

諸位同學，請接著看「臺面寶地」偈頌第五首：

【密雲興布滿十方，廣大光明無有盡，普至十方一切土，演說如來甘露法。】

這首偈在前面舉了很多例子，說明我們怎樣學習。末後這一句，經文上明白的告訴我們，一切都是『演說如來甘露法』。他不說「演說諸佛甘露法」，這個用的詞意思就很深。如果用諸佛，那非常明顯的，這是佛教；要用如來，就不一定是佛教，比佛教的範圍還要大，我們今天講的多元文化。

如來是從性上講的，性，一切性，這是講真如本性。佛說一切有情眾生皆有佛性，一切無情的眾生（眾生是眾緣和合而生起的現象）都有法性，法性跟佛性是一個性。大乘經裡面常常用如來，如果說如來，都是從自性上講的。在中國，這個是流通最廣的，幾乎沒有人不知道，很多人都讀過的，學佛的人一定讀過的，《金剛般若波羅蜜經》。這個經裡面，有的時候說諸佛，有的時候說如來。如果是一個意思，不應該說兩個名詞；說兩個名詞一定是有不同的意義。江味農居士《金剛經講義》裡面註解的就很多，他老人家引經據典說：說諸佛是從相上講的，說如來是從性上講的。從性上講的，那就是所有一切都包括在其中。

「如來甘露法」，甘露是什麼？在此地是比喻，甘露是欲界天（我們講欲界天的範圍很大，而不說忉利天，說忉利天這個範圍小，講欲界天的範圍大），是欲界天人的一種飲料。這個說法大家好懂，甘露是飲料，佛法裡面講不死藥。由此可知，這個甘露的滋養能夠稱為不死，我們中國人講長生不老；常常喝這個飲料，長生不

老。《西遊記》裡頭孫悟空大鬧天宮，可能在這裡面吃過，小說這是遊戲之作，我們從這個地方能夠體會。這是欲界天裡，飲料當中最殊勝的，稱甘露，來形容自性流露出來的性德；甘露法，性德。

我們不知道哪些是性德，性是自然的，不是造作的；性不是物質，沒有形相的。我們今天講精神，精神也是自性變現出來的。它比精神還要高一級，我們沒有辦法想像，佛在經上常說的，六根（眼耳鼻舌身意）都緣不到。它在哪裡？無處不在，它是一切諸法的本體，一切諸法是它變現出來的。由此可知，凡是與自然相應的，這個法都是甘露法，佛法裡面講正法，揀別不是人為的，不是某一種力量在支配、在造作的；它不是的，純乎自然。

去年有一位同修送了一本書給我看，中文翻譯的《曠野的聲音》。這本書的內容是說明澳洲的土著，他們人數不多，這個族群到今天還過大自然的生活。他們沒有文字，他們有歷史、也有文化，靠口傳，一代一代的傳下來。心地清淨，一塵不染，無私無我，更沒有對大自然佔有的念頭，他沒有，他隨順自然。他們沒有一定居住的地方，真的是一生都生活在旅遊當中，晚上走到哪裡，睡在樹下，任何遮蔽都沒有。所以我們現在人看到他們是野蠻人，他們不穿衣服。他們吃東西，走到哪個地方，看到野生的水果或者是有一些野獸，他們也打獵。但是打獵的時候，先要跟野獸用心靈溝通，不是隨便殺生的，很有趣味。他們有倫理的觀念，有尊卑的觀念。

所以從這些地方，我們體會到中國古聖先賢講的五倫、五常、八德，那不是中國古聖先賢的發明，不是發明，不是他的創造。是什麼？天然的性德。你仔細觀察，嬰兒生下來他就知道愛父母，沒有人教他，天性！長到兩、三歲，會說話，會走路，他就知道依靠父母。那個愛父母是真愛，赤子之心，他沒有什麼妄想分別執著，沒有惡念。仔細觀察，有很多小孩，三歲不到的小孩，他愛護小動

物，他跟小動物就跟朋友一樣。甚至於還有小朋友喜歡螞蟻，他保護牠，絕對不會傷害牠，天性！這個天性就是性德的自然流露。以後逐漸逐漸長大，被社會染污，天性隱沒、不見了。所以教育就非常重要。

教育裡面最重要的是聖賢的教育。聖賢教育教我們在一生當中不失掉性德，能保持而不喪失，這是聖賢教育，這是宗教教育，宗教教育是聖賢教育。所以我在國外與許許多多宗教家、傳教師接觸，我常常講不僅佛教是多元文化的社會教育，所有的宗教都是多元文化的社會教育。宗教的領導人、宗教的傳教師有責任發揚宗教教育，發揚多元文化的社會教育，宗教在這個社會那就起很大的作用，喚醒一切眾生的迷悟、迷惑，回歸到天性，回歸到性德。

多元文化的教學最重要的一個理念，我們要肯定「人之初，性本善」，一定要有這個肯定；要肯定人人是好人，事事是好事。人為什麼變得不好？那是他一時的迷惑，不是他的本性，他的本性是純善的。就跟佛法裡面講的，那不是他的本性、佛性，那是他的習性；習性是被染污的，絕對不是本性，本性是純淨純善。這個我們一定要肯定，我們對於教學就有信心，就有愛心；有信心幫助他回頭，有愛心去教化他、去照顧他。教學的終極目標是幫助他破迷開悟，幫助他了解宇宙人生真相，幫助他斷惡修善，提升境界。這是宗教教育的目標。

教導他與一切人如何相處，與大自然環境如何相處，與天地鬼神如何相處，這個是教學裡頭具體的內容。能夠把這三方面的關係搞清楚，這三方面都能夠平等對待，和睦相處，性德自然流露在你生活當中，流露在你工作、處事待人接物，這是大圓滿，這是如來甘露法。如果用其他宗教術語，那是眾神的甘露法，或者是真神的甘露法。

這一句的內容太廣太深，包括佛法裡面講十方三世一切諸佛如來，一切菩薩、聲聞、緣覺，所學所修、所傳所教的一切法門，一句就說盡了。我們再看下面第六首：

【一切佛願摩尼內，普現無邊廣大劫，最勝智者昔所行，於此寶中無不見。】

這一首跟前面一首所說的內容相同，都是講的莊嚴具，華藏世界的莊嚴具。第一句說『一切佛願摩尼內』，摩尼是寶珠。「摩尼」，中國翻成如意，如意寶珠。看上面這四個字，你就知道什麼是如意寶珠，「一切佛願」。一切佛願是什麼？我們很容易聯想到四弘誓願。行！可以這麼說法，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，這個是一切佛願，這是摩尼寶珠，一切諸佛的摩尼寶珠。願要有行，如果沒有行，這個願是虛願、是空的，不能落實。佛的願落實在哪裡？落實在教學。釋迦牟尼佛為我們示現，一生講經三百餘會，說法四十九年。所以，一切諸佛的行就是教化眾生。

教化眾生又有四句偈，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。你要著眼、著重看那個「諸」，不是一尊佛，十方三世所有一切佛。我們也可以把這一首偈，你去觀察這個世間所有一切宗教，凡是高級宗教與這四句偈相應，低級宗教至少與這四句偈前面兩句相應，「諸惡莫作，眾善奉行」。如果這個宗教不能夠符合這個標準，他做惡，他不修善，這是邪教，這不是正規的宗教，那是邪教，不能算是宗教。所以教的邪跟正能用這個做標準，這個標準一衡量，這個教是正教還是邪教，我們就明白了。「諸惡莫作，眾善奉行」，這個意思包括得很廣，在佛法裡有很具體的標準，那就是戒律。小乘戒律，諸惡莫作，獨善其身；大乘戒律，眾善奉行。最重要的是自淨其意；自淨其意，必須把不淨的要捨掉。什麼東

西不淨？你有妄想，你的意不淨；你有分別，你的意不淨；你有執著，你的心不淨。放下妄想分別執著，那是什麼人？諸佛如來，你就成佛，這是一切諸佛的摩尼寶珠。「摩尼內」，就是佛的願裡面所包含的。

『普現無邊廣大劫』，願力沒有時空的界限，「心包太虛，量周沙界」，那個願行也是包虛空法界。行能夠遍虛空法界嗎？能！——行無不包虛空法界。我們凡夫粗心大意，不能夠覺察。我們在講席裡說得太多了，起心動念，那個念頭一動，它有波，這個波是思想波；思想波的速度絕對不是電磁波能夠相比的，也不是光波能相比的。我們知道電磁波跟光波是物質的波，它的速度慢，雖然說一秒鐘三十萬公里，很慢！思想波是屬於心的，是屬於心性的，心性這個波一動就周遍法界。

因此，明白人、覺悟的人，下面講『最勝智者』，「最勝智者」是講佛、講法身菩薩，他們清楚。不管我們什麼念頭，起心動念，善念也好，惡念也好，念頭才動就周遍法界。在這個大世界裡面，這個大世界是遍虛空法界，經文裡面常說遍法界虛空界，或者說盡法界虛空界，都是一樣的。你曉得這裡頭有多少諸佛如來，有多少法身菩薩？我在講席上跟諸位報告過，諸佛如來、法身菩薩的數量比我們眾生多，不曉得多多少倍。我舉例說過。

我們起個念頭說是人不知道，哪有這種道理？愚昧的凡夫他不知道，那是真的。覺悟的人，也就是說煩惱習氣斷的人。佛在經上講見思煩惱斷了是阿羅漢，阿羅漢的能力能知過去五百世、未來五百世，阿羅漢有天眼通、天耳通、他心通、宿命通。當然他的範圍不大，可是就在我們的範圍當中有阿羅漢。阿羅漢這個範圍，佛在經上通常講一個小千世界。一個小千世界範圍多大？以黃念祖老居士說法，一個單位世界是一個銀河系。一個小千世界是一千個銀河

系，阿羅漢能力能達得到；這一千個銀河系裡頭的眾生，起心動念阿羅漢知道。一千個以外的，他就不見得知道，菩薩知道。到如來果地上，無所不知，為什麼？我們那個念頭動的思想波、心波已經遍法界，遍法界遍虛空界，他怎麼會不曉得！

凡夫著實是自欺欺人，要知道我們沒有辦法，這個點點滴滴一絲一毫瞞不了佛菩薩。我們的過失很多，妄念很多，佛菩薩原諒我們，佛菩薩知道。你一天到晚打妄想，一天到晚都不懷好意，佛菩薩看到就說正常。為什麼正常？他搞六道輪迴，搞六道輪迴當然是這個樣子。所以佛菩薩來不來幫你？不能來。為什麼？你不能接受。等到你哪一天在六道裡頭罪受夠，真的不想再受了，這個時候這個念頭就感動佛菩薩，你有感，佛菩薩就有應，才來幫助你。你對於這個六道輪迴還有絲毫留戀，佛菩薩不來。來了是什麼？來了加重你的罪業，你會謗佛；你不相信他，那就是毀謗。你沒有尊重他，你失敬。所以他不來，不會幫助你造罪業，慈悲！來是慈悲，不來還是慈悲，這個道理不能不知道。

這是講願力突破了時空。我們凡夫起心動念，念頭也是突破了時空，我們自己不曉得。妄念不能突破，但是我們起心動念那個心是真妄和合的，所以它突破，這個我們一定要曉得。第六意識能緣的那個境界太大太大了，除了真如本性緣不到之外，向內它能緣到阿賴耶，向外它能緣到大千世界。

「最勝智者昔所行」，這個地方講到諸佛如來他們往昔所修的。前面兩句講願，這個地方講行。以行踐願，這個願是真願；有願沒有行，這個願是假願、虛願。學佛，不但是學佛，世間做學問的，「真實心中作」。真實心裡面必定具足誠、具足信、具足敬，誠敬、誠信。

現在我們回過頭來看自己，看我們周邊的同學，雖然也很努力

在學習，拿不出成績出來，年年還是老樣子，月月也是老樣子，看不出進步。什麼原因？缺了什麼？缺了誠敬。印光大師講的「一分誠敬得一分利益，兩分誠敬得兩分利益」，沒有誠敬，天天在學，你的境界是停止在這個地方，無論怎麼個學法，你的境界不能提升，原因在此地。願發不出來，很想發，發不起來。

世出世間的學問，無論是哪一行，要想提升，要想求進步，你要懂得一個原則。這個原則是什麼？改進。首先要去檢查，我停滯在此地不能提升的原因在哪裡？天天去找，把這個原因找到，然後把它消除，你不就提升了！如果你不去檢查，不去找你的障礙，或者是找到之後，又不能把它除掉，那你沒有辦法進步，你永遠停在一個階層裡頭，不會再有進步。總的來說，我們的悲哀在哪裡？沒有遇到善知識，沒有好老師，不學之過。

今天早晨澳洲同學打電話給我，劉作荃老師在學院開《弟子規》，是用英語教學，當地許許多多善心人士來參加，現在她的學生天天都有增加。《弟子規》本來是教小朋友的，現在是成人在學，裡頭還有不少老人在學，退休的老人。聽了之後非常歡喜，他們說做人應該要這樣，我們聽了很受感動。古聖先賢的教誨，確確實實沒有國家的界限，沒有文化的界限，沒有族群的界限，只要講清楚講明白，不同的族群，不同的文化，他歡喜接受。從這些地方印證「大方廣佛華嚴」的教學是性德，這不是被哪一個人牽著鼻子走，不是，這是自性，法爾如是！

所以孔孟學說、大乘佛法在這個世間推廣、闡揚，前途非常光明，幾乎我們所到之處沒有遇到過障礙。障礙發生在哪裡？障礙發生在彼此不相往來，發生在這裡。我們非常希望把性德，性德是共同的，一切眾生都有本性、都有佛性，與性德相應的誰不歡喜？即使做不到，聽了也生歡喜心。我們缺少緣分跟不同族群、宗教溝通

過去在新加坡，我們這一個緣，跟族群宗教往來的，唯一的一個橋樑是李木源居士，得力於他在當中聯繫。要沒有他，我們在那個國家人地生疏，我們到哪裡去找？不可能！現在我們在澳洲，澳洲方便，澳洲有一個族群跟宗教往來的管道，就是學校，大學來主導。學校裡面設立一個多元文化館，所有一切宗教共同聚會的一個場所。這裡面有負責聯繫的祕書，我們要有時間，想拜會哪一個宗教，這個祕書立刻就給我們聯繫，又何況我們常常在學校裡面聚會。好！學校是中立的，絕對不會偏重哪一個宗教、哪一個族群，真的顯示出平等。校長來主導，政府來推動，這個工作好做。

所以我在離開之前（這一次離開之前）訪問了天主教的大主教，基督教的長老。這一次回去之後，許許多多宗教，在澳洲，我聽說格里菲斯大學多元文化館裡面有十二個宗教，我會一處一處去訪問。人與人之間，族與族之間，教與教之間，國與國之間，要能夠和睦相處，關鍵就在一個「通」字。我們身體健康，為什麼身體健康？血氣暢通，身體就健康。哪個地方有不通，毛病就來了，就生病了，不通就病了，這個病不能治好就死了。治病治什麼？無非把那個有阻礙的地方把它打通。

中國古老的醫學裡頭很少用藥，用針灸、用推拿，就是現在的按摩。你們想想看，你那個地方有障礙，不通了，用這個方法幫助它暢通，病就好了。醫藥是用化學的方法，從內部也是幫助你把那個障礙的地方把它化解，使它恢復暢通，我們要明白這個道理。凡是人與人之間有摩擦、有誤會，立刻就要曉得這裡管道不通。用什麼方法？交流，訪問，坐下來好好談談，搞清楚搞明白了，誤會化解了，不就通了嗎？

聽話，尤其是個領導人，家裡頭一家之長，絕對不能聽一面之

言；聽一面之言很容易產生誤會，那是你沒有智慧，你很容易被人誤導，被人利用。一定要聽兩方面，要聽多方面的，你就明瞭了，你才真的通。聽一面之言，那很危險！人家對某個人不滿意，在你面前挑撥一下，你馬上幫著他打他，實際上事實真相沒搞清楚，你被人利用了。等到發現被人利用，太晚了。所以這個問題涉及多少方面，我們就要聽多少方面，要了解多少方面，你才能得到公平，你才能了解事實真相。這是辦事基本的原則。

天下事沒有不能化解的，沒有不能溝通的，為什麼？心性是暢通的。換句話說，本來是暢通的，是沒有障礙的。發生障礙就是彼此欠往來、欠交往、欠溝通，這裡面產生的矛盾，很容易化解。中國古人常講「百聞不如一見」，百聞是聽聞，見面是面對面，這問題立刻就化解。不能面對面，聽別人的，還是很困難。所以面對面什麼問題都消融，這個道理一定要懂。

我第一次到北京訪問國務院宗教局，由王副局長接待我，還有外事司的郭司長。我們第一次見面的時候，他問過我很多問題，都是在外面聽說的，有一些誤會，見面的時候一解釋就化解了。葉局長在開會，開會回來之後陪我吃飯，那是個有智慧的人，聰明人，一見面什麼問題都化解了，這個就是百聞不如一見，非常熱誠的邀請我參加五十年國慶大典，宗教局接待。在第二年，我陪同新加坡九大宗教組一個團，國家宗教局接待，訪問中國宗教，你說多歡喜。通！不通，問題就出來了。世出世間法都在一個「通」字。我們這個道場領導跟義工有意見，不通！通，問題不就解決了？

諸位同學，我們接著看第七首：

【其地所有摩尼寶，一切佛剎咸來入，彼諸佛剎一一塵，一切國土亦入中。】

這一首偈是頌「如天帝網」，清涼大師講一寶裡面都收一切。

「則彼剎諸塵，復攝一切，即重重也」，這個意思我們明瞭，前面我們讀了很多，重重無盡。『寶』，前面一首偈，「寶」是講願跟行，這是我們一定要了解的。尤其著重在願，願以導行，行以填願。諸佛之所以能夠證得究竟圓滿，主要的一個力量推動他勇猛精進，就是大願。我們學佛很難有進步，就是我們沒有大願，念念都是自私自利，念念跟煩惱相應，願發不起來，天天照著文字念沒有用。這個道理一定要懂，這是我們功夫不能進展、不能提升真正的因素。

第七首『其地所有摩尼寶』，我們著重「所有」。『一切佛剎咸來入』，「一切佛剎」就是前面所講的世界海微塵數剎土。這是大宇宙，不是講一個華藏，遍法界虛空界，真的，無量無邊的華藏世界都入這個「摩尼寶」。這個摩尼寶，前面講，願行，一一願一一行，你看看與遍法界虛空界諸佛剎土相應。

『彼諸佛剎一一塵』，這個是真的，一點都不假。『一切國土亦入中』，這就是前面所說的重重無盡的大世界。前面跟諸位說過，一微塵當中、一毛孔當中、一毛端當中，不要說別的，你想想我們身上有多少汗毛？有多少毛孔？試問問，十方世界海微塵數的剎土，這個剎土是大佛剎，毘盧遮那佛的佛剎，在不在毛端裡面？在不在微塵裡面？在！微塵、毛端就像一面鏡子一樣照在裡頭。

微塵毛端沒有放大，世界沒有縮小，為什麼統統裝在裡面？我們凡夫認為這個是很難理解的。為什麼？凡夫著了相。世界海微塵數剎土是自性變的，稱性；毛端、微塵也稱性，性分裡面沒有大小，性裡面沒有來去，所以它能現。

這個境界是普賢菩薩的境界，普賢菩薩能入微塵裡面的佛剎。微塵裡面現的那個剎土，試問問，那個剎土裡頭有佛、有菩薩、有眾生，佛菩薩、眾生他有沒有毛孔？有！依報裡頭有沒有微塵？有

！那個微塵、毛孔裡頭，能不能再現世界海微塵數剎土？能現！於是我們就懂得，這個世界海是重重無盡，沒有邊底，這是跟你講事實真相。這個境界要不讀《華嚴》，確確實實沒有辦法理解，不但沒有辦法理解，真的是作夢都想不到。

其他大乘經裡面，佛沒有這個說法，佛不講。為什麼不講？沒有人相信。《華嚴》上為什麼講？《華嚴》法身菩薩是當機的聽眾，法身菩薩能夠理解，有這個水平，可以接受這個大法。一般大乘人沒有辦法接受，二乘就更不必講，所以佛在一切經裡頭，這個境界很少很少說。

大乘經上有的時候透一點點訊息，「芥子納須彌」，芥菜子很小，須彌山很大，怎麼能把須彌山裝在芥菜子裡頭？芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小，怎麼能裝得進去？我們一般人聽到經上這些話非常懷疑，這到底是怎麼一回事？但是在《華嚴》裡面，那是小事一樁，不算什麼。一粒微塵比芥菜子小得太多了，芥菜子可能是億萬微塵聚成的，聚集在一起的。世界海微塵數的剎土比須彌山大得太多了，所以「芥子納須彌」，那算什麼！《華嚴》裡頭才把事實真相，真的叫和盤托出，如來果地上的境界，宇宙人生的真相。

所以清涼大師在註解裡面講，這一首頌是講「如天帝網」，羅網。我們在前面講過，羅網是講影響，影響之深，影響之遠，不可思議。如果我們稍稍能體會到這些經句，我們決定能夠想到中國古人常講的「舉頭三尺有神明」。三尺太遠了，哪有那麼遠？諸佛神明在哪裡？每一個細胞、每一粒微塵裡面統統具足。然後才真正覺悟了，我們生活在哪裡？生活在諸佛如來懷抱之中。十方三世一切諸佛如來，十法界的眾生，跟我們自己是一體，你從哪裡去分？沒有辦法分，確確實實是一體。只是我們自己迷惑顛倒，茫然無知，

天天在打妄想，天天在搞分別執著，用輪迴心造輪迴業。

輪迴心學佛，還是造輪迴業，不能出離六道。用輪迴心念佛，不能往生，這是早年李老師講得很多，常常講，警策我們，勉勵我們。念佛的人、求往生的人，一萬個人當中真正能往生的兩、三個而已！他講的是真話。古人講這個法門萬修萬人去，那是從理上講的，理論上講確實萬修萬人去，一個不會漏的。事上呢？事上是從人上說的。理跟法上說沒有問題，萬修萬人去；事上就不一樣。為什麼？有人依教奉行，有人雖念佛不肯修行，念佛修行的功夫伏不住煩惱，他去不了；去不了是跟西方極樂世界又種一次善根。換句話說，這一生念佛能夠往生的，善根成熟。

《彌陀經》上講的話沒有錯，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。這是《彌陀經》上講的往生極樂世界的條件，要善根、要福德、要因緣，三個條件具足，念佛求生淨土，這才能得生。善根是什麼？福德是什麼？我講《彌陀經》的時候說得很清楚，善根是信解，對這個法門能信能解；福德是行證，你把你所信的、所解的統統做到，這樣的人能往生。

所以我們仔細想一想，佛教求往生的人，教韋提希夫人就是教我們大家，韋提希夫人是求生西方極樂世界一個代表，一個榜樣。佛教她先修什麼？先修淨業三福。我們想一想，我們對父母有沒有盡到孝養？我們對老師有沒有做到奉事？我們有沒有培養一顆慈悲心？有沒有把十善業道做到？頭一條！頭一條做不到，第二、第三沒有，第二條是以頭一條為基礎。好像蓋三層樓房一樣，第二層一定是建築在第一層的上面，沒有第一層哪來第二層？沒有第二層哪來第三層？然後你才曉得，念佛的人那麼多，為什麼生不了淨土？

佛是講得清清楚楚、明明白白，我們學的人錯會了意思，粗心大意，讀誦的時候囫圇吞棗，根本不懂得義理。佛在《般若經》上

教導我們深解義趣，不要說深，淺的義趣都不懂，你怎麼能深解？不能不知道。所以我常常講「一門深入，長時薰修」的重要，不懂沒有關係，不透徹沒有關係，天天聽，天天讀。現在方便，古時候難，古時候沒有這些錄音錄相的設備，你請法師給你講一部經講一遍，你叫他再講一遍，不容易。一遍聽完之後，第二遍聽不到。忘掉了，那只有一個辦法，看古大德的註解，一遍一遍的看，也是薰修。在從前只有這麼一個辦法，找到一部好註解，認真努力去看它一百遍，看它一千遍。

我說這個話容易，真正去做，難！有幾個人肯做？那行，要這麼樣的薰習，你才能開悟。現在方便，我們可以不要去看這個文字，我們聽講。聽一部經，只要自己有時間，不斷的聽，重複的聽。前面我跟諸位說過，洛杉磯趙立本居士一部經聽一百多遍。那行！你要不是這樣下功夫，你的煩惱習氣轉不過來。

孝養父母裡頭最重要的，起心動念、言語造作要想想你能不能對得起你的父母？父母希望這個小孩將來在社會上能做個好人，能做個為社會大眾尊敬的人，哪一個父母對兒女不是有這種期望？古時候做父母的跟現在做父母的是不一樣。古時候做父母的人都希望自己的兒女成聖成賢，讀聖賢書，都希望自己的兒女將來能做為賢人君子。

所以起心動念要想一想，能不能對得起父母？如果念頭是惡念，對不起父母，對不起老師。妄念尚且不生，哪裡會有惡的行為！這是孝養父母、奉事師長最淺的最低的標準。要想把這兩句話做到圓滿，到最高的標準，那是誰？諸佛如來，他才能真正做到。我講經的時候講過，等覺菩薩還有一品生相無明沒斷，對不起父母，對不起老師。他還要努力把那一品無明斷掉，他的孝道、尊師才做到究竟圓滿。如來果地上，我們大家都尊稱他是大圓滿，那是真的，

一點不假。地上菩薩、等覺菩薩可以講圓滿，不能加「大」，不能加「究竟」。由此可知，孝親尊師那個層次也是沒有止境的。

成佛之後一定要教化眾生，哪個地方有求，哪裡就應。這個求就是感，眾生有感，佛菩薩就有應，應以什麼身得度就現什麼身，看他的善根福德因緣，應當給他說什麼法就要給他說，永遠沒有休息的。這樣的心不發，你怎麼會有進步，你怎麼能提升你的境界！從《華嚴》上我們明瞭「眾生無邊誓願度」，那個境界是多廣？包括微塵裡面的世界，微塵世界裡面的微塵世界，這個是一向讀大乘沒有想到的。

後面的三首是總結。第一首「結屬道場」，第二首「結屬佛力」，第三首「結能知之人」。第一首就是第八：

【妙寶莊嚴華藏界，菩薩遊行遍十方，演說大士諸弘願，此是道場自在力。】

這個總結。這一首偈結歸道場，我們要小心學習。現在確實有不少同學發心建道場，建了道場幹些什麼事？你不能不知道。這一首偈就是告訴你建道場要做的事。『妙寶莊嚴華藏界』，我們現在把境界縮小，莊嚴國土，這個範圍縮得小；再擴大一點，莊嚴世界，我們講這個世界就是地球，要有這個心願。為什麼要有這個心願？我莊嚴我這個地區不行嗎？莊嚴我這個都市不行嗎？為什麼一定要莊嚴世界？今天資訊發達、交通便捷，地球變小了，所以有許多人講地球村，這個話說得不錯。現在國外許多科學家都在研製快速飛機，將來飛機的速度比我們現在的飛機要快一倍到兩倍。如果速度快兩倍的話，從中國飛到美國橫度太平洋需要多少時間？三個小時。早晨到美國去上班，晚上回來，能做得到。所以地球已經變成一個村莊，我們同住在這個村莊，要是不往來，成什麼話？所以現在起心動念要想到全世界，要想到全人類的福祉，這就對了。

『菩薩遊行遍十方』，我們都把範圍縮小，我們今天學習，就用這個地球做單位，確確實實我們每年出國去旅遊的次數愈來愈多。我們同學當中就有不少人，我看他們的生活，他們沒有家，生意做大了，許多國家地區都有分公司，每個月都要去看一下、去照顧一下。你仔細去觀察，他一年能夠在他家裡頭住一個月就不錯了。多半是什麼？這裡住兩天，那邊住兩天，一個月就沒有了，下個月又要周圍走一趟。所以我說他沒有家，一生都在旅行，真的叫「菩薩遊行遍十方」。遊行，菩薩有事，不像我們一般凡夫，凡夫現在天天坐著飛機去遊行是為他的名利。如果這個人是學了佛，名利礙不礙事？不礙事。任何一個行業都不礙事，任何行業都可以做道場。

『演說大士諸弘願』，這個「大士」是法身菩薩，在《華嚴經》裡面，菩薩的代表、菩薩的首座就是文殊、普賢。文殊的十波羅蜜，普賢的十大願，你到處遊行，到處弘化。你把佛陀的教誨落實在你家庭，落實在你的公司，落實在你的事業，落實在你的交友，你在行菩薩道。我們要注意經文，「演說」，不是「說演」。演是做到，表演出來自己做到，做到以後再說，叫「演說」。如果是「說演」，說了還未必能做到；說了再做，算是不錯了。演說是做了以後再說。你自己要把菩薩道兌現，這是道場。

一個道場最重要的就是這兩句話，「演說大士諸弘願」。在道場裡面講，演是修行，說是教學；演是行門，說是解門；演是道風，說是學風。有道有學，有解有行，這是道場。你在家裡面能做到，你的家是道場；你開個店，你在店裡面能做到，你的店是道場。一切時一切處，無一不是道場。你的三學、六度、三福、六和、十波羅蜜、十願就在日常生活當中，穿衣吃飯，處事待人接物，沒有剎那時間中斷離開，你這叫行菩薩道。你所在之處，那個地方就是

道場。

你做熟了，自自然然流露，那就叫『自在力』，沒有一絲毫勉強，完全成習慣。生活、工作、處事待人接物就是這個樣子，一點造作痕跡都沒有。這個要長時間去練習，真的是「學而時習之」，把你學到的東西要兌現、要落實，做到！習是落實，時習就是養成一個習慣，自自然然的。

這四句偈裡，關鍵的就是演說。演說，我們一定要想到，佛常常教導我們「受持讀誦，為人演說」。凡是演說成習慣的人，沒有不受持，沒有不讀誦。受持是真正的受用，方老師講的是人生最高的享受。真誠是最高的享受，清淨是最高的享受。虛偽有痛苦，人虛偽，人染污、不平，怕會受到良心的責備，身心不安，他生活不快樂。我們一般講昧著良心做事，他哪來的樂趣？沒有智慧，迷惑顛倒，福報享盡，惡報就現前。

有一等人作惡，他還好像得意忘形，他沒有慚愧的心。那是什麼？良心沒有了。做錯事還有良心責備，那個人還有救。做一切惡業的時候，根本不知道自己在作惡，絲毫慚愧心都沒有，這個沒救，這個就是佛經裡面常講的「一闍提」。一闍提是梵語，翻成中國意思是：善根斷了，沒有善根的人。佛菩薩對他都沒辦法，一點忙都幫不上。

我們看看現前社會裡頭，有沒有這種人？有！我們常常看到，常常聽說。為什麼今天這個社會闍提種性的人這麼多？我們想想闍提種性不是天生的，他的性也是本善。為什麼迷到這個樣子？沒有接受過聖賢教育。現在社會好像學校很多，沒有聖賢教育的學校。所以隨著他的年齡愈迷愈深，到三、四十歲的時候，良知良能完全被五欲六塵掩蓋住，變成闍提根性，這個原因是這樣造成的。由此可知，教學的重要。

所以我們現在看到中國跟海外有許多小朋友在讀經，這是好事。雖然他不懂，他要是念得很熟，阿賴耶裡頭有印象。縱然將來被這個惡的環境所薰染，他會良心發現，他會於心不安。為什麼？他小的時候曾經受過聖賢教誨，不一樣。如果聖賢教誨時間能久一點，他這個印象能深刻一點，他過去生中的善根福德因緣會現前。他能夠保住在這一生當中不會做大的惡事，他能夠繼續向上。如果遇到殊勝的緣，遇到佛法，遇到淨土，觸動他的善根，可能在這一生成就，永脫輪迴，這一生到極樂世界去作佛、去作祖了。這些不是不可能，善導大師講得好，總在遇緣不同。

我這一生就是個例子。小時候讀了一點聖賢書，家裡面父母教，教得很嚴。進到學校遇到好老師，老師教導認真，老師給學生做榜樣。我們十幾歲的時候，深受老師的感化。二十六歲遇到佛法，一遇到、一接觸就歡喜，這個就是觸動多生多劫的善根、福德；遇到這些善知識，這是緣分好，因緣；三個條件具足，能在這個花花世界五十年沒有受到影響，沒有被污染，沒有壞習氣。不但沒有學到壞習氣，年輕時候的壞習氣在這些年當中逐漸逐漸淘汰乾淨，所以才有一點智慧。真正如老師所說，獲得人生最高的享受，對老師感恩戴德。

怎樣報答老師的恩德？依教奉行。在這一生當中自己演說，演說影響的面愈大，時間愈長，真正報老師恩，真正報父母恩，「上報四重恩，下濟三途苦」，眾生對我有恩，每一個眾生對我都有恩；國土對我有恩，國土是環境。順境逆境、善緣惡緣總是恩德，逆境惡緣消我業障，順境善緣長我智慧。我怎麼會不感恩！心地清淨無染，這個是修成的，不是本來有的。我本來不是這個樣子的，這個是長時薰修。我自己的經驗就是講台沒有中斷，天天講經勸別人，同時也勸自己，天天在勉勵自己，天天在勸自己。說老實話，勸

自己的受用大，勸別人，別人能得多大受用很難講，自己的受用真實，我是從這個方法得力。

所以我常常用這個方法勸別人，因為在我想像當中，大部分的人跟我的狀況相同，佛家講根性，大多數相同。修定不容易，定不下來；學密、念佛也都不容易。用這個經教薰修容易，這樣我們現在講對知識分子非常有效。那個用禪定、用念佛能夠得到效果的，那是福德很厚。他有善根、有福德，福德特別厚，那個行。像我們這些人有善根有福德，我們是善根多一點，福德少一點，這種根性那就是經教有效果，經教不能中斷，總得有幾十年的時間。我這個性情能夠定，我自己的經驗，三十年！心真的定了，不再向外跑，三十年不中斷的薰習，講台上收到這個效果，我常常勸人。好，今天時間到了。