宣化上人开示录（四）

宣化上人开示录（四）

过能改，归于无

聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。

◎一九七七年三月一日开示于金山禅寺

“我昔所造诸恶业，

皆由无始贪瞋痴；

从身语意之所生，

一切我今皆忏悔。”

我为什么在往昔的时候，造了很多的恶业？仔细地分析，都是因为无始劫以来，由贪瞋痴三毒所生出来的。从身生出杀、盗、淫的业，从口生出妄言、绮语、恶口、两舌的业，从意生出贪、瞋、痴的业。这所有的业，我现在都要忏悔。所谓“弥天大罪，一忏便消。”有首偈颂说：

“罪从心起将心忏，

心若灭时罪亦亡；

心忘罪灭两俱空，

是则名为真忏悔。”

罪从心生，罪从心灭，所以将心忏，用真心来忏悔所造的业，心里把所造的过错忘掉，罪业也没有了。所谓“过能改，归于无”，如果有过不改，把它藏起来，不教人知道，那才是罪上加罪。古时大英雄、大豪杰，都是勇于改过。古人云：“君子之过也，如日月之蚀焉，过也，人皆见之；更也，人皆仰之。”君子有了过错，就好像日蚀和月蚀一样，人人都能看见；若是能及时改过，则人人都会敬仰而羡慕。

聪明人，有过必改；愚痴人，有过不改。所以古人又说：“人非圣贤，孰能无过；过而能改，善莫大焉。”有智慧的人，勇于改过，欢喜改过，所以人人都仰慕他

，赞叹他，知道他是君子。古时子路闻过则喜，大禹闻善则拜，这些我们都应该引以为宝鉴。

明因果，了因果

明因果，了因果

出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”。

◎节自华严经浅释

《华严经》上说：“了知众生种种异。悉是想行所分别。于此观察悉明了。而不坏于诸法性。智者了知诸佛法。以如是行而回向。哀愍一切诸众生。令于实法正思惟。”

众生起惑、造业、受报，种什么因，就结什么果，这是自然的道理。譬如，种佛因，就结佛的果；种菩萨因，就结菩萨的果；种缘觉因；就结缘觉的果；种声闻因，就结声闻的果，这是四圣道。还有六凡道，就是三善道--天、人、修罗；三恶道--畜生、饿鬼、地狱。总之，种三善道的因，就结三善道的果；种三恶道的因，就结三恶道的果。这种因果的道理是丝毫不爽，千真万确的，绝无迷信的色彩。

愚痴的人不知道因果的厉害，随便错因果，甚至不相信因果，拨无因果。有智慧的人知道因果报应的厉害，就怕错因果，无论做什么事情，都三思而后行。出世圣人修行为“了因果”，一般凡夫就“造因果”，没有罪过，他要造出罪过。造出罪过，自己还不承认是罪过，反而认为理所当然，没有任何惭愧之心，这是罪上加罪，不可饶恕。

众生有种种的异别，包括善恶的种子，都是各有不同，各造各的业，各受各的报，这些都是在色受想行识五蕴法中，所分别而成就的。若能在种种业果报应之中，观察明白，就能了知一切法性，而又不破坏它。

有智慧的人，明白、了解诸佛所说的法，修菩萨行，把所聚集的善根，为众生回向。为什么为众生回向？因为哀愍一切众生。菩萨看众生太愚痴了，所做的事都是颠颠倒倒，怎么样教化，也不明白。教他“舍己为人，舍末求本，拥护正法，令正法住世。”他不相信。所以众生是可怜愍者。劝他“诸恶莫作，众善奉行。”对于真实法，应该往对的来做。怎样是不对？应该反省一下，仔细想一想，不是只想一次，要时时想，自己是不是错了因果？自己是不是对佛教没有尽应尽的责任和义务，反而造出种种罪过呢？要这样时时刻刻回光返照，反省又反省，检讨又检讨，这才算是真正的佛教徒。 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

回到什么也没有的地方

回到什么也没有的地方

到什么都没有了，那时就恢复本来面目。

◎一九七七年三月十日

在佛教里讲“返本还原”，意思也就是我们本来是什么样子，就回到什么样子。那么本来是什么样子呢？什么也没有！所以现在还是回到什么也没有的地方。

有一点执着，就有障碍；有障碍，就不能出离三界。所以一定要破一切执着，到什么都没有了，那时就恢复本来面目了。

我们现在想要有什么，就偏偏没有什么；等到我们什么也不要了，却什么都有了，智慧也现前，神通也现前，妙用也现前了。为什么没有智慧、神通？就因为尽到各处去捡粪。钻石、黄金你不要，本有贵重的东西你都不要，把它糟蹋了，反而到各处去捡粪，自己还以为很聪明呢！实在是愚痴得不

得了 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

以平常心学佛

以平常心学佛

佛法就是如此，没有值得惊恐的地方，没有值得哭或值得笑的地方。

“路遥知马力，

日久见人心。”

学佛的人不是一朝一夕就学得了佛，必须用长远的时间来体验佛教的道理，依教修行，久而久之才能有所成就。

真正认识佛法的人，也不惊，也不怖，也不哭，也不笑。佛法就是如此，没有值得惊恐的地方，也没有值得哭或值得笑的地方。能时时保持如如不动，了了常明，这就是佛法的本性。 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

学佛不要贪名利

学佛不要贪名利

一举一动，一言一行，都要往真处来做。

◎一九七七年三月十五日开示

我们学佛的人，要脚踏实地修行，老老实实用功，不要贪图虚名。若是爱好假名，对修道是没有用处的。我们要做到有实无名，好像这次乞雨的事，有实在的事相表现出来，这叫做有实无名。不要贪求有名无实的事，有名无实是个假好。

不要贪求假名，一举一动，一言一行，都要往真处来做，有多真就做多真，这才是佛教徒的本色。我们一定要在内里边充实道德，有学问，有智慧

，那才算有本领。不要贪世间的名，好世间的利，那是开谎花不结实果的。这一点非常要紧，希望各位注意！

※※※

附录：金门公园祈雨灵验记

（编按：三藩市及其附近约有数百哩，因为二年多未下雨的缘故，发生严重的水荒，不但田地无法耕种，就是饮水也成问题，所以每天限时用水，十分不便。

金山禅寺所有出家人和在家人，自动发心祈雨，行菩萨道。于一九七七年二月十六日早晨七时，在三藩市金门公园内的空地，设坛祈雨。参加者有数百人，大家虔诚念〈祈雨灵咒〉，法会庄严而隆重，这是美国有史以来，是破天荒第一次。一般没有佛教信仰的人，认为这是迷信，是不可能的事。晚上七时祈雨法会结束，大家乘信心而归，念力坚固，相信一定会降雨。

所谓“精诚所至，金石为开。”不出所料，次日中午时，天晴如洗，万里无云之际，忽起乌云，布满空中，雷电交加，顷刻之间，普降豪雨，人人皆大欢喜。这次奇来的骤雨，令气象台的人员，感觉十分奇怪。这种现象乃是感应道交的境界，因为祈雨之心虔诚到极点，故感动龙王发慈悲心，在不该降雨时而降雨，来拯救众生。自此水荒解除，这个消息轰动三藩市，新闻记者和电视台摄影记者，乃争先恐后前来采访、摄影，在报纸、杂志、电台，大肆宣传，认为是奇事。兹略记之，以飨读者。）

选贤举能做住持

选贤举能做住持

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。

◎一九七八年一月二十日

金山圣寺、金轮圣寺、如来寺，将来都要有一位住持。大家要共同选举有德行、有才干的人，大家都拥护他，他才有资格做住持。

选择住持，以什么为标准？第一个条件，要没有脾气，待人和气，处处有人缘，不用权力压迫任何人，以民主作风办事，令人恭而敬之。如果选出的住持，有很大的脾气，人人都受不了他的压力，敢怒而不敢言，这样对佛教不但没有帮助，反而受其累。

谁若没有脾气，忍耐程度到家，谁就能被选做住持。有脾气的人，恐怕希望就很少的，为什么？因为有烦恼，容易把佛法就烧光了。烦恼是属火的，能烧毁一切，这种大火灾，就是用前面所讲的大雨，也不能消灭它。

今天我对你们所说的话是很重要的，将来选住持的时候，切记要考虑这个人的品性学识如何？凡是做住持的人，必须有广泛的善缘，能与人同甘共苦，相处融洽，使大众都不讨厌他，人人尊敬他。无论比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家都认为这个人不错，有道心，肯修行，并且有领导的能力，这样的人才可以做住持。

《楞严经》绝对是真经

《楞严经》绝对是真经

《楞严经》是真经，而不是伪经，如果有错误，我愿堕拔舌地狱。

今天（农历十一月十七日）是阿弥陀佛圣诞，我要对十方诸佛发一个誓愿，发什么誓愿呢？我所发的愿，是关于《楞严经》真伪的问题。

近来有几个博士和学者们，批评《楞严经》不是释迦牟尼佛金口所说的，而是后人伪造的。他们这么大肆宣传、破坏，引起对佛法不求甚解的佛教徒，生起怀疑之心，人云亦云，就跟着人家后边呐喊，这实在是很可怜！

今天我对大家保证《楞严经》是真的！不但《楞严经》是真的，就是〈楞严咒〉也是真的。《楞严经》是佛的真身，是佛的舍利，任何人也破坏不了。有《楞严经》，就有正法；没有《楞严经》，就没有正法。如果《楞严经》是假的，我愿意堕拔舌地狱，受无间的痛苦。

我希望大家以后要有择法眼，不要再跟着邋遢博士，或者垃圾学者去研究《楞严经》是伪造的问题，不要被垃圾的境界所转；要有定力，来转垃圾的境界。他们为什么说这部经是假的呢？因为他们的心，邋遢到极点！不愿正法住世，所以故意来破坏，不教人修行。

《楞严经》上说：“淫心不除。尘不可出。”从这两句经文，就可以证明，这部经千真万确是佛所说的妙理。若是不除掉淫欲心，就不能超出三界；也就是说不断欲去爱，根本就不能证果。《楞严经》上又说：“若不断欲。修禅定者。如蒸沙石。欲其成饭。无有是处。”由此观之，就能知道正法眼藏所在之处。

凡是真正的佛教徒，一定要拥护《楞严经》，诵持〈楞严咒〉，它的力量是不可思议的，这是我亲身的经验。我再发愿，我要特别强调《楞严经》是真经，不是伪经；如果这点有错误，我愿堕拔舌地狱。希望大家认清这个问题，自己要有正见，不要辜负我这番苦心。

众生的别业和同分妄见

众生的别业和同分妄见

因为有毛病了，才有虚妄生出来。

在《楞严经》里，有一段文是讨论二种颠倒妄见的。什么是二种颠倒妄见呢?

第一是“众生别业妄见”。别业就是和其他人不同的，也可以说是“别分的妄见”。别业，就是单单自己的业，也可以说是“自业”。就是特别的，与众不同的，这就是别业。这种“别业妄见”，就是自己见解也特别、行为也特别，所以自己造的罪业也特别。这种别业妄见的人，就是好标异现奇，总觉得他自己与众不同，好像一般的众生在任何场合里边，都想要做第一，这和其他的业就不同了。标异现奇，这也是一种妄见，他妄行、妄做、妄为，造出这种的业，也就与众不同，这都是一种妄想心所造成的。这个妄想，就是好高骛远的心。因为他好高骛远的关系，又标异现奇，独出己见，所以就造成一种别业，与众不同了。

第二是“众生同分妄见”。同分，就是和一般人相同的，又可以叫“共业”。譬如天灾人祸、天塌地陷，这一个地方一死就几十万、几百万，甚至于几千万的人一起都死了，这是共业，这就叫“同分妄见”，由这种妄想造成这种的同业。因为众生迷物为己、认贼作子，迷这个物，以为是自己，所以就造成同分妄见，这是由妄想所造成的这种妄见。这个“见”字，不一定是看见的见，而是见解的见，大家意见相同，这就是同分妄见。由众生的妄想造成这种的妄业，于是乎就受妄报，所谓“起惑、造业、受报。”最初就因为不明白，所以就造了业；造了业，就要受报，这是众生的共业。譬如荒旱，这地方的人都没有饭吃了，这是这一个地方众生共业所感。我来讲一讲“共业所感”--

民国三十三年（西元一九四四年），在中国河南省这个地方闹荒旱，天不下雨。天不下雨还不要紧，天还生了蝗虫。蝗虫，就是在空中飞的一种虫子，这种虫子大约有三、四寸长，专门吃农产品，无论是菜蔬、小苗，农田里的耕作物，它都吃的。这蝗虫在天空一飞，遮天盖日的，你用小网在空中这么一捞，就可以捞这么一大网。那时候，人就捞蝗虫回来自己吃，因为人们什么东西都没得吃，就想吃蝗虫。他们以为蝗虫是吃农产品的，所以人就吃蝗虫。当时就有小孩子，看到虚空里头有一个白胡子的老人，将一口袋一口袋的东西从天空倒下来；倒下来，就变成蝗虫了。蝗虫往地上一落，落到地上就有一尺多厚那么多的蝗虫。这么一落，不是就一个地方一尺多厚，而

是几百里都有一尺多厚的蝗虫，你说这蝗虫有多少！人吃蝗虫，你说奇怪不奇怪！这真是共业啊！回来把这个蝗虫煮熟了，本来是蝗虫，拿到桌子上正要吃的时候，就变成人粪了。蝗虫自己就变成人粪，你说奇怪不奇怪？人再饿，也不敢吃自己的粪。不等着吃，就变成人的屎了，啊！业障就这么厉害！所以就有很多人逃难，由河南到西京长安八百里路，每一天在路上死的人不知多少，这些都是饿死的。怎么饿死的？他越饿就越笑，在路上一笑，他就死了。这叫“同分妄见”，这是共业所感的报应。

什么叫“别业妄见”？好像世界上有些人目有赤眚，就是在眼睛生有红色翳子，晚间看灯光时，就看见灯光四边有圆形的光晕。因为你眼睛有毛病，所以看见灯就生了变化了，那圆影里边花花绿绿的，青黄赤白黑什么色都有。你说这个圆影是真的？还是假的？这就好像现在有的人本来眼睛没有病，他自己要把它弄出毛病来。弄出什么毛病呢？就是看东西看得不清楚了，生出一种妄见，虚幻不实的那个见，啊！看墙上也变了色，五颜六色，花花绿绿的。

我以前见过一个人，他大概不知吃了LSD（迷幻药）？还是其他的幻觉丸？他一边看着墙，一边呱呱地这么笑得不停止，我说：“你为什么这么笑？”他说：“你看！墙壁上有很多五光杂色！”你看！这和那个赤眚的人是不是一样呢？本来他眼睛没有毛病，他吃了这种药把他弄得颠颠倒倒的，看这个墙也变了颜色了，你说这是真的？假的？那么他就认为这是真的，一般没有吃这个药的人就认为他是在说梦话，说呓语。上面的例子是“别业妄见”。

什么又是“同分妄见”呢？同分妄见，就是所造的业是相同的，大家都有一样的业，可是这种业虽然是一样，但人的面貌、人的环境、行为都各有不同。虽然不同，可是同造一样的业，在这个不同的身分、不同的地方、不同的行为，又聚集到一起了，这叫同分妄见。这种见是由“业”而发生的，大家造什么业就受什么果报，又聚集到一起。所谓“善一伙，恶一群”，什么人就找什么人，什么人也遇着什么人，什么业也就遇见什么样的果报。在不同地方造的业，在同一个地方受果报，因为“人以类聚，物以群分。”

好像人这个妄想所造成的南阎浮提世界，就在这南阎浮提里边，假设有一个小洲，这个小洲只有两个国家，可是两个国家所感果报不同。其中一个国家的人，就善业充满。另一个国家的人，就恶业充满，同感到有一种恶缘，一同受这个果报。恶缘，就是有不吉祥的境界现前，所谓“国家将兴，必有祯祥；国家将亡，必有妖孽。现乎蓍龟，动乎四体，祸福将至，善，必先知之；不善，必先知之。”又说：“一人有庆，兆民赖之。”一人，也可以说是指国家的元首、国家的领袖、国家的总统。这一个人若是有福报的话，一般老百姓就跟着借光了、有福了；若是这一个人没有福报，老百姓也就跟着受苦。所以这个国家有不祥的境界现前，这就因为这个国家的领袖没有德行。因为没有德行，他就没有智慧；没有智慧，他就没有福报；没有福报，所以老百姓就跟着遭殃了。无论哪一个国家，若有灾难重重，这都是当局执政者没有修德行仁，所以才有这种的飞灾横祸。

等恶缘现出来的时候，不是天旱，就是水涝，再不就是地震、山崩，这都是常见的一种灾难。可是又有非常见的，好像晕、适、佩、玦、彗、孛、飞、流、负、耳、虹、蜺，这都是灾难的表现。

（一）月的灾象有：

(1) 晕：就是有一股黑气，看了就不舒服，很特别的样子，这股恶气在月亮的周围环绕着。所谓“月晕而风，础润而雨。”晕，是月亮的旁边好像有水围绕着转圈，你看好像有水的样子，不一定是水，但好像有水似的，这就表示会刮风了。造房子基础的石头若是有水，就表示会下雨。汉高祖被匈奴所困的时候，就出现月晕七重，所以汉高祖当时也就遭难了，几几乎被抓住杀了。

(2) 适：就是有一股黑气，很昏暗的样子，把月亮遮住了，不让它露出来，但是这个也不是云彩。

(3) 佩：就是恶气环绕着月，就好像环佩似的，太阴旁边就像女人带着玉佩一样。

(4) 玦：就是恶气环绕一半。

这是月的灾象。总而言之，太阳、太阴的旁边都不可有什么，它一有东西，就有不好的现象。可是这种“同分妄见”，就只有造恶业这个国家看见，造善业这个国家就没有。虽然两个国是挨着的，可是一个国家就看得见，一个国家就看不见。

(二）星的灾象有：

(1) 彗：就是彗星，在中国俗称“扫把星”，它的光芒四射，射出去很远很远的，是一种很长的星。在中国秦始皇的时候，常常有彗星出现，所以当时的老百姓都非常地痛苦。

(2) 孛：它也是光芒四射的，但是它射出来的不远，就像火苗子似的，没有了又出来，没有了又出来了，这叫做孛星。

(3) 飞：就是在空中飞的，从这边飞到那个地方，就在空中这么横过去，中国叫它是“流星”，又叫“贼星”。

(4) 流：光芒下注的，叫流星；它的光很亮的，射到人间来，就是那个陨石从天上下来，像下雨那么多似的。

这些都是一种非常的灾难表现，是星辰示现的一种恶境、恶兆。

(三）日的灾象有：

(1) 负：就是恶气在太阳的上边，叫做负。

(2) 耳：就是恶气在太阳的旁边，就像生出耳朵似的，叫做耳。

(3) 虹蜺：虹，俗语叫“ㄍㄤˋ”，文言叫“ㄏㄨㄥˊ”，是常常出现的，早上起来见的叫“虹”，晚间见到的叫“蜺”。有的人说“虹”属于雄，“蜺”属于雌；总而言之，就是阴阳的意思，这就是天地很不正常的现象。虹就是雨过天晴的时候，一般人常常见到的，不过有的不是那么恶，是普普通通下雨天晴后常常见的。但是这种有灾祸的“虹蜺”，看上去总是阴阴的，不是那么光彩；虽然看到的也是花花绿绿，好像很好看似的，可是那有一股煞气在里头藏着，会看的人，一看就知道这是不吉之兆。

所以这种种的恶象，不是单单以上所说的这几种，还有很多很多种种的恶象，这都是不吉祥的事情。好像或者见到两个太阳，为什么会两个太阳呢？这是主于国家有大的变化，所谓“天无二日，民无二王。”或者这个皇帝死了，另外一个皇帝把这个皇帝杀了；或者这个总统把那个总统杀了。或者天上没有两个太阳，而是两个太阴（月亮），你见到两个太阳、两个太阴这种的预兆，这也是主于国家不吉祥的。或者譬如有的时候树就会说话，听到有人在树上讲话，但是看不见人，这些就是“怪异”，都是不祥的境界。又好像打飓风、下大雨等等。譬如前一个时期，在美国的东部刮大风（旋风），把人和房子也都吹到虚空里头去了，树也连根拔起，都没有了，死了几百人那么多，这都叫不吉祥的事情，这都叫恶缘。同样在这个国家，有的人就受这种恶的果报，有的人就没有，好像三藩市这里就没有受到这种的恶缘，所以你就不知道受这种果报的痛苦。

所以同样两个国家，一个国家的人都能看得见这种恶缘，一个国家的人就看不见这种的境界。所以这叫“同分妄见”，造同样的罪业，他们就看得见；没有这个罪业的，就看不见。这一个国家业力相同的，就有这种的妄见；业力不相同的，就没有这种的妄见。就像前面所讲的，眼睛有毛病的人，就见到圆影；人若有这种的业障，就会见到国土有种种的不祥。以这一个有病的人见圆影，譬喻这全国的人见到这种种的灾象，这就是业障所现出来的，众生造业，就要受果报。

所以眼睛有眚病的人，才见到这种圆影，这跟我们本有的觉性，是没有关系的，本有的见性是没有毛病的。所以，一国人的“同分妄见”和单单一个人的“别业妄见”，这都是虚妄的见。这一个人见到圆影，和这一切众生见到种种灾难，这都是有毛病了，才有这个虚妄生出来。

持咒先要正心诚意

持咒先要正心诚意

在佛教里没有敌人，任何人对自己有害处，也要忍耐，不生报复之心，这就是佛教高超之处。

◎一九八一年一月廿五日

“诵持默念少意言，

示教利喜化大千；

所作诸法悉究竟，

不增不减到涅槃。”

学咒先要正心诚意，若心不正，学什么咒都是邪的；心正了，学咒才有感应。心正了还不行，还要诚意。诚意就是念兹在兹，丝毫都不马虎，不敷衍了事，或苟且塞责，这样才有感应。

你不是正心诚意，而存着邪知邪见想去害人，这就是魔法，是魔王所行的法。魔是害人不利人；真正想修法的人，在任何情形下也不会害人的。学咒要存利益众生的心，不要有想降伏魔鬼的思想，或者和其他人起对待心。在佛教里，没有敌人，不向任何人报复，就是任何人对自己有害处，也要忍耐，修忍辱波罗蜜，不生报复之心。这就是佛教高超之处，佛教的优点，其他的宗教都没有这种精神。虽然基督教说“爱敌”，但也只不过是口头上说说而已，它真能爱敌吗？它认为佛教是它的敌人，它爱佛教吗？不会的。它开口就是“魔鬼”，闭口也是“魔鬼”，怎么还会爱敌？佛教最重要的教旨就是：“你是魔鬼，我也绝不伤害你，也要摄受你，而不生一种对待法。”这就是佛教最特别的教义，对任何众生都存慈悲心，不去伤害他们。

〈楞严咒〉是惊天地、泣鬼神，最有效的灵文，所以我们学会〈楞严咒〉，就要时时刻刻存慈悲心，举心动念都不要去伤害人。旁人就是对自己怎么不好，也不怪他，也不去伤害他。心量要有三千大千世界那么大，把所有森罗万象都包括在里面，这才是佛教徒的本份。

我们切记，不要做犯上作乱的事，有这种行为是很危险的。“诵持默念少意言”：就是不要讲那么多话，打那么多妄想，专一则灵，分驰则蔽。何谓“专一”？就是不生害人之心。若存害人之心，将来是很危险的，所谓“多行不义必自毙”，害人反害己。“杀人之父，人必杀其父；杀人之兄，人必杀其兄。”这是因果。我们佛教徒要避免恶因，以免将来受恶的果报，所以说“诵持默念少意言”。

“示教利喜化大千”：示教利喜，指示众生佛教，令他们得到利益欢喜。我们在能利益人时，就要赶紧利益人，所谓“栽培心上地，涵养性中天。”能常利益其他人，久而久之，自己便有德行了。如果尽教人利益自己，自己不利益人，尽想找便宜，养成一种依赖性，这是最没有出息的。看看世界上专找便宜的人，结果都是失败的。你若不信，可以细细研究，无论哪一个失败者，都是贪而无厌，各处找便宜，结果都是一败涂地。你能利益人，令人欢喜，无论到什么地方，人人都会闻风而化。

孔子说：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦，行矣。”我们说出的话，一定要诚实有信用，不能瞪着眼睛尽打妄语，好像是说真话，其实尽欺骗人。我们的行为一定要很诚实，很笃厚，慈心下气，恭敬一切，凡事总要存谦恭和蔼之心，不要有贡高我慢的思想，觉得人人都不如，我是老天爷，这是不可以的。

皈命大佛顶光

皈命大佛顶光

佛为什么有光明呢？因为他不愿意有黑暗愚痴。

“我今皈命大佛顶，

无尽法藏智慧光；

愿我明了妙总持，

奉行如来所说义。”

“我今皈命大佛顶”：这是一切护法说：“我们现在一起皈命〈大佛顶楞严神咒〉。”

“无尽法藏智慧光”：大佛顶，就是无尽法藏，是取之不尽，用之不竭的。这无尽的法藏都在自性里边，不是从外边来，是从你自性显出来的。那么现在为什么不显呢？这就好像虫子在蛰伏时不能动弹，天气热的时候，它就又活动过来了。修道人修得身上热了，自性的虫子就活起来了；自性的虫子一活，身上所有的细菌就都死了。说：“这不是杀生了吗？”如果你认为那样，那可以不修行，没有人勉强你，你还可以还俗，过在家人的生活，整天烦烦恼恼，争争吵吵，充满无明、妒忌、障碍。可是如果想要修行，就要把身上所有的细菌都改变了，恢复自己本有的佛性。在没有成佛之前，身上有八万四千虫在分你的性，吃你的肉，喝你的血，住在你身上，教你调皮捣蛋，教你不守规矩，教你去做一些颠倒的事情，这都是这些坏东西支配着你。你说：“原来这些事不是我做的。”可是为什么你要这样帮着它，饿一点也不行，渴一点也不行，睡不够也不行，为什么要那么保护着它？你保护着这些虫子，自性就显不出来了。

那么这些虫子到底都是些什么呢？就是一些愚痴的虫子。它们在你身上，弄得你这儿也不舒服，那儿又不好受，周身都是麻烦，一阵间有这个病痛，一阵间又有那个病痛，都是这些愚痴虫在作怪；穿得少了也不行，吃得少了也不行，它就爱和你打闹。

无尽法藏都是在大佛顶里生出来的。这个智慧光不是一般的光，而是智慧的光明，佛的光是智慧的光明。佛为什么要有光明呢？因为他不愿意有黑暗愚痴，所以总是以智慧光明来照耀一切，把无明也照破了；无明一破，法性就显出来了，所以智慧光就是佛的光。

“愿我明了妙总持”：为什么要供奉这大佛顶无尽法藏的大智慧光呢？就为了明了这“大总持”，也就是〈楞严陀罗尼〉。总持就是陀罗尼，〈大

悲咒〉又叫〈大悲陀罗尼〉。陀罗尼是梵语，翻译成中文为“总持”，总一切法，持无量义，什么法都在里面摄着，所有的法都从这儿发源。你看法界佛教总会的会旗，一条一条红色的就是代表智慧光，那个光是从“一”生出来的。所谓“一本散为万殊，万殊仍归一本。”光从一个地方放出，照着万方，又从万方收回一处。所以万佛圣城不是只有一道光，而是佛佛都放出光明，光光合而为一，互不侵犯，互不障碍。

“奉行如来所说义”：我们了解这个大总持之后，便要依着佛所说的道理恭敬奉行。

佛诞开示

佛诞开示

佛为求一切智，不惜生命而抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛?

◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛在过去生中，“三祇修福慧，百劫种相好。”修难行能行的苦行，修难忍能忍的法门，为众生发菩提心，修一切智，不惜生命来教化众生。生生世世都是忍苦耐劳，吃人所不能吃，让人所不能让，所以才得以成就佛果。

佛不是一朝一夕修成的，而是修三大阿僧祇劫，才示现“八相成道”：第一“降兜率”，兜率天是候补佛位的法王子所居处。第二“入胎”。第三“住胎”，佛在胎里仍是转法轮教化众生，为所有有缘的众生说法。第四“出胎”，佛出胎日是四月初八。出胎后，他一手指天，一手指地，说：“天上天下，唯我独尊！”这是不是佛贡高我慢呢？我不是为佛做辩护律师，他的确是够得上这种称号。他一出生就这么说，这是向众生们打招呼，要众生

知道。

佛出世当日，有九龙吐水浴佛。后来在宫里学习世间技能，所有一般人会的技能，佛都不学自通，通达无碍。然后他出王宫，去游四门，见到生老病死苦，觉得这是人生最大的痛苦，一切都是生住异灭，也是成住坏空。他感觉如此生老病死苦很没有意义，所以舍弃国荣，而毅然出家，这也是一相。

佛修的头陀行可以说是第一的，他在雪山六年，天天只吃一麻一麦，来维持生命不断，他并没有吃维他命Ａ、维他命Ｂ、维他命Ｃ、维他命Ｅ这些东西。他如此用功修行，以后接受牧羊女供养的奶粥，到菩提树下打坐，他便发愿说：“若未修到正等正觉，绝不起座。”这样坐足了四十九天，机缘成熟了，于是他夜睹明星而悟道，豁然证得不生不灭、不垢不净、不增不减之本来清净明体，妙明真心。

到今天这个末法时期，我们身为佛弟子，要做真正佛的弟子，要知道佛——我们的老祖宗在过去修行是不容易的。我们虽然不能一天吃一麻一麦，但也不要贪吃好东西、吃维他命，贪有营养的食物。我们这个臭皮囊是四大假合，不是真实的，我们为它做牛、做马、做奴隶做了这么久，造了不知多少罪业；若是仍然看不破、放不下，还是为它做马、做牛，兢兢业业，这真是太没有价值了！所以我们要返本还原，学佛修行，明白人生是痛苦的；证果成佛，这才是真正的快乐。

所以值此佛诞纪念日，我们应该效法于佛，应以佛身为己身，佛行为己行，佛心为己心，佛愿为己愿，佛志为己志，要咬起牙来忍苦耐劳，学佛那种不怕艰难困苦的精神。若能如此，每个人都是成佛有份，很快就能了生脱死。

佛为求一切智，不惜生命抖擞精神来修行，我们怎可不劳而获就想成佛？既然出家了，如果再不认真去修行，那怎么能对得起佛、菩萨和过去的祖先呢？若一天到晚贪心不除，争心不去，求名求利心也放不下，自私自利心更大，这样怎么能对得起佛，及我们过去的父母祖先？所以我们不应只为自己着想，也应该为他们着想，要打起精神来修行，不要等过了今天，无常鬼

不知何时就来了，到那时想多活几天也办不到了。所以，

“莫待老来方学道，

孤坟都是少年人。”

在这世界上，生了又死，死了又生，做得不好，就做畜生。一失人身，万劫难复，所以不要自己骗自己，为自己做辩护律师，自己不修行而认为有一天佛会帮助我成佛。要知道即使像阿难是佛的堂弟，佛也不能给他三昧，他还是要自己努力修行。所以既然到了万佛圣城，这是选佛场，就要好好读书、修行，到考试时才能考上，不要等考不上了，才来后悔！

业尽情空就是佛

业尽情空就是佛

贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。

◎一九八二年五月一日开示于万佛圣城

释迦牟尼佛修道时，父系亲属有三人跟着他修行，母系亲属也有二人随佛修道，这几个人最后却离开佛了。什么原因呢？有三人说跟着佛修道太苦了，受不了这个苦，所以他们离佛而去，自己去修另外的法门；又有两个人看见佛喝奶粥，以为佛受不了苦，贪图享受，所以也离佛而去。你看看，众生的根性是没有法子满足的，所谓“诸佛菩萨难满众生愿。”

众生所愿意的，有种种的不同。他所愿意的，就是他所贪的，他没有满足的时候。你这时满足他这种愿，但他又生出另一种欲，所以贪欲是无底洞，什么时候也不能满足。贪来贪去，从有生以来，就贪；从少而壮，壮而老，老而死，一生都在贪求。贪求名，就死在名上；贪求利，就死在利上。贪求名，就被火烧死；贪求利，就被水淹死，这是水火二灾。再贪求荣华富贵，就死到风里。众生都把世事看得那么重要，放不下。

释迦牟尼佛修行时，忍苦耐劳，跟他一同修行的人都离他而去，转而修外道法。我们现在依照佛法来修行，也有很多人都不同意，都以为修道吃亏太大了。他们拿不出真心，发不出真愿。有些人出家之后，仍是混吃等死，也不理会自己的生死有没有了，就随随便便让一天空过去，等无常鬼来到时，一点把握都没有，生死俱不自由。所以这样子出家，是空过光阴。我们不要以为在佛教中，就可以随便造罪业，这样是佛教中的罪人！

释迦牟尼佛修人所不能忍受的苦行，终于开悟成佛，他首先转四谛法轮－－苦集灭道。苦有三苦、八苦、无量诸苦。三苦是苦苦、坏苦、行苦。略述如下：

（一）苦苦。贫穷的人没有房子住，又没有御寒的衣服，也没有蔽热的衣服，而且又没有饭吃，你看这有多苦！这是苦上加苦，苦中加苦，万苦交煎。为什么会受到这样的苦呢？因为在往昔不好好修行，或欺师灭祖，或轻法慢教，或尽听自己伶俐虫、精细鬼的教唆，做种种恶事。因为不知道修行，就堕落而受这种的苦。受这种苦的人，大多数是畜生转来。因为前生毁谤大乘，欺师灭祖，所以堕落到地狱中，而后转变成饿鬼、畜生，最后做人了，也是诸根不具，五官不端正。

（二）坏苦。这不是贫穷人所受的苦，而是富贵人所受的苦。富人衣食住行俱全，有飞机、轮船、洋房，但突然遭到大火，把一切都烧尽，结果什么都没有了。或者飞机突然失事，丧失生命了；或者轮船在大洋中撞翻了，人就淹死在海中，这都是坏苦。本来很好的，可是一下子意外发生，什么也没有了。这“坏”不是坏苦，而是坏福。

（三）行苦。既没有贫穷的苦苦，也没有富贵的坏苦，而是平平常常的。由少而壮，由壮而老，由老而死，念念迁流，自己做不得主。老迈时眼花耳聋，甚至手脚也不灵活了，这是一生的行苦。

在世界人类中，三苦有很大的势力。什么样的英雄豪杰，有时就被苦给苦倒了，甚至苦死了，你说可怜不可怜！所谓“善有善报，恶有恶报”，报应有早晚，祸福是丝毫不爽的，我们不要任一时之性，而造无穷之罪业。所

谓：

“一失足成千古恨，

再回头已是百年身。”

我们在世间无论如何要做一个正气者，出家要护持正法，行持正法，时时刻刻循规蹈矩，不能有丝毫违犯戒律的地方。你如果一不小心，就很容易造业，所谓“地狱门前僧道多。”出家人若不守规矩，一定会堕地狱的，这是一点也不客气的，因为明知故犯，所以罪加三等，不是很好玩的。不可以想佛菩萨都见不到我，就可以胡作非为了。要知道，你肚里想什么，天都知道，更何况佛菩萨呢！不要以为佛菩萨不睁眼，你就可以乱来。这是掩耳盗铃，自己骗自己，以后到受果报时，后悔也来不及了。

老子说：“吾所以有大患者，为吾有身，及吾无身，吾有何患？”就是说我们人有种种执着，放不下，就因为被关到五蕴的笼子里，不能出去，生出种种执着，种种分别，种种妄想，所以就不能了生脱死。

又有八苦，总括来说有八种，其实何止八种，实际上有无量无边的苦。八苦是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、五阴炽盛苦、求不得苦。这八种苦是世界上害人最甚的。

（一）生苦。人还未出生，就已经受很多苦难了，在母亲肚子里，母亲吃冷的东西，孩子就像住在冰山中；母亲吃热的东西，孩子就像住在火山里。到出生时，就犹如被两座大山夹住，所以小孩子一出生就哇哇叫，只会说：“苦啊！苦啊！苦啊！”想说苦，可是不会说话，只会哇哇叫。人若是没有身体，就不会有苦痛的感觉；有了身体，就有种种的苦痛。出生时的苦，犹如生龟脱壳，痛苦难忍！

（二）死苦。有生就有死，到死的时候，四大分张，被业风所牵，也是痛楚难言。

（三）病苦。人的身体是由地、水、风、火四大假合而成。若火多了，水就少了；或风多了，土就少了；或水多了，火就少。四大不调合、不均匀，身体就会有病，有病就有痛苦。有的人头痛，或脚痛，或胳臂痛，或腰痛

，或有心脏病，或有脾病、肾病，各从其类，各有各的来源。若好色，肾就会有病；贪财多了，就会有心病；脾气大，肝就会有病；生恼怒，肺就会有病；尽怨人，脾就会有病。心、肝、脾、肺、肾的病，就是由恨、怨、恼、怒、烦所起的。恨人就伤心，怨人就伤脾，恼人就伤肺，怒人就伤肝，烦人就伤肾。这四大不调，是因为恨、怨、恼、怒、烦，和七情在作怪。或者喜太多，或恨太多，或哀痛太多，或恐惧太多，或欲太多，都能令四大不调，生出种种的病。有病苦就容易老，所以接下来有老苦。

（四）老苦。到老的时候，眼花、耳聋、牙掉，腿不听使唤，身也做不得主了。这是生、老、病、死，这四种苦都是令人不自在，令人生很多的烦恼。

（五）爱别离苦。人为什么做人？就因为有爱，才生到这五浊恶世来。若爱减轻了，就会生到其他世界，譬如极乐世界或琉璃世界。古人说：

“爱不重不生娑婆，

业不空不生极乐。”

业尽情空就是佛，业重情迷是凡夫，世人被情爱所迷，打不破关头，还以为男女爱情是无上的，是最有价值的。其实爱越重，情越重，就被缠迷得越重。有人明明知道这样是不对的，但是却越要往里头钻，男女一长成，就想赶快结婚，走这条老路。

爱是一种情牵物累，人之所以精神痛苦不自在，受了打击，都是因为这个爱。本来两人相爱，如胶似漆，如鱼得水，但是一种特别的境界来了，迫不得已要分开，这就有了爱别离苦，这种极度难分难舍的场面，非常痛苦；这种精神上的折磨，是不容易受的。

（六）怨憎会苦。人若有缘，一见面谈话就很融洽，做事也不冲突。但有的人，一见面就无缘，就讨厌对方，所以要远离对方到别处去，但到了别处，又碰到对方。越怨憎他，却越碰到他，这也是精神上的苦。

（七）求不得苦。有所求就有所贪，贪不到就生出种种烦恼，这也是苦。求名、求利、求财、求色，求不得皆是苦，不能遂心满愿，随心如意。纵使

求到了，也不是乐。譬如钱，未得之，就患得之；已得之，又患失之，昼夜提心吊胆，怕失去了。所以求得也是苦，求不得更是苦。那么其他的东西，也是如此类推，未得之，患得之；已得之，又患失之，心中总是不平安，不快乐，总觉得不自在。

（八）五阴炽盛苦。五蕴：色、受、想、行、识，又叫五阴，都是不容易降伏，很不容易看空的。这五蕴炽然而盛，如火一般，烧得人精神痛苦万分。

这八苦令人烦恼万分，可是你若有安心法，有安身法，这八苦就与你漠不相关了，所以说：

“老僧自有安身法，

八苦交煎也无妨。”

修道不要太聪明

修道不要太聪明

修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。

◎一九八二年五月七日开示于万佛圣城

老子说：“养成大拙方为巧，学到如愚始见奇。”

我们要学愚痴，但要学愚痴并不容易，因为境界时常来告诉你不要愚痴。所以养成大拙方为巧，修行就是要养拙，“拙”就是很笨的意思。修行要越笨越好，笨得什么也不知道，一点妄想也没有。你若不笨，妄想就多；妄想一多，就想考古、证今，或者想管许多闲事，或者想明白很多新闻，这都是修行的障碍。

真正的拙、愚痴是什么样子呢？就是“入定”。你入定了，东西南北都不知，与世事无争，自在无碍。为什么不能自在无碍？就因为还有争、贪、所求、自私、自利心，所以不能自在。你想要自在，但是办不到，因为你不满现实，不满现在、过去，总觉得人人对自己都不好，但自己对别人都很好。你总是自己为自己讲道理，自己站在不败之地，这样就不能修道。修道就是不为自己讲道理，不狡辩，不谈是非，所谓：

“摩诃萨不管他，

弥陀佛各顾各。”

常常守住自己的身心，不打那么多妄想，这才是真正的修道人。不是真修道人，天天都打妄想，总是在想办法得到利益。所以真正的修道人是“万缘放下，一念不生。”把一切名利，财色名食睡都放下了，一念不生，无我相、无人相、无众生相、无寿者相，常常自在、快乐。

真正自在是什么？就是不打妄想。你若尽打妄想，就不能自在，总是尽虚空遍法界随处乱跑。所以你若不想真修行，那是无话可讲；你若想真修行，就不要打妄想，你要把心制之一处，使心念专一，所谓“专一则灵，分驰则蔽。”这是想修行的人所应该知道的一个道理。

身上的菌虫作怪

身上的菌虫作怪

有些人偏不做好事，尽做坏事，要占便宜，这都是身上坏的菌虫在捣乱，令你不发菩提心，想令你堕落。

◎一九八二年五月八日开示于万佛圣城

有很多人到万佛圣城出家，都是自动出家，没有人教他出家。不论美国人、中国人，都是自己愿意出家，恳求多次，才许可出家。皈依的也是这样

，到万佛圣城来的人，愿意皈依的就皈依，不愿意的就不勉强。因为勉强做事，非究竟法，“强摘之瓜不甜”，有些真心出家的人，时间久了也会退心还俗，何况人若非自动出家，你教他出家，最后还是会还俗的。

“出家”是一件光明磊落的大丈夫事，不是鸡鸣狗盗，小人行险侥幸可以得的。所以出家人要把出家的本份认清楚，要把出家人的地位、宗旨认清楚，不要同流合污，如同世俗一样，人云亦云，人行亦行，自己毫无宗旨，认不清目标。皈依三宝、护持三宝也是同样的道理。你皈依三宝了，就要护持三宝，不要反而要三宝来护持你，不要在佛教中找便宜。若是如此，将来终究是吃亏的，到那时后悔也晚了。

我们每一个人都是妄想纷飞，妄想如微尘那么多，七上八下，乱七八糟。怎么会打那么多妄想？这就因为我们身上有很多菌虫，有大菌虫，有小菌虫，有老菌虫，有少菌虫。菌虫有的有神通，有的有鬼通，或者有的有人通、天通、地通。这些菌虫在我们身上钻入毛孔中，大显神通专门作怪。它们也有电波，只要它们向我们心里打个电波，我们就打个妄想。所以我们的妄想从未停止过，这个妄想刚停止，那个电波又打来了，于是又起了另一个妄想，这都是我们身上的菌虫在作怪。这些菌虫虽然是虫，但都是特务，有的会天通，就做天上的特务；若会神通的菌虫，就做神的特务；会人通的，就做人的特务；又有会鬼通、畜生通的。天地间，森罗万象，房廊屋舍，所有尽虚空大地，没有什么不是生存在我们身上的。有的菌虫帮着修行人发菩提心，这是佛通的菌虫；有的教人做善事，这是菩萨通的菌虫。

我们为何要吃维他命？就为着要养这些菌虫，把它们养得又胖又肥，虽然你不能吃它们的肉，但是它们会吃你的肉。在《华严经》上说，人的身体是由无量数的虫子积聚而成的。你想想这么多一串串肮脏的菌虫，你说多么邋遢啊！可是你还为这些菌虫做牛做马，为它穿好衣，吃美食，住华屋，这岂不颠倒！

有时这些菌虫开个会，就令你生病，找医生治也治不好。这时，这些菌虫就拍掌哈哈大笑，它们正在高兴它们把你收拾了，你要向它们投降了。有

些人偏偏不欢喜做好事，尽做坏事，想要占便宜，这些都是由于坏的菌虫在捣乱，不令你发菩提心，想令你堕落。你若不信，用刀把肉割开看看，过几天这些虫子就会活动起来了。

人真是太可怜了，视这个身体有如珍宝；可是事实上，你喂这些菌虫，才是无聊事呢！你们不信，我也要讲；你们信，我也要讲，我讲来令这些菌虫听听，令他们知道在这个世界上，也有人知道它们的底细。

修道的秘诀：节食、寡欲

修道的秘诀：节食、寡欲

我们无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。

◎一九八二年五月九日开示于万佛圣城

世界有成住坏空，人有生老病死，这是很自然的一种道理。你明白这个道理，成就是住，就是坏，就是空；生也就是老，就是病，就是死。若无成，就无住、无坏、无空；若无生，就无老、无病、无死。

可是众生用妄想执着来分别这些事情，分别几个大劫，也分别不清楚，时时还是那么糊涂。刚刚要明白一点，又糊涂了，所以在轮回中，总是出不去。若想出轮回，打破这条道路，就可以修行成佛，证得本来的佛果，无来无去，无垢无净，不增不减，不生不灭，什么忧愁烦恼也没有，什么五浊也没有了。可是我们人都放不下假的，所以找不到真的，所谓：

“舍不了死，换不了生；

舍不了假，成不了真。”

你不把狂心野性降伏，那么真正的智慧就不能现前，因为你总用无明覆盖着自性。

无明有两个帮凶，两个伙计，究竟是什么呢？就是食与色。一个食欲，一个色欲，这两个帮着无明做种种坏事。所以儒教中说：“食色性也。”好吃、好色是天然的生性。要知道，我们这个无明为何总也不能破？烦恼总也不断？智慧总也不现？就因为贪吃、好色。

食就是帮助欲，欲就是帮助无明。你看人生来就会吃，小孩子一生出来就会吃奶，没有奶就哭起来，吃了奶就不再哭，也不叫了，所以这是与生俱来的。有了食欲之后，就生出色欲，男好女色，女好男色，互相迷恋贪着，放不下，看不破。因为饮食所有的精华就变成“精”，精一足，就生出色欲了，所谓：

“饱暖思淫欲，

饥寒起盗心。”

人若是饱暖了，男人就想女人，女人就想男人，就搞这一套。若是穷了，就想去偷盗。你吃有营养的东西，吃得肥肥胖胖的，就会打淫欲妄想。人先有了食欲，想吃好味道，想吃帮助身体健康的食物，可是吃少了，又觉得不够；吃多了，色欲就生出来了；色欲生出来，就不顾生命了，尽去贪色，所以色与食是死党。若是无明没有食、色的帮助，它就不会作那么多怪。

出家人吃得越坏越好，越没有营养越好，所以对于吃东西的问题，不要看得那么重，修道人吃得能维持生命就可以了。但是要行中道，不需要吃得太有营养，也不要吃得太坏，否则会弄垮了身体。

我最佩服的人，就是台湾的水果和尚（广钦老和尚），他既不贪财，也不贪色。人家给他果仪，他连看也不看，这不是一般凡夫俗子所能做到的。一般人放不下财，都视财如命；但他却看得那么轻松，也不看果仪包了有多少，放在一边，谁愿意拿就去拿。所以他有些徒弟就偷拿许多钱，然后偷跑还俗去。你说这样他以后应该会管紧了钱吧？没有，他还是管也不管，看也不看，你说这老人的定力有多高！他只吃水果、花生，不吃有味的食物，他不入色声香味触法，而证得初果。他修行很有感应的，时常保护着台湾，有些人认识他，但也有人不认识他的德行，反而骂他是哑羊僧。他因为年迈身

体不好，所以现在就吃点粥了，可是有人就开始呱呱叫，以为他要堕落了。其实他们的观点是错误的，人家吃不吃粥是他的事，怎么可以管那么多！如果人人修行都像这位老人那么不贪不染，那么佛教一定会发扬光大，正法一定会常住在世。这位老人是我最欢喜的一位老同参，也可说我们是志同道合。

在万佛圣城，你不能说我们每一样都是对的，都是佛法，但我们愿意依教奉行，依照佛法去做。所以万佛圣城所有的人，不注重吃好东西，或穿好衣服，或住好的地方，只要能维持四大假合的身体，能活着就可以了。我们所需要的是法，是无上法味，所以每天在万佛圣城都讲经说法。你们各位到听经的时候，要勇猛精进听讲《华严经》，不要懒惰。你们听经不是给师父听，而是给自己听。你若自己觉得什么都懂，那你就不需要听了；可是你并不是什么都懂，你所懂的都是世智辩聪，尽是精细鬼、伶俐虫在作怪。你学法是给自己学，不是给师父、给旁人学的。切记！不要白白把光阴空过了，否则将来后悔莫及。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

吃肉即是人吃人

吃肉即是人吃人

试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道战争的劫运是从何处来的。

◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城

“千百年来碗里羹，

冤深似海恨难平；

欲知世上刀兵劫，

试听屠门夜半声。”

从古以来我们人都愿意牺牲他人，来利益自己；甘愿杀他人的生命，来滋补自己的生命。这样生生世世彼此互相残杀，互相食啖，所以这碗肉羹的冤恨深似海。因为一切众生都是好生恶死，可是人用强制的手段，残杀其他弱小的生命，所以它们死前这个瞋恨心是很重的，在它心意识里充满了瞋恨，而想要报复，这种仇恨的思想是没有法子填平的。

你想知道世界上互相战争的劫运？试听一听半夜屠场里，猪嚎、羊哭、牛哭，求救命的声音，你就知道刀兵劫是从何处来的。好像以前南北越互相残杀，现在阿根廷与英国互相轰击，这就是因为杀生太重了，所以有这种用飞机、大炮、飞弹互相毁灭的情形。又说：

“肉字里边两个人，

里边罩着外边人；

众生还吃众生肉，

仔细思量人吃人。”

中国这个“肉”字，是个口字张开，里边有一个人，外边又有一个人等着。外边的人想进去，但还没进去；里边的人想出来，但出不来，因为与上边这个人黏住了，所以不能跑出这个死框。这个“肉”字，就是一个被吃的人和一个吃肉的人。吃肉的人在外边，还是个人；被吃的人已经变成畜生了，而且又被卡住，不上不下，好像被困住了，虽然口是开着的，但有个人在外边堵住，所以出不去这个框框。这个框框或者是个羊圈，或者猪圈，或者牛圈。被吃的人就住在里头，外边有个人管着不准他出来。为什么不准他出来？就因为要吃他的肉。

所以这吃肉的人与被吃的人就有一种关系，互相罩着，解不开冤结了。我们人是众生，所吃的肉也是众生，无论什么动物，牛、羊、马、鸡、犬、猪等，都是众生之一。有人就说：“这些众生是天生来给人吃的。”那么如果说，动物是预备给人吃的，那人又是预备给谁吃的呢？所以天生的物质，不一定是给人吃的。只是人弱肉强食，人比其他动物高明，就想吃其他动物的肉。

这种吃肉的关系，你想一想，这是人吃人啊！既然是人吃人，你应该想想这个被吃的人（已经变成牛、羊、马、猪身）和我有没有关系？在《楞严经》上说：“羊复为人。”既然羊又可以变还为人，其他的动物也可以复还为人，只是它们换换衣服，改头换面，我们人就不认识它们了。你有没有想到，这些猪牛羊就是自己的朋友、亲戚、六亲眷属，这是往远的来说。若再往更近的说，说不定它们就是自己前生的父母，或者今生的父母，或者是无始劫至今的父母。你能这样一想，吃自己父母亲的肉，这多不孝啊！所以仔细思量是人吃人，人吃猪，猪变人；由猪变的人，复还吃由人变成的猪。就这样辗转互相还报食啖，所以仇恨越来越深；仇恨越深，就越要吃。好吃好东西，这里头都有一股冤业牵着，令你欢喜牺牲其他的生命，来滋补自己的生命。

你若不相信，我现在举出一个公案：中国在梁武帝时，佛教非常兴盛，当时如果谁家有红白喜事，都请和尚来念吉祥经、吉祥咒。当时有位志公祖师，有一次，有个富有的人家办喜事，就请志公祖师来为他们念经祈福。志公祖师是明眼善知识，能知人的前因后果，他去到那里一看，就说了：

“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母；

女食母之肉，子打父皮鼓；

猪羊炕上坐，六亲锅里煮；

众人来贺喜，我看真是苦！”

志公祖师说，真是古怪得很啊！什么事古怪呢？孙子娶祖母。当这孙子一出生的时候，他的祖母就有病了，一直到临终时，她还挂念着孙子，恐怕没有人照顾他，将来谁帮助他成家立业呢？因此当她咽下最后一口气时，手还拉着孙儿的手，恋恋不舍地死去了。到了阴间，见到阎罗王，她就痛哭流涕地哀求，说：“阎罗王啊！请你做一点好事啦！我世间的孙儿没有人照顾他，请你让我回去照顾他好吗？”阎罗王慈悲为怀，答应她的请求，说：“好的！你可以回去照顾他。你本来是他的祖母，现在你就回去做他的太太吧！”祖母业不由己，就又投胎到阳世做个女孩子，长大后就和她的孙儿结婚。

只是改头换面，穿另一件衣服，大家就都不认识了。但是志公祖师认识，所以说：“古古怪！怪怪古！孙子娶祖母。”

志公祖师又见到一个小女孩正啃着猪蹄，他就说：“女食母之肉。”这女孩的母亲造了很重的罪业，所以托生变成猪了，现在被人屠宰做了美食，所以小女孩吃她母亲的肉。又看见院子里有个男孩子正高兴地拍打驴皮鼓，志公祖师就说了：“子打父皮鼓。”男孩的父亲也因为造罪，托生为驴，死后被人剥了皮做鼓。可是这小男孩不知是他父亲的皮做成的鼓，只会欢喜地玩耍打鼓。

志公祖师又往炕上一望，全都是往昔被吃的猪牛羊，而今转变为人，互为亲戚。在锅里所煮的肉类，却是六亲眷属啊！所以志公祖师说：“你们大家到这里都说大喜大喜，恭喜主人娶媳妇，其实我看这真是苦啊！”人人在轮回里互相还报，互相残杀，互相食啖，真是苦不可言！从古以来，你若不吃它的肉，它就不会吃你的肉。有人说：“法师你讲的话，我怎么样也不相信。”你不相信，我也没有办法，那你就尽管去试一试啰！

修道要念念清净

修道要念念清净

善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以做善做恶，自然会现出形相来。

◎一九八二年五月三十日开示于万佛圣城

往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴；
从身语意之所生，一切我今皆忏悔。

我们人在往昔所造的业，有善有恶，善恶夹杂不清，所以有时生了善心，可是有时又生了恶念。一念善，就“诸恶莫作，众善奉行。”但起了恶念

，就想“诸恶皆作，众善不行。”因为从无量劫以来，就是这样善善恶恶，今天做些善事，明天又做些恶事，后天又造做些不善不恶业，因此当修道时，就不易摆脱业报。所以有时想修行，有时又不想修行；有时想清净，有时又想染污。如此随波逐流，不知漂流到何处？这都是往昔所生的念，所以今生结这种果。前念想修行，后念又想还俗；前念想弘扬佛法，后念又想灭佛法，啊！复杂得很，这要怎么办呢？就要学习般若智慧。所谓：

择善而从，不善而改；
是道则进，非道则退。

要时时提高警觉，如临深渊，如履薄冰，这么小心来修行。所谓“差之丝毫，谬之千里。”所以修行是：

举动行为管自己， 行住坐卧不离家。

要念念清净、念念光明，不要念念染污，不要念念黑暗。我们每一念都要很小心的，每一念若是善的，则光明越多；但若是念恶，则越来越黑暗。善人有一股白光，恶人则有一股黑气，所以做善做恶，自然会现出形相来。你能瞒得了人，但瞒不了鬼神、佛菩萨。所以无论出家人或在家人，不要在佛教中不单不立功，反而造罪业。要知道为什么从无量劫来，总不能脱轮回苦，仍是迷迷糊糊的？就因为糊涂账算不清，是非混淆，清净和染污一半一半的，所以超不出六道轮回。

我们若想真正修行，若想要成佛，那在未成佛之前，一定要勇猛精进，不能随便。要知道“是日已过，命亦随减；如少水鱼，斯有何乐？”无常鬼就快来了，我们怎么能这么散乱，不修行呢？“大众！当勤精进，如救头然；但念无常，慎勿放逸！”

有人怀疑：“是否有阎罗王和无常鬼？”这要看你能否不死？你能不死，就没有无常鬼；你若觉得很有把握，不受果报，那就没有阎罗王。你是否能不死呢？若不能，就有阎罗王；你若不能主宰自己的因果，就有阎罗王和无常鬼。你不要以为自己很聪明，在那儿掩耳盗铃，自己欺骗自己。要知道从无量劫以来，就因为不信这个，所以现在还在六道轮回里转，闯不出这个

生死关。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

大道废，有仁义

大道废，有仁义

我们应该把弘扬佛教做为自己的任务，把护持佛教做为自己的责任。

◎一九八二年六月五日开示于万佛圣城

“人心不古，道德沦亡。”世界一天比一天往下流，而不知往上达。以前没有这么多学校，没有这么多人读书，人反而没有这么颠倒卑劣；现在学校多了，读书人也多了，世界坏人反而一天比一天多。

古来的人读书是要明理，明白做人的道理，怎样诸恶莫作，众善奉行，学习孝悌忠信、礼义廉耻。现在的读书人都为名利，“明理”与“名利”两个音差不多，但做起来是大相迳庭，相离十万八千里。为名利而读书的人，只想着要读什么书才可以赚大钱，譬如读医学，或科学，都可以赚大钱；而没有想，我读书是将来要为人群谋幸福；学医是要济世救人，利人利己。现在的读书人只会利己，而不知利人。甚至有一些教学者公开鼓励学生吃迷幻药、行淫欲，或做种种扰人乱世的事，所以将世界弄得一天不如一天。

老子说：

“大道废，有仁义；

智慧出，有大伪；

六亲不和，有孝慈；

国家昏乱，有忠臣。”

当大道没有了，才讲仁义；若有大道时，仁义一点也显不出来，因为仁义都在道里边包括着。当有智慧的人出现时，也就有虚伪的人同时出现，他

会欺骗其他的人。六亲和睦，家庭不争，父慈子孝，兄友弟恭，这才是和乐的家庭。但若六亲不和，父不慈、子不孝、兄弟不友爱时，这时就有真正的孝子显现出来。

就好像大舜，“父顽、母嚚、弟傲，舜为克尽孝道。”大舜的父亲顽古不化，名叫瞽叟，意谓他虽然有眼睛，但如同瞎子一样，不认识黑白是非、曲直善恶，自己有个好儿子，却不知道。大舜的后母，淫乱阴险，不讲道理，很偏见的。大舜的后弟（象），非常傲慢，不恭敬大舜。大舜虽然生在这样的家庭中，但他还是尽孝道，孝顺父母，友爱弟弟。

当时，大舜的后弟与后母就想把他害死，所以有一天教他去收拾谷仓，等他进去仓房之后，象即刻点火烧燃仓房。整个仓房火势烈烈，他以为把舜烧死了，就回去家里，欢心暗喜，但不久舜也回来了，象非常惊讶地问：“你去收拾仓房，怎么没被烧死？”舜说：“我眼见火起了，就拿了两个草帽从仓房上边跳出来，所以也没有摔伤，也没有烧着。”于是这件事就这么过去了。

又有一次，舜去淘井，他们又想把舜害死。当舜下井之后，他们三人就用一个大石头把井口堵住，他们以为这回舜一定会死掉。所以说“落井下石”，这典故就是从这儿来的。可是偏偏井旁有个窟窿，所以舜得以从井旁的地道出来。（有人说这地道是有只白狐狸钻出来的，所以把帝舜给救出来了。）虽然他们处心积虑想把舜害死，但舜一点瞋恨心也没有，仍然照常孝顺父母，友爱弟弟。

当象以为舜已经死了，就要和父母分家，他说：“牛羊父母，仓廪父母；干戈朕，琴朕，弤朕，二嫂使治朕栖。”他的意思就是“牛羊给父母，仓房里的粮食也分给父母，我不需要。可是舜的五弦琴、吹笛、练武用的干戈，我都要。舜的两位妻子，我也要，教她们来侍候我。（帝舜的两位太太是娥皇、女英，是帝尧的女儿，特意许配给帝舜，来服侍帝舜。）象说完之后，就到舜的房间去，可是一看，却见到舜坐在床上好好的。象这回吓坏了，以为舜的冤魂不散，回家来了。但舜却开口安慰他，教他不用害怕。

当时在尧舜期间，人心就有这样的坏法，可是舜能克尽孝道，所以说：“六亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。”在国家平安时，就是有忠臣，也显不出来。但在国家昏乱时，哪个是忠臣，哪个是奸臣，就可以很容易辨别出来。好像南宋时，国家迷乱非常，奸臣秦桧把岳飞害死。岳飞流芳千古，而秦桧则遗臭万年。“流芳千古”与“遗臭万年”都是名，但一个是好名，一个是坏名。又好像南宋的文天祥，在国家昏乱时，仍是忠诚于宋天子，始终保民卫国，总也不投降，这也是一位忠臣。所以国家昏乱时，才能显出忠臣来。

那么我们现在建立道场，也是在困苦艰难的时候，这时才能看出真假护法。真护法的人，他要以佛教为己任，以护持三宝做为自己的责任。万佛圣城现在一天比一天发展，需要人来拥护，有力出力，有钱出钱，谁也不要互相观望着，你望我，我看你，这样未免没有在立功方面尽到心。我们应该把弘扬佛教做为自己的任务，把护持佛教做为自己的责任，这样子，佛教一定会发展，一定会发扬光大的。

修道要有恒心

修道要有恒心

修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行。

◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

树一天一天地长，你虽然没有见到它的生长，但不知不觉中它是在长大。等到十年或百年之后，它就变成有用的材料。树是这样子，我们人修道也是如此，不要着急，不要想今天修行，明天就要开悟，不是这么容易的。必须要天天锻炼，天天修行，也不管它有什么进步，你不退步就是进步。你只要

一天一天把妄想减少，这就是进步；欲念一天比一天少，这就是进步；贪瞋痴心一天比一天少，这就是进步。不要求快，所谓“其进锐者，其退速。”你进得快，退得也快。你必须用恒常的心来修行，天天求忏悔，改过自新，所谓：

“一日无功可进，

一日无过可改。”

所以我们修行就是要去习气毛病，去肮脏的思想，现出本有的光明，本来的 智慧。这些智慧光明，是人人本具的，可惜被无明遮盖住了，就不能善用自己的智慧光明。无明遮障了，就想往下流；你若露出智慧，就会往上达，即是逆流。所以修行非一朝一夕，而是要念兹在兹，朝于斯、夕于斯，年年月月都是这样修行，恒常不变，时间久了，才能养成我们的般若智慧。不要“一日曝之，十日寒之。”这样你永远也不会有成就。我们要学树木的成长，一天一天长大，一日一日诚心来修行。

在修道期间，遇到任何境界、魔障、逆缘、顺缘，都要处之泰然，顺逆皆精进，把一切万事万物都看成是在为我们演说妙法。若是我们能了解万事万物都在说法，就可以知道那个妙不可言之处。如果能明白这个，就能知道自己本来的面目，就路还家，藉世间法而修出世法。

不被万法所迷，不被万相所惑，当一切境界来了，就能迎刃而解，不被境界所障，这样子久而久之，我们的智慧就会现前。我们的智慧之所以不现前，就因为看不破放不下，所以总也得不到自在解脱；就因为我们不向前进，只想往后退，遇到善缘犹豫不决，遇到恶缘就从而随之，跟着跑了，所以就流浪在六道之中，总也跑不出去，愈陷愈深，愈深就愈拔不出腿来。在这里流浪反觉得有点意思，所以生了又死，死了又生，糊涂生来，糊涂死去，中间又不知所做为何？总是颠颠倒倒，找不出个所以然来。各位！这种人生就是糊涂的人生，总以为自己有名有利，有大成就了。其实人世间的成功，就是圣贤的失败，所以这个账应该算清楚，要做一个真正的明白人。你要一明白，永远明白，打破生死关，跳出轮回圈，这样才是大丈夫的能事。

大鹏金翅鸟

大鹏金翅鸟

它的心能放出灿烂的光明，龙王若能得到此心，就是龙珠。

◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

“金翅鸟命终，骨肉尽消散，

唯有心不化，圆明光灿烂。

龙王取为珠，能破千年暗；

转轮得如意，能救一切难。

如何在人中，日用而不见？”

这是憨山大师所著（六咏偈）中的一首，这是咏颂人的心。我们都知道大鹏金翅鸟把翅膀一伸，就有三百六十由旬那么长。（小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里）。它把翅膀一扇，就会把海水都扇乾了，扇到别处去了，它就有这么大的力量。可是它也有死的时候，它死时骨头和肉都会坏，只有心不坏。

金翅鸟以什么做为饮食呢？它专门吃龙。龙虽然有神通，能大能小，能隐能显，可是见到金翅鸟就什么神通也没有了，动弹不得，只有等着金翅鸟来吃。所以金翅鸟吃了很多龙族，龙王只好向佛去求救，龙王到了佛那里，向佛哀告，说如果金翅鸟再这么食啖它的种族，不久龙族就将全部灭迹了，所以请求佛想法子帮助它们，不要给金翅鸟吃光了。

所以佛就给金翅鸟说法，教诫它们以后不许再吃龙族。金翅鸟说：“我若不吃龙了，那我就没有东西吃，怎么办呢？”佛说：“我教我的弟子每天午斋时，送供给你。”所以出家人中午吃饭时，施食送供养，就是布施给大

鹏金翅鸟，所以说：

“大鹏金翅鸟，

旷野鬼神众，

罗刹鬼子母，

甘露悉充满。”

送供养不单单给金翅鸟，也给旷野鬼神众，和罗刹鬼子母吃。旷野，就是很荒凉的地方，有些大树林里住着鬼神。

又有一个鬼子母，这个鬼子母出现于世时，吃了很多小孩子，她什么也不吃，专门吃初生婴儿，因为她认为初生婴儿的肉，又嫩又香又甜又富营养，比吃其他维他命都有功效。鬼子母自己生了一千个儿子，但是她自己偏偏爱吃小孩子的肉，所以人类都快绝种了。所以佛再不能不管这件事，于是将鬼子母的最小儿子捉来，放在佛的钵里。鬼子母各处吃小孩子后，回来发现小儿子不见了，就整个世界到处找。她也有神通，知道被佛捉去了，所以到佛那里兴师问罪，说：“你为什么无缘无故把我的小儿子抓去？”

佛说：“你现在也知道要你的小孩了，那你出去吃别人的小孩，别人又去和谁要小孩呢？”

鬼子母说：“我吃小孩子，是为了维持我的生命；你现在把我的小孩抓来，你也不吃，那你要我的小孩干什么？”

佛说：“你知道要你的小孩，世界的人也都想要他们自己的孩子。你吃了人家的孩子，他们心里都很忧伤悲痛的，从今以后，你不要再吃小孩子了。”

鬼子母说：“我若不吃小孩子，就没有东西可吃，那我岂不是要饿死吗？”

佛说：“不要紧，你饿不死的，我教我的弟子每逢用斋时，就分出一部份给你吃，你以后不要再吃人间的小孩子了。”所以从此以后，鬼子母就改恶向善，发菩提心，不食人间的小孩子了。

“甘露悉充满”，无论是大鹏金翅鸟、旷野鬼神众，或鬼子母，我现在都用甘露法食来供养你们，令你们得到饱满。所以我们出家人中午念供养咒施食，就是这样的因缘。

金翅鸟在生时有大势力，但是死后骨肉也消尽散灭，各归四大，唯有它的心不化，火烧、水淹都不坏，还是完整如初。它的心是圆的，能放出灿烂的光明。龙王若能得到此心，就是龙珠，放在龙宫一照，龙宫就会放大光明。转轮王若能得到此心，就变成他的如意宝珠，能救度一切灾难，神通妙用不可思议。

可是这颗宝珠，我们人是不是没有份？不是的。每一个人都有这颗无价宝珠，它是在人的自性里，可是我们人被无明遮盖住了，就把这颗如意宝珠给埋没了，不能放出光明；我们怎么找也找不着，所以也不会用它，这是一件令人很痛心的事。

世界上的人都舍本逐末，背觉合尘，不想返本还原，背尘合觉。所以每一位宗教圣人都苦口婆心来教化世人，无非是要令我们借假修真，反迷归觉，返本还原，认识自己本地的风光，本有的家珍，本具的如意宝珠。可是我们人人都愿意向外驰求，不知道回光返照，反求诸己，所以生生世世流浪于生死苦海之中，想要修行又舍不得这些邋遢东西，始终不肯去除尘累，不愿自己清净，这真是可怜啊！

寿夭穷通，皆不出轮回

寿夭穷通，皆不出轮回

世界上，小人多，君子少，借时候欢喜，要时候就恼。

◎一九八二年六月六日开示于万佛圣城

“石崇富贵范丹穷，

运晚甘罗太公早，

彭祖寿高颜命短，

六人都在五行中。”

自古以来，富有的人，最有名的就是石崇，他是晋朝人，家产富可敌国。有一次，他和朋友宴饮时，朋友说我有一棵珊瑚树高二尺八吋，特意从库房中搬出来，请石崇参观。石崇见到这棵珊瑚树，就说：“这算个什么！”然后一脚就把它踢碎了，他的朋友感叹地说：“哎啊！我不知在什么地方才找到这棵宝贝的珊瑚树，现在你这么样就把它踢碎了，这太可惜了！”石崇说：“你可惜什么？这算个什么？哼！我家里垃圾桶里也不知有多少这一类的东西，你到我家里去看看。”朋友就到他家去看，一看，原来石崇家里，三尺多高的珊瑚树有几百棵。石崇说：“你随便拿，你愿意拿哪一棵就拿吧！”所以他朋友视为宝贝之物，在石崇家不算一回事。这就是说石崇富贵有钱，不知有多少。

范丹是个要饭的，他到处为家，什么也没有，天天出去讨饭，要了多少就吃多少，也不出外做工，吃完了再出去要，也就是所谓的：

“家无隔宿之粮，

身无立锥之地。”

范丹虽然穷，时常出外要饭，但以后大概也有一点积蓄，存了一点粮食。有一次孔夫子带着弟子，在陈国绝粮，他们没有东西吃，所以孔夫子派子路到范丹那儿去借米。你看看，孔夫子有很多人，而竟向一个要饭的借米去，这岂不是笑话？当子路到了范丹那儿，就表达来意说：“我的老师因为在陈国绝粮，现在没有饭吃，所以我特意到你这儿来借点米，回去用用。”

范丹说：“你要借米可以，但我先有个问题要你答覆，答对了就借给你；答不对，就不借。”

子路信心充足地说：“你尽管问吧！”

范丹就问了：“你告诉我，世界上，天地间，什么多？什么少？什么欢喜？什么恼？你能答对了，我就毫无条件借米给你，要借多少都可以。你如果答不对，那我不借给你，这点要说清楚了。”

子路说：“你这问题太容易了，很浅的嘛！这世界上，天地间，星星多，月亮少，娶媳妇欢喜，死人恼。”

范丹听了就直摆手说：“不对！不对！”

子路认为他的答覆是绝妙好辞，天衣无缝，再也没有什么答覆比他的更好了，所以就以为范丹根本就不想借米给他，而藉故刁难。子路仍不认输，但范丹不借，子路也没法子，所以就气冲冲地跑回去见孔夫子，说：“老师！老师！这个范丹真可恶，毫不讲道理。”他一一把两人的对答向孔夫子具实报告，孔夫子听了之后，就说道：“你答错了！”子路这时惊讶万分，说：“范丹说我不对，是因为他站在他的立场上，而老师您现在应该站在我的立场上，怎么您也说我答错了？”

孔夫子说：“你听听我的答覆。世界上，天地间，小人多，君子少，借时候欢喜，要时候就恼。”你去向范丹这样答覆。于是子路又回到范丹那里，对他说孔夫子的答覆。范丹认为这回答对了，一点也没错，所以就借米给子路。他用一个竹筒子装满了米，给子路拿回去。但是这个竹筒子是个宝贝，米怎么吃也吃不完，用多少就有多少，所以穷人也有穷宝贝。

秦始皇时代，有个甘罗，十二岁就做了宰相，但是还晚了三年，他在九岁时就应该做宰相的。姜太公八十岁才遇到文王，可是早了三年。甘罗很年轻就做了宰相，而姜太公到了晚年才遇见文王。

彭祖活到八百多岁，所以叫寿高。颜渊是孔子的学生，活到三十岁就死了，所以叫命短。颜渊虽然命短，但他在孔夫子的门徒里，是最聪明，也是最好学的。他“闻一知十”，子贡是“闻一知二”。当颜渊死去时，孔夫子就悲叹地说：“天丧予！天丧予！”意思就是天令我这个道丧亡了！天令我这个道丧亡了！

这六个人，有的最富，有的最穷，有的寿命最长，有的命短，但这六个人都没有超出五行的命运，都在这里头转来转去，仍在轮回中跑。所以人生如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。不要有所执着，就没有一切烦烦恼恼，能看破放下来修行，那是更好。若是不能完全放下，也应该一点一点放下，不要再留恋在六道轮回中了。

挽回劫运要戒杀

挽回劫运要戒杀

人心好，世界就好；人心坏，世界就坏，末日就将来到。

◎一九八二年六月十三日开示于万佛圣城

“一切有为法，

如梦幻泡影，

如露亦如电，

应作如是观。”

一切有为法，就是一切有所作为，有表现，有形相的法，也就是世间法。世间一切一切都叫有为法，它的相对就是无为法。无为法不是如梦幻泡影，亦非如露如电。有为法是不究竟、不彻底，是无常的；无为法是无起灭，没有开始，也没有结束，它是无形、无相，无可表法。无为法有很多种，这里说的是无为而无不为，大造大化，这种无为法是很不容易修行，也不易明白的。

一般人都着住到有为法上，迷恋于世间法，所以从早到晚求名逐利，在飘荡的业海中随波逐浪，一不小心就被业风吹得无影无踪，而不知堕落到哪一道去？世界上人类这么多，但其他畜生类也不少，地狱、饿鬼更多。所以在人道里不容易站得住脚，因为业海浮沉飘荡，就把我们人吹得头昏脑胀，

东西南北都分不清。

我们现在地球这个时代是末法时代，所谓“末法”，就是法快没有了，已经到末梢上了。因为人人都忘了根本的法，都在皮毛上追逐，结果愈追愈找不到真理。找不到真理，就想抓一个东西，抓一个假的东西--有为法，而对于无为法根本都不知道，连名词都忘了，所以就成为末法。

不但佛教是末法，其他的宗教也都往末法路上走。天主教从一九六三年起，有很多传教士都不守规矩，修女、神父、牧师也都变了。佛教也是如此，都跟着时髦时代转，这一转就转到末法时代。所以我常说：“世界到了末法，所有宗教人士要负全部责任。”

现在社会的教育也走样了，不像以前从事教育的人为教育而教育，想将青年人培养成世界的栋梁。古时候学者们兢兢业业，为研究学问而白首，不会想：“如何能在社会上出风头，做有名的学者或教育家？”他们完全没有这种思想。他们是研究怎样造就栋梁之材，移风易俗，将世界改造，这是古来学者的作风和精神。而现在的学者与教授呢？他们教青年人如何得到好名、利益。

古来学者是为“明理”，也就是以“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”八条目，令青年人培养正当的思想，良好的品德。而现在的学者与教授，却鼓励青年人吃迷幻药，鼓励学生吃避孕药，不孝父母，做世界上出乎其类，拔乎其萃的“捣乱份子”。所以社会一天不如一天，所有知名学府的教授应负完全责任。尤其现在电视所播放的都是令人颠倒，往下流的节目。

由这点看来，人心不古，道德沦亡，这是有原因的。青年人站不住脚，没有定力，这并非一个因素造成的，而是由多种因素造成的，这是很可悲的事。所以凡是宗教、教育人士，要赶快改变这种行为与思想，这样世界浩劫也许有挽回的机会；如果依然这样，而不加改善，世界末日就快要来临了。

那么有没有挽救的方法呢？有。因为一切唯心造。人心好，世界就好；人心坏，世界就坏，末日就将来到。如果想要没有末法、末日的来临，人人

都应该打起精神，在狂风暴雨中从事救人的工作。这并不是说你舍去自己的生命去救人，而是要你将狂风暴雨停止。

各位看看，现在世界上到处都有天灾人祸、水灾、风灾、火灾、战争。因为这些大灾难而死亡的人不算，就拿小灾难来说，飞机失事、火车失事、汽车互撞等等，就不知死了多少人。这种种灾难的发生，都是人心戾气所造成，无有道德所促成的。但是每个人都还不觉悟，不负责任，反而把过错推到他人身上，没有一人回光返照说：“世界不好，是因为我不好。”都没有人这样想，所以世界一天比一天坏，一天不如一天。

所幸有个办法能改变，它既不费力，又不花钱。这个办法就是世界上所有人不食众生肉，都吃斋、戒杀、放生，这样世界灾难就会消灭于无形。所以吃斋是很重要的，这些灾难都是因为杀生而结下怨气，这种怨气充满宇宙，才形成种种灾难。人人若能戒杀、放生，不吃一切肉类，则人的暴力思想就会消除。为什么人那么暴躁、脾气那么大？就因为吃肉。因为吃肉会增加欲念，使人生瞋恨心，没有慈悲心。所以想要世界没有灾难，就要赶快戒杀、放生，不吃众生肉，以便挽回浩劫之将临 。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

万魔不退菩提心

万魔不退菩提心

一旦想要修道，所有的债主都来讨债。

◎一九八二年六月十九日开示于万佛圣城

“要学好，冤孽找；

要成佛，先受魔。”

若不想好，则冤孽不会来找；愈想好，冤孽愈来找。因为从无量劫以来，生生世世所造的善恶业夹杂不清，因此一旦想要修道，所有的债主都来讨

债。好像你本来是个普通人，借了很多钱，没有还清楚，在你未发财之前，这些债主知道你没钱，所以不会来找你；可是等你一发财，这些债主便登门来讨债了。为什么？因为你有钱了，若不向你要，就没有其他时候可以要回。

所以在修道中遇到逆境，更应该向前勇猛精进，而不退失菩提心。所有的债主来讨债，就还他们，我们不能扛债不还的。我们将自己所得的功德，回向给冤亲债主们，令他们得到功德，而离苦得乐，了生脱死。

无量劫以来，生生世世因为各种不同的因缘，不知做错了多少事。单是今生仔细想想，我们杀了多少生？做了多少不公平的事？你或许没有杀大的生命（譬如狮、象、马、羊、牛、鸡、犬等），但可能杀了小的生命（如青蛙、蚊虫、蚂蚁、苍蝇等），也可能你心里有杀念存在。好像小的时候，因为无知，杀了很多小动物、小昆虫，这都是无知之罪。一旦你将众生的生命夺取、伤害了，现在你想修道，它们都会来讨债的。这种债不是一个、两个，而是无以数计，生生世世日积月累来的，这种债说也说不完。

所以我们不能不讲公道，说：“我修行了，可是我不认所有的冤业债。”你如果有这种思想，那永远都不会成道的，因为你心里不公平。心里若公平，就要认账，还债就没事了。所以说：“要学好，冤孽找。”你要学好，就好像一个暴发户，所有的穷朋友都登门来找你了，他们都想得些利益。

“要成佛，先受魔。”佛是魔帮助他成道的，若没有魔，就没有佛。魔是来考验你，令你更进一步，所谓：

“欲穷千里目，

更上一层楼。”

这也是来看看你的火候够不够？若是够，则千魔不改，万魔不退，不会退失菩提心。愈在难处愈精进，一切横逆交加，皆处之泰然，不觉得不公平，也不怨天，不尤人，能逆来顺受，修忍辱波罗蜜。所有魔障来了，都不与魔起敌对，自己吃一点苦不要紧，要发愿度魔，使其皈依三宝，发菩提心。我们对谁都不生怨仇心，如此可化干戈为玉帛，化仇恨为慈祥。

我们应该在反面找好处，“行有不得，皆反求诸己。”不要为自己做辩护律师，无论什么事：“真认自己错，莫论他人非，他非即我非，同体名大悲。”同体亦包括魔，魔也是自性的一部分。若自性有魔，就会引进外边的魔；若自性无魔，外魔就不会进来。什么是自性魔？就是贪瞋痴。“若无猫食碗，则不招苍蝇。”魔因为觉得你有点油水，他可以混水摸鱼得些好处，所以来捣乱你，显他的魔通。

所以人的一举一动，一言一行，都要老老实实，言必忠信，行必笃敬，不打妄语。如果怕认自己错，尽是覆讳过失，这不是修道的行为。必须要开诚布公，很坦白慷慨地做事，本照义理道德良心去行事；若是与道德良心有不合之处，则绝不去做。

凡是修道人必须具足真正的智慧。真正的智慧，就是不会自赞毁他，说：“你看我，我是最第一、最清高的，他们都是那么贱。”凡是自赞的人，已经是没有前途的，虽然活着，其实是已死了。因为他违背良心道德，看不起他人，只知道有自己，这是诸佛菩萨所最不欢喜的人。若想得诸佛菩萨的欢喜与保护，则要言行一致，“言顾行，行顾言”，互相不矛盾。不要常夸自己如何好，一旦做事就坏了。

修道人不要有自私心、自利心，要利益他人，不要尽损人利己，或看不起他人。每个人都应回光返照，照照过去的事、现在的事，再照照将来。能念兹在兹，时刻不忘良心道德，时间一久，善根自然会增长，菩提心也会发得大，进一步就会去行菩萨道，利益众生，这是有连带关系的。

人不要怕魔，而退失菩提心，魔障是考验。好像学生刚开始读书，觉得课程很难，可是时间一久，读得入门了，就不觉得困难了。你读小学、中学、高中、大学，开始的时候，都有这种情形发生。所谓：

“不经一番寒彻骨，

怎得梅花扑鼻香？”

“十年寒窗无人问，一举成名天下知。”在修行时，不要尽想出风头。出家后，还求名求利，是最要不得的。我们出家之后，一定要认真脚踏实地

来修行，栽培修植福慧。修福，就要利益人；修慧，就要多研究经典。

常做利益人的事，就会生出福德。有人问：“要如何利益人？是否要用钱去做功德？”不需要。只要你心里没有杀心、盗心、邪淫心、打妄语心，不饮酒了，这都是培福的地方。所谓：

“慈悲口，方便舌，

有钱无钱都作德。”

你在口头上不骂人了，不说粗言暴语伤害他人，这也都是功德。我们处处要惜福，处处不舍福，处处修福修慧。修福慧非一朝一夕所成，而是时时刻刻、朝朝夕夕、年年月月，都要继续做下去，不能“一日曝之，十日寒之。”你若是这样子，永远不会有进步。所以我们要认定宗旨，勇猛精进，不要向后退，这是每个修道人应该具有的条件。

纪念慧僧法师

纪念慧僧法师

慧僧法师，籍贯中国东北辽宁，幼习教观于观宗寺，暨福建鼓山涌泉寺，曾亲近云公老人。后回东北，住持奉天慈恩寺。日本侵略东北，伪号满州帝国。彼则大转法轮，维护佛教，余于一九四七年，自苏州灵岩山寺回东北，寄寓云水堂，作挂单众，初瞻风范，高踞丈席，请见无由，故未一语。后于广东南华寺，复邂逅相遇，始淡然叙交。旋彼赴香港，余则往云门大觉寺。

一九四八年重遇于香江东普陀寺。后彼赴南洋、星马各地弘法，德化所被，闻风而发菩提心者甚众。此方缘熟，飞渡重洋，为法忘劳，不惜身命，带病宣教，提携后进，不遗余力。一九八○年，受万佛圣城四众恭请讲解《梵网经菩萨戒》，于法界佛教大学之典南堂，中西人士听者踊跃，法筵之盛，尤为希有。该经讲义，已译为中英对照本，冀流通万世，以续法灯于尽未

来际也。兹闻法师，示寂于星加坡，爰书数言，用资追悼。即以偈颂曰：

“宇宙正气育法材，

有情无情皆恭敬；

应机逗教扫尘埃，

是道非道尽包该。

生长东北奉天省，

大哉忍辱常精进；

弘化西南遍地台，

不退转兮归去来。”

蛇来听法

蛇来听法

佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

（编按：一九八二年六月二十日星期日晚，万佛圣城正举行法筵，四众弟子绕着万佛殿，齐念“南无阿弥陀佛”。回殿时，赫然发现一条青色花斑小蛇，伏在大殿之前门侧边，该蛇约三、四尺长，形状细长。大众中有人睹之，即被吓得却步不前。时纠察建议把蛇拿走，但上人莞尔微笑说：“不必。所有众生皆有佛性，此蛇乃来亲近三宝听法，不应驱之。”奇怪的是，此蛇不同于普通的蛇，它伸直躺在地上，虽然有近百人前后来往，它却毫无怯意，甚为柔顺驯服。上人登法座，说：“告诉它可以进来听法。”该蛇立刻听招呼，随即从前门爬行到殿内，未曾惊怖任何人。再从大殿左侧爬至右侧，做绕佛一圈状，然后伏在法座前面，静得俨如跪在佛前聆听说法。）

“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”这是佛亲口告诉我们的，但因众生妄想执着，故不能证得如来的智慧德相。从这句“一切众生皆有佛性”看来，就应该不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，持这五戒。若杀众生，则与杀十方诸佛一样，盖一切众生乃是诸佛所示现，但因“一念不觉生三细”（即业相、现相、转相），便愈跑愈远，所以沉沦苦海，永失真道。这种道理是很浅显的，可惜被人忽略。

修道人又应作如是观想：“一切众生皆是我过去生中父母，未来诸佛。”既是过去生中父母，就应想法子孝顺他们，超荐他们，令他们离苦得乐，了生脱死，不再流转于轮回之中。既然是未来诸佛，在他们还未成佛之前，就应当尊重恭敬他们，如面对十方三世诸佛无异。若能常做如是观想，就不会对任何众生有不恭敬、不礼貌，或恼害众生。所谓众生，不单是我们凡夫肉眼所能看见的，有很多是看不见的，譬如鬼、神、仙、魔等，也是众生的一部分。既然是众生之一，就应该要平等恭敬，尊重他们，不应看不起任何的众生。

今天大家进佛殿时，看见一条蛇，它也是众生之一。但因示现蛇身，众人便望而生畏，见之而不认识，甚至被吓呆了。但这蛇是来亲近三宝，听经闻法的，否则它怎么会老老实实躺在门槛上，一点也不动弹呢？

虽然乍眼看去是一条小蛇，其实它懂得千变万化，会隐形，会现小、变大，又能腾云驾雾，在空中自在飞行，只是我们不能知道它的本领而已。这蛇将来修行成功，也能得道的。佛经上讲“天龙八部”，它就是其中一部--“摩喉罗伽”，就是大蟒蛇。

观察这条蛇的来由，可能它在周朝时为一小国的大臣，可是心怀诡计，谋篡国位，以浸过鸩酒的匕首，藏于袖内，刺杀国王。但此举不但没有夺得王位，反而搞得天怒民怨。大臣临终时生大瞋恨心，死后即堕蛇身，转为巨蟒。

世间上有两种力量：一为“阴”，一为“阳”；亦可说一为“善”，一为“恶”。从善者尽修福慧，能成仙、成圣、成菩萨、成佛。恶者的力量亦

大，但专做黑暗见不得光的勾当，互相仇报杀害，所以酿成一股巨大无比的怨气。世上都是毒蛇、毒龙布满，这些毒蛇、毒龙，不是一般肉眼所能看见，然而他们确实弥漫国土。这些毒蛇，就是由人心里的“贪瞋痴”积累成形，而到处为患。世上天灾人祸、飞尸邪鬼、妖精魔魇、瘟疫流行，种种不治之奇症，都是这类毒蛇在作怪。这些恶龙疫鬼，专放毒气，惑乱民心；或是魑魅魍魉，夺人精气，使人惊怖颠狂。所以现在时下流行的种种心理病，譬如精神分裂、颠狂恐惧，生理上种种顽疾，都不外乎是这些妖魔鬼魅在兴波作浪，荼毒生灵。现代心理学、医学界均不深明个中道理，不能对症下药，所以治愈率不甚理想。当然，唯有佛法，才是最究竟之灵药，消难息灾之奇方！

这条毒蛇由瞋心所持，发奋修炼，继而成精。它的法术日益增进，久而能通天彻地，总以恼害庶民为乐。时下，类似这条蛇的事，不知多少，希望它们赶快生忏悔心，无复妖孽，祸害民间。

后来到了宋朝的时候，这蛇已变成毒龙，在大江里翻风覆雨，杀害无数的渔民或渡船人。这个时候，那地方的人民，生活在恐惧惊怖、焦急万分之中。幸好得到某位法力高强的圣僧，特来营救。他手持着锡杖，站在岸旁，大声呵斥毒龙。毒龙闻声，勃然大怒，于是使出本领，现数千丈的巨蟒身。然而这法师由金刚三昧力所持，毫无怖畏，于是用钩召法、降伏法，经过三天三夜的生死苦战，终于把毒龙折伏。邪不胜正，毒龙的恶术被破，无奈之下，只好投降。法师为它说法：一切皆苦、空、无常、无我，唯有业随身，并谏彼应生慈悲心，以法术来裨益众生，不可加害生灵。彼蛇闻法后，恍然有觉，得清净眼。法师遂授以三皈五戒，命它到某山洞去修行，不要再扰乱人民，毒龙欣然从命。从宋朝到现在，已有数百年历史，这个龙至今已成天龙八部之一，神通变化自如。

（编按：这个时候，女界有比丘尼说：“数星期前，我们见到这条蛇在喜舍院女界佛堂附近。因为怕是响尾蛇，所以把它放在罐子里，还用坚硬的木板盖上，预备把蛇送到较远的树林释放，以免扰害住众。谁知一转过头来，打开铁罐，这蛇已经不在，按理说它是没有法子跑的。难怪！原来它有神

通。”）

这条蛇我老早就认识它，二十多年前在香港大屿山慈兴寺，它常到庙上听经。虽然不曾恼害任何人，但是众生都害怕它的蛇形。一次，有人也把它放到铁罐内，运送到几哩外的山林处，拟释放之，孰料打开罐子一看，蛇已不翼而飞！而今，佛法传到西方，它亦不惮远渡重洋，来美国护法。

学佛的众生要深信因果，不要种恶因，否则会结恶果；若种善因，一定会结善果。因果是丝毫不爽的，杀人之父，人亦杀其父；杀人之兄，人亦杀其兄。不要为了得到好处，而不择手段去杀人。你若害人，到最后反而是害了你自己。上天有好生之德，天不愿任何人做恼害众生的事，所以不要错因果。所谓“一失足成千古恨”，“一失人身，万劫不复。”什么都可以不信，但不能不信因果。若拨无因果，则非常危险。

“菩萨畏因不畏果”，在因地他很小心种善因，至于不知不觉种下的恶因，则坦然受其恶果。他面对现实，接受果报，从不怨天尤人。反之，“众生畏果不畏因”，种因时随随便便，颠颠倒倒，乱作胡为。到受果报时就害怕，又怨天尤人，说：“为什么我要受这种折磨？受这种不公平的报应？”可是他没想到，假若往昔不是做这种因，怎么会受这种果报呢？

今天既逢这个因缘，有天龙八部来现身说法，所以藉此机会略说它的前因后果。“只因一着错，输了满盘棋。”一念之差，则不容易挽回劫运。幸亏它能皈依三宝，将来还有明心见性的机会。

各位若是不相信这段因缘，尽管自己去试试。若相信因果，则不应存丝毫怀疑心。

自在非他在

自在非他在

遇到横逆坎坷逆境也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。

◎一九八二年九月十六日开示

世界天天都在变，人、物、时间、空气都在变。本来这季节不应该有雨，居然这时候就下雨了，这就是气候反常。变是有种种特殊缘故才变的，像火山爆发是地里的一股蒸气压力蕴藏已久，聚集而爆出。海啸是海里的水太满了，所以水就往外流，洪水为灾，这都是变。气候时节若是反常，象征着将有事情发生。人反常了，就是神经病；气候反常了，就是气候发神经病，这不是好现象。

在这种种灾病丛生之时，我们要好好用功修行，化戾气为吉祥，消灾劫成平安。如果再不好好修道，气候改变时，人也会不正常；当人有心理变态，就有问题发生。所以学佛法的人，在变化期间，要特别用功修行，或特别多念佛、持咒、诵经，有力量就多做点善事，所谓“德大冤孽消”。

在这个非常时期，要随缘不变，不变随缘。最要紧的是不要发脾气，一有脾气就是变。人想在生死中了生死，就要出一番力量。出力量就是无论做什么事，都往真的去做，遇到横逆坎坷也不动心，不发脾气，这是栽培心上地，涵养性中天。若能如此，就能补天地的不足，才是一个真正的修道人，一个学佛求法的人。

要深深研究明了，不要执着一切事一切物。一切一切若不执着，就是解脱；还有执着，就不能得到自在解脱。“看破”就是明白，“放下”就是解脱；能解脱才能有真正的“自在”，没有解脱就不能“自在”。自不在就是他在，他在就是妄想纷飞，按字义解释是很有意思的，就是喧宾夺主，主人翁没有当家。注意这点！主人翁不当家就是颠倒，什么事都没有规矩了。

放下就是解脱，就是在戒律里毕业，在规矩、烦恼、无明中毕业了。毕业得到证书就叫解脱。解脱才能自在，若自不在，就是他在，贼来了，将你家里珍宝全偷了。“他”包括无明、妄想、烦恼、天魔外道、妖魔鬼怪等。你若不看住自己的家，就将被“他人”所侵犯掠夺，所以要注意小心，一定要“自”在。但先要看破，真明白－－“愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了

，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。”就是自在、做得主。

若更深解释，自不在就是佛性不现前，而魔王坐殿，被六贼侵犯，想回来也回不来，一天到晚打犯五戒的妄想，虽没有真正去做去，但却时时去打犯戒的妄想，这不是愚痴是什么？这是自不在，而被贼侵犯。自在才能做得主，自不在就做不得主，和流就随境界转，和而不流就不被境界转。

所以修行没有旁的，只在自己身心性命上用功夫，什么事都要明白，那就不会做糊涂事，而能知行合一。

妖怪出世

妖怪出世

若有人真正修行，这世界就多添一股正气，减少一股邪气。

◎一九八二年九月三十日开示

末法时代，是魔强法弱的时候，魔王的势力一天比一天扩大，佛的势力一天比一天缩小。佛本来不讲势力，而是说威德，当众生福报大时，是法强魔弱；当众生福报小时，就魔强法弱，正好相反。

现在全世界人类的生命犹如累卵，如鸡蛋山一般，若是其中有一个鸡蛋碰碎了，那整个鸡蛋山都将崩倒塌碎，人的生命岌岌可危，也正是如此。现在世界上，到处充满魔子魔孙、魔王魔民。你若说真理，没有人听；要是讲邪说，则不知有多少人相信。好像讲经说法时，虽然有人来听，但是都还是有点勉强，并不是真正欢喜。可是要是唱戏、看电影、跳舞，人人都是争先恐后。由这点就可以看出，人心不古，道德沦亡，这也是魔王用魔势力与魔通来扰乱世界人类的一个表现。

现在最大的妖怪就是电脑，这种东西发明之后，把人弄得有如废物一般，毫无用处，什么事都要求教于它。它把人“电”得麻木不仁，令人萎靡不

振，醉生梦死，什么事都不懂，这不是怪物是什么？这种法术是魔的鬼智所想出来的。还有另一种妖怪出现于世，就是电视，这种产品把人迷惑得黑白不分、是非不辨、事理不明。在电视上教小孩子颠倒迷惑，如何去杀人、放火、偷盗、强奸、吃毒药，这都是被电视所影响的。所以电脑、电视是两种大怪物，虽然是怪物，人还不认识明白，反而拿它当宝贝，花大笔金钱去买。

还有另一种怪物，是火箭、卫星，它们可以打上太空，接着下来就是原子弹、氢气弹、死光等杀人武器。“死光”这名词太不好了，全“死光”了，早晚都会死光的。这都是魔王发明出来的戾气武器，想令人类死光灭绝，魔王又用种种方法来陪衬，做怪物的帮凶，放出种种毒气，染污所有动植物，令人像喝了迷魂汤似的，东西南北四维上下都分不清了，这都是魔的力量。

现在有一种魔是从天外天来的，他想毁灭世界，所以专门在消灭人的手段上下功夫。他们喷一种毒气在五谷上，人吃了就中毒；喷到一切畜生，人吃了肉类也中毒；又喷到一切鱼鳖及海里的生物，人吃海鲜就中毒，生癌症而死。他们还在人用的日用品上，都洒上慢性毒药。拿卫生纸来说，他在纸厂那地方洒上一种香水，就令人生直肠癌，百病丛生，看看以前人没有用香味卫生纸，这类的怪病就没有那么多。

现在最严重的毒，就是人人舍不了的纸币。魔在纸币上洒一种毒气，人一摸到就得了贪病，什么东西都要贪多，无论是吃、穿、住、行等等，尤其金钱更要贪多，总是想尽方法来找钱，在脑里患上贪钱的癌症，这种毒最不可救药！

在三千大千世界里，因为有万佛在万佛圣城，才可以使毒气远离。在这个地方学佛法的人，不贪、不争、不求、不自私、不自利，所以不会中钱毒。又不吃肉，所以肉类的毒也不能侵入。因为只吃斋，蔬菜是天然植物，本身有一种解毒的力量，所以无论妖魔鬼怪洒什么毒，等会儿就会自然解毒。所以吃蔬菜是健康长寿最好的保证！

现在我对你们说过之后，诸位想想自己有没有这几种毛病？若有，就赶快改，不要再贪、争、求、自私、自利，你能把这五种毛病除去，就不会中

毒。还有最要紧的，是把你自己的垃圾扫去，就是把恨、怨、恼、怒、烦扫尽。谁有这些，就还没有把垃圾收拾干净。你的自性若是干净的，就不恨人、不怨人、不恼人、不怒人、不烦人。

所以凡是我的皈依弟子，无论出家弟子或在家弟子，真正对我有信心的人，就要改善自己的习气毛病，清干净自己的垃圾桶。这样子，在这个末法时代，就能藉着你的光，支持世界多一个时期。这个世界早晚会毁坏的，但若有人真正修行，这世界就多添一股正气，减少一股邪气；多一股佛势力，少一股魔力。你们不要把我的话当做耳边风，因为它是很重要的，切实关系现在的问题。

法界唯心造

法界唯心造

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。

◎一九八二年十月二日开示

世界上的众生有种种不同，每一位佛有佛的眷属，每一位眷属也是种类不同；菩萨法界、缘觉法界、声闻法界也是如此，这是四圣法界。

六凡法界--天法界，天人的眷属也有种种不同，再加上阿修罗法界与人法界，这是三善道。又有三恶道：地狱、饿鬼、畜生，都各有眷属，千差万别各不相同，在每一个种类又分出种种不同的种类。

这十法界从何而来？都不出你我他现前一念心。心能造法界，心能造万物，心能造种种形、种种类，所以才说“一切唯心造”。“若人欲了知，三世一切佛（三世一切菩萨、三世一切缘觉，三世一切声闻、诸天大仙人、种种阿修罗、种种诸畜生、种种诸饿鬼、种种诸地狱），应观法界性，一切唯

心造。”心可以造天堂，也可以造地狱；心可以成佛，也可以成饿鬼，心可以做畜生，也可以堕地狱、成菩萨、缘觉、声闻。因为一切是唯心造，所以一切不离心，我们自己想造佛，就是佛法界的眷属，其他法界亦复如是。

所以各位要注意！行住坐卧，一切都要克己复礼，只做真实不虚的事，不要马虎马虎，苟且随便，因为

“只因一着错，

输了满盘棋。”

造佛的法界，就要慈悲喜舍，利益其他众生，但不执着众生相，不在皮毛上用功夫，要脚踏实地去做。我们为什么想造佛法界，又造不好呢？就因为念虑不专，意志不坚，随缘而转，被境所牵，所以就忘了造佛、造菩萨，只知道去造地狱、饿鬼、畜生，所以说：“念动百事有，念止万事无。”“心止念绝真富贵，私欲断尽真福田。”

※※※

问：为什么魔没有一个法界？

上人答：他们好像土匪一般，是游击队的性质，他们四处流窜，没有一定的处所或人来管理。魔就像这类眷属一样，好像人间的土匪，土匪是人，但不是人人是土匪，所以没有一个土匪法界。魔也是一样，天上有天魔，阿修罗里也有魔，在每一个法界，善的就属于那个法界，不善的就属于魔界，魔是遍六凡法界的，甚至于它也可以变化成四圣法界，去侵扰他们。

佛、魔都是一念之间，佛有慈悲心，魔有胜负心。譬如提婆达多有很强的胜负心，想跟佛争第一，可是佛不和他争。但是他本来自性中也有佛性，不过一时走错路，跑太远了，转不过身，回不了头，所以着魔。依照大乘理论：“佛为教化魔故，示现魔身去教化魔。”

魔是通窜于六凡法界，所以不另外立一个魔法界。它虽然通六凡和四圣，但它是假的、虚伪不实、冒牌的，这就好像人间的山大王，占山自称为王，或者土匪冒充军队，可是却到处杀人放火，随便害人的道理是一样的。

造命之学

造命之学

命运是活动的，不是死板板的，一切都操在自己的手上。

◎一九八二年十月七日开示

古人说：“君子有造命之学，命由我立，福自己求。”“祸福无门，惟人自召。”天、地、人是所谓的“三才”，所以人是天地的代表者，天不说话，地也无言，只有我们人有言语动作。人生来这个命运不是一定的，但也可以说是一定的。怎样说是一定呢？好像我们分东西，你分一份，我分一份，这是一定的。怎样说不一定呢？譬如你这一份你很快就用完，而我这一份完全不用，这就是不一定了。所以才说“君子有造命之学”，你生来并没有人教你去做恶，然而你做恶了，如此一来就改变你的命运；你生来并没有人教你去做善，而你去做善，这也能超出命运。好像人走路，愿意向东走，就会到东；愿意向西走，就会到西边。所以君子的命运是活动的，而不是死板板的，一切都操在自己的手上，故说君子有造命之学。

“命由我立”，命是我的，我能造命、立命，我也能改变自己的命运。譬如你有病，若能小心一点，就不会有生命危险，这都是由自己把握，不是依赖他人。本来你有生死，应该轮转于六道之中，然而你能修道，就能超出命运，能了生死，这就是造命。

“福自己求”，你若修福就有福，修慧就有慧，能福慧双修更好。这个福是向里边求的，反求诸己，看看自己有没有德行？有，就有福；若是无德行，就无福。君子求诸己，小人求诸人，小人才尽向外找。

“祸福无门，惟人自召”，所谓“病从口入，祸从口出。”人遇到种种飞灾横祸，多因乱讲话而引起。若尽吃肥腻、有滋味，或者鸡、鸭、鱼、肉、

海鲜这类的佳肴，为了享一时的口腹之欲，吃得太多，就惹来很多病痛。吃的时候觉得很美味，可是时间一久，就慢性中毒，到时便无药可医了。现在所有众生肉都有一种毒，是无药可医的，人一旦吃了畜生的肉，毒就跑到人的身上。我们若是吃蔬菜，因为它无生命，虽然有毒质，但是轻得多。肉类的毒是百分之百，而蔬菜只有百分之一，可以说是天渊之别。

所以各位学佛法，不要贪好味、贪口福，这样时间久了，就可以将体内的毒排泄出来，而不会生怪病。这些话的意思，各位应该研究研究，现代的时代太坏了，所以人人应该大声疾呼，尽量劝人戒杀护生，免得造成全人类灭亡的惨局。戒之！慎之！

吃肉等于吃毒

吃肉等于吃毒

畜生被杀，临死之前，从性情中涌出的怨恨、仇愤，就生出一种毒。

一切众生肉里都有一种毒，这种毒不是一朝一夕积成的，也不是一生一世才有的，是生生世世累积而成的。人与人之间互相残杀，酝酿出一种不能泯灭的怨毒。杀畜生时，畜生在心中也存一种怨毒。它临死时，心里就生出恐怖、仇恨、报复的心，这种从性情中涌出的怨恨、仇愤，就生出一种毒。所以人吃众生肉，就是在吃毒呢！吃的当时不觉得有害，但久而久之就无药可医，生出种种奇怪不治之症。在这个时代，世界上到处冤气冲天，比原子弹还毒，这种毒是无形无相，可是会令人同归于尽的。

“千百年来碗里羹，

冤深似海恨难平；

欲知世上刀兵劫，

试听屠门夜半声。”

古人说这首偈颂，是有因缘、有根据的，我们要彻底了解这种道理，才能把疾病治好。

法界佛教总会．DRBA / BTTS / DRBU |←上一页．目录．下一页→|

内圣外王的功夫

内圣外王的功夫

修行，就是心里时刻平平静静，没有烦恼，没有无明，没有贡高我慢，没有妒忌障碍。

◎一九八二年十月七日开示

人修道要将基础打稳，想要了生死就要做些功夫。什么功夫呢？就是“格物、诚意、正心、修身。”什么是格物？就是格除物欲，格除自己的私欲、杂念。物欲包括一切财、色、名、食、睡的欲，你都要将它革除。“诚意”，就是永远都是如此。信佛要永远信，拿出真心来信，要有坚定的信心。不要总是狐疑不信，怕自己会吃亏上当；又怀疑有没有佛或菩萨，怎么我都没见过？好像狐狸走在冰上，兢兢业业的，若是冰一响，就赶快向后转，所以说“如履薄冰”。人信佛不要战战兢兢、如临深渊、如履薄冰，而要有坚定的信心。然后要“正心”，也就是不自私，你若有自私心，就不是正心。“修身”，凡是对身体有害的东西都不用它，要时刻谨慎小心，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”

修行是修内圣外王的功夫，内圣就是格物、诚意、正心，修身是外王的工作，就是要立功。要

“勤劳工苦作，

不怕活计多。”

要什么事都能做，不是说我天天打坐就是修行，我不做旁的。若真懂修行的人，起居动作都是修行。修行，就是心里时刻平平静静，没有烦恼，没

有无明，没有贡高我慢，没有妒忌障碍。如果你有这些毛病，即使你坐八万大劫，还是那么大脾气、那么多妒忌障碍，这样你也不会修成功的。修行，是要真正地去习气毛病，检点自己，才是用功人的态度。所以说“君子不器”，君子不是只像个器皿，如茶杯只能喝茶用，饭碗只能吃饭用，而不能用在其他地方。君子是文武双全，高低都能做，他能治国平天下，也能拿刀上阵，杀退敌人，所以修道是要天天打起精神来努力。

精进就是修行，修行最大的毛病就是怕有烦恼；若无烦恼就得自在解脱，就是大修行人。最要紧的是在任何情形之下，都要很有定力，不生烦恼，这就是修行得力处。没有烦恼，真正智慧就生出来了。君子可大可小，小如微尘，大如须弥、如法界。大丈夫志能屈能伸，谁冤枉自己，也不生烦恼，伸屈自如，方的、圆的、直的都可以，所以说“君子不器”。

“君子不重则不威，学则不固。”就是你若不检点自己，就无威仪，所学的也都是假的。君子是不苟言笑的，绝不轻举妄动，这都是君子的行为。我们修道人要学佛、学菩萨、学圣人，更应该超过君子的程度。学佛法的人要天天如此，不可有丝毫躲懒偷安。

乱到极点的时代

乱到极点的时代

这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。

◎一九八二年七月一日开示于万佛圣城

“宁为治时犬，不做乱世人。”这句话的意思是说，宁可在太平盛世做一只狗，也比在乱七八糟的时代做人好。太平时，没有战乱劫运，也没有小偷强盗，狗就不需要很注意地看门口，它能很清闲自在地守门口。但是在乱

世的人们，家家户户都安上铁闸，养条狼狗；有钱的人，就请个人为他看门口。虽然防守得如此严密，可是住在屋里边的人，还是战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。在这种恐怖的世界，就是做人也没有什么大意思，所以古人说：“宁为治时犬，不做乱世人。”

还有，世间的人，多数是颠倒是非，以是为非，以非为是。本来孝顺是最应该、最正当的一条道路，可是他们不去做，反而有人打骂父母亲，或清算父亲、斗争母亲，却自认为很有本领，你看！这世界混乱到什么程度了！简直人味都没有了。再看一看，我们现在的总统（美国总统雷根先生），前几年被人行刺，打了好几枪，旁边的人也受伤了，但是凶手居然在法庭被判无罪。杀总统也无罪，这样的判决是不是鼓励人不守规矩呢？是不是鼓励人目中没有法律呢？这我就不知道了。总而言之，这是一件很反常的事，就算不判死罪，就算这个人有精神病，也不应该把他放出来消遥法外；可是现在这个人竟然被无罪释放，岂不怪哉？

还有，最近在三藩市，有三十多万同性恋者示威游行，无论老壮少幼都这么乱七八糟地胡搞，这就是妖魔鬼怪出世捣乱，教人颠倒糊涂，以是为非，以非为是；拿黑作白，拿白当黑。这些人你看他们像人，其实都是妖魔鬼怪到这个世上，来扰乱世间正常的秩序。一般无知识的人还认为他们是合法，你说可怜不可怜？这是乱到极点了，这种时代真是可悲！若是无知的人，就毫无知觉；可是你若是有正义感的人，必定会痛哭流涕，绝食三日！

法界佛教总会．DRBA / BTTS / DRBU |←上一页．目录．下一页→|

庆祝美国国庆做真正佛教徒

庆祝美国国庆做真正佛教徒

无论出家人或在家人，人、鬼、仙、畜生等，都要严守万佛圣城的规矩，不准懈怠！

◎一九八二年七月四日中午开示于万佛圣城

今天是美国的国庆日，建国纪念日。国家有纪念日，个人也应该有个纪念日。什么是个人的纪念日？我们现在要开始做个真正的佛教徒，纪念我在佛教中做了多少事？有多少贡献？是佛教护持我，还是我来护持佛教？若是佛教护持我，我应如何去报答佛恩？如果我是要护持佛教，就应该问问自己，我出了多少力量？我在心中是否还有渣滓？是否还有污浊的思想？我应该用什么力量来拥护佛教？把这些题目认清楚了，然后才算得上是一个真正的佛教徒，一个真正的拥护佛教者。

万佛圣城，是一个佛教在西方建立的最基本道场，是整个世界佛教的发源地，也是整个世界佛教的归源地；不但如此，也是所有宗教的归源地。无论哪一个宗教，愿意到这里研究佛学，一律欢迎。所以万佛圣城是所有人的万佛圣城，也是所有菩萨、贤圣僧、罗汉、辟支佛的万佛圣城，也是所有善男信女的万佛圣城。你若想做佛教的一份子，必须拥护万佛圣城，不可以破坏万佛圣城。

护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，过去只是观望着万佛圣城，看着我这一个不会做事的人想建立道场，不知道是否能建立起来？现在我告诉你们：护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨！你们不可再观望了，你们应尽护法的责任来拥护万佛圣城，有万佛圣城就有佛教；若万佛圣城没有了，佛教也没有了！

亚洲的佛教已经是生了癌症，不易治好，而在美国的佛教是新生的，所以一切一切都要主持正法。护法韦驮菩萨与伽蓝圣众菩萨，在这个正法出现于世的道场，再不尽心竭力地来拥护佛教，那就够不上是护法韦驮了，也够不上是伽蓝了。这与你过去所发的愿力，是大相违背的。所以我现在明明白白地告诉你们，我已经把万佛圣城建立起来了，你们应该负担起护持的责任。凡是天魔外道、妖魔鬼怪，不准他们到万佛城来捣乱，他们来是可以，但不能兴风作浪，不守万佛圣城的规矩。所有十法界：佛在这儿是住持道场，其他九法界的众生，包括一切天魔外道，都要拥护万佛圣城，以后绝对不允许在万佛圣城中不守规矩，必须循规蹈矩，最低限度，你们天魔外道到这里，

不准杀生、不准偷盗、不准邪淫、不准打妄语、不准饮酒吸毒。这是我今天要对你们说的话，无论出家人或在家人，人、鬼、仙、畜生等，都要严守万佛圣城的规矩，不准懈怠！

善巧方便感化魔军

善巧方便感化魔军

修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军。

◎一九八二年七月四日晚上开示于万佛圣城

万佛圣城，是整个宇宙的一个光明城，因为它有光明，所以魔王就恐怖毛竖。在刚建立万佛圣城的开端，所有三千大千世界的天魔外道与魔王的眷属们，都恐怖毛竖、战战兢兢。他们想尽方法制造一种矛盾来破坏万佛圣城。那么万佛圣城中的人，是不是要与他们来敌对呢？不是的，我们只是提高警觉来修行。修行要用如如不动的定力，来降伏三千大千世界的魔军；要用了了常明的智慧，来教化三千大千世界的魔军。当然，魔军不一定会听教化，但我们要用种种善巧方便来感化魔军，令他们心悦诚服，皈依三宝，发大菩提心，这是万佛圣城每个人的责任。

那么今天中午我已经说过：在过去，韦驮菩萨与伽蓝菩萨，常观望着万佛圣城可否建立起来？但现在万佛圣城已经建立得稍具规模，所以护法韦驮菩萨与伽蓝菩萨不应该再懒惰了，不能再敷衍塞责，随随便便令魔王得便。护法韦驮菩萨往昔发愿要护持佛教的道场，伽蓝菩萨也是愿力宏深，要护持所有道场，所以现在不要懒惰！要很精进，巡守万佛圣城法界的地方，不令魔王得便。

今天是国庆日，我们也建立万佛圣城的城庆。我们人人要循规蹈矩，拥护万佛圣城，做护法的诸天也不能袖手旁观，要特别发大菩提心，拥护华严

道场。万佛圣城是华严境界，宣扬华严大法，教化三千大千世界所有的魔军。在过去，魔王常到万佛圣城捣乱，常常破坏万佛圣城的规矩，可是从今天开始，我们要把一切规矩法则都建立起来，令正法更能发扬光大。

修行做事不要有所求

修行做事不要有所求

做什么事，都是我们的本份，不要有所求。

“天下本无事，

庸人自扰之。”

我们人觉得自己在做好事，其实不一定是好事。为什么？因为种子不清净。你以贪心来做好事，这就叫种子不净；你以好胜心来做好事，这也是种子不净。那要怎么办呢？就要行所无事。做什么事，都是我们的本份，不要向外驰求，不要有所求。我们每天所作所为，都应该行所无事，所谓“本来无一物，何处惹尘埃？”

“见事醒事出世界，

见事迷事堕沉沦。”

人在世上，颠倒想不易除去。若能除去，则远离颠倒梦想，就能证得究竟涅槃，空也不空，色也不色，那就是本地风光，本有家乡。可是我们人都背觉合尘，不识本地风光，只知颠颠倒倒，东奔西忙地求名求利，等到名成利就的时候，就呜呼哀哉，胡为尚向了。这不是“天下本无事，庸人自扰之。”是什么？

明理与名利

明理与名利

想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”这几个字，才能挽救已死的人心，才能降妖却魔。

◎一九八二年八月廿七日开示于万佛圣城

我们在万佛圣城所行所做的事情，和世间上都不相同。譬如我们现在有小学、中学、大学，都是免费的，这种宗旨是为什么？因为现在有很多学校都不注重教育，只知道收钱，变成学店了。学生刚刚学着做人，应该教他们没有利欲薰心的思想，不注重钱。

古来的人读书，为的是“明理”，明白道理；现在的人读书，却都为着“名利”，想得好名厚利，为什么呢？就因为学校所教的方法错误，于是乎把世界搞得一天不如一天，一天比一天堕落。

现在全世界有两种妖怪出现，把人都吃光了；虽然把人都吃光了，人还不知道。有人想：“这两种妖怪我知道，就是你常讲的原子弹、氢气弹、死光。”不是的，它们还够不上妖怪，这两种妖怪就是“电脑”与“电视”。电脑，把人的智慧都夺去了；电视，把人的眼睛都弄瞎了。你问：“天天看电视，怎么会把眼睛弄瞎？”我所谓的“瞎”，就是人不认识真理了，以迷入迷，以盲引盲。现在杀人放火，专做坏事的恶徒，就是从电视上学来的。可是一般人不知道，还以为有电视等等新产品，是时代进步了，其实个中不知有多大害处，把人都害死了。

现在又有第三种妖怪出现--“机器人”，把人的工作都抢走了，人将来都不知道要干什么？人如果一点用处都没有时，终必成为废物。

所以我们在万佛圣城，知道一点，就做一点，不开学店，而是要真正教导小孩孝顺父母，忠于国家，屈己待人，有仁义道德的思想。这是很笨的思想，但你想不出更好的方法来改变世界的灾难；想改变世界的灾难，只有“忠孝仁义道德”这几个字，才能挽救已死的人心，才能降妖却魔，所以我们

小、中、大学都免费。从这儿各位要特别特别深深了解，我们不要像其他地方敷衍了事，纯粹牟利。又有一个原因，就是我年轻时，所读的书并不多，对于一般普通的新学问，我是自叹不如。但我愿意灌输给年轻人仁义道德的思想，令他们将来成为国家有用的良材，社会的栋梁。

最大的恶因：杀生食肉

最大的恶因：杀生食肉

人若犯了五戒--杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去。

◎一九八二年八月廿九日开示于万佛圣城

每一个人有每一个人的因果报应，自己造哪种业，就要受哪种果报。不仅人要受果报，一切一切众生，都是因为往昔造了业，所以现在就要受果报。如果我们造了恶业，堕入畜生道，或其他恶道中，就很难再恢复人身，所以说：

“一失人身， 万劫不复。”

世界上有两种因：一种是善因，一种是恶因。种善因就结善果，种恶因就结恶果。种善因的人，处处都是克己复礼、屈己待人，时时不占便宜，愿意吃亏，旁人有什么困难，就去帮忙。他志在做善立功修德，不像一般人只知利己，而不知利人。一个人善功德具足了，就往上升，这就叫“种善因，结善果。”由人道升到天道，由天道升到阿罗汉道、辟支佛道、菩萨道，一路一路往上升，这股气总是非常旺盛的。做什么功，就得什么果报，这是功不唐捐的。

“种恶因，结恶果”，又是怎么样的呢？就是尽造罪作孽，犯许多过错。这种人将来就要受地狱、饿鬼、畜生的果报。这种恶的因，是谁教他去做的呢？没有人教，都是自己造成的。所以说：“自作孽，不可活。”自己造罪

作孽，旁人无法原谅你的。所以种恶因的人，就堕落到三恶道中。总之，为善就往上升，做恶就往下降，这一切一切都要自己有主宰，不能依赖他人的。

究竟最大的恶因是什么呢？就是杀生。人若犯了五戒--杀、盗、邪淫、妄语、饮酒，就很容易堕落到三恶道去，也很容易流落到世智辩聪、邪知邪见，不相信佛法僧三宝这类的人。堕落到三恶道中，是苦不堪言的，他所犯的最大罪过是什么呢？就是杀生、吃肉。你吃他的肉，他就吃你的肉，互相食啖；互相吃，就互相堕落，一堕落就不容易再往上升了，这是很危险的，所以叫“险道”。又说：

“三界无安，

犹如火宅。”

虽然是火宅，可是人们还是处之泰然，觉得很自在。

今天做盂兰盆法会，各位想一想，我们哪一个人有目犍连尊者那么大的修行道德？佛为了超度目连尊者的母亲，特别设立了盂兰盆法会，来超度七世的父母祖先。我们试将自己与目连尊者比较，根本就不能比，那么我们的父母祖先，更等着我们去超度啊！所以我们更不应该把光阴空过，如果不小心好好地做人，一旦失落人身，后悔就晚了！

众生可愍，不知自拔

众生可愍，不知自拔

人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，在生死苦海中流浪，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家愈远。

◎一九八二年八月廿九日晚间开示于万佛圣城

人都是佛的分灵；佛的分灵，就不是佛的全体，或者由佛某一毛孔放光，在光中化出无量众生，或者由佛的呼吸气放光，在光中又变化出无量众生。

佛的光能化众生，所以说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”等到我们做人了，在我们的呼吸气中，亦能变化出无数微生物的众生。在这些众生的呼吸气中，又能变化其他众生，也是无量无边。不过，佛分灵化出的众生，一修行就会成佛；等众生再化出来的众生，已隔了一个阶段，不是那么容易成佛。

畜生也会化出众生，因它也会呼吸，在呼吸气中，就隐藏了许多微生物，遇着助缘，即可变化成众生；若没有助缘，就化为乌有。好像我们每个人身中，都有无量的菌虫，这都是众生之一。在菌虫中，又会变化菌虫。所以说：“生生不已，化化无穷。”细以推测，大的众生能变化大的，小的众生可变化小的，各同其类，皆在那儿繁殖。所以世界的众生有无量无边那么多，越繁殖越多，繁殖到世界容纳不下那么多众生时，这个世界就会毁灭。此世界毁灭，另一个世界又成了，这都是众生起惑、造业、受报，在这儿颠倒迷糊，而不想要清楚明白，但众生还自以为清楚明白。《中庸》上说：“人皆曰‘予知’，驱而纳诸罟护陷阱之中，而莫之知辟也。”人都说自己有智慧，但你若把他撵到陷阱里去，他也不知道要躲避。你说这是智慧，还是愚痴?

一切众生都要吃东西。好像鲸鱼被训练得会跳舞、很听话，就因为它要吃东西；有肉吃，教它做什么，它就做什么。人被财色名食睡支配得颠倒迷糊，不知道回家，而在险道上走，愈跑离家就愈远，愈远就愈跑。在生死苦海中流浪，而不知向外拔出腿，你看这多可怜!

众生不是迷财，就是迷色，总在这两种东西中打转转，跑不出去。或者迷于吃、迷于名，或迷于睡，这是众生的妄执，所不能破除的颠倒。人人若把这种迷看破放下，就会得到自在。

贪爱生烦恼

贪爱生烦恼

世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱，因为没有贪爱，就没有烦恼。

◎一九八二年九月一日开示于万佛圣城

佛陀虽为印度的太子，可是他对世间的富贵，深生厌离，愿意舍离国荣王位，出家修道。他也愿意令一切众生，知道世间法皆是妄想。这世界怎么成就的呢？就是由于众生的妄想而成的，将来也是由众生的妄想而毁坏，所谓“如是因，如是果。”世间一切都是无常败坏。菩萨也厌离世间法，佛更是厌离世间的一切法，不生一切染污和执着。

佛是永远断弃世间人所有的一切贪心爱欲，世间人所贪的，佛不贪；世间人所爱的，佛不爱，因为没有贪爱，就没有烦恼。我们人的烦恼，是怎么生的呢？就因为“贪”和“爱”生出来的。若不贪，就没有自私；没有自私，也就没有烦恼。为什么要贪？就因为被欲念所支配，所以生出贪爱来；有了贪爱，不能遂心如意，就生出烦恼；有烦恼就有颠倒，有颠倒就有染污。修清净行，就是破除一切染污。

佛时时刻刻都利益一切众生，佛在王宫时，不贪着一切爱欲和世间的荣华富贵；出家之后，他舍弃世俗的一切威势，不和人斗争与争论，他得到无诤三昧。所谓“争是胜负心，与道相违背；便生四相心，云何得三昧？”佛住于无诤法。

佛成就往昔所发的愿，具有无量的功德，他以大智慧的光明，灭除世间一切愚痴、一切黑暗，做世间众生无上的福田，时时都为一切众生，赞叹十方三世诸佛的功德，令一切众生，在三宝里种福、求慧、种一切善根。佛以智慧眼，见到一切真实的道理，又为一切众生，赞叹出家的功德。

出家是“出三界家”--欲界、色界、无色界；也是“出世俗家”，世俗就是世间俗人的家，出家也就是没有世俗的观念。又是“出烦恼家”，我们每一个人在世间，都住在这烦恼的家里，一发脾气觉得比吃什么珍馐美味，更有味道，所以出家就要出这烦恼家。又要“出无明家”，无明就是无所

明了，什么事情也不明白，所行所作颠颠倒倒，所以要出这个无明家。

出家又有种种的分别，好像中国的出家人，有的因为年老，无依无靠，出家以后吃饭比较容易，所以就出家；有的被环境所迫而出家，或许犯了法、杀了人，就改名换姓，做一个出家人，王法也不管他了，找也找不到他了；有的小孩因为不容易养，就送到庙上去出家。以上这三种出家人，能不能修行？不知道，或者能、或者不能。又有一种是真为生死，发菩提心而出家的，这种出家人，如果不退心，就真能痛念生死发大菩提心，依照诸佛所说的法去修行，所以出家也有这种种不同的情形。可是出家后要清净过失，没有一切的过失，离过绝非，恢复本有的清净，永远出离三界的家、烦恼的家、无明的家、世俗的家。

※※※

问：为何没有女佛？

上人答：不是没有女佛，也有的。《法华经》上说得很明白；“龙女献珠，立地成佛。”龙女是女的，她把宝珠献给佛，便立地成佛。这证明女身也可以成佛，不过很少的。至于为什么做男人？为什么做女人？就因为欢喜。欢喜女人的念头多，就做女人；欢喜男人的念头多，就去做男人。这是受自己所造这种业的果报，这叫造业受报，自己跟着这个业转。

然而也有人能支配自己的业，自己不随境界转，而能旋转乾坤，能把业转变过来，能做主。若是随业转，就不能控制；若能转业，就能控制。为何菩萨要发愿呢？就是为了控制自己不随业流转，有这一种大愿做支柱，就能转业。所谓“人能转业，而业不能转人；人能转境界，而境界不能转人；人能转果报，而果报不能转人。”所以这是可以控制的，可是要有智慧，才可以控制；若是尽愚痴、无明、做颠倒事，则不能控制。我问：“你为何要做颠倒事情？”你说：“不知道。”不知道，就跟着业跑了。

并不是女人不能成佛，也不是说佛就是阳，鬼就是阴。不错，可以这么说，佛是纯阳，鬼是纯阴，人是半阴半阳的，不是男人就完全阳，女人就完全阴。如果男人是完全阳，就不必与女人结婚；如果女人是全阴，也不必与

男人结婚。结婚之后，就变成半阴半阳了，不是纯的了。要是修行修到无漏，就是纯阳。男是阳，但阳中有阴；女是阴，但阴中有阳，所以结婚之后，可以生小孩子，都是阴阳变化，这不是绝对的，不是男人一定是阳，女人一定是阴。《易经》上说：

“一阴一阳之谓道，

偏阴偏阳之谓疾。”

要是偏一边就有毛病了，“不偏之谓中，不易之谓庸。”这是中庸之道。所以做男人的，不要以为我是阳。如果你是阳，那为什么你要结婚？一结婚就阳中有阴；女人结了婚，就阴中有阳了，这互相交换，这是阴阳问题。

至于什么叫“人”？“人”只是个假名而已。以前我不是讲过很多次吗？我说：以前一开始人就叫做“人”，若是那时候把人叫做“狗”，那就叫狗了。因为叫久了，就成习惯了，所以“人”只是个名字而已。所谓一阴一阳为人，阴中有阳，阳中有阴。冬天里边藏着夏天，夏天里边又藏着冬天，冬至这一天是一阳生，夏至那一天是一阴生。所以一年也是阴阳，阴到极点就是阳，阳到极点就是阴了。我们人生来是阳，死了就是阴，这道理也是一样的。

所以你说我们叫做人，若是当初叫做鸡，人的名字就是鸡，叫惯了，就不觉为怪。好像小孩给他取个名字，叫小狗；长大后，谁叫小狗，他就知道是叫他，这只是假名而已。姓张的说：“我姓张。”问他为何姓张？他说：“因他爸爸姓张。”那他爸爸的爸爸又姓什么？也是姓张。爸爸的爸爸的爸爸往上追，追到不可追，那时候他姓什么？那就不知道了，因为这都是假的。

所以人不要执着，说我怎么样，又怎么样。这都是有个“我”，有个“自私”，所以有烦恼。假如没有一个我，没有自私，那又有什么麻烦？人为何发脾气？就因为觉得别人对不起自己。对我有损害了，就发脾气；对自己有利益了，就高兴。这都是被无明的境界所转。

吃肉是灾劫的罪魁

吃肉是灾劫的罪魁

世上所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。

◎一九八二年九月十九日开示于万佛圣城

佛教有正法、像法、末法，这都是众生的业报所感而现的。正法时代，古人的福报广大、深厚，智慧也高，地里的水好像牛奶那么有营养，每一处的水都是如此。等到像法时代，所喝的水就没有那么营养美味了。现在是末法时代，所喝的水，不单没有营养，还含藏着很多种的毒质。你说：“我们把水消毒过了。”虽然如此，但毒质还是存在，无法消去。在这个世界上，毒是一天比一天多，把空气也染污了，所以在空气中也弥漫着毒质。因为世间人用毒用得太多，把毒素吸进身体里边，经过一番化学作用，然后再反射出来，所以毒质就布满空气中。

我们知道原子弹、氢气弹等，是最危险厉害的武器，但由每一个人口里所放出的毒，更是比什么毒都厉害，所以现在虚空里充满了种种毒气。这世界一天比一天坏，就因为受了毒气的薰染，人们每天醉生梦死，吃、喝、嫖、赌、盅，横、崩、拐、骗、偷，无一不精，这种情形实在是太危险了！

所以若想把世界消毒，要怎么办呢？就要大家一起吃斋不吃肉；能吃斋，毒就会日日减少。若想这世界真正消毒，就要大家吃素不吃肉，因为众生肉都有毒，这种毒质是很微细微细的，当你吃的时候不会觉察，但慢慢地就中了这种毒质。而且这种毒质特别厉害，没有什么药品可以解，因为其中的冤业太深。所以古人说：

“千百年来碗里羹，

冤深似海恨难平；

欲知世上刀兵劫，

试听屠门夜半声。”

“千百年来碗里羹”，从千百年以来，我们所吃的一碗羹，一碗肉汤，看上去只是一碗汤，可是“冤深似海恨难平”，其中的冤仇犹如海一般深。“欲知世上刀兵劫”，要知道世上人与人战，家与家战，国与国战，星球与星球战，互相争战，都是由吃肉所造成的。所有一切刀兵、水、火、瘟疫流行的灾难，都是由吃肉所造成的。你若想了解其中的道理，“试听屠门夜半声”，半夜的时候到屠宰场去听一听，杀猪有猪哭、杀牛有牛哭、杀羊有羊哭，总之，杀什么就什么在哭。它们的哭就是在放毒呢！放一股毒气，一边哭一边说：“好！你现在杀了我，我将来也要杀你，我们两个绝没有完。你杀我，我就要杀你；你吃我，我就要吃你！”所以形成种种冤毒充塞在虚空中。因为虚空弥漫着一片冤毒气，才造成种种灾难祸患。

若人人都能吃斋，这些冤孽就会平息，就可以化干戈为玉帛，化暴戾为祥和，如此才能挽回末劫之将临！

如何使佛教发扬光大?

如何使佛教发扬光大?

要能够屈己待人，时时改过迁善，不要把“我”看得那么重要，这就是敦品立德。

◎一九八二年十月十日开示

学佛的人，应使佛教一天比一天发扬光大，而不是一天比一天衰败。如何发扬光大？首先要培养优良的品格，打好地基，造高楼大厦就不会倒。重重无尽的楼阁，无一不是从坚稳的地基上造起。在修养方面，打好地基就先要“敦品立德”。

敦品，敦厚我们的品性，如何敦厚？就不要刻薄、小气，不要心狭性窄；反之，要心包太虚，量周沙界，无所不包，无所不容。各位想想，太虚空

里不是完全善的，不善良之气，亦在其中。恒河沙的世界里，有三教九流，形形色色的人物，有善有恶、有好有坏，我们都要包容。这都是敦厚品行，栽培我们的德行。要能够屈己待人，承认自己的过错，接受他人的劝勉，时时改过迁善，不要有我执或我相，不要把“我”看得那么重要。这就是敦品立德，打稳自己的基础，能够如此，佛教定能发扬光大。

道

道

想要返本还原，就要由“一”回到“○”。

◎一九八二年十月十日开示

鱼在水中，不知在水中；人生存在空气里，但看不见空气。空气虽然没有形象，看不见，但不能说空气不存在。鱼生存在水里，看不见水，但它一离开水，就不能生存。人要依赖空气而生存，虽说空气吃不饱，但需要空气来生存，否则所有物质都会死掉。

人间有空气，在天上就有一股神气、神性，在佛就有佛性。佛性和神性虽然都看不见，但在圣人的境界而言，也是不能没有的。若无神气，神也会堕落；若无佛性，佛也就没有了，这都是妙不可言的境界。我们人修行，就是要修无形的大道、无情的大道、无名的大道。所以太上老君在《清静经》上说：

大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，长养万物；吾不知其名，强名曰道。

“道”字一开始就有两点，即阴点、阳点，这也就是“人”字的变化，人字分开就是一阴一阳，这两点是人字倒过来的写法。修道就是要倒过来，要逆流、非顺流；顺流就是生死流，逆流则是涅槃。“逆”字也是上面有两

点，所以这都是因人为之，要顺就顺，愿逆就逆。

两点之下，又加上一横，这是个“一”字。人道从何处得？在“一”字找，要从“一”字开始，“一”字为数目的本体。“一”字又是从何处变来的？它从“○”字而来。○是无内无外，无始无终，扫一切法，离一切相，放之则弥六合，卷之则退藏于密。一切万物的开始，都从○字开始；一切山河大地，房廊屋舍，森罗万象，都从○字开始。再往清楚了说，○字就是本有的佛性，它是大光明藏，圆陀陀、光灼灼。它小，比微尘还小；它大，大过法界，所以无限大、无限小都是它，没有限量。

可是人不守规矩，将“○”字弄破了，就变成“一”字。所以单是“○”字，没有“一”字，就没有数目；必须要有“一”，才有数目。本来是圆陀陀、光灼灼，然后变成“一”，一方面成阴，一方面成阳，所以“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾”。人修道要从“一”字开始，要从自己找“自”，就是眼目的“目”上面加一撇，这也就是教你回光返照，教你眼睛向里看，不要往外看。合起来就是“自”，再加上“走”的偏旁，就成一个“道”字。

“道”必须要修它，才是道，所以韩愈在〈原道〉一文中说到：“由是而至焉之谓道。”意思是从这个地方，走到那个地方，就是道。道是走出来的，所以修道要躬行实践，努力认真。想要返本还原，就要由“一”回到“○”，也就是“得一万事毕”。若恢复○字，即回到本来的面目，就能转妙法轮。

修行三秘诀：真、诚、恒

修行三秘诀：真、诚、恒

若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

◎一九八二年十月廿二日开示

修行不可各处卖修行，卖广告；一卖修行，就会着魔。有些修行人是诸佛来护持，有的是菩萨来护持，有的是阿罗汉来护持，有的是天人来护持，有的是鬼神来护持，有的是人来护持。有的则是邪魔鬼怪来护持，因为他们看你心邪怪僻，就想来与你作伴。一旦有邪知邪见，就生很多魔－－贡高我慢心、狂傲心，若不能谦虚忍让，不肯承认自己的过错，就会有很多障碍。

所以我今天要告诉你们最真实的修行法，修行有三秘诀：

（一）真：不能虚伪，什么事都要往真的做。

（二）诚：必恭必敬，很诚恳，不懈怠，不马虎。

（三）恒：恒常不变，恒远不逾。

凡是一举一动、一言一行，都要有坚、诚、恒三心。做什么事都有这三心，将来一定会有成就。

糊涂的人生有何意义?

糊涂的人生有何意义?

糊涂生、糊涂死，这种人生到底有何意思?

◎一九八三年二月十日晚间开示于万佛圣城

时间过得很快，不知不觉中，今年已经又过去了，第二年即将来临。这表示人从生到老死也是不知不觉，生老病死迅速交轮，人就糊糊涂涂过了一年又一年。如果我们不觉悟生死的问题，就这么糊涂生、糊涂死，这种人生到底有何意思?看看每个国、家、人，都是跑这条老路－－生，糊涂生；死，糊涂死，糊涂的生命总被无明遮障。

怎么样有了无明？“一念不觉生三细”：业相、现相、转相三细生出之后，继续扩大，在生命里就产生千差万别，所以每个人有种种因缘与遭遇。我们觉悟到这种情形，就要发大菩提心，求得智慧明白。佛是最明白最有智慧的人，故称为大觉者。我们想从糊涂返归明白，先要尽力去除习气毛病，这样智慧光明就会现前。

旧历新年即将到来，希望大家生大觉悟心！

“是日已过，命亦随减；

如少水鱼，斯有何乐？ 大众！

当勤精进，如救头然；

但念无常，慎勿放逸。”

自由发展不是真正的自由

自由发展不是真正的自由

帮助他就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。

◎一九八三年三月二十日中午开示于万佛圣城

这个世界上特别的事情很多，是人想像不到的。虽然想像不到，可是，什么事情一半是天造的，一半是人为的。天造的，人若不为，也不会成功；人若为，而天不造，也是没有一个根本。因此世间的事情都是对立的，有善就有恶，有阴就有阳，有是就有非，有好也就有坏，这是一种对待法。这个对待法，你若会做的，坏又可以变成好；不会做的，好也可以变坏。会用功的人，阴气最盛的，也可以把它调和得有一点阳气。阳气太盛的，也可以把它调和得有一点阴。阳是属动，阴是属静；阳就属刚，阴就属柔。好坏是由人而养成的，因此说“近朱者赤，近墨者黑，染于苍则苍，染于黄则黄。”

因为这个，所以在中国有个孟子，他是亚圣。这圣人，小的时候就没有爸爸了，只有妈妈带着他过日子。最初他们的邻居是个杀猪的屠宰场，因此这个小孩子天天就学杀猪，学屠宰的这种事情。他妈妈一看，啊！这不可以让他自由发展，不可以教他学杀猪，做屠宰的这种事情，所以就赶快搬家。一搬嘛，又搬到一个坟场的旁边，这个孟子当时就学挖地造坟，祭祀这一类的事情。小孩在那儿摆上个碗，祭祀祖先；看人家到那儿烧香化纸，他也在那儿烧香化纸。他妈妈一看说，这个不得了，若由他自由发展，这小孩子长大了，会变成一个埋坟的人，这有什么用啊！唉，赶快搬家！赶快搬家！不能由他自由发展，因为“近朱者赤，近墨者黑”。于是又搬家了，搬到一个学校的旁边。那么这学校的学生上学向圣人鞠躬，放学也向圣人鞠躬，回到家里向父母也行礼，在学校也好好读书。孟子家里没有钱，虽然没有钱，但是他有学习的能力。

他看人家怎么样，他就模仿模仿，怎么样去读书识字，进退有礼，礼仪如一，他就学这个。孟母一看，这回我要在这儿住下来了，这个孩子一学，学好一点，不要由他自由发展。那么在这儿一住，以后孟子学啊学，时间一久，他又讨厌了，就不读书，又淘气，又调皮。孟母那时候织布，看儿子不读书了，就把织布机割断，布也不织了。孟子一看织布能卖钱，维持家庭生活，那么母亲不织布了，生活的来源断了，怎么办呢？就请问妈妈，为什么把这个机和线都弄断了，不织布？妈妈就对他说：“你现在不读书了，就等于织布机断了线一样，不能再织了。”孟子一想，原来我不读书，就等于织布机断了线一样，这是不行的。于是以后就用功读书，终于成了一个大圣人。

所以，我并不是在反对这个国家，但是你任小孩子自由发展太过，也是一种错误的观念。由于小孩子就像一棵小树似的，长得很多枝枝丫丫，你若想它成一个材料，必须要把这些横枝都斩去，留一个正的根，这样才能够成为一个栋梁之材。所以，小孩子若是对的，当然由他自由发展去；如果他不对，应该教他改过一点。

在这个国家，我发觉很多小孩子都是左撇子， 写字、吃饭，做什么都用左手，这是不太方便的。右手属于柔顺，左手是属刚强，所以左撇子是不太

好的。每一个家庭，如果有小孩子是左撇子，最好还是教他在学习的时候就能转过来，用右手写字、拿筷子等，这是好一点。因为向右是顺序，顺着秩序去的。好像我们绕佛都是向右转的，这一切一切都是向右的。右手就比较灵活一点，也方便写字、吃饭，一切一切的都很顺利。所以我向有左撇子小孩的家庭做这样建议。

说是这样说，不过你们若是一定教小孩子自由发展，那将来不听话，也是自由发展发来的。因为他说我要自由发展，我不听你的，你讲什么我也不听。所以到大了就做嬉皮，或者就做很多不合理的事情。从电视上会让人学得很坏的，你若是教他看电视，那不也是自由发展吗？这都是一种影响力影响了他！所以若真自由发展，要怎么样呢？就要到山里头，电话也没有，电视也没有，什么都没有，完全与世界隔绝了。他在那个地方自由发展，好像山里头的树木和世人离开，那可以自由发展。因为它没有人了嘛！那地方没有人，你不自由发展也不行。若在社会上，有人在这儿，我们则应该维持一般的智慧、常识和行动。

我并不是反对左撇子，不过这左撇子的人，有的时候好像古里古怪，有一点不听话似的，这都是自由发展的关系。这个国家的小孩子，说让他自由发展，那么你们查一查，详细研究研究，在这些自由发展的小孩子里，有多少个是出来做总统的？是不是他自由发展，每一个都可以做总统？若可以这样子的话，那这个国家个个完全都变成总统了。如果不是这样子，那还是应该帮助他一点。帮助他一点，就是：对的，就让他自由发展；不对的，就应该告诉他不要那样子。

科技进步的危机

科技进步的危机

科学家在皮毛上转来转去，发明这些东西，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了。

◎一九八三年二月廿五日晚间开示于万佛圣城

所有的人类，一切一切都是向外驰求，心外求法，越跑越远，总也追不上。但是越追不上，就越要追，这就叫舍本逐末，舍近求远。

你们各位以为现在这个电脑、电视、电话、电冰箱等等是好东西，其实这都是一种表法，一种在外边迷人的东西，令人执迷不悟。可是你若真明白了，也是令你觉悟的一种东西。就好像眼耳鼻舌身意这六根，它能令人堕落；可是你若会用它，也能令人修行无上菩提。

现在外边有电脑这些东西出现，可是我们自性里边这些妙不可思议的东西都是具足的，本来不需要向外去驰求。但是因为我们自己令自己这些宝贝－－妙不可言的常住真心，性净明体，被五蕴遮障了，所以不能现了。因为被遮障着，所以就舍近求远，不知道回光返照。

外边有电脑，我们每一个人自己也都有个电脑，这个又叫做神脑，也可以称为圣脑，也可以称为佛脑，也就是那个大智慧。那么现在的科学家，发明这些东西，都是往外驰求，越找越远。他们在皮毛上转来转去，好像有所得，其实把本有的智慧都忘了，这就叫舍本逐末。

我们修道人是舍末求本，把末梢不要了，找这个根本的法门。根本的法门就是怎么样才能圆满自己本有的佛性？怎么样才能返本还原，恢复我们本有的大圆镜智、平等性智、妙观察智、成所作智？这四智都是智慧的表现，而电脑只不过是四智里头百千万亿分的一少部分。所以我们各位把真金都不认识，尽拿这些黄铜来玩，这是很可怜啊！我们现在修行的人，都要认识自己真正本有的智慧，我们不要向外去驰求。

那么外边这些东西是不是不用它呢？前一阵子我说电脑等科技是妖怪，令人都失业，懒惰懈怠，养成一种好逸恶劳的思想。这样下去，不久人在世界上就没有用了。既然没有用了，当然这一场戏就快要闭幕了--人都没有用了，还要人干什么？

佛教的骨髓《楞严经》

佛教的骨髓《楞严经》

若没有〈楞严咒〉，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。

◎一九八三年四月十四日晚间开示于万佛圣城

我们生在这个末法时代，离佛远了，可是法还没有灭尽，大家还可以依照佛法来修行，还有希望开悟证果成佛。

身为出家人必须要抱定一贯的宗旨，即使横逆交加，仍然百折不挠。不管谁来破坏我们的宗旨，都不被摇动，只要认识清楚自己所行所作是一条光明正大之路，就勇猛迈步前进。

在末法时代，一切天魔外道、魑魅魍魉、山妖水怪，所最怕的就是〈楞严咒〉。〈楞严咒〉是破邪显正的神咒，而《楞严经》就是为〈楞严咒〉所说的一部经，是佛教的骨髓。人若无骨髓，一定会死；佛教里若没有《楞严经》，也可以说就没有佛法了。所以在这个末法时代，护持正法的最好方法，就是把《楞严经》能背诵出，〈楞严咒〉更要能背得出，我们要能背诵、能读念，念得滚瓜烂熟，尽量发挥《楞严经》的妙旨，——为人演说。

世界上如果没有〈楞严咒〉，妖魔鬼怪就会肆无忌惮、横行于世。世界上若有〈楞严咒〉，旁门左道、魑魅魍魉、山妖水怪就都还有所恐惧，不敢公然出现于世。若世界没有〈楞严咒〉，这就是一个妖魔鬼怪的世界了。你看现在人的思想行为都是古里古怪，不如禽兽，这是因为妖魔鬼怪炽盛于世，蛊惑世人，令人失去根本的智慧，变成麻木不仁，所以所行所作，连牛马都不如了。这也因为懂得诵《楞严经》，持〈楞严咒〉的人，愈来愈少，所以天魔外道才猖獗无忌。

但是万佛圣城是佛法的发源地，搜集世界上真修道人精华之所在，所以万佛圣城非妖魔鬼怪的地盘，他们住不下的。有些人在万佛圣城住不下，都是因为德行不够，思想有邪知邪见，所以久了就原形毕露，待不住了。

以后在万佛圣城的出家、在家四众，都要把《楞严经》熟读能背得出，这样对佛法有莫大的帮助。因为有些著名的教授、学者，甚至有些出家人，居然公开说《楞严经》是假的。为什么他们这么颠倒？因为《楞严经》有〈四种清净明诲〉与〈五十阴魔〉，他们受不了这些照妖镜。与〈五十阴魔〉一比，这些妖魔都现形了；与〈四种清净明诲〉一比，他们更是无法守这些规矩。因为受不了，所以他们就昧着良心，打大妄语。

我们对《楞严经》与〈楞严咒〉要认识得非常清楚，没有任何咒比〈楞严咒〉更灵，没有其他经文比《楞严经》更真，能把天魔外道及一切众生的毛病，针针见血，阐明得如此详细。若没有〈楞严咒〉，佛法就没有了；没有《楞严经》，正法就消灭了。各位为了护持佛法，一定要把《楞严经》读得熟之又熟，随时随地都可背可讲，才不愧为真正的佛弟子，才不枉出家一场。

因此，大家切勿被这些“名学者”、“名教授”、“大法师”所眩惑，以盲引盲，以为《楞严经》是假的。他们凭什么说《楞严经》是假的？根本他们是睁着眼睛说瞎话，贡高邪见，我慢猖狂，等到将来受果报时，是不堪设想的。

还有以下的消息向诸位发表。不管其他道场的家风如何，在万佛圣城若想出家者，最低限度要有大学文凭。若从旁的大学已得到毕业文凭，还需要在本校接受僧伽训练班三年的严格训练，品学兼优，始有资格受具足戒，为比丘、比丘尼。在这个时代，出家人必定要有出类拔萃、特别优良的教育背景，方成法器。若只字不识，终天只会拉拢攀缘，在佛教里混饭吃，做些不高尚、不清净的犯戒行为，有辱缁门，怎么可以为佛教增光？怎么令人对三宝生敬仰心？因此为提倡缁门素质，从今以后，欲来万佛圣城出家者，不论男女老幼，先要考取大学文凭，并能背出《楞严经》、〈楞严咒〉，方被录

取。此外出家众本来应熟读的沙弥戒、〈五十三小咒〉、《梵网经菩萨戒》、《四分律》比丘、比丘尼戒，也要能背得出来。

从前，在此道场出家的要求，虽然没有现在这么严格，但我一向不随便收徒弟，要收也是极为谨慎，经长期审察来者的思想言行，才接受他剃度。但有鉴于末法盖世，邪魔炽然，不得不做此破釜沈舟的改革运动，积极提高出家人的品学水准。

凡是跟我出家的弟子，都要顶天立地，允文允武，为法门大将，甚至于以世俗的角度观之，亦是超卓非凡的人材。已跟我出家的弟子们，也应该个个会背《楞严经》，随时随地能讲能说。这样才算得上实在进行弘扬正法的责任，续佛命脉，没有白出家一趟！

万佛城是怎么样的道场?

万佛城是怎么样的道场?

万佛圣城与其他道场没有什么不同，唯一不同处就是
“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”。

◎一九八三年四月十五日晚间开示于万佛圣城

万佛圣城刚成立，一切都还未上轨道，所以有些事情仍然杂乱无章，外来的人到此地也不十分了解这里的规矩，所以有些法务还未圆满。在此期间，来到万佛圣城的人，也是好坏参半，龙蛇混杂。其实不好的是给好的做榜样；好的是给不好的做榜样，互相说法，互相借镜。人是如此，佛菩萨护法也是如此，天魔外道也是如此。

因为这是个新成立的道场，很多护法以前还未在此上过班，有时也躲懒偷安，遇着事情也不知如何办好？就好像人刚搬到万佛圣城时，遇事都不知如何处理，所以有很多天魔妖怪都想到这里混水摸鱼，找点便宜。

但是不圆满是圆满的开始。在万佛圣城住的人绝对要有德行，没有德行的人是住不下来的，总觉得很不自在。有德行的人，则觉得身心安乐，非常舒服自在。从这点就知道万佛圣城是个怎么样的道场。有德行的人，佛菩萨护法都很欢喜他，但是魔就不高兴，想把这些有德行的人拉出去，所以用种种魔通妖术眩惑动乱人心。连一些无知的畜生、昆虫，到万佛圣城都想显本领，露一手作作怪。

世上有善就有恶，所以我们要“择善而从，不善而改；是道则进，非道则退”。

每一个人要有正知正见。什么是正知正见？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。到了万佛圣城还有个“我”，还以为自己很了不起，那你就完了。在万佛圣城，是龙要蟠起来，是虎也要卧着，都要严守规则，绝无例外。诸位要认识自己祖上的德行，与自己的善根，不要浪费它，不要入宝山还茫然不知，空手而回。万佛圣城与其他道场没有什么不同，唯一不同处就是“不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语”。

四种清净明诲，真实不虚

四种清净明诲，真实不虚

《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病--无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。

◎一九八三年四月十七日晚间开示于万佛圣城

《楞严经》里的〈四种清净明诲〉：断淫、断杀、断偷、断妄，是息息相关的。若犯淫戒，就容易犯杀戒，也容易犯盗戒、妄语戒。因此犯淫戒，是杀盗妄都包括了。所以分而言之是四种，合而言之是一体的。

佛这么悲心切切，苦口婆心，详详细细地为我们说这〈四种清净明诲〉，可是一般人还不相信。不是一般人不相信，而是其中有些学者、教授，或不能守戒的出家人，他们不相信。这些人无法改善过来，不能将根刨出，藕断丝连，纠缠不清，所以他索性就什么都不信，而公然说《楞严经》是假的。

《楞严经》在佛所说的经里，是最重要的一部经。不要说学者和教授说它是假的，或者不守戒律的人说它是假的，就算有一个人能现十八变及种种神通，以这种种神通力量来对我说《楞严经》是假的，我也不相信。为什么？因为《楞严经》所说的道理，都是正合乎人的毛病－－无明罪业，也正是痛下针砭，对症下药。可是一般人都不愿意吃这副药，认为这个药太苦，受不了。所以就算有医生把药单开出来，他也靶这个药丢弃不要，而说这个药没有功效。这就叫自欺欺人，误人误己。

因为如此，无知识的人就跟着这班人跑，说某某有名的学者、某某有名的教授、某某有名的大法师都说《楞严经》是假的。于是以盲引盲，互相酬唱，你也这么说，我也这么说，邪论纷然。如此一来，佛教徒也不需要守戒律了，也不需要听〈四种清净明诲〉了，〈五十阴魔〉也可以不理睬了，所有所有都可以一笔抹杀！各位想一想，这一类的人多坏！如果这种人不下拔舌地狱，那就没有公理可言了。

所以我们早先讲的，这些心理变态的小孩子（Autistic children：心理变态，行为古怪的小孩子），就是造了毁谤大乘经典的无间罪业，所以才受这种骇人的果报。不过人都不知道，还是胆子那么大，冒冒失失公然敢去造罪业，瞪大眼睛说假话，这样子真是泯灭良知良能啊！把本有的聪明智慧都扼杀了，这真是可悲可叹的一件事！因为他们毁谤大乘经典，用眼耳鼻舌身意造种种恶业，所以等到来世再为人时，就变成这种心理变态的小孩子，也不自知，也不自觉，受恶果报还认为很好。

不要用假聪明来破坏佛法。这些有名气的人，或者名学者、名教授、或大法师，他一说出这种毁坏佛法的话，无形中影响了千千万万、无量无边的人都失去真正的信心。你说这种罪业造得多大！百千劫之后，他转身为这类

的儿童还算便宜呢！相信他永远都不会再讲话了，永远都要受哑吧的果报！因为他瞎人眼目，说的话误人太厉害了。

各位想想，为什么他要说这样的话？就因为他做不到〈四种清净明诲〉：不淫，他办不到；不杀，他也办不到；不偷，表面上他可以说不偷，但是某些学者教授常常去偷别人的文章，偷别人的学说凑起来，东拉西扯的。若拿别人的东西当为己有，这就是盗。若一天到晚欺骗学生，就等于在那里打妄语。当然，不是所有学者、教授都是这样，但其中就有这类德中之贼在作怪。

因为〈四种清净明诲〉，他都办不到，所以他就慌了手脚了。他若接受这种理论，他自己就倒了，自己就失去地位了，但是他不甘示弱，所以昧着良心说：“《楞严经》是假的。”可是单说这句话，就犯了滔天大罪，所谓“豁达空，拨因果，莽莽荡荡招殃祸。”将来受无间地狱的果报时，就后悔莫及了。

《楞严经》五十阴魔

《楞严经》五十阴魔

魔所怕的就是“正大光明”这四个字，你若有正大光明，魔也会向你叩头顶礼。

现在我们研究〈五十阴魔〉，恐怕五百种阴魔都会出现哩！所以你们各位别把门打开，欢迎魔来捣乱。虽然说是魔，但是魔是从反面来帮助你修道的，就看你志愿坚不坚固？要是坚固，则“千魔不改，万魔不退”，什么也不怕。假如你无所求，所谓“到无求处便无忧。”无所求，就什么也不怕了。

有人说：“我怕！”怕什么？譬如有人怕鬼，觉得鬼很丑陋难看，因为人人都知道人死了变成鬼，所以他就怕。可是没有人怕神，金甲神人也是很

厉害的，可是人都不怕。孔子曾说：“敬鬼神而远之。”这是说你应该对他们恭敬，但不要接近他们，所以不要怕鬼，也要不怕神。

魔是我们修道人的一种考试，所以各位不要有一种恐惧心。若是有恐惧心，你就是不想教魔来，它也会来；你若是没有恐惧心，它想来也来不了。这是最要紧的秘诀－－就是不怕。你若是不怕，无所恐惧，这就是个“正”。“正”可以降伏一切，所谓“邪不胜正”，魔所怕的就是“正大光明”这四个字。你若有正大光明，魔也都循规蹈矩了，也会向你叩头顶礼。

现在我们正研究色受想行识这〈五十阴魔〉的境界，这不过是扼要地解释，要是详细分析其境界，那是无量无边的。所以佛演说这五十种是帮助人容易察觉境界，人若明白了〈五十阴魔〉的道理，就不会为境界所摇动，这是最要紧的。

若不想被境界所摇动，首先要持戒。“戒”是一切定的根本，“定”是慧的根本，“慧”是成佛的根本。所以你想要成佛，一定要在“戒定慧”上修行。若与戒定慧不相合，都是心外求法，向外驰求。你若有戒力，就会有定力；真有定力，也就会有慧力。它是相生的，戒生定，定发慧，慧成佛，这是缺一不可。

所以我们现在研究，要用一种客观的态度，不要有主观。你有主观，便容易落于偏见。要用择法眼来观察，也用妙观察智来研究，可是也不要执着在观察上。这种妙观察智就像镜子似的，和大圆镜智差不多。不过大圆镜智是不动不摇，能现出一切诸法实相；妙观察智是用一种观察的力量，才能知道清楚。我们要用客观的态度，不落于偏见，才能认识境界。你一认识境界，就不会被它所迷了。

楞严大定

楞严大定

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量智慧就从这里生出来。

为什么〈楞严咒〉有那样的好处？就因为念这个咒，可以入楞严定。楞严大定是无定无不定，无有不定时，所谓：

“那伽常在定，

无有不定时。”

楞严定是坚固定，是天魔外道所不能破坏的，而无量的智慧就从这里生出来。入定干什么？入定就好像到迪斯耐乐园似的，又有欢喜的事情，又有恐惧的事情，都是见所未见，闻所未闻。定中能如如不动，了了常明，不被境界所转，而能转一切境界，这是入楞严定的妙处。没有楞严定，就随境界转，来一个什么，就跟着它跑，被境界所牵。有这个楞严定，便不被境界所转，所谓：

“眼观形色内无有，

耳听尘事心不知。”

“见事醒事出世间，

见事迷事堕沉沦。”

在定中能生出无量的智慧，所谓定能生慧；你若不入定，就不能开智慧。好像你不到迪斯耐乐园，就不知道那里头是什么？你到了里面，就知道有海盗，有鬼城。好像某居士劝我到迪斯耐乐园好几次，要我去看看，他以为我没有看见。实际上，种种形形色色玩的东西，都没有什么特别的，我们从无量劫以来，看见的东西不知有多少？不过看过便忘了，若是记得起来，就不需要再看了。

不要贪神通灵异

不要贪神通灵异

不正当的事情，就属于魔业；正当的事情，就是佛业。

◎一九八三年四月十九日开示

在这个世界上奇奇怪怪的事情，多得数不过来那么多，为什么有这么多奇怪的事情呢？因为人的心里好奇。人有一种好奇的思想，所以世界上奇奇怪怪的事情就出来了。一旦出来，就诱惑人，令你失去真正的主宰，令你把主人翁丢了。没有主人，不管是家也好、国也好，一切就都乱了。这一乱，这些标异现奇的人就各显神通，令人东奔西跑，颠颠倒倒，各处去找奇妙的事情，贪神通，找灵验，这都是被境界所转了。为什么会被境界转呢？因为有好奇的心。

好奇心，根本就是一个贪心。这些奇奇怪怪的事发生，你若追究它的根本，也是由贪心而现出一种奇怪的样子。若是没有贪心，就不需要标异现奇，让人看他有什么灵验和异端。而人也因为有贪心，才被这种奇怪的事情所吸引、所摄持。奇怪的异端，是不正当的事情。不正当的事情，就属于魔业；正当的事情，就是佛业。所以现在有很多人失去正知正见，你对他讲真正的法，他听得格格不入，总听不进去，甚至左耳听进去，右耳就出去了。可是你对他说邪僻的事情，邋遢的事情，他就永远都记得，不会忘了，这就是证明人的贪心在作怪。正经的事情，为何人都不记得？因为他觉得没有什么好处，对他没有利益，其实这才是真正的利益。

我们人在世界上都是认假不认真，认贼作子。所以你对一个人说几句忠言实语，他不愿意听；你对他拍马屁，他就很高兴。所谓：

“忠言逆耳利于行，

良药苦口利于病。”

多数人都是不接受忠言，都不肯吃良药。良药苦了一点，他便把眉头一皱，说：“这真难吃！”可是你觉得难吃，病也就不会好。这个时代就是这

个样子，我们现在讲佛菩萨的事情，人不愿意听。若讲魔里魔气的话，譬如男女不要守规矩，可以随便，放任自在，规矩是最不好的，人听了便很高兴，因为他们不愿意守规矩。这就是下流的思想。

所以有些人到万佛圣城，受不了住不下，就跑了。为什么呢？他就是没有这种牺牲性，没有真正为法忘躯的思想。真正为法忘躯的人，你撵他，他也不走；你打他、骂他，他也不走。因为他觉得这儿是正法住世的地方，他要接近正法。我们现在所研究的〈五十阴魔〉，对于这个时代是最有用的。我们想要弘扬佛法，就要做大牺牲，不要贪小便宜，看见人家封一包果仪，就眉开眼笑，这真是太没出息了！

欲度众生，先不吃肉

要度众生，先不吃肉

人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。

众生乃众缘和合而成，从十二因缘演变而成人。蚂蚁乃至细菌皆是众生，我们不用往外找众生，人自性中已有无量众生。现在科学发达，已经证明人体内有很多细菌和微生物，我们的五脏六腑中都有无量的众生。人吃的食物也是众生，譬如猪肉、牛肉、鱼类等，这些肉类中有很多细菌，人吃这些肉类，肚子里就有了这些细菌的种子。

吃哪一类众生较多，就和它成为眷属，与它的因缘就加深，乃至纠缠不清不能分离。猪肉吃多了，就有机会生为猪；牛肉吃多了，就生为牛。那多吃米，是否也会变米呢？米是无情，而众生是有情。如果啖食有情众生，就会生为有情众生。人若禁食哪一类众生，就是度那一类众生。“度”，就是度过苦海，登涅槃彼岸。人如果明白这个道理，就不应该吃众生肉。

从前有一个吃肉的人，死后到阎罗王那里，他生前吃过的肉类众生，都要来跟他算账，这个吃肉的人还自我辩护：“我虽然吃肉，但罪不应该归我，应归咎于卖肉的人。”于是阎罗王传召肉贩，这肉贩也自辩：“我所以卖肉，都是因为有人买肉。如果没人买肉，我又何必卖肉呢？”肉贩和吃肉的就互相争论，后来两个人把责任推在屠夫身上。于是阎罗王又召见屠夫，屠夫也自辩说：“我确实是宰猪，但是因为有人买，有人吃肉，我才会屠宰；如果无人买，无人吃，我也不会宰了！”就这么各说各的道理，所说的尽是造罪业的道理。结果，阎罗王仍然判吃肉的人偿还血债。

可见我们吃哪那一类众生，就与那一类众生结下不解之冤，所谓“肉字里边两个人，里边罩着外边人，众生还吃众生肉，仔细思量人吃人。”《楞严经》中也说：“羊死为人”，羊既然可以为人，猪牛也可为人，可是未得天眼通，不能观察其因缘，就以为猪是猪，羊是羊。人多吃众生肉，把本有的自性都埋没了，失去了灵性，变得更愚痴。所以想要度众生，先应戒食众生肉。欲度众生，先度自性众生，但是度生还要离相，无所执着，方为真度。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页 . 目录 . 下一页 →|

少恼少欲少病痛

少恼少欲少病痛

修道人最怕有烦恼。

◎一九八三年六月廿四日晚间开示

修道人最怕有烦恼，所以说：“烦恼无尽誓愿断。”断烦恼，对修行者是当务之急。什么境界来了，不生烦恼，这才是有定力。不生烦恼，就没有那么多私欲。私欲源于烦恼，而生出无明，随着就有病痛。没有烦恼，并不是没有人来惹你，所以你没有烦恼；而是有人来扰乱你、碰你、打你，你都不生烦恼，这才是真有定力。 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU

因地不真果受苦

因地不真果受苦

时刻要注意因果，不要错因果。

◎一九八三年七月八日晚间开示

“因地不真果受苦”这句话的意思，是说无论做什么，必须做得真实。若不做真的，而尽用欺骗人的手段，这是掩耳盗铃，自己欺骗自己。就算你是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，或喇嘛，无论你做什么，若存心去骗人，将来必定下地狱。若因地不真，则果招曲纡，将来的果报一定是苦的。

在万佛圣城的人时刻要注意因果，不要错因果。若明知故犯，将来必定受严重的苦果，所以各位要特别注意，不要错因果！

佛教徒若不持戒即末法

佛教徒若不持戒即末法

我们是在造佛这个房子的基础，必须要从持戒着手做起。

◎一九八三年六月十日晚间开示于万佛圣城妙语堂

今天的题目是“佛教徒若不持戒即末法”。佛教“徒”，徒就是僧。佛讲佛法，僧依着法来修行，再传给他人。可是僧人一定要持戒，不但僧人要持戒，就是俗人也应该持戒。不论僧人或俗人，若不持戒，那就是末法，所以说“佛教徒若不持戒即末法”。你若随便打妄语、杀生、邪淫、偷盗、饮酒，这都是犯了根本五戒，即是末法。就是有佛法在世，你不持戒，那从你自身起，就是末法。

“法赖僧传”，人才能传扬佛法，但一定要以“戒”为根本，所以戒是成佛的基础。基础就像造房子要先打地基，我们是在造佛这个房子的基础，必须要从持戒着手做起。各位特别注意！不要杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒。不是不要，而是你根本就不要去做。不是人家告诉你，你才不做，而是自己本身就老老实实地严持这根本五戒。

做人要孝顺父母

做人要孝顺父母

孝顺父母是令父母高兴，精神得到安慰。

◎一九八三年九月十六日开示

人与禽兽的不同点，在于人有智慧，知道孝顺，守规矩，遵礼法。不懂规矩，不知孝顺父母，不知尽忠报国，不知做人的基本条件，那就和牛马没有什么分别。这一点应该要注意，尤其是学生时代，更要注意！

孝顺父母是令父母高兴，令他们精神得到安慰，不是供养父母好吃的东西，好穿的衣服，就认为是尽孝。那么应该怎样才算尽孝呢？首先要听父母的教诲，不可违背父母的话。对父母讲话的时候，要必恭必敬；应对的时候，要和颜悦色。父母教你做事情，要赶快去做，不可躲懒偷安，或者有不愿意的表示。若有了过错，父母纠正你，更要欢喜地接受，不可不理会父母的指责。天下父母都希望自己的儿子成龙，所以管教非常严格，在《三字经》上说：

“子不教，父之过；

教不严，师之惰。”

古语说：“棒下出孝子。”这是从前的思想，现在行不通，尤其在美国，简直没有听过，因为美国实行爱的教育，不打不骂，任子女自由发展。总

之，太严不好，太放任也不好，采取中道，比较合理。

中国人注重孝道，曾参（孔子的弟子）有一句话说：“父母在，不远游；游必有方。”大意是说，父母在世的时候，儿子不可以到很远的地方去，如有必要的事，要到远方去，必定要有个确实的地址，以免父母挂念。令父母担心挂念，就是不孝，俗语说：“儿行千里母担忧”，这就是形容母亲对儿子如何地关心。

父母要负起教育的责任

父母要负起教育的责任

父母要以身作则，所行所做，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。

世界的好坏，关键在家庭。家庭教育好，子女的前途就光明；家庭教育不好，子女的前途就黑暗。虽然不能一概而论，大致上是差不多的。

所以身为父母的，一言一行，一举一动，都要谨慎，不可随便。父母的行为不检，很容易影响子女变坏。没有家教的儿童，将来就会成为社会的败类，国家的包袱。父母要负起教育的责任，以身作则，做子女的好榜样，所行所做，光明磊落，舍己为人，有悲天悯人的思想。这样子女受到薰习，自然成为优良的公民，有助于社会的安定，将来成为国家栋梁之材。

现在社会上一般无知的人，所做的事情，实在令人怵目惊心，引诱意志不坚的青年人堕入火坑而不自知，还认为是逢场作戏，哪知道--

“一失足成千古恨，

再回头已是百年身。”

这种风气，坏到极点，父母若这样下流，必会影响子女也下流。

凡是住在万佛圣城的人，都不可以同流合污，要洁身自爱，学正人君子的作风，把社会风气改变过来，绝对要安分守己，不参加不正当的聚会，不欣赏不正的娱乐，这样才能影响他人改邪归正。

不可学嬉皮的作风

不可学嬉皮的作风

不修边幅，纵欲放肆，这就是亡国灭种的行为。

在中国列国时代的人和现在西方人差不多，没有伦理观念。所以孔子删诗书、定礼乐，倡五伦 - - 君臣有义、父子有亲、夫妇有别、长幼有序、朋友有信，又讲“孝悌忠信，礼义廉耻”，用这八德来教化一般人都能循规蹈矩。

不要认为西方这种自由风气是开通，其实这是引诱人做最不道德的事。各位想一想，这就是嬉皮的行为，把天下搞得大乱，男女不守规矩，任意胡来，所谓“好则聚，不好则散。”这种思想，把婚姻制度推翻，当做儿戏，结果多数是悲剧收场，吃亏的还是女人。

我从来不愿任意批评，今天被不守规矩的人引起，所以感慨而谈。凡是住在万佛圣城的人，不可以学嬉皮的作风，不修边幅，纵欲放肆，爱怎样就怎样。这种行为，真是祸国殃民，不客气地说，这就是亡国灭种的行为。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页 . 目录 . 下一页→|

自由发展的可怕

自由发展的可怕

我看到这种行为，令我眼泪流到心中。

◎一九八三年九月十七日开示

嬉皮这种不良的行为，是从什么地方来的？总而言之，一句话－－是从国家法令来的。

现在的风气，父母不能严格管教子女，老师不能惩罚学生，否则便会构成虐待的罪名，于是就让儿童自由发展。你们看！自由发展，发展到这么多的嬉皮，这么多的同性恋，这么多的不良少年。杀人放火，偷摸抢夺种种颠倒的事，都是自由发展所造成的怪现象。男女随随便便发生性行为，又讲天体运动，男女裸体在一起，又唱歌又跳舞，又喝酒又吸毒，成为疯狂世界，伤风败俗。这样死后将堕入铜柱、铁床地狱受苦。

人若是住在万佛圣城，不认真修行，被外边境界所转，真令我痛心到极点。我看到这种行为，令我眼泪流到心中。我教导你们成为正人君子，而你们却自甘堕落，这都是受自由发展、嬉皮思想的荼毒太深了。希望你们从今以后，痛改前非，重新做人。

学校是神圣的处所

学校是神圣的处所

老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作。

◎一九八三年九月十八日开示

学校是教育良才的圣地，好像大冶洪炉锻炼钢铁一样，经过千锤百炼之后，成为金刚不坏身，将来就能服务于国家，成为栋梁之材。老师有得天下英才而教育之的快乐，这是神圣不可侵犯的工作，所以要负起责任，认真教学。

现在所有的学校都变质了，无论大学、中学或者小学，学生差不多都有吸毒的记录，因为儿童都有好奇心，先学吸毒，然后学偷东西，偷来的东西换钱，再买毒品。学生都学会打妄语，都学会欺骗人。你们目睹这种情形，身为这个国家的公民，再不深自警惕，真是没有心肝了。

你们到外边学校去看一看，谁敢说哪一个学校的学生不吸毒、不贩毒？甚至于老师都不闻不问，知而不管，任其发展；有些学校更变成贩毒吸毒的交易所，这是多么危险啊！

最令人痛心的事，莫过于使学校成为男女谈情说爱的场所，变成性行为泛滥的地方。父母甚至鼓励女儿服避孕药丸，这真是古今奇闻，然而学校却不闻不问，只知道收学费。这样教育出来的学生，没有道德的观念，也没有贞操的观念，一切只讲自由。自由！自由！自由到地狱去了。

这种不良的风气，对于人道上真是有百害而无一利，如果教育当局再不设法纠正，后果是不言而知的。所以万佛圣城的学校，无论大学、中学、小学，都是男女分班上课，从儿童时期开始训练男女有别的教育。

在此再次提醒当局，要赶快设法改善学校这股歪风，所谓：

“亡羊补牢，

未为迟也。”

发愿要有诚心

发愿要有诚心

一切真实，才能感应道交。

◎一九八三年九月十九日开示

出家修道人要发愿，发愿是精进修道，发愿是警惕自己改过迁善；修道不发愿，等于开花不结果的树，无有是处。若已经发愿，最好天天再发一遍，因为温故而知新，记得自己曾经发过什么样的愿？应该要做什么事？才不会发空愿，不会自欺欺人，也不会把所发的愿忘记了。过去诸佛菩萨因为认真发愿，才证得无上正等正觉的果位；未来诸佛菩萨也是发愿，才能证得无上正等正觉的果位。

佛有大智慧，我们有大愚痴。所以我们要学佛，学佛的大智慧，以佛心为心，以佛愿为愿，时时学习“慈悲喜舍”四无量心，刻刻修持难忍能忍，难行能行的法门。一切真实，才能感应道交，所以发愿这件事，要诚心诚意，不可以有欺骗或贪慕虚荣的行为。这一点，希望大家特别注意！

阿弥陀佛因为发四十八大愿，才能成就极乐世界，摄受一切众生，离苦得乐，了生脱死。我们要效法过去诸佛菩萨，赶紧发愿，发愿才能成就佛果。

假如有毛病，要痛改前非，不要文过饰非，覆藏己过，应该坦白在大众前忏悔，否则这也是罪过。跟着习气毛病跑，就是背觉合尘；如果改过向善，就是背尘合觉。发愿是防止罪过，忏悔是消灭罪过，所谓“弥天大罪，一忏便消。”从今天开始，我们要重新做人，古德说：

“从前种种，譬如昨日死；

以后种种，譬如今日生。”

发愿与忏悔，虽然名词不同，可是涵义大同小异。

若能把习气毛病改掉，就是勇于改过，勇于认错，勇于面对现实，经得起考验，不会被境界所转。不要“我见”太深，不要“我相”太重，要晓得我们的圆明觉性，是光明磊落的，所谓“圆陀陀，光灼灼”，什么习气毛病也没有！

学佛法要能勇于改过

学佛法要能勇于改过

要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来。

各位！修道若是不能改过，就等于没有修道；学佛法不能知过必改，等于没有学佛法。所谓：

“行年五十，而知四十九之非。”

知道以前所行所作有不对的地方，凡是有这种感觉的人，就是有智慧，将来的前途也是无量光明。若是不知以前之非，这个人就要糊涂一辈子，终日图虚名，被客尘所迷，这种人多么可怜！

我们不要把佛性寄托在四大假合的物质上，只知求享受，不知修真道。为什么弃真逐妄？为什么舍本求末？都是因为不知道反省，有了过错也不肯改。因为不认识自己的自性是清净无染，没有一切的尘垢，所以对自性没有丝毫的把握，于是同流合污，将自性染污了，把本有的智慧也埋没了，这样就更难明心见性了。

我们住在万佛圣城，要把心中的黑暗除掉，令自性的光明现出来，用正大光明来处理事情，不用手段来压迫人。我们要谨记“是道则进，非道则退；择善而从，不善而改。”能这样，一定能达到贤圣的地位。

对育良、培德学生开示

对育良、培德学生开示

没有脾气，不和同学吵架、不争论、不贪求，这就是好学生。

◎一九八三年九月廿三日开示

今天学生们到台上来说自己读书的心得、处事的感想，虽然说得很短，但是很有意义。他们年龄很小，就知道说谎话是欺骗的行为，自己欺骗人，人会欺骗自己，这是因果循环报应的道理。

有的学生能将〈礼运大同篇〉背出来，我很高兴。希望所有的学生，不管是中国学生、美国学生、越南学生、柬埔塞学生、寮国学生，都要能背出〈礼运大同篇〉。不但英文能背得出，中文也能背得出。各位老师，请注意！要教他们认识中国字，能说中国话。

我今天发表一件消息，凡是难民的子弟，若愿意留在万佛圣城读书，一律欢迎，一切免费，但以学生自己能独立生活为原则。父母可以到外边去做事，子女留在万佛圣城受教育，这是最难得的机会。

学生时期是一生中的黄金时代，记忆力最强，所读的书，应该要背诵，这样才能记得坚固，永远不会忘掉。求学时要发愤读书，不可以贪玩，把宝贵的都光阴空过了。古人说：

“一寸光阴一寸金，

寸金难买寸光阴。”

你们要记住这句话，你们如果不用功读书，将来前途就没有希望。

学生在学校里要学知识、学技能、学做个好人。怎样做好人？就是学没有脾气，不和同学吵架、不争论、不贪求，这就是好学生。你们看世界上的人，都有贪心，都有所求，所有的烦恼，都是由贪心引起的。虽然求，也要合理，不可妄求，不可贪意外之财，不可求非分之福，也不要有自私心、自利心。要以万佛圣城六大宗旨为目标，将来到社会上服务，不但不会扰乱社会，反而能帮助社会的安定。

我希望你们学做正人君子，光明磊落，将来成为出乎其类、拔乎其萃的人才。不要学流氓无赖的作风，好吃懒做，到处惹事生非，令社会不安宁。更希望你们不要学嬉皮的行为，不要吸毒，不要喝酒。要充实自己的学问，成为品学兼优的学生。在万佛圣城受教育，能学英文，能学中文，能学各国语文，这是得天独厚的机会，不要错过，应把握时机，努力学习。

以后规定每周五的下午，学生们到台上来练习演讲。大家不要害怕，把声音放大，理直气壮地说，说出的话要有道理。所谓“熟能生巧”，练习时间久了，自然就能滔滔不绝地说出一番大道理，成为演说家，一定受人欢迎。现在是给你们练习的机会，日后能够口若悬河，头头是道，宣扬真理，就能成为弘法人才。这个大好时机是不容易遇到的，不要辜负我一番苦心。古人说：

“书山有路勤为径，

学海无涯苦做舟。”

如果能用这种精神去用功学习，将来对国家定能有所贡献。

学佛的人，命由我立

学佛的人，命由我立

现在要改变我们的命运，必须多做功德事。

◎一九八三年十月一日开示

在世界上有很多问题，你认为是好的，可是在这里头也会有不好的事情发生；现在你认为是很快乐，将来可能会受痛苦。要想避开这些烦恼，莫如守中道，中道既不太过，也没有不及；没有烦恼，没有快乐。在《中庸》上说：

“喜怒哀乐之未发，谓之中；
发而皆中节，谓之和。”

如果懂得这个道理，无论做什么事情，不要太过，不要迷惑，不要颠倒。你要认清楚，黑的是黑，白的是白，善的是善，恶的是恶，把它分析得明明了了，就不会做善恶夹杂的事。

我们一生所遭所遇，都是往昔业力所造成的，现在要改变我们的命运，必须多做功德事。所谓“君子有造命之学”，命由我立，福自己求。“祸福无门，惟人自召。”就是这个道理。学佛法的人，一定要对因果报应认识清楚，不可以随便造恶业，种恶因，更不可以错因果，要十分谨慎。否则等到受果报时，则悔之晚矣！

佛和魔不同之处

佛和魔不同之处

佛有慈悲心，魔有瞋恨心。

◎一九八三年十月九日开示

佛没有瞋恨心，魔却有瞋恨心，不同之处就在于此。佛成佛是因为魔帮助他成佛的，因为佛在菩提树下，将要证道时，天魔生瞋恨心，派魔兵、魔女来威胁、诱惑佛；可是佛不动心，用定力降服魔力，所以证得佛位，因此佛是不瞋恨魔的。

魔成魔的原因，是因为魔有争强论胜的心，所谓“争是胜负心，与道相违背，便生四相心，由何得三昧？”魔争不到第一，便生瞋恨心、妒忌心、障碍心。所以谁有这种思想和行为，就是魔，就永远不能成佛。

魔的神通力与佛的神通力相差无几，不过佛的神通力是正派，魔的神通力是邪派。所谓“邪不胜正”，魔始终是不能胜佛的，所以就甘拜下风，五体投地，皈依于佛。

佛是慈悲、有怜愍众生的心，绝对不对付魔，而是用德行来感化魔，令魔心服口服。在八相成道中，有一相是“降魔”，其实不如说是“佛感化魔”，更为贴切。因为佛不会用什么压迫或强硬的手段来降魔，因为若是这样，就有了我相、人相、众生相、寿者相；有了这四相，就不能成佛了。

那么佛怎么令魔王投降呢？因为佛具足慈、悲、喜、舍四无量心，无论魔王怎样来侵害佛，佛仍然用慈悲对待魔，用德行来感化魔。佛明白前因后果，就算魔来损害他，他知道这是在往昔所结的怨仇，所以不计较，仍然心安理得来接受这种魔扰。

魔是怎样成魔的？是由恨、怨、恼、怒、烦五毒所成就的，这五种毒气帮助他成魔。所以魔时时刻刻找人的麻烦，尤其对修道人，他视为眼中钉，一定要设法破坏出家人的道业。因为出家人修行成佛，他就少了一个眷属，所以他要极力来破坏。凡是出家人，都要谨慎预防，不要中了魔的圈套，落在陷阱之中，永远不能翻身。所以参禅的人，对境界弄不清楚，便是上魔的当，所谓“走火入魔”，这是一件十分危险的事。

什么是佛？就是讲理，就是讲因果。什么是魔？就是不讲理，不讲因果。讲因果是合理的，不讲因果是不合理的。所以佛和魔的分别，最明显的不同点就是：佛有慈悲心，魔有瞋恨心。

八德是做人的基础

八德是做人的基础

凡是不合道理的事，违背良心的事情，绝对不做。

◎一九八三年十月十二日开示

小朋友！你们知道什么是做人的根本吗？就是八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。我今天将八德的意义简单地解释，你们要注意听！

（一）孝：就是孝顺。孝顺父母，这是为人子女的本份，孝顺就是报答父母养 育之恩。

（二）悌：就是悌敬。悌敬兄长，这是做弟弟的本份，悌敬是报兄长的恩。

（三）忠：就是尽忠。尽忠国家，这是做国民的责任，尽忠是报国家的恩。

（四）信：就是信用。信用朋友，对朋友言而有信，行必笃敬，不可以失去信用。

（五）礼：就是礼节。见到人要有礼貌，应该鞠躬，不行礼就是野蛮的行为。小朋友！见到师长要敬礼，见到父母也要敬礼。

（六）义：就是义气。要有见义勇为的精神，无论谁有困难，要尽力去帮助他解决问题。对朋友要有道义，无条件来援助，绝无任何企图的心。

（七）廉：就是廉洁。有廉洁的人，无论见到什么，都不起贪求之心，没有想占便宜的心，而养成大公无私的精神。

（八）耻：就是羞耻。凡是不合道理违背良心的事情，绝对不做。人若无耻，等于禽兽一样。

这八个字是做人的基础，你们不要把它忘记。将来到社会服务时，要“言必忠信，行必笃敬”，说出来的话，一定要有忠有信，不打妄语；所做的事，必须以恭恭敬敬的态度，认真去做，绝对不敷衍了事。

以利益世人为己任

以利益世人为己任

要有利益国家、人类的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

你们要立大志，做大事，不要想做大官，赚大钱。那是为自己个人的享受，对世界人类没有什么贡献。要想将来怎样利益社会？怎样利益国家？怎样利益全人类？要有这样的抱负，才算大丈夫、大英雄、大豪杰。

不要想当医生，可以赚很多钱，没有病的人，给他打一针，他就送钱来了。这会错因果的，将来是要堕地狱的。不要想做律师，可以赚很多钱，为了赚钱，替有罪的人辩护成无罪，藐视法律如儿戏，令受害者无处申冤。不要想做科学家，虽然能赚很多钱，可是发明杀人的武器，令成千上万的人死亡。

“钱”是害人的东西，能令人互相残杀，亲人变成路人。兄弟为争家产，变成仇人，甚至为钱作怪，儿子杀死父亲。最近洛杉矶就发生这种儿子杀父亲的事件，在洛杉矶有个大富翁，名叫吉尔，他有六千万美金的财产，大概来路不大光明。他有两个儿子，是不良少年之流，为了钱，把亲爱的爸爸谋杀了。你们看！钱是好东西吗？你们应该看钱如粪土一样，不要对钱着迷，也不要对钱打妄想。要安分守己，尽己所能，为人类造幸福，所谓“牺牲小我，完成大我。”这是伟大的志愿，大家共勉之。

在学校读书，首先要学怎样做人，不要学拍马投机的行为，不要给人家戴高帽子，也不要欢喜人家给自己戴高帽子。你们要学真实的学问，要立言、立功、立德，做个出类拔萃的人。这是我今天对你们所讲的话，希望你们记在脑海中，不要当做耳边风。

译经的愿力

译经的愿力

我们现在将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。

◎一九八三年十月十三日开示

我出家之后，发了一个愿：要把佛经先译成白话文，然后再翻译成英文。我虽然不懂英文，可是想尽方法，能翻译多少算多少。后来到了美国，因缘成熟，于一九六八年夏天，成立暑假佛学讲习班，开讲《楞严经》，便开始

将中文经典翻译成英文。直到今天已经翻译很多种经典，虽然不一定完全正确，可是我们尽自己最大的力量。

现在懂佛法的人多了，能翻译的人也多了，你们将过去所翻译的经典重新整理，务必正确详实，契合佛意。这是我的愿力，希望你们共同努力，完成这个使命。

破除迷信的色彩

破除迷信的色彩

为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

◎一九八三年十月十五日开示

我觉得中国佛教有很多迷信的色彩存在，有些不合情理的事情，令人起怀疑而不信佛。这种种的地方，必须要改革，如果不大刀阔斧修正一番，佛教的前途就不堪设想了！

譬如上庙烧香，认为烧香越多，功德也就越多，其实这是错误的观念。给佛上香，表示恭敬之意，只要虔诚上一支香就够了，何必上很多支呢！如果心不诚，无论上多少香也不会有感应。佛并不是嗜好香气的，如果佛嗜好香，那和我们凡夫又有什么分别呢？这种风气要改，否则令人怀疑佛有贪图香气之心。这样在无意之中，就给佛高尚的名誉加上了污点，实在是罪过之至！

一般愚夫愚妇到佛前叩头，这是理所当然，但是他们不知道拜佛是怎回事？只知道祈求佛保护他们升官发财、平安，求男求女，求名求利，一切所求，都是自私自利的表现，没有利人利世的想法。佛菩萨虽然有求必应，不令众生失望，但是贪求无厌，那就不对了。我看到这种情形，很有感触，所

以要改革这种愚夫愚妇拜佛的观念，开导他们为信仰而拜佛，为祈求世界和平而拜佛，要有正大光明的祈求，为人不为己，这才是真正佛教徒的行为。

有不肖的出家人，宣传烧纸钱有大用处，让死者有钱可以贿赂狱卒，减轻刑罚。有的人听法师说，烧纸钱越多越好，就相信法师所说的话，因为他们认为出家人不打妄语。哪知这其中另有秘密，出家人暗中得好处，所以大家心照不宣，狼狈为奸，欺骗当事人的金钱，这种手段多么卑鄙！所以我要改革烧纸钱的陋习，打倒迷信，不要令佛教受不白之冤，佛教不是提倡烧纸钱的宗教。

世界坏的根源

世界坏的根源

世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。

◎一九八三年十月十六日开示

人人皆有贪心，贪财、贪色、贪名、贪食、贪睡，贪而无厌，没有停止的时候。看见美丽的颜色，美丽的形相，悦耳的音声，香甜的美食等等，就着迷了，必定要设法得到手，才肯罢休。为一时的享受，就用不正当的手段来争取，结果造成终生的遗憾，这是多么可惜呀！所以古人说：“知足常乐，能忍自安。”诚哉斯言也！

小朋友！读书的时候，要努力读书；游戏的时候，要尽量游戏，不可偏在一边，要平均发展，对身心才有益处。佛家说：“不偏空有二边，是为中道。”你们要保守中庸之道，不要太过，不要不及，要恰到好处。

读书时，不要想我为什么要读书？哦！为赚钱。为什么要赚钱？哦！为享受，为满足物质的享受。这就是舍本逐末，舍近求远，把做人的根本都忘了。怎么样孝顺父母？怎么样恭敬师长？怎么样敦品立德？怎么样做个好人

？统统都忘了。所以世界坏的病源，就是从欲望无止境而来的。人人能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那世界就没有苦恼了。各位同学们！我们要把万佛圣城的六大宗旨做为处世的目标，深深去体验，深深去了解，就能和一般世俗人不同，也不争名，也不夺利，能这样就没有一切的烦恼和痛苦了。

你们将来要担当起移风易俗的责任，把坏的世界改变成好的世界。怎么样改变呢？用仁义礼智信这五常来改变世界，成为新天地，这叫做“安天立地”。

三毒是害人的罪魁祸首

三毒是害人的罪魁祸首

人有贪心，永远不快乐。

人有贪心，永远不快乐；若是不贪，就有快乐，所以要止贪。

“贪心有如无底坑，

填之难满瞋恨生；

五欲纷陈颠倒想，

痴然不觉法器崩。”

因为贪心起，多少人为它身败名裂！多少人为它国破家亡！它是害人的东西，不可不谨慎。

瞋要化为乌有，瞋火能烧毁一切功德，所以修道人首先要修忍辱波罗蜜，等修到炉火纯青的时候，就能化“瞋”为“慈”。瞋火就好像水变成冰，我们要把冰化成水，水能利益万物。

痴若破除，智慧就现前。我们为什么有那么多的妄想？就因为太愚痴了。愚痴的原因就是无明，无明发动，催起欲念，就发生痴心妄想，想入非非，理智控制不了感情，就做了颠倒的事。这太危险了，容易令我们丧失道业。若把妄想除掉，愚痴自然消灭。

总之，我们要息灭贪瞋痴，何时将三毒消除殆尽，何时就能身心清净，没有烦恼；没有烦恼，就得轻安的境界。到那时候，无忧无虑，无挂无碍，多么自在，多么消遥！这个意义很深远的，希望各位仔细琢磨一番，把它研究明白，必能受益匪浅。

受法香薰陶能开悟

受法香薰陶能开悟

我们在道场里天天学法行法，天天在这里被香薰陶，久而久之，就能和法合而为一。

◎一九八三年十月十六日开示

我们在道场里天天学法行法，天天在这里被香薰陶，久而久之，就能和法合而为一。佛法有五分戒香，所谓：戒香、定香、慧香、解脱香、解脱知见香，以这五种香来薰，时间久了，就能开悟。

刚来的人，觉得格格不入，香是香，我是我，互不相关。但是在这里常薰，不知不觉中便和香气成为一体。古人说：

“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香；

与不善居，如入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。”

为什么？因为合而为一，成为一体的缘故。

有善根的人，在这里薰久了，就能豁然大悟，也就是开悟了。开悟有什么好处呢？开悟了就能把一切理论都明白，不再糊涂了，破了无明，显出智慧。无明好像黑漆桶一样，里边乌黑一片，什么也看不见。开悟时，就露出光明，破了黑暗，一切一切都清清楚楚，洞然悉见。

何谓三藏十二部?

何谓三藏十二部?

“十二部”就是经典的体裁，分为十二部。

◎一九八三年十月十七日开示

“三藏”，就是经藏、律藏、论藏。经藏是说定学，律藏是说戒学，论藏是说慧学。释迦牟尼佛入涅槃之后，大迦叶尊者率领五百位证果的罗汉在七叶窟结集三藏，阿难尊者将佛一生所说的法，记录成为“经藏”；优波离尊者将佛所规定的戒律，整理成为“律藏”；大迦叶尊者将佛弟子读经研律的心得，收集成为“论藏”。

“十二部”，就是经典的体裁，分为十二部。所以有一首偈颂说：

“长行重颂并授记，

孤起无问而自说，

因缘譬喻及本事，

本生方广未曾有，

论议共成十二部。”

（一）长行部：就是经文一行一行的长文。

（二）重颂部：用偈颂方式重复地再把经义说一遍，把长行经文重说。

（三）授记部：佛给菩萨授记的，譬如汝于某某劫，应当成佛，名号为何，寿命有多长，教化众生有多少，在什么国土里……等等，都预先说明了。

（四）孤起部：孤单独立的偈颂，与前文不相连，而且与后面的经文也没有关系。

（五）自说部：平时有人请法，佛才说法，唯独《阿弥陀经》，无人请法，佛不问自说。

（六）因缘部：叙述某种事发生的因缘。

（七）譬喻部：用比方来说明经文的义理。

（八）本事部：说佛、菩萨在因地所行的事迹。

（九）本生部：说佛、菩萨今生弘法利生的事迹。

（十）方广部：就是方正广大的经，有圆融无碍的境界。

（十一）未曾有部：从来没有见过的神通变化。

（十二）论议部：佛弟子研究经律的报告，或者佛与弟子讨论的记录。

今将三藏十二部简单介绍，教你们先有个印象，希望你们大家能深入经藏，智慧如海。

修道人不可自我宣传

修道人不可自我宣传

修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露。

六祖惠能大师，在黄梅东山寺，获得五祖弘忍大师传他心印之法后，五祖教他速返广东原籍，隐遁起来，做个与世无争的隐士，不要光芒外露，不要沽名钓誉。因为这个缘故，所以他藏起来。这并不是教他藏在山洞中，不让人见到，这一点要弄清楚。六祖大师藏在什么地方呢？他能随遇而安，混

在猎人队中，一藏就是十五年。他韬光晦迹来修行，和光混俗地用功修道，任何人也不知道他是得法的人，此时六祖尚未出家，仍是个居士。

我们修道人，无论在什么场合，应该韬光晦迹，不可光芒外露，这样才能修行，否则不容易修行。你们不可到处自我宣传：“我有什么功夫，我参禅有多少年了，我如何如何。”到处卖老修行，那不是出家人的行为，要老老实实修道，不可自我介绍。想令人对自己另眼相看，那是大错而特错，反而失掉出家人的身分，俗语说得好：“有麝自然香，何须大风扬。”

为了生死而出家

为了生死而出家

跟我出家，第一要充实学问，第二要培养德行，做个堂堂正正的出家人。

◎一九八三年十月廿一日开示

学佛的人，时时刻刻要存“有若无，实若虚”的思想，不应该有骄傲的心，不应该有自满的心，不应该有不谦虚的心，不应该有不用功的心。总之，要时时修持，刻刻精进。

以前中国的出家人，有的为生活而出家，有的为患病而出家，真正为了生死而出家的，如凤毛麟角，可以说是寥寥无几。我不是批评以前的出家人好吃懒做，但是事实是如此。我希望你们跟我出家，第一要充实学问，第二要培养德行，做个堂堂正正的出家人。

有些人冒充佛教徒，混在佛教里，指佛穿衣，赖佛吃饭，真正的工作，一点也不做。我为什么这样说呢？因为这是我从过去所得的经验，今天有所感慨，所以说出来，令你们晓得出家人是救世的使者，而不是好吃懒做的蛀米大虫。

以前中国的出家人，大约有一百多万人，大半是文盲。因为没有读过书的缘故，所以读经也不求甚解，内容不懂，每天还是照样念经，成为例行公事，等于在混光阴。因为一般出家人，大多数是贪吃、贪睡、不做事，所以佛教就一天比一天衰败。这虽然不能一概而论，可是大致是这样的情形，如果再不纠正这种不良的风气，那么佛教的前途，就暗淡无光了。

据我所知，中国出家和在家有几千万人信仰佛教，可是多数是坐吃山空，不事生产，或者被名利所迷，或者贪图供养，不想充实自己的学问，也不用功参禅，对于修持方面，不认真去做，这实在太可怜了！

我们看看天主教的神父、基督教的牧师，他们都要受高等教育，在神学院毕业之后，才有资格担任神职，负起传教的责任。我们佛教的口号，说：修行！修行！修成一个什么样的人呢？修成一个好吃懒做的人。过去的出家人，整天无事做，就专门打听哪个庙的斋菜好，哪个庙的衣单多，就往哪个庙跑。对于弘扬佛法，讲经说法，一窍不通，成为哑羊僧。只知早晨吃麻油粥，晚上吃麻油饭，把吃和利挂在眉梢上，没有把生死挂在眉梢上。这种趋势令佛教每况愈下，形成佛教里的毒瘤。

因此我要积极提高出家人的素质，凡是跟我出家的，一定要大学毕业才够资格，或者在万佛圣城僧伽训练班三年毕业，若有博士、硕士的学位，更为欢迎。出家人一律要背诵〈楞严咒〉和《楞严经》，以及《梵网经》和《四分律》等，以研究《华严经》和《法华经》为主课，时时精进，没有懈怠，这是万佛圣城的家风。

现在佛教在西方初露曙光，我们不要把它变成末法时代，一定要令正法常住于世，续佛慧命。如何能令正法常住？就要充实佛教的学问，理解经典的义理。所以在万佛圣城一举一动、一言一行都是学习，研究自己的学问，培养自己的品德，修持自己的戒律。

出家乃是大丈夫的事，没有勇猛果断的力量，是办不到的。所以出家之后，就要认真修行，严守戒律，不可懈怠，因循放逸。如果觉得出家的生活太苦，随时可以还俗。我不是鼓励你们还俗，而是佛教里根本不需要这种似

是而非的人。不要因为一个不守规矩的人，而破坏万佛圣城的名誉，这是我的规矩。我是遵守佛制而行事，不是别出心裁，故意标新立异。

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

如何戒吃肉的习惯?

如何戒吃肉的习惯?

当你想吃肉的时候，就做这样的观想：那是死尸的肉，臭不可闻!

◎一九八三年十月廿一日开示

今天讲肉字的意思，有一首偈颂这样说：

“肉字里边两个人，

里边罩着外边人；

众生还吃众生肉，

仔细思量人吃人。”

在“肉”字的里边，有两个人，一个是吃肉的人，一个是被吃的人；吃肉的人，头在肉的外边，被吃的人，头在肉的里边。今生你吃我的肉，来生我吃你的肉，礼尚往来，公平交易，所以世界永无和平之日，冤债相酬，于是战争爆发，众生相互残杀，这种因果报应，丝毫不爽。

“肉”字外边的人，吃“肉”字里边的人，这个人也许前生是你的朋友，今生变了形相。你若吃他的肉，便结下冤仇，将来他要复仇，一定还要来吃你的肉，才能解心头之恨，所谓“冤冤相报”，永无了期。如果你不吃肉，则一切冤债，便能一笔勾消，化敌为友。“肉”字里边的人，也许前生是你的亲人，甚至可能是至亲骨肉，只是他们变了形相，你怎么忍心吃他们的肉呢?

所以佛教提倡“平等、慈悲”，不吃众生的肉。那么怎样才能戒掉吃肉的习惯？这方法非常简单，当你想吃肉的时候，就做这样的观想：“那是死尸的肉，臭不可闻！”能如是观想，就渐渐不再有心情来吃肉了。爱吃肉人，不妨试一试这个办法。

佛教里要团结一致

佛教里要团结一致

旁人的错误，就是自己的错误。

我现在觉得以前所做的事情，有很多不对的地方。怎么样不对呢？佛教提倡“无我”，可是我常有个“我”的思想，就因为有这个“我”的存在，所以没有“人”的存在。有己无人，把“人”忘了，就不知道其他人在佛教也做了很多事。所以这是错误的观念，也是令我遗憾之事。

现在佛教在西方刚开始，大家必须共同努力，团结一致来维护佛教，同心协力来推行佛教，不可再意气用事，互相排斥，也不可分宗分派，固执门户之见，更不可以分国籍、种族。不论是大乘、小乘，都要团结起来，躬行实践，令佛教发扬光大。大家要把“我”放下，人我一体，这样佛教的前途是无可限量的。

大家要以身作则，为佛教徒做个好榜样，一点一点地感化他人。千万不可恃势凌人，应令人敬其德，而不是畏其势，也不要贡高自大，以为自己比谁都能干。有这种表现，就是我见、我执，我慢、我相都不空。这些都是佛教的障碍物，能令佛教逐渐衰弱，这样的人成为佛教之罪人。

我们要以复兴佛教为己任，任劳任怨为佛教努力，心甘情愿为佛教而献身，没有丝毫企图，没有半点期待，人人若能如此，佛教焉有不复兴之理！

我们要抱定这样的宗旨：“旁人的错误，就是自己的错误。”能这样想，就不会有分别心，也不会有歧视心。我常说：

“真认自己错，

莫论他人非；

他非即我非，

同体名大悲。”

大家若能这样做，一定会和平相处，绝对没有勾心斗角的表现，所谓：

“事事都好去，脾气难化了；

真能不生气，就得无价宝。

再若不怨人，事事都能好；

烦恼永不生，冤孽从哪找？

常瞅人不对，自己苦未了。”

修道人要经得起考验

修道人要经得起考验

你有什么妄想？就有什么境界来考验你。

◎一九八三年十月廿五日开示

学佛法的人，一定要把自己自私自利的心消灭殆尽，不让它作怪，扰乱定心。应该将它变成一个为法忘躯的心，只要求得佛法，就是布施自己的身心性命，也在所不惜，绝不退缩。不过，各位要晓得，所谓：

“道高一尺，魔高一丈；

道高一丈，魔在头上。”

你越要用真心来修行，越要受考验，就看你认识不认识而已。

若想修道，一定先要把贪心没有了；没有贪心，就不会攀缘。不攀缘，包括不攀金钱，不攀物质。所以一定要没有贪心、瞋心、痴心，若有贪瞋痴这三毒，就会生出很多麻烦来。你们每个人自己不知道自己有什么业障，刚想要认真修行，便发生魔障，所谓：

“要学好，冤孽找！

要成佛，就受魔。”

现在三步一拜的果廷，刚刚才上路知道用功办道，把自己找回来。可是他母亲生病，住院开刀。这一开刀不要紧，却把果廷弄得妄想纷飞，在三步一拜的时候，就拜他的妄想。这个考验非常地厉害，如果招架不住，就随境界转了。可是果廷的心在动，身在拜，他用坚强的意志来克服妄想。所以各位想一想，修道不是一件容易的事。果廷自己觉得对于其他的境界，都有把握，可以忍受得住，唯独对这个境界（母亲生病）有点受不住。虽然忍受不了，可是他还是在那儿三步一拜，这就是不随着境界转的表现。

修道人要注意！不可打妄想。妄想是修道人的绊脚石，你有什么妄想，就有什么境界来考验你。所以我常说：

“一切是考验，

看尔怎么办？

觑面若不识，

须再从头炼。”

好像男人放不下太太，女人放不下丈夫，父亲放不下儿子，母亲放不下女儿，就在这个地方来考验你，就在这个地方不能修行，所以境界一来，就不容易打破这一关，所谓：

“修道如登百尺竿，

下来容易上去难。”

各位想一想！怎么办？若不向前进，就是向后退。向前进，就容易上升善道；向后退，就容易堕落恶道。所以说：“难！难！难！修行一字令人寒，须早起，应晚眠，朝朝夜夜不得闲。”你说难不难？！

出家修道要摄持身心

出家修道要摄持身心

出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。

我们出家修道，要时时刻刻摄持身心，不可随便放逸。在道场中修行，一日不进步，就是退步，所谓：

“一日无功可进，

一日无过可改。”

出家人要严守行住坐卧四大威仪，所谓“行如风，坐如钟，立如松，卧如弓。”行的时候，要像清风徐来，水波不兴；不要像飓风那么凶猛，把海浪刮得有几十丈高。坐的时候，要好像大钟一样地安稳，不要像钟摆那样不稳定，东摇西摆不停止。立的时候，身挺直，头端正，好像大松树一样，耸然独立，谁也不依靠。卧的时候，要吉祥卧，右胁着席，好像弓一样的姿势。出家人对这四大威仪要特别注意。

出家人不能随便乱讲话，该讲话的时候，要郑重其事，侃侃而谈，处处做人的榜样，不可嘻嘻哈哈说些戏论的话，那是不遵守道场的规律。你有嘻嘻哈哈的行为，外人见了，就会批评万佛圣城的出家人，不懂规矩，不守规矩，这样怎能修道？怎么会有成就？不要因为一两个人不守规矩，而破坏万佛圣城的名誉。万佛圣城是世界佛教的明灯，所以在这里的住众一举一动，一言一行，都要特别小心。

出家修道，要时刻自己管理自己，不可尽打妄想。无论是好的妄想或是坏的妄想，都要收拾干净，所谓“一念不生”，到了这种境界，便与道相应，就会有好消息了。如果尽打一些无益的妄想，身虽然在寂静处，可是心在闹市中，这样怎能用功修道？怎能有所成就呢？这是混光阴，而不是修道；真正修行的人，绝对没有妄想。妄想就是障碍，障碍你不能进步，令你容易生退道心。

无论是出家人或者在家人，没有必要的事情，不可以互相串寮。你到我的寮房冲壳子，我到你的寮房讲是非，这样把大好的光阴都空过了。你自己不修行也罢，但是不能障碍他人修行，否则将来必定堕到无间地狱，永远不能翻身。既然发心修道，就要专一其心，对光阴要特别爱惜，所谓“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”又说：“失落寸金容易得，光阴过去难再寻。”各位！要爱惜光阴，尤其修道人，分秒必争，不可浪费。因为不知在哪一秒钟，就是我们开悟的时机。

吃饭的时候，不可以讲话。我们天天在念供养的时候，说得明明白白：“散心杂话，信施难消。”既然这样地念，为什么不守这个规矩？所谓“无规矩不以成方圆”，不守规矩，怎能有智慧？怎么会开悟呢？孔老夫子曾经说过：“食不言，寝不语。”我们在斋堂用饭的时候，没有喧哗声，只有吃饭声。这样，不但合乎规矩，而且也合乎卫生，因为细嚼慢咽容易消化，对身心也都是有益处的。

戒定不足无智慧

戒定不足无智慧

不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。

◎一九八三年十月十七日晚间开示

人若不修“戒”而想得到“智慧”，是办不到的。戒是“言顾行，行顾言”，处处都要守规矩，不能越矩。戒是出家人的准绳，出家人为何有那么多规矩？就因为在家人不守规矩，所以若出家了，就要有个法度规则。不守规矩就不会有定力，戒定不圆满，绝无真正的智慧。即使有，也是很牵强的世智辩聪，或者令人尽走弯曲小径投机取巧的小聪明，这不能算是真正的智慧。这是奸诈，好像鬼是很奸诈的。

人若有真智慧，什么事也不怕吃亏上当，对任何事情都能一目了然。没有邪知邪见，才是真智慧。

凡夫所办不到的，就是断欲去爱。为何做不到？就因为没有真智真慧，所以被无明愚痴所支配。若有真智慧，一切事都会迎刃而解的。

对联这门学问

对联这门学问

对联，你们不要看轻这门学问，它的境界也是无穷无尽的！

◎一九八三年十一月五日开示

在中国，对对联是很讲究平仄的，但是现在这个地方有很多西方人对音韵还不了解，所以刚开始对，我不太苛求。我教人的方法是循序渐进的，先把基础打好了，以后再注意平仄也无妨。

“对联”这门学问已经失传了，现在很多读书人也不会对对联，或者把它忽略了。其实这门学问是世界上人类智慧的一种表现，也是中国文化高超处的一种特色，西方文化是望尘莫及的。它乃是根据阴阳、天地、乾坤、男女等哲理，演变而成的，精练而意味浓厚丰富，很有启发作用。

中国人向来很注重对联，譬如清朝的纪晓岚，最会对联。可是近年来中国学问流入白话语体文，就把古文都遗忘了。你们现在学习古时中国文物的

风范，有些人对得也不俗，有些人对得仍欠通顺，不过我只是为你们改正错字，仍然尽量保存你们每一句话的意思。你们不要看轻这门学问，它的境界也是无穷无尽的！

法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录|