

華嚴經疏鈔懸卷第二十六 Door09_001-019 總釋名題

大方廣佛華嚴經疏鈔懸卷第二十六
唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

第九總釋名題，分二，先解經題，二明品稱。

今初總題，包於別義，該難思之法門，無名之中，強以十門分別。

這現在呀，是一開始啊，第九門了。第九門呢，是講的【總釋名題】：總起來，把它這個名目解釋解釋，這一經的題目，來呀，講一講。先把這個經的題目講明白，這個經的內容啊，就容易懂了。這個總釋名題呀，又分開兩科，第一科，是「先解經題」：先呢，解釋這個經的題目。「二明品稱」：第二啊，啊，這說明每一品的名稱是什麼意思。

「今初」：現在呀，是第一個題目，就是啊，「總題」：總起來講一講。「包於別義」：這個總題呀，就包括啊，這個別義了。那麼「該難思之法門」：該，是該括，也就是包括；包括這難思的這種的法門。

「無名之中」：本來這個經啊，沒有法子給它起個名字；可是啊，在這沒有法子起名的之中啊，啊，「強以十門分別」：勉強的用這個十種的門呢，十個門呢，來分別解釋一下。

一通顯得名，二對辨開合，三具彰義類，四別釋得名，五展演無窮，六卷攝相盡，七展卷無礙，八以義圓收，九攝在一心，十泯同平等。

這十門的分別是什麼呢？

第一，就是「通顯得名」：第一呀，就是普通的來講，啊，顯出來啊，這個經的題目，啊，怎麼樣啊，立這個題目。那麼這個立題目啊，不出七種。

第二呢，就是「對辨開合」：那麼看看呢，這個相對辨別的這個道理，怎麼樣開出來，怎麼樣又把它合起來這個經的題目，這是第二個意思。

第三個意思呢，「具彰義類」：那麼具足了彰明這個經的義理，和它一樣的這個經。

四，「別釋得名」：第四呢，特別呀，解釋這一部經啊，它得名的原因。

五，「展演無窮」：第五門呢，這個經啊，展轉演說無窮無盡的，盡未來際也不能窮盡。

六，「卷攝相盡」：這個卷，就是啊，把它捲起來，就好像一張紙，把它捲起來。攝，攝呀，就是攝到一起。相盡，這個沒有啊，一切相了，離一切相，即一切法。

七，「展卷無礙」：那麼卷攝相盡呢，你要把它展開，把這個你捲起來了把它打開；無礙，就是啊，你打開這一部經啊，也無窮無盡，無礙，圓融無礙的；你把這個經合起來呀，啊，這個也沒有離一切相。

八，「以義圓收」：八呀，這個道理呀，是圓滿的，啊，以這個圓滿的義，來呀，收攝這個經的這個道理。

九，「攝在一心」：第九門呢，這個經啊，沒有離開這個一心，一念的真心。

第十，「泯同平等」：第十啊，什麼也沒有了，泯了，泯同平等，就和平等是一樣的，平等平等的，啊，沒有分別了，這是第十門。

Door09_002-020

今初，諸經得名，有其多種；或以人為目，或以法為名。人有請說等殊，法有法喻等別；或體或用，或果或因，乍複乍單，其類繁廣。

現在呀，這是十門分別裏頭的第一門，所說的這個「諸經得名」：諸經，就是一切經典，一切經典各有各的經的名稱。「有其多種」：那麼因為很多種經，名目不同，所以說名有多種。那麼多種的名，「或以人為目」：或呀，單人立題，用這個人，作這個經的名字。好像彌陀經，就是單是以人為名。

「或以法為名」：這個以人為目啊，這個目，也就是名目。或以法為名，用這個單法立名。好像啊，涅槃經啊，這是單法立名。

「人有請說等殊」：單人立名，這個人呢，有這個請法的人，用請法的人呢，作名字。有說法的人，啊，用說法的人作名字。那麼又有啊，不問自說的這個經的名字，所以說等殊不同。啊，「法有法喻等別」：這個法呢，啊，就有單法立名的，或者呀，或單喻立名的，所以說有法喻等別，不同的地方。

「或體或用」：或者呀，用這個以呀，這個經的體作它的名目；或者啊，因為這個經，有這個用，作它的名字。「或果或因」：或者呀，以這個果人，來立這個經的名字；或以因人，啊，立這個經的名字。

「乍複」：複啊，就是重複。或者人法、或者人喻、或者法喻，這叫啊，乍複。「乍單」：或者呀，單人、單法、單喻，立這個經的題目。啊，「其類繁廣」：或者用這個人、法、喻，來作名字。其類呀，這個經的名目這個種類呀，也是繁廣，很多的這個名目，很繁複的，很廣泛的。

今經受稱亦多種不同，一從數彰名，如梁攝論第十勝相中云百千經者，是華嚴經有十萬頌是也。二從喻受名，如涅槃及觀佛三昧經名此經為雜華經，以

萬行交雜，緣起集成故。三從法彰名，如智論釋囑累品名此經為不思議解脫經。四從義用受名，如下離世間品及出現品各有十名者是。

「今經受稱亦多種不同」：現在呀，這一部《大方廣佛華嚴經》，就單就著這一部經上來說，它所受得的這種名稱，亦多種不同，也有啊，很多種不相同的名稱，就在這一部經啊，就有很多種的名目，名目不同。

「一」：第一種不同的，就是「從數彰名」：從這個數目上，啊，起這個經的名字。就好像啊，「梁攝論」：這個攝大乘論。「第十勝相中云」：在第十勝相中啊，說了，說，「百千經者，是華嚴經有十萬頌是也」：那個上所說那個百千經的那一部經啊，就是這一部華嚴經，因為華嚴經啊，有十萬的偈頌。所以呀，十萬，這是個數目，所以這呀，從數目得名，叫百千經。

「二從喻受名」：從這個譬喻得到這個名字。好像啊，在涅槃經，和這個觀三昧經，這兩部經上啊，「名此經為雜華經」：這兩部經上啊，啊，說這華嚴經叫什麼經呢？不叫華嚴經，叫雜華經。因為啊，「以萬行交雜，緣起集成故」：因為以這個萬行的因華交織雜錯，啊，那麼在一起，這種的因緣，啊，生起集成故，集成啊，這一部《大方廣佛華嚴經》。這種種的因緣，種種的這個道理，啊，種種的行門，集成在一起，所以呀，啊，叫這個**雜華經**。

第三，是「從法彰名」：從這個法呀，的方面，來呀，給它起這個名字。這是在誰說的呢？是好像這個「智論」：在智度論呢，「釋囑累品」：解釋這個囑累品呢，啊，這一品的時候，起這個經的名字叫什麼經呢？啊，叫「名此經」：就是大方廣佛華嚴經，「為不思議解脫經」：叫不可思議，大不可思議解脫經，這個經叫，這是從法彰名。

第四呢，「從義用受名」：從它這個義理，和這個用，來呀，起這個名字。「如下離世間品」：好像下邊呢，離世間品。「及出現品」：和這個出現品

呢，「有十名者是」：那麼每一品呢，裏邊，這個經都有十種的名字，在這個離世間品，和出現品裏邊，這個十個名字。

十名字都是什麼呢？啊，在這個離世間品呢，這個十個名字，啊，它說的，說這個諸佛子，這一切菩薩功德行處，上提到，這一部經啊，有十個名字。第一呢，就是決定義華經。第二呢，叫普入一切法經。第三呢，叫普生一切智經。第四，啊，是超諸世間經。第五，離二乘道經。第六，啊，不與一切諸眾生共經。第七，悉能照了一切法門經。第八，增長眾生出世善根經。第九個名字，叫離世間法門品經。第十這個名字呢，就叫應尊重，應聽受，應誦持，應思惟，應願樂，應修行經。

啊，若能如是，「當知是人」，你若啊，能知道這十個經的名字，你就應該呀，知道這個人呢，疾得阿耨多羅三藐三菩提，將早成無上正等正覺。

那麼出現品這十個名字又是什麼呢？就是啊，這華嚴經上說，諸佛子，這個法門呢，啊，名為如來秘密之處，啊，這是一個經的名字。名一切世間所不能知，啊，這是二個名字。名入如來印，名入如來印經，啊，這是三個名字。名開大智門經，這第四個名。名示現如來種性經，這是第五個名字。名成就一切菩薩經，這六個名字。明一切世間所不能壞經，這第七個名字。名一向隨順如來經，第八個名字。名能淨一切諸眾生界經，這九個名字。第十個，名演說如來根本實性不思議究竟法經。那麼這是啊，這個經文裏頭這十個名字。這個十個名字啊，都是這一部經有這十種的名字。

Door09_003-021

依今梵本，云摩訶毗佛略，勃陀健拏，驃訶修多羅，此云大方廣佛雜華嚴飾經，今略雜飾字耳。

這個勃陀，就是佛陀，因為這個中文呢，有的時候寫佛陀，有的時候勃陀。

「依今梵本」：現在啊，照著這個梵本來說。說什麼呢？梵文叫啊，云「**摩訶**」：摩訶，是梵語，翻譯成中文叫「大」；翻譯成英文呢，叫什麼？big；翻譯成西班牙文呢，叫什麼？（弟子：grande）；翻譯成日文呢？（弟子：おお、だい）。那麼「**毗佛略**」：是梵語，翻譯成中文叫啊，「方廣」。

「勃陀」：勃陀就是啊，翻「覺者」，覺者就是「佛」。所以呀，有的時候說「南無布達耶」。啊，所以呀，我在紅木城那講，我說這是叫「不大」，就是叫不大好。那麼不大，就是勃陀（Buddha）。

「**健拏**」：健拏啊，翻譯成中文叫「雜華」。「**驃訶**(音ㄉㄧㄠˋ)」：就是「嚴飾」；嚴，就是莊嚴；飾，就是那個裝飾；莊嚴和裝飾。「**修多羅**」：修多羅就是「經」。所以呀，翻譯成中文就叫「大方廣佛雜華嚴飾經」。

今略「雜」、「飾」字耳：現在這個通行本，就是啊，這個流通本，這個經的名字呢，因為容易念、容易記、容易懂，也不容易念、不容易懂，那麼叫叫啊，「大方廣佛華嚴經」。把這個「雜」，和這個「飾」，兩個字啊，就給減去了，就不要了。所以呀，就叫「大方廣佛雜華嚴飾經」。

譬如你若說，「大方廣佛雜華嚴飾經」，好像念的，啊，不太順口；那麼當時啊，中國的人，就把雜字，和這個飾字，就給減去了。所以這個翻譯經典的名字啊，和翻譯經文呢，只要它意思圓滿了，那麼可以呀，念著順口就可以的；那麼不要念的好像不順口啊，念的好像很，中文叫很警扭似的。警扭，就是，啊，想往北走啊，本來這個人想要往北走啊，這個腳就要往南走，這就叫警扭。那麼念這個經的名字也是這樣子。

我們人為什麼要發願？**修道的人，一定要發願**！那麼你若不發呢？也可以。

你看看，阿彌陀佛！在因地的時候，發四十八願，啊，那個毗盧遮那佛發的無量無邊那麼多願！所以呀，發願，就是幫助你修行。「心真，則事實；願廣，則行深」你發願發的大了，你這個成就也就會大，所以呀，修道的人應該發願。

那麼這果詹他發這二十一個願，每一個願呢，都是向這個菩提路上跑的；所以呢，啊，他發這二十一個願，先拿來給我看一看；我呀，哪一個願我也不給他增，哪一個願我也不給他減；不過有寫錯字的地方啊，我給他改一改錯字。至於他發什麼願呢，這我不加可否，不說啊，要加這個，減那個；或者減那個，加這個；沒有加減的，沒有increasing(增加)，沒有decreasing(減少)。因為如果我若給他加，給他減，那就是我發的願，不是他發的願；所以這都由他自己呀，的心裏頭髮出來的願。

那麼這個發願呢，修行啊，發願，就像有一個船似的！好像果威現在造船，這個船呢，放到海裡，從這海這一邊，可以跑到海那一邊去。那麼這個願呢，也就像個船似的，大願船！你這個願大，那個船也就大，啊，放的東西也就多；你若發的願小呢，啊，那個船也是個小船，只能在江裡呀，河裡呀，跑；到海裡去啊，就會翻了。那麼你這個大願，大船呢，到海裡去，也可以呀，有什麼風，有什麼浪，也不怕的，因為你有這個願！

那麼現在呀，我給他向三寶來迴向，請三寶啊，相信他這個願！則隨時隨地呀，都派這個願神呢！這個護願的善神呢，來保護著他。但是你也不要生出一種依賴性，啊，不要這個以為有這個護願的神，那麼就由他們去做去了！這個願，還是你自己行的；不過，你若行的真了，那個這護法善神呢，他是歡喜，時時都保護著你的。

啊，修道啊，捨不了死，就換不了生；捨不了假，就成不了真。那麼現在你發願呢，想要把這個假的都捨了，真的一定會有成就的。那麼現在，我向十

方三寶給你呀，來迴向！

願呢，發的越大越好！比這個天都大，比地都大，那是最好的！

Door09_004-022

前三異名，義多總略，二品十目，多從別義，又局當品。

這個前邊呢，三個名字，是不同的名字，意思啊，是很多的，可是啊，說的就簡略。「二品十目」：這個出現品，和離世間品，這二品呢，每一品都有十個名目；這十個名目呢，「多從別義」：那麼每一個名字啊，都有它特別的意思，所以有啊，十個名字。

「又局當品」：可是啊，這每一品裏這十個名字呢，只在那一品裏可以呀，這麼說，不可以呀，譬如出現品那十個名目，只在出現品；離世間品那十個名目，只在離世間品；你不能啊，通用，不能啊，啊，普通的來用這十個名目，所以說又局當品，僅僅呢，就局限在它這個自己這個品裏邊，就是出現品，只在出現品；離世間品，只在離世間品。

這個因緣很殊勝的，果發這個願呢，是十方諸佛啊，都歡喜，說是這個世界，又有一個人呢，啊，要不糊塗，所以呀，都很高興的。你們各位啊，不要認為這個事情是一個很平常的事情。**有人發願呢，是很殊勝的一件事！你若不相信呢，就可以用你們手來看一看！**有人說啊，手怎麼會看呢？你這個法師連這麼一點常識都沒有！啊，手若會看，那還要眼睛幹什麼？

你若有眼睛，手就會看；你若沒有眼睛，手就不會看。不單手會看，每一個毛孔都會看。所以你若遇到聖人呢，你不要等著他眼睛來看你，才認識你。他那個那種啊，出世的聖人，你看他閉著眼睛，他眼睛多的很，啊，哪個地

方都可以看；每一個毛孔，都有八萬四千個眼睛，你看厲害不厲害！何況手呢？這個太空人到月球去，啊，回來啊，對這個沒有到太空人就講了，說，月球裏啊，是什麼什麼樣子；這個沒有去過人就不相信？

故今譯者具以六字為名，則人法雙題法喻齊舉，具體具用，有果有因，理盡義圓，故標經首。

在前邊呢，所講這華嚴經，有那麼多的名字。那麼現在翻譯這一部華嚴經，如果用前邊那麼多的名字，來作一個經的名目，未免呢，太多了，也太長了。所以呀，現在翻譯這一部經的人，「具以六字為名」：那麼就用這個「大方廣佛華嚴」這六個字，作這個經的一各名目。

「則人法雙題」：那麼大方廣啊，這是個法；佛呀，就是個人，所以呀，說人法雙題，這個也題這個人，也題這個法；人，也是這個經的名目；法，也是這部經的名目。

「法喻齊舉」：那麼不單呢，這個人、法，而且呀，也具足這個人、法、喻；這個法、喻呀，也都一起呀，說出來了，所以說，法喻齊舉。法，就是大方廣這個法；喻，就是華嚴；華嚴呢，就是個譬喻；所以叫法喻齊舉。

「具體具用」：那麼這個大呀，就是個體；方廣啊，就是個用；所以呀，這叫具體具用。「有果有因」：果呀，就是佛呀，是個果人；那麼華嚴呢，就是個因。所以「理盡義圓」：這個理呀，也窮盡了，也說完了；義呀，這個義，也圓滿了。「故標經首」：所以呀，用這個「大方廣佛華嚴」這個六個字啊，作為經的一個名目，而啊，題到前邊。

二對辨開合者，題中七字有十事五對。一教義相對，謂經之一字是能詮教；大等六字，是所詮義。二就義中，法喻一對，謂大等是法，華嚴是喻。三就

法中，人法一對，謂大方廣是所證無礙法，佛是能證之人，亦名境智一對。

這個第二門呢，是「對辨開合」：怎麼叫對辨開合呢？「題中七字」在這個經的題目啊，「大方廣佛華嚴經」，那麼有七個字，在這七個字的之中，才能還有十對，「十事五對」：這十種的義理，互相啊，把它合對起來，所以開，開，就是開成十事；合，就合成五對，開合，對辨開合，相對呀，辨別這個開合這個道理。

那麼第一呢，就是「教義相對」：這個教啊，和義呀，是一對。什麼叫教義相對呢？這個教，「經之一字是能詮教」：這個經啊，就是個教。那麼「大等六字」：大方廣佛華嚴，這六個字啊，就是「所詮的義」：就是詮顯的這個義，所以呀，叫教義一對。

第二呢，就這個「義中」：就這個義理中啊，又分別出啊，一對；什麼一對呢？就是「法喻一對」：法，和這個喻，相對著。這是又說的什麼呢？就是說的這個大方廣佛，這是法；那麼華嚴呢，就是喻；大方廣啊，啊，是法；華嚴呢，就是喻；這是啊，這個法喻一對。

「三就法中」：在這個第三對呀，就著這個法的上來講，「人法一對」：人呢，和法又是一對。這是說的什麼呢？就是說的「大方廣啊，就是所證的無礙法」：這個修行人呢，所證得這個大方廣這個境界，這是個法。「佛呢，是能證之人」：這個佛字啊，就是能證得這個大方廣啊，這個人；所以呀，叫啊，人法一對。這個人法一對，又有另外一個名字，就叫「境智一對」：境，就是這個法，就是境；智呢，這是個人；所以呀，這個人法一對，又叫境智一對。

Door09_005-023

四就法中，揀持一對，大之一字是揀，方廣是持，即揀大異小，揀實異權，揀果異因；亦是體用一對，大方是體，大方無隅故，廣即是用。五就人中，借下華字以喻其因，即因果一對，佛是果故，是以單用華字，則但喻因，若合以華嚴，則亦喻上之四字，至下當明。

第四呢，「就法中」：就著這個法呀，來說，「揀持一對」：揀，就是揀擇；持，就是啊，修持，就是執持。揀擇，揀持一對，這是說的「大一個字就是揀」：大呢，就和小不同。「方廣是持」：這方廣的法呀，這是所持的，修持，所執持的。

「即揀大異小」：啊，要啊，修這個大乘法；這個大乘，和小乘啊，是不同的。「揀實異權」：這個實相的法門呢，和這個權教的法門也是不同的。「揀果異因」：這個果人呢，和這個因人也是不同；果人呢，就是佛；因人，就是眾生；那麼這是啊，說的揀持一對。

又可以說是啊，「體用一對」：大方，是體，這個大方兩個字啊，就是這個法的本體。「大方無隅故」：大方啊，就沒有一個隅；這個隅啊，就是一個角落，沒有一個角落。「廣即是用」：這個廣字呢，就是個用，啊，無窮無盡的，所以叫這種的用是廣的。

「五就人中」，即因果一對：就著這個人呢，來分析。「借下華字以喻其因」：就啊，借著下邊這個華字，大方廣佛華，這個華，就是個因。啊，「即因果一對」，「佛」是果故：那麼這個呢，就叫因果一對。「佛呀，是果故」：佛呀，就是個果人。

「是以單用華字」：所以單用一個華字啊，就作為因，以萬行的因華，莊嚴佛無上的果德。「則但喻因」：這個單單一個華字，就是啊，譬喻一個因。

「若合以華嚴」：假設若是合起來用這個華嚴兩個字，「則亦喻上之四字」：那麼這華嚴，如果用華嚴兩個字，就是啊，譬喻上邊大方廣佛這四個字。「至

下當明」：到下邊呢，就會啊，再說的詳細一點。

三具彰義類者，謂大等七字義皆無量，並略以十義釋之。

第三呢，是「具彰義類」：具呀，就是啊，具足；具足彰明啊，這個義理的這個相類的道理。這是說的什麼呢？就是說啊，「大方廣佛華嚴經」這七個字的義理，「無量」：這個義理呀，每一個字的義理都是無量，沒有數量。那麼既然沒有數量，講也講不完呢，「並略以十義釋之」：那麼就啊，略略的用這十種的義理，來呀，解釋這個道理。

初明大十義者。

一體大，謂若相若用等，皆同真性而常徧故，即是大字。涅槃云：所言大者，名之為常，此明體不變易；如人最長，故名為大。又云大者，其性廣博，猶如虛空，此明體徧。

【初明大十義者】：在最初啊，講這個大字十種的義理。那麼第一呢，就講的它這個「體大」：怎麼叫體大呢？不單體大，相也大，用也大；所以呀，說，「若相若用等」。「皆同真性」：都啊，和這個本體這個大字是一樣，皆有啊，這個體大這個性。「而常徧故」：啊，體也大，相也徧，這個用也徧，這個體周徧，相也周徧，用也周徧。「即是大字」：這就是說這個大字；體呀，大字的本體大。

「涅槃云」：在涅槃經上啊，有這麼一句經文說，「所言大者，名之為常」：所說的什麼叫大呢，這個常就是大，啊，大又可以叫常。「此明體不變易」：這個就是說這個體大呀，沒有改變，永遠都是這樣子，所以又可以叫常，又可以叫大。「如人最長」：好像這個人最高，最長，這一個很高很長的人，「故名為大」：所以叫一個大人，啊，說那個人是個大人；那個人有一丈多高，那真是個大人！

「又云大者，其性廣博」：什麼叫大呢？大，他這個本性啊，是廣博沒有邊際的，沒有邊涯。啊，「猶如虛空」：就好像虛空啊，那麼無邊無際似的。

「此明體徧」：這是啊，講這個體大的這個大的本體，它是周徧的。

Door09_006-024

二相大，謂恆沙性德無不具故，互相即入，微細重重等，具十玄門，皆其相故。即經方字，方者，法也。

第二門，是講這個相，這個相，就是這個方；這個方，是講的這個相。這個相大呀，就是說的這「恆沙性德無不具故」：自性啊，具足這個恆河沙數這種的德性。那麼是「互相即入，微細重重」：這種的相啊，粗相、細相、微細微細這個相，重重無盡。

「具十玄門」：前邊呢，所說的這個十玄門，互相啊，相即，也互相啊，入；「皆其相故」：那麼這都是這個經的相。那麼這個經的相啊，就是說的什麼呢？就是說這七個字之中的這個「方」字；方字，就屬於相大。啊，這個方字又是什麼呢？「方者，法也」：就是啊，這種法呀，是無量無邊的，是無窮無盡的。

三用大，謂業用周普，如體徧故，即經廣字。涅槃云：又大者，能建大義，即是約用。良以涅槃無廣，廣與大同，故以廣釋大；方廣無大，大與廣合，故以大釋廣，今經具有，故各配之。

第三呢，是講這個業用，這業用啊，也是大。因為體大，相大，這個用啊，也是大。這是啊，所說的這「業用周普」：這個業用啊，它也是啊，普徧的，周徧法界的，啊，「如體徧故」：和這個前邊所講這個體大呀，是一樣的；

這個用也是那樣大。「即經廣字」：這個就是啊，在這個七個字裏邊呢，這個「廣」字；此廣字，也就是這個用。

「涅槃云」：在涅槃經上說啊，「又大者，能建大義」：怎麼叫大呢？大，它能建立這個大的，啊，這個意思啊，就是能建立大。「即是約用」：那麼這個呢，就是說的這個用。「良以涅槃無廣，廣與大同」：因為啊，這個涅槃經上，它沒有一個廣字；所以呀，這個廣字啊，和這個大字，是相同的，這個意思是一樣的，「故以廣釋大」：因為這個，所以呀，用這個廣字來解釋啊，那個大字。

「方廣無大」：這個方廣部啊，方廣，就沒有這個大字；所以呀，「大與廣合」：大呀，和這廣，是一樣的意思，「故以大釋廣」：因為這個，所以用這個大字來解釋這廣字。

「今經具有」：現在這個《大方廣佛華嚴經》，又有大字，是又有廣字，啊，所以啊，「故各配之」：所以呀，每一個字啊，都配合起來呀，來講它這個意思。

四果大，謂智斷依正普周法界故，即經佛字。

五因大，謂發菩提心，起解行願證，精勤匪懈，成諸位故，即經華字。

來，這個誰替我講一講？

智德，斷德，這兩種德，佛啊，有一個智德，有一個斷德；依報，正報，這是說的，智德，四啊，「果大」：這種啊，果位呀，是最大的。怎麼果位大呢？因為成了佛了。怎麼樣成的佛呢？就因為啊，他智慧，到這個極點了，智德圓滿了。那麼斷德，智德呀，就是修智慧的，這種叫智德。斷德呢，就是斷惑的，斷這個這種惑業；他斷也無所斷了；智也到極點了，這個斷德也

到極點了。

這個智德，斷德都到極點了，啊，所以呀，依正二報，也都啊，圓滿了，依正二報也都圓滿了。「普周法界」：那智德，斷德，依報，正報，都普周法界。普周法界，這是說的什麼呢？這就是說這個經上的「大方廣佛華嚴經」，這個經上的這個「佛」字，講到這個「佛」。

我為什麼叫你們講？我知道這個智德，斷德你們都忘了，這以前講過。

「五因大」：這個因呢，也是個大。為什麼因大呢？啊，將來呀，可成這個佛果。因大，果才大；因大，果才大。所以呀，這說，這個從發菩提心，那時候開始；從發菩提心那時候開始啊，這叫啊，這個十信的位，這叫十信的位。那麼以後這個解，這就是啊，十住的位；到這個行，這就啊，十行的位子；願呢，就是十迴向的位；這個證呢，就是十地，證得十地的果位，正德十地這果位。

「精勤匪懈，成諸位故」：這個呢，要精進，精啊，就是精進，不退轉；勤，就是啊，啊，不懶惰；勤修戒定慧，息滅貪瞋癡；匪懈，匪呀，這個匪懈，還是就是不懈怠，不懶惰；啊，不是今天我修行，明天呢，啊，我休息休息，啊，再等一等啊，我，啊，就不修行。因為精勤匪懈，所以才能成就這個十信、十住、十行、十迴向、十地，這種種的這果位，成諸位故。「即經華字」：這個呢，就是這個「大方廣佛華嚴經」上的這個華字，這華字也就是因大。

Door09_007-025

六智大，謂大智為主，運諸萬行徧嚴一切無所遺故，即經嚴字。

那麼這個華嚴經這個懸談呢，就快講完了；講完懸談呢，就該講經了，講經

啊，我想啊，都是不要一個人講，要輪著講，不要聽過講才會講，沒有聽過講呢，也要會講。這麼樣子呢，認識中國字的，不認識中國字的，都要輪著講；你不認識那你自己的事，誰叫你不學來著！唉！所以這回呀，就要啊，勉強一點也要勉強了。

這個第六啊，就是「智大」：因為什麼要會中國中文，不會中文都要講呢，就要有智大。這個智大，哎，你有大智慧，就會講了。所以說啊，就是「以大智為主」：大智，作一個主體。「運諸萬行」：運呢，就是運載，也就是修行。修行啊，這一切的萬行，所修行的這種行門。「徧嚴一切」：就是莊嚴呢，這個果德，以萬行的因華，莊嚴呢，無上的果德。「無所遺故」：徧嚴一切無所遺故，就是一點點都不丟了它，不遺漏，也就是不失去。

所以呀，這個就是啊，這個經上這個嚴字，這個嚴呢，是個莊嚴，那麼也可以說是嚴謹。嚴謹呢，怎麼叫嚴謹呢？就是你很小心的，修每一個法呀，都把它修成功了，不要馬馬虎虎的。啊，拜拜經，覺得，啊，拜了十三天了，嗯，也沒有開悟，啊，這十三天呢，啊，就改了，又去啊，念經；念了十四天，覺得又沒有開悟，又改了；啊，我啊，那麼坐禪了，坐了十五天，又改了；啊，改念佛；念佛呀，啊，念了十六天，又改；改了持咒。持咒持了十七天，啊，又改了；改幹什麼呢？啊，我要持戒律，這個樣子啊，一樣十幾天，一樣十幾天，這就不能算是嚴了。這個嚴呢，就是啊，不馬虎，啊，很鄭重其事，啊，很注意來修這個萬行。

所以說，這個智大，智，因為你有智啊，才能會小心。你若沒有智慧，啊，愚癡的人，馬馬虎虎，算了，算了這麼就算了，啊，所以算到今天了，啊，他那個五眼還是閉著，六通啊，也是沒開。

七者教大，謂一文一句，無不結通徧於一切十方三際重重無盡故，即是經字。

在這大方廣佛華嚴經，這個七個字，之中有「教大」：什麼叫教大呢？就是這一個教理，豎窮三際，橫徧十方。這所說的，「一文一句」：就算僅僅一個字，或者一句，「無不結通徧於一切」：那麼在每一個字，或者每一句，它啊，的道理，都是重重無盡，無盡重重的，所以說，沒有不是啊，結通徧於一切。結通，把它結集起來呀，都是啊，徧於一切，徧於一切經典。

所以不單徧於一切經典，而且「十方」：十方，東、西、南、北這是四方；上、下，這是六方；再加東南、西南、東北、西北，那麼這四隅(ㄩ)；合起來，這叫十方。「三際」：三際，就是啊，過去際、現在際、未來際，這叫三際；也就叫「三世」，過去世、現在世、未來世；也又叫「三時」，過去時、現在時、未來時。

「重重無盡」：在這個十方三世，這個法界，啊，這個教啊，是重重無盡的。「故即是經字」：那麼這個講這個教大，講來講去，這個教，教就是屬於這個經教，經的教理。

Door09_008-026

八者義大，謂所詮法盡窮法界，乃至帝網無所遺故，即總是六字。

第八門呢，是「義大」：義，這個義理呀，是最大的。為什麼說這個義理大呢？因為它所詮顯這個法呀，是盡窮法界，啊，徹法底源。「乃至帝網無所遺故」：那麼這個義理呀，是徧法界性的，徹法底源的。乃至於啊，好像那個帝網啊，大梵天王的那個網羅幢一樣的，啊，光光相照，孔孔相通，重重無盡，啊，互相交映；這個義理呀，也是這樣子，好像那個帝網沒有啊，遺漏的一樣。

「即總是六字」：這個義大是說的什麼呢？就是說，這個「大方廣佛華嚴」

這六個字啊，都是義理非常大的。

九者境大，以上法門，普以無盡為化境故。

十者業大，謂盡三際時，窮法界處，常將此法利益眾生無休息故。

如攝大乘等七種大性，不離於此。

「九者境大」：境呢，就是這個境界。這個境界是什麼境界呢？就是啊，這個法界眾生為境界，以這個眾生為境界。「以上法門」，為化境故：前邊呢，所講這個法門，「普以無盡眾生」：啊，這個普徧呢，以這個法界無有窮盡的這個眾生，作為啊，這化導的一個境界，你說這個境界大不大呢？

「十者業大」：這個業呀，就是業用，所呀，造的業用，啊，是非常之大的。那麼這個業用是說的什麼呢？說的「盡三際時」：盡呢，過去際、現在際、未來際，這三際的時候。「窮法界處」：把這個法界呀，這個都窮盡了，窮盡這個法界的處。

啊，那麼在這個盡三際時啊，窮法界處，這麼大的這個場所，「常將此法」：常常啊，用前邊所說這個種種的法門，這個大法門，「利益眾生」：利益呀，一切眾生。「無休息故」：沒有一個時候啊，啊，停止了，休息了，啊，不度眾生了，啊，沒有時候不去不度眾生的。就是啊，啊，那麼過去際、現在際、未來際，和這個盡虛空徧法界，沒有一個時候不是去教化眾生的，所以呀，這種的業用是非常大的。

「如攝大乘等七種大性，不離於此」：啊，和這個攝大乘論呢，那個上面所講的那個七種的大性；和呀，現在所講這個十門呢，啊，都大同小異，這種的道理呀，都是差不多遠的。

那麼在這個攝大乘論呢，所說這個七種的大性。

第一的大性，就「境界大性」。啊，怎麼叫境界大性呢？因為這個菩薩行菩薩道，他呀，根據這個百千等，無量無邊那麼多的經典，啊，廣大教法，為他的境界，來教化這一切眾生，所以這第一就境大。

第二呢，「行大性」。那麼他呀，正行一切，自利利他，啊，廣大行故，它呀，修行，修行什麼呢？修行自利利，這種啊，無窮無盡，廣大這種行門，他修這種的行門，所以叫行大性。

第三呢，叫「智大性」。怎麼叫智大性呢？他能啊，了知這廣大，啊，補特伽羅(力丫)法，就是啊，無我法。這個無我法，他能知道啊，這個無我法，所以他這個智，啊，也是大的，智慧是大。

第四種啊，大性，是什麼呢？「精進大性」。這個菩薩行菩薩道啊，他只有進而無有退，啊，那麼修行啊，一天比一天有進步，一天比一天呢，有這個成就。在這個三大阿僧祇劫，以這個方便的法門，來呀，勤修無量這個百千呢，難修行這種行門。

第五呢，是「方便善巧大性」。啊，他用種種的方便，善巧的法門，去教化眾生。啊，他也不住生死，也不住涅槃。

第六呢，是「證得大性」。他呀，證得這個如來，哎，這種啊，無上的覺果，那麼得到啊，這個無所畏，得到啊，這個不共法，不共二乘的這種法；啊，他有無量無邊的那麼多的大功德。

第七呢，是「業大性」，就是業用。他因為啊，要了生死，啊，所以呀，他就修行；修行啊，他就窮生死的邊際，那麼示現一切啊，成菩提道；他再能

啊，建立廣大諸佛所做的事。所以呀，前邊這個七大，講的這個七大，不離於此，和這啊，啊，和這個前邊所講那個道理呀，都大同小異。

Door09_009-027

二方十義者，方者，法也；即前十大皆名為法，謂體法相法等。

三廣十義者，廣者，多也；用多繁興，包無不盡故。則前十皆多，即明一徧一切名之為大，一攝一切名之為廣，亦可反此，此約離釋。

【二方十義者】：前邊這個第一呀，這個大字十義，已經講完了。我們現在講這個方的十義。方這個十義呀，和那個大的十義是一樣的。「方者，法也」：這個方啊，就是方法。方法呀，就是前邊的那個十大，「皆名為法」：那個十種大的那個門呢，就是十種方法的門。啊，「謂體法相法等」：前邊講的有體法，有相法，那麼都是啊，這個法。

【三廣十義者】：這個廣字啊，這個十義，又怎麼講呢？「廣者，多也」：怎麼叫廣啊？廣，就是廣多，很多很多的。「用多繁興」：這個用啊，第三這廣啊，屬於用；前邊呢，屬於體呀，相，體法，相法。這個呢，是用，用多繁興，這個用啊，有很多很多的這個用途，繁興，很呢，複雜的。

「包無不盡」：可是啊，雖然這麼繁多，但是這廣啊，它是啊，包無不盡，包括把這個再多啊，它也都包括，故。「則前十皆多」：前邊的，啊，這個十大，十方啊，都是多。「即明一徧一切名之為大」：這個就是說明了這個一，也徧一切；一，既然徧一切，所以這就叫一個大。一攝一切名之為廣：這個一呀，啊，不是單獨的一，能攝一切的一；因為一攝一切的一，所以給它起個名字就叫廣了。

「亦可反此」：反此，一若不能徧一切，就不能叫大；一若不能攝一切，就不能謂之廣，所以呀，亦可反此，和這個講法不同。「此約離釋」：這個呢，是要啊，這個離開呀，這個來解釋，不是啊，合起來解釋的。

若合釋方廣二字，亦有十義。一廣依義，謂若言教繁廣，為生依故。二廣說義，宣說廣大甚深法故。三廣破義，破一切障無有餘故。四廣超義，無有諸法能比類故。

【若合釋方廣二字】：前邊呢，是單每一個字每一個字來呀，講這個經的題目的意思。假設你若啊，合起來解釋這方廣兩個字的話，「亦有十義」：也啊，具有十種的意思。

「一廣依義」：第一的意思啊，就是廣為眾生所依這個意思。「謂若言教繁廣，為生依故」：那麼教啊，你若說這個教，繁廣，多，為生依故，為眾生啊，所依的這個廣，這廣的意思，就是為眾生所依，因為眾生是廣。

「二廣說義」：這個第二的意思啊，就是啊，廣為眾生說法。「宣說廣大甚深法故」：那麼演說呀，這廣大奧妙的甚深這種的妙法，所以說廣說義。

第三呢，「廣破義」：廣能破除一切的障礙。所以說「破一切障無有餘故」：把一切所障礙到的，障礙眾生修道的這種的法，都給破了。

「四廣超義」：這個超呢，就超過一切的意思。超過一切的意思，也就是不可思議的意思，所以呀，廣超義。「無有諸法能比類故」：沒有啊，任何的法，能啊，和這一種法來相比類，來呀，就是啊，有這麼廣的，有這麼樣子啊，這個超出啊，這一切的法，所以呀，廣超義。

Door09_010-028

五廣治義，具攝無邊對治之法為能治故。六廣攝義，通攝無邊異類法故。七廣德義，具攝二嚴諸勝德故。

第五啊，是「廣治義」：這個治啊，就是對治。對治什麼呢？對治一切的習氣毛病。那麼這個對治啊，「具攝無邊對治之法為能治故」：那麼這廣治啊，就是能治；無邊對治的法，是啊，所治，所治啊，這個毛病。能治，是這個法能治；啊，所治呢，所治那些個毛病，那些個不合法的。

怎麼叫對治呢？對治，壞，以好對治；惡，以善對治；缺，以圓對治；就是啊，它本來不圓，那麼用這個圓呢，來對治。本來呀，它是惡啊，用這善法來對治；那麼這對治法。

「六廣攝義，通攝無邊異類法故」：這個攝呀，攝受，攝受異類的法，和自己不同的這個法，也把它攝到自己這來，攝受，這叫攝受。那麼本來呀，不同的法呀，這是不容易攝受；但是啊，因為這廣攝，所以呀，就通攝無邊異類法故，第六。

第七「廣德義」：這個德呀，是非常之多的。「具攝二嚴諸勝德故」：二嚴，什麼叫二嚴呢？就是福嚴，慧嚴，福慧二嚴，用福來莊嚴，用慧來莊嚴，福慧二嚴。具攝二嚴諸勝德故，一切啊，啊，殊勝的這種的德，殊勝，不同啊，一般。

八廣生義，能生無量廣大果海故。九廣絕義，非是心識稱量所能知故。十廣知義，具足種智破邪見障無有餘故。此之十義，前四即雜集第十一中四義，後六即入大乘論第一中六義。

第八啊，叫「廣生義」：廣生什麼呢？「廣生無量廣大的果海故」：無量廣大的果海，也就是啊，諸佛的一個覺海，這個覺悟的一個大海，所以呀，叫

廣大的果海。

「九廣絕義」：又有啊，這個廣絕義。非是心識稱量所能知故：怎麼叫廣絕呢？廣絕，就是啊，言語道斷，心行處滅，啊，斷絕了，所以說不是這個心識稱量所能知故，不是啊，你這個心，和你這個識，來呀，所能啊，來呀，稱量，稱量它；稱量，就好像啊，看看它有多少啊？多，有幾噸呢？少啊，有幾盎斯啊？這叫稱量。這個心識稱量，沒有法子稱量，所能知故，它不能知道的，所以叫廣絕義。

十呢，「廣知義」：前邊那個絕，是不能知道；這是廣知。啊，這是啊，「具足種智」：具足啊，這一切的種智，「破邪見障無有餘故」：把這個邪見，障道的這種因緣，無有餘故，沒有啊，剩下的，把這邪見也給破了，把這個障礙也給破了，所以呀，具足種智，才能啊，破這個邪見障，無有餘故，一點都不會剩的。

「此之十義」：這十種的意思啊，「前四」：前邊這四個意思，「即雜集第十一中四義」：就是在那個雜集呀，那一部書上啊，所說的這個第十一那個裏邊的那個四個，四種的意思。「後六」：後邊這個六個意思啊，「即入大乘論第十一中六義」：在這個第十一中啊，那裏邊那個六個意思。

Door09_011-029

四解佛十義者，即是十佛。大即法界佛，方即本性佛，廣即涅槃佛，及隨樂佛，佛即成正覺佛，華即願佛，及三昧佛，嚴即業報佛，經即住持佛，總不離心，七字皆是心佛。釋十佛義，如八地中，及離世間品辨。

前邊講這個大方廣，現在第四啊，講這個【佛】字，這個佛字，也是具足十種的義理，也就是啊，「十佛」。

這十佛：

大字，「大，即法界佛」：這部經這個大字啊，就譬喻啊，這個法界佛。

「方字呢，即是譬喻本性佛」：自性佛。法界佛，是大而無外。本性佛，是
小而無內。

「廣，即涅槃佛」：這個廣字啊，就是大般涅槃，啊，涅槃佛。「及隨樂佛」：
又叫隨樂佛。

這個「佛，即成正覺佛」：佛呀，就是成就阿耨多羅三藐三菩提這個正覺佛。

「華，即願佛」：這個華字啊，就是譬喻這個願佛，發願才成佛，那麼這就是
華字，譬喻願佛。「及三昧佛」：啊，三昧，就是正定佛。

「嚴，即業報佛」：這個嚴呢，是莊嚴，莊嚴呢，這是由這個福德之業所莊
嚴的，莊嚴呢，這叫業報佛。

「經，即住持佛」：這個經字啊，就是譬喻的這個住持佛，他住持佛法的。

「總不離心」：這個十佛呀，總起來，都沒有出現前這一念心。這現前一念
心，也具足這個十佛的意思。

「**七字皆是心佛**」：這個七個字啊，都是由現前一念心，啊，來解釋這個「佛」
字。

啊，「釋十佛義」：解釋啊，這個十佛的意思，「如八地中」：和這個好像
八地呀，那裏邊解釋這個十佛呀，解釋的很清楚。「及離世間品辨」：和這

個離世間的品，那品裏呀，也有詳細的解釋。

在中國的出家人，找一個師父，隨著師父出家，然後受戒；受戒之後，就要出去啊，當參學。怎麼叫當參學呢？就是到各處去啊，「訪友求明」訪這個善友，求啊，這個明眼的善知識，來跟他學習佛法。

當參學，有的三年，有的五年，有的十年，有的二十年，這不一定，那麼去親近善知識，學習真正的佛法。真正佛法，是要躬行實踐，要啊，老老實實去修行，啊，不是懶惰的，不是啊，享受。那麼當參學啊，是很苦的，到處啊，人也看不起，到處要啊，叩頭頂禮，去求善知識，這不容易。

在這個國家呢，這個出家人呢，是很少的；當參學的地方也很少的。那麼你們天天來聽經聞法，有的時間久了，就好像啊，生一種厭倦心。所以今天我帶著你們去旅行，到另外一個地方啊，啊，去啊，吃一點新的這個法味。你們各位都是很聰明的人，到外邊去，所學的，所聽的，「**是道則進，非道則退**」合乎道理，就啊，用它；不合乎道理，就不用它。

所謂：「**擇善而從，不善而改**」就好的，我們就照它修行；不好的呢，就把它改了它。這也是啊，一個當參學的一個方法。因為我常常給你們講，我也不會講什麼經，也不會什麼說法。不過他們都不說，我就來說一說！他們都不講，我就講一講！其實我自己知道，我講的，啊，盡是亂講！唉！盡亂講話，就不講吧！

Door09_012-030

又佛地論第一說佛亦具十義，謂具一切智，一切種智，離煩惱障，及所知障，於一切法，一切種相，能自開覺，亦能開覺一切有情，如睡夢覺，如蓮華開，故名為佛。

又者，在這個解釋這個佛字啊，在「佛地論第一」：那一品上說啊，【佛亦具十義】：這個佛的這個字啊，就在這個佛字，也啊，具足有十種的義理。

第一種的義理，就是啊，具足圓滿一切的智慧，這是第一。

那麼第二呢，它又具一切的種智，一切智慧呀，不是種種的智慧，那麼這個是，一切種種的智慧，也如種子的智慧，具一切種子的智慧。

第三呢，就是「離煩惱障」：離開呀，這所有的煩惱障。煩惱啊，能障道，那麼他把它離開了，離開煩惱障。

「及所知障」：那麼煩惱障啊，離開了，你若再有個所知障，還是啊，沒有得到這種自在，還有所障。怎麼叫所知障呢？就是你知道。譬如說我們要坐禪呢，啊，我知道坐禪，坐禪，坐到那個地方，不是站到那個地方；坐禪呢，把眼睛閉上，和睡覺差不多，啊，然後就入定了，是不是這樣子，他就以為他知道這樣子就是坐禪了。

或者人家說念經，啊，他說我知道，這如是我聞，一時佛在舍衛國，他們從一氣開始念到最終了，啊，這就是念經。其實啊，這個念經要啊，明白經義，你不明白經義，你就這麼念呢，好像說食數寶似的，啊，說這個吃的東西啊，啊，真好吃，那個三明治啊，很好吃，啊，那個起司夾麵包，啊，也很好吃的；這說，只口頭說，沒有吃，這是沒有用。

啊，人家說拜佛，啊，他說他知道了，這拜佛呀，就是啊，跪那叩個頭再起來；起來呀，打一個妄想，然後再叩一個頭；在那叩頭的時候，再打個妄想，啊，那麼這就是叩頭了！他說，啊，這個叩頭啊，也沒有什麼很奧妙的意思，他就所知，就知道，什麼他都知道，其實這是個障。啊，講經他也會講，說

法他也會說，啊，你不會講我會講，啊，這是所知障。

啊，第五，是「於一切法」：對於這一切法呀，他都明白。那麼前邊呢，那個所知障啊，他是因為有個障；這一切法明白了，就沒有障了。

「一切種相」：一切啊，法明白了，一切種相也明白了。

「能自開覺」：能以呀，自己開悟自己的這種覺悟的智慧。

「亦能開覺一切有情」：也能啊，開覺一切的有情眾生。

「如睡夢覺」：那麼第九啊，就是睡夢覺。睡呀，的時候，作個夢，那夢覺悟了，覺悟，這就沒有了，那個夢就空了。

「如蓮華開」：好像這個蓮花呀，被太陽一照，它也就開了。

「故名為佛」：所以呀，啊，他有這十種的意思，所以呀，把他起個名叫佛！

所知障，好像啊，他們這個博士，什麼都知道，這就有這個所知障，他不知道啊，他這麼樣子呢，不知以為知，這就是個愚癡！愚癡，就是所知障，變成所知障，不是真知道；**真知道啊，是沒有所知。**

今天我們談到，我們這的人呢，多數都是吃一餐的，啊，他又比上他大功夫，我最近也吃，在午餐之後我也不吃什麼了，啊，他說他也和我們一樣了，就像(某某)似的，啊，誰誰誰，是開悟了，我和他是一樣，那麼這就是所知障。

Door09_013-031

又真諦引真實論亦有十義，恐繁不引。

「又真諦引真實論亦有十義，恐繁不引」：這個真諦呀，就是**真諦三藏法師**，這位法師啊，也翻譯了很多經典。引，引呢，是引證，就是把其它的論呢，拿來證明啊，這個【佛】字。它什麼論呢？真實論。「亦有十義」：也有啊，十種意思。「恐繁不引」：恐啊，就是恐怕。因為啊，恐怕它太多了，那麼就不把它每一個意思啊，每一個意思啊，說出來。

這十個意思，這個第一個意思，就是覺勝天鼓。第二呢，是不由他悟。第三，離二無知。第四，是已過眠夢，這個是眠夢，不是睡，這是眠，不錯是個睡的意思。第五呢，譬如蓮華。第六啊，性淨無染。第七，啊，是具足三義。第八，是具足三德。第九，是具三寶性。第十，事自知令他知。這十種的意思。這十種的意思，這麼念一念呢，恐怕人還不瞭解？所以呀，就把它解釋一下。

【第一覺勝天鼓】什麼叫覺勝天鼓呢？啊，這個天鼓啊，不像人間這個鼓，要你人呢，打它，它才響。天鼓是自己會響的，它到響的時候它就會響，道不響的時候它就停止；不像我們人間這麼麻煩，要人用手去敲打去。所以那麼它既然自己會響，啊，那麼它有四種德，四種德呢，現在這個「佛」的字呢，都超過去它這四種德。所以呀，「今並過之」。

這**四種德**，是什麼德呢？第一，「**能覺諸天**」能覺，就是令諸天呢，覺悟。覺悟什麼？就是啊，不睡覺，覺了，覺醒了。覺醒啊，所以說，「**賊來云來**」啊，這個修羅；賊，就是修羅；修羅來了的時候啊，啊，這個天鼓啊，就出這個聲音呢，就好像我們那個錄音帶一樣，你不要以為這不打它怎麼會響呢？**那錄音帶怎麼會說話呢？**啊，一樣的道理。

不過，它那個那種的這個用那種啊，電呢，不是像我們人間這個電，又一種

比這個電又妙了；所以呀，那個天鼓自然鳴。那個修羅來了，它這個鼓一響的聲音，就說，啊！這個修羅來了，賊來了。啊，「賊去云去」這個修羅若走的時候啊，那個天鼓自然也就發出這個聲音說，這個阿修羅已經去了，這所以叫諸天呢，自然就都知道。

「佛即不爾」，這個佛呀，的德行啊，不是這樣子，不是僅僅就能告訴你呀，這個賊來呀，或者賊去了，不是這個。這是怎麼樣的呢？「能令眾生覺三煩惱」佛呀，能以使令一切眾生覺悟這三種的煩惱。三種的煩惱，是什麼？見思、塵沙、無明，啊，這三種煩惱；見惑，見思惑、塵沙惑、無明惑；這也叫粗惑、細惑、無明惑，啊，粗惑、細惑、塵沙惑。

那麼這三種煩惱，眾生啊，都迷昧了，不知道？佛能啊，令眾生覺悟這三種煩惱，知道啊，這三種煩惱啊，是很壞的。啊，「若生知生，若滅知滅」這個煩惱生了，啊，他知道啊，這是煩惱生了；煩惱滅的時候，知道這個煩惱滅了。啊，這是啊，第一。

第二呢，「天鼓能護天眾，能破修羅」天鼓啊，能保護這個天眾，它這一響啊，這天眾啊，就增起來這個威德了；阿修羅呢，啊，聽著就很不自在了，很不好受的。「佛即不爾」佛呀，可不是這樣子，佛怎麼樣呢？啊，「能救三苦」就是啊，苦苦、壞苦、行苦，這三苦。「能破四魔」能破這個煩惱魔，五蘊魔，能破這個死魔，能破啊，這個天魔，能破這個四魔。

第三種天鼓有這種德，這個「天鼓啊，能令諸天受五欲樂」這個天鼓一響起來啊，這諸天呢，就覺得，啊，財色名食睡；或者色聲香味觸，這五欲之樂呀，就都現前了。「佛即不爾」佛呀，不是這樣子。「能令眾生受出世樂」能啊，使令眾啊，啊，得到這個出世的快樂，不是世間的快樂。

四，「天鼓能令諸天，啊，生貪著心」，這個天鼓啊，啊，一響的時候，令

諸天他就生出了一種貪著這個天上的快樂，生出這種執著心來，啊！不要修佛法囉！不要學佛囉！這個天上啊，已經夠快樂了，啊，應該知足囉！啊，不要再去貪囉！啊，就是啊，貪著這個天上的快樂。

「佛即不爾」，佛呀，啊。又超過去這種的力量了。「能令眾生生出世心」，能啊，使令一切眾生啊，要求出世，要超出這個輪迴。「具此四過」，那麼他具足這四種的超過去呀，這個天鼓這種的力量。「故云覺勝天鼓」，所以呀，說佛這種的覺悟啊，超過去天鼓那種的力量。

Door09_014-032

【第二，不由他悟者】這個佛呀，是他具足這個「無師自然智」，無師智，和自然智。他呀，就有人教他，他也會修行；沒有人教他，他也會修行。啊，你看，好像佛呀，到雪山去修苦行修了六年，誰教他的呢？沒有人教他那麼苦！沒有人教他，說，你坐到雪山修，啊，你在這才能行，哎，你不在這不行的，沒有人這麼教他；那麼他自己呀，願意到雪山那去修苦行去。

啊，【三，離二無知】第三，這個佛呀，他離開二種無知，這二種無知是什麼呢？就是「煩惱無知，所知無知」，所知，和這個煩惱，這兩種啊，都是很愚癡才有的。你若不愚癡，就沒有煩惱；你若不愚癡，也就沒有所知障。啊，你有所知障，哎，你看，我講經比你們都講的好！啊，你看我的名譽比你們都高！你看我的地位比你們都大！啊，這就是所知障了。

啊，你怎麼搞的會有一個知道你比旁人講的好？怎麼搞的你知道你名譽比旁人高？怎麼搞的你知道你自己的地位比旁人呢，大？這就是所知障了。沒有所知障怎麼樣啊？你遇著比你再高的，他也不比你高；比你再低的，他也不比你低；這才是啊，平等，沒有所知障。

佛呀，是和眾生平等的，啊，他見到那個，啊，馬、牛、羊、雞、犬、豕，這是畜生了，他覺得他和牠們一樣的；他不覺得，哦，你們都是畜生啊！我是佛啊！啊，你們這些個畜生要，要聽我的佛呀，講的話，沒有。佛呀，和眾生都是平等平等的。就和餓鬼，佛都沒有分別。不過那個餓鬼，他自己是餓鬼；佛呀，是佛；畜生，是畜生；佛自己是佛！但是佛呀，和眾生不分別，啊，不分彼此。所以這叫啊，啊，沒有這個二無知了。

【四，已過眠夢】這個第四種佛的這個意思，已過眠夢，超過去啊，這個睡眠呢，和這個夢，迷夢了。因為「**凡夫眠而不夢**」，不是他不夢，凡夫啊，就在夢裏頭也不知道作夢呢！在夢裏邊他不知道是作夢？啊，醒著也是在作夢，睡著了還是在作夢；所以說眠而不夢啊，並不是他睡著了在作夢，他就是啊，在沒有睡的時候他也好像睡著了一樣，啊，在作夢的時候他也不知道是作夢呢！那麼為什麼他不知道作夢呢？他就因為有煩惱！有煩惱啊，就沒有智慧了，雖然在夢中，他也不知道作夢？

「**二乘亦眠亦夢**」，二乘的人呢，他呀，啊，知道有夢了，但是他還是睡覺；還是睡覺，還是做夢，所以叫亦眠亦夢。為什麼叫亦眠亦夢呢？因為啊，他有無明，他還有無明，無明沒有斷。「及妄智故」，妄智啊，就是啊，好像這個開眼的人，本來你**用真實的智慧觀察一切的境界**這才對；他不是，他要先打個妄想；啊，怎麼打妄想呢？啊，這什麼境界來了，他就想了，哦，這是怎麼回事？他不是啊，那個真實的智一看就知道了，不要想他就知道了，啊，那種智慧，那叫實智。

你等這個，你若想了之後才去推測，啊，去研究，喔，這個是個什麼！喔，他就像個什麼！啊，要想，這一想，這就叫妄智，這二乘人的妄智。

果護聽見沒有？哎，你不要學這種妄智，啊，以為是這個你知道的，你若想了才知道，那就是妄智。

為佛，佛呢，「不眠不夢，無有無明，啊，捨妄解故」佛呀，他睡覺的時候也像沒有睡覺一樣，啊，他就在夢中，也是覺悟，所以說不眠不夢；他在睡覺也是醒，覺醒；啊，在夢裏頭，也沒有夢，佛是真實的！因為啊，他沒有無明了！捨妄解故，這個妄解，也就是那個妄智，把那個妄智已經捨去了。

【五，譬如蓮華】因為這個蓮華日光啊，一照它，它這個蓮華就會開了。「十地行成」，十地呀，修行成就，成功了，「佛智自發」，那個佛的智慧呀，也就自然發出來了。

Door09_015-033

【六，性淨無染】這是說的，佛呀，他本性是清淨的。佛呀，在因地的時候，雖然有煩惱；可是這個佛呀，在因地，他也有五種啊，不染。五種啊，不染，所以叫啊，性淨無染，他本性是清淨的。

這五種的意思，第一呀，是「佛無相」是啊，佛沒有相，因為佛沒有相啊，所以就沒有啊，煩惱可以呀，染這個無相。有相，才能有所染；無相，就無所染。這有一個譬喻，譬喻什麼呢？譬喻啊，這個「煙霧」，煙霧啊，本來是一種染污的東西，這煙，好像那煙囪，這煙囪冒出去那裏邊是黑的，它染污了。霧，啊，它也能啊，有一股水氣。

可是啊，雖然這個煙，和霧啊，它是一種染污的東西，它沒有法子啊，染污這個虛空，虛空啊，不受這個染污。有人說啊，現在這個空氣呀，都不乾淨了，啊，把這虛空的空氣都給染污了！這是空氣染污了，並不是虛空染污了；虛空根本就沒有相，你怎麼可以染污呢？啊，沒有法子染污的。這個佛的本性啊，也就是這樣子。

第二呢，「是對治法」對治，這是說的什麼呢？這說的「譬如鎔鐵，不停蚊蚋」這是對治。對治啊，什麼呢？對治這個這五種的不染義個。佛呀，什麼也不能染的，這個佛性。好像啊，這個鎔鐵，不停蚊蚋。鎔鐵，就是啊，把這個鐵燒化了，鐵啊，燒化變成水；啊，那麼鐵變成水了，有這個蚊蟲啊，啊，這個小蟲子啊，到裏邊，就沒有了。

這蟲子啊，蚊蟲啊，啊，牠有這個本領啊，喝人的血；但是啊，牠沒有本領喝這個鐵的水；所以一到啊，這個鐵的，化成水的裏邊呢，牠就沒有了。啊，這是第二個意思。

第三個意思是什麼呢？「非處所」這是啊，「譬如大石，不能住空」這個大石頭啊，它是啊，放在地下的，在虛空裏頭啊，它不能停止的。現在，有這個直升飛機可以在虛空裏停止！但是啊，它要有一種的那個機器來支配著它，它可以在虛空裏停止。

如果你若是用一塊大石頭，放到虛空裏邊，虛空那停住，啊，除非你有神通，可以把這石頭啊，放到虛空裏；沒有神通，這虛空啊，不是石頭所住的地方。所以這個佛呀，的本性，就像虛空似的。那麼這個石頭啊，就是一種染污，染污啊，啊，不能在虛空裏停止。

第四，「無轉異」怎麼說沒有轉異呢？就是不變，怎麼樣啊，也不會改變它這個本體。這是說的什麼呢？就是說的這個白玉，「譬如白玉，涅而不緇」涅呀，就是想把它染污了，染汗。緇，緇是黑色的。那個白玉啊，你怎麼樣用什麼顏色來染它，也染不上的，它不會黑的，你想把它染成黑色的，是做不到的。所以這個第四啊，無轉異，就是啊，不能把它染成黑色的。

第五呢，是什麼呢？「妄不染真」那個虛妄啊，不會把這個真的給改變了。這個虛妄就譬如什麼呢？譬如啊，這麼一個「幻刀」怎麼叫幻刀呢？也就是

個假的刀，不是真的刀。那麼假的刀啊，「不能斫石」它，沒有法子，來呀，用這個假刀你把這個石頭啊，你砍，斬成了兩段，這是辦不到的，所以幻刀不能斫石。

有這個這五種的意思啊，所以說，在這個佛性在因地，雖然有煩惱，因為他惑沒有斷；可是啊，這五種也不能染污這個佛的性。那麼在因地，尚不能染污，在果地呀，的性，所以煩惱不起作用。在因地尚且不能染污，在果地的時候，這惑都斷盡了，煩惱都沒有了，那麼更不會染污了。所以這個叫性淨無染。

【第七個意思，是叫具足三義】三義呀，就是三佛。第一，就「假名佛」這是說什麼呢？說的，佛呀，有六種神通。這六種神通有了，只可以成一個假名佛，不是啊，真正的證得佛的果位了，這叫假名佛。六種神通，就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通、神足通。

第二呢，「寂靜佛」得到啊，這種寂靜的境界了，就是啊，得到這個三昧，得到禪定的功夫。那麼你得到這種定了，「惑不生」，你這個煩惱，就少了，沒有了，不生了。

第三呢，「真實佛」這真實佛呀，證得佛的果位，這是說的「真如」。第七呀，有這三種的意思。

【第八呢，具足三德】這個佛呀，具足三德秘藏，三德秘藏是什麼呢？就是這個解脫德、般若德、法身德，三德，這叫三德秘藏。這是啊，第八。

【第九呢，是具三寶性】三寶性，就是啊，佛、法、僧三寶。這個佛呀，在自性裏邊，有這個「同體三寶」，怎麼叫同體三寶呢？就和啊，十方諸佛，都具足啊，這個三寶性，所以呀，叫同體三寶。

【十，自知令他知】第十啊，這種義理，就是啊，自己知道，令他人也知道，啊，知道這個微妙的。那麼說是啊，這個就是啊，說的，自利利他。和佛的智慧力，能啊，照這個真如的境，這叫「自知」，以佛的智慧力，照這個真如的境界，啊，這個名啊，叫自知。又用這個慈悲這種的心力，來說啊，十二部經；令一切眾生啊，也都知道這個妙法，所以呀，這叫啊，自知令他知。

Door09_016-034 卷第二十七

大方廣佛華嚴經疏鈔懸卷第二十七

唐清涼大華嚴寺沙門澄觀撰述

五釋華十義者，一含實義，表法界含性德故。二光淨義，本智明顯故。三微妙義，一一諸行同法界故。四適悅義，順物機故。五引果義，行為生因起正覺故。

第五啊，是解釋【華】的十種意義。華的十種意義，第一，就是「含實義」：怎麼叫含實義呢？就是啊，說的這個法界，含這個真如的自性，含這個真實的性德，所以呀，叫含實義。

第二呢，「光淨義」：光明啊，清淨的意思。這是說這個根本的智，「明顯故」：就啊，顯現出來，顯現出啊，自己這個本有的智慧光明，所以呀，叫光淨義。

第三呢，「微妙義」：很微妙的，不可思議的。因為「一一諸行同法界故」：在這個一一諸行，八萬四千行門，啊，每一個行門呢，都充滿法界，充滿法界，同法界故。

四，「適悅義」：啊，令一切眾生啊，都很歡喜的，很快樂的。啊，「順物機故」：順物機啊，就是恆順眾生，令一切眾生啊，啊，都非常歡喜，這叫適悅義。

五，「引果義」：這個華呀，它能引出啊，這個正覺的佛果，這個因華能引出佛果。「行為生因」：這個修行啊，這個因，萬行的因華，能啊，生起這個正覺佛果。所以呀，以萬行的因華，莊嚴無上的佛果，所以叫引果義。

六端正義，行與願，俱無所缺故。七無染義，一一行門三昧俱故。八巧成義，所修德業善巧成故。九芬馥義，眾德住持，流馨彌遠故。十開敷義，眾行敷榮，令心開覺故。

六，這華第六種的意思啊，是「端正義」：華呀，有端正的意義。這是啊，說的這個行門，和這個願門，「願俱無所缺故」：啊，這個信、願、行，這三無漏學。第一，要信，生出一種信心。信，然後就有願心；願，然後就要行去，這個行與願，俱無所缺故。那麼有這個願，然後就要去修行，願也常常不缺；這修行也常常無缺，這個就是願也圓滿，修行也圓滿。

第七，是「無染義」：沒有所染污。「一一行門三昧俱故」：所修的一一行門，你修行哪一個行門，三昧俱故，啊，都啊，能成就你三昧，具足三昧。

八，「巧成義」：啊，很巧妙的這成就你的所修的行門了。「所修德業善巧成故」：你所修的這個道，和你所做的這種德，善巧啊，成就你這個功夫。

九，「芬馥義」：芬馥啊，是香，有一種啊，香氣。華啊，都有香氣啊，這個香氣呀，就是說的這個，「眾德住持」：你所做的種種的德行，能啊，常住，啊，常持；「流馨彌遠故」：你所呀，放出來這種的馨香啊，啊，彌遠，就是很遠很遠。這是啊第九個華的意思。

第十個華的意思是什麼？「開敷義」：這華呀，會開，開的恰到好處。「眾行敷榮」：這就說呀，你修行啊，修行的萬行，萬行莊嚴，這就好像華呀，開了那麼茂盛的樣子；「令心開覺故」：令你這個心呢，啊，一天就比一天明白多一點，一天比一天就覺悟多一點。

Door09_017-035

這個禮拜天呢，到另外一個佛堂啊，去給他們開光，開幕。在禮拜六晚間呢，六點半，到他那去啊，給他灑淨。那麼以前說過啊，所有的居士願意去的時候，到那吃齋呢，若如果去吃齋，就早一點報名，我們這告訴他們有多少人去？不過，去的人呢，這個要隨喜功德，一個人呢，要供養三寶啊，五塊錢；那麼多了也不要，少了也不相當，那麼有人願意去呢，就早一點報名；若沒有人願意去呢，也不勉強。

修行啊，就像那個流水似的，不應該停止；尤其在這個戒期裏頭啊，這個最重要啊，就是這個拜願！好像前幾天那個人參加我們這個暑期班，他說他不知道為什麼拜佛？你們這個應該告訴他，他不明白的事情，應該解釋給他聽。

我們在這佛教一個開始的時候啊，一切事情啊，都要有一種軌道。那麼有的居士就說，啊，這個去吃一餐齋要拿五塊錢，這是很貴的！不是這個問題，這是啊，你為法，為的供養三寶，那麼在三寶面前來種福，那麼所以呀，就用一點錢。這個錢本來是假的，但是你借假修真！你這個假，你若捨不了，

真的也不能成。

這個拜願呢，其它一切功課不應該停止，我們就有旁的事情，除非特別呀，的情形之下，都不能停止這個拜願。那麼我們做事情，是要步步認真，所以呀，才能啊，啊，有小小的成就；如果若不認真呢，那一點成就也沒有。就有成就，我們也覺得啊，沒有什麼意思。

因為我們沒有盡上我們這種真功夫，你就有所成就，也是一種啊，僥倖！僥倖啊，怎麼叫僥倖呢？就是不應該得而得了，這叫僥倖。那麼以後啊，希望啊，我們什麼事情都，在這個拜願的這功課，和所有的一切功課，都是不可以馬虎啊，把它放過去，因為你差之絲毫，就謬之千里。

我們出家啊，要問問我們為什麼要出家？我們出家不是求名，也不是求利出家的。那麼所以呀，必須要忍苦耐勞，修這種的行門。

那麼今天(一九七二年九月三日)，去到這個三藩市佛教會(弘福寺)，給他們這個的佛像開光。我第一首偈頌是說，『釋迦牟尼無去來，法界虛空盡包該；爾今光照三藩市，善信檀越福智開。』

這是啊，第一首偈頌，這也叫「說法」。這是說的什麼法呢？這是說的讚嘆釋迦牟尼佛，讚嘆的偈頌，說釋迦牟尼佛呀，他無去無來。為什麼不去不來呀？因為他法身呢，是周徧法界，盡虛空徧法界，都是佛的這個法身，所以才說啊，法界虛空盡包該，這個該字啊(就是言字邊加一個亥字那個亥；不是啊，這個蓋上的蓋；這是該)。包該，就是包括、該攝了。

爾今光照三藩市，現在呀，這個光明徧照，照到三藩市這。善男，和信女，這一些個施主；檀越，就是施主；福智開，他們都會得到這個福智莊嚴，福也莊嚴，慧也莊嚴，這叫福慧二嚴身。那麼這個開，開，也就是一個莊嚴的

意思；你若不莊嚴，也就不會開。這是第一首偈頌，為這個釋迦牟尼佛像，開光說的。

第二啊，是為彌勒菩薩開光說的。這個偈頌是說的，『慈心三昧忍辱仙，化身千百度女男；可惜對面人不識，山僧介紹結法緣。』

那麼這是說啊，彌勒菩薩，他修這個慈心三昧，他對人呢，都非常慈悲。所以台灣呢，那個(慈航法師)，他呀，寫什麼東西簽名就寫簽慈氏，啊，那麼他啊，大約自命就是彌勒菩薩。那麼因為彌勒菩薩就叫「慈氏」，又叫「無能勝」，「阿逸多」梵語，此云無能勝。

那麼他修啊，慈悲的三昧，啊，入這個慈心定，又修這個忍辱的行門；人家不能忍的，他都能忍。他是啊，化身千百億的度女男，度男呢，度女。可是啊，他費了這麼大的心機，這個世界人呢，都太愚癡；可惜對面人不識，他就走到人的對面呢，面前呢，人也不認識他。

那麼現在呀，山僧，就是啊，住山的這麼一個出家人。金山寺，我們這是個山。啊，他們山僧介紹，我給他介紹啊，說，喔，這位是彌勒菩薩，這位是果道沙彌，啊，就給介紹，一介紹啊，他們就認識，這就結法緣。

啊，第三個是觀世音菩薩，給觀世音菩薩開光。那麼這個偈頌是說的，『二七無畏四八應，離言說法聾啞聽；西方久仰觀自在，南海大悲願光臨。』

「二七」，二七是一十四，這是啊，觀世音菩薩的十四無畏；無畏，不恐懼，有十四種。「四八應」，四八是三十二。欸，今天這個果素講這個三七，講這個劉謙之，說他三十七天沒吃東西，不喝水，這是錯了！他三七呀，是三七、二十一天，二十一天，不是三十七天。那麼所以呀，這個佛經，有的時候傳傳就傳錯了，也就是這個意思。那麼三七，啊，本來是二十一天，他說

三十七天；這也就是啊，這個言語的關係，啊，或者文字的隔亥，文字的不通順，就這樣子。

那麼四八、三十二，這三十二應身。觀音菩薩，是啊，離言說相，離心緣相說法。那麼給誰聽呢？給聾子聽，給啞巴聽。那麼觀音菩薩講的「返聞聞自性，性成無上道」這返聞，啊，這說法，這個返聞，叫你返聞聞自性，迴光返照啊，你，追究你自己的自性，性成無上道。所以說離言說法聾啞聽。

西方久仰觀自在，這個西方啊，有兩個講法。西方極樂世界，觀世音菩薩，大勢至菩薩，阿彌陀佛，這是西方三聖。那麼我們東方的人，啊，不是在極樂世界那，都叫東方。人人呢，啊，都信仰觀世音菩薩，所以久仰觀自在。又者是一個說法，就是啊，西方的人，這個美國人呢，英國人呢，啊，這是在西方的這些個人呢，啊，雖然不信佛，也都知道有一個觀世音菩薩，久聞其名，久仰其德，所以呀，久仰觀自在。

南海，這個西方啊，對著南海，南海大悲願，久仰這個大悲，這都是對聯的，你們所以學對聯呢，就在這個偈頌這裏邊多數都是對聯。久仰觀自在，大悲願光臨，啊，這都可以說是對聯。大悲，大慈大悲啊，願，我們希望他到這個娑婆世界來，到我們這會來，所以願光臨。啊，這是觀世音菩薩的偈頌。

還有韋陀菩薩的偈頌，是啊，『韋馱菩薩誓願深』，韋馱菩薩他發的誓願最深。啊，『擁護道場退妖氛』，這個他擁護所有的道場，把這個妖魔鬼怪都給趕走了，這叫啊，退妖氛。『山門清淨人康泰』，那個山門裏頭都很清淨的，人呢，都平安，很健康的，很呢，舒服的，人康泰。『弘福寺內立奇勳』，在這弘福寺啊，裏邊，他立一點功勞。

Door09_018-036

若人欲了知，三世一切人，應觀法界性，一切唯心造，如來唯心造。啊，你笑，這會我念錯了，是不是！「若人欲了知」若，是假設；人，就是一切的人；欲了知，欲了知什麼呢？欲了知人怎麼樣做人。「三世一切人」啊，我聽說三世一切佛，師父怎麼念成三世一切人呢？

人就是佛嘛！那個人，啊，你叫他叫佛，也可以的；佛，你叫他叫人，也可以。為什麼呢？這個人呢，可以成佛，佛呀，是人成的，所以呀，你若說是佛呢，沒人懂，啊，什麼叫佛啊？啊！沒有人真正知道。你若說是人呢，人人都知道是有個人。那麼知道有個人呢，就好辦了！就容易了！這個人是誰呢？就是佛！

說，那我是不是佛呢？你也是佛。他是不是佛呢？他也是佛。我是不是佛呢？也是佛。可是啊，沒有成的這個佛。成了之後啊，啊，那是一個真佛！現在呢，是個假佛！假佛也可以做真佛，真佛又可以作假佛。

所以呀，為什麼說一個若字呢？這個若，就是假設之辭。假設之辭啊，你不要啊，那麼固執，把它那麼認真，所以說，啊，假設你這個人若知道，若明白，若了知，三世一切佛，三世一切佛都是人成的。

啊，應觀法界性，一切唯心造，如來唯心造，你應該呀，看看這個法界性，法界什麼性？法界不是那個法界性，你看看這個法界呀，眾生之性；啊，你不是說那個法界，法界性，法界有什麼性？啊！法界若有了性，那還教法界嗎？這法界的眾生性。

眾生啊，各人有個性，你有你的性，我有我的性，啊，說啊，這個性你不知道？啊，你的脾氣啊，啊，就比我大一點；我的脾氣呀，就比你深一點；你說是不是？啊，不一樣的。這法界的眾生啊，各有個性。

啊，豬有豬性，馬有馬性，那個豬啊，牠就姓豬；馬呀，就姓馬；牛，就姓牛。啊，那麼個有個性，那是姓名的姓，這是啊，性格的性。男人就有男人性，女人就有女人性，各有其性。啊，那麼有的歡喜吃甜的，這是有個甜性；有的歡喜吃酸的，有酸性；有的歡喜吃辣的，就有一個辣性；啊，有的歡喜吃苦的，我們大家就有個苦性在這；你說是不是啊，我們行苦行！

一行苦行啊，啊，這個修行啊，也是苦性，要啊，過堂吃飯的時候也是苦行，行那個苦行啊，大家就都，唉！不要落到人後邊，要跑到前面去，啊，那麼過堂那個苦行啊，都要跑到前面去，你看是不是？哎，你研究研究！各有個性。

啊，那個樹啊，也有樹的性，花有花的性，草有草的性，各有其性，所以說法界性啊，不是說那個法界有性了，是那個法界的眾生性，你現在明白了沒有？以前你們都以為是法界性，啊，現在法界之中的眾生性，所以才說，應觀法界性。

如來唯心造，本來說一切唯心造，那麼現在我因為啊，那個三世一切人，現在呀，最後一句啊，就給它改成如來，如來唯心造，佛呀，就是由你心造成的。你心若是學佛法，就成佛道。你心，啊，歡喜啊，菩薩，就行啊，菩薩道，成菩薩。啊，乃至於啊，啊，你心願意墮地獄啊，哎，你就往地獄那跑啊，將來就墮地獄了。

所以今天呢，還講這個十法界，因為呀，昨天呢，去開光啊，有一些個居士沒有去，那麼還要求啊，要聽一聽在那個地方是說的什麼法？有一些個人呢，就沒有聽見；沒有聽見呢，所以呀，希望也知道一下。

那麼昨天晚間，講的那個四個說法那個偈，今天呢，才說這個十法界。這十法界我所講的，啊，是想起什麼就講什麼，忘了什麼就不說。所以呀，十法

界之中的一個大概而已，只可以說說大概。那麼究竟十法界是什麼樣子，我也不認識？

Door09_019-037

那麼第一個講的「佛法界」：這佛法界啊，我們在(某某)那去啊，講過這個佛！我在那啊，對大家就講，英文呢，叫Buddha，Buddha，Buddha，啊，我因為很愚痴的，耳朵也很聾的，就聽成一個不大！本來是Buddha，Buddha，不大！啊，這個不大是什麼？是佛！那麼這個籃教授啊，就很歡喜這個講法，所以講完了，他對著我合起掌來就叫不大！

這個不大呢，就是啊，沒有貢高心。佛呀，沒有貢高心，沒有我慢心，沒有一個，啊，你們英文呢，也有一個貢高的樣子，就叫哎呀，哎呀，哎呀，佛沒有哎呀！這個哎呀，在中文就是我，我，我！我！我！啊，什麼都是我，左右前後上下四方，都是我！啊，這個我呀，啊！太多了！

因為我的多了，就大了。佛呀，因為沒有我，你聽這個講法怎麼樣啊？唉，所以不大。那麼小不小呢？也不小！啊，若不大，才會小，那也是，不是佛了！那麼又不小，所以第一句就說，「不大不小，非去非來」也不是去了，也沒有來，啊，就是來而未來，去而未去。

為什麼說非去非來呢？因為啊，佛的法身，是盡虛空徧法界的，無在無不在，你若說他去，去個什麼地方？你若說他來，又來到一個什麼地方？根本他的法身是周徧的。所以呀，非去非來。

那麼是不是就在我們這個世界呢？不是。啊，不是單單就在我們這一個世界。這個法界呢，是啊，所有微塵微塵那麼多的世界，啊，無量無無量，無邊無邊那麼多的世界，啊，都是佛的法身。

所以說，「微塵世界」，微塵世界那麼多；「交暎連臺」，這個交暎啊，就是啊，這個法界這個佛呀，啊，這光照著那個法界的佛；那個法界的佛的光啊，又照著這個法界；你懂不懂這個道理？啊！啊！問你呢！懂不懂？懂就說懂，不懂就說不懂。

交暎連臺，那個佛呀，在這個連臺上坐著，互相放光動地，耳朵也放光，眼睛也放光，鼻子也放光，啊！舌頭也放光，牙齒上又放光，這個不單這麼多的六根門頭那放光動地呀，每一個毛孔上啊，都是放光動地的，每一個毛孔又現出來微塵世界，啊，無量無邊那麼多的諸佛，就在那一個毛孔上，所現出來的。

那麼這個每一個佛都是這樣子啊，放光無量無邊的。啊，但是和這個電燈一樣，你那個光，也不衝突我這個光，我這個光也不衝突你這個光，不是說，啊！你放那麼多光，我光沒有地方了，這是不行的！那光與光不衝突，啊，光與光啊，都是和的，這和光。

所以呀，啊，我們佛教啊，就是和光的，所以這光與光不相衝突。我們人與人呢，也不要相衝突，這叫交暎連臺。交暎，就是啊，你的光照著我，我的光又照著你，啊，光光相照，孔孔相通，和那個大梵天王啊，那個網羅幢一樣的，啊，帝網重重，無盡無盡，這就叫啊，交暎連臺。那這是第一個佛法界是這樣子。

第二個呢，就講的「菩薩法界」：啊，方才為什麼我把它十方三世一切人，就是啊，因為呀，這十法界，啊，都是由人修成的，人不離現前一念心。所以呀，第二個是菩薩法界。菩薩法界，啊，菩薩示梵語，翻譯過來呢，叫「覺有情」。怎麼叫覺有情呢，啊，這個覺有情，有兩個講法。

一個是啊，覺悟一切有情，令一切有情啊，都覺悟了，這是一個講法。第二個呢，是有情中的一個覺悟者。那麼這兩個講法，我們都啊，有份了。有份呢，我們都啊，啊，有份，什麼份呢？有份成菩薩。我們因為都是一個有情的眾生，我們也可以呀，在這個眾生裏邊，做一個覺悟者。

我們又可以也以這個覺悟的道理，再去覺悟一切眾生，所以呀，這個菩薩是不錯的，你也有份，我也有份。不單菩薩是這樣子，佛呀，我們都有份。啊，說這個我不明白這個道理？怎麼方才法師你說，佛就是人成的，那麼我們為什麼就不成佛呢？啊，不要說這個人呢，成佛，不成佛的問題！

你說這個果方他將來會不會長大？果方現在是在小孩子，那麼將來他是會不會長大作一個人？那麼做人又老了，會不會的？有希望，有這個可能，是不是啊！這就和啊，我們現在是小孩子；佛呀，譬如大人；我們將來長大了，會是佛；沒長大就是小孩子。

我們現在在佛教裏頭啊，就是一個小孩子，啊，天天要吃奶；天天呀，要聽法。這個聽法呀，是特別能啊，增長人善根的；特別能啊，開人智慧的；所以呀，啊，你若能有機會聽法，那比你呀，賺多少錢，都有價值。

所以我今天呢，有一個規矩，又要立出來。立出什麼規矩呢？我希望以後啊，我們這的人呢，不要那麼多的holiday，不要那麼多的旅行，放假的日子啊，啊，以研究佛法，作旅行，以研究佛法作holiday。為什麼呢？因為holiday去啊，太危險了！啊，你看看，每一個放假的日子，死的人呢，就不止一個，那麼一定是多過一個。那麼多過一個，或者去旅行啊，就有份。

所以呀，在這個國家，我們要矯正這個風氣；這個國家人人都願意玩，願意去旅行。我們佛教徒啊，就要改善這個風氣，作佛教徒的，不要去旅行，不要旅行那麼多。有這個時間來研究佛法，你說多好。來呀，誦一誦經，念一

念咒，拜拜佛，那更好。啊，拜佛是啊，功德無量。

「佛前頂禮，罪滅河沙」，你佛前呢，拜一拜，你恆河沙的罪業都滅了。「捨錢一文，增福無量」，但是我可不是叫你們捨錢給我，你要明白。你們有錢呢，到其它的道場去捨去，啊，那給你們增福啊，是很多的。我這個地方啊，我們這個地方，因為我們都是苦惱人，啊，受不了人的供養；若供養一多了，啊，我們或者就會死了；若沒有人供養啊，我們這苦命運呢，這苦生命啊，就多活幾天。啊，你看呢，雖然苦，我們也願意多活幾天，不願意現在就死了。所以呢，你若捨錢，願意捨錢到旁的地方去捨去，我絕對是歡迎的。

因為其它的地方啊，種福的地方多的很，不需要一定啊，在這個金山寺。金山寺啊，都是苦惱人！都是沒有福報的人！所以你在這求福啊，是求不到的，你們不要害怕，餓不死。

Door09_020-038

Door09_021-039

還是講昨天呢，這個十二連環，

Door09_022-040

Door09_023-041

Door09_024-042

Door09_025-043

Door09_026-044

Door09_027-045

Door09_028-046

還剩一個法界

Door09_029-001

本來呢，我今天晚間，

Door09_030-002

等三月

Door09_031-003

去到那地方，啊

Door09_032-004

Door09_033-005

Door09_034-006

然華有二種，一草木華，喻萬行因；然或因與果俱，或不與俱。二嚴身華，通金玉等，喻於神通眾相等，唯與果俱。前十義中，一五九十局於草木，餘

通二華。

【然華有二種】：前邊呢，講這個「華」，華有十義。但是這華十義呀，沒有分出來這個兩種。現在呀，單把它提出來，這華有兩種的華。

兩種的華，第一種，就是「草木華」：草的花，有木的花。那麼這兩種華呀，這是譬喻的「萬行因」：萬行的因華，莊嚴無上的果德。什麼叫萬行的因華呢？就是啊，這個菩薩，在因地裏所修的這種種的行門，所做的種種的功德，也就是六度萬行；這萬行的因華，言其呀，是很多種的法門。

你或者修布施，或者修持戒，或者修忍辱，或者修精進，或者修禪定，或者修智慧，這六度。萬行，萬行啊，就是你修種種的利益人的行門，這叫萬行。所謂：自利利他、自覺覺他、自度度他，那麼這都叫啊，修因華。這草木華呀，就譬喻這個萬行的因華。

那麼雖然譬喻萬行的因華，那麼又說回來啊，這個華呀，有這個「然或因與果俱」：怎麼叫因與果俱呢？就是所說的「因該果海」，在這個種因的時候，就是結果的時候。「果徹因源」，在結果的時候，也呀，通你種因的時候。也就是啊，「即因即果，即果即因」，在這個因上就有果，在果上就有因，這叫「因果同時，因果不二」。這什麼華呢？這就是這個蓮華，蓮華呀，一開華就結果，所以這叫華果同時。那麼這叫或與果俱。

「或不與俱呢」：這是草木啊，好像那個桃李的樹。那個桃花開了，然後再結桃，這個桃啊，一天比一天就長大了，然後啊，才熟；啊，開花的時候，就沒有果；那麼有果的時候呢，又沒有花了，所以這或不與俱，或者不和這果是一起的。那個李子啊，也是這樣子。那個梨呀，也是這樣子。所有的這一類的花，它就不是花果同時，所以說或不與俱。這是啊，第一種的草木華。

那麼第二種呢，叫「嚴身華」：怎麼叫嚴身呢？嚴，就是莊嚴，嚴飾；啊，就是戴到身上啊，覺得很美麗的。你看那個菩薩，身上都掛著瓔珞；為什麼掛著瓔珞呢？這也就是啊，莊嚴菩薩這種的功德。所以呀，這「金玉等」：這是嚴身的華。這個金子，你把它做成華；玉，你把它做成華，啊，都可以莊嚴其身。

這譬喻的什麼呢？「喻於神通」：六種神通，啊，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，這是啊，喻於神通。「眾相等」：眾相啊，就是三十二相、八十種隨形好。佛的三十二相，那麼每一相都是現大丈夫相，現大丈夫相，有三十二種大人之相，又有八十種隨形好。那麼這個所謂嚴身華，這個金玉等，這就譬於的這個神通，和這個相，這就嚴身華。

「唯與果俱」：這種的華呀，都是啊，在這果上，才能有這種嚴身的華，有神通，有啊，啊，光明妙相等。「前十義中」：在前邊講這個「華」的十個義理裏邊，「一五九十局於草木」：這個一呀，和五，和九，和十，這四種啊，是說的草木華。「餘通二華」：那麼二三四六七八，這個六個呢，通二華，就是也可以說是草木華，也可以說是啊，金玉華，那麼通這兩種華。

Door09_035-007

六釋嚴者，即上十華，同嚴一佛；為嚴不同，亦是十義。
又上十華，如次嚴前十佛，即是十義而總別無礙。

在這個第六啊，這個大方廣佛華嚴經，這七個字的第六個字，解釋這個【嚴】字。這個嚴呢，就是莊嚴，也就是嚴飾。這個嚴飾啊，就是上邊這個十種華的意思。以這十種華這個意思啊，來莊嚴呢，「一佛」：莊嚴呢，這個佛。「為嚴不同」：雖然呢，這個十華的意思，和這個十種的莊嚴的意思；十種華，是還沒有啊，來莊嚴佛呢！那麼這個「嚴」呢，十種莊嚴呢，就是啊，

莊嚴佛了！所以呀，為嚴不同。「亦是十義」：也就是啊，前邊所講啊，啊，這個華的十義。

「又上十華」：前邊呢，所講這個十種華，「如次嚴前十佛」：那麼像後邊呢，如次，就是好像後邊這個「嚴」字。這個嚴字呢，莊嚴前邊的十佛；啊，變成百義。每一個佛呀，那麼有十種的莊嚴，那麼這個十佛呢，就有一百種的莊嚴。「即是十義」：所以呀，這也就是前邊呢，那個「華」的那十義。

「而總別無礙」：總，就是嚴一佛；別，那麼嚴十佛。這嚴一佛，和嚴十佛呀，啊，說總，也是無礙，說別也是無礙，那麼這個互相莊嚴，這是圓融無礙的這種法門。

那麼現在在這個傳戒的期間呢，**天天拜佛，天天講經**，這是做什麼呢？**這就是啊，莊嚴我們這個法身，這叫「以佛莊嚴而自莊嚴。」**在這個拜願的期間，有這個有毛病的人呢，應該特別誠心來拜願；拜願能感動佛了，感動菩薩，感動啊，這個天龍八部，一切護法善神，你無論有什麼毛病，都會好的。

你有一分的誠心，就有一分的感應；有十分的誠心，就有十分的感應；你若有百分的誠心，也百分的感應；有千萬分的誠心，就有千萬分的感應。

我們這一生之中啊，難遭難遇這個無上甚深的微妙法！我們現在遇到了，就要啊，盡心竭力去修持去，去行持去。

那麼拜佛的時候，要做一種觀想！觀想啊，十方諸佛，都來呀，給你摩頂，加持你，令你呀，業障都消除了；善根呢，就增長；啊，一切的疾病，在不知不覺啊，就好了。所以呀，拜佛啊，是最要緊的！

那麼在這個拜願的期間，除非有特別的情形之外，誰都應該呀，參加這個拜

願，這拜願呢，是最好的！一方面能做運動，令你呀，這個身心通泰，氣血交流；那麼你能做這種運動，一切的疾病啊，不要說有菩薩來加被你，來幫助你，就是沒有菩薩來幫助你，你都會好的，一切的疾病都會好的。

所以我們呢，在拜願的期間，若沒有特別重要的事情，人人呢，都應該參加拜願的，這是很要緊的！因為我們這個戒期呀，就要圓滿了，等圓滿了之後呢，我們就不這樣子來拜願，就又要用旁的功夫。

在我們這個戒期裏邊，你們一般的人呢，不知道？在這啊，很多的眾生，都在這啊，跟著拜願，跟著想要來啊，受戒！不是單單呢，就我們這幾個人，有很多啊，啊，這種啊，幽顯的靈祇，都在這啊，護持這個道場。你們各位呀，要特別注意這一點！

Door09_036-008

更有十義：

- 一用因嚴果以成人，是華嚴佛，由因得果故。
- 二以果嚴因以顯勝，成果之後，令一一因行皆無際故。
- 三以人嚴法而顯用，謂佛曠劫修因，方顯法之體用故。

【更有十義】：說啊，這個前邊所講這六個字，在這六個字啊，之中，又有十種的意思，把它合起來，又有十種的意思。

這十種的意思，第一種，「用因嚴果以成人，是華嚴佛，由因得果故」：第一個道理，就是啊，用這個萬行的因華，來呀，莊嚴這無上的果德，以成人；成人呢，這人就是佛。用這個萬行的因華，莊嚴無上這個佛的果德，「是華嚴佛」：這個呢，就是用這個「華」呀，來莊嚴這個佛。

「由因得果故」：因為啊，怎麼樣成的佛呢？就因為佛呀，三大阿僧祇劫，都修福修慧，百劫種相好，在啊，一百個大劫，修啊，修這個相好。修福，啊，就是很微細的，很小的，這個福報，他也修；不會說呀，因為這個福報小他就不修了；所以說，就是啊，微塵那麼多的福報，他也不捨去。

那麼他也不享受福，為什麼不享受呢？就等著成佛呀，之後再享受。你看那些個修苦行的人，都是啊，想等成佛之後，啊，這個福慧二嚴了，福慧二莊嚴了，啊！他啊，再永遠也不受苦了！

三大阿僧祇劫，有人呢，沒有聽過三大阿僧祇劫的，就不明白？已經聽過的，就都懂了。什麼覺阿僧祇劫呢？每一個阿僧祇劫，是一個無量數，無量數啊，就是用算數譬喻啊，沒有法子能形容的出來的。那不是一個算不出來這個數目的，連三個，都算不出來呀，這麼多的數目，算數譬喻所不能及。所以呀，這由因得果故。

因為在因地，修福修慧，所以在果地呀，才這個，得這個佛果之後，才福慧二嚴，福慧莊嚴。

有的人呢，修行，就修福，他不修慧。有的人呢，就修慧，不修福。偏於一邊了，沒有能福慧雙修，所以呀，得的果報也就不圓滿。

修福，就是啊，要做種種的善事，做功德。修慧呢，就要啊，看經，或者拜經，或者念經，研究佛法，聽經，你或者印經；有印經的，你隨喜，啊，印幾部經；你或者拜懺，這都是修慧。

啊，你或者印經，你看那個人，啊，怎麼那麼聰明呢？因為他啊，在多生多劫啊，或者念經，或者拜經，或者看經，或者印經，啊，或者他自己呀，啊，印了很多經送給人，以這個經典呢，作為送人的禮物，所以他就非常聰明了，

啊，他智慧呀，就很高超的，記憶力也很好的；因為啊，他啊，流通這個法寶，令這個法寶啊，普遍，這就是修慧。

那麼在古人有這麼兩句話，說是啊，修慧不修福，羅漢托空鉢；修福不修慧，象身掛瓔珞。這個修福，不修慧，他不修智慧，這樣的修道的人呢，就修啊，將來做一個大笨象。這個大笨象啊，身上掛著很多瓔珞，啊，這是有福了，但是牠沒有什麼智慧。啊，這叫啊，修福不修慧，象身掛瓔珞，象身呢，掛上一些個珠寶，用珠寶來呀，莊嚴呢，這個象，大笨象。莊嚴呢，可是很莊嚴的，用這麼多值錢的，有價值的東西來莊嚴牠，可是牠就沒有智慧。

怎麼說修慧不修福，羅漢托空鉢呢？你若單單修慧，修智慧，啊，不愛惜這個福，你盡給人一些個麻煩，啊，自己不修福；智慧可是有了，但是沒有人供養；你若出去化緣呢，啊，乞食的時候啊，到外邊去托鉢乞食啊，啊！沒有人布施給你；因為你沒有修過福，所以這個福就沒有啊，羅漢托空鉢，啊，那個沒有人供養你！那麼這是啊，就因為修慧不修福。

那麼若福慧雙修呢，啊，這就像啊，這個《大方廣佛華嚴經》似的了，那麼用「華」來莊嚴，用德行來莊嚴，福慧二嚴，福也莊嚴，慧也莊嚴，所以呀，這由因得果故。

那麼第二呢，「以果嚴因以顯勝」：因為啊，這個用這個果，妙覺的佛果，再來呀，啊，莊嚴這個因華，這是殊勝了，這是特別殊勝！啊，「成果之後」：等這個成就佛果之後了，「令一一因行皆無際故」：啊，你成就佛果了，令以前所修的這個因地所修這個法門呢，一一因行，在因地所修這個行門呢，皆無際故，沒有邊際，都是啊，重重無盡的。

三，「以人嚴法而顯用」：啊，第三呢，以這個人，來呀，莊嚴這個法；以這個人呢，顯出這個法的妙用不可思議。這是說的什麼？這說佛呀，在這個

無量劫以前，「曠劫修因呢」：修這個這種萬行的因華。

「方顯法之體用故」：啊，那麼佛呀，在無量劫修這種的法門，這個呢，把這個法的體，也是大；用，也是大；啊，這個法也是大；因為法大，體也大，用也大，都是啊，有一種不可思議的這種體用了。

Door09_037-009

四以法嚴人以顯圓，若不得法之體用，因果不能圓妙故。五以體嚴用以令周，謂用不得體不周徧故。六以用嚴體而知本，若無大用，不顯體本之廣大故。

四啊，用這個「大方廣」這個法，來莊嚴呢，這福慧二嚴的這個人，「以顯圓」：啊，那麼顯出這個法是圓融無礙的，這個法是妙不可言的。「若不得法之體用」：假設呀，你若不明白這個「大方廣」的這個體，和這個用；「因果不能圓妙故」：啊，你若不明白這個體用啊，這個因也不能圓，是果也不能圓。啊，因為它沒有體用。沒有體用，就是有一種啊，分別；有一種了，啊，不能這個圓融無礙，啊，不可思議這種境界，故。

五，「以體嚴用以令周」：因為這個大的體，顯出啊，這個大的用來，所以叫啊，以體嚴用。以令周，周啊，就是周徧，周徧法界。這是說的什麼呢？這說這個「用啊，不得體，啊，不周徧故」：這個用雖然大，但是若沒有這個大體呀，沒有這個本體，啊，這個用不會周徧的。因為體周徧，所以用也周徧。

六，「以用嚴體」：六啊，第六個意思，是啊，用這個用，這個大用，嚴這個大體。「而知本」：怎麼有這個用呢？因為它有個體，這個體就是個根本；你若不知道這個根本，啊，你就啊，不明白這個法的本源。

「若無大用，啊，不顯體本之廣大故」：因為這個用是廣大無邊。怎麼會有這個廣大無邊這麼大的一個用呢？因為它那個本體也是大的，所以呀，那個體的根本呢，是廣大的，所以這個用啊，它也就大了。

我們現在講這個華嚴經，這華嚴經啊，這個道理，是重重無盡，無盡重重，說過來又說過去，說過去又說過來，啊，這個道理呀，左一層，右一層，說也說不完，講也講不完。所以每一個字啊，前邊這六個字，用十種的意思，把它講出來。

那麼現在又把這個六個字啊，合起來，用這十種的意思，啊，再把它講一遍。其實呢，不要說十種的意思，就百種千種萬種啊，這個道理都有的；不過，啊，就用這個十種的意思來呀，說一少的部分，說少少的一部份。

我們拜願的時候，大家還要誠心一點，那麼誠心拜願呢，你有業障的，業障就消除；你有疾病的，疾病就消除；啊，你有什麼麻煩的事情，麻煩的事情也沒有了。這個拜佛呀，這個力量是不可思議的，我們不要把這個拜佛看輕了。

Door09_038-010

七以體嚴相而知用，謂相若有體，便即入重重故。八以相嚴體以明玄，無相不顯體深玄故。九以義嚴教超言念，由所詮難思，能詮言離故。十諸因互嚴以融攝，如禪非智無以窮其寂，智非禪無以深其照等。

在這個這十義的裏邊，第七個意思，是「以體呀，嚴相而知用」：以這個大的體，嚴這個大的相。由這個體相，你就再知道這個大的用；啊，體也大，是相也大，用也大。所以說「大方廣」，這個體、相、用都大。大，就是體；方，就是相；用，就是廣；所以呀，這個「大方廣」就是體相用。

「謂相若有體，便即入重重故」：這是所說的，這個相，啊，它若再有這個體，啊，相就是體，體也就是相；啊，即入，相即、相入，這種重重的道理，說不能盡。這是第七個意思。

第八呢，「以相嚴體以明玄」：用這個相再來莊嚴這個本體，以大相而莊嚴這個本體，以明啊，這個體相啊，這種深玄的道理，是無窮無盡的。「無相不顯體」：若是沒有這個相，也顯不出這個體。「深玄故」：因為這個體相用，這三大，是互相啊，由藉，互相啊，啊，幫助的；啊，也互相即，也就互相入故。

九，「以義嚴教」：用這個「大方廣佛華嚴」啊，這六個字的意思，嚴呢，這個經。那麼這個經啊，以這「大方廣佛華嚴」這六個字來莊嚴這一部經，啊，所以呀，啊，就是「超言念」：啊，超出啊，你這個言語，和念慮。也就是啊，「言語道斷，心行處滅」，這個念呢，就是心行滅處。

「由所詮難思」：因為啊，由這個所詮顯的這個道理，是不可思議的。那麼能詮的這個言思啊，也離了，也沒有了。能詮，所詮，都是不可思議的境界。

十，這個十啊，就是「諸因互嚴」：這一切的萬行諸因呢，互相莊嚴。「以融攝」：互相啊，融，圓融；攝，互相攝照。

這是說的什麼呢？「如禪非智無以窮其寂」：好像你修禪定，你修禪定啊，一定要有智慧，你若沒有智慧，你坐那坐禪，坐，坐的愚癡了，越坐越愚痴！說，啊，這個禪呢，就叫你不明白，我就學不明白，坐那地方，啊！就變成一個頑空！頑空像什麼呢？就像那木頭似，又像那個石頭似的，沒有知覺了，啊，變成無情了，啊，變成一個草木了。

這就叫啊，你修禪，沒有智慧來幫助你，啊！變成啊，越修越愚癡，越修越不明白；你若有這個般若的智慧來幫助這個禪呢，啊，在**這個定中**，有這個智慧，啊，照了萬法，照了諸法實相，啊，照見五蘊皆空。

啊，那觀自在菩薩，**觀自在菩薩那就是那一個人在那修行打坐呢！**啊，**說是說啊，觀世音菩薩，實際就是啊，你坐禪那個人！**你觀自在，不要觀不自在，要越觀越自在！自在，怎麼樣呢？啊，就「行深般若波羅蜜多時」了。你這**一自在，就有了般若智慧**；有般若智慧，你就能照見五蘊皆空。

色即是空，空即是色；色不異空，空不異色。

受即是空，空即是受；受不異空，空不異受。

啊，想，想即是空，空即是想；想不異空，空不異想。

啊，行即是空，空即是行；行不異空，空不異行。

啊，識也是這樣子，識即是空，空即是識；識不異空，空不異識。

這五蘊皆空了！

照見五蘊皆空了，這就是啊，啊，到這種啊，寂滅的境界了。五蘊都空了，所以，這時候煩惱也沒有了。煩惱沒有了，這就叫什麼呢？度一切苦厄了！你有煩惱就有苦厄，沒有煩惱了，就是沒有苦厄了，所以呀，這就窮其寂。

「智非禪無以深其照等」：這個**你若單單有智慧，你沒有禪定的功夫，你也不能啊，明白一切**。這個照等啊，就是明白一切，這個智慧光明普照，智慧光明現前，照了諸法實相，啊！照見五蘊皆空，度一切苦厄了。

Door09_039-011

又上來互嚴，皆有相資相即四句，今且約理行互嚴以明。

初相資四句者：一理由修顯，故以行華嚴理。

二行從理發，則以理華嚴行。梁攝論云：無不從此法界流，無不還證此法身故。

前邊所說啊，這個華嚴經，「大方廣佛華嚴經」這十種義理，那麼還沒有說完，所以說「又」，「又上來互嚴」：就是用這個「大方廣」，啊，「佛華嚴經」來互相啊，莊嚴。「皆有相資相即四句」：那麼在啊，前邊所說這個道理，又有啊，互相相資。啊，相資，就你幫助我，我幫助你。相即，啊，相即，就是啊，沒有分別。啊，大方廣，就是佛華嚴；佛華嚴，也是大方廣；互相啊，相資，相即。四句，有這四句。

「今且約理行互嚴以明」：現在呀，約這個理，和修行；理呀，就是這個所具的這個妙理；行，行就是所修行的浙各道路。以明，來呀，明白這互嚴的道理。

「初相資四句者」：那麼在最初互相相資，你幫助我，我幫助你，這個有這麼四句。這第一，就講啊，「理由修顯」：這個理，怎麼會有理呢？因為你一修行，就有所成就了；有所成就，就顯出這個妙理來了。因為這樣子，「以行華嚴理」：以這個修行這種因華，萬行的因華，莊嚴呢，這個妙理。因為以這個萬行啊，因華，顯出這個妙理來，所以叫以行嚴理。

二，「行從理發」，則以理華嚴行：這個修行啊，那麼它本來呀，也有個妙理。怎麼會修行啊？就想啊，明白這個妙理，所以來修行。啊，這個呢，就是說以這個理發，莊嚴呢，這個萬行的因，以這個理發，來莊嚴這個因，因行。

在這個梁攝論呢，有這麼幾句那個論，有這麼幾句文，它說啊，「無不從此法界流」：所有的一切的萬行，沒有不是啊，從這個法界裏流出來的。「無不還證此法身故」：那麼從這個法界流啊，這法界也就是我們一念的真心，

這一念的真心具足十法界，所以呀，啊，它說，無不還證此法身故，沒有啊，從這個法界流出來，再回來呀，證得這個本有自在真如這種法身，啊，得到本有的這種快樂。

三理行俱融，不二而二，非真流之行無以契真，非起行之真不從行顯，良以體融行而因圓，行該真而果滿，是故標為佛華嚴也。

不二而二：第三，以這個妙理，和這個行，「俱融」：俱融啊，就是理不礙行，行不礙理；理在行內，行在理內，那麼互相融通。這叫啊，「不二而二」：啊，也可以說是一個，但是也可以說不是一個，這叫不二而二。

「非真流之行無以契真」：不是啊，這種真理，流行啊，到這個修行，無以契真，就啊，不能合乎這個本來的真理，不能契合本來的真理。「非起行之真不從行顯」：可是啊，若不是從這個修行，這個真的來修行，他就不能啊，從這個修行顯出真理來。

「良以」：大概呀，因為這個「體融行而因圓」：這個真理呀，融通這個修行，這個體，就是個真理；體融通這個修行；而因圓，這個因呢，萬行這個因華也圓滿了。「行該真而果滿」：這修行，你若修行啊，到圓滿了，修行真了，而果滿，你這個果位，也會圓滿了。

因為這個，所以呀，就用這個佛華嚴呢，來作這個經題目。「是故標為佛華嚴也」：啊，前邊那是講的「大方廣」；後邊，這就講「佛華嚴」。

Door09_040-012

四理行俱泯，二而不二，以理之行故非行，行之理故非理，是則能所兩亡，超情絕想，非嚴非不嚴，是謂華嚴。

第四啊，這個真理，和所修行的行，「俱泯」：都沒有了；你說它是理，啊，又變成行了；你說它是行，又變成理了；所以說，你看著它是二，可是啊，它本來不是個二。所以說，四理行俱泯，理也沒有了，行也沒有了，這叫「雙說雙泯」說是兩個，但是兩個，啊，都掃除了；所以說是二，本來是二，但是可不是二了，二沒有了；不單二沒有了，一也沒有了。

為什麼呢？「以理之行故非行」：理呀，這個行是在理的裏邊，所以呀，非行，不屬於行。不屬於行，那麼屬於理嗎？啊，也不是，所以呀，非行非理。「以行之理故非理」：以這個修行的這個理呀，來包括這個理，所以呀，不能單單說是個理。

這是怎麼樣呢？「是則能所兩亡」：也沒有一個能修行，也沒有一個所修行，也沒有一個能修的是修行，所修行的是這個理，這叫能所兩亡。也沒有能，也沒有所，能所不立；啊，能所不立，是非俱空，也沒有是，也沒有非了。啊，所以這叫啊，「超情絕想」：把你這種的心力所度的，所思想的，超出去了，超情離見，那個見也不見了，見猶離見，見不可得；絕想，想也斷了，這真是啊，沒有妄想了，所以呀，就絕想了；因為這個想啊，斷絕了，你再想打妄想也打不出來了。

「非嚴非不嚴」：那麼這時候啊，這就叫啊，也不是「莊嚴」，也不是「不是莊嚴」；即莊嚴非莊嚴，非莊嚴即莊嚴，所以說，啊，非嚴非不嚴。「是謂華嚴」：所以這個就叫一個華嚴。若是啊，這是大概講這個華嚴這個意思，若是詳細講啊，這個地方不能詳細講。

相即四句，理行全收，準思可見，則法喻交嘆，昭然有在。

七釋經十義，雜心五義，已見上文。佛地論有二義，一貫穿所說，二攝持所

化，即雜心結鬢一義含之，應除結鬢，開成六義。

「相即四句」：相即，理就是行，行即是理。這說的行外無理，理外無行。
修行，也就是修的這個妙理；這個妙理，也就是在修行。「全收，準思」：
這個四句呢，和前邊呢，這個義理是一樣。它說的是啊，「唯理，無不真故」
他說這個理呀，就是個真。這是第一個第一句。

第二呢，他說這個行啊，「唯行，理廢已故」那個理呀，就是啊，行，啊，
把這個理廢去了。

第三呢，就是「俱融」融通，就是啊，就是行，就是理。

第四呢，是「俱泯」啊，理也不存在，行也不存在。這是這四句。所以說準
思可見。

那麼若這樣講，「則呀，法喻交暎」：這個法，和這個喻，「大方廣」是法，
啊，這個「華嚴」是個喻；這個法喻交暎。「昭然有在」：這很明顯的在這
存在著。

【七釋經十義】：第七門呢，是解釋這個「經」字，這個十義。前邊「大方
廣佛華嚴呢」這六個字都解釋明白了。現在就單單解釋這個「經」字。這個
經啊，梵語叫「修多羅」，那麼翻譯過來就叫個經，經也具足十義。

這十義呀，在這個「雜心」：有五種意思。這五種意思，前邊已經講過了。
第一，就是出生。第二，顯示。第三，是涌泉。第四，繩墨。第五，是結鬢。
這五個意思，「已見上文呢」：在前邊呢，那一段文已經啊，解釋過。

「佛地論有二義」：若是啊，根據佛地論來呀，解釋這個經字，這個經字啊，

有兩種意思。第一，就是「貫穿所說法」：所說的法呀，都把它貫穿起來。貫穿起來，就是啊，啊，有次序，有條不紊的，那魔清清楚楚的，不雜亂。貫穿所說義，這所說的法，這個意思，這第一。

第二呢，「攝持所化」：攝持所化什麼呢？攝持所化的機。這個機呀，就是眾生，所化的眾生，這個攝持。貫穿，貫穿呢，就好像啊，把這華都穿到一起，這個貫穿起來。攝持呢，就好像吸鐵石似的；吸鐵石啊，除非你沒有鐵，有鐵，就會被吸鐵石給吸，吸來，這叫攝持。所化的眾生，那麼把，啊，一切眾生都給攝持來。

攝持，說像吸鐵石那麼是硬把它攝，攝來了！啊，這並不是硬攝，這是用慈悲心呢，來呀，對一切眾生，令一切眾生啊，就都好像在那個「陽春化雨」裏邊一樣；陽春，春天呢，這個陽氣盛；化雨，這個雨呀，啊，所有一切的萬物，得到這個雨呀，都會生長了。所以這是用慈悲心呢，來攝持一切眾生，這叫攝持所化機。

「在雜心結鬘一義」：在前邊呢，所說這五種的意思，經啊，有五種的意思，最後那個是結鬘；一義，這一個意思裏邊呢，就啊，包含著這貫穿，和攝持，這兩個意思。所以呀，啊，若是把這個「應除結鬘」：把這個結鬘呢，這個名詞不要了。「開成六義」：那麼就有出生、顯示、涌泉、繩墨，這四個了；在加上啊，貫穿、攝持，這六個意思。

Door09_041-013

依此方訓，復有四義：一常。二法，並如前辨。三經義，即眾生徑路。四典義，令見聞正故。寶雲經中亦有十義，恐繁不引。

「依此方訓」：這是啊，清涼國師，他說呀，前邊那是在印度也有這個講法。

那麼若是依照這個中國的講法，這個「經」字，「復有四義」：又有四種的意思。

第一，就是「常」：怎麼叫常呢？這個經啊，是古今不變，由過去到現在，沒有啊，增減，一字也沒增，一字也沒有減，所以這叫個常；古今不變，這是個常。

第二呢，這個「法」：法呢，就是規則，方法。這個規則，也就是方法；是「三世同遵」三世，不單說古今呢，就過去世、現在世、未來世，這三世啊，都要遵從這種的方法去修行去，所以這叫個法。「並如前辨」：這前邊，已經啊，說過了，已經講過了這兩種的意思。

三，「經義」：第三呢，這個經啊，就是修行的一個徑路，所以呀，叫「眾生徑路」：就眾生所修行的一個道路，所以說「經者，徑也」。怎麼叫經呢？就是修行的一個徑路，一個道路，所以叫眾生徑路，這經義。

第四呢，就「典義」：典，就是典正。「令見聞正故」：令一切啊，見著的，也出生一種正念；聽見的，也生出一種正念。那麼正念生出來了，就可以修正路；你若邪念呢，就不能修正路，就修一個邪路。「寶雲經中」：在有一部經啊，叫寶雲經，這個裏邊呢，也有十種的意思；但是那十個意思啊，說的太多了，現在呀，所以就不啊，引證它，不用它來呀，講這個經的十種意思。

第四別釋得名者，先得，後釋，先得名者。

大以當體受名，常徧為義，常即豎無初際徧則橫該無外。

方以就法得名，軌持為義，雙持體相，軌生物解故。

這第四啊，在別釋這個經的得名的這個緣因，為什麼就叫這個名字呢？為什

麼叫大方廣呢？它可以起一個旁的名字啊？所以要解釋啊，這個得名字的這個道理。「先得，後釋」：先呢，前一句是說啊，這個得名的這種道理；後一句呢，就啊，解釋這個理由。

「先得名者」：就說這個「大」，怎麼用個大字，來命這個經題呢？來叫這個經的名字呢？頭一個字就是大呢？「大以當體受名」：這個大，為什麼用個大字啊？就因為啊，這個經的本體呀，就是大，這個經體就是大，所以說當體得名，就是這一部經，在這一部經體上得的名。

「常徧為義」：怎麼叫大呢？這解釋了，說大呀，大者常也，大者徧也。常，就是不增不減；徧，就是無欠無餘，無多無少；也不會不夠，也不會多了，啊，不多不少，這個常徧為義。

「常即豎無初際」：常啊，就是豎無初際。(初際，就是一個開始)。沒有一個開始；豎，豎無初際。「徧則橫該無外」：徧呢，就是徧滿一切處，是講的橫，橫該無外，沒有再超出這個外邊去了；所以說也不多，也不少；也不大，也不小。

「方以就法得名」：這個方啊，就是因著這個法呀，得這個名字。法，這個法呢，就是個方法，所以用這個「方」字。方字是什麼意思呢？第二句就解釋了，「軌持為義」：軌，就是有一種的規矩的樣子。這軌呀，好像那個鐵路，那叫鐵道軌；因為啊，有這個軌，火車啊，可以在這個軌，鐵軌的上邊呢，走。那麼這個呢，這是依的一個軌，啊，依照這個軌則來修行，所以叫軌持為義，要行持。

「雙持體相」：啊，這個體也修持，相也修持，不能偏廢，不能說，單有體，沒有相；或者有相，沒有體；不是的，雙持體相，體相啊，互名，互相啊，得名。「軌生物解故」：軌生，軌，啊，軌則呀，這一個眾生；物解，這個

萬物啊，也就是一切眾生；這個生，就是眾生；物呢，這個物也說的一切眾生。因為用這種規矩，來呀，令眾生啊，明白，令眾生都明白了。因為這個緣故，所以呀，啊，第二個呢，就是用這個方字，來呀，作為這個經的，這個名字。

Door09_042-014

今天中午，所講的聽經睡覺，第一的，因為你晚間不睡覺，所以呀，白天就要睡覺，這是一個道理。

第二啊，你聽經聽的時間久了，覺得它不新鮮了；啊，聽一天，也是這個，聽兩天，又是這個，聽來聽去都是這個，沒有什麼新奇的道理，所以呀，就覺得睡覺了，這是一個道理。

第三個道理呢，因為講經用中文講，啊！我就懂一點中文，但是也覺得不太順耳！尤其這個講經的人，講的也沒有什麼特別的道理講出來？所以不要聽了！啊，就去和周公啊，啊，談一談了！

古來讀書的人，「頭懸樑，錐刺股」，啊，讀書啊，讀的要睡覺，把這頭髮栓到那個梁上；啊，要睡覺，一叩頭的時候，頭髮就扯的痛了，啊，就醒了！這是讀書。錐刺股，啊，要睡覺，拿錐子啊，把自己這個腿呀，就刺它一下，啊，出了很多血，這時候，睏蟲也跑了！這是啊，古來的人，古來的愚痴人，古來的不聰明人，是這樣啊，用這個笨法子，去治這個睡覺。

現在科學時代，應該呀，怎麼辦？自己想一想！我是啊，還是這個舊頭腦，想不出來科學的方法給你們。

廣以從用得名，包博為義，包則廣容，博則廣徧。

佛以就人得名，覺照為義，照則朗萬法之幽邃，覺則悟大夜之重昏。

這還是啊，這個釋經的名題呀，裏邊這十重玄門的，十重門的第四門，別解得名。那麼前邊把這個大，和方字啊，都解釋一個大概，那麼現在解是這個廣字。

「廣以從用得名」：這個廣啊，什麼廣呢？這個用，這功用啊，是廣的，從這個功用得到這個名。「包博為義」：包，就是包該、包括、包容；博呢，就是廣博，包博為義。「包則廣容」：這個包，包括，啊，以這個大，能包小；以這個廣，能包狹；啊，所以呀，包則廣容，在這個包括到裏邊呢，就能容納一切法。

博呢，「博則廣徧」：這個博字啊，就是啊，普遍的。那麼所以這個用啊，是普遍的。「佛以就人得名」：這個佛呀，是人成的；所以雖然成了佛，還是由人而成佛！不是從天上啊，降下來的；那麼是人人呢，都可以成佛，所以呀，就人得名。那麼這個「人」呢，他是明白了，所以說，「覺照為義」：啊，覺，就是明白；照，就是光。他因為明白而有這個般若的光，所以呀，普照一切眾生。

「照則朗萬法之幽邃」：這個萬法呀，是很微妙的，很不容易呀，明白的。所以幽，幽，就是人不容易呀，覺悟到這種的境界，啊，很玄妙的。朗啊，因為他照，照，就是朗；朗，就是明朗。明朗啊，令這個萬法都顯現出來了；啊，在那個最幽深的地方，也都啊，明白了。

「覺則悟大夜之重昏」：什麼叫覺呢？一般人沒有覺的人呢，就好像在晚間呢，常常在這個晚間呢，一樣；晚間呢，是昏黑的，所以叫重昏。重昏呢，晚間本就黑了，本來就黑了，人又睡著，睡覺了；那麼睡著覺了，這就昏而又昏！啊，晚間看不見東西已經就是昏了，那麼又睡著覺了，更昏了！那麼

你能覺呢，在這個重昏的大夜裏邊呢，也就得到光明。所以呀，啊，叫悟大夜之重昏。

這個不讀重(出×ㄥ)，讀重(ㄨ×ㄥ)，重昏，重複的意思；不是重(出×ㄥ)，輕重的重。

Door09_043-015

華以從喻得名，感果嚴身為義，感果則萬行圓成，嚴身則眾德備體。

嚴以功用受名，資莊為義，謂資廣大之體用，莊真應之佛身。

經以能詮得名，攝持為義，持性相之無盡，攝眾生之無邊。

前邊講這個大、方、廣、佛，現在講這個華、嚴、經。

這「華呀，是從喻得名」：是一個譬喻。這個華啊，就是所修的這個萬行；萬行啊，種這個好的因；這好的因呢，就好像這個華似的。這華，是很美麗的，所以呀，就用這華，來作一個比喻的名字。「感果嚴身為義」：為什麼要修這個萬行的因華呢？啊，為什麼要修這種因呢？這是感果嚴身為義。你修這個因華，就能啊，成就無上的這個妙果。

啊，我們人呢，在因地，種什麼因，將來呀，在果地，就會結什麼果。你種因，種的真，結果，這果也就結的實。你若是啊，種因，種的不真，啊，半真半假的，將來你結果，也是啊，啊，不究竟，也是啊，沒有好的這個果。

所謂：「開謊花，不結果」謊花，就是單單開花，沒有果。這是啊，這個人呢，譬如做善，他不真去做，只啊，圖一個假的名字；啊，得一個善的名字，就可以了，他不啊，真實去做，那麼這就叫開謊花，不結果。

啊，開謊花，不結果，這有很多種的講法。好像這個夫婦間，想要有兒子；可惜兒子生出來了，生出沒有好久就死了，這也是啊，開謊花，不結果。或者讀書，啊，想得到一個博士的這個title（頭銜），啊，讀來讀去也得不到！啊，甚至這一生，想得到一個，唉，博士也得不到，這也是啊，開謊花，不結果。又好像你想要賺錢做生意，做來做去，也賺不到錢，啊，這也是開謊花，不結果。

所以呢，這個蓮花，它是花果同時，那麼既開花又結果，這就是啊，譬如人修道，修這個萬行的因華，將來啊，成就佛果。所以叫感果嚴身為義；嚴身，就嚴這個佛的身。

啊，「感果則萬行圓成」：這個能感果，也就是啊，由這個因，修這個萬行的因華，而啊，圓滿這個萬行的這種果德。「嚴身則眾德備體」：因為你因地修這個種種的善事！

所以你們各位啊，**修行，一定要注重啊，道德！**不注重道德啊，這個佛的果位是不能成就。

佛是萬德莊嚴的，萬種德行啊，聚會到一起，來莊嚴呢，他這個法身，所以他才能成佛呢！不是啊，做一點點的這種善事，啊，就可以成佛了。他是萬德莊嚴，啊，萬德具備，萬德啊，都完全了，都圓滿了。

你們各位修道的時候啊，不要盡給人家麻煩；你給人家麻煩，啊！你這個萬德就不圓滿！你障礙其他的人修道，啊，你自己就會有魔障的；你障礙人，這個魔就障礙你。

你們每一個人呢，修道，覺得自己這個道業不成就的話，就趕快呀，要修德！怎麼樣修德呢？修德就是幫助人、利益人。利益人，又要用這個智慧去利益

人，不要啊，啊，用那無明去利益人。啊，用無明去利益人，你用那個愚癡，啊，以為是幫助人了，但是結果啊，哈！你正是啊，啊，對人有害處。

好像，舉出一個例子，你不明白的人，說，我要利益人，這個人呢，他想要吃毒藥，我就買一點鴉片煙給他送給他，這是利益他了；這其實啊，就把他害死，啊，就害他，這是一樣的事情。

那麼其餘呢，好像你願意利益人，啊，我看那個人想要做土匪，他沒有一支手槍，啊，我給他買一支手槍，他就可以做土匪了，啊，這我幫助他，這個也是顛倒了！這你叫他去造罪業，你叫他去啊，把他生命都沒有了，嗯，一做土匪，你有把手槍，那個警察也有手槍；啊，彼此一開火，結果也沒有命了。那麼好像那個人要殺人，他沒有一把刀，你呀，送給他一把刀，說，啊，我幫助你！你幫助他殺人，這不單沒有功德，而且還有罪業，啊，而且還有過。

那麼怎麼樣叫幫助人呢？最大的，你就啊，來度一切眾生。這個人不明白啊，你想法子叫他明白；這個人不知道做善呢，你教他做善，這就是啊，幫助人。你幫助人呢，就有德行。幫助人做好事，不是要幫助人做壞事，這叫啊，自利利他，自覺覺他，這是菩薩發心。

你們若有德行了，這個道德具足了，萬德圓融了，啊，那才能成佛！你不要以為，哦，我用我的脾氣來管著人，啊，我可以呀，啊！控制所有的人，因為他怕我的脾氣大！這是錯了。

Door09_044-016

好像管廚房，管廚房，你要啊，啊，用這個慈悲心去管去，不是一天到晚呢，啊，發脾氣，這是管廚房的。那麼做廚房的呢，哎，做飯的呢，更要沒有脾

氣，這要修啊，普賢行。這管廚房的呢，這個就要修啊，這個彌勒菩薩這個慈心三昧。做飯頭，菜頭的，這個就要修啊，啊，普賢行！普賢行啊，就是幫助人的。

那麼因為這種的關係，所以明天呢，我們就請一個包子教授，來教授做包子，因為我願意吃包子。啊，上次啊，我吃了幾個包子還沒有吃夠，哈，你們這些好徒弟，也不願意孝順師父！令師父吃的，啊，還想吃！但是沒有了。

第二天問問還有那個包子沒有？嗯，沒有了。啊，所以呀，因為這好吃的，不要給師父吃，徒弟先呢，啊，有酒食啊，本來是先生啖的，但是啊，這個有酒食，徒弟啖先！這麼樣子啊，所以我一發脾氣，啊，不給我吃飽了我請一個人來教一教！所以明天呢，請一個包子教授來教做包子！

你們誰若願意啊，吃這個包子的話，就要把它學清清楚楚的，學會了，做包子！那麼等我什麼時候想要吃包子，做一點呢，再做一點包子，就把我這個食欲，這個想吃的欲，啊，就滿了，就沒有了。

可是你們切記不要像那個吃包子那個人那麼樣做法！怎麼樣呢？有一個老修行，想要吃包子，他就啊，買了兩斤這個糠，糠。啊，買了一點呢，這個白菜，剁碎了；用這個糠，做包子皮子，用這個白菜呀，啊，做包子餡；裏邊也沒有放油，也沒有放鹽，也沒有東菇，也沒有西菇，啊，也沒有啊，啊，草菇，也沒有木菇。

什麼叫草菇啊？草菇，他們說叫香菇。什麼叫木菇？就是那個白木耳，黑木耳之類，木菇；東菇，什麼叫西菇呢，啊，就是西方啊，這個種的這個新鮮的這，我給他起名叫西菇，你們懂不懂？那我不管你們。

那麼，啊，什麼都沒有，什麼材料也沒有，就這麼做好了，用蒸籠蒸熟了來

吃。一吃，一邊吃就說，啊，不好吃？誰叫你想吃來著！啊！你想吃，現在你又說不好吃，那你就不要想它嘛！這個老修行啊，這就自己對著自己這個饞蟲，他這麼樣對治。

那麼我們現在呢，這個饞蟲啊，先不要對不起它，那麼給他吃一點；吃一點完了，有一點功夫了，你再用這個方法來對治它，這是我告訴你們。所以明天呢，我們大家在這個講經的時候呢，我們或者提前一點點講經，或者啊，做完了包子啊，再講經，這是啊，一個好辦法。

那麼還有呢，我們這個傳授**金剛光明寶戒**，在這個二十二號是不是？就圓滿了。那麼我們受沙彌戒，受菩薩戒的時候啊，都沒有拜通宵，我們在這個二十一號這天晚間呢，要拜通宵！這個受戒的，沙彌，沙彌尼呀，要來通宵，就這天晚間呢，要拿出你的最誠心來拜佛！拜完了，那麼那天早晨呢，受戒！

那麼這回呀，這是第一次受戒，你們這都是啊，佛教的基本人才，那麼都要啊，好好的去做去。

啊，這個嚴身呢，就是眾德備體，就是啊，這個萬德的莊嚴了，萬德具足了。

「**嚴以功用受名**」：這個嚴字啊，就事因為它有啊，功用，有莊嚴的功用，受名，得到這個名字。「**資莊為義**」：他資，就是幫助，資助啊，啊，這個體用，他幫助這個廣大的體，又幫助廣大的用。所以說呀，「**謂資廣大之體用**」：這個資。

那麼這個莊字怎麼講的？莊，就是莊嚴，莊嚴呢，佛的真身，和佛的應化身。真身，就是佛的法身；應身，就是佛的報身；那麼應化身，啊，這佛的，是佛身。

「經以能詮得名」：這個經字啊，就是能詮顯這個道理呀，啊，得到這個名字。「攝持為義」：以攝持為義。「持性相之無盡」：持啊，這個性，和相，性相這兩種啊，都是重重無盡的；啊，性也重重無盡，相也重重無盡，性相啊，都重重無盡的。啊，「攝眾生之無邊」：這個攝呀，就是攝受一切眾生，令一切眾生啊，啊，都皈依三寶，發菩提心，成無上道。

Door09_045-017

後釋名者，一就法中，體用相對；大之方廣，謂有體之相用故；方廣之大，有相用之體故。皆依主釋，若相即者，即持業釋。二就人中果行相望，佛之華，非因位之行故；華之佛，非餘行之佛故，亦通相即。三以人法相對，大方廣之佛華嚴，非小權乘之佛等故。佛華嚴之大方廣，非因位所得法故，相即可知。四教義相對，亦通二釋，教望於義，及前人望於法，兼通有財，並可思準。

「後釋名者」：那麼在這個第二是釋名。「一就法中，體用相對」：在這個第一呀，先就這個法，體和用相對，來呀，解釋。這是說的什麼呢？就說啊，這個大，和這個方廣。大，是本體；方廣，就是用。

這所說的「有體之相用」：這個大的體，和這個方廣這種用。那麼方廣它所以有這個用，就因為有這個大的體；大，體大，用也大，所以相也大。「皆依主釋」：這個都是依照這個本體大來解釋。「若相即者」：若說，大，就是方廣；方廣，就是大；這是啊，一種「持業釋」：這業用，依照業用啊，來解釋。

二呢，「就人中果行相望，佛之華，非因位之行故」：這第二啊，就這個人，人呢，就是佛；中果行相望，果，就是佛果；行啊，就是因，因行，在因修行的時候，這叫行。相望，怎麼叫相望呢？在因中啊，你種的好因，啊，將

來一定成佛果；所以呀，即因的時候，就知道將來是成佛。

「佛之華」：這個佛呀，所修的這種因華，「非因位之行故」：不是啊，在因地呀，小乘人呢，所修的這種行門，這是大乘菩薩的行門。「華之佛，非餘行之佛故」：這個華，啊，這佛，這個比喻這華呀，萬行的因華，這個華莊嚴無上的佛的果德呀，這是圓融無礙的，這種的因該果海、果徹因源。這不是啊，一般小乘所修的那個佛果。

「亦通相即」：那麼也可以說啊，這個佛，啊，是因為「因」成就的；「果」，那麼果也因為啊，這個因圓滿，因圓果滿，那麼也可以說是啊，相即；因，就是果；果，就是因。

「三以人法相對」：人，對著這個法，這第三個意思。人，就是佛；法，就是大方廣，所以呀，「大方廣之佛華嚴」：人，就是佛華嚴；法，就是大方廣。「非小權乘之佛等」：這個佛呢，是千丈盧舍那佛，不是啊，這個小乘所見那個佛啊，是丈六一個老比丘相的佛。

小，小乘；權，權乘。那麼小乘啊，所見這個佛，就是丈六老比丘身。這個大乘所見這個佛，是千丈盧舍那身。這個所說的這個「大方廣」，和這個「佛華嚴」，這都是啊，說的大乘法。

「佛華嚴之大方廣，非因位所得法故」：這個佛呀，華嚴，華嚴佛，這不是啊，那個因位所得法故，因位啊，也就是啊，啊，這個小乘所修的那個因，所得的那個法。這是大乘所得的大方廣的法。「相即可知」：那麼這也可以說是啊，大方廣成就佛華嚴，佛華嚴呢，那麼無礙大方廣；相即可知，這也即華即佛，即大即佛，可知。

「四教義相對」：這個教，和這個義理，相對。「亦通二釋」：也啊，通這

個兩種釋，釋法。兩種釋啊，「教望於義，及前人望於法」：也可以說教義相對，也可以說人法相對，這兩種啊，都可以講，所以呀，通二釋。

「兼通有財」：這個有財呀，也就是這個法，法財。這個法財呀，說的是大方廣佛華嚴經，這是經。那麼這個經呢，和這個涅槃經啊，法華經啊，其它的經都不同的，那麼這是經中啊，一個經中之王。也啊，不同其它這個論。

「並可思準」：那麼這種道理呀，你想一想，啊，就可以呀，明白了。

Door09_046-018

第五展演無窮者，謂初於最清淨法界，開為理智兩門，即涅槃菩提之異。

現在這是十門之中的第五門，「展演無窮」：展，就是把它展佈開。好像這一幅畫，捲起來，現在要把它打開，這叫展。演，就是演說。可是啊，一幅畫展開呀，是有一個窮盡。現在把這一部華嚴經展演開，是沒有窮盡，所以說第五門是展演無窮。

這個展一個什麼呢？在這華嚴經，講的是啊，法界。這個法界呢，是清淨的。所以說，最初，「初於最清淨法界」：這清淨法界，就是一塵不染，一法不立，本來清淨的，所以呀，叫最清淨法界。掃一切法，離一切相。

可是啊，在這個清淨法界，「開為理智兩門，即涅槃菩提之異」：開開一個理門，一個智門。智門，就是菩提；理門，就是涅槃；開開這兩門。本來什麼也沒有的，那麼開開啊，這兩門。

「涅槃」：涅槃是梵語。「菩提」：也是梵語。涅槃，就是不生不滅，不垢不淨，不增不減，沒有生死。可是你若證得這種的理，即生死，即涅槃；你若沒有證得這種的理體，涅槃就是涅槃，生死就是生死，沒能啊，融通。這

個菩提呢，也是這樣。菩提就是明白；這個煩惱，就是不明白。所謂：「煩惱即菩提，生死即涅槃」煩惱，就是無明的聚集，多了無明，就變成煩惱；多了智慧，就是菩提。

那麼這個道理呀，講出來，很不容易明白。現在呀，舉出一個例子，來呀，譬喻一下。這個譬喻，並不是真的，但是有這個譬喻，而明白這個真理。

菩提呀，就譬喻水；煩惱呢，就譬喻冰。你用一碗水，潑到人身上，人不覺得怎麼樣痛；你就啊，怎麼樣有力量，對人呢，也沒有什麼大損害。這是水呀，柔和；因為它柔軟，所以你潑到人身上啊，也沒有什麼大問題。可是你若變成冰了呢，用這一碗水，把它變成冰，你用這一塊冰，啊！向人頭上一打，就打的頭破血流，甚至於啊，頭都可以打爆了兩半，爆成兩半。

什麼原因呢？就因為這個冰啊，它是硬的，啊！就能打壞人。那麼菩提呀，就是一種智慧；智慧，就像水似的。這個煩惱，就譬喻冰，這個冰啊，啊，就可以把人呢，打傷了。所以呀，我們人，做事情，應該用智慧去處理事情，不要用煩惱無明，去處理事情。

那麼這個涅槃，生死涅槃呢，也是這個道理。那個生死，你明白這個理了，就是彼岸，就是涅槃；你沒有明白這個理，就是生死，就是此岸。那麼此岸，和彼岸，並不是兩個地方，只是啊，你明白，沒明白。

這個煩惱，菩提，也是這個樣子。啊！你一天到晚就吃煩惱來活著，啊，吃這個煩惱啊，比吃那個包子更有味道，更覺得，啊，好吃！可是啊，越吃煩惱，就越愚癡，不聰明；那麼你就越愚癡，那煩惱越多。啊，吃這無明煩惱來生存，將來啊，就很危險！

這個菩提，涅槃，很微妙的，我們若明白這個道理了，就要背塵合覺，返本

還原；若不明白這個道理，天天都是在外邊跑，啊，不知道回到本有的家鄉去。

又理開體用，即大方廣。智開因果，即佛華嚴。總連合成詮，即題中經字。

又理開體用，即大方廣：又者，那麼前邊所講這個清淨法界，開啊，成理智二門。這個理，就講的涅槃；智，就講的菩提。現在又把這個理呀，開成這個「體用」：這體用，就是「大方廣」：大，就是體；啊，這方廣，就是用。

「智開因果」：那麼智啊，開開成因果兩個字。這因果，就是說的「佛華嚴」：佛，就是果；這華嚴，就是因。以這個萬行的因華，莊嚴無上的佛果。「總連合成詮」：那麼把它總起來，「大方廣佛華嚴」啊，合成啊，詮顯出來，就顯出來「即題中經字」：這就是啊，在這個《大方廣佛華嚴經》，這個題目裏邊的這一個「經」字。

Door09_047-019

又展此目以為初會，初會總故，十海是理，十智是智；十海之中含於體用，十智之中亦含因果。

「又展此目以為初會」：現在再把這個《大方廣佛華嚴經》這個題目，再把它展開，以為初會，作為呀，是初會。初會呀，是在菩提場啊，說的。為什麼把它展成初會呢？因為初會呀，是一經之總，那麼這是一個說這華嚴經的一個大因緣。

「十海是理」：在這個經文上所講的，有十種的海，這十種的海呀，就是講的這個理性，講的這個理。

這【十海】：

第一，就是啊，「一切世界海」我們人呢，只知道有這一個世界，這有一個日月，有一個須彌山，有一個四大部洲，這是啊，一個世界。可不知道啊，這個世界上啊，多的不得了不得了，多的很！啊，這個世界猶如大海那麼多，也猶如微塵那麼多。每一粒微塵，可以把它展開，做一個世界，所以叫啊，世界海。

這個二呢，第二，就是「一切眾生海」前幾天沒講嗎！這個眾生啊，每一類的種生，都有無量無邊的，都有不可說不可說那麼多的數目。飛的，有飛的數目不可說。在水裏頭的，有水裏頭的這個眾生的數目不可說。你說水裡究竟有多少魚？你算一算看！就單單這一個魚類，就是不可說，所以叫一切眾生海。

第一呢，就是一切世界海，那麼世界裏頭就有眾生，哈，眾生住在這個世界裏頭；世界是海，那麼眾生啊，更是海，所以說第二，一切眾生海。那麼眾生裏邊，就會有成佛的，所以說，一切諸佛海，第三呢，就是「一切諸佛海」。

第四呢，就是「一切法界海」既然在眾生裏有成佛了，佛是住在清淨法界裏邊；所以呀，那麼若一個法界，啊，佛這麼多，也不可以的，所以這個法界也有海，一切法界海，那麼一切法界像海那麼樣的多，那麼樣大。這個海，就是多的意思。

五，「一切眾生業海」前邊是眾生啊，那麼眾生會造出他的業，啊，起惑造業、受報，起惑、造業、受報；啊，眾生啊，業，也像海似的。

第六呢，就是「一切眾生的根欲海」一切眾生的根性不同，一切眾生的思想不同，一切眾生的面目不同，一切眾生所歡喜的也不同，所以這也變成一個海了，所以這第六，就是一切眾生根欲海。

第七呢，就是「一切諸佛法輪海」我們這麼多眾生，這麼多眾生的業，這麼多眾生的根欲，啊，都變成海了。那麼一切諸佛呀，啊，在常寂光裏邊呢，大約是啊，覺得沒有什麼工作，不行的，啊，要找一點工作！諸佛在那常寂光啊，啊，裏邊呢，就要轉大法輪！

轉法輪，就是教化眾生，令眾生啊，反迷歸覺，啊，明心見性，所以呀，一切諸佛轉法輪，轉大法輪，你轉你的法輪，啊，這一位佛轉他法輪，那一位佛一看，也就，啊！要找工作了，啊，各轉各的法輪。因為一切諸佛像海那麼多，轉起法輪，也像海那麼大，所以呀，這一切諸佛法輪海。

八，「一切三世海」那麼轉法輪，度眾生，不是在一個時候轉的，啊，過去轉法輪，現在轉法輪，未來還是轉法輪，所以這又，啊，變成一個三世海，一切三世海。

第九呢，「一切如來願力海」那麼第九啊，這如來呀，轉法輪，啊！如來又發了願了！啊，說，我一定要轉大法輪，我發願要啊，啊，在這個眾生眾生啊，裏邊，我都要轉大法輪，來教化一切眾生，發這個願力，「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」一切如來的願力海。

十，「一切如來的神變海」那麼他有願力了，有這個願力，就會開花的；啊，開花就結果，結果，他就有了神變了，有神通妙用了，這神變海。這一切，這十海是理。

十智呢，就是智。那麼這個十海呀，你明白這十海了，就十智，就是十智。啊，「十海之中含於體用」：這個理裏邊呢，就具足體用二門。十智之中呢，也就含因果這個兩門。

那麼修道的人呢，有境界來了，要認識！你認識這個境界，就不要被境界所轉。怎麼叫不被境界所轉呢？就是在你這個境界來了，好像沒來的時候是一樣。好像我們前天呢，做包子，昨天做包子，今天吃包子；這個包子的境界來了，你就要認識了，喔！我是願意吃，是不願意吃呢？若是願意吃，這就是個食慾。若是不願意吃呢？啊，這就是一個執著。

那麼怎麼辦呢？就是像以前沒有吃包子那時候一樣。不要想它好吃，和不好吃，這就是沒有被這個境界轉。你沒有被這個境界轉，就是「眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知」，你「見事省事出世間，見事迷時墮沉淪」。

那麼以前我說幾句啊，這個偈頌，那麼或者有的人就忘了，或者有的人還會記得。忘了的人，那麼現在呀，聽一聽又會想起來了；記得的人，那麼現在再聽多一遍，更不會忘了。什麼呢？就說的，「一切是考驗，看你怎麼辦？對境若不識，須再從頭煉。」

Door09_048-020

又華藏世界，及遮那徧中，即依正二果，皆是佛字。大威光太子，略示因華，彼二所證所觀，即大方廣，即總成一會所信因果體用。

「又華藏世界，及遮那徧中，即依正二果」：這華藏世界，這是依的果；遮那徧中，毗盧遮那佛，這是正的果。依果，也叫依報；正果，又叫正報；這依正二報，也是依正二果。毗盧遮那佛，徧滿一切處，所以叫光明徧照。這是依正二果，可是啊，「皆是表示的佛字」：都是說的「佛」字。

「大威光太子」：在這個華嚴經上啊，這大威光太子，「略示因華」：略略的指示出來這個萬行的因華。「彼二所證所觀」：那麼這個因華，和佛果，所證得的佛果，所觀修的這個因華，「即大方廣」：這就是大方廣。

「即總成一會所信」：就是啊，總成這個，啊，這個初會呀，所信，一切的眾生所信的。「因果體用」：這裏邊呢，就是說的因、果、體、用，也就是說的這個理智。

又展此會以成後八，四周因果，各因是華，果即是佛；其所修所證之體用即「大、方、廣」。

「又展此會以成後八」：此會，就是第一會。把這個第一會啊，又展開，那麼才呀，作後邊呢，這個八會的一個開始。這八會，講的「四周因果」：這四周：信、解、行、證，這四個階段；又有四種的因果。那麼「各因是華」：每一周的這個因呢，都是說的這個萬行的因華。「果呢，即是佛」：這個四周所說的這個果，啊，都是說無上的佛果。

「其所修所證之體用」：那麼在這個因，和果，所修的因，所證得的是果。體用，那麼所修的，要修這個本有的這個體，和用；所證得的，也是這個體，和這個用；那麼體用，就是理；所修的就是因果，所證得就是體用。這個體是什麼呢？就是這個「大」字；用呢，就是「方廣」這兩個字。

所以呀，講來講去，啊，全部《華嚴經》這個道理，都由這個「大、方、廣」啊，這三個字生出來的。

又展此九會周徧十方，謂如第二會光明覺品辨。一類之會已徧十方，餘會亦爾。

那麼這個九會呀，就是在這個菩提場第一會；九會呢，在逝多林。啊，以前講過這個「七處九會」，不知道你們還會不會？

那麼把這個九會呀，再展開，展開呀，普徧於十方，所以叫「周徧十方」：周徧，也就是普徧十方。這好像啊，第二會，在這個第二會呢，好像第二會那個光明覺品裏邊呢，所說的，就是這個道理。

「一類之會」：在這一類的，同類的一會裏邊，就周徧十方了，「已徧十方」。
「餘會亦爾」：所以其餘的這個八會呀，也都是普徧十方，周徧十方。那麼周徧十方，所以這個《大方廣佛華嚴經》，這叫啊，啊，**微塵的經**，這個經啊，是周徧十方法界。

Door09_049-021

那麼金山寺的出家人，都要修這個常不輕的菩薩這種行門。要到什麼地方去弘揚佛法，要啊，看一切眾生都是佛，所以就不要輕慢一切眾生。尤其對於出家人，你沒有得到五眼六通以前，你不知道你對面所遇的這位出家人，或者是凡夫僧，或者是聖賢僧，或者是大阿羅漢，或者是大菩薩，或者是個大佛的化身，你都不知道？既然不知道，就應該呀，恭恭敬敬的尊重這一切的出家人。這是啊，不知道他是啊，凡夫僧，是聖賢僧？你要恭敬。

那麼若，你若開了五眼六通，開了智慧眼，開了天眼，開了佛眼，開了法眼，開了慧眼，你知道啊，這是個聖賢僧，知道這是個凡夫僧，你知道這是個菩薩，這是個大阿羅漢，這是個大佛！那麼那個呢，就不是。是不是這個佛、菩薩、阿羅漢，你就應該恭敬他；那個凡夫的僧，你就應該不恭敬他？也不是。你再往遠了看一看，這個凡夫僧啊，在無量無量的劫以後，也會成佛的；他成佛呀，不過晚一點，不是現在，所以也應該不輕慢他！

在法華經，所說的道理，是非常的妙的！常不輕菩薩，是釋迦牟尼佛的前身，都這樣去修行。啊，他見到一切眾生，就叩頭頂禮，說，我不敢輕視汝等，汝等皆當作佛！啊，這就是啊，當時這個常不輕菩薩，他已經具足啊，五眼

六通！他為什麼還向這一般的凡夫來叩頭，行這種啊，不輕行？就因為啊，他知道這個凡夫，在未來呀，都會成佛的，那麼他這要恭敬。我們想要修道，就應該呀，行這種啊，人人不能行的這種行門。

我們這個戒期呀，一百零八天，明天呢，就圓滿了。這個戒期圓滿了，我們這個修行啊，還沒有圓滿，還要繼續的修行。在中國的戒期呀，現在有的是五十三天，最長的五十三天；我們這兩個五十三天都不止，兩個五十三天還多兩天，一百零八天。他兩個五十三天，才一百零六天；啊，我們現在一百零八天，多了兩天。

有什麼好處呢？辛苦多一點！辛苦多一點，這就是好處。因為什麼呢？「**受苦是了苦，享福是消福。**」我們的宗旨，就是願意啊，把這苦了了。

在這一百零八天之內，我們每一天都是拜三個鐘頭的佛，坐三個鐘頭的禪，啊，學習三個鐘頭的這個經教；啊，另外的時間呢，又聽經，又學習中文，又學習日文，又學習呀，梵文，又學習法文，這四種文字，在這個戒期裏頭都並行，啊，精進，啊，一起精進。

我們學多一點的語言文字，那麼將來呀，可以到世界去弘揚佛法。你現在不學，將來譬如你不學日本文，到日本國裡就不會講話了！他說「これは」(這個)，啊，你說，什麼？你若講英文，What is this? What is this? What do you talking? (這是什麼？你說什麼？)他說，なにですか(是什麼)，你也不知道了？你若學會日文呢，喔「これは」說，這個，なにですか(是什麼)。

你若會學梵文也是這樣子，你到了印度，啊，見那些個摩羅叉；你一讀這個梵文，他聽的，喔，他懂了；因為中國人叫印度人都叫摩羅叉。你們不要啊，輕慢那個摩羅叉，摩羅叉的國，是釋迦牟尼佛出生的地方，所以呀也不要輕看他們。你到巴黎，你講法文，他們也都明白了，你就可以用法文給他說法。

所以呀，語言文字，一切語言海，你若有入一切語言海，啊，這語言也是個大海；你若深入語言海，這也會啊，講其它國的文字；或者你開了悟了，你開悟，不學也會了。為什麼我不會英文呢？就因為我沒開悟！為什麼我不會日文呢？也因為我沒有開悟！啊，那法文、德文更不要說了！

你若開了悟了，聖靈充滿說方言，聖靈，就是這個天主的靈啊，給你了，你就什麼語言都會說的；其實啊，啊，這根本就不是什麼聖靈，這就是個鬼靈！啊，譬如，啊，有個日本鬼幫著你，你就會說日本話了；有個法國的鬼，法國人的鬼，來幫著你，你會說法文了；有個德國鬼來幫著你，你會說德國話了，總而言之，這有一個鬼。

在中國，有這種「鬼上身」，這鬼上身呢，啊，男人，他說話就向男人的聲，女人說話就像女人的聲；你在男人的身上，這個女鬼上了男人身上了，他就會說女人那個聲音的話，啊，講話很嬌嬌的那麼樣子；女人呢，這個若是男鬼上女人身上，她講話很粗的，啊，很大聲的。那麼所以這就叫聖靈充滿說方言。其實就是有一般鬼來幫著他。啊，我可惜和鬼沒有緣，所以他們不願意幫著我，我也沒有這個本事。

那麼我們明天圓滿了，這個受了這麼多天的苦，啊，我今天晚間已經啊，知道了，這個十方諸佛菩薩，都在這等著呢！我們那個法壇呢，做好了，都在那個法壇那，等著加持你們授啊，**圓滿具足的金剛寶戒！**

我告訴你們，不要說你們拜了一百零八天，一天三個鐘頭，就一拜沒有拜，這個十方諸佛都准許你們受戒了。說，我知道這麼樣，我就不拜囉！那too late！那麼你拜了，總而言之，比不拜好一點，佛也歡喜你拜。所以說這個，啊！真是諸佛子啊！你不怕辛苦這麼多天，啊，在這個金山寺，要求這個金剛不壞的寶戒，啊，Ok！

那麼今天呢，啊，在以前拜的不算了，今天晚間呢，啊，一定要拜通宵！這個你方才呀，說，我告訴你就沒有拜呀，也許可得戒！但是你拜多一點，這是比較更好一點！所以今天晚間呢，拿出你的真心來，不怕苦，不怕難，啊，那麼來呀，精進，勇猛！

等一等啊，這一次拜完了之後，休息半點鐘，然後呢，在這個休息半點鐘這個時候呢，我可以給你們講一講開示，再講多一點呢，你們拜多一點的這種理由。我們講完了，繼續啊，還是拜佛！那麼有願意去休息的，也可以休息；若願意拜的，那麼也更歡迎。

Door09_050-022

又展此諸會，各有主伴，如說十住，十方菩薩皆來證云：十方國土皆說此法，則前徧法界之會各有重重主伴。

「又展此諸會」：把這九會展為法界，在這每一會「各有主伴」：有啊，說法的這個主，有說法的伴。主，就是正在說法這個人，法主；那麼聽法的人，就為伴。其它的世界，也是這樣子，那麼說法的事為主，聽法的就為伴，所以說各有主伴。

「如說十住」：好像在這個華嚴經上啊，說這個十住品的時候，「十方菩薩」：在其它的世界，十方所有的菩薩，「皆來證云」：都到這啊，來說了。說什麼呢？他說啊，「十方國土皆說此法」：說不單單呢，這娑婆世界，釋迦牟尼佛，在這說這個法；就是十方世界所有的諸佛國土，皆說此法，都在那啊，說這個十住品呢！

「則前徧法界之會各有重重主伴」：那麼這樣子啊，說來，此方，說法；十

方，就為伴；十方說法，此方就為伴。所以呀，說啊，在前徧法界之會，那個各法會，各有重重主伴，那麼他都有啊，這個重重無盡這個主伴。

乃至徧於塵刹。

異類界等。

無盡時會。

皆不出大方廣佛華嚴清淨法界。

乃至，是個超略的詞。那麼前邊呢，所說的徧於諸佛國土，十方國土；那麼十方國土啊，這是一個簡略說的。

那麼現在說，「乃至徧於塵刹」：乃至於啊，周徧十方國土的塵刹，這華嚴經啊，周徧十方國土的塵刹。不單周徧十方國土的塵刹，啊，而且呀，這個「異類界等」：異類界等，就是說那個樹，也說法，樹形也說法，所以呀，這異類，和人類的不同。

「無盡時會」：那麼這個會也是無盡，這個時也無盡。啊，過去時，也沒有過去；現在時，也沒有現在；未來的時，也沒有未來時。怎麼沒有呢？就是互相圓融。過去非過去，現在非現在，未來非未來，啊，這無有定法。

不像我們人這種執著心呢，啊，說過去的，一定是過去了。在這個華嚴的境界裏頭，過去就是現在，現在就是過去，啊，過去也是未來，未來又是過去。有的人說，啊！那這個太糊塗了！啊，你糊塗人，看著就糊塗；明白人呢，看著就明白。雖然沒有，而啊，「三際宛然」，三際還是在這！雖然三際宛然存在，那麼三際也是了不可得！因為它這是無盡的時會。

這七處九會，一會展為九會，九會又展為法界，法界又展為啊，這個塵刹，塵刹又展為這個異類，啊，所以呀，這時也無盡，會也無盡。可是雖然時會

無盡呢，皆不出『大方廣佛華嚴』這六個字！啊，這六個字又不出這個清淨的法界，在這個清淨法界裏邊，來呀，充滿塵刹。這種境界，啊！是好像那個大梵天王那個網羅幢似的，啊，光光相照，孔孔相通，互相演映，重重無盡。

Door09_051-023

第六卷攝相盡者，謂從後漸卷，乃至不出九會；九會不離初會，初會不離總題，總題不出理智。非理不智，故理外無智；非智不理，故智外無理，則理智不二。亦攝智從理，離體無用，攝用歸體，體性自離，故體即非體，本來清淨，強名之清淨法界。是以極從無盡，乃至一字無字，皆攝華嚴性海無有遺餘。

「第六呢，卷攝相盡者」：這個卷，和這個攝呀，的相，都沒有了，啊，都空了。這是說的什麼呢？「謂說從後漸卷，乃至不出九會」：那麼從這個經卷呢，後邊，就是啊，方才講的這異類、塵刹、國土，從這啊，再把它捲攝回來，漸卷，把它捲起來；乃至不出九會，捲到啊，不出這個九會，就是把它再呀，啊，收回來。

「九會呢，不離初會」：九會呀，再把它收回來啊，到這個初會；不離，就是離不開這個初會。「初會呢，也不離總題」：啊，這個第一會呀，又離不開這個總的題，總題，就是「大方廣佛華嚴經」。「總題不出理智」：這個總題再把它捲收回來，又啊，不出這個理智二門。

「非理不智故」：若不是這個理呀，也沒有智，所以呀，這個「理外無智」。啊，「非智不理故」：若不是這個智啊，也沒有這個理了，所以說智的外邊沒有理。「則理智不二」：理，也就是智；智，就是理；理智啊，分不開，二而不二。「亦攝智從理」：把這個智啊，攝回來，歸到這個理上。

「離體無用」：離開這個體也就沒有用了，「攝用歸體」：所以把這個用啊，攝回來歸到這個體上。「體性自離」：那麼這個體的本性也沒有了，也離開這個自體的本性，自離，也離開了。「故體即非體」：所以呀，這麼樣一講啊，這個體也不是體，也非體了。

怎麼樣呢？本來清淨的，為什麼沒有體了呢？就因為本來的這個體是個清淨，無有一物的，啊，沒有一塵的，是清淨的；「強名之」：強給它起個名，叫「清淨法界」。「是以極從無盡」：這個呢，是因為到這個說到極點，說到啊，沒有了；啊，說到沒有了，一塵不立，一法不立，一塵不染。

「乃至一字無字」：啊，乃至連一個字也沒有了。「皆攝華嚴性海」：都攝到啊，這個華嚴性海，「無有遺餘」：到這個華嚴性海清淨法界裏邊，啊，其餘的什麼也沒有了。

第七展卷無礙者，謂正前展時，即後常卷；正後卷時，即前常展；展時即卷，故無量無邊法門海。一言演說盡無餘，卷時即展，故如來於一語言中，演說無邊契經海。

這一門是第七門，第七門，在這個華嚴經的境界，是說的「展卷無礙」：展的時候不妨有卷，卷的時候也不妨有展。所謂「展卷同時，互相無礙。」這種境界，不是凡夫所能明白的，也不是外道所能了解的，也不是二乘人所能證得的；這種境界，只有菩薩方能明白，方能了解，方能證得這種境界。

為什麼二乘，和外道，凡夫，他不能證得，不能了解，不能明白呢？因為凡夫、外道、二乘，他執著的心呢，很重的。因為執著心重，這個不可思議這種妙境界，他就不能了解了。啊，他的執著，卷就是卷、展就是展，啊，展和卷是不同的。

菩薩呢，的境界，卷時就是展，展時就是卷；啊，所以菩薩看眾生，生的時候，在他生的那一天，就是死的那一天！說，這話我才不相信呢？生的那一天，就是死的那一天，啊，這又怎麼講呢？是不是生出就死了呢？不錯了，生出就是死了。生出八萬四千毛孔，這身上有八萬四千毛孔，啊，那一天生出來了，那一天就死一個，死一個毛，死個孔。

啊，等你活十歲、二十歲、三十歲、五十歲、一百歲，啊，每一天死一個毛，死一個孔，所以到死的時候啊，這毛孔啊，就都不通了，就都死完了。啊，死完了，那又怎麼辦呢？又該生了。

啊，所以有個人說，哦！我這個身體老囉！我想換一個新鮮的，可以的！你要有趙州那個本事，就可以；你沒有趙州那個本領，那就不要打這個妄想。

趙州什麼本事呢？趙州啊，是不講道理的，啊！人家住的房子，他就硬搶來住！他怎麼樣呢？所以他有個事情不明白，想要到外邊去參方。這個參方參的什麼呢？就是參的，不明白。不是參的不明白，就是呀，這不明白的事情想要把它參明白了，這叫參方。

Door09_052-024

那麼在中國佛教的規矩，有「參方不留，受戒不留，還俗不留。」你要還俗去嗎？好！快一點。你要參方去嗎？好！啊，就一個「好」就得了；不是好、好、好！快一點。你要去受戒去嗎？好！快一點；所以這三不留。參方不留，受戒不留，還俗不留，你一定要還俗了，還留著沒有什麼用的。

所以呀，這個趙州，他也啊，八十多歲了，還想參方去！這真是啊，老頑童，啊，老了要做小孩子。他一看自己這個身體呀，面上的，雞皮鶴髮；頭上的

髮都是白了，面上的都皺紋呢，像雞那個皮似的；雞皮鶴髮，行步龍鐘，行步啊，啊，那麼鐘啊，鐘啊，就是啊，這麼走路都走不好了。

這怎麼參方呢？參方，這兩條腿一定要，是幫忙的；他這兩條腿呀，都不和他合作，啊，不合作！啊，他心裏想要往前邁一步，啊，那個腳就往後退一步；為什麼呢？老的就是不聽招呼了，這個腿；啊，這個腿呀，天天想要睡覺！啊，他就，怎麼辦呢？想個辦法！

啊，這個土匪，去打劫人的金錢，他要打劫搶人一個「房子」來！怎麼辦呢？一看這個侍者這個房子不錯，啊，給他當侍者的這個房子不錯！啊，那麼他就打他主意了。想！怎樣可以把他這個房子借來用一用呢？想來想去，唉，這都得要和他當面說。

啊，有一天，就和侍者說，說，侍者！我待你怎樣啊？這個侍者說，哦，和尚對我太好了，和尚簡直和我愛護我愛的無微不至，啊，愛的最真了！他說，那我對你這麼好，我要和你借一點東西，你會不會借給我啊？侍者一想，我所有的東西，和尚如果借，那沒有不可以的，啊，就說，只要我有的，你借什麼，我都借給你！

和尚說，好了，那你回去睡覺去，趙州就叫他回去睡覺去。睡覺去，這個侍者就回去睡覺去，覺睡醒了，跑到方丈和尚的房子裏頭去了！自己一照鏡子，又有鬍子，是又白頭髮了，啊！邁步也邁不動了！就嚇壞了！噢！我怎麼這樣子呢？我要找和尚去！

就趕快跑到他自己住的那房裡頭，啊，一看他自己在那，也在那坐著呢！這個侍者就說，啊！這是怎麼的了？這個趙州說，不要吵！不要吵！慢慢你就知道了，不要吵！這是暫時我借你用一用！

那麼這麼樣子呢，這侍者一聽，他這個身體是和尚說話，和尚的聲音；那麼他自己變了成了和尚這個身體，但是聲音呢，不是和尚的聲音；原來是把他和這和尚兩個人換了，換了身體。

和尚叫他不要吵，說，你不要吵！慢慢等我用完了，還給你，還還給你！那麼侍者一聽，啊，這吵也沒有法子，已經搬了家了，想要往出搬也沒有法子搬，自己沒有這麼個本領，那就隨他去囉！

好了，這個侍者就做方丈，就做一個假方丈！啊，這個真侍者呢，就做了一個假和尚！假住持！那麼住持，就收拾，去參方去了。

參學什麼呢？因為當時有一個人問這個趙州，說，你什麼都知道，你知道裏二外八是什麼？啊，這個和尚一，裏二外八是什麼？說，拿來給我吃了它！啊，要他拿來給他吃了它。

因為他，當時這個趙州一睜眼睛啊，看見他說裏二外八，就有這麼一個好像饅頭，不是饅頭啊，那叫，北方叫窩窩頭，叫窩窩頭；這窩窩頭啊，這麼一個東西，裏邊是空的，外邊呢，饅頭裏邊是實在的，這個東西裏邊是空的。那麼他，但是看見這個東西，他不知道叫什麼名字？人家問他你這個是什麼？他不知道叫什麼？他看這是個吃的東西，他說拿來給我吃了它。

那麼這個人呢，也不知道他知道不知道，他要吃，以為他是知道了是什麼，那麼也就不再問了。不再問，他自己就憂愁的不得了，這個東西叫個什麼名字呢？啊，不知道叫個什麼名字？

於是乎啊，就和侍者借他這個年輕的身體，他把這個老的身體交給這個侍者。他啊，用他這個年輕的身體去參方。參到北方，人家那做這個窩窩頭，正在做，這個做窩窩頭啊，這兩個大拇指頭在裏邊，這四個手指頭啊，在外邊這

麼做，就這麼捏，這麼捏做這個窩窩頭啊，這叫裏二外八。

他不知道？所以呀，啊！就出去一參方，才知道，哦！就是這個窩窩頭！這才回來。回來啊，又把他這個身體給這個侍者，又把侍者那個靈魂呢，給侍者，他自己呀，又到這個老的裏頭，這個老和尚啊，這個裏邊去住去。因為這個，所以說，趙州八十啊，還行腳！其實啊，他那個行腳，不單不是八十，二十來歲的一個人。

那麼這就是啊，人生的時候，生的那一天，就是有死的東西；死的那天，又有活的東西了。所以因為這個，說，展卷同時，展卷無礙，也就這個道理。

啊，所以說，「正前展時」：正在前邊那個展開的時候，「即後常卷」：也就是後邊呢，那個卷的時候。「正後卷時，即前常展」：啊，後邊那個卷的時候，也正是前邊那個展的時候；這個展卷同時，展卷無礙，哎，展卷亦如。

「展時即卷故」：展時啊，就有卷的那個道理在裏邊，所以說，「無量無邊法門海」：無量無邊那麼多的法門海。「一言演說盡無餘」：用一句話來演說那無量無邊的法門海呀，啊，也都給給說完了，盡無餘。

「卷時即展故」：在這個卷的時候，也就是展開的時候。啊，「如來於一語言中」：這個佛呀，在一句話裏邊，就一句語言裏邊，「演說無邊契經海呀」：也就能啊，演說出來無邊無量，無有盡的那麼多的經典。啊，所以說，展卷無礙。

今天呢，我們有一些個其他道場到這來。那麼並不是到這來，你到這來呀，還是和在他的道場一樣的。為什麼這樣說呢？說，我們到這啊，覺得和在我們本有的道場不一樣的，這是你的分別心！你若沒有分別心，沒有啊，自己的道場，沒有他人的道場，彼此大家都是佛教的，沒有什麼分別。

所以在外邊的道場，和這裏邊的道場，都是二而不二；你看著好像兩個，但是啊，是一個。我們大家都是佛教，那麼**既然佛教，就不應該呀，分彼，分此的，不應該啊，有這麼多的分別。**

這個佛教，整個世界只有一個佛教！沒有中國佛教，沒有日本佛教，沒有泰國的佛教，沒有暹羅的佛教，也沒有印度的佛教，都是一個佛教的。若有一個，每一個國家的這種風俗習慣，啊，那只是啊，這個國家的佛教，不是整個宇宙的佛教。我們所講的，是宇宙的佛教，是沒有彼此之分的佛教。

啊，是凡佛教徒，大家都是一家人。那麼這一家人呢，可是一家人，一家人裏頭有小孩子、有大人、有老人；有的小孩子，就和那個老年人不同的。我們這啊，這一班佛教徒，老實講，都是老年人，都是老的，像趙州那麼八十多歲的人；但是我們可不想借你們年輕人的這個body，啊，你不要害怕！所以呢，這是有多少不同，就是有老的、有後生的，那麼有多少不同。

後生的，你看那小孩子，就願意打球，打那個ball，玩那個ball；老年的人你再叫他去打一打那個，他覺得，啊，very tired了。

Door09_053-025

第八以義圓收者，上來諸門，或以七字攝盡，如前已辨；或以教義攝盡，或以理智攝盡，或以人法攝盡，或信解行證攝盡。

現在講到這個第八門，第八門呢，「以義圓收者」：用這個義呀，把這個經的道理，收攝啊，起來。「上來諸門」：前邊呢，上來，就是前邊；所講的這個門。「或以七字攝盡」：或者呀，用這個「大方廣佛華嚴經」，這七個字，把這一部經啊，的道理，都給啊，攝到一起，攝盡了。「如前已辨」：

好像前邊呢，所講的那個道理，已經啊，說的很清楚。

「或以教義攝盡」：或者呀，用這個教義，這兩種的意思，把這個華嚴經這個道理呀，給收攝完了。

「或以理智攝盡」：或者用這個理智兩門，把這華嚴經的道理給攝了，盡了。

「或以人法攝盡」：或者以這個佛，這個人，和大方廣，這個法；來呀，把這一部華嚴經的道理都給收攝完了。

「或信解行證」：或者用這個信因果周、行因果周、解因果周、證因果周，來「攝盡」：用這個信、解、行、證，這四個字啊，來把這個華嚴經的道理給攝盡了。

或唯普賢文殊毗盧遮那三聖攝盡，謂大方廣即普賢，普賢表所證法界故。華嚴即文殊，文殊表能證故。佛即遮那，具能所故。

或者呀，唯獨，就是用這個普賢的菩薩，和文殊師利菩薩，和毗盧遮那佛，啊，這華嚴三聖！來呀，攝盡這一部經的意思。文殊，普賢，毗盧遮那，這是啊，華嚴經的說法者，和請法的主。毗盧遮那，是梵語，翻譯過來呀，「光明徧照」。那麼這三位呀，聖人，攝盡，攝盡呢，這個《大方廣佛華嚴經》。

這是怎麼樣解法呢？就是說的，這個「大方廣」：就是普賢菩薩，大方廣，就是譬喻的普賢菩薩。那麼譬喻普賢菩薩，這個普賢，「表所證法界故」：為什麼大方廣就譬喻普賢呢？因為普賢呢，是表法，表啊，所證的這個法界的這個理，所證的法界這個理。

「華嚴呢，即文殊」：這華嚴呢，就是譬喻的文殊菩薩。這文殊菩薩，是表

示的能證的這個法界的道理，能證的這個理。「佛呢，即遮那，具能所故」：這個華嚴是表的文殊，這個佛呀，就是表這個遮那佛，毗盧遮那佛，這譬喻毗盧遮那佛。具能所故，他具足啊，這個能證的法界理，和所證的法界的理，具足啊，這兩種的意思。

又大即普賢，普賢菩薩自體徧故。方廣即文殊，文殊表即體之智故。華即普賢，普賢行故。嚴即文殊，文殊以解起行故。佛即圓解行之普賢文殊，證法界體用之普賢文殊，成毗盧遮那光明徧照。

那麼前邊呢，以這個華嚴三聖，來呀，攝盡這一部《大方廣佛華嚴經》。那麼這個講解呀，還沒有把這個意思講完；那麼另外又有一個講法。這個講法怎麼呢？就說，「又大即普賢」：啊，前邊說大方廣是普賢呢！現在單單一個「大」字，就是普賢菩薩。

為什麼呢？因為「普賢菩薩自體徧故」：啊，普賢菩薩那個法身呢，也是周徧法界的；他周徧法界，所以呀，就是個大，大，就是普賢。

「方廣即文殊」：啊，這方廣兩個字，又可以代表文殊。為什麼呢？「文殊啊，表即體之智故」：文殊啊，這個代表，就在這個「大」的體上啊，就又有智慧，所以這個「大」，是個體；「方廣」，就是個智；在這個體上啊，有智，生出智來，之智故。

「華即普賢」：又可以說嗎！這個華嚴這個「華」字啊，就是普賢菩薩。「普賢行故」：普賢呢，修這個萬行的因華；啊，普賢行啊，是無窮無盡的；普賢行，啊，是盡未來際普賢菩薩都行普賢行，所以呀，啊，又說這個「華」，就是普賢。

那麼「嚴」呢，又是誰呀？「嚴」，就可以譬喻呀，這文殊師利菩薩。因文

殊師利菩薩，啊，「以解起行故」：啊，為什麼說這個嚴呢？嚴呢，他就是因為普賢菩薩明白了，明白，然後他才修行的緣故。

「佛呢，即圓解行之普賢文殊」：佛呢，就是合起來這文殊，普賢這兩位菩薩的修行啊，他大開圓解，普賢和文殊。「證法界體用之普賢文殊」：證得這個法界的本體，和法界的妙用，這個普賢，和文殊師利菩薩；「成毗盧遮那光明徧照」：他們又成這個毗盧遮那佛，啊，這個光明徧照這種的這個境界。

Door09_054-026

在佛教裏頭的這個因果呀，是非常重要的！所以我們做一件事情，必須要認識這個因果。如果對因果你若是不認識，很容易就會做錯了事情；這個因果，你若清楚了，你若明白了，你做事啊，就要特別小心。

所以菩薩，他是啊，在因地的時候，是特別小心；至於受果報呢，他就啊，不怕了。凡夫呢，是在種因的時候不小心，種一些個不正當的因；等到結果的時候，這果結的很不好，他怕起來！啊，他說，我怎麼受這種的果報？這凡夫的知見呢，就是「畏果不畏因」(這個畏呀，就是怖畏那個畏)。菩薩，是「畏因不畏果。」

那麼談到這個因果上，我們在佛教裏頭，譬如說，這個護法呀，發心來擁護道場，啊，所布施出來的錢，買磚的錢，他若布施發願說，我願意這個錢我要買磚來造廟！那麼這個買磚的錢，就不能用的去買瓦去！如果這個護法發心，說我願意啊，買瓦，不買磚，啊，那麼這個錢呢，就一定要買瓦，不買磚。根據啊，這個護法的檀越他的這個意志去做去！

所以發心做什麼的，就一定啊，要做什麼，要把他這個事情做圓滿了。不能

說，這個居士發心，啊，布施出來了，就隨隨便便亂用，隨隨便便呢，去做事情，不可以的；因為這個因果呀，是很厲害！

今天為什麼說這個呢？就因為啊，兩位啊，這個很久的皈依弟子了，不是很老的，很久的，因為他們兩個人呢，還都大約不，沒有超過三十歲，兩個人呢，或者不會超過六十歲，所以這很久的皈依弟子。

為什麼說久呢？我在Sutter街那(一九六三年)，他們就認識我，認識很久了！他向我說啊，以前他們提議過這個，我們這個雜誌，啊，應該呀，不收錢，送給人！他說，這樣子呢，就會有人給多一點錢！

那麼現在，每一年收十四塊錢，這有了價錢了，人家想給多錢呢，也不給了！不錯，這個方法是很好的，拋磚引玉！啊，撒出去一塊磚，引回來一塊玉；啊，但是要有玉可以引得回來；若沒有玉，都是磚，引回來的也是磚。

尤其呀，這一引呢，啊，撒出去一塊磚，想引回來一塊玉，這就是貪心了！這就是貪心！知道嗎？我們想，說這個雜誌啊，給人家自由，啊，隨便送給人，那麼希望啊，人家給多一點錢，這個貪心是很大的！

莫如啊，我們有個定的價錢，他願意給，就給，我們沒有貪他多；他不給呢，那我們這有功德，我們沒有像他有貪心，沒有希望他，啊，給多一點！你們覺得有沒有這個道理？

那麼在果理，果山的意思裏邊呢，就說，那麼我講經都不要人錢，為什麼把講經所講的呢，就是十四分要賣給人？啊，這是太便宜了！這個講的很有道理的，啊，很有道理的。或者他說，那麼一塊錢，或者一塊多錢，這是賣的太便宜了！但是這個是印到這個紙上了！若到這來聽法，誰來聽法，也沒要過人一分錢，一分錢也沒有要過。

那麼出去到外邊呢，他們既然不買飛機票，不買火車票，不買巴士票，來這來聽經；那麼送到他家裡，他給幾個郵票錢，給幾個這個買這個紙的錢，這不是太過的！

Door09_055-027

第九攝歸一心者，上來諸門，乃至無盡，不離一心，一心即法界故。起信云：所言法者，謂眾生心。心體即大，心之本智即方廣，觀心起行即華嚴，覺心性相即是佛。覺非外來，全同所覺，故理智不殊；理智形奪，雙亡寂照，則念念皆是華嚴性海。

在這個第九門呢，「攝歸一心者」：這個盡虛空徧法界，十方三世，一切一切，都不離現前這一念的真心！所以在這第九門呢，攝歸一心，把這個華嚴經的要義，攝回來歸到這個一心上。

「上來諸門」：上來前邊所講的這個諸門，這麼多的門。「乃至無盡」：那麼乃至於啊，無盡無盡那麼多的門，不論是啊，八萬四千的法門，都是啊，不離現前這一念的心。

「一心即法界故」：為什麼呢？**這個一心雖小，可以包容法界；法界雖大，沒出這一心。**小中現大，這一為無量；大中現小，無量為一。所謂「一本散為萬殊，萬殊仍歸一本」所以說，**這個一心就是法界。**

在起信論說呀，啊，「所言法者」：所說這個法是說什麼呢？就是說的「眾生心」：就是說的這個眾生心。「**佛說一切法，因眾生一切心；若無一切心，就不用一切法。**」佛說八萬四千法門，也沒離出啊，這現前一念的真心。

「心體即大」：這個心的本體呀，就是大。可是大而無外，那麼又小而無內；大而無外，所以再沒有比它大的了；小而無內，再沒有比它小的了。**無內無外，這就是個法界。**

「心之本智」：心呢，本有的這般若的智慧，「即方廣」：這就是方廣。「觀心起行」：你觀察這現前一念心，再起這個修行的行門。

那麼現在呀，講這一念的真心，前幾天呢，我講那個十日法界不離現前的一念心呢，你可以呀，研究研究！那麼現在所以呀，不多講。

「即華嚴」：你觀心起行啊，這就是個華嚴的境界，修華嚴的境界。「覺心性相」：你能啊，覺悟了這個心性。

所謂明心見性，「**明心無難事，見性不知愁。**」在中國有這麼一句俗話，說啊，啊！那個人真不知愁了！這個話呀，裏邊有很深的意義！聽的是一句俗話，但是你細一研究啊，這裏頭有很深的道理。不知愁，他若不知愁了，就沒有憂慮了。

要怎麼樣才能不知愁呢？要「**不識不知，無思無慮**」啊，不識，什麼也不知道了？可是啊，什麼也不知道，什麼還都知道！不知，什麼也不知？可還啊，明明了了。無思無慮，沒有這個妄想，沒有思慮了，這樣境界，才能不知愁的。

所以說，啊，明心無難事，你若明心了，就什麼事情都不困難了；再困難的事情，你都認為啊，不是困難，你都覺得很easy！也就是啊，啊，唉，我不說了，不說這句！啊！我若說，叫你們都學會了，那怎麼辦？

啊，那麼有個人說啊，啊，這個師父啊，不是個好師父！他啊，不想全部都

教我們，啊，大約和日本人差不多了，不想傳佛法給美國人，不是的；因為我說的太多了！所以這一次啊，就不要說了。

什麼呢？那麼你既然說這個師父，啊，對你們像要把這個法，不完全呢，布施出來，現在那麼我就還是說！什麼呢？就是『Everything's OK!』就是這一句。那麼你們若學會了，哎！就不會滑頭了；若學不會呀，啊！就手忙腳亂，就要滑頭了。

見性，明心沒有礙難事，見性哪有憂愁心呢？你若見到本性了，「明自本心，見自本性」有什麼可憂愁的呢？啊！即便呢，遇到毒藥，啊，和這個很快的那個刀，也都不怕的！

所以永嘉大師說過：「縱遇鋒刀常坦坦」啊，遇到這個刀啊，拿把刀要把自己頭給斬下來，也很坦然的，不驚懼，不恐懼。「假饒毒藥也閑閑」啊，所以達摩祖師，人去給他六次毒藥，給他吃，啊，也沒有關係；用毒藥想毒死他，毒了六次，也毒不死他，這就是啊，見性了！

見性，這個妙處是妙不可言的！啊，你沒有見性的時候啊，又有人，又有我，又有眾生，又有壽者；你見性了，無人相，無我相，無眾生相，無壽者相。因為本來都是一個的，沒有這麼多的分別。

啊，所以你要覺悟自己的心性，這個相。啊，「即是佛」：你覺悟啊，自己的心性了，明白自己的心性，就是本來呀，自性的金剛佛！

「覺非外來」：這個覺啊，是你本有的般若智慧，是你那個根本的智，不是從外邊來的。啊，「全同所覺」：所以呀，不是從外邊來的，就是啊，啊，所覺，所覺悟的，所覺悟你這個心性；不是啊，說有個能覺，這是所覺。

覺悟你這個本來面目，覺悟你這個自性本來清淨的。所以在六祖大師，啊！聽了五祖對他講的話，所以說，啊！「始知自性本自清淨，始知自性本不動搖，始知自性能生萬法」啊，他都明白了，都明白了。這就是啊，這個明心見性的功夫！

「故理智不殊」：在這個時候啊，理就是智，智就是理，智理，啊，無二無別。「理智形奪」：那麼不單理智不兩樣了，那理也沒有了，智也空了，啊，人法雙亡，人也空，法也空，這叫雙亡。人空法空，「雙亡寂照」：這時候啊，只有一個明明了了，清清淨淨，啊，本圓自在，妙真如性。

「則念念皆是華嚴性海」：你若是這樣子，豈不是念念都是華嚴性海嗎！都是在這華嚴境界裏，大光明藏啊，裏頭啊，包容著。

昨天晚間已經講過了，果珊，果理呀，要把(某某)雜誌，送給人，不要收這個費。本來是可以的，但是啊，他應該把我們這個所用的費用，拿出來，這樣可以。可是啊，這麼多年，我們這個雜誌做了兩年多了，他啊，連雜誌的這個費用也沒有給過，啊，他就叫我們送給人。

你如果叫我們送給人，應該呀，把我們的費用你都拿出來，可以的。那麼既然不能拿出來所有的費用，我們根本就沒有這個多餘的錢，來呀，送這個。如果完全不要錢，我知道啊，人呢，是得便宜的，他就不願意有損失，就是有益呀，他就不願意在有損失了；你叫他再拿出錢呢，他也不願意的。

尤其你給他不要錢，他說這個東西啊，和那個廁所的紙是一樣的，根本就一點價值都沒有了。那麼他，我們給他，他拿就放到那個垃圾桶了。或者放到廁所用這個做這個衛生紙，啊，這是很可惜的。

Door09_056-028

第十泯同平等者，為未了者令了自心；若知觸物皆心，方了心性。故梵行品云：知一切法，即心自性，則成就慧身，不由他悟。然今學法之者，多棄內而外求。習禪之者，好亡緣而內照，並為偏執，俱滯二邊。既心境如如，則平等無礙。

「第十泯同平等者」：這個第十門呢，把這個前邊所說的一切諸法，泯了，泯呢，啊，就是沒有了。沒有這法，那麼是怎麼樣呢？同平等，這和啊，這個法界，合成一體了，也沒有法界，也沒有一個法，一切平等，「是法平等，無有高下。」

「為未了者令了自心」：那麼若說泯同平等，這人呢，聽了，不會明白？所以呀，再為沒有明白這個法的這樣人，令了自心，使令他呀，明白自己的本心，見自本性。「若知觸物皆心」：他假設若能明白了，覺悟到一切的境界，一切的事物，啊，都是自己的本心，都是啊，這個常住真心，性淨明體。啊，「方了心性」：那麼這樣子呢，啊，他能明白自己的這個心，啊，「識自本心，見自本性。」

「故梵行品云」：所以呀，在這個梵行品裏邊，有幾句經文說，「知一切法，即心自性啊」：都是啊，這一切法，就是這個心性的本體，一切法就是一切心，啊，沒離自性。「則成就慧身」：那麼你能明瞭一切法，就是有智慧了；有智慧，所以呀，就是智慧莊嚴之身，是一個慧莊嚴。「不由他悟」：那麼智慧莊嚴這個身呢，不是從外邊得來的，就是在你自己的心性啊，具有的。

「然今學法之者呀」：可是啊，現在學佛法的這些個人，「多棄內而外求」：很多很多的都是心外求法；心外求法，所以叫棄內而外求，向外馳求。啊，那麼向外馳求，就變成啊，捨本逐末，捨近求遠，捨自向他，捨去自己呀，向外去找去了；沒能迴光返照，沒有能啊，反求諸己。

「習禪之者」：那麼學法的人呢，捨內而求外，向外馳求。那麼學禪的人呢，學禪的人，「也好亡緣而內照」：他呀，又想要啊，啊，歡喜亡緣；亡緣呢，就是啊，不攀緣，把這個一切的緣呢，外緣呢，都斷了它；這也是啊，啊，不對，這也是不對。

那麼你把這個外邊的緣斷了，而內照，啊，專求於內，專修於內，這就怎麼樣呢？這有這麼兩句話，說，「斷除煩惱重生病，趣向真如亦是邪。」怎麼叫斷除煩惱？煩惱沒有了，斷除了，就沒有病了！啊，你就因為有這一個「斷除」，這就是病！你若明白了「煩惱即菩提，生死即涅槃。」

這個道啊，不要向遠的地方去找去，就回頭就是！我以前沒有對你們講過，煩惱不能斷！煩惱斷，菩提也斷了，因為煩惱即菩提嘛！啊，你那個冰就是水、水就是冰；冰是冰、水是水；啊，你若冰化了就變水，水凍了就變成冰；啊，雖然是兩個，但是啊，本來是一個。煩惱，菩提也是這樣子，所以說不要斷！你把它變了它！煩惱啊，變成菩提，不要斷！

你若斷了，所以說，斷除煩惱重生病，你有這一個「斷」字啊，啊！那又有了毛病了！又生了毛病了！「趣向真如亦是邪」那個真如，不需要你找它去，你只要啊，明白了，就是真如！

你說我找真如！找真如！那又是邪知邪見了，那個真如怎麼可以找呢？啊？你怎麼可以到，說我到真如那個地方？你就在真如這個地方，你怎麼還要到真如那個地方去？所以說趣向真如亦是邪。

這就是啊，啊，「好亡緣而內照」，這個參禪的，就是啊，不管外邊的事。好像我們這啊，這個人家說我們very cold，我們這個也應該呀，覺悟一下，不要那麼cold，但是也不要那麼熱。啊，你太cold了，也不是中道；你太熱了，

又離中道很遠了；要取乎中道，不要做木頭人，不要做石頭人；那麼有人來呀，這個招呼招呼的也好一點，不過不要太接近！

「並為偏執」：啊，有棄內而求外的，也不對；有啊，棄外而求內的，也是不對的；這都叫偏執。啊，「俱滯二邊呢」：這兩種啊，都不是中道。中道啊，是圓融無礙的，啊，也不偏內，也不偏外，啊，也不這個滯於中間；這個中道是圓融無礙的。那麼現在呀，這俱滯兩邊，兩邊了。]

既心境如如，則平等無礙：那麼若不滯二邊呢，就「心境如如了」：你不滯於二邊，不流到啊，兩邊去，兩頭。你過猶不及呀，修行啊，不要太過，也不要不及。你太過，啊，又跑得太遠了；不及，你又沒到那個地方。所以呀，中道了義，就是啊，沒有太過，也沒有不及，就是中道。

這就是啊，中道，就是如如；如如，就是中道；啊，如如，也就是平等；啊，平等，也就是如如。所以說，則平等無礙，沒有啊，圓融平等，沒有一切的障礙。

余曾瑩兩面鏡，鑑一盞燈，置一尊容，而重重交光，佛佛無盡。

見夫心境互照，本智雙入，心中悟無盡之境，境上了難思之心，心境重重，智照斯在。

「余」：這個余呀，就是清涼國師自稱，啊，也就是個我字。他說，我呀，「曾經瑩兩面鏡」：我呀，做了兩面的鏡子，互相對立著，對掛著。「鑑一盞燈」：這兩個鏡子啊，照著一盞燈。「置一尊容」：再呀，放一個佛像；這個尊容啊，就是佛像。

「而重重交光」：在這個時候，這個兩面鏡子啊，裏邊都有燈光；不單都有

燈光，而且呀，還這個燈光照到那個鏡子裏邊，那個鏡子的那個燈光又照到這個鏡子裏邊，這叫互相啊，交光，重重交光。「佛佛無盡」：那麼這個佛呢，佛像在這也是這樣子，啊，這一個鏡子裏的佛像，又照到那一個鏡子裏，那一個鏡子裏邊的佛像，照在這個鏡子裏邊，這啊，佛佛無盡。你這麼看起來呀，這佛也不知有多少個佛？那麼光也不知有多少光？

「見夫心境互照」：這是說的什麼呢？這就說的這個心，和這個境，互相啊，來照耀著。「本智雙入」：這個燈光啊，和這個佛像，這就譬喻本智，本智啊，啊，到這兩面鏡子裏邊去，這個兩面鏡子就是個境界；可是啊，這個本智雙入，兩邊這個鏡子啊，都能啊，互相攝入。

「心中悟無盡之境」：在這個心中，你這個真心呢，明白了，沒有窮盡，這個重重的這種境界；可是在這個重重無盡的這種境界上邊呢，你又要，又明白呀，這個不可思議的這個心。

所謂「心境重重，智照斯在」：這個心和這個境，啊，重重無盡的，重重無礙的，那麼互相啊，攝照；所以說呀，智照斯在，這個本智啊，啊，這個智光啊，和這個般若的智慧呀，就在這個裏邊現出來了。

Door09_057-029

又即心了境界之佛，即境見唯心如來，心佛重重，而本覺性一。

皆取之不可得，則心境兩亡，照之不可窮則理智交徹。

那麼這個兩面鏡子啊，照著一盞燈，一位佛，這個呢，就表示本智，和這個境界。「又即心了境界之佛」：那麼所謂啊，「即心即佛，即心作佛」這是啊，向內說的；若向外說呢，「即境即佛，即境作佛。」

這個昨天所講的，觸物都是真心；那麼既然是真心，也就是啊，佛。所以說呀，即心了境界之佛，就是在這個本智啊，明白，這個外邊的境界，也是佛的境界。

「即境見唯心如來」：就在這個境界的佛呀，啊，也就是啊，唯心如來，佛呀，就是心，心就是佛。「心佛重重」：那麼這樣子，這個境界也是佛，自心也是佛，佛佛無盡，那麼所以說心佛重重。「而本覺性一」：雖然有內心，有外境，但是啊，這個本智，本覺，也就是本智，本智性一，本來那個智慧呀，是一個的；也沒有個境界，也沒有個心，就是一個光明大覺的佛性。

可是在這個境界，和心，你把這個心拿來我看看，啊！不可得。這個境界雖然是實在的，雖然外邊有這個境界，但是啊，也是了不可得的。「皆取之不可得」：你拿不來它。「則心境兩亡」：既然取之不可得，捨之不可得，也不能取，也不能捨，這叫心境兩亡，心境啊，都沒有了。

「照之不可窮」，：那麼可是心境互照這種的智慧，是沒有窮盡的。「則理智交徹」：所以這個理，和智啊，互相交徹，就互相啊，明了。

心境既爾，境境相望，心心互研，萬化紛綸(《×マ》，皆一致也。唯證相應，名佛華嚴矣。

「心境既爾」：前邊所說這個心，和境，互相交光，互相輝映。這個心，和境，既然是這樣子，「境境相望」：那麼在每一個境，和境啊，也是這樣子重重無盡的。那麼這個境，和境，是重重無盡；心，和心呢，也是重重無盡，也是啊，這個道理。

既然是這樣子，「萬化紛綸呢」：無論就是有多少，這紛然雜陳，好像啊，

很多很多的，都啊，綸結到一起了；雖然這麼多，都是沒有出去這個道理，都是這個道理。啊，所以說呀，「皆一致也」：都在這一個道理。

「唯證相應，名佛華嚴矣」：那麼在這種的境界呀，你若證得這個相應，相應啊，就是有一種感應道交了，也就是啊，你想怎麼樣就怎麼樣，相應。這一種相應的境界，也就好像啊，大梵天王那個網羅幢啊，啊，你那個光相映我這個光，我這個光也相映你那個光，這光光相照，孔孔相通，啊，互相啊，顯現這種光明，這啊，證相應分，證得相應；相應啊，就是你已經得到了。名佛華嚴矣，那麼你能啊，證得相應，啊，這就叫啊，佛華嚴。

Door09_058-030

第二釋品名者，梵云薩婆嚕雞印拏 上呼 徠 良遐返 驃訶奈耶鉢擺叵婆娜忙鉢里勿多，此云一切世間主莊嚴法門威德名品，今文存略。

在前邊是解釋經的題目，那麼現在呀，就解釋這個世主妙嚴品，這第二啊，「釋品名者」：解釋這個品的名字。這個品的名字啊，在梵語叫「薩婆嚕雞」：薩婆呢，這兩個字就是一切；嚕雞呢，就是世間，解釋世間。「印拏徠」：這就是啊，一個主。「驃訶」：驃訶，就是莊嚴。「奈耶」：就是法門。「鉢擺叵婆」：翻譯威德。「娜忙」：就是個名字。「鉢里勿多」：就是這一品。這就是啊，世主妙嚴品。

現在我們在這修道，都要啊，特別小心的，要戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，天天來用功修行，不可以打妄想。你若打妄想，就容易啊，有魔障；啊，有魔障，就不能修行了。好像本來很聰明，也很用功的，就因為妄想太多，所以呀，現在就有很多魔障發生。我們在這拜佛的時候，最好啊，大家給他迴向迴向，令他這個魔障退了。

還有，我們無論誰有什麼病，在這個晚間呢，誠心來拜佛，這是一個治病的最好的方法。因為你這一拜佛呀，這一念的真心，就感動啊，十方的諸佛、十方的菩薩、十方的阿羅漢，都啊，放光，來呀，加持你！令你呀，災消病散、罪滅福生、增長智慧，圓成啊，你的福業。所以呀，在拜佛啊，的時候，要啊，誠心一點拜佛！

那麼在這個美國這啊，這佛教，是一個開始，所有的居士，都應該呀，明白這個佛法，不要拿著佛法來當世間法那麼做去。好像這個，他說啊，在廟上，這個所有的事情應該由在家人來管理，啊，所有的出入的，也由在家人來管理，這是很好的一個辦法，我都同意這樣做。

但是找不出來啊，這個真正有時間，又靠得住的這樣的人。有的，有時間的，是靠不住；有的靠得住的，啊，他也不會啊，錯因果的人，又沒有時間，又要去做工去。所以這是一個很困難的一件事！

但是在中國的叢林裏邊，可沒有哪一個叢林呢，這個道場裏邊呢，啊，完全都由在家人管的，沒有的。在家人是護法的，不是啊，主法的；出家人是主法的，主持佛法，住持佛教。所以呢，這個在家人是三寶的弟子，啊，是皈依三寶的；不是三寶皈依弟子的，不是三寶皈依呀，在家人，是在家人呢，皈依三寶。所以這一點要清楚！

我以前對那個曾居士講，我說，你呀，在過去在香港，盡是求名求利，你看不起出家人，你造了很多罪業；這種的話沒有人對你講，只有我呀，這麼一個不怕你不高興的人，我告訴你！你要明白，你是皈依三寶的，不是三寶皈依你的。你是啊，應該恭敬三寶，供養三寶的，不是啊，要三寶來恭敬你，供養你。那麼我和他講過這話之後啊，他回香港改變他的作風；那麼今年又來呀，一切一切都和以前不同了，也沒有那麼貢高我慢了。

那麼我既然教化其他的人是這樣子，那麼我的皈依弟子，若是再叫師父皈依徒弟，這未免呢，太笑話！所以你們各位呀，要注意這一點。你們都是擁護三寶的，不是叫三寶來擁護你的。啊，不是說，哦，我有了毛病了，或者有了什麼trouble了，啊，來找到師父了；啊，沒有trouble，就把這個三寶都忘了，這是不對的，你們各位要注意這一點。

Door09_059-031

世者，時也即是世間。主者，君也，謂即諸王及佛。然世間有三，一器世間，即是化處。二眾生世間，即所化機。三智正覺世間，即能化主。主者唯二，諸王及佛，主於器界及眾生故。佛非世間，從所統受稱。

世主妙嚴品，說，一切世間主這個莊嚴法門這個名品，威德名品。怎麼叫個世呢？世呢，就是以時間，是時分；時分，有過去、現在、未來，這叫啊，三世。「即是世間」：這個世啊，就是叫世間。

「主者，君也」：這個主啊，就是皇帝，和佛。啊，君，就是王，也就是皇帝，「謂即諸王及佛」：這主啊，就是一切的諸國國王，和這個佛。「然世間有三」：這個世間呢，剛才說過去、現在、未來，這是三世。那麼又有一個講法，有三種講法。

一呢，就是「器世間」：器世間，就是我們所住的這個世間，我們所住的這個世界，就叫器世間。

第二呢，是「眾生世間」，：因為這個世間有眾生，所以眾生啊，也是世間。「即所化機」：這個眾生呢，就是所化的這種啊，機宜。

「三智正覺世間」：第三呢，就是智正覺世間，就是佛。「即能化主」：能

化這個世間這個主。

「主者唯二」：有兩種主，就是什麼呢？就是說的諸國的國王，和佛。「主於器界及眾生故」：這個王啊，和佛，主啊，在這個器世間，和眾生世間。啊，「佛非世間」：本來佛呀，不屬於這個世間的，但是「從所統受稱」：因為他呀，也作人天的師表；人天的師表啊，來呀，統理這一切器世間的器世間呢，眾生世間，由他來統理。

因為佛呀，來化度一切眾生，化度這個世間，所以呀，一切眾生，和這個器世間，都由佛來統理。由這個統理的關係，受稱，所以呀，叫智正覺世間。

妙謂法門體用深廣難思，即主之所得。嚴謂嚴飾乃有多義，一器世間嚴，謂其地堅固等。二眾生世間嚴，謂眾海各具法門威德故。三智正覺世間嚴，謂於一切法成最正覺三業普周，法門無盡故。

前邊所講這是「世主」兩個字。現在講「妙嚴」兩個字。怎樣叫個妙呢？這個妙啊，就是不可思議，不可以言思，不可以心思，不可以言議；你想說嗎？說不出來；你想想嗎？也想不到，就是神妙不測。神妙不測是什麼呢？就是「法」。法，那麼法這個門，所以呀，叫「法門」。這種法門不是一個，是啊，很多很多的，所以叫「法門海」，這個法門呢，好像大海那麼樣深，那麼樣廣。

「體用深廣難思」：它的體，這個法的體，啊，是非常大的，也非常深的，也非常廣的；它的用呢，用也是廣大無邊的，也是深廣；難思，不可思議，屬於一種啊，寂滅相了。「即主之所得」：這個法呀，就是這個佛呀，所證得的這種法。怎麼樣證得的呢？是由修行而明白。

名字叫「證得」，實際上呢，是無所得；因為這個法是本具的，本來就有的。

不單佛呀，有這種法；我們眾生，也是具足這種法。那麼諸佛呀，是明白了這種法，我們眾生雖然有這種法呀，還沒有明白，還不知道？啊，不知道，怎麼是自己的呢？怎麼知道是自己的呢？

那麼就好像啊，這個小孩子一樣，小孩子啊，在小的時候，父親、母親給他一個無價寶珠，放到他衣服裏邊了。等他長大了呢，把這個寶珠忘了？因為在小的時候，不懂事情，把寶珠就忘了？那麼我們這個本有的法呀，也是這樣子。因為我們被這個無明，顛倒，所遮蔽住了；被這個貪、瞋、癡，啊，蓋住了，所以不知道？那麼現在呀，這個佛！是一個大覺者，就是個大明白人，所以呀，他明白這種法了。

「嚴」：這個嚴呢，是個嚴飾，嚴，叫嚴飾。怎麼嚴飾呢？就是啊，莊嚴，他好看一點。「乃有多義」：這個莊嚴呢，這個嚴，義理是很多的。那麼現在呀，我們就這個三世間，來呀，說一說這個嚴飾。

「一器世間嚴」：第一的，就是啊，我們所住處莊嚴，這個世界莊嚴。世界莊嚴呢，就是佛呀，好像這個講法華經，這個「**三變土田**」，把這個世界呀，變的莊嚴，有種種的珍寶，種種的寶樹，來莊嚴這個世界。那麼「其地呢，就堅固」：這個地呀，好像金剛那麼堅固，這都是啊，器世間的莊嚴。

第二呢，是這個「眾生世間的莊嚴」：眾生怎麼又莊嚴呢？這說的，啊，「眾海各具法門威德故」：這個眾生海呀，就是眾生啊，好像大海似的。每一個眾生各具這個法門，無量無邊那麼多的法門，這麼多的威德故，所以呀，眾生莊嚴。

「三智正覺世間嚴」：第三呢，是莊嚴正覺世間。這是說的什麼呢？這說的佛呀，「在一切法」：證得一切法的本體，「成最正覺」：他呀，啊，成就這個最高無上這個正等正覺，啊，就是啊，阿耨多羅三藐三菩提。

「三業普周，法門無盡故」：佛呀，這個三業，身口意三業；普周，普周法界。佛所說的法，口業說清淨法，身業行清淨法，意業思惟清淨法；這個清淨法，普周法界，三業清淨這個妙法，普周啊，法界。那麼沒有啊，這種法門，沒有窮盡。好像華嚴經，重重無盡，這種的不可思議的這種境界。

Door09_060-032

所以長行諸王之嚴，偈頌讚德，皆顯嚴佛。眾生不嚴，不感佛興。正覺不嚴，不能為主。器界不嚴，非真佛處。復由佛嚴顯遇者有德，眾生嚴輔顯佛超勝。如是互嚴，亦為妙嚴。

諸經無此廣嚴，但初名序品。今唯明序已兼正，故廣讚諸嚴以為華嚴之由序。

舊云世間淨眼品者，謂所得法眼能淨世間故，餘如前說。

所以呀，在這個經的長行，啊，那個諸王啊，之嚴，在諸王之嚴。「偈頌讚德，皆顯嚴佛」：這都是啊，說的莊嚴正覺世間的。「眾生不嚴」：為什麼要嚴眾生呢？眾生若不莊嚴的話，就「不感佛興」：因為他眾生沒有德啊，就不會啊，有佛出世。

啊，好像你這個人呢，遇到一個大善知識，都因為什麼呢？因為往昔有德；你若沒有德啊，就遇不著善知識，所遇的人呢，都是一些個，啊，不明白的人，遇不著明白人。為什麼你遇到明白人了？就因為你有德行。所以說，眾生不嚴，不感佛興，佛呀，就不會出世。

「正覺不嚴」：假設呀，那個正覺世間若不嚴，不莊嚴的話，就「不能為主」：不能啊，是作為佛！「器界不嚴」：那麼器世間若不嚴呢，「非真佛處」：

這不是啊，真佛所教化的一個地方。

「復由佛嚴」：因為啊，這個佛嚴，「才顯呢，遇者有德」：啊，顯出了這遇到佛的人呢，都是有德行，有善根。啊，「眾生嚴輔顯佛超勝」：因為眾生啊，莊嚴，這呀，也是幫助啊，顯出來佛的與眾不同，這種啊，超勝的境界。「如是互嚴」：像這樣子啊，互相來莊嚴，啊，正覺世間就莊嚴呢，這個器世間；器世間又莊嚴呢，眾生世間；眾生世間又莊嚴呢，這個正覺世間。「亦為妙嚴」：這個也可以說是啊，妙不可思議的這種莊嚴。

「諸經無此廣嚴」：這個一切的經典呢，沒有這種的莊嚴的境界。「初名序品」：在呀，最初啊，就叫序品。「今唯明序已兼正」：現在呀，雖然單單的明白這個序品，但是啊，也有這個正宗品了，正宗品了。

「故廣讚諸嚴」：所以呀，很廣博的來讚歎呢，這個三世啊，的莊嚴；諸嚴呢，就是三世間的莊嚴。「以為華嚴之由序」：也作為這華嚴經的這一個緣由，和一個序品。

「舊云世間淨眼品者」：在這個晉時後，翻譯呀，這個經，那麼有叫淨眼品。他為什麼這麼樣呢？翻譯呢？他把這個世主妙嚴品呢，叫這個淨眼品。那麼他因為啊，說，「所得的法眼能淨世間故」：這個法眼呢，能啊，令這個世間，也清淨了。「餘如前說」：那麼其餘的呢，和前邊所講的是一樣的。