

我們看底下的文：

【常獨行。常獨步。達者同遊涅槃路。】

這是指一個發菩提心、修菩薩道的人。菩薩的修學，所謂是『獨行』、『獨步』。這個「獨」是什麼意思？這裡小註說得好，「達法之人」，達是通達，「不與萬法為侶，高超三界，獨步大方」。獨是心裡面不染，就是六祖所講的「本來無一物，何處惹塵埃」，是這個意思。而不是叫你跟一切人都拒絕往來，我一個人修行，那就錯了。在修學過程當中，確確實實是獨來獨往。諸位要想成就，決定不能違背這一個原則。底下所謂是「千聖出興，為一大事因緣，勸汝等諸人同行此路」。千聖是指賢劫千佛，這是從近處著想、著眼，遠的我們就不講了，我們講我們現在這個劫，現在這一劫叫做賢劫。釋迦牟尼佛是賢劫第四尊佛，彌勒佛是第五尊佛。在這一劫裡頭，一共有一千尊佛出世，賢人很多，所以稱為賢劫。諸位將來看到經論上有千佛出世，就是指賢劫，指我們這個賢劫。

在《華嚴經》裡面，善財童子是代表一個行菩薩道的人，是代表一個修一乘佛法的人。你看看他是怎麼修法？我們沒有看到他有同參道友，一個人獨來獨往，這是表一個意思，這表法的，我們要懂得它的意思，不是不許你有同伴。表的什麼意思？菩薩參學，做學生的只有我自己一個，自己以外的都是我的老師，都是善知識，是這麼個意思，這叫「常獨行，常獨步」。不但其餘的一切人是我的老師，是諸佛菩薩，凡夫只有我一個，除我一個之外，統統都是佛菩薩，你的道業才能成就。為什麼？恭敬心生起來了，不會再有傲慢心，個個都是佛菩薩，只有我一個是凡夫。如果有一個跟自己

位子平等的，就是障道的因緣。為什麼？我看他，你沒什麼了不起，你跟我差不多。這個心就是障道的因緣，煩惱起來、傲慢起來了。這眼睛一看，耳朵一聽，全是都是佛菩薩，全是自己的善因緣，全是自己的好增上緣，這叫獨行獨步。善財童子就是表現的這樣的修學態度。

我們自己如果要修學成功，要修學成就，十大願王裡「禮敬諸佛」，除自己之外全是諸佛。剛才跟諸位說了，桌椅板凳都是諸佛，你才能成得了佛，在這個境界裡面，你的心才會平等、才會清淨。有一樣與自己是一樣的，心都不平等，妨礙了你平等心，也妨礙了你清淨心。過去一切諸佛菩薩，現在那一些悟了道的人，統是這一個方法，沒有第二個方法。所以諸位也要用諸佛同樣一個方法，你怎麼會不成就？諸佛菩薩裡決定沒有一個貢高我慢的佛、貢高我慢的菩薩，沒有。有常不輕菩薩，沒有一個常貢高菩薩、常我慢菩薩，沒有。所以大家要好好的修，這修就是修這些。如果諸位在這個地方八天的修學，你說我什麼也不懂、什麼也不會，我聽到我能夠恭敬一切人，我曉得一切人都是佛菩薩，那你的成績就是圓圓滿滿，百分之百的圓滿。這個就是大受用，一生受用不盡，你能夠恭敬一切人。

『達者』，通達曉瞭之人。他們怎樣？『同遊涅槃路』。「涅槃路」，涅槃是不生不滅，明心達本。我們在念佛法門裡面講一心不亂，就是念佛人的涅槃路。禪宗裡面是講明心見性，《華嚴》裡面是講一真法界，天台講一心三觀，都是涅槃路的別名。境界、受用是平等的，無二無別，這個叫真修行。所以註子裡頭，千聖出興，就是為這一大事因緣，普遍的勸勉我們同行此路，這個是成佛之路。

【調古神清風自高。貌悴骨剛人不顧。】

這兩句，拿現在的話來說，就是一個道人的風采、道人的風度。第一句是講他的清高，諸位要記住，唯有清才高，濁就不高了。自古以來，修道之人一定是把世緣都放下。為什麼？世緣是能夠迷亂精神的，我們所謂是迷惑顛倒，神志不清，他迷在名聞利養裡面。所以修道之人首先要把這個放下，把名利放下。自己知道清貧是最好的助道緣，凡是修道的人，不但是佛門，我們中國道家也是如此，道教，真正修道的人也是如此，印度所有那些外道、那些宗教無不是如此。所以你看看，古時候道人都稱貧道，佛門裡面稱貧僧，確實是貧，貧無立錫之地，真的是貧。現在出家人都是富僧、富道，這是比一般人是富庶的多了。富則是濁，不是高僧，濁僧、濁道，怎麼會有成就？怎麼能夠叫社會人瞧得起你？怎麼會能叫人家對你尊重？可見得那是自己不知道尊重自己，還得怨天尤人，「我是佛弟子，我是有道人，你看看這些人業障深重，不知道恭敬我」。哪裡曉得人家業障不重，業障重的是自己，別人業障何嘗重？

我還曉得有不少出家人財產非常之多，我在臺灣地區天天講經跟大家研究，外界不大接觸，知道的不多。我在香港講經，香港地方小，很容易接觸到，一般的法師都有好幾棟的房子。那個房子都像我們公寓房子一樣，那個房子是自己住一棟，一個月有很多收入，那個多餘買的什麼？就出租。再有錢財就是放高利貸，幹這些事情，他自己過得很舒服，他也不要求信徒供養。為什麼？自己收入是足夠了。所以在香港這些法師不靠信徒，這樣變成一種職業。好不好？不好，實在是不好。我說話，說真話就得罪人。我在此地說的不要以為他們聽不到，這個東西會跑到全世界去，哪裡都聽到。說真話就要得罪人。所以有的時候得罪人我也曉得。得罪，我是好心，我不是惡心、不是毀謗。說真話雖然得罪，將來你墮到地獄，你還會想到，「某人說的是真話，我可惜沒有聽他」，他還會後悔

。我現在如果說，你們這樣做的是對的、是應該的，將來他墮到地獄還罵我，「我這樣做他說我對，他教我這麼來的，這個人可惡極了」。這是經裡面講的「裨販如來」，果報在阿鼻地獄。

所以世間飯，哪一行的飯都好吃，唯有出家這一行飯難吃，有因果報應的，報應得非常之慘烈！你要飯，人家給你飯食，他對你沒有恭敬，也沒有求報答的，沒有任何希求的。出家人是接受十方供養，人家供養你一鉢飯，希望這人家得福報，希望人家能夠成佛作祖，把你看作無上福田，到你那種福的。你到底是不是福田？現在造罪業造得很容易，人壽命苦短，一口氣不來了，業報不是論年跟你算的，論劫數跟你算的，不得了！所以我常常勉勵同學們，萬萬不可以造罪業，你不修福已經就不對了，再造罪業如何得了！千萬要記住，「諸惡莫作，眾善奉行」，眾善要是不能奉行、做不到，諸惡千萬不可以做。既然發心學道，就要曉得安貧樂道，道裡面才有真正之樂。

道人，你看他的風度，『調古神清風自高』，「風」是講風度、風采。『貌悴骨剛』，容貌憔悴，為什麼憔悴？道人生活清貧，所以常常有三不足，吃不飽、穿不暖、睡不多。真正道人睡眠四小時，晚上十點鐘睡覺，兩點鐘起床，精進不懈，中夜睡眠。在從前是「樹下一宿，日中一食，三衣一鉢」，這是道人的風範！世間人看到怎麼能不尊敬？為什麼？世間人做不到，他能做到。

佛教傳到中國來之後，生活的標準已經提高很多，至少不要樹下一宿，也不要出去托鉢，生活水準提高了。為什麼提高？因為我們中國自古以來尊師重道，他是老師的身分，怎麼可以叫老師到外面去托鉢當叫花子？那做學生的不會被社會人都罵死了？所以學生不敢讓老師出去托鉢。因此，到了中國來之後，最初來的時候是國家禮請的，是由政府、國家來供養，所以特別建的有寺院。寺院，

諸位要曉得，寺是辦公的官署，絕不是像現在這個樣子。以前的制度，屬於皇帝底下的直屬的單位都稱作寺，你們讀歷史都曉得，皇帝底下有九寺，寺的長官叫卿。行政部門歸宰相，宰相底下辦事的機關稱部，叫六部，長官叫尚書，等於現在的部長。所以從前這個寺是直屬於皇帝底下的辦事的機構。佛寺辦的什麼？佛是覺，辦的是教育，所以佛教是教育，裡頭沒有神也沒有鬼。

現在不一樣，鬼神混進來了，混到這個寺裡面來了，所以寺跟廟地位平等，這個糟糕了！從前這個廟，廟是祭祀鬼神的。現在把這個寺跟廟看成平等的，把寺的地位降低，降跟鬼神一類的，這是很大的不幸！你看現在政府一提「寺廟管理條例」，把寺弄到廟裡去了。它不能說這個寺與教育部平等的，與內政部平等的，與外交部平等的，它不能跟那個平等，它跟那個廟搞成平等。這是冤枉，天大的冤枉！這也就是我們自己出家人不爭氣，所以才被人家看到貶！這是真是貶到冷宮裡面去了，簡直是不像話！所以人家問我說臺灣有沒有寺？我說我一個也沒看到，一個沒看到。寺是辦教育的，弘道、傳道、修道，真的我沒有看到。我所看到都是替鬼辦事，那死了人了，到那念念經超度、超度，辦鬼事不辦人事，所以我一個都沒看到。我們要覺悟，佛教要復興，要辦人事，要辦佛事，不能辦鬼事。

這講「三常不足」，容貌雖然很憔悴，你看看那些羅漢相，相都很奇怪，怪怪的相，精神飽滿。『骨剛人不顧』，他有剛毅的精神，「人不顧」，是說一般人對他不認識，他也不求聞達，用不著別人來認識。為什麼？不求名利，何必要人認識？真正學道的人，能夠找到他，自然有成就。這幾句話，這是本分的道人，實在在今天講非常之難得。下面說：

【窮釋子。口稱貧。實是身貧道不貧。】

『釋子』是佛教徒的通稱。來源，這是以釋迦牟尼佛，以釋迦為姓，釋迦是印度話，翻成中國的意思是能仁，就是仁慈。牟尼翻成中國意思是寂默。所以諸位要是念釋迦牟尼佛的聖號，「南無本師釋迦牟尼佛」，在念他不是讚歎他，念他是要把自己變成釋迦牟尼佛，就是喚起自己性德裡面的仁慈。寂默是清淨，心清淨，就是清淨心、大慈大悲的心。清淨是自受用，慈悲是他受用，這就是釋迦牟尼佛。佛是覺悟，我們念這一句佛號，就是要把自己自性裡面的釋迦牟尼佛喚醒，釋迦牟尼佛就是自己，要把印度那個釋迦，把自己的釋迦喚醒，是這個意思，這才就有無量無邊的功德。萬不可以分成兩節，那是釋迦牟尼佛，我是博地凡夫，這念一輩子也沒用處，也無功德可言。只可以說比一天到晚罵人好一點，口裡念著釋迦牟尼佛，所以與自性不相應。「釋子」雖然窮，『口稱貧』，貧僧、貧道，『實是身貧道不貧』。「道」是有學問、有道德，學問與道德都是圓滿的，無量無邊。世間的這些財物雖然沒有，可是道學的大用卻是無量無邊。註解裡頭也說得很詳細。底下說：

【貧則身常披縷褐。道則心藏無價珍。】

在這個地方我也得要多說幾句話，從前道人確確實實穿的是破衲衣。你們諸位雖然沒有見到過古人，你們也聽說過虛雲老和尚，也看到虛雲老和尚許多照片。你看虛老和尚那個衣服大一塊補丁、小一塊補丁，衣服總補了有幾十個補丁，破了再補。你要問問虛老和尚有沒有錢？虛老和尚的錢比哪個人都多。泰國的國王是他的皈依徒弟，這些國王大臣，這些富商、財主，皈依他的不曉得有多少，他老人家那個供養那就太多太多了！那供養的錢到哪裡去了？為什麼連一件新衣服都捨不得做？他的錢都布施給別人，這個手來，這個手就去了，全都供養別人。有沒有人給他做一件新衣服？有！天天都有人做新衣服、做好衣服送給他，那個衣服一拿來了，看到

那個人沒有衣服，來，你拿去穿去，自己還是穿破衣服，這是我們的榜樣。

在這個裡面只有一個例外，講經說法的法師衣服穿得考究。為什麼考究？不是為自己穿的，是為眾生穿的。要是穿得破破爛爛坐在那個地方，人家一看，這個窮和尚他有什麼了不起，就不來聽了。穿的一身很考究，這個和尚大概了不起。世間人只看表面，不看內容的。所以講經說法的法師要穿黃海青，大紅祖衣，是為了接引眾生的。修道的那些和尚用不著，他不需要，穿破衲襖。所以這個要了解的。在修學過程當中要學節儉，我們在一塊同住，常住的人，你看看如果我一個人穿得很整齊，穿得很考究，看看別人都破破爛爛的，心裡能過得去？不要說修道，做人也不行，彼此總得差不多。我實在就是看不過去。所以說凡是跟我的，我自己是這個樣子，我總要把他的標準跟我差不多。

我出家的時候在臨濟寺，大家曉得我吃了很多年苦頭，大概總吃了有十七、八年的苦頭。我當年穿的衣服就是破衲襖，補了好多個補丁。我到外面去講經，也是穿的那個衣服坐火車。人家有很多居士跟我說，不行，法師，你的衣服太破爛了，我給你做一件。我說我這個好。他說好在哪裡？我說小偷不向我動手，看到我這個樣子，不會動我的腦筋的。我說我在車上可以睡大覺的，我說我用不著。這個衣服到臺北來的時候，臺北信徒不行，他不相信這一套，他把我那個衣服拿去丟掉，我真是非常懷念。那個衣服已經穿了好幾代了，好多老和尚穿的，我那個時候撿人家的破衣服，撿別人的舊衣服、破衣服穿。剛剛出家沒有人供養，也沒有人照顧，可是我非常自在。我那時候到台中去求學，李老師很欣賞，看到穿得破破爛爛，他很欣賞，也很尊敬。現在的時代不一樣了，大家的生活水準都提高了，穿了一身破衣服，人家還看不慣。佛法隨緣、隨俗，

雖然隨俗，不能過分，總要曉得有一個標準，不能夠超越這個標準太多，這是我們要記住的。

『道則心藏無價珍』，要緊的是在這一句，一定要有道、要有學。要曉得我們學佛出家為的是什麼，它總有個目的。既然修學，這個目的一定達到。在生活上面要知足常樂，知足就是道。世間人要營求、要積蓄，那是世俗的概念。那個《阿難問事佛吉凶經》裡頭就有，就講得很清楚，「積財喪道」。所以出家人首先要知足，衣能夠保暖就夠了，不要求多，食能夠吃飽就行了，毋須要積蓄，不要學在家人那樣，更不可以積錢財，這是我鄭重奉勸諸位的。諸位真正要是出家修道的話，決定不可以積錢財。有錢財，跟你說，那個錢財是什麼東西？就是地獄裡頭那個鎖鏈，這個玩意套上脖子上去就離不開阿鼻地獄了，可怕極了！那個錢財就是鐵鏈，這個東西有了立刻就散，立刻就散掉。

我過去在外面講經說法人家供養我的，我都拿來印經。所以你看，我從出來講經到現在所印的經書，要是算算成本，差不多將近五百萬，布施出去了。還有救濟貧苦，還有放生，我都幹這事情。我自己沒有為自己做一件衣服，衣服都是別人送的，送得太多了。人家送來不能說不要，不要的時候，人家說你瞧不起我，大概我這個料子不合你的意，是不是？這樣子引起很多誤會。送來了你就得接受，這個叫隨緣，送來接受。太多了怎麼辦？哪個沒有的，轉送給別人。現在搞了一個圖書館，也有十方供養，錢就供養圖書館了，圖書館有十個人生活，就供養他了。供養他們，跟供養十方大眾，跟諸位說，平等平等，無二無別。你不要認為布施十方功德大，供養這幾個人沒有功德，你生了分別心就沒有功德，不生分別心是平等供養。供養一個人就是供養一切眾生，供養一切眾生就是供養一切人，心平等清淨，慈悲一切，這學這個。這是我教給諸位的。

我這個，跟諸位說，章嘉大師教給我的。我的好處就是很老實，依教奉行，老師怎麼教我就怎麼做。老師告訴我，膽子要大，要有信心，十方諸佛、護法龍天會護持你，只要你有道，絕對不會有一天挨凍、挨餓。如果哪一天我要是挨凍、挨餓了，韋馱菩薩就要負責任。他要是讓我挨餓、挨凍了，他沒有盡到責任，撤職查辦。如果我自己積得有錢財，他就不負責任了，他說什麼？你可以自己謀生，我不要管你了。那我們想想，還是讓他來護持好，還是讓我們自己去營求好？這個帳總得會算吧！是不是？一切讓他去營求，我們自己身心自在，這多快樂！自己要去營求，那苦不堪言！何必自己找自己麻煩？何必自己跟自己過不去？

所以我信佛，我相信護法神，我一天到晚我也不要拜他，他就得護持我。為什麼？他護的是道，他有道他就護持。所以要是沒有道，天天給他磕響頭，他也不會理你。為什麼？他不講人情，巴結不上的。是要你自己有道，只要你自己行得正，他就得照顧。自己行得不正，巴結也沒有用處，天天給他燒香供養他沒用處，供養他的形像，他人根本不在。你真正是心如法，不供養形像，他人在，天天在，天天照顧你。所以大家心裡頭要有道，不怕貧。

章嘉大師那時候教給我，只要一心去修法，你的所有這個生活環境全是佛菩薩給你安排的，那還有什麼話說？安排我受苦，我就要受苦，他安排的，受苦對我總有好處；安排我享受，這享受也有好處，全是他安排的，那真是什麼樣的境界就怎麼做法！一點也不操心，心是清淨的。你要不學佛，你這個路就是你業力安排的，不是佛菩薩安排的。學了佛之後，一心在弘法利生，我這個路是佛菩薩安排的，不是業力。要是業力的話，我早已經結束了，人家給我算命只到四十五歲我就沒有了。我這個業力只到四十五歲，四十六歲以後這是佛菩薩安排的，現在就更放心了。再看底下一句：

【無價珍。用無盡。利物應機終不_レ。】

這就是常說「六根門頭放光動地」，底下一句裡面講「三身四智，八解六通」，這就是無價之珍寶，『用無盡』。『利物』，「物」字含義廣大，他不講利人，利人，那諸天要不要利益他？那畜生要不要利益牠？就不能包含，所以用個物，或者用個生，生是講的什麼？眾生。眾生他的本意是眾緣和合而生，就叫做眾生。眾生的範圍包括了動物、植物、礦物，都是眾緣和合而生的。所以這個眾生的意思廣，物跟生的意思一樣的，物能夠包括人，人就不能包括物。所以「利物」就是一切眾生，有情、無情全都包括在其中了。

利物的心是平等的，可是在作用上來講，實際上的用來講，不平等。為什麼不平等？就應機了，就是機感相應。你譬如說佛菩薩教學是平等的，有的人願意來跟他學，這就是應機；有的人不願意跟他學，雖然佛慈悲很想教你，你不樂意學，那也沒有辦法，不平等的現象是這樣造成的。護法神保護一切修道的人那個心也是平等的，可是有的人要自己去營生，不要他幫忙，那他也沒有辦法，他也不用去護持了。你自己不營生，什麼都不幹，那他當然要照顧，這個叫應機。平等心是普遍的，決定沒有間斷。但是這應機？機就有間斷了，就有斷續了。

『終不_レ』，「_レ」是決定沒有吝嗇，從什麼地方能夠見到這個大慈大悲普應一切？這要什麼？這要悟了道的人、通達的人才能見到，迷人見不到。迷人機感不相應，悟的人見到。悟的人，跟諸位說，十方諸佛菩薩天天見面，時時在身邊，一步也不離，悟了的人確實是這個境界。迷了的人，那個佛菩薩也在你的身邊，看不見，有眼不見，有耳不聞，迷惑顛倒。小註子裡頭說，「十字街頭堂堂分付」，你們諸位有沒有見過？沒錯，「何曾_レ惜，自是時人不肯承當

」，這個就沒法子。

我講《華嚴》的時候跟大家說過，五十三參說的是什麼？是從早到晚一天的生活。五十三位善知識代表各行各業男女老少，善財遇到這些善知識，他成佛了。我們天天見、天天遇就是不覺，有什麼辦法？我們把善知識硬看作凡夫，還看作不如我，糟糕了！所以讀五十三參，讀《華嚴經》，要曉得，《華嚴經》講的什麼？就是我們一天到晚的生活。佛法不離世間法，佛法不離開、不脫離我們的生活。悟了，我們一天到晚生活就生活在一真法界裡面，樂趣無窮。不悟，是迷在一真法界裡面，苦惱無邊。佛法就是教我們破迷開悟，迷是苦之因，悟是樂之因，破迷開悟的結果就是離苦得樂，你生活在這個世界上，一天到晚法喜充滿。一個修道的人一天到晚歡喜，人家看到羨慕。不是那個修道的人一天到晚愁眉苦臉，好像走投無路，那這個道誰還學它？這樣的道我早就不學了，這道裡頭真樂，世間一切的樂都沒有這個樂，我才學它。

我學佛是方東美先生介紹的，我在民國四十一年跟他學哲學，講到印度哲學，以後講到佛經哲學。他告訴我，佛教的哲學是世界上哲學的最高峰，是人生最高的享受。這一句話把我心打動了，最高的享受，我要爭取。所以我才到寺廟裡來，幹什麼？不是拜佛，所以我當初接近佛教，頭三年完全是學哲學。在寺廟裡頭沒有拜過佛，在那個佛像面前給他行三鞠躬，因為我對總統也三鞠躬，對他就很尊敬了。到寺廟來幹什麼？找經書看。那時候看看不懂。看不懂也看，為什麼？方先生說的，最高的哲學、最高的享受，看不懂也得看，決定不懈怠，什麼一切經都看。我這個《大藏經》看完的時候是在沒有出家以前，我就把《大藏經》看完了，似懂非懂，也得看。不過我的運氣很好，我在一接觸的時候就有好老師指導，哲學部分是方先生指導，佛學的部分是章嘉大師指導。這每一個星期

跟他碰一次頭，大概有兩個小時的時間，我有疑問就請教他。所以許多原理原則都是他老人家教給我的。我這個做法、學法、修法，原則都是他教的。二十多年來非常有受用，所以我對於老師非常感激，感激得不得了。

方老師不在了，方師母我還常常照顧她，有時間我都去看看她，恩德太厚了，要沒有他我不會學佛，別人來勸我學佛我還不會相信，佛有什麼了不起？他的那個學術地位太高了，影響力太大了，他講的話不會騙我，一定是真的。所以我出了家，方先生很贊成、很高興。我那些別的朋友、長官看到的時候，「你怎麼這麼消極，年紀輕輕的去做和尚去了」，認為我很消極。可是現在見到我不一樣了，現在見到我的時候，還是你走的路對。我走的路子對。為什麼？看到我一天到晚歡歡喜喜，這一分的享受他們就沒有。我一天到晚沒有煩惱、沒有憂慮，沒有明天的想法，這多自在。這就是佛法給我們的，諸佛菩薩指導我們的。路是要自己去走，理需要自己去明瞭、去悟。諸佛菩薩、一切善友給我們做一個增上緣而已，可這個增上緣非常之難得，也非常的重要。