

063_佛爲什麼要先說華嚴經：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_06)

這華嚴經啊，是在佛最初成道，先說大華嚴經。佛，最初成佛，那麼用佛眼來觀察，看過去諸佛、現在諸佛，和未來的諸佛，最初成正覺的時候，都要說這個華嚴經，以爲啊，這個說法的一個開始。

爲什麼要先說華嚴經呢？這華嚴經，是教化諸大菩薩，法身大士。好像太陽開始啊，昇空的時候，就剛一啊，出來的時候，先照高山。這個高山呢，就是這一些個大菩薩，先得到啊，這種圓頓的法門。所以佛呀，釋迦牟尼佛，順著這種啊，說法的次序，也就啊，先說華嚴經。

可是說華嚴經的時候啊，二乘人呢，聽不見。因爲二乘人的心量小，境界小，只知道啊，這個近，而不知道遠；只知道淺，而不明白深。所以呀，「**有眼不見盧舍佛，有耳不聞圓頓教**」。

那麼說到這會啊，有人說啊，這個我不相信？爲什麼佛說華嚴經，二乘人呢，有眼不見，有耳不聞呢？啊，那麼他眼睛是看什麼的？耳朵是聽什麼的呢？爲什麼佛說法他都不知道？你不要問我這個，我現在問問你！這有兩個小孩子，我們這說法，他們聽得見嗎？他看得見嗎？他懂不懂呢？這兩個小孩子，也和你們大家坐在這一個講堂裏邊，啊，他們就不懂？這是幹什麼呢？啊，每天晚間都來，每天晚間他們也都不懂？就在這個地方，啊，願意哭還是一樣哭，願意笑還是一樣笑，願意調皮就調皮。那麼這個呢，二乘人，就和這小孩子是一樣的。

在佛教裏頭，大菩薩呢，就是比方大人，二乘人就好像小孩子，所以他不懂。那麼這是很淺近的一個比喻，大約你們大家就明白這有眼不見、有耳不聞這個道理了。不然的時候，他怎麼也有眼睛，也有耳朵，他怎麼就看不見，聽不見呢？啊，你看小孩子，他都有眼睛，有耳朵啊，可是就不懂，不知道什麼叫佛法？

這個安安雖然說會念「南無大悲」，啊，又會念「南無阿彌陀佛」，她也知道是怎麼回事，是什麼意思，不知道？等長大了才懂了，哦，南無阿彌陀佛就是無量光，又名無量壽，就是無量光佛，又名無量壽佛。啊，他因爲在過去生中啊，他發願，發了四十八願，啊，說有啊，一切眾生稱我名號，若不成佛的話，他也不成佛！

所以我們現在啊，大家念這阿彌陀佛呀，就是幫著阿彌陀佛發這個願！幫著阿彌陀佛成就這個願！啊，這原來是這麼一回事，她明白了。所以二乘人呢，啊，有眼不見，有耳不聞，就是這個道理。

又者，這個二乘人呢，就好像平地四的；那麼平地上啊，因為有高山擋住了，太陽就照不到。日出來先照高山，所以呀，釋迦牟尼佛說華嚴經的時候，二乘的人呢，如聾若啞呀，啊，就好像聾子似的，又像個啞巴似的，他不知道說什麼好，所以呢，這個大法，就照不到這二乘人。

佛一看呢，只有大菩薩才能得到這種的利益，二乘人得不到這種的利益；於是乎啊，又隱大示小，才說這個阿含經。阿含呢，是三藏教，就度這個小乘人，這裏邊就講四諦法。四諦法，就是苦、集、滅、道。本來是苦、集、道、滅，那麼因為那麼念呢，不順口，所以說苦、集、滅、道。

釋迦牟尼佛啊，就說了，給他二乘人說，說，此是苦，汝應知啊！此是集，汝應斷呢！此是道，汝應修啊！此是滅，汝應證啊！二乘人一聽，咦！我怎麼，這苦我應該知道，什麼叫苦？這一找這「苦」，哦，有三苦，苦苦，壞苦，又有行苦，又有八苦，又有無量諸苦，啊，這知道了。

集，什麼叫集呢？集，就集聚為義。集聚什麼呢？集聚這個煩惱。煩惱是什麼呢？就是垃圾，就是啊，這些不乾淨的東西。啊，這不乾淨的東西，應該呀，把它清理好了，哎，應該把它斷了，不要叫它再有這些個不乾淨的無明煩惱。斷，這煩惱若斷呢，要做什麼呢？要修道。

修道，修什麼道呢？啊，修佛道，所以要修道。修道有什麼好處呢？為什麼要修道呢？修道，要希望這個滅，滅，就得到啊，這個涅槃，得到這個涅槃的四德，常、樂、我、淨，修道。這叫「知苦，斷集，慕滅，修道」。(這個慕滅，就是一個羨慕的慕)。

二乘人，在佛沒有說這個四聖諦法的之前呢，他不知道什麼叫苦？啊，佛給他指出來了，他就知道苦了。知道苦，怎麼樣了苦呢？就要斷集。這苦就是從煩惱那來的，你若沒有煩惱了，就沒有苦了，所以叫斷集。慕滅，就啊，希望啊，得到涅槃。這個慕，羨慕，仰慕，所以要修道了。

這四聖諦，你往這邊一走，就是苦；往那邊一走，就是滅了。滅什麼了？滅苦了，苦就了了。所以呀，苦、集、滅、道；(道、滅)，苦、集、道、滅，有這個道路。道路啊，你往這個「集」這邊一走，就是苦；你往那個「滅」那邊一走，啊，就是樂；這苦樂呀，就在你自己。所以佛啊，這麼

樣一說，二乘人說，咦，是有點意思，咦，試試看，啊，就生出一種啊，這個想要去幹去了。啊，佛呀，這第一轉法輪。

第二轉法輪，佛說，啊，「此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是道，我已修；此是滅，我已證」，嗯，說這個苦啊，我已經知道了；不復更知，我不必啊，再知道多了，我完全知道了；知道啊，完全了，所以不需要更知了，再沒有這麼多了，就是這麼多的苦。此是集，我已斷，不復更斷，這個集呀，煩惱我也斷囉，我不需要再斷煩惱了。

這個說，此是道，我已修，不復更修，我啊，不需要再修了，我已經修完了。此是滅，我已證啊，不復更證，不需要再證了，啊，這現在就等著你證了，等著你修了，等著你斷了，等著你知道了。

那麼這個佛又說，此是苦，是逼迫性啊！這苦太厲害了，壓的你呀，啊，都喘不出氣來；此是集，是招感性啊！為什麼有這個煩惱來呢？因為你裏邊有無明了，這個無明招來的，這招感性；此是道，可修性！這個道啊，是可以修行的；此是滅，可證性啊！說這個滅，是可以證得這個滅啊，哎，那麼你明白這個道理了，就要修這個四聖諦法了。

二乘人一聽，說，啊，好，我們照著你所說的來試一試。那麼有的一試，喔，即刻證果了，就得到啊，這個滅的好處了，得到滅的快樂，所以以後啊，就很多人呢，修這個四聖諦法了。

在釋迦牟尼佛講四諦法之後，很多人依照這四諦法來修行，都證得呀，初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢、四果阿羅漢。那麼我們現在也是講這個苦、集、道、滅這四諦法，為什麼就沒有人證得啊，這個初果、二果、三果、四果？因為我們現在這個人呢，都不知道這苦是苦，以苦為樂，以這個苦啊，作為自己的樂，背覺合塵，他啊，不生這個覺悟心。

所以呀，這個塵土，一天比一天厚；這個智慧，就一天比一天的薄了。沒能知道這個真知道苦，所以就不想離開這苦。沒能知道這個涅槃的這種的快樂，所以也不想得這種的樂。因為這個，所以呀，就停留在這個凡夫的地位上，而不能證果。