

請掀開講義第二頁，這是第三大段「稱讚授法」，請看第二個小段：

【所謂勤求菩薩道。菩薩境界。廣博淨行。出現神變。示現廣大諸解脫門。示現世間種種作業。隨順眾生種種心行。示現入出生死涅槃。於為無為心無所著。除斷種種煩惱微細過失。】

我們看這一段。吉祥雲比丘教導善財，實際上就是教導我們。教我們什麼？教我們怎樣生活，怎樣工作，怎樣處事待人接物，怎樣像一個菩薩。菩薩跟凡夫不一樣的地方就在此地，這是值得我們學習的，也是我們應當要學習的。《華嚴經》經文的內容很多、很豐富，我們在此地跟諸位做修學的報告，因為受時間的關係，不能夠把全部經文順序的來講解，只能夠摘要選擇經文裡面重要的部分，與我們現前生活有密切相關的這一些經文，我們讀了、學了很能得受用，所以用這個標準來節錄。

在這一段裡面，第一句『所謂勤求菩薩道』。這一句是總說。「道」，意思很深、很廣；簡單的說，這個道是道理、是道路。理要明瞭，什麼理？宇宙人生的大道理。如果說它是道路，我們必須了解，佛在經論上常常跟我們講十法界，十法界是十條道路，每一條道路的理事境界都要明瞭，然後我們應當走哪一條路，應當學什麼道，自己就清楚了。

吉祥雲比丘教導善財，第一句「勤求菩薩道」。這一句話不僅是教導他，也是勉勵他、愛護他。何以？前面我們看過善財童子參訪，首先陳說自己已經發無上菩提心，同時又請教如何學菩薩行。這樣的學人是非常希有而難遇的，一個好老師遇到這樣的學生，沒

有不全心全力照顧的，盡心盡力的協助他、成就他，這是人生一大樂事！中國古時候，諺語有所謂「得天下英才而教育之」，這是人生最快樂的一樁大事情。我們在此地看到，這是吉祥雲遇到善財，老師好，學生也好。

「菩薩道」到底是什麼？世尊在一切大乘經論裡面總的給我們說，菩薩道第一個要發菩提心，第二要修六度萬行，這才是名實相副的菩薩，這個我們不能不知道，也不能夠疏忽。菩提心是很難，前面菩薩也讚歎「難中之難」，但是我們可以做得得到，不是做不到。古人所謂「登天難，求人難」，這是真難。「發心難，修道難」，這個不難，這是求自己，自己真正肯回頭，真正肯發心克服自己的煩惱習氣，這就不難。所以這不是登天也不是求人，這是求自己，只要你肯真幹，真正想過菩薩的生活。其實菩薩的生活是最快樂的，我們為什麼不肯幹？也有一些同修很想真幹，依然是行與願違，這是什麼原因？原因不外乎兩種：一種是對於菩薩道認識得不夠透徹，第二是不能夠克服自己的妄想煩惱習氣，無非是這兩個原因。

怎樣消除這兩個原因？要想將菩薩道搞清楚、搞明白，不能不求學。這使我們想到中國古時候這些學人，不遠千里尋師，有道理！去親近好的老師，真正有德行、有學問的老師。在古代，交通不發達，資訊可以說沒有，天下這一些真正有學、有修、有證的這些大德，你怎麼會知道？你到哪裡去參學？當然第一個方便是有人給你介紹，這就方便太多了。介紹的人，你未必能遇得到；縱然遇到了，他所介紹的善知識可不可靠，還是有問題。

於是在古代倒有一種方式，這是善知識為了接引天下真正好學之人，他有兩個方式：一種方式是閉關，另外一種方式是住茅蓬、住山。閉關、住茅蓬的條件不簡單！在中國大乘佛法，如果沒有大

徹大悟、明心見性，你沒有資格住山，沒有資格閉關。你要幹什麼？生死大事重要，你要去參學。古時候大家都曾經聽說「趙州八十猶行腳」，趙州和尚八十歲了，這麼大的年歲，閉閉關、住住山是多清閒！多自在！為什麼還要行腳？行腳就是去參學。他沒有明心見性，道業沒有成就；換句話說，一定還要作學生，行腳就是作學生。於是我們曉得，閉關、住茅蓬就是向天下人示現，這個人已經開悟了，不是普通的開悟，大徹大悟，明心見性。

他為什麼不來教化眾生？教化眾生要緣分，沒有緣不行。佛法是師道、是大道，不是小道。師道，不要說是出世法，連世間法也講「尊師重道」。所以儒家常講「只聞來學，未聞往教」。你來求學可以，老師教你；不可能請老師到你家裡去教你，沒這個道理！請老師到家裡面來，這個不尊重。尊重的心沒有，老師再好，你都得不到利益。正是印光老法師所說的「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，完全看你對老師的誠敬心，這個話是很有道理的。

明朝末年萬曆年間，我們中國淨土宗的蓮池大師，這是一直到現在五、六百年間，提起沒有不尊敬的一位大德。我們在他傳記裡面看到，他年輕的時候參學，景仰當時的一位大德遍融老和尚。他是怎樣去參學？三步一拜，拜到老和尚面前，向老和尚求法。當時許多人看到蓮池這樣的真誠恭敬，老和尚一定對他開示，一定是重要的、玄妙的開導，也有很多人擠在旁邊聽。他向老和尚求法，老和尚說了一句「你不要被名聞利養害了」。旁邊的人聽了笑笑而已。為什麼？老生常談，這個話遍融老法師不曉得說過多少遍，大家都聽到耳熟；由於聽得太熟，大家也就沒有在意。蓮池是千里迢迢三步一拜拜過來，這一句話牢牢記在心上。他常常給人說，他一生的成就得力於老和尚這一次的開示：遠離名聞利養、五欲六塵，以

後他成為一代祖師。聽的人那麼多，為什麼每個人感受不一樣？對於老師的誠敬心不相同。所以這一句話對蓮池大師來說，醍醐灌頂，無上的妙法；對平常這些人，他覺得是老生常談，沒有什麼希奇，很普通的一句話，所以他得不到利益。同樣一句話，有人因這一句話成就了，有人把這一句話沒有放在心上，大意、疏忽了，一生還是搞六道輪迴。這很值得我們反省，很值得我們學習。

今天我們在華嚴會上，看到善財童子的求學態度，真誠到極處。所以遇到的善知識，對他是真實究竟的開導：你要勤求菩薩道！這裡面含著理論上要透徹的深入，事相上要做得圓圓滿滿，這才是個菩薩；解幫助行，行幫助解，解行相應，相輔相成，一直到無上道。佛在經上常常勉勵我們「深解義趣」，這一句話重要！如何深解？必須要身體力行。你不認真去幹，你能夠體會的、理解的，決定是有限；換句話說，你沒有辦法開悟。這個悟是年年要悟，月月要悟，天天要悟。開悟是沒有止境的，一直到如來究竟的果位，這才是圓滿的大覺。等覺菩薩還是天天在求悟處，何況我們現在在初學。一定要好學、要勤學，把自己所學的決定落實在生活上，你才開得了悟，所學非所用是決定不會開悟的。學了一定要落實、要兌現，這第一句的意思就很深、很圓滿。

下面是舉幾個例子來說。菩薩道的內涵深廣無際，略舉幾個例子。第一個『菩薩境界』，我們要知道。從哪裡知道？一切經論裡面，尤其是《華嚴經》，菩薩的境界就是我們覺悟的境界。「菩薩」這兩個字是印度梵語音譯，玄奘大師給我們的解釋是「覺有情」，這個解釋得好。「有情」就是我們的煩惱習氣沒有斷盡，情就是煩惱習氣，我們現在都是帶著煩惱習氣的有情眾生。但是菩薩在上面加一個字「覺」，雖然煩惱習氣沒斷，可是覺悟了，不迷了。由此可知，所謂「菩薩境界」就是你覺悟的境界，這個境界無量無邊。

。這一句放在此地，好！就是俗話常講的「學無止境」，這一句話真正內涵的意思，就是教給我們學無止境，你決定不可以得少為足，「學得還不錯了，可以不必再學了」，不行，學沒有止境的。

文殊、普賢、觀音、勢至，這是圓教的等覺菩薩，他們還天天在學，每天在十方世界參訪諸佛如來，上求下化。「上求佛道」，他求學；「下化眾生」，他落實、他兌現，他真做到。「下化」就是經上常講的「為人演說」，演是表演，做出來給人看。佛教菩薩修六度，菩薩真幹，每一條都非常認真努力在做，給一切眾生做榜樣。所以他煩惱天天少，智慧天天增長。我們今天學了之後，好像沒有什麼進步，年年月月都一樣，甚至於煩惱天天增長，這個原因是什麼？我們所學的沒有去做。

譬如，佛教菩薩第一個要布施，我們做了沒有？實在講，我們連「布施」兩個字的意思都沒搞懂，含含糊糊以為布施大概是到寺廟裡添一點香油、捐一點錢，這就叫布施。不是的。還有一些人在寺廟裡燒香、捐錢是有目的來的，什麼目的？聽說佛門講「捨一得萬報」，這個生意想想可以做，「一本萬利」，在佛這裡捐一塊錢，來生我就會得一萬塊，把布施當作投機，當作生意買賣來做。這種學佛的人天天增長貪瞋痴；他不是增長戒定慧，他增長貪瞋痴。連布施的意義都不懂，於是怎麼修布施當然你就更不知道，所以錯解了佛的意思。

開經偈講得好「願解如來真實義」，這句話不容易。我們許許多多的學佛人，曲解如來真實義、誤解如來真實義太多太多了，所以我們修行功夫不得力。我們沒有得到佛法殊勝的功德利益，這是我們要警覺的、要覺悟的、要回頭的，要改過自新。所以學佛頭一樁事情，還是得參訪善知識，要把佛法搞清楚、搞明白，然後才知道怎麼過日子。修行就是過日子，就是每天的工作，每天應酬，使

我們生活、工作、應酬裡面充滿了智慧，沒有絲毫過失，這就叫菩薩行，菩薩的生活。所以頭一句這裡頭就是給我們說明含藏在裡面學無止境，覺無止境，改過自新無有止境。後面給我們講具體的這些事相。

『廣博淨行』。「廣」是廣大，「博」是淵博，這兩個字是形容詞，起心動念、言語造作要與「淨」相應。說到這個地方，我們就想到諸佛如來教化眾生的總綱領、總原則，我們一入佛門拜老師，接受三皈。接受三皈就是拜老師，以佛為師、以法為師、以僧為師，叫三皈依。佛法僧稱為三寶，寶是什麼意思？世間得到財寶，你就能夠永遠脫離貧窮，你能過富裕的生活，能夠解決貧苦，這是寶。佛法裡面這個「寶」是什麼意思？幫助你永遠脫離六道十法界。六道十法界苦！不但六道苦，十法界也不快樂。這三樁事情能幫助你脫離六道，脫離十法界，幫助你證得一真法界，所以它是寶。

可是這三個字代表的意思，你要搞清楚。我們聽到「佛」，立刻就想到佛像，這個不行，這個錯了，不是這個意思。三皈傳授，在學佛人是第一堂課，已經傳了幾千年。我想大概在唐朝時候，傳得久了，傳久了慢慢會變質的，所以愈傳愈訛。我們起步錯了就一步錯到底，哪裡會有成就？所以我讀《六祖壇經》，我是從《壇經》裡面看到的。這是我學佛，我二十幾歲的時候開始接觸佛教的經典，第一部就是《六祖壇經》，而且是丁福保的箋註。當時我有一個同事，看到我對佛理有興趣，他家裡面有一些佛經，他就把這個本子借給我看，我看到非常歡喜。以後也皈依了，也受了在家菩薩戒，跟李炳南老居士學講經，忽然想到六祖大師傳授三皈，跟我們現在不一樣。他傳授三皈，他不是講「皈依佛，皈依法，皈依僧」，他不是這個說法；他說的是「皈依覺，皈依正，皈依淨」。我看到這幾個字我省悟過來了，才知道佛家傳授三皈是傳授「自性三寶」。

」，以這個為主。

自性三寶，一即是三，三即是一，決定不能夠分開。覺是自性覺，皈，我們知道是回歸，從哪裡皈？從迷惑顛倒皈，回頭，要依自性覺，這是佛的高明處。佛不是說：你要皈依我。佛不是這個說法，是皈依你的自性覺。我們在《華嚴經》「出現品」裡面讀到，佛說「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來智慧就是自性覺，如來的德相就是自性正、自性淨，「但以妄想執著而不能證得」。這個話不是給我們講得很清楚、很明白嗎？你要從妄想執著裡回過頭來，依自性覺、依自性正、依自性淨。所以三寶是你自性裡面的東西，不是外面的，外面去求那就變成外道。外道的意思是指心外求法，你錯了。一入門就把修行的總綱領、總原則傳授給我們，決定沒有吝法，真是和盤托出，我們要懂這個意思。於是我們在日常生活當中，穿衣吃飯，處事待人接物，一切時、一切處點點滴滴，覺而不迷，正而不邪，淨而不染。

此地講一個「淨」，這個「淨」字裡面，把覺正都包括在其中了。他為什麼不用廣博覺行、廣博正行？為什麼用「淨」字？因為吉祥雲比丘修淨土，善財來參訪，傳授他淨土法門。所以「覺正淨」，他不用「覺、正」，他用「淨」，與他現在修行這個法門相應。雖然一即是三、三即是一，同中還有不同的地方在。這個意思多深！這個意思多美！

往下我們就看到，他的傳授是傳他「念佛三昧」。在此地我們附帶略說一下，佛法修行的方法無量無邊，四弘誓願裡面講「法門無量誓願學」，真的是無量無邊，歸納起來講八萬四千法門。八萬四千已經是歸納了，可是走到最後就是三門。這個諸位一定要懂得，走到最後只有三門，好像入到佛的講堂，佛講堂有三個門，隨便從哪個門進來，所得到的都是圓滿的。這三個門就是「覺正淨」三

門。走到最後，你到如來境界就是三門。我們看看中國的佛教，他們最後走的是哪個門？禪宗、性宗走的是覺門，覺而不迷；教下，賢首、天台、法相、三論走的是正門，正而不邪；淨土宗、密宗走的是淨門，淨而不染。

密宗跟淨土宗統統都是修清淨心，淨土宗比密宗容易，密宗難。為什麼？淨土宗對於許許多多的事相遠離，這樣修清淨心當然比較容易。密宗的清淨程度比淨土宗要高太多了，為什麼？它不捨，它不離，名聞利養、五欲六塵享受都不離，在這裡面修到清淨心，真清淨。可是幾個人能修得成功？這就難了。密宗最後的結果兩條路：一個是生天成佛，一個是墮阿鼻地獄，沒有當中的，你做不了佛，你決定墮地獄，我們要清楚、要明瞭。

我修學佛法，第一個老師是密宗的大德章嘉大師。我跟他三年，他是真正善知識，他沒有傳授我密法，他要給我在顯教上奠定根基，這是真正的教學。如果你沒有這個基礎，開始就教你學密，這不是真正善知識。看看你，你的程度不夠。密，像我們現在學校念書一樣，它是博士班，看看你的程度是小學程度，「不要緊，小學程度也可以到博士班來，我馬上博士帽子給你戴上去」，騙人的，這是假的，不是真的。真的是博士班的時候，看到你小學程度，「不要緊，幫助你提升，念中學，再念大學，念碩士班，再念博士班」，一步一步把你拉上來，這是真善知識。我懂得這個道理，這是我的老師告訴我的。

有一年，那個時候我們的生活非常辛苦，剛剛出家沒有人供養，生活非常清苦。我住在台灣桃園大溪，住在一個破廟，那個廟裡頭沒有人住。我們有四個人，一同住在那個廟裡頭。靠什麼生活？大溪有個關帝廟，那一邊還有一些在家信徒，每一個星期請我去講兩次經，講經的時候大家有一點供養，靠這個來維持生活。可是距

離我們那邊不遠，有個密宗的道場，屈文六上師在那裡傳法。知道我們幾個人是真正肯修行的人，他也很歡喜，派人來給我們商量，要我們皈依他，條件是每個人一個月供養我們三百塊錢，我們生活費用就解決了，可以過得很舒服了。我們廟裡幾個人大家開會商量，來找到我，我想了一想告訴他，我說：如果他是真正善知識，我們三步一拜拜到他面前，他一腳把我們踢到門外，不收我們，理都不理我們，這是真善知識。為什麼？我們不夠資格，真的不夠資格。現在他來找我們，還一個月給我們三百塊錢來買我們。我就跟家裡人說：我們只值三百塊錢？三百塊錢賣身投靠，成什麼話！我這一說大家也不好意思了，就算了。這是真話。所以我就知道屈上師的密不高明，比不上我們章嘉大師。

密是修清淨心，它是不離開境界修的，淨土宗是離開。譬如，中國淨宗修行人生活過得很清苦，絕不貪圖五欲六塵的享受。密宗則不然，密宗是高級的享受，那個金銀珠寶堆積如山，真的在那裡享受，物質生活是極盡奢侈豪華。飲食，他們不像我們吃素食，他們跟在家人一樣，葷腥一樣照吃，美其名吃牠是度牠。你真有本事度牠，行！你沒有本事，可不行！

梁武帝寶誌公的時代，四川成都有一位寶香禪師，這個在史傳上都有記載的，修行好！但是沒有法緣，別人不肯親近他，不肯跟他學。有一個時期，四川有個信徒來看寶誌公，寶誌公就問他：你們四川的香貴不貴？來的人說：我們四川的香很賤，很便宜，不值錢。寶誌公聽了之後：很賤，就應當走了。那個人也不知道，以為寶誌公叫他走，他就告辭了。回到四川，見到寶香禪師，寶香禪師問：你見到寶誌公，寶誌公跟你說些什麼？他就把這個話學一學，都說了，寶香明白了。他問香貴賤，就是問寶香禪師在你們四川人信徒當中，有沒有對他尊敬？大家對他不尊敬。不尊敬，該走了，

不要再留在世間了，這是寶誌公把這個訊息告訴寶香禪師。

於是寶香禪師就開戒了，請這些信徒們來吃飯。信徒們不吃素，今天老和尚請你們不是吃齋，吃葷的。於是大家都來了，都很高興：今天老和尚怎麼開戒了、開齋了？老和尚預先在廟門口挖了很大的一個坑，裡面放水，像做一個放生池一樣。吃完之後，他到這個池邊上統統吐出了，吃的魚都是活的，在水裡面游來游去；吃的雞吐出來之後都是活的，到處亂飛亂跳。於是大家嚇呆了，才知道老和尚不是凡人，顯神通給大家看。顯完之後，老和尚打坐盤腿，坐化了、走了。寶誌公叫他走，他真的就走了。人家有這種本事才行，那才真叫吃牠是度牠。你們吃牠能度得了牠嗎？你們吃牠是被牠度了。不是你度牠，是牠度你，牠把你度到三惡道去了，所以一定要清楚、要明瞭。

不僅是顯宗重視戒律，密宗更重視戒律，密宗的持戒跟顯宗不一樣。顯宗持戒像小乘戒，完全是事相；大乘戒比小乘戒就難持，論心不論事，起心動念你就破戒了，一個惡念不能生。但是大乘菩薩慈悲，為了幫助一切眾生，遠離名聞利養、五欲六塵，做出樣子給大家看。密宗跟在家人的生活方式完全融成一片，你看不出來，那是最高的修行方法，所以在這個時代沒有了。黃念祖老居士他是密宗的上師，他說得很好：在現前這個時代中，學密、學禪一個成就都沒有，只有念佛求生淨土。所以菩薩在此地說「廣博淨行」，這四個字意思很深很深，我們一定要細心去體會。

『出現神變』。「出」是生起的意思，出生；「現」是示現，這兩個字合起來，就是現在的話說表演給大家看。而這種表演是生活、是工作，不是舞台的表演，就是在日常生活當中，在工作裡面，做出一個好的榜樣。

「神變」，什麼叫做神？我們要把這個字認識清楚。因為中國

現在都在講「無神論」，我們講經，我們寫的這些文字，提到鬼神，中國人看起來都很不順眼，這還是屬於一種誤會。所以先要把這個「神」字，這個字的意思搞清楚。這個字左面是個「示」，示現的示，右面是個「申」，這是會意的字。「示」是什麼意思？示，上面兩橫，我們現在寫的一點一橫；篆字它是兩橫，上面一橫短，下面一橫長，這是古時候的「上」字。古時候的上下都是兩橫，上面短下面長，這是「上」字；上面長下面短，就是「下」字。「二」也是兩畫，二是兩畫一樣長；一樣長這是二，數目字裡頭的二。所以這是個「上」字，上是指什麼？上天。下面這有三畫，垂下來的三畫，所以寫篆字的時候是最容易體會到，這個三畫是表現象，意思就是上天的垂象。要用現代的話怎麼說？自然現象，這個「示」就是講的自然現象。右面這個「申」，申是通達沒有障礙。合起來，「神」是什麼意思？對於自然現象，你能夠明瞭通達沒有障礙，這叫神。神是這個意思，你要把這個字搞清楚。所以在此地這兩個字的意思，「神」是通達自然現象，自然現象裡面包括人物事，一切人物事，統統包括在其中，你能夠明瞭；「變」是變化，你明瞭你才能應付得了，而應付這一切人事物，不是呆板的，佛是教我們講求變化的。

佛在《金剛經》上講得多清楚，佛無有定法可說，佛無有法可說。佛說法多麼活潑，多麼的生動，千變萬化，拿我們世俗人常說的「見人說人話，見鬼說鬼話」。說人話，人歡喜；說鬼話，鬼歡喜。所以我常說，釋迦牟尼佛是個什麼樣的人物？用現代的話來講，他是多元文化社會教育的工作者。真的是多元文化，多元文化你就要懂得神變；神就是通達，變就是知道，我們在什麼場合、什麼狀況之下，我們應該怎樣做法，應該怎樣說法。

這兩年當中，我住在新加坡的時間比較長，新加坡有九個宗教

，我跟他們都往來。這九個宗教裡面，所接觸的這些人物，有印度人、有馬來人、有西方人，也有我們華人；種族不相同，文化不一樣，生活方式也不相同，禮節差別更大，宗教信仰不相同。我跟他們往來，每一個人對我都很歡喜。到哪一個宗教、哪一個族群，我們就要學他們的禮節，學他們的生活方式，他看到歡喜。如果我們學佛都按照佛教的規矩一成不變，行不通！人家當然排斥你，當然不願意跟你接觸。所以我們要懂得、要明瞭，要知道怎樣去應變，如何能夠把不同的宗教、不同的族群團結起來，互相尊重，互助合作，社會就安定了，世界就和平了。這是佛法裡面講的普度眾生，都在「出現神變」這一句裡頭。也就是中國人常常講的「通權達變」，通權是指「神」，達變是指「變」，這樣事情才能辦得通，這是高度智慧的應用，圓滿德行的落實。

你要說世間為什麼會有這麼多的族群？為什麼會有這麼多的宗教？是諸佛如來「出現神變」。你懂這句話嗎？經上常講，諸佛菩薩應以什麼身得度，他就現什麼身。大家都念過《普門品》，觀世音菩薩應以佛身而得度者，即現佛身而為說法，觀世音菩薩可以現佛身。佛身尚且能現，那什麼身不能現？然後我們就聯想到，應以基督身得度者，他就現基督身而為說法。基督是誰？觀世音菩薩。應以阿訇身得度者，即現阿訇身而為說法。於是我一下就明白過來了，所有的宗教全是佛教，所有宗教裡面奉祀的神明、天使，都是諸佛菩薩的化身。於是我走進他們的教堂，見到他們所供奉的神像，他們所供奉的經典，我就合掌磕頭禮拜了。他們的信徒看到非常驚訝：你看，這個法師拜我們的神！他不知道我是拜佛，我是拜如來，那是如來的化身，是一不是二。眾生根性不相同，佛不是用一個方法度化眾生，所以在我們眼睛裡面看，虛空法界一切眾生全是諸佛如來化身變現的，是一不是二。我們沒有分別，我們用真誠清

淨平等心跟他們交往，我們把他都看作是佛菩薩的化現。

我們有理論依據，這些道理都在《華嚴經》上，你要把這部經念懂了、明白了，稍稍有一點契入了，你在這個世間還有分別妄想執著，那我可以老實告訴你，你完全不懂，你對於佛法大義一竅不通。佛教導我們離妄想分別執著，妄想分別執著離開了，這個世間是什麼？這個世間就是一真法界。因為我們有妄想分別執著，把一真法界變成十法界，變成六道，變成三途，那是我們自己的事情，自分上的事情。實際上與一切境緣，滿益大師說得好：「境緣無好醜」。境是物質環境，緣是人事環境，人事環境跟物質環境都是清淨平等的，都是諸佛如來示現的，是我們自己心裡面起了妄想分別執著。好像戴了一個有色眼鏡，到外面看的時候，顏色都變了。其實外面的顏色變了沒有？沒有變。你戴紅的眼鏡，看到外面一片紅的，其實外面決定沒有紅，是你自己眼鏡紅；戴上綠眼鏡，看到外頭都是綠的。外面境界與你的心境絲毫沒有干涉，這個道理法相唯識經論裡面講得多，講得透徹。

這經裡面的幾句，前後都有淺深層次不能顛倒的，必須有「廣博淨行」，你才有能力「出現神變」。你心不清淨，你就沒有辦法，你很難了解宇宙人生的真相，你就不容易應付這些人事物，應付到恰到好處，你做不到。這是我們今天講圓滿的智慧，高度的藝術。生活是藝術，工作也是藝術，處事待人接物、應酬都是高度的藝術，豐富我們的生活，這是菩薩行，菩薩的生活。

『示現廣大諸解脫門』，這句更重要了。我們做「廣博淨行，出現神變」，為的是什麼？為的是幫助一切眾生覺悟，沒有一樣不是教化眾生。教化眾生就在這一句，要「示現廣大諸解脫門」。「諸」是多，繁多。「解脫」，解是解開。我們念去聲，不念解（ㄘ一ㄝˇ），念解（ㄒ一ㄝˇ），動詞；念解（ㄘ一ㄝˊ）是名詞，

念解（ㄒ一ㄝˋ）是動詞。把它解除、解開，解開什麼？妄想、分別、執著，這是煩惱，把你的煩惱解除。脫是什麼？脫苦，你生活裡面種種苦難就脫離，脫離你就快樂，就自在。所以「脫」是從果上講的，「解」是從因上說的，必須把苦的因解除，苦的果自然就脫離，這叫「解脫」。「門」是比喻，就是方法、門道，你要幫助一切眾生，以種種方便讓他明瞭，讓他覺悟解脫苦難的門徑、方法。世間人的苦難太多太多了，說不盡，所以加一個「諸」字。怎麼個幫助法？這個方法非常高明，用「示現」。示現就是表演給他看，真正做給他看。世間人所謂「現身說法」，不必用言語，做給他看。

世間人有很多很苦的，現在在這個社會，我們知道世界上還有許多落後的地區非常貧窮，衣食不足，活在飢餓的邊緣之中，真正是求生不得，求死不能。我們知道了要幫助他，要給他送吃的、送穿的，解決他現前燃眉之急。這種方法是暫時的，不是永久的，所謂「救急不救貧」。他為什麼會有這樣惡劣的遭遇？他不知道，我們知道，過去生中沒有種善根，沒有修善根。這是大家都必須曉得，世出世法說穿了，就是業因果報，種善因得善果。種不善的因要想得善果，哪有這個道理？他們不曉得，我們曉得，但是我們也不能這樣說他，說他傷他的自尊心，這是很不人道的。必須有善巧方便，先幫助他生活能夠安定下來，然後教他。教他要覺悟，教他了解事實真相。

事實真相就是因緣果報。你為什麼會得財富？因為你過去生中修財布施。佛在經上常說的，你財布施布施得愈多，你這一生的財富也就愈大，諺語裡所說「命裡所有的」，不是說你有本事賺得來的，沒有這個道理！比你有本事的人多得多，為什麼人家賺不來？命裡頭沒有，一絲毫都不能夠強求。現在人認為：我有本事，我所

有的錢是我賺來的。這是完全不懂得事實真相。甚至於還有人用不正常的手段欺騙賺來的，把別人的錢騙來，哪裡曉得騙來的還是自己命裡有的，你說冤不冤枉？你不去騙別人，不去用這一些不正當的手段，規規矩矩做你自己的事業，你還是會得到，也許得到比較慢一點；你用不正當的手段，可以快一點得到，全是自己命裡有的。快一點得到快一點花光；花光了，那就要死，早一天死，不就是這種後果嗎？為什麼不把你的福報放在晚年去享？懂得這個道理的人現在愈來愈少，完全用這些不正當的手段，還是命裡有的，真叫冤枉！古人講的「君子樂得作君子，小人冤枉作小人」。

你要想得財富，你就盡量去修財布施，你就能得到。命裡頭沒有財富，那就心裡想到，過去生中沒修。現在修行不行？行，現在修來得及，果然能夠發心修個十年，果報就現前了。諸位念《了凡四訓》不就明瞭了嗎？了凡先生遇到雲谷禪師，雲谷禪師教他這一套方法，他依教奉行，開始發願做三千樁好事，十年做成功了，果報果然現前了；然後又發心做三千樁好事，不到三年就圓滿了；最後發心做一萬樁好事，不到幾個月就圓滿了。愈做愈順利，智慧福德愈來愈增長，這是很好的例子。袁了凡先生寫出來留傳給後世，依照這個方法修學沒有寫出來的，不曉得有多少人。雲谷禪師教他這一套，全是佛在經上所說的。

所以我們想開智慧，你就要修法布施；你要想得健康長壽，你就要修無畏布施。這是世間人所希求的：財富、聰明智慧、健康長壽，佛教給我們三種果報的因是什麼，只要你肯認真修因，這三種果報你一定得到。這都是諸解脫門裡頭的一個例子，解除我們物質生活貧窮之苦，解除我們文化的貧乏之苦（沒有智慧這也很苦），解除我們身體不健康多病的一種痛苦，佛都有方法。你對這個方法沒有透徹的搞清楚，沒有真正通達，所以你不肯去做。真搞清楚

、搞明白了，如教奉行，這個果報一定得到，而且感應的速度非常快。

身體健康許許多多人關心，怎麼解決？找醫生，仰賴藥物。實在說現在的醫生有道德的不多，現在的藥物假藥很多，往往不看醫生還好，不吃藥還沒事，一看醫生、一吃藥，這個病加重，到後來沒有法子救自己，方法錯了。佛教導我們，我們不相信，我們要去信這一切人所傳說的，你能怪誰？佛教給我們的這個方法高明。首先我們要明瞭，佛給我們說一個人在世間會生病，病怎麼產生的？原因當然非常多，歸納不外乎三大類。第一類是你飲食生活不留意，所謂「病從口入」。你吃的東西不乾淨，不容易消化；天氣冷了，不知道穿衣服，感受風寒。這是生理上的病，你的病從這兒來的。你能在日常生活當中，多加留意飲食衛生，吃的東西要知道分量，不能夠過飽，吃飽決定不是好事情，要懂得節食，這個生理上的病你就可以免除了。

第二類是冤業病。我們常常聽到冤鬼附身，那是過去今生的冤家債主找到身上來了，這個事情很麻煩，這是醫生醫藥沒有法子治的。《慈悲三昧水懺》裡面，悟達國師得人面瘡，就是屬於這一類。這一類要求調解，《慈悲三昧水懺》是調解，兩方面勸告，如果他明白、覺悟了，這個冤冤相報沒完沒了，生生世世糾纏，苦事情！不應該的；明白了，「好，算了，過去的事情算了，以後不必追究了」，這個冤親債主離開，你的病就好了。這要調解，這是一類。

第三類是宿業病。這個就麻煩，你造作的罪業所感得的病，這個病既不是生理上的，又不是冤親債主，這種病很不容易治。你做超度調解，無濟於事，你找醫生吃藥也治不好，這個病可麻煩了。還是有救，佛教給我們什麼方法？懺悔。真正懺悔，改過自新，斷

惡修善，行！這個病就能好，佛知道一切眾生病從哪裡來的。真正懺悔，從哪裡懺？凡是得這些病的人，你仔細去觀察，你調查一下，決定是自私自利、貪瞋痴慢，一定是這種心理。所以懺悔從哪裡懺？把自私自利的心斷掉。過去起心動念、一切作為都是為自己的利益，現在從今天起，起心動念、所有造作，都是利益社會，利益一切眾生，不再為自己想了，這叫真懺悔。以往自己天天起貪瞋痴慢，現在把貪瞋痴慢統統放下，心裡面充滿了慈悲智慧，你的宿業病很快就轉過來了，它真有辦法。

因此我們曉得，世間所有疾病的根源是什麼東西？貪瞋痴慢，佛說這叫三毒。這個毒是什麼？就是今天所講的病毒。你內心裡頭有這三種病毒，這個病毒很重、很深；外面有五欲六塵、名聞利養的誘惑，那是外緣。裡頭有病根，外頭又有誘惑，你的病就發作了，就是這麼來的。

我們裡面把貪瞋痴拔掉，佛教菩薩六個方法，就是六波羅蜜。布施度慳貪，忍辱度瞋恚，般若度愚痴；貪瞋痴三毒煩惱，佛用這三個方法幫助我們解脫。所以菩薩行菩薩道，如果總歸納起來，就是一個布施。你們看看六波羅蜜，布施裡頭有財布施、法布施、無畏布施；持戒、忍辱是屬於無畏布施；精進、禪定、般若是屬於法布施。所以六波羅蜜再一歸納，只有一條「布施波羅蜜」而已！布施就是教我們放下。放下自私自利，放下名聞利養，放下貪瞋痴慢，全心全力為社會、為一切眾生服務。這個身體活在世間不是為自己，為眾生的。眾生有福，這個身體健康，好為大家服務；眾生沒有福，自己很清楚，就可以走了。就像寶香禪師一樣，走得很自在，走得很瀟灑，來去自由，一絲毫障礙都沒有。

這是「示現廣大諸解脫門」，這是隨便舉幾個例子，都要靠我們真的肯學，真的去做。然後那個福報自然會來，來的時候不能享

受，一享受又中了貪瞋痴，病毒又起來了，所以福報現前不可以享受。佛家這個術語意義都很深，「捨得」，捨是布施，你肯捨，一定就會得到；捨得愈多，得的愈多。得到之後怎麼樣？捨得，把你那個得的也要捨掉，你就真聰明了。如果你施，施後就得，得了再不肯施，貪瞋痴又起來了，你就又墮落，又陷入三途。得的也要捨，得的多，多施；得的少，少施，所得到的統統捨掉，你就得大自在。所以諸位要曉得，財、法都不可以積，都要捨。財施的意思懂了，法施的意思？法要教導別人，為別人做種種示現，做種種榜樣，這是法。種種示現也是屬於布施，內財布施是我做給你看，表演給你看，屬於內財布施。這個地方都是教給我們一個原理原則。底下一句。

『示現世間種種作業』。這就落實了。前面「廣博淨行，出現神變，示現廣大諸解脫門」，如何落實？落實就是「世間種種作業」。作是什麼？造作。業是造作的結果。你正在造作的時候，叫事，事的結局就叫做業。業是因，遇到緣，它就結果。善的事業得福報，惡的事業得災凶，這是一定的道理。世出世間一切事理的真相，就是落實在世間種種作業。我們在生活上去表現，應當過什麼樣的生活？菩薩不為自己，為眾生，所以生活也要為眾生。眾生如果過得很奢侈，菩薩一定示現得很節儉，讓眾生好好看看，反省反省，我們生活應該怎麼過法，菩薩總是給眾生做一個好榜樣。眾生貪圖世間一切名聞利養、五欲六塵的享受，菩薩示現一定是遠離名聞利養，遠離五欲六塵，過一種清淨自在的生活，給你做個對比，讓你自己觀察，讓你自己覺悟，你看看哪一種生活快樂？

我們舉個最簡單的例子，你們世間人天天大概是決定免不了要看電視，要看報紙，要看雜誌，還要聽廣播音樂，天天幹這些。這些結果怎麼樣？腦子裡頭胡思亂想，亂七八糟的東西太多了，精神

意志不集中。說得不好聽，一天到晚頭昏腦脹，搞的是這些。菩薩示現時，決定是不看報紙，不看電視，不聽廣播，不接受這個，心地清淨，天下太平。你們天天看這個東西，「這個天下糟糕，好多災難」。沒有接觸的人，問你：今天天下如何？沒事，很好，太平。天天過太平生活。你們天天接觸的東西，你們過的是亂世生活，你們生活在五濁惡世。菩薩生活在清淨國土，清淨國土跟五濁惡世沒有離開，兩種生活就不一樣。世間人看人，人人都是壞人，這個世間沒有一個是好人，所以自己生活在這個世間也感覺得很恐慌，身心都不安穩。菩薩心目當中，看世間人個個都是好人，心安理得。他以好心待人，以真誠心待人；別人欺騙他，陷害他，他還是以真誠慈悲愛心待人，永遠不變。他過的是什麼生活？菩薩的生活。凡夫過的是什麼生活？三惡道的生活，餓鬼、地獄、畜生的生活。

你們看看今天的社會，不是人的生活。半個世紀以前，我們在這個社會上，抗戰時期還能看到人的生活，人跟人講信用，人跟人講道義，人與人真誠，互相幫助。縱然不相識，我們在外面旅行遇到困難的時候，當地的人就非常熱誠來接待照顧。現在沒有了，現在你要在馬路上遇到困難的時候，譬如中暑躺在地上，沒有人理你。半個世紀以前，要是看到你有困難，就有許多人來幫助你，來扶持你，來安慰你。現在沒有了，什麼原因？原因當然很多，最重要的是聖賢教育。我這個年齡，還沾到一點聖賢教育的邊緣。大概四十、五十歲的人，邊緣都沾不到了。今天社會變成這個樣子，怎麼能怪他？但是這個社會這樣演變下去之後，後來到底會有什麼結果？那就是今天舉世人心惶惶的世界末日。

這個末日到底有沒有？基督教《聖經》裡面講世界末日，伊斯蘭教《古蘭經》裡面講世界末日，現在世間有許多人很忌諱講世界末日，又恐怖世界末日，心裡面產生矛盾，不安不平。我遇到許多

人來問我：法師，你對世界末日怎麼看法？我告訴他：現在不就是世界末日嗎？他就愣住了：怎麼叫世界末日？人與人都講究利害，沒有道義了，這就叫世界末日，我是這麼個解釋。有利就是朋友，可以往來；沒有利就對立了，就是敵人。這在佛法裡面講，這是畜生法界、餓鬼法界、地獄法界，這不是人法界。人法界佛講得很清楚，人人都能夠修行五戒十善，這是人法界。儒家裡面講人人都懂得，都真正認真學習五倫五常八德，那是人法界。佛經上講真正發大菩提心，捨己為人，為一切眾生服務，那是菩薩法界、阿羅漢法界，絲毫迷信都沒有。

所以佛的學生，四眾弟子，在家出家，我們自己想想是不是真的學佛？是不是真的皈依？真的是佛菩薩的學生？那你就得學佛菩薩，要給社會大眾做好樣子。他對我不好，我對他更好，要感化他，把世間惡人變成好人，壞事變成好事。絕對不是說這個人不好，我們就不要他、開除他，這個不可以的，這不是教育。怎麼樣把不善變成善，把他迷惑變成覺悟，這才是教育，愛的教育，慈悲的教育，這是佛法。

你現在學佛了，首先回到家裡，你如何幫助你一家人？你是你一家人裡頭最好的榜樣，你的家庭是你這一條街鄰里最好的榜樣，家庭的好榜樣。那我們今天念的這幾句，你都落實了，都兌現了。你不可以說，我家裡人都不善，都不學佛。就是因為你家裡人不善、不學佛，你學佛才要度他。你要「出現神變」，你要有「廣博淨行」，你才能度他，你才能幫助他。字字句句學了馬上就用得上，真的是學以致用，幫助家人，改變他們錯誤的想法，改變他錯誤的看法。

譬如，現在很多人覺得這個社會充滿了罪惡，人與人之間都沒有誠意往來，人都騙人，只看誰騙得高明，這個觀念錯誤。我們要

勸人，特別是勸家人，我們要以真誠心、清淨心待人接物。人家說：你這樣做，你是傻瓜！你要給他辯白：這樣做才是聰明，隨波逐流的那個人才是傻瓜。我們決定不是傻瓜。我們是傻瓜，那佛菩薩不都是變成傻瓜了？傻瓜怎麼能成佛菩薩？我們隨順佛陀的教誨，決定是聰明的，決定是智慧的；違背聖賢的教誨，必定有苦難。要把理事都要講得清楚，講得明白，自己做好樣子給他看，久而久之他會感動，他就回頭，你一家就得度了。好，今天時間到了，我們就講到此地。