修華嚴奧旨妄盡還源觀 (第九十五集) 2009/9/6

台灣 檔名:12-047-0095

諸位法師,諸位同修,請坐。請看《修華嚴奧旨妄盡還源觀》 ,第二十頁,我們還是從第四行看起:

【二者。從心現境妙有觀。即事不滯於理。隨事成差。謂前門 中攝相歸體。今此門中。依體起用。具修萬行莊嚴報土。】

我們就念到此地。昨天我們學過這一節,也講得很多,可是末 後這兩句很重要,『依體起用,具修萬行莊嚴報十』,這兩句就是 前面所講的四德裡面,第二種「威儀有則德」。法界,現在人講宇 宙萬有,佛法講法界,無量無邊的法界都是心現識變的,性德本來 就是有秩序的,清淨本然,無比的殊勝。如果你要不相信,你可以 想想,我們自己這個身體,身體的構造夠複雜的,每個器官有一定 的位置,有一定的功能,它一點都不亂,由許許多多的經脈把它連 起來,連起來什麼作用?就是互助合作。誰設計的?設計得這麼巧 妙,細細觀察,人身如是,鳥獸亦如是,再細心去觀察,單細胞的 動物,你細心觀察亦復如是。再觀察到植物、到礦物、到自然現象 ,是不是還是跟我們這個身體一樣複雜?我們有理由相信它,只是 它沒有色相,我們看不到。譬如我們用眼見色,用耳聞聲,用意來 感得外面境界。可是江本博士用的水實驗,水沒有眼,它怎麼能見 ?它沒有耳朵,它怎麼能聽?它沒有意識,它怎麼能知道我們的意 思?我們想想,水有沒有眼耳鼻舌身?佛經典裡面有講水神。你看 《華嚴經》裡面講的大海,海神、江神、河神、湖泊神是水神。而 在佛門藝術裡面,把這些神也塑造成人的樣子,他也有眼、有耳、 有鼻。

佛在經上給我們講色法意思很廣,色是物質,色裡面有一種叫

無表色,它有沒有色?有色,但是我們看不見叫無表色。譬如我們 每個人都有作夢的經驗,夢中你有沒有感覺得有色法?有,可是夢 醒之後就沒有了。我作夢的時候,我有,你看不到;你作夢的時候 ,你夢中有,我也看不到。可是在中國,佛家跟道家都說有定功的 人能見到,就是心地很清淨的人,你夢中的色他看到,你在作夢, 他在旁邊看,像看變戲法一樣。唐人傳奇小說裡面有「黃粱夢」, 一個秀才進京趕考,路上走到一個涼亭休息,看到一個老道在那邊 打坐,他也在旁邊休息一下,打個瞌睡做了一場夢,夢醒了,老道 跟他講你在夢中做些什麼、做些什麼,全說中了,他非常驚訝。老 道看到,你在夢中種種活動他全看到,老道給他開示,他也豁然覺 悟,人牛—場夢,那些名聞利養他立刻就淡泊,不再追求。幾十年 真的是一場夢,我民國三十八年到台灣,今年九十八年,一甲子中 國人講六十年,六十年想想當時來的時候就跟昨天一樣,確確實實 一場夢。同來的許多朋友大半都不在了,所以老朋友見了面都非常 **感慨。重要的,這一生當中做了些什麼,有什麼成就,要不然不白** 來一場嗎?真正的成就,不是一般人講世間事業、名聞利養,不是 ,這個曇花一現。真正成就是覺悟,唯有覺悟能提升自己的境界, 這是真實的成就。古大德常常給我們講,名聞利養帶不去,帶不去 的是假的。我們這一生,你做了些什麼事業,事業那個業會帶去, 事帶不去,業帶去。你的德行帶去,你的願望能帶得去,這一生沒 有完成來生再繼續做。佛法裡面講功德、福德、業障都能帶去,都 是跟著你走的。所有一切物質沒有一樣你能帶得去,你生不帶來、 死不帶去,這要知道。名聞利養是假的不是真的,不用去追求它; 智慧能带去,德行能带去。

大師在這篇文章裡面,給我們講的四德,這個四德能帶去。隨 緣,沒問題,哪個不隨緣?我們到這個世間來,確實是隨緣來的。

可是如何能學妙用,這個妙用能帶去,幫助你不斷向上提升。這一 生在人道,來生給你提升到天道,學得好的可以到色界天、到無色 界天。你要是遇到佛法,你就有機會超越十法界,不但超越六道, 那個果報就無比的殊勝,真的是妙用。隨緣起用這是每個人都有, 一切眾牛都不例外,問題就是你起的作用妙不妙?什麼叫妙?什麼 叫不妙?我們簡單舉一個例子,你在起作用的時候生智慧就妙,如 果起作用生煩惱就不妙,你看就這麼簡單。我們想想,我們每天從 早到晚,這一天生活當中,是不是生智慧?是不是少煩少惱?如果 我們這一天,還是煩惱習氣很多,智慧沒有,這一天空過。這一個 星期當中這七天做個總結,是煩惱多還是智慧多,如果全是煩惱沒 智慧,這一個星期空過。一個月一個月、一年一年空過了真可惜, 為什麼?佛給我們說得好,「人身難得,佛法難聞」,諸佛菩薩沒 有不讚歎得人身的,人身真不容易得。得到人身之後最殊勝的是什 麼?有解脫的機緣,解是解煩惱,脫是脫六道、脫十法界,脫離, 解是解開,把煩惱的結解開,在六道裡面唯有人道最殊勝、最容易 。你要是到天道解脫很難,為什麼?他迷得比人深,天人樂多苦少 ,他留戀他的生活環境,他生活環境快樂,他不願意離開。三惡道 難,三惡道怎麽?太苦了。

所以人間苦多樂少,他有樂,容易覺悟。其餘的五道都不容易 覺悟,道理在此地,所以說人身難得。得人身如果沒有接觸到正法 ,沒有認真修學正法,還是可惜,得到跟沒有得到差不多。聞正法 是親近聖賢,這也不容易!可是我們學了《還源觀》,一些道理逐 漸逐漸明白,我們真的有希聖希賢這個願望,起這個念頭,有這個 願望,跟諸佛菩薩、跟大聖大賢有沒有感應道交?有,不但有而且 很快速。佛菩薩、聖賢會不會來照顧?肯定會來。由此我們能夠真 正體會到,不但是佛法,中國古聖先賢都講「行有不得,反求諸己

,不要向外求,向內求。真正發心,真正立志,佛菩薩自然會來 照顧,也就是你就有機會遇到善知識,你就有緣分遇到正法,妙不 可言!就怕你沒這個心,你沒這個願,或者你的心不真,你的願不 切,就遇不到。「我的心真,我的願切,我能夠捨己為人,為正法 久住,為眾生離苦得樂,捨自己身命也無所謂」,你有這種心,佛 菩薩能不照顧你嗎?要是不照顧你就不靈,感應道交就講不通。我 們有這樣的志願,沒有動一個念頭去求佛菩薩,佛菩薩也來,為什 麼?我們動念這個念就周遍法界。既然周遍法界當然底下接著就出 牛無盡,當然就有應,應以什麼身得度他就現什麼身,這叫妙用。 我們立定志願是妙用,諸佛如來感應是妙用。並不是說只有佛菩薩 才有妙用,我們凡夫就沒有妙用,凡夫有,凡夫只要不為自己就是 妙用。如果為自己自私自利、名聞利養,你就造業,縱然行善也是 三善道,那個不妙。妙是什麼?妙是要超越,至少要超越六道這才 叫妙,出不了六道那都不妙。怎樣才真正出離六道這是大學問,這 個學問在大乘經裡面,你不真正學習大乘經,你怎麼會知道!所以 妙用。

佛菩薩妙用,我們妙用,都需要給眾生做出最好的榜樣,「威儀有則」,我們起心動念、言語造作與性德相應。現在的眾生出了什麼毛病?疏忽傳統的倫理道德教育,誤會了佛陀的教學,把佛教看成宗教、看成迷信,誤會,我們怎麼辦?首先就要示現誠信古聖先賢的教誨,對傳統文化有信心沒有懷疑。其次對佛法真正具足信解行證,做出好樣子來給人看。好樣子從哪裡做起?傳統的,我們落實《弟子規》、落實《感應篇》,在佛法裡面我們落實十善業,落實三皈五戒、六和六度、十大願王,就夠了,這就是威儀有則。我們行住坐臥不離開聖賢教誨,不離開佛菩薩的經教。時時刻刻想著,我要給社會大眾做個好榜樣,讓社會大眾看到我,對傳統文化

就能生起信心,對佛法就能夠化解誤會,讓他看到什麼是真的佛法,真的佛法在經典裡面,我們讀誦經典依教奉行。活在這個世間幹這個,不幹別的,這就是佛門講的「積功累德」。你看你自己學,因戒得定,得清淨心,清淨心不生煩惱,清淨心生智慧。你活得好,你活在德行當中,你活在智慧裡面,表現在外面法喜充滿、常生歡喜心。讓一般人看到你怎麼樣?歡喜你、讚歎你、羨慕你,也很想跟你學,就對了。所以要做個好人,標準的好人,要做好事也是標準的好事,真正是愛人如己,為別人、為社會、為國家、為人類做出好樣子,學為人師、行為世範,這樣我們這一生沒白過。

四德第三,教我們存什麼心,「柔和質直」,柔和是外表,跟任何人相見和顏悅色,一團和氣,中國人講「和為貴」。他跟我不和,我要跟他和,譬如在人事環境裡面,那個人對我有誤會,我們明瞭,他不了解我,我了解他。他或者是自己產生誤會,生起誤會,或者是受別人的兩舌挑撥,他聽信別人的謠言,對我產生誤會,我們清楚。他毀謗我、批評我、羞辱我,我們怎麼對待他?不必辯論,完全接受。古大德、佛菩薩教給我們,我們接受過來,認真的反省,他的批評,我們想想,我們有沒有過失,有則改之,無則嘉勉,很好。要有,感謝他,他提醒我,我馬上改過;沒有,也很好,提醒我不要犯這個過失。不但不怨恨他,還感謝他,他肯照顧我,他肯教訓我,我們用感恩心回報,久而久之他也覺悟了。試想想看,在現前社會裡,他一生能夠遇到幾個人,接受他的批評而感恩他,他的一生當中能遇到幾個?最後想想,那個人是個好人,他能夠生起慚愧心來能回頭,他也得度,這叫自度度他。自己不能度,你就不能度別人。

『具修萬行』,每天從早到晚都是修行。飲食起居吃東西要合自己的口味,對不對?一般人說這對。我們修行人不對,為什麼?

一定要合自己口味,你的執著沒放下,你的分別沒放下,分別執著沒放下,就是說你生死輪迴沒放下,過失!又何況增長我執,增長貪心,一大堆的過失。所以飲食裡面修什麼東西?修清淨平等覺怎麼修?隨緣。只要沒有分別、沒有執著,論吃什麼都是上妙之味,為什麼?你的心善,東西到你口裡它就變。跟江本博士實驗一樣,你的心善,在水結晶裡面是最美的,這是個道理,「境隨心轉」,我們吃的東西這是物質,這是境,它隨我們的心轉。我們的心善,我們的心美,沒有一樣不算變,它隨我們的心轉。我們的心善,我們的心美,沒有一樣不算變,不會變,那才是最好的,別人沒有辦法享受到的。所以諸佛菩薩你供養他東西,他入口是上妙之味,他會變。我們不會變,我們的心動念自私自利、貪瞋痴慢,所以上妙好味到我們嘴裡都變了。常常要記住,「境隨心轉」、「一切法從心想生」,你常常記住兩句話。真正做到隨緣不攀緣,沒有一樣不好,衣食住行在自己心想當中是上妙受用,一落到分別執著馬上就降等,就往下降。

我們真修,契入這個境界誰知道?佛菩薩知道,比我們境界高的人知道,跟我們境界相等的人也知道。比我們境界低的人他不知道,為什麼?他是凡夫知見。我們明白這個道理,就能夠體會到,釋迦牟尼佛以及他的僧團常隨弟子一千二百五十五人,他們的生活環境不苦!我們凡夫看到苦,他真樂,他們得大自在,真解脫。他們的境界,我們看不出來,我們體會不到,特別是大乘佛法,標榜的是什麼?離苦得樂。釋迦牟尼佛一生他離苦得樂了嗎?他真離苦得樂,我們看不出來。他要不離苦,為什麼釋迦佛一天到晚跟任何人見面,滿面笑容,真的讓人體會到柔和質直。質直是真誠,他心真誠,態度柔和,和藹可親,見到他捨不得離開他,攝受的力量真誠,我們今天講平等、清淨、智慧、慈悲,真樂,在生活裡面,你

細心觀察,他確確實實看破、放下、自在、隨緣、念佛。念佛是廣義的,念佛是什麼意思?佛是覺,念佛就是念念覺而不迷,這真念佛。這不是狹義的,念念覺而不迷這叫佛法,這叫上上乘。釋迦如是,一千二百弟子如是,你說這僧團多快樂、多幸福、多美滿!所以他給我們做示範。

有緣的人,看到這個樣子就明白,什麼是有緣人?有善根的人 、有福德的人,遇到了。善根福德因緣都是有緣,緣有淺深不等, 這裡面還是很複雜。根性有上中下不同,緣分也有淺深差別之異, 上根因緣具足,一看釋迦牟尼佛就覺悟,跟隨佛陀不必很長的時間 ,他就開悟,就證果,真有,不但真有,常常有。聽釋迦牟尼佛講 一部經,像你們上課一個單元,這個單元還沒講完,講一半、講三 分之一,他開悟,講不到一半他證果,有!我們在大乘經裡面常常 看到。那是什麼?因緣具足的,善根福德因緣統統具足。下根的跟 佛多年不開悟,有沒有好處?有,天天跟佛在一起,不知不覺接受 佛菩薩的薰陶,把他的善根薰出來,假以時日他也開悟。二十年、 三十年、四十年,釋迦佛講經四十九年,在佛講經晚年的時候開悟 了,也常見。這是教我們什麼?教導我們要一門深入、長時薰修, 就這個意思。學東西學一門,聽講沒關係,佛天天講經你可以天天 聽,你不能都學,都學就亂了、雜了。佛開的課是真多,你要知道 ,他不是為你開的,他為某人開的,那個人代表他那一類的根機。 如果你的根性跟他相同、嗜好相同,你很容易理解,你學起來不困 難,你就可以向他學習,一門深入、長時薰修管用;最忌諱的是學 太多、學太雜,不得受用。能不能得受用,你記住一個原則,自己 可以測驗自己,清淨心。你學很多東西,心清不清淨?如果心地清 淨,那不簡單,你是上上根人;你要不是上上根,你學幾樣東西一 定是雜,一定是很複雜,你心不清淨,一會兒想這個,一會兒想那 個。

所以上中下三根,古大德的教學都用一門深入、長時薰修,不 讓你學很多。上中下三根差別在哪裡?差別在進度不一樣,上根的 人谁度快,時間短;下根的人谁度慢,時間長,都能得到利益,這 不能不知道。學習,講到我們現前,這很重要,我們一定要遵守古 聖先賢的教誨,循序漸進,不可以躐等,縱然根性很好也要守規矩 ,次第一定是先德行。在今天先德行裡面,還要懂得先因果,誰教 的?印光大師教的。我學佛五十八年,我對於印祖這個教誨深有體 會,深信不疑。如果沒有因果教育,縱然學了倫理道德,名聞利養 的境界現前,往往自己把持不住,就變節,這種人很多。小名小利 你不在乎、不動心,大名大利的時候你動不動心?保不住。所以因 果教育比什麽都重要!古人跟我們現在不一樣,古人從小,真的現 在的術語,所謂是扎根教育。他們的扎根教育從什麼時候開始?從 胎教開始,母親懷孕就開始。到小孩生下來滿三歲一千天,這是扎 根教育,他學會了,根深蒂固一生都不會改變。無論碰到什麼境界 他能夠守得住,他不會被外面威脅利誘,他會如如不動。這個難, 這是真功夫、真本事,現在到哪裡找這種人?你一個很好工作,別 的公司來找你,把你薪水加一倍,你去不去?馬上跳槽就去,沒有 道義,這就是利誘,禁不起誘惑。你是不但道義不能成就,學業都 不能成就,你在造業,將來果報不善。你想想,忘恩負義,你哪裡 會有好報?沒這個道理,做再多的好事也沒有辦法彌補。

所以印祖當年在世,一生為我們示現因果教育的重要,他教人學三樣東西,紮這個根。第一樣《了凡四訓》,第二《太上感應篇彙編》,第三個是《安士全書》。他特別為我們指出來,說《安士全書》,近一百年當中,這是最好的一本書,裡面講什麼?詳談因果。這部書分量不小,前面一大半「文昌帝君陰騭文」,實際上「

陰騭文」不長,大概七百多字不到八百字,舉的因果報應的例子很多、很詳細,佔全書的一半多。第二篇「萬善先資」,細說殺生的果報,這細講。第三篇「欲海回狂」,細說邪淫的果報,這兩個是特別加強。最後一篇並不長,「西歸直指」,勸人念佛求生淨土。安士居士有一句名言,他說我們這個世間,如果「人人信因果,天下大治之道也;人人不信因果,天下大亂之道也」。印光大師,這三本書,他老人家在世先後印送的分量三百萬冊。我一九七七年在香港講經,在九龍中華佛教圖書館,看到弘化社出版的這些經論善書。我喜歡看版權頁,這一看版權頁,我們吃了一驚,這三樣東西不是佛經,為什麼老和尚用這麼大的數量來流通?我想了兩個星期,應該是老人家認為這個世界不提倡因果沒救了。時至今日這個社會現象浮出來,真的。

所以倫理、道德重不重要?重要,因果更重要。沒有因果教育,不相信因果,倫理、道德不踏實,表面的;有因果教育,踏實,從你內心裡面生出來。為什麼?因果裡面第一個就教導我們,「善育善,惡有惡報」。其次教導我們,任何一個人一生都是命裡注定的,所謂「一生皆是命,半點不由人」。命裡注定的,有決定是有,沒有不要強求,求不到。命是誰注定的?什麼人做主宰的?沒有人,不是佛菩薩,也不是上帝,也不是閻羅王,誰注定的?自己前生宿世所造的業。你造的善業多,你這一生來受善果,你來享福;如果你造的不善業造得多,你這一生得受苦受難,就這麼回事情。所以你真正了解因果報應,不論我們這一生是順境、是逆境,不怨天、不尤人,心平氣和,定的,所以社會會安定。《了凡四訓》裡面,雲谷禪師指示出,但是指給了凡,也指給我們大家,命運是可以改的,怎麼改法?自己改。看相、算命、看風水的,那個說給你改命運那是假的,沒那個道理。佛法講的是真的,因為是你自己

造的,自己造的只有自己可以改,別人、佛菩薩都幫不上忙。怎麼改?斷一切惡、修一切善就改了。佛教導我們最好,「勤修戒定慧,息滅貪瞋痴」,你的命運統統改過來。親近善人君子,向他們學習。

古德教導我們,特別是過去生中我們修得不好,就這一生當中 命不好。我自己就是一個典型的例子,過去生中沒修財布施,這一 生命裡沒有財富,財庫裡面是空空的。無論幹哪個行業你都不會發 財,你的牛活僅可以餬口,沒有多餘的。這樁事情我清楚,我從我 祖父家境就清寒,我父親是個公務員,靠一點點工資養家餬口,沒 有產業、沒有十地、沒有房屋,一牛租房子住。我的命跟我父親差 不多,命裡沒有官印,就是說你只能給人當下手,你做不了主管, 再小的主管官你命裡都沒有。一個人知道自己命運,對別人不羨慕 ,也不攀緣。而且壽命又短,這我也相信,因為我們家裡好多代, 我自己知道的,我的祖父四十五歳過世的,伯父、我的父親都是四 十五歲走。所以算命算我過不了四十五歲,我相信,一點都不懷疑 。四十五歲那年真的害了一場病,那時候出家,出家我們師兄弟有 三個人,命運相同,同年都是過不了四十五歲。四十五歲那年二月 走了一個,法融走了;五月第二個走,明演走了;七月我生病,我 就曉得我該走。所以我也不看病,我也不吃藥,我有個想法,醫生 能夠醫病不能醫命,壽命到了你找他有什麼用處?所以我老實念佛 求牛淨十,念一個月病好了,好了以後照常講經。人要是真正知道 命運,這個人一生安分守己。

當年章嘉大師勸我出家,給我選這個行業,勸我學釋迦牟尼佛 把佛法教育帶起來,我聽話!所以我這一生沒建道場。釋迦牟尼佛 沒道場,到處流浪想想是很辛苦,想想釋迦牟尼佛給我做了好榜樣 ,他不是一生到處流浪嗎?最後圓寂在雙樹林,不是在房子裡,在 野外。老師叫我學釋迦牟尼佛,我就規規矩矩、老老實實一生從事於講經教學,除這個之外沒有雜念。佛有個僧團還不少人,我沒這麼大的福報,我現在在澳洲,出家人只十幾個人跟著我。還有一些在家居士,他們不是常住,來來去去,我們長年接待大概只是四、五十個人,那邊道場人少清淨。印光大師教的,在現前這個時代,道場最多不要超過二十個人,生活容易!有二、三個得力的護法照顧就夠,省心、省事,心在道上。

弘法人才怎麼培養?還是要老辦法,這個辦法在中國用了兩千 年。法師、大德講經說法,聽眾裡面有真正肯學的,請他複講,在 佛門叫複小座,都是這樣培訓成功。跟現在佛學院教學不一樣,一 部經培養二、三個人頂多了。我們在這裡講《還源觀》,真正肯學 的二、三個人,我這一座講下來之後,這兩個小時,明天你講給我 聽。所以學經教他必須具備兩個條件,第一個記憶力好,他能夠記 得住;第二個理解力好,他聽了真聽懂,他能記住。我在這裡講兩 個小時,你複講至少要講一個半小時,算及格。如果只能講一個小 時那就比較勉強,可以學;不足—個小時,你就不能學,你沒有這 個能力,你學別的。經教是這麼學出來的!李老師當年在台中開經 學班,培養講經的也是用這個方法。他是一部經撰兩個同學複講, 他老人家講一個半小時,學生複講要能達到四十五分鐘,一半。不 錯,我們那個時候有十幾二十個人,都是經過這樣訓練,我也參加 這個班,非常歡喜,對自己產生了信心,很有效果。所以我覺得培 訓弘法人才,還是老辦法好,過去我在新加坡做了個實驗,辦短期 班三個月,教—部經,同學們複小座,很成功。這個班我帶了五屆 ,以後好像辦了六屆,最後一屆我沒有帶,每個人學的都法喜充滿 。跟佛學院的方法完全不一樣。

佛門裡面這個方法從誰來的?從阿難尊者來的。阿難尊者,複

講釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經。我們就曉得,阿難不簡單, 頭腦像電腦一樣,聽一遍他統統能記住。所以他複講,同學們把它 記下來,聽眾五百大阿羅漢,他們來幹什麼?來做證明的。聽阿難 講,講得不錯,確實釋迦牟尼佛是這麼講的,這才能記下來**;**有一 個反對,提出異議,這就得刪掉,取信於後代。所以這個方法是阿 難尊者傳下來,在中國世世代代培養講經人才,都是這個辦法,往 後還是這個辦法。不過現在學起來比從前方便,為什麼?現在有高 科技的設備。以前聽老師講只能聽一遍,老師不會重複給你講兩遍 ,所以你要有很好的記性。現在中下根的人都行,為什麼?多聽! 古人常講「讀書千遍,其義自見」,我可以聽三遍、聽五遍、聽十 遍,會講了。我們那個時候跟李老師學經教,連錄音的設備都沒有 ,那時候台灣沒有錄音機,靠什麼?靠寫筆記。所以現在想學不難 ,而且怎麼樣?真正發心學,你自己一個人在家裡學都行。你聽, 天天聽,一部經不必從頭到尾聽一遍,不必;一堂一堂的聽,我今 天聽光碟第一片兩個小時,我這一天聽八個小時聽四遍。然後放下 來,我來練習講,我來複講,複講的時候自己有小機器很方便,把 它錄下來,講完之後放在電視機上自己看,看看滿不滿意?如果你 有恆心,你一個人在家就成功,哪個人肯學哪個人就有成就,持之 有恆。

如果你真正能發心,放下自私自利,放下名聞利養,放下貪瞋痴慢,用清淨心、真誠心來學習,你就是一代的大法師。現在這個科學工具好!你要會利用,比佛學院學得快,比佛學院學得專,一部經一部經學,講到你自己滿意。講完之後,我自己放出來自己聽、自己看,看到滿意你出去給別人講。給別人講的方法,不能夠推薦自己,怎麼樣?把我平常練習講經的錄像帶,現在光碟送給一些朋友們去看,請他們批評指教。他一看你講得不錯,這一傳出去,

肯定就有人邀請。現在學講經容易,比從前容易太多了,不難,成 敗關鍵在耐心,你能不能一直這樣講下去?天天幹,一天都不肯休 息,也不必人知道,你要是能幹上十年,古人講的「十載寒窗一舉 成名」,古德所謂「不鳴則已,—鳴驚人」,確實—點都不假。現 在在全世界弘法的人少,只要你有決心,真心肯幹,沒有一個不成 功。真幹的人得三寶加持,得龍天善神擁護,這從前章嘉大師告訴 我,是勉勵我的話也是事實。確實得到諸佛護念,佛力加持,龍天 善神護持,你會愈講愈好,為什麼?不是講給別人聽的,講給自己 聽的。自己能得真實利益,這是真正的「具修萬行莊嚴報十」。我 們怎麼報佛恩?這是真正報佛恩。持戒修福這也是有必要的,戒是 無上菩提本,你講的東西你做不到,這不行,不起感應。—定要做 到,真正肯做,你在講演的時候會有很多悟處,天天有悟處,法喜 充滿,帶給你無比堅定的信心,你會樂此不疲。絕對不在平別人對 你怎麼看法,對你怎麼批評,那不在乎。你只要天天用功,假以時 日功夫深,諷刺你的人,笑話你的人,批評你的人,到最後都讚歎 你,都佩服你,所以堅定的信心。要找到「莊嚴報十」,報佛恩、 報父母恩、報老師恩、報國家恩、報眾生恩,統統在此一句。我們 再看下文:

【又前門中。攝相歸體顯出法身。今此門中。依體起用修成報 身。】

第二觀主要的內容,是教我們觀法身、觀報身,法、報統統是妙用。首先我們要把法身跟報身搞清楚、搞明白,什麼叫法身?顧名思義,法就是身,身就是法。我們這個身是法,能生萬法,這是法之一,這個身是法。佛家用這個總代名詞,它代表宇宙萬有,我們今天講的物質現象與精神現象,物質現象叫色法,精神現象叫心法,統稱就是一個法,再區別法裡面有色法、有心法,色法、心法

全是身。這個意思聽懂了嗎?實際上就是告訴我們,遍法界虛空界 跟我是一體,這叫法身。什麼時候你承認,一點都不懷疑,完全肯 定一切法是我、我是一切法,遍法界虚空界是我,我就是遍法界虚 空界。你還有牛死嗎?沒有,法界虛空界哪有牛死!所以你要曉得 ,生死是什麼身?你的色身,法身沒生死。我們人燒成灰,灰還是 法,法還是身,哪有牛滅!這叫法身,千真萬確。大乘教裡面,我 們常常看到經文有這麼一句,「十方三世佛,共同一法身」,十方 講空間,三世講時間,過去、現在、未來,十方三世所有一切佛。 你要曉得三世,過去佛、現在佛,釋迦牟尼佛給我們介紹,我們知 道。未來佛呢?我們大家統統是未來佛。不但我們大家是未來佛, 問問蚊蟲螞蟻是不是未來佛?餓鬼地獄是不是未來佛?統統都是。 為什麼?一切眾生皆有佛性。他們現在是迷失了佛性,造作不善業 墮在三途,墮三途幹什麼?消業的。他造的那些不善業在那裡消, 慢慢消掉之後他又出來,他又到人間來,又到天上來,遇到佛法他 就會修行,他就會成佛。所以我們包括在其中,十方三世一切佛, 我們在裡頭;共同一法身,法身是共同的,沒有哪個特別的。

所以這個意思要懂,你要常常把遍法界虛空界想成是我自己, 是我心現識變的。怎麼能想得到?你就想作夢,這容易,為什麼? 你有作夢經驗。你想想夢中,夢中肯定有自己,你不可能說作夢裡 頭沒有自己,不可能。夢裡一定有自己,有自己一定還有別人,夢 到很多人,有認識的人、有不認識的人,夢中也有山河大地、也有 樹木花草、也有天空,從哪來的?夢裡來的。醒過來之後什麼都沒 有,夢裡你在迷惑顛倒,分自分他,醒過來之後曉得,原來夢是我 自己心現的,夢中哪一樣不是我?夢中的我是我,夢中所有一切人 也是我,除了我之外決定沒有其他東西。夢裡面的花草樹木也是我 ,夢裡面一些動物也是我,夢裡面天空也是我。夢裡一切就像佛講 的法身一樣,一個意思,共同一法身。實際上我們現在在這個世間 是作夢,不是假的,《永嘉證道歌》上說得好,「夢裡明明有六趣 」,六道輪迴,「覺後空空無大千」,真的,什麼時候你覺悟,六 道沒有了,夢醒了。佛告訴我們,怎樣才能覺悟?把世出世間一切 法執著的念頭放下,就覺悟,不再執著。我們反過來也就曉得,六 道怎麼來的?為什麼會有六道?因為執著變出來六道。不執著,六 道就沒有;不分別,十法界就沒有;無始無明習氣斷掉,諸佛如來 實報莊嚴土沒有了。

所以我初學佛向章嘉大師請教,有沒有一個方法讓我很快契入 佛境界?大師告訴我六個字,「看得破,放得下」,就入了。看破 是了解事實真相,事實真相是什麼?一切萬法唯心所現、唯識所變 ,這叫看破。一切法從心想生,境隨心轉,這都是屬於看破,明白 !明白之後放下,把起心動念、分別執著統統放下,法身就顯出。 『攝相歸體』,你證得法身。證得法身就稱你作佛陀,你是真佛, 你不是假佛。佛法裡有一句話說,「破一品無明,證一分法身」, 《華嚴經》上,圓教初住菩薩的境界,真成佛了。在這個境界裡面 ,十法界沒有了,不但六道沒有了,十法界也沒有了,才知道六道 、十法界是夢中境界,假的不是真的,放下分別執著就沒有了,從 分別執著變現出來的幻境,叫夢幻泡影。你看這個觀多重要。

下面說『今此門中』,這是「從心現境妙有觀」,給我們說『依體起用修成報身』,報身是什麼?報身是智慧身,圓滿的智慧是從體起用。從體起用我們在前面讀過,這部論典的第二大段就是起二用,從體起用。這二用是一個什麼?我們拿作夢來比喻,發夢,頭一個自己,第二個夢中境界山河大地、芸芸眾生,夢境出現,從體起用。如果沒有體,怎麼會起這作用!體在哪裡?無處不在,無時不在,任何一法從來沒有離開體,離開體不能顯現。我們也常常

用電視機來做比喻,體是什麼?體是電視機的屏幕。相是什麼?相是屏幕現出來的色相。色相裡面有一真法界、有十法界、有六道、有三途,現這麼多現象,依正莊嚴,統統是從體現的,沒有體它現不出相來,所以體能現。相千變萬化,為什麼會千變萬化?千變萬化是妄心,就是妄想分別執著變的,沒有妄想分別執著它就不變。現相,相沒有變化,那叫一真法界,為什麼?它不變。佛法講真、講假,它的定義就在此地,凡是會變的,都是假的,都不是真的,真的是永恆不變。你從這個標準來看,我們人天天在變,生老病死,老不是十年十年變老,也不是一年一年變老。是不是一天一天變老的?不是,剎那剎那變老,後一秒鐘不是前一秒鐘,永遠在變,變就不是真的,是假的。

動物有生老病死,植物它也剎那在變,它有生住異滅,乃至礦物,我們的星球有成住壞空。所以全是假的,沒有一樣是真的。我們想來想去,好像虛空沒有變,虛空實在講也在變,它的變我們沒有辦法覺察,所以它也不是真的。什麼東西是真的?永恆不變的自性,能現萬法的體是真的,為什麼?它不變。我們能夠知單身是智慧,自性本具的般若智慧現前,也就是說你把妄想,是起心動念,你真正不起心、不動念、不分別、不執著,統統是是也心動念,你真正不起心、不動念、不分別、不執著,統統,為問人主人。報身能成就自己,證得究竟圓滿的佛果。報身不但雖然不見。報身能成就自己,證得究竟圓滿的報身不圓滿,報身也分四十一個階級。於是我們就明白,證得究竟圓滿佛,他住在哪裡?他住在常寂光裡頭。報身菩薩不要也幫助,他現不現身?現身。他現身說不說法?不說法。為什麼?

在那個境界裡都不需要說法。用什麼來幫助這些報身菩薩?示現,讓他看到、接觸到,他就明瞭,不需要用言語。那個境界裡確實是禪宗所說的「言語道斷,心行處滅」,用我們現在人講的,完全是感應,心靈的感應。心靈感應這個範圍太大太大,遍法界虛空界是它的範圍,沒有邊際,沒有過去、未來,過去、未來統統是現在,這是報身。

智慧跟聰明不一樣,智慧裡面夾雜著煩惱,就叫聰明;聰明裡頭不起煩惱,不起煩惱就是不起分別執著,那叫智慧,學大乘法的不能不知道。所以我們自己在日常生活當中,要勘驗自己的功夫,測驗,怎麼測驗法?一天一天太難,那不容易。我們現在可以說一個星期、一個星期,我這個星期跟上一個星期比較,是不是煩惱輕、智慧長,就能看出我是不是真的有進步。果真煩惱輕、智慧長,好!你的生活、工作、待人接物的品質提升,你處理一些事物非常圓滿。現在人說沒有後遺症,你自己滿意,也能夠令一切人滿意。由此可知,法身是本有的,沒有生滅,只是顯不顯。報身呢?報身是修成的,你得放下。法身放下也是,不放下也是,放下怎麼?顯示出來;不放下,雖然沒有顯示,它並沒有消失。報身是一定要放下,你才能夠得受用,實在講真放下之後法身才顯示出來,法報不一。

【故曰從心現境妙有觀也。】

這是讓你看萬法,萬法是『妙有』,為什麼叫妙有?有即非有 ,妙!它不是真有,不是真有才叫它做妙有。所以你不能說它有, 你也不能說它沒有,就像作夢夢中境界一樣,事有理無,相有性無 。你必須要曉得,有無是一不是二,如果你把它分作兩回事情,你 永遠不能契入境界,它是一。一即是多,多即是一,你才能夠契入 。今天時間到了,我們就學到此地。