

大方廣佛華嚴經淺釋

14

上海佛學書局印行

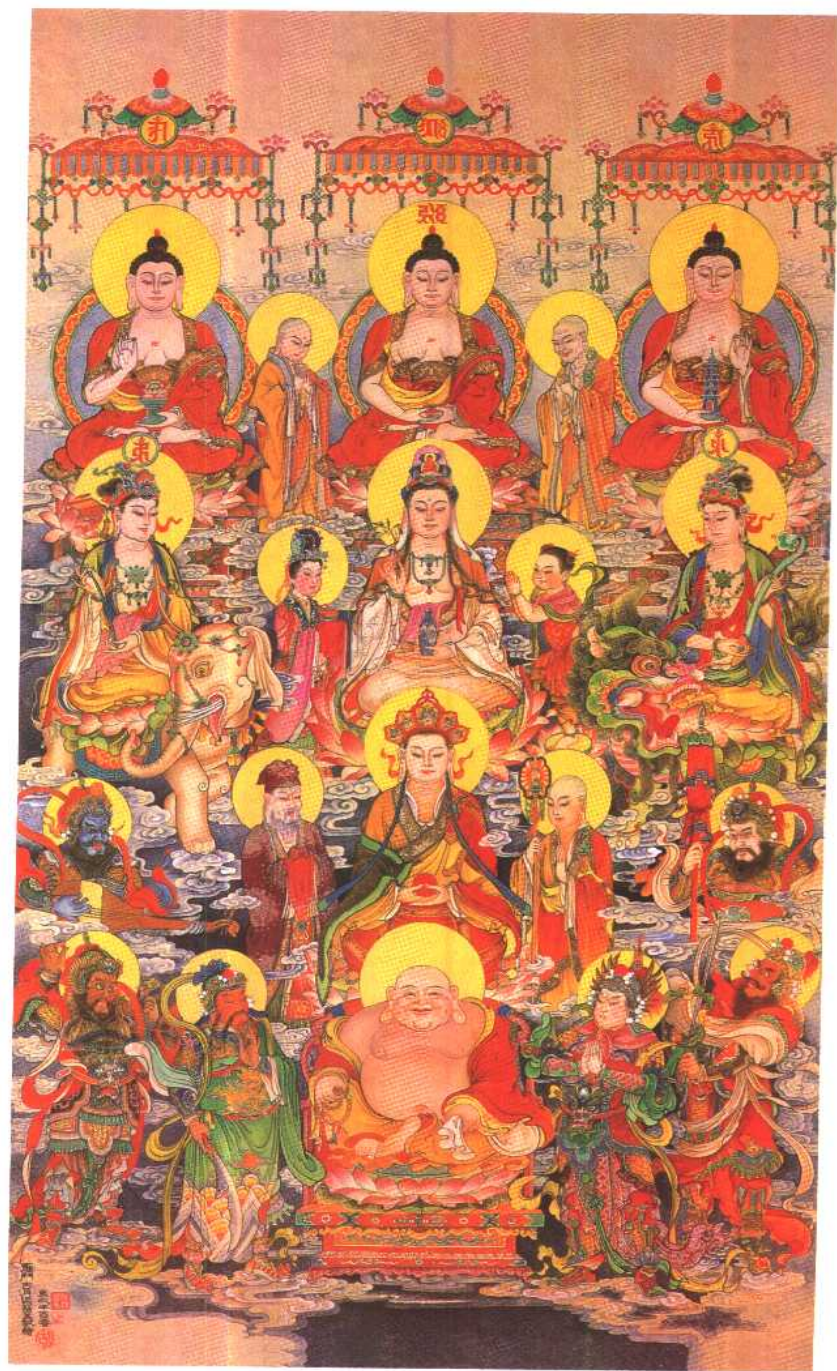

美國萬佛城宣化禪師講述

- 卷三十七 十地品第二十六之四第六現前地
卷三十八 十地品第二十六之四第七遠行地
卷三十八 十地品第二十六之五第八不動地
卷三十九 十地品第二十六之六第九善慧地
卷三十九 十地品第二十六之六第十法雲地

大方廣佛華嚴經淺釋(十四)

宣公上人德相

過化存神
禮之獲福
悟無生

慈悲普度
信者得救
成正覺

The Venerable Master Hsuan Hua

*His kindness and compassion cross over all; Believers are liberated and perfect the Right Enlightenment.
Transforming beings wherever he goes, his spirit remains intact;*

Those who venerate him obtain blessings and awaken to the Unproduced.

開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持

願解如來真實義

目 録

卷三十七 十地品第二十六之四第六現前地

一

卷三十八 十地品第二十六之四第七遠行地

三六

卷三十八 十地品第二十六之五第八不動地

七三

卷三十九 十地品第二十六之六第九善慧地

一二一

卷三十九 十地品第二十六之六第十法雲地

一八〇

大方廣佛華嚴經淺釋

唐于闐國沙門實叉難陀譯
美國萬佛城宣化禪師講述

卷三十七 十地品第二十六之四第六現前地

菩薩既聞諸勝行 其心歡喜雨妙華

放淨光明散寶珠 供養如來稱善說

諸位佛的弟子們，聽完金剛藏菩薩演說第五地的殊勝行門以後，都生出廣大的歡喜心，踊到虛空散出如雨點般的上妙名花。又放出清淨光明，散下無量珍寶，作為供養十方佛和釋迦佛。並且稱揚讚歎說：「諸佛所說的，都是無上微妙的法寶！」

百千天衆皆欣慶 共在空中散衆寶

華鬘環珞及幢幡 寶蓋塗香咸供佛

百千那樣多的天人，都歡慶鼓舞，一齊踊到虛空中，散下無數珍寶、種種花鬘、環珞、幢幡，還有種種寶蓋、名貴的塗香，都用以供養諸佛。

自在天王并眷屬

心生歡喜住空中

散寶成雲持供養

讚言佛子快宣說

大自在天王和他的眷屬，也是非常歡喜，一齊踊到虛空，散出無量珍寶，形成彩雲一樣，以此供養佛。他們同時高聲讚歎，請求金剛藏菩薩說：「佛的大弟子！請你快繼續說下去吧！」

無量天女空中住

共以樂音歌讚佛

音中悉作如是言

佛語能除煩惱病

無數的天女，也踊到虛空，齊奏出美妙的天樂，歌唱讚歎佛的功德。他們所唱的意思是這樣說：「佛的教誨，柔和的語音，聽了能夠令人消除八萬四千種的煩惱和疾病，而得到清涼。」

法性本寂無諸相

猶如虛空不分別

超諸取著絕言道

眞實平等常清淨

「諸法不自生，亦不從他生。不共不無因，是故說無生」。法的本性，是寂然不動的。法的用是「感而隨通」，它無形無相，所以應「掃一切法，離一切相」。有分別，就不能名之爲虛空。學佛的人，就要像虛空，既不執於「法」，更不要執於「人我」之見。法的本體

是「言語道斷，心行處滅」，離文字言說，是真實的、平等的，也是始終清淨、寂滅的。

若能通達諸法性 於有於無心不動

爲欲救世勤修行 此佛口生眞佛子

假若你能對一切事相都不執着，就是通達了諸法的本性。你的心意皆不會被有爲法或無爲法所搖動。菩薩爲了救度世人，所以努力勤修佛道。這樣才是從佛口生，從法化生的眞正佛弟子。

不取衆相而行施 本絕諸惡堅持戒

解法無害常堪忍 知法性離具精進

「不取衆相」，就是對衆生沒有美、醜、善、惡的成見。行布施的時候，心中沒有任何目的，本著三輪體空的道理，以平等大慈心行布施。三輪體空：(1)無施者(2)無受者(3)無所施之事物——三輪皆空，才是眞布施。人之初生，本來都是善良的，只因後來隨環境變遷，行善造惡，弄得糊裡糊塗。如能從善如流，知過即改，堅持戒行，就不會再造一切惡。法的本身沒有善惡，法也不是束縛人的。明白法者，就是明理人，他一定能謙虛和藹，與人無爭。知道法性和法用，離開一切執著，這就具備精進的條件了。

已盡煩惱入諸禪 善達性空分別法

具足智力能博濟 滅除衆惡稱大士

四

已經斷盡一切的煩惱，進入四禪的境界，得到解脫的法喜。也了達法性本空，亦無分別。具足一切智力，能廣度所有衆生。把一切惡念都滅除了，這樣就是一位成功的大菩薩。

如是妙音千萬種 讚已默然瞻仰佛

解脫月語金剛藏 以何行相入後地

像這樣微妙的法音有千萬種。諸菩薩和天衆讚歎佛以後，大家都默默地流露著恭敬欣悅的表情，仰望著佛。這時解脫月菩薩又對金剛藏菩薩說：「用甚麼法門修行？有甚麼樣的相狀？才能進到第六地呢？」

爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言：佛子！菩薩摩訶薩已具足第五地，欲入第六現前地，當觀察十平等法。

這時金剛藏菩薩告訴解脫月菩薩說：「各位佛的弟子！修行菩薩道，積聚種種善根的大菩薩，已經修行圓滿第五難勝地的行門，希望繼續前進到第六——現前地。應該觀察十種平等法門。修這十種平等法門，循序漸進，然後才能進入第六地。」

何等爲十？所謂一切法無相故平等。無體故平等。無生故平等。無成故平等。本來清淨故平等。無戲論故平等。無取捨故平等。寂靜故平等。如幻、如夢、如影、如響、如水中月、如

鏡中像、如鏡、如化，故平等。有無不二故平等。

應該觀察十種怎麼樣的平等法門呢？就是：(1)一切法沒有它本來的相狀，因為沒有相狀，所以「是法平等，無有高下」。(2)法無自相，也無自體。每個衆生身上都有法，但因為無體，所以看不出來。(3)法沒有生，也不會滅，因無生無滅，所以平等。(4)法沒有成，也沒有壞，因沒有成沒有壞，所以平等。(5)法是本來清淨的，也沒有東西能染污它。因清淨無垢，所以平等。(6)法都是真實，沒有可戲論的，所以平等。(7)法是取之不可得，捨之也無有可捨，因無取無捨，所以平等。(8)「諸法從本來，常自寂滅性」。它本來寂滅，不會被外境所變動，所以它是平等。(9)法是虛幻不實的。法好像在作夢一樣。法好像影子——說它有嗎？它沒有實體。說它沒有嗎？它又有個影子。法好像聲響，只能聽到聲音，但看不見形相，想拿來看看也不可得。法又像水中的月亮，看來似有，想拿又拿不到東西。法像鏡中的影像，像火的焰。法像變化，似無又化出有，似有又化成無。沒有一定，所以平等。(10)有就是有，有而沒有。無就是無，無而不無。即有即無，即無即有。有無不二，所以也是平等。

菩薩如是觀一切法，自性清淨，隨順無違。得入第六地現前地。得明利隨順忍，未得無生法忍。

菩薩像這樣來研究一切法、觀察一切法、了解一切法，通達一切法，知道法的自性清淨

。隨順著法，不違背法的真理。照這樣修行，一點一點地進入第六地——現前地。如是得到無上的聰明智慧。隨順著真理，本著明利的智慧劍，一切事看得透徹，平心靜氣和平處理，對人謙虛忍讓。雖然能如此，但還是未能得到真正的無生法忍。

佛子！此菩薩摩訶薩如是觀已，復以大悲爲首，大悲增上，大悲滿足。觀世間生滅，作是念：世間受生，皆由著我，若離此著，則無生處。復作是念：凡夫無智，執著於我，常求有無，不正思惟，起於妄行，行於邪道。罪行、福行、不動行，積集增長。

金剛藏菩薩又稱一聲各位佛的弟子！正在修學第六地的這位大菩薩，他觀察前面所說的十種平等法以後，覺得行菩薩道應該以大悲心爲第一，應以大悲心爲增上的行門，應以大悲心來圓滿所有的菩薩行。他觀察世間一切生滅的現象，又這樣想：世間上一切生物（包括人在內）爲什麼會有生有滅呢？爲什麼生死總不能了結呢？這都是由於執著在一個「我」上。「我相」看不空，「我見」不能除，「我執」捨離不了，所以生死不能斷滅。假若能離開了我相、我執、生死就斷滅了。菩薩又這樣的想：因爲凡夫沒有智慧，顛倒愚癡，所以執著於我。由執著而生出貢高我慢，常常在有爲法、無爲法上用功夫，不生正當的思想。以無明爲因，盡生出邪知邪見，做些虛妄的惡事，三業沒一樣清淨的。邪門外道，滿身罪惡。可是有時又作點善業功德。因此罪業善業，夾雜不清，沒有定見。如此造業太多，不易改變，就在業

力中不能轉動了。罪行日積月累，增長不停，一旦業因成熟，就得隨業受報。

於諸行中，植心種子，有漏有取。復起後有，生及老死。所謂業爲田，識爲種，無明闇覆，愛水爲潤，我慢漑灌。見網增長，生名色芽。名色增長生五根。諸根相對生觸。觸對生受。受後希求生愛。愛增長生取。取增長生有。有生已，於諸趣中起五蘊身名生。生已，衰變爲老。終歿爲死。於老死時，生諸熱惱。因熱惱故，憂愁悲歎衆苦皆集。

在一切善惡混合的業行中，就在心識田裡種下生死流轉的種子。這個「種子」，就是有漏的「因」；有這個「因」，就生出「取着」。有了「取着」，接著就生出「後有」。因「後有」，就有「來生」。因「來生」，就有「老死」。造的業，就像一塊田地。八識內收藏的善惡因，就是種子。無明把業田，識種都遮蓋著、護蔭著。「愛」就像水份，來滋養潤澤這些取、有、生、老、死的種子。用「我慢」來灌漑業田、識種。邪見如網，罩著這些業種，使它日夜增長，就生出了「名色」的芽——胎。「名色」的芽逐漸長大，就生出「五根」——眼、耳、鼻、舌、身。這「生根」與「生根」相對，就生了「觸覺」。觸覺的反應，就是「領受」。有了這種感受之後，就生出一種希望欲求的貪心——這就是「愛」的表現。「愛欲」一增長，就生出了「取」的意念。「取」的意思增強，就形成佔有欲；凡所見到，一經喜歡，就恨不得都佔爲我所「有」。這「有」一成熟，就在六道輪迴中，成功了「五蘊」具

全的身體，這就是「生」。「生」了以後，不久就變爲「衰老」。最後，終歸於死滅。當老死的時候，百感交集，捨不得離開所愛的人；愛的東西，一樣帶不走。千萬煩惱，縈繞心頭。因爲這些煩惱，使人在臨終時憂心、愁苦、悲哀、歎息，千般惆悵，萬般悽惶，說不盡的苦都集在一起了！

此因緣故集，無有集者。任運而滅，亦無滅者。菩薩如是隨順觀察緣起之相。佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：於第一義諦不了，故名無明。所作業果是行。行依止初心是識。與識共生四取蘊爲名色。名色增長爲六處。根境識三事和合是觸。觸共生有受。於受染著是愛。愛增長是取。取所起有漏業爲有。從業起蘊爲生。蘊熟爲老。蘊壞爲死。死時離別，愚迷貪戀，心胸煩悶爲愁。涕泗咨嗟爲歎。在五根爲苦。在意地爲憂。憂苦轉多爲惱。如是但有苦樹增長。無我無我所，無作無受者。復作是念：若有作者，則有作事。若無作者，亦無作事。第一義中俱不可得。

由於「熱惱、憂悲」種種因緣的緣故，種下了「來生」。雖然說衆苦積集，但並無一個實體而令它積集，祇是虛妄而生，虛妄而滅。因虛妄才令人生出了執著。所以說：並無一個集聚的人，它是自然任運而生，任運而滅的。既沒有能滅的，也沒有所滅的。沒有一個能生，也沒有一個所生。菩薩就這樣返復思惟觀察，用智慧研究這些問題，隨順境界觀察緣起的

相狀。所得的結論：一切是虛妄不實的，緣起無性。所謂「因緣所生法，我說即是空。亦名為假名，亦名中道義。」金剛藏菩薩又稱一聲各位佛的弟子！這位修行菩薩道，積聚種種善根的大菩薩，他又作這樣思惟：凡夫因為不明白第一義諦——四諦法，所以叫「無明」。「無明」所造的業，受的果報，就是「行」。「行」是依止於最初的心念，這就是「識」。與識同生的四取蘊——(1)無明、(2)行、(3)識、(4)名色，就是叫「名色」。這四種是同時生出的。「名色」漸長，就有六處——眼、耳、鼻、舌、身、意。根：六根又叫六處，又叫六入。境：六塵，就是一切事相。識：六識，對事相所起的分別心。這三樣合起來發生一種作用，就是「觸」。自觸觸他，觸覺相生，就發生了「受」，是一種好、惡的感應，就是「受」。在領受中，心生染污與執著，就是一般人所重視為第二生命的「愛」。「愛」到極點，就生出「取」的心，要取為己有。由此生出佔為私有的心，就生出了「有」。「有」就是有漏業。從有漏業中生出「色蘊」，就是「生」，就是下一世了。五蘊——色、受、想、行、識，成熟了，就是「老」。到五蘊散壞，四大——地、水、火、風，也各分散，就到死期。死的時候，不得已離開親屬。愚癡迷糊的人，到了最後一口氣，還在貪戀軀殼，萬般捨不得，放不下。因為貪戀，心裡就生出煩悶，這就是「愁」。鼻涕眼淚一齊流，唉聲嘆氣不斷叫「嘆」。在五根上來說，感到非常痛苦。在心意上說，無限憂悲苦惱。這種悽悽切切的情緒，一天比一天加多，這

就是煩惱悲苦。這情形就像一棵苦樹，上面結滿了苦果，日日增長。這些苦果之中，沒有一個我的分，也沒有一個是我所有的分。沒有一個做這些事的人，也沒有一個受這些事的人。一切所現，都是虛妄不實。菩薩又這樣思想：假設有個做這些事的人，就應該有所做的事表現出；但只有苦，又沒有事實來證明。假若沒有一個做事的人，當然沒有事實來表現了。這所謂的苦，在第一義諦的道理中，都是沒有的，虛妄的。

佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：三界所有，唯是一心。如來於此分別演說十二有支，皆依一心如是而立。何以故？隨事貪欲，與心共生。心是識。事是行。於行迷惑是無明。與無明及心共生是名色。名色增長是六處。六處三分合爲觸。觸共生是受。受無厭足是愛。愛攝不捨是取。彼諸有支生是有。有所起名生。生熟爲老。老壞爲死。

金剛藏菩薩又稱一聲諸位佛的弟子！這位修行菩薩道，積聚種種善根，在第六地——現前地的大菩薩，又作這樣的思想：三界——欲界、色界、無色界所有的一切，皆因一念心所造成。佛對三界中所有衆生，分門別類，詳詳細細地，解釋十二種因緣成立的由來——皆是依著一念心才生出來，也是爲一念心所持。「一心具足十法界」，就是這個道理。因一念心而生出種種的因緣，而各立其名相。甚麼緣故呢？隨著事相，就生出貪欲。貪欲與心共同，才生起「識」。「識」就是「心」，又叫「行」。心念一動，就是「識」，它能起用，可以分別事

物。事，就是「行」，有具體行為表現。在「行」上迷惑了，沒有理智，頭腦不清楚，做出事來便顛顛倒倒、不合理性。因為迷惑，就沒有智慧，所以行事顛倒，這就是「無明」。「無明」又與「心識」共同生出「名色」——名字和顏色，就是最初種下的「胎」。「名色」日漸長大，就生出「六處」——又叫六根，或名六入——眼、耳、鼻、舌、身、意。六處分爲三分——(1)六處(2)六境，又名六塵(3)六識。依根、知境，遂有分別的意識。這三種合在一起就成了「觸」。三者缺一，不能共生，因為「觸」是有分別，有感覺的。「觸」與「觸」相對——自觸、他觸、自他觸，於是生出「受」，就是「領受」或名「領納」。「領受」之中，有好惡之感，就生出了貪心，受受不已。貪此領受，沒有厭足之時，這其中就變成了「愛」。因「愛」而有「愛之欲其生」，希望所愛的永遠存在不失。一旦不喜歡了，就「惡之欲其死」，恨不得所惡的立刻死掉，永遠消滅。愛得心心念念，也恨得咬牙切齒。如此放不下，看不破，怎得自在？因「愛」攝受不捨，就決定取爲有，這就生出一個「有」。這個「有」，就是「有漏」。「有漏」造下業，這業就種下了來生的因。這個因，就像一粒種子。種子成熟生起，就叫「生」。「生」了以後，一天一天的長大成熟就老了。老了就開始退化變壞，先從五蘊一樣樣地出毛病，失去作用。四大也慢慢地向分化的終點消散。四大歸空，身體就死了。