

諸位同學，請看《華嚴經·華藏世界品》，風輪偈頌第六首：

【一切寶中放淨光。其光普照眾生海。十方國土皆周遍。咸令出苦向菩提。】

我們在前面說明諸佛如來是如何教化眾生，在這部《華嚴經》裡面顯示得最為圓滿。前面跟諸位只說了極其少分，具體說明天王殿所供的五尊菩薩護法教學的義趣。這就是用藝術來表達佛的教化，讓眾生看到、聽到了，鼻聞到了，鼻聞的是香，六根所接觸到的，沒有一樣不是佛法。那你要懂得佛是什麼意思，佛陀這個名號是梵語，它的意思就是覺悟。佛法是覺悟的方法，眼見了覺悟，耳聽了覺悟，鼻聞到了覺悟，身體所接觸的沒有一樣不叫你覺悟。覺而不迷，正而不邪，淨而不染，佛菩薩教化眾生的方法，巧妙到極處！經上常常讚歎叫「善巧方便」，我們凡夫沒有法子想像。稍稍明白之後，佩服得五體投地，沒有話說。虛空法界剎土眾生，沒有一樣不是佛教學的道具、教學的方式，只可惜我們凡夫迷得太深、迷得太久，天天接觸，不知道這是教育。寺院、庵堂一切設施只是給我們一些啟示，讓我們在這個地方明白，然後在日常生活當中，你就統統明瞭，真的是『一切寶中放淨光』。

寶是什麼意思？寶是有大用處，我們世間人最恐怖的是貧窮，你要是有了寶，你就富貴，貧窮的憂患就沒有了。但是世間這些財寶，只能給我們解除物質上的艱難，帶給我們物質上美好的生活，不能幫助我們破迷開悟，不能幫助我們超凡入聖。佛教導我們的，能幫助我們破迷開悟，能幫助我們超凡入聖，大寶，真實之寶！這個寶就是指佛陀的教誨。盡虛空遍法界所有一切這些物相，都是世

尊教學的材料。

我在前面跟諸位講的天王殿，造一個彌勒菩薩擺在當中，教材！塑造四大天王擺在兩邊，教材！那是佛教化眾生的教材，是教化眾生的一種方式。讓你看到、聽到了，你看到這個形相，聽到他的名號，彌勒菩薩、持國天王、增長天王，聽到名號你就覺悟，你就知道我們在日常生活當中怎樣生活、怎樣做人、怎樣工作，怎樣處事待人接物，智慧開了，這是寶。

「一切寶中」，大是世界，小是微塵、毛端、毛孔，你要懂得佛教化的義趣，你全搞明白了，你什麼時候離開「大方廣佛華嚴」？沒有！連晚上睡覺也沒離開，真的生活在「大方廣佛華嚴」裡面。什麼時候自己變成佛華嚴裡面的一分子，你就契入了。妙不可言，怎麼能不佩服？

『其光普照眾生海』，「海」是形容無量無邊的眾生。但是佛的教義很深很廣，需要人來給我們說明介紹；如果沒有人給我們做詳細的說明介紹，我們看了不懂。你看看多少人到中國，現在開放觀光旅遊，所有的寺院都是觀光旅遊的重點，每天觀光旅遊的人多少！他們看看不懂意思，只看看這尊佛像是木雕的、那個是塑造的、多少年代了，就講這些東西，什麼意思不知道，講不出來。只能夠觀賞一點歷史文物的皮毛，真正的義趣一無所知，可惜！

佛家這個教學，連建築都是表法的意思。一個寺廟最主要的建築是大雄寶殿。大雄寶殿，你看它建築的形式，宮殿式的房子，外面看兩層，裡面看一層，它有意思的。外面看兩層，這是講俗諦，真俗二諦，從外表看是真俗二諦。走到裡面，裡面是一層，一層表什麼？真俗不二。佛教化眾生是依二諦，二諦是一不是二，都有意思的！就是《華嚴經》上講的「一即是多，多即是一」。二代表多，裡面是一，一多不二。沒有進門的時候，你是凡夫，你有分別執

著，你才落二、三；進得佛門之後，妄想分別執著統統放下了，萬法原來是一，不是二。

沒有一樣不是教學，連這些供的供品，佛前面供一杯水，不是佛要喝的，不是！水也是教育，教導我們，我們的心要像水一樣平，一樣乾淨不染，心要清淨，心要平等，水表這個意思。供華，華代表因，六度之因。供果，代表菩提之果。叫你看到這個，馬上就要想到佛教你什麼。供養的燈、蠟燭，代表什麼？燃燒自己，照耀別人；用現在的話講，為眾生服務，犧牲奉獻，捨己為人，表這個意思。香代表戒定真香，聞到香就要知道我要修戒、要修定、要證得五分法身，五分法身香。一點迷信都沒有！你真正通達，你才曉得這種教育，我們這個世間找不到，這是藝術教學達到了頂峰，怎麼能不佩服？形相是教育，名號是教育，沒有一樣不是教育。「其光」，這個光就是教化眾生；「普照眾生海」，能令一切眾生都得利益。

『十方國土皆周遍』，佛陀多元文化的社會教育沒有界限。釋迦牟尼佛絕對不是只教娑婆世界，給你講教娑婆世界，那是方便說，對小乘人說的，對大乘人不是這個說法；對大乘人，佛、法身菩薩教化的是盡虛空遍法界，哪裡是一個世界？十方國土，就是佛的剎土，一個佛國土就是一尊佛的教區，一個大千世界；十方國土是無量無邊的大千世界，佛菩薩的教化周遍。

底下一句是教化的目的，『咸令出苦向菩提』。這句話就是破迷開悟，這是佛教化眾生唯一的一個目標。為什麼？眾生苦。苦從哪來？迷就苦，覺就離苦，就得樂。迷的時候，不了解宇宙人生真相，都憑著自己的妄想想錯了，憑自己分別也分別錯了；這裡頭又起貪著，沒有一樣不執著，錯中又錯了，這樣子才把一真法界變成六道輪迴，把六道輪迴又變成三途的境界。誰造成的？是自己妄想

分別執著造成。這是一般從大的地方來看。再從小的地方看，看我一個人，我的一生、我的一家生活在這個世間，有的人生活得很幸福，有的人生活得非常辛苦。

我從小吃盡了苦頭，生長在抗戰期間，天天逃難，日本人跟在後面追，我們聽炮聲聽成習慣了。靠近一點的時候，聽到機關槍的聲音，你就曉得距離戰場不太遠。那個八年我走了十個省，完全是步行走路。在戰區裡面，白天不敢走，白天藏在山裡，躲在樹林、深的草堆裡，晚上出來走路。戰亂的時候，我看到這些逃難的人，印象非常深刻。現在人有福！這些災難給我高度的警覺，所以以後遇到佛法，我能夠死心塌地專心修學，與過去那一段苦難的日子有很深的關係。佛才真正教導我們破迷開悟，離苦得樂。

所以我常常講學佛沒有別的，聽了佛的話，我們最重要的是做一個轉變，做一個改變。自己這一生日子過得這麼苦，是過去生中造的不善業，絕對不能怪別人。怨天尤人，那是罪上加罪，你這一世苦，來生比這一世還要辛苦，你做錯了。佛教導我們，啟示我們，我們逐漸明白，知道這些因果。怎樣改善？要把自己的毛病習氣統統改掉，我這一生還有後半世，後半世的環境慢慢會轉好。

印光大師一生提倡《安士全書》，提倡《感應篇》，提倡《了凡四訓》。你們大家讀《了凡四訓》就知道，了凡先生能把自己的命運改過來，我們各個都能改過來。我改的幅度超過了凡先生很多很多，單單講壽命，了凡先生的壽命五十三歲，他懂得斷惡修善，懂得改過自新，他的壽命延長，他七十四歲往生的。我年輕的時候許許多多算命看相的給我算，幾乎都是一樣的，我的壽命四十五歲，還沒有了凡先生長。我今年七十六，比了凡先生還多活兩年，明顯的改過來。

我沒有求長壽，了凡先生也沒有求長壽，他求的是富貴功名，

我學佛對自己一無所求，只求往生淨土。還沒有往生之前，這個身體還在這個世間，我有使命，效法世尊續佛慧命，弘法利生，我一生就幹這一樁事情。除這一樁事情之外，什麼事情我沒有放在心上。

所以你們同學有很多事情來問我，我不知道，我不看電視、不看報紙，幾十年了。世界上的新聞，都是同學們你們看報紙、看電視來告訴我的，我道聽塗說聽這麼一點，我不會去查證。我相信古人的教誨，「知事少時煩惱少，識人多處是非多」，我不喜歡熱鬧，不喜歡人多，不喜歡出風頭。無論在什麼地方，我都是保持最低的姿勢，處處讓別人，於人無爭，於世無求，這個心胸多麼快樂！我的時間不是在講經，就是在讀經，讀經是世間最快樂的事情。為什麼？跟佛菩薩聚會一處。經典所在之處就是佛菩薩所在之處，讀經典是聽佛菩薩教誨，聽佛菩薩開示。只有這樣密集不斷的薰習，才能夠把煩惱習氣、妄想分別執著伏住。

我跟同學們講，我沒有斷，伏！用什麼方法伏？我用讀誦，我用這個方法，這幾十年非常有效果。方法很多，我用的這個方法有效，不見得你有效。每個人根性不一樣，有人持名有效，有人參禪有效，有人打坐有效，有人持咒有效，各個根性不相同。但是一般講起來，大多數持名念佛功夫得力能夠控制住煩惱。

經不能不讀，不讀怎麼樣？你不明白道理，你對於方法認識不清楚，境界現前你不曉得。讀經有這個好處，讀經明理，懂得佛為什麼教我用這個方法，知道境界，曉得自己修行現在到什麼樣的程度，這個快樂！好像我們旅行走路，我知道現在我在哪裡，我到了什麼地方，不迷惑！

經不能不讀，讀不能不解，讀了不懂意思等於沒有讀，一定要懂。不但要懂，佛在經上教我們深解義趣，你解得淺不行，深解！

經的意思無量無邊，深廣無際，不能說我這個經學了就算了，我都懂了。連等覺菩薩都不敢講我懂，成佛才可以說，我們初學哪裡敢說懂？我才懂一點皮毛，我所嘗到的是大海一滴。所以讀誦受持，永無止盡，不疲不厭，真的是常生歡喜心，法喜充滿，這是人生真正的享受。

真正的享受，跟佛菩薩在一起，跟古聖先賢在一起，我們自然就覺悟，破迷覺悟，自然離苦得樂。離苦得樂絕對不是物質上的，絕對不是從前生活很艱苦，吃什麼都沒有，現在想吃什麼都有，不是這個意思。生活比從前方便，從前有缺乏，現在不缺乏，但是生活還是一樣的簡單。

現在明白了，愈是簡單的生活，愈是健康的生活。古人講「病從口入」，這個話是真的。古時候的飲食，說老實話，比現在健康得多。為什麼？那個時候沒有農藥，沒有化肥，沒有現在人工製造的這些飼料。家裡面養的這些畜生，飼料都很正常，所以健康。蔬菜、稻米，真正是我們嘗到養分的精華。現在不一樣，肉食我是五十年沒吃了，這五十年當中，我們吃的是蔬菜。現在的蔬菜跟五十年前蔬菜味道不一樣，從前那個蔬菜味道鮮美，現在鮮味沒有了。什麼原因？我們知道農藥用得太多，化肥用得太多，都是人工的，不是自然的。所以蔬菜長的是很好看，味變了，我們就曉得養分跟從前不一樣了。

這兩年我們在圖文巴建一個小道場，那邊的土地面積很大，我們的院子空地很多，我們自己種菜。我們開了兩個菜園，自己種的菜種很多種，吃不完。那個味道跟市場上買的不一樣，我們沒有用農藥，沒有用化肥，我們種的玉米摘下來可以生吃，味道很香很甜，不必去煮，不必去蒸。所以回歸到自然，這才是真正健康。

我們現在住在都市，在物質條件上沒有法子回歸自然，要把你

的心情回歸自然，佛教給我們的。自然的心情是什麼？是清淨無為，沒有妄想，沒有分別，沒有執著。《壇經》裡說得好，「本來無一物」，本來無一物是心情的自然。不要把五欲六塵裝在你的清淨心裡頭，你要是把這個東西放在你清淨心裡，你的心就被污染了，很可惜！更不應該把別人的是非人我放在自己心上去，那就壞了，你的心就變壞了。實在要裝，天天讀經，把佛法裝在心上，這個有好處。為什麼？它是一個催化劑，能夠催你早一天覺悟，這個東西好！與其裝這世間的是非人我，為什麼不裝佛菩薩的教誨？你把經律論三藏天天往裡面裝，好！「咸令出苦向菩提」是這樣做到的。我們再看下面這一首：

【寶中佛數等眾生。從其毛孔出化形。梵主帝釋輪王等。一切眾生及諸佛。】

清涼大師在註解裡面告訴我們，這一首偈是解釋香的意義，「就法以明，寶中出佛，佛出世主，如從質發香，遠熏之義」。清涼這個開示，引導我們悟入這一首偈的義趣，寶是寶香，香是寶，香表戒定慧三學。佛門裡面，讚佛偈裡頭有戒定真香，香表戒定，定後頭有慧。再深一層講，香表五分法身香，五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見，這個代表的意思很圓滿。香又代表信，彼此互信，這個在現前社會非常重要。社會為什麼會動亂？為什麼會有這麼多災難？居住在這個社會上的眾生，彼此互相不信任，彼此互相猜忌，造成許許多多天災人禍。香代表互信，所以我們禮佛先要燃一炷香，表什麼？表我對佛菩薩的誠信。誠信的實質是什麼？實質就是三學、五分法身。我們用這個感，佛菩薩就有應，香是感應裡面重要的一個訊號，取這個意思，這是寶香。

『寶中佛數等眾生』，這個寶香香裡頭、煙裡面，這裡頭有佛，我們知不知道？我們看不出來！但是讀了《華嚴》就曉得，那個

香煙在空中飄，我們肉眼能看得見。這個煙與雲是什麼組成的？如果在高倍的顯微鏡之下，我們一定看到像微塵一粒一粒的，它太小了、太輕了，它可以飄浮在空中，這是佛法裡面講的微塵。前面經典上講得很多，——微塵裡面有世界海微塵數的——佛剎，所以香裡面出佛那個數目沒法子計算。

「等眾生」，這個話是真的，一點都不假，確確實實！而且香裡頭飄的這個香，每一粒微塵裡面，那個諸佛都跟眾生的數目完全相同。不是一粒，粒粒微塵都如是！這個境界要不是佛在此地說，我們沒有辦法覺察得到。不但我們沒有辦法，我們在前面經上讀到，大乘菩薩都見不到，何況聲聞、羅漢？誰能夠見到？佛在前面告訴我們是普賢菩薩，普賢菩薩能入微塵內一切諸佛剎土，普賢菩薩的境界！諸位要知道，普賢是等覺菩薩。

『從其毛孔出化形』，「毛孔」是微塵裡面世界海微塵數佛剎那裡面的諸佛如來，諸佛如來身上的毛孔又起變化，變什麼？變梵主，變帝釋，變輪王，又現一切眾生，又現諸佛如來。你想想看這個境界，重重無盡，不可思議，這給你說出宇宙人生的真相。為什麼會有這樣不思議奇妙的境界？我們在前面讀過，佛說「法爾如是」。

梵主就是大梵天王，代表色界，帝釋代表欲界天，帝釋就是忉利天主，我們中國人稱他作玉皇大帝，世間還有一些宗教稱他為天主、稱他為上帝；大梵天王也有人稱他作天主，也有人稱他作上帝，一個是色界，一個是欲界。無色界不說，無色界裡頭沒有形相，所以不講。說這個，把天道都包括盡了。輪王，這是人間福報最大的帝王，現在我們這個世界上沒有。輪王要出世，眾生有福，現在世間沒有輪王。

佛在經上給我們講的輪王有四等，福報不一樣。最高的第一等



的金輪聖王，他統治這個區域叫一四天下。一四天下，用我們現在科學家所講的話來說，大概就是一個太陽系，他統轄的這個區域是一個太陽系。可不可能？可能！現在我們人已經發明了飛行工具，希望我們登陸其他的星球，我們的勢力範圍就延伸了。殊不知佛經裡頭早就講了，金輪聖王他的勢力範圍是一個太陽系。

為什麼稱他叫輪王？他有輪寶，這個寶就像一個輪一樣。這個寶是他的交通工具，他乘坐輪寶。在一天裡面，我們今天講一天二十四小時，他就能把整個太陽系所有的星球都旅行到，他才能照顧得到。所以我讀這個經，就想到現在科學界裡面常常講的飛碟，飛碟真的是圓圓的，很像佛經上講的輪寶。這個經上講，輪王的輪寶是他的交通工具，也是他的武器，使我們很容易聯想到飛碟。輪王是人道，他不是天道，我們今天講的外星人，這個講法很恰當，他是人，他不是天。他如果是天，他不需要這個工具，天人有神足通，用不著這個機械；他還是需要用機械，他是人道。這是福報最大的。

其次是銀輪聖王。銀輪聖王，佛經上講他的勢力範圍統治的是三洲；換句話說，這一個太陽系裡頭，他能夠達到的勢力範圍是四分之三，還有四分之一他達不到。

第三等的是銅輪聖王，他能夠活動的範圍是半個太陽系，太陽系另外一半他達不到。

最小的叫做鐵輪聖王，他能夠達到的範圍是這個太陽系的四分之一。如果我們這個世界上的科學家，將來能發明這種交通工具，當然也是武器，征服星球，在地球附近這些靠近的星球能夠登陸、能夠佔領，大概那個時候就可以稱之為鐵輪聖王。

所以現在佛經上講的輪王，在我們這個時代沒有出現過。也許他存在，因為我們常常聽到有飛碟的報導，這些東西它是來自外太

空，不是地球上的。飛碟到這邊來，大概是輪王派出來的巡邏，到這邊來看看，這有可能。佛經上是這麼說，有時候輪王自己來，有時候輪王派遣他的部屬到各個星球去巡邏。

『等』，這個字裡頭包含的意思就很多了。

下面講『一切眾生及諸佛』，都在這個微塵中剎土裡面見到的，這是給我們說出重重無盡的世界，這是講寶香所出、寶中出佛。它真正的義趣，寶香的遠薰。「薰」，前面跟諸位講影響，他的活動範圍，他的影響範圍，我們現在可以說他統治的範圍。實際上他統治力量達不到，他影響達到。正如同我們一個國家，這個國家中央政府再鞏固，確確實實他沒有辦法，那個偏僻鄉村山區還是達不到，偶爾派個人去巡邏巡邏，他還是管不到，我們中國人講「天高皇帝遠」。確實是在這個國家版圖，這個帝王一生從來沒有來過。就像這種情形，我們聯想會想到它的意思。現在時間到了。

諸位同學，請看「華藏世界品」，風輪偈頌第八首：

【化現光明等法界。光中演說諸佛名。種種方便示調伏。普應群心無不盡。】

這一首偈意思非常明顯，是說佛出現在世間為什麼？佛出現在世間是「化現」。一切凡夫眾生出現在六道，什麼原因？佛在經上給我們說出「眾生酬業」，眾生出生在這個世間，業報！你過去生造的善業，你這一生的果報就是享福，你得的是善果；如果你過去生中造作的是惡業，你這一生到這個世間來是要受苦受難，要受不善的果報，眾生酬業而來的。佛菩薩化現在這個世間，那是怎麼回事情？經上也說得很清楚，佛菩薩是酬願而來，我們一般人講乘願再來。他不是業力，眾生有感，佛菩薩就有應，可以說眾生是肯定有感的，佛菩薩也肯定有應。

但是這種感應，佛在經上講的有四種。「顯感顯應」，這是很

明顯，這種感應我們能夠覺察得到。「顯感冥應」，我們有心求佛菩薩，佛菩薩真來了，但是我們自己沒有感覺到，所謂是佛菩薩冥冥當中保佑你，你自己不能夠覺察。第三種「冥感顯應」，好像我們自己沒有求佛菩薩的意思，佛菩薩應現了，沒求他應現了。其實我們有求，我們自己不曉得。我們什麼求？不是有心去求他，是我們具足佛菩薩教化的條件。我們這個條件具足，感動佛菩薩來幫助你，這是屬於冥感顯應。第四種是「冥感冥應」，我們自己接受大法條件具足，我們也沒有求，好像佛菩薩也沒有來，但是有意無意當中遇到好多的佛緣，自自然然就入了佛門，冥感冥應。總而言之，不會超過這四大類。

每一位同學學佛的因緣不一樣，你學佛的境界也不相同，進退也不一樣，有時候進步，有時候退步，都離不開感應。我們明白這個道理，然後你就要曉得，雖然這是講跟諸佛菩薩的感應，然後我們會聯想到有許多人跟天地鬼神的感應、跟妖魔鬼怪的感應，也是這個道理。

由此可知，我們一個人在世，思想要純正。為什麼？純正的思想就把跟妖魔鬼怪這個感應斷絕了。有很多人著魔了，有學佛著魔的，還有不學佛的也著魔的，這個我們看到很多。這是什麼原因？我們懂得他的心不正，妄想雜念多，貪瞋痴重，是這一類感應妖魔鬼怪。跟佛菩薩感應那是善的，心地清淨善良，過去生中所種的善根福德，因緣成熟，那是屬於冥感。我們心地到清淨善良，求佛菩薩保佑，這是顯感。用心要正，決定不能有邪曲之心，不能用自己的意思去猜別人。尤其是有道德學問的人，他們的境界我們猜想不到。

這是在講席裡頭說過，我初學佛的時候，方東美先生的境界我猜不到，章嘉大師李炳南老師的境界我猜不到。我猜不猜？我不

猜，我的好處就在此地。如果我猜疑，我就學不到東西，我就很容易被別人破壞。為什麼？你對老師還有幾分疑惑，行，妖魔鬼怪這個時候來，看到你找到一個善知識，你將來學的時候要了生死、出三界，「我跟你的冤仇還沒有報，你不能走」，想方法來破壞你，來造謠生事，把你對於善知識的信心破壞，讓你遠離善知識，你這一生成就不了，你這一生出不了三界，他等著機會來報復，就這麼回事情。

我這一生學佛沒有遭這些磨難，妖魔鬼怪不敢來找我，原因是哪裡？我們心正。這是得佛法的薰陶，我接觸佛法深信不疑，我相信我的老師，老師把佛法教給我，怎麼會騙我！方東美先生大概大我二十歲，是我父親這一輩分的人，我對他老人家尊重，我聽從他的教誨，對他老人家所說的，我一絲毫疑惑都沒有，依教奉行，他才肯教我，引導我入佛門。

我們中下根性的人，這一生能不能成就，全在信心。對世尊有信心，對經典有信心，對指導我的善知識有信心，沒有絲毫疑慮，這是我們自己這一生學佛能有成就，能得利益的先決條件。你要是稍稍有一點疑惑，你要曉得，無量劫來你跟多少人結了怨，你的冤親債主，他怎麼會不障礙你？這些冤親債主就變成妖魔鬼怪，想盡方法來破壞、來阻撓。

所以有同學告訴我，現在在中國大陸，在台灣也有，有人聽信別人所說，原本修念佛法門，讀《無量壽經》會集本，聽別人的言說，信心退了，把經本燒掉了。這是什麼？這是對於老師、對於經教有疑惑。

李炳南老居士把這個本子傳授給我，我沒有疑惑，當時我讀了非常歡喜。我在台北講經，我就想講這個本子，老師告訴我，緣還沒有成熟，現在不能講。那個時候我們這本書印了三千本，跟大家

結緣，改講《楞嚴經》。我也不知道什麼叫緣沒有成熟，現在才曉得。現在這個經推出來之後，這也有不少年，差不多十幾年，李老師圓寂的時候我們推出來的，受到海內外大眾的歡迎。反對的是這兩年，可以說是我們在海外已經弘揚十年了，聽到有反對的聲音。

有很多人來告訴我，我說了一句老實話：全世界的人反對，我還是要弘揚，我還是要依這個本子修學。為什麼？老師傳給我的。我如果要不相信，你們不相信沒有關係，我不相信罪名大了。為什麼？背師叛道，我會背這個罪名，這個不得了！那證明我對老師沒有信心，那還有什麼成就？你們對李老師沒有信心，可以說你沒有跟他，你不是跟他學的，你沒有親近過他，你不了解他。我跟老師十年，我認識，我了解。他傳給我，囑咐我的，交代我流通這個本子，我答應了，我承當了。我今天要是把這個放下，我怎麼對得起老師？老師的老師是印光大師，我對不起祖師，對不起一切佛菩薩，我不能這樣做法。我知道這個風暴是對我來的，害我，讓我嚇倒、也放棄，然後加一個罪名給我：背師叛道。

這個經我講過十一遍，第十一遍是在新加坡細講，沒有講完。現在我把全部的精神來講《華嚴》，《華嚴經》講圓滿之後，我要講一部《法華》，講一部《楞嚴》，然後再講淨土五經一論。這是我住世間唯一的工作，我要不幹這個事情，我就沒有理由住在這個世間。把這個講一遍，幹什麼用？幫助以後的學人，提供他們做參考。

所以今天我講經在攝影棚，完全做錄相的工作。這個意義跟諸位說過了，因為沒有傳人，我把我自己所學的所修的這一點心得報告，用這種方式留下來，傳給錄相帶，將來這個錄相帶、光碟就是我的傳人，這是從前沒想到的。一切隨緣，緣出現了，所以每個地方都替我建攝影棚，我非常感激。沒有攝影棚的地方，我就不能去

了，我去了沒事做，虛度時光，這是不可以的。

「化現」就是前面講的諸佛，諸佛『化現光明等法界』。前面講的「寶中佛數等眾生」，從這裡看看，體會到重重無盡的法界，宇宙人生的真相。「等法界」，盡虛空遍法界諸佛菩薩化現的光明，這個光明就是自性本具的般若，遍虛空法界。

『光中演說諸佛名』，我們曉得「光中演說」，光中必定化佛，佛來演說。光中也化菩薩，像《普門品》裡面所講的三十二應，應以什麼身得度，這個光中就化現什麼樣的身相；應說什麼法門，一定就宣說什麼樣的法門。一切隨眾生之感，佛菩薩絕對沒有絲毫意思在。《楞嚴經》上說得很好，「隨眾生心，應所知量」。諸佛菩薩證得圓滿的性識，所以他能夠隨緣變化。

「演說諸佛名」這一句，為一切眾生講經說法。佛菩薩示現在世間，就幹這麼一樁事情；除這一樁事情之外，他沒有別的事情。即使示現這世間種種世俗人的現相，他所做的還是教化眾生。像五十三參所說的一樣，這五十三位善知識都是諸佛如來化現的，在形相上有男女老少、各行各業。善財去參訪，無論是什麼身分，無論示現過什麼樣的生活，無論從事哪一個行業，無不是教人破迷開悟，斷惡修善。

我們從這裡頭仔細去觀察，然後我們才曉得，將來我們自己會遇到。你遇到長者、遇到居士，甚至遇到他不是皈依佛法的人，確確實實他是世俗善人，你看他言談舉止，他的思想行為，菩薩示現的，如來示現的。甚至於示現在各種不同宗教裡面，各個宗教的主持人、領導人、傳法的人士，你細心去觀察，你會發現那裡頭有佛菩薩在裡面，佛菩薩無處不現身。五十三參裡頭示現宗教裡頭的有勝熱婆羅門，那是婆羅門教的領導人。遍行外道，那也是當時印度宗教裡面的領導人。我們就曉得，諸佛菩薩無處不現身。

日本的中村康隆老和尚，我跟他見面，他告訴我世間所有宗教的創始人都是觀世音菩薩的化身。由此可知，所有宗教跟我們是一家人，只是佛菩薩示現那個形相不一樣。為什麼做那種示現？因為眾生的根性不相同，就像《普門品》裡面所講的，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以基督身得度者，他就現耶穌基督身而為說法。在這個地方，我們體會到諸佛如來圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好，佛法裡面常講的大圓滿，我們在這個地方認識了。

所以別人分別執著，我們理解。為什麼？他沒入這個境界，雖然學佛，學的程度還不夠。像我們上學學校念書一樣，念到大學，智慧開了，學的東西多了，樣樣都懂得通達了，沒問題了。正在念小學的時候，他的分別心很重，他很多東西不知道，他一天到晚胡思亂想，想錯了，說錯了。明白人聽了笑笑，不會跟他計較。為什麼？慢慢學，再過幾年他就明白了，不能責怪他，責怪他，那是我們過失。《論語》裡面講「人不知而不慍，不亦君子乎」？人不知是別人不知道，沒有學過，他說錯了、做錯了、想錯了，我們不能發脾氣，知道他沒學。同樣一個道理，我們學佛的同修，不同的宗派常常也鬧爭執，互相爭論，互相批評，互不相讓。這是什麼原因？學得淺，不夠深度。中國諺語有所謂「學問深時意氣平」，愈是有學問有道德的人，心平氣和。小小事情就心境不平，哪來的學問？

《了凡四訓》裡面就說了一個小故事，一個公案，說得很清楚、很明白。又何況《金剛經》上給我們講的，是法平等，無有高下，那還有什麼好爭的？不但佛法裡大乘小乘、宗門教下、顯教密教是平等的，我們佛教跟基督教平不平等？佛教跟天主教平不平等？佛教跟印度教平不平等？佛教跟新興的巴哈伊教平不平等？跟你說老實話，跟所有一切宗教都平等。

佛經跟所有一切宗教經典也都平等，法門平等，無有高下，為什麼？同一個法性。為什麼有許多種說法？眾生根性不一樣，無非是契機才現種種變化、種種形相、種種不同說法。但是契機的另一面是契理，理是平等的，理是法性。相上不平等，性上平等；事上不平等，理上平等；相千變萬化，性沒有變化。這樣你才懂得說法的旨趣，從這個地方才真正能體會得諸佛菩薩權實二智、善巧方便，總的教學目的無非是令一切眾生破迷開悟，轉凡成聖。

對於根性還沒有成熟的，不說上等法，說什麼？說斷惡修善，給你講因果的教育，因果是真理。佛門常講「萬法皆空，因果不空」，因果為什麼不空？因果有轉變不空，因變成果，果又變成因，輾轉的在轉變，它不空；因果相續不空，因果循環不空。我們果然通達因果的事實真相，我們的心情就定了，我們頭腦清醒了，決定不敢做壞事。為什麼？我們非常清楚，惡因一定感惡果，善因一定得善報，因緣果報一點都不差，一點都不會錯亂。

我們要明瞭，還要勸導別人。心量小，志趣不高，他只貪圖人天福報，我們幫助他。譬如世間多少人想發財、想升官、想聰明智慧、想健康長壽，這些事情在佛法裡輕而易舉。「佛氏門中，有求必應」，這是小事，哪有求不到的道理！求成佛，求開悟，求了生死永脫輪迴都能求得到，世間這一點點小的富貴，真的在佛法裡面講叫雞毛蒜皮。

你要問：法師，你求到了沒有？我告訴你，我沒有求過；沒有求過，統統得到了。我求的是覺悟，我求的是幫助別人覺悟，我求的是往生淨土，親近阿彌陀佛。我沒有求物質的享受，我也沒有求權勢地位，我也沒有求健康長壽，但是它附帶的統統都現前了。

怎麼求？說老實話，這是章嘉大師最初教導我的。那時候剛剛學佛，他跟我講「佛氏門中，有求必應」。告訴我：當我們有求而



沒有感應的時候，不要以為佛講的是假話，不靈，不可以這樣子去想。什麼原因？自己有業障。這個障礙不在佛那邊，在我們自己這邊。大師告訴我，只要把障礙除掉，你所求的感應就現前。

當然我就問他：這個障礙怎麼除法？老人家教給我懺悔，懺除業障。怎麼懺法？他教導我不是去拜懺，他教給我反省、檢點，把自己毛病習氣找出來，徹底改掉，後不再造，這叫真懺悔。你的業障消除了，你的求願就現前了。

章嘉大師教我這些方法，我都照做，因為我知道我自己的業障習氣很重。我可以說是，那不算是入佛門，剛剛接觸佛法，我的緣很殊勝。我有一個朋友，是同事，他介紹我認識朱鏡宙老居士，朱老居士跟他是同鄉，這是老修行人，介紹我跟他認識。老居士看到我們年輕人學佛很高興，像我們現在看年輕人一樣歡喜。送我一本《了凡四訓》，所以我接觸佛法第一本念的是《了凡四訓》。

我念了很歡喜，看到了凡先生沒有遇到雲谷禪師以前那些毛病習氣，我統統都有；不但有，有過之而無不及。讀這個書寒毛直豎，想想這怎麼辦？他明瞭了，他才改。我讀這個書才明白，才知道命運可以改的，從前不曉得。

我就是學了佛以後，我還不敢掉以輕心，為什麼？我知道壽命只有四十五歲，所有一切修學我都把它算到四十五歲，我四十五歲一定要有成就，要不然搞六道輪迴。我有個時間表，必須在這個時候要拿出成績來。我沒有別人那麼長的壽命，所以自自然然比一般人用功，比一般人認真。

親近李老師，李老師看到我這個學生，沒有福報，短命，教我發心出來講經。不是我一個人，好幾個同學都是他找來的，都是一些面相很薄的，沒有福報，短命的。常常講：孩子們，發心學講經，消業障比什麼都快。我們想想老師的話，跟老師學講經。

到台中跟李老師學佛是聽經的，是到那邊念佛的。那邊有蓮社，圖書館聽經，蓮社去念佛，沒有想到講經，都以為講經是很難的事情，我們怎麼行？所以講經是被老師逼出來的，也就是自己不知道自己的根性，老師在旁邊觀察出來，我們具足這個條件。所以他發心培養，這是老師的大恩大德。

我們如何報恩？認真修行。我們把修行的成績報老師的恩，報父母的恩，報施主的恩，報眾生恩。如果我的修學拿不出成績，你說我怎麼對得起這麼多人？我的衣食住行，五十年仰賴一切眾生的供養，我要沒有成就，那就應了古人所說的話，「今生不了道，披毛戴角還」，那還得就苦了！這麼多的施主，我欠這麼多人的債，我要到哪一輩子才能還得清？這是修行人沈重的壓力，非拿出成績出來不可！我將來沒有障礙，自在往生了，成績！這個時候交成績單，一切供養我的人那都有福了，跟我都結了緣。跟一切菩薩一樣，將來自己有成就，一定廣度眾生。哪些眾生？都是這些有緣眾生。有緣眾生首先得度，佛門常說「佛不度無緣之人」。

「演說諸佛名」，佛名就是經題，題當然有內容。這個地方是教人開悟的，悟了之後還不行，還要修行。能悟不能行，不是真智慧，不能了生死。

後頭一句，『種種方便示調伏』，調伏是修行，真幹！佛菩薩教給我們修行的方法，總而言之，教我們斷煩惱的方法，教我們斷習氣的方法，教我們學法門的方法；再說得詳細一點，教我們怎樣過正常的生活。正常的生活是佛菩薩的生活，正常的生活是覺者的生活，覺悟人的生活。教我們做正常的工作，教我們一切正常的應酬，在這個世間總要跟人往來，總要跟大眾接觸，這些統統是佛法。在生活、工作、應酬裡面，學覺而不迷，學習正而不邪、淨而不染，這就是過佛菩薩的生活。生活裡頭修六度萬行，生活裡面修覺

正淨，生活裡面學普賢菩薩十大願王，生活裡面修學阿彌陀佛四十八願。

佛法是生活的教育，學了才管用。如果所學非所用，經是經，我是我，我要學它幹什麼？我何必在這裡浪費這麼多精神、這麼多時間？要管用！這個受用不可思議，這個受用是大自然，這個受用是真正的幸福美滿。方老師最初介紹給我的，他說學習佛法是人生最高的享受。我之入佛門，實在講就是這一句話打動了，「這樣好，人生最高的享受，那我一定要去尋求」，一句話把我引到佛門來。換句話說，我入佛門是貪圖最高享受，這麼進來的。一生苦頭吃盡了，聽說有最高的享受，那怎麼會不嚮往！

『普應群心無不盡』，契機契理，一切眾生心願、希求，佛菩薩都能滿大眾的心願。這一段都是講的蓮華裡頭的表法義趣。好，今天時間到了。