

啊，大慧菩薩，他有大智慧，那麼佛就說了，說，「非一切佛土，言語說法」：非一切，不是一切，啊，非一切，不是一切佛的國土，完全呢，用這個言語來說法，不是啊，僅僅就用這個言語來能說法，一切諸佛國土有不同的這個說法。什麼不同呢？說了，故有佛國土：所以才有佛啊，國土，

怎麼樣？「直視不瞬呢」：哈，直視不瞬，我啊，現在又有個特別說，我就說他閉著眼睛，沒有看！為什麼說閉著眼睛沒有看呢？這你還不明白？

「直視不瞬」，他沒有看見！就這麼睜著眼睛，「視而不見」，這叫視而不見。

那麼視而不見，又怎麼教化眾生呢？怎麼會是說法呢？你講的也有道理，他就因為啊，這麼直視不瞬，視而不見，所以呀，表示叫眾生你不要盡啊，反光鏡子向外照啊，啊，像那個照相鏡子，盡給人家照相，啊，那個人呢，長的是白色，那個人是黃種人，那個人又是黑種人，那個人呢，啊，是紅種人；這一看呢，你把什麼人都認識了，可是啊，沒有認識自己，把自己不認識了，最要緊，就不是認識自己！你若能認識自己，那是啊，就有辦法了。所以呀，這個叫直視不瞬，叫眾生啊，你不要盡往外去找去，要迴光返照，反求諸己。

啊，「口無言說」：那麼迴光返照，這口裏是不是說什麼呢？口無言說，沒有什麼說；但是沒有說，他也沒有不說的，啊，說，噢，這個文上說是口無言說，怎麼還沒有不說的呢？應說而說，不應說而不說，應該說的就說，不應該說的不說，你相信不？你相信不相信？啊，你不相信，我就這麼講，你願意信就信，你不信，那是你自己的事，啊，我是這樣講法。

「名為說法」：所以若是說口無言說，怎麼叫名為說法呢？名為說法，就是啊，應說而說，不應說而不說，名為說法，這個是名說法。這就是啊，佛說一切法，應眾生一切心；若無一切心，何用一切法呢？無說無傳，應作如是觀。啊，應作如是觀，怎麼樣觀法呢？我也不知道？

啊，「乃至云，有佛國土，動身名說」：又啊，這直視不瞬，口無言說，名為說法，還有呢，還有其它啊，那很多很多的。啊，或者佛一瞪眼睛，這也是說法呢！或者佛一皺眉，也是說法呢！或者，啊，佛一舉手，這也是說法！或者佛一低頭，也是說法！啊，總而言之啊，有為，無為，都是說法。

乃至，啊，有佛國土，有這麼一個佛國土。動身說法，他這個身上啊，一動彈呢，就說法呢！怎麼樣啊，身上動彈，怎麼樣動彈呢？跳舞呢！你說跳舞不是說法嗎？那你若說不是說法，我也說不是說法，算了！

「粗言及細語，皆歸第一義」；啊，那麼這個世界一切一切都是在說法呢！不單單跳舞是說法，這個演電影的也是說法，作戲的也是說法，喝酒的也是說法，吃毒藥也是說法，看你認識不認識？你若認識，就是說法；你若

不認識呢，就會墮無間地獄。善是說法，惡也是說法，不善、不惡都是說法；啊，法無定法，法不可得，沒有法！

576_聞香：(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_09)

古人說：與善人居，如入芝蘭之室，久而不聞其香，即與聚化矣；與不善人居呢，如入鮑魚之室，就好像那個鮑魚，賣鮑魚那個地方很臭的，很腥，啊，久而不聞其臭，亦與之聚化矣；也就啊，和它變成一樣了。

啊，所謂：「善一夥，惡一群，什麼人就找什麼人」。你看，我們這有一些個比丘，在印度呢，就有一個越南的比丘到我們這來；如果我們這沒有比丘，這個比丘，啊，他想來也不能到這個地方；這就是啊，叫善一夥，善的在一起。惡一群，什麼人就找什麼人，

那麼這個香積世界，哈，你猜怎麼樣啊？歡喜香的這個眾生啊，就都啊，往那地方跑，生到那個香積世界，啊，說那個地方香，我們去聞香去了，啊，到那個地方去。這個菩薩，啊，願意聞香的也生到香積世界；羅漢願意聞香的，也生到香積世界去；這個眾生願意聞香的，也生到香積世界去；啊玉帝那個奏樂的樂神呢，啊，也跑到香積世界去。玉帝那不有個嗅香神，專門聞香，你無論多遠，你若有一股香味，他就聞到了，一聞到就去了；

啊，去了，他就，啊，就聞，他就想聞多一點香，啊，這個貪心也不小，跑到那個地方去聞香，這都是有貪香的這個眾生就跑到那個地方去。

可是貪這種香呢，啊，貪香飯，那個飯呢，都是特別香的，啊，比這個巴黎之夜啊，大約更香的多！那麼聞香有什麼益處呢？啊，那個益處就多囉！香積如來呀，他自在呢，他在那個地方坐著不說法，就是放香，啊，聞香又放香，啊，這個香啊，啊，以香塵來轉法輪，轉大法輪。

啊，轉大法輪，這一切的菩薩坐到那個香樹下，聞到這股香味，就得到三昧了，所以說：「飡香飯而三昧顯」：顯呢，也就是成就的意思，就啊，成就這個三昧了。三昧，是梵語，翻譯來叫一個「定」。這個定啊，從什麼地方來的呢？從這個香氣來的，啊，從這個香塵。

說是法師啊，你講這一段經文呢，我覺得與佛法不相合。為什麼呢？在佛經上說的，初果阿羅漢就不入色聲香味觸法了，不為這個六塵的境界所搖動。那麼這個呢，怎能說聞香而得到三昧了呢？這豈不是入了色聲香味觸法了嗎？這種「入」啊，不是入那個香塵，而入那個三昧了；這個「入三昧」，和那個「不入色聲香味觸法」是一個道理，沒有兩樣，啊，若不信，你研究研究！他沒有得到三昧，那可以說是入；已經證得三昧了，那也無

入也無出。

啊，這個「眼觀聲色內無有，耳聽塵事心不知；鼻聞香氣而不動，舌嚐妙味自如如」，啊，這種的境界，你若得到了，你就三昧就顯了；他若得到，他的三昧也成了；我若得到啊，啊，也不會給你講經了；我現在給你講經啊，就因為我沒有得到這個三昧，所以現在在這個地方，啊，亂說亂講，橫說豎說，塵說刹說；啊，說又是無說，無說又要說，啊，所以呀，顛顛倒倒的，也就因為沒有聞到這個香積世界這個香，啊！這麼香！好，不要到旁的世界去了，太香了！

[577_自性本具的妙法：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_09\)](#)

既語默視瞬皆說，則見聞覺知盡聽，苟能得法契神，何必要因言說？這一段疏文，是華嚴菩薩清涼國師他寫的，「既」：是既然，他說呀，既然；「語」：就是說，「默」：就是不說；語，是說而未說；默，是未說而說；「視」：是視而未視，「瞬」：就是瞬而未瞬。

可是，無論語，你明白了，也是說法！默，你若會得了，也是說法呢！這個視，你若覺了，也是說法！這個瞬，你若是悟了，也是說法！所以說「皆說」。那麼，語、默、視、瞬都是說法，說的一個什麼法呢？啊，說的一

個什麼法呢？我們各位要知道，說自性本有的妙法，自性本具的妙法，不是從外邊聽來的。

也就是啊，六祖大師所說的，始知自性，本自清淨；始知自性，本不動搖；始知自性，能生萬法呀！一切萬法都不離自性，離了自性就沒有法，無法可說。那麼這是啊，語、默、視、瞬都是說法，就看你呀，會得，會不得；你會得也是法，那麼會不得呢，還是法，那個法呀，怎麼樣都是法；可是你呀，會得，就覺悟了；沒有會得，你就是沒有覺悟，沒有明白，沒有明白這種自性的妙法。

「則見聞覺知盡聽啊」：見，是眼睛會見；但是它也會聽；啊，眼睛會見，它也會聽法。耳朵會聽，它也會見法。身，會覺，啊，它也會見法，也會聽法。這個意，是知，啊，但是它也具足啊，這個視、聽、啊，眼動，這種功能。這叫什麼呢？這就叫六根互用了。

六根互用，說什麼叫六根互用呢？啊，這個名詞，是一個很摩登的名詞，我沒有聽過？你沒有聽過現在聽了，就是不是摩登，那就是舊了，聽過就是舊的，沒聽過就是新的。啊，怎麼叫六根互用呢？六根互用也叫六根互助；野叫啊，六根互相代表；啊，眼睛呢，它能代表舌頭，會說話；耳朵

呢，啊，它能代表鼻子，會聞香。

你看這個，唉，我不相信這個法？啊，耳朵怎麼會聞香呢？當然你不相信了，你沒有到這種境界，你怎麼會相信呢？是不是啊！那個廁裏那個屎蟲子，那個屎蟲子啊，你對牠講，你說香油啊，是香的，啊，牠說我不相信？我不相信香油是香的，我覺得這個糞坑裏頭是也不錯這個味道，牠認為那個糞坑就是香的。為什麼呢？牠不懂香油那個味道。

那麼你很好的心，假設你若是發菩薩心，想行菩薩道，說是啊，這個廁所裏這個蟲子啊，太苦了，啊，我幫牠搬一搬家囉，啊，也不我也不收搬家的這個費用。於是乎啊，就用這個或者筷子，啊，或者呀，是兩條木頭，總而言之啊，英文都差不多的，那叫chopsticks。那麼把這個蟲子啊，用這個chopsticks夾著牠，放到香油缸裏；放到香油缸裏你說怎麼樣啊，他說這回呀，你可得到香味囉！在這個地方你住囉！哦，沒用幾個鐘頭，哈，牠都往生了！往生到什麼世界去不知道？但是我想還回到廁所裏去了。你說，因為什麼呢？不接受你這個菩薩幫助牠。

那麼說六根互用，你沒有得到這種境界，也就好像這個道理差不多的。啊，你不相信，就是把你搬到那個六根互用地方去，你說，唉，這個地方很麻

煩的，哈，這個東西，眼睛又能吃東西，又能說話，啊，又能聽，又能覺，又能知，啊，他一個人什麼都幹了，啊，那六根都閒起來。其實啊，那六根也能幹，不過它沒有去工作。

那麼不單眼睛能吃東西呀，哈，你全身八萬四千的毛孔，每一個毛孔都會看東西。說這個你在什麼經上看來的？噢！華嚴經上就是嘛！每一個毛孔都能說法，每一個毛孔都能聽、都能見、啊，都能吃東西，都具足啊，這個六根的功能。手腳都能看東西，不要說用眼睛；用眼睛，那太笨，科學時代，啊，那眼睛根本就沒有用，要用那個雷達；啊，所以太空的東西，隨時都可以看得見的。你眼睛能看得見太空嗎？這就是一種啊，不可思議的境界。

那麼一般的凡夫俗子尚且能有這種的神通，何況啊，諸佛菩薩！何況證果的阿羅漢！那麼他若用他的毛孔去看一看東西，這是很平常的事情，他每一個毛孔上都有雷達，都有這個無線電報；所以這個盡虛空徧法界，他無所不知、無所不見，也就是這樣子。

你看這個證果的人呢，你看他閉著眼睛的，啊，他那什麼東西都看的很清楚。你看他在那睡覺呢，但是，啊，你偷著去到庫房偷東西吃，噢，他知

道的。啊，或者偷著到廚房去偷東西吃，說那我這個守戒，大約沒有人看見，我還算沒有犯戒！你不要問人家看見沒看見，你問你自己看見沒看見。你自己若看見了，那誰都看見了；自己若看不見你自己，那誰也看不見你，沒地方找你去，這個你說妙不妙？

你的手指頭，啊，也會說話，說這個法師，你講的太玄了，嘿，這才不是玄呢！這是一種普通，真玄的，沒有法子說得出來的，說出來就是不玄了，就是不妙了。啊，所以六祖大師，和這個惠明尊者說，惠明尊者問呢，說，上來所說的話仍有密意者乎？說啊，還有比這個再秘密的嗎？六祖大師說，「與汝說者，即非密也」，我說給你的這就不密了，沒有說的那才是密呢！

所以呀，和你講這些個，這不過給你找一個道路，叫你想一想，哦！能有這樣子嗎？那麼你就要追求了，一追求，到時候你就知道這個六根互用的這種功能，這種的作用了。啊，你到這個六根互用的這種境界上，那就是啊，萬能了；萬能了，不單六根互用，啊，這根根都互用，也就是根根都無用了，沒有用了！說，這又怎麼說呢？用而不用，就是不用了嘛！你沒有用，沒有互用的時候你覺得這是一個新的玩意，很新鮮，噢，我若也用眼睛來吃飯，用眼睛來說話；用耳朵也吃飯，用耳朵來說話，這是不錯；

好像那個television，radio，啊，沒有口，它有這個聲音發出來！噢，我若像那個radio，像那個television，這是很妙的，大家都要買一個放到家裏去用，那就糟糕！

你若想做television，做radio，那簡直，那是個死物。啊，你這個呢，這是個活物！一般人呢，都在死物上用功夫，不在活物上用功夫。啊，我們自性裏邊呢，具足這一切的功能，所以呀，我們人都不會用，所以呀，就不能六根互用；你若會了用，啊，又不用了，所以叫「無用」。

那麼這種的話呀，說的多了，也沒有用，所以不說！不說，那麼你們若聽，各位呀，一定會聽；為什麼呢？我說了，你若不聽，怎麼可以的？你沒有法子不聽！所以說「見、聞、覺、知盡聽」，哈！你們這些都是見、聞、覺、知嘛，你怎麼能不聽？你講給我看看，啊，你講給我看看，我不聽，我看看，我看看你講什麼！

「苟能得法契神」：苟，什麼叫苟呢？苟，就是或者，假如；假如你能得到這個法了；契呀，這個神，這個神呢，不是那鬼神的神；這個神，就是精神的神；這個精神的神，也就是你那個自性；你那個自性也就是佛性。啊，你契合佛性了，啊，就是啊，返本還原了，沒有到外邊去跑去了，不

向外馳求了，不到外邊呢，啊，我丟了東西，到外邊去找一找，找來找去，結果還是在自己的這呢，沒有丟。

好像那個演若達多，啊，照照鏡子，他看鏡子裏頭有一個頭，他說，我這個頭怎麼沒有了？啊，怎麼鏡子裏那個人有頭，我沒有頭呢？各處去跑跑跑跑，到街上去，見到了人就問，喂，老大哥，你知不知道我的腦袋到什麼地方去了？啊，老大爺，我把腦袋丟了，你有沒有法子幫我找一找？他各處去找頭去。你說，這個演若達多太笨了，太笨了，各處去找頭，結果他頭還在他自己的這個身體上長著呢，那麼他各處去找！

你，和我啊，都和這個演若達多差不多，你不要以為很好笑的，笑他找頭，**你們還沒有知道找頭呢！唉！**你知道找頭了，然後啊，就會得到頭了。

那麼說是啊，你若能得法契神了，就「何必要因言說呢」：何必又要藉著這個言語來說法呢？啊，這時候，行也說法，坐也說法，站也說法，臥也說法，行、住、坐、臥都是說法呢！都是說法；那麼所以就不必呀，用言語來說法。

這叫什麼呢？這個老子，中國有個老子，說兩句話，我們現在借來用一用，

他想不借也不可以的，為什麼呢？他已經老了，我和他打他也打不過我，我還比他年輕，所以他說什麼呢？他說，「處無為之事，行不言之教」，處無為之事，什麼也不做；行不言之教，不要說話，這種教化。我們現在呀，也是處有為之事，和無為之事，行不言之教，和行啊，言說之教。

那麼我們不要用於一邊，我們都用，啊，有為也用，無為也用；有言說，也說法，無言說，也說法。我們現在，啊，和這個老子說的道理又不同了，他只想懶惰，不要幹什麼，不要說話，這有多自在！OK！我們說話也自在，不說話更自在；自在自在，人人都自在，沒有跑了。

[578_人都是一個沒有彼此之分：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10\)](#)

這個大乘，和小乘啊，就不同了。大乘，是一成一切成、一了一切了、一修一切修、一證一切證，那麼初發心時便成正覺。

怎麼叫大乘呢？就是因為啊，他成的果位大；他發大菩提心，修大菩薩行，啊，證大菩提果，一切都是大的。為什麼他能證得大？就因為他心大，心若不大，你果就不大；心大果就大，所以我們現在發心，都要發大心；不要把自己呀，看的那麼重，不要以為自己吃了虧了，對自己就是害處。你要捨得捨得，要發布施心，要發供養心，要發持戒的心，要發忍辱的心，

要發精進的心，要發禪定的心，要發般若智慧的心。

不要那麼愚癡，啊，「拔一毛而利天下不為也」，拔去你一個汗毛，對世界人有利益，你都不幹的！啊，像那個楊子「為我」那麼樣的stupid，那麼樣的愚癡；啊，也不要那個墨子「兼愛」呀，那麼樣的狂，那個墨子說，哦，誰他都愛，愛！愛！愛！

啊，那麼這個大乘啊，啊，和小乘不同的；大乘啊，是包羅萬有，大乘法，大乘法呀，就是妙法，妙法蓮華經就是大乘。所以大乘，什麼叫大乘？啊，看妙法蓮華經了，那就是大乘法。所以呀，大乘，是包括小乘的，小乘不能包括大乘；為什麼呢？小乘因為它太小了，沒有法子包的下那個大。

說是啊，哦，法師你講，於一毫端現寶王刹，坐微塵裏轉大法輪；那你又說小能現大，大能現小，圓融無礙，無礙圓融；那麼這個小乘為什麼就不能包大乘呢？啊，你呀，你不要聽這個圓融法，那個不圓融法你也想叫它圓融了！小乘它若是能包大，何必又叫小乘呢？小乘就因為它太小了，啊，只知道有自己，不知道有他人，他沒有和啊，所有的人合成一體。

大乘，怎麼叫大？不是他說這個人大、心大、願大；他和所有的人都合成

一體了，沒有彼此之分，沒有人我之分，沒有是非之分，沒有善惡之分；說，那他不要善惡混合了嗎？啊，善惡根本就是混合的，你說怎麼能分得開？譬如一個善人，一個惡人，啊，說那是善人，那是惡人，這他們兩個分別的很清楚；那妳在表面看到分的清楚，在實際上啊，根本沒有分，分不開的。

為什麼呢？那個善人，和惡人，所出這個氣，呼吸氣，它都是混合到一起的；你不說，啊，我這個善人呼吸氣呀，單在這一邊；那個惡人呼吸氣單在那一邊，沒有法子分開界限的。你呼吸氣既然呢，彼此都相通，那怎麼又可以分得開呢？所以人與人呢，都是一個的，沒有彼此之分的。

所以，說，那你若這麼講，譬如一個人吃飯，那一般人不會飽的！誰叫那一般人不吃飯來著呢？啊！亦本亦影，我就說老實話，我絕對不騙你們，有的時候會騙你們，但是啊，騙不了的！因為什麼騙不了人？我騙不了自己，所以我騙人也騙不了的。所以和你們講啊，就老老實實講最好了。

[579_諸佛無有法，佛於何有說：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10\)](#)

是「唯影無本」：只有這麼一個影像，啊，沒有什麼法可說的。這是說的什麼道理呢？這是說的「大乘實教」。「離眾生心佛果」：說這個大乘啊，

就佛教，也沒有眾生，也沒有心，也沒有佛果，都離開了，空一切法，離一切相，啊，「無有色聲功德」：也沒有形色，也沒有音聲，也沒有功德。

啊，那麼有什麼呢？「唯有如如」：那個如如啊，就是如如理。唯獨就有一個如如理呀，契合這個如如的智；除了如如理，和契合如如智之外，沒有什麼。所以說啊，就是如如理，和「如如智獨存」，存在的。

還有什麼呢？還有一個大悲心，和這個大智慧，「為增上緣」：作為呀，一個增上之緣修行。「令彼所化根熟眾生」：使令啊，那一些個根機已經熟了的眾生，「心中現佛色聲說法」：在那個根熟的眾生心裏邊呢，自己就會顯現出來，諸佛呀，這個色聲在那說法；若根沒熟的呢，他就見不著佛法。

「是故聖教唯是眾生心中影像」：因為這個，所以呀，就說啊，「唯影無本」，這個一切佛所說的聖教啊，就是眾生心裏頭的一個影像而已。

所以在夜摩天呢，夜摩天神呢，他說啊，有一首偈頌，說的很有道理，說的很好的。說什麼呢？說啊，「諸佛無有法」：諸佛並沒有說法，「佛於何有說」：諸佛既然沒有佛法，那麼佛又有什麼法可說呢？啊，是無法可

說的。

「但隨其自心呢」：但隨這個根熟的眾生他自己的心，啊，「謂說如是法」：他說，喔，佛呀，這說這樣的法！啊，「龍軍」：這個龍軍呢，是個論師的名字，「堅慧」：也是個論師的名字。「諸論師等」：他們幾個人，「並立此義」：都立的這個說法都是啊，這個「唯影無本」這個宗旨。

[580_法性本空寂：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10\)](#)

非本非影，這是啊，隨說隨泯，掃一切法，離一切相。「如頓教說」：好像頓教啊，那麼樣說。「非直心外」：不是啊，在這個直心這個道場啊，的外邊，「無佛色聲」：那麼在這個直心的外邊，沒有佛啊，的色聲。「眾生心內影像亦空」：那麼在眾生的心裏呀，前邊說「唯影無本」，有個影像；現在啊，眾生心裏邊的影像也空了。

啊，「性本離故」：這個佛性啊，是離一切執著的。既然離執著了，那麼又有什麼法呢？又有什麼影，又有什麼本呢？所以說非本非影。「亡言絕慮」：這個亡言呢，也可以說是無言；也可以讀成無字，無言絕慮，沒有什麼可說的，也沒有什麼可思慮的，「即無教之教耳」：這個這種法叫無教之教，啊，無功用道。

「須彌偈云」：在啊，這個神呢，有個偈頌說了，「法性本空寂呀」：說這個法的自性啊，本來是空寂的，「無取亦無見」：你也沒有法子把它拿來看一看，你也沒有法子啊，用眼睛來看一看。「性空即是佛」：你真能啊，到這個性空這種程度，這就是佛的本來面目。「不可得思量」：這個這種境界不是用你的凡夫的心量啊，來思量啊，它能知道的。

「淨名云」：在這個維摩經也說，啊，「夫說法者，無說無示」：啊，談到這個說法的，沒有可說的，沒有可指示的。「其聽法者」：啊，那麼聽法的這個這一類的眾生，「無聞無得」：也沒有啊，所聞，啊，也沒有所得，「無智亦無得」。啊，「龍樹等宗啊」：這個龍樹菩薩，這個宗，叫唯識宗。啊，龍樹菩薩，「多立此義」：他呀，立的這個道理，和這個意思是相同的。

[581_眾生心外，更無別佛：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10\)](#)

這個「眾生心外，更無別佛」：心，佛，及眾生，是三無差別，所以說在眾生的心外邊，沒有其他的佛。「以佛的真心」：以佛啊，他啊，所具的真心，「即眾生真心故」：這就是眾生的真心。「則唯聽無說」：那麼這就是啊，眾生聽法，眾生說法，不是佛所說的法。「故所說教」：所以呀，

這所說的這個教，「即眾生自現」：佛雖然說這個教法呀，也就是眾生的真心自己現出來的。

所以在這個梵行品呢，說，「知一切法」：明白一切法，「即心自性等」：這個一切法不離眾生的自己的心性，離開眾生的心性，無法可說。

582_眾生全在佛中：(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10)

這個「眾生全在佛中」：所有的眾生啊，都在佛的法身裏邊，沒有啊，超出佛的法身之外。「故則果門」：這果門呢，就是成佛，這叫果門。「攝法無遺」：已經成佛了，這個所有的法都啊，包括了，沒有剩下的法。啊，所有一切眾生，都是在佛的心裏邊，也在佛的身裏邊，也在佛的性裏邊。

「生尚在佛心中」：這一切眾生啊，都是在這個佛的心裏邊，「況所說教不唯佛現」：況且啊，所說的佛教法，況且佛所說的教法，不唯佛現，豈不是都是佛現嘛！不唯佛現呢，你不要講成一個「不是佛現」的，這也是佛現的。那麼眾生都在佛的心裏邊，況且這個教呢，啊，怎麼又會不是佛所現的呢？是這樣子。

「故出現品云呢」：所以呀，這個出現品呢，有這麼幾句經文說了。說，

「如來成正覺時啊」：說，佛呀，成佛的時候，啊，「於其身中，普見一切眾生成正覺」：佛成佛呀，不是單單看是佛自己成佛，一切眾生啊，在他身裏邊的眾生啊，都成佛了。

啊，所謂：「百界作佛呀」，一百個世界去成佛去；這一百個世界並沒有啊，超出佛這個法身之外，所以呀，普見一切眾生成正覺，在他身裏邊呢，這些個眾生都成正覺了。

「乃至普見一切眾生入涅槃」：不單成正覺，而且呀，由他轉法輪教化眾生，然後啊，入大般涅槃，佛呀，都見到。若是這樣子，所以呀，我們眾生，和佛呀，並沒有離的很遠，很近。

因為這個，所以六祖大師才說，啊，你離我在就是十萬八千里，你若相信呢，也是啊，在我的身邊；你就在我的身邊，你不相信我，也就等於離十萬八千里一樣。

那麼我們在佛的法身裏邊，我們在佛的身裏邊，我們自己不知道？啊，就好像呢，我們身裏頭，我們身裏頭也有眾生，我們現在啊，是眾生的眾生。我們是個眾生了，我們身裏邊又有很多眾生，那個眾生有無量無邊的那麼

多眾生。等我們成佛了，我們身裏邊那些個眾生也就跟著成佛了；我們若做鬼了，喔，那些個眾生也跟著變鬼了。

所以呀，唉，成佛，和做鬼，雖然不同，但是啊，是一個時間的問題，將來呀，還是都成佛的！那麼所以呀，就說，佛啊，**眾生是佛心裏邊的眾生，佛是眾生心裏頭的佛**，彼此啊，沒有離開。

[583_都要用一個真心去做：\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_10\)](#)

那麼現在啊，人人都很忙，這個忙啊，就是修行，修行就要忙；你若不忙啊，就生了懶惰了，閒著，就該打妄想了。那麼若是啊，天天忙，這就是啊，修道。有的人修行啊，特別要找一點工來做，啊，因為我們這個心呢，都像個猴子似的，它若沒有工作，它就要東跑一趟、西跑一趟、南跑一趟、北跑一趟、上跑一趟、下跑一趟，啊，上、下、四方，這六方啊，它都要跑遍。所以忙一點呢，就給這個猴子找一點工作，並且這也是護持道場。

道場有事情啊，就要看成自己的事情，不要啊，和這個道場分開。**道場，就是佛的道場**，我們在這我們就是眾生，我們眾生，幫助佛的道場，佛就幫助我們眾生來成佛。所以呀，你無論做什麼，都要用一個真心去做；你有一種真心呢，那就有感應。

好像做工啊，做工也是和打坐是一樣的；你這做一心不亂了，也是和念佛一樣的。你做工做的這個得到這個做工三昧了，啊，那也是參禪，所以這就看你怎麼樣做法！我們一舉一動、一言一行，無論做什麼，都是可以修道的。你會用功啊，行、住、坐、臥都是用功的，都是做工的；你不會用功啊，啊，行、住、坐、臥都是打妄想的。我們現在啊，大家都啊，來護持這個佛的道場，來**成就眾生的佛！**

584_一法明，法法明：[\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_13\)](#)

「於一法中解眾多」：在這個經上啊，說啊，於這一種法，你明白了，一切法你就都會明白，所以這叫啊，於一法中解眾多。那麼「眾多法中解了一」：你知道一法能生萬法，萬法仍歸一法；你一法若不明白，那個萬法也不會通達；萬法不通達，也就因為你一法也沒有明白。所以呀，我們研究法，先要把這個一個法，明白了。

這一個法是什麼法呢？你想不想明白呢？你若想明白，我就告訴你，這**一法就是真如的妙法！**你若明白了就是真如的妙法；你若不明白呢，就是無明的不妙法，因為你沒有明白，就是無明。為什麼你不明白這一法？就因為你有無明，啊，你那個無明啊，障著你，不能明白；你若把這個無明破

了，那個真如也就現了。

所以呀，這無明，是煩惱的根本；真如，是般若的根本；你若能明白真如這個自性了，那一法也明白了。所以呀，「這一法你不明，法法不明；一法明，是法法明」，所以說，一法中解眾多，眾多法中解了一等。

「皆一多相容教也」：這個就是啊，一裏頭能容多，多又能歸一，這一多相容。容，就是接納、容納；容納，一可以能容無量，無量能納回來而歸一。

585_一多是因人分別心而有的：[\(華嚴經疏懸談-第五門-2013_05_13\)](#)

「一即是多」：所以那個人呢，你不要執著一就是一，你也不要執著多就是多；一也是多，多也是一；**多一是因人分別心而有的，在本體上啊，沒有一多這些個名稱**；一多是凡夫的分別心而有，所以呀，才說一即是多。

「多即是一」：啊，這個數目啊，你若不明白，就算不過來這個數。

「文隨於義」：這是說的這個文，隨這個義理，「義隨文」：義呢，義理也隨這個文，來呀，互相連貫著。即相即教體：這個就是一個相即的教體。你不要執著多是多，一是一；多就是一，一就是多；啊，你若能把它看成

這樣子，啊，你沒有這種執著了，這就得到解脫。

「出現品云」：這個出現品裏邊又有幾句經文又這麼說，說，「道場皆聞」：佛說法呀，這道場裏邊的人，所有的人都啊，聞到佛所說這個法。「不出眾外」：那麼這個在道場外邊的人呢，就聽不見了，這是一個講法；在道場裏邊的人，都聽見呢，佛所說法；道場外邊的人呢，就聽不見。

又有一個說法，這個道場裏邊的人，根基成熟了，他就啊，聽見佛所說這個妙法，他就開悟了。根基沒有成熟的呢，啊，聽了也不懂，雖然是聽，也不明白這個道理，啊，自己沒能啊，領悟，沒能明白，啊，所以呀，不出眾外。

「各各隨解」：那麼有大根大智的人，就得多一點呢，法雨的滋潤；小根小器的人，就得到少一點法雨的滋潤。也好像啊，天下雨似的，這個大樹木，就要承受多一點水，這個雨水；小的草呢，就接受小一點；所以呀，各各所得，各各其所應得的這種法益。所以呀，這叫各各隨解，各各啊，都明白了。即隱顯教體也：這個呢，就是隱顯教體。

也就是啊，「為此說而彼不相知，為彼說而此不相知」，而此不相知，互

不相知，有隱、有顯。那麼呢，那個明白的人，這就是顯；那個沒有明白的人，這就是隱了；所以這叫隱顯的教體。

方才一講這個道場，人呢，就都開了悟了。怎麼樣開的悟？他說，啊！我知道這個道場啊，就像我們這個金山寺這個講堂啊，或者比這個大一點，或者比這個小一點，佛在那說法，那些個聽眾啊，就是眾，不是。

這個道場啊，就是這個一個「直心」，直心就是道場。直心的人聽法，就得到這個法的利益；不直心的人聽法，就不會得到這個法的利益。那麼得到法的利益這個眾生，啊，就叫啊，「眾內」；沒有得到法的利益，這就是「眾外」，這是一個說法。

又可以說，這個道場，就是個法界，以法界為道場，不是像我們這個一個小小的道場。這法界之內，眾生得法的利益，啊，這就道場之內。法界之內，沒有得到法的利益，這就是「眾外」；所以這個道理若是說起來，是很多的。

[586_五知根：\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_15\)](#)

是這個五唯，五唯塵這個五大，講這個五大，和這五知根。這個五大呢，

第一的空大，空大這個聲啊，這個聲，就是五之根呢，的之一，這個聲是這個五唯之一。那個耳根呢、眼根、鼻根、舌根、身根，眼、耳、鼻、舌、身，這五根呢，這叫「五知根」。那麼這個講這個「五唯」呀，就是五塵呢，和這個五大，和五知根，也就是五根，五塵，五大。在我們講的是講「六根」、「六塵」、「七大」；他這講五大，因為那個大他是不知道？

其實我們現在可以講，再講多幾個「大」也可以的。為什麼一定要就知道那麼多呢？科學發明是一步一步的，越發明越多的；你若想往多了添呢，可以添到百千萬上。不過，我們不要沒有事情來找事情幹，弄的太多了，後邊人更都記不住；現在我們就覺得很麻煩了，你們是不是有這個感覺啊？

「聲唯生空大」，這個聲音呢，空大是由聲音生出來的，空啊；啊，你看這個空，我們這聲音一說出來，跑到虛空裏去了。我們這這個聲音沒有了，月球那個聲音呢，我們這聲音會到月球去；月球那個地方，那裏邊的或者是神呢，或者是鬼呀，或者是人呢，都會聽見，哦，那個地方有個聲音了。

好像我們這有的時候聽到打雷，那是其它的地方來的聲音，來的雷達，來的這個radar，到我們這個世界來了，我們聽的很大聲音，或者無形中又有

一個很大的聲音，這都由空傳來的。

這空啊，這個聲音呢，是這個生空大的，啊，我們聲音越大，不是把那虛空那個就沒有地方放那個聲了，哎，你多大聲音這虛空裏都可以放得下，好像那錄音帶似的；不過我們那個錄音帶會錄完了，這虛空這個錄音帶錄不完；所以你這個聲放到虛空裏，幾千萬，百千萬劫之後，那個聲音還是存在的，那個錄音帶還是在那保留的！啊，你不信？你不信就，那不信慢慢研究！

「空成耳根」，這個空啊，我們這個耳根呢，怎麼會聽聲呢？就因為是由這個空根成的。你看耳朵裏頭是有一個窟窿，那窟窿就是那個表示虛空，也就是雷達能到的那個地方，那個聲音呢，能到的那地方，能聽的見，那個耳根，耳，在那個耳根裏頭，空生耳根。

因為這個空生於耳根，所以這個耳根呢，才能聽，才能聽聲；因為這個耳根和虛空是通著的。你聲到虛空裏頭去，啊，這耳根這是，就是虛空，你人這個腦上這個耳朵裏頭，就是虛空，它空；啊，它和那個虛空，就那個雷達就通了；雷達通了，它聽著，喔，它說，哦，Hello！Yes！就聽見。

啊，「觸唯生風大」，這個觸塵呢，是生風大。你看那個風，風來了，吹

到你身上，你有一種觸覺；啊，吹到我身上，這風，啊，這個風好像一把刀似的，啊，把我這皮膚都給吹痛了，啊，但是看看沒有出血，因為它這個觸力大，所以這麼樣子，這是觸。所以這個觸呢，它生這個風大的，風就是觸力，由這個觸力生出來的。

「風成身根」，這個風啊，就是鑄成的你這個身根，你這身根，把觸觸觸，給你觸的，觸來觸去，觸到一起，變成一個身體。你再要**細研究這裏頭有一些個這個不可思議的，不可說不可說的這個法**。啊，你好像，啊，這個世界，風是由觸造成的，這個世界也是由觸塵生出來的；你若沒有觸塵，根本，若沒有觸覺了，男女都沒有了，什麼都沒有了，你想一想！

所以這個觸啊，生風，屬於風。屬於風，那麼風大，風大呀，又成就這個身根。所以呀，這個身根，又回來又接受這個觸，這是來回的。

「色唯生火大」，這個色呀，就生火大的，色成，生火大。「火成眼根」，這個火啊，**火大就成就眼根**。有人是就問了，說，怎麼火就會成眼根呢？這個裏邊這個理很淺顯的，不過你不懂啊，我也不能告訴你！

眼根，「是故眼根還見色」，因為啊，這個火成眼根呢，所以這個眼根呢，又回來見色；因為這個色，是生火大的，火大，成眼根，所以這個眼根呢，

又會看顏色，眼它就不會聽；說，法師！你說六根互用？那你會用了才算！你沒有會用，那你現在還是眼睛不會聽的，啊，眼睛不會聽，眼睛也不會觸，耳朵也不會見，也不會觸。所以呀，這個因為色生火大，火啊，成就這個眼根；眼根呢，回來又看這個色，這也是啊，循環的。

「味根唯生水大」，這個味根呢，**味塵呢，是生水大的**。你看水沒有滋味啊，但是這個一切滋味都離不了水；離了水，那個味呀，就不太好了。你就辣椒，你放上一點水，它那個辣的味道就大一點。苦的，你放上一點水，它那味道也特別大一點，strong一點。所以**這個水，雖然沒有味，淡而無味，但是它是味之本，味的根本。**

「水成舌根」，這個**水呀，它成就舌根**。你看這個舌頭啊，是水成的，所以舌頭啊，你等這個舌頭若乾了，那人就會死了，因為沒有水了；舌頭不乾，這個人呢，就還有辦法的，因為他那個**水源沒有斷**！你看有病的人，你看這個舌頭有黑色的，哦，那個病就不能好了；啊，有的舌頭變白色的，一層泥苔，那可以治。

因為啊，水能成就舌根，所以這個舌根呢，啊，才能知道味道。你這個味道啊，是酸、甜、苦、辣、鹹，啊，你用手沾到這個味道裏頭，啊，是什麼味道，這個手不知道？啊，你搞眼睛嚐嚐這個味道是酸的，是苦的、是辣的？啊，把眼睛辣的就睜不開了，鹹的它也睜不開了，辣的也睜不開，

苦的，是甜的或者可以的，因為眼睛它不反對甜的。你若搞耳朵嚐一嚐，耳朵也不知道？哦，你放在舌頭上，噢，它知道了，這個是什麼味道它知道了。

為什麼它知道味呢？就因為味呀，味塵成就這個水大，所以呢，這個水又成就舌根，水大成就舌根；然而舌呀，又回來會知道這個味道，這都有連帶的關係的。

這個香塵呢，「香塵生地大」，這香塵是生地大的。你願意聞香啊，聞香啊，是這個香是屬於墮落的，它是沉的，啊，香塵它生地大的。那麼這個地大呀，它成就鼻根，成就這個鼻根；它不是啊，這個成就其它的根，成就鼻根的。因為這個，所以這個鼻根呢，它啊，不聞地，所以成就地大又聞聞地，聞聞地是沒有什麼用的，啊，能聞香，鼻根呢，能聞香。

這是啊，這個五塵呢，五大、五知根呢，互相有連帶關係，你把這個道理研究研究啊，也很有意思的。

聲唯生空大，空大成耳根，是故耳根還聞於聲。

觸唯生風大，風大成身根，是故身根還受於觸。

色唯生火大，火大成眼根，是故眼根還見於色。

味唯生水大，水大成舌根，是故舌根還知於味。

香唯生地大，地大成鼻根，是故鼻根還嗅於香。

587_易經八卦：(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_18)

這個周易，周易就是周文王，他啊，所呀，定的這個八卦，這個易經八卦，這叫周易。這易呀，有三易，有一個易經叫「連三」，有個叫「龜藏」，有個叫「周易」。周易呀，就周韋，文王啊，他又把它詳細加一個說明。

本來這個易經啊，是伏羲氏畫八卦，這叫龍馬負圖，畫出這個八卦。八卦：就是乾、坎(☵)、艮(☶)、震、巽(☴)、離、坤、兌(☱)，八卦。乾卦呢，就乾三連；坤卦呢，就坤六斷，這叫乾三連，坤六斷，震仰盂，艮覆碗，兌上缺，巽下斷，離中虛，坎中滿，這是八卦。又變成八八、六十四卦，每一卦又變成八卦，那麼八卦，八八，就六十四卦。

這六十四卦，這是天地間秘密的一個數理，那麼乃至於現在這個電腦，這個computer，都是啊，由這個八卦生出來的，由這個周易這個數理生出來的。所以現在這個電腦，你問它什麼事情，它都可以答覆你，這是啊，就是這八卦的一種妙處。

那麼現在周易，這個「周易云，易有太極」：周易呀，以後孔子又作的「繫辭」，你讀易經啊，那都有繫辭。怎麼叫繫辭呢？繫，當個「屬」字講，就屬於這卦的一些個辭。又叫「綱繫」，又是啊，這個卦的要緊的一種解釋，一種註解，所以叫繫辭，這是孔子作的。啊，所以說，易有太極，這個太極，你們各位都見過的，各位也都懂，就是那個太極圖。

所以現在這個講學太極拳，太極拳也就從這個太極圖這來的。那個太極呀，就是一種循環無端，兩條啊，這個魚，一個陰魚，一個陽魚，這就是啊，易經上所說的，「一陰一陽之謂道」。其實這個道理呀，也不是正確的，也是邪因，那麼所以說太極。

「太極生兩儀」：這個兩儀呀，有人知道什麼叫兩儀嗎？兩儀呀，就是天地，也就是男女。這個道理就是那個前邊講那個安茶論師，那個道理。那個道理他不說有一個像金雞蛋似的，像個雞蛋，是金色的；那麼以後斷開了，就是上邊為天，下邊為地，這個天地就是兩儀；這個兩儀，生出兩儀來了。

兩儀，本來生三才的，天、地、人。那麼現在他是對著的，他不說兩儀生三才，他說「兩儀生四象」：四象是什麼有人知道嗎？有人知道什麼叫四

象嗎？現在講這個，不是講老陽老陰少陽少陰，不是的。這是講啊，這個「金、木、水、火」，金木水火這四象，生出金木水火了。

那麼怎麼不說土呢？因為土旺於四季，土旺於四象，這個土啊，它是與這個四象和合的；所以在一年呢，木旺於春，火旺於夏，金旺於秋，那個水旺於冬。那麼這個土呢？土旺於四季，土它也幫著木，也幫著火，也幫著水，也幫著這個金，它旺於四季，四季都有土，所以這是四象。

由這個四象，因為這個有金、木、水、火、土了，所以就生出八卦來。這八卦：乾卦就是純陽，所以它乾三連，那個三橫是連著，這叫純陽；坤六斷，這叫純陰。所以乾卦呀，就譬喻男人；坤卦，譬喻女人；又乾卦譬喻天，坤卦譬喻地。

所以說：「乾為天，天風姤，天山遯，天地否，風地觀，山地剝，火地晉，火天大有」，這是**乾卦的八卦**。

啊，「坤為地，地雷復，地澤臨，地天泰，雷天大壯，澤天夬，水天需，水地比」，這是**坤卦的八卦**。這是八卦，每一卦之中的一卦，和其它八卦都有關係，都有連帶關係，互相通著的，它天地間這個奧妙也都是互相通

著的。

那麼他就由這個四象生出八卦，由這四象的道理，又啊，分出八卦。那麼本來這個道理呀，是不容易知道的，在中國這個伏羲氏，他畫的八卦。他怎麼畫出來呢？他就看一個龍，龍，龍馬在海裏出來了，那個身上啊，揆著這麼一個八卦圖，他照著那個畫起來的。然後這麼研究啊，是相生，相剋，這由五行啊，生出來的，由這個四象生出八卦。

所以說，「八卦定吉凶」：由這個八卦呢，就知道這個是好，是不好，是吉祥，是兇，是危險；凶啊，就是危險的。「吉凶生大業者」：這個吉凶啊，就生出來大的事業。你看，或者這個事業吉，或者這個事業凶，生出啊，很大的這種的業來；有這個吉的大的事業，就是善，你作善呢，就得到吉的大的事業；你若作惡呢，就得到凶的大的事業，就得到這個凶的這個事情發生。

所以在易經說，「**作善降祥，作不善降殃**」，你做好事，就會得到好的果報；你做不好的事情，就會得到不好的果報，這就啊，這個吉凶生大業。這是在這個儒教裡啊，是這麼說的。

588_外道與佛教：(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_18)

「言有濫同釋教者」：有的人呢，這個外道論師啊，他說他和佛教是一樣的，啊，沒什麼分別。在中國就有這麼幾句話，說，「紅花，白藕，青荷葉，三教原來是一家」，他說這個蓮花開呀，是紅色的；那個蓮藕啊，是白色的；蓮花葉子啊，是青色的；這就是啊，表示這三教是一家。

那個蓮花，啊，是從那個蓮葉那生出，蓮葉是從那個蓮藕那生出來的；那麼雖然顏色不同，啊，但是它根本呢，都是一個的，這是啊，在中國有那些個外道啊，就是這樣講，所以說，佛也是道，道也是佛，佛道研究會。那麼這個也可以說是，啊，牛就是馬，馬就是牛，牛馬也變成一堆。

那麼所以這說濫同釋教者，就是啊，濫，濫它就是本來不是，他說他也是；就是印度這些外道啊，當時也說啊，他和這個佛教沒有什麼分別，甚至他比佛教還更高。那麼這就是啊，不明白法的，他這麼亂講，所以說言有濫同釋教者，有啊，他自己，哎，拿佛教的理論來他講一講，他說他也就是佛教了。

在中國這一類的這個人太多了，啊，說三教是一家，儒釋道三教一家。那麼但是道教呢，他不供佛像；佛教呢，也不供道教的這個像；他說是一樣

的，但是做起來還是不一樣，言有濫同釋教者。

「皆是佛法之餘」：這個餘呀，怎麼叫餘呢？就是外邊，就是在佛法的外邊，也就是外道。啊，「同於涅槃盜牛之喻」：好像啊，涅槃經啊，盜牛那個譬喻似的。「乳色雖同」：這個乳的顏色，雖然是一樣的，「不能善取醍醐」：你若不曉得這個方法的，你就啊，不會製造醍醐。「况抨驢乳，安成酥酪」：況且那個驢的那個乳啊，不可以成這個酥啊，是生酥啊，熟酥啊，和這個酪，不能成酪。

怎麼涅槃經啊，涅槃經啊，這是迦葉菩薩問釋迦牟尼佛，說這個出世間法，和世間法有什麼分別？佛法，和啊，世間法，啊，又有什麼分別呢？佛，說是啊，佛法是啊，這個常的，是不變的。那麼但是啊，世間法，他們也說呀，這個大梵自在天之類的也都是啊，常，也都是不變的，這有什麼分別呢？

所以佛呀，就給他舉出說有好像一個長者，有一般牛，有一幫牛啊；這幫牛啊，用一個檜木，牛的人，會啊，製造這個乳啊，酪呀，醍醐啊，啊，都可以造；等啊，旁人把這牛給偷去了；啊，偷去了，但是他不會造醍醐，不會造這個乳酪。這就好像啊，一樣的法，那麼在佛說出來呢，就是醍醐

妙味，就是甘露法。外道啊，他偷去了，也是這樣說啊，但是沒有這個味道。

589_佛法在世間：[\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_20\)](#)

佛法不離世間法，所以六祖大師才說：「佛法在世間，不離世間覺；離世覓菩提，猶如求兔角」，為什麼說佛法在世間呢？因為佛法在世間，我們人才有份學習佛法；如果佛法不在世間，跑到天上去了，我們人想學佛法就沒有地方去學去了。什麼是佛法？就是世間法的反面。什麼是世間法？也就是佛法的反面。

所以你若想覺悟了，那說的明明白白，說，「不離世間覺」，你不要離開世間呢，另外找一個「覺」去；就是在這個世間，就覺悟這個世間，這叫「在事省事出世界，在事迷事墮沉淪」，所以說啊，不離世間覺。「離世覓菩提」，你離開這個世界去找菩提去，「猶如求兔角」，那就好像啊，在那個兔子頭上啊，找犄角一樣，是無有是處的。

佛法怎麼在世間呢？因為佛呀，是在世間成佛的，佛不是啊，在天堂成佛，也不是在地獄成佛，也不是在餓鬼道成佛，也不是在畜生道成佛，那麼在呀，這個人間成佛。所以呀，佛既然在人間成佛，那麼你不在人間修持佛

法，啊，你想離開人間去修佛法，這是啊，無有是處的。

那麼這個佛法呀，本來是最好的；最好裏邊呢，也有麻煩！所以佛的弟子，就立出這麼多個宗來，各是其是，你立的空有宗，我立的，哈，空無宗；你立這個宗，我就立那個宗；啊，這變成啊，就有了問題了！不單佛法是這樣，就世間法也是這樣子。

佛法就是世間法，好像這一個國家，立出一個政府來，這政府立出一些個法律，是叫人不犯法的；啊！這叫人不犯法，這個人呢，偏偏要犯法。以前他沒教的時候，這個人不知道犯法是什麼？啊，你教他不犯法，他變成他覺悟了，覺悟什麼？他覺悟一定要犯法。

人呢，是一個很奇怪的一種動物，你不教他做那個事情，他一定要做；也就好像啊，他們那個說吃善惡果子啊，那個上帝不叫他吃，啊，他一定要吃，啊，這很奇怪的。不過，我們學佛法的人，在無論到哪一個國家，我們一定啊，要遵守這國家的法律，要啊，教化一般人也遵守國家的法律；那麼然後啊，這個世界沒有麻煩了，人人都遵守法律，就沒有戰爭，沒有許多的麻煩，這就是啊，真正的佛法。

590_真俗二諦：[\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_20\)](#)

這個怎麼叫真俗無礙呢？它就是在這個真上，就具這個俗諦的道理；就在這個俗諦上，它也具啊，真諦的道理；這叫啊，真俗互相無礙，這種的道理，也是啊，很平常；說這個真俗是兩個，實際上它是一個；真不離俗，俗不離真，啊，真俗是圓融無礙。

那麼我們不要講這個真俗，我們講這個手，我們人這個手你說是一個，是兩個？這是一個手，是兩個手？人人都說，喔，這是一個手。那一個手，就有手背，有手面，啊，有手心，有手背；手心、手背，這就啊，等於真俗二諦。

那麼所以真俗這兩個道理，它本來是離不開；你明白了就是真，不明白就是俗。好像這個手，啊，你若會用它，就可以拿東西；不會用它，啊，或者有一種風溼病了，想用它，它也不會拿東西，這沒有用。這個真俗二諦呀，和這個道理，雖然不能完全相似，你呀，若是明白這個道理，可以呀，也就能明白這個真俗無礙，二諦無礙這種道理。

591_修到不識不知無思無慮：[\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_20\)](#)

我們修道啊，能修到不識不知，無思無慮，到這種境界上，就能啊，明白

一點點的道理。今天在請法的時候，啊，我雖然閉著眼睛，但是我看見他轉了兩轉，他自己呀，就說是三轉。為什麼他這樣子呢？因為他無心了，根本他也不知道轉幾轉？大約轉了兩轉，啊，他說三轉。

為什麼要轉呢？這是啊，佛教的制度，右繞三匝，向右邊走啊，那麼三轉，那麼這是啊，佛教的一種禮儀。你若能把這個禮儀忘了，這啊，得到一種三昧，行不知行，坐不知坐，站不知站，臥不知臥，行、住、坐、臥都在這三昧之中！這叫啊，「行也禪，坐也禪，語默動靜體安然；縱遇鋒刀常坦坦，假饒毒藥也閑閑」，這是永嘉大師說的。

說行啊，也是參禪；坐啊，也是參禪；行、住、坐、臥呀，都照顧話頭，就在那個三昧之中；體安然，那個本體呀，是安然的。在這個時候，假設有人拿把刀，把你頭給割下來，也沒有什麼問題，也不知道痛。就是吃毒藥啊，也沒有什麼問題的，啊，假饒毒藥也閑閑。譬如有人呢，用毒藥來想毒死你，**你能常在定中啊，它那個毒藥都不發生作用。**因為你呀，心裏的毒已經沒有了，所以呀，外邊的毒啊，也沒有辦法你！

啊，說這個沒有什麼科學的根據，不錯，這找不出來科學的根據，但是，這也是一種啊，真理！好像在中國的初祖，印度的二十八祖，到到中國來。

他到到中國呀，那個菩提流支，就用毒藥啊，想要毒死他，給他毒了六次；
啊，最後那個毒藥把石頭都給燒壞；那麼但是啊，達摩祖師還沒有被他毒
死，毒了六次！

菩提流支也是印度來的，為什麼他要毒死達摩大師，達摩祖師？就因為當
時，啊，他若不死，就顯不出來這個菩提流支這種的高來了；因為有他，
啊，一般人就相信這個菩提達摩，啊，不相信菩提流支。啊，所以他用盡
方法想把他毒死；結果啊，也沒有辦法，那麼這證明啊，假饒毒藥也閑閑
這句話是真的。

[592_一個研究佛法的人：\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_21\)](#)

有人懂這個遺滯嗎？遺滯是個什麼意思？為什麼問你們各人知道不知
道？這個聽經啊，研究佛學呀，不要盡聽這個法師講，這個法師有的時候
啊，甚至於他不講；那麼他若不講，這個道理你們就都不懂啊！這要啊，
自己研究！自己已經懂了，再聽一聽啊，這個法師講的這個意思，和自己
這個意思是不是相合？那麼這相合呢，就自己已經啊，明白這個經，這個
法了。

不是一定要聽過講之後才明白，那很多經啊，不用聽講，都明白。那麼你

盡等著人家一口一口的來餵，餵飯吃，那就是小孩子才等著人來餵奶呀，餵飯吃；啊，長大了，就應該呀，自己知道吃飯，那麼自己就可以研究了；不要等著，或者法師沒有講的，那麼我就知道了？沒有講的我也知道，講的我也知道了，這樣子才是一個研究佛法的人。

現在主要啊，就是他說遺滯這句話，這就接著上邊這個意思；上邊這個楞伽，楞伽經，楞伽經本來是一部啊，禪宗的經，就是在那個楞伽山那說的。這個山呢，是人到不了的；佛呀，和弟子，到那地方說這部經。

那麼在這個經上說了，說「一切法不生」：一切法呀，無所生；它若有生，就有滅。因為法不生，也就可以說一切法沒有，沒有了。「不應立是宗」：法都沒有了那麼你又立一個什麼宗呢？啊，這才是多事！根本就沒有宗，你立它幹什麼？連法都沒有！你立的一個什麼宗？那麼這楞伽經上這麼說的。

那麼這個人呢，就提出這個問題來，說，就說你立這麼多宗，法都不生，不生即是沒有！「諸法寂滅相，不可以言宣」，說不出來的，那麼又立的是一個什麼宗呢？那麼這個因為恐怕有這樣人來問難呢，這個前邊所說這個道理都是怕人問難，都是怕人來故意來找麻煩，啊，沒有這麼個道理就

講出這麼道理。這也是啊，怕人提出這個楞伽經啊，這一句經文，他說，一切法不生，不應立是宗啊？不應該立這個宗啊！這個「者」：這個者字啊，就說的這個意思。

「斯言遺滯」：說，為什麼楞伽經上這麼樣說啊？這你要明白，這句話是叫人呢，破人的執著的，叫人沒有執著，沒有啊，執著這個「宗」啊，或者執著這個「說」。宗，就是參禪這叫宗。那麼這個宗呢，這個宗是，在這，這是個宗旨，不是啊，宗門，不是禪宗。那麼「說」，說呢，就是講經說法。

這「宗通說不通，如日被雲矇」，說你宗，明白了；你說，不明白，你不會講，你單單的會參禪，啊，參的你明白道理了，但是你會講，這叫說不通，啊，說你不明白。如日被雲矇，就好像那個太陽啊，被這個雲給遮上了似的。

「宗通說亦通」，啊，你呀，參禪也有功夫了，你這個講經說法也會講了，這叫宗通說亦通。「如日處虛空」，就好像那個太陽光啊，在空中啊，萬里無雲那個樣子，啊，萬里晴空啊，那麼這個宗通說亦通。

那麼你若是立這個宗，你就執著這個宗上了，所以呀，楞伽經才說，叫人不立這個宗。其實不是不立，就是啊，叫人破這個執著。這個滯呢，滯，就是壅塞不通的，就是令人這個心呢，這種愚癡的執著心呢，要破了它。

「若無宗之宗」：那麼假設你若立出無宗之宗，啊，無宗之宗就是無所執著，有而，有若無，這無宗之宗。「則宗說兼暢啊」：你這樣子啊，就是宗也通，說亦通了，你沒有所執著，就是你明白這個佛法了。

[593_華嚴經是以法界為宗：\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_21\)](#)

究竟法界是什麼呢？**法界就是一心**。法界雖大，沒有超出我們現前一念心，這現前一念真心，啊，就是法界性。所以在這個華嚴經才說，「若人欲了知，三世一切佛；應觀法界性，一切唯心造」，啊，這個法界性，都是「心」造成的，你若沒有心，就沒有法界了，所以這個法界就是現前一念的真心。

這一念真心呢，「諸佛證之以成法身」：諸佛呀，證得這個法界的真心了，所以呀，就是諸佛的法身，這個法界。「是故初品中云呢」：所以呀，在最初這一品裏頭就說，「無盡平等妙法界」：這個法界有沒有窮盡呢？沒

有窮盡的，所以說呀，無盡平等。

這種法界呀，它不是說，啊，你有你的法界，我有我的法界；你的法界大一點，我的法界就小一點。啊，不錯，你有你的法界，我有我的法界，法界和法界都是平等的，無大無小，這種啊，平等真法界，佛不度眾生。

在這個平等法界裡，眾生是沒有成佛的眾生；佛是啊，已經成佛的眾生。那麼佛成佛呀，也是自度自覺。那麼眾生成佛，也是自度自覺。所以說，「平等真法界，佛不度眾生」。

「無盡平等妙法界呀」：沒有窮盡無量無邊這個平等的妙法界呀，不可思議這個法界。嗯，「皆悉充滿如來身」：這個法界呀，啊，和如來的身是合而為一的。如來的身也就是法界身，法界也就是如來的身；法界雖大，沒有出去這個佛的身，佛的身是無在無不在的，這是佛的法身，所以說啊，皆悉充滿如來身。

「末後明入法界品」：在這個末後啊，那個入法界品，在這個華嚴經入法界品，它也這麼說，嗯！啊，它說，「故知唯以法界為宗」：因為前邊所講這個種種的道理，所以呀，這一部經啊，是以法界為宗！

594_研究佛法比任何的用都大：(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_22)

你們各位天天呢，研究這個佛法，研究這個真理，研究我們人生的問題。

人生有什麼問題？人生有生死的問題。什麼叫真理？真理就是法界。什麼叫佛法？佛法就是我們每一個人的現前這一念的心。我們把這些個問題研究明白了，就不會顛顛倒倒的，就不會醉生夢死了；啊，就把人生的所應行的道路找著了；啊，所不應該行的道路撇去了，不要它。

那麼在昨天晚間，果護講這個lecture是很有道理，啊，難怪這個他們都說他入流了；那麼果然呢，他這個辯才是很無礙，啊，講的，啊，事理圓融，是很有道理的。那麼人人呢，都像他這麼研究去，這是很好的，他講的比我講的都好！那麼不單他，我相信有很多都比我講的好；但是還都啊，不願意把這個真正的道理呀，發揮出來；我希望每一個人呢，都比果護講的更好！

啊，我們這些個人，你說是世界的聰明人，是世界的愚癡人，你們自己想一想！一般的人都是去求名求利去，我們在這，啊，忍苦耐勞這麼來學習佛法！你看，每一天晚間這個講經法會都有很多人來；到我們這來，都是啊，循規蹈矩，都是特別守規矩的人，可以說是世界最優秀的人。你不要

看我們這個法會是很簡單的，現在整個世界上，你找不出第二個道場像我們這麼去認真來研究佛法的。你無論到任何的國家去找去，沒有的！

天天來忙裏偷閒，研究這個真理，人生的問題，啊，也不求名，也不求利，啊，在這個這麼再苦也不怕，再困難也不怕，啊，我們都啊，願意受苦。

所以我們這所有的人，啊，連居士，在出家人，多數都是一天吃一餐飯。

在這個國家，這物質豐富的不得了！我們還願意這麼受苦，也不吃肉，願意這麼來修行，這是很難得的。你走遍全世界，再找不著第二個地方有我們這一班人這麼樣子，這麼樣去求法的，有這種誠心。你看，有幾個人呢，

聽法還跪著聽！

以前我在Sutter街那時候(一九六三年)，那個來聽法的，你說他們怎麼聽啊？他們不是躺那個地方，再不把腳放到桌子上，再不然呢，就坐到桌子上，啊，或者，啊，頭衝下，腳衝上，啊，或者在那個樓板上睡覺，那時候，你看，哦，我一看，簡直不能睜眼睛看那班人，一看那班人呢，啊！

怎麼聽佛法這樣子呢？現在這一班人呢，啊，是比以前是好的多了，雖然有幾個還是很昏沉的，因為我們起身起的早，啊，四點鐘就起來了，到晚間呢，十點鐘才休息；這是很難說的，這是不可說不可說的，哎，一種不可思議的境界！

怎麼聽佛法這樣子呢？現在這一班人呢，啊，是比以前是好的多了，雖然有幾個還是很昏沉的，因為我們起身起的早，啊，四點鐘就起來了，到晚間呢，十點鐘才休息；這是很難說的，這是不可說不可說的，哎，一種不可思議的境界！

怎麼聽佛法這樣子呢？現在這一班人呢，啊，是比以前是好的多了，雖然有幾個還是很昏沉的，因為我們起身起的早，啊，四點鐘就起來了，到晚間呢，十點鐘才休息；這是很難說的，這是不可說不可說的，哎，一種不可思議的境界！

那麼所以方才我看見有好幾個人，啊，就去和周公啊，談話去，那麼這個也是比以前好的多了！還有和周公談話？沒有了。孔子以後老了，他說，哎呀！甚矣！哎呀，吾衰也！我老囉！久矣！吾不否夢見周公，這很久很久了，我不再作夢夢見周公，所以說是啊，和周公去談話，就是作夢去。

有人就說了，說，你天天，你們這樣子愚癡，在這研究佛學，這有什麼用呢？啊，不吃飯能不能飽呢？啊，不穿衣服可不可以呢？啊，你們這班人這麼蠢！這麼愚癡！啊，在這研究這一個沒有用的道理！啊，不錯，你看著是沒有用，其實我們這個用啊，**老老實實講一句真話，比任何的用都大！**我們能以呀，把這個世界轉危為安，啊，真正啊，把這個世界變成和平。

這個世界若有一個地方，真去研究佛教的道理，大家想要啊，做一個聖賢，啊，想要修行成佛，成菩薩，成阿羅漢，這個世界上一定是平安；若一個人沒有研究佛法了，啊，這個世界就完了！所以我們現在這麼多人來研究佛法，一定把這個，為什麼我對你們講說三藩市一定不會地震？啊，也就是這個道理。我們這研究佛法呢！我們這研究佛法，就根本就不准它地震！

這個天龍八部都在這保護著，不但保護著我們，保護所有他們沒有來研究佛法的人，也保護他們。因為什麼？這叫**借光**！藉著我們這個研究佛法的光。說，我不相信這個道理？你不相信這個道理，等你死了之後，你就相信了；但是可是晚了，我老實告訴你們！

[595_大方廣佛華嚴：\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_22\)](#)

為什麼用這樣一個名字呢？作為經題呢？作為這個經的宗旨呢？啊，「此則攝一總題」：因為這個宗旨啊，就包括這個《大方廣佛華嚴經》，這個全題呀，都包括了。

為什麼這樣說呢？因為這個理實啊，就是大方；大方，就是理實；所說這個理實，就是大方，啊，這個真如的理呀，是**大方**。

「緣起即方廣」：這個緣起的意思啊，就是**方廣**兩個字。那麼這個大方廣，就包括呀，這個理實，和緣起了。

「法界總該前二」：這個法界呢，就是前邊這個「大方」，和「方廣」啊，合起來，啊，總包括起來，這大方，方廣，前邊這兩種。

「因果即佛華嚴」：因果，就是啊，用這個萬行的因華，莊嚴無上的果德，所以呀，這就是**佛華嚴**。

「觀其總題」：你看一看這個經的總題，「已知別義」：那麼它其中的特別的道理，你也應該知道了。

「而法界等言」：就前邊所說這個理實、緣起、因果、不思議等等的這個說法。「諸經容有」：這個法界呀，在一切經典上，或者有說，這個容有，就是容或有說的，或者有講過這個法界。但是沒顯出來呀，這個法界的特異點，它這個特異的地方。那麼沒顯出特異的地方啊，那麼就是很平常，不是不可思議。那麼現在呢，啊，所以就用這個「不思議貫之」：貫之啊，就好像把它貫穿起來，下邊呢，加上一個不可思議，這個貫之。

「則法界等皆不思議」：因為用這個不思議，啊，不思議這個道理，來把它貫穿起來。所以呀，前邊那個理實也是不可思議，緣起也是不可思議，因果也是不可思議，法界等都是不可思議。「故為經宗」：所以呀，用這個**理實、緣起、因果、這個法界、不思議**，作為啊，這個《大方廣佛華嚴經》的這個宗旨，一個宗趣。所以「龍樹指此」：因為這樣子，所以這個龍樹啊，菩薩，他指這個《大方廣佛華嚴經》，「為大不思議經」：這是

一個大不思議經。

那麼說有大不思議經，還有小不思議經嗎？啊，沒有的，這不思議就是大。

那麼有的經啊，它這個意義沒有圓滿，這個雖然不思議，但是啊，沒有圓滿，它是只是個作用。啊，「斯良證也」：龍樹菩薩都這樣讚歎這個《大方廣佛華嚴經》，所以這個是一個最好的證據，最好的證明。

「淨名但明作用不思議解脫」：淨名經啊，也講這個不思議，它是說這個經的「作用」，講的這個用不思議解脫，有這種的道理。「蓋是一分之義」：那麼這個是僅僅就啊，一部份這個道理，一部份這個義理。

「未顯法界」：它沒有顯明出來這個「法界融通等」：啊，這個法界呀，互相融通；事法界、理法界、事理無礙法界、事事無礙法界，這種的圓滿融通互相無礙這種的道理，它沒有顯出來。

「等不思議，故不同也」：因為它沒有這麼圓滿顯現出來呀，那麼表現出來啊，所以和這一部的義理是不同的。

就是境智相對，這是說的什麼呢？就說的，「舉所觀境」：所觀呢，觀察的這個境，「令成觀智故」：啊，觀這麼一個境界，令成就啊，這個觀智。好像，啊，你人呢，若是想要得天眼通，先呢，觀，觀這個青、黃、赤、白、黑，這個五色；觀這五色，為什麼呢？就想要得這個天眼通。那麼久而久之，你這天眼通就得了，這是啊，**觀智成就了**。

你觀這個五色，這就是一個境；你等這個天眼通這個智慧成功了，這成就這個智。你若想得天耳通，啊，你先要啊，聽這個種種的聲音，聽這個馬聲啊，牛聲啊，象聲啊，啊，這種種的聲音，鳥聲啊，啊，**要作這種觀想**！觀來觀去，你這個觀智成功了，啊，就得了天耳通了，這就成就這個觀智。所以呀，這就是啊，舉這個觀境，令成觀智故。

舉這個修成的這種觀智，「令證同真境故」：啊，使令啊，證得啊，這個真如的這種境界。

[597_學佛為什麼沒有什麼成就：\(華嚴經疏懸談-第六門-2013_05_22\)](#)

我們學佛法的人呢，為什麼沒有什麼成就呢？就因為像(韓光仙)說的，向前走一步，向後退了四步。啊，一天精進，兩天精進，到三天的時候，啊，就懶惰起來。一個月精進，二個月精進，等到三個月的時候，也就懈怠下

來。一年精進，二年精進，到三年的時候，啊，也就要休息休息。因為這種種的問題，啊，所以這個道業總也不成就，啊，修什麼法，啊，也沒有什麼感應；啊，就因為啊，要休息。

我們修道，這個飯可以不吃，道不可以不修；我們修法，飯可以不吃，這法不可以不修；啊，我們坐禪，飯可以不吃，我們禪不可以不坐；啊，我們練習坐單，也是這樣子，啊，飯可以不吃，那麼這個坐單不可以不坐。那麼你若能以這麼樣子不間斷去用功，一定會有所成就的；你一間斷，就啊，啊，一間斷，就不成就了。

好像你呀，啊，燒那個鐵似的，你想把這個鐵呀，接起來，你必須要把它燒熱透了，然後，啊，再一起，一砸它，它能黏到一起；沒有熱，啊，剛剛要熱，你就想要黏它，是黏不到一起。啊，又好像什麼呢？安電燈，你這個電燈啊，電線，啊，都安好了；你若不接那個電線，不把陰陽電線接好了，啊，你就單一條電線，它不過電；必須把兩條都接上，才能過電，才能啊，發生作用。我們修道和這是一樣，你必須要啊，啊，誠心到極處，啊，修行，用功，然後啊，你才能大放光明。

佛法，不是啊，照著一個道理來講。誰有什麼見解，對這個經文，對這個道理，有什麼意見，都可以拿出講一講。若單聽一個人講啊，自己沒有意見，那始終啊，不是自己的，自己沒有得到。一定要自己真明白這個道理了，然後那才算有所得呢！「記問之學不足以為人師」。

講經，要敷小座，這個敷小座的敷法，就是每一個都要講；這是講啊，法師所講的這個看各人呢，有沒有什麼特別的發揮。那麼現在不是叫你們作偈頌，就是啊，不過講一講這個意思，但是啊，啊，不要嚇的就背後都出汗了，那麼樣子厲害，啊，也不要啊，戰戰兢兢那麼緊張！你們各人呢，所講的都有一點道理，都是沒有差十萬八千里。

講一講啊，我在研究佛學的時候，講這個教觀綱宗科時，啊，我，那個監學法師一抽著我的籤呢，我就給他講了很多！我說這一句法師怎麼樣講的，我的看法又應該怎麼樣講！啊，再一個看法又應該怎麼樣！再一個看法又應該怎麼樣講！我給他講了五、六個這個意思，啊，把這個監學法師也講糊塗了，不知道這個我說的究竟對不對？他要再去問法師去；這個法師也是個不認字的法師，啊，他一問他，他也瞪眼睛！啊，也說不出，說可以不可以？哼！

599_鐵圍山間結集華嚴經：(華嚴懸談卷二十五 2013_05_25)

這是文殊師利菩薩，和這阿難海，在這個鐵圍山，這鐵圍山呢，是在須彌山的外邊，有這個大鐵圍山。「鐵圍山間結集此經」：那麼就在那來整頓這個經的這個文義。結集，結集就是啊，把它潤色，啊，也就把它修整，潤色，這叫結集。結集，就是啊，一個人不能結集，要多幾個人。

那麼這時候啊，有這個很多很多的菩薩，很多很多的阿羅漢，在這個地方結集經藏；不是啊，就是阿難，和文殊師利菩薩兩個。因為啊，就是舉出他們兩位的名字來作代表，所以結集這個華嚴經藏。

結集完了之後呢，大家就想了，說這個經啊，太妙了，這個經啊，沒有人相信，這個經啊，啊！沒有人懂的，這個經啊，在世界上沒有用處！這一部經啊，不應該存在世界上！於是乎啊，就用神通把這海龍王就叫來了！說啊，龍王！你的海裡那麼多的地方，啊，現在我們把這華嚴經啊，啊，存到你龍宮裡頭，你給保存著！

這個龍王啊，叩頭頂禮，歡喜的不得了！說是，啊，那最好了！龍宮裡呀，也不會地震，也不會天崩的，龍宮裡是最平安的地方，保持經藏那是最好的一個地方了！這個就接受他們的這個吩咐，就存到龍宮裡去了。所以這

一部華嚴經啊，世界上根本沒有的；在結集經藏以後，世間就沒有人聽說有一部華嚴經。唉，這是秘密的文字，秘密的經典，啊，不可說不可說的經典。那麼存到龍宮裡去了，「收入龍宮」。

啊，想不到啊，這個佛法呀，到出世的時候，一定要出世！它若不出世啊，啊，這個世界就會壞了。所以就有一個「龍樹菩薩」：**在佛滅度以後五百年**，就出世了！不止五百年，那是多少年？你們可以去考究考究！就像那個軒轅末似的，啊，考查一下；考查不出來呀，就算它五百年；若考查出來，多少年就算他多少年！那麼這不是一定的，不是我說的這樣就是這樣！總而言之啊，就有一個龍樹菩薩出世了。

這個龍樹菩薩出世了，啊，他把世間的文字啊，讀都徧了；啊，都能啊，背誦如流，無論是什麼文字，那我相信他不會英文，哈哈！他說世間文字，就是印度的文字；都讀盡。讀盡了，就「往龍宮，見此大不思議經」：他就看見呢，這種啊，經典，太不可思議，大不可思議，你怎麼樣想也沒有法子明白的！啊，這不可思議嘛！「有其三本」：那麼這一部經共有三本，上本、中本、下本這三本。

600_經的眷屬：[\(華嚴懸談卷二十五 Door07_006-041 2013_05_26\)](#)

講這個經的眷屬，就是啊，和這一部經有關係的。好像啊，我們人有眷屬，有親戚一樣。那麼這個經呢，也有它的親戚經，也有它的眷屬經。為什麼呢？這因為呀，這一部經，你說呀，人不明白；那麼其它的經典呢，你說，他就明白了。明白，由他不明白這一部經，明白那一部經；然後一點一點的又可以呀，明白這一部經。所以啊，經要有眷屬。

這是所說的「餘根器不能聞此通方之說」：所謂的這個二乘人，聽這華嚴經啊，有眼不見，有耳不聞，這叫餘根器；就是啊，這個根器呀，還沒有成熟呢；啊，他這個善根還不夠呢；不夠，沒有這種德行，沒有這種善根，那麼他就不能聞此通方之說；通方啊，這就是啊，這一個法呀，是不可思議；這種法，是最殊勝的一種法；也就是最普通，最方便的一種法；就因為它最普通，最方便，所以一般人呢，就不明白。

「隨宜說教」：啊，隨著這個機宜，隨這個眾生的根性，而說這個教。啊，他因為不能明白這個《大方廣佛華嚴經》，所以呀，啊，又給說呀，其它的經典，「令入此門」：令他啊，還到這個《大方廣佛華嚴經》這個法門裡頭來。這也就是說的「為實施權」，那個用那個權巧方便的法門，啊，來教他入這個真實的法門裡邊來。

「皆為此經」：為什麼呢？就因為這個《大方廣佛華嚴經》，「勝方便故」：啊，這種是殊勝方便的法門。「名為眷屬」：所以呀，他們作這個《大方廣佛華嚴經》的這個眷屬。

601_七處九會：[\(華嚴懸談卷二十五 Door07_008-043-130527\)](#)

這個華嚴經，有兩種的翻譯。一種啊，是六十卷的華嚴，一種是八十卷的華嚴。這現在，這是八十卷的華嚴。那麼這一部經，前三會，每一會呀，有六品卷。第四會呢，有四品。第五呢，有三品。在第六會，有一品。第七會呢，有十一品。八、九呢，就都一品。所以呀，有三十九品。

這個九會。

第一會，是在菩提道場。這說經啊，一卷，至第十一；一，就是啊，這個第一卷經，到第十一卷經。

第二呢，會，是普光明殿，又叫普光法堂。在這呢，從第十二卷呢，說到第十五卷，這第二會。

第三會，在切利天宮說的這個經。從這個第十六卷呢，說到第十八卷。

第四會，是在夜摩天宮說的這個經。是從第十九卷呢，到二十一卷。

第五會，是在啊，兜率天宮說這個經。在兜率天宮，說啊，從這個二十二卷呢，到這個三十三卷，這是第五。

第六呢，在他化自在天宮說的這個經。是從啊，三十四卷，到三十九卷。

第七會呢，又在這個普光法堂，光明殿說的這個經。是從第四十，到這個五十二卷。

第八呢，第三次再在這個普光法堂他說經。啊，是啊，從這個第五十三，到這個五十九卷。

那麼第九呢，是在這個逝多林，啊，說的這個經。從第六十啊，到這個第八十卷。

這個七處九會，前邊呢，所說的這個七處九會，這有啊，一首偈頌是這麼說的，說是啊，「菩提場初九逝多」，九啊，是逝多林，這是兩會了。「三四切利及夜摩，普光明殿二七八，兜率他化五六過」，這是這個在這個佛

學辭典上有這個偈頌。

[602_華嚴經三十九品：\(華嚴懸談卷二十五 Door07_009-044-130527\)](#)

這一部華嚴經，每一品，都有序分，正宗分，那麼有一定的次第，說完這一品，就繼續說那一品，它啊，都有一種連帶的關係，這叫「有條不紊」，就是不亂，它很有次第。

那麼在這個次第啊，**第一會，有六品**。這六品呢，是什麼呢？第一，就是世主妙嚴品。第二呢，就是如來現相品。第三，是普賢三昧品。第四，是世界成就品。第五，華藏世界品。第六，就是毗盧遮那品。這是啊，第一會，有六品。

第二會的六品呢，這是第七，如來名號品，是佛的名號這一品。第八，四諦品。第九，就是光明覺品。第十，是菩薩問明品。第十，就是淨行品。第十二，是賢首品。這是第二會的六品

那麼**第三會的六品**，就是第十三，升須彌山頂品。第十四，式須彌山頂上偈讚品。第十五，就十住品。第十六，是梵行品。第十七，是初發心功德品。第十八，明法品。這是啊，第三會的六品。

那麼**第四會，有四品**：就第十九啊，升夜摩天宮品。第二十呢，夜摩宮中偈讚品。第二十一，就是十行品。二十二，就十無盡藏品。這是第四會的四品。

第五會，有三品，就第二十三，升兜率天宮品，本來這個字呢，應該讀兜率(ㄉㄨㄛˋ)天宮，但是一般人呢，都讀兜率(ㄉㄨˊㄨㄛˋ)宮。第二十四，兜率宮中偈讚品。第二十五，就十迴向品。這是啊，第五會，三品。

第六會，一品，就是啊，第二十六，十地品。

第七會，有十一品，第二十七，十定品。二十八，十通品。第二十九，十忍品。第三十，阿僧祇品。第三十一，如來壽量品。第三十二，就是諸菩薩住處品。第三十三，佛不思議法品。第三十四，如來十身相海品。三十四，隨好光明功德品。第三十六，普賢行品。第三十七，如來出現品。前邊第七會，十一品。

第八會，有一品，就是啊，第三十八，離世間品。

第九會，也只有一品，就是啊，第三十九，入法界品。

那麼我們沒講經之前呢，把這個品的名字，先知道；啊，一知道，那麼等講經的時候，這就有一個印象。

603_佛是不動：[\(華嚴懸談卷二十五 Door07_010-045-130527\)](#)

這個佛呀，說法，這個每一部經，對於每一類的眾生，來說這種法。佛就像什麼呢？用這個月光來比喻，月光啊，比喻是個佛！有三個船呢，在水裡走。一個船呢，向南走。一個船就向北走。一個船呢，就在這不走。不走這個船呢，他一看這個月光啊，也不走，就跟著它在這停止。

向南那個船，走了一千多里路，啊，看看這個月光跟著他，走了一千多里路。向北這個船，走了兩千多里路，啊，他看這個月光，跟著他走兩千多里路。你們說這是啊，怎麼一回事？

本來就一個月光，啊，這三個船呢，甚至五個船，或者十個船，啊，各走各的方向，啊，但是這個月光就跟著他走；啊，每一隻船呢，都看這個月光跟著他走！

所以呀，這就譬如佛啊，講法，每一類眾生啊，都覺得這個佛是對著他說法呢！其實，那麼佛是不是對著他呢？**佛是不動！**啊，沒有對著哪一個眾生那說法。就好像那月光，本來是一個，不過，這每一個船，看著它，啊，這個感覺，就不同了。

[604_龍樹既得下本：\(華嚴懸談卷二十五 Door07_011-046-130527\)](#)

這龍樹菩薩，把世間的書都讀完了，沒有書可讀了，沒有經可看了，所有的印度的經典，他都啊，研究完了；可是我相信呢，他沒有研究過英文的書，並且他也不研究英文的書。因為什麼呢？英文的書，當時沒有佛教的書的，沒有佛教的經典，一本翻譯英文的佛經也沒有。

所以呀，在這個人世間的這個文字，他都窮盡了，那麼他就用他這個神通，好像我們今天用神通來吃飯一樣的。啊，他用神通到到龍宮裏去。他怎麼能到龍宮呢？這證果的聖人呢，他走到這個海裡邊，那個水自然呢，就分開了，讓出一條路啊，給他走；所以他從這個海岸上走到龍宮去，那個腳啊，也不會有這個水把他的腳給啊，啊，沾濕了。

那麼他到到龍宮，一看龍宮這個法寶啊，是無量無邊。這個有上本華嚴，中本華嚴，都是太多了。他呀，就很短的時間呢，來看一遍這個下本的華

嚴經，他就記出來了。記出了，這所以說，「龍樹既得下本」：他呀，得到這個下本華嚴經了。

「遂造大不思議論，啊，亦十萬頌」：他自己呀，就根據華嚴經這個道理，造了大不思議論，這個論呢，叫不思議論，不思議論，是啊，廣大的。有多少呢？也有啊，十萬偈頌。這每一個偈頌啊，是或者四句，或者八句，這一個偈頌，那麼他造了十萬偈頌。

「備傳西域」：這十萬偈頌這大不思議論呢，在這個印度啊，啊，很多的佛教徒啊，都研究這一部論，讀這一部論，所以備傳西域。西域，啊，就是啊，印度。那麼備傳，備傳呢，就是啊，很多人呢，哎，都研究這一部論，啊，很完備的，啊，人人都懂的，這叫備傳。

「此方十住毗婆沙論十六卷」：那麼在啊，中國有一個十住毗婆沙論，這毗婆沙論十六卷，「即是彼論」：也就是啊，那個印度所傳那個大不思議論。「釋十地中」：這是解釋啊，這十地品裏邊的這個「初之二地」：這個初地，和二地，這兩個地，解釋這兩地的這個道理。

605_當勤精進如救頭然：(華嚴懸談卷二十五 Door07_011-046-130527)

在佛教裡頭，「經」，有不思議的經；「論」，有不思議的論；「律」，有不思議的律。以不思議的經來修行，以不思議的論來研究，以不思議的戒律去行持。行持，必須要一天比一天精進，一天比一天不要懈怠，只有精進，而不要懈怠，你的功夫才能成就，你的願力才能圓滿，你的目的才能達到。你若是一日曝之，十日寒之，啊，那就不會有成功的一天。

所以我們佛教徒，不要忽進忽退，啊，忽前忽後，那麼要今天是這樣，明天還是這樣，後天還是這樣，啊，時時刻刻，都不間斷，來修行，來用功。不要自己騙自己，也不要騙他人。那麼這樣子，你一定會有所成就的。但是你在沒有成就了之前，你不要有一個欺避的心，不要有一個希望的心。你有一個欺避的心，這就是妄想；你有一個希望的心，這也是妄想。

那麼怎麼樣子呢？「**但問耕耘，不問收穫**」就是去種地，那麼將來打糧不打糧呢，那不管它！你只要能栽培、灌溉，用你應該做的這種的工作，那麼成不成功暫時不管它！啊，就好像你春天種上這個這粒種子，不錯，到秋天一定會有收成的。

那麼你若只種上了它，啊，就不管了，把這個種子種到地下了，你也不去給它拔草，你也不去給它鬆泥，你也不去，啊，給它再往上培一點土，給

它澆一點水，栽培、灌溉，你不用上你這種的工作，你只種上了，就說，哦，我這個種子種到地下了，到時候啊，我一定會有收割的。

啊，像古來的人，那個種子種到地下，他就啊，念咒！念咒，啊，這個我告訴你，這念咒，都是懶人才念咒呢！那個不願意做工的人呢，他就想了，啊，我有一個咒念上啊，這個地呀，自己就會自耕自耘，啊，自收自割了！他就念咒了，念什麼咒？他說，「草死，苗活，地發暄。草死，苗活，地發暄。草死，苗活，地發暄。」他說這個草啊，你自己就快死了；這個苗啊，就活了，長了，一天比一天長得大，啊，一天比一天長得高；這個地呀，啊，自己就暄起來了，不用一個犁呀，去耕它去；啊，他念這個咒。

啊，那時候這個咒真靈！一念呢，果然也不用鋤頭鏟，那個草就死了；也不用犁去犁它，那個地呀，啊，它也就暄起來，到時候就收的穀啊，收的很多！啊，就等於現在呀，你們美國在這個明尼蘇達不有那麼多的那個印第安人，到時候就到那裡頭收穀去，就是那個樣子。啊，那印第安人也不用種，就到時候收那野穀，回來，拿來就吃，大約他也是念這個咒了，「草死，苗活，地發暄。」哈哈！

那麼這是古來那個人呢，懶人是這樣子。可是現在人人都不懶了，你若還

那麼懶呢？這個地它也就不聽你話了，你念這個咒也就不靈了！哈，因為人這你叫這個草死，人家就去用這個鋤頭把它鏟去了。所以呀，我們修道的人呢，不要像那種懶的農人呢，那麼樣子！

要啊，「當勤精進，如救頭然」你要知道啊，這個頭啊，不知道什麼時候就沒有了？啊，也就是啊，這口氣不知道哪一天就不來了？你，啊，一天到晚盡貪玩，盡不修行，啊，這一口氣不來了，**嗚呼哀哉，伏維尚饗！**

[606_合成唐本華嚴：\(華嚴懸談卷二十五 Door08_003-003-2013-05-28\)](#)

第三本呢，是「證聖元年」。這個于闐國的三藏法師，叫實叉難陀這位法師。「此云喜學」：實叉難陀，翻譯過來就叫喜學，他歡喜呀，學佛法。

「於東都」：在啊，東京，「佛授記寺」：東京，就是洛陽。「再譯舊文」：又啊，把這個以前所翻譯的這個經文。

「兼補諸闕」：那麼有的翻譯的地方啊，意思不完全的，他又把這個意思再作多一點，作完全了。有的這個經文沒有完全翻譯過來的，他又把它再翻譯過來，所以這叫兼補諸闕，有的不圓滿的地方啊，他都又把它修改了，潤色呀，作圓滿了。所以呀，這個翻譯經典，就是在古來人呢，也是啊，啊！翻譯了好幾次，然後啊，這才決定了。

「計益九千頌」：那麼統計起來啊，啊，又加上，這個益呀，就是加多了，又翻譯多了九千頌。「通舊」：啊，連以前那個舊本所翻譯的。「總四萬五千頌」：有四萬五千頌這麼多。「合成唐本」：合起來呀，這個翻譯本，叫唐本，唐朝所翻譯的。「八十卷」：這八十卷的華嚴。

「大德義淨三藏」：也當時有一位大德法師啊，叫義淨三藏，他也通達三藏，經律論三藏這個道理。「弘景禪師」：又有一位禪師叫弘景禪師。又有一位法師啊，叫「圓測法師」。啊，「神英法師」：又有一位啊，這個法師叫神英法師。「法寶法師，賢首法師」：有一位法師叫賢首法師，就是華嚴宗的這個法師。「同譯」：啊，一起呀，大家共同在一起來翻譯。

「復禮法師」：這復禮法師啊，學問非常好。那麼他就啊，「綴文」：綴文，把這個文呢，都給綴連到一起，聯合到一起，把這文章啊，這個華嚴經文呢，潤色呀，作的很好的。

[607_今之所傳華嚴經：\(華嚴懸談卷二十五 Door08_003-003-130528\)](#)

四，即於前第三本中雖益數處，卻脫日照三藏所補文殊按善財頂之文。即賢首師以新舊兩經，持以梵本，將日照補文，安喜學脫處，遂得文續義連，

其文之要至下當辨，今之所傳即第四本。其第三本先已流傳，故今世上之經猶多脫者，即第三本，願諸達識見闕而續之。

那麼前邊呢，說有四本，現在這第四本。這第四本呢，就是前邊那個第三本的裏邊。「雖益數處」：雖然呢，添了很多的地方。「卻脫日照三藏所補」：那麼中間呢，就啊，脫落了，啊，脫落日照三藏啊，所翻譯的，所補入的這一段文。「文殊按善財頂之文」：文殊菩薩按善財童子的頂啊，這一段文也沒有了。

那麼這個就是賢首國師，賢首法師，他呀，把這個新翻譯的，和舊時翻譯的，這兩部經，「持以梵本」：再呀，用這個本來的梵本的本子，啊，把它考查一下，把它對照一下，啊，看呢，有哪個地方是翻譯了，哪一個地方沒有翻譯。「將日照補文」：把這個日照三藏啊，所翻譯的那個文呢，也都補入了把它。「安喜學脫處」：在這個實叉難陀，這個喜學三藏法師啊，他呀，脫處，就是啊，啊，漏下去，脫漏了，安到那個地方。

「遂得文續義連」：因為啊，他這樣子把它補入去了，所以這個文呢，這個意思也接續起來了，也連貫起來，這個義理也連貫到一起了。「其文之要」：那麼這個作法呀，這非常要緊的，這是啊，很重要的，這個把它加

進去啊，是很重要的。「至下當辨」：等到啊，下邊講啊，會更辨明啊，更清楚一點。

「今之所傳」：現在所傳呢，「即第四本」：就是啊，這賢首國師啊，他對照的這個第四本。「其第三本」：因為這個第三本呢，先翻譯的，所以呀，「先已流傳」：在以前呢，已經就都印了很多，流傳呢，到世界來了。

「故今世上之經」：所以現在啊，世上這個所流通的經的本子，「猶多脫者」：還有很多呀，啊，把這兩段文呢，都沒有的，脫者。「即第三本」：這個不全的，這個就那個第三本。

「願諸達識」：我願意呀，這是清涼國師說啊，我願意這所有的這個善知識，啊，通達三藏這個法師，一切的善知識，「見闕而續之」：若見著有這個缺漏這個第三本呢，應該還把它接續起來，還把它添上去。

[608_華嚴經傳通感應：\(華嚴懸談卷二十五 Door08_004-004-130528\)](#)

「傳通感應」：這說明了翻譯這個經典的時候，流通這個經典的時候，有什麼感應呢？啊，這感應啊，很多，不是一種。那麼現在呀，就舉出來啊，這個重要的來說一說。「自晉譯微言呢」：自從啊，晉朝這個覺賢法師，在這個道場寺那個地方，翻譯微言，微呀，就是就是微妙的言，微妙之言，

是很妙的，微乎其微，就是啊，妙中之妙！

「則雙童現瑞」：在這個覺賢法師啊，在道場寺翻譯這個華嚴經的時候啊，在那道場寺前邊有一個水池子，這個水池子裏邊呢，啊，每一天就出來啊，兩個童子！這兩位童子啊，啊，人人都看得見的；不是啊，說這是鬼，有的人看見，有的人看不見；這是神，啊，有的人看不見，又有的人看見。那麼這兩位童子，既非鬼又非神，所以呀，在當時啊，這個聽經的，啊，和這個翻譯經典的人，在這翻譯經典的人都看見了。

說都看見呢，這也是一個這麼樣講，或者也有啊，看不見的！啊，什麼看不見呢，什麼人看不見？沒有眼睛的人他就看不見了嘛！有眼睛的人能看見，沒有眼睛的人他就看不見了；啊，你們相信不相信？

這兩位童子是什麼地方來的呢？據一般人來推測，就說是龍宮啊，龍子龍孫來的！來到這幹什麼呢？啊，到啊，來到這供養三寶！拿一點香啊，拿一點花呀，啊，拿一點水果啊，啊，來供養三寶！那麼這兩位童子，也可以說是天龍八部擁護這個道場，現這個靈瑞，現這種不可思議的境界，你們大家來看。這是啊，翻譯經典的時候，就有這種的祥瑞，這種的好處。

「唐翻至教」，則甘露呈祥：在唐朝啊，這個實叉難陀三藏啊，翻譯這個至教。怎麼叫至教呢？再沒有比這個教再大的了，也沒有比這個教再高的了，也沒有比這個教再深的了，這所謂啊，極廣大，盡精微！

啊，所以呀，在這個時候，翻譯完了，賢首國師在那講的時候，「則甘露呈祥」：這個武則天呢，這皇帝她就夢見呢，這甘露，滿天都下的甘露！那麼正這個時候呢，就是這華嚴經啊，翻譯完了的時候。

所以呀，這個「冥衛昭然」：冥冥中啊，這個護法善神呢，保護這一部經啊，這是很明顯的。啊，「親紆御筆」：所以呀，這個武則天，這個皇帝，又啊，寫了寫的這個文章，來讚嘆這華嚴經！這叫親紆御筆，是皇帝呀，給寫的文章，來讚嘆這一部華嚴經！

[609_無所著住就是諸佛之法：華嚴懸談卷二十五](#)

[Door08_010-010-130530](#)

這所謂「觀行，則無生入證」：怎麼叫觀行呢？觀，就是觀想；行，就是修行；觀想這麼修行。修行什麼呢？就是**思惟這華嚴經的道理**。這個呢，是誰呢？就是這個解脫和尚。他啊，俗家姓邢，是這個岱州五台縣的人，不錯他七歲就出家了。出家，他發的大願力，啊，願力也大，志向也大；

所以說呀，**志業弘遠**，啊，他這個志願呢，是非常之遠大的。

最初啊，他是親近這個介山抱腹巖，介山抱腹巖，介山，是山的名字；抱腹巖呢，是巖的名字。慧超禪師，不是巖慧禪師，是慧超禪師。那麼他在求他教他，令他呀，明白怎麼樣修行。這個慧超禪師啊，也很有啊，功夫的。這個慧超禪師啊，認識這個法器，知道啊，這位解脫和尚啊，是法門的一個龍象，所以呀，他啊，告訴大眾，說是這個解脫和尚啊，他的智慧聰明啊，圓融無礙這個境界呀，不是一般人呢，所能比的上的。

所以呀，這個解脫和尚，沒有好久啊，他就開了一點悟。開悟啊，他在這五台山呢，西南這個佛光寺！造了一個精舍，他在那讀誦華嚴。讀誦華嚴呢，他又依照這華嚴經的這個道理，不是兩個，不是又是什麼坐禪，又是念華嚴的；他就依照這個華嚴經的道理，來呀，**作這個佛光的觀！**啊，觀這個華嚴經啊，啊，放大光明。

那麼他常常啊，到到中台，和這個東南呢，那個華園，這個北台呀，這就有一個寺院，叫古大孚寺！到這幹什麼呢？他要啊，**求文殊師利菩薩，親身呢，來對他講話，告訴他怎樣修行？**啊，他要這樣子。

可是啊，他來這求文殊師利菩薩，啊，來教誨他，這個文殊師利菩薩真就教誨他了！說，你呀，你不要來呀，拜我這個文殊師利菩薩，你不要拜我！你要啊，自己悔責你自己，就是你自己生懺悔心，不要那麼貢高我慢的，不要啊，誰說了你都不聽，要啊，自己教化自己，必當大悟啊！你若是能真正的生慚愧心呢，啊，沒有那麼貢高我慢呢，你一定會開大悟的！所以他以後就求自己。

求自己呀，又經過了一個時間呢，他就悟無生法忍！悟無生法忍呢，然後得到法喜充滿。他就啊，啊，很歎息！說是啊，我獨善其身呢，這是不對的！我應該呀，廣濟眾生啊，應該呀，對眾生啊，普度眾生。所以他又啊，求啊，這個佛！**求佛世尊呢！**給他作證明。證明啊，這個心呢，是和諸佛心呢，是一樣的，那麼於是乎他就得到感應！

得到什麼感應呢？得到啊，那個**諸佛呀，現身！**給他說一個偈頌，諸佛現身給他說的偈頌。在這你講，你說也不知道，他自己說的，也不說，不知道是佛說的？這是諸佛說的。

你聽著，那個偈曰：「**諸佛寂滅甚深法呀！**」說啊，諸佛這個法呀，是寂滅的，啊，諸法寂滅性，不可以言宣，說不出來的；說出來啊，啊，就不

是寂滅法，啊，甚深法。「曠劫修行今乃得呀！」你呀，在無量劫以前你就修行啊，這個法門，可是到今生啊，你才得到。

「若能開曉此法眼」你若能啊，用這種的法來廣度眾生，教化眾生，令一切眾生都明白這種的寂滅的法眼。「一切諸佛皆隨喜」那麼一切諸佛呀，都隨喜讚歎你！

「解脫更問空中」啊，這個解脫和尚啊，又對著空中又問了，說，「寂滅之法若為可說，得教人耶？」這個解脫和尚就問諸佛，說是，這個寂滅的法可以說嗎？能可以用它來教人嗎？啊，「諸佛即隱」，那麼他這麼問呢，諸佛也就不答覆他這個問題，就隱遁了。

「但有聲告曰」啊，就有聲，又有聲啊，告訴他，說了，說，「方便智為燈」方便的智慧呀，就好像個燈似的；「照見心境界呀」你呀，明瞭啊，開悟，明白你這個心的境界。

「欲究真實法」你若想明白呀，這個真正的寂滅之法的話，真實寂滅之法，「一切無所見」什麼也沒有，啊，一切無所著住；啊，你若無所著住，那就是啊，諸佛之法！

610_偈讚排空：(華嚴懸談卷二十五 Door08_010-010-130530)

本州的都督，就是岱州啊，這個官，啊，「請傳香授戒」，就啊，請這個解脫和尚去給傳這個戒法。那個傳完了戒呀，這「法化既畢」，啊，就想要回這個五台山去。那麼這個都督，和這個一切的眾官吏，就啊，送他到城東的地方。「日云暮矣」，這個天就黑了。「思欲焚香」，他想啊，天晚間了，我要燒香囉！啊，誦華嚴經囉！在這啊，修行囉！

「乃聞城上空中聲曰」啊，他呀，就聽城上啊，這個城的上邊呢，空中啊，就有聲告訴他了，說，「合掌以為華」說，你呀，合起掌來，這就是用鮮花來供養。「身為供養具」你這個身體呀，就是個供桌，啊，供養的器具。

「善心真實香」你有這個善心呢，這就是真實的香。

「讚歎香煙布啊」你能讚歎諸佛呀，這就是香煙呢，法界蒙熏了，啊，香煙流布了。「諸佛聞此香」你這樣子的，諸佛聞到你這種的香了。「尋聲來相度」他順著你這個聲音呢，來找到你這個聲音呢，就來度脫你。「眾等勤精進呢」這個眾修行的人呢，你們應該呀，精勤呢，啊，向前精進，不要懶惰。「終不相疑誤啊」不要自己呀，懷疑這個佛法，生出一種啊，懷疑的心，自己耽誤自己。

因為啊，前邊這個偈頌是啊，在空中說的，所以說啊，「偈讚排空」這個就是啊，偈讚呢，在空中啊，把這空都給排開了，啊，那麼他在聽這空中有這個偈讚，這叫偈讚排空。現在懂了嗎？

611_人為什麼要發願：[\(華嚴懸談卷二十六 Door09_003-021-130603\)](#)

我們人為什麼要發願呢？**修道的人，一定要發願！**那麼你若不發呢？也可以。你看看阿彌陀佛！在因地的時候，發四十八願；啊，那個毗盧遮那佛！啊，發的無量無邊那麼多願！所以呀，**發願，就是幫助你修行。**

「**心真，則事實；願廣，則行真**」你發願發的大了，你這個成就也就會大，所以呀，修道的人應該發願。

那麼這果詹他發這二十一個願，每一個願呢，都是向這個菩提路上跑的；所以呢，啊，他發這二十一個願，先拿來給我看一看；我呀，哪一個願我也不給他增，哪一個願我也不給他減；不過有寫錯字的地方啊，我給他改一改錯字。至於他發什麼願呢，這我不加可否，不說啊，要加這個，減那個；或者減那個，加這個；沒有加減的，沒有increasing (增加)，沒有decreasing (減少)。因為如果我若給他加，給他減，那就是我發的願，

不是他發的願；所以這都由他自己呀，的心裏頭發出來的願。

那麼這個發願呢，修行啊，發願，就像有一個船似的！好像果回現在造船，這個船呢，放到海裡，從這海這一邊，可以跑到海那一邊去。那麼這個願呢，也就像個船似的，**大願船！**你這個願大，那個船也就大，啊，放的東西也就多；你若發的願小呢，啊，那個船也是個小船，只能在江裡呀，河裡呀，跑；到海裡去啊，就會翻了。那麼你這個大願，大船呢，到海裡去，也可以呀，有什麼風，有什麼浪，也不怕的，因為你有這個願！

那麼現在呀，我給他向三寶來迴向，請三寶啊，相信他這個願！則隨時隨地呀，都派這個**願神呢！**這個護願的善神呢，來保護著他。但是你也不要生出一種依賴性，啊，不要這個以為有這個護願的神，那麼就由他們去做去了！這個願，還是你自己行的；不過，你若行的真了，那個這護法善神呢，他是歡喜，時時都保護著你的。

啊，修道啊，捨不了死，就換不了生；捨不了假，就成不了真。那麼現在你發願呢，想要把這個假的都捨了，真的一定會有成就的。那麼現在，我向十方三寶給你呀，來迴向！

願呢，發的越大越好，比這個天都大，比地都大，那是最好的！

612_十心佛：[\(華嚴懸談卷二十六 Door09_011-029-130604\)](#)

四解佛十義者，即是十佛。大即法界佛，方即本性佛，廣即涅槃佛，及隨樂佛，佛即成正覺佛，華即願佛，及三昧佛，嚴即業報佛，經即住持佛，總不離心，七字皆是心佛。釋十佛義，如八地中，及離世間品辨。

前邊講這個大方廣，現在第四啊，講這個「佛」字。這個佛字，也是具足十種的義理，也就是啊，「十佛」。

這十佛：大字，「大，即法界佛」：這部經這個大字啊，就譬喻啊，這個法界佛。

「方字呢，即是譬喻本性佛」：自性佛。法界佛，是大而無外。本性佛，是小而無內。

「廣，即涅槃佛」：這個廣字啊，就是大般涅槃，啊，涅槃佛。「及隨樂佛」：又叫隨樂佛。

這個「佛，即成正覺佛」：佛呀，就是成就阿耨多羅三藐三菩提這個正覺佛。

「華，即願佛」：這個華字啊，就是譬喻這個願佛，發願才成佛，那麼這就是華字，譬喻願佛。「及三昧佛」：啊，三昧，就是正定佛。

「嚴，即業報佛」：這個嚴呢，是莊嚴，莊嚴呢，這是由這個福德之業所莊嚴的，莊嚴呢，這叫業報佛。

「經，即住持佛」：這個經字啊，就是譬喻的這個住持佛，他住持佛法的。

「總不離心」：這個十佛呀，總起來，都沒有出現前這一念心。這現前一念心，也具足這個十佛的意思。

「七字皆是心佛」：這個七個字啊，都是由現前一念心，啊，來解釋這個「佛」字。

啊，「釋十佛義」：解釋啊，這個十佛的意思，「如八地中」：和這個好像八地呀，那裏邊解釋這個十佛呀，解釋的很清楚。「及離世間品辨」：

和這個離世間的品，那品裏呀，也有詳細的解釋。

613_當參學：(華嚴懸談卷二十六 Door09_011-029-130604)

在中國的出家人，找一個師父，隨著師父出家，然後受戒；受戒之後，就要出去啊，當參學。怎麼叫當參學呢？就是到各處去啊，「訪友求明」訪這個善友，求啊，這個明眼的善知識，來跟他學習佛法。

當參學，有的三年，有的五年，有的十年，有的二十年，這不一定，那麼去親近善知識，學習真正的佛法。真正佛法，是要躬行實踐，要啊，老老實實去修行，啊，不是懶惰的，不是啊，享受。那麼當參學啊，是很苦的，到處啊，人也看不起，到處要啊，叩頭頂禮，去求善知識，這不容易。

在這個國家呢，這個出家人呢，是很少的；當參學的地方也很少的。那麼你們天天來聽經聞法，有的時間久了，就好像啊，生一種厭倦心。所以今天我帶著你們去旅行，到另外一個地方啊，啊，去啊，吃一點新的這個法味。你們各位都是很聰明的人，到外邊去，所學的，所聽的，「**是道則進，非道則退**」合乎道理，就啊，用它；不合乎道理，就不用它。

所謂：「**擇善而從，不善而改**」就好的，我們就照它修行；不好的呢，就

把它改了它。這也是啊，一個當參學的一個方法。因為我常常給你們講，我也不會講什麼經，也不會什麼說法。不過他們都不說，我就來說一說！他們都不講，我就講一講！其實我自己知道，我講的，啊，盡是亂講！唉！盡亂講話，就不講吧！

[614_為佛像開光：\(華嚴懸談卷二十七 Door09_017-035-130605\)](#)

這個禮拜天呢，到另外一個佛堂啊，去給他們開光，開幕。在禮拜六晚間呢，六點半，到他那去啊，給他灑淨。那麼以前說過啊，所有的居士願意去的時候，到那吃齋呢，若如果去吃齋，就早一點報名，我們這告訴他們有多少人去？不過，去的人呢，這個要隨喜功德，一個人呢，要供養三寶啊，五塊錢；那麼多了也不要，少了也不相當，那麼有人願意去呢，就早一點報名；若沒有人願意去呢，也不勉強。

修行啊，就像那個流水似的，不應該停止；尤其在這個戒期裏頭啊，這個最重要啊，就是這個拜願！好像前幾天那個人參加我們這個暑期班，他說他不知道為什麼拜佛？你們這個應該告訴他，他不明白的事情，應該解釋給他聽。

我們在這佛教一個開始的時候啊，一切事情啊，都要有一種軌道。那麼有

的居士就說，啊，這個去吃一餐齋要拿五塊錢，這是很貴的！不是這個問題，這是啊，你為法，為的供養三寶，那麼在三寶面前來種福，那麼所以呀，就用一點錢。這個錢本來是假的，但是你借假修真！你這個假，你若捨不了，真的也不能成。

這個拜願呢，其它一切功課不應該停止，我們就有旁的事情，除非特別呀，的情形之下，都不能停止這個拜願。那麼我們做事情，是要步步認真，所以呀，才能啊，啊，有小小的成就；如果若不認真呢，那一點成就也沒有。就有成就，我們也覺得啊，沒有什麼意思。

因為我們沒有盡上我們這種真功夫，你就有所成就，也是一種啊，僥倖！僥倖啊，怎麼叫僥倖呢？就是不應該得而得了，這叫僥倖。那麼以後啊，希望啊，我們什麼事情都，在這個拜願的這功課，和所有的一切功課，都是不可以馬虎啊，把它放過去，因為你差之絲毫，就謬之千里。

我們出家啊，要問問我們為什麼要出家？我們出家不是求名，也不是求利出家的。那麼所以呀，必須要忍苦耐勞，修這種的行門。

那麼今天(一九七二年九月三日)，去到這個三藩市佛教會(弘福寺)，給他

們這個的佛像開光。我第一首偈頌是說，『釋迦牟尼無去來，法界虛空盡包該；爾今光照三藩市，善信檀越福智開。』

這是啊，第一首偈頌，這也叫「說法」。這是說的什麼法呢？這是說的讚嘆釋迦牟尼佛，讚嘆的偈頌，說釋迦牟尼佛呀，他無去無來。為什麼不去不來呀？因為他法身呢，是周徧法界，盡虛空徧法界，都是佛的這個法身，所以才說啊，法界虛空盡包該，這個該字啊(就是言字邊加一個亥字那個亥；不是啊，這個蓋上的蓋；這是該)。包該，就是包括、該攝了。

爾今光照三藩市，現在呀，這個光明徧照，照到三藩市這。善男，和信女，這一些個施主；檀越，就是施主；福智開，他們都會得到這個福智莊嚴，福也莊嚴，慧也莊嚴，這叫福慧二嚴身。那麼這個開，開，也就是一個莊嚴的意思；你若不莊嚴，也就不會開。這是第一首偈頌，為這個釋迦牟尼佛像，開光說的。

第二啊，是為彌勒菩薩開光說的。這個偈頌是說的，『慈心三昧忍辱仙，化身千百度女男；可惜對面人不識，山僧介紹結法緣。』

那麼這是說啊，彌勒菩薩，他修這個慈心三昧，他對人呢，都非常慈悲。

所以台灣呢，那個(慈航法師)，他呀，寫什麼東西簽名就寫簽慈氏，啊，那麼他啊，大約自命就是彌勒菩薩。那麼因為彌勒菩薩就叫「慈氏」，又叫「無能勝」，「阿逸多」梵語，此云無能勝。

那麼他修啊，慈悲的三昧，啊，入這個慈心定，又修這個忍辱的行門；人家不能忍的，他都能忍。他是啊，化身千百億的度女男，度男呢，度女。可是啊，他費了這麼大的心機，這個世界人呢，都太愚癡；可惜對面人不識，他就走到人的對面呢，面前呢，人也不認識他。

那麼現在呀，山僧，就是啊，住山的這麼一個出家人。金山寺，我們這是個山。啊，他們山僧介紹，我給他介紹啊，說，喔，這位是彌勒菩薩，這位是果道沙彌，啊，就給介紹，一介紹啊，他們就認識，這就結法緣。

啊，第三個是觀世音菩薩，給觀世音菩薩開光。那麼這個偈頌是說的，『**二七無畏四八應，離言說法聾啞聽；西方久仰觀自在，南海大悲願光臨。**』

「二七」，二七是一十四，這是啊，觀世音菩薩的十四無畏；無畏，不恐懼，有十四種。「四八應」，四八是三十二。欸，今天這個(果素)講這個三七，講這個劉謙之，說他三十七天沒吃東西，不喝水，這是錯了！他三

七呀，是三七、二十一天，二十一天，不是三十七天。那麼所以呀，這個佛經，有的時候傳傳就傳錯了，也就是這個意思。那麼三七，啊，本來是二十一天，他說三十七天；這也就是啊，這個言語的關係，啊，或者文字的隔亥，文字的不通順，就這樣子。

那麼四八、三十二，這三十二應身。觀音菩薩，是啊，離言說相，離心緣相說法。那麼給誰聽呢？給聾子聽，給啞巴聽。那麼觀音菩薩講的「返聞聞自性，性成無上道」這返聞，啊，這說法，這個返聞，叫你返聞聞自性，迴光返照啊，你，追究你自己的自性，性成無上道。所以說離言說法聾啞聽。

西方久仰觀自在，這個西方啊，有兩個講法。西方極樂世界，觀世音菩薩，大勢至菩薩，阿彌陀佛，這是西方三聖。那麼我們東方的人，啊，不是在極樂世界那，都叫東方。人人呢，啊，都信仰觀世音菩薩，所以久仰觀自在。又者是一個說法，就是啊，西方的人，這個美國人呢，英國人呢，啊，這是在西方的這些個人呢，啊，雖然不信佛，也都知道有一個觀世音菩薩，久聞其名，久仰其德，所以呀，久仰觀自在。

南海，這個西方啊，對著南海，南海大悲願，久仰這個大悲，這都是對聯

的，你們所以學對聯呢，就在這個偈頌這裏邊多數都是對聯。久仰觀自在，大悲願光臨，啊，這都可以說是對聯。大悲，大慈大悲啊，願，我們希望他到這個娑婆世界來，到我們這會來，所以願光臨。啊，這是觀世音菩薩的偈頌。

還有韋陀菩薩的偈頌，是啊，『**韋馱菩薩誓願深**』，韋馱菩薩他發的誓願最深。啊，『**擁護道場退妖氛**』，這個他擁護所有的道場，把這個妖魔鬼怪都給趕走了，這叫啊，退妖氛。『**山門清淨人康泰**』，那個山門裏頭都很清淨的，人呢，都平安，很健康的，很呢，舒服的，人康泰。『**弘福寺內立奇勳**』，在這弘福寺啊，裏邊，他立一點功勞。

615_拜佛時要觀想：[\(華嚴懸談卷二十七 Door09_035-007-2013-06-06\)](#)

那麼現在在這個傳戒的期間呢，**天天拜佛，天天講經**，這是做什麼呢？**這就是啊，莊嚴我們這個法身，這叫「以佛莊嚴而自莊嚴。」**在這個拜願的期間，有這個有毛病的人呢，應該特別誠心來拜願；拜願能感動佛了，感動菩薩，感動啊，這個天龍八部，一切護法善神，你無論有什麼毛病，都會好的。

你有一分的誠心，就有一分的感應；有十分的誠心，就有十分的感應；你

若有百分的誠心，也百分的感應；有千萬分的誠心，就有千萬分的感應。

我們這一生之中啊，難遭難遇這個無上甚深的微妙法！我們現在遇到了，就要啊，盡心竭力去修持去，去行持去。

那麼拜佛的時候，要做一種觀想！觀想啊，十方諸佛，都來呀，給你摩頂，加持你，令你呀，業障都消除了；善根呢，就增長；啊，一切的疾病，在不知不覺啊，就好了。所以呀，拜佛啊，是最要緊的！

那麼在這個拜願的期間，除非有特別的情形之外，誰都應該呀，參加這個拜願，這拜願呢，是最好的！一方面能做運動，令你呀，這個身心通泰，氣血交流；那麼你能做這種運動，一切的疾病啊，不要說有菩薩來加被你，來幫助你，就是沒有菩薩來幫助你，你都會好的，一切的疾病都會好的。

所以我們呢，在拜願的期間，若沒有特別重要的事情，人人呢，都應該參加拜願的，這是很要緊的！因為我們這個戒期呀，就要圓滿了，等圓滿了之後呢，我們就不這樣子來拜願，就又要用旁的功夫。

在我們這個戒期裏邊，你們一般的人呢，不知道？在這啊，很多的眾生，

都在這啊，跟著拜願，跟著想要來啊，受戒！不是單單呢，就我們這幾個人，有很多啊，啊，這種啊，幽顯的靈祇，都在這啊，護持這個道場。你們各位呀，要特別注意這一點！

616_佛字亦有十義：[\(華嚴懸談卷二十六 Door09_013-031-033-130606\)](#)

「又真諦引真實論亦有十義，恐繁不引」：這個真諦呀，就是真諦三藏法師，這位法師啊，也翻譯了很多經典。引，引呢，是引證，就是把其它的論呢，拿來證明啊，這個「佛」字。它什麼論呢？真實論。「亦有十義」：也有啊，十種意思。「恐繁不引」：恐啊，就是恐怕。因為啊，恐怕它太多了，那麼就不把它每一個意思啊，每一個意思啊，說出來。

這十個意思，這個第一個意思，就是覺勝天鼓。第二呢，是不由他悟。第三，離二無知。第四，是已過眠夢，這個是眠夢，不是睡，這是眠，不錯是個睡的意思。第五呢，譬如蓮華。第六啊，性淨無染。第七，啊，是具足三義。第八，是具足三德。第九，是具三寶性。第十，事自知令他知。這十種的意思。這十種的意思，這麼念一念呢，恐怕人還不瞭解？所以呀，就把它解釋一下。

【第一覺勝天鼓】什麼叫覺勝天鼓呢？啊，這個天鼓啊，不像人間這個鼓，

要你人呢，打它，它才響。天鼓是自己會響的，它到響的時候它就會響，道不響的時候它就停止；不像我們人間這麼麻煩，要人用手去敲打去。所以那麼它既然自己會響，啊，那麼它有四種德，四種德呢，現在這個「佛」的字呢，都超過去它這四種德。所以呀，「今並過之」。

這四種德，是什麼德呢？第一，「能覺諸天」能覺，就是令諸天呢，覺悟。覺悟什麼？就是啊，不睡覺，覺了，覺醒了。覺醒啊，所以說，「賊來云來」啊，這個修羅；賊，就是修羅；修羅來了的時候啊，啊，這個天鼓啊，就出這個聲音呢，就好像我們那個錄音帶一樣，你不要以為這不打它怎麼會響呢？那錄音帶怎麼會說話呢？啊，一樣的道理。

不過，它那個那種的這個用那種啊，電呢，不是像我們人間這個電，又一種比這個電又妙了；所以呀，那個天鼓自然鳴。那個修羅來了，它這個鼓一響的聲音，就說，啊！這個修羅來了，賊來了。啊，「賊去云去」這個修羅若走的時候啊，那個天鼓自然也就發出這個聲音說，這個阿修羅已經去了，這所以叫諸天呢，自然就都知道。

「佛即不爾」，這個佛呀，的德行啊，不是這樣子，不是僅僅就能告訴你呀，這個賊來呀，或者賊去了，不是這個。這是怎麼樣的呢？「能令眾生

覺三煩惱」佛呀，能以使令一切眾生覺悟這三種的煩惱。三種的煩惱，是什麼？見思、塵沙、無明，啊，這三種煩惱；見惑，見思惑、塵沙惑、無明惑；這也叫粗惑、細惑、無明惑，啊，粗惑、細惑、塵沙惑。

那麼這三種煩惱，眾生啊，都迷昧了，不知道？佛能啊，令眾生覺悟這三種煩惱，知道啊，這三種煩惱啊，是很壞的。啊，「**若生知生，若滅知滅**」這個煩惱生了，啊，他知道啊，這是煩惱生了；煩惱滅的時候，知道這個煩惱滅了。啊，這是啊，第一。

第二呢，「**天鼓能護天眾，能破修羅**」天鼓啊，能保護這個天眾，它這一響啊，這天眾啊，就增起來這個威德了；阿修羅呢，啊，聽著就很不自在了，很不好受的。「**佛即不爾**」佛呀，可不是這樣子，佛怎麼樣呢？啊，「**能救三苦**」就是啊，苦苦、壞苦、行苦，這三苦。「**能破四魔**」能破這個煩惱魔，五蘊魔，能破這個死魔，能破啊，這個天魔，能破這個四魔。

第三種天鼓有這種德，這個「**天鼓啊，能令諸天受五欲樂**」這個天鼓一響起來啊，這諸天呢，就覺得，啊，財色名食睡；或者色聲香味觸，這五欲之樂呀，就都現前了。「**佛即不爾**」佛呀，不是這樣子。「**能令眾生受出世樂**」能啊，使令眾啊，啊，得到這個出世的快樂，不是世間的快樂。

四，「天鼓能令諸天，啊，生貪著心」，這個天鼓啊，啊，一響的時候，令諸天他就生出了一種貪著這個天上的快樂，生出這種執著心來，啊！不要修佛法囉！不要學佛囉！這個天上啊，已經夠快樂了，啊，應該知足囉！啊，不要再去貪囉！啊，就是啊，貪著這個天上的快樂。

「佛即不爾」，佛呀，啊。又超過去這種的力量了。「能令眾生生出世心」，啊，能啊，使令一切眾生啊，要求出世，要超出這個輪迴。「具此四過」，那麼他具足這四種的超過去呀，這個天鼓這種的力量。「故云覺勝天鼓」，所以呀，說佛這種的覺悟啊，超過去天鼓那種的力量。

【第二，不由他悟者】這個佛呀，是他具足這個「無師自然智」，無師智，和自然智。他呀，就有人教他，他也會修行；沒有人教他，他也會修行。啊，你看，好像佛呀，到雪山去修苦行修了六年，誰教他的呢？沒有人教他那麼苦！沒有人教他，說，你坐到雪山修，啊，你在這才能行，哎，你不在這不行的，沒有人這麼教他；那麼他自己呀，願意到雪山那去修苦行去。

啊，【三，離二無知】第三，這個佛呀，他離開二種無知，這二種無知是

什麼呢？就是「煩惱無知，所知無知」，所知，和這個煩惱，這兩種啊，都是很愚癡才有的。你若不愚癡，就沒有煩惱；你若不愚癡，也就沒有所知障。啊，你有所知障，哎，你看，我講經比你們都講的好！啊，你看我的名譽比你們都高！你看我的地位比你們都大！啊，這就是所知障了。

啊，你怎麼搞的會有一個知道你比旁人講的好？怎麼搞的你知道你名譽比旁人高？怎麼搞的你知道你自己的地位比旁人呢，大？這就是所知障了。沒有所知障怎麼樣啊？你遇著比你再高的，他也不比你高；比你再低的，他也不比你低；這才是啊，平等，沒有所知障。

佛呀，是和眾生平等的，啊，他見到那個，啊，馬、牛、羊、雞、犬、豕，這是畜生了，他覺得他和牠們一樣的；他不覺得，哦，你們都是畜生啊！我是佛啊！啊，你們這些個畜生要，要聽我的佛呀，講的話，沒有。佛呀，和眾生都是平等平等的。就和餓鬼，佛都沒有分別。不過那個餓鬼，他自己是餓鬼；佛呀，是佛；畜生，是畜生；佛自己是佛！但是佛呀，和眾生不分別，啊，不分彼此。所以這叫啊，啊，沒有這個二無知了。

【四，已過眠夢】這個第四種佛的這個意思，已過眠夢，超過去啊，這個睡眠呢，和這個夢，迷夢了。因為「凡夫眠而不夢」，不是他不夢，凡夫

啊，就在夢裏頭也不知道作夢呢！在夢裏邊他不知道是作夢？啊，醒著也是在作夢，睡著了還是在作夢；所以說眠而不夢啊，並不是他睡著了在作夢，他就是啊，在沒有睡的時候他也好像睡著了一樣，啊，在作夢的時候他也不知道是作夢呢！那麼為什麼他不知道作夢呢？他就因為有煩惱！有煩惱啊，就沒有智慧了，雖然在夢中，他也不知道作夢？

「二乘亦眠亦夢」，二乘的人呢，他呀，啊，知道有夢了，但是他還是睡覺；還是睡覺，還是做夢，所以叫亦眠亦夢。為什麼叫亦眠亦夢呢？因為啊，他有無明，他還有無明，無明沒有斷。「及妄智故」，妄智啊，就是啊，好像這個開眼的人，本來你用真實的智慧觀察一切的境界這才對；他不是，他要先打個妄想；啊，怎麼打妄想呢？啊，這什麼境界來了，他就想了，哦，這是怎麼回事？他不是啊，那個真實的智一看就知道了，不要想他就知道了，啊，那種智慧，那叫實智。

你等這個，你若想了之後才去推測，啊，去研究，喔，這個是個什麼！喔，他就像個什麼！啊，要想，這一想，這就叫妄智，這二乘人的妄智。

果護聽見沒有？哎，你不要學這種妄智，啊，以為是這個你知道的，你若想了才知道，那就是妄智。

為佛，佛呢，「不眠不夢，無有無明，啊，捨妄解故」佛呀，他睡覺的時候也像沒有睡覺一樣，啊，他就在夢中，也是覺悟，所以說不眠不夢；他在睡覺也是醒，覺醒；啊，在夢裏頭，也沒有夢，佛是真實的！因為啊，他沒有無明了！捨妄解故，這個妄解，也就是那個妄智，把那個妄智已經捨去了。

【五，譬如蓮華】因為這個蓮華日光啊，一照它，它這個蓮華就會開了。

「十地行成」，十地呀，修行成就，成功了，「佛智自發」，那個佛的智慧呀，也就自然發出來了。

【六，性淨無染】這是說的，佛呀，他本性是清淨的。佛呀，在因地的時候，雖然有煩惱；可是這個佛呀，在因地，他也有五種啊，不染。五種啊，不染，所以叫啊，性淨無染，他本性是清淨的。

這五種的意思，第一呀，是「佛無相」是啊，佛沒有相，因為佛沒有相啊，所以就沒有啊，煩惱可以呀，染這個無相。有相，才能有所染；無相，就無所染。這有一個譬喻，譬喻什麼呢？譬喻啊，這個「煙霧」，煙霧啊，本來是一種染污的東西，這煙，好像那煙囪，這煙囪冒出去那裏邊是黑的，

它染污了。霧，啊，它也能啊，有一股水氣。

可是啊，雖然這個煙，和霧啊，它是一種染污的東西，它沒有法子啊，染污這個虛空，虛空啊，不受這個染污。有人說啊，現在這個空氣呀，都不乾淨了，啊，把這虛空的空氣都給染污了！這是空氣染污了，並不是虛空染污了；虛空根本就沒有相，你怎麼可以染污呢？啊，沒有法子染污的。這個佛的本性啊，也就是這樣子。

第二呢，「是對治法」對治，這是說的什麼呢？這說的「譬如鎔鐵，不停蚊蚋」這是對治。對治啊，什麼呢？對治這個這五種的不染義個。佛呀，什麼也不能染的，這個佛性。好像啊，這個鎔鐵，不停蚊蚋。鎔鐵，就是啊，把這個鐵燒化了，鐵啊，燒化變成水；啊，那麼鐵變成水了，有這個蚊蟲啊，啊，這個小蟲子啊，到裏邊，就沒有了。

這蟲子啊，蚊蟲啊，啊，牠有這個本領啊，喝人的血；但是啊，牠沒有本領喝這個鐵的水；所以一到啊，這個鐵的，化成水的裏邊呢，牠就沒有了。啊，這是第二個意思。

第三個意思是什麼呢？「非處所」這是啊，「譬如大石，不能住空」這個

大石頭啊，它是啊，放在地下的，在虛空裏頭啊，它不能停止的。現在，有這個直升飛機可以在虛空裏停止！但是啊，它要有一種的那個機器來支配著它，它可以在虛空裏停止。

如果你若是用一塊大石頭，放到虛空裏邊，虛空那停住，啊，除非你有神通，可以把這石頭啊，放到虛空裏；沒有神通，這虛空啊，不是石頭所住的地方。所以這個佛呀，的本性，就像虛空似的。那麼這個石頭啊，就是一種染污，染污啊，啊，不能在虛空裏停止。

第四，「無轉異」怎麼說沒有轉異呢？就是不變，怎麼樣子啊，也不會改變它這個本體。這是說的什麼呢？就是說的這個白玉，「譬如白玉，涅而不緇」涅呀，就是想把它染污了，染汙。緇，緇是黑色的。那個白玉啊，你怎麼樣用什麼顏色來染它，也染不上的，它不會黑的，你想把它染成黑色的，是做不到的。所以這個第四啊，無轉異，就是啊，不能把它染成黑色的。

第五呢，是什麼呢？「妄不染真」那個虛妄啊，不會把這個真的給改變了。這個虛妄就譬如什麼呢？譬如啊，這麼一個「幻刀」怎麼叫幻刀呢？也就是個假的刀，不是真的刀。那麼假的刀啊，「不能斫石」它，沒有法子，

來呀，用這個假刀你把這個石頭啊，你砍，斬成了兩段，這是辦不到的，所以幻刀不能斫石。

有這個這五種的意思啊，所以說，在這個佛性在因地，雖然有煩惱，因為他惑沒有斷；可是啊，這五種也不能染污這個佛的性。那麼在因地，尚不能染污，在果地呀，的性，所以煩惱不起作用。在因地尚且不能染污，在果地的時候，這惑都斷盡了，煩惱都沒有了，那麼更不會染污了。所以這個叫性淨無染。

【第七個意思，是叫具足三義】三義呀，就是三佛。第一，就「假名佛」這是說什麼呢？說的，佛呀，有六種神通。這六種神通有了，只可以成一個假名佛，不是啊，真正的證得佛的果位了，這叫假名佛。六種神通，就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通、神足通。

第二呢，「寂靜佛」得到啊，這種寂靜的境界了，就是啊，得到這個三昧，得到禪定的功夫。那麼你得到這種定了，「惑不生」，你這個煩惱，就少了，沒有了，不生了。

第三呢，「真實佛」這真實佛呀，證得佛的果位，這是說的「真如」。第

七呀，有這三種的意思。

【第八呢，具足三德】這個佛呀，具足三德秘藏，三德秘藏是什麼呢？就是這個解脫德、般若德、法身德，三德，這叫三德秘藏。這是啊，第八。

【第九呢，是具三寶性】三寶性，就是啊，佛、法、僧三寶。這個佛呀，在自性裏邊，有這個「同體三寶」，怎麼叫同體三寶呢？就和啊，十方諸佛，都具足啊，這個三寶性，所以呀，叫同體三寶。

【十，自知令他知】第十啊，這種義理，就是啊，自己知道，令他人也知道，啊，知道這個微妙的。那麼說是啊，這個就是啊，說的，自利利他。和佛的智慧力，能啊，照這個真如的境，這叫「自知」，以佛的智慧力，照這個真如的境界，啊，這個名啊，叫自知。又用這個慈悲這種的心力，來說啊，十二部經；令一切眾生啊，也都知道這個妙法，所以呀，這叫啊，自知令他知。

617_釋華十義：(華嚴懸談卷二十七 Door09_016-034-2013-06-06)

五釋華十義者，一含實義，表法界含性德故。二光淨義，本智明顯故。三微妙義，一一諸行同法界故。四適悅義，順物機故。五引果義，行為生因

起正覺故。

第五啊，是解釋「華」的十種意義。華的十種意義，第一，就是「含實義」：怎麼叫含實義呢？就是啊，說的這個法界，含這個真如的自性，含這個真實的性德，所以呀，叫含實義。

第二呢，「光淨義」：光明啊，清淨的意思。這是說這個根本的智，「明顯故」：就啊，顯現出來，顯現出啊，自己這個本有的智慧光明，所以呀，叫光淨義。

第三呢，「微妙義」：很微妙的，不可思議的。因為「一一諸行同法界故」：在這個一一諸行，八萬四千行門，啊，每一個行門呢，都充滿法界，充滿法界，同法界故。

四，「適悅義」：啊，令一切眾生啊，都很歡喜的，很快樂的。啊，「順物機故」：順物機啊，就是恆順眾生，令一切眾生啊，啊，都非常歡喜，這叫適悅義。

五，「引果義」：這個華呀，它能引出啊，這個正覺的佛果，這個因華能

引出佛果。「行為生因」：這個修行啊，這個因，萬行的因華，能啊，生起這個正覺佛果。所以呀，以萬行的因華，莊嚴無上的佛果，所以叫引果義。

六端正義，行與願，俱無所缺故。七無染義，一一行門三昧俱故。八巧成義，所修德業善巧成故。九芬馥義，眾德住持，流馨彌遠故。十開敷義，眾行敷榮，令心開覺故。

六這華第六種的意思啊，是「端正義」：華呀，有端正的意義。這是啊，說的這個行門，和這個願門，「願俱無所缺故」：啊，這個信、願、行，這三無漏學。第一，要信，生出一種信心。信，然後就有願心；願，然後就要行去，這個行與願，俱無所缺故。那麼有這個願，然後就要去修行，願也常常不缺；這修行也常常無缺，這個就是願也圓滿，修行也圓滿。

第七，是「無染義」：沒有所染污。「一一行門三昧俱故」：所修的一一行門，你修行哪一個行門，三昧俱故，啊，都啊，能成就你三昧，具足三昧。

八，「巧成義」：啊，很巧妙的這成就你的所修的行門了。「所修德業善

巧成故」：你所修的這個道，和你所做的這種德，善巧啊，成就你這個功夫。

九，「芬馥義」：芬馥啊，是香，有一種啊，香氣。華啊，都有香氣啊，這個香氣呀，就是說的這個，「眾德住持」：你所做的種種的德行，能啊，常住，啊，常持；「流馨彌遠故」：你所呀，放出來這種的馨香啊，啊，彌遠，就是很遠很遠。這是啊第九個華的意思。

第十個華的意思是什麼？「開敷義」：這華呀，會開，開的恰到好處。「眾行敷榮」：這就說呀，你修行啊，修行的萬行，萬行莊嚴，這就好像華呀，開了那麼茂盛的樣子；「令心開覺故」：令你這個心呢，啊，一天就比一天明白多一點，一天比一天就覺悟多一點。

618_然華有二種：[\(華嚴懸談卷二十七 Door09_034-006-2013-06-06\)](#)

然華有二種，一草木華，喻萬行因；然或因與果俱，或不與俱。二嚴身華，通金玉等，喻於神通眾相等，唯與果俱。前十義中，一五九十局於草木，餘通二華。

「然華有二種」：前邊呢，講這個「華」，華有十義。但是這華十義呀，

沒有分出來這個兩種。現在呀，單把它提出來，這華有兩種的華。

兩種的華，第一種，就是「草木華」：草的花，有木的花。那麼這兩種華呀，這是譬喻的「萬行因」：萬行的因華，莊嚴無上的果德。什麼叫萬行的因華呢？就是啊，這個菩薩，在因地裏所修的這種種的行門，所做的種種的功德，也就是六度萬行；這萬行的因華，言其呀，是很多種的法門。

你或者修布施，或者修持戒，或者修忍辱，或者修精進，或者修禪定，或者修智慧，這六度。萬行，萬行啊，就是你修種種的利益人的行門，這叫萬行。所謂：自利利他、自覺覺他、自度度他，那麼這都叫啊，修因華。這草木華呀，就譬喻這個萬行的因華。

那麼雖然譬喻萬行的因華，那麼又說回來啊，這個華呀，有這個「然或因與果俱」：怎麼叫因與果俱呢？就是所說的「因該果海」，在這個種因的時候，就是結果的時候。「果徹因源」，在結果的時候，也呀，通你種因的時候。也就是啊，「即因即果，即果即因」，在這個因上就有果，在果上就有因，這叫「因果同時，因果不二」。這什麼華呢？這就是這個蓮華，蓮華呀，一開華就結果，所以這叫華果同時。那麼這叫或與果俱。

「或不與俱呢」：這是草木啊，好像那個桃李的樹。那個桃花開了，然後再結桃，這個桃啊，一天比一天就長大了，然後啊，才熟；啊，開花的時候，就沒有果；那麼有果的時候呢，又沒有花了，所以這或不與俱，或者不和這果是一起的。那個李子啊，也是這樣子。那個梨呀，也是這樣子。所有的這一類的花，它就不是花果同時，所以說或不與俱。這是啊，第一種的草木華。

那麼第二種呢，叫「嚴身華」：怎麼叫嚴身呢？嚴，就是莊嚴，嚴飾；啊，就是戴到身上啊，覺得很美麗的。你看那個菩薩，身上都掛著瓔珞；為什麼掛著瓔珞呢？這也就是啊，莊嚴菩薩這種的功德。所以呀，這「金玉等」：這是嚴身的華。這個金子，你把它做成華；玉，你把它做成華，啊，都可以莊嚴其身。

這譬喻的什麼呢？「喻於神通」：六種神通，啊，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，這是啊，喻於神通。「眾相等」：眾相啊，就是三十二相、八十種隨形好。佛的三十二相，那麼每一相都是現大丈夫相，現大丈夫相，有三十二種大人之相，又有八十種隨形好。那麼這個所謂嚴身華，這個金玉等，這就譬於的這個神通，和這個相，這就嚴身華。

「唯與果俱」：這種的華呀，都是啊，在這果上，才能有這種嚴身的華，有神通，有啊，啊，光明妙相等。「前十義中」：在前邊講這個「華」的十個義理裏邊，「一五九十局於草木」：這個一呀，和五，和九，和十，這四種啊，是說的草木華。「餘通二華」：那麼二三四六七八，這個六個呢，通二華，就是也可以說是草木華，也可以說是啊，金玉華，那麼通這兩種華。

619_嚴字亦是十義：[\(華嚴懸談卷二十七 Door09_035-007-2013-06-06\)](#)

六釋嚴者，即上十華，同嚴一佛；為嚴不同，亦是十義。

又上十華，如次嚴前十佛，即是十義而總別無礙。

在這個第六啊，這個大方廣佛華嚴經，這七個字的第六個字，解釋這個「嚴」字。這個嚴呢，就是莊嚴，也就是嚴飾。這個嚴飾啊，就是上邊這個十種華的意思。以這十種華這個意思啊，來莊嚴呢，「一佛」：莊嚴呢，這個佛。「為嚴不同」：雖然呢，這個十華的意思，和這個十種的莊嚴的意思；十種華，是還沒有啊，來莊嚴佛呢！那麼這個「嚴」呢，十種莊嚴呢，就是啊，莊嚴佛了！所以呀，為嚴不同。「亦是十義」：也就是啊，前邊所講啊，啊，這個華的十義。

「又上十華」：前邊呢，所講這個十種華，「如次嚴前十佛」：那麼像後邊呢，如次，就是好像後邊這個「嚴」字。這個嚴字呢，莊嚴前邊的十佛；啊，變成百義。每一個佛呀，那麼有十種的莊嚴，那麼這個十佛呢，就有一百種的莊嚴。「即是十義」：所以呀，這也就是前邊呢，那個「華」的那十義。

「而總別無礙」：總，就是嚴一佛；別，那麼嚴十佛。這嚴一佛，和嚴十佛呀，啊，說總，也是無礙，說別也是無礙，那麼這個互相莊嚴，這是圓融無礙的這種法的門。

620_大方廣佛華嚴六字更有十義：(華嚴懸談卷二十七

Door09_036-008-10-130606)

更有十義：

一用因嚴果以成人，是華嚴佛，由因得果故。

二以果嚴因以顯勝，成果之後，令一一因行皆無際故。

三以人嚴法而顯用，謂佛曠劫修因，方顯法之體用故。

「更有十義」：說啊，這個前邊所講這六個字，在這六個字啊，之中，又有十種的意思，把它合起來，又有十種的意思。

這十種的意思，第一種，「用因嚴果以成人，是華嚴佛，由因得果故」：第一個道理，就是啊，用這個萬行的因華，來呀，莊嚴這無上的果德，以成人；成人呢，這人就佛。用這個萬行的因華，莊嚴無上這個佛的果德，「是華嚴佛」：這個呢，就是用這個「華」呀，來莊嚴這個佛。

「由因得果故」：因為啊，怎麼樣成的佛呢？就因為佛呀，三大阿僧祇劫，都修福修慧，百劫種相好，在啊，一百個大劫，修啊，修這個相好。修福，啊，就是很微細的，很小的，這個福報，他也修；不會說呀，因為這個福報小他就不修了；所以說，就是啊，微塵那麼多的福報，他也不捨去。

那麼他也不享受福，為什麼不享受呢？就等著成佛呀，之後再享受。你看那些個修苦行的人，都是啊，想等成佛之後，啊，這個福慧二嚴了，福慧二莊嚴了，啊！他啊，再永遠也不受苦了！

三大阿僧祇劫，有人呢，沒有聽過三大阿僧祇劫的，就不明白？已經聽過的，就都懂了。什麼覺阿僧祇劫呢？每一個阿僧祇劫，是一個無量數，無量數啊，就是用算數譬喻啊，沒有法子能形容的出來的。那不是一個算不出來這個數目的，連三個，都算不出來呀，這麼多的數目，算數譬喻所不

能及。所以呀，這由因得果故。

因為在因地，修福修慧，所以在果地呀，才這個，得這個佛果之後，才福慧二嚴，福慧莊嚴。

有的人呢，修行，就修福，他不修慧。有的人呢，就修慧，不修福。偏於一邊了，沒有能福慧雙修，所以呀，得的果報也就不圓滿。

修福，就是啊，要做種種的善事，做功德。修慧呢，就要啊，看經，或者拜經，或者念經，研究佛法，聽經，你或者印經；有印經的，你隨喜，啊，印幾部經；你或者拜懺，這都是修慧。

啊，你或者印經，你看那個人，啊，怎麼那麼聰明呢？因為他啊，在多生多劫啊，或者念經，或者拜經，或者看經，或者印經，啊，或者他自己呀，啊，印了很多經送給人，以這個經典呢，作為送人的禮物，所以他就非常聰明了，啊，他智慧呀，就很高超的，記憶力也很好的；因為啊，他啊，流通這個法寶，令這個法寶啊，普遍，這就是修慧。

那麼在古人有這麼兩句話，說是啊，修慧不修福，羅漢托空鉢；修福不修

慧，象身掛瓔珞。這個修福，不修慧，他不修智慧，這樣的修道的人呢，就修啊，將來做一個大笨象。這個大笨象啊，身上掛著很多瓔珞，啊，這是有福了，但是牠沒有什麼智慧。啊，這叫啊，修福不修慧，象身掛瓔珞，象身呢，掛上一些個珠寶，用珠寶來呀，莊嚴呢，這個象，大笨象。莊嚴呢，可是很莊嚴的，用這麼多值錢的，有價值的東西來莊嚴牠，可是牠就沒有智慧。

怎麼說修慧不修福，羅漢托空鉢呢？你若單單修慧，修智慧，啊，不愛惜這個福，你盡給人一些個麻煩，啊，自己不修福；智慧可是有了，但是沒有人供養；你若出去化緣呢，啊，乞食的時候啊，到外邊去托鉢乞食啊，啊！沒有人布施給你；因為你沒有修過福，所以這個福就沒有啊，羅漢托空鉢，啊，那個沒有人供養你！那麼這是啊，就因為修慧不修福。

那麼若福慧雙修呢，啊，這就像啊，這個《大方廣佛華嚴經》似的了，那麼用「華」來莊嚴，用德行來莊嚴，福慧二嚴，福也莊嚴，慧也莊嚴，所以呀，這由因得果故。

那麼第二呢，「以果嚴因以顯勝」：因為啊，這個用這個果，妙覺的佛果，再來呀，啊，莊嚴這個因華，這是殊勝了，這是特別殊勝！啊，「成果之

後」：等這個成就佛果之後了，「令一一因行皆無際故」：啊，你成就佛果了，令以前所修的這個因地所修這個法門呢，一一因行，在因地所修這個行門呢，皆無際故，沒有邊際，都是啊，重重無盡的。

三，「以人嚴法而顯用」：啊，第三呢，以這個人，來呀，莊嚴這個法；以這個人呢，顯出這個法的妙用不可思議。這是說的什麼？這說佛呀，在這個無量劫以前，「曠劫修因呢」：修這個這種萬行的因華。

「方顯法之體用故」：啊，那麼佛呀，在無量劫修這種的法門，這個呢，把這個法的體，也是大；用，也是大；啊，這個法也是大；因為法大，體也大，用也大，都是啊，有一種不可思議的這種體用了。

四以法嚴人以顯圓，若不得法之體用，因果不能圓妙故。五以體嚴用以令周，謂用不得體不周徧故。六以用嚴體而知本，若無大用，不顯體本之廣大故。

四啊，用這個「大方廣」這個法，來莊嚴呢，這福慧二嚴的這個人，「以顯圓」：啊，那麼顯出這個法是圓融無礙的，這個法是妙不可言的。「若不得法之體用」：假設呀，你若不明白這個「大方廣」的這個體，和這個

用；「因果不能圓妙故」：啊，你若不明白這個體用啊，這個因也不能圓，是果也不能圓。啊，因為它沒有體用。沒有體用，就是有一種啊，分別；有一種了，啊，不能這個圓融無礙，啊，不可思議這種境界，故。

五，「以體嚴用以令周」：因為這個大的體，顯出啊，這個大的用來，所以叫啊，以體嚴用。以令周，周啊，就是周徧，周徧法界。這是說的什麼呢？這說這個「用啊，不得體，啊，不周徧故」：這個用雖然大，但是若沒有這個大體呀，沒有這個本體，啊，這個用不會周徧的。因為體周徧，所以用也周徧。

六，「以用嚴體」：六啊，第六個意思，是啊，用這個用，這個大用，嚴這個大體。「而知本」：怎麼有這個用呢？因為它有個體，這個體就是個根本；你若不知道這個根本，啊，你就啊，不明白這個法的本源。

「若無大用，啊，不顯體本之廣大故」：因為這個用是廣大無邊。怎麼會有這個廣大無邊這麼大的一個用呢？因為它那個本體也是大的，所以呀，那個體的根本呢，是廣大的，所以這個用啊，它也就大了。

我們現在講這個華嚴經，這華嚴經啊，這個道理，是重重無盡，無盡重重，

說過來又說過去，說過去又說過來，啊，這個道理呀，左一層，右一層，說也說不完，講也講不完。所以每一個字啊，前邊這六個字，用十種的意思，把它講出來。

那麼現在又把這個六個字啊，合起來，用這十種的意思，啊，再把它講一遍。其實呢，不要說十種的意思，就百種千種萬種啊，這個道理都有的；不過，啊，就用這個十種的意思來呀，說一少的部分，說少少的一部份。

我們拜願的時候，大家還要誠心一點，那麼誠心拜願呢，你有業障的，業障就消除；你有疾病的，疾病就消除；啊，你有什麼麻煩的事情，麻煩的事情也沒有了。這個拜佛呀，這個力量是不可思議的，我們不要把這個拜佛看輕了。

七以體嚴相而知用，謂相若有體，便即入重重故。八以相嚴體以明玄，無相不顯體深玄故。九以義嚴教超言念，由所詮難思，能詮言離故。十諸因互嚴以融攝，如禪非智無以窮其寂，智非禪無以深其照等。

在這個這十義的裏邊，第七個意思，是「以體呀，嚴相而知用」：以這個大的體，嚴這個大的相。由這個體相，你就再知道這個大的用；啊，體也

大，是相也大，用也大。所以說「大方廣」，這個體、相、用都大。大，就是體；方，就是相；用，就是廣；所以呀，這個「大方廣」就是體相用。

「謂相若有體，便即入重重故」：這是所說的，這個相，啊，它若再有這個體，啊，相就是體，體也就是相；啊，即入，相即、相入，這種重重的道理，說不能盡。這是第七個意思。

第八呢，「以相嚴體以明玄」：用這個相再來莊嚴這個本體，以大相而莊嚴這個本體，以明啊，這個體相啊，這種深玄的道理，是無窮無盡的。「無相不顯體」：若是沒有這個相，也顯不出這個體。「深玄故」：因為這個體相用，這三大，是互相啊，由藉，互相啊，啊，幫助的；啊，也互相即，也就互相入故。

九，「以義嚴教」：用這個「大方廣佛華嚴」啊，這六個字的意思，嚴呢，這個經。那麼這個經啊，以這「大方廣佛華嚴」這六個字來莊嚴這一部經，啊，所以呀，啊，就是「超言念」：啊，超出啊，你這個言語，和念慮。也就是啊，「言語道斷，心行處滅」，這個念呢，就是心行滅處。

「由所詮難思」：因為啊，由這個所詮顯的這個道理，是不可思議的。那

麼能詮的這個言思啊，也離了，也沒有了。能詮，所詮，都是不可思議的境界。

十，這個十啊，就是「諸因互嚴」：這一切的萬行諸因呢，互相莊嚴。「以融攝」：互相啊，融，圓融；攝，互相攝照。

這是說的什麼呢？「如禪非智無以窮其寂」：好像你修禪定，你修禪定啊，一定要有智慧，你若沒有智慧，你坐那坐禪，坐，坐的愚癡了，越坐越愚痴！說，啊，這個禪呢，就叫你不明白，我就學不明白，坐那地方，啊！就變成一個頑空！頑空像什麼呢？就像那木頭似，又像那個石頭似的，沒有知覺了，啊，變成無情了，啊，變成一個草木了。

這就叫啊，你修禪，沒有智慧來幫助你，啊！變成啊，越修越愚癡，越修越不明白；你若有這個般若的智慧來幫助這個禪呢，啊，在這個定中，有這個智慧，啊，照了萬法，照了諸法實相，啊，照見五蘊皆空。

啊，那觀自在菩薩，觀自在菩薩那就是那一個人在那修行打坐呢！啊，說是說啊，觀世音菩薩，實際就是啊，你坐禪那個人！你觀自在，不要觀不自在，要越觀越自在！自在，怎麼樣呢？啊，就「行深般若波羅蜜多時」

了。你這一自在，就有了般若智慧；有般若智慧，你就能照見五蘊皆空。

色即是空，空即是色；色不異空，空不異色。

受即是空，空即是受；受不異空，空不異受。

啊，想，想即是空，空即是想；想不異空，空不異想。

啊，行即是空，空即是行；行不異空，空不異行。

啊，識也是這樣子。

識即是空，空即是識；識不異空，空不異識。

這五蘊皆空了！

照見五蘊皆空了，這就是啊，啊，到這種啊，寂滅的境界了。五蘊都空了，

所以，這時候煩惱也沒有了。煩惱沒有了，這就叫什麼呢？度一切苦厄了！

你有煩惱就有苦厄，沒有煩惱了，就是沒有苦厄了。所以呀，這就窮其寂。

「智非禪無以深其照等」：這個你若單單有智慧，你沒有禪定的功夫，你

也不能啊，明白一切。這個照等啊，就是明白一切，這個智慧光明普照，

智慧光明現前，照了諸法實相，啊！照見五蘊皆空，度一切苦厄了！

那麼現在說，「乃至徧於塵刹」：乃至於啊，周徧十方國土的塵刹，這華嚴經啊，周徧十方國土的塵刹。不單周徧十方國土的塵刹，啊，而且呀，這個「異類界等」：異類界等，就是說那個樹，也說法，樹形也說法，所以呀，這異類，和人類的不同。

「無盡時會」：那麼這個會也是無盡，這個時也無盡。啊，過去時，也沒有過去；現在時，也沒有現在；未來的時，也沒有未來時。怎麼沒有呢？就是互相圓融。過去非過去，現在非現在，未來非未來，啊，這無有定法。

不像我們人這種執著心呢，啊，說過去的，一定是過去了。在這個華嚴的境界裏頭，過去就是現在，現在就是過去，啊，過去也是未來，未來又是過去。有的人說，啊！那這個太糊塗了！啊，你糊塗人，看著就糊塗；明白人呢，看著就明白。雖然沒有，而啊，「三際宛然」，三際還是在這！雖然三際宛然存在，那麼三際也是了不可得！因為它這是無盡的時會。

這七處九會，一會展為九會，九會又展為法界，法界又展為啊，這個塵刹，塵刹又展為這個異類，啊，所以呀，這時也無盡，會也無盡。可是雖然時會無盡呢，皆不出『大方廣佛華嚴』這六個字！啊，這六個字又不出這個清淨的法界，在這個清淨法界裏邊，來呀，充滿塵刹。這種境界，啊！是

好像那個大梵天王那個網羅幢似的，啊，光光相照，孔孔相通，互相演映，重重無盡。

622_華嚴經境界是展卷無礙：(華嚴懸談卷二十七

Door09_051-052-2013-06-08)

在這個華嚴經的境界，是說的「展卷無礙」：展的時候不妨有卷，卷的時候也不妨有展。所謂「展卷同時，互相無礙。」這種境界，不是凡夫所能明白的，也不是外道所能了解的，也不是二乘人所能證得的；這種境界，只有菩薩方能明白，方能了解，方能證得這種境界。

為什麼二乘，和外道，凡夫，他不能證得，不能了解，不能明白呢？因為凡夫、外道、二乘，他執著的心呢，很重的。因為執著心重，這個不可思議這種妙境界，他就不能了解了。啊，他的執著，卷就是卷、展就是展，啊，展和卷是不同的。

菩薩呢，的境界，卷時就是展，展時就是卷；啊，所以菩薩看眾生，生的時候，在他生的那一天，就是死的那一天！說，這話我才不相信呢？生的那一天，就是死的那一天，啊，這又怎麼講呢？是不是生出就死了呢？不錯了，生出就是死了。生出八萬四千毛孔，這身上有八萬四千毛孔，啊，

那一天生出來了，那一天就死一個，死一個毛，死個孔。

啊，等你活十歲、二十歲、三十歲、五十歲、一百歲，啊，每一天死一個毛，死一個孔，所以到死的時候啊，這毛孔啊，就都不通了，就都死完了。啊，死完了，那又怎麼辦呢？又該生了。

啊，所以有個人說，哦！我這個身體老囉！我想換一個新鮮的，可以的！你要有趙州那個本事，就可以；你沒有趙州那個本領，那就不要打這個妄想。

趙州什麼本事呢？趙州啊，是不講道理的，啊！人家住的房子，他就硬搶來住！他怎麼樣呢？所以他有個事情不明白，想要到外邊去參方。這個參方的什麼呢？就是參的，不明白。不是參的不明白，就是呀，這不明白的事情想要把它參明白了，這叫參方。

那麼在中國佛教的規矩，有「參方不留，受戒不留，還俗不留。」你要還俗去嗎？好！快一點。你要參方去嗎？好！啊，就一個「好」就得了；不是好、好、好！快一點。你要去受戒去嗎？好！快一點；所以這三不留。參方不留，受戒不留，還俗不留，你一定要還俗了，還留著沒有什麼用的。

所以呀，這個趙州，他也啊，八十多歲了，還想參方去！這真是啊，老頑童，啊，老了要做小孩子。他一看自己這個身體呀，面上的，雞皮鶴髮；頭上的髮都是白了，面上的都皺紋呢，像雞那個皮似的；雞皮鶴髮，行步龍鐘，行步啊，啊，那麼鐘啊，鐘啊，就是啊，這麼走路都走不好了。

這怎麼參方呢？參方，這兩條腿一定要，是幫忙的；他這兩條腿呀，都不和他合作，啊，不合作！啊，他心裏想要往前邁一步，啊，那個腳就往後退一步；為什麼呢？老的就是不聽招呼了，這個腿；啊，這個腿呀，天天想要睡覺！啊，他就，怎麼辦呢？想個辦法！

啊，這個土匪，去打劫人的金錢，他要打劫搶人一個「房子」來！怎麼辦呢？一看這個侍者這個房子不錯，啊，給他當侍者的這個房子不錯！啊，那麼他就打他主意了。想！怎樣可以把他這個房子借來用一用呢？想來想去，唉，這都得要和他當面說。

啊，有一天，就和侍者說，說，侍者！我待你怎樣啊？這個侍者說，哦，和尚對我太好了，和尚簡直和我愛護我愛的無微不至，啊，愛的最真了！他說，那我對你這麼好，我要和你借一點東西，你會不會借給我啊？侍者

一想，我所有的東西，和尚如果借，那沒有不可以的，啊，就說，只要我有的，你借什麼，我都借給你！

和尚說，好了，那你回去睡覺去，趙州就叫他回去睡覺去。睡覺去，這個侍者就回去睡覺去，覺睡醒了，跑到方丈和尚的房子裏頭去了！自己一照鏡子，又有鬍子，是又白頭髮了，啊！邁步也邁不動了！就嚇壞了！咦！我怎麼這樣子呢？我要找和尚去！

就趕快跑到他自己住的那房裡頭，啊，一看他自己在那，也在那坐著呢！這個侍者就說，啊！這是怎麼的了？這個趙州說，不要吵！不要吵！慢慢你就知道了，不要吵！這是暫時我借你用一用！

那麼這麼樣子呢，這侍者一聽，他這個身體是和尚說話，和尚的聲音；那麼他自己變了成了和尚這個身體，但是聲音呢，不是和尚的聲音；原來是把他和這和尚兩個人換了，換了身體。

和尚叫他不要吵，說，你不要吵！慢慢等我用完了，還給你，還還給你！那麼侍者一聽，啊，這吵也沒有法子了，已經搬了家了，想要往出搬也沒有法子搬，自己沒有這麼個本領，那就隨他去囉！

好了，這個侍者就做方丈，就做一個假方丈！啊，這個真侍者呢，就做了一個假和尚！假住持！那麼住持，就收拾，去參方去了。

參學什麼呢？因為當時有一個人問這個趙州，說，你什麼都知道，你知道裏二外八是什麼？啊，這個和尚一，裏二外八是什麼？說，拿來給我吃了它！啊，要他拿來給他吃了它。

因為他，當時這個趙州一睜眼睛啊，看見他說裏二外八，就有這麼一個好像饅頭，不是饅頭啊，那叫，北方叫窩窩頭，叫窩窩頭；這窩窩頭啊，這麼一個東西，裏邊是空的，外邊呢，饅頭裏邊是實在的，這個東西裏邊是空的。那麼他，但是看見這個東西，他不知道叫什麼名字？人家問他你這個是什麼？他不知道叫什麼？他看這是個吃的東西，他說拿來給我吃了它。

那麼這個人呢，也不知道他知道不知道，他要吃，以為他是知道了是什麼，那麼也就不再問了。不再問，他自己就憂愁的不得了，這個東西叫個什麼名字呢？啊，不知道叫個什麼名字？

於是乎啊，就和侍者借他這個年輕的身體，他把這個老的身體交給這個侍者。他啊，用他這個年輕的身體去參方。參到北方，人家那做這個窩窩頭，正在做，這個做窩窩頭啊，這兩個大拇指頭在裏邊，這四個手指頭啊，在外邊這麼做，就這麼捏，這麼捏做這個窩窩頭啊，這叫裏二外八。

他不知道？所以呀，啊！就出去一參方，才知道，哦！就是這個窩窩頭！這才回來。回來啊，又把他這個身體給這個侍者，又把侍者那個靈魂呢，給侍者，他自己呀，又到這個老的裏頭，這個老和尚啊，這個裏邊去住去。因為這個，所以說，趙州八十啊，還行腳！其實啊，他那個行腳，不單不是八十，二十來歲的一個人。

那麼這就是啊，人生的時候，生的那一天，就是有死的東西；死的那天，又有活的東西了。所以因為這個，說，展卷同時，展卷無礙，也就這個道理。

啊，所以說，「正前展時」：正在前邊那個展開的時候，「即後常卷」：也就是後邊呢，那個卷的時候。「正後卷時，即前常展」：啊，後邊那個卷的時候，也正是前邊那個展的時候；這個展卷同時，展卷無礙，哎，展卷亦如。

「展時即卷故」：展時啊，就有卷的那個道理在裏邊，所以說，「無量無邊法門海」：無量無邊那麼多的法門海。「一言演說盡無餘」：用一句話來演說那無量無邊的法門海呀，啊，也都給給說完了，盡無餘。

「卷時即展故」：在這個卷的時候，也就是展開的時候。啊，「如來於一語言中」：這個佛呀，在一句話裏邊，就一句語言裏邊，「演說無邊契經海呀」：也就能啊，演說出來無邊無量，無有盡的那麼多的經典。啊，所以說，展卷無礙。

623_ Everything's OK : (華嚴懸談卷二十七

Door09_055-027-2013-06-10)

所謂明心見性，「明心無難事，見性不知愁。」在中國有這麼一句俗話，說啊，啊！那個人真不知愁了！這個話呀，裏邊有很深的意義！聽的是一句俗話，但是你細一研究啊，這裏頭有很深的道理。不知愁，他若不知愁了，就沒有憂慮了。

要怎麼樣才能不知愁呢？要「不識不知，無思無慮」啊，不識，什麼也不知道了？可是啊，什麼也不知道，什麼還都知道！不知，什麼也不知？可

還啊，明明了了。無思無慮，沒有這個妄想，沒有思慮了，這樣境界，才能不知愁的。

所以說，啊，明心無難事，你若明心了，就什麼事情都不困難了；再困難的事情，你都認為啊，不是困難，你都覺得很easy！也就是啊，啊，唉，我不說了，不說這句！啊！我若說，叫你們都學會了，那怎麼辦？

啊，那麼有個人說啊，啊，這個師父啊，不是個好師父！他啊，不想全部都教我們，啊，大約和日本人差不多了，不想傳佛法給美國人，不是的；因為我說的太多了！所以這一次啊，就不要說了。

什麼呢？那麼你既然說這個師父，啊，對你們像要把這個法，不完全呢，布施出來，現在那麼我就還是說！什麼呢？就是『Everything's OK!』就是這一句。那麼你們若學會了，哎！就不會滑頭了；若學不會呀，啊！就手忙腳亂，就要滑頭了。

見性，明心沒有礙難事，見性哪有憂愁心呢？你若見到本性了，「明自本心，見自本性」有什麼可憂愁的呢？啊！即便呢，遇到毒藥，啊，和這個很快的那個刀，也都不怕的！

所以永嘉大師說過：「縱遇鋒刀常坦坦」啊，遇到這個刀啊，拿把刀要把自己頭給斬下來，也很坦然的，不驚懼，不恐懼。「假饒毒藥也閑閑」啊，所以達摩祖師，人去給他六次毒藥，給他吃，啊，也沒有關係；用毒藥想毒死他，毒了六次，也毒不死他，這就是啊，見性了！

見性，這個妙處是妙不可言的！啊，你沒有見性的時候啊，又有人，又有我，又有眾生，又有壽者；你見性了，無人相，無我相，無眾生相，無壽者相。因為本來都是一個的，沒有這麼多的分別。

啊，所以你要覺悟自己的心性，這個相。啊，「即是佛」：你覺悟啊，自己的心性了，明白自己的心性，就是本來呀，自性的金剛佛！

「覺非外來」：這個覺啊，是你本有的般若智慧，是你那個根本的智，不是從外邊來的。啊，「全同所覺」：所以呀，不是從外邊來的，就是啊，啊，所覺，所覺悟的，所覺悟你這個心性；不是啊，說有個能覺，這是所覺。

覺悟你這個本來面目，覺悟你這個自性本來清淨的。所以在六祖大師，啊！

聽了五祖對他講的話，所以說，啊！「始知自性本自清淨，始知自性本不動搖，始知自性能生萬法」啊，他都明白了，都明白了。這就是啊，這個明心見性的功夫！

624_棄內而外求：(華嚴懸談卷二十七 Door09_056-028-2013-06-10)

「十泯同平等者」：這個第十門呢，把這個前邊所說的一切諸法，泯了，泯呢，啊，就是沒有了。沒有這法，那麼是怎麼樣呢？同平等，這和啊，這個法界，合成一體了，也沒有法界，也沒有一個法，一切平等，「是法平等，無有高下。」

「為未了者令了自心」：那麼若說泯同平等，這人呢，聽了，不會明白？所以呀，再為沒有明白這個法的這樣人，令了自心，使令他呀，明白自己的本心，見自本性。「若知觸物皆心」：他假設若能明白了，覺悟到一切的境界，一切的事物，啊，都是自己的本心，都是啊，這個常住真心，性淨明體。啊，「方了心性」：那麼這樣子呢，啊，他能明白自己的這個心，啊，「識自本心，見自本性。」

「故梵行品云」：所以呀，在這個梵行品裏邊，有幾句經文說，「知一切法，即心自性啊」：都是啊，這一切法，就是這個心性的本體，一切法就

是一切心，啊，沒離自性。「則成就慧身」：那麼你能明瞭一切法，就是有智慧了；有智慧，所以呀，就是智慧莊嚴之身，是一個慧莊嚴。「不由他悟」：那麼智慧莊嚴這個身呢，不是從外邊得來的，就是在你自己的心性啊，具有的。

「然今學法之者呀」：可是啊，現在學佛法的這些個人，「多棄內而外求」：很多很多的都是心外求法；心外求法，所以叫棄內而外求，向外馳求。啊，那麼向外馳求，就變成啊，捨本逐末，捨近求遠，捨自向他，捨去自己呀，向外去找去了；沒能迴光返照，沒有能啊，反求諸己。

「習禪之者」：那麼學法的人呢，捨內而求外，向外馳求。那麼學禪的人呢，學禪的人，「也好亡緣而內照」：他呀，又想要啊，啊，歡喜亡緣；亡緣呢，就是啊，不攀緣，把這個一切的緣呢，外緣呢，都斷了它；這也是啊，啊，不對，這也是不對。

那麼你把這個外邊的緣斷了，而內照，啊，專求於內，專修於內，這就怎麼樣呢？這有這麼兩句話，說，「斷除煩惱重生病，趣向真如亦是邪。」怎麼叫斷除煩惱？煩惱沒有了，斷除了，就沒有病了！啊，你就因為有這一個「斷除」，這就是病！你若明白了「煩惱即菩提，生死即涅槃。」

這個道啊，不要向遠的地方去找去，就回頭就是！我以前沒有對你們講過，煩惱不能斷！煩惱斷，菩提也斷了，因為煩惱即菩提嘛！啊，你那個冰就是水、水就是冰；冰是冰、水是水；啊，你若冰化了就變水，水凍了就變成冰；啊，雖然是兩個，但是啊，本來是一個。煩惱，菩提也是這樣子，所以說不要斷！你把它變了它！煩惱啊，變成菩提，不要斷！

你若斷了，所以說，斷除煩惱重生病，你有這一個「斷」字啊，啊！那又有了毛病了！又生了毛病了！「趣向真如亦是邪」那個真如，不需要你找它去，你只要啊，明白了，就是真如！

你說我找真如！找真如！那又是邪知邪見了，那個真如怎麼可以找呢？啊？你怎麼可以到，說我到真如那個地方？你就在真如這個地方，你怎麼還要到真如那個地方去？所以說趣向真如亦是邪。

[625_信解行證：\(華嚴懸談卷二十八 Door10_007-039-2013-06-10\)](#)

華嚴經，就講信、解、行、證，這四個步驟。信，就是信不可思議法界這種的法。解，也就是解這不可思議這個法界這個法。行，也就是修行這不可思議這個法界法來修行，依照這法界的法來修行。那麼證，也就是證這

個不可思議，微妙法界的果位，證這個法界的果位。所以研究華嚴經，必須要在這不可思議，和這個法界，這個地方來注意！然後你才能明白這種的大法，成就這種的大的果位。

626_修行和不修行都有麻煩：(華嚴懸談卷二十八

Door10_014-046-2013-06-12)

在世界上，不修道的人呢，有麻煩，有危險。修道的人呢，更有麻煩！更有危險！不修道的人有什麼麻煩，有什麼危險？有這一些啊，煩煩惱惱的麻煩；有啊，這個貪、瞋、癡啊，這個三毒，就容易墮落三惡道的危險。修道的人又有什麼麻煩，又有什麼危險呢？修道的人，啊！你若是不小心，就會有魔王啊，來給你麻煩；你若是不修行，就有危險，危險呢，也會啊，再跑到那個三惡道裏頭去，地獄、惡鬼、畜生。

所以呀，修行和不修行，都有麻煩有危險的！不過，修行的麻煩，危險，啊，你若是能闖過去，就再沒有麻煩，沒有危險了。你不修行的人呢，那個危險是常常有的，麻煩也是常常有的，因為你不曉得修行。

修道的人，不要打啊，不正當的妄想，不要生這種邪知邪見，要啊，有正知正見；你若有邪知邪見呢，那個魔王啊，也容易啊，來擾亂你的心性。

魔王一得便，擾亂你的心性，就令你呀，啊，生出一種啊，顛倒的妄想，邪知邪見。那個對的，你就覺得是不對；不對的呢，你又覺得是對了。

本來皈依三寶是好的，你就生出啊，唉！皈依三寶也沒有什麼大的用處，啊，都是這麼講，皈依佛、皈依法、皈依僧！啊，我不相信佛，也不相信法，也不相信僧。又要恭敬三寶，又要供養三寶，啊！你供養供養我不更好！啊，就這樣子。甚至於啊，啊，不單三寶不相信了，連師父也不相信。

我在東北啊，有一個皈依弟子，以前呢，他沒著魔的時候啊，很相信呢，師父的！等他一著魔了，這個魔王一得便，啊，這個魔王就叫他不相信師父？啊，看見呢，師父這麼樣不對，那麼樣也不對，所以呀，啊，也不到廟上去。以後啊，啊，他這個魔，魔的很厲害，啊，就生出一種啊，發狂的病！啊！發狂的病，以後沒有法子了！他爸爸、媽媽，就來找我去。找我去，我到那，哦！我到他這個房間，他跑到那個房間去，啊，就不敢見我，就說，這個師父啊，是不好，見，他也不願意見！

那麼以後啊，我看他父親、母親那麼樣大年紀，很可憐的，那麼想法子把他這個魔給降伏了。降伏了，他明白過來，他說，啊！你看，我在有病的時候，最高興的就是師父！啊，一見到師父，就要發脾氣！就這樣子。所

以你們各位呀，都要小心一點，不要啊，令這個魔王得便；魔王得便呢，甚至於啊，我也沒法子。

627_華嚴懸談上人講了一年多：(華嚴懸談卷二十八

Door10_017-049-2013-06-12)

在這個懸談呢，本來今天晚間可以講完，但是啊，留著明天晚間呢，來把它講完了。這經過一年多啊，講這個懸談，華嚴懸談！我也不知道啊，講的好不好？也不知道啊，講的是不好好？啊，不好中的好！

明天晚間講完了，你們每一個人，提出一個問題來，你們有什麼問題，來提出來問；你們如果沒有問題的話，我這個問題就多了，我要每一個人我問你們一個問題，啊，明天來一個大考試。

啊，我問你們的問題，你答不出來呢，以後就沒有糖吃；你們問我的問題，我若答不出來呢，啊，以後就沒有水喝。啊，你說怎樣？那麼沒有水喝，就是沒有這一杯水喝了，以後就不喝水了，哈哈！不過你們沒有糖吃啊，這個問題是大一點；我沒有水喝，這個問題小一點；你們不要搞的有太大的麻煩！

這個先講這懸談，懸，就是啊，在以前呢，這先把它說一個大概的意思。

這個大概的意思，你明白了，那麼經文呢，你就容易明白，不是在講不講的問題。誰有什麼問題呀？

聽這個《大方廣佛華嚴經》，這個《懸談》，聽了這麼久，我們就講一講這個「大」字，看看這個「大」字，誰會怎麼講？考試啊，這個「大方廣」三個字。本來呀，這個「佛華嚴經」，這七個字都要考，我看你們是，還都不太懂？所以呀，等留一個月之後再考。在這一個月，你們再研究研究！

這個「大方廣佛華嚴經」，為什麼要研究它呢？因為這個經題呀，一定要先懂了它；若不懂經題，你經文呢，也不會懂的，所以這很重要的！人家到其它地方，說，你聽過什麼經啊？啊，我聽過《大方廣佛華嚴經懸談》。啊，那你講一講「大」字囉！嗯，忘了？那麼你講一講「方」字囉！啊，也不記得了？講一講「廣」字囉！啊，我要看看那個筆記！

啊，這麼樣子啊，挾卷入場，那就是沒有用了。所以你要啊，研究研究，不要把這一年的光陰都空過，一年多的光陰都空過去！好像那個熊瞎子啊，就是bear，這個bear啊，到那個corn，種那個包穀啊，那個地裏頭，掰一包米！

這個瓜子掰下來一個包米，包米就是那corn，放到這了；放到這啊，啊，
這個又用這個去拿一個，又放到這了；放來放去，把這一塊的包米都掰下
來了；然後結果就有那個，那個都被跑了。那麼這個bear掰包米還有兩個，
你們現在連一個都沒有，這真是啊，人也空，法也空，證阿羅漢果了！證
羅漢果了！

628_不懸了：(華嚴懸談卷二十八 Door10_018-050-2013-06-12)

十主伴無盡科者，一一會，一一品，一一法，皆結通十方。如此間說，十
方虛空法界一切世界，乃至一切塵中皆如是說，此結主經也。又彼一一會
等皆有他方塵數菩薩而來證法，此結伴也。既主伴相與，周徧法界，重疊
無盡，是則段數亦無盡無盡也。

【第十科，是講這個主伴無盡科者】：主，也無窮無盡；伴，也無窮無盡。

為什麼主伴無窮無盡呢？因為這個「一一會」：每一個會。啊，每一個品，
「一一品」。「一一法」：每一個法門。「皆結通十方」：那麼這會，和
品，和法，不是單單在這一方的說的，在十方啊，都同時說這種法。「如此
間說」：在十方啊，和啊，我們這娑婆世界一樣的。

「十方虛空法界，啊，一切世界，乃至一切塵中」：不單是每一個世界，就是每一粒微塵裏邊，也是啊，在那啊，演說這種的重重無盡的妙法。啊，這個微塵裏邊，包含世界；世界裏邊，又有微塵；啊，小中現大，大中現小，小大互相無礙。「皆如是說」：啊，都是啊，這樣說法，都是啊，那麼結通十方。「此結主經也」：主經，就是啊，這個【大方廣佛華嚴經】這是啊，啊，一切經的主經。

「又彼一一會等」：又啊，在這個其它的十方國土，這個每一個會，每一品，每一個法，啊，「皆有他方塵數菩薩而來證法」：那麼他方的無量無邊那麼多的塵數，好像微塵那麼多的菩薩，而來證法，來到啊，這娑婆世界來說。啊，說是怎麼證法呢？說，喔！我們那也講這個大方廣佛華嚴經！

「此結伴也」：這是啊，他方菩薩，這就是「伴」。那麼主伴、伴主，啊，主伴呢，也都是無盡的。「既主伴相與，周徧法界」：主，也周徧法界；伴，也周徧法界，啊，這種境界，是啊，啊，周遍。「重疊無盡」：那麼互相啊，重疊，沒有窮盡，沒有數量那麼多。「是則呀，段數亦無盡無盡也」：那麼這個經每一段、每一個法、每一個會，都是啊，無窮無盡的。

這華嚴經的境界，就是啊，沒有窮盡呢，無量無邊呢，那麼重重無盡，互

相無礙。這種境界，你若明白了，你就啊，啊，沒有什麼這個問題了，什麼問題也沒有了；什麼問題也沒有了，這就是啊，返本還原了。

這個本來面目，就是什麼也沒有，啊，一法不立。「真不立，妄本空，有無俱譴不空空。」真也沒有了，妄也沒有了。為什麼你有個真呢？就因為你有個妄；為什麼你有個妄呢？就因為你有個真。若真也沒有，妄也沒有，你說有個什麼？什麼也，啊，沒有了，那就是**本來的面目**！

那麼我們講《大方廣佛華嚴經》，講的，啊，這麼多的道理，這麼多呀，啊，這卷，**有二十八卷，這個懸談**。那麼這個經文呢，啊，**八十多卷**，就單單經文；若連這個疏啊，鈔啊，啊，就一百多卷。那麼現在呀，把這個懸談講完了；講完了，我們以後就不懸了。

那麼這個懸呢，就好像在空中這麼掛著似的，啊，不知道是怎麼回事？等我們講到經文，啊，你就會明白了，不用著急！到時候一定叫你把這華嚴法界，啊，領略得這其中的妙處。

普眼經

那麼還有啊，比這個大方廣佛華嚴經上本，中本，更啊，無量無邊的這個經典。叫什麼呢？「五普眼經」：普眼，怎麼叫普眼呢？啊，這個微塵也有眼睛，毫毛也有眼睛；在每一粒微塵有百千萬億那麼多的眼睛，每一個毫毛的毫端，啊，也有百千萬億那麼多的眼睛。這個眼睛，你沒有法子來知道它多少的，不是凡夫的境界，所能了解的，所以這叫普眼經。「非凡力能受」：啊，不是啊，凡夫啊，的力量，能受持讀誦的，所能明白的。所以這個法眼經啊，我們世界上根本就沒有的。