大方广佛华严经疏序浅释

上宣下化老和尚讲述

代序

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于一九七九年三藩市佛教讲堂

这部《华严经》，也就是法界经，也就是虚空经。尽虚空、遍法界，没有一个地方不是《华严经》的所在处。《华严经》的所在处，就是佛的所在处，也就是法的所在处，也就是贤圣僧的所在处。所以在佛始成正觉的时候，就说这部《华严经》，教化所有的法身大士。这一部经，因为它是不可思议的妙经，于是把它保存在龙宫里边，由龙王护持它。以后由龙树菩萨到龙宫，把这一部经以记忆的方式带出来。

《华严经》也就等于虚空里边的祥云，遍照三千大千世界，如甘露般的法雨，润泽一切一切的众生；《华严经》也等于太阳，普照大千世界，令一切众生都得到温暖；《华严经》也就等于大地，能生长一切万物。所以有《华严经》存在，可以说是“正法久住”的时候。

我们每天讲解《华严经》，研究《华严经》，主要是要依照经典的道理去修行，要用经典来对治我们自身的毛病。我们自身有贪心的，听到《华严经》，应该把贪心去了；有瞋心的，听到《华严经》，应该把瞋心除去；有愚痴心的，听到《华严经》，应该把愚痴心消灭。

这部经典所讲的道理，就是对治我们的习气毛病。不要以为经典所说的，只是为菩萨而说，对我没有关系；或者是给罗汉所说的法，对我也没有关系；我们凡夫听这部经，只是听听而已，自认做不到圣人的境界——你要是这样的想，那就是自暴自弃，自绝于圣人。

《华严经》从一开始到最后，每一句经文，都是无上法宝。我们若能躬行实践，依照经的义理去修行，一定会成佛的。所以《华严经》也可以说是

诸佛的母亲，《华严经》就是诸佛的法身。佛赞叹《金刚经》：“若是经典所在之处，即为有佛。”这部《华严经》所在之处，即为是佛——就是佛在这里；不过你自己的业障深重，对面也见不到佛。

所谓“对面不识观世音”，你们看这位观世音菩萨，千手千眼常常放出无碍的光明，遍照三千大千世界有缘的众生；可是我们天天在这里拜佛、念佛、拜观世音、念观音，也不见观音，而成为一个循例——就是人家拜，我也跟着拜；人家念，我也跟着念——这是随着他人的境界转，而没有真正归纳到自己的身心上。

我天天拜观世音菩萨、念观世音菩萨，我应该怎样呢？我是不是应该有很大的脾气？我是不是那老毛病不改？这样，你就是拜到尽未来际，你也见不到观世音菩萨。你能改恶向善，能真正去了自己的习气毛病，尽量地改过自新，那么观世音菩萨一定会加被你的。有人修了很多年，一点智慧也没有开；有的人修行，不知不觉就开了智慧，得到辩才无碍。所以我们沙门是要“勤修戒定慧，息灭贪瞋痴”，一举一动，都要回光返照，这样的修行，才会有进步。

我们讲《华严经》、听《华严经》、拜《华严经》、念《华严经》，可是不依照《华严经》的道理去修行，经是经，你是你，我是我，他是他，一点也没有合而为一。我们要把经典和我们自己合而为一。依照经典的道理去做，就合而为一；你没有依照经典去实行，慈悲心也不够，喜舍心也不多，只有无明、烦烦恼恼跟着自己，这是没有明白经，也是不会听经。

会听经的，听了一句，就要想一想我怎样去做？我是不是跟着自己的习气毛病跑？还是依照经典的道理去修行呢？常常这样问自己，一定会得到大利益。为什么没有得到大利益呢？就因你把经看成是经，我和这经没有关系。其实，佛当初说《华严经》，也就是为着你、我、他、现在这法会所有的众生说的，这是佛面对我们金口说的。我们听这经文，等于亲耳听闻到佛对我们，耳提面命说的这个道理，教导我们如何依照这个法门去修行。

无论什么法，都没有超出我们每个人的自性；我们的自性，也是尽虚空、遍法界。所以，你若能把你的心量放大，你就和《华严经》合而为一，所谓“二而不二”。人人都能依《华严经》的境界，做为自己的境界，来收摄为自己的智慧。你看！这有多么的广大！所谓“致广大而尽精微”，“放之则弥六合，卷之则退藏于密”，真是妙不可言！

写在前面

◎佛经翻译委员会作于一九七九年

本书包括唐朝清凉国师所撰《华严经疏序文》，并由宣化上人讲解注释。上人弘扬佛法已有五十余年，很久以前，上人曾发宏愿：“只要有一口气在，一定要讲解经典、弘扬正法。”

约在一九六○年，上人来到美国；十几年期间，他老人家讲经已达数千次之多。每每讲经不因为人数多寡而有所改变，多则数百人，少则甚至一个人，还是照样地讲。

一九六八年六月十七日，在三藩市佛教讲堂，上人正式开始讲解在美国弘法的第一部经典──《大佛顶首楞严经》。此经乃正法之代表，佛法将灭时，此经首先消失。《楞严经》是禅门之秘钥，也是显教之教纲。凡夫依之修行，可转凡心而入圣智；诸菩萨证之，能够化度群机，而归于佛乘。上人首先说这部经，目的在于破除我们的无明烦恼、我执、爱欲，指示我们如何渡过茫茫的业海，可说是迷途的指南针、黑暗的照明灯。

这个暑假讲习班，为期九十六天，有四十多位大学生参加。最初，只是每日两小时的讲经，包括翻译在内。上人知道这样是讲不完的，所以除了晚上讲经外，又在下午增加一次讲经时间；接着又增加成三次──上午、下午、晚上；到最后，再增加到四次──上午一次、下午两次和晚上一次。因此，首次的暑假班于九月廿二日法会圆满。

“楞严法会”以后，学佛的弟子越来越多了，暑假班的学生，大多来自华盛顿州西雅图市，契机相引，如磁吸铁，实在不可思议，他们都自动地搬到三藩市来，参加十一月十日的“法华法会”。上人每天晚上讲解《妙法莲华经》，一连讲了两年，大约有三百五十余会，于一九七○年十一月十日法会圆满。此经阐明“诸佛世尊，唯以一大事因缘故，出现于世”，所谓“开示悟入佛之知见”。上人讲说此经，系为了启发我们开佛之知见、示佛之知见、悟佛之知见、入佛之知见，足见上人之悲愿宏伟。

释迦牟尼佛说法四十九年，讲经三百余会，留下无量无数的法宝于世间。世尊开示了八万四千法门，无非是为了对治众生的八万四千烦恼；上人苦口婆心，谆谆教诲，把他所知道的佛法都告诉我们，目的也就是在此。

上人又于一九六八年十一月十六日，开始每星期六讲《地藏菩萨本愿经》，一九六九年九月廿九日地藏法会圆满。地藏菩萨所发“众生度尽，方证菩提；地狱未空，誓不成佛”的宏愿，唤醒了我们的良知，我们也都要发大悲愿力，来救度──物质极丰富，而精神文明缺乏的西方众生。

在弟子恳切的请求之下，上人再于每天下午讲《金刚般若波罗蜜经》，目的要我们了悟“三心不可得”、“应无所住而生其心”，即是看破、放下、自在。这个法会从一九六八年十一月十七日开始，到一九六九年四月六日圆满。接着讲《大般若经》的精髓──《般若波罗蜜多心经》。上人所著作的《般若波罗蜜多心经非台颂解》，目的在指点迷津，期冀众生同登彼岸。颂云：

妙智方可达彼岸，真心自能契觉源；
法喻立名超对待，空诸法相体绝言。
宗趣原来无所得，力用驱除三障蠲；
熟酥判作斯教义，摩诃逆转般若船。

也启示着我们：

行道修身莫外寻，自性般若深密因；
白浪冲霄黑波止，涅槃彼岸任运登。

时兮时兮勿错过，慎之慎之取天真；
杳杳冥冥通消息，恍恍忽忽见本尊。

这些偈颂取自于上人所作之《般若波罗蜜多心经非台颂解》一书中。此法会自一九六九年四月二十日，至一九六九年七月廿七日圆满。

“心经法会”圆满之后，弟子们广受法雨之滋润，人人法喜充满，再度启请上人讲《大悲心陀罗尼经》。此经说明观世音菩萨从无量劫以来，在因地修行菩萨道时，成就大慈大悲。经云：

为诸众生得安乐故，
除一切病故，得寿命故，得富饶故，
灭除一切恶业重罪故，离障难故，
增长一切白法诸功德故，
成就一切诸善种故，远离一切诸怖畏故，
速能满足一切诸希求愿故。

上人要我们学佛所学，行佛所行，发出大慈悲心，在这五浊恶世里行难行之行，忍难忍之忍，尽心竭力行菩萨道；不应在经中钻来钻去，而是要躬行实践，身体力行，才能使诸佛菩萨的真精神显露出来，使佛教能在西方生根萌芽，开花结果。此外，上人也是想让大家知道──佛教究竟是什么？

第二次的暑假佛学讲习班，又于一九六九年六月十六日开始上课。上人每天下午讲《大方广佛华严经普贤行愿品》，晚间继续讲《妙法莲华经》。普贤菩萨的十大宏愿，无异告诫修行佛法的人，要成就佛果，必须发恭敬心、长远心、不畏惧心、慈悲心、大行愿心，修学普贤菩萨十大愿王。上人时常鼓励我们，要抱着为法忘躯之精神，尤其是在这个国度里，应本着大行愿力，为教而努力。〈普贤行愿品〉圆满于一九六九年七月廿五日。

之后，上人又于每天下午讲《六祖坛经》，从一九六九年八月四日到九月十二日止。禅宗乃是教外之别传、不立文字，旨在直指人心、明心见性、见性成佛。《六祖坛经》强调众生即是佛，佛性本无差别；但用此心，直了成佛，离心无别佛。上人时常指点我们：“不要于心外寻觅，以为有佛法可

修，有佛道可成；假使离开了心，一切法就了不可得。”上人的话，皆是对症下药，使参问者舍去执见，直入佛道。

上人不辞劳苦，一心弘法的精神，感动了弟子们都具足信心，精进不懈地做实证的功夫；所以一九六九年有五位美籍弟子，到台湾基隆海会寺去受三坛具足大戒。这五位弟子回到美国后，他们可说是美国佛教的第一批比丘、比丘尼。

当他们离开美国的这段时间，金山寺晚间的“法华法会”就暂停了，上人把它改为“弥陀法会”，在此特别强调信心的重要──“信为道元功德母，长养一切诸善根”，净土法门要具足信、愿、行，专心一致，老老实实地称念“南无阿弥陀佛”名号；临命终时，佛及圣众，皆会来接引往生极乐国土，永远不受生死轮回之痛苦。此法会开始于一九六九年十月廿九日，到十二月廿五日圆满。

接着又于一九七○年一月继续讲《妙法莲华经》，同时，举行禅七和佛七。在这期间，上人用活泼、生动的言辞，深入浅出地开示佛七和禅七的法要。每年，禅七和佛七均举行数次，皈依的弟子也不断增加。

一九七○年五月十七日到六月七日，上人讲《大乘百法明门论》，此论是唯识学所依据“立宗十一论典”之一，是佛教的心理学；表面上虽是名相的分析，实际上，是把人体上各部位根识的形状、作用，以及相互的关系，很明白地告诉我们，而且让我们很容易地知道经典上的一切专有名词。

第三次的暑假佛学班，上人继续讲《妙法莲华经》。

一九七○年十一月十五日开始，至次年二月，举行十四个星期的禅七。每天清晨三点钟，就开始禅坐，直到晚间十二点结束。这“百日禅”的期间，上人为我们讲述历代高僧大德的伟大风范──“高僧传”，以及打坐的意义与方法，大家受益匪浅。每天晚上，加上星期六和星期日下午，上人为我们开示，一星期总共有九次开示。在这期间，我们成立了“金山禅寺”，并且大大地重新整修内部，使成为佛教道场，“中美佛教总会”会址就改设在金山寺。

一九七一年四月十八日起，上人每星期讲一次《大乘起信论》，开导我们要发起大乘佛法的净信，断除一切疑暗邪执，普令佛法的种性，绵延相续下去，不可间断。

同年六月十三日，开始第四次的暑假佛学班，上人从此开始讲佛陀初成道时，于三七日为法身大士所说的《大方广佛华严经》。上人采用清凉国师着的《华严经疏钞》，首先讲《华严经疏序》，接着讲《华严经疏》。每天讲经，前后有一年五个月，共三百七十五会，一九七二年十一月十日圆满。十一月十二日开讲《大方广佛华严经》经文，一星期讲演九次。

这期间，先后在三藩市成立“国际译经学院”女众道场，在洛杉矶成立“金轮圣寺”，在瑜伽市达摩镇成立“万佛圣城”。一九七六年开始，上人本着为法忘躯之悲愿，任劳任怨地弘法于这几处道场，广度群伦。

从一九七一年讲《华严经疏序》到今年春天，“华严法会”继续不断，已有八年之久，共有数千次，截至现在将要讲完〈入法界品〉。此经是在彰显根本法轮，是诸经之母，教义浩瀚，以“毗卢遮那佛法身”为果，以“十莲华藏世界海”为依报化境，以“普贤之悲愿””为因行，后以“十十无尽、圆融无碍大法”为行门，彰显华藏境界。此经典可以说是极诸佛神妙之智用，贯彻一切宇宙种种性相理事，又结集一切所有修行的心要法门。

上人所讲述的《大方广佛华严经》，现在编入法界佛教大学的课程。法界佛教大学成立于一九七六年，万佛圣城是该大学的上课地点。万佛圣城是美国佛教的重镇，去年，上人在马来西亚弘法时，对大家宣布：“万佛圣城是属于一切众生、佛教、以及不同宗教的，万佛圣城的大门永远都是开着的，欢迎有志于道的人士，来此进修佛学，实践佛法。”

对学佛的人来说，《楞严经》能够开启我们的智慧；《法华经》能够帮助我们成佛，是经中之王；《华严经》的义理最圆满，是王中之王。宣公上人本着“虚空为用，法界为体”之精神，讲述《华严经》，并强调《华严经》就是“法界经”。为利益一切众生，上人开讲这三大部经；因此闻法的人，都会得到不可思议的法雨滋润——未种善根者，使他们速种善根；已种善

根者，使他们增长；已增长者，使他们成熟；已成熟者，使他们得到“常乐我净”之佛果。

前言

◎一九六九年宣化上人讲于美国三藩市佛教讲堂

今天是很重要的日子，为什么说是重要的日子呢？因为这是《大方广佛华严经》开始讲说的第一天。在其他的国家，或者有人讲这一部经；那么在西方的国家，相信这是头一次。因为是头一次，这值得我们来纪念它，所以说很重要。

本来讲《华严经》，是要先讲经的名字，可是现在我们先讲《华严经疏》的“序”。因为这一篇序所说的，就包括《华严经》全部的道理，先把这一篇序文讲解之后，对《华严经》大概的意思就会明白了。

在没有讲序之前，先讲一讲这位作序的法师。这篇序是谁作的呢？是华严菩萨——澄观法师作的。

澄观法师，讳澄观，字大休，唐朝越州会稽夏侯氏人。

这位法师身高九尺，有九尺那么高，眼睛呢，有重瞳，重瞳就是两个眼仁——眼睛的这个仁，眼珠子。白天看着他不怎么样，和普通人是一样；但是晚间看见他这个眼睛就有一种光明射出来。他双手过膝，两只手超过这膝盖，很长的。你们注意一下，凡是两手长过膝盖的人，都主于大贵的，这是一种奇特的相。

那么他有四十颗牙，我们普通的人都是有三十二、三十四颗，或者三十六，或者三十八颗牙齿。佛有四十颗牙齿，那么这位澄观法师也是有四十个牙齿。他读书读得非常快，七行俱下，他这么一看哪，你看一行的时间，他就可以看七行，这位法师聪明到绝顶。

为什么说他是华严菩萨呢？他著作一部《华严疏钞》，专讲《华严经》。等到他圆寂之后，在中国和印度的交界处，有一位阿罗汉，见到有两个很年

轻的菩萨，在虚空里头走。这位阿罗汉有神通，他就用神通令这两位青衣的童子，也就是这两位年轻的菩萨，不能走了，问他们：“你们是谁？到中国做什么去啊？”这两位说：“我们是北印度文殊堂神，到中国五台山去请华严菩萨的牙齿，回到我们的国土去供养。”这位阿罗汉一听，说：“哦，是这样，那你们可以去了。”

两位青衣童子走了之后，这位罗汉以后也到五台山去，就对着一般人说他见到怎么样的一个境界。这时人们就把清凉国师的棺木打开来，一看，果然他两颗牙齿没有了。这两颗牙齿就是被两位年轻菩萨请去供养了。所以在佛教里，一般人都知道这位澄观法师，是华严菩萨的化身。

清凉国师这一位大菩萨，真是不可思议，他的境界不可思议。他生历九个皇帝，做七个皇帝的国师。为什么他能这样呢？因为他修行是认真修行，丝毫也不马虎的，不是像一般人，口说修行，身不修行，口是心非——口里说得很对，心里完全都不是。他在出家受具足戒之后，以“十事自励”，以十种事情来勉励自己。

这十种的事情，是很要紧的，我们每一个出家人都应该知道这十种事。现在我念给你们听一听：

第一、体不捐沙门之表；
第二、心不违如来之制；
第三、坐不背法界之经；
第四、性不染情碍之境；
第五、足不履尼寺之尘；
第六、身不触居士之榻；
第七、目不视非仪之彩；
第八、舌不味过午之肴；
第九、手不释圆明之珠；
第十、宿不离衣钵之侧。

这十种，我再来给你们略略地解释一下：

第一、体不捐沙门之表：他的身体无时无刻都穿着袍、搭着衣，很郑重其事地，像个比丘的样子；表，就是样子。

第二、心不违如来之制：他的心对于佛所说的规矩，一定遵守的，绝不违背；遵
守佛所说这一切的戒律。

第三、坐不背法界之经：《华严经》就叫“法界之经”。背，是不违背。凡是有《华严经》的地方，他一定对着《华严经》来坐，不背着《华严经》来坐，不用这个脊背对着经典来坐。你们各位听听，人家这种的愿力，不要说对佛，就是对经，他也不会背后对着经来坐。

第四、性不染情碍之境：情，是爱情的情；碍，是障碍的碍，不是情情爱爱的爱。对于情，有障碍的这种境界，他不染。不染，就是不着住到这上面。

第五、足不履尼寺之尘：这个愿看起来不太公道，比丘尼很不高兴的，但是他还是照常地发愿。说什么呢？他说他的脚不踩到尼寺院门口的土上；他不仅不走到尼寺里面，就是连门口的尘土他都不踩。

尼，就是比丘尼，单单住有比丘尼的庙，就是尼姑庵。他就连门口的尘土，都不踩的。这个意思怎么样？就是他不到比丘尼的庙上去。所以他一生都没有到过比丘尼的寺庙去，因此很多比丘尼也不去亲近他：“他不来算了，我们也不去。”你们想一想，这要是你们西方人就会说：“哎呀，这简直神经病嘛，这又有什么意思呢？走到比丘尼的庙上，又有什么不好呢？我一天跑一百趟，都觉得没什么问题的。这位清凉国师他太清凉了，凉得太厉害了，一点都没有热情”，对不对啊？因为他太过清凉了，一点情感也没有，没有什么情感，所以能发这个清凉的愿。

第六、身不触居士之榻：不要说到在家人的地方去住，他连在家居士睡的床，他都不触。触，就是不touch, no touch，不接触。你想一想你够不够这个资格啊？你怎么样啊？哈！

第七、目不视非仪之彩：非仪，就是不合乎威仪的，不合乎礼仪的这种因缘，他都不看。好像那作戏的，或者跳舞的，或者唱歌的，或者好像是怪物、妖怪，在街上那地方蹦蹦跳跳的，这些他都不看的。

第八、舌不味过午之肴：过了午，口里不要说吃东西，就连尝一尝它有什么味道，他都不尝的。他不会说："这个东西什么滋味？我试一点点"，他都不试的，更不要说吃。你看看人家高僧所行所做，都是什么样子。想出家，那么容易的？放不下，你就不要出家！

肴，就是吃的菜饭；肴馔，就是包括水果等一切吃的东西，什么都包括在内。他不要说菜饭，甚至于连一个水果都不吃的。所以修行持戒律是要很严厉的。有人说："师父许可我们晚间吃个苹果，或者橘子，或者是什么水果之类的，这许可的啊！"不错，就因为你做不到，所以勉勉强强开这么一个方便法，说可以的。到时候，你若真想要修行，出家了，就连水果都不可以吃的，甚至连牛奶等浆类都不喝的。你们要是饿的话，也可以喝点浆类，不要偷着吃东西，听见没有？要依教奉行，不要听了不注意。

第九、手不释圆明之珠：他手里总拿着念珠，不断地念"南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……"这么念佛。

第十、宿不离衣钵之侧：他睡觉总要把衣钵放在旁边，保护他这个衣钵。

所以这位清凉国师，他天天以这十种的事来勉励自己，没有师父教他的。没有哪个师父说："你要持午啊！你不要背着经坐。"没有的！都是他自己立出来的条件，不是师父教的，所以他才能"生历九朝，为七帝师"，他历经九个皇帝，而有七个皇帝都拜他做师父。

这九个皇帝都是谁呢？是唐朝的，（一）唐玄宗、（二）唐肃宗、（三）唐代宗、（四）唐德宗、（五）唐顺宗、（六）唐宪宗、（七）唐穆宗、（八）唐敬宗、（九）唐文宗。由代宗以后，都是拜这位清凉国师做国师的。

唐贞元十四年四月，逢帝诞日，当时他住锡在五台山"大华严寺"，德宗皇帝诏请入殿，开示《华严》宗旨。皇帝一听龙心大悦，赞叹说："讲得真是妙啊！"于是赐紫衲方袍，礼为"教授和尚"；言其他是皇帝的教授和

尚，常常给皇帝讲经说法。

为什么他叫“清凉国师”呢？贞元十五年四月，又逢帝诞日，皇帝再诏请教授和尚入内殿，阐扬《华严》大经。他给皇帝说法，皇帝听了之后，说：“您真是令我得到清凉！现在真是好！真是得到自在清凉了。”所以就赐“清凉”为国师之号，说：“以后就称澄观法师叫‘清凉国师’，不称他的名字。”后人也就称“五台山”为“清凉山”。

你们看看，他一个人经过九个皇帝，七个皇帝都拜他做师父，如果他没有道德，怎么会有这样的感应？

他的学问特别好，他读的书也很多很多的，所有出家人的书、在家人的书、佛教的、道教的、儒教的，他都读过；他对《易经》也特别有研究。

这一篇“序”是华严菩萨所作的序文，当然是最好的，所以在还没讲《华严经》之前，就先讲一讲这个序文。

大方广佛华严经疏序

◎唐清凉山大华严寺沙门澄观撰述

皈敬偈

皈命十方极三际 尘刹圆明调御师
法界功德大悲云 毗卢遮那大智海
所住甚深真法性 所流圆满修多罗
一一尘方佛会中 普贤文殊诸大士
我今欲以一毛智 测量无边法界空
愿承三宝同体慈 句句冥符诸佛意
俾令法眼常无缺 尽众生界如普贤
回兹胜善恰群生 速证菩提常乐果

往复无际，动静一源，含众妙而有余，超言思而迥出者，其唯法界欤。

剖裂玄微，昭廓心境；穷理尽性，彻果该因。汪洋冲融，广大悉备者，其唯大方广佛华严经焉。

故我世尊，十身初满，正觉始成，乘愿行以弥纶，混虚空为体性，富有万德，荡无纤尘。

湛智海之澄波，虚含万象；皎性空之满月，顿落百川。不起树王，罗七处于法界；无违后际，畅九会于初成。尽宏廓之幽宗，被难思之海会。圆音落落，该十刹而顿周；主伴重重，极十方而齐唱。

虽空空绝迹，而义天之星象灿然；湛湛亡言，而教海之波澜浩瀚。若乃千门潜注，与众典为洪源；万德交归，摄群经为眷属。

其为旨也，冥真体于万化之域，显德相于重玄之门；用繁兴以恒如，智周鉴而常静。真妄交彻，即凡心而见佛心；事理双修，依本智而求佛智。理随事变，则一多缘起之无边；事得理融，则千差涉入而无碍。故得十身历然而相作，六位不乱以更收；广大即入于无间，尘毛包纳而无外。炳然齐现，犹彼芥瓶；具足同时，方之海滴。一多无碍，等虚空之千灯；隐显俱成，似秋空之片月。重重交映，若帝网之垂珠；念念圆融，类夕梦之经世。法门重叠，若云起长空；万行芬披，比华开锦上。

若夫高不可仰，则积行菩萨曝鳃鳞于龙门；深不可窥，则上德声闻杜视听于嘉会。见闻为种，八难超十地之阶；解行在躬，一生圆旷劫之果。师子奋迅，众海顿证于林中；象王回旋，六千道成于言下。启明东庙，智满不异于初心；寄位南求，因圆不逾于毛孔。剖微尘之经卷，则念念果成；尽众生之愿门，则尘尘行满。真可谓常恒之妙说，通方之洪规，称性之极谈，一乘之要轨也。寻斯玄旨，却览余经，其犹杲日丽天，夺众景之耀；须弥横海，落群峰之高。

是以菩萨搜秘于龙宫，大贤阐扬于东夏。顾惟正法之代，尚匿清辉；幸哉像季之时，偶斯玄化。况逢圣主，得在灵山，竭思幽宗，岂

无庆跃。

题称“大方广佛华严经”者，即无尽修多罗之总名；“世主妙严品第一”者，即众篇义类之别目。“大”以旷兼无际；“方”以正法自持；“广”则称体而周；“佛”谓觉斯玄妙；“华”喻功德万行；“严”谓饰法成人；“经”乃注无竭之涌泉，贯玄凝之妙义，摄无边之海会，作终古之常规。佛及诸王，并称“世主”；法门依正，俱曰“妙严”。分义类以彰“品”名，冠群篇而称“第一”。斯经有三十九品，此品建初，故云“大方广佛华严经世主妙严品第一”。

B 1 标举宗体

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

开经偈

无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇

我今见闻得受持 愿解如来真实义

A 1.总叙名意 A 2.归敬请加 A 1（分十）

B 1.标举宗体 B 2.别叹能诠 B 3.教主难思 B 4.说仪周普 B 5.言该本末 B 6.旨趣玄微 B 7.成益顿超 B 8.结叹弘远 B 9.感庆逢遇 B 10.略释名题今 B 1

往复无际，动静一源，含众妙而有余，超言思而迥出者，其唯法界欤。

往复无际：往，就是去，又是起、升起，又是一个动，又是一个变。所谓“动则变，变则化，唯天下至诚为能化。”你若至诚了，才能化；不至诚，就不能化。复，就是来，也就是一个灭，也就是一个静。这是说“动不碍静，静不碍动”；动也就是静，静也就是动，这动静一如，所以才说“无际

”。

无际，就是没有痕迹，没有一个道路，也就是“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡”，口里想说话，可是言辞丧亡了，没有法子说得出来；心里想要攀缘，可是也没有法子能攀缘，想要攀缘也不可以，这种的思虑都没有了，所谓“不识不知，无思无虑”。这是什么呢？这是《华严经》的“用大”，表示《华严经》这种利用是大的。所以说“往复无际”，往而未往，复而未复，往复不二，没有两个；“往”是从“复”那儿来的，“复”也是从“往”那儿来的，所以往复无际，没有一个道路。

这好像“如鸟行空无有迹”，也没有痕迹——小鸟在空中飞来飞去，没有一条路。你找不着小鸟在空中飞的那条路，找不着的。“如刀斩水水无痕”，好像用把刀斩水似的，你斩了一刀，等一等它又没有痕迹了。

说是这样说，可是鸟在空中飞过去，并不是没有路，而是有一条路在那个地方。鸟飞过去，要过一天一宿二十四个钟头后，那条路才会没有了；不过我们肉眼看不见那一条路，所以不知道。虽然现在有爱克斯（X）光镜，又有显微镜，也看不见，只有得到五眼了，一看：“哦，那个地方头先有小鸟飞过去，所以那个地方的微尘都没有了，真空了。”

“如刀斩水水无痕”，用刀砍水，水上虽然没有痕迹，可是在天眼看来，那刀痕也是要经过二十四个钟头，在水里的刀伤才会长好。说：“刀砍水，水也受伤吗？”砍到人身上，人就要出血，为什么砍到水里，水不受伤呢？因为砍到水里，水就透风了——在那水里头就会有一股风。不过这不是现在的科学所能研究出来的，或者过一、两千年后，科学就会有这种的证明了。现在我这么说，相信很少人会相信的；但是以后也会有很多人相信，为什么呢？他将来要是明白这个道理，他就相信了。这是往复无际，是用大。

动静一源：这是“体大”，“动”的根源也是在这儿，“静”的根源也是在这儿，这本体根本没有一个动静。动静，这就有所变；就是方才我说的“动则变”，一动就会变，像《周易》八八六十四卦，你这么一摇它，它若不动呢，那就是本卦；它若一动，就变成其他卦了。这动静的本体是一个的

，动的根本就是静，静的根本也就是动，两个是二而不二的；虽然说是两个，本来是一个，它们来自一个源头。

再举一个很浅的例子，大家就会明白这个动静。这个动静的本体，就譬如母亲生出两个儿子，一个叫阿动，一个叫阿静；阿静叫妈妈为妈妈，阿动也叫妈妈为妈妈，所以这就是一体而生。

在老子《清静经》上说：

夫道者，有清有浊，有动有静；
天清地浊，天动地静；
男清女浊，男动女静；
降本流末，而生万物。
清者浊之源，动者静之基；
人能常清静，天地悉皆归。

这个道“有清有浊，有动有静”，清者就是浊之源，他没有说这个清浊是一源，而说清者是浊之源；“动者静之基”，“动”就是“静”的一个基础。“人能常清静”，人若常常能以清静，“天地悉皆归”，天地都归回到我自己这里了。

老子说：“天清地浊”，天就是清，地是污浊的；“天动地静”，天是“动”的，地是“静”的。其实现在的科学发现：“地是动的，天是静的”，但是我们讲的这个动静，并不是科学所谓的动静，这个动静是说它的本体。你看“地”，科学证明它动，实际上“天”也动；你看“天”好像是不动的，其实它也动；“地”是动的，其实它也不动。这种的道理，不是凡夫用文字语言就可以说得明白的。

老子又说：“男清女浊，男动女静”，男人是清净的，女人是污浊的；男人是动的，女人是静的。有的人就说：“这种道理，我不相信，男人才是污浊的，女人才干净呢！女人天天又擦胭，又抹粉，把面装饰得不知有多干净。”为什么她要装饰它？要是不污浊，为什么要装饰？好像地上要是没有尘土，你扫它做什么？你想扫地，就因为它肮脏，有尘土。为什么你要做一

个假面具？就因为自己知道是污浊。

现在有一些明星，更用美容术来做假面具；本来老得像鸡皮鹤发，面皮像鸡皮一样，头发像白鹤那么白，但是用一种药品把头发染黑了。这面孔也装成假的，就把这边的肉拿出去一点，或者是再加上一点，皮肤弄得光光的，把鼻子也换成假的，虽然看起来好像很好看，可是里边却很痛苦。而老子在几千年以前，就知道这个道理，所以他就直接说：“男清女浊，男动女静。”我们不管它是动静，还是清浊，我们现在是讲“动静一源”，动到极点又该静了，静到极点又该动了；清到极点就浊了，浊到极点又清了，所以没有什么分别，都是一个根源，一个源头来的。

有人说：“这个道理，我始终不明白。”我很容易令你明白，方便法很多，真实法很少。什么方便法呢？譬如你白天不睡觉，要做工是不是？这就是个动；你在晚间要睡觉，不做工了，这就是个静。你不能说：“我天天睡觉，不做工”，不可以的；你也不能说：“我天天做工，不睡觉”，这也不可以的。所以这个动静，动不离静，静不离动，动静一源，这是《大方广佛华严经》的“体”，是“体大”。因为“体大”，所以把“动静”都包括了。

含众妙而有余：这个“众妙”就不是一种妙。含，是包含、含藏；含藏着众妙，不是只有一种妙。而有余，虽然说众妙就是很多的妙，但是还有余，还有多余出来的，这是“相大”。

“往复无际”是用大，“动静一源”是体大，“含众妙而有余”就是相大，这是体、相、用三大。所以《大方广佛华严经》体也大、相也大、用也大，这三句的序文就说明了三大。

这个“妙”，本来是一种不可思议的境界，现在是众妙。这个“众妙”，是清凉国师用道教的名词，来显示佛法的道理。这众妙是《道德经》上的经文。这文一开始就说：

道可道，非常道；名可名，非常名。
无，名天地之始；有，名是万物之母。
故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。

此两者，同出而异名，同谓之玄。

玄之又玄，众妙之门。

“众妙”就是从这儿来的，名词虽然是一样的，可是意义不同。《华严经》是含众妙而有余；这还有余，有余就还有多的。而《道德经》就不是这样，意思是不同的，它那个众妙之门，就没有余了。

超言思而迥出者，其唯法界欤：超，是超越，就是超过去了。超过去什么呢？超过言语思想；“言”是言语，“思”是思想。就是说也说不出来，想也想不到，这种境界是不可思议的。因为不可思议，所以说是“迥出”，“迥”当“远”字讲。怎么远呢？它超出这个言思，超出这不可思议的境界，也就是不可思议的不可思议。这种境界是什么呢？“其唯法界欤”，这就是法界；唯，是唯独，唯独法界。

法界有（一）事法界、（二）理法界、（三）理事无碍法界、（四）事事无碍法界，这四种法界，所以佛才说：

若人欲了知，三世一切佛；

应观法界性，一切唯心造。

法界又有十种法界，这十法界又分开有“四圣法界”与“六凡法界”，这四圣六凡法界归纳起来，不出你我现前这一念的心性，这一念具足十法界，十法界不离一念。

十法界就是佛法界、菩萨法界、缘觉法界、声闻法界，这是四圣法界。天法界、人法界、修罗法界，这叫三善道。畜生法界、饿鬼法界、地狱法界，这叫三恶道。

（一）地狱法界：为什么会堕地狱？因为你做堕地狱的事情。譬如你杀人、放火、扰乱社会的治安，令这个社会人人都受到灾害，这就会堕地狱。这堕地狱是从什么地方来的？就是从“贪心”那儿堕的。你贪心，就会堕地狱；你瞋心，就会转饿鬼。

这个地狱，大的有十八种，小的有五百种，其次又有千万那么多的地狱。这个地狱，并不是预先造成了，在那儿预备好，等你去堕，不是的。是怎样

造成呢？是由你的业感所现。你造地狱的业，就现出一个地狱来；这个地狱现到什么地方？现到你的心里。

你在生的时候，不快乐，很忧愁的，常常哭，所谓“哭一哭，地狱有个小黑屋”，那小黑屋是很黑很黑的，没有光明，并且还要受苦。在小黑屋里头，什么也看不见，旁边就来一把刀，把你身上刺破出血，啊！痛得不得了，痛得要死；等痛死了，然后呢？很奇怪的，就有一种巧风，这种风一吹，你又活了，这是地狱。

（二）饿鬼法界：你若尽好发脾气、瞋心重，就会转饿鬼。饿鬼就是有很大的脾气，无论什么事情，他都要发脾气；所以谁要是愿意发脾气的，就会转为饿鬼。这饿鬼是怎么样做的？也就是你的心里头尽发脾气，就会做饿鬼去。

（三）畜生法界：畜生是怎么样做的？畜生就是由“愚痴”来的。你要是愚痴，什么也不明白，就会转为畜生。

你看那畜生为什么要被人来支配呢？就因为它愚痴，它没有人那么聪明。有人说：“我看见有的畜生很聪明。”那你可以做那种畜生去啊！你很羡慕它，你很欢喜它，这没有什么困难的；只要你做畜生的事，就可以变成畜生，这一点都不难的。畜生做什么事？就是愚痴的事。譬如你想：“这件事情虽然不合乎道理，可是我一定要做它！我不管它是合不合乎道理，我就是要做它！”明知这件事情不合理，却一定要做，这就是无明。无明现前，就变成愚痴了，所以这样就会变成畜生。

“三恶道”就从贪瞋痴去的；那么“三善道”从什么地方去的呢？从善功德那儿去的。

（四）人法界：你要是做善事，就可以做人。我们来做人呀，还得看你做的善事大小、多少。你善事做得多，就可以做煤油大王、汽车大王，或者是金大王、银大王、钻石大王、房子大王、地大王、天大王……，做这么多大王。

（五）修罗法界：立功，有的地方你知道它是功，你立了；有的地方它不是功，你以为是功，也立了——好像去杀人，帮国家打仗，这就是阿修罗的法界。阿修罗就是好和人斗争，他以为斗争胜了，这就有功了，所以他就做修罗了。

这修罗法界，在天上也有修罗，人间也有修罗，畜生也有修罗，饿鬼道里也有修罗，在这四道里头都有阿修罗。畜生里头怎么有修罗呢？你看那些个畜生，有的畜生就专门要欺负其他的畜生；好像害群之马——在一群马里边，它不是踢踢这只，就是咬咬那只，这就是修罗。还有在人里边，你没有麻烦，他就给你弄出一个麻烦来，这也就是修罗。

这修罗就是好斗争的。天上的修罗，他有天福，没有天权，也没有天德。修罗又叫“无酒”，他没有酒喝。有人说：“我就欢喜喝酒，做修罗没有酒喝，所以我不愿意做修罗”，那是最好的。

你不想做修罗，就要先不发脾气；你有脾气，那就是通修罗法界。所以你想不做修罗，首先要不发脾气，要“性如灰”，性情好像那个灰似的，里头没有火；又可以说“性如水”，好像水似的，谁渴了就饮水，而且水也柔和不硬；又要“性如棉”，像棉花那么柔软，谁冷的时候，都要穿棉衣服，这也是对人都有好处的，那就不会做修罗了。有人说：“做人的衣服，那我也不愿意。”这是比喻，不是真去做衣服了。

以上是修罗法界。

（六）天法界：一般不明白佛法的人，以为生天就是到极点了，“啊！到了天国乐园，亲近天主。”其实这个天主，他在佛教里只是一个护法；不要说他不大，就连坐的地方都没有，还要站着。有的人说：“我不相信天主是给佛站着。”你不相信？那你就去试一试，你信你的天主去，不要信佛，这没有什么关系的。

那么不懂佛法的人，他认为天主是最高了；其实在佛教里，这位天主就是一个地保官。这个地保官是管一般老百姓的，他说：“我是最大的，这个世界上没有比我再大的了。我管着你们，你们都要听我的招呼。”因为他是

乡下的地保官，这一些乡下佬都不知道文化是个什么？也都不知道佛法是什么？也不认得字，所以就听这地保官的指挥，说：“他就是我们的主啊！我们要常常接近这个主。”

这地保官有时单独去见市长；见了市长，他又要鞠躬、作揖的，可是没有人看见，所以这些老百姓也不知道还有市长管着他呢。假如他去见总统呢？那他更要客气了。总统叫他：“你请坐啦！”“不必了，我在这儿站着就可以了，我站着已经觉得很光荣了。”他就这样子。

在〈楞严咒〉里有一句“南无因陀啰耶”，那个“因陀啰耶”就是这位天主。所以你们要认清楚他，以后见到这个因陀啰，他若说他是因陀啰王，你问问他：“您就是天主啊？”他的脸一定都会红了，说：“是的、是的！”

这天法界也是无量无边的，不是只有一个天主，而是有很多天主的。这位天主原来是个女人，因为有三十二个女人帮她一起造佛像，给佛装金，贴上金身，以后得到去做天主的果报。这是很久很久以前的事情了，一直到现在，他还是做他的天主。那么有多久以前呢？有几万万万万年、几百万万年也不一定了。你不要像历史学家一样，一定要去追究、研究，看看有什么证据？没有证据！这不过是我现在对你这么讲。你不信吗？你信不信都没有关系，我不会因为你不信就不高兴，为什么？你信，天主也是天主；你不信，佛也是佛，不会有一个增减的。这天法界很多，说不完那么多。

（七）声闻法界：怎么叫声闻呢？因为他闻佛声音而悟道，修“四谛法”：苦、集、灭、道。声闻就是阿罗汉。阿罗汉有初果阿罗汉、二果阿罗汉、三果阿罗汉、四果阿罗汉。问：“有没有五果阿罗汉？”有一次我给人讲开示，提到有初禅、二禅、三禅、四禅，就有一个很投机的人说：“我知道，五禅是特别又高一层了”，他虚造出五禅来。其实阿罗汉只可以证到四果。

初果，是断了八十八品的见惑。

见惑是“对境起贪爱”；也就是你见到什么境界，就被这个境界转了，这叫见惑。对这个境界生出一种贪爱来了；好像你见到一部很漂亮的汽车，

你就想：“我想法子也要买这么一部汽车，坐到里边，噗、噗、噗……，啊！就跑得很远的，不用走路了。”这就起了贪爱。起了贪爱，这叫见惑。你对这一部汽车，不打这种妄想，就没有见惑了。汽车是这样子，甚至于飞机、美丽的房子、美丽的衣服，或者美丽的东西——包括一切，不用说明白，你自己明白就得了。总而言之，你见到什么，生出一种贪心来，放不下，甚至于睡觉也睡不着了，就想这美丽的东西：“啊，这个真是太好了！”就这么一想，想这个境界，对境起贪爱，生一种贪心，生出一种爱心，这就叫见惑。

思惑是“迷理起分别”。迷，就是不明白；不明白这个道理，就生出一些个妄想的分别。譬如说：“啊，这讲《华严经》……？不错？恐怕不是这样吧！我不应该相信的，我应该信我自己，不应该信《华严经》的。清凉国师他有十事自勉，那是他的事，不过那么讲，嘿，他也不一定是这样子。”分别是这样子、不是这样子？又怀疑讲的是真的、是假的？这就叫迷理起分别，这就是一个思惑。

初果声闻断了八十八品的见惑。见惑有八十八种，思惑有八十一种。说：“我没有看见那么多。”你不单没有看见，你连听都没听见，你怎么会看见呢？是不是啊？

见惑是粗惑，思惑是细惑。证得初果阿罗汉，见惑都断了；证到二果阿罗汉，都断了思惑； 证到三果，断尘沙惑。尘沙惑就是像微尘和沙那么多的惑，很微细的。要是断了尘沙那么多的惑，尘沙那么多不明白的事情都断了，都明白了。说：“那不错啊！”不错，你就试 一试看，发心往前修行。

（八）缘觉法界：这个缘觉呢？就是修“十二因缘”而悟道的。在有佛出世的时候，就叫缘觉；没有佛出世的时候，他自己住到深山穹谷去，看万物的生生灭灭，观飞花落叶，自己修行开悟的，就叫独觉。

（九）菩萨法界：菩萨是自利利他、自度度他、自觉觉他，行六度万行，修布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，修六波罗蜜法。

“波罗蜜”是印度语，翻译成中文的意思就叫“到彼岸”。什么叫到彼岸呢？就是好像过海似的，从三藩市到屋仑（Oakland）那边，这叫到彼岸

了；现在有桥，在桥上走，不需要搭船；也就是从这一岸到另一岸，就到彼岸了。无论做什么事，做完成，做好了，就是到彼岸。好像肚子饿，吃饱不饿了，这就到彼岸，这是一个浅近的比喻。又好像你渴了，去饮一杯汽水，或者饮一杯牛奶、果汁，或者饮个什么的，这就不渴了；不渴，就到彼岸了。

还有，以前没有布施，我现在布施了，这就是到彼岸了；以前没有持戒，我现在持戒了，持戒到彼岸了。以前没有忍辱，我现在忍辱了，这也到彼岸了；以前没有精进，我现在精进了，这也是到彼岸了；以前没有禅定，我现在修禅定了，也是到彼岸了；以前没有修智慧，我现在修智慧，这也到彼岸了。菩萨就是修这六种波罗蜜，六种到彼岸的方法。他利益自己，又要利益他人，这叫自利利他。自度度他，首先自己要度自己，所谓：

自性众生誓愿度，自性烦恼誓愿断
自性法门誓愿学，自性佛道誓愿成

菩萨常常发这四弘誓愿，愿意度自性；那么度自性，随着也是要度他，因为“他”和自己是有互相关系的。

为什么佛要度众生？就因为众生都是佛，不过众生不知道，佛就要说明白这个佛法，令众生都成佛。菩萨呢？就是依照佛法来教化众生的，所以菩萨是自度度他，又自觉觉他。

菩萨自己觉悟了，他想：“啊，这觉悟是不错的！什么都明白了，豁然贯通了，也没有无明，也没有烦恼了，真是妙到极点；这种境界真是不可思议！我一个人得到这种境界，没有什么用啊！我应该教所有的同类——就是人，都得到这种不可思议、最妙的境界。”于是他也不留恋在这种妙的境界上，而去忙得不得了，天天要教化众生，要度众生；他要令众生都同样得到这种觉悟，这就是菩萨的发心。

菩萨也是从心里做成的，声闻、缘觉都是从你的心做成的。譬如你心里愿意做菩萨，你就行菩萨道；若心里想：“菩萨道？嘿，我才不愿意做这一套呢！菩萨道尽自己吃亏，我可不愿意吃亏的！”就不愿意行菩萨道了。行菩萨道的人，就是发大菩提心，以法界心，修法界行，行法界的道，这是菩

萨。

（十）佛法界。佛是自觉觉他、觉行圆满。德行也圆满了，修行也圆满了，一切一切都圆满了，所以就成佛。佛是什么？就是人嘛！不过他已返本还原，明白他本来的面目，找到他自己的家乡，所以成佛了。

佛成佛，最先说的就是这部《大方广佛华严经》。这部《华严经》佛说了三七日，共二十一天。佛说《华严经》的时候，不是他这个报身说的，而是他的法身说的——佛现毗卢遮那佛的相，来说这部《华严经》。

在佛说《华严经》的时候，二乘人就只看见佛在那儿入定，没有说法；法身大士才看见佛在那儿说法。二乘人见到佛还是一位丈六的老比丘相在那儿打坐。其实，佛在那儿打坐，正是现清净法身，说《华严经》。可是，二乘人虽然有眼睛，却看不见卢舍那佛；虽然有耳朵，也听不见佛的声音。佛那时候现出清净法身毗卢遮那佛、圆满报身卢舍那佛。

卢舍那佛有多大、有多高呢？有一千丈那么高——千丈卢舍那；法身则是遍满一切处的。佛现千丈卢舍那佛身，菩萨都看见佛在那儿说《华严经》，可是罗汉就看不见、听不见。我们现在既不是罗汉，也不是菩萨，为什么我们现在还能看见《华严经》，也能听闻《华严经》这种法呢？或者我们在过去种菩萨的因，所以才有这种因缘听闻这种大法、大教。

这十法界，分开有十个法界，合起来就是我们现前这一念心。我们这一念心，就是遍满十法界，所以才说：“若人欲了知，三世一切佛；应观法界性，一切唯心造。”三世一切佛，就是过去世、现在世、未来世，这三世一切佛。你若想要知道三世一切佛，是怎么样成的？你就应该观法界性——一切唯心造。

我们现在来参加暑假佛学讲修班，你怎么来的？说：“我买一张飞机票，坐着飞机，就飞来了。”或者，“我买了一张bus（巴士）票，搭上巴士，就把我运来了。”或者，“我自己开我那辆老骨董的车，开了几天，就来了。”都不是的，你们这都错了。怎么错了呢？是你的心使你来的——你心里想：“中美佛教会有一个暑假佛学讲修班。第一期是九十六天，第二、第

三期也是九十六天，这第四期呢？期间缩短了，大概很容易的，我去参加这个讲修班，试一试看。到那个地方只有几个礼拜，再困难嘛，也可以受得了。”于是心里就想：“去、去了！”

你心里一想去，现在就来了，就来到“华严佛学讲修班”当学生了。这不就是一切唯心造吗？这就是唯心造出来的。你要是心里不想来，就是有飞机、有轮船、有巴士、有火车，也没有用。你心里不想来，你根本就不会迈步；一步不迈，怎么会来呢？所以，这是一切唯心造。

心是什么？心就是法界。现在不是说“其唯法界欤”，这不过是换个名称，其实就是“其唯汝心欤”，就是你的心。说：“哦，原来我以为法界是很大的，现在变成我的心了，我的心很小的。”你心小？你方才没有听见这十法界都是现前一念心吗？你的心怎么小呢？你的心比虚空都大，比天地都大，不过你不会用它。你的心是“大而无外、小而无内”的，不过你就知道你有那一个小“心”，像一粒微尘那么小，那是你境界太小了；你要是境界大，就知道你有一个大心。

B 2 别叹能诠

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 2.别叹能诠

剖裂玄微，昭廓心境；穷理尽性，彻果该因。汪洋冲融，广大悉备者，其唯《大方广佛华严经》焉。

剖裂玄微：剖，就是拿刀割开它，好像龙眼——就是把桂圆外面的壳给剖开了。裂，就是你这一剖，它就裂开了。剖裂什么呢？“剖裂玄微”，什么叫玄微？玄，是玄妙；微，是精微。既玄妙又精微，这就是前面所说的法界。前面那一段文，是说的“标举宗体”，标，标示；举，举起来这个宗旨的体。现在这一段文是“别叹玄微”，特别赞叹这种玄微奥妙，它是太妙了。

剖裂玄微，就是把这不可思议的境界给打开来了。

昭廓心境：这个“昭”和“照”差不多的意思。不过这个“昭”是“明”的意思，就明白了。廓，是廓大了，张开了，张小使大。本来是很小的东西，好像扇子合起来才这么小，你把它张开来就变得很大。又好像一把伞，平时伞像一根很小的棍子，要是下雨天，你把伞一撑开，它就很大了，这叫张开。

那么，这里要张开的是什么呢？张开心境。清凉国师知道我们的心境都是很小的，一点都放不下——谁说你好，你抱着这个“好”就跑了；谁说你坏，你就七八家子都搬到一起，眉头就皱起来了——你看！这种境界怎么能修行呢？或者被骂了一顿，就觉得要发神经了；或者被人毁谤一顿，就觉得很不高兴的。这都是什么道理？这是因为没有昭廓心境，心境太小了；你若能剖裂玄微、昭廓心境，则可以穷理尽性。

穷理尽性：这是《易经》上的句子：“穷理尽性，以至于命。”清凉国师对《易经》很有研究，这篇序文很多文辞，都是从《易经》上来的。穷理，穷是没有了，理就是妙理，就是玄妙之理都穷尽了，再没有比这个更玄妙的了。尽性，尽也是了了，了就是没有了，性也尽到极点。什么叫尽性呢？尽人性，尽己性，并兼尽物之性。

怎么叫尽人性呢？譬如这个人他好爬山，好到山上去玩；那个人就好游泳，欢喜到水里去玩；另一个人就愿意打坐。各有所好，你知道了，这就是尽人性。

尽人性，还要尽己性。我已知道人家了，还要知道我自己是个什么人——“我自己是不是一点定力也没有啊？是不是一点智慧也没有啊？是不是一天到晚就想发脾气啊？尽想不高兴啊？奇怪！谁教我不高兴？什么道理？不高兴是从什么地方来的？哦，原来我的无明这么重啊！”你能体会出这个道理，这就把自己的性也尽了。知道自己了，“你不要这么样坏！要往好的路上走一走啊！”自己就给自己做参谋，自己给自己做顾问。

那么人也知道，自己也知道了，又知道物。茶杯也是个物，是喝茶用的；香炉也是物，是烧香用的，各有所用，各有所长，也都知道了，这叫尽物性。把人性、己性、物性都研究明白了，这叫穷理尽性。

彻果该因：彻，是通达；该，是包括。“彻”也就是由这个“果”就包括“因”，“因”也可以通到“果”那儿去，也就是所说的“因该果海，果彻因源”。因该果海，在因地的时候，就包括这果地；果彻因源，在果的时候，也就通彻这个因，也就是通彻这个源头。这一部经，初发心便成正觉——在这最初一念的发心，就成正觉了，就成佛了；所以这叫因该果海，果彻因源，它就是这样地玄妙。

汪洋冲融：汪，是深的样子，可以解释为“汪汪”，汪汪就是很深很深的，不知道有多深了，好像那海深似的。洋，是广大，洋洋是广大的样子，既深且广，所以说好像大海一样。冲，又可以当一个“和”字讲；融，是融通，也可以说是圆融、通融，融会贯通。这种《大方广佛华严经》的道理是既深又广，但是它又和、又通、又圆融。融会，就是把它都会合到一起；贯通，就好像用线把它穿起来一样，贯而通之。

广大悉备者：又广又大。悉备，是完全充足，没有欠缺的意思，也就是无欠无余了，不少一点点，也不多一点点，正恰到好处。广大悉备者，全备了，完全具足了；具足什么呢？具足这种微妙不可思议的道理。

其唯大方广佛华严经焉：“大方广佛华严经”七个字，是这一部经的名字。经有通名，又有别名，“大方广佛华严”是别名，是这一部经特别的名字。单单“经”这一字，是通名，一切的经典统统都叫经。

名，有通有别，通名就好像大家彼此都叫“人”，中国人、外国人都叫“人”；经也是一样，无论是这一部经，或者是那一部经，统统都叫“经”，这是普通的一个名称。又有一个别名，人各有其名，经也各有其名。姓张的就是张先生，姓李的就是李先生，这是姓；又有个名字，或者张大，或者李小，这些都是别名。西方的人，有的叫Steve（史提夫），有的叫 Stan（史坦），有的又叫Frank（法兰克），有的叫这个名字，有的叫那个名字，

这些也是别名。

大，怎么叫大？体包虚空，能把虚空都包了，没有边际，所以叫“大”。

方，就是方法；这个方法，也就是这个佛法。所谓“法门无量”，佛法的法门是无穷无尽的，深如大海，所以叫“方”。

广，就横竖来讲，横就是广，竖就是大，再也没有比它再广的了。这里也就包括着：用也大、体也大、相也大；用也广、体也广、相也广。这“大方广”三个字，简略地讲，就是这样子。

佛，就是一个大觉的人，离觉所觉。怎么叫离觉呢？我们天天想要觉悟、想要觉悟……，这没离开觉呢！觉悟之后，就离开觉了，离觉所觉，所应该觉悟的，他离开了。说：“那我也离开觉了，我就是佛了。”你可以做一个“假佛”。佛的智慧朗然普照，比太阳光都光明，能普照一切。你若能普照一切了，才能说离觉所觉；你若不能普照一切，那就不能说离觉所觉了。

我前几年遇到一个中国人，他就认为自己是开悟了，他说：“我以前看佛教、道教的书，看医书，所有的书我都看；现在我什么书都不看，什么书都不需要了。”意思就是他满足了，什么智慧都有了。我问他：“你现在做什么呢？”

“我卖酒呢！”

“喔！难怪你什么书都不看了，你被酒醉了！”他觉得很不好意思。

开悟不是自己说我已经开了悟了，你开个什么悟啊？怎么样开呢？好像那个锁，锁上了，你要怎么去开呢？这就要有一把钥匙才能打开。明明是锁上了，却说是开了，这是怎么样开的？要是把锁敲烂了，那不算开，那叫不讲道理，像土匪似的，专门去把人的夹万（保险柜）给破坏了。

佛呢？是离觉所觉、朗然智照，这才是佛。

华，就是有芳香。什么是芳香呢？德行圆满了，用德行来庄严，有一股异香，这叫“华”。

严，是庄严。佛有十种身，所以用修行的功德来庄严十种身，这叫“严”。

经，有很多种意思，有“涌泉义”，又有“绳墨义”。

什么叫涌泉义呢？经，就好像从地里头涌出的水泉一样，是源源而来，这叫涌泉义。

绳墨义，“经”讲的是种种的规则、种种的方法，令人照着来修行，就好像做木匠的，由墨斗拉出一条绳来打直线，这叫绳墨义。这条线或者是黑色的，或者是白色的，无论白色、黑色，都叫绳墨。墨本来是黑色的，但白色的也可以代表白墨。有人说白色不能称为“墨”，那么你愿意称它什么，就称它什么。这是绳墨义。

经又有四种意思，叫贯、摄、常、法。

怎么叫“贯”呢？贯，就是把它贯通起来，用一条线贯穿起来；好像这一串念珠，是用一条线把一粒珠子、一粒珠子给贯穿起来。经从一开始到终了，一个字、一个字的，也就好像念珠穿在一起一样的，这叫贯穿义——贯穿所说的意思。

怎么叫“摄”呢？摄，就是摄持所化的机。好像吸铁石似的，能吸金属一样。也就好像你们现在有的从纽约来的，怎么来的？这是被经摄来的。说：“我不相信，这是我自己来的”，你自己来的？这是经的力量把你摄来的，但是你自己不知道；这叫摄持，像吸铁石似的，把你从纽约摄到这里来了。

今年暑假班里，有我一个老朋友，他也就是果容的老朋友。记得有一次我到纽约，他把我送到青年会，又帮了我很大的忙。那时候我也不会英文，不单不会英文，中文也不会。到了纽约，虽然没有像那位窦先生一样——他到了纽约，人家问他：“你到什么地方去啊？”“我到纽约。”再问他：“你到什么地方去啊？”

“我到纽约。”在这四个多钟头，都是“到纽约”。“你到纽约什么地方去？”

“我就到纽约。”我还没有这么样地乡下。

我给这位老朋友打电话，他就去找青年会，安排我住的地方。那时候是我找他，现在他来找我来了。这是什么道理？也就是被这个经典摄来的，他说：“那我不相信。”你不相信？但你可来了。这就是说这个意思，你不要一定相信这个道理，也不一定要是这样子。现在你放下心了，不要和我辩了，是不是？那么这是摄持所化的机。

怎么叫“常”呢？常，是不变的；不单现在不变，过去也不变；不单过去不变，未来也不变。这是从一开始到现在都不变的，这叫常。

怎么叫“法”呢？法，就是所有一切众生，都遵守这个方法，都照这方法去做；不论你是过去、现在、未来，东方、西方、南方、北方、上方、下方、东南方、西南方、西北方、东北方，十方三世一切众生都要依照这个方法来修行，这叫法。

这个“经”，就有这么多的意思。本来还有很多的意思，但是我讲多了，恐怕你也记不住；或者我已经忘了。说：“法师尽开玩笑。”不开玩笑，哪有那么多真话讲？你听的是玩笑，就是玩笑；你听的是佛法，就是佛法，这不是说法师开玩笑。你若认为这没有什么道理，我讲的就算有道理也变成没有道理；你若认为我讲的有道理，我讲的就是马马虎虎没有道理，你也都觉得是不错，比其他这几位美国法师讲得好一点。是不是啊？就是这样子。

经的意思是这样子，经又有多少种的名字？经的名字有七种——七种立题，所有佛说的三藏十二部一切经典，都不超出这七种立题。这七种立题，以前讲过很多次，现在我不必再讲了。

B 3 教主难思

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 3.教主难思

故我世尊，十身初满，正觉始成，乘愿行以弥纶，混虚空为体性，
富有万德，荡无纤尘。

故我世尊：故，当“所以”讲；所以说我世尊。我世尊，就是佛。那么清凉国师他称了“我世尊”，就是“我佛”。这个“我世尊”，可以说是，我将来也可以做世尊，这是一个讲法；又可以说是，我的世尊就是释迦牟尼佛。现在在这一段文上，所应该讲的是──我的世尊释迦牟尼佛。

十身初满：佛有十身，就是十种的身；这“十身”等讲到经文的时候，会详细地解释，在此暂时先不讲。初满，就是最初圆满，得到这十身的时候。

正觉始成：“十身初满”和“正觉始成”的意思是一样的，正觉始成也就是十身初满，十身初满也是正觉始成。正觉，不像其他外道那种诸恶觉观。外道也有觉观，那是恶觉，不是正觉，是邪觉，是邪知邪见；外道也有智慧，但那是邪智邪慧。佛是正智正慧。

佛在最初成佛的时候，三叹奇哉：

奇哉！奇哉！奇哉！
一切众生皆有佛性，皆堪作佛，
但以妄想执着不能证得。

你看！佛说一切众生都可以成佛，不是像其他宗教说：“只有我是真的，你们都是假的。”佛不是这样子，佛说一切众生都可以成佛。这众生不单是人，就是非人，一切的畜生、饿鬼，乃至在地狱里受苦的众生，只要他们能改恶向善，“苦海无边，回头是岸”，就可以成佛的。所以佛教的伟大，也就是这样子。不是说单单我可以成佛，你们不能成佛；不是这样子，而是人人都有份，人人都可以成佛。佛在正觉始成的时候，就看见一切众生都可以成佛。

乘愿行以弥纶：乘，是乘坐着，乘坐什么呢？乘坐他的愿行。好像我们搭船到什么地方去，这叫乘船；我们坐车去，这叫乘车；我们骑马去，这叫乘马。释迦牟尼佛在因地所发的愿行，是无量无边的，所以说弥纶。

“弥纶”也是《易经》上的名词，《易经》上说：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”这就是说圣人造“易”，是根据天地的道理，所以这个道理是弥纶。弥纶，就是“周遍包罗”——周遍，无所不周，无所不遍；包罗，包罗万有，就是一切的森罗万象，都在这里面包括了，所以叫弥纶。

佛的愿力，是周遍包罗的，不是像我们发了一种愿，以为就够了。释迦牟尼佛在因地发种种的大愿，每一生发一种愿，每一生发一种愿，愿愿成佛道、度众生，这叫乘愿行以弥纶。

混虚空为体性：佛和虚空一样的，所以说：

若人欲识佛境界，当净其意如虚空。

假如你想要知道佛的境界，应该清净你的意念，好像虚空似的。混，是混融，融会贯通，和虚空合而为一，混合和虚空一样的体性。虚空是没有相貌的，没有一个边际的，佛的体性和虚空是一样，所以说混虚空为体性。

富有万德：万德，是一个总相的名词，其实不只万德，甚至于万万德。佛富有万德，这种万德庄严，他的富贵到极点了。

荡无纤尘：荡，是坦荡荡，就是扫荡的意思。好像我们这个讲堂，有的时候就要清洁一下，要扫除；若不扫呢？就会有尘埃。但是佛是富有万德，荡无纤尘，他没有一点尘埃。富有万德，就是智慧圆明了；荡无纤尘，就是业障除尽了，业障都空了。这个尘，也代表这个见惑、思惑、尘沙惑。因为见惑、思惑、尘沙惑都没有了，所以也就可以说是无明断了；无明断尽，尘沙的烦恼也都没有了，把所有一切不清净的东西，都清净无余了，这叫荡无纤尘。

B 4 说仪周普

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 4.说仪周普

湛智海之澄波，虚含万象；皎性空之满月，顿落百川。不起树王，罗七处于法界；无违后际，畅九会于初成。尽宏廓之幽宗，被难思之海会。圆音落落，该十刹而顿周；主伴重重，极十方而齐唱。

这一段文是“说仪周普”，就是说经的这种仪式，周遍法界。

湛智海之澄波：湛，是湛寂；智海，就是智慧好像海似的，但是是湛寂的，就是不动的，是静的。澄波，是澄清的波浪，什么波浪都没有；没有波浪，也就是烦恼断尽了。因为没有波浪，所以说“湛智海之澄波”。

虚含万象：在这智海里头，好像虚空包含万象一样，所有一切的道理，佛都明白，无所不知，无所不能。

皎性空之满月：皎，是皎洁、清净的意思。性空，是指佛性就好像虚空的满月；满月，就是十五的月亮。

顿落百川：百川，就是有水的地方。顿落，就好像虚空的满月，那圆圆的月亮，顿然间落到一切水中；所有有水的地方，都有月光。所谓“千潭有水千潭月”，潭就是深水池，也就是有水的地方；有水的地方，就有月光在那水面上。这就是《永嘉大师证道歌》上说的：

一月普现一切水
一切水月一月摄

一月当空，普遍在一切水里，都会现出来这个月的光影。是不是有这么多的月呢？不是的。所有一切水里的月亮，就是这一个月亮现出来的、摄照的；虽然有千千万万的水潭，现出千千万万月的光影，但是月的本体就只一个。

皎性空之满月，皎洁的自性，好像虚空的满月一样；顿落百川，顿然间，都到落到这一切的水里边去了。那么众生心里头都有水，佛性里边呢？就有月光，照到我们众生的心水里边来。

众生心水净，菩提日日增。

这个心若清净了，心水清净了，菩提就一天比一天长得大了，长得高了，所以“顿落百川”也就是这个意思。我们众生的心水要是清净了，佛的光明也就照到我们的心水里边来了；我们的心水要是不清净，佛的性光也不能照到。就好像那个水池子一样，水要是浑浊，就没有月光；水要是清净，在水里就现出一轮月光来。

不起树王：释迦牟尼佛说《华严经》，是在菩提树下坐着说的，他没有起来到旁的地方去，就在那里坐着说，这叫不起树王。这个“树”就是菩提树，为什么叫树王呢？因为这菩提树比其他的树都高，它的根也扎得深，枝叶也茂盛，所以叫树王——就是树中之王。这“不起树王”，也就是这菩提道场。

罗七处于法界：罗，是罗列，罗列七处，在七个地方说九会的《华严经》。因为有的地方说两次，有的地方说一次，所以说七处九会。佛说法四十九年，讲经三百余会，这一部《大方广佛华严经》的七处九会是：

第一会——在菩提道场说的。

第二会和第七会、第八会——都在普光明殿说的。

第三会——在忉利天说的。

第四会——在夜摩天说的。

第五会——在兜率天。

第六会——在他化天说的。

第九会——在逝多林说的，逝多林又叫重阁讲堂。

佛在这七处，说了九次法会；这七处九会，都是在最初成道说的。

佛最初成道说了九会《华严经》，最后一会所在的“逝多林”也叫“重阁讲堂”，是后来才修造的；在佛成道的时候，这个讲堂还没有呢！没有这讲堂，佛怎么能在这儿说《华严经》呢？这就是要谈到一个“妙”字上。

佛可以把过去的无量劫，搬到现在；把未来的无量劫，也搬到现在；所以也没有过去，也没有未来，也没有现在，所谓“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”为什么？你说有现在，这也是个执着；你说有过去

，也是个执着；你说有未来，还是个执着。你若没有执着，过去的已经过去了，现在的不停——你说这是现在，这个眼前这一刹那间又过去了，所以现在的不停——过去的已经过去了，未来呢？还没有来。所以说“三心了不可得”，这就是破人的一种执着。现在释迦牟尼佛“不起树王”，他在这一个地方不起于坐，却能升到一切处，遍一切处去说法。能在所有的诸佛国土，都坐在菩提树下，不起于坐，而升到一处为众生说法。

又可以说，佛在这一个地方，而到另外一个地方去说法，也不起于坐，就能够到其他的世界去说法。

又可以说，佛在一处就可以遍满七处来说法。为什么呢？这就是一种不可思议的境界，能纳无量劫为一念，延一念为无量劫——把这个无量劫纳到一起，就是好像一念之间这么长，又能把这个一念延成无量劫，所以就说“不起树王，罗七处于法界”，就在那儿坐着，到七个地方去说法，说九会的《华严经》。

无违后际：依照我们人的思想来看，一定有前有后，后边的不能搬到前边去，前边的也不能把它搬到后边。可是释迦牟尼佛说法的妙处，就不是凡夫所能知道的。

佛在最初成佛的时候，就可以现出来一个逝多林，在那儿说法；那叫重阁讲堂，又叫野阁讲堂，因为是在野外造那么一个阁楼，有好几层楼，所以叫做重阁。佛最初成佛时，没有这个讲堂，但佛可以现出这个讲堂，在这儿讲《华严经》，所以这叫“无违后际”，不违背后边的边际。

畅九会于初成：佛畅谈九次的法会，在最初成道的时候，用了三七二十一天的时间，说完华严大法。

尽宏廓之幽宗：尽，是穷尽；宏，是宏大；廓，可以说是“空”，又可以说是“张”，张大的意思。幽宗，幽也就是一种玄妙的意思。本来“幽”是很幽暗的，但是这里的“幽”不是黑暗，这是有一种妙处；这种妙处，人不容易明白，不容易见着，也不容易听到，这叫幽宗，这种的宗旨。

被难思之海会：被，是教化，就是加被；加被，也就是教化。佛法可以教化不可思议数量的众生，不知有多少这么多的众生，好像大海会在一起。海会，就是好像大海似的，大家聚会到一起。佛说《华严经》，是用“海印三昧”说的；佛说《妙法莲华经》时，则是入“无量义处三昧”。

什么叫海印三昧呢？海，是指所有的香水海，这香水海是澄净无波的，一点波浪都没有，可是十方世界一切众生的色身，都现在这个香水海里，就好像用这个印章，印到一种物质上一样。所有十方世界的一切众生，有形有色的，都有一个影子在这香水海里，好像有一个印纹似的——用这个印章，印到纸上，就有一个印现出来。因为十方的众生在香水海里，都有一个印，印现出来，所以就叫海印。而佛是入了这种三昧，用海印三昧说法，所以说是“被难思之海会”。

圆音落落：怎么叫圆音呢？圆，是圆满；音，是音声，这种的音声非常圆满。所谓“佛以一音演说法，众生随类各得解”，天人听，就是天上的语言；菩萨听，就是菩萨的语言；阿罗汉听，就阿罗汉的语言；人听，就是人的语言；畜生听，就是畜生的语言；饿鬼听，就是饿鬼所说的语言；地狱道的众生听，就是地狱里边所用的语言。所以佛用一种音来说法，无论哪一种类的众生都明白这个法；这叫“圆音落落”，就是一切的众生，一听这个法就明白了，好像落到他心里一样，这是圆音落到众生的心里头。

这种音声不是单单在一个国土，就是在其他的他方国土，也能听见佛说法的音声，也能见到佛说法的形相。好像什么呢？好像虚空里那个净满月一样。净满月在虚空，每一个人见了月，都说是对着他，“月光正照着我呢！”佛也是一样，佛说法的时候，众生看见，都是和佛面对面，佛在那儿给他说法呢！就好像月光照着自己一样，所以这叫圆音落落。

该十刹而顿周：顿，是顿然间；顿周，是顿然间就周遍了，包括诸佛国土、诸佛的刹海。这十刹，也就是一个国土的总名。其实不只十刹，无量诸佛的刹海，都现出释迦牟尼佛说华严大法的样子。

主伴重重：主，是释迦牟尼佛；伴，就是一切的大菩萨。“重重”是重重无尽，无尽重重；这种境界，是不可思议的境界。

极十方而齐唱：极，就是到极点了；极十方，到这十方的诸佛国土。而齐唱，在这个同时，都演说《华严经》，讲《华严经》。那么在每一个诸佛国土里边，都现出这七处九会，其他的世界也都现出七处九会这种的境界；这种的不可思议，演说这华严大法，所以说“极十方而齐唱”，同时来宣说这部经典的道理。

讲到这一段序文上，有人又起了怀疑心，说：“法师，您前几天讲，佛说《华严经》的时候，二乘人有眼不见，有耳不闻。今天又说，佛以一音演说法，众生随类各得解，这岂不是前后矛盾吗？这个道理讲不通呀！”不错，你问得很有道理，可是这个道理只是你自己这么样想。我已经讲过，说不可思议、不可思议，你还这么样想“怎么可以呢？”虽然说二乘不见不闻，这是因为缘还没有成熟，所以他不见不闻；等缘成熟的时候，不单是二乘，就是三乘、四乘，都可以听见了。什么叫三乘？声闻、缘觉、菩萨。什么叫四乘呢？再加上佛，就是四乘。有这么一句话说：

天雨虽宽，不润乾枯无根之草；
佛门广大，难度少缘不善之人。

天上下雨，也就好像佛法似的，大树就得大的滋润，小树就得小的滋润；可是乾而无根的草，雨想要滋润，也滋润不了它。佛门虽然很广大，可是也没有法子度少缘不善之人，也就是难度和佛没有缘的人。所谓“当面错过，交臂失之”，就是对着面错过去了，不认识佛；两个人本来手可以拉着手，但是他也失去这个机会了。这就所谓的“对面不认观世音”，你念观音、拜观音、诵观音，见到观音——观世音菩萨就在你对面，你也不认识。说：“我没有见过呀，我见到了，我就会认识。”其实，你天天都见到，你天天都不认识！观世音菩萨认识你，你不认识观世音菩萨，也就是这个道理。

佛门虽然广大，不想往善的做，不想往好的做的人，也没有法子度他。所以有的人学佛法，学学就跑了；这就是好像没有根的草，雨没有法子来滋

润它，学佛法也是这样子。那么你现在知道了，见和闻，这都要有一种缘；若没有缘，就想见，也见不着的。

所以，各位现在到“中美佛教会”暑假讲修班，我们都很有缘的，才能遇到一起，共同来研究佛法，这是多快乐的一件事！多应该高兴的一件事！你看果遵、果循，家里离这儿有四、五十miles（哩），都到这儿来听闻佛法，我真高兴！

C 1 理事相望论本末

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 5.言该本末（分二）

C 1.理事相望论本末 C 2.诸教相望论本末

今C 1

虽空空绝迹，而义天之星象灿然；湛湛亡言，而教海之波澜浩瀚。

虽空空绝迹：这是即相离相，就是在相上，就离开相。怎么样离开呢？你没有执着，就是离开，就是相而无相。虽，是虽然，虽然说空，空也绝迹。空，就是把“相”空了；空空，是把“没有相”也空了。绝迹，这种迹也断绝了。虽然迹断绝无相了，可是即相离相。

而义天之星象灿然：义天，就好像天那么大，这天以自然为义。而义天之星象，这义理好像天那么大，天又有星，又有月光的星象。灿然，就是光明的样子。也就说是，佛教里的这个教义，好像天那么大；在这教义里边，也包含种种的道理，所以叫“而义天之星象灿然”。

湛湛亡言：湛，是湛寂，也就是清净的意思，清湛而净寂。亡言，没有什么可说的，这就是“即言遣言”。为什么可以遣言呢？你若没有话来说，也不能表示明白那“没有话可讲”的道理。你若想明白那个“在言语而离言语”，你必须要用这个言语，再来形容明白“没有言语的这个道理”。

所以这一段文和下一段文，就是“言该本末”，所说的话，本来说的本，也该了末；本来说的末，也该了本，本末不二，这就是始终如一，所以说“湛湛亡言”。

而教海之波澜浩瀚：教，就是佛的教义。佛所说的教义，天台智者大师，将如来的一代时教判为“五时八教”。五时，第一是华严时，第二是阿含时，第三是方等时，第四是般若时，第五是法华涅槃时。以“五时”来判定如来一代时教说法的次第，以“八教”来分别其说法的仪式。这八教就是——藏教、通教、别教、圆教、顿教、渐教、秘密教、不定教。

有一个偈颂是：

阿含十二方等八，二十二年般若谈；
华严最初三七日，法华涅槃共八年。

（一）华严时：第一时期说的是“华严”。《华严经》只说了二十一天，但二十一天内所说的法，怎么会这么长呢？其余的《法华经》说了八年、《涅槃经》只说了一日一夜，经文也没有《华严经》这么长。因为《华严经》是佛的报身——卢舍那佛——说的，所以说得又快又多。

华严时，于化法中，正说圆教，兼说别教；于化仪中，是属于顿；所以在华严时，属于顿教，又兼渐教。

（二）阿含时：第二时期说的是“阿含”，佛所说的是三藏的教理与法，属于三藏教；所以阿含时就叫藏教；就是说的小乘教的“四谛法”和“十二因缘法”。

四谛，就是“苦、集、灭、道”。谈到这个“四谛”，前几年，也是在这个国家（编按：是指美国），遇到一位研究佛教的学者，他研究十多年了，他问：“有没有四谛？四谛是不是真的？”你说，这研究十多年的佛教，连一个“四谛”还不认识，唉！这真是可怜了！并且他还是个博士呢！要是普通人还没有什么关系，他还是个博士，连“四谛”都不懂，他竟然说他研究十多年的佛教。

十二因缘，就是“无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六处，六处缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死”。

（三）方等时：第三时期说的是“方等”，就是由小乘刚要向大乘走的一个初门，说通、别、圆教满字不生灭门；所以方等时就属于通教。怎么叫通教呢？它因为通前通后，通到前边的“阿含”，又通到后边的“般若”，所以方等时就属于通教。

（四）般若时：第四时期说的是“般若”。这般若是属于什么教呢？般若属于别教，因为是“别前别后”，与前面的“阿含、方等”有分别，与后面的“法华、涅槃”也有分别；也就是与前面“藏教、通教”有分别，别后面“圆教”也有分别，所以叫别。

（五）法华涅槃时：第五时期说的是“法华、涅槃”。法华涅槃时呢？是“纯圆独妙”，就是纯粹的圆教，没有夹杂藏教、通教、别教，这是专度大乘，为大乘的根性说法的，这是五时。

在天台宗所划分的四教里边，藏、通、别、圆，是“化法四教”；又有顿、渐、秘密、不定，是“化仪四教”，合起来是八教。

（一）藏，阿含时就叫藏教，就是三藏教，就是说的小乘教的教理。

（二）通，方等时就属于通教。

（三）别，般若时属于别教。

（四）圆，“华严”为圆教，但不及“法华”纯圆独妙。

（五）顿，就是来得很迅速的，即刻就开悟了，这是顿教。

（六）渐，是渐次而开悟，一步一步地去修行，是一点一点地开悟。

（七）秘密，佛所说秘密的教，就是所说的咒；这一切的咒，都叫秘密的。这个秘密的，是“为彼说而此不知，为此说而彼不知”，彼此互不相知，这叫秘密教。

（八）不定，就是说法无有定法，所谓“法尚应舍，何况非法？”没有一定的法。这是不定教。

这八教，也就是释迦牟尼佛所说的三藏十二部；所有的经藏，犹如大海那么多，所以叫“教海”。

波澜，波是水波浪，澜是大波浪；波浪中的大波浪叫波澜。浩瀚，就是大而没有边际的样子。

C2 诸教相望论本末

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2.诸教相望论本末

若乃千门潜注，与众典为洪源；万德交归，摄群经为眷属。

若乃千门潜注：若乃，就是一个承上启下的意思，也就是一个转语词。千门，表示这么多的门，并不是一定是一千个门，或者九百九也不一定，或者一千一也不一定，总起来说“千门”。

潜注，潜就是人看不见的，但是它可就流到的一个地方去了；也就好像大海，所有江、河、湖的水，都归到大海里去。有的你就看见它流到大海去；有的你看不见它流，也流到大海去。有的在地的上面，流到大海里面去；有的在地底下潜流，它也归到大海里边去，这你也看不见，这叫潜注。

又可以说，这个大海的水，通遍一切大地；在大地上，无论哪个地方，你把地掘开，那里边都有水出。这也就是地里边都有潜注的水，所以你把地挖开，它才有水。也好像我们人身上有血一样，身上没有破皮的时候，血不流出来；你若把皮碰破、割开，就有血流出来，这也就是在人身里边的潜注。

又好像打药针，用一支装上药的玻璃管药针，打入人身上的血脉里边去，这也叫潜注；所以在中文的名称，叫注射药针。注射，注就是水流进入一个地方；射，就好像射箭，这么给注入了。打药针，这叫注射药针。

千门潜注，就是所有佛法里边的，无论是五时八教，是大乘、小乘，这种种的教义和教理，好像水都归到大海里一样，所以说“与众典为洪源”。

与众典为洪源：众典，就是一切经典——三藏十二部。“这十二部”讲过很多次了，我现在只念一念就可以了。

长行重颂并授记，孤起无问而自说，
因缘譬喻及本事，本生方广未曾有，
论议共成十二部，广入大论三十三。

这是有关十二部经的一首偈颂，若想要详细知道，可以问一问在座的各位，他们若记住，就会讲给你们听；若记不住呢？他们就要找一找了。那么这样子，你们会得利益，他们也会得好处。因为他们忘了，又可以记得了；你们不知道，又可以知道了，所以这是自利利他的一个法门。

洪源，也就是表示经典好像大海似的。

万德交归：佛，是具足万德的，是德无不备，障无不寂，所以这“万德”是“德”的总名称。交归，就互相归回来；归回到什么地方呢？归回来到《华严经》，这叫万德交归。

摄群经为眷属：《华严经》在一切经典里边是经王。《法华经》是经中之王，这《华严经》是王中之王——在王里边的王，叫“王又王”，所以摄群经为眷属。《法华经》能摄其他的经典为眷属，而《华严经》又摄《法华经》为眷属。所以说“摄群经为眷属”，和它做一个眷属，做一个族姓，但是它可是一个王。

D1 示三大

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂
一九七一年六月十三日

B6.旨趣玄微（分二）
C1.理事无碍 C2.事事无碍 C1（分二）
D1.示三大 D2.融真妄
今D1

其为旨也，冥真体于万化之域，显德相于重玄之门；用繁兴以恒如，智周鉴而常静。

其为旨也：这一段文是说这个旨趣的玄微。旨，是宗旨；趣，是趣向。这部经宗旨的趣向，玄妙而精微。

冥真体于万化之域：冥，是冥契，就是契合的意思。契合这个真体。这真体，也就是这个本体。万化，就是这世间一个造化之开始，也就是一个造化之总，所以叫万化。域，是疆界、地方，也可以当“处”字讲。你若不懂那个“域”字，这个字的意思就是“那个地方”。

冥真体，就是契合这个本体；本体，也就是佛的法身。佛的法身是什么样子呢？也就是个法性；法性是怎么样子呢？

法性如虚空，无取亦无见；
性空即是佛，不可得思量。

法性如虚空，法性像虚空似的。无取，没有法子取；你不能说法性在这儿，我把它搬到这个地方，没有法子搬的，你没有法子取的，没有法子可以拿得到。亦无见，也看不见的；为什么？因为它像虚空似的，你怎么可以见？说：“把这个虚空拿来我看看，我看一看虚空”，你拿不到的，虚空是无边无际的，你看不见虚空是个什么样子；虚空就是什么也没有的。什么也没有，你说它是个什么样子？没有样子，所以说“亦无见”。

性空即是佛，你能性体达到空寂了，这就是佛；不可得思量，也就是不可思议的境界，就是佛的境界。前边已经讲过了，“若人欲识佛境界，当净其意如虚空”，就是好像虚空似的。你们谁要是能像虚空似的，谁就是佛了；你要是不能像虚空似的，那还要修行。佛就好像虚空一样的，所以说“冥真体于万化之域”。虽然是虚空，但是还有妙有，真空里边能生妙有，妙有不碍虚空，虚空不碍妙有，所以——

显德相于重玄之门：显，显露出来。德相，也就是万德之相，佛的功德相；显佛的功德相于重玄之门。重玄，就是玄之又玄；之门，也就是那个众妙门。这个重玄之门，就是老子所说的“玄之又玄，众妙之门。”于重玄之

门，这个门是非常地玄妙，佛的德相在玄妙的门径里头，都能显现出来。

讲起佛的德相，是说不完的。有这么一首偈颂，是讲佛的德相——

刹尘心念可数知，大海中水可饮尽；
虚空可量风可系，无能尽说佛功德。

“刹尘心念可数知”，刹尘，就是法界微尘刹海的国土，不知有多少；好像刹尘那么多的心念，也可以数得知道有多少。“大海中水可饮尽”，那大海的水，没有法子可饮得尽的，但是也算可以喝乾了它——这一口，就把五湖四海的水，都给喝尽了。

“虚空可量风可系”，虚空本来不可量的，没有数量的，但是也算可以数量出来有多少虚空。这个风，你用绳子也拴不住它；假设你有神通，你可以把风拴住，可以把虚空量出来多少。大海的水，你用神通一口把它都喝乾了。“无能尽说佛功德”，刹尘的心念都可以数尽，都可以用算术算明白了，可是没有办法能说出佛的功德有多少。

所以说“显德相于重玄之门”，为什么说“重玄”呢？就是重重无尽、无尽重重。

用繁兴以恒如：它这个用途多得不得了。繁，就是多；兴，是兴起来。用繁兴，就是用途很多。以恒如，就是常常的；这“如”也是“静”，也就是“不动”的意思。

智周鉴而常静：智慧周遍来观察；鉴，是观察。常静，就是恒静。

D2 融真妄

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂
一九七一年六月十三日

D2.融真妄

真妄交彻，即凡心而见佛心；事理双修，依本智而求佛智。

真妄交彻：什么是真？什么是妄？“妄”是从“真”那儿来的；“真”是从“妄”有的。所以“真不离妄，妄不离真”，这叫真妄交彻。好像什么呢？好像水的波浪和湿性是一样，波浪不离这个湿性，但是这个湿性可不是波浪。这“湿性”和“波浪”，也就譬喻“真”和“妄”是一样的。妄就是波浪，在湿性里边生出一种波浪，这就有了妄，这湿性就是个真。所以在波浪里边也就有这个湿性，可是湿性的本体没有波浪，单单湿，它不一定有波浪。所以就譬喻“真妄交彻”这个道理——但是在“真”里边也包含有“妄”，“妄”里边也包含有“真”，虽然是两个名称，但是它原来是一体的，原来都有湿性。

在《永嘉大师证道歌》上说：“不求真，不断妄，了知二法空无相。”为什么不求真呢？真也没有个相；为什么不断妄呢？妄也没有一个相貌。你要是迷的时候，就是妄；你要是悟的时候，就是真，所以叫真妄交彻。这个真妄交彻，彼此不相舍离的，所以才说——

即凡心而见佛心：就在这凡夫的心，你就可以见到佛心。可是凡夫可以成佛，但佛是不是又可以做凡夫呢？不能这样讲；因为佛若再做凡夫，那么人就不需要做佛了。佛不做凡夫，如果佛化身去做凡夫，佛本体是如如不动的。那么凡夫是不是永远都是凡夫呢？不是，就在凡夫的心性里边，就可以见到佛性。因此应该这么样讲：“凡夫可以成佛”，不可以说：“佛又可以成凡夫”。

即凡心而见佛心，就在凡夫这个境界上，就可以见到佛的境界。为什么呢？因为真妄交彻，是离不开的。所以众生怎么就可以成佛呢？就因为一切众生皆有佛性，不单单是人，所有的众生都可以成佛。

有人说：“讲了这么多天，什么叫众生呢？众生、众生，讲来讲去也不知道。”

我现在告诉你，这个众生一般来讲，有胎生、卵生、湿生、化生。

“胎因情有”，胎是因为有情，父母有这种情感，才生出子女来。

“卵惟想生”，卵生的众生就是由想而生的。好像鸡抱鸡蛋，它趴在那个鸡蛋上想：“我这个鸡子，或者是鸡女就快生出来了，就快出来了……”它一天到晚这么想，想来想去，也不出来，就趴在那地方也不动了。因为那老母鸡一定要鸡子出来，就想：“一定要出来，一定要生，快点！”它就这么想，想来想去，啊！果然遂心满愿，这个小鸡子就生出来了。小鸡子一生出，母鸡就用嘴把蛋给啄开了，一啄开了，啊！母鸡就欢喜得不得了。母鸡在那儿热得把身毛都脱去了，它也不走，甚至于豁出命来，死了都要把这个鸡女、鸡子，生出来。你看！这就因为想而想出来的。以前母鸡下蛋，也就预备生鸡子、鸡女，所以抱在一起就生出来了。

母鸡抱小鸡子的时候，没有杂念，不打其他的妄想，那真是专一了，真是没有杂念了！就是只有这一个妄想：“快一点、快一点，再等一天就可以了。”那么第二天呢？再多等一天，等来等去，等到三七二十一天，或者四七二十八天，就生出小鸡子来了。

“湿以合感”，湿生就是湿和他物有和合的机会，而生出这个生物来；好像湿和土互相一和合，那地方有一点不垢不净的样子，它就生出来了。你说它干净，也不是干净；你说它邋遢，也没有生虫子。这时候，它还没有生虫子，可是等不多久，这个水土相合的地方，得到太阳光这种种的因缘，啊！它就生出来了，或者生出虫子呀，或者生出蝴蝶之类的。

“化以离应”，好像蝴蝶是由蛹化出来的。

若讲十二类生，除了胎生、卵生、湿生、化生之外，还有“有色”，就有形色可见的；“无色”，就是无形色可见的；“有想”，有有想的众生；“无想”，没有想的众生。又有“非有色、非无色、非有想、非无想”的众生。有这么多种类的众生，你若想详细明白，可以研究《楞严经》；因为《楞严经》上说得很明白。

众生，就是众缘和合而生——很多的因缘帮助他生的，所以叫众生。众生可以成佛，因为都有佛性；因为这样，所以说“真妄交彻，即凡心而见佛心”。

事理双修：事，是事相；理，是理体。事，是有相的；理，是无形的。无形，这是个理；好像我们成佛，我们成什么佛？就成这一个理；我们知道有这一种道理，所以要依据这个理来修。《华严经》讲四种法界，就是（一）事法界、（二）理法界、（三）理事无碍法界、（四）事事无碍法界。现在讲“事理双修”——又修事相，又修理体；事也不碍理，理也不碍事。

依本智而求佛智：本智，是我们每一个人本有的智慧；依照我们本有的智慧，来求得成佛的智慧。成佛的智慧，也就是证得我们本来的智慧。我们人人都有本智，所以人人都可以开佛的智慧；要是没有这个根本的智慧，也就不会成佛。这不单人人都有，一切众生都有这种根本的智慧，所以才说“事理双修，依本智而求佛智”。

我们把这《华严经》研究明白了，也就“即凡心而见佛心”；你再能依照这《华严经》的方法来修行，也就是“依本智而求佛智”，得到佛的智慧。你不读《华严经》，不知道佛的真富贵；这《华严经》就是佛最大的宝藏，无价的珍宝都在这《华严经》里头呢！所以听过《华严经》的人，就知道这佛法的妙处了。

你们各位，如果从一开始，我讲多少，你们就把它读熟了，不要那个经的本子，就能背得出来，那么到现在就背了很多了。但是从一开始，也没有这样做，到现在也就忘了很多了；想要再把它背下来，就觉得很多。不过有志者事竟成，你要是有这种心的话，还可以来得及；等下个礼拜天，可以背给我听一听，我看看都是谁能背得出。若都背不出呢？也没有关系；若都能背得出呢？那是更好了，我很欢喜。那么都背不出呢，我也不会不欢喜，因为我有这么一句，说Everything's OK!（怎么样都好！），所以若有一个不欢喜，那就是不OK了。

D1 明无碍所由

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2事事无碍（分二）

D1.明无碍所由 D2.显无碍之相

今D1

理随事变，则一多缘起之无边；事得理融，则千差涉入而无碍。

理随事变，则一多缘起之无边：这个道理和这个事，也就是交彻的，所以有的时候，这个理会随事变化的，一也就变成多，多又变成一。无论是多是一，这种缘起是没有边际的。

你明白一样，样样都会明白了；你若一样也不明白，样样都不明白，所以说“得一万事毕”。你得到这个“一”了，万事都会完毕了；你若没有得到“一”呢？也得不到“多”；你若得不到“多”，你也没有明白“一”。所谓：

一本散为万殊，万殊仍归一本。

“一本散为万殊”，这世界上种种色色、形形相相，都是由“一”生出来的。你这么算一算，人是一，狗是二，猫是三，猪是四，就算到无量无边，连老虎，再狮子，就拿众生来讲，你算那有多少？这从哪来的？从“一”这个数来的。“万殊仍归一本”，这万殊又怎么办呢？仍归一本，还要回到这一个地方来。什么地方呢？我告诉你，一个生、一个死，就是生死那个地方。无论你是什么，都离不开生死；虽然是形相不同，到结果还是一个的——一本散为万殊，就是个“生”；万殊仍归一本，就是个“死”。

事得理融，则千差涉入而无碍：事和理融会贯通，而无障碍。《华严经》是讲圆融无碍的道理，大能入小、小能容大的事理。千差，就是有千种的差别；涉入，就是交彻。虽然有千万种的差别，但是彼此互相涉入而无障碍。这种妙境界，可以说是凡圣交彻、事理交彻、真妄交彻、是非交彻；可以将这句变化为百千万句，这叫“一多缘起之无边”，也可以说是“千差涉入而无碍”。

方才讲这一段序文，有个学哲学的人就说了：“嗯，这个有多少意思，合乎一点逻辑。”有个学社会学的人也说了：“这是不对的，是就是是，非

就是非，怎么还说是非都不分、善恶也不分、事理也不分、真妄也不分？这要是不分，怎么能证明出来是个真呢？是个妄呢？”你要是愿意没有事情找事情来干呢，那事情就多得很；你要是不愿意在头上安个头，那根本就没有个事情；你若再不愿意，像那个演若达多各处去找头，那更没有事情了。

那个演若达多，你们没有听过《楞严经》的人都不知道，我给你们讲一讲，很有意思。他一早起，到那儿照镜子，一照镜子，他就说：“咦！镜子里的人有头，我怎么没有头呢？我的头跑哪儿去了？”于是他就发狂了——没有头还能活着？——所以他就跑到街上，“你看见我的头跑到什么地方去了？我的头到哪儿去了？”各处去问人。

你看！这是不是没有事情找事情干？要是没有头，又怎么会说话呢？又怎么能去问人呢？但是他不明白这一点，就有了这执着，他说他头丢了，头没有了。中国有这么一句话：“骑驴找驴，骑马找马”，骑到驴身上，说：“我的驴，哪儿去了？”骑到马身上，却说：“我的马，怎么不见了？”他自己骑着，也不知道，还在找他的马。这就是一念的无明把他遮住了，而各处找。

你们想一想：要是向下边一看，把这个“无明”破了——“哦，原来这匹马是我骑着呢！不必找了；原来这只驴也是我自己骑着呢！也不必找了。”你要是找这个真妄，那就有所执着，就有了真妄；你要是无所执着，真妄根本都是一体的。所以讲起“一多缘起无边，千差涉入无碍”，究竟是什么道理呢？一点道理都没有，这叫无有定法。你要往这边讲也可以，向那边说也可以，说来说去，说的都是假的。你们天天能多打一分钟的坐，那就是真的；说的是假的，行的才是真的。

你们学明白多一点道理，这就是开多一点智慧；你多坐一分钟，得到多一点定力，这叫定慧双修。听经就是修慧；在这儿打坐，就是修定。你不乱讲话，这就是修戒；你不想偷着吃东西，这也是修戒；在这个地方，这儿也没有什么好偷的东西，所以也就不要想了，这就是戒律。杀生那更不要谈了，在这个地方，不会有杀生的。

有的人就说：“对我说这个，这是不对的，我天天都想要杀人。”你要杀人，就先把自己杀了。为什么呢？不杀自己，你自己就会变妖怪的；你想要杀人，这就是变妖怪，变魔王了。那么说：“杀我自己，我也舍不得。”

我教你杀自己，是杀你的杀性，不是杀你这个人，是要把你那个“杀心”给杀了。“为什么我想杀人呢？为什么我有杀人的思想呢？我要停止这种思想！”你看！你要是能这样子，就是杀无明贼、断烦恼恶，这就是真正杀；不妨杀多一点，把无明杀了。为什么你要杀人？那就是无明，所以──你先要杀这无明──我教你“杀你自己”，并不是杀你自己，而是杀你的无明，把无明斩断，斩破了它；无明斩破，就不再黑暗，就光明了。

妄就是黑暗，灯光就是真；真妄也是这个道理，真是破妄，妄是显真。我们现在因为有电灯，有这个光，所以我们人人都看得见，能看经、写字；若没有这个灯光，想写字，闭着眼睛也写不出来字。有人说：“那可以用天眼嘛！”你要是有天眼，你可以用天眼；没有天眼，用什么眼？用“地眼”，哈！这就是真妄的道理。

D2 显无碍之相

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

D2.显无碍之相

故得十身历然而相作，六位不乱以更收；广大即入于无间，尘毛包纳而无外。炳然齐现，犹彼芥瓶；具足同时，方之海滴。一多无碍，等虚空之千灯；隐显俱成，似秋空之片月。重重交映，若帝网之垂珠；念念圆融，类夕梦之经世。法门重叠，若云起长空；万行芬披，比华开锦上。

故得十身历然而相作：故得，这是接着上边“事得理融，则千差涉入而无碍”那儿来，所以得到十身历然而相作。

十身，这有两种的讲法：

第一种讲法是：（一）菩提身、（二）愿身、（三）化身、（四）住持身、（五）相好庄严身、（六）势力身、（七）如意身、（八）福德身、（九）智身、（十）法身。

第二种讲法是：（一）众生身、（二）国土身、（三）业报身、（四）声闻身、（五）缘觉身、（六）菩萨身、（七）如来身、（八）智身、（九）法身、（十）虚空身。

这十种身，是同时具足而互相相应的，所以叫“同时具足相应门”。

（一）众生身。众生是众缘和合而生的；每一类众生都有它的身体，这是众生身。菩萨“观机逗教，因人说法”，观看着机缘，来教化众生；因什么人就说什么法，所以现众生身而为众生说法。

（二）国土身。我们所住的国土，都是菩萨所化现的；菩萨化现一个国土身，来利益众生、教化众生，令一切众生在这个国土身上发菩提心。

（三）业报身。众生有众生的业报，菩萨也现出这么一个业报身，来教化众生。

（四）声闻身。声闻就是现比丘相。

（五）缘觉身。又叫“独觉身”，菩萨就现这个身来教化众生。我们现在谁发声闻的心，谁就是声闻；谁发缘觉的心，谁就是缘觉。

（六）菩萨身。你要是发菩萨心，你就是菩萨。你这个菩萨，或者就是那个菩萨所化的化身；菩萨现一种菩萨身，菩萨身就是利益众生，把自己忘了。

（七）如来身。就是现佛身。

（八）智身。就是现出有智慧人的身体。

（九）法身。

（十）虚空身。

这十身可以同时都化现出来，而本来的身不变，所以说“十身历然”。历，就是明明白白的，在这儿显现出来。而相作，现出众生身的相、国土身的相、业报身的相、声闻身的相、缘觉身的相；互相现这个相，而作佛事，彼此不相障碍。不是像我们人，就这么一个身体，到了纽约，在三藩市就没有了这个身体；到檀香山去，纽约又没有这个身了。这不是这样，它同时能现出来这十种身，而互不相妨碍；这叫“同时具足相应门”，同时能现出这十种的身。

六位不乱以更收：六位是什么呢？就是十信、十住、十回向、十地，这是四个位；再加上等觉、妙觉，就是六个位。这六位是有条不紊的，一点都不乱。以更收，这就是同时在一个时候，具足这十身，圆满这六个位，而不会错乱。

广大即入于无间：广大是大，无间是最小了，但是这广大，能到无间这么小的地方去，而这个大还不会小，妙就在这个地方；并且这个广大的境界，到最小的这个地方，这个最小的地方也不会大，这叫什么呢？这叫“广狭无碍自在门”，广不碍狭，狭不碍广。你在这个无间的地方，就可以见到这广大的境界；而这广大的境界，又是在这个无间里边。

尘毛包纳而无外：尘，是微尘；毛，是一根毫毛。微尘和毫毛那么小的东西，能把这个广大包下，包到里边而无外，不会包不下的。这也就是《楞严经》上所说的：

于一毫端，现宝王刹；
坐微尘里，转大法轮。

“于一毫端，现宝王刹”，在这一根毫毛的梢上，现出来诸佛国土；一切众生都在这国土里边，“坐微尘里，转大法轮”，坐到一粒微尘里边来讲经说法；虽然有无量的众生来听法，却全都在这一粒微尘里边。所以这种境界，就是“广狭无碍自在门”——广不碍狭，狭不碍广；小中现大，大中现小——这种的境界，不是凡夫所可想像的。

炳然齐现，犹彼芥瓶：炳然，是很清楚的样子。好像芥子装到一个玻璃瓶里，芥子虽然很小的，但却看得清清楚楚，一齐现出来。这是一多无碍——多不碍一，一不碍多。

具足同时，方之海滴：那么这“一”也有“多”的成份，“多”也有“一”的成份；好像海里边的一滴水，具足这海的味道，《华严经》也是这样子。

一多无碍，等虚空之千灯：灯光互不障碍，在虚空里头，有一千盏灯，每盏灯现出自己的光来，彼此没有障碍。这一个灯也不会说，你这个光太大了，障碍我的光；那一个灯也不会说，我的光太小了，被你的光给照没有了。你也不障碍我的光，我也不障碍你的光，互相都不障碍，这叫和光。在虚空里头有一千盏灯，一盏灯也是有光，一千盏灯也是有光，这就是一多无碍，互相不障碍。《华严经》的道理也是这样子，是无量无边，但都是很清楚的。

隐显俱成，似秋空之片月：好像秋天时，空中的月光，或者有隐的时候，或者有显的时候，有的时候就月盈，有的时候就月亏；但是这个“隐”、“显”都是俱成，“隐”帮助“显”，“显”帮助“隐”。那么月到盈的时候——盈，就是满——满后就亏了，亏了又满。《华严经》也有这种道理，所以说“似秋空之片月”，好像秋天空中的月一样。

重重交映，若帝网之垂珠：重重，这是左一层、右一层，很多层，重重无尽。交映，是互相交映；就是你的光照我，我的光照你，这叫重重交映，互相来显它的光明。好像帝释天和大梵天前的网罗幢一样，这个网罗幢是圆形的，旁边都有一些孔——就好像打鱼的网，一个孔接着一个孔的，在每一个孔里边，镶一粒宝珠，而每一粒宝珠都会放光。

所以这么多重重无尽的孔，就有重重无尽这么多的宝珠，在这个网罗幢上镶着，珠光互相交映，所以说“若帝网之垂珠”，网罗幢那个珠，互相映照。

念念圆融，类夕梦之经世：这一部经是圆融无碍的，就好像晚间作了一个梦，在这个梦里边，觉得过了很久很久的时间——在梦里又做皇帝、又做

官、又发财，作种种的梦——在一个晚间所作的梦，就有一生那么长的时间；这《华严经》也就有这种不可思议的道理，所以才又说法门重叠。

法门重叠，若云起长空：《华严经》的法门是重重无尽，无尽又重重，所以叫重叠。就好像云彩在虚空里，这么左一层、右一层的，云起长空，这一块云过去了，那一块云又来了，《华严经》的道理也是这样子。

万行芬披，比华开锦上：万行，就是六度万行；芬披，就好像这花上再绣上花，锦上添花。锦，是锦绣，本来这花就好了，再加上多一点花。可是这个花，也是重重无尽的，所以比喻为锦上添花。在中国有这么一句话，说：

锦上添花千个有，雪中送炭半个无。

“锦上添花千个有”，就是好像做了总统了，又有人给送这个礼物，又有人给送那个礼物。总统夫人想要一串钻石项链，即刻就有，不知有几百人送，这个也送，那个也送。本来她就要一串，结果几百串都收到了；但是她不会对人讲：“我已经有一串了，我不要你这串。”这就叫锦上添花。

“雪中送炭半个无”，在雪里那个人冷得不得了，他贫寒到连个房子也没有；没有房子住，他住到什么地方呢？住到雪地里边——可是就没有人给送一盆炭火去，使他温暖一下。

锦上添花本来是这个世间的潮流，这种时代，人都趋炎附势——趋炎，就是有热的地方，他来了，跑到这个热的地方；附势，有势力了，他也去依附去了——那么，用这个来比喻《华严经》的道理，就等于锦上添花一样，好上加好。

C1 总显高深

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂
一九七一年六月十三日

B 7.成益顿超（分二）

C 1.总显高深 C 2.正显成益

今C 1

若夫高不可仰，则积行菩萨曝鳃鳞于龙门；深不可窥，则上德声闻杜视听于嘉会。

这一段序文，今天还没讲经之前，就有个弟子问我，说她不明白；我以为她想要捷足先登，现在才明白，原来今天晚间是她要翻译，这还可以。本来在没讲经之前，这个道理，你明白、不明白，不能问的。因为在没讲经之前，你也来问，他也来问；有几百个人都不明白这个道理，就变成有几百个人来问，尽答覆这问题的时间，一天也不够。所以讲经的规矩，是没讲之前，你明白就明白；你不明白呢，就要等到讲的时候再明白，不能先问。这是因为人太多了，问了没有法子一一答覆。

若夫高不可仰：高，就是非常之高的。不可仰，你要是普通的高，可以看得见；要是高得太厉害了，你这么望，望不着，望都望不见顶，这叫高不可仰。

在《论语》上，有人问颜回，孔子是怎么样个境界？说：“你的老师，他是怎么回事啊？怎么样子啊？”颜回就说：“仰之弥高，钻之弥坚；瞻之在前，忽焉在后。”愈仰看就愈高，没有再那么高的了，太高了；要是用锥子来钻它，那更坚固，没有法子钻得进去。看似在前面呢，也不知什么时候，就跑到后边去了。所以这就是不可思议！

那么，现在这就是说的“仰之弥高”，用这“高不可仰”，那是更弥高了。

则积行菩萨曝鳃鳞于龙门：积行菩萨，就是由无量劫以来，生生世世都修行，修了不知多久的时间；可是对于《华严经》不相信，也不依照《华严经》的道理去修行，这就不能到佛觉。你要是生信了，这才能算跳过龙门了；你要是对《华严经》不生信，就好像没跳过龙门。没有跳过龙门，是因为这龙门太高了，所以没有跳过去。什么是龙门呢？这《华严经》就是龙门。

积行菩萨因为不相信《华严经》，就好像鲤鱼没跳过龙门，不能变成龙，这叫“曝鳃鳞于龙门”。

今天有个弟子来问，问什么呢？问“曝鳃鳞于龙门”的字义。“曝鳃鳞”，她大约不认识这个字。我现在告诉你：鳃，是鱼鳃，是鱼的呼吸器，在鱼头的两侧；鳞，是鱼鳞。这鲤鱼有一个公案——也是一个传说，什么传说呢？

孔子的儿子就叫“鲤”，为什么叫孔鲤呢？就因为生他的时候，皇帝赐给孔子两条鲤鱼，所以孔子说：“那就叫孔鲤吧！”其实叫孔鲤，我认为很不合法的。虽然是皇帝赐给你鲤鱼，但是鱼是死的，那为什么你生个活儿子，要叫他一个死鱼的名字？所以孔子自己生的儿子，也不会起名字，起个“孔鲤”，大约是纪念那天他有鲤鱼吃吧！所以他这个儿子，就变成一条鲤鱼了。（编按：孔鲤后来淹死水中）

鲤鱼，它会跳的，也好像蛤蟆，会跳还会蹦的。据说龙宫有个龙门，这个龙门有多高呢？我因为没有到龙宫里去参观游历过，不知道有多高，大约最低限度也要有两丈（二十尺）这么高。那么有这么高，这鲤鱼，无论大的、小的，要是能游到龙门的上面这儿，从门外跳到门里去，这条鲤鱼就会化为龙了，所以这叫“鲤鱼跃龙门”。

鲤鱼要是跳过去，就变成龙；跳不过去呢？就会把鳃帮子摔烂了，把鱼鳞也都摔掉了。鳃帮子摔坏和鱼鳞摔掉，还不要紧，大约就摔死了——这生死的关头就在这个地方。

就好像我们人快要开悟的时候，你要是没有执着，这个魔障过去了，这就开悟了；要是正要开悟的时候，你一执着，就着魔了；着魔，那就甚至于连生命都没有了。所以开悟不是那么容易的，也就和鲤鱼跳龙门是一样的，跳过去就成龙，跳不过去呢？就变成泥巴，就是死了，死了变成泥，这叫“曝鳃鳞”。曝，是被太阳晒；在那个地方，鲤鱼因为没有跳过龙门，在龙门外边被太阳晒乾了——被太阳晒得就要变成微尘了——所以这叫“曝鳃鳞于龙门”。

深不可窥：深，就好像大海的水一样，深不见底。窥，是窥探，你怎么样看，也看不见海的底有多深。

上德声闻：上德，是有大德的人，好像谁呢？好像舍利弗尊者、目犍连尊者、须菩提尊者、阿那律陀尊者、老迦叶尊者，这些都是上德声闻。

杜视听于嘉会：杜，是堵上，杜绝了，也就是塞住了。塞住什么呢？塞住他们的耳朵，遮住他们的眼睛，所谓“有眼不见卢舍那，有耳不闻圆顿教”，这叫“杜视听”。视，就是看；听，就用耳朵听。在这个七处九会的嘉会中，这些上德声闻虽然在佛的旁边，但是他们听不见，不明白《华严经》这个道理。

《华严经》的序文，讲一个多礼拜了，我今天想起来，想问一问你们各位，还记得不记得清凉国师的十种愿？不要看笔记，谁能记得，读出来给我听一听。

弟子：体不捐沙门之表。

上人：什么不捐？

弟子：……

上人：捐，就是他不破坏、不蠲除、不舍弃，不把沙门的样子布施给人；这种样子绝对不能送给人的，绝对是他自己要的，这是第一个。第二个呢？

弟子：不违背这个法界经。

上人：什么不违背？

弟子：《华严经》。

上人：这不是第二，这是第三。“心不违如来之制”，心里边都不违背佛的制度、佛的戒律。不要说去做，就连心里也都不打这个妄想，心里都不违背佛的戒律。第二是什么？

弟子：不违背这个法界经。

上人：不背，不是“不违背”，也不能解释成不要remember，不要把它no paper, can recite。“坐不背法界之经”，是说无论他坐到什么地方，他的背后如果有《华严经》，他就不坐那个地方，他一定面对着《华严经》来坐。你若单说不违背《华严经》，那《华严经》谁违背它？没有人可以违背它。你要是不懂这个意思，就说他坐那儿，不背诵这《华严经》，那就错了。第四呢？谁能背得出来，背来听一听。

弟子：足也不入尼寺，他不到这个地方去，连这个尘也……

上人：这是第五“足不履尼寺之尘”，第四是“性不染情碍之境”，第六是“身不触居士之榻”，第七是“目不视非仪之彩”，彩，就是花花绿绿这种彩色，就是好像作戏之类的，跳舞穿上花衣服，在那跳跳蹦蹦的；像那些不守规矩的，都是那样。还有呢？谁能记得？

弟子：第八，手不拿金银珠宝：……

上人：第八是“舌不味过午之肴”，第九是“手不释圆明之珠”，不释，就是抓着、拿着；那要是手不拿，怎么可以叫不释呢？释，就是放开了；不释，这是拿着。圆明之珠，就是念珠，怎么又金子、银子了？简直是一个贪财鬼。不释，是不放开，是拿着，怎么可以说不拿着呢？说“手不拿金银珠宝”？那是“出家人不贪财？越多越好！”有这个财宝，越多越拿着，拿得紧一点。这个“释”是释放，说犯罪的人“无罪释放”，就是把他放开了，这叫释。

手不释圆明之珠，手里总也不放下这圆明之珠，总拿着，时时刻刻都拿着念佛，不把念珠放下；甚至于吃饭也挂在脖子上，不把它放下。

（编按：清凉国师以十事自励，上人已经详细讲述过；此处是对当时在会弟子的问答，弟子并未将十事完全答出，故不完整。）

卍 卍 卍

你们五个人上次去台湾受戒，搞成了“五大宗”，一点都不团结。今年又有人要去──

第一，你们对中文要明白，要会讲中国话。那儿讲经、讲开示，都是讲中国话，没有人翻译英文的；你们一定要懂中文，才可以去；甚至于说中国话，要说得很好。果先、果前、果逸、果修去台湾的时候，中国话虽然说不太好，但是都懂；你们现在不但不能说，懂也都不太懂，所以这是个很困难的问题。

第二，你们到哪个地方去，一定不要给以前这“五大宗”倒架子。 现在你们去，如果随便、不守规矩，随便吃东西，那么就把以前这“五大宗”的这种行为都给丢了。他们虽然是五大宗，可是因为都是领袖；那天他们不都说吗？这将来是五大宗的祖师。那么你们回来，这一宗不宗的，那可就不好了。你们去到那边，要是什么都不懂就受戒，也不守规矩，那就没有什么用。

不要说旁的，我这个徒弟欢喜说笑话。说笑话，也是自己一种习气——无量劫的习气，这种习气应该改的。我怎么知道他说笑话呢？他不单和旁人说笑话，他和我都说很多次笑话。你做弟子的，怎么可以和师父来讲笑话呢？你若和师父讲笑话，那你和佛也一样讲笑话，拿着法也当一个笑话，拿着僧都当笑话。所以你赶快改善自己这种的习气，并且要诚心学着听中国话才可以的。

D1 见闻解行益

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2.正显成益（分四）

D1.见闻解行益 D2.顿证超权益

D3.成智成位益 D4.成就行愿益

今D1

见闻为种，八难超十地之阶；解行在躬，一生圆旷劫之果。

见闻为种：你见到这一部《华严经》，或听闻这一部《华严经》，都会在你的八识田中，种下菩提种子。种，就是种子，你这金刚种子种下去了，始终会成就的。那么这种子，将来成熟的时候，也就是成就佛果时，所以说“见闻为种”。

八难超十地之阶：八难，是八种很困难的事情。哪八种呢？就是三恶道，再加上北俱卢洲、长寿天、盲聋喑哑、世智辩聪、佛前佛后，这叫八难。为什么叫八难呢？因为这八种人很困难闻到佛法、不容易修行佛法；要是想要学习佛法、修行佛法，这是很困难的，所以叫八难。

（一）地狱难：因为在地狱不闻佛法。

（二）饿鬼难：饿鬼也不容易闻佛法。

（三）畜生难：畜生也不容易闻佛法。

以上三恶道，都是很困难闻到佛法。

为什么不能闻佛法呢？好像前边讲的“上德声闻，杜视听于嘉会”，他们也不能闻佛法；你们知道为什么？是什么道理佛在那儿说法，他们听不见呢？本来是在佛的面前，可是却犹如隔着十万八千里那么远呢？

这一点，各位应该要注意的，为什么呢？就因为他们在过去生中，都不赞叹佛，不赞叹法，不赞叹僧；他们的性情都很古板的。什么叫古板呢？就是太老实了，在佛前唱赞，他也不愿意唱，说：“修行就修行，唱这个干什么？念这个干什么？这简直像作戏似的，这有什么意思！”或者想：“嘿，这真是胡闹，真是没有意思！”作佛事，他说是唱戏；唱“阿弥陀佛身金色”，他说：“我要是愿意听这个，那我去听听音乐多好呢！我就因为不愿意听音乐，所以才来拜佛。在佛教里也有这些东西，这真是讨厌！”他不单自己讨厌，他还教旁人：“你不要学这个了，这没有什么意思，这是假的。”究竟也不知道什么是真的，什么是假的，都还不明白，怎么会学真的呢？就算它是假的，你会不会？你连一个字也不认识。像这样的人，他在因地不赞叹佛，不赞叹法，不赞叹僧，在三宝前他很古板的，不赞叹三宝，所以到声闻的果位上，佛说《华严经》，他看不见，也听不见。

这一点，你们各位要知道，“因地不真，果招迂曲”；在因地做得不真，到果报上就有很多麻烦，这么弯弯曲曲的，不直。这就是为什么佛讲《华严经》，二乘人听不见的原因。

（四）北俱卢洲：生在北俱卢洲那个地方，这种人很有福报的，寿命是可以活到一千岁那么长，但是就不见佛；不要说见佛，就连佛法也听不见；也不睹僧，看不见比丘、比丘尼，看不见出家人。为什么看不见呢？就因为尽修福不修慧。虽有福报，而不闻三宝名，这叫一难。

有人说：“那个地方也不错，活一千岁，吃得好，穿得也很好。”虽然这样，但是不能种善根，不闻三宝的名字，你就不能供养三宝；不能供养三宝，你的善根就不能增长；善根不能增长，你在这儿活了一千岁之后，或者就堕地狱去，或者转饿鬼，或者转畜生，没有一定的。

（五）长寿天：又叫无想天，这个天上的寿命，比北俱卢洲的寿命更长，但也是不见佛、不闻法、不睹僧，所以也叫一难。

（六）盲聋喑哑难：好像一样是人，但他就没有眼睛；一样是人，他就听不见；一样是人，他就不会说话，是个哑吧。他为什么这样子呢？这些盲聋喑哑的人，都是在过去无量劫毁谤三宝，说佛、法、僧不对。毁谤三宝，就要堕地狱；堕地狱的罪受完了，然后又转饿鬼；做了饿鬼，然后再转为畜生；做畜生也是经过不知多久的时间，然后才做人；虽然做人，可是或者是瞎子，或者是聋子，或者是哑吧，或者是瘫子。瘫子，就是不会走路的，一天到晚就是在床上，躺着睡，睡又坐，不能走路，这是瘫子。这都是毁谤三宝的果报，那么这种人都是在八难之内。

过去在美国很少有出家人，就是有想要出家的，也不是真正受过沙弥戒、比丘戒、菩萨戒；都是似是而非的，像是出家人，其实不是。就好像过去这Su Man Gala，是个美国籍的出家人，但他在日本受了五戒后，他们就说是出家了，叫沙弥戒。以后他自己知道他在日本受的戒是不圆满，不是个真正出家人，所以他到香港，就要求我给他授中国的比丘戒。当时我说：“我们中国这个戒，不是像日本式那么简单，随随便便就可以授。中国传戒，最低

限度要五十三天，或者三十天，最少是十八天，要有三师七证来授戒，不是一个人可以授的。”结果他也没有时间，也不能得到具足戒；以后在新加坡没有好久，他就往生了。

现在美国这儿，比丘也有了，比丘尼也有了，这都是经过详细地修行和学习，学习戒律，学习出家比丘的样子，这是沙门。这就是真正有了佛、法、僧三宝，可是在这个国家很少人能认识的。因为这个国家，是一个过去根本就没有佛法的国家；现在有了，人也不确实认识；因为不确实认识佛法，所以也就不能真正修行。

你们要知道，我现在在这儿传佛法，不是传中国的佛法，不是传缅甸的佛法，不是传印度的佛法，也不是传锡兰的佛法；我所传的，是从初祖迦叶尊者，到二祖阿难尊者，乃至于到二十八祖菩提达摩尊者传到中国，这种“以心印心”的佛法。这种佛法，不单单是哪一个国家的佛法，是整个世界的佛法、宇宙的佛法、法界的佛法。为什么？

我常常对你们讲，我说我不希望哪一个人信我，也不希望哪一个人不信我。你信我，也是在法界里边；不信，也是在法界里边，你并没有跑出法界外边去。所以谁到“中美佛教会”金山寺来的人，我不管你信不信我所讲的佛法——我没有佛法，这是世界的佛法。

六祖惠能大师说：“吾若言有法与人，即为诳汝。”我呀，什么法也没有。我若说有法可传给你，那就是欺骗你！我一法了不可得，没有法。在这一法没有的时候——一法不立，万法皆空——这种情形之下，在外边的人，有的人就毁谤我们，说这个地方又是这个教，或者又是那个教。有人听见人家告诉他说，我们传的是白莲教，或者就有人说是红莲教，或者又会有人说是黄莲教，还是青莲教、紫莲教，有这么多。其实我们这里是“一法不立，万法皆空”；你们各位要是不相信，就来试一试看。

因为我们不是在八难里边，所以才能研究佛法。我们这佛法，你们到外边去讲，也不是假的，也不是真的，根本就没有，什么也没有；一法不立，无智亦无得，没有智慧，也没有所得。

（七）世智辩聪难：这种人认为他自己的智慧很大。哲学是无头又无尾、无始又无终、无上也无下、无古也无今，哲学就讲这个。你说它死的，它又是活的；你说是活着，它又死的，怎么样讲怎么样对，这就叫世智辩聪——世间的智慧，会辨别，有一点聪明；但是世间的智慧不是出世智慧，这种也在八难之一。

（八）佛前佛后难：我们现在都是八难之一；生在佛前也是难，生在佛后也是难。佛出世的时候，我们赶不上，所以在佛前佛后难，我们都是八难之一的人。不要以为自己是很不得了！有什么不得了？都在八难里边，这八种的难都不容易学佛法。

佛住世时为正法时代，叫“解脱坚固”。什么叫解脱？就是证果了，证果得到初果、二果、三果、四果，这叫解脱坚固。解脱，就是无拘无束、无挂无碍、无烦无恼。

再过了五百年，叫“禅定坚固”。那时候，人专门终日欢喜打坐；你们现在谁欢喜打坐，谁就是禅定坚固。

再过了五百年，叫“多闻坚固”，人人都读诵大乘经典，能背诵几部大乘经典；看书看得多，但真正解脱的人却没有。

你们谁要是证果了，谁就是解脱坚固；谁能背下《楞严经》或《法华经》等，这就是多闻坚固，这也是多闻坚固。

过了多闻坚固，就是到末法时代，叫“寺庙坚固”；人好造庙，这儿造一座庙，那儿造一座庙，造了很多庙，庙都很大的。

那么过了寺庙坚固，又是过了五百年之后，现在是什么呢？“斗争坚固”。你看现在，国与国斗争，家与家斗争，人与人斗争，你抢我的，我抢你的，互相斗争，一定要斗争。有的人就说：“那将来要斗争几百年？”当然了，五百年的时候嘛！这五百年都是你我斗争的时候，末法时代就是这样子。

我们现在正处于末法时代，所以不要再毁谤三宝了！在这个世界上，真正修道的人很少很少；就是出家人和出家人，都愿意斗争——你说我不对，我说你不对；你说我不好，我说你不好；互相斗争，一定要把对方斗争倒了。

你那座庙可以住一百人，我造个庙就要住一千人，一定要大过你；你的庙能住一千人，我造个庙能住一万人，一定比你那个好。这都是斗争，所以这是八难。

八难虽然不能闻佛法，但是若有因缘的话，一听见《大方广佛华严经》这名字，他们就可以由地狱、饿鬼、畜生这八难里边，都可以证得十地。十地是菩萨位，菩萨有初地、二地、三地、四地、五地、六地、七地、八地、九地、十地。这十地的果位，都可以证得，所以说“八难超十地之阶”。阶，是阶级，就是到那个地位上。

解行在躬：解，是明白，明白这部经的道理；行，是修行；躬，就是自己。你明白，也是在你自己；修行，也是在你自己。你要是既明白又修行，怎么样呢？

一生圆旷劫之果：在你这一生之中，就可以修行圆满。旷劫，就是有无量劫，就是多的意思。众生要经过很多很多大劫，才能修行成佛，好像佛“三祇修福慧，百劫种相好”，三大阿僧祇劫修福修慧，在一百个大劫修这个相好。所以我们现在闻到《华严经》，你若能依照《华严经》来修行，你再能明白《华严经》，在这一生就可以成佛证果。旷劫之果，也就是好像释迦牟尼佛经过那么长的时间，才能成佛，而我们在这一生就可以成佛。

D2 顿证超权益

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

D2.顿证超权益

师子奋迅，众海顿证于林中；象王回旋，六千道成于言下。

师子奋迅，众海顿证于林中：师子奋迅，这是一个比喻。这种师子奋迅三昧，就是非常地勇猛精进，就好像狮子发起威风来，非常奋迅，走得也快，又有力量。众海，也就是海众，就是人多的意思。顿证，是很快地证得。

林，就是逝多林，也就是诸大菩萨聚会在一起，好像丛林一样。在这个时候，顿然间都证果了，得到位不退、念不退、行不退，都得到这种不退果。

象王回旋，六千道成于言下：这是说到舍利弗尊者带着六千比丘，这六千比丘都愿意见一见文殊师利菩萨。文殊师利菩萨就现身给这六千人见，为这六千人说法，令这些人修行“大悲法”，生长大悲菩提心，得到大悲体，行大悲的行门。所以当时这六千比丘都证得阿罗汉果，得到法眼净。这就是“象王回旋”，大象里边有象王，它带领一群象走路时，回头看这一群象，它要看着它这些眷属。舍利弗尊者也就好像象王似的，带着一班比丘。这时有六千比丘都得到法眼净，都证果了。《华严经》这种境界，就是不可思议的境界。

D3 成智成位益

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

D3.成智成位益

启明东庙，智满不异于初心；寄位南求，因圆不逾于毛孔。

启明东庙，智满不异于初心：这在正文里会讲到，是善财童子到一座大庙里头，证果开智慧。智慧满了，不异于初心；由初发心便成正觉，很迅速的，所以和初发心时是一样的。智满，也就是果满，智慧的觉果圆满了。这是很快的，不像佛经过三大阿僧祇劫才成佛。这一段文都是说很快就得到果位。

寄位南求，因圆不逾于毛孔：善财童子拜了五十三位师父，一般中国人不懂佛法，可是就愿意拿他来做比喻，说是善财童子五十三参呢！参了五十三个师父；所以中国的佛教有一种风气，就是参师。拜了一个师父不够，就拜两个；两个又不够，又拜了三个；乃至于一百个或者两百个师父。说：“拜的师父愈多愈好。”实际上，这是佛教里的一个大错误。

不错，善财童子是五十三参，但他是奉师命而拜师的。他的师父下令说：“现在我把我所有的智慧、神通、道德，都教给你了，我再没有什么可教你的了。你现在还想要学佛法，你就由这个地方向南去，经过多远的路程，那个地方有一位修道的善知识，他叫什么什么名字，你去拜他做师父。”

善财童子因为为法忘躯——为求佛法，把自己的辛苦完全都忘了，于是又向南方去求佛法，经过很远的路程，然后见到善知识，受种种的困苦艰难，在那儿学习佛法。因为他很聪明，一学习，就把这位善知识所明白的佛法，都学明白了。这位善知识就又给他介绍另外一位善知识，叫他去亲近另外一位善知识，去学习佛法。

这样一个介绍一个，经过了五十三位善知识。当时这一些个善知识，是不贪图供养，是不攀缘的，都是有道德、有神通，行菩萨道的善知识，他不在乎你供养不供养，只要有诚心求法，他就教你。这是经过五十三位善知识，来教善财童子，最后他也证果。

现在，在中国佛教的风气，就要教人参师，说是参师愈多愈好。居士也都莫名其妙，以为参一个师父，这就是佛法。因为参师，把佛教搞出很多麻烦来。这位法师的皈依弟子，去参那一位法师去了；这位法师知道了，就生出一种妒忌心：“你这徒弟对我不忠实！你为什么又去拜个师父？”于是就生了一种妒忌心，对徒弟呢？也生了一种瞋恨心：“你将来一定下地狱的。”就发这种的愿，心里就希望这徒弟下地狱。你教这师父知道，他就有这种的心；要不教他知道呢？这叫背师——违背这师父，又偷偷地去拜另一个师父。在中国的佛教都是这样，一听哪个法师最有名，这法师一来，就要去参师了，就皈依去。

所谓参师，就是再皈依一次。如果你相信佛的话，第一次已经皈依了，为什么还要皈依第二次？这不是自己欺骗自己吗？你若认为：“我第一次什么都不懂得，没有什么诚心，所以在皈依的时候对于这个仪式也马马虎虎的，我不知道佛会不会来呢？”你若认为第一次佛不来，第二次佛也不会来的，为什么呢？第一次不来，佛看你这第二次皈依，已经看出你对佛教不相信

了，为什么他会再来？

这法师为什么不告诉你说：“你不要再拜师父了，你皈依一次就可以，不要再皈依了。”他如果告诉你这些话，他就没有红包，也没有人供养了，所谓“出家人不贪财？愈多愈好！”我就讲老实话，讲真理给你们听一听。

我并不是怕我的皈依弟子去参师，你们谁愿意参，请便。前几个月，有人来问我：“我要到旁的地方去，另拜一个师父，可不可以？”我说：“你若愿意，没有关系的。为什么？你既然认为另外的师父有道德、有佛法教给你，那可以的；不过你告诉我，我绝对是不留你的。”那么在中国呢，他是不告诉师父，而偷偷地再去拜个师父，这就是“违背良师”。拜个师父，他若修行也还好，但是他也不修行，那个师父他拜了几天又够了，大概认为这个师父又旧了，再拜一个新师父。所以在这一生中，一句佛法也不懂，就只是拜了多少个师父，也没有用的。

好像在正月间来的那些中国居士，都是拜了一大堆师父。他说我拜八个，他说我拜九个，那个说我拜十多个，比你更多；可惜就没有人拜到五十三个。为什么他们这样子拜呢？就说：“善财童子是五十三参，我们参多几个师父是好的。就好像我们掉到水里，每一个师父伸一只手，就把我们给拉起来了；十多个，一点也不费力。”这意思就是他若堕地狱了，这十几个师父，哪一个师父有道德，就可以救他。你说这岂不是太狡猾了吗？太不老实了，太滑头了。什么叫滑头？就是头上抹上油了，阎罗王也抓不住他，那小鬼往他头上一抓，他头发很滑的，抓不住，这叫滑头。

所以修道呀，要认识真理，不要像那些愚夫愚妇，也不明白道理，各处去乱闯乱撞的。

这“寄位南求”，就是说善财童子，向南方去求名师，参访善知识。“因圆不逾于毛孔”，他因圆果满——因也圆，果也圆了。不逾，就是不超越；毛，就是一根汗毛；孔，这个毛就有孔。不逾于毛孔，也就是说他快的意思。

佛教里边，本来是好的，但是有一些不明白佛法的人，都做错了；做错了，自己还不知道，所以就变成不好了。

好像在美国这国家，前几年，还没有你们五位真正到台湾去受戒回来的时候，这一个也是法师，那一个也是法师，喔！出家人也是法师，在家人也是法师，真是像美国的种族一样的，形形色色什么都有。这法师又是个博士，那法师又是个教授，都是这么搞起来。等你们从台湾回来之后，现在这一些个宝贝，不知道为什么都无声无嗅了？什么都没有了；现在他们都老实了，这个也不去说他是个法师了，那个也不出来说他是个法师；就是有说是的，还那么咬着牙自己说是的，也知道谦卑了。所以这是很奇怪的。

我们不要说我们是真的、假的，你们现在是真正佛教的比丘、比丘尼，尤其这么几十年，在美国就没有真正的出家人，现在有了；所以你们美国人应该拥护你们美国人，不要管我。我现在在这个地方，不过把佛法介绍你们，你们要创作你们自己美国的佛教。不过美国的佛教太美了，你要是创得太美，又是一个太过，所以还不要那么美。你们美国人，应该拥护现在你们美国的出家人。所以我现在预备把这个地方造好了，有人能发心，负责说：“喔，这个payment（账款）都由我来给”，或者说：“还短人多少钱？这个钱我完全都给了。”到那时候，我就什么都不管了，我单单讲佛法给你们听，我也不出来见人，现在勉勉强强地还有多少应酬。

但是我对你们讲，凡是新来的人，在半年以前，不要向我来请开示；想要请开示，想要问什么问题，必须要过半年以后。我记得有个弟子来很久，我都没和他讲过话，我知道他是很发心的人，但是我不和他讲话。为什么呢？修道啊，你今天问这个问题，明天问那个问题，那就不当回事了。

D4 成就行愿益

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

D4.成就行愿益

剖微尘之经卷，则念念果成；尽众生之愿门，则尘尘行满。

剖微尘之经卷，则念念果成：剖，把它剖裂开。剖裂开什么呢？剖裂开有微尘那么多的经卷，这是一个讲法。也可以说是，把一粒微尘里的经卷剖裂出来。微尘虽然最小，可是在微尘里边有法界，也有无量无边的经卷——言其微尘虽然是最小，可是也有无量无边那么多的经卷在微尘里边。

把微尘这么多的经卷剖裂开了，“则念念果成”，这念念都是成就佛果的。又有一个说法，把微尘数这么多的《华严经》偈颂和品剖裂开，则每一念都是成就佛果的法门。

尽众生之愿门，则尘尘行满：众生无论发什么愿，你发了无量无边那么多的愿门，可是它能穷尽众生发愿的这种行门。所以这每一粒微尘，都是你修行菩萨道这种行力所成就的，就是表示你这种行门是修得无量无边。这种行门，要依照《华严经》来修，才能圆满，才能成功，所以这《华严经》是最微妙的一部经典。

C1 当相显胜

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B8.结叹弘远（分二）

C1.当相显胜 C2.对他显胜

今C1

真可谓常恒之妙说，通方之洪规，称性之极谈，一乘之要轨也。

真可谓：这是清凉国师赞叹《华严经》，说这一部《华严经》啊，真可谓什么呢？

常恒之妙说：这种法是常恒不变的，又是微妙不可思议的。

通方之洪规：通方，就是一般人都可以用的方法；洪规，就是一个大的规矩。这种大的规矩，不是一个地方可以用的，是遍一切处都可以用的，所以叫通方。通，用这种方法，任何地方都行得通，所以才说是一个大的规矩。

称性之极谈：什么叫称性呢？称性而说，就是说得和这个“性”是一样的，是无二无别。称性，就是从性分中流露出来的。性，也就是佛性，由佛的法身自性，所演释出最高、最妙、最深的道理，所以叫极谈——这种的道理说到极点了。

一乘之要轨也：这是最上的一乘，唯一佛乘，更无余乘。要，是要紧；轨，是轨范，就好像火车的铁轨，这个是要轨，要轨，就是人人应该从这条路上修行的一种轨范。

所以这一部经的道理是最要紧的，《华严经》这种大法，是难遭难遇的，不容易闻到。你想想，这是龙树菩萨到龙宫里去，把它背诵出来的，我们现在才能得闻。

C2 对他显

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂
一九七一年六月十三日

C2.对他显胜

寻斯玄旨，却览余经，其犹杲日丽天，夺众景之耀；须弥横海，落群峰之高。

寻斯玄旨：现在清凉国师又举出例子来比喻《华严经》，所以才说“寻斯玄旨”，你找到这一部玄妙的经典，找到这种玄妙的宗旨。

却览余经：若把这一部《华严经》读过之后，你再读其他的经典，或看其他经典的话，就好像什么呢？

其犹杲日丽天：其犹，就好像；杲日，就是太阳刚出来的时候。杲日丽天，就是旭日把星星的光明都照得没有了，所以才说——

夺众景之耀：景，当“明”字讲；耀，是光耀。夺众景之耀，就是说太阳的光明，就把其他星星、月亮的光明都给夺去了。你看晚间，虽然很多的星星，很大的月光，可是没有太阳这么光明。这《华严经》呢，也就好像太阳光，把星星、月亮的光都给夺去、盖住，没有了。这就是说，这一部《华严经》的道理，把其他经典的道理都给说尽了，所以才说此经是夺众景之耀。

须弥横海：“须弥山”是梵语，译为中文是“妙高山”。妙高山在香水海的中央，好像在海里横着似的。

落群峰之高：所有其他的山，若与须弥山一比较，就都低了。所以这个落，就是把其他的山峰都低落了，都没有须弥山这么高。而《华严经》在一切经典里边，也就好像须弥山王似的，比一切的山都高，比一切的经典都高，所以这叫“须弥横海，落群峰之高”。

C 1 弘阐源由

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 9.感庆逢遇（分二）

C 1.弘阐源由 C 2.正明感遇

今C 1

是以菩萨搜秘于龙宫，大贤阐扬于东夏。

清凉大师的文章是非常地好，每一句都是对着的。

是以菩萨搜秘于龙宫：是以，因为什么呢？就因为前边这个道理，所以菩萨——就是龙树菩萨——搜秘于龙宫。这种的经典，可以说是秘密不传之法。秘密教，人间没有的，在人间这法已经断了，所以这一位龙树菩萨，他才到龙宫，去搜查这个秘密法。

他因为把人间的文字都读尽了，没有书可读了，所以就到龙宫去。因为他是证果的菩萨，有神通，走到海里，这水自然就给他开一条路，就这么妙。

到龙宫，龙王一看菩萨来了，也不敢管他，就随他到图书馆；龙王就对他说：“你愿意看哪一部就看哪一部啰！”他一看，最欢喜的是这《华严经》。

这《华严经》总共有三部，上部有很多卷，中部也有很多卷，下部是最少的，所以他就看下部经；这么看了一遍，都记得了，他说好了，他要走了。因为他若说要把这一部经带出来，龙王爷也不会愿意的。虽然他是菩萨，比这龙王大得多，但是他也不能用势力来压迫龙王，所以他就用记忆力，念一遍就记得了，于是此经就带到人间来；到了人间，他就默写出来，这叫“是以菩萨搜秘于龙宫”。

大贤阐扬于东夏：大贤，就是说觉贤、智严、日照、实叉等这一些法师，都是弘扬《华严经》、翻译《华严经》，所以说“大贤阐扬”。阐，就是阐明；扬，就是把它扬开。“阐扬于东夏”，东夏，就是葱领之东，地方有数千里，谓之神洲大夏；中国叫华夏之邦，所以叫东夏。

C2 正明感遇

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2.正明感遇

顾惟正法之代，尚匿清辉；幸哉像季之时，偶斯玄化。况逢圣主，得在灵山，竭思幽宗，岂无庆跃。

顾惟正法之代：顾惟，我这么回顾，这么想一想，回忆一下——这是清凉国师说的——我回想一下，在佛住世的正法时代。

尚匿清辉：尚且都要把它这种清净的光辉藏起来，就是把它收到龙宫里去。佛住世正法的时候，都要把它收到龙宫里。你看，这是多要紧的！要是不要紧的经典，为什么把它藏到龙宫里呢？

幸哉：说我真是高兴，真是幸运了！特别地吉祥，特别地好了。

像季之时：像，就是像法时代；季，就是末法时代。季，就是末法的另一个名字。在中国分“伯仲叔季”，伯，是大；仲，第二；叔，第三；季，第四。又叫“孟仲叔季”，孟，就是有一点第一的样子；仲，第二；叔，第三；季，第四。像季之时，就是像法和末法交接的时代；因为清凉国师那时候，就是像法之后、末法之前，所以叫像季之时。

偶斯玄化：偶，就是很偶然的。我也没有想，就遇着这个人了，这叫偶然而遇；偶斯，也就是偶遇。玄化，也就是这部《大方广佛华严经》另外一个名字。

况逢圣主：那时候，唐朝的皇帝都信仰佛法、皈依三宝，亲身请法师到宫里讲经说法，所以说“况逢圣主”。

得在灵山：这种的经典，是由印度灵鹫山传来的，从那儿得来的。

竭思幽宗：竭思，就是穷尽思想。清凉国师说他竭尽他的思想了，把思想都穷尽了，来研究这幽玄的宗旨，这个不可思议的宗旨。

岂无庆跃：岂无，就是岂能没有。庆跃，高兴得不得了，就好像雀跃似的，那么欢喜地跳跃。这岂无庆跃，是说清凉国师太高兴了，遇到这一部不可思议的经典，欢喜得跳起来。

C 1 双标二目

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 10.略释明题（分三）

C 1.双标二目 C 2.双释二目 C 3.双结二目

今C 1

题称大方广佛华严经者，即无尽修多罗之总名；世主妙严品第一者，即众篇义类之别目。

在前边所讲的“菩萨搜密”那一段文，是“感庆逢遇”，感，是感激；庆，是庆幸。所以他说幸哉，偶逢玄化，这就是感庆逢遇。那么现在这一段文，这是第十个“略释名题”。略，就是大略的；释，就是解释；名，就是这个经的名目；题，就是经的题目。略略地解释“大方广佛华严经”这名字的题目。

在这一部经，从一开始讲序文，分出有十个细目：

（一）标举宗体。

（二）别叹能诠。意思就是能显、诠显出来，显现出来这部经的道理。

（三）教主难思。佛是不可思议的。

（四）说仪周普。所说的道理是最普遍的。

（五）言该本末。

（六）旨趣玄微。这种宗旨非常玄微奥妙。

（七）成益顿超。这种利益是顿超的，成就顿超的利益。

（八）结叹弘远。结，是结束；叹，是赞叹，赞叹这一部经弘大而远。

（九）感庆逢遇。

（十）略释名题。

这是十种细的科目。现在这一段文，就是第十“略释名题”，略略地解释这个名目。

题称大方广佛华严经者：题，是题目；称，是名称。这个题目的名称叫“大方广佛华严经”。者，就是这一部经。

即无尽修多罗之总名：即，当“就”字讲——就是，就是什么呢？就是无尽，没有穷尽。没有穷尽的什么呢？就是修多罗。“修多罗”就是经的总名。因这个题目的名称叫做“大方广佛华严经”，而这七个字包括所有的经典的名字和道理。因此这七个字要是详细讲，是重重无尽的，没有法子讲得完，所以叫总名。

世主妙严品第一者：世主，就是世、出世之主。一切世界的王，就是世主；佛是出世之主。妙严，依报、正报都是微妙而庄严的。第一，这一品是

排列在三十九品的第一品。

即众篇义类之别目：众篇，就是《华严经》这众多的篇幅。义类，是分别义类；别目，是特别的一个名目。

现在我们讲这部《大方广佛华严经》，恐怕会有地震的情形发生；因为这《大方广佛华严经》一讲的时候，大地就要六变震动。所以要是有这种情形发生的时候，各位不要害怕；因为不会大的，是小小的来震动一下，这是护持《华严经》的善神来拥护法会。虽然有护法拥护法会，但是也会有魔王来搅闹这个法会，所以常常有人来打门，这时候你们也不要动心。讲《华严经》，是释迦牟尼佛用定心来讲的，一切的菩萨都是用定心来听这部经，这都是在定中说法、闻法。所以要是有一种特殊的情形发生，各位都不要恐惧；或者没有，也不一定，这是无有定法。

在东晋时代，有一位法师最初在道场寺来翻译这部《华严经》（晋译本）。当翻译《华严经》的时候，堂前忽然化出一个水池子，每日正在译经的时候，从那个水池子里边，这么飘飘摇摇就现出两个童子来；都各拿着鲜花到这儿，烧香供养这位法师。不但这位法师看得见，当时在这个法会里边，有很多人都知道这情形，都看见。但也不是完全都看见，为什么呢？因为当时有善根深厚的人，在这译经法会时，都开法眼；得到法眼，所以他们才能看见这种情形。

为什么有这两位童子来供养这个法会呢？因为这部经在龙宫里头藏了几百年，龙树菩萨在佛灭度后六百年，才把它请到这世界上来。经过六百年，都没有人知道这《华严经》在龙宫里头藏着。龙树菩萨到龙宫里，把这一部《华严经》读了一遍，因他过目不忘，记忆力特别好，所以读一遍就记得了——把这一部经记得清清楚楚地传到世界上来。龙王也很欢喜将这部《华严经》流通到这世界上，所以他也很欢喜，不是自私地想：“哦，我这一部经，在龙宫里，这是不传之秘，不传的秘密法，不能让人知道的。”不是的，他很高兴地说：“这部大乘佛法传到世界上去了，真是最好了！”所以他派龙子龙孙，变现两个童子，来供养这个法会。因为当时是翻译这部经典的法

会，不是讲说这部经典的法会，所以每一天翻译的时间一到，就有两个童子来佛前上香、供花，所谓“双童现瑞”——这事情在一般佛教里，人人都知道的。

所以我们现在讲《华严经》，或者就有六种震动的情形发生，若震动发生，你们都不要惊恐，或者有，或者没有，都不一定的。我没有什么道德，也就是所讲的道理都很浅显的，不合乎佛的心印法，护法善神或者也就不管了：“随他们去讲吧！预先告诉你们一声，或者我们这儿正讲经呢，这个地就晃起来了，这个讲堂也晃起来了，不要害怕。

有的人又有了疑问，说：“讲法的地方不会地震？在四年前，或者五年前，你常常说三藩市不会地震；你说你在三藩市一天，就不会发生地震，就是有，也会很少的。怎么今天又要地震呢？这不是前后所说的道理不同，很矛盾的吗？”不错，是很矛盾的。但到震的时候，能叫它不震；不震的时候，能叫它震，这是无有定法。

在前几天晚间，有个弟子从纽约打电话来问我：“一般人都说明天纽约会地震，如果一定会地震，我就要早一点回来；如果不地震，就等到下个月五号，或者六号回来。”最初我答覆他：“这我不知道，因为我现在不是在纽约，纽约的事我不知道。”过了两分钟，他讲完旁的事，又问我：“怎么办？”我说：“不要紧，你不要怕，地震就地震嘛！你管它干什么？”我们现在看报纸，纽约也没有地震，这件事情也就过去了。那么现在我们三藩市就是有地震，也不要紧的，这是佛法的表现，不需要害怕的。因为我们讲《大方广佛华严经》，或者就会有一种不可思议的境界出现。

在唐朝，实叉难陀法师翻译完《华严经》之后，就由贤首国师来讲经。最初翻译这一部经是哪一天呢？是证圣元年三月十四日辛酉，在这个时候开始翻译《大方广佛华严经》，翻译到圣历二年十月初八那天，才把这部经典翻译圆满，合成唐本八十卷。

在这没翻译之前，就在最初翻译这经典之前，也正是和六祖惠能大师相差不太远的时代，唐朝武则天皇帝作了个梦，梦见什么呢？梦见这个天地宇

宙内，都下甘露——普降甘露——没有一个地方不降甘露的。她就很高兴，所以就请实叉难陀法师来翻译这部经典，所翻译的也就是我们现在这一部经典——连〈普贤行愿品〉，共八十一卷，四十品。（编注：晋朝所译的《华严经》，称为旧经，共有六十卷；唐朝所译，称为新经，又称唐经，共八十卷；连〈普贤行愿品〉，共八十一卷。）在一开始翻译之后，果然天就开始降雨，所降的雨都是甜的，这是一种瑞应——祥瑞的表现。

等到这部经典翻译圆满之后，贤首国师就在“佛授记寺”开讲，这是哪一天呢？就是十月十五这一天开讲。到十二月十二这天晚间，讲到“华藏世界海”这个地方，正讲到震动，喔！讲堂及寺院这个地就震起来了！当时听讲的人，出家人、在家人，有几千人这么多，都知道这种情形，都感觉到这个地震，所以都非常惊异，叹未曾有——从来就没有的这回事。从来没有，现在有了，这叫“得未曾有”。

所以实叉难陀法师，和当时有一位律师叫明诠，又有一位法师叫德威，就把当时这种地震的情形，写了一篇奏章，呈送给武则天皇帝看。武则天亲手批这篇奏章，她说：“在你们写这篇奏章之前，我已经看过了，因为在译经弘扬这种秘密法前，我已经先梦见甘露呈祥——普天之下都降甘露。现在开讲的时候，又感六变震动，这真是不可思议的一种境界，所以这件事情应该诏告天下，令天下人都知道这种吉祥的事情。”

D1 解经题

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2.双释二目（分二）

D1.解经题 D2.释品目

今D1

大以旷兼无际；方以正法自持；广则称体而周；佛谓觉斯玄妙；华喻功德万行；严谓饰法成人；经乃注无竭之涌泉，贯玄凝之妙义，摄无边之海会，作终古之常规。

“大方广佛华严经”这七个字，其中有六对，在每一个字又可以分出十种的意思来；每一个意思里边，又包含着无量无边的道理。

什么叫六对呢？

第一对：单单一个“经”字，这属于教；“大方广佛华严”这六个字，就属于义。义，就是意思、义理。所以这叫“教义一对”，这个教和这个意思、义理，是一对的。

第二对：“严”字是属于总；其余“大方广佛华”这五个就属于别，这叫“总别一对”。总，是总起来；别，是特别的。

第三对：“华”是能严，“大方广佛”是所严、所庄严。这华它能庄严“大方广佛”。所以“华”字就是能，“大方广佛”四个字就是所，这叫“能所一对”。

第四对：“佛”是能严能成的人；上面“大方广”三个字，这是所严的法。这叫“人法一对”，人和法，这又合成一对。

第五对：“广”是个用；上面“大方”这两个字，是个体，这叫“体用一对”。体，是本体；用，就是它的作用、功用。

第六对：“方”字属于相；这个“大”字呢？就属于性，这叫“性相一对”。

那么合成这六对。若详细讲起来，“大方广佛华严经”这七个字，这个意思很多很多的，比《法华经》的道理还深、还妙。

大以旷兼无际：什么叫大呢？大，就是旷兼无际。旷，是旷大；旷大又兼着没有边际，所以叫做大。

方以正法自持：方，是个方法；这个方法有正法，有不正的法。这是以正法自己

修持——以正当的方法来修行自己，也就是以正当的规则来规持自己。

广则称体而周：什么叫称体呢？称体，就是这个体有多大，这部经的道理，也就有多广大。也不多也不少，也不大也不小，恰到好处，就是正好，这就叫称体而周。

佛谓觉斯玄妙：觉什么玄妙呢？就觉悟了《华严经》这种玄妙的道理。

华喻功德万行：这华是比方什么呢？是比方这个功德。比喻万行的功德都圆满了，好像开花似的。

严谓饰法成人：严，是庄严、严饰。严饰什么呢？严饰佛的十身，所以叫饰法成人。

经乃注无竭之涌泉：经，就好像从地里涌出来的泉水，没有竭尽的时候，接接连连不断。

贯玄凝之妙义：贯，是贯穿；玄凝，是玄妙而坚固；妙义，就是不可思议的这种道理。也就是“经”能贯穿玄妙，而坚固这种不可思议的道理。

摄无边之海会：摄，就好像吸铁石吸铁似的。这部经能摄无边的海会，好像大海那么多的人来。

作终古之常规：用“经”来作终古——就是古今——的一种规矩。

D2 释品目

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

D2.释品目

佛及诸王，并称世主；法门依正，俱曰妙严。分义类以彰品名，冠群篇而称第一。

佛及诸王，并称世主：佛和世间上的转轮圣王，所谓金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王，这一切的转轮圣王都称世主。佛呢？是法主。因为这些个

王既然称为世主，而佛又可以说是世出世之主，所以又可以称世主。

世主是主于世间，这个世间，有正觉世间，有器世间，又有众生世间，这叫三世间。这三世间的主，佛是正觉世间的主；一切诸王是这个器世间的主；天王、龙王、夜叉王，这是众生世间的主。

法门依正，俱曰妙严：法门，是佛法之门。依，是依报；正，是正报。这依正二报，都叫妙严，用这个微妙的华来庄严。

什么叫依报呢？就是所有山河大地、房廊屋舍，这是我们所依靠的，我们住在这个地方，这叫依报。那么人，一切众生，这叫正报。这依正二报，境界都是不可思议的，所以说“俱曰妙严”。

分义类以彰品名：分义类，是分开这个义理、这个品类；而以彰品名，彰就是彰明，彰明这个品的名目。

冠群篇而称第一：冠群篇，这一品是在一切的品之前，一切的篇幅之前，所以叫冠；冠，就是在这前边。好像我们人戴的帽子就叫冠。因为这一品在一切品之前，就好像戴着帽子似的，所以叫“冠群篇而称第一”，称为第一品。

“大方广佛华严经”这七个字，又可以用七种的大，来形容这部经的名字：

大，这表示体大。
方，这表示相大。
广，这表示用大。
佛，这表示果大。
华，这表示因大。
严，这表示智大。
经，这表示教大。

大体、大相、大用、大果、大因、大智、大教，这七个字，表示这个七大。要是往详细讲，就是这一部经的名字，尽未来际也讲不完，不要说五年，就是五十年也讲不完；不过不能那么样讲，现在只是简简单单地讲。所以

这部经的名字，怎样讲怎样合法，怎样讲怎样有道理；横着讲也有道理，竖着讲又有道理，所谓横说、竖说、尘说、刹说，怎么样说，都有无穷无尽的道理。所以这一部经，真是无有定法的。

C 3 双结二目

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C 3.双结二目

斯经有三十九品，此品建初，故云大方广佛华严经世主妙严品第一。

斯经有三十九品：这一部《华严经》的品数有三十九品；本来有四十五品，但是有六品没有翻译。虽然有六品没有翻译过来，因为序分、正宗分、流通分，也都是具足的，所以也可以说是完全的一部经。斯经，就是这一部经。这一部《华严经》，有三十九品，合起来有八十卷，加上〈普贤行愿品〉，就是八十一卷。

此品建初：此品，是指〈世主妙严品〉。此品建初，就是它是在前边，是最初的开始。

故云“大方广佛华严经世主妙严品第一”：故云，所以说。“大方广佛华严经世主妙严品第一”，这“大方广佛华严经”和“世主妙严品”，在前边已经讲过了。

在佛所说的一代时教里边，《华严经》是最大的。以前在唐朝贞观年间，唐太宗问玄奘法师说：“佛所说的经典，哪一部是最大的？”因为唐太宗想要念经，但是他想要念一部大经，不愿意念小经，所以问玄奘法师。玄奘法师就对他说：“《华严经》是最大的。”那时候的《华严经》是晋译本六十卷，以后实叉难陀法师翻译的，加上二十卷，总共八十卷。

唐太宗说：“你说《华严经》最大，《大般若经》有六百卷，《华严经》仅仅只有六十卷，怎么说它是最大的呢？”玄奘法师回答说：“《华严经

》一门能开无量门，重重无尽，这个法是不可思议的。至于《大般若经》只是《华严经》其中的一门”所以当时唐太宗，他就专门念这部《华严经》。

《华严经》这种境界，是你想也想不到的，思也思不到的。在以前，北齐的时候，那皇帝的第三个儿子，到五台山去，焚身供养文殊师利菩萨。当时有一位和他同去的太监，叫刘谦之。他看见这个皇子这样地发心，把自己烧了，来供养文殊师利菩萨，他就向皇帝请求出家，皇帝就许可他出家。他出家之后，专门读诵《华严经》，因为他特别地诚恳，昼夜精进，求一种的感应。又经过一个时期的修行，他就有胡须生出来。本来太监没有胡子的，但在修行中，他的胡子长出来，具丈夫相了——本来太监不会有丈夫相的，没有男人的胡须，但他修到把胡须也长出来了——现在具丈夫相了，从此他就开了悟了。开悟以后，他就写《华严论》；《华严论》写完了，他就无疾而终。

还有一位李长者，他也是专修《华严经》，读诵《华严经》。以后他想要找个好地方修行，在路上走路，就遇到一只老虎。这只老虎对他现出很友善的样子；虎本来是伤人的，但它见到李长者，就好像对老朋友一样友善。李长者就对这只老虎说：“我现在想找个地方修行用功，你可以帮我找一个地方吗？”老虎就向他点一点头，于是他将行李、衣单，连所有这一些东西物件，就放在这只老虎的背上，让老虎驮着走。走了有三十多里路，遇到一个山洞，老虎在这山洞外边就停止不走了。李长者一看，这个山洞很不错的，于是乎就在这个地方修行。但是这个地方没有水，就在这天晚间，刮了很大的风，就把一棵很老的松树，连根给拔出来；拔出以后，在原来扎树根的那个地方，就有水涌出了。在这儿修行的时候，他就饮用这水，也写了一部《华严论》。

这种的境界有很多，都是证明这《华严经》是不可思议的。

C1 归依佛宝

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

A 2.归敬请加（分三）

B 1.正归敬三宝 B 2.请威加护 B 3.回施众生 B 1（分三）

C 1.归依佛宝 C 2.归依法宝 C 3.归依僧宝

今C 1

皈命十方极三际 尘刹圆明调御师

法界功德大悲云 毗卢遮那大智海

这一部经，清凉国师把它分出四门来，前边所讲的是总叙名义。现在所读的这一段文共有十六句，这是清凉国师想要写《华严经疏钞》的时候，先皈敬请加──皈敬三宝，请三宝加被他，令他开智慧。

现在这四句偈颂，就是皈依佛宝。

皈命十方极三际：皈命，也就是皈依，以我的生命，皈依“十方极三际”。三际，是过去、现在、未来，也就是皈依十方三世的一切佛宝。

尘刹圆明调御师：尘刹，就是微尘的刹土。圆明，智慧也圆满，功德也圆满了。调御师，是佛的十号之一。调御，就是用种种的方法，来调御三界的众生，令他们都离苦得乐。调，是调和；御，是驾御，好像以前用马拉车，赶车的人就是御者。佛调御三界──欲界、色界、无色界，这三界的众生，都离苦得乐。调御师，是调御的大导师。

法界功德大悲云：尽虚空、遍法界，十方三世无尽无尽的功德大悲云。大悲云，也就是代表佛的一个名词，佛的功德好像空中这个云似的。

毗卢遮那大智海：“毗卢遮那”是梵语，翻译成中文是“圆满”，就是圆满大觉者。大智海，就是大智慧海；大智慧海，也就是大觉海。

前面这四句，是赞叹佛宝，皈依佛宝。

C 2 归依法宝

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C2.归依法宝

所住甚深真法性 所流圆满修多罗

这两句是皈依法。

所住甚深真法性：这就是法，所住的没有再比这个法再深的了。真法性，是真正的法宝。

所流圆满修多罗：所流出来的圆满修多罗。“修多罗”是梵语，翻译成中文是“经”。圆满的经典，也就是这一部《华严经》。

C3 归依僧宝

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C3.归依僧宝

一一尘方佛会中 普贤文殊诸大士

一一尘方佛会中：所有每一个微尘国土一一十方一切地方一一佛会中，是诸佛在法会里边说法；也就是诸佛在十方一切国土的法会中说法。

普贤文殊诸大士：普贤菩萨在《华严经》中，是一位主要的菩萨，还有文殊师利菩萨也是。诸大士，还有其他很多的大菩萨。

C1 请归之意

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 2.请威加护（分三）

C 1.请归之意 C 2.愿加护相 C 3.著述所为

今C 1

我今欲以一毛智 测量无边法界空

清凉国师说：

我今欲以一毛智：我现在只有一根毫毛这么多的智慧——这表示自己的智慧太小了；一根毫毛这么多的智慧，那是很少很少的。

测量无边法界空：测，就是猜测；量，是量度。量度什么呢？量度没有边际的法界空——法界这么大的空理，真空的道理。也就是说以一根毫毛这么多的小智慧，来测量无边无际这么大的法界空性，这种空理，怎么能测量得穷尽呢？测量不穷尽的。

C 2 愿加护相

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C 2.愿加护相

愿承三宝同体慈 句句冥符诸佛意

愿承三宝同体慈：愿意凭仗着十方三世三宝同体的慈悲。

句句冥符诸佛意：我所写出来的《华严经疏钞》，每一句都符合诸佛的心意。冥符，就是暗暗地符合诸佛的心意。

C 3 著述所为

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

C 3.著述所为

俾令法眼常无缺 尽众生界如普贤

这一段偈颂有十六句，在前边的八句，是皈依十方无尽无尽常住三宝。后边接下六句，是请求十方常住三宝的大威德来加被而护念，开他的智慧，令他所说的法，所撰写的疏钞，每一句都合乎佛的意思，所谓“上合佛心，下契众机”。最后两句是回施给法界众生，把著述《华严经》的功德，都回向给法界众生。

俾令法眼常无缺：俾令，就是使令。法眼，在这里是指这部《大方广佛华严经》。常无缺，常常地不会断缺的。使令这种法常常存在，不会没有的，不会断缺的，所以说“俾令法眼常无缺”。

尽众生界如普贤：普贤菩萨在《华严经》里，是当机者──请法之主；普贤菩萨他这种境界，是没有法子可以知道的，所以称为“大行普贤菩萨”。每一个众生心里，都有普贤菩萨；而每一个众生的身心，也都在普贤菩萨的心里。所以清凉国师说“尽众生界如普贤”，所有一切众生，都变成普贤菩萨的化身，都能行普贤菩萨的大行力。

B 3 回施众生

上宣下化老和尚讲述

大方广佛华严经疏序浅释

◎美国万佛圣城宣化上人讲述于三藩市佛教讲堂

一九七一年六月十三日

B 3.回施众生

回兹胜善洽群生 速证菩提常乐果

回兹胜善洽群生：这一句就是回向。把所撰写《华严经疏钞》的功德，都回向给所有法界十方的众生。胜善，注解《华严经》的功德是胜善，是殊

胜而最好的。洽，是周遍，把这种功德都给所有的众生，这叫洽群生。

古来的人，有的发心读诵《华严经》，有的发心书写《华严经》，有的发心供养《华严经》，有的又受持《华严经》。虽然《华严经》这部大经，有八十一卷，十万 偈颂，但是古时候有人发心用自己身上的血，一个字一个字来写《华严经》。为什么呢？这就表示报答佛恩；因为佛对于我们众生太慈悲了，所以有的人发心用自己 的血写经报答佛恩。

现在纽约的寿冶法师，他在五台山时，就发心用血来写一部《华严经》，所以他自称为华严行者。什么叫华严行者呢？就是依照《华严经》的方法来修行。这一位法 师呢？他原来不识字的，以后就跟着法师学读四书，他一点一点学，现在不单会读诵、讲解，而且还会书写了。虽然写字的功夫还不够，但是偶尔还有字写得不错， 写得很好的。他能用自己的血，来写《华严经》，这都是不可思议的境界，也可以说这位寿冶法师一定是与《华严经》有大因缘。

回兹，回是回向，兹是这个。什么呢？就是他撰写这一部《华严经疏钞》所有的功德，清凉国师自己不要，他不说：“喔，这是我作《华严经疏钞》的功德，这功德 我都要把它带到我的袋里头留着。”他不这样子，他要回向给所有的众生，把这种胜善的功德，普遍来周济，布施给法界的众生，令法界所有的众生——

速证菩提常乐果：快快地就证得圆满的大觉，常乐我净，这种涅槃四德的妙果，这种常常快乐的觉果。

所以你看菩萨发心，他绝对不是为自己，他就注解一部经典，也都要把功德回向给法界众生，一点自私心也没有。他不说：“哦，这部经是我注的，这功德我都 要。”不是的，他将所有的功德回向给法界众生。这个众生，就是现在你我都有份，清凉国师把注经的功德，都布施给我们现在的众生，所以我们都应该感谢清凉国 师这一种的慈悲。我们能得到、看到这一部《华严经疏钞》，能依照这种注解来修行，来学佛法，我们都应该向清凉国师多叩几个头。

当你还没有明白佛法的时候，听到这种道理，感觉很平常似的，也不认识它是不可思议的境界，最妙的一种法门。等你要是明白了这种法之后，你就知道清凉国师对 我们一切众生，这一种的慈悲，这一种的爱护，真是无微不至；连最微细的地方，他都为我们想到。所以我们现在才能听见这种妙法，如果没有大善根，你根本就没 有法子听到这一种法。不论你是哪一种人，或者修行，或者不修行，或者发菩提心，或者没有发菩提心，能听见这一种法的人，真是──沙里澄金──来沙里头找金 子。

就好像金子，没有见过金子的人，你就见到金子，也不知道它是贵重的东西，因为你不懂。例如乡下人没见过钻石，要是见到了钻石，他说：“欸，这和普通的玻璃 是一样的嘛，怎么卖那么多钱呢？”为什么他这么样讲呢？就因为他不认识。而我们现在对于这部《华严经》，也有类似的情形，不懂法的人就觉得：“听法就是这 么样子嘛！”要是明白这种法的人，就知道这是最高无上了，没有比这个甚深微妙的法再好的了。

所以清凉国师在没有写这部《华严经疏钞》之前，他就求华严海会佛菩萨来加被他，给他灵瑞的预兆。他在佛前拜佛，恳切至诚地求；有一天，他就作了一个梦。这个梦怎么样呢？他梦见一尊金色的佛像，喔！这佛像放大光明，普照法界。

在这个时候，他就用两手捧着这光，然后将其吞了。就好像某人说他也吃过光，但这个光和那个光不一样。还有摩诃迦叶尊者也叫“饮光氏”。我那时候讲这饮光 氏，这个人说他也饮过光，那么他饮这个光是怎么饮的？那是不知道了。而这位清凉国师不是饮光，他是吞光，把这光都吞到他的肚里去了。所以，以后他开始写这 部《华严经疏钞》，落笔不停，也不改、也不停，就这么往下写。为什么这样？因为开大智慧了。他所写的，都是诸佛菩萨来加被他，教他这么写的。

这疏钞前面有悬谈，《华严经疏钞》的悬谈就有八大本；你看！就连我们现在所讲的都在里面。你们各位要是想详细听一听，尽单讲悬谈也可以，但是讲一年也讲不 完，它比《妙法莲华经》还要多。那么要是觉得可以自己

看，不愿意听呢，可以快一点，就早点讲经文也可以。你们大家想一想，愿意怎么讲，我们就怎么样讲。不 过这个悬谈，讲得真妙，妙不可言的。

你们想一想，清凉国师一开始写这疏钞的时候，就有这么个境界，这叫光明遍照之相——这就是《华严经》光明遍照法界的意思和预兆。

以后，当《华严疏钞》将要写完的时候，他又得一个境界，又是作一个梦。梦到什么呢？梦见他自己变成一条龙，在五台山上，龙头枕在南台，龙尾缠在北台上。一 会儿他又变了千百万亿这么多条龙，飞到天上，向四方而去，然后就没有了。他醒了之后，知道这是表示《华严疏钞》要流通到尽虚空遍法界去了。要是开五眼的 人，就可以看见尽虚空、遍法界都有《华严经》，也都有清凉国师所写的《华严经疏钞》。开眼的人要是愿意看，随时入定都可以看见。

《华严经》是佛在定中说的，以定心说定法，度定心的菩萨；所以尽虚空、遍法界都有这部《华严经》。各位要是不信，那我也没有法子叫你们信；你要是想研究， 慢慢就会信了。这种境界，的确是不可思议的。等讲到经的正文时，那种境界根本没有法子明白，不知道是怎么回事，如果按照普通不明白佛法道理的人，是想不通 的。所以就要把这个道理讲浅一点，或者按照你所知道的，来告诉你，你就可以一点一点地明白了。

谈到讲这部《大方广佛华严经》，现在（一九七一年）在这整个世界上，可以说是没有第二处，就我们这儿有这个法会。我在这个国家讲《妙法莲华经》，讲了一年 零一个月，而这一部《华严经》最快也要讲五年。在这五年的期间，你们年轻的都会老了；老的人呢？或者就会死的；死了，或者又会托生再来听经。所以这五年的 期间会有很大的变化，有很大的不同——以前不信的，现在听了，也会信；以前就相信的，听了之后，就会去修行了。现在这“华严法会”在美国是个新开始，所以 你们这一班人都要做这个世界上最诚心的学佛者，把握这难得的机会。