請看講義，末會介紹最後這一段，第八：「二位統收」。二位是指文殊、普賢這兩位菩薩；統收也是統攝的意思。請看經文：

【文殊、普賢二聖，即法門主，所表有三。】

這兩位菩薩，代表「大方廣佛華嚴」的法門。

【普賢表所信法界，文殊表能信淨心。要有所信，方成信心。若無能信，長流生死，能所契合，方為正信。】

世尊在本經裡面告訴我們，「信為道元功德母」，所以清涼大師判設本經，分為「信、解、行、證」四門，信擺在第一。所信的普賢菩薩代表，菩薩的德號前面都曾經詳細介紹過，在此地我們就不多說了，說他代表所信的法界。這個法界就是華藏世界，華藏世界就是大方廣佛華嚴的法界，我們要問華藏法界在哪裡？我們通過《華嚴經》的學習，就明白了，盡虛空、遍法界無時無處不是華藏世界。西方科學家告訴我們，世間確確實實存在著不同時空的維次，所謂二度空間、三度空間、四度空間，乃至於無限維次的空間。理論與事實都得到了證明，這個說法跟《華嚴經》上所講的世界是相應的，《華嚴》比他們講得還要清楚、還要透徹，而且佛還告訴我們，這麼許多複雜不同維次的空間從哪裡來的？怎麼形成的？如何突破？這些事情科學家沒有給我們說清楚，世尊在這部大經裡面講得非常透徹。這個經上用普賢菩薩來代表。

以文殊菩薩來表能信的淨心。文殊表智慧，如果沒有真實的智慧，這個信心不能生起。真實智慧是從清淨心裡面生出來的；換句話說，心不清淨就不生智慧；沒有智慧，你對於這樁事情就不能夠信解。因此我們要明瞭，這個法門不是普通法門，而是圓頓大法。

它所相應的，也就是說，它所講的條件決定是上上根人，佛經裡面講「所被的根機」；也就是我們現在所說的，他教學的對象條件這麼高。我們是中下根性的人，不是上上乘的根性，能不能學習？學習是能，學習我們究竟能得多少利益，這個與根性關係就很大。利根的人得的利益就殊勝；根性差的人，不能說不得利益，得一點小利益，至少阿賴耶識裡面有這麼一個印象。這種印象現前雖然不能得利益，久後必得大利，這正是佛家常講「一歷耳根，永為道種」，就是這個道理。在這部經裡，才真正給我們說出宇宙人生的真相，通達明瞭就是諸佛菩薩。

我們在此地可以說是得最殊勝利益的，就是我們明白修學一定要修清淨心，真正懂得這個道理，我們已經就得很大利益。清淨心在哪裡學？念佛，大家知道要修清淨心，《彌陀經》上講得好，「一心不亂」，《無量壽經》上跟我們講「一向專念」。這個話說得沒錯，可是你要懂得佛說話真正的義趣，不僅是在念佛的時候心要清淨，在日常生活當中，工作，處事待人接物，應酬當中，無時無處都要知道修清淨心，你的心裡才生智慧。

所以說「修行」這兩個字，它的意思一定要認識清楚。「行」就是生活行為，起心動念是意業的行為，言談議論是口業的行為，身體的動作是身業的行為。我們一天當中從早到晚，連睡覺還會作夢，我們的行為、我們的造作，可以說從來沒中斷過，一天二十四小時沒有中斷，一年到頭也沒有中斷，從我們出生到死亡還是不中斷。死了有沒有中斷？沒有中斷，你還會去輪迴，還去投生，哪裡有中斷？可見得我們的行為，過去無量劫，到未來無量劫，從來沒有間歇中斷過。三業行為錯誤了，錯在哪裡？與法性相違背，這就錯了，要把這些錯誤修正過來，這叫做修行。

諸位對修行這兩個字，絕不可以說侷限在念佛是修行、參禪是

修行、拜懺是修行，這些把範圍約束得非常的狹小，所以我們怎樣苦修，怎麼樣用功，功夫都不得力，都收不到修學的效果。諸位想想，你到念佛堂來念佛，念幾個鐘點，離開念佛堂之後，又隨順自己的煩惱習氣，在念佛堂的時間短，在門外的時間長；又何況即使在念佛堂當中念佛，也不老實，一面念佛一面打妄想，你希望你的功夫得力，怎麼可能達到？這什麼原因？不懂得修行的道理，也不懂得修行的方法，口裡說修行，實際上，這兩個字真正的意思錯會了、誤解了，所以功夫不得力。明白的人知道修行在什麼地方修？在起心動念之處，在言談造作之中，要把我們想法看法、說法作法修正過來。

邪正的標準是什麼？那就是聖凡；諸佛菩薩、大聖大賢他們代表純正的標準，六道凡夫是邪染的標準。標準確立，我們學習就有依據，要依佛菩薩正知正見、正解正行，取這個做標準。在本經以文殊、普賢這兩位大聖，我們在經上讀到過，世尊為我們介紹，這兩位大菩薩都是古佛再來，他們久遠劫圓成佛道，今天在華藏世界示現為等覺菩薩，做為毘盧遮那佛的助手，幫助佛教化眾生。不僅這兩位大聖是佛再來，我跟大家介紹《華嚴》，《華嚴經》上每一個會眾，在本經列出的名號，沒有一位不是古佛再來，他們所示現的身分，雖然個個不相同，正是《普門品》裡頭所說的，應以什麼身得度就現什麼身分，統統是諸佛如來示現的；應以天王身分得度就示現天王身，應以鬼神身分得度就示現鬼神，應以童男、童女得度就示現童男、童女，全是諸佛如來示現的。經上雖然講四十一位法身大士，他真的是法身大士嗎？不是的，是諸佛如來示現給我們看。我們從這個地方才真正體會到，諸佛如來的大慈大悲，不可思議。這是我們真正修正我們三業過失的標準。

也許同修說，現在這些諸佛菩薩不在世，我沒有見到。沒錯，

你問得很好，諸佛菩薩雖然不在世，佛陀的經教在世，只要我們每天讀誦、講解，依教奉行，就如同佛菩薩住世沒有兩樣。當然世出世間法要想做到圓滿的成就，都需要有一個模樣。譬如現在建築，建一座高樓大廈，設計除了畫圖之外，還要造個模型，然後把這個模型放大，使這個建築物建造得非常完美而沒有缺陷。世法尚且如此，佛法沒有例外，所以我們學佛也要找一個模樣。最殊勝的模樣就是佛、菩薩，在我們這個世間，我們所熟知的本師釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛現在雖然沒有住世，他老人家一生的史蹟記載在經典之中；他的用心，他的為人，他的生活狀況，教學的狀況，處事待人接物的狀況，我在史傳裡面都曾經讀到。我們塑造釋迦牟尼佛的形像，建造釋迦牟尼佛的像，聽到釋迦牟尼佛的名，就要想到他老人家當年在世的狀況，如對目前。於是我們就有個修行的榜樣，依照這個榜樣來塑造自己，來改造自己，使自己學習得像釋迦牟尼佛一模一樣，我們就成就了，這叫做真正的修行。

懂得修行的道理，懂得修行的方法，世尊教導我們，首先我們要對於老師建立信心。老師確確實實是聖人，從什麼地方能見到？老師的煩惱真的斷盡了，正如同他在《金剛經》上所說的，「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，他真做到了。我們從他一生行誼當中看出來，世間人所爭的、所取的，總是名聞利養、五欲六塵，釋迦牟尼佛為我們示現，他把這些東西斷得乾乾淨淨，我們要從這個地方去觀察、去體會、去認識他。佛要不要名？佛不要名。佛出生在帝王家，太子的身分，別人要求取功名富貴，他是已經得到了把它放棄，不要了；不願意要國王這個地位，不願意要世間的榮華富貴，他統統捨棄掉了。我們有沒有想到，現在不但世間人拼命在爭取富貴、爭取名利，甚至於出家人還不能把這個習氣擺脫掉；佛給我們的示現，這個苦心、深義，我們要能體會，佛把這個東

西捨得乾乾淨淨，心地清淨，一塵不染，這叫我們佩服。

佛在這個世間一生幹什麼事？一生的事業是教化眾生。世間人教化眾生，還是離不開名利；而釋迦牟尼佛教化眾生，名利也捨棄掉了，只接受世間人每天一缽飯而已。他過的生活，日中一食，樹下一宿，這樣清苦的生活。我們今天世間人都講享受，你想想佛享受的是什麼？佛一生從來沒有享受過，他不是不能享受，他有條件，他捨棄了、放棄了，為什麼？做給我們看。這就是告訴我們，世間五欲六塵的享受，是要付出很大的代價，什麼代價？生死輪迴的代價，真正是慘不忍睹。捨棄世間這一切的享受，超越六道輪迴。我們願不願意了生死、出三界、證大涅槃？如果你願意，很想，你要學釋迦牟尼佛。對於世間名聞利養、五欲六塵有絲毫的貪戀，你的願望就落空，你辦不到。世間人學道的多，證果的人少，原因在哪裡？放不下享受，這種享受真是經裡面常常用的比喻，刀頭舐蜜，不是一樁好事情。

所以我們學佛，盡一切可能跟佛距離拉近。我在早年求學的時候，親近李炳南老居士，我跟他十年，那是個在家人，他跟佛的距離比我們就接近很多。我們從什麼地方看？首先從生活上看，他的生活簡單，他告訴我，他從三十二、三歲的時候開始學佛，沒多久他就吃長齋，而且日中一食。他九十七歲往生，每天吃一餐，差不多吃了四、五十年，一天吃一餐。一餐的分量很少，不是很多，不是把三餐，一餐吃掉，不是，他一餐比我們的分量還要少。當時在台灣他的生活費用，每天台灣錢兩塊錢。那個時候我曾經到香港來過一次，港幣那個時候很值錢，跟台灣錢是一比八，一塊港幣換八塊台幣。換句話說，七十年代，一塊港幣李老居士過四天的生活，人家生活得很自在，見到人都笑咪咪，從來沒有感覺得苦，沒聽說過。他穿的衣服，幾十年都是老樣子，我們看到一套舊的中山裝，

裡面衣服我們沒看到，到他老人家往生之後，裡面的衣服我們看到了，連汗衫內衣、襪子，都是補了再補。這是以前我們沒有看到，我們看到都流淚，感動！沒有想到他過這麼清苦的生活。

他不是沒有錢，他的收入相當可觀，他有好幾份的差事，所有的收入都拿去做佛教慈善事業，自己真的惜福，一絲毫都不糟蹋。這是隨順佛的教誨，自己刻苦節省，能自己多省一分錢，就能多幫助一個眾生，我們自己多浪費一分錢、多糟蹋一分錢，眾生就多受一分苦，這是佛心，這是大慈悲心，我們遇到這種善知識，從內心裡面尊敬、佩服。我們做不到，他做到了。真的是念念為佛法久住世間，行行為弘法利生，所以一生在講台上講經說法，言詞字字句句充滿了智慧。智慧從哪裡來？清淨心來的。清淨心從哪裡來的？名聞利養、五欲六塵統統放下，統統捨掉了。

他的學生多，我跟他的時候，他的學生已經超過二十萬人，供養很豐富。很多人看老師吃得那麼清苦，都送點好東西給他，看到老師穿的衣服破舊，都送新衣服給他，他也很歡喜接受了，看看就接受，收起來；等供養的人走了，他就轉供養，送別人，沒有自己來受用，沒有。他為什麼這麼做？做給我們看，讓我們這些學生看到之後覺悟，明白過來了。講不行，你會講，你自己沒有做到，聽的人還打很多問號，還懷疑，你要真正做到。做出來給人看，這叫「為人演說」，演是表演。所以我們自己要常常想到，怎樣跟佛菩薩接近，把距離拉近；在思想上，見解上，生活行為上，都要跟佛菩薩靠近，我們才會有真正的受用。如果不能落實到生活行為上，縱然天天讀經，天天念佛，跟佛菩薩的距離還很遠，遙遠得很，這一生當中怎麼會有成就？

我們今天在此地讀的是《華嚴經》，我們曉得《華嚴》是圓頓大法，大法一定有基礎，基礎是什麼？基礎是方等，是《阿含》。

《阿含》教我們什麼？總而言之，它教我們斷惡修善。斷惡修善先要知道善惡的標準，佛家善惡的標準很多，它分很多階層，每一個階層說法不一樣，境界既深又廣，我們是初學，初學從哪裡學起？佛給我們列出了綱領，我們都是念佛人，念佛人決定要依靠淨土三經，《觀無量壽佛經》世尊給我們講「淨業三福」，淨心才能成就淨業，淨業三福就是教我們修淨心。淨心也分做三等，最低的就要「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這就是把最低的，修清淨心，斷惡修善的標準、方法教給我們。如果我們不能夠修十善業，就是不孝父母，就是不敬師長。

最低限度的孝親尊師，就建立在十善業的基礎上，我們要問問我們有沒有做到？這一層做不到，向上就免談了。好像蓋大樓一樣，第一層沒有蓋成，你怎麼能蓋二層、三層、四層？最下面的一層，是十善業道。我們大家決定不要小看十善業道，以為這是人天小法，小法是大法的基礎；沒有小法，決定成就不了大法。成了佛，十善業道的大圓滿。所以我們看到有很多畫的佛像，畫的佛像佛的頭上都畫了圓光，圓光上面寫了三個字：「唵、阿、吽」。這三個字有用梵文寫的，也有用華文寫的，也有用藏文寫的，那都沒有關係，它的發音都相同，唵、阿、吽。什麼意思？十善業道究竟圓滿。說明成佛了，沒有離開十善業道，這個意思多深，我們要能體會得到。所以基礎的佛法，是以地藏菩薩做代表，地藏是表孝親尊師。最近我們有個因緣，將《地藏菩薩本願經》講過一遍，留有完整的錄像帶，諸位同修如果有時間可以參考。這是佛法第一個階段，教我們「斷惡修善」。

第二階段，教我們「破迷開悟」；也就是說，從第一個階段向上提升。這一提升有兩位菩薩做代表，觀世音菩薩跟文殊師利菩薩，觀音菩薩表落實，文殊菩薩表智慧、表理論，智慧、理論落實，

落實就是大慈大悲，智慧開了。諸位要曉得，智慧不開是什麼樣子？自私自利。智慧沒有開，決定是自私自利；智慧開了之後，捨己為人，樣子不一樣。所以提升到觀世音菩薩這個階層，就是把孝親尊師擴大了；佛在經上講這兩句話懂得了、落實了，佛說哪兩句話？「一切眾生是我過去父母，未來諸佛」，是過去父母那就得孝順，是未來諸佛就得要尊敬，不是把孝親尊師這兩句話擴大嗎？擴大到虛空法界一切眾生。觀音菩薩落實這兩句話，文殊的智慧要我們徹底了解事實真相，這就是轉迷成悟。

到第三個階段，普賢菩薩做榜樣，落實到「轉凡成聖」，普賢是轉凡成聖。所以在中國的佛教，以四大菩薩做代表，表法的。讓我們見到菩薩的形像，聽到菩薩的名號，我們的境界心裡就產生了變化。所以佛法是教學，最殊勝的教學，最偉大的教學，經典上講善巧方便，在我們今天一般世人所講的，高度的藝術境界。不但是高度，實在講，究竟圓滿藝術化的教導。我們從這些方面真正體會到了，文殊、普賢在此地表現的是高級的佛法。但是諸位一定要記住，高級佛法沒有脫離初級的教學，尤其是本經所說的，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」；行布是次第，按部就班修學；圓融，雖有次第，但是初級也能學高級，高級不捨初級，就像成佛不捨十善業道，這個意思一樣。

以上我們說了很多，實在講，都是幫助大家如何建立清淨心。由此可知，建立清淨心它有方法，我們要不依照這個方法修學，清淨心在這一生當中都是一句空話，沒有法子落實。清淨心不能現前，智慧就不能生起，沒有智慧，信心就不能建立。這個信心，是圓教初信位的菩薩，我們達不到這個地位，初信位的菩薩。在賢首五教儀裡面，我們看看初信位菩薩修行是什麼標準？見思煩惱裡面三界八十八品見惑斷盡，對於經論教義不能說大開圓解，他真的是開

圓解了，大字沒有，他開圓解了。這是圓教初信位的菩薩，難能可貴！我們在《金剛經》上看到，小乘初果須陀洹也離了四相，「我相，人相，眾生相，壽者相」，他也不執著了。我們問問，他還有沒有分別？分別有，執著沒有，才能證得須陀洹果；須陀洹果他沒有圓解，如果加上開圓解了，他就是圓教初信位的菩薩。諸位同學，這是我們應該要爭取的，太高了我們不敢，沒有信心，這個地位我們要下定決心，要爭取，我們才有條件學《華嚴》，才有條件參與佛華嚴這個大法會，在這裡得真實受用。那就是認真要學十善業道，斷十惡，修十善，讀誦大乘，親近善友，我們這一生有希望。

末後這一段，他說得好，這是從反面來說。『若無能信，長流生死』，這個意思就是說明，如果沒有真正的信心，沒有辦法脫離六道輪迴，「長流生死」就是說六道輪迴，你對於三寶沒有信心。千萬不要以為，我們已經學佛了，已經受了三皈，已經受了五戒、菩薩戒，甚至於已經出家，受了三壇大戒，你有沒有信心？不見得。如果沒有信心，出家也不能夠了生死，也不能夠脫輪迴；不但不能，麻煩還大！諺語裡常說，「地獄門前僧道多」，這句話絕對不是罵出家人，而是事實真相。什麼人最容易墮地獄？出家人最容易墮地獄。

正因為如此，印光大師一生不給人剃度，不收出家弟子，你要問他為什麼？他怕你墮地獄。不給你剃度，你要墮地獄，他沒有過失。你出家不能夠如理如法的修行，將來墮地獄，他有過失。所以他老人家在末法時期，給我們示現一個榜樣，不收出家弟子，這個用意很深很深，我們能不能體會？祖師所做的、所示現的往往也是超過了，但是我們要體會他的苦心，要明瞭他的用意，我們應該要生警惕的心，要有高度的警覺，事事要小心、要謹慎，避免傷害別人。往往初發心，所謂是初發心成佛都有餘，那是個善心；可是真

正剃度之後，他的無明煩惱習氣沒有改掉，遇到境界又起現行、又造罪業，影響佛門，甚至於破壞佛門的形象，這個因果誰負責任？誰去背？

出家人如是，在家人也不能夠避免。真正在家護法，我們過去只看到一個，李炳南老居士；今天我們看到，新加坡李木源居士。這是真正示現在家護法，在家學佛的好榜樣，不是普通人能做得到的。我們出家是真正明瞭佛法的殊勝，值得我們一生當中犧牲奉獻，來從事於這個工作。這個工作，用現代的話來說，多元文化社會教育的工作，完全是義務的、無條件的，我們全心全力的奉獻，正如《楞嚴經》上所說的，「將此身心奉塵剎，是則名為報佛恩」，知恩報恩。但是如果沒有護持，我們決定也是願與心違，做不到，所以一定要有好的護法。這個護法，捨生命，護持佛法。到過新加坡參學的同修都知道，李木源居士每天睡覺兩個小時，常常忘記吃飯，一天沒吃飯、沒吃東西，到半夜肚子餓了，想起來今天一天沒吃飯。念念為佛法，念念為眾生，到哪裡去找這樣的人？真的是身家性命置之於度外，全心全力護持。在今天這個世界，找這樣一個護法的人，恐怕找不到第二個了。

所以有很多同修問我，為什麼要住在新加坡？為什麼不抽一點時間到別的地方去弘法？諸位想想新加坡護法，你就知道我為什麼不離開？我離開對不起他。普通一般人也要講求道義、也講義氣，人家是什麼態度來護持，我們要用什麼心去回報，這不是湊湊熱鬧的事情，不是陽奉陰違，是真正做到了。我們看到生歡喜心，如同佛菩薩一樣的喜樂，把這一份工作，社會教學，大方廣佛華嚴，發揚光大，落實到我們的生活，落實到整個社會。佛法絕對不是在講堂裡頭談玄說妙，不是，真正變成我們的生活，真正變成我們實際佛華嚴的社會。這一個地區，一方的眾生，都有福了。所以我們不

能夠正信、正解、正行，要在這一生當中得佛法殊勝的利益，是決定做不到的。

末後這兩句特別教導我們，『能所契合，方為正信』。什麼叫「契合」？今天的話講落實，能信跟所信落實在生活，這才是正信；沒有落實在生活上，不是正信。我們想想，如果我們沒有做到孝順父母，你沒有落實；沒有做到尊師重道，老師教導我們，我們沒有認真去做，奉事師長你就沒有落實；當然下面這些，你沒能做到；慈心不殺，修十善業，你沒有做到。所以你前面尊師孝親不能落實，你不是正信。這個地方所講的正信，比我剛才所講的境界要高太多了，這個標準是什麼？一切眾生是我父母、是未來諸佛，我對一切眾生要以孝順心、奉事之心，才是正信。學《華嚴》講的正信，跟其他的經教正信，水平不一樣。我們起心動念、言語造作，想想能不能對得起一切眾生？對不起眾生，就是對不起父母、對不起諸佛。所以要做到純善無惡，要做到純覺不迷，這是《華嚴》教下的學生，這才是正信，這才是契合。

【普賢表所起萬行，文殊表解理事。稱解起行，行如所說，目足相資，方為真實之行解。】

普賢表行門，行門是什麼？我們的行為。起心動念、言語造作，是行為。行為太多太多了，所以用『萬』來比喻；「萬」比喻多，不是數字，數字一萬不算多，這個字是代表無量無邊。文殊菩薩『表解理事』，這個「解」是圓解，圓解理事。華嚴會上大家都曉得，普賢為長子，文殊為庶男，這是比喻，比喻的意思在哪裡？《華嚴》教學是以行為主，著重在行為，以行門為主。但是行要與解相應，解行兩門偏重在行門；換句話說，你要把它做到。你光是理解懂得，懂得做不到，那不是個學《華嚴》的。《華嚴》的教學，剛才說過，一切眾生確確實實是「過去父母，未來諸佛」，這話講

真話，不是比喻，不是教你要這樣子看法；你要這樣看法，那還是隔了一層，那不是真的還是假的，佛給我們講真話。

一切眾生，諸位想想，這裡面包括所有一切的族類，包括所有不同的宗教，不同的文化，不同的思想，不同的生活方式，都包括在其中。我們對這些眾生，要以清淨心、平等心、真誠心、恭敬心、孝順心，去為他們服務，這是《華嚴經》所講的法身大士。所以我們今天在新加坡、在澳洲，開始做一些對於不同宗教、不同族群的服務，有些人覺得奇怪來問我：法師，你為什麼要這樣做？諸位同學學了《華嚴》就知道，佛法裡面教導我們這樣做，不能說他跟我們不是同一個種族，不是同一個宗教，我們就另當別論，《華嚴經》上沒有這個說法。不但沒有這個說法，我們在《華嚴經》上確確實實看到，兩百七十多個不同的族類，我們也就能夠聯想到，他們彼此文化不相同，宗教信仰不相同，在華嚴會上，都被善財肯定看作過去父母、未來諸佛。善財是代表《華嚴》的學者，《華嚴》學者只有自己一個人是學生，除自己之外，都是諸佛如來，都是父母師長，這叫普賢心，這叫普賢行，一切恭敬。

所以普賢行跟文殊的智慧完全融合、完全相應；『稱解起行，行如所說』，這兩句話我們要真正做到。讀了《華嚴》，《華嚴》的理論，《華嚴》的境界，不能夠落實，不能兌現，我們豈不叫白學了嗎？因此我們念念要為眾生最殊勝的利益著想，念念要為眾生真實幸福著想，決不想自己，也決不想我這個小團體。我這個小團體在這個地方，能不能利益這一方？能不能影響四面八方？答案是肯定的，那就應當要做；答案是否定的，決定不能做。我自己這一生當中，同修們都知道，沒有自己的道場，我也不會有一個念頭，「我自己要搞個道場」，我沒有這個念頭；我願意幫助別人建道場。我自己沒有道場，我自己不背因果，能得清淨心。沒有道場，沒

有信徒，心就清淨；有信徒，心不清淨，信徒常常來找你，常常來糾纏你。沒有道場，沒有信徒，什麼都沒有，你說多自在！

這從哪裡學來的？從釋迦牟尼佛學來的。釋迦牟尼佛沒有信徒，當年他老人家在世跟他求學的，我們在經上常常看到一千二百五十人，那是他的學生，不能算他的信徒，他的學生。學生都是自動自發的，我們沒有看到經典上，這一千二百多人，這個團體不小，應該把它組織起來，要分班；經典裡頭從來沒有看到分班，沒有看到哪個第一班、哪個第二班，哪個是班長，哪個副班長，沒有看到。世尊完全順乎大自然，唯有順乎大自然，才是真理，才是完全正確的。那麼龐大一個僧團，也沒有摻雜一點點念頭在裡頭，佛只是教大家在一起生活，說了一個「六和敬」。

人人都能夠遵守六和敬，這個團體還要什麼組織？不需要。沒有組織好，人人平等，沒有哪個比哪個高，哪個比哪個低，沒有，一律平等，老師跟學生也平等，這個僧團在世間找不到第二個。平等才是真法界，平等才真正能解決問題。所以他老人家的生活就是實現佛華嚴的生活，他那個團體是佛華嚴的生活，是把大方廣落實到生活上，生活就成佛華嚴。我們學佛要從這些地方去著眼，知道從哪裡學起，然後才會學得很像，才能得佛法真正的受用；佛經典裡面講這些精神生活，我們才真正體會到，才真正得受用。所以「稱解起行，行如所說」，這兩句話比什麼都重要。

下面是比喻，『目足相資』。「目」是眼睛，眼睛能看，你「足」才能夠走到；眼幫助足，足幫助眼，「資」是資助、是幫助，你才能不迷失方向，走到目的地。眼只能看，如果沒有腳，你走不到；你有腳能走，沒有眼睛，你也走不到，一定要互相依賴。這就是文殊的智要依靠普賢的行，普賢的行一定要依靠文殊的智，佛華嚴才能夠圓滿成就，大方廣才能夠落實。第三個意思：

【普賢即所證之理，文殊表能證之大智。理分體用，智有權實。若體用無礙，則權實雙行，智與理冥，心境一味，為真證故。】

這是教我們『真證』，不是小聖之所證，而是大聖之所證。普賢代表『所證之理』，文殊代表『能證之智』，這個地方我們要很清楚辨別理與智。「理」是什麼？理是事之理，事無量無邊，理也是無量無邊。理也有兩種，這是講『理分體用』。理體，跟諸位說，是一個；理的用，那是無量無邊，這個要懂。凡事都有一個理，這是講理之用；萬法一個理，那是講理之體。理之體是什麼？自性。佛在經上告訴我們，虛空法界一切眾生，或者說十法界依正莊嚴、諸佛剎土，從哪兒來的？唯心所現，那個心就是自性，是我們自己真如本性所現的。現出來這些現象，為什麼千變萬化？為什麼這麼複雜？複雜是唯識所變。所以理從體上講是自性，從作用上講是唯識，唯識所變；但是自性跟識都是自己自性的體用。如果參透這一個事實真相，佛給我們講一切眾生是自己的父母，是未來諸佛，你還有什麼話好講？你豈不是完全肯定嗎？一絲毫的懷疑都沒有了。於是孝敬之心油然而生，自自然然生出來了；對於一切眾生種種誤會、種種怨恨，全部都煙消雲散，都化解了。你不入這個境界，你做不到；一入這個境界，統統化解了。這就是智與理相結合。

『智有權實』。實智是根本智，《般若經》上講「般若無知」，無知之知是實智；實智起作用，「無所不知」，無所不知是權智。什麼時候到『體用無礙』？教下講大開圓解，大開圓解的時候「體用無礙」，『權實雙行』，實在權中，權在實中；理在智中，智在理中，智跟理分不開，整個圓融成一體。這就是法身大士，這是真正入華嚴境界，我們過的生活是佛華嚴的生活。智跟理結合成一體，心跟境成一味，心是能變，境是所變；入這個境界，諸位想想，這個世間還會有什麼災難？沒有了。

現在很多同修都擔心，前天我在新加坡，還有美國跟澳洲同修打電話來給我，問我：聽說八月十八號有災難，這一天怎麼過法？你們想想怎麼過？這是十六世紀法國有個預言家，寫的是一九九九年七之上月，說有恐怖大王從天而降，寫了這麼幾句；他是在五百年前寫的，沒有想到現在我們碰上了，我們正好趕到這個時候。許許多多這些預言家來解釋這幾句話，解釋得很恐怖，這一天是什麼個形狀？果然天象出現了異常的現象，太陽系十個星球，十個大星球都圍繞在地球的四周，排成一個十字架，以地球為中心。這個形相真的是不好，當初同修們把這個圖相拿給我看，我說這不是個好現象，會引起地球的災變，地球上所有生物可能都會受災難。另外一個現象，明年會發生，明年五月這十大星球排成一條直線，這也是一個很麻煩的事情。大家曉得，星球之間互相的引力，很討厭，很麻煩。

如果我們讀到《華嚴經》，要是入了華嚴境界，這些現象對我們毫不相干，決定沒有影響。佛在大乘經上常講，依報隨著正報轉，依報是我們生活環境，太陽系是我們生活環境，銀河系也是我們生活環境，為什麼會有這種排列？是我們不善的心所感，世出世間一切法離不開因果。古大德在整個佛法給我們做一個總結，一切諸佛所說之理不外心性，所說之事不外因果。所以我們要想化解這個災難，用什麼方法？斷惡修善，因為災難是一切眾生不善的惡念所造成的。怎麼樣消除？從根本上消除，把我們的惡念斷掉。怎麼斷法？把惡念改成善念，就這一念之差。如果一念改成了善念，這個災難會從根本上產生變化。

東方、西方討論這些事情的人愈來愈多，每個人說起來毛骨悚然，非常恐怖，但是都得不到一個解決的方法。預言家們提出了警告，也勸導我們要斷惡修善，但是說得不詳細，什麼是惡、什麼是

善，連標準也沒有說出來。我們每一個人都自以為善，造作一切惡也自以為善，這問題能解決嗎？首先我們要真正明瞭善惡的本意，佛在經上給我們講一個總原則，為一切眾生是善，為自己是惡，總原則。佛說這句話沒錯，可是意思很深，我們要更深入一層去體會，不要把意思錯解了。我們依照《華嚴》的教義我們懂得，為一切眾生，與心性之理相應，這是善；為一切眾生，與心性之理不相應，還不是真善，算是善，但是不是真正的善；這是又深一層的解釋。這就是此地所講的「智與理冥，心境一味」，那是大善，那是真善，這真能解決問題。

所以我們要想自度度他，要想幫助這個世間苦難的人民度過這個劫難，怎麼辦？非入華嚴境界不可。這個意思就是講，你非成佛不可，你要趕快成佛；你成佛，眾生才得度。這個事情不能要求別人，一定回頭要求自己，所以在短時間當中要徹底回頭。我教導同修們，怎麼個回頭法？把自己過去妄想分別執著、煩惱習氣統統放下，從今天起、從現在起一定隨順佛菩薩的教誨，也就是佛在經上，教我們怎麼想我們就怎麼想，教我們怎麼說我們就怎麼說，教我們怎麼做我們就怎麼做，這叫學佛，這叫真正回頭。如果還不肯隨順佛菩薩的教誨，隨順自己的意思，我自己想怎麼做，這個劫難你逃不過。

可是我們無始劫以來，都是隨順自己的妄想分別執著，隨順自己的煩惱習氣過日子，過六道輪迴的日子，今天叫你回頭，佛家常講「回頭是岸」，從哪裡回頭？從這個地方回頭。回頭之後，依靠佛菩薩，依靠經教。經教太多了，依靠一種就行；我們現在修淨土法門，大家都念《無量壽經》，依《無量壽經》就可以。古大德告訴我們，《無量壽經》是《華嚴經》的精華，是《華嚴經》的總綱領，是《華嚴經》的總歸結，依《無量壽經》就是依《大方廣佛華

嚴經》。《華嚴經》太長了、太多了，你不容易受持，所以有簡單的《華嚴經》，有《華嚴》的精華，依《華嚴經》的精華來修就行了。如果覺得《無量壽經》還太多了，小本《阿彌陀經》，不更簡單了嗎？精華當中的精華。古德說，這三部經是一部，大本的《無量壽經》就是《大方廣佛華嚴經》，小本的《無量壽經》就是《佛說阿彌陀經》。我們找到依靠，決定要隨順經典的教誨，做一個老老實實真正的彌陀弟子，這個劫難立刻就化解了，我們會真正生活，如同法身大士喜樂之中，這是「真證」，這是真修，真回頭。末後第二段有三句話：

【故諸聖教，凡所施為，皆有深旨。】

這是教導我們，『諸聖教』就是一切經，比這一切經範圍還要廣。古聖先賢的教誨，只要與佛法法印相應，我們都稱它作「聖教」。佛是什麼法印？通常我們所熟知的，大乘實相法印；也就是說，只要他所說的是宇宙人生的真相，那就是聖教。說法這個人，他不是佛、不是菩薩，也是聖教，因為他跟佛說的是一樣。小乘是三法印：無常、無我、涅槃。除此之外，還有一個最平常的，我們所熟知：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」，這也是佛的法印，符合這個標準都是聖教。這些聖教裡頭所說的，都有很深很廣的宗旨義趣，我們要懂得，不能夠輕易看過。所以聖教的教誨深廣無盡，這也正是《華嚴》跟《大智度論》裡頭說到，「佛法無人說，雖智不能解」，這個話是真的，一點都不錯，一定要找有修有證的人來為我們解說；否則我們很容易把意思錯會了。

《華嚴》最後這一品，「普賢菩薩行願品」末會的簡介，到這個地方講完。明天我們就正式，要跟諸位介紹善財童子五十三參。明天是第一會，「文殊師利菩薩十信會」，我們看看善財童子怎樣修學、怎樣入佛華嚴，我們要學得跟他一模一樣。所以這是修學之

前，需要介紹的到這裡全講完了，明天要真幹、要真修。明天這一會，如果諸位學會了，你就是十信位的菩薩，真正是華嚴的學生。好，今天時間到了，我們就講到此地。