

501_了因佛性：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_25)

在《涅槃經》上啊，也這樣說，他說啊，「佛性亦名般若」：佛性啊，也有一個特別的名字，就叫般若。那麼由這一句經文來呀，證明，這般若也就是佛性，佛性也就是般若。那麼說大般若，也就是說大佛性；說大佛性，也就是說大般若。不過這個名字啊，這個名雖然是不同，意思是一樣的。

那麼為什麼這樣說呢？因為般若翻過來是智慧，智慧，也就是一個大覺智慧。你能大覺悟了，才有智慧；你不能大覺悟，就沒有智慧。大覺悟也就是大佛性。那麼這個「佛」是梵語，此云叫「覺」，啊，就是自覺、覺他、覺行圓滿，所以說呀，佛性也就是般若。

那麼般若，不是有一種般若，有三種般若。三種的般若，就是觀照的般若、實相的般若，後邊講的；還有就叫文字般若。這個「**文字般若**」：這種文字般若，不是世間上的文字般若，不是在學校裡所讀來的，所讀書得到的文字般若。這個**般若，是出世的般若**，令你發菩提心，啊，修菩提道，得菩提果的文字般若。所以和世間文字不同的。

你因為這個文字般若，而啊，生起來一種「觀照般若」：譬如你讀經文，啊，說，「如是我聞」，咦！什麼叫如是呢？什麼叫我聞呢？如是，是個什麼？我聞，又聞個什麼呢？啊，這起了觀照了。你**一讀這個如是我聞，然後啊，又依文尋義，就找這個意思，這叫觀照般若了，起了觀照般若了。**

那麼一起觀照般若，說「如是」，啊，是指法之詞，就是「如是者，法體如是」，這個法的本體，就是這樣子。「我聞，法體本空」，那麼我啊，聽聞這個法的本體，這個道理，這是我聞；啊，這由觀照，而達實相；啊，法體如是，法體本空；「本空」，就是實相。「實相般若」：歸無所得，啊，就這樣子，得到實相般若了。

那麼這個你明白這三種般若了，也就明白這「**三因佛性**」，緣因佛性、正因佛性、了因佛性。你明白這三種佛性了，所以這佛性也就是般若，般若也就是佛性。啊，「是知」：因為這個，所以就知道「實相般若」：這個實相般若呀，就是「正因的佛性」：啊，也就是啊，第一義空的佛性。

觀照般若呢，「即為了因」：就是了因佛性。這觀照般若，就好像那個燈似地，你有一個燈啊，啊，你知道這房子裡邊有什麼東西啊，啊，這有一部《大方廣佛華嚴經》，這有一這個佛像，啊，還有佛龕，還有八十八佛這個名字，喔，你這都知道了。因燈了物，你因為這個燈啊，把這個一切的物啊，都明了了。這了因佛性，就因為你觀照般若呀，明瞭佛性了，所以叫了因佛性。

這個了因佛性，就是觀照般若，既然是觀照般若，我們所有的人，都應該呀，用它來觀照一下。這個觀照般若，能明瞭你這個房子裏邊，所有的事事物物，一切的一切，你都明了了。可是**這是外邊這個房子，你應該呀，明白你自己這個房子，你自己這個房子在什麼地方呢？在心裏邊。**

你這個心裏邊有佛，你若沒有了因佛性啊，你就不知道？沒有觀照般若，你也不知道？你心裏邊，有菩薩在那教化眾生啊；你若沒有這觀照般若的力量，你不明白這個了因的佛性，你也不知道，不知道你心裏邊就有菩薩。

你有這個觀照般若，啊，你明瞭你自心裏邊，那個心裏邊那個房子；啊，也有緣覺，在那啊，修十二因緣法。你又可以明白，你那個心房裏邊，有聲聞在那修四聖諦法，苦、集、滅、道。啊，你有這個了因佛性，你也明白了。

你用這個觀照般若，你又明瞭，你自己心裏邊，那無量諸天，在那受勝妙樂；假若你若沒有這觀照般若，你也不明白。你若沒有觀照般若，你也不知道你心裏邊，就有無量諸佛國土；你心裏邊有，啊，有無量的眾生，在那顛顛倒倒的。你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你自性，在那個心性裏邊，有無量無邊那麼多的阿修羅，一天到晚在那啊，鬥爭堅固，啊，鬥爭。

你若沒有觀照般若，你也不能明瞭你那個心裏邊，就有無量無邊那麼多的畜生，啊，在那地方生了死，死了生。你若沒有觀照般若，你也就不會知道你心裏邊，有無量無邊那麼多餓鬼，啊，盡想各處去偷東西吃。你若沒有觀照般若的力量，沒有這個了因佛性的功能，你也不明白你那個心裏邊，啊，有十八地獄，又有五百地獄，又有百千地獄，都沒有離開你那個心裏邊，都和你那個心呢，啊，相通著。你願意到哪個地獄裏去，隨便就可以去的，啊，不必辦這個申請的手續，也不需要有一個護照。

那麼你若有觀照般若，把這個十法界的這種因緣，啊，都明白了。明白，當然是你要擇善而從，找這好的，照著去做去；那個不好的，啊，你把它放下了。但是，主要你要有觀照般若的力量，才能明瞭啊，這些個問題。你要沒有觀照般若，這些個問題都不能解決！你就是去問哪一個 professor (教授)，他也啊，沒有法子解決你自己的問題。你要是有了觀照般若，不要問人，你只要問問自己，就解決你所不能解決的問題了。

502_心裏這個佛：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_26)

我再給你講一講你心裏這個「佛」！啊，什麼叫佛呢？「佛者覺也」，就是一個覺悟。覺悟，就是佛；迷，就是眾生。所謂：你一念迷，一念的眾生；念念迷，念念的眾生。一念覺，就是一念佛；念念覺，就是念念佛。啊，你時時覺，就是時時是佛；時時不覺，時時就是眾生，就是在這個地方。

你若覺悟了，說，喔！我怎麼做那麼多顛倒的事情呢？啊，這就是佛了嘛！你覺悟了。你覺悟，你顛倒，你就會不顛倒了。啊，就好像那一個很聰明的人說，哦，我很迷的，你知道你迷，就是覺了！就怕你連你在迷的時候，你不知道？不知道，咦，我這不錯，我現在這是很好的，啊，不知道是迷，那就沒有辦法了。你若知道你是迷，咦，那就有這麼一點點的覺悟了；不是多，就那麼一念，一念的覺悟，那就和佛相通了，現在明白了嗎？

你沒見到你的菩薩，我現在給你介紹介紹，介紹給你認識他。你常想利益眾生，這就是菩薩；你若常想利益自己，那就是魔鬼。魔鬼呀，只知道有自己；菩薩，只知道有他人，不知道有自己，正相反；魔鬼就知道有自己，菩薩就知道有眾生可度；他還呀，沒有到那個無生可度

的程度；若到佛的境界，根本就沒有眾生可度了。

為什麼呢？已經度盡了。度盡眾生了，他無生可度了。就是有，他也沒有這個眾生相了，不著住到這個相上。所以呀，這叫「掃一切法，離一切相」，掃一切法，一切法都沒有了；用，好像用這個掃把，把這個法都給掃，法塵都掃沒有了，都掃除了，掃一切法。離一切相，什麼相都沒有。

啊，舍利子，是諸法空相，你若沒有諸法空相，你就沒有舍利子；你有舍利子，才會明白諸法空相了，所以這就是菩薩。聲聞緣覺，啊，你觀察十二因緣法，啊，無明緣行，這個無明從什麼地方來的？怎麼搞的會有個無明呢？有了無明，就有了行；行，就有了識了，啊，奇怪！把這無明的根給剷斷了它，喔，就變成智慧了；你把這無明，啊，一破了，法身就現出來，這是緣覺聲聞，什麼都初果、二果、三果、四果這羅漢都證了，證得四果阿羅漢。你現在明白了嗎？

至於「天」，也是這樣子，啊，你常常想著修五戒、十善，守著五戒，修十善。不殺生、不偷盜、不邪淫，不妄語、不飲酒，啊，守五戒。修十善，不殺生、不偷盜、不邪淫，身呢，殺、盜、淫不犯；你不貪、不瞋、不癡，這意三惡貪、瞋、癡不犯。啊，你不打妄語、不說綺語、不惡口、不兩舌，啊，這口有四惡不犯了。那麼這修五戒，行十善，就生天了；那你這個天呢，就在你的心裏了。

你若是，啊，再守五戒，諸惡不作，眾善奉行，你就在人道裏啊，不會失這個人身了。你若是能啊，不存這個鬥爭心，這修羅降伏；你不貪，和這個畜生道斷絕了；你不瞋，和餓鬼道斷絕了；你若不癡，和地獄道斷絕了。

所以呀，這個十法界呀，這十條路，是要由你自己去做去；你自己怎麼樣做，種什麼因，就結什麼果，看你自已有沒有般若的智慧；有般若的智慧，啊，就造種種的善業，消種種的惡業；沒有般若的智慧，你就造種種的惡業，消種種的善業；就在這個是很要緊的！所以你要啊，找一找你這個觀照般若跑到什麼地方去？

有一個人說啊，這個般若呀，很妙的，但是我怎麼不知道啊？啊，你就這個「不知道」，就是般若；你若知道呢，那是不是般若？那更是般若！你因為有一個「不知道啊」，你還沒有完全呢，迷到啊，那個不可救的程度上。

般若，就是智慧；智慧，人人本具個個不無的，就是因為你不會用。你若會用了，哎，那就般若光照天、照地，照徧法界；你不會用，本來在你心裏的這個「十法界」，你都不懂了，都不明白了，連自己呀，心裏都照不進去。

你若想明白這個文字般若，觀照般若、實相般若怎麼樣用法，現在啊，你是很幸運的！你就天天呢，到我們這個般若堂，這個我們這個佛堂叫般若堂，啊，來喝般若湯，飲般若茶，啊，坐般若座，成般若果。

我們這要來打觀音七了，在禮拜六開始，你們誰應該禮拜五就開始，那麼提前一天，那麼你們說禮拜六，就算禮拜六。禮拜六開始，禮拜五晚間呢，就要灑淨！凡是做一個佛事啊，必須要先灑一灑淨，免得有魔障發生。因為你要修行啊，那個魔啊，他就放不下了，他就想啊，給你麻煩。你不修行啊，他不找你；你一想到修行，尤其有點功德，這魔啊，他會來找。所以呀，那麼在沒打這觀音七以前呢，先灑一灑淨，在禮拜五的晚間呢，灑一灑淨。

那麼這個觀音七啊，大家共同念觀音菩薩，這是修行。為什麼要「七」呢？沒有「八」呢？因為我們這個要把這個七識啊，第七識打死了它，那麼轉識成智。所以呀，這個七天呢，大家都要多辛苦一點，那麼按部就班呢，來打這個，舉行這個觀音七。

修道，或者打佛七，或者打觀音七，或者打禪七，都要有始有終的那麼參加這法會，不可以懶惰，不可以呀，把這時間都空過了。在這個期間，要阿，誠心一點念觀音菩薩，你一分誠心，就有一分的感應，有十分的誠心，就十分的感應。現在今天呢，大家知道了，都介紹啊，你們的親戚朋友，若有時間都可以來隨喜呀，這個觀音七。

504_虛空中的錄音帶：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_27)

今時，就是現在，那麼這個現在，不是現在的現在，是唐朝的現在；若搬到我們現在的時候，它那就是啊，過去了。所以這一點呢，你們各位要明白，因為這位清涼國師是唐朝的古老的人，是古人，不是啊，今人。

今人呢，若說現在，這就是啊，啊，這科學時代，原子的發明的時代，這是現在了。啊，你說聲光啊，電話啊，這一切一切的，都是，啊，非常的科學化。那時候，啊，雖然我說是有唐朝的錄音呢，那不過是**虛空中的錄音**，不是啊，真有這麼一個錄音機給錄下來。

因為那個話還在虛空裏，你若**會聽虛空這個錄音帶呀，那是無古無今的！啊，過去幾萬萬個大劫的錄音，現在都有呢，都在虛空裏**；你隨便開開那個錄音機呀，虛空那個錄音機，你都可以聽得見，這話不是玄妙，的確是這樣子！那你不會開那個錄音機，沒有法子聽得見。

505_開悟怎麼開的：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_27)

我給你們講一講這開悟怎麼開的？啊，這個開悟啊，也就像你開鎖似的，那個鎖呀，把那個門鎖上，你一定有個鑰匙，才能把這個鎖開開。那麼這個鑰匙是從什麼地方來的呢？是由做那把鎖的時候，已經就要有個鑰匙，所以現在才能開開。那麼什麼是那把鑰匙呢？就是你用功修行，啊，你念茲在茲的，參禪、打坐、啊，念佛、持咒、誦經，這都是找那把鑰匙，找那把鑰匙。你什麼時候把鑰匙找著，你這鎖就開了。

啊，在你那個**心裏頭啊，有一把鎖！**這一把鎖是什麼呢？我告訴你們，啊，唉，都是不告訴你們好一點，你們自己猜一猜，心裏那把鎖是什麼？你們誰若能猜到啊，哎，那差不多就會開悟；猜不著啊，那還要啊，學習佛法，那得想法子。

你們大家什麼是這一把鎖？很簡單的問題，你這要是不知道，那就沒法子開悟；你這個若知道了，就開悟啊，就很容易的；也談不到開悟，不過就很容易。會開你那個鎖了，這只要找著這個鑰匙，就可以開了；你連個鎖都不知道，沒有法子找鑰匙的。

這個問題呀，我先來問一問，誰想到誰就快點說，不要把時間都空過了。第一念，不要想第二、第三、第四，第一念我想它是個什麼？說出來看看！說什麼？還有誰說什麼？還有什麼？法師說是什麼？這個現在各顯你們自己的智慧，這就是看你們的智慧。什麼說的？因為他的貪心很大，所以他知道是這個，還有誰說是什麼？我看看你們認的怎麼樣？（Desire 慾）差一點。（無明）不錯，這個果堂說的對了，他的鎖要開開了。

這個**無明啊，就是那把鎖**，把你鎖的黑暗了，你看那個門，一開開，很光了！啊，你一鎖上了，裏邊就黑了，就是那無明嘛！這無明啊，就是一把鎖，你若能把無明啊，破了，那就是啊，把鎖，有鎖匙了，有那個鑰匙，把那個無明打破了。你無論你用什麼方法，只要把這無明打破了，就把那把鎖呀，打開了；這把鎖一打開了，你就有智慧了，就現出光明了，這個本有智慧現前，就把那鎖開開了。

你開開那個鎖了，時時刻刻都是歡喜的！你就有人拿一把刀把你殺了，啊，說啊，你修道，我想用你這個頭做一種藥品，你可以布施嗎？啊，你就可以把頭伸的，這個脖子伸有兩尺半那麼長啊，叫他一刀就把這個頭給割去了；哎，割去了，歡喜的。為什麼呢？你沒有無明了！**沒有無明的人呢，就是遇到什麼事情，都沒有煩惱了，因為啊，你光明智慧現前了。**

說是哎呀法師，你講旁的法我相信，這割頭這個法，怎麼好玩的，這不是很好玩的法呀！割去就沒有命囉！啊，就死囉！這怎麼可以呢？這個法呀，我寧可不開我這把鎖，這我也不學了，那麼學這個法，這太危險了！學這個法呀，你認為危險，這個法，是一點危險都沒有！

因為什麼呢？它不生不滅的、不垢不淨、不增不減；所以呀，這個無明破了，法身就現出來了。你能把這無明打破，就是把自己呀，這把鎖開開了。那麼你想想，是不是這麼個道理？這無明，無明，沒有明，就是黑暗了嘛！無明，就是無所明瞭，你不明白，什麼你也不明白！啊，你因為什麼都不明白了，為什麼呢？什麼原因你什麼都不明白了？就是被這把無明鎖鎖住了，鎖的不明了，把你鎖住了，你就沒有覺悟了。

那麼說，現在呀，所受的這個可以承受這個頓法的這個人，以前呢，一定是受過教化的，不錯！好像開悟的人，不是你今天開悟，就是今天開悟了；你以前呢，天天都找這個鑰匙，來想開這無明，找來找去啊，把這個鑰匙找著了，把這無明啊，打開了，啊，你這把鎖開了，你那心裏的那個門呢，也打開了，智慧光啊，就現出來了。所以呀，你今天開悟，是由你以前呢，修行種因的時候到現在開的悟。如果你以前沒有種因，今天呢，絕對不會開悟的；因為你沒種這開悟的種子，所以不能得到這開悟的果報，不能得到這開悟的果。**你想要開悟，一定啊，要預先修行。**

所以釋迦牟尼佛，「三祇修福慧，百劫種相好」，三大阿僧祇劫那時候，他要修福修慧。啊，一百個大劫以前，他就啊，修這個八十種隨形好。因為這個，所以呀，他在今生的時候，啊，夜睹明星而悟道。如果他以前沒有修行，他現在呀，還不會開悟的，那麼或者還要等到將來幾千百年之後才成佛。

所以你人呢，不要說，啊，我知道我以前沒有修行啊，我現在修行大約也沒什麼用了，等到

啊，幾千個大劫之後，啊，這麼久，那我都，啊，沒有什麼意思囉！我要成佛，現在最好就是開悟成佛！啊，那也可以的，這個在乎自己，你只要現在肯修行，將來就會成佛的。那麼你現在想要修行這個心，不是你現在想要修行，這就是你以前呢，已經啊，種這個因來的，所以今生啊，啊，你跑來跑去，也跑不出佛教這個範圍！

所以，啊，有的來學佛法，學學就跑了；啊，跑了，跑了，各處亂衝亂撞的，啊，撞了很多的地方，又跑回來了；啊，跑回來，覺得還沒有什麼意思，又跑了，跑來跑去，跑去跑來，啊，來而不來，去而不去；啊，覺得都是要修行，啊，那麼就不跑了。

506_好和不好都不執著：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_02_28)

今天呢，我再給你們各人呢，講一點呢，普通的道理。這個世界上，無論好，和不好，都是教人覺悟呢！好，就是教你呀，向好的地方覺悟；不好，就教你要覺悟這個不好的。**好和不好你若都能覺悟，就沒有麻煩了，沒有問題。**你好的，你若不覺悟，你就執著這個好上了；壞的，你若不覺悟，你就執著這個壞的上。執著好和壞，這都是一種執著。

你有所執著，你的道業就不能成就。所以你必須要啊，順境界，逆境界，順的境界就是好，逆的境界就是不好；好和不好你都要把它看破了！啊，這**不過就是世間上一種形式而已**，啊，不是很重要的，所以呀，不要有那麼大的執著，就看破了！

就好像啊，(某某)這一些個人一樣，看一切都是作夢！啊，如夢幻泡影，好像那個夢啊，是假的，不是真；泡影，好像那個水泡啊，也不實在的；你看它有那麼大一個水泡，啊，你用手一摸它，沒有了。影，好像那個影子，人的影子，你看的是有，啊，你去捉那個影也捉不住，沒有的。所以呀，都不要那麼執著！「一切有為法，如夢幻泡影，如露，就像那個露水似的，也不是真的；亦如電，像那個電光、石火似的；應作如是觀，應該這樣看」。

那麼這看破了，還要放下；你放不下，總拿著它，啊，執著這個，執著那個，啊，這有所執著，放不下；你放不下，就得不到自在；你若放得下，就得到自在了。無論是好，是順境，是逆境，就是好的境界，是和不好的境界，要把它看破了！看得破、放得下，才能得到自在。

507_正教小乘旁化菩薩：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_03)

「正教小乘，旁化菩薩」：你們說這個正教小乘，旁化菩薩這是說的什麼話？正教小乘，旁化菩薩，還有誰說這什麼意思？大家共同來研究，知道不要不說，那你在旁邊聽覺得很有意思，就是旁化菩薩了，差不多這個意思，有這麼一點意思。還有誰說是什麼意思？這一個道理，看看誰見的高，誰說的最妙！做早課，哈哈，不要修那法門，有什麼意思都拿出來講講！

什麼是正教小乘，旁化菩薩？就是這個三藏教，不是另外說旁的，就是三藏教就是正教小乘，旁化菩薩。所以呀，智者大師立出來四教，他這個教呢，就是教小乘的。旁化菩薩，不是單單教小乘，聲聞、緣覺，也教化菩薩。所以在阿含經啊，釋迦牟尼佛，給這個彌勒菩薩授記，啊，給他授記，但是可沒有說明白呀，什麼是菩薩道？啊，怎樣行菩薩道？菩薩道有多少種？沒有講。所以沒有講的關係，所以說是「旁化」，不是「正化」，旁化菩薩。旁化菩薩，就是啊，「附帶著」；附帶著，不是正；它是啊，附帶這麼一個意思，不是啊，正來說這個菩薩道，所以這叫旁化菩薩。

508_學佛法要行：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_03)

那麼學佛法的人呢，不是專門學口頭禪，會說幾句，會講幾句佛法，這就是啊，啊，佛教徒了。我們學了要用，要去行去；要不行啊，你不用它，那就不要學了。你知道這個道路，就要去修行；要不修行，知道它有什麼用呢？學了它，又有什麼用呢？

不錯，這個果護說，啊，行菩薩道，要行種種的菩薩道，如果不精進呢，永遠都不會有所成就的，道業就不會成就。這個道業，也就是修種種的法門所成就的。

509_圓滿的經教：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04)

在華嚴經上說，華嚴經云：顯現自在力，為說圓滿經，無量諸眾生，悉受菩提記等。那華嚴經啊，有這麼幾句經文說，它說啊，「顯現自在力」：佛呀，為的要顯現出來自在的神力，這種啊，不假造作的圓融無礙自在的神力，「為說圓滿經」：才啊，為這一切眾生說這個圓滿的修多羅教，圓滿的這個經教。這個經教，是無所不包，無所不容，所以叫圓滿的經教。

「無量諸眾生啊」：所有的這個世界上無量無邊這麼多的諸眾生，「悉受菩提記」：悉啊，就是完全的意思，完全呢，得到這個佛給授這個菩提記，就說，將來一定成佛！一切的有情啊，將來啊，一定做佛的！

所以佛，一成佛之後，就三歎奇哉，說啊，奇哉！奇哉！奇哉！「一切眾生皆有如來智慧德相」，說啊，所有的眾生啊，都有如來的智慧，有如來的德啊，也有如來的相好，「但以妄想執著，不能證得」，就因為啊，有這一種妄想，有一種執著，所以就不能開悟，不能啊，成佛，不能和佛一樣了。

啊，楞嚴經上又說，說，「狂心若歇，歇即菩提」，為什麼我們沒能顯現出來我們的自在力呢？為什麼我們不能說圓滿經呢？為什麼我們不能給眾生授菩提記呢？啊，就因為狂心太大了，狂心沒有停止；你若狂心停止了，就會證得如來的智慧德相，也就能啊，圓滿你自己本性的這種菩提妙果。

510_空假中三觀：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04)

三觀，什麼叫三觀呢？就是空、假、中三觀，空觀、假觀、中觀。

這個空觀呢：是二乘人呢，觀空。他觀空可是觀空啊，他但知道是人空，不知道法空，他觀這個人空。

菩薩呢，不單知道人空，又知道法空，可是他不知道中道，還啊，落於二邊。啊，一個落於空，一個就落於有。這個空，菩薩是觀空，二乘人他還「有」，這叫空有二邊，空觀、假觀。

中觀：這個中觀呢，就是「空不礙有，有不礙空；即空即有，即有即空」，不是離開「有」，再找一個「空」；就在這個「有」上，就有「空」，就是「空」。

那個二乘人呢，他認為「有」啊，這就是「有」；「空」，就是「空」；啊，分開了。菩薩呢，他知道「有」啊，不一定「有」，但是他可不知道「空」，也不一定「空」；啊，他不知道這「空」，啊，也不一定是「空」，沒有得到這個中道。

中道：真空不礙妙有，妙有不礙真空。不是說呀，把這個世界沒有了，變成空了，那時候啊，謂之「大劫」。

這個佛呀，他啊，明白中道，這個中道啊，不是啊，「破有顯空」，把這個「有」破開了，再顯出這「空」來。啊，也不是「破空啊」，「歸有」，就在這個「有」上，他就知道是「空」的。

也就好像啊，我們這個人有佛性，不是說把這個人呢，死了，這個佛性才活了！就是在這個人呢，生的時候，你若修成了，就是顯現佛性！

這也就是「真空不礙妙有，妙有不礙真空」，這空、假、中，一空一切空，一假一切假，一真一切真，這個「真」，就是「中」，一中一切中。

那麼他沒有所執著，所以呀，才能「有不礙空，空不礙有；即真空就是妙有，即妙有就是真空」，啊，不要分析。不要說，像那個二乘，啊，他把這個「析體歸空」，好像他看見這個塵，這一粒微塵呢，他又把它分成七粒鄰虛塵；七粒鄰虛塵又分開沒有了，啊，這空了，這空了，他認為這是空了，破「有」歸「空」，這太麻煩！

那麼就是在這個「有」上，就是「空」，你若能以有這種的境界，你說你怎麼會還有又是貪心，又是瞋心，又是癡心？什麼都沒有了，也沒有你那個欲心了，啊，哪有too much desire（太多欲望），啊，今天又要，啊，這樣子，明天又要那樣子，啊，就在這個「色」上，就是空。

《心經》上所以才說，「色即是空，空即是色」，這兩句的意思，你這麼樣一念呢，就明白了，啊，也不要講了，「色」，就是「空」。那麼色就是空，你又何必貪著這個色相呢？你又何必被這個美色所搖動呢？啊，再美麗的顏色，也都是空的，就是空嘛！你又何必來執著它呢？你又何必貪戀它呢？啊，為什麼不可以貪戀？就是因為它是空的。

啊，不必呀，說，哦，這人死了，埋到地裏頭變成土，這沒有，骨頭也化成土了，這空了，不是！就是這個色相，就是空的。說，這我不相信？啊，你摸摸這有一個身體在呢！啊，**誰摸呢？**誰會摸啊？說，我會摸！你怎麼又，有的時候又不會摸了？你要會摸，應該永遠都會摸啊？為什麼有一個時候你又不知道摸了？想一想看，想一想這個道理！

511_大智慧：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_04)

什麼叫大智慧呢？**大智慧，就沒有智慧了。**說，那沒有智慧怎麼叫大智慧？你也有個智慧，又怎麼叫個大智慧？若有的智慧，那談不到大；沒有智慧，那才是大。說，那我就是沒有智慧！你知道你沒有智慧，那你還是有智慧；你若知道了，咦，那真是大智慧！「大智若愚」，大智慧的人就像一個愚癡的人。

就是啊，見到人家的有毛病，也不說，也不講。啊，講出來，那還不夠大；因為大，你要把那個小的包住，**包住**，就不要說它了。所以呀，你明白的，什麼事情都是對的；你若不明白呢，什麼事情都不對了。**無論做什麼事情，他自己在做那時候，他都認為是對的；他若認為不對，他不會做的。**

說，我知道，有一次啊，我明明知道不對，我也要做去了。那你明明知道，不是明明知道，你是暗暗知道；你若真明明知道，怎麼還會去做呢？暗暗知道，就好像明白又不明白了，啊，那是糊塗明白，不是明白糊塗。

512_菴摩羅果：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_06)

那麼在古人呢，有這麼幾句話說的很好，說，「**魚子菴摩羅，菩薩初發心，三事因中多，及其結果少**」。魚子，就是啊，這魚所吐的子，牠吐的很多，是魚啊，所生出那個魚子，牠生出的魚子很多，但是啊，真能啊，變化成魚的，是很少的。

菴摩羅果，菴摩羅果啊，是印度有這種果，那麼在中國沒有。這菴摩羅果呀，也是開花開的很多，結果呢，結的很少，這是一種了。還有呢，菩薩初發心，初發心菩薩，初發菩提心的菩薩，這也是很多，但是真能成菩薩的呢，也很少。所以說魚子菴摩羅，菩薩初發心，三事因中多，及其結果少，這三種的因中啊，在一開始很多，到結果上啊，是很少的。

513_為什麼佛當初不說空：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11)

為什麼佛呀，當初不說這個「空」，說小乘，說「有」呢？啊，中乘，就說「空」，說這個「境空心有」？因為這個二乘人呢，你若據然間，就是啊，一開始就給他說空，「是諸法空相」，一切都沒有了，啊，歸無所得，「無智亦無得」，啊，什麼也沒有，他一聽，他就害怕了，說，哦！這完囉！這我還修什麼呢？什麼也沒有，這空，啊，我修也是這樣子，不修也是這樣子，啊，就恐懼起來了！一生恐懼心呢，他根本就不修了，啊，就怕了。

就像說，啊，一開始，他說佛法很容易學的，誰修誰成佛！可是一學上來啊，啊，也不是那麼簡單！啊，今天學一點，還是沒明白；明天又學一點，還是有點糊塗；後天學，還是不知道究竟這個佛法有多深？啊，有多大？於是乎啊，就生了一種啊，退心了。

退心，在這個道場裏邊就要跑了；可是跑，有點呢，還好像捨不得，這就啊，在這個半路上啊，停住！一天到晚就打妄想，怎麼辦？學佛法也學不成，佛法什麼也沒有了！學來學去還是這樣，我這個猴的樣子，那猴子的樣子，還沒有改變，啊，我那個懶的樣子也沒有改變，所以這就啊，不知道走哪一條路好了？

那麼**二乘人，所以最初佛不和他說「空」；以後說一半空，啊，那一半沒空；最後啊，說，哦，都沒有了！啊，他又得到都沒有了，都空了，就現出妙有來了。你若不空呢，「妙有」你也得不到。「妙有」，是由真空上，才能有妙有。那麼是不是說離了真空，有這個妙有？也不是的。妙有就是在真空！你真若空了，就有了「妙有」了。為什麼你沒有妙有？因為你沒有真空呢！**

514_十方同聚會皆共學無為：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11)

啊，在這我們打禪七，最初那個禪七(一九七〇年禪七)，我說幾句偈頌。那說的，「**十方同聚會，皆共學無為；此是選佛場，心空及第歸**」。

「十方同聚會」，十方的人呢，啊，同聚會到一起，也可以說是十方諸佛啊，同聚會在一起。怎麼說十方諸佛呢？**十方諸佛的化身**，不是十方諸佛的法身。我們不知道哪一個，是哪一方佛的化身？或者你是上方的諸佛化身，我是下方諸佛的化身，這沒有一定的。或者他是東方，那個就是西方的，那個又是南方的，那個又是北方的，所以這叫啊，啊，十方同聚會。

「皆共學無為」，大家在一起呀，就學這個無為法，無為法呀，就不是有為的。怎麼叫無為法呢？就是啊，很自然的，不著相。無為，也就是這個無相，那麼學這種無相的法。無相法，我常給你們講，啊，你就要沒有煩惱，就要把那個須彌山推倒了，所以今天呢，我也不知道為什麼，又說了這個「無四相」這個法，這都是一種感應，感應道交。

你們不要以為我寫這個偈頌，這是或者想了幾天，或者怎麼樣子，不是的，這是臨時就寫的。我寫這個給你做那個詩啊，都是臨時就寫的，我從來不起草稿，什麼，不起草稿的！寫出什麼算什麼！也很少改的。改，有的時候不這個，不注意啊，把字寫錯了。

啊，好像方才我念十方同聚會，就是念了一個十方選佛場；選佛場，雖然在十方，現在我們這就是一方，就是在這，所以叫十方同聚會，皆共學無為，大家都在學無為法。「此是選佛場啊」，這個地方就是選拔啊，這個諸佛，祖師的一個道場。「心空及第歸」，可是啊，你要心空，才能啊，中頭名狀元，才能啊，得到那一個第一的。心空啊，這個心性的心，啊，心裏頭空了，就及第了。及第，這個就是選上了，就是選上成佛了，這叫及第歸。歸，就是返本還原了。

用功的人呢，我再和你們講幾句啊，要緊的話！不要有一種啊，固執！也不要有一種懶惰！固執啊，就是抓著這個執著不放那麼抓著，這就固執，鑽的堅堅固固的，不放。這用功啊，要活潑起來，不要很死板；死板的，用功就會走火入魔，活潑起來。走火入魔，那就是著魔了！你又不懶惰，說，我不固執，我就懶惰，很隨便，懈懈怠怠的，那麼願意睡覺就隨它去了，那又錯了！

所以這個用功的人，你們要知道這幾句話，**緊了就繃，慢了就鬆，不緊不慢才成功**。你太緊，就繃了，好像你射箭的，你那個那個箭的弦的，你用力用的太過了，那個弦就斷了，箭就射不出去，這叫緊了繃。慢了鬆，你慢了，你說慢慢的，我要射箭的時候，這個慢慢的慢慢的，啊，它又沒有力量了。不緊不慢，你才能一射中的，就中你那個目的地了，才能那個箭射的準了。

515_一切唯心造：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11)

這個很重要的話，我們這些個人呢，天天在這個冰箱裏邊住著，不覺得這個是冷了；可是這兩位居士啊，今天來到這個冰箱裏頭啊，就覺得受不了了。那麼受不了，還能回來，這真是啊，也是不容易的，這就叫難行能行了，難忍能忍了。他們兩位，可以說是啊，啊，所住的地方，都是又有heater（暖氣），又有這個電爐，啊，這個空氣調節一定是很好的。可是到

我們這，把這個空氣調節都取消了，那麼他們還要來，今天晚間還隨喜我們法這個會，這是啊，我感覺很特別的，所以對你們大家先說一說。

各位以後到什麼地方，也不要怕它這個那個冰箱的道場，也不要怕。因為你們在冰箱裏邊，再到冰箱裏邊去啊，這根本就沒有問題，所以呀，這一件事情我還不要擔心。但是到了那個沒有冰箱的地方啊，就不要穿那麼多衣服了。

可是啊，我們人要記得，我們釋迦牟尼佛祖師，在雪山呢，那比冰箱更冷的！根本就是個雪山，所以比這個冰箱啊，還冷的更厲害！他能在那個地方打坐六年，那麼樣苦，所以以後他才成佛！

我們現在在這個冰箱裏邊住著，也就是啊，時時刻刻記得我們的老祖師釋迦牟尼佛！啊，是在啊，雪山成的道，不是在火山成的道。所以呢，常常記著這一點，就再冷也不怕！**因為這個，所以我覺得還出汗！**你們各位若不相信的話，你也這樣想一想，也就會出汗了。

為什麼呢？因為**一切唯心造啊！**你一想冷就冷了，你想熱它就熱了，啊，你想苦它就是苦了，你想樂它就是樂。那個極樂世界，不是啊，他自己樂，不是極樂世界自己樂，是生到極樂世界，就啊，覺得樂，就有這種快樂。我們雖然現在，在這個冰箱裏邊的，好像冰箱的房子裏邊住，不是真是冰箱！你不要又誤會了，說，哦！我們這是冰箱啊，我們這冰箱可以裝一點這個吃的東西，我們人怎麼住到冰箱裏頭了呢？不要因為我說這樣子，你們就以為真是這樣子，這是一個比喻，是一個譬喻。

那麼釋迦牟尼佛在雪山，然後成佛；我們在這個冰箱裏邊住著，想要成一個什麼？各位想一想！說這個，我還沒有想過，想要成什麼？我先告訴你們，我要成什麼？我要成一個凍鬼！凍死的鬼，哈哈！那麼但是啊，你們各位呢，我不希望你們成凍死鬼了，我希望你們都成一位啊，凍成的佛！

如果你們若沒有成，由這種冷啊，成佛的時候，我就一定要成凍死鬼！你們要都成佛了，啊，那我後邊跟著你們，也成了一個佛！由這個鬼呀，凍死鬼，變成啊，這個佛！因為啊，為什麼呢？啊，因為你們都成佛了，我若不跟著你們成佛，那太不公道！啊，為什麼呢？這個世界要講公理，啊，做徒弟的都成佛了，做師父的雖然成個凍死鬼，也會變成啊，一個佛了！這是我的希望。你們各位的希望是什麼，那我知道了？

為什麼你要住在這個冰箱裏邊？知道不知道？你若知道，我就不需要說了；你若不知道呢？我就要告訴你，就因為有這個凍的因緣，冷的因緣。啊，「諸法從緣生，諸法從緣滅；我佛大沙門，常作如是說」。

所以我們住在這個冰箱裏邊，這就有冰箱的因緣；若沒有這個因緣，怎麼會到這個冰箱裏邊來？所以這個你絕定不能否認的，你一定要承認這種因緣。這種因緣結下了，所以現在就要受。人都不相信因緣，所以呀，就不認命；你若相信因緣了，就會認命了。

怎麼樣叫認命呢？就是我對人好，人對我不好，這是因緣，我幫助人，人不幫助我，這是因

緣。我不罵人，人罵我，這是因緣。如是因，如是緣；因如是，緣如是，沒有錯的。說，那我才不相信？你到相信的時候，就相信！你現在不到那個時候啊，所以你不相信。等相信的時候啊，又晚了。

所以呀，這兩位居士也和我們有這種啊，凍的因緣，所以到這來參加我們志個法會。可是啊，「**不受苦，不享福**」，不受一點苦啊，就不會有福報；「**不受魔，就不成佛**」，那個佛呀，是由那個魔幫助他成的。

所以我有這麼幾句話，今天晚間呢，給你們大家講一講。說的什麼呢？說

「**認命要知足**」，什麼都認命。我，好像我出家人，沒有人供養我了，咦，這是我應該這樣子的；有人供養我，咦，這也就應該這樣子。得不足喜，失不足憂，有人供養我，也不會歡喜；沒有人供養，我也不怕餓死，也不憂愁，這叫認命要知足。知道啊，知足就常樂，能忍就自安。

「**煩惱一概除**」，知足怎麼辦呢？就沒有煩惱，一切的煩惱啊，都不要它了，這個煩惱把它掉到垃圾籬裏去，和這個垃圾合股去，它們去啊，變成垃圾。「**聲色也不好**(厂么、)」，啊，什麼聲，聲音，就是音樂啊；色，就是美色呀，也不好。「**名利更不圖**」，也不求名，也不求利，啊，自己把自己名都忘了，啊，不知道我叫什麼名字，那麼怎麼會又向外邊去求名呢？你自己跟本就沒有名了，哪個是我的名字？我叫什麼名字？忘了。

忘了，為什麼忘了呢？這名字是假的嘛！所以不應該呀，注意的，名。利，就是啊，利，就是錢，更不圖，也不貪；這個圖，就是貪圖，更不圖。「**你瞪我沒看見**」，你誰瞪我一眼，說，啊，真討厭，我沒看見！你瞪我，是你的事情，我沒看見。

「**罵我把理服**」，你誰若罵我，我就啊，向你認個錯，說，啊，我真對不起你，所以令你這麼生氣，這麼發脾氣！把理服，用這個理呀，來對他講，拿這個理呀，來和他講道理。講道理，不是說是，哦！我有理，你沒有理，不，跟本我就沒有理，我對人很有禮貌的。譬如，「**打我忙跪倒**」，誰若打我呢，我就給他跪下。說，那才沒有用呢！那麼你不跪下，又有什麼用？你又有什麼用？忙跪倒。「**光笑不會哭**」，就會笑，不會哭。

「**人間也未有**」，這人間呢，你找不出來再有第二的了，這才是真正第一呢！「世界找不出啊」，你在這個世界找不出這樣的人。什麼呢？「**西方真衲子**啊」，這是西方的一個真佛子。「**懷揣摩尼珠**」，因為啊，他有了寶貝了，所以他也沒有脾氣了，啊，也沒有貪心，也沒有瞋心，也沒有癡心，什麼都沒有了，啊，這是一個大智若愚，大巧若拙的人。

在中國有這麼兩句話，說，「**養成大拙方為巧，學到如愚始見奇**」，這才是，啊，真是很奇怪，怎麼這個人沒有脾氣了？

516_不要用心，用真智慧：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_11)

啊，好像這個人呢，脾氣最大，啊，除非不講話，一講話就有火氣，啊，就有脾氣。你要說，唉，你這個脾氣這麼大，這是不好啊，不要有脾氣啊，哈！他的脾氣更大了！這無明火，老虎神都來了，那個，啊，無明火生出來，那個脾氣就像老虎那麼厲害！

你要呢，對他講啊，哈哈，你說啊，這個脾氣呀，是不錯的，你要沒脾氣人人都不怕你了。那麼若有脾氣呢，不單人怕，鬼都怕，鬼都不敢接近你了，哈，因為你有脾氣。

我以前呢，也是一個有脾氣的人，不過我這個脾氣呀，發到極點了，我覺得啊，對人人沒有好處，對自己也沒有好處，所以呀，以後我就修這個慈悲心，啊，不發脾氣了！這個人一聽，咦，你也是這麼大脾氣，你現在沒有脾氣了，我也學一學！啊，他就跟著你跑了。

那愚癡的人呢？你說他愚癡，他不相信的。為什麼？就因為他愚癡。他若有智慧，他就會相信你了。因為他愚癡，你說什麼他不相信！你講對的，他也不相信！因為他沒有判斷力，沒有智慧。你說不對的，他也不相信！總有一個狐疑，像那狐狸啊，有懷疑，有疑惑。那麼這樣子呢，你不要對他講，你就去做，往好了做！往真了做！

好像你們到紐約去，那就是做的有點真了，所以呀，回來，把他們那邊的人都給感動了。這就是啊，度愚癡的人，你就要用真實的功夫去感化他。他，你說話他不相信，你做出，他，咦，，這樣子不錯，他們搭這個衣，喔，出家人是應該這樣子的，他就不相信，也相信了。所以呀，啊，那個范某某，也是從紐約跑到這來看你們五位回來是不是那個樣子？是不是就在紐約裝模作樣的？回來，到三藩市又是怎麼樣？來看一看。

連這個Mrs. 般都是這樣子，來看看。一看，我們這在冰箱裏頭！那麼她臨走的時候，她說，唉，這才是真修行！那麼這就是啊，為某一類眾生，說某一種法的這種道理。

你教化眾生啊，不是發脾氣可以教化眾生的，也不是不發脾氣可以教化眾生的，哎，要發脾氣的時候才發脾氣，不發脾氣的時候就忍辱。忍辱也應該用，是精進也應該用，啊，禪定，智慧這都是少不了的。所以教化眾生啊，你先自己要把自己呀，不貪。不貪名，不圖利，什麼東西都不貪，清清淨淨這絕對成功的。我今天晚間說這個道理，雖然是很淺的，你能記得教化貪心的眾生，是怎麼樣教化；教化瞋心的眾生，怎麼樣教化；教化愚癡的眾生，怎麼樣教化；你切記呀，要把你那個有礙的辯才要收起來，要用這個無礙的辯才！

有礙，什麼叫有礙呢？這個，你這一種的辯才，遇著那些個愚癡的人不認識；遇著有智慧的人，你就生了障礙了。所以呢，不要用心，要用真正的智慧！那個心呢，就是講理的；智慧呢，是認理的，智慧是認識理的；那個心呢，是講理的。要講理，我沒有錯呀，咦！你怎麼這樣講呢？啊，這心呢，就講道理了。這個智慧呢，就是服理，不講道理。你說我不對嘛，啊，我就不對囉！你說我不好嘛，就不好囉！啊，就任勞任怨，這是有智慧，這是無礙辯才，真的！

517_怎麼樣行佛法：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_12)

我們修道的人，學佛法的人，不是單單聽了佛法這就有了用了，不是！你聽了佛法，必須要啊，依法修行，這才呀，能有了利用。你若不依法修行，你就聽多少佛法，明白多少佛法，你不去行去，那一點用都沒有了。

怎麼樣行這佛法呢？第一，要把我們這個執情掃乾淨了。什麼叫執情呢？就是你所執著的這

種的情，你所放不下的這種情，你所看不破的這種情，你所離不開的這種情，看不破的，你要把它看破了；放不下的，要把它放下；這才能得到自在。

要啊，發菩薩心，利益一切的眾生。不要啊，學這個二乘的人，自了漢，自己就顧自己，不管他人。一有了什麼事情，就怕麻煩，不肯行菩薩道，這是一個錯誤。

我們修道的人，沒有麻煩的時候，你不要找煩惱，不要去找這個麻煩了，自找煩惱，自己呀，把那個煩惱找到自己家裏來。本來自性是很清淨的，你單單的，啊，要打一些個不乾淨的妄想，你說這個麻煩多厲害？這比外邊的麻煩更厲害！沒有麻煩，你要找麻煩。

修道的人，沒有麻煩的時候不要找麻煩，不要自己呀，沒有事情找事情來幹。那麼有麻煩了呢，也不要怕麻煩，麻煩來了你不要怕；哦，這個不行了不行了，這個太麻煩了，嘿，那你一怕，你愈怕愈麻煩！

為什麼呢？你太執著了嘛！你要是沒有執著，「**事來則應**」，事，就是麻煩(事情的事)，來了，就應酬它；「**事去則靜**」，那個事情去了，沒有了，空了。就好像什麼呢？就好像那個鏡子似的。那個鏡子，你看它照物，物來了，就現出這一個形相；物去了呢，沒有了，啊，圓明光燦爛那真是！

那個鏡子，啊，那麼你能像這個鏡子似的，那也無思無慮，不識不知，無思無慮。啊，既沒有煩惱，又沒有麻煩。啊，因為什麼？你太清淨了。那個鏡子裏頭，你不要把那個鏡子你被塵染污上，被那個塵土啊，遮上了。那塵土是什麼呢？就是你那些個不乾淨的妄想。鏡子是什麼呢？就是你自己本有的那個智慧。

你有不乾淨妄想，啊，智慧就沒有了。沒有麻煩，你不要找麻煩；有麻煩的時候，不要怕麻煩；主要在這個地方！

518_楞伽兩個字：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13)

現在我們講研究研究這個楞伽，這個楞伽兩個字是什麼意思？誰知道誰就快說，講啊，很多，過去講過很多次，「楞伽」，這個地名，這個地方的名字，這個地方名字，也可以說是山的名字，楞伽山；也可以說是個城的名字，楞伽城。翻譯，那麼這是梵語，翻譯過來叫什麼呢？一說「**不可往**」。

那麼不可往，在什麼地方，我們也不知道，因為不可往。那怎麼會有這麼個名字呢？又叫「**不可到**」，到不了那個地方。什麼人到不了呢？凡夫到不了。這鬼神呢，可以到得了；菩薩，阿羅漢可以到得了；佛，更可以到得了。所以佛啊，常常在這個山上來說經，說這個《楞伽經》，所以呀，這個經就以地為名，以這個山呢，作它的名字。

這個經啊，有三個法師他翻譯過。有這個宋朝，求那跋陀羅，他翻譯過這部經。又菩提流支，也翻譯過這部經。還有實叉難陀，都翻譯過這個經。不過名字呢，大同小異，稍稍不同的地方。那麼這個地方啊，這個地方名字又有一種寶，叫「楞伽寶」，因為這個山上出這種的寶物。這種寶物呢，也是人間呢，人得不到的，所以呀，又叫「不可得」，又可以翻意不可得，

得不到。

那麼就沒有希望囉！啊，但是這個佛呀，說經在這個地方，所以這個地方啊，也就出了貴，就得，不能得、不能到、不可往，啊，這佛啊，也到了，也得了，也往了，所以用這個來作名字。

那麼方才呀，所說這個楞伽城、楞伽山、楞伽寶，說人到不了，現在啊，人若願意到，就到得了了；人若願意得，也得了了；人若願意去啊，也去得了。這個地方在什麼地方呢？就在錫蘭（斯里蘭卡），錫蘭呢，有這麼一個楞伽山。那麼將來誰願意去環遊世界，都可以到那參觀參觀。因為以前沒有直升飛機到不了；現在可以坐直升飛機呀，飛到那個頂上去。

519_越學越要聰明：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13)

那麼學佛法的人，聽經的人，越學越要聰明，也越學越要愚癡，也越學越要不愚癡，也越學越要不聰明。這是什麼道理呢？越學越要聰明，就沒有無明了；也就是沒有脾氣了，不發火了。為什麼呢？因為你在學法的期間，沒有理由啊，你越學越脾氣大，越學越這個無明越重，所以呀，應該越學越聰明。

越學越愚癡呢，就是啊，要利益他人，不利益自己，沒有自私心了。沒有自私心，在一般人看來，你是很愚癡，其實你是很聰明。又要越學越不聰明，越學越不愚癡，這個道理呢，和前面那個道理是一樣的。

一天比一天的，好像啊，和以前一樣，可是，你在不知不覺這種的境界上，轉變了很多；轉變的，和你以前那種聰明不同了，和你以前的那種愚癡也不同了。啊，所以呀，把這些個無明，煩惱，都要撇到九霄雲外去，撇到十萬八千里以外去，不要再跟著這個無明，煩惱，天天來跑了。

我記得這打七的時候，啊，她說，坐那個地方，這個腦裏頭，就很多垃圾。還有一個最要緊的念頭是什麼呢？就等著打這個引磬。現在我們又打七了，或者也有人這樣子。那麼若有人這樣子，你可以問問以前那些個修道的人，啊，她把那個垃圾怎麼樣收拾乾淨的？啊，她怎麼樣不等著這個引磬了，引磬響了？可以研究一下。

520_兩足尊：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_13)

講一講這個兩足尊是什麼意思？啊，福，怎麼會足呢？慧，又怎麼會足呢？因為他修福，所以就福足了；因為他修慧，所以就慧足了。怎麼樣修福呢？是利益一切的人。怎麼樣修慧呢？啊，是利益自己。修福就是利人，修慧就是利己，這叫自利利他。

這修慧怎麼樣修法呢？你想不想修慧啊？你若想修慧，我就告訴你怎麼樣修法。印經啊，這是修慧；弘揚佛法呀，這是修慧；轉大法輪呢，這是修慧。啊，譬如有人印《六祖壇經》了，啊，我印它五十部，無論如何呀，要跑到人前面去，不要跑到人家後面去。啊，你這有五百個人，你跑到五百個人前面去了，啊，將來你的智慧就超過這五百個人。

修福呢，也是這樣子，譬如，有什麼功德，這有一千個人，啊，你做這功德就超過這一千人

的功德，那你將來呀，的福報，就比這一千個人的都多。說，那怎麼樣做啊？布施，我又沒有錢！怎麼樣做？你做人家不能做的，人家不願意做的，你來做。

譬如在廟上，人人都不願意掃地，你來掃地，這就是修福，莊嚴自己的福。沒有人願意做飯，你來做飯，這也是莊嚴自己的福。沒有人燒水，你來燒水，這也是莊嚴自己的福。這種福，都是無量無邊的，沒有數目可以計算的。

啊，那麼掃地，大家在這個佛殿裏頭，覺得非常的乾淨，清淨莊嚴，令大家都生一種菩提心，這無形中，啊，就是莊嚴你的福，莊嚴你的慧。啊，做飯給大家吃，燒水給大家喝，這都是啊，修福修慧的地方。你若能多看經，多念經，你就聰明了。你念經，持咒，拜經，這都是修慧的。這慧，就是從啊，這個經典上來的，經典上就有般若，這個般若，就增加你的智慧。

所以呢，大家對這一點呢，要特別注意。為什麼我要提出這個兩足尊來呢？就是希望我們大家都做兩足尊，不要單單呢，讓佛自己做兩足尊，我們沒有份。我們都可以做兩足尊的，你也可以做，我也可以做，但是要足！啊，若不足，就不能做兩足尊。不足，就是沒有夠，啊，還不圓滿；你若圓滿了，就是兩足尊。所以這一點呢，這各位要特別注意。

那麼還有你要福足，慧足，不要苦足啊，愚足。

519_世間的事情是對付的：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_15)

所以世間的事情啊，它是啊，對付的，是相對的。有一個陰面，就有一個陽面；有一個白天，太陽雖然它不休息，它也沒有白天，也沒有晚間；可是我們人呢，在這個地球上住著，就有白天，有晚間，有晝，有夜。白天，我們人就工作；晚間，我們人就休息，就睡覺。

那麼本來是一個地球，啊，在我們現在的時候，哈，香港呢，就是白天了；我們這白天，是香港的晚間；香港的晚間，就是我們這的白天；所以正相反。同是在這一個地球上，啊，就有一個地方有太陽，就有一個地方沒有太陽。

那麼太陽，說是啊，太陽落了，是不是太陽落呢？太陽沒有落。太陽要落的話，在這落，在香港也不應該有；那麼在這沒有了，在香港有，這是它沒有落。可是我們這個地球轉來轉去，轉到那個陰面上了，和太陽光啊，相反了。啊，這個陰面若有，陽面也要有。

我們人要是天天那麼休息，什麼也不做，這血脈啊，都會像那個butter（奶油）凝結到一起，所以又要運動；睡夠了，又要運動運動，做一點功夫。那麼這就是啊，這一陰一陽。所謂：「一陰一陽之謂道」，這個一陰一陽，這就是道；一晝一夜，這就是道；也一男一女，這也是道。

那麼講到這個地方，我呀，又想起來一件呢，很重要的事情，也就是啊，很不重要的事情。什麼是重要？你認為它是重要，就是重要。什麼是不重要？你認為它不重要，它就不重要了。啊，這是啊，一切唯心造的道理。

那麼什麼事情呢？就是我們五個，就是五比丘現在。這五比丘啊，到到香港啊，那麼他們就

聽見呢，一個很重要的消息，重要的事情。什麼呢？有個退居的和尚，那麼就對我們這個五比丘講，說是啊，說是啊，你們回到美國，聽說你們明年傳戒，無論如何不能度女人！啊，那麼這個五比丘一聽，哦！這真是重要了！這是very important！所以把這個糞呢，就撿起來了，因為這個糞呢，是很重要的。

這個就是什麼呢？這就因為啊，那個小孩子，沒有見過東西，人家說這個是好的，他也不知道好不好，就說，哦！不錯呀！人說那個是壞的，唉！是壞的！他自己也不知道好壞。啊，他就不知道為什麼要對他們這麼樣講？為什麼呢？就因為他們沒有智慧。

這個，啊，不要說現在末法的時代你提倡正法，就怎麼樣子，也不可以說是我們只度男人，不度女人！我也想只度男人，不度女人，但是我想，我母親也是個女人，我不能說是啊，把我母親都不度了！若是不度母親，這是一個最不孝的人，這叫忘本的人！

這個時代，怎麼可以說是，啊，單度男人，不度女人？好像，發願不和女人講話，他心裏講沒講呢？這是只有他自己知道。那麼還有，有女人和他一講話，他就認為這是不對了，啊，我不和女人講話，妳怎麼樣子，啊，同我來講話！先發了一個無明了，這叫持的什麼戒呀？啊，你不講話是你的事，人家和你講話，那人家沒有持不講話的戒，是不是啊？

啊，就有人對你講話，你能聽不見，看不見，不知道，那才是真正的戒呢！你們，哦，她和我講話！你怎麼知道的呢？你知道，你還不夠功夫呢！他就不明白這一點！哦，又誰和他寫信也不行！其實，「道找一面，理論兩平」，這個修道啊，是找自己，不找人家的不對。

那麼說師父你常常罵人，看我們都不對！我做師父的，你要做師父也可以的；因為師父要教化眾生的，如果不教，自己對不起人的，所以呀，啊，一定要到發脾氣的時候，要罵罵人的！不罵人，那個人他就不開悟的，你們懂嗎？罵人也會開悟的，打也會開悟的，殺也會開悟的，但是你要用的對，用的不對，就不會的，啊，就錯了。

所以呀，哎，小孩子沒有見過什麼事情，所以人家一說什麼，哦，他就被境界轉了。你讓他，他對我來講一講，試一試！甚至於他根本就不敢講的，對著我來這樣。為什麼敢對他們講？就因為看他們是可以欺騙的，都是年紀很輕的，沒有什麼知識，沒有什麼智慧。

520_打佛七開示：(華嚴經疏玄談-第二門-2013_03_16)

今天呢，晚間是灑淨，明天開始啊，打佛七，這個一稱南無佛！皆共成佛道，那麼要是人，有時間的人呢，都來隨喜打這個念佛七；若是沒有時間的人呢，也不避勉強。那麼在這七天之中啊，大家特別發發心，來呀，打念佛七！那麼將來啊，皆共成佛道。

在這個一年之中啊，我們這個念佛七，或者就一個，或者兩個，那個是觀音七，這個是阿彌陀佛七，我們不要錯過這個機會，大家共同啊，在一起薰修。啊，你念這一聲南無阿彌陀佛！其他人也念南無阿彌陀佛！這阿彌陀佛，和阿彌陀佛，這個聲音和你那個心，都打成一片，將來啊，阿彌陀佛啊，一定不會把你留到這個娑婆世界，一定啊，會伸手把你呀，拉到極樂世界去。

521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546