

201三歲小兒雖知得八十老翁行不得

在這個古來的人呢，有這麼一回事，有一個老居士啊，去問一個老菩薩，「修道得怎麼修」？要怎麼修道？一個老居士啊，就一個在家人，問一個老菩薩，就是問一個出家人，修行，究竟要怎麼修行？這個老和尚啊，對他講了，說，你要諸惡不作，眾善奉行，等這個老居士說，喔！這還要你講嗎！這三歲的小孩子都知道這兩句話，諸惡不作，眾善奉行啊！等這老和尚說，「**三歲小兒雖知得**」，雖然他知道，「**八十老翁行不得**」，八十歲的老人呢，他也沒做到圓滿，也沒做到啊，圓滿這個諸惡不作，眾善奉行；所以這個諸惡不作，眾善奉行啊，這是很重要的。

202釋迦牟尼佛是賢劫千佛的第四位佛

「**烏芻瑟摩**」：這是個金剛力士，就是啊，楞嚴經這個金剛密跡，金剛密跡呀，這護法；這護法呢，在過去啊，無量劫以前，有一個國王啊，他第一個夫人，這國王是個轉輪聖王；第一個夫人呢，就生了一千個兒子。

轉輪聖王可以生千子，生一千個兒子；這一千個兒子呢，因為他是轉輪聖王，他也懂佛法呀，就叫他這一千個兒子抽籤，抽籤呢，抽一千個籤，看看誰抽到第幾呀，就是啊，叫他們發願好在第幾呀，第幾個成佛；這**賢劫千佛**呀，**就是這個轉輪聖王，他的兒子**。

那麼這個拘留孫佛呢，抽的第一，這個誰呀，釋迦牟尼佛就抽的第四；所以現在釋迦牟尼佛，是賢劫千佛的第四位，第四佛，**我們現在這叫「賢劫」**，這**聖賢出世的時候**。

另外又有一個夫人呢，這個轉輪聖王另外有個太太，又生兩個兒子；這大的兒子呢，就發願呢，他這個一千個哥哥，每一個哥哥成佛的時候啊，他都要去**供養**，去供養啊，這個佛。跟這個第二個兒子就發願呢，說啊，他每一個哥哥成佛的時候啊，他一定要去**保護**著，做這個金剛力士。

所以因為這個金剛力士啊，金剛力士就是護法神，就是神；這**神呢**，**在佛的面前不能坐著**，都是站著的；所有的神呢，在佛的前邊呢，只可以站著，沒有坐著的位置，沒有地方給他坐著；你等那鬼呢，鬼見著佛，不單沒地方坐著，而且還要跪著，連站的地方都沒有，要在那跪著。所以呀，你就鬼、神呢，那鬼聽法，都要跪著聽法的。

203禍福無門人自召

「**禍福無門人自召**啊」，這個你得到禍了，什麼飛災橫禍，什麼不如意的事情，或者得到福了，無形中啊，不知不覺，也不知怎麼就發了財了，就來，福報就來了，這也是啊，這個自己招來的，**禍也沒有門，福也沒門，是人自己呀，招來的**，你作善，就得福，做惡，就招禍，所以自己找來的。

「因果循環莫怪他(去乂丿)」，這個他(去丫)字讀(去乂丿)，種善因結善果，種惡因結惡果，絲毫都不會錯的，所以我們人呢，一舉一動，一言一行，都要特別小心，特別注意，不要錯了因果，你錯因果，將來受果報的時候，就會後悔了，所以因果循環，循環無端的，你種因結果，種因結果，來回輪著，輪著循環。

莫怪他，你不要怪旁人，這是啊，你自己造成的，自己造出來的，所以呀，我們，菩薩呀，是畏因不畏果，眾生，是畏果不畏因，正是相反；菩薩在因地的時候，他特別小心，不錯因果，所以他也不會錯果報，一般眾生啊，在因地，隨隨便便呢，就種這個惡因，所以呀，將來就結惡果，到時候啊，就怨天尤人了，說這個天呢，也不公道，這個人也不好，對我這麼樣不客氣，他不知道啊，這是往昔呀，這因果所應該呀，受的這種果報，應該受的果報。

所以說呀，「莫怪他」，你不要啊，莫怪旁人，這都是自己做成的，所以這個在這個世界呀，一舉一動，一言一行，所有一切啊，都要特別謹慎，特別小心，不要啊，做這個不守規矩的是情情，你錯了因果，後悔呀，無窮了。

204 薄伽梵六意

我今天呢，稍微把這個六意呀，稍微講一講，這個自在，怎麼叫自在呢？自在就是沒有妄想了，你妄想啊，就不自在了，就跑了，自就不在了，自就跑了，跑到什麼地方去呢？你打什麼妄想，就跑到什麼地方去，你打吃的妄想啊，啊，麵包牛油啊，咦！他就跑到麵包牛油那去了。

你打穿的妄想啊，啊，花花綠綠的，像那個小鳥啊，啊，穿的那一身花衣服，啊，就跑到那個衣服那妄想去了，就不自在了，你一有妄想就不自在；你打睡的妄想啊，也不自在了，就是你念動，就不自在，念止，就是自在，所以說，念動就百事有，念止萬事無，什麼都沒有了，你念止了，就自在，念動了，就不自在。

心止念絕是真富貴，你心裡呀，什麼妄想都止住了，私慾斷盡是真福田，你什麼私慾也沒有了，什麼也不貪了，也不向內求，也不向外求，你向內求，你有所求，求不到也是苦，你向外求，有所求，求不到啊，啊，也是啊，苦，就有苦了，所以呀，有苦的人呢，這都不是富貴的，凡是有苦的人都是苦，窮人，都有貪心才有苦；沒有貪心了，到無求處便無憂，什麼也不貪了，還憂愁什麼？為什麼很多憂愁呢？就因為有貪心，沒有貪心，什麼也不憂愁！所以說，到無求處便無憂，你無所求就是沒有貪了，沒有貪就沒憂愁了。

你貪，好像啊，貪我吃好的這是貪，貪要住個好的地方都是貪，啊，貪我睡一個好的床這是貪，你這一貪了要是得不到就憂愁了，就煩惱了，有煩惱這就是苦了，你們有這個經驗，沒有這個經驗，我不知道？

譬如你著急，貪求一個什麼事情啊，著急的不得了，不要說旁的，就口啊，也苦的不得了了，口裏頭啊，喔！就像吃火炭那麼難受，啊，這就啊，用功也用不好了，所以說，「心止念絕是真富貴，私慾斷盡是真福田」，這兩句話啊，這是你若是真明白了，這就是受用無窮無盡的，你一生都受用不盡，你要真到無求便無憂。

說是這麼說，哈！那個貪心總是不停止的，所以呀，這個憂愁總是有的，又怕這個，又怕那個，啊！這都是啊，有所恐懼則不得其正，這都是不自在了。佛呢，什麼妄想也沒有，什麼雜念也不生，這是一個意思。

熾盛，這個熾啊，就是好像那火在那著(出么✓)著，著的很茂盛，很盛，著的那火呀，哦！有一種光明，有一種光明，那光明啊，把這所有的黑暗都破了，也就是啊，你這有了智慧光明了，把

你所有愚痴的煩惱都給破了，無明都給破了，這熾盛。你要是啊，什麼事情也不懂，也不知道，那就是無明，那就是黑暗，你什麼事情來了，就明白了，明瞭了，照了了，哎！不被這個事所迷，這就是熾盛。

還有一個**端嚴**，這個端呢，就是端正，正，就是不偏，你坐到這個地方，端嚴正坐，坐的正正當當的，也不向前這麼扶，也不這樣子(上人示範)，這樣叫不端正了，也不像這樣子，候！向後仰，這樣子也是不端正的，也不向左彎，這麼樣子，候！要掉了，你看，要這個垮台了，啊，這就不正了，向右，你若啊，這麼樣，這也是不正了，這不端正了，這個端呢，就是個正，但是底下還有嚴字，啊，這個嚴呢，怎麼叫嚴呢？嚴就是啊，時時刻刻也不馬馬虎虎的，不舒服，不放逸，不隨隨便便的，不是我做那個地方，啊，往後邊那一靠就，這前面頭一低，這麼就睡著了。

像(某某)似的，啊，坐那包著毯子，啊，我每天晚間看見他都在那睡覺，每一天我講經，我都看他在那睡覺，啊，他在這啊，因為那也不冷，他若冷一點就睡不著了，他又不冷，包著那個毯子，啊，蓋的那麼多東西，所以他坐到地下，就那頭一縮縮就睡著了，這就不端嚴了，不嚴了，「**利己不嚴**」這叫。

利己不嚴呢，就是對自己，原諒自己，自己不對了，說，喔，沒關係，這個不要緊的，不要緊的，自己就給自己呀，講理由，啊，因為，為什麼睡著了？啊，我睡的，睡覺不夠睡，晚上沒有睡夠覺，我白天做工也做太多了，喔，這個這是在這聽聽經睡睡覺，這沒有，不要緊的，反正這個法師也沒看見我。哎！你看，自己就給自己呀，這個打圓場，自己給自己講道理，啊，又自己呀，騙自己，又是在那騙法師，騙師父。

這個想到這個道理不錯吧！啊，這就叫不嚴了，嚴了，等啊，所以你們兩個人都把嚴丟了，一定是馬馬虎虎的，一定是啊，不注意。你們若注意，我講的什麼你一定不會錯了，不會不記得，你們這個六意之中，講了，講出來，一個意就講錯了，所以呀，這個我這個考驗呢，這考試，隨時隨地都會考的，隨時隨地考不上呢，嗯！這就少一點分數，端嚴。

自在、端嚴、熾盛，講了，馬馬虎虎講了三個了，還有個**名稱**，這名啊，稱，名就是名譽，稱呢，就是稱讚，稱某，這個名啊，不是求來的，不是啊，那麼沽名釣譽，我呀，故意呀，討好人，令人呢，讚嘆我，好像這個(某某)前幾天不說他，故意去搬木頭，給這個學生來生呼聲，為什麼呢？就想要叫學生說他一個好名，啊，你看他真是啊，那麼勤呢，那麼對人那麼好啊，就想買一個名，要不是為的買這個名啊，那要真似的，給人做事，給人服務，像不知道似的，我做這個事，我就是做，我不管誰知道我，不知道我，不是在做表面的工作，叫人看得見的，叫人家也知道了，給人家看的，那個做什麼事情，要給自己做，我自己問心無愧，不要這樣做，我不管旁人對我好不好，這才算呢！那你那個得到那個好的名譽，那不是你用那種心機去啊，求來的那個名，那才是真的呢。

好像佛，啊，他不是說，我坐到雪山打坐，叫旁人說，喂喂！你看看我，啊，他真是老修行啊，在那個地方，啊，那麼用功啊，修道啊，不是為這個，所以呀，他真是無所求一個人了，幫助其他人，也不需要其他人感謝自己，來對自己說一句好話，不是為的這個，這要**真名**不是求來的，你用心去求名啊，那不是真的，那都是假的，那都還是在那搞名搞利的。

說，喔，我故意現一個老修行相，那麼他看見我了，啊，就供養我，送給我，供養我衣服啊，飲食啊，臥具呀，湯藥啊，啊！這我就得其所哉了，這不是真的，這都是啊，你用這個虛偽的心來掛假招牌呀，所得到的都是假的，你所賣的貨物啊，也都是假的，真的，你不需要那麼樣子，就是實實在在去做去，絲毫頭髮那麼多的這個夾雜的心也沒有，就是要往真了做，往實在了做，絕對呀，不是圖虛名，好(厂么、)假好，叫人讚嘆我一聲，不為的這個。

讚嘆你一聲又怎麼樣？讚嘆你，你抱著那個假名假好，啊！死了，閻王爺到那，閻王爺說你抱著什麼？嗯！什麼也沒有？抱這個虛名假好，死了，到閻王爺那才知道，沒有用了。所以呀，這個名稱，名稱啊，是要**名者，實至實也**，那個名啊，是真實的一個賓客，它不是真的，你要有真的，你不求名，這個名也來了，你也不能存就是這個心也不能存，說，哦！我不求名啊，名自然來了，那還是求名呢！你還要那個名來了嘛！還是在那搞名搞利呢！

那麼怎麼樣呢？我們做什麼事情就要啊，盡自己的本分，不管人對我怎麼樣評價，我是要往真了做，所以呀，啊，這個這樣子，你所得到的結果，都會啊，是正確的。

吉祥，你若想要得到吉祥，就要沒有脾氣，你有脾氣，就是不吉祥了，凡是有脾氣的人，那不是真吉祥，真吉祥就像菩薩似的，時時啊，都很慈祥的，很快樂的，沒有脾氣，**對誰也不發脾氣**，這吉祥。

尊貴，這個尊貴呀，你所行所做就要啊，往真了做，不要做沒有價值的事情，什麼叫沒有價值的事情？不是真的事情，都是沒有價值的，要往真了做，這是啊，尊貴。

這個薄伽梵呢，它具足這六種的意思，這六個意思，你們想一想，都是啊，很平常的，並不是什麼很神奇的，都是啊，就是老老實實去實行，躬行實踐，做真了事，不盡掛假面具，去騙人去，這是這薄伽梵的六意呀，簡單的，很淺顯的來解釋。無論什麼經典，你解釋這個經的意思，都應該啊，實用，合用，能啊，日用倫常，我們行住坐臥都可以用得著的。

這個六意，也是我們一天的所行所作都可以用得著的，不要啊，好高騖遠，聽的，好像人家講的，那麼辭句美麗一點，就認為那是好了，不是的；這個都無論經典呢，是咒義，你明白就要去做去，你再美麗，不合用，也沒有用的。

205. 楞嚴咒二十九句：

楞嚴咒從開始第一句「南無薩怛他。蘇伽多耶。阿羅訶帝。三藐三菩寫」，那麼到到這個「南無因陀囉耶」，這有啊，**二十九句**，這二十九句呀，這是我們**修道的人，要皈命頂禮所有的諸佛、諸菩薩、諸阿羅漢、聖賢、天仙**，等等；那麼這二十九句啊，的咒文，你念起來呀，就會現出一個境界，這個境界本來呀，可以說是真的，也可以說是幻的，真的，在這個一切天魔外道來看呢，這個境界是真的。

那麼在啊，修道的人來自己呀，知道，這都是啊，咒力一種感應所現的，並不是啊，自己的力量，這是一種**三昧的力量**，咒的力量，所以也可以說是幻的，幻妄的。

在這個你誦持這二十九句咒文的時候，現出什麼境界呢？現出來呀，誦咒這個行者，就會啊，**顯**

現一種身法，四面八方啊，有很多很多的紅蓮華，來呀，擁護這個持咒的人，所以說啊，「千朵紅蓮護住身」，這個千朵，或者也多一點，更多一點，你的誠心要是啊，具足，那就更多一點。

「坐騎騎著墨麒麟」，你這時候啊，所騎的，所坐的，乘坐的，不是飛機，不是啊，火車，不是巴士，是啊，「墨麒麟」，一個黑色的麒麟，因為這樣子，有這種威德的相現出來，那個妖魔鬼怪啊，他一看見你這個這種的威德的相好，他就都往遠跑去了。

當初啊，在宋朝時候，那個濟公啊，濟顛和尚啊，他就常常啊，用這一段這個咒文，來呀，降伏天魔，制諸外道，是啊，很靈感的，因為這個，我們現在學這個楞嚴咒，我們要知道它的用途。

這一段的楞嚴咒，這二十九句，這是一種啊，這個屈逐法，屈逐法能以呀，把這個旁門外道、魔鬼邪神，你一誦持這個咒，他就啊，都不敢作怪了，都老實。

南摩因陀囉耶，和前邊這二十八句，這有二十九句，這是啊，這一段這個咒文，它是啊，能啊，驅除這個天魔鬼怪的，不過雖然是這樣說能驅除天魔鬼怪，你還要你這個人，他有修行，有道德，你誦持這個咒啊，它才靈驗；你若沒有修行，沒有道德，你就誦什麼靈驗的咒，它也不一定靈驗，為什麼呢？因為你不如人家，不修行，沒有德行，那個一切眾神呢，他不聽你的招呼，也不聽你的招呼，你誦什麼咒啊，他也像沒聽見似的，都不會依教奉行的。

那麼所以呀，你們知道我們萬佛城前幾年就開始念這個這二十九句楞嚴咒，這為的什麼呢？就為的清淨我們這個法界，清淨我們這個道場周圍呀，幾百個mile，令我們這個道場啊，幾百個mile以內，都啊，常常清淨，常常啊，很吉祥的。

因為在當時啊，我叫你們誦持這個咒，你們各位也不知是怎麼回事，不過不知道啊，這誦咒不需要知道，你不需要知道它有什麼力量，你一知道啊，反而你那個心念不專一了，你不知道啊，那才是妙，妙就是不知道，你知道就不妙了，妙，你若不知道，講起就不可思議，你若知道了，那就可思議，所以不知道就是個妙。

誦這個咒，為什麼要解釋？也就是要啊，保持它那個妙，你若知道了，啊，它又不妙了，嗯！可是你誦咒知道它有一個力量，它這個力量啊，就是不可思議的，也就好像我們吃飯似的，我們知道它有個力量，吃飯有什麼力量呢？吃飯就不餓了，肚子就不餓了，這是一定知道的，若不知道不餓，那麼人也不需要吃東西，就因為知道啊，吃了，就可以不餓，不管它好吃不好吃，吃下去怎麼樣消化，那不管，總而言之吃了，它就飽了；穿衣也是這樣子，那麼誦咒也是這樣子。

206. 唯以念佛得度：

這個大勢至菩薩念佛法門，修的念佛法門。這個念佛的法門呢，對於現在這個世界的眾生是很對機的，很相應的。為什麼呢？在這個經上說，「**末法眾生，一億人修行，鮮一得道**」，一億，一億就是啊，十萬曰億，這很多很多的這個人，修行啊，連一個得道的也沒有。

那怎麼辦呢？你不要擔心，「**唯以念佛得度**」，只有啊，你念佛啊，這個法門是很容易的；這個念佛的法門呢，是「**橫超三界，帶業往生**」的法門。怎麼叫橫超三界呢？這個有一個比方，比方啊，這麼一棵竹子，這個一個竹子啊，裏邊有個蟲子；這個蟲子啊，若是一節一節的把這每一節

都嗑透了，然後鑽出去啊，這需要很多的時間；若是念佛呢，這個蟲子啊，在旁邊這麼咬出一個窟窿，咬出一個洞，就可以呀，很容易就出去，這叫「橫超三界」。

「帶業往生」，帶業呀，是帶宿業，不帶現業，帶舊業，不帶新業。怎麼樣呢？這是在你沒有懂念佛之前，你呀，造的罪業，都可以帶著這個業往生，去往生去；那麼你造了，你又知道念佛了，你又還造業，那就啊，不可以帶去。你知道念佛，就要改過自新了，不要啊，還造業；你若再造業，就會啊，這個業上加業，罪上加罪，那麼就帶不去了，所以呀，帶宿業，帶前生啊，所造的罪業，可以帶去；今生啊，你念佛之後啊，就不應該再造罪業了；你再要造罪業，那不單帶不去，而且啊，還要罪加一等，你明知故犯，這罪加一等；所以呀，帶宿業，不帶現業，帶舊業，不帶新業，你舊時啊，所造的業，可以帶去。

你現在明白佛法了，說；哦！我現在念點佛啊，我一邊念佛，一邊造業，將來我可以帶到極樂世界去，把這個業，那是錯誤的；所以呀，你明知故犯，罪加三等；不單帶不去，而且你也不能往生了。為什麼不能往生了呢？被你這個所造的業，就把你贅住了，這個業把你贅住了，所以不能往生了。

我們信佛的人呢，知道念佛了以後，切記不要再造罪業；這就是大勢至菩薩念佛圓通章啊，這是很要緊的；我們每一個人呢，都應該知道這個念佛的法門是怎麼回事。

為什麼要念佛呢？就因為啊，我們和阿彌陀佛呀，有大因緣；在阿彌陀佛呀，在十個劫以前呢，成佛，在沒成佛之前呢，那時候他叫法藏比丘，他啊，做比丘，叫法藏；他在當時啊，就發了四十八個大願，四十八個大願呢，其中有一個，就第十三願，第十四願，他說啊，「十方眾生啊，若有稱我名號者」，說，十方一切的眾生啊，他念我的名的人，「若不成佛，是不取正覺」，這個念我名字的人呢，他若不成佛，我也不成佛；所以因為阿彌陀佛有這個願力，那麼所有的念佛的人呢，都會生到極樂世界去。

這個念佛的法門呢，這也是屬於單單一宗。中國的佛教有禪宗、教宗、律宗、密宗、淨土宗，這是五大宗派；五大宗派啊，這個念佛法門，是最後的一個宗派。那麼在這個世界呀，將來末法的時候啊，這個《楞嚴經》啊，先滅，先沒有，先沒有楞嚴經；那麼先沒有楞嚴經，然後啊，其他經典繼續就都沒有；最後剩的什麼經？最後就剩《阿彌陀佛經》。

《阿彌陀佛經》啊，剩到世界上，度了很多人；再經過一百年，《阿彌陀佛經》也沒有了，這個末法末法，法就滅了。《阿彌陀經》沒有了，還只有剩啊，「南無阿彌陀佛」，這六字洪名；「南無阿彌陀佛」。這六字洪名啊，再度了這個人很多的，然後這六字洪名也沒有了，過了一百年，六字洪名也沒有了。就剩四個字，剩四個字啊，只剩「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛」，又住世一百年，然後「阿彌陀佛」也沒有了。這時候法就滅了，沒有佛法了；所以末法、末法，就是這樣子末法、末法。

我們現在呀，還在這個末法的開始時候啊，我們若行持正法的時代的事情，我們這叫啊，「請佛住世，常轉法輪」，所以呢，在這末法的時候，還啊，這麼不怕一切的苦，不怕一切的難；啊，我來，也不怕辛苦給你們講經，你們也不應該怕辛苦來聽經；所以呀，任何人呢，都應該打起精神來，不要說是疲倦了，就要去休息。

我們為法忘軀，你看，那個釋迦牟尼佛為修佛法呀，在雪山坐了六年；我們現在呀，不到雪山去坐六年呢，啊，那麼也應該呀，常常來研究佛學，研究佛法，不怕，不要怕辛苦。這個聽著佛法呀，拿著佛法就當飯吃，我啊，這一堂佛經若沒有聽啊，就好像這幾天沒有吃飯這樣子，要有這種的感想，我一定要聽這個佛法，一定要把佛法真正明白了，你真正明白佛法，到什麼地方去明白呢？就是要啊，在這個聽經，多聽經。

你若不聽經啊，你就不會開智慧，尤其《楞嚴經》；這《楞嚴經》啊，是開大智慧的。你看前邊講二十五聖各述圓通，個人說他個人所證的境界；啊，有的從火光啊，三昧修成的，有的從水光三昧修成的，有的從風修成的，有的從空裏邊修成的，有的因眼修成的，有的因耳修成，有的就由這個六根呢，每一根都有人修，這六根、六塵、六識，十八界，哪一界都有人修成的。

我們現在呀，聽這種的道理，你呀，把它往自己的身上啊，來合一合，啊，我應該呀，從哪一根來修行呢？你不要著急，就是從這個觀音菩薩這「耳根圓通」這啊，入手，這是最好的；這是啊，觀音菩薩也從耳根圓通修成的，阿難呢，也是要跟著觀音菩薩來修這個耳根圓通。我們現在呀，啊，古來這個佛，菩薩，給留下這個最妙的方法，我們也應該呀，跟著這個耳根圓通這個方法修行，這是最容易入手的一個法門。

207. 四食：

什麼叫**四食**呢？所謂「**段食**」：怎麼叫段食呢？段食，就是份段食，一份一份的，一段一段的，這叫份段食。這是啊，六欲天、和阿修羅、人、畜生，這都份段食，人和畜生也都分段食。「**觸食**」：這觸食啊，就是在這個天上啊，有這種的眾生啊，他只啊，觸一觸，就可以了，還有鬼、神等。「**思食**」：思食也是在天上啊，他到時候，不要一定吃，他就這麼禪悅為食，這麼思想一下，已經啊，就飽了。「**識食**」：好像啊，非想、非非想處天，這四空處的眾生，都以呀，識食，就啊，有一個分別這個識，他吃這個分別的識。

「是故佛說」：因為這個，所以佛說啊，「一切眾生皆依食住」：所以佛說啊，一切的眾生，都要依食而住。這個最初啊，佛要破外道，就說這個，對這個外道啊，說，一切眾生皆依食住，依食而住，就都要吃東西。外道就好好笑的說，這個還叫一個法！這還用你說嗎！誰不知道一切眾生依食而住呢？啊，還要你說嘛！哈！連小孩也都懂得嘛！誰不懂一切眾生依食而住啊？

那麼佛聽他這樣說，佛說，那麼你說，這個食有多少種啊？有多少種食？外道講不出來了，說不出來是有多多少種食。所以佛呀，就說這個有四種食，有段食、有觸食、有思食、有識食；這個外道啊，根本就沒聽見過，就不懂了。所以這是啊，這個佛啊，想要破外道，才說這個一切眾生依食而住。

208. 五種辛菜：

五種辛菜，就是蔥、韭(ㄩ一又V)菜、薤(ㄊ一ㄗㄟ)、薤，就是一種很大的頭啊，那種的有野生的，有家裏生的；家裏生，好像啊，在外國吃這個洋蔥呀，那很大一個頭，那都可以說是薤，在中國人叫薤。蔥、韭、薤、蒜，還有這個蒜，蒜是garlic；蔥是(green) onion，韭是什麼我不知道了，薤，薤英文叫什麼我也不知道，那個洋蔥，洋蔥大約叫onion，這是這五種。

還有一種啊，叫興渠(く口く)，這是啊，大約在印度有的，中國沒有這種東西，所以也沒有翻譯；這種東西究竟是個什麼樣子呢？這個大約也都是辣的東西，又叫「興宜」，這是五種的辛菜；辛呢，這個辛就是辣。

是五種辛，熟食發姪，生噉(勿弓丿)增恚。這五種的辛菜呀，蔥、韭、薤、蒜、和這個興渠呀，啊，這五種的東西啊，如果你要是把它煮熟了吃，它就增加你這個姪欲心，增加姪欲心，這個肉類也是，為什麼修道的人不吃肉類呢？也就因為這個肉類呀，幫助你這個人的姪欲心，增加人的姪欲心。

這個五種辛呢，這種東西啊，也是這個增加人的這種欲念；欲念呢，它不是增加一種正當的欲念，就增加這種邪念，姪欲的念頭，啊，吃這個五辛的東西若多了，這姪欲呀，快發狂的，啊，男的也離不了女人，女的也離不了男人，這個就特別的有一種的，忍受不了的這種的性質發生。

生噉增恚：這個恚呀，你可也不要誤解了它，這個恚，是瞋恚的恚，不是智慧的慧，一樣的音，啊，這個也念恚，那個智慧的慧也念慧，哦，是不是增加智慧呀？不是的，增加你的愚癡；怎麼叫增加你的愚癡呢？啊，真的！增加你的脾氣，人，有智慧的人，不會發脾氣的；發脾氣的人，多數啊，自己對事理呀，分別不清了，看著事啊，看不透了，哦，這發生一種障礙，發生一種障礙，哦，沒有法子解決了；我發脾氣了，發脾氣結果對於事情也沒有幫助。

所以呀，為什麼會發恚，會有脾氣大，就因為啊，吃這個種種的肉類，也會是增加你的這種煩惱，無明煩惱；吃這個五辛，也會增加你的脾氣，增加你的無明煩惱，哦，你吃得越多，啊，脾氣越大！

209. 改過立功存德：

我們在這啊，學佛法，這個世間一切都是佛法，我們不要啊，看不起哪一個人，無論哪一位，當我們給人講演呢，都要很注意來研究他所說的話，你不知道哪一個人呢，帶著那個Master Key就把你那個鎖給開開了。

「一日無過可改，即一日無功可進，行年五十，而知四十九年之非」，這都是啊，叫人改過的一個最好的理論。

我們這個「一日之計在於晨」，在這個最早晨呢，我們要計畫好了，今天都做什麼。「一年之計在於春」，這個一年的計畫在春天，春天你都把它計畫好了，這一年要做什麼。我們「一生之計呢，在於勤」，這個一生啊，我們也有什麼計畫呢？就要勤，不要懶惰，在這個光陰它不等著我們，每一天每一天就過去了。

所以我們既然在這個世界上，要啊，「改過立功存德」，改過，就是我們過去的不對，我們一定要把它改了它，不要聞過，不要啊，自己掩飾自己的過錯，自己聞飾自己的過錯，那就啊，沒有什麼進步了。

所以在我們每一個人，這個過年呢，的意思，我們就應該呀，改過自新，我們一定要想方法把這個世界啊，改變好了，改變這個世界好，先要由我們身上做起，由我們每一個人身上做起，我們

每一個人呢，先要沒有過，不要去做害人的事情，我們所做的事情，要利益人，要對人呢，有益的，我們才做，對人有害的，就不要做，所以呀，這樣子我們對這過年的意義才是啊，真懂了。

我們「**悟以往之不諫**呢」，我們覺悟已經過去的，我們沒有做好，「**知來者之可追**」，知道啊，將來的，我們還可以追得上。所謂「**識迷途其亦遠，覺今是而昨非**」，我們知道這個錯路啊，走過去的還沒有遠，我們可以改了它，我們知道今天對的，昨天呢，是不對的，要這樣子。

這個世界怎麼它就壞了？就因為人呢，自私心作怪，人人都自私，就都貪了，人人貪了，就不肯利益其他的人，你也不肯利益其他人，他也不願意利益其他人，所以呀，把這個世界就一天比一天呢，鬥爭啊，就堅固了。你考察考察，這個世界所以有戰爭，都因為呀，人這個貪心作怪，自私心做怪，若人人都沒有自私心，沒有貪心了，這個戰爭就會沒有。

那麼說這不可能，你不管它可能不可能，我們先要由我們身上做起，最底限度，在我們一個人不貪，不自私了，我們這個世界就平安了，就無事了。你這個世界平安，那麼他也不貪，也不自私了，他那個世界也平安了。那麼每一個人這個世界都平安，那整個世界也都平安了。所以呀，不是這個世界不平安，就是因為人呢，自私心呢，和這個貪心作怪，你若能改過自新，沒有自私的心了，這個世界呀，就沒有戰爭。

210. 念觀世音菩薩：

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，對我們一切人的希望。

211. 為什麼要吃東西：

啊，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，是為的活著；但是活著，可絕對不是為吃飯**。啊，有的人說，你活著啊，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，那我們來啊，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，（伊尹是商代開國君湯的阿衡即宰相）。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，他呀，看見一個人沒有吃飯，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，啊，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。

212. 太平盛世：

那麼在這個太平盛世，「**五日一風，十日一雨**」，五天呢，颳一次風；十天呢，下一次雨；「**風不鳴條，雨不破塊**」，這個堯舜的時代，是這樣子，什麼叫風不鳴條呢？那颳風啊，不會把那個樹刮的響了，那樹上有條子啊，不會啊，出聲音；雨不破塊，這個下的雨呀，有那個土塊在地下，

不會呀，因為下雨把這個土，土塊呀，打壞了，所以呀，這叫風不鳴條，雨不破塊。

古人又有一首詩啊，形容說這個南宋啊，臨安那個時候，說是啊，「**山外青山樓外樓**」，說這個山外呀，又有青山，山邊山，樓外樓，說，這個地方這個樓啊，也接接連連的，那麼造的都很莊嚴的，「**西湖歌舞幾時休**」，這人在西湖那啊，唱歌跳舞，在那啊，喝酒，吃雪糕，沒有喝咖啡，因為那時候，在中國還沒有咖啡，這咖啡這是最近的才有，那時後在宋朝的時候啊，啊，歌舞幾時休，在那啊，人在那玩呢，沒有停止的時候，幾時休。

「**暖風薰得遊人醉**」，暖風啊，就很和暖的這個風，把人吹的就像喝醉酒了似的，都把人吹的醉了，這也就形容啊，這個氣候也好，這個環境也好，這個人呢，也都非常的舒服自在，在那個地方，「**只把杭州作卞州**」，這時候啊，人呢，以為杭州啊，就是東晉卞梁了，宋朝啊，建都這個卞梁東晉，那麼以為杭州啊，就是東晉卞梁城了，迷了，這說清楚了，就是迷了，人都迷了，樂不思俗了，講劉備，樂不思俗，在東吳那個地方，啊，快樂的連自己的西蜀的這個國家也都忘了，他樂不思俗。

213. 講楞嚴咒：

這個楞嚴咒啊，裡面包括的一切的天神眾，一切的天將眾，一切的功曹眾，一切的這個天王啊，這個聖賢呢，四果阿羅漢呢，這都包括在內。我們人一誦這個咒，那麼一切的鬼神呢，他都要啊，恭恭敬敬，守規矩了。因為這些個名詞啊，都是他鬼神的王，那麼他聽見他王的名字啊，他們就都要啊，循規蹈矩了，都要守法了，不敢為非作歹了，因為這個，所以啊，我們人常常誦持楞嚴咒，就能得到啊，這個大的感應，令這個世界啊，都沒有災難了。

所以呀，這個楞嚴咒這個力量是最不可思議的，那麼現在又用這個很淺顯的這種的偈語，把它表達的它的萬分之一分的意思，那麼雖然萬分中只有一分，你不妨啊，這個**舉一知十**，你呀，因為這麼一點點，你就可明白很多了。所以這個講這個楞嚴咒啊，這回這個講法，這是從來沒有的，那麼希望啊，多一點人，能知道這個楞嚴咒這個妙處，那麼將來呀，這個世界就會平安了，所以這一點呢，是我們這現在講這個楞嚴咒，也就是啊，轉移這個世界的災難，的一個一種的行為在這。

214. 生了又死，死了又生：

我們人在這個世界上，生了又死，死了又生；生的時候不知道怎麼樣生的，死的時候又不知怎麼樣死的；這就是來的時候也糊糊塗塗的，被這無明障住了；去的時候也是糊糊塗塗的，啊，不清楚。來，不知道怎麼樣從什麼地方來的？去，不知道怎麼樣到什麼地方去？所以說，「**來時糊塗去時迷，枉在人間走一回**」，啊，白在人間來一次。

所以人為什麼要修道呢？修道，就想啊，要來的時候，要知道怎麼樣來！去的時候，知道怎麼樣去！所謂：「**來明去白，來去自由**」。我們人，啊，幾十年的光陰過去了，自己本來不想死，到時候又死了，啊，這生死沒有把握，沒有自由，所以這個就是越迷越深。我們修道，就是要不迷，反迷歸覺。我們眾生就是背覺合塵，諸佛就是啊，背塵合覺了。

我啊，向你們各位每一天所講的法，都是用我真誠的心，來對你們說的真話。你們每一個人自己，啊，好好想一想，我所說的，啊，是對你好，是對我好？你無論哪一個人，我都啊，要和你們說

真法，我不願意欺騙你們，我不願意，啊，令你們聽的來很歡喜，但是啊，沒有什麼用處。

我所說的法，我知道很多人都不願意聽，啊，但是不願意聽這個人，這是啊，有一種業障；啊，有一種業障啊，業障若沒有了，我所說的這個道理，你可以呀，用你真正的智慧來研究，是不是正對你自己所有的這個毛病。這一點，各位要特別用功來啊，研究一下，不要自己保護自己的毛病，保護自己的短處，啊，不願意叫人呢，給說出來；不願意露出來，這個是自己欺騙自己。

215. 南無消災延壽藥師佛：

他怎麼能消災延壽呢？我們念他，究竟啊，是我們消災延壽啊，是這個藥師佛消災延壽？你們要知道，若是藥師佛啊，消災延壽，這他就不是佛了，佛為什麼還要消災延壽？那麼這個證明啊，消災延壽是我們，是我們念的這個人，能消災延壽，可是我們念這個人呢，若想我們會消災延壽，這又是一個貪心，又是一個有所求，又是著相，你著相了，凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相即見如來。

那麼我們念這個消災延壽藥師佛，希望我們自己消災延壽，這既是貪心，又是自私心，你們各位說對不對？那麼這個消災延壽給誰呢？也不是藥師佛，消災延壽，也不需要啊，想我們自己，消災延壽，我們自己現在甚至於沒有災，你消什麼災，延什麼壽？也不是說，我若不念這個藥師佛，我現在就死了！才要延壽，才要消災，這個未免呢，很迷信。

那我們這個消災延壽給誰呢？給這所有的有災的眾生，甚至於要，就要這個命終的眾生，我們給他們來迴向，念這個消災延壽藥師佛；這個比較呢，是廣義的，不是狹義的，你們各位想一想是不是這樣子！

所以呀，我們念佛，一舉一動修行，都要懂得這個真正的這種理論，不是那麼盲從，人云亦云，人家說那麼樣子，我也這樣子，人家說那樣子，我也就那樣子；「牆頭草，隨風倒」，學佛的人要有真正智慧，真正智慧，也不是說，盡看人家不對，就要著(出又乙/)重這個理論，把這個理論呢，研究清楚了它；那麼這是啊，我們念消災延壽藥師佛，為所有的有災難的眾生，命將要終的眾生，來念，那麼這個比較啊，是，也是利益眾生的一部份，也是行菩薩道的一部份。

216. 鐵面無私閻羅王：

這閻羅王啊，他是鐵面，那個面上啊，沒有，不講人情的，你對就是對，不對就是不對，一點人情也不講的，所以呀，鐵面；鐵面呢，閻羅王也是黑臉的，像鐵那麼黑，就是很沒有人情味道，鐵面無私閻羅王。所以呀，你想欺騙閻羅王啊，是不可能的，所以各位呀，做，一定要做善事，不要做惡事，做惡事，閻羅王就不能饒過你，你做善事，閻羅王啊，他對你還恭敬，所以你要能啊，常常念大悲咒，閻羅王啊，是管不了念大悲咒的人。

所以呀，一個人念大悲咒，他也造了很多罪，到了閻羅王那，閻羅王說，你為什麼造這麼多罪業，他說，我沒有造什麼罪業，我盡做好事，閻羅王就問說，你做什麼好事了？他說，我會念大悲咒，那麼閻羅王說，你呀，哼！你是打妄語，會念大悲咒也不行，把他送到刀山去，叫他受刀山的苦。那麼把這個造罪的人呢，送到刀山去，這個人想起念大悲咒了，一念大悲咒的時候，那個刀山呢，也變化成蓮華，他坐著蓮華就往生西方極樂世界去了。

所以你能一念的迴光，迴光返照，改過自新，你以往的罪啊，都可以消滅了，但是就要啊，真正的知道改過自新；那麼你真知道改過自新了，彌天大罪，一悔便消，所以呀，那個蓮華就現前了，蓮華現前，就是罪業消了。

217. 依教奉行知多少：

佛呀，苦口婆心來教化我們，那麼真正能以明白的，依佛的教化，依教奉行的，這能有多少呢？知道有多少呢？還是迷的多，是覺悟的少；聽的多，是行的少，聽佛法的人，很多，行佛法的人，很少。

好像你們各位在這學佛法，學來學去還是那麼顛倒，還是那麼無知識，還是盡啊，在那搞是搞非，挑撥離間，邪知邪見，一點也不改。那麼這樣子，你就知道啊，這個佛，教化眾生也是這樣，也不容易教化，啊，真能依教奉行的，是少之又少，少之又少，所以各位呀，由這一點，你就應該明白這個人類呀，是不容易教化的。

你教他往那個偏僻的道路上去走，嗯，高興的不得了，你教他往正當路上走，咦！他不是懷疑這個，就是懷疑那個，啊，這是不是真的！那個假的，你和他一說，他就相信了；真的，你和他怎麼說，他也不相信！人就是這麼樣子，一個奇怪的動物，奇怪的動物。等到，他不聽，過了以後，他又後悔了，啊，知道自己錯了，又來認錯，你說，啊，這真是啊，很可憐的，很可憐的一種眾生。

我們聽佛法，要啊，躬行實踐，要啊，往正確了做，要把這個佛法，真正能身體力行，躬行實踐，這才有用。

218. 懺悔文：

我知道，你們各位，不要說旁的，懺悔文呢，哪一個也不會念，也不會背；那麼這時候，就是皈依的時候念一念，過去就忘了，這應該呀，常常的念，常常啊，背誦的；你們若不信，我現再給你們背，你們聽聽，我這手裡沒有本子，不是騙你們，我給你們念念啊！

「從於無始，以至今生，毀破三寶，作一闡提，謗大乘經，斷學般若，弑害父母，出佛身血，污僧伽藍，破他梵行，焚燬塔寺，盜用僧物，起諸邪見，撥無因果，狎近惡友，違背良師，自作教他，見聞隨喜，如是等罪，無量無邊，故於今日，生大慚愧，克誠披露，求哀懺悔，惟願三寶，慈悲攝受，放淨光明，照觸我生，諸惡消滅，三障蠲除，復本心源，究竟清淨」。

我問你們哪一個會背啊，你們這些皈依的，皈依我都十年、二十年都有了！會不會背？說，師父你也沒教我們！咦！這個還用教嘛！這不用教的，這自己應該去熟讀默記，儘等師父來教；師父領進門，修行在個人，你們自己不好好研究佛法，這怎麼能賴師父呢？

所以我有這麼幾句話，常常告訴你們各位，你們各位呀，拿著當耳邊風，都忘了，什麼呢？說的，「事事都好去，脾氣難化了，你真能不生氣，就得無價寶；再要不怨人，是事事都能好，煩惱永不生，冤孽從哪找；你常瞅(彳又ㄣ)人不對，是自己苦沒了」。

219. 大悲咒楞嚴咒：

有一句話，說是啊，念會大悲咒，敢和閻王鬥；這說，念會大悲咒，鬼神不敢鬥；說是啊，你要會念大悲咒，和閻王老子啊，就敢和他鬥一鬥，閻王老子啊，都沒有辦法的。念會大悲咒，鬼神不敢鬥，那鬼神呢，都不敢惹你了，都怕你了。這個怕，並不是啊，發脾氣令人怕，這是啊，你有一種真正的力量，真正的權力，所謂你這個有德行啊，有道德，閻王也和你客氣了，鬼神見到你，也不敢惹你了，並不是因為你有脾氣大，令人害怕，令鬼神呢，都敬而遠之了，不是這樣子。

念會大悲咒有這個力量，你麼念會楞嚴咒呢？有沒有這個力量呢？當然更超過去了。怎麼超過去呢？說是啊，你學會楞嚴咒，天主不敢鬥，你學會楞嚴咒，敢和天主鬥，你看，就這樣子。那麼說，這個楞嚴咒是不是不講道理呢？不是的，是不是它強詞奪理呢？不是的，你念會楞嚴咒啊，將來七生以後，都有啊，這個美國煤油大王那麼有錢，七世都做員外，做員外，就是有錢的人。

說，哎！這麼好，那我趕快學楞嚴咒，我好和天主鬥，我好叫天主不敢鬥，我好啊，做七世的員外；你要是啊，希望這麼小的話，那就不要學楞嚴咒了；啊，這個七世員外也是一眨眼的期間，你和天主鬥，鬥來鬥去呀，還是在這個六道輪迴裡轉。

你念會楞嚴咒，不和天主鬥，你念會楞嚴咒，天主也不和你鬥，要這樣子。你念會楞嚴咒不要只希望啊，七世做一個員外，不要啊，希望七生做一個煤油大王，你做了煤油大王，過了七生還是受苦的。

那麼怎麼樣呢？念楞嚴咒啊，要希望究竟成佛，很快就得到啊，無上正等正覺，三藐三菩提，阿耨多囉三藐三菩提，要得到這個。不要啊，那心量那麼小，境界那麼小，啊，目的那麼小，要大一點，這只是啊，說楞嚴咒的好處。

實際上學楞嚴咒啊，那就是佛的化身，不單是佛的化身，而且還是啊，佛的頂上化佛，化佛中的化佛；所以呀，這個楞嚴咒的妙處啊，是不可思議的。這有人真能持楞嚴咒，在這個周圍四十由旬之內，沒有啊，一切的災難，都是化險為吉。

220. 不要發脾氣：

我們萬佛城所有的人，不一定是個個呀，都是為修道的，有的，那麼其中一兩個啊，在這，或者呀，參觀的，或者呀，是到這來研究研究。所以在這兒的人呢，不一定個個呀，都是那麼修道的，不過，不管你修道不修道的也好，在萬佛城啊，最要緊的，就是不要給旁人呢，麻煩；不要給旁人呢，生煩惱；每一個人，都不可以發脾氣，對任何人，也不可以發脾氣。

以前我曾經發表過，說，誰要發脾氣呀，就走到他後邊那個人的後邊；這不單一次是這樣子，每一次啊，你們哪一個人自己發脾氣，應該走到你後邊那個人的後邊；再要發脾氣，再走到你後邊那個人的後邊；不是說，我發了一次脾氣，走到這個人後邊，以後就可以呀，隨便，時時都又可以發脾氣了；我最多，就是走到我後邊這個人，就這樣子嘛！不是的。

你若常常發脾氣，給旁人麻煩，故意呀，製造麻煩，或者故意挑撥離間，沒有什麼事情，你製造出來一個是非了，這樣子的人，都應該啊，自己生大慚愧心，走到自己後邊那個人的後邊；再發脾氣嘛！再走到自己那後邊的人後邊。如果不是這樣子，你常常啊，就肆無忌憚，總是給旁人的麻煩，這是不對的。

你也不可以無慚無愧，啊！說，我不管他，你說，叫我走到人後邊，我單不走到後邊，我像沒聽見似的，這叫無慚無愧，這個面皮呀，比那個膠皮車骨篋還厚，那只可做膠皮骨篋去，做那個車的那個輪去了；就不可以做人的這個面孔。你看那個車輪，雖然它在地下那麼有力量，可是看的不一定很好看，不是很莊嚴的；所以我們無論哪一個人，你要發脾氣，你就應該走到你後邊那個人的後邊，再發脾氣嘛！再走到你後邊那個人的後邊。

你願意啊，說，我願意走到人後邊，所有的人後邊，那你就啊，發一次脾氣，向後退一部，發一次脾氣，向後退一部；那麼退來退去，退到最後了，才無處可退了，那是啊，也是不錯的辦法，因為你很謙虛的，願意走到人後邊；不過，這是在因果上啊，是大錯而特錯。不要啊，仗持自己這個脾氣，啊，不能控制，就隨隨便便呢，時時都製造麻煩給旁人，給旁人煩惱，給旁人麻煩，挑撥離間。

你無論哪一個人有這個過錯，你自己應該迴光返照，我呀，只是這麼說，聽不聽啊，還在你；說，是我的事；聽不聽，是你的事；所以呀，各位，要想啊，這個菩提心永不退轉呢，就不要錯因果；你若錯因果呀，那將來不知什麼時候才能啊，得到無上正等正覺了。

我所說的話，是完全為佛法，不是站在啊，私人的立場，個人的立場，說一些個不公平的話；那麼我所說的話，如果你們覺得不對的話，你們可以隨時提出來告訴我，來研究；我絕對不是啊，啊，一定說怎麼樣子；你們覺得對你們不方便呢，可以又改善，這是啊，今天和你們各位說的話；要願意聽呢，就聽一聽，不願以聽呢，你就當耳邊風，吹過去就算了。

221. 不爭不貪不求不自私不自利：

所以各位呀，修佛法，要有五個條件，才能啊，真正修習佛法。五個什麼條件呢？我現在呀，很坦白的，很老實的，實實在在的，我和盤托出，我把我這個五個條件呢，告訴你們，你們要是啊，修法的人，抱定這五個條件呢，五個宗旨，也就修法，絕對會成功的；什麼呢？說，那師父你快點講，我等不了了，哎呀！哎！你等不了了，我也不願意說了！唉！又不願意說，但是你等不了了，我又不得不說。

第一，很簡單，你都知道，不要我告訴你，你已經知道了，**不爭**。不爭，什麼也不爭，不和人爭，不和人爭名，不和人爭利，不和人爭，財、色、名、食、睡，都不和人爭，不爭財，和誰也不爭了。辦得到嗎？這個怎麼可以？那你怎麼可以修佛法？

第二，是**不貪**。什麼也不貪，也不貪財，也不貪色，也不貪名，也不貪利，也不貪吃，也不貪睡；財色名食睡，地獄五條根，把它斷了，不貪。誰說我好，我也不生煩惱，也不歡喜；誰說我不好，也不生煩惱，也不生歡喜，無動於衷；能不能這樣子？做得到嗎？我常說幾句話，你們都會有聽過的，有沒聽過的。

「認命要知足，煩惱一概除；聲色也不好(厂么、)，名利更不圖；你瞪我沒看見，罵我把你服；打我忙跪倒，光笑不會哭；人間也未有，世上找不出；西方真衲子，懷揣摩尼珠」。

要這樣子，要這樣子，做得到嗎？說，我做得到，我只先聽一聽，我只聽之，這第二個條件了。

三個，**不求**。什麼都不求，啊，也不求名，也不求利，啊，一切無求，一切不貪，一切不爭，這第三個了。

第四個呢，**不自私**。不要什麼事情只知道有自己，不知道有其他人。

第五呢，就**不自利**。不要盡利益自己，而忘了利益他人。

有這五個條件，修什麼法都會成功的，這五個條件不具足，那你要學一學，學習學習。

222. 發心迴向：

這個楞嚴咒啊，每一句，都有無量的意義，每一義，都有無量的這種功能；所以那麼想學楞嚴咒的人呢，持誦楞嚴咒，最好啊，發一種大心，那麼為全世界啊，誦持這個楞嚴咒，把所有的這個功德呀，迴向給全世界的人類。你發這種大心呢，所成就的功德和果報是大的；因為你沒有自私心，不為自求，所以說，**我今發心，不為自求人天的福報，願意為法界眾生，那麼迴向，令他們早一點離苦得樂。**

不過我們佛教徒啊，學佛，最好啊，要精純，不要一邊學佛，一邊造罪業，弄的自己呀，這個善惡的業，分不清楚。怎麼樣一邊學佛，一邊造罪業？就是你學佛呀，不是為利他，而是為自利；啊，一開始學佛的時候啊，還有一點利他的心，久而久之啊，這個自己這個自私自利的這種習氣，就都露出來。

譬如學佛，還去賭錢去，這就有善有惡，業不清了；你學佛的人，還存心呢，想要騙人，這也是啊，這種的業不清淨。你學佛的人，又要用種種的手段，去損人利己，這也是啊，善惡不清，善惡的業不清。乃至於呀，你或者呀，做這個行商作股，啊，用種種的手段來騙人；借著在道場裡頭的佛教徒和佛教徒的關係，那麼存心呢，來騙人，甚至於偷，這都是善惡業不清的地方。

那麼我們學佛的人呢，對這種種的行為一定要改，一定要沒有。有這種行為呀，你就出不了三界，在這啊，善惡夾雜的業就黏住了。我們修道的人，在道場裡修道，也啊，不要啊，一方面修行嘛，一方面又不修行；一邊修行，一邊就打妄想，這樣啊，也叫啊，善惡業不純，善中就有惡，惡中又有點善，混合不清；你混合不清啊，將來受果報的時候啊，也就很複雜的。

你們各位都知道，好像啊，越南、高棉、柬埔寨，那些和尚，為什麼要受共產黨的摧殘？乃至於西藏，班禪達賴喇嘛，為什麼受摧殘？這都是啊，他們在因地，在往昔修的時候啊，就種這種惡因；種這種惡因呢，或者強取人的財產，或者奪人的生命，所以現在呀，在那種環境之下，生命財產都沒有保障；甚至於就是出家了，也自己的生命，也沒有保障，財產更不要說了，出家人沒有什麼財產。

這種顛沛流離的生活，都是在往昔呀，種的因，種的不正當，所以現在生在這種國家，受這種的塗炭。那麼這種情形啊，這都是給我們現身說法，叫我們迴光返照。我們現在啊，在這個修道的時候，切記呀，不要落到這種的這個境界上，要避免呢，這種的災難；想避免這種災難呢，就要重新把因地弄清楚了。

所謂：「**因地不真，果招紆曲**」，你在因地的時候啊，弄得不清，等到果地的時候，就很複雜的，受很複雜的果報了。

在萬佛城的人，或者外邊來的人，我啊，是要老老實實對大家說真實的話，那麼不要等到啊，受果報的時候，自己手忙腳亂，所以在修道的時候，必須要特別謹慎，特別小心，免得將來後悔。

223. 哪一根對機：

上人：我的問題呀，是舌頭會吃東西，會嘗味道，為什麼舌頭不是第一？

二十五聖各述圓通，這個本來每一根都是第一，沒有第二；是對機的就是第一，不對機的就是第二。因為呀，「**此方真教體，清淨在音聞**」，這個娑婆世界的眾生呢，以這個**聽覺**，比較啊，圓滿，圓通。

這個所說耳根圓通啊，這是觀世音菩薩，他證得這個耳根圓通。那麼其餘的眾生呢，也有很多人，對這個法啊，是相應的，所以說，它是第一。那麼有的人呢，就眼根非常的利，那麼由眼根上悟道。二十五個聖人，每一根，都會開悟，都會悟道。那麼在他那一根呢，開的悟的時候，都是第一；對他相應就是第一，不相應不是第一。

所以我常常說，「八萬四千法門，就是八萬四千個第一，沒有第二個法門」，為什麼這樣說呢？就是說的，對這個機，就是第一了；不對這個機，那就是啊，不是第一。那麼門門都是第一，八萬四千法門，何況二十五個法門！二十五聖各述圓通，他都是啊，從那一根呢，悟了，就講那個法門呢，是好的。

我們眾生啊，也是從哪一根都可以悟，但是我們就啊，啊！弄弄這個，又修修那個！不專一，所以呀，從生到死，也沒有開悟，就因為呀，貪多了；貪多，所謂：「**貪多就嚼不爛**」，要精，這個精啊，就專一，才精，不專一，就不精，對哪一門，要一門深入。

我覺得，這個二十五聖，各述圓通，每一聖所證，都是圓通，不單單這個耳根圓通，鼻根也圓通，舌根也圓通，身根、意根呢，都圓通，眼、耳、鼻、舌、身、意，這六根；這六根，你會用，它就是圓通；你不會用，它就不通；不通，就發生障礙了，通，就是圓通了。

224. 菩提心：

「土磚瓦石變黃金呢」，這個就比方什麼呢？就比方那個土，和磚瓦石，本來都沒什麼用的，但是變成黃金了，這言其啊，我們若不修道啊，就等於這個糞土啊，土木瓦石一樣的，你修成道了，就比黃金還有價值。那這要怎麼？就要有一個堅固的菩提心，不退菩提心。

這個菩提心呢，究竟是什麼樣子？我告訴你，這菩提心**就是沒有脾氣，沒有貪心、沒有瞋心、沒有癡心，這就是菩提心**，你有貪心、有癡心，啊，有瞋心，就不是啊，菩提心。所以呀，我們修道主要，要啊，把我們這個煩惱無明，這個脾氣要去盡了它，學佛學什麼？就要學這個，你能真把這個煩惱無明，啊，你這種的壞脾氣都改了，這就有機會，會成就這個阿耨多囉三藐三菩提，就是在這個地方是很要緊的。所以各位呀，學佛學麼多年，對這一點呢，要特別注意的。

225. 見境思心：

這個楞嚴咒，每一句，用這個很淺顯的四句偈頌，來呀，形容這個咒文的力量，和它的這種不可思議的用。那麼楞嚴咒本來呀，是變化無窮，說不能盡，這只不過在萬分之一中，說一少分，萬分之一中的半分；那麼也就是啊，叫人多打一點妄想，沒有旁的。這個人就是啊，見境思心，見到什麼，他就打什麼妄想；你要不見著啊，這個妄想就沒有。所以呀，世間的事情，無論什麼，都有好，就有壞；有成，就有敗；有善，就有惡；有是，就又有非；都是啊，對待法。

那麼這個解釋楞嚴咒，這也是啊，沒有事情來找一個事情來幹一幹。那麼有的人看這個偈頌，就會啊，明白多一點；有的人呢，看了，就會糊塗多一點。說，法師，這是什麼道理？這就是世間呢，萬事萬物的一個道理，都是這樣子，所以有利有害。

那麼這個「馬祖建叢林，百丈立清規」：叢林一建上，規矩一立起來，不守規矩的人也都現出來；那個叢林一立起來，這個馬溜，也都跑來了；那麼這個出家人呢，墮地獄的也多了。為什麼呢？就因為呀，啊！有利，就有害，有好，就有壞，世間的事情是這樣子。

那麼「說法度生」，度的，都比那個墮落的少得多，墮落的人呢，比這個受度的人多，因為呀，這個世間的道理就是這樣子。不過雖然這樣子，我們也不能不盡心；不能說啊，墮落的人多，我們所度的人少，我們就不度了，就罷工了。但是你要罷工了，那你一個人也沒有度，都墮落了。因為這個，還是啊，希望，能在呀，百萬之中裡頭，度到一個、兩個，已經啊，就沒有空過這個光陰，也不要那麼多。

我今皈命大佛頂，無盡法藏智慧光，願我明瞭妙總持，奉行如來所說義：

「我今皈命大佛頂」，這是啊，一切護法說，現在，說我現在呀，皈命大佛頂首楞嚴神咒，楞嚴神咒。「無盡法藏智慧光」，這個大佛頂啊，就是無盡法藏，沒有取盡的，取之不盡，用之不竭。他因為這是啊，在肉髻中，肉髻中啊，這表示這無盡的法藏，都在啊，你的自性裡邊，不是從外邊來，是從你自性啊，現出來的，因為怎麼不現呢？這就好像蟲子在那蟄伏了，冬天蟄伏了，不會動彈了；那麼到了這個熱的時候了，這個蟲子就活了。

那麼修道，修的身上熱了，把你那個自性那個蟲子也活起來了，你的自性的蟲子活了，那麼這個身上啊，所有的細菌就都死了；說，那不是殺生了嗎？那你可以不修行，沒有人一定要你修行，你可以還過著在家人的生活，啊，那麼煩煩惱惱的，爭爭吵吵，啊，那麼無明這個嫉妒障礙，可以這樣。

你若想要修行，就要把所有的細菌都改變了，改變都恢復自己的佛性；令你身上，你沒有成佛之前呢，它要分你這個性啊，要變成蟲子了；身上有八萬四千大蟲，都在那吃你的肉，喝你的血，住在你身上，叫你呀，調皮搗蛋，叫你呀，不守規矩，叫你呀，去做一些顛倒的事情，這都是這一些個壞東西它支配你。

說，喔，原來不是我做的，那你為什麼那麼樣幫它？就餓一點也不行，渴一點也不行，啊，不夠睡也不行，為什麼要那麼樣子保護著它？你保護那幾個蟲子，你的自性就現不出來了。那些蟲子都是什麼蟲子呢？愚癡的蟲子，在你身上，啊，在你身上啊，弄你這不舒服了，弄你那又不好受

了，啊，弄你呀，周身都是麻煩，啊，一陣間又有這個病痛，一陣間又有那個病痛，都是愚癡蟲子作怪在那個地方；啊，你穿的少了也不行，吃的少了也不行，它就要和你打架。

無盡法藏啊，都是在大佛頂生出來的；智慧光，這個光啊，不是一般的光，是你智慧的光明；好像佛的光啊，是什麼？是智慧的光明。這個有智慧，為什麼它要有光？

它就，佛呀，就不願意黑暗，不願意愚痴，不願意愚痴，所以他總是用著智慧光啊，他會給照著，照著，把這無明都照破了，沒有無明了。所以佛都用這光，光，破這無明的；無明破了，他法性就現前了，所以呀，這智慧光，就是那佛的光。

「願我明瞭妙總持啊」：說，我這個皈依大佛頂啊，這個無盡的法藏智慧光，為什麼呢？就願意我明瞭妙總持，總持啊，就是陀羅尼，就是啊，楞嚴陀羅尼，這個楞嚴咒啊，又叫楞嚴陀羅尼；大悲咒就叫又叫大悲陀羅尼；這個陀羅尼就是梵語，翻譯過來，就叫總持，總一切，什麼法都在這，那個所有法都在這發射出去的。

你看那個楞嚴光啊，把這個從美國就各處都一條一條的那個五彩，那就是光，表示智慧光，就是那個；那個光都是從這生出來的，「一本散為萬殊，萬殊仍歸一本」，這個光放出去了，從這一個地方放出去的光，放到啊，這個萬方，從萬方又收攝回來，所以呀，萬佛城不是一個這個光，這個佛佛都放光，所以呀，光合而為一，光和光啊，不犯沖的，不打架的，這個所以呀，願我明瞭妙總持，這個持，就持無量意，總持一切法，持，持無量意。

「奉行如來所說義」：我們因為我要了解這個大總持，所以呀，明白了之後，我就奉行啊，佛所說的道理，佛所說的道理我奉行的。

226. 佛的舍利：

那麼這個佛的舍利呀，是不可思議，有一種不可思議的境界。有的呢，這個舍利它會呀，生舍利子，會生舍利子，一個舍利能變成很多的舍利。我們這大家都會聽說過，或者認識的，這個謝丁雲教授，他呀，啊，就供養一粒舍利；以後啊，生出來二十多粒，就臺灣謝丁雲啊，生出二十多粒；那麼以後就有很多人在他那請去。

請了，剩一粒，以後又生出來，啊，生生不已，由這個小的呢，又能長大；由大的呢，又生小的，你看。啊，那麼舍利子生舍利子，這種的境界也是不可思議的。所以啊，你不要看的很平常，這是很不可思議的！

這個舍利嘛，據有人這麼傳說，但是我不主張這樣做，怎麼樣呢？說這個舍利子啊，人若臨死的時候，吃上一粒這舍利子啊，不是會不死，還是一樣死的。死啊，說這個靈魂呢，就會從頭上走出去。因為我們這個人死的時候啊，最後身體上會有一股熱氣，這股氣有從上邊走的，有從下邊走的。

如果在最後，那個氣，有從上邊走的，有從下邊走的。若是在上身走，就是啊，或者升天呢，或者去做菩薩，或者生極樂世界啊，啊，這是在上身。三善道，或者升天，或者去做人去了，或者做阿修羅，這是三善道。

那麼若在下邊，他最後那個身體上有一股熱氣，熱氣呀，若是如果在最後，啊，他那一個什麼地方熱？譬如頭上熱，啊，這個是從頭上去的；他若腳上熱，啊，這個靈魂從腳上走；從腳上走啊，這就會墮落三惡道；墮落地獄啊、餓鬼呀、畜生啊。若在膝蓋這地方走，也是三惡道。

總而言之啊，這個人在上，身體上邊走，啊，這個靈魂走；那個靈魂走那個地方啊，它是熱的，那麼其餘的地方啊，就都涼了！這個看哪個地方熱，就知道這個人呢，是到哪一道裏邊了。最厲害的就是地獄，就是從腳上走；其餘就餓鬼，在腿上；那麼畜生呢，就會在這個兩個腿，兩腿的跟上，這個地方啊，若有熱氣呀，那他是轉畜生道。

所以這個舍利子，那麼若是這個人快要臨死的時候呢，給他吃上一粒舍利子，據說這個靈魂呢，就會從頭上走了，那麼就會生三善道去。但是我不主張這樣，為什麼呢？你貪自己生到三善道裏頭去，這世界又少了一粒舍利在這個世界上。啊，你給吃了，那麼就沒有了嘛；你若不吃呢，咦，它這粒舍利子是在世界上存在。

227. 本來什麼樣子：

「希使感應道交力啊」，我呀，希望用這個感應道交的力量，「還我本來證菩提」，還回來啊，我就返本還原；我本來是什麼樣子，啊，本來是什麼樣子，我就還回什麼樣子。本來什麼樣子？本來什麼也沒有，啊，現在還要什麼也沒有。我們有一點執著，就有障礙，有障礙，你就不能出三界，所以呀，一定要破一切的執著，什麼都沒有了；啊，什麼都沒有了，那時候就是什麼都恢復了。

我們現在想要有什麼，啊，它就沒有什麼！等到我們什麼也不要了，什麼都有了；這個智慧也現前了，神通也現前了，妙用也現前了。因為什麼你沒有智慧神通？就因為你要這個，盡各處去撿糞嘛！那個真正的鑽石黃金你都不要了！你本有的那個貴重的東西你都不要了，把它糟蹋了，盡各處去撿糞，收拾大糞；啊！我們自己還覺得以為很聰明！實際上，愚癡的不得了！

228. 不再罵人：

我再和你們說幾句話，我現在呀，和你們說一個，可以說好消息，可以說是不好的消息；什麼是好消息呢？我願意以後不罵你們，是不是好消息呀！因為我覺得罵你呀，是太愚癡了；太愚癡了，才各處去罵人；或者用力量壓迫，這也是啊，愚癡；我罵你們，我就檢討我自己。

這不好的消息，不好的消息，什麼呢？就是你們大家呀，以前被我罵過的，都要寫一個報告書；我罵妳在哪一年、哪一個月、哪一天、哪一個時候、罵過你？我怎麼樣罵你來的？那麼現在你告訴我，寫一個清清楚楚的，詳細的報告書；我一定啊，想法子要對得起你們！我一定啊，我不會向你們道歉，但是我一定傳給你們一個最好的法，傳給你們最妙的法。

說，那現在師父你講的楞嚴咒，這不是傳給我們最妙的法嗎？不是的；我不能傳真法給你們，為什麼呢？說，那師父你對我們說是怎麼樣不能傳真法給我們，這講出來的都不是，我能和你們講出來的，現在只是皮毛在這講。

將來那個真的法，只可以兩個人，三個人就不可以傳的；我現在給你們講的，那個祕訣，這法裡頭有祕訣，都沒有告訴你們，不是騙你們。所以你誰呀，寫的這個報告書，寫清楚了我在什麼時

候罵你，罵的多少，為什麼罵你，也要寫出來。

那麼然後啊，因為你罵我，所以我一定傳點真法給你；沒罵過我的人，不傳。說，那這個師父你太不公平了，罵你的，我們沒罵你是對你好，怎麼不傳法給我！因為你有膽量，因為你知道我罵你，被我罵過的人，都是差不多的有點火候了，有點道行；沒有道行的人，誰我也不罵。

你們在這或者修行差不多了，啊，你看，這個三步一拜，這個恆實，他不單被我罵，而且還被我打過；我告訴你們，我打的這美國徒弟，就是他是第一個，旁人沒有，沒有打，旁人或者打的玩的；這個恆實啊，我真是打過，打的真痛，打的真痛了！

我攆他走，喂你，金山寺不要住了，趕快給我還俗去，那麼出去金山寺我就死；那麼到現在他還沒有死，所以他還沒有死，金山寺萬佛城他都有。今天告訴你們，你們注意！哪一個被我罵過的，你們好好用這個你們最好的第一例，把它寫出來，寫出，然後我要來看一看。

為什麼呢？因為就我從現在，誰我也不罵，我希望啊，我記得我這一句話，在什麼情形之下，我都記住，如果我若忘了，我再罵你們的時候，無論罵你們誰，你都要記得，說，師父你在這個無言堂那，你說了一句有聲音的話，說是，再不罵所有的人，我記得就不會再發生。要受得了嘛！就不方啊，裝不知道，被我罵多一陣子，罵多一點，將來有機會再傳給你妙法。

229. 世界的邊際：

這個世界，不是任何人造的，也不是任何神造的，也不是任何菩薩造的，也不是任何佛造的；這是天地間這個世界，它有它自己的生命；他現在問這個世界的邊際，這個心的邊際，和法界的邊際，在什麼地方？所有一切的，這都是沒有邊際的，你要勉強說，要找個邊際，邊際就是在虛空裡頭，在虛空裡邊；既然在虛空裡邊，更沒有邊際可找；你若想找個邊際，由生那一天，到死那一天，你也找不著。那麼既然是這樣，你想找那個邊際做什麼？找到它你又能怎麼樣？

230. 不吃東西：

這個不吃東西，這是很不容易的一件事，無論哪一個人呢，多數受不了的，也忍不了，在這個時候，這個貪心呢，就能現出來，貪著喝水，貪著吃東西，平時你若說沒有貪心，這個打餓七的時候，一定你就能自己體驗到，自己呀，知道有貪心了。可是啊，你若能以專心持那個咒，**唵嘛呢叭彌吽**，把你的這個貪心，就給打敗了；常常持那個咒，不想吃飯沒吃飯，也不想幾天了，那麼就一心呢，誦這個咒，得到這個咒的三昧力量，那時候你餓也不餓了，渴也不渴了；你若不用那個咒的力量，天天儘想旁的東西呀，那就會有受不了的樣子。

231. 作弟子的人，不應該呼師父的名字：

我們這個人呢，還有不知道的；以後無論哪一個外邊的人來到這講開示的時候，他提到我的名字，無論哪一個翻譯的人呢，不要翻譯我的名字；我這個名字啊，所以昨天晚間我告訴，你翻譯的時候，我告訴你，你就當這個人死了！沒有這麼個名字。

尤其他外邊的人，來到這啊，他稱名字，這是這個是已經不，他不是一種恭敬！你是一個弟子，你是一個徒弟，你也隨著他這麼翻譯，叫這個名字，這是很難聽很難聽！他外邊的人不知道，你這個作弟子的，**作弟子的人，不應該呼師父的名字**！你作沙彌都不應該，這個講沙彌律，講的清

清楚楚的，為什麼這個事情都不知道？

修道，長、幼，都不分；這種的常識，這是很重要的！我們對任何人，直呼其名，這都是一種沒有恭敬心。你就西方人，稱某一個人，也先生，或者是太太，或者是，都有一個稱呼，不是就那麼直呼其名的。

我們學佛法，處處都是佛法，處處都要有懂得這個常識。你們到外邊去，其他講，無論對哪一個人，也不應該呀，就這麼直呼其名，呼人家，叫人家的名字，這是一種沒有禮貌的人行為。

232. 財色名食睡，地獄五條根：

貪的時候啊，他以為這是好事情；不知道啊，貪來貪去，墮了地獄了。貪名的、貪利的，這是世界上兩種人，名、利兩種人。就出家人，啊，也要貪著作一個大和尚，貪著作一個大法師；啊，等到貪到老了，他又要作一個老和尚，啊，又貪著作要作一個老法師。

你看！又貪著作一個世界最有名的這個法師，又貪著作世界一個最有勢力的，就是最有錢的一個法師；可是他不知道啊，這個貪老法師，就離這個貪死法師不遠了；貪這個老和尚，也就等著貪一個死和尚不遠了。他不知道貪來貪去，就死到這個上面。財，貪財，死在財上；貪色的，死到色上；貪名的，死到名上；貪吃的，就死吃的上；貪睡的，就死到睡上；越睡越糊塗，越糊塗越睡，啊，睡來睡去睡死了。

所以我們這打餓七的人呢，都要治治這個貪食的病。那麼我們這一早起，三點半就起來，到晚間十點鐘才睡覺，這正是要治這個貪睡的病。我們誰也不單單呢，去求這個名去，所以這對治這個貪名的病；誰呀，也不啊，縱欲，就啊，放開自己的欲念，人人呢，都用這個一種禮，一種以禮治欲，用這個禮呀，來治這個欲念，不要啊，不守這個禮，以禮治欲，就聖人的工作是這樣子；聖人也有欲，有欲，他是以禮治欲，他是啊，不縱欲，不把那個欲念呢，放開，所以呀，那麼他就能成聖人。

這個財，我們很多持銀錢戒的，差不離的人呢，都發心要持銀錢戒，不管他是真的假的！他真持銀錢戒，假持銀錢戒；那麼假的，他要做啊，這也都不錯的！那麼真的更好了嘛！你若真持銀錢戒，真把這個財、色、名、食、睡，這五條根都給斷了，啊，這就是啊，不會跑到地獄去了。你們各位要特別注意這一點，財、色、名、食、睡，地獄五條根。這個財，你錢再多，等死了，一分也拿不去，你貪它來有什麼用？

色，啊，這是無明的一個表現，這就愚痴的人所行的這一種行為，那又有什麼好？這個名，名也是假的嘛！所以我常常對你們講，他問我叫什麼名字？啊，我說，我有好幾個名字，有一個名字叫安慈；有個名字啊，叫活死人；又有一個名字啊，叫度輪；又有一個名字啊，叫墓中僧；又有一個名字叫宣化；這所有的名字都是假名字，沒有一個是真的。

那麼究竟真的名是什麼呢？我的真的名字就叫眾生，這是我一個真的名字；再還有一個真的名字叫佛！為什麼？眾生可以成佛，我將來等到一切眾生成佛了，我就成佛！你說這個名不對嗎？我又要叫心，因為眾生和佛，都沒有出去你這一念心，所以這個心，也是我一個真名字。

心、佛及眾生，是三無差別，這三個沒有什麼分別，所以這三個是我的真名字。你們要找出真，你們師父是誰？說，喔！我們師父就是眾生；我們師父是誰？是佛；喔！我們師父是誰？是我們心，要這樣；除了這三個，那都是假名字。這三個你若執著它是真的嗎？那也又錯了，也不是真的。

所以呀，把這個貪欲，貪分的煩惱，要去了它，不要人家說我一句，嗯，不好的話，就放不下了。

佛為什麼要發菩提心？

就因為佛覺得一切眾生迷惑太深了，迷不知返，一切眾生心裡所想的，行為所表現的，都是什麼原因？所以呀，佛為這個來發大菩提心。

佛也是，「為悉知一切眾生三世智故」：要知道一切眾生三世智，我們現在啊，不要講三世智，我們先呢，把它做懂了它，講三小時的智慧；過去這一個小時，這個眾生他心裡是想的什麼？他的智慧是怎麼樣？那麼現在這個時間，眾生他心又是想的什麼？他的智慧，是減少了，是增加了？

他的智慧也沒有減少，也沒有增加；可是啊，他是覺悟的多一點，是迷的多一點？這就啊，有了問題了。那麼將來這個時間，就是啊，下一個鐘點，這個眾生啊，它會不會覺悟的又多一點，迷的又少一點呢？這個教化眾生的善知識都應該知道。

那麼這是啊，拿三小時來呀，比例這個三世的智慧；也可以呀，推廣到昨天、今天、明天，這也是三世；或者啊，過去那個月，現在這個月，未來那個月，這也叫三世；或者過去那一年、現在這一年、未來那一年，這也叫三世。

三世，並不一定說是啊，一定要前生、今生、來生，才叫三世；三世，你怎麼樣分它都可以；所以呀，我們講經，要把這個經講活了它，你不要看的那麼死板，喔！說三世，就是過去世，現在世，未來世；什麼叫過去世？什麼叫未來世？什麼叫現在世？根本就沒有這麼多的分別，你呀，**人者，自生分別。**

那麼這樣看，這只不過是個名詞而以，你不要執著啊，這個三世智，就是三世智，你要把它變化起來；要啊，能令這個經典，就好像那個水似的，決諸東方，在東流；決諸西方，在西流；無入而不自得焉，要這樣子；這樣子才是深入經藏，智慧如海。

233. 舌尖頂上顎：

我現在告訴你們這個打禪七的這種方法，我們每一個人呢，若能結雙跏趺坐是最好，坐的時候啊，不要怕腿痛，能忍的住的時候就忍；若忍不住呢，來放一放腿，但是最好是能忍著痛，這是腿的問題。腰坐的呢，要直起來，這個頭啊，也要啊，很正當的，不要前俯，也不要後仰。如果想要睡覺呢，就或者站起來站一站；你腿若痛的厲害了，也可以站起來站一站，站著也是參禪。

這個口裏這個舌頭啊，把它**舌尖頂上顎**，有口水呢，就嚥到肚裏頭去。嚥到肚裏呀，什麼地方呢？就嚥到肚裏那個臍輪，肚臍呀，那後邊，把它放到那個地方。這個舌尖頂上顎，有口水就嚥下去。這口水呢，這叫自家水，自家水這合起來，這叫一個「藥」字，就是啊，那個今天中午講的那個藥啊，和那個藥性那個藥是一樣的。

這個自家水呀，你常常自己把它嚥到肚裏頭去，它能啊，去百病的，什麼病都可以除掉，所以你們各位呀，不要忽略這一點。

那個要**眼觀鼻、鼻觀口、口就觀心**，啊，這麼觀察著。願意你參呢，就參「念佛是誰」，念佛的是哪一個？願意念這個六字大明咒呢，也可以的。總而言之啊，就叫你那個心老老實實的，不要離開呀，這個修道這一念。你修道這一念呢，參禪這一念，總要啊，保持的它綿綿密密的樣子。

所以呀，我可以你們說這個四句偈頌，你們各位呀，參加這個禪七的，就是啊，本照這個意思去修行，去參去。什麼呢？就是行立坐臥，不離這個，就不離這個參禪的一念，離了這個，你就當面錯過，你若離開這個，你就當面呢，就遇到佛呀，你也會錯過的，你也不認識的。所以啊，我們每一個人不要當面錯過這個參禪這個妙用。

所以呀，「**行立坐臥，不離這個，離了這個，你就當面錯過**」。對著面呢，你就啊，也不認識。所以等一等你們各位呀，好好用功，希望有開悟；有人呢，知道你自己走路啊，**是用腳走啊，是用頭走？**那麼明白這個道理了，你鼻孔啊，是究竟是衝下，是衝上？你把這個帳算清楚了，那麼就不會這個再糊塗了！

234. 什麼都是佛法：

我告訴你們，什麼都是佛法，不過我這問這個呢，這是一個鑰匙，鑰匙就是佛法，就是開鎖那個鑰匙。那麼現在講經，就是講鑰匙；說法，也說這個鑰匙。這個智慧鑰匙，開你那無明鎖；那無明啊，把你鎖住了，什麼也不知道了！那麼這個菩薩呢，發菩提心就想把這個鑰匙找到它；**本來也沒丟，但是不會用！**那麼他想找著這個智慧的鑰匙，開開眾生這個無明鎖。

235. 作工不求報：

這個「**為善不期獲報，自然夢穩神清**」，做善事啊，不是想要得到果報的，但是你會夢穩神清的。

讀書呢，「**讀書雖未成名**」，讀書就沒有中狀元，但是啊，你是「**人高品雅**」，人格呀，很高尚，這個品潔呀，也很雅的，很雅致的；所以呀，那麼菩薩作工不求報，我們誰能作工不求報，這就是菩薩的心，就是菩薩的境界。

我們現在翻譯經典，誰也不拿，不要錢，這就是行菩薩道，我們這也就是轉大法輪呢；所以我們做的好不好，我們沒收任何人的給我們這個工錢，所以這個我們做的好不好，心裡都是快樂的。

236. 修定一個方法：

這個我們這打餓七的人呢，已經又增加到八個了。那麼為什麼要打餓七呢？說是啊，為的祈禱這個世界和平，或者希望道場成就。那麼這個祈禱啊，世界和平和道場成就，就要啊，拿出真心來，所以呀，餓也不怕，就想要把這個願力完成了它！

那麼這也是啊，打餓七，也就是修定一個方法；你人呢，很散亂的；尤其呀，常常想吃東西；這個打餓七，就是要不吃東西，治這個貪心；那麼你沒有貪心了，就會有定力；有定力，就會有感應，有感應道交的這個力量；那麼有感應了，這一定是啊，諸佛菩薩來幫助了，他才有感應。

那麼既然是修定力，就要啊，不要想吃沒吃東西！把它忘了它！把它空了它！把一切都空了！一切都沒有。這時候啊，那個本有的大光明藏，就現前了。所以呀，在打餓七的時間，最要緊的，不要發火！不應該有脾氣！你**一有脾氣呀，就把所有的功德都燒壞了**。這時候啊，什麼境界來了都要忍，練習自己一點脾氣都沒有了，那麼這就是功夫啊，成就了。

我們這個人呢，你要順著他那個性情去，那沒有完的時候；就是啊，順著這個貪心去貪，也沒有完的時候；順著這個瞋心去瞋，也沒有完的時候；順著這個癡心去癡，也沒有完的時候。

那麼打餓七，就是要啊，明心見性，沒有這個欲念了，把這個欲念呢，一天比一天少，一天比一天少，這就是啊，打餓七的好處。所以呀，每一個打餓七的人，**在自性裡頭也不要**有火，一點火都沒有。本來本身都很多火了，你心裡呀，再常常發火，那火就大大了。所以這要啊，時時刻刻，都要修這個忍辱行，要修佈施行，要修持戒的行門，要修精進行。

那麼打十八天的人，已經啊，都開了；還有啊，那麼想要三十六天的，還沒有到時候。在這個期間呢，不能多喝水，多喝水呀，也沒有用的；就是啊，最多不超過一杯水，每天，一天；那麼才能練成啊，你的**金剛不壞身**，這是不容易的一件事。

237. 見吾過者就是我的師父：

那這個看的怎麼對，這回就把它改了它了，我們這個隨時都應該改善，隨時有什麼不對，隨時知道就要改的，我們不知道，那沒有辦法，我們要知道哪個地方是錯誤的，隨時就應該改的，我們現在因為這個一切經典呢，是活動的，不是死板的，我們要明白這個意思，不正確，隨時都應該改的；那麼這回可以告訴大家把那個佛的名字改了它。

所以我們這翻譯的經典，要經過一百多個眼睛看過，然後才去複印，才去印；那麼印，它再有錯的，我們要發現了，以後隨時我們還要把它改了它，這個因為法無定法，你要是錯了不改呀，就一錯再錯，永遠都錯下去，所以呀，我們儘我們的能力，去把它往好了做，這是我們的宗旨。

那麼我講經也是，我若講錯了，你們隨時告訴我，這個我絕對不會說，哦，你怎麼樣來指責我的過錯，我不會的；因為**見吾過者，就是我的師父**，那麼還要記得我那幾句話，**真認自己錯**，你真的要知道自己錯；**莫論他人非**，他人呢，不要論他人的不對；**他非即我非**，他的不對就是我的不對；**同體名大悲**，你要這樣一看呢，其他人的錯，就等於自己的錯一樣的，那麼這就是一個同體大悲心；所以呀，這個諸佛菩薩不見眾生過，我們這個眾生啊，也不應該見眾生過。

有幾個很聰明的人，就說了，說師父啊，你這個法師講經，說，叫人找你的毛病，你又說這麼一個偈頌，就是叫人不要說你的毛病嘛！啊，你真聰明，啊，我真騙不了你，哈哈！可是啊，我們現在在這個裡邊是自己人，我既然告訴你，我說錯了，你要告訴我，我不會怪你的，我這個偈頌是叫你到外邊去呀，不要就找外邊人的毛病，因為外邊那些個人，他都不承認自己有過錯，你要看，找他的過錯，那一定會打架的。在我們這裡邊呢，只要我講錯了，你認為是絕對錯了，你可以提出來，我絕對承認。

238. 欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是：

這個「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」，今生所作的，就是來世的果，今世種的因，來生就結果；那麼我們前生種的因，今生就是結果；所以呀，這若講起來也是無量無邊的義理，難窮難盡的。

239. 禪那：

禪那是梵語，翻譯過來呀，就叫「思惟修」。這思惟修，就是個參；怎樣叫參呢？就好像啊，你用一個鑽，來鑽窟窿一樣，把這個窟窿啊，鑽透了，這叫破參了，這將參透了；參透一個什麼？參透本來的佛性，就把這個無明破了，這也叫參；你破了無明，就見出智慧光明，這也叫參禪。

這個無明，就是無所明瞭，這個無所明瞭，凡是你來的境界，你看不破這個境界，你被這個境界所轉，這都叫沒有參破。你若是能以轉這個境界，而不被境界所轉，這就是啊，有定力了；你參禪呢，參的有一點呢，好消息來；參的一念不生，參到本來無一物的時候，啊，這叫破本參了。

240. 常常在佛教薰習：

研究佛法的人呢，必須要持長耐久，必須要啊，天天呢，都在研究，也不能間斷。你天天呢，在這個佛教裏頭來薰習，就像在這個水裏泡著。又像啊，用這個煙呢，來薰，一樣的。你在這個用煙來薰呢，一天，不見到什麼；兩天呢，也不覺得怎麼樣；時間久了，就會呀，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，一個木質，很硬的，常常在那水裏泡啊，泡的時間久了，也就會軟了。就是我們自性很剛強啊，我們常在這個佛所教的這個法水裏頭啊，來泡著，把我們剛強性啊，也就改變了，那麼剛柔相濟。你本來呀，是沒有什麼，那麼你呀，常常在這個佛教裏薰習呀，久而久之，也就懂佛法了。

我們人不要啊，那麼好奇，你越好奇不要緊的呢，很容易呀，就掉到那個坑裏頭去，掉到那個陷阱裏頭啊，出不來。那麼探險的人，各處去探險，往往啊，就把生命都犧牲。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，走那些黑暗的路，見不得人那些路。或著好奇呀，喜新好異呀，這都是啊，在佛教裡頭，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。

你覺得常常到佛教裡頭來呀，就是啊，沒有時間。那麼你呀，各處啊，那個往旁門左道的地方跑啊，很容易就中那邪氣的。現在呀，到處都是啊，有什麼鬼上身啊，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了。他們為什麼要迷人呢？也就因為呀，想要，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，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。

241. 造化的生理：

我們都生在這個末法的時代。所謂：末法呀，就是法已經到啊，將要滅亡的時候，將要沒有的時候。這時候啊，是魔強法弱的時候。這時候啊，就是邪盛，正啊，衰的時候。所以呀，種種邪說，都出現了。這種邪說呀，聽上來，是很有道理；可是做上來，都是啊，亡國滅種啊，想令這個人

類，同歸於盡的一種邪說。

我們人都知道，天地間的這個生生不息，化化無窮的這種道理。它有陰、有陽；有正，有邪。你要啊，違背這個陰、陽，邪、正這個造化的生理，一定就走到滅亡的途徑上去。

現在全世界都怕這個愛死的病。由這個名詞啊，就應該覺悟了。怎麼死呢？就因為呀，亂愛。不守啊，這個正當的軌道，去做一些個違背生理的事情。還到處提倡，到處宣傳，把人性啊，都給迷昧。誰也不知道哪個是正的，哪個是邪的；哪個是啊，對的，哪個是不對的？甚至於都要合法化。這個東西合法化，那世界就沒有真理了。什麼呢？就是啊，一般人所迷的一種「同性戀」。

那麼現在呀，這種愛死的病，就因為同性戀而發生的。為什麼呢？因為呀，所謂：「一陰一陽之謂道，偏陰偏陽之謂疾」。這是啊，在易經上講這個道理。所謂：「有晝，就有夜；有善，就有惡；有逆，就有孝；有天，就有地」。這是啊，很正常的，也是相對的這種道理。因為這個，所以古來聖人也提倡，說，「男女居一室，人之大倫」。因為這個，才啊，定這種禮儀，禮樂。

所謂呀，「男子，三十而娶；女子，二十而嫁」。這是啊，很正當的一種倫常。這個倫常，就是兄弟父母祖，這叫五倫。(君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友)。又有八德，孝、悌、忠、信、禮、義、廉恥、這五倫八德。要本照這個五倫八德去做人。沒有說呀，說，男人和男人呢，居室，這是人之大倫。

那麼在這個末法時代，這一些個妖魔鬼怪呀，都出現於世了。公然呢，就提倡這種的滅絕人類、亡國滅種的理論。你們各位想一想，如果盡人人都搞這個同性戀，這國家就沒有人了。國家沒有人了，世界也沒有人了，世界的人類呀，滅絕了。那麼現在呀，這個天地間，恐怕也等不了了。等不了啊，這個叫你這個人類呀，自己，啊，把自己呀，都毒死了；自己把自己呀，這個害死；種也亡了，國也沒有了。於是乎嘛！現在就生出一種愛死的病來。

這愛死病，也可以說是快死的病，很快就會死。那麼到現在為止，還啊，沒有研究出來這種啊，對治的藥品。那麼令人身上這個抵抗力都沒有了，一有啊，外邊的這個邪，一進來就會死了。這種病啊，就是因為同性戀而啊，這叫啊，以毒剋毒，克制啊，啊，造出來一種啊，好像原子彈那麼厲害的一種病症，就是這個愛死病，現在不容易治。

我本來呀，不想講這個道理。可是嘛！我覺得，現在有的人還沒有啊，被這種的邪說所迷，還有啊，對大家講一講的必要。我講出來，無論他什麼樣的，就是妖魔鬼怪，他都不高興我，我也啊，要說，我要想說的話。這是今天呢，對你們各位呀，要說的這個，這是個大災劫呀，大危險的時期呀，我們不能啊，不想法子。

那麼什麼法子呢？大家一起念觀音菩薩。希望啊，挽救這個浩劫。如果觀音菩薩要是顯了神通了，什麼病啊，都會起死回生。「志(ㄉㄨㄛˋ)怒生歡喜，死者變成活，若言此是虛，是諸佛不妄說」。我們大家皈命觀世音菩薩，來呀，救這一些個都要滅亡的人。

242. 憂愁恐懼：

這人呢，為什麼憂愁、恐懼？就是啊，因為人有這個愛欲，所以呀，才有這個憂愁、恐懼。若把

這個愛欲斷了，就沒有啊，什麼憂愁、恐懼了。

我們這個人呢，從這個無始劫以來，到現在，妄認這個四大，為自己的這個身的相；妄認這個六塵呢，緣影為自己的心相。所以就啊，執著、貪戀，不願意呀，把它放下。因為這個，所以呀，就有種種的麻煩生出來，種種的麻煩生出來。種種麻煩生出來，就有很多的憂愁啊、煩惱啊，就生了種種的恐怖。

你若能以，啊，觀察這個四大呀，你能知道這個身呢，四大和合而成啊，本來沒有一個我；那麼你再呀，觀察這個六塵緣影，也是空的，沒有的；你知道這個心呢，是個無常的。那麼你能把這個愛欲心要先斷了，你這個憂怖啊，也自然就都沒有了。

所以佛說，「人從愛欲生憂，從憂生怖」：因為有這個愛欲呀，就有所憂患，就啊，有憂愁、有煩惱。從這憂愁、煩惱啊，就會生出一種恐怖心來。「若離於愛」：你若是能把這個欲念，和這個愛，斷了它，或者轉變了它。「何憂何怖」：有什麼憂愁，又有什麼可以恐怖的呢？沒有了。所以有憂愁恐怖，就有這種執著，放不下，所以才啊，有這個憂患和這個恐怖。

243調身調心：

人學道的這個方法。你應該呀，好好的調身、調心，不要令這個身心呢，或者太緊張了，或者太懶惰了。在這個儒教裏頭也講，你若往前進呢，快！往後退得也快！你修道啊，不要忘了這個道，也不要幫著這個道，要這樣子。

那麼能這個樣子啊，這才是啊，修道的一個好辦法。你若不是這樣子，你修道，就不能成道了。因為你不會用功，不是緊了，就是慢了。

所謂：「緊了就繃，慢了呢，就鬆」。緊了繃，就像那個彈琴的，那個弦若緊了，它就斷了，這叫緊了繃。慢了鬆，你彈弦，那個弦慢了，很不緊，它又鬆了。所以說，「不緊不慢，才成功」。也不緊，也不慢，這個修道啊，才能成功的。

244吾法念無念念：

「佛言：吾法念無念念」：佛說呀，我這個佛法！我這個佛法呀，在這個念上，就是啊，要沒有一個念；連那個沒有念，那個念，都是，都沒有，所以念無念念。

「行無行行」：我的這個法裏頭啊，修行，也是啊，用的無功用道。修行啊，也啊，不要有執著；要啊，和沒有修行，是一樣的。連那個沒有修行那個，那個行字，都不要存在。

「言無言言」：這個言呢，說話這個語言呢，啊，也不要執著這個語言；把那個沒有執著語言，那個意，那種啊，意思，也都沒有了，這種念也沒有。

「修無修修」：修的時候，也是修的無功用道。修而無修，證而無證。就是修道，也沒有一個修道的那個修的這種思想，都要沒有的。這就是啊，沒有一切執著，把一切執著都空了；連那個空，都要空了它。

「會者近爾」：你若會得！會得，就是明白了。你若明白了這個道理的話，就與這個道相近了。近爾，就相近了，不會遠了。「迷者遠乎」：你要是不明白，迷昧這個道理，就是啊，離的很遠了，離這個道啊，很遠了。

那麼這個「道」啊，究竟是什麼樣子？啊，我告訴你們，這是「言語道斷」：說也說不出來，想也想不到，言語道斷，說不出來這個妙處。所謂：「**言語道斷，心行處滅**」。心呢，所要想的也沒有了，這個一切一切都空了。

「非物所拘」：不是被這個「物」，所拘住了。因為這個物啊，也是真如的本體。這個時候，你能會得這種的境界了，啊，**所有的山河大地，森羅萬象，都是真如的本體**，所以就不為物，所拘了。

「差之毫釐」：這個方法呀，你若差的一絲、一毫、一釐那麼多，「失之須臾」：就丟了；很快、很短很短的時間，就丟了，就找不著了。所以呀，**若把這種執著破了，就能得到這種境界**。

245觀一切唯心造：

那麼佛呀，教人觀這個「一切唯心造」，這種的道理。要把這個虛妄的去了，存這個實在的。這個天：覆著我們，在上邊；地：載著我們，在我們の下邊。在這個凡夫來講啊，這都是啊，這個常住的，不壞的。可是啊，這並不是常住不壞的，它也是啊，有這個一種的新陳代謝，它不是常的。

所以佛說呀，佛言：「觀天地」：你呀，觀察這個天地，「念非常」：你呀，看這個天地，有這寒暑；寒過去，又暑；寒來、暑往、春、夏、秋、冬這種情形。那麼地呢，就有這個山呢，又有河呀，也是啊，互相遷變，不是一定的。所以呀，這都是生滅法；不是啊，在這個**心裏頭啊，這個不生滅法**。那麼所以說，念非常，這不是啊，常的。

「觀世界」：這個世，是一個以遷流為義。世啊，就是遷變的，不是常的。界呢，界就是以方位為義，方位。它們也都是生滅的，也都是，不是啊，常住不壞的，都是啊，不常的。你「觀靈覺」：觀自己呀，這個靈明覺性，「即菩提」：這就是一個菩提性。

「如是知識，得道疾矣」：你能像這樣子啊，去研究，這樣子來認識，這樣的知道它，你得到道啊，就很快就會得道了。因為你明白這個理了，你就會得這個道；你不明理，所以就不得道。

246都無我：

這個佛說，「當念身中四大，各自有名」：我們人呢，應該想一想，想我們身中這個四大，我們這個身體呀，是四大和合而成的。四大：就是地、水、火、風。這個我們身，這個堅硬的，就屬於地大；這個溼潤的，就是水大；溫暖的，這屬於火大；出入呼吸，和這個動，這屬於風大。

這四大，「各自有名」：每一大，有每一大，它自己的名字，這各自有名。「都無我者」：哪一個地方啊，也沒有一個地方叫做「我」。你說，這全身，你數！頭，有頭的名字；腳，有腳的名字；眼，有眼的名字；耳，有耳的名字；鼻，有鼻的名字；舌，有舌的名字；口，有口的名字。

這個從頭到腳，各有其名；所有的地方，各有其名。你說，哪一個地方，是有一個「我」？哪一個地方，叫一個「我」？沒有一個地方，叫做「我」！那麼，沒有一個地方叫做「我」，為什麼要執著這個「我」？為什麼要把這個「我」看的那麼重？所以呀，這個整個身體，也沒有一個「我」的名字，都無「我」者。

「我既都無」：「我」都沒有了。「我」既然沒有了，「其如幻耳」：所以呀，這個身體，是個如幻如化的，沒有一個真實的。你無論是能觀，是所觀，都是啊，是虛妄的，都是幻化的；若是能明白這個如幻如化了，你就能啊，明白這個空、假、中這個道理；空觀、假觀、中觀這個道理。你能明白這個道理了，那麼你就知道啊，這個身體是個虛妄不實的了。

247日光月光陀羅尼咒

日光，有你們修四十二手眼，有**日光陀羅尼咒**啊，那個專門治一切的病的；那個咒啊，是專門治一切病的，它是保護大悲咒的。**月光陀羅尼咒**，也是擁護大悲咒。所以這兩個咒啊，是很靈驗的，很微妙的，很不可思議的，這兩個咒。

那麼你們有人說，是哪個咒文呢？我們沒有聽說過！你打開你那大悲陀羅尼經看，那上說，「深低帝屠蘇吒。阿若蜜帝烏都吒。深耆吒。波賴帝。耶彌若吒烏都吒。拘羅帝吒耆摩吒。沙婆訶」，這是啊，這個**月光陀羅尼咒**。還有**日光陀羅尼咒**，「南無勃拖瞿那迷。南無達摩莫訶低。南無僧伽多夜泥。底哩部畢薩咄檐納摩」，這是兩個陀羅尼咒，我給你們念，你們願意學嘛！可以就去找一找，找不著，來問我，還在我這，丟不了。

248躬行實踐

這講經說法，也要啊，躬行實踐。我們學佛法呀，的人，主要是要啊，身體力行。如果你只知道，也是只會說，那不會行，那一點用都沒有。所以學佛法，明佛法，若不會行佛法，那都是啊，浪費時間，浪費精神，把這一生的光陰空過，這是啊，很遺憾的一件事。

我教你們十多年的佛法，你們真正明白佛法的，不能說沒有，但是很少很少。有什麼證明呢？就證明你們這個每一個人呢，這個脾氣，還是那麼樣大；火氣，還是那麼高。啊，完全沒有啊，把自己的氣質變過來，沒有啊，真正懂得佛法。真正懂得佛法，對任何人，他對我怎麼樣不對，我也不發脾氣。

他對我再不客氣，甚至於他壓迫我，甚至於他打我、罵我、毀謗我，說我什麼不對，我都應該用這個最大的忍耐心，去忍耐。這樣子，才沒有啊，浪費這個時間，浪費精神。我們現在呀，是要過河不需舟的時候，所以你必须要把這個煩惱啊，趕快的拋棄了它，不要那麼大的火氣，也不要那麼大的無明，要啊，徹底改造自己這個習氣毛病。你習氣毛病不改呀，到什麼時候那都是啊，累贅！根本呢，談不到什麼到彼岸。

你們各位想一想，在這個世界，在這個時候，多危險！我們還要再不發菩提心，想法子拯救這個世界人心，還等什麼呢？我們沒有法子再等了，所以必須要啊，躬行實踐。

我們修這個六度法，第一，要布施：這布施，不是盡叫人家布施給自己。說你布施啊！你有功德。你，不錯，人家有功德了，你自己沒有功德了。人家布施給你，你有什麼功德受人家的布施？

說是，我是個出家人，應該受人的供養。你出家人若沒有德行啊，人家供養你，你也是透支了，搯債了。所以說：「**施主一粒米，重如須彌山，吃了不修道，披毛戴角還**」，不是那麼容易的，不是那麼簡單呢，就可以呀，受人的供養。

果輝，我今天吃飯那個桌子上有半張那個，那個你給我弄到什麼地方去？沒有啊，我用過的那半張，(弟子，丟掉了，丟了)，要可以丟掉，我為什麼要放到那個，啊，(弟子，擦桌子了)，擦乾淨，也不需要，那就擦乾淨，你還可以給我放到那，我留著用。

「**一粥一飯當思來處不易**」，我們這吃一口粥，吃一粒米，你們也要想一想這個來的地方，不容易。「**半絲半縷，恆念物力維艱**」，就是一條線，一條紗，也要啊，想它這個物質啊，不容易成就的，不可以隨便浪費東西，不可以隨便把這個吃的東西，沒有吃了，就倒到垃圾籬裡了。

你看世間有多少這個做難民的，多少那個要飯的；為什麼他做難民？為什麼他要飯？就因為他浪費呀，這個世間物質，浪費的太多了。所以呀，天怒、神怨，就啊，受這種的要飯的果報，受這種的難民的果報。凡是做難民的人呢，都是因為浪費物質太多了，所以他過那種啊，困苦艱難的生活。

這也就是啊，這個難民都是現身說法，給大家一面鏡子，叫你們迴光返照，照一照。浪費東西、浪費物質就受這種果報。那麼在這種情形之下呀，你們每一個人都要愛惜物質，愛惜物力，什麼都不要浪費，也不要啊，那麼邈邈。

修道的人，說是啊，那個老修行啊，汗泥味呀，那身上汗泥有兩尺半那麼厚，這是錯誤的。那是在深山穹谷，也見不著人的地方可以的。我們見到人的地方，還是啊，衣服要洗的乾乾淨淨的，身上啊，這個常常啊，沐浴、沐浴。不要故意弄的自己也不乾淨，或者我是叫它臭臭的，誰也不敢接近，那麼我就清淨！你那個臭味已經就是不清淨了。

所以各位呀，修道啊，要處處都要檢點，處處啊，都要迴光返照，不是那麼馬馬虎虎的，那麼樣子隨隨便便的。這個生活，一定要有相當的規律，一定啊，要有次第，不可以隨隨便便，不可以馬馬虎虎的。那麼最要緊的這個邈邈東西，就是這個習氣毛病啊，和這個煩惱，那個無明啊，這個火氣呀，最邈邈的東西就是這個。

所以我們現在呀，各位趕快要啊，發大菩提心，不要再捨不得那些個垃圾，總在身上帶著，把它收拾乾淨一點好。

249阿羅漢：

所謂：「柔能克剛」。你軟的，能以剋那個硬的；弱能啊，勝強。那麼軟弱的能把那剛強勝了。

常跟你們講。牙：為什麼它掉呢？就因為它硬。舌頭：它為什麼不掉呢？就因為它軟。你就算活到幾百歲，都碰見的人，都是掉牙的，沒有人掉舌頭。所以呀，舌頭，就因為它軟，能忍辱，所以忍辱的力量最大。

這個四果阿羅漢，到這個阿羅漢的位置上啊，這叫**無學位**。前邊那三果呀，都叫**有學位**。那麼這個阿羅漢呢，又叫**證道位**，他證得這個四果阿羅漢，這叫證道位。前邊二果和三果，叫**修道位**，他那地位呀，是個修道。初果呢，叫**見道位**。這個初果到三果，這也叫有學位；四果呢，這是無學位，不須要學了。

在這個四十二章經，後邊說，「**慎勿信汝意，汝意不可信**」。你呀，特別要小心，不要相信你自己的意念。你自己的意念呢，不可以相信的。「**證四果阿羅漢乃可信汝意**」。你什麼時候證得四果了，那時候，才可以相信你自己的意思。

證得四果阿羅漢的聖人，他呀，沒有這個欲愛，欲愛都斷了。由什麼證明他證得四果？因為**四果的聖人，他啊，走路的時候，腳不沾地**。那麼離開地呀，總有三分那麼高。因為呀，這樣子，他才不會呀，把蟲、蟻踩死。

他不像我們人走路，有蟲子、有螞蟻，就可以踩死；他踩不死。那麼由這上，證明啊，他證果。不單**證四果能這樣，證初果就能這樣**。所以說，「能飛行變化」：這個四果阿羅漢的人呢，他能以願意到什麼地方去，就可以到什麼地方去了，就能變化，變化無窮。

所以我在臺灣呢，那個廣欽老修行。我叫他到美國來，他就指指他的心，說他，隨時都可以來的。那麼來呀，是可以來，他自己知道他來了，旁人還沒有知道他來，除非呀，開眼的人，看見他來了。

可是啊，證四果阿羅漢，不單這個**精神**，能以到任何的地方去，就這個肉體也可以去，隨便可以去。不需要買飛機票，就可以呀，在虛空裏頭旅行，所以能飛行變化。變化，就是有這個，阿羅漢有十八變，這種變化，都不可思議。

「曠劫壽命」：曠劫呀，就是這個長遠的劫。長遠的劫，也就是無量劫。那麼阿羅漢呢，**證得四果阿羅漢了，願意活多久，都可以**，沒有問題的。他這個身體壞了，實在老了，他又可以換一個身體。他換身體，也很容易的，那麼所以叫曠劫壽命。

證得四果阿羅漢的人，那時候是生死自由了，真正得到自由了；願意活著，就活著；願意死，什麼時候都可以死。願意站著死，就站著死；願意坐著死，就坐著死；願意走路死，就走路死；願意睡覺死，就睡覺死。啊！隨便，很自由的，沒有任何人能管得了他，所以呀，曠劫壽命。所以叫無生，叫無生，也就是這個道理。無生，無滅，不生不滅了。

250得到人身難：

佛言，「人離惡道」：這個三惡道啊，就是地獄、餓鬼、畜生。人能離開這個三惡道，「得為人難」：啊，出生啊，來做人，這是不容易的。

在這個佛住世的時候，曾經啊，對所有的弟子，提出來呀，一個問題，研究。什麼問題呢？有一天呢，佛就在地下，抓上啊，用手抓了一把土，就問所有的弟子！說，你們各位說，現在我手掌裏頭的土多呀？還是大地上的土多？你們每一個人都說！所有的佛的弟子，答覆佛這個問題呀，就說了，說，當然是佛手掌土少，大地的土多了！這還有什麼可問的呢？

佛就說了，佛說呀，在三惡道，地獄、餓鬼、畜生這三惡道裏邊，再能來做人的，就像我手掌上的土，這麼多；那麼不能啊，得到人身的，在三惡道這個眾生啊，猶如大地土，就像大地土那麼多。那麼由這個證明啊，在三惡道，人能離開三惡道，來呀，做人呢，這是不容易的一件事，所以說，得為人難。

251人命在幾間：

「佛問沙門」：佛呀，故意設一個問答，那麼這個問題本來佛不需要問旁人，並不是佛啊，都不明白這個問題，問問其他的沙門，來呀，自己好明白，不是的。佛知道人呢，不知道這個人命啊，有多長的時間，所以佛就問呢，一個沙門。

說了，「人命在幾間」：說人命啊，你說人命在這個有多長的時間呢？有幾許的時間呢？就有多長的時間？這個沙門呢，對佛就說了，「對曰，數日間」：說啊，大約人命啊，啊，幾天就會死了，不是很長的。「佛言，子未知道」：佛對這個沙門說啊，啊，你沒有明白道啊，你還不懂啊！

「復問一沙門」：又問另一個沙門，啊，「人命在幾間」：說人這個生命啊，有多長的時間呢？問這個，有幾許的時間呢？「對曰」：這個沙門對佛就說了，「飯食間」：就說呀，在吃頓飯的時間呢，人的壽命就會沒有了。「佛言，子未知道」：佛對這個人說，你還沒明白道啊！

「復問一沙門」：又問另外一個沙門呢，「人命在幾間」：人命啊，在幾許的時間可以沒有了？「對曰，呼吸間呢」：啊，這個人對佛說啊，人的壽命就在呼吸之間呢！「佛言」：佛對他說了，說，「善哉」：說，真好的很，啊，你是明白了！「子知道矣」：說你明白啊，這個道了。

252敬禮佛的時候心裏要觀想：

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**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**。

就是說啊，「**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**」：有這一種感應道交啊，是不可思議。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，是想像不到的、不可思議的。不可思議，就是言語道斷，你想說嘛！也說不出來。心行處滅，你那心想啊，生一個妄想，想知道這件事是怎麼回事，不知道，心行處滅。所以說，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，那個帝釋呀，前邊有珠。這個珠，怎麼樣呢？這個珠啊，所有一切的景象，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。那麼像這個珠怎麼樣啊？

「**釋迦如來影現中啊**」：這個釋迦佛呀，釋迦牟尼佛，這個形體呀，就在這個珠光裏頭現出來。
「**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。所以我們拜佛呀，都要存這種心來拜，這叫深心信解。

253如對目前：

我們拜佛呀，方才沒講嘛！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，我祭祀這個什麼，就像他在的時候；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，你想它好像在，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。

254迴向偈：

我說，願以此功德：譬如，天天講經，講完了。就啊，這個講經，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，啊，「**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。

255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、這五大洲。雖然這五大洲啊，這僅僅就是一個世界之一，還有啊，十方的世界；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，不是一個大世界。那麼這個十方世界呀，這個人呢，物啊，多得很，但是啊，也沒有可以和佛比的。世間所有我盡見：這個世界上啊，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。

256彌陀讚：

「阿彌陀佛身金色呀」：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，遍照；無等倫，沒有可以和他比的。「白毫宛轉五須彌」：阿彌陀佛呀，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，好像四大海那麼大。你看這個佛的聲音啊，有多大！眼睛就有四個大海那麼大。「光中化佛無數億」：這個阿彌陀佛呀，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啊，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」：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。

257難行的苦行：

好像現在有的人發心，說是，啊，我死了，把這個眼睛，布施給世界上，給其他人換眼睛；有的人把心布施出來，有的人把這個心、肝、脾、肺、腎呢，哪一部份都布施給人。

這都是啊，在表面上看來，這也是個人，在實際上看來，這都是啊，佛菩薩發願來的，來做人呢，來做這種的事情。你就在這個現在這個世上啊，就能看出啊，其他的佛呀，行這種的布施，這種的偉大精神，這種的精神特別偉大。那麼這難行苦行，這種的苦行，不是像吃飯，吃一點，那是行苦行。啊，這種苦行，這是啊，啊，布施生命給一切眾生、來救助一切眾生，啊，這是難行的苦行。

258讚觀世音菩薩偈頌：

那麼有一首啊，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，祂這種啊，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，沒有法子可以呀，講的完。那麼清淨莊嚴：祂這種啊，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，祂就啊，修福修慧，才有啊，這種清淨莊嚴的相好，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，在祂這個腳下站著，這個朵朵紅蓮，紅蓮花；在祂站著，站在這個紅蓮華的上邊，非常的妙好。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，他生的非常的妙好、非常的圓滿。

這觀世音菩薩，手裏呀，這個瓶，祂拿的那個淨水瓶，就是那個淨瓶。「瓶中甘露常遍灑」：祂這個瓶裏邊呢，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。祂怎麼樣遍灑呢？遍灑呀，是普遍的，你任何人有什麼災難，祂都可以去救去。

「手內楊枝不計秋」：觀音菩薩手裏有楊枝手啊，這楊枝啊，祂用這楊枝，沾著甘露水，這麼一灑，啊，這個地方就清靜了；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，不知道多少年了。

「千處祈求千處應啊」：這觀世音菩薩，你不是一個地方求祂來，救一個地方；妳就有千處、萬處、百千萬處，有多少人求祂，祂就啊，遂心滿願，去啊，幫忙你呀，這麼多的眾生，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；常常呢，祂作這個渡人的這麼一個船的樣子。啊，苦海常作渡人舟。

這是觀音菩薩，這種的神通妙用啊，相好莊嚴呢，講是講不完的！不過我們人呢，知道祂一個大概，對觀音菩薩有少少的認識，我們以後啊，好多接近觀音菩薩，多啊，來向觀音菩薩，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。

259去祭祀：

所以祭祀啊，你去祭祀啊，有的時候什麼鬼都來的！啊，你這個燒香，引出鬼來了，就是這樣子。啊，所以說，到那個沒有正神的地方啊，你去燒香，那鬼就來了。啊，所以呀，我們燒香，要在這個佛堂裡燒香，不要跑那個大樹底下，土地廟啊，去亂燒香。亂燒香啊，就會惹的鬼，來跟著你。你，啊，他跟著你呀，說，再給我一點吃，再給我一點吃，我還沒有吃夠，再給我一點吃！他跟著你呀，來向你化緣。你不給他，他就發起脾氣，一巴掌把你，啊！打的你腰也痛啊，腿也酸呢，啊，那麼甚至於牙也痛！甚至於呀，你的那個頭髮梢也痛，啊，那汗毛梢也都痛了。啊，這個意思，就是啊，全身沒有一個地方不痛的，你看，厲害不厲害？

260祭祀寒林大樹王：

這個人呢，我們人祭祀，有的啊，就祭祀天，祭祀地，祭祀鬼，祭祀神，又有祭祀這個樹；啊，那個樹底下，給那個樹掛匾呢，說，你呀，很好的樹，啊，你很大的力量，很大的神通，要去祭祀它。其實啊，這不是這個樹，有靈！這是在那個地方一祭祀啊，那個鬼呀，凍鬼呀，餓鬼呀，就都來了；來了，跑這地方，要搶，搶你這個祭祀的祭品，他來吃。

261餓鬼：

這餓鬼呀，他也是由他業力所感呢，有這一種的餓鬼的果報。這餓鬼呢？我過去講了很多，他呀，肚大如鼓，咽喉細如針鋒。我們所吃的東西，到這個餓鬼的口裏頭啊，就變成火了。為什麼會變

成火呢？就因為他這個業障太重了，所以他這種啊，業障太重，所以我們吃的飲食，他，到他的口裏就變成火。

那麼談到這個問題，天上的人，看見這個水呀，就是玻璃。我們人呢，看見這個水，就是水。這個魚呢？看見這個水，它是牠的宮殿，就是牠的房舍。鬼若看見水呢？就是火，它變成火了。所以呀，這種境界不同的，這都是惡業所感，所以呀，所見的也不同。

262開經偈：

這種法呀，是無上甚深微妙法，百千萬劫也不容易遇！我等見聞得受持啊，我們現在呀，見聞這個法，受持這個法；所以呀，願解無上真實義呀，願解這個無上的法，這個真實的妙理，永遠都不敢忘失。

263著淨衣服：

穿上一個潔淨的衣服。所以呀，我們這個人呢，穿著拜佛這個衣服，在這念經這個鞋，最好啊，不穿著它到這個廁所裏邊去；廁所雖然說是啊，這個抽水的廁所，是很清潔的，但是啊，它那個清潔的地方，也是啊，放這個屎尿的地方。所以呀，我們穿這個拜佛的衣服，拜佛的鞋，不要去到廁所最好。

到廁所，把這個衣袍脫下來，把這個鞋呀，也換一換。我以前對你們沒講過，那個**印光老法師**啊，他到要到廁所去的時候，他把這個鞋、襪都換了；身上穿的衣服也都換下來，去到廁所去；回來，再把這個衣服換過來它。

他在普陀山十八年呢，都是這樣的行持。所以這個真正持戒律的人呢，就是雖然最微細的地方，他也要不犯！所以我們記得，以後在穿著這個袍啊，衣，不要到廁所去；到廁所，把這衣袍換一換。

264地獄：

什麼叫地獄呢？地獄怎麼樣造成的呢？**地獄，由我們每一個人呢，這個業障啊，所現。**你造什麼惡業，就有什麼地獄。這個地獄呀，是很多種，在《地藏經》上講啊，大地獄有十八，次有五百，其次，有五百個小地獄，又有千百，那麼這個地獄很多的。

地獄是不是預先，好像我們人間這個監獄，造成一些個堅固的房子，等這個犯罪的人呢，犯了罪，就去圈到這個監獄裏呢？不是的。地獄，是啊，由我們每一個人所造的惡業，所現出來的。你造殺人的惡業，啊，就有殺人的地獄，現出來。你造放火的惡業，就有放火的地獄現出來。造什麼業，就有什麼地獄，所以呀，這沒有一定的。你這個業了了，那個地獄也就空了、地獄也就沒有了；你業不了，這個地獄呀，始終是存在的。

265彌勒菩薩：

彌勒菩薩，彌勒是梵語，翻譯成中文呢，叫「慈氏」，又叫「阿逸多」。阿逸多菩薩，也是彌勒菩薩，翻譯成中文叫「無能勝」，沒有啊，能勝過他。這一位菩薩呢，是將來呀，到這世界來成佛的，是**賢劫之內的第五尊佛**。

在什麼時候這個菩薩他來成佛呢？有一般的外道啊，就講啊，說彌勒菩薩就出世了，成佛了。其實啊，彌勒菩薩出世，這個時間還很遠很遠的！

現在我們這個世界，是個減劫的時候；一百年，這壽命減去一歲；身量的高度呢，減去一寸；等減到人的壽命到十歲的時候，身量啊，高啊，僅僅呢，有一尺多高。那時候，那個人呢，就和現在那個狗，那麼高。可是那時候的人呢，小，可是小了！但是這個壞的心呢，大了！愈小，他愈壞，壞的愈厲害。

那時候，人一出生啊，就懂這個淫欲心，就有這個淫欲行為；就好像現在這個豬、狗似的。你看那個豬、狗啊，啊，出生沒有幾天，牠就都懂，有淫欲心。

等人呢，到十歲那個時候，那時候用這一個草葉，也可以殺一個人；所以呀，人人呢，都互相的殘殺，你殺我，我殺你。因為人太多了，那時候，人呢，好像螞蟻那麼多，啊！遍地皆是。所以因為多了，他就互相殘殺，你殺我，我殺你；就不殺，等到十歲也就死了。

那個時候，再增加！增加，也是一百年，這個壽命增一歲；身量的高度呢，又增一寸。增到人的壽命，到八萬四千歲時候，然後再減；減到人的壽命，到八萬歲的時候；那時候，彌勒菩薩出世了，彌勒菩薩來成佛。所以現在一般外道，說是彌勒菩薩出世，這等於說夢話一樣。

266讀誦普賢菩薩十大願王：

這個讀誦普賢菩薩十大願王的這個人，「臨命終時」：他呀，等到他臨命終啊，這個時候。「最後剎那」：最後啊，這個剎那呀，是很少的時間，很少很少時間。「一切諸根悉皆散壞」：所有的一切諸根，眼、耳、鼻、舌、身、意這諸根；悉皆散壞，都啊，散了！眼睛也看不見，耳朵也聽不著了，舌頭也不會嚐味了，啊，鼻子也不能聞香了，身也不覺觸了；是諸根散壞了，壞了。「一切親屬悉皆捨離」：所有的親戚朋友啊，也都離開了；因為你已經死了，所以他們都要離開你。「一切威勢」：你所有一切的威德呀，和你的勢力啊，和你的這種權力啊，「悉皆退失」：完全呢，也都失去了。

「輔相大臣」：譬如你作國王，有這個丞相，一的大臣，「宮城」：你的宮殿、城郭，「內外」：內裡邊，你的妻財；外邊，所有的一切你的財產，「象馬車乘」：所有你的象、馬、車乘，「珍寶伏藏」：和你呀，所有的寶貴的東西，「如是一切，無復相隨呀」：你等到臨死的時候啊，你這所有的一切沒有跟著你去的，沒有啊，隨著你去陪伴你的。

「唯此願王啊」：唯獨啊，就這個普賢菩薩這個十大願王啊，「不相捨離」：因為它在你八識田中啊，沒有法子離的開！「於一切時」：在一切時、一切處，「引導其前」：在你的前邊，「一剎那間」：也是在很短的時間之內，「即得往生」：就得到往生啊，極樂世界去了！這個「極樂世界」：是西方啊，極樂世界。

「到已即見呢，阿彌陀佛」：到這個極樂世界了，西方這個淨土極樂世界。這極樂世界：從這個，我們這個世界，到西方啊，過十萬億佛土，有十萬億佛土那麼多的國家，那個地方，有一個極樂世界。

這極樂世界的教主呢，就是阿彌陀佛。阿彌陀佛呀，是梵語，翻譯成中文呢，叫「無量壽」，又叫「無量光」；因為他壽命也無量，光明也無量，所有叫無量壽、又叫無量光，無量壽佛、和無量光佛。

267 普賢觀：

所以呀，為什麼這個十大願王這功德這麼大呢？你做布施的功德，只能啊，救人的身，救人的生命，那屬於財施。你這個十大願王呢，這就屬於法施。

這法施，他一修這個**普賢觀**呢，這叫十大願王，這叫普賢觀；又有這個普賢懺。你修這種的觀法呀，一為無量，無量為一；一也就是法界，法界也就變成一；禮一佛，即是禮法界佛；禮法界佛，也就是禮一佛；這個一者，禮敬諸佛呀，你有這種的功德，啊，這是啊，無窮無盡的，所以這個功德呀，是特別大；你一修這種法呀，這菩提的種子就日日生長，啊，菩提的果位不久就成就了，所以這個功德是特別大的。

268 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」，這四個字裏邊。

在釋迦牟尼佛呀，說每一部經典都有人請問，都有人請法。

《金剛經》，是須菩提請法。

《法華經》，就舍利弗請法。

唯獨這個《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」，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，你看它是一句佛號，可是啊，你**若能念這個佛的名號，一切法呀，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，都在這個阿彌陀佛這一句偈，這個四個字裏邊包含著。

所以呀，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，無問自說，沒有人請問，釋迦牟尼佛呀，說這個《阿彌陀經》。一般人呢，認為這個念佛，是啊，老太婆所做的功夫，所應該修行。有智慧的人呢，就不應該修行，這是錯誤的。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，都普被呀，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。

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。阿彌陀佛啊，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；在這個法藏比丘啊，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，要沒有女人，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，我們這念一句佛，那個蓮華蕊就大一點，念一句佛，大一點，念的佛越多，那蓮華就生的越大；等那蓮花大的像，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，你的法身也現出來；花開見佛，蓮華一開，就生出一個佛來。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這多遠呢？有十萬億佛土，十萬億佛土那麼長的路程。那麼阿彌陀佛呀，說，我呀，那個成佛，我那個國土，一定要只有男人，沒有女人。所有的人呢，都是蓮花化生，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，作我們的父母。

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，他都生到他的國裡頭去，蓮華化生，得成阿耨多羅三藐三菩提，得成無上正等正覺」。

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，把你用手托著你，就托到極樂世界去。**

你看，他說：「十方三世佛，阿彌陀第一」。十方三世一切諸佛，這阿彌陀佛是第一。「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，無窮盡。所以這阿彌陀佛呀，你不要把阿彌陀佛看得太簡單了。

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，你看這個經典嗎？啊，現在這個經典上有字，到了末法時代，它**自己就沒有字了**，這個字啊，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，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」，就想求阿彌陀佛來救命似的，那麼著急念。再過一百年，這「阿彌陀佛」也，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，參「念佛是誰」？這個參念佛是誰呀？由**這一句，就證明啊，我們過去都通通都念過佛的**，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，就知道我們在過生中啊，都念過佛的；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。所以呀，我們現在遇到這個法門，我們應該呀，不要輕易把它放過去，應該啊，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，那極樂世界呀，是無有眾苦，但受諸樂的。

269法界觀：

這個十方所有世界中，這十方啊，世界的裏邊，「三世一切人師子」：這個三世，就是過去世、現在世、未來世，一切，一切啊，人師子，這人中的師子，也就是佛，三世一切諸佛。「我以清

淨身語意呀」：這個普賢菩薩，他說，我用我這個最清淨的這種最誠懇的這個身語意業，身業、口業、意業這三業清淨。「一切遍禮盡無餘啊」：我這個清淨身口意三業啊，我啊，禮敬這一切的諸佛呀，所以一切遍禮盡無餘，啊，我就拜啊，十方三世，所有十方世界中三世一切人師子，我拜這個十方三世一切諸佛。

「普賢行願威神力呀」：這不是我一個人能有這個力量來徧禮十方三世一切諸佛，因為啊，我修這個普賢行願的大威神力呀，所以啊，他幫助我，由這個普賢的行願呢，普賢在過去發這個願，修這個行啊，這種威神的力量，「普現一切如來前」：所以我呀，現在雖然拜一佛，就是拜一切如來。啊，那麼所以呀，普徧而現到啊，這個一切如來的面前，來呀，普禮一切的如來。

「一身復現剎塵身」：我這個一個身，啊，我再現出來啊，像微塵剎土那麼多的身，「一一遍禮剎塵佛呀」：我又啊，我現出啊，這個剎塵那麼多的身，來徧禮剎塵那麼多的佛。這不是我能這個樣子，這是啊，完全是普賢菩薩幫助我，令我呀，有這種的境界，我拜一佛，就是拜無量諸佛；拜無量諸佛，也就是啊，和拜一佛一樣。這也就等於那個無間的那個地獄的情形一樣；那個是地獄無間，這個是修法無間；修這個法界觀。

這個法界觀呢，這一個人呢，也就是遍禮一切佛。那麼一切佛，每一個佛的面前你都在那叩頭呢！你在這叩頭，就是在十方三世一切的佛面前都叩頭呢！啊，這也就是等於那個無間似的，可是這個不是無間地獄，這是無間的法界，法界無間；不是阿鼻地獄無間。

270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；你若一怕改呀，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，就說他沒有過，「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。「小人文過」。

君子呢，就改過。君子啊，就是一般君子，就歡喜改過。「君子改過」。

聖人呢，就寡過。就是寡少他的過。「聖人寡過」。

到佛啊，菩薩，沒有過了。「佛、菩薩，沒有過」。

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，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，這就有了瞋心了。

生出煩惱，煩惱為什麼麼生出來的？就因為有愚癡，這個愚癡生出來的。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。

「從身語意之所生呀」：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。

「一切我今皆懺悔啊」：所有這個這十惡，我都要懺悔呀，我都要啊，改過自新。

271 做人：

這個眾生啊，怎麼叫眾生呢？是眾緣和合而生的。你好像做人吧，不是這麼簡單就做了人了，要啊，你做，做人的事，才能做人。說做人，還要做人的事；做人，是做什麼事，是做人的事呢？你學這個人的行路，學人呢，說話，學著好人的這一切的行為，這就可以做人。你若學做鬼的事情，那就是將來做鬼。

這個眾生啊，眾緣和合而生，也就是啊，從這個一念，現前這個心，所造成的。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。你現前這一念心，想要行菩薩道利益人，自利利他，自覺覺他，那麼就可以做菩薩。你若想要修聲聞乘，證得阿羅漢果，這是聲聞乘。你若修緣覺乘，證得緣覺的果位，就成緣覺。你若想生天，就做五戒十善。你若想做人，就要守持五戒，你不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，這樣子呢，就可以做人了。

那麼說是啊，想要做修羅，那麼你就啊，和人天天呢，鬥爭啊，來生瞋恨心呢，這就可以做修羅。你若想做畜牲，你就做一些個愚癡的事情，就可以呀，做畜牲。你若想做餓鬼，你就做一些個黑暗的事情，見不了人的那個事情，就可以做鬼。你若想到地獄去，你就造多一點罪業，就可以到地獄去。所以呀，這一切唯心造。

這個本經上說：「若人欲了知，三世一切佛；應觀法界性，一切唯心造」。根本也沒有天堂，也沒有地獄，也沒有佛，也沒有菩薩，也沒有人，什麼都沒有。那麼為什麼又有了？就因為我們現前這一念心所造成的。所造成啊，才有十法界，有這個種種的形相。如果我們這個一念不生，連心都沒有了。「無心無念福無邊，私欲雜念是罪愆」。你若無心也無念了，那就是無邊的福。你有一些個私慾，私慾就是自私，自私啊，又貪欲，這就是造罪。

所以說：「一切眾生啊，皆有佛性」。我們眾生都有佛性，也眾生啊，都沒有佛性。怎麼說都沒有佛性？你若不修行就沒有了，你若修行就是有了。那麼又可以說，修也有，不修也有。修，你的佛性也存在；不修，你的佛性也是存在。又可以說，修也沒有，不修也沒有。

怎麼說呢？你不要執著，你若有所執著，說，哦，我有佛性；啊，那有所執著了。你若沒有所執著，有而不有，無而不無。所以呀，修也沒有，不修也沒有，你不要執著。方才呀，所說這一個，好像笑話似的，這個就是啊，破除人的執著，我們沒有所執著了，就可以成佛了。為什麼我們沒有成佛？就因為有所執著。所以呀，要把這個執著去了，然後就可以成佛。

272無明就是生死的根本：

這惑有三種，有見惑、有思惑、有塵沙惑。見惑，就是粗惑；思惑，也又叫細惑。塵沙惑，也叫無明惑。

什麼叫見惑呢？見惑，就是啊，遇著境界，你生出一種貪愛的心；這個愛的心，就是一個迷惑。這個迷惑多了，就是糊塗了，就是不明白。

這個思惑是什麼呢？思，是思想；在你思想上，對這個道理呀，不明白了；生出一種啊，不正確的分別心，這叫思惑。

這個塵沙惑呢？塵沙惑，言其它太多了，就好像微塵那麼多，像啊，恆河沙那麼多。在我們這個心裏邊呢，有這種無明。這個無明，本來是啊，很少的，也很小的。但是啊，它由少而多，就變成啊，很多的，所以啊，就叫塵沙惑。猶如世間這個微塵呢，這恆河沙那麼多，這個無明。

你好像，你一生，無形中啊，見到這個境界，就生出一種貪愛的心；雖然說，這見惑，但根本上啊，還由無明啊，那生出來的。為什麼就生出這種貪愛的心呢？這個貪愛的心，從那個地方來的？你溯底窮源呢，找它的根，就找到無明那去了。所以無明就是生死的根本呢！我們沒有了生死，就因為有這個無明障礙著，所以生死不了。這三種惑。

這見惑，有多少呢？有八十八品，有八十八品那麼多的見惑。思惑，有多少品呢？有八十一品。證到初果阿羅漢，斷了見惑呀，八十八品見惑斷了，就證初果。證二果，斷了思惑八十一品，就證到二果，思惑斷了。證到三果，斷了這個塵沙惑。證到四果，這無明啊，才破了，「破無明顯法性」。

可是啊，雖然破，還沒有破了；因為到菩薩的境界上啊，到這個等覺菩薩，還有一分生相無明沒有破。這一分呢，就是最後那一點點沒有破了；他若把那一點點的無明也破了，就成為妙覺了；妙覺，就是佛了。就因為有這一點點的無明還沒有破，所以呀，要做菩薩，就是菩薩。

業：業就是啊，你所造的善惡業。所以說呀，「假使百千劫」：假使啊，到百千劫，「所作業不亡」：你所作的那個業啊，也不會沒有的。你作善，就得善業；作惡，就有惡業；這個業啊，是跟著你的。

「因緣會遇時，果報還自受」：到那個因緣成熟啊，再遇上的時候，啊，所受的果報啊，還是你自己去受去。也就是啊，果報還自受，就是啊，受這個結果的報應。就是種善因，你將來遇著善，就結善果；你種惡因，就結惡果；做好事，就得到好的果報；做惡事，就得到惡的果報。所以才說，假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。

273 善惡夾雜：

「清淨一切善業力」：我們人做善呢，為什麼不成佛？也就因為「善惡夾雜」。善惡夾雜呀，做點善事，裏邊又摻上一點惡事；做一點惡事，裏邊又夾雜一點善事。怎麼叫做善事夾雜惡業呢？你譬如，我見到一個窮人，沒有飯吃，沒有衣服穿，啊，我幫助他。你幫助他，之後，你又想利用他；噢！以前我對他有過好處，現在我叫他給我做一點什麼義務的事情，也不需要給他多少錢。

那麼這個人呢，以前受過你的好處，你再叫他做事情啊，他也不好意思啊，和你呀，要這個工錢。譬如做一天工，可以得到二十塊錢；你叫他作一天工，啊，給他十塊錢；無形中啊，就便宜了十塊錢。這其中啊，就是啊，你做善事裏邊有自私心呢，就是你那十塊錢的功德就沒有了。

總而言之，你做什麼善事，都有一種啊，企圖，有一種希望！希望什麼呢？希望啊，你做這個好事，將來呀，得到啊，這個大的好的果報，好的果報，裏頭啊，這個所做的這個善業，就不清淨了，不清淨，善業裏邊夾雜著這個惡業，不清淨。所以呀，我們人做一切的事情，譬如我們幫助人，不要希望人呢，再幫助我。你希望人再幫助我呀，那就是一個自私心，你根本就不是在幫助人，你還是幫助你自己。

你若不是幫助你自己，你真幫助人，為什麼你希望他再幫助你呢？你為什麼要他對你有好感呢？說說看！現在你幫助他，幫助他，希望他感激你、謝謝你，將來再幫助你，這豈是不是就是一個貪心！由貪心生出來的，不是真正的幫助人。真正幫助人，真正啊，做善事，所謂：「施恩不求報，予人不追悔」。施恩，你對任何人有好處，不要求他將來報酬你。那麼或者他就會報酬你，那是他自己的事情，你不能有這種希望。你有這種攀緣，你有這種希望，也就是攀緣。

好像有一些個人，做善事，或者供養三寶；他無論拿一點什麼東西，都想啊，要在這個新聞紙上啊，發表一個消息，在這個報紙上啊，啊，賣一個廣告，賣個廣告。好像這有一個中國人，有的時候就來，啊，買一點菜蔬啊，買一點呢，水果；買一點或者什麼東西啊，到這，一定啊，哦，拿著這個很這個什麼的，就希望大家都看見！你看我，真是個護法，啊，這是個大護法，哎，來供養三寶來了！

你看這，這就是啊，不是真善了。「善欲人見不是真善，惡恐人知便是大惡」。所謂：施恩不求報：對任何人有好處，不能說，啊，要他來報答我。予人不追悔：你給人什麼東西啊，不要，哎呀！我這個東西給他太可惜了，我不應該給他，自己啊，就後悔了；你已經給人就給人；世界東西世界用，世界的物質，就世界人來用。

善欲人見：你做善事，歡喜叫人知道，這不是真善。為什麼呢？這是你貪圖一個善的名，貪圖這個名。啊，某某人真是個做好事的人，啊，我看見他了，啊，做了什麼什麼好事，做了什麼什麼好事！叫大家知道，在報紙上發表一下，這不是真善，這是假的。可是假的，還比不做呀，好一點；你這希望想做假的，慢慢就可以到真的地方。那麼他連假的都不做，這更是次一類的。惡恐人知便是大惡：你做的壞事啊，你怕人知道啊，哎！那就是最大的惡處。

所以呀，你做善事歡喜叫人見，這就不是啊，清淨的善業。那麼說我做善事，我不叫人知道，我

是不是偷偷的去做善事呢？也不必。你也不必想叫人知道，也不必想不叫人知道。你一定要想，說，我做這個事，我偷偷去做，不叫人知道！那也是一個好(厂么、)名；你好這個沒有人知道的名，一樣的。

你怎麼樣呢？所以這個**行道**，就在這個地方，最要緊的。你也不需要叫人看見，也不需要不叫人看見，「**行所無事**」，你做出來，就像沒有做似的。你要是啊，做，說是啊，我叫人知道做了善事了，這是一個好名；我不叫人知道我做了善事，那也是一個好名，好那個不要人知道的那個名。難，也就難在這個地方。你看，難就難在這個地方。

那麼你做善事叫人知道，你這也有所執著；你不叫人知道，這又是一個執著。那怎麼樣呢？就是**行所無事**。不要執著，你不要一定要人知道，也不要一定不要人知道；我做這個事情沒有做，你若沒有做，你怎麼又有一個好名的心，和不好名的心，沒有，沒有了；什麼都沒有了，這就叫清淨的善業。清淨的善業，就這麼樣清淨法。

清淨一切善業力：這種力量啊，是特別大的，啊，這種力量啊，啊，這個善業力。

274煩惱要化：

「摧滅一切煩惱力」：摧滅，這個摧，就是摧伏，滅了。滅什麼？滅你的煩惱，這是一個最難的。你人人呢，你叫你呀，怎麼樣都可以；但是叫你沒有煩惱，這是最難的一件事，最難了。煩惱無盡，因為它沒有窮盡，所以就最難，可是你要斷！那個四宏誓願說，「煩惱無盡誓願斷」。誓願斷，也就是摧滅；摧滅，也就是斷，斷一切的煩惱。

斷一切的煩惱，把它斷到什麼地方去？從哪一個地方斷呢？怎麼樣斷法？滅，又從怎麼樣滅呢？你不生，它就滅了嘛！你不生煩惱就是滅了。你若有生煩惱，這煩惱就沒有滅；有生就有滅，有滅才有生。你不生不滅，它就沒有煩惱了；也不生也不滅，這就是摧伏一切的煩惱。煩惱啊，講起來是很多的，限時間的關係；就是貪、瞋、癡；**貪、瞋、癡這是根本煩惱**。你沒有貪心、沒有瞋心、沒有癡心，這就是摧滅一切煩惱力。

這個煩惱啊，說是誓願斷，你可以呀，再發個願；發個什麼願呢？發一個，我這個煩惱啊，誓願不斷！誓願不斷！那麼不斷，留著它做什麼呢？留著它，用處大了。你**若把煩惱斷了，菩提也就斷了**。所以我就不叫你呀，斷煩惱；煩惱即菩提。那麼不斷，怎麼辦呢？要變。要變，怎麼變法呢？(這個變呢，就是變化無窮那個變)。你們大家注意這一點。

變化無窮，所謂：「動則變，變則化，唯天下至誠為能化」。所以呀，這個「**煩惱要化**」。要緊的地方就在這。啊，所以以前他們說斷，我現在給改了，要變；煩惱要變，不要斷；一斷，就把菩提都斷了。為什麼呢？煩惱即菩提嘛！

那麼怎麼樣化法呢？當然有方法。現在啊，科學這麼進步，化學這麼昌明，所以呀，這個煩惱即菩提啊，以前是斷來著，現在應該用一個「化」字，來化。

怎麼化法？這個煩惱，我告訴你們，是什麼呢？就是冰。這個菩提呀，就是水。你若把這個冰啊，打碎了，放到一邊去，這是斷了；斷了，可是菩提也沒有了。那麼這個冰啊，你把它用這個陽光

來把它照化了，照化這個冰啊，就變成水；這水就是菩提。所以說，煩惱即菩提，也就是這個道理。你若煩惱化了，變成水，變成啊，本有的佛性，那就是菩提，那就是覺道。

很淺顯的道理，我常常對你們講，不過你們都不注意聽，所以就不會用。啊，這個冰，有這個茶杯這麼大一塊冰；你拿著這一塊冰，照人頭上一下子，把這個頭就，把這個人就打死了！打的頭破血流，即刻就和閻羅王去見面去了。

這是一塊冰，如果你把這個冰化成水呀，這一碗水，你照著這個人，你用上你幾千萬磅這個力量，往他頭上這麼打去，也打不壞人！只他覺得有一股水潑到頭上，不會打死人。

由這一點，就證明啊，這個菩提呀，你若是用菩提心去教化眾生啊，眾生啊，就很歡喜的接受。你如果用這個煩惱去教化眾生啊，眾生呢，啊，他豁出死來，寧可死也不接受你的教化。一樣的東西，就是那個冰啊，變成水，就差這麼一點點。所以呀，我們現在這個煩惱要化，不要斷。你一斷了，啊，你煩惱斷了，菩提也沒有了。你把那個冰打碎了，說這個，它可以打死人，我不要它了；你不要那個冰，啊，你這個水也沒有了。

所以呀，這個煩惱從什麼地方來的？煩惱啊，就是從菩提那來的。不過它就變了冰了。所以說，那個冰，也就是水；水，也就是冰。因為這個，所以煩惱即菩提。但是你若會用了，就是菩提；不會用，就是煩惱。你會用的時候，它就妙不可言；你不會用，那就是粗不可言。粗，太沒有意思了，就是這一個道理。所以我告訴你們大家不要斷煩惱，這回留著了。

阿彌陀佛阿闍佛：

「面見彼佛阿彌陀」：我親自啊，去見這個西方極樂世界那一位佛，阿彌陀佛。阿彌陀佛是梵語，此云覺無量壽，又叫無量光。因為啊，他壽命無量，所以叫無量壽；因為他光明又無量，所以啊，又叫無量光。這一位佛呀，是西方極樂世界的教主。他對呀，娑婆世界的眾生，和十方國土，啊，此世界、他世界、此國土、他國土，無量諸佛國土一切眾生，都有緣。

為什麼都有緣呢？因為他在因地呀，發過願。他說：我若成佛的時候啊，我那個國土，是極樂世界。所有十方世界啊，再沒有我那個國土那麼快樂了；任何的世界，也沒有我那個世界那麼快樂。十方所有一切的眾生，若歡喜生到我這國裡的話，他啊，只要持我的名號，他念我成佛這個名字，我就啊，接他來成佛。如果他若不成佛的話，我也不成佛，我也取正覺。

所以阿彌陀佛呀，發這四十八願度眾生啊，因為這個十方眾生，哪一個若是稱念南無阿彌陀佛的名號的話，都會生到極樂世界去。那麼由其這個普賢菩薩，十大願王，啊，最後也是迴向啊，到極樂世界去；也是發願呢，生在極樂世界。

這個極樂世界是西方阿彌陀佛，他呀，在這個密宗裏，他的地位是蓮華部。那麼在東方世界，就是阿闍佛。阿闍佛呀，就是金剛部；在金剛部啊，就專修行啊，這個金剛不動法。金剛法呀，就是主要就是降伏法、勾召法，這個金剛。

為什麼那個魔他要你可以勾召他來呢？因為那個金剛啊，力士在那，就好像那個警察去傳下傳票傳他，他不來不可以的，這個就叫勾召法。那麼降伏法，降伏法啊，那個金剛力士啊，現出那種

金剛的相貌，這妖魔鬼怪他也怕了。在東方是一種降伏法。

阿彌陀佛修的法是什麼呢？是攝受法。攝受啊，就是用這個慈悲的力量啊，來呀，接引眾生到他那個地方去。這個降伏啊，他把你啊，降伏之後，叫你，你以後不準再胡作非為，不準不守規矩：啊，但是啊，你還可以啊，自己願意到什麼地方去都可以。

這個攝受的法，攝受的法，就是啊，阿彌陀佛呀，他發願把你接到他這國家裏頭去，跟著他修行。所以呀，這是阿彌陀佛呀，和這個阿闍佛啊，他們兩位。一位就是用慈悲來教化眾生；一位就是用威德來教化眾生；一個折服，一個攝受。所以說，這兩位佛呀，在這個娑婆世界來教化這個眾生，和眾生都最有緣的。

275念經有什麼好：

那麼念經有什麼好處呢？念經啊，沒有好處！要費了很多的時間，啊，費了很多氣力，念這個經。好像在佛前念《金剛經》吧！你說有什麼好處？你從頭念到尾，啊！費了很多氣力，費了很多精神，費了很多的時間，也沒有看見什麼好處，這是沒有好處。啊！各位居士啊！不要那麼愚癡喔！你所能看見的好處啊，那不是真的；凡所有相，皆是虛妄啊，妳有形相，所能看得見的，那並不是好處！

所以說呀，我才說念經啊，沒有好處，你看不見的這個好處。怎麼樣呢？你念一次經，在你自性裏邊呢，啊，經過這麼一次的刷洗；妳譬如念《金剛經》，念一遍，覺得這個經中的意思啊，就明白多一點；念兩遍，更明白多一點；念三遍，更明白多一點。所以呀，這個念經，啊，在你自性上啊，智慧會增加的。但是這個智慧增加了多少？你看不見的。不過只可以呀，有這麼一個感覺。所以這個念經啊，好處，說不出來，說不出來！

況且，你誦一遍經典，你就少生一點煩惱；不要說啊，因為誦經典，而又生出煩惱！啊，你念的不對，你念的太快了，我跟不上你；或者你念的太慢了，啊，要我等著你；或者你念這個聲音也不好了，我聽的不順耳；不要在這個上用工夫。念經啊，念經，況且大家都是初學，誰啊，也不一定會念！那麼會念不會念，大家都要念。

這麼樣子大家都要念，共同薰修；這不是啊，共同在一起，你找我毛病，我找你毛病。那麼說，真要有毛病呢？大家一定要找的，一定要找他毛病；若不找他毛病啊，妳自己因為毛病太多了，這個修行就不相應。所以呀，這個念經，對自性上啊，是有幫助的。幫助什麼？就是開智慧。念《金剛經》，也是開智慧；念《心經》，更是開智慧的。所以這念經啊，是，說是沒有好處，其實這好處是最大的，你看不見。你看不見的，這才是真好處；你所看見的，那全部都是皮毛。啊，這個經啊，念經就是這個意思。

276. 孩子帶來幹什麼：

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？啊，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，哈哈！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。有這個不好的境界來，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。

277. 真空觀：

什麼叫「真觀」呢？真觀，就是「**真空觀**」。真空，什麼叫真空呢？真空，就是無人、無我、無眾生、無壽者，這就是真空觀；也無人相、也無我相、也無眾生相、也無壽者相；雖然是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；但是也沒有離開人相、我相、眾生相、壽者相。這個「無相」啊，並不是離開我相、人相、眾生相、壽者相才能沒有；就在這個我相、人相、眾生相、壽者相上面；就沒有我相、人相、眾生相、壽者相，這叫啊，「**在相離相**」。

也就是以前我所講的，「**眼觀聲色內無有，耳聽塵事心不知**」。那麼眼觀聲色，明明有這個聲色，有聲有色，為什麼內裏沒有呢？就因為**沒有執著**。這個真空觀，也就好像那個大圓鏡智似的。那個大圓鏡啊，雖然**有物則現**，有啊，這個境界，它就現出境界，**有相則應**；可是啊，它不留痕跡。

278. 薩怛多般怛囉：

修行，好像啊，上這個百尺竿一樣。往下，就容易；往上，上啊，就很難的。難到什麼程度呢？難如登天。就好像啊，上天，那麼困難。所以修行，遇到什麼境界，打不破這個境界，就容易呀，著這個魔障。那麼這個**著魔障啊，只是一念之差**；你這一念錯了，那個天魔外道啊，就入你的軀竅了，因為你有一念的邪念。若是**正念的時候，那佛呀，就和你合而為一了**。

所以六祖壇經，那個時候，六祖壇經上說，說，「**正念之時佛在室，邪念來時魔在堂**」，這也就是這個道理。所以我們只有一點點的爭心、貪心、有所求的這種邪知邪見，這個魔王啊，就來坐殿了。你若是不爭、不貪、不求、不自私、不自利，這個什麼妖魔鬼怪，他也無隙可乘，沒辦法呀，他能啊，來擾亂你。你不和人鬥爭，他無論怎麼樣，你都是啊，**不爭**，他沒有辦法的。

你也**不貪**便宜，也不貪什麼神通好處，啊，他想啊，用這個虛偽的、這種假的境界，來誘惑你，也誘惑不到你。你再**無所求**了，內，也無所求；外，也無所求；內外呀，都忘了；「**忘人無我**」，把人也忘了，自己也忘了；人也空了，法也空了。

那麼你再**不自私**，任何的事情，也沒有自私心；沒有說，我要得到多一點，旁人不要得，這魔王啊，他也沒有法子了。

不自利，也不想著什麼對我自己有怎麼樣利益法，這個什麼妖魔鬼怪，他都啊，念什麼咒也不靈

了。這是降伏天魔制諸外道的一個大神咒，大明咒，無上咒，無等等咒。你只要把這五個字，應用認識清楚了，什麼魔也沒有，沒有辦法你。

為什麼他能擾亂你？就因為呀，你還有所求，有所貪，有爭，有自私心，有自利心。所以呀，這個天魔外道啊，邪魔鬼怪，他就看著你這個窟窿，他就鑽進來了。鑽進，就令你呀，頭腦也不清了，智慧也沒有了，啊，所行所作，都很呢，愚癡的一種行為了。

那麼今天晚間，這個講到楞嚴咒啊，這是這一句咒，是啊，最能降伏天魔，制諸外道的；也最能啊，令你有正知正見的。這種的咒的力量，是言語道斷，心行處滅的；是不可思議的，是妙不可言的。這種的力量，這個咒的妙處，有幾句偈頌，是說的這第四會這個咒的意義。

說，「三光普照透三才，閻浮世界找不來，大德大善才能得，無德無善不明白」。所以呀，這一會的咒文，是啊，很要緊的；也可以說咒中之咒，心中之心，咒心裏邊的咒心。

那麼今天所講這一句，是「薩怛多般怛囉」。這兩個字，是一樣的字。這個但是讀的音聲不同。上邊就讀(勿弓\)，薩怛多。下邊呢，這個讀(勿丫 /)，般怛囉。薩怛多般怛囉(勿丫)。這是楞嚴咒啊，這個第四會，第三百六十五句。這一句的咒文的意思。

這個「薩」：就是空如來藏。

「般」：就是不空如來藏。

「怛多」、「怛囉」：這就是空不空如來藏。

所以呀，這個這一句咒文，包括著空如來藏，不空如來藏，空不空如來藏。

什麼叫空如來藏？就一切呀，空了，這空如來藏。

不空如來藏：就是有。

空不空如來藏：這就是一個中道。所以也就是空、有；不落於空，不落於有，中道了義，這是空不空如來藏。你也不要著到空上，更不要落到有上，要啊，明白中道了義。

所以這個偈誦，才這樣說，說，「空如來藏妙無窮」：這裡頭的妙處啊，是無窮無盡的，沒有辦法呀，你呀，把它能說完了，所以叫無窮，妙無窮，它那妙處啊，是無窮無盡的。

「不空藏性超化功」：不空如來藏，不空如來藏性，這是啊，超出啊，造化的功能了；也就是啊，不可思議了。

「空不空藏離言說」：中道了義呀，這是中道，空不空啊，這個如來藏。離言說，沒有一個什麼可說的。

「中道了義總圓融」：這是啊，啊，中道了義，義呀，就到極點了。總圓融，這個總而言之，這個是啊，總持的大法，是圓融無礙的一種啊，靈文。

所以呀，這一句咒，常常念它，「薩怛多般怛囉」，也能明心，也能見性，也能降伏天魔，制諸外道，就看你會不會用！

279. 供果：

你不要以為呀，供佛，就是佛來享受，不一定！佛呀，第一的，不好吃。所以他不一定你給他，他就吃。你給的菩薩呢，菩薩也是修行苦行的，他也不是那麼饞，也不會呀，儘想吃東西；你誰供養他什麼，他就去吃什麼，就是享受什麼，不會的。

那麼這不會呢，人有誠心供養，佛也不去啊，享受；菩薩也不享受！那麼這鬼呀，啊，他看見那沒人吃，他就啊，來吃了。所以這個偈頌就這樣說，說是啊，「供養諸聖果新鮮，此鬼伺便卻爭先，享之增長菩提力，得大安樂證妙玄」。

說是啊，我們供養佛啊，供養菩薩，或者供養神呢，用這個水果，新鮮的水果來供養；這個可是啊，你不能常常供，有的時候啊，應該供的時候就供。譬如我們一天呢，若是願意換嘛，就供他，我們吃幾次飯，就供幾次；那麼若不願意那麼勤的供呢，那個水果能啊，供幾天，可以就放到那供啊！

在放到那供的時候啊，這鬼呀，他就看著了，看著這佛也不來享受這個果，菩薩也沒有來；哎！我來了，於是乎啊，他知道佛呀，和菩薩也不會爭嘴的，啊，他來享受就享受了。所以呀，他也就很饞的，這鬼呀，這食果鬼就很饞的；啊，大約我們這裏邊也有啊，好像這個鬼這樣子，一看見那個水果啊，就饞流涎了，那麼就想要吃。

那麼可是吃啊，這鬼吃這供，聖賢的這個果呀，他不會有罪的，因為什麼呢？他等著聖賢呢，佛、菩薩都不來用了，太多了，那麼他就去用一點呢，藉著供佛這個力量，不單沒有罪過，而且還增加菩提力！

「享之增長菩提力」：增長他這個覺悟的心。所以呀，「得大安樂」：他這個貪心也沒有了，嗔心也沒有了，癡心呢，也跑了，所以呀，沒有貪嗔癡了。沒有貪嗔癡，得到安樂了，「證妙玄」：也啊，一切的奧妙不可思議的這種很玄妙的事情就都得到了，都得到。

說是啊，這個無論什麼的種子，那個種子裡頭都有生機；那個生機啊，就是那個我們人所說的那個維他命A、維他命B、維他命C，啊，A、B、C這個維他命。那個維他命啊，不過我們人做成藥那還是有形的；但是這個呢，種子，它這個雖然說在這個種子裏頭，但是它只是一個性，啊，只是那個精華，所以說叫精華。

「種子精華補先天」：它能幹什麼呢？它能啊，幫助我們這個人呢，恢復本有的健康，恢復本有的智慧；你看，有這麼大的用處。你人若有病了，啊，吃一點糧食怎麼就好了呢？就因為它那裏頭有那個精華，有那個種子，可以呀，令你恢復健康，所以補先天。先天是看不見的，不是有形的，補你那個氣，就是「補氣」。這個氣呀，就是一股靈氣，也就是那個「性」。

他啊，再能修行，時間久了，能聚精會神，啊，這個精氣神都圓滿了，這就有神通。你人怎麼樣

有神通呢？就是精氣神充足了，就有神通了。他這個神通啊，就是未卜先知，什麼事情不言而喻，你不用說，啊，他也明白了，這是啊，這一種神通；那神呢，在那交通了，神互相通著的，這神通。

人若得到自在了，那一定會成佛的，所以人自在佛。

280. 不相信有鬼：

哼！有的人不懂，說，我不相信有鬼！你根本不相信有鬼，你就是鬼嘛！所以你不願自己呀，承認自己是鬼。人就是鬼呀，鬼也就是佛啊；若沒有鬼，也沒有人，也沒有佛，都沒有了。因為有人，所以有佛；有佛，也有鬼，這他都是一個的；一個，都是佛性所變化的。那麼你，若說我沒看見，你等你看見那就死嘍！去做鬼才能看見鬼嘍！那就晚嘍！

啊，所以呀，這個鬼呢，是吃種子鬼。那個種的種子啊，有的太多了，種的太多了，那鬼一看，哦，你種的這麼多，好，他就把多餘的拿去吃一點。所以種的種子有的就出嘛，那就被鬼給吃了。啊，被鬼給吃了，所以呀，那個種子的性沒有了，這食種子鬼。

那個不信鬼神的人，就說沒有；沒有，你怎麼知道沒有！

交足鬼，交足啊，就是兩條腿呀，這兩個腳啊，總是在一起，分不開的。這種鬼呀，他靠著什麼來生存呢？就要吸人的一種精氣。他就吸人精氣啊，所以你這個人要被這鬼給吸，你那氣給他吸去了，你這個人呢，也就啊，垂頭喪氣的，無精打采的，啊，就要睡覺啊，或者不知怎麼好了，這麼樣子，啊，這就是啊，這個撞鬼了。

撞這鬼了，這個你這個精氣神呢，被他給吸去了。為什麼他能吸去你呢？本來吸不去的，就因為你開開門了，你那心裡頭有個鬼了。心裡頭有個鬼，你這一開開鬼門，那鬼就鑽進了；鑽進，就偷你的寶貝，就把你的精氣啊，他都給吸收去了。

那麼這個「氣」呀，好像你這個燒開水，這有一股氣；我們人也有一股熱氣在裡頭。所以人這個血呀，你把它放出來，它都有三十六度的那個熱度，每一個人都是這樣子。就是如果那個血涼的呢？那變成涼血動物，就沒有什麼情感。所以這個鬼呢，他是沒有什麼情感的，啊，他是對誰也沒有什麼親情表示

281. 價值百千兩金：

「仁者！受此法施珍寶瓔珞」：這個仁者，仁者呀，就是仁慈的一個人。這個菩薩對菩薩呢，就稱「仁者」。受此法施珍寶瓔珞：那麼這個珍寶瓔珞本來是屬於財施的，那麼在這個經文上，這無盡意菩薩為什麼說他是「法施」呢？

這布施啊，有財施、有法施、有無畏施。那麼這是財施，為什麼無盡意菩薩說是法施呢？因為無盡意菩薩供養觀世音菩薩，在他的心，並沒有啊，說是這個瓔珞寶珠是一種值很多錢的東西！他就是啊，把他所有的這種珍寶、瓔珞，來送給觀世音菩薩，他也不想它是多少錢，值多少錢！

那麼為什麼這個又說「價值百千兩金」呢？因為這個說價值百千兩金呢，這都是結集經藏啊，阿

難呢，添上去的。當時啊，這無盡意菩薩並沒有說這個是值多少錢的。他呢，就是以他的心來供養觀世音菩薩，因為這個裝飾品啊，也是他所歡喜的。他所歡喜的東西送給觀世音菩薩，這彼此啊，就是沒有一種啊，財的這種的觀念。所以呀，屬於法施。雖然是財施，但是也變成了法施了。

這是大家以心印心，並不拿這個當一個值錢的東西。所以呀，他要求觀世音菩薩，受啊，接受他這種啊，法的供養，寶珠纓絡，這種的寶珠，和這個纓絡。

282. 六欲天：

我們現在啊，都在這個六欲天的四王天裏包括著。我們直接所看見的這個天，這叫四王天，有四大天王啊，他管著。這個天呢，是在須彌山的半山腰上。這個須彌山呢，是在這個人間呢，一半，在這個四王天的上邊呢，還有一半。所以啊，這個什麼叫四王天呢？是在須彌山東邊、西邊、南邊、北邊，這四大天王。這四大天王管著我們這個四天，一四天下；管著東勝神洲、南瞻部洲、西牛賀洲、北俱盧洲。

283. 忉利天：

這忉利天呢，是梵語，翻譯過來呢，叫什麼？叫「三十三天」。怎麼叫三十三天呢？因為帝釋啊，在中間，這個帝釋天呢，是在中間住的。這個帝釋，就是那個「因陀囉耶」〈楞嚴咒〉上。也就是啊，天主教、耶穌教，他們所說的那個天主；中國人呢，叫他叫玉皇大帝；在《書經》上啊，就叫他上帝，「齋戒沐浴，以待上帝」，那麼你齋戒沐浴了，就可以呀，侍奉上帝。

古來中國的人呢，不知道有佛，就知道有上帝。所以湯王的時候，他祭天呢，就用黑牛來祭天，他就說了，「曰：予小子履，敢用玄牡，敢昭告于皇皇后帝」。皇皇，就是大的意思，皇皇后帝。「朕躬有罪，無以萬方；萬方有罪，罪在朕躬」。

他說，「曰：予小子履啊」，這個商湯王啊，他的名字叫履；叫履啊，他就說，小子，就是啊，一個很客氣，說我是一個，啊，很沒有用的一個小子，一個小孩子的樣子。「敢用玄牡」，我敢用這個黑色的牛，「敢昭告于皇皇后帝」，我呀，很至誠懇切的，我告訴啊，這個大的上帝。說什麼呢？說，「朕躬有罪」，說朕我呀，要是有罪，不要加到啊，一般的老百姓身上去。

萬方啊，就是萬方的老百姓。朕躬有罪，說朕我一個人若有罪啊，不要給那個老百姓加上。「萬方有罪，罪在朕躬」，說呀，這個老百姓，一般的老百姓，如果有罪了，那不怪他們，因為我沒有教化好他們，所以他們的罪啊，都應該給我。

所以古來的聖人呢，他是這樣子，這個自己呀，責罰自己，不是啊，像現在的人，明明自己有罪，啊！不關我事，那是他的，那是他的不對嘛，怎麼能怪我呢？你這個上帝，真是不公平，為什麼叫他那麼有錢？為什麼叫我這麼窮？啊，為什麼叫他那麼樣子出貴？為什麼叫我這麼樣賤？這怨天尤人，啊，什麼事情啊，不說自己的不對，就找人家的不是。那麼古來的聖人呢，是認自己錯的。

所以呀，這個帝釋天在中間；東邊呢，有八天；西邊，有八天；南邊，有八天；北邊，有八天；這四、八，三十二天。

284. 師父的他心通：

啊，講經啊，說法是不容易的，我現在啊，因為沒有想就說出了，有幾個，啊，又說了，說啊，啊，師父講錯了！啊，在心裏呀，這麼樣啊，說！口裏呀，不敢講！啊，但是啊，我這個人也很怪的，你在心裏一說呢，我這就這個電報就打來了，所以呀，要把它改了它。「輪迴難斷」是不是啊，這回對了吧！是你心裏講我，說我講錯了，是不是？（弟子：是。）哈哈！不是這一個人這麼樣想，還有，趕快自己說出來，是誰這麼樣想來著？要坦白！若不坦白呀，那就永遠不會成道的。

285. 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。**

286. 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！

287. 上人寫楞嚴咒偈頌的一個動機：

是佛啊，有這個，也可以說是一種骨肉親情的關係，本來不說的！那麼因為阿難呢，在那遇到啊，困難；佛不說這種法都要說了！所以說，「爾時世尊，從肉髻中，湧百寶光，光中湧出，千葉寶蓮，有化如來，坐寶華中，頂放十道，百寶光明，一一光明，皆徧示現，十恆河沙，金剛密跡，擎山持杵，徧虛空界」，他這個境界是什麼境界？「大眾仰觀，是畏愛兼抱」，大眾啊，都這麼仰高著頭來看，這個時候啊，又怕，因為從來沒有見過！哎，又愛，啊，又有點好奇，這是怎麼回事！沒有見過放光如來宣說神咒！

這是啊，放光如來說的這個咒，所以這個咒啊，這是不傳之秘，本來佛不傳的，但是不傳這個咒呢，就救不了阿難，所以嘛，不傳，也傳出來了，我們大家都是藉阿難的光。因為有阿難這種因緣，我們現在也啊，都會念楞嚴咒。這種的因緣呢，我深深的！

所以我們每一句咒文，它有它的意思；可是啊，在過去的祖師，有這個楞嚴咒疏，說的雖然很繁，

很廣啊，搜章摘句的，都按著這個真言呢，是怎麼樣啊，翻譯啊，可是人看了，都是不太懂！那麼現在山僧，就是我這麼一個沒有什麼知識，我覺得在末法時代，這個楞嚴咒是非常重要的。

因為有楞嚴咒啊，世界上就有光明；沒有楞嚴咒，世界就黑暗。那麼把每一句，用四句偈頌來解釋。我夠不夠這個解釋楞嚴咒的資格呢？我是不夠的。不過不夠呢，也就勉為其難，那麼拋磚引玉，把這個磚頭撇出去了！或者以後啊，哪一位真正的過來人，真正的菩薩示現，或者真正的開悟的祖師，他們會寫出來一個更淺顯、更容易明白的這個楞嚴咒的說明。這是我這個希望，說明了，大家都明白這個楞嚴咒，這是我寫楞嚴咒這個偈頌的一個動機。

那麼你們各位天天聽，聽聽，啊，講這麼多年了，也不知道所以，所以我今天對你們說一說這個意思。

288. 貪：

那麼所以我們人呢，不要貪，不要說，哦，這個錢呢，多，「**出家人不貪財，愈多愈好**」，哈，你貪多，就有危險。貪多，就容易變畜生，我告訴你！說是，那我們出家人不會墮落的？不會墮落，你若不依照佛的戒律去修行啊，墮落更快一點。

所以古來人有那麼一句話，說，「**地獄門前僧道多**」，都在那等著，等著要到地獄去。那個老道和尚，啊，貪心的老道、貪心的和尚，啊，都在地獄門前那等著，啊，說，快點叫我墮地獄囉！快點叫我先進去囉！進去很好玩的在裏邊，他覺得那個地方是很好玩的地方，所以他要去，去到那，就知道不是很好玩的地方。

289. 燒香引出鬼來了：

凡是鬼的種類呀，就歡喜發火，生瞋恨心。啊，人家對他好，他也生個瞋恨心；對他不好，他也要生個瞋恨心。啊，他最歡喜呀，是什麼呢？啊，就是給其他的人麻煩。你對他好，他也給你麻煩；啊，你對他不好，他也給你麻煩。啊，所以就說，**燒香引出鬼來了**。啊，本來你燒香，你恭敬他，你不恭敬他，他還不給你麻煩；你一恭敬他，哈，他就給你麻煩，讓你生病。所以呀，在這個孔子都講，說是，「敬鬼神而遠之」，這鬼神呢，你恭敬是要恭敬他，你不要和他接近了，要離他遠一點，離他遠一點。

290. 地獄憂苦，無門自鑽，起惑造業，受報循環：

地獄啊，是最不快樂的一個地方，那麼你們誰願意到那地方去啊，旅行去啊，隨時都可以到；誰願意到地獄旅行去啊，我可以保證你們即刻就到！怎麼樣呢？你愁一愁，就地獄遊一遊。愁，憂愁；你一憂愁啊，啊，就到地獄去啊，旅行去了，vacation去。

「**愁一愁，就地獄遊一遊；笑一笑，就老還少；哭一哭，就地獄有個小黑屋**」。你看，就這樣子。你要是啊，憂愁，這就種地獄的因。你要是笑，就種啊，天堂的因，「**自古神仙無別法**」，沒有旁的方法，「**只生歡喜不生愁**」，就是生歡喜，不生愁。所以說你愁一愁，就地獄遊一遊，到地獄去旅行去了。你能常常的笑，啊，就老了，也像年輕人一樣。

一哭，這也是啊，一個麻煩的事情。總而言之，地獄沒有快樂的，地獄就是憂苦。但是**地獄沒有門**，地獄這個門呢，是自己開的；自己呀，開這個地獄門，自己就往裏鑽，鑽到裏邊去，所以說

「無門自鑽」：地獄本來自己那個地獄沒有門，不像我們人間這個監獄，啊，用人工造成了，放在那個地方，誰犯法了，把他放到地獄(監獄)去，不是的！地獄沒有門，但是你到那，自己呀，啊，你應該受入這個地獄啊，你到那，那門就開了。你就，啊，硬往裏鑽，鑽不進去也要鑽，無門自鑽。

「起惑造業」：為什麼到地獄去啊？因為就是因為無明啊、煩惱，你啊，愚癡了，不明白了。因為不明白了，所以就造出一些個惡業來，沒有造善業，造惡業。「受報循環」：啊，你呀，造的一些個惡業，就要墮地獄，就要受這個果報。受果報啊，就是循環無端的。你造什麼業，就受什麼果報，絲毫都不會錯的。所以呀，這叫啊，受報循環。

291. 大乘的境界：

大乘的境界是什麼樣子呢？既有為，而無為。就在這個有為法上，就是見到這個無為法；不是離開有為法，再另外找一個無為法。

這有為、無為是一念心的轉變；就在這個有為法上，你能了解了無為法，這就是啊，即世間，而出世間，就是在這個世間呢，你把一切一切都明白了。無爭、無貪、無罣、無礙，啊，自在圓融，這種境界你說多快樂！這樣你能即世間，而出世間，到這種境界上，這就叫大乘的菩薩，大乘菩薩境界。

你再能用「無我」這個這種的道理，啊，勇猛精進，就能達到究竟的這妙覺的果位了。

292. 大悲水：

這個大悲水呀，**什麼叫大悲水呢？就是我們這種慈悲的心性**；對一切眾生都有一種慈悲、憐憫，這叫大悲水。還有，這個觀世音菩薩，以及呀，一切的菩薩，誦這個〈大悲咒〉，念這個大悲咒啊，加持這個大悲水，來饒益眾生。

所以觀世音菩薩，四十二手裏邊，不有這個楊枝手，又有淨瓶手；那個楊枝和淨瓶啊，是合用的。以那個楊枝啊，到這個淨瓶裏，沾上這個大悲水；因為觀音菩薩，他**時時刻刻都誦持〈大悲咒〉**，加持他這個淨水瓶啊，裏邊這個大悲水。那麼他啊，用他這個大悲水呀，來饒益眾生，所以說，「瓶中甘露常遍灑」。那個淨水瓶啊，裏邊那個甘露水，也叫大悲水，也叫甘露水；常遍灑，普遍呢，來饒益眾生。

293. 大悲心陀羅尼相貌：

什麼叫大悲心陀羅尼呢？我告訴你，「大慈悲心」：就是大悲心陀羅尼。你要啊，慈能予樂，悲能拔苦；你若存著大慈悲心，這就是〈大悲咒〉，聽見了嗎！大悲心就是〈大悲咒〉；〈大悲咒〉就是大悲心。你有大悲心，就是念〈大悲咒〉呢；你沒有大悲心，就是沒有念〈大悲咒〉。

你天天念〈大悲咒〉、〈大悲咒〉，啊，「南無喝囉怛那哆囉夜耶…」，一天到晚，從早晨念到晚；你若沒有大慈悲心呢，那就不是念〈大悲咒〉；你就是沒有念〈大悲咒〉，你盡存著一個大慈悲心，那也就是念〈大悲咒〉呢！明白了嗎？所以呀，這念咒啊，你若**存一個慈悲心，才是真念咒呢！**

「平等心是」：什麼是〈大悲咒〉啊？這個最平等心，沒有分別心。平等，就是沒有黨，無黨無偏，這種心，就是〈大悲咒〉。你若念〈大悲咒〉，你若盡存著一個私人結黨，啊，這個人呢，是我的兄弟，我就和他近一點；啊，那個人是我的朋友，我就和他親一點；哦，那個人我不認識他，我就和他遠一點，這就不平等了。

平等，兄弟也是平等；不是兄弟，也是平等；朋友、兄弟、朋友一切一切人，都是平等待遇，對人都一樣的。我，對我兄弟好，我對一切人呢，拿著一切人都當我兄弟這麼看，這就是平等心。

我對我父母要孝順，我拿一切老人呢，都當著我父母那麼樣看，那麼樣觀想，我都要對他們孝順，這也就是平等心。這平等心呢，總而言之啊，就無黨，沒有個黨派；無偏，不偏私，這就是平等心。你有這個平等心，這就是念〈大悲咒〉；你沒有平等心，就是沒有念〈大悲咒〉。

「無為心是」：無為，這個無為呀，是無為什麼？叫你無為那個些個邪事、那些個邪念；那個邪知邪見，叫你不要做那些壞事，這叫無為心。你不要做壞事，就是念〈大悲咒〉；你要一邊念〈大悲咒〉，一邊還做壞事，那也就不是無為心，也是沒有念〈大悲咒〉。

「無染著心是」：無染著心呢，就是那個心，清清淨淨的，沒有一點呢，那個雜念、妄想啊、邪念呢、那種欲念呢；這尤其啊，這個淫慾的念頭。你沒有淫慾的念頭，就是無染著心；你有淫慾的念頭，就是有所染著了；有所染著，就不是念〈大悲咒〉。現在你們會念〈大悲咒〉的人呢，對這個這一段經文呢，都要注意。

「空觀心是」：你這個心呢，要做一種空觀。你有空觀，就不會執著一切了；你呀，一切法你都觀空，空觀。

「恭敬心是」：你要啊，慈心下氣，恭敬一切，你對一切都要恭敬。你看呢，眾生就是佛，所以呀，要存恭敬心。

「卑下心是」：卑下心呢，就是自己呀，總要對任何人都要謙恭，不要啊，有一種貢高我慢的心，這叫卑下心。

「無雜亂心是」：你心裏呀，不要有狂心野性，不要有那個雜亂的心。

「無見取心是」：無見取心，見取呀，就是，啊，你見著，就有了惑了；有那個見惑，就有了取了，有所取，見取心。

「無上菩提心是」：你要啊，有這個發這無上菩提道心，這就是〈大悲咒〉；你要沒有無上菩提道心呢，就是沒有念〈大悲咒〉。

以上所說這個十個心呢，這就是〈大悲咒〉的相貌。

294. 千手千眼：

那麼現在講這個「千手千眼」。說是啊，修大悲陀羅尼呀，才能得到這個千手千眼！這個千手千

眼，有什麼用呢？我們每一個人，有兩隻手，有兩個眼睛，已經啊，很好了。兩個手，就可以拿東西；兩個眼，又可以看東西；要那麼多眼又有什麼用？要那麼多手幹什麼呢？啊，這想起來呀，研究起來，現在是科學的時代，啊，這麼多手，沒有用；這麼多眼睛，也沒有什麼用；那麼你要是嫌多呀，就不需要修這個大悲法。

可是啊，我現在呀，把這個「千眼」，先解釋解釋。你這有兩個眼睛，你把這兩個眼睛閉上，就看不見東西；你要睜開，才能看的見。你若有一千個眼睛，把這個眼睛閉上，休息休息；把那個眼睛睜開，換一換；啊，你看，你說，這不是妙法嗎！你把這眼睛閉上了，休息休息；哦，又睜開兩個眼睛；啊，不單兩個眼睛，而且有啊，千眼那麼多！

這個千眼呢，所謂：「千眼照見」。我們這個眼睛啊，只可以看十里路、二十里路。你用望遠鏡，看一百里路；再望遠了，恐怕就目力達不到了。你這個千眼怎麼樣啊？看百里、千里、萬里，都可以看的見；盡虛空、遍法界，啊，你不用看電視，不用看那個television；啊，你就可以知道月球，喔，那兩個太空人，到月球那地方走路呢！啊，你說這妙不妙！

你現在要藉著那個television，才能看得見那個人到月球裏去；你若有一千眼呢，不用television，就可以看得見。你說，不用television，也不用你去安裝那個天線呢，也不需要給錢，你說這個，啊，省了多少事。你說，這有一千個眼睛不好嗎？啊，現在你知道好了啊！

不單這個樣子，你這個千眼呢，前邊能看見後邊，後邊又可以看見前邊。所以虛老那個詩上說，「腦後見腮擎鷓子，頂門具眼捉飛熊」。啊，腦後見腮，在腦的後邊呢，就有眼睛；有眼睛可以見到自己的腮幫，看見自己的腮；腮，這是腮；在後邊呢，可以看見自己的腮。

你的前面，你自己都看不見自己的面；但是，你若有一千眼的話，那後邊，可以看到前邊；你自己呀，前面，又可以看見後邊；你自己，也可以看見你自己的面目，是什麼樣子；啊，不單看見面，也可以看見你肚裏頭有什麼？你肚裏頭有幾條蟲，啊，一看就知道。你肚裏頭有幾條蛔蟲，幾條死蟲，啊，這一看見知道。

外邊，可以看到裏邊；裏邊，可以看到外邊。像什麼似的呢？就像那個玻璃鏡子似的。那個玻璃鏡，我們在這個玻璃裏邊，看見外邊那個牆了。你若是得到千眼呢，你肚子裡邊有什麼，你肚子就像玻璃，玻璃肚子；玲瓏透體，裏邊的、外邊的，都是沒有隔礙，有什麼，都可以看得見，什麼都可以看得見。

你心，是什麼樣子？你肚裏想說什麼話？用眼睛一看，哦，它想要說什麼話？那個裏邊呢，那個機關呢，那個機器啊，機器，machine，你裡邊那個machine呢，那個機器怎樣動彈呢？想要說什麼話？想要動什麼念頭啊？想起一個什麼念頭？一看就知道。你要不要千眼呢！現在你知道了，你是不是還認為，你自己有兩個眼睛就夠了！恐怕現在知道不夠了。這是啊，這個千眼，有這樣子的妙用！

「千手」，這個千手啊，也是。你這手拿著東西，再有什麼東西，你譬如，不要說旁的，我們現在就講拿錢，來講！你有兩個手，可以拿十萬塊錢；我有一千個手，就可以拿一萬萬塊錢在手裏，用手裡攢著。你說，你就拿不了這麼多；我就拿的這麼多，你說這是不是妙啊！

譬如，拿我們大家分這個蘋果來講，一個人，你能拿多少蘋果啊，隨便你拿！啊，你有一千隻手，就拿一千隻蘋果；你有二個手，就可以拿兩個。你看，這是不是有用呢！但是啊，不是就這個小用處，這不是像小孩子，來爭著吃；好像那個我們到這個果式的家裏，她那個小女，就要一個小桃，要吃小桃；吃小桃，她，like小的。啊，不是這麼簡單的事情。

能有千手啊，它是救人的。譬如有一千個人呢，掉到海裏了；你若有二隻手啊，這個手救一個，那個手救一個，只可以救兩個人。若有一千手，把一千個手，往這個海裏一伸，把這一千個要淹死的人，都給提上來；你說這一千個手，有沒有什麼用啊？救人呢，這個，所以呀，「**千眼照見，千耳遙聞，千手護持**」，這個千手啊，護持眾生的。

所以呀，哪一個眾生，有什麼苦惱，啊，你有一千個手，就伸一隻胳膊，就把他救出苦海了。你若就兩隻手，你救不了那麼多人。所以呀，觀世音菩薩，他千手千眼，就是預備救人的，不是預備偷東西的；你要聽清楚了，不是到那偷蘋果，你們，我到蘋果樹上，可以有一千個手，就偷一千個蘋果，不是的。

啊，那麼究竟這一千個手、一千個眼睛，從什麼地方來呢？我方才沒告訴你們，就從**〈大悲咒〉裏生出來的**。你只要念〈大悲咒〉、修這個大悲法、修四十二手。你看那個四十二手，那後邊「總攝千臂手」；你誦一遍這個咒，你的手，就多出來四十二個；誦一遍，就多出四十二；一遍，四十二；十遍，就四百二十；一百遍，就四千二；啊，你若誦一千遍，就有四萬二隻手，也有四萬二千那麼多的眼睛，就看你肯不肯修行了。

但是這個修行啊，有這個手眼，有千手千眼，不是一朝一夕所成就的。若你修這個法，用功，天天不間斷，天天呢，來依法修行，才能會成就這種的不可思議的妙用。你要是啊，今天修，明天停止了，那是沒有什麼用的。所以你讀書，想得到人間一個博士，從開始到成功，都要有啊，十四、五年的功夫。何況你修佛法呢！你若不用真真實實去用功，那是不會成就的。

295. 馬勝比丘：

那馬勝比丘，遇到舍利弗、目犍連他們兩個。馬勝比丘啊，威儀最好，穿著袍，搭著衣，在這個街上走路啊，**眼觀鼻，鼻觀口，口問心**，這麼樣子啊，目不旁視，耳不旁聽，走路也攝持正念，就好像入定的樣子；雖然在走路啊，和入定的樣子，沒有分別。

所以這個舍利弗和目犍連呢，兩個人一看，這個人，哦，這個人呢，這麼好呢！於是乎啊，就來請教他；說，你在什麼地方學的這麼好的樣子啊？這個馬勝比丘就說，我啊，跟著釋迦牟尼佛學的，學這種威儀。

他就說了，說，「**諸法從緣生，諸法從緣滅；我佛大沙門，常作如是說**」。啊，他說，這一切法呀，都從因緣生；一切法呀，也是從因緣滅。我佛大沙門，我的師父啊，叫佛，他也叫沙門。常作如是說，常常啊，這樣講。

296. 懺悔文：

我們念早課那不說，早晚課那上有四句話說的很好，說：「**往昔所造諸惡業**」，我們往昔呀，所

造來的，這個一切一切的惡業，「皆由無始貪瞋癡」，都從這個無始劫以來呀，這個貪心，瞋心，癡心所造成的；若沒有貪，瞋，癡，我們不會有這個身口意三業不清淨；就因為呀，這個貪瞋癡，才造出這個身口意三業不清淨。「從身語意知所生」，從我身，從我口，就是語，從我意念，所生出這個罪業，「一切我今皆懺悔」，那麼一切一切，我現在都要懺悔。

297. 四弘誓願：

在這「四弘誓願」它說，「眾生無邊誓願度」：這個眾生啊，無邊誓願度。觀世音菩薩，他為什麼來到這個世間上來？他就因為這個眾生無邊誓願度。觀音菩薩，啊，他有沒有煩惱了呢？他煩惱是斷了，可是啊，他以眾生的煩惱，作為煩惱。他看眾生的煩惱沒有斷，所以他就用盡種種的方法，教化眾生，令眾生啊，把這個煩惱斷了，所以說煩惱無盡誓願斷。

這個煩惱啊，是沒有窮盡的，它啊，也就好像那水波浪似的；前邊滅了，後邊又生；後邊滅了，後邊又生；它是相續不斷的。煩惱，也是這樣子，無盡誓願斷。

「法門無量誓願學啊」：這佛法的門徑啊，啊，佛法呀，是無量無邊，法門無量。誓願學，啊，有的人看見，或者見一部經，或者看兩部經，這就以為呀，自滿了，說他懂佛法了。你所懂的佛法呀，連那個大海裏一滴還沒有呢！但是啊，他就滿足了，認為呀，就好像那一個螞蟻，到海裏去飲水呀，啊，牠飲的肚子脹飽了，牠說，喔，我現在呀，把大海牠都飲乾了！哈，把大海都飲乾了。殊不知啊，是只把牠自己的肚裏邊呢，是喝飽了；大海裏邊的水呀，它連一滴都沒有飲！

「佛道無上誓願成」：這個佛道啊，是沒有再高上的。所以呀，每一個人人都應該發願成佛，不應該啊，把自己看的太小了。把自己呀，看的本來是佛。這本來是佛呀，並不是說現在是佛，現在我就是佛！我們本來呀，在最初啊，都是佛，都是具足佛性的，和佛，是無二無別的。

我們現在呀，因為不曉的修行，所以呀，就沒有佛那個三身、四智、五眼、六通啊，那麼大的本領。這是啊，這個四弘誓願。

298. 阿賴耶識：

阿賴耶識：這第八阿賴耶識啊，你若是只能以啊，一轉變，就是如來藏性了。所以轉這個八識成四智，成啊，大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智，成這個四智。這個四智啊，就是由八識變出來的。要怎麼變法？你就要用功修行，自己呀，就會知道了。我現在不能告訴你，我告訴你，你自己將來又知道了。這叫「悟者自得」，你要自己修行啊，就自己會知道了。你沒知道以前呢，你知道也沒有用；你知道以後了，自然就很有用。

這第八阿賴耶識，阿賴耶識也是梵語，翻譯過來啊，叫「含藏識」。這含藏啊，它就好像那個在地裏頭啊，你種下的種子啊，在地裏頭沒出來的時候，在地裏頭含藏著，含藏著。這含藏識啊，就是所以比心做這個地，心田、心田。「栽培心上地，涵養性中天」。這個我們所有的境界，外邊接觸的一切境界，啊，無論呢，是善惡呀，染淨啊，是什麼，都啊，放到第八識那個地方。那第八識啊，種子在那個地方，所以叫含藏識。

這個含藏識，你修行，把它修變過來就是如來藏性，你只要你會用了；會用了，它就大圓鏡智啊，就現前了。你不會用啊，那就是啊，盡打妄想。你打一個妄想，就不論你這個妄想成功沒成功，

都在第八識那個地方生出來的。那個微細微細那個念，微細微細那個念，你覺察不到的；你覺察不到啊，所以它那個種子啊，是在那個地方。那麼因為這個「一念不覺生三細」，在那個時候，就把那個如來藏變成第八識。那麼第八識，你再能變回去了如來藏，那就是返本還原了。

這第六意識，第七怎麼也叫意識，因為第六是依第七識有的，第七是個根本識，根本意識，是意識之根；等第六呢，是意識的用。那麼這個第七識啊，叫染汙識，又叫「染淨依」。染，就第六意識啊，的染；依，第八識是個淨。第八識淨啊，也是依這個第七識，所以說染淨依，第七識。

這個第八識啊，阿賴耶識，阿賴耶識啊，翻譯成這個，翻譯這個意思就叫「無沒(ㄇㄧˋㄨㄛˋ)」，又叫「含藏」。什麼是無沒呢？就是啊，這個真如，隨生隨死，隨著這個生死，而不沒不失，不會丟了，真如啊，不會沒有了，所以才叫無沒。

怎麼又叫含藏識呢？這含藏識有三個意思，第一，是「能藏」：能藏什麼呢？能藏這個善惡的種子；善的種子、惡的種子，都在這個裏邊藏著。第二，「所藏」：所藏啊，這種的種子，在這個八識裏邊，所有一切的善惡業也都在這裏頭含藏著。第三，就是「執藏」：執，就執著那個執。有所執著啊，執藏啊，在這個第八識裏邊。所以我們這個一切所行所作，這一念善也在那個八識裏藏著，一念惡也在八識裏藏著。

這個第八阿賴耶識，它呢，所有一切法呀，都是由這八識變現出來的。我沒說，我們所見這是八識的相，看見這個東西是八識的相分，我們能見，這是見分。所以才說啊，萬法唯識，一切都是由這個識生出來的。

這個識啊，就是啊，這個真如在禪呢，這個時候就叫識。這個識啊，也就是我們人所說的那個佛性，也就啊，是那個善惡的本源，也就是啊，一切凡夫和聖人本有的一個宅子，一個房子，也就是本有的那個家鄉。這就是啊，第八識大概的意思。

299. 一切法要無我：

要想研究佛法的人呢，是應該啊，有人講我就聽，不管聽的懂聽不懂，聽的懂我也要聽，聽不懂我也要聽，那麼來到這啊，聽經。聽常了，你不懂就會也就會懂了！因為你聽的少就會不懂，聽的多不懂也就懂了，很妙的！

這一切法呀，是一切法，但是要「無我」：一切法要無我。為什麼要無我呢？這個「我」啊，是真真實實的在這個地方，怎麼又要說無我呢？你說這個「我」真正實實在這，就算你在這，等你這個死的時候，還是你這個身體，那麼你這個「我」到了什麼地方去了？你若說有「我」，你這個「我」，死的時候沒有了，那麼活的時候怎麼會有「我」？你就會有個「我」！

所以這就發生一個問題。那麼佛呢，就講這個一切法；但是一切法都要無「我」，不應該有個「我」。不要像那一些不明白的人，自己連法呀，還不懂呢，他就啊，說，哦，這就是「我」講的法，這是「我」講的經，總把這個「我」呀，放到前邊。

啊，就好像這一對鴿子，為什麼做了鴿子？(佛教講堂的屋簷上常有鴿子飛來飛去)。就因為牠有個「我」。所以現在啊，啊，像你，我了，你現在知道嗎？哎，就因為有個「我」。他沒有聽

佛啊，所說的法，他不能無我！啊，你有「我」就變成飛禽，變成啊，這個畜生。

啊，那麼這一切法，這是啊，先說佛所說的。佛所說的什麼呢？說，一切法的裏邊，不應該有一個我見，這個「我」呀，就是一個我見，不是我這個身體，不應該有一個我見。《金剛經》上說，「我見、人見、眾生見、壽者見」，這不應該有的！所以說，「無我見、無人見、無眾生見、無壽者見」，也就是無我；這個無我，就是無我見。

若是啊，往極點了說，不單呢，「我」不應該有，「法」也不應該有，一切法也沒有。一切法都沒有了，所以「我」更不應該存在了。因為這個，所以我們這一般修道的人，必須要達到「無我」這兩個字，然後才法法皆圓。你要能夠無我了，一切法都圓融無礙。

「隨拈一法」，就是隨著你拿起來一個法，「無非法界」，就是法界性。啊，就是啊，一切法現前。雖然一切法現前，而又要沒有一切法，妙就是在這個地方，不容易也就是在這個地方。一切法現前，而還不執著一切法；空諸法相，一切法相都沒有了。啊，到這個時候，那真是啊，圓融無礙，得大自在。

你若能沒有我，才能得自在；你若不能沒有我呀，不能得到自在。所以，要緊的，一定要沒有「我」。但是，怎麼可以沒有「我」？不容易。我在這啊，啊，我現在在這講經呢，你怎麼可以說沒有「我」呢？你在這聽經，若能以呀，不知道你在這，把我空了，忘人、無我；把人，也沒有人，也沒有我，也沒有法了，人空法空。

但是，你所以不能沒有「你」的原因，就是因為你有個執著。執著什麼呢？執著啊，這個五蘊，色、受、想、行、識。這五蘊呢，色身的假我，以為我了。其實啊，我方才沒說嗎？你這個死了，還是這個身體，啊，就是沒有知覺了！你那個「我」跑到什麼地方去了？你那個「我」那麼大，像須彌山那麼大，等死的時候，啊，到什麼地方去了，不知道？啊，你說這可憐不可憐！

等這個外道呢，他就執著啊，有一個大我，又有個小我，又有個神我，啊，他這個「我」就多囉！他這個大我，他說大我呀，這是再沒有什麼比這個大我是大的。小我，也是再沒有比這個小的再小的。但是這裏邊呢，他們都沒有用的，有用的就是有一個神我，那中間有一個神我！啊，這是外道執著的那個神我，外道所執著的神我，這是外道的「我」。

還有小乘所執著的，他啊，所舉的那個涅槃偏見，那個偏見，他啊，說是「我」；偏見，他說是我，這二乘。等這個菩薩呢，他也有所執著。執著什麼呢？啊，他執著啊，有眾生可度，有佛道可求，啊，他在所證的這個真如啊，上邊；沒能達到這個無智亦無得，沒能達到那個無證亦無得；他還有所證、有所得；有所得。他證得這個真如，所以這是啊，菩薩。

那麼菩薩他有眾生可度，有佛道可求，所以呀，他於真如還有證、有得，也沒有忘了「我」，還是有一個「我」。那麼有「我」，就是有妄。所以在這個一切法，就用無我兩個字，來呀，修行，到這個大乘的境界上。所以佛啊，所說就是一個我，一切法無我。

300. 三毒：

這個三毒啊，把我們這個人的佛性啊，都給毒的睡覺。為什麼我們沒有覺悟，一天到晚的這個醉

生夢死，也就因為這三種東西。

這個第一個貪，就是貪婬欲。本來這個淫欲對自性上啊，是最有害處的一種。可是啊，一般人呢，就啊，認為它是一種好的享受，所以呀，就做這種顛倒的事情，顛倒的行為。把你的自性啊，把你本有的佛性，一天就比一天的蓋上一些個塵垢，光明就不會顯現出來，這是貪淫。那麼淫，和這個瞋；這個瞋呢，是發脾氣，和這個婬」也是一樣的。

那麼現在講這個「愚癡」。愚癡啊，怎麼叫愚癡？愚癡，就是自己覺得自己不愚癡，這就是個愚癡。自己認為呀，自己是一個聰明有智慧的人，實際上啊，你問他，你從什麼地方來的？將來你到什麼地方去啊？啊，他不知道。從什麼地方來的，也不知道？到什麼地方去，也不知道？他自己說他是聰明人。你說這是聰明、不是聰明？

啊，所以來不知來，去不知去，能說他是個聰明人？但是他自己可就不承認他是個愚癡人。你看，在這個世間上，名利小事，名利，求名、求利，這是個小事。一天到晚為這個事情啊，去奔波勞碌，甚至於啊，去害人，去殺人放火，都是為這個利。不是為這個「利」，就是為這個「名」。

這個世界啊，所有的國家，所有的這個人類，有多少人？你看，把所有的國家人都合起來，合到一起，有多少人？只有兩個人。怎麼就兩個人呢？一個就是求名的。那一個呢，不求名，就求利。所以呀，為這個名、利呀，被人支配的顛顛倒倒。可是他自己不覺悟，從生到死啊，這麼掙扎。

啊，有的想求當官的，有的就求發財的，有的，啊，就求男女的，有的就求所願意的這種快樂。等到這種快樂沒有享受多久，就死了。死了的時候，到什麼地方去也不知道。自己呀，總自命不凡；自己呀，認為自己，哈！真了不起！我的聰明啊，最大；啊，我的智慧也最多；甚至在學校啊，讀書，我年年都考第一名。啊，無論做任何的事情，我都出人頭地，都比人高一等，這是聰明了。其實怎麼樣啊，你本來的面目沒有認識呢，你就再聰明，這都是假的，都是假聰明。

如果你真正有智慧的人，你就不會覺得你自己有智慧。那麼說，覺得自己是愚癡嗎？也不覺得愚癡，也不覺得有智慧。和一般人呢，這個身體形狀是一樣的，可是你所抱的這種思想，這種觀念，是明白的。明白什麼呢？明白一切一切如幻如化、如夢幻泡影、如露如電。

知道一切是夢，是作夢的；你就不會貪著這夢裏這個榮華富貴。你知道一切的如是如幻的，你就不會貪圖什麼美色呀，爭人我呀、逞是非啊、啊，爭第一、爭名奪利啊，都是無常，一切都是無常的。所以呀，《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影」。

一切的這有為法，什麼叫「有為法」呢？就是有相的，有形相可以看得見的，這都叫有為法。「如夢幻泡影」，就像夢幻呢，像水泡似的。大海裏的水泡，你說這是真實的、是假的呢？你說它真實的，它又會化為沒有。你要說它是假的呢？它現在又有個水泡。那麼雖然有水泡，可是不實在的，啊，沒有真實的體性。

「影」，這個影啊，也是個虛妄的。又像啊，這個露水似的，早晨這個露水啊，你看它是有，經過太陽一照的時候，它就沒有了。「如電」，這個電呢，也是有的，但是啊，很快就沒有了，電光石火。

你若能以看見的，一切都如幻如化、如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，你做這種的觀想，又有什麼可執著的？沒有所執著。沒有所執著，那才是真明白了，也不會想東、也不會想西，也不會想南、也不會想北，啊，把一切的塵勞妄想都放下了。放下塵勞妄想的時候，你想不成佛也不可以的，你想沒有智慧也不可以的，你自然就有了。

所以呀，你不要以為，你沒有智慧的時候，不要以為自己有智慧；你到有智慧的時候啊，喔！知道這原來是我自己的東西，不是從外邊得來的。所以呀，那時候你就不會生一種驕傲心。啊，你看我，這一般人裏頭，我是最聰明的。啊，你看我，這一般人裏頭，我是生的最美麗的。啊，你看我，啊，這一般人裏頭，啊，我是出乎其類、拔乎其萃，我與人呢，是不同的。你有這種思想啊，那真是著相了，著到相上了。

著到相上，什麼是「相」呢？相就是一個臭皮囊。就是啊，夢幻泡影、如露如電。啊，你一天到晚又給自己穿上一點好衣服，給自己吃一點好東西，給自己住個好房子，給自己，啊，設備一點，好享受；種種的為自己啊，你為它這樣，可是啊，到時候，它也不管你了，它捨你而去。

啊，有的人就為這個臭皮囊啊，又抽菸，又喝酒，又吃好東西，啊，一天到晚呢，總填這個無底的深坑。這無底的深坑，填也填不滿，填也填不滿；填了，它又漏了；填滿了，它又漏了；啊，所以漏了又要填，填了又要漏。這除舊換新，一天到晚呢，啊，這新陳代謝，為自己呀，忙來忙去。

我為什麼一天吃一餐？也就因為太麻煩了。啊，太麻煩了，所以少吃一點的，沒有那麼多麻煩。一般人認為這吃好東西啊，是最好的享受。我認為吃好東西啊，這才是最麻煩的一件事。你吃多了，肚裏不舒服；吃少了，這個貪心它又生出來。啊，這麼好吃，再吃多一點！你看，若不吃這好東西呢，就不會生出這種貪心。肚皮呀，也不會難受，啊，吃多了肚皮難受。吃好了，啊，肚裏頭又想再加一點，啊，怕吃少了！所以呀，這都是麻煩。

那麼這一些個麻煩事情為什麼有的？就因為自己呀，太愚癡了。所以呀，貪享受、啊，求富貴、求男女、求快樂，種種的無非是顛倒。你呀，貪來貪去又怎麼樣？到時候一樣要死的。你死的時候啊，一點把握也沒有，那麼這豈不是愚癡呢！

那麼現在這樣愚癡，怎麼辦呢？依照這個《法華經》上這個方法，去常念恭敬觀世音菩薩，你這個愚癡啊，就跑了，你的智慧啊，就來了。所以我們每一個人呢，你要是知道自己是愚癡的人，那你是啊，對自己呀，認識了；你是啊，已經有了智慧，才知道自己愚癡；你若沒有智慧的人呢，根本就不知道自己是愚癡。所以呀，那就是越跑越遠，越愚癡啊，那麼是雙料的愚癡。

那麼一個愚痴還不夠，加上兩個愚癡。你自己本來就愚癡，以為你是聰明，那麼這不是愚癡上，他又加個愚癡。本來是一個來著，變成兩個。所以我們這回一個都不要了它，根本不愚癡了。怎麼辦呢？就是要常念恭敬觀世音菩薩。這一個方法是最妙、最靈的！啊，你看，這是啊，如假包換的，絕對是啊，妙不可言！

講到這個愚癡和智慧。什麼是愚癡？什麼是智慧？我講一個你們不相信的道理，愚癡就是智慧，

智慧就是愚癡。為什麼這樣講呢？你看那個《心經》上說，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」。

這種境界，那個真色，是從真空裏生出來的；真空，是從真色生出來的，所以呀，它是二而不二。那麼愚癡和智慧呀，你會用的就是智慧，你不會用它就是愚癡。所以愚癡和智慧也不是兩個的，就看你會用不會用。你會用，哈！愚癡就變了智慧。你不會用，智慧就變了愚癡；啊，就在這個地方，也是二而不二的。

那麼這個道理呀，你若得到你真正的智慧，你就是知道啊，喔，原來是這麼樣一回事，就不會顛倒了。