

大方廣佛華嚴經疏鈔懸談卷第十九

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

第二明德用所因，問，有何因緣，令此諸法得有如是混融無礙；答，因廣難陳，略提十類，一唯心所現故，二法無定性故；

這第二科呀，「明德用所因」：這種的德，如來這個萬德莊嚴，所因，他這個用的有什麼因緣？問這個，問了，問說「有何因緣，令此諸法得有如是混融無礙」：問，問誰呢？這個問呢，野不是問你，也不是問我，也不是問他；這是啊，清涼國師自己問自己，自己答自己，說啊，有何因緣？

有什麼因緣呢，令此諸法，令這個事法、理法、事理法、事事法都這樣的圓融無礙呢？令這一切諸法，得有如是，他呀，得到也像這樣子的混融無礙，混，就混合了，啊，分不開了；融，也就融會了，融會到一起了。無礙，雖然混合融會，而還互相無礙，彼此無障礙，你也不會把我這個體給混啊，沒有了，我也不會把你那個體給混沒有了，互相混融，互相無礙。

啊，為什麼因緣有這樣子呢？「答」：這個清涼國師就答，「因廣難陳呢」：這種因緣呢，很多很多的，很廣泛的，很困難的把它說明白了，把它詳細說出來，可以說是沒有法子把它詳細說出來。「略提十類呀」：略略的提出來這十個種類，來呀，分析這種的因緣。

第一，就是啊，「唯心所現故」：第一呀，這一切法都是唯心所現。「佛說一切法，因有一切心；若無一切心，何用一切法」，所以呀，這一切法呀，這麼混融，這樣的無礙，都是啊，唯心所現。

所以在華嚴經上又說，「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造」，這一切一切的，唯心所現。你墮地獄、做餓鬼、做畜生，或者做阿修羅、或者做人、或者做天人，都是唯心所現，都是你心造成的。心造地獄，心造餓鬼，心造畜生，心造修羅，心造人，心造天，啊，甚至於啊，心造阿羅漢，心造聲聞，心造菩薩，心造佛，這十法界呀，都是從心造出來的；你要離開心呢，就沒有法了，這十法界都是唯心所現。

所以這種混融無礙的法呀，也是唯心所現出來的，在你自性所現出來的。

第二呢，「法無定性故啊」：這個法呀，沒有一定的性；你若有一定的性，

那就有定法了；因為法無定性，所以沒有定法；這法無定法。那麼第二啊，是法無定性故；因為法無定性故，所以呀，也是混融無礙了。

三緣起相由故；四法性融通故；五如幻夢故；六如影像故；七因無限故；八佛證窮故；九深定用故；十神通解脫故。

第三、「緣起相由故」：這個因緣生起啊，是互相由藉，啊，彼此互有連帶的關係，這叫緣起相由故。

四、這個「法性融通故」：法性啊，是圓融無礙的，互相融通的。

這五、「如幻夢故」：這種法呢，你可以呀，比方如幻如化，如夢幻泡影一樣，那麼所以呀，它混融無礙。

六、「如影像故」：就好像啊，那個影，隨形一樣，如影像故。人和這個像，不相捨離，你那個像到什麼地方，影也到什麼地方。這「影隨像轉，影因像生」，這第六啊，好像影像似的，這也是混融無礙。

第七、「因無限故」：這種的因呢，沒有限度的，也是無窮無盡，沒有限

量。

八、「佛證窮故」：佛呀，證得呀，這個徹果該因，把這個一切的覺果，都證得了，佛證窮故，把這種的都證到極點了，這佛。

九、「深定用故」：這個深定，就是啊，這個大定，有這個大定的用。在這個定中啊，轉妙法輪，教化眾生，這啊，深定的用，這第九。

第十、「神通解脫故」：這種神通，而不著到相上。有的這個是有神通，而不能解脫。這種的神通又能解脫，就是啊，離相解脫；也就是啊，永嘉大師所說的那個「六般神用空不空」，這就解脫了！「一顆圓光色非色」，一顆圓光，你說有色，又非色，又沒有色相，即相離相；那個六般神用空不空，即空離空，空而不空，色而非色，那麼這是神通啊，解脫。

因為有以上這十種的這個道理，所以呀，才講這個混融無礙。

十中隨一即能令彼諸法混融無礙，十中前六通約法性為德相因法爾如是，後二皆是業用，義通因果；七約起修，義通德相業用；八約果德，唯是德相故。

在前邊呢，所說這十種的道理，所以呀，說「十中隨一」：十中啊，你無論在哪一門裏邊，「即能令彼諸法」：即能啊，使令這一切的諸法，「混融無礙」。「十中前六」：在前六門呢，「通約法性，為德相因」：這是約著法性，為德相的因緣，「法爾如是」：它就是這樣子；法爾，就是這樣子。

「後二，皆是業用義」：後二啊，這是後邊這個九和十門，這是業用義，「業用義通因果」：它這個意思啊，通因、通果，這個九和十啊，這兩個門。那麼第七呢，就是約啊，起修這個因緣呢，生起這個修行，起修義，「通德相業用」：它啊，通於這個德相，也通於這個業用。第八呢，就是約果德，唯是德相故：單呢，說到這個果德，所以說佛證窮故。

第七這是「德相業用」：所以說啊，因無限故，無限，就是德相，業用啊，無所現量。這八呀，是講的「果德」：所以說佛證窮故。這個呢，單單是啊，德相，單單說的德相，沒有說業用，這是說的果德。

我以前呢，也講過這個公案，今天呢，再把它說一說。有兩個老修行，也是啊，師兄弟，在一起修行。這個師兄啊，沒出家以前就是非常有錢的一個人，所吃的都是非常好的東西；這個師弟呢，沒出家以前呢，就是個窮人，盡吃的一些個不好東西。等到出家之後了，師兄弟兩個人呢，所吃的都是一樣，也不太好，也不太壞。

但是這個盡吃好的東西呀，也不打妄想說，哦我吃這個東西啊，很不好的！那麼這個吃的不好這個師弟呢，也不打妄想說，哦，我吃這個東西太好了！都沒有這個妄想。兩個人呢，就打同參，各處去啊，參方學道。那麼一走呢，就走到北方去了；北方天氣啊，就非常嚴冷，寒冷；不單寒冷，又遇著這個天氣呀，下雪，那師兄弟兩個人呢，就在一個燒窯的這個破窯裏邊呢，這住。

住啊，這個鵝毛大雪，這個雪下的像鵝毛似的，一片一片的下也不停，下了三天，他們就在破窯裏打坐，打了三天。最後這一天晚間呢，這個師弟呀，就為這個師兄啊，打了妄想了！打什麼妄想呢？他說，啊，我都不不要緊呢，我根本家裡就是個窮家，有東西吃沒有東西吃這不要緊呢；我師兄家裡這麼有錢，啊，現在三天也沒有飯吃，這是太可憐囉！如果這時候，啊，若是有人給送一點呢，這個麵來呀，可好了，啊，救一救急！

他這麼一打妄想不要緊，因為他們都有修行，所以呀，這個土地，就受不了了！啊，這有兩個真修道的人在這修行，我趕快要作護法，啊，他們現在沒有飯吃，我去給他們要飯去囉！啊，我去給他們去要飯去！一看，到什麼地方要飯去呢？這個土地要飯，他不是挨著門去要，他看看呢，哪個地方可以要到飯呢，他就到那地方去；一看，後山上有兩個做豆腐的，老夫婦兩個人；他就要起神通來，這個土地呀，他就用起神通來；就好像方才這個神通解脫，他就用了神通了。到道就給這個老夫婦倆個託兩個夢，倆個人都做一樣的夢！

夢什麼呢？就說，你們前山有兩個真正修道的真人，真修道的修行人，他們在那個破窯裏三天呢，已經沒有飯吃了，你現在去供養供養他們倆個人呢，你就功德無量了！他們也不會餓死了，你也有功德；那麼這兩個修道的人，你們應該供養去。老夫婦倆都作這個夢，所以呀，本來不相信夢啊，這回也相信！這兩個老夫婦都是啊，不信因果的人，但是這回兩個人都做同樣的夢，不是同床異夢，啊，這是同床同夢；同床同夢啊，認為這個夢就是真的囉！於是就做了一點麵湯，啊，給這個師兄弟兩個誦去了。

送去，哈，這個師弟一見著麵湯來了，哈哈就笑起來了！啊，就笑起，說，

喔，這真有感應！這個師兄說，你笑什麼？他說，我正在這想要有人給送一點麵吃，這才麼好呢！我都不不要緊，師兄你這麼有錢的人呢，現在挨餓，這是太受不了了！所以，啊，我想若有護法感應給送點麵來，這是好了！果然現在來了，給送來了，這真是有感應了，我們這個修行啊，都差不多了！

這樣這個師兄一聽，你說怎麼樣？說，**君子謀道不謀食**，你這個沒有出的東西，你這個下流胚，你這個有什麼用？啊，三天沒有吃飯，就是三個月沒有吃飯也不要緊的！你為什麼要打這個妄想？好！你這麼一個沒有出息的東西，我以後不和你在一起，從此之後，爾為爾，我為我！你去啊，幹你的去！你去打你的妄想，我不想這個，你打來的妄想你吃它了，我不要，我走了！

啊，你看，這個師兄，啊，是不是一天到晚罵這個飯的？是不是一天到晚罵這個菜的？是不是一天到晚打這個妄想，說這個飯不好吃，那個飯好吃？啊，你們自己想一想，和這兩位修道的人比較一下，你們是願意學這個師弟呀？是願意學這個師兄？隨你們自己去選擇去！

以前也告訴過你們，你們都是像耳邊的風啊，吹過去就算了，誰也沒有記得！所以今天呢，幸虧我還記得，再講給你們聽一聽。我在觀音洞啊，芙蓉山觀音洞的時候，有一個黃桃法師，他就非常妒嫉我，那麼就到芙蓉山呢，去破壞，叫這個芙蓉山的叢林呢，不要供養我了，說我錢多得很！啊，那麼我這個錢呢，比常住都多，所以常住不要供養我了；那麼常住呢，就很相信他這麼講，於是乎啊，這個常住就不供養我了飯吃。

我自己有一點這個麵呢，不是這個做豆腐的這倆夫婦給送來的，是我自己呀，以前有的；那麼一天吃一點，吃了有大約十幾天就沒有了。沒有了，到半個月的時間呢，就沒有飯吃，也沒有麵吃；可是啊，這個土地神呢，他也不去給我找護法。土地雖然不給找護法，這個韋陀菩薩大約他看見呢，是有點忍不住了，他忍不住了！

忍不住，於是乎啊，他就找到這個誰，王居士都認識，找這個有一個本地法師；本地法師呢，他不是個法師，是個在家人，叫勞寬勝；一般人給她起個別名叫本地法師。他呢，被狗咬有三四個月，治也治不好。那麼他晚間呢，就夢見這韋陀菩薩！

韋陀菩薩就告訴他，說是啊，在芙蓉山後山上有個觀音洞，那個地方有某某法師在那，他沒有飯吃；妳供養他，你去供養他，你這個狗咬的這個毛病就會好了！那麼他有作這麼個夢啊，於是乎他就啊，各處去化緣，化了七十多塊錢；又自己又買了三十斤米，給送到山上去。

送到山上去，這黃桃看見了，就和他要，說他是這的當家，那麼這個東西呢，一定要交給他，這個勞寬勝就不交給他；不交給他，兩個人就吵起，我聽到吵起來，我就出來，他看見我，他就說，哦！就是他！我在夢中看見就是這個法師！那麼這樣子，我說，好了，我們兩份分了！米，一個人分十五斤；這個錢呢，一個人分了三十五塊錢，這麼樣分開了。所以這個仗啊，也不打了，我這個也沒有餓死，這是啊，我過去的經驗。

所以你們各位呀，不要一天到晚就想吃的好啊，或者怎麼樣子，盡想這些個麻煩的問題；啊，吃的怎麼樣好，也是變成糞的，沒有什麼大用處！

前之十門通德相業用，約佛則用亦德相，德上用故；約機則相亦稱用，令知相故；即用之相染淨雙融，即相之用，能染能淨，故相及用，不分兩別。

「前之十門」：前邊呢，所講這個十門，「通德相業用」：它呀，是通於

德相和業用，每一門都通這個德相業用。那麼這有兩種說法，一種啊，是對著佛來講，一種是對著眾生來講。所以說「約佛，則用亦德相」：若是約這個佛啊，依照這個佛來講，這個業用啊，也就是德相；「德上用故」：因為啊，這個用屬於這個德上，所以呢，叫德相。

「約機」：機，就是眾生。「則相亦稱用」：這個相啊，也是業用，德相也就是業用。為什麼呢？「令知相故」：令這個眾生啊，知道這個德相。

「即用之相」：就是這個用，也就是這個相；「染淨雙融」：染不礙淨，淨不礙染，染淨啊，互相啊，圓融，互相無礙。

「即相之用」：就是這個德相啊，也就是業用，「能染能淨」：因為它也能染，也能淨。淨，就是這個德相；染的時候，就是這個業用。「故相及用啊」：因為這個，所以這個相，德相，和這個業用，「不分兩別」：沒有分別，不是兩個，也就是一個。兩別，就是啊，兩種的分別，沒有啊，這個兩種的分別。

初唯心現者，一切諸法真心所現；如大海水，舉體成波，以一切法無非一心故；大小等相，隨心迴轉，即入無礙。

「初唯心現者」：講這個唯心所現這一門。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。

Door3_040-002

二法無定性者，既唯心現，從緣而生，無有定性，性相俱離，小非定小，故能容太虛而有餘，以同大之無外故；大非定大，故能入小塵而無間，以同小之無內故。

這第二科，「法無定性」：怎麼叫法無定性呢？那麼說了，說因為前邊呢，所說這個一切法是真心所現，是唯心所現。「從緣而生」：那麼雖然是這

個唯心所現，但是要有一種因緣，而生出這種法；「無有定性」：所以這個法呀，的本體沒有定性，沒有一定的。「性相俱離」：那麼性也沒有一定，相也沒有一定，性相俱離。

怎麼樣說性相俱離呢？啊，現在說啊，「小非定小」：小非定小，這個小，不一定是小；那麼小不一定是小，大也不一定是大，「故能容太虛而有餘」：這個一粒微塵裏頭，可以呀，包括太虛，而有餘，在這一粒微塵裏邊還有很多的空間。啊，這個太虛空裝到一粒微塵裏，還沒有滿！可是啊，這個微塵也沒有大，那個太虛空也沒有小。雖然它沒有小，可是在這一粒微塵裏邊裝著；這個微塵雖然沒有大，可是包括這個太虛空。

「以同大之無外故」：也啊，雖然這個「小」，也啊，和這個「大而無外」這個道理是一樣的，大之無外故。「大非定大」：大，也不一定都大，「故能入小塵而無間」：那麼大也不一定是大，所以它才能啊，雖然大而能入這個一粒微塵去，而無間，也沒有啊，障礙，沒有間隔。

為什麼呢？「以同小之無內故」：因為啊，這個太虛空也是小而無內，和這個小的再沒有那麼小的，這是一樣的。所以這小非定小，大非定大；這就是啊，教我們人離開這一切法，離開一切相，所以說「性相俱離」，要

離開，要沒有執著。

Door3_041-003

是則等太虛之微塵，含如塵之廣剎，有何難哉。舊經十住品云：金剛圍山數無量，悉能安置一毛端；欲知至大有小相，菩薩以是初發心。

「是則」：因為前邊這個道理呀，所說這個道理，那麼就「等太虛之微塵」：好像虛空有的微塵，「含如塵之廣剎」：那麼等啊，就是等於虛空，等於虛空裏邊的微塵，啊，它能啊，包容如塵之廣剎，好像啊，微塵那麼多的這個諸佛國土，那麼廣大的剎土，都在這個微塵裏邊包括著。

「有何難哉」：這根本呢，在凡夫上的見，是不可能的事情；怎麼一粒微塵，可以包容啊，像微塵那麼多的諸佛國土呢？啊，這是啊，做不到的！可是啊，這要在這個「事事無礙」這種境界上來講，就沒有困難，小可容大，啊，大不礙小，大呀，跑不了這個小的外邊去。

「舊經十住品云」：在這個舊經，就是以前翻譯的十住品，翻譯的這個華嚴經，在十住品呢，上面說，說，「金剛圍山數無量」：這金剛山呢，金

剛山和鐵圍山，這在這個香水海的裏邊，在這個須彌山的外邊，有七金山，這金剛山，也有鐵圍山。啊，數無量啊，這個金剛山，和鐵圍山呢，這個數量沒有數量，不知道有多少？

可是呢，「悉能安置一毛端」：這麼多無量無數這麼多的金剛鐵圍山，就把它呀，安放到啊，這個一個汗毛的梢上，汗毛的頭上。啊，你看，金剛山，鐵圍山那麼大，啊，放到一毛端，在這個一根汗毛啊，這個頭上。「欲知至大有小相」：你要知道啊，那個大裏邊有小的相，大上就有小的相，小上邊也有大的相，小大無礙，啊，這種的境界。「菩薩以是初發心」：這個初發心的菩薩，啊，就有這種的境界，有這種的智慧，能啊，明白這個大不礙小，小不礙大，這事事無礙的這種的道理。

一非定一，故能是一切；多非定多，故能是一。邊非定邊，故能即中；中非定中，故能即邊，延促靜亂等一一皆然。

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，這你再有修行，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？

三緣起相由者，謂大法界中緣起法海義門無量。約就圓宗，略舉十門，以釋前義。謂緣起法要具此十義緣方起故，闕則不成。

第三呢，「緣起相由者」：這個緣起呀，互相由藉，互相啊，幫助。這種的法呀，說的什麼呢？就是說的這個「大法界」：大法界，就是包括一切，「緣起法海」：這種因緣生起的這種法呀，猶如大海一樣，是無量無邊，所以說「義門無量」：這個義呀，它這個義理，也是無量；分開這個門呢，也有無量門；無量義又有無量門，門也無量，義也無量。

「約就圓宗」：就是啊，根據這個圓教這個宗旨，「略舉十門」：那麼簡簡單單簡略的舉出來有十個門；這個十個門呢，也就能生出無量門。「以釋前義」：那麼解釋前邊呢，這種的道理。

這是說什麼呢？就說啊，這個因緣生起這個法呀，要緊的這個法，「具此十義」：有啊，這個十種的意思。「緣方起故」：這種因緣呢，才能生出來；若是沒有這十義呢，沒有這十種的義理，這個緣就不能生起。所以說，「闕則不成」：要是啊，不具足這十種的義理，不能成這個圓宗的道理。

一諸緣各異義，謂大緣起中諸緣相望，要須體用各別，不相雜亂，方成緣起。若雜亂者，失本緣法，緣起不成；此則諸緣各各守自一位。文云：多中無一性，一亦無有多。

「一諸緣各異義」：這個緣呢，不是一種緣，是諸緣；諸緣呢，不同。好像啊，你種一個種子到地下，那麼它生出來，這也要啊，有種種的緣。什麼種種的緣呢？要有這個水的緣，又要有土的緣，又要有人呢，來工作的因緣，又要有一個時節的緣，有一個時候，時節的緣。

譬如，你在呀，冬天，你種東西，它就不會出，你想啊，它發芽，必須要在春天呢，種下這個種子，啊，它就出來了，這叫時節的緣。你單有時節，若沒有水的緣也不會出，沒有土的緣也不會出，沒有人工的緣也不會出；所以呀，所以必須要具足有這個水、土、人工、時節，這種種的因緣，才能生出來。所以呀，一，這個諸緣各異義，就不同啊；這個水的緣就不同人工的緣，人工的緣又不同這個土的緣，所以呀，各異義，不同的。

「謂大緣起中」：這個緣起呀，不是一個單單的小的緣起，是大緣起；這個大緣起，就是包括一切的緣了，所以呀，大緣起中；「諸緣相望」：那

麼這個大緣起裏邊呢，包羅一切的緣；那麼在這一切的緣呢，一切的因緣又相望，互相啊，有關係，互相啊，幫助的。

「要須體用各別」：雖然互相幫助啊，相望啊，諸緣相望，但是啊，也不能雜亂。要須體，體，每一緣有它的體，有它的用，啊，各別，那麼不同；

「不相雜亂」：那麼緣與緣呢，用與用啊，還不相雜亂，啊，不相雜亂，分別的很清楚，「方成緣起」：這麼樣子呢，才能啊，成為這一個緣的，因緣的生起這種的關係。

「若雜亂者」：假設呀，這諸緣呢，混合起來了，互相啊，分不清了，啊，都啊，彼緣此緣，此緣彼緣，啊，也分別不清了，就雜亂起來。也不知道是張三的緣，也不知道是李四的緣了，所以呀，這叫雜亂。「失本緣法」：就把它這個本位的這個緣法失去了，「緣起不成」：所以呀，這個就不能算為緣起的各異義這種的道理。

「此則諸緣各各守自一位」：每一種緣呢，它守自己的那個本位，自己那個位子，一點也不錯亂，也不雜亂。「文云」：在那個文裏邊呢，有這麼兩句說的，說的很好的。「多中無一性」：說這個「多」裏邊呢，無一性，沒有一種性；那麼就是多性了？「一亦無有多」：這個「一」裏邊呢，也

沒有多性，就是啊，分的很清楚；雖然多呢，啊，沒有一種性它是雜亂的。

所以每一種性啊，也不會和其它的那個性相雜亂，所以說，一亦無有多。

Door3_043-005

二互徧相資義，謂此諸緣要互相徧應方成緣起；如一緣徧應多緣，各與彼多全為一故。此一則具多箇一也。若此一緣不具多一，即資應不徧，不成緣起；此則一一各具一切。下文云：知以一故眾，知以眾故一。

這個華嚴經的道理，就是講來講去，講去講來，這個意思啊，是重重無盡；這樣子講一講，那樣又講一講，說啊，互相異義。

這個第二呢，又「互相資義」：資，就是幫助。雖然不同，各各不同，但是可各各互相幫助，互徧相資義。這個一呀，也徧於多，多也徧於一；一，就是多中之一；多，就是一中之多，所以叫互徧相資義。互徧，義，就是徧一切，一切也徧於一，這叫互徧。相資，啊，你幫助我，我幫助你，互相幫助，互相資助。啊，你雖然呢，是和我不同，但是啊，可是幫助我；我和你也沒有變成一個，可是我又能幫助你，這互相資義。

「謂此諸緣要互相徧應方成緣起」：說這一切的緣呢，要互相徧應；這一緣徧一切緣，一切緣也徧於一緣，那麼互相啊，資助；方成緣起，這個才是緣起。

啊，講到這個地方啊，我本來又有個問題想問一問各位，但是我知道啊，一問，有的人心裡就會跳起來，啊，這個定力就跑了，所以暫時就不問了！

「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！

「若此一緣不具多一」：這個一個緣呢，若不具多一呀，「即資應不徧」：這就不能啊，互徧呢，相資，這個不成了，「不成緣起」：不成啊，這種互徧相資的緣起。「此則一一各具一切」：那麼這個就是什麼道理？就是一一各具一切，那麼每一個一，就具足一切了；每個一切，也只是啊，從一成就的。

我們為什麼有這麼多人？因為一個一個的，湊的；一個一，兩個一，三個一，四個一，這麼多，所以呀，才有幾十個人。

啊，「下文云」：下邊那個文呢，又說了。說，「知以一故眾」：知道啊，以一，才能啊，成就這個多；眾，就是多了；啊，「知以眾故一」：也知道啊，這個雖然眾多，也是由一所成就的。

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。

Door3_044-006

三俱存無礙義，謂凡是一緣，要具前二，方成緣起。以要住自一，方能徧應，徧應多緣，方是一故。是故唯一多一，自在無礙。

這第三呢，是「俱存義」：俱存，就是前邊呢，所講這個兩種的道理，啊，互相啊，無礙，互相啊，存在。所說的，「凡是一緣」：啊，不論是什麼事情，一緣；「要具前二」：要有前邊呢，這兩種的道理，「方成緣起」：這才啊，能成就這個緣起。

「是以要住自一」：因為這個，所以呀，所以要住自一，自一呀，就是這個「一」；「方能徧應」：有自己這個一，才能徧應其它的一。那麼「徧應多緣」：就徧應其它的一，「方是一故」：這個才是一。「是故」：因

為這個，所以「唯一多一」：唯獨的就一個一，或者多一，「自在無礙」：這種的道理呢，自在無礙；多一，和一個一；多不礙一，一不礙多。那麼多一，和一個一呀，這自在無礙。

鎔融有其六句，一或舉體全住，是唯一也。或舉體徧應，是多一也。或俱存，或雙泯，或總合，或全離，皆思之可見。文云：諸法無所依，但從和合起。

前邊所說這個俱存無礙的道理，也就是多不礙一，一不礙多；你說它是一就是一，你說它是多就是多，自在無礙。「鎔融有其六句」：要是能鎔融這個道理，可以呀，也像前邊所說那個六句似的，是一樣的。

「一或舉體全住」：或呀，舉體，這就是一個，舉體全住；「是唯一也」。這個二呢，「或舉體徧應」：那麼每一個一呀，都徧應一切，「是多一也」：這就叫多一，只是兩種的道理。「或俱存」：或者一多無礙，那麼一也存在，多也存在，啊，這是俱存；也就是唯一也徧應，也徧應，也唯一，這是俱存。

「或雙泯」：或者一也沒有了，多也不存在，雙泯。「或總合」：或者總

前邊這四個意思啊，把它合起來。「或全離」：或者呀，把前邊這五句啊，都沒有了，都離開它。「皆思之可見」：那麼這個道理呀，你想一想啊，就可明白了。

「文云」：在這個文裏邊呢，這樣說，「諸法無所依」：這個諸法呀，沒有所依的一個體，「但從和合起」：它是啊，從眾緣和合而起的。怎麼叫眾緣和合而起的呢？這一個緣呢，是不能成功的，所以要有多種的緣。

昨天沒有講，好像你種一個種子，有水的緣、土的緣、人工的緣、這個時節的緣，要這種種的緣，要和合起，諸法無所依，就是沒有本體；啊，但從和合起，從這個眾緣和合而生起。

好像我們講這個識，這個八識，啊，眼識，有眼的緣；耳識，就有耳的緣；鼻識，有鼻的緣，鼻識的緣；舌識，有舌識的緣；身識，有身識的緣；意識，有意識的緣；第七識，有第七識的緣；第八識，有第八識的緣；各有所緣。在講楞嚴經上啊，已經講過這個，不知道啊，還有沒有人記得？那麼等一等啊，我們研究研究這個問題！果普，你說這個眼，有多少緣？眼呢，有多少緣？眼識有多少緣生出來的？

眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、第七識、第八識；這個識啊，不是一種緣生出來這個識，都有種種的緣生出來的。我們先講這個眼識，眼識九緣生。這個(果詹)說是三個，那是錯的，你根本他就不知道是多少個緣？這個第七識識才是三，第七識是三種緣生出來的。

眼識九緣生，耳識唯從八，鼻舌身三七，後三五三四；從頭各增一。這是在講楞嚴經的時候，講過了；那麼沒有聽過楞嚴經的，那忘了，根本就是平常事，根本就不知道，沒聽過？聽過楞嚴經的人，不應該把它忘，這是很要緊的！

那麼先講一講這個眼，「眼識九緣生」，這個緣。這九緣，第一的，所具的這個緣，有這個「明緣」，你若不明了，就看不見；看不見，生不出這個緣了。

第二呢，「空緣」：你若有一個空間，這個才能生出這個眼識，空緣，空的因緣。明的因緣，空的因緣，這是兩個了。

第三個呢，是什麼，有人知道嗎？第三個是什麼呢？要有這個「根緣」，這個根，眼根根緣。

第四種緣叫什麼呢？「境緣」，要有這個境界，你前邊看見這個柱子，這是個境界，哦，這生出，喔，這是個柱子，生出這種識來，這是境界的緣。

第幾了？講到第幾了？這個境緣是第五個，第四個。那麼第五個是什麼？講了沒講？我講沒講？那我是不知道怎麼講？哈！

啊，第五啊，我猜一猜看是什麼？喔，是作意，第五是作意，這個想起來了，這作意，「作意緣」，你譬如你若不作意，你這個眼識啊，也就不能生出來，遇著這種境界你要作意；一作意，哦！

那個作意，這個羅漢呢，想要知道宿命通，要作意。菩薩呢，就不需要作意。那麼這個第五種緣呢，就是作意的緣，你若一作意，才能啊，這個眼識才能具足，這個是第五。

第六呢，就「分別依」，（這個依，就是皈依的那個依），這個依呢，就是依靠著，依賴著；又要有一種分別，才能啊，生出這種眼識，眼識才能生

出來；你要沒能分別，眼識也就不具足，第六。

第七是什麼？種子，你在什麼的方找來的？第八呢，第九呢，還有兩個，那你這個在什麼的方找來的？啊，那你有神通！可惜這個神通有一半，還不是完全。

第七呀，不是種子，是什麼呢？叫「染淨依」，染，就是染污；淨，就是啊，清淨。這就是啊，在這個第七識裏頭，有這種染；那麼這個眼識呢，也有這種染境的依，有染緣、有淨緣，具足這個染淨緣。

第八，第八是什麼有人知道嗎？那麼第九是什麼？就算你第八是種子，第九呢？噢，誰作意觀察一下，看看怎麼樣？這個神通，用的，不用的！不錯這個種子是第九，第九種的緣是種子，種子依。

那麼第八呢，第八丟了，你們有誰知道第八是什麼，有人想起來沒有？一定要想起來，不想起來我們今天就不要，這個講經法會就不要散，要在這想！哈哈！根本依，第八是根本依，我們今天的這個法會還可以散，因為想起來。「根本依」，這個這種根本的依。

第九呢，就是「種子依」。這是眼識九緣生。

那麼耳識呢，多少緣呢，有人知道嗎？我方才以經講過，不過我看看你們忘了沒忘？多少？八個。八個都是什麼？哦，你知道八個，你也不知道是什麼？有人知道這八個是什麼嗎？耳識八緣生，對的，真的，這是真的，我這個不是說假的，真的，沒有這個明，因為耳朵不需要看，所以呀，不需要這個明，不需要這個明，這是，是這樣子，就少一個明緣，就少一個明緣，其餘的這個八種緣呢，就是方才所講的這八種。

這個鼻舌身，鼻識有多少緣？有七個，那是都是哪七個？那你說它是哪七個？是這個少了一個明，少了一個空，所以這「鼻舌身三七」，第三個都是七緣生，這叫七緣生。

這個意，意是幾緣生啊？五個，都是什麼？是啊，五種的緣生；這個七識啊，有三種；八識，是四個。「後三五三四」：「後三」，就是第六識、第七識、第八識。「五、三、四」，就是第六意識是五緣所生，是根緣、境緣、作意緣、根本依緣、種子依緣；第七末那識是三緣所生，是作意緣、根本依緣、種子依緣；第八阿賴耶識是四緣所生，是境緣、作意緣、染淨依緣、種子依緣。

Door3_046-008

此上三門，總明緣起本法竟。

在前邊呢，所講這三個門，這三個門呢，就是俱存無礙門，這個互徧相資門，和這個諸緣各異門，各異門，這種的道理，前邊呢，所說的。

「此上三門，總明緣起本法竟」：就是啊，總括起來，說明了這個因緣的生起這種道理；本法，這個本位的這個法；竟，就是說完了。

四異體相入義，謂諸門力用遞相依持互形奪故，各有全有力全無力義，緣起方成。

這個第四啊，講「異體」：異體，就是不同的體，「相入義」：雖然不同而可以相入，相入，有這種的義理；雖然相入，可是啊，還是不雜亂。這所說的「諸門」：這所有的這個門，「力用」：這每一門的還有它的力，有它的用，「遞相依持」：這個力和用啊，遞相依持，互相啊，依持，你依持我，我依持你，遞相依持，就是啊，這個甲傳遞乙，乙又傳給丙，丙

傳給丁；甲、乙、丙、丁這麼互相傳遞。就好像啊，遞這個信似的。

好像那個郵差呀，拿這個信遞給你，這叫遞；遞，這是啊，這一門遞給那一門，那一門又轉遞給那一門，互相遞。互相遞呀，遞什麼呢？遞這個「力用」。「依持」，就是啊，互相能依賴，而這個保持這種的力用。

「互形奪故」：那麼這遞給，這一門遞給那一門，或者這一門呢，就好像沒有似的；雖然好像沒有，但是啊，還仍然存在的，這叫啊，互相形奪；形，把它那個形給奪去了，這是相入；相入啊，就好像沒有了，實際上還有。那麼這個「沒有」，是因為它那個力量薄了，沒有力了，所以呀，它這個形啊，就隱起來；那有力的呢，就現出來。

好像啊，這個燈，和這個影一樣，那個燈的力量大，那個黑暗影子就沒有了；那黑暗的影子若力量大，燈光力量小，啊，就變成黑的。我們這這是用這光管，要是一百度的光管，啊，這有更光明很多；現在因為啊，這光管沒有那麼多的度數，所以呀，有的地方啊，就還很黑暗的，這叫啊，互形奪故。

互形奪故，你要光大了，黑暗就沒有；黑暗若多了，光又暗了，這叫互相

奪；並不是沒有，但是就它那個力量大，把它就給壓住了。

「有全有力」：全有力啊，「全無力」：有這一個門呢，有力量；有這一個門呢，沒有力量。譬如這個因沒有力，這個緣有力，那個因呢，就現不出來；或者因有力量，緣沒有力量，緣又現不出來，這叫全有力，全無力。

「緣起方成」：這種的緣起呀，才能成就。

如論云：因不生，緣生故；緣不生，自因生故。

這個註解這個抄上啊，這個又說，「中論云」，這個就是啊，在中論上有這麼幾句話說，「諸法自性，不在於緣」，所以呀，它因不生；那麼在緣裏嗎？緣也不生，這是說緣生故，「因不生，緣生故」。那麼這說，在緣中？這個因，說是這個因呢，它如果若有自性，就不應該呀，藉著這個眾緣來生；因它若不生，這個緣呢，生，也是不對，所以說，「不應該假眾緣」。

那麼既然呢，假藉這個眾緣了，在自性應在緣中，這個因的性啊，應該在這個緣的裏邊；「緣中求自性不可得」，但是你在這個緣裏你再邊若找，你找一找這個自性，不可得，也沒有，「故無自性生」，所以呀，就沒有

自性生。

在下一句又這麼說了，前一句啊，是「以緣破自」，用這個緣呢，來破這個因。這個以這個因呢，來破緣，所以就說，故云，「緣不生，自因生」：緣不生，這個下一句說，緣不生，自因生。

這是說的什麼呢？說，「若他生，則但有緣即應能生」，有緣就應該生了，不用這個因。「不合假於自因」，不合呀，就是不應該，不應該呀，假藉自己這個因，這個自性；「今假於因」，現在呀，既然假藉這個自己的這個因，生出了，「明非他生也」，這不是啊，那個緣生。這就互相破，也說那個因，單因也不能生，單緣也不能生，要這個因緣和合。這個就是前邊這個意思啊，就是一體相悟，這個意思就是一體相悟，離開就不成。

前邊那個遞相依持互形奪故，不過一個全有力，一個全沒有力；那個全有力呢，就好像是它生；全沒有力呢，就好像它不生。

Door3_047-009

若各唯有力，無無力，則有多果過，一一各生故。若各唯無力，無有力，

則有無果過，以同非緣，俱不生故。

在上邊這一段，說的中論裏邊的這個「因不生，緣生故；緣不生，自因生故」，這就是說的有的有力，有的沒有力。

所以呀，這一段，「若各唯有力」：若是啊，說這個因，和這果，都有力量，「無無力」：沒有啊，力量不夠的。「則有多果過」：都是有力，因也有力，果也有力，那因果，都會生。因果啊，俱生，所以這有啊，這個因、緣都是俱生啊，這就有多果過。

好像你這個因，作為種子；這個緣，就要有水緣、土緣、人工緣，和這個時節的因緣；多果過，那麼這樣子，就應該生出五種的果，這叫多果。因為它都有力，因也有力，緣也有力；那麼都有力啊，就應該啊，都有這種果，所以呀，這叫多果過。為什麼呢？這說呀，「一一各生故」：那麼種子也生，土也生，是水也生，人工也生，這個時節也生，各生故。

「若各唯無力」：假設若是啊，這個因也沒有力，緣也沒有力，啊，無有力，每一種啊，都沒有力；沒有力，就不能生了。就好像這個種子，你把它種到石頭上，它不會生的；你或者把它種到火裏頭，它也不會生；你或

者把這個種子啊，種到金子上，它也不會生；你或者種到鐵上，它也不會生；這叫啊，無力，沒有力量啊，來幫助這種因，或者因幫助緣。

這個種子，你種到這個石頭、火、金、鐵等等的，這沒有這個水土的因緣，它就不會生，這叫無力，全無力，各唯無力，沒有力量。「則有無果過」：那麼這個前邊那是個多果，因也有力，緣也有力，這會變成多果的過。那麼現在因也無力，果也無力，就變成無果過，又有了過了，沒有果，不會呀，有結果。所以呀，「以同非緣，俱不生故」：因為啊，這沒有緣，因也沒有有力，緣也沒有有力來幫助它，俱不生故，所以呀，這種的因緣都不會生的，不會成就的。

是故緣起要互相依，具力無力，如闕一緣，一切不成，餘亦如是。

「是故」：因為這個，所以「是故緣起要互相依」：這個因緣呢，生起，要互相啊，有依藉的這個力量。所以說「因不生，緣生」，因，它若是無力，緣有力，就會生的；「緣不生，自因生」，那麼緣若沒有力，這個因它自己也會有這種的緣的生起。

「具力呢」：就是有力，「無力呢」：就是無力。「如闕一緣，一切不成，

餘亦如是」：具力呢，就是有力；無力呢，就是無力。那麼你具有力也不可以生，具有力就有多果的錯誤；若是具無力，就有啊，沒有果的這種錯誤。你呀，就應該呀，都有這個果。如果全沒有力，就沒有果了。好像這個種子，種到啊，這個石頭上、火上、或者金子上，或者銅鐵上，這是啊，沒有這種的生長的這種的力量。

所以如闕一緣，若假設呀，沒有這個一緣，也沒有二緣，也沒有三緣，的話，一都沒有了，所以二三更沒有。那麼若沒有二三呢，一也不成了，所以一切不成，沒有一，缺一，不成。這不成啊，餘亦如是，那麼其餘的道理呀，也都是啊，好像這個道理一樣。

Door3_048-010

是故一能持多，一是有力，能持於多；多依於一，多是無力，潛入一內。

由一有力，必不與多有力俱，是故無有一而不攝多也。

「是故」：因為這個，所以「一能持多」：這個一呀，才能攝持多，這個一能攝多。「一是有力」：因為這個一呀，是一個有力，「能持於多」：這個多呀，都被這個一呀，所攝持。「多依於一」：這個多啊，是依靠著

這個一，依賴這個一。「多是無力」：所以因為它啊，依賴這個一，這個一就是有力；多呢，就是無力。那麼無力呢，「潛入一內」：它呀，就被這個一所攝持，所以潛入一內。

「由一有力」：因為啊，由於這個一，它啊，有力量，「必不與多有力俱」：那麼因為它一有力啊，所以它必定不許可這個多呀，有力量，和它一起來啊，並立著。「是故無有一而不攝多也」：因為這個道理呀，因為一有力的緣故，所以這個一呀，就能攝於多。

由多無力，必不與一無俱，是故無有多而不入一也。如一持多依既爾，多持一依亦然，反上思之。

「由多無力」：因為啊，這個多沒有力的緣故，「必不與一無俱」：因為多沒有力，它也不許可呀，令這個一也沒有力；必須要一個有力，一個無力，這種的因緣才會生出來俱。「是故」：因為這個，所以「無有多而不入一也」：沒有啊，這個多，沒有力，而不入於啊，這個一有力的。

「如一持多依既爾」：現在這個一是有力，多啊，是無力，依靠於這個一；既爾，既然是這樣子「多持一依亦然」：這個多有力呀，這個一沒有力，

也是這樣子，也像這個道理一樣一樣的。「反上思之」：你呀，啊，反覆上邊這個道理，你想一想就會明白了。

如一望多，有依有持，全力無力，常含多在己中，潛入己在多中，同時無礙。多望於一，當知亦爾。

「如一望多，有依有持」：好像這個一望於多，由這個一來看多；有依有持，那麼這個多就是依，一就是持；一持於多，多依於一。「全力無力」：一呢，就是全力；多，就是無力。因為這種的道理，所以呀，「常含多在己中」：這個多呀，就收歸這個一中了，這個己就是個一。

「潛入己在多中」：啊，如果潛入呢，就這個一也在多裏邊。「同時無礙」：不是啊，這個一只可以攝於多，多就不可攝於一，這個同時啊，有這種無礙的境界。「多望於一」：由這個多，來呀，望這個一，「當知亦爾」：你呀，就應該明白了，也是這種道理。

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，就是有能力。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，又變成有能力；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，它雖然有能力，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，有能力、沒有能力，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。

所以呀，方才講這一段經文，與這個道理啊，好像有多少這麼關係似的，所以我說一說啊，你們各位或者就會開悟；不過開悟是開悟，開悟不要哈哈大笑，不要笑哈哈的那麼樣子。

Door3_049-011

俱存雙泯，二句無礙，思之。

「俱存雙泯」：這也是啊，前邊那個六句啊，個意思。

在這個第一句，就是啊，所說的那個一能攝多這個道理，第一句。

第二句呢，就是多能攝一，多攝一，這是第二句。

第三句呢，就是俱存，多也攝一，一也攝多，多一不二。

第四句呢，就是雙泯，也沒有多，也沒有一。這種啊，這四句了。

那麼把前邊這四句合起來，是第五句。

又把它前都空了，第六句。

那麼這個道理啊，和前邊所說這六句是一樣的。

五異體相即義，謂諸緣相望，全體形奪；有有體無體義，緣起方成。

第五啊，是「異體相即義」：異體，就是不同的這種體。什麼是不同的呢？這個多與少是不同，長與短是不同，啊，有與無是不同。雖然不同，可能相即，所以呀，這叫異體相即義。雖然不同啊，可能啊，彼此無礙，多就是一，一就是多；長就是短，短也就是長；有野就是無，無也就是有，這個相即。

這是說的什麼呢？說，「諸緣相望」：譬如這個一，和二相望，「全體形奪」：那麼這個一，要是有力，二啊，就顯現不出來了，它這個形相奪去；二要是有力，這個一呀，也就是這個形啊，被這二奪去。所以有力量的，就奪這個沒有力量。

所以說，「有有體」：有這個有體的，「有無體的」：有力呢，就是有體；沒有力量，就無體；這個義。「緣起方成」：那麼這種的因緣生起呀，這種道理才能成立。如果不是這樣子呢，它這個道理就立不住，就不能成立。

講到這個形奪，就是形相，有形相的，這個有形相，並不是一定有形相，是啊，譬喻，譬喻這個緣呢，這個形相，這個緣的形相，它是一個能起的這個緣。所起的呢，能起的這個緣，它有個形，這個緣的形；那麼所起的

呢，是這個緣所起的，它啊，沒有體，這是被這個緣的形所奪了，所以這叫形奪。你現在懂了沒懂？(懂)。

Door3_050-012

若闕一緣，餘不成起故，緣義則壞。得此一緣，令一切成起所起成故，緣義方立。

前邊所說這個道理，就是說的這個一多的。「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(○)，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。

啊，我再說一點玄妙的東西給你們聽一聽，啊，你看那個車它怎麼能走？
它因為有少少的那個「一」的表現，那個車弧輪，啊，變成一個零(○)，
啊，它就會轉，一轉，它就會跑，唉，我們人可惜沒有能用那個零(○)，
你若會用那個零(○)啊，那不用坐飛機就會飛，就會這麼妙！

那個飛機它為什麼會飛？也就因為它會用那個少少那個零(○)；飛機有飛機弧輪，輪船也有那個輪船的那個輪；這都是得到這個零(○)的一點點的好處，沒有完全得到，你說妙不妙？就是這樣。人的腳上要長那麼兩個輪，也就不要走路，這麼一滾，就跑很遠！

Door3_051-013

是故一緣是能起能成故有體，多緣是所起所成故無體。由一有體不得與多有體俱，多無體必不得與一無體俱。是故無有不多之一，無有不一之多。
一多既爾，多一亦然，反上思之。

這說的這個緣法，因緣這種法。

「是故」：是因為上邊這個道理，故，是所以；所以呀，「一緣」：這個

「一」的緣生起。它是啊，能生起，是能成的，成就這種的因緣，能生起這種，能成就這種因緣；有這個一呀，才能有這個能生起，能成就；所以它「有體」：這個體呀，就是有所依據，有所本，有一個根，所以說有體。

「多緣」：這個多緣呢，是由這個一緣，而生出來的多緣，多；那麼所以叫啊，「所起所成」：它啊，是由這個一所起的，一緣所成就的，所以呀，它啊，沒有什麼根。這個有體，和無體，有根，和沒有根，也就是有力，沒有力，它沒有力，沒有力；它要聽這個一來招呼，聽這個一呀，來支配，所以叫啊，「無體」。

因為由這個「一」有體的緣故，「不得與多有體俱」：這個一，它是有力量，但是這個多呢，就不能有力量；要是多也有力量，就有多果的過了。所以說，一有體不得與多有體俱，不能同時啊，都有力。

「多無體」：那麼這個多沒有體，也不能這個和這個一沒有體，同時俱，完全都沒有體，沒有力量，同時啊，都一樣。「是故」：因為前邊所說這種的道理，「無有不多之一」：那個多呀，就是多一，沒有不是啊，多的一。這個怎麼叫多呢？是啊，這麼一個一個聚匯到一起，這叫多一。「無有不一之多」：沒有啊，不是一個緣，一種的緣，而啊，生出啊，很多種

的緣，所以呀，叫無有不一之多。

「一多既爾」：這一和多，由這個一，生出這個多緣，一緣生出多緣，既然是這樣子，這個道理是這樣子。那麼要返回來講，「多一」：又怎麼樣子呢？「亦然」：也是這個道理。這個緣呢，所以叫眾緣和合；可是不能啊，完全都有力；有一個緣有力呀，其餘的緣呢，這是幫助這個有力的。所以多一亦然，也是這個樣子。「反上思之」：你呀，再回來，和上邊所說這個道理，來比較比較，來呀，想一想，就會明白這個道理。

Door3_052-014 57.華嚴經疏懸談淺釋-第三門-宣化上人

如一望多有有體無體，故能攝他同己，廢己同他，同時無礙。多望於一當知亦爾，準前思之。

那麼前邊所講這個道理，你要是用這一種的因，來呀，比較多種的緣，一望於多。「有有體」：那麼就有啊，有力量的體，就有啊，沒有力量的這個體。有力量的，就可以號令那個沒有力量的；這個沒有力量的，就要聽這個有力量的這個號令。號令，就是招呼。

所以因為它有力量，所以能以呀，「攝他同己」：把其他這個緣呢，都攝為自己的緣，來幫助自己，這叫攝他同己。若自己沒有力量呢，「廢己」：廢己呀，把自己這個力量沒有了，自己沒有力量；「同他」：就要啊，跟著那個有力量這個緣去了，廢己同他。「同時無礙」：這個不是啊，說攝他的時候，和這個廢己，就分開這個時間，不是的；同時也攝他，同時也廢己，在這個同時，互相無礙。

這種的境界，昨天說過，說這個納無量劫為一念，也就縮短了這無量劫為一念；延一念為無量劫。一念怎麼就可以有成無量劫呢？無量劫又怎麼能變成一念呢？這就是同時無礙的境界；同時可以把未來的作為過去，也無礙；同時呢，過去有可以作未來，也無礙；同時過去和未來有可以作現在，又無礙。這說呀，所謂：「三際求心心不有」，過去、現在、未來，你找這個心呢，沒有，這叫同時無礙。

好像你人作夢，啊，在這個作夢啊，又當官了，又發財了，啊！或者有作皇帝了，甚至於啊，成了神仙。等醒了，噢，就是很短的一個時間，在夢裏邊做了那麼多事情，陞官，發財呀，所有的，啊，都是真的，在夢裏頭覺得這都是真的，發財也是真的，陞官也是真的，做皇帝也是真的，成了神仙也是真的；醒了，原來是個夢！

那麼能以呀，把這過去，現在，未來，互相啊，搬家；那麼這也啊，好像在夢中啊，這個境界是一樣的，啊，夢裏頭，夢見吃好東西，越吃越想吃，越吃越想吃，啊，把這個肚子吃的都脹起來了；啊！還要吃，結果，飽的受不了了，把這個夢也醒了；夢醒的時候這個肚子真脹起來。那麼這個同時無礙，也就這樣子。

這個前邊講這個道理是一望於多，那麼「多望於一呢」：也是這樣子，也和這個一望於多是一個樣，「當知亦爾」：應該知道也是這樣子。「準前思之」：準，就是啊，以前邊那個作標準，前邊那個道理，和前邊講那個道理是一樣的，這叫準前；思之，你呀，研究研究就明白了。

Door3_053-015

俱存雙泯，二句無礙，亦思之可見。六體用雙融義，謂諸緣法，要力用交涉全體融合方成緣起。

這「俱存雙泯」：也就是啊，前邊所講那個六句的意思。「二句無礙，亦思之可見」：和前邊那個意思是一樣的，不必再講。「六體用雙融義」：

這個體，就是本體；用，就是力用；這個力用，和本體，雙融，互相融合。

「謂諸緣法」：這是說的什麼呢？這是說的，這個因緣呢，一切因緣法，因緣諸法，「要力用交涉」：那麼應該呀，它這個力用，和這個體呀，交涉，互相這麼融合，「全體融合」。這個「方成緣起」：才能啊，成為這個緣起。如果要不是那麼互相融合呢，緣起就不能成。

是故圓通亦有六句，一以體無不用故。舉體全用，則唯有相入無相即義。
二以用無不體故，舉用全體，則唯有相即無相入也。三歸體之用不礙用，
全用之體不失體，是則無礙雙存，亦入亦即，自在俱現。

在前邊所講這種的無礙的道理，所以呀，這個「圓通」：無礙就是圓通了，是圓滿通達。那麼圓通，其中又有這個「六句」：這個六句的說法是怎麼說呢？第一句，「一以體無不用」：這個有體呀，一定要有用，沒有體呀，也沒有用。這個體，就譬如我們這個人，有一個身體，你有了這個身體，然後啊，你才可以呀，去做事情；或者做善，或者做惡，或者吃飯，或者穿衣服，或者睡覺，這眼前的這些個問題，這都是個「用」。

要沒有這個人呢，這些個用就都沒有了，也不要吃飯了，也不要穿衣服了，也不要睡覺，也不要做善，也沒有做惡了。因為什麼呢？沒有這個「體」

了。沒有這個體，所以就沒有用；有體，一定有用。可是這個體用啊，啊，

「故舉體全用」：舉體呀，也就是這個全體，也就是全用。

「則唯有相入，無相即義」：相入，入啊，就是入到這個裏邊；即呢，就是不需要入到這個裏邊，這個用好像沒有，實際上還是有。「相即」就是不需要入到這個裏邊，即用即體，即體即用，這是即。相入呢，就把這個用啊，好像沒有，整個體也就是這個用，所以呀，這唯有相入，無相即義，不是啊，這個即用即體這個意思。

「二以用無不體故」：第二，你這個用啊，有用必須要有體；用就是體，所以說「舉用全體」：你舉出這個用，那個全體也就彰明出來，也就顯露出來。「則唯有相即，無相入也」：這個呢，這個意思，就叫相即，即用即體，即體即用，不是相入義。不是啊，好像我們這個人沒有做什麼事情，這就是啊，只相入了，沒有相即。那麼你在這做事情，也就是你這個身體做出這個事情，即體即用；若沒有這個身體，沒有這個用。所以這道理呀，啊，是這樣子的。

「三歸體之用不礙用」：第三，歸體之用，那個用啊，歸到這個本體上；可是不礙用，你啊，還是啊，你用的時候還一樣用；它雖然相入了，但是

你用的時候就可以無礙，沒有障礙。「全用之體不失體」：你全這個用，全體大用，這叫全用之體不失體。不是說呀，只有這個用啊，把這個體又沒有了；這體用啊，俱存的，有體就有用，有用也就有體，這體用不二。

「是則無礙雙存」：所以這說無礙雙存，有用就有體，有體就有用。啊，「亦入亦即」：也可以說入，也可以說是即，也可以說是相入，也可以說是相即，「自在俱現」：這是啊，一種自在無礙的體用。

Door3_054-016

四全用之體體泯，全體之用用亡，非即非入，圓融一味。五合前四句同一緣起無礙俱存。六泯前五句絕待離言冥同性海。

第四句，怎麼樣說呢？「全用之體體泯」：是說全用的這個體，體呀，沒有了。怎麼樣沒有的呢？因為這個用全了；用全，體就完了，體沒有了，全體之用，用亡；那麼若是按著本體來講，全體那個用，用也沒有了。所以這一句呢，又說，「非即非入」：也不是即用即體，也不是啊，體入用，用入體；都不是。「圓融一味」：這個時候啊，啊，體用圓融無礙，所以你說它是即，也不可以；說它是入，又不可以。為什麼呢？它圓融一味，

沒有分別了。

「五合前四句」：第五句啊，是這麼說的，說啊，把前四句合到一起。「同一緣起」：這都是啊，由一個緣而生起的，「無礙俱存」：所以呀，前邊圓融無礙，俱可以存在，這第五句。

六句呢，「泯前五句」：把前邊那五句都沒有了。為什麼呢？絕待離言：離言絕相，絕待，也就是絕相，沒有相了，絕對待了，離言說相；就是啊，「言語道斷，心行處滅」，沒有話可說了，也沒有事情可做了，啊，非體非用，泯了，沒有了。怎麼樣沒有的呢？**你到這個沒有的時候，自然就會明白了。**

所以叫「冥同性海」：冥，這個冥啊，就是冥冥中，冥冥中呢，和這個性海相同了；性海，這個和性海相同了，所以呀，什麼話都沒有了，絕對待，對待沒有了，就是個「一」。這個一呀，怎麼不叫一又叫性海呢？就是那個零(○)。那個零(○)啊，就是那個性海，冥同性海，啊，就是和這個零(○)合而為一了。怎麼合而為一的呢？你修行啊，修行到這種境界上，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。為什麼是這個呢？這個它因為是個零(〇)；零(〇)，啊，就是包羅萬有，所以叫一個「海」。可是啊，講是容易講啊，做到這種的功夫不容易的！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。不能冥同性海，那麼有什麼害處？就是顛倒，從早晨到晚間，都是顛顛倒倒打妄想。你若冥同性海又怎麼樣呢？就沒有妄想了，連話都離了，你看，「絕待離言」，哪還有什麼妄想？你們各位想一想看，絕待離言，還有什麼妄想？所以叫冥同性海。

此上三門，於初異體門顯義理竟。七同體相入義，謂前一緣所有多一，與彼一緣體無別故，名為同體。

「此上三門」：前邊呢，所講這三種門。「於初異體門」：在這個最初這個異體門裏邊，「顯義理竟」：顯呢，顯現出來啊，這個意義，和這個道理，已經完了。「七同體相入義」：第七門，講的同體，同體，這都是一樣的；相入，相入啊，啊，就沒有分別。

這又是怎麼樣說法呢？說的「前一緣所有多一」：這個一緣呢，一種緣，說這個多的緣，一緣和多緣呢，的一；「與彼一緣體無別故」：那麼好像

十個一，這十個一，都是一樣的，都是一個。這本來最初有一個一、兩個一、三個一、四個一、五個一，到十個一上；十個一，是多了，可是都和這一個「一」是一樣的。所以叫啊，與彼一緣體無別故，沒有什麼分別。

「名為同體」：所以都是一樣叫同體；這同體相入的意思就是這個道理。

Door3_055-017

又由此一緣應多緣故有此多一，所應多緣既相即入，令此多一亦有即入也。

：那麼前邊呢，那個意思還沒有講完全，所以呀，再補充一下，再說一說，所以「又由此一緣應多緣故」：因為由一個因緣，啊，相應這個多種因緣的緣故，「有此多一」：所以呀，就有了很多的一緣。「所應多緣」：這一緣，和多緣，相應的這個多緣，「既相即入」：這就是啊，互相即，互相入，相即相入；啊，那麼相即相入，這個一和多，多和一，互相相即互相入。「令此多一亦有即入」：令這個多種的一的緣呢，也互相啊，即，互相入。

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。

Door3_056-018

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！要怎麼樣子呢？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。

那麼智慧又怎麼樣有的呢？修道修的，開智慧，不錯。你首先呢，就要啊，修戒律！戒律守得圓滿了，你就會生出定力；定力深了，你就會生出慧力。我們現在打禪七就是在「修定」。你有定力了，打坐也不怕痛了，也不怕苦了，坐幾個鐘頭也沒有問題了，心裏清清楚楚、明明了了；好像那水似的，由上邊一看，就看到底下，一粒微塵也沒有了。在水上邊和水底下都沒有微塵了，猶如明鏡一樣的，那你智慧光就會現出來了；智慧光現出來了，無明打破了，就恢復本有的清淨本元妙真如性了。

Door3_057-019-Bu Jiung

(上人弟子念)先明相入，謂一緣有力能持多一；多一無力依彼一緣。是故一能攝多，多便入一，一入多攝，反上應知。餘義餘句，準前思之。

先明相入：首先說明相入的道理。謂一緣有力，能持多一：說是一有力，多無力，所以一能攝多，多就入於一裏邊。多就是其餘的九個一，一就是

本有的一個一；所以一緣有力量，能攝持多緣，多一無力，依彼一緣：多緣沒有力量，就依入在一緣裏邊。是故一能攝多、多便入一：因為這種緣故，所以一能攝多，多就入到一的裏邊。

一入多攝，反上應知：如果多一有力，本一無力，這時，多一就攝持本一，本一就入多一之中。這種道理，和上邊相同，應該知道的。

餘義餘句，準前思之：「餘義」就是本一望於多一，有持、有依，全力、無力。所以常含多一在己一之中，潛入本一在多一之中，沒有障礙。多一望於本一，也有持、有依，全力、無力。所、能常含本一在多一之中，潛入多一在本一之內，也無障礙。「餘句」就是在前邊異體門中，俱存、雙泯等四句、六句相同的道理。準照前義思之，就明白了！所以不繁說。

八同體相即義。謂前一緣所具多一，亦有有體、無體之義，故亦相即。以多一無體，由本一成，多即一也；由本一有體，能作多一，令一攝多。

(八)同體相即義：第八門，是說同體相即的道理。「同體」就是相同的體，「相即」是彼此相合，沒有分別；好像波就是水，水就是波一樣的道理。謂前一緣所具多一，亦有有體、無體之義：所說前一緣能具多緣，也有有體和無體之義。故亦相即：所以也相即。

以多一無體，由本一成：因為多一是沒有體，是由本有的一所成；多即一也：所以多就是一，一就是多，沒有分別。

由本一有體，能作多一，令一攝多：因為本一是有體，所以有一個一，才有二個一，三個一，乃至十個一，能作多個一，令一能攝持多。

如一有多空既爾，多有一空亦然。

如一有多空既爾：好像一有力、多無力，既然是這樣子；多有一空亦然：若多有力、一無力，也是這樣子。總之，誰有力就攝持無力，誰無力就被有力所攝持。

餘義餘句，準前思之。

餘義餘句：本一有有體、無體，所以能攝持多一同己，廢本一同他，同時無礙。多一也是有有體、無體，所以能攝持本一同己，廢多一同他，同時無礙，這是餘義。準前思之：亦有俱存、雙泯等四句、六句，這是餘句。

按照前邊所說的道理，想一想，就會明白了！

九俱融無礙義。謂亦同前，體、用雙融，即、入自在，亦有六句，準前應

知。此上三門，於前第二同體門中，辨義理竟。

(九)俱融無礙義：第九門，是說俱融無礙的道理。

謂亦同前，體、用雙融：說和前邊第六門體、用雙融的意思相同。即、入自在，亦有六句：相即、相入而自在，也有六句。

第一句，是以體無不用故。舉體全用，則唯獨有同體相入，而沒有相即的意思。

第二句，是以用無不體故。舉用全體，則唯獨有同體相即，而沒有相入的意思。

第三句，是歸體之用不礙用，全用之體不失體；則無礙雙存，既相即、也相入，自在俱現。

第四句，是全用之體體泯，全體之用用亡；不相即、不相入，圓融一味。

第五句，是合前四句，同一同體緣起，無礙俱存。

第六句，是泯前五句，絕待離言，冥同性海。

所以說，準前應知：參照前邊所講的道理，就會明白了！

此上三門：這上邊的三門，於前第二同體門中，辨義理竟：在前第二同體門中，已將義理辨別明了。

(念到此)

十同異圓滿義，謂以前九門總以為一大緣起，令多種義門同時具足也。由住一徧應，故有廣狹自在門。由就體就用，故有相即相入門。

這第十門呢，就是「同異圓滿義」：同，相同的，一樣；異，是不同，個別的。圓滿義，在這個同，和異，本來不同，那麼它又同；本來是異，它又不異；那麼這叫啊，同異圓滿；同也圓滿，異也圓滿，同異互相圓滿。這第十啊，就這個同異圓滿門。

這是說的什麼呢？這是說的，「以前九門」：前邊所講這個九門，「總以為一大緣起」：把它總起來作為一個大緣起。「令多種義門」：啊，令這個這麼多的這個義意，這個道理，這個門，「同時具足也」：在啊，不落先後，啊，沒有先，沒有後，啊，所以就同時具足這種的道理，這種道理。

「由住一徧應故」：因為有這個一緣，從這個一緣呢，生起來，徧應一切緣，這種的緣故，所以呀，就有「有廣狹自在門」：一，就是狹；多，徧應，就是廣，這叫廣狹自在門，有這麼一種門。「由就體就用故」：因為啊，就這個體上來說，就這個用上來說，「有相即相入門」：就剩這個體

來說，就有相即；就這個用來說，就有相入。所以呀，就有啊，這麼多的分別。

由異體相容，具微細門。異體相即，具隱顯門。又就用相入為顯，令就體相即為隱；即顯入隱亦然。又由異門即入為顯，令同體即入為隱；同顯異隱亦然。

「由異體相容」：本來是不同的，不可以和合，不可以相容；若相容就和合。因為啊，它不同，又能相容了；所以呀，這叫「微細門」：這個意思啊，就具足有一種微細門，微細。

「異體相即，具隱顯門」：這個不同的體，又相即；一緣，和多緣，不同，可是啊，又能相容，沒有彼此的分別，這相即。具隱顯門，那麼所以呀，就具足啊，有這個時候就隱藏起來，隱起來了，就是隱藏起來；隱藏起來並不是沒有，不過它隱藏起來，你看不見。就因為你看不見，所以叫隱；那麼你能看得見，這是顯。那麼就譬如這個體用，在你沒有用的時候，這用啊，就隱起來；你要用的時候，你要生了一種作用，力用，啊，它又顯現出來了。所以呀，這具足隱顯門。

「又就用相入為顯」：又可以說是啊，就這個用，相入，入到這個體，就為顯，也可以說是顯。「令就體相即為隱」：要是就這個體上來說，說體就是用，那麼這個體又隱起來，又隱。「即顯入隱亦然」：用這個顯，來入這個隱，這個道理也是這樣子。

「又由異門即入為顯」：由不同的這個門，入這個相同的門，也可以叫顯。

「令同體即入為隱」：那麼就令這個相同的體，也是有這種啊，相容的意思，所以這叫隱。「同顯異隱亦然」：這個同體，和這個不同的體，隱顯這個道理，也是這樣子。

Door3_059-021 58.華嚴經疏懸談淺釋-第三門-宣化上人

又由異體相入，帶同體相入，具帝網門。

由此大緣起即無礙法界，故有託事顯法門。顯於時中，故有十世門，相關互攝，故有主伴門。

具帝網門：這「異體」：是不同的；那麼不同的，可是能「相入」：相入不同的門。不單自己能相入這不同的門，又能「帶同啊」：這個同體的「相

入」：不同的門；不單能帶同體的相入不同的門，又能帶這個異體相入這不同的門；就這麼來回，可以來回這麼講，相入不同；因為這個道理，所以就具足啊，有這個「帝網門」：帝網啊，為什麼常常講這個帝網？它就互相啊，輝映，互相啊，放光，互相映照的。

就好像那個雷達似的，又好像你用汽車那個前後那個鏡子似的；前邊那個鏡子可以望到後邊，後邊那個鏡子又可以望到前邊；啊，左邊又可以望到右邊，右邊又可以望到左邊；這互相啊，有這個光啊，來照，所以光光相照，孔孔相通，你記得這個，啊，光光相照，那每一粒珠，和那一粒珠，就放出光。

好像我們這個燈光，這都光光相照呢；我們這個燈，有空間的地方，那也叫孔孔相通嘛！你沒有見到這個大梵天王那個網羅幢，你可以看見我們這個也就是知道一個大概，就是這樣子，不要認為它怎麼玄妙。你會開車，就像開車那個鏡子是一樣的。你又啊，學過這個看雷達，你看那個雷達那個飛機很遠，這個雷達上就現出來了，在這個雷達裏邊了；或者那有個火箭，哦，這個雷達也有了，就是這個嘛！你把它和現在的科學來一合，哦，就是這麼個回事嘛！還有什麼不得了的？就是這樣子。

「由此大緣起」：由這一個大緣起呀，啊，「即無礙法界，故有託事顯法門」：因為這一個大緣起，就是種種的緣，啊，種種的一緣、種種的多緣、種種的異緣、種種的同緣、種種的這個入緣、種種的即緣，這種種的緣，成了一個大緣起。這個就是啊，那個無礙法界的這個道理。因為這個，所以叫託事顯法門，藉著這事，顯出這個法來。

好像現在我給你們講，一講雷達，你們都懂了；一講這個燈，你也明白了，是不是啊！要是不講這個，什麼？什麼叫帝網啊？你因為沒看見；你若跑到天上去看見過，那也就不出奇了，也就啊，很容易明白了。這叫託事顯法門。

啊，「顯於時中」：這個法呀，在這個一念之中，剎那中，就能啊，具足有這個十世古今這個門，「十世門」。「相關互攝」：啊，或者啊，這個沒有了，被那個攝去；那個又沒有了，又被這個攝來；故有，所以呀，「故有主伴門」：這個主伴，主和主不相見，伴與伴不相見；那麼有主，一定有伴，有伴一定有主。

所以有這個果護，就一定要有一個被護的。什麼叫果護，護誰呢？護我自己，那你自己就是個主；若護他人，你就是個伴了；這隨時都可以，隨自

己講的，託事顯法，很不困難的，以後我講，不要說不會講，哪有個不會講的？不會講就是啞巴，不要做啞巴。

不單果護要講，以後啊，我歡喜要找哪一個，哪一個就要講，不可以說不會講的，你們各位都注意一點，我不管你會講不會講，我就要找，就要講，講了，就是不依教奉行。

Door3_060-022

此第十圓滿一門，就前第三門中以辨義理。

在這個第十這一門呢，「圓滿門」：這個門呢，是包羅萬有，圓滿無欠無餘。也就是把前邊所說的這種種的道理，都融會貫通，啊，集中到一起。所以說，「就前第三門中以辨義理」：在前邊呢，那個第三門，啊，辨義，以辨這個義理，辨別這種的意義道理。這意義，是有同，有不同，啊，有圓滿，有不圓滿；所以呀，現在都把它融匯到一起，不圓滿的，也圓滿了，不同的，也同，所以呀，這個道理是圓融無礙的。

故下文云：菩薩善觀緣起法，於一法中解眾多，眾多法中解了一。又云：

一中解無量，無量中解一；了彼互生起，當成無所畏等，皆其義也。

「故」：所以，「下文云」：在啊，後邊的這個文裏邊有說，說，「菩薩善觀緣起法」：這菩薩，都善於觀察這一切的緣起法，那麼皆是一個大緣起。大緣起，就是一緣；一切緣，就是多緣；多緣，總起來，也就是一緣；一緣，要把它分開，也就是多緣。所以菩薩，在啊，妙觀察智，善於觀察這種的因緣，生起的這種種法。

「於一法中解眾多」：在這個一個法上，他就啊，明了這一切的法；在一切的法，他又知道都是不礙一法。所謂：「一為無量，無量為一」。那麼

「眾多法中解了一」：在這個一切萬法之中，他明白了；明白什麼呢？啊！原來都是由一而生起來的，啊，這一萬個一呀，就變成萬法；這一個一呀，就是一法；那麼這一萬個一，沒有離開這一個一，這一個一，也就是一萬一裏邊的一個。

所以呀，所謂，「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！

說我怎麼不知道呢？那你要知道，你就得到了嘛！就因為你沒得到，所以你也不知道嘛！說你知道不知道？我不問你知道不知道？你也不要問我知道不知道？是不是啊！我知道是我的事情，你知道是你的事情。就好像今天吃包子似的，你要吃包子，就不要問我說包子什麼味道啊？我要吃過包子，也不要問你，說，咦，這包子是什麼味道啊？你若吃著，不問我你也知道了；我若吃著，喔，這個包子餡子做的散亂無章，要是啊，放一點這個那個芡呢，啊，把它黏到一起，那麼吃著就好一點，咦，是不是這樣子？

這個「一」呀，也是這樣子，你要吃著這個一呀，不要問我這個味道是怎麼樣？沒有吃著，你更不應該問我！所以你不要管我吃著沒吃著？你就問問你自己好了吃著沒吃著？啊，那麼這就是啊，這個「了一」！

香港有好幾個了一，了一法師；那麼究竟這個一了沒了？也是要問問他自己說，我沒有法子啊，來知道他。

又云：「一中解無量」：這個一呀，由這個一就知道無量法，「無量中解一」：這個無量的意思也就沒有出去這一個意思。

顏淵，聞一知十；子貢，聞一知二。子貢啊，聽這個孔子啊，孔仲尼講一個道理呀，他明白兩樣；譬如孔子講一個陰，啊，他講，他明白，喔，陽，也差不多的，他這個，他懂得一個陽，這聞一知二。那麼這個顏淵呢，啊，孔子給他講一個道理，說這數目，這是個一，啊，他說，喔，由這個一，一個一、二個一、三個一、四個一、五個一、六個一、七個一、八個一、九個一、十個一都是這樣子，喔，他就明白十個，啊，所以這叫聞一知十。這也就是啊，一為無量，無量為一。

啊，本來沒有這麼多的囉哩八嗦的事情，就是啊，這個人跑的太遠了，所以你若不說一說這個囉哩八嗦的事情，他就不知道？所以呀，這一門分出來十門，十門又變成一門，一門又變成沒有門了；沒有門，就無門可入。無門可入，是**什麼叫無門可入？就是你沒明白**。啊，講來講去也不明白，為什麼呢？你就因為搞的太多了，所以呀，啊，數不過來這個數目了。How much？How much？idont know？

「了彼互生起」：你明白呀，它那個互相生起的這個道理，「當成無所畏」：你這個時候啊，成無所畏了，就什麼都不怕了。**為什麼你什麼也不怕呢？你得到了**，啊，所以呀，就是無所畏了。「等皆其義也」：這個些個道理，都是啊，說這個圓滿的道理。

緣起相由門竟。

緣起相由門竟：上邊所講的緣起相由門的道理，現在已經講完了。在下邊

開始講第四門法性融通的道理。