金山慈诲 —百日禅系列（四）

上宣下化老和尚开示于1970年11月15日~1971年4月14日

编者的话

金山慈诲 —百日禅系列（四）

上宣下化老和尚开示于1970年11月15日~1971年4月14日

编者的话

◎编辑小组 谨识于二O一八·春

一九七O年十一月十五日至一九七一年二月二十一日，这九十八天，是西方佛教史上一个重要里程碑；佛教僧团在西半球，首次举办连续十四个禅七的禅修班，这种纪录在佛教广传的东半球亦不多见；这段时间称之为“百日禅”。自此，佛教在西方，尤其是美国，扎下了根。

百日禅初始之时，宣化上人买下三藩市内一幢老旧的床垫工厂，修缮后成立了金山寺；该处屋况极差，为让众生有机会早种善根，上人并不因禅修班而放慢修工的脚步，但仍尊重弟子的意愿，或参禅或修工，各自选择。长期参禅不易，故选择修工者多。

工程从一九七O年十一月十五日至一九七一年四月方告一段落。在近五个月的修缮期间，白天，上人带著弟子修工：因为作工辛苦，故兼讲开示，让弟子一面听开示一面休息。晚间，又大开法筵。

当时参与者多为西方人，其中不乏学佛初基者。“令一般人都明白佛法、发菩提心、行菩萨道，这是要紧的”，上人以浅显的语彙广宣各种修行法门：参禅机要、禅宗公案、高僧传、观音法门、淨土法门、丛林仪轨、生活法门、作工法门……，什么都教。因为“明白了，什么都是说法；不明白，什么都不是说法”。每日的开示，令大众深得法喜。

这段期间的丰富开示，本会彙集为“百日禅系列”，有《百日禅》、《高僧传》、《建立菩提道场》、《金山慈诲》四书。前三书主题明确；本书则集结前三册未收录之精华开示，内容包罗万象，可略窥期间上人如何循循善诱、观机逗教。正如上人所说：“我们学佛的人要世间法和出世法都通达无碍、都明白，这才能成佛道”。这些开示，犹如巍巍金山，上人将这座位于旧金山的新道场命名为“金山寺”，故此书名为《金山慈诲》。上人的谆谆教诲在字里行间流露著，今年三月适逢宣公上人百岁诞辰，特出版此书，以为纪念，更冀正法长住。

本书具诸法味，犹如一场百味俱呈的佛法盛宴，也是一场永不散席的法筵，欢迎有缘者随时入座，品嚐法味入心，受益无穷。

用词说明

金山慈诲 —百日禅系列（四）

上宣下化老和尚开示于1970年11月15日~1971年4月14日

用词说明

◎编辑小组

本会出版品流通全球，华语文因国情与地域不同，用词遣字亦有出入。以“做”与“作”二字为例，现代各版中文字典之定义不尽相同。经查历代字典，汉代已有“作”字出现；“做”字则最早见于明代，其意为“作之俗字”。明代以降的佛教相关著作，亦罕见“做”字。本会为遵古且尽量避免争议，均以佛经用字为主。

上人原籍东北，行化香港、美国，但口音与词彙仍以东北用语为主，佐以香港粤语或英语。本书保留了上人原音，并加注说明，以助读者有亲炙上人教化之感。

远道听经

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

远道听经

◎1970年11月15日开示于三藩市佛教讲堂

我今天更有一件事情很欢喜的，就是每一个礼拜天，看见有人从很远的地方到这来听经，本来我不会讲经，但是你们各位都很会听经的；会听经的遇到一个不会讲经的人，就得不到利益。这个国家其他中国的法师，讲经都讲得非常好，讲得尽善尽美，可惜你们没有机会去听，所以就听我这一个不会讲经的法师给你们讲，你们也不知道好不好。

我自己虽然说我讲得不好，你们认为这是客气话。不是，因为你没有听过讲得好的，所以听我这个讲得不好的，认为不错；你要听过那好的，就知道我讲得是很不好的。所以我希望所有的中国法师，各处有讲经的时候，你们可以去亲近亲近，去听一听；不要总听我这一个不会讲经的法师来讲。我和你们讲的是真话，不是客气话。

那么我因为看你们这么诚心，从这么远的路，从五、六十mile（哩，约八十公里到九十七公里之间）以外的人都到这来听经，所以我要介绍介绍比我讲得更好的法师，给你们去亲近亲近。

有一个人说：“就找著了，他讲中国话，也没有人翻译，还是听也不懂。”这打的是真正真实不虚的妄想。你听不懂中国话，我再介绍你们几个讲英文的人，就是现在你们美国的比丘、比丘尼，他们讲得也都比我好。因为什么呢？虽然他们是跟我学的，但是他们都比我聪明，我是很愚痴的一个人，食而不化，吃东西不消化；他们现在把所吃的这一些个佛法都消化了，所以都比我讲得好。你们以后多向他们研究佛法，这是最好的一个机会。今天这个开示讲完了，三点半钟开始坐禅，以后就没有休息的时间了，也没有说话的时间，也没有睡觉的时间。若想睡觉，要睁著眼睛睡；若想休息，要站著

休息；若想说话嘛，把舌头割下来！有这三个条件，各位都要注意一点。

出世法不离世间法

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

出世法不离世间法

◎1970年11月16日开示于三藩市佛教讲堂

有一种事情，世人认为是最好的，修道的人不认为是太好，也不认为是太不好，也不反对，但是也不一定赞成这个。什么事情呢？在我们佛教讲堂、中美佛教总会、金刚菩提海这三个单位里边，有好几位优婆塞、优婆夷都想要结婚，这回相信你们在家人一定认为这是很高兴的一件事。

本来这个消息我不愿意讲，但是又不能不讲。为什么不愿意讲呢？因为一发表这个消息，一些个想要出家的人，心里就动荡起来，就摇动了，想说：“我是不是也应该学这一些人呢？我究竟是出家还是不出家呢？”我知道果容结婚的时候，好几位想要出家的人，定力都跑了，幸亏以后又找回来。有大根基的人跑了能找回来；如果根基稍微差一点的，跑了就不容易回来。

不过，这个事情，跑的，他早晚也要跑；回来的，一定也会回来的。他要跑也跑不了，好像就有个什么把他拴上了，没有法子跑。我相信有大善根的人不怕风浪的，八风吹不动，何况这么一个普通的境界。所以，我不愿意发表这个消息，也还是发表，还是告诉大家。那么有一些没有定力的人，不应该把定力给跑了，要根本就不跑；要是有定力不跑，当然就没有问题了。

佛法是世间法，也是出世法，出世法不离世间法，所以《六祖坛经》上说：“佛法在世间，不离世间觉，离世觅菩提，犹如求兔角。”本照这几句经文的道理，愿意作出家人，就修法；愿意作在家人，就要护法。那么修法的人也要有，护法的人也要有；在家人就应该护持三宝，出家人就应该实实

在在去修行，各人作各人所应作的事情，这就对了。

讲开示

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

讲开示

◎一九七○年十一月二十日开示于三藩市佛教讲堂

这是在搬家之后我的计画——现在第一个礼拜，每天都是我讲开示。因为今天有一个人打妄想，说是：“讲开示，我若也讲讲开示，可不错。”因为有人打这么妄想，我就看见他这个妄想；所以，第二个礼拜或者就多一个人讲开示，有两个人讲。第三个礼拜就三个人讲，第四个礼拜四个人讲，第五个礼拜就五个人讲，第六个礼拜六个人讲，第七个礼拜七个人讲，第八个礼拜八个人讲。

打多一个礼拜就添一个人来讲开示。说在什么时候讲开示呢？这个随时都可以的，在白天也可以讲开示，你们坐得很疲倦的时候，讲讲开示打起精神来，就好像正要睡觉，拿一盆凉水倒到头上，就醒了这样子。所以看看你们大家，欢喜不欢喜这样子？要欢喜呢，每一个礼拜添一个人。这不知道哪一个开悟的人一讲，讲一些个开悟的话，令大家都开悟了。不要我一个人讲，我一个人讲又要翻译，浪费很多时间，要是由你们讲英文的人讲，就不要翻译，那是很妙的。

好与不好

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

好与不好

◎1970年11月25日开示于三藩市佛教讲堂

再好的事情，也有人说你不好；再不好的事情，也有人说你好。不要说旁的，就拿下雨来讲，种田的人说：“这个雨下得太好囉，一切的农人所种的东西，一定会很丰收的，粮食都会收得很多。”那么在走路的人就不愿意了，会说：“你这个老天爷偏偏在我走路的时候下雨，真是讨厌！我不走路你也不下雨，今天想到外面去旅行，你就下雨！令我barbecue（烧烤）也没有法子作了，点不著火了。”一样的下雨就有人欢喜它，又有人不欢喜它。

十五的月光很圆，非常的明亮，太太小姐赏月说：“这个月太好了，very beautiful（很美丽），今天晚间真好玩啊！”你看那个作贼的人，他怎么样啊：“唉，讨厌，你这个月照得这么光明，我怎么可以偷东西呢？”

拿这个地来讲，地上长很多的东西，种田的人把作物种到地上，地上又有草也一起生出来。于是乎，这种田的人又要用人工把草拿走了，认为这个地不太好。有的地方很多石头，用石头的人就说：“这石头我把它打了，可以造房子，很好的。”不用石头的人就说：“这个石头真讨厌，它在这个地方，我不能种东西！”一样的地，就有人欢喜它，有人不欢喜它。

拿大学教授来讲，大学教授认真教书，懒学生就不高兴了，说：“就是他，这么样子尽心竭力来教书，也没有见学校多给他一块钱、多赏他一点，真是太愚痴了。”好好教书，懒学生骂他，说他不对。愿意读书的学生就很高兴了，说：“这位教授真好，他是一分钟也不懒惰，用尽种种的方法来教这一些个学生，循循善诱，就好像哄小孩似的，叫他们多读一点书。”一样都是学生，就有欢喜他的，有不欢喜他的。

为什么这样子呢？就因为现在已经到了斗争坚固的时候，你无论怎么样子，他也要说出你一点坏话来。那么由这一点，我们人在这个世界上，不要听人讲好或不好，自己作自己的；我往好的作，不管人家怎么样批评。不要说我们现在这个时候，就是当初释迦牟尼佛在世的时候，多少人譭谤他，多少人破坏佛教；以释迦牟尼佛这种的福慧双圆，尚且有人来譭谤他，何况我

们现在是末法时代了。

我知道在外边所有的人，尤其一些个挂佛教招牌的人，对我们很不满意的。为什么不满意呢？你问他，他也说不出来一个所以然，他不知道为什么不满意。但是我知道，这只有两个字——妒忌。因为他就怕我们比他好了，所以就生出一种妒忌心。

以后我们到什么地方去，都不要说自己好，就说自己什么都不懂、什么都不明白，要各处去访寻善知识。那么谁是善知识呢？他们能批评我们不对的，这都是我们的善知识。以后你们到各处去就抱定这种宗旨，接受人的批评。谁说我们不对，我们就是不对；说我们骄傲，我们希望改过，把这个骄傲改了。只要能说出我们一个毛病来，我们就自认不辞地说好，我们是错了，希望我们能改过。那看看他怎么样？看看他听了又如何。不要和人家辩论，我们只要往真实地作去，世界上的人不是都是瞎子，不是都是盲眼睛的，会有人认识的。

有人认识我们已经就够了，不需要向任何人辩论去，这就是德行；你若是不和人辩论，这就是有德行了，你要和人辩论，那就不是善了。所谓“善言不辩”，好的话，不辩论；“辩言不善”，你若是辩论了，那就不是善了。“知者不博，博者不知”，知道的人、有智慧的人，他不会说：“喔，我什么都知道。”这个“博”是博大的，他若说什么他都知道，那他就是什么也不知道，因为他若是什么都知道，他不会这么样讲的，不会自满。

我们现在到任何地方都不要学自满，都要有若无、实若虚，我们有道德像没有道德似的，有学问像没有学问似的，到任何地方不要自满，也不要自大。他们说我们骄傲，我们要迴光返照问一问：我们如果不是骄傲的话，他说我们骄傲那也没有用的；我们如果真是骄傲，我们要改过，改这个骄傲。

修道不见世间过

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

修道不见世间过

◎1970年11月25日开示于三藩市佛教讲堂

六祖大师说得很好，“若真修道人，不见世间过”，真正修道的人，看一切众生将来都可以成佛的，不见世间的过错。他说我们不对，我们不要说人的不对。为什么呢？他说我们不对，你想一想他是对不对？如果他说的是对，我们就应该接受他的指导；如果他是不对，他说的不对，我们不应该学他的不对，我们应该自己知道哪个是对、哪个是不对。所以你们各位以后无论到哪个道场里边去，到其他的宗教团体，不要说是从“中美佛教会”（法界佛教总会的前身）去的，也不要说是从“佛教讲堂”去的。因为你一说，就令人讨厌了，因为我们这个名字太坏了，也是太硬了；把人都给打得头破血出，一听见这个名字就不高兴了，所以最好不提。

为什么我不叫你们提我的名字？因为我这个名字也是最坏了，人人一听说就都不高兴。你们到台湾去的也都试过了，在香港也都试过了，一提出我这个名字，他们就好像到冬天似的打颤颤的，所以最好不要叫他们打颤颤的。那么去年谢均如来到这儿打听度轮法师哪儿去了，我告诉他：“死了。”“他老人家什么时候死的啊？”我说：“死了好几年了。”“你是他什么人？你叫什么名字？”我说：“我叫宣化。”“他是你师父啊？”我说：“也可以说是我师父，也可以说是我徒弟。”然后，他就又来了好几次，他的儿子谢元亮（音）到这看看，我不知道他怎么知道的，说度轮法师没死，这位就是度轮法师嘛，这样谢均如才知道。所以我不愿意你们提我的名字，也就是有这种种的关係。

我不是一定好（音：浩）这个名，我要是好这个名，那么天天就有很多新闻卖的，我因为不欢喜这个。现在我们在这儿打禅七，一天打了二十一个钟头，外边又说我们这里不知道怎么样子。为什么我叫你们在其他地方不要提我们这儿呢？因为果真到Zen Center（禅修中心）去，没有提出“佛教讲堂”的时候，他们对他很好；一提出来的时候就好像敌人了，生出敌对来。

所以我们以后不要提“佛教讲堂”，就叫他们把我们忘了好，将来我们搬到新的地方去，那时候他们更妒忌了。

他们说讲经不对，这个经不是佛讲的，他们有什么证明说这个不是佛讲的？那有什么凭据呢？这简直就是无知！就说无知的话，这种人的确是无知识，他说我们讲经是不对的，分别名相。你说我们不能不讲经，为什么？若不讲经就会骂人的，所以我们就要讲经，比骂人好得多。因为我们怕自己骂人，所以就讲经，那么讲经也是说话，不会骂人，看看他们怎么样？

世间的人啊，有智慧的人，就说有智慧的话；愚痴的人，就说愚痴的话。说愚痴的话，你不能叫他不说；说有智慧的话，你也不能叫他不说。我们也不是愚痴，也不是有智慧的人，我们就说佛说的话，这样子，不管他说我们是怎么样子，我们是根据佛所说的话去修行。

我再告诉各位这很重要的道理，无论他是说愚痴话也好，说智慧话也好，我们要看看自己是愚痴、是智慧？要是愚痴，就应该学智慧；要是已经有智慧了，就应该不被愚痴所转，我们自己要有一定的方针向前去修行。要有择法眼，知道什么是是法、什么是非法，那么就不会被愚痴人所迷。我们要常常存一种谦恭和蔼，对一切众生都大慈平等。他说我们好不好，都是我们的善知识。不论他说有智慧或愚痴的说话，我们能认识，都是我们的善知识，所以能看一切众生都是我们的善知识。这个善知识又有两种，善者就可以为法，我们就照他学去；不善者我们可以拿他作一个戒师，不效法他这个样子。能这个样子，那么对于任何的事情都没有问题了，也可以说是你们英文说Everything's OK了。好了，今天不要再多说是非了。

小孩子无心

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

小孩子无心

◎1970年12月1日开示于三藩市佛教讲堂

修道的人也免不了沽名钓誉的心，怎麽叫沽名呢？就是想办法买一个好的名，不要一个不好的名；所以修道的人一比，就不比旁人，自比六祖，六祖是不识字的人，他都开悟！以前来几个也是这样，不比那个坏人的，都想比这个好的；他若是比好的，作得好也可以，他行为却不按好的作；名呢，就要一个好的名。

有一位居士到这儿来对我讲，怎样讲呢？说：“我啊，现在就吃肉边菜！”他不说他吃菜边肉，他说吃肉边菜，这吃肉边菜是谁呢？就是六祖。所以他就要比六祖吃肉边菜，他不比那个吃菜边肉的，他要比吃肉边菜的。有的人又给自己打算，说我怎麽能叫人相信我呢？这就想办法了，想甚麽办法呢？就是用点神通好了，我变一个戏法，大家看著这是很奇怪的一件事，叫他们都相信；所以这一种的用心未免太苦了。

那麽究竟怎麽样呢？去学小孩子，他不用心，对妈妈发发脾气，发完就忘了，这是最好的。一般人以为我这是和你们讲笑话，其实不是的。你若能学到小孩子那个样子，那就是工夫成就了。你若不能像小孩子那样子，那还要用功呢！像小孩子无心，一切都无心，作甚麽事情都不用心，这就对的；你所用心的事情那就错了，不用心的就是对了。要像小孩子，能这样子，这就叫返本还原了，到你本来面目那个时候了。OK？好了，我们就学小孩子，不要学大人，大人会撒谎，会打妄语，小孩子不会打妄语，发小小脾气不要紧的。

成立佛教安老院、青年会

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

成立佛教安老院、青年会

◎节自1970年12月6日开示·于三藩市佛教讲堂

我们成立老人院也不分中国人，也不分日本人，也不分新加坡、马来西亚、泰国、德国人……。所有世界的老人，他愿意来，我们都欢迎，我们都照顾他，给他吃得好好的，住得好好的。每一天要选一个人作安老院的院长，这安老院的院长是作什么的呢？就是作大家的儿子，给这些老人作一个真正孝顺的儿子，每一天要去看看这一些老人，哪一个有病，哪一个没有病；哪一个有什么问题，哪一个没有问题。然后再用一位护士，这一位护士每一天给这些个老人检查检查身体，探探热，看看他们有什么意外、有什么毛病没有。

照顾这些老人，要比他自己家里的儿女对他还好，那么这些个老人一欢喜，就念佛了。老人不是就那么閒著的，没有旁的事情可干，要念佛求生西方淨土，所以叫“安老念佛堂”。这是老人方面的。

我们还要成立一个佛教青年会。这个佛教青年会，就是想办法怎么样来发扬佛教，令佛教发扬光大，因为佛教的责任寄託在青年人的身上。青年人来发菩萨心，使令佛法能深入社会，深入各方面的人，令一般人都明白佛法、发菩提心、行菩萨道，这是要紧的！

你们现在这些佛教的青年，都要发菩萨心、行菩萨道来护持三宝。我和你们说过好几次，你们以前都发愿跟著我来的，好像果护发愿永远要跟著师父。你今生发这个愿，在前生已经发过这个愿了，所以现在又碰在一起；因为以前发愿发得不太真，所以头一次见到师父就很害怕，然后就跑了。跑来跑去，好像孙悟空似的，一个跟斗打了十万八千里，也没有打出释迦牟尼佛的手掌心。果护也打了十万八千里跟斗，也没有跑出佛法的外边去，所以又跑回来，才知道又发愿。

你们大家去年是什么时候发愿来著的？在中国曆十二月初八，释迦牟尼佛开悟成道那一天。你们今天没有发好愿的，要再发愿；已经发好愿的，再发多一次，还是在释迦牟尼佛开悟那一天。每一年的这一天，有人发愿是最好的，因为藉著释迦牟尼佛的这种力量。

生生世世的愿

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

生生世世的愿

◎1970年12月8日开示于三藩市佛教讲堂

昨天讲到法显法师这一段，我又想起来，在我东北的一件事情。当时，我陪著方丈和尚，就是常仁大师，到各乡下去向人家化缘，叫所有的人都发布施心。因为化缘，也就有很多奇怪的事情发生。一般人早就听说方丈和尚和我在一起到各处去，很多有病的就好了。

有一次，走到一个乡下，不知是叫东井子还是叫大南沟来著？大约大南沟，或者是其他名字，现在记不清楚了，因为时间太久了，但是这个小孩子我记得很清楚。那么到了一位姓王的家去，刚向门里头一走，姓王的爸爸就抱他小孩子，跪到门这儿，堵著门口跪下不叫我们进去，为什么呢？他说要我们救他这小孩子。我就叫他们求老方丈和尚救命，方丈和尚就问为什么救命呢？他说：“这孩子有病，有肺病，咳嗽就吐血，又肚痛、又头痛，这种的病。”本来方丈和尚也不会治病，人家请他给救命治病，他就往我这指说：“安慈法师他是可以。”那么这姓王的又来问我，我就说：“方丈和尚，人家求你，你不管，你给我添麻烦，给我找麻烦。”他说：“你应该可以作这个事。”我说：“我也不会作这个事，但是你现在下了命令了，叫我帮助办这个事，可以的。”

我就问姓王的：“这个小孩子，你是愿意他死？还是愿意他活著？”我这话问得很奇怪的。他说：“当然我欢喜他活著，我现在求你救命。”我说：“你要求我救命，我救不了你这小孩子的命，你自己才能救你小孩子的命，我没有什么法子，但这个法子你有的。”他说：“什么法子？”我说：“你要是愿意他活，就一定要叫他出家。这个小孩子就等于法显法师一样，如果不出家一定死的，要是出家就好了，没有第二句话，我告诉你。”

这小孩子当时十一岁，姓王的就和他太太讲：“可以叫小孩出家吗？”他太太说：“不出家就死，出家就叫他出家哪。”我说：“你叫他出家，他也不吐血了，也不会头痛，也不会肚痛了，他病就好了，从今天现在开始就好了。”那么他家里的人就问这小孩子说：“你现在觉得怎么样？”小孩说：“我现在就好了。”

我告诉姓王的说：“等小孩完全病没有了，就把他送到我的庙上去。我过几天就回到庙上去了，你不能不捨得；你不捨得他就一定死的，没有第二个方法。”那么我们就走了，之后，这小孩子果然什么病都好了。大约有半个月，我回到庙上去；等他，他也不来，一等，等了两三个月，他也没有来出家。

没来出家，我去看看去，就从那个村的外边走过去了，这个小孩子在家里坐著就知道了，说：“今天我的师父从我们这儿过去，我看他连我们家里也不到了，我相信他大约是不太高兴的样子。”

那么这个小孩子，从那一天又开始有病了，这回病，病得比以前更厉害。病了有一个礼拜吧，他爸爸就到庙上去，说想要把孩子送到庙上，但是他现在有病。因为我也没在庙上，虽然他到庙上去了，其他人也不管这个事情，也不知道这种的情形。很奇怪的是，他这个小孩子，本来在家里在炕上躺著，但是他的灵魂就跟著他爸爸也到庙上去了，那么他妈妈知道他肉体没有去。

他爸爸回来之后，就对他爸爸说：“你到庙上去，今天我也去来著；我到那庙上，看见哪一个房间是谁住，有一个房里头供了很多牌位，三缘寺庙上怎么样情形我都看见了。”他父亲就特别奇怪：“我没有看见你跟我去，怎么你会跟我去呢？”这小孩说：“我也去来著。”

又过了一两天，我从外边回来，又是从他那个村外边走回去。这小孩又知道，他说：“今天我师父又从这村子回到庙上去了，他没有到我们家里，你们不要我死，他说叫我出家，你们也不要我出家，不送我出家去，所以他今天回庙上去了。”他爸爸就说：“那我们明天去。”他说：“不能去噜，现在大约是去也不行了。”这小孩就这么讲，到晚间点灯的时候，这个小孩

子坐到炕上，结上双跏趺坐，就叫他父亲，说：“你现在点著灯，看著我坐得正当不正当，你来看一看。”他父亲点上灯了，这一看，孩子结双跏趺坐，端然正坐已经死了。

他父亲母亲就哭起来了，哭，他也不活，怎么样哭也不会活了。“唉，说知道这样子，我们早就把他送出家去了！”那么，不听话，结果死了。这小孩姓王叫森。以后我又到他村里头去，他的爸爸妈妈对著我就哭，痛哭流涕，问我还有没有法子叫他小孩子活了？我说：“这个法子不是我的，是你自己的，我告诉你你不用，那我也没有法子了。”这是很奇怪的一件事。为什么我叫这小孩子出家呢？因为这位小孩子就是一个出家人的样子，并且他前生也是和尚，可以说生生世世是发愿来作和尚，和法显法师是一样的情形。

韦驮菩萨帮忙化缘

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

韦驮菩萨帮忙化缘

◎1970年12月8日开示于三藩市佛教讲堂

再给你们讲一个很好玩的事情，也是我自己的经过。大约是在民国三十七年（一九四八年）春天的时候，我从上海坐船到汉口去，从汉口预备到广东去见虚老。当时在中国有船的人因为常常遇到风浪船会沉，所以有信佛的船东就发愿给出家人方便，凡是出家人坐他的船都不要钱，并且还供养吃的东西。那么，我在上海到汉口这一段的路，也是搭这一种不要钱的船，因为根本我也没有钱。

在船上遇到了一个瘫子，什么叫瘫子？就不能站起来，只用枴杖蹲著走路，走得很辛苦。这个人姓什么我现在都忘了，本来以前都记得。我就问他说：“你为什么这样走路呢？为什么不站起来走路呢？”他说他以前是一个

走私的人。什么叫走私呢？就是政府不准他作这个事情他作了，好像现在贩毒、贩毒鸦片烟、marijuana（大麻），这叫走私。当时他不是贩卖这些，他贩卖什么呢？煤炭，就是烧火用的那个煤炭。政府当时管制这种东西，不准私人买卖。他私人弄一点这个东西就去卖，卖赚一点钱，好维持家里的生活。他是湖北人，他说因为贩卖煤炭，就被政府捉去了，关在监牢里头，put in jail，监狱里头很潮湿的，他受这种潮湿，腿就弯弯站不起来了。我一看，他这个病不是潮湿的关係。什么关係呢？是有个业障鬼跟著他，叫他这样子。本来我想可以随时就叫他这个病好了，但是我又一想，如果叫他好了，船上有一百多人，就有很多麻烦，我也不管他。

我预料这艘船这一天下午两点钟可以到达汉口。那天上午八点钟，我在船上面坐著，这个人又从我旁边走过来，我就问他：“喂，你愿不愿意好啊？你愿不愿意能站起来啊？”“当然我愿意啦，我愿意站起来走！”我说：“你愿意站起来走，就把你的枴杖丢掉到长江里去。”“可是我现在就凭著它才能走路；要没有它就不行啦，不能往前走了。”“唉，我说叫你好嘛，这么捨不下这一根木头棍子。”他说：“真的？”我说：“我骗你干什么啊？”于是乎他就把棍子丢到长江里。这时候，我就用手抚摸他的膝盖大约有半个钟头，我说：“你站起来。”果然站起来了。我说：“你走。”他就走。我说：“你跑。”他就跑，就好像用催眠术似的。

他的腿不能动弹，是有一个魔鬼在磨著他，必须要他先生出一种信心来，才能有相应，所以我叫他把枴杖先丢到长江里去。他果然就丢到长江里去，这个业障鬼也就跟著枴杖跑到长江里去，所以他才能够站得起来、又能走路、又能跑。因为这个业障鬼以为这个枴杖一定是跟著他走的，所以枴杖往江里一丢，这鬼也跟著跑了。你说是不是很好玩的一个事情？

这趟在船上有半个多月，船上所有的人都知道他不能走路，一看见他又能走，又能跑了，就问他：“喂！你怎么好的？”我当时也忘了告诉他不要讲我，他就往我那指：“那位法师这么用手给我摸摸，我就好了，就这么样子。”他好了不要紧，这一下就有三四十人都来这把我围上了，这个说“我腰痛”，那个说“我腿痛”，又一个说“我头痛”，再一个就说“我胳臂痛

”，我说：“你们这些人都短打了，都要打的。”这个胳臂痛的，打一拳，完了，“痛不痛了？”“咦！奇怪它不痛了。”那个腿痛的，踢一脚，“痛不痛了？”试一试，“不痛了”，我说：“真不痛了？假不痛啦？”他说：“真不痛了。”所以很多人都来给我添很多麻烦，有这个病、那个病，一人打一顿就都好了。

这不要紧，船上的病人都好了，就有人来同我预约：“在汉口我有个亲戚，他有什么什么病，你下船的时候，我带你到我这个亲戚家去，可不可以？”那个说：“我有个兄弟也有什么什么病。”那个说：“我有什么什么人也有什么什么病。”有十几个人都预先订起来了，订下一定要到他们家去看病的。我说：“等到了码头再说吧，现在没有到码头我不讲，相信你们大家不会把我推到海里去。”因为那时候，我想到法显法师那些商人要把他推到海里去的事；最好玩的一件事，没有人想把我推到海里去，但是人人都想我快点到岸上，好帮他们去看病。

这时候麻烦也来了，钱也来了，在搭船的时候我本来一块钱也没有，快下船了，这个拿出来十万，那个拿出来二十万，另一个拿出三十万；凑一凑，我有七、八十万法币（编按：法币是一九三五年至一九四七年间中国的法定货币，面值有贰万、肆万与拾万三种。一九四八年由金圆券取代）。那个时候由汉口到广东只要二十万就够了，而我有个七、八十万；他们病好了，这个也拿钱给我，那个也拿钱给我；拿给我，我就要囉，那正好到广东也没有钱搭火车呢。因为搭船可以不要钱，搭火车一定要钱的，没有钱火车就不转转的。我那时候有七十八万，都是大家给的，这么等到码头了，人都从那边下船，我自己从另一边下船。下船我就跑了，那些人本来在那边等著我，一个也没有等著，我就跑了。

这么样子跑到一座庙上，那座庙叫什么我也忘了，在那住了一宿，就是在地上这么样住，没有床也没有什么的，在湖北住了一宿。第二天，去搭火车到广东。在火车站遇了一位和尚，这位和尚叫什么名字？叫周益。我还记得他是湖北人。我问他：“你到什么地方去啊？”他说：“我到广东，见虚老。”我说：“你有钱吗？”“莫（湖北口音）的，莫的。”莫的，就是没

有，没的。他意思或者以为我向他化缘，好买火车票，所以他说：“莫的，莫的。”我就说：“你没有我有啊，我给你买火车票好不好啊？”他看著我：“真的？”我说：“真的，我给你买火车票。”

我们二个人大约用了四十万买了两张火车票到广东，在车上他很欢喜吃东西，每逢一站，他没有钱，卖什么东西来了，他就要买，问我拿钱，我说：“好啦，拿钱！”七十多万去了四十万的车票钱，还有三十几万。在火车上连吃东西再买东西，这么样子他吃、又用了，大约用了二十万，还有十五万。到了马坝一下火车，那个地方有卖粥的，他又饿了。他说：“我又想喝粥，你好不好买一碗粥给我吃？”我说：“好！好！”我剩了十五万，这些钱都拿出来交给他，他大约用一两万买粥，到南华寺他还可以有钱。我的意思呢，到南华寺就不要钱了，什么都不用，就这么样子都给他了。那位周益是湖北人，这是我在船上遇到这么一件很好玩的事。

那位瘫子病好了皈依我，又要请我到他家里去住一个时期，但是我没有去，以后也没有什么讯息。因为这么样一来，到广东的火车票什么都有了，不但一个人有了，两个人都有了。可是最初我叫他这病好的时候，绝对没有这种攀缘心，“我叫他病好了，因而得到路费”，我没有这个心，没有这种思想。至于这一些个人发供养心，可以说是在别人看不见的地方，这是一种感应，因为护法韦驮知道我没有钱，所以就拱了这些人的心，叫他们给一点钱噜！他替我化了缘，或者是这么一回事，或者不是，你不要相信这是不是的问题。

茶饭不好也一样修行

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

茶饭不好也一样修行

◎1970年12月10日开示于三藩市佛教讲堂

行菩萨道要处处迴光返照，要往真的去作。甚至于你冲一杯茶或者冲一壶茶，必须要把水煲开了，然后才可以冲茶。不是说是那个水没有开，就可以冲茶了；如果你这个水没有开就冲茶，这茶一点味道也没有，不可以。还有你作饭，也必须要把饭作熟了，然后才可以吃。

作饭的人不能向人说：“你这么大贪心，你吃得太多了。”普贤菩萨也作过饭，也作过菜，他身上带著很多的瓶子，他的衣上作了有很多的pockets袋子，一个袋里头放一个瓶子，这些瓶子里头装什么呢？有的就装盐，有的就装油，有的装胡椒pepper，有的装甜的东西，糖，有的装醋。酸甜苦辣咸，这五味他带满在身上，等到人吃饭的时候，这个欢喜吃甜的，他就给一点糖；那个欢喜吃酸的，他给一点醋vinegar；另一个欢喜吃苦的，他就给一点苦的滋味；再一个欢喜吃辣的，他就给一点辣的吃。那么这样子，人还说这个作饭的不好，所以说连普贤菩萨行菩萨道都难满众生愿，众生这个愿不容易满，所以行菩萨道的人也很难行的。

但是你不能故意叫人吃坏的东西，关于饮食的问题是一定要一天比一天作得更好，本来果法作得也不错，我也吃过很多次，但是好中更要好，作工的人要给他们多一点东西吃，他们也都是很辛苦的。读书的人，也是要吃饱了，不要把他们饿得连一点精神也没有，不能读书了；作工的人饿得一点精神没有了，大家也不能作工了，这是很要紧的。我们大家聚到一起都有缘的，要互相帮助，作工的人就帮助我们在这里修行，我们修行的人也要帮助作工的，互相来帮助。大家遇到一起这是非常有缘的，你也不要讨厌我，我也不要讨厌你。

什么事情都要往好的作，尤其厨房最好乾淨一点；乾淨，就没有那么多的虫子来找东西吃。我们是应该行布施，但是这些个虫子，你布施给牠，牠就给你很多麻烦，甚至于你吃了有虫子的食物就呕吐、生病，有这种种的问题。所以最好厨房要特别乾淨一点、特别清淨，令人吃了都发一种道心。这些个饮食不容易来的，农人用很多血、很多汗才能有这一种成就，现在又有人把它作熟了才能吃，所以我们吃了东西，人人都要发道心，不要尽打妄想。

又有一个说法，你若有道心，茶饭就是好不好也一样修行；你若没有道心，就是茶饭好你也不修行。所以要迴光返照自己有没有道心？有道心，什么事情也没有问题了；若没有道心，什么事情都有问题了，没有问题也有问题了。我们大家都往道上会，个人都往自己迴光返照，那么不对的地方，就往对的作；对的地方，更要往好的作。这是我对你们大家发表一个简单的声明。

要作佛事，不要作鬼事

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

要作佛事，不要作鬼事

◎1970年12月14日开示于三藩市佛教讲堂

·慎勿信汝意

我们修道的人，不要顺着自己的性情去作去，也就是不要听自己的话。为甚麽不要听自己的话呢？你自己所想像的不一定对。不听自己的话，也就不是随着自己意念去作事情，你想作甚麽就作甚麽，你意念裏头所想的就去作去。《四十二章经》上说得明白「慎勿信汝意」，你不要信你自己的意思：眼耳鼻舌身意，这个意你不要信它。「汝意不可信」，你所想的这个意思不可信。到甚麽时候才可以信呢？到证得四果阿罗汉的时候，才可以信你自己的意思；没有证得四果阿罗汉，你所想的就不一定是对的。

我们要是随着自己的意去作，就很容易着魔障，发生魔障。譬如欢喜睡觉的人，就有一个睡魔来搅乱你的心性，一天到晚总想着睡，「睡觉是好的，我是不够睡，睡一睡囉」，总自己给自己讲道理，睡觉是最好的，这睡魔就来了。你要想懒惰，懒魔就来了，懒魔说：「一天甚麽也不作，这是最好的！」他用他那种魔的力量、魔的法术就叫你跟着他懒。好吃的，就有吃魔

来了，吃魔就告诉你：「吃一点好的饮食是最好的。肉那麽香，你为甚麽不吃呢？最有营养就是肉。」你想吃素，他就叫你开斋，叫你不吃素、不吃斋，而去吃肉类的东西。

总而言之，你要修道，对你不相当的事情，他就叫你作。等一等，又想一想，唷，喝点牛奶是不错的，我今天吃一餐，这有点肚饿了，喝点牛奶，或者喝点蜜糖，或者再吃一点糖。本来平时他也不想吃糖，一修行，他就想着吃糖了。不是想吃这个东西，就想吃那个东西，这馋鬼就来了。不过这个鬼，你没有得到天眼通，你看不见；肉眼也看不见，没有得到法眼也看不见，没有得到慧眼，没有得到佛眼，你看不见这个鬼；所以虽然有鬼，你也看不见。

·鸦片烟鬼

好像吸鸦片烟的人，就鸦片烟鬼来，你吸鸦片烟，在那儿一吸鸦片烟，鸦片烟鬼就来了，他就帮着你这儿吸完吐出来，他又吸。所以怎麽有瘾呢？那瘾不是人瘾，就是那鬼来：抽一口啦、抽一口啦、来啦、快点啦，因为那鬼也犯瘾了。

那麽吸鸦片烟的人，就有个鸦片烟鬼跟着他，总想他抽鸦片烟，所以他就犯瘾；一犯瘾，就鼻涕一把、眼泪一把，那就是阴气把他吹得那样子。现在一般的青年人吃迷魂药，迷魂药虽是人吃了，但是那个鬼也想得到那个气、那个味，因为鬼所吃的就是那个气味；所以，你这儿拿起来一吃，噢，鬼就吸那个气味，这都有一种鬼。

活着吸鸦片烟的人，死了就变一个吸鸦片烟的鬼，他变鬼了，还想吸鸦片烟。曾经有这样一个事情：这个人是作土匪的，叫「镇江龙」。「镇江龙」是他一个草号别名，不知道他本名叫甚麽，姓甚麽也不知道。这「镇江龙」活着作土匪的时候，一次就要吸四两鸦片烟，四两恐怕有八盎斯，四两是很重的。活着，他是一个吸鸦片烟的土匪；死了，就作一个鸦片烟鬼。我那边讲「出会」，就是有三十七门，有三十七个名字，吉品、河海…；香港叫「字花」。这也是一种赌钱，譬如你写上这一个名字，如果那个地方也出这个

名字了，你就赢了，一份就赢三十六份，譬如一块钱，可以赢三十六块钱！因为它是三十七门，三十七个名字。

那麽「出会」那个地方出甚麽？有的鬼就知道，尤其「镇江龙」这个鬼最厉害了，谁想要请他告诉说「会局」是出会那个地方、出甚麽，他可以知道，可以告诉你。但就是要先抽四两鸦片烟，你要先买四两鸦片烟给他抽，抽饱了、吸够了，他就告诉你出甚麽？你可以儘量押多钱，譬如你可以押million million dollars（百万百万美元）在这一门，结果一定出这一个名字，你所赢的比那四两鸦片烟值钱值得多多了。所以人人都请这镇江龙来告诉出哪一门，但是四两鸦片烟得要很多钱才能买得来，有的人就买不起，也就没法子。

怎麽样请镇江龙来呢？就是在家裏烧上香，念请他来，他附到一个人身上说：「我现在要吸鸦片烟。」你就给他吸、吸、吸、吸；吸饱了，就可以问镇江龙：「今天出甚麽？」他把鸦片烟枪，往旁儿一放，「今天出甚麽甚麽，你去押去了。」到时候真的就出这个。但是出会那个地方也有神来保着的，他们也有那种邪神帮着出会的，但是那邪神斗不过镇江龙。

听说有一次，出会那个manager（经理），就是那位boss（老闆）想出这个，他那个神就叫他不要出这个——就是有一种表示，而不是说亲口告诉他——那麽他就不出这门会了。结果他亲眼看见有一个人拿一隻枪进来，一定叫他出这个：「你不出，我就枪毙了你。」所以他一定要出这个，就这麽厉害！你看，所以不论你信鬼不信鬼，你信也一样有鬼，不信也一样有鬼。那麽这是人不可以听自己的意思就任意去作事，是这样子，这有鬼。

·瘟疫鬼

那麽又有瘟疫鬼，瘟疫鬼就令人得病就死了。我记得民国三十三年（一九四四年）秋天的时候，在东北有一个叫吕记油坊的地方。这件事恐怕书上也有，当时就闹传染病，这传染病就好像伤风一样，伤风是轻的，不会死的；这种传染病叫瘟疫，得这病或者一个钟头就死了，或者一天死了，最多不超过三天就会死的。吕记油坊那边就生这种传染病了，他家裏有十一个人，

在三天之中就死了十三个人。十一个人怎麽死出来十三个呢？这是很奇怪的。他家裏有个工人也跟着他们一起死了，又有个姑爷子，就是他们的亲戚，就是他的girl（女儿）的丈夫，这叫姑爷子，来到他家裏来看他，visit（拜访），也就赶上这传染病，在这儿就死了。所以这一家姓吕的，三天之中死了这麽多人，那麽其他的人姓张、王、李、赵呀，这一些个家庭，那死的更不知多少，因为我就认识这姓吕的家，所以我知道他三天就死了十三个人。

在这时候，就有人看见很多鬼——哪一个乡下有瘟疫病，哪一个乡下就有鬼。这个时候，我就带着四个大约都是十三、十四、十五岁的小徒弟；这些小徒弟因为心裏都非常清淨，没有妄想，所以跟着我来作护法，就到每一个乡下去给撵鬼。那时候不是用旁的，就是用〈大悲咒〉；哪一个乡下有毛病，我们就在外边转三转，它这裏边病就没有，人就不死了。当时谁也不知道我们是干甚麽，我们也不讲我们是干甚麽。知道哪一个乡下有瘟疫病，我们就去念〈大悲咒〉转三转；转完了，很奇怪，就好了，就没有这种传染病了。

·鬼最爱吃的东西

所以鬼的确是有的，不单有鬼，而且鬼也有人这麽多，有多少人，甚至于就有多少鬼；人没有数量，鬼也没有数量。我们修道，譬如你有甚麽思想，就会有甚麽鬼。所谓鬼就是甚麽？就是一股阴气，你有不好的思想，那个阴气就来了；你要是一改变你的思想，哦，阳光就照进来，就有智慧了。甚麽叫鬼？就是愚痴；愚痴就是鬼。甚麽叫阳？就是智慧。智慧就是神；神就神明，就是聪明，这是个譬喻。你们也不要以为愚痴就是鬼了，聪明就是神了；是个譬喻。

鬼就欢喜害人，神就欢喜帮助人；接近鬼的人，就不愿意守规矩，和鬼相近这个人就不愿意守规矩。凡是哪一个人不愿意守规矩，他就和鬼相近了。这接近神的人，他就欢喜守规矩，欢喜作正当的事情。你看这个人有没有鬼，看他的行为就知道。他若愿意尽吃毒药，或者吸鸦片烟，那就是和鬼天天作朋友了。中国人叫喝酒的，就叫酒鬼；喝醉了，又叫醉鬼；鬼也有的好(厂

幺`）（4声）喝酒的。

方才还没有讲，鬼尤其欢喜吃人身上的一种东西。甚麼呢？欢喜吃人的气，欢喜吃人最宝贵的东西。总而言之，人最宝贵的东西，鬼也认为是最难得的东西。所以鬼想尽方法叫你把你最宝贵的东西丢了它；你丢了，他就捡去了。其实，这就是一念不正当的念，才作这些的鬼事；你若有正念，就作神事了。作神事，并不是作一个祈祷说：「真神啊，你在我的心裏；真神啊，我在你的怀裏；真神啊，我就是你的小孩子；真神啊，你要给我东西吃、给我衣服穿，我一切一切都是依赖你这个真神啊！」不是这样子，不是把头一低就说这一种迷信的话。

你若是聪明，就是神；你若愚痴了，就是鬼。你尽吃迷魂药，就是鬼，你尽too much desire（欲望太多） 那就是鬼；鬼不是旁的，你不要以为死了作鬼，你现在已经就和鬼作朋友了。我方才没讲吗？尽作鬼事，就是鬼；你作人事，就是人；你作佛事，就是佛；所以看你怎麼样作。

既然是你作甚麼事就是甚麼，我们为甚麼不作佛事而作鬼事？甚麼叫佛事？我们天天参禅打坐，这是佛事；我们天天诵经念佛，这是佛事。我们天天在佛法裏来熏习，这麼来熏来学，终究一定会成佛的。所以每一个人自己要打起精神来，我们要作佛事，不要作鬼事。要把心裏这一些个鬼都赶走了它，心裏有甚麼鬼呢？你有贪心鬼，你也不认识；有个瞋心鬼，你也不知道；还有痴心鬼在肚裏头；又有慢心鬼、疑心鬼，师父对你讲的话，你就不相信，是不是这麼回事啊？就有一个疑心鬼，疑心生鬼病，你有疑心鬼，就有鬼病来了。

·五鬼闹宅

现在讲到这个地方，我告诉你们一件事，甚麼事呢？就是我的皈依弟子，现在我觉得有一个人会有一点不吉祥的事情发生。那麼是谁呢？我不能告诉你，因为我若告诉你，这个鬼就要给我很多麻烦；我现在这麼一讲，这个鬼已经very angry（非常生气），他恐怕我破坏他这种的工作。所以凡是皈

依我的人，都要小心一点，都要特别小心，在这七个礼拜之内，不要打那麽多妄想，不要和鬼作朋友，你就会化凶为吉；就是凶险的事情、不吉祥的事情，会变成吉祥，这一切唯心造。

你若想这一些个不正当的鬼事，这鬼就有办法了，可以实行他的计画；你若是能正当一点，没有那麽多的鬼心，那麽就没有事了。所以现在我不能说是谁，总而言之，我总觉得有这麽一个人。要是谁有鬼心，愿意接近鬼，就要赶快改过自新；你要不改过自新，到事情发生的时候，我没有法子来帮助你。我只可以现在预先告诉你；所以，你要赶快把心裏边扫乾淨了，不要有那麽多的欲望，不要有那麽多的贪心，不要有那麽多的瞋心，不要有那麽多的痴心，不要有那麽多的慢心，不要有那麽多的疑心，就会好了，过四十九天，就变化过来。

为甚麽说你心裏没有鬼，外边的鬼就没有法子了呢？外边的鬼，是因为你裏边有鬼，外边才有鬼；你裏边没有鬼，外边鬼进不来的。裏边鬼，就是这五鬼－－贪、瞋、痴、慢、疑；也就是恨、怨、恼、怒、烦。

恨人，这就有个红脸鬼；怨人，就是黄脸鬼；恼人，就有个白脸鬼来了；怒人，就是有个青脸鬼来了；烦人，就有个黑脸鬼来了。你看，就这麽厉害！只要你裏边动一动，你恨这个人：「我对这个人真是恨透他了！」这恨从甚麽地方来的？从爱来的；没有爱，就没有恨。你对这个人生一种爱心，爱，得不到了，生出恨心了；一生恨心，这红脸鬼就来了。你若不怕，就试一试看。

怨人，「唉，他真对不起我，我对他那麽好！」「哼，他对我也太坏了！」就怨人，怨天尤人。甚至于天下雨，「下这麽大的雨，真是溷账，你这个天！」这就怨天。尤人，「嗳呀，这个人真坏透了，我对他这麽好，他对我也不好！」恼，就生出恼来了，这一恼啊，就伤肺。

恨属心，心是红色的，所以就现出红脸鬼来了。怨属脾，脾属黄色的，所以黄脸的鬼也来了。恼人属肺经，肺则属白，所以白脸鬼就来了。怒就是发大脾气了，very angry（非常生气），angry就叫怒。怒属肝，动肝火了

，生怒气了，你生大的怒气就伤肝。

你恨人就伤心；怨人就伤脾；恼人就伤肺；怒人就伤肝，就伤自己的肝。伤肝，就变成青脸鬼了，面青色的青脸鬼。烦人就伤肾，怎麽叫烦呢？「这小孩子真讨厌，这麽不老实，你看，他一天到晚哭！」生出一种烦闷。烦就伤肾，伤肾就是黑脸鬼；肾就属水，水色是黑的，所以就黑脸鬼。这叫五鬼闹宅，你这裏边有这五鬼，外边的鬼也就来了，所以种种的鬼怪就现出来。

·鬼就在自己心裏边

我再给你们举出一个道理来，好像喂猫那个碗，因为你不洗它就喂猫，猫吃完了那麽邋邋遢遢，所以苍蝇都要来吃这个东西。为甚麽呢？就因为那儿不乾淨，所以苍蝇就都来吃了。

还有一个譬喻，在最北方冰天雪地那个地方有北极熊，这北极熊很厉害、很聪明的，牠吃鱼；若在海裏有海豹出来，牠专门吃海豹。牠怎麽样了呢？牠就把前面挡上几个雪块，在这后边这等着海豹出来，海豹不知道这儿有北极熊，海豹从牠旁边一过，北极熊一嘴就把牠叼住就吃了。但是北极熊吃不了，或者吃剩下一点，这个时候就有一种叫北极狐的－－狐狸fox，就专门找北极熊吃剩下的东西来吃。北极熊吃剩这种不乾淨的肉类，北极狐就到那儿偷偷地把这个东西藏起来。牠吃不了藏起来，收到甚麽地方呢？收到冰裏边，把冰弄一个窟窿，把这东西放进去；等牠没有东西吃的时候，就拿来吃。所以北极熊有的时候没有东西吃，牠因为吃饱了，不管剩下多少东西就不管了。北极狐呢？就可以找到这些北极熊吃剩的东西，又把它留起来，等没有东西的时候牠吃。

北极熊就好像人、好像猫吃东西剩下；北极狐，就譬喻鬼、譬喻苍蝇，来吃剩下的东西。所以我们人心裏头，切记千万不要有鬼，也不要有恨，也不要有怨，也不要有恼，也不要有怒，也不要有烦；有这些个东西就不得了，那就叫五鬼闹宅。所以你们这些修道的人，出家的人还too much angry（太多的脾气），你发脾气鬼就来了。你出家，就要有出家人一个样子，只要你肚裏头有鬼，外边鬼就来了，小心一点，人人都不知道ghost鬼就在自

己的心裏。

要尊重经典

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

要尊重经典

◎1970年12月15日开示于三藩市佛教讲堂

香港有一个西乐园寺，这西乐园寺藏经也有很多，有《大藏经》，又有其他的经典。有一位比丘尼根本就一个字也不认识，所以也不尊重经典。她原来是一个给人家作工的。

那么在香港西乐园，我有很多经典；那套《大藏经》，是在日本请的，用了很多钱请的，还有其他很古的经典，现在根本就买不著。你说怎么样呀？因为我不在那儿，她把所有经典都不要了，送到佛经流通处去，就送到最近的那个地方去。今天谭居士告诉我说：“我不敢告诉你呀！我告诉你，你一定会发脾气闹。”我说：“妳才没猜到，不要说她送到佛经流通处，她烧了我都不管。”我说：“我现在不是过去那个师父了；过去在香港，常常发脾气，常常闹人哪；在这儿你就怎么样子，我都不闹了。”虽然不闹，但是心里头也不太高兴这种的徒弟，太无知识了。

我希望你们美国徒弟，不论认不认识中国字，也不要把中国佛经典之类的放到fireplace（壁炉）去烧了。以后无论英文佛的经典，还是中文佛的经典，都要特别注意、特别保护著，不可以随便就把这一些经典毁坏了。所有的经典坏了，应该把它修补好了。不要像她似的，尽作这些黑暗不亮的事，你们各位对这一点要特别注意。

因为我在香港也很马虎的，她不认识字，我也没有对她讲这个经典是怎么样重要法，所以她不知道。她以为送到佛经流通处去，这就是得其所哉了

，殊不知道这完全是一种错误。学佛的人哪，一定要尊重经典，不可以不尊重经典！你尊重经典才能开智慧，就是甚至于我们作的copy（影印），作的什么都应该要很注意的，不要随便马马虎虎就把它放到火里烧了，这是很要紧的。

你要作这种事情，将来就是会一生比一生愚痴。方才我说这个人为什么这样愚痴呢？我告诉你们少少的这种因缘。因为这个人在前生是一匹马，所以今生作人，还是不改她这种的性情。本来她跟著我很久，我教她一切一切的佛法，但是，或者她都忘了。这宿世业障很重，所以她作的事情就很多颠倒的。她也不信什么因果，为什么不信因果？在《善恶因果经》说得很明白，说“见说果报不信听”，你和他说因果循环报应他不相信，“初脱畜生得人身”，她头一次把这个畜生的身脱去了，得到人身，所以她不相信果报，就是作事情很多都会错的；也不是她自己不愿意往对的作，就是因为她生性是这样的。所以今天我对谭居士说，我现在不闹人囉！

一切事情都是成住坏空，有成、有住、有坏、有空，有什么可闹的呢？本来是很可惜的一件事，但是这世事就是这样子。世间的事情就是这成了，那又坏了，这儿住，那又空了。我要是在香港，她绝对不会作这一种的事情，因为我可以看著她。那么现在到美国这来，我相信美国这地方的人不会这样子；等我走了，那我就不知道了。

什么都需要，什么都不需要

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

什么都需要，什么都不需要

◎1970年12月15日开示于三藩市佛教讲堂

今天果隶问我需要什么？我说我从来也没有对任何人说我需要过什么，我什么都需要，什么都不需要。至于我这衣服，到这个美国来这么多年，在香港她没有给我作过一件衣服，那么在去年，也是谭居士他们回去，大约听说我没衣服啦，作了一点。我这么多年就是谁给我作衣服，我没有说：“我没有什么衣服了，你给我作一件。”没有的，就是穷死不化缘的。我就是冻死也不求缘的，我在大陆的时候穿衲袍子，在香港也穿很破的衣服，他们看我穿的这个衣服都是认为很不美观了，但是我穿得是觉得很不错的。

那么至于吃的东西，我也不欢喜向任何人说我想什么东西吃了；除非有一点特别情形，或者有毛病，想要吃一点什么药，这可以我说的。除此而外，有很多人买东西送给我，预先问说你要什么、想吃什么，好像果和常常这样子问我。我什么都吃，什么都不吃；没有说，你一定要给我什么，没有的。

那么说现在是怎么和人要钱了呢？我没和你们要钱，你可以不给我；你若不给我，我不勉强你给我的，我是教你作功德、教你布施。这个钱不是给我的，你不要打错了算盘子，写到我的账目上。

我再给你们讲一个消息，我在香港有一位姓张的徒弟，这徒弟钱多得不得了。我以前讲过，他生了cancer（癌症），六个医生说他一百天一定死，他皈依我之后就没有死；没有死，就被当时一位攀缘大法师给攀缘去了。以后，我修大屿山慈兴寺，他就派一个工人给我送了二百块钱来，说是他的boss（老闆）送的钱，来帮助我修慈兴寺，这钱拿来我看都没有看，就丢到门外面去，我说：“你回去告诉他，我不用他这个邋遢的钱，这个钱太不乾淨了，这个师父不是随随便便要人钱的。你们不要以为你们有钱给我，要我欢喜我才要；我不欢喜，根本就不要的。”当时这一些个和尚就都譭谤我了：“哪有一个出家人给他钱都不要，给丢到门外去了。”当时这位姓张的觉得很没有面子，我就刻意叫他没有面子。所以你们给我钱，你若不跪著叩头，我都不要的。

夫妇要互相尊重

金山慈诲 −百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

夫妇要互相尊重

◎1970年12月17日开示于三藩市佛教讲堂

修行最要紧的要修忍辱，你要能忍辱了，其他的五度也就都有办法修行了；你要是不能忍辱，那就怎麽样修行也不会相应的。是凡在家人，在家里边不要发脾气，甚至于对小孩子都不要发脾气，更不要说对大人了。已经成立家庭结婚的人不应该发脾气，应该忍辱。忍辱要两方面的，不是说作丈夫的应该忍辱，作妻子的就可以大发脾气了，也不是说作丈夫的可以发脾气，作妻子的要忍辱；不是的，要两方面都很明理的，互相忍辱。所谓夫唱妇随，夫唱就是作丈夫的唱一个歌，作太太的也应该就随著合唱一个歌。

还没有正式结婚就fighting（吵架），这是不可以的。一定要不准给我添麻烦，你们fighting（吵架）就是给我添麻烦。我对你们所有的人都是很欢喜的，但是你们要尽fighting（吵架），我就不高兴了。你们在家里吵架，令我在这里打坐都不能入定了，所以这是最坏的徒弟。

果理和果珊结婚，我吩咐过他们不准吵架。他们吵架，我相信也有，不过很小的，偷偷的吵几句，不是很厉害，并且果珊也很有忍辱的力；果理讲话也像女人似的，有脾气不太现出来，所以他们两个还不错。以后果珊和果理搬到San Diago（圣地牙哥）去，现在还不知道是不是像以前一样。

夫妇间必须要和气，不吵架。在没结婚以前更不应该吵架，不应该常常以为很好玩的，就互相给对方麻烦，这是不对的；应该要互相尊重，你尊重我，我尊重你。不要因为一点的小事，或者说一句话就吵起来了，发大脾气。不应该发脾气，在没结婚之前不应该发脾气，已经结婚之后更不应该发脾气。你家里好，国家就会好；国家好，这个世界就好。你若家里不和，这国家也不会好；国家既然不会好，这个世界战争也就起来了，互相战争。在家有小战争，在国有个中战争，在世界上就有个大战争。所以要先把小战争平息了

，然后中等的战争也就没有了，那大战争也自然不会发生了。

你们要知道男女两人这一吵架，就好像天和地有狂风暴雨一样的。人一发脾气就像狂风暴雨一样，你可以下雨，但是不要下那狂风暴雨。这狂风暴雨把树也颳倒了，把房子也都颳坏了，把人也都颳死了，很大的损失；若细雨，小小的雨可以的。吵架不要吵大架，小一点不要紧，不要叫师父听到；你叫师父听到，师父这就心里也有烦恼了。所以你们在家里吵架都不准大声吵，大声吵我就会听见的；因为我这儿有个雷达，你们那个发电机一发，我这给你收来了，看见你们谁吵架。所以任何人不要吵架，不要发大脾气；谁要发大脾气，就要在佛前跪三天。我不管你是谁，要被罚；你若不听话，那是更罪上加罪了。我希望各位都作一个好徒弟，不要给师父添很多麻烦，大家都作个好孩子，不要作顽皮的孩子、调皮的孩子。OK，今天被你们气得我也没有话讲了。

辛亥年祝辞

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

辛亥年祝辞

◎1970年12月20日开示于三藩市佛教讲堂

在今天我又给你们写几句偈颂，这偈颂是我们中美佛教会、佛教讲堂和金刚菩提海向广大的读者来祝贺Happy New Year祝贺新禧。

岁次辛亥 祝君愉快
大展雄图 德泽法界
如意迪吉 福慧臻逮
既寿且昌 身心清泰
性淨圆明 觉观自在

“岁次辛亥”：这是第一句，因为今年是辛亥年。

“祝君愉快”：这个辛亥年怎么样呢？我现在祝贺祝贺你们诸君，这个君不是一个人，就是所有我们的读者；不只是我们的读者，所有的众生都包括在内了。

“诸君”，谁看到我们的杂志，就是谁。“愉快”，就是你很快乐的，非常的快乐。

“大展雄图”：你所有的抱负、所有你想要作的事情，现在都可以作到了。

“雄图”，甚至于你想去作皇帝，或者你想去作总统，都可以的，你竞选总统，一定能遂心满愿的。人家作不到的事情你能作，这“雄图”。好像你一定要学佛法，一定要把每一部经典都通达明白了，这也叫一个“雄图”，就是你的最大的希望。那么展开来，也就是满足的意思。

“德泽法界”：你这种希望满足了，你的德行也就遍遍法界了，德行光明，法界人都得到你的好处了。

“如意迪吉”：很能如你的意；你去年什么事情不如意，去年想什么也都不成功：想读书也读不好，想作工也没有工作失业了。总而言之，你所希望的事情不成就，今年都会成就！“迪吉”，顺著你吉祥。

“福慧臻逮”：福你今年可以有，慧也可以有。

“既寿且昌”：既长命又昌盛又发达。昌就是发财的意思。

“身心清泰”：你的身也觉得很好。“泰”，泰然自在；“清”，清淨，就没有烦恼，身心都没有烦恼。

“性淨圆明”：你的自性也清淨了。“圆明”，就是有光了、放光了。

“觉观自在”：你这种觉悟和观察都得到自在了。这个观自在不一定是观自在菩萨，就是你自己；你自己觉悟，常常都像观自在似的。

这是我们三个机构——中美佛教会、佛教讲堂和金刚菩提海杂志的众同仁，对他们说的几句过年吉祥话。你们谁把它翻一翻英文，登在杂志上，叫

所有的知音人都祝他Happy New Year（新年快乐）。

佛法的药

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

佛法的药

◎1970年12月20日开示于三藩市佛教讲堂

天气寒冷了，各位应该穿多一点衣服，不要把妈妈的孩子给冻坏了；你要是把妈妈的孩子给冻坏了，这个爸爸也不高兴了，妈妈也忧心了。再说一句不相干的话，就是没有什么用的话：你如果是皈依三宝的人，这会令你师父也跟著忧愁起来。所以要好好地保护自己的身体，你身体就是修道的本钱；你身体要不健康了，就不能修道了。

我真高兴，几位住得离这儿很远的果尊和果循——果瞻离这儿很近，不过他跑得很远——在这个狂风暴雨的期间都能赶来听佛法。所以，我就不会讲佛法，都要勉强讲一讲；如果不讲，就辜负这么好的徒弟，在这样的天气都来听经。所以，今天是特别高兴。

果循白天作工，作得很辛苦，被一些个小孩子来欺负，这些小孩子很不守规矩的。她问我怎么办？我就告诉她要忍。果尊也是教小孩子的，教小孩子王——教书的先生叫小孩子王。作小孩子王是很不容易的，我们北方有一句话“家有二斗粮，不当孩子王”，家里要有两斗米，就不去教书去。为什么呢？因为小孩子太不听话了。那么果尊他家里不只二斗米，就四斗恐怕都也有，为什么他还要作孩子王呢？就想要把佛法介绍到青年人里边去，所以去教书。以后我们这儿的杂志可以给果尊，他愿意带多少就带多少，送给他那些个学生。

他学生如果欢喜的，也可以送给他们慢慢看。那些中学生都差不多的，在中学里面这小孩子还没有完全坏得那么厉害；等到大学里边，长大了，坏得就厉害一点。所以趁著他没有坏得那么厉害，就给他吃一点好的药；不是给他吃迷幻药，这是给他吃一点法药——佛法的药，令这一般小孩子早一点觉悟，早一点得到佛法的滋润，所以这是很好的一件事。果容也来了，果容也是住很远的地方，在这样不好的天气都来听经听法，尤其是果津（音），这些个都是很不容易的。果万晚上作工，白天睡觉，不知道够不够睡？晚间也来听法，这每一个人都是令我很欢喜的，令我very happy（非常高兴）！

平安夜

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

平安夜

◎1970年12月24日开示于三藩市佛教讲堂

今天晚间在西方叫“平安夜”，平安这一个晚间，这一个名称取得很特别的。那么今天晚间是平安夜，明天晚间就不是平安夜啦？或者昨天晚间不是平安夜，今年这一年就这么一个平安夜？所以说这个名称取得很特别。

我们人类应该每天晚间都是平安夜，都应该平安，没有不平安的时候，所以是不应该单单有一个晚间是平安夜。在我们信佛的人来说，要是真正信佛就是每一天都是平安，所以每一天晚间也都是平安夜。你就是不平安的时候，你真正信佛也会平安的，它有一种感应道交的这种关系。

皈依开示

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

皈依开示

◎1970年12月28日开示于三藩市佛教讲堂

在美国，皈依是个最新的事情，很多人都不知道什么叫皈依三宝。本来你们也不知道，不过到佛教讲堂，有的来了两年，有的来了一年，有的来了半年，又有的来了几个月；于是乎，就都知道要皈依三宝。

皈依三宝就是皈依佛、皈依法、皈依僧。“皈依佛”，皈依本师释迦牟尼佛和十方佛。“皈依法”，皈依本师释迦牟尼佛所说的法，也皈依十方诸佛所说的法。“皈依僧”，就是皈依本师释迦牟尼佛的弟子，一切僧、一切比丘，也要皈依十方常住的贤圣僧。十方常住的贤圣僧就是观音、普贤、文殊、弥勒、地藏……这一些大菩萨都是贤圣僧，圣贤的僧。

那么你们现在皈依是“住持三宝”，还有“自性三宝”。你皈依常住佛，你自性也有佛，也要皈依你自性的佛；皈依常住十方法，也要皈依你自性的法；皈依常住十方僧，也要皈依你自性的僧。三宝和你自性是没有分别的。

你没有皈依之前，就好像在黑暗的房子里见不著光；现在你皈依三宝之后，就好像得到太阳光似的，光明把黑暗都给破过去。所以你们现在皈依之后，不要有贪心、不要有瞋心、不要有痴心、不要有慢心、不要有疑心，能以把贪、瞋、痴、慢、疑去了，然后你们再能受五戒、持五戒，这是一个正式的佛教徒。

什么是黑暗呢？就是你的无明。什么是光明？就是你的智慧。你皈依三宝之后，就增加你的智慧，能择法眼，知道哪一样是对的，哪一样是不对的；对的，你就照著去作，不对的你就不要去作。你们现在都要皈依三宝，我对你们所说的话你们都明白不明白？

众答：明白。

上人：既然明白了，对于皈依三宝之后，是不是能依教奉行？

众答：能依教奉行。

上人：好！你们若是能依教奉行，就是好弟子；要是会不依教奉行，那就不是好弟子。我希望你们一定都会作一个依教奉行的弟子。

愿意受五戒的站起来，为什么要受五戒？停止作恶，这是很困难的，你们作得到吗？你们能作，我给你们受持这尊贵的五戒，你们要诚心一点。第一不杀生、第二不偷盗、第三不邪淫、第四不妄语、第五不饮酒。既然能受持五戒，这是成佛的根本；汝等需要时时刻刻谨守奉持，方能得其中的妙处。

活罗汉

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

活罗汉

◎1970年12月28日开示于三藩市佛教讲堂

在民国三十六年（一九四七年）的时候，中国出了一位活罗汉，叫无尽，就是烦恼无尽那个无尽。这罗汉专有什么本事呢？会念〈大悲咒〉；他念〈大悲咒〉给人治病，无论什么病都一治就好了，在普陀山观音菩萨那个道场里边他就大显神通。当时就有五百多位和尚在普陀山，因为那一年化缘也化不著钱，没有那么多香客到普陀山去。所以这五百多位和尚到了普陀山就没有法子下山了，因为都没有钱。那么他在那地方给人治病，一般人对他就特别相信，他就化了两条船，义务地把这五百多位和尚都送到上海沉家门这些个地方，那么他的名誉就很高了。

在上海、杭州、苏州那一带没有人不知到这位活罗汉；一些个作官的也相信他，一些个老百姓更相信他；佛教里一些个出家人、在家人都相信他。有一次，我在苏州灵岩山念佛堂那儿住，在念佛堂里我遇到他，听说这位是活罗汉，样子是不错，像一个罗汉的样子，穿著破衣服。可是我一看他这种的活罗汉呢，快死了，就问他：

“你就是活罗汉？”

“我不敢，一般人那么叫我。”

“你有什么本事，叫活罗汉？”

“我就给人医病，给人治病。”

“你给人家治病，你应该给你自己治一治病，你自己的病你治好了没有？”

他望望我说：“我自己有什么病？”我说：“你有一个求名的病，将来你又有一个求利的病。你给人家治病，将来可没有人给你治这个病。我老实告诉你，你再给人家治病，显你的神通，你一定会堕落的。”

堕落，就是或者造罪，或者就不作出家人了，这叫堕落；就好像从一个高的地方掉到一个低的地方，这叫堕落。当时我和他讲这个话的时候，这活罗汉就跪到我面前了，我说：“你干什么？”他说：“我如果堕落，我求你度我，求你度我。”本来我可以教他，如果他不给人家治病就可以不堕落了；那么他不问我怎么样才能不堕落，他就说等他堕落的时候要我来度他。唉，我当时也没加思索就答应他，说：“好，你堕落我来度你。”

这件事情很奇怪的，等我到了香港，又遇到这活罗汉，果然就不是活罗汉了，变成一个凡夫他作在家人，不是出家人了。在香港他见到我的时候，我还认得他，我说：“你现在怎么了？你这活罗汉跑到什么地方去了？你怎么变成这个样子？”他说：“都是你！你说我堕落，我就堕落了；你要不说我堕落，我怎么会这样子！”他说我这个讲话讲得太灵了，就由我一说堕落，他就堕落了。

我说：“那你堕落了，我答应要度你，现在你还出家吗？”他说：“出家我没有钱了。”我说：“你没有钱，我给你钱，你出家去。”那么在香港我又度他出家。香港有位法师就拿他当活佛那么恭敬，天天早课作完了也给他磕头，晚课作完了也给他磕头。那位法师本来想请我去帮著他，来拿我作招牌，但是我不去，我这招牌根本也不给人家卖的。那么那位法师就拿他又当活罗汉了。我跟那位法师说：“你小心一点呀，这么恭敬他，他又会堕落。

”以后果然不知道这位活罗汉又跑到什么地方去。所以修行哪，我见到的人多了，那位活罗汉也是不倒单、也是持午，他一样会堕落，所以修道不容易的。

发心立愿成佛

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

佛度有缘人

◎1971年1月1日开示于三藩市佛教讲堂

我今天要对你们大家讲，其他的道场都怕人跑了，我这个道场就怕人来，正相反。因为来一个人，我就要费了很多的精神来教化这个人。那么说：“为什么你又要教化人？”我教化的是有缘人，没有缘的人我没法子教化；不单我没有法子教化，没有缘的人，就是释迦牟尼佛也没有法子教化和佛没有缘的人。所以这些个和佛没有缘的人，就要等到佛的弟子去教化。

在佛住世的时候，有一次到一个国家里去结夏安居。什么叫结夏安居呢？就是在四月十五到七月十五的期间，比丘、比丘尼，就是出家人不走路，住到什么地方就在那个地方住著，周围不走出一百步去，这叫结夏安居。为什么不走路呢？因为这段时期，地上很多虫子、很多众生，怕比丘走路无意中把众生给踩死了，所以在这个时候要安居不动。

佛到这个国家去安居，可是，这个国家的人不欢迎佛在那里安居，佛就派目犍连尊者先去到那个地方。这个国家的人一见到目犍连尊者就欢迎了，就叩头顶礼来欢迎这位尊者。有人就问佛说：“佛到这个地方，这里的人不欢迎，而佛的徒弟到这里来，他们怎么反而欢迎？”佛说：“你不知道，这些个人在无量劫以前，都是一班蜂子。这蜂子在山上住，就有两个斩柴的，是一个父亲和一个儿子。这父亲一见到这帮蜂子，就把眉头皱起来说：‘快

！离牠远一点，不要接近那些蜂子，这不得了，看牠咬著！’这个儿子就发愿说：‘爸爸您不要怕，牠们虽然是蜂子，我发愿等到我将来成佛的时候，我若证果得道要先度这一班蜂子。’摩诃目犍连就是发愿度蜂子的那个儿子，那么我就是当初那个父亲，所以他们对我没有缘，对徒弟有缘，有这种关係。”

所以说“佛度有缘人”，所度的要有缘的。那么佛都度有缘人，何况我是佛的弟子呢？当然也要度有缘的人。那么有缘的人来了，我赶他也不走；没有缘的人我留他，他也不在这儿，并且有的或者不知道什么时候被我打怕了，一见著这位法师，就吓得战战兢兢的，要望影而逃，这都是有一种因缘。你们谁和我有缘，我就打他一顿香板，他也不走；没有缘的人，我就天天给他叩几个头，他也要跑的，所以就讲有缘、没有缘的问题。

再者，我在这儿弘扬佛法，我不怕人跑。为什么说我不怕人跑，怕人来呢？我也不怕人来，方才说怕人来，我只不过费一点精神。那么人来了我也不怕，跑了我也不怕；来了和没来是一样，跑了和没跑是一样。为什么呢？这法界都是我的，他跑，再跑远也跑不出法界去，他要能跑出这个法界，那算跑了；没有到一个法界外边，他也就没有跑了。好像孙悟空，一个斛斗打十万八千里，还在佛的手掌里，他打来打去还是在这个地方，所以跑来跑去还在这个地方。好像果童，以前也来了又跑，跑了又来；现在也不知道是怎么，好像是有胶水什么的，就粘上了，粘得跑不动了。

无大无小无内外

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

无大无小无内外

◎1971年1月10日开示于三藩市佛教讲堂

·是法平等，无有高下

昨天，来一个在锡兰受沙弥戒的人，这个人说要到佛教讲堂来找佛法。我对他讲，佛教讲堂没有佛法。他说他是小乘的，听说佛教讲堂是个大乘。我告诉他，我们这里也不是大乘，也不是小乘；也不是有乘，也不是无乘；也不是内乘，也不是外乘。我们这儿是无大无小无内外。你若有一个大，就要有一个小来比著；有一个小，就要有一个大来比著。在佛教整个的教理，由佛一开始到入涅槃的时候，这一代时教分为“五时八教”。“五时”，就是华严时、阿含时、方等时、般若时、法华涅槃时；“八教”：藏、通、别、圆、顿、渐、祕密、不定，这是佛一生所说的教。

那么，在小乘为什么说他是小乘，大乘又为什么说他是大乘呢？这就是人没有事情想找事情来作一作。在这个没有大乘、没有小乘的一代时教里面，分出来一个大乘、小乘。小乘的人，因为最先听那个佛教，听完了，就到其他的国家去教化众生。所以他只知道讲阿含经，方等、般若、法华他就都不懂了，因为他没听过，所以他就不承认有大乘经典。

大乘推行得比较迅速一点，不像小乘那么样慢。昨天我也问这位小乘的沙弥。我问他：“你既然知道这个小乘那么慢，大乘佛法很兴盛的，这什么原因呢？”他说他也不知道。我说你不知道，那么我告诉你：因为小乘固执，也就是一种保守；大乘呢，有一种方便法门，也就是开明。在小乘佛教说小乘佛教是真的，在大乘佛教就说大乘佛教是好的。其实，在这个教理上也没有哪一个好，哪一个不好；也没有哪一个真，哪一个假。所谓“是法平等，无有高下”，对你机就是真的，就是好的；不对你的机就是不好的，就不是真的。

例如：人蔘是药材里边最贵重的，可是你若拿著它来当饭吃，我保证你就鼻孔流血了；不但没有好处，而且还有坏处，因为太过了。砒霜是最有毒的东西，但是你要吃少少，它也不会把你这个人毒死，还会祛这个毒的病。佛法也是这样，佛法是对症下药，因人施教应病下药，有什么病就给他这么个药吃。所以才说也没有大乘也没有小乘，你欢喜小乘就说小乘是真的，欢

喜大乘就说大乘是好的。

我对他说：我们中美佛教会佛教讲堂这个地方也不是大乘、也不是小乘，我们是整个全体的，不是单单这一个corner（角落）的。我们是全体的，所以我也不反对小乘，我也不讚歎大乘。你欢喜小乘我就给你讲小乘，欢喜大乘我就给你讲大乘；你欢喜有乘讲有乘，欢喜无乘讲无乘。大小内外，我们都没有。“无大无小无内外，自修自了自安排”，是大休禅师说的；我们这儿宗旨也就这样子，没有大没有小，没有内没有外。结果这位沙弥当时是很高兴的，本来说今天来，今天他没来。

我又对他说：这个小乘和大乘不要讲哪个是真、哪个是好。可是这个小不能包括大，大是能包括小的。这个小孩子是小孩子，将来会长大的，长大也就是大人。那么大人也就从小孩子走到这个大人的，这是个过程，所以不要没有事情就尽找事情来作。我对这位沙弥讲过之后，或者他的思想会稍微有一点变化。

·佛不自佛，法不自法，僧不自僧

“佛不自佛，法不自法，僧不自僧。”什么叫“佛不自佛”呢？佛成了佛之后，他和众生的思想一样的，不过他的智慧和众生是不同的；虽然不同，但是本来是同的，因为一切众生都可以成佛。佛就没有一个思想说是只有我成佛，你不可以成佛，所以说一切众生皆堪作佛，这叫“佛不自佛”，不是单单说我就是佛，你不能成佛。

“法不自法”，这个法是众生法、心法、佛法是一个的。佛法也就是世间法，世间法也就是佛法。众生法也就是佛法，佛法也就是心法。所以，法也不自己说是：我只是我可以成法，你不可以成法。

“僧不自僧”，这僧人，十方贤圣僧：观世音、大势至、文殊、普贤、弥勒这都是僧。但是，他也没有一个思想说只可以我作僧，你不可以作僧。人人都可以作僧，人人都可以出家作比丘，所以“僧不自僧”，不能说是只有我可以作僧，你不可以作僧。

这个佛也是自佛，法也是自法，僧也是自僧。这又怎么讲呢？说你方才讲“佛不自佛，法不自法，僧不自僧”，现在又说“佛也自佛，法也自法，僧也自僧”？这个是照每一个人自性来讲，我们一切众生自性里头具足十方诸佛的功德，我们自性里边具足十方诸佛的法宝，自性里边也具足十方诸大菩萨摩诃萨的贤圣僧那一种功德，所以也可以说是“佛自佛，法自法，僧自僧”。在《六祖坛经》上说：自皈依佛，不是说他皈依佛；自皈依法，不是说他皈依法；自皈依僧，不是说他皈依僧。所以要“自性皈依佛，自性皈依法，自性皈依僧”。我们这个宝啊，说起来道理是无穷无尽的！

·没有宗，没有派

我们讲一讲昨天讲的笑话，这个笑话怎么说的呢？因为这位沙弥说他看了这个杂志欢喜，给了几个讲演。那么在这个时候，我就对他说：各位佛教的善知识，如果在这个杂志上发现有不对的地方，说得没有道理的地方，你可以不客气地来告诉我；甚至于你就当著面来打我的嘴巴也可以的。我不但不反对你对我这种粗暴的行为，而且我还决定去谢谢你这种的教诲，接受你这种的指导。但有一样，可不准来打我的这个弟子。我这个弟子如果讲错话，你也可以来好好地对我讲，因为你若打他，他们害怕被人打，就不敢再学法了。

五大宗，就是禅宗、教宗、律宗、密宗、淨土宗，这是在中国盛行的佛法。这五宗，分而言之是五宗，合而言之只是一宗。再说显明一点，就是没有宗，没有派。为什么？我常常讲你若有一个宗，就有了边际，有限度了；没有宗，是没有边际，没有限度的。为什么又说分而言之是五宗呢？分就是分类，一类类的有五个种类。那么合而言之就是一个，禅教律密淨这五宗都是一家人，没有一个彼此的分别，这叫合而言之是一种。

怎么又说别有宗呢？这个佛法是无始无终的、无内无外的、无大无小的、无高无低的，是一个整个的佛。佛教平等平等的，那么不明白佛法的就说禅宗是最好，或者教宗是最妙，或者律宗是最上的，或者密宗是最深的，或者淨土宗是最方便的。其实都是一样的，这是仁者自生分别，常常认为其他的

四宗是不对了。

学教的，也认为其他四宗不对了。持戒律的，也认为其他的四宗都不对了。修密宗的，也认为其他的四宗不对了。修淨土宗的更是执著得厉害，说只有念佛法门是最圆满了，最直接了，它是“横超三界，带业往生”。怎么叫“横超三界”呢？他说一般的佛法是竖修，就好像在竹子里面的虫子，你要是横的把这个竹子咬破了，就可以鑽出去了；你若是一节一节地咬，就好像其他的法门，这是“竖超三界”。竖超三界就是凡夫要由四王天、忉利天、夜摩天这么一层层地修上去。他认为这是很麻烦的，初禅、二禅、三禅、四禅这需要很多的时间，惟独念佛这横超，好像那个虫子从竹筒子里边打横嗑，嗑出去了。“横超三界，带业往生”，你有什么业障都可以带到极乐世界往生去了，他这样说。

·八万四千个第一

其实，无论哪一宗你若不修行，哪一宗也没有用；哪一宗你若能修行到极点，也都有它的妙处、有它的好处、有它的上处、有它的深处、有它的方便处，都有的啊！那么不圆融的人，就说我的好，你的不好；圆融的人是没有门户之见，没有一个禅教律密淨，这五宗都没有，它是一个的。由始至终，这一代时教，佛所说的八万四千法门都是教化众生。八万四千法门哪一个是第一呢？哪一个是第二呢？八万四千法门就有八万四千个第一，没有八万四千个第二。那么说这八万四千个第一，这怎么算呢？这个数也算不过来，那简直真是小孩子，就是第一嘛！

八万四千个第一，为什么这样说呢？这个法门，它是“因人施教”，因为这个人来设立这个教；“应病下药”，因为这个病，来给这个人药食。所以病好了，哪个药都是第一的；病不好，哪一种药也不是第一的。所以呀，就看对机不对机，你对了机，你不想第一也是第一了；你不对机，你想第一也不能第一。

这五大宗是人单修一种行门，分出来这五宗。那么你要是兼修呢，不单修一种行门，兼修也可以，看你自己的这种根性怎么样。修到如如不动，了

了常明，说我参到无人、无我、无众生、无寿者了；你既然参到无人、无我、无众生、无寿者，怎么还知道有个你呢？这就是一种我执没空。我执没有空，法执更不要说了，法执更不能空了。这样参禅，参来参去也不会开悟的，参来参去还有我呢！本来参禅说“念佛是谁”，他还有个我！

学教的人，就分科判教：这个是属于圆教，那个是属于别教，那个是属于方等，那个是属于阿含。这“分别名相不知休，入海算沙徒自困”，你分别这么多的名相，不知道休息，就好像到海里头去数沙子似的。什么时候能到海里把那个海沙数得过来呢？相信尽未来际也数不过来。佛法深如大海，每一个人各得其饱而已。每一个人自己就是喝这个法水喝得饱了，但不能把那个海喝乾了。那个教相也是这样，你总分别来分别去，它是没有穷尽的，所以说“入海算沙徒自困”。

修戒律的，他有一个戒律的执著：“啊，你看我比任何人都持戒律啊！我是日中一食，我是树下一宿，行头陀行！”那么持戒律你能“持而不持”，持戒而没有一个执著持戒的心，那才是真正的持戒。

密宗呢，金刚上师修，得到三昧的加持诵这个咒力。密宗，有金刚部、宝生部、莲华部、羯摩部、佛部，分五大部在这个世界上。这个魔王多得很，要有一个持咒的人，魔王就不敢出世了；若没有持咒的人，魔王就要现身了。尤其〈楞严咒〉，这个〈楞严咒〉有一千三百多个字，本来一般人叫“愣半年”，发愣、发愣、发愣，这一愣，愣多长时间呢？愣半年，就言其学“愣”严咒，你要会背得出来，最低限度也要半年。我们这儿有两个人没有“愣半年”，愣一个月，她一个月可以背得出，这是很不错的。这个〈楞严咒〉具足五部——金刚部、宝生部、莲华部、佛部、羯摩部。〈楞严咒〉是最妙不过了，可是你也要没有执著；要有所执著，就不会太妙。

·我执、法执都要破了

总而言之，学一切法，要破执，把你这个“我执、法执”都要破了。念佛呢，也应该把这个执著破除了。你若能破除执著，不单是往生那时候极乐，就是现在没往生也一样极乐，因为你没有忧愁；没有忧愁，你不是极乐是

什么？

我们人作不到这个不忧愁，不能到这种极乐世界的境界，就因为我们贪心没有把它停止了，瞋心也没有把它化了，痴心也没有把它变过来。这个贪瞋痴一天比一天重，戒定慧就一天比一天轻。口说持戒，身就犯戒；口说不杀生，心里就杀生；口说不偷盗，身就偷盗；口说不邪淫，身也犯邪淫；口说我不打妄语，就在这一个不打妄语，已经就是妄语了；口说不饮酒，心里总想：“哎，这个白兰地呀、威斯忌呀，嗯，是不错的！”所以，这样子怎么能修行？所谓“口念弥陀心散乱，喊破喉咙也徒然”，口里念“南无阿弥陀佛”，心里尽打妄想，打什么妄想呢？“啊，那隻猫在那儿等著老鼠呢！要是老鼠一出来，猫就把牠一口吞了，这隻猫是有本事，能捉老鼠。”你呀，尽打这个妄想，所以你修道、你念佛，心里散乱无章的。“喉咙喊破”，你就大大声念“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”，把喉咙都喊破了，那也没有用的。总而言之，主要就是把你的狂心、贡高心、我慢心、妒忌心、障碍心都要停止了，这才行；如果你不停止这些个心，你就念佛，只不过种善因而已。

我常对你们讲，你们愿意到其他哪个道场去，我都欢迎。那么其他的道场到我这儿来的，我就不太欢迎。为什么？我以前没有对你们讲，我这个道场不怕人跑，就怕人来？谁愿意往远跑，跑得越远越好；那么谁要想进来呀，这个时候要详细调查一下，要查一查他是不是能用功修行。为什么？不要把我们本有的人给影响了，又懒惰起来——所以这是要很特别注意的。我们这儿是不怕走，就怕来；但是，怕来，还时时就有人来。那么不怕走呢，还很少人走；到这儿来就都不走了，为什么？就因为不怕的关係。为什么有人来？也就怕有人来，所以他才来；为什么没有人走呢？不怕有人走，所以就没有人走。因为这个，你无论作什么事情不要怕！

·十法界不出现前一念心

把你的心放大了，把你的身也放大了。好像那个相机，这么一个小相，一放，放得很大一个相。我们现在把这个心、身、意都放大。为什么不怕人

家走？为什么又怕人家来？怕人家来，也不是真怕；不过要小心一点，不能那么大意。因为我们这个佛教是一个法界性的，你跑也跑不出法界外边去，你来也没有到这个法界里边来。这个法界是无大无小无内外的，一粒微尘也是个法界，尽山河大地、房廊屋宅也都是法界；所以，以“法界为性”，就没有一个来也没有一个去；不来不去，你说这是个什么境界？因此，我们以法界为心，以法界为体，以法界为我们的住处；那么，来也是来而不来，去也是去而不去。这种境界，你体验一下是个么滋味！

有人说：“这位法师讲来讲去讲的什么，我怎么一句也不懂呢？”那是最好，你一句不懂，那我一句也没有说；你也不要生一种分别心，我也不要费我的气力。这个佛法，你越不懂，它就越妙；你要一明白了，那就没有了。所以，我所说的，希望每一个人都不懂。那么说：“你说它干什么？”哎，我就说得叫人不懂啊！

“什么叫法界啊？”法界就是法界嘛！在《华严经》上说过：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”你现在懂也是唯心造，你不懂还是唯心造，这个十法界不出现前一念心。你这个心尽生贪瞋痴，这就是三恶道的因；你心生善功德这个念头，这就是三善道的因。你要是去欲断爱，这就是声闻的因；你要是行六度万行，这就是菩萨因；你要是生修十二因缘这个心，这就是缘觉的因。你要是生慈悲普度一切众生，“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成”，你发这个四弘誓愿，发阿耨多罗三藐三菩提心，发无上正等正觉的这个心，这就是成佛的因。

所以，我们不要问“来生”怎么样，就看你“今生”作什么事。你作人事就是人，作鬼事就是鬼，作畜生事就是畜生，作饿鬼的事就是饿鬼，造地狱的业就是地狱。你作阿罗汉的事就是阿罗汉，作缘觉的事就是缘觉，行菩萨道就是菩萨，你修福修慧这就是成佛的因，修这个无上菩提的觉道。所以这一切都是自己作，我们这个佛教是自己作得主，你种什么因就结什么果。不是像其他外道说是：“你若信我，你就造罪业也升天堂；你若不信我，你就作功德、作善也要堕地狱。”这个真是一点真正的道理也没有。我们切记

：不要听这种不正确的道理，这是很要紧的。

机缘成熟了，自然会到佛教来

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

机缘成熟了，自然会到佛教来

◎1971年1月11日开示于三藩市佛教讲堂

·尽信书不如无书

访客：佛说“我仍在找寻真理”，耶稣说“我就是真理”，我就是不懂什么是真正的？我不知道这个“真”是什么意思？

上人：是谁挂这个招牌？你说佛是假的，耶稣就是真的，那么遇著耶稣就是真的？

可是你要知道是谁说这个话？我也可以这么说“耶稣是找真理，我宣化是真理”，你想一想。说话谁都可以随便说的，究竟是不是真的，那自己才知道，有智慧的人会知道。你觉得怎么样？

访客：好点。

上人：所以，不要说人说的话，就是书上所说的，你要想一想它合不合理。它要是合理，你可以信；不合理，无论圣经、五经、六经、七经、八经，无论什么经，它要不合乎理，你不需要信它。中国的“五经”是《诗经》、《书经》、《易经》、《礼记》、《春秋》。也有“六经”，还有个《乐经》，“诗、书、易、礼、春秋”，但是没有七经、没有八经，我不需要完全信。你们看可值得你们信的，你再信。我要是尽打妄语，那个话不要信。像我如果说那天说果瞻发脾气了，可他根本没有发脾气，我怎么说他发脾气呢？或者他明天发脾气也不一定的，但是这个你不能相信的，因为他没有发脾气。明白这个道理啦？

在《孟子》上有这么一句话，孟子说“尽信书则不如无书”，你完全相信这个书就莫如没有这个书。为什么呢？《尚书》·〈武成篇〉：“吾于武成，取二三策而已矣”，说在武王伐纣的时候的事情，他仅仅的就取两个条，或者三个条简，只相信一点而已。“武王伐纣”那一篇所说的道理，不要完全相信它。为什么呢？因为武王伐纣，“血流漂杵”，这个我以前讲过。说人的血流得就可以把铁杵漂起来。你想铁杵放到江里、海里都沉底的，那么人的血怎么可以把铁杵漂起来呢？根本就没有这个道理，尤其武王是一个最仁慈、最好的帝王；纣王是一个最不仁慈的、最坏的帝王。一般的兵，那些个军队，都愿意帮著武王来打纣王的兵。纣王的兵也知道自己的帝王是个最坏的东西，不愿意帮著他打对方的，就都自己跑到武王那边投降了。那么以这种的情形，怎么会杀那么多人呢？人血把这个铁杵都漂起来呢？所以孟子说没有这么一回事。

·菩提种子成熟了，还是回来学佛法

访客离去之后，上人问：这是谁啊？

弟子：就信耶稣的人，他们对耶稣有感应，说耶稣爱护他们。

上人：他怎么就知道是耶稣爱护他们呢？

译者：他们想是这样，他们有一种感应。

上人：这种的问题不是一朝一夕就可以作到的。这一切事情都是听因缘。佛成佛不是一天成，在“三祇修福慧，百劫种相好”然后才成佛，三大阿僧祇劫修福修慧。那么他们耶稣教，不单耶稣教，就是所有的宗教都包括在内，他现在是这种的因成熟了，所以他信这种教。他信来信去都是会走到佛教里头，不是说他现在信不信的问题，将来他要是机缘成熟了，自然就会到佛教来。有很多信耶稣教、天主教，也很有知识的份子，然后都来信佛教。为什么？他因为在那里边觉得太狭窄、太小了，所以就会走到佛教的里边。佛教，佛所以伟大的原因，我常常讲因为不是自私的，是一个公开的。

耶稣教说只有一个真神，没有其他的神；这就好像小乘佛教说只有一个释迦牟尼佛，没有十方佛，是一样的道理。耶稣在以前，他失踪了五年，这

五年谁也不知道他到什么地方去了，他在这个时候就是到印度去学佛教。他所学的就是《弥陀经》的道理，《弥陀经》讲的是西方极乐世界，他回来就变一变相说是天国，他讲的就是天国。

在耶稣教往往他们有一种感应，看见他们的圣母。穿白衣服的那位是圣母，其实就是观世音菩萨，他们硬说这是耶稣的母亲。那么为什么观世音菩萨去帮助他们？因为他们有的时候也很诚心的，观世音菩萨随类现身，你说我是圣母就是圣母，你说我是什么就是什么，也不和他辩。那么明眼人知道这是观世音菩萨，一般的人就说“这是圣母”，根本不认识他。那么观音菩萨也不拘行迹，你就说是圣母也好，说是凡母也好，说什么他也不辩别，也不会开口的。所以只要你相信，你信圣母也好，你信耶稣也是一样的；所以我也不反对人信耶稣教，也不反对人信天主教，只要你相信，慢慢你一定走到佛教这个道路上，不过早晚而已，这个不是今天就可以改变的。

今天譬如你有这种因缘，你就可以改变；没有这个因缘，你就不能改的，要等一等。那么就是等或者来生，再来生再来生，无论哪一生，你要是因缘成熟了，你佛菩提种子成熟了，还是回来学佛法。他就是信耶稣教、天主教，反对佛教的，终究也会将来信仰佛教，也可以成佛的。佛绝不说：“你以前反对我，现在你不可以成佛。”没有的。你就是谤佛的人，你要信佛了也不会下地狱的。不是你下地狱，永远都是下地狱；你升天，就永远都是升天的，“无有定法”，没有一定的。

为什么说反对佛的人、譭谤佛的人还可以成佛呢？你们听过我以前讲经，讲过提婆达多；这位提婆达多是最反对佛教的，破坏佛最厉害。佛的弟子吃斋不吃肉，提婆达多叫人连咸盐都不吃；佛的弟子是日中一食，提婆达多叫他徒弟一百天也不吃东西，他总想个法子比佛高得多。那么以后生陷地狱，这个肉体就堕地狱了；等将来的时候，他罪业满了，还会成佛的。并且提婆达多在无量劫以前，是释迦牟尼佛的师父，所以他这不过是反面来帮助佛；方法不同，就是看看佛有没有忍力，究竟还有没有无明。

好像一把很快的刀子，一割东西就割断了。为什么它这么快呢？因为以前用磨石磨的，磨石把刀磨得很快。佛成佛是魔王来“磨”他，把他磨成佛了，也就像那个刀那么快，是磨石把它磨成一把快的刀。你想提婆达多对佛这么样不好，将来他还可以成佛。由这里就知道，你谁谤佛都不会不成佛。但是不谤比谤好，为什么呢？你谤佛，要很远的时候，将来很长很长的时间才可以成佛。好像提婆达多要经过几万万万万万那么多年，将来几万万大劫后才可以成佛，这个时间太长了。

其他宗教有这个教义说：“你信我，就造罪业也升天。”只要你信我就得了；你要不信我，你就有什么功也要堕地狱的。这简直是不讲道理。你们想一想，就现在的这个教义——信我，造罪业就是土匪也升天的；你不信我，你就是世界最好的善人，你作的功德很大很大，也要堕地狱的。你们想这是个什么道理？这岂不是世界上一个最自私的、最独裁的、最不公平的一个道理。不要说宗教，就世界上也没有这种不公平的道理。这个不平的道理，很多人相信；相信这个道理的人，这简直一点思想都没有了。

·放下

弟子问修某种行门有没有价值。

上人：这就是一种苦行，不是价值不价值的问题。人最重要的是吃东西和女色，能不吃东西，这人人不容易作到的；还有色的问题，也是人人都放不下的。

人放不下的事情，你能以把它放下，这不是价值不价值的问题，这就是修行。各人有各人修行的行门，修行的路子，有的从这条路走，有的从那条路走，八万四千法门，没有哪一个法门是有价值的，没有哪一个法门是没有价值的，你认为对你好，这就是有价值。方才他说他念一个咒，他觉得好，就可以的。觉得你能念咒不打妄想，能把什么都放下了，能也不想好东西吃，也不想女人了，那是好的。你要是放不下，那还是没有用，干什么也没有用；你要能放下，什么都有用，放不下什么都没有用。

答问

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

答问

◎1971年1月17日开示于三藩市佛教讲堂

·找梦

弟子：人在睡觉或者作梦的时候，会不会在那个时候还修行、还用功？

上人：上一次答覆那个问题不是讲梦，那个梦是个比喻。我说的是比喻他不要著到梦上；著到这个梦上，这又我我你你。譬如你穿我这个鞋不穿了，又穿这个鞋，这一样的是鞋。我说人生好像一个梦，但是我告诉你“现在人生好像梦”，没有人相信人生是个梦。所以，不要又追究那个梦去了，梦那个境界是虚妄的。

你问他能不能修行，就能修行，你想天天要作梦，在睡著了作梦去修行去？不是这样子要睡觉作个梦修行，你不要在头上再安个头来，不要再骑著马又找马，那又添了多一份执著。我那个是说人生就好像梦似的，但是你现在讲人生是梦，没有人相信的。

我又再举一个比喻，就好像在你作梦的时候，有人告诉你：“你现在正在作梦呢！”你在梦裡头不会相信这个话，等你梦醒了，“哦，我方才是作梦！有人告诉我作梦我都不相信，现在真是作梦了。”现在因为醒了，没有人告诉也知道是作梦了。这就好像人生本来是个梦，现在有位法师跟你说：“你现在作梦呢！”“哎，我现在吃的也好、穿的也好、住的也好，我又有好的丈夫、又有好的太太、又有好的儿子、好的女儿，什么都是好的，这怎么是作梦呢？”等你开悟了，“哦，原来人生就好像作梦似的。”那时候你相信了。我那是讲个比喻，你不要现在竟又找到那个梦上去了，在那儿追究那个梦，“梦到底怎么样子？”这简直跑到什么地方去了？这个问题我没有

法子答覆的。你有时间找梦？

·五眼

弟子：请问五眼。

师父：五眼又有百千万万那么多的分别，不是一种。名字是五眼，那么有罗汉的五眼，有辟支佛的五眼，有菩萨的五眼，有佛的五眼。这五眼，又有具足善根也会开五眼。有凡夫没有得到证果，这是“报得通”，它是果报的那个通，这也是五眼。这个五眼，本来它是属于清淨自性里边的一部分，这个不是属于你的识，没有法子你用那个识你自己开五眼；这是要你或者有善根，或者有宿世修行，才能有，不然不会有的。

狗与狐狸

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

狗与狐狸

◎1971年1月21日开示于三藩市金山寺

今天还有一个新闻，就是果奎的狗撞车了，是一个意外。这狗是很聪明的，不过就不知道牠有这个意外，所以在牠往外跑的时候，我叫牠不要跑，牠就一定要往外跑，就遇著这个意外。这不单狗会有这种事情，就是人也常常有这种事情发生，那么也不算什么特别的事情。当著这狗发生意外的时候，我和果前就研究这问题，果前说果奎不要这只狗了，现在这狗有了意外，果奎又放不下了。我说果奎只是讲一讲而已，他真要送给人，我相信也会有人要的。那么他还捨不得，因为这只狗也很好玩很听话的，但是智慧稍微差一点，所以今天遇到意外。

你们大家给牠念佛，这是会帮助牠的。牠要是应该死，就可以消除牠的业报；要不应该死，那么就会好了，牠的生命或者可以再活过来，这也是没

有一定的。我们给牠一点好的东西吃，牠现在还有一种思想，或者就可以好。

这狗的意外，那么我又想起这一段事情，虚老在南华寺有只狐狸。这白狐狸比这狗更聪明，牠还能未卜先知，不要算，牠就知道这个事情怎么样子；牠有神通，在什么事情没有来之前牠就知道。原来在广州有一个人养牠，牠就使养牠这个人坐监狱。以后就有人告诉这个坐监狱的人，说因为他把这狐狸养到家里，不放开牠，所以令他坐监狱去了。于是乎，他就把这狐狸送到南华寺去放生。

本来狐狸怕人的，不接近人的；因为这狐狸是放生的，所以也就不怕人，就好像狗一样。在庙上牠也吃斋，虽然吃斋，这狐狸还是不太聪明，有的时候随什么地方都大便；因为牠各处大便，这庙上的和尚就很讨厌牠了：“这个畜生太不守规矩了，不守常住丛林的规矩，应该迁牠单！”就骂牠一顿。这只狐狸发了脾气就跑了。牠因为吃素，跑到外边去大约也没有什么东西吃，那么就在山上各处跑。

有一天，牠看见老和尚了就叫，那么老和尚又叫牠回来，说：“你还回去囉！”狐狸回来后，老和尚就叫所有的和尚对牠不要那么样不客气了，要对牠好一点。那么所有的和尚因为牠跑了没有东西吃，牠回来后，大家也都很可怜牠，就原谅牠，不再迁牠单了。牠常常在庙上吃东西，吃完了就各处跑，常常跑到山上玩，晚间回来就到方丈寮去，和老和尚在一起，就好像自己养的狗一样那么老实。

有一天，牠也被车子给碰了，碰得很厉害，然后就死了。那么老和尚就给牠说个偈颂，说这个臭皮囊你不要爱惜它，你现在把这个臭皮囊放下了，将来你会往生极乐世界，再不受这个轮迴的苦了。

今天因为这只狗的意外，所以想起来这只狐狸，比牠更聪明也一样有意外。那么果奎和果宗两个人，很爱惜这狗，他们两个有没有为这条狗来哭？我看果宗就很想要哭的样子。那么不要太执著了，你帮助牠念佛是最好的，或者念观音菩萨，或者念〈大悲咒〉，请观音菩萨加被牠，这会对牠有好处的，不要太忧愁。不要说狗，人到受了意外的时候，也一样要把这个臭皮囊

放下，那么这只狗要愿意放下就放下，不愿意放下就再拿起来。

年三十儿

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

年三十儿

◎1971年1月26日开示于三藩市金山寺 堂

·送竈君

今天是中国年今年的最后一天，在中国人的风俗，说今天晚间是一切的神鬼都出来了。因为在腊月二十三那天，把竈君送到天上去了，今天年三十儿他又回来了。有的人就问说：“这天上到地上倒是有多少远呢？有多少路程呢？”这懂二大爷就说了——怎么叫懂二大爷呢？他什么都懂、什么都明白，叫“懂二大爷”。他就说了：“哦，从地下到天上大约是有三百多里路。”人家就问他你怎么知道？他说：“你想一想，这竈君二十三上天，他骑著马一天走一百多里路，走了三天回天上，见著那天主，报告人间善事和恶事，大约报告一天。他回来又走了三天；一去三百多里路，一回来三百多里路，最多也不超过七百里路，一趟最多不超过三百五十里路，所以他骑著马去骑著马回来。”你说这懂二大爷，他是不是很懂事情？

其实从地上到天上，要说远，再没有那么远的了，你走也走不到天上；虽然你骑著马，跑了一生也跑不到天上去；甚至于你坐著飞机，也飞不到天上去。中间有个大气层，飞机到大气层那里就碎了、没有了，所以要用火箭。火箭现在也不能飞到天上去，只有飞到星星、月亮，究竟这个天在什么地方？不知道有多远。

那么也可以说是近，怎么说近呢？我们一睁眼睛就看见天了，也看见地了；如果它要不近，你说怎么会看得见？要说是太远了，我们现在也是用肉

眼，睁开眼睛看看日本也看不到，看看中国也看不见，看看德国也看不见，因为它太远了。可是我们一看天，这一抬头就看到了。所以，这个天，你说远，没有再比它远的；你说近，没有再比它近的。因为我们就是在这个天地的里边，我们和天地是邻居，“与天为邻”；“天涯若比邻”，这个天就是我们的邻居。“海内存知己，天涯若比邻”，“海内”，所有海内的个人，都是我们的知己、知音。“天涯若比邻”，这个天上也和我们的邻居一样的。

方才果宁知道中国人这种风俗，中国人在二十三送竈君上天，“竈君”就是竈君老爷，在厨房里他是皇帝，叫竈君老爷。送竈君上天的时候就说了：“竈君老爷啊，你上天言好事，下界降吉祥。”上了天你要拣好的说，我那坏处你不要讲，这叫“上天言好事”。“下界降吉祥”，你下来的时候，就给我一点吉祥。那么因为不希望竈君说我的坏话，所以就用竈糖给竈君吃，“竈糖”是在中国专门给竈君作的糖。竈君吃糖，小孩子也借光了，也就跟著吃糖。这个糖用什么作的呢？用粘的米作的糖，是甜的，但是它粘，一吃上就张不开嘴了，就把嘴粘到一起了。那么送竈君的时候，就把这种糖送给竈君吃，所以叫竈糖。

竈糖是这么圆圆的，就好像你们西方donut（甜甜圈）那个样子，但是是粘的，就给竈君把嘴粘上，就是叫他到上天不要讲话，“你吃点甜的东西，到那儿去就不要说我的坏话了。”所以说“上天言好事，下界降吉祥”，好话多说、坏话少说。就这么样子把竈君老爷送上天了，就在那个竈坑里头，就是kitchen（厨房）里有四方形烧火的地方，就放在那个地方烧了，说竈君从烟囱就到天上去了，一般人的风气都是这样子。

为什么要把竈君嘴粘上？因为自己作的坏事太多了，不希望叫竈君说自己的坏话。好像我们人作什么坏事，又怕旁人知道，就买点礼物送给这个人：“我这个事情不要对其他人讲，请你保守祕密，帮助我。”也就这个意思，这就是给灶君来行贿赂。我相信这竈君如果真是一个神的话，就这一粘嘴的时候已经会发脾气了，一个巴掌打过去，打得你面都肿了。可惜就是他不会动，只是一张纸；所以从来谁这么样作，也没有一个人挨过打。

这也就是愚痴人自己欺骗自己，以为这样是一个好的办法，实际上这是最愚痴人的一个行为，你要怕人说你的坏话，就不要作坏事；你要是作了坏事，又怕人说那是不可能的。所以粘竈君嘴这种的仪式绝对绝对应该取消的，竈君是神，人怎么可以这么样来侮辱他？人对人，譬如，我不愿意你说我的坏话，我把你嘴给粘上，甚至于我用线给你把嘴缝上，这可以不可以？不可以的。这种就是中国人的迷信，这一点是应该取消的，应该不要存在这种风气。

·夜受持

在今天晚间，说是鬼神都下界了，所以在道教又有一个风俗，道教里头说三十儿就晚间“受持”；“受”就是接受那个受，“持”也就是止持那个持，就是我们受持读诵经典那个受持。三十儿晚间怎么叫受持呢？就是你念什么经、念什么咒，你能在这天晚间念，那么这一年你随时随地要再念它都会有灵感；你三十儿晚间如果不受持呢，平时你念就没有用了。

这个受持要怎么样受呢？不是说就是在家里受，要到孤庙上去或者孤坟上去。“孤庙”就是那个庙没有人，只有鬼和神在里边。本来晚间黑，人人都不敢去的，你要能到那个地方去念经或者念咒，这就叫受持了，这一切的鬼神都会听你的指挥了。或者到孤坟去，“孤坟”就是那个地方没有其他的坟，就单单一个坟在那儿，也就这一个鬼，你到那儿一念咒，这个鬼就作你的护法了；你什么时候用他，他就什么时候来了。在佛教里头就没有这些个讲法，随时随地天天都受持的，我们天天都受持，天天都读诵。

这三十儿晚间在中国又有一种风气，这一天晚间不睡觉，这叫“一夜连双岁，五更分二年”，这一夜就是双岁、两岁；在五更，就是一早起来鸡叫的时候，这就两年了；到五更的时候，那是去年了，这是今年了，分开了。在这一夜，两岁在一起连著。“一夜连双岁，五更分二年”，这是一个对联。所以我给你们讲这是中国的学问。

·吃饺子

一般的家庭，今天晚间要吃好东西，有什么东西好就吃什么好东西，越好的越好。一般吃肉的，今天晚间就包饺子，尽用最好的肉来包饺子。今天晚间十二点那个时候吃，吃饺子，说这叫吃元宝，这一年都有这钱了。还有把那饺子里边放一个钱，这一锅饺子里头就有一个饺子有铜钱的；中国那个铜钱，西方人不知叫什么；包在饺子馅子里头，谁要能吃到这个饺子，这一年谁就会有福了，谁就会发财的。那么这是中国一种好玩的事情，所以今天晚间给你们介绍介绍。你们等将来到中国的时候，也知道中国有这种风气，没有去也就明白中国这种的风俗。

今天晚间吃好东西，十二点钟那个时候，明天早起也吃好东西，在这个正月间多数都是有什么好东西儘量来吃；等过了正月了再就不吃了，就要作工了，正月里也休息，也不作什么工。

·接喜神

还有一种风气，明天走路，一开始往哪一方向走，要迎接财神、迎接喜神、迎接贵神。今天晚间也接神，接，就是welcome（欢迎），迎接。今天晚间接财神是在十一点钟那时候，向西南摆上一个桌子，上上供、点上蜡烛，用酒来请神喝。然后全家的眷属都向西南方叩头，这把财神就接到家里来。

那么我们也接财神、也接喜神、也接贵神。什么是财神呢？不把你的精气神丢了，这就是有“财神”。什么叫贵神呢？你这一年也不发脾气，这就出贵了，这就是“贵神”。你要发心：“我明年不发脾气，要把我的性情都改变了。”这有贵神。你要是再能欢欢喜喜的，这就迎接“喜神”了。所以我这个说法和中国人的说法是不同的，这三个神，喜神、贵神、财神都是在你自己这儿，不过你不会用，所以就跑外边去找去，根本就是在自己这里。

那今天晚间也就算讲完了，好话多说，坏话少说，不要骂果先。不过你自己要记住，这是一个经验。他或者也是现身给大家说法，关于给人钱，要由一个人给，譬如是果前给，旁人不可以给，就是check（支票）也是一样的，不可以这个也给，那个也给的，一定要等著管事的人给，要这样。以后我们要记得，不可大家都是manager（经理），那不行的。

譬如错了，要知道从什么地方错的，谁弄错的。你要人多了，这个人说“我不知道”，那个说“I don't know”，那究竟是到底谁错了？

OK！我们今天晚间讲了一些个不重要的事情。明天白天打普佛，九点钟的时候到这儿来打普佛。你明天是到普吉利（Berkeley，今称柏克莱）去是吗？

弟子：是。

师父：那你要度多几个人回来作工，我们现在就是需要作工。但是作工，现在人人作工的都不高兴了，我一回来大家就都有工作了。我不回来的时候，随便可以作一作、谈一谈话啊，“无拘无束，无罣无碍”；我一回来，工作就来了。所以，也很奇怪的，我一看就被我看见了，旁人看也看不见（众笑）。将来，我看这个师父要一来，大家就会头痛，就会生病，哈……。我们大家共同努力。

华严佛学院

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

华严佛学院

◎1971年2月1日开示于三藩市金山寺

最近好像又另有一种不如意的事情要发生的样子，所以我们无论作什么事情都要小心，要特别特别小心，不要马马虎虎。除了这一个事情之外，今天果宁收到台湾“东方佛学院”某法师来了一封信。信上说，他很欢喜知道我们中美佛教总会的消息；听说我们这儿要成立“华严佛学院”，又打了十四个禅七，所以他什么们这几位美国的出家人，是真正的佛弟子，是荷担如来的家业--“荷担如来”就是担著佛的家业--说不久的将来在美国，佛法一定会很盛行的。

那么他们想起来是很惭愧的，为什么惭愧呢？他说在台湾一年之中只有打一个佛七，或者打一个禅七。一般人都很欢喜念佛七，这是台湾；他想不到在西方能有这样修行的道场，脚踏实地认真去修行，所以他也很坦白地说他们很惭愧。他又问我们这个“华严佛学院”是不是专门讲《华严经》，是用中文讲或是用英文讲？到这来学的人住宿和吃是不是需要多少钱或者免费？那么看这个意思，如果免费或者他就想要来。我们这儿“华严佛学院”是在虚空里头，现在只是一个想像而已，不过一定会实现的。虽然在虚空里边，我们要是照著这个计画去进行作去，这就会成为一个事实，就变成妙有了，这真空里头就会生出妙有了。

我们以“华严”为主体，专门讲大《华严经》，这华严是讲法界性的，讲法界的。《华严经》是佛所说的经典最长的一部，但是我们人间所得到这一部经，在全部《华严经》里还是最短的。

“华严佛学院”以《华严经》为主体，其馀也要讲一点，讲一讲“论”，还要讲一讲戒律。讲论，《大乘起性论》、《百法名门论》、《中论》，这一切的论都可以讲一讲。又讲戒律，戒律要讲菩萨戒、沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒。所以你给他回信，这个都可以列入科目上，一科是戒学，一科是论学，一科是经学，这就是三科了，每一课是一个钟头。

那么讲经讲华严，那个时候是开大座，不是在这个普通的课程之内。讲经学、律学、论学、讲社会常识，这就四个钟头了；再讲一个钟头的语言学，或者语文学都可以，这就五个钟头了；再上Study Lecture（讲法研习），就六个钟头。你把一天的时间分配安排一下，然后写封回信，说他是出家人在我们学院里边完全免费的；要是在家人愿意学，就是三百块钱美金一个月。告诉他，我们自己里边的居士不收钱，外边专门来的在家居士要收钱，他什么旁的也不作，不作工去，他要在这儿学佛法，这样跟他讲。那么我们规定是这样规定，到时候可以有通权达变，有特别的我们也不收他钱，你懂不懂啊？

他若作工，在这儿旁听，那我们也不收他钱，因为他作工，大约是没有那么多钱。规定是这样子，但是到时候或者就是他愿意来学，我们也不收他一个仙（cent，香港话一分钱）也不一定的。讲是这样讲，到时候要审核看看情形。

你把这封信答覆他，他们那方面你叫他通知他所有的同学，你说我们这也没有什么宣传的announcement（通告），没有各处发表，谁愿意来，他自备路费，也可以来申请。再告诉他，我们这儿一切事情不是随便的，就是要守规矩。也是很随便，就是你能守规矩，你要能守规矩就很随便的；你要不守规矩就不随便了，都要告诉他。你说在上课的时候不能睡觉，要是想睡觉就站起来，这要清楚告诉他。

美国这个国家的名誉是很好的，世界上都认为美国最富，也是最强的，所作出的事情都是在领导世界的地位，这是过去美国在国际间的态度是这样。所以现在在美国这儿佛法要推行开，佛法也要在这儿领导世界。所以他们愿意作领导世界的主人，就赶快来；要是愿意作领导世界的奴隶，就不要来。这有主人、有奴隶；主人就是领导，奴隶就是跟著人家跑的。所以你这话说得大一点，比天都大，比地都大，因为我们讲的是“华严”，这“华严”在佛法里头最大的。这个话说得最大不是叫你打妄语，我们这是说法界性，以法界人作法界事，来向法界弘扬佛法，我相信这一定会成就的。

学佛的人要先学智慧

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

学佛的人要先学智慧

◎1971年2月9日开示于三藩市金山寺

学佛的人首先要学智慧，就是学般若，你得到般若的智慧了，才能觉悟。你要没有般若的智慧，就是很愚痴的，就不会开悟。可是愚痴的人，要能以专一其心也会开悟的。好像阿(少+兔)楼陀尊者是一个最愚痴的人，就念两个字都不清楚；这五百罗汉教他一首偈颂，教了半年他也不能成诵。那么他的哥哥就叫他回去，不要叫他出家了。

你们大家现在讲一讲，我讲这位尊者错了没错？是不是阿(少+兔)楼陀？这位愚痴的是谁？

弟子：周利槃陀伽。

师父：阿(少+兔)楼陀是什么？

弟子：天眼第一。

师父：不错，是周利槃陀伽，最愚痴的。阿(少+兔)楼陀是佛的堂弟，他天眼第一。那么为什么我说他是最愚痴呢？我看看你们记得不记得？记得清楚的人，或者就会先说是讲错了。那么我等一等，也没有人说讲错了，所以再问一问你们。我这一问大约有一个人就想起了“哦”，知道是错了；我要不问的时候，或者还不知道。那么这就证明你们听经没有真正的认识；你们要是真正的认识，哪一位尊者是什么样子，一讲错了就知道，说：“不对啊，这位尊者不是愚痴第一，是天眼第一。”

周利槃陀伽是最愚痴的一个人，他的哥哥很聪明，这位弟弟就很愚痴，在半年之中学一首偈颂也学不会。他哥哥就觉得很没有面子，就说：“你不能出家了，你这么愚痴，出家也没有什么用；出家都要很聪明的，你这么愚痴不能出家了。”就叫他回家了。愚痴人也有愚痴的法子，周利槃陀伽说：“我不能出家，你叫我不出家，我死了给你看看！”他就在树上用绳子上吊了。你看这个人如果有一点智慧，也不会因为哥哥不叫他出家他就上吊了，因为他就是死也要出家。

因为这个，感动释迦牟尼佛到那儿，现一个树神的身就来给他说法，说：“你为什么要死啊？”周利槃陀伽说：“因为我很笨的，在这儿出家学了半年，一首偈颂也学不会，所以哥哥叫我不要出家。我一想那不出家，作旁

的事情我也不愿意，莫如就死了算了。”释迦牟尼佛说：“出家是你自己出家，不是给你哥哥出家。并且你死都可以牺牲了，他不叫你出家是他，你自己还是可以出家。”于是周利槃陀伽说：“那么我出家，佛能留我吗？”佛说：“可以的。”那么他就继续出家，释迦牟尼佛就告诉他念“箒扫”这两个字。可是他愚痴得念“箒”字就把“扫”字又忘了，念“扫”字又把“箒”字也忘了，这两个字只能记住一个。释迦牟尼佛说：“不要紧，你不要著急。这个箒扫就是扫地的，是用来乾淨地方的；你可以扫除你心里头不乾淨的东西。”他就念“箒扫、箒扫”，念来念去，他也开悟了。

我们这些人都比周利槃陀伽聪明。我们不但能记住两个字，甚至于三个字、四个字，就中国字也可以记得，又可以写出来，现在差不多的人都会写中国字，无论哪一个，大约最低限度也会写三个五个中国字，所以都比周利槃陀伽聪明。

修行是很容易的，只要你肯修行就容易开悟。愚痴人就不会办聪明的事，聪明的人就不会作愚痴的事。我们学佛法就是学聪明，学聪明了就没有烦恼；愚痴的人就有烦恼。所以学习佛法的人要把一切事情都明白了，这就是有智慧。所谓世间法和出世法都能融会贯通了，这就是聪明人。你要单明白世间法不明白出世法，这也不是聪明人；你单明白出世法不明白世间法，也不是聪明人。所以我们学佛的人要世间法和出世法都通达无碍、都明白，才能成佛道。

方才说扫出心地的肮髒东西，心里边有什么肮髒的东西呢？人的贪心就是肮髒、瞋心是肮髒、痴心是肮髒、慢心是肮髒、疑心是肮髒。这个贪心人人都有，穷人有穷的贪心，富人有富人的贪心，有知识的人有知识的人的贪心，愚痴人有愚痴人的贪心；无论贫富贵贱各有他的贪心。所谓贪而无餍，这种的贪心就不知足，有什么都想要贪，贪而无餍，越多越好。瞋心，因为不能满足这个贪心，就发了脾气，有瞋恨心，有瞋恨心就会作出很多愚痴的事情。作出愚痴的事情就对人也不恭敬，对自己也不恭敬，就轻慢人了。最后这个疑心，这些都是我们人心里边不乾淨的东西。贪心、瞋心、痴心、慢心、疑心都去了，心里边就会乾淨，心里边乾淨没有黑暗，你就会开大智慧

了。

你有了智慧，就不会再作最愚痴的事情，会作有意义的事情。作人儿子的就会孝顺父母，作国家老百姓的就会爱惜这个国家，对朋友就会有信用，一切的事情就都会走到一个正当的路上，这是我们学佛法的好处，所以你们有父母的应该孝顺父母。

今天又有一位贵客到我们这儿来，这位客人就是果孟的父亲，到这儿来看看大家在这儿都作一些个什么事，我们在这儿就是拜佛、学习佛法。那么这些个青年人以前有的是邪痞，有的是醉鬼，现在邪痞也不邪了，醉鬼也不醉了，都走到一个正当的路上。有一些还想他以前作的这些错事，是很不应该作的，所以都和以前不同了。我们现在大家向果孟的父亲来表示欢迎。

读书的门径

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

读书的门径

◎1971年2月11日开示于三藩市金山寺

孔子有三千个徒弟，其中七十二个是贤人；在这七十二人之中，贤人里边，最聪明的就是颜回，字叫子渊，所以孔子常常称讚颜渊。颜回聪明是聪明，唯独寿命不长；就因为他太聪明了，就变成一个短命的人，在三十三岁就死了。他有什么聪明？怎么样个聪明法呢？孔子讲出一种的道理，他就会明白十种的道理，由这一种他就能推求明白了十种的道理。孔子无论说什么，他就依教奉行，不会和孔子辩论。

所以孔子说：“吾与回言，终日不违，如愚。”我和颜回来说话，“吾与回言”。“终日不违”，我和他说话说了一天，他都是只听，也不辩论，不违背我的意思。“如愚”，就好像一个愚痴的人，我说什么道理他就是听

著，一点意见也没有，好像是一个愚痴的人似的。

“退而省其私，亦足以发，回也不愚。”“退而省其私”，说是等我和他说完了话，他退回去，到自己那个学习的房子里边。“亦足以发”，他把我所说的道理，发挥得“至矣尽矣，无以复加矣”，发挥到极点了。“尽矣”，就再没有发明出来这道理。“无以复加矣”，没有再可以加上这种道理的，所以说“亦足以发”。“回也不愚”，这个颜回的确是不愚痴的，不是一个愚痴的人，你看他那个样子好像一个愚痴的人，但是实际上他不是一个愚痴的人。

讲到这个地方，我想起来我很小读书的时候，读《三字经》，在自己桌子上读书，读“人之初，性本善，性相近，习相远”，记得很清楚；一到老师那儿，拿著书放到老师那儿，转过背就都忘了。人也忘了，之也忘了，初也忘了，性也忘了，本也忘了，善也忘了，性相近、习相远都忘了。我读书在最初很愚痴，读过一个月之后，我找著读书的门径了，之后再读书就不忘了。等到读《大学》的时候，读得就很快，读得怎么样子呢？我读一个钟头的书，旁人五天也读不了那么多。为什么那样子呢？就因为得到读书的门径，那时候专心了。

专心专到什么样子上呢？我告诉你们这是一个最妙的法门，怎样妙法呢？我在这儿读书，你旁边作戏，打鼓或者吹喇叭、或者吹箫吹笛子、或者打钟，我可以听不见。本来可以听见的，但是我可以叫这个心不跟著你的音乐跑去。就能把这个心管住，不到旁的地方，心不外缘，心不旁骛，读书只是读书，把心放到读书上，不打妄想；那么所读的书一读，很快就会了。最初我读书，读三十遍恐怕也不会，在得到这个法门，能管得著这个心的时候，读一遍可以记住一半，读两遍完全记得了，要是读三遍之后永远都不忘了。读两遍就可以背得出来了，当时教我的老师就这样讚歎过我。

为什么今天我讲颜回呢？老师就说：“看你这个样子一点都不聪明，但是你记忆力这么好，你真是和颜回差不多了。”我说：“我怎么可以比得了颜回呢？并且我也不愿意比颜回。为什么呢？颜回聪明太过了，完了就变成

一个短命鬼，我不要和他一样也变成短命。”

本来寿命长和短没有什么分别，你要是怕短命，这就是著住到“寿者相”上；你要欢喜长命，这更是著住到“寿者相”上。我不愿意学颜回的短命，我也不愿意学彭祖的长命。在中国有位彭祖，据说活了八百八十岁，阎王爷抓不住他，派无常鬼也找不著他，所以就活了八百八十岁。

但是阎王爷也有一种的方法，就跟这鬼说：“你找不著彭祖，可以去洗这个炭。木炭是黑色的，你用水洗它，要有人问你干什么呢？你就说想把它洗白了，你就会把彭祖给抓来。”那么这位无常鬼就去洗木炭，这时候就有一个人来问：“这木炭你洗它干什么呢？”说：“我要把这个炭洗白了。”这个人就说：“我活了八百八，没见过黑炭往白涮。”就是说我活了八百多年了，也没见过用黑炭想把它洗白了，真没有这么个道理。无常鬼说：“原来你就是彭祖啊！”即刻就把他抓去了，抓去也就死了。

总而言之，长命和短命都没有什么轻重，我所以说我不愿意像颜回这个样子，为什么呢？因为已经有个颜回了，何必又有一个像颜回的人呢？人都是一个人一个样的，千万人有千万个相貌，都不同的，就是同一个妈生的双胞胎twins，也不会一样的，多少都会差一点。所以人人都不同的，面目都不同的。因为这个，所以我不愿意学颜回那个样子，并不是一定怕短命。

定力与行持

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

定力与行持

◎1971年2月14日开示于三藩市金山寺

我再对你们讲一个令人不相信的话，就是四年以前果容写信给我，说是想我到西雅图去。那么安席（音）就给他写信，告诉果容说我不能去。为什

么呢？说我要是离开三藩市，三藩市就会搬到海里去了，所以不能到西雅图去。不错，我在那一年，中国新年的初一那一天对大家讲，因为当时一般人人心都很恐慌，怕得不得了。怕什么呢？说是地质学家、又什么天文学家、又什么科学家、又哲学家，大家，这些个“大家、小家”、“老家、新家”都是说三藩市会地震的，这一地震比以前震得都厉害，整个三藩市会搬到海里去。就有很多有钱的人害怕了，都搬离开三藩市了。

当时在正月初一这天，我对一些个中国人还有一些个外国人讲，说：“我在三藩市一天，就不准三藩市地震；我要离开三藩市，那我就不管它了。”我讲这个口气是不是大一点？“现在不要地震！就是三藩市应该地震的，我也叫想法子搬到旁的地方去，叫旁的地方地震，所以在去年南美有什么地方地震了。这我告诉你们，但不要说我说的；如果说我说的，他来找我，那不得了的，不要说我说地震会搬家的。”

四年以前我这样就说，前三年，也是中国年正月初一，我也这样讲；那么两年以前，中国年的正月初一，我也这样讲的。可是今年，只是一年，这个正月初一我没有讲这个话。那么会不会地震呢？不知道，因为我不知道，所以我就不讲。也没有人说今年三藩市会地震的，所以我也不讲。

前几天洛杉矶（注1），中国人叫罗省，地震了，死了六十多人。地震这种情形是可怕的，你们设身处地想一想，要是在这种天摇地动的情形之下，什么样定力大约也没有了，想要入三昧也入不了；要能在地震那个时候还能入定，那就是真正有定力了。

所谓“泰山崩前而不惊”，就是中国很高的泰山如果倒了，“崩”就是倒了，山崩了－－倒了也不惊恐。为什么不惊恐？就有定力了。“美女当前而不动”，什么样的再好美色的女人，在面前也不动心，也不生这种欲念，这都是有定力了。你要是不能“泰山崩前而不惊，美色当前而不动”，定力还是靠不住。不是说我想“我不错了，我有点定力了，我是有一点境界”，结果一见著境界的时候，就跟著境界转了，那是没有用的。

我们有道没有道，就看在境界来了，试验你会不会被风吹跑了。你若是没有定力，就被这个境界所转；你若有定力，就能转这个境界。转境界就是“入水不溺，入火不焚”，你跑到水里去水也淹不著你，跑到火里去火也烧不了你，所谓“火焰化红莲”，就是一堆火焰变成红莲花。所以这种境界你要认识，认识这个境界了，就不被境界转；不认识这个境界，就被境界所迷。

迷者就是众生，觉者就是佛。你认识境界了，不被境界转，这就是个觉；觉者就是佛也，迷者就是众生。这个迷是谁迷的？是自己迷的。觉又是谁叫你觉的？也是自己觉的，不是旁人来帮助你的。善知识虽然“耳提面命”，提著你耳朵告诉你“不要作错事”；“面命”，对著你面来命令你“要好好地守规矩，要作一个好的佛教徒，不要作一个坏的佛教徒”。虽然是这么样吩咐，你要不听那也没有用的。你要能听这才有用，你不听就是释迦牟尼佛亲身来教化你，你不听也没有用的。

各位，“师父领进门，修行在个人”，我帮助你们来受三皈、受五戒、受八戒、受菩萨戒，你受了戒要守戒，你要不守戒那是没有利益的。就好像船在水里走，要是船坏了，漏水，就不能在海里走了。必须要你这个船没有破坏、没有漏，水进不了这个船里边，你在海里头才能行走。什么是个海呢？人世间就是个海，我们受戒就等于一艘完整的船在海里边来走一样。所以并不是说受戒后，光挂一个名受戒了，然后不守，那是没有用的。必须要受戒然后守戒，这对你自己的工夫上才能有益处。

注1：1971年2月9日于洛杉矶北方发生六点五级地震

发真心、发真愿

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

发真心、发真愿

◎1971年2月17日开示于三藩市金山寺

我们人讲出来话，一定要自己记得“我说的什么话、我要怎么样作、作什么事情”，不要把自己所说的话忘了。“我发一个什么愿，我也要常常地记得我所发的愿”，不是在发愿的时候发了愿，过去就忘了，这不可以的。

发愿，一定要依著那个愿去作才行。不能发空愿，发空愿那是开谎花，不会结果的。什么叫“谎花”呢？好像苹果树，开个花没有苹果，这叫谎花；橘子树光开花不结橘子，这也叫谎花，就是假的。你发愿不往真的发，将来的果报一定不会好的，所以说“欲知前世因，今生受者是”，你今生遇见什么环境，这就是你前生种的因，今生结的果。你“要知来世果”，来世你的果报怎么样？“今生作者是”，在今生你作什么，来生就得到什么果报。所以一举一动、一言一行都要特别小心、特别谨慎。

不是像小孩子似的，往这儿跑一趟，想要拿这个东西，你不叫拿，又跑回去，跑回去再跑来。但是他也有一个思想，总想用他这个方便法把东西得到手，但是不容易的。这是小孩子有这种思想，我们已经是大人了就不要像小孩子那样，所以修行一定要发真心、发真愿，所说出的话不要忘了。

今天我到了Chinatown（唐人街）佛教讲堂，去看一看这几位参禅的，在那儿参得怎么样子。因为昨天有一个人想要跳楼，不知道为什么他又不跳了？他就想死也没死。今天有人告诉我，说是有几个钟头和死了一样的，那今天就不应该吃饭了（众笑）。这好像死了，但是没有死；还会吃饭，还要作世间的消费者，在世间上就会吃米。因为修道没有开悟，想要跳楼试一试会不会开悟？结果也没有敢跳，那么我知道他不敢跳，所以我也不管他。

今天他问我有时间没有，要请开示；我说没有时间，“著相就是生死，无相就是涅槃”，没有旁的可开示的。说了这么两句话，这个人向我叩了好几个头，说：“谢谢师父。”我就说没有这么多话讲，没有这么多时间和你讲话，他就走了。

痛心的斋饭

金山慈诲 −百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

痛心的斋饭

◎1971年2月17日开示于三藩市金山寺

果奎昨天到Chinatown（唐人街）佛教讲堂去赶斋来著？他们斋不错的？“赶斋”，就到那个地方吃斋。他那儿斋作得比我们这儿好，他一定会知道那个地方是比较好一点，真的说不要紧，我们这儿大家研究这个问题。

我今天早起我想说来著，但是我不好意思说，他是个小孩子。我想说：“我也是吃lunch（午餐）嘛，我也是吃这个东西的，我和大家吃的一样。”今天因为他说我们这个地方吃得好一点，但我觉得Chinatown（唐人街）那个地方比我们这地方吃得更好一点，因为他那儿有麵筋。今天我就对果宁讲：“喔，果宁真是有本事，你参禅参得开悟了，会作麵筋了。你参开悟作麵筋的悟了！”我问英文叫什么？他说英文叫gluten。我说:“你什么时候学会作这个？大约是参禅参得开悟了，才会作这个东西。”当时他大约没听懂，等一等，“啊！”他说：“这是Madalena teach（教）我们作的。”我说：“那这不是你参禅参出来的，这还是学来的。”（众大笑）

他要真是参禅的话，怎么会在打禅七弄这个东西啊？你们想一想，哪有说在打禅七晚间半夜十二点打电话给人家说：“怎么作cheese（乳酪）？”要作什么cottage cheese（乾酪）？半夜人家都睡著了，把人在梦里头弄醒了，要和人家学怎么样作cheese（乳酪）。真是不知惭愧！参禅就三个人，还弄洗麵筋来吃。你说要是有一分道心的人，也不会这么样干的。他不是参禅，是参吃，要人多了你洗一洗作一点给大家结缘，就三个人弄洗麵筋来吃？你说这个地方吃得好，你在这个地方吃过麵筋吗？麵筋在吃斋的来讲那是最好的，再没有比麵筋再好的了，比豆腐比什么都好，你想不想吃一点?

懒虫不要紧，变成馋虫那是大毛病。因为光懒，他不起想吃好的，那还不要紧；这馋虫又懒又馋，在那儿不干什么，还想要吃好东西，就是师父再

有钱也养不起这个馋虫。现在懒虫变了馋虫了，参禅参得馋了，参“馋”了，“禅、馋”，他把音弄错了，变成馋了。所以济公就说“馋者饿也，飢者瘦也”，他说为什么馋呢？就是因为饿，肚饿就馋了，要吃东西。这个“飢”本来是机会的“机”，济公给改成飢饿的“飢”，说“飢者瘦也”，就是因为瘦所以他就飢饿。

我看果宁这几天是瘦了，为什么瘦了呢？就这几天他说特别迷，为什么特别迷？我说你迷什么？他说就因为前几天我尽讲他，他听了脑筋就乱了。乱了，参禅也参不好，干什么也干不好，就想吃，就想怎么样作麵筋啦，所以作了很多。因为今天果宝说此地的food（食物）没有维他命。我一想我也不在这儿吃没有维他命的饭了，去赶斋吃点有维他命，所以跑到Chinatown（唐人街），到那儿一赶，果然就赶上了，这个斋把我贪心也生出来了。吃完了一碗，我说：“还有没有？我再吃一点。”所以他再问我要什么。他说有rice（米饭），又有麵包又有菜；我说我只要菜好了，因为菜里头有麵筋，所以把贪心引起来。那么吃完了觉得：“这是不可思议的参禅，在这儿参禅还有时间来作麵筋，将来开多几个这样的参禅班，我可以赶多几次斋。”哈……。

本来修道不应该著住到吃的东西上，你们不要以为说：“不著住吃的东西，为什么你还要去赶这个有维他命的斋呢？”我是“教”你们学这个方法——这个地方没有维他命的斋，你可以找一个有维他命的地方去赶斋；如果我不教你们这个方法，你们谁也学不会这个方法。所以出家人要是听哪个地方有供众的、打斋的，就赶快带上衣袍跑到那儿赶斋去；尤其大丛林里头，不但有斋吃而且还有“衬钱”可拿，吃完了斋还有钱拿。所以作出家人就这么便宜，又有人供养饭吃，又有人给供养钱，在中国很多出家人都是这样子。我不希望美国的出家人一开始就都变成馋虫、懒虫，所以我虽然“教”你们这个法子，这个法子你们知道了不应该用它。

我和你们讲了这么多话，也不知道你们听了懂不懂？不过最后我还要给你们一个意思，什么意思呢？我今天去赶这一趟斋，虽然说是有维他命啊，但是在我心里边，好像就不知道流了多少眼泪似地。为什么呢？觉得很痛心

！为什么参禅的人，在最后这一个禅七还不用功？还是想吃这个东西、想吃那个东西。十三个礼拜已经空过去了，还是无惭无愧，在最后这个礼拜还不用功，还要来研究这个吃的东西。所以想到这的时候，我很悲痛！

不过这是一个感觉悲痛，一般人看上来还是很欢喜，并没有真的流下眼泪来被人看得见，可是比看见还更厉害一点。为什么呢？因为成立这个禅七，说是举行十四个礼拜，在这十四个礼拜，没有一个人真正得到这个好处。有的人告诉我，说是到那儿去参观这个禅七，看见这个人也是低著头睡觉，看看那个人也是打呼。我说你看见几个人？他说三个人，一个低著头睡觉的、一个打呼的、一个在那个地方，把被蒙到头上也不知道作什么？那么时间已经过去了，“失败为成功之母”，不要紧。

讲法的技巧

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

讲法的技巧

◎1971年2月24日开示于三藩市金山寺

讲法可以随机应变，不是执著的，只要觉得有道理你就可以讲；本来在任何的经典上也没有讲过说佛是“不大”（编按：佛的英语为Buddha，音似华语的“不大”）的，我就讲佛是一个“不大”，那么蓝教授还听著很有意思。佛是“不大”，那么小不小呢？也不小；也不小也不大，这就是佛。的确的，你说佛大吗？太大了和众生离得太远了，所以他不能大；佛没有贡高我慢也不自大，这都叫“不大”。你说佛小吗？也不小，也不是很卑微的，所以佛和最高尚的人也一样，和最低的人也一样，没有彼此之分，所以讲佛“不大”是这个道理。不过你们现在佛学还相差太远，所以对这个道理不太明白。蓝教授都很明白，当时我讲完了，他向我合起掌来，他说“啊，不大”。

在外边给人家讲法，无论谁问什么问题，不能囉囉嗦嗦地讲的，讲也讲不完。只讲一两句，把他这个问题答覆了就可以了，要很简单的；甚至于他所讲的，你要认为他没有道理，根本就不需要答覆他，就不需要理他。

入水不溺，入火不焚

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

入水不溺，入火不焚

◎1971年2月24日开示于三藩市金山寺

·不要著名利

我们修道的人，切记不要著到名上，也不要著到利上。著到名上，将来就会被火烧死；著到利上，就会被水给淹死。你也不求名、也不求利，这就叫“入水不溺，入火不焚”，名就是属于火，利就属于水。

你不著名还不能离名，名虽然是假的，可是就是假名你都应该有一个名；不但应该有一个名字，你应该有多几个名字。为什么要有多几个名字呢？就因为你不好名，所以应该有多几个名字，你要好名就要一个名字。这一个名字，久而久之人人都知道了，就很响亮了。

那么我们人多几个名字，这并不是不对的。我有一天在街上听见一个人讲：“我这个名字我一定不会改的，怎么样子我也不改名字，因为我这个名字是个真的，不能再改一个假名字。”我当时心里就想：“我说你现在不能改名，你这个形要给你改了，你都作不了主，何况一个名呢！这个名你都不想改，这个身形，你今生是个人，来生或者就是个狗，这个形都改了，你都作不了主，还贪著这么一个名字有什么用呢？”

为什么要多几个名字呢？是很有理由的。因为我们是学佛的，佛最初有一万个名字，你看多不多？以后又减成一千个名字，以后又减成一百个名字

，因为名字太多了，人就不认识这佛了。好像说“这一位佛也是一百个名字，那一位佛也是一百个名字”，究竟哪一个名字是这一位佛，哪一个名字是那一位佛，人记不清楚了。那么以后佛的名字改才成十个，我们人容易记。

所以佛既然有十个名字，我们就不要十个，也不要八个，那么三个两个大约可以，所以人都可以多几个名字。现在我们这些个人，在家就有一个在家的名，出家又有出家的法名，所以一个人有好几个名字。但是这个名字都是假的，你不要著住到这个名上了。你不要以为“我就是果宁”，也不要以为“我就是Steve”，还有另一个Steve呢！还有那个果宁呢！所以不要把你自己认得那么真；你认得那么真，就会被火给烧了；要是你执著利就被水给淹死。所以也不要贪名，也不要求利。

你要求求自己，自己究竟是怎么一回事？为什么我成天想要作好事，也不愿意去作；我不想作坏事，为什么就欢喜作？譬如：我修行，本来不应该偷东西；但总想偷东西，偷点牛奶喝一喝，偷点蜜糖吃一吃，偷点cheese（乳酪）吃一吃。这都是心里放不下这些个东西，本来不想偷，但是不知道为什么就想这个。本来不想讲大话，不愿意讲大话；这讲大话是犯戒，偷东西也是犯戒。但是，不知不觉就讲大话、就打妄语了，不加思索就可以打妄语，不要想一想“我要打什么妄语”。譬如有人问你：“你偷了没有？”你就偷了，也说：“我没有偷。”你不用想就说没有偷，这是一个偷犯了一个戒，打妄语犯了一个戒。

·菸就包括在酒里头

好像以前何悟明，他到外边去抽香菸，回来我问他：“你抽了几支菸？”“没有抽喔！”我说：“有人看见你抽了告诉我的。”“哦，那我就抽一支。”你看他先说没抽，以后他又是抽一支。我说：“你那个菸呢？都哪儿去了？你现在还有几支？”“现在还有三支”，我说：“你那七支都哪去了？”他说：“这这这，I don't know（我不知道）。”我拿一个棍照他，啪，就打一下，“你知道不知道这是什么？”我说：“你觉得痛不痛？”“是，是痛！”我又说：“你觉得痛，为什么你要讲大话（妄语）？”“这这，

戒律上没有说戒菸啦！”我说：“你读过戒律了吗？哪个戒律上没有说戒菸，你一定知道吗？那个菸就包括在酒里头。”“哦，那我不知道啊！”我说：“你不知道？究竟谁知道？”他眼睛睁得有这么大，我说：“我这个木头棍子又落到你头上了。”“哦！”

还有一个小笑话，我问何悟明说：“你抽菸你自己抽，你还给旁人抽？有人陪著你抽菸吗？”“没有。”我说：“在巴士上你拿出香菸，给那一个女人一支香菸，你忘了吗？”“哦！喔……喔，我、我问她路嘛！我、我，在巴士上问她到哪儿地方去？我不知道路，我问她路，我给她一根香菸。对啦，哦，是啊！”（众笑）我又说：“你在电邮亭买汽水喝，你从什么地方来的钱？”他望望我，问我：“是谁告诉你的？”我说：“你告诉我的嘛，怎么还问谁告诉我的？你怕我知道，你就告诉我了嘛。”他说：“哦！”

从那以后，他天天跪在那地方去忏悔，就是这回事嘛，你们知道吗？在你们没回来以前，他天天都是跪著的；你们一回来之后，大约是怕你们知道他这个毛病，或者是你们以前就欺负他，所以他跑了。

饮食经

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

饮食经

◎1971年2月28日开示于三藩市金山寺

·五味属五行

我们今天讲一讲吃东西。我相信很多人都欢喜听这个，因为人人都要吃东西，“食色性也”。我们欢喜吃东西、欢喜看好颜色，这是与生俱来的一种习气。你看小孩子一生出来，他就先要吃奶，没有奶吃他就哭，有奶吃他就不哭了；饿了他又哭，吃饱了他又不哭了，这就是与生俱来的一种性。可

是吃东西必须要知道：我们应该吃什么东西？

我现在把这个不传的祕诀、不传的祕密方法传给你们；本来不愿意讲，因为西方人可以说是不了解这个道理；不单在西方人不了解这个道理，就东方人了解这个道理的人也很少。

酸、甜、苦、辣、咸是五味，五味就属五行；酸就属木、苦就属火、辣就属金、咸就属水、甜就属土。我们人吃东西，在春天的时候，不应该吃太多的酸的。为什么呢？春属木旺，木最旺盛，你要再加上酸的东西，它更旺盛了。那么说更旺盛不好吗？“过犹不及”，太过了和不及是一样的。所以我们人身体需要补，果宝（音）那天说food（食物）没有维他命，但是我吃，觉得维他命太多了，有点受不了；你看这就很奇怪的，他就说没有，我就觉得多。那么春天木旺，就是木当令，因为春天万物发生，这个酸就属于木；在春天的时候不适宜吃酸的，少吃一点可以，不要吃多，这就不是太过。

夏属火旺，夏天的时候是火旺。火旺的时候不要吃太多苦的，吃少一点可以，不要吃多。怎么说苦属火呢？所有饮食的东西你用火一烧，你再来一吃它就很苦的，所以这苦就属于心，这酸就属肝；你要在春天的时候吃酸的东西吃多了，就会伤肝。伤肝，眼睛看东西就看不清楚了。夏天是火旺，夏天的时候天气很热，所以说火旺。所以这夏天不要吃太多苦的东西，少吃一点可以的。

秋天属金，不应该吃太多辣的东西；辣的东西吃太多了，在秋天就会伤肺。冬天不应该吃太多咸的东西，咸的东西太多就伤肾。

你要是能以知道调和五味这种的道理，这是一个养生的最好的方法，比你吃多少维他命那更有功效、更好。所以吃东西，无论吃什么东西不要太多了；一吃得多了，对人不单没有益处，而且还有害处。

那么甜的是在什么时候吃？甜的东西什么时候都可以吃的，因为甜的是属土；土旺于四季，四季就是春、夏、秋、冬都可以吃甜的。甜的东西对人没有什么大的害处，但是吃太多了，也没有什么好处。属土的东西都是什么呢？好像米、麵包，这东西都是属土的，都是有一种甜的味道。所以我们人

常常有的吃麵包、有的吃饭的，因为我们人都要这个东西。

这是讲“饮食经”，饮食的经。这饮食的经，你没有地方听去，因为佛没有说过饮食经。佛说叫你持午、日中一食，要有次序。所以我们人人要知道这种道理，你吃什么东西不要太过，就会很少生病。很少生病身体就健康，身体健康就是人生的一种幸福。

·包饺子

讲到这儿，再给你们讲一个故事，这也是“饮食经”。有两个人，一位姓张、一位姓李，是朋友也都有太太。姓张的请姓李的到家里吃饺子。姓张的太太很会包饺子，包得又小，馅子又好吃、又香。李先生吃完回家，就对他太太说：“张太太包的饺子太好吃了，我有生以来就没有吃过这么好的饺子，配料、调味再好都没有了。”这李太太就“喝醋”了，“喝醋”就是jealous，妒忌。她就说：“你不要尽说人家好，我们也可以请他来，到家里来吃嘛。你去买一点东西回来，我也包饺子，请你这位姓张的朋友到我们家里来吃饺子，这又有什么困难呢？你尽讚歎人家，你以为我就不会包吗？”她就振振有词的。“振振有词”你又不会翻译了，就是这么很有力量似地有话讲。

这李先生一听，从来就不知道自己的太太会包饺子，她从来没有包过，这回可要显显她的本事了。好，这回就去请姓张的到家里来吃饺子。告诉姓张的：“某某天你若有时间，我也请你到家里吃顿饺子。”那么姓张的也就答应了。

到了那天，姓李的太太就包饺子，这饺子包得有多大一个呢？大约最低限度也有五磅（约两公斤多）重一个，她一包包了三个，五磅重一个，三五就一十五磅。每个饺子就像一个“猪羔子”一样。“猪羔子”就是猪的小孩子，一个就有那么大，包了三个。她用蒸笼蒸了二个，剩一个蒸笼也放不下，就放在火里头烧上了，等蒸熟了拿上给人吃。

李先生就说：“天哪、天哪！”这个“天哪天哪”是歎气的意思，可是李太太就说：“不偏，不会偏的，你们两个人一个人一个，不偏的。”她把

“天哪、天哪”听成了“偏啦、偏啦”，她说不会偏心的，两个人一个人一个，不要一个人吃两个，不会偏的。

李先生又说：“唉，你啊、你啊！”她说：“你不要管我，灶坑里，那火里我还有一个呢！”李先生又说：“哎呀，命啊、命啊！”说自己的命太不好了，她说：“你们两个人的饺子不会硬啊，我那个用火烧的才硬呢！”姓李的本来想要令太太出出风头，谁不知这个风头出得一败涂地，失败了，自己也没有面子。

所以这饮食经也是应该读一读，也是应该知道一点。“饮食经”并不好学，也不容易念；到吃的时候更麻烦；一吃东西的时候就打妄想，“今天这东西好吃，昨天那东西不好吃”，记忆力这么好，把昨天的东西也想起来了。甚至于又想起：“昨天，那个东西是一点维他命都没有，简直，大便一点都不臭了。”

·君子谋道不谋食

这“饮食经”不容易念的，有人讲：“法师你这回可讲错了，有吃维他命的东西，大便不是臭的，它有一股维他命味。”那你可以把那个维他命拿起来再吃了它。我再告诉你一句要紧的话，“君子谋道不谋食”，无论你吃维他命也好，不吃维他命也好，大便出去之后这一点价值都没有了。所以就吃了再好的维他命，大便出去之后，你也不能把它拿回来再吃的。

君子只是修道，不管吃的东西是怎么样。你志在圣贤则为圣贤，志在诸佛则为佛，你志在菩萨就是菩萨，志在罗汉就是罗汉，志在祖师就是祖师；你要是志在饮食，你只是一个饮食而已。你现在吃人，人将来也吃你；你以为这饮食是不错的，其他的人吃你的时候，那饮食他也觉得很好，互相吞食，这是食肉的。

不吃肉的呢，是“身安茅屋稳，性定菜根香”，你要是自己觉得平安，就是住到一个小茅屋里头，也是很平安的、很稳当的，不会有什么危险。“性定菜根香”，你要是性安定了，没有那么多妄想，不是一吃东西的时候就想起维他命来了，你就吃菜根、菜叶子也都是香的，都是好吃的。所以各位

要往道上想，你吃东西的时候想一想：“我今天有没有修道啊？我要是没有修道，我吃这东西，真对不起这种饮食。”没有修道，应该修修道；要是已经修道了，更应该修多一点，这才是对的。不要尽给所吃的东西来打算盘，来figure out（盘算），来想一想：“我吃一碗的rice（米饭）能有多少维他命呢？”那有多少就是多少，你算它干什么。

自己的战争

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

自己的战争

◎1971年3月1日开示于三藩市金山寺

是不是想要知道前生因果？如果你想要知道，我可以教你一个方便法门，很容易就知道了。你要是不想知道，那现在可以打你自己的妄想，就不要听。

什么方便法门呢？就是举一个比喻，不要说你前生的因果怎么样，就拿你今生来说：有一年就发心修道了，过一年又想贪图世界上的五欲了。五欲就是财欲、色欲、名欲、食欲、睡欲；你一贪这五欲，也不能修道了，这是以一年来论。那么要以一年里边又分出十二个月，这十二个月里边，有一个月就种修道的因，有一个月又种不修道的因；有一个月得到修道的果，有一个月就没有果。这十二个月里边就千变万化，变化无穷，这是一个月里边。你若又追究追究每一天，一个月里有三十天，在这三十天里边，你和自己不知道战争了多少次。

不要拿旁人来讲，就拿果某来讲，自己和自己战争不知多少次；等一等又要修道了，过一天又要结婚了，过一天又要出家了，等一天又不出家了；所以你看这个因果清清楚楚的。每一天又有十二个时辰，在十二个时辰里头

，自己和自己又不知道作战了多少次？你由这上头就知道，前生的因果也就是这样子。前生也就是想要修行又不修行，想要不修行又放不下；又说修行好，又不修行了。

这就是这样的，你由今生就知道前生的因果。过几天就生出信心，说：“师父无论讲什么我一定听的，我是依教奉行。”过了几天，“是很不方便的，这是很困难的，不修道比较好一点。”你看，就这一个人，不知道战争了多少次，每一天、每一个时辰、每一秒钟都有战争。你想一想，每一个人就有一个战争，这么多人，这个世界怎么会太平？

普通的话，普通的道理

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

普通的话，普通的道理

◎1971年3月6日开示于Jones Gulch

这一次能以和已经认识的人又见面，和没有认识的人也能见面，我很高兴的，不是不高兴的一件事。

为什么不是不高兴的一件事？因为我不高兴我不高兴的事情，所以我来了一定是我高兴，高兴什么呢？这个因缘可就大了，这个意思也就大了，怎么大法呢？因为我们现在在那个小地方作大工。什么叫小地方作大工？地方不太大，我们人是大人，作的大工，白天也作，晚间也作，所以这叫“大工”；这一个工就有两个人作那么多的工，所以叫“大工”。那么这个大工可是大工，但是可没有钱，是义务的。

虽然是义务的，想藉个机会休息休息，也没有什么机会可以藉口休息，在今天就得到机会了，得到这个英文叫什么？vacation，放假了。这个放假，就因为你们这位善知识，看我们作工作得很苦的，也不休息，想一个办法

叫他们休息休息。就这么说“你们休息休息”，他知道我们不会听的，就说“你到我们那儿可以讲讲lecture（讲法）”。他这样一讲，我藉著这个机会就说好，这是我们可以休息休息啦。所以这个大工就停止，来到这儿和各位见面，谈一谈话。

我所谈的话，是很普通的话；不是善话，不是好话，也不是恶话－－恶话就是坏话－－也不是好话也不是坏话，就是普通的话。这个普通的话是中国话，所以要一个会英文的人来翻译。

为什么要说普通的话呢？普通的话也就是普通的道理，也就是人人都有的，也就是个个不无的。你也是这个普通心，我也是这个普通心，这个普通心也是个直心，直心是道场；你要是用直心，你就到道场，我用直心我也到道场。

所谓直心者就是和委曲心相反，委曲心就是弯弯曲曲的。譬如有一个人，他想向你借十块钱，买一件衣服，本来他就应该说：“今天我想买一件衣服没有钱，你有钱借给我十块钱，好不好？”他不这样说，他怎么说呢？他说：“天气很冷的，把我冻得要生病了。我看一件衣服想要买又没有钱，我都不知道怎么办！”他也不说向你借钱，这就不是直心了，这就叫转弯抹角，来向你化缘，这不是道场，这叫弯心。

我们现在讲什么呢？就讲这个心，这个心就是直心。你用直心，可以到你愿意到的地方；你要用弯曲心，也能到你不愿意到的地方。你愿意到的地方是什么地方？你不愿意到的地方是什么地方？你愿意到的地方，是快乐的地方；你所不愿意到的地方，是苦恼的地方。快乐的地方，就是要直心才可以到；苦恼的地方，就是要用弯曲的心才能到。

你看这个人，他将来是个什么，不要问他来生，在今生就可以看出来。你看这个人时时刻刻都要学佛法，这不问可知，他将来一定成佛的。为什么？他时时刻刻都愿意行菩萨道。菩萨是作什么呢？愿意帮助其他人，自利利他、自度度他、自觉觉他；自己有利益，也愿意把这个利益推行到其他人身上；自己想要得度，也想令一切众生都得度；自己愿意开悟，也欢喜其他人

开悟，绝对不会妒忌其他人的，这一定是菩萨，一定是行菩萨道的人。

那么他要是自顾自己，作阿罗汉，作一个自了汉，就是不管旁人，这一定就是成一个独觉阿罗汉，作一个声闻人，声闻的圣人。那么这个人要欢喜作善功德的事情，就会升到天上去，造罪孽过的事情，就会堕到地狱里去。所以天堂地狱从什么地方造成的？就从你现前的一念心。

你要是一天到晚存著鬼心，心里想要杀人、放火、偷东西，作这些个见不了人、不能公开的事情，或者吃人。这个国家什么人都有，你看，有人吃人，他把人拿来就吃了！吃人的人将来作什么？作老虎，你看他吃人多，一定会变老虎的。你说“我欢喜变老虎，老虎是最厉害的”，那你就吃多几个人哪，你现在要是吃十个人一定会变老虎。但是这十个人要一口吃下去，你要是一口一口地吃十个人，那不会变的；你能一口把十个人都吞到肚里去，你一定是个老虎，活著现在就是老虎了，你要是能作到就可以。你要是慢慢吃，等来生也可以变老虎，现在变不了。

那么你要是尽存这些个心，就会去变这种的动物。好像蛇，为什么牠变蛇？就因牠尽吃毒吃得太多了，所以变毒蛇。牠心也变成毒了，遇著无论什么生物，什么活的东西，我一口就一定要把你咬死。就因为吃毒吃得多了，所以也就变成毒蛇。为什么变成毒蛇？也就心太毒了，所以变成毒蛇。

作人、作鬼、作畜生、作佛、作菩萨，都是由心作的。你心里要不欢喜，就不能作；你心里要欢喜，就会作的。那么你不欢喜的事情，说不欢喜受苦，怎么会受苦呢？就因为你心里不直；心不直，得了果报也就很弯曲、很苦恼的。

我们人希望快乐的，就要作快乐的事情。不是说，“我所欢喜的是听音乐，我一天到晚就拿著一个吉他，叮叮叮那么弹”，这种快乐是假的；你那个心里头没有真正快乐，你自性上没有得到真正的快乐，你还迷迷糊糊地自己弹来弹去，也不明白那是一个假的。你要得到自性真正的快乐，就要用直心去行持你所欢喜的那条路。

为什么说弹小提琴、吉他，不是真正的快乐呢？因为这是在外面来，你要自性里的音乐作起来，那才是真正的快乐。自性里边的音乐，没有会弹；你弹外边的音乐（音悦），乐（音勒）是乐，乐一阵，过了这一阵就又哭起来了，听不见这个音乐就会哭的。你说“没有见过这样的人，不听音乐就哭”，那是因为你年纪还轻，要是经验多一点就会遇到。我为什么知道呢？我因为知道有很多的音乐明星，作音乐作得很快乐，一下台就哭起来，他哭什么自己也不知道。所以我说，这个作音乐的快乐不是真的，因为我有根据的。

现在你作佛，也是你一念心，你作菩萨也是你一念心作的，作阿罗汉也是你一念心作的，作声闻也是你一念心作的。作天人，你升到天上去，和天主在一起，这也是你一念心；你变成阿修罗也是一念心；你作人也是因为你一念心。要知道我们为什么作了人呢？因为你欢喜作人嘛，所以现在作人了。如果你不欢喜作人，你欢喜作鬼去，那么就在鬼的眷属里边；你要欢喜下地狱，就到地狱去。说没有人欢喜下地狱的，不错，我方才也讲过，受苦是因为弯曲心，这不好的心，才受苦；受苦就是堕地狱。

既然知道作什么都是一念心，那你现在这个心，就应该立到一个最好的目标上。“最好”，也就是你最欢喜的那个地方，你要到那个地方去。这就是今天我和你们讲的这个普通的道理。我有说过也不和你们讲最好的法，也不和你们讲最坏的法，就讲平常法。什么叫最坏的法？我本来不教的，不过我可以稍微讲一点点。你现在可不可以回到家里把爸爸妈妈用枪毙了，你要用枪把他们毙了，所有的财产都可以归你所有了；你不要给我多了，百分之一就可以了，“给我百分之一”，你要回去作，这就是恶法了。

你说“我不愿意作杀父杀母的事情”，那你还有点善性，我现在讲一个善法，怎么样善法呢？你帮助人，去学作一个好人，学作佛；你说“佛太难了”，那你可以学作一个菩萨；说“菩萨也是不容易的”，那你可以学作一个阿罗汉；又说“阿罗汉也没有人缘，他就一个人在那地方，一天到晚到那打坐，没有什么快乐。”

那你想要作什么？我告诉你，你就可以作一个善知识，学你们这位教授想尽方法，来教化所有的学生，增长他们的智慧，这也就可以了。最后，说几句《华严经》的话：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”我相信你们要是愿意作一个很好的教授，就跟著这位教授跑，不要被他把你们丢了。他走到什么地方，你就跟到什么地方；跟不上，就用手把他腿抱著，呵呵呵，他就跑不了。那时候，你们将来一定作一位很好的善知识。我讲的是很平常的道理，希望你们作一个不平常的人，就是作一位大丈夫。

和观世音菩萨合而为一

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

和观世音菩萨合而为一

◎1971年3月14日开示于三藩市金山寺

什么是观世音菩萨？观世音菩萨是“观世音”，不是“观己音”；不是观自己的音，是观世界的音。所谓“无我无人观自在”，没有我也没有人，这就是观自在。观自在就是观世音了，观世音就要无人无我；你能无人无我，你就是观世音；我能无人无我，我就是观世音。所以你要是有一个你，你也不是观世音；有一个我，我也不是观世音。这观世音，是每一个人都是观世音，每一个人都不是观世音——你能以无人无我，没有贡高我慢、忌妒障碍，你就是观世音菩萨；你要有贡高我慢、忌妒障碍，你就不是观世音菩萨。所以观世音菩萨不是向外找的，是向自己这儿找的；向自己这儿找的，你还要没有自己；要有一个自己，又变成著相了，又错了！所以说“著相头头错，无为又落空”。

那么既然没有人相、没有我相，那就是观世音菩萨。所以观世音菩萨就观世音，不观自己的音，观他人音，不观我音；因为我没有音，是他人有音，所以常常要观世音，就是要帮助其他的人、拥护其他的人、救度其他的人、

利益其他的人，这就是观世音菩萨。

我们遇著观世音菩萨的生日，不妨人人都学一学观世音。观世音菩萨，第一没有妒忌心。你要有妒忌心，就不是观世音菩萨了；那是谁呢？那就是妒忌障碍的鬼，不是菩萨了。所以要没有妒忌、没有障碍，才能和观世音菩萨合而为一。

人人要学观世音，就不要有脾气、不要有贪心、不要有瞋心、不要有痴心，把三毒去了；你要修戒、修定、修慧，那就是观世音菩萨。所以这观世音菩萨，你就问问自己：“我有没有观世音菩萨？我要是观世音菩萨，就不应该发脾气，就不应该动无明。就应该要修慈悲、要修忍辱、要修精进、要修布施、要修持戒、要修禅定、又修般若。”

你有般若，你就是观世音；我有般若，我就是观世音。你没有般若，你就不是观世音；我没有般若，我也不是观世音。你看这小孩子会点头，那就是般若；他要没有般若就不会点头。

我们每一个人心裡都有一位观世音菩萨。不过你没有看见他，就以为没有了。现在我给你介绍，给你知道；你知道有位观世音菩萨在自己的心里边，就应该时时听这观世音菩萨的话，听观世音菩萨的教化，听观世音菩萨的指导。“什么是观世音菩萨？”你问我，我也不知道。不过现在六祖大师（编按：金山寺供奉六祖大师塑像）在这儿坐著，他早就说过：“慈悲即是观音，喜捨名为势至。”什么是观世音菩萨呢？你能作慈悲的事情，就是观世音菩萨。你能布施，欢喜布施，这就是大势至菩萨。这两位菩萨离你都不远，天天都跟著你走。不过你对他尽发脾气，一天到晚见著观世音菩萨，你也不认识，你就发脾气。见著大势至菩萨，你也不认识，对他生一种瞋恨；见著阿弥陀佛，你口念“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”，南无阿弥陀佛现在你的前边，你看都不看他。所以对面不认识观世音，对面不认识大势至，对面不认识阿弥陀佛。这西方三圣常常和你在一起，你就想离他们远远地，所以观世音菩萨虽然那么慈悲，也没有办法了；大势至菩萨虽然那么喜捨，也没有办法了；阿弥陀佛也说等一等啦，慢慢地，慢慢地他就发菩提心了。

游戏度化，方便自在

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

游戏度化，方便自在

◎1971年3月14日开示于三藩市金山寺

明天是观世音菩萨的诞辰。我们学佛的人，相信观世音菩萨的人，在今天晚间，或者多诵〈大悲咒〉，或者向观世音菩萨的相多叩几个头，或者你多念一点南无观世音菩萨洪名，来纪念观世音菩萨的生日。你念观世音菩萨，观世音菩萨就会念你；你恭敬观世音菩萨，观世音菩萨就会保护著你。观世音菩萨“随类现身”，随众生的种类而现身。他也现帝释身，帝释身就是天主的身；也现白衣观音的身，“白衣观音”，信天主教、耶稣教的人说她是圣母，其实就是观世音菩萨。

观世音菩萨也常常开玩笑，说：“菩萨还开玩笑吗？”就是菩萨才开玩笑呢！要不是菩萨，没有神通，他就不会开玩笑。今天讲一个观世音菩萨开玩笑的事情给大家听听。

观世音菩萨的道场以前规矩是非常之严的，你差一点也不可以的。他专门收拾这些阿罗汉，就是管这些个阿罗汉。有的阿罗汉不太守规矩，他们就很怕观世音菩萨。所以观世音菩萨那个普陀山，阿罗汉不去应供，不去那个地方受供养。有一次观世音菩萨看没有罗汉来应供，这也不成一个道场了，就去请这些个阿罗汉来应供，说：“我那儿道场也很好的，你们都到我那儿去应应供啊！”

这些阿罗汉你看看我、我看看你，大家都“心照不宣”。他心通，就互相都生这么一个念头，五百罗汉就同时生这一念，说：“你那个地方尽讲规矩，我们到那个地方很多事情都不方便，我们到你那儿去应什么供啊？”大家在心里这么讲，观世音菩萨就知道了，说：“你们说我那儿规矩太严了。好了，从今天开始，你们去应供，你们放心好了！你愿意怎么样就怎么样子

，随你们的便，我不管你们。”这五百阿罗汉就都高兴了，说：“真的吗？”“当然是真的！你们去应供，我什么规矩也没有。”“那我们到那儿要偷东西呢？”“偷东西也可以。随便你们干什么，就是抽菸、喝酒、偷东西，愿意作什么就作什么，Everything’s OK！你们来啦，只要来就可以。”因为他那儿大约没有阿罗汉了，所以规矩也不要了。

这些阿罗汉听见这么样一讲，说：“可以了，现在我们可以去了。”去到那地方干什么呢？就化缘，阿罗汉专门化缘。所以在普陀山的境界，出家人专门化缘。怎么化呢？穿一个大海青，把这个兜这么一张，见著有在家居士来了，就说：“结缘、结缘、结缘！”“你要和我结缘；你要不结缘，你求什么愿就不会满愿。”

结缘是用什么结缘呢？用钱。你给他一块钱，或者两块钱、十块钱、二十块钱，或者一毫子、两毫子，或者一个penny（一分钱）、两个penny。随便你给，你给多他也不嫌多，少他也不嫌少。这化缘不是一个人化，有几百个和尚在那儿，我也张个兜、他也张个兜。你要结缘呢，譬如你一块钱结缘，就要几百块钱才够；你要一个penny结缘，就要几百个penny；一毫子结缘，就要几百个毫子。到那地方烧香的人都是有钱的，这些阿罗汉和在家人化缘，装那个疯魔的样子，又喝酒又抽菸，什么都作的。观世音菩萨也没有法子这些阿罗汉，这些阿罗汉很调皮的。

那么有一次，观世音菩萨带著五百阿罗汉到天台山去，从普陀山到天台山去赶斋。在天台山他们就斗起法来了。观音菩萨说：“你们在我那儿不守规矩，到这个地方看你们守不守规矩？”天台山有两个大工程要修，要很多钱才修。什么工程呢？那儿有两座山，从这座山到那座山要修一道桥，要是修一道桥就近了很多很多，这个路就不会远了。没有那道桥，譬如走路两天才到；要有这道桥两个钟头就可以走过去了。于是乎，天台山的方丈就要修桥，又要修一座宝塔。

这些阿罗汉就要显神通说：“你要修宝塔，我们包修了。你给我们多少钱呢？我们来帮你修。”观世音菩萨说：“你们要修宝塔，我来修这个桥；

我尽义务，不要钱。”这一些阿罗汉一听：“你不要钱，你这个菩萨发这么大的心，我们也可以不要钱嘛。”就说：“那我们也不要钱，我们也尽义务修。我们不单尽义务修，我们要在一天晚间就把这宝塔修好了。”观音菩萨说：“好！你们在一天晚间把宝塔修好了，我也在一天晚间把这个桥修好了。我们在鸡没有叫以前，把这两件工程都要完工。如果谁落后了，谁就输了，输了就要守规矩。你罗汉输了要守规矩，我观音菩萨要是输了呢，我就要没有规矩了。”这些罗汉说：“那容易，我们就以这个为决定了。”罗汉就都显了神通。显什么神通呢？天台县所有的这个烟囱不是用铁作的而是用砖作的。在房上边有几尺高的烟囱，罗汉就各处去偷这个砖，把烟囱的砖都给偷去了，来造这座宝塔。

观音菩萨造桥怎么样呢？这个材料，他也不偷，也不去化缘，也不到各处去找。他就把两座山这么往一起一拉，这两座山碰到一起就变成一道桥。在天台山有这么一道桥，两座山碰到一起的，人可以从那儿过去。那就是观世音菩萨和五百罗汉斗法，显神通显出来的。

前面说观世音菩萨和五百罗汉斗法一定要赢，他要胜利，不可以输的。怎么样呢？他造桥，这么一拉就拉好了，桥就修好了；罗汉这个宝塔还没有造好，还剩最后那一层没有造好呢！观音菩萨也是欺骗人，这个事情是很不公道。怎么样呢？他就作一个鸡鸣的声音，chicken crying：咕咕咕。他这么一叫，鸡以为是天亮了，就这隻鸡也叫、那隻鸡也叫，罗汉剩最后那一层宝塔没修好，就输给观世音菩萨。你们说这观世音菩萨是不是讲道理？他也不太讲道理。但是这是斗法，如果要讲道理就斗不赢了，想斗赢一定要不讲道理，所以一定要没有理由的。那么从此之后，这五百罗汉输了。

到现在听说，天台山所有各县乡村里头，烟囱都在房子下边，没有超过房子。据说就是被这五百罗汉都给把砖偷去了。究竟是不是这么回事，那不要管它。是，与我们没有关係；不是，与我们更没有关係，我们只说说这个故事。“姑妄言之，姑妄听之”，我就这么讲，你也这么听，不管它是真假。因为你要说它真的，现在（一九七一年）中国大陆你去不了，你不能到那儿去考证。要说它是假的，在佛教里还人人都知道这种的公案。所以现在你想

考证是没有法子考证的，也就当著一个神话来听。

鱼篮观音

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

鱼篮观音

◎1971年3月14日开示于三藩市金山寺

我再给你们讲一个观音菩萨“骗人”的法。观音菩萨怎么还会“骗人”呢？在以前中国，有这么一个地方的人，什么也不信，就像“马牛羊鸡犬豕”一样，好像马啊、牛啊、鸡啊、犬啊、猪啊，什么也不相信，不懂得什么叫宗教，什么叫道理。这些虽然是人，他们的性情近乎于畜类animal（动物）的样子。

观音菩萨就发了慈悲心说：“这个地方的人这么样苦，我是得去骗骗他们。”他就现了一个最美貌的女人的相貌，手里拿著用竹子编的鱼篮。这个鱼篮里头有几条鱼，她就到这个村里头卖鱼。这一些村里头的人，从来也没有看见这么美貌的女人，简直是世界上从来没有见过。于是乎这些不守规矩的小伙子，就是这些个boys（男生），就把这个女人给围上了。一围上有七八十个，都是十八九岁、二十来岁，最老的大约三十来岁的。这个男孩子就说：“你给我作太太好不好啊？”那个说：“给你作太太？我一定要她的。”另一个说：“你怎么可以要？有我呢！”大家就争，几几乎就要打，要动刀动枪，要互相打起来这么样子。人太多了，有一百多人，都要这位卖鱼的小姐来给他作太太。

这时候卖鱼的小姐就说了：“好！我给你们谁作太太都可以的，我是没有问题的。但是我有个条件，你要是合我这个条件，我就和你作夫妇；不合我这个条件，你就不要打妄想了。”这些个男孩子说：“你有什么条件可以

说出来，我们一定能办得到的。”观音菩萨说：“你们谁能在一天之中把〈普门品〉读会了、背得出来，我就和他作夫妇。”〈普门品〉你们各位都知道啊？

这些男孩子根本就不信佛，什么都不相信的，但是现在为了要得到这位漂亮的太太，于是乎就都发心了；这可不是信佛来发心，是因为想要得到美貌的太太来发心。这一百多人，你也回去念、他也回去念，有了五十多人都可以背得出〈普门品〉。这一天之后，那些背不出的，就没有希望；能背得出的都是合格的，可以有机会作这位美女的丈夫了。

可是这位卖鱼的小姐又说了：“你们五十多个，我就一个人，我怎么可以嫁你们五十多个人？我还有一个条件，你们可以在一天之内，把《金刚经》背得出来，我就和你结婚，你们哪一个有这个能力都可以的。”这五十多个都有机会作这位美女的丈夫的人，又发愤了：“这回一定得到胜利了，我要回去快念《金刚经》。”从“如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园”念到后边“皆大欢喜，作礼而去”。

有的人一天就念会了，有的人还没有念会。这五十多个人里边有二十多个人念会了《金刚经》，又回来对这个卖鱼的小姐讲：“我们都会背了，这回你是跟谁去啊？和谁结婚哪？”这地方就很粗气的，很没有礼貌的那个样子：“你还有什么条件？这回可以了吧？”观音菩萨说：“你们现在还有二十多个人，我还不能嫁，我一个女人不能嫁二十个丈夫啊！我就没有条件，也要再找出个条件来。”这些个男孩子把眼睛一瞪：“妳还有什么条件哪？”

这位卖鱼的观音就说了：“因为你们有二十多个人，我现在还有一个条件，你们要背《妙法莲华经》，谁能七天之内背得出《妙法莲华经》，我一定就和你结婚去。”这二十个小伙子，你看看我、我看看你的：“我们试试看。”

那么这些人都回去念《妙法莲华经》，在七天之内，二十多个人之中只有一个人能背得出来《法华经》。这个人姓什么呢？姓马。他来到这儿和她

讲，她说：“其馀的人都落选了，背不出《法华经》，不合条件，所以也就无需争囉！”姓马的人得到卖鱼的小姐给他作太太，就拜堂成亲，结婚了。将要入洞房，还没有进门口的时候，卖鱼的小姐就跌倒了，死了。费了这么大的力量，又念《法华经》、又念《金刚经》、又念〈普门品〉，才得到这位太太，洞房门口还没有进呢，就死了。

唉，就出殡囉！把她装到棺材里出殡，正将要把棺材埋起来的时候，来一位穿紫袍的出家人说：“你们作什么？是不是想要往地里埋，造个坟，是不是死人囉？”这位姓马的“准丈夫”就哭起来说：“唉，早先我不想结婚，现在遇著一位最合我理想的美貌女人，我也念会了《法华经》、念会了《金刚经》、〈普门品〉，她才答应和我结婚，现在死了。我太可怜囉！”一边讲一边哭，这位穿紫袍的出家人说：“原来是这么回事，她根本就不是个人呢！”姓马的说：“那是什么？”出家人说：“这是个菩萨，是观世音菩萨。你现在打开棺材看看，里头还有没有人？”果然姓马的把棺材打开一看，里边“空空如也”，什么也没有。这位姓马的当下也就“哦”，豁然开悟了，“原来这么回事”，所以以后也就出家修行成就道业了。他姓马，他修行的那个地方叫“马郎洞”，所以这是观世音菩萨把他“骗”得成道业了。你们谁要能有方法“骗”著人成道业，不妨“骗一骗”。要是骗人下地狱，那就不要骗，那是对人也没有利益，对自己也没有利益；所以这一点，你不要学。说“观世音菩萨都骗人呢”，那观世音菩萨把人“骗”成佛了，你把人骗得骗变成鬼了，那有什么用啊？

有人说没有那么回事，我念了多少日子，〈普门品〉也背不出来；我念了多少日子，《金刚经》也背不出来；更不要说《法华经》，有六万馀言，七卷那么长，七天可以念会了？我不相信这个道理，这才真正是骗人呢！你就因为没有遇著那么美貌的女人，要是遇著那么美貌的女人，恐怕一个钟头叫你背〈普门品〉，你一定要去作，不要说一天或七天；不过作到作不到，那是又一回事。

真工夫

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

真工夫

◎1971年3月15日开示于三藩市金山寺

世界上破坏三宝的人比拥护三宝的人多出几千万倍，可是这个三宝任何人也破坏不了。为什么？就因为它是宝；要真是宝，就没有法子可以破坏得了。破坏，对人来说坏话，没有善根的人一听，就被这个风颳跑了；有善根的人就知道，他所说的是一种破坏的行为。所以没有眼睛的人，被人一讲，就会相信了；有眼睛、有智慧的人，你就讲什么，他自己有一定的宗旨，不会被这个邪知邪见的人所转的。

世间的事情，你不要好，你要好，就有人妒忌了；你要不好，他没有人妒忌的。所以好的人最好不要叫人知道，这个是一个最妙的方法，那么他就没有人妒忌了，也没有人障碍了。

在往昔尽譭谤人，现在你就不譭谤他，他也要譭谤你。这种事情，不单现在是这样，就是在佛住世的时候也是这样。在当初释迦牟尼佛讲经说法教化众生的时候，不知多少外道一天到晚骂他，说佛是外道，又说佛是魔变的，你们不要相信他。现在这个时候比那个时候更厉害。总而言之，你可以用你的智慧眼来观察一下。我和你们这么久，天天来“骗”你们，也“骗”我自己，我自己也不相信自己。你们谁要怕骗，就可以找一个不骗的；要不怕骗，那么就大家来共同研究这个问题。

你们要知道，在这个世界上，说你不好的人不一定就是对你不好。为什么他要说你不好？他就想你好；他要不想你好的话，他不会说你不好。你们懂这个道理了没有？要是你明白这个道理了，就是他杀了你，也是成就你的道业了；他要是骂你，正是消你的罪业。所以我有这样想法：有人骂我，这正是来试验我的火候怎么样？

我给你们说那几句很简单的偈颂，“一切是考验，看尔怎么办？觑面若不识，须再从头炼”，这就是这个道理。你就遇著这个人不是尽说你好、尽讚歎你，你能接受讚歎，这是有工夫；有人来譭谤你，你能接受譭谤，那才是真工夫。

接受譭谤，还要很感谢他的样子，所以无论任何人对你们讲，说你们的师父怎么怎么样坏，你应该很欢喜地接受他这个说法。你说：“是，我们师父是‘最坏’的，我们就跟著学这个‘坏’呢！”

那么，果地有一次说：“怎么想法子把人都抓到这个地方跑不了。”因为有人走，他这么说。这个世界上，人，生生死、死死生，都一样生了死、死了生，你怎么就不许可人来了去、去了来呢？要是没有来去，就没有生死了，你看这个道理很现成的，你何必怕人走？为什么怕人走？说道场没有人，道场没有人，还有个道场呢！道场没跑就可以了；等这个道场也要“跑”了，那就不行了。

熊掰苞米

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

熊掰苞米

◎1971年3月16日开示于三藩市金山寺

孔子说过“学而时习之，不亦说(ㄩㄝˋ)（音悦）乎”。“学”就是求学，所谓“敏而好学，不耻下问”，说这个好学的人，不羞耻向在他以下的人来请问道理，这叫“敏而好学”。“敏”就是敏捷，就是快的意思。“好学”，就是好求学，什么都欢喜学。虽然这个人比他没有知识，没有他这么高的知识，他也向这个人来请教道理，这叫“敏而好学，不耻下问”。

所以孔子说“学而时习之”，我们求学的人要时时刻刻地来温习它，不要把所学的都忘了。就好像熊bear在苞米地里掰苞米似的，苞米就是corn（玉米）。熊掰苞米一个夹到胳肢窝（腋下）这个地方，又用手掌又去掰下来一个，放到这个地方夹上了，把这个夹上，那个又丢了。这整个几英亩的苞米牠都把它拿下来了，结果最后就剩了一个，其馀的都丢了。这就为什么呢？就因为牠太愚痴了。牠不知道要照顾已经得到的那个，就知道想去拿新的，但是把旧的就都丢了。

你们学习佛法也是这样子，不要像熊那个样子，把这一句学会了，把以前那一个就忘了。听了《法华经》之后，《楞严经》完全都忘了；听了《金刚经》，又把《法华经》给忘了；听了《地藏经》，把《金刚经》又忘了，这叫“随得随失”。为什么？就因为你没能“学而时习之”，你没能时时温习你旧的，以前学的那个。“温习”，就把它读一遍又一遍，over and over again, study over again study over again，以前所学的那些个；那么这叫“学而时习之”。“不亦说乎”，不也很快乐吗？不也很喜悦吗？这个“说”是喜悦的意思。

“有朋自远方来，不亦乐乎”，说我有很好的朋友从很远的地方来看我，看我这儿学习，“不亦乐乎”，这不也是很快乐的一件事吗？好像，大家在这儿学佛法，果省（音）从这么远来看你们，这叫“有朋自远方来，不亦乐乎”，这不也很快乐吗？还有果前和果先，有个朋友说也要来看你们，这都是值得很快乐的。

“人不知而不愠，不亦君子乎”，人不知道我、他不明白我，“而不愠”，我也不恼怒他。不是“哎，我这么有学问，你都不认识我！”“我这么有道德，你怎么不恭敬我？”“我这么懂佛法，你怎么不来向我请教？请求我给你讲讲开示。”“人不知”，人不知道自己，就是不知道你有什么。“而不愠”，不会恼怒的，这个“愠”是愠怒。“不亦君子乎”，这不也就是一个为学的君子吗？这才是一个为学的君子。

你看有的人，在这儿学佛法学得真了一点，就会有所感动。好像，果宁就把一个弟弟感动得要出家，又发愿生生世世都要出家。他这个弟弟，我告诉你们，原来和土匪差不多的那么一个人，他贩毒，什么都干的，现在居然要出家！你看这都是一种感应，都是有点实在的情形。你看果宁，虽然有的时候给自己作辩护律师，但是他还是有点真的地方，有点不错的地方。

人，要知道他什么地方是好的，什么地方是不好的。一般好吃东西这一点，就比好学佛法多一点；那么要是好学佛法多一点就更好了。不过人不能十全十美，不能样样都好，所以你看人要在各方面来看。

乐取于人以为善

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

乐取于人以为善

◎1971年3月18日开示于三藩市金山寺

弟子到普吉利（Berkeley）讲法，回来请示“晓以大义”的意思。

上人：这是有一点“即刻”的意思，不过中国说“晓以大义”，也就是虽然没有受过他的教化，已经知道了；有“已经”的意思，这“已经”也有一点“即刻”的意思。所以他欢喜那个，就用那个可以的。你说对他说：“我很欢喜这个意思。”的确这可用的，可用就可以了嘛。人不要故意作一个特别的样子，说：“哦，你那个不行！”不要这样子，要能接受人家。古来的圣人都是接受人的意见，不是用自己的意见的。我不是圣人，但是我也欢喜学一个圣人的样子，愿意学那个皮毛的样子。因为圣人的里边我不知道，他那个皮毛我是认识的。

不要说佛和菩萨，愿意接受其他人的意见。就是在中国，各位都知道中国有尧、舜；这位舜，本来智慧很大很大的，什么他都明白，但是无论作什

么事情，他都接受其他人的建议。其他人说这个方法好，用这个方法来作这个事情，那他就接受这个方法。那么所作出来的事情，都是比其他的人好，这就叫“乐取于人以为善”。“乐取”，他不用他自己的idea（主意），而用旁人的主意，“你看怎么样办这个事情？”本来他自己知道怎么样办，他问旁人怎么样办：“你看怎么样办好啊？”

譬如种田吧，旁人说：“种田要等天气暖和了，没有雪了，把种子种到地里头，它就会长出来了。出来后再培一点土，然后再把它栽到另一个地方去；把草拿掉，不要草，那么它就长大了。”他就这样作，“你说这么办吗？好，我们就这么样作！”那么所得到的穀子就很丰收的。“象为之耕”，“象”就是elephant，用象鼻子去帮他把土都拱起来，帮他来种这个田。土暄了，暄起来就是浮鬆了；土鬆了，苗就长得好。土要是像石头那么硬，苗子就不长，因为不透风了，苗、穀也要有空气。人没有空气就死了，那种的东西也是没有空气就死了。好像你种穀种到石绵上、种concrete（混凝土）上，它怎么样也不生的。就因为它没有空气了，不够水份了。你把它弄暄起来了，穀就长大了，这是种田。

舜还烧窑，“烧窑”就烧砖、瓦、茶杯，这叫“陶”。那么他也问人：“这个要怎么样作啊？你可以告诉我这个方法吗？”旁人有懂的就告诉他了。本来他已经懂了，但是他要请教旁人，要知道更多一点，再加上他自己的意见这么合起来，作得就更好了。“渔”就是打鱼，就是钓鱼，fishing，他也问人，问那老渔翁说：“你们钓鱼用什么方法来钓？钓大鱼要用什么方法？钓小鱼要用什么方法？”渔翁说：“你要钓大鱼，就要用大的虫子、大的肉；要钓小鱼，蚯蚓就可以了。”他说：“试试看。”于是乎就去一试。

所以他作什么都作得非常之好，为什么？他就能取人家的长处来用。不是单单说：“我比你们都好，我的智慧比你们都高，我怎么可以要向你们来请教呢？”就是昨天我讲的，他就是“敏而好学，不耻下问”，不羞耻向他以下的人来问方法。讲到这儿，一个学生去问一位professor（教授）一些道理、书上的意思。他说：“某某professor，我是‘敏而好学，不耻下问’，你说这个地方这一句怎么讲啊？”这位professor一听：“你认为你比

我高了吗？你不耻下问吗？你认为我比你低，你才问我？”这个学生以为这个意思是很好的，其实说错了。

那么舜呢，就专门能不用自己的知见，能去用其他人的智慧、长处，来作自己的智慧，所以他贵为天子。以后作统治者，一般老百姓都特别地爱戴他，没有一个老百姓不爱他的，对他都是好像比自己的父母、自己最亲的人都好，就因为他能用其他人的好处。

我们学佛法的人，学来学去，也不能接受其他人的意见，还是贡高我慢，认为自己比谁都好；自己认为比谁都好，那正是比谁都不好。你自己架子很大，觉得人都不如你，那正是你不如人的地方。佛是个大觉者，但是他说我和众生是一样的。众生也有本来的觉性，他的觉性和我的觉性是没有分别的，那么就因为现在还没有认识自己的觉性，所以被迷情迷住了。如果能觉悟，就和佛一样了。所以我们学佛法的人，无论哪一个学佛法多少年，要是不能把自己的贡高我慢、忌妒障碍、自私自利这些个心去了，那学多少佛法也没有用的。

念观世音菩萨度众生

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

念观世音菩萨度众生

◎1971年3月18日开示于三藩市金山寺

我们学一点就行一点，知道多少就作多少，把我们所知道的能作得到，这就是一个实行家。你要是知道了，不能去行去，那是没有用的。你也不要怕人比你好，人人比你好，那这个世界上就没有麻烦了。你也不要怕比人好，你不要自己以为比人好，你也不要说我不想比人好，“人比我好我就欢喜，我最不如人是最好”，那又错了！叫你不要看不起人，你就变成看不起自

己了。你要说“叫他们都好，我不需要好，我是一个最坏的”，又错了！

那怎么办呢？你要往好的作，不要怕人好，不要不想自己好。你要往好的去作，你不想好也会好。你想比人不好，这也是不对的；你想比人好，这也是不对的，就要往自己好的作，怎么样好我就怎么样作。这就会人好我也好，世界上没有一个不好的，你说这个世界是不是就平安无事了呢？

世界平安无事了，那就没有麻烦；没有麻烦，就变成极乐世界。你到甚么地方去找极乐世界？没有麻烦，就是极乐世界了，就是在这个世界上甚么麻烦也没有，没有问题了。不要没有问题再要想找出个问题来，那就是没有麻烦又找出麻烦来。

如果你又有麻烦了，找出来麻烦了那又怎么办呢？不要忧愁，一定有办法，我再给你找个办法。甚么办法呢？这个办法你也知道，不过你就不会用。我再向你说一遍而已：就是念“南无观世音菩萨”。你有了麻烦，就念南无观世音菩萨，那个麻烦就跑了。麻烦就怕南无观世音菩萨，因为南无观世音菩萨能观那个麻烦的音，一看见这个麻烦音，麻烦音就跑了，所以这是一个最好的方法，也是一个最妙的方法。

我讲这个法，一讲出来，你说“我也知道念观世音菩萨”，但是到时候那麻烦来了你就不会用了，你就忘了。所以麻烦一来了，你就知道忧愁了，“喔，怎么办呢？”《法华经》〈观世音菩萨普门品〉说得明明白白：“若人多欲”，你要多贪欲，多这种欲念，这个欲也就是个淫欲，你要是淫欲心太重，就要“常念恭敬观世音菩萨”。你情感太重了，麻烦一来了，不知道怎么好了？甚至于要发癫发狂的样子，你不要著急，你就慢慢等一等，念“南无观世音菩萨、南无观世音菩萨”，不要大喊著念，要在你心里头念。你心里头有南无观世音菩萨的声，观世音菩萨的耳朵已经可以听见了；听见你心里的声，虽没有说出口来，他能知道，说：“这个可怜的孩子，情感这么重，没有法子控制情感，现在找我帮忙了。好了，我帮帮他的忙，把他情这种的麻烦给减去一点。”就轻了。

“若多瞋恚”，你要发脾气的时候，千万先等一等再发脾气，先念几声观世音菩萨，然后再发脾气。你念南无观世音菩萨，在心里念了几声，这个脾气就不知道跑到甚么地方去了？再找也找不著了，你说这是妙法不是妙法？但是妙法是妙法，你可是听这么多经还没有领会这个意思。现在我对你讲，你觉得很新鲜，“哦，这个有这么大的灵感？”岂止这么大的灵感，比这个还大呢！

“若多愚痴”，这个“愚痴”的病谁都有。你没有，就不需要念观世音菩萨；我们这些个人有的，就要念。谁没有谁就不要念，因为你认为自己的智慧够了，聪明也圆满了，那你就不需要念观世音菩萨。

所以我们每一个人要是觉得自己还不行，智慧还不够，就应该念观世音菩萨了。“若多愚痴，常念恭敬观世音菩萨，便得离痴”，《法华经》是释迦牟尼佛所说的，讚歎观世音菩萨。如果观世音菩萨没有这种的大威神力，佛怎么会讚歎他？佛怎么会随随便便说某一个菩萨有甚么功德、有甚么道业、有甚么本领？不会随便讲的。一定是有这种的本领、有这种的感应，所以佛才向所有的众生来介绍，就是告诉你：有甚么困难的问题不能解决了，给你找出来一个方法。

我今天对你们所讲的这个方法，以前讲过很多次了，不过没有讲得这么明显，没有讲得这么浅白，没有好像演电影似的，给你们画出来那个像叫你们看，说：“你看，那是观世音菩萨。那个人那儿发脾气了，你看他一念观世音菩萨就没有脾气了；那个人正被情感害得那么苦，一天到晚都眼泪流不断，念观世音菩萨就好了。”现在讲给你们听，你们可会用了。

有人这样讲：“我就欢喜贪欲，所以我不念观世音菩萨；我就欢喜发脾气，所以我也不欢喜念观音菩萨；我就欢喜愚痴，所以我也不欢喜念观音菩萨。”那你可以念念你自己，看看你自己是个甚么？你要能认识自己了，那也就会认识观世音菩萨了。你为甚么要念观世音菩萨？就因为你没有认识自己，所以要先念观世音菩萨。那么你自己有贪欲，也觉得不是麻烦；有瞋恨，也觉得不是麻烦；有愚痴，也觉得不是麻烦，所以不愿意念观世音菩萨。

你不愿意念，这是个甚么？这就是个麻烦，就是你的麻烦。你因为有麻烦，所以就不愿意念观世音菩萨了。你就不愿意去除你的麻烦，所以你也不愿意念观世音菩萨。讲到这个地方，你要是不怕麻烦的话，那甚么也不要学。你要怕麻烦的话，就要学佛法，学佛法就要学念观世音菩萨。

所以你要不想认识自己，说：“我自己不是个人，所以我不需要念佛、念法、念僧。”那很快就会变鬼了，因为你不想作人。那么变鬼了，那时候你要想要念观世音菩萨还可以；并不是变鬼了，观世音菩萨就离你很远。变鬼也可以念观世音菩萨，只要你愿意念的话。甚至于你现在就是个鬼，鬼也可以念观世音菩萨；你现在是个畜生，畜生也可以念观世音菩萨。若说“我现在在地狱里呢”，在地狱里也可以念观世音菩萨。所有地狱、饿鬼、畜生在三恶道里的，还有人，都可以念观世音菩萨。你不要认为自己在三恶道里就没有法子了。为甚么叫“妙法”？观世音菩萨不可思议境界就是在这儿：你在三恶道里也可以念观世音菩萨，也可以离苦得乐。

我们每一个人会回到家里，去度一度你的地狱众生、度一度你饿鬼的众生、度一度你畜生的众生。你在家里边，能把自家里三恶道的众生度出来，那就是行菩萨道了。有人又问了，说：“我家里还有三恶道的众生？”你家里没有，你心里有：你有贪心、有瞋心、有痴心，这就是三恶道的众生嘛！说“这个我是有的”，那就是要度一度。

道，就在这个地方

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

道，就在这个地方

◎1971年3月20日开示于三藩市金山寺

·人生的习气

我们人生的这种习气，也不知道怎么样学习来的？就欢喜人赞叹不欢喜人家骂，谈到打上那更不要讲。骂，人人都怕骂；你要赞叹他，他就高兴得不得了；你要是骂他几句，他表面上虽然笑，但是肚里头就好像吃黄连那么难受，苦得不得了。表面上装老修行，说可以忍得了，里边就忍不了了。那么在家人是这样子不要讲了，出家人更是这样子。你要天天给他戴个高帽子，说：“喔，他什么都是第一的，修行也第一、道德也第一、实行也第一、智慧也第一、聪明更第一，简直没有一样第二的！”心里听见这么样子的话，就好像吃蜜糖似的，从心里都甜起来了，那真可以称得起一个甜心了。为什么？因为这习气没有脱，这种习气就是欢喜人赞叹，不欢喜人家骂。

你要是这样的人就要发觉悟心了，“啊，我为什么怕人家骂呢？骂又有什么问题？骂谁呀？哪个被人骂了？赞叹又是赞叹谁呀？那我不知道。”你连一个谁都不知道，那你为什么要这么颠倒呢？问你骂的是谁，你也不知道；问你赞叹的是谁，你也不知道。既然不知道，欢喜的是哪一个，不欢喜又是哪一个，什么道理就欢喜赞叹？什么道理就不欢喜挨骂？能把这个地方研究明白了，骂也没有问题，赞叹更没有问题，这根本都是虚妄的。赞叹我也是虚妄的，你骂我也是虚妄的。虚妄而生、虚妄而灭，你对生死的问题都没有弄清楚了，尽在虚妄里边生生死死，所以要赶快发觉悟心，你不欢喜的，要能欢喜。

·看不见的偷

说：“法师你讲这个我作不到，为什么？不欢喜要能欢喜：我不欢喜偷东西，那我要再欢喜偷东西，你说这不是更颠倒了吗？”哎，讲得很有道理！你不欢喜偷东西，你怎么知道你不欢喜偷东西呢？你要不欢喜偷东西，根本没有一个偷东西的这个念头、这个想、这个心。为什么我现在讲这个问题的时候，你提出来说你不欢喜偷东西呢？你不欢喜偷东西，人看得见你不欢喜偷；看不见呢，恐怕最欢喜偷啊！那么说看不见，什么地方看不见？你那心里头天天打妄想，天天偷东西你不知道。心里边想这个、想那个，这也是等于偷东西一样的。所以，你要不懂得偷东西，根本就不会提出这个问题来

了。

你以为这个问题提出，对这位法师来讲就是很有道理了，可以把这位法师辩论住。其实，你要是能辩论住这位法师，这位法师那就不可以称法师了，那就叫“师法”——以法为师了。那么法师、师法，这掉过来，“师法”就是以这个法为师；“法师”，是法中之师。那么法师就是人天师表，他会“狮子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂”。那么你为什么和法师辩论不住呢？因为你还不知道你心里天天偷东西，法师早就知道了；早就知道你心里天天偷东西，所以你说你不欢喜偷东西，这位法师就知道你最欢喜偷东西。人看得见的你不喜欢，你不偷；看不见的时候，你比谁都偷得多。偷一点不够、再偷一点，偷得越多越好。

这是我们人这个习气，你不欢喜的什么呢？不欢喜挨骂。这是我知道的，人人都不欢喜挨骂。你要是能欢喜挨骂了，说：“那我不变成一个软弱无能的人？”那么你不软弱，你又有什么能？说说看啊！软弱无能，你要能软弱无能，那就变成万能了！人，为什么不成佛呢？就因为自己太刚强，又怕打又怕骂，又怕人家譭谤；就因为这么多怕，所以总也不开悟。为什么你怕？因为你自私。为什么你怕？因为你自利。为什么你怕人骂？说“骂我没有面子了”，你这就是自私嘛！什么叫面子呢？面子多少钱一斤？真是，就是颠倒才这个假面具挂到面上，“喔，你看我，我是谁”，你是鬼！你要不是鬼怎么会有个你？说“那么有‘我’的都是鬼吗”，将来都有机会。所以只要你欢喜去作鬼，都有机会。那么你欢喜作佛呢？也有机会。所以你自己想想看，想要作什么都可以的：你要作鬼，就有个你；你要作佛，就要没有你。

我们现在在这儿学佛法的人呢，都有多少看得破了，还有多少没有看破；也有多少放得下了，还有一点点没有放下。所以你要把这个没有看破的也看破了，没有放下的也放下了，那时候就自在了，那时候是最快乐、最自由了。

·学佛法，要先学不要怕骂

人学佛法，要先学不要怕骂，谁骂你，那就是你的善知识。说“师父骂我了”，师父爱护你才骂你呢；要不爱护你，不骂你的。说“那以后我希望师父多骂我一点”，你希望，那又是错了！所以佛法就是在这一点点上：你没有希望的，要得到了，那就是真的；你有希望，得到的，那又变成不是真的。你看，不可思议就是在这个地方！这个不可思议，就是你没有这么想，它就是这样的；你要这样想，它又不这样子－－这就是不可思议。

那么，好像我没有骂人，他说我骂人了，这也是不可思议。我没有要杀人，他说我要杀人，甚至说我已经杀人了，这就是不可思议了。为什么人家说我骂人，就因为我骂人，所以才有人说我骂人；为什么有人说我杀人，就因为我杀人，所以才有人说我杀人。你们相信不相信这个道理？那么说是：“我们听说你没有骂人，人家说你骂人。你现在自己承认你骂人，人家才说你骂人。”不错，我说这个道理是“无有定法”的道理。

因为在往昔我骂过人，不要说往昔，就是今生来讲吧，我在十二岁以前专会骂人；谁都骂，没有一个人不骂的。你就是总统、皇帝，无论哪一个我都骂，好人、坏人一起骂。在十二岁以后才知道：“喔，我怎么尽骂人呢？这个是不对的，不要骂人了。”以后不骂人了。

但是我骂人的时候，没有人敢骂我；我不骂人的时候，很多人都骂我了。他骂我之后，就说我骂他了，就好像这一次，不是那个本人说我骂他的，旁边的人故意这么歪曲事实，说我骂人了。所以我刚刚一听，“这奇怪，怎么他会说我骂人呢？”等一等我也开悟了：就因为我骂人，所以人家才说我骂人嘛！你看，这虽然是很浅的一个道理，你们要能这样想什么问题也就没有了。人家骂你，你想：“哦，是因为我骂过他，所以现在他骂我来著。”那么你作徒弟的要叫师父骂一顿，那不算一回事的，不是很没有面子的一件事。所以呢，这个没有问题的。

那么杀人也是这个样子，为什么有人说我杀人呢？因为大约我前生或者杀过人；我不但前生杀过人，或者我今生……“喔，你今生也杀过人吗？”我没有杀过人，我杀过蚂蚁、杀过虫子，或者那个蚊子正咬我呢，我一巴掌

把牠打死了；这个，小的时候这都很容易作的事情，这都是杀生。所以不一定要杀人，才受这种譭谤，你要杀过生，人家也会说你杀生。

因此，你这样要一想：“这没有问题的，他说我杀人就杀人囉！”这样一点问题都没有了！也不要说：“这个杀人是不好的事情，你说我杀过人，那是不行的！”不行又怎么办呢？那你就把他杀了嘛！又不可以的，是吗？不可以就算囉！所以就没有事了。“道”，就在这个地方：你能忍、能让、能吃亏，这都是本事。所以你们无论到什么地方，能被人骂一顿，那是我的好徒弟！能被人打一顿，那是我的好徒弟！能被人看不起你，那是我的好徒弟！和你师父一样那么没有出息！

全体大用的佛教

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

全体大用的佛教

◎1971年3月26日开示于三藩市金山寺

·众生无边誓愿度

“众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成”，这四句偈颂是佛教最重要的四弘誓愿，就是行菩萨道的人必须发这四弘誓愿。

第一愿说“众生无边誓愿度”。“众生”，什么叫众生呢？众生是多种的生命和合而言名为众生，也就是所说的“众缘和合而生”，因为有种种的缘来和合而生，所以叫众生。这众生里边，往上说包括著菩萨，包括著声闻、缘觉、阿罗汉、天道、人道、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生，这九法界都叫众生。所以说“众生无边”，没有一个边际。总而言之，分出胎生、卵生、溼生、化生、有色、无色、有想、无想、非有想、非无想这种种的众生。这麼

多种类的众生之中，每一类的众生又有无量无边这麽多的种类。

好像拿人来讲，人是众生之一。人，就有东方人、又有西方人；有英国人、有美国人、有澳洲人……；有欧洲人、有亚洲人、又有非洲黑人。人类有这麽多，有的作了白人，他不高兴，“我怎麽作了白人呢？我要作黄种人多好啊！”有的作黄种人，“我要作了个白人你说多好啊？我在美国作一条狗也比在黄种人作个人好得多；那狗吃的东西都最好的，很有钱的黄种人都吃不著那麽好东西。”“君子谋道不谋食”，他竟想吃狗吃的东西，还说“狗吃的东西都比他吃的好”。所以人没有一样的，没有说是满足的。作了白种人，他想黄种人好；作黄种人，想白种人好；作了黑人，他又想白人好。总而言之，他不满足本身的这种地位。

中国古人说过这麽一句话：“莫知其苗之硕，莫知其子之恶。”说人，都不知道自己种的庄稼长得大，这个“硕”就是个硕大。“莫知其子之恶”，自己的小孩子坏，他不知道。为什么不知道呢？因为太溺爱了，溺爱不明，所以小孩子有坏处也不知道了，这叫作溺爱；“溺”就好像在水里头那麽溺，就是只知道爱，不知道教化。所以小孩子你一定要教化他，不要叫他这麽不听话，听著没有？

那麽这一句话就证明，人在自己的地位上，作这个就想那个好；好像贩卖股票的人就想：“股票现在生意不太好，如果要是作实业的经纪，大约不错的。”作实业的经纪就说：“代理燕梳（保险，粤语insurance的发音）很好。”总觉得自己地位不如人。

就因为有这种不知足的心理，在人类来讲，有百千万种不同众生的思想。那麽其他种类也是一样的，你看狗虽然是狗，牠也想争第一，在主人面前摇头摆尾、跳跳鑽鑽地跑来跑去的，逗著主人欢喜，就是希望主人不要再养其他的狗了，有牠已经够了。所以牠也想争第一，在主人的面前，想要特别讨好主人。狗是这样，其它种类的众生都是差不多的；你要养个雀鸟，给牠一点好东西吃，牠也一天到晚呜叫不已；有的雀鸟又会学说话，你说哈囉，牠也说哈囉；你说Yes（是），牠也说Yes；你说Guest coming（客人来了）

，牠说Guest coming, Guest coming，牠会学人说话。这些都是众生的种类，所以说“众生无边”。

那麼“无边众生”怎麼办呢？“誓愿度”，我们发誓愿要把这些众生都度出来，度出来到什么地方去呢？到觉悟的地方。为什么叫众生呢？方才说“众缘和合而生”；我再有一个解释就是“迷者众生”，你在迷昧不明白的时候，这就是众生。那麼要是不迷昧了呢？不迷昧就是觉悟。“觉悟”是什么呢？觉悟就是佛。所以我们把这些众生度到佛的地方去，度成佛。

·心、佛、人、众生是一个

在佛教里头根本没有一个教，佛没有一个教，佛教就是人教，人教就是众生教，众生教又是心教。你们记得，佛教也就是人教，人教也就是众生教，众生教也是心教，心教也就是佛教。这心、佛、人、众生都是一个的，没有分别，所以由佛教来讲，无论你信佛教、不信佛教，都是佛教。你说：“那这太不讲道理了！信佛教也是佛教，不信佛教还是佛教，那麼他就不行是一个天主教？耶稣教？回教？喇嘛教？”无论你是什么教，是凡你是个人就是佛教，佛教就是人教、就是众生教。那麼众生无边，人也无边；人无边，佛教也无边；佛教无边，心也无边。所以佛教就是一个无边教，无边教就是一个整个宇宙的教，整个法界的教。

宗教，你信它，与你自性上也没有增加一点点；你不信它，与你自性上也没有减少一点点。信和不信，都会成佛的，你今天不信，明天信；明天不信，后天信；你这个月不信，那个月就信了。你说：“这个月、那个月我都不信。”那next year（明年）你就信了，等来年你就信了；来年你不信，再来年你就信了。又说：“我这一生都不信。”那最好了，你这一生不信，来生你会信的；来生你不信，再来生一定会信的。

为什么？你没有出去佛教的范围之外，你要想出去佛教范围之外，那是没有方法的。现在你有生有灭、有生有死、有来有去、有生住异灭；就算你没有生灭了、没有生死了、没有来去了，那也是在佛教里头呢！不要说你没有成佛，你跑不出去佛教以外；你成佛了之后，更是在佛教里边。因为佛教

是一个大圆满觉，这个觉性比虚空还大；虚空在大觉性里边，就好像海里一个泡沫似的。这个虚空你看有多大？但是在佛教里头，它就好像一个泡沫那麼大，你想一想这个觉有多大？所以《楞严经》云“空生大觉中，如海一沤发”，就是说的这个道理。你没有看过佛经、没有学过佛法，就“哦，这是说的什么”，你要不知道，就要学佛法；你要知道了，更要学佛法。因为你知道仅仅那麼一点点也没有用，必须要来学佛法，才能真正明白佛教。

·佛教没有党没有派

佛教是没有党没有派的，说是“我看佛教只有拜佛，不拜道教那个老子”。不错，因为道教老子也是在佛教之中，他和佛教是一部分，佛教是全体大用的，其他宗教是其中的一部分。好像一张桌子；一张桌子要是圆的就有八方，要是方的就有四个角落；这整个的面积或者圆的，或者方的，是全体大用的、是具体的。那麼其馀的宗教只是一个角落，是一隅；虽然是一隅，是在整个的面积分出来的。归纳起来，它还是在整个面积里头。所以在佛教，不论你信佛教、不信佛教，我都承认你是佛教徒，我都承认你有佛性。这个话不是我说的，是佛几千年以前就说了，“一切众生皆有佛性，皆堪作佛，但以妄想执著而不能证得”，众生都可以作佛，因为有妄想、有所执著才不能成佛。你要想成佛吗？就把狂心歇，休息了。“狂心若歇，歇即菩提”，你狂心休息了就是菩提心，就是觉性。

你信佛和谤佛都是一样的；不过信佛你就会往上昇，谤佛你向下降。至于你向下降，不是佛叫你向下堕落，是你自己造业，跟著你自己的业堕落，所以不是说佛叫你去下地狱。佛是慈悲的，佛绝对没有叫人下地狱的心。不像其他某一个宗教，说：“你要信我，你造罪也可以来生到我的天国；你要不信我，你就作功德也要下地狱去。为什么呢？我叫你下的地狱。”你说这还有慈悲心没有？要有慈悲心，为什么人作好事你还叫人下地狱？所以由这一点，我们就应该知道哪一个宗教是广义的，哪一个宗教是狭义的。

·应该发法界的心

我们信佛教的人，也不要想“我信佛，佛好保护著我”，不要有这麽个自私心。应该发这样的心：“我信佛，我希望佛保护著一切众生，不要仅仅保护著我自己。我自己好像一粒微尘，有什么轻重呢？保护著我、不保护著我都没有什么问题的。”你应该发法界的心、行法界的事、修法界观、度法界众生，应该发这种大菩萨心；不要自私、不要自利，不要有一种“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各”那种心，那一种心不对的。

我平时讲，果宁你不要以为那个就是对的。讥讽不发菩萨心的人，说：“菩萨不管他，摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各”，这就是讽刺自了汉的罗汉。你不要听不明白这个意思，就说“Bodhisattva （菩萨） 不管他的”，不管他，那是什么Bodhisattva？Bodhisattva就是要帮助他人的，怎麽会不管他呢？弥陀佛也是接引众生的，他也不会各顾各，不会自己顾自己。不要因为我没有解释这个意思，你就以为“就是这样子”，把你们美国人都给教成了一个自了汉，没有人发菩萨心了，说：“菩萨‘摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各’，这是我师父讲的，这对的！”你还加上一个肯定词，加上一个决定词，说：“是这样，对！”那可就错囉。

我告诉你们，我所说出来的都是错了；你们所听的，也都是错了，莫如不听也不说，那也没有是也没有非，也没有善也没有恶，在这个地方来用工夫。OK！

以先觉觉后觉

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

以先觉觉后觉

◎1971年3月30日开示于三藩市金山寺

·杀盗淫妄酒，前因后果

我们人，就好像虚空中一粒微尘一样。这粒微尘忽高忽低，它在虚空里边飘飘荡荡，没有一定的主宰。它自己作不了主，随风飘荡，东风来了它就向西跑，西风来了它就向东跑，自己没有法子说是“我不跟著风跑”。我们人也是这样子，在世间上随著业风飘荡，你造什么业就受什么果报，随业流转，随著业力来流转，所以就有生死；生了又死，死了又生，这也就和微尘在虚空里头忽上忽下是一样的。

我们今生所受的果报，就是前生所造的业因，所谓前因后果，我们作善事就得到善的果报，作恶事就得到恶的果报。这个因果，“因”，你种下什么因就结什么果，你种甜的因就结甜果，你种苦因就结苦果。什么是甜因？就是善。什么是苦因？就是恶。你作善事，这就等于你种甜的因；你作恶事，这就是种苦的因。那么你种什么就得什么，好像你种甘蔗，将来就得到很甜的甘蔗果；你要种那个苦果，将来也就结苦瓜、苦果。

所以我们人在今生的脾气若大，这前生作什么来的呢？前生杀业很重，你前生造、种了杀业、杀因、杀缘。这个杀的因缘，或者教人杀的方法，造成这个杀的业。因为你杀生杀得多，所以今生冤孽很重的，所以就很大脾气，又很刚强，还有杀性。

这个人很自私的，作什么事情都是自私自利，不愿意利益其他的人。这在前生也就种过偷的因，偷的人就是自私他才偷的；他要没有自私心、没有自利的心，不会去偷人去。那么前生尽偷人东西，今生就自私心太重，一定很自私的。

在前生，若造的淫业太重了，今生妒忌心很重、很厉害的；一举一动都生一种妒忌心，无论任何人他都是妒忌，这就因为造的淫业重。

这个妄语业，要是尽打妄语、说大话，种这种的因，今生这个人，谁说话他也不相信，没有信心。为什么他对人没有信心？就因为他尽打妄语来著，他自己本身在前生和前前生，无量劫以来就是打妄语。所以他认为自己打妄语，旁人也都会打妄语，旁人说什么他也不相信。因为他从这条路走过来的，所以他知道：“啊，我尽打妄语，欺骗人，所以你说的一定也是欺骗我

！”那么没有信心。

这人前生种喝酒的因，今生就迷惑心很重。“迷惑心”，什么事情他也不明白，你教他，他也不懂。说一遍，他也不明白；说两遍，他也不记得。那么就好像今天新来的这位叫什么？你告诉他，他说睡觉了；这大约在前生喝酒喝得太多了，所以到今生，还像一个醉鬼的样子。虽然他没有喝酒，但是这个酒因在前生种的，今生还没有醒酒。这个因果就是这么厉害，你信也是这样子，不信还是这样子啊！

所以哪一个人是什么样子，一看就知道了，就知道这个人是怎么一回事。那么我教你们这个方法，你们可以留心看一看这个人。你看这个人，他要是妒忌心重，他前生就是淫业重；他要是脾气大，前生就杀业重；他要是自私心，就是前生好偷人东西，他太自私，就知道自私自利。生生世世尽打妄语，就其他人不论讲什么他也不相信，甚至于听法师说法，“嘿，法师讲经就是那么样子讲啊！其实，都不知道是不是那么样子。”他认为谁说话都是骗他的，为什么？就因为他自己原来就是这样来著。你戴绿色的眼镜，看人都是绿色的；你戴红色的眼镜，看人都变成红色的了；你戴蓝色的眼镜，你就看人都是蓝色的。你戴一个什么色的眼镜，就看其他人是什么色的。那么是不是其他人是什么色的呢？不是，是你那个眼镜的作用。你的眼睛要是戴一个墨镜，说是这叫太阳眼镜，可以看太阳那种眼镜，你看人呢，都是好像咖啡色那样子。为什么？就因为你戴那个眼镜的关系，你相信吗？

·常常要有喜神在心里

你看这个天、那个月光，很光明的，也没有什么风。树木和草都好像很欢喜的样子。要是一颳风下雨，在没有颳风下雨以前，那小鸟都先哭起来；每逢要是下雨、颳大风，那么小鸟就先“唧唧唧”那么叫，好像哭似的，牠说：“有大风来了，大雨来了！”牠就先哭起来。所以我们人要学天地的样子，天地不可以颳大风、下大雨，这叫有一种和气；在人这个心里边，常常要有一个喜神在心里边。不要说没有事情要有喜神，就是有什么烦恼的问题发生了，也要应该自己常常欢喜，不要被这个烦恼来扰乱自己的心性。你要

能以这样子，这就是“常乐我淨”那个涅槃的四德具足了。你要不能这样子，有的时候就欢喜了；欢喜没有五分钟，又发脾气来；发起脾气，没有五分钟又欢喜了，这叫变化无常。好像天本来很晴的，突然间就阴起来，这个云雾就升起来了；升云雾，它又不下雨，又晴了；晴了，它又阴；阴了，又晴。那么这样子，对这个气候、这个时间、对人也没有益处，对一切的万物也没有益处。

我们人，为什么就不能常常快乐？就因为我们作德行的事情作得少，所以遇到事情来，这个德行压不住了，冤孽就要跑出来，就要发脾气了。你常常快乐的样子，那就是有德行的人；你常常发脾气的人，那就是恶事作得很多的人。作恶事作多的人，脾气就大；作善事作多的人，就没有脾气。所以我们人人都应该作善功德的事情，不要造罪孽过的事情。你作善功德，立善立功立德，就可以生到三善道去；你要是尽造罪造孽，作这过错，就堕到三恶道里头去，所以说“善恶二条道，修的就修，造的就造”，这是随你自己，自便去。

我们学佛法的人，哪一个人都应该要自己管著自己，不要叫自己随随便便的就发脾气，也不要叫自己随随便便的，就不欢喜了，时时都要“常乐我淨”这样子。“常”，就是不改变；“乐”，就是快乐；“我”，就是我这个自性，自性的我；“淨”，就是清淨，清淨就是没有染污。你能以常常快乐就是清淨，常常能认识自己了，这也就是清淨。就是时时刻刻都要不起风浪，不要像大飓风似的，把人的房子也给颳倒了，把树也颳断了，造成很大的灾劫。为什么有狂风暴雨来，有大飓风？就因为我们人有脾气；人有脾气，在天地间这股脾气聚到一起了，就变成飓风了。这个脾气不是你自己一个人的，是所有有脾气的人这些脾气都跑到一起去了。跑到一起去，“哎，我们一个人的力量不够，一个人的脾气没有什么用，我们聚到一起去杀人去！”喔，到什么地方就一个飓风一颳，就死了很多人。这都是由众生这种杀性造成的。

·善一伙，恶一群

天地间“善一伙、恶一群，什么人就找什么人”。作善的也有一帮，这“一伙”也就是一帮。作恶的“恶一群”，这“一群”也就是一帮。“什么人就找什么人”，好像我们现在到佛教讲堂来的人，和中美佛教会里的人，还有《金刚菩提海》的人，和外边的人迥然不同。“迥然不同”，就是不同的样子。有什么不同法呢？这个很难说的，总而言之是不同！好像Zen Center（禅修中心）那些人一来，你们怎么就认识，“喔，那是Zen Center的人”，因为他不同。我们这儿的人，在表面上看来，你不知道是佛教讲堂的人，它没有一个招牌，不像Zen Center那个地方的人有一个牌的样子，我们这儿没有样子。

我们的外边和人是一样的，到里边呢，和人不同了，怎么不同了呢？其他人脾气很大，随便他就发起来；我们最低限度知道“发脾气不好，不要发脾气”，有这一点自己迴光返照的工夫。那么也不会偷东西，也不会邪淫，也不会打妄语，也不会乱去饮酒；有的饮那是很少的，多数是很守规矩，所以不同的地方就是我们这儿知道守规矩了。

现在在这一个国家守规矩的人，那就是一万个里头也不一定有一个。你们想一想：万里无一啊，我们这儿有这几十人呢，这就是这个国家最好最好的人，再也没有比这个好的了！（笑声）真的，这不是自讚呢！你看我们这儿人人都是为佛教来建立道场，你看看其他地方有几个真正的，或者有造地方的，但是也不一定用它来作道场，来弘扬佛法，研究人生的真理，没有。所以我们这个可以说是世界最好的。世界上，不但这个国家，整个世界也都没有再比我们这儿好的了，这不是我自己说。“哦，你是我们的师父，你当然要讚歎我们了”，不是那样子，这可以说是空前未有，在西方从来就没有的，在东方也是很少的。在东方，你不要以为：“哦，我们这位师父是从中国来的，中国的佛法大约就是这样子！”不一定的。中国的佛法现在要真这样子的话，那佛法就一天比一天会发达，一天比一天会兴盛。所以各位都要知道，你们现在是与人不同的，与众不同的。

有的人就说：“哎，不一定吧！我们这儿这些个人你说又妒忌又障碍，这些个人又自私又自利，什么样的人都有，怎么会是世界第一的？”你说哪

个人没有？你找找看，你找出一个人在世界上，他没有妒忌心、没有障碍心、没有自私心。所有的人和你们都一样？所以现在你们是先觉，先明白这个道理了；你们已先明白这个法门，就去令将来的一切人能明白。“以先觉来觉后觉”，你们这一切人先觉悟了，再觉悟后来的人。所以有脾气的人，也要把脾气小一点；有自私自利的人，也要它减去一点。一天减一点、一天减一点，就像磨刀石，天天磨一点它就没有了。你这个妒忌心、这个不信心都一天比一天地叫它少；这么样，这个信心一天比一天多，不妒忌心一天比一天多，不自私自利的心一天比一天多，没有脾气的心一天比一天多，那么多来多去，就成一个大觉了。

种因结果

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

种因结果

◎1971年4月4日开示于三藩市金山寺

我们学佛法的人时时刻刻要省察自己，也就是迴光返照，生大惭愧心：为什么我不发菩提心？为什么我不发修行的心？为什么其他人发菩提心，我又妒忌？为什么其他的人发修行的心，我也妒忌？要常常生惭愧心，惭愧自己不发心修行，不发菩提心。为什么人家念经，我不念经？为什么人家诵咒，我不诵咒？为什么人家拜佛，我不拜佛？要常常迴光返照！你能迴光返照，这就是自性常生智慧了，这就是自性常常清淨，这就是自性本不动摇。你能这样子，你才知道无价宝珠不是从外边得到的，是从你自己这儿得到的。

你自己不修行，就没法子得到这无价宝珠；你自己不发菩提心，也没有法子成就这无上菩提的觉果。所以，时时要发精进的心，要发菩提心。有不精进的时候，自己就想一想，为什么我不精进呢？啊，只因为这不精进，就在六道轮迴里头，轮了无量劫到现在，轮迴不息，生了又死，死了又生！今

天发心修行，明天又懒惰下来了；这一个时间发精进心，那一个时候又懒惰下来。因此要“觉照”，要觉悟照了这种懒惰的心。就因为你这一懒惰，所以就不能觉悟了，不能觉悟就变成迷了，迷了是很可怜的！

那么自己不修行，也不要障碍其他人修行；自己不发菩提心，也不可以障碍其他人发菩提心。发菩提心是人人都应该发的，人人都应该修行。那么要发菩萨心，菩萨心是自利利他的，我自己发菩萨心也希望其他人发菩萨心，自己修行也希望其他人修行，因为其他人和我是一样的。也就是：我自己得到快乐，我也希望其他人都得到快乐。不要作一个自了汉，自顾自己；要发大乘菩提心，发菩萨心，然后才能结这个菩萨的果。菩萨果是什么？就是佛果，佛果也就是菩萨的果。

没有看过《维摩经》的人不知道，要是看过《维摩经》的人，就知道《维摩经》说的那些道理很妙的！你在修行的时候，要是修戒律，等你成就菩提果的时候，那所有欢喜修戒律的众生“来生其国”，都生在你这个国土里头，和你作朋友。你要是修忍辱的行门，等你圆满菩提觉果的时候，那个修忍辱的众生“来生其国”，也生在你这个国家和你作朋友。为什么？“人以类聚”，和你是一样的，他就生在你的国家了；和你不一样的，他就不会来的。你若修布施的，在因地里你修布施行门，专门布施；等你圆成菩提觉果的时候，那个发修行布施心的众生，也都生在你这国家来，作你的老百姓，作你的好朋友。你在因地修精进的行门，等你成就佛果的时候，那个十方修精进法门的众生“来生其国”，生在你的国家。你若修禅定行门而成佛的，十方一切众生修禅定的，发禅定心的众生，就要生在你这个国家里边。你要是修般若法门成就佛果的，将来十方世界那个修般若的众生，也就生在你这个国家里，跟著你学般若法门。

所以你在因地修的什么行门，将来到果地的时候，就得到什么果报。那么你因地要是乱修－－今天我修布施，明天又修持戒，后天又修忍辱，再后天又修精进；精进了一天，又是行布施了；行布施一天，又修忍辱。这么修来修去哪一个行门也没有专一，也没有得到哪个行门的三昧；没有得到哪行门的三昧，那就是不成就；不成就，等你这一些个乱七八糟的行门都圆满的

时候，那也就是修乱七八糟那些行门的众生，生在你的国家去。

所以你现在修行修行，又发发脾气，这就叫乱七八糟的；修行修行，又懒惰下来，这也叫乱七八糟的。你说，你以为什么叫乱七八糟的？就是你没有精进心、没有觉悟心，时时被你这个臭皮囊把你障碍得颠颠倒倒，有的时候白天吃饭也吃不下去了，有的时候晚间睡觉也睡不著了，颠颠倒倒的，这就叫作修乱七八糟的法门。不然，你以为怎么样乱七八糟的？

不要跟著魔跑

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

不要跟著魔跑

◎1971年4月4日开示于三藩市金山寺

魔时时刻刻都要障碍修道的人，我们所有学佛法的人都要时时刻刻存一种正念，存一种精进的心，不要被魔跑到你心里去。

果某以前被魔叫他跑，跑跑跑，现在在外边知道有魔了，又想要回来；回来，头先这个魔又把他拉跑了。魔怕我们这个地方，所以他来就害怕得不得了。到这儿害怕的人，到这儿一来就吓得不得了，这个一定就有魔鬼跟著他，才到这儿就害怕；要没有魔鬼跟著他，不会有这个情形。

在道场住了有的三年、有的两年，都有点功德了，魔王就说：“不行，他们那地方要修行，一定要叫他们不要修行了。”有些人就发脾气了，有的时候又觉得very confused（很迷惑），就是颠颠倒倒的，这就是有魔来扰他那个心，令他没有定力。

释迦牟尼佛在雪山坐了六年，道业没成就，没有正式开悟；也是开一点小悟，没有开大悟。所以就走到菩提树下，发愿说：“我在这儿打坐，如果不成佛我就不起坐。”他发这个愿，等将要成佛这一刹那，将要开悟这个时

候，魔王就知道了；魔王知道，说：“这位瞿昙在世界上就要成佛了，这是不行的。瞿昙要成佛了，我魔王的眷属就一天比一天少了。”所以就派人去魔佛。魔王派一切的天魔来魔释迦牟尼佛；派魔子魔孙去魔佛。用种种方法想扰乱佛的心性，就是叫佛打妄想，想叫佛定力没有了。那么虽然他有种种方法来魔佛，佛是如如不动的，不为他所动，结果就把这魔的关头闯过去了，然后成佛。如果闯不过去这魔的关头呢，也就会变成魔的眷属。

为什么魔就专门要破坏修道人？就因为多一个修道的人，魔王就少一个眷属。所以我们人修行，你要没诚心，魔慢慢地找；你要是有诚心，魔就想来破坏你，不让你修行，不叫你学习佛法，叫你天天看所有的境界不如意。你自己就应该赶快觉悟，说：“这是有魔障。”你不要顺著魔来跑，不要跟著魔跑；你不著魔跑，你有定力，那魔就没法子了。

好像果某在一个半月以前，也就是魔叫他离开这个道场。他自己没有定力，就跟著魔跑；那么现在又想回来，这个魔还不同意，是怕我们这个地方。他回来，就害怕得不得了，所以今天有这种境界。你觉得这是开玩笑，要知道世界上的事情，很多事情都是由开玩笑就“弄假成真”了；本来是假的，又变成真的。那么我们所有修道的人、学佛法的人，时时刻刻都要生出定力来。魔所怕的就怕定力，你有定力，他用什么方法来扰乱你，你也不为所摇动，那么他就没法子了。

我们道场现在将要造成了；道场造成了，也会有点魔障。这魔障不知从什么地方来的，从四面八方都想来，这魔是很厉害的。所以果容的车在这儿，晚间也被打烂一块玻璃，这是一个小魔障；果宗的手袋，今天在office（办公室）里边，被人家给偷去了。凡是从外面来的生人，office里有人，一定要问问他干什么。你不要紧，这个让他偷去了，他还想偷那个，他时时刻刻都要来偷的。在门口这个地方，人很複杂的，到这儿来的人，没有进来之前你必须要问清楚，不随便叫他进门口。我们前边那个门总要关著，不要开开。你们这些个人不懂事情，把门开著，所以贼偷方便；你开开门，他就很方便进来了，进来就拿东西。警察也不管事，看见人偷东西也不管。昨天晚间两、三点时候，我看见几个警察抓住几个大约是小偷，放在警车里头，就

车（载）走了。

那么道场要成就，魔也想来破坏我们这个道场。现在很多人又怕了，说是三藩市四月十八号还是十四号会地震，会震得很厉害。或者可能因为我们这个道场造成了，魔要给送到海里去。

这个道，就要有点魔；没有魔是试验不出来你的真假。你要是真的，什么魔也不怕；你要是假的，就随魔跑了。所以不要被魔的境界所转了，这就是有点工夫了。所谓“魔”，不是单单一种，种种是凡令你没有定力，令你摇动的这都叫魔。你遇著这种境界了，心就摇摇荡荡地，没有定力，没有法子控制住自己，那就是魔了。

我们有这么多魔，警察应该管一点閒事的，现在警察不管閒事；警察要是发出一点威风来，这个魔就会都跑了。这个有老鼠也是警察的毛病，因为警察不管卫生；有贼也是警察的毛病，警察不抓贼。所以我希望警察多辛苦一点，管一管閒事。

佛所以成佛，是谁帮助他成佛的呢？就是魔帮助的。魔本来是想破坏佛，但正是相反，正是帮助佛。我们人修道说是：“要是诚心就有魔，那我也不要诚心，我也不要修道了，那么就没有魔了吧？”你不修道本来就是魔，本来就和魔没有分别，因为你作的一些颠倒的事情，就和佛法相违背了。那么和佛法相违背，所以魔也不管你，因为你已经就成他的眷属了，他对你就不怎么样注意了。那么现在你想不作魔王的眷属，想作佛的眷属，所以他就要来给你一点麻烦。这个麻烦你要能受了、能不动，就没有麻烦，并且你道业还会有进步。所以学佛法的人切记要觉悟，不被魔的境界所转。今天我们也不说太多了，都特别小心一点，不要跟著魔跑。

真正的老者安之

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

真正的老者安之

◎1971年4月5日开示于三藩市犹太安老院

今天来到这个安老院，见著这么多长寿的人，世间上长寿的人是最尊贵的。最尊贵的人不是自己尊贵自己，是受到一般人的尊重；因为受到一般人的尊重，就有一些发慈善心的人，把所有长寿的人请到一起，作一个长寿的大家庭，共聚一堂，欢欢乐乐。这欢欢乐乐，就因为平安的关係，所以大家都非常欢乐、非常高兴。

“老者安之”，这是在中国，孔子所主张的一种理论，可是我现在希望各位不要这个“老者安之”，要怎么样呢？要“老者少之”，年老了就要变成年轻一点，不要叫“安”到老的这种境界上，越老越应该强壮，所谓老当益壮，越老越要强壮。强壮，怎么样呢？在有生的时候，要作一点对世界有益的事情；能作一点什么工作就作一点，我们作这个工作，就是贡献于世界人类。

我们人，老和年轻本来没有什么分别，老也是这个人，年轻也是这个人；不过你在世间时间久了，就认为自己老了。其实，你心里若不老，到什么时候都是年轻的。所以说，我希望各位不要安到这个老的位置上，说：“喔，我老了！”要认为我很年轻的：“啊，我没有老！”你要心里不老，那个老也就跑了，它没有办法你！

所以说在佛教讲一切唯心造，为什么你觉得老？就因为你觉得在世间这么长的时间了。其实，你就在世界上或者七十年、八十年、九十年、一百年，这也不过是一转眼，很短很短的时候。在这个短的时候，你觉得它很长，所以就觉得老了；因此你若觉得它很短，就不会觉得老了。那么我希望各位把你们这个心都变成年轻一点，所谓返老还童，在这个老的时候，回来到小孩子的生活里边去，不要自己以为自己老了，那么这样子更有希望。这个意思就是老的时候应该安到少的时代。

方才说要我们儘量地工作，来帮助这个世界，自己问自己的的确确是不能工作了，“我想要作工，这个手也不帮忙了；我想要行路，这个腿也不帮

忙了；我想要看东西，这个眼睛也不帮忙了；我想要听东西，耳朵也不帮忙了；想要吃一点好的东西，这个牙也不帮忙了。那么这么多的条件都不帮助我了，我也没有法子帮助这个世界了！”你说的很有道理，不过我还有一个方法，令你帮助这个世界——你虽然眼耳鼻舌身意这六根，有五根都不愿意工作了，但是你这意根还很强壮的。你这意是没有老，没有少，无始无终，它随时都可以工作的。所以现在我给你一点工作，什么工作呢？这个工作一点力也不费，你无论信哪一个宗教，不必改变你本来的宗教去祈祷，你是哪一个宗教，就用你本来的宗教那种方式，去祈祷世界和平。

这个世界为什么不和平呢？就因为人人都不希望这个世界好，不祈祷这个世界和平。你们这些长寿的人，现在正可以作这种的工作，来祈祷世界和平，令世界上没有战争，没有互相残杀的，这个工作比任何的工作都重要。你要是信佛教的，就以念佛来祈祷世界和平，或者念南无观世音菩萨，或者念南无阿弥陀佛，求阿弥陀佛和观世音菩萨帮助世界和平，没有战争。你要是信天主教的，你要祈祷天主说：“上帝耶和华！你令这个世界没有战争了，不要杀那么多人，也没有天灾，也没有人祸，也没有地震，也没有山崩海啸！”如这种种的，你是信天主教的，就天天这样祈祷。你要信耶稣教，你就求耶稣，说：“耶稣你上帝的真子，我知道你能帮助世界，你是有大神通的人，你是世界万能的，现在这个世界这么多战争，你叫它没有战争了。”你这样来求。你要是信回教的，你就求穆罕默德，要清真认主。你要是信犹太教的呢，你们各人都明白本身的教，你也有一个祈祷的方法，怎样念你们的祈祷文。

天天作这个工作，你不要管它有感应、没有感应，你就这样作，这个世界就会好！功德无量无边，不单帮助这个世界；你能以这样子，简直地直接地帮助你自己的子子孙孙，你的家庭眷属，为什么？你一祈祷世界和平，这个世界就没有战争了；没有战争，你的儿子也不会被枪打死，也不会被炮砰死了，也不会被化学战争那个毒瓦斯毒死了，所以你的儿子受到这个好处。那么永远都没有战争了，你的孙子也受到这个好处了，你孙子乃至于你曾孙子都受到这个好处了。所以你首先是帮助世界，你帮助世界，这是大公无私

，然后你私人也得到直接的好处了，所以子子孙孙都平安无事－－那真是老者安之。你老者把这个世界也安了，家庭也安了，人人都平安了，这真是真正的“老者安之”。

所以，你能作这个工作，那是老者安之；你要是不会作这个工作，那就谈不到安之了。你没有令世界平安，你没有令家庭平安，你没有令你子孙万代平安，那怎么叫老者安之呢？“老者安之”这就有一个不安的意思在里头；要是根本就安，又何必说安呢？因为他不安了，所以要说老者安之：你们要平安，平安这个世界、平安家庭、平安国、平安每一个地方、平安每一个乡村。我希望世界每一个国家，作一个大的安老院，把这个国家的老人，几千人几万人几万万的老人聚会到一起，大家都像兄弟姊妹这样亲亲热热在一起生活，你说这多好！有一个大的安老院，那么每一个小的城市又有一个小的安老院，令这个世界的老人都能平安世界。世界的老人来平安世界，那才是真正老者安之！

有一位老人，现在就很不高兴，为什么他不高兴呢？他说：“这个工作我绝对不作的，为什么？我也没有儿子，我也没有孙子，也没有女孩子，也没有男孩子，我不须需要叫这个世界平安；它不平安我也不管它，我现在活一天就算一天，这个世界平安、不平安与我毫无关係。”你这样是错的，你是这个世界一份子，不管你有没有子女，你都应该令这个世界平安。你现在没有子女，那么将来或者到来生，你就会有子女。你现在叫世界预先平安，等将来你的子女到世界来根本就平安啦！你在以前就把平安的种子种下，所以将来你再有子女就会享受平安快乐！所以现在你不要这么自私，不要尽看眼前，要往将来看一看。所以你打这种妄想，我希望赶快把这种妄想改变了，赶快依照我所说的这个道理去作，在有生的时候就来实行这种工作。

还有几位有子女的老人，也不高兴了，为什么不高兴呢？啊，很奇怪的！他说：“你讲这个为子女来祈祷世界和平，这是不错；可是我不能为我子女也来祈祷世界和平，为什么？因为我的子女对我根本不孝顺，拿我不当一个父母来看，所以就把我送到安老院去了，一个月、一年、两年都不看我一次，真是坏透了！所以，我不帮他们祈祷。我祈祷令他们好，那他们对我都

不孝顺，我为他们祈祷作什么？”你要知道，你自己的子女虽然不孝顺，现在世界有很多孝顺的子女来孝顺你，所以建一个安老院请你到这来住。请你到这儿，早晨帮助你起身，晚间帮助你睡觉，白天又帮助你冲凉、大小便，这比自己的子女还好得多啊！所以，你不为自己的子女来祈祷，也应该为世界的子女来祈祷，令世界和平啊！

再者又应该这么样想：“为什么我的子女不孝顺我呢？喔，原来我对我的父母也没有孝顺过，所以我的子女也不孝顺我！现在我要生大惭愧心，我的子女对我不好，我对他们一定要好；不但对我自己的子女好，对世界一切的子女都好。我要‘老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼’，我是个老人，我就尊重一切老人，我用爱我子女这种爱心爱世界一切的子女。”要是这样子，这个世界很快就和平啦！世界为什么不和平？就因为人人都太自私了，人人贪心也很大，瞋心也不小，痴心那更比什么都多，所以搞得世界不平安了。

现在这种神圣的工作，这种最高尚的工作，我交给你们去作。你们无论欢喜的也要工作，不欢喜的还要工作，欢喜不欢喜同时进行这种的工作，希望这个世界明天就没有战争，明天就平安无事，也没有地震，也没有风灾、水灾、火灾，什么都没有；地水火风这些灾都降伏了，叫这个世界都平安了。这一平安，大家都平安了，连我现在也都平安了。那么我们共同平安，你说这是不是应该最欢喜的一件事呢？各位长寿的人，我希望你们都活到三千岁、五千岁、一万岁那么长，帮助这个世界常常平安。今天你们宝贵的时间，我给用了很多，你们大约听得很高兴的，这个身体大约有多少疲倦了，因为坐的时间也不少，所以我现在也不想对不起你们各位了。

小小的方便法

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

小小的方便法

◎1971年4月5日开示于三藩市金山寺

从犹太安老院讲法回来后，师徒讨论相关事宜。

上人：讲法，是不能令每一个人都同意你那个讲法，一定有人欢喜，有人反对。不过欢喜，也是被这个境界转了；反对，也是被这个境界转了。有人问“怎么样可以活那么大年纪”，叫他念“南无阿弥陀佛”。“南无阿弥陀佛”是无量寿，你念你也可以无量寿，所以不止一万岁，或者十万岁都可以的，只要你念得好。那么他念，念到往生了，那更是得长寿了！你把这个暂时的生命放下来，得到永远的生命了。

弟子：如果明白其他宗教的道理，要不要用所知道的道理和他们讲？

上人：当然要明白它的道理。你明白它道理，你讲出他才佩服你；你要不懂他的，他认为你是不懂、没有知识的人。我以前《圣经》都可以背得出来的，不要《圣经》的本子都可以讲得出来，不过现在都忘了。我看几遍，看两遍就都记住了。还有问题吗？

弟子们默不出声。

上人：没有问题，我给你们提出一个问题来。

这次讲演的时候，我叫他们每一个人依照自己本有的宗教来祈祷，不必改变他的宗教方式。这个也是一种方便法，本来他应该改变的，但是你就这么偶然一次，到那儿给他们讲一个lecture（演讲），就叫他们改变，那是绝对不可能；不单不可能，而且他一定反对的。那么现在叫他还用他自己的宗教方式去作，他绝对不会反对的，说：“这个样子，我是相信的。”所以这是一种方便法，因为其他宗教祈祷，那个力量也有一点；你要是用佛教念佛，这有求必应，什么事情都会成功的，只要你心诚就会有灵感的。

我以为你们听著，一定会有人提出来问这个问题，但是我知道大家都不太注意，或者听著都沉沉欲睡，所以把有问题的地方，也都变成想不起来问题了，所以现在我告诉你们这么一个小小的方便法。

狂性若歇，歇即菩提

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

狂性若歇，歇即菩提

◎1971年4月9日开示于三藩市金山寺

善知识！佛说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛”，没有任何一类的众生不可成佛的，也就是所有的众生都有成佛的机会。为什么没有成佛呢？就因为有个妄想，又有个执著。这个妄想，是没有得到的想要得，已经得到的又怕丢了。这种妄想不能停止，就使令人醉生梦死，糊糊涂涂地过了一生。这一生究竟得到什么了吗？一无所得，是空手而来又空手而去。虽然在生的时候，觉得富贵荣华、功名利禄好像是真的，可是等到无常到来的时候，真的也变成假的了，假的更是不实在的。所以说“醉生”，生的时候，就像喝醉酒似的；“梦死”，死的时候，就好像作梦似的。

所谓：“鱼在水里跃，人在世上闹；不知为善德，亏心把孽造。金银堆成山，闭眼全都撂；空手见阎君，悔心把泪掉。”“鱼在水里跃，人在世上闹”，鱼在水里跃上跃下的；人在世界上这么不知道一个所以，就这么混光阴，把光阴空过去了。“不知为善德，亏心把孽造”，不知道作善作德行，作一些个对不起人的事情，对不起自己的事情，对不起鬼神的事情，这叫“亏心把孽造”。“金银堆成山，闭眼全都撂”，你在生的时候，金子、银子像山那么多；你一闭眼睛的时候，这些个东西就都丢了。“空手见阎君，悔心把泪掉”，空著两个手去见阎罗王去了，你后悔了，落泪了，可是这个时候没有用了。那么怎样才有用呢？你在生的时候，知道这个人生“如幻如化”，好像一个变戏法似的、演电影似的，没有什么实在的。你要知道一切无实在的了，你就不会有所执著；不会有所执著，你的狂心就休息了。

什么叫“狂心”呢？你希求这种种的贪欲，这都叫“狂心”；你要是能把这狂心休歇了，这就是“菩提心”。这个菩提心和狂心没有分别，你放下

就是菩提心，你放不下就是狂心。那么说这狂心呢，人还都不太了解，也就是没有发神经病就想要发神经病那个样子，这就是一种狂心。也就是现在这些个青年人，没有毛病的，他自己想要找一点毛病：不会喝酒的，他看见人喝酒也想要跟著喝酒；不会吸菸的，看见人家吸菸，他又想要学著吸菸；不吃毒药的小孩子，看见其他的小孩子尽吃毒药，他也跟著学吃毒药；本来很守规矩的小孩子，看见其他的小孩子都不守规矩，他就学得也不守规矩了--这都叫“狂心”。所以“近朱者赤，近墨者黑”，你和什么人在一起，就变成一个什么人的样子，所谓“善一伙，恶一群，什么人就找什么人”。

方才说狂心和菩提心是一个，那么一个为什么又有两个名字呢？什么也不为，你迷的时候就是狂心，你觉的时候就是菩提心，菩提心和狂心本来是一个。我们人呢，放不下，生一种执著就是狂心；你要是放下了，执著没有了，就是菩提心。并不是在这个菩提心外边另外有个狂心，也不是在这个狂心的外边又有一个菩提心。这样说，有的人就不相信这个道理，说：“狂心就是狂心，菩提心怎么可以说是狂心？若说是狂心，就不可以说是菩提心；若说是菩提心，就不可以说是狂心。”你的见解很对的，难怪你能到这儿来听法；你若没这种智慧不会到这儿来听法的，也没有这个机会来听法。因为你说得对，所以我现在就给你往详细来讲一讲。那么你认为这个道理，合你的逻辑，就相信；不合你的逻辑，我们再研究研究。

什么逻辑呢？我跟你举出一个例子：有这么一个人，这个人或者叫张三，也可以说是叫李四，就是没有一定的，也就是没有这么一个人。假设有这么一个人，这不是个真的，这是个假人。这个假人怎么样呢？这个张三，他一生来就好杀人，好杀人呢，杀好几个人。这杀人是一个恶人囉，就被政府抓去了，放到监狱里关了三年又放出来了；放出，他就不再杀人，这会儿他到各处去救人。人有什么困难他就去帮助人，不像以前尽想害人。那么同是张三，他就变了；以前那一个张三就杀人，后一个张三就各处救人。你们说这个张三是一个人、是两个人？如果你说是一个，他怎又不杀人了呢？你要说他两个，他怎么又救人呢？所以，同是一个人，他的行为不同，但是还是那一个人。

这个狂心和菩提心也都是这样子，你明白了不作这个不合法的事情，这就是菩提心；你不明白的时候，尽作些个不合法的事情，这就是狂心。所以，我们人呢，你想要作一个好人，就要把狂心放下；你要是不想作个好人，那就可以随你自己的便，“为所欲为”，你愿意作什么就去作什么。不过，有一天，这个果报到来的时候还是要自受，“因缘会遇时，果报还自受”。

现在，这个时局是动盪不安的；不是这个时局动盪不安，就因为我们人的心里头动盪不安，所以令这个世界也动盪不安。我们心里要是平安的，世界也就平安。心里怎么样平安呢？就是要学习佛法。你学习佛法明白真理了，就不会有贪心、不会有瞋心、不会有痴心；“贪瞋痴”一天比一天少，“戒定慧”就一天比一天多，你心里就平安了。为什么你不平安呢？因为没有那么大的智慧；没有那么大的智慧，自己还不承认自己没有智慧，还认为自己比任何人都智慧高了，智慧都大。

诸佛之母

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

诸佛之母

◎1971年4月9日开示于三藩市金山寺

今天是准提菩萨的圣诞日，各位在这一天能念佛、能拜佛、能诵经，超过平时念佛、诵经、拜佛的功德百千万倍。因为这一位菩萨是过去诸佛之母，现在诸佛之母，也是未来诸佛之母。他发愿每一位佛出世就作诸佛的母亲。我们在今天又拜佛、又诵经、又持咒，这种的功德是没法子可以说得出来多少。

今天给这位准提菩萨庆祝诞辰，在五月一号本会要开一个大会，愿意来参加开会的，无论是本会会员也好，是外边的人，我们都欢迎。在五月二号

，我们Vesak（卫塞节/浴佛），现在由果通印了很多poster（海报），有愿意拿去帮著分派的，我们是欢迎的。无论谁愿意拿去通知你的亲戚、朋友、同事，各处去分派给他们。那麼今年，果通发心作了很多事，这是大转法轮。

果通把释迦牟尼佛的太子像印出来，印得我看还非常好，很有艺术性。他也很聪明的，说是Vesak（浴佛）完了之后，可以把那几个英文字剪去，就是一张很好的释迦牟尼佛太子佛相；我也很同意他这个方法。那麼你分配送给哪一个人，你可以告诉他这个方法，他愿意自己在家里供养这张相也都很不错的。这一个手指天、一个手指地，说“天上天下唯我独尊”，这并不是说佛有我相，是“真语、实语、如语、不妄语”，真真实实的是这样子，并不是自己捧自己说“我是第一的”。不是这样子，不是像我们人说：I am first. I am big.（我是第一，我最大），我们所有信佛的人，能见著这个相，一定应该生大欢喜，这相是很圆满的。

你们各位出去，每一人都给作一点广告，叫多一点人来听佛法。我们在今年暑假班一定讲佛教最大的这部经。因为佛堂也大，也讲大经，说大法，度大人，成大佛。

平常心是道

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

平常心是道

◎1971年4月13日开示于三藩市金山寺

“无情岁月增中减，有益佛法苦后甜”，什么最无情呢？这个时间最无情，它不论你是谁，和你也不客气，不能把这个时候停留下，和你多聚会一个时候。今天过去了，你再找今天就没有了，就是明天了，所以这叫“无情岁月增中减”。你说是“增”，又多一岁了；“减”，可是又少活一天了。

你这年岁增了，但是你和到死的这个时候就减少了，你在这个世界的时候就少了，这叫“无情岁月增中减”。

“有益佛法”，这个佛法是最有益的，但是可先苦后甜，你要先修修苦行。修什么苦行呢？你能修什么都可以的，你能修不吃饭的苦行，就试一试不吃饭；你能修不穿衣服的苦行，那就不要穿衣服。啊，你要是不穿衣服，修这种苦行，跑到街上去，警察一定要抓你，说你这个人扰乱社会的秩序！那么怎么样修不穿衣服的苦行呢？不是说不穿衣服，是不穿好的衣服，那么坏的衣服可以穿一点。说：“哦，那我们美国所有的人现在都行这种苦行了，你买一件新衣服，故意把它剪出个窟窿来，叫它坏了，或者在腿上、或者在胳臂上、或者在脊背上、或者在前胸，把它剪出个窟窿，露出肉来，这不就是不好的衣服吗？”哎，这你故意造作的又不算！这好的，你故意把它弄坏了，又不算了，那也不是苦行。

那么昨天有一位居士，想要请这个不吃饭的法和不睡觉的法。这个不吃饭、不睡觉的法，并没有什么其它法，只要你自己能以守住戒律就可以了。你“精足就不冷”，“气足就不饿”了。你气要充足了，就几天不吃饭也没有什么问题的，讲话还是那么大声音，不会说一不吃饭这个声音就小了，没有气力了；不是的，还是一样有气力。因为你这个真气升起来了，这个气是源源不断的，就好像电力，那个电流它总是饱的。

“神足就不睏”，你若这个“神”足了，就不睏，就不会睡那么多觉了。为什么睡那么多觉呢？就因为阴气盛才睡觉；你阳气要是盛，就不会睡那么多觉。所以这并没有什么一个特别的方法，就要你自己修行，要守戒律，男人要不接近女人，女人要不接近男人；要这样子，你就会不吃东西可以了，不穿衣服也不冷了。

这三种也就是“戒定慧”，你戒律充足了，什么苦也不怕了，不要说冷啊、热啊、冻啊，根本就没有问题。“戒”，就是守戒律，戒律守清楚了，不犯戒，你就可以不怕冷了，怎么冷的天气也不怕了。“定”，你定力要足了，就不吃饭也可以。人这个饿，为什么想吃饭？就因为没有定力。你定力

从什么地方来？从戒律那儿来的。你要严守戒律，这个身体就不怕冷了，又生出定力来；你生出定力，不吃饭可以了。为什么？你那一定，忘了饿了！为什么你想吃东西呢？就因为你想：“哦，我今天还没有吃饭呢，这个食物还不来！”

所以我们这儿的人，我发现人上午不愿意作工作，我知道为什么。就因为饿得受不了了，没有法子作工了，所以作也作少少的，作这个普普通通，不费力的。的确也是这样，这饿得很难受，怎么能作工作呢？因为我们一早起不吃东西。我希望我们一早起还作一点粥大家喝一喝，喝点粥帮助人这个暖气。那么你要是定力具足了，什么叫疲倦呢？什么叫饿啊？你这一找它，也没有了，跑了。为什么你这么样要睡觉呢？我告诉你：就因为你没有参这个睡觉的禅。为什么你要吃饭？就因为你没有参这个吃饭的禅。为什么你怕冷，怕没有地方住？就因为你没参这个住的禅，这个衣食住都有禅的。你一参，它就不要紧了！

你再能发菩萨心，发菩萨心的人，是帮助他人，不是帮助自己；是利益他人，不是利益自己。所以我们这个受过菩萨戒的人都应该行菩萨道，行菩萨道就是要遇到机会就帮助人。你也不必找机会去帮助人，说：“我到街上去看看，哪一个人需要人帮助，我去找他来我要帮助他。”那也不必去找去，你遇著这个机会就帮助人。你若去找，那又是有心了；有心那就是妄想，就是打妄想了。你用你的心去想，“哦，我要行菩萨道啊，我帮助人啦！我看这人受苦，我就来救一救他”，那就是妄想！“无心是感应”，要没有心。没有心，你遇著这个境界，“我要来帮助他”；你要帮助了，还要“行所无事”，帮助完了不要想“我帮助人啦”。好像礼拜天我们来那个贵宾，果护的uncle（叔父或舅舅），他说得很合理的，但是他若真这样行就对了。他说：“我不要人谢谢我。”真能有这种的思想和行为，那是对的。

所以修行就是要利益众生的，不是要众生来利益我的。我有力量，我能建立道场，我们就建立道场；建立道场也就是利益众生，这也就是行菩萨道了。所以我们大家来在这儿作工，这么辛辛苦苦地，这都是行菩萨道。可是菩萨道你要会行；你要不会行，你行菩萨道变成行魔道了。怎么叫魔道呢？

你尽妙想天开，想一些个奇奇怪怪的事情。什么奇怪的事情？想“那个猪，我若即刻能叫牠作个人，这是多好啊！我把所有的猪都变化成人，然后我再度牠成佛”，这根本就不可能的事情。或是他就这么样想，“哎，那个人不听我话，我叫他变成个猪，他就害怕我了。叫他现个猪形，他自己知道他要变猪，那么他就听我教化了”，这也叫奇怪的思想，要行这个特别的一种行为。

这个行菩萨道要是“平常心是道”，平平常常人人都懂的，人人都明白的；不是人作不到的事我能作到，那我就比人家高了。不是的，就是要和大家一样的。能和大家一样，你再能利益大家、利益众生，那就是行菩萨道了。不是或者，“我赶快修行，修行到天上去。我往这儿一打坐就到天上，我度天人去。这个人间的人太难度了，我去度天人去，我到天上给天人说法”，这也叫奇奇怪怪的事情。又有想，“哎，地狱众生那么苦，那么多饿鬼，那么多的地狱！哎，我现一个神通到地狱，把地狱都变成莲花，叫这些个饿鬼即刻就成佛去，你看这多妙啊！这佛就鬼，鬼就是佛，他现在是鬼，我即刻叫他作佛”，这怎么可能的事情？这都是奇奇怪怪的想法，我们要平常心是道。

菩萨道是无所著的

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

菩萨道是无所著的

◎1971年4月14日开示于三藩市金山寺

行菩萨道是不容易的。你布施钱给人家，这也是菩萨道；布施力量给人家，这也是菩萨道；唯独布施饿给人家，这简直地不是菩萨道。你自己不愿饿，怎么可以布施给人呢？我相信果逸讲这个饿里头有一个意思，不是真饿，是怎么样子呢？她大约要叫每一个人在拜佛的时候，把裤腰带扎紧一点，

就好像不吃饭那个样子。

菩萨道是无所著的，你不要著相行菩萨道；你要著相，那就不是真正的菩萨道。不著相，就是你虽然布施也没有布施相，你虽然持戒也没有持戒相，虽然忍辱也没有一个忍辱相，虽然精进也没有一个精进相，虽然参禅也没有个参禅相，虽修般若也没有般若相；一切都是无相的，这就是行菩萨道，要“应无所住而生其心”。“应无所住而生其心”，也就是行菩萨道；你行菩萨道，就能“应无所住而生其心”。

可是众生，你想要叫他知道你行菩萨道吗？那就糟糕了、那就坏了。为甚么？你的麻烦就多了。因为人太多了，你叫人人认识你是个行菩萨道的人，那他都要找这位菩萨麻烦了。好像那个修忍辱的，你们记得吗？我讲那个修忍辱的，因为他能忍辱，大家就都要把不吉祥的运气送给他了，就好像果逸要把“挨饿”送给人一样的。这不吉祥，人人也都不愿意的；人人都愿意吉祥、愿意好，没有人愿意不好的。那么这忍辱仙人就专门收人的不好、不吉祥，所以大家都去作这种布施了。结果，他生瞋恨了，说：“你们这些个人都该死！”这一念，这些个人就都死了。我相信果逸还没到这种的工夫上，不会动一个念就令你没有呼吸了。她现在还没有这个神通，也没有这种感应。

为甚么说你行菩萨道不要叫人知道呢？众生的贪心没有止尽。譬如你给他一毛钱，他看“这个人给我一毛钱”，今天认识你了，明天见著你还要。你给他一毛钱，他就“我要两毫半才能搭车，你给我一毛钱有甚么用？那么我还要三毫子去喝咖啡，你给我一毫子怎么可以？”自己就增价起来。为甚么？他知道你有钱，知道你心很慈悲、很软的，所以就来向你化缘了。那么今天要五毫子，明天就一块钱，后天就二块钱，再后天就三块钱，一天比一天增加。你说“我现在没有钱了”，他不相信的，“哎，你现在捨不得”。所以行菩萨道不要被人知道、不要著相，就是要无形中去作；你有形相作，就会有麻烦的，并且要受考验的。你要无所著住，不著相，这就没有甚么试验，因为没有人知道你。

以前有一个老道，就是仙人，这位仙人在山里头修了很久很久，就修出有神通。甚么神通呢？他用手指头这么一点，石头就会变金子。为甚么他一点石头就会变金子呢？因为他有神通。你为甚么点不变金子呢？你没有神通。你要有神通也就会变了，变得山河大地都没有了，都可以变；你有神通就可以，没有神通是办不到的。说“这种神通我想学”，那你就修行；你要不修行那可不能学。

怎么样修行呢？第一要持戒。你不要一天到晚总发散，怎么样“总发散”呢？又欢喜吃、又欢喜喝、又欢喜和人讲话、又欢喜懒，这甚么都欢喜，那怎么可以呢？这要修行，就是少说话，不要吃太多东西，每一天八分饱就可以；穿衣服也穿普通一点，不要著住到衣、食、住、行上，不要想“我今天在甚么地方住，我住到甚么地方、我要怎么样子”，不要想这个。

这位仙人因为能“点石成金”，能一块石头他用手一点就会成金，他想：“我去救度世间人，去教化众生，去度人。我利益众生，我把石头一点就变成一块金子，帮助众生这是多好！”就到这个人间来了。

以前他住在山里头没有人的地方，现在到人世间来了。他见著一个穷人，就生了一种可怜心，“这位穷人我一定要帮助他，我点一块金子送给他”，在路边上有一块石头，大约有十斤重这么大，他用手指头一点，说：“变！”这石头就变成金子了。变成金子了，他就送给这位穷人，穷人说：“你为甚么不给我点那块大石头？你要是点那块大石头，我不就发财了？这个虽然十几斤，也没有甚么大意思。”穷人看那个路边有一块大石头，大约有一吨那么重，“我要有这么多金子，那差不多了”，这个穷人说。这个仙人说：“那好，这头一次我来帮助众生，我就满你的愿。”于是乎又念念咒，用手一点，说：“变！”这一块大石头也变成金子了。

你说这穷人怎么样啊？他说：“你这两块金子我都不要了。”仙人说：“你怎么两块都不要了？以前那块你嫌小，这块你是拿不动；是因为拿不动了，所以你两块都不要了？”他说：“不是。我要这两块金子，虽然很多，还会有没有的时候。我现在不要这两块金子，我就要你这个手指头，你把手

指头送给我，我甚么时候都可以点的，就不需要你帮助我了。”这神仙一想：“头一次帮助人，就碰到这样厉害的一个众生，这样的众生没有法子度囉！”所以说，菩萨道是不容易行的。

金山语录

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

金山语录

编按：本篇节自一九七○年十二月九日至一九七一年三月二十日的随机开示

一九七○年十二月九日

·修法，你只要是修法，不是懒惰，不是到一边去睡觉。不要欺骗世界，不要欺骗人，也不要欺骗自己。

·只要你真正是为了修行，为了护持道场，作什么都可以的；就怕人家那儿用功，你在这儿躲懒偷安，那就不可以的。一切事情里边都有好处也有坏处，真正为修行这是好处；藉这个题目去懒惰去，这是坏处。

一九七一年一月十七日

·什么事情都是“诸法从缘生，诸法从缘灭”；你要是尽存好心，一定就会逢凶化吉，遇难呈祥，就在什么地方也会没有问题的。你要是不往好的作，心很坏的，你就在好地方也会有问题的。

一九七一年一月二十日

·学佛法的人要忍苦耐劳来建立道场，所以现在在道场里边多数是“勤劳工苦作，不怕工作多”。作工的时候，也一样可以修行，怎么修行呢？在作工的时候，你一心一意作工不打妄想，不打妄想就是正念现前，这就是修行。

尤其我们现在所作的，是来建立佛法的宝幢，所以就辛苦一点，菩萨佛一定是欢喜的。

一九七一年一月二十一日

·我们现在在修工的期间，还都要以佛法作为正课，修工是附带的。我们在正式佛法的课程外边，可以来作这个工作。在我们研究佛法的这段期间，每一个人都应该注意来研究佛法、听佛法。研究佛法应该像比吃蜜糖更甜，比吃甘露更好，我们要注重佛法。

一九七一年一月二十六日

·就是一块钱，数目也要清楚；常住的钱不是随随便便就来的，不能随随便便像玩似的就用去了。

·我们人作事处处都要小心，处处都要谨慎，不能马马虎虎地。

一九七一年一月三十一日

·这个道场不是师父的，也不是徒弟的，是佛教的，我们佛教徒就应该帮助佛教。你要说帮助师父，那是自私；要帮助徒弟，那更是自私；那么帮助佛教，这谁也没有自私心。

一九七一年二月三日

·修行不到火候，还会怕骂；要等你觉得自己几时不怕骂了，那是有进步；等几时不怕打了，那更有进步；等什么时候不怕杀了，那更有进步，你的工夫就成就了。我们修道人“一切是考验，看尔怎么办，觑面若不识，须再从头炼”。

一九七一年二月十七日

·在这个世界上，生了又死，死了又生，总也跑不出去轮迴，在轮迴里转来转去；想要出去，又回到轮迴里；回到轮迴里，又想要出轮迴。若是思想不能坚定，意志软弱，就很容易堕落的。

·说不能修道，不能修道才要修；要能修道了，就不需要修了。我们人人都是不能修道，才要修道。

一九七一年三月三日

·修行的人绝对不能有妒忌心，不能有障碍心。哪一个比我更好，比我好那更好！怎么样也不能生出一种妒忌心；你生出妒忌心，那将来会变毒蛇的。毒蛇为什么那么毒呢？就因为牠有妒忌。这不是很好玩的一回事。

·凡事为道场著想，护持道场，什么事情不对了，应该想办法来把它作好，不应该发脾气。

·你们都是同门，哪一个也不高，哪一个也不低，但是先出家的就是高，后出家的就是低。虽然有高低，这是次序，并不是说叫你管著谁，也不是叫你妒忌谁。

一九七一年三月八日

·欢喜听我说话的人，我就骂一顿，他也觉得这是不错的佛法；不欢喜听我讲话的人，我讲什么他也不欢喜听。

·佛前，无论什么东西，都要恭恭敬敬地好好保护著；甚至一段檀香，也不能随便就糟蹋了。佛前的东西，一定要看得很重要的。

·一切的材料我们也省，一切的物质所有东西都要省的，不能随便乱用。你这儿浪费一点，那儿浪费一点，就很多很多了。

一九七一年三月十日

·我希望在一个月之内，把所有的工作都圆满了。有人说“啊，不行了”，就因为“不行”我们才行呢！以前什么都不行的，但是我们现在都行了。

一九七一年三月二十日

·有火的东西的确不可以吃，无论什么菜饭有火气，火气太大的人吃了，脾气就很大的。所以谁要想没脾气，就不要吃那么多有火气的东西。

建立菩提道场—百日禅系列（三）

建立菩提道场—百日禅系列（三）

上宣下化老和尚开示于1970年11月15日~1971年4月14日

怀少与安老

◎1970年12月2日开示于三藩市佛教讲堂

·少者怀之

有一个问题，请各位善知识作一个答覆，这个问题是：“小孩子是应该由他自由发展？是应该父母来教化他、来管理管理他？”在美国这儿人人都知道这个问题怎么样说的，但是我现在要问一问，看看大家怎么说这个问题？

首先问一个问题是“大家愿不愿意要小孩子”？倘不要小孩子，生出小孩子，就赶快把他杀了，拿来吃了他，像吃小猪似的，可不可以？（弟子：不可以。）不可以。我也说不可以的，这是和我一样的性质。你生出小孩子不能把他杀了，然后自己吃了，一定要希望他长大，不但自己不吃他，也不希望人家吃他，也不希望其他人把我儿子拿来杀了吃他，是不是？这是一定的道理，那么你不希望自己把他杀了，也不希望人家把他杀了；也不希望自己把小孩子的肉吃了，也不希望其他人吃自己小孩子的肉。这样子，你一定要很爱护他，对他很慈悲，当然，你就应该照顾他，不能不管他。你照顾他就是因为他的思想不健全，所以慢慢令他行一个正路，不要叫他行一个邪路。

现在你看一看，这个国家的青年人，多数都往邪路上跑，欢喜吃毒，欢喜对父母最坏，以为这是英雄。为什么他这样呢？就因为父母不管他，所以他觉得父母最坏了；若是小的时候就教他孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻，那么他就不会走到这一种的途径上了。

所以现在我们佛教里头，应该作一个佛教的青年会，令这一些个青年人都由不正当的路走到正当的路。走到什么正当的路上呢？走到孝顺父母这个

正当的路上。佛教青年会，这是一定需要的，没有任何的问题说是不成立的，这一定要的。成立佛教青年会，令一般的青年人都明白自己应该作的事情，不至于把光阴都空过去了，你们这一些青年人现在在佛教里头，应该作一个领导的人、作人的模范；我相信不久的将来，佛教青年会一定会实现的，一定会有人来发起办这种的事情。

若有人办这种事情，各位都要拥护这种事情，来帮助这种事情令它成功。青年人走到一个正当的路上了，这对于国家就有帮助，对于社会上也有帮助，对于人类上都有帮助；再往大的说，对于整个世界都有帮助了。那么令青年人都知道他应该作什么、不应该作什么，这是很要紧的一件事。

·老者安之

还有要作的事情就是想法子来帮助老人，现在在这个国家，对老人是很有帮助的，国家给他钱，令他饿不死；又有地方住，这是很好的一件事。政府能照顾老人，可是照顾的是身体，没有能照顾他的精神，他这个肉体虽然有衣服穿、有饭吃、有地方住，但是他精神非常痛苦。

怎么痛苦呢？到老年的时候，没有人来亲近他、来侍候他，所以就虽然有钱——或者政府帮助，或者自己有钱；但是子女都跑到远远的。就是圣诞节，或者回来看一看，但是还要自己给买飞机票，父亲、母亲要给买飞机票，这个儿子才回去看，甚至于到家里再要给一点钱。这一种的情形，在这一个国家认为是很好的，但是精神上我知道很痛苦的。老年的人一定要有人来护持他、来帮助他；吃的东西也不能太硬了，穿的衣服也不能少，一定要有子女在面前来保护著他，令他精神上有一点寄託。

因为这样，我们在佛教里头应该办一个安老院。这安老院是怎么样子呢？就是把老人聚会到一起，找一些个孝顺的女儿，或者找一些个孝顺的儿子来天天侍候老人，也就像侍候自己的父母那么样尽心竭力，让这些老人得到快乐、得到安慰，比他在自己家庭里头好得多，令他精神快乐，精神有所寄託，这是现在很要紧的一件事。在佛教里头要真正来照顾老人和小孩子，所谓“老吾老以及人之老”，我自己的老人我应该孝顺他，我也应该孝顺其他

的老人；“幼吾幼以及人之幼”，疼爱自己的小孩子，也应该疼爱一般人的小孩子。所以在佛教里头，佛教青年会和佛教安老院，是现在很要紧的事情，我们人人都应该提倡这个事情，并且也应该成立佛教学院。

佛教的工作很多，不过一步一步地向前进行去作去。我们不要怕困难，最初一定是很困难，但是我们作一个领头，现在在这个国家，或者还没有这些个事情，来有人作。你们这些个西方的人都很聪明的，都很有作事情的能力，现在这些个事情各位应该动一动脑筋，特别注意来去进行。那么，你们将来为人父母的人都可以放心，将来你们到老的时候都有人照顾，不会像以前这些个老人他们太不幸运了，没有人照顾他们，就是枯燥得不得了，枯乾啊！一点作人的意思都没有。

·慈悲与孝顺

我方才说，小孩子不能把他杀了吃他的肉；老人也是一样的，也不能把这些个老人杀了，吃这些老人的肉，所以必须要好好地对这些老年人和青年人，这是很要紧的。老人的肉一定是不能吃的，因为老人的肉好像木头那么硬，没有法子吃；就是不硬，像小孩子的那个肉，也是不能吃的，因为大家都是人。人与人之间要互相爱护，因为这个，所以老年人对青年人就应该要慈悲，青年人对老年人就应该要孝顺。人人都应该要孝顺，人若不孝顺，就和禽兽没有分别了，甚至于不如禽兽。老年人对青年人应该慈悲，如果不慈悲的话，也就是等于没有人性的动物一样，没有人性就是不懂作人的道理。

为什么说人若不孝顺父母，甚至于不如禽兽，你看一看乌鸦，小乌鸦生出来的时候要反哺喂老乌鸦，因为老乌鸦生小乌鸦，生完之后，老乌鸦就不会飞了，所以小乌鸦就来给牠找吃的东西，回来喂老乌鸦，这叫“乌鸦反哺”。“羊羔跪乳”，羊羔吃奶的时候，把前腿跪在那儿吃奶。所以乌鸦是孝顺的鸟，羊羔子就是一种孝顺的兽，以飞禽和走兽牠们都知道报父母的恩，我们人若不报父母的恩，是不是连禽兽都不如了呢？

有的人说：“不如禽兽，那也没有什么关係嘛！你看那些个美国人，前几天报纸上公开的那些人就愿意作禽兽；有的人就愿意作禽兽，有的人就愿

意作鹿，有的人就愿意作大笨象，有的人要作飞禽，他们都愿意作那个！”这不是他们愿意作，根本他们本来就是那个，所以现在作人了，觉得作人没有什么意思，还是回他那个老家去比较好一点，所以愿意作禽兽去。有的愿意作蛇、有的愿意作猫、有的愿意作狗，这因为他方才从那条路上来的，那么来到这地方作人啊，他觉得作人很麻烦的，还莫如回去作禽兽，吃现成的最好，也不用作工。你看鹿啊、蛇啊都吃现成的，还有那些个鼠啊、猫啊也是。虽然是这么说，但是作人还是比作禽兽好得多，因为人是有智慧的生物，人为万物之灵。那么既然为万物之灵，所行所作就与其他的禽兽不同了。

青年人应该孝顺父母，老年人对子女应该慈悲。慈悲，就应该想他好，就要教育他，所谓“养不教，父之过”，养儿子若不教，由他自己去发展，这父母就有过错。好像种树一样，种了你不管它，它就生出左一个杈、右一个杈；杈很多，树就不能有大的用途。你必须要在杈一出来的时候，把这些支支杈杈都给削去，让树长得很直，将来可以用来建大楼房，是一个栋樑之材。如果你不修理它，让它任意发展，栋樑之材也会变成一般的庸材了。

·佛教安老院、青年会

我也提倡各处建立佛教安老会、佛教青年会，令一般人都得到佛教的好处，这是我们现在最要紧的一件事情。佛教讲堂、中美佛教会、金刚菩提海杂志这一班人作这三件事情，三件事情又分出无量无边那么多的事情来。你们现在都是佛教的基本人才，所以各位都要特别注意这些个问题。将来世界的众生都等著你们去救度，所以一分钟也不能懒惰。因为不知有多少众生等著你们去度，你现在懒一分钟，他或者就晚了一个大劫也不一定，所以丝毫都不能懒惰的。

也不能自私说：“我不管他！我现在放逸一点，也不要紧。”你就不救度众生，也应该救度自己无量劫以来生生世世的父母、六亲眷属，这一些个人也都等著你度呢！所谓“一子入佛门，九祖升天”，你现在都入佛门了，你若作得好，你的九祖都会升到天上去；但是你若作得不好，那就没有什么好处了。

方才说要造佛教的安老院和佛教的青年会，前几天我不是说菩萨送给我们一个大building（建筑物）吗？我们可以利用这个地方，在楼下first floor（一楼）作佛堂、禅堂和饭堂；在二楼，我们可以就作安老院，请一般老人到我们这儿来住。那么老人来了，不是叫他们吃饱了就睡觉，睡饱了又吃饭，不是这样子。要教他们念佛，订出功课来，一天念几支香佛号。二楼就是念佛，一楼就是参禅，我们禅淨双修。老人最好念佛，因为老人离死的日子近了，最好念佛，好求生西方。

三楼就作佛教青年会，佛教青年会就又念佛又参禅，又帮助这些个老人。我们现在人人都要作一个大孝子，有这么多老人就像我们自己的爸爸妈妈一样，我们可以孝顺孝顺他们。总而言之，令他们比在自己家里好百千万倍。我们请几个护士照顾这些个老人，有什么毛病就送他到医院去，在那儿有人管理；在我们这儿，我们就教他们念佛。我想这个事情是很好的，因为我对老人很有兴趣，现在我已经老了，那么提倡这个，也希望你们来孝顺我一点。

把自己放在一边

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

把自己放在一边

◎1970年12月10日开示于三藩市佛教讲堂

·里二外八

跟你们讲一件事情，也是我自己亲身的经验，我不知道这是对不对，有人就说是对，有人就说是不对。对的人他就说是好，不对的人他就说是坏。什么事情呢？我在母亲坟旁边守孝的时候，就有很多人去供养我，有的买一点这个东西，有的送一点那个东西；总而言之，都是可以吃、可以穿的这些个东西。

当时就有一位比丘，他的神通大得很。什么神通呢？专门能吃，他也是一天吃一餐。他这一餐吃多少东西呢？这么大的碗，大约里边最低限度可以装十磅ten pounds（约四点五公斤），他可以吃这么三大碗；他吃得很快很快的，这位比丘有这么大的神通！他想，我在那儿守孝，一定也是没有东西吃。于是乎，就送了一筐用竹子织的筐，这么一筐“里二外八”。

“里二外八”就是赵州和尚（注1）不懂得这个是什么的东西。赵州和尚有一天，人家问他：“和尚您什么都知道，里二外八是什么？”他说：“拿来给老僧吃了它。”但是他不知道叫什么名字。

因为他不知道叫什么名字，就和他的侍者开了一个小小的会议，说：“你借我一点东西好不好？”侍者就是天天来帮他展具、提香炉，来侍候他的一位出家人。这侍者说：“和尚！只要我有的东西，您借什么，我都可以借给您。”赵州说：“哦，那你答应我了，现在你不能不算话了。”侍者说：“可以，我答应你。”赵州说：“那现在你回去睡一觉，睡完了觉，我再告诉你。”这侍者回去一睡觉，觉一醒了，变成赵州和尚了，鬍子很长的，有八十多岁。“喂，我怎么变成老和尚了！”一早看自己，那个年轻的身体不是自己了，自己变成老和尚了。这就找老和尚去算账，去到那看看自己去。一看，自己也睡醒了在那地方，赵州就说：“不要吵了，不要吵了，慢慢我还给你，你现在不要吵啊，不要问。”

这个年轻的身体就是赵州和尚，就走了。走了，本来他八十多岁，他把侍者二十多岁的身体给换去，换去就走到北方，看人家作里二外八。这个里边用二个手指头，外边用八个手指头。原来是什么呢？北方叫“窝窝头”。有些人恐怕还不知道，这里边是空的，作的时候，里边两个手指头，外边用八个手指头这么作，作完了把它蒸熟了可以吃。赵州和尚问这叫什么？这些个人说这叫“窝窝头”。

原来是这个东西！所以他就回来，把年轻的身体交回去给侍者，老的身体自己拿回来。为什么呢？因为老的身体走路是很不方便的，太不听招呼了，所以他换一个年轻的，之后再换回来。所以说“赵州八十还行脚”，他八

十岁了还去行脚，不过他行脚不是他自己，是他换了一个身体。

那时送了一筐这个东西给我的这位比丘叫什么名字？叫“止一”，他意思大约也就是一天只吃一餐，止一，但是可吃得很多。那么他送了一筐这个东西给我，这东西一天吃不了，他以为大约一、两天就可以吃完了这些个东西，但是我吃了有半个多月，也没有吃完这些个东西。那时候天气热得不得了，最后窝窝头都长了有一寸多长的毛，那个里边、外边都长这么长的毛，这个东西真难吃得很啊，我把毛拿开，就吃这个东西，和粪的味道是一点也没有分别。甚至于比粪还臭、还难吃，现在要是一想起来这个味道，都甚至于作呕。

当时你说这坏成这个样子，如果丢了它嘛，人家来供养，尤其是一个出家人来供养，那时候，我仅仅是一个沙弥；要不丢它，这东西真难吃，吃得又辣又臭，再也没有那么难吃的东西了，从来都没有吃过那么难吃的东西。那么有的人到那儿去看我吃这个东西，就不叫我吃，说这个吃了会生病的。我说：“生病？什么叫病？”“生病就你在这儿不行了，不能修行了。”我说：“那么死了更好，何况病呢！”当时那真是把身心都放下来了，所以这种东西也可以吃，我相信当时就是怎么难吃的东西，我都可以吃的，那么吃完了也没有病，什么事情也没有，这是我能作得到的事情。我相信恒越讲那句话“这事旁人作不到的”，是不是呀？尤其美国人更作不到的。所以果法你不要拿个个都当师父这么待，你若拿每一个人都当师父这么待呀，那他们都变成师父，我又没有工作了。有人问：“这个待，是哪个待？”也就是刻苦地待他，这是一件事情。

·满愿的方法

再给你们讲一个我最邋遢的事情，我不怕讲，讲出来反正你们都是我徒弟，你们笑我就笑我，你们现在也没有法子了，都是我的徒弟。什么事情呢？在香港有一位姓罗的，叫罗太，家里很有钱的，她皈依我了之后，总有一个愿要向我求，她左一次求，我没有答应她；右一次求，我也没有答应她，求什么愿呢？

就愿意得一个孙子，因为她儿子结婚了之后，很多年也没有得到孙子，她想要得孙子。有一次，她又来，我正在那儿洗脚，因为香港不是这么方便沐浴，所以有的时候洗一洗脚，不是天天，或者三天五天，一个礼拜洗一次。有一天，我洗完了脚，她又跪到我面前来求愿，叫我答应她，我说：“好了，妳无论求什么，我都满妳的愿，但是妳现在能不能把我这洗脚水喝了它？我这洗脚水妳若能喝了，之后无论妳求什么，我都可以满妳的愿。”她这回当场头上就冒汗，在那跪著眼光光看著洗脚水：它这么邋遢，怎么喝啊？我说：“妳到底喝不喝？”她说：“你叫我干旁的可以，这个我作不到的。”我说：“妳作不到，那我来作。”

我自己拿起来这洗脚盆，有这么一大盆的水也不知怎样地就都喝了，喝了一点也没剩。我这一喝，她就哭起来了，她说：“这怎么办？”我说：“什么也没有怎么办，妳有什么求愿不要向我再求了，我叫妳这么一点事情，妳都作不到，还怎么办呢？我说妳若头先喝这个水呀，妳求什么就得什么，我一定保证妳得什么，但是现在过去了，妳再想喝，也没有法子满妳的愿了。”她以后就常常哭起来。哎啊，你看我这两件事情，怎么可以作你们的师父？你们的师父这么邋遢。

我记得在香港还有过这么一回事，有一个人很穷很穷的，他母亲有病了，看医生也看不好。他知道香港有个警察，就是作阿sir的，叫李大华，他有个女儿在四岁跌倒了，就再也不会走路了。那么李大华到我那西乐园拜了几次佛，然后他女儿就好了；本来医生治也治不好的，就这样子外边有很多人说是我会治病。那个穷人的母亲因为有病，她也叫儿子到我那地方来想法子。当时我就要他十万块钱，本来他穷得没有钱，我说：“你想要你妈妈病好吗？你要给十万块钱。”本来的意思是叫他问是要什么钱，我就会告诉他。但是他也没问，很发脾气就走了。

“这个和尚！我家里根本就没有钱，他和我要十万块钱！”回到家去，就对他妈妈讲：“这个和尚很贪钱的。”这天晚间他就作个梦，作个什么梦呢？在这个梦就有人告诉他：“那位法师和你要十万块钱，不是叫你给港币十万块钱，是你用一块钱去买一张阴鬼用的十万块钱；那个阴钱你烧了，你

妈妈病就好了。”他果然就这么作，然后他妈妈也没用十万块香港钱病就好了。为什么这样子呢？说不出理由来。就好像方才果谦讲没有理由，就是这么一回事，这也是没有理由的一件事。

今天我很高兴，所以把我这一些个贪心和不清淨的心，都对你们讲一讲。你们如果不想学这种的方法，我也不勉强教你们。再讲多一点，为什么那样子难吃的东西也能吃？那样子不清淨的水也能喝？这是什么道理？喝了它，还没有病，任何的问题也没有。这没有旁的，因为那时候就是把自己放在一边了。

自己放在一边，所以也不觉得自己吃著那么难吃的东西，也不觉得自己喝那么难喝、那么肮髒的水，所以结果什么问题都没有了。你们各位若能真正把这个“我”没有了，什么问题也就没有了。你们若想试一试看呢，或者也可以得到这一种的境界；若不想试一试看，那是也没有问题，绝对不勉强你们，就是不勉强叫你们修行这种方法。

注1：赵州和尚：赵州从谂禅师（778年 - 897年），承袭马祖道一禅师的宗风，重视在日常生活中的修行，因为常以“喫茶去”来接引学人，有“赵州茶”的称号。为东土禅宗三十七世祖师，人称赵州古佛。

发心立愿成佛

金山慈诲 —百日禅系列（四）

一九七O年十一月十五日~一九七一年四月十四日于旧金山

发心立愿成佛

◎1971年1月4日开示于三藩市佛教讲堂

·发愿

明天是我们佛教教主本师释迦牟尼佛开悟的一天，我们佛教徒在每一个道场都要庆祝佛开悟的纪念日。纪念日又有什么用处呢？为什么要纪念他呢

？这个纪念的意思也就是令我们后人要发心学释迦牟尼佛这种伟大的行为、伟大的志愿、伟大的精神、伟大的功德、伟大的成就。我们也是个人，释迦牟尼佛也是个人，释迦牟尼佛是已成的佛，我们是没有成的佛。我们没有成的佛应该学已经成的佛，不要自暴自弃，不要认为自己不可能成佛；只要你肯发心、肯修行，你能用功，你也能成佛。

为什么我们现在没有成佛？就因为我们没有把一切看破了放下，所以才得不到自在。我们纪念释迦牟尼佛开悟这一天，凡是佛教徒，主要要发伟大的愿、要发伟大的修行心、要发伟大的成就心、要发伟大的慈悲心、要发伟大利益众生的心、要发永远亲近三宝的心、要发永远亲近善知识的心，所以我们所有的人都应该在这一天发大乘的菩萨心、发大菩提心、立大愿力。释迦牟尼佛已经成佛了，我们一定也要发愿成佛的，所以有人对我说在明天发愿要烧身，不是把全身烧了，是在胳臂上烧一个卍字，我说可以的；有的明天所发其他的誓愿，种种不同的，那都可以的。

在明天想要受五戒的，这也是很好的一个机会，明天下午三点钟的时候，在此地举行授戒的仪式，谁愿意受五戒、八戒或者菩萨戒都可以的。不过必须要先皈依，然后才能受戒。没有皈依的必须要先皈依，皈依之后过了半年，然后要看可以受戒再受戒，我们这个规矩是这样的；要是特别有诚心的，皈依同时受戒也可以。

在初一那一天，有一位外国的医生想要皈依好几年了，直到这个初一他才皈依，也受了五戒。这位医生将来对佛教是会有贡献的，因为他现在信佛，将来一定不会欺骗人，不会要穷人那么多钱来治病，所以他皈依之后也受了五戒。

（编按：是日稍晚，上人又开示如下。）

明天是释迦牟尼佛开悟的一天，去年很多人在这一天发愿，有的发愿孝顺父母、孝顺师长。那么经过一年的时间，发愿孝顺父母、师长的人对师父是很好的，我这个师父得到这种孝顺的徒弟，少发了很多脾气，所以相信头髮也白了很少。

以前我在香港讲过我头髮统统都白了，现在不知怎么又变黑了，那就因为少发脾气的关係。我知道，要是我的弟子都是孝顺的弟子，我天天就欢喜，天天就不会发脾气。我要是没有孝顺的徒弟，虽然说怎么样都可以，Everything is OK，可是吃黄连始终是苦的，吃辣椒怎么样也知道它是辣的，吃糖知道它是甜的，所以酸甜苦辣咸什么味道还是知道，知道但可以忍受。

那么没有发愿的，明天可以继续发愿；已经发愿的可以发多一点，要不愿意发多一点也可以。我们这儿法无定法，欢喜怎样就怎样。

·受戒之后要守戒

还有，受戒之后要守戒，要看戒比你的生命都重要，要时时刻刻保持戒律，不要犯戒；不要受了戒后又犯戒，犯戒再受戒，这是一种最愚痴的行为。

所以各位受戒之后，拿这个戒比你们的生命都重要，这才不辜负今天给你们授戒，是这一番的意思，你们各位都应该特别注意！我们人修行都应该发愿，明天这是本师释迦牟尼佛开悟的一天；我们在这一天发愿来纪念释迦牟尼佛，佛也一定会欢喜的。所以今天有人欢喜发愿就到这个地方来，先跪下，点一支香，然后说一说自己的愿力。