

請掀開經本，日天子長行第四句：

【淨寶月天子。得修一切苦行深心歡喜解脫門。】

清涼大師在註解裡面為我們提示，「修一切等者，以智導悲，為物受苦，故深歡喜」。註的文字不多，義趣都表達出來了，這正是我們現前應當學習的。「苦行」，特別是在我們這個世間，這個世間苦人多，我們永遠要記住。世間聰明人很多，有智慧的人很多，都知道社會貧富不均，距離太大，這總是社會動亂的根源，這些事相確實是被他們看出來了。可是如何來挽救，這個事情說來就不容易了，如果不能夠示現與一切苦難眾生同甘苦、共患難，就很不容易達到社會穩定的希求。古聖先王，在上古的時候，帝王、諸侯跟人民生活差距不大，所以中國歷史上都讚歎三皇五帝，他們的政績、他們的德行，永遠是後世的好榜樣，可是後世人疏忽了，說起來很敬仰、很佩服，而事實上沒有去做。

在佛法裡面，釋迦牟尼佛與諸大菩薩，我們在經論裡常常念到「皈依佛，二足尊」，足是滿足、圓滿的意思，二就是講的福報跟智慧這兩樁事情，佛的福報圓滿了。我們在《華嚴經》上看到，古人常說「不讀華嚴，不知道佛家的富貴」。我們讀往生經看到，世尊給我們描繪西方極樂世界的富貴，諸佛菩薩是生活在那裡。所以如來果地上的富貴，不但我們人間不能比，天上也找不到。佛法提到天人的富貴，大梵天王，更高的摩醯首羅天王，他們那種富貴，我們在《無量壽經》上看到，連西方極樂世界下下品往生的平民都不如。可是佛菩薩在我們這個世間，應化教導一切眾生都崇尚苦行。我們想，世尊何以不以王子的身分來教化眾生？無論從理、從事

上來講，都可以這麼做法。維摩長者示現的是在家佛，釋迦牟尼佛為什麼不現個在家佛？這是什麼意思？《行願品》裡面所說的「代眾生苦」，這個意味深長！他那種苦行是為眾生的，所以他示現出家，示現修道苦行，這個諸位都知道，八相成道。為一切眾生作斯示現，令一些苦難的眾生、未曾修福的眾生，看到佛的形相，也能夠相信自己有得度的機緣。如果佛要示現王子身分來推行教學，受惠的人就少了，這些貧賤無福的人不敢接近佛陀，就像貧賤之人看到富貴人不敢接近是一個道理。所以佛示現和他們同樣的貧賤，他們看到歡喜接近。這叫代眾生苦，『修一切苦行』。

我們凡夫看到他苦，生活太苦了，可是佛菩薩自己沒有覺得苦，反而『深心歡喜』。佛在經上給我們說，凡夫享受有五種，苦樂憂喜捨，有這五種；身有苦受、有樂受，心有憂、有喜，身心暫時停住苦樂憂喜，這個狀況叫捨受。捨是暫時的，不是永久的，永久的就叫三昧、叫正受；它是暫時，不是永久。譬如四禪天人、四空天人，他是捨受。四空天到了極處，非想非非想天，他捨受的時間多長？佛在經上告訴我們八萬大劫，這個時間不可思議。諸位要曉得，一個大劫是一個世界的成住壞空；換句話說，世界成住壞空八萬次，他還保持他的捨受。可是八萬大劫之後，他的定功會失掉，失掉又恢復苦樂憂喜，又搞這一套，脫不了六道輪迴。佛將這個事實真相給我們說出來，這個事實真相世間所有的宗教家都沒說過，只有佛把這個事實給我們說出來。所以我們要發心求正受，正受是諸佛菩薩的享受，那裡頭是真樂！西方極樂世界這個樂，諸位同修要記住，不是苦樂之樂，苦樂之樂是相對的，西方極樂世界那個樂是絕對的，不是相對的，它是五種受統統沒有，那才叫真樂。所以苦樂之樂不是樂，不是真的，佛家叫壞苦，樂是壞苦。所以講苦苦、壞苦、行苦，這才說三界統苦，三界包括無色界天。

此地「深心歡喜」，這是真樂。所以深心歡喜，我們絕不能夠把它錯解了，法身大士才有；四聖法界裡面有這個歡喜，還說不上深心，加上「深心」這兩個字決定是法身大士，一真法界裡的人才。從這一句我們就能體會到，淨寶月天子，這是日天子，不是凡夫，不是真的在修一切苦行，是示現，表演給我們看的，是諸佛如來的化身，決定不是凡人。所以在這個經上我們看到，每一個出席華嚴海會的大眾，統統都是諸佛菩薩化身。真的是應以什麼身得度，佛菩薩就示現什麼樣的身相，觀察眾生的根機，哪一個法門可以幫助他開悟證果，就給他宣說哪一個法門，隨類化身，應機說法。我們今天雖然沒有這個智慧，沒有這個能力，還是要學，總不能說不學了，盡量要學得像，要懂得觀機。我們要應機說法，不但要應機說法，還要隨順一切眾生根性，我們想想應當用什麼樣的身分。我們不能夠變化身的形狀，但是換個身分是可以的，在某一種場合用某一種身分，用得很恰當，就能夠得大眾歡喜心，與一切大眾從心理上取得共鳴；說法契機，這才能真正令一切眾生得殊勝的利益。

世間人認為這是苦行，一切苦行是世間人看到的，佛菩薩絕對沒有苦樂的念頭，為什麼？佛菩薩無我。眾生為什麼有苦樂？眾生有我，有我你就要受苦樂憂喜；沒有我，諸位想想苦樂憂喜誰受？所以佛菩薩是示現，決定沒有受。示現凡夫、示現乞食，其實佛菩薩常住一真法界，常住寂光淨土，這是事實真相。諸佛的常寂光淨土，跟我們凡聖同居土是一不是二，凡聖不隔毫端。所以華藏世界在哪裡？極樂世界在哪裡？我們這個地方就是。你為什麼見不到？你的念頭沒轉過來。就好像我們看電視，在電視螢幕裡頭，極樂世界也在這個螢幕裡面出現，娑婆世界還是這個螢幕出現，頻道不一樣，我們撥頻道就是轉變。我們今天是輪迴心，所以把一真法界，

把華藏、極樂變成我們現在的苦世界，我們現前是這個狀況。如果把輪迴心轉變成菩提心，這個畫面馬上就變了，就變成極樂世界、就變成華藏世界。相是虛幻的，不是真實的，相是隨心轉變。江湖上看相算命的人都會說「相隨心轉」，你要好相，你要先起好心，心好相就好。所以我常講心善、性善、行善。心是真心，心就善，真心善，妄心就不善。我說的性不是本性，本性是真心，我講性善這個性是習性，習性裡頭有善惡，習性是佛家講的識；本性是本有的，習性是修德。落實就是行善，我們的行為就善。

佛給我們說善的標準，凡是為利益一切眾生的，這個行是善；凡是為利益自己的，這個行是惡，佛家善惡標準定在此地。你要問為什麼佛要這個定法？他很有道理，因為為我，決定有自私自利，決定有貪瞋痴慢，決定引發我愛、我見、我慢、我痴，相宗裡面講「四大煩惱常相隨」。只要有絲毫的我執，執著有我，你決定是四大煩惱常相隨。我愛就是貪，所以佛說這是惡，你的念頭，心的念頭上有我就是惡，這是根本的一個惡念，所有一切惡法都從這個念頭生起的。諸佛菩薩沒有了，沒有惡念才是個善人。大乘經上常常念到「善男子、善女人」，我常常講經一再重複提起這兩句，經上說的善男子、善女人，我夠不夠資格？是不是其中一分子？仔細讀讀佛經，搖搖頭，不是！尤其是大乘經。為什麼不是？我們還有我執，還有妄想分別執著。所以大乘經上，尤其是《華嚴經》上，佛稱的善男子善女人是指誰？四十一位法身大士，他們才是善男子善女人。華嚴會上眾生的機感，清涼大師為我們說了十種，十種裡面包括我們在內，我們是屬於遠為，不是當機，當機是法身大士。遠為是什麼？給我們阿賴耶識裡種一點華嚴的種子。我們讀誦、聽講，心裡面生起敬仰之心，這是阿賴耶識裡頭下種子。

可是我們這些眾生裡面，不能說沒有善根深厚的；無量劫來常

常修學這個法門，這是經上講的善根福德因緣深厚。這樣根性的人，雖然妄想分別執著沒放下，如果他遇緣殊勝，善導大師講得好，他是在《觀無量壽佛經》註解上講的，講到九品往生，總在遇緣不同。我們將他這句話意思引伸來說，我們有緣分讀到《華嚴經》、聽到《華嚴經》，能不能契入佛的境界，也是遇緣不同。如果根性好的人，根性好的人讀誦感動得深，所以我們有時候聽人家講，也有時候自己見到，讀經、聽經的人感動得嚎啕大哭，感動得衣毛直豎，這什麼緣故？過去生中的善根顯示。佛在《無量壽經》上講過，這個經是我們常常讀誦的。如果善根福德真的厚，他這一感動他就回頭，他就省悟過來。能夠常聽，不間斷的聽，這個薰習的力量就大，使他善根福德將成熟還未成熟，遇到這個因緣把他成熟的機緣提前，這是可以做得到的。所以諸佛菩薩為眾生示現，從來沒有中斷過，從來沒有休止過，只是沒有人提醒我們，我們在日常生活當中茫然不覺，大好機緣當面錯過，這是我們自己的過失，不能怪別人。

可是緣，實在講是第一個因素。現在經典流通得很普遍，不難得到，但是得到之後看不懂，看不懂就不想看了，這緣就斷掉，這種人佔大多數；看不懂還是要看，這種人少數。一遍不懂兩遍，兩遍不懂三遍，古人說「讀書千遍，其義自見」。我們的根性不如古人，一千遍不行，還是不懂，加十倍，一萬遍，再加十倍，百萬遍，你準開悟。我怎麼敢斷定你一定開悟？因為你心定了。諸位要曉得，真智慧是從定心裡頭生的，只要你肯一門深入，長時間的薰修，哪有不得定、不開慧的道理？今人不能開慧、不能得定，是修得太多，貪心，貪多，諺語所謂的「貪多嚼不爛」。不是他不用功，他也很努力、很發憤、很用功，全是凡夫知見，全是輪迴心，所以入不了佛的境界。諸位要知道，無量法門我們專修一門也是苦行；

人家學那麼多，我們才搞一樣，好像比人都不如，也是屬於苦行。可是你要苦到底，你才出得了頭；不成三昧，不開智慧，不得解脫，決定不放棄，這個人走的是成功之道，是成佛之道。這個法門學了一段時期不行，再換個法門，常常換法門，到最後就是一門都不能成就，為什麼？心是亂的，情緒是亂的。諸位要記住，定於一就成功，哪個法門都一樣。這個我們在《華嚴經》得到證實，你看看每一位善知識，他們所學的法門不一樣，這一段講日天子，舉了十一個人做代表，十一個人每個人修的法門都不一樣。前面我們讀過知足天王、時分天王、三十三天王，這是大的族類，不同的族類，每個族類裡面至少給我們舉出十尊，有的時候十一尊，族類裡頭又有族群，各個所修行的法門不一樣，讓我們從這個地方體會「法門平等，無有高下」。

要怎麼樣才能成就？不要忘記一切苦行。一切苦行裡頭最重要的一個暗示，決定不能貪圖世出世間的樂受。為什麼？增長貪心。我們要斷的是貪瞋痴慢，如果這個外緣會助長我們的貪瞋痴慢，這就壞了。所以在我們這個世間，無論世法、佛法，苦行成功的人多，在苦難當中能夠奮發，努力向上，這能出人頭地。你再看看富貴人家的子弟，在歷史上能出人頭地的人太少了，不是沒有，不成比例。英雄豪傑都是在苦難環境裡面磨鍊成的，這是我們這個世間人的根器。所以諸佛菩薩應化在這個世間，示現苦行佔十之八、九，這就說明這個世間苦人多，富貴的人少。所以示現富貴身分的，這樣的佛菩薩比例就佔少數，還是要示現，為什麼？要不示現，富貴那一類的眾生度不了。佛法到末法時期，《法華經》上說得好，末法時期要弘揚大乘。什麼原因？大乘的思想是開放的，民主自由開放，與這個時代相應；小乘是封閉的，非常適合古時候封建的時代，所以那個時候小乘發達。現在在現前這個社會，你要叫人嚴格的

持戒，給他許許多多規矩約束，他一看就害怕了。我初學佛的時候，我有些同事長官看到佛教裡頭，那個時候我帶了一本《沙彌律儀增註》，很多同學看過，他們一翻，「這還得了！動不動就有罪，這不能學」，不契機，看到就嚇死了，趕緊退出。這些人要給什麼給他看？給善財童子五十三參給他看，他一看，「這個行！這個我也可以」。就在我們這個世間，佛的正法、像法、末法根機都不相同，所以你一定要懂得，現在人他想的是什麼，他念的是什麼、說的是什麼、做的是什麼，你統統都要明瞭，然後你幫助他才能夠契理契機，要他歡喜接受。在現代社會，如果我們說佛教是宗教，排斥的人就多。世間信仰宗教的人很多，凡是信仰宗教的人都跟你畫一道界限，「我們信仰一個宗教，信仰一個神，決定不能夾雜，決定不可以叛變」，跟佛法永遠這個緣斷掉了，佛在經上講，這個緣稀有難逢。宗教不難逢，得人身就有機會接觸宗教；佛法不容易，百千萬劫難遭遇。

一定要有慈悲心，要修一切苦行，苦行就是忍耐，忍就苦；要恆順眾生，恆順眾生、隨喜功德就是一切苦行。所以我們首先要認識清楚，佛法是佛陀的教育，是佛陀的教學，就整個《華嚴經》來看，非常清楚、非常明顯，這裡面所說的就是現在西方人所講的多元文化社會教育。我們用現代的觀點來給釋迦牟尼佛定位，他在這個社會是什麼身分？他不是神，他也不是仙，他是多元文化社會教育家。一生犧牲奉獻，做一個多元文化社會教育的模範工作者，這樣讓所有的宗教徒都沒有界限，都有機會來接受釋迦牟尼佛至善圓滿的教學。這是應機說法，這是佛家常常講的普度眾生。四弘誓願第一條「眾生無邊誓願度」，眾生無邊是無量無邊，這裡頭不分族類、不分族群、不分宗教、不分國籍，平等的得度。「度」是什麼意思？用現在的話是服務，我們對他們平等的服務，決定沒有差別

。服務裡面最重要的一個項目，幫助他徹底明瞭宇宙人生的真相。明瞭宇宙人生真相的人，我們稱他作佛、稱他作菩薩，所以佛菩薩是明白宇宙人生真相的人。不了解事實真相，我們稱他作凡夫。凡夫也是人，佛菩薩也是人，一個對事實真相明瞭，一個對事實真相不明瞭，我們說清楚、說明白了，一切眾生都歡喜接受。佛法確實是這麼說的，我們沒有說錯，沒有會錯意。

我們要學佛菩薩，在今天社會盡量要降低自己生活水平，為什麼？表演給別人看，生活水平降低不是不能過日子，一樣過得很幸福，過得很快樂，過得很美滿。與大眾相接觸，也能夠隨緣，絕不固執。我在早年學佛，辭去一切工作，跟懺雲法師在埔里住茅蓬。懺雲法師是個持戒的法師，戒律持得很清淨，他老人家持午，晚餐不吃，我跟他住在山上，生活跟他完全一樣；我持午，沒有上山之前已經就有一段相當長的時間。以後我離開他那裡，到台中跟李炳南老居士學教，我才曉得李老居士的生活比出家人還要簡單，我們出家人早晨還吃一餐，他早餐也不吃，他一天吃一餐，我們出家人比不上他。所以我跟他的時候我就試試看，再進一步跟他學，我把早餐那一餐省掉，我到第八個月才告訴他，我說我現在也一天吃一餐。可是我的一餐比老師吃得多，他一餐小饅頭一點點大，兩個，我要吃三個。他一天生活費用，在那個時候台灣錢兩塊錢，我一天生活費用要三塊錢，那個時候台灣錢跟美金兌換一比四十，一塊美金換四十塊台灣錢；換句話說，李老師的生活，一個月只需要美金一塊半，不容易！他不是沒有錢，他收入很好，當時他是奉祀官府的主任祕書，待遇很厚。奉祀官是孔德成，孔老夫子的後代，奉祀官在台灣政府相當於部長，他的主任祕書這個地位就很高了。他拿薪水，還兼幾個學校的教授，所以他有很好的收入。他除了這一點生活費用之外，所多餘的錢全部捐出來做慈善事業，一分都不存，

修一切苦行。他苦到什麼程度，我們從旁邊只看到這麼一點，老人家往生之後我們看到，內衣全是補的，他自己補；襪子是補的，沒有一雙好襪子，底全是補的。現在他有一個紀念館，都陳列在那個地方，大家都能看到。一分錢的積蓄沒有，可是李老師一天到晚歡歡喜喜，見到人都笑咪咪的，他快樂得不得了！真的是深心歡喜。我們跟他坐在一起如沐春風，感受他的磁場，不說話也願意跟他多坐一段時間，平易近人，和藹可親。這就是修一切苦行。

我跟他，那個時候從懺雲法師那裡學了一點習氣，也很嚴格，老師把我叫去，他說你不行。我說怎麼不行？他說你是小乘，你可以自度，不能度眾生。我說那要怎麼辦？要隨緣。晚上有人請李老師吃飯，李老師帶我一道去，叫我坐他旁邊，隨緣，跟大家結緣，不要執著，我這才明瞭，原來菩薩是這種做法的。一定要跟眾生結緣，你才能廣度眾生。他說有一些特別是初學佛的人，在社會上有身分地位的人，他對於佛教情形不是很深刻的了解，他只有這個時間，有時間很誠敬的請你，你要不去，說你擺架子，你瞧不起他，人家得度的機緣到這就斷掉了。你為了你自己戒律清淨，你這是自私自利，把人家法身慧命的機緣斷掉了，你不是菩薩。我們這才恍然大悟，才知道佛法裡最嚴格的戒律都有開遮持犯，它是活的，它不是死的。所以你一定要懂得機緣，什麼時候、什麼環境自己應該要怎樣做，要有智慧，這不是感情。以後我們在大乘經上讀到，「菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心」，才曉得大乘法，為什麼法華會上佛要囑咐末法時期要弘揚大乘，我們才懂得，唯有大乘才契現代人的根機，與現代人的想法比較接近。可是自己，自己修學要培養自己，不從苦行當中你決定出不了頭來；自己一定要用苦行來磨鍊自己的身心，把自己的煩惱習氣磨掉。特別是忍辱波羅蜜，有不少人肯修，忍不過，忍不過就把自己前途毀掉了。佛在《金剛經

》上教導我們，「一切法得成於忍」。

所以學佛，首先要建立一個正確的觀念，哲學家所講的人生觀、宇宙觀，如果這兩種觀念正確，菩提道上就一帆風順。人生觀，我這一生活在這個世間為一切眾生服務、為廣大的社會服務，決定不為自己，這是佛菩薩的人生觀。虛空法界一切眾生是一個法身，大乘經上常講「十方三世佛，共同一法身」，「一心一智慧」，這是佛菩薩的宇宙觀，這個看法決定正確，完全沒有錯誤。我們首先建立這個正確的觀念，這個觀念引導我們一生，我們展開經卷自然正解、正知、正見，落實在生活上正是正行，菩薩行。

一切佛菩薩安排，能夠搞成功，一切眾生之福，我們要盡心盡力為大家服務。搞不成功，眾生沒有福報，我們自己有福，為什麼？省事，就不要那麼樣操勞。眾生沒有福，我們自己有福；眾生有福，我們自己要操勞。所以一切佛菩薩安排，不要自己操一點心。當然我們也祝福一切眾生能得佛菩薩的護念，能夠得到一切善神的擁護，消災免難。我們不怕辛勞，再辛苦我們也歡喜去做，這叫學佛，這叫學菩薩，學佛菩薩的生活，學佛菩薩處事待人接物，學佛菩薩為一切眾生服務。犧牲奉獻是世間人講的，佛法裡頭有沒有？沒有；為什麼沒有？犧牲奉獻，有我才犧牲奉獻，無我誰犧牲奉獻？佛法把我執、法執都放下了，還有什麼犧牲奉獻的？所以犧牲奉獻裡頭不乾不淨，佛法才是真清淨。

『淨寶月天子』，他給我們做示範，這是諸佛如來示現，為一切眾生修苦行。這個話諸位要聽懂，為一切眾生修苦行是眾生眼裡面所看的。「深心歡喜」這一句是雙關語，這裡頭意思很多，就諸佛菩薩來說深心歡喜，凡夫看到他一切苦行，兩個不同的境界，這是一個說法，是就凡聖二邊來講的；如果就凡夫這一邊來說，凡夫看到佛菩薩的生活行持，也能夠生深心歡喜，這個深心是決定沒有

疑惑，對佛菩薩信得過，這個深心指這個意思，歡喜接受佛菩薩的教誨。由此可知，深心歡喜有程度上淺深差別，這個差別很大，我們一定要懂得。

我們學佛，如果得不到法喜，就很容易退轉。為什麼得不到法喜？沒有能夠真正了解佛法，也就是說缺乏正解正信，所以你得不到法喜。正解、正信，我們中下根性的人決定在多聞，所以不能多聞，就沒有辦法成就自己的正解、正信，沒有正解、正信就得不到法喜。多聞從哪裡來？一定要自己發心多讀，多講解，多研究討論。講解、研究討論就是古人講的參學，我們講給別人聽，講給別人聽就是自己學習的心得報告，報告完了之後向聽眾請教，請教不是幾句客氣話，認真向人討教。所以我們的學習不夠，沒有認真向聽眾求教，只是在台上講幾句客氣話而已，「請大家批評指正」，下台之後就永遠不相干了。時時刻刻要向人請教。下台之後，當然散會了，人家要趕著回家去休息；無論在什麼時候見到，在什麼處所見到，都親切的向人家請教：上一次，前幾天，你聽我所講的有沒有疑問？我哪些地方講得不妥當？要親切去問，人家才肯說，否則的話，我們聽到背後批評，他跟別人在一塊批評，哪個人哪個人怎樣，當著我們面非常客氣、非常恭敬，我們不能得利益。所以要多向人請教，真心向人請教，我們才能得利益。實在沒有人怎麼辦？我們今天還有一個好辦法，你們每位同學每一場講演都錄像，回來把自己錄像帶好好的看看，自己批評自己，這是個好辦法；沒有人批評，自己來批評。這個方法過去沒有，過去沒有這個條件，現在我們道場有這個設備、有這個條件。所以希望大家不能錯過，務必使我們的道業、學業，我們不敢講天天有進步，至少要達到月月有進步，一年十二個月就變十二個樣子，能住在這個地方二、三年就有很大的成就。機緣可遇不可求，一定要抓住，學習的機會也跟

開經偈所說的一樣，「百千萬劫難遭遇」，我們有一天的時間，這一天決定不能讓它空過，要好好的把它抓住。今天時間到了。