

请掀开经本第十八页第一行，末后这一句看起。

【普於十方一切世界无不显现。】

从这一句看起，这一段经文是：

【举因显胜。】

显示莲华所有殊胜的庄严，经文总共有五句。第一句，我们前面说过。大莲华，我们要记住它表法的真实的意思，是说我们的心性。换句话说，它是说我们的性德与修德。就性德里面讲，前面清凉大师给我们指示的是心海、悲海。莲华所表的是修德，是大愿大行。这种愿行都是过去生中，在诸佛如来之处，积集广大的善根。善根、福德、因缘聚会，就出现了果报。如果我们在这一生当中，善根、福德、因缘这三个条件，要同时具足，我们要求愿往生，就决定成就。学佛人不求生净土，念佛人求生净土，而不能往生，都是这三个条件总是缺了一个，三缺一，所以他不能成就。如果三个条件同时具足，一定会成就。三个条件成就了，

【令诸菩萨各於此华信愿成满。】

这四个字要紧。『信』是信心，弘愿成就、圆满。『普於十方一切世界无不显现』，信愿成满就能起这么大的作用。末后这一句就是《普门品》上所讲的：「千处祈求，千处应。」那个地方有感，你就有能力去现身。现什么样的身呢？不一定！就像《楞严经》里面所说的：「随一切众生的心愿，感应道交。」《普门品》里面所说的：「应以什么身得度，就现什么身。」你说多自在！可是诸位一定要记住，真正达到信愿成满，要靠我们自己去修行，时间长！这个标准最低限度，也是圆教八地菩萨。在大乘经上佛常讲，我

们从证得初住那一天开始修起；换一句话说，你在六道里面修行的时间不算，在十法界里面修行的时间也不算。实在讲，这两个处所修行的时间一无量劫。我们每个人无量劫修到今天。超越六道、超越十法界，你证得一真法界，破一品无明，证一分法身，从这一天开始算起，这叫三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫修满了，你是什么地位？是不是成佛了？没有！三大阿僧祇劫修满了，是法云地的菩萨，十地菩萨。十地菩萨满了，毕业了，就是等觉菩萨，到这个地位。

我们说「信愿成满」，要用什么标准来讲？严格的标准是八地菩萨，也就是说，你破一品无明，证一分法身，从那一天算起，修满二个阿僧祇劫。第一个阿僧祇劫，修满三十个位次——十住、十行、十回向。第二个阿僧祇劫，修七个位次，初地到七地。修满了，在往前进一步，你就是八地菩萨，那就信愿成满。八地是不退转，不动地，你才有能力随类化身。《楞严经》上所讲的：「随众生心，应所知量」，这一句话就是《普门品》里面所说的：「应以什么身得度，就现什么身」，就是这个意思。《普门品》说得详细，《楞严经》说得简单，是说一桩事情。你说这个多自在！

靠我们自己的能力，我们要修到那一天？太难了！不要讲别的，我们今天讲超越六道轮回，就不是一个容易事情，有几个人有能力在这一生超越六道？我们不要说超六道，超欲界，三界——欲界、色界、无色界，你能不能脱离欲界，升到色界天，你有没有能力？都不容易！何况超越三界！我们一界都超不了，这是讲实在话。超越欲界，你这个欲要断，里面贪瞋痴慢，外面财色名食睡，你能不能断掉？财色名食睡在眼前，真的不动心、不起念，你才有能力超越欲界，升到色界。所以法门虽然多，我们自己要认真去思惟，多想想，我们有没有能力离开五欲六尘。今天财色名食睡摆在我面前

，我还动不动心？还会起心动念，换句话说，你还在欲界，你出不了欲界的范围。这个境界怎么能达到？

所以我们凡夫要想达到佛菩萨的境界，唯一的办法，就是念佛求生净土。这个法门殊胜，就是带业往生。烦恼习气不断，也行！只要你把它伏一下，成功了，伏住，暂时不起现行，这个可以做得得到。但是这种功夫在任何法门里面，都没有什么大作用，在净宗就起了很大的作用，你能够往生净土，往生净土，《华严经》的境界，就是极乐世界的境界。我们有这个近路可以走，所以五十三参一开端，吉祥云比丘就教给我们念佛法门，用意很深，慈悲到了极处。可是你这一生能够发愿求生净土，也是善根、福德、因缘一时具足；否则的话，也办不到。

我听同修们告诉我，许多念佛的人，劝人不要往生净土，死了以后，来生还做人，做个富贵人，断续修学佛法，弘法利生，人乘的佛法，提倡人间佛法。这个构想是不错，是很好，你能不能做到？来生做人，你来生有把握得人身吗？六道轮回，你来生有把握还到人道吗？我们在讲席当中常说，你必须五戒十善能打上九十分，你才有把握得九十分；如果五戒十善，九十分拿不到，来生得人身就不可靠，不容易。如果那个同修念佛修净土，我劝他不要往生、不要求往生，来生修人天福报，好！那个人真的听你话了，你来生决定不能得人身，为什么？人家这一生作佛的机会，你把他挡住，拉回来，拉到六道，你这个过失不得了。你要不相信，你去看看《发起菩萨殊胜志乐经》，这还得了！他这个机缘，无量劫来好不容易在这个时候成就，发一念心要求生净土，你居然把他打断，让他不能成就、不能作佛，还搞六道轮回，你多残忍！你自己搞六道轮回，情有可原，你自作自受，你不能把人家拉回来。《发起菩萨殊胜志乐经》给我们很大的警惕，往往我们所作所为，做错了事情，

不知不觉。做错了事情，不能说不知不觉就没罪，那有这个道理！你有意去做，你的罪更重，无意去做，还是有罪，不可说无意就没罪，没这个道理。我们看第二句：

【从如幻观香王业生，以无生法所庄严故。】

这一句经文比前面短，这一小段。『如幻观香王业生』，这一句话讲的是什麼？实在这一句对我们来讲，相当熟悉，他所讲的就是观世音自在的大业，是从这个因而生的。观世音菩萨他修学的纲领，他修学的方法，在《普门品》里面有，在《楞严经》里面有，在《华严经》里面也有，将来我们会讲到。他修的所谓如幻三摩地，跟佛在大乘经上讲的相应。世间法如梦幻泡影，佛法也不例外，一切诸佛所说之法、所修之法，也没有自性，也是如幻如化。「观」用现在的话来说—观念，如幻之观是正确的，这个观念是正确，我们把所有一切现象都当作实在的，都当作真有的，你这个观念是错误。世、出世间法，相有性空，事有理无，这才是事实真相。「香王业」就是自在业，用「香王」来比喻。《心经》里面一开端：「观自在菩萨」，因为他观如幻，所以他得自在。

『以无生法所庄严故』，「无生法」三个字，意思很深很深。「无生」是不是不生？不是，生！生与无生是一不是二，这叫「无生法」。「无生法」也是形容一切万法显现的真相。世间、十法界依正庄严是这个现象，一真法界、极乐世界、华藏世界，也是这个现象，正是所谓真理只有一个，没有两样的，世、出世间法一样的。就是这种相是刹那生灭，生跟灭时间太短。这个生灭的界限是有，不能说没有。这个界限，我们几乎没有办法观察的到，没有办法体会的到，也就是好像生灭是同时的，所以叫「无生灭」。「无生法」就是无生灭法，生灭同时，它确实有生灭。因为它是同时，你也可以叫它不生，也可以叫它不灭，太短暂了。经上讲，一弹指六

十刹那，一刹那九百生灭，是佛的方便说，不是真实说。真实说，生灭的速度比这个还要快。说实在话，一刹那九百生灭，我们用科学仪器还是能探测的出来，现代科技进步，比这个更快速度的，也能探测的出来。佛讲「无生法」，这是科技没办法测量出来的。

我们看到的是相续相。相续时间的长短，凡夫是业力。譬如人寿命的长短，有人寿命很长，活一百多岁；有的人寿命短，三、四十岁就过世，这是什么原因？业力不相同，所以我们一切寿命的延续是业力。同样一个道理，植物、矿物，所有一切自然现象，它存在时间的长短，全是业力。诸佛如来他们不再造业，他们把业力转变成愿力，业力不自在，愿力就自在。所以他们相续时间的长短，可以随愿成就。阿弥陀佛的世界无量寿，这个无量寿，经上也说得很清楚，并不是真的无量。那为什么叫无量？是有数字，我们算不出来，所以不得已说有量的无量，它不是真无量，为什么？将来阿弥陀佛也要入般涅槃，观音菩萨示现成佛，这就是有量。观音菩萨的寿量可能比阿弥陀佛的寿量还要长，但是他还是有量，观音菩萨将来入般涅槃，大势至菩萨接著成佛，他的时间太长。

佛在《无量寿经》上讲的比喻，假使三千大千世界所有众生都成为缘觉，智慧神通都像目犍连，共同来计算，算西方极乐世界人的寿命，都算不出来。不是算一天，尽无量劫都算不出来。我们从这个形容当中，就晓得西方人的寿命，因为人跟佛的寿命是一样的，佛无量寿，生到那个地方，人也是无量寿，那个寿命多长！可是你要晓得，虽然讲有量的无量，实际上是真正的无量，为什么？那么长的时间在那里修行，个个都成佛，成了佛就是真的无量寿。所以从有量的无量，就变成真正的无量。些事实真相，我们不能不知道。

此地讲的「大莲华」是从如幻观，是从无生法之所庄严，这个

因太殊胜。我们想想看，我们有没有修「如幻观」？我们有没有修「无生法」？佛菩萨在此地说这个，意思是勉励我们，我们应当修，虽然念念求生净土，我们为什么不能把这个世缘摆脱？就是没有修「如幻观」。「如幻观」怎么个修法？用《金刚经》一首偈就很好——一切有为法，如梦幻泡影。时时刻刻想著、记住！我们六根接触六尘境界，才起心动念，就想到「一切有为法，如梦幻泡影」，你这个念头就会停止。该爱的，你也不爱了；该恨的，你也不恨了，你的心就平等了，为什么？梦幻泡影，不是真的！清净心、平等心就能成就，这个如幻观好！

「无生观」就更好了，你可以离开生死的恐怖，人都怕死。你要是晓得一切法不生不灭，没有生死。生死的现象是一回什么事情？我们用现在科学家讲的：「转变生活的空间」。我们现在生活在三度空间里面，转变成四度、五度、无限度的空间，在转变空间。或者说，我们看电视换个频道，那有生灭！确实是这么一回事情。所以身不是我，一定要建立这个观念，这是正确的观念，以为身是我，这是错误的观念，这个佛讲得太多。身不是我，是什么？是我所，不是我，是我所，是我所有的。譬如我这一件衣服，这一件衣服是我所有的，不是我。穿旧了，很欢喜的脱掉，一件旧衣服、肮脏衣服脱掉，你还会悲伤、还会难过吗？不会！换一件新衣服。同样的，你没有出六道，在六道里面舍身、受身，就等於换衣服一样，身体坏了，换个身体。如果你修善业，你就换一件漂亮衣服；你造作恶业，你就换一件肮脏的衣服、难看的衣服，就是这个意思。所以懂得这个事实真相，我们一定要断恶修善。第三段：

【从如梦观离相法生，以无作法之所印故。】

前面跟我们讲的「如幻」，这个地方跟我们讲的「如梦」，《金刚经》这一首偈全都包括了一梦幻泡影。这四个比喻，是以梦为

主，其余三个比喻，实在讲都是比喻梦不是真实的，梦是幻，像泡影一样。『离相法生』，佛在经上教给我们常作如是观，很有道理，真的要常作如是观。我们对於这个世间，才不生烦恼，常生智慧。再不把世间一切万事万物当真，我们生活在世间，就跟诸佛菩萨一样，游戏神通！换句话说，我们要把这个世间当作旅游观光的一个点，我到这来是旅游观光，过两天就走。这个地方，好也好，不好也好，与我不相干，我不必把这些人事物放在心上，这就是我们现在所讲的主观跟客观。我们如何把主观观念变成客观观念，你就自在了。

佛菩萨观一切世间是客观观念，没有主观观念，无我！有主观观念，是有我。他没有，所以对一切事实真相，他可以看得很清楚、很明白。离相不著一切相，不著一切相，为什么会有这些境界现前？这些境界，凡夫是业力现的，佛菩萨是愿力现的。我们这个世间一凡圣同居土，怎么现前的？凡夫的业力、诸佛菩萨的愿力，混合在一起，现出这个幻相。假如没有佛菩萨的愿力，这个世界不得了，众生集结这些恶业，这个世界早就毁灭了。原子弹毁灭地球一百次，那算什么！众生造作的恶业不得了！毁灭亿万次都不止。为什么它还能止住？因为有诸佛菩萨的愿力。佛菩萨，不能说他不慈悲，没有一个众生不仗佛菩萨愿力的加持，统统仗佛愿力的加持，迷惑颠倒的众生不知道！沾了佛菩萨的光，还骂佛菩萨，可是佛菩萨并不生气，还要照顾你，还是在帮助你。你能够接受，就明显的帮助你；不能接受，暗中帮助你，这个加持叫冥加，冥加是暗中加持你，你自己都不晓得。所以佛菩萨才叫大慈大悲，这都是真实的事。

『以无作法之所印故』，「印」是印证的意思。由此可知，这种殊胜境界是自自然然显示出来，佛经里常讲：「法尔如是」，「

法尔」就是无作，就是自然的。《楞严经》里面常讲：「非因缘非自然」，所以用法尔。怕一般人听到自然，也产生了错误的观念。自然跟法尔差别在那里？自然依旧没有脱离意识；离开意识，那个自然就叫做法尔，所以它是自性显现的现象。《华严经》上说的：「唯心所现，唯识所变」，这两句话说得好，把十法界依正庄严全都说出了。不但十法界，包括诸佛净土也不例外。两句话说尽了。

我们在这个世间不是无作，我们是有作，天天想著我要怎么做，无论干什么事情，都是起心动念在做。吃饭，想到今天我要吃些什么东西；穿衣，今天我要穿那一件衣服，都是有作。如果说无作，你生活起居决定不起心、不动念，一切随缘，这就是无作。我们要学佛、学菩萨，从那里学？就从这些地方学。如何把我们有作换成无作，把我们的著相换成离相。相是有，怎么离？心里面不执著，就是离相。离相两个字不要搞错了，一定要远离，你怎么离得了？有很多人很执著，修行要离相，怎么离法？离开都市，到山上去挖个山洞，到里面去修行，山洞还是相，还没有离掉，这个相是绝对离不掉的。你就是自杀了，都离不掉，依旧还有境界相现前，相怎么能离掉呢？佛经上讲的离相，是心里头不著相，不要把这些事情放在心上，是这种离法。

换句话说，现相是从那里生的？从清净心生的，从平等心里面生的，从正觉心生的，《无量寿经》上：「清净平等觉」。这个「大华莲」，法海、智海、性海是从清净心里面显现出来的，所以是「无作法之所印」。「印」这个意思很深，我们要体会它的意思。一颗印，「印」里面的文字很多。我们说话，一个字一个字吐出来，不能同时几百个字一下出来，不可能！你写字也是一个字一个字写，可是「印」就不一样。大的石碑，雕的石刻，一下印出来，同时就现前。「印」就有同时现前，无量无边诸法一时现前，就是「

印」的意思。

所以现代有些科学家在那里研究我们宇宙的来源，不断的在进化，所以有进化论。进化论提出来之后，也有很多人不能同意，不能叫人心服口服。如果真的是进化，人是从猿猴进化而成的，那现在的猿猴怎么办？它怎么没有变成人？那有进化，一部份的猴子变成人，那一部份的猴子不能变成人，还作猴子，那有这种道理？很难自圆其说。佛法讲得好，佛法讲宇宙的来源是刹那一时显现的，不是有先后次第，所以佛法不讲进化，讲进化就是有生有灭。所以佛讲的，还是他讲得好，「唯心所现」，所现就是所应，应就是现的意思，一时显现，十法界依正庄严同时显现。显现出来之后，这里面有无量无穷的变化，那个变化是识在起作用。「识」是什么？妄想、分别、执著，这里头所有千变万化都是因为妄想、分别、执著，离开妄想、分别、执著，它就没有什么大变化，就变成静态的；因为有妄想、分别、执著，它就变成动态的。还是佛讲得好，想想还是他讲的有道理。第四句：

【从无染著离诤法生，随境观察无所著故。】

这里面的修因，我们都要特别注意。第一句是总说，就是要积集善根，不但要积集善根，要积集广大的善根，过去生中累劫的修集，现在继续不断在干，断一切恶，修一切善。广大善根，从什么地方修？是从广大的心修，念念不要想自己，念念为一切众生，念念为社会人群，你这个善根就大。纵然我没做到，可是我有这个心愿，能不能做得到，那是缘的问题。所以佛教给我们发愿—「众生无边誓愿度」，我们能度得了吗？自己度自己都度不了，还能度得了众生吗？可是你真正有这个愿心，你是集大善根，没有能力，那是另外一桩事情，我真有心！能力做不到，那是无可奈何，我不是没有心，当我有这个能力的时候，我一定做到。换句话说，这个愿

心一发，一定是尽心尽力在做，能做多少做多少，这就是圆满的功德。我现在能力小，我做得小，将来我能力大，我就做得大，行跟愿一定相应，这叫大善根。所以大善根，一切众生都能修，不要看轻自己，自己可以修大善根。

下面这个修因重要，还是《金刚经》上这一句话，一定要常常记住，常常要用在生活上一「凡所有相，皆是虚妄」。我们六根接触六尘境界，心里面起了烦恼，动了贪瞋痴慢的念头，把这个经文念一下，「凡所有相，皆是虚妄」，心就能平了，你这些烦恼就化掉了。「一切有为法，如梦幻泡影」，你自然就不执著了。所以在一生当中，周边环境里面，我们可以随缘去受用，决定不能占有，你要是占有，你就著了相。我受用而不占有，这是离相。一切诸佛菩萨都受用，他们的高明处一受用里面没有占有。我们以前在讲席上，作了一个比喻，我们要有使用权，不要有所有权。所有权就是著相、就是占有，不要把这个我所有的，那你就错了，这是决定错误，我们可以自在的去受用它，决定不占有它，那你就自在快乐，你什么烦恼都没有。所有一切烦恼都是想我要得到它、我要占有它，从这个妄想里面生出来的，绝对不是真实的。

所以这里教给我们修如幻观、修如梦观、修无生法、修无作法、修不染著、修离诤法，这是修行最高的原则。实在讲，讲了这么多，一即是多，多即是一，你只要修一个，其它的保险都在里面。你喜欢用那个方法，你就用那个方法，正所谓：「法门平等，无有高下」。你喜欢修如幻，你就修如幻观；你喜欢修如梦，你就修如梦观；你喜欢修不染，你就修不染观。一个修成了，其它的统统都成就，一门深入！修不染，一定离诤。六和敬里面，口和无诤，不跟任何人争论，为什么？所有一切争论都是虚妄的，都不是真实的。世、出世间所有一切法，只有一句话是真的——南无阿弥陀佛，除

这一句话，全是假的。诸佛如来所说一切经也是假的，这不是我说它是假的，佛自己说的，《金刚经》上讲：「法尚应舍，何况非法」，那个「法」就是佛所说的一切法，不可以执著。你可以听、你可以去体会、可以去领悟，你不能执著，执著就错了。所以世法、佛法统统要舍。我们今天只抓住一句阿弥陀佛就行了。

『随境观察无所著故』，「境」是境界，「随」教给我们随缘，随人事之缘、随环境之缘。这个「境」是境界，人事的境界、物质的境界，都在这一个字包含之中。随顺这个境界里面去观察，观察是智慧，观察一切法是梦幻泡影、如露亦如电，你就无所著了。世法、佛法都不著，你的心才真正达到清净无染。清净心就是平等心，清净心就是正觉心。净宗的修学就从这里下手，所谓「心净则土净」，往生西方极乐世界最重要的条件，就是「心净则土净」。如何能达到心净，用信愿行的方法；信愿行是修行的方法，目的是要达到心清净。心清净，《弥陀经》上讲的一心不乱。一心就是清净心，二心就不清净，你心里面就有污染，一心是清净心。

这个事情很难，对我们凡夫、初学的人来说，我们要如何契入这个境界，真正契入境界，一切时、一切处，心里只有一句南无阿弥陀佛，你心里真有，这叫念佛。除阿弥陀佛之外，什么都没有，一切都随缘，我决定不染著，样样对我都不相干，你要理会它干什么？你自自然然统统放下了，这才叫做念佛。吉祥云比丘二十种念佛里面，他讲了二十一种念佛门，我们要细心去体会，才知道怎么叫念佛。念佛不是一天到晚阿弥陀佛、阿弥陀佛挂在口上，心里面还有人我是非、贪瞋痴慢，这不是念佛，这是口念，心里头没有佛。念佛是心里头有佛。你看「念」，念是今心，你现在心上有佛，这叫念佛；不一定在口上。开头叫你口念，你心上没有，叫你在口上练习，念久了，慢慢念，心上也有了，那就成功了。如果你老是

挂在口上，念几十年，心上都没有，那就没有法子。最重要是心里头有佛，这个叫真正的念佛。

你看吉祥云比丘讲的真念，真念是心里头真有。可是口里头常常念，你心里头真有，口要不要念？口还念。口为什么念？度别人，口念不是为自己，口念是度众生，让一切众生听到阿弥陀佛的佛号，「一历耳根，永为道种」。拿一串念珠，也是度众生。念珠是提醒我们自己念佛，可是你拿一串念珠，你虽然不念佛，人家一看到拿著念珠，「阿弥陀佛」！他自动也念一句阿弥陀佛。所以这一串念珠，就度很多众生。现在台湾念佛的风气开了，念佛大家都欢喜。四十年前，台湾念佛的风气没有开，知识份子念佛都是偷偷的念，怕难为情。大专学生刚刚学佛，李老师劝他们念佛，在佛堂里念，在学校里决定不敢说自己念佛，怕同学们笑话他，只有自己偷偷去念。我那个时候就教这些学生：「不必害怕！不必怕人讥笑，你就公开的念」，为什么？你就度了很多众生，不管他相信不相信，他尊敬，还是毁谤，总而言之，「一历耳根，永为道种」。你毁谤，也度了你。

所以我教学生，参加我们大专讲座的学生，我说：「你们的课本，课本通常都写上名字，你在名字旁边写阿弥陀佛。」你这个书本，很多同学看到，你手上常常拿一串念珠，不要怕人笑；人家看到念珠，对你总念一声阿弥陀佛，不管他是什么样的心态，他总会念，心里落了印象，你岂不是度了他！「自行化他」。常常有度众生的心，「众生无边誓愿度」，你要真干。实在没有能力干，我挂一串念珠，就度很多众生，这个事情，你总可以做到。

现在世风日下，我在美国看到年轻人穿衬衫，那个图案都是妖魔鬼怪，这成什么世界？所以我就想到，我们衬衫可以印莲华、可以印阿弥陀佛，现在也很普遍，我看到很多人印出来了。我们穿这

一件衣服，马路上走一走，度好多众生，你都不晓得？多少人看到，念一句阿弥陀佛，不念也印在阿赖耶识里头。这一件衬衫就是阿弥陀佛的广告，活动广告。你有车，你的车前后都贴上阿弥陀佛，会起作用的。我在温哥华，有一位同修告诉我，因为他的车上贴了南无阿弥陀佛，用英文写的，是我们这边印的，他贴在车的外面。有一个外国人看到了，看了很喜欢，问他：「你这什么意思？」他告诉他：「这个可以保佑行车平安。」他说：「这个很好！你给我一个。」他也去贴了一个，这善巧方便！叫他常念南无阿弥陀佛，可以保佑你行车平安，他就天天念，他也会教别人念。所以你要有这个心，有这个愿望，常常去做，善巧方便太多了，没有定法。这是叫你「随境观察无所著故」。下面第五句：

【恒出妙音，演说如来广大境界。】

如来就是自性本具的『广大境界』，这个「广大境界」就是指《华严经》上所讲的华藏世界。『恒』—永远没有间断。随时随处要把如来「广大境界」介绍给一切众生，也就是说随时随地都在讲《华严经》。我们要懂得《华严》里面所说的十之七、八，都是表法。那些东西表法？一切人、一切事、一切物，全都在表法。所以你要说诸佛菩萨没有讲《华严》，那就大错特错！唯独《华严经》，一切诸佛如来演说从未间断，问题就是我们有耳不闻、有眼不见，这个麻烦大了。《华严经》上讲的：「六千比丘如聋如盲」，那是说我们这一批人。我们这一批人，看到人、看到事、看到物，都迷惑颠倒。如果懂得《华严经》表法的义趣，你见一切人，见一切事，见一切物，都开悟了。十之七、八是说这个道理，然后才晓得《华严经》是一切诸佛如来所说，一切众生都在那里表演。

【其声充满一切诸佛清净刹土。】

这是讲演说的音声。

【假使无数百千亿劫，以妙辩才，称赞此华，功德无尽。】

这一句是比喻。这个『华』是一个发大乘心的人，真正发菩提心的人，他的大愿大行，莲华是表这个。发菩提心，行大愿，修大行，这是一切诸佛如来都赞叹不尽。这是说莲华表法。从累劫积集修因，显示殊胜的功德，殊胜的大愿大行。再看下面的经文，下面经文是第二段：「见正报」。前面念的是「见依报」。再看正报。

【善男子，我时於此莲华之上，见有如来，结跏趺坐。相好具足。形量高广，上至有顶。】

我们先看看清凉大师后面这一行的注解，这是第二段。

【善男子我时於此下】

下面这一段经文。

【见正报。谓心行既敷，本觉如来忽然出现。】

大师解释得很简单，文字不多，意思全都说出来了。这个『如来』是什么？如来是自己的心性，就是禅宗里面讲的：「明心见性」。在念佛法门里面来讲，理一心境界现前，是说的这个意思。你要不懂它这里面的密义，你看到这里，是看故事、看小说，你不晓得它里头代表什么意思。『见有如来，结跏趺坐』，大概是看到一尊佛像了，那你就搞错了，不是这个意思。这是自性如来现前，你见到心性了。你前面修因，你修「如幻、如梦、无染、无生、无著」，所有一切业障都消除了，烦恼障、所知障都消除了，自性现前了，这是如来。所以他没有说诸佛，没有讲佛，佛是从相上讲的，如来是从性上讲的，大乘经上这种例子很多。我们看这个经文，从经文里面，我们来探讨这个意思。

『善男子』，这是菩萨叫著善财。『我时於此莲华之上』，他在这个时候；「莲华之上」就是发菩提心、立大愿、修大行，在这上面『见有如来』，见到自性，见性了。『结跏趺坐』是说自性如

如不动，「坐」是不动的意思，《金刚经》上讲：「如如不动」，「不取於相」是禅，「如如不动」是定，「结跏趺坐」就是禅定。这是自性本定，自性本来就是这样的，本来就是一切不染著，就是一切不动，如如不动。

『相好具足。形量高广，上至有顶。』这三句是形容性德不可思议，性德能现相，所现的一真法界，在本经他所现的华藏世界，在《无量寿经》里面所现的是极乐世界，相好具足，依正庄严。「形量高广」这是从正报上来讲的，「形」是他的形状，「量」是讲的他的身躯。经上常讲佛的报身，身有无量相，相有无量好，这是形容。「上至有顶」，从形量上来讲，这达到最高峰，在往上去没有了。「有顶」是最高峰，在我们六道里面讲，有顶是四禅天，达到最高峰。四禅天色界、无色界没有形状，有形的达到最高峰，没有比这个再高了。我们地球上，现在大家晓得，山是喜马拉雅山最高了，达到这个巅峰，再没有比这个更高了，这是比喻。这是见到身相，就是见到自性。下面我们再来看，身必定还有一些附属的，有座。

【如来所处宝莲华座不可思议。】

有身一定有座，他的座、宝座不可思议。

【道场众会不可思议。】

佛出现在世，他也要工作，没有工作，你来到这个世间干什么？我们一切众生到世间来，不想干的工作，也得要干，为什么？业力在支配你，你没有法子，你不能从心所欲；从心所欲，那就不叫业力，那叫愿力。我们为了生活，逼著不能不干，不想干也不行。我们中国有很多到外国留学的学生，我在美国就看到很多。他在中国念书，是他的志愿，他喜欢的东西。可是到外国之后，一看他所学的东西，在外国不能生活，找不到工作，不能赚钱，怎么办？

改行，到外面学机械、电脑，为了好找工作，好赚钱，生活，把他自己的志愿，都舍弃掉，太多太多了。尤其是学这些文科的，他们这个社会是工业社会，需要技术人才。所以学文学、学哲学的，到那里去，都没有办法。学数学的，除在那边教书之外，没有第二个出路，多半到那边学一、二年，就改行，业力在支配你。诸佛菩萨出现在世间是愿力。

愿力，诸位想想，那一种工作最好？世、出世间最好的工作——教学！最清高的工作，最有价值、最有意义的行业。这个行业虽然不能赚钱，不能致富，清高！所以佛菩萨出现在世间，他选择这个行业，他选择这个工作，但是也有特别因缘的。像五十三参，这五十三位善知识，里面示现的有男女老少，各行各业，并不是完全从事於教学。可是诸位要记住，佛这个身分出现，决定是教学；菩萨身份出现，不一定用这种形式，菩萨也可以作官从政，菩萨也可以经商作商主。但是无论是那一种身份、那一种行业，说老实话，他还是在那里教学。总而言之，他是以教学为主，绝对不会把他的本愿失掉，没有这回事情。他在那一个行业，他就教那一个行业的人，一定是这个行业的模范，是这个行业的好榜样。我们今天讲，是这个行业的顶尖人物，他做出好样子，给同行的人看，教导同行的人，这就是佛菩萨。所以他有道场。道场是他自己修学教化众生的场所。「众会」就是参与他教学的这些大众，我们今天讲的学生、同参道友，都很热心、欢喜来接受他的教导，这个不可思议。

【圆满智慧不可思议。】

这一句是讲他教学的内容，他所教导的充满智慧，圆满的智慧，高度的智慧，超越世间人的聪明才智，不可思议。

【圆光照耀不可思议。】

这一句是讲他教学的影响。虽然他教学是在一个场所，实习的

学生人数有限，像释迦牟尼佛的常随众一千二百五十人，常随众！虽在一个地方教学，他的影响深远，从空间，他影响到十方；从时间，他影响到三界。释迦牟尼佛当年教学，影响到我们今天也三千年了，这个就是「圆光照耀」，圆满智慧光，照耀十方三世不可思议。

【威仪随现不可思议。】

『威』是威德，『仪』是规矩，我们今天讲丰采、风度，跟一般人不一样。举止言谈、生活规范，都足以令一切大众效法，令一切大众学习，做出样子来给大家看。

【光明炽盛不可思议。】

这个里面重点在『炽盛』，说明他的教导，从内在里面看，他的热诚、热心，不为名闻利养。不选择学生的条件，如古德所谓的：「有教无类」，只要人肯欢喜修学，一律平等的欢迎，没有差等。这是从他教学的热诚、他的智慧、他的善巧方便，他教学的成就，就像「光明炽盛」一样，像火烧得很旺，这是形容的。形容他们的道场、形容他们的修学、形容他们的教导，都非常兴旺。而其它地方，不能够跟他相比，这不可思议。这一段文很长。今天时间到了，我们就讲到此地。