

我們沒有佛菩薩那樣的神通道力，能夠為十法界一切眾生示現教化，但是不能夠完全不知道效法。尤其在這個時代，眾生歡喜的事情我們不能夠不知道，也要懂得應機說法，觀察一切眾生心之所好，知道用善巧方便來誘導。

今天下午道長來訪問，也有兩位新聞界的朋友，談到現代的媒體為了討好觀眾，隨順觀眾的愛好，製作許許多多的節目，這個節目多半都是負面的，提出這麼一個理由來。當時我就說，如果我們在節目當中多製作一些正面的、富於倫理道德方面的這些節目，我深深相信觀眾不會少。不要以為這些節目拿出去沒有觀眾、沒有人看，你還沒有拿出去，你怎麼曉得沒有人看？你不妨試試看。你以為這個世間所有一切的人都迷惑顛倒，人人心裡頭都是貪瞋痴慢，沒有一個好人，你們現在製作節目不就是這種心態嗎？殊不知這個世間覺悟的人不少。尤其是退休的老人，人到這個時候回憶過去一生，只要他回憶，他就會覺悟，他這一生當中做的事情哪些是錯了，哪些是對的。他現在所需要的，是需要正面的教學，是需要聖賢的教誨，這一部分的觀眾你抓到了。還有一部分具足善根的小學生們，小學生們真的所謂是「近朱者赤，近墨者黑」，教他古聖先賢的東西很容易接受，確實能依教奉行。等到他念中學、念大學，他又被污染了，那是另外一樁事情。小時候先把善根種下去，會很管用，雖然他在青年迷失了，他到壯年的時候就很容易回頭；壯年不回頭，老年肯定回頭。這一部分聽眾，你也能把他抓住，你為什麼不去試試看？

學佛，小乘是保守的，大乘是開放的。為什麼？時代因緣不相

同，古時候是封建社會，適合於保守；現代二十一世紀，民主自由開放，不適合保守。所以世尊在《法華經》裡頭教導末法時期的眾生、學生，特別是講經說法的這些學生，一定要弘揚大乘，為什麼？大乘契機。特別是《華嚴經》，《華嚴經》確實是民主自由開放，多元文化，多元的社會。展開經卷來看多彩多姿，沒有保守、沒有執著、沒有分別，在《華嚴經》看到這個境界，怎麼不會契現在人的機？我們用文字、用錄音錄像光碟流通少分，我們所發現的，人家看到真生歡喜心，這些年來多少人問我們要，我們接應不暇，供不應求，就知道這個社會善心人很多。想看這些節目，沒有人製作，製作節目的人都以為這世間人都喜歡花天酒地，都喜歡殺盜淫妄，他不曉得他把這個世間一部分善心人給遺忘掉了，非常非常可惜！

在這個地方給我們一個很大的啟示，我們要接引現代眾生要大乘，活活潑潑的大乘，能夠滿足各個階層人的娛樂、心裡面的欲望，他所追求的快樂。就可以像經上所說的，『十方世界皆充滿，諸根嚴淨見者喜』，「諸根嚴淨」這四個字是說我們四眾弟子，在家、出家，要做一個真正的好榜樣、好的模範。後面這三個字不要忘記，人家見到歡喜；如果人家見到你討厭，見到你遠離，那就錯了。我曾經聽說，學佛的同修有些人在某些道場，看到妳穿的衣服比較時髦一點，化一點妝，裡面人就指責妳，說妳錯了，於是她自己真是不知所措，不曉得怎麼好。他指責妳的，說妳學佛不應該這樣化妝，沒錯，那是在什麼時代？至少二、三個世紀以前那個時代。還要用那種方法，把學佛的人統統給趕出去了，人家不願意學佛了。你說不能化妝，你看看觀世音菩薩有沒有化妝？大勢至菩薩有沒有化妝？你說不能戴首飾，觀世音菩薩戴的有瓔珞、還戴的有手鐲，穿的衣服我看很華麗，不是粗粗糙糙的。你再看看，要有機會，

你們到敦煌、到雲崗、到大足，你去看看這裡面壁畫畫的變相圖，佛菩薩在那裡講經說法聚會，天女在空中表演，載歌載舞，那是多麼歡樂的場合！那不是把這些人統統給嚇跑掉了？一定要懂得我們生活在什麼時代，這個時代人需要什麼，叫應機說法，你要懂得觀機。

修道的人，飲食都很簡單樸素，為什麼道場上做的這些飲食都非常精美？過去我們跟韓館長生活在一起，她跟一般人不一樣，穿著不是像老太婆，飲食非常講究。我們那個時候在台北華藏圖書館，我們的餐廳稱為「華藏大飯店」，飲食確實好，接引了很多。他到這邊來念佛，幹什麼？他想來吃一餐飯，我們用這些東西來幫助他、來接引他。如果這個地方吃的東西不好吃，他不來了。絕對不是我們貪圖口味，我們要以好的供養眾生，只要我們能力做得到的，盡心盡力供養眾生，讓眾生生歡喜心，讓眾生在這個道場得到真正的歡樂。他覺得這個地方比什麼娛樂場所都好，清淨莊嚴，每一個人見面面帶笑容，言語溫柔，這是道場。現在有些道場，他沒有學大乘，他沒有學《華嚴經》，這怎麼能怪他？他哪裡懂得理事無礙、事事無礙？他不懂，所以他觸處成障，處處都是障礙，他不曉得真正佛法是無障礙法。

《華嚴經》末後一品「入法界品」，入什麼法界？《四十華嚴》品題就非常詳細，入不思議解脫境界。有分別怎麼能解脫？有執著怎麼能解脫？「入不思議解脫境界普賢行願品」！這是我們不能不知道的、不能不明瞭的，在這個世紀你才能夠弘揚正法，你才能夠廣度眾生。在這個社會，不管是哪個國家人，不管是哪個族群，不管是哪個宗教，男女老少、各行各業一接觸，第一個生歡喜心。大乘法裡頭佛常講，「令一切眾生常生歡喜心」，學佛的人實實在在講健忘。你看看佛家的道場，正規的建築，一進大門，頭一個看

到的是什麼？彌勒菩薩（布袋和尚），他坐在山門口面對大門對你笑，不是面孔呆呆板板的，對你笑，笑咪咪的。這什麼意思？常生歡喜心。他所表法的，古德提了八個字：「成喜悅相，生平等心」。這是一進佛門要學的，進了佛門，對待一切人事物心地平等，對每一個人歡歡喜喜，這就對了，你才能進門。我們連進大門這一課都沒有學到，在在處處還以為自己學得不錯。如果說細細的去討論一下佛在經典上所說的，你真的做到了幾條？還有多少條你沒有做到？

我們在《華嚴經》上看到這些菩薩、看到這些神眾，個個都是活活潑潑的，都得大自在，這是圓滿成就的大法。雖然是民主自由開放，不失規矩，為什麼？它裡頭有「嚴淨」，莊嚴不失清淨，清淨裡頭不失莊嚴，莊嚴是美好，我們今天講真善美慧。你學了之後，無論道場、無論家庭，真的是和睦相處，足以為你的鄰居、親戚朋友做示範。人家一到你家裡來看到就不一樣，你家為什麼這麼好？為什麼這麼歡喜？為什麼這麼和睦？你就接引許多人。我們過去在美國，鄰居早晚都會見面，看到我們這個道場每一個人都那麼快樂、都那麼歡喜、都那麼親切，他們打聽我們到底是幹什麼的、是學什麼的？為什麼這麼快樂？潛移默化感動這些人，讓他自動到這個地方來問佛法、來了解佛法，進一步的他想研究佛法、修學佛法。如果我們所表現的不能讓他們生歡喜心、生羨慕的心，佛法就不能弘揚光大，佛法就不能廣度眾生。「見者喜」這三個字重要，不要叫人見了畏懼，那錯了，一看到學佛的人害怕，掉頭而去，我們錯了，要明白這個道理。請看第四首偈：

【歷劫勤修無懈倦。不染世法如虛空。種種方便化群生。悟此法門名寶髻。】

這是「離塵寶髻主山神」他的讚頌，我們在前面讀到，他主修

的法門是「得無邊劫海勤精進無厭怠」，我們一般人講的勇猛精進，永遠沒有懈怠，他當然成就了。佛法裡面最麻煩的，實在講就是懈怠懶散，就沒有法子成就。我們自己在這一生當中要想有個成就，寶髻菩薩修學的綱領我們要學習，修行不能怕時間長，『歷劫勤修無懈怠』。再跟諸位說，你要想學佛、你要想作菩薩，永遠要保持勇猛精進，不能有一天懈怠。當我們修行成佛，功德圓滿了，是不是可以不必再精進？不可以。自己沒有成就之前，勇猛精進是為自己；自己功德圓滿之後依舊勇猛精進，為眾生，表演給眾生看。釋迦牟尼佛久遠劫就成佛了，為什麼這一次到我們這個世間來還要示現八相成道？那個示現是表演、是做戲的，做給我們看的。他要不這樣做，我們不相信他，我們認為說你是天人，你是天生的，我是凡夫我怎麼能跟你比？我怎麼能學你？必須要表演，也要來投胎，也要從小慢慢長成，也要受一些折磨，發心出家修道，表演給我們看，這就是勇猛精進無懈怠，真的是無懈怠。《梵網經》上他告訴我們，他這一次到世間示現成佛是第八千次。這個戲常常演，我們碰到他演這一場，他是第八千場，我們才碰到。我們得好好想想，沒有成就的時候，幫助別人實在是幫助自己；已經成就之後，全心全力幫助九法界苦難眾生。

無論是自行或者是化他，一個最重要的原則就是第二句，『不染世法如虛空』。不是不接近世法，記住，「不染世法」，就是不被世法所污染。大乘法常講「即相離相，離即同時」，這才叫真的不染。知道「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，清清楚楚、明明白白，所以他不染著，他能夠與一切眾生和光同塵。心地不一樣，凡夫染著，在世法裡面起貪瞋痴慢；菩薩也在五欲六塵裡面，不起貪瞋痴慢，差別就在此地，這高明！你要不跟一切眾生相處在一起，你不能度他，你不能幫助他；跟他在一起，

你心裡也起貪瞋痴慢，好了，你沒度到自己，被他度跑了。所以在《金剛經》上，釋迦牟尼佛教須菩提尊者，須菩提尊者也到處去講經說法、去教化眾生，世尊教他守一個原則，「不取於相，如如不動」，不就是這句話的意思嗎？「不染世法如虛空」。

六祖惠能大師在《壇經》裡面給我們講禪定，他所說的就是《金剛經》的意思，他說「外不著相，內不動心」，外不著相叫做禪，內不動心叫做定。如果我們換句話，大家更容易懂，外不受一切物欲的誘惑，這就叫禪。眼不會被色誘惑，眼根在色相裡頭入定了，不是不見，一樣去見；耳不為音聲所動搖，不為音聲所影響，耳根在音聲上入定了；鼻不為香氣所動搖，鼻根在香氣裡頭入定了；舌不為味所染，我的舌根在味裡面入定了。舌根在味，吃飯，不執著，菜餚擺在面前，不起心不動念、不分別不執著，你會吃飯。每一道菜，味道清清楚楚、明明白白，智慧，這叫照見，智慧！在五味裡頭沒有起一絲毫貪愛，沒有起一絲毫厭惡，一切平等的入定，吃飯在入定，吃飯在修定慧；吃飯能夠守住世間吃飯這些規矩、威儀，那是戒律。吃一餐飯是修戒定慧，這叫會吃飯的，不會吃飯的起貪瞋痴，這舉一個例子。六根對六塵境界，沒有一法不如是，從早到晚，就在生活當中點點滴滴，你說哪一法不是戒定慧？法法皆是，法法皆如！這人修行不但是功夫得力，功夫到家了，他怎麼會不成就？

凡夫的麻煩，睜開眼睛被外面色相所動搖，被它影響，順著自己意思的起貪心；不但起貪心，而且還想佔有，就是十二因緣講的愛、取、有。起心動念不善，起控制的念頭、起佔有的念頭，這就是凡夫，這就造業。什麼叫佛菩薩？佛菩薩見色聞聲，決定沒有佔有的念頭，決定沒有控制的念頭。為什麼？如虛空。這叫不染，這是過佛菩薩的生活，這是在修學大乘佛法，穿衣修大乘佛法，吃飯

修大乘佛法，日常生活當中點點滴滴，無一不是修大乘佛法。一修一切修，這是真修行人。世出世間一切法，決定要明瞭「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，我們要這個幹法才行。

對人要看他的程度，你怎樣教導他。他是初學，有初學的教法；他是老修，有老修的教法；他根熟，有根熟的教法，不一樣！初學的教法守規矩，像教小朋友一樣教《弟子規》，樣樣都要遵守，教初學。教老修，他已經不著相了；不著相，他要遇到初學，他還是要那樣守，裝模作樣。為什麼？裝給初學的人看，否則的話初學的人說：「你教我這麼做，你自己不肯做，這是假的不是真的，我不相信，我不學你。」所以對初學的人我們表現得嚴持戒律，那個戒律是活的，不是死的。所以學戒律不是個簡單事情，許多人都是死在戒條之中，死在句下。這從前李老師常講，學佛成就什麼？念書不善念的，到最後變成書呆子；學佛不善學的，到最後變成佛呆子。執著，食而不化，囫圇吞棗，天天在學習，沒有消化，沒有消化就是你天天在學習，經義沒有了解、沒有覺悟。

我們學教，經文字字句句解了，這信解，解是化了。化了還不行，一定自己要能吸收它的養分。像吃東西一樣，我吃下去了，吃下去東西消化了，消化之後怎麼樣？一定要我全身血脈吸收它的養分，我才得受用。消化了要不得養分，沒有能夠吸收，有什麼用？上面吃下去，下面排泄掉了，沒有得受用。這個受用是什麼？自己要入這個境界，入境界你就完全消化了，你過佛菩薩的生活，你過大方廣佛華嚴的生活，你才消化掉，你得受用。假如我們學這個經教，經是經、理是理，我日常生活還是照樣，完全脫節、完全不相干，你想想我們浪費這麼多時間、浪費這麼多的精神，學這個有什麼用？學了沒有用，沒有用何必要學它？那就錯了！充其量、美其

名，種一點善根而已。這個話也是實在的，得不到受用，種一點善根。佛家講的「一歷耳根，永為道種」，你能得到利益只是如此而已，現實生活上你實實在在沒有絲毫轉變。李老師當年在世常常教導我們，該怎麼生死還是怎麼生死，該怎麼輪迴還是怎麼輪迴，就是雲谷禪師對了凡先生所說的，未曾毫分轉動你的命運，你的修學沒有成績；有成績怎麼樣？決定把你的命運轉過來了。我們在佛法上修學，不能不懂這個道理。

所以最重要的，「不染世法」，這四個字的意思你要搞清楚、要搞明白，不是不要世法，你想不要，你逃不過的。你眼不能不見，《楞嚴經》上說閉著眼睛，閉著眼睛你見的是一片黑暗，還是見；睜著眼睛見明，閉著眼睛見暗。你耳朵不能不聽，你鼻不能不嗅；你不嗅，鼻壞了，不聽，耳壞了、耳聾了。六根決定要接觸六塵境界，關鍵是不能被境界所轉，不能被境界所影響，在境界裡頭不可以起貪瞋痴慢，不可以有自私自利；我講的大家比較好懂，不可以有絲毫控制的念頭，不可以有絲毫佔有的念頭，你就得大自在，你才能入菩薩的境界，華嚴境界，你才過法身菩薩的生活，那是真正看破、放下、自在、隨緣。這就是往年方東美先生所講的，「學佛是人生最高的享受」，你想想這句話。學佛要得不到這個享受，我學它幹什麼？學得那麼苦哈哈的、可憐兮兮的，這個佛學得錯了！佛法活活潑潑、快快樂樂，真的心地清淨，一塵不染。

然後『種種方便化群生』，「種種方便」總的歸納不外乎三業，身業、語業、意業。身是表演給人看。這裡面身、語、意三業的表現是真實智慧，用現在的話說高度藝術；佛家講善巧方便，現在人講高度的藝術、高度的技巧，真實智慧，教化眾生、感化眾生。方法不是一種，「方」是方法，「便」是便宜，合起來講，最適合的方法。最適合的方法是什麼方法？沒有一定。它必須要符合四個

條件：對什麼人、對什麼事、在什麼時間、在什麼地點，四個條件，這四個條件叫緣，機緣。哪一個條件不同，方法就不一樣，方法是活的。讓人接受時生歡喜心，就能夠領悟、就能夠回頭，你這個方法便宜，非常適合。如果你用的方法讓對方生煩惱、起疑惑，不能接受，你那個方就不便，那方法就錯了。便宜是最正確的方法、最好的方法，這沒有智慧不行。

種種方便無量無邊，這種種方便從哪裡生起？從智慧生起的；從前面的功夫，歷劫修行不染世法，從這生出來的，這是我們要記住、我們要學習。你要接引一個人，你先觀察他的善根可不可能，也就是看他有沒有善根，這是智慧觀察。特別是我們度自己家裡的親人，自己家親人總是很長時間在一塊相處，他的根性、他的愛好了解清楚，用什麼方法你就會用了。你想度你的家人學佛，家人喜歡看電視，你天天陪他看電視，他很歡喜。電視看一些綜藝娛樂的節目，偶爾之間你也可以放一點有關佛門的這些東西給他看，他一看點頭，「也不錯！」慢慢的誘導。對於節目，音樂歌舞的欣賞，你要從他那個不正常的興趣，慢慢的引誘他到正法，需要時間、需要方便，那就得靠你的智慧。

實在講，佛是真有原則，佛教給我們四攝法，你要會用。四攝法裡頭一個布施，用在我們家親眷屬是供養，供養他愛好的，供養他喜歡的，慢慢的把他誘入到佛法裡面來，這就對了。喜歡音樂，最後讓他去聽佛門的音樂。我們過去在美國一些外國人，聽我們念佛的聲音，他站在那裡站了好幾分鐘，然後告訴我們道場這些小法師，「你們的音樂很好聽，聽得我心很安靜，這是什麼音樂？可不可以借給我聽聽？」我們念佛的錄音帶很多，送他一盤，他就在家裡常常聽。看到我們自己車上都貼上「南無阿彌陀佛」，他看到很好奇，他說這什麼意思？我們告訴他，這是佛教裡頭保佑你開車

平安的。他說那我也要一個，可不可以給我一個？我說可以，送他一個，他也就貼到車上去了。你不必跟他講這是念南無阿彌陀佛，不需要跟他講這個。保佑你行車平安，他也要；你說這念佛，他未必喜歡這個東西。要有善巧方便，幫助你的家人逐漸逐漸歡喜佛法。所以佛門現在也有不少很活潑的做法，我也聽說有一些法師，在香港這個地區搞弘法大會要載歌載舞。這個做法對不對？可以這個做法，但是歌舞之後，你要如何把佛法傳達給他們，而且要有相當分量的比重，這就對了。譬如表演兩個小時，我前面半個小時是歌舞節目，當中一個小時講經說法，最後半個小時也是綜藝節目。為什麼要擺精彩的、好的表演在後面？他不會離開。初聽經的人聽了未必會聽得進去，後頭有好節目在，他也慢慢等著看完再走。這都是手法、都是方便。

『悟此法門名寶髻』，寶髻主山神，我們要常常跟他學習，他是末法時期大乘弘法很了不起的一位善知識。好，現在時間到了，我們講到此地。