

101. 禮敬諸佛：

這個禮敬諸佛，這個禮敬諸佛呀，不是單單就頂禮釋迦牟尼佛，或者阿彌陀佛！那麼一禮一切禮，一佛一切佛；禮一佛，就是禮一切佛；禮一切佛，也就是禮一佛。那麼禮一切佛，而不著一切佛；禮一佛，也不著一佛。就是啊，你要行這個實相平等禮，雖然你禮佛是禮一切佛和一佛，而不要著住這個相上。不要說，哦，我這回功德可是大了，我拜了這麼多佛，這其他人沒有我這樣的修行，不要著相，這叫啊，一者，禮敬諸佛。

這個禮敬諸佛，諸佛是不是需要我們禮呢？諸佛，我們禮一佛，佛也是佛；我們不禮佛，佛仍然是佛。並不是我們禮佛，佛就啊，得到多一點的好處，這個佛就大一點；我們不禮佛呀，這佛就得不著這好處，這佛也小一點，不是的。

那麼我們禮佛，是盡上我們眾生的這種恭敬心。在佛的份上啊，是不增不減，所以我們禮佛也不要執著。

102暗中摩頂：

我們修法的人呢，修行的人，有的時候，覺得這個頭上啊，就像蟲這麼爬似的，啊，就像有人呢，這麼動彈我們這個頭似的，或者面上啊，好像有蟲爬似的！這你不要用手來抓它，不要用手來撓它！因為什麼呢，這個正是啊，或者有菩薩，有佛，來給我們摩頂呢！你在你細心的時候，會知道有一種感覺。或者這個面上打打嗦！好像有蟲子在面上爬似的，你一摸，它根本什麼也沒有！這個時候呢，就是這個菩薩來加持我們了，所以你不要用手來摸它。你們每一個人呢，若是有一點誠心的，都會有這種感覺的，這暗中摩頂。

103二十五聖，各訴圓通

我來這很多年，總也不敢講這個規矩！為什麼呢？這個國家什麼事情都講自由的，父親、母親也不管小孩子，小孩子啊，隨他自由的發展；於是乎啊，我到這個美國來呀，收徒弟也不管了，也由他自由發展；他願意，唉！到什麼地方去，就到什麼地方去，願意怎麼樣，就怎麼樣，很自由的。

可是啊，在這個講經法會裏邊呢，我看有幾個太不像樣子了，這自由的太厲害了，就太隨便了！所以說，「不以規矩，就不能成方圓」，若沒有規矩，就不能成方圓；所以呀，那規矩啊，就是講四方的，那四方的就是規，那個圓的就是個矩；這講規矩；規矩啊，就是能，如果你不用這規矩呢，方也就變成一個長的，哎，或者三角形的了；那個圓的也不圓了，圓的變成一個三角形，方的變成一個長的，就沒有一定了。

所以呀，要在這個楞嚴法會，今天呢，我告訴你們，不要懶惰！要恭恭敬敬的聽經。啊，這個聽經啊，就好像這佛在這說法一樣的；你不要啊，認為，喔！這是這個法師在這講，好像講，講故事這麼講，好像講笑話這麼講，給我們好像胡弄小孩子，這麼講一些個可笑的事情，不是的！

這個我所講這個，你們如果若是真能啊，領會的到，當堂就會開悟的，也會當堂就會證果的；當下就證果、當下就開悟，只要啊，你有一種真正的求法的心，這可以的！現在講這個經啊，大約

快講到一半上，所以我給你們這一點好的消息，你們如果若是誠心聽，在這個二十五聖，各訴圓通這個時候啊，你們若是開悟，若是有誠心的，當時就會開悟的。

因為什麼呢？這二十五聖啊，他都有這個願力，他說，以後誰要是修這個法門呢，我都幫助他開悟的，所以你們好好用心來研究這個經典。

104香港女居士：

講到這兒，我想起了一件事，什麼事情呢？我在香港，有一個女居士她去見我。見我之後，你說怎麼樣啊？她行住坐臥都看的見我，都看見我，啊，總，啊，在那講經說法！你說這個居士怎麼樣啊？哈，她說，哦，這個度輪法師這個，啊，這是魔呀！我怎麼常常見到他呢？

啊，你說，她見到，常常聽見這個法師說法，她說是魔了！她要見到魔呢，她又認為是佛了！所以呀，啊，這個人說是啊，她常常見到我，她說見到魔了！啊，就又罵，又想要打，又想要這個什麼？啊，沒有一個月，這個女居士生癌症病死了。你看，本來想救她，她自己呀，認為是魔了，那麼就拒絕呀，救度她！

所以呢，我今天想起來這件事啊，啊，你說，見到法師她說是魔；如果見到魔，她又不說是魔了！所以呀，世間人，有很多人呢，都是認假不認真。真的，啊，他認為是假的了；到假的時候，他又，哦，這是真的！往往都是這個這樣當面就錯過，交臂就失之。

105懺悔業障：

我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔。這是啊，懺悔業障。這個懺悔業障，為什麼要懺悔呢？因為「彌天大罪，一悔便消」，你若是啊，不論你有什麼罪業，只怕你不懺悔；你若是一懺悔，這個罪業就沒有了。

在中國孔子說過，說，「**過則勿憚改**」。說你有過呀，不要怕改；你若一怕改啊，是愈發這過就多了。如果你「**過能改，歸於無啊**」，過若能改，就沒有過錯了。如果你若是啊，想遮掩你的過，覆藏你的過，不叫人知道你的過，那你過錯啊，更加重了，更加多了，所以說，過能改，歸於無。

這個一般人呢，愚癡的人呢，他說都沒有過，「愚人無過」。小人呢，就文過。這個小人呢，他有過錯，他也把它掩飾起來，不叫人知道，叫小人。「君子呢，就改過」。君子啊，這是一般君子就歡喜改過。「聖人呢，就寡過」，就是寡少他的過。到佛啊，菩薩，沒有過了。

這個說是啊，「往昔所造諸惡業」：往，就是過去；昔，就是以前，往昔。往昔呀，我在過去生中啊，無量劫以來，生生世世所造的這個惡業！為什麼我造出的很多的惡業？「皆由無始貪瞋癡」：所造的的惡業為什麼呢？從什麼地方造出來的呢？皆由無始貪瞋癡啊，都從啊，無始劫以來，生出一種貪心、生出一種瞋心、生出一種癡心。

由這個貪心，啊，貪而無厭，造了很多罪業。如果貪不到，得不著這種的東西，就是啊，要生出一種煩惱，這有了瞋心。生出煩惱，煩惱為什麼麼生出來的？就因為有愚癡，由愚癡生出來的。一開始是個貪心，我們這個貪心的根本就是一個愚癡，就是無明，從無明這生出來，所以說，皆由無始貪瞋癡。

「從身語意之所生」：從我的身，所造的殺、盜、婬；殺生、偷盜、邪婬。從我的意念所造出來的貪、瞋、癡。從我口所造的這個罪業，就是，綺語、妄言、惡口、兩舌。這十種的惡呀，從我的身語意業，所生出來的。「一切我今皆懺悔」：所有這個這十種惡，我都要懺悔呀，我都要啊，改過自新。

106鐘聲偈：

這個在法師沒有講經以前，這應該呀，念一個〈鐘聲偈〉；我們這從來呀，也沒有念鐘聲偈。因為以前呢，我知道你們各位都不會。那麼以後呢，你們現在都會這個噹噹皮了，會這個打、也唱，也念都可以了，現在可以唱這個鐘聲偈。

這講經之前呢，這法師上座，這個念鐘聲偈，這鐘聲偈是說，「鐘聲傳三千界內，佛法揚萬億國中；功德祈世界和平，（我們改它祈法界和平；我們這都要大的），利益報檀那厚德」。這個偈子是唱的念的，有的唱的非常之好。

我在這個天津呢，譚虛老法師在那講這個《楞嚴經》；那個唱鐘聲偈子那個維那，啊，唱的聲音特別宏亮，甚至於阿，在這個一個mile以外，都可以聽見他那個聲音，唱得非常好。

那麼唱鐘聲偈子完了之後，就說，「頂禮法師」那麼這個法師說，「不為禮」，這是普通的都是這樣規矩。那麼雖然說不為禮呢，這些居士啊，還是一樣的拜；有的那麼就在他那個座位上拜，有的就是走出來到這個佛前這啊，大展具啊，向這個法師頂禮。就好像那個請法那麼樣子，但是他就叩三個頭，不是跪那請；這是一開始。

完了之後，這法師下座了，向佛三頂禮；完了之後，就說，「禮謝法師」；然後再說，「送法師回寮」。

107癱瘓萎症：

久處床枕：他啊，久，就是啊，時間很長了；處，就是啊，在這個床上啊，總躺著。為什麼總在床上躺著呢？這不要問，就是有病。就是啊，因為病不能起身，所以呀，得這個癱瘓萎症。這個癱瘓萎症啊，人怎麼會得這個癱瘓萎症？這個病的來源呢，就是因為淫欲心太重。這個淫欲心太重了，所以癱瘓萎症，就是不能走了，不能走路。因為啊，這個腿呀，是屬腎的，屬腎經；如果淫欲太多了，這個腿就不能走路了。好像你看見街上那很多那個腳都腫了，腿也不良於行，要拄著棍子才走得路！

但是可不是說，去作戰呢，被槍把腿打壞了，或者割去了，這不能走。就是那好好的人，也沒有受過什麼傷，也沒有被車撞過，但是他就不會走路了。那這一類的人都是淫欲心太重了，淫欲太多了。等去得這個癱瘓萎症，不能走路，這種人呢，也是這個淫欲太過了，淫欲太過，所以他腿呀，就不能動彈了。

所以你一看這種的，好像這種毛病，美國人很多很多的，街上看多的很。為什麼呢？他就不知道這個害處，不知道這個其中的害處，所以受了這害，乃至於到死，他都不知道什麼原因，他腿這個樣子，他不知道的？無論男的你的你一看就知道。

久處床枕：常常啊，在床上不能動彈。求生求死了不可得：求生啊，也不生；求死呢，也不能死；想要活著，不會好好活著；想要死，也不會說是就死了。你說這個痛苦不痛苦？要活，活不得；要死，死不得；了不可得，就是啊，根本就不可以。

108讚佛偈：

「阿彌陀佛身金色」：說這個西方極樂世界啊，那個教主阿彌陀佛呀，他身體呀，是金色的。

「相好光明無等倫」：他這種啊，相好啊，三十二相、八十種好啊，那光明啊，徧照；無等倫，沒有可以和他比的。

「白毫宛轉五須彌」：阿彌陀佛這個眉間白毫相光，宛轉有多大呢？有五個須彌山那麼大。

阿彌陀佛這個眼睛有多大呢？「紺目澄清四大海」：這個紺色的這個眼目啊，澄清好像四個大海那麼大。你看這個佛的聲音有多大！眼睛就有四個大海那麼大。

「光中化佛無數億」：這個阿彌陀佛啊，這佛光裏頭，化出無量無邊那麼多的佛。

「化菩薩眾亦無邊」：他又化出很多很多的菩薩；不是單單就化這個佛，而且還化菩薩；不是單單就化菩薩，而且還化這個聲聞、緣覺；不單單就化聲聞、緣覺，也化出來這個六道眾生無量無邊，化菩薩眾亦無邊。

「四十八願度眾生」：說，阿彌陀佛呀，他有四十八大願，來呀，度脫一切眾生。

「九品咸令登彼岸」：這個蓮華呀，分為九品，在每一品裏頭啊，又分出來這個九品，所以呀，這九九，八十一品。那麼九九，八十一品呢，這個蓮華，啊，接引眾生啊，都到這個涅槃彼岸，往生到極樂世界去。

這都是啊，稱讚如來的一部份。第二呢，修這種的功德呀，要稱讚如來。

109讚觀音偈：

啊，有一首啊，讚嘆觀世音菩薩的偈頌，這是啊，說觀世音菩薩一個簡略的大概。這首偈頌怎麼樣說的呢？就說，「**觀音菩薩妙難酬，清淨莊嚴累劫修**」：說這觀世音菩薩，他這種啊，神通、智慧、方便，一切一切的都是不可思議的。這種不可思議的境界呀，沒有法子可以說的完，也沒有法子可以呀，講的完。那麼清淨莊嚴：他這種啊，清淨莊嚴的相好，累劫修：不是啊，一生一世修的，他是啊，生生世世，修福修慧，那麼很多個大劫以前，他就啊，修福修慧，才有啊，這種清淨莊嚴的相好，這相貌這麼樣圓滿。

「**朵朵紅蓮安足下，彎彎秋月鎖眉頭**」：這觀世音菩薩，在他這個腳下站著，這個朵朵紅蓮，紅蓮華，在他站著，站在這個紅蓮華的上邊，非常得妙好。彎彎秋月：觀世音菩薩，那個眉毛啊，好像啊，彎彎，像那個秋天那個月牙似的；鎖眉頭：這個相貌啊，說他生的非常得妙好、非常的圓滿。

這觀世音菩薩，手裏啊，這個瓶，他拿著那個淨水瓶，就是那個淨瓶，「瓶中甘露常徧灑」：他這個瓶裏邊呢，所裝的那是甘露水。這甘露水呀，向我們每一個人的頭上一灑，我們每個人呢，就得到清涼，災消罪滅，災消病散，病也沒有了，災難也消了，罪也滅了，福啊，就會生出來。他怎麼樣徧灑呢，徧灑呀，是普遍的，你任何人有什麼災難，他都可以去救去。

「手內楊枝不計秋」：觀音菩薩手裏有個楊枝手啊，這楊枝啊，他用這個楊枝沾著甘露水，這麼一灑，啊，這個地方清淨了，什麼魔障也沒有了，什麼麻煩也沒有了，啊，一切一切都清淨了。只要觀音菩薩來給用這個楊枝，沾著甘露水一灑，啊，這個地方就平安無事了。手內楊枝不計秋，不知道多少年？

「千處祈求千處應」：這觀世音菩薩，你不是一個地方求他，他來救一個地方；你就有千處、萬處、百千萬處，有多少人求他，他就啊，遂心滿願，去啊，幫忙你呀，這麼多的眾生，啊，令你呀，離苦得樂。

「苦海常作渡人舟」：這觀世音菩薩，在這茫茫的苦海裏邊呢，我們這世界就好像一個苦海一樣，常常的，他做這個渡人的這麼一個船的樣子，啊，苦海常作渡人舟。

觀音菩薩這種的神通妙用啊，相好莊嚴呢，講是講不完的！不過我們人知道他一個大概，對觀音菩薩有少少的認識，我們以後啊，好多接近觀菩薩，多啊，向觀音菩薩，來學習；學習觀音菩薩這種的慈悲，這種的普門示現，來教化眾生。

110水利萬物，老子就是摩訶迦葉：

修道的人，我以前沒講嘛！像這個水似的要，那個水呀，怎麼樣呢？「水善利萬物而不爭」：水呀，它利益一切的萬物；你看，樹、木、花草依仗著水而生；有水，它才能生；沒有水，它就不生了。乃至一切的這個人，也要依賴著這個水而生；你若沒有水，你看看，就不會生存了。

可是飛禽呢，有的不喝水的，但是也有很多都要喝水的。一切的，飛的東西需要水；在水裏生存的魚鱉蝦蟹也需要水。一切的動物需要水，一切的植物需要水；這胎卵濕化都需要水來生存，所以說，「水善利萬物而不爭」。水呀，對一切的萬物，它都要有利益，而不啊，爭功。

那麼水所處的地方啊，不是在高尚的地方，它是在窪下的地方，就是最低的那個地方啊，是水所住的地方。「處眾人之所惡」，這是老子說的。那麼怎麼處眾人之所惡呢？你看那個水，在最低下的地方；人人都歡喜往高的地方去，不歡喜往低的地方去；水呢，就不同了，水願意在低的地方。因為它在低的地方，所以就合乎道。處眾人之所惡，故幾於道，所以呀，它就合道。

那麼講起來這個老子啊，這個老子你知道是誰來的？這個老子啊，他前生呢，就是摩訶迦葉。摩訶迦葉，因為在這個佛呀，出世之後，他知道中國呀，這個眾生，啊，造罪業的很多，不依法修行。所以呢，他就派這個老子，和這個孔子，和這個顏回，來到中國呀，先教化眾生。老子就是摩訶迦葉的化身，是這個孔子啊，和顏回都是菩薩來到中國來的。所以老子在中國呀，就提倡這個無為。那麼人要能知道無為了這個法，然後再能知道無不為；那麼這是佛教的道理了；佛教講無為、無不為。

111一切是考驗：

我常對各位講，「一切是考驗」，我們在多生多劫呀，不知道造了什麼罪業，不知道和哪一位呀，有什麼因果，有什麼不圓滿的地方？所以呀，就會很多的問題發生，很多不如意的問題發生！那麼在這個時候，就是，啊，一切是考驗，看我怎麼辦？看看我自己怎麼辦？不是看爾怎麼辦？看爾是往外看了。一切是考驗，看爾怎麼辦？

「對境若不識，須再重頭煉」，這是一切是考驗，看你怎麼辦？看你自己怎麼辦？對境若不識，須再重頭煉。一切是考驗，看他怎麼辦？你若明白他了，也就不會呀，埋怨他了；對境若不識，須再重頭煉。這幾句話呀，都是反求諸己的話，你不要看你、我、他，你我他，你要學那個菩薩，菩薩的行狀是；真認自己錯，莫論他人，不論他人非；他非即我非，同體名大悲。

你常常有個大悲心，憐憫一切眾生；啊，我要教化眾生，感化不動眾生，眾生啊，是我的德行不夠；我的德行若圓滿了，能啊，萬德莊嚴呢，沒有不被我所化的。我化不了，就是德行還沒有萬德莊嚴，這樣一想啊，就不會向外馳求了，不會到外邊去找，這叫啊，真正的迴光返照，反求諸己，行有不得，皆反求諸己。

「愛人不親反其仁，治人不治反其智，禮人不答反其敬；行有不得，皆反求諸己」。我們若能這樣，啊，不要說聖賢呢，就是佛、菩薩，啊，我們都可以啊，啊，很快的就達到他們的果位了。

啊，「愛人不親反其仁」，反其仁，你要啊，迴光返照看看我這個能愛人這個心夠不夠？「治人不治反其智」，好像我做師父的，教化徒弟，徒弟不聽；啊，我要迴光返照，我這個做師父的是不夠德行吧！所以這個徒弟，才出叛徒，啊，才啊，不聽話，啊，這反其智。

「禮人不答反其敬」，啊，你對人行禮，人家不睬你，啊，望都不望你；你要啊，反求諸己，看看我是不是很恭敬的向人行禮？禮人不答反其敬。「行有不得」，你所行所作，覺得呀，不對的地方；不得，就是啊，不怎麼好，不圓滿；「皆反求諸己」，都要自己，啊，反回來，看看自己對不對？

112天堂、地獄一念造成的：

我們這個現前的一念；這一念呢？我們人這個念的神通最大，這一念呢？就可以跑到十萬八千里那麼遠，就這一念，啊，十萬八千里。釋迦牟尼佛用這個白毫相光，照東方萬八千國土；我們這個一念呢？也能想萬八千國土。啊，你看，因為我們能想這一念，這一念能想萬八千國土啊，和釋迦牟尼佛那個光來比較啊，啊，那就相差的很遠。

釋迦牟尼佛是光，我們這一念呢？沒有光了，只能啊，想到那個地方，但是啊，沒有光明；但是啊，這個力量可有這麼大力量，這一念。

一念天堂，一念地獄，一念人間，都是在這一念；啊，天堂、地獄一念造成的。甚至於你成佛，也是這一念；你做菩薩，也是這一念；你做羅漢，也是這一念。你這一念，要是成熟了，啊，就可以成就，就可以成就你這種的神通變化。

113七月十五：

在七月十五這一天，佛歡喜日，僧自恣時，在這一天呢，你呀，設上盂蘭盆供；盂蘭盆供啊，就是解倒懸的供；解倒懸的供啊，你先供十方僧，在這個十方僧啊，沒有吃這個東西的時候，你自己不可以吃的：你先要供佛，法，僧然後啊，才可以用這個東西。這一天呢，你來供養三寶，你的母親呢，就會離苦得樂。

所以呢，目連呢，就依照這個方法來呀，設這個盂蘭法會，盂蘭盆供。所以呀，在這一天呢，每一年到七月十五這一天呢，那麼每一個寺廟裏頭啊，都有這盂蘭法會，超度啊，過去七世的父母，和現生的父母。

這有的人說，我父親母親還沒有死呢，那我怎麼辦呢？父親母親沒有死，你超度啊，過去七世的父母，超度過去的父母，現在的父母，也會增福延壽。

所以目連是哪一位呢？就是我們現在所講這個大願地藏王菩薩，就是地藏王菩薩。因為啊，他看見他母親受苦了，他啊，不忍他母親受苦，不單不忍他自己母親受苦，不忍一切眾生的母親受苦，所以呀，他發願去做地藏王，到地獄裡去啊，管地獄這個事情去。

114人修道：

這個人修道啊，要修，如果不修呢？就沒有道，你修才能有道。所以在修道方面來講，你不修道，什麼問題沒有！你一修道，這個問題就來了！為什麼問題會來的？因為你在宿世，就是前生，所作所行，有種種差別的因緣，種種不同的因緣。在這個種種差別不同的因緣，你就有很多的帳目都不清楚。

因為不清楚的關係，所以今生一修道，這個魔王啊，就都要鬥爭你，清算你，令你呀，不是從這來了煩惱，就是從那個地方來了煩惱，東西南北四維上下，十方都有煩惱來！

哈，你對人沒有煩惱，對物有了煩惱；哈，對物沒有煩惱，對於畜牲有了煩惱；對畜牲沒有煩惱，對了鬼又有了煩惱；你對於鬼沒有煩惱，對於神又有了煩惱了；啊，甚至於啊，你對於菩薩也生煩惱，對佛也發脾氣，啊，甚至於對自己都要發脾氣！

為什麼這樣子？就因為往昔太糊塗了，做的事情太不清楚！所以呀，才有種種的煩惱都來了。啊，所以有的人修行，說是我呀，發願不生煩惱！啊，你不發這個願呢，真沒有煩惱；一發這個不生煩惱的願，哦，這個煩惱就來了，隨著就來！

哈，你不發願，說是啊，我吃了一餐，我就吃了一餐了；這個不覺得怎麼餓，一發了願了，啊，吃完了，沒有好久就餓了，餓的覺得受不了了！啊，餓的一點力量也沒有了，站也站不住了，是坐也坐不穩了，很奇怪的，很奇怪！

這是啊，什麼道理呢？這就是啊，你說讀書，到學校裏，讀書讀一讀得(ㄉㄨㄥˇ)要受考試的，考試之後你合格了，可以升學，沒有合格，再讀過，再繼續啊，再讀！所以這個修道也是這樣子。你對修道啊，他要有魔考的，要考驗考驗你！看看你究竟忍得是忍不得，你受得受不得！

我常常告訴你們，要忍人所不能忍的，受人所不能受的，吃人所不能吃的，是做人所不能做的，要這個樣子，那才是修道的本份，才是可以呀，算一個修道的人。

115. 十二部經

這十二部經。這個無論你大乘、小乘，是一切的經典文字，和這十二部經。「皆因人置」：都因為人呢，才有這些個經典；如果要沒有人的話，這一些個經典，都沒有用了，所以呀，皆因人置。「因智慧性」：他是啊，依照這個智慧性而說的這個法。「方能建立」：才能啊，建立這一切的法，成立這一切的法。

「若無世人」：假設若沒有人的話，「一切萬法，本自不有」：這世界所有的麻煩的事情，都是因為人才有麻煩事情；若沒有人了，什麼麻煩事情都沒有了。那麼有麻煩事情，就有啊，這個教你不麻煩的法；因為人有八萬四千塵勞，所以佛啊，說出八萬四千種的法門。八萬四千塵勞，就是八萬四千種的麻煩；啊，說出八萬四千的法門，就是教你呀，把這個麻煩的事情啊，對治了它；對治啊，就是令它沒有。

好像這人有病，啊，你用一點什麼藥？把這個病就治好了。那麼人有這八萬四千塵勞，用這八萬四千的法門，把這塵勞就都治好了。所以呀，若沒有人的話，一切麻煩都沒有了。麻煩是誰麻煩呢？就是人的麻煩；要沒有人了，什麼麻煩都沒有了，所以呀，本自不有。

「故知萬法本自人興」：所以呀，才知道，這所有一切法，因為有一切人；若無一切人，何用一切法呢？所以說本自人興。「一切經書，因人說有」：這所有的一切的經書，**都是給人說的**；如果要是沒有人，這一切經書就都用不著了。

116. 珍重龍華赴法筵：

你修這楞嚴法門，一定要持這個戒律，戒律要清淨。你戒律不清淨啊，是這個法不相應；不單不相應，而且還有過。所以我們出家修道的人，一定要持戒律，一定要遵守戒律，勤修戒定慧，息滅貪嗔癡，這才是我們修道的本份。

「珍重龍華赴法筵」：這珍重，也就是囑咐的意思，也就是叮嚀的意思，也就是叫你保重的意思，也就是啊，很關心你的意思；很關心你呀，你要好好的修行，啊，等著啊，這個彌勒菩薩出世的時候啊，你要去赴龍華會，啊，見彌勒菩薩；彌勒菩薩，這龍華大會，我們現在修道的人，等到那時候都要啊，開悟證果。

所以我們不能拖泥帶水，拖拖拉拉的，不能啊，自己騙自己呀，盡圖安逸，躲懶偷安，啊，找一點好東西吃！啊，這樣子啊，光陰都空過了，啊，就不會有所成就了。你想要有所成就嗎！就是腳踏實地，認真呢，去修行。那麼時時刻刻都不可馬虎，不可以呀，隨便，不可以呀，任自己的性，去啊，貪圖啊，自在，貪圖快樂，這是不可以的。

咒不能幫助你恢復清淨，咒，只是你持咒，你自己的心裡頭就沒有這種染汙了。咒幫助你清淨，那咒也可以，你一念咒，就可以不吃飯就飽了，那才能幫助你清淨呢！如果你持咒，不吃飯，還是一樣餓，那就證明啊，那個持咒，它不是那個咒的力量幫助你清淨，是你要自己，你心裡常常持咒，常常懺悔，你才能清淨。

117. 三十七道品：

七覺八正意念勤：這個七覺，就是七覺支；八正，就是八正道。那麼其中就包括五根、五力、四如意足、四念處、四正勤，這合起來這叫三十七助道品。七覺，又叫七菩提分；八正，就是八正道分。

七菩提分：就是擇法覺分、這個精進覺分、喜覺分、除覺分、捨覺分、念覺分、定覺分，這七種呢，就七菩提分。修行啊，要依照這七種的方法去修行。

怎麼叫**擇法覺分**呢？擇，就是選擇；法，就是方法；覺，就是明白了，也就是覺悟了。你對於修行的方法，你應該呀，有一種選擇，要有擇法眼。這個擇法眼，你就知道啊，是法、非法、知道善法、惡法、知道黑法、白法，有一種選擇的力量。你不能以是為非、以黑為白、以善為惡，你若是啊，這樣子呢，就是沒有這個擇法覺分，你選擇這個法就選擇錯誤的。

那麼你選擇法，選擇之後，必須要依法修行去；依法修行啊，就是要精進，所以呀，**精進覺分**。你精進，要有正精進，不要有邪精進。這個正精進，就是或者你坐禪，或者你持咒，或者你學教，或者你持戒律，或者你修忍辱，都要有一種精進來幫著你。你若沒有精進，就是今天坐禪，明天又不坐了；那麼今天持戒，明天又不持了；今天修忍辱，明天又不修了；這就是啊，沒有精進覺分。有精進覺分，就是晝夜六時恆精進，晝三時、夜三時，常常都是精進，而不休息。

你有精進了，然後就會有一種禪悅；這個禪悅，就是**喜覺分**。你譬如坐禪，坐的有一點工夫了，就覺得非常的快樂，啊，非常自在，非常的舒服。比妳呀，吃鴉片煙呢，都覺得還舒服；比你呀，任何的事情都覺得快樂。那麼這得到這種快樂，這叫喜覺分。也就是啊，在這個坐禪呢，得到一種輕安的境界，非常快樂。

但是這種境界呀，有的時候是正確的，有的時候啊，也容易走火入魔！怎麼樣走火入魔呢？妳這時候啊，生出一種啊執著心，生出一種啊，追憶的心。追憶，哦，我頭先這個境界是什麼樣子？啊，總想，這個是，不錯的，就執著了；執著了，這時候啊，容易走火入魔。怎麼叫走火呢？走火，就是你這一執著啊，啊，那魔王就入竅了。你若沒有執著呢，魔王他沒有辦法；你一執著，魔王好了，就妳執著什麼，它就有什麼一種境界現前。

現前怎麼辦呢？這時候啊，你有一種喜覺分；然後又要用這個**除覺分**；這個除啊，就是審查呀，這個諸惡覺觀；諸惡覺觀，就是不對的，要把它除去；那麼對的，當然要保存；不對的，就是有所執著；要把這個執著啊，除去。

你除了，這個時候，又有一種啊，**捨覺分**。這捨啊，也就是叫你捨去，捨去那個妄想、執著。妄想執著你如果不捨去啊，也就不能得到這個三昧了，不能得到這個七菩提分。

那麼你捨去這個妄想執著，然後要保存一種啊，這個念念的，精進的念，要精進的念：還是啊，前邊那個精進，妳不要忘了，總要念茲在茲的，念念不忘這種精進，修精進。

修精進，然後就得到一種定，**定覺分**。這是啊，這七菩提分，又叫**七覺分**。

八正道：第一個呢，就是**正見**。正見，這個見呢，是意見的見；在你呀，還沒有到外邊，只在裏邊，在你的意念裏邊呢，有一個見：這個見，若正，就是妳的見解；你對你的見解要正確，要正當；如果不正當，就容易走入邪途；妳正當，就走到一個正當的途徑上。

怎麼叫正見呢？怎麼叫邪見呢？正見，我啊，應該佛法，佛法是正當的，我應該呀，去學去，這是一個正見。什麼叫邪見呢？邪見，譬如，去學習啊，賭錢；學習啊，這個遊手好閒；學習啊，懶惰；學習啊，去害人；這都叫邪見。所以這個正見，是很要緊的。

妳有正見，這個見呢，是意見的剛發現。那麼有了見了，然後，就要有正思惟。你有見解，然後就要想一想；想一想這個是對呢？是不對啊？這個正思惟，我想，哦，學佛法是，這是人生的最正確的一件事，沒有錯，這正思惟。要邪思惟呢？這是，啊，我想這個學佛法這個事情，恐怕是沒有什麼用處！現在科學時代，這佛法講來講去呢，是叫人做好事、做好人，現在哪一個人是好人呢？沒有什麼人做好人呢，都是做壞人！

我看每一個人呢，啊，去做的，他做的事情也不好，然而，啊，他又有錢、又有酒喝，啊，什麼他都有了。這一想啊，學佛法，沒有那麼好；於是乎啊，就跟著那邪路上跑去。你若有正思惟呢，就不會了。

有正思惟，然後才能說**正語**。說正語呀，就是所說的話都正確；不會引人入這個邪途，入那不正當途；說出話，就很正確的。啊，也不是講一些個好像醉話似的，好像那個瘋癲的話似的；就講很正確的這種語言。令一切的人聽見呢，都很歡喜聽，很歡喜呀，依照它去做去。

有正語啊，就要找一個正當的職業。正當的職業，就是一般人呢，認為這都是一個好職業，不是那一些個犯法的職業，這是**正業**。

又有**正命**，妳有正業了，妳這個生命也就正了，生命也就正，第五是正命。

第六呢，是**正精進**。你做啊，這個正當的事，才去應該精進；做的不正當的事情，不應該精進，這第六。

第七呢，是**正念**。第八，是**正定**。所以這是八正道。

四如意足：這四如意足啊，就是欲如意足、精進如意足、念如意足、思惟如意足，這四如意足。

四念處：念呢，就是四念處。四念處，就是身、受、心、法。觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，這四念處。

四正勤：四正勤呢，就是沒有種(出义ㄥ、)的，沒有生的善根，令它生，令這個善根呢，生出來。已生的善根呢，就令它增長。這是啊，善方面來講。惡的方面來講，未生惡，令不生；沒有生這個，令它不要生出來；已經生出這個惡念，令斷，使令它斷了，這叫四正勤。

那麼修這個四正勤，四如意足，四念處，七菩提分，八正道分；再加上啊，五根；五根呢，就是信、進、念、定、慧；信根、進根、念根、定根、慧根。這五種的根生出來了，就有五種的力量；信，有個信力；進，就有個進力；念，有念力；定，有個定力；慧，有個慧力，這又叫五力。

那麼合起來呀，五根、五力是十個；這個四念處、四正勤、四如意足這是十二個，二十二個；二十二個再加七菩提分、八正道分這十五個；二十二加十五是三十七個，通通這**三十七道品**。

118. 上人記憶力：

我這個記憶力是不錯！是啊，比你們這個記不住的人呢，是好一點，對不對？你們天天也不讚我！誰也不說我的好處！啊，我真忍不住了，自己讚嘆自己！好不好啊？哎，這麼多人，一個知心也沒有！唉，都不讚嘆我！是不是啊？

119. 上人念藥賦性：

諸藥賦性，此類最寒，犀角解乎心熱，羚羊清乎肺肝；澤瀉利水通淋而補陰不足，海藻散癭破氣而治疝何難。聞之菊花能明目清頭風，射干療咽閉而消癰毒；薏苡理腳氣而除風濕，藕節消瘀血而止吐衄。瓜癭子下氣潤肺喘兮，又且寬中；車前子止瀉利小便兮，尤能明目。是以黃柏瘡用，兜鈴嗽醫；地骨皮有退熱除蒸之效，薄荷葉宜消風清腫之施。

120. 廟上出家持銀錢戒：

我想起我在東北呀，有一段的時期，和這錢呢，分開家了，我不拿錢，手裏呀，不摸這個錢。為什麼那時候我持這個銀錢戒呢？我這有一點原因。因為我在這個出家呀，我那廟上有四、五十個和尚，有的時候二、三十，有的時候十幾個，有的時候三、四十，啊，不一定。

在我出家到那個廟上啊，這個方丈和尚沒有在廟上，其他人呢，也沒有人認識我，方丈和尚到外面去化緣去。我就到那說出家，廟上那些個和尚就把我留到廟上出家了。我說我認識這個方丈和尚，大家都很高興的，很歡迎。

在廟上出家就要做什麼呢？要做苦行。我做的苦行，和你們做的不同，啊，你們這是打打字了，念念經了，或者是其它的工作。我那是一個很大的一個鄉下的廟，有很多工作，因為就掃這個廟的院子，也要掃一個鐘頭才能掃完的。我在廟上收拾廁所，這是第一個我的工作，洗廁所。

但是我那個廁所，不是這種的廁所，那是啊，那種在地下挖那個坑，把它拿出來放到一邊去，不僅那個味道很香的，所以大家都因為修道的人，不願意聞香味，所以把這個糞搬到另外一個地方去。

那麼這個工作呢，是由我來做，因為我這是初初發心呢，對這個香塵呢，還沒有斷，所以呀，天天收拾這個工作，也都不太討厭；掃地呀，做種種的工作。有的時候天氣下雪啊，就要早一點把這個路都打掃乾淨了，人好去上殿，念經啊，走路啊。我在這個人都沒起身以前呢，好像人四點鐘起身呢，我在兩點鐘我就起身，我把這個地方啊，天下的雪都收拾乾淨它，那麼其他人呢，起身走路，就沒有雪了，這是我的工作。

等這方丈和尚過了一個時期他回來，回來一見到我，啊，你來了！我說，我來了。我在這出家完

了，他就和大家開會，要在廟上選這個首座和尚。首座和尚呢，就是除了方丈和尚，就是首座，等方丈若退位了，就首座，就做和尚、做方丈。那麼有幾十個和尚啊，這個方丈和尚誰他也不選，他要選我來做首座和尚。

那麼問大家，大家就都反對，他一個剛出家的，怎麼可以做首座和尚呢？方丈和尚說，那我們在韋陀菩薩前，我們大家來抽籤了，求籤，寫上幾個人的名字，誰可以有資格做首座，寫上，到那個籤裏，往出搖，搖出來啊，看是誰的名字，就是誰！搖了幾次，哎喲，很奇怪，大約是這個韋陀菩薩她要給我找一點這個工作，所以搖了三次，都是我這個名字跳出來。所以大家也不敢反對了，這韋陀菩薩安排的，所以在廟上就做首座。

做首座以後呢，這方丈和尚又想叫我當家。當家就是做這個boss（老闆）之類的。我一想，這個太麻煩了，好了你叫我當家，我不拿錢，看你怎麼當法這個家？所以他叫我當家，我說可以的；但是我不拿錢，你旁人拿錢旁人數，我無論到什麼地方，我都不拿錢，當這麼家就可以的。這麼樣子呢，就持銀錢戒。持銀錢戒，很奇怪的，我自己出門呢，多數因為是自己出去呀，去搭火車，我那個廟上離火車站很近的，沒有巴士，有火車站，搭火車要買票的，那麼你若拿錢買票，這也是拿錢了。

啊，我就到那等著，我到什麼地方去呀，我在火車站那等著，看有熟人來呀，他給我買個票我就去，沒有熟人來呀，我在那等。但是很奇怪的，每逢我到什麼地方去，在那個火車站上等火車，一定有人來給我買票的，問我到什麼地方去，然後就給我買個票。

121. 為什麼人要睡覺：

「睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周顧十方」：穿衣服、吃飯、和睡覺，和我們的行為，所謂：衣食住行，和這個睡，這都是同樣的重要。因為同樣的重要，所以呀，我們在這個穿衣服的時候也要發願，吃飯的時候也要發願，站著的時候也要發願，坐的時候也要發願，那麼在睡覺的時候呢，還要發願！

究竟這個睡覺，為什麼人要睡覺呢？這個人呢，「一陰一陽之謂道，偏陰偏陽之謂疾」，偏於陰，或者偏於陽，這就是有了病；那麼陰陽調和，啊，這沒有病。在睡覺啊，的時候，這屬於靜；在醒著的時候，這就屬於動；動就屬陽、靜就屬陰。所謂：「動則變，靜則生」，靜極就生動，動極就又變靜，這動靜不二。所以醒著，和睡著了，這都是啊，必須的。

因為我們在白天勞作了一天，晚間呢，需要休息，這要精神休息；休息呀，就恢復我們本有的這個氣力。白天這個動啊，把所有的我們這個能源，都消耗的也沒有了；等到晚間那休息，又啊，加上新的能源了，啊，又生出來新的能源。

也就好像我們用這個那個手電筒，那個手電筒啊，插到那個插銷上，把它裝滿了電，你用用用，啊，這個電用了了；用了了，你又要裝電。那我們這個白天浪費了很多的能源，把能源呢，都浪費沒有了，所以晚間又要啊，加上一點新的能源，因為這個，所以要睡覺，這個加能源，就在睡覺的時候加。

這個睡覺這個能源呢，從什麼地方來呢？我告訴你們，白天動的時候啊，這個能源散到外邊去了；

那麼晚間睡覺的時候，這能源又都收回來了。散到什麼地方去？散到虛空裏頭去，把這能源；晚間呢，收回來，從什麼地方收回來的？還是在這個虛空又收回來了。他一靜，這個能源又回來了；一動，這個能源又出去了，所以呀，它就有一種變化。因為這個，所以呀，我們人必須要睡覺，因為把能源呢，浪費的太多了。

什麼地方浪費的多呢？啊，我告訴你們，浪費最多，就是由**眼睛浪費的能源最多**；還有耳朵浪費的能源也很多；這個鼻子也是浪費能源的；舌頭都是浪費能源的；這個身上周身毛孔都是浪費能源的；啊，你心裏打妄想，這也是浪費能源的。

那麼在你呀，這個動的時候，沒有睡著覺啊，這各六根呢，門頭都浪費了很多能源。等到晚上睡覺，這能源呢，啊，又一點一點的偷偷的就回來了，啊，又裝滿了能源！啊，裝滿了能源，第二天又好消耗，就是這樣子。那麼就像這個那個電筒啊，裝電一樣的，那麼這是一個很粗淺的比喻，不過這個大同小異。

因為這個，我們必須要睡覺！睡覺，這個能源，收攝能源，在我們每一個毫毛的這孔裏，都可以收攝這個能源，又收回來。這啊，叫「**放之則彌六合，卷之則退藏於密**」。因為這樣子啊，你睡覺，啊，說是啊，養足精神，養精神，休息休息。休息什麼？就是不浪費能源了；養什麼呢？就是啊，把那個能源再收回來，養足精神了。

那麼睡覺，睡覺到也不能常常睡，不能像那個大約是阿菟樓馱吧，是阿那律尊者！阿那律尊者，佛不講經啊，他睡不著覺；佛一講經，佛那一開口，啊，說，須菩提，啊，他那就著了迷了！啊，須菩提，他就入了迷；入了迷，就睡著了。那麼一睡著了，佛在那啊，也聽他打呼，啊！那個氣息如雷！所以佛呀，就叫一個弟子把他叫醒了，叫醒就罵他，說，「咄咄胡為寐，螺螄蛤蚌類，一睡幾千年，不聞佛名字」。

咄咄啊，就是怪責之詞，嘿！哎呀！你這個人呢，啊，你這個人呢，真是！怎麼搞的！驚歎之詞、嘆息詞。咄咄胡為寐：你為什麼要這樣的睡覺呢？就說胡為寐，Why you too much sleeping？啊，坐那跌倒了，或者從那凳子上聽聽睡著了，跌到地下，把頭也會碰破了，胡為寐。

螺螄蛤蚌類：說你啊，就像那個蛤蜊似的，那個海螺似的，在那一睡，蛤蚌類呀，那蛤，就是蛤蜊，那個蛤蜊瓢子，蛤蜊，螺螄蛤蚌類，說你和這個是一類的。一睡幾千年呢：你這一睡，睡的就睡幾千年。不聞佛名字啊：永遠你也聽不見佛的名字了，你就睡吧！

那麼這個阿那律尊者被佛這麼一鬧啊，就生大慚愧心，哎呀！佛這麼慈悲，都對我這麼鬧，那我真是對不起啊，師父了，對不起佛了！於是乎啊，就七天七宿不睡覺，在那經行，站著！這七天七宿不睡覺，把能源都用了了，啊，眼睛也瞎了！因為眼睛用的能源用太多了，把那個神都用沒有了，就瞎了。瞎了，佛啊，又可憐他，說，啊，這個弟子真是啊，啊，太可憐了！

於是乎就教他修這個**金剛照明三昧**。那麼修這種的金剛照明三昧，他就啊，得了天眼通。所以阿那律的天眼是第一，他能啊，觀這個三千大千世界，就好像看手裏頭一個蘋果那麼清楚，看的那麼清楚。

所以這個睡呀，就是聚集我們的這個消耗的能源，所以呀，所以睡眠剛醒的時候，「當願眾生」：這時候又發願，說我願意呀，一切眾生。「一切智覺」：睡著了，什麼也不知道了、糊糊塗塗了；那麼醒了，就是啊，又覺悟了。始寤啊，這個寤，就是啊，醒了，睡眠剛剛醒了，當願眾生，一切智慧的覺悟，智慧的覺悟，「周顧十方」：能啊，周顧啊，這顧，是顧盼，看，也當個看字講。周看呢，這個十方的世界，就是啊，我們眼光啊，要放大，不要啊，盡看眼前這麼一點點，要照徧十方。

122. 六祖大師不吃母乳：

六祖大師他不吃母乳，為什麼不吃母乳呢？我想還保持他的清淨，沒有這個後天這種染汙，沒有這種的生慾念的這種東西；就是母乳也都是生慾，這一些個喝牛奶，這牛奶更是生慾的！六祖大師連母乳都不飲，我們想一想喝牛奶，自己給自己辯護，說我呀，怕不健康。

六祖大師有神人灌以甘露，這甘露，四十二手眼裏頭有一甘露手。這甘露啊，就是水，提水來滋潤了他；這甘露能除人的飢渴，能令人飽滿，能令人呢，除去一切的煩惱，所以六祖大師在乳哺的時候，他就和人呢，不一樣，人家用的東西，他不用。可以呀，說是，在母腹裏就是個吃齋的，出母腹之後更是吃齋，這可想而知。

123. 錯用心：

人呢，有一個毛病，這個毛病啊，是什麼呢？就是一個太過，一個不及；太過呢，和不及是一樣。我們修道的人，不應該用這個妄想的心來修道，應該呀，用這個本妙明心。本來呀，這個心是不可思議的，它啊，無所不明的，不用啊，猜測，計度(勿又己、)，不用去想。

可是啊，往往這個人不會用功，就用你那個肉團心，用你那個緣慮心，用你那個計度心，用你那個猜測的心，來呀，推求這個修行的道路。用這種心，用這種意，用這種分別的識；就因為啊，錯用了心意識，沒能啊，返到那個，回到自己那個本妙明心，性淨名體上，所以這叫錯用心！

124. 心的妙法：

「汝若欲知心要」：你若想知道這個傳心的妙法呀，這個心地這個法門的重要性啊，啊，我告訴你，「但一切善惡都莫思量」：你也不想善，也不要惡，一切的善也不想，一切的惡也不想，都莫思量，「自然得入」：你這個時候啊，自然就會啊，明白這個道理，「清淨心體」：你就得入這個清淨本有的那個心體了。

你那個本有的心體，它是「湛然常寂」：它是啊，湛然那麼常清清淨淨的，常常清清淨淨，不是啊，暫時的，它是永遠都是這樣子。「妙用恆沙」：可是它湛然常寂啊，它是常寂，但是它那個真空裏邊呢，有一種妙有；有一種妙用恆沙，它那種妙處啊，的用途啊，比恆河沙都多。

125. 心是什麼：

那麼心是什麼？說，心就是心嘛！哈，還是什麼？心呢，我告訴你，就是這個法界！現在不說，其為法界予，這不過換個名稱！就是其為汝心予，就是你的心嘛！說，哦，法界，法界我以為很大的，咦，現在這是變成我的一個心，我心很小的嘛！

嘿！你心裏小，你方才聽沒有聽見十法界？都是現前一念心，你的心怎麼小啊？你的心比虛空都

大，啊，比這個天地都大，不過你不會用它。你的心是大而無外，小而無內的！不過你就知道啊，你有那一個小心，你那一個心像一粒微塵那麼大，你境界太小了；你若境界大，就知道你有個大心了！

126. 浴佛：

這個浴佛呀，這是釋迦牟尼佛啊，他出生的一種紀念的日。因為釋迦牟尼佛出世的時候，一個手指天；這個手指頭指天，一個手指頭就指地；看看這個像，釋迦牟尼佛太子像就是這樣子，這是剛出世的樣子。他說，一出世啊，和那個光目女母啊，三天會說話又不同。他這一出世，就會說話了。

說什麼呢？說，「**天上天下唯我獨尊**」。啊，佛說這話是不是他也歡喜第一呢？我講經啊，我說法，我就說這個俗法，不說這個，說世間法，不說出世法。是不是也好第一呢？所以才說天上天下唯我獨尊呢？就佛是最尊貴的呢？不錯。佛不單是第一，也的確是名符其實是第一。也不單是佛自己好第一，也是人所公認，佛是第一。不單釋迦牟尼佛是第一，是所有的佛都是第一，沒有再超過佛的了。

所以呀，這佛是啊，直言不諱，不自己客氣呀，說，哦，我不是第一，你是第一。所以佛才說，天上天下唯我獨尊呢！唯我，那麼佛還有個我，難怪呀，你也有個我，我也有個我，他也有個我；並且這個我呀，非常的大。這個我呀，有多大呢？說我知道有多大，你以前講經講過，說像須彌山那麼大。

須彌山呢，比須彌山還大，這個我。那說須彌山我們也沒有見過它，具說已經夠大的了！怎麼這個我，比須彌山還大？我這個我呀，是盡虛空遍法界的，無在無不在的，你說大不大！所以呀，釋迦牟尼佛那個我，和你我這個我是一樣的，沒有分別。所以釋迦牟尼佛是天上天下唯我獨尊，也就是代表你我他啊，所有一切眾生啊，說這個都是，這個一切眾生都是天上天下獨尊的。為什麼呢？都可以成佛。

所以我們現在舉行浴佛這個典禮呀，就是叫你我不要忘了，你我和佛是一樣的；也是啊，天上天下唯我獨尊的。不是單單釋迦牟尼是第一，你我現在一切眾生也都是第一。啊，你不要把你打到無間地獄去，以為永遠都沒有出來的時候，啊，不會的。因為啊，地藏王菩薩把我們救出來，從地獄裏頭，不會再叫我們下地獄去了。

我們現在就是啊，啊，一心一意啊，修行佛法，老老實實的，照著佛所說的道理，去修去。也就是啊，天上天下唯我獨尊了，也就是這個第一了。我知道啊，無論中國人，西方人呢，都願意第一的，沒有願意第二的，現在我每一個人承認你們是第一。

127. 目連找佛的音聲：

平等真法界，佛不度眾生：這個眾生啊，和佛是平等的；在佛的份上，也沒有多一點點什麼；在眾生的份上，也沒有少了一點點什麼，啊，什麼也沒有少；在佛的地位上，什麼也沒有多。那麼眾生所以和佛是一樣的，是平等平等的，所以說，平等真法界，佛不度眾生。

佛呀，啊，看一切眾生皆有佛性，皆當作佛，一切眾生啊，將來都是要成佛的。但以妄想執著未

能證得，就因為有個妄想，有個執著，所以呢，才沒有能成佛，暫時作凡夫，那麼將來啊，都會成佛的。一切眾生皆有佛性，皆當作佛，你不要看他是凡夫！

佛觀呢，一切眾生皆是過去的父母，未來的諸佛，佛呀，看所有的眾生，都是他過去生中的父母，將來的諸佛。

「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」：這個若以色見我：以這個三十二相來見如來，這就是以色見。啊，以這個四辯八音，佛有八種美妙的音聲，來見如來的話，啊，來是人行邪道：這個人呢，怎麼叫邪道呢？邪道就是落於有邊了；落於有邊就是這個不是中道；**不是中道，所以就不能見如來。**

這個《華嚴經》上說，應化非真佛，應身和化身呢，這不是真佛。這個三十二相都是屬於應化身，並不是佛的法身；不是法身，所以呀，你要以這個三十二相這個有形有相的來見我，這就叫以色見我，以這個有形相的、有色相的來見我。

以音聲求我：以這個尋聲，尋這個聲音，啊，找這個佛的聲音，來呀，見佛，來求佛。是人行邪道，這個人呢，是著到這個相上啊，是一種有為法，所以呀，不能見如來。因為不合乎中道，所以就不能見如來。如來是中道，不偏於空，不落於有；不落於斷見，也不落於常見。你這個邪道就是，不是落於斷見，就是落於常見了。斷常二見：斷見，就是滅了，斷滅相；常見，就是啊，不滅，永遠不滅。但是啊，這都是啊，偏，不是中道。所以在這不是中道，你求如來的法身是無有是處的，是不可以的。

啊，那麼講到這個地方啊，以前目連，目連呢，想找佛的音聲，看看佛的音聲啊，到什麼地方是個邊際？他就用他的神通啊，向東方啊，去找佛的音聲。過了千萬億佛土那麼遠，比現在打入太空的火箭呢，那還遠成萬萬倍。但是跑到這麼遠去啊，聽到佛說法的聲音，還是像猶如在目前，就像在他耳朵旁邊和他講話一樣的。所以呀，啊，找佛聲音的邊際啊，是找不到的，不知道佛的聲音出去多遠？

那麼所以以音聲來求我，是人行邪道，這個人呢，所行的不是中道，是邪道，啊，不能見如來，永遠都見不著如來的法身的。

128. 生死自由：

這是生死自由，我願意生，我就生，我就在這活著；我願意死，隨時隨地我願意死，就死了，什麼也不在乎，怎麼樣都可以！所以我不常對你們講Everything is okay！這就是來去自由，怎麼樣都可以，沒有問題的，一點這個麻煩也沒有。那麼所以第三代祖師，他抓著這個樹枝子就走了，這就是來去自由了。你若學這個樣子，那就是有把握了，就那個生死啊，在我手裏抓著，我願意活著，我就活著，願意死，隨時都可以，這叫啊，來去自由，去來自由。

「無滯無礙」：無滯，就啊，沒有，我也願意走，就沒有人呢，可以留得住我，沒有個人可以障礙得住我。「應用隨作」：無論什麼事情來了，我就應用，就去辦去，隨作，就去辦這個事。「應語隨答」：你誰問我什麼話嗎？我就隨便答你，我想都不想，我隨便就答你；但是可要答的有道理，不是亂答的。

129，誰來綁著你：

在這個地方啊，以前有一個和尚，就參禪的和尚，他聽啊，聽說有一個很有道德的高僧。這個高僧啊，是開悟的。開悟，他就向這個高僧請開示，去請開示。請開示，在佛教請開示，一定要鄭重其事的，不是啊，就這麼隨隨便便我問你一個問題呀，怎麼樣講啊？不是這樣子。這要求為的求了生死，所以呀，要把這件事情看的很重的。

於是乎就要穿起這個袍，搭上這個衣，拿起這個具；去啊，到那先要大展具，把這個具打開，打開鋪到地下；跪下要叩三個頭；叩三個頭之後，然後再啊，長跪合掌；合起掌來跪到那個地方；跪在那個地方啊，長跪合掌！然後就請問呢，有什麼不明白的問題呀，才可以請問的。

這個老修行請問什麼呢？就請問呢，他得(ㄉㄨㄟㄨ)怎麼樣能得到解脫？怎麼樣才能得到解脫？要求解脫，問這個上座師父！上座，就是老資格了，這各受戒的年也多，一切的資格也很老了。那麼長跪合掌就問；請問上座，我得怎麼樣才能得到解脫呢？這個上座，老資格這個和尚啊，就問他，說，誰綁著你呢？現在誰綁著你呢？就這麼說一句話，這個請開示的就開悟了，從此就開悟。

所以這個他是不是因為這一句話開悟的呢？是不是因為這個老和尚就說誰綁著你呢？誰綁著你呀？誰來把你捆上了？網綁著你！也可以說是由這一句話開悟，也可以說不是。怎麼說也可以說是呢，又可以說不是呢？凡是啊，這個理論呢，你可以把它講成兩面；這兩面並不是啊，說是，哦，這個太滑稽了，啊，沒有一定的宗旨，不是的。因為這是講個理，講個理呀，你只要把這個理路講通了，就可以了。

怎麼樣呢？怎麼說，也是這個老修行啊，說這一句話他開悟呢？因為這個老修行啊，這個上座，看他的因緣，他來求解脫，那麼他說，誰綁著你！他知道啊，說這一句話他即刻呀，就會開悟了，明白了，所以他就這麼樣答覆。有的時候呢，就是雖然想要他開悟，那麼他也不開悟。那麼這可以說是啊，這個上座的老和尚，說這一句話，令這一個參禪的人呢，參禪的學者，開悟了，這是他說話的關係。

怎麼又說不是他說這一句話他就開悟了呢？因為這個老修行啊，他平時也用功的，他用功用的時間久了，這個路啊，理路啊，想不通；雖然想不通啊，但是每一天他用功，就一天比一天的這個智慧會增加。他可能沒有正式開悟，但是啊，也啊，接近著開悟的時候；那麼因為這個上座的和尚講這麼一句話，他一有這種因緣，喔，他豁然開悟！所以這若是也可以說他自己開悟；不過碰見這個因緣，因緣和合，這麼一點他，就開悟。

所以在中國有這麼一句話，說是啊，「悶坐十年山」，說住啊，十年山，「不如名師點一竿」，不如啊，遇著啊，這個明眼善知識。明眼善知識啊，就是開了佛眼的這個善知識。這種善知識呢，他會看因緣的，你因緣呢，到什麼時候，他就給你說什麼法？所以你就住十年山，也不如遇到明眼人呢，指你一條明路。點一竿呢，就表示啊，指你一條道路。所以呀，在佛教裏頭，這親近善知識最要緊的。

在和尚裏邊呢，真正明眼的善知識很少的。說是善知識，但是不一定是明眼。什麼叫明眼？就是方才我沒講，就是開佛眼。你不要以為這個是一個很簡單的事情！這個開佛眼呢，並不是證果，

但是啊，這宿世啊，要有善根的。為什麼能開佛眼？一定要啊，專修〈大悲法〉！這四十二手這個大悲的手眼。你若誠心去修，都可以呀，開這佛眼；這就是開佛眼的一個門徑。

好像我們這個果地，他就是啊，在生生世世對這個大悲手眼呢，四十二手，特別的專心去修習它，所以呀，他才可以開佛眼。那麼如果他若出家，那麼度的人會很多的。可惜呀，這個看將來的因緣怎麼樣。我們每一個人呢，若想開佛眼，就專心致志啊，要修這個大悲法，要特別用功，一天也不要間斷。最要緊的，不要抽香菸，不要抽菸的，抽菸呢，就不能修這種法；你一修這種法，那個護法善神呢，就會責怪你，所以不要太馬虎了！

那麼我們每一個人，我希望對這個大悲四十二手啊，特別注意，一天也不要間斷！一天不要間斷呢，都要修幾年的功夫，才能有成就；如果你在前生修過的呢，那就比較會快，很快呀，也會開這個智慧眼。

130. 上人學佛法生病也不退席：

我以前在聽經學法的時候，也有的時候生病；生病啊，我也不退席，那時候自己抱什麼觀念呢？啊，說我學習佛法呀，除非把這口氣斷了；不斷了這口氣，我一定要學習。說是啊，在或者，不能動，不能行動，啊，我才休息！

131. 吃飯時如何走

那麼在佛教的這個禮啊，是叫繞佛，繞佛三匝。繞佛三匝呢，就要向右繞，像右啊，從右到左這麼繞。那麼好像啊，我們開一個什麼派對，以後我們人都記得，要有一定的規矩，一定的規矩。什麼規矩呢？譬如昨天這個吃這個東西，這個人呢，應該從右邊這上來，撥了東西從這個左邊呢，走出去，不要啊，來回這麼撞，你撞我我撞你來回走，沒有規矩。應該呀，這麼樣子像這個繞佛這麼從右邊上來，從左邊出去，這麼樣子人不會碰頭了。

如果你從右邊也上，左邊也上，這來回，雖然可以都可以走的通，但是啊，人都碰頭了，這因為沒有規矩，他就大家你也擠我也擠；若是從右邊呢，向左邊這麼繞著走呢，就不會碰頭的。

132. 吃虧，忍耐

我們要學儘量吃虧，忍耐，人家對我們不好，我們就要迴光返照啊，要想，哦，這是我的德行不夠，感化不動他，或者啊，在往昔的期間，我對他也是有這樣的行為；啊，或者你想，這真正是我的善知識，啊，他是想我好；若不想我好，他為什麼說我壞呢？我壞與他沒有關係啊，啊，他說我壞，那麼是想我再往好了做！所以這樣子一想啊，**無論順逆，都是我們的善知識**。我們切記，不要見利忘義，啊，見到利益了，就把那個志士之誼就忘了，做一些個顛倒啊，違背良心道德的事情，這是不可以的。

133. 異香撲鼻：

讀誦，他啊，讀，就對著本子來念經這叫讀；誦，不要這個本子來啊，誦經。好像我們現在，啊，早起這三個出家人，和幾個在家人，念楞嚴咒，一早起啊，五點鐘起來就坐禪，是吧！五點鐘起來坐禪，坐到七點鐘就念楞嚴咒，念這個金剛經，又念心經，最好的念念大悲咒，大悲咒啊，念二十一遍，求感應，你求什麼就有什麼！

你念大悲咒，會念的這個講堂裡呀，都變成有一股異香撲鼻，念大悲咒有這種境界。你就念經啊，念成了，也有一股異香撲鼻。怎麼會有異香呢？你在念經那時候，就有天女散華；天女散華的時候啊，就有一股異香，異香撲鼻。但是也都要有一種誠心，也好像方才我講這個供養三寶啊，這一樣。

你若是有成心呢，你念一句經，就驚天動地，天地啊，鬼神都知道了；你若沒有成心呢，你念一部經啊，你盡打妄想，打什麼妄想呢？啊，打這個妄想，哎，我今天念這個經啊，就會有人送供養給我了，哈，我念這個經啊，就為的求供養，啊，這樣一打這個妄想啊，那就沒有人供養了，因為你那心裏已經要供養，要供養啊，就變成沒有了。

有心是妄想，你一呀，這個念頭，這就叫妄想；無心呢，就是感應；你不求供養而來了供養，那是感應。

134. 自性

「何期自性本自清淨」：唉，他說何期，我真沒想到啊，這個自性啊，本來是不垢不淨的，本來就是清淨的。這個清靜，說不垢不淨，怎麼又說清淨？說清淨就對著不清淨而言，有這個清淨啊！這個清淨，就是本體那個樣子，因為它沒有其它的名稱可以代表，所以呀，就啊，用一個清淨來代表了。這個清淨，並不是啊，有染污然後而清淨；這個清淨啊，是本來就清淨的。

「何期自性本不生滅」：啊，他說真想不到啊，啊，自己這個本性原來是不生不滅的，啊，本不生滅。因為眾生有所執著，才有生有滅；若沒有所執著了，生滅又從什麼地方生出來呢？又滅到什麼地方去呢？生滅也就沒有了。

「何期自性本自具足」：哈，他說啊，我真想不到，這個自性啊，原來就是啊，具足無欠無餘的；也不多一點，也不少一點；啊，在佛的份上，也沒有添了一點點；在眾生的份上，也沒有少了一點點。可是啊，在這個眾生，哈，就自己不認識！為什麼不認識呢？就是背覺合塵了，所以呀，自己本有的家珍，自己就不認識；就啊，捨本逐末，捨這個根本而追求這個末梢，追求一切的物質的享受，追求，啊，一切虛妄的快樂，追求一切假名假利，真是太笨了，真是太愚癡了，唉，現在才知道，自性具足一切的，本自具足。

啊，「何期自性本無動搖啊」：一切的眾生，顛顛倒倒，沒有定力，可是在這個自性呢，我們人人自性，這不是說六祖大師的自性是這樣子，所有的眾生的自性，都是不動不搖的，都是一樣的，啊，都是平等平等的。

「何期自性能生萬法呀」：啊，真是想不到，這個萬法原來都是由自性生出來的，啊，這個自性啊，包羅萬有，以前我真想不到，所以呀，現在啊，竟然得到了，竟然啊，證得這種的妙理了，所以呀，這是真是妙不可言。

135. 自悟自修：

自悟自修，你自己呀，應該覺悟，你自己應該修行。不是說，叫他人覺悟，不是說，叫他人修行；要你自己呀，「以身作則」：以身呢，做個榜樣，要修行，不是盡講口頭禪的；啊，你口頭三昧，來去一天到晚，呱呱呱呱呱呱，講的是講了，但是行的一點都沒有。

你說的一丈，不如你行的一尺；你若行一尺啊，比你說一丈總好的多。你若沒有實行啊，盡那麼口頭禪去，那叫騙人呢，所以你們聽我講經啊，不要認為我講的是好不好；你就看我天天有沒有騙你們，這麼幾年了，我騙，怎麼樣騙你們來著？

「自性功德，啊，是真歸依」：你自己呀，自性裏邊本有的功德你明白了，那是真正皈依。說是啊，我皈依自己呀，那我自己就是這個身體了，啊，可是啊，也不是皈依你這個身體，你若又弄出你這個身體來了，你那又是頭上安頭了；又是啊，啊，好像那個演若達多似的，自己呀，各處去找頭去。

「皮肉是色身」：這個皮肉啊，是個有形、有色的這個色身。「色身是宅舍」：這個色身呢，是你自性的一個舍宅，所以呀，你不要把你這個身體，說，這就是我了！這個身體不是我，是誰呢？是他？也不是他。這個身體是我的，是我的，不是你的，也不是他的，但是你不能說，這個身就是我。

我常常，我有講過，你(自性)住到這個房子裏，你這個房子是我的房子，你不能說，這個房子就是我了。這個房子若就是你，人家一般人一聽，就說，哦，這個連他自己都不認識了，認為他那個房子就是他自已了。那個房子是一個物質，所以你這個身體呀，也是個房子，你不要錯認你房子是你。聽明白了嗎！

所以呀，這皈依，並不是皈依自己這個色身。皈依什麼呢？是皈依自己的自性。「不言歸依啊」：那個色身不是皈依色身，是皈依自性。「但悟自性三身」：你自性裏邊呢，具足這個清淨法身佛、圓滿報身佛、千百億萬化身佛。「即識自性佛」：你要是啊，認識你自己的自性了，佛，自性的佛，那你就是啊，具足這個三身了。

136. 但信佛無言：

但信佛無言，佛呀，說法四十九年，談經三百餘會，等臨入涅槃的時候，一切弟子就問呢，說，佛，你說了這麼多經典，這怎麼辦呢？佛說啊，我一個字也沒有說！你說佛是不是打妄語？說了這麼多經，他說一個字也沒說！

這個經啊，不錯，是佛說的。為什麼佛又說一個字也沒有說？六祖大師啊，又教人呢，但信佛無言：佛沒有講過什麼話，你若能有這個信心，這個蓮華呀，從你口裏就生出來。那麼這個信心呢，真是不容易生出來，那麼現在我告訴你們，怎麼樣但信佛無言呢，佛沒有講話。

佛所說的這個經典道理，都是眾生心裏頭，你也會說，他也會說，人人都有這種的智慧，都可以說的。佛所說的經典，是為眾生而說的，是由眾生的心裏流露出，所以呀，佛說而沒說。

說而沒說，就是叫你不要執著；你要有所執著，這就是變成一個法執了。所以叫你沒有執著，不要執著這一切法，也不要執著空。你不執著法，我就空起來了，那你又錯了。所以呀，也最不容易的，也就在這一點；最容易的，也就在這一點。啊，看你會不會，你會了，佛就沒說；你不會啊，佛說的太多了，就在這個地方。

137. 何謂眾生：

這個眾生啊，什麼叫眾生呢？是眾緣和合而生，有種種的緣，來啊，合到一起生的。這個眾生，緣和合而生，也就是啊，他從自己所造的業而成就的。你現前這一念心想要做佛，就修佛道，將來就成佛，這是由你心造成的。你造什麼業，就受什麼果報，你種善業就結善的果，種惡業就結惡的果，所以這個眾生啊，都是自己造業受報。怎麼造的業呢？就因為最初一念的迷惑，這起惑造業受報，起惑造業受報。

這個人呢，不是常常做人！人也可以升天，也可以墮地獄，也可以做馬做牛，人在六道輪回裏頭，是忽然而天，忽然而地；所以也沒有什麼新的眾生，也沒有什麼舊的眾生；這個眾生就是啊，啊，互相業感遭報，就是造什麼業，受什麼果報。

可是啊，這個世界的眾生就一天比一天多；一天比一天多，這個多的眾生，也是由那個少的眾生，來生出來的。生生不以，就好像那個水波浪似的。前邊那個波浪，往前跑，後邊那個波浪就後邊追。因為人多了，人的眾生多了，一切其它的眾生都在生生不以，所以一天比一天就眾生多。

那麼眾生呢，怎麼樣成的眾生，也都是啊，從佛性化出來的。所以說一切眾生皆有佛性，皆勤坐佛。那麼有多少眾生，就有多少佛，所以呀，眾生也是啊，無量無邊；諸佛啊，也是無量無邊。那麼眾生的心呢，也是啊，無量無邊；眾生心也是妙，那麼眾生也是妙，佛也是妙的，都是不可思議的；這個妙的意思就是不可思議。眾生的境界也是不可思議，佛的境界也不可思議，那麼心的境界也不可思議。

所以呀，這個互相投生，這個畜牲也可以作人；人若造惡業，又可以做畜牲，這都是啊，有種種的業所成就的。

138. 佛與神：

佛啊，是印度文，在中國來說這是半梵語，全的來講呢，就叫佛陀耶。佛陀耶翻譯過來呀，就是這個覺者。覺者，就是個覺悟的人。覺悟的人，覺悟什麼呢？就覺悟不為一切的顛倒所述，他是一個有大智慧，真正有智慧的人。那麼這個佛呀，是由人修行而成的；人，所以呀，一切眾生皆有佛性，皆勤做佛。

至於神呢，神也是人成的。神並不是啊，從天上生一個神，從地下或者生一個神，啊，從虛空裏生出一個神。神，人這個陽氣具足了，就是神。這個神，所謂：精氣神！這個精氣神在道教裏頭，所修的就是精氣神。

在佛教裏頭呢，它不叫精氣神，就叫佛法僧。神足了就是佛，氣足了就是法，你這個精足啊，就是僧。所以出家人呢，不結婚，也就是要養精蓄銳。這個為什麼要養精蓄銳？就因為要恢復本有的智慧，本有的這種聰明，也就叫般若。這個智慧啊，是我們人人所具有的，佛也就是啊，他的智會圓滿了，所以成為佛。

我們人為什麼不能成佛呢？就因為智慧不夠，還有愚痴，有愚癡呢，就是人。那麼人若是陽光足了，沒有陰氣了，這就是個神；可是和佛呢，還不能比；佛是個智慧圓融了，智慧圓滿了。這神呢，他的智慧，可是也有不可思議的境界，但是還沒有圓滿。那個所以佛叫自覺覺他，自利利他，

覺行圓滿，這就成為佛。

跟神呢，那只是還在路上走著呢！神就是一個不可思議的境界，那麼要比較佛來講，那是差的還很遠很遠的，所以我們人呢，你認識這個佛和神呢，這是不同的。

139. 忍辱：

這個忍辱啊，是最好一個方法，你若能啊，忍辱，你就有寶貝。所以呀，我以前不說過，「忍是無價寶」。這個「忍」字啊，就是個無價寶珠；可是「人人使不好」，這個無價寶啊，人人不會使。怎麼不會使呢？就是忍，忍一次，忍了，忍兩次，就勉強，忍三次，就發了火了，哈！發了火。

你為什麼這樣欺負我，你以為我真怕你嗎？啊，我是啊，忍著你，你這樣子對我，左一次、右一次，一而再，再而三，你不趕盡殺絕，你這個，你太過了！就發起火了鬥爭起來，這就是因為沒能用這個「忍」，哈！沒能用這個「忍」。

140. 掃三心：

這個「三心」。這個菩薩呀，他要掃三心、非四相；掃，就把它掃去了，掃淨了它。好像地下有塵土，用一個掃，笤掃把它掃乾淨。我們人這個三心呢，也應該把它掃去。什麼叫三心呢？就是過去心、現在心、未來心，這三心。

什麼是過去的心呢？過去心已經過去；已經過去，就是沒有「過去」了。

現在心，你說這個是現在？哦！這個又過去了，現在它不停，你說這個是「現在」？啊，這個又過去了！現在的不停，過去的，已經過去了；現在的呢，又不停，停留不住；你說這個是「現在」？這個又過去，就變成「過去」。所以這現在心也了不可得。

你說「未來心」，未來心還沒有來呢？沒有來呢？那你又到什麼地方去找這未來心呢？所以說，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」。你要是過去、現在、未來這三心都了不可得了，又有什麼可執著的呢？就沒有可執著的。沒有可執著的就是得到解脫；你得到解脫了，那就是真正的自由，這叫三心。

141. 我今不施功：

我今不施功啊，可是現在呀，我不要用什麼功夫，什麼功夫都不用了，啊，我這個返本還原呢，已經回到自己的家鄉了，哈，再什麼功也不用費了，我今不施功，「佛性而現前」：這個佛的圓滿的妙性啊，啊，就現前了，明心見性了；突然間就明心見性開悟了。「非師相授與」：這種的我開悟啊，這個不是啊，祖師啊，教給我的，不是啊，祖師來給我的，送給我的；「我亦無所得」：我開悟，可是開悟了，但是毫無所得；這是我本有的，這種智慧呀，是我自己本有的。所以呀，這個我亦無所得，我也沒有什麼得到了，什麼也，一法也沒有得。

142. 度馬鳴大士：

我想要成佛，得怎麼樣才是可以成佛呢？等這個脅尊者就說：你想要成佛啊，現在這個沒有成的就是。這個富那夜奢這個尊者他說：我現在沒有成的就是佛；那麼我怎麼知道這個沒成的就是佛

呢？等這個脅尊者說：你怎麼知道這個沒有成的就不是佛呢？那麼由這一問呢，一答，他就開悟了。開悟啊，脅尊者就把這個法傳給他。

傳給他，以後他又遇著這個馬鳴大士。這個馬鳴大士啊，很聰明，絕頂的聰明。她就去啊，這個富那夜奢尊者就去化這個馬鳴尊者；知道他的機緣成熟了，他應該做第十二代的祖師。於是乎就到馬鳴大士這個地方去啊，度他。馬鳴大士就問他，說我想啊，知道認識這個佛，得(ㄉㄨㄟˇ)要怎麼辦呢？怎麼能認識佛呢？

富那夜奢尊者，就對他講，說，你想要認識佛不是嗎？你不認識，這就是佛！這馬鳴大士就說，啊，這個不認識就是佛；佛既不識，焉知是佛？我不認識佛，我怎麼知道他是佛呢？我連佛認識都不認識，怎麼知道他是佛呢？這個富那夜奢尊者就說，說，你既然不認識佛，又怎麼知道不是佛呢？這還是和他對這個脅尊者講這個道理，差不多的。

等這馬鳴大士就說了，說，哦，這是鋸義！就好像一個鋸，saw，這麼來回這麼鋸，我說這麼樣，你說這麼樣，來回，這是鋸義，說，此是鋸義，這個是一個鋸的意思。啊，等這個富那夜奢就說，說，啊，彼是木義呀，他說此是鋸義，他就說彼是木義呀，這個鋸，就是鋸木頭的嘛！彼是此，我，就此，你，就是比方彼；彼此那個彼。富那夜奢說，彼是木義，這個富那夜奢問他，問這個馬鳴大士，說，鋸義是什麼意思？馬鳴大士說，與師平出啊，和你一樣的。等這個馬鳴大士問，說，木是什麼意思？木者何義，木義者何，木是什麼意思？木頭是什麼意思？問這個富那夜奢。

馬鳴大士問，富那夜奢說，「汝被我解」，說你呀，汝被我解，你呀，被我給鋸開！就這麼一講，馬鳴大士豁然就開悟了，即刻呀，就剃度出家；等這個十一祖富那夜奢就傳給他法，他就做第「十二」代祖師。

怎麼叫「馬鳴大士」呢？馬這個鳴大士他能說法，他一說法，這個馬就都叫，這馬通通都悲鳴，他說法；這個本子上說，「惡馬悲鳴」，這不一定是惡，就是寶馬，他可以他一說法，叫馬叫，馬就會叫，啊，就有這麼樣的感應，所以叫馬鳴大士。大士呢，也就是菩薩的一個別名，就是馬鳴菩薩。

143. 身心不動：

身心不動，身，就是身體；心，就是我們一般人這個心。有的人呢，就問了，說是啊，這個身不動，可以看的見；這個心不動有誰能可以知道呢？你這個身不動，心就會不動；你身動，心就動；所以這個入定的人呢，身若不動了，這個心也會不動。這個心，不是這個肉團心，這是個真心；這個**真心本來就是不動的**，你入定、不入定，它也是不動。那麼現在就說身心不動，怎麼它不動呢？就因為他入了定了，這個身心得到清淨的本源呢，這種境界，所以身心都不動了。這是啊，佛這個入定的祥瑞，「入定瑞」就是這樣子。

144. 道生法師來去自由：

各位善知識，你修般若行，應該不住內，不住外；內無身心，外無世界。但是，也不是頑空，不是說，哦，我身心也沒有，這世界也沒有，這變成一個頑空了，也不是。就是不著住，內不著身心，外不著世界，你能內外不著了，就能去來自由。來去自由，到什麼地方來？去，到什麼地方去？來，到什麼地方來？去，到什麼地方去？來，這個來，可以說是回來，回來到什麼地方呢？

到你那個身心那去。去，到什麼地方去了呢？到法界去了。

可是啊，雖然有來有去，你不要著住這個來去，所以呀，這叫自由。你若著住到這個來去呢，就不自由了，來也不自由，去也不自由，就有所罣礙了。你內外無著，就來去自由。

這個來去自由，也可以說是啊，你這個心來去自由了，也可以說你這個性來去自由了；這個來去自由，也就可以說是啊，生死自由了。生，我願意活著我就活，這是自由。我願意死我才死，這是自由。如果我不願意活著，我就不活著了。說，那自殺，不是的。坐到那個地方，如入禪定，自己怎麼樣死法，自己知道。

也不必啊，說是，服了服一點毒，我知道這一定會毒死的；這個不需要服毒，你坐那個地方自己，啊，就走了。你說這不自由？要是不自由，你就走不了！因為自由，所以我願意走，我就走。這是啊，我願意活著，我就活著。我願意死，我隨時我都可以死。

三祖為什麼手抓著那個樹，就可以圓寂了？就可以得大涅槃呢？就因為他生死自由了，來去自由了，那就是來去自由。我願意活著，是永遠都不會死的；我願意死，啊，即刻就可以死去，這樣子，這叫啊，來去自由了。來去談笑中，和你講講話呢，就可以呀，往生了。

像那個道生法師，道生法師啊，哈，才好玩呢，一般人都反對他，說他講經講的不對，為什麼你說闍提也有佛性？在《涅槃經》前邊說，你闍提無佛性。啊，這個道生法師當時就講，說，我說闍提有佛性！人家都反對他，說，這個法師，簡直是發瘋了，神經病，講經講的，經上都沒有這麼講，他這麼樣講，就罵他，誰都不和他講話，妳趕快就走，就是默擯他。

他就發願，他說，我講的經，如果要是合佛法，合佛心，我將來呀，我在法座上，說著法，我就往生了！如果我講的不合佛心，我這個願力不會滿的。所以，以後他給那個爛石頭去講經，那個爛石頭就亂點頭，和他就接受他這個講經這個道理。那麼以後他又講經，講講經，正在講經，講的非常的奧妙的時候，哦，法師往生了，就在法座上就往生了，你說好不好玩！啊，所以這叫來去自由。本來這個來去自由，講起太多了，我因為沒有那麼多時間，講個大大概概給你們聽得了。

145. 要飯的買一斤油：

以前呢，有一個要飯的，他看見呢，人人都供養三寶，來呀，做這個功德。他自己想一想沒有多少錢，於是乎啊，他就把他所有的這個錢，來買了一斤油供養啊，常住、供養廟上。供養廟上，就是供養三寶，供養佛、供養法、供養僧。那麼這個時候啊，這個方丈和尚啊，是得天眼通。等他來到門口，這個方丈和尚啊，就迎接出來，迎接出啊，就請他到方丈裏邊去，很好的招呼他，又啊，請他吃齋。

在這個同時啊，就有另外一個人，是個有錢的人，送來呀，有一簍油；這一簍啊，大約就有兩三百斤，比他這一斤油啊，加多了兩三百倍；他也送到廟上，來供養三寶。可是這個人送來呢，方丈和尚啊，僅僅叫知客師父啊，來招呼他，也沒有親自迎接出來。

廟上一些個和尚啊，和沙彌，就不明白這件事，就請問方丈和尚，為什麼一個窮人僅僅買了一斤油來，你就啊，走到門口來歡迎這個人，又請他到方丈裏邊呢，吃齋？那麼另外一個人呢，送來

有三百多斤油，比他那增加了三百倍；方丈和尚為什麼不親自招呼這個人，來歡迎他呢？我們大家都很不明白的，請方丈和尚啊，給我們解釋這個問題？

方丈和尚就說，唉！你們啊，不知道？這個一斤油的窮人呢，他就有這麼多的錢，就買了這麼多的東西來供養，你說他是真心不是真心？那一個買三百斤的油，那一個他是有錢的，他不能買三百多斤呢，他可以說呀，能買三萬多斤都有餘的；在他的身份上啊，這是很平常的一件事。

所以呢，這一個窮人他是用真心，難捨能捨；他整，全部的家子，他整個的財產，都捨出來了，你說，這要不是一個大護法，他能這樣肯做嗎？所以我歡迎他，我招呼他吃齋。那一個他家裏的財產呢，多的不得了，所以呀，他就布施出三百斤油，那僅僅是啊，**九牛一毛**的事情，就像九隻牛啊，在那個牛身上一條毛那麼多，所以那又何必，我何必又招呼他呢？

由這一點呢，看來，這供養三寶，要在你難捨能捨，啊，難布施而你能有這個布施心，這個功德呀，才是大的。你看那個富有的人呢，他並不是今生啊，富有，他是啊，前生啊，就能難捨能捨，難做的他能做，所以今生啊，才富有。那麼方丈和尚給這一些個人呢，給這些個沙彌呀，和尚解釋之後，那麼這個沙彌和和尚啊，才明白這個供養三寶這個道理，要有真心，要有誠心。

146. 惡緣：

怎麼叫惡緣呢？就有一些個不吉祥的境界現前。所謂：國家將興必有禎祥，國家將亡必有妖孽，見乎蓍龜，動乎四體，禍福將至，善必先知之，不善必先知之。又說，一人有慶，兆民賴之。這個國家有一些個不祥的境界現前，這就因為啊，這國家的領袖沒有德行，沒有智慧；因為沒有德行，他就沒有智慧；沒有智慧，也就沒有福報；沒有福報，所以老百姓跟著遭殃了。

在中國呀，商湯王的時候，他說過這麼幾句話，他說啊，曰予小子履；履，就是商湯王的名字；敢用玄牡啊，敢用這個黑牛我來祭天；敢昭告於皇皇後帝，我呀，敢呢，告訴啊，這個最大的；皇皇，就是最大的樣子；後帝，就是上帝。什麼呢？他說，朕躬有罪，無以萬方；他說朕躬我呀，一個人要有罪，不要加到我老百姓，萬方老百姓的身上。萬方有罪，罪在朕躬啊；他說啊，萬方老百姓他們如果若造了罪業，那不是他們的罪業，那是我的罪業。

為什麼呢？我做他們的領袖，做他們老百姓的這個代表者；所以老百姓沒有好，還是我沒有好，我沒有啊，把他們教化好，所以呀，萬方有罪，罪在朕躬啊！說萬方若有罪的人呢，都是在我的身上啊！

這是啊，中國古來呀，這個賢聖的國王，他啊，以這個過錯自責，責罰自己，不責罰老百姓，所以呀，後人稱他為聖君。

147. 供養舍利

這個舍利呢，就是代表佛的真身，因為是從佛身上燒出來的；所以呀，一般的人供養這個舍利，也就等於供佛一樣。那麼供養舍利，等於供佛一樣，供養這個法寶，也是等於供佛一樣；供養僧寶，也是等於供佛一樣。

只要你發心真到極點了，一點這個染污心也沒有，什麼叫染污心呢？染污心就是你**供養的時候**，

有所希求。什麼叫希求呢？希，就是希望；求，就是要求；你有一種希望和要求，來供養三寶，這個呢，就不是清淨心來供養三寶。供養三寶，認為這個供養的責任，就是我自己的責任，為什麼呢？我天天有飯吃。

那麼佛對於眾生的恩，是無量無邊；法對於眾生的恩，也是無量無邊；僧人對於眾生的恩，也是無量無邊。因為若沒有三寶住世的時候，這個世界就會毀壞了，就會沒有了。

怎麼樣沒有的呢？就因為三寶沒有了，這個魔王就出世了；魔王一出世，他就把這個世界毀壞了。所以呀，我們供養三寶，要這樣想，怎麼想呢？啊，我天天要吃飯，那麼三寶如果沒有人供養，我這個飯怎麼會吃得下去呢？我是一個佛的弟子，我應該護持三寶，應該令三寶沒有一切的困難。所以呀，這個供養舍利，也就是供養三寶之一。

為什麼一般人要供養三寶呢？怎麼三寶不供養我呢？為什麼三寶不供養你，因為你不是三寶，所以就不能受供養。為什麼你要供養三寶？就因為**三寶可以給你種福**；你若想有福，就要在三寶的這個面前做功德。如果你若不供養三寶，將來你成佛的時候，也沒有人供養你；不要說成佛，你現在不供養三寶，就是你出家做和尚，也沒有人供養你，為什麼呢？因為你在家，沒出家的時候，不供養三寶。

我常常這樣想，為什麼沒有人供養我？哦，因為我沒出家的時候，沒有供養三寶；所以現在我出家了，很少人供養我。我自己呀，常常生出一種慚愧心，非常慚愧；所以我現在呀，要把這種道理，講給你們大家聽，免得呀，像我這個沒有人供養，的三寶事。

這供養三寶，是修福、修慧；那麼修慧必須要印造經典，宣揚佛法，或者你作弘法的工作。我以前不講過，好像我們現在要出一本雜誌，這都是修慧的一部份；你若想修慧，就要擁護這個弘揚佛法的工作。你若想修福，就應該供養三寶；你若不供養三寶，將來你做三寶的時候，也沒有人供養你，還是這句，方才那一句話。所以呀，現在你沒有做三寶的時候，應該擁護三寶、供養三寶，來解決這個三寶的種種的困難；所以呢，就要修福，又要修慧。

「**修福不修慧，象身掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄**」，什麼道理呢？你若單單的注重修慧而不修福，將來你證果成阿羅漢果了，你修道修成功了，證了阿羅漢果，也沒有人供養你。說：你昨天晚間說：坐十天就有人供養了，那怎麼證了阿羅漢果，都沒有人供養，那有什麼意思呢？我很可怕的，這個佛法呀，太危險了，我啊，莫如我不學佛法了。那你不學佛法，你就不會成佛的；你願意往下降，那也隨便你，你若想成佛，說是啊，我對佛法呀，認清楚了，我一定要向上掙扎，向上勤修佛法；那你就應該來打破種種的困難，向前去修行去。

你修行，又要修福、又要修慧。所以，你不修福，就沒有人供養你；你不修慧，就愚癡。佛呀，就是福足、慧足，福也滿足了，慧也滿足了，所以這叫「**兩足尊**」。我們現在修行也要修福修慧，處處都要修福，處處都要修慧，不要學那個羅漢應供薄；那個修慧不修福，就是羅漢應供薄，薄呀，就是沒有人供養了。

修福不修慧呢？你單修福，不修慧，不修智慧，象身掛瓔珞，就像那個大笨象，那個身上掛上一串瓔珞，雖然美觀，雖然是好看，但是牠很愚癡的；這叫象身掛瓔珞。所以我們學佛法的人，既

然應該修慧，又應該修福，這個要實實在在去做去，不是單單講的；講的是個法，行的才是道，那麼這一點，我們每個人也應該要知道的。

塔廟：怎麼叫塔呢？這個塔呀，就是供養佛的舍利；廟呢？是供養佛像，供養這個佛像在廟裏邊。

佛呀，就是福足、慧足，福也滿足了，慧也滿足了，所以這叫「兩足尊」。

這個菩薩呀，還有最後一份的生相無明；最少最少的這一份無明沒有破，因為他沒有破這一份的無明，就還有一分的法身沒有顯現，所以呀，這叫等覺；等覺呢？他叫有上士，因為他上邊還有佛，這個佛呢？就叫無上士。

148. 其進銳者其退速

我們這個人修道啊，切記不要躁進，不要貪快，不要啊，想要得到神通；你想要貪快，想要躁進，想要啊，求速效啊，啊，「其進銳者其退速」，你進得快，退得也快。所以我們都是慢慢的，這個不要那麼用科學，不要坐火箭上天，我們還要啊，這個一步一步的走啊！你若一步一步的能走到天上去，那才是真本事呢！你不能走到天上，要藉著火箭的力量來上天，那還不是你自己的真功夫。

149. 到彼岸：

何名波羅蜜呢？此是西國語：西國語，也就是印度語。唐言到彼岸：在中國的話呀，就叫到彼岸。解義離生滅：解義，這個到彼岸這個意思啊，要是解釋明白就什麼呢？就是離生滅；離開呀，這個生；離開，這個滅，沒有生滅了。

彼岸，什麼叫彼岸呢？彼岸，是對此岸而說彼岸。此岸是什麼呢？此岸就是生死。彼岸是什麼呢？彼岸就是涅槃。

那麼在這個生死和涅槃中間，經過一些個什麼呢？中間經過一個煩惱的大海。這個煩惱啊，就像海似的。因為有這個煩惱，所以就有這個生死，有涅槃。你若煩惱沒有了，生死就是涅槃，涅槃也就是生死，啊，這二種，都是名字而已，生死、涅槃。有生死，這叫生死；沒有生死，這就叫涅槃。

你若是沒有煩惱了，有生死，也會沒有生死。所以呀，我們為什麼在這受生死？就因為有煩惱。這一句話很重要的，我們各位記得。我們為什麼有生死啊？就因為有煩惱。為什麼有煩惱？就因為有無明。

什麼是無明呢？無明，就是你不明白這個事情，那就是無明。什麼事情你不明白？啊，你說什麼事情你明白？你明白什麼事情？你知道你不明白什麼事情，那就是無明；你若知道你明白什麼事情，那就是般若，就是般若了，就是差這麼一點點呢！

著境生滅起。如水有波浪。即名為此岸。

「著境生滅起」：你著到境上，就有了生滅了。「如水有波浪」：現在各位應該明白了，什麼叫

彼岸呢？什麼叫涅槃呢？涅槃，像那個水，本來沒有波浪。啊，你生出來風了，就有了波浪了，有一種風來，就有波浪了。這風是什麼呢？風就是那個無明，這個波浪就是煩惱。你若不著在這個境上，就像那個水沒有波浪似的，心如止水。沒有波浪，就沒有生死嘍，這個道理呀，說的很清楚的，我們在這個地方應該用點功夫。

啊，怎麼我這個心裏，就有這麼多的雜念呢？這麼多雜念，就是波浪。你若沒有波浪，生滅就了了；生滅沒有了，生死也就了了。你有生滅，就名叫此岸，這個就叫此岸。

離境無生滅。如水常通流。即名為彼岸。故號波羅蜜。

「離境無生滅」：你離開這個境界，啊，就沒有生滅了。「如水常通流啊」：就像那個水呀，常常運行不息那一樣子，這個水常常運行不息通流，這就是個智慧光明啊，徧照。「即名為彼岸」：這就叫一個彼岸。「故號波羅蜜」：啊，所以呀，這叫一個波羅蜜。

這一段經文呢，很有用的，你若是能以呀，用一點功研究明白了，那你一生的受用無窮無盡。

150. 屏息諸緣：

望行者為我說法：我希望啊，行者你呀，給我講一講這個法。啊，六祖大師啊，就對他說了。汝既為法而來呀：你是啊，為了求法而來的，不是為搶奪衣鉢而來的！啊，你這個所說這個話是真的、是假的？是真的嗎？哦，如果你要是真的，現在我就可以給你說法，你首先呢，要屏息諸緣呢：你什麼都不要想，把這個一切的攀緣心；諸緣呢，就是一切的攀緣心，都要停止了；屏息，就是啊，勿生一念：在這個時候啊，你一念也不要生。啊，吾為汝說明：我呀，給你說明白了這個法。

良久，良久啊，就大約有五分鐘至十分鐘的樣子，或者七分鐘，八分鐘，這個良久，不太長，也不太短，這個時間叫良久。說完了這話呀，六祖大師也不出聲了，什麼也不講了，就等他，坐那地方等著。良久，六祖大師也不生一念，惠明大師也不生一念，這個時候啊，彼此都屏息諸緣，什麼都不想了；這時候啊，你鬼神都不知道他們做什麼？所以呀，良久，這個六祖大師一看這麼有五分鐘的時間，這個惠明大師也沒有打妄想，啊，果然把諸緣，攀緣心都放下了！

啊，也不想東，也不想西，也不想南，也不想北，也不想上，也不想下，喔，沒有了，什麼都空了！

惠能曰：六祖大師就說了；不思善，不思惡，正與麼時：說呀，你也不想善的時候，也不想惡的時候，正在這個時候，就正在這個時候。啊，哪個是明上座的本來面目？你在這也不想善，也不想惡，正在這個時候，什麼是明上座的本來面目？那個是明上座的本來面目？就是什麼？這哪個，就是誰！誰是明上座的本來面目？

這一個「誰」字一講；哦，惠明大師，「言下大悟」：就問這一個「誰」字！誰是明上座的本來面目？所以這以後這個禪宗都講，「念佛是誰」？也就是這個「誰」字？「哪個」就是「誰」。不過他這個「哪個」這是用的俗字眼；哪個，就是誰。誰是明上座的本來面目呢？明上座，就是惠明，這個明。怎麼叫上座呢？因為他是個出家人，六祖大師當時啊，還是個居士，所以稱他做

上座。說，誰是明上座你本來的樣子？你本來是什麼樣子？哦，惠明想，我本來就這樣子，就開悟了！

那麼現在有沒有言下大悟的？

151. 如來讚歎品第六：

此皆是一生十生：這個是什麼呢？這或者是啊，你在一生之中，或者你在以前的十生裏邊，或者在百生、千生的裏邊。過去父母：過去世的父母。所以我們人呢，你看一切眾生，都要看成啊，是過去的父母，未來的諸佛。

你若是看眾生是過去的父母，你若是應該盡孝道，就不應該對著眾生啊，惱亂，不應該惱亂眾生。你若看成眾生是未來諸佛，也不應該惱亂眾生。所以呀，這個是過去的父母。男女，或著呀，是兄弟姊妹，弟妹，夫妻，眷屬，或者是夫婦，或者眷屬。

「在於惡趣，未得出離」：他們因為造罪業，墮落到惡道裡頭去了；地獄、惡鬼、畜生，這叫惡趣。未得出離：他們沒有得到啊，出離惡道。「無處希望啊」：沒有哪一個地方，他們能有一種希望啊，「福力救拔」：或者為他念念經啊，做點功德呀，超度超度他們。

所以在佛教裡，為什麼人死了，或者沒死啊，就請人念經，也就因為啊，這個《地藏經》上這樣講，所以呀，這個人就請人念經啊，在於惡趣，未得出離，無處希望，福力救拔，福力啊，就是念經這種功德。「當告宿世骨肉」：所以呀，他就去告訴，在夢寐中，去告訴啊，前生這個骨肉。骨肉，就是他親戚。「使作方便」：使作方便呢，就令他們做點功德。「願離惡道」：他們願意呀，離開惡道。

「普廣」：釋迦牟尼佛又叫一聲，普廣！「汝以神力呀」：說你呀，應該用神通力。「遣是眷屬令對諸佛」：你應該呀，用你的神通力量啊，使令這個眷屬啊，他對著諸佛，「菩薩像前」：對著這個諸佛和菩薩的聖像前邊，「志心自讀此經啊」：至誠，用這個至誠懇切心呢，來誦讀這個《地藏經》。

「或請人讀」：或者呀，用錢呢，請人來幫他誦這個《地藏經》。「其數三遍或七遍」：那麼三遍、七遍呢，這都是陽數。一、三、五、七、九，這是屬陽數的；單數，單數就屬陽；二、四、六、八、十啊，這是陰數，陰數就是雙數。因為你或者三遍，或者七遍，這都是陽數。

「如是惡道眷屬」：像這樣子，惡道的眷屬；因為這個陽數啊，就是破除地獄的這種表現；如是惡道眷屬啊，他親戚朋友。「經聲畢是遍數」：念這個《地藏經》這個聲音呢，完畢了，或者三遍的數目，或者七遍的數目，「當得解脫呀」：應該得到解脫。「乃至夢寐之中，永不復見」：乃至於啊，在夢寐之中啊，永遠也不再見到這種情形了。

152. 拂塵：

那麼我記得我收一個徒弟，這個徒弟啊，他能會做成衣。會做成衣呀，很老實的，他叫陸介霖，他是做成衣的，以後就跟著我出家了，出家也很修行的，就很不錯。很不錯，有一次，我就派他到鄉下去，做一點事情。啊，我說，我現在，我交給你我這個拂塵呢，你有必要的時候，你再用；

沒有必要的時候，沒有大的困難，問題的時候，你不要用。啊，這個**拂塵呢，就是那個白拂手**。我交給他了，我說，你有什麼急難，你可以用一用，去辦事，他就去了。

到鄉下，啊，就遇著很多人來找他，說，都有病，叫他給治病。你說，他這會呀，也拿著我這個拂塵就去給這個掃掃，這個病也好了；給那個揮一揮，那個病也好了。以後啊，這個人，就都瘋狂的來找他，一天到晚呢，也沒有時間休息，就這麼給人家掃病，**給人家掃病，這個白拂手**。他那時候，也沒有學這個白拂手，就拿我啊，平時受持的這個白拂手啊，去這麼樣做。

這麼樣做啊，啊，那麼回來了，就對我說，師父啊，你這個拂塵呢，真靈，有什麼病啊，我給他揮一揮，他就好了！唉，我說，揮一揮就好了，恐怕將來你就，都跑到你身上去了這個病，我看你怎麼辦？

那麼這話說啊，他也就不太注意，以後還修行，修行以後，我就帶他到南華寺；在南華寺啊，啊，這回他著了魔了，因為有一個魔呀，就不怕這個白拂手，這個魔是什麼魔呢？牠的名字叫**百子毒蛇**，牠一生仔呀，就會生一百個，那麼牠啊，在南華寺啊，常常作怪；常常作怪呀，怎樣作法呢？南華寺每逢在戒期啊，牠就去攪鬧戒期去。怎麼樣攪鬧法呢？一定叫這個受戒的沙彌，沙彌尼呀，或者沙彌，或者沙彌尼，就有一個發神經的了！

那時候，虛老在那傳戒啊，他發神經，虛老也沒辦法！這個發神經怎麼樣發法呢？啊，就是一來了，這一發神經啊，他就說他成佛了，他又是這什麼什麼佛；也不穿衣服，上身下身，都不穿衣服這麼跑，也不管這個什麼羞恥不羞恥的，就各處胡說亂講的，就這麼樣子攪鬧這個戒壇。

攪鬧戒壇，每逢傳戒的時候，一定攪鬧人，有這麼一個人呢，會發狂的。虛老在南華寺，傳那麼多年戒，每一年都有這樣，最後，啊，這個就輪到我這個徒弟身上了，我這個徒弟，他也發了狂了。發狂啊！這個十幾個人，也沒有他那一個人力量那麼大，他這個身上會放一股臭氣，這鼓臭氣啊，人聞到這個臭氣，就作嘔！那麼一天到晚呢，就發神經。發神經說什麼呢？說我師父這個法，原來都是假的！就這麼說四十二手眼都是假的，那麼就這麼，因為這個魔啊，牠就是要這麼胡說八道，來破正法的。

正在這個時候啊，有一個明相法師，這個明相法師啊，八十多歲了，八十多歲啊，他也是坐單的；他由八歲就出家，出家自己再默默苦修啊，修了，他盡打**般舟七**，打了八次。這每一個般舟七是九十六天，九十六天呢，不眠不睡，就那麼站著走路，走九十六天；你或者念佛，或者持咒，或者做什麼，總而言之，九十六天呢，不休息，這叫**佛立三昧**。那麼他這一生呢，修了八個這個佛立三昧，所以功夫啊，也不錯，他在一入定啊，還可以做一些個事情。

那麼當時遇著他，這個老修行啊，一來的時候啊，也不知道是吃什麼東西吃錯了，啊，就天天屙肚，屙肚，把褲子屙的滿褲子，都是這個邋邋東西；滿褲子都是邋邋東西，他自己在那屙肚，也不能收拾自己的衣服。當時啊，他是在上客堂掛單，我在南華寺當堂主，可是我當時，我這個班首，天天我要到上客堂去看看有什麼人來？有什麼人走？為什麼我看這個呢？我就想啊，看看有沒有什麼異人啊，異僧啊，有沒有什麼這個高人到這兒來，到南華寺來呀，我不要當面錯過。那麼所以每一天，我到這個上客堂去看幾次。那麼他來了，我就看見了，我一看這個老修行，覺得很有緣，可是他就屙肚，他屙肚，我就給他洗褲子；洗了幾天褲子，他這個屙肚好了。

然後，正在那個時候，我這個徒弟就發神經了，發神經我和這個老修行一說，所以這個老修行和我來，那麼就想法子，來令這個病好了。那麼當時呀，一觀察這個問題呀，就是有一條毒蛇，牠叫百子毒蛇，牠在很久很久以前，就要攪鬧南華寺。所以這樣一來呀，我們兩個人，以他的定力和我的定力，就把這個蛇呀，給降伏了，降伏了，那麼這個徒弟才病好。

153. 放蒙山：

遇蒙則居：蒙，這個蒙，就是蒙山。蒙山呢，六祖大師叫這個惠明到這個地方去住，惠明啊，沒有即刻去，過了三年之後，才到這個地方去住著。住啊，到這個地方，他就見道一個鬼。這個鬼在生前呢，是個秀才。秀才，就好像啊，現在的博士啊，之類的這麼樣子。但死了做鬼，做鬼呀，他還盡作詩，看見這個惠明大師到那，他就作了一首詩。

這首詩是怎麼說呢，說，「寂寂荒郊夢亦長，古今成敗懶思量；野草鮮花捨多少，苦雨酸風幾斷腸。夜與螢光同出入，五更雞唱影形藏；悔不當初修心地，致墮青山淚兩行」。

那麼這麼他晚間唱這個詩啊，這惠明大師啊，聽見他說這樣子文，就同他說法，把這個秀才超度脫生去。所以呀，就有蒙山。「放蒙山」；這放蒙山呢，就是超度這個鬼的。

154. 知識：

知，心裏明白叫知；眼睛看見叫識；你心裏和眼睛都明白，這叫知識。這個知識啊，是對著啊，這個愚癡來講；愚癡的人就不知道，不知不識。那麼這知識，就是啊，有智慧的人，知識。可是這個道理要講兩邊；不知不識的，你真若不知不識了，那才是真正的智慧。

真正的不知不識，你才能無思無慮；你能無思無慮，那你自己本有的智慧一定顯現出來，那才是真正的知識，真正的智慧。所以呀，講道理，要把這個反面的道理找出來，正面的道理講出來，反面的道理也要講出來，所以這是知識。

155. 二十八宿：

這二十八宿呢，也就是這個角、亢、氏、房、心、尾、箕、斗、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昂、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫。這是啊，這單單說一個字，不過這個不必一定翻譯它這個名字也可以了。

156. 勉強就不是道：

生來坐不臥，死去臥不坐，一具臭骨頭，何為立功過，這個意思啊，就是這個神秀大師他那，盡是在這個臭皮囊上用功夫，不知道在自性上用功夫，所以這是病了；如果他在自性上用功夫啊，就沒有病。六祖大師呢，是在自性上用功夫。

六祖大師就說偈頌，說，「生來坐不臥」：說生的時候啊，坐著不臥；「死去臥不坐」：死了之後啊，就躺在那地方不能坐著了。「一具臭骨頭」：這個身體是一具臭骨頭啊，這四大假合而成的；啊，「何為立功過」：你怎麼在這個臭皮囊上來用功夫呢？就是啊，說為什麼不在自性上用功夫？盡在這個著相呢？

這個神秀他這種的教化，應無所住而生其心，他教住心觀靜，你這個和這個《金剛經》的宗旨，就相違背了嘛！所以呀，六祖大師來給破他這個毛病，破他這種執著，給他說這個偈。

神秀大師教人呢，住心觀靜；六祖大師說，這是毛病！長坐不臥，說這是啊，拘身，不是禪的道理。其實呢，那麼你若能住心觀靜，久而久之啊，也就會有一點成就；你若能長坐不臥，雖然說是啊，不太自由，也啊，對身心上啊，會有一點幫助。但是六祖大師為什麼要說他不對呢？因為這個志誠啊，從神秀那來的，他必須要把他的執著破去，然後啊，他才能接受啊，真正的佛法，所以呀，他對他說這種種的道理。

那麼這個就是叫人用功的時候啊，不要執著，你也不要有一個長坐不臥的思想在裏頭，說，哦，你看我真是用功修行啊，我長坐不臥，啊，有這種的障礙心呢，與道就不相應。所以住心觀靜，應無所住而生其心，你若心裏有所住，就是執著了；執著啊，就是障礙。所以呀，這個六祖大師呢，說他這是一種病，破他這種執著。你把執著去了，才能啊，與這個自性，本有的智慧相契合呢。

所以呀，六祖大師他這樣講，我們一般人不要說是啊，哦，那個六祖大師說長坐不臥那是一種不合法的，我們不要那樣做。你若能那樣子做，覺得很自然的，不勉強，你可以那樣做，如果你覺得很勉強，**勉強就不是道**；你要啊，很自由的，**用功也要很自由的**。

157. 講楞嚴咒因緣：

從古以來，有人寫註解的，可是啊，真正懂得楞嚴咒的，現在是很少。那麼能到處講解楞嚴咒的更沒有，懂都不懂，當然就不會講。我們萬佛聖城這啊，最注重的就是楞嚴咒，和大悲咒。大悲咒嘛，有四十二手眼。楞嚴咒，其中啊，有三十幾套啊，的法。這些些法門呢，有的是降伏法，有的是鈎召法，有的是啊，息災法，有的是啊，吉祥法。所以我們一念楞嚴咒啊，世界啊，都有一股祥和之氣，把這個戾氣呀，就都沒有了。一個人能念楞嚴咒，這個世界上，妖魔鬼怪啊，他就不敢出來；若沒有人會念楞嚴咒了，世界啊，妖魔鬼怪就充滿世界。

我曾經啊，記得我在東北的時候，那時候啊，日本也投降了，中央政府也沒有接收，國民黨；共產黨嘛，也沒有佔領。在那個時候啊，這個世界妖魔鬼怪都出來了！可是幸虧有人呢，還會誦楞嚴咒，所以他們雖然呢，出來晃一晃，也沒有做什麼大怪！那麼一般人呢，是不知道這個事情。我呢，是深深的有經驗，所以對這些個問題呀，我是很清楚的。

我想把這個楞嚴法呀，發揚光大，所以現在啊，勉為其難！本來這個咒啊，不容易講的，況且我每一句，用我自己的所得，這幾十年的所得，寫出來呀，四句偈頌，來呀，告訴大家這個道理。那麼你們各位聽了之後，不要以為呀，這是啊，哪個地方都有的。只有現在全世界，可以說盡虛空徧法界，只有萬佛城嘛，有這個楞嚴咒的這個法會，來講解這個楞嚴咒。

你們不要啊，以為這個事情，是一個很小的因緣！這可以說是啊，百千萬劫呀，積累而成的，你們現在才能遇到這個法會。你們各位呀，都是與這個楞嚴咒啊，有深深的這種因緣。你們現在再要一點不注意了研究這個楞嚴咒啊，那真是當面錯過，交臂失之。

這可，我方常沒說嗎！從古以來沒有人講，沒有人把它用偈頌來註解過。那個**灌頂大師**，他寫了

一個楞嚴咒疏，楞嚴經啊，這個有講這個。可是啊，一般人看也不懂！那麼我現在用很淺顯的這個文字，把它形容一下。你不要以為，哦，我這，哪個地方都可以聽！這種楞嚴法呀，什麼地方你遇不著的。

你可以說是啊，不單這一生遇不著啊，就是幾萬萬個大劫啊，甚至於啊，啊，你修多久也遇不著這個法門；所以你不要拿著黃金呢，當了銅；啊，不要拿著鑽石當玻璃來看。

那麼我本來呀，要你們自己去體會這個道理，啊，我看呢，你們都馬馬虎虎的，對這個楞嚴咒啊，好像看的很平常似的。這種法呀，哎，是真是難遭難遇的！你要再找著第二個地方會用這個偈頌，啊，每一句也講，用四句偈頌來解釋這個楞嚴咒啊，哎，那你要找著這個地方，我即刻呀，啊，我向這個人呢，是天天我給他叩頭頂禮我都願意，可是找不著的！那麼我現在告訴你們，你們不妨各處去找一找。

158. 為什麼要入涅槃：

為什麼佛要入涅槃呢？佛入涅槃呢，有很多的意思；那麼最主要的意思就是免得人生出一種依賴心。因為如果這個佛呀，永遠都不入涅槃是可以的；唯獨這些個弟子啊，啊，天天隨著佛學佛法，有的就會生出一種厭倦心來了。怎麼厭倦呢？生出一種懶惰心，放逸心；以為，啊，現在修行不修行都不要緊，天天呢，和佛在一起，那麼就於是乎啊，就懶惰了。

好像現在我給你們講經，天天呢，你們看見呢，哦，這個師父在這呢，師父講的經啊，都有記錄，我們不要看它，等什麼時候有時間呢，我們再看一看；光有筆記，但是也不看，放到一邊，執諸高閣呀；執諸高閣呀，就把它放的高高的，那個板子上，啊，認為保存的非常的嚴密；可是啊，時間一久，就都忘了；等一個時候，也不記得了！

那麼可是啊，在人世間呢，都有悲歡離合；有一種特別的因緣，我就離開呀，你們各位了！那個時候，想聽經也沒有了，想學佛法，啊，也知道這個佛法很難了；於是乎啊，就會把那個筆記啊，記錄又拿起來，重把它讀熟了，再研究研究啊，這個法師過去所講的，這些個經典的道理。如果我不到其它的地方，永遠你們也不會看這個，這個筆記了。

釋迦牟尼佛呀，說法說了四十九年。這個弟子啊，有的也會生出一種懈怠心！這個佛呀，不是不單釋迦牟尼佛，就每一尊佛呀，都是。啊，他看看這個弟子啊，有的生出一種依賴性，他就要走了，離開，要入涅槃了！免得弟子啊，生出一種依賴性。所以這都是啊，教化眾生的一個方法。

159. 二而不二：

我們有的人呢，啊，修行，以為就單單打坐就可以了；那麼就不學啊，經，這也是錯誤的。或者有的人呢，單單呢，誦咒啊，學經，就不打坐，這也就可以修行了；這也是不可以的。或者有的人呢，聽見這個咒這麼靈啊，他就單單念咒啊，也不修行了；這個也是一種太過的行為。因為修道啊，無論修哪一種法，要啊，求中道，不要啊，太過；也不要不及；啊，你太過，過猶不及。

那麼這個咒固然是靈，但是啊，你這個定力也要修的；這一部經啊，所說這個咒是靈的，但是反聞聞自性啊，修這種耳根圓通這個法門，也是最要緊的。你就誦咒的時候，你也應該呀，要反聞聞自性，要自己呀，迴光返照。誦這個咒，昨天晚間我沒講嗎！這個咒就是心，心也就是咒，心

和咒啊，分不開了，心、咒，二而不二；這雖然是兩個，但是變成一個了，這個心和咒變成一個，這叫「二而不二」。

你能到這個樣子上了，你求什麼就能遂心如意的，一定會有成就的。那麼你能心和咒啊，都合到一起了，這也正是啊，你得到啊，這個禪定的三昧，證得到真正的定力。所以這一點呢，我們每一個人要知道的。

160. 只可皈依一次：

皈依，只可皈依一次，不可以呀，皈依一次，又皈依一次；受戒可以。受戒，你受，三戒、四戒、五戒，或者受八戒，菩薩十重四十八輕戒，這受多幾次都可以。這皈依呢，只可以皈依一次；我啊，拜師父，只拜一個師父。不可以啊，東拜一個師父，南拜一個師父，北拜一個師父，西邊又拜一個師父，這麼，啊，究竟你死了將來你到哪一個師父那去徒弟呢？啊，沒有地方去；變成一個無所皈依一個，專門無所皈依了，因為你太多了！

161. 歸依自心三寶：

這個一般的凡夫啊，不明白你皈依的道理。「從日至夜」：從啊，早晨到晚間，從白天到夜裏，「受三歸戒」，受這個三歸戒。「若言歸依佛」：假設你要說，啊，皈依，這皈依佛，「佛在何處」：佛在哪個地方？「若不見佛」：你若沒有看見佛，「憑何所歸」：你憑著什麼去皈依呢？「言卻成妄」：你若說我見了，我見到佛了，那就是你打妄語。

「善知識」：各位有知識的，「今自觀察呀」：你自己呀，觀察，「莫錯用心呢」：不要錯用了心。「經文分明啊」：那個經上的文呢，說的很明白，說「言自歸依佛」：它說，要你自己皈依自己的佛。「不言歸依他佛」：不是叫你皈依他佛。

你這個自己的自性佛，本來就有的；但是你沒有明白，沒有善知識指給你，你就不知道。所以現在啊，你皈依之後，就是明白你自性的佛，所以呀，經上啊，不說皈依他佛，不是皈依其他的佛。「自佛不歸，無所依處」：你自己的佛，你若不皈，你依到什麼地方去？你依靠外邊呢，那都是向外馳求的。

「今既自悟」：現在你自己應該明白了，「各須歸依自心三寶啊」：你們都應該啊，皈依你自己心裏的三寶，皈依覺、皈依正、皈依淨。皈依覺，你就不應該做糊塗事；皈依正，你就不應該做邪事；皈依淨，你就不應該做那個骯髒的事，做那個不清淨的事情，所以呀，自心三寶。

「內調心性」：你呀，調伏你的心性，啊，你要有覺悟。「外敬他人」：你要是真正明白佛法的人，對於呀，不要說你的朋友，你的親戚，你要恭敬；就是啊，任何不認識的人，你都要對他存一種恭敬的心；不能說，哦，見著這個人，我就鼓起，把這個面目啊，板起來，好像啊，用那個墨抹上了，這個面，黑色的現出；這就是啊，自己沒有恭敬心。

你對什麼人？對你最不好那個人，你應該對他最好，這是真正學佛法的人呢，一種本色，應該有的。說，那我對你不好，怎麼我沒看見你對我好呢？你根本也沒有對我不好，我怎麼會對你好啊？哈哈，你看這是妙不妙！「是自歸依也」：這就是啊，自己皈依自性三寶。

162. 常在佛教薰習：

研究佛法的人呢，必須要持常耐久，必須要啊，天天呢，都在研究，也不間斷。你天天呢，在這個佛教裏頭來薰習，就像在這個水裡泡著；又像啊，用這個煙呢，來薰一樣的。你在這個用煙來薰呢，一天呢，不間斷它，兩天呢，也不覺得怎麼樣，時間久了，就會啊，有一種黃色的現出來。就啊，有一種啊，習染了。

那麼你本來是啊，一個物質，很硬的！常常在水裡泡啊，泡的時間久也就軟了。就是我們自性很剛強啊，常在這個佛教法水裏頭來泡著，把我們剛強性啊，也就改變了，剛柔相濟。你本來呀，是沒有什麼，那麼你呀，常常在佛教裡薰習呀，久而久之啊，也就懂佛法了。

我們人，不要啊，這麼好奇，你越好其不要緊呢，很容易呀，就掉到那坑裏頭去，掉到那個陷阱裏頭出不來。那麼探險的人，各處去探險，往往啊，就把命啊，生命都犧牲了。這是不是值得呢？這不一定啊，有什麼價值。所以我們人呢，要生出正信來，不要常常啊，走那小路，走那黑暗的路，見不得人那些個路。或者好奇呀，喜新好異呀，這都是啊，在佛教裏頭，佛教徒啊，很容易犯的毛病。

結果啊，就什麼也沒有成就，什麼時間呢，也都耽誤了，那麼這樣子呢，是很可惜的。你覺得常常到佛教裏頭來呀，啊，這是啊，沒有時間；那麼你往各處啊，那個旁門左道的地方跑啊，很容易就中那邪氣的。現在啊，到處都是啊，有什麼鬼上身呢，啊，這一類的。那麼這一類的人呢，很容易呀，就把人迷惑住了；迷惑住啊，將來就做魔王的眷屬。他們為什麼要迷人呢，也就因為啊，好像抓壯丁似的，要啊，抓多一點眷屬去，增加他的勢力。所以各位呀，正信佛教徒，啊，不要走偏門，不要投機，不要取巧，要老老實實的來研究佛法，這才是我們的本分。

163. 若人識得心，大地無寸土：

有這麼一句話，說是啊，「**若人識得心，大地無寸土**」。你若把這個心認識了，這個大地呀，連一寸那麼多的土都沒有了。都變成什麼呢？都變成黃金為地，七寶莊嚴。說，那我看這不是嘛！當然你看不是嘛，你沒有認識本心嘛！你沒有認識你自己的心，所以你看就不是；認識心了，看就是。

你好像，你戴著眼鏡，這個眼鏡是紅色的，你看人就是紅色；這若是綠色的，你看人就都變成綠色了；你這個眼鏡是個黃色的，哦，你看人通通都是黃的了，這一切都是黃的。因為你沒有認識你這個心，所以看這個大地都是土。怎麼大地都是土？因為你**自己裏邊那個土太多了**。你裏邊什麼是你裏邊的土？就是你那些個妄想雜念，那都是土。你若沒有妄想雜念，這個世界也沒有塵土。

164. 施主一粒米，重如須彌山，住觀音洞：

重如須彌山呢，這一粒米有那麼重啊！啊，吃了不修道，要披毛帶角還呢！你受施主的供養啊，你如果不修道啊，將來呀，那個不得了的！為什麼人家去做工，然後就要來供養你呢？就是要你修道的。你若不修道、不用功、不坐禪，不應該受人的供養的，我是很怕的！

我再給你們講一段我過去哦經驗；這在這個打禪七的時候我已經講過。不過有的人呢，還沒聽過；有的人聽過，我再講多一遍，你聽記的熟習一點。什麼呢？我在香港啊，第一年到香港的時候，手裡沒有錢，我也不會呀，向人去化緣去。以後呢，就有一個郭寬普居士啊，介紹我到芙蓉山那

去住觀音洞。

這個觀音洞啊，那裡邊潮濕，這個濕氣啊，非常重！啊，我在那住這個洞啊，不要說茶杯，什麼都沒有，桌子也沒有，凳子也沒有，是什麼什麼都沒有，啊，一切皆空，一切都是空的。那麼我坐著，在什麼地方坐著呢？就在那個牆上啊，石頭，石頭牆有這麼一個平的地方，在那牆上坐著。坐到牆上啊，坐了幾天，你說這個腿怎麼樣啊？就不幫忙了！腿不會動彈了，坐的腿不會動彈了，啊，這個腿麻木的，簡直的就沒有知覺了！

這時候，自己打妄想，說是，不要在這住了，出去！但是，一想人家介紹我到這地方來修行，我住了三天就不住了，這怎麼能對得住人呢？啊，怎麼樣交待呀？這個話沒有法子講的，講不通！哎，自己想，死到這個洞裡，我也不出去嘍！我就在這坐著！那麼坐過半個月，咦，這個腿又恢復，又活動了，可以又幫忙了，它又和我合作了；以前這個腿和我不合作，那麼又和我合作了。

合作啊，每一天要下山去乞食去；乞食啊，就拿著自己拿一個鉢，到那個竹林禪院去托鉢，取飯回來吃。啊！你說，我這個魔障也多！過了有一年，因為那洞裡頭濕啊，我就在洞外邊造一個小小的茅棚。這小小的茅棚一造起來，這個魔障就來了！

我旁邊有一個鄰單呢，這個法師啊，他就生了一種嫉妒心！就告訴啊，這個竹林禪院。說，不要供養他了！他自己有錢呢，啊，有錢造茅棚，怎麼沒有錢吃飯呢？不要供養他了！那麼這個竹林禪院這個當家師叫茂雪。茂啊，就是茂盛的茂；雪，就是下雪的雪。哦！就聽他的話，就不給我飯吃。那時候真沒有人供養嘍！真沒有人供養。

沒有人供養，我自己呀，就想，自己有一點少少東西，我把它吃了了，就在那打坐。我也不告訴任何人，說我沒有飯吃；我也不出去，誰也不見的，餓死我這就算了！我就像方才教這個果寧這個法子，餓死更好啊，餓死更偉大！為佛教而犧牲，那是再妙沒有了，再偉大也沒有，再光榮也沒有！

一坐，坐了幾天，這時候，就有一個姓勞的叫勞寬勝居士。這個居士呢，很矮的，大約比這個果淨呢，還矮！可是他有五、六十歲了。他有一次啊，就被這個狗給把腳咬了！咬了，兩、三個月，也沒有好；沒有好啊，他看中醫、西醫，都沒有看好！

以後呢，有一天，他就作了一個夢。什麼夢呢？他就看見韋陀菩薩現身，告訴他，說是你想要你這個腳好啊，你去供養供養啊，在這個芙蓉山後邊觀音洞啊，那有一個叫安慈法師的，你去供養他，你這個狗咬的這個腳就會好了，就沒有事了。啊，一連他作了好個這個夢！

並且這個韋陀菩薩還告訴他，啊，說是這個安慈法師啊，是什麼樣子，即刻他就看見呢，這個樣子。那麼於是乎啊，他就信這個夢嘍！啊，信這個夢啊，他就自己呀，拿出七十多塊香港錢，又另外呀，買了三十斤米。三十斤米呀，他自己揹著放到肩膀上就去送到，往觀音洞送。

送到觀音洞，偏偏這個我這個鄰單這個法師啊，就出去一看這齋主來了，護法來了，就趕快出去歡迎啊，啊，看著拿著東西，出去一迎接，他就問他，說，你這有個安慈法師，他在不在這住啊？這個我這個鄰單，這個和尚就說，說我呀，是這個地方的當家師，你無論送什麼東西，交給我可

以了！你不要找哪一個安慈師、不安慈師了，不要找了！

啊，這個居士說，我在夢中夢見一個法師，不是你這個樣子的，韋陀菩薩告訴我，他是叫安慈法師，不是你這樣子，我要送給他！啊，這個和尚就發起火來了！什麼叫不是我這個樣子的？你胡說八道！我這是這個地方的當家！根本他不是當家，你送所有的供養，都應該交給我，就和這個居士吵起來！

一吵，我在洞裡頭聽，什麼安慈法師？有我的名字，啊，我出去看一看。啊，出去一看，這個居士說，啊！就是這個法師，我就是來供養他的！這個和尚火氣更大了！完了，我就問他，怎麼回事啊？他就講，說是啊，韋陀菩薩給他托夢，叫他送點供養來。這麼樣子，我說，那好了，你送供養，你供養我，供養旁人是一個樣的。

現在你既然供養我，又現在又有這一位法師，我和這位這個法師是在一起的，我們不過自己吃自己的，現在分開；米也分開兩份，錢也分開兩份！這個法師怒氣沖沖的，啊，也就想要講道理，但是也沒有可講的了，沒有其它的道理可講的了！於是乎啊，就分開了。分開，他又吩咐這個居士，說，以後你送什麼東西來，都要交給我的！就由這樣子呢，沒有餓死。

沒有餓死，你說這個勞寬勝啊，他們一般人給他起名叫本地法師。因為他也歡喜講佛法，一般人呢，給他起名叫本地法師；本地，就是當地的，不是外來的，不是派來，不是由外邊來，當地的法師；根本他不是法師，是個在家人，一般人呢，就那麼連笑，再給他起這麼一個綽號。

那麼就各處去講，說，哦，很奇怪的！啊，在觀音洞那有個安慈法師，我作夢，夢見他，韋陀菩薩叫我供養他，我腳就好！果然我送供養回來，我腳也沒有再找醫生，它自己就好了！就認為很奇怪的。所以有這麼個奇怪的事情不要緊呢，結果就沒有餓死了。

在那地方，雖然沒有人供養我，但是啊，香港的居士就源源而來，這個聽說，啊，也送供養去；那個聽說，也送供養去；無論誰送供養，我都分給這個鄰單，分給他一半；本來是供養我的，但是我都分給他一半；但是他還不滿足，哦，以後用種種的方法來破壞我，結果我搬走了，不在那住了。不在那住，就是修的西樂園寺了。

就我在那住的時候，前邊有兩個水池，那個水呀，天天在那山上有水來，夠十個、二十個人都夠用的。我一搬走呢，你說怎麼樣啊？這個山上水不來了，沒有水來了！我修成西樂園，本來沒有水的，啊，西樂園那有水來了。所以他們一般的和尚就都說，我把水給帶到西樂園去了，給帶跑了，在芙蓉山住的和尚！

由這一點呢，我在那雖然想要餓死，也沒有餓死。你們三個沙彌，如果不怕餓死，你不要擔心！一定有供養的。你現在就因為怕餓死，所以沒有人供養你；你若不怕餓死，那就不要緊了！你只要沒有恐懼心，自然你道業增長，所以不要擔心有沒有供養。並且，你真到沒有供養的時候，那自然就有了！要你有修行，就有感應。

我方才沒講嗎！啊，都像那個小沙彌似的，現在今天，幾天沒吃飯了？三天沒吃飯了啊？是兩天了？到明天說要吃飯。常常不吃飯呢，那是一個好辦法，又省錢，又不需要人供養，哈哈！

那麼出家人呢，應該要憂慮你自己的道業成就、沒成就；不要憂慮有沒有供養。你就有供養，你若不開悟、沒有成道業，那你也是個凡夫；你要是道業成就了，就是沒有供養，那你也是個聖人。所以呀，你們現在三個人出家，是不是天天覺得自己道業沒有成啊？這是啊，一個問題。或者呀，自己修的佛法呀，誦的經，沒有啊，熟悉、沒有記清楚，做為你自己的憂慮。

你們現在在西方來講，是一個開始，可以說是一個都要做開山的祖師。都要做祖師，那麼你憑著什麼藥做祖師？你有什麼功德？你有什麼成就？你對經典上，對哪一部經是真正明白了？你真可以講了？對你修行功夫上，你一坐，是不是可以坐一個鐘頭、兩個鐘頭、三個鐘頭、四個鐘頭，乃至於一天、兩天，或者一個月、兩個月，這麼腿也不要來那麼動轉它，來移動它？

你若有這種定力了，那你愁什麼沒有供養呢？你沒有定力，你找供養啊，越找越遠！為什麼呢？一般人一看，喔，這是個攀緣的和尚，這盡各處去，哦，攀緣，不修行，就來攀緣，叫人供養！這是啊，一種大錯而特錯的。

所以呀，現在你們要迴光返照，不要去問人家供養不供養？你們就問你自己修不修道，有沒有修道？你若有修到了，你怎麼還知道沒有人供養呢？你若真正修道了，有人供養、沒有人供養，不知道了！為什麼呢？心裡不在這個飲食之間。

所謂呀：「君子謀道不謀食」。君子，求這個道，不求食的。所以呀，我，有人供養，我也這樣子；沒有人供養，我也這樣子。我寧可修道而死，我為著修道，就死我也有價值。我不可以呀，苟且偷安呢，就叫人來可憐我。我活著，要有頂天立地那個志氣！我這個頭，把天都給頂破了！頂到三十三天，最高那個非非想處天，都給它天都給頂破了！要有這種志願。

不是說，哦，一天沒有飯吃、兩天沒有飯吃，就受不了了！不要這樣子；這樣子太沒有出息了！我不希望收這個沒有出息的徒弟！所以你們都要立下志氣來。

以後，一般世間的人都歡喜錢；歡喜錢，你們不要錢、不管錢。拿出一個真心來修道，這才可以的。你沒有真心修道啊，那個馬馬虎虎的造罪業，那罪業更厲害！所以呀，今天我在這個講經的期間呢，給你們講一點真正的這個道理。

以後，誰！我若有道德，他送給我錢，我都不要的，要他跪著叩頭啊，頂禮，恭恭敬敬的，才可以的；他若不恭敬我，供養我，我也不接受的，我也不接受這供養。

你這個有在家人，就應該護法這出家人，如果你等著出家人餓死了，那你再想做功德，也沒有地方做去了。為什麼呢？把這個三寶都餓死了！你再想做功德，也沒有地方去做去。所以你們出家人也應該知道你應該做的事情，在家人也應該知道你應該做的事情；你不要等著把這個三寶都餓死了，然後再來供養，那又沒有了。你想供養啊，也沒有三寶了。

所以都要啊，各行其事、各盡各人的責任。出家人就是修道，以修道為責任；在家人就是以供養為責任。你出家人不修道，在家人就不供養；你在家人不供養，出家人也不修道。那麼你出家人也要修道，在家人也要供養；這是啊，合則雙美，兩得益彰。

165. 唐朝的錄音機：

「為說金剛經」：為啊，六祖大師講這個《金剛經》。雖然說是講《金剛經》啊，這其中啊，還說幾句最要緊的，我現在啊，也告訴你們；因為啊，這個我當時啊，有這個雷達，有雷達，所以有這錄音機錄下來，這是啊，以上是這個五祖和六祖兩位談話，我現在呀，告訴你們各位；這是在唐朝的錄音機，不是現在的錄音機。

怎麼說的呢？這五祖大師就說，說你想要成佛嗎？六祖大師說，是，我是，我是想成佛！我啊，不想做其他的事情，就想唯求作佛。

五祖大師說啊，你這個志願是非常好的；但是你想要成佛，先要斷無明，先要斷這個無明的。這無明也就是啊，這個見思，生出見思煩惱。你想要斷這個見思的煩惱，先要斷無明。這個無明啊，就是某一件事情發生，你不懂，你不明白，這叫無明。好像人的生死，就是由這個情愛，是人的生死；你想要沒有情愛，就先要破無明，所以呀，無明一破了，你這個見惑和思惑，也就都沒有了，這無明是生死的根本。

那麼你想要斷這個無明，了這個生死的根本，就是《金剛經》上說的，應無所住而生其心。無所住，無所住什麼？無所住這個情愛。你不住到情上，不住到愛上，你去欲斷愛，這個生死就會了了。六祖大師聽到這個地方，豁然開悟，洞徹本來面目，說，喔，原來就是這麼回事，這沒有什麼困難的，很容易，所以他就開悟了。

這是以上是唐朝的錄音，現在我開開給你們聽。

166. 真話：

什麼叫頓教啊？我今天呢，對你們講一點真話！天天我講經啊，都沒有講真話給你們聽，今天呢，講少少的。因為什麼呢？這個真話不能講多；講多了你就不信；講少你都不信，講多了，更不信了。所以呀，因為你這個人呢，不歡喜聽真的話，不歡喜聽真的道理，也不歡喜呀，真真實實去修行，所以我沒有法子給你們講真法，我要等著，等機會。今天呢，好像機會到了，因為講到這個偈頌上啊，這個道理應該呀，把它揭穿了。

怎麼叫頓法？頓，就叫你斷。斷什麼？斷淫欲心。做得到，做不到？說，這叫什麼？這有什麼用呢？啊，你不相信吧！不相信，我也就不講了。講多，你更不相信了，就是這一點，就是這麼多多。你頓斷無明，無明，無明也就是個淫欲心，斷的了，斷不了？斷不了，唉！那你就不要聽真的法。你若能斷，那你就得著了，就得著頓教法門了。

漸，漸是什麼？唉呀！說，慢慢的，斷不了嘍！我要慢慢來啲！啊，這怎麼放得下？啊，不可以的！啊，這就變成一個漸了。就是這一點點，明白了嗎？你聰明的人，我給你一點呢，你就斷了。愚癡的人；唉，還捨不得，放不下！

這個我不相信這是真法，我不相信這是頓教？所以我，從來也就不講。唉，你若相信呢？你早就成佛了。就因為你不相信，所以到現在還拖泥帶水，在這個六道輪回裏頭轉呢，你願意轉，你就轉去嘍！誰也不勉強你一定不要轉。

我也今天呢，告訴你們一點根本的法門，總也不講，你們總也不知道，我看！邪：就是那個淫欲心來了，就是個邪，啊，這煩惱就至了，你不要以為那是快樂喔，那就是煩惱喔！

167. 般舟三昧：

未嘗睡眠呢：他總也不睡覺，總也不睡覺。就是睡覺啊，也就是啊，坐在那個地方就睡，睡了，或者幾秒鐘的時間就不睡了！那麼這個未嘗睡眠這種的菩薩，這修這幹什麼呢？他這啊，修**般舟三昧**。

什麼叫般舟三昧？這個般舟啊，是梵語，此云呢，叫佛立，叫佛立的三昧，就是佛立的定。這種的功夫怎麼樣呢？這種的功夫啊，這是要一個人呢，在一個房間裏頭常行，不坐、不臥；多少日子呢？**九十天**。九十天呢，就是在這個，在這一個房子裏啊，這麼走，走九十天，不睡覺。吃東西呀，是吃；大、小便呢，是可以的；但是，就是不睡覺，這專門呢，對治啊，睡魔的。在這九十天呢，常行，這叫啊，**般舟七**；又叫般舟三昧。在這個三個月的期間，是這樣去修行，所以呀，說未嘗睡眠，他不睡覺。

168. 鬼神：

什麼是鬼神？什麼叫鬼呀，虛，就是神。虛，你說它有啊，但是還虛；妄，妄是假的；啊，所以一般人因為這個才，哦，不不信有鬼！我不信有神！啊，我怎麼看不見呢？啊，就不要看見，根本是個虛妄的嘛！你看它幹什麼？你看見又是虛妄的。你這個鬼，你用手抓也抓不來它！你看見這個好像有個這麼個形象在這個地方，啊，這鬼在這！你用手一抓它，嗯，沒有抓住它，還在那！你再用手一抓它，還在那！這就是一個影！為什麼呢？虛妄的嘛！這不是實在的嘛！所以這鬼是這樣子。

等這個神呢，也是這個樣子。你人呢，我告訴你們看，看鬼！看神！這鬼呀，他這個是黑色的，黑影子，一個黑影。那個神呢，有的是白影，你看它是白色；那鬼就是黑色的，因為它屬陰；那個神呢，它是白色的，它屬陽。但是你看呢，只有那麼個形象。視之可以見，取之不可得，你這麼想要把它拿來；說我把這個神拿來放到我手上看一看！啊，拿不來的，所以是虛妄。

169. 每天唱證道歌：

這個證道歌啊，是非常有意義的！你們各位呀，若能把它讀的熟了，能背的出來；那麼在你那個有憂愁煩惱的時候，你可以唱一唱，它就把你那個煩惱魔啊，都給降伏了，能令你呀，身心就得到清涼、快樂。能以每一天唱它幾遍，你這個壽命一定是很長的，身體一定很健康的。

170. 執著身體：

我們人呢，所以不成佛，沒有真正的智慧，就因為呀，把我們這個身體看的太重了！認為我這個身體，不要叫它受苦，不要叫它餓著，不要叫它冷著，不要叫它渴著，啊，念念都是啊，為的這個身體來做著想。或者想這一個人對我不好了，也是因為執著這個身體。或者呀，想那一個人對我沒有禮貌了，也是因為這個身體。

所以呀，你執著這個身體，處處都放不下，處處啊，都去碰壁！這樣子執著來、執著去，啊，這個身體死了！到死的時候，啊，什麼也沒有了，一切都空了。

171. 真正般若的妙慧：

什麼是寂滅法呢？寂滅法，就是諸法空相。諸法寂滅相不可以言宣，這個寂滅法的說不出來，它也沒有一個相貌，也沒有一個顏色，不是青黃赤白黑，也不是長短方圓，這寂滅法。種種教召，無數眾生：它用種種的方法，種種的教化，啊，來令眾生啊，背塵合覺，令眾生啊，都明白省悟；省悟這一切的塵勞都是苦惱的。

或見菩薩：或者呀，看見呢，有這個菩薩。這菩薩呀，做什麼呢？觀諸法性啊，看這一切的法性啊，無有二相。不單無有二相，連一個相也沒有；不是說，沒有二相，就有一相了；一相也沒有，無有一相。那麼沒有一相，究竟是怎麼樣呢？猶如虛空：就好像虛空似的。你看到虛空裡邊有什麼呢？什麼也沒有，沒有一切的形相。可是一切形相並沒離開虛空，一切的形相都在這個虛空裏所包著。

你說這個地不是虛空，你把地刨開一尺，就有一尺的虛空；你刨開一丈，就有一丈的虛空了！那麼沒有刨開之前，是不是沒有虛空了呢？不是的，還是一樣有虛空在那個地方。啊，所以呀，雖然有形相在這個虛空裏頭，而不能包著這個虛空，而為虛空所包。虛空，你就有形相的地方，那個虛空還是存在的；沒有形相那個地方，這個虛空也是存在的。

那麼存在，你把它拿來看看！啊，沒有什麼，看不見的。你說是啊，啊，這虛空什麼滋味？又沒有滋味，沒有味道。你說這虛空是個什麼顏色？啊，虛空也沒有顏色。這個諸法的實相也是這個樣子，也就和這虛空一樣的。所以呀，你若是啊，明白這個虛空，這個道理了，都明白自性的道理了。

所以才說，自性如虛空啊：自己這個性啊，就和虛空一樣。真妄在其中：這裡頭也有真空，也有妙有；真空也就是妙有，妙有又是真空；並不是離開真空而有妙有，也不是啊，離開妙有另外有一個真空；就是真空，就是妙有，妙有就是真空。所以呀，這自性如虛空，真妄在其中。你真不立妄本空，有無俱遣不空空，啊，真也沒有，什麼是個真的？根本你講真都是騙人的，哪有個真的？那麼說，有個假的嗎？假的也沒有；你講假的，那也是騙人的。

只不過眾生的心裏頭有一個真、假，有個真妄存在而已，是一個凡夫的境界上。你到那個自性裏邊呢，和那虛空是一樣的。虛空它也不會說，啊，我是虛空了，它沒有一個自體，虛空沒有自體。它若說我是虛空，那又不是虛空，那又變成一個有了，它還有一個虛空存在，這虛空根本就沒有自體的。所以呀，啊，我們這個自己這個自性，也就這樣子。

說是那什麼也沒有了，這會可糟糕了，變成什麼都沒有了！你不要怕。**你什麼都沒有，那是你真有了，那才是真有！**所有盡山河大地，生羅萬象，哦，三千大千世界，沒有一樣不是你的，都是你的。但是你要真正的什麼也沒有了，你若有一點呢，有頭髮那麼多的罣礙，這些個也都不算你的。啊，你看，啊，因為你還有一點點的罣礙，所以這些東西你都不能承受，還有所執著，有所罣礙。

你若沒有執著，沒有罣礙嘍！那你真是一個富貴人，富貴到極點，盡虛空徧法界都在你自性裏頭包著呢！啊，所以呀，悟徹本來體呀，你若明白你本來那個自性的體呀，一通一切通，你一樣明

白了，樣樣都明白了，啊，無所不通，無所不曉，三身、四智、五眼、六通，不要到外邊找去，都是你自己本有的家珍呢！所以你聽到這個地方，應該就不開大悟，也應該開個小悟了！你不要啊，自己把自己的時間都耽誤嘍！

這我講了半天，也是沒有講，啊，你若不聽，那更是妙了！哈，我也沒有講，你也沒有聽，那是真正般若的妙慧。

172. 得一萬事畢：

你明白一樣啊，就樣樣都會明白；你一樣也沒明白啊，樣樣都不明白。所以說，得一萬事畢，你得著這個一了，萬事都會完了；你若沒有得到一呢，你得不到多；你若得不到多，也沒明白一。這個一本散為萬殊，這世界上種種色色，形形相相，都是由一生出來的。你那麼算一算，人是一，狗是二，貓是三，豬是四，啊，你若算一算，就算的無量無邊，啊，連老虎，再獅子，算了有多少？就這個眾生啊，拿眾生來講！所以呀，這從哪來的？從一個數上來的，所以一本散為萬殊。

那麼萬殊又怎麼辦呢？仍歸一本，還都到這一個地方來。什麼地方呢？哈，我告訴你，**一個生，一個死**，就生死那個地方。無論你是什麼，都離不開生死！所以呀，啊，雖然是形象不同，到結果還是一個的，所以萬殊仍歸一本。一本散為萬殊就是個生，萬殊仍歸一本就是個死。

173. 異香撲鼻：

一早起，五點鐘起來就坐禪；是吧，五點鐘起來坐禪，坐到七點鐘就念〈楞嚴咒〉、念這個《金剛經》、又念《心經》，最好再念念〈大悲咒〉，〈大悲咒〉念二十一遍，求感應；你求什麼，就有什麼。你念〈大悲咒〉，會念的這個講堂裏都變成有一股異香撲鼻，念大悲咒有這種境界；你就念經念成了，也有一股異香撲鼻。

怎麼會有異香呢？你在念經那時候，就有**天女散花**，天女散花的時候，就有一股異香，異香撲鼻；但是也都要有一種誠心，也好像方才我講這個供養三寶這一樣。你要有誠心，你念一句經，就驚天動地，天地鬼神都知道了；你若沒有誠心呢，你念一部經，你盡打妄想，打什麼妄想呢？打這個妄想，哎，我今天念這個經，就會有人送供養給我了，我念這個經就位的求供養，啊，這樣一打這個妄想，那就沒有人供養了，因為你那心裏已經要供養；要供養，也就變成沒有了。

174. 參念佛是誰：

這個無念，你若心裏總想著，啊，我無念，我無念，那又生出一個念嘛！你這個無念的念，都是個念嘛！那無念，你有念若無，無念不滯啊，你那個**有念若沒有了，那個無念根本就不存在了嘛！**你不要在這個無念，又找一個無念，無念，那還是個念嘛！

所以我們參禪就參這個「念佛是誰」？念佛是誰？你就要找他，哦，**這個念佛是誰呢？**要這麼找！**找，根本呢，你找不著；找不著，那根本沒有一個誰呀？**因為人呢，就看不開，不知道沒有一個誰，總覺得**有個我**。念佛是誰，因為有我，就要找人了；找人，就要，啊，是誰呢？可是啊，你這個找，就是要不著相，就是叫你不著相，你不要著住到「我」上，著相求菩提。

175. 無妄念，達摩祖師他兩個徒弟：

這無念，修道啊，最要緊這個無念，不要有這個念。無什麼念呢？無這個妄念。這妄念，你若沒

有妄念，也就是不生；你若沒有妄念，也就是不滅；你若沒有妄念，也就是不垢；你若沒有妄念，也就是不淨；你若沒有妄念，也就是不增；沒有妄念，也就是不減；你若沒有妄念，也就沒有一個「是」；若沒有妄念呢，沒有這個念了，也就沒有一個「非」；啊，你若沒有念了，也就沒有一個「善」；你沒有念了，也就沒有一個「惡」。因為什麼呢？你念都沒有了，這才是啊，就是清淨，就是自性清淨的那個真如的妙性。

可是你無念，不能說呀，你再說，哦，我沒有念了！你有一個你沒有念，那你還是有個念。所以呀，念，無念，不自啊呢，他自己呀，不會說他自己沒有念的。你只要無念，那就是降伏其心，你只要能以無念那就是破魔兵眾。所以這個無念，若是說起來是最妙的。

為什麼天龍恭敬，不以為喜呢？也就因為他無念；也就因為呀，他有這個忍辱了，有生忍。這個生忍呢，就包括人家恭敬你、供養你，你也不生驕慢心！說，哦，我真有了修行，你看，這麼多人來供養我，啊，這是啊，恭敬、供養，不以為喜。你要是無念，就人呢，打你、罵你呀，或者是毀謗你、破壞你，你也能忍，這也是無念。

所以這個無念呢，我們各位呀，學佛法的人，要學這個無念。你若沒有念了，一切煩惱也都沒有了；一切煩惱都沒有了，就是菩提嘛！那個菩提也就是煩惱，煩惱就是菩提。但是，你會用，就是菩提；不會用，就是煩惱。

在達摩祖師啊，沒有到中國以前，他啊，就派他兩個徒弟到中國來。他這兩個徒弟呀，一個叫佛馱，一個叫耶舍，這兩個徒弟。那麼徒弟都是印度人了，到了中國呀，他啊，講這個禪宗的道理，不立文字，啊，見性成佛的這個法門。

那時候中國，也有一個印度和尚，叫什麼名字？叫菩提流支。菩提流支這個和尚啊，一看，喔，又來了兩個和尚啊，是講禪宗的。這個菩提流支啊，他是講三藏的。三藏呢，是小乘法。這個禪宗呢，是大乘的佛法。

這時候，菩提流支啊，就聯合起來中國的法師，就把達摩祖師這兩個徒弟就給趕走了。由西京啊，長安那個地方，就硬給趕跑了。趕到什麼地方呢？把這兩個和尚就給趕到廬山去。

趕到廬山，廬山那時候有這個遠公大師。遠公啊，一見這兩個印度的和尚，就問，你為什麼被他們給趕出來了？究竟你傳的是什麼法門呢？是什麼佛法呀？這佛馱、耶舍這兩個和尚，說是啊，我們講的是禪宗的道理。這些個中國法師，和這個菩提流支法師啊，他們一方面是妒忌啊，一方面呢，他們也不明白佛法。所以呀，因為我們兩個人少啊，就被他們給攆走。

我們所說的法門呢，現在我給你呀，舉出一個比喻。什麼比喻呢？就是他把手伸出來，把手伸出來，把手又拳回來；拳回、又伸開；伸開、又拳回來；他問遠公大師啊，說，你看這個是快不快啊？很迅速嗎？遠公說，是很迅速！

那麼這個佛馱、耶舍這兩個印度的法師就說，說，這個菩提和煩惱啊，也就這麼快！那麼你可以一轉變，煩惱也就是菩提；你再一轉變，菩提也就是煩惱；也就和這個你伸手就是掌、合手就是拳，一個樣子這麼迅速。這個拳和掌，都是在你這一個手上變化出來的，並沒有分別。

所以這個禪宗講，「**即心即佛，明心見性**」。並不是離開煩惱而有菩提，也不是離開菩提另有煩惱；煩惱就是菩提、菩提就是煩惱；生死就是涅槃、涅槃就是生死。你要是無念，就是涅槃；你要是無念，就是生死，所以這個無念的法門，是最為第一，最妙了。啊你要是能「**一念不生，就全體現**」，你一念都沒有了，一念都沒有了，就無念了；無念了，那你本有的佛性就現前了。

你若是沒有到這個無念的這個程度上，你生死就沒有了。你到這個無念的這種的境界上，那鬼神他也沒有法子來擾亂你了；所以這個天龍恭敬，不以為喜，為什麼他不以為喜呢？就因為呀，入深禪定，到那無念的境界上了。到那種無念的境界，他一切都返本還原，恢復他本有的這個面目，就是本來面目，本地的風光，啊，一切一切都是他自己本有的。所以就是天龍恭敬，也是本有的這種境界，不以為奇。

176. 造惡眾生四十九天超：

造惡眾生：造惡，我們這個南閻浮提的眾生啊，舉心動念，無非是業是罪，你舉心動念都是造罪業。造惡眾生，新死之者：那麼先先呢，這個最新的死的這個人，經四十九日：在啊，經，就是經過；四十九日，就是七個禮拜，七七、四十九天。所以我們人呢，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，就不能再改變了。

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，他都得到好處。那麼說要是過了呢，過了四十九天呢，他罪判了，那麼你念呢，你超度他，他得著的功德呀，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，就先到這個地方，受他所應得的業報。

177. 無念、無相、無住：

無念、無相、無住：你若能無念，也就無相；你若能無相，也就無住，啊，你沒有相了，你住到什麼地方？啊，你沒有念了，你有個什麼相？你看是不是這樣子。所以無念、無相、無住，無念，也就無生；啊，無相，也就無滅；啊，無住，本來就沒有生滅。你看，也沒有是，也沒有非；啊，無念、無相、無住，就是無是、無非。無念、無相、無住，就是無善、無惡。無念、無相、無住，就是無男、無女。

啊，你看看，啊，這個念，就是個邪念；你邪念沒有了，怎麼有一個男女呀？男女都沒有了，所以這真是妙啊！這個法你若是會得，你若無相，根本沒有一個我相，又誰生出一種淫欲心呢？啊，淫欲心，就是個念；你沒有那個念了，就沒有淫欲心。沒有淫欲心，又怎麼樣？根本也沒有我相，也無所著住，就沒有所執著了，沒有所執著，你說這是不是真正的自由呢？是不是就得到解脫了

呢？

所以呀，啊，無相、無念、無住；也無動、也無靜；啊，也無是、也無非；也無男、也無女；啊，也無善、也無惡，你說這個，這簡直的妙到極點了！你只要能以呀，用這個無念，就無相了。無相了，就無住了。你沒有相，我沒有一個身體，那住到什麼地方呢？是不是啊！所以這個很妙的，你要往深的研究研究。

178. 無相的三皈依戒：

我再給你們各位授這個無相的三皈依戒，你們知道嗎？各位善知識！「歸依覺」：覺，也就是佛。佛者覺也，覺者佛也；啊，覺就是佛，佛就是覺，所以要歸依覺。「兩足尊」：這個什麼叫兩足尊呢？就是福也充足了，慧也充足了，福慧都圓滿了，這叫兩足尊。

「歸依正，離欲尊」：正也就是法，法也就是正；正法，法正。這個皈依正，就是皈依正法，不要皈依邪法，不要皈依那個天魔外道啊，那些個法，要皈依真正的這個佛法，皈依真正佛法能有什麼好處呢？離欲尊。「離欲尊」：我們人呢，人人都有一種欲。

啊，這個欲啊，真是害死人的，我們人呢，為什麼不成佛？就因為有欲。這個欲有了，就有一種貪心；有一種貪心，就瞋心、有癡心，跟著都跑出來。那麼你學佛法就要離欲，去欲斷愛，沒有一種的這個貪欲，所以這叫離欲尊。

「歸依淨，眾中尊」：歸依淨，淨者僧也，僧者淨也。皈依淨，也就是皈依僧，因為僧人呢，叫清淨福田僧。怎麼叫清淨福田僧呢？清淨，就是不染污。什麼是不染污？真正修道的僧人呢，要持銀錢戒；要持銀錢戒，手裏不要拿錢的。你身上若沒有錢，那就是淨了。你有錢，那就是邈邈，那就是不乾淨。所以呀，真正修道要和這個錢呢，離開。這皈依淨，就是皈依僧。

. 這個怎麼說淨就是僧呢？僧要清淨，所以呀，皈依淨，也就是皈依僧。在僧人呢，是眾人中裏邊最尊貴，最高尚的人，所以呀，這叫眾中尊，眾人中的一個最尊貴的。

179. 無漏：

什麼叫無漏啊？無漏，就是不漏了嘛！啊，什麼叫無漏啊？就是沒有毛病了嘛！你把你所有的習氣毛病，貪心、瞋心、癡心、慢心、疑心都去了，你把你的無明破了，無明一破，那就無漏了；你沒有破無明啊，那還有漏！

怎麼破無明啊？怎麼破無明？你學佛法，你把佛法學明白了，你那無明就沒有了。為什麼你有無明？就因為你不懂佛法，你才到時候又發脾氣，又生煩惱，境界一來了，你就受不了了；為什麼你受不了？就因為你不明白佛法；若明白佛法，無明破了，法身現了，啊，那遠離一切諸煩惱。哎！也沒有一個好，也沒有一個壞；也沒有成，也沒有敗。本地風光，本有的家珍，你若得著，那你就沒有無明了；沒有無明，你就無漏了。啊，你若無漏，就是得到實相了，就得到實相；你沒有無漏啊，你就得不到實相，你也不明白實相。

180. 結跏趺坐：

結跏趺坐，這跏趺坐呢，又叫蓮華坐，有單跏趺、雙跏趺。為什麼要結跏趺坐？這個跏趺坐呀，

幫助你修道。這個跏趺坐，也又可以說是**金剛坐**。你結上跏趺坐，坐禪，少昏沉，這是啊，第一個好處。什麼叫昏沉呢？昏沉就坐那個地方睡覺。

你結上跏趺坐啊，這坐這啊，他不會跌倒的，你坐著很堅固的，容易生出來你的定力。你打坐就想要得到定力，那麼這個跏趺坐啊，幫助你生出你的定力。你定力生出來了，慧力也就增加了；慧力就是從定力那來的，定力就是從戒力那來的，從戒律那來的。你這結跏趺坐呀，啊，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。**戒、定、慧這三無漏學，都從這個跏趺坐生出來**。

那麼又者，你結上跏趺坐呀，這一切天龍八部啊，都擁護你。天龍八部擁護你，那個邪魔外道啊，妖魔鬼怪，那些個魔王啊，就都遠避去了，向遠去逃跑了。所以呀，這個金剛跏趺坐呀，這是**修道最要緊的一種的坐法**。

181. 結緣加持米：

這個結緣呢，非常重要的；你若不結緣呢，你對任何人，心再好，啊！他也對你不滿意。為什麼呢？就因為沒有緣。

那麼以前呢，有這麼一個法師，非常聰明，所有的經典，他看一遍就記得。不像我這麼笨，我要看**三遍**才記得，他看一遍就記得。那麼講經啊，什麼經他都會，講的辯才無礙，哦！甚至於天上人都來聽他講經。可是怎麼樣呢？天上人來聽講經呢，人間的人沒有人聽，沒有人聽。為什麼天上人來聽呢？因為他講的太妙了！為什麼人間的人沒有人來聽呢？因為他和人呢，太沒有緣了，沒有緣。

於是乎他這既然是有智慧的人，他也就啊，明白這個因緣，這個因果。所以呀，他自己走到山裏去，買了很多的米，到山裏幹什麼呢？餵雀去，餵這個雀，小鳥。一天到晚呢，他念〈大悲咒〉、〈楞嚴咒〉，**加持這個米**！啊，他觀想啊，這個所有的這個小鳥吃了我這個米呀，就要去啊，托生做人去；捨離呀，這個畜生的身，捨離這個飛禽的身。於是乎啊，他就一天到晚餵這個滿山的小鳥。你看這小鳥，牠也是啊，知道這個地方有吃了，也是一個介紹一個，一個介紹一個的，都到這地方來吃他這個的米了，吃他這個東西。

在山裏頭一餵，餵了二十年。這二十年呢，他又出去講經去了。這回一講經啊，和以前大不相同了，所有的這一切的青年人呢，通通都來聽他講經的；不單聽他講經，而且對他那種恭敬五體投地的，啊！又非常的聽話，啊，非常的聽教，這個法師說什麼，他們聽什麼，簡直的那個信到極點！那麼這一般青年人呢，他的來歷是什麼呢？就是啊，他所餵的那一些個小鳥，都托生去做人了。因為得到他這個法食，所以現在得到他對牠們有好處了；所以呢，牠們做人之後，還不忘這個法師的這種恩德，就來呀，擁護這個法師來。

所以我們這有三個和尚，連我是四個，我講經啊，有人聽、沒人聽，我不管他了。你們要是啊，將來講經沒人聽呢，就去餵雀去；餵完了，也會人多的很。這是也是因為對這一些個雀都結的緣了，所以小鳥變成人呢，就來聽佛法。你們應該呀，注意這一點，和一切的人都應該結緣。所以呀，不應該發脾氣；不應該呀，發火的。你要同人發火，就是沒有緣；沒有緣，你就是變成一個孤獨的法師，沒有人相信你；你走到什麼地方，也沒有人供養，將來或者餓死都不一定。

182. 無量義經是做什麼用：

「名無量義」：這個在沒說《法華經》以前呢，釋迦牟尼佛說過一部經典。這部經典叫什麼呢？就叫名《無量義經》。無量義，就是沒有數量那樣多義。可是啊，這「無量」從什麼地方來的呢？從「有量」那來。「有量」又從什麼地方來的？就從那個「一」那來的。「一」是從什麼地方來的？從那個「無相」那來。「無相」從什麼地方來的呢？從「實相」那來。所以說，「實相」就是「無相」。

這無量義呀，就是從那個「有量義」那來的；有量義，就從那個「一」，那個「第一個意思」那來。「第一個意思」從什麼地方來？從「無相」那來，無相義；無相義，就從「實相義」。

這「實相者，無相也」，沒有什麼相呢？沒有生死相。無不相，也沒有涅槃相；沒有生死相、沒有涅槃相，這叫實相。但是「無所不相」，一切的，好像這個無量義呀，都是從這來的，從這個「實相」來的。所以呀，這個「無量義經」，也就是「實相義經」。前幾天，我為什麼講這個「諸」字，我把它講成「一」字呢？也就是這個意思；也就是這無量也就是一，一為無量，無量為一；甚至於連「一」也沒有了，這就是「實相」了。

為什麼有個「一」？從那「沒有一」那來的；若那沒有一了呢？那麼人故意頭上安頭，就弄出一個「一」來。啊，所以呀，沒有事情，就找事情來幹；本來沒有麻煩，自己呀，找一點麻煩的事情來做一做。

現在說這個《無量義經》，這個無量義經啊，是做什麼用的呢？「教菩薩法」：這是教化這個大乘菩薩的這一個方法，教菩薩行菩薩道的方法。這個菩薩，學這個大乘法，是「佛所護念」：是佛呀，所護念。

這種法呀，根本佛啊，不想說；不想說呀，久默不談，默呀，就是能仁寂默那個默；默，就是啊，默然，不講話了；久默，很久啊，佛也不說這個大乘法。為什麼呢？這就是佛所護念。佛呀，不想說這個大乘法，因為說出來，令一切眾生都不相信。所以呀，不相信，就不對機；不對機，所以佛啊，很久都不講這個法的。

183. 立嚴苛憲法：

你好發脾氣嗎！好了，發來發去，發到地獄去；啊，墮到地獄啊，啊，你自己和自己就過不去！啊，好了，到刀山上去試一試，啊，自己發起脾氣，跳到刀山上，腳都叫那刀砸壞了！為什麼這個刀砸那個腳？就因為脾氣。有脾氣，我要試一試你這個刀子，看看你有什麼，怎麼樣厲害法？

啊，跳到那油鍋裡去，哈，你們不敢跳嗎！我來試試，跳到油鍋裡去。哈，為什麼敢跳油鍋？就因為有脾氣。有脾氣，所以呀，油鍋、刀山呢，什麼地獄都敢試一試。這是啊，瞋心，好瞋恨發脾氣。

所以我的弟子，無論哪一個，有脾氣的趕快要改；沒有脾氣的，也不要讓它生出來；這是啊，最要緊的，我祝福你們，不要拿我這話當耳邊風，不要，啊，不要緊吧！法師講，不過說說而已，不一定我有脾氣就墮地獄去了！你若不一定，你試試，那時候到地獄的時候，你說，哦，我師父

當初講過，有脾氣就要墮地獄，現在我才知道這個法是真的！但是也來不及了！

唉！你還敢發脾氣嗎？所以我立的這個法，為什麼我立這個法說若是發脾氣就要，一個人發脾氣，三個人要跪二十四個鐘頭。我立這種嚴法呀，我就怕你們下地獄去，所以我不歡喜你們下地獄，現在我用一個嚴厲的方法；出家人要發脾氣嗎？你一個，現在這三個沙彌，一個沙彌發脾氣，兩個沙彌要陪著跪的，跪二十四個鐘頭，毫不客氣的，絕對這個不會放寬的，這個憲法已經早就通過了，一點人情都沒有得講的。

最好的辦法怎麼樣？你就是不發脾氣，我這個法就用不著了，就沒有用了！你要發脾氣，那我這個法就有用了。那麼這個最要緊的，二十四個鐘頭這不算嚴厲！也不准吃飯，不准喝水，不准大便小便，你說這個是最厲害的，啊，哈，最厲害！所以呀，我設立這個法，這麼多天，這三個沙彌，一個也，我問你，你發過脾氣沒有？沒有啊！我說小沙彌，你怎麼不發脾氣了？嗯，我不知道？哈哈，他也不知道為什麼不發脾氣了？哈！你說這個法妙不妙？真妙到極點，妙到極點！

啊，妙到極點，所以你若發脾氣，就會墮地獄，我怕你們下地獄，所以立上這個嚴苛的憲法。

184. 菩提本無樹：

六祖大師就作了偈頌，說了，「**菩提本無樹**」：說這個菩提呀，是個覺道，又有什麼樹可得呢？它是個覺道而已呀，啊，菩提就是個覺道，豈有樹呢？你若有一個樹，那又變成了一個物了嘛，又有所執著了；菩提本來什麼也沒有。你說你覺悟了，覺悟什麼樣子？是青色的，是黃色的，是紅色的，是白色的？你說出來個樣子來，沒有的。

「**明鏡亦非臺**」：你說這個心如明鏡臺，這個明鏡亦非臺，沒有一個臺，你若有一個臺，又有所住了，應無所住而生其心嘛，你怎麼要有一個臺呢？你若有個臺，就有所住了，有所執著了，所以明鏡亦非臺，沒有臺。

那麼怎麼樣子？怎麼樣子也不怎麼樣子！「**本來無一物**」：本來就什麼都沒有，也沒有一個樣子，也沒有一個圖，也沒有一個形相，所以呀，根本就什麼也沒有。「**何處惹塵埃**」：你這個什麼也沒有了，那個塵埃又到什麼地方能生出來，根本你就無所住了！這就是啊，這個偈頌主要也就是應無所住而生其心，要沒有執著，一切執著都沒有。

也就是佛所說那個意思啊，說這個「**一切眾生，皆有如來智慧德相，但以妄想執著，不能證得**」。那麼這個地方呢，就是啊，叫人沒有執著，應無所住而生其心。你執著它幹什麼？你執著它，將來你能不能不死呢？啊，你到死了的時候，你又執著什麼？這個地方啊，在這個地方。

185. 開佛知見：

開佛知見，什麼又是佛呢？什麼又是開佛知見呢？「佛，猶覺也」：佛呀，就是覺，就是一個覺，猶之乎，就是個覺。「分為四門」：這個分有四種的門，「開覺知見，示覺知見，悟覺知見，入覺知見」：就是啊，開你的覺的知見，指示你的覺的知見，叫你自己悟你自己的覺的知見，叫你自己呀，入你自己覺的知見。

「若聞開示，便能悟入」：你假設呀，若聽見這個經的道理，你就能悟入，就能明白了，「即覺

知見」：啊，這就是覺的知見。「本來真性而得出現」：你本來自己的，本有的這個真如的自性啊，而得出現，而就現出來了。

「汝慎勿錯解經意呀」：你呀，切記呀，錯誤解釋這個經的意思，「見他道開示悟入，自是佛之知見，我輩無分」：你呀，見其他的人呢，都這樣說，說，開示悟入啊，這是啊，這是開佛的知見，我輩無分，我們呢，與我們沒有交涉，沒有關係。

「若作此解，乃是謗經毀佛也」：你若是啊，這樣的說呀，這就是謗毀這個本師釋迦牟尼佛，你這個毀謗啊，經典，毀謗佛法。佛的知見，「只汝自心呢」：就是你自己心裏的知見，「更無別佛」：這個所謂開佛知見，就是你的心，本來是佛，你開你本來的這個佛的知見，更無別佛，本來沒有其他的佛。

186. 開悟和明白：

開悟，和明白是不同的；你開悟啊，一悟到底；這個你明白啊，是明白一點點，不同。次第，所以這個見解呀，啊，有頓、有漸、有快、有慢。無所說法，不離自性啊，六祖大師說啊，說我所說的法呀，不是在外邊的法，都是啊，在自性裏邊的，是不離自性而說一切法；離性說法名為相說，離開這個自性若再說法，這就叫著相，這就叫相說，啊，著到相上。

自性常迷，著相就會啊，自性常迷；你離相，就會啊，自性常悟。所以呀，須知一切萬法皆從自性啟用啊，你要知道所有一切的萬法呀，無論什麼法，都是從自性生起的；都是從自性生起而有一切的用，而應徧無窮啊，是真戒定慧呀，這個才是真正的戒定慧呢，啊，戒定慧法！

187. 煩惱即菩提：

煩惱即菩提，這個煩惱啊，也就是菩提；你若沒有煩惱，也沒有菩提了。說，那我這煩惱不要去了，就留著它；留著它，嘿，留著還是煩惱，煩惱就是煩惱。要怎麼樣呢？要把它用這個科學的方法，鍛鍊一下。怎麼鍛鍊呢？就把它改一改。怎麼改呢？這個改，也不是改，就是返本還原，就是返本還原。

你看見這個手心和手背，這手背呀，就比方是煩惱；這手心呢，就是菩提；你只把它翻過來，就可以了；也沒有多，也沒有少，你只要翻過來就是。你不翻過來，就差這麼一點點，就煩惱是煩惱，菩提是菩提；你若一翻過來，煩惱即菩提，生死即涅槃。

也就是我常常講那個，煩惱菩提冰是水；那個冰，就是水。生死涅槃法即空；你若明白了，那法也空了，你沒明白，才有法；你明白了，人空、法空了。

啊，「前念迷即凡夫，後念悟即佛」：你前念呢，愚癡了，就是凡夫；後念呢，有智慧了，開悟了，就是佛。你「前念著境即煩惱」：你前邊這個念，著住到這個境上了，哦，這地方是三藩市，三藩市啊，和紐約不一樣。

這三藩市和紐約，本來是一樣，都是個大城市，不過在你那個分別心上啊，你就分別，哦，三藩市這麼樣子，紐約是那麼樣子；三藩市啊，沒有下雪，紐約常常下雪，那是你分別心，根本呢，都是一樣的。你若不著到這個境上啊，那就沒有那麼多分別心，就沒有煩惱了。

所以說，前念著境，即是煩惱；後念離境，即是菩提。你前邊那個著到這個境界上了，哦，分別三藩市和紐約不同的，不同就有煩惱了。啊，後念離境，哦，這個是空的，三藩市，紐約，都是這樣子，啊，分別它幹什麼，沒有，離開了，離開即菩提；不分別，不分別即菩提。

但是這個，講是容易，你真能不分別，那才，那是不，不是很容易的一件事。啊，這種境界，你要是懂了，也沒有一個家，也沒有國；家也敗了，國也亡了，什麼都沒有。

這也叫應無所住而生其心，也叫應無所住而生其身；這身體到什麼地方都可以。你看這妙不妙！啊，這個地方，這個地方就是菩提了。啊，你何必嘆氣呢？能這樣子，就這樣子；不能這樣子，慢慢也可以這樣的。

性定魔伏朝朝樂，妄念不起處處安：你自己，即性若定了，沒有那麼多妄想，朝朝都是快樂的，你妄念若不起呀，在哪一個地方，都是安樂的。為什麼你覺得不安樂？就因為你有妄念；沒有妄念，到處都是極樂世界。

188. 念金剛經超度：

善知識啊，你們自性裏邊，都有無量的智慧，這個摩訶般若波羅蜜這種的法呀，就是你自性本具的，不需要向外馳求。這種法也是最尊貴的，這種法也是最高尚的，是最第一的，沒有再比這個法，再尊貴，再高尚，再第一的了！

「無住無往亦無來」：這個自性的般若智慧，它是沒有著住的，也沒有往，也沒有來。「三世諸佛從中出啊」：過去的諸佛，也是從摩訶般若波羅蜜生出來的；現在諸佛，也是從摩訶般若波羅蜜生出來的；未來的諸佛，也是從摩訶般若波羅蜜這一種最高、最上、最第一這種法生出來的。

各位善知識，「若欲入甚深法界」：你想要深入經藏，智慧如海，得到這個法的這種的滋潤，「及般若三昧」：和般若的妙定，你這個智慧的這種定，「須修般若行」：你就應該修行這個般若的行門。什麼是般若的行門呢？「持誦金剛般若經」：你就應該念《金剛經》。六祖大師啊，就是從《金剛經》上開悟的。所以呀，他主張一切人呢，也都念《金剛經》。持，就是執持；誦，就是誦念。執持而誦念，不要間斷，不要忘了，你也要念這個《金剛經》，「即得見性」：就可以見性。

這個念經啊，必須要不起妄想；不要念念經啊，就打起妄想來！或者生種種的雜念。以前呢，有一個人呢，念《金剛經》，他天天念《金剛經》。有一天呢，他作了一個夢，夢見有一個鬼呀，請他念經來超度他。好像我們現在七月十五，來超度啊，過去的父母。

這個人呢，夢見這鬼，說啊，請你幫我念一點經，超度我！他就答應了，說，你要念多少經呢？他說，我要念一卷經就可以了。這個人呢，第二天就幫他念經；正念到一半的時候，他這工人呢，就給他送了一杯茶來；送一杯茶呀，他這正念著經呢！就這麼一擺手，手這麼一擺手啊，心裏就說，（不要）兩個字，啊，不要！那麼他這個繼續念這個經啊！

這天晚間，這鬼又來了，說，你答應給我念經啊，你念了一半，還有一半你沒有念呢！他說，怎

麼樣子？我給你念一卷經啊！他說，你念是念一卷經，但是你念到中間呢，有（不要）兩個字！所以後邊呢，那個經的功德，就都不要了，都沒有了！啊，這個人，哦，一想，是啊，我這中間有不要兩個字，是我不要茶，不是不要這個經！但是啊，他這個經上加上不要兩個字，那個鬼神以為他不要這個功德了。所以呀，大約把那個經的功德，那鬼神呢，就給搶去了！

那麼他一想，說，那我好了，我再給你念一卷經。於是乎，又給他念一卷經，中間呢，沒有摻雜上不要兩個字。這一天晚間，這鬼呀，很歡喜就來呀，向他叩頭頂禮，來多謝他，給他念經好處。

所以你們念《金剛經》啊，切記不要摻上（不要）兩個字。你在那念，念須菩提，須菩提，不要說，須菩提，不要，不要須菩提，不要須菩提；啊，須菩提就跑了！哈！所以呢，這念《金剛經》啊，是非常有感應的。

即得見性，這個有智慧的人，他自己用自己的智慧，常常啊，觀照自己這個般若的智慧。不一定要啊，認識很多字，才啊，明白這個般若的智慧。啊，這現在也說個比喻，「譬如雨水，不從天有」：這個雨啊，不是從天上有的。「元是龍能興致」：啊，本來呀，是這個龍啊，牠可以下雨的。

「令一切眾生，一切草木，有情無情，悉皆蒙潤」：啊，一切的樹木啊，一切眾生啊，無論你有情無情啊，都得到這個雨的滋潤。「百川眾流，卻入大海呀」：一切其它的這小的川流啊，都流入大海。「合為一體」：到大海裏呀，成為一體。

「眾生本性般若之智，亦復如是」：眾生這個般若之智啊，也就像這個天雨呀，下到大海裏一樣。這個海呢，就是我們每一個人的，這個自己本性的智慧。你就無論是下多少雨，它也不增不減，它都流入大海裏去。所以才說；「佛法如大海，唯信可入」。你也唯智可入；你有智慧，才能啊，到這個大海裏；沒有智慧啊，也不容易到的。亦復如是；這般若的智慧呀，就和這個道理一樣的。

189. 鼻子孔衝下衝上：

波羅蜜法，這六波羅蜜呀，是菩薩所修的。這個十二因緣呢，是緣覺和辟支佛修的。這個辟支佛呀，有兩種，有一個叫緣覺，有一個叫獨覺。他啊，生在有佛出世的時候，修十二因緣而開悟證果這叫緣覺。

若在這個無佛出世的人，他修行，也修十二因緣而證果；他呀，「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」，他在這個深山穹谷之中，在這個岩穴的裏邊，春天看見萬物啊，生長。所謂：「木欣欣以向榮，泉涓涓而始流；羨萬物之得時，感吾生之行休」。啊，他呀，春天看這個木，草木；欣欣呢，啊，非常歡喜；向榮，就啊，很美麗的。

泉涓涓而始流，那個水泉呢，啊，這麼涓涓，那個聲音呢，涓涓，是流水的聲音；涓涓，那麼一個聲音呢，啊，向前去流。這個時候，萬物啊，都得它生長的時候，啊，如我，我這一年過了，就少一歲；一年過了，就少一年。所以呀，如果若不成道你說有什麼意思呢？沒有意思。所以在山裏頭，他就發奮修行用功。

啊，最初他打坐的時候，我告訴你們，他這個腿也一樣痛的，不過他忍著痛！所謂：忍人所不能

忍的，就在坐的那地方也不動修行，一天到晚參禪打坐，就研究啊，啊，這個無明，是怎麼一回事啊？怎麼有這無明啊？啊，他研究這十二因緣。有了無明，然後就發生一種行業，造出來這種業；有這種行業了，然後就有了識了；有識，就有了名色了；有名色，就有六入；有六入，就有觸；有觸，就有受；有受，就有愛；有愛，就有取；有取，就有有；有有，就有生；有生，就有死，這麼研究，研究來、研究去，啊！豁然開了悟了！

啊，他知道原來他這個鼻子孔啊，還是從下長著的；啊，但是啊，他又不知道這個鼻子孔究竟是衝下、是衝上？長著是衝下，但是這個孔是衝下是衝上？他本來不知道，那麼現在他知道了；啊，他知道這個鼻子孔究竟是衝上是衝下！這個是個疑問，你也可以問一問你自己的鼻子孔究竟衝下、衝上？

那麼他開了悟了，他知道啊，自己這個頭上邊呢，長的有頭髮，啊，很奇怪！他又知道啊，這個身體，是一個九孔常流不淨的身體，終究啊，是會歸於變滅的。那麼在這個時候，他了悟一切萬法生生滅滅這種的原理，於是乎啊，他證果，這叫獨覺。因為他自己啊，生在這個無佛出世的時候，所以叫獨覺。

190. 二禪天定生喜樂地：

人若是用參禪呢，得到這個定力，得到這個二禪天的定力，這叫「定生喜樂地」。定生喜樂地，定，就是定力那個定；生，生出一種喜樂；定生喜樂地；這個二禪天又叫定生喜樂地。在這個得到這種境界啊，入這種定的人，什麼樣子呢？把這呼吸氣也斷了，沒有呼吸氣了，**呼吸氣都停止了，這是二禪的境界。**

那麼到二禪的境界上，這也並不是說，哦，我這功夫就不得了了，就最高了，不是的。所以你用功的人呢，你們現在問一問自己，到沒到這種程度呢？是不是脈也斷了？是不是呼吸氣也斷了？一打坐就呼吸氣斷了？沒有。沒有，就要用功去；若不用功啊，哈！那你生死就不能了。你就到這個初禪、二禪呢，這生死都沒有了呢！所以這個用功啊，不是就這麼我見到一點小境界，哦，我見到護法菩薩來了，又見到誰、誰了？我在這個打坐的時候，有什麼見到光了，這都是小境界，不要著住。

或者打坐那個地方，坐那地方就晃起來，自己它晃的，不是你想要晃；你不想要動，啊，它動了，動了，你想要停止也止不住，啊，這都是啊，六種震動的作用，六根，這個大地六變震動的表現。所以這個時候呢，並不是真正的功夫，你還要往前去努力去才可以。

你們現在這三個沙彌，你們是到初禪的境界了，是二禪境界了，沒有！沒有，那就不能懶惰的。你懶惰，懶惰，你生死就不能了，不能了，你將來這很危險的，是危險人物，這個不是這麼容易就可以做一個和尚的。所以呀，你一天懶，就是要往地獄裡鑽，你若想不到地獄去嘛！那就要勤力一點，要勤加用功。

你說，哦！我若一用功就覺得不舒服了，很難受的；你到地獄啊，那比現在還難受，那更不舒服！你現在要想舒服啊，將來就不舒服；你現在要是用點苦功，將來就會舒服，所以呀，你自己算一算這條數。你要是如果到地獄去的時候，那就不知道多長的時間了，那無間地獄啊，沒有出來的時候，一天到晚都在那受罪。為什麼到那個地方受罪去？就因為你出家作沙彌的時候，很懶的，

你很懶你不用功，不學佛法，啊，現在叫你受自在自在，到地獄裡去自在。

191. 錯用心：

我們人呢，有一個毛病，這個毛病啊，是什麼呢？就是一個太過，一個不及，太過呢，和不及是一樣的。我們修道的人，不應該用這個妄想心來修道，應該呀，用這個本妙明心。本來呀，這個心是不可思議的，它啊，無所不用的，不用啊，猜測、計度，不用去想去；可是啊，往往這個人不會用功，就用你那個肉團心，用你那個緣慮心，用你那個計度心，用你那個猜測的心，來呀，追求這個修行的道路。用這種心、用這種意、用這種分別的識，就因為呀，錯用了心意識，沒能啊，返到那個，回到自己那個本妙明心，性淨明體上，所以這叫錯用心。

192. 寶誌禪師吃鴿子：

在這個梁武帝的時候，也就是達摩祖師到中國那個時候，有個寶誌禪師。這個寶誌禪師他是個吃葷的，不吃齋的，他一天要吃什麼呢？每一天要吃兩隻鴿子，這鴿子就是外邊看見那鴿子，這麼大好像，鴿子，要吃兩個，每一天要吃兩個，不是每一天，每一頓要吃兩個鴿子。這個廚子每一天做這兩隻鴿子給他送去，他吃的連骨頭都不剩；哈，連骨頭吃了。

這個廚子就說：喔，大概這個鴿子是好吃。這一天做好了，他就偷著嚐了，把這個鴿子的翅膀偷著給吃了；他以為這已經都剁碎了，拿去給這個誌公禪師來吃，他自己先吃了一個翅膀，大約也不要緊吧！誌公禪師也不會知道。拿去，誌公禪師一看，說：喔，你為什麼偷著吃我的鴿子啊？廚子說：我沒有吃啊！他說：你沒有吃？啊！你沒有吃？我吃給你看看！

誌公禪師就都吃了，吃完了，一張口，這兩隻鴿子從口裏就吐出來，又出來了；出來了！有一隻鴿子就飛了，那隻鴿子就沒有一隻膀子，說：你看牠那個膀子哪去了？啊！如果你若沒有偷著吃，牠那個膀子怎麼會沒有？這個廚子一看，喔！真是奇怪？我都把牠剁碎、炒熟了，怎麼他吃了，又會，又變成鴿子呢？

那麼由這一點，他知道誌公禪師不是普通的人，是，這真是大菩薩境界。這就叫「逆」，逆境，逆來示現。本來他這個吃肉是不對的，但是他一口吃了這個鴿子，又可以吐出一個鴿子來。所以前一次，有那個老人，說：吃肉能不能開悟？我就說：他若能吃個牛，一口吃個牛，再吐出一個牛來，那可以的，像誌公祖師似的。如果不能這個樣子呢？那就一定墮地獄的，一定要還報的；你吃牠的肉，將來牠要吃你的肉，一點客氣都沒有的。

193. 人面瘡：

在漢朝的時候，漢朝時候有兩個人，一個叫袁盎(音朗)的，一個叫晁錯的，他們兩個人都在朝廷做官、做將軍。這個袁盎啊，就用方法呀，把這個晁錯就給殺了，殺死了，好像現在奪權似的，他妒嫉他，就把他殺了。袁盎把晁錯給殺了，殺死了，以後這個袁盎呢？就出家做了和尚。為什麼他做了和尚啊？他常常見鬼。見什麼鬼呢？就常常看見這個晁錯來，也要殺他，白天也見鬼、晚間也見鬼。啊，這回他知道自己做錯事了，於是乎就出家做和尚去了。咦？出家做和尚，這鬼沒有了。於是乎他就修行，修行用功啊，參禪、打坐、修道，下決心修行，修行，修行。

修行這一生，這鬼沒有見著他，沒有見鬼了，做和尚沒有見鬼。他就發願說：喔，我今生做這個事情，殺錯一個人了，我希望來生我還是去做和尚去，我也不做官了，那麼果然來生又做和尚。

做和尚，不單做和尚，又做了一個大法師，到處講經說法，也不貪名，也不圖利，那麼苦行修行，什麼也不貪，那麼這樣子，這一生又沒有見鬼。那麼像這樣子，就過了十生，他就是苦行修道，修行也有一點道德了。有點道德了，一生比一生就他的身份就高了，一生比一生身份高。

修的等第十生，就做了國師了，做了皇帝的師父，做皇帝師父，皇帝就送給他一個沉香寶座，他坐這個椅子是用沉香造的，這個沉香木啊，在中國來講，是最貴重的、最名貴、最有價值的一種的木頭。這種木頭呢？只可以皇帝做這種的椅子，做這種凳子。其餘的任何人，都不能做的，你就是做多大的官，也不可以做這種的凳子。那麼他這個國師，皇帝賜給他一張這樣的沉香寶座，這個椅子上啊，雕刻的這種功夫最美、巧妙的，雕刻的這種的工作。

他坐的這個沉香寶座上，就神乎其神了，神乎其神了，他就想什麼呢？他就說：喔！這個世界，像我這樣的法師能有幾個呢？阿？能有幾個像我這麼高貴的法師呢？皇帝所坐的這個椅子，都送給我來坐，啊！這可太妙了！就生這一念的貢高心，就以為這個世界就是他自己，唯我獨尊了，好像這個佛說：「天上天下，唯我獨尊」。他這個現在想：哦！這個世界上，唯我獨尊了。

這一生這個念頭，在十世以前，這個冤魂，這個晁錯，又來找他來了。這回找他，你說怎麼樣啊？哈！一下子就長到他腿上，在他腿上就長了一個人面瘡，在這個腿這個地方(上人指)。怎麼叫人面瘡呢？這個瘡有嘴、有鼻子、有眼睛、有耳朵，又會說話。你看！你們見過這種奇怪的病症沒有啊？現在cancer（癌症）什麼病？都沒有這麼奇怪，在腿上長了一個人頭，人的面貌，又會講話，常常和他來談話。談什麼話呢？說：你現在，你想把我再擺脫開呀？沒有辦法擺脫開了，我現在算跟著你，一定要你的命不可，這個時候。

這個法師叫什麼名字呢？叫「悟達」，悟達國師，悟就是開悟的悟，達就是通達的達。作了國師，生了這麼一個病，一天到晚來和他要命，他也沒有辦法了。這個時候，有咒念，也沒有咒念了，大約念〈楞嚴咒〉、〈大悲咒〉，什麼咒都不靈了，因為他業障太重了。那個？所以念這個咒雖然是靈，並且他這一念的貢高心呢？生出來，這個護法也不保護著他，所以這個冤魂也來能找著他。那麼冤魂既然找到他，跟著他不離開了，那護法因為他有貢高心呢？也就不管他了，所以他再念什麼咒也不靈了。

那麼這時候幸虧怎麼樣呢？幸虧就有一個迦諾迦尊者。這迦諾迦尊者呀，在這個悟達國師沒有有病以前，沒有生這個人面瘡以前呢？他生過瘡。這個迦諾迦尊者，全身都生了瘡，這個瘡流膿、淌水、生蟲，又骯髒、又臭。那麼這悟達國師呢？就照顧他，就服侍他，給他煎湯熬藥，要給他來侍候他，令他這個病好了。這迦諾迦尊者其實是有病嗎？不是。他是故意現出這麼一個相，來度這個悟達國師，那麼悟達國師果然呢？就對他這麼好。

完了，迦諾迦尊者就對他講：說你將來無論有什麼大難，不能解決的問題，你到四川什麼什麼地方？去找我去，那時候我給你想法子。那麼這時候，這悟達國師生了一個人面瘡，沒有辦法了，就到四川去找這個迦諾迦尊者。迦諾迦尊者用這個「三昧水」給他一洗，喔！這個人面瘡就好了，就沒有事了。所以我們修道的人，就是這樣子，也不要生貢高的心。

194. 吾今來此世界八千返：

那麼現在佛所說這個法，有本、有跡。「本」：是在什麼時候呢？本，是在這個經文裏邊所說，

十六王子啊，發心出家修道，在那個以前的。這個十六王子啊，發心出家，也不算本，在那個以前、以前、很久以前的，不知道多遠！本。現在釋迦牟尼佛，到這個世界上來，這叫垂跡，這是「跡」。「示現」：他這個示現，現這一個佛身而為眾生說法。

其實釋迦牟尼佛不是啊，在這個娑婆世界現在成佛，在久遠劫以前已經成佛了。所以釋迦牟尼佛在《梵網經》上說，說我呀，來到這個娑婆世界，到現在，八千返：我來過八千次了。

那麼我們這個娑婆世界，現在這個娑婆世界，只是一個新的娑婆世界、是一個年輕的娑婆世界，還有一個「老的娑婆世界」，還有一個「本來的娑婆世界」，那個世界這就叫「本」，我們現在這個世界這叫「跡」。所以呀，在佛法說起來，那是無窮無盡、無量無邊。

我們眾生知見呢，眾生這個見解，沒有法子啊，能測量它的所以是怎麼回事？所以這也就是妙法之一，屬於妙法。

那麼這個「蓮華呀」，總而言之，表示啊，什麼呢？就表示啊，這個妙法的。蓮華就是妙法，妙法也就是蓮華，這是啊，這一部經啊，這比喻。

195. 佛來給我摩頂來了：

我們人呢，在修道的人，都會有一種感覺！你或者念佛，或者是啊，持咒；或者求禪定的功夫；有的時候啊，在這個頭上啊，就覺得好像啊，有那個，有一種東西在頭上啊，行走一樣；又好像啊，有蟲子啊，在頭上啊，這麼爬來爬去的樣子。覺得，啊，這個頭頂上啊，總有一種感覺，好像有東西在上面！你用手一摸，它還沒有，沒有什麼東西。這個時候呢，我告訴你們，就是啊，十方諸佛來給你摩頂了，來給你摩頂授記。

不過他因為授記呀，你沒有得到這個天耳通，你聽不見；你沒有得到天眼通，你也看不見。但是十方諸佛呢，他是盡他自己的心，他來給你摩頂授記。所以若有這種的情形啊，是你修行一種感應。但是不要生歡喜心，也不要生一種啊，驕傲的心，不要心思。以為，啊，這佛來給我摩頂來了，佛來加持我了，加持，就是用手來給你摩頂，他也就加持。

啊，你有所歡喜心，有所驕傲心，這都是一種執著了；一種執著，就雖然說是好的境界，但是也會變成不好了。就好像《楞嚴經》上啊，那種種的境界，本來是你修行的感應；但是你若是以為你得到好境界了，這就「即入群邪了」，就著魔障。

所以呢，修這種法啊，就是要什麼呢？就要如如不動。你無論是好的境界，不好的境界，你善的境界，惡的境界，都不動。你若這不動嘛，若不動，這就是定力；你有定力了，然後就才會生出真正的慧力；生出真正的慧力，你就是知者，你就是一個覺者。

196. 智慧：

這個智慧，又分世間智，出世間智。世間智，就世智辯聰。什麼是世智辯聰呢？好像現在科學進步，哲學進步，一切一切的學問，這都是世間的學問，叫世智辯聰，能辯解，能辯論，沒有道理，也講出道理來，這叫啊，世間的智慧。

有出世間智，出世間的智慧。他啊，勤求佛道，念茲在茲而不休息，來呀，研究佛法；甚至於睡覺，他也思惟佛法；作夢，他也思惟佛法；任何病痛的時候，他也思惟佛法，有真正的修出世的智慧，修出世的這種的佛法，那麼是出世的智慧。

那麼出世的智慧，和世間的智慧，究竟是一個，或是兩個呢？這個本來是一個，看你怎麼樣用法。你用到世間上去，就是世間智慧；你用到出世的佛法上，就是出世的智慧；這個智慧，並沒有兩個。而分開講，就是啊，你這一個人，你本來去研究世界問題，你知道世界一切都是啊，苦、空、無常、無我了，啊，你用你這種的智慧，再去研究出世的學問，這也就是出世的智慧。世間智，和出世間智並沒有兩個。

那麼一般的人，多數啊，有世間的智慧，沒有出世間的智慧；有的有出世的智慧，又沒有世間的智慧。究竟怎麼回事呢？有的人很聰明的，他盡做糊塗事；不必要的事情，儘量去做；重要的事情，生死的問題，他不管了，不去研究它。有的呢，研究出世的問題，世間的法他也不懂。那麼必須要啊，「既入世而出世，既出世而入世」，入世、出世要通達無礙，你若明白了，在這個入世也就是出世；你不明白，你就是出世也是入世。

古來人有這麼幾句話，說的很有用。什麼呢？說，「聰明乃是陰鷲助，陰鷲引入聰明路；不行陰鷲使聰明，聰明反被聰明誤」。「聰明」：我們人為什麼就有聰明呢？哦，就因為我們前生啊，做了很多有德行的事情。「陰鷲」：陰鷲是什麼呢？陰鷲就是啊，你做的有德行事情，沒有叫人知道過，這叫陰鷲。就做了好事啊，還沒有張揚出去，說，啊，我做了什麼樣好事，某一個人呢，死了，沒有棺材，我給他買了棺材，把他埋起來，啊，我做了這麼一件好事。但是他做，沒有向人去宣傳，沒有人知道，這就是陰鷲。

譬如，對人有利益的事情，他去幫助人呢，沒有人知道。或者，有一個人呢，犯了法了，被呀，懲處，捉去；捉去呀，他到那有力量，給政府一點錢，把這個人放出來，這個人出來也不知道怎麼樣出來的？他自己也沒有告訴過人，這也叫陰鷲。這樣做了好事，不向人來宣傳，沒有人知道，這是陰鷲。那麼前生啊，做這個陰鷲的事情，今生就聰明，這是一點。

還有什麼呢？你前生看的佛經多，啊，念的經多，念的《金剛般若波羅蜜經》啊，啊，幾萬遍，今生也會聰明；這念佛經也會聰明；你讀書讀得多，也會聰明，今生。所以說，聰明乃是陰鷲助，這個聰明啊，是宿世你有修行，你有啊，德行，所以今生才聰明的。

陰鷲引入聰明路啊：你因為有德行，所以呀，你才聰明了。把你，因為用這個德行，把你呀，引導到啊，這個聰明的道路上，陰鷲引入聰明路。

不行陰鷲使聰明：你今生啊，你忘了，不做好事了，把做好事這個道路不走了，不行陰鷲，你不做好事了。專門利用你的聰明去做事，這叫什麼呢？聰明反被聰明誤：這聰明啊，你這個聰明啊，正是害了你自己了，為什麼呢？你若不聰明啊，還不會做壞事。聰明啊，因為你所知道的，旁人不知道，你把人害了，啊，還沒有人知道你是個壞人，所以這叫聰明反被聰明誤。

好像曹操，啊，那個曹操啊，在中國他是個最聰明的人，簡直的聰明，比那鬼神都聰明！可是他做事情啊，做的有一些個事情不當的，他也有一些個事情做的很不錯的，雖然聰明反被聰明誤，

但是啊，他也有他的成就，也有他的成就。那麼是凡聰明的人，應該呀，自己聽過這首偈頌的時候，應該努力做好事，努力做這個有益人群的事情，不要害人。

197. 三念五觀，普賢菩薩做行堂：

「若飯食時，當願眾生，禪悅為食，法喜充滿」：那麼在比丘啊，不單比丘，所有我們修道的人，都應該啊，在這個吃飯的時候，來修這個**三念五觀**。三念：就是，第一念，**願斷一切惡**。正當吃飯的時候啊，要喝三調羹這個湯；喝第一調羹的時候，就這麼觀想，我願斷一切惡。無論比丘、比丘尼呀、優婆塞、優婆夷，在吃飯的時候，都應該作這種的觀想，願斷一切惡，這第一呀，調羹湯，喝啊，第一調羹。

那麼第二調羹呢，就說，**願修一切善**。啊，那麼願斷一切惡，我們就不應該常常啊，說人的是非；說人的是非，也就是惡。那麼願修一切善，就是啊，要讚歎其他的人，要隱惡揚善。我常對人講，隱惡，不是隱自己的惡，要隱其他的人惡；揚善，不是揚自己的善，要揚其他人的善。

所以呀，啊，切記不要自讚毀他，自己讚歎自己；說我怎麼好，我怎麼好；旁人怎麼不好，旁人怎麼樣不好。啊，這個世界所以爭戰起來的原因，就因為啊，人人都是啊，只知道有自己，不知道有其他人。那麼不知道有其他人，所以就啊，啊，和其他人就生出來一種的這個爭、貪，這種的心。

那麼第三，喝第三調羹湯的時候，說，**願度一切眾生**。我發願呢，願意度所有的一切眾生，和我所有的親戚朋友，我先度他皈依三寶，然後再度他受持五戒；啊，再若進一步，啊，令他自己發心呢，就出家修道。

那麼在出家修道這一層啊，各位願意出家的人，就要啊，考慮清楚，不要啊，冒冒然，啊，出家然後又後悔了！要啊，出家就像一個出家人。在家呢，就像一個在家人。啊，不要啊，做一個四不像。出家人呢，又做在家人的事情；啊，**身雖出家，心不染道**，身，身呢，好像個出家人，但是心裏不修道，什麼功課也不做，啊，甚至於啊，連早晚的功課都不做，啊，懶的不得了！那麼這樣子啊，是沒有好處的。所以說，這個三念是很要緊的，願度一切眾生。

又要啊，修這個**五觀**。在啊，吃飯的時候，要有這五種觀想。第一種觀想，「**計功多少，量彼來處**」。你算一算呢，這一粒米，需要有多少的功，啊，這個才能成就這一粒米？二，「**忖己德行，全缺應供**」。

這個第一的計功多少，量彼來處。古人有這麼幾句偈頌說的很好。說，「**鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中餐，粒粒皆辛苦**」。說啊，在這個鋤這個禾草的時候，就是啊，鏟那個穀，在耕種的時候，那個太陽正當午時的時候。「汗滴禾下土」，身上的汗呢，都滴下到這個地上啊，這個土，啊，把這個土啊，都溼了。所以呀，流很多汗。「誰知盤中餐」，誰知道啊，這個碗裏這一碗飯呢，每一粒、每一粒都是辛辛苦苦而得來的。

又有這麼幾句話說的，說啊，「**施主一粒米，重如須彌山，吃了不修道，披毛戴角還**」。你看！這說得很嚴重的！所以呀，出家人、在家人，那麼有飯吃，有衣服穿，有房子住，趁這個好時候啊，應該修道，不要把這時間呢，都空過去了。

所以說，「若飯食時」：若是啊，吃飯的時候，「當願眾生」：我啊，願意一切的眾生，啊，「禪悅為食」：都得到啊，這個禪悅，作他的飲食。禪悅：這個坐禪呢，生一種輕安快樂，所以這禪悅，得到這個禪悅做自己的飲食。那麼禪悅做自己的飲食，啊，就是坐到那地方，不吃飯，也不餓了，吃這個禪悅嘛！不餓了，為食。「法喜充滿」：這個法呀，佛法。充滿，就是自己得到啊，這個法的快樂了；得到法的快樂，啊，這叫法喜充滿。

「若受味時，當願眾生，得佛上味，甘露滿足計」：「若受味時」：啊，這個吃東西啊，各人歡喜吃啊，各人的味道，酸甜苦辣鹹，各有所好。啊，所以普賢菩薩做行堂，身上啊，帶很多的瓶子，你歡喜什麼味道，他就給你什麼；但是這個人呢，一般人還認為他，是行的菩薩道不夠。

那麼所以呀，若受味時，得這個調味的這個味道的時候。「當願眾生，得佛上味，甘露滿足」：得這個佛呀，這個禪定的上味，得那個禪悅的那種上味。甘露，甘露啊，是一種不死的藥，得到這種的甘露味。甘露味啊，也就是啊，是甜的；由這個「甘」字啊，你就知道它，應該知道它是一種甜的，甘露水。滿足，常常啊，啊，有一種甜的味道，那麼很滿足的。

「飯食已訖，當願眾生，所作皆辦，具諸佛法」：那麼前邊呢，是吃飯的時候。吃飯，有這個好的味道，有這個粗澀(尸亡、)的食。那麼現在呢，是飯食已訖了，吃完了飯了。那麼吃完飯，他啊，在正吃飯的時候，方才呀，說那個第一，計功多少，量彼來處。第二，忖己德行，全缺應供。自己想一想自己這個德行夠不夠？是不是有資格應供？三，防心離過，貪等為宗。第三呢，要防備自己這個貪心，要防備自己呀，會吃啊，好吃好東西啊，這種過錯，所以呀，貪等為宗。啊，那麼吃夠了就可以了，不要吃的太多了。

四，正事良藥，為療形枯。為什麼要吃飯呢？我們若不吃飯，這個身體就受不住了；受不住了，就會壞了！就好像這個機器呀，你若不給它上它一點油呢，它那個機器就會摩擦壞了。我們這個人若不吃飯呢？就會餓死了。這身體呀，也這個機器，這個活的機器呀，也就會變成死的機器了。所以呀，正事良藥，為療形枯，這是啊，一種好的良藥，來呀，治理這個身體的枯槁。

第五，為成道業，應受此食。我們因為想要啊，成就道業，所以呀，才要吃飯，才要啊，受這個供養。那麼前邊呢，這個吃飯的時候，應該有這五種的觀想。

那麼吃完飯了，啊，也不是啊，就沒有觀想了！所以呀，說，「飯食已訖」：吃完了飯，又發願！發什麼願呢？說，「當願眾生，所作皆辦，具諸佛法」：說啊，那麼我願意呀，一切的眾生，他們願意做什麼，就啊，成就，所作已辦，所作皆辦，具諸佛法，那麼具足一切佛法。

這個又說，「所謂布施者，必獲其利益」：那麼所有人供養這個三寶的這個人，必獲其利益，一定會得到啊，他的利益、他的好處。「若為樂故施」：啊，假設你若因為想要得到快樂，得到安樂，啊，得到啊，永久的這種安樂，若為樂故施，因為想要得到快樂的緣故，你來啊，供養、來布施，「後必得安樂」：將來呀，一定會得到啊，你所希望的這種安樂。這是啊，這個比丘吃飯，吃完了，給這一切眾生來迴向，這樣子。

「飯食已訖」：等到吃飯吃完了，所以出家人在結齋的時候，就念：「薩多南，三藐三菩提，俱

胝南，怛姪他，唵，折隸主隸，準提，娑婆訶」。然後念，「所謂布施者，必獲其利益，若為樂故施，後必得安樂」，然後念，「飯食已訖」，說吃飯吃完了，「當願眾生」，「所作皆辦」：眾生他們所求如願，所願隨心，隨心如意，滿足他們所求的求願。他們拿飲食來供養三寶，他們這個目的所求的什麼，就都滿足他們什麼願，所以「具諸佛法」：具足一切諸佛所說這個法的法味。

198. 重要不重要：

我們學佛法，聽一句就要行一句，不要只管聽而忘了行，就是方才我所說的話，你知道的少，你行的多，那好過你知道的多，行的少；所以我們若是真想要學佛法，就要啊，注重實行，注重啊，身體力行，不要盡啊，做一些個口頭禪；你要盡有口頭禪呢，那是得不到利益的。

那麼怎麼叫實行呢？實行，就你真正能布施，真正能持戒，真正能忍辱，真正能精進，真正能修禪定，真正能習學般若；講到這啊，我因為記起來前幾天香港，有一個人呢，給我打電話來，他告訴我，以前呢，他在家裡常常是吵架的，常常吵架，那麼到了萬佛城啊，受了四戒，他不敢受這個殺生戒；那麼只受啊，這個偷盜啊，邪淫呢，妄語呀，飲酒這四戒他受。

回去嘛，他就盡量啊，學這個忍辱；這一忍辱，家裡的人就問他了，說，咦，你現在怎麼和以前完全不一樣了，沒有脾氣了，你怎麼搞的？他說啊，我因為到了萬佛城，受了四戒；啊，我師父告訴我啊，什麼時候不要和任何人吵架，這就是佛法！那麼他回去就記得這一句話，回去就不吵架了。那麼現在呀，他們全家的人，差不離的都相信佛法了。說你這個師父，真是個好師父，我不是叫妳們讚嘆呢，我是個好師父，叫你們學草包，學像麵包那麼軟。可是啊，這是個真理。

你若是能以不生氣，不發脾氣，到任何的場合，在社會上，在家庭裏頭，這都是啊，會令人佩服你的。佩服你，就會問你的，為什麼會這樣子？你要告訴他，我因為學佛，所以我學忍辱，沒有脾氣，那人人呢，都會相信佛法的，都會相信佛教的。為什麼現在人不相信佛教，就是佛教徒不能忍辱啊，不能啊，修這個真正的六度啊，若能真正修六度啊，誰都會呀，對佛教都五體投地的。

我知道到這個講堂裡邊的人，都是啊，想要把佛法研究明白了；可是你單單研究明白了，還是不夠的。你必須要啊，一邊來研究，一邊就在躬行實踐，我們所知道的佛法，都要會把它運用起來。在什麼地方用呢？就是在我們每一天所行所做，所說所講的上邊來用上它。不是說啊，學了很多，就是不會用。你學雖然多，你不用，等於沒有學一樣的。

如果我們不把佛法來運用到我們每一天這個環境裏邊，這種生活裏邊，那麼就不需要來研究佛法了。所以研究佛法的人呢，一定要即知即行；你即知即行，那才是真知；你知而不行，那是個假知；行而不察，那也是個半知，你知道的還不夠。所以呀，我們一定要設身處地，躬行實踐這個佛教的道理。

實踐佛教的道理，要怎麼樣呢？首先要學著忍辱、吃虧、不占便宜、好事與他人，不好的事自己留著；就是對人有利益的事情要去做去，對人有害處的事情不要去做去；對自己有利益的事情少做一點，對自己有損害的地方，不仿啊，受多一點；這樣子才能感化動人，所謂：以身作則，做眾人的榜樣，做眾人的一個法則。那麼才能啊，令人心悅誠服。由這一點呢，我們應該知道，我們要以德行服人。

所以呀，這個出家人一定要給旁人呢，做一個好榜樣。那麼在家人是不是需要這樣子，你不明白佛法那是不需要；你若明白佛法了，也應該給人做一個好榜樣。好叫啊，一般人呢，對佛法明白更深一點。那麼學佛法的人，先要把這個食慾看的淡一點，不要那麼注重啊，這個吃的問題，這是很要緊很要緊的。

你們各位不知道聽我所說這個話，有沒有一點呢，印象？不過我覺得這是很重要的。其實嘛，佛法沒有一個重要，沒有一個不重要；你若認為有一個重要，也不合佛法；你若認為有一個不重要，還是不合佛法；不在這個重要、不重要這兩邊；也重要、也不重要，看你怎麼樣想法，怎麼樣用法！

所以我說，對你們說，給你們講重要的法，是騙你們！這是老老實實的對你們講坦白的話；並不是啊，說我自己自謙，或者呀，這麼樣講，不是。就是這個佛法，就是佛法沒有一個重要，沒有一個不重要。那麼可是一般人呢，只是歡喜這個重要，不歡喜那不重要；你要說要緊的事情啊，他就注意了；你若說是啊，很平凡的事情，他就啊，不注意。

因為這個道理，所以我說跟你們講重要的佛法，那個真實的義理，就是在啊，等於空拳度理一樣。那麼究竟我說不說呢？說是要說的；不過你們聽不聽呢？那我就不管了。你們現在大可以呀，把眼睛閉上，沉沉入睡，不要來聽；因為我講不重要的嘛！所以呀，就不要注意了。可是啊，我方才沒說嗎！這個法呀，是在重要、不重要之間；你有用就是重要，你沒有用就是不重要了；重要、不重要是在你那看，不是在我這看！所以我今天呢，先向你們說說這個理論。

199. 人生的一個真諦：

那麼這個佛的母親呢，是過去千佛之母啊，這所有佛出世，她都來做佛的母親，就這麼奇怪。她來做佛的母親呢，等佛成佛之後，又要去說法度她。這也就像我們人間呢，唱戲一樣，這世界你明白了，一切一切都好像做戲似的，這個做戲的裡邊呢，那就是人生的一個真諦，人生一種真理。你要在這個真理上明白了，那個真理你也就明白了。

所以看戲呀，一般人不會看的，只看這個戲呀，啊，其中的節目如何如何，有悲歡離合，又有一些個這個喜、樂呀，哀、懼啊，愛、惡、欲啊，看這些個道理。明白的人呢，一看，哦！這個原來都是如幻如化，人生不過如此，啊，「一切有為法，如夢幻泡影啊，如露亦如電，應作如是觀」。

所以佛呢，教化眾生也是遊戲三昧呀，他啊，把這個事情並不當一回事，不是像我們一般的人呢，啊，東也執著，西也執著，南北更執著，啊，上下更放不下，上邊就是上邊，下邊就是下邊，放不下。他不能啊，把它看的，啊，一切都是圓融無礙，**一切一切的無非是虛妄不實的境界**，那麼不能這個樣子，就有所執著了。

200. 翻譯經典：

在幾千年以來，我們這個釋迦牟尼佛，啊，講經說法，啊，說法四十九年，談經三百餘會。以後經過我們唐朝玄奘大師，不辭千辛萬苦到印度，把這個佛法請回來中國。中國當時翻譯經典的人，多的時候三千多人，少的時候都有八、九百人，來從事翻譯經典。那個時候國王也信佛，做護法，所以那麼成就，就非常地偉大，把所有的，印度的，佛所說的經典，都翻譯成中文。可是

在後邊的人，就想不到把這個經典，再翻譯成外國的語言文字，只知道保守在中國來宣揚這個佛教，沒能把它翻譯成西方的語言文字。

幾千年以來，或者有人想到這個問題，但是沒有實現這種思想；或者根本就沒有人想到這個問題，所以這種思想根本就不能實現。中國人只看見中國這麼一塊土地，沒有看見還有其他的國家，所以把這個佛經就沒有再去推而廣之，擴而充之，儘量來發揚光大，翻譯成各國的語言文字。乃至於近代各位大德高僧，有的著眼在這一點，但是也沒有實現。在四十幾年以前，我就曾經提倡這青年的出家人，要為佛教做著想，為弘法做著想，應該準備他所需要的這種技能，那麼向世界各國去弘揚佛法。那麼想要有這種的技能，必須要通達外國的語言文字。四十幾年以前，我曾經對很多青年的出家人來提倡，那麼願意他們去讀英文，讀其他的國家的語言文字，當時有幾個青年人，就發心研究外國的這個語言，那麼這種情形呢？也沒有怎麼樣的這個實現。

所以我在一九六二年到了美國，我就準備造就出一些個西方的人才，翻譯中國的這個經典，可是這種因緣還沒有成熟，所以在美國可以說是隱遁了六、七年，也可以說是沒有因緣，因緣還沒有成熟。那麼等到一九六八年，好像這個因緣就成熟了，這個美國人就源源而來，這一年就有了五個西方人出家。那麼出家等到一九六九年，我就派他們來到臺灣求戒，這是西方人有這個正式的比丘一個開始。