

大方廣佛華嚴經疏鈔懸談卷第五

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

四為教本者，謂非海無以潛流，非本無以垂末。

四、為教本者：這第四種的因呢，就是為教的根本。因為這個教的根本，所以呀，要說這個《大方廣佛華嚴經》。

這又有一個比喻，比喻什麼呢？比喻那個海，所以說，「非海無以潛流」：若不是大海的話，就不能啊，收容四面八方，在啊，上邊流來的水，和在地底下流來的水，啊，所有的水呀，都歸到這海裏，潛流到這海裏。「非本無以垂末」：如果你若不得到這個教的根本呢，就沒有法子知道這個末。也就是啊，由這個漸而頓，這個漸漸的方法，來呀，為這個頓教說的，也就是天臺教所說，「為實施權，開權顯實」，為這個權法呀，啊，為這個實法而說的這個權法；又把這個權法開開了，就把這個實法現出來。

那麼這個本，也就是個實法；末，就是個權法；你若沒有實法，就不能說

出來權。所以呀，這非本無以垂末，這個垂，啊，你若沒有個根本，也沒有個末梢，就沒有末梢；根本都沒有，怎麼會有末梢呢？你若沒有這個大海，就不能收容那個細流。

這也就是啊，所有的經典，都好像細流似的，這《大方廣佛華嚴經》就好像大海似的。所以呀，前邊不說，「與眾典為洪源」，眾典，就是一切的經典；為洪源，也大的洪源，大源頭。啊，又說，「攝群經為眷屬」，這也就是啊，這個非海無以潛流這個意思。這為教本呢，就是說《大方廣佛華嚴經》是為的教本。

將欲逐機，漸施末教；先示本法，頓演此經。

「將欲逐機」：這是說釋迦牟尼佛，想要找所教化的這種機，這種眾生。他什麼時候教化的呢？在過去無量劫所教化的這些個眾生；所以呀，「漸施末教」：漸漸的先呢，要漸漸的先說這個末教；可是啊，先說這個末教，就是啊，這個小教，和始教，終教，也就是在天臺所說那個三藏教，阿含，方等。

在這個時候，就「先示本法」：先的來指示明白這根本的要緊的法；「頓

演此經」：所以呀，在很快的時間，來呀，演揚這一部《大方廣佛華嚴經》。

Door1-017-004

然亦有二：一為開漸之本。出現品云：如日初出，先照高山故。二為攝末之本。如日沒時，還照高山故。

在今天所講這個為教本故，這個為教的本呢，有兩種。第一，就是「開漸之本」：開開呀，這個漸法，而啊，到這個根本上。這個在本經啊，就是大方廣佛華嚴經，出現品裏邊呢，有幾句經文這麼說的，說什麼呢？說呀，如日初出，先照高山故：就好像這個太陽方才出來的時候，它所照的，先照須彌山，其次呢，就照這個鐵圍山，和這個七金山等等，先呢，照這高山。

什麼是高山呢？高山是個譬喻，譬喻啊，這個法身大士，就是十信、十住、十行、十迴向、十地，這一些法身大士，這一些個大菩薩這就是。在佛啊，初成道的時候，也就好像啊，太陽啊，方才出來的時候一樣的；所以先照高山，就先呢，為這個諸大菩薩來說法，說《大華嚴經》不可思議的這種的妙法。這是啊，開權顯實，先說這個真實的法，這叫開漸之本。

故的「如第四教所被機中說」，是不是第四門？不錯，在十門分別裡，這是第四門的教所被機，就是此經所被的機。

第二，就是「攝末之本」：由這個小啊，再啊，回到這個大乘上；由這個小乘，啊，聲聞、緣覺，再叫他們同歸於大乘，這叫啊，攝末之本；攝這個小乘，而歸於大乘，啊，這叫攝末之本。

「如日沒時」：就好像什麼呢？就好像啊，這個太陽要落了，「還照高山故」：啊，又啊，照到高山上；也就是啊，在這個太陽它的本心，並沒有一個說，我先照這個高山，然後我再照這個平地，啊，沒有這種的分別，就是啊，普照。佛呀，也是這樣子，佛先說大華嚴，教化這些菩薩，他也沒有啊，這種分別心；不過，啊，因為這個菩薩，他有大乘的根性，所以得到這種大乘的妙法。

Door1-018-005

無不從此法界流，無不還歸此法界故。

這個根本呢，就是譬喻法界。無不從此法界流：所有一切的萬法，都從法界流出來；那麼這叫一能化為無量。「無不還歸此法界」：啊，所謂：無量還歸這個一，這個法界，昨天晚間沒說嗎！法界是大而無外，小而無內；你往大了說，也沒有再比它大的；往小了說，也沒有再比它小的了。啊，究竟是大、是小呢？也不大、也不小，這叫法界。

這個法界是什麼呢？就是這個《大方廣佛華嚴經》，這個《大方廣佛華嚴經》就是法界；法界也就是這個《大方廣佛華嚴經》。所以呀，一切法沒有不是從這個《華嚴經》流出來，那麼一切法也沒有不是歸回到這《華嚴經》這個法裏邊。所以呀，這是**法界之法**。法界之法，是包羅一切法在這法界裏邊。

所以學這個《大方廣佛華嚴經》這個法，也就是學我們自性裏邊這個法。這個《大方廣佛華嚴經》這個法界之法，沒有離開我們的自性，我們**自性**和**這個法界是一個的**。

所以呢，在這個我們人學這個佛法呀，必須要來學這個《大方廣佛華嚴經》，因為它是法界之法。啊，你老人也可以學這個法，因為啊，老人，啊，在這世界上時間很少了，應該學這個法界法；因為什麼呢？無不還歸

此法界，你要啊，找著這個法界的法。年輕的人也應該學這個法，為什麼呢？無不從此法界流，你呀，應該呀，學這個法，從這個法界流出來。

啊，流出來，你學會這個法了，不孝順父母的人，就知道會孝順父母了；啊，不會利益人的人，也會利益人了。為什麼呢？啊，這行菩薩道，就要自利利他，啊，所以這好處太多了。你想要父母壽命長一點嗎？啊，說我啊，啊，想盡孝道，但是我怕我父親呢，很快就死了，噢，那沒有關係！你就來學《華嚴經》了；來學華嚴經，**華嚴菩薩是滿一切願的**。

你願意你父母壽命長，啊，就遂心滿願！那麼你就多孝順幾年。你願意你父母無災無病，那你就啊，學《華嚴經》，聽華嚴法；聽華嚴法，你明白華嚴的法了，啊，你給你父親、母親也說一點法，令他少生一點煩惱，啊，就少生一點毛病。這個**病啊，就是從煩惱來；沒有煩惱，就沒有病了**。所以你想孝順父母，趕快要學《華嚴經》。

你想要自己前途光明，說我將來啊，啊，希望一切事情都成功，也要學華嚴法，學這個法界之法；你學會了，你做什麼你都會做了；你一會做了，啊，你那個，你無論做什麼工，你那個boss啊，一定很歡喜你的，啊，說他很聰明的，這人做事情啊，很認真的。啊，不像那普通啊，那一種好吃

懶做的那種的人，啊，只知道吃好東西，不知道往好了做工作。

那麼你聽《華嚴經》，聽的，啊，把鬍子也剃了，把頭髮也割去囉，那麼也穿的衣服也整齊囉；啊，一般人看，啊，說這是一個最好的青年人，他呀，又不吸毒，啊，又不喝酒，又不抽菸，啊，這是一個很有希望的一個青年了！所以呀，將來幫幫他忙，一切的吉祥如意的事情都來了。這就都是從這個聽《華嚴經》這來的，啊，這叫無不從此法界流。亦無不還歸此法界，啊，你學會了這個做人，又學會了做菩薩，啊，將來就作佛了，你看這個利益有多大！

所以呀，你們來聽華嚴法的人呢，都是最好的青年，世界的領袖，將來你們都要領導世界；因為這個世界都壞了嘛！人人都不知道做好事，人人都不知道做好人。啊，你若想做一個好人呢，哎，這發神經！你要是說，啊，你和他們像個醉鬼似的，那麼一天東晃晃，西晃晃這麼樣子，總在這個醉生夢死的裏邊來混光陰，說，哦，這個是他這是很好的，他說你是好的了。

你往好了學，他說你是壞了；你往壞了學，他說你是好了；你說這個世界怎麼搞的？搞出這麼一些個神經病的人！為什麼呢？就因為沒聽《華嚴經》。你若聽了《華嚴經》，把你神經病都給治好了，你看這妙不妙！這

是最好的現在的利益。

啊，有的人想要孝順父母，可是啊，「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，有的人說我想孝順父母，我父親、母親早就死了；好像那個樹啊，想要靜止一點，它不那麼晃，但是啊，很大的風把這個樹啊，都颳的，啊，總是搖搖盪盪的！我現在想要孝順我父親、母親，啊，我父親、母親也不在了，那我就不要學這個《大方廣佛華嚴經》，這個法界之法囉！啊，等我父親活了，我再學囉，啊，這也不必；你父親雖然死了，可是他靈魂呢，還有呢！你學會了這個法，可以度他的靈魂，這也是一樣的。

方才我說孝順父母，希望父母命長啊，啊，就有的人說，哎，這種法在我們西方國家用不著的！我的意思啊，是想我父親、母親快一點死了！為什麼呢？他活著財產總到不了我的手裏；啊，他要死了，這個我就做繼承人了，你看這多好啊！啊，好可是好，不過，但是你將來生小孩子啊，你的小孩子不單要希望你快點死啊，他拿一個槍把你先殺了他！說你是啊，這個財產是搶來的，噢，我現在也要啊，替我爺爺報仇了！一槍就把你砰死了，你說這個有什麼好啊？所以不要存這種思想。

法華亦云：始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧，此漸本也。次云：

除先修習學小乘者，即開漸也。又云：我今亦令得聞是經，入於佛慧，即攝末歸本也，斯則法華亦指此經以為本矣！

「法華亦云」：在法華經上啊，也說過，說什麼呢？說，「始見我身」：方才呀，看見我身，「聞我所說」：和呀，聽見我所說的法，「即皆信受」：就啊，信受了，哎，就相信了，「入如來慧」：得呀，得到如來的智慧。

「此漸本也」：這是說的由漸至本，到那個本，根本法上。

「次云」：其次又說了，說是什麼？啊，「除先修習」：除非呀，在以前學這個小乘的，修習呀，「學小乘者」：學這個小乘的；以前學小乘的，他發願呢，要學小乘的；這啊，就從這根本開呀，漸，就是啊，為實施權。

「又云」：說啊，「我今亦令得聞是經」：聽到這一部啊，《妙法蓮華經》；或者現在啊，聽到《大方廣佛華嚴經》也是一樣的道理。我今亦令得聞是經，聽到是經。「入於佛慧」：得到佛的智慧，入到佛的智慧。這都是啊，

「攝末歸本也」：攝這個小乘啊，而歸到大乘上，這都說這。

「斯則法華亦指此經以為本矣」：由前邊這一段文上啊，看來，在這個《妙法蓮華經》上啊，也是說的指出來這個《大方廣佛華嚴經》是啊，佛法的

一個根本。那麼《法華經》是純圓獨妙的；可是《法華經》又讚歎這個《華嚴經》，以《華嚴經》這個法為根本；所以這個教的根本就是《華嚴經》，沒有啊，可疑惑。

Door1-019-006

五、顯果德者。謂此本法中，顯佛勝德，令諸菩薩信向證故。不識寶玉，不得其用；不知此德，安能仰求。

這個第五個因，是啊，顯示出來啊，這佛的果德。為什麼要顯佛的果德呢？因為這一種的根本的法，就是這《大方廣佛華嚴經》所說這個大法，大的根本法。這是啊，對一切的菩薩所說的，是啊，令這個菩薩生一種信心，生一種啊，向心；向，就是向這個大根本的法上啊，來修行，「證故」：證得這種大果。所謂：「說大法、信大法、修大法、證大果」，證這個圓滿的佛果。

這又舉出一個比喻來，比喻什麼呢？比喻啊，一塊寶玉，這個寶玉啊，你必須要認識它，它才啊，是一塊寶玉；你若不認識它呢，就是一塊石頭，和石頭是一樣的，妳不知道啊，它有什麼用途，有什麼好處。怎麼叫寶玉

呢？因為它是一塊寶貝，能啊，對人呢，有很多的好處。

這必須要你知道它的好處，你才識得這塊寶玉就是寶；如果你不知道它的好處；這必須要你知道它的好處，你才啊，認為這個寶玉是寶了；你若不知道它好處呢，你就不會認為它是貴重的一種物品。好像鑽石，鑽石啊，認識鑽石的，認為這是值錢的，有價值的一種寶石。不認識的呢，拿它當玻璃，是普通的玻璃，沒有什麼大用；啊，尤其就那麼一塊玻璃，能有什麼用？

這個寶玉啊，有一種潤膚的功能。怎麼叫潤膚呢？它滋潤呢，這個皮膚。你皮膚很乾燥了，你戴上一塊寶玉啊，啊，這個皮膚就不乾了。皮膚啊，或者發癢，你這麼要用手撓它了；你若戴上這麼一塊寶玉啊，啊，它也不癢了。為什麼？它就是寶嘛！你呀，你戴這麼一塊玉，好像這麼一塊玉，要在三樓跌到下邊來，真要是寶玉，這個人跌不壞；這個玉會壞的。這就是啊，這個人戴著這塊玉呀，人不會跌受傷啊，這個玉啊，就替你受傷了，它就爆開了，或者爆四半，或者爆兩半；所以這就能救你這個生命，有一種避邪。

避邪，也是這樣。為什麼它貴重呢，就是啊，你戴到身上，或者跌倒了，

或者車撞了，啊，把這塊玉壞了，這個人呢，沒有什麼傷；你就受傷也很輕微的，所以才叫寶。寶就是，所謂寶者，寶貴；寶貴，就是很稀少的，很少的。但是你要認識它，你知道這一塊是寶玉了；也不要這麼它不是寶玉，你若說，哦，我就當它是寶玉了，那也沒有用的。

這個寶玉，尤其越戴著時間久，這愈好的。這個人呢，戴著，啊，它都，你一看它好像有一股油氣，它寶了，透明的，很就像玻璃似的，透明的，很就像玻璃似的，這叫玉。所以女人都歡喜戴這個玉，男人用這個玉鑲一個戒指，那麼戴上了，都是有所保護的，知道它有一種寶，所以呀，人人都要寶貴它。若有這個美玉、好的玉，啊，就把它藏起來，不叫人看見；叫人看見，恐怕人給搶去，給偷去。

現在這個杯，你看這像個玉杯似的。這是現在這會人會造這個東西啊，覺得很普通了；這要在五千年以前有這麼一個杯呀，哦，那是就成了寶了。

所以中國在早說有夜光杯，說，**蘭陵美酒鬱金香，玉碗盛來琥珀光；但使主人能醉客，不知何處是他鄉**？說蘭陵那個地方美酒啊，啊，這個名字叫鬱金香；玉碗，用這個玉碗呢，把它盛起來，有一種琥珀光；什麼琥珀光呢？這個就是琥珀，這琥珀光，啊，好像琥珀似的。

但使主人能醉客，但使這個主人呢，能把這客，叫他醉了，叫這客人醉了；不知何處是他鄉，也不知道哪個地方是他自己的那個鄉下了！這是一個講法。也不知道哪個地方是，不是他的鄉下了！你看這是一個講法。是他鄉，他鄉啊，不是自己的鄉下，那叫他鄉。又可以說，我現在呀，在他鄉呢，我在旁的地方，但是不知道了，還是好像在我自己家裏一個樣，所以不知何處是他鄉？所以這一句啊，你不要把它講明白了，這個就是，為什麼呢？就是不知嘛！不知，你就不能把它講明白了；你若講明白說知道是他鄉了，那就沒有酒了。為什麼不知道呢？你喝酒喝醉了，所以不知道了？也不知道是Montana（蒙大拿州），也不知道是三藩市了，因為在醉鄉裏頭呢，就不知道了！

那麼這是寶啊，要講的多是太多講，講不完那麼多；但是你要知道這個寶了，「不識寶玉」：你若認識這個寶玉了，才知道它有什麼用處；你若沒有認識的時候，妳不知道這個寶玉有什麼用處。好像，啊，這一個玉碗，你拿它喝酒是很可以的；但是你給小孩子做這個尿盆子了，就小孩子往裏撒尿，往裏屙屎，那就不對了嘛！就是不知道這個寶貝的用處了嘛！那麼一個玉碗，這喝酒的東西，怎麼給小孩子去裝那個大便、小便這是不對的了。為什麼要這樣子？就因為不認識，認為它和普通碗一樣的。那麼所以呀，這要認識，認識這個寶玉了，你就知道它的用處了，喔！這個玉杯

是喝酒的，這個用這個玉杯來喝酒啊，這個酒特別又，啊，名貴，又好了，這是！

「不知此德，安能仰求」：你若是不知道佛的這個果德，這個此德，也就是果德；若識不顯現出來這個果德呀，佛的果德；不知仰求，你就不會啊，知道，安能仰求，就是啊，安能啊，就是怎麼你會知道仰求，仰，就是仰起來；

仰起來，是表示在我上邊，不是這麼樣子，這麼樣子這叩頭啊，這五體投地的時候也是求；但是這不是仰求，仰求啊，就表示仰起頭來這麼求，說啊，佛德是這樣子啊！哦，佛德，啊！這麼不可思議啊，這叫仰求。

那麼俯求也可以，不一定要仰求；俯仰之間，俯，就是這樣子，這低著頭來求，這也是求。仰求，為什麼要說仰求呢？就表示這個法它太高了。啊，

「仰之彌高」，所以呀，要仰求。我少講這些個成語了，講多了這你們scholar（學者）又要費很多的力量各處找去。用很多時間，用很多時間去找去。

啊，這個講說佛法，很不容易講的，啊，不容易講得對機，就是說了這個法，不是人人呢，都歡喜的。但是今天講這個酒，又有人反對；反對什麼？說是法師！你說法，什麼你不好說，你為什麼單要說酒呢？我受五戒沒有

多久啊，啊，我受了五戒，我剛剛把這個酒忘了，今天你這一講啊，我這個酒蟲又跑出來了！這怎麼辦呢？啊，你若不講，我就忘了這個酒；現在一講，哦！這很危險！啊，很危險！你說，這個講啊，我講這個酒啊，你不要當酒來聽，你當水來聽；你說，哦，那就是水，那麼就沒事了嘛！說，這我不能自己騙自己它根本就是酒嘛！我怎麼可以說是水呢？一切唯心造，你拿酒當水，水當酒，調過來就可以了嘛！

啊，再者，只要你會喝，要喝什麼酒呢？喝般若酒，喝大酒，方酒，廣酒，嘿！你看，這有多妙啊！你這麼樣一喝，那是不單不醉，而且還會覺悟的。所以呀，你會聽，我就講的不對，你覺得也對；你若不會聽，我就講的對，你也認為不對。啊，再者，我再給你呀，想一個方法；最好我這講經你就睡覺；你不聽，也沒有罵你，也沒有罵我；啊，等我講完了，你醒了，啊，講什麼？妙！我，他睡覺，睡覺他醒了，有人問他，有人問他說法師講什麼來著？他說，哦，講的wonderful！講得妙！我告訴你，他睡覺啊，比聽法更妙！有一個人睡覺，他說，哦，法師現在講我呢，那就是覺悟了！

Door1-020-007

然果德有二：一、依果，謂華藏世界海等；二、正果，如來十身等，此二

無礙，以為佛德。

「一依果、華藏世界海等；二正果、如來十身等，此二無礙，以為佛德」：然，是一個轉語詞。前邊盡說這個佛的這果呀，菩薩好來修這個佛果；求這個佛果，證這個佛果。那麼現在啊，又把這個佛的果有幾種，說一說。

現在說，「然果德有二」：這個佛的果德有兩種。第一、是依果，依，依果，也是依報，又叫依果。什麼叫依果呢？就華藏世界海，這個就是說的依果。說我們這個世界，有華藏世界海，這就說的依果德。

二、是正果，就是說的這如來十種的身；十種身前邊已經講過了。此二無礙，這種啊，這兩種依果無礙，是正果無礙，依正二果互相無礙；以為佛德，這是作佛的一個果德。

我們這第一個暑假班呢，就快圓滿了；那麼有的願意繼續參加第二個呢，也歡迎；那麼不願意參加第二個呢，也是歡迎；第二個、第三個若是聽的有覺得這個佛法是不可思議的，那麼應該學多一點，就啊，繼續的參加。若說是我已經學夠了，好像吃飯似的，吃飽了，吃飽了就不要再吃，啊，等餓的時候再吃，這一樣的道理。

那麼現在在美國，我們這中美佛教會，每一天晚間都說法；不單晚間說法，白天也說法。我現在觀察這整個的世界，像我們這這這樣忙的地方很少很少！方才我說睡覺啊，不是說你們這一些個人睡覺，我是啊，說世界的人都在睡覺！世界人呢，啊，睡覺沒有醒，所以他不知道是妙；你若睡覺睡醒了，才會知道是個妙！不論你知道是妙也是妙，你不知道是妙還是妙；所以這個妙不可言，沒有法子說得出來這個妙！

Door1-021-008

然依正無礙，通有六句：一、依內現依，如塵中剎海；二、正內現正，如毛孔現佛；三、正內現依；四、依內現正；五、依內現依正；六、正內現正依。其文非一。

前邊所講啊，這個佛的果德，顯佛的果德；這果德啊，有依果，有正果，互相無礙。那麼這互相無礙啊，現在把它用這個六句的道理，顯示出來。所以說，「然依、正無礙，通有六句」：來呀，用這很通達的道理，把它說明白了有六句。

第一句，就是「依內現依」：在這個依果裏邊呢，又現出依果，也就是依報啊，又現依報。什麼是依報呢？就是所說的華藏世界海。這華藏世界海呀，是包括這個法界都在裏邊。我們這個世界上，按照《華嚴經》來講，叫啊，「蓮華幢世界」！這個蓮華幢世界有二十重那麼多，我們現在這個娑婆世界呀，這是第十三重的蓮華幢世界。那麼這華藏世界呢，也就是啊，說的這個蓮華幢世界。

這個呢，這叫依報，又叫依果。再往呢，淺顯的來說，所有的山呢，這都是依報；所有的河呀，這都是依報；所有的大地呀，這都是依報；所有我們住的房子啊，都叫依報。我們這個人呢，這叫正報，也叫正果；所以說那個正果，就是如來十身。

那麼現在，在這個依報裏頭又現出依報。怎麼樣現呢？在每一粒微塵裏邊，都可以現出來呀，這個微塵世界海；又像啊，微塵那麼多的世界海，所以叫「如塵剎海」：好像那個微塵剎海裏邊，一粒微塵裏邊又現出啊，啊，華藏世界那麼大；可是啊，那一粒微塵也沒有大，這個華藏世界也沒有小；那麼怎麼在一粒微塵裏會現出來這華藏世界呢？因為你跑到那個微塵裏邊去了嘛！所以這叫啊，依內現依，如塵剎海，好像一粒微塵裏現出啊，整個華藏世界海，這叫依內現依。

說，這個道理我不明白，怎麼一粒微塵會現得那麼大？那個微塵還不大，那華藏世界也沒有小，怎麼會裝到那個微塵裏邊去呢？啊，你想要知道怎麼會裝到那個微塵裏邊去，你要先研究研究怎麼裝不進去呢？你若明白怎麼裝不進去，你就明白怎麼樣可以裝的進去了！啊，這是第一。

第二呢，「正內現正，如毛孔現佛」：在這個每一個毛孔，人這個身體上有八萬四千毛孔；在每一個毛孔裏邊呢，又可以現出啊，毗盧遮那佛！啊，在這毛孔裏邊。毛孔是正報啊，是正果；那麼現出一個法身的佛，啊，這也是啊，正，所以說，正內現正。

又有這個「正內現依」：在這個毛孔裏邊現出微塵呢，剎海那麼多的世界，華藏世界，在這一個毛孔裏現出來，這叫正內現依。

「依內現正」：又可以呀，啊，在這一粒微塵裏邊呢，現出這個佛的法身。啊，佛在那坐道場，轉法輪，教化眾生，就在一粒微塵裏邊，來呀，大做佛事。

「五、依內現依正」：在這個依內，啊，就是啊，在這一粒微塵裏邊，又

可以現出啊，華藏世界海；又可以現出啊，無量諸佛，啊，這是依內現依正。

「正內現正依」：又有的在這個正報，正果，也就是啊，毛孔現正，在毛孔又現出佛，又現出啊，這華藏世界海。

「其文非一」：在這種的這個經文呢，很多很多的地方啊，都會講到的；所以呀，不單單一種來形容啊，這個依正無礙這種境界。

Door1-022-009

又有四句：一、或唯依，佛即剎故；二、或唯正，剎即佛故；三、俱；四、泯，思之可知。

在這個六句之後啊，又可以用四句啊，的意思，來把它解釋出來。

「一、或唯依」：這個第一句啊，是說，或者這麼樣說，怎麼說呢？唯依，就是單單的依報。為什麼呢？「佛即剎故」：為什麼這樣說呢？因為這個佛呀，的身體，就是法性土；那麼「廢己從他」，把自己呀，不要了，是

啊，隨著旁人；隨著自己什麼把這個自己佛身呢，不要了，隨著這個土，因為佛的法身就是一個法性土，所以佛和這個法性土沒有什麼分別，所以說佛即剎故，佛就是啊，這個依報，佛也是依報，啊，這是啊，一個解法。

為什麼這樣說呢？因為這個佛的法身呢，是好像虛空似的，無在無不在，你說有嗎？你也看不見；你看見佛是什麼樣？不是現在就是在這供養的這三尊佛這個樣子，不是這樣子。因為在這個法性外邊也沒有佛，啊，佛的外邊也沒有法性；所以這個法性土，也就是佛身；佛身，也就是法性土；所以說唯依，就是依果。

「二、或唯正」：說是啊，就是正果，沒有依果。因為什麼呢？「剎即佛身故」：這個微塵剎海，也就是佛的身，也就是佛的法性身；所以這唯正。

「三、俱」：三呢，也有依報，也有正報；依不礙正，正不礙依，依正啊，互相來顯現。

「四、泯」：也沒有依報，也沒有正報；泯，就是沒有了。「思之可知」：你呀，細細想一想，研究這個道理，就知道了。

隨舉一門，即攝一切，並如下說；六、彰地位者，為顯菩薩修行佛因，一道至果，有階差故。夫聖人之大寶曰位；若無此位，行無成故。

「隨舉一門」：在前邊說這個依正無礙，依果和正果，有的可以用這個六句來解釋它，又可以呀，用這個四句來解釋這個果。現在說隨舉一門，隨，就是隨隨便便舉出來一門，「即攝一切」：這個一門呢，攝一切門，它重重無盡。「並如下說」：這好像下邊呢，那有詳細的說明，所以現在呢，就不必說的太詳細。

在這個第六的因，說的是啊，「彰地位者」：彰明了地位，是在什麼地位上。這個呢，彰地位是為的什麼呢？就為的「顯諸菩薩」：顯這個菩薩，就是一切的菩薩，「修行佛因」：這個菩薩行菩薩道的時候，這修行佛因。怎麼叫佛因？就是所行所做，迴向給佛果，佛因，也就是佛果；現在種佛的因，將來是成佛的果。種佛的因，就是行菩薩道，利益眾生。

不過一般行菩薩道是不容易行的，菩薩道很難行的。為什麼呢？菩薩要利益眾生；眾生向你求什麼，你就應該布施什麼。所以舍利弗當初啊，聽佛所說啊，行菩薩道是大乘的修行行門，他也發心呢，要行菩薩道。

這行菩薩道的人，人家要你的頭，你就要把頭布施給人；要你的手，你就要把手布施給人；要你的足，你就要把足布施給人。總而言之你這個身體有人需要，你都應該啊，布施給人。所謂頭目腦髓，這是內財；頭，就是我們頭；目，是眼睛；腦、髓，就是腦裏邊呢，這個髓，骨髓；有人需要你這些個東西，你若行菩薩道啊，就應該布施給人。

Door1-023-010

舍利弗啊，在佛的面前就說啊，啊，他要行菩薩道，他發願呢，行菩薩道，修大乘法。啊，佛說，你試一試了，這不是這麼容易的，你先試啊，修三個月菩薩道；若一定可以了，然後你再啊，正式行菩薩道。這行菩薩道啊，哎，要發無我、無人的心、無眾生、無壽者的心；啊，最苦頭的的事情應該能吃，最快樂的事情應該讓給人。所謂啊，「捨己從人」，這樣才行。

舍利弗說，大約可以吧！我想我這個身體可以布施給人，誰呀，想要求，啊，我都可以能捨得！佛說，好，你就試試看去囉！於是乎舍利弗就出去行菩薩道了。行菩薩道，看見路上啊，有一塊石頭，啊，他說這塊石頭我應該把它搬走了它；如果不搬走了，眼睛不好的人，在這個路上一走，就會啊，把腳踢破了，或者跌倒了，受傷不一定；於是乎啊，把這個石頭搬

走，啊，心裏想著，哎，我這行菩薩道了！又走到路上啊，遇著一些個水，啊，我把這個水坑子用土把它墊平了它就沒有水了，人容易走了；免得像那個釋迦牟尼佛過去生啊，修這個布髮掩泥這種的行門；啊，我把這個水呀，要修理好了它！

於是乎就找一個鋤頭，找一個裝垃圾的東西啊，就左一筐土，右一筐土，把這個水都，有水的方都填平了，沒有水了，這回呀，這也是行菩薩道，這都是利益人的地方；人走路不好走，我把它這個路修理好了，這都是行菩薩道。那麼很高興，這一天呢，行了兩次菩薩道，就回來了。回來了，打坐也覺得很舒服了，哎，這行菩薩道，難怪人行菩薩道，這行菩薩道是好的，今天打坐妄想都少了，啊，沒有那麼多妄想了，啊，這打坐坐的，啊，我一定要繼續行菩薩道！

唉，第二天，又走到山上，走到山上有很多的樹木都有刺，啊，他說，我要把這個樹木啊，有刺的樹木搬到一邊去，不叫它刺人，嗯，這也是行菩薩道之一。那麼又遇到一個沒有眼睛的人在路走，也沒有人呢，替他帶路，他想，啊，我這應該行菩薩道，送這個沒有眼睛的人回家去，他就，喂！你這個瞎先生，你想到什麼地方去啊？這個沒有眼睛的人說，你才瞎呢！他一想，咦，他是瞎子，我叫他瞎子先生他也不高興！行菩薩道應該

忍著，說，哦，那你識有眼睛的先生；啊，我有眼睛沒有眼睛你能管的著嗎！這個人說，和他發脾氣了，你這個混帳，就罵起來！

他說我想幫幫你忙，你到什麼地方去我把你送去了！我不需要你幫忙！你，這個沒有眼睛的人不要他幫忙，就罵他一大頓。罵的，啊，說，哦，這個菩薩道是不容易行的，我要給他帶帶路他都罵我，唉，修忍辱囉！於是乎忍辱波羅蜜！哎，不管他，不過今天菩薩道先，唉，回去修習修習這個菩薩道了，啊，明天再說，就回來了。

回來，這天晚間打坐，總就覺得妄想很多，噢，這個人怎麼他沒有眼睛，我要給他帶帶路，他來罵我，啊，世間的人真是很奇怪！但是還沒生退悔心，沒有說這個菩薩道難行，心裏還想，罵一點不要緊，他打我，我也忍著！第二天又出去行菩薩道了。行菩薩道，就遇到一個人，這個人呢，在路上一邊走路一邊哭，痛哭流涕的，啊，他細看看，這個人不是發狂，他要發狂的人，他會哭哭，又笑笑；笑笑，又哭一哭；那麼他不是發狂啊，只是哭，沒有笑！

啊，他就問他，說，你有什麼困難的問題，你可以告訴我嗎！你不需要這麼悲哀呀，這麼痛苦啊！這個哭這個人，說我這個問題你不能問的，你也

管不了我這個問題！舍利弗說，或者我若能管呢！你告訴我呀，試一試了！我告訴你也是沒有用的，你不要耽誤我的時間，我現在心裏煩悶的不得了，啊，所以呀，只有哭這一條路！

啊，舍利弗說，我可以幫你的忙，只你能告訴我你的問題，我就可以幫你的忙。這哭的人說，你真想要聽啊？我啊，因為我母親有病，看醫生啊，這個醫生給我開了一個藥方，這個藥方啊，上頭就寫要活人的眼睛一隻，我到所有的藥舖裏去買這個活人的眼睛啊，沒有的賣，這種藥沒有；啊，所有的藥材店裏我都去遍了，那麼也買不著這種藥材，你看，我母親這個病就不會好了，所以我就啊，沒有法子，我就只有哭！我本來想把我自己的眼睛拿出來給我母親治病，但是我又捨不得，這個東西多痛啊！所以我現在一點辦法沒有，只一個辦法就是哭！

舍利弗想一想，噢，他這種的困難問題，我是應該幫助他，我應該行這個菩薩道，啊，他也很孝順的，那麼我呢，行菩薩道，也交一個朋友，這是很好的，這個菩薩道我應該做的。這麼想了或者不會太久，大約有兩分鐘的時間吧，決定了，哎，就這麼做；說，你不要哭了，我布施給你我這個眼睛，我幫助你；這個人說真的嗎？那當然好了，啊，你真捨得你的眼睛給我母親治病？舍利弗說捨得，這個不成問題，我是想要行菩薩道的人。

啊，這個人說，好，那我先向你給你叩個頭了；於是乎就給這個行菩薩道的菩薩叩了一個頭。舍利弗這時候，你說，人頭都給叩了，若不捨這個眼睛是辦不到了；於是乎啊，拿這個刀就把左眼睛就挖出來；挖出，他因為也忍著這個痛就說，好了，你拿回去給你母親治病了！這個人拿起看一看，說，哎！這個眼睛這麼臭，並且也不是這個眼睛，我要的是右眼睛，你這是左眼睛，這沒有用，拿起掉到地下用腳就把這個眼珠子踩破，就給踩破了！

啊！你說這一下子，舍利弗心裏都痛了，心裏都痛起來！以前他忍著這個眼睛痛啊，現在眼睛也痛，心裏也痛，說，唉喲！難怪佛說叫我不要行菩薩道，試一試，這個菩薩道真難行哦！啊，真不容易行！

正在痛的後悔不想行菩薩道了，啊，這個哭的人呢，就笑起來，說，啊，你這個菩薩道原來就是這個樣子啊，就是有始無終啊，只有，啊，發一個開始的心你可以發，啊，你沒有長遠心，這行菩薩道，行的什麼菩薩道？說完這話，躡身虛空，原來是一個是天人來試驗他；結果這個，他自己的眼睛也沒有丟；啊，但是這個菩薩道完了！所以這就是啊，修行佛因，行菩薩道，就想要成佛；佛道本來不容易成，但是啊，佛也不告訴人說不容

易成！因為什麼呢？一說不容易成，人人都不敢成了，所以說，成佛很容易，你只要種佛因就得了！啊，這叫啊，修行佛因。

哈，「一道至果」：一直啊，修這個佛因這個道，到這個佛果上，到這個佛果上，「有階差故」：他啊，有一種的分別，有一種階級。一，就是一步一步的；你行菩薩道啊，也是要一步一步的，這也就是一點一點的。這個階，就是由十住、十行、十迴向、十地，這麼一步一步的向上去行這個菩薩道，所以這叫有階差故。

Door1-024-011

「夫聖人之大寶曰位」：為什麼當地位呢？這個地位呀，難怪現在這個這麼多的英雄豪傑都要爭奪這個地位。啊，民主的國家就爭奪這個總統的位，外交部長、國防部長，都要爭這個位，爭這個位子。君主國家就要做皇帝，這也爭這個位子。行菩薩道，修佛法的人，也要爭這個位，想搶這個位。這個位呀，這地位，當地位果；這個地位，一定要啊，有一個地位；難怪人人都要爭第一，人人都要得到第一的這個地位，也就因為啊，這是個寶。所以呀，說，夫聖人之大寶曰位。

所謂的這個聖人，聖人就是菩薩，就是行菩薩道的這一類聖人；大寶，最大的寶貝，就是有地位。為什麼人受苦，啊，要修行？修行，也就是修這個果位，證初果、二果、三果、四果。為什麼你不證果呢？就因為你沒有專一。啊，好像你為什麼沒有到那個聖人的果位上？也就因為啊，你其心不長，啊，修行啊，也不發永遠的心；不發永遠的心，所以呀，哎，不發永遠的心，所以，啊，就不能得到永遠的快樂，不能得到永遠的這種的覺果。那麼你若能發永遠的心，才能得到這種的覺果。

若沒有這個果位，所以說，「若無此位，行無成故啊」：你若沒有一個果位，說是你修行也是這樣子，修行也是這樣子，將來也沒有一個什麼成就，那就沒有什麼大意思，所以行無成故，你證初果阿羅漢，這是初果的地位；二果阿羅漢，也是二果的地位；三果阿羅漢，這三果的地位；四果阿羅漢，四果的地位。

啊，你學佛法也是，學一年，就比那個沒有學佛法的，這個人懂佛法多一點。你學兩年，就比那個學一年佛法那個人，懂佛法懂多一點。學三年、學四年，啊，比較沒有學佛法那時候更懂多一點。你若不學佛法呢，你根本就不會懂。不懂佛法，那能怎麼樣呢？不懂佛法將來很容易就墮落，很容易墮落，墮落到什麼地方去呢？墮落到三惡道裏頭去；啊，或者轉餓鬼，

或者做畜生，或者，啊，墮地獄，這是啊，很危險。

你學佛法就不危險了嗎？學佛法，啊，你要一步一步往前進，勇猛精進，這就不會危險。你要是半途而廢，說，啊，學佛法，學來學去也沒有什麼意思，啊，和我沒有學佛法的時候一個樣，唉，還是那麼多煩惱，甚至於比那時候煩惱更多了。那時候，瘋瘋癲癲的，不知道什麼叫煩惱，就是發狂的樣子，隨時就可以笑，隨時又可以哭；啊，好像有那些個發癲狂的人，他沒有什麼煩惱；我現在學佛法，這煩惱更多了，這沒有什麼意思，就發退心了。

這一退呀，「其進銳者，其退速」，往前進的快，往後退的也更快。好像坐火箭到月宮裏頭去了，啊，回來的時候，也很快就掉到那海裏了，掉到太平洋去。那就比方啊，學佛法，學的，往前學的很快；哦，一退，回來掉到海裏。若有人在那啊，有救生艇啊，或者有那個直升飛機在那救你啊，就容易，沒有生命危險；若沒有人救啊，啊，那就在海裏就淹死了。

啊，又有一說，我們修道的，如果一不小心，就會著魔的。這個魔呀，他從四面八方會來找你的，你看不見他，他看得見你；他令你呀，是那個妄想紛飛，啊，總不願意修行。你一有不願意修行的心，你就應該知道，

喔，這是有魔在這來想叫你去做魔王的眷屬！你若能有這樣的覺悟，就不會呀，什麼魔也不怕的；無論你天魔、地魔、神魔、鬼魔、妖魔，是什麼魔都沒有法子你；因為你有這種覺悟的智慧，你要沒有這種覺悟的智慧，那就完了。

所以這要有這個地位，要得到這個聖人大寶，有位，得到這個位。佛，也有個佛位；菩薩有菩薩位，我們人有個人位，鬼有個鬼位。好像我們人，每一個人坐一個位置，這人有人的位置，各正其位，各得其位，各坐其位；那麼你就修行啊，沒有白修行，因為你將來會有個位置。

啊，以前呢，有人告訴我，說，啊，法師啊，你無論如何在極樂世界給我留一個位子在那個地方，啊，不要讓給旁人；那麼我說我自己都沒有位子！像姜太公似的，啊，封神，把人家封完了，他自己跑到那個燈籠桿上去了；因為他沒有位置了，只可以呀，坐到那個燈籠桿上。

Door1-025-012

此亦二種：一、行布門，立位差別故。二、圓融門，一位即攝一切位故；——位滿，即至佛故。

講這個地位啊，也有兩種。第一種，就是「行布門，立位差別故」：怎麼叫行布呢？行，叫行列；布，是分布；也就是啊，這個地位的一種分別。第一種就是行布，所以說立位差別故，立這個他的地位呀，有所分別。因為他前邊他這個位子，和後邊不同；後邊的地位，和前邊也不能同；所以因為前後不同，各有各的地位，所以叫行布。

就好像這個本經啊，所講的十信，十信的這個地位；十住，是十住的地位；十行、十迴向、等覺、妙覺等等的這個地位不同，所以這叫啊，行布，行布門。立位差別故，他立的這個地位呀，不同；十住就不同十信，十行也不同十迴向，互相啊，不同。這是第一個行布門。

「第二、是圓融門」：第二門的叫圓融門。怎麼叫圓融門呢？這個圓融啊，是無礙的意思，互相無礙。「一位即攝一切位故」：他啊，每一個位子，就攝一切位子；每一個地位，他攝一切的地位，互相圓融。啊，雖然不同，有這行布嗎，但是可不礙圓融，圓融又不礙行布，啊，互相無礙。

「一一位滿，即至佛故」：啊，每一個地位呀，若圓滿了，圓滿了，都可以成佛。在這個十信的初信的位子，你修圓滿了，也就可以得到佛果。這

個行布、圓融，這兩種；分而言之，是兩種的；合而言之，還是一門。好像啊，到三藩市來，這三藩市啊，就是圓融；那麼從四面八方外邊來呀，每一個道路不同，就是行布；三藩市啊，就是圓融。所以圓融不礙行布，行布不礙圓融，互相啊，無礙。所以這有這個地位啊，有這兩種。

這個意思啊，我先給你們講一講；你們有人呢，就聽的明白的，也啊，明白多一點佛法。有的人呢，對這個道理不了解，什麼叫行布？什麼叫圓融？什麼又叫啊，依中現正，正中現依？這些個搞的亂七八糟的，這是什麼？你現在因為沒有會得這個理，所以你覺得不明白；你若會得這個理了，你就啊，明白這個道理，就不會啊，覺得它很複雜了。這個講經啊，只講一個大概；詳細的意思呢，還要你自己啊，去往深了研究，才能真明白這個道理。

這一位即攝一切位，這也就是啊，說，你若是啊，修這個十住裏邊呢，也就包括這個十行、十迴向、十地、等覺；你若修這個初住，也就是啊，包括初行、初迴向、初地都包括在這裏邊。所以在這個一位，就攝一切位；每一位裏頭，你若修行圓滿了，都是到到佛的果位上。

佛的果位，另外有一個名稱，叫「灌頂位」。因為這個法王子啊，就將要

成佛，叫等覺菩薩；這等覺菩薩要受灌頂，佛呀，灌頂；受過灌頂之位之後，這啊，才是可以成佛了。這個前邊呢，所講這個一位即攝一切位，每一個位裏頭，你只要修圓滿了，你那個地位修滿了，都可以呀，成佛，即至佛故，到成佛的果位上。

Door1-026-013

初地云：一地之中，具攝一切諸地功德，信該果海，初發心時便成正覺等。

在這個初地呀，裏邊，那個經文上說，「一地之中，具攝一切諸地功德」：說只要你有機會，你呀，修到啊，初地，修到初地這裏邊呢，你修行啊，就具足其它的二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地這種功德，你都啊，具足了，你都具有了，具有這種的功德，但是還沒有圓滿。

所以說，修道啊，就看你用功的情形怎麼樣子。你在初地的果位上，就不知二地的這種境界；二地也又不知道三地了，他知道初地但是不知道三地。雖然不知道，可具足啊，他具有這種功德了，所以呀，可以有希望啊，到三地、四地。「信該果海」：這個信，你有這種信心，就啊，可以包括

你將來啊，成佛這種的覺果，覺果的果海。

在這個經文裏邊又說，「初發心時便成正覺等」：說啊，在一發心的時候，就成佛了！一發心的時候，這就譬如初地，他沒有修圓滿就成佛。佛成佛呀，不是現在成的，是過去無量劫已經就成佛了；不過，在這個世界他又來示現呢，這個成佛。怎麼叫示現呢？就是現出這個樣子啊，給我們眾生看，叫眾生啊，好學啊，照這個道路，向這個佛果位上走，所以呢，這初發心時便成正覺。

佛在過去，「三祇修福慧，百劫種相好」，修了三大阿僧祇劫，在三大阿僧祇劫的裏邊，沒有一念呢，他生過退悔的心；在每一念呢，都是精進；每一念呢，都是向佛道上走。他為求佛道，犧牲自己的生命，那麼來呀，求佛道。好像有一次，在一個生裏邊，他捨身餵虎。這個老虎是最兇惡的獸類，沒有人呢，來想保護這個老虎的，牠也不會呀，受人保護；可是釋迦牟尼佛在過去生中啊，就捨身餵過虎。

他在一個山上修道，修道啊，天就下雪，下了幾天雪就沒有東西吃；這個老虎啊，幾幾乎要餓死；要餓死啊，有一個虎的小孩子這個小虎，那麼這個小虎的母親呢，帶著這個小虎，餓的，啊，走路都很困難，也找不著東

西吃。釋迦牟尼佛這個時候看見這種情形，他說，哦，這個虎要餓死了，我現在啊，要發菩薩心，來布施我這個身體給這個虎吃了吧！於是乎啊，把這個衣服包到頭上啊，就跳到這虎的面前呢，就餵虎去。

你看這種精進心，把自己的身體，來呀，餵眾生；所以這個老虎吃了這個肉啊，之後也發菩提心，然後受佛的教化。那麼我們人修行啊，就要學釋迦牟尼佛這種精神，捨身飼虎、割肉餵鷹，把自己的身上的肉，都割下來餵這個鷹。因為這個所以呀，在三大阿僧祇劫這麼長的時間，都沒有一念生退悔的心。你看，這是啊，佛的偉大的地方，所以呀，他成佛了！

學佛法呢，也就像這個吃飯、穿衣服一樣，你不要怕麻煩，也不要怕說是，啊，天天學佛法，沒有什麼意思！你說做什麼有意思？你把有意思的事情啊，找一找看，什麼事情是有意思的？學佛法，就要了生死；你其它的事情，就是要啊，不了生死。這個了生死的問題，必須要啊，發一種勇猛精進的心，發菩提心。

Door1-027-014

然此二無礙，以行布是教相施設，圓融是理性德用。

這是說啊，這個行布和圓融的這種的道理。所以說，「然此二無礙」：這個行布和圓融，這兩種啊，是沒有，互相無礙的，也不障礙圓融，圓融也不障礙行布，這個互相啊，無礙。所以說啊，此二無礙。這個行布，所說這個行布，這教相的施設，這是啊，在佛教的一種教相。這個教相啊，就是譬如十住，有十住的教相；十行，有十行的教相；十迴向，有十迴向的教相；十地，有十地的教相；這是教相的一種啊，施設，就是應該這樣安排，這樣的來施設它。

那麼雖然這樣施設，有行布這些個地位，可是啊，還不礙圓融，還是啊，圓融的。圓融呢，也就是還是一個的，行布就是無量，圓融就是一，一為無量，無量還是歸於一。所以這個教相，和呀，性德的用，教相的施設，和性德的用。那麼所說這個圓融啊，它是一種理，是一種啊，教的理，這個理體呀，他這種有德性的用，所以才說互相無礙。也好像啊，這個燈和光似的，互相無礙。

Door1-028-015

相是即性之相，故行布不礙圓融；性是即相之性，故圓融不礙行布。圓融

不礙行布，故一為無量；行布不礙圓融，故無量為一。無量為一，故融通隱隱；一為無量，故涉入重重。

「相」：相啊，就是教相，也就是那個行布。這個行布啊，就是這個「即性之相」：是啊，這個性中之相，「行布不礙圓融」：所以呀，這個行布不礙圓融。「性是即相之性」：這個性啊，就是相的性，所以圓融不礙行布。這個文呢，不要故意把它講的很玄妙的，就是這麼普普通通這麼一講，你人看了就會懂了。

圓融不礙行布，「故一為無量」：因為它啊，圓融，還不妨礙這行布，所以這個由一上能生出無量來。「行布不礙圓融」：這個行布啊，和這個圓融，也不妨礙，也不妨礙這個圓融；所以才說，由無量又可以為一，一為無量，無量為一；一本散為萬殊，萬殊仍歸一本。萬殊是從一本生出來的，那麼既然生出來，又要歸回來；所以這個「無不從此法界流，無不還歸此法界」。

「無量為一，故融通隱隱」：這個無量還為一，所以互相融通；和這個行布啊，和圓融互相融通；融通，可是隱隱的。這個隱隱呢，就是若有若無的，好像是這樣子，又不太明白；不太明白呢，又好像有這麼一回事似的，

這就隱隱了，不太清楚，不太清楚，啊，所以呀，隱隱。

「一為無量」：這由一啊，再變成無量，所以叫「涉入重重」：這個涉入啊，由多而少，這是「一」涉入「無量」；由少而多，啊，這就「無量」又涉「一」，這互相涉，互相入；涉入，彼此啊，啊，你涉入我，我涉入你，所以就重重，你說不完，啊，你說完了這一層，又有那一層；說完那一層，你以為沒有了，它又現出來一層；這重重無盡，啊，重重涉入。啊，就好像這個微塵似的，你才數這一粒微塵，啊，那一粒微塵又來了；那一粒微塵呢，你數了，啊，又有一粒微塵，數也數不盡，究竟多少粒微塵？重重無盡，無盡重重。

有一個人呢，說我現在明白了，這重重啊，涉入重重，就好像我那個妄想似的，對了！就是這樣子。你這個妄想啊，也有真想，又有妄想；妄想又會變真想，真想又會變妄想。誰叫它變的呢？不知道？啊，你們會講英文的，就問到這個問題，就說，I don't know？這就是一個答覆。

啊，我現在看見一個人的妄想，把天宮啊，三十三天的天宮都給燒壞了！這種啊，慾火，把玉皇大帝的那個凌霄寶殿都給燒壞了；啊，這玉皇大帝也發了脾氣了，說你呀，真是個壞東西，我現在在這坐著這個天主的位置，

剛剛坐的有一點熱氣，啊，你這個火啊，慾火把我這個，啊，宮殿也給燒壞了，我又不知道什麼時候能修好這個凌霄寶殿？這個天主坐那個宮殿，叫凌霄寶殿，凌霄殿，就翻凌霄寶殿好了。

啊，又有一個人呢，生出一種煩惱的水，這種啊，慾火把天宮給燒壞了。有的人又生出一種煩惱水，說啊，這個重重、重重、重重，太多了，啊，很麻煩的，我算不過來這個數目；這聽來聽去，大約也沒有窮盡，像微塵那麼多，怎麼能數的過來呢？這佛法講來講去，都是講一個，就是，啊，空中樓閣！在空中啊，造上一個樓閣，說這個樓啊，怎麼樣好，怎麼樣好，在空中造的，結果是沒有的！

你說什麼是有的？你看看什麼是有的？說我就是有啊！我這個身體，有五尺多長，又有這麼樣子長短來量就有五、六尺，或者六、七尺；啊，橫著量啊，大約也有三、四尺。有的人呢，橫著也有五、六尺，這沒有一定的。你這個不錯是你，啊，你死的時候還是誰呢？啊，這個五、六尺，六、七尺，和三、四尺，啊，又是誰呀？那時候我就不知道囉？你現在為什麼要知道？你現在若能不知道，那就是最妙了！

人呢，都是一種執著，執著這個身為我有，啊，一切是我的，一切是我所

有；這個也是我的，那個也是我的；眼睛一閉上啊，什麼都不是我的！啊，四大分張的時候，地就歸於地大，水就歸於水大，火就歸於火大，風就歸於風大；啊，所以呀，說，「**四大皆空，五蘊無我**」，色受想行識，也都沒有我的。那時候你怎麼樣子？你想一想看！

Door1-029-016

人呢，若是在活著的時候，你就想是死了，喔！我已經死了，所以現在我在這就是，那麼這是作戲呢！你就沒有執著了。啊，人都是「**遭起，捨不起；死起，修不起**」。怎麼叫遭起捨不起呢？若有飛災橫禍，啊，把所有的金銀珠寶都失落了，這時候啊，也就自己呀，勸自己了，說，哦，這是啊，都不是我的，這一些個寶貝呀，不是我的，所以現在才丟了，那麼被人搶去了，他說是，這是他的。在沒搶之前，你若叫他布施出來，捨不得。布施出多，不捨得；少一點布施，也不捨得。

因為我一布施出去，就沒有了，所以捨不得。被人搶去，那時候他說，哦，這我當作布施了！可是雖然當布施，那不能算布施了，那沒有功德。你若真布施，沒有人搶你的時候，你又布施出，那是有功德的。說這功德有多少？無量無邊。啊，你等被人搶去你說你當布施了，我當布施給他；那沒

有不單沒有無量無邊，連一分的功德都沒有，那真是不可思議了，因為沒有，你怎麼思議的？

死起，修不起，說你要叫他出家修道了，你修行修行了，哦，不行！我又有爸爸要等著我養，我又有媽媽等著我孝順，這是往好了說；往不好了說，啊，我有小孩子他還沒有長大呢，我現在，本來修道是不錯的，哎，可惜我有兩個小孩子；啊，等他長大了，我才能修行，現在不行；哦，說完了這話沒有五分鐘，得了病了；病了，這無常鬼來說，咦，張先生，要跟著我去見閻羅王爺去了！想要不去，自己也做不得主；啊，就要跟著乖乖的就跟著跑，就也不違抗了，就說，好了好了，去了去了！那麼就到那個地方。這是啊，叫他修行他沒有時間，哦，叫他死的時候也就有時間了。

你看，啊，所以我又說，人呢，「死起，活不起；苦起，修不起」。要死的人，他一天到晚就想，哎，死了好，死了好，死了比活著好！也不穿褲子，也不穿襖，哈哈，你說有多自在！所以你若能以死你都捨得了，何況呢，活著呢！我活著我就當死，不一個樣嘛，有什麼分別呢？沒有什麼分別！怎麼這樣？也沒有生，也沒有死了，你看多妙！就是這麼一轉的期間，就這麼一念之間；你看，就好像反掌之易，但是就不會做。

苦起，修不起：你看他受苦啊，他也沒有什麼問題了，啊，說，我這個命運生來就應該受苦的，啊，受苦的這是我的本份。今天沒有飯吃啊，明天或者就有了，啊，等一等囉，哎，不要緊的，受點苦這人生都是這樣子，不單我受苦，人人都受苦；咦！他看的很清楚的，想的很周到的，啊，這個邏輯學啊，哲學，啊，他很明白的。你叫他修行，那不行，這修行，唉！太苦了，這個我受不了了，啊，我真沒有辦法修行！啊，你看這個奇怪不奇怪？這叫苦起，修不起；我說，死起，活不起；苦起，修不起。好了不要講了。

那麼每一個人呢，都要看好了自己的家；每一個人呢，都要看好了自己那個門口；你若看不好自己的家，你就會丟東西，和方才說那個遭起，捨不起一個樣的。你若不看好了門口，那妖魔鬼怪就會進來；進來的時候，把你的金銀珠寶啊，無量的珍寶都給你偷去了。啊，把你無論呢，是長生不死的藥啊，是這個，哦，那個法身慧命啊，都給你搶去了，看你怎麼辦？

Door1-030-017

故世親以六相圓融，上下之文非一。

「故」：所以，所以這個世親呢，六相圓融。「上下之文非一」：這個世親，是無著的弟弟，世親菩薩，他啊，作過《十地論》，作成了之後啊，地動流光，有這麼一個感應。在講法華經的時候啊，曾經說過這個公案了，現在把他再說一說。

這個無著菩薩，是修習大乘的佛法；世親菩薩，是修習小乘的佛法。世親菩薩非常的聰明，有大辯才，辯才無礙；可是啊，他修習小乘的佛法，因為啊，他機緣沒有成熟呢，所以修習小乘的佛法。這個無著菩薩呢，就修習大乘的佛教，那麼他知道啊，這小乘佛教不是究竟法；是啊，教化這個初機的小乘的人，教化這些對佛法生了疲倦了，生了疲厭，而說的一種「化城」的法，也就是啊，叫這個窮子執持糞器呀，除糞的一種法。所以他就啊，設大方便，無著菩薩想辦法設一個方便。

設什麼方便呢？他說啊，我的壽命已經要盡了，已經要沒有了，要死了；啊，世親你是我的弟弟，你應該來看一看我囉！世親菩薩那時候修小乘法，對於大乘啊，是很有一種不合作的這種態度；所以他平時不見他哥哥去，因為他哥哥修大乘法，他修小乘法，這個道不同啊，所修的道不同，所以呀，連面也不見。可是這個無著菩薩說他要死了，現在他不得不來！

不得不來了，他來看他哥哥來；他哥哥就跟他講這個病的來源，說怎麼樣得的病，就病到現在就要死了。可是他對他有一個要求，什麼要求呢？在他沒死之前呢，請他弟弟幫他讀一遍這個《華嚴經》，讀一遍這個就是這個華嚴大乘佛法。

他這個弟弟本來不願意讀，但是一想他哥哥就來死了，臨死之前向他要求這麼一件事情他若也做不到，好像很對不起似的，對他哥哥不起；於是乎啊，他答應，答應，就誦這個《華嚴經》。誦這《華嚴經》啊，他誦到這個普賢菩薩這個行海這個地方啊，毗盧遮那佛啊，這種的法界，菩薩行海呀，這時候他就見著啊，好像日光籠罩似的，又好像這個帝網啊，這個珠啊，互相含攝似的。所以呀，他就啊，生了信心。

生了信心，就發大慚愧；發大慚愧，他就啊，大約就是就著急的不得了，啊！他說我怎麼辦呢？我以前譏謗大乘，造了很多罪業，啊！請你們誰拿一把刀來給我，我用一用！他哥哥就問他，說，你要刀幹什麼？他說，我想把我這個舌頭割了去！他他哥哥說，你為什麼要割舌頭呢？自割其舌呢？他說，我因為以前呢，不懂這個佛法，譏謗大乘經典；現在我知道我這個罪過很大，所以我要用一把刀把我這個舌頭割了去，好啊，懺悔我這個罪業！

他哥哥說啊，哎哎，不必！你要是自己跌到地下，跌倒了，是不是要因地而起呢？你還在這個地上起來呢？你是不是倒到地下就不起來了？他說不是！我是啊，倒在地下還要起來。啊，他說，那你現在啊，你以前用你這個舌頭來譏謗大乘佛法，你既然明白了，你可以再用你這個舌來讚歎大乘佛法嘛！啊，世親菩薩一聽，這對呀，我以前能譏謗，現在我可以讚歎呢！所以就讀誦啊，這個大乘經典；就造了一部《十地論》，《華嚴論》。

這部論造成的時候啊，這個地呀，就震了；地震了可沒有什麼災害。這國王啊，就來拜訪，說啊，你是不是證羅漢果了？他說，沒有！說那你沒有證羅漢果，為什麼你這會地震呢？因為我啊，以前譏謗大乘，我現在寫一部讚歎大乘的這個《華嚴論》；所以我這部論寫成了，這個地呀，就有這種的境界，這個地震呢，有流光，所以呀，我知道這一部論呢，作的還是很正確；請國王啊，你把它印刷流通，給世界人呢，來結結法緣。這樣子呢，以後這個華嚴論呢，果然就流通在這個世界上。

所以這個世親菩薩，啊，他以這個六相啊，圓融，來呀，說明了這種地位。這個六相，就是啊，總相、又有別相、有同相、有異相、有成相、有壞相，這六種相，這個後邊呢，會說清楚的。「上下之文非一」：這個上下之文，

若是這是啊，這個經，和這個疏啊，兩種文呢，並舉；若是單說這個經文，這是下文，向下是說經文，在這以後；若連這個疏文呢，來說，就是啊，整個這個經文呢，由始至終啊，由前到後啊，上下之文非一，不是啊，一種的，有很多種的道理。

Door1-031-018

七、說勝行者，欲登妙位，非行不階。故君子不患無位，患己不立。

這第七種啊，是說勝行，說這種啊，殊勝的行門。「欲登妙位」：說你呀，想要登到這個妙位，就是得到啊，這個十住、十行、十迴向、十地啊、等覺、妙覺，這叫妙位。「非行不階」：你一定要修行，你若沒有一種行門來修行；不皆，不能啊，到這種的階級上，不能啊，得到這種的地位，所以一定要修行。那麼在這個彰地位之後，所以就要說這個勝行。

所以在《論語》上啊，就說，「不患無位，患己不立」：說是啊，你不要害怕，這個患呢，就是憂患；你不要害怕你沒有地位，患己不立，你呀，要憂患你自己不修行；這個不立呀，就是不修行，不發心去修行。你要發心修行，一定要得到地位的。這個不患無位啊，患己不立呀，這是《論語》

上的，《論語》說：「不患無位，患己不立；不患無位，患所以立」，這個要憂患自己啊，不能立志去求學，那是求學。

下邊那一句又說，「不患莫己知，求為可知也」，你不要啊，害怕沒有人知道你，你不要以為，啊，我學了佛法，誰知道我呢？你不需要叫人知道，求為可知也，這個求為可知也，就是你好好的去求著修行，自然呢，就有人會知道你了。所以呀，一般的修道的人，沒有修行的就告訴我，我現在住山呢！我在香港，有一個人住了三個月的山；啊，他下來就說，啊，住山真好啊！我現在住山呢，我就等於閉關呢！我在那個地方用什麼功啊，真好啊！哦，到這就在山上住了三個月，下來就賣招牌，賣廣告，啊，賣老修行；啊，這個老修行太沒有價值了！所以呀，啊，我對他講，我說，哎，你真聰明，你住了三個月山就知道各處賣廣告；我住了十多年山，也沒有人知道；啊，我也不會說我現在住山呢！我太愚癡了，太笨了！

行亦二種：一、頓成諸行，一行一切行。故十住品云：一即是多，多即一等。普賢行品說：一斷一切斷等故。

行，勝行這個行啊，也有兩種。第一，是「頓成諸行，一行一切行」：這個行啊，就是我們修行的行門，這行門，這大乘根性所修的行門，所以呀，

就叫啊，頓成諸行，這行有兩種，這第一種就是頓成諸行；頓成諸行啊，就是啊，很快的他就把一切的行門都圓滿了。這個頓呢，就是立刻的意思。因為他這根性來的利，就是聰明俐落，非常聰明；他把這一種啊，行門，修行成功了，他把一切的行門就都覺悟了。

所謂：「聞一知十」，孔子的弟子這個顏淵，孔子講一個道理，他就明白十種道理；這就是一行一切行的意思。那麼子貢呢，孔子講出來這個道理，他只明白兩種；由這一種啊，再推求啊，明白兩種的道理，所以他的就沒有，他這根性就沒有顏回呀，那麼樣聰明，那麼樣的利。這頓成諸行，他把這一種的行門修行圓滿了，其它的行門他也就都圓滿了，這頓成諸行，所以這叫一行一切行。

「故十住品云」：在這個十住品呢，裏邊說過了；說什麼呢？他說，「一即是多」：這個一種行門呢，就是多種的行門，「多即一」。因為他明白這個道理了，所以他明白這個一多不二。「一」，是從多那啊，才有一個「一」。「多」，怎麼會多的呢？也是從「一」那有個「多」。「一」和「多」都是一樣；你多，也就是一個一個集成的，所以叫多。「一」，也就是由多啊，來顯現出來的一個「一」。「等」：那個說這個道理的那個文呢，很多，很多這種道理，所以呀，加上一個等字。

又「普賢行品說：一斷一切斷等故」：在這個普賢品，普賢行願品說，一斷一切斷等故。這斷什麼呢？這個斷煩惱，斷這個邪知邪見，斷這無明；再說明白了，就是斷這個欲念，斷這個欲！你要能把欲斷了，沒有這個一種欲了，那什麼都斷了。人修道最大的毛病，最大的問題，就是這個欲；能去欲斷愛，把這個情愛斷了，這就容易成就你這個道業，所以說一斷一切斷，你把你這個欲心斷了，就是無明斷了，一切都斷了，什麼毛病都沒有了。

這一切的毛病都是從無明這來的，所以你若斷不了無明，就見不了啊，佛性！你這無明斷了，這個智慧的光明就現前了。所以呀，說是「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，那麼這個斷了，一斷一切斷，說是這樣說，但是明白就不容易明白；況且行呢！況且斷呢！啊，你若是斷和行，那更是不容易！

一斷一切斷，那麼現在我啊，給你們講不要斷！「一」也不斷，你用一個「變」字，把它變過來。這個「無明」，是不明白，你就變成明白。說怎麼樣變呢？你明白了就是變了，一點都不費力；你只要知道它不對了，你就向後轉。因為什麼我說不斷？因為「煩惱即菩提」。那個無明的本體就

是智慧，不過你不會用它就變成無明了；你若會用它呢，它就變成智慧。那無明是啊，沒有窮盡，你若變成智慧呢，也沒有窮盡了；你那智慧呀，就，啊，取之不盡，用之無窮，用也用不完。所以呀，這一斷一切斷等故，普賢行願品呢，說這一類的文章說的很多，所以加上一個等。

Door1-032-019

二徧成諸行，此即行布。謂自大菩提心體相功德，乃至等覺中行。此二無礙，例如位說。

「二、徧成諸行，此即行布」：第一呀，這個頓成諸行啊，也就是圓融。第二呢，這個徧成諸行啊，也就是行布。這個怎麼叫行布呢？就是所說的「自大菩提心體相功德」：就從這個發大菩提心這個時候，生出一種啊，在這個大菩提心體，生出啊，一種的體相的功德；「乃至啊，等覺中行」：就到成佛。

什麼叫大菩提心呢？這個初發菩提心，要用這個直心，要用深心，要用大悲心。這個直心，所謂：「直心是道場」，你心若不直，就不會到這個道場；你若心直了，很快就到這個道場。這個道場，不是說我們這個道場的

道場，這是啊，菩提道場，就成佛了，那個坐道場轉法輪，那叫道場。

啊，第一要直心，直心，就是沒有啊，諂曲的心，沒有彎曲的心。怎麼叫諂曲呢？諂曲，就是看見那有錢的人，就願意接近這個有錢的人，又願意呀，給他戴高帽子，這諂媚，諂媚呀，就在這個有錢的人面前來獻媚，現這種諂媚。本來沒有笑啊，他也現出一種笑容，啊，你真好啊，啊，你現在怎麼樣怎麼樣！哦，總而言之，盡說這個話令這個人呢，很歡喜聽的，這叫諂媚；就是不驕傲，沒有驕傲。但是這個諂媚不是謙恭，謙恭啊，是有點客氣的意思在裏頭。

這個諂媚呢，就希望啊，我對你好好的，你歡喜了，就對我有一種利益。跟這個謙恭呢，他是不，對人客氣，不一定要有利益的；所以這個諂媚，這就是不直了，這個心就彎曲了，不是直心。那麼修道啊，那麼修道啊，用這種的心修行啊，是不能成道的。那麼彎曲不直的心，不能用，也就是不坦白；要啊，開誠佈公，這就是直心。

怎麼叫開誠呢？這開，就是英文叫open，或open talking；你這個Open，還要怎麼樣？要誠，這個誠啊，就是那個誠心的這個誠。開誠佈公，佈啊，就是把它散佈出來，說這個很大公無私的這種的道理，這叫開誠佈公，這

就是直心。你用直心，就可以到道場，所以說直心是道場，就是要用直心。

第二要用深心，這個深心，就是發大菩提心，從發心那一天，始終也不退，不生退悔心，不生啊，啊，這種的不修行的心，這叫深心。深，就是修行這個修諸善行，永不退轉，這叫深心。

還有一個，叫什麼呢？大悲心，這用這個大悲心呢，來救護一切眾生，看見呢，一切苦惱的眾生，啊，都要發心救度他。就是啊，不忍眾生受苦，眾生受苦就和我自己受苦是一樣的，所以要發這種大悲心，救度一切的苦惱眾生，這叫啊，大悲心。

那麼由這三種的心，這叫一個大菩提心；這個大菩提心，就是這個三種的心集合而成的；那麼所以呀，它體相就有功德。因為你有這三種的心呢，所以「乃至等覺中行」：乃至於成佛。這個等覺啊，就是等覺的菩薩。這個等覺，也就是有等覺、妙覺中行。

在這個第七十八卷經裏邊說啊，說這個「菩提心燈」，這個菩提的好像燈似的。以這個大悲呀，作他的油，作這個菩提心燈的油；以這個大願呢，作為這個菩提心的炷；炷啊，就是那個著這火苗，叫炷；這個光啊，照徧

法界，這是說的什麼呢？就是這個光呢，就是直心；這個炷呢，就是深心；啊，這個油呢，就是大悲心。所以呀，我們聽見這一段的文，我們都應該發大悲心，發深心，發直心，好修行。

這兩二無礙啊，就是頓成諸行，遍成諸行，這兩種無礙的道理，「例如位說」：這個它這個詳細的例如，好像啊，這六位呀，裏邊所說的，就是十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，它那裏邊呢，有詳細的說。

在現在我們這個道場啊，因為有幾個人修行啊，有多少功夫，這個天魔外道啊，他總想來破壞我們這個道場。這也就是因為什麼有天魔外道來破壞這個道場呢？也就因為有在我們這裏邊的，修道的人有很多打了很多妄想；打很多妄想，尤其呀，打這個不清淨的妄想，所以呀，就有這個魔他想來破壞這個道場。

前幾天，我已經告訴你們，每一個人呢，都應該看著自己的家！我以後啊，我一觀察這個我講這個話呀，沒有人太懂，以為呀，就看著自己住的那個家，不是！**要看著你自己那個心，你那個自性那個家。**所謂丟金銀珠寶，不是丟外邊的金銀珠寶；丟你自性裏邊呢，那個最要緊那個寶貝！我說了這話呀，我看沒有什麼人懂？

啊，有人稍微懂一點呢，他也不相信這個道理；並且他明明知道啊，這個是對，他還不相信！你說奇怪不奇怪？守著自己這個門口，什麼叫門口？就是你自己那個口！你自己那個口，要守口如瓶。「口開神氣散，舌動是非生」，你這口一開呀，你所修的那個神氣已經都散了。說，那你天天講經！我這講經啊，這個散，比你那散的更多；不過我這是說法，這是啊，講經說法，就是散了也有價值。你若不是講經說法，盡講是、講非，那就啊，啊，一樣講話，可是你講啊，就有罪過；我講呢，就有功德；雖然散了這個神氣，啊，可是我又回來有這法氣，這一口法氣充滿天地！你看，所以你要守著你自己的門口，就是你呀，不要開口。

舌動是非生，你這舌頭一說話，這就有是、有非的。所以在這個道場裏邊，人人呢，都要自己把自己呀，用那光照一照，用你自己的智慧光啊，照一照；菩提光照一照；這個菩提燈，你說我這個菩提燈是熄了？是點著了？要問一問！那麼講出來，有人明白，也變成不明白；有人不明白，哎，更不明白。

那麼今天再說深了一點，你們以後我告訴你們，趕快要變，若不變，就要換了；不變就要換了，因為這個世界是這樣子，你不變就要換。你詳細研

究研究這個「不變就要換」是什麼道理？我現在還不把它說明白，這個不能說明白，說明白就沒有法子換！

Door1-033-020

八示真法者，欲成行位，須解法理；不體理事，行亦非真。故兜率偈云：不了真實法，諸佛故興世。此亦二種：一、顯事理無礙法；二、顯事事無礙法；並如義分齊說。

真法的因。欲成行位，須解法理：

現在講到這個第八種的因，這種的因呢，是說的你想要成這個修行的地位，一定要啊，明白這個法，和這個理；你若不明白這個法理，你修行啊，也不會有所成就的。所以才說，「不體理事」：你若不明白這個理，和這個事，「行亦非真」：你修行啊，也不會和這個真如這種道理呀，相合。

所以在這個兜率偈說了，就是啊，這華嚴經兜率偈說了，說什麼呢？說，

「不了真實法」：因為啊，我們這個人不明白這法的真實，「故諸佛興世」：

所以呀，諸佛才到這個世界上來。

「此亦二種」：這有兩種。這兩種，第一，就是顯示啊，這個事理無礙的這個法，事和理無礙這個法。第二呢，是顯的這個事事無礙這種法。那麼這種啊，道理，和這個義理分齊的那個那一科裏邊呢，說的很詳細。因為現在啊，就簡單的提一提，在這個義理分齊那個裏邊呢，又會來詳細解說它。

九、開因性者，謂上因果理事，皆由眾生性有；若性非金玉，雖琢不成寶器。

這第九啊，講的是開因性。「開」：就是把它打開。因為以前呢，被這個無明遮障著，不知道我們有這種的因性，不知道我們自性裏頭有恒河沙數那麼多的性德，也不知道啊，這個本覺的佛智，本來覺悟這個佛的智慧沒有兩個體。所以才說，這個就是說的上邊，前邊面所說的那個因果，和這個理呀，事這些個道理；這些個道理呀，都是眾生自性裏邊呢，本來就有的，不是啊，從外邊找來的，自己本來有的。那麼本來有啊，就因為沒有把它開開，所以人不知道？那麼現在就把它開開了。

這說的這個性啊，「若性非金玉」：假設它這個本來的體性啊，不是金子，和不是玉，「雖琢不成寶器」：你雖然呢，用這個人工啊，來琢磨它，琢

磨，雕琢，不成寶器，它也不會啊，變成寶器；必須要啊，是金玉，它才能變成寶器。那個本性是金，你雕琢出來它也成寶器；或者是玉，也會成寶器。所以它本性若不是的，你就沒有辦法。

這就是說的，這個眾生本來的有佛性，所以可以成佛！因為眾生不知道他能成佛；所以呀，他才啊，沒有去，不修這個法，法門。

良以眾生包性德而為體，依智海以為源；但相變體殊，情生智隔。

「良以」：這個是一個文法的起始，就是啊，和那個所以呀，因為啊，都差不多的意思。說，因為良啊，就是因為這個「眾生包性德而為體」：他這個性德啊，就是這個因義，這個因呢，具足恒沙性德；又有本覺這個佛的智慧，但是啊，在裏邊覆蓋著；因為覆蓋，就好像包著似，包這個性德而為體。「依智海」：借著啊，依據這個智海，「以為源」：以為呀，這個本源，覺性的本源。

「但相變體殊」：相變體殊，這是說的把這個本有的真如迷了，迷本有的真如，而就執著到這個名相上了，執著這名相；名相啊，他就執著這個名相了，把本有的那個真如自性啊，就忘了。「情生智隔」：這個情，就是

一種情愛；這一種情愛生出了，把智慧呀，就隔住了。也就啊，把這個智慧呀，不現前了。智慧不現前呢，就好像失去這個本來的智慧；但是還沒有失，就是你忘了。你忘了這個本有的智慧，就盡用這個妄想了，本來是智慧，本覺的智慧忘了，啊！你把它忘了，不會用了，就變成妄想，在妄想。

這個相變體殊，這是啊，對著境，境界，說的。根這個情生智隔，這是啊，按照心來說的。你心裏生出一種情感，情愛，啊，就把智慧呀，給隔住了。本來我們人人呢，都有這個清涼國師那樣的智慧，可以呀，目下七行字，七行俱下這個智慧；但是就因為啊，情太重了，感情太重了，啊，所以就這個智慧呀，給壓住了，壓到底下。啊，令我們不能修行的，就是啊，最最壞的就是這個情；你情一生出來，把智就給隔住。

這個說法啊，很不容易，你說的法真了，他不相信！你說的法不真呢，他也不相信！你真、不真，都不相信。為什麼這樣？這是啊，眾生的習氣。你對他說善法，他不相信；你若對他說惡法，他就相信。在今天說的這一句「情生智隔」，啊，很多人都不相信這個道理。那麼你可以呀，回到家裏想一想，想清楚了，信也由你，不信也由你！所以今天呢，就講到這個地方不多講。

Door1-034-021

今令知心合體，達本情亡；故談斯經，以為顯示。

「今令知心合體」：這就是啊，開開這個因義了。今，就是現在；令，就是使令。使令怎麼樣呢？你知心合體，知道啊，你這個常住的真心，本有佛的智慧，是空寂的。你若知道這個心是空寂的，這個名相也都沒有了；心空，心都空了，這個名相沒有了；名相既然沒有了，你本有這個性德，本有這個智慧，也就是你本有的這種知見，什麼知見？佛知佛見。就和你這個體呀，就合了，相合了。

你這個性德顯現出來了，就是啊，開開了；你再能啊，「達本」：了悟你這個本來呀，心是無所住的。你心無所住，就是無所著住，沒有執著了，沒有著住；你心裏沒有著住了，你這個妄想也就會沒有了。因為你的妄想，就因為你有執著；你若沒有執著，那個妄想自然就不生了。妄想不生，你這個智慧甚至就現前了，正智慧，真正的智慧就生出來了。

怎麼這樣子？你再想打一個妄想，也沒有了。為什麼呢？你有這個智慧光

明，把這黑暗的妄想給照化了，照沒有了。啊，這個妄想，也就是你的無明。哈，很多人，做了錯事，我問他，你為什麼要這樣做呢？他說他不知道？這就是無明，他不明白。這個無明啊，哈，幫你這麼大的忙，你真應該呀，向這個無明來叩頭頂禮，啊，天天應該拜無明；你拜這個無明啊，拜來拜去，把這個無明就拜明了。所以呀，啊，向這無明來叩頭，向這無明啊，來頂禮，啊，你快離我遠一點！

所以呀，唉，這個「真」，本來呀，不是你立功啊，才能得到這個真；可是你必須要啊，功做到極點了，你這功啊，做到再沒有功可做了，那時候，啊，你這個根本的智慧也就有了，也就成就了。

前邊說這個「源」，根深果茂，前邊說這個就好像源；可是這個源呢，不是由你修行才能得到這個源；但是你必須要啊，修行到極點了，再沒有可修行了，這修行盡了，然後你這個源呢，才能成就。啊，所以呀，你能成就了，這時候，就是「達本亡情了」，達本亡情，沒有情了。情跑到什麼地方去了？啊，這情啊，變成智慧了。前邊那個是「情生智隔」，現在「智生情盡」。

我們人呢，為什麼來做人呢？就因為有情，「胎因情有」，因為有這個情。

啊，你若是情變成智慧，不是不要它！情，啊，從什麼地方來的？從智慧那來的；你智慧因為怎麼沒有了？因為有這個無明。這無明就生出一種情，無明一生出來了，這情也就有，所以智慧就遮蓋著。所以呀，你現在達本了，你明白這根本，把智慧呀，現出來，情就亡了。因為想要教人人都達本，人人都情亡；啊，所以呀，才說這一部《華嚴經》，「以為顯示」：做一個很明顯的來指示你。

我們人，為什麼做人？就是啊，業重情迷，就來做人來了。你業障還很重，情啊，把你迷住了；你拔不出腿來了，啊，好像在那個淤泥裏邊呢，陷住了。你若業盡情空，這就是覺了，覺就是佛！所以沒有旁的奇奇怪怪的，你只要能把你這個情，啊，把你這無明，拜的你這個情啊，一天比一天少一點；無明，一天比一天就明一點；無明，這回就明了，把那「無」字啊，沒有了，啊，單單剩了「明」了；這就是啊，覺悟的智慧就現前了。

Door1-035-022

今天那(果素)的母親，來到我們這中美佛教會這來，相信在這個國家頭一次見到有這麼大的一個佛堂，正適啊，來拜佛念佛。在以前他曾經啊，到過泰國，啊，亞洲去啊，各處去見過這個寺廟佛殿。在泰國有一個佛呀，

在那睡覺的佛，躺著在那睡，睡了多少年不知道？那麼那個佛像很大很長，大約比我們這個佛堂都長在那睡，我相信他在泰國見過這個睡佛。

現在到美國這來，我們不要供養一個睡佛！我們要供養一個醒著的佛！所以呀，將來我們可以在這個國家造一個站著的、或者走路的佛！可以從這走到那個地方去，從那個地方走到那個地方去，不要叫他睡；睡，因為什麼泰國他那個佛他那麼睡覺呢？因為那個地方太熱，佛也要休息休息！

在這個國家也不冷也不熱，所以不要睡，要醒著睜開眼睛。所以呢，這個國家將來佛是走的，不是躺那地方不動彈。所謂站著的佛，是什麼？就是我們現在這個人，我們現在每一個人呢，都啊，做工做的很多，所以這就是往佛道上走啊，這叫站著的佛，現在站。

那麼(果素)的母親，這次到我們這來，我非常高興，那麼希望啊，留你母親在這多住幾天，看一看我們這的情形。這個(果素)的母親，是很賢明的，很明白的，她歡喜她兒子啊，出家，啊，修行，這是不可多得的；一般的父母啊，不歡喜兒子出家，她寧可自己出家，也不叫兒子出家。

好像去年來那個(張泰)，你們都認是啊，會做齋菜那位，啊，他想要出家，

但是無論如何不叫她兒子出家；她兒子就問她，說媽媽，你要出家為什麼不叫我們出家？啊，她沒有話講了，她說，噢，這個小孩子奇怪！他為什麼要這樣問我？你看，(果素)這個母親，她是到各處佛教國家去的，參觀很多，所以才知道啊，佛教是非常的偉大的！這個一子入佛門，九祖升天，過去九世的祖先呢，都會生到天上去。

所以有的人呢，學佛法之後又要退，你怎麼可以退呢，你說，你的父親祖父，啊，父母都在那等著你超度他，等著你呀，來令他們也成佛呢！你現在一退，啊，他們也都哭起來，落淚！啊，所以呢，這個修道啊，是只有精進不能向後退，我們人人呢，發菩提心；這個菩提心要一天比一天高，一天比一天大，啊，發的等到那個大而無外小而無內那個時候，那就成功了。

Door1-036-023

亦有二種：一、以言顯示，令其知有；二、使其修行，悟入顯現。如下破塵出經卷等。

在這個第九開因性這裏邊，今天已經講過很多了，現在講這兩種的「因

性」。

這個因性，也就是佛性。佛性，是本有的，所以說在這個有兩種裏邊，第一，是「以言顯示」：用這個言語啊，來說出這個因性，也就是啊，一切眾生的那個本覺的智慧，本有的恒河沙數的性德，那麼用這個言語來說明了它；「令其知有」：令一切眾生啊，都知道他自己在這個因裏邊呢，都有佛性，有這個本覺的智慧。因為你若不說，眾生就不知道自己呀，這個因性和佛是一樣的；所以現在啊，告訴一切眾生，啊，說你啊，都有如來的智慧，如來的德相，這是第一種。

第二種呢，「使其修行」：令啊，這一切眾生來依照這個佛所說的法來修行。修行做什麼呢？「悟入顯現」：修行啊，悟入，就明白；明白啊，來顯明出來，現出，顯現出來。顯現出什麼呢？顯現出來這個本有的佛性。

所以說，「如下破塵出經卷等」：就好像下邊呢，那個經文裏邊呢，說，有這麼一個大經卷。如有大經卷，量等三千界；在於一塵內，一切塵悉然。有一聰慧人，淨眼悉明見；破塵出經卷，廣饒益眾生。佛智亦如是，徧在眾生心；妄想之所纏，不覺亦不知。諸佛大慈悲，令其除妄想；如是乃出現，饒益諸菩薩。

這是下邊經文裏頭說的，啊，所以如下，好像下邊那個破開那一粒微塵，
拿出來啊，那一個大經卷，等，因為啊，說這個很多的經文，所以說是等。

如有大經卷，量等三千界；在於一塵內，一切塵悉然。

有一聰慧人，淨眼悉明見；破塵出經卷，廣饒益眾生。

佛智亦如是，徧在眾生心；妄想之所纏，不覺亦不知。

諸佛大慈悲，令其除妄想；如是乃出現，饒益諸菩薩。

「如有大經卷」：就好像啊，譬如，譬如有一部大經卷；這一部大經卷有多
多大呢？「量等三千界呀」：這個大的數量啊，就有三千大千世界那麼多。
有人說啊，我沒看見這麼大一部經典，有三千大千世界那麼多；啊，我也
沒看見這麼小的經卷，能在一粒微塵裏邊！

當然是你沒看見，你若能看見這個這一部大經卷呢，量等三千界，在一粒
微塵裏邊，你也會破了，你也會看這一部經卷；就因為你不懂，所以你也
破不開那一粒微塵，也見不著這樣大的經卷。

啊，「在於一塵內」：這樣的一部大經卷呢，把它收到一個一粒微塵裏邊

去；啊，「一切塵悉然」：一切塵，就是每一粒微塵裏邊都有這一部大經卷，不是單單一粒微塵裏邊有，每一粒裏邊都有這一部大經卷。

「有一聰慧人呢」：有一個聰明有智慧的人，「淨眼悉明見」：他有這個清淨的法眼，所以能看見呢，這個量等三千界這麼大的一部經典；這一部經典呢，可是啊，放在這一粒微塵裏邊了，啊，他能看見，他能看見這一部大的經卷，淨眼悉明見。

「破塵出經卷」：他把這一粒微塵給破開，啊，把這個量等三千大千世界這一部經卷就拿出來，「廣饒益眾生」：啊，他廣徧的來饒益一切的諸眾生，教化一切的眾生。

「佛智亦如是」：這佛的智慧在眾生啊，自性裏邊，眾生不知道；也就好像啊，這一部大經卷在一粒微塵裏邊沒有人看見一樣的。這佛的智慧，就是一部大經卷，可是在眾生的這個性裏邊，這就好像在一粒微塵裏邊似的，啊，沒有人知道。你若有智慧聰明的人，這個人呢，特別聰明，才知道這個一粒微塵裏有一部大經卷。所以佛智亦如是，佛的智慧也就像前邊所說這個道理一個樣。

「徧在眾生心」：它啊，普徧的在這個一切眾生的心裏邊。所以佛才說了，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著，不能證得」。《楞嚴經》上又說，說你「狂心若歇，歇即菩提」。我們所以沒有即菩提的原因，就因為狂心沒歇；這個狂心呢，哈，令你盡顛顛倒倒，胡思亂想的；叫你不守規矩，也是這個狂心；叫你顛顛倒倒，也是這個狂心；叫你，啊，一切一切都不正常，都是這個狂心。你若狂心歇了，歇即菩提，歇，你這狂心休息了，就是菩提，所以說徧在眾生心。

「妄想之所纏」：這個妄想，就是那個狂心；那個狂心，也就是現在的妄想；這個妄想啊，把這個真正的智慧就給纏住了，纏的這個真正智慧不生出來，這叫妄想之所纏。「不覺亦不知啊」：那麼纏住了還不要緊呢，你若能覺悟、能知道，這還有辦法；啊，你自己也不覺悟了，也不知道了。

所以才說，「諸佛大慈悲啊」：一切的諸佛呀，生大慈悲心，啊，「令其除妄想」：使令一切眾生啊，都除去你的妄想；啊，也就是狂心若歇，歇即菩提。除妄想，就是啊，歇；歇，就是菩提。

「如是乃出現」：如是乃出現，就是菩提。什麼出現呢？就是菩提出現了。你這個菩提就是個覺悟；覺悟若出現了，啊，你這個覺性若現前了，「饒

益諸菩薩」：這才能啊，利益一切的諸菩薩。

Door1-037-024

亦如法華經云：唯以一大事因緣故，出現於世。所謂：開示悟入佛之知見。

眾生等有，故言唯一。

在前邊說這個破塵取出來一個大經卷，這個塵，就是我們眾生的心；這個經卷，就是佛的智慧。所以我們每一個人呢，就好像一粒微塵似的；這佛的智慧就是一部大經卷。難怪方才有一個人打妄想說他沒有看見這麼大的一部經卷，也沒有見到這麼小的一部經卷。這根本就是譬喻，譬喻你怎麼可以看的見呢？你怎麼可以呀，啊，當它實有呢？這都是譬喻！

那麼「亦如法華經云」：也啊，好像在《妙法蓮華經》裏邊呢，所說的一樣的。妙法蓮華經說的什麼呢？說啊，釋迦牟尼佛世尊！「唯以一大事因緣出現於世」：他啊，就是依著啊，一個一種的大事；這個**大事，就是人的生死的大事**，就是啊，人呢，要勤修戒定慧，息滅貪瞋癡這個大事；因緣，也就是這種因緣，出現呢，在這個世間上。

「所謂」：就是所說的那個。什麼呢？「開佛的知見」，把眾生這個貪瞋癡啊，都去了，得到戒定慧這個清淨的本體，這是啊，開佛的知見，佛知、佛見；把一切的染污法呀，都去了，而恢復到本有的清淨光明的妙性上。我們人人自性都是啊，清淨光明的，就是因為這個無明生出來了，所以呀，在這個清淨的妙明自性，啊，好像啊，生出一種染污來了。

就好像這個玻璃呀，本來是透光的，啊，掛上一種塵埃了，所以呀，他就看不見呢，這個對面了。我們人這個無明一生出來就有貪瞋癡，貪瞋癡啊，就生出。你就看那個小孩子你就知道，一生出的小孩子啊，是很聰明；那麼以後一天比一天呢，的毛病就多了；貪心也生出來了，瞋心也生出來了，癡心也生出來了；啊，所以就生出一種障礙，把本有的這種清淨光明的妙性就遮住了。

那麼現在要開，開佛的知見，示佛知見，示，就指示明白了；說是啊，我們眾生性裏邊都有啊，這個佛的智慧，令眾生啊，有這個佛知佛見；示佛的智慧示，佛的知見；又令眾生覺悟佛的智慧，覺悟佛的知見；又令眾生啊，能以入佛的智慧，入佛的知見。

所謂這個入啊，也就是了悟的意思，就是開悟了。開悟了，就好像入似的，

實際上這個入，是沒有入，也沒有出；也就是啊，「無入而不自得焉」，到任何的境界上都是很快樂的，這叫啊，無入而不自得焉，自得呀，就是自己總覺得，啊，非常的快樂，非常的，啊，歡喜。這是啊，入佛的知見。

，故言唯一：為什麼說唯一呢？因為啊，「眾生等有」：所有的眾生啊，都平等平等的，都有這個；都有什麼呢？都有佛智佛慧，都有啊，佛知佛見；啊，等有，是很平等的；沒有說你多一點、我少一點；你大一點、我小一點；這個是很平等的，所以說唯一；都是有一樣的佛智佛慧，有一樣的佛知佛見。

我們這個佛性啊，你有你一份，我有我一份，他有他一份，沒有一個人沒有的，人人都有。說，我不相信！你不相信，你也有一份；你相信，你也有一份。啊，你信佛的人也有份，不信佛的人也有份，所以才說「唯一」。那麼每一個人都有一份，所以這叫「等有」。

這個等有，都有這個智慧；不過，就有的人知道有的，有的人就不知道有的。那麼知道有的就會修行，得到這個智慧；不知道有的，啊，就不會修行，得不著這種智慧。所以這是最平等的。

佛教是大公無私的，不論你說，說是啊，我信佛，也不會多一點佛性；我不信佛，也不會少一點佛性。那麼說，我是啊，一個做壞事的人，這個佛性會不會少一點呢？也不會少。說，我是一個做好事的人，這佛性會不會多一點呢？也不會多一點。說，那既然都是做壞事也是這麼多，做好事也那麼多，那我就盡量啊，去做壞事去囉！啊，因為這是太公平了，無論做什麼事都有的，啊，那我何必又要做好事呢？不錯！你這個見解是很聰明的，啊，簡直的聰明到絕頂了，聰明到極點了，再也沒有你這麼聰明！

你做好事、做壞事，為什麼人要做好事？為什麼人要做壞事？這並不是佛性多少的問題；這是啊，你做好事就會啊，往上升，你做壞事就往下降。你成佛了，這個佛性也是沒多一點；你做餓鬼呀，這個佛性也沒少一點。因為這個沒有多、沒有少，所以叫不增不減、不生不滅、不垢不淨，這就是說的這個佛性！

可是，你要是啊，往上升，你做善事，啊，就會成佛；你若做惡事，就會墮地獄、轉餓鬼、做畜生。那麼你若做好事，就會啊，成菩薩，做阿羅漢，啊，或者生到天上去，做那個天上的快樂的人，天人。所以你修不修，與佛性沒有關係，佛性是最平等的；所以說等有，唯一，故言唯一；啊，眾生等有，故言唯一，啊，你研究研究這個問題，這真是，啊，很有意思！

這個佛法講來講去啊，就是叫人沒有妄想。有一個人呢，又這麼講，啊，說我本來就沒有妄想來著，根本就沒有妄想；我就聽啊，經，聽的，愈聽這妄想愈多，愈聽，我愈會打妄想了，這也是得到智慧了。你以前不會打妄想，現在會打妄想了，那就是啊，開了智慧了；你以前會打妄想，現在不會打妄想了，又是開了智慧了。

所以呀，啊，世界上的事情，就是啊，有生、有滅；有的人就得到好處，有的人，啊，聽的，打的妄想更多了。那麼現在妄想多的，你也不要怕多；你數一數它，倒是有多少？你一數，我相信一個都沒有了。你說，嗯，一個妄想，啊，兩個妄想，三個妄想，這麼數一數，數到十個妄想，它再就沒有了，啊，你就會睡著了。

沒有妄想的，你可以叫它生出來一個妄想；你說，快來一個妄想，快來，你怎麼還不來？啊，到哪個地方去了？找一找！噢，你若找不著了，那也是開悟了；你要是能數的過來，也是開悟了。總而言之，你會，就是怎麼樣都是對的；你不會，怎麼樣都是麻煩。所以我今天這個講法也不講，講的多了，哎，麻煩更多一點！

十、利今後者，既等有其分，故廣利無邊。此亦二種：一、利今，即佛在當機；二、利後，即今之間見。發心品云：我等諸佛，護持此法；令未來世一切菩薩，未曾聞者，皆悉得聞。

現在講到這個第十個因了，第十個因是說的「利今後」：利，就是利益；今，就是現在；後，就是將來。因為前邊所說的等有，眾生啊，等有；什麼眾生等有？就是這個佛的知見，就是佛的智慧，也就是佛的性，所以才說「既等有其分」：既然平等，每一個人都有這個份，「故廣利無邊」：所以呀，才能廣利無邊。

在這個利今後，這一段文裏邊，又分出來啊，兩個意思。第一個意思就是「利今」：利今，這個今呢，就不是現在我們這個今，是我們的過去了，是在釋迦牟尼佛那時候啊，所說的今；所以說，是「佛在當機」：就是佛在的時候啊，那些個當機眾；當機眾啊，就是那個法身大士，那一切的菩薩，是當機。

二、是「利後」：利益啊，將來的；在當時的將來，就是我們的現在，就

是利益我們這一般人。啊，所以就說，「即今之聞見」：現在啊，聽見這一部《華嚴經》，和看見這一部《華嚴經》，啊，這都是啊，會得到利益。

在這個發心品裏邊說，「我等諸佛呀，護持此法」：發心品裡呀，令佛都發心了；佛發心說啊，我們這一切的諸佛呀，啊，都發心來護持此法。什麼法？就是這個《大方廣佛華嚴經》，這種不可思議的妙法，不可思議的妙法！

「令未來世啊」：使令啊，未來的世界，「一切菩薩」：所有的一切菩薩，「未曾聞者」：沒有聽見過這種的法的這種人，「皆悉得聞」：令他通通的都得聞這《大方廣佛華嚴經》。

所以你我現在這一切的眾生為什麼得聞這《華嚴經》呢？這是佛啊，早就啊，知道啊，現在我們這講《華嚴經》，啊，說這種不可思議的法，皆悉得聞，令一切沒有聞著這個這種不可思議無礙解脫這種法的人呢，通通啊，都能聞的見。所以將來呀，這《華嚴經》啊，是人人都應該呀，聞，應該見。

那麼你們現在聽這個《華嚴經》的人，這就是啊，先聽到；先聽到的，就

以這種道理呀，令將來的人呢，也都啊，聽見《華嚴經》的道理。

此益復二：一、令得見聞為堅種故。出現品云：如人食少金剛，終竟不銷等。

這個利益呀，又分出來兩種意思。這第一種利益啊，就使得聞這個《大方廣佛華嚴經》的，和得見這個《大方廣佛華嚴經》的。「為堅種故」：無論你是聞，是見，都啊，做一個佛的堅固的種子，成佛的堅固種子。

怎麼說是堅固的種子呢？啊，在出現品上啊，又說過；說過什麼呢？說，「如人呢」：這譬喻人呢，「食少金剛」：吃了很少很少的這個金剛鑽，吃到肚裏，「終竟不銷啊」：你無論你這個胃口怎麼樣好，啊，怎麼樣會吃東西，你怎麼樣消化力強，可是啊，你吃到肚裡，絕定消化不了這個金剛，你沒有法子消化的。

這就好像這《華嚴經》一樣，這《華嚴經》啊，你把這個堅固的種子種下了，始終是會出來的，始終是會成佛的，也就好像那個金剛吃到肚裏不會消化那一樣，所以這叫堅種，為堅固的佛的種子，這是啊，第一個意思。

二令起行成證入故。出現又云：設有菩薩，無量百千億那由他劫，行六波羅蜜，修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門，或時間已，不信、不解、不順、不入；不得名為真實菩薩，以不能生如來家故。若聞此法，信解隨順、悟入；當知此人，生如來家，乃至深入如來無礙境界。

這是啊，第二種的利益，說你呀，使令你發起呀，這個菩提心，修行啊，這種不可思議的大威德法門，能成就你的道業，證得不可思議的這個覺果。所以說，在出現呢，又說了，說是啊，「設有菩薩」：假設有這樣的菩薩，「無量百千億那由他劫」：在這個無量百千萬億這麼長的時間，那由他大劫這麼長的時間。

做什麼呢？「行六波羅蜜」：就修習呀，「布施」：布施，有財施、有法施、有無畏施，修行布施。又「持戒」：持這個戒、八戒、十戒、十重四十八輕戒、二百五十條戒、三百四十八條戒，都修習了，啊，都行了。「忍辱」：又能忍辱，啊，生忍、法忍、無生法忍，他都能忍，也修習的很圓滿。

不單能忍辱，又能「精進」：啊，這個忍辱的人呢，能忍辱的人多數是很懶的，啊，他不精進，什麼？看忍我，我就這樣子！我就這樣子！你罵我，我沒有聽見；你打我，啊，不要緊的，啊，因為他這樣子就懶了。這個呢，他不單能忍辱，又不懶，又精進，啊，修習呀，身也精進，心也精進，晝夜六時常精進，沒有不精進的時候，精進修這個六度法。

又會「禪定」：啊，他除非不打坐，一打坐就入定。定啊，這一定，啊，把無量劫呀，作為一剎那；一剎那的時間又變成無量劫；這個在定中啊，轉大法輪，教化眾生，在定中啊，大做佛事，這是禪定。

「智慧」：他又有智慧，你光有禪定，定那個地方，啊，認不清楚境界，這個境界來了不認識，為什麼呢？沒有智慧。他又能認識境界，啊，這個境界來了，哦，如是因，如是果；那個境界來了，他是如是果，如是因，啊，他都認識了。

認識了，這六度，不單修習六度，又修「種種的菩提分法」：發菩提心呢，應該所做的事情啊，他就做了，發菩提心，發大菩提心。可是怎麼樣啊？

「若未聞此啊」：他要啊，沒有聽見這一種的「如來不思議大威德法門呢」：啊，這個法門是什麼？就是《大方廣佛華嚴經》，這個另外一個名字就叫

如來不思議大威德的法門；沒有聞見這個。

下邊這一句又說了，「或時聞已呀」：或者他呀，聽過，有的時候或者他會聽過，聞已，聽完了；聽完了怎麼樣呢？「不信」：聽完了，咦，這我不相信這個，哪有一粒微塵裏就會裝了三千大千世界？三千大千世界那是最大了，怎麼能跑到一粒微塵裏頭去呢？啊，我真不明白這個法？不相信！不相信！

「不解」：啊，我不了解。「不順」：所以就不聽了，啊，不依照這個法來修行了；啊，不順，就是逆了；就是你說這個我不信的，啊，沒有這個道理，不信、不解、也不順。不順，所以就「不入了」：這個入啊，啊，也就是不能得到這其中的利益了，這叫不入。但是出不出呢？也不出了嘛！不入也不出。

啊，那麼這個時候，「不得名為真實菩薩」：這個修六度的這個人，修種種菩提分法的這個菩薩，可是，是個假菩薩，不是真菩薩，不得名為真實菩薩！注意，這個要緊的就是真實菩薩！這個是什麼？什麼菩薩呢？說是個假菩薩，什麼又叫假菩薩呢？

這個就是啊，沒有成的菩薩，沒有證入的菩薩，啊，這是因地的菩薩，不是果地的菩薩。這個因地的菩薩，怎麼叫因地呢？啊，「以不能生」：因為他呀，不能生，「如來家故」：不能生到佛家，所以，啊，不叫真實菩薩。

「若聞此法」：若是能對這個《大方廣佛華嚴經》這個法，啊，「信解隨順」：啊，聽了就信，信了，就了解了，了解，又依法這個法來修行，隨著這個法來修行。「悟入」：啊，就開悟了；開悟，這個悟入就是明白，大徹大悟，徹悟；徹悟了，這叫悟入。

「當知此人」：你應當知道這個人；怎麼樣呢？「生如來家了」：他生到如來的家裡邊去了，就是成佛了；生在如來家就是成佛！啊，「乃至深入如來無礙境界」：乃至啊，這個超略詞，就是啊，簡省啊，說一遍。

其中包括，他說，啊，隨順一切如來境界，具足一切諸菩薩法；安住一切種智境界，遠離一切諸世間法；出生一切如來所行，通達一切菩薩法性；於佛自在，心無疑惑；住無師法，深入如來無礙境界。

「隨順一切如來境界」：隨順呢，一切如來所有的境界。啊，具足一切諸

菩薩法：什麼菩薩法呀，他具足了。「安住一切種智境界」：安住在啊，一切的這個種智，佛種種的智慧這種境界。啊，「遠離一切諸世間法」：把世間法都離開了。啊，「出生一切如來所行」：出生一切如來所行。

啊，「通達一切諸菩薩法性」：把一切菩薩法性也都通達了。「於佛自在」：啊，在這個佛這種自在無礙的這種境界上啊，啊，「心無疑惑」：心裏呀，不生這疑惑；也不能想，啊，這個一粒微塵裝滿三千大千世界，三千大千世界就在一粒微塵裏邊，啊，這個道理講，咦，講不通啊！啊，不疑惑，於這種的無礙的境界，一點也都不疑惑。

「住無師法」：啊，住在到這個沒有啊，障礙的這種法裏頭；無師法，就是無師自通，不需要有師父，啊，沒有師父我也可以行了，也可以得著了。這就是啊，自己沒有師父可以。那麼你若沒有到這個程度上啊，你可呀，不可以生這種貢高我慢驕傲的心，說，哦，我覺得我現在也得著了，我覺得現在我也可以了，那就完了！啊，你覺得你可以，那已經就不可以了。

這是因為前邊有這麼多的經文呢，所以用乃至深入如來無礙的境界。

良以有作之修，多劫終成敗壞；無心體極，一念便契佛家。賢首品云：十剎塵數如來所，悉皆承事盡一劫；若於此品能誦持，其福最勝過於彼等。

「良以有作之修」：什麼叫有作之修呢？就是有為的修；有所作為，這是有為法。有為法，就是有相的；有相的，就會啊，敗壞。所以說，「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，即見如來」；《金剛經》上又說過，說啊，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

這一切有為，就是，不是一種，種種的有為；種種的有為法，啊，如夢幻泡影，就好像做夢似的，幻化不真的；也就好像啊，水裏頭的泡泡一樣；又好像啊，這一切的影子一樣；又好像什麼呢？露水一樣；又好像啊，這個電光石火，所以說如露亦如電。應作如是觀，你應該來這樣看。

我們人在夢中的時候，正當你作夢的時候，啊，在夢裏邊有一個人告訴你，說你現在是做夢呢！你絕對不相信。你說，我現在很清醒的，你怎麼會說我做夢呢？等到這個人呢，夢醒了，你不需要告訴他做夢，他也知道啊，哦，方才我是做夢，所以說如夢幻泡影。

這個泡和影，都是不實在；你看著好像有，但是你取之啊，就沒有了；這個泡和影都是這樣子。這個露，也是個不實在的；電，也是不實在的。這個電呢，就好像啊，那個打雷的時候有那個閃電那個電，那個電呢，它不長的；不是說我們用這個電呢，我們用這個電呢，隨時用它都會有的；既然有，就不能說是虛妄的。有為法依，就是這樣子，啊，不實在。

所以才說「有作之修多劫」：有作為的這個修行，你就啊，雖然修行啊，啊，多劫，修行啊，很長的時間，很多的大劫，甚至很多的大劫；「終成敗壞」：到究竟最後的時候啊，還是要壞了。因為什麼？你是有相的，也就是有漏的。

有漏，好像人修行，想要生天；說是啊，到天國樂園去享，和這個天主在一起，啊，這是最快樂。快樂，這也不過是個一個眨眼的時間也會逝，不是長遠的。為什麼呢？他有漏。有漏，就有壞。所以呀，哎，你修天福，等天福享盡的時候，還要墮落到三界上來，墮落到啊，六道輪迴裏頭來，所以叫啊，終成敗壞。

無心體極，一念便契佛家。賢首品云：十刹塵數如來所，悉皆承事盡一劫；若於此品能誦持，其福最勝過於彼等。

「無心體極」：無心，講到無心，無心是什麼呢？無心就是道；說到無心便是道，就是道。可是這無心呢，不容易的，你不容易達到這個無心這種境界上。「無心無念福無邊，私欲雜念是罪愆」，你能到無心這個境界上，就無所執著了。無所執著，這個體極，你體會到這個極點了，你明白到這個極點了，這叫體極；啊，體極，體會到這個極處了，啊，也就是啊，開悟了。

這一念開悟，這無心到極點了，便契佛家，便呢，啊，和這個佛的這果位相契合了，和佛這個道理也相契合了。這個契呀，是契合；便契合佛家，也就是生到如來家了。昨天不講生如來家嗎！就是生到如來家了。

但是你可要這無心，你一有心，你一打妄想，說，啊，我這個，咦，我現在是，大約是開了悟了，咦，去了佛家了！嘿嘿，你去了什麼佛家？你一動念！這就變成有心了；你一想，說，哦，我要幹什麼？你要幹什麼，那就是妄想了！那就是妄想！

「有心就是妄想，無心就是感應」。所以修道的人呢，你不要想做什麼，你一想做什麼，那就是妄想。你到那個應該呀，做人天的師表的時候，那天龍八部就把你推出來，你再想啊，不做也不可以的。

不是自己打妄想，說，啊，我要做一個什麼？哦，我要做一個世界佛教的領袖！你領誰呀？袖誰呀？連你自己還沒領好呢，還領人！啊，自己無明障礙，貢高我慢那麼多，怎麼能領人呢？又說，噢，我學佛法將來我預備，啊，人人都知道我了，你說這個，跑到什麼地方去了？人人都知道你，有什麼用啊？人人都認識你，又有什麼用啊？

那怎麼辦呢？就是「但取信於佛，無取信於人」，我啊，佛知道我就可以了。啊，你若一想到佛知道你就可以了，那你若一動無明，佛也一定知道了；你一打妄想，佛也知道了；你一生瞋心、貪心，啊，這個癡心，佛那都知道了！所以你不能瞞得了佛。不要說佛，啊，普通的聖人你也瞞不了；啊，菩薩他都有他心通，你也欺瞞不了。那麼既然這樣子，就不要打妄想囉！

哎，你若應該有這種的因緣，你一定會成功的；你若沒有這因緣，你打這種妄想，啊，也不會成功。這無心，要學一個無心道人，沒有心了！啊，

沒有心的道人呢，就和任何人都可以合的來；沒有一個我見、人見、眾生見、壽者見，沒有這種見解了。

啊，隨順佛學，跟著佛來學；跟著佛學，就和大家都要有一種和合。所以我看今天果先這個對聯呢，很不錯的，他說，彼此同和合，中道了義意；他說彼此同和合，啊，這是很妙的，這個對的很不錯的！他對了很多，大約這個將來對這個對聯很有因緣，那麼我就啊，歡喜這個彼此同和合。本來中道對彼此啊，有一點牽強，勉強的意思；但是啊，都可以，都可以的；因為意思好，意思好啊，就那個字義上啊，差一點也不要緊。

無心道人，你若能學這無心道人，啊，吃也不知道吃，穿也不知道穿，睡也不知道睡，行也不知道行，坐也不知道坐；說，那不變成一個傻子了嗎！你若真能變成這個樣子，那就是大智若愚了，是一個真正有智慧的人。不過你還不能，你不能，你辦不到啊，說你今天吃飯沒吃飯？啊，一定吃了就知道是吃了，沒有吃就知道沒有吃。穿衣服沒有穿衣服？一定你會知道，哦，我今天穿衣服了。啊，你若知道你穿而未穿，吃而未吃，那就很妙了，那就是不可思議了，就是這無心道人了，那也就是無心體極了，啊，一念便契佛家！

這「賢首品云」：那個賢首品上說了，說，「十剎塵數如來所悉」：十剎那麼多的塵數啊，如來他也知道，啊，「皆承事盡一劫」：你能以啊，啊，在這個十剎塵數那麼多的佛，啊，那麼多的如來，也都知道你，你也都承事啊，這個諸佛，盡一劫，盡這一劫，一個大劫這麼長的時間。這是功德是很大了，啊，承事供養；這個承事，也就是供養；供養這麼多的諸佛，盡一劫那麼長的時間。

啊，「若於此品」：你若是啊，在這個賢首品，這一品，「能誦持」：你能以呀，來呀，讀誦它，受持它，啊，「其福最勝」：這種的福德呀，是最殊勝，最殊勝的。「過於彼等」：就超過你能啊，承事這個十剎的塵數那麼多的佛，供養十剎塵數那麼多佛的功德。

所以這個《華嚴經》啊，這是最妙的一部經典。我們人呢，能聽見一個字，已經就是不可思議的境界得到了，種下那個金剛的種子了。

Door1-042-029

又此利益，別對前九，成十種益：一、聞法爾，則知常徧，成見聞益；二、聞本行願，學佛發興，成發心益；三、聞機感，知法由善起，成造修益；

四、聞為本，知其義圓，成頓得益；

「又此利益」：又在這個利益裏邊，「別對前九」：特別的對前九啊，又成十種的利益。什麼成十種利益呢？就是所說的怎麼成十種利益呢？「一聞法爾」：一聽見呢，這個法爾，這個法就是這樣子，「則知常徧」：知道啊，一切法是常、是徧的，啊，是周徧的；「成見聞益」：這就成就啊，一種的叫見聞的利益；見到，和聞到啊，都得到利益了。

「二聞本行願」：第二種利益，聽的這個宿願呢，這種修行的宿願深厚，「學佛發興」：就要學佛啊，發這種的大乘菩提心，發大菩提心，興起來啊，這種大菩提心，「成發心益」：所以呢，就成就啊，這個叫發心益。

「三聞機感」：聽見呢，這種機感的這種道理，「知法由善起」：知道這一切法呀，都是由善而起；一切的功德呀，也都是由善而成。那麼這就成啊，成就一種「造修益」：造，就是啊，去創造；沒有做的，我要做它，這創造；沒有修的，我就修，叫創修益。

「四聞為本」：為這個教本，「知其義圓」：知道啊，這個義理是圓融無礙的，「成頓得益」：成就啊，頓然間呢，就得到這種利益了。為什麼頓

然間就得到這種利益呢？因為它是圓，知道這個圓義呀，就是很快的就得到了。

五、聞果德，則信樂願齊，成滅障益；六、聞位，期心證入，成攝位益；七、聞行，發意修行，成起行益；八、聞法，決須解了，成稱性益；九、聞因，知一切皆同，成轉利益；十、總具前九，成速證益。故前九因，皆為今益；

第五種是啊，聞佛這個果德，「聞果德」。「則信樂願齊，成滅障益」：這麼因為自己信，歡喜發願，願意啊，和佛這個果位是一樣的，所以就成滅障益，這個能消滅這個業障得這種利益。

「六聞位」：聞這個地位，彰地位。什麼地位啊？「期心證入」：期呀，就是期望；期望啊，發心，發菩提心，來呀，證入這個地位，這就「成攝位益」：成呢，成就這個攝位這種利益。

七，聞這個聖行，「發意修行」：就啊，發心呢，照這一種聖行來修行，「成啊，起行益」：就成就啊，發起這個修行的行，這種利益。

「八聞法」：八，聽見這個是真法了，「決須解了」：所以呀，就啊，很明白了，決定了，那麼絕沒有什麼懷疑了，所以呀，就應該啊，明瞭。「成稱性益」：這個這成一種的稱性的功德這種利益。

「九聞因」：這個開因性，這「知一切皆同」：知一切眾生啊，皆有佛性，都有這個佛智。「成轉利益」：所以呀，要輾轉要教化眾生，令一切眾生啊，都得到這種利益。

「十總具前九」：這個第十啊，把前邊這個九種利益都總起來，總到一起，就成啊，「速證益」：就啊，能很快就證得這個佛果了。

「故前九因」：因為這個，所以說前邊那九種的因，「皆為今益」：都是啊，為現在這種利益呀，這個的利益，就是為這個速證益，希望我們一切眾生啊，都很快證得這個阿耨多羅三藐三菩提。

亦可前一一門皆成十益，可以意得。

「亦可前一一門皆成十益」：這是說在前邊的每一個門，也都可以有十種的利益來解釋；「可以意得」：這十種的利益，你用你的思想，就可以得

到這個道理，就可以明白了。

Door1-043-030

現在要開始了，這個參加的人呢，不論多少，我們功課啊，都是一樣忙。還是下午拜大悲懺，這個大悲懺的功德，是不可思議的。我們拜懺的人呢，都存一點誠心，並且為這個沒有拜懺的人呢，來迴向一下。

現在，在我們這個佛堂裏頭的護法，有啊，的人就業障發現；業障發現呢，就常常啊，打很多妄想；那麼這個妄想呢，不是他自己願意打的，這是業障啊，來擾亂他的修行。所以我們大家拜懺的時候啊，要給這個有業障啊，常打妄想的人呢，替他拜一拜這個〈大悲懺〉，請大悲觀世音菩薩，幫助這有業障的人呢，令他得到身心清淨，啊，沒有那麼多煩惱。這就是啊，自利利他的一種菩薩行。

我們學佛的人，就是願意其他的人好，沒有一切的業障，所以我們大家都發心給這個有業障的人呢，來迴向一下。迴向願意其他人心身清淨，自己啊，一定也就會身心清淨了；所以呀，這個幫助他人，也就是幫助自己；幫助自己，也就是幫助他人；這是有互相的關係。我們現在大家遇到一起，

都是彼此啊，有緣的；所以呀，要彼此同和合，那麼互相啊，救度，你幫助我，我幫助你，要啊，發這種菩提心。這也就是啊，速證啊，一種的行門。所以這一點呢，我們大家要特別注意一點！

在今天呢，作這個對聯，是說的布施，這是一度；持戒，又是一度；忍辱，又是一度；精進，六度啊，有了四度。那麼各位對的時候啊，也找這個佛教的名詞來對；用這個成語也可以。我們大家是學佛法的，那麼作一些個佛教的對聯。在中國來講這個對聯呢，是很普遍；所有有學問的人都會作這個對聯，尤其作的非常好的。有的作的很有意思的。

那個有這麼一副對聯，說是啊，這個「小人言謊，行紅就綠，換面要充君子」。說這個小人呢，歡喜撒謊，歡喜講打妄語，小人言謊。行紅，他正在這走這個紅呢；就綠，他又變成綠了；換面，他換了一個臉呢，本來他是這一個小人的面孔啊，他弄一個假面具，換了一個面孔；要充君子，他想要做冒充君子，這是啊，說這個小人的樣子，講小人，中國人講那是小人，他是小人。

下一聯就說的，說，「大人說話，如白染皂」：大人呢，說出話，就好像啊，那個白布染成黑的，如白染皂；那個皂啊，就是黑色的。這個白字底

下加個七字，加七個的七，這個叫做皂，如白染皂。「改口不算英雄」，他那個換面呢，啊，這就對一個改口；他那要充君子呢，這就對一個不算英雄；不算英雄，就是不夠英雄。

小人言謊，行紅就綠，他本來說的這個呢，哎，他又會變成那個；換面要充君子，換一個面孔就要充君子。大人說話，如白染皂，改口不算英雄；對的很好。

Door1-044-031

亦可前一一門皆成十益，可以意得。因上十義，故此教興。發心品中，有十所因。彼云：以佛神力故，世尊本願力故等。因緣相參，對會因緣，可以意得。

「亦可前一一門皆成十益，可以意得」：這是說啊，前邊每一門呢，都可以有十種的利益這麼樣來解釋，所以說亦可前一一門皆成十益；可以意得，這個你自己用你的思想啊，就可以得到這個道理了，可以明白；可以意得，就是可以明白。

「因上十義」：因為上邊呢，有這十種的義理的緣故，啊，因上十義。「故此教興」：所以呀，這個佛教就興起來，因為上邊有這十種的意思。所以呀，這個佛教，就可以啊，興起來。所以說「發心品中」：在發心品裏邊呢，「有十所因」：這十種所因呢，這說了兩個，所因呢，就是十種的因，這種的因緣。「彼云」：在這個發心品他說，「以佛神力故」：以這個佛呀，因為以佛這個神通的力量的緣故。「世尊本願力故」：啊，釋迦牟尼世尊呢，在因地所發的這個本願力故。

為欲顯示佛法故：因為啊，想要啊，顯示，就顯明指示啊，這佛法的緣故。

為以智光普照故：又啊，因為啊，要用這個智慧的光明，普照一切眾生的緣故。

為欲開闡實義故：也因為啊，想要開闡這個真實的這種義理的緣故。

欲令證得法性故：又啊，為的想令這一切眾生證得這個法性的緣故。

為令眾會悉歡喜故：又啊，想為的這個大眾的，法會大眾啊，皆大歡喜的緣故。

為欲開示佛法因故：又啊，為的開示指示佛法一切的這個因的緣故。

為得一切佛平等故：為啊，得到佛的這一切平等的緣故。

為了法界無有二故：要明白這個法界沒有兩個，只是一個。

啊，所以呀，才說啊，這種的十因，十種的因。現在啊，單說這兩種，那麼在這個疏文上啊，單說兩種；現在我講啊，這有十種，因為啊，說這兩種，就包括其餘的，所以要有個「等」字。

「因緣相參」：這種因緣，互相啊，參，就是啊，因裏頭也有緣，緣裏頭也有因，啊，互相啊，互為因緣，這叫相參。「對會因緣」：又啊，互相的對會。對會，就是啊，因，又可以明白這個緣；緣，又可以明白這個因；啊，因緣互相對會，也就和前邊那個相參呢，這個意思是相同的。「可以意得」：這個意思呢，可以呀，用你的自己的思想啊，去想一想就明白了。