

1、諷誦經時，當願眾生，順佛所說，總持不忘：

諷誦經時：就是我們人呢，讀誦大乘經典的時候。對著本子呢，這叫讀；背著，不用本子呢，這叫誦。我們讀誦這個經典，也就是諷誦經典的時候，這時候也要發願，所以說當願眾生。

順佛所說：我們所有的人呢，所有的眾生都應該呀，依佛的教誨，仰承佛的教敕，那麼要依教奉行。佛教我們所修的法門，我們要依法來修行，不要背道而馳，不要啊，啊，自己覺得比佛的智慧都大了，我也可以說經呢，我也可以呀，傳教，這個貢高我慢，不要那樣，要順佛所說。

總持不忘：總持，這個總持呢，就是在這常常啊，記得，持而不忘，記得這個經，記得這個咒。那麼總持啊，又是陀羅尼的一個別名，梵語叫陀羅尼，翻譯過來叫總持，啊，總一切法，持無量義。那麼就是對一切法呀，都是能以記得不忘失，都能背得出來。念《彌陀經》，《彌陀經》能背的出來；念《金剛經》，《金剛經》能背的出來；甚至於《法華經》、《楞嚴經》都能背的出來，這啊，就是總持了，總持不忘。

2、閻羅王：

閻羅王眾，聽這個聲音已經就很可怕了。閻羅王，這個閻呢，羅，這個印度話。意思呢，就是管鬼的一個王，他是一個管鬼王的一個王。這個閻羅王眾呢，普通說，這有十殿閻羅。這個十殿閻羅呀，是按照南瞻部洲啊，在中國和印度來講啊，講亞洲，說十殿閻羅。

那麼要是啊，按著本經的文義講啊，這個就不是單單說的中國和印度，僅僅亞洲這個閻羅王。這個閻羅王啊，就是啊，整個宇宙啊，每一個世界都有閻羅王。那麼每一個世界都有閻羅王，這閻羅王啊，就有無量無數無邊那麼多。

閻羅王在其它世界來的，有來自星球的，也有來自月球的，也有來自啊，啊，其它的鐵圍山呢，那個地方。總而言之，有人類的地方，就有閻羅王；若沒有人類的地方，閻羅王也就沒有了。

為什麼呢？沒有人類，也就沒有鬼了；沒有鬼，也就沒有佛了，那是無佛世界。因為無佛世界，所以也就沒有閻羅了；**主要就是在人**，要沒有人，什麼都沒有了。世界上啊，就是因為人來支配一切，來製造一切，來呀，需要一切，使用一切，都是因為人。

要沒有人了，世界根本也沒有佛，也沒有菩薩，也沒有畜生，也沒有餓鬼，也沒有地獄，什麼都沒有了，這**一切都是由人造成的**。那麼這個人又什麼造成的呢？**人就由這個心造成的**。這個心不單能造人，這個心也可以造天堂，也可以造地獄，也可以造餓鬼，也可以造畜生，也可以造啊，這個種種；就所謂啊，這個十法界，都是由這個心造成的。這個心造成十法界，這個心也能啊，毀壞這個十法界。

所以呀，在《華嚴經》說，「**若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造**」。一切都是由這個心理造成的。好像我們這個心，啊，有如水波浪啊，那麼多的雜念。這些個雜念呢，就是表示出來呀，我們這個世界上啊，所有一切山河大地，都由這個人，這個妄想心所造成的。

人這個妄想心，就是啊，好像微塵那麼多，因為我們內裡邊有妄想，所以外邊呢，才有這個微塵；要裡邊的妄想沒有了，外邊的微塵也就空了，乃至於鄰虛塵也空了。那麼這個閻羅，是凡有人類的地方，就會有鬼，也就會有佛，因為所以就有閻羅了。這閻羅王，閻羅王啊，不單單是他閻羅王，而且還有他的眷屬，所以叫個「眾」。這個眾呢，就是閻羅王的眷屬。

3、臨終的時候：

為什麼在臨終的時候，聞一佛名，一菩薩名，一辟支佛名，就能把他這個罪業消除去了呢？因為人在這個臨命終的時候，在這個**煖、息、識**，這三種的將要斷的時候。這個煖、息、識這三種啊，就組織成一個命根，人死了，這命根就要斷了！命根斷，先呢，就沒有煖氣了；然後，沒有呼吸了；沒有呼吸，沒有煖氣，然後這個識也就走了；這煖、息、識，這個息，就是休息的那個息；這三種啊，都斷了，在臨命終了。

鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。人在這個臨死的時候啊，這個天良會發現，就這個良心呢，會發現。自己一生啊，所做的事，或者對、或者不對，都要有一種反省了。這時候，啊，就覺得自己所做不對的事情，是真正知道不對了。因為知道真正不對，所以就要生出一種懺悔心。這懺悔心一生出來，所以他就聽見一個佛的名字，一個菩薩名字，一個辟支佛的名字，都可以滅罪無量，種無量的善根，滅無量的罪過。所以在**臨命終的時候啊，這是最要緊的時候。**

可是在這個時候啊，也最不容易啊，發這種善心。我們人為什麼要平時念佛呢？平時念南無阿彌陀佛，就預備臨命終的那時候啊，才能忘不了！因為你平時就念呢，臨命終的時候不會忘了。如果你單想要臨命終的時候再念佛，再生善心呢，那時候不容易生出來的。所以呀，但是生出來，也非常的有效驗，只要能啊，**一念懺悔，就可以呀，一切的罪業都滅除去了。**

4、無字真經：

那麼佛所說的有法寶，就是啊，三藏十二部啊，這一切的佛所說的經典叫法寶。這個法寶啊，不是單單我們人間有，盡虛空遍法界都有這法寶；你若開五眼六通啊，你念經，真正念經，念「**無字真經**」；念呢，「**不開口的經**」，不用用口來念。你這個「**心迷法華轉，心悟轉法華**」。在這個盡虛空徧法界，都有啊，佛所說的經典；你若得開五眼得六通了，隨時都可以念這個無字真經，「**沒有字的真經**」，在虛空裡邊。

所謂：「無字真經」。不是說那個經典上啊，真正沒有字，是凡夫看不見這個經典有字；凡夫看不見這個經，你能看得見。你看這個虛空裡頭，每一個地方啊，都有諸佛在那還誦經呢，念經。有的念《法華經》的，有的念《楞嚴經》的，有的念《大方廣佛華嚴經的》；啊，都在那兒念經呢，誦經啊，持咒啊，念楞嚴咒啊，所做的功課都非常的忙，非常的忙，這是啊，盡虛空徧法界都有法寶。

5、三皈依：

「自歸於佛，當願眾生，紹隆佛種，發無上意」：自歸於佛：這個三皈依啊，很要緊的。好像那個〈大悲咒〉啊、〈楞嚴咒〉啊，其它的種的咒啊，一開始，都是啊，皈命十方常住無盡三寶，都是皈命三寶，這第一句。「南無喝囉怛那哆囉夜耶」，就是皈依十方常住三寶。〈楞嚴咒〉，「南無薩怛他蘇伽哆耶，阿囉訶帝三藐三菩陀寫」，這也是皈依啊，十方無盡無盡的那個常住三寶。

所以這個皈依佛、皈依法、皈依僧，這皈依三寶，這是非常重要的。你誦持〈楞嚴咒〉、〈大悲咒〉，你一開始這麼一說皈依十方無盡無盡三寶，這十方諸佛呀，都來護念你，八萬四千金剛藏菩薩那還是啊，最後的；等啊，這十方諸佛護念你之後，那個八萬金剛藏菩薩常隨著你。

所以我們天天呢，在寺院裏頭要打皈依呀，這是很要緊的。我們出家比丘啊，都應該常常啊，受持這個三皈、嚴淨毗尼的，所以說，自皈依佛。「當願眾生」：我就願一切眾生，「紹隆佛種」：我能啊，紹隆佛種啊，就是令佛的種子啊，繼續不斷，接接連連，很興隆的。啊，我接接連連呢，令這個佛種啊，永遠都不斷的，這叫紹隆佛種。「發無上意」：要啊，發無上的，也就是發無上心，體解大道，發無上心。

「自歸於法，當願眾生，深入經藏，智慧如海」：我呀，皈依法，法猶如大海，所以我當願眾生。深入經藏：深入到這個經藏的裏邊。智慧如海：智慧呀，猶如海那一樣，無量無邊的。

「自歸於僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙」：那麼皈依僧的時候，皈依十方一切賢聖僧，那麼這時候也要發願了，說當願眾生，統理大眾：統理呀，就是率領大眾。一切無礙：所修行的，一切所修行沒有障礙。

那麼我今天呢，這個經也就講到這，一切無障礙，希望各位都一切無障礙。

自歸於佛：菩薩是皈依佛之後，當願眾生，紹隆佛種：紹隆就是繼續這個佛的種子不滅，接續佛這個種子令它興隆而不滅；佛種不滅，也就是出家人一天比一天多。「發無上意」：發無上三藐三菩提的心。

自歸於法。當願眾生。深入經藏。智慧如海。這是說菩薩自歸於法：他以身心性命歸投於佛的法寶的時候，這時候菩薩又發願了，說當願眾生，深入經藏：能以深入這個法寶的經藏。智慧如海：這個智慧猶如大海那麼無量無邊的，那麼寬闊。

自歸於僧：這個菩薩皈依僧的時候，就是皈依三寶了。當願眾生，統理大眾：統理，就是管理一切的大眾。一切無礙：那麼在道場裏邊，和大家都和合相處，沒有互相障礙這種的行為。

6、澍甘露法雨：

「澍甘露法雨」：這個澍啊，也就是下雨的意思，下這甘露法雨。什麼叫甘露呢？在楞嚴經上也講過；甘，就是甜；露啊，就是一種露水；這啊，甜的露水。其實不是！這個甘露啊，是天上一種啊，長生不老的藥的名字，叫甘露。那麼這個長生不老，天人的壽命啊，那樣長，所以呀，就吃這個藥吃的。啊，說，天人也吃藥，難怪現在這個人呢，想要開悟，也要吃藥！

可是啊，這個天上這種藥啊，是一種自然的，在天上有的，不是啊，煅煉出來的，這有這種的叫不老藥，吃這種的藥啊，就不老了。那麼觀世音菩薩，他這個妙大雲呢，下這種甘露的法雨，下這種長生不老的藥，令一切人呢，都離開這生、老、病、死苦，所以呀，澍甘露法雨。

7、上人唱歌：

我來給你們唱個歌：「大聖主阿彌陀，端嚴微妙更無過，七珍池，華四色，湧金波」。

這是說的這個四色蓮華。大聖主：大聖主啊，是誰呢？阿彌陀。所以說大聖主阿彌陀。「端嚴微妙更無過」：他坐在那，端嚴，喔，那可太妙了！啊，太好了！阿彌陀佛的樣子，沒有再比阿彌陀佛這個佛相再好的，所以說更無過，沒有比阿彌陀佛這個佛相再好的了。

「七珍池」：這個七寶的池啊，也就是七珍池。那裏邊的蓮華呢，有四色，所以才說七珍池，華四色。「湧金波」：啊，往上那個水波浪都是金的，那個七珍池那個水呀，那個波浪都是金色的。這個華，怎麼叫四色呢？這我講的明白，青色，就放青光；青色蓮華，就放青色的光明。啊，黃色，就黃光；黃色的蓮華呢，放黃色的光明。赤色，赤光；這赤色的蓮華，就放赤色的光明。白色，白光；這白色的蓮華呢，就放白色的光明。

8. 出馬腹，入驢胎，閻王殿前幾度回，始從帝釋殿前過，又到閻君鍋裡來：

「出馬腹，入驢胎，閻王殿前幾度回，始從帝釋殿前過，又到閻君鍋裡來」。這說人呢，這個做畜牲的時候，不知道修行，啊，做馬了，就跑到馬腹裏去了；有的時候做驢，又跑到這個驢的去做驢去了。閻王殿前幾度回呀，這個在這個閻羅王那個殿那啊，不知道跑來跑去跑過多少次？始從帝釋殿前過，剛剛的從那個帝釋天，那個玉皇大帝那走過去；可是，又到閻君鍋裡來，又到閻羅王那個油鍋裡頭去了。所以呀，六道輪回在這浮沉呢，輪轉，不知道轉到什麼地方去。

9. 凡夫：

說是啊，我是凡夫啊！你是凡夫，那麼他不是凡夫嗎？不單你是凡夫，過去諸佛、菩薩、阿羅漢都是凡夫來著；就因為他在凡夫的時候，能以去欲斷愛，能以逆流，啊，能以呀，啊，不隨著這個欲所轉。

所謂：「順則生人，逆則成佛」。順，就順這個情欲去，就會生人的；逆，就是啊，逆回來，不順著這個情欲心去轉去，那麼就會成佛。

佛呀，都是凡夫成的；因為都是凡夫成的，所以我們每一個凡夫，都有成佛的這個資格，都有成佛這個機會。只怕你不修行，你若能以不順著這個欲念去轉去，就有機會成佛，就有資格成佛。

所以呀，不要，啊，說我是凡夫，就應該做凡夫的事情；你若凡夫做聖人的事情，那不更好嗎！那個小孩子，不可以天天呢，啊，說，我是個小孩子；過了十年、二十年之後，長大了，還說我是小孩子，這是不可以的。所以哪一個人都有成佛的資格，只要你肯修行，就能啊，超出三界去，超出這個欲界、色界、無色界。

10. 大白傘蓋：

楞言咒中有咒心：「悉怛多，鉢怛囉」這六個字，就是白傘蓋。

佛頂光明：我這個佛頂光明，摩訶薩怛哆般怛囉無上神咒：這摩訶呀，就是大；薩怛哆般怛囉，就是白傘蓋；這個大白傘蓋。

你一念這個薩怛哆般怛囉，這個虛空裏頭啊，在這個地方就有一個大白傘蓋。這個傘蓋呀，看你

的功夫！你的功夫若大、若高，你一念這個傘蓋呀，甚至於幾千里地以內呀，這個人呢，都無災無難了。你的功夫若小，那麼在你這個自己的頭上，也保護著你自己。你若有道德，是一個大德高僧，你這一念呢，甚至於這整個國家，都得到好處了，都沒有什麼災難了。就有災難，也啊，大的災難，就話小了；小的災難，就話沒有了。

降伏法，這個魔啊，他也有神通，他也有咒。你啊，念咒，他也念咒，他也用神通。但是你用這個〈楞嚴咒〉，就把它所有的這個咒，都給它破了，給它破了。那麼破它的咒啊，我以前對你們大家都講過，其中有幾句啊，這是**破魔羅網**的一種咒，也是破魔的咒術的這個咒。

我有教過你們，現在我不妨啊，再教你們，你們有沒有學過的，可以用筆把它寫下來。這幾句呢，破他人的咒術，破這個邪咒的，因為為什麼這個〈楞嚴咒〉一念，那先梵天咒就沒有效驗了呢？就因為有這個五大心咒。

這**五大心咒**是什麼呢？就是這個「**吽陀你。阿迦囉。蜜唎柱。般唎怛囉耶。寧竭唎**」。這五句呢，就叫五大心咒。這五大心咒呢，是破天魔外道一切咒術的這根本的咒。他無論有什麼咒，你這一念這幾句，都把它破了，他那個咒就沒有功效了。

11. 不吃飯：

你不吃飯呢，要忘了它多少天，不要記得，啊，我一天沒吃飯，二天沒吃飯，三天沒吃飯，四天沒吃飯，五天沒吃飯，六天沒吃飯，不要記得它；吃和沒吃是一樣的，沒吃和吃也是一樣，不要記得吃飯，沒吃飯。你把吃，沒吃都忘了，那是真修道，吃飯不吃飯都忘了。

如果你不是真修道，你就忘不了。你若真修道，吃飯沒吃飯都忘了，那是真修道。你真修道，那就會有真正定力。真正定力呀，有真正定力，不要說我罵你，就打你，你也不知道了！啊，誰打我？啊，我在什麼地方呢？沒有我了。

把一個我都沒有了，那時候，那是真正定力。你要還有個我，喔！你打我，你罵我，你說我，我沒吃飯，啊，這個還沒有忘；沒有忘，這個定力還不能生出來。一定要忘了，定力才能生出來。這是啊，你定力生出來了，那就是有真功夫了。

12. 金山寺規矩不存攀緣心：

修道要往真了修，不要夾雜一種不清淨的因緣；往真了修，就是不要存一種攀緣的心，不要存一種求名的心，不要存一種求利的心，這才啊，能清淨其心；清淨其心，才能生出真正的智慧。所以在我們金山寺的規矩，就是決定不存一個攀緣心。那麼在這個每一天的lecture完了之後，這個一般聽眾，外邊的，就應該啊，回到家裏去，研究你所聽的lecture；不要在這個佛堂裡邊來亂講亂說的。

這個佛堂裡邊，不能講話的，因為什麼呢？要存一種的恭敬心，畢恭畢敬的。這個佛啊，菩薩，十方諸佛菩薩都在這，我們怎麼可以隨隨便便亂講亂說的。在這個佛堂裡邊，沒有重要的事情，任何人不可以講話的。彼此談話，要是有什麼問題，我們自己在這個裏邊的人，我們可以慢慢的討論，不要在這個佛堂裏邊，在這個佛殿裏邊，隨隨便便的談話。我們總要想，啊，十方諸佛菩薩就在我們頭上，我們如果亂講，這是對佛不恭敬；你若做這種的觀想，你任何的時候還敢講話

嗎？還有時間來講話嗎？

你們各位想一想，我們現在在一個開始的這個期間，我們每一個人，必須要啊，認為我們這個佛殿呢，是神聖不可侵犯。你們各位應該知道，到這個就外道裏邊去，那個教堂裏邊，也不可以隨便講話的，都是啊，很小心的、很恭敬；沒有那麼隨隨便便，願意講什麼就講什麼，願意說什麼就說什麼。

這個大殿裏邊呢，保持一種清淨這種氣氛，所以任何人不能啊，在這個佛殿裏邊，來隨便談話。到這裏邊，或者你打坐，或者你看經，不要囉囉嗦嗦的講這個，講東講西、講南講北。不單在佛殿裏要這樣子，甚至於你回到自己家裏，也應該啊，恭恭敬敬的，好像這個佛菩薩總在你頭上看著你一樣的；不要回到家裡也不可以放逸，所以不可以隨便亂講話的。

那麼說，我也不是個啞巴！啊，你不是個啞巴，你講多了就會啞巴的；你現在不是啞巴，將來恐怕就會，不會說話了！那麼這有一種的這個危險的性，性在裏頭藏著。

那麼，外邊的人想要來研究佛法，可以啊，make an appointment（約時間），在白天的時間，你願意請問什麼佛法可以的。因為晚間我們這，現在很多的工作，並且我們休息有一定的時間，所以不能啊，陪各位外邊來的人呢，隨便談話。這一點，不論裏邊的人、是外邊來的聽眾，都要特別的留心這一點。

你告訴他們，晚間呢，任何人也不答覆人問的問題；我們在晚間，我們這規矩是這樣子，就是不向其它那個地方攀緣的；你互相講話，你出家人對在家人願意講話，這就是攀緣；你在家人願意和出家人來亂講話，這就是不尊重佛法。

13. 破魔的咒術：

這個魔啊，他也有神通，他也有咒。你啊，念咒，他也念咒，他也用神通。但是你用這個〈楞嚴咒〉，就把它所有的這個咒，都給它破了，給它破了。那麼破它的咒啊，我以前對你們大家都講過，其中有幾句啊，這是**破魔羅網**的一種咒，也是破魔的咒術的這個咒。

我有教過你們，現在我不妨啊，再教你們，你們有沒有學過的，可以用筆把它寫下來。這幾句呢，破他人的咒術，破這個邪咒的，因為為什麼這個〈楞嚴咒〉一念，那先梵天咒就沒有效驗了呢？就因為有這個五大心咒。

這**五大心咒**是什麼呢？就是這個「**叱陀你。阿迦囉。蜜唎柱。般唎怛囉耶。寧竭唎**」。這五句呢，就叫五大心咒。這五大心咒呢，是破天魔外道一切咒術的這根本的咒。他無論有什麼咒，你這一念這幾句，都把它破了，他那個咒就沒有功效了。

我這個法，啊，我如果要賣錢呢，賣幾百萬我也不賣給他。不過，我看你們都有一點誠心呢，我這一分錢也不要，就都傳授給你們。那麼這是啊，就是降伏法，能破他外道法，這是降伏法。

14. 欲速則不達：

「勿欲速，欲速則不達；不見小利，見小利則大事不成」。你這個人呢，做什麼事，不要那麼快；

那麼快呀，就到不了那個你的目的，因為呀，過猶不及嘛！你也不要貪小利，貪小便宜；你一貪小便宜啊，那個大的事情，你就不會成就了。

所以呀，各位學佛法，真正要通情達理，真正要啊，明白因果，真正啊，要知道佛法是怎麼回事！佛法呢，就是和世間法是不相同的。我們學習佛法，把世間法呀，都要把它看破了，放下；然後你才能拿起來佛法，得到真正的智慧。

15. 不祥的預兆、欽天監：

在這種不祥的預兆裡頭，在中國過去啊，每逢改朝換帝呀，這個朝代變更啊，都有這種的不祥的事情發生的，都有這種的事情發生的。在中國古代有一個皇帝，那個時候啊，就見著啊，這個不吉祥的星星啊，出現了。他問這個欽天監呢，就是管這個天文學的這個人，說，這主於什麼事情呢？

這個欽天監告訴他，說，這個啊，這個是最不祥的一件事情，主於這國君呢，死亡的。可是啊，我有辦法，你可以把這種災禍呀，轉移到宰相身上去。等這個皇帝說，這不可以的，因為我應該死，怎麼可以叫這個宰相去死呢？這個宰相管理國家大事的，他若死了不可以的，不可以！

等到這個欽天監說，那你不願意叫宰相替你死，可以叫老百姓替你死，可以呀，轉移到老百姓身上去。這個皇帝說，「民為邦本」，這老百姓若死了，我這個皇帝又有什麼意思呢！我做皇帝就是給老百姓做的嘛！沒有老百姓，我給誰做皇帝呢？那也不可以，他也不願意。

這個欽天監又說，那你可以呀，轉移到這個歲上！就是每年每年這個有一歲；（年歲那個歲）。說是啊，你把這個災難呢，轉到歲上，這個年景荒旱呢，這個飢饉貧年把老百姓也就可以餓死，這也可以的。

這個皇帝，這樣也不可以的。如果轉移到這個歲上，也是把老百姓會餓死的，我這個做皇帝，也不願意把老百姓都餓死，做這麼一個皇帝也沒有意思。

於是乎這個欽天監呢，就向這皇帝叩頭，說，你這個皇帝呀，真是明君，你有這種種的善心呢，我知道你一定啊，不會死的了，這個雖然凶事啊，可以化為吉祥，可以變為吉祥。果然呢，第二天這個凶星啊，就退了，就沒有。

那麼雖然說現凶星啊，由這一件事看來，也可以化凶為吉，你只要啊，在我們人存這一念心，你這一念心，轉變了，這就雖然凶，可以變為吉祥。你不要聽我以前那個說是啊，今天白天說，現燒香、現念佛，這是來不及了！也可以呀，變化的。我們這個禍福啊，就在一念間，一念的轉移。

說，那個老君說，說是「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之」。你這個心呢，或者生一個善念，你這善念就沒有做，這個吉祥的神呢；這個神，有吉祥的神，有凶神，說，「凶神惡煞」。你不要以為神就都是好東西了，神有善神，有惡神。

惡神呢，就是專門管報應的，你誰做錯事，啊，他就去罰你去。那個善神呢，他就擁護那個做善的人，惡神呢，就是懲罰那個做惡的人，這各有各人的責任。所以呢，這種的一念的轉移很要緊

的。

那麼這個皇帝他能以呀，寧可自己去死，不叫這個宰相替他死，不叫老百姓替他死，也不要啊，這個年景不好，他有這樣的善心，所以就啊，啊，逢凶化吉。啊，這個事情都可以轉變的，並不是一定的。

16. 袁了凡：

講到這個地方啊，我想起啊，以前這個袁了凡。袁了凡呢，他的本名字叫袁學海，是這個明朝的一個名臣。他最初呢，是一個讀書的人；讀書以後啊，他父親就叫他學醫生，說這個醫生啊，可以濟世，又可以活人，那麼他就學醫生了。

學醫生之後，遇著一個姓孔的老人，這個老人修髯；修髯，就是長鬍子；長鬍子叫修髯，修就是長的意思。一看見他，就對他講，這個人會相面，又會算卦！他說，啊，你應該讀書啊，你是個作官的人呢！他說，我因為父親、母親，家裏願意我學醫。

他說，你不要學醫了，你可以讀書；讀書啊，你在某年你就中秀才，某年你又中舉人，某某年，某年、某月、某日、某時，你又啊，去做這個縣官。做縣官呢，你吃多少俸祿，然後啊，你到五十四歲，八月十四，半夜子時，壽終正寢。惜無子，你一生沒有兒子。啊，你看！他死、生的日子不算，死的時候啊，都給算出來。

那麼算出，他就讀書去了。讀書，以後一體驗，一試驗，果然這個算卦，算的靈得不得了，纖毫不錯，連頭髮那麼多都不錯，準的不得了。這個算卦的，給他算的，中秀才，中多少，第幾名秀才，都給他算出來。他這一靈，你說他就，啊，甚至於書也不讀了！

幹什麼呢？就等著，坐這等啊，房上往下落這個麵包吃了。中國有一句俗語說是啊，**你坐到炕上，等著房上往下掉這個餡餅啊**！餡呢，這個餅裏邊呢，夾上餡子那種餅。啊，這就言其這個人呢，什麼也不做，就等著聽自然的安排，聽這個聽天命的安排，這也是一種錯誤。

那麼這個袁了凡那個時候啊，就是這樣子了！什麼？他也不做了，甚至於書也不讀了。他怎麼樣子呢？他心裏想啊，我這命中，我應該得的，我一定要得到，我不必什麼也不必學了，什麼也不必求了，一定會有的；我生來這個命啊，應該有的東西，我不會沒有的。那麼這樣子，周遊啊，遊山玩水，去各處啊，遊遊蕩蕩的，到處去旅行，到處去啊，holiday、vacation（度假），什麼也都不幹。

這樣子呢，一走，走到南京有個棲霞山，聽說那個地方有個雲谷禪師。有個雲谷禪師啊，他就去訪這個雲谷禪師；雲谷禪師就遞給他這一個蒲團，就蒲團，你們英文叫cushion。那個蒲團是圓的，我們現在這是方的，他那是圓的。這麼樣子啊，兩個人就打坐；一坐，坐了幾天，兩個人一對坐，坐了三天，他也沒有動，他也沒有動，對坐，坐了三日。

啊，雲谷禪師很驚奇的，說，哦！你從什麼地方來呀？你真是一個特別有道的奇人呢！你為什麼坐三天你都可以不換腿子，也不動彈？那時候這袁學海就說，啊！我知道什麼事情都是有一定的了，所以我也不要妄貪呢，那麼所以我就在這坐，也不打妄想，所以我坐著，他也不覺腿痛。

你這腿痛從什麼地方來的？就從你打妄想那來的。也是就這個經上所講的那個妄見；那個妄見呢，才腿痛；你若沒有妄見了，你有個真見呢，腿就不痛了。他說因為他沒有貪心，什麼也不求了，所以就不打妄想，那麼坐也都不需要搖動。

啊，雲谷禪師說，我以為你是個非常人呢！原來你是個凡夫俗子啊！啊，這一講，這樣一講，這個袁學海也不高興了，說，你怎麼又說我是個凡夫俗子了？人人都願意，自己願意爭第一呀，認第一，啊，那麼他，也就不想認第二，他一說他是個凡夫，他就不高興了。

等雲谷禪師對他就講，說，你如果不是凡夫俗子，你這十幾年被這個命數啊，把你捆的結結實實的，把這個命運呢，這個運，把你呀，綁住了，你一點都沒有超出這個命數之外。

等袁了凡就說，數可逃乎？說這個數，命運呢，可以出去嗎？可以不被這個命運所限制嗎？啊，雲谷禪師說，汝為讀書人呢，說你是個讀書的人。啊，那個《易經》上說呀，趨吉避凶！就是方才呀，所說這國王，趨吉避凶。如果數不可逃，吉何可去，凶何可避呢？吉又怎麼可以去呢？凶又可以怎麼避免了呢？

由此之後，這袁了凡，以前叫袁學海，從今天就改名叫袁了凡，說我不是凡夫了，我把凡夫已經了了，叫袁了凡了。以後果然呢，他以前那個相面，算命的都不靈了，那麼結果算他五十四歲，八月十四壽終，到那個時候也沒有死。他命中沒有兒子，他又有兩個兒子，活到八十多歲才死的。

所以呀，這個命運呢，不是一定；這個吉凶，也不是一定的。你只要你往好了做，你心一轉變呢，什麼都轉變了。為什麼不吉祥呢？因為心裏不吉祥，所以就遇著不吉祥的事情。

17. 做人最苦：

說是啊，最苦的是什麼呢？就是你做人最苦了，做畜生啊，都比做人呢，快樂的多，做人是最苦的。做什麼不苦呢？做佛啊，就沒有苦了。說怎麼說做畜牲都比人呢，快樂呢？這個畜牲，牠也不憂吃的，也不憂穿的，也不憂住的，啊，牠有天然的，沒有憂愁，你說是不是？唯獨就是做人呢，啊，這苦太多了。

現在我們不說千苦萬苦萬那麼多的苦，有八萬四千種苦，不講那麼多，現在就單單講這八苦。是什麼呢？生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦，這八苦。這八種苦啊，最苦的你說是什麼苦？最苦的就是生苦。若沒有生啊，這些苦都沒有了。

說我生怎麼樣苦法？哎！我知道你是不記得，我知道你是忘了生苦了，所以現在啊，我告訴你。怎麼生的呢？這個生啊，因為父精母血結成到一起，又由這個中陰身來投啊，投胎；投胎在肚裏頭，在母親肚裏頭啊，的時候。

第一個禮拜，第二個禮拜，第三個禮拜，第四個禮拜，這時候不這麼！等到啊，第七個禮拜以後，就有了知覺。有了知覺的時候啊，這母親若吃涼的東西，你那時候就好像住在冰山裏頭這麼樣子，覺得很不舒服的；母親若吃熱的東西，啊，那時候又好像在火湯裏一樣，啊，燙的不得了！這是在母親腹裏呀，就有這個冷熱苦。

還有母親呢，如果若是彎著腰，就好像啊，在這個衣架子這個泰山壓頂，壓的那麼不舒服。如果這個母親那時候，又著腰的時候，也覺得非常不舒服。等到生的時候，那是最苦了，在出生的時候好像兩個山呢，夾到一起，這就夾山地獄，受這種的苦。所以小孩子一降生、一出世，他就喊起來；他喊什麼？他說，苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！他就喊苦了。

那個哭啊，其實都從苦那來的，就說，哭啊！哭啊！哭啊！這個人生，就好像生龜脫殼那個樣子，就好想那龜呀，活龜脫殼那麼痛苦，這生的時候。

可是啊，在這時候苦啊，一長大就忘了，忘了這痛。忘了生苦，接著就長大了；長大，孰不知，就老了。老的時候啊，這個苦也很厲害。什麼？老的耳朵也聾了，人家罵你，你也不知道？眼睛也花了，看什麼也不清楚了，這是啊，耳朵眼睛首先不幫了，不幫你的忙了。

那麼舌頭雖然不掉，可是牙掉了，舌頭不會掉的；舌頭為什麼它不掉？因為軟，所以不掉。我遇到八、九十歲的老人呢，我就問他，我說你見過掉舌頭的人沒有？啊，你牙怎麼掉了？我說你遇到過掉舌頭的人沒有？他說：沒有啊，你遇到過嗎？我說：我更沒有遇到過，你這麼大年紀，八、九十歲都沒有遇到掉舌的人，我年紀比你輕，怎麼會遇到這麼怪的事情？

然後我又問他，我說：你知道為什麼你舌頭不掉呢？舌頭，沒有人掉舌頭呢？都有人掉牙？他說，這什麼道理啊？我說啊，因為這個牙它太硬了，所以它就掉；舌頭為什麼不掉？它軟，所以才不掉舌頭。啊，他說，哦！我說，你這麼大年紀了，以後也不要硬了，你若硬啊，也好像那個牙會掉，要學著軟一點。

啊，這老苦啊，牙掉有什麼苦呢？牙掉了吃東西就不香囉！吃什麼東西也沒有滋味了。啊，到口裏，看人家吃的那麼樣，那麼樣子有味道，到你的口裏嚼也嚼不動，咬也咬不動，啊，整個吞了，到肚裡也不消化，啊，你說這苦不苦？

那時候啊，面也皺了，面呢，生的很多皺紋，所謂：「雞皮鶴髮」，那個面皮肉就像那個雞皮似的，那雞皮呀，你看見那個雞毛，脫去，雞皮是疙瘩疙瘩的，一個疙瘩，一個疙瘩的，雞皮。鶴髮，鶴髮頭髮也都白了，啊，這個講法在美國不適宜，這個說鶴髮在美國不適宜，怎麼不適宜？美國小小孩子一出世啊，這個西方人頭髮就有白色的，那個他不是老的白，很年輕的時候也有白頭髮，不過這又另當別論。

那麼白的可是可以的，但是啊，這頭一出生，在美國這有白頭髮，可是白頭髮它不能變黑，黑的可以變白的，白的不能變黑了。不過有的時候也可以的。我告訴你們，我這個頭髮在香港，全部都白了。在香港的時候都白了，為什麼呢？因為我造廟，修了三個寺，修的，啊，這費心！費神的！把這個頭髮都白了。

以後我一看，這個得了，不得了了！啊，再也不用這麼多心了！我把什麼都放下，啊！以後它又黑了，所以這個什麼事沒有一定的。現在你看我這個頭髮，有很少的白頭髮，不是太多了。

所以這個老苦啊，也是不容易受的，你若是啊，不相信，可以試一試！等你老的時候，你就知道

味道。你不仿啊，活個七、八十歲，八、九十歲，或一百多歲。那時候，你吃東西不香的時候，你就知道，哦！以前有個法師，那位法師講老苦啊，我不相信，現在我才知道這真實不虛的。可是啊，那時候你想要修道，也晚了，來不及了。

那麼最平等的就是「病苦」。有病啊，啊，頭痛，啊，頭就不舒服；腳痛，腳就不舒服；身上痛，身上就不舒服；啊，這個病啊，很多種病。好像你胃病，吃東西就不香了；啊，你若肺病呢，啊，就會咳死。總而言之，這個病啊，心、肝、脾、肺、腎，你有了病啊，這是也是苦了！

那麼最苦的還什麼呢？「死苦」，死苦啊，是最苦了。那麼說死苦啊，我不知道是什麼滋味？我想啊，先知道知道！那你就先試一試，先死一次看看！你先死一次啊，可是啊，沒有人保險你再活的！所以呀，這一試，也不可以試。那麼死啊，是容易，死後啊，到什麼地方去啊？這是一個重要的問題。死後你是墮地獄啊？是去做畜牲啊？是去做人呢？這個沒有人保險的。啊，這生、老、病、死都是苦。

18. 丹田：

人呢，無論念經、是念佛、是誦咒，你呀，都要會用這個氣力。這個氣力是怎麼樣呢？這個氣力呀，這條氣，要從丹田這發出去；回來，這個氣回來也要送到丹田。丹田，就是那個肚臍裡邊那個地方，在這個肚臍，裡邊呢，那個地方。

你無論念經、持咒啊，念佛都好，這條氣呀，出來，也要是從那地方出來；回來，也要回到那個地方去。

這是啊，這個氣發到丹田，從丹田發出來這個氣，是足的。所以氣，不過，你不要用力也不要用的太大了；也不要太小了，普普通通的，普通就好。那麼這個呢，就不會傷氣，不會把那個氣，說是傷了。

因為你從這發出來，這是氣的根本，這氣，它源源不斷的。你要是不會用這個氣呢，這個氣就會傷氣，還會斷的。這一點呢，各人應該知道的。乃至你寫字啊，做什麼，都是，為什麼要一口氣呢？一口氣呵成。你這一口氣，這個氣呀，你能運用這個氣的力量啊，這就是有功夫了。

19. 天下本無事：

我呢，說的太多了，可是你們總覺得我說的太少了！是不是啊，哎！其實啊，說的多，不如說的少；說的少，不如不說。「天下本無事，庸人自擾之」。我們都為這個財色名食睡，這地獄五條根呢，來忙！有的是為財而忙，有的就是為色而忙，有的為名而忙，有的為呀，吃好東西而忙，有的就啊，為睡覺啊，去忙去！

說睡覺怎麼會忙呢？忙了一天，就為的晚上睡覺，你們想一想是不是？為財而忙的，就是殺人呢，放火呀，不擇手段呢，去爭啊，貪呢，求啊，自私啊，自利呀，跟著就打妄語，這為財而忙的。就想啊，要作世界第一名，第一個富翁。

他就沒有想一想啊，那個第一個富翁，啊，會不會死？死了，他那個第一個富翁又跑到什麼地方去了？他沒有想到這個點，就知道追求那個第一的富翁。追求來追求去，結果，哎，你是被鬥爭

的對象；你看，啊，兢兢業業，辛辛苦苦，然後我那邊有個(哲頂山)，家裏有很多的土地，很多財產，結果，啊，被抓去，用，聽文居士講，用這個馬，栓到他大腿上，就硬那麼在地下拖，那麼拖死的，用碼給拖死。

你看，錢也都沒有了，色也都沒有了，名也沒有了，啊，也不用想吃老東西了。那麼結果啊，也沒有覺睡了，在那長眠，和那個黃沙啊，為伍；和那個泥土啊，去做朋友了。這是啊，這個哲頂山在我那邊呢，那是一個也做一些善事；可是啊，做的善事，不夠惡事多，所以呀，就受這種果報。0415

20. 天雨雖寬，不潤乾枯無根之草；佛門廣大，難度少緣不善之人：

有這麼一句話，說是啊，天雨雖寬，不潤乾枯無根之草；佛門廣大，難度少緣不善之人。這個天上下雨，也就好像這個佛法似的；你大樹就得大的滋潤，小樹就得小的滋潤；可是那個草要乾了，也沒有根，這個雨想要滋潤它，也滋潤不了它。

佛門廣大，這個佛的門呢，是很廣大；難度，啊，沒有法子度，少緣不善之人；少緣呢，就這個和佛沒有緣。所謂：當面錯過，當面，就對面錯過去了，不認識佛。交臂失之，這個當面錯過，對著面；交臂，啊，兩個人本來這個手可以拉著手了，但是他又錯過，也失去這個機會。

所謂：「對面不認觀世音」，觀世音呢，就在你對面，你念觀音、拜觀音、啊，誦觀音，見到觀音，你不認識觀音。說：我沒有見著過啊？我見到，我就會認識了。啊，你天天都見，你天天不認識！觀世音菩薩認識你，你不認識觀世音菩薩，這也就是這個道理。

你不善呢，這個人呢，佛法，佛門雖然廣大，這個不想往善了做，不想往好做的人呢，沒有法子度的。所以呀，啊，有的人學佛法，學學就跑了，這就是啊，好像那沒有根的草似的，雨啊，沒有法子來滋潤它。學佛法也是這樣子，那麼你現在知道了，見和聞都要有一種緣；若沒有緣呢，啊，就想見也見不著的！

21. 少講話：

我們人呢，出家人，要自己呀，想一想，我們為的什麼要出家？出家人呢，又和在家人不同。什麼地方不同呢？譬如，在家人一天好講話；我們出家人呢，應該少講話。用的著的，可以講有用的話；沒有用的話，不要講那麼多。

所謂：「口開神氣散」，你的口一開呀，那個神氣就散了。「舌動是非生」，你講話講多了，就有是非；不是是，就是非。這一有是非呀，這與道不相應。神氣散了，與道也不相應。

我們修道的人，要啊，常常管著自己，自己管自己，不要管旁人；要把自己啊，管的好好的，這叫啊，不退初心。你多退初心，我們最初發個很堅固的願，時間一久了，就忘了！把自己的願呢，誓願都忘了，所以這叫多退初心。

22. 香由心生，心由香達：

「真念經不用口」：不用用口來唸，「真燒香不用手」：不用手來燒香。你看用什麼來燒香？這個念經不用口來念，你說，你以前不會念〈楞嚴咒〉，現在你應該念〈楞嚴咒〉了呢？由始至終，

一字也沒有錯過。根本你背不下來，現在能背得出了，這是誰背的？這是誰念的〈楞嚴咒〉呢？這就經，也就是這妙法。你看，他說，他背〈楞嚴咒〉，背不出的？啊！有一天他說應該背〈楞嚴咒〉，那麼從一開始，到背到完，一個字也沒有錯。

念經也就這樣，方才對你們講，說：真心念經不用口，真心燒香不用手。你們天天呢？用手來裝一支香，這是形式而已。你若得到這個燒香三昧？燒香也有三昧，不用那個手燒香。說：這個法師講經講的，不知他說什麼？我也不知道我說什麼？不單你不知道。但是我也覺得我沒有說什麼？你們一定不相信？OK。

念經不用口，但是還不離口；真正燒香不用手，可是也不離手。那麼也不用、也不離，這是怎麼回事？說是，啊！我知道了，真正念經，是念無字經，一個字也沒有的經；所以呀，也不用口、也不離口。真正燒香不用手、也不離手，因為你要燒你的「心香」。你這心香要是點起來，那是晝夜六時常常燒這個香。但是這個香，也要由你手來燒，也不用你的手燒，可也不離你的手，這是燒香的問題。

那麼我們人要知道，我們供香、供花，供養諸佛菩薩，諸佛菩薩不是像我們那麼貪心、饑渴，想要吃東西，貪著人來送一點飯，送一點菜，或者請飲茶，請吃齋，不是那麼樣子的。我們用這個種種的香，種種的花來供佛，這是表示眾生一種的心意，一種的誠心，並不是諸佛菩薩一定就享受這個，以這個為樂了。我們給他燒香，他就歡喜了；不給他燒香，他就生煩惱了，沒有這個道理。諸佛他是無所求於人的，無欠無餘的，不需要人間這一些個東西。那麼我們對諸佛菩薩無所表現了，不知道怎麼樣拿出我們這個真心誠意來對佛菩薩？所以只好就用一點名貴的香、名貴的花來供養佛。

我們供佛，不必像那一些個迷信的愚夫愚婦那個樣子，拿著一大把香，在佛前給佛上香了。本來佛在那個地方好好的，放光要保護著所有的眾生；你燒那麼多香，把佛的眼睛薰得也睜不開了，光也不放了，也不保護眾生了，這是我凡夫的知見，來揣測佛的境界，當然是不對了，可是這裏頭有這麼一個很淺顯的意思。

所以我們吃飯，譬如我們就算最饞、最願意吃好東西，你把桌子上都擺了十幾丈那麼多的菜飯，一個人一餐，怎麼會吃得了那麼多東西？你這不是要命嗎？所以我們供佛最多是三支香，或者前邊再上一支護法香，這四支。若普通呢？就上一支香已經夠了，只要你有個真心，有個誠心，你不上香，那菩薩也一樣來護持你。只要你能念佛、念經、念法、念僧，佛就歡喜了，不是說一定要燒香，佛才高興了。

佛不像我們人那麼小氣，你說一句不好聽的話，他就生了煩惱了；你讚他一句，他就高興了，不是那樣的。所以我們不要以凡夫來測聖智，以為佛也像我們那麼貪，哦！這個錢越多越好，這個佛，燒的香越多越好，這是錯誤的觀點。所以不要學這一些個八卦婆、八卦公那麼到廟上，那種迷信的彩色，磕迷糊頭，燒迷糊香。結果你問他：你為什麼要燒那麼多香？他說：這香燒得多就好了嘛！究竟有什麼好呢？他知道了。你看這個糊塗不糊塗？所以我們佛教徒，是講一個真理的，講一個智慧的，不要那麼迷信了。

用兩個手，托著佛兩個足，這叫托足禮。拜佛的時候，兩個手翻過來，這個就要觀想，我們這兩

個手托著佛的足，這叫托足禮。這是身業清淨，因為你這麼一恭敬，身上就沒有罪業了。

合掌恭敬：這個是意業恭敬，意念合起掌這麼恭敬生出一種恭敬心，這是由意裏邊，發出一種真正的恭敬心。合起掌，這合掌是什麼意思呢？我們合掌，這十個手指頭合到一起，這表示一心恭敬，一個心來恭敬，沒有兩個心，這就專一了，專一這個心來恭敬佛。所以合起掌又叫合十，合十而為一，這是表示著意業恭敬。而白佛言：這是口業的恭敬。身口意三業恭敬，口也恭敬，意也恭敬，你身業也清淨了，口業也清淨了，意業也清淨了，這就是三業清淨。

我們現在修行，**拜佛的時候，也要作觀想**。觀想什麼呢？觀想我們這個身體，也遍滿十方無量諸佛國土，在諸佛國土那個在諸佛面前，我們在那兒向諸佛頂禮，作這樣的觀想。你能觀想這個法界，你這個身體也就是法界那麼大。

應該坐禪，我今天教你們中文不是教坐禪嗎？你或者拜佛，向佛叩頭；這拜佛，也就包括拜經在內了。或者誦經，你念哪一部經；或者持咒。所謂：「**一生之計在於勤，一年之計在於春，一日之計在於晨**」，你們每一個人都要這樣想：我今天早晨**四點鐘**起床，我起來了，這早晨是最好的一個時期。你看今天我教你們中文，這是第一課，這個基礎是最好的。你若早一點起來，到外邊，到花園去吸吸新鮮空氣，人就有精神了。所以四點鐘起床，然後洗洗臉、漱漱口；口乾淨了，臉也乾淨了，這時候沒有什麼事，就坐坐禪。這時候，萬籟無聲，什麼動靜也沒有，最好修行用功。

早晨的時間最寶貴、最好不過了，所以這時候一坐，很容易與道相應。坐禪坐了一個時候，腿大約是有多痛了，或者坐慣了不痛，但是坐的時間久了，覺得不願意坐了；那做什麼呢？做點運動，就是拜佛。**拜佛，這就是做運動的功夫**，運動得你周身血脈都流動，拜完佛，這時候周身血脈也都活動了，然後再念念經，把呼吸氣調勻一點。

然後有修密的，就是持咒。怎麼叫持咒？持咒是要不出聲的。我們這兒現在念〈楞嚴咒〉是出聲念，這是作功課。**你若真正想要修行，要在心裏念，這是「金剛持咒」，像金剛似的這麼念咒**。功課做完之後，就去做工。到晚間五點鐘放工了，又來到佛教講堂，學習中文及中國語言，並聽講佛經，晚飯都不吃。

我們唸經，做早晚課，這都是修方便法；這不是這個一修，就成佛了，都是方便法。可是這個方便法，我們在沒有成佛之前，必須要從這個方便路上走。所以過去諸佛菩薩都是對這個「**忍海方便已修治**」；已經都修行成功了，修行圓滿了。「**故能嚴淨無邊剎**」；所以這個諸佛神通的力量，它能莊嚴清淨，令所有的諸佛剎土都莊嚴清淨了。

我們誦咒、誦經，就是為的成就這個菩提。那麼最初成就菩提的佛，究竟他念什麼咒、什麼經呢？在無量劫最初、最初的那個佛，就是開闢這個世界的，他本來就是佛，所以他什麼也不需要念。為什麼本來就是佛呢？因為這個佛也談不到最初的佛。誰成就道業了，誰就是最初成就菩提者；誰沒有成就道業，就不是成就菩提者。**最初這個佛呀，他是本來就有的**。

23. 手自搖動：

我們現在這有的人呢，今天問我，這個**手啊，它自己就搖動起來！或者啊，腿，自己就搖動起來！**這是什麼道理？這是啊，在坐禪呢，所應該有的一部份。那麼有的人說啊，怎麼會沒有呢？沒有，

他是啊，或者功夫啊，不夠；或者已經過去這個境界了。這手、腳動彈，它自己搖動；這個手搖動啊，不單手搖動；我以前呢，也講過，不過有新來的，沒有聽過我有講過。

坐坐禪呢，有的時候這眼睛它自己就活動起來了！眼睛睜開又閉上，閉上又睜開，睜開、閉上，閉上、睜開，啊，這也不知道它幹什麼？你，本來你不想它睜開，它又睜開了，閉上，眨眼，就這樣子，很快很快的。這個手，也會動彈；或者腿，也會動彈。

那麼不明白修行的人呢，有的人就，啊，這是什麼道理，是不是中魔了？是不是有魔王來了，叫我這個身上啊，這麼震呢？或者說，啊，這是不是有了病啊？啊，生了病了！啊，或者是自己覺得自己，啊，有這種的情形啊，很可怕的。是不是或者會發顛狂啊？有很多這樣子，這都不需要的。

這種動彈呢，就是氣血的，因為你以前沒有用過功，這個氣血它不通，不通順；你現在一用功啊，這個氣血它走的，想要把你不通的地方，都通，氣血流通了。流通！有的時候，它過不去了，這個氣，和這個血，到那個地方，它不走動了，它就，這麼一震！一震呢，就是震，你也不要數它！

本來這是會震三十六下，是會震**三十六次**；你或者手震了、或者腿震，或者什麼？哪地方都是三十六次。因為這個三十六啊，這是**人身上啊，有三十六個大關節**。有三十六個大關節，到每一個地方啊，它都會震動一下，這也可以說是大地六變震動。大地六變震動的時候，啊，你坐著就好像這個，這個房子都搖動起來了，這個不要怕的，**這是人，這個氣血的一種作用**。

你看坐禪的人！沒有坐過禪的人不知道，坐過禪的人，有時候手就動起來了，有的時候眼睛也動起來，鼻子也動起來，耳朵也會動彈了，這都叫六根震動的一種表現。所謂「**淨極光通達**」，你淨，用功用到極點；別有一重天，另外有一種境界。在今年暑假時，有人坐禪就有一點小動作，手就動彈起來了；手自己動彈，你不想它動，它也動了，這就身體有一種變化——動則變，變則化。這種的功夫，必須要用過功的人才明白；還要有真正的明師來指點，才不會走錯路。如果沒有真正的明師善知識來指示，在這個時候，就很容易誤入歧途，也很容易就生一種恐懼心，不敢再用功了。我們如果哪一個人有這種境界的時候，不要生恐懼心，這都是六根震動之一。

經上所講的道理，必須要和我們每一個人自己身體、自性上都相合的。為什麼要有經？就是給我們每一個人的身體，找一條應該行的道路。所以佛說這些經、**這一些個道路，我們每一個人自性裏邊，都具足的**；佛說八萬四千法門，就是對治我們眾生八萬四千種的習氣毛病。我們自己有了毛病不知道，還跟著這個毛病去跑，被這毛病所轉，以為這是快樂了；實際上，自己一天比一天墮落，自己還不曉得。所以佛在經典上，指明我們每一個人這個道路。

24. 文殊菩薩持這個不盜戒：

在文殊菩薩，他對人呢，講過一個公案，他說啊，我生生世世啊，就沒有偷過人家的東西，持這個不盜戒，不偷盜這種的戒。有什麼證明呢？我可以把我這個最值錢這個珠寶的東西，最值錢呢，最有價值，好像那個無盡意菩薩，解頸眾寶珠纓絡，那是啊，戴到他身上，所以沒有人拿；如果要放到啊，那個路上，放到那個街上去，一定會有人撿的，有人看見就給拿走了。

文殊菩薩，他說，我呀，也有這個最值錢的這個珠寶，我放到啊，這個城門呢，那個地方，不要

看它，經過三天的時間，不會有人撿的，不會有人拿的。由這個就證明我呀，生生世世，我不愛惜人家的東西、不愛小便宜、不偷人家的東西，所以我的東西呀，也就沒有人拿。

那麼有的人呢，就不相信？那麼於是乎就實地試驗呢，把他的寶珠放到城門的那個人煙稠密的地方啊，最容易看得見的地方；果然經過三天呢，沒有人拿，沒有人呢，拾取這個他的這個最寶貴的這種珠寶。所以呢，這個文殊菩薩，他說啊，他生生世世都持這個不盜戒，所以有這樣的結果。

25. 以戒為師：

尸波羅蜜：尸呢，本來是尸羅，那麼只啊，用一個字，叫尸波羅蜜。這個尸，就是戒，就是波羅提木叉。這個釋迦牟尼佛，臨要入涅槃的時候，阿難尊者以四事問佛，這個戒律是其中之一。那麼阿難呢，請問於佛，說呀，佛在世的時候，我們以佛為師；佛入涅槃之後，我們以誰為師呢？

那麼釋迦牟尼佛就答覆啊，阿難，說是啊，我在世的時候，你以我為師；我入涅槃之後，你們就以戒為師。所以**佛入涅槃之後，一切的出家人都要受戒，受這個戒律**。這個戒律，怎麼有的戒律？就因為啊，當釋迦牟尼佛在世的時候，有這個六輕比丘啊，常常犯戒！

常常犯戒，那麼犯了一條戒，佛就給說一條戒，那麼以後不可以犯了；以後犯，就墮地獄，那麼就這樣說的戒。那麼這個佛在世啊，說這個戒，大家都遵守這個戒。那麼佛入涅槃呢？一切出家人，就都要啊，依戒來修行，所以要以戒為師。這是啊，這個阿難以四事問佛呀，這個持戒是其中之一，以戒為師。所以這個尸羅，翻譯過來就是戒律。波羅蜜，它是到彼岸。

26. 出佛身血：

怎麼叫出佛身血呢？現在釋迦牟尼佛已經入了涅槃了，那麼怎會出佛身血呢？我們也沒有生在佛的時候，也沒有見到佛，怎麼會出佛身血呢？這個出佛身血，佛在世的時候，你把毀損佛的身體，這是啊，出佛身血。佛入涅槃之後，譬如有人造這個佛像，你把這個佛像毀壞了，或者把佛一個耳朵碰掉了，或者把一個手指頭碰掉了，這都等於出佛身血。或者這個紙像，你把它燒了，這等於出佛身血。

所以我那個修羅徒弟，他說是啊，把這個佛像，虛老的像給燒了，不知道這麼大的罪，啊，本來這個是這個罪呢，是不通懺悔的，不可以懺悔。不過這個情形有所不同，或者喝醉酒了，或者呀，病，發顛狂，這都不在此列；或者他是啊，精神不正常的時候，都不在此列。

不過那麼也不能說是我的精神不好，或者我喝醉酒了，我就故意這麼做；故意這麼做就有罪了。那麼你要是無心呢，這個罪業還輕一點。所以當時啊，我說你不要害怕，你所造的罪呀，都交給我，我來給你擔，你不要害怕，那麼這個修羅徒弟就不害怕了。

那麼這個出佛身血，在這個佛住世的時候，佛那麼大的神通，有誰可以出他的身血呢？佛已經證果呀，有誰能損壞到佛的身體？這個呢，有的時候，出人意料之外；有的時候呢，佛也受損傷。你們各位都聽說過有提婆達多，這是佛的一個堂弟，提婆達多。這個提婆達多，專和佛來作對的，專門反對佛！

佛說這個法，他也破壞；佛說那種法，他也破壞，他總而言之，佛的所行所做都不對的。他破壞

佛，甚至於怎麼樣呢？佛那講經說法呢，他啊，找了一個窮女人，很窮的一個女人！啊，給這個女人呢，很多錢，說啊，你給我做一件事，做成了，我就給你多少多少錢。

人這個窮嘛！就沒有什麼志氣，做事啊，能有錢就可以！她說，那你叫我做什麼呢？這個提婆達多告訴她，預備這麼一個，在這個肚子前邊呢，放上一個枕頭，纏到那個肚皮上。說你到佛那講經說法，你就去啊，對他一般弟子啊，講，說你這個肚子的，這個大肚子，這個小孩子就是佛的！你就這麼樣講啊，把他破壞了，他的弟子就都不相信他，我就給你多少多少錢。

那麼這個女人就這樣去做去嘍！對著佛的弟子就說，我啊，這個肚裡這個小孩啊，就是佛的。那麼佛有神通啊，用神通把她這個枕頭就給掉到地下，當場啊，就證明這不是嘍！所以呀，佛講經說法，提婆達多用種種方法去破壞他。

以後有一次啊，佛走到這個靈鷲山的旁邊；這個提婆達多也有神通，他呀，把這個山一掌、這一推啊，把這個就可以推，好像這個山一崩，崩塌，那山實際跌下來，預備呀，把這個佛砸到那個石頭裏頭，用這個山的石頭把佛給砸碎了！那麼在這個時候，他一推的時候，這金剛力士；金剛力士就守著靈鷲山的一個神，山神。這個山神呢，這個金剛力士他有個名字，叫什麼？叫貝喇。就守著靈鷲山呢，這個山神。

這個貝喇一看，提婆達多把這個山推倒下來砸佛，於是乎他離的很遠呢，就把他這個金剛寶杵就這麼撇，打這個山；一打這個山呢，把這個山的石頭又都給打回去了！但是把這個石頭就打碎了一塊石頭，這個石頭打的粉碎呀，那個碎石啊，就各處崩到，崩去了！偏偏就有這麼一塊石頭啊，就崩到佛的小拇腳指頭上，把這個小拇腳指頭就給打破了，被這個石頭啊，就給打破了；所以呀，這叫出佛身血，把佛的身體給打出血了。

這出佛身血不要緊呢，提婆達多這個石後，隨著地獄有個火車就來了，地獄啊，有火車就來了！來了，哼！這火車就把提婆達多給拉到地獄裏去了！所以提婆達多身陷地獄，同這個肉身一起墮地獄，就這麼出佛身血，所以就墮地獄，這是提婆達多。啊，提婆達多出佛身血就墮落地獄。

那麼以後的人，如果若是有把這個佛像焚燒，把這個佛像燒了；或者呀，把這佛像毀壞了；或者呀，把這個廟塌了；或者呀，把這個塔呀，破壞了；這都犯呢，和提婆達多同等的罪，和提婆達多的罪是一樣的，這是啊，出佛身血。

27. 出家規矩：

這個出家有出家的規矩，在家有在家的規矩。這個出家，這個大徒弟要聽師父話；好像現在這果前是大徒弟，其餘的第二個徒弟要聽大徒弟的話；第三個徒弟就要聽大徒弟、二徒弟的話，不能說啊，這個目無師長。你做大徒弟，不聽師父的教化，這也叫目無師長。你做第二個徒弟，你因為你做第二的，你一定要聽師兄的來教化，不能啊，輕慢師兄的。第三個的，一定要聽這個第一個和第二個的話。第一個、第二個叫你做什麼？一定要做的；不做，那就是不守規矩。不叫你做什麼？你一定要不做的，你要一定要做，也是不守規矩的。這個佛法裡頭一定要有這個師長，你不能目無師長。

你晚出家一天，你就是師弟，早出家一天，你就是師兄。你誰先出家，誰就是做大的；誰後出家，

就是小的。你年，不論年紀，你年紀一百歲，你晚出家，也是師弟；你年紀一歲，你先出家，也是師兄。這個是以出家那天呢，做你這個出家的生日，所以要等臨終的時候，僧臘多少年？世壽六十，僧壽四十。就是由你出家那個時候，受戒那時候，尤其你誰先受戒，誰也就是師兄。

這一起去受戒去，一樣的，在比你先受戒這個人，這就叫戒兄；後受戒的人，叫戒弟。不過在戒壇裡都，大家你稱我也叫戒兄，我稱你也叫戒兄，沒有說叫戒弟的，因為大家都是客氣，你就是戒弟，也都是戒兄了。那麼在這個廟上出家呢，所以這個小沙彌，一定你要聽大沙彌的指揮；不聽，不聽這就是犯上，就是忤逆不孝，就是犯上作亂的。尤其這個出家，佛教的規矩，最注重的這個長幼尊卑，你沒有長幼尊卑，好像在家那麼樣子，那不可以的。

28. 叩頭：

那麼講到這個禮上啊，我在以前小孩子的時候，也就很講禮貌的。講什麼禮貌呢？我歡喜人家來恭敬我。怎麼樣恭敬法呢？那時候啊，在中國講這個作皇帝，我在小孩子的時候，就歡喜作皇帝。所有的這一般小孩子啊，這一條城市裏邊呢，譬如有三十個小孩子，或者有五十，或者有一百呀，所有這小孩子都要聽我來指揮。

我叫這小孩子啊，培這個土堆，培的大大的一個土堆；我坐到這個土堆上邊呢，就叫這一些個小孩子向我來叩頭！這是小孩子的時候，十二歲以前。所有的小孩子呢，他也都很奇怪的，他也不反對向我來叩頭，都聽我招呼，這是啊，小孩子的時候願意人家來向我來叩頭。

等到十二歲之候，我見到一個死的小孩子，那時候才知道人會死。於是乎啊，以後就把這種惡劣的習慣呢，改了；改了，就不叫人家向我叩頭了，我向人家叩頭。先從什麼地方開始呢？先從我父親、母親那開始。早晨給父親、母親叩頭，晚間給父親、母親叩頭；給父親叩三個頭、給母親叩三個頭；這麼樣子，這是早晨有六個頭，晚間有六個。

以後一想，這個世界不是單單我的父親、母親呢！又有天、又有地、又有皇帝、又有師父；於是乎啊，就給天，也叩頭；地，也叩頭，給這皇帝、國王也叩頭，給這師父也叩頭。那時候，我不知道誰是我師父？因為沒遇著師父呢！但是我心裏這麼想，我將來一定會有個師父。我現在雖然沒有遇著到我師父啊，我先先就給我師父叩頭。所以呀，就給這個天、地、君、親、師叩頭。這若要照一般人來講，這是真正的迷信了，啊，天、地、君、親、師這麼叩頭。

以後我又想，啊，這個世界上有聖人，又向聖人叩頭。又有賢人，又向賢人叩頭。啊，以後又知道世界上有佛，也向佛來叩頭；向善菩薩叩頭，聲聞叩頭，緣覺叩頭，啊，這叩頭。以後又想，世界有最好的好人，又向好人給叩頭；世界有最善的善人，又向善人叩頭。說我呀，因為他作善呢，我應該呀，代表一切的人呢，來感謝他，來謝謝他，所以向他叩頭；他因為能作善，能幫助窮人，啊，我啊，替窮人來謝謝他，向善人叩頭。以後啊，這叩頭，叩的就很多了！

給世界上，啊，善人叩頭；一想，喔，這個惡人呢，也是很可憐的，我代表這個惡人呢，給佛叩頭，叫這個，請佛呀，原諒這個惡人呢，赦免他們的罪過，令他們也改惡向善，就代表惡人叩頭。又代表啊，這個世界上啊，有罪的人來向佛叩頭，向佛懺悔。又代表啊，這個世界上不孝順父母的人呢，向佛來懺悔。啊，所有的壞人呢，我都替他，我就認為我是這個壞人的一個最壞者，我應該呀，替這所有的一切人呢，來拜佛。

這拜佛，每一次啊，叩頭，叩頭有八百三十幾個頭，八百三十幾個頭這每一次。一早起，在什麼時候我叩頭呢？我告訴你們，我這種的修行啊，很奇怪的。一早起，在人人都沒有醒以前，我就起來了；起來穿好衣服，洗好臉，到外邊去叩頭了；這我叩頭，在外邊，是點上一支香，在外邊就叩頭。

無論颳風，也是要叩頭；下雨，也要叩頭；下雪，也要叩頭。我下雪，那個天下雪，我的手也按在這個雪上來叩頭，也不管它。也不管這個雪是凍的，什麼凍啊、涼都不管它，叩頭。叩這八百三十幾個頭，叩要這麼跪下，起來；起來，又跪下；大約要一個半鐘頭的時間，這一早起，人人都沒有醒以前，到外邊去叩頭。

在晚間呢，等人都睡了之後，我又啊，到外邊去叩頭去了。這是啊，這麼樣叩頭，叩了有大約有很多年。以後等我在我母親墳上守孝之後啊，才把這種的頭減少啊，每天我還叩九個頭，不叩那麼多了，因為那樣多，費的時間太多了。這是我啊，過去這麼樣啊，叩頭來著。我相信差不離的人，都想要知道我是怎麼樣，過去都怎麼樣叩頭來著，怎麼樣拜佛來著，所以我說一說。

29. 觀四念處：

什麼是四念處？就是身處、受處、心處，法處。第一、要「觀身不淨」。我們這所有的人，對於自己這個身體呀，看的非常的寶貴，認為這個身體呀，是真實的。所以自私也因為這個身體而有，自利也因為這個身體而有；若沒有這個身體，也沒有自私，也沒有自利了。

啊，為什麼自私自利？就因為呀，沒有認識這個身體。認為這個身體，是現在真實不虛的。所以造罪也為這個身體，作惡也是因為這個身體，這一個身體看不破、放不下，啊，為這個身體來找一點好東西吃，為這個身體來找一點好衣服穿，為這個身體找一個好房子住，為這個身體找一點呢，娛樂，這都是一種執著。

這個執著啊，不能把它放下，所以一天到晚都是為這個身體來作打算。有一天這個身體呀，知道要死了，那時候還不明白呢，啊！身體怎麼死了呢？怎麼不幫忙我？那時候才知道啊，這個身體不是真實的，可是啊，已經晚了，已經啊，後悔遲了！

究竟這個身體是不是個真的呢？在這個愚癡的人、沒有智慧的人，看它就是個真實的，不是個虛妄的；在有智慧的人，看這個身體，這是一個四大假合的；四大，地、水、火、風，和合而成一個身體。這一個身體呀，不是究竟的。那麼究竟是什麼呢？究竟，是我們自性，我們自己那個性，是光明遍照的，我們自己那個自性是圓滿無礙的，我們自己那個自性是盡虛空徧法界無在無不在的。

我們這個身體是暫時啊，這個自性寄居到這個身體上。就好像住店似的，住旅館呢！這個身體呀，就是一個旅館。可是啊，住旅館這個人呢，不是旅館呢！你若拿那個旅館那個遊客就當了旅館，那個遊客以為這個旅館就是自己了，那豈不是大錯而特錯呢！那麼你能看這個身體是旅館，那麼這個主人呢？你要找著他。你找著這個主人，那你就認識自己了。

現在先說這個身體！這個身體呀，生來就不淨；生來就不淨，為什麼不淨呢？它是由父精母血和

合而成，啊，變成一個身體。化出這一個身體呀，由小的時候，啊，也不知道怎麼，它就長大了。等長大了，他就生出種種的貪心、瞋心、癡心、慢心、疑心；貪、瞋、癡、慢、疑都生出來了；就造出來一些個殺、盜、淫、妄、酒。造的殺業，造的盜業，造的淫業，造的妄語業，造的這個飲酒，喝醉了酒這種的業。造種種的業，都是因為這個身體。

這個身體究竟是不是一個寶貝呢？不是的！寶貝，為什麼叫寶呢？寶，它是清淨無垢的，沒有染污，沒有一點的這個不清淨的，這才叫寶呢！可是我們這個身體呀，九孔常流不淨。九孔常流不淨，兩個眼睛就有眼屎生出來，兩個耳朵就有耳屎生出來，兩個鼻孔，哈，就有鼻涕生出來。

有那些個外道的，你們這美國人呢，沒有看見那種外道，中國有那種外道。專門怎麼樣呢？專門吃鼻涕。啊！這鼻涕，由這個鼻孔擤(ㄊ一ㄥㄨ)出，啊，他把它吃了。他說什麼呢？哈，他說這是煉丹呢！丹，CharlieZhang，你見過這一種的人沒有？在臺灣，有沒有這種的？(答：沒有。)沒有啊？(答：沒有！)沒有看見。

喝！這個在中國多的很，修這種外道法，他說這是煉丹。你說這個簡直的！如果要不是愚癡，怎麼能這樣？把鼻涕也吃了！啊，不單吃鼻涕，而且還吃眼屎，又吃耳屎！他說，這個身上出來的東西，這都是啊，寶貝呀！這個這麼骯髒的東西，他說是寶貝！你看！可憐不可憐，這種人。

這是有六孔了，兩個耳朵、兩個眼睛、兩個鼻孔，這六孔。還有一個嘴巴，這嘴巴，啊，常常有這個黏痰吐沫，你說！這個東西清淨不清淨？這是七個孔了。還有大便、小便，這加上這兩個，就是九孔。大便、小便，人人都知道它不乾淨。

你不信？你作再好的菜，你如果用一點大便攪裏頭調一調那個味，人若沒有看見，會吃的；人若看見呢，哪一個人也不會吃了，也不會吃這個東西了。為什麼呢？啊，沒有吃，就想作嘔了。為什麼呢？因為它不乾淨。啊，這個九孔常流不淨。你說這個是個寶貝、不是寶貝呢？要是寶貝，為什麼有這麼不乾淨的東西常常流出來？

你這個身體要有一個禮拜呀，不去沐浴去，這個身上啊，又癢啊，又不舒服了！用手這麼一搓呀，這身上就很厚那個泥，很厚的泥。你說這個泥是在什麼地方來的？時間一久，不沐浴，全身呢，就都放出一股臭味來。這個臭味呀，不要說自己，連那個狗啊，都不願意聞這股臭味。你說這是有什麼好處呢？

所以這叫觀身不淨。觀他這個身體是這麼一個骯髒的東西，那麼你還能愛它？你還能啊，對這個身體有所執著？啊，你愛這麼一個不乾淨的東西，有什麼用呢？

那麼說是那可以把它用刀割開它，不要它，就自殺了。這也不需要，你還要藉假修真，因為你要在你這個身體裏邊住，你那個自性。你在你這個身體裏邊住啊，因為你一走到這個五陰身了，就變成啊，陰陽混合了。也就是啊，在這個清淨和污濁之間，你要是往上修，就是啊，得到清淨；你要是往下墜，不修行、造罪業，就啊，和這個污濁就合而為一了。

合而為一，就變成鬼；你要往上修，就變成佛。所以呀，你修行和不修行，這是你自己的事情，旁人呢，不能幫助你。好像阿難尊者，他說啊，他是佛的堂弟，不需要自己修行啊，佛就可以加

被給他三昧；所以始終佛也沒有法子給他三昧。到佛入涅槃之後，他結集經藏的時候，才證啊，四果阿羅漢。那時候，他才知道，自己不修行，不可以的，這第一呢，就是觀身不淨。

我們這個身體呀，你不要那麼愛惜它，不要拿它當寶貝了。不要說，誰說我一句，我也放不下來，哎！你怎麼說我呢？誰打我一拳，啊！你打我！這個可真可惡至極！自己呀，覺得痛一點呢，這就受委屈了！其實啊，你要放下、看破，沒有一個痛不痛，誰痛？痛又怎麼樣子？

有人打你，你就當啊，撞了門框上；有人罵你，你當他唱給你聽！我不常常講，你當他講日本話呢！因為你不會罵人，他罵你，你就作為不懂，或者他說英文，或者他說啊，不知道是西班牙啊，是葡萄牙？是什麼國家的一種語言？或者法國、德國，因為我沒學過那種話，就不懂！所以罵你呀，你也沒有事了。

總而言之，你若能把這個身體，這個執著，我這個身體，看破、放下了，這時候你就會得到自在，這叫啊，觀身不淨。不要看這個身體，看的那麼重要！這是身念處。

受念處，這個觀身不淨啊，受、心、法也都不淨，也要觀呢，觀成不淨。這「觀受是苦」：受，就是你所接受的。有苦受、樂受、不苦不樂受。這苦受，就是苦苦；樂受，裏邊就有個壞苦；不苦不樂受，就是行苦，這叫三苦。你所接受的，或是你所享受的，你都應該覺悟，這都是苦。

你若知道這是苦了，也就不會執著這個享受了。我常常對你們講，「受苦是了苦，享福是消福」。你受了這苦啊，這苦就沒有了；你要盡享福，把你的福報享沒有了，你也就消福，福消了，所以觀受是苦。你觀受是苦，身、心、法也都是苦。這四念處，雖然是啊，四種，你啊，把這四種都觀成一種，一種又分開四種；觀受是苦。

「觀心無常」：你這個心，啊，是無常的，不會常常是這樣子。因為過去心不可得，是無常；現在心不可得，是無常；未來心也不可得，它是無常，所以觀心無常。這個心呢，就是這個心念，念念遷流，念念不停；因為它念念遷流，所以呀，是不常；它念念不停，所以這也是不常。

「觀法無我」：這個法呀，根本就沒有法。那麼法既然沒有了，又什麼地方有個我呢？「我」是這個四大假合、五蘊的色法而成的。啊，那麼既然沒有這個五蘊的色法，那我自己也沒有了，所以「觀法無我」。啊，這叫人空、法空，人也空了，法也空了。這要啊，修這「四念處觀」，常常觀想這四念處。所以呀，佛滅度之後，這叫一切的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修行啊，都要依四念處而住。

第一，要觀身不淨，你不要啊，對這個身體有執著。第二，要觀受是苦，你不要啊，對享受有所執著。第三，要觀心無常。啊，第四，觀法無我。觀心無常，那個身、受、法也都是無常。你觀法無我，啊，這個心和受、身也都無我。

那麼，這個四念處啊，是很妙！可以呀，把它詳細研究研究。你明白這四念處，依四念處而住，就沒有執著；沒有所執著，你就得到真正的自由了。你有所執著，就沒有自由。沒有自由，為什麼？就因為你有所執著。所以呀，要修這四念處。依四念處而住，就是啊，無住而住，無所住了，也就是那個應無所住而生其心了。

30. 布施：

在地藏經上就說，啊，捨一得萬報。捨得一分錢呢，就得萬分那麼多的報。其實啊，那麼我們要做布施的時候，也不應該有一個得萬報斯想；不應該有一個說我這個布施一文錢呢，將來我就啊，啊，富貴到極點了，或者得到什麼好處了，不應該有這種思想。

為什麼不應該有這種思想呢？你要存一個得報的心，那還是一種貪！說我布施了，現在我捨了，我將來啊，得優厚的果報，得最啊，最多的這個利。我啊，不是來毀謗你，你這個莫如去放高利貸！就也就等於放高利貸一樣；你要是啊，布施一文，講來想要得萬報啊！啊，你看，我布施一文，就得萬萬文這麼多的報，這不是高利貸這是什麼？

啊，所以呀，我們布施應該要怎麼樣呢？這個布施，就是我本來就應該布施；我不應該呀，存一個還報的心，我不應該存一個還報的心。這個布施就是我的本份，我的天職，就是應該布施，絕對沒有一個所求在我布施的這個裏邊。這才叫淨行呢，這就是淨行。你們各位聽經呢，聽到這一點，你們明白這一點，已經啊，啊，這個價值啊，不可思議的。

好像我常常這樣講，怎麼樣說呢？我說我啊，這個出家人，絕對不拜韋陀菩薩！你們個為你們，我這種思想一定是很不正當的！為什麼韋陀菩薩你都不拜呢？他是護法嘛！你不拜韋陀菩薩，那他不護你的法怎麼辦？我告訴你們，所以我這麼窮！我就不希望他護我的法，我希望他護旁人的法，不要護我的法。

為什麼呢？我若是一個真修行人，我不叫他護法，他也要護法我；他因為他應該盡他自己的責任；如果我不修行，單單給韋陀菩薩去叩幾個頭，請他來護法我，啊，他就護法我了，因為我給他叩幾個頭，他來護法我；這樣一來呀，我說他不夠韋陀菩薩的資格。為什麼呢？他也要貪汗啊，啊，也要賣法，哦，給你叩幾個頭，你就護法了；不叩幾個頭，那麼你的責任不盡了，這不是貪污呢？你們各位想一想！

所以我不給他叩頭，我要是修道的人，他也應該護我的法；我若不修行，我就給他叩頭，他也不應該護我的法，這是我的思想，這是我的宗旨。

講到這個地方，你們各位研究佛法的人，一定要真正明白那佛法的真義，不要糊裡糊塗的一天拜佛，磕一些糊塗頭，這個菩薩笑的，啊，把嘴都笑大了！為什麼呢？唉，這個人真糊塗，啊，這個人真不堪教化的，啊，信佛，啊，說是沒有貪心，他還一天到晚給我叩頭，又求發財，又求升官，又求什麼事情，一順百順，啊，諸事平安，你說這種思想，這你自己心裏平安還要求我幹什麼呢？

你自己心裏若沒有毛病了，沒有那個貪瞋癡了，那自然就一順百順，何必給我叩頭呢？真是啊，可憐可憐呢！啊，你說這個這樣子，所以這個菩薩，啊，本來菩薩都在那入定，你這一拜呀，一求他，把他求的也笑起來！所以我說把這個菩薩的嘴都給笑大了。

那麼這怎麼樣呢，我們要**給佛叩頭的時候，不要有所求**，因為我有所求就給佛叩頭，無所求的時候就不叩頭了，是不是！這個這種的思想，在佛教裏頭應該改善的。我所說的道理，你們各位不

方啊，用你那個智慧的思想，來呀，想一想！如果我說的不對的，可以提出來，我們共同研究，我絕對接受你們來告訴我，說你講錯了！這個地方不應該是這樣子。

那麼如果你這個理論，超過我這個，比我這個正確的話，我一定接受的，我絕對絕對接受你這個思想。

談到布施，不應該有一個還報心，那個古人有這麼一副對聯，說的很好很好的，說，「讀書雖未成名，究竟人高品雅」，我讀書啊，雖然沒有中狀元，沒有啊，成就我這個名；這個名啊，古人說的，「十年窗下無人問，一舉成名天下知」，雖然沒有一舉成名天下知，啊，但是也讀了很多書。所以讀了很多書啊，這個人格也清高了，你那個品行，啊，也雅了；雅，就是很好的這個雅。

人高品雅，人格也清高了，你那品行也雅了，也好了。因為什麼你人高品雅呢？因為你讀過書。啊，不會啊，那麼很粗氣的，這人高品雅了。「為善不期還報」，你做善事啊，不要等著，期呀，就等著；啊，做一點善事了，就站到那個地方等著；等著什麼呢？等著好的果報，等著好的果報。

啊，你不必等著好的果報，也不管它有沒有好的果報；可是怎麼樣啊，你自然「夢穩神清」，你作夢啊，也沒有惡夢，因為你做過善是啊，你那心裏都很慈祥的，沒有暴力。沒有暴力，你作夢也不會做兇夢了；啊，我做個夢，人家拿槍就要用槍打我，不會的。你自己不用槍去殺人，人家也不會殺你的。

你在這個心裡上，啊，已經啊，很平安了，所以夢穩；神清，你那個精神呢，也非常的明白；這個清，就是明白；清醒，就是明白；啊，你自然呢，做夢也做的好夢，夢穩，平安的夢，作平安的夢。神清，你那個精神，精神上啊，一定很快樂的；很快樂，就是很清閒的；啊，你這個腦筋呢，不會愚癡。

那麼這樣一說，所以呀，我們布施，應該呀，就認為這個布施，就是我們自己的責任。你們各位想一想，我所說的這個是一種理論，不是像，啊，說，你做布施了，布施你的功德無量了！那無量，就是沒有，無量嘛！無量就是沒有，告訴你們。所以不要聽這個，你要聽這個啊，我保證你永遠不會明白佛法的。

你不要啊，盡，啊，說，這個是個大居士啊，啊，他做了很多好事；很多，有多少？拿個秤，秤一秤！沒有。那麼這怎麼樣子呢？這個做功德呀，不能說沒有功德，有是有，你不要存一個有功德的心；要所謂：「有心為善雖善不賞，無心為惡雖惡不罰，善與人見不是真善，惡恐人知便是大惡」。各位若明白這兩句話了，明白這兩句話，今天晚間這個經啊，就沒有白聽。

31. 吃一餐：

我們金山寺的和尚為什麼要吃一餐？因為他師父吃一餐。他師父為什麼又吃一餐？他師父一定是個很笨的人，一定是個很愚癡的人，一定是一個不會算數的人。為什麼這麼講呢？若會算術，為什麼自己要這麼，早起也不吃，晚間也不吃，啊，對不起自己的肚皮呢？啊，不是這樣子。

我自己不承認我是很笨，我自己也不承認我不會算術；我不用算盤子，啊，只這麼一看，多少人我知道。所以在越南，我叫這個小徒弟去數數多少人，他數來數去也數不過來，然後我告訴他是

多少個人，我沒有去數去，那麼決定是那麼多。啊，這樣子，我不承認我是一個不會算術的人。

那為什麼我要吃一餐？今天呢，我不仿和我們各位同胞，來呀，說一說我這個因緣。那時候是在東北，在東北呀，正在日本侵略中國的時候，我在我母親呢，墳上守孝。守孝，就有人呢，來告訴我，啊，說是啊，日本人把中國人呢，抓去了，就做勞工。到那個地方啊，一天也吃不飽，餓死很多人，也不給衣服穿，啊！太苦了！我想起來這樣子啊，啊，這麼多沒有衣服穿的、沒有飯吃的人，餓死很多人，凍死很多人，所以我就發願，我發願呢，願意一天吃一餐，把我早晨這一餐，和晚間這一餐，都啊，留給這個沒有飯吃的人吃。

有的人就說了，說這個，這種行為呀，這太愚癡了！可以這麼說，是很愚癡。因為沒有飯吃那個人，或者他不能直接得到，我所剩下這個飲食。但是各位要知道，這是物質不減，我不吃這個東西呀，這個飲食啊，它始終是會在世界存在的。它在世界存在，那麼始終是會有人來吃它的，所以我發這個願呢，一天吃一餐。

那麼並且啊，我又看《四十二章經》。那有人說啊，這個吃一餐不是佛制，那麼是鬼制啊！你連佛法都不懂，還說不是佛制。你打開《四十二章經》看一看，那說，比丘，「日中一食，樹下一宿，慎勿再矣，去世資財，慎勿再矣」，不要多。那麼這不是佛制，是什麼制？你不懂佛法，反而亂加批評，這真是啊，可憐。佛所謂：可憐愍者。因為這樣子，我發願呢，吃一餐。

那麼由此之後呢？我又發願，不穿棉衣服；就是怎麼樣冷的天氣，我在東北呀，那天氣冷的時候，零下三十三度、三十四度；是常常這個樣子。那麼若零下三十八度的時候，一定會凍死人的。但是就在那麼冷的天氣，因為我發願不穿棉衣服，就穿單衣服；我冬天、夏天穿三層布，三層布，啊，也不穿毛線衣服。

那麼這樣子呢，因為發願呢，我把不穿棉衣服，我把這個棉花省下來，給這個沒有衣服的人穿，迴向給他們。他們能不能得到，這也是物質不減一種的方法，這個物質是存在的，物質存在的，一定會有人用的。那麼我發這個願呢，不穿棉衣服，在那麼冷的天氣，我也不怕凍的；甚至於以後，我連鞋也不穿，襪子也不穿，在那個雪地上，我在那個雪地上，可以隨便走，腳凍不壞的。

講起這個，啊，有一個很可笑的事情。我一個徒姪，他十八歲，很年紀輕的，啊，朝氣很大的。他看我不穿鞋、不穿襪子，啊，他也試試看，在那個雪地上，走了有一百多步遠！啊，他凍的那個腳，胖的，啊，胖的很厲害，受不了了！受不了，他趕快，啊，跑到廟上去，在廟上半年不能走路。你看看！我那時候二十多歲，他十八歲，比我年紀還輕，我受得了，他就受不了；不單他受不了，和我差不多的年齡他們都受不了，我可以受得了！

怎麼樣子呢？這就因為我發願，我不穿棉衣服。那麼以後呢，不穿棉衣服也不凍了，不吃那麼多飯呢，也不餓了。我在以前不是吃一餐的時候，每一餐我要吃五碗飯，要吃五碗，這五碗，三五，一十五碗。雖然不是很大的碗，但是也普通吃飯的碗，年紀輕的人差不離都可以吃五碗飯，我因為身體也不小啊，所以吃五碗飯。但是發願吃一餐呢，以後，最多只吃三碗飯，不論大、小碗；大碗吃兩碗，小碗吃三碗。我現在在這個曹居士家裏，他要吃飯的時候，只吃三碗。

並不是自己節量食，吃多了也是覺得不舒服。所以呢，不吃，它也不餓了。那麼在這個人呢，就

是要有一種願力，你有願了，它就會滿你的願，我這個吃一餐就是這個原因。

所以我的弟子呢，在美國的多數都是吃一餐的。不單出家人吃一餐，在家人很多很多都吃一餐。他們也都願意啊，學我這個笨法子。在科學時代，用這個笨法子來修行，啊，這是啊，可以說是不会算帳、不会算術；那麼又可以說，算的很清楚。因為我們不吃的東西，給其他人吃，這和其他人結上這個飲食緣了。所以相信呢，盡未來際都不會餓死的，因為我們怕餓死，所以把這個應該吃的東西，留它一點，慢慢吃。

又者，啊，古人又有這麼兩句話，說，「減衣增福，減食增壽」。啊，我自己想我自己呀，不會活的很長命，所以少吃一點呢，這個壽命或者會長一點。這個不是一定這樣子，我和你們各位呀，講一講這個笑話。

那麼真實的，我們吃一餐就是要依照佛制來修行。佛是主張比丘日中一食，樹下一宿，在什麼地方住啊，最多不超過三天。因為一超過三天呢，或者就有人來供養。那麼說不受人供養嗎？受是受，但是不應該存一個貪供養的心。你要是在什麼地方一住，時間久了，啊，這一定就有緣法了。所謂：「久坐有禪」，就會有禪定的功夫了；「久住，就有緣」。

所以比丘啊，啊，要是沒有什麼重要的關係的時候，就是各處雲遊是最好的。所以中國的這個出家人，都要到各處參訪去，到各大叢林去參訪。就是啊，這就叫「韜光晦跡」，不願意呀，顯修行啊，叫人知道；不願意呀，一天到晚呢，這個到各處賣修行。因為這樣子，所以呀，住的地方啊，最多不超過三天。那麼這是啊，我們金山寺吃一餐的這種因緣。

32. 地震守孝：

這個地震，我記得啊，我母親死了之後，我在我母親墳上守孝的時候，那時候經過一次地震，在晚間，晚間我正在那坐禪呢，坐禪這正在這個無人無我，啊，什麼都空了，啊，忽然間這個就覺得動了，這麼樣晃晃遙遙的，晃起來了！我自己就想，哦，這是什麼魔它可以把我這個身體都搖動起來了，這個魔的力量是不小，就這樣子啊，也不知道是地震？

等第二天有人來告訴我，說，哦，這是地震了，我才知道是地震。那麼那個地震呢，很奇怪的，哈，這井裡本來是應該往上有水的，那次地震呢，救我那方面有一個井裡啊，這個井裡就往外出火的，井裡會冒火的！說，火山會冒火，這個井也並不是火山，它也冒火，冒火。所以呀，這世界奇奇怪怪事情啊，很多的。

33. 如鳥行空無有跡，如刀斬水水無痕：

這好像「如鳥行空無有跡」：也沒有痕跡，這個小鳥在空中啊，走來走去的，沒有一個路，你說，你找一找那個鳥在空中飛那條路，找不著的。「如刀斬水水無痕」：好像用把刀啊，斬那個水似的；你斬了一刀，等一等它沒有，沒有痕跡了，沒有了。

啊，說是這樣說，可是那個鳥啊，在空裏邊牠飛過去，並不是沒有路，有一條路在那個地方。那鳥飛過去啊，那條路啊，要過二十四個鐘頭，二十四個鐘頭，那個路才沒有了，過一天一宿的時間，在空中啊，才沒有路；不過我們肉眼不知道，看不見那條路？啊，就是現在雖然說有愛克斯光鏡，又有顯微鏡，也啊，看不見！只有啊，這個你若得到五眼了，一看，哦，那個地方頭先是

小鳥在那地方飛過去了，所以那個地方啊，那個微塵都沒有，啊，真空了！

用這個刀斬水，水雖然說沒有痕跡，沒有痕；可是在這個天眼看呢，啊，那個刀，刀的痕呢，也是要過了二十四個鐘頭，啊，這個在水裏啊，這個刀的傷啊，才長好了，才長好了！哼！說，那個刀砍水，水也受傷嗎？啊，為什麼你就說水不受傷呢？我們人，砍到人身上，人就出血！砍到水裏邊，水就透風了，那水裏就有一股風在那個水裏頭。不過這個呢，不是現在的科學所能研究出來的。

或者過一千年以後，或者兩千年以後，這科學有這種的證明了。那麼現在我這麼說啊，我相信很少人相信的！啊，那麼但是啊，也有很多人相信。為什麼呢？啊，他將來要是明白這個道理，他就相信。

34. 宇宙白：

冰天雪地，無數條細蟲凍斃，且蟄眠，靜裡觀察，動中審諦，龍爭虎鬥常遊戲，鬼哭神嚎幻化奇，真實義絕言，不思議，當進趨，大小泯，內外非，微塵遍，法界周，罔圖個圓融，互相無礙，雙拳打破虛空蓋，一口吞盡剎海源，大慈悲普度，流血汗 不休息。

35. 肉邊菜

談到這個吃肉，這個六祖大師啊，他和打圍的人在一起十幾年，他是吃肉的。可是他吃什麼肉呢？他吃的「肉邊菜」。什麼叫肉邊菜？因為他和打獵的人在一起，打獵的人一天到晚都是吃肉的，沒有菜吃。那麼人家吃肉，他若不吃肉，他就沒有東西吃嘍？於是乎啊，他就自己種了一點菜，也不另外啊，去放到鍋裏單單炒，單單做，他就放到這肉鍋裏煮這個菜，他吃這個菜，這叫肉邊菜。

可是啊，六祖大師吃肉邊菜，六祖大師是個開悟的人，已經開悟成佛了，成了祖師了，**他就吃肉、吃什麼，都可以的**。我們如果沒有六祖大師那個智慧、沒有開悟呢？那還要啊，不要盡貪吃口腹。吃的東西再好，到了肚裏頭也變成臭的東西，沒有什麼大意思，所以呀，這個佛法也是妙的。

36. 佛教的教義：

因為我們我也是中國人，本來我沒有啊，這個種族的觀念，國家的觀念，我是個世界的，我是個世界性的。所以我講佛教，我這個佛教啊，不是中國的佛教，我告訴你，我們中國根本就沒有佛教，印度也沒有佛教，日本、暹羅、緬甸，哪一個國家也沒有佛教，這個**佛教是世界的**，不是某一個國家的。

以前呢，我們這個人眼光小，都把它看成，或者中國，或者印度，或者暹羅、緬甸呢，日本這個，這個是啊，一種錯誤的觀念。

因為**佛教啊，是全人類的**。佛說：「**一切眾生皆有佛性，皆堪作佛**」。既然是一切眾生皆有佛性，皆堪作佛，那麼每一個眾生都是佛教的一份子。所以我的佛教理論，是盡虛空徧法界的，是沒有國籍的觀念、沒有家庭的觀念、沒有種族的觀念、沒有人我的觀念，是普遍的。

因為現在這是科學時代，人類呀，已經到了月球去了。啊，所謂：這個天涯若比鄰了，現在。天

涯若比鄰，也就是啊，那個耶律楚材呀，那個元朝的宰相耶律楚材他說過，他說什麼呢？他說：「**西天三步遠，東海一杯深**」。西天呢，有**三步**那麼遠，東海呀，只有一杯那麼深，一杯酒那麼深。

我們現在呀，天涯若比鄰，我們這個整個世界就好像以前我們一個鄉村似的，一個鄉村這麼大了，啊，一天呢，就到每一個地方去了。所以我們的思想，都應該擴大起來，我們不應該再有這個門戶之見、有人我之見，我們應該呀，**以這個法界為心**；這個佛教的教義，以全人類為它的教義。

所以我在美國，為什麼有一些天主教、耶穌教、猶太教他們都信佛了！我老實告訴你們，就因為我這個教義廣大。我說你們現在不信佛嗎？你承認你自己不是個佛教徒嗎？我承認你是個佛教徒。為什麼呢？因為你也是眾生之一，佛說過：一切眾生皆有佛性，皆堪作佛；你既然是眾生之一，你將來就有成佛的機會。

啊，如果你自己不承認你是一個眾生的話，那我佛教裏頭你就沒有份；但是你說你不是一個眾生，你是個什麼？我請問請問你，你叫一個什麼名字？起不出來另外一個名字。起不出來，那你就是眾生之一呀；眾生之一，那你就有佛性。你有佛性，你暫時間不信佛，那麼將來你會信；將來你不信，再將來你會信；今生你不信，來生你會信；今天你不信，明天你又會信。所以呀，你現在你就不信，我也把你算在這個信的裏邊，所以呀，我看所有的盡虛空徧法界，所有的眾生都是佛教徒，都是佛教徒，這個是全體大用的，是全體的。

那麼這樣一講，他們一聽，天主教一聽，說，哦！那我們跑不出法界去，好了！回來了。那麼因為這個，就源源而來，很多的天主教、耶穌教、神父、牧師啊，都說，噢！你講的好像有點道理。我說，不是好像，你研究清楚了，啊，你能跑出法界去嗎？跑不出去。那法界是我的，法界就是我的，法界就是佛教的，那麼你跑不出法界，那你就沒有法子跳出這個佛教外邊去。孫悟空那麼大的本事，啊，一個筋斗打出十萬八千里，打不出佛的手掌，這雖然是啊，小說的題材，小說上講的，但是「**此言雖小，可以喻大**」，可以比方一個大的。

這是啊，我對**佛教所說的教義**。我這個佛教教義，沒有邊際的，沒有界限的，沒有一個這個地方不是佛教的。盡虛空徧法界，沒有一粒微塵那麼多的地方，不是過去諸佛捨身命處。既然是這樣子，哪一個眾生又能跑出這個法界外邊去呢？啊，所以呀，啊，我這個佛教的教義，不是古老的佛教教義，不是說，哦！大乘佛教是中國的，哎，那你太，眼光看的太小了。

那個佛教啊，佛出至生在印度，可以的，不能說佛教是印度的。佛教傳到中國來，這是可以的，不可以說佛教是中國的。**佛教沒有一個界限的**，沒有一種種族的界限。

37. 佛德相：

那麼講起佛的德相，是不完的。啊，有這麼一首偈頌，這是啊，講佛這個德相。它說，「**剎塵心念可數之，虛空可量風可繫，大海中水可飲盡，無能盡說佛功德**」。這個偈頌說過，我講過幾次。

說這個剎塵呢，剎塵，就是啊，這個法界微塵剎海這個國土啊，不知有多少？剎塵心念，好像剎塵那麼多心念呢，可數之，也可以數啊，說是多少的，也可以數的知道。大海中水可飲盡，那個大海的水沒有法子飲的盡的，但是啊，也算它能飲盡，也可以喝了了它，喝乾了它。這個一口啊，

就把五湖四海這個水呀，都給喝盡了，喝盡了；這一口，就把海水喝盡了；怎麼有這麼大的肚子？那麼都可以喝盡了。

虛空呢，本來不可量的，沒有數量的，也算它能可以數量出來，有多少虛空。風可繫，這個風啊，你用繩啊，也拴不住它，拴不住這個風；那麼假設你有神通，把這個風也可以拴住，虛空你也可以把它量出來多少，大海的水你用神通一口把它喝乾了它，啊，這個剎塵的心念都可以數盡了它，都可以把它算呢，用算數算明白。可是啊，沒有辦法能說出佛的功德有多少？無能盡說佛功德。

38. 六大宗旨：

我們學佛法的人，我啊，再告訴你們一遍，就是要不爭、不貪、不求、不自私、不自利、不打妄語。你若明白這六種的法門了，這也就是楞嚴咒，也就是無上的靈文。你若明白這個六種的法門了，你時時都是心平氣和的，時時不會呀，有什麼煩惱的，時時都是觀自在，時時都是見如來的。

各位要注意這一點，不要我天天耳提面命對你們說，你們還是對這個最容易做到的事情，啊，都忽略了！你若是能真懂的這六大宗旨，你人怎麼會有脾氣？怎麼會對人不好？怎麼會天天又哭又笑？怎麼會天天又吵又鬧的？怎麼會呢，天天盡想人家不對？這些東西都沒有了，你想找也找不著了，啊，妙就妙在這個地方！

39. 坐禪和坐單：

這個坐單呢，也是很不容易的，來講一講坐禪和坐單這些個問題。我今天呢，可以借著這個寶貴的時間，來呀，說一說。**坐禪**呢，也沒有什麼特別的巧妙，你就啊，端然正坐，最好啊，就結雙跏趺坐。結雙跏趺坐，這個坐是，不是那麼容易昏沉，也是啊，這個坐又能降魔，這個坐啊，又叫金剛坐，就是啊，很堅固的，也不容易啊，坑倒，也不容易倒下去。

所以你呀，結上雙跏趺坐，這個眼觀鼻，鼻觀口，口啊，問心！那麼這時候啊，把你的舌頭抬起來，舌尖頂上顎。在這個，這也有理教。理教啊，就不抽菸、不喝酒。它有這麼幾句話說，說，「**閉口藏舌，舌尖頂上顎**」。這個不是理教的一定它這樣子，佛教也應該這樣子。

因為你這個人身體呀，我告訴你們，這個你看這個**小孩子，剛生出來，那個時候，那個舌尖呢，都頂上顎的**。舌尖頂上顎這個方法，是有什麼用呢？就是啊，這個交任、督二脈的。任、督二脈，我們修道都知道有任脈、有督脈啊！這個舌尖頂上顎，就交任、督二脈，就調氣、調血的，把這個氣血呀，能以調勻了，那麼你這時候坐著。

至於**坐單**，坐單的功能，就是不睡那麼多覺。你若躺著要睡覺啊，睡八個鐘頭，還覺得不夠！你若坐著睡呢？坐著睡覺啊，睡四個鐘頭啊，就覺得已經夠了，啊，很有精神的。要是啊，更能不昏沉，那麼打坐啊，也容易入定。這就是啊，坐單的。你若不怕苦，不怕這個腿痛，不要貪舒服，不要說，啊，我把腿伸開躺那地方，覺得很舒服的，這個坐著，不太舒服。

當然了！坐著沒有那麼舒服。但是啊，你考察過去的祖師，都是由這個不舒服成的，在這個不舒服裏邊成的；要是盡貪舒服，啊，吃的也好，睡的也好，那麼怎麼能表示出來，你這種的修行的真心呢？

那麼還有你坐禪的人，並不是啊，說是有什麼巧妙，你就要常常坐。你常常坐，**坐長了，自然呢，就會啊，得到好消息**。你若不常坐，「一日曝之，十日寒之」，你今天呢，修了一天，你休息十天，那不會有什麼成就的，所以就要有一種忍耐心、要有長遠心；發心要發長遠心，修行啊，也要長遠，不要修三天、五天，沒有什麼成就就退心了，那是不行的。

舌尖頂上顎：有口水，就嚥到肚裏頭去。嚥到肚裏什麼地方？就嚥到臍輪，肚臍後邊，把它放到那個地方。這口水叫自家水，自家水這三字合起來，叫「藥」字。這自家水，你常常把它嚥到肚裏頭去，能祛百病的，所以各位不要忽略這一點。

禪那，就是坐禪，就是修禪。禪要時間久了，才能有禪，久坐有禪。你不要覺得坐沒有什麼意思，就不坐了；你要坐得時間久，也還是要用**忍耐心**來幫助它。坐在那地方，腿痛了要忍，腰痛了還要忍，不能忍的也要忍，要打破痛關；痛關過去，它就不痛了。坐禪也有種種的境界，但是你不要怕這些境界，不要說或者我坐坐禪，來了一隻老虎要吃我，嚇得站起來就跑，結果老虎也不知道到什麼地方去了，不要跑，牠不會吃你，因為這只是境界。來了老虎，你看著牠要吃你，你在那兒定定的，牠絕對不會吃你；因為這是一種境界，或者是你的考驗，來考驗你，所以不要怕。總而言之，無論有什麼境界，都不要怕，你一「**定**」，一切的魔障就都化為烏有，降伏一切魔軍，這禪定波羅蜜。

我們這每一個人，譬如你坐禪，坐坐坐，你或者見到什麼境界，那個時候，你這個八識或者就離開這個身體了，可以見到其他的境界。因為你這個八識，你這個肉身，你就五眼沒有開的，有的你怎麼看不見東西呢？那麼你若開五眼了，可以看見鬼、神、菩薩、佛，都可以看見，開五眼。你沒有開，你看不見的。那麼看不見，你**等你這個八識靈性出去了**，你那個靈性，修道的人靈性也有五眼，在你這個身體裡邊；**它離開這個肉體，那個五眼它就開了**，五眼開了，所以才能看見種種的情形。

打坐時發願：正身端坐，當願眾生，坐菩提座，心無所著。

正身端坐：修道的菩薩在那兒打坐的時候，要正身端坐，不前仰後伏的，不東歪西歪的，要端端正正坐在那兒。「當願眾生」：這時候也發願，說當願眾生，坐菩提座：坐到菩提道場那個法座上。心無所著：心裏一點執著也沒有了，破一切執著了。

行住坐臥，不離這個，離了這個，當面錯過：

行住坐臥，不離這個，就不離參禪這一念；你若離開這個，你就是當面遇到佛，也會錯過去，不認識的。所以我們每一個人不要當面錯過參禪這個妙用。等一會兒各位好好用功，希望有開悟的，知道自己走路是用腳走？是用頭走？明白道理了，就知你鼻孔究竟是衝下？是衝上？你把這帳算清楚，就不會再糊塗了。

所謂「**冬參夏學**」。為什麼要冬參？這是在中國的環境有這樣的說法，冬天因為冷，冷就要坐禪了，就不能睡那麼多覺；夏天熱，熱就聽經，就講經說法，人就聽經。所以冬參夏學，這是道場裏的規矩。

忽見自身到一海邊，這種的自身到一海邊，這種每一個人都要了解，這叫什麼呢？這也不是作夢，

這就在這個因為誠心到極點了，這自己呀，這個也可說是靈性，也可說是那個識神，也可以說是那個魂魄，總而言之，這麼多的名稱都是一個，就是這一種靈性。你這個靈性也就是在這個人身體上就是那個八識，這第八識，你因為坐的時間久了，也忘了痛，也忘了，把一切都停止了，只有這一個念佛這一念，你這一念真誠了，你八識就離開這個身體，所以，她忽見自身到一海邊。

呼吸氣沒有了，但是你若一想、你一動念：喔，我這呼吸氣呢？你生出這個念頭來，啊這呼吸氣又有了，這是初禪。二禪呢？把這個脈斷了，呼吸氣沒有了，脈搏也沒有了，就像死人一樣。三禪呢，念也沒有，常常在這個定裏邊。四禪，那個念也沒有了，只有一個識。

結跏趺坐：跏趺坐，又叫蓮華坐，有單跏趺、雙跏趺。為什麼要結跏趺坐？跏趺坐，可以幫助你修道。跏趺坐，也可以說是金剛坐。你坐禪，結上跏趺坐，就少昏沉，這是第一個好處。什麼叫昏沉？就是坐那地方想睡覺。你結上跏趺坐，坐著不會跌倒；你坐著很堅固的，容易生出來你的定力。你打坐若想要得到定力，這個跏趺坐可以幫助你生出定力。你定力生出來，慧力也就增加了；慧力就是從定力那兒來的，定力就是從戒力那兒來的。你結跏趺坐，端然正坐，這就是本有的一種戒體。你有戒，就有定；有定，就有慧了。戒、定、慧這三無漏學，都從跏趺坐生出來。又者，你結上跏趺坐，這一切天龍八部都來擁護你，其他邪魔外道、妖魔鬼怪，那些個魔王自然就都避而遠之，向遠去逃跑了；所以這金剛跏趺坐，是修道最要緊的一種坐法。

40 孝順：

這個孝順呢，為什麼人要講孝順呢？這孝順是人的根本。人若不孝順父母，就把根本忘了。說，「父兮生我，母兮育我，昊天罔極，撮髮難報」。這個父親呢，生了我，母親呢，養育了我，這種的恩呢，好像啊，昊天，就是啊，比天都高啊，昊天罔極呀，沒有再比這個恩再重的。所以一定啊，要孝順父母的。這個父母之恩呢，撮髮難報，撮髮，你就把這個髮呀，頭髮你數過來是多少條？你父母恩都報不過來的！所以呀，要孝順父母。

我去年暑假的時候講，那「羊羔跪乳，烏鴉反哺」，羊羔啊，吃奶的時候，那前腿給牠母親跪下吃。等這個烏鴉，啊，那個小烏鴉；烏鴉在中國人呢，牠叫孝鳥。這個烏鴉，老烏鴉，抱這個小烏鴉，把小烏鴉抱出來，那個老的烏鴉，那個烏鴉的媽媽就不會飛了，飛不動了！飛不動，那個小烏鴉，就給牠去打食啊，去給牠撿食啊，回來餵牠。

你看，這是個小鳥，牠都啊，那個小的烏鴉都知道孝順那個老的烏鴉。你說我們做人，所以說，啊，烏鴉反哺，羊羔跪乳。我們人若是不孝順父母，連這個禽獸都不如了！那烏鴉是個禽，飛禽。羊羔，羊是個獸，獸類。我們人若是不孝順父母，連這個禽獸都不如了。

啊，我們人具足啊，五常之德。仁、義、禮、智、信呢！這五常之德。那麼有這五種德行，再連這個烏鴉、羊羔都不如，那怎麼可以的！所以我們人呢，都應該孝順父母，最要緊的。

那麼孝順父母，說我啊，想孝順父母，但是我現在出家了，我父親也不在我的身邊，我母親也不在我的身邊，那我要孝順怎麼辦呢？啊，你出家了，出家那更是大孝！啊，所謂：「一子入佛門，九族升天」。你一個後人呢，若是出家修道啊，九族啊，都跟著你借光，就都這個會升天的，你看九族都超升。

所以你這個，你這個不單孝順你今世的父母，就是過去的祖先，過去式的父母你都孝順了；但是你可要修行，你要不修行啊，啊，那九族又全都墮地獄去了，啊，他就都哭起來了，你那九族又哭起來了！怎麼哭起了？唉！他說，我本來以為我有一個後人出家了；以為他修道就都可以升天了，熟不知啊，他不修道天天睡覺，懶的不得了！

我們現在啊，這個罪業又都啊，不赦免了，所以又都墮地獄了。那麼這個出家要修道，就啊，九族升天；你若不修道，九族一樣墮地獄的；不是說我出了家，有理了，我九族一定要給我升天，不是的。你若不修行啊，不會升天的。你若修行，這就是啊，大孝，把你父親、母親呢，都超度了。

41 忍辱：

那麼這個忍辱啊，是最妙的一個法門，你若真能忍了，啊，不要覺得像，這個忍辱啊，像吃黃連那麼苦。你應該呀，要覺得它像喝甘露那麼甜，啊，像甘露那麼甜，這才有受用呢！「張公百忍，九世同居」。所以佛啊，講忍辱波羅蜜，這是非常好的。我們若就能啊，躬行實踐這一個「忍」字，啊，就會有大的成就。

你修這個「忍」字，先要從哪一個地方入手呢？我現在告訴你，你們要把什麼事情都看的很普通的，要把「一切有為法」，看得它，「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。你要看一切法，都如幻如化；這一切法也就是一切事，也就是一切的境界，也就是每天對著你面前的，這所遭所遇，這都叫一切法。你在這個時候，面對現實，你能認識，你能啊，人辦事，不要被那個事來辦人，啊，不知怎麼樣好了？不知怎麼樣好了？這個能看的破，放的下，就得到自在。昨天已經說過。

那麼主要啊，我告訴你們一句啊，我所用的妙法，這是我在美國用的。什麼呢？你們懂英文的人，我先跟你們講英文，就是Everything is okay！果直，聽見沒有？Everything is okay！怎麼樣都可以，翻過中文就叫怎麼樣都可以，沒有問題。你能以什麼事都沒有問題了，這就是一個「忍」，看的什麼事情都很平常的，不認真，這一切的事情啊，天地間的事情啊，都是如幻如化！

啊，「天下本無事，庸人自擾之」。為什麼你起煩惱？就因為你很愚癡的。你若有聰明的話，絕對不會有煩惱；這個煩惱，就是從無明那來的；你若沒有煩惱了，你那智慧就現前了。為什麼記憶力也那麼差？啊，說是啊，我年紀輕的時候記憶力很好，啊，老了，這就沒有記憶力了！

我今天呢，到那個李居士家裡去（前抗日將軍李炎武）。他寫了一首詩，寫的字畫，我拿起看了一遍，這麼閉上眼睛一背，就背出，我現在唸給你們大家聽一聽。他說，啊，「黑水千年湧」，因為他是東北的，東北有這個黑龍江嘛，這黑水千年湧，千年呢，都是像湧泉那麼滔滔不斷，川流不息的，黑水千年湧。

「白山萬世雄」，他住到那個近長白山的地方。長白山呢，啊，在萬世它都在山的裏邊，它都是一個大山，好像一個大英雄似的，萬世雄。因為他是個武人呢，所以一講，就講英雄，一講就要講英雄，英雄主義。他說了，他說，「吾家居僻麓」，我的家庭啊，在那一個偏僻的山頂上住，吾家居僻麓。

「耕鑿樂似蠡」，耕鑿，耕，就是耕田；鑿，就是鑿井；鑿井而飲，耕田而食。那是在帝堯那時候說的，說，「日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食」。他說，「耕鑿樂似蠡」，似蠡，就是蠡斯衍慶，這《詩經》上的。蠡斯衍慶啊，就說他家裏人呢，繁衍的很多，樂似蠡。

「弱冠投班筆」，他說他年紀弱冠的時候，就投筆從戎去了，學這個班超；班超投筆從戎去啊，這漢朝的一個將領。本來他是讀書的，但是啊，他要為國家效力，投筆從戎去，所以說，弱冠投班筆。

「衰顏寄旅蓬」，他說啊，現在年紀老了。啊，年紀也老了，這個顏色呀，都衰老了。寄旅蓬，在這個臺灣這，好像一個這個旅遊的這個地方。「何時歸故里」，什麼時候啊，再回到啊，那個老家鄉去呢？到那個長白山那看一看呢？

「再轉庭前桐」，因為啊，這個李居士他出生的時候，正在他出生那一天，他母親呢，夢見庭前有一棵梧桐樹，那麼醒了，就生這個李居士。所以他為的報母恩，所以念念不忘啊，再轉這個庭前桐，再啊，到這個庭前那個那棵梧桐樹，在那轉來轉去；或者意思說，再這個轉生啊，來生，還要做他母親的兒子。你說，啊！這個李居士啊，做人的兒子，還總也做不夠，來生還要做兒子去。

這個我唸了一遍，啊，一閉上眼睛就記得，這是啊，完了我唸給他聽聽。他說，哦，你記憶力這麼好。我說這已經壞了，我年紀輕的時候啊，啊，比這個還更好。

那麼**你若能忍辱，你記憶力就會好了**。有的人告訴我說沒有記性，就因為你不能忍辱嘛！你若能忍辱，什麼事情都可以記得了。記，但是記一切事情也沒有用。你若啊，能忍辱，你就會得到這個禪那了，你也就會精進了。

那個常不輕菩薩，他見到人就叩頭，見到人就頂禮，他說，「**我不敢輕視爾等**」，我不敢輕視你們，「**爾等皆當作佛**」，他說你們呢，都應該成佛的。那麼這樣子，有人就打他、就罵他；罵他，他還給人叩頭，他離遠遠的叩頭，就很遠的就說，我不敢輕視你等，你等皆當作佛。

這個增上慢的比丘又想去打他，他站起就跑，就這樣子，站起就跑。你看我們現在忍辱，沒有像常不輕菩薩那麼忍辱，也沒有像釋迦牟尼佛那麼割解身體，也不生瞋恨。我們若能到那個程度上，那才算呢，有點辦法，才到家了，這功夫。

42雙童現瑞：

晉朝的時代，有一位法師啊，最初翻譯這個《華嚴經》，在這個道場寺，來翻譯這《華嚴經》。翻譯《華嚴經》的時候，那個堂前有一個水池子，在每一天呢，正在講經的時候，就從那個水池子裏邊呢，這麼飄飄搖搖啊，咦！就現出兩個童子；兩個童子，都各每一個的手拿著鮮花，啊，到這啊，來燒香啊，供養，供養這法師。

不但這個法師看的見，當時啊，在這個法會裏邊呢，有很多都知道這個情形，都看見。不是完全都看見，為什麼呢？因為當時有這個善根深厚的人呢，他都在這個講經法會，他都開這個法眼；得到這個法眼，所以他就看見呢這種情形。

為什麼有這兩個童子來供養這個法會呢？因為這一部經啊，在龍宮裏頭藏著幾百年了。龍樹菩薩是佛滅度之後六百年，他到這個世界上來。來呀，那麼經過六百年呢，的期間，《華嚴經》都沒有人知道，那麼在龍宮裏頭藏著。

龍樹菩薩，到龍宮裏把這一部《華嚴經》啊，啊，讀一遍，就記得了。他因為他過目不忘啊，這個記憶力是特別好。記憶力特別好，讀一遍就記得了。把這一部啊，經，記憶呀，記憶的清清楚楚的傳到世界上來。

這個龍王啊，也很歡喜把這個《華嚴經》啊，流通在這世界上，所以他也很歡喜。他不是自私的說是，喔，我這一部經，在龍宮裏就不能這是不傳之祕，不傳的祕密的法，不能叫人知道的，不是的。他也很高興的說，喔，這一部大乘的佛法傳到世界上去了，啊，真是最好了！

所以呀，他派這個龍子龍孫呢，他來變現兩個童子，來供養啊，這個法會。因為當時翻譯這個經典呢，是翻譯經典法會，不是講說這個經典的法會，是翻譯。那麼翻譯，就每一天呢，他們在翻譯的時間呢，就有兩個童子來到這，到佛前呢，上香啊，供花這麼樣子。所以呀，這叫雙童現瑞。這個事情呢，在一般佛教裏的人都知道的。

43見佛塔時：

見佛塔時，當願眾生，尊重如塔，受天人供。見到啊，這個佛塔的時候，應該呀，繞塔。我們佛教徒，無論在什麼地方見到塔，應該禮拜塔，應該呀，繞塔；這個右繞三匝。凡是塔裏邊呢，都有佛法僧的真身，有佛的舍利，有法寶，有僧寶。所以我們應該呀，右繞，向右繞三匝，來禮拜啊，供養。

那麼講起啊，這個繞塔，我這一次啊，到印度去，見到啊，那個佛的菩提樹，那又有塔。我們在那啊，也禮拜這個塔，又啊，右繞七匝。在我禮拜的時候啊，我這一次去啊，到每一個地方啊，我代表這個亞洲所有的佛教徒，所有我的皈依弟子，所有啊，見到我的人，或者啊，聽到我的名字的人，我都替他們在這個佛前頂禮三拜，希望啊，這些個人，這個佛果早成，早這個得不退轉，又阿耨多羅三藐三菩提，我給啊，所有的人這麼樣迴向。

這是啊，盡上我到印度這一點的心，我不是一定啊，我自己到那拜，我是代表所有啊，和我認識的一切眾生，來去啊，禮拜這個八聖地。這是啊，我當時拜佛一種啊，觀想，給所有的人來迴向。

所以呀，若見塔，見佛塔時，當願眾生，尊重如塔，尊重啊，這個一切的眾生，都好像尊重佛塔似的；受天人供，受人天的供養。

44默時說：

默時說，你看呢，沒有說法，可是他在那說法；你看他說法，他還沒有說法。這是什麼道理？這因為啊，說法者無法可說，聽法者無法可聽；說法者也是在那說，聽法者也是在那聽。那麼這其中啊，就看你有沒有智慧。

你若有智慧，粗言及細語皆皈第一義；你若沒有智慧，說的無上甚深微妙法，百千萬結難遭遇，

可是在你的感覺裏邊呢，也覺得不稀奇，好像沒聽見一樣。

為什麼默時也在說，說時也在默呢？這都是在定中說法，定中在那轉法輪。那麼定中轉法輪，這是默時說；啊，那麼出定了轉法輪，還是沒有離開那個定，還是由那定心生出來的這個智慧，所以說時也是默。

45供齋：

在這個廟上啊，佛堂啊，你無論做什麼東西，都要先供佛。我們這供佛呀，本來在這個佛的誕辰呢，先要做點好的齋菜呀，來先供佛。那麼供完佛之後啊，人才可以吃。這供佛呢，在中國的來講啊，有的用三碗，三碗的菜飯，擺到佛前，要擺的正正當當的，不是啊，這個擺在一邊，這麼樣子馬馬虎虎的，不是像你這個樣子的。

譬如三碗，這個三碗都擺在正中間，這麼擺的很好看的，要擺的齊齊整整的，這麼看的也好看呢，你就供水果也是。你擺在佛前，佛前那個，擺供那個地方，不要放什麼東西，任何東西不能往那放的，這表示恭敬，你放到那個地方東西啊，那就是不恭敬，不恭敬佛。

為什麼呢？你譬如這一個人的面前，你放的亂七八糟的東西在這，他也不高興啊！那個好像不修邊幅，那些個馬馬虎虎，像豬狗那班人呢，就那無所謂了。你要是乾淨齊麗的人，你這放點什麼亂七八糟東西，他就不高興了。尤其佛是一個最清淨的，那麼你放的亂七八糟在佛前，那是不對的。

佛前呢，只可以擺佛的供果，或者呀，供菜，這可以的，其餘的東西都不能往佛前，那個地方擺的。這是三碗要擺的正正當當的，擺到中間。有的用五碗的，有的時候用五碗，這個供菜；有的用七碗，有的用九碗，有的用很多很多的。

你這供天，你們沒看見這個供天呢，供天，在佛前那，那幾張檯都擺滿了，完全用這個齋菜來供佛，一碗一碗的，擺的整整齊齊的。不是那麼，用那麼一個大大的東西擺那地方，或者好像他們買那個餅啊，就那麼放著，也不打開它，那擺在那，那不是供佛的，那簡直那，到那地方去，那是等於，等於污辱佛一樣。

這個在佛前供東西，必須要把它打開，不是用那個紙包上，包到那地方，就放到那地方，那叫供佛了，不是的。所以這一些個問題呀，都要知道的，都應該知道。你在佛前，你也不打開，就往那一擺，那是一種不禮貌的。你就給人吃東西，你也不能說就，就(上人放一包東西到桌上)你吃了，對不對，人家也不吃的。

「君子不食嗟(ㄩㄩㄝˇ)來」，好像那個要飯的，要飯的人，中國講有不食嗟來之食。那個要飯的人，你給要飯的人，你拿這個飯他，啊！你吃了！他也不會要的，他就走了，這叫不食嗟來。何況佛呢，你擺到那，也不打開，我看見很多次，不過我也沒有這麼多時間來講這些個問題，今天呢，我和你們講一講。

以前呢，去年，在以前我那，上供的碗，單單有那個上供的碗，小一點的，那是預備供佛的，由去年這個(某某)呢，完全都給我打爛了，一個也沒有了，現在我也找不著了，所以現在我也這個

不管了。那麼但是啊，久而久之，因為這是佛法傳到西方來呀，這種啊，表面的儀式一定要知道，一定啊，這個上供的這個碗，擺的正正當當的，不能亂擺的，就是在擺哪個地方，那個供果都要擺正當了。

花瓶啊，那花瓶也要擺正當了。好像這花瓶，你這個擺到這個地方，這個花瓶擺這個地方，這個擺這地方，這就不好看了，你看，這就變成偏墜了嘛！或者你這個擺到這，這個又擺到這個地方了，這也叫偏墜了，不好看的。一切事都要有規矩的，說是，喔！這麼多的規矩，那這怎麼搞的定啊？啊，你搞不定，你就不要修行。修行，就是處處都要合法，處處都要循規蹈矩的。

還有那麼這供佛，也是一定要恭恭敬敬的，譬如我們天天用一個碗來供佛，我們一定要把它擺到佛的中間這，擺到中間這個地方來供佛，不能擺到一邊的，不能這個擺到一邊，是不恭敬的。我平時啊，因為也沒有這麼多時間來同你們講這個規矩，所以馬馬虎虎的，我看看你們這個自己究竟是愚癡啊，是智慧？

若有智慧的人，這不要教，我沒有人教我的，我一看就知道的。你要愚癡的人，你教，他也忘了，也不記得。所以這一切事，一切時一切處都看出人的有智慧，沒有智慧，都看出來了，都表現出來了。那沒有智慧的人呢，就莫如快點去死了。有智慧的人呢，就活多一點，在世間上留多一點，所以人不要學愚癡。有學愚癡的人，我就，如果是我的徒弟，我就叫他快點死了，我不歡喜愚癡的徒弟。

這是啊，沒獻佛僧的時候，勿得先食。你們在家人呢，在廟上吃東西，必須要等啊，供過佛，出家人也來吃，大家一起吃這可以。不可以自己先，在這個出家人沒有吃呢，你先吃，不可以的。就是供佛去，供養三寶，都是這樣子。「如有違食」：假設你不遵守這個規矩的話。「及不精勤」：或者你不注意，不做，往好好的做，癌馬馬虎虎的，這叫不精勤，不要馬虎的。

「是命終人」：這個你如果馬馬虎虎來供養三寶啊，這個命終的人，「了不得力呀」：他一點好處也得不著，所以這叫了不得力。「如精勤護淨」：如果呀，特別注意，特別小心呢，這麼來保護這個飲食啊，使之它清淨。「奉獻佛僧」：你看奉獻呢，奉獻要恭恭敬敬的。

我們去年呢，是什麼時候？我們是不是有一次傳過供，傳供，大家跪到那個地方供佛，來拿著這個東西，你們有沒有吃過？你們有傳過供？大家跪到那個地方，這個供菜，齋菜呀，裝到這個盤裡，或者碗裡，這麼輪著，我交給你，你交給我，這麼輪著，完了，都放到佛前，這叫。傳供也是這樣子，傳供，傳供這叫。

那麼大家在這個廟上啊，有很慎重的，用很多齋菜呀，來供佛，幾十百種啊，不是一樣的，用好多種啊，都裝到這麼四方盤裡呀，這麼互相傳供啊，有的用這個念珠也來供佛，用衣服也來供佛，什麼都可以供佛的；這新的，但是都要好的，不是要那個不要那個東西，爛的東西，壞的東西來供佛。

好像這個魚，你說怎麼樣啊？他來供養三寶，買的那個香菜，就中國那個香菜，他把那個嫩的掐去，自己留著吃，把那個老的，吃不動那個東西，他拿來供養我，拿來供養我，啊，這表示他供養了，這完全沒有功德。所以呢，這個奉獻佛僧，是命終人，這個命終的人呢，你要是精勤，很

注意的，很小心的，做這個齋菜，這個命終的人呢，在七分之一中啊，他能得到一分；那六分呢，六分是活的人自己得到。

是故長者：因為這個，所以長者，閻浮提眾生啊：南閻浮提這一切眾生，若能為其父母：為他的父母，乃至眷屬：或者他的親戚；他死了之後；設齋供養：設齋，就是啊，設立這個齋菜呀，來供養三寶。至心勤懇呢：這個至心，就至誠無以復加，到非常誠懇這個心。啊，如是之人：像這樣的這個人，從往或利：在生的人，也得到好處，這個死的人，也得到好處。

46受戒：

那麼我這次啊，到越南，越南就有一個這個(朝成)法師，他有一個皈依弟子，啊，能言善辯，能言善辯。他說什麼呢？他說，啊，我們在家人呢，也不殺生，也不偷盜，也不邪淫，也不妄語，也不飲酒，這和受戒是一樣的，那麼何必又要去受戒呢？和他師父常常這麼辯論，他師父也沒什麼話講。

這次來，他又拿這個話來對我來辯論，啊，對我來講，說，我們在家居士啊，不一定要受戒，我們自己只是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這就是守五戒嘛！何必又受戒呢？啊，我說，你說的很有道理，可是啊，你在家裏讀書和在學校讀書一樣的，那麼你在學校裏讀書，就會得到一個證書，畢業證書；你若在你自己家裏讀書，有沒有人發給你一個證明書呢？

他一聽我這麼講，就說，噢，這個，這個有點道理，啊，這個有點意思，啊！還是要受五戒，嗯！那麼還是啊，要經過考驗，要經過證明的。我說，那你明白了，我也沒有對你說什麼！

所以各位呀，我相信也有這種情形的，也有說，啊，我們在家的居士比這出家人都有修行，不需要拜師父了，也不需要受戒了，就這麼就算了，啊，我們就是個大居士，我們或者，啊，比他們出家人都有修行了。這個為什麼你要這樣想？你為什麼你不想，說，哦，我很慚愧的，我明白佛法明白的太晚嘍，修行啊，功德不如人呢！怎麼為什麼不這樣想呢？為什麼要想自己比誰都好呢？

啊，這是啊，人的習氣就是這樣子，自己本來不如人，但是一定覺得，哦，我比誰都好，我比誰都好！你看，各行各业都要有這種的麻煩，都有這種麻煩，都覺得我比誰都好。一有這種貢高我慢的心呢，啊，這個菩提心呢，啊，就不容易長大的。啊，你要沒有這種貢高我慢的心，沒有啊，啊，唯我獨尊的這個這種思想，啊，不要「天上天下，唯我獨尊」。

釋迦牟尼佛可以這樣說，我們是佛的弟子啊，不可以這麼樣的驕傲，不可以覺得，啊，我比任何人呢，都高。其實比任何人都高，那又有個什麼用呢？莫如啊，和一切人都平等，啊，這是啊，還人不會討厭你。你若比人人都高了，譬如人現在五尺高，你長了一丈高，人人看見，哦，這是個什麼？

你說，大家都認為這是一個很奇怪的怪物了，那麼一定啊，各處開展覽會，一定去拿去展覽的。人家都五尺高，你一丈高，拿去到那展覽，這是一個廣東話叫高佬，那麼這國語呢，叫大個子，拿去展覽的，這沒有什麼用的。人，修行人，一定要啊，把這個須彌山打倒了，須彌山要打倒了。什麼是須彌山呢？就是我們貢高心，就覺得我比誰都好，啊，誰都不如我！這個就因為這一個念

頭啊，所以就我們的道業都障住了。

47和尚被獠人捉：

在以前呢，中國有一個和尚，這個和尚呢，就被這個中國啊，有很多種的這個民族，有一種的民族啊，就叫獠人。這個獠啊，就是狗字邊呢，搞一個遙遠的遙那個沒有那個走字，就叫獠人。這麼叫獠人呢？大約這個獠人他們有他們的語言，和中國的話完全都不同的。

他們這個性情啊，很野蠻的，有的漢人，如果被他們捉去啊，他就會把他拿了殺了，吃這漢人的肉。這個和尚呢，被這個獠人給捉起來，也圈到這個一個房子裏邊呢，把他鎖到。鎖到裏邊呢，他就預備呀，吃這個和尚的肉。這個和尚呢，平時啊，就相信觀世音菩薩。

在這個時候他知道獠人要吃他的肉啊，他也不驚恐，他就啊，一心念觀世音菩薩；這念來念去，念這觀世音菩薩，就念來一個老虎，一隻老虎。這個老虎來到這個地方，把這個監房呢，就圈著他的一間房子，就給破壞了。破壞，於是乎這個和尚也可以，就可以自由的出去了。那麼遇著這種的危險呢，也履險如夷，也沒有啊，那麼兇險。所以呀，這念觀世音菩薩，這種靈感呢，說，說不完。

48孤寒種：

講這個畫餅不能充饑，我想起來中國的人一段故事。這個什麼故事呢？中國，不單中國人，我相信每一個國家都有這種人，這叫什麼呢？叫孤寒種。孤啊，就是那孤獨的那孤；寒呢，就是寒來暑往那個寒。怎麼叫孤寒種呢？就言其這個人呢，什麼也捨不得，是無論什麼東西都捨不得。

那麼捨不得，他就說給人送禮，啊，就問人，說你什麼時候你的生日啊？你生日，我給你送個禮物。送多少錢呢？送一塊錢的禮物。那麼那個，嘿！另外這個也是個孤寒種，說，喔！那我謝謝你了，等你生日的時候啊，我也送禮物給你，我要還禮給你。啊，你送什麼東西給我啊？啊，他說，我啊，我送一個餅給你。於是乎他拿起筆來，就在紙上畫一個餅，我就送給你這個，這個禮物。

另外一個孤寒種就說，唉！你這還都麻煩，你如果你生日的時候，我給你送一個大餅，多大的？有這麼大！這麼大一個生日餅送給你。我現在就這麼一比啊，已經算送給你了，我也不必畫；我現在就這麼一比，這就算送給你了！你看！他孤寒，一塊錢捨不得，他畫個餅，他還認為他不夠孤寒，那個孤寒的說，我就這麼一比，就可以了，送給你這個餅，送給你生日餅。你說，這個方才我說畫餅不能充饑，我想起來這個三個孤寒人，互相鬥孤寒，互相啊，來競爭，看看究竟誰孤寒？那麼結果這一比，這個考第一名。

49念佛的法門：

這個念佛的法門呢，有四種的念法。四種的念法，就是觀想念佛、觀像念佛、實相念佛、持名念佛。

「**觀想念佛**」：就啊，觀想「阿彌陀佛身金色」，看見阿彌陀佛呀，全身都是金色的身。「相好光明無等倫」，阿彌陀佛這個相啊，是圓滿功德所成就，具足三十二相，八十種隨形好，非常之光明，沒有啊，其它的光明可以呀，能比得。

「白毫宛轉五須彌」，看見呢，阿彌陀佛那個二眉中間呢，那個白毫相光，宛轉呢，有五個須彌山那麼大。「紺目澄清四大海」，阿彌陀佛的眼睛，有四大海那麼大。這個白毫像五個須彌山，這個眼睛像四大海那麼大，你看這個佛的身有多大呢？

「光中化佛無數億」，在阿彌陀佛的光裏邊呢，又啊，化現出來許許多多的佛。不單單呢，化出來的佛像，而且還化菩薩，「化菩薩眾亦無邊」。「四十八願度眾生」，這阿彌陀佛呀，有四十八願，來救度一切眾生。

「九品咸令登彼岸」，這個九品呢，就是上上品、上中品、上下品；中上品、中中品、中下品；下上品、下中品、下下品這九品。在這個九品蓮華，這個九品呢，每一品，又分出來九品，九九、八十一品，分出來八十一品呢，等級，可是啊，令一切眾生都得到彼岸。這是啊，觀想念佛，觀阿彌陀佛啊，這個樣子。

「**觀像念佛**」：觀像啊，就是供養一尊阿彌陀佛的像。那麼這念佛呀，就觀想阿彌陀佛這個像。這觀呢，久而久之，也就成功了，這觀像念佛。

「**實相念佛**」：蛇麼叫實相念佛呢？實相念佛，是念而無念，無念而念。你若想不念佛也不可能了，就像那個流水似的，你沒有法子停止得了。你想不念佛，不可以！**自己呀，那裏邊呢，念佛起來，總是念佛**；實相念佛，念而無念，無念而念，綿綿密密，這種的境界就是得到念佛三昧，實相念佛。

還有「**持名念佛**」：持名阿，就是專門念這個「南無阿彌陀佛」。開口也是「南無阿彌陀佛」，閉口也是「南無阿彌陀佛」。但是你念的佛啊，的聲音，要念的清清楚楚的，口裏念；耳朵聽的清清楚楚的；心裏啊，也清清楚楚的，這身口意三業清淨來念佛。心裏不打妄想；口裏不要有惡口、綺語、妄言、兩舌，口裏沒有四惡；身也沒有殺、盜、婬這三惡，這三業清淨；你念佛呀，一念清淨，就一念佛，念念清淨，就念念佛。

「心清水現月，意定天無雲」，啊，你念到這種啊，念佛三昧的時候，你聽著颯風，也是「南無阿彌陀佛」這個聲音；你聽著下雨也；是「南無阿彌陀佛」的聲音；你聽見呢，一切的聲音，都是在那念佛呢！

所謂：「水流風動衍摩訶」，水流，水流的聲音也是「南無阿彌陀佛」；風動的聲音也是「南無阿彌陀佛」；在水流、風動啊，通通啊，都是念「南無阿彌陀佛」了。所以那個蘇東坡說：「山色無非廣長舌」，這個山呢，這個色呀，都是那個佛啊，廣長舌相那演說妙法呢！「溪聲無非清淨音」，那個水、溪水呀，就是曹溪的那個溪；流的那個聲音呢，也都是清淨音。這就是阿，得到念佛的三昧。

我再以前呢，寫過這麼一首偈頌，講給大家聽一聽，說是啊，「**念佛能念無間斷**」：你念佛啊，念的無間斷，無間斷呢，就是一天到晚都是念佛的聲音，沒有停止的時候。「**口念彌陀打成片**」：口裡念著南無阿彌陀佛呀，常常這麼念，打成一片。

「雜念不生得三昧」：你沒有其它妄想雜念了，這就得到念佛的三昧，得到念佛這個定，念佛這個受用。「往生淨土定有盼」：你往生西方極樂世界，一定達到你的希望。

「終日厭煩娑婆苦」：一天到晚的討厭這個娑婆太痛苦了，「纔將紅塵心念斷」：因為你知道這娑婆世界是苦了，所以把一切這個塵世間這種的快樂呀，都斷了，這種念斷了。也沒有淫欲心，也沒有好(厂么、)好的心，也沒有爭名的心，也沒有奪利的心；把這個世界啊，萬緣都放下了，看著一切啊，都知道它是假的，所以把這紅塵心念斷了！

「求生極樂意念重」：求生啊，極樂世界這個意念呢，非常的重要。「放下染念歸淨念」：你放下這個染汙的念頭，就是得到清淨的念。那麼這首偈頌啊，是說明這個念佛的，這種的道理。

50念南無阿彌陀佛：

這個阿彌陀佛啊，雖然就是四個字，可是啊，這包括所有的佛法都在這個阿彌陀佛啊，這四個字裏邊。在釋迦牟尼佛啊，說每一部經典都有人請問，有人請法。《金剛經》是須菩提請法，《法華經》就舍利弗請法。唯獨《彌陀經》啊，是沒有人請，無問自說，沒有人呢，請法。

為什麼沒有人請法呢？就因為沒有人明白這種的法。這個淨土法門，在表面上看來好像是很簡單，在實際上啊，這個「阿彌陀佛」啊，這四個字，就包括三藏十二部一切的經典，都在這裡邊包括著。

所以在好幾十年以前，我曾經啊，作了這麼一首偈頌，我說：「**阿彌陀佛萬法王，五時八教盡含藏；行人但能專持誦，必至寂光不動場**」。這幾十年前呢，因為念佛而有啊，有所感觸，說了這麼一首偈頌。

這說是啊，這「阿彌陀佛」呀，你雖然你看它是一句的佛號，可是啊，你若能念這個佛的名號，一切的法呀，你都可以明白了，所以說阿彌陀佛是萬法王。五時：五時啊，就是華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時，這五個時候。八教：是藏教、通教、別教、圓教、還有頓教、漸教，秘密教、不定教這叫八教。盡含藏：這五時八教啊，都在這阿彌陀佛這一句啊，偈，這個四個字裏邊包含著。

所以啊，說，行人但能專持誦：你修行的人呢，只要能專心持誦阿彌陀佛名號。必至寂光不動場：你一定能到那個常寂光淨土，那個不動道場，到那個地方去。

那麼這個阿彌陀佛呀，是釋迦牟尼佛不問自說，沒有人請問，釋迦牟尼佛呀，說這阿彌陀經。一般人呢，認為這個念佛是啊，老太婆啊，所做的工夫，所應該修行。有智慧的人呢，就不應該修行，這是錯誤！這個阿彌陀佛呀，你無論你有智慧的也可以修，是愚癡的人也可以修。這個法門呢，是三根普被；三根：上根、中根、下根這叫三根。這個三根普被，都普被啊，就是一起都能啊，加被，加被這個三種的人，都可以呀，修行的，不是單單呢，就是度老太婆的。

那麼這個念阿彌陀佛，為什麼要念「阿彌陀佛」呢？因為我們這個娑婆世界的眾生，第一和觀世音菩薩最有緣了，最有緣。觀音菩薩，是普門示現，有三十二應身。那麼阿彌陀佛呢，和一切眾生更有緣！阿彌陀佛呀，是觀世音菩薩的師父，觀世音菩薩、大勢至菩薩的師父，是極樂世界的

教主。

怎麼我們和阿彌陀佛有緣呢？因為阿彌陀佛呀，他在因地，就是在往昔呀，這個過去生中，沒成佛以前，他呀，做一個法藏比丘。在那個法藏比丘啊，他就發了四十八種的大願。這四十八願呢，每一願都是接引眾生啊，到極樂世界去成佛，他發這麼一個願。他說啊，我將來成佛呀，我那個世界呀，只有男人，沒有女人。

那麼這沒有女人，這個男人從什麼地方來呢？我們一般人都知道，若沒有女人也沒有男人；沒有男人也沒有女人；所以必須要有爸爸，有媽媽，然後才有子、有女。那麼極樂世界若只有男人，男人也會生小孩子嗎？不是的。那麼不是，這小孩子又從什麼地方來呀？這個小孩子啊，是從蓮華生出來的。

生到極樂世界的人呢，先呢，托到那個蓮華胎裏頭去，那個蓮華蕊。我們這一念佛呀，極樂世界那個蓮華蕊就長，我們念一句佛，那個蓮華蕊就大一點，念一句佛大一點，念的佛越多，那個蓮華就生的越大，等那蓮華大的好像車輪似的，大如車輪！我們到臨命終的時候，阿彌陀佛呀，親身到這個地方來接我們去到極樂世界，**把我們這個性啊，我們這個靈性啊，就放到那個蓮華蕊裏邊**。等那個蓮華一開，你的法身也現出了。花開見佛，蓮華一開，就生出一個佛了。

所以生出佛，都是男人，沒有女人；極樂世界只有男人沒有女人。那麼極樂世界離我們多遠呢？有十萬億佛土，十萬億佛土那麼長的路程。那麼阿彌陀佛說我呀，那個成佛，我那個國土啊，一定要只有男人沒有女人，所有的人呢，都是蓮華化生，所以才說，「願生西方淨土中」，這西方啊，是淨土。「九品蓮華為父母」，這九品蓮華呀，做我們的父母。

這個九品，又分出來呀，每一品又分出九品，這九九、八十一品。什麼九品呢，就是上上品、上中品、上下品這上三品；中上品、中中品、中下品；下上品、下中品、下下品。這每一品裏又分出來九品，那麼這九九、八十一品。

我們這所有的眾生，你念阿彌陀佛，就會生到西方極樂世界去。這是啊，阿彌陀佛在做法藏比丘的時候啊，發這四十八願其中啊，有這麼一個願力，他說，說：「等我成佛呀，所有的十方眾生，若有稱我名號者，皆生我國，他都生到他的國，國裏頭去，蓮華化生，得成阿耨多羅三藐三菩提」，得成這無上正等正覺。

因為阿彌陀佛他發這個願力，所以我們這娑婆世界的人，若有啊，人，念「南無阿彌陀佛」的，臨命終的時候，阿彌陀佛就來呀，垂手接引。你看阿彌陀佛那個接引相，一個手這麼伸出來，就是想托你到極樂世界去；想接把你用手托著你就托到極樂世界去。

你看這說：「十方三世佛，阿彌陀第一」，十方三世一切諸佛，阿彌陀佛是第一。「九品度眾生，威德無窮極」，他九品蓮華來度一切眾生，他的威德呀，無窮極。所以這阿彌陀佛呀，你不要把阿彌陀佛看的太簡單了。

那麼在將來末法的時候，將來這個法會沒有，佛法會斷滅了，沒有了。這個經典，你看這個經典，啊，現在這個經典上有字，到了末法時代，它自己就沒有字了，那個字啊，就沒有了。為什麼沒

有呢？就因為眾生啊，沒有福報了，眾生的罪業太深了，就沒有啊，機會可以看見經典。

不要說將來，就是現在的人，這個眼睛啊，根本也沒有毛病，但是他看這個經典的字啊，就看不清楚。就看不清楚，看的馬馬虎虎的，啊，這麼有所障礙；這個什麼呢？這就是業障，這業障。那麼這也就是啊，等於這個末法，你有眼睛看不清楚這個佛法。那麼佛法呀，一切經典都會沒有。

先從什麼經典上沒有呢？就先從《楞嚴經》上沒有。《楞嚴經》啊，先滅了；滅了之後，那麼其它的經典繼續的滅，滅了！最後啊，就是《彌陀經》不滅！

《彌陀經》啊，在這個世界上多住一百年，住持一百年。那麼這時候啊，《彌陀經》住持一百年呢，度了無量眾生。然後《彌陀經》也滅了，也沒有了，這時候就剩「南無阿彌陀佛」六字洪名；這個六字啊，佛號，「南無阿彌陀佛」。又住世一百年，這個念「南無阿彌陀佛」的眾生啊，又度了很多很多的，無量無邊。

那麼然後這六字「南無阿彌陀佛」又減去兩個字，把「南無」也滅了，就剩「阿彌陀佛」。那時候人呢，明白佛法的只念「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，就像求阿彌陀佛來救命似的那麼著急念。再過一百年，就「阿彌陀佛」四個字也沒有了，那時候佛法完全斷滅了。

所以呀，為什麼釋迦牟尼佛不問自說這個《彌陀經》呢？就因為它太重要了，因為它啊，在這個世界最後才能滅。所以我們學佛法的人呢，切記呀，不要看輕了念南無阿彌陀佛。

好像參禪的人說是啊，參「念佛是誰」？這個參念佛是誰呀，由這一句就證明啊，我們過去通通都念過佛的，我們才知道參「念佛是誰」。如果沒有念過佛，那麼你參念佛是誰，根本你就沒有念過，誰念佛呀？念佛是誰？誰念佛啊？哪一個念佛來著？根本就沒有一個人念佛呀？怎麼又可以說念佛是誰呢？

所以呀，我們由這念佛是誰這一句話頭啊，來研究啊，就知道我們在過去生中啊，都念過佛的；啊，不過有念的多的，有念的少的，有的誠心念的，有的馬馬虎虎念的。所以呀，我們現在遇著這個法門，我們應該呀，不要輕易把它放過去，應該呀，啊，收拾起來我們已經啊，做過的這種的工作，來呀，念「南無阿彌陀佛」。念「南無阿彌陀佛」就往生極樂世界，極樂世界呀，是無有眾苦，但受諸樂的。

51 性如灰：

以前呢，又有這樣一個老修行，他修行啊，就是也修行忍耐心，不發火。不發火呀，他很久很久也不發火了。很久很久不發火呀，他自己就生了一種驕傲心，就啊，想賣個廣告，賣個廣告，賣什麼廣告呢？就告訴人呢，他是一個沒有脾氣，不發火的人。所以他就啊，在他門上掛了一塊招牌。

招牌上寫著什麼呢？寫著性如灰。掛上這個招牌呀，看來看一看。觀音菩薩，就化一個要飯的人，窮人，到這來呀，就問這個老修行，說，哎，我看你門上掛這個東西呀，很好看的，那個又有幾個字，那幾個字怎麼樣讀法，請你教一教我好不好啊？這個老修行啊，啊，雖然看見這個，有人想要明白這個什麼叫性如灰？

他就告訴他，說：那幾個字啊，就叫性如灰，性就像那灰似的，言其這個人啊，一點火氣都沒有了，如火純清了，登峰造極了，沒有脾氣。啊，這個窮人呢，這個要飯的，就說：那謝謝你，就走了。走出三步，又回頭，又請問這個忍辱的老修行，說：咦！你這三個字怎麼樣讀來著我忘了？這個老修行就告訴他，說，這三個字啊，就叫性如灰，言其呀，修道的人這個自性裏頭啊，都是沒有火氣了，就是都變成灰了，啊，你這回記得了。

啊，這個花子又說那好，這個真是謝謝你，又走了。走了，又走了又不遠，又回來了，回來又問，說，咦！我又忘了，這三個字到底是什麼？這個老修行又，說喔，它叫性如灰。這個花子又走了，走了如是者啊，有十幾次，啊，走幾步回來又問，走幾步回來又問，啊，總是說忘了，問了大約幾十次啊，這個老修行啊，啊，這灰裡頭啊，就生了火了！說：性如灰！性如灰！你總問！啊，發了脾氣了！

等這個花子啊，說，喔，原來你這灰裡頭還有一點火呀，那麼再見囉！庸身虛空，現出來的是觀世音菩薩。這個老修行啊，真是，哎呀！我這修行這麼多年，就想阿，和觀世音菩薩見一面，想不到啊，我這個性如灰，沒有修到家，這個和觀世音見面了，還當面錯過，交臂失之，真是啊，啊，太可憐了！就在那痛哭流涕，把這灰裏頭啊，啊，一點一點生出很多火，啊，這火星都冒的，啊，幾幾乎把自己燒死！

52放生：

這個放生啊，在美國人呢，看見呢，這是很奇怪的一件事。為什麼要放生呢？放生啊，為什麼要放生？我告訴你們，放生，就令這個眾生得到自由，不在這個籠裏邊呢，圈著。所以呀，我們為的把我們這個慈悲心，讓它長大起來，所以要把這個眾生都放開，叫牠們得到自由。

我們不殺生，這也是啊，修慈悲心；那麼放生，這也是修慈悲心。這就是啊，要我們這個慈悲心呢，一天比一天大起來：大的像啊，觀音菩薩，那個大慈大悲的心，那麼大。觀音菩薩他就是放生、不殺生，所以呀，他有大慈大悲的心。我們也啊，想學這觀音菩薩大慈大悲的心，所以我們就要放生。這是按著現在這個這種邏輯學來講，你放生，就會增加你的慈悲心。

又者，放生也就是「**放我**」。為什麼呢？因為我和眾生是一體的。眾生也就是我，我也就是眾生。好像我自己若被人圈到這個籠子裏，你說是不是很不舒服的？啊，沒有自由了，這自己呀，不高興，希望被人放開。自己被人圈到這個監獄裏頭去，也不願意在那裏頭住，所以呀，我不願意到監獄裏頭去，我也不願眾生在這個籠子裏頭。所以呀，因為我和眾生啊，彼此有一種啊，「同體」的這種感覺，所以要放生。這又是一個講法。

那麼又者，這個眾生啊，你不知道牠是在前生啊，牠和我有什麼關係？或者是我的父親、母親也不一定，或者是我的兄弟姊妹也不一定，或者是我的子女也不一定，或者是我的朋友也不一定。那麼現在我沒有得到天眼通、沒有證得宿命通，我不知道這種前因後果的關係。

所以我現在看見這個畜生，沒有得到自由，我心裏呀，就很不安樂，所以要放生。這個放生啊，這有人對我講，說是very stupid things! (很笨的) 這不是啊，stupid，這也就是啊，修行的一部份。修行啊，不是一條路修行成功的，八萬四千法門呢，門門都是成無上道的一條道路；所

以呀，放生，這也是其中之一。

在美國這，過去很少人懂這個道理，因為沒有人懂，我們就要啊，做一個領導的人。我們做了，開這種的風氣，令大家都明白這個這種法。所以切記呀，不要說這個是一個愚癡的行為。你說有這種心理呀，對你自己修道上啊，是會有障礙的。所以呀，方才我說，我們自己被人關到籠子裏，關到監獄裏頭，自己不會願意的。

方才說的是比喻，那麼現在我給你們說一個真實的法；老老實實的告訴你們，這不是一個比喻，這是個真的。你自己這個身體就是個籠子，你在你這個身體裏頭啊，始終就跑不出去。就好像方才說那個煖、頂、忍、世第一，你始終也沒有到頂位上、也沒有到這個忍位上、也到不了世第一。你等到那個世第一了，那就是啊，出去這個籠子了，那是你自己放自己的生，啊，那是「真放生」，懂了沒有！

現在我跟你們講一點真正的道理，你要是啊，想得到那個「放生」，就要先「放這個生」；你「放這個生」，就會增加「你那個生」，就是啊，你那個「生」啊，也就會長大了。所以呀，這放生是在佛法裏頭，佔很重要的地位，你不過你自己沒有得到這種的滋味、沒有啊，領悟到這種的道理，你認為它是很普通的。

你想要得到你自己的放生，你就要先修這個放生；你不修這個放生，就得不到那個放生。啊，這是生生不已，化化無窮的道理，你不要把這個放生看的看的小了。你這做了一點，那地方就增加了很多。啊，這個修道啊，就是自己要去修行的。你不明白這個道理，切記呀，不要批評這種法門。這個現在我說這個法裏頭的，大約或者有人明白、或者有人不明白？

為什麼要放生呢？因為放生，就是不殺生，這是佛教的一種慈悲心。所謂：「今生不籠鳥，來生不坐監」。你看坐監獄的人為什麼坐監獄？因為他前生養鳥，把牠圈到籠子裏，所以他今生受果報，自己也坐監獄裏頭。我們現在不把小鳥放到籠子裏，把牠放出去，令牠得到這種飛行的自由。我們做這種事情，等將來我們生生世世也更不會坐監了，因為我們把在監獄裏頭的眾生放出去了，這是一點。

並且，你一放牠的生，那麼旁人就會放你的生。說：我也沒做鳥，我何必需要人放呢？你沒有做？不過現在你忘了。過去我們每一個人，什麼都做過，也做過螞蟻、蚊蟲，這是往小了說；往大了說，也做過皇帝、大將軍。不過你就是被這個貪、瞋、癡，把你自性給遮住了；你就做過，也都忘了，現在想不起來了。

53. 治眼睛的病：

無垢清淨光，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間。這四句偈呀，妙不可言呢！怎麼妙不可言呢？這四句偈，能治眼睛的病。人眼睛啊，如果有毛病，可以常常念這四句。常念這四句偈頌啊，這個眼睛的這個病啊，就可以好了。可是眼睛的病雖然好了，你還要自己生出智慧，才能啊，徹底永遠好。如果沒有智慧呢，是暫時好了，或者將來還會發作的。所以呀，你在那個《觀音靈異記》上啊，就有的講這四句偈啊，可以醫治眼睛的病。

那麼究竟它怎麼會醫治眼睛的病呢？這是一種不可思議的境界，這是觀世音菩薩的威神力加被。

總而言之，這個經文呢，你若相信這個經文，你用它作什麼，都非常的靈驗，都有效力。你若不相信呢？它就沒有什麼靈驗，沒有什麼效驗。所以「佛法如大海，唯信能入」。佛的妙法，好像大海那麼無量無邊，也不知道多深、多大；啊！你若有信心呢，就可以到這個佛法裏邊來。

54門神秦瓊和敬德：

在這個中國唐朝的時候，唐朝啊，有個魏徵，魏徵這個丞相啊，他雖然在人間做丞相，還可以到天上去做天官，到天上去做天官。那麼當時阿，就有個龍啊，叫小白龍，這個小白龍啊，下雨的時候，人家叫牠下一寸三的雨，啊，牠下了一尺三的雨，所以呀，把這個農田呢，給淹死了很多。這麼樣子呢，就犯了天上的這個法律了。犯天上法律啊，天上就叫這個魏徵啊，去斬這個小白龍。

可是這個小白龍啊，也知道啊，要叫魏徵斬牠，去要殺牠。於是乎啊，就給唐太宗啊，就唐朝的天子，唐朝的皇帝，去阿，托一個夢。托一個夢啊，說什麼呢？說明天呢，你應該救我！你也是個龍，我也是個龍，那麼你這個龍啊，應該救我這一條龍！就對唐太宗說，唐太宗說：啊，怎麼樣啊？你我既然都是龍了，那麼我們是兄弟了！你有事情，我一定要幫忙的。我怎麼樣可以救的你呢？

牠說，你呀，我明天呢，犯了這個天上的法律了，因為我下雨下錯了，那麼明天應該呀，受果報，要被這個被斬。斬我的人就是給你做丞相這個魏徵；明天呢，你和他，你他絆住他，你就陪著他，不要叫他做什麼事情，那麼他就不會殺我。說：這容易！我一個丞相，他做我的官，啊，聽我招呼的，你不要擔心了。

於是乎第二天呢，就叫這個魏徵來呀，和他下棋；他的意思，我和你下棋，你不能離開我，一定不會斬那個小白龍了！於是兩個人就奕棋，下棋。下棋，下，下著棋到這個午中，正當啊，中午的時候，中午這個人倦怠的時候，大約十一點到十二點這個時候。這個魏徵啊，你說下下棋怎麼樣啊？就睡著了！下棋呀，就這個下這個象棋。

下下棋睡著了，啊，唐太宗很歡喜！說你這回睡著了，你一定不會去斬這個小白龍去了。啊，我這回不要擔心了！殊不知怎麼樣啊？這個魏徵這個睡著了，就是這個自己這個神呢，就出去了，出去到天上拿他這個尚方寶劍，就把小白龍給斬了，就給殺了！

殺了！然後回來，回來就和這個唐太宗下棋，下過了十二點鐘。這個小白龍說過十二點呢，他就不會殺牠，唐太宗這回很歡喜，哈！我把我這個兄弟救了，這回啊，這是我大約也功德很大了。

殊不知到晚間了，哦，這個小白龍來和他要命來。到晚間這小白龍來說，啊，你總說和我是兄弟，你救我，你為什麼不救我？叫你這個臣把我殺了。現在我一定也要和你，你要給我這條命，現在我，就等於你殺我一樣。這樣子，哦，唐太宗醒了，原來是昨天給他托夢這個龍又來和他要命，於是乎就嚇的不得了。嚇的不得了怎麼辦呢？

第二天，就和這個軍師徐茂公一講；徐茂公說，不要緊，我們這有兩個人呢，可以鎮得住牠！兩個人誰呢？就是秦瓊和敬德。秦瓊啊，是黃臉的相貌，使著這個金鎧；跟這個尉遲恭，尉遲恭啊，是黑臉，比這個現在黑人還黑，他的黑的好像那個面上是，好像油用這個油漆油的放光。

說，用他們兩個人在後邊守門口啊，這個小白龍就不敢來了，那麼就用他們兩個在後面守門口，果然這個龍啊，晚間就沒有來。沒來這怎麼辦呢？每一天晚間如果用他們兩個人，他們兩個都是國家的大將阿，在這看門口，太辛苦了！於是乎嘛，就把他們兩個人這個畫的兩個畫像，畫兩個人相片，貼到後門上，給這個唐天子啊，看門口，那麼這個龍啊，也就不敢來了。

所以中國人呢，在這個門神呢，在這個門上啊，到過年的時候，都買這個秦瓊啊，和敬德兩個人那個相片呢，貼到門上，說這個妖魔鬼怪就不敢來了。

55阿逝孕：

我說啊，這件事啊，就是由我東北呀，發生的。發生什麼事情呢？在一個種田的農人，是也是很有錢的，到秋天呢，他就用車啊，裝著糧食到街市上去賣，賣這糧食啊，回來啊，把這錢帶著回來。回來在半路上啊，在前邊呢，大約有，中國的里有三里路遠，三里路呢，大約英里是一里。

前邊呢，就很多的土匪在那打劫，就搶啊！搶，這個有錢的財主啊，也就看見土匪在前面打劫，啊，這時候怎麼辦呢？逃走？這個土匪，在土匪的監視之下，也逃走不了；不逃走呢？一定是被搶。

他就念起〈大悲咒〉，念大悲咒啊，這個趕車的還照常往前走。一走就走到這個接近這土匪了，他就看見這個土匪呀，從土匪裏邊呢，出來一個人，到這和這個趕車的這個人呢，就說，你把鞭子給我，我給你趕車！那麼他就給趕這個車呀，北方都是馬車了！趕著這個車從土匪旁邊過去，這個土匪呀，就好像不見不聞似的，沒有看見一樣，所以也沒有打劫他。

等這個土匪看不見了，這個趕車的，就把鞭子又交給他這個叫「老板子啊」；老板子就是趕車的，就是馭者。說你現在趕緊走沒有事了。等這個財主就一看，以為這個幫他趕車這個，從土匪裡出來的一定是土匪呀，那麼就問他說，你今天對我這麼好，你來救我，令我沒有受到打劫，請問你貴姓啊？妳在什麼地方住？將來我好到你府上拜謝你去啊！這個人就告訴他，說，我的名字啊，就叫阿逝孕！

阿逝孕，你們各位在念〈大悲咒〉，大悲咒上邊不有一個叫「阿逝孕」的！阿逝孕那有圖片，長的有兩個膀那個護法，叫「阿逝孕」。記得大悲咒裡邊有個阿逝孕記得嗎？就這是阿逝孕。喔，這個有錢的人一想，啊，誰叫「阿逝孕」呢？阿逝孕？當時啊，他都忘了，忘了這個阿逝孕就是〈大悲咒〉裏頭一句的咒語，也就是一個護法，他忘了。等這個阿逝孕走了，看不見阿逝孕了，喔！阿逝孕不是〈大悲咒〉裏頭一個護法叫阿逝孕嗎！他想起了，他想去再找阿逝孕，阿逝孕也找不著了，不知道阿逝孕跑到什麼地方去。

56. 南華寺遇土匪打劫：

我在南華寺啊，哈，就遇到過這麼一事情。啊，九月十九觀音誕那個前一天，啊，來了土匪了，打劫南華寺，我以前講過好幾次了。這個土匪敲我的門呢，我不給開門，那麼等一等他把門砸開！砸開了，前後左右啊，有的舉著槍就說，打！打！啊，有的拿著手槍啊，就對著我，哦！那說沒命就沒有命。可是在那個時候，我並不覺得恐懼，我和他談話，啊，很自然的。

我就問他，我說，你打我做什麼？他說，那麼你不開門！我說，假如你是我，我是你，你也不會

開門給我的！為什麼呢？你來是想拿我的東西，不是給我送禮來嘛！啊，我這麼一講，哈，他說，啊，拿支票來！我那時候穿那個衲袍，穿那個衲袍，那個衲袍非常爛，我說，你看看我穿這個衣服，像不像有支票的人呢？

他一看，那誰有錢？我說，誰？這個學院裏頭我是做法師的，這一些都是學生；我做法師的都沒有錢，做學生的怎麼會有錢呢？都沒有錢；你若不相信呢，你到我房裏看，你看什麼東西值錢，你拿什麼東西，你看我房裏有什麼寶貝，你就拿什麼寶貝，你隨便你撿。

這個時候我房裏真有兩個寶貝，這兩個寶貝是活寶貝！什麼活寶貝呢？就是那個那邊那個和尚曉法名，有一個曉法名，有一個在檀香山中華佛教會的那一個寶貝叫祖彥他們兩個。他們兩個啊，聽土匪來了，叫門的時候，嚇的就走路都不會走了，在地下爬，就像那個豬似的，在地下懶憨懶憨，那麼爬著走。爬著走呢，在地下爬著走到我那就問，法師，怎麼辦呢？我們嚇的不得了啊！

我說，你不要緊，你到我房裏去啊，在我那個床底下；因我那是板榻的床，床底下可以趴人的，人可以趴到床底下，我說你趴到我床底下不要緊。我現在說叫他進裏頭去，看什麼值錢就拿什麼，把這個兩個活寶貝嚇的就給顫顫起來，哦，在床底下甚至於這個牙都打架了，這個牙對牙都打架了！

啊，這麼樣子呢，結果他們兩個這個土匪也沒有進去；正在這個期間呢，喔，有個懷一法師就從房裡出來了，他看我侃侃而談，對這個土匪講話講的這麼樣子，好像好老友似的，是老朋友似的，啊，他也出來了；他一出來，這土匪就不管我了，就拿著槍也說，打！打！哦，他嚇的立刻就嚇的哭起來，像小孩子似的，好像lisa似的，就嚇的哭起來。

嚇的哭起來了，你說怎麼樣啊？我當時心裏覺得很難過，啊，我說，他也沒有錢，你要錢，和我講了！這個土匪他也很奇怪的，就左右前後用槍指著他，把他圍上，就和他要錢。他說，到我房裏去拿去了；他頭領，領著這個土匪到房裏，他有大約有兩百多塊錢呢，那個是孫中山那個大頭，有兩百多塊，喔，大約他好幾年的儲蓄了，啊，都被這個土匪給搶去了！

到第二天，他對這個學生講啊，說是南華寺有二百多和尚，就我一個人不恐懼；就一個人不恐懼；結果呢，我對他們大家講，我說不是我一個人，南華寺啊，有四個和尚不恐懼。第一個是誰呢？是六祖，坐那如如不動，老僧入定的樣子；你來土匪你就來，你搶什麼東西你就搶，我不管你。

第二個呢，是憨山祖師，憨山大師坐那也是啊，老僧入定的樣子。第三呢，是丹田祖師，丹田祖師坐那也是他就不夠六祖啊，和憨山大師那麼大定力了，他就趴起，探著頭這麼望，望這個土匪。因為丹田祖師那個肉身呢，是這麼有一點彎彎腰的這麼樣子，所以我說他啊，定力就不夠，要望，望一望；那麼我說第四個才輪到我，我是第四個不生恐懼心。

那麼所以呀，你在遇到怨賊的時候啊，也不要恐懼，各執刀加害，拿著刀槍啊，來想要殺你，念比觀音力，咸即起慈心。那麼結果這一些個土匪對我他也沒有打，也沒有放槍，為什麼呢？這大約是我念觀世音菩薩的關係，所以他最初是很兇的，以後他都起慈悲心，他一看我穿這破衣，這個衣服非常破爛，啊，這個和尚可憐呢！就生慈悲心了。

57怎麼叫戒：

這個持戒，為什麼要持戒呢？啊，這才是胡鬧！哈，他們佛教裏講，啊，又是五戒，又是八戒，諸八戒，又是十戒，啊，又是這個十重四十八輕菩薩戒，又是比丘二百五十條戒、比丘尼三百四十八條戒，啊！太麻煩了，哎！這才沒有意思呢！啊，那個不懂佛法的人，他就這麼樣批評。

其實這個戒呢，怎麼叫戒？戒，就是止惡。止惡，就是把你的一切惡停止了；啊，防非，防備你的過錯，這個止惡防非。你要是惡不止，則善不生；善不生，你就不會發菩提心；不會發菩提心，就不會結菩提果。所以呀，就有這麼大的關係，所以呀，一定要止惡防非，也就是諸惡不作，眾善奉行。

那麼這個諸惡不作，就是眾善奉行；眾善奉行，也就是諸惡不作了。你呀，所謂：「煩惱即菩提」，煩惱，你翻過來就是菩提。你諸惡不作，也就是煩惱即菩提，你會用就是菩提，你不會用就是煩惱。你想找菩提心呢，不要在煩惱的外邊另找菩提心，那個煩惱變過來就是菩提心。

所以呀，你們各位不要啊，頭上安頭，說是啊，把我這個煩惱斷了它，不要斷，煩惱**不要斷**！這是我的說法，其他的法師不這樣說法。不要斷，**要轉**！你若一斷，啊，煩惱即菩提，你把煩惱斷了，那菩提也斷了。

斷個什麼？有什麼可斷的？根本不要向外馳求！啊，你回頭是岸，你只要覺了，就是菩提；你若迷了，就是煩惱。那個煩惱的本身，那菩提就在那個煩惱裏邊，啊，那個煩惱也包括這個菩提。菩提呢，啊，你若不會用，也就是煩惱。不要像在這個頭上安頭，另外去離開煩惱另找菩提，啊，這是錯了！

因為呀，啊，你這個人呢，做惡也是你這個人，做善也是你這個人，啊，你發菩提心也是你這個人，你要生煩惱也是你這個人，不是另外去找一個，成佛也是你這個人，做鬼也是你這個人。

所以說：「**若人欲了知**」，你若是啊，想要明了的話，「**三世一切佛**」，過去世、現在世、未來世，這三世一切佛。「**應觀法界性**」，你應該呀，觀看觀看這個法界啊，這種的情形，「**一切唯心造**」，這所有一切一切的，都是由自心造出來的！

自心可以成佛，自心也可以做菩薩、自心可以做聲聞、可以做緣覺，也可以升天、也可以做修羅，又可以做人、又可以做畜生、又可以做鬼、又可以墮地獄。所以有人呢，說，信佛的人，信佛的人他還問我，說，法師！我對這個佛法很相信的，但是對於鬼我不相信，我不相信有鬼？我就問他，你相不相信有佛呢？我相信有佛！那你相信有佛，佛就是鬼！佛就是鬼修行成的，你怎麼連這一點都不懂？所以說，「**成佛也由它**」。

人這個「心」，這個心字很好的，寫的很好。「**三點如星佈**」，三點呢，好像星星啊，在天空那排布著。「**彎勾似月牙**」，那個心的那個彎彎勾，好像一個月牙在那似的。「**披毛從此起**」，披毛戴角啊，也是從這個心做的。「**作佛也由它**」，作佛啊，也是從這個心。所以頭先說，「**一切唯心造**」。

這個持戒，持戒就是「諸惡不作，眾善奉行」。啊，諸惡不作，眾善奉行，這種的境界，要是啊，

你能真正去做，這時候，就是六祖大師所說的那個境界，不思善，不思惡，正在這個時候，如何是明上座的本來面目，你知道嗎？啊，這一聲，啊，把那個惠明嚇的開悟了！

可是我現在講的聲音也很大，我不知道你們各位會不會開悟？啊，這種境界這是真持戒，這是真持戒。所以呀，這個戒是最要緊的，戒一定要持戒，修道不持戒，啊，那不會成就道業的。所以這個持戒，是很要緊很要緊的！因為這個呢，**出家的比丘一定要受戒，在家的居士也一定要受戒！**

你受了戒，然後才能得到這個證明書；你若沒有受戒呢，就得不到這個畢業證書。你看，啊，有很多人自己讀書，讀的書也很多，但是得不到博士的學位，就因為沒有到學校去。那麼這個持戒是這樣的。戒，本來呀，說起來也是無窮無盡的，那麼但是時間的問題，只說個大概。你們記得能以呀，「**不思善，不思惡**」，**到這個境界，這是真持戒。**

58拜佛：

我們信佛的人必須要拜佛，你佛都不拜，你怎麼又談到信呢？所以必須要禮拜佛像。說，這個佛像啊，是木雕的，我們拜他有什麼用啊？**這個佛像啊，並不是這個佛像就是佛**，你不要認錯了。那個佛呀，是徧滿一切處的，沒有任何地方不是佛的法身所在地。這個**木像不過是一種表法**而已，就是啊，代表佛啊，而已。

就好像我們每一個國家，有一個國旗，那麼一般老百姓啊，都要向這國旗來行敬禮，行這個最敬禮。這國旗它是或者一塊布，或者是用膠做成的，你向它敬禮有什麼用呢？這是啊，也是一種代表。這國旗呢，就代表國家的一種的生命，所以呀，我們對於國旗來行最敬禮，也就是恭敬這個國家。

那麼佛像呢，也是這樣子，這個佛像不過是**代表佛**的一個象徵而已，並不是說這個佛像就是佛了。那麼我們為什麼對著佛像來拜呢？我們這也就是啊，說的，佛呀，是徧滿一切處。徧滿一切處我們應該向四方八面去頂禮叩頭了？這也不是。所以必須要皈依一處，有所皈依。有所皈依啊，就有一個目標來代表。也就像啊，一個國家，你要向這個國家每一個省份，每一個縣份都去敬禮去，那麼怎麼能來得及呀？只向這一個國旗來敬禮也就夠了。所以我們向佛敬禮，也是這個意思。

59拜懺時觀想文：

敬禮佛的時候啊，心裏要觀想，**我們是在佛前，佛也在我們面前**。所以呀，有這麼一首偈頌，這是啊，拜佛的應該知道的，這首偈頌呢，就是〈大悲懺〉上啊，那個拜懺所應該觀想的。

就是說呀，「**能禮所禮性空寂**」：能禮，我們現在拜佛，這叫能禮；我們所拜的佛，這叫所禮。那麼不論是我們拜佛的，和所拜，這個本性啊，都是空寂。那麼這個空寂呀，在這個虛空裏頭，有一種感應的力量。

所以才說呀，「**感應道交難思議**」：這有這一種的感應道交啊，是不可思議的。你拜佛雖然是空的，你自己也是空的，但是啊，中間有一個感應道交，所以難思議。這種的情形啊，是想像不到，不可思議的。不可思議，就是「言語道斷」，你想說嗎？也說不出來。「心行處滅」，你那心想啊，生一個妄想，想知道這件事情是怎麼回事，不知道，心行處滅，所以說呀，感應道交難思議。

「吾此道場如帝珠」：說我這個道場啊，就好像啊，那個帝釋啊，前邊有珠！這個珠怎麼樣呢？這個珠啊，所有一切的景像，都在這個珠裏頭現出來。我們這個道場呢，也就像那個帝釋那個珠子似的。那麼像那個珠怎麼樣啊？「釋迦如來影現中」：釋迦佛呀，釋迦牟尼佛這個形體呀，就在這個珠光裏頭現出。

「吾身影現釋迦前」：我這個身體呀，也就啊，現出來一個好像影子似的，在釋迦牟尼佛的前邊
「頭面接足皈命禮」：我在釋迦牟尼佛那個前邊呢，來五體投地，一心呢，來拜佛。我們拜佛呀，都要存這種心來拜，這叫深心信解。「如對目前」：我們拜佛呀，剛才沒講嘛，佛在我們目前，我們在佛的面前，佛也在我們的面前，這互相啊，顯現。

在中國儒教那個孔子也講這個，他說，祭神如神在：說我祭祀這個，說啊，就像在的時候，我祭祀這鬼神呢，這鬼神就在這。又說，如在其上：就啊，你拜祭這個鬼神呢，這鬼神就在你上邊，如在其左右：又好像啊，在你的左右似的。

這個「如」字啊，就是你這麼想像，你想他好像在，如在其上，如在其左右。那麼你拜的佛也是這樣子，如在其上，如在其左右。如果佛在你的前邊，你當然是要恭恭敬敬的對佛來拜了，不會馬馬虎虎的。好像我們見著人，對人呢，行一個禮，也是恭恭敬敬行一個禮。如果這個人不在這呢？啊，就馬虎一點，不會那麼恭敬了，所以說如對目前。

60持地菩薩：

這個持地菩薩，就是在楞嚴經啊，說那位持地菩薩。這位菩薩，他啊，在無量劫以前，沒有讀過書，不認是字；雖然沒有學過佛法，但是他的行為，和佛法很接近的。這個人雖然沒有讀過書不認識字，可是啊，他的力量很大，很大力量！他這個力量啊，不單大，而且啊，還無窮無盡的。

一般人拿不動的東西，他可以拿，一般人挑不動的東西，他可以挑；不好走的地方，他都啊，用這個器具把這道路平填，平填的容易行走了；有的時候又修橋。那麼等到有的車呀，過橋向上邊走啊，走不上去，他救後面幫著推車過橋；有的人呢，挑東西啊，辛苦了，他就幫人挑東西；但是啊，他可不求代價，不求工錢。

那麼一向都行這個苦行啊，很久很久！那麼有一次啊，就遇著啊，這個毗盧伏佛；毗舍盧佛呀，就叫他，說你呀，為什麼你要平治這個道路呢？他說啊，我平治道路啊，預備來往行人呢，容易通行。毗舍盧佛就對他說，說你平治道路啊，這是捨本求末，這是在末梢上用功夫，是在皮毛上用功夫。

那麼這個持地菩薩說怎麼樣呢？那麼怎麼樣不在皮毛上用功夫？是在內裏邊用功夫呢？毗舍盧佛對他說，說你呀，想要平治道路，你應該呀，先平心地！為什麼這個道路不平呢？世界啊，有高山，有平地，有大海，就因為啊，人的心沒有平啊，人的心裏邊有高山，有平地，有大海，有山川，有這個種種啊，不平的這種思想，所以呀，這個地呀，才不平呢！

你呀，應該先平你的心地，你心地若平了，這個世界上啊，就沒有不平的地方。由這個，那麼他聽毗舍盧佛教化之後啊，那麼他就修這個心地法門，啊，平這個心地，平自己心裏邊這一塊地，所以呀，他修成了，修成證菩薩的果位。於是乎啊，他的名字就叫持地菩薩。

61 六祖大師降伏毒龍：

在這個六祖大師啊，那個時候，就有一條毒龍，這個毒龍啊，牠專門呢，能以噴這個毒霧，噴雲吐霧啊，吐這個霧啊，這個霧裏邊就有毒，人呢，中了這種毒呢，就會生一種病，甚至於或者死了。在南華寺現在呀，禪堂那個地基，原來呀，就是那個毒龍潭。

那個毒龍潭呢，面積方圓大約有一畝地這麼大一個地，一個面積。當時啊，誰也不知道這個潭有多深，這裏邊呢，就住著一條龍；這個龍啊，不是個好龍，是個毒龍，牠有毒的，牠害人的。啊，牠把南華寺這所住的這個出家人呢，常常就生病，中這個這種毒龍的毒啊，就生病。

有一次，那麼六祖大師啊，在那個地方，牠就現了一個大身，把這一畝地呀，這個潭呢，遮滿了，用牠這個身體把這個毒龍潭呢，都蓋滿了。蓋滿了，六祖大師一看，啊，就笑起來！笑什麼呢？六祖大師說，嘿，你只有現大身的能耐呀，本領啊，本事啊，你不能現小身呢，你單單能現大身，不能現小身，啊，這你還是沒有多大的本領！

這個龍一聽六祖大師這樣說，於是乎啊，把這個大身就隱了，沒有了；又現了一個小身，這個小身大約有一尺來長，在水裏這麼游來游去的。啊，六祖大師說，哦，你是有點本領，你又能大又能小，但是你可不會跳到我這個鉢裏邊來，你可不敢跳到我這個鉢裏來！

這個龍在水裏這麼游來游去，聽這個六祖大師這麼說牠不敢跳到鉢裏，牠在水裏「撲通」，跳到這個鉢裏來了，跳到鉢裏來了，六祖大師說，喔，你這會可能進來，你可出不去了！啊，這個龍就使起來全身的解數、全身的法術，啊，就往外跳，怎麼樣跳也跳不出去這個鉢了！這回這個當，上了一個大當！

上了一個大當，六祖大師說，你不要掙扎嘍！你為什麼你變成龍身呢？為什麼你要做毒龍呢？本來呀，你在前生你有修行的，你是有善根的，你是聞過佛法的，不過你的瞋恨心太重了，你這種啊，脾氣呀，太大了，這叫啊，什麼呢？「乘急戒緩」。乘啊，就是啊，大乘小乘那個乘；急，啊，研究佛法呀，是研究的很迅速的，願意研究佛法；可是不守戒律；不守戒律，這叫乘急。

戒緩，所以你現在墮落到龍身嘍！你不要以為你自己的本領很大呀，又能大、又能小，又能有、又能無，啊，你現在到我這個鉢裏，你出不去了吧！這個龍聽了這樣講，啊，也就啊，馴伏，臣服了，也就啊，不往外跳了。

於是乎六祖大師就給牠說法，一說法，牠明白了，當時把這個龍身就脫了，這個龍身脫了。那麼這條龍啊，在南華寺保留很久很久的，這個龍啊，以後啊，因為有這個戰爭啊，兵火的關係呀，把這個龍的屍首啊，也失去了。這是南華寺啊，六祖大師啊，降伏毒龍，有這麼一段的因緣。

62 為什麼要吃東西：

我們吃東西，為什麼要吃東西？因為我們修道啊，必須要活著才能修道；我們若死了，就不能修道。那麼這個飲食呢？就是幫助我們活著的，幫助我們活著修道的。我們各位要知道，我們人生，**吃飯是為了活著，但是活著，可絕對不是為吃飯**。有的人說，你活著若專為吃飯，那是啊，卑鄙下流！

也不是這樣講法，不需要說，活著為吃飯是卑鄙下流；活著，是因為吃飯而活著；但是活著的，我們人活在世界上，絕對不是為吃飯。為的什麼呢？要為的，有功於世，有德於民，有利益於我們全人類。我們能這樣子，我們這個生命啊，才有意義。不能這樣子，那我們來呀，可以說是啊，沒有什麼意義。

還有我們在這個世界上，我們先明白了，就要教那些個沒有明白的人。古來伊尹，說過，說，「以先覺，覺後覺，予天民之先覺者，予將以斯道覺斯民也」。我用這個道啊，覺悟這個所有的民。啊，伊尹，以天下為己任，他啊，看見一個人沒有飯吃，就等於他沒有給他飯吃一樣，「一人有饑，猶己饑於人」。一個人要餓了沒有飯吃，就好像啊，等於伊尹他沒有給他飯吃一樣。那麼一個人受凍了，他覺得好像他沒有給他衣服一樣。這個伊尹呢，所以在中國來論，他也是個聖人，以天下為己任。

63 為什麼講經要唱這個鐘聲偈：

這個鐘聲偈呀，為什麼講經要唱這個鐘聲偈呢？我今天呢，給你們講一講這個鐘聲偈子。這個聲音呢，雖然就在我們這個佛堂裏邊，但是啊，它可以呀，遠遠傳到三千大千世界以內，啊，沒有說傳到三千大千世界以外去，這是這個鐘聲。

佛法，我們釋迦牟尼佛這個佛法，要弘揚到啊，百千萬億那麼多的國家裏邊去，令那麼多的國家裏邊的眾生，啊，都得到啊，明白佛法，聽聞佛法，明白佛法，依照著佛法來修行，而成佛道。

那麼講經啊，這講經有功德，這功德做什麼呢？這種功德啊，以這種講經的功德，來祈禱啊，世界和平、祈禱這個法界和平，求啊，這個法界平安無事。利益，這種好處啊，報答這個施主的這種很優厚的這種德行。

那麼講經啊，要有施主、有護法；這護法叫「功德主」，又叫「施主」；施主他若布施了，我們在講經啊，這個功德呀，也迴向給這個施主，令這個施主啊，也得到啊，無邊的利益。這是這個鐘聲偈子，大概的意思。

所以在每逢講經的時候，都念這個鐘聲偈子；念完了這個鐘聲偈，這呼鐘聲偈，這是維那說：他說「頂禮法師」這頂禮法師也是唱著說的；頂禮法師(上人唱聲)若有誰願意頂禮給法師的就頂禮，不願意頂禮的呢？也不要勉強。然後大家坐下了，請法的出來請法；沒有請法的呢？這個法師就開始講經了。這是沒講經之前這個情形；等到講經之後，法師，大家都頂禮完了之後，說是「禮謝法師」他說的是這樣。

64. 病也是一個好東西：

凡是啊，有這種病啊，無論你人，你哪個人，有什麼病痛，這有病啊，都是有一個冤業債在那來找你了！為什麼病呢？這個病啊，也是給人說法，說什麼法呢？就叫你呀，能知道這個身體是個苦的，生老病死苦啊，隨時都會來找你，給你呀，打一封電報，給你呀，打個一電話，給你來一封信，告訴你，你呀，不單會病啊，將來還會死呢！

生老，你有生就有老，就有病就有死，所以叫你這個生老病死這個痛苦。你呀，要準備怎麼

樣能了脫這個生老病死？不被這個生老病死這個氣數所纏縛著！所以人呢，無論有什麼病，都是啊，叫你能發菩提心，叫你能呢，生覺悟心，看一切都是無常的、苦空的、無我的！那麼你若這樣子啊，**病也是一個好東西**。

「**不受魔，不能把紅塵看破；不受苦，你怎能有決志真修**」。我們人呢，不要自己聰明反被聰明誤，自己呀，以為自己什麼都懂，結果什麼也不懂！哦，什麼事情一來了，就被這個境界轉，啊，手忙腳亂的，沒有把握了！尤其四大分張的時候，啊，更把什麼都忘了！

65. 境界來時：

這小孩子一哭，就有很多人呢，心裏就動，就說，哎呀，這真討厭，你孩子帶來幹什麼？到這來呀，障礙我們這個講經說法！其實啊，那你小孩子在這叫，你這個就討厭了；那要來一架飛機在天上倭倭倭，或者人家放幾個大砲，放幾個原子彈，那你又和誰發脾氣去？

所以呀，這個人，這種的思想啊，不要隨著它，它這個思想，你對這個境界，你不能克服這個境界，那就是啊，你沒有功夫；你若是能克服這個境界，你就什麼事情啊，都可以的，都覺得沒有問題，哎，這就啊，很自在的。那真是啊，那香也自在佛了，花也自在佛了。

你若是一發了脾氣，那就都不自在；不自在，就很難受的。你若不信，這個真是我的，對這上最有經驗。

我又有一個你自己騙騙自己的方法，什麼呢？你聽小孩哭，你說，啊，美好的音樂嘛！陪襯這個說法，這多好啊！你這麼樣一想，心裏說，咦！什麼問題也沒有了，啊，這是一個陪襯的音樂。

為什麼我希望你們這麼樣講呢？我也常常用這個方法。有這不好的境界來，就自己呀，**不要聽自己那個意念所想的東西**，要給它另外想一個辦法，教化教化這個，自己這個不老實這個意念。

66 為病人讀經：

日月歲深，轉復尪瘵，那麼共鬼神遊，這個日月歲深，不是啊，一天二天，這個是啊，日月歲深，就是啊，時間非常的久了。非常久遠，所以呀，轉復尪瘵，尪呢，就是這個瘦弱，就是非常的虛弱，也沒有氣力了。瘵(ㄉㄞˋ)呢，這個瘵，就是五癆七傷謂之瘵，癆病。

在這個癆病呢，是不容易好的。癆病有五種，那麼這五種的癆病啊，都是沒有什麼藥可以把它治的好的。眠中叫苦：在啊，睡覺的時候，就睡睡覺啊，就喊叫起來了，驚醒了。或者被鬼呀，追啊，或者被鬼打，或者被鬼抓，眠中叫苦。慘悽不樂者：那麼常常啊，這面貌上啊，總有一種悽慘的樣子，不樂，不快樂。悽慘，就好像啊，總要哭，要哭似的樣子，心裡呀，沒有快樂，不樂。

此皆是業道論對，未定輕重：這是為什麼呢？這就是啊，因為在地獄裡呀，這種造這個罪業的論對，在那啊，評論這件事，說這個人罪是重啊，這個人罪是輕啊，在那給討論這個問題，在地獄。所以在地獄裡啊，討論你這個問題，影響啊，你雖然沒有死，在生的時候啊，就覺得沒有什麼快樂了。

這個就是自己因為造罪業，知道好像將來會墮地獄似的，所以呀，就悽慘不樂。這種的情形啊，

就是在那個地獄那，討論來研究這個你罪障的問題，未定輕重，沒能決定啊，你這個罪業的輕啊，或著重。

或難捨壽：或者呀，難以捨壽，怎麼叫難以捨壽呢？就是要死不得死。要死啊，還不會這麼快就死了。或不得癒：或者呀，這個病啊，不能這麼快就好了。男女俗眼：這個男女，世間人呢，沒有得天眼通，沒有得到啊，這個宿命通，所以不知道這個情形。不辨是事：就不明白啊，這是怎麼一回事？

那麼既然不明白，就有沒有什麼辦法呢？哎！有辦法。但當對諸佛菩薩像前：但呢，你就對著這個諸佛，菩薩的像前，高聲轉讀此經一遍：這個菩薩像前呢，或者是地藏菩薩像，或者**其他菩薩像前也可以**，如果若沒有地藏菩薩在這供養。你呀，就高聲啊，大大的聲，很大的聲音。

轉讀此經一遍：你就啊，念這個《地藏經》一遍。或取病人可愛之物：或者呀，拿這個有病的人呢，他最愛惜的這個東西。或衣服寶貝：或者呀，是衣服、或者是什麼寶貝。莊園舍宅：或者他的田產呢，花園呢，或者他房子啊！

對病人前：對這個有病的人呢，面前，高聲唱言：大一點的聲啊，就說了，「我某甲」：這我某甲呀，就是**我叫什麼名字**，我叫什麼什麼名字。「為是病人」：我為的這個什麼什麼病人，叫什麼名字。對經像前：對著《地藏經》啊，或者地藏菩薩像前，或者呀，其他佛菩薩像前。

捨諸等物：我把這個最可愛的這個東西，或者是莊園舍宅，或者是啊，一切的衣服，這些個物質。或供養經像：我或者呀，用它來供養這個經像。或造佛菩薩形像：或者把它呀，賣了，造這個佛菩薩的形像。這個**造佛菩薩形像啊，這個功德是最大的**。或造塔寺：或者呀，造這個寶塔，或者造寺院。或然油燈：或者在佛前呢，點油燈。或施常住：或者呀，布施給常住，**常住啊，就是廟上**。

如是三白病人：像這樣子啊，要說三次，**對這個病人呢，面前說三遍**。遣令聞知：每一遍呢，都令這個有病的人呢，聽見。假令諸識分散：假使間他這個諸識，就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、第七識、第八識，分散，已經分散了。至氣盡者：他將要斷氣了，氣也要沒有了。

乃至一日、二日、三日、四日：或者一日，或者兩天，或者三天，或者四天，至，乃至七天；啊，日日以來：每一天每一天都是這樣子，高聲白言：高聲啊，讀這個經典，啊，高聲讀經，是人呢，命終之後：這個有病的人呢，他命終死了之後。宿殃重罪：他就是啊，宿世有一切的禍殃，一切的災，重罪。啊，至于五無間罪：到這個乃至於這個五無間呢，這麼大的罪業。

未得解脫：他沒有得到解脫，永得解脫：永遠得到解脫。所受生處：他所受生的那個地方，常知宿命：常常的，這個人呢，會知道他的宿命，知道他前生是怎麼回事。何況善男子善女人：何況啊，這個善男子善女人，自書此經：自己呀，來寫這個經典。或教人書：或者呀，啊，請人來幫著寫。或自塑畫菩薩像：或者自己呀，塑畫這個菩薩的形像。乃至教人塑畫：或者呀，教人；教人呢，就是請人給一點錢呢，叫他幫你塑畫。所受果報，必獲大利：所得到的這個功德的果報啊，必獲大利：一定得到很大的利益。

67若得見佛，當願眾生，得無礙眼，見一切佛：

若得見佛：我們修行啊，有的時候會得到這個五眼六通，能見一切佛。那麼見一切佛，你得到這個五眼，可以見一切佛；沒有得到五眼呢，只可以見著這個有形有相的佛。啊，或者木雕的、泥塑的，或者是畫的，這樣的佛像。

那麼在這個無論是你開五眼所見的佛像，是用肉眼所見的佛像，都應該發願，所以說當願眾生。得無礙眼：每一個眾生啊，都能得到五眼，得到佛眼、法眼、慧眼、天眼、肉眼，得到這個五眼。你得到五眼，這才叫得無礙眼，沒有障礙的眼。

見一切佛：你若能得到這個五眼呢，都開了，十方三世盡虛空徧法界所有的佛，你都會看的見了，啊，你都會看的見的；你若沒有看見的時候，你就應該要修行，你修行啊，才能開五眼，你不修行就不會開。有的人，或者有善根的人，也會啊，開五眼；他前生啊，善根深厚，今生啊，他的時候也就見到佛，見到菩薩，見到一切鬼神呢，都有的。

這個所以不要啊，批評這一類人說，哦！那個人呢，那個是個鬼眼呢，他能啊，見什麼見什麼！不是的，他因為有善根，所以呀，才能見著。那麼我們見不著，就沒有善根了嗎？不是的，也有善根。那麼就是你沒有善根，你也應該繼續修啊，來培植你的善根呢！啊，如果你不培植，你永遠都沒有善根。

啊，所以說，啊，我呀，不知道我有沒有善根？你管有沒有幹什麼？你若沒有，才應該要修，不可以懶惰；你若有善根，更應該要修，更不可以懶惰，啊，你一懶惰，把你善根呢，又都丟了！所以呀，不管有沒有善根，都應該呀，來向前勇猛精進，這是啊，要緊的，不要生一種退墮心。啊，見一切佛，見所有的一切佛。

68倉頡造字：

中國在儒教，倉頡造字，倉頡先師，他造這個中國的文字，倉頡這個人呢，也是個菩薩再來。他啊，怎麼會造字呢？因為他有天眼通，他有天眼通啊，所以呀，造中國的字，多數用這個象形。象形啊，就寫出這個字啊，與這個形啊，相合，相符合。

好像這個道字，上邊這個人，兩點；這兩點呢，就代表一個陰數，一個陽數。這兩點要是把它一撇一捺，這就是個「人」字。要是離開它，把這個這一撇和那個一捺，中間呢，離開它，這就是成一個「八」字。再要是把這個一撇短一點，那一捺呀，長一點，就又變成一個「入」字。所以這個道字啊，頂上這兩點呢，就有這麼多的變化。

那麼現在這啊，這個字頂上這兩點呢，這就代表啊，這陰陽，也是代表人。這個人字啊，不過它分開了，分開一陰一陽；那麼一陰一陽啊，這又是這兩點呢，在上邊，然後再加一個「一」字。這個「一」字啊，是怎麼成的一呢？無緣無故就有個「一」字嗎？不是。這個「一」字就從那個「〇(零)」字化出來的；那個「〇(零)」字啊，中間斷了，把它伸開，本來他是圓的，現在把它伸直了，所以就成了一個一字。

上邊那個兩點呢，那也可以說是那個「〇(零)」字啊，斷成兩段了；所以斷成兩段呢，它就變成啊，一陰一陽了。那麼這一段呢，裏頭就包括著陰陽，包括陰陽。這個一字，是「〇(零)」字變

化出來的，那麼然後又加上一個自己的「自」，這個說啊，這種陰陽啊，要修行啊，修這個道是在自己，在自己。

那麼和上面兩點一橫，合到一起這又是一個「首」字。這個首字呢，就是我們人生啊，第一件大事。頭一樣的，首者頭也，是頭一樣的最重要的了生脫死的大事。了生脫死，這是啊，在自己，而不是啊，到外面去找去，不是向外馳求。所以呀，自己怎麼樣呢？自己要修行。修行。所以呀，在這個首字的旁邊和下邊，加上一個「走」，走著啊，就說啊，這個道啊，合起來就是一個「道」字。道啊，你必須要修行，你必須要修，修就要去行去，實行，所以呀，用個走。這是啊，這個道的大概的意思。

69. 不敬尊經：

所以呀，那麼這一點呢，要注意；凡是啊，佛的經典，我們一定要恭敬。《金剛經》說：「若是經典所在之處，即為有佛」，要尊重地方。你這個經典呢，在什麼地方，什麼地方就有佛。這個經典呢，就是佛的法身。佛的法身呢，所在的地方，我們要恭恭敬敬，要把這個地方啊，設備的乾乾淨淨的，不要有一種污穢的行為。

我們這個看的經典，這佛經，一定要放到普通啊，普通的書上邊。並且啊，一定啊，要把這個佛的經典，放到頭這一邊，不要放到腳那一邊；放到腳那一邊呢，這也是不恭敬。我們要把這個佛經放到其它普通的書啊，下邊，這也叫不恭敬。尤其我們這個睡覺這個床上，這床上啊，也是一個最不乾淨的地方，這個經典呢，切記不要往這個床上放。

凡是屬於佛經的，說佛法的書，書籍呀，我們都要恭恭敬敬的。你恭敬這個經典呢，就應該像恭敬佛那麼恭敬。所以呀，如果你不恭敬經典呢，你也就是不恭敬佛，也就是毀謗三寶。這個出佛身血，毀謗三寶，不敬尊經這個罪業都是一樣的。所以呀，你要是有這種的行為，都會墮無間地獄的，千萬億劫，求出無期！要發很長、很長的那時間，你想出這個地獄也是不可能的。

所以這一段經文要切記，這是很要緊、很要緊的，學佛的人一定要恭敬三寶，要恭敬這個經典，不要出佛身血。

70 迴向偈：

天天講經講完了，就啊，講經這是法布施，這是啊，布施中的最殊勝的一種布施，可以說是啊，比你用七寶布施三千大千世界那個功德都大。可是雖然這麼大，這個功德呀，我自己不要，怎麼樣呢？「願以此功德呀」：願以這個講經、說法、轉大法輪這種的功德，啊，「莊嚴佛淨土」：就啊，用它來莊嚴呢，十方諸佛那個淨土。

「上報四重恩」：上啊，來報天地、國王、父母、師長這種種的恩，「下濟三途苦」：下呢，就啊，救濟這個地獄、餓鬼、畜生啊，這三途苦惱。「若有見聞者」：假設有看見這個講經的，有聽見這個法的，「速發菩提心」：趕快呀，大家都發這個菩提覺道的心。

「盡此一報身」：我們這個身體，現在這個身體呀，就是報身，等這個報身沒有了之後，「同生極樂國」：一起呀，都生到極樂世界去。這就是迴向。那麼這普賢菩薩，這第十的願呢，就普皆迴向，他所做一切的功德呀，都迴向給諸佛。

「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國」。

我們願意以修道的這種功德，來莊嚴諸佛國土。往上說，我們要報四重恩。「天地」：天覆蓋著我們，地能載我們，天地有覆載之恩。「父母」：父母有養育之恩。「師長」：師長有教育之恩。「國王」：有保護之恩。這四重恩，我們都應該回報的，往上報四重恩。

往下我們救濟三途苦。地獄、餓鬼、畜生。我們修行、做佛事、開辦講經的法會，都令見聞者發菩提心。我們盡了現在這一報身，就是現在這個身體，大家都一起生到極樂世界去。我們都要發這種願，才能成就這種願力。

71望梅止渴：

這個中國有這麼幾句話，說，「望梅止渴，畫餅充飢」。化餅，化這麼一個餅，不能充飢的；但是望梅呀，能止渴。

在中國三國那時候，曹操帶著百萬大兵去出征去，出征啊，偏偏把這個路途啊，走失了，走失了路了，迷路了，迷路也不知道到什麼地方了？啊，這個軍隊也沒有水喝，也沒有飯吃，渴的不得了，人呢，都好像有病，不能走路了，都要渴死了。曹操就下命令，曹操你知道吧，曹操，在中國三國的時代，和關公同時的，曹操嘛，曹操最好的。

那麼他就下命令，他說啊，我們大家不要休息，前面呢，有一片梅林呢，這個梅樹，有這個梅樹，我們到那個地方，大家去吃一點梅子去，去吃這個梅去。啊！他這一講這個梅的時候，這些個軍隊口裏就都生出水來，都不渴了，通通都不渴了。於是乎，又往前趕路，就找這個梅林，結果那麼也沒有梅林！他不過這麼一講這個梅呀，大家就都不渴了，口裏都生出水來了。

72清涼國師十事自勵：

清涼國師，這一位大菩薩，啊，真是不可思議，這個境界不可思議。他呀，做七個皇帝的門師，那麼九個皇帝呀，都封他做國師。為什麼他能這樣子呢？因為他修行啊，是認真修行，絲毫也不馬虎的，不是像一般人，口說修行，身不修行；口是心非，口裏啊，說的很對，心裡呀，就完全都不是。

他在出家之後，和沒出家之前，發過願，以十事自勵，用十種的事情來勉勵他自己。這十種的事情，這是很要緊的，我們每一個出家人呢，都應該啊，知道這十種事情。現在我唸給你們聽一聽：

第一，他是啊，體不捐沙門之表。

第二，心不違如來之制，對不對？這第二。

第三，坐不背法界之經。

第四，性不染情礙之境。

第五，足不履尼寺之塵。

第六，身不觸居士之榻。

第七，目不視非儀之緣。

第八，口不味過午之餚。

第九，手不釋圓明之珠。

第十，宿不離衣鉢之側。

這十種，是不是十個了？我再來給你們略略的解釋一下。

體不捐沙門之表：他啊，這個身體，什麼時候都啊，穿著袍、搭著衣，很鄭重其事的像一個比丘的樣子。這是啊，體不捐沙門之表。這個表啊，就是這個樣子，就是這個樣子。

心不違如來之制：他的心呢，佛所說的規矩，他一定要遵守的，不違背！遵守佛所說的這一切的戒律。好像果立說，他要出家，一定要研究戒律，這是要緊的，也研究戒律。

坐不背法界之經：他坐著，有這《華嚴經》的地方，他一定要對著這個《華嚴經》來坐，不啊，這個背啊，不對著《華嚴經》來坐，這叫法界之經。坐不背法界之經，不違背；就是不用這個脊背呀，對著這個經典來坐。你們各位聽聽，啊，人家這種的願力，不背著這個經來坐，不要說佛，就是這個經，他都不，有這個經的地方，他就對著這個經坐，不會呀，那個背後對著這個經，這叫坐不背法界之經。

性不染情礙之境：這個情，就是啊，愛情的這個情；這個礙呢，是障礙的礙；不是啊，你們講的那個情情愛愛那個愛，這是障礙的礙。這個對於情有障礙的這種的境界，他不染。不染呢，就是不著住到這個上面，啊，不著住到這個上面。這是第四個。

這個願看起來就不太公道了，但是他也一樣發這個願。他發這個願呢，比丘尼很高興的，但是他還照常發。什麼呢？他說，足不履尼寺之塵：他的這個腳啊，不到那個尼僧的那個寺院那個門口，那個土，那個塵土啊，他都不踩！

足不履尼寺之塵，尼，就是比丘尼。你看比丘尼，單單住有比丘尼的廟，庵，就是尼姑庵。他不走到這個就連門口那個塵土他都不踩的。這個就是意思怎麼樣？就是不到比丘尼的廟上去，他不到比丘尼的廟上去。

你們想一想，啊，這要是你們美國人想，哎，這簡直神經病，這又有什麼意思呢？走到比丘尼的廟上，又有什麼不好呢？我一天跑一百趟，我都覺得沒什麼問題的。這個清涼國師太清涼了，涼的太厲害了，一點都沒有熱情，對不對啊，果威！啊，因為他太過清涼了，所以呀，一點呢，情感也沒有，沒有什麼情感。

身不觸居士之榻：不要說在家人的地方住啊，連那個，他連那個在家居士的睡那個床啊，他都不觸。不觸，就是不touch, no touch不接觸。你想想，你夠這個資格不夠啊？哈哈！哼！怎麼樣啊？哈哈！哈哈！啊，這是第六。

第七呢，目不視非儀之緣：這個眼睛啊，好像那有作戲的，或者跳舞的，或者呀，啊，那個唱唱的，在那個地方蹦蹦跳跳，好像他們那種怪物、妖怪在街上跳跳，蹦蹦跳跳的，他都不看的。眼睛目不視非儀，非儀，就不合乎威儀的，就是不合乎禮儀的；之緣，這種的因緣他不看的。好像在街上看見那個怪物，他不看，目不視非儀之緣，啊，目不視非儀之緣。

舌不味過午之齋：口裏呀，不要說吃啊，過了午，不要說吃的東西呀，就嚐一嚐它什麼味道，都不嚐的。口不味過午之齋，過了午啊，他就不嚐東西了，不吃東西了；連嚐一嚐，說，喔，這個東西什麼滋味？我試一點點，都不試的，不要說吃。想出家，那麼容易的！哈！放不下，你就不要出家！你看看人家高僧所行所做，都什麼樣子。

口不味過午之齋，這個齋啊，就是吃的菜呀、飯呢，這個齋饌，齋饌就是吃的東西。甚至於不要說這個菜飯呢，甚至於連一個水果都不吃的。口不味過午之齋，這個齋，它包括這個水果，什麼都包括在內。

那麼修行持戒律，是要啊，很嚴厲的；但是，說是師父許可我們晚間吃個蘋果，或者橘子啊，啊，或者是什麼水果之類的，這許可的，不錯！如果不許可啊，就因為你做不到，所以呀，勉勉強強，開這麼一個方便法，說可以的。那麼等到時候，你真要想修行了，就連水果都不可以吃。過午不飲漿，牛奶都不喝的。但是我們現在還都沒有這麼嚴，這麼嚴謹。

我老老實實的告訴你們，你們要是餓的話，也可以喝點牛奶，不要偷著吃東西，你聽見沒有？哎，要依教奉行啊，不要聽了，啊，不注意，這是第八。

第九呢，手不釋圓明之珠：他手裏啊，總拿這個念珠，啊，這麼南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、念佛！手不釋圓明之珠。

宿不離衣鉢之側：他啊，睡覺的時候，他的衣鉢總要放到他旁邊，啊，放到他旁邊，保護他這個衣鉢。

這是他以這個十種的事，來自己勉勵自己，沒有師父教他的！沒有說哪個師父說，你要持午啊！啊，你啊，坐不要背著這個經坐，都是他自己立出來的條件，不是師父教的。所以他經過九個皇帝，但是七個皇帝呀，都拜他做師父。

這九個皇帝都是誰呢？在唐朝裏頭，第一個就是玄宗，唐玄宗，玄妙的玄，第二個呢？就是唐肅宗，肅，就是很嚴肅的肅，肅恭裁法，嚴整威儀肅恭裁法的肅，第三個呢？代宗，唐代宗、第四個呢？唐德宗、第五個是唐順宗、第六個是唐憲宗、第七個是唐穆宗、第八個是唐敬宗、第九個是唐文宗。這個由代宗以後，都是拜這位清涼國師做國師的。

73 為什麼叫清涼國師：

為什麼他叫清涼國師呢？當時啊，他住在五臺山，五臺山呢，又叫清涼山，他給這皇帝說法，皇帝說，喔，你真是令我得到清涼囉！我現在真是好囉！真是得到自在清涼了。所以就賜號給他，說，以後啊，就稱這個澄觀法師叫「清涼國師」，不稱他的名字，不叫他的名字。

又叫教授和尚，他是啊，這個皇帝的教授和尚，常常給皇帝講經說法。你看看，一個人，有九個皇帝他看見，七個皇帝都拜他做師父，如果他要沒有道德，怎麼會有這樣的感應。

所以他的學問特別好，他是讀的書啊，很多很多的，所有的出家人這個書，在家人的書，啊，佛

教的、道教的、儒教的，啊，他對《易經》呢，也特別特別也有研究。所以這位清涼國師，有這十種的事，天天呢，他自己勉勵自己。所以他一生，就沒有到過比丘尼的廟上去過。所以很多比丘尼呀，也都不去親近他，他不來算了，我們也不去。

74佛的法身：

這佛的法身是什麼樣子呢？也就是個法性。法性怎麼樣子呢？法性如虛空，像虛空似。無取，你不能取，你不能說，哦，法性在，我把它拿來放到這個地方，沒有法子搬的，你沒有法子取的，沒有法子可以拿的到！取，就是取緣有那個取，十二因緣那個取；沒有法子取。

亦無見，也沒有也看不見的，因為什麼？它像虛空似的，你怎麼可以取？你說，你把這個虛空拿來我看看！你拿不到的。啊，你說，我看看虛空，你看只是虛空，虛空無邊無際的，你看不見虛空是個什麼樣子？虛空就是什麼也沒有的。什麼也沒有，你說，它是個什麼樣子？沒有樣子！所以說亦無見。

性空即是佛呀，你能啊，這個性體達到空寂了，這就是佛。不可得思量啊，也就是不可思議的境界，就是佛的境界。「若人欲識佛境界，當淨其意如虛空」，前邊已經講過了，就是好像虛空似的。啊，你們誰若能像虛空似的，誰就是佛了。你若不能像虛空似的，還要修行。

這個佛就和虛空是一樣的，所以說，冥真體於萬化之域，雖然虛空但是還有妙有，它就真空裏邊能生妙有，妙有不礙虛空，虛空不礙妙有。

75終日數他寶：

有這麼幾句話，說的最好，說是啊，終日數他寶，自無半錢分；於法不修行，其過亦如是。說是啊，天天呢，給旁人呢，數錢，數他寶啊，數他人的這個財寶。自無半錢分，自己呀，連一個錢都沒有。於法不修行，在這個你知道多少法，你若不修道，其過亦如是，也就像啊，給人家數財寶似的，給人家數他人的財寶一樣的。

你自己呀，不實實在在去修行啊，是沒有受用的。所以才說，「如人說食，終不能飽」，好像啊，這個人數菜譜，數這個菜單，這個是怎麼樣，那個怎麼樣，數來數去，自己一口也沒有吃，你說能不能飽呢？啊，如人說食，終不能飽，好像人呢，講這個吃的東西，自己始終也不會飽的。

76逢橋莫停舟遇油即抹頭斗穀三升米蒼蠅捧筆頭：

以前在中國呀，在上榆縣，有一個商人，就做生意的。這個商人呢，他什麼生意，他都做！但是他信觀世音菩薩，很誠心的念觀世音菩薩，拜觀世音菩薩，又念誦這個觀世音菩薩的普門品。

有一天晚間呢，這個商人呢，他就做了一個夢！做夢啊，就夢見觀世音菩薩來了；觀世音菩薩，就告訴他，說你呀，將要有一個災難呢！我現在告訴你幾句偈頌，你記得，以後就會應驗。這個偈頌怎麼說的呢？就說啊，「逢橋莫停舟，遇油即抹頭，斗穀三升米，蒼蠅捧筆頭」。

那麼說了這四句呀，這觀音菩薩，就不見了。那麼這個商人呢，把這四句呀，也就記的明明白白。啊，逢橋莫停舟，遇油即抹頭，斗穀三升米，蒼蠅捧筆頭。

記的很清楚啊，那麼有一天，就是裝上很多的貨物啊，很多的貨物，很多的東西裝到船上，就到，從這一個城市，到那一個城市，去賣去。這個船在江裏呀，開這個船呢，就遇到大雨了，天下雨；天下雨呀，這個擺船的，就要把，正遇到一條橋，一個大橋，好像某某橋啊，大橋。這個擺船的，就要把這個船呢，停到這個橋底下，來避雨；來避雨呀，就不要叫這個雨，把這個東西都打溼了。

等這個商人一想，喔，說，逢橋莫停舟，現在在這個橋底下，不要停這個舟啊！趕快叫這個擺船的，說，快開船！這個地方不能停！那麼就把船開走了，過這個橋之後，啊！這個橋就坍塌了，這個橋，就壞了！如果他在那個橋底下停這個船的時候，那連人帶東西呀，通通都會打，長江裏頭去；就不會人呢，連東西都會沒有了。啊，他說，這回這觀音菩薩真靈！這回我沒有在這個橋底下停舟啊，啊！躲過這一個大難。

那麼回來，更拜一些觀音菩薩，到家裏拜觀音菩薩。拜拜佛呢！在佛前點的油燈啊，這個油燈就跌到地下，就把這個油，都灑到地下了；啊！他想，說，逢油即抹頭，這現在，是有油了！所以他把這個油啊，往自己的頭上都抹，抹上油了。

抹上油了！等晚間休息睡覺，睡到半夜的時候，啊！他聞見呢，有一股血腥的氣，這血，人這個有血腥氣，聞見有這麼一股，他醒了一看，啊！他自己的太太呀，被人把頭給殺了，斬了，割下來；他自己太太被殺，所以流出很多血啊，把床啊，啊，都染紅了。

那麼在半夜，他就趕快的去，到他太太的父親、母親家裏去報告！啊，說，今天晚間，不知怎麼？你的女呀，死了，不知被誰殺的？那麼他這個岳父、岳母去一看，說，這誰殺的？一定是你，圖謀財害命！你對你的太太，你信佛，你太太不信佛，你們兩個人，一定是意見不相合啊，一定是你不歡喜她了，你藉這個題目，你把她殺死了，你這麼樣子來報告我；於是乎就告到，告到這個縣政府去。

告到縣政府，到了縣政府啊，這個縣官審問，也審問不出所以然來，於是乎就要判這個商人呢，謀殺的罪名成立。正在拿著筆，要判這個罪的，啊！這很多的蒼蠅就來，把這個筆呀，這個筆尖呢，都落滿了這個蒼蠅，蒼蠅，落滿了，落在這個筆頭上！啊！這個商人就說，喔！真奇怪！這真太奇怪了！啊，蒼蠅捧筆頭。這縣官就問他，說，你說什麼奇怪奇怪的？他說，我呀，是信觀音菩薩的。我在家裏作個夢啊，觀音菩薩告訴我四句話，這現在三句呀，都應驗了，啊，所以我認為奇怪？

這個縣官說，三句什麼呢？他說，我呀，觀音菩薩告訴我，逢橋莫停舟。我去做生意呀，啊！這個船到那個橋底下，正趕下雨，這個擺船的要停，我沒有叫他停，結果把船呢，開過去那個橋啊，那個橋就坍塌了，就壞了。如果我在那停舟的話，這個船就被那個橋都給砸爛了，連人也都沒有了，這是一樣。

又啊，他教我逢油即抹頭。遇到這個油啊，就自己抹這個頭；我在家裏拜佛，遇到這個油啊，我就自己抹頭來著。這個斗穀三升米，我現在不知怎麼樣？現在呀，你這個縣官想要判我罪名啊，現在這個蒼蠅來捧筆頭來了，這豈不是也應驗了呢！

這個縣官一聽，喔！有這麼個事情。現在這個三樣都應驗了，就剩一樣，這斗穀三升米，啊，和

這個參謀研究來、研究去，說，喔！這一定有一個或者姓米的，或者姓康的，或者是米三，或者是康七，去找這個人呢，如果有這個人，把他拿來審問。

就叫密探去到鄉下一調查，果然有個康七。因為斗穀三升米，斗穀有三升米，這豈不就有七升糠，有七升糠，所以呀，就叫康七。康七，這個人拿來，一問，原來呀，這個人，和這個做生意這個人的太太，有一種不可告人的事情！他們兩個人準備呀，把這個商人來殺了；殺了，他們兩個人好就同住。

結果這康七呀，這天晚間殺人呢，他用手一摸這個，這個商人的頭髮上有油，啊，他說，這有油的頭髮一定是女人呢，一定是女人頭髮擦油的，男人不會擦油的，啊，於是乎他就把這個有油的頭嘛！讓過去，把那個裏邊那個，那個沒有油的頭啊，那個腦袋給砍下來了。結果這個縣官呢，一問，問明白了，就把這康七呀，定罪了。

那由此之後，這個做生意這個人一看，喔！這個世界的事情，因果，啊，很厲害的，於是乎以後也就出家去了，把這個世間一切一切都放下。由這一點看來呀，這觀世音菩薩他是啊，你只要對他有誠心，他就會呀，有感應的，會，你有什麼災難，他會幫忙的。

77頂禮於塔：

頂禮於塔，當願眾生：一切天人，無能見頂。「頂禮於塔」：我們佛教徒啊，見到塔一定要禮拜的，因為塔裏邊呢，十方常住三寶都具足，所以呀，必須要禮塔。那麼禮塔，然後啊，又要發願，所以「當願眾生」，「一切天人」：一切，一切就是啊，在這個六道眾生都包括了；包括啊，有這個天上的天人，有人間的這個人，就包括六道眾生。「無能見頂」：那麼這個六道眾生啊，都不能看到這個塔頂；這個塔頂啊，為什麼無能見頂呢？這就是說的，這個楞嚴咒上，無見頂相。那麼無見頂相，所以既然是無見頂相，所以就無能見頂啊。

在這個楞嚴咒啊，是釋迦牟尼佛，頂上放出來百寶光明；在這個百寶光明裏邊，又湧出啊，千葉寶蓮，在這個千葉寶蓮的上邊，就啊，現出一位化佛，有化如來，坐寶華中，在這個寶蓮花裏邊。在這一位如來，又頂上啊，放十道百寶光明，這十道百寶光明，就是啊，表示這個法，是重重無盡的。這個在每一個光明都現出啊，有十恆河沙數那麼多的世界，有那麼多的金剛藏菩薩，啊，來擁護這個法。

所以呀，我們學佛法的人，一定啊，要會誦持〈楞嚴咒〉。這個〈楞嚴咒〉啊，是佛「放百寶光明，一一光明，皆遍示現，十恆河沙，金剛密跡，擎山持杵，徧虛空界，大眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐，一心聽佛，無見頂相，放光如來，宣說神咒」，這是啊，放光如來宣說這個神咒。

所以這個〈楞嚴咒〉啊，是佛法身說的，所以這一〈楞嚴咒〉啊，是妙不可言，沒有法子啊，能用語言呢，文字來呀，說明白它這種不可思議的境界。所以呀，我們在這個世界上，若有一個人會啊，誦持〈楞嚴咒〉，這個世界就不會到這個魔王出世的這個時候。就這個〈楞嚴咒〉，能啊，降伏十方三世一切的這個魔軍，降伏諸大魔軍。所以呀，這〈楞嚴咒〉是最妙的。那麼這個無見頂，無能見頂，也就是說的那個佛的無見頂相。

78鹿野苑：

說，「汝是鹿頭人，我是人頭鹿」，說你呀，是一個鹿的頭，雖然有鹿的頭啊，但是你是個人；我呢，雖然有個人頭啊，但是是個鹿。「我自今日後」，我啊，從今天以後，「不食眾生肉」，我再啊，不吃這個眾生的肉了。因此這個鹿園裏頭啊，這個鹿就非常之多，又叫鹿園。又有一個別名叫仙苑，因為這個地方風水特別幽美，風景幽美，風水也好；有很多修道的仙人呢，都住在這個鹿野苑裏頭。由此啊，等釋迦牟尼佛成佛了的時候，先到鹿野苑，度這個五比丘，就是啊，所以叫鹿野苑。

79無心：

眼不被色塵所轉，也不會貪著啊，什麼樣美色，啊，不會貪著美色；也可以說是啊，不入色聲香味觸法了。你要證得初果才可以呀，不入色聲香味觸法，這啊，叫「入流果」，入聖人的法性流，逆凡夫的六塵流，色聲香味觸法都不動於衷了！

所以古人才說：「終日吃飯，未吃一粒米」。有人說，這真是打大妄語，終日吃飯沒吃一粒米，那他吃什麼來著？他說一粒米都沒有吃，這不是打大妄語嗎？你若到這個境界，你也可以這樣打妄語；沒有到這個境界上，你不可以假借的！不可以說，哦，我也終日吃飯，沒吃一粒米，那你真是打妄語！

你若證得這個果位了，不入色聲香味觸法了，這可以說，終日吃飯，未吃一粒米。當然沒吃一粒米，我絕對證明他不是打妄語，他吃，吃很多粒嘛！當然不是一粒了嘛，所以說沒吃一粒米，這不是打妄語，這是真語、實語、如語、不妄語。

「終日穿衣，未著一縷紗」。他天天穿衣服，不是穿一條線，這也不是打妄語。那麼他，那個線，單單一條線穿到身上，根本就沒有用，啊，那麼穿很多條，這是很老實話！不過聽起來，好像，哦，說他沒穿，連一條線都沒有穿，那麼他這沒有穿衣服啊？不是的，他穿很多。

那麼這樣子啊，穿的雖然很多，他是無心，吃也無心，穿也無心，不著住到這個穿衣吃飯了。不像我們這個凡夫，啊，一天不吃也不可以了，一天不穿衣服也不可以了！

80童子功：

中國啊，練這個功夫，練打拳的，單單有一種叫「童子功」。這個童子功呢，也就是啊，這個身體要完整，沒有啊，破過身體。那麼這種功夫練成了，可以怎麼樣呢？啊，刀也砍不破、槍也扎不破，這種功夫啊，可以刀槍不入的，刀槍不入。這個刀槍不入是什麼？就是一鼓啊，所謂：「內練一口氣」，內裏邊呢，他就憑著因為他沒有破身體這鼓氣，這鼓氣呀，所以刀槍啊，也都砍不進去，也扎不動他。「外練筋骨皮」，外練這個筋呢、和骨、這個皮，就有這麼大的作用。

81給人家算卦：

以前在中國呀，有一個地方，這個有一個人呢，他給人家算卦！算卦，就好像《易經》啊，占卜，占卜的性質；給人算卦的，算的非常之靈，算的非常靈。為什麼他算卦算的那麼靈呢？因為有一個妖怪幫著他，一個魔鬼幫著他，這個妖怪，妖怪就是魔鬼，魔鬼也就是妖怪，不過給他取兩個名字，其實就是都是一類。

那麼這個魔鬼呀，每一年他要吃一個童男，吃一個童女！每一年都要啊，這個占卦的先生啊，給

他用這個一個童男、一個童女來祭祀他，就是給他吃，給這個魔鬼吃。

那麼這一年呢，又祭奠他，就這個童女呀，她在家裏就學著念觀世音菩薩，到這個地方她被把她圈到這個屋裏，就等著這個魔鬼來用她充饑，吃她好拿她來當飯吃。這個小女仔呀，她平時明白念觀世音菩薩，所以她在這就念觀世音菩薩！

那念念觀世音菩薩你說怎麼樣啊？啊，這魔鬼就來了！這魔鬼來，趴著窗一望她，哦，這個魔鬼呀，這個眼睛有兩道光，就射到這個小女孩子身上。可是這小女孩子你說怎麼樣啊？哈，她念觀世音菩薩，從她這個口裏頭也放出光來；從她的口裏放出光啊，不要緊，啊，她就覺得一個很大一個東西，從這個房上邊就跌到地下來！這個小女孩子以為是這個妖怪魔鬼來吃她來了，於是乎她就叫起來！這一叫，偏偏在外邊呢，有這個查夜；查夜就好像啊，這個警察似的，走到這個地方；走到這個地方，聽一個女孩在裡邊叫，破門而入，到裏邊一看，啊，有一條大蟒蛇，這條大蟒蛇呀，就是那個摩睺羅伽，啊，這條蟒蛇已經死了！

那麼這個會算卦這個人呢，被警察就捉去了；捉去了，就一問他，為什麼你把這個小孩子綁到這個地方來？他就說啊，他有一個仙幫著他給人爻卦，那麼這個仙呢，每一年要吃一對，一個個男孩子、一個女孩子！那麼歷年來呀，他都是這麼樣供養這個仙，所以呀，這個仙就幫著他給人算卦很靈的，賺了很多錢。

那麼這樣一講，差人把這個算卦的也就圈到監獄裏去，用這王法判他罪了。啊，這個算卦的，你看他算的那麼靈，沒有算一算他自己將來怎麼會犯這個王法的事情，被國家的法律來裁判他？這就是啊，用這個咒詛諸毒藥所欲害人者；念彼觀音力還著於本人。所以呀，他害人終害己，本來是害人的，現在變成害自己了，自己也受這個國法的限制。

82善財童子五十三參

這個善財童子，拜了五十三個師父，在一般中國人不懂佛法，可是啊，就願意拿他來做比喻，說是啊，善財童子五十三參呢！參了五十三個師父。所以中國的佛教啊，啊，一種風氣，一種風俗，就是想參師；拜了一個師父不夠，拜兩個；兩個又不夠，拜了三個；乃至於啊，啊，一百個或者兩百個師父，他說，拜的師父愈多愈好，實際上怎麼樣？這是佛教的一個大錯誤！

善財童子，不錯是五十三參，他是啊，**奉師命而拜師的**，奉他師父的命令！說是啊，你現在把我所有的這種的智慧、神通、道德，我都教給你了，那麼我啊，沒有什麼再可教你的，你現在還想要學佛法嗎？由這個地方向南去，經過多遠這個路程，那個地方啊，有一位修道的善知識，他啊，叫什麼什麼名字，你去啊，拜他做師父去！

於是乎善財童子啊，因為為法忘軀，他因為啊，求佛法，把他自己的辛苦全部都忘了，就向南邊呢，去求佛法。經過很遠的路程，然後見到善知識，受種種的困苦艱難，在那學習佛法。那麼因為他很聰明，一學習啊，把這個善知識的這種所明白的佛法，都學明白了。這個善知識又給他介紹另外一個善知識，啊，就親近呢，另外一個善知識，去學習佛法。

那麼這樣一個介紹一個，一個介紹一個，介紹了經過五十三個這個善知識。這種的善知識不是像現在這個善知識啊，啊，只知道攀緣！那麼這個當時這些個善知識呢，不是貪圖供養，不是攀緣

的，都是有神通的善知識，有道德有神通，行菩薩道的善知識，他不志在啊，你供養不供養，你只要有誠心求法，那麼他就啊，教你。這是經過五十三個善知識，來呀，教這個善財童子，那麼最後他也證果。

現在這個在中國的佛教的風俗呀，就是教人參師參師，說你參師啊，愈多愈好，這些個居士啊，也都莫名其妙，以為這就是佛法了，以為這個參一個師父這就是佛法！因為這個參師啊，把這個佛教裡搞出很多麻煩來，你這叫**背師**！背，就是違背，違背這個師父，妳偷偷的去又拜一個師父，在中國的佛教都是這樣子。去參師啊，偷偷的去拜師父，聽哪一個法師最有名，哦，這個法師要來了，啊，就要去參師了，皈依去。

參師，所謂參師，就是再皈依一次，就是皈依去。那麼你這個皈依，如果是你**相信這個佛的話**，你第一次已經皈依了，你為什麼還要皈依第二次？你這不自己欺騙自己嗎！你若認為，哦，我第一次沒有懂的，不知道，這個我皈依的時候，不知道佛會不會來呢？我那時候也馬馬虎虎的，沒有什麼誠心，啊，所以這個儀式也很馬虎！

你若認為第一次佛不來，第二次佛也不會來的，為什麼呢？第一次不來，第二次他看你，這個第二次，已經就是對佛教不相信了，為什麼他再來？

那麼這法師，為什麼他不告訴你說，你不要再拜師父了，你皈依一次就可以了，不要再皈依了，他如果告訴你這個話的話，他就沒有紅包了，沒有人供養。所謂：**「出家人不貪財，愈多愈好」**，我講就講老實話，講真理給你們聽一聽。我並不是怕我的皈依弟子去參師去，你們誰願意參，隨便！

所以前，前幾個月，有一個人來問我，說我若到旁的地方去，另拜一個師父，噫！這個可不可以呀？我說，那你願意，沒有關係。為什麼呢？你既然想要認為另外的師父有啊，道德、有佛法教給你，那可以；不過你告訴我，我絕對是不這個什麼？不留你。

那麼中國的呢？他是不告訴師妳，偷偷的去拜個師父，偷偷的去拜個師父，所以這叫啊，違背，這就違背良師。拜了師父他若修行也好，他也不修行，那個師父他拜了幾天，啊，又夠了，大約認為這個師父又舊了，再拜一個新師父。所以在這一生啊，一句佛法也不懂，就是拜了有多少個師父。

好像啊，前在正月間，有幾個中國的那些個居士，哦，都拜了一大堆師父，他說我拜八個，他說我拜九個，哦，那個說我拜十多個，比你更多；可惜就沒有到五十三個！為什麼他們就這樣子拜呢？就說，善財童子五十三參，我們這參多幾個師父是好的！就好像我們若掉到水裏，這一個師父伸一個手，把我們就拉出來；十多個，啊，一點也不費力，意思間，就是他墮地獄了，這十幾個師父，哪一個師父若有道德，都可以救他，你說這豈不是太狡猾了嗎！太不老實，狡猾，滑頭，滑頭；這滑頭，怎麼叫滑頭呢？這頭上抹上油了，啊，閻羅王也抓不住他，那個小鬼往他頭上一抓，他頭髮很滑的，這叫滑頭。那麼所以修道啊，要認識真理，不要像那些個愚夫愚婦，也不明白個道理，各處去亂撞亂撞的！

83華嚴經的境界：

這個《華嚴經》的境界，都是不可思議的境界，所有講這個長行和重頌，都是不可思議的。你要按著你的思想去想，根本就沒有這個道理。怎麼可以在一粒微塵裡頭，又能容下十方盡虛空徧法界的這個國土，都在這一粒微塵裡頭容納著？十方法界盡虛空徧法界是那麼樣的多樣子多，那麼樣大！一粒微塵是那樣的少，那麼樣子的少；怎麼可以把這麼多，這麼大的東西，容納在這一粒微塵裡邊？這是凡夫的思想所不能相信的，可是這種境界是絕對是真實的。

那麼我們怎麼沒有見著這樣子？因為我們是凡夫肉眼，凡夫俗子沒有啊，睜開這個五眼，得不到六通，所以呀，對這種境界是絕對不相信！那麼《華嚴經》這種境界，都是啊，以這個佛眼、法眼、慧眼、天眼、肉眼來觀察有這種的境界，所以啊，這都是一種妙境界，不可思議的境界。

好像現在這幾句偈頌所說的，「徧滿十方虛空界」：徧滿，就是充滿；充滿十方盡虛空徧法界，「所有一切諸國土」：所有一切的諸佛國土。「如來神力之所加」：這是佛啊，的神通力，所加持而成就的。「處處現前皆可見」：每一個地方，每一個國家，這個現前一切眾生都可以看得見。

「或有種種諸國土」：這國土啊，也是種種不同的，有種種不同的國土，可是雖然不同，有圓，有方，有三角的，啊，有四方的，啊，有種種的樣子，這個諸國土。「無非離垢寶所成」：可是啊，都是這離棄這個染污法，離棄這一切的污穢，是不乾淨這個東西。寶所成，這是一切寶啊，所成就的這個國土。「清淨摩尼最殊妙」：有啊，最好的這個寶貝，清淨摩尼最殊妙，它最啊，妙好了。「熾然普現光明海」：那每一個世界啊，都熾然普現一種光明，這種光明啊，猶如大海那麼無窮無盡的。

84華嚴論：

在以前，北齊的時候，那皇帝第三個兒子，到五臺山去，焚身供養文殊師利菩薩。當時有和他一同去的，有一個太監，這個太監叫劉謙。他看見這個太子啊，這樣的發心供佛，供養文殊師利菩薩，把自己燒了來供養文殊師利菩薩，那麼他自己啊，就請求皇帝啊，要出家；皇帝啊，就許可他出家。

他出家之後，就專門呢，讀誦這《華嚴經》，特別的誠懇，晝夜精進，求這個一種的感應。那麼經過修行了一個時期，他就有鬚鬚生出來。本來這個太監呢，沒有鬚子，他在這修行啊，啊，他把鬚子長出來，具丈夫相。本來這個太監是沒有有丈夫相，沒有男人這個鬚鬚，他把鬚鬚也長出來。長出，然後啊，他就開了悟了！開悟以後啊，他就寫這個《華嚴論》；寫了《華嚴論》呢，寫完了，他無疾而終，這是一個。

還有一個李長者，這個李長者啊，也是修行這個《華嚴經》，讀誦《華嚴經》。以後他就想找一個好地方啊，去修行，他在路上走路啊，走走路，就遇到一個老虎！這個老虎啊，和他很表現很好的，就好像啊，好朋友似的！虎本來是傷人的，但是啊，牠見到這個李長者，好像和他是好朋友似的！這個李長者就說了，對這老虎就說，說我現在想找一個地方啊，修行用功，啊，你可以幫著我找一個地方了？這個老虎就點一點頭向他。

於是乎啊，他就把他所拿的這個行李啊、衣單呢，連這個所有的這些個東西物件，就都放到這個老虎的身上，老虎啊，就給他馱著走。走了有三十多里路，就遇到一個山洞，啊，這個老虎呢，就在這個山洞外邊呢，就停止了不走了。這個李長者那麼一看，這個山洞很不錯，於是乎就在這

修行。修行這個地方沒有水，就是在這天晚間呢，颳了很大的風！颳很大的風啊，就把一棵這個松樹，很老的這一個松樹，連根就給拔出來；拔出，就在這個松樹這個根裏邊呢，就有水出了！有水出啊，他就用這個水在這修行，就寫了一部《華嚴論》。

85超度：

我們人呢，死了，在做功德幫他，超度他，要在四十九日以前。他因為四十九日以前呢，這個人死了，罪業還沒有定，沒有定啊，你可以隨時做功德，可以這個死人他得到這種利益。要過了四十九天呢？這個罪業就判定，好像那個法院呢，判罪似的，罪判決定了，就不能再改變。

那麼在這四十九日以前呢？或者是給他念經啊？誦咒啊？超度他，他就得到好處。那麼說要是過了呢？過了四十九天，他罪判了，那麼你念，你超度他，他得到的功德呀，力量少，沒有那麼大，也不能說一點都沒有！所以呢，大家以後作功德，最好在四十九天前。

經四十九日後，「無人繼嗣」：沒有人呢，給他繼續啊，來做功德。「為作功德」：給他做這功德，「救拔苦難」：救拔這個造惡眾生的苦難。「生時又無善因」：在他沒死以前呢？他又沒有做過善事，沒有種過這個善因。「當據本業」：他應該呀，根據他本來所造的這種罪業。「所感地獄」：所呀，感受的地獄。「自然先渡此海」：自然呢，就要先到這個地方，受他所應得的業報。

86閔子騫：

中國有個閔子騫，這閔子騫去年暑假的時候講過。他的父親呢，是個做官的。這閔子騫呢，是孔子的學生，他父親呢，是做官的，他後母；這個後母啊，他這個母親就虐待他這個閔子騫。冬天呢，做襖，做棉襖；冷的地方啊，要穿棉衣服，她把閔子騫那個衣服裡邊呢，那個襖裡邊就絮上啊，這個蘆花；把她自己的生的兒子呢，就絮著棉花。

這個蘆花，就是草上生的那種毛啊，它不夠暖的，不會暖的，這棉花才隔凍，禦寒呢，隔凍。等這個他的後母親呢，就給他這個絮著蘆花。那麼有一天呢，這個閔大夫，就是他父親呢，去地方啊，就叫這個閔子騫給趕車，御車。御車，他就凍得打打顫，這個閔大夫就發脾氣，你這個東西，怎麼這樣？這個天不太冷，你就這麼凍得這個樣子？拿了鞭子就打他，一打，把這個衣服就給打破了。

打破了一看，裡邊絮的完全都是蘆花，這叫「鞭打蘆花」。啊！他父親一看，自己就哭起來，啊，說，我對我這個兒子啊，啊，真對不起他，這是後母竟對他這樣子，所以他這麼冷，就哭起來！啊，哭起來了，就發心，我回去一定不要這個老婆了，不要了，修回去她。

回家就不要他這個老婆了，可這閔子騫呢，就給他爸爸跪下了，跪下！他爸爸說，你為什麼？他說，我呀，請你不要把我這個後母親呢，叫她去，他說，為什麼？他說，「母在一子單，母去二子寒」。說我，現在我母，這個後母親在這，那麼我一個人受苦，受寒；如果我母親去了，你再娶一個，兩個兒子都要是挨凍了！啊！他父親一想，不叫他這個母親走了。他這個母親一聽閔子騫這樣講，也受感動了，啊！我這個兒子這麼樣賢慧，所以以後對他也都平等待遇了，就不這麼分別，這叫啊，賢候父母。

87沒有人布施，也沒有人恭敬佛：

釋迦牟尼佛啊，和目犍連，有一次釋迦牟尼佛啊，帶著很多弟子，去到一個國家裏去啊，教化眾生。這個國家，這個人見到釋迦牟尼佛來了，哈，把門都關上，沒有人布施，也沒有人恭敬佛，都把門關起來，不理佛。那麼佛呀，到這國家，已經到這了，就沒有和這一般的人民呢、國王、大臣呢，都沒有人緣，沒有一個人歡迎他。

那麼在這個時候呢，這個目犍連呢，他在後邊就來了；來了，這個國王、大臣和老百姓啊，一看見目連來了，目犍連來了，啊！大家都出來歡迎，叩頭頂禮的，國王也叩頭，是大臣也叩頭，老百姓啊，啊，看見國王、大臣都給這個和尚叩頭，歡迎這個和尚，啊，他們也都來叩頭，恭恭敬敬的；這一個也要供養目犍連，那一個也要供養目目犍連，很多人都來供養。

這個佛的弟子啊，一看這種情形，就認為很不平了這個事情，所以就請問佛，說以世尊這麼大的德行，到這個國家裏，他們都不供養！國王也不發心，大臣也不發心，老百姓啊，也都不發心來供佛。那麼佛的弟子摩訶目犍連，他來了呢？這國王也向他叩頭，大臣也叩頭，老百姓個個都叩頭，爭著來供養，這究竟是怎麼一回事啊？請問釋迦牟尼佛。

釋迦牟尼佛說啊，啊，這都是啊，在往昔的因緣呢！在無量無量劫以前呢，那時候，目犍連和釋迦牟尼佛啊，在一個國家裏頭。目連到山上打柴，釋迦牟尼佛呢，就在這個山下邊住著。住著，他就最討厭的是這個蜂子，跟這個目犍連呢，就最歡喜這蜂子。釋迦牟尼佛那時候在因地因為啊，在一開始的時候，他總要啊，燒起來一些個煙，熏的這個蜂子往遠一點飛，他不歡喜這蜂子。

等這個摩訶目犍連在當時怎麼樣啊？他就被蜂子給蜇了，那蜂子啊，蜇到手上了，蜇到手上他就很痛的，痛了他也不用這個煙呢，來熏這個蜂子。他就發願，他說，啊，你們這麼樣苦，做蜂子盡蜇人；啊，蜇到人，人就更討厭你了！哎，我呀，現在發願，發什麼願呢？說我將來若得道的時候，我要先度你這一這個蜂子，這種啊，修羅性的眾生，我呀，專門度這蜂子。

發了這個願之後，以後生生世世啊，就到現在證果成阿羅漢。那一些蜂子呢，就托生啊，到這個國家，變成一個國，那一班的蜂子就變成老百姓，那個蜂子王就做國王，做國王了，那麼這些個工兵啊，這一些個做工的蜂子，就變成文武大臣。所以因為釋迦牟尼佛那時候啊，啊，討厭這個蜂子，所以現在到這國家，與這蜂子都沒有緣，這國王、大臣、老百姓都沒有緣，沒有人供養他！

這目犍連就發願呢，專來度這個蜂子；他發願呢，他若成道證果了，就要度這一些個蜂子啊，也修行。所以今生啊，遇到一起了，這個這一班的國王啊、大臣、老百姓，因為釋迦牟尼佛當時用煙熏牠們，和他們沒有結下緣，所以他就不供養。目連尊者發願度脫牠們，所以今生啊，他們爭著來供養、恭敬啊，這目犍連。由這一點呢，我們推測這種因果啊，**一定要發願，要結緣的。**

88毀謗三寶：

怎麼叫毀謗三寶呢？我們信佛的人呢，切記不要犯這種的罪過。就是啊，專門呢，說三寶的過錯，啊，說佛教不好，說佛法不好，說僧人不好。所以你們受菩薩戒的人呢，那有一條說，**不准說四眾過**。不可以說四眾過！這四眾：就是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。

你受過菩薩戒的人呢，這個比丘，他有什麼罪過，你不要講；比丘尼她做什麼錯事，也不要講；

這優婆塞他有什麼過錯，也不要講；優婆夷她有什麼過錯，也不要講，這叫不說四眾過，不說。你不說可是不說啊，譬如有其他的人說四眾的過，你也不要講，插嘴，也不要跟著講，你就像沒聽見似。為什麼呢？你如果又是去跟著說，你也就犯了毀謗三寶的罪，你也就犯了這說四眾過的罪。所以最好是啊，緘口不言。緘口，就是把這口啊，閉上，這叫緘口不言。

那麼再者呀，又有一樣，這個我們凡夫啊，的人，見解，我們凡夫這種見，這種知，知解，有的時候啊，會錯誤的！這個聖人的境界呢，不是我們凡夫所能知道的。所謂：初地的菩薩，就不知二地菩薩的境界；十地的菩薩，他就不知道等覺菩薩的境界；你初果的阿羅漢，也就不知道二果阿羅漢的這種境界。

在你沒有真得到，真正智慧的時候，所以呀，不要生出一種毀謗三寶的心，不要說四眾過。他就明明是有過，也不要講他，為什麼呢？**你知道他有過，你自己往好了做**，這就是對了。你不要啊，盡好像那個照像機，盡給人家照像，自己是個什麼樣子啊，也沒有照一照。

89鳩摩羅什：

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯：姚秦呢，是個時候，就是在這個姚興這個時候。姚秦，它這個和苻秦、嬴秦不同。秦始皇那個時候叫嬴秦氏，那麼苻堅這個時候呢，就叫苻秦。這是姚興的時候，叫姚秦。

在這個苻堅呢，這個時候，有這個欽天監呢，向苻堅來建議，說是現在啊，應該有大智慧的人到中國來幫助這個政府。苻堅說這個大智慧人呢，大約就是鳩摩羅什。因為他在啊，印度方面，一般人呢，都非常崇拜他，因為他有智慧。

怎樣有智慧法呢？這個鳩摩羅什啊，他的父親叫鳩摩羅炎，本來是一個丞相的兒子，他也應該呀，繼續他丞相的位，但是啊，他不做丞相；不做丞相啊，就去出家，到各處去尋師訪道。那麼他這個出家呢，不一定是正式出家，就是修行啊，也不一定是出家，也不一定是在家，這麼一個人。

那麼一走啊，就走到這個龜茲國了。這龜茲國的國王有個妹妹，他這個妹妹就歡喜這個鳩摩羅什他的父親鳩摩羅炎，非常歡喜；就對她哥哥講啊，說她對這個人呢，是特別有一種的愛心。龜茲國王啊，就把他妹妹嫁給這個鳩摩羅炎；嫁給鳩摩羅炎呢，就生了鳩摩羅什。

這鳩摩羅什在他的母親肚裏邊的時候啊，也就好像這個舍利弗那種情形，幫助他母親呢，辯勝一切的人，辯論呢，能勝過一切人。當時就有一個阿羅漢呢，說是，喔，這個女人的肚裏頭懷的孕呢，一定是有大智慧的一個兒子。

等到鳩摩羅什生出之後，在七歲的時候，他母親呢，帶著他到一個廟裏邊呢，去拜佛。這個鳩摩羅什啊，他僅僅七歲的一個小孩子，把佛前一個鼎，這個鼎啊，很重的，很重這個鼎；甚至於十歲、二十歲的小孩子也拿不動。那麼鳩摩羅什也沒有加思索，把這個鼎拿起來就頂到頭上了！頂到頭上之後，他就想，咦！我是個小孩子，怎麼能拿動這麼大的一個東西呢？

這一想的時候，隨著就拿不動這個東西了，這個鼎啊，就跌掉地下！啊，由此之後，這個鳩摩羅什啊，他就開悟了！悟什麼呢？他，喔！這「一切唯心造」的道理原來如此。我**沒有加思索的時**

候，我拿起來這個鼎，頂到頭上，一點都不費力！等到第二念，啊！我想，這個鼎這麼重，我這麼小孩子怎麼可以拿得動呢？隨著，就拿不動了！由這一個道理來推求啊，就知道這一切唯心造的道理。

隨著啊，他就跟他母親出家了，他母親出家的時候啊，很費了一點手續。什麼手續呢？本來他父親呢，以前是修道，但是啊，因為對他太太啊，有一種深重的愛心，所以呀，就不想修道了。那麼他這個太太現在想要修道啊，他又不許可她修道。於是乎啊，鳩摩羅什的母親呢，就絕食！

說，你不要我出家修道嗎？我也不吃飯了，也不喝水了！那麼鳩摩羅什，不吃飯，妳就不吃飯；妳不喝水，妳就不喝水！總而言之，我不許可妳出家。那麼第一天、二天、三天、四天、五天，到了六天上，也沒有吃飯，也沒有喝水，也沒有啊，喝這個juice啊，也沒有，啊，吃水果，什麼都沒有吃！

那麼看看就要死了，他的父親一想，哦！不許可妳出家，妳就要餓死，這個是太危險了！好了，就答應她出家；答應她出家，就請她吃飯；她說，不行！妳得要請來啊，法師幫我落髮之後，我才可以吃東西。那麼鳩摩羅什呢，就請了出家人來幫她落髮，然後才又吃了飯。

由這一出家之後，沒有好久就證果了。她證果，這鳩摩羅什啊，也跟著他母親出家；出家之後，啊，一天呢，就誦了很多經、很多的偈頌；他啊，念過一遍，就記得了，再就不會忘。不像我們這個人，啊，念一次、兩次、三次、五次，念了一個多月、兩個多月、三個多月，〈楞嚴咒〉還背不出來呢，還要拿著本子來念！

啊，有的不拿本子念，念的，也念的很多就錯！那麼鳩摩羅什不是，他呀，過目不忘，念一遍呢，就記住了。因為這樣子啊，就有很多論師啊，當時這個大論師啊，外道的論師就來和他辯論。喔！他把所有這個外道啊，三十六旁門、七十二左道啊，都給戰勝了。

所以在印度方面呢，這個羅什法師這個名譽啊，非常高的，人人都崇拜他。因為這樣子，所以苻堅他也知道，知道啊，於是乎就派一個大將叫呂光，帶著五萬的兵馬就去攻打這個龜茲國，到那想把這個羅什法師給搶來！

這個羅什法師啊，就對這個龜茲國王啊，講，說是中國興兵來呀，不要和他作對敵，他啊，不是想佔領我們的國家，他是啊，有所要求，你應該答應他。熟不知，他這個舅父啊，這國王，也不聽他的勸告，於是乎和這個呂光一開戰，作戰；一戰戰敗了，那麼這國王啊，就被呂光給殺；殺了，就把羅什法師給搶來了。

搶回來，在路上啊，經過一個地方，經過地方啊，晚間就在這住宿了。這個地勢啊，正在一個山的下邊，一個山谷裏邊，地勢非常窪下。那麼羅什法師啊，就因為有他心通啊，他知道這天晚間就會有大水來，他就對呂光講啊，說不要在這地方安營下寨，不要在這個地方來住，因為這地方有危險！

呂光呢，根本就對羅什法師不生信仰，他不相信，唉！你一個出家人，你怎麼懂，怎麼可以懂這個排兵佈陣？你是一個外行！也就不接受他的建議。誰不知這天晚間呢，喔！山也洪了，這個山

洪，就是由山裏頭往出流水，流的很多，又下大雨，啊，把這五萬人馬呀，淹死了很多人，那麼跑了一些。由此之後啊，這個呂光知道啊，羅什法師是一個不可思議的人。

那麼在這個時候就往前走，走了一個時間呢，他這個苻秦呢，這國家裏邊就生了政變。政變呢，就是政府的改變。苻堅被人推倒了，這個姚萇來做皇帝了。那麼呂光呢，也在這個時候啊，就不回去了，在半路那，獨立。等到姚萇做了幾年皇帝這個又死了；死了，他的兒子姚興就做皇帝，又派人呢，這麼才把這個羅什法師請回到中國來。

請到中國來呀，就翻譯這個經典，當時啊，有八百多比丘，聚會啊，到一起，來翻譯經典。所以羅什法師啊，他翻譯的經典，非常正確的。怎麼知道他翻譯的經典是正確呢？因為他啊，臨圓寂的時候，他對大家講，他說我這一生啊，翻譯了很多經典，我自己也不知道是對，不對？

不過我所翻譯的經典如果對，我啊，圓寂之後，你們用火燒的時候，我這個舌頭啊，不會燒壞；如果我翻譯的不對，我這個經典翻錯了，我這個舌頭啊，也就會燒壞了。那麼說完這話之後啊，他圓寂了。圓寂用火一燒，果然呢，他的舌頭就沒有燒壞。由這一點證明呢，鳩摩羅什法師所翻譯的經典，是正確的！

又有一個證明，在這個唐朝啊，道宣律師，問這個天人呢，陸玄暢，說，為什麼鳩摩羅什法師他翻譯的經典，人人呢，都歡喜呢，歡喜讀他所翻譯的經典？那麼天人陸玄暢就對啊，道宣律師說，說這個羅什法師啊，鳩摩羅什法師啊，他是過去啊，七佛的譯經師，過去七佛的經典呢，都由他來翻譯。所以呀，他翻譯的經典呢，是正確的。由這一點證明啊，這鳩摩羅什法師所翻譯的經典呢，是特別正確。

90夢：

夢呢，就是睡著了；寐，就是啊，將睡，還沒有睡熟的時候，沒有真入這個睡鄉，將要睡的時候，也不是醒，也不是睡，這個時候叫寐。你看若是醒著的時候就叫寤了，就不叫寐了。這個寐呀，就是將要睡的時候，還沒有睡，沒有睡將要到那個睡的那個時候，這叫寐。假寐，假寐呀，就這麼閉著眼睛啊，這要睡覺的時候這叫假寐。

這個夢，夢以前我有講過多少種夢來著？有多少種夢？以前我講過有人記得嗎？有人知道嗎？這個夢我再給你們講一講，這回你們要記得了，不要再講過去，就好像耳邊的風，聽過去就叫它跑了。

這個有這個「無明習氣夢」，無明，就有這種的，糊糊塗塗的這種習氣，有這種的夢，所以夢來呀，醒了什麼也不記得了，糊塗了，這叫無明習氣夢。還有這個「善惡先徵夢」，也可以說「吉凶預告夢」，善惡，或者這好的事情；或者惡，或者不好的事情；預先呢，在這個夢寐中啊，就有一種預兆，預兆啊，就預先告訴你這件事情。

好像那個虛老夢見六祖了，說，啊，你要回去了！你要回到我們那個地方去做點工作了！虛老以為他要死了，叫他回去了！那麼結果啊，是叫他到南華寺去修廟。這就是啊，一種吉兆，預先告訴他，因為這件事情還沒有來，他就給他作個夢，作夢。有的人呢，作夢，啊，說是啊，你小心一點，不然的時候啊，你明天出去就會撞車，就會死了，啊，他也不相信，果然第二天就撞車了，

就病了，這都是阿，吉凶先徵夢，又叫「善惡先徵夢」。

有這個「**四大偏增夢**」，四大：地水火風。人呢，有這個按著醫書上說，人有四百四病，藥呢，有八百八個方子。其實啊，人這個病，有八萬四千種病，這個佛法，說出八萬四千種的法門，對治這八萬四千種病。

那麼這地水火風，偏增，或者這個地多了，這個地屬土，就把水剋了，就生病了；或者這火多了，也啊，把這個水剋了，也生病了；或者風多了，把這個地呀，也相剋了，他啊，就生病，這叫四大偏增病，**也就叫啊**，「**四大不調病**」，四大不調病，也會作夢的。

有「**尋友舊時夢**」，尋友舊時夢，什麼叫尋友舊時夢呢？譬如，我以前認識一個人，很久也沒見了，啊，作個夢的時候，看見他來了，喔，這個在夢中見到這個朋友來了，不知幾高興。結果醒了，原來還是假的，還是夢，這叫尋友舊時夢。那麼這夢啊，有這麼多種。

91 福德：

什麼叫福呢？以前呢，講過很多福德，不過都沒有詳細講，這福德按著《書經》上，書經啊，有一篇叫弘範。弘，就是弘大的弘；範呢，就是師範的範；師範的範，也就是模範的那個範；竹字頭加一個車字，再加上一個己字，這字讀一個範字。這弘範那一篇呢，**弘範有九疇**，有九種。

這個講到這個福，這福啊，有**五種福**。五種福，第一種啊，就是叫「福壽」：有福有壽。說是你這個人呢，又有福，又有壽。怎麼叫福呢？福就是一切都很自在；壽，就是壽命，這個壽，在中國講這個壽字就是長壽。本來這個壽，有長壽，有短壽，但是單單說這一個壽字呢？都是說的長壽，不是說的短壽，所以說福壽。

福、祿、壽這三星拱照，有福星，有祿星。福就是天然的，你自己很自在的福。祿呢，就是你在政府裏做官呢，給你多少錢一個月，那叫是祿，那就是俸祿。壽，壽就是壽命。這說福，祿，壽三星拱照，在中國說，有福星，有祿星，有壽星。中國講的壽星公啊，那個頭上都沒有頭髮，這個叫南極子啊，就叫壽星公，因為他那個鬍子也長長的，白鬍子，頭上啊，這個沒有頭髮。

據說嘛，說這個南極子是道教的南極仙翁。他那個頭裡邊呢，有**三卷天書**。三卷呢，上卷、中卷、下卷，有那麼三卷天書，天上的書。所以他那個什麼都知道，這就是壽星，那個老壽星，就叫南極子。壽，第一種福壽。

第二種呢，叫「富貴」：第二種福啊，就是富貴，有錢，又出貴，這是第二種福。第三種呢，叫「康寧」：康，就是健康的康；寧，就是果寧那個寧；康寧。康寧呢，言其也是和又身體又健康嘛，又平安，康寧，第三種福這是。

第四種呢，「優好德」：就是好那個做好事，第四種福。第五種呢，叫「考終命」：考啊，就是考試的那個考；終呢，就始終的終；命呢，就是生命的命。這叫考終命。這是在這個書經上啊，弘範九疇，說這個福，有這五種。

第一就是福壽，第二就是富貴，第三就是康寧，第四就優好德，優好德就是願意往那個有德行那

個地方去，第五就是考終命，這是啊，五福，是這五種。

等這個德呢，**德也有五種**。這個德有五種啊，誰有這五種德行呢？在中國啊，孔子就有這個五種德行，這叫五德。五德是什麼呢？第一是「**溫**」：就是溫暖的那個溫。但是在這啊，這個溫，就是溫和。溫和呀，就是也不冷，也不熱，溫溫暖暖的。你要太冷了，這個人好像，一天像那個關帝公那個像，左不言，也不笑的，太冷了。你要太熱了，一天，啊，嘻嘻哈哈的笑到晚，啊，這也是又太熱了。那麼這個夫子呢？他是溫，他是這個，應該笑的，他就笑，應該說的，他才說；不應該笑的，他就不笑，不應該說的，他就不說。

第二是「**良**」：良，就是良善那個良，良善，有良心，沒有良心，那個良。這第二種德行啊，叫良善，要有良心。第三種德行是什麼呢？「**恭**」：恭，就是恭敬的恭；這個對任何人呢，都畢恭畢敬的，不要輕慢人，這是啊，恭，這第三種。

第四種呢，就是「**儉**」：這個儉呢，就是勤儉的那個儉。勤儉的儉呢，是什麼意思呢？就是儉樸啊，儉樸，就是所有的物質都不糟蹋、不浪費。就譬如我們吃東西，我們應該吃五碗飯，那麼現在我們吃它三碗，省下兩碗。省下兩碗飯，給那沒有飯的人吃，儉樸自己。

以儉自待，對自己呀，「**自奉必須簡約，宴客切勿流連**」。自己對自己呀，吃東西呢，一定要省儉一點；自己所用的東西啊，穿的也是不要太過了，吃的也不要太過了，所有一切住的地方，也都不要太過，一切一切都不要太過，這就叫一個儉。儉，就是節儉；儉省，就是省了很多錢那個省。省了很多錢去買安眠藥，忘了嗎？就是那個省。這個儉呢，就是儉省的意思。

讓，讓啊，就是謙讓，對任何人呢，你不要往前搶，不要爭先恐後似的。不要像那個小沙彌，儘想爭的第一，但是啊，始終也爭不到，因為他太小了，不夠大，所以爭第一，爭不到。還有這個誰，果章不對你講，說你要看多點書，不要被這個果前佔了第一，這個也就是。這個讓呢，就是讓人家第一，什麼事情都讓人家，好事啊，都讓人家去得；那個不好的事啊，自己來拿起來，這叫讓。讓就是謙讓，就是這個揖讓，揖讓就是有多少客氣的意思，這是**五德**。

那麼這個讓，講起這個讓，「**融四歲，能讓梨**」，孔融四歲的時候，他在家裏，中國有個孔融，他做很大官的，在三國以前，三國以前那個時候的人。他怎麼樣？在四歲的時候，有客人呢，給他家裏送了一筐梨，送了一筐啊，筐，就是好像他們拎著那個裝東西那種，這個中國有那個，那叫筐；筐，你們叫BOX。中國是用那個竹子編的那種筐。

那麼這個人呢，就拿著一筐梨，送給這孔融的家裏。孔融你說怎麼樣？他四歲，到那個地方，就去他拿一個梨，你說他怎麼樣呢？怎麼樣拿的什麼梨呢？他撿一個最小的梨，他拿起來，最小的，最小的那個他拿起來吃。客人就問他，說咦，你怎麼不拿大梨呢？你拿這麼一個小的梨呢？拿這麼小的一個梨吃呢？

他說，我因為最小，所以我應該吃小的這個梨；我因為最小啊，所以我應該吃小的；我哥哥他們都比我大，所以他們應該吃大的，那麼所以以後他做了很大很大的官，這個孔融，這叫讓，就叫讓。因為他那個大的梨給他哥哥吃，他自己吃小的，這就叫讓梨，融四歲能讓梨。

「香九齡，能溫蓆」，這黃香九歲，黃香啊，也是在漢朝一個黃香。這黃香九歲，他每天呢，早晨這個起身，晚間呢，到睡覺的時候，他先睡到他爸爸媽媽那個床上，把這個床啊，給睡的熱了，然後啊，她再到她自己那個床，那地方去睡覺去，這叫做溫蓆；蓆，就是睡的這個蓆子。她香九齡，這黃香九歲啊，她就孝順父母，給父親母親把那個睡覺那個地方弄暖，這叫溫蓆，盡孝道。所以呀，這都是屬於一種德行。這個五德呢，就是溫、良、恭、儉、讓

92. 稱讚如來：

怎麼叫稱讚如來呢？譬如說，「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者」，這就是稱讚如來。說啊，天上邊，和啊，天的下邊，也就是地的上邊，無如佛，沒有任何的神呢、菩薩、這個羅漢呢、辟支佛，誰也都比不了佛！所以這叫天上天下無如佛，沒有可以和佛能比的。

十方世界亦無比，不單這個天上天下沒有可以和佛能比的，就是啊，到十方世界，你看我們這個世界說是啊，又是有非洲、又有美洲、又有澳洲、又有亞洲、又有歐洲，啊，這五大洲。雖然這五大洲啊，這僅僅這是一個世界之一，還有啊，十方的世界，這個十方世界無量無邊那麼多的世界。

現在預備用火箭送人呢，到這個月球去；這月球也可以說是啊，其它世界之一；不過月球啊，是其它世界之一，也是一個小世界，不是個大世界。那麼這個十方世界啊，這個人啊，物啊，多的很！但是啊，也沒有可以和佛比的。

世間所有我盡見，這個世界尚啊，所有一切一切我都看見了。一切無有如佛者，所有所有的一切，都沒有和佛可以比的，這就是稱讚如來。

93. 澄觀法師

本來講這個《華嚴經》，是要先呢，要講這個經的名字，現在我們先講這個經的「序」。因為這一篇序所說的，就包括《華嚴經》的道理，先把這一篇序文講解之後，《華嚴經》的大概的意思就會明白了。

這一篇序，是誰作的？是這個華嚴菩薩，澄觀法師他作的。沒有講這個序之前，先講一講這位啊，作序的法師。這位法師身高九尺，有九尺那麼高，眼睛呢，他有重瞳，重瞳啊，就是兩個眼仁，兩個這個眼睛的這個仁，眼珠子。白天呢，看著他不怎麼樣，和普通人是一樣；但是晚間看見他這個眼睛就有光，有一種光明射出來。他呀，雙手過膝，兩個手啊，長的過這個膝蓋，就這麼很長的。你們注意一下，凡是這兩個手很長的，過他膝蓋，這樣人呢，就都主於大貴，這是啊，一種奇特的相。

那麼他有四十個牙，我們普通的人呢，都是有三十二個，三十四個，或者三十六個，或者三十八個牙齒。他呢，有四十個牙齒，佛呀，也是四十個牙齒。那麼這位法師啊，也有四十個牙齒。他呢，讀書非常讀的快，七行俱下，這個他這麼一看呢，就可以看這個，你看一行的時間，他就可以看七行，聰明到絕頂這位法師。

為什麼說他是華嚴菩薩呢？他作一部《華嚴疏鈔》，專講這個《華嚴經》。等到他圓寂之後，有

一個阿羅漢，在這個中國，和啊，印度的交界處，就見著啊，在虛空裏頭有兩個菩薩，很年輕的菩薩，在虛空裏呀，走。這個阿羅漢他也有神通啊，他就用神通叫他們兩個，這兩位青衣的童子啊，也就是啊，年輕的菩薩，不能走了，他就問這兩位很年輕的菩薩，他說，你們幹什麼去啊？到中國幹什麼去？這兩位說是，啊，我們到中國五臺山去請這個華嚴菩薩的牙齒，回到啊，我們的國土裏去供養。這個阿羅漢一聽，說，啊，這樣子，這樣子可以，我放你們，你們可以去了。

據這位羅漢以後也到五臺山，就對著一般人呢，講，說他見到怎麼怎麼樣一個境界。那麼這時候啊，一般人就把這個清涼國師的這個棺呢，就給打開，打開看他，果然兩個牙齒沒有了，這兩個牙齒，這有菩薩請去啊，供養，供養華嚴菩薩的這個牙齒。所以呢，一般的佛教裏邊的人，都知道啊，這位澄觀法師，是華嚴菩薩的化身。

「口欲言而辭喪」，口裏想說話，可是這個言辭喪亡了，沒有法子說的出來，「心欲緣而慮亡」，心裏呀，想要攀緣一攀緣，可是沒有法子能攀緣，你就想攀緣也不可以，而慮亡，這種的思慮啊，都沒有了。

94窮人佛前點燈：

在以前呢，有一位啊，很窮的，他啊，買了一斤油，到了金山呢，去供佛，在佛前點燈。金山這個方丈啊，是一個明眼人，明眼人呢，就是得到五眼，開了五眼。就預先呢，告訴這個知客，說是明天呢，你把正殿的門打開它，有一個大護法來到這供佛，明天大約在十點鐘的時候他會來。

供佛完了之後啊，那麼方丈裏邊請他吃齋，不要叫他走，要對這個護法客氣一點。知客師第二天把這個各地方打掃乾淨了，把這個正門呢，開開，等著這個大護法。

那麼在這個大護法來的時候啊，來一個有錢的人，也這時候；那麼這個方丈啊，就穿著袍出來歡迎這個大護法。這護法是什麼樣子呢？是一個很窮的人，就拎著一斤油，這個來用了一斤油來供佛，到這拜佛呀，這方丈和尚很歡迎他，以後又在方丈裏邊請他吃齋。

為什麼這一斤油，方丈和尚這麼歡迎他呢？就因為這個人呢，一身就剩有這一斤油的錢，他呀，把這一斤油的錢，就買了一斤油來供佛，這是他整個生命財產都在這一斤油上面，他整個的財產。

那麼在同時啊，這個有錢的一看，這個人供佛一斤油，這個方丈和尚對他這麼好！回去到第二天，買了一千斤油送到這廟上，在佛前點燈。他覺得他一斤油，你都這麼好招呼；我一千斤油，當然你更要好招呼了！殊不知，這送來了，這方丈和尚也是預先打招呼，說明天你把偏門打開就得了，有一個護法來，在佛前呢，供油點燈。在客堂裏啊，留這個人吃齋好了，不必到方丈裏邊去。這知客就照這樣辦呢，很不明白？

等這兩個護法事情都完了，這個知客就問方丈，說怎麼那一個窮人送一斤油要打開正門，方丈請他吃齋？這個送了一千斤油的這麼有錢，怎麼方丈也不歡迎他，也不叫打開正門，就在客堂裏留他吃齋呢？方丈和尚說，你知道啊，這送一斤油這個，是他，他只有這麼多錢，他就買油來供佛，這是他全部的財產。那個送一千斤油他錢多的很，不要說一千斤，一萬萬斤，在他的份上那都是很平常，所以呀，我不需要親身來陪他，那麼這個知客師才知道這個道理。由這一件事情看來，所以你供佛呀，要不論多少，要有一種誠心。你心真誠到極處了，那就是有功德，你心若不真誠

啊，你就多也沒有那麼多的功德。

95 共業所感蝗蟲：

我講一講這共業所感，在中國民國三十三年（1944），有過這麼一次事情，我以前講過，白文天大約也聽過來著。民國三十三年呢，中國的河南省這個地方啊，就鬧荒旱，天呢，不下雨。不下雨還不要緊，還生蝗蟲，天這個生蝗蟲啊，不知道多少？這個蝗蟲啊，就在空中飛的一種蟲子，一種worm。

這個蟲子大約有三、四寸長啊，在空中飛的，牠專門呢，吃這個禾田，你種的農產品，牠專門吃這個東西。你不論是菜蔬啊、是苗啊，所在農田裏頭的耕作物，這農作物，牠都吃的。這個蝗蟲有多厲害啊？在空中一飛啊，喔！遮天蓋日的，你就用這麼一個像打魚那個網似的，不過那小的，小一點的東西，你在空中啊，把它綁到一條棍子上啊，一條木棒子上啊，你這麼舉起來迎頭這麼一抄，就抄這麼一大籬、一大網，回來就自己吃。那時候因為人沒有米，也沒有什麼東西都沒有，就吃蝗蟲；蝗蟲吃農產品呢，人就吃蝗蟲，這個人呢，通通都吃蝗蟲。

那時候就有這個小孩子啊，有這個小孩子，因為小孩子的眼睛啊，多數都容易開佛眼的，所以那時候就有小孩子看見呢，空中有怎麼這麼多蝗蟲呢？就在虛空裏頭啊，有個這麼長的白鬍子的老人呢，用口袋往下一口袋、一口袋倒這蝗蟲，倒下來就變成蝗蟲了；變成蝗蟲，這個人就打蝗蟲吃。

打蝗蟲，那個蝗蟲往地下一落，你不知道有多少？落到地下，就會有一尺多厚，那麼多的蝗蟲。不是這一個地方一尺多厚啊，有甚至於幾百mile，幾百里呀，就這麼一落，就是有一尺多厚這蝗蟲，一尺多厚，幾百里那個地方都是那樣子，你說那蝗蟲有多少？所以這個人呢，就吃蝗蟲。

吃蝗蟲，你說奇怪不奇怪？這真是共業！現在講這個同分妄見呢，這就是同分妄見。啊，回來把這蝗蟲做熟了，本來是蝗蟲，拿到這個桌子上邊要吃的時候就變成人糞了，這蝗蟲啊，自己就變成人糞，你說奇怪不奇怪？那麼人再餓了，自己也不能吃自己的糞；不等著吃，就變成人這個屎了，啊，這個業障就這樣子，就這麼厲害！

因為那個人呢，就有的走難呢，由這個由河南呢，到長安，到西京長安，相隔八百里路，在每一天在這個路上那個人呢，死的不知多少？怎麼死的？都是餓死，餓死的！這個人餓的死的的時候怎麼樣死呢？餓，越餓他就越笑，在路上一笑就死了，一笑就死了；所以我說這個餓死的不錯的，哈！

這個中國呀，在民國三十三年就有過這麼一次，這叫同分妄見。你看！你說怎麼不是妄見，本來是蝗蟲，你等著要吃的時候就變人糞，它自己就變人糞。你說這個東西你，啊，這個不是一個人告訴我的，有很多很多人呢，對我講了，我並沒有親眼見過，但是啊，我聽很多這個法師啊，告訴我，因為當時啊，這個法師都在那個地方，啊，這個法師也跟著挨餓。但是法師吃沒吃蝗蟲，那我就沒有問他，所以現在你也不需要問我這個問題。

96、請法：

我們金山寺這啊，和世界上啊，所有的佛教，有多少不同的。世界的佛教，就是中國、日本、暹

羅、緬甸，在這個講經說法的時候，沒有人呢，像我們這，這樣請法。我們這請法的儀式，就連慧僧也沒有見過。所以呀，他到這看見之後，回去啊，啊，就認為是很奇怪的，不是奇怪，就因為他沒有見過。這種的方法呢，就是和佛在世的時候一樣的。佛在世，佛說法，一定要有人請法。要沒有人請法呢？佛就不說法，就默然入定。那麼要有人請法呢？佛就說法。

這請法呢，必須要右繞三匝，向右啊，這麼繞三匝。這表示啊，就是繞佛。那麼現在我們這，這個請法，也就是啊，返古！就是啊，回去到釋迦牟尼佛那個時候。所以呢，有人請法，這個請法，這個人呢，必須要鄭重其事的，對這個事情啊，看的很重。那麼必須要右繞三匝，或者繞四匝也可以；不可以少，只可以多。因為你這個功德，是多，是越多越好！你這過錯呢，是越少越好！

那麼來請法這個人，你請人說法，將來啊，你一定會說法的，你一定啊，會辯才無礙的。好像那富樓那，善於說法辯才無礙，他就因為呀，在往昔盡請人說法來著。因為請人說法，所以他自己的果報，也就善於說法辯才無礙。我們在這能行這種的儀式，這是啊，很稀有的。

所以呀，請法這個人，拿著這個香啊，要恭恭敬敬的。這個香啊，最好用手舉著，過到**眉毛上邊**；那麼這個**眼睛啊，看著腳底下**，往前走路；就恭恭敬敬啊，就一心，想這個佛呀，就在這個虛空這，接受我這個請法。

我現在給你們講經說法，講的好、講的不好，也都不是我講的。是誰講的呢？**我是啊，替這個諸佛菩薩，來呀，傳一傳話**，來翻譯呀，這個經典。我替諸佛菩薩來翻譯，你們就替我來翻譯。所以這個講的好、講的不好，不是我講的。

那麼可是啊，你要會聽的，比會說的，好的多。你要會聽的，「**粗言及細語，皆歸第一義**」，都是第一義諦。你要不會聽，講得再好，你也，不懂！你要會聽，就講的不好，你都啊，啊，把那個意思啊，明白的很圓滿了。

在禮塔的時候，先要右繞三匝，就好像我們這兒說法之前，也是右繞三匝來請法。這也就是根據佛教的一種儀式，一種禮，所以向右繞。向右繞寶塔，這表示身心恭敬，身右繞，這身：消滅殺，盜，淫；專一其心來稱念佛號，這意：裏頭沒有貪瞋癡；口：也不說綺語、妄言、惡口、兩舌，這三業清淨了。這右繞佛塔，表示三業清淨來繞塔，向右繞塔繞三匝，這是功德圓滿。

你在這兒請法，這個轉法輪，這種的功德呢？就都是因你請法而成就，所以呢？你這就是有功德，也就是隨喜功德，也就是你能請轉法輪，**就會開你的智慧**。因為你請這個法師給大家說法，給大家說法，對大家都有利益，這個其中也就是隨喜功德。

佛說法，要有人請法；若沒有人請法，佛呀，就不應該說法。因為「**法不孤起，仗境方生；道不虛行，遇緣則應**」。所以說法一定要有一個因緣，若沒有因緣，不能說法。那麼佛說法，要有人請；好像我們現在講經，也有人請法。這個請法呀，也就是度眾生；那麼你自己不會說法，要請人家說法。所以在中國，有的齋主，知道某一個法師講經講得最好，就請這個法師來講經；講一座經，他就供養這個法師很多錢。這個法師就給他做功，做什麼功呢？這個法師所講的，法的功德，都是這個齋主的；齋主，就是那個請法，那個人的。這個法師在這兒講經說法，這功德都是這個請法的人的功德。

本來這個法師講經，怎麼會是這個請法人的功德呢？因為這請法的人，他有一種虔誠的心，請某某法師給大家說法，這利益眾生，那麼他又供養這個法師，所以他的功德特別大；那麼不單功德大，而且也得到，會得聰明的果報。你想要聰明嗎？多看經、多念經、多請人講經。你看！那個聰明的人，都是做過這些個事情、種過這些個因，所以他就聰明。你們天天請法的人，將來一定會聰明、生般若的智慧。

97、上人金山寺觀音七開示：

你們各位呀，都是有緣的，才到到金山寺來；要沒有緣的話，你連金山寺這個門，都沒有法子進來。既然是有緣，你們大家不仿做一個這觀音法會上的朋友，大家手拉著手，啊，一起向前開步走。到什麼地方去呢？就是到我們每一個人所願意到那個地方，你願意到什麼地方都可以的。那麼這樣子，我們每一個人，都要幫助其他的人。我為什麼這樣說法？我因為就怕你們各人走錯路。

那麼修道的法門，是有八萬四千那麼多，每一種法門，你都應該呀，要明白一點。不要單單知道一種的法門，你把所有的法門，都知道一點，那麼你久而久之，就把所有的法都明白了。你若單單就知道一個法門，那就啊不知道佛法那個深如大海那種境界。你好像啊，以管窺天似的，用那個竹管子來看天；竹管子放到眼睛上看天，哦，這個天就是這麼小的。

你所看到的，因為在那個竹管子裏看到的那個天；你要不用那個竹管子，你看那個天有多大。所以你學佛法，啊，不要啊，就單單知道一種法，你應該呀，法法皆通，法法皆明。所以我們現在呀，打觀音七，這是啊，佛法中的一部分。我們沒有修過這個法，一定要啊，來試驗試驗；不要沒有試驗呢？啊，就不修了。你在這個一天，到七天，這個期間，做完了，一定對你呀，身心上都有好處，你不要不認識。

那麼念觀世音菩薩，也是一種**無為法**，無為而無不為。這種無為法，就教你不要打妄想。你念南無觀世音菩薩，你念觀世音菩薩，觀世音菩薩也念你，彼此互念。也就好像啊，你想你的親戚，你親戚也就想你。我們和觀世音菩薩，是無量劫以來呀，這個法眷屬，法親。從什麼地方論呢？從阿彌陀佛那論。

阿彌陀佛，是西方極樂世界的教主；也就是啊，觀世音菩薩的師父。觀世音菩薩，就是幫助阿彌陀佛，來宏揚淨土法門的一位菩薩；大勢至菩薩，也是其中的一位菩薩。我們念南無阿彌陀佛，就會往生到極樂世界，以這個阿彌陀佛，啊，做我們的師父，做我們接引的導師。

那麼觀世音菩薩，是阿彌陀佛的弟子；因為這種關係呀，我們和觀世音菩薩，都是法兄弟。觀音菩薩，就是我們沒有生到極樂世界，一切眾生的一個哥哥，我們是他一個弟弟。那麼這樣說起來呀，我們這是很近的親戚。所以呀，我們想我們這個親戚，親兄弟，我們兄弟呀，這哥哥在那，也就想弟弟，我們就是啊，觀世音菩薩的弟弟；觀世音菩薩，就是我們的哥哥。

那麼說，啊，觀世音菩薩，怎麼會我們的哥哥？那我們不是太高攀了嗎？不是的。觀世音菩薩，不單拿我們當弟弟，拿所有的一切眾生，都當他的弟弟。要不然的時候，他為什麼要尋聲救苦呢？他為什麼要所有的眾生，有什麼困難，他就幫助呢？他就啊，看一切眾生，是他的手足一樣，是他的骨肉。所以他才這樣啊，不怕一切的困苦艱難，而來呀，救度我們在這個娑婆世界這個苦眾

生。所以呀，各位不要忘了自己這個法兄弟。

我們這，一念觀世音菩薩，觀世音菩薩也就念我們了。啊，我們叫一聲觀世音菩薩，啊，裏邊呢，包含就是哥哥；觀世音菩薩就叫一聲我們這個未來的菩薩，未來的佛啊，這個小弟弟。你要能這樣看，這念觀世音菩薩，更應該呀，誠心，更應該呀，親切。念的，就像啊，念我們自己的兄弟一樣。

那麼你這樣想啊，不是說是去看戲，看電影；就是啊，也不是去滑雪，打球，我們到那，坐到蓮花上，再蓮花化生，你看這個蓮花，坐到蓮花上，啊，那有多妙。所以我們遇到這個念觀世音菩薩這種法門，我們不要空過，要特別的懇切至誠念這觀音菩薩。不過我們念觀音菩薩的時候，**不要盡低著頭念**，要把頭抬起來，要啊，有一種啊，勇猛精進的精神，不要啊，現出一種推靡不正的那個樣子。那麼這個時候啊，一看你這麼精神，觀音菩薩，啊，就來手拉著手啊，拉著你的手啊，叫你，說，快跟著我走了；就一步一步的，將來就會到西方極樂世界。

念觀世音菩薩，拜觀世音菩薩；觀世音菩薩來現身見你，你又不認識觀世音菩薩，所以我們眾生啊，就是很苦惱的，啊，說，觀世音菩薩現身，你不認識；就是你那個當面觀，也就是你那個考驗；你念觀世音菩薩，要學觀世音菩薩那個樣子。

觀世音菩薩是大慈大悲，大願大力。那麼我們念觀世音菩薩，也要學觀世音菩薩的大慈大悲，大願大力。所以我們各位呀，天天念觀世音菩薩，一見到人，啊，就看人家不對，你盡醜人不對，是自己苦未了啊，你要盡看人家不對，那就是自己苦根沒有盡！所以我們各位呀，一定要認識這種境界，照了啊，這個法的底緣。

你學佛，法必須要會用佛法；你要不會用佛法，那你學到什麼時候，佛法也是佛法，你自己也是自己。如果你要會用了，那就和這個佛法呀，打成一片，和佛法呀，不能分開。我們學佛法，要會用，要知道啊，怎麼樣用，這是啊，很要緊的。

學佛法，如果你不會用，啊，那就好像啊，囫圇吞個棗一樣的。囫圇，就是也不嚼，拿著就嚥下去；這個棗的甜味呀，一點也不知道。你要會用呢，就好像啊，你吃這個棗子，你能以呀，把它嚼破了，慢慢的吃，那裏邊呢，的味道，你知道了。

我們學佛法，也不要啊，在什麼高深的地方去學。**平常心是道**，就平平常常這個心，就是道。**直心是道場**，用你直心來修行。你念觀音菩薩不要有一個貪心，不要，說，啊，我念觀音菩薩，我會發財，那是辦不到的。那麼你若沒有這個貪心呢？或者就會辦得到了。啊，你沒有這個貪心，反而會得；有這個貪心呢，就不會得了。

你念觀音菩薩，也不要貪這個名，也不要貪這個利，啊，也不貪享受。念觀音菩薩，就要啊，平平常常這個心，來念，沒有一切的所求。念觀音菩薩，把這些個骯髒的念頭，都要沒有了；不要有貪心，不要有瞋心，不要有痴心。就是啊，啊，你天天呢，穿的衣服，也不要管它好不好，就啊，求其呀，它不冷這就可以了。

吃到飲食，也不要說啊，我念觀音菩薩，要吃點好東西，也不可以的；啊，能吃飽了，就可以；

不要有一種貪美味的這種思想。你要有的話，那你沒有真念觀音菩薩；你真念觀音菩薩，怎麼還會想吃好的，穿好的，住好的，什麼都忘了！啊，什麼都忘了，那你與觀音菩薩，才能合而為一。

觀音菩薩，啊，我們每一個眾生的心裏頭，都有一位觀音菩薩；因為有一位觀音菩薩在你的心裏，所以你現在才能念；你這**一念呢，就是念你心裏頭的觀音菩薩**。說，我找我心裏沒有，我連個心都沒有；那你要連個心都沒有呢，那就不要念觀音菩薩了！那就是觀音菩薩。觀音菩薩，就是沒有心的。

他不打一切妄想，沒有貪心，沒有瞋心，沒有痴心；他也不計畫，我今天穿一點好的衣服，或者吃點好的東西，受一點好的供養，不想這個。說是，哦，我今天睡沒睡覺呢？觀音菩薩也不想這個，什麼都不想，一切無著，一切不求。他所做的，就是這個**度眾生**。他願意呀，令一切眾生，都離苦得樂，了生脫死，早成佛道。所以觀世音菩薩，是這樣子，無所求於眾生，就要眾生啊，真正明白，也沒有貪心了。這是觀世音菩薩，對我們一切人的這個希望。

98、若人欲了知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來：

「**若人欲了知**」：說以說，假設你這個人想要啊，明瞭，想要知道。「**三世一切佛**」：過去世，現在世，未來世，這三世，又加上十方，東南西北，這是四方，東南，西南，西北，東北，這是四字，再加上上下，這十方。這每一方，都有十方，那麼十方十方，就有百方，這三世一切佛。「**應觀法界性**」：這個法界，就是真如觀，真如實觀。「**一切唯心造**」：就是啊，唯心識觀。

在這啊，有這麼一個公案，在以前，有一個人呢，在洛陽住，這個人姓王，叫王明幹。他生了病啊，就死了；死了，在這個地獄門口那個地方，就遇到一個和尚；這個和尚啊，就告訴他，念一首偈頌。這首偈頌怎麼說的呢？就說，「**若人欲了知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來**」。說，你念這個偈頌啊，能啊，排除地獄的苦惱。

這個王明幹呢，就進這個地獄門裡頭去了，就念這個，**心裡就念**這個四句偈頌。閻羅王啊，就見到他，放光！就問他，說，你是在生前做什麼功德來的？這個王明幹說，我呀，我就念四句偈頌。閻羅王說，你念給我聽聽；他就念，說，若人欲了知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來。他這一念這偈頌啊，這個聲音所到的地方，這一切地獄眾生，都同時離苦。所以呀，單單這一個偈頌，就有這麼大力量，你若能念全部這個經典，那個力量更大！

所以呀，我們這個人，這個大光明藏啊，是不動的，就是這個真心，它是不動的。所以說，「**藏識海常住，境界風所動**」，這有了境界風啊，就把這個藏識海給吹動。「**總總諸識浪**」，有總總的這個八識裏邊的浪，「**騰躍而轉生**」，那麼就好像在那個海裡那個波浪一樣的，啊，洶湧！這個波濤，很有力量；騰跳而轉生，轉生啊，這一切一切的這個五蘊的這種法。

99. 覺林菩薩：

「爾時覺林菩薩，承佛威力，遍觀十方，而說頌言」：前邊這個行林菩薩，他說完了他所要說的這個偈頌，就在這個時候；這個覺林菩薩，他也看呢，他自己應該說他自己要說的這個偈頌。怎麼叫覺呢？覺，就是覺悟自心；覺悟自心，也就是明心見性了。什麼叫明心？明心，就沒有一切的麻煩了。什麼叫見性？見性的人呢，就沒有憂愁了。

這個明心無難事，什麼事情也不困難了，也就是啊，一切事怎麼樣都好。在英文來說，就是 Everything OK。見性，見性的人，你就有人拿把刀來，想把他頭給割下來，他也不憂愁。為什麼呢？就因為他，無我相，無人相，無眾生相，無壽者相了。他明白呀，一切萬法本來是如如的，本來是不動的，本來是不生不滅的，本來是不垢不淨的，本來是不增不減的。

他也明白一切萬法都沒有離開自心，所以說，萬法唯心，心生萬法。萬法唯心，這種道理他明白了，所以叫覺林；他覺悟了，然後教化眾生。那麼這個覺悟，有自覺，有覺他，覺行圓滿。

那麼這一位菩薩，他既能自覺，又能覺他；但是啊，他沒有覺滿，沒有覺行圓滿，要覺行圓滿了，這就是佛了。佛是三覺圓萬德備，所以稱為佛。菩薩呢，還差一個，差一步，所以呀，沒能覺滿。這個明心見性的菩薩，就是沒有一切執著了，把一切的執著都空了；因為他空一切執著，所以叫覺林菩薩。

承佛威力，這一位菩薩，他也是啊，仰承著釋迦牟尼佛，和十方三世一切諸佛的大威德，大神通力量。徧觀十方，徧觀十方也就是普遍觀察十方。觀察十方什麼呢？啊，是不是觀察十方，啊，的電影呢？是不是觀察十方的眾生在那作戲呢？是這樣子。這一位菩薩看見呢，諸眾生啊，一切眾生，都在那啊，看戲，看電影呢，做夢呢，喝酒呢，吃肉呢，啊，跳舞呢，唱歌呢，在那，啊，奏音樂呢，醉生夢死，不知出離。

在這個十方世界，都在那顛顛倒倒，染苦為樂，看不破，放不下，這個也是我的，那個也是我的，啊，等到死的時候，什麼也不是我的了。啊，那時候，放不下的也要放下，看不破的也要看破，啊，捨不得的也要捨。

就好像啊，人犯了罪了，把他抓去坐監獄，他想不坐也不行。若沒有犯罪的人，你叫他坐監獄，是不可以的。那麼這個人呢，啊，在活著的時候，什麼也看不破，等到死的時候，什麼也都啊，啊，不能不看破了，這就是眾生的本性。

那麼有這麼幾句話，說的很好，說是啊，「勸君為善曰無錢呢，有也無」，說，叫你呀，做點好事，啊，就說了，哦我沒有錢。本來銀行有幾百萬，啊，不知道有多少個百萬在那個地方存著？他說沒有錢。有啊，就是有，也說沒有，有也無。

「禍到臨頭用萬千，無也有」，等有一種啊，禍患來了，啊，飛災呀，橫禍啊，啊，賊偷啊，火燒啊，啊，地震呢，啊，打颶風啊，這種種的災害來了，災禍來了；用萬千，啊，用幾千幾萬也有了，無也有，沒有的時候也有了。

「若要與君談善事」，若是說啊，啊，我和你呀，講講經、說說法，我們大家來研究參禪打坐學修行，念佛，啊，了生死，啊，或者我們修布施，或者受戒，或者精進，或者修禪定，或者學般若，啊，我沒有時間呢！去也忙，啊，想要去，我不是不願意去，我去是願意去，但是你看我，啊，這麼多的工作，忙的不得了，沒有法子去，啊，去也忙，我想去，但是我太忙了。

「一朝命盡喪黃泉，忙也去」，等到有一天，那個無常鬼戴著很高的帽子來了，說是，啊，老朋友，現在閻羅王要請你去啊，赴宴去了，閻羅王請客了，你，怎麼樣啊？有沒有時間去啊？這時

候，忙是忙，但是忙也要去；忙也去，一朝命盡喪黃泉，忙也去，忙也要去了。你看，啊，不去，也得(勿ㄟㄨ)去。那麼就像啊，我們這個人犯了法了，要坐監獄了，啊，想不坐也不行了。那麼這時候啊，他就再忙也要去了。

所以呀，「**莫待老來方學道，孤魂都是少年人呢**」。我們修道不要等，啊，你若一等呢，啊，說我等，我年紀老一點再修行了，啊，你怎麼知道你就不會死呢？啊，若是今天你不修行，明天就死了，那你說怎麼辦？

所以呀，我們每一個人常常要把這個生死兩個字，掛到我們眉毛稍上，不要忘了它，啊，「**痛念生死發菩提心**」。那麼這一位呀，覺林菩薩，他就看看呢，眾生的顛倒，顛倒相，哦，他在那玩的很高興，哦，跳舞跳的那麼高！啊，但是跳不到天上去，啊，越跳越往地裡頭去，跳來跳去，跳到地獄去了。

啊，你看你，真是的，這個覺林菩薩一看這個眾生，哎喲，我都沒有辦法了，這個眾生這麼樣顛倒，我怎麼樣想法子，把這個眾生度出來呢？啊，也想不出法子。所以呀，這覺林菩薩也都沒有辦法了，那麼就因為眾生太不聽話！

那麼你叫他往東去，他一定要往西跑，你叫他往南去，他一定要往北跑，你叫他修行戒定慧，他一定要不熄滅貪嗔癡。啊，你看，那個發脾氣是不好的事情，他好像吃餡餅似的，哦，那麼一頓一頓的大脾氣來發。

這個生煩惱是不對的，啊，他總是覺得，這是他最親愛的一個，啊，比他父母啊，都親，比他，啊，什麼人都親，這個一定要有煩惱。叫他布施一點，啊，他不肯。所以我到處化緣，就化人的煩惱。但是啊，啊，一切的人呢，都捨不得煩惱，這煩惱捨不得！

啊，這覺林菩薩一看這樣的眾生啊，唉，我得(勿ㄟㄨ)要說一點什麼法給他們呢？哎，想辦法，沒有辦法也要想辦法，啊，沒有法可說也要說，所以無法可說而要說，啊，那麼觀察十方這一切眾生的因緣，而說頌言，來呀，說，用這個偈頌來講一講。

100、覺林菩薩偈：

譬如工畫師，分布諸彩色虛妄取異相，大種無差別。

「譬如工畫師」：這一句偈頌啊，這是一個總喻，總起來說的。說的這個工畫師，那麼工畫師究竟呢，是說的什麼呢？是指的什麼呢？這就啊，是指的人這個「**心**」。人這個心呢，就好像一個工畫師似的。

所以呀，「分布諸彩色」：這工畫師他想要畫畫的時候啊，這裡頭就分布諸彩色，一切的彩色，青黃赤白黑呀，怎麼樣配合這個顏色，怎麼樣啊，畫這個圖畫，這個圖畫呢，這是說的什麼呢？說的是，依它起性。依它起性啊，依著這一張紙，又有這個彩色來畫，畫這依它起性。

那麼「虛妄取異相」：這就是「徧計執性」。徧計執性啊，就是想怎麼樣畫呢？畫什麼東西呢？其實畫什麼東西都是虛妄的。所以我啊，啊，本來是很歡喜畫畫，但是我覺得畫出怎麼樣美麗的

畫，都是畫的，不是真的！所以呀，唉，我想一想啊，啊，都是不要畫。那麼畫出幾張這個佛像啊，這就算絕版了，再就不畫了。那麼這個這叫虛妄取異相，這叫這各徧計執性。就是想了，想要畫什麼東西，是不是一樣的？這徧計執性。

「大種無差別」：大種啊，啊，就是圓成實性，什麼也沒有，有什麼分別也沒有，那根本沒有分別，所以呀，哎，就莫如啊，不畫。這個大種呢，就譬如真如，這是真如的，真如就是大種。那我們人呢，眾生，所有一切眾生形形色色，顛顛倒倒，都是沒離開呀，這個常住真心，性淨名體；也沒有離開這個真如，也沒有離開這個如來藏性。這個如來藏性，是大光明藏，裏邊呢，啊，是真空妙有，妙有真空，都在這裏邊。

我們眾生呢，就是顛顛倒倒，不應做而做，應做而不做；不應取而取，應取而不取；不應說而說，應說而不說。這我再舉出一個例子，什麼呢？就有這麼一個人，見著啊，這個冰雹，雹字，雹子你懂不懂？懂哈，就是那個冰，一塊一塊的冰，圓的，像一個鉢似的，叫雹子。

這個雹子啊，他見到這個雹子，他說，哦，這是琉璃珠啊，所以他把這個雹子就都拿回來，放到一個箱子裡頭了，放到一個皮箱。放到皮箱裡頭了，這雹子是冰啊，冰它會化了，啊，他打開這皮箱，把這個皮包都濕了，說，這，這是什麼琉璃呢？啊，這麼樣子就很後悔了，說我怎麼拿這個東西？拿回來。

等再見到真琉璃了，他還以為是雹子，不要了，這個是雹子，他不要了，這就是啊，不應取而取，應取而不取，眾生的本性就是這樣子。不應做而做，應做而不做，本來人人都應該修行啊，成佛，那有什麼意思，成佛在那很沒有意思。我都是做個眾生啊，啊，女的找個男朋友，男的找個女朋友，這是啊，非常好。

大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得。

「大種中無色」：這個畫畫的，那個畫師，他分佈一切的彩色，想畫這一種畫，想畫那一種畫，或者想畫山水，或者想畫人物，或者想畫啊，飛禽，走獸，魚、鱉、蝦、蟹，畫種種的不同的這畫，可是啊，這個大種無差(忒)別。

大種，那麼本來呀，這個紙，沒有啊，什麼分別。本來所用的那個彩色不同，那麼畫出來的這畫，也都不一樣。大種中無色，可是啊，在這個大種的裡邊，譬如這個色裡邊，這個紙裡邊沒有色，本來沒有顏色，或者他所用的多的這種彩色，那麼或者用少的彩色。

在本來這個紙裏邊呢，沒有這個彩色，不過他畫出來有的。也就是啊，這個依真起妄的，我們真如自性啊，是什麼也沒有的，是啊，空的。可是啊，依真起妄，依照這個真，就生出妄來。那麼本來呀，在這個真裡頭也沒有妄，真不起妄。

所以說，「色中無大種」：這個妄不能生真；依真起妄，這個妄啊，可不會起真，越畫，這個彩色，就越不同了。你一畫的出彩色，把本來呀，那個紙啊，也都遮蓋住。也就是啊，我們由這個真如，生出無明；無明，又生啊，種種的煩惱，貪嗔癡都現出來了。但是啊，這與本來那個真呢，是沒有什麼關係的。

可是啊，你畫這個畫，雖然說，大種中無色，色中無大種；可是這個色，也沒有離開這個大種。就是啊，離開真也沒有妄了，而有色可得，你若離開這個大種，離開這個真如自性，啊，一切一切的什麼煩惱無明也都沒有了。

這是我們這個真心，現出來呀，一種妄想；可是啊，妄想裡頭啊，可不會現真心。那麼這個妄想啊，是不是離開這個真心呢？也沒有離開。這也就好像啊，煩惱即菩提，生死即涅槃，一個樣子道裡。水即是波，波也不離水；水即是冰，冰也即是水，也就是這個道理。那麼是舉出種種的譬喻，來顯示啊，這個真如的這種道理。

所以說啊，「亦不離大種，而有色可得」：不是離開這個真如自性啊，啊，有煩惱的，有這個妄想的。那個妄想，這叫依真起妄，妄不顯真，因為有了妄了，那個真也就現不出來了。

心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得。
彼心恒不住，無量難思議，示現一切色，各各不相知。
譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。

「心中無彩畫」：在這個心的裏邊，本來沒有什麼彩畫，你在你心裏找一個彩畫，找不出來，了不可得。

「彩畫中無心」：那麼在心裡頭找不出這個彩畫來；在這個彩畫裏頭，你也找不出你的心來。你說，在彩畫裏邊，哪一個畫是你的心呢？沒有的，這只是一個畫。可是啊，這個心和畫也不能離開，你要離開心，也不能畫出來畫；離開畫，那麼又沒有這個畫畫的心。

所以說，「然不離於心，有彩畫可得」：不能離開你這個心，再另外有一個彩畫能畫出來，你畫這個彩畫就是用心畫的。可是用心畫的，那畫上並沒有心，畫出來畫，只是一個畫，而沒有心。

「彼心恒不住」：所以說，你那個畫畫那個心呢，是無所住的。畫完這一張，又畫那一張；畫完那一張，又畫那一張。

啊，「無量難思議」：你畫的，啊，無窮無盡，無量無邊，啊，甚至於呀，自己畫的畫太多了，畫的是什麼畫也忘了，啊，想不起來了，所以說，難思議。

「示現一切色」：那麼在這個大種裡邊呢，示現一切的彩色，一切的畫。

「各各不相知」：這畫出來的畫，每一張畫和每一張畫啊，還不知道，互相不認識。你說這個畫，所畫的畫，它互相怎麼會知道？哦，這一張啊，他知道，哦，這是山水畫，那一張是人物畫，這是人分別出來的。

你畫的，畫與畫之間呢，互相不知道。因為什麼？它沒有知覺，你畫的再好，他也不能啊，畫出來一個活的畫！怎麼樣畫的好，都是一個死的畫！掛到那個地方，它就不會動彈。

那畫上的人呢，他也不會走路，畫的再生動，再逼真，哦，畫的和一個活人一樣。但是，和活人一樣是一樣，他可不能像活人一樣又吃飯，又睡覺，又穿衣服，啊，又跑路，又去坐飛機去，它就在那個地方，你畫它是一個站著的畫，永遠在那站著。你畫它坐的畫，他常常就在那坐著，啊，沒有知覺；因為它沒有知覺，所以說，各各不相知。

這個沒有知覺的畫，是有知覺的心，把它畫出來的。「譬如工畫師啊」：所以說啊，就好像啊，這個善於畫畫這麼一個畫師一樣。

「不能知自心」：他畫的時候啊，只知道一個大概，究竟他自己心想畫什麼？他，啊，畫出，他才知道。那麼他一畫的時候，啊，好像他那個潑墨畫，這就是亂潑，用這個墨這麼一潑，潑出來是個什麼東西？他原來也不一定知道！

哦，那麼潑出來了，他這加一點，那去一點，哎，加一點彩色，哦，這像一個什麼山呢，或者石頭啊，或者樹木啊，啊，這有一個形像，哦，這就是好了。在一潑的時候，他不知道這個究竟潑成一個什麼東西？

「而由心故畫」：可是啊，由他這個心想要畫畫，才能畫出這個畫。

啊，「諸法性如是啊」：這一切的法呀，它的性啊，也像這個心想要畫畫，這種情形啊，是一樣。

心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。
如心佛亦爾，如佛眾生然，應知佛與心，體性皆無盡。
若人知心行，普造諸世間，是人則見佛，了佛真實性。

「心如工畫師」：我們人這個心呢，也就譬如這個能畫畫的這個畫師一樣。啊，

「能畫諸世間」：他能啊，畫出來世間一切的境界來。啊，山河大地，生羅萬象，一切一切的境界，他都能畫出來。

「五蘊悉從生啊」：這個五蘊呢，色受想行識，也是從這個心裡生出來的，也就好像畫畫似的，畫出來的。

「無法而不造」：由這個生出五蘊的色法，以後啊，就種種的法，都生出來了。種種法生出來了，所以說，無法而不造。

所以說，「心生種種法生，心滅種種法滅」。這個生滅心，不是個真心；那個真心是不生滅的。這是個妄心，由這個妄心，起惑造業受報。

本來什麼麻煩都沒有，就因為一念的妄，就以妄逐妄，啊，追逐這個妄啊，追逐不已，互相追逐，追這個妄。追不完，就啊，越跑越遠，離這個真呢，就越跑越遠。你若回來呢，啊，能返迷皈覺，返本還原，本來是無一物的。

「如心佛亦爾」：我們人心是這樣子，是無盡無盡的，生出來這無盡；佛呀，也是這樣子。

「佛說一切法，應眾生一切心；如無一切心，何用一切法」。所以佛啊，這個人的心是重重無盡的，佛也是重重無盡的。

「如佛眾生然」：那麼佛是重重無盡，這個眾生也是重重無盡的。

「應知佛與心」：你應該知道啊，這個佛和你自己的心呢，啊，生滅心呢，

「體性皆無盡」：它的體性啊，都是無窮無盡的。

「若人知心行」：假設人若知道你這個心是這樣子，明白這個心，和你心的思想。

「普造諸世間」：你就能啊，普造一切諸世間的境界。

「是人則見佛」：你若是能記取而真，就在這個俗地裏頭，你就能明白這個真諦了，就在這個妄上，你就能找這個真了，就要啊，返本還原。

「了佛真實性啊」：你這就會明白佛的真實那個體性，實相的道理了。實相就是無相，無相所以呀，他就不生不滅。

如果不一定願意聽經的話，那麼以後啊，可以不講；若是有心要聽經，在講經的時候，不可以走來走去的。不可以，啊，在這個，或者故意到廚房去走一走，或者故意到廁所去走一走。你在這個沒講經之前，可以呀，把你的公事都要辦完了它，啊，把你廁所也收拾乾淨了它。你或者大便小便呢，你早一點把它做好了，不要等講經的時候啊，走來走去的，這樣子，這是影響其他人聽經的，這種心裡是很重要的。

那麼在新來的不知道，那麼久住的人，應該告訴他，在講經的時候不可以呀，隨便到廁所去，你早幹什麼來著？尤其我看見很多人，在講完了經的時候，本來也沒有尿，也沒有大便，也沒有小便，也跑到廁所門口那個地方去等著去。要真有大便小便可以的，趕快去把它，講完經的時候，趕快去把它辦好。

沒有大便小便，故意跑到那個廁所那個地方啊，門口那個地方去等著。這個樣子，這是完全呢，你沒有啊，真正想要學佛法。真正想要學佛法，你怎麼可以把你的光陰，隨隨便便就浪費了它。

那麼還有，在這個講經之後啊，這個楞嚴咒，這是很重要的一個事情。任何人，也不可以隨隨便便不參加這個楞嚴咒。那麼尤其在裡邊住的人，不可以隨隨便便跑到外邊去，啊，不知道你幹什麼去？人家在這念楞嚴咒，你跑到外邊去，跑來跑去，這是不可以的；這是完全呢，不守金山寺的規矩。無論哪一個，那麼有這個毛病，趕快要改了它；沒有這個毛病，更應該要小心一點，謹慎一點。

學佛法，不是啊，這麼隨隨便便就可以學了，必須要腳踏實地認真去學，這才可以的。你啊，馬

馬虎虎的，那是你騙自己！

心不住於身，身亦不住心，而能作佛事，自在未曾有。
若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。

「心不住於身」：這個我們人呢，這個常住真心，性淨明體，也就是真如，也就是如來藏性。這個心，不在身內，不在身外，不在中間，所以呀，說，心不住於身。這個身是有形相的，身是無形徧一切處的。所以他說，這個心呢，不住於身。

也就是前邊說那個，大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得，意思是一樣的。也就是啊，和前邊這個，心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得，這都是一樣的意思。也可以說是啊，冰不住於水，水不住於冰，那個冰不是水，水也不是冰，可是啊，由這個水也能變成冰，以這個冰又能變成水。

所以說，這個真中有妄，妄不現真，在這個妄裏頭啊，不會現出真心。那個心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得，和這個道理都是一樣的。所以說，身亦不住心。

「而能作佛事」：可是這個心和身，互相依持，而能啊，做出種種佛事。

「自在未曾有」：這種啊，事理無礙，圓融周徧這種法，是自在未曾有的。

「若人欲了知」：所以說，假設你這個人想要啊，明了，想要知道。

「三世一切佛」：過去世，現在世，未來世，這三世；又加上十方，東南西北，這是四方，東南，西南，西北，東北，這是四字，再加上上下，十方。這每一方，都有十方，那麼十方十方，就有百方，這三世一切佛。

「應觀法界性」：這個法界，就是真如觀，真如實觀。

「一切唯心造」：就是啊，唯心識觀。

在這啊，有這麼一個公案，在以前，有一個人呢，在洛陽住，這個人姓王，叫王明幹。他生了病啊，就死了；死了，在這個地獄門口那個地方，就遇到一個和尚；這個和尚啊，就告訴他，念一首偈頌。這首偈頌怎麼說的呢？就說，「若人欲了知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來」。說，你念這個偈頌啊，能啊，排除地獄的苦惱。

這個王明幹呢，就進這個地獄門裡頭去了，就念這個，心裡就念這個四句偈頌。閻羅王啊，就見到他，放光！就問他，說，你是在生前做什麼功德來的？這個王明幹說，我呀，我就念四句偈頌。閻羅王說，你念給我聽聽；他就念，說，若人欲了知，三世一切佛，應當如是觀，心造諸如來。他這一念這偈頌啊，這個聲音所到的地方，這一切地獄眾生，都同時離苦。所以呀，單單這一個偈頌，就有這麼大力量，你若能念全部這個經典，那個力量更大！

所以呀，我們這個人，這個大光明藏啊，是不動的，就是這個真心，它是不動的。所以說，「藏識海常住，境界風所動」，這有了境界風啊，就把這個藏識海給吹動。「總總諸識浪」，有總總的這個八識裏邊的浪，「騰躍而轉生」，那麼就好像在那個海裡那個波浪一樣的，啊，洶湧！這個波濤，很有力量，騰跳而轉生，轉生啊，這一切一切的這個五蘊的這種法。