

大方廣佛華嚴經淺釋

15

上海佛學書局印行

美國萬佛城宣化禪師講述

卷四十 十定品第二十七之一

卷四十一 十定品第二十七之二

卷四十二 十定品第二十七之三

卷四十三 十定品第二十七之四

卷四十四 十通品第二十八

大方廣佛華嚴經淺釋（十五）

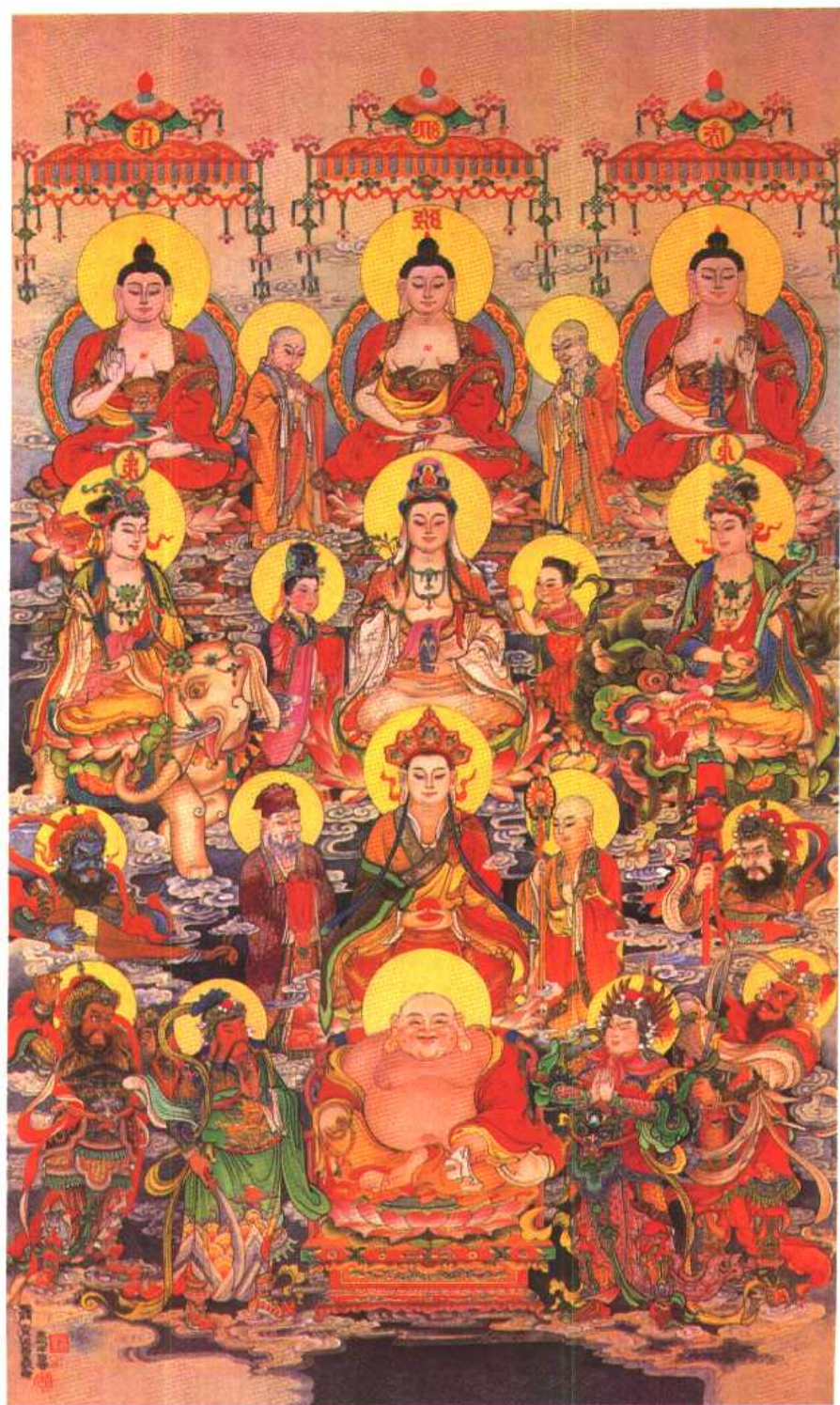
開經偈

無上甚深微妙法

百千萬劫難遭遇

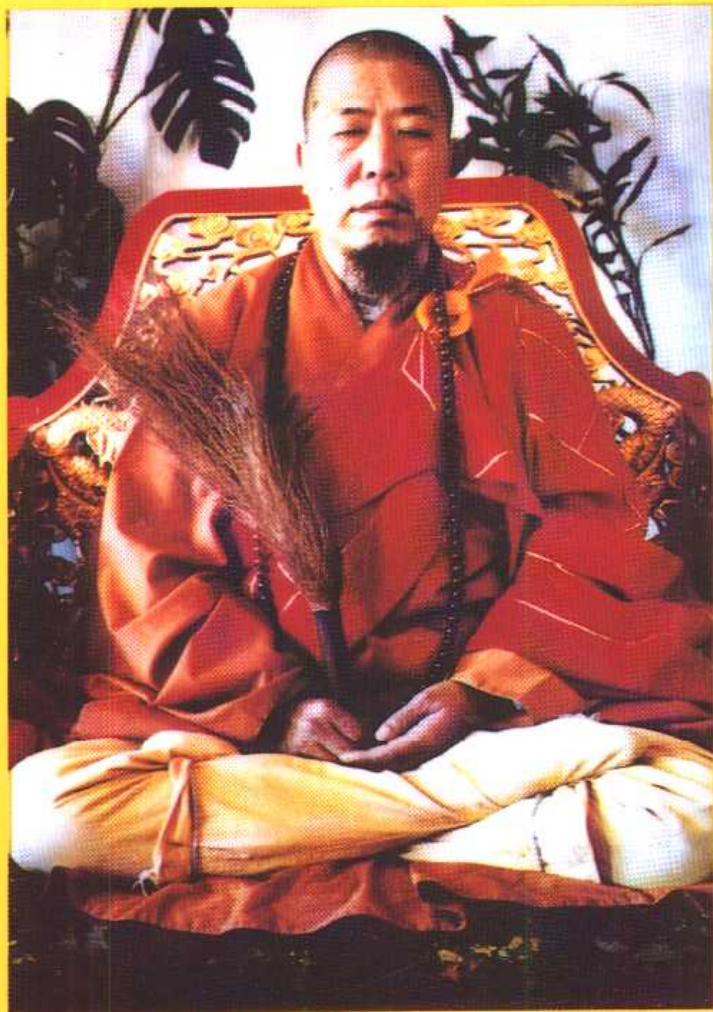
我今見聞得受持

願解如來真實義

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.

目錄

卷四十

十定品第二十七之一

第一、普光明三昧

第二、妙光明三昧

卷四十一

十定品第二十七之二

第三、次第偏往諸佛國土神通三昧

第四、清淨深心行三昧

第五、知過去莊嚴藏三昧

第六、智光明藏三昧

第七、了知一切世界佛莊嚴三昧

卷四十二

十定品第二十七之三

第八、一切衆生差別身三昧

第九、法界自在三昧

卷四十三

十定品第二十七之四

第十、無礙輪三昧

卷四十四

十通品第二十八

第一、善知他心智神通

第二、無礙天眼智神通

一
四七
五三
六四
六七
七一
七五
八二
一一二
一一二
一一二
一三六
一六一
一六一
一六四
二三八
二四二

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

卷四十 十定品第二十七之一

十定品第二十七之一

這一品，一九七七年四月二日，始講於洛杉磯金輪寺。

今天講華嚴經中的十定品。聽經的人，大概對「大方廣佛華嚴經」七個字的意思，還不大瞭解，所以先略釋經題。令初聞佛法的人，在腦海裏有個印象。然後，才能更深入明瞭經文的義理。

大是體大、相大、用大。方是四方。廣是廣大。大方廣是法，佛是人，華嚴是喻。大方廣的法，是不可思議的法。佛是最有智慧的人。華是萬行的因華，嚴是莊嚴。用因華來莊嚴無上的因果。大方廣佛華嚴六個字，具足人法喻，所以作為這部經的名字。

每部經都包括在七種立題中。七種立題，或用人作爲經的題目，或用法作爲經的題目，或用喻作爲經的題目。①以單人立題。如彌陀經，用阿彌陀佛（譯爲無量壽或譯無量光）的名字，來作爲經的名字。②以單法立題。如般若經，用般若（譯爲智慧）的名字，來作爲經的名字。③以單喻立題。如梵網經，用梵網（大梵天的網羅幢，在網孔中，都鑲著寶珠，光相照，孔孔相通）的名字，來作爲經的名字。以上三種，是單一立題。④以人法立題。如佛說涅槃經，佛是人，涅槃是法。⑤以法喻立題。如妙法蓮華經，妙法是法，蓮華是喻。⑥以人喻立題。如佛說師子吼經，佛是人，師子吼是喻。以上三種，是複二立題。⑦以法人喻立題。如大方廣佛華嚴經，大方廣是法，佛是人，華嚴是喻。這部經具足法人喻來立題的名字。大方廣佛華嚴這六個字，若是詳細來講，就是講幾年也講不完。現在只簡略講個大概。

經，梵文稱作修多羅，譯爲契經，上契諸佛之理，下契衆生之機。經有四個意思。①貫：就是貫穿所說義。②攝：就是攝持所化機。③常：就是恒常不變的意思，經有古今不變的真理。④法：就是方法，因爲經是三世同遵修行的規則。又有法本、微發、涌泉、繩墨、結髮五義。總之，經的意思很多，現在只說這一點點。

華嚴經有三十九品，現在所講的十定品，是第二十七品。什麼是定？簡言之，就是不動心，心境合一，所謂「內無心，外無境」。無心無境，就是定。也就是「眼觀形色內無有，

耳聽塵事心不知。」到了「那伽常在定，無有不定時。」這種程度時，那是多麼的自在，什麼煩惱也沒有了。這時候，「一念不生全體現」，本有的佛性便現出來，如果「六根忽動被雲遮」。眼根見到色塵，則向心王報告：是紅、黃、藍、白、黑諸色，分別識就露出來了。這時，無明就把真心遮盡，在自性上就有了累贅。好像萬里無雲的晴天，忽然來了一塊烏雲，將太陽光遮住，而失去太陽光一樣的道理。

這一品是講十種定的道理：①普光明三昧（三昧譯為正定正受）②妙光明三昧③次第徧往諸佛國土神通三昧④清淨深心行三昧⑤知過去莊嚴藏三昧⑥智光明藏三昧⑦了知一切世間佛莊嚴三昧⑧一切衆生差別身三昧⑨法界自在三昧⑩無礙輪三昧。

爾時，世尊，在摩竭提國阿蘭若法菩提場中。

爾時就是這個時候。什麼時候？在說完十地品之後，正要說十定品的時候。世尊是佛的十大名號之一，佛是世出世最尊貴的人。摩竭提譯為無毒害。該國的人民，非常守法，沒有處極刑的法律。摩竭提國在印度恒河流域，國都是王舍城，國王是頻婆娑羅王（佛的弟子）。阿蘭若譯為寂靜處，也就是寂靜法的地方，是最理想修行之處。釋迦牟尼佛在菩提道場中而成正等正覺。

悉達多（佛的俗名）太子，他是繼承王位的人，將來必定過榮華富貴的生活，享嬌妻美

妾的快樂。可是他感覺人生是苦，無法解脫，故心中悶悶不樂。

有一天，太子想出王宮旅行，令隨從備車。第一天到東門，發現一女人，將要生產，其狀甚苦。太子乃問隨從：「這是怎回事？」隨從說：「這個女人要生小孩子。」一會兒，嬰兒降生，哭啼不止。太子見到這種情形，很不愉快，便回王宮去，所謂「乘輿而來，掃興而歸」，感覺「生」也是苦。

第二天，太子來到南門，見一位老人，彎腰駝背，雞皮鶴髮，拄杖而行，覺得奇怪，乃問隨從：「這是怎回事？」隨從說：「人到老的時候，就是這樣，行動不方便。」太子一聽，心很不舒服。感覺「老」也是苦，於是很掃興地又回王宮。

第三天，太子來到西門，見一個病人，臥在地上，呻吟不止，哀聲嘆氣，叫苦連天，十分悲哀。太子感到莫名其妙，乃問隨從：「這是怎回事？」隨從說：「這個人因為有病，快要死啦！所以痛哭流涕。」太子一聽，生出憐愍心，但無能為力，即回王宮，感覺「病」也是苦。

第四天，太子來到北門，發現一個人在地上睡覺，有礙交通。又問隨從：「這是怎回事？」隨從說：「這個人死了。」太子不知什麼是死，又問：「什麼叫死？」隨從說：「人因為病，治不好，所以氣斷了，就是死。」太子感覺「死」也是苦。

這四天的旅行，令太子想到，人生四大苦（生、老、病、死）如何能解脫呢？左思右想，得不到解脫的方法，於是苦悶到極點。這是悲天憫人的精神。

有一天，太子在王宮中御花園大樹下靜思，忽來一位出家人（天人）現在太子面前，乃對太子說：「若想了生脫死？除非出家修道，否則，無法解脫。」太子一聽，即啓出家之念。在十九歲那年的二月初八夜，騎馬跨越北門而到雪山。自落其髮，出家修道。遂訪徧善知識，浪費五年的時間，仍不得要領。因為當時的善知識，都是外道，不明白十二因緣之法。太子又發願，要修苦行求解脫。他一天只食一麻一麥，變得骨瘦如柴，如是者又經過六年的時間，仍然不得解脫的方法，乃決心放棄苦行的法門。來到菩提樹下，金剛座上，發大誓願：「如果我不成佛，絕不起於座。」於是不吃不喝，坐在樹下，思惟了四十九天，在三十歲那年的十二月初八日夜間，見一顆明星，閃閃發光，豁然大悟。所謂「夜睹明星而悟道」，成就阿耨多羅三藐三菩提，即是無上正等正覺。

始成正覺。於普光明殿。入剎那際諸佛三昧。以一切智自神通力，現如來身。清淨無礙。無所依止，無有攀緣。住奢摩他，最極寂靜。具大威德。無所染著。能令見者，悉得開悟。隨宜出興，不失於時。恒住一相，所謂無相。

始成正覺：就是成佛，佛是梵語，譯爲覺，就是覺悟。凡夫是不覺，無論怎樣的聰明，

也不會覺悟。爲什麼？因爲天天顛顛倒倒，不是爭名，就是爭利。在名利上，你爭我奪，糊塗一生還不自覺，十分可憐。

二乘人是自覺，覺悟人生是苦。雖然自己覺悟了，可是不能覺他。二乘人就是聲聞和緣覺。他們把分段生死斷了，而變易生死尙未斷。什麼叫分段生死？就是一分一段的意思。你有你一分，我有我一分。你有你的形段，我有我的形段，每人都有一分一段。但不是永久的，而是暫時的。這是三界內的生死。什麼叫變易生死？就是變化更易的意思。念念生、念念滅，妄想遷流。一念滅，就死了；一念生，又生了。這是三界外的生死。也可以說分段生死是肉體的生死。變易生死是精神的生死，或者說是生理和心理的生死。

菩薩是覺他，不但自己覺悟了，也令一切衆生得到覺悟，這是菩薩大慈大悲的思想，但是未能達到覺滿的地步。菩薩到了八地的位次時，才把變易生死斷了。十地菩薩尙有少分無明惑未破。到了等覺位時，尙有一分的生相無明未破。如果破了，便臻妙覺位，即是成佛。

佛是自覺也圓，覺他也圓，覺行圓滿。所謂「三覺圓，萬德備，故名爲佛。」「始成正覺」的意思，略略說一說，作爲參考。

於普光明殿：釋迦牟尼佛在他化自在天宮摩尼寶藏殿中，說完十地品之後，又回到人間來，重在普光明殿（第二次）宣說十定法。

普光明殿在菩提道場東南方，約有三里許，在熙連河曲。相傳彼河的龍王，見佛始成正覺時，在菩提樹下露天而坐，故爲佛造此殿，用七寶所建。佛住殿中，說普光法門，慧光照世間，所以叫普光明殿。

這時候，佛坐在普光明殿中，有十種境界，淺釋於下：①入剎那際諸佛三昧：這個「入」字，就是證得的意思。本來無出無入，有什麼可入？不過，這是自己所體驗到的境界。剎那是最短的時間（比一秒鐘還要短），在剎那之中，有九十念，每一念有九百個生滅，即九百番生死。這是菩薩的變易生死。佛是開了五眼六通的人，才知道這種境界。

入剎那際，就是入到沒有邊際的地方，已經盡虛空徧法界了。十方三世一切諸佛，佛佛道同。你如是、我如是、常常如是，沒有什麼分別。這位佛就是那位佛，那位佛就是這位佛。佛與佛之間，沒有彼此之分別，所謂「十方三世佛，同共一法身」，都是一個。到了這個時候，那就無我相、無人相、無衆生相、無壽者相。

諸佛三昧，就是說一佛三昧，就是一切佛具有的三昧；一切佛具有的三昧，就是一佛三昧。所謂「一三昧卽一切三昧，一切三昧卽一三昧。」三昧譯爲正定。正定異於邪定。

什麼是邪定？就是不正當的定，外道的定是邪定，外道的慧是狂慧。外道雖然也有智慧，但是不正確，易入歧途。外道所講的法，都是邪知邪見。乍聽之下，覺得蠻有道理，可是

不究竟，在根本上就錯了。錯了什麼？錯在不能「斷欲去愛」，仍然執著欲愛，所以是染污法，而墮入輪迴中，焉能了生脫死！

什麼是正定？就是正當的定，清淨的定，是定中之王。諸佛菩薩才有這種正定。其他的人，都沒有這種正定。外道的定，是背道而馳，心外求法，越求離家越遠，越遠越求，結果求到三惡道中去。

②以一切智自神通力，現如來身：佛用一切的智慧，自動發出神通力，也是天然的力量，而現如來身。所謂「身外有身皆化相，念靈無念即菩提。」佛在定中，現無量身，普徧到十方世界去教化衆生。

③清淨無礙：佛為什麼有這種神通力？因為佛的身心皆清淨，而無障礙，任運自在，變化無窮。

什麼是清淨？簡單的說，就是沒有染污法。什麼是染污法？就是男女情欲之法。如果能斷欲去愛，那麼，一切皆清淨無染了。

④無所依止，無有攀緣：身心清淨之後，就能獨立生存，自力更生，不依賴任何人，再不會有攀緣的心。為什麼？因為沒有欲愛的緣故，所以不自找苦惱，所謂「清心寡欲」。專一其心，參禪打坐，誦經持咒，修一切法，行一切法，這是不二法門。

⑤住奢摩他，最極寂靜：能這樣的修行，就住在奢摩他（譯爲止），最極寂靜之處，也就是修習止觀法門。止是止一切惡，觀是觀一切善。功夫到了寂靜的時候，就是「知事少時煩惱少，到無求處便無憂。」的境界。

⑥具大威德：爲什麼沒有憂愁？因爲具足一切大威德。所謂「道高龍虎伏，德重鬼神欽。」道到了最高尙的時候，龍也盤起來，虎也臥起來。爲什麼？被道所降伏了。德到最尊重的時候，鬼也景仰，神也欽佩。爲什麼？因爲有大威德的緣故。

⑦無所染著：有了大威德之後，對於一切皆沒有染著。也不執著名，也不執著利。將一切看成是無常、苦、空、無我，如是觀之，心就清淨，而無染污的思想。

⑧能令見者，悉得開悟：佛令一切衆生，凡是見到他的人，一律立刻開悟。各位！誰想見佛開悟，首先的條件，要把心裏的垃圾，掃除乾淨，沒有一點塵埃。到了「內觀其心，心無其心；外觀其形，形無其形；遠觀其物，物無其物」這種境界時，才有希望見佛開悟，否則免談，不能希望。存著希望，那是癡心妄想，永遠不會成事實。

⑨隨宜出興，不失於時：佛是隨順一切衆生的機緣，而出興於世。應該何時降生？就在何時降生，不會失於其時。衆生需要什麼法？佛便說什麼法，所謂「善巧方便」，令一切衆生心滿意足，對佛生恭敬心，護持道場，佛來做佛事，供養於佛，親近於佛。

⑩恒住一相，所謂無相：佛常住一相。什麼是一相？就是所說的「無相」。無相就是不執著相。相從妄心生，不執便無，故爲實相。實相就是清淨心體，無相可見之相。

與十佛刹微塵數菩薩摩訶薩俱。靡不皆入灌頂之位。具菩薩行。等於法界。無量無邊。獲諸菩薩普見三昧。大悲安隱一切衆生。神通自在，同於如來。智慧深入，演真實義。具一切智。降伏衆魔。雖入世間，心恒寂靜。住於菩薩無住解脫。

釋迦牟尼佛和十佛刹微塵數那樣多的大菩薩在一起。修菩薩行，積集種種善根，圓滿六度萬行，才夠資格作爲菩薩摩訶薩，也就是菩薩中的大菩薩。

華嚴經的境界，是盡虛空，徧法界，沒有一法不包括在內。今舉出十個佛刹，表示重重無盡，無盡重重的意思。所以在華嚴經所講的法，都用「十」來作代表，例如十住、十行、十廻向、十地、十定、十通、十忍等等。

菩薩是半梵語，具足是菩提薩埵。菩提譯爲覺，薩埵譯爲有情，就是覺有情。覺是覺悟。有情是衆生。凡是有血有氣，有知覺有感情的動物，皆爲有情衆生。無情衆生是土木瓦石等。菩薩能覺悟所有的有情衆生，他教我們所有的人，都能覺悟，也就是返本還原，恢復清淨。又可以說是有情覺。菩薩是我們衆生中一位覺悟者。菩薩的心腸是慈悲的，只知有衆生，不知有自己。他能忍辱、能吃虧、能布施、能救苦，修行六度萬行的法門。

六度就是①布施②持戒③忍辱④精進⑤禪定⑥般若。萬行就是無量無邊的行門。用慈悲喜捨四無量心和布施、愛語、利行、同事四攝法作為代表。總而言之，菩薩是利益衆生，只要對衆生有好處，就是赴湯蹈火，義不容辭，心甘情願去做，這就是犧牲小我而成全大我的精神。今將六度淺釋於下：

①布施：人家不能捨你能捨，所謂「大喜大捨濟含識」。含識就是衆生。捨出之後，絕不後悔。菩薩的思想，只怕衆生困難，不怕自己困難。菩薩能捨人所不能捨，能忍人所不能忍，能讓人所不能讓，能受人所不能受。誰能做到這種程度，誰就是菩薩。菩薩又能外捨國城妻子，內捨頭目腦髓，誰能做到這種程度，誰就是大菩薩。

②持戒：菩薩持戒非常認真，不敢懈怠，腳踏實地地持戒，連殺的念頭也不會生起。今用「草繫比丘」的公案，來說明持戒之認真！從前有五六位比丘，到他處去弘法，經過深山，遇到強盜，強盜將比丘所有的行裝，以及衣服，洗劫一空。又恐比丘們去王處報案，共議之下，有的主張殺死比丘滅口，免去報告國王。但其中有一強盜，明白比丘法，乃提議：「不必殺他們，只要用草繫縛他們的手足，他們因為守戒，不會傷害草木，所以不能活動，就不能報案。」大家同意這個辦法，於是將比丘一一繫在草上。

這時，正是日當中之時，這五六位比丘，為守戒律，站在炎日之下，而不活動。到了晚