妙法蓮華經大意 (第二十一集) 1981 台灣

檔名:08-002-0021

請看《法華經意語》第九頁:

迦葉一段介紹過去之後,下面是目犍連尊者,這都是示現的。 目連尊者在此地聽了之後就半信半疑,他這個意思想,迦葉尊者跟 我程度差不多,都是差不多的人,他都蒙佛授記,我還沒蒙佛授記 。佛授記是平等的。諸位在經裡面都能夠看到,不但為五百弟子們 授記,而且是為所有大眾在《法華經》裡面普遍的授記。這段文字 底下一節,要說到須菩提尊者,須菩提尊者在世尊會下他是代表解 空第一。我們讀《金剛經》,《金剛經》的當機者就是他。這裡面 有兩句話,我們要把它記住:

【悟入真空。不廢幻有。】

自己住在一真是真空。一就是真,真就是空,心境俱空,這是一真法界自受用,或者我們講一心不亂,都是這樣的境界。但是一切眾生並沒有達到這個境界,眾生沒達到這個境界,我們不能夠把眾生捨棄了。自己是住在四智菩提,度眾生還是要用八識,就是此地講的不廢幻有。

【解空故無諍。】

我們在《金剛經》裡面看到,釋迦牟尼佛稱他是得無諍三昧者。 。

【無諍故心無高下。】

這是我們學佛人,特別是初學現在就要做到。我在這麼多年講 經教學當中,時時刻刻都勉勵人,我們要從「於人無爭,於世無求 」去做起。如果我們還有個爭執不下的心,就不叫學道,那就世間 人。你看今天,現在正在宣傳期間叫競選,競選就是爭,我們中國 從前叫讓賢,不爭。這個競選,你要曉得是從外國進口的,不是我們中國的,中國本來沒有,中國本來的是讓賢,是退讓,從不爭,這是很要緊的。中國自古以來就有選舉,但是選舉不是這樣的競選,選舉是誰來選?地方官吏來選。我們中國古書裡頭說「進賢受上賞」,國家最高的賞賜賞給誰?賞給替國家推薦賢人的這個人。他自己不一定是賢人,他能夠推薦賢人,國家最高的榮譽賞給他,鼓勵向政府、向國家推薦賢良。選舉是什麼人的事情?地方官的事情,列為地方官政績裡面第一條。如果你在這個地方做縣市長,做三年沒有替國家選拔一個人才,以後永遠不用你,國家不會用你。因此在從前做地方官的,時時刻刻要去採訪,地方上有哪些賢人,有哪些好人要培養他,要把他選拔出來推薦給政府,這是在地方官他的政績裡頭列為第一條。我們中國過去選舉,不是老百姓投票的選舉,是由地方官員選舉。這選舉有好處,為什麼?賢人選賢人,真正是選賢與能,講信修睦。唯有賢人才認識賢人,所以唯有英雄才認識英雄,一般老百姓他怎麼曉得哪個賢、哪個不賢?他不曉得。

真正有賢德之人,他肯到外面去「你們投我一票,我是好人」 ,說不出口這個話。「別人都不行,只有我行」,這成什麼話?這 個話說不出口的。人家要稱他,你很能幹,「我不行,別的人某人 能幹。」都是推別人,都是自己謙虛,哪有說自己行的人!連孔老 夫子都說自己不行。所以我們想想,中國過去這個選舉制度實在是 好,像現在地方官吏縣市長都是本地人,從前做地方官不用本地人 ,本地人到別的縣去做官,別縣的人到你這個縣做官。為什麼本地 不能做官?本地親戚太多,怕人情受不了,怕有私心。到別的那一 縣去,那裡頭沒有我的家親眷屬,做事情可以很公正,你看這個設 想很好。我們從前這個政治制度,確實有很多好處、優良的地方。 諸位如果讀《周禮》,《周禮》等於說是我們中國歷代治國平天下 的根本;換句話說,也可以講是周朝的憲法。我們每個朝代都是用 它做基礎,設想之周到,設想之完美。官吏如果說貪污犯法,那個 懲罰之重也不是現代法律所能夠比的。做官不必要政府來監督,為 什麼?國家的刑罰很重。

譬如家裡有個人做縣市長,在從前做知縣、知府,他的家親眷 屬都要監督,「你要做個好官,你不可以貪贓枉法。」如果你要犯 了什麼罪,家裡人都倒楣。那個時候懲罰不是懲罰你一個人,你的 父母、妻子、眷屬九族,大的罪要滅九族。所以說是每個人性命都 交關,你要做好官我們大家沾光,光榮、榮譽。你要做貪官污吏, 做壞事情,我們大家全族的人都跟著倒楣,所以說自己家裡人都監 督。如果你這個做官的要是做犯法的事情,家裡人可以檢舉,檢舉 的時候那就懲罰他一個人,這個眷屬就沒有罪。家裡人要不提出檢 舉,如果他犯了罪,牽連就很多。這是從前法律雖然這麼重,有好 虑,白己做事情小心謹慎,知道犯罪不是我一個倒楣,我的父母妻 子眷屬統統要跟著倒楣。他做事情小心謹慎,不敢做壞事情,做壞 事情很少,不像現在這麼普遍。現在的刑罰太輕,你一個人犯罪, 你一個人當,你的父母妻子兒女都沒有罪。所以他敢犯罪,我犧牲 自己,我一個人犯罪,我貪一筆錢,讓我的兒女父母能過舒服的日 子,我就坐幾年牢有什麼關係,讓大家享福,他幹這個事情,他不 怕。在從前不行,在從前有連帶處分。

從前這個政治制度,優點確實是很多,不可以說一昧的抹殺專制,那這對於歷史不了解,對中國文化也不了解。我們中國自古以來真正講專制不多,大家曉得秦始皇專制,秦朝政治專制,在明朝有點專制,除這二、三個朝代之外,都沒有專制過。這個政權就是君權與相權分得很清楚,它並不專制,它的權劃得很清楚,皇帝有皇帝的權,宰相有宰相的權,宰相是治國,治理國家的。就好像我

們現在公司組織一樣,皇帝好像是董事長,宰相是總經理,他可以任用總經理,聘請總經理,一切的事務都是總經理他去辦,皇帝不過問的。你辦得不好,我換掉;辦得好,你繼續辦,所以並不是專制。你仔細去研究中國歷史政治制度,優良地方確實多!這是講到無諍,講到進賢。這裡頭有幾句話我們要好好的把它記住,無諍故心無高下。

【無諍則戲論不牛。】

「戲論」是開玩笑。有傷大雅的玩笑不能開,有傷人心的玩笑不能開,這是要記住。佛法裡頭禁止戲論,戲論就是我們今天講,不要緊的話,沒有意義的話,就俗話所講開玩笑的話。戲論很容易讓人發生誤會,所謂「言者無心,聽者有意」,往往會發生誤會。心清淨,心沒有諍,這些都可以免了,為什麼?他心是平靜的,自自然然沒有這些戲論,沒有這些玩笑,心是公平的、清淨的。

【無諍則人所樂從。】

「樂」是愛好,「從」就是追隨,一個無諍的人,別人都願意 親近他,都願意追隨他。為什麼?這個人大公無私,待人處世都是 能夠做到公平。特別是在世出世間做一個領導的人,一定要做到這 個原則,你才能夠得到部下的愛戴推崇,心悅誠服,真正的服你, 這是要自己做到。假裝不行,假裝你裝成這個樣子,一旦被人看穿 了,一文不值,結果底下大眾一哄而散。所以要認真的去做。雖然 講到一切無諍,這在德行裡面講是基本的德行,我們提出來的這是 「於人無爭,於世無求」。也許諸位要問,有的時候我們必須要爭 ,好像不爭這個事情辦不通。那是要看什麼事情,為眾生的事情, 為大眾的事情可以爭,為自己的事情不能爭。爭是非、爭利害,是 大眾的是非、大眾的利害,自己沒有是非、得失,這個爭所謂是「 其爭也君子」,這是君子之爭,是菩薩之爭,菩薩也爭這種。但是 怎麼樣?必須要注意到時節因緣,什麼時候可以爭,什麼時候不可 以爭,這個要注意。

爭的時候,對方是個明理的人可以爭,對方不明理你跟他爭什麼?那就是從前人講「秀才遇到兵,有理講不清」。不能爭,他沒知識,他不懂理你跟他爭什麼?他不懂禮,你說他哪個地方失禮,他根本就不懂禮,他失什麼禮?他懂禮沒有盡到叫失禮;他根本不懂禮,他就沒有失禮。譬如我們對長輩、老師,我們懂禮的人,他要來了我們趕緊起立,請他上座,我們給他奉茶。如果對一個陌生人,對你根本就不認識,你的身分、地位根本就不曉得,他也沒有學過這些,你見了他,他連招呼都不打,你自己隨便找個地方坐,他不失禮,為什麼?他不懂禮,不懂禮就不失禮,懂禮才失禮。講禮,要跟懂禮的人才講禮,不懂禮的人你跟他講禮所謂是對牛彈琴,我們自己就錯了。佛法裡面弘法講觀機,平時待人接物都要曉得觀機。

勸告也要有時機,這一點諸位要曉得。凡夫修養的功夫還不到家,哪個人都愛面子,好,你有過失大庭廣眾之下訓斥你,雖然是對的,但是我沒面子,心裡面總是怨恨,總是不服。這種勸告就收了反效果。世出世法都一樣,同學與同學當中的勸告,要在人家看不見的地方,沒第三者在。老師訓誡學生也要看情形,如果這學生有重大過失,非訓誡不可,也是關起門來不讓第三者看見來訓誡,為什麼?顧全他的自尊心,顧全他的面子。這樣學生接受訓誡,對老師感激,知道老師是真正為他好,還維持他的尊嚴;你大庭廣眾當中訓斥,有的時候懷恨一生。你要叫人家懷恨,這個事情麻煩大了,那不就等於把人家送到地獄裡去,菩薩大慈大悲怎麼能忍心做這個事情?不忍心。

同學與同學之間,你的事情做錯了,不是隨隨便便跟他說,小

事情沒關係,無所謂,真正說大的事情那是不能讓別人知道,勸告他要在一邊。勸告人家時不肯聽、不能改,就不能再勸告,再勸告那就要結冤家。還有一種是客氣,請你指教,真的一指教他就生氣了,那是客氣。這些我都有經驗過,我有個老同參也非常好,他也是講經說法,有一次我在聽,講完之後下了台,他看到我在座,他到我面前來非常客氣,我哪個地方不對,請你指教。請我指教,那我們也確實是好朋友,我剛剛想指責他,告訴他哪些地方需要改進。我這一提,他臉色馬上變了,我立刻就恭維他,不說了,我才曉得原來那是客氣話,不是真的。以後我們聽話就要注意,哪些人講的不是真的,請你多批評,那是假的不是真的來,請你多批評,你是真的來請你打講,完給他一批評指教,這個冤家來了,只有你行,你瞧不起我,還是不如你?所以有客氣話,聽話要會聽,他是真的來請你指教,還是客氣假的?這就要搞清楚。你要不搞清楚,自己吃了虧,人家對你不滿意,你還不曉得,那個冤從哪裡結的不曉得。所以做人不容易,做菩薩是更不容易,這些都是有智慧,要謹慎。

真正誠心誠意能夠到處請教別人的,虚心下學,這個人決定會有成就。你看佛門裡面行菩薩道,求學參學的,善財童子是我們的榜樣,善財童子諸位要曉得,那是一個行菩薩道真正修行人。所以《華嚴經》的好處,有理論、有方法還帶表演,善財就是表演,做出來給我們看,這種教學真是無以復加,方法用盡。參學,學生只有自己一個人,除自己之外都是佛菩薩、都是老師,所以你的道業就成就。不能有兩個人,有兩個人怎麼樣?有爭,心不清淨就不平等,兩個人你跟我同學,你有什麼了不起?我們兩個差不多。有這個心就障了道,障了什麼?障礙了一相三昧、一行三昧,你念佛的時候障礙你一心不亂。

我們自己要像善財一樣,不但一切有情眾生是我們的善知識,

無情眾生也是善知識,你去念念《華嚴經》,蠟台善知識、香爐善 知識、桌子善知識、板凳善知識,連無情的眾生都是善知識。你懂 得這個意思嗎?無情的這些眾生它表法,它表我們自性之中無量的 智慧德能。我們看到燈燭代表的光明,你們在佛堂裡面,看到佛堂 點的蠟燭、點的燈,這是代表般若智慧。你看到這個燈,它代表不 代表般若智慧?馬路上的路燈,是不是代表般若智慧?統統都是。 你只認定大殿裡面的燈代表般若智慧,其餘都不是,你的佛法學的 是鑽牛角尖。日月燈光統統代表般若智慧,見到光明我們的心地就 正大光明,心不暗昧、不迷惑,那不是一切光明都是善知識嗎?不 都是我們的老師嗎?教我們心裡正大光明。你在佛殿裡聞到香,那 是戒定真香,你這鼻子裡頭聞到什麼樣的氣味都是戒定真香。聞到 水溝裡臭氣,那個臭氣在佛法叫香塵,也是戒定真香,只要一聞到 氣味,就想到我們要修戒、要修定。香也代表信香,這樣才行!所 以一切大地、一切眾生,都是佛法的教材,都是活活潑潑的經典, 都是一切佛菩薩在那裡講經說法,六塵說法。不要看到西方世界六 塵說法,我們這個世界何嘗不是六塵說法?只在我們六根暗鈍,接 觸六塵不知道六塵是在說法,所以你成佛要三大阿僧祇劫。你如果 現前就曉得,原來我們現前也是六塵說法,並不亞於西方,也不次 於華藏世界,你一生怎麼會不成就!不要看到經,經就這麼幾本, 前面跟你說無量義,哪裡是這麼幾本,你看看佛家的經典幾萬卷, 這就多得不得了,不止!真正是「破一微塵,出大千經卷」 微塵都是經典,一天到晚六根所接觸的,怎麼不是諸佛菩薩所說的 經典!

【議論削平異見。】

「議論」,爭論有的時候也必須,那是在某種場合,同學與同學之間可以議論,議論開智慧,學生與老師之間也可以有議論。你

們看看《楞嚴經》,《楞嚴經》議論最多,阿難尊者有許多的意見 提出來問佛,這個一問一答。同學與同學當中還有爭論的,雖然是 爭論,爭的是個理,不是意氣用事。理是愈辯愈明,是辯明個理, 理明了大家都有福。所以佛教從前在印度有辯論大會,在我們中國 過去也有辯論大會,佛教不是專制,佛教是開明的。講到大眾選舉 ,我剛才講這選舉,我們中國的選舉是賢人選賢,不是大眾的。大 眾選舉最初實行的就是在我們佛門,我們佛門常住執事是大家推選 的,現在制度不像從前,從前是大家選舉,每年換一次。執事是服 務常住,是服務,那是犧牲自己成就別人的,真正用功的是清眾, 哪個不願意做清眾,誰願意管事!但是大眾事情誰做?總不能請別 人來做,這是不可能,所以輪流做,一年輪一次。執事是選舉,和 尚也是選舉的,這個普遍選舉制度最早就是實行在我們佛門,一切 是大家開會決定。

佛門裡頭羯磨,羯磨是印度話,翻成現在的意思就是會議。三番羯磨、四番羯磨,就等於現在所謂三讀通過、四讀通過,這表示謹慎。不是說一次這就決定,三次、四次是叫你仔細思考,不要到以後有顧慮不周到地方,有過失,慎重的考慮。我們佛門裡面有四番羯磨,現在世界上所有國家制定法律,最慎重三讀通過還沒有到四讀,我們佛門裡有四讀。可見得我們佛門裡制定一切法規,比世間法律還要謹慎。所以真正的民主是在我們佛門,幾千年來我們就實行民主制度,一切事情由大家共同決定,絕沒有任何一個人專制。所以制度之良好,這佛法為別人稱道,為社會所尊崇,有它的道理。也只有到了最近,寺廟才變成子孫廟;在從前這個寺廟都是十方常住,只要是出家人,任何廟裡都可以掛單,出家人的家就是廟,天下廟都是自己的家。到以後這才慢慢變成有所謂子孫廟的出現,才分派系,這是錯誤的,這不是佛門本來的。

【見平則如來性地清淨明了。】

可見得這「平」是見解平了,見解要有高下就不平,見地平,心性就顯了。禪家所謂說明心見性,念佛人所講一心不亂;換句話說,我們念佛不能達到一心不亂,參禪得不到明心見性,障礙就是我們的心地不平,我們的見解不平。要不然怎麼會不見性?怎麼會不一心?這是我們要注意到的。一切大乘經的好處,就是它的理論都是最高的原理原則。只要我們能夠把握到,無論修哪一宗、修哪個法門,你應用這些原理原則都能很快的成就。

【佛法興勝。則魔外不侵。】

從這兩句我們也能夠明瞭,現在有很多對佛法關心的人,說我 們佛法衰到這個樣子,佛法將來還能興嗎?佛門整個都敗壞還能興 嗎?給諸位說,能興。整個世界的佛法統統敗壞了,如果有三、五 個人同心就興起來。你看當年世尊在世的時候九十六種外道,釋迦 牟尼佛在鹿野苑,組織僧團五比丘,連佛—共有六個人,就把佛法 興起來。邪不勝正!今天真正有個像樣道場的話,有個小道場提倡 正法,如果每天能夠做到八小時講經,八小時修行,長年不斷,不 用多,如果說有個小廟的話,有五個人、十來個人能夠這樣修學, 三年這個小廟一定名聞世界。為什麼?全世界所沒有,你們這個地 方能夠有八個鐘點講經、八個鐘點修行,不得了!在從前你要想名 聞世界很難,為什麼?每家都是這樣,每個廟都是這樣,不希奇! 你今天如果有個道場能夠這樣實行三年的話,電視台就來訪問,衛 星傳播播到全世界,哪個不知道!真正是慕名來拜訪、來求道的, 都到你家來了。正法在此地,你不用出門,真正是只聞來學,未聞 往教。廟不在大,有道就靈;沒有道,建再大的廟也沒有用處。人 能弘道,非道弘人,只要真正有道人,有那麼三、五個道人在一塊 ,那個道就興起來。

這個事情要吃苦,以前洗塵法師碰到我的時候,也曾經跟他拉 拉手,我們兩個人想合作來做,結果他跑掉了。我給他怎麼建議? 我說我們向全世界弘法,我們不要動,找五、六個志同道合,我們 把一切都放下,住帳篷。現在的帳篷很考究,比起古時候是殊勝得 多了,又輕便,那個帳篷很輕巧,疊起來是個背包,張開來的時候 ,晚上哪裡都可以住,托缽。過從前釋迦牟尼佛時候的生活,日中 一食,樹下一宿,我們這五個人組織一個僧團在全世界弘法。他拍 著我的肩膀,「好,我們決定就這麼做。」好,我等你,—直等到 今天沒消息,狺洗塵法師說的話。好,真好!什麽都沒有,到哪個 地方人家尊重,托缽一定會有人供養,而且天天吃好菜,為什麼? 難得!大家齋主一定做了好菜,不容易,會有今天這幾個出家人來 托缽,天天吃好菜,天天有好供養。可惜他沒有很認真的做。肯認 真好,把你什麼一切事業統統丟掉,我們住帳篷、托缽,弘法利生 ,我們走到哪個地方都講經說法。你這個寺廟請我講經說法,我不 住在你寺廟裡,我不打擾你寺廟,對你只有貢獻,沒有一點點的騷 擾。我們住到野外搭帳篷去住,我們吃飯到街上去托缽,弘法你借 地方給我們,我們在這裡講經說法,我們組成這樣的僧團,就把佛 法給興起來。你們想想看,如果有五個人在台灣這樣弘法,台灣佛 法就興起來,可見得事情不難!當然這個事情女眾不行,不相應, 這個事情要男眾,女眾不相應,女眾還是要有精舍,還是要有道場 ,不能住帳篷。這個裡頭佛法決定能夠興。

【是故欲證自心。當以滅意為首。記其成佛。必曰供若干佛。 造若干塔者。】

這幾句話要留意,這是講修行,你要想證自心,「證自心」就 是證道,就是證真如本性,也就是證法身理體,從哪裡起?從「滅 意」起,就是轉識成智起,轉第七識為平等性智,轉第六識為妙觀

察智,要從這地方做起,不轉不能成就。佛在本經裡為諸弟子授記 ,每一次都講到他曾經供養多少尊佛,曾經造多少塔。也許我們聽 了這個話,我們完了,我們一尊佛也沒供養到,我們成佛沒指望。 諸位要記住,一切眾生各個都是佛,就是因為你沒供養是真的。如 果我們拿對待佛菩薩一樣的恭敬心,對待一切人,你就供養無量佛 。如果以《華嚴經》來說,「一切眾牛本來成佛」,無量無邊佛-天到晚都圍繞著,你不曉得供。一切大乘經裡面常講的,「一切眾 牛皆是未來佛」,你見這個眾牛還過不去,那個眾牛還跟他發脾氣 ,那你有什麼辦法?你要跟佛做對頭,你怎麼能成佛?你想想看, 這不學善財行嗎?善財的眼睛裡面,六根接觸六塵境界統統是佛, 他每天供養無量佛。你說是每天供養無量佛有問題,他每天接觸的 人還是有限,縱然像我們天天講經的,講經的時候接觸的人也不過 幾百人、幾千人而已!縱然還有幾萬人來聽經,這個場面殊勝,那 也不是無量佛。諸位要曉得,有形的事相看起來不多,心包太虛、 量周沙界,一剎那當中你已經供養無量無邊諸佛,信不信?我們凡 夫是只看到事相這幾個人,你沒有看到心之所及。你要是曉得這個 道理,供養無量無邊恆河沙數諸佛原來也不是難事情,也不需要很 長的時間,都做到了。

起塔是做什麼事情?起塔是供佛舍利。說這個兩句是有始有終 ,佛滅度後留下舍利,大家都起塔來供養,這是說明什麼?就是這 個供養恭敬有始有終。不是供養有開始,後頭就沒有了,這個不可 以,這個不是恭敬心,這兩句的意思就是代表無盡的心。所以我們 對供養父母,一生都要供養的,父母不在了,到忌日還要祭祀,慎 終追遠,念念不忘。我們對老師也是如此,老師跟父母一樣,老師 在我們要供養他一生,老師不在了我們要紀念老師,老師還有後人 、還有眷屬我們還要照顧,這就是此地的意思。如果連這一點都做 不到,成個什麼佛?你們那天到中興大學聽我講孝,孝是無始無終。孝道橫遍十方,豎窮三際,那個大綱就印在《彌陀經要解》最後一頁,這個書裡面都有,你們打開看就在那篇。這是我給個日本人講的,東西很簡單、很扼要,已經把一切世出世間法給說盡。孝道就是佛道,孝就是法身、就是理體,表現在事相上萬德萬能,就是此地供養恆沙諸佛,造若干塔,就是這個意思。

理上通達,沒有障礙,事上要做到,沒有事修,性德不能現前,性德要靠修德才能夠顯,我們這一生才能到如來地。所以佛法是真實法,一絲毫的假都摻不得,別人對我們假的,我們清楚不是不清楚。像道安老和尚被人家騙他錢一樣,他曉得,曉得還是讓人家騙,這叫慈悲。我們樣樣明瞭,心如明鏡,自己做的事情正大光明,隨順一切眾生,眾生在迷,他不覺悟,那就隨他迷。到可以覺悟的時候再把他喚醒,好像一個人睡覺一樣,他還沒睡好,你把他叫醒他發脾氣,他恨你。你讓他睡,睡到他差不多快要醒的時候你再叫他,正好他睡醒了,精神飽滿,你把他叫醒,他感謝你。所以,什麼都有時節因緣。那個人正在迷,他迷得很起勁,不能喚他,喚不醒他,那是成反效果。下課。