

大方廣佛華嚴經疏鈔懸卷第二十二
唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

第六攝境唯心體，總收前五，並不離識。唯識等云：一切所有唯心現故。起信亦云：依一心法有二種門，一心真如門，二心生滅門；然此二門皆各總攝一切法，以此二門不相離故。梵行品云：知一切法即心自性，故唯心現。

「第六攝境唯心體」：攝這個境界啊，歸回來這個心；把這一切的外境，都攝回來呀，知道它是唯心所現，這叫啊，攝境唯心體。「總收前五」：啊，這個體呀，攝境唯心體，總把前邊那五種啊，都收回來到一起，啊，「並不離識」：這個前邊所說這五種體，都啊，沒有離開這個八識。

所以「唯識等云」：在唯識啊，那個法上說啊，「一切所有唯心現故」：一切的所有，就是山河大地、房廊屋舍，都是唯心所現。這個心呢，就像個鏡子似的，那麼一切的境界，就都啊，攝歸這個鏡子裏邊。

起信論，「起信亦云」：起信論呢，大乘起信論也這麼說，「依一心法」：就依照啊，根據這一個心法，「有二種門」：分出來有兩種門。「一心真如門」：這個第一的就是真如門。什麼叫真如呢？是無為法。二是生滅門，「心生滅門」：什麼叫生滅門呢？就是有為法，它有生滅的。

「然此二門」：然則呀，啊，雖然這麼說啊，這兩種門呢，「皆各總攝一切法」：那麼這兩種門呢，它啊，攝這一切法，一切法都不出這兩種門。「以此二門不相離故」：因為啊，這兩種門，不相離故，它呀，並沒有分開是兩個，是一個；不過，一邊就是真如門，一邊就是生滅門。

也就好像白天，啊，你就看得見東西；晚間呢，就要睡覺了。那麼生滅門呢，啊，就是人呢，在迷夢妄之中；真如門呢，就是覺悟了。所以呀，這兩種法呀，不相離故，這個覺悟，和迷呀，啊，只在啊，一念之間，本來沒有什麼分別。

梵行品云：啊，「知一切法即心自性」：知道一切法呀，都是由心生出來的。「故唯心現」：所以呀，這個一切法都是唯心所現的。

然有二門，一本影相對，二說聽全收。前中通就諸教以成四句。一唯本無影，謂即小乘，不知唯識故。

在前邊所說這個攝境唯心體，在這個攝境唯心體這一門，又啊，分出兩門，所以說啊，「然有二門」。這二門呢，第一門，就是本影相對門；第二呢，就是「說聽全收門」。在這個本影相對門，這是啊，說的這個一切的教。

說到教啊，有本教，有影教。所以呀，說，「前中通就諸教」：就這一切的教啊，「以成四句」：那麼把它呀，用那個四句偈頌，來呀，表現出來。第一，就是啊，說的唯本無影，謂即小乘教，就小乘，不知唯識故。這個第一呀，是說的小乘。小乘就是阿羅漢，和這個聲聞，緣覺這兩，又叫二乘，又叫小乘，聲聞，緣覺。把它合到一起，就叫啊，小乘。若是分開來講，就叫二乘，聲聞，緣覺。這個緣覺呢，有包括辟支佛了。所以這啊，叫小乘教。

怎麼叫小乘呢？這個小乘，就因為啊，他閉關自守，只知自利而不知利他，只知道有自己，不知道有他人。啊，那麼他範圍也小，心量也小，修行也小，成果也小，所以呀，就叫小乘。小乘的人，就叫自了漢，啊，就自己好了算，不管旁人，所以這叫小乘。

「不知唯識故」：他不知道啊，這一切諸法，都是唯心所現，他不明白這個

道理，啊，他也不知道啊，「一為無量，無量為一」，這種的圓融無礙這個法門；啊，他不明白「一法就是一切法，一切法也不外一法」，啊，所以小乘人聽華嚴經，啊，有耳朵可是聽不見這華嚴大法；有眼睛見不著這個盧舍那的真身。

所以呀，啊，如來八萬四千毛孔，孔孔放光，孔孔有佛，坐那成道，坐那說法轉妙法輪；那麼這個小乘人呢，他是不明白這種境界的。所以呀，這叫啊，唯本無影，就是啊，只知道啊，現在，不知道過去的，不知道未來的；他呀，不明白「三界唯心，萬法唯識」這個道理，所以他不懂唯識這個道理，這叫啊，唯本無影，這是第一個四句。

華嚴懸談卷二十二 Door05_019-024

二亦本亦影，謂大乘初教，謂佛自宣說，若文若義，皆是如來妙觀察智相應淨識之所顯現，名本質教。

那麼第一呀，是唯本無影，這是說的小乘教。第二呢，就是說「亦本亦影」：那麼這就是啊，由小乘通於大乘了，這叫大乘的初門，大乘的一個開始。這個大乘，和小乘啊，就不同了。大乘，是一成一切成、一了一切了、一修一切修、一證一切證，那麼初發心時便成正覺。

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

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

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

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

大乘，怎麼叫大？不是他說這個人大、心大、願大；他和所有的人都合成一體了，沒有彼此之分，沒有人我之分，沒有是非之分，沒有善惡之分；說，那他不要善惡混合了嗎？啊，善惡根本就是混合的，你說怎麼能分得開？譬如一個善人，一個惡人，啊，說那是善人，那是惡人，這他們兩個分別的很清楚；那妳在表面看到分的清楚，在實際上啊，根本沒有分，分不開的。

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

所以，說，那你若這麼講，譬如一個人吃飯，那一般人不會飽的！誰叫那一

般人不吃飯來著呢？啊！亦本亦影，我就說老實話，我絕對不騙你們，有的時候會騙你們，但是啊，騙不了的！因為什麼騙不了人？我騙不了自己，所以我騙人也騙不了的。所以和你們講啊，就老老實實講最好了。

「亦本亦影」：也啊，有這個本教，有這個影想教；啊，這個呢，就是說的「大乘的初教」：也就是那個始教。「謂佛自宣說呀」：說呀，這佛自己呀，宣說這個經教。「若文若義」：不論這個文字的相，或者啊，那個義理的道理，「皆是如來妙觀察智相應淨識之所顯現」：那麼佛所說這個文，和義，這都是啊，本照這個如來的妙觀察智。

妙觀察智，就是啊，你不知道的，啊，他知道了；你覺察不到的，他覺察到了；你見不到的，他見到了；人所不知道的，那麼他知道了，這妙觀察智；啊，妙觀察智這是很厲害的。為什麼呢？它能把眾生的那個骨頭裏邊的事情、肉裏邊的事情、心裏邊的事情都給知道了，啊，你說厲害不厲害！

啊，這像什麼呢？比那個X光鏡啊，啊，還厲害！X光鏡它只知道給你照照你有沒有病，看看他哪個地方生了cancer，啊，有沒有什麼毛病；它不知道你心裏想什麼呢？這妙觀察智這個東西啊，哦，喔，他要說什麼，他要想什麼，啊，都知道了，所以比那個X光鏡啊，還是厲害！

你若有妙觀察智了，啊，他人有什麼病你都知道；不單知道人，地裏頭有什麼都知道的；你有妙觀察智，哦！這個地裏邊呢，若是過去一丈深，這有一百克拉的那麼一塊鑽石，啊，這若拿出來造個廟，用不了都用！但是千萬可不要做這個事情！你若一想在地裏頭拿那個一百克拉的鑽石，那你妙觀察智早就沒有了！為什麼呢？你這想著做土匪了嘛！到地裏邊去打劫去了嘛！所以呀，這個妙觀察智你得不著的。

佛呀，他就地裏邊有什麼寶藏啊，他都不要的，他不會去拿的，所以佛有妙

觀察智。你若能以沒有這麼大的貪心呢，你也會有妙觀察智的；我告訴你啊，並不困難！啊！這是啊，佛妙觀察智的相應。

淨識之所顯現，這個淨識啊，就是啊，清淨到極點了，啊，就是那個八識，又叫「白淨識」。這個淨識啊，就是沒有染污心、沒有貪心、沒有瞋心、沒有癡心，才能得到妙觀察智呢！所以呀，雖然說那麼妙，妙觀察智也是不容易得的，不是那麼隨便呢，你就，哦，我也想得到一個妙觀察智！哦！那麼容易呀，那人人都有了！啊，不是像買塊豆腐似的，說，我給你五毫子，你給我四塊豆腐！啊，顯現。

「名本質教」：這是啊，本質教，這個呢，是本來的這個這種的教，也就是大乘教，也叫本質教。

華嚴懸談卷二十二 Door05_020-025

故佛地論第一云：有義，聞者善根本願增上緣力，如來識上文義相生；此文義相，是佛利他善根所起，名為佛說。

「故佛地論第一云」：在佛地論呢，第一說了，「有義，聞者善根本願增上緣力」：那麼有這麼一種啊，道理，就義理，若是啊，有人能聽見這種義理的，就能增長他的善根，啊，也因為他本原有善根，所以才能聽聞到這種的妙法，啊，聞見這種妙法，又能更增加他的善根，這叫啊，啊，增上緣力；增上緣，啊，互相幫助，你幫助我發菩提心，我幫助你成菩提道，啊，互相啊，幫助，這叫增上緣力。

「如來識上」：這是啊，在如來的識上說，啊，「文義相生」：這個文也幫助義，義也幫助文，這互相啊，能生出來這種的增上緣。啊，「此文義相」：這個文義相啊，「是佛利他善根所起」：這個是佛呀，就是利益一切眾生，

利益他這種的善根呢，所生出來的。「名為佛說」：那麼這種的道理呀，這都是佛所說的道理。

若聞者識上所變文義，名為影像。佛地論云：如來慈悲本願增上緣力，聞者識上，文義相生。此文義相，雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。故二十唯識論云：展轉增上力，二識成決定，護法論師等皆立此義。

「若聞者識上所變文義」：前邊呢，這說，「唯本無影」，這小乘；大乘呢，是「亦本亦影」，這大乘。前邊說這一切的善根，增上的緣力，幫助它生長。所以說若聞者識上所變文義，若，就是假設；聞者，就是啊，聽法的人。聽法的人在他這個淨識上，在他這個識上，所變化的這個文，和這個義，那麼這個名字呢，就叫影像，「名為影像」。

「佛地論云」：在啊，有一部論叫佛地論上又說了，「如來慈悲本願」：說是啊，佛呀，以這個大慈大悲的，多生多劫所發的這個大願大力，所以呀，有這個「增上的緣力」。「聞者識上，文義相生」：啊，誰聽到啊，這個如來所說的這個法，藉著如來這個大慈大悲、大願大力，那麼使這個聽者呀，在這個識，淨識上啊，文義相生，這個文義呀，互相生起，互相啊，由藉；就是你呀，幫助我，我幫助你，文就幫助義，義又幫助文，那麼互相啊，這叫互相由藉。

啊，「此文義相」：這個文義呀，文和這個義，相生出來這種的相。「雖親依自善根力起」：雖然是啊，他是因為啊，他自己這種的善根生起來的，「而就強緣，名為佛說」：若是啊，就這種很強壯的，很有力量的這種的因緣來說，這是說佛說的，佛說啊，這種的教。

「故二十唯識論云」：所以呀，在二十唯識論上啊，有這麼幾句話又說，「展轉增上力，二識成決定」：說這個展轉增上力，展轉，也就是前邊呢，所說

的那個增上的那種力量。怎麼叫展轉呢？就是你呀，轉給我，我又啊，轉給你，這麼好像輪迴似的。那麼這種力量，增上力，二識，二識啊，就是這個本，和這個影像，這兩種識啊，成決定，是決定了。

「護法論師等」：護法，這有論師叫護法，論師等，還有其他的論師，「皆立此義」：都是啊，用這個義理。

然云文義相生，復說五心集現，謂如說諸行無常。即有四聲四字四名，一句，及所詮義，此十四相於聞者識上聚集顯現。然西方多釋，今略舉其一。

「然」：這是說上邊呢，這個道理。「云」：這個「文義相生」這個道理呀，「復說五心」：又往多、往深來講一講，這裏邊有五個心；這五個心呢，在後邊呢，就有講，第一呢，就是「率爾，率爾的心，心所」；第二呢，是「尋求」；第三，是「決定」；第四啊，「染淨」；第五，就是「等流」；這五個心所。這在八識啊，講百法上都有這個五個心所，啊，復說五心。「集現」：它們集聚而現出來的。

現出啊，什麼呢？謂如說，譬如啊，說什麼呢？說，「諸行無常」這四個字。

「即有四聲」：它有四個音聲，諸，一個諸的聲音；行，行聲音；無，無的聲音；常，常的聲音，那麼這有四聲了。有四聲啊，又有「四個字」：一個諸字，一個行字，一個無字，一個常字，這四個字。

那麼有「四名」：四個名字。這四個字啊，不是都念一個音，有四個音，又叫四個名字，諸，是諸的名字；行，是行的名字，也可以說是音，行的音；無，是無的音；常，是常的音；這叫四個名字。

那麼合起來這叫「一句」：諸、行、無、常合起來了，這叫一句，有一句話了。那麼有一句話，就這一句話，若是梵語，沒有學過梵語你也不知道這一

句梵文是什麼；若是英文，你沒學過英文的，你也不懂這一句話是什麼意思；那麼你沒有學過中文的，也不懂中文這一句話是什麼意思。那麼現在這是啊，中文，這一句話，這一句話諸行無常，它有什麼義理呢？

這所以說「所詮義」：和所詮的義。這個就是四個聲、四個字、四個名，加上一句，這前邊三、四，一十二，再加上一句，再加上所詮顯的這個義理，這「十四相」：這**一句話，就有十四個相**。所以佛法你若分析起來，那是無窮無盡的；甚至於這一個字，就分出來有多少個相。

所以此十四相，現在懂了沒有？懂了。哎，那你這佛法就沒有白學，這個師傅是可以教化你的，你不可以教化師父的，是不是啊！

「於聞者識上」：聞者，就是聽法的這個人，識上，在他的識上。啊，「聚集顯現」：聚集顯現有這五種的心，聚集顯現。「然西方多釋」：若是在印度啊，來講這個道理，很多很多的，他們那個說的更詳細。「今略舉其一」：現在呀，就說這一種，啊，說這一種。

華嚴懸談卷二十二 Door05_021-026

謂如說諸字，有率爾尋求二心；然未定知諸字所屬無決定心。次說行字，由先熏習，連帶解生，有三心起，謂率爾尋求決定，以決定知諸字所屬一切行故。

那麼所說這個「諸行無常」，就這四個字，就有十四種的相。這個解釋的方法有很多，那麼總攝起來，有五種的集聚心顯現出來。那麼現在是單說這個這一種的解釋法。

這所說的「謂如說諸字」：就是啊，譬如說這個諸字，一開始就是諸，這個

諸字啊，聽起來，就單聽這一個諸字，就有一個「率爾」，一個「尋求」，這兩種心。怎麼率爾呢？什麼叫率爾？率爾就是啊，沒有加思索，很粗的表現出來，表現出來，沒加思索，沒加研究，就這麼，啊，人家說這一個諸，喔，你這突然間就很粗的那我知道了！啊，好像知道，但是呢，又不知道，啊，又不知道這個諸是個什麼諸，所以就有尋求心來尋，什麼諸呢？

聽這個諸字，諸是有的地方當「多」字講，啊，所以呀，就要尋求了。有的地方又當語助詞，這又啊，成了一個「率爾」了，率爾啊，就是找不到什麼，突然間這兩種心。這一個諸字，就具足啊，這兩種心。但是啊，單說這一個諸字，就沒有決定性。

沒有決定性，所以說，「然未定知諸字所屬」：它是屬於什麼呢？屬於哪一種呢？這個諸太多了！啊，諸眾生，這也是個諸；諸人，也是個諸；諸狗，也是個諸；啊，那麼諸天，也是個諸；諸地，也是個諸；究竟是哪個？所屬的哪一種呢？所以說，未定知諸字所屬，它屬於哪一個諸呢？所以因為這，就有個尋求心了，啊，沒有決定心，「無決定心」。

沒有決定心，「次說行字」：那麼說出這個行字，哦，知道了，這是決定了，是行呢，啊，原來是一切行，這決定了；決定這個，定出來這個一定了，這個諸行。這所以說行字。

「由先熏習，連帶解生」：因為啊，以前的熏習，這種啊，習慣，學習的，連帶著就明白了，明白就有決定了。啊，「有三心起」：這個呢，有三種心起，這行字就有三種心起。這是說的什麼？就是說有率爾，又有尋求，又有決定了，三種心。以決定知諸字所屬一切行故：這個呢，就是以決定，知道啊，這個諸字，屬於哪一種了，啊，原來屬於一切行。

聞諸行字，雖知自性，然未知義；為令知義，復說無字。但有二心，謂率爾

尋求；未有決定，以未定知無字所屬。

「聞諸行字」：在前邊呢，說諸行這兩個字。諸字就有率爾，有尋求這兩個心所。這個行字呢，就有這三個心所，就是率爾、尋求、決定。

雖然說是啊，聽見這個諸行這兩個字，但是還不知道它是什麼意思，還沒有完全明白這個意思。所以說「雖知自性，然未知義」：雖然說啊，這諸行啊，屬於自性的心所法，但是還沒有知道這個義理，義理是什麼義理呢？「為令知義」：因為啊，要教這個聞者，在聽法的這個識上啊，知道這個義理了，知道它是什麼意思，啊，「復說無字」：才說啊，出來這個無字。

這無字一說出來了，啊，就知道，喔，這是個意思了，這知道啊，這個有義。但是不知道什麼所屬的是什麼義？還沒有知道！所以這個，無字啊，又有兩個心所，就是啊，率爾，和尋求，這兩個心所。「未有決定，以未定知無字所屬」：因為啊，沒有決定啊，知道這無字又所屬什麼意思，所以他沒有決定，這個無字上啊，也就是率爾、尋求這兩個心所，沒有那個決定的那個心所。

後說常字，由前字力展轉熏習，連後字生，具起五心，謂率爾尋求決定染淨等流，於最後時四字周圓方能解義。總十二心，初二次三，次二後五，故有十四相，義如前說，餘如別章。

在前邊說出來啊，「諸、行、無」這三個字啊，這個意思還沒有啊，具足，沒有啊，說清楚究竟是什麼無呢？啊，是無什麼呢？啊，是無我呀？是無人呢？是無眾生啊？還是無壽者呢？啊，所以呀，就用這個尋求這種心所去找去了。

那麼等到後邊說出這個「常」字來，喔，原來是「無常」啊！「由前字力」：

由前這個「諸」字的力量，「行」字的力量，「無」字的力量，「展轉熏習，連後字生」：那麼展轉，啊，熏習，這麼樣子啊，在這心裡邊呢，那麼展轉熏習，啊，連後邊這個「常」字生出來，「具起五心」：那麼就具足了有五種的雜心，這個心所。

這五種心是什麼呢？這候編這個常字啊，它具足啊，這五個心所，是率爾，和這個尋求，決定，還有個染淨，等流，這個等流心所，這五個心所。「於最後時四字」：最後這個「常」字說出來啊，這是最後四字了，這是一句；所以說「四字周圓」：這個四字啊，都有了，「方能解義」：你呀，才能啊，明白這個義了，喔！原來是諸行無常啊！一切我們不是常的，說，啊，明白這個意思了！

「總十二心」：這個總起來呀，前邊這有十二個心。前邊說那有四聲啊、四字、四名啊，又加上句、義呀，這十四相啊，這現在這個有十四個，也是有十四個相，前邊這有十二個心。

「初二」：就是有率爾，有尋求；「次三」：有率爾，有尋求，有決定；「次二」：還是啊，有率爾，有尋求，沒有那個決定；「後五」：後邊那個常字啊，就有五個心所了，有率爾、有尋求、有決定、又有這個染淨、又有等流這五種的心。「故有十四相啊」：因為這個，所以呀，啊，就有十四種的相。

「義」：有這個意思。「如前說」：好像前邊呢，那個說的那個道理似的；「餘如別章」：若是啊，啊，再講多一點呢，就要參考其它的那個卷了，章了。

華嚴懸談卷二十二 Door05_022-027

三唯影無本，謂大乘實教，離眾生心佛果，無有色聲功德，唯有如如及如如

智獨存。大悲大智為增上緣，令彼所化根熟眾生心中現佛色聲說法，是故聖教唯是眾生心中影像。夜摩偈云：諸佛無有法，佛於何有說？但隨其自心，謂說如是法。龍軍堅慧諸論師等並立此義。

第三呢，是「唯影無本」：只有這麼一個影像，啊，沒有什麼法可說的。這是說的什麼道理呢？這是說的「大乘實教」。「離眾生心佛果」：說這個大乘啊，就佛教，也沒有眾生，也沒有心，也沒有佛果，都離開了，空一切法，離一切相，啊，「無有色聲功德」：也沒有形色，也沒有音聲，也沒有功德。

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

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

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

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

「但隨其自心呢」：但隨這個根熟的眾生他自己的心，啊，「謂說如是法」：他說，喔，佛呀，這說這樣的法！啊，「龍軍」：這個龍軍呢，是個論師的名字，「堅慧」：也是個論師的名字。「諸論師等」：他們幾個人，「並立

此義」：都立的這個說法都是啊，這個「唯影無本」這個宗旨。

四非本非影，如頓教說，非直心外無佛色聲，眾生心內影像亦空，性本離故，亡言絕慮，即無教之教耳。須彌偈云：法性本空寂，無取亦無見，性空即是佛，不可得思量。淨名云：夫說法者，無說無示；其聽法者，無聞無得。龍樹等宗多立此義。

「四非本非影」：這是啊，隨說隨泯，掃一切法，離一切相。「如頓教說」：好像頓教啊，那麼樣說。「非直心外」：不是啊，在這個直心這個道場啊，的外邊，「無佛色聲」：那麼在這個直心的外邊，沒有佛啊，的色聲。「眾生心內影像亦空」：那麼在眾生的心裏呀，前邊說「唯影無本」，有個影像；現在啊，眾生心裏邊的影像也空了。

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

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

「淨名云」：在這個維摩經也說，啊，「夫說法者，無說無示」：啊，談到這個說法的，沒有可說的，沒有可指示的。「其聽法者」：啊，那麼聽法的這個這一類的眾生，「無聞無得」：也沒有啊，所聞，啊，也沒有所得，「無

智亦無得」。啊，「龍樹等宗啊」：這個龍樹菩薩，這個宗，叫唯識宗。啊，龍樹菩薩，「多立此義」：他呀，立的這個道理，和這個意思是相同的。

華嚴懸談卷二十二 Door05_023-028

此前四說，總合為一，圓融無礙，自淺之深，攝眾生故。

此前四說：前邊呢，這四種的說法，第一種，就是「唯本無影」。啊，第二種，那麼「亦本亦影」。第三種啊，「唯影無本」。第四種，是「非本非影」。這四種的說法，「合而為一」：把它合起來成一個，「圓融無礙」：這個道理呀，是圓融無礙。「自淺之深」：由淺呢，說到深，由近說到遠，由小說到大，由粗說到細；這一切的說法，無非呀，都是攝化眾生的一種法門。

第二說聽全收中，成二四句。

一約同教，以成四句，謂一佛真心外無別眾生，以眾生真心即佛真心故，則唯說無聽，故所說教唯佛所現。

第二啊，是「說聽全收中，成二四句」：成啊，兩種的四句。說，是佛說；聽，是眾生聽。那麼現在，說也沒有說，聽也沒有聽，啊，全收，全呢，把它收起來；中成二四句，說啊，兩種四句。

第一種，就是「約同教」：啊，前邊所講那個同教啊，「以成四句」：成這個四句。怎麼說呢，這個四句？「謂一佛真心外無別眾生」：這是一句。「以眾生真心即佛真心故」：以這個眾生的真心呢，也就是佛的真心，因為這個佛和眾生沒有分開。「則唯說無聽」：若是這樣的用這個道理來講，就是唯說無聽，佛呀，只說法，沒有人聽。「故所說教」：所以所說這種教啊，「唯佛所現」：這是佛自己所現出來的。

二眾生心外更無別佛，以佛真心即眾生真心故。則唯聽無說，故所說教即眾生自現。梵行品云：知一切法即心自性等。

三佛真心現時，不礙眾生真心現，故說聽雙存，二教齊立。

第二呢，這個「眾生心外，更無別佛」：心，佛，及眾生，是三無差別，所以說在眾生的心外邊，沒有其他的佛。「以佛的真心」：以佛啊，他啊，所具的真心，「即眾生真心故」：這就是眾生的真心。「則唯聽無說」：那麼這就是啊，眾生聽法，眾生說法，不是佛所說的法。「故所說教」：所以呀，這所說的這個教，「即眾生自現」：佛雖然說這個教法呀，也就是眾生的真心自己現出來的。

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

「三佛真心現時，不礙眾生真心現，故說聽雙存」：這個第三呢，佛這個真心現的時候；那麼佛真心現呢，眾生的真心就不能現了！不是，不妨礙眾生的真心現，同時啊，顯現，同時無礙；故說聽雙存，所以呀，啊，也有說法，也有聽法的，這兩種啊，都雙存；「二教齊立」：這兩種的教啊，也是一起呀，都建立起來。

四佛即眾生故非佛，眾生即佛故非眾生，互奪雙亡，則說聽斯寂。故淨名云：夫說法者無說無示，其聽法者無聞無得。

二約別教以明四句，謂由不壞相，生佛互在故。

前邊這個同教的四句，第一，說這個「唯說無聽」。第二呢，「唯聽無說」。

第三呢，是啊，「也有聽也有說」。第四呢，「現在也沒有聽也沒有說，說聽斯寂」。

第四，這個佛呀，就是眾生，「故非佛」：所以啊，佛也是眾生，所以又可以呀，不成佛。「眾生即佛故非眾生」：眾生也就是佛，啊，所以呀，又沒有眾生了；這是啊，佛也沒有了，眾生也沒有了，啊，這叫啊，「互奪雙亡」：都沒有了。

你若有一個佛，又有佛的執著；有眾生，就有眾生的執著；現在呀，把這個佛，眾生啊，都空了，啊，互奪雙亡。「則說聽斯寂」：說也沒有說了，聽也沒有聽了，啊，都啊，寂靜了。

「故淨名云呢」：在淨名啊，經上說了，「夫說法者呀」：說這個，談起來呀，這個說法的這個問題，「無說無示」：說法的人呢，也無所說，也無所示，沒有什麼指示給人。那麼「其聽法者呢」：說法是無說無示啊，其聽法的怎麼樣啊？啊，「無聞無得」：也沒有所聞，也沒有所得，這才是啊，真正的般若。

「二約別教」：第二啊，是說的別教，「以明四句」：也是用四句呀，來表明它。這是說的什麼呢？是說的「由不壞相」：這個生也不壞，佛也不壞，這個不壞相，「生佛互在故」：眾生啊，和佛呀，都互相存在的。

華嚴懸談卷二十二 Door05_024-029

一眾生全在佛中故，則果門攝法無遺；生尚在佛心中，況所說教不唯佛現。故出現品云：如來成正覺時，於其身中普見一切眾生成正覺，乃至普見一切眾生入涅槃。

那麼一呀，這個「眾生全在佛中」：所有的眾生啊，都在佛的法身裏邊，沒有啊，超出佛的法身之外。「故則果門」：這果門呢，就是成佛，這叫果門。「攝法無遺」：已經成佛了，這個所有的法都啊，包括了，沒有剩下的法。啊，所有一切眾生，都是在佛的心裏邊，也在佛的身裏邊，也在佛的性裏邊。

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

「故出現品云呢」：所以呀，這個出現品呢，有這麼幾句經文說了。說，「如來成正覺時啊」：說，佛呀，成佛的時候，啊，「於其身中，普見一切眾生成正覺」：佛成佛呀，不是單單看是佛自己成佛，一切眾生啊，在他身裏邊的眾生啊，都成佛了。

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

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

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

那麼我們在佛的法身裏邊，我們在佛的身裏邊，我們自己不知道？啊，就好像呢，我們身裏頭，我們身裏頭也有眾生，我們現在啊，是眾生的眾生。我們是個眾生了，我們身裏邊又有很多眾生，那個眾生有無量無邊的那麼多眾生。等我們成佛了，我們身裏邊那些個眾生也就跟著成佛了；我們若做鬼了，喔，那些個眾生也跟著變鬼了。

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

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

所以忙一點呢，就給這個猴子找一點工作，並且這也是護持道場。道場有事情啊，就要看成自己的事情，不要啊，和這個道場分開。**道場，就是佛的道場**，我們在這我們就是眾生，我們眾生，幫助佛的道場，佛就幫助我們眾生來成佛。所以呀，你無論做什麼，都要用一個真心去做；你有一種真心呢，那就有感應。

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

華嚴懸談卷二十二 Door05_025-030

又佛性論第二如來藏品云：一切眾生悉在如來智內，故名為藏，以如如智稱如如境故。一切眾生決定無有出如如境者，並為如來之所攝持，故名所藏眾生為如來藏。

又啊，在有這個「佛性論第二如來藏品云」：佛性論呢，是一部論的名稱，佛性論。在他這個第二啊，如來藏品，專呢，論這個如來藏的這一品裏頭說，他說，「一切眾生啊，悉在如來智內」：說是啊，所有一切的眾生，沒有超出去如來的智慧之外，都是在這個如來這個大圓鏡智裏邊呢，啊，來影現著；影現呢，在這個大圓鏡智裏邊、平等性智裏邊、妙觀察智裏、成所作智裏邊。

那麼這個四智啊，就包括一切眾生在內了，無論哪一個眾生也沒有超出去如來智之外，故名為「藏」：所以呀，就叫「如來藏」，因為它裝的東西太多了；盡虛空徧法界，所有一切的眾生，都在這個如來藏裏邊包藏著。所以才名啊，叫這個如來藏。

「以如如智，稱如如境故」：以這個如來的這個如如的這種智慧，正和這個如如的這個境界相稱。這個境界有多大，如來這個如如智也就有多大。啊，那麼這個如如智，如來的如如智有多呀，廣，這個如如境也有多廣；也不會多，也不會少，所以才叫一個稱，相稱故。

「一切眾生啊，決定無有出如來境」：所有的眾生，都在這個如如境的裏邊。這如如境，也就是啊，如來的境界。眾生沒有超出這個如如的境，所以呀，啊，「並為如來之所攝持」：所有的眾生都是在如來的攝化之中，教化之中。故名所藏眾生為如來藏：所以呀，給它起個名，把這個所包藏的這個眾生啊，啊，為如來藏，這個名字啊，叫如來藏。

又下出現品中，明三世劫剎眾生，所有心念根欲，尚皆一身頓現，況佛智廣大同虛空耶？

「又下出現品中」：在這個華嚴經啊，出現品裏邊，「明三世劫剎」：明啊，過去世的劫剎，現在世的劫剎，未來世的劫剎，這麼多的眾生。「所有心念根欲」：那麼過去、現在、未來，這個好像塵沙那麼多的眾生，所有的眾生的每一個眾生的心，和念，根欲，他的根性，啊，他所歡喜的，「尚皆一身頓現呢」：尚且呀，就在如來這個一身頓然顯現；頓然顯現，過去、現在、未來，同時顯現。

啊，「況佛智廣大」：況且佛的這個如如的智慧呀，廣大無邊，盡虛空徧法界，「同虛空耶」：和虛空是一樣的呢！啊，你說哪一個眾生超出虛空之外去了呢？所有的眾生都在虛空裏邊。佛的智慧，啊，佛的法身，也就好像虛空那麼廣大，那麼包羅萬有。

華嚴懸談卷二十二 Door05_026-031

二佛在眾生心中故，則因門攝法無遺，佛尚在於心中，況所說教非眾生心現？故出現品云：菩薩摩訶薩，應知自心念念常有佛成正覺。何以故？諸佛如來不離此心成正覺故。

前邊，說是啊，眾生在佛的心裏頭。那麼說是啊，眾生在佛的心裏頭，佛的心呢，因為大，所以眾生啊，都包括在佛的心裏邊，啊，如來藏。可是啊，佛呢，也是在眾生的心裏邊；眾生的心本來就是佛，就是佛心，和佛呀，是無二無別的，沒有兩樣。啊，佛教化眾生，眾生教化佛，是啊，互相教化，互相接引。所以有的時候說佛不度眾生，眾生自度；有時候又說啊，佛度眾生，令一切眾生皆成佛道。

那麼現在有這種的道理，佛和眾生的心是一個的；所以說啊，眾生在佛心的裏邊，佛也在眾生心裏邊，這才是平等呢！若是單單眾生在佛的心裏邊，佛不在眾生的心裏邊，這麼就不是圓融法了；佛呀，啊，和我們眾生不同了，我們不能成佛了。我們現在呀，和佛是無二無別的。

「則因門攝法無遺」：前邊是「果門呢，攝法無遺」。現在這「因門呢，也是攝法無遺」，也是啊，包括一切的佛法，都在這個眾生的心裏邊。雖然它是因門，因，就是眾生；果，就是佛；那麼因門呢，也包括一切法。

佛說一切法，因為教化眾生；若沒有眾生，佛也沒有工作了。所以呀，眾生成佛，佛又教化眾生，互相教化。有的眾生成了佛了，啊，他說我還有一些個親戚朋友啊，啊，我那些個眷屬還都沒有成佛呢！啊，我還回去接他們去；於是乎啊，又從那個常寂光淨土又回來呀，做眾生，和眾生啊，是一樣的。啊，他那個一舉一動都和眾生是一樣的，但是他可是成過佛的！

成過佛的，那麼和眾生又有什麼分別呢？有什麼不同呢？**他不過啊，沒有眾生那麼迷了，清醒一點**，啊，始終啊，他明白自己應該修行，自己應該呀，哎，行苦行，修無上道，「上求佛道，下度眾生」，啊，他總啊，發願來教化眾生；眾生對他怎麼樣子不好，他也不捨一眾生，一個眾生他也不捨，啊，這麼樣子啊，啊，來教化眾生。所以呀，因門攝法無遺，所有法都包括了。

「佛尚在於心中」：佛呀，尚且在這個眾生的心中，「況所說教非眾生心現」：況且他**所說的這個教法呀，豈不是眾生心現出來的嗎？**啊，一定是眾生心現出來的，因為啊，佛在眾生心裏邊嘛！

「故出現品云」：所以呀，在出現品又說了，說，菩薩摩訶薩，應知自心念念常有佛成正覺：這個菩薩摩訶薩也是個眾生啊，這叫**大道心的眾生**。所以

現在說啊，這個佛在眾生心裏邊呢，就是在這個大菩薩摩訶薩的心裏邊。啊，那麼小菩薩有沒有呢？有沒有佛在他眾生裏邊呢？啊，那麼我們這凡夫又有沒有呢？你若相信有就有，你相信沒有，那我說有你也不相信；你若相信有，我說沒有，你也不相信。所以呀，這一切唯心造！你明白這個邏輯學啊，這沒有什麼問題的。

啊，這個菩薩摩訶薩呀，「應知自心念念常有佛成正覺」：啊，你這個自己這個心裏，念念修行，這個念念有佛成正覺，轉法輪的。你若念念想造罪業，啊，那就啊，入地獄了；你念念修行，啊，那就是就等於成佛一樣。所以呀，啊，**心念呢，不空過**，你心裏呀，若是念念菩提，你就念念成佛；你若念念煩惱呢，就念念成魔。要念念才有佛成正覺，在那成佛呢！

「何以故呢」：什麼緣故呢？啊，「諸佛如來不離此心成正覺故」：啊，那個佛成正覺啊，用什麼成的正覺呢？也沒有離開這個眾生這個菩提心，沒有離開這個菩提心成正覺。啊，都是因為發菩提心，成正覺、成佛的。

「故如自心呢」：一切眾生心亦復如是，悉有佛成正覺：所以呀，啊，一切佛呀，也和自己的心是一樣的，和自己的心，「心、佛、眾生，這個三無差別」，沒什麼分別的。

華嚴懸談卷二十二 Door05_027-032

一切眾生心亦復如是，悉有佛成正覺。此明佛證眾生心中真如成佛故，本覺無異，以始同本，總在眾生心中。從體起用，應化身時，即是眾生心中真如用大，更無別佛。如起信中多明此義，而是自心體用。今以此經心佛眾生無差別故，佛證眾生之體，用眾生之用。

前邊呢，說這個佛呀，在這個眾生心中；又說呀，這個大菩薩，常常啊，知

道自心念念有佛成正覺。因為這個諸佛呀，都沒有離開這個真心，所以呀，就像自心成自心的佛，教化自心的眾生。

「一切眾生心」：那麼一切的眾生心呢，「亦復如是：啊，也都是這樣子。前邊說這個大菩薩心這樣子，現在眾生的心也都應該這樣子。啊，「悉有佛成正覺」：一切眾生的心裏邊呢，都是念念有佛成正覺。

「此明佛證眾生心中真如成佛故」：這個呢，這是說明了，這個佛他證得眾生心中的真如本體，成就佛道；所以呀，「本覺無異」：這個本覺，佛的本覺，和眾生的本覺，都是一樣的，沒有兩樣，所以叫本覺無異。

「以始同本，總在眾生心中」：那麼這個本覺沒有兩樣；這個始覺，同這個本覺，總在眾生心中，都是啊，由眾生的心裏邊呢，生出來啊，始覺和本覺，都沒離開眾生的心。

不過怎麼樣呢，「從體起用」：從這個體上啊，生出這個用，「應化身時」：在這個應化身時，啊，佛現應身，化身的時候。「即是眾生心中真如用大」：這是啊，就眾生心裏邊的那個用的大，的變化。啊，眾生心就體大、用大、相大；那麼這個應化身時，這是眾生心裏邊的一個用大，「更無別佛」：不是有在眾生的心外邊另外有一個其他的佛，啊，不是的。

「如起信中」：在起信論裏邊呢，「多明此義」：那麼很多的地方都講這個道理，「而是自心體用」：這個呢，就是自心的體用，啊，的關係。「今以此經」：現在以這個華嚴經，「心佛眾生無差別故」：心就是佛，佛就是眾生，眾生又是心；那麼心佛眾生是三無差別的緣故。「佛證眾生之體，用眾生之用」：這個佛呀，成佛呀，是證得眾生這個本覺的體，啊，而生出啊，在這個體上生出種啊，用，眾生之用。所以呀，那麼佛，和眾生，和心，本來是分不開。

三由前生佛互相在時，各實非虛，則因果交徹，隨一聖教全在二心。故眾生心中佛，為佛心中眾生說法；佛心中眾生，聽眾生心中佛說法。

前邊這兩種，佛在眾生的心中，眾生又在佛的心中；眾生也在，佛也在。所以說，「由前生佛互相在時」：各不壞本體，但是也互相存在。「各實非虛」：佛，也是實有佛；眾生，也實有眾生，所以這不是虛。

那麼這叫什麼呢？這叫一個「因果交徹」：因該果海，果徹因源，因果交徹。「隨一聖教全在二心」：隨便說一種的聖教啊，都在兩個人的心裏，兩種心呢，就是佛的心，和眾生的心。

「故眾生心中佛」：眾生心裏頭的佛呀，啊，為佛心中的眾生說法。佛心中的眾生呢，聽眾生心中的佛說法；那麼所以這叫啊，因果交徹這個道理。那麼互相轉大法輪，啊，佛教化眾生，啊，眾生就成佛；眾生成眾生心裏頭的佛，佛教化佛心裏頭的眾生。

華嚴懸談卷二十二 Door05_028-033

四由生全在佛，則同佛非生；佛全在生，則同生非佛；兩相形奪，二位齊融，則隨一聖教俱非二心，則佛心中眾生無聽，眾生心中佛無說。是以賢首品云：因緣所生無有生，諸佛法身非是身。又偈讚品云：如來不說法，亦不度眾生。大般若四百二十五云：我從得道來不說一字，汝亦不聞等。

四啊，這個四個四句說，「由生啊，全在佛」：眾生啊，全在這個佛的心裏邊。「則同佛非生」：眾生既然在佛的心裏邊呢，就和佛是一樣的，就不是眾生了。「佛全在生，則同生非佛」：佛呀，在這個眾生的心裏，就和眾生是一樣，就不能稱為佛。

「兩相形奪」：啊，這把佛也沒有了，眾生也空了。「二位齊融」：啊，這兩個位子，佛的位子，和眾生的位子，都融會貫通了，融合到一起了，齊融；也沒有生了，也沒有佛了。

「則隨一聖教俱非二心」：也啊，隨便說一種啊，的聖教，俱非二心，就沒有二種的心；這是啊，說明了這個佛，「佛心中的眾生無聽」：佛心裏頭的眾生也不聽法；「眾生心中的佛呢，也沒有說法」。

因為這個，所以在賢首品呢，就說了，說，「因緣所生無有生」：說從因緣所生出來的，「**因緣所生法，我說即是空**」，啊，這個因緣所生的這個眾生，也沒有眾生，這是眾生啊，空了。「諸佛法身非是身」：這個諸佛的法身呢，也不是一個這個有形的身，這佛也空了，佛也沒有了。

「又偈讚品云」：在這個偈讚品又有這麼幾句話說，即有經文說，「如來不說法」：如來呀，沒有說過法，「亦不度眾生」：佛也不度眾生。這是什麼道理呢？**佛沒有說法，也沒有度眾生，這叫啊，法也要空，人也要空**；法也應該空，人也應該空。

在大般若經啊，第四百二十五卷裏頭有幾句經文又說，「我從得道來，不說一字」：**我從啊，成佛得道來呀，到現在，沒有說過一個字**，「汝亦不聞等」：啊，你們也沒有聽過這個般若。那麼這個**沒有說，沒有聽，這才是真正的般若的本體**。

華嚴懸談卷二十二 Door05_029-034

是故此四，於一聖教圓融無礙，方為究竟甚深唯識道理。

第七會緣入實體者，前來六門同入一實故。亦有二義：一以本收末，二會相顯性。

在前邊呢，這所說的這個四句的道理。所以說，「是故」：是，因為前邊這四種的道理，所以這四種的法呀，「於一聖教」：在這個華嚴聖教啊，裏邊來講，「圓融無礙」：它是啊，你怎麼樣說怎麼圓融，**隨拈一法，皆是圓融無礙的法**。「方為究竟」：這個才是啊，究竟，「甚深」：這個甚深的，唯識的道理，這才是啊，啊，「三界唯心，萬法唯識」的道理，在這啊，表現出來。

「第七會緣入實體者」：它這個緣呢，融會了它，融會這個緣呢，歸這個實體。這個呢，「前來六門」：前邊呢，所說的這六個門，「同入一實故」：同啊，入這個一實的教體。

「亦有二義」：也有啊，兩種的意思。第一種，就是「以本收末」：以這個本呢，來呀，攝受這個末。「二會相顯性」：它這個相啊，會歸性，會相歸性，顯明了這個性啊，是眾生的這個本體。

昨天晚間有個小小的地震知道嗎？有三次，都是很小很小的。這個世界啊，科學進步，啊，什麼奇怪的事情都有，以前沒有撞車的事情，現在有撞車，兩個車互相一撞，人就會死了；飛機也會在空中一撞，人就會死了；火車一撞，人就會死了。啊，這個死了都不是死了一個人，要死很多人。

以前沒有這麼多的交通工具啊，沒有這麼多人死，騎馬跌死的很少，跌傷的也很少。那麼現在這個科學發達了，對人是有益處，可是也有害處。啊，這個都不算出奇的事情，很平常的。最這個出奇的現在，這個樓和樓會相撞！building，啊，香港就發生這個新聞，先的這一擊，有一萬噸那麼多的山石、

泥土啊，壓下，把一個兩層樓的樓房，就給吃了。

然後這個兩層樓房又一撞，撞到一個十二層的樓，把十二層樓又給撞，撞倒了；十二層樓又撞到一個六層樓上，啊，又給撞倒了，又撞十二層樓，這個樓和樓就撞起來了，所以在那裏邊死了很多人。在這個好像這個雀在籠子裏，啊，那個籠子壞了，把那個雀都砸死了，因為牠在籠子裏頭。

這個人在樓裏邊，啊，香港這個大雨呀，太大了，這是啊，有始以來的第一次樓和樓相撞，building和building來撞到一起，啊，死的太多人；這種的，你說在那個裏邊，真是也不知不覺就往生了，也不知道怎麼往生的那些個人？

啊，在這個樓撞樓那個堆裏邊，啊，那個鴿子呢，晚間就跑那地方跳舞去，鴿子在那個上跳舞，弄出很奇怪的一個聲音；人一看，以為是人，要這個人去救呢！啊，一看，是鴿子在那跳舞。又那個在那個樓堆裏邊就有汽車的聲音，汽車叫，鳴那個喇叭聲，這人以為那裏邊有人，啊，把這個泥土都掘開來看，那個車就一個空車，沒有人，但是一個空車它會叫，大約那空車也是被這個山泥呀，這一些個土石啊，給壓的喘不過氣來了，它也要叫一叫。你看，這個這現在科學發達時候，什麼都有，什麼奇怪的事情都有。

還有一個五十多歲的老人，啊，在這個石頭，和泥土的裏邊呢，經過八個鐘頭還沒有死，把他刨出來，怎麼樣呢？就因為有一個大雪櫃在那個地方啊，這個石頭柱子壓到那個雪櫃上邊了，他正在那個雪櫃旁邊呢，那有一個空的地方，所以受少少的傷，那麼這是一個很大命的人。

華嚴懸談卷二十二 Door05_030-035

前中以諸聖教從真流故不異於真。故攝論中名為真如所流十二分教。唯識第十釋勝流真如云：謂此真如所流教法，於餘教法最為勝故。

「前中以諸聖教從真流故不異於真」：前邊呢，所說的這一切的聖教，都是從真如啊，所流出來的，也就是從這個真性，真心所流出來的；故不異於真，所以呀，和這個真如沒有兩樣。

「故攝論中名為真如所流」：在這個攝大乘論呢，裏邊也說啊，這是啊，從這個真如所流出來的。「十二分教」：所流出啊，這十二分教，也就是十二部經。十二部經，以前已經講過了，就是啊，長行、重頌、授記、孤起、無問自說、因緣、比喻、本事、本生、方廣、未曾有、和論議，合起來呀，這叫啊，「十二部經」，又叫「十二分教」。

「唯識第十」：在這個唯識啊，第十卷上，「釋勝流真如云」：解釋啊，這個勝流真如，說了，「謂此真如所流教法」：他說啊，從這個真如自性啊，裏邊所流出來的這個教法呀，「於餘教法最為勝故」：這個這種的教法呀，比其它的那個教法，最為勝，最為殊勝。這個其它的教，也可以說是小乘教，以小乘教最為殊勝；也可以說是啊，外道，其它的種教，比其它那個外道的那個論說呀，殊勝。

彼宗雖不立真如隨緣，而說佛正體智證最清淨法界。而於後得安立教法名為如流，以本收末，亦名如為教體。

「彼宗雖不立真如隨緣」：在這個唯識啊，雖然它沒有立出來啊，這個真如隨緣這種的宗旨；可是啊，他說這個「佛的正體智證最清淨法界」：佛的這個智慧的本體，所親證得的最清淨這個法界性。

「而於後得安立教法名為如流」：後得，這後得智，後得智啊，是從修而得。那麼這個真如呢，這不需要修，自己本具的；這後得智，是啊，要一點一點修而成的。安立教法，那麼用這種的道理，來呀，建立起來一個教法，名為

如流，給起個名字呢，這叫如流。「以本收末」：用這個根本呢，的道理，來收這個枝末的這個道理。「亦名如」：也啊，給它起個名字叫如，「為教體」：這個如啊，就是教的一個體。

華嚴懸談卷二十二 Door05_031-036

二會相顯性者，謂彼一切差別教法，從緣無性即是真如。是故虛相本盡，真性本現，如來言說皆順於如。故金剛三昧經云：如我說者，義語非文；眾生說者，文語非義。仁王二諦品云：大王，法輪者，法本如，應頌如，乃至論議如等。此經明教即是如，不說如皆是教；若取諸法顯義，皆為教體。一切法皆如也，則無如非教。

真如的本體是自性，這是啊，人人本具，各各不無的，在眾生的份上也沒有少一點點，在諸佛的果位上也沒有多一點點，可是啊，這個後得的智慧，就是從修得的，所以叫後得；你若不修，就不能得；你若修才能得，所以前邊那說叫後得智，後得的智慧；這後得的智慧是從修而得。那麼這個安立，這個教法，也啊，叫個如，也就是這個教體。

這第二呢，種意思，是「會相顯性者」：相啊，就是有形的；性呢，是無形的。這個有形的，是個假的，所以要會相，會呀，就把它會合起來；顯性，這個相也就是要歸到性上；如果不歸到性上啊，就著相了。

「謂彼一切差別教法」：所說的一切有分別的這個教法，「從緣無性」：它呀，是從緣生的，從緣生啊，它沒有自性；沒有自性，「即是真如」：這個它沒有自性，所以說是從真如流露出來的，所以說即是真如。「是故」：因為這個，所以呀，這個「虛相」：它那個假相啊，「本盡」：本來是，啊，沒有的，「真性本現」：這個真性啊，啊，本來就顯現。

「如來言說，皆順於如」：所以呀，**佛所說法呢，都是根據真如說的**，依照這個真如的這個理，來呀，說一切法。所以金剛三昧經說，「如我說者」：說啊，這個我，就是佛自己稱；說者，我所說的，「義語非文」：我啊，所說的這個道理呀，都是有道理的，不是一定啊，好像啊，這個寫文章啊，寫出來一個「之乎者也」之類。「眾生說者」：眾生說的呢，「文語非義」：他呀，說的可很好，有啊，文章，所說的話都很圓滿的，但是非義，可是和這真如的這個義理呀，那就不相合。

「仁王二諦品云」：在這個仁王護國般若經，那有個二諦品，那說，「大王，法輪者，法本如」：這個轉大法輪的這大王，啊，這是當時啊，那個國王；法輪者，這個轉法輪的這個道理；法本如，這個法呀，本來是如如的。「應頌如」：應該呀，稱頌啊，這個如，啊，「乃至論議如」：這個論議所講的，都是從這個如生出來的，從之如生出來。

「此經明教即是如」：這個經啊，明白教導，告訴你們，即是如，就是這個真如，教就是如，「不說如皆是教」：教就是如，但是啊，可不是說啊，如即是教。「若取諸法顯義」：若是啊，你想會合這一切的法，顯出來這個真如的道理，「皆為教體」：這個都叫做教體。

「一切法皆如也」：為什麼呢？因為**一切法呀，都是從真如生出來的**，所以如，是個教體。「則無如非教」：沒有啊，這個如不是教的，但是教可不一定是如。

華嚴懸談卷二十二 Door05_032-037

第八理事無礙體者，謂一切教法雖舉體即真，不礙十二分等事相宛然顯現；雖真如舉體為一切，不礙一味湛然平等。由如無礙，佛之音聲亦順如無礙，皆與如智而相應故，如前義分齊中廣明。

現在在這個「教體的淺深」，第八，這個第八門呢，「理事無礙體者」：講這個理呀，和這個事，互相無礙。在有所執著的人，就是事一定是事，理一定是理，事理要分的清清楚楚的；事不能混合理，理也不能混合於事。這是啊，有所執著的人就是這樣子。

在這個佛教，圓融無礙的法門，事也不礙於理，理也不礙於事；不是說，事不礙於理而只有啊，事；理不礙於事而只有理，不是這樣！雖然事理不同，但是可是彼此無礙；事無礙於理，理無礙於事；雖然是兩種，可是啊，二而不二，所以這叫啊，「理事無礙體」。

這個體說的什麼呢？這說的真如的本體，和這一切的教法，「一切的教法舉體即真」：全體來說，這一切的教法也就是真，就是真如。一切的教法，包括三藏十二教，三藏，經藏、律藏、論藏。經藏是講定學，律藏講戒學，論藏講慧學；這是戒、定、慧三無漏學，也就是經律論三藏。可是啊，一切的教法，都是從真如流露出來的，但是啊，可是真如，和這個十二分教，也是啊，互相無礙的。

所以說啊，「不礙十二分等」：十二分，就是十二分教，也叫十二部經。這十二部經，並不是說佛所說的經典呢，只有十二部；這十二部包括佛所說的一切經典，三藏十二部。佛所說的經典，是很多很多的，你打開《大藏經》看一看，啊，猶如大海那麼多！就一部《華嚴經》，啊，就是深不可測，啊，廣不可言，況且這個全部的《藏經》！

在這麼多的經典裡邊，分出來十二部。這十二部昨天已經講過了，但是有的聽過的會忘了，有的聽過的記不清楚，有的根本就沒有聽；啊，好像這個安安，和果芳，也在這個法會裡邊，她們就不知道說什麼，啊，就沒有聽。雖然她沒有聽，不仿多聽一次，聽多一次，就聽了。那麼她是小孩子，沒有聽

啊，將來有機會會聽的。

可是老年人呢，不可不聽，老年人，來日無多，所以應該要聽經；少年人，來日方長，更應該要聽經；中年的人，在這個中年的時期，時間也不太多，一盞眼的時間就過了，所以也應該聽經。聽經呢，就是啊，學習佛法。學習佛法幹什麼呢？就是要教你認識本來的面目，啊，教你明白了，你所不明白的事情，教你知道所不知道的事情。那麼所以學習佛法，老年人、中年人、少年人都有用的。

那麼這個十二部經，第一部，就是長行部：這個長行啊，在這個經典上這個文義，接連不斷，一行一行的，好像一個繩子似的，接接連連不斷，這叫長行。所以在這個「經」字上，就有繩墨意，也就是啊，說的這個長行。

華嚴懸談卷二十二 Door05_033-038

第二呢，是重頌：重頌啊，前邊長行說完了，又把它重複啊，用偈頌來說一遍，啊，令人容易記憶這個偈頌，也容易明瞭這個義理，所以要有重頌。

有授記：授記呢，就是授未來之記。某一個羅漢沒有成佛，佛給他授記，說汝於什麼什麼時候應該成佛，佛的名字叫什麼，你那個國土叫什麼，授記，這是三部了。長行一部，重頌又一部，授記又一部。

那麼又有孤起：孤起頌。怎麼叫孤起呢？孤，就是很孤獨的；起，就是生出來；很孤獨獨生出來。為什麼說很孤獨的呢？它既與前邊那長行的文也不相關，和後邊的長行的文也啊，不相關，啊，孤然而起，這叫孤起頌。這是四部了。

又有無問自說：佛所說經典，都要啊，有弟子請問。為什麼呢？「法不孤起，

仗境方生」，要有這個境界，才生出這種法。「道不虛行，遇緣則應」；有這個因緣呢，就有這種感應，感應道交。啊，那麼這個經啊，都有弟子請問，佛才說；可是又有一部經呢，就沒有人請問，啊，無問自說。為什麼要沒有人請問呢？因為沒有人明白這個道理，所以呀，就沒有人來請問，這叫無問自說。

又有因緣：這也是一部，啊，說種種的因緣，種種的這種的情形，這是一部。或者說佛來教化眾生的因緣。

比喻：又有一部啊，叫比喻，因為就這麼說呀，沒有法子明白；所以呀，佛用比喻，來把它說明白，這也是一部。

及本事：本事啊，就是來的他那些個事，本來的事。本來的事，是什麼時候呢？，就是啊，往昔生中的事，這叫本事。

本生：啊，由佛說它的本生，本生就是今生，今生事。

方廣：還有方廣部。

啊，又有一部呢，叫未曾有：這是一部。

又有一部論議：這合起來呀，前邊這十二類，又叫「十二部」，又叫「十二分教」。那麼這十二分教，現在是講的大乘；那小乘呢，他是講九分教；大乘啊，在這個九分，又增加了三分。所以這叫啊，十二分教。十二分教就是事相，人人呢，都看得見的；看得見長行，看得見重頌，啊，這是有形相，所以叫事相。

「宛然顯現呢」：那麼本來是從真如所流出這十二分教，可是啊，這個事相

宛然顯現，都現的很清楚的。真如是個理，這個十二分教就是個事。所以這事理呀，無礙體，事不礙理，理不礙事；理事無礙，圓融自在。

華嚴懸談卷二十二 Door05_034-039

「雖真如舉體為一切」：這個真如啊，的全體，也就是一切事。真如是個理，那麼舉這個全理，也就是這個事。因為這樣子，所以呀，雖然是一切事，可是啊，還「不礙這個一味」：這個一味，也就是真如，也就是解脫；一味解脫，解脫，真如解脫自在。「湛然平等」：湛，好像那個水似的，湛清，啊，沒有啊，一點的那個塵垢，在那個水裏邊，由上邊一看，看到底下，這叫湛，湛然平等。

所以說啊，真如在眾生的分上並沒有少，在佛的分上也沒有多，大家都是平等平等。可是這個這是講這個理，理不礙事，事不礙理；並不是說啊，啊，這個理在事外，或者事在理外，它是一個的，所以說不礙一味，湛然平等。

「由如無礙呀」：因為這個真如無礙，所以「佛之音聲亦順如無礙」：佛所說的聲音呢，也是順著這個真如去說的，也無礙。怎麼無礙呢？佛這個聲音，「一音演說法，眾生隨類各得解」，佛說法的時候，有大菩薩在這個法會裡邊，每一個大菩薩，他就覺得，啊，釋迦牟尼佛現在給我說法呢！

觀音菩薩，就聽著釋迦牟尼佛對著觀音菩薩說法。彌勒菩薩，也不妒忌，為什麼呢？他覺得這個佛呀，也是面對著彌勒菩薩說法，給彌勒菩薩說法。那麼文殊師利菩薩，其他的普賢菩薩，地藏菩薩，啊，這個蓮池海會諸大菩薩，每一位菩薩都覺得佛呀，是面對面呢，給他說法呢！這是菩薩有這種感覺。阿羅漢呢，也是有這種感覺；每一位阿羅漢呢，都覺得，啊，釋迦牟尼佛現在說這個法，就我說的！

啊，好像現在我們講經，若是說到誰的毛病上了，誰有什麼毛病，啊，他就想了，喔！這個是給我說的！那個有啊，什麼毛病，若是一講這個法，喔！給我說的！啊，就是這個樣子。那麼這是啊，「舉小可以喻大」。我們現在這啊，不是眾生隨類各得解，但是也眾人隨類各得解。眾人，有美國人，有中國人，有日本人，所有國家的人到這來一聽，你翻譯給他聽，他都明白了，這也叫眾人隨類各得解。

佛呀，啊，當時說法，每一類的眾生都是覺得佛對著他說法呢！不單呢，在法會的眾生是這樣子，在其他的國土啊，那個眾生，也都覺得釋迦牟尼佛呀，現身給他說法呢！甚至於啊，馬、牛、羊、雞、犬、豕啊，啊，牠都懂佛所說的話，佛啊，給我說法呢！那麼因為這個，所以叫啊，「一音演說法，眾生隨類各得解」。

那麼這個呢，所以佛之音聲，就是啊，由這個「如」來說的，所以也無礙。那麼說，啊，說是佛在這個法會說法，其他的國家人也聽得見，這個事情啊，沒有科學的根據，我不相信這個？等你相信的時候啊，你就相信了；現在你當然不會相信，因為你沒有這種知識，沒有這種佛的知識，所以不會相信。

「皆與如智而相應」：這個佛說這個法呀，為什麼眾生他隨類各得解呢？佛以這個如如的理，說這個如如的法；眾生以這個如如的智，聽這個如如的法。所以呀，以如如的理，契合這個如如的智；以如如的智，接受這個如如的理，那麼所以這叫相應，而相應。這個呢，和前邊那個義理的分齊呀，那個道理呀，是一樣的，在那個義理分齊那一科裏頭啊，說的很詳細的。

由這個事理無礙，理事無礙，這種境界來觀察，你信佛的人，也是佛教徒，不信佛的人，也沒有超出去佛教之外，所以你信不信，都是在佛教範圍裏邊。所以佛教是極廣大，盡精微，沒有任何的眾生能跑到佛教外邊去，不管你信不信。你說偉大不偉大，這個就是啊，這種無礙的境界。不是像某一種宗教，

說你信我，是我的教徒，不信我，就不是教徒；信不信都一樣的。

華嚴懸談卷二十二 Door05_035-040

第九事事無礙體者，文義皆圓。文即圓音，此中亦具十種玄門。現相品云：佛以一妙音，周聞十方國，眾音悉具足，法雨皆充徧，即同時具足相應體。十住品云：欲具演說一句法，阿僧祇劫無有盡，而令文義各不同，菩薩以此初發心，即廣狹無礙體，亦名純雜教，一句不壞，狹也、純也，文義不同；廣也、雜也。

第九呢，是這個「事事無礙體」：講的事事無礙。事，本來是啊，有形相的，但是有形相的也是互相無礙這個體。「文義皆圓」：因為啊，它事事無礙，所以這個文也圓，義也圓，音也圓；文、義、音都是圓融無礙。「文即圓音」：這個文呢，(就是文章的文、經文的文)，那麼也叫圓音。

「此中亦具十種玄門」：在這個裏邊呢，也可以呀，分別具足了這十種的玄門。在這個現相品說，「佛以一妙音」：這個佛呀，用這個一種的妙音，「周聞十方國」：那麼十方國土呀，普徧都聽聞到了。「眾音悉具足」：那麼這一個音呢，周徧十方國，那麼這個眾音悉具足，在這一音裏邊呢，具足眾妙音；啊，一妙音具足啊，一切的妙音；一種聲音，具足一切的聲音；啊，一種的語言，具足一切的語言；所以說呀，眾音悉具足，都具足了。

「法雨皆充徧呢」：這種啊，雨大法雨，轉大法輪呢，這種法雨，皆充徧呢，充徧十方法界。「即同時具足相應體」：這幾句偈頌啊，所說的這個道理，這就是啊，同時具足相應體，前邊呢，已經講過了。

又「十住品云」：在十住品呢，也有這個說法，「欲具演說一句法」：那麼你若啊，想具足演說這一句的妙法，「阿僧祇劫無有盡」：滿了了啊，阿僧

祇劫這麼長的時間，也說不能完的，說不能窮盡的，演說不能窮盡的這一句妙法的說話。

啊，「而令文義各不同」：那麼這一句呀，演說阿僧祇劫這麼長的時間，那麼這個文義呀，文和義呀，它不能相重複，各有各的意思，每一個時間講的，和其它時間不同的；不是講這一句，講過來還是這一句，講過去還是這一句，重複重複，不是那樣子。把它的意思分別演說，義理不同。

「菩薩以此初發心」：這個發菩提心的菩薩，以這種的演說的方法呀，這是初發心菩薩是應該這麼樣做；這個呢，就是「廣狹無礙體」這叫。「亦名純雜教」：它啊，叫廣，和狹呀，無礙，多就是少，少也能變成多；一為無量，無量為一，廣狹無礙體。亦名純雜教，又嘛，叫一個純教，也可以叫雜教。

怎麼呢，「一句不壞，狹也」：這個一句法，一句文，演說阿僧祇劫那麼長的時間，這一句法是狹，狹窄，啊，也就是「純」：也就是純一不雜。「文義不同」：你演說的文義呀，不相同，這就是「廣」；啊，也就是個「雜」；因為啊，你若要相同它就不雜了，啊，文義不相同，所以叫廣狹。

華嚴懸談卷二十二 Door05_036-041

又云：於一法中解眾多，眾多法中解了一等，皆一多相容教也。出現品云：如來音聲普入一切譬如書字等，此亦相入即相容也。

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

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

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

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

「出現品云」：在出現品呢，也有幾句經文說，「如來音聲普入一切」：啊，如來的音聲啊，普徧入於一切眾生的心裏邊，「譬如書字等」：就好像寫字似的。好像寫字啊，啊，你寫什麼字，都離不了這個字；離不了這個字，這就是普徧。「此亦相入即相容也」：這也就是啊，相入相容的這個道理。

怎麼說這個寫字，和佛說法是一樣的？因為這個寫字啊，無論哪一個國的文字，你若寫出來，都可以發生作用；這個寫字啊，無論什麼事情，都可以用寫字來代表。啊，你想要說什麼話，寫一封信和人就可以講了；能不見面呢，就把一切的事情都做好了。

又可以寫出來種種的語言，又可以寫出來呀，一切的算術，又可以寫這個世間法的文字，又可以寫出世間法的文字，你無論做什麼，都可以的。所以呀，這個寫字這個法門，是很廣大的，很普徧的，普入一切；那麼佛說法，也是這樣子，能普入一切；所以這相入，相容，這個互相無礙。這個寫字呢，這

種法也可以說是相入，也可以說是相容。

華嚴懸談卷二十二 Door05_037-042

十住又云：一即是多，多即一；文隨於義，義隨文，即相即教體。出現品云：道場皆聞，不出眾外，各各隨解，即隱顯教體也。

又在這個十住啊，品呢，有幾句經文又這麼說，「一即是多」：所以那個人呢，你不要執著一就是一，你也不要執著多就是多；一也是多，多也是一；**多一是因人分別心而有的，在本體上啊，沒有一多這些個名稱**；一多是凡夫的分別心而有，所以呀，才說一即是多。「多即是一」：啊，這個數目啊，你若不明白，就算不過來這個數。

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

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

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

「各各隨解」：那麼有大根大智的人，就得多一點呢，法雨的滋潤；小根小

器的人，就得到少一點法雨的滋潤。也好像啊，天下雨似的，這個大樹木，就要承受多一點水，這個雨水；小的草呢，就接受小一點；所以呀，各得其所得，各得其所應得的這種法益。所以呀，這叫各各隨解，各各啊，都明白了。即隱顯教體也：這個呢，就是隱顯教體。

也就是啊，「為此說而彼不相知，為彼說而此不相知」，而此不相知，互不相知，有隱、有顯。那麼呢，那個明白的人，這就是顯；那個沒有明白的人，這就是隱了；所以這叫隱顯的教體。

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

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

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

華嚴懸談卷二十二 Door05_038-043

又云：如來言音唯是一味，隨諸眾生心器異故無量差別，亦隱顯教體，亦純雜教也。又云：如來於一語言中，演說無邊契經海，如善口女等，即微細教也。阿僧祇品云：於彼一一修多羅，分別諸法不可說；於彼一一諸法中，又說諸法不可說等。一法既爾，餘法亦然，交映(一ノ)重重，無盡無盡，即帝

網教也。

「又云：如來言音唯是一味」：在這個出現品上又說，說如來的所說的言音呢，所說的教法，唯是一味，就是一味啊，解脫法。「隨諸眾生心器異」：因為眾生啊，這個心，這個器，不同，有啊，無數量那麼多的分別。「亦隱顯教體」：這個呢，也就是譬喻這個隱教，和顯教這個教體，「亦純雜教也」：也啊，譬喻這個純教，和雜教。純，如來所說的言音是一味，這是純；眾生心量的不同，這是雜。

「又云：如來於一語言中」：又有這幾句經文說啊，啊，如來呀，於一語言中，就是一句話裏邊，「演說無邊契經海」：那麼演說呀，無量無邊這麼多的修多羅啊，這麼多的契經；啊，說這個經啊，就好像大海那麼多，就在一句呀，法裏邊呢，說出無量契經海這麼多。「如善口女等」：這個善口女呀，是在經裏邊呢，有講。還有其它即微細教也：這個就是啊，顯這個微細微細的這個教體

「阿僧祇品云」：在阿僧祇品呢，又說了，「於彼一一修多羅」：於啊，彼，就是啊，那一部經；一一，就是一部經，也就是每一部經，修多羅，這個經典裏邊。「分別諸法不可說」：那麼分別諸法呀，不可說，這個不可說，不是說不說，就是說不完，沒有法子說得完那麼多，不可說。

「於彼一一諸法中」：在這個經裏邊呢，又有分出來種種的法，在那個每一部經裏邊，在這個諸法，「又說呀，諸法不可說」：有演說出來無量無邊的諸法，啊，說不完那麼多等。

「一法既爾」：一個法呀，一種法，既然可以演說無量諸法，那麼無量諸法更演說無量無邊的諸法了，所以說一法既爾；一種法門呢，既然是這樣子，「餘法亦然」：其餘的這個法門呢，也是一樣的，也都這樣子。

「交暎重重」：啊，互相啊，交暎，你照著我，我照著你，啊，你的光交暎著我的光，我的光交暎你的光；「無盡無盡」：啊，沒有窮盡沒有窮盡那麼多。「即帝網教也」：這個就是啊，那個帝網的教體。

方才講這個善口女，這也是啊，在這個出現品裡有這麼一段經文，說是啊，這個善口天女，她這口啊，是最好的。最好能幹什麼呢？奏音樂。她這口裏呀，出一種的聲音，就會變成啊，千百種的音樂聲。這是誰，哪個天女呢？這是有一個自在天王的一個姪女，就是在那啊，陪著自在天王。

這個善口天女呀，就給自在天王奏這個音樂，她只要啊，一出聲，啊，你說這個鋼琴的聲音也有了，小提琴的聲音也有了，啊，是這個笛子啊、蕭啊、胡琴呢，啊，人間這個音樂的聲音呢，她有；那麼人間所沒有的這個音樂聲音呢，她也有。這個天樂，「天樂鳴空」，這種天上的音樂。

所以她只啊，這麼出一個聲啊，就有百千萬種，百千萬種那個音樂聲啊，演奏出來了，奏音樂；是啊，啊，自在天，自在天王一聽這個音樂啊，啊，也就啊，迷迷糊糊的，啊，頭腦也不太清楚了。啊，也就好像我們人呢，聽這個音樂聽的，啊，如醉如癡似，好像醉了！好像啊，聽的，啊，什麼都不懂了？在那入了這個音樂的三昧。

所以這善口天女，她能以呀，用一種聲音變化出百千萬種，百千萬種那麼多的音樂聲音；每一種聲音又變化出來百千萬種，百千萬種那麼多的聲音，那麼多的音樂。所以呀，啊，所有的樂器的那種的最好的那個樂音呢，她都可以奏。因為這個，所以呀，在經文上就舉出她來作譬喻。說是佛說法呀，也就和這個一樣的道理，那麼這是啊，這個善口天女。等到講到華嚴經的經文上啊，那個出現品就會更詳細了。

觸事皆法，即託事生解教也；一念頓演，即十世教也。如諸會中，此方所說十住等，十方亦爾，即主伴教也。若隨說一法一門，皆有無量修多羅為眷屬等，即眷屬教雖不得為主，亦是伴類。

「觸事皆法」：就是一切事啊，都是法；無論什麼事，都是這個教法。這個呢，就是「託事生解教也」：託事顯理門呢，那個託事生解教也。「一念頓演，即十世教也」：這一念頓演無量劫的教法，在這一念中啊，都可以把它說完了，這就是十世教。

「如諸會中」：就好像啊，這個法會裏邊，「此方所說十住等，十方亦爾」：此方啊，所說這個十住等法，十方的世界那也有佛在那說十住等法。啊，「即主伴教也」：所以這個就有主，有伴，主伴呢，重重的這種教。「若隨說一法一門，皆有無量修多羅為眷屬等」：隨便呢，說一種的法，或者一部經，或者一個法門，皆有無量修多羅為眷屬，有其它的經典呢，作為這個經典的眷屬。那麼這個經典，與經典呢，啊，都有一種啊，連帶的關係，就好像人呢，和人有親戚的關係是一樣的；這個經與經啊，也都互相為眷屬等。

「即眷屬教」：這個就是眷屬教。「雖不得為主，亦是伴類」：雖然呢，這個眷屬不是為主啊，但事它可以為伴，這一類的這個經典。所以呀，啊，這個法都是互相融通的，所以叫無窮無盡，圓融無礙。

此且約言說，若類通諸法皆為教體，即所詮義，義即普法，具十玄門，如義分齊。

前邊所講這個道理，這是啊，這是依照這個「言說」來講。「若類通諸法」：假設若觸類旁通(就是前邊觸事那個觸嘛，觸事託事生解那個觸)，觸類旁通，

就是碰著哪一類，和它作為一樣；旁通，不是直接通的，向旁邊通的，觸類旁通。這是啊，和哪一個法去比較一下，那麼「皆為教體」：那個一切法都是這個教體。

「即所詮義」：那麼為什麼說都是教體呢？因為能詮顯出這個義理呀，啊，這就是這個教體。義理呢，就是普法，是啊，普徧的一種法，是一切法；義理，你有義理就是法，所以叫啊，普法。「具十玄門」：那麼既然是普徧的法，一定就會具足這個十玄門的道理。「如義分齊」：好像義理分齊那一門裏頭啊，所講的那個道理是一樣的。

華嚴懸談卷二十二 Door05_040-045

第十海印炳現體者，如前差別無盡教法，皆是如來海印定中同時炳現；設所化機，亦同緣起炳現定中，是故唯以三昧為教體。如出現品辨，此約果位；若約因位，圓信亦得印現。賢首品云：如是一切皆能現，海印三昧威神力。以上十門，該羅收攝，未有一法而非教體。然後二門正是經宗，融取前八，無所遺矣。

這個教體淺深這裏邊呢，分出這個十玄門，啊，這十玄門，第十啊，是「海印炳現體」：怎麼叫海印呢？怎麼叫炳現呢？海印，是啊，這個香水海，把世界所有一切的萬象，都顯現呢，在這香水海裡頭，這叫印。

那麼佛說法呀，也是有一個海印定；這海印定啊，在定中說法，定中炳現一切的眾生；說法也在定中，這個炳現也在定中；炳然而現呢，就好像天上那個星星似的，啊，那麼現的很清楚的，這叫炳現。這個教體呢，就是第十海印炳現體者。

「如前差別無盡教法」：那麼怎麼叫海印炳現呢？就是前邊所說的這個無量

無邊這個法門的差別，教法的差別。「皆是如來海印定中同時炳現」：這個呢，就是啊，這個如來的在海印定裏邊同時炳現。「設所化機」：那麼所化的機，就是佛呀，所應該教化的這個這些個眾生。

「亦同緣起炳現定中」：也同時啊，因為佛這個海印定這種因緣，那麼在這個佛這海印定中啊，就炳然齊現了。「是故唯以三昧為教體」：因為這個呀，所以就可以說是啊，單獨的在這個海印的三昧裏頭啊，啊，以定為教體，以這個三昧定啊，為教體。

「如出現品辨」：在這個出現品裏邊呢，會詳細辨明了這個道理，「此約果位」：這是啊，依照著果位來講的。「若約因位」：若依照因位來講呢，「圓信亦得印現」：那麼因位著這個十信呢，位呀，都在這個海印三昧裏頭啊，現出來。「賢首品云」：在啊，賢首品也說，「如是一切皆能現呢」：像啊，前邊所說啊，這個種種的這個在佛的定中都能現；所以說，「海印三昧威神力」：這個海印三昧的這個大威神力所現出來的。

「以上十門」：以上啊，講這個十玄門。「該羅收攝，未有一法而非教體」：該羅，就是包括，包括呀，收攝，收攝一切法。啊，所以才說未有一法而非教體，沒有一種法呀，不是這種的教啊，教體的。

「然後二門呢」：然呢，後邊這兩門，「正是經宗」：這個就是華嚴經的宗旨。「融取前八」：融會呀，前邊那個八門，那八個玄門。「無所遺矣」：合到一起呀，這十玄門呢，就一切法都包括，沒有啊，不包括的。