華嚴經講述菁華 (第二四四集) 1999 新加坡淨

宗學會 檔名:12-045-0244

請掀開經本,乾闥婆王長行第四句看起:

【華冠乾闥婆王。得永斷一切眾生邪見惑解脫門。】

這句經文,清涼大師解釋得很簡單,重點給我們點出來了,「 得佛決定智光,則邪惑永斷」。從大師這句話我們就曉得,華冠乾 闥婆王是諸佛菩薩的示現,也不是凡夫,因為得佛決定智光,這個 人就是諸佛如來。由此可知,自性般若智慧不能現前,我們的邪見 迷惑就永遠不能夠斷除。

經文上說得很明顯,『一切眾生』,十法界三途六道的眾生都包括在其中,不僅是釋迦牟尼佛的娑婆世界,一切諸佛的十界六道也在其中,所以此地「一切眾生」包括的範圍非常廣大。眾生之所以稱之為眾生,都是迷失了自性,覺悟自性的人就不稱眾生,換一個名稱稱他作佛菩薩,迷失自性的人叫做眾生。迷失的現象,第一個是他對於宇宙人生的看法錯誤,這叫見惑,見是見解,惑是迷惑,這邪見,惑是想錯了,你對宇宙人生的真相看錯了、想錯了。看錯、想錯的太多太多了,說之不盡,佛為了教學講解方便起見,把無量無邊錯誤的想法、看法歸納成十大類,這就好講了。這十大類裡面,五類是邪見,另外五類是迷惑,就是錯誤的思想。

邪見的五種,第一個是身見。六道凡夫,不單是我們人,諸天也一樣,畜生、餓鬼、地獄,哪一個人不把自己的身體看作我?執著這個身,一切為這個身去著想,讓這個身去享受,享什麼?享受五欲六塵,這個錯了。根本的錯誤,執著這個身相是我,為它造作無量無邊的罪業,不知道這個身是假的。佛給我們說破,我們這個身是什麼東西?四大假合。凡夫不清楚、不了解,聖人明白,這個

身是四大假合,這個杯子也是四大假合,所有一切物質現象全是四大假合。聚合的時候這個現象起現行,離開的時候這個現象就不見了,所以佛給我們講相有沒有?相沒有。相怎麼來的?相不過是緣聚緣散,緣聚則現,緣散則滅。這個意思我們如果一下體會不過來,我們可以從比喻當中去體會到,譬如我們這一本書,書是個相,這相怎麼來的?這相是許多張紙聚集在一起訂起來,這叫書,書的相就現前。如果我們把它拆開來一張一張的,這就不叫書,它叫紙,書沒有了,就叫紙。書是紙聚集現的相,這些紙張聚集在一塊,書的相現前;散開了,書的相沒有了。我們想一想,書到底有沒有?書沒有。緣聚的時候書沒有生,緣散的時候書也沒有滅,書不生不滅。

從這個淺顯比喻,諸位細細去觀察,細細去思惟,我們這個身,所以佛講身不生不滅。身是四大聚集,四大講地、水、火、風。地水火風,我們這個說法現在人不懂,現在人懂什麼?現在人懂得原子、電子、粒子,他懂這些東西。科學家說,所有一切物質現象,都是這些基本粒子組合的。組合就是緣聚,散掉之後,這現象就沒有了。佛法裡面講基本的物質、基本的粒子(要用現在科學家的說法),叫它做地水火風。基本的物質有四個現象,它很小,小到我們肉眼都看不見,要用高倍的顯微鏡才看見它,這是個基本的物質,佛家稱作「極微之微」,佛學名詞。它有四個現象,它雖然小,很小,但是它是個物體,我們用「地」這個字來形容它,它是個物體;它有溫度,我們用火來形容它;它有濕度,我們用水來形容它;它是動的,它不是靜止的,我們用風來形容它。基本物質的四個現象,用地、水、火、風來形容它。現在科學家不用這個名詞,說這個基本物質的現象,它是一個物質,這個沒有話說,這個等於用地;他說這個物質帶電,它帶陽電,帶陽電就是我們講的火大,

帶陰電就是我們講的水大;現在發現它是動的,它不是靜止的,而 且運動的速度很大,科學也發現了。

佛在《金剛經》上給我們講世界,現在我們講的星球,是怎麼 回事情?一合相。無量無邊的世界,無量無邊的眾生,給諸位說, 都是一合相,基本的物質是一個,組合不同,一合相。「佛說一合 相,即非一合相,是名一合相」,諸位把這三句話反覆的多念幾遍 ,你就會開悟。悟了之後,你的知見是正知正見,你決定不會把自 己的身體跟外面一切現象看作是真的,那你就錯了。現象是什麼? 佛在《金剛經》上用比喻說,夢幻泡影,「一切有為法,如夢幻泡 影」。實在講,一切有為法就是夢幻泡影,那個「如」是非常肯定 的話,即是、就是。現象有,決定不能執著,一執著就錯了,你一 執著,你就是邪知邪見。所以離一切妄想分別執著是正知正見、佛 知佛見。佛教化一切眾生沒有別的意思,終極的目標就是希望一切 眾生恢復他的正知正見,對於宇宙人生的真相,你看得清楚、看得 明白,這是諸法實相。這些現象無量無邊的差別,為什麼會有這麼 多差別?下面那個惑,惑是迷惑,一切眾生對於理事因果迷惑千差 萬別,所以形相就不一樣。佛在大經上為我們說出來,種種差別, 「唯識所變」。識是什麼?識就是心想。所以佛講「一切法從心想 生」,那個一切法是一切差別的法,一切不同的法,所有一切差別 、不同是從心想生。這個心想是思惑,是我們錯誤的思想。

在錯誤的看法裡面,除了把身當作自己,看作我之外,這是根本的錯誤,佛又給我們略舉了幾段:「邊見」,這個見解是錯誤的。何謂邊見?現代科學家講的相對的見解,所謂相對論。邊是兩邊,有真,真的那一邊是妄;有正,正的那一邊是邪;是的對面是非,善的對面是惡,男人對面是女人,這都叫邊見,相對而產生的,沒有這一邊,那一邊就沒有。昨天我們講《無量壽經》,講到西方

極樂世界「國無女人」,你要曉得,沒有女人,男人也沒有。它是相對的,那一邊沒有了,這一邊也沒有,你才見到事實真相。我們這個世界眾生永遠見不到事實真相,你活在哪裡?你活在相對的世界裡,怎麼能見到事實真相?西方極樂世界男人、女人都沒有,那是有正的人相。我們這個世間沒有人;有人,什麼人?是男人、那是真正的人相。我們這個世間沒有人;有人,什麼人?是男人、是女人?他要問一下。在佛的世界裡頭沒有男人、女人,就是人,所以那個叫不可思議的境界。我們念《華嚴》,《華嚴》叫「大不思議經」,什麼地方不思議我們不懂;真的不思議,所以叫一真法界,一真一切真。我們這個世界是一妄一切妄,所以佛講「夢幻泡影」,「凡所有相,皆是虚妄」,對我們講的,對凡夫說的。

從這些虛妄又產生更嚴重的錯誤見解,我們今天講成見,某人成見很深。諸位要曉得,身見、邊見那是屬於迷惑,還沒有造業,到成見就造業了。成見有因地上的成見,有果上的成見,因上的成見叫「戒取見」,果上的成見叫「見取見」,這就開始造業。造業造得最嚴重的是邪見,什麼叫邪見?上面講四大類之外,所有一切錯誤的見解就包括在這一類裡頭。佛把一切眾生錯誤的看法,歸納這五大類。這五大類的見解,給諸位說,聖人就沒有了;不是大聖,小聖,小乘初果須陀洹就沒有了。經上常講,三界八十八品見惑斷盡了,證小乘初果。由此可知,我們連這個都不能夠放下,都不能夠捨棄,小乘初果你永遠不能證得。小乘初果在大乘是什麼地位?大乘圓教裡面,我們《華嚴經》講初信位的菩薩。所以你能夠把邪見斷掉,放下了,你才是初信位的菩薩。我們想想,初信位的菩薩不再執著這個身是我,超越相對的世間,不再有成見,我的看法、我的見解沒有了,不再有邪惡,那是菩薩,最低級的菩薩;《華嚴經》菩薩位次總共五十一個階級,這是第一個。我們什麼時候能

證得?

佛在經上告訴我們,五種見惑雖然很猛利,但是容易斷。而難 斷的是思惑,思惑斷不容易,斷的時候藕斷絲連,很難斷。思惑是 你想錯了,你思想錯誤。思惑有五種:貪、瞋、痴、慢、疑,這五 種。疑是對於聖教的疑惑,對佛菩薩神聖的教誨懷疑,不能夠生信 。不要說別的,我們學佛,有些老和尚七、八十歲了,從小出家, 修行一輩子,對佛經裡面講的還懷疑。有的時候我們遇到,他提來 問:佛說這是真的嗎?你才曉得疑難斷!我們的貪心、瞋恚心、愚 痴心、傲慢心、懷疑心,包括無量無邊的煩惱在其中,合起來叫見 思煩惱。因為眾生有見思煩惱,見思煩惱現的相,「一切法從心想 牛」,見思煩惱這種思想,現的相就是六道輪迴。所以六道輪迴是 從見思生,這個思想如果斷掉了、離開了,給諸位說,六道輪迴就 不見了。六道輪迴是假的,不是真的,夢幻泡影,你這個念頭放下 了,就等於說你醒過來了,醒過來之後—場夢。覺悟過來是什麼境 界?四聖法界。四聖實在講,我們做個比喻,還沒有真正醒過來。 是醒過來了,沒錯,醒過來還沒有完全正常;清醒了,好像還躺在 床上,不過他確實沒有睡著,是清醒的,沒有恢復正常。起床之後 一切恢復正常了,那是一真法界,不在十法界。四聖法界怎麼變的 ?他還有分別,執著沒有了,執著是見思,見思煩惱斷了,還有分 別。必須分別的念頭都沒有,你才住正受,這個境界一真法界現前 了,住佛所住。所以我們要曉得,佛與法身大士對虛空法界、世出 世間不但沒有執著,分別的念頭都沒有。我們要學佛,要想在這一 生當中成就,要在這個地方用功。我們眼前所有一切境緣當中,你 真正覺悟了,跟一切人事物相接觸,總是合掌笑笑,歡喜,好,好 ,什麼都好。全是假的,怎麼不好?沒有一樣是真的。永遠離開分 別執著,永斷,於是我們就得解脫。

清涼大師講,這是「得佛決定智光」。佛決定智光是什麼?自 性本具般若智慧。佛是自性本具智慧現前起作用,知道一切人事物 、世出世間法全是假的,沒有一樣是真實的。但是這假相裡面一些 眾生,確實他在那裡受苦受難,覺悟的人一定要幫助他們,無條件 的幫助。如果有條件,就又有分別執著,那你自己就墮落了;無條 件,決定沒有分別、沒有執著,沒有自他。你受苦受難,我在幫助 你,有我、有人、有他,又迷了,又墮落了。這個搞法是三界六道 裡面有漏的福報,修點福而已,不能解脫。脫是脫離六道、脫離十 法界;解是什麼?解開執著、解開分別、解開妄想,你才能夠脫離 六道、脫離十法界,恢復自己本來而目。本來而目,在大乘裡而不 得已給它起個名字叫「佛」。你本來是佛,你現在很不幸,生起無 明煩惱,把一直法界變成現前的境界,你在這裡面受苦受報。不是 別人造成的,自作自受,與任何一個人不相干。你要說這個東西與 人有相干,那你是迷上加迷、錯上加錯,你的苦難有得受了。與任 何一個人都沒有關係,完全是自己妄想分別執著變現出來的境界。 所以佛法教學,佛法教學之殊勝,我們常常讚歎,殊勝在哪裡?幫 助你覺悟,幫助你明瞭,是世出世間第一大善。

諸位同學,你讀經要細心,不能夠疏忽,不能大意。佛在經上,特別在《本行經》裡面說得很多,布施供養。真誠清淨心供養辟支佛一缽飯,我們看起來這是小事,微不足道,佛說他得的果報,九十一劫不受貧窮的果報。我們聽到懷疑,釋迦牟尼佛說話是不是太過分了?布施這一缽飯,怎麼會得這麼大的福報?佛講的是真的。你今天布施幾百萬、幾千萬、幾億萬,你布施一個平常人所得的福,不如布施辟支佛這一缽飯,這兩個不能相等。為什麼?你所布施的許許多多人,全世界的眾生,這些眾生還要搞六道輪迴;你布施辟支佛,辟支佛是證果的人,他的功德在哪裡?他的功德在教化

眾生,他能夠幫助許許多多眾生開悟,幫助許許多多眾生作菩薩、作佛,你這一缽飯裡頭分他的功德過來,是這麼回事情。分他多少功德?分他圓滿功德。這個話我不懂;不懂,我們做個比喻說:他是一支蠟燭,點亮的,你手上拿的蠟燭沒有點亮,他這個亮光,你借他的蠟燭點燃了,你不是從他那裡分的嗎?分過來的時候,你這一支燭光跟他平等,你們想想這個味道。我們借佛的功德是平等功德。

修福,我們有心修福,你有沒有緣分?沒有緣分的人,也就是沒有福的人,想修福修不上,一生所修的小福報。口修福、身修福,如果心裡面貪瞋痴慢沒有斷,還是邪知邪見,我常講像一棵樹一樣,它的根本爛掉了,枝葉還不錯,不久,不長久。所以我們看到許許多多眾生修大福報,到哪裡享受?畜生道享受。諸位看到多少人養的寵物,比孝順他的父母還要孝順,他對父母沒有對寵物那麼好,那個寵物是前生修大福報。我們在澳洲,我也曾經跟諸位提到過,是有一次我從澳洲回來,在澳洲聽說,澳洲有個富翁,他的財產有好幾億,死了以後立個遺囑,把他的財產贈送給他的愛犬。祖養了一條小狗,那個小狗今天有幾億的財產,這是前生修來的福報。所以一個人,他對他父母沒那麼好,對他兄弟沒那麼好,對這一切社會苦難眾生沒那麼好,對狗那麼好。我們要曉得,修福不要搞錯了,搞到來生,我們也變成個寵物被人家飼養,去享這個福報,豈不是愚痴到極處!但是今天世人做這種事情多,太多太多了!畜生道享福,餓鬼道享福。

修什麼樣的福報,來生才能在人道享福?佛給我們講,五戒十善。你有五戒的心,有十善的心,你來生才能得人身,你所修的福才能在人道裡頭享。如果你今天的心,起心動念與十善相違背,你的身還沒有斷絕殺盜淫,你的口還沒有離開妄語、兩舌、惡口、綺

語,你的念頭還沒有離開貪瞋痴,你所修種種福報,肯定來生在畜生道享、在餓鬼道享;地獄裡頭沒有,地獄沒有福,我們自己要清楚、要明白。沒有福的人想修福修不到,沒有緣分、沒有機會。

福報第一殊勝是佛法當中,佛法要遇到正法,假的佛法不行。 什麼是正法?這個人真正依教修行,這是正法,違背佛陀教誨的是 假,不是真的。佛在經上講的甚深義趣,這個人能解、能信、能行 ,幾個人能認識?你能認識,我們世間講的慧眼,慧眼識英雄,你 能認識。你沒有這個慧眼,你沒有福報,你會當面錯過。今天世間 人,我們常講認假不認真,認邪不認正。什麼是真正的佛法,沒有 人知道。當然這不能怪他,他為什麼不知道?他沒有接觸過佛法。 他所接觸的寺廟、法師,那是佛法的樣子,佛法的實質他沒有接觸 過。實質在哪裡?實質是經典。經典要「深解義趣」,佛在大乘經 教裡,這一句話講多少遍!你解得淺,你不認識佛法;你要解得深 ,深度的理解,你才是認識佛法。可是你要曉得,深度的理解從哪 裡來的?從行當中來的。你不能依教奉行,你做不到,你所解的佛 法永遠是皮毛,沒有深度,所以一定要依教奉行。佛跟我們講的, 最淺顯的不妄語,我們做到沒有?我們對人不敢講真話,還是欺騙 人,這一點就沒做到。不兩舌,我們做到沒有?有意無意還說別人 是非,還說別人過錯。別人是不是真的過錯,我們不知道,往往我 們肉眼凡夫看這些真正修行人的行持,我們看錯了,我們看到好像 是他的過失,其實人家是功德,我們還要毀謗、還要作賤別人,白 己浩無量無邊罪業。

諸佛菩薩接引眾生,眾生根性不相同,佛菩薩接引眾生手段也不相同。佛給我們講的原則,接引眾生的原則:四攝法。四攝法裡面第一個布施,布施的範圍廣。我們今天遵從佛的教誨,我們布施,我們布施基督教、布施天主教、布施印度教,布施各個宗教,你

看多少人罵我們。不但口罵,寫出文章來罵我們,人家送給我看, 我們看也不看,丟在一邊。他不懂,佛教我們布施,我們修布施, 我們決定不理會;佛教我們忍辱,我們修忍辱波羅蜜。我們自己細 心想,我的所作所為一切是如理如法,沒有過失。他見解錯誤、思 想錯誤,他對於我們的做法不以為然,他見不到,沒有這種深遠的 眼光。眾生根性不相同,度眾生的方法不一樣。我們在五十三參裡 面看到,勝熱婆羅門是如來化身,用愚痴接引眾生;甘露火王也是 如來化身,用瞋恚、嚴厲的刑罰接引眾生,手段不一樣。我們凡夫 看到,他這個人愚痴,這個人瞋恚很大,他是接引那一類的眾生, 對象不相同。綜合五十三參,就是我們從早到晚面對現實的社會, 一切不同的人、不同的事、不同的物,我們手段千變萬化,不是一 成不變。對什麼樣的人,什麼方式接引他,都是幫助他覺悟。存心 、目的純善,決定是利益,沒有損害,幾個人知道?所以若不深解 義趣,你就不懂,憑你自己的思惟想像,不曉得錯到哪裡去了!這 都是邪見迷惑誤了。

所以古人說,不讀《華嚴》不開智慧。《華嚴》真的是開智慧的經典,開大智慧的經典,可是《華嚴經》你去讀,沒有人給你講解,你不懂。這些天王,前面我們解釋他名號的表法,這個地方我們看他參加法會得法的讚頌,如果沒有祖師大德把這裡頭的義趣給我們點出來,我們看不出來。這麼長的經文,總共有十二卷,你讀起來枯燥無味。《華嚴經》自古以來講的人太少了,為什麼?怕!這麼長的十二卷經文不好講,怎麼講法?華嚴宗的大德尚且如此,何況其餘?這一部分枯燥無味,你能講出味道出來,你要不契入境界裡頭,你怎麼能講得出來?古人說得好,你親證之後,你才能說得出來;你不入境界,縱然你善說,說的是別人的,隔靴搔癢,很難得利益。由此可知,我常常勸勉同學們,就跟從前我的老師教導

我們一樣,一定要真幹,身體力行,決定不違背佛陀的教導,「受持讀誦,為人演說」。我們今天發心出家了,出家就要把佛這個教誨充分的做到,全心全力做到。這個樣子,行幫助解得深入,深解幫助你行的玄妙,你就顯得妙心,這個樣子契入不思議解脫境界。不通過行持,那個解都不是真的。行是什麼?行是實驗,通過實驗,這個解是真智慧。沒有通過實驗,那是聽別人講的,你的疑惑不能夠斷除;唯有通過實踐,疑就斷掉了,斷疑生信,那個信是真信。我們今天勉強說個什麼?正信。正信不是真信,正信是理論上搞清楚了,我相信,正信;真信是我做到了,我證明了,佛講的話沒錯,是這樣的,我證明他。這個樣子邪見迷惑才能夠永斷;唯有永斷之人,他決定是法界一切眾生,特別是六道眾生的善知識,六道眾生的好老師,所以我們對他的布施供養,福報就大了,對他的布施供養就是請轉法輪、請佛住世。

一般迷惑顛倒的眾生,造作罪業的眾生,不知道供養。不知道供養這些善知識,他就走了,為什麼?這裡沒有緣。我們在《高僧傳》、在《神僧傳》裡頭,看到梁武帝時代,梁武帝的老師是觀世音菩薩化身再來的,不是普通人。有人從四川來看老法師,老法師問他:你們四川的香貴賤如何?這個人聽了之後說:我們四川的香很賤。很賤就是很便宜,很賤,不值錢。老法師說:很賤,就可以走了。這個人聽了之後也不懂什麼意思,回到四川之後,他們常常親近一個法師,這個法師叫寶香法師,也是個再來人,但是在那個地區沒有人認識,不知道他是聖賢,沒有人瞧得起他。寶香禪師說:你們從杭州回來,聽到些什麼?他就把國師的話回告他,寶香禪師聽了之後明白了。第二天請客,那一方的人都不相信佛法,寶香禪師勸他們吃素,少殺生,他們都不聽。寶香禪師在廟門口挖了個很大的坑,裡面放水。那一天請客,大魚大肉,陪著大家吃,吃得

歡歡喜喜。人家一看,這個法師了不起,法師今天開葷,領著我們吃魚吃肉。吃完之後法師表演,到大水坑面前,張開口吐出來,吐出來全是活的,魚一條一條游到水裡去了,大家看呆了!法師站在那裡往生了。以後人是後悔莫及,不知道是個活佛示現在這個地方,過去虧待他,錯看他、冤枉他,天天批評他,說他不是。梁武帝的老師是寶誌公,你們有到天目山的時候,天目山是寶誌公的道場,寶誌公是觀音菩薩再來的。聖賢人所做的事情不是凡夫能見得到的,往往凡夫俗子看錯了,當面錯過,太多太多了。

這個地方眾生有福,一定有一、二個人看出來了,一、二個人發心請法,善知識才能夠在這個地方弘法利生,才能長住。這個做法從釋迦牟尼佛開始,釋迦牟尼佛就示現這個樣子,示現八相成道。可是這個世間眾生沒有一個人認識,一個請法的都沒有,那世尊立刻就要準備示現入般涅槃,就不住這個世間。這個時候感動淨居天人,就是第四禪五不還天,他們是修行人,他們看到了,釋迦牟尼佛在這個地方示現成道,他們趕快下來,現人身來請法,請佛住世,請轉法輪。佛只要有人請,他就答應,住下來了。不是淨居天人代我們啟請,佛的示現立刻就入滅了,我們這裡也沒有佛法了。所以佛教給我們六念,第一個念天;念佛法僧,念三寶,接著底下第一個就是念天,那個天是淨居天,他為我們請法,這個恩德太大太大了!他當年要不代我們請法,釋迦牟尼佛示現成道,下面立刻就入般涅槃。

同樣一個道理,佛菩薩示現在人間,也有佛菩薩示現,他才知 道請法,凡夫哪裡能夠?這就是所謂「一佛出世,千佛擁護」。釋 迦示現在這裡作佛,其他的佛示現作他的弟子,作國王、大臣,來 恭恭敬敬禮請佛到處說法,那些人都是佛菩薩,不是凡人,凡人怎 麼會認識?所以這台戲要唱得好,要配合得好,弘法的、護法的、 講經的、建道場的、護持道場的,要配合得很好,這台戲就唱好了,唱成功了;單單有個主角,沒有配角,戲沒法子唱,唱不下去的。所以我們曉得,世尊出世那個時候,所有這些國王大臣,他這一些在家、出家弟子裡面,多半都是古佛再來。世尊為我們說出來,舍利弗、目犍連都是古佛再來,文殊、普賢、觀音、勢至統統都是古佛再來;連這些國王大臣裡面、長者居士裡面,許許多多都是地上菩薩,都是法身大士,不是凡夫,凡夫哪有這個智慧?哪裡有這麼大的福報?我們要懂這個道理,我們要從這個地方去學習。

我們學成了,將來弘法利生還是要看緣分,要沒有善護,我們也一愁莫展。我們學會了經教,學會經教不能離開講台,不能離開社會;講台是練習講演的技術,社會是我們修行的場所,歷事鍊心!我們怎麼覺悟?跟社會大眾相處才覺悟。相處為什麼會覺悟?依靠佛陀的教誨,把佛陀的教誨落實在生活上,落實在處事待人接物,覺悟了;也就是佛陀經中字字句句,我們要在現實生活、現實環境裡面去參究。真的覺悟、真的明白了,理上、事上、業因果報上樣樣清楚、樣樣明瞭,我們得受用。

請台的鍛鍊,講台當中幫助一切聽眾,這個要緣分。沒有人建講堂,沒有人請講經,你就沒有辦法幫助人。佛法是師道,不能夠拉著人來勉強講給人聽,這不可以的,所以一定要有善護。善護不必去憂慮,不必去操心,不必去攀緣,為什麼?那個地方眾生有福,必定有諸佛菩薩應化在那個地區,或以比丘身,或以比丘尼身,或以長者居士身,他會發心來禮請。我們在《壇經》裡面看到,六祖惠能大師到廣州,印宗法師護法。六祖是法身大士再來的,印宗也是。印宗見到六祖之後給他剃度,剃度完了之後拜他為師,把他自己弘法的基礎、弘法的成就完全奉獻給惠能大師,那個出家人是菩薩化身,不是凡夫,凡夫做不到。應以什麼身示現,應以什麼身

度化,佛菩薩就示現什麼樣的身相。我們一生修學、弘法,仰賴佛菩薩的加持。

然後我們才體會到,修小福報,沒有大福報的,請法師講一座經(就是講一次),如果這個人,我們講四眾同學,出家、在家的,你要真有這個智慧,你這一生真正持戒念佛,確實沒有犯戒,至少五戒十善決定不犯,你能請一個法師在這邊講一次經,你這個福報生生世世享不盡,就跟過去那個人以一缽飯供養辟支佛那個功德一樣。但是人家辟支佛是證果的,所以他得九十一劫不受貧窮果報;你請這個法師未必是證果的,所以他來給你講一次經,你可以得很多世的福報,九十一劫不敢講。他要證果的話,那就有這麼大的力量;他要沒有證果的話,但是多少世的福報,這是肯定的,你請

法師講一部經的福報就更殊勝。這個要有認知、要有智慧;你沒有智慧,你沒有福緣,你怎麼會做到?

現在我們怎麼辦法?我們今天同學多,大家在一塊學習,你如果真正懂得了、通達了,我們自己的條件,有條件、有福報,我就做護法;沒有福報、沒有條件,我就走弘法。我們同學當中有福報的,他有很多信徒,有人供養,有道場。你請修持好的、講經好的同學到這兒來講經,你護持,你的功德就大。護持的人是什麼人?印宗法師;講經弘法的是惠能法師。要懂得配合,一切為眾生,一切為佛法,不是為自己。現在人私心太重,自私自利,怕別人在那裡講經,請他講,講得比我好,將來信徒都相信他,不相信我,供養都進他荷包裡,我荷包空了,於是就產生嫉妒瞋恚,排斥別人,造這種罪業,果報在阿鼻地獄。他不懂得水漲船高的道理。

你能夠禮請法師大德在這裡講經說法,不但是出家的法師,在家大德居士,我們出家人一樣可以供養、可以護持,為什麼?在家菩薩!李炳南老居士在世,有法師請他去講經說法的,但是沒有法師請他住世,沒有法師把道場拿來供養他,沒有。如果真的有法師把道場供養老居士,老居士教化、成就的人會更多更多。這是什麼?這是台灣沒有這個福報,沒有這種大德出現,是那個地區沒福報。這個地區有福報,才會有這樣智慧的人,真正智慧、真實福德,請他老人家常住世間,請佛住世。我們要懂這個道理,了解這些事實真相,看看世尊、祖師大德給我們示現的,「為人演說」,他們表演的,我們在這裡頭細心觀察、學習。

我是因為《華嚴經》沒有法子,沒有人講,我才出來講;如果 有人講,我一定退下來做護法。所以你們努力好好的學講,有人供 養我的道場我供養你,你們去講,我護持你。前天東天目山有個傳 真給我,那個道場要我去接收,我現在想想,你們哪一個人發心講 經,我接收下來就馬上供養給你。沒有人發心去講經,我接收沒用。所以你們同學,哪個人真正肯發心在這個地方做弘法工作,我陪你去,把道場接收下來,我做護法,給出家人做個好樣子,決定沒有嫉妒障礙,全心全力成就大家。無論是出家、在家都行,只要你真正發心,走弘法利生,我一定護持。好,今天時間到了,我們就講到此地。