

大方廣佛華嚴經疏鈔懸談卷第十八

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

第四周徧含容。即事事無礙，且依古德，顯十玄門，於中文二，先正辨玄門，二明其所以。

在前邊講這個別教一乘，分開有四種門，第一是明其所依體，第二是攝歸真實，第三是彰其無礙，第四周徧含容。在這個每一門裏頭，又分出來十門，前邊那個十門，就是第一、是教義門；第二、事理門；第三、境智門；第四、行位門；第五、是因果門；第六、依正門；第七、是體用門；第八、人法門；第九、逆順門；第十、應感門。那麼現在這個文當啊，是第四；這個前邊第一、第二、第三已經都講完了，現在是第四個的十門。

第四，這一門呢，叫「周徧含容門」：周徧，周，就是盡虛空徧法界，這叫周徧；含容，含容啊，含，就是包含；容，就是容納；沒有啊，不在這一門裏頭含容容納的。這也就是啊，往大了說，大而無外，都在這個周徧含容門裏邊；往小了說，小而無內，也都在這個周徧含容啊，的裏邊。沒

有任何的法呀，超出這個周徧含容的外邊，所以呢，這個呢，就叫事事無礙。在這個華嚴經講，理無礙門、事無礙門、理事無礙門、事事無礙門，這事事無礙門。

「且依古德」：那麼現在呀，不是自己杜撰，不是自己呀，造出來的，那麼根據古來呀，這有道德的人呢，「顯十玄門」：古來有道德的人現在是說的誰呢？就是賢首，賢首法師。這在澄觀法師的當時啊，因為這賢首法師是已經過去了，所以呀，謂之古，古德，就是過去啊，有道德的這個法師。顯十玄門，顯出來十種的玄妙的之門，玄妙的門。

「於中文二」：在這個十種玄妙門裏邊呢，的文，又分開兩小科。第一，「先正辨玄門」：第一呀，首先正式啊，辨出來呀，這個玄門的名稱，什麼叫玄門，把它說出來。第二，「明其所以」：第二呢，說明了這個玄門呢，所以然；怎麼叫玄門呢？把它這個所以然的道理講一講。

一同時具足相應門；二、廣狹自在無礙門；三、一多相容不同門；四、諸法相即自在門；五、秘密隱顯俱成門；

現在是講這個第一科，先正辨這個玄門。

「一」：第一個玄門，這叫「同時具足相應門」：這個第一門呢，的無礙，周徧含容。它是什麼呢？就是同時具足周徧含容相應門，那麼相應。那麼本來呀，世間的事，是有過去、有現在、有未來，不能啊，一時具足啊，這過去、現在、未來，在這個一時裏邊呢，都具足啊，三世。

也具足啊，這個三際，過去際、現在際、未來際，具足相應。相應啊，就是那麼同時具足啊，這個三世，三際，還啊，互相啊，相應，就不是啊，相違背；啊，你也不妨礙我，我也不妨礙你，過去不妨礙現在，現在也不妨礙未來；即現在，即過去，即未來，那麼同時具足相應，互相啊，照應，互相啊，幫助，誰也不妨礙誰，這叫同時具足相應門。

「二、廣狹自在無礙門」：在事相來講，本來呀，廣就不是狹，狹就不是廣。現在這個周徧含容門呢，這個裏邊十門，就廣也不礙狹，狹又也不礙廣；啊，廣也可以作狹，狹又可以作廣；啊，廣狹自在，啊，就是啊，一點都不加造作，很自在的，啊，那麼廣狹自在無礙門，狹也不礙廣，廣也不礙狹，啊，即廣即狹，即狹即廣。為什麼能會這樣子呢？就是這個微妙不可思議，這圓融無礙，這個別教，這個一乘這個法門呢，它是圓融無礙的，自在無礙的。

第三門，「一多相容不同門」：一也就是多，多也就是一。一也不同，多也不同，一多相容也不同，但是不同，可也不相礙，也是無礙。那麼彼此啊，圓融無礙，一不礙多，多不礙一；多又可以變成一，一又可以變成多；這是妙不可思議。

所以在這個華嚴經的經文裏邊，說，那一個菩薩，他也不要啊，動，就啊，能盡法界的一切眾生，都顯現在他身的裏邊；雖然顯現他身裏邊，他身也沒有大，納各眾生呢，也沒有小，互相無礙的，這叫一多，啊，相容，互相容納；一也能容納多，多也能容納一。這種的理論呢，不是凡夫所可明白的，這是啊，一多相容不同門。

「四、諸法相即自在門」：諸法，就一切諸法；相即，啊，相即呀，就沒有什麼分別；一切法，也就是一法；一法，就是一切；一即一切，一切即一；相即，互相即；自在門，相即還自在。

「五、秘密隱顯俱成門」：第五個門呢，秘密的。怎麼叫秘密呢？秘密，就是彼此互不相知。我不知道你，你就是秘密了；你不知道我，我就是秘密了；啊，彼此互不相知，這是秘密。隱，隱呢，本來是啊，有，它隱起

來了，隱而不現了；本來是沒有的，它又顯現出來了；這啊，秘密隱顯俱成門。隱也可以，顯也可以，秘密也可以，那麼不秘密呢，這叫俱成，都可以的，俱成門。

Door3_022-035

六微細相容安立門；七、因陀羅網境界門；八、託事顯法生解門；九、十世隔法異成門；十、主伴圓明具德門。此之十門，同一緣起，無礙圓融，隨其一門，即具一切。

第六啊，是「微細相容安立門」：這個微細，就和那個隱顯呢，秘密，有一點關係。前邊這個秘密隱顯俱成門呢，那麼其中就有微細了。相容，相容是互相容納；安立呢，就是你也不妨礙我，我也不妨礙你；雖然微細，也是不相妨礙的，還是啊，各安本位，各安其位，互相安立，啊，互不相妨礙。那麼互相安立，啊，就有重重無盡的意思。

所以呀，在第七、就是「因陀羅網境界門」：第七門呢，就好像那個大梵天王那個因陀羅網似的，因陀羅網啊，那個前邊那個網羅幢一樣的；是無盡重重，重重無盡，光光相照，是孔孔相通，還互不相妨礙。所以呀，這

種境界的們呢，好像因陀羅網似的。

「八、託事顯法生解門」：託事，就是啊，寄託在這個事上；顯法，顯出這個法理；生解門，令人呢，生出來一種啊，解悟，明瞭這種門。

「九、十世隔法異成門」：這十世啊，相隔，這個法；可是相隔呀，還相成，異成，雖然時候不同，可是啊，互相能成就，隔法異成門。

「十、主伴圓明具德門」：那麼第十門，無論哪一門為主，都是圓融無礙的，都是具德圓融的，彼此互相圓融無礙的。無論哪一門為主，其餘的九門為伴，都是啊，具德圓融這個門。

「此之十門」：所以說呀，這個前邊所說這十門，「同一緣起，無礙圓融」：同啊，有一種的緣起，無論哪一個緣起，都是同一緣起。「無礙圓融」：無礙呀，圓融無礙。「隨其一門」：無論呢，舉出來哪一個門，這十門，「即具一切」：就具足啊，其餘的九門的功用，其餘的九門這種無礙的道理，所以呀，叫圓融無礙。那麼第十門叫主伴圓明具德門。

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！

Door3_023-036

今且於前十中，取一事法，明具後十門。如下文中，一蓮華葉，或一微塵，則具教等十對，同時相應，具足圓滿。亦具後之九門，及彼門中所具教等，

以是總故。故下文云：一切法門無盡海，同會一法道場中。華藏頌云：華藏世界所有塵，一一塵中見法界；一塵尚具，況一葉耶？

「今且於前十中」：現在呀，姑且，也就是暫且，暫且呀，用前邊，在前邊那個十門的裏邊，「取一事法」：取其啊，其中的一門，這個事法界，事事無礙這個法界。「明具後十門」：那麼用這一個門呢，再具足的表現出來呀，後邊呢，這個十個門。那麼前邊所說這個第一個門，就是啊，同時具足相應門，就在這一個門裏呀，又顯出這個十門的意思，怎麼叫具足相應門。

「如下文中」：就像啊，下邊所說這個文呢，裏邊所說的道理。什麼道理啊？就是說，那個「一蓮華葉」：一個蓮華葉，「或一微塵」：或呀，一粒微塵；啊，「則具教等十對」：同時相應具足。這個同時具足相應門，具足什麼呢？就具足這個十對。

這個十對，第一，就是教義一對；第二，就是理事一對；第三，境智一對；第四，是行位一對；第五，是因果一對；第六，是依正一對；第七，是體用一對；第八，人法一對；第九，逆順一對；第十，應感一對。

在這個同時具足相應門呢，裏邊，就同時啊，就具足這十對的義理，十對呀，的意思；不單這一門具足這十對的意思，那麼舉出來每一門，都具足啊，十對的義理，所以呀，這個道理是重重無盡。

「十」，是數目的一個代表。那麼這個十時，每一門又分出十門，每一門又有十個意思，那麼表示重重無盡這個道理。所以在華嚴經，多數的經文裏邊，一講起來就講「十」；若不識數的人呢，就算不清楚。識數的人呢，十變成百，百變成千，千變成萬。所謂：一而十，十而百，百而千，千而萬。有一個就變成十個，有十個又變成百個，有百個變成千，有千變成萬；啊，這就是啊，也就是「一本散為萬殊，萬殊仍歸一本」這個道理。

所以呀，說啊，在這個每一粒微塵裏邊，都具足啊，這個教義等啊，這十對，啊，同時相應具足，圓滿無欠無餘。「亦具後之九門」：那麼不單呢，這一門裏邊，啊，具足這十對的意思，也具足啊，後邊那九門的意思。「及彼門中」：和啊，那個門裏邊，「所具教等」：在每一門裏邊呢，所具的那個教等。教等啊，就是教義呀、理事啊、境智啊、行位、因果啊、這個依正、體用、人法、順逆、應感，這個十種的意思。每一門裏呀，都具足這十種的意思。等，就是這個十種的意思。

「以是總故」：那麼現在呀，這所說的這每一門，只是一個總門。所以呀，又可以分出來其餘的這九門。也就是啊，在每一門又可以分出來九門，這十門。「故下文云」：所以呀，在下邊那個經文裏又說，「一切法門無盡海呀」：一切這個法門呢，沒有窮盡，無窮無盡，無有數量可以算得出來，這叫無盡海；啊，猶如大海似的，沒有人可以知道它這個數量，這一切法門無盡海，一切法門呢，就猶如大海呀，沒有窮盡。

「同會一法道場中」：可是啊，雖然無盡海呀，可同啊，能聚會於一法，一切法，還為一法；一法，又變成一切法」，在這個道場圓融無礙，這個法法圓融，沒有障礙。「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！

二即彼華葉，普周法界，而不壞本位。以分即無分，無分即分；廣狹自在，無障無礙。十定云：有一蓮華，盡十方際，而不妨外有可見。是故或唯廣無際，或分限歷然，或即廣即狹，或廣狹俱泯。

「二」：這第二科啊，在這一門裏分這個十門，啊，這個第二，廣狹無礙。就說啊，「即彼華葉」：用那個華葉來譬喻這廣狹無礙。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，不用的，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。

這個，所以他叫大休，大休，完了他自己，又覺得這個大休啊，啊，是個障礙物，所以他自己作一個對聯，說沒有大也沒有小，沒有內沒有外；這是什麼？這就是法界嘛！自休，自己休，自己了，自己安排。這我以前不講過這個大休禪師，在蘇州靈巖山，他自己在那個石壁上啊，做一個洞洞，啊，自己坐到裏邊去，做了兩扇門，自己把它關上，坐到裏邊就入涅槃了，誰也不用，這自休，自了，自安排，自己安排自己的事情。

那個印光法師啊，很崇拜這位大休禪師，在這個蘇州靈巖山呢，我都到過那個地方，去拜過這個大休，他真是休了，啊，連眼睛他也不睜開看看人！我去到那給他叩頭，他，啊，一句話也不講！為什麼呢？他自休自了自安排了，無障無礙。

「十定云」：在十定品呢，有這麼一句經文說，「有一蓮華，盡十方際」：說啊，有一個大蓮華，蓮華藏這個世界海，盡十方際。「而不妨外有可見」：那麼這上說啊，有一個大蓮華，盡十方世界這樣大，啊！你說這個有多大？那麼盡十方世界這麼大，在外邊還有眾生可以看見這個蓮華，還恭敬禮拜

這個蓮華，供養這個蓮華。所以呀，才說，啊，雖然這麼大，而不妨外有可見，外邊的眾生還能看見。

啊，「是故或唯廣無際」：或者呀，唯廣，就單單是廣沒有狹；無際，沒有邊際。「或分限歷然」：唯廣無際，這就是個廣；或分限歷然，啊，有分別，有界限，啊，不是沒有邊際的。那麼歷然呢，就在那擺著很清楚，歷歷明明的，歷然，或分限歷然，這就是個狹。因為啊，若是廣，沒有邊際，狹才有邊際。

「或即廣即狹」：或者又是廣又是狹。這是什麼呢？那個既廣無狹，這是說的這個理；既狹無廣呢，這是說的這個事。那麼即廣即狹，事理同時具足，同時具足這個事理，這是即廣即狹。啊，「或廣狹俱泯」：或者同時啊，互奪，在一個時候，也沒有廣也沒有狹了，這俱泯，泯了，啊，沒有了。

啊，有個人聽見這麼個道理，說，啊，這麼回事？我也不知道怎麼回事？

或具前四，以是解境故；或絕前五，以是行境故，下皆準此。然此廣狹，亦名純雜，普周法界，故純一無二；不壞本位，則不妨於雜，萬行例然。

在前邊呢，說啊，或者呀，事即是理，所以呀，叫廣；或者呀，不壞本相，本來相不壞，這就是狹；或者同時啊，具足這個理事，這就啊，也就是廣，也就是狹；那麼或者它這個理事都沒有了，理事雙奪，啊，所以叫俱泯。

「或具前四，以是解境故」：或者呀，具足前邊說這四種的道理，就是啊，或廣、或狹、或者即廣即狹、或者非廣非狹，這四種的道理呀，同時都具足了；啊，同時具足啊，就能照了，那麼這叫啊，這個悟；具足前邊這四個意思，就能啊，意思明瞭，用這智慧呀，觀察明瞭了這種事情，所以這叫悟。

「或絕前五」：那麼前邊呢，這個四都照了了，這四種的事情都照了了。這屬於啊，一種解的境界，解呢，就是思慧，屬於思慧，思慧明瞭啊，這種解的境界。那麼這是啊，五，同時啊，具足前邊四個意思；你若再能「行起解絕」，解又沒有了，行也沒有了，這叫啊，行起解絕。那麼這是啊，屬於第六。第六這個所以說這是「以是行境故」：這是啊，修慧，屬於修慧的境界。那麼前邊，你把前邊那五種的意思都沒有了，所以這是啊，屬

於第六。

「下皆準此」：這下邊呢，所說每一門呢，都以這個意思啊，作一個標準，都是啊，照著這個意思這麼樣去解釋去。「然此廣狹」：然而啊，這個前邊所說這個廣狹，「亦名純雜」：又有一個名字啊，叫純雜；這個純呢，就是一種的行門，這叫純；什麼叫雜呢？雜，就是多種的行門，很多的這種行門，所以叫雜了。一各法，這叫純；那麼一切法，這叫雜。那麼也就是廣狹，這個一呀，就是狹；多呢，就是廣；不過這個名稱啊，不同而已。

「普周法界」：這種的道理，也是普周法界的，「故純一無二」：所以這個純一無二，這是啊，純了。「不壞本位」：它不壞呀，那個本體，本來那個體，「則不妨於雜」：也呀，沒有妨礙於這個多行的這個雜。「萬行例然」：萬行啊，就是個雜，多的意思；例，就是這個例子啊，是一樣的；萬行就是雜，一行就是純，這不過這個名稱是變一變而已。

Door3_026-039

三即此華葉，舒已徧入一切法中，即攝一切令入己內；舒攝同時，既無障礙，是故鎔融。或有四句六句思之。下云：以一佛土滿十方，十方入一亦

無餘；若一與一切對辨，則攝入各具四句；謂：一入一切，一切入一，一入一，一切入一切，互攝亦然。

這第三門呢，第三個意思，就是啊，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，所以這個糞都除去了，再沒有糞可除了，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，又攝回到這個一個佛土裏頭，也無餘，也沒有十方了，也不多了，這個十方又回到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。

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！

Door3_027-040

四此一華葉，廢己同他，舉體全是彼一切法；而恒攝他同己，令彼一切即是己體。一多相即，混無障礙，解行境別，六句同前。下云：知一即多，多即一等。

第四啊，這說的一蓮華葉，「廢己同他」：廢呀，就廢除了，廢除自己，同他去了。啊，「舉體全是彼一切法」：這個舉體，就是全體；全體呀，這個蓮華葉，就是一切法，就是一切的法界。「而恒攝他同己」：而恒攝他，恒，恒常，就是常常啊，攝他同自己。「令彼一切即是己體」：令這個一切法界呀，就變成自己的這個體了，這個蓮華體了。

「一多相即，混無障礙」：一就是多，多就是一，這一多相即；混無障礙，那麼雖然混合了，一就是多，多就是一，還呀，一也不障礙多，多也不障礙一，啊，互相無障礙。「解行境別」：好像前邊那個有解境，啊，有這

個行的境，這個有分別；但是「六句同前」：這個像前邊呢，所說那個六句啊，是一樣的。

「下云」：在下邊呢，有兩句這麼說的。說什麼呢？說你知道「一即多、多即一等」：等啊，還可以說，一就是一，一即一，一即多；多即一，又多非一，非多非一，這個一多同時，好像前邊那個意思是一樣的。

這個方才我沒說嗎，**閻羅王的心呢，是最慈悲的**，不要怕他！他呀，在地獄是啊，教化眾生的。我希望我的徒弟各各都做閻羅王，那就啊，鬼就少了！所以呀，這閻羅王的名稱並不是不好，你們不要這個誤會了。那麼鬼呢，就怕閻羅；菩薩呢，就歡喜閻羅。所以我，啊，也不怕，也不歡喜，因為我不是菩薩，所以也不歡喜；因為我也不是鬼，所以我也不怕。

那麼閻羅由你閻羅去，也由你閻羅來，我是不管！修道的人呢，更不要怕閻羅王，你怕閻羅王，閻羅王一定會不怕你，要親近你！你若不怕，閻羅王啊，也就不管你了！那麼這是啊，一個哲理。

還有，你修道的人，生死都不怕了，啊，什麼都放下了，有什麼可怕的呢？所以你要怕，那還是自己黑暗沒有除去，所以呀，就怕鬼！人為什麼怕鬼

呢？就因為他，他自己肚子裏頭有鬼；裏邊有鬼，就怕外邊的鬼；裏邊若沒有鬼，外邊鬼也跑了。所以呀，你內裏邊沒有什麼，外邊什麼也就不來了，這是很妙的法！你若能明白這個法，啊，那是啊，沒有在這個金山寺空過光陰；不明白這個法，那麼趕快要學習學習！

本來呀，他不應該做閻羅王，應該做一個觀音菩薩，去也是觀世音，回來還是觀世音。為什麼不能做觀世音做了閻羅王呢？就因為方才我對你們講過，他貪心沒了(ㄌㄧㄠˋ)，被這個錢壓住；越壓越往地下沉，一沉就沉到這個最下邊呢，做閻羅王了。要不是那麼多錢把他壓的那個樣子，他會做觀音菩薩的，也就是意思呢，就是會開悟的！現在呀，被這個錢迷住！迷住了，所以呀，他自己願意做閻羅王。等什麼時候把這個，真把這個不貪污了，不要錢了，哎，那時候還會啊，恢復本來面目，做一個菩薩。

Door3_028-041

五華能攝彼，則一顯多隱；一切攝華，則一隱多顯。顯顯不俱，隱隱不並，隱顯顯隱，同時無礙。全攝俱泯，存亡俱成，句數同前。下云：東方入正受，西方從定起等；如八日月，隱顯同時。

這是啊，第五的秘密隱顯俱成門。這個所以說這個「華呀，能攝彼，則一顯多隱」：這個華呀，把一切的法界，都攝入這一個華葉裏了，那麼這個只有這華葉，而把這個法界啊，都沒有了，這叫一顯多隱。一顯呢，就是這華葉顯出；多隱，就是法界隱藏起來，沒有了。「一切攝華」：那麼這是華攝一切，一顯多隱。那麼要一切攝這個華呢，把這華又攝啊，到法界去，「則一隱多顯」：這個呢，就是這一個華葉隱起來；這個法界呢，就顯出來了。

「顯顯不俱，隱隱不並」：這個顯，不能啊，同時這個華也顯，這個法界也顯，不可以這樣子，顯顯呢，不俱，不能啊，同時這個顯。隱隱不並，那麼這個隱呢，也不會啊，同時隱起來，不會啊，這個華也隱了，法界也隱了。「隱顯顯隱，同時無礙」：可是啊，隱中有顯，顯中又有隱，隱顯不二，同時無礙。雖然說不俱，不並啊，可是同時隱顯又沒有障礙。

啊，雖然說不能俱，可是啊，也不能一時同現這個隱顯，它們彼此無礙。這是什麼道理？這就是啊，這個眾生的這種的業感，隱顯同時，而眾生的業感不同，所以在眾生的這個執著的知見上，有隱有顯。在啊，這個法的本體上啊，隱顯也俱成，啊，也可以並。

那麼所以又說「全攝俱泯」：要啊，全攝俱泯，也都沒有了，也沒有隱，也沒有顯，「存亡俱成」：啊，你說啊，存在也可以，說沒有了又可以。

「句數同前」：這個句啊，和前是一樣的，四句，或者六句，這個道理啊，和前邊所講的是一樣的。

「下云」：在下邊呢，啊，也這麼說了。說，「東方入正受」：正受，也就是正定，在這個東方啊，的眾生，在那入定；「西方從定起」：在這個西方，啊，從定起了。那麼西方入正定，又東方從定起，啊，這也是無礙的。

「如八日月」：就好像初八晚間呢，那個月光似的，「隱顯同時」：那麼有一半隱呢，又有一半顯的；到十五就圓了，到初八的時候，它只有一半；那麼一半，這個月只有一半，那一半哪去了？隱了。那麼這一半，看的見的，這顯了；那一半看不見的，隱起來。那麼等到十五啊，就全顯出來，沒有隱了。啊，等到，到了這個三十呢，那個月最後，全隱了，沒有月。那麼這啊，好像初八，這一天的月呢，也有隱，也有顯，隱顯同時。

在沒有說一個祕密，祕密隱顯俱成門，隱，就是祕密的；顯，就是啊，不祕密。那麼隱顯俱成，也可以隱，也可以顯，所以俱成；也成隱，也成顯，所以叫隱顯俱成門。

這個佛說法，有祕密，有顯教，祕密教。為彼說而此不知，祕密；為此說而彼不知，也是祕密。好像這個人呢，各人有各人的別名。這個別名，你若叫出來，在那沒有人知道的地方，只有這一個人知道，這就叫啊，祕密；若大家都知道，這就叫顯了。

譬如說，這個有多meaning的法師，你若到沒有人知道這個別名的地方呢，他不知道是怎麼回事？什麼叫多meaning的法師？在我們這講堂一講，喔，是他呀，原來是這個樣子，那麼就都知道，這就顯了；若是啊，沒有人知道，這就是隱了，這就祕密。

又好像我們這堂裡這麼多人，有一個法師到香港去講經了，這叫一隱多顯。或者很多法師又到整個世界各國去講經了，就剩一個人在這，一個法師在這，這叫啊，一顯多隱。那麼隱到什麼地方去了呢？隱，也沒有出這個法界；顯到什麼地方？也是還在這個法界之內。

所以你若能啊，心量周徧法界，啊，沒有遠，沒有近；也沒有大，也沒有小；也沒有內，也沒有外；隱也沒有了，顯也空了；隱什麼？顯什麼？根本沒有的，是不是啊？所以這法呀，若說起來，是無窮無盡；要是不說呢，一法也沒有，一法不立，萬法皆空。

所說的法呀，都是破人的執著；人的執著要沒有了，就不需要法了。為什麼人就有個執著呢？這個執著太壞了！就因為啊，人有這個識來做主了，所以就生出一種執著。你若用智慧做主了，就沒有執著了。

什麼又叫一個「好」啊？「好」是個什麼東西？什麼叫是一個「不好」？

「不好」又是個什麼東西啊？你那個如來藏裏邊，沒有一個「好」，沒有一個「不好」。在這個八識田中呢，就生出一個「好」，一個「不好」。

所以你們各位想學佛法，應該先把這個〈八識規矩頌〉學一學。這八識規矩頌啊，就講這個「識」的。人一切一切都是由識所變，你那個執著，也是由識生出來的；背覺合塵了，就有所執著；你若背塵合覺，就沒有執著。沒有所執著了，就把一切都看破，會放下了；有所執著，就看不破，放不下。

這八識規矩頌啊，是唐玄奘大師，他呀，用他那個智慧來寫出來的；寫出來這有四十八句，它有四十八句啊，把這個八識啊，說的清清楚楚。這四十八句頌是很容易記的，只要你用半個鐘頭的時間，就可以都把它讀熟了，能背得出了，真的！你要再記憶力好呢，不要半個鐘頭，十分鐘就可以了。

因為那每一個頌啊，有兩分鐘可以讀會了，有兩分鐘的時間可以能背得出來；那麼四十八句最多是十分鐘，這是啊，有點小聰明的人可以這樣子。若有大智慧的，一目了然，啊，照了法界，那就更沒有什麼問題了。這個雖然是這樣講，但是我是記不住，讀了幾年也記不住一句。

那麼記不住一句，那多了更記不住。那麼我相信你們各位呀，都比我會聰明的多，啊，十分鐘可以把它都記出來。

那麼講到這啊，這個人的記憶力呀，是有特別的天才。在三國時代，有一個叫張松的，是四川人；在四川，他去見這個曹操；曹操啊，在以前他沒有來之前呢，就寫一個寫一本兵書，這兵書，就是講用兵，用兵怎麼樣用兵，怎麼樣的用什麼計謀可以把對方啊，打敗。這一本書啊，有幾十萬言，大約能有幾百篇的，那麼多的篇數。他給起個名字叫什麼名字呢？叫孟德

新書。孟德，是曹操的這個別名，叫曹孟德，就叫曹操，字孟德。那麼叫孟德新書，這各有新書。

那麼這個張松，從四川來，想把四川呢，這個土地送給曹操。到這，曹操就看不起這個人，因為張松的相貌生的不太好，其貌不揚；其貌不揚啊，就是相貌啊，生的甚至於一個眼睛大，一個眼睛小，啊，又歪歪嘴，又這個總而言之這五官不端正；不端正，就是不好看，很醜陋的，very ugly，這個相貌。

因為這樣子，曹操就看不起他；看不起他，於是乎就怎麼樣子呢？就不好好招待他。不好好招待他，張松本來想把這個四川的地圖啊，那地圖就是四川的地理圖，要獻給曹操的，把整個四川呢，送給他。因為古來用兵你沒有地圖啊，四川你沒有法子去用兵；那麼你把地圖知道了，啊，從哪一條路進去，哪一條路怎麼樣走啊，才知道了，這個地理熟悉了，哪個地方有山，哪個地方有水。

那麼這樣子呢，曹操不，他本來想獻這個地圖給曹操，曹操不好好招呼他，啊，招待他，那麼他就不獻給他。不獻給他，曹操就想炫示他這種學問呢，炫示，炫示就是表露他這種的學問，想要出出風頭！啊，說你們我這有一

本書，你可以看一看了！這個張松說，什麼書啊？他說這個是我新寫的，叫孟德新書；孟德新書，這張松啊，說好，我看一看了，一看，就看了一遍，拿起掉到一邊，說這個書啊，我們四川的三歲小孩子都會背得出來的！

曹操說，這個書根本就沒有出版過，沒有印過，你怎麼會三歲小孩子都會讀呢？噢！他說你若不信，我給你念一念，你聽聽啊！啊，從頭一個字也不錯，就念到後邊了，念到最後那一篇，一個字也沒有念錯。說如果不是三歲小孩子都會念，我怎麼會念呢？

孟德，這個曹操一看，喔，這不得了！啊，於是乎啊，他知道這個很醜怪的這個人呢，有這麼聰明；但是已經晚了，這個張松就走了，從曹操那走了；就把地圖送給劉備去，送給劉備，送給這個諸葛亮所保的那個劉備。所以劉備以後到四川去，把四川佔領，在那做皇帝，叫蜀帝。那麼所以呀，你們各位大約都雖然沒有張松那麼樣子記憶力好，也應該呀，有松張那麼樣子的記憶力，這中文叫張松，英文就叫松張。(張松獻圖，智取成都)

你們這個地藏經啊，金剛經都趕快作，作好了，都拿去印，這件事是對於世界是好的，有歷史性的，你們站在佛教的立場啊，來講一講這個問題，你們可以盡量往好了說，不要說壞話，這個就是將來都可以有歷史性的。

在佛叫裡頭這也是眾生的業，業力減輕了，或者也就是我們在美國這講經說法，把這個救整個世界的眾生都給救活了，你不要不相信我這話！

所以我們在這提倡正法才能救世，不是正法不能救世，你一定要認真去幹去才行的，不認真去做那是不行的，救不了世界；不單救不了世界，連自己都救不了！我為什麼這麼敢講話，我說我在三蕃市我不准它地震！這雖然說是，哦，你當然那麼說，我都不知道，根本就沒有地震，所以你說它才地不震，若是應該地震，你說它也一樣震！那你要那麼想，那一切都是那樣子，是不是！

Door3_030-043

六此華葉中，微細剎等，一切諸法，炳然齊現。下云：於一塵中，一切國土，曠然安住。又於一毛端處，有不可說諸如來，及第九迴向微細中說。

這個第六啊，講這「華葉」：這一個蓮華葉；這個一個蓮華葉裏邊的「微細剎等」：這個蓮華葉裏邊門呢，有大的國土，有小的國土，大的微塵國土，小的微塵國土，微細微細的這個國土等。「一切諸法，炳然齊現」：這一切諸法，在這個蓮華葉裏頭，啊，炳然齊現，什麼叫炳然呢？炳然呢，

就是清清楚楚的，明明白白的。

就好像什麼呢？就好像那個芥菜子啊，裝一個玻璃瓶裏頭似的；那個芥子啊，就是微塵國土，玻璃瓶啊，就是這個蓮華葉。這個蓮華葉把一切的微塵國土都攝入到這個蓮華葉裏邊來，就好像那個芥瓶似的，芥菜子啊，那個瓶；炳然齊現，雖然是在外邊看，在那個玻璃瓶外邊；但是裏邊那個芥子啊，啊，那麼無量無邊的芥子在那瓶裏邊呢，都看得清清楚楚，這就是炳然齊現，都現出來。

「下云」：下邊又說了；「於一塵中，一切國土」：在這個一粒微塵裏邊，就啊，包括一切的微細國土。「曠然安住」：那麼在這一粒微塵是很小的，包括這麼多的國土怎麼能包得下呢？可是啊，這一粒微塵也沒有大，這無量諸佛國土啊，這微細的國土也沒有小。

可是啊，曠然安住，都是啊，在這一粒微塵裏邊，還呀，好像這一粒微塵還沒有裝滿，這麼多的諸佛國土啊，在一粒微塵裏邊，還曠然有餘的；曠啊，就是地方很多的，還有空間，曠然安住。不會說，喔！你把我碰壞了，你把我這個國土給碰小了，我的國土啊，又少了一點點，不會的！啊，曠然安住，大家你不碰我，我也不碰你，可是在一粒微塵裏邊。這一粒微塵

就等於啊，這個法界，法界也就不礙這一粒微塵。

「又於一毛端處」：在這一個毫毛的，端，就是頭上，毫毛那個梢上，「有不可說諸如來，及第九迴向微細中說」：在啊，諸如來呀，一切的如來；和這個第九啊，迴向品裏那個微細中所說的那個道理是一樣的。

七、此華葉，一一微塵中，各現無邊剎海，剎海之中，復有微塵，彼諸塵內，復有剎海，如是重重，不可窮盡，非是心識思量境界。如天帝殿珠網覆上，

是因陀羅網境界門。這個因陀羅網這種境界，就是重重無盡的。所以呀，就說這個「華葉」。「一一微塵中」：在每一粒呀，微塵的裏邊，「各現無邊剎海」：又現出來啊，無邊，就是不知道多少？剎海，這剎海呀，就是國土。不是一粒微塵只現一佛國土，這一粒微塵呢，就現無邊那麼多的剎海諸佛國土；不單一粒微塵能現這樣子，每一粒微塵都能啊，現出這無邊的剎海，無邊的國土。

「剎海之中」：在這個每一個剎海裏邊，「復有微塵」：既然是無邊的剎海、無邊的世界、無邊的諸佛國土，所以呀，在這個剎海裏邊呢，不能說

沒有微塵的；若沒有微塵，怎麼成了剎海呢？所以呀，在這每一個國土裏邊，又有啊，無量無邊那麼多的微塵。「彼諸塵內」：在那個國土裏邊呢，所有的微塵裏邊呢，「復有剎海」：又啊，有剎海，剎海裏邊又有剎海，微塵之中又有微塵。

像這樣子，「如是重重，不可窮盡」：像這樣子啊，來呀，推求，來呀，算一算它，不可窮盡，沒有法子啊，可以把這個數目算得出來的。為什麼呢？「非是心識思量境界」：這個不是你用這種凡夫的心，和啊，凡夫的這種知識，思量境界，想一想啊，這是怎麼樣子？這個境界如何呀？啊，你想不出來的！好像什麼呢？就像那個天帝呀，那個帝釋天，就是因陀羅王，「殿珠啊」：在這個殿前呢，一個珠網，「網覆上」：珠網覆上，天帝殿珠網覆上，在上邊蓋著，啊，在這個一個的大梵天王那個網羅幢啊，這個寶珠也不知道有多少？啊，光光相照，孔孔相通，啊，無盡無盡的那麼個境界。

Door3_031-044 53.華嚴經疏淺釋-第三門-宣化上人

一明珠內，萬象俱現，珠珠皆爾；此珠明徹，互相現影；影復現影，而無窮盡。下云：如因陀羅網世界等，亦如鏡燈，重重交光，佛佛無盡。

「一明珠內」：就在那個因陀羅網啊，裏邊，每一粒呀，明珠內，這個明珠啊，沒有內，也沒有外，這是外啊，也明，裏也明，所以呀，好像一個一面鏡似的。「萬象俱現」：在這個每一粒珠裏邊都現萬象，「珠珠皆爾」：不是一粒珠啊，能現萬象，每一粒珠啊，都能現萬象。好像這個燈啊，和這個鏡，一樣，每一個鏡子裏都有這個燈，每一個燈裏邊也有那個鏡子，珠珠皆爾，每一粒珠都是這個樣子，都有這個能現萬象這種的境界；萬象就是所有山河大地，一切一切的這種的象，都在這裏邊現出來。

「此珠明徹呀」：這每一粒珠，啊，都是光明透徹，玲瓏；這個玲瓏啊，就是外邊能看見裏邊，裏邊能看見外邊。此珠，此珠是明徹，那麼彼珠也是明徹，所有的珠啊，都是明徹。再「互相現影」：在這個華葉裏邊也有這個微塵，微塵裏邊又有這華葉；在每一個微塵裏邊，又現出來十方的諸佛國土。

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！

所以就說，啊，互相現影。「影復現影」：影啊，又現影，「而無窮盡」：

這麼現呢，互相現影，影也沒有窮盡，這個光也沒有窮盡。

「下云」：下邊就說了，「如因陀羅網世界等」：這個世界呀，也就像這個因陀羅網似的；因陀羅網，這個字本來是個羅字，但是讀成(ㄌㄧㄣˊ)，那麼這因陀羅網；因為南無因陀羅耶，那個楞嚴咒上因陀羅。網世界，啊，這個世界也就像因陀羅網啊，這樣子，重重無盡。所以在一華葉裏邊，就現出無盡的世界；無盡的世界，也都在這個華葉裏邊。

「亦如鏡燈」：好像鏡子和燈似的。「重重交光」：這個鏡子和鏡子，啊，你這個鏡子也可以看見那個鏡子，那個鏡又可以看這個鏡子；這個燈啊，這個燈光又可以照那個燈光，那個燈光又照這個燈光。這個燈光啊，啊，它自己也沒有立出界限來，說，哎，這個光是我的走這條光的路啊，你這個光不可以在這！沒有分別，光光相和，啊，和光，所以這叫「和光混俗」，在這啊，「和其光，同其塵」，和光，；若不和光呢，光與光會打架的，那就不好了。

好像你翻譯的經典呢，我就說你不對；我一翻譯的經典，你又說我不對；這叫光與光啊，發生衝突了，啊，這個光就要取消那個光，那個光又要啊，啊，打倒了這個光。這光與光啊，就戰鬥起來！

那麼現在這呢，所講的這光，重重交光，互相啊，和光，沒有衝突，光與光不衝突。啊，那麼所以說「佛佛無盡」：光與光不衝突了，才能啊，生出來佛，才能有佛啊，修行成了佛。佛啊，和佛呀，是無窮無盡的，沒有啊，說是啊，只有我這個佛，沒有你那個佛；只可以我作佛，不可以你作佛，沒有的！佛呀，是一切眾生皆可作佛的。

啊，你這個佛與佛之間也不會，說，我這個佛比你那個佛大一點，哦，你那個佛呀，比我這個佛呀，又長一點，沒有的！「佛佛道同」，佛佛都是無大無小無內無外，都是自休自了自安排的。所以呀，唉，你不要互相啊，做這個光的戰爭，這叫啊，佛佛無盡了。

感應道交啊，或者觀音菩薩，啊，也就發了大慈悲，那麼令這個世界減輕這個戰爭，這是啊，功德無量。不過你也不要以為，哦，我這個不吃飯，幾天不吃飯，我們兩個人又拜佛又不吃飯的，這個把世界戰爭減輕了，我們這功德是太大了！你若一有這樣思想啊，那又有這個功德的障礙，不是無障礙了，又不是重重無盡；沒有這種思想啊，那才是不可思議！

又有人呢，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。這叫什麼樣子呢？「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，有的時候你又可以说「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。

八見此華葉，即是見於無盡法界，非是託此，別有所表。下云：此華蓋等，從無生法忍之所起等。

「八呀、見此華葉」：所有這個法界一切眾生，每一個眾生啊，都能見這個蓮華葉，見這一個蓮華葉。「即是見於無盡法界」：雖然這是一華葉，可是啊，也就見這個無盡法界。這個無盡法界，都在這個一個蓮華葉裏頭包含著了。「非是託此，別有所表」：這個並不是一個比喻，是個真實不虛的，就是這樣子。

每一個塵裏邊，具足法界；每一個法界裏邊，又有一切的微塵，又具足這個法界，充滿法界。這不是啊，說啊，或者用譬喻來比；或者啊，是一個代表的名詞，表示啊，有其它種的道理，其它的道理，不是。這就是說呀，這個蓮華葉雖小，包括法界；法界雖大，還是在這個蓮華葉裏邊，這個重重無盡這種境界；不是說的，形容的其它的道理。

「下云」：在下邊呢，又說，說，此華蓋等，從無生法忍之所起：這個蓮

華，這一個葉有這種的境界，那麼所有的蓮華葉，都具足無盡無盡的這種的境界。那麼所有的蓮華葉又結成一個華蓋，蓮華寶蓋。那麼這個寶蓋呀，是從無生法忍知所起等。這個無生法忍，從無生法忍生起來的這個蓮華葉，所以呀，它能重重無盡。

什麼叫無生法忍？這無生法忍，不見一法生，也不見一法滅；那麼覺得這種的境界，忍可於心，在這個自己心裏啊，忍可於心，很舒服，很自在的，很明了的。那麼你想說嗎，還說不出來，沒有法子說出來這種境界；你想寫一篇文章嗎，什麼叫無生法忍？也沒有法子說得出來！這個文章啊，也不能代表這個無生法忍。你有文章嗎？就有法生了，也有法滅了；所以不見一法生，不見有少法生，不見有少法滅，啊，忍可於心，是自己知道，旁人呢，不能說出來，沒有法子說出來，這叫無生法忍。

九即此一華，既具徧一切處，亦復該一切時，謂三世各三，攝為一念，故為十世。以時無別體，依華以立；華既無礙，時亦如之。

在這個第九啊，十世隔法異成門。「即此一華」：說啊，就是這一朵蓮華，「既具徧一切處」：也啊，它徧一切處。所謂啊，橫徧十方，徧一切處，橫徧十方，「亦復該一切時」：該一切時呢，豎窮三際；豎窮三際，橫徧

十方，三際，是過去際、未來際、現在際三際，也就是三世。

「謂三世各三，攝為一念，故為十世」：什麼叫三世各三呢？這過去世，過去的世，過去的現在，過去的未來，這是啊，過去三世。現在的過去，現在的平等，現在的未來，這現在的三世。未來的過去、未來的現在、未來的無盡；未來的無盡也就是未來的未來；那麼這是未來的三世。這三個三世，就變成九世；九世啊，同「攝為一念」：不出這個現前一念心。啊，這一念呢，又把它算成一世，所以這叫十世，攝為一念。一念呢，「故為十世」：所以呀，加到前邊那個三個三世，九世；九世又變成一念，十世。啊，這十世古今不出一念，沒有超出這個一念。

這個十世，「以時無別體」：因為這個時候啊，沒有一個特別的時候的體，時間的體，它也沒有體；「依華以立」：依著啊，這個蓮華，而說的有這個時。「華既無礙」：華呀，既然是重重無盡的，無礙無礙；那麼「時亦如之」：這個時候啊，也和這個華是一樣的，也是無礙的。

Door3_033-046

故晉經云：過去無量劫，安置未來今；未來無量劫，迴置過去世等。普賢行云：過去中未來，未來中現在等。又云：無量劫即一念，一念即無量劫

等。時無別體，故不別立，以為所依。

「故晉經云」：那個晉朝啊，那時後翻譯的經，有這麼樣說，為什麼要用這個晉朝的經啊？因為那個經文呢，比較明顯，容易呀，明白，所以引用那時候翻譯的這個華嚴經啊，來作正文。說什麼呢？「過去無量劫」：那個經上說啊，在過去的無量劫。

「安置未來今」：把它安到啊，未來和現在這個時候；本來是過去了，又可以把它拿回來；拿回來，安到現在，又可以安到未來。這就好像這個電視啊，啊，已經過去了，又可以再放；再放，我們又看見了，這是未來和今日。「未來無量劫，迴置過去世」：在沒來的這無量劫，又可以把它回來，把它放在過去世的這個時間裏頭；「等」：還有啊，其它這種的這個經文很多。

「普賢行云」：在普賢行啊，又有這麼說，說啊，「過去中未來」：過去裏邊的未來，「未來中現在」：沒來的時候啊，的現在。所以說，「三世互相見」，三世啊，你也能見到我，我也能見到你；啊，過去的，可以見到現在，可以見到未來；未來的又可以見到現在，可以見到過去；啊，不是糊糊塗塗的見到，「一一皆明了」，見的很清楚。這是啊，普賢行云說。

「又云」：又有說了，說，「無量劫即一念」：無量劫那麼長的時間呢，也就沒有超出這一念；「一念即無量劫」：說這個菩薩，入劫智，菩薩，啊，可以入大劫，入小劫；小劫入大劫，長劫入短劫，短劫又可以入長劫；無量劫又可以入一劫，一劫又可以入無量劫。這菩薩，有這種的不可思議的境界。所以說一念即無量劫等。

「時無別體」：因為這個時間啊，這個時間性沒有一個特別的體，沒有本體。「故不別立」：所以呀，不別立這個時啊，是這個有一個一定的，「以為所依」：以為呀，這個法的所依。

啊，在這一個國家創立佛教，是很不容易的！為什麼呢？在過去呀，沒有什麼人真正明瞭佛教。尤其在這一個時代，創立佛教也是不容易的！寧波啊，是造佛像的這個人呢，造得最好。這位王(太生)居士呢，他就是寧波人，上海寧波人，所以他造的佛像啊，非常的莊嚴，非常的好。那麼現在他到美國來呀，想要把這個造佛像這種的藝術流傳呢，到西方，這是一個很好的機會；所以呢，將來在西方啊，能有很多人學這種的藝術，來呀，造很多的佛像。

這個佛像，是像法在啊，主！正法時代呢，也不一定需要這個像。因為眾生啊，這個業障太重了，所以就變成像法，就是要有佛像。那麼等像法過去啊，就該末法了。那麼我們現在是正法時代，正法時代，也有像法，不過不是像法為主。為什麼呢？這個地方像，沒有人認識！佛教啊，是有很多人知道，但是這個佛像呢，還很少人呢，見過。所以呀，這雖然是有像法，像法還沒有啊，令人人呢，都知道，所以我們現在還是正法時代。

正法，能研究正法的人呢，就是不著相；但是眾生啊，你要沒有相，他又沒有所依據，無所依了；無所依，他就又落空了。所以說，「**著相頭頭錯，無為又落空**」，眾生，你讓他無形無相，他覺得是空虛，沒有一個實體，所以這像法呢，就提倡人造佛像。

這個造佛像啊，在這個阿育王那時候造的佛像！因為佛到天上去說法，這個佛的弟子啊，都想佛！想佛怎麼辦呢？啊，造一個佛像！造佛像呢，造一個，也不像佛的樣子；造一個，也不像佛的樣子；造了很多，也都不像佛的樣子。因為這個造像的，一見到佛像，見到佛的真身，他就睜不開眼睛了，沒有法子啊，能把這個佛像的本來面目造的出來！

那麼以後呢，這請佛慈悲，坐到那一個海邊上，這個像照到水裏去；那麼

這個造像的人呢，就看見，看著水裏這個佛像，來呀，依照這個樣子來造！

因為看見水裏這個佛像，他就眼睛就可以睜得開了。那麼這個由此之後

呢，就各處都造佛像；因為眾生啊，想要見佛，所以造佛像，那麼這是像法的一種因緣。

Door3_034-047

十此圓教法，理無孤起，必攝眷屬隨生。下云：此華即有十世界微塵數華以為眷屬，又如一方為主，十方為伴，餘方亦爾。是故主主伴伴，各不相見；主伴伴主，圓明具德。

「第十、圓教」：圓教，是圓融無礙，無礙圓融；如果要是有了礙，就不是圓融；所以這是圓滿修多羅，叫圓教。這個圓教的法，「理無孤起，必攝眷屬隨生」：這個圓教啊，它不是啊，孤獨的，它是圓滿的。那麼怎麼叫孤獨呢？孤獨，就是單單的生出這麼一個教法來；與一切教啊，這個理它都不合，是獨立的。

那麼這個圓教呢，就不是獨立的，它是普徧，以法界為體；這法界，是大而無外，小而無內，無在無不在。大而須彌，須彌山也在這個法界裏邊；

小而微塵，也是在這個法界裏邊，都沒有跑出這個法界外邊去。

所以我常對你們講，我們這的，無論護法居士就不怕跑；誰願意跑，你就啊，儘管跑！為什麼呢？你跑來跑去，無論你跑到什麼地方，跑不出我這個法界！為什麼呢？這個法界是我的！那麼法界是我的，是不是你的呢？也是你的；若單單是我的，不是你的，那不圓了；不單是你的、是我的，又是他的；你、我、他都有份的。所以呀，你跑，跑不出去法界；啊，你來，也沒有啊，到這法界外邊去；跑，也沒有到這法界外邊去，這就是圓教。

所以呀，圓教必攝眷屬，它有眷屬，這個眷屬啊，這一切經典和經典是眷屬，一切菩薩和菩薩是眷屬，一切佛和佛這是眷屬，所以呀，這個圓教攝一切眷屬，攝一切眷屬。

「下云」：下邊呢，因為它攝一切眷屬，所以叫隨生，這個眷屬是啊，也重重無盡的。下邊就說了，說，「此華即有十世界微塵數華」：說這一個華呀，這一個大蓮華呀，這個蓮華葉，甚至就啊，有這個十個世界那麼多的微塵數華，那麼多的華，微塵數那麼多的華，「而為眷屬」：作呀，這個蓮華眷屬，啊，以為眷屬。

「又如一方」：又有一個比方，一方為主，這個眷屬啊，就是主伴。啊，主呢，就是法主，說法主；伴呢，就是聽眾；聽眾啊，就是伴；所以呀，一方為主，譬如釋迦牟尼佛，說法主；十方諸佛呢，就是伴；十方諸佛，每一方，若是作說法主，那麼其餘的這個九方，就為伴。所以呀，「餘方亦爾」：那麼其餘的就九方啊，也是這樣子。

「故主主伴伴」：所以呀，主和主不相見，伴和伴不相見；主伴伴主，主主伴伴都不相見。「主伴伴主，圓明具德」：啊，無論是啊，法主也好，是聽眾啊，也好，都是圓明具德，都是圓融無礙呀，具足萬德莊嚴的。啊，所以呀，在這個法界裏邊，莊嚴法界性。

在今天呢，我們這個講經的法會，就提前一點呢，來迴向。那麼因為造佛像這位王居士，昨天就來了；那麼將來呀，在美國這我希望啊，這個佛像，到每一個人的心裏去，每一個人心裏，都有一個佛像！每一個人家裡，也有一個佛像！那麼這樣子呢，也是重重無盡。

舉華既爾，一塵等事亦然。如此事華，既帶同時等十義，具此十門；而此事等，具餘教等十門，則為百門。事法既爾，餘教義等，具百亦然，則為千門。如教義等，有此千門，彼同時門中，亦具百門；餘廣狹等例爾，亦有千門。若重重取之，亦至無盡。

在前邊所講的這個妙蓮華，一葉就能容徧法界，小中容大，大不礙小；小大互相包容，互相無礙。小雖然包大，但是這個大也沒有小；大雖然在這個微塵裏邊，在這個蓮華葉裏邊，這個法界雖然大，可是啊，這個蓮華葉裏邊，能包容它；那麼這個蓮華葉也沒有大，可是那個法界也沒有小，但是法界在這個蓮華葉裏邊包著。

那麼所以呀，「舉華既爾」：前邊這個十義呀，十種的義理，舉出這一個這個蓮華葉，就有這樣的作用；小不礙大，大不礙小，互相啊，圓融無礙。這個蓮華葉既然是這樣子，「一塵等事亦然」：蓮華葉既然是這樣子，所以說一粒微塵也是這樣子，每一個事也是這樣子，都是啊，有這個重重無礙，無礙重重這種的道理；亦然，也就是這樣子。

如此事華：啊，事也無礙，這個理也無礙；像啊，這個華，和這個事，這樣子圓融無礙。「既帶同時」：那麼不是啊，這個法界小了，這個蓮華葉

大了，才啊，包它；也不是啊，啊，這個蓮華葉小，這法界大呀，怎麼可以包呢？可是啊，就在這個一般凡夫的心裏所達不到的這種的境界，啊，是同時的，不是啊，先小後大，也不是先大後小，啊，互相才能包呢；那麼同時就具足這種的道理；「等十義，具此十門」：那麼前邊呢，每一門也具足十義，每一義又具足十門。

啊，「而此事等」：這個所講的這個事相啊，等，「具餘教等」：其餘的這個教義呀、這個事法既然是這樣子，事法界，理法界，這個事法既然是這樣子，那麼其餘的這個教義呀、境智啊、行位、因果呀、依正啊、體用啊、人法、逆順呢、應感等啊，都是這樣子，都是每一個教義具足十門，餘等，教等十門；「則為百門」：那麼一門分為十門，十門呢，每一門又分為十門，所以這百門了，百種的門。

「事法既爾」：前邊所講這個事的法界既然是這樣子，「餘教義等啊，具百」：那麼所以因為十，在每一再又分出來有十，所以呀，十時就變成百了，百門；「亦然」：也都是啊，像這個「則為千門」：那麼百門，又每一門又分為十門，這就啊，變成千門了。都是依照前邊呢，這個蓮華葉這個道理，去推廣去，推而廣之，擴而充之，把它推廣起來就變成千門；謙門你再往廣了推，就變成啊，萬門。

「如教義等」：那麼前邊說這個事法是這樣子，那個教義也是這樣子，境界也是這樣子，行位啊，乃至於這個應感呢，都是這樣子，「有此千門呢」：都具足啊，千門的這個道理；「彼同時門中，亦具百門」：那麼在這個同時這個一門裏頭，又具百門，又具千門。

「餘廣狹等例爾」：智餘這個廣狹呀，那個等等意思，例爾，都像前邊呢，所講的個道理；「亦有千門」：也每一門就分出千門。「若重重取之」：重重，就是啊，把它重複起來，再重複起來，重複又重複，「亦至無盡」：那麼這各道理要是廣推起來，也是無盡無盡的，沒有啊，窮盡的那個時候。那麼微細的把它研究起來呀，這每一門都是重重無盡的。

那麼前邊所講啊，這麼多的文，這個義理呀，就是表示這個重重無盡，表示啊，這個事法界也重重無盡，理法界也是重重無盡；這個事理的法界也是重重無盡，事事的法界也是重重無盡。這個就是啊，這華嚴的境界，說不完，講來講去，也無窮無盡；雖然無窮無盡，還要講，就是講這個無窮無盡！所以說來說去，還是不能盡。

於此十門，圓明顯了，則入法界重重之境。

「於此十門」：就是啊，在前邊這十門，所講的這十門。「圓明顯了」：在每一門，又分出十門，那麼就變成百門，百又分成千門，這是啊，重重無盡的這個道理。可是啊，你在每一門都圓明顯了，清清楚楚認識，明明白白的了解這一門的道理。一門的道理你明白了，十門的道理你也圓明顯了；十門的道理你圓明顯了，百門的道理你也都啊，圓明顯了了；百門的道理你圓明顯了，你明白了解了，那麼千門的這種的事理也都明了了。

這叫什麼呢？這叫「一通一切通」，你一樣通了，那麼一切都通達無礙；你要是一樣沒有明白，那麼多的，那一切你也不明白。所以你要學精了，學專了！所謂：「專一則明，分馳則愚」，你若專一了，就明白了，這叫一通一切通。你若盡打妄想，這叫分馳，那麼就不明白，不明白就是愚癡。

「則入法界」：你既然明白了，就明白這個法界的這個道理了。法界的道理是什呢？就是這個重重無盡的這個境界，所以「重重之境啊」：就是重重無盡的這個境界。重重無盡這個境界，就是法界，就是雖然有成、住、壞、空的時候；成，二十個小劫；住，二十個小劫；壞，二十個小劫；空，

二十個小劫；這成、住、壞、空四個中劫；二十個小劫叫一個中劫，四個中劫呀，就是一個大劫；二十個小劫叫一個中劫，四個中劫就是一個大劫。

那麼雖然有這個大劫呀，這個法界並沒有壞；這個劫有成、住、壞、空，這個法界沒有成、住、壞、空。成，這個法界也沒有個成；壞的時候，這個法界也沒有壞；住的時候，這個法界也沒有住；空的時候，這個法界也沒有空。那麼成、住、壞、空這個法界還是法界，所以呀，這叫重重之境，重重無盡，沒有啊，完的時候，這就是法界的這個境界。

你看看我今天講這個疏文呢，有多少個人聽不明白？噢，你不開了天眼了嘛！開了天眼怎麼會不知道呢？沒有睜開，你可以不要睡覺就睜開了嘛！我知道，這十個，裡邊有四個，外邊有六個！這叫四聖六凡，十法界。這十個人呢，都是這麼樣講，這是講的什麼？都是打這個一樣的妄想，那麼現在我不能告訴你，我是講的什麼？你是聽的什麼？你若想明白啊，就要聽多幾次，聽少了是不會明白的！