宣化上人开示录（六）

播种在西方

播种在西方

什么叫“作得了主”？就是不颠倒，不骗自己，
有真正的戒德、定德、慧德。

◎一九七四年十月十五日开示

法界佛教总会于一九五九年成立，金山圣寺于一九七０年成立，其宗旨是将东方的佛教传到西方来，并在西方开花结果。西方虽然工业发达，物质文明的水准一直提高，可是生活不断竞争，令人欲壑难填，所以发生不良的后果。而佛教是提倡精神胜于物质的道理，教人不要自私自利，要学菩萨的精神。《华严经》所讲的道理，就是行菩萨道；《梵网经》所讲的，就是守菩萨的戒律，每一条都是为救众生，利益众生，一切为人不为己。在这物欲横流的时代，佛教是起死回生的特效药。现在菩提种子已经播种在西方，正在发芽生长中，不久的将来，就会开菩提花，结菩提果，来挽救迷途中的众生，令其离苦得乐。

在金山圣寺，每个人都要修像真金那样宝贵的戒力、定力、慧力。三力具足了，将来才能担当弘法的重任，才能将佛法宣扬于全世界；否则我们一定不能胜任，反而令佛教的前途黯然无光。因此，无论是出家人或在家人都要注意，金山圣寺是专门培养弘法的人才，更是选拔接法人才的好地方。谁能修戒修得真，修定修得真，戒定慧具足圆满，就有资格做法界佛教总会的主席和金山圣寺的住持。我早想把这两个职务辞去，请人来担任，但是多年来一直找不到一位十全十美的人，所以拖延到现在。今天我们要选拔有道德、有学问的善知识，来做金山圣寺的主人。

释迦牟尼佛曾以以心印心的法门，传授于摩诃迦叶祖师，迦叶祖师又传授于阿难尊者。如此代代相传，传到二十八祖菩提达摩，他把心法带到中国

来，也是一代一代传下来。到五祖弘忍大师，他将心法、衣钵传授给不识字的惠能大师。当时传衣钵的意思，是证明而已，证明这个接法人，是一方的法主，可以教化众生。其实有衣钵、没有衣钵，都没有什么问题，只要这个人能作得了主，就可以了。

什么叫作得了主？就是不颠倒，不骗自己，有真正持戒的戒德，有真正修定的定德，有真正智慧的慧德。三德具足，真为佛教贡献一切，而能弘扬佛法，广利群生，没有自私自利的心，绝不为自己打算：“我该怎么样？怎样在佛教中把名誉造大一点？把地位提高一点？把利益多得一点？”没有这种思想在作祟，更不会有这种想法：“我要造个大庙，比任何庙都要大；要把斋菜做得好吃，美味可口，令居士常来吃斋菜，香钱源源而来。”我们金山圣寺只想造活佛、活菩萨、活祖师，续佛慧命，替佛教增光。

佛教正统的心法，传到六祖大师，继而一华开五叶，成立五宗：沩仰宗、临济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗，一直传到现在。（按：虚云老和尚，是沩仰宗第八代祖师，传法于宣公上人，成为沩仰宗第九代祖师）我观察因缘，应该是将心法传于西方的时候了。不论出家人也好，在家人也好，谁能终生为佛教而努力，献身于佛教，务求佛教发扬光大；有这种志愿的人，从今天起限期七天，每个人可以写一首偈颂，写出所学的心得，我看看有没有见性的人。如果有见性的，就是接法人。但不要学神秀大师，急得坐立不安，连饭也吃不下，觉也睡不着了！

只准正法住世

只准正法住世

居士单独供养一个出家人，以为有特别功德，
没想到这是破坏和合僧。

◎一九七九十一月开示

什么是正法住世？你老老实实去修行，不好虚名假利，不贪供养，就是正法住世。如果每个出家人能持银钱戒，能坐禅，能日中一食，能时刻搭袈裟，严持戒律，就是正法住世。正法住世，也就是时刻依佛所教，躬行实践。

你们看看万佛圣城的出家人，都没有什么贪心，每个人都是默默耕耘，精严戒律，肃恭斋法，发大菩提心。我的愿力是无论到什么地方去，不准末法存在，只准正法住世。

末法，就是佛法跑到末梢上、枝叶上，远离根本了。在末法时期，真假难分，要具有择法眼，才可以分辨清楚。什么是正法？就是不贪名、不贪利、不贪色、不自私。末法时代的人都是邪知邪见，凡是对的他说不对，不对的他说是对；鱼目混珠，正法现前，他也不认识。所以在省庵大师的劝发菩提心文里说：“有教无人，邪正不分，是非莫辨，竞争人我，尽逐利名。”

至于竞争人我，他倒有本事，例如，跟人竞争造庙。你的庙高七十尺，我便要盖一间七十一尺的；你的庙高七十二尺，我便要盖一间七十三尺的，总要比你的庙高。他不会去比一比较，这个人的修行，是否比我高？修行，他不去比赛；造庙，他却去比赛。因地不真，果招迂曲，浪费施主的钱和米，结果领着大家都进了地狱。竞争造庙，有什么意思？造好后也没有人住，空空如也，多可怜呀！末法的现象就是这样。

还有居士们供养出家人，切记莫生贪心。好像你去护持一个法师，我去护持一个法师，令出家人分开，不能同住修行，这就是破坏僧团。居士们彼此竞争，单独供养一个出家人，把那个出家人弄得迷迷糊糊，一个人住在小精舍里，无所事事－－到头来你有什么功德？

我说的是真话，出家人应该共同住在大丛林，互相用功办道，互相警惕策勉。单独住在小精舍里，愿意不用功，没有人管；愿意吃好东西，没有人管；愿意吃一点肉，喝点酒，都没有问题。居士们以为这是功德，其实是帮助那个出家人下地狱哩！你的功德跑到那儿去？我说的话都是大家不喜欢听的。

你们应该知道：要供养三宝，应该拥护大道场，应该护持真正修行的地方。不是你占着一个出家人，我霸着一个出家人，这种事并不如法。我说这番话，很多出家人一定很讨厌。为什么呢？因为他不自在了。在大丛林里，睡觉也不能随便睡，又不能随便吃东西，不能开斋破戒。单独一个人就可以为所欲为。当然，也有些人单独修行，是真正用功的，但目前来讲，这是少之又少的。

为什么居士要单独供养一个出家人？他以为有特别功德，没想到这是破坏和合僧。僧是和合众，就是大家要住在一起修行。你一个人住，怎堪称和合众，跟谁和合？老跟在家人和合，就变成在家人了。我的话是苦口婆心，所谓“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病。”法师不应该是“私家”的，应该是“公家”的。所以金山圣寺、万佛圣城等道场，常常住很多人，大家彼此勉励，劝善规过，不是竞争人我。

为什么要赞己毁人？因为贪图供养。所以劝发菩提心文里说：“举目滔滔，天下皆是，不知佛是何人，法是何义，僧是何名？”要四位出家人以上合和相处，方称为僧，是和谐共住，无争无执，单独一个出家人不能称为僧。

现在更流行另一种弊病：很多人不单不知道三宝是什么，有些居士还要设立四宝。不是居士们供养三宝，而是要三宝来供养居士。恐怕不久又会发明五宝、六宝、七宝，你看！这不是末法的现象是什么？

善知识

善知识

什么是明眼善知识？有四个条件：
不贪钱、不贪色、不贪名、不自私。

◎一九七九年十一月六日开示

要修行、修出世法，必定先要选择明眼善知识。什么是明眼善知识？有四个条件：不贪钱、不贪色、不贪名、不自私。应该用这四个条件去衡量善知识，看看他是否说来说去，都是为了谋自己的利益，或者高举自己的地位，看看他有没有私人的企图？

要亲近善知识，不用天天粘着他，而是要听他的话，听他的教诲。有问题的时候，可以去请开示；但不是一天到晚都要去见你的师父，才算亲近。去时还要毕恭毕敬地求法，不是连讲带笑，毫不庄重；也不要为他添麻烦。首先要问他有没有时间，若有时间，可以请他开示；假设他没有空，你不能坚持地说：“我必定要见他，我的事情最重要的！”

善知识不会为自己的利益着想。有人问：“万佛圣城已经很大了，假使为你盖一个庙，你要不要？”我一定要。“那么你不是很贪心吗？”对，我的贪心很大，但不是为我自已，而是为世界佛教建立基本道场，来弘扬正法。所以凡是来到这儿的人，无论你有什么看法，都是来拥护万佛圣城。就算你骂也好，毁谤也好，其实都是在帮助万佛圣城。我不怕人骂，也不怕人毁谤，如果我怕，就不会来美国。无论你怎样毁谤我，我也觉得很好的。学佛要多吃亏，永嘉大师说：“闻恶言，是功德，此则成吾善知识，不因讪谤起冤亲，何表无生慈忍力。”

有人骂你，是帮助你向好了走，所以要“顺逆皆精进，毁誉不动心。”不要因讪谤便起冤恨之心，应该冤亲平等，一视同仁；否则怎样表达无生法忍的慈悲力量呢？

肃恭斋法--饭前三念五观

肃恭斋法--饭前三念五观

不要不知道为什么吃饭？为什么穿衣？为什么睡觉？

◎一九七九年十一月七日开示

出家人用饭前有三念，首先用调羹吃三口汤，每一口作一念观想：第一念是“愿断一切恶”。断恶，包括吃饭时不生分别心，不去分别这个有味道，那个没有味道。有什么便吃什么，不要拣饮择食，或者打其他妄想。不要想：“这个地方真不好，吃饭时又不准讲话，很不自由，像坐牢。我来拜佛，还有这么多规矩，真没趣！”

要是这样想，吃下去也不容易消化。不要总是找人家不对，“常瞅人不对，是自己苦未了。”为什么你不好好地回光返照，反求诸己？第二念是“愿修一切善”。要发愿改过一切习气毛病。修道就是诸恶莫作，众善奉行。第三念是“誓度一切众生”。愿一切众生都能离苦得乐，了生脱死。

吃饭时又应存五观：

（一）计功多少，量彼来处：先计量自己有何功德来受此供养，又计算农人要经多少劳苦来耕耘这分米粮；应该筹量碗里食粮的来历，是很不容易得来的。

（二）忖己德行，全缺应供：忖者，度也。看看自己的德行，是否圆满了？还是不圆满？我能够对得起这钵饭吗？

（三）防心离过，贪等为宗：戒备己心，离开过非，不生贪念。不是说好吃的就多吃一点，不好吃的就不吃。不要拣饮择食，好吃和不好吃的都是平等，要以此为宗旨。

（四）正事良药，为疗形枯：为什么要吃饭呢？要把它当做良药，资助身体。汽车没有汽油不能走动，人不吃粮食不能生存。吃饭不是为贪好味，而是为治饥饿的病。

（五）为成道业，应受此食：吃饭不是为了要吃好东西，而是为了修自己的法身慧命，成就道业。

以上五观，是吃饭时策励身心的准绳。其他日常生活上，例如穿衣、睡觉等，也应该一样。不要不知道为什么吃饭？为什么穿衣？为什么睡觉？迷迷糊糊，得过且过。这些都是最切身的问题，应该了解得一清二楚。

菩提心

菩提心

发菩提心之后，好像放下面种，久而久之，面便会长大。

◎一九七九年十一月十二日开示

什么是菩提心？我有一个很简单的比喻：未发菩提心前，好像面粉未下发粉；一旦发菩提心之后，好像放下面种。久而久之，面便会长大。若问菩提心像个什么样子？本来它是无形无相，只是个觉道。觉者，觉悟也，就是明白，明白道理。不单是明白，还要修这条道。也可以用宝塔来比喻菩提心：这一座宝塔，无论它多高多大，必要从地上修起；地，就是我们的心地。要从地上建这座宝塔，使它一层比一层高。菩提心，也是从心地上建起，愈发愈大，愈发愈高；本来只是一点点，很小的，但逐渐膨胀、发大；等到功德圆满了，最后可以成佛。这只是我一个很粗浅的看法，一个简单的比喻。

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

杀生食肉的可怕

杀生食肉的可怕

单是起斋鸡、斋鸭这些荤的名字，里头就含有污染的种子。

◎一九七九年十一月二十日开示

梁武帝在位时，中国的佛教很兴盛，民间凡有婚礼或丧事，都请和尚去念经。今天时代不同了，现在只有丧事，才请和尚去念经；遇有喜事，例如结婚、生子时，却没有人请和尚去念经。其实这是错误的，无论红白事，都

应该请出家人去念经回向、种福，一方面可以超度亡者，一方面可以为生者增福。

梁武帝时，就有一位志公和尚，是位高僧，他有五眼六通，对于前因后果他都一一明了。某次，一个有钱人家有婚事，便请志公和尚去念经。他一踏进门口，便叹息道：“古古怪，怪怪古！孙子娶祖母。女吃母之肉，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！”

这是什么意思呢？“孙子娶祖母”，你说怪不怪？原来，这位祖母在临终时，她拉着孙儿的手，心里很舍不得，她说：“你们都成家立业，惟独我这个小孙儿，没有人照顾。唉！怎么办呢？”说完便去世了。她到了地府，阎罗王便判她：“你既然这样宠爱孙儿，还是回去做他的妻子，好照顾他。”于是，祖母便托生来做孙子的太太。所以世间上的前因后果，有时是很可怕的。

“女吃母之肉”，在外面，一个女孩子正在吃猪蹄，吃得津津有味，这只猪原来是她前世的母亲。“子打父皮鼓”，志公和尚再看看那些奏音乐的，打锣鼓、吹喇叭、吹笛子，好不热闹！有个人用力地打鼓，鼓是驴皮造的，而这驴竟然是他前世的父亲啊！

志公和尚再往炕上看看，便说：“猪羊炕上坐”，往菜锅里一看，便说“六亲锅里煮”。原来，从前被人宰的猪呀、羊呀，现在都回来吃人，要这些人偿还宿报；以前专吃猪羊的六亲眷属，现在反而回来受人烹割，在锅子里还债。“众人来贺喜”，大家都以为这是喜庆之日，但志公和尚只叹息：“我说真是苦！”其实是人以苦为乐呀！

大家听了这段公案后，应该知道杀生食肉的可怕。我们又研究这个“肉”字：“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。”所以，能够茹素是最好。但吃斋时，不要再起什么斋鸡、斋鸭、斋鲍鱼等名字。既然吃斋了，为什么还放不下？单是起这些荤的名字，里头就含有污染的种子。所以以后不要再用荤名去讲斋菜。

这次有些人到万佛圣城之后，发愿回去要吃长素。这很好，与六道轮回断绝往来，你不吃他，他不吃你；你不杀他，他不杀你，这样便把循环业报清净了。

又有人问：吃斋有什么好处？

我说：“没有什么好处，是活着上当。”什么意思呢？因为斋菜没有肉类那么好味道，所以说活着上当。可是，假设你不吃斋，便是死了上当。就像一个秤，那一边重，那一边轻，你自己去研究研究。

为什么说吃肉是死了上当？无论你吃什么东西，便有那种成分在你身上。你吃菜，便有一股菜味；吃葱，便有一股葱味；吃牛奶，便有一股牛奶味；吃起士，身上便有一股起士味；吃大蒜，呼吸气都有大蒜味。因为你所吃的东西，要与你合股，合而为一，变成你身上的一部份。你吃什么吃多了，身体就会变成和它一样。因此，吃猪肉多了，便会变猪；吃牛肉多了，便会变牛，这是合乎科学和逻辑学的。你的身体和肉类变为合伙公司；死了之后，也会变成那样东西。比如，死后要是周身一股猪味，阎罗王嘟嘟鼻子，便说：“你这样臭，还是去做猪好了。”羊牛鸡犬，也都是同一个道理，所以说是死后上当。

你仔细研究，杀猪的人，他的眼睛像猪。为什么？他曾经被人杀了好多次，现在他回来报仇了，但眼睛还是猪眼睛；宰牛的人，眼睛像牛眼睛。其实因果是丝毫不爽的，所以说：“千百年来碗里羹，怨深似海恨难平，欲知世上刀兵劫，细听屠门夜半声。”一碗肉汤里边含藏的怨恨，像海那样深，说不尽的。要知道世上为何有战争、杀戮，譬如两国彼此战斗，死伤连城，这就是众生的恶业共聚，同时受报。假设你能细听夜半屠房里凄厉的叫声，你便应该明白杀杀不已的恐怖。目前科学已经研究出来，人多吃肉，很容易生癌症。这是因为动物体上的怨，在你身上积聚多了，久而久之便变成害人的毒素。因此我们应该与众生断绝因果，不要与牛羊鸡犬互造罪孽，便能慢慢地把世界上的恶气转过来。

在万佛圣城，我一边行持正法，一边要把世上的杀劫转变过来，无形无相地把它慢慢消灭了。所以我主张人不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不喝酒、不吃麻醉药。最低限度要守五戒，而且还要守得清净。你们既已到了宝山，不要空手而归！

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

修行要及时

修行要及时

没有人心里惦念佛菩萨多辛苦，只懂得为自己子女劳碌奔波。

◎一九七九年十二月八日开示

我们众生与佛的一念真心，是无二无别的。为什么佛早已成正觉，而我们仍然轮回六道，昏迷颠倒，整天爱呀、爱呀爱的，情情爱爱，丈夫也放不下，妻子也放不下，子女也放不下，终日在六尘里转。学佛他没有看得那么重要，家庭却看得那么重要，总是说：“我要负我的责任。”到你死了，谁来负你的责任？简直不懂得算数。知道应该修行，便去修行，为什么要管这么多闲事？

经文上说：“而佛世尊却具无量神通智慧。”有神通就是有智慧，智慧驾御神通，神通和智慧是二而不二。你若没有智慧，也不会有神通，此乃是由功德庄严的。

“而我等则但有无量业系烦恼”，你想一想，一生中跟这个有关系，跟那个也有关系，所以被业力缠缚。昔日妄造业缘，今时则被业力所牵，你想脱离三界，业力却不肯放过你--善恶夹杂业，净染夹杂业，人我夹杂业，是非夹杂业，统统来了。人被烦恼所障，生死所缚，所以终日迷迷糊糊。

你想要修行吗？“未到时候哩！”

你想修行吗？“多等一会吧！”

总是拖延：“等多几年，小孩子长大了才算。”

“多等几年，孩子结了婚才算。”

“等我见到孙子才说吧！”

“等孙子结了婚才算。”

“我还未看到曾孙哩！”

这样那里有完的一天？你们不要被世上虚假的快乐迷住了，所谓“名利小事人人好，生死大事无人防。”很多人又怕子女没有钱用，于是拚命地为子女打天下，结果：

“财也大，产也大，后世子孙胆也大，
天下事儿都不怕，不丧身家不肯罢。
财也小，产也小，后世子孙胆也小，
些些事儿自完了，子孙产小祸也少。”

给子孙留钱愈多，愈容易惹出大祸；给子孙留钱不多，反而没有这么多麻烦。所以又说：“有子强如父，留财做什么？有子不如父，留钱做什么？”有子女比你更有本事，你留钱给他做什么？子女若不如父，留钱给他，让他去吃喝嫖赌，放逸无度，反而累了他。

“心性是一，迷悟天渊”，我们的心性和佛本是一体，迷与悟却有天渊之别。“静然思之，岂不可耻？”我们只懂得挂儿挂女，不会挂佛挂菩萨。没有人心里惦念佛菩萨多辛苦，只懂得为自己子女劳碌奔波，供他们读大学，考博士学位，将来出人头地，做个大老板，那时候我有私家车出入，吃得好，住得好，尽情享受。

“修德有功，则性德方显。”当你修行有德时，什么智慧、神通都自然显现出来。所以说：

“聪明乃是阴骘助，阴骘引入聪明路。
不信阴骘使聪明，聪明反被聪明误。”

阴骘，就是人家见不到的功德，无形无相的好事，例如你默默地帮助他人，不要人知道，不居功。所谓：

“善欲人知，不是真善，
恶恐人知，便是大恶。”

不用到处去卖广告，说：“你知道吗？泰国哪间庙是我造的，新加坡哪座桥是我修的，香港哪个宝塔是我盖的。”

可是怎么知道你的钱来历如何，是否干净？或者你偷来、骗来的，那就功不补过了。佛，是你欺骗不来的；不可以造了罪业，然后到庙里说：“佛老爷，我送你一点钱，贿赂贿赂你，你能消我的罪吗？”佛不是这样的。

所以经文上说：“不辜佛化，不负己灵。”就是这个意思。

我们活着为什么?

我们活着为什么?

我们永远都应该以利人为前提。利人，就要从不障碍人开始做起。

⊙一九八O年三月廿一日晚间开示于万佛圣城

我们活着为什么？我们人这个“我”是谁？是你、是我，也是他；可是我们来到这个世界，又为了什么呢?

有人说：“收拾垃圾！”是这样吗？可是现在的人，是专门捡前人的垃圾，还自以为是宝贝；尽去学别人的样子，却漠视自己本地的风光，还自己给自己辩护，说：“不学别人的样子，那别人的样子，又从哪里来？”这就是舍本逐末，头上安头，好像东施效颦一样，自己真实的智慧遮蔽了，不懂得去开发，却尽去向外驰求，结果愈跑愈远。这种人真是大错特错！

那么我们人生在这个世界，又为了什么呢？为了淘金牟利吗？不是！为了赚钱发财吗？也不是！金银财宝都不是实在的，等到人死了，这些又有什

么用呢?

既然这样，那我们人活着，究竟为了什么？我们人生在这个世界上，应该有功于世，有德于民，利益一切的众生，这是我们的责任。不要看轻自己生命的意义，以为人只是为了谋求个人私人的利益。我们应当为全人类做着想，我们永远都应该以利人为前提。什么是利人？利人，就要从不障碍人开始做起；损人利己，恼害他人，都不是我们应该做的事。

所以我们人生在这个世界上，应该以立功、立德为本；至于立言，那是其次了。因为功和德是没有形相的，而言语是有形有相的。所谓“言语道断，心行处灭。”我们如果能做到这样，可以说离道就不远了。

浩劫能改变吗?

浩劫能改变吗?

本来定业不可转，但是三昧加持力，能消除无量罪业。

◎一九八〇年六月开示

修道的人，首先不要自私。这不单是为了保护自己，也是为了要饶益全世界。我们要把自己放下，不是想：“我怎样怎样了不起？”而是要顾全大局。

胡大川先生的“幻想诗”里，有几句说得很好：

“浮沉道力未能坚，世网攫人只自怜。
四海应无极乐国，九霄岂有寄愁天。”

“浮沉道力未能坚”，人在世界里浮沉不定，做善功德，便向上升；造恶业的，便往下降。这样一浮一沉，生生世世在业海里漂流，被世事的波涛所动摇，很不容易立得住，所以说“浮沉道力未能坚”。

“世网攫人只自怜”，世间法就好像一个大罗网，把所有人都捆住了。爱名的便被名网所捆，贪财的便被财网所缠，迷色的便被色网所缚。总而言之，被财、色、名、食、睡五欲之网，支配得颠颠倒倒，缠缚得透不过气来。只自怜，一般不明白的人，虽然被网所捆，还不知不觉；明白的人虽然知道，却没有法子脱离，只是徒增感叹而已。

“四海应无极乐国”，举目四海，找不到一个安乐太平的地方。全世界人类都生活在恐惧之中，朝不保夕，到处都是难民，很多地方缺乏粮食、衣服，到处都有火山爆发、地震、水灾、天灾人祸，纷至沓来，这怎教人不怵目惊心呢？所以说“四海应无极乐国 ”。

“九霄岂有寄愁天”，九霄云外，也没有一个处所来积存这么多忧愁，因为放不下这么多！在这世上，有些人认为是很快乐，其实是水深火热的樊笼。水深会把人淹死，火热会把人烧死，有什么值得留恋呢？

大家都知道最近华盛顿州的圣海伦火山爆发了，熔岩若堆起来，可以积叠成十二英哩那么高，灰尘遍洒到四面八方。由此观之，世上那有安乐国呢？生在这个危险的多难之秋，各位应该赶快发菩提心，求无上道！

加州为什么没有火山爆发的灾难？因为这里信佛的人比较多，佛教的道场也较多，所以无形中使灾难化为吉祥。在一九六八年，美国的天文学家、历史学家、预言学家、科学家，都互相印证，认为那年三藩市必定会发生大地震，甚至整个三藩市会掉进太平洋！话虽如此，可是侥幸当年并没有地震。随后每一年都传出地震的预言，但每一年都没有大地震；可是最近地震恐怕真地快要降临了。为了这个原因，法界佛教总会、万佛圣城、金山圣寺、如来寺及法界佛教大学的四众弟子，除了每天的早晚课之外，每逢周六都集体诵持〈楞严咒〉，藉以祈祷消灾解厄，遇难呈祥，化地震于无形，使大的难化为小，小的化为乌有。

有人问：这种浩劫能够改变吗？当然可以改变！本来定业不可转，但是三昧加持力，能消除无量罪业。

认识自己本有的家珍

认识自己本有的家珍

一般人只懂得求假的，而忘却真的。

◎一九八O年六月五日开示

胡大川先生在幻想诗里，又有几句说得很好：

“生不愿为上柱国，死更不愿作阎罗；
阎罗点鬼心残忍，柱国忧民事更多。”

他说：我活着的时候不愿意做上柱国（宰相），死后更不愿做阎王爷。为什么？阎罗王很残忍，他一发脾气便把这个小鬼投到油锅里，又把那个小鬼抛到刀山上。他这样残忍，所以我死后不愿做阎罗王。宰相呢？时刻忧国忧民，没有一刻空暇，我也不愿意当这个差事。还是好好地修心养性，涵养玄德，更为实用！所以在这首诗上，又有两句：

“但愿百年无病苦，
不致一息有愁魔。”

胡大川先生又为那些好酒、色、财、气之徒，作一个生动的写照。

好色的人就打这个妄想：“好花常令朝朝艳”，好色的人最喜欢花常年开得灿烂，争妍斗丽，永不凋谢。这好比一个人愿望他的妻子青春常驻，永不衰老；或者有人希望自己的丈夫永远少年英俊，头发不白，皱纹不生，是同一个道理。

好气的人打这个妄想：“明月何妨夜夜圆”，这个人说：“月圆的晚上雅致极了，月白风清，星影流光；在园子里悠闲赏月，好不写意，为什么月儿不能夜夜圆满？太阳天天是圆的，为什么月儿不能夜夜圆呢--太不公平了！”

好酒之徒又这么想：“大地有泉皆化酒”，这个人最爱喝酒，于是他便打个妄想：“假设大地所有的川河池沼都化为酒泉，那么每当我渴了，只要伸手往泉里一汲，便能掏取美酒来喝--这不是最方便的办法吗？”

好财的人又这样想：“长林无树不摇钱”，他说：“假若林中的树木，统统长满了钞票，要用时只须摇摇树干，钱便会纷纷而下，这样不是很省事吗？”

可是，这都是愚夫愚妇盲目的狂想而已。一般人只懂得求假的，而忘却真的，都忘了我们的真如自性才是本有的家珍，是取之不尽、用之不竭的。什么是真如自性？就是每个人本有的佛性。这个佛性，是不生不灭、不垢不净、不增不减，圆陀陀、光灼灼，在佛的分上没有增加一点，在众生分上也没有减少一点，是如如不动，了了常明的。

可是一般人被自私自利心所蒙蔽，加上嫉妒障碍，心眼变得比一粒微尘还要小，所以只懂得看眼前的，长远一点的道理便不认识了。为了这个原因，所以不能返本还原。我们若能“悟以往之不谏，知来者之可追，实迷途其未远，觉今是而昨非。”能够觉悟以往的过错，便可以转过头来，重新做人。做新人，就是要没有自私自利心，没有嫉妒障碍，没有贡高我慢。

修道人志愿在明心见性，不是口头上说：“我已明了心，见了性，我已经开悟了！”不是单在口头上用功夫，而是要有真修实证。明心的人，觉得天下任何事也不困难，也不怕苦。为什么呢？因为他已通达万物之本体，彻法底源，所以凡事都任运自在。见性的人不忧愁，心如明镜，又心如止水，事来则应，事去则静，这就是最实际的证明。人没有无明烦恼，般若智慧便现前，自然现出自性的大光明藏。

什么是自性的大光明藏？里面无人相、无我相、无众生相、无寿者相；可是，也有人相、也有我相、也有众生相、也有寿者相。虽然无相而不灭相，有相不碍无相，无相不碍有相，有无自在，有无如如。在这个境界分上，心佛与众生，是三无差别的。

学佛的人，应该问问自己：“我布施是为了求名，还是为了真心修行？我持戒、忍辱、精进、禅定、修智慧，是为了要给人家看，还是为了真心修行？”修道不是戴面具，不是装模作样，专给人家看的。修道全靠自己用功夫，付出一分功夫，便有一分收获；拿出一分诚心，则有一分感应。一切一切，都要真实不虚，切勿自欺欺人！愿共勉之。

糊涂债

糊涂债

以前种下的因，如今结果了，有什么好怨呢？

◎一九八O年六月十六日开示

每个人的面目不同，其因果也不一样，每个人在往昔生生世世所欠下的债也不同。有些人欠债太多了，到这个世界上来，还也还不了，所谓“债台高筑”，也就是业障之台，一天比一天高，一天比一天深，债上加债，纠缠不清。这是什么缘故呢？是因为往昔专门放高利贷，借钱给人，利上加利，贪得无餍，自己以为占了便宜，结果是自己吃了亏，业障一天比一天重，终于拔不出腿来了！

有的欠人做父亲的债，有的欠人做母亲的债，有的欠人做妻子的债，有的欠人做丈夫的债，有的欠人做儿子的债，有的欠人做女儿的债。所谓“父母的饥荒，伦常的账码”，种种的因缘，乃促成你我今生命运的安排。可是一般人不明白一切都是前因后果，定业难逃，所以有时候还不认账，还想扛债不还，明明欠人的债，却不承认。因为这样不讲道理，所以酿成世界上种种麻烦的发生--你有你的麻烦，我有我的麻烦，他有他的麻烦，各人有纠缠不清、善恶夹杂的因果。偶尔遇到佛教，听了佛理，便明白一点；可是今天明白了，明天又糊涂了；后天又想明白，大后天又糊涂了。于是变成智愚平

等的局面，智慧和愚痴平均，糊涂时便不想修道，明白时便想修道。可是修道的时候很少，糊涂的时候很多，因此所修的不及所丢的，智慧也一天不如一天，而愚痴却一天比一天增加，在无明驱使之下，便做出很多糊涂事。心里糊涂，进一步身上也糊涂了；心里有贪瞋痴，身上便犯杀盗淫，这些都是糊涂账，根本算不清！

所以有时家庭眷属不和，父子不和、母女不和、夫妇不和、兄弟不和、姊妹不和、兄妹不和，种种问题就发生了。发生了，自己还不承认、不认账，反而觉得很受委曲。其实这都是前因后果的定律，以前种下的因，如今结果了，有什么好怨呢？所以“是故知命者，不立岩墙之下，不怨天、不尤人，下学而上达。”首先要明白因果，不要再种糊涂因果，要种清净的因果，要是道则进，非道则退。不要再把善恶混淆不清，是非夹杂不明，若能黑白分明，真假了然，便有机会返本还原，回复到本有的性净明体、妙真如性。

万物的主宰者

万物的主宰者

如果真是受神支配的话，那神就不应该教我们做种种恶，
应该只教我们做种种善。

◎一九八〇年六月二十日开示

要知道一切的一切，都是从“一”聚集而成，又要知道多是由很多的“一”而成就的，以前所讲的〇字，那是超出数外，所谓“超出三界外，不在五行中。”三界就是欲界、色界、无色界，五行就是金、木、水、火、土。所有的人，都在五行中，每个人的相貌，都具足五行，脸瘦身高，属于木形；头尖下巴宽，属于火形；面方色黄，属于土形；面白属于金形；面黑而肥，属于水形。有人是木火土，有人是木火金，有的人本身金木相克，自己和

自己斗争。水形和火形在一起，木形和土形在一起，便会常发生斗争，但O字就超出这些数目之外。

一般人认为命运有一定的安排，所谓“命有八尺，难求一丈。”不错！但这是指平常人而言，若是修道人，就不在此数中。修道人不要问易经，那是一般凡夫俗子所用的，修道人的生死尚且能了，何况其他的数呢？更应该超出去，所以不要理会这些。讲五行不过明白其理而已，其实认真去修行，什么道理自然而然就会明白。这个O字是最要紧的法门！各位若对O字用功夫，仔细研究一番，将来一定会有办法。因为它不在数中，数目一开始，就有个“一”，可是O字，连“一”也没有了。

要知道“一”多了，就是众多，众多是由“一”成就的，所谓“一本散为万殊，万殊仍归一本”，“一为无量，无量为一。”为什么有无量？因为有一，为什么有一？因为有无量。若是“一”生出来，就有很多麻烦事，从一生出二三四，乃至八九十，无穷无尽的数目就跟着来了；若是“一”没有了，其他当然也没有了；众多微尘空了，一粒微尘也没有了。

诸法没有一个自性，所以无所依赖，但是从互相假和合，而成就一切方便法。天地间一切万事万物，有些人说在冥冥中有主宰操纵，这是能作。一切万事万物，这是所作。有个主宰它能作一切万事万物，一切万事万物是它所作出来的，一般宗教，都是这样说法。可是往真实来讲，没有哪个人能主宰一切万事万物，所以才说无能作所作，没有一个能作者，也没有所作。

那是怎样呢？所有一切的一切，都是起惑、造业、受报。业是从什么地方生出来？是从妄想所感召出来的。在最初是不觉，不觉就是无明，因为无明，就生出迷惑。要是没有无明，就没有迷惑；有了迷惑，就生出妄想；有了妄想，就造出种种的业。所造的业，是善因，就有善的果报；是恶因，就有恶的果报；是不善不恶因，就有不善不恶的果报。所以众生所遭所遇，无非是自己所造的，并不是其他人所造、所支配的，一切都是自己。乃至在轮回中转来转去，不能出离，随业而受果报，生生死死，死死生生，永不离开生死，都是自己所造的。怎能知道是这样呢？因为要是离开这种道理，就没

有其他道理可讲了。

有的宗教，主张世间一切是受神的支配；既然是受神的支配，那么造善造恶与自己就没有关系。但是到时候受果报，还是要自己去受，神帮不了忙，可见这是不合理的道理。因为这个缘故，所以说果报是从自己的业感召而生出来的，正所谓“如是因，如是果。”好像有人主使别人去杀人，这人虽然犯罪，可是主使人也有罪；如果神来支配我们，一切一切都由神来作主，那么我们所造的业，神应该分一半果报，才合情理。如果不是这样，神教我们所作的事情，罪全归我们受，这就不平等、不合理了！

我们自己所造的业，与他人无关，我们所作的是善事，就得善的果报；所作的是恶事，就得恶的果报，这是很合理的因果。所以我们一举一动，并不受任何人或神来支配。如果真是受神支配的话，那神就不应该教我们做种种恶，应该只教我们做种种善，这样才对。因为神不愿意人做恶事，希望人做善事。如果神没有这个能力，那么我们做恶，还是自己受报，做功德是祂的，做恶是我们自己承担的，这太不合逻辑学了。

把心的开关打开

把心的开关打开

自己的智慧光明现出来，就是佛光普照。

◎一九八O年七月四日开示

佛光普照，佛的智慧光明，普照一切众生心，把众生的心照亮了，把贪瞋痴消灭除尽，把黑暗照成光明，息灭众生八万四千种的习气毛病。我们学佛法，就是要灭除贪瞋痴，不要执着。说：“我怎么没看见佛呢？”研究佛法，开了智慧，这岂不是佛光吗？若越研究越糊涂，不懂真正佛法的道理，是因为自己没有灭除习气毛病，不能说佛光不普照。自己不开智慧，贪瞋痴

还是老样子，一点也没有改，那佛光普照，也非所照。不是有照，也不是无照，是照而不照，无照而照。这就是说，自己的智慧光明现出来，就是佛光普照；自己的智慧光明不现出来，就是佛光不普照。

佛光譬如电力公司，在我们所住的房子里，将电线、电灯的开关等等，都已装妥，接通电力了。但是如果不去按开关，这电灯始终不会明亮，这屋内也永远是黑暗的。为什么？因为电不通，不起作用。若按开关，立刻灯光明亮，照破黑暗。我们众生的心，就是开关，把心的开关打开，佛光就亮了。若心的开关不开，就是有佛光，也照不到。这个譬喻虽浅，但有相同之理。各位！快把心的开关打开，接受佛的智慧光来引证，这样就得到佛光普照。

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

开悟的钥匙

开悟的钥匙

在你心中有一把锁，一定要有一把钥匙，才能把锁打开。

◎一九八〇年七月十二日开示

人怎样才能开悟呢？开悟好像开锁一样。锁能把门锁上，禁止你出入，你一定要有一把钥匙，才能把门锁打开；否则将永远被禁在屋中。那么这把钥匙放在那里？就在你自己的身边，很容易找到。怎样去找呢？你现在参禅打坐、念佛、持咒，就是在找钥匙。什么时候能找到呢？就要看你自己的修行程度而定。如果精进，很快就找到；如果懈怠，就永远找不到，不但今生找不到，即使来生也找不到。这种道理非常简单。

在你心中也有一把锁，这把心锁就是无明，它能使你清净光明的心，变成染污黑暗的心。境界来了，没有智慧去判别是善是恶，便做出颠倒事。你修行得力，便能把无明破了。藉着钥匙，心锁自然打开，智慧光明现出之后，无论遇到什么事，也都没有烦恼了。

什么是无明？简而言之，就是黑暗，什么都不明白。因为不明白真理，把心锁上了，所以不能开悟。在唐朝代宗皇帝时，有个太监，名叫鱼朝恩，他问国师：“什么是无明？”国师说：“你这副奴才相，那有资格问佛法？”他勃然大怒。国师笑说:“这就是无明。”所谓“无明火能烧功德林。”

现在能够开悟的人，都是在从前修种种善因，今生才有成就。如果以前没有修种种善因，今生不会开悟。想要开悟？一定要预先修行，才有开悟的希望。

释迦牟尼佛，他怎能在今生成佛呢？因为他“三祇修福慧，百劫种相好”。三大阿僧祇劫中修福又修慧，又在一百个大劫中修三十二相、八十种好的功德，因此他在菩提树下，夜睹明星而悟道。如果他以前没有修行，今生便不会成佛。

念佛是谁

念佛是谁

有所执着，就是人心；无有执着，就是道心。

◎一九八O年九月九日开示

现在是讨论问题的时间，谁有问题就提出来，让大家研究研究。有人提出“念佛是谁”的问题。在《金刚经》上说：“应无所住而生其心”，若有一个地方，那就是“住”；无所住就是不思善、不思恶，就在这个地方上用功。要是注意在一个地方，想好、想不好，这都是执着。修行就是修无所执着；什么执着都没有了，把自己的身体也忘了。连身体都没有了，还有什么执着呢?

在打坐参禅时，什么都不念，只念“念佛是谁？”念佛是哪一个？就找这个“谁”。什么时候找到“谁”，什么时候就开悟。找不到，一天要找，

十天要找，百天要找，千天要找，万天要找。一年十年百年千年万年，都是在找这个；什么时候找到，什么时候才了。

不能想快，不是像吸鸦片烟，吸完就过瘾了，没有那么容易的事情，那是骗人的法门。修真正的法门，要自己努力用功，不要有揠苗助长的想：“快点长大吧！快点长高吧！”这是错误的思想。

“念佛是谁？”能把一切妄念都斩断了，一切欲念都斩断了，也就是斩尽十大魔军。这个“谁”字，就是金刚王宝剑，什么都斩干净，什么都没有了。并不是执着哪一个地方，“凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。”有所执着，就是人心；无有执着，就是道心。打坐不参这个“谁”字，妄想就生出来，这样不会开悟。参话头就是以毒攻毒，用妄想来控制妄想，也就是用一个妄想去调伏多个妄想，到了山穷水尽无路可走时，转身处便是开悟时。

一切放下真自在

一切放下真自在

好和不好都能觉悟，便没有问题了。

◎一九八〇年九月十日开示

这世界上无论好和不好，都是教人觉悟。好，就是教你觉悟好的地方；不好，就是教你觉悟不好的地方。好和不好都能觉悟，便没有问题了。若好的不觉悟，便执着在这个好上；不好的不觉悟，便执着在一个不好上。无论执着“好”或“不好”，都是一种执着，有这种执着，在道业上就不能有所成就。必须要把好和不好的都看破，顺境逆境都能处之泰然，就可以不被境界所转。《金刚经》上说：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”世间上一切有为法，好像作梦一样，并不真实。又好像水中的浮

泡一样，是不实在的。也像影子一样，看是有，却捉不住。又如同露水、雷电，瞬息消逝。应作这样观察，才能真正地看破；看破之后，还要放下。如果放不下，执着这个，执着那个，便得不到自在。无论顺境或是逆境，把它放下，毫不执着，才能得到自在。

科学--恩物耶？荼毒耶？

科学--恩物耶？荼毒耶？

进化就等于进毒。

◎一九八O年十月六日开示

科学，绝对不能为人类的物质或精神生活，带来真正或究竟的快乐；可是这种理论并不是一般人所能接受的。为什么？因为人都是执迷不悟。你要提倡这种理论，一般人必定不会同意这个说法，科技的引诱力比什么都强，很多人明知道科学有问题，但仍然拥护赞叹科学。在这个世界上，有利就有害；凡事有多大利益，便有相等的害处。

且看，时至今日，癌症弥漫全球，这都是因为日新月异的科学发明，产生种种毒素污染了空气，人类吸取这种毒气，便染上癌症。难道科学家们不知道这个情形吗？不是不知道，而是不愿意去细心思索，不愿意去接受这种理论。如今这个世界已经陷于病入膏肓、不可救药的状况。可是虽然不可救药，我们知道多少还是要做多少，我们尽其所能地去挽救狂澜于既倒。不是要你去反对科学家，而是要你洞悉这个真理：举凡万事万物，有利则有害。譬如，现在有人登陆月球，又打算怎样呢？假如政府决定把氢气弹贮藏在月球上，预做毁灭全人类的措施；假如某一天这些氢气弹在月球上爆炸了，把月球也毁灭了，那么一个世界连月球也没有，还成个什么世界呢？这仅是个比喻，但可从中意会。

总而言之，科学越进步，人类的生命便越危险，进化就等于进毒。古来科学没有那么昌明，人类却快乐自在，日出而作，日入而息，安分守己。而今科学发达了，人类却染上千般万种的奇病绝症，不可救治，这乃是科学无形中制造出来的灾难。要知道：世上有好就有坏，有利就有害，有成就有败，凡事都是相对法，不是绝对法。

有钱真好吗?

有钱真好吗?

若要无染污，唯一办法，就是打破财色二关。

◎一九八O年十月十日开示

今天讲一个特别的法，什么法? “钱”的法。钱为何是不净之物？你们看！钱是世界上最不清洁的东西。一般人数钱时，多数用口水来数，口水中含有无量的细菌，而钱已不知经过多少人的口水，不知有多少种的细菌在传染着，可见钱越数它就越不干净；但有人反而爱钱如命，这就是明知故犯。有些人为了贪钱，牺牲生命，也在所不惜，这足以证明钱的魔力是如何之大！。

中国人造字，都是经一番心血而成就的，有的象形，有的指事，有的会意，有的形声，有的转注，有的假借。每一个字，都离不开这六种范围，例如“钱”字，是属于会意，钱是从金从二戈。有首偈颂说：“二戈争金杀气高，人人因它犯唠叨；能会用者超三界，不会用者孽难逃。”大意是这样：钱是用金属所铸成，有二把戈来争金，双方你争我夺，而酿成杀气高达云霄。人人因为金钱，惹出多少麻烦？会用钱的人，多做功德事，利人利己，便能超出三界，不受生死。不会用钱的人，用它来造恶业，便堕入三恶道，永不得解脱。要知道钱是害人的东西，不可贪求。

我们为什么要出家修道？就是要将财色看空，不执于财，不执于色。然后对自己的举止行为，时刻回光反照，摄心不向外驰求。如此天长日久，心净如镜时，善恶自明。这样才能出离三界，才能了生脱死，这就是出家的本怀。如果舍不了财，舍不了色，那就辜负出家的本意。

世上的人，拚命为子女赚钱，想尽方法为子女积钱。但他不知道给儿孙留下钱，反而惹祸来；如果不给儿孙留钱，反而没有麻烦。所谓“有子强如父，留财做什么？有子不如父，留财做什么？”子女比父亲有本领，留钱给他没有什么用处；子女不如父亲有本领，把钱给他，反而教他游手好闲，不事生产，吃喝嫖赌，花天酒地度生活，秦楼楚馆混光阴，这岂不是害了子孙？奉劝有钱的人，拿钱去做功德事，济世救人，那才有无量功德！

我们出家人，不但不贪财色，而且要不起妄想，行住坐卧都要控制妄想。如何控制？唯一法门，就是念佛或诵咒。少说一句话，多念一声佛，念到感应道交，就会开悟，得到智慧。所谓“打得念头死，许汝法身活。”所以修道人，要时时刻刻自己管着自己，所谓“但念无常，慎勿放逸。”用这两句话来警惕，自然能反省。希望大家严守戒律，这是我所盼望的。

有这么两句话，说得很有道理：“笼鸡有食汤锅近，野鹤无粮天地宽。”在笼中的鸡，虽然有米吃，有水喝，可是肥大时，就要被杀，当做人的美食，所以说汤锅近。野鹤虽然没有喂饲的米可食，可是天地宽广，任意纵横宇宙，无拘无束，无所执着，多么逍遥，多么自在！我们出家人，应该天地为庐，四海为家，不应有所住处。如果有个庙，有时就被粘着，反而与佛法背道而驰，这就是“差之毫厘，谬之千里”的意思。

有位禅师，他曾经这样说：“去年穷，还有立锥之地；今年穷，连锥也无！”这种思想，多么解脱自在，真是妙不可言。我们要向这位禅师学习，除一钵三衣之外，一无所求。钱是身外之物，生不带来，死不带去。有钱，多做功德事，就是印一本小册子，宣传佛法，也是功德无量，胜于为自己造庙修塔。

光明者，所行所作，没有染污。什么是污染？就是贪财爱色。财不空，染污不能除去；色不空，染污不能净尽。若要无染污，唯一办法，就是打破财色二关，则尽虚空遍法界，都是立身处。我们修道人，切记！关键就在“财色”两关，若能打破了，一切就无执着。有句世俗人说的刻薄话：“出家人不爱财，愈多愈好。”我们出家人应该反省，应该检讨，是不是有这种思想？有则改之，无则勉之。希望大家提高警觉，自力更生，学百丈禅师的警语：“一日不作，一日不食。”如果都能这样，那么俗人便不会再讽刺出家人是蛀米虫。

金山圣寺的出家人，知道钱是不净物，所以有人持银钱戒，就是手不触钱，和钱拒绝往来。我讲个真实故事：我有个弟子，父亲是百万富翁，他是独子，可是他不但不要他父亲的财产，就是他父亲为他介绍的女朋友，他也拒之千里之外，毅然决定出家修道，来到金山圣寺修行。有一天，他父亲在电话中问他：“需要钱吗？我可以寄给你。”可是他不接受父亲的钱，这种行为真是天字第一号大傻瓜。他持银钱戒，名符其实，不名一文。不爱财、不贪色，就无染着，这种行为，一定能有成就的。

般若--佛性

般若--佛性

常想利益众生就是菩萨，常想利益自己就是魔鬼。

◎一九八O年十月十七日开示

般若就是佛性，佛性就是般若。说大般若，就是说大佛性；说大佛性，就是说大般若，名字虽然不同，但是意思是一样的。为什么要这样说呢？因为般若就是智慧，智慧就是大觉悟，你能大觉悟，就有智慧；不能大觉悟，就没有智慧。大觉悟就是大佛性。佛是梵语，译为觉，就是自觉、觉他、觉

行圆满，所以说佛性就是般若。般若有文字般若、观照般若、实相般若三种，略释如下：

（1）文字般若：这种文字般若，不是世间上从学校所得的文字般若，而是出世间的文字般若，令你发菩提心，修菩提道，得菩提果，也就是经典的文字般若。

（2）观照般若：从文字般若，能生起观照般若。譬如你读经文，对“如是我闻”四个字，生起疑问：“什么是如是？什么是我闻？如是是什么？我闻是什么？”于是生起观照。你读“如是我闻”之后，便以文寻义，找这个意思，这就是观照般若。

（3）实相般若：有了观照般若，就知道如是者，法的本体；我闻者，我听法的本体这个道理。这是由观照而达实相，法体如是、法体本空，本空就是实相般若。

你明白这三种般若，也会明白三因佛性。三因佛性，就是缘因佛性、了因佛性、正因佛性。

（1）文字般若就是缘因佛性，以文字为助缘，使你知道这三种佛性，也知道佛性就是般若，般若就佛性。因为这样，而开发照了实相的善根功德。

（2）观照般若就是了因佛性。譬如一盏灯，能照亮房子，令你知道这屋子里有些什么东西：房子里有一部《华严经》，有佛像，有佛龛，又有八十八佛名号，你都知道了，这是因灯了悟，把一切东西都看清楚了。所以我们应该用像灯一样的观照力量，来照自己心内的屋子。有观照的力量，便产生了因佛性的功能；你没有观照般若的力量，便不能明白了因佛性。也不知道在心内的屋子里，有佛菩萨在教化众生，有缘觉在修行十二因缘法，有声闻在修四谛法，有无量诸天在受殊胜妙乐，有无量众生在颠颠倒倒，有无量阿修罗在斗争，有无量畜生在生死轮回中生了又死，死了又生，有无量饿鬼在偷吃东西，有无量地狱众生在刀山油锅里受酷刑。这些境界都没有离开你的心，都和你的心相通。地狱里有十八个大地狱，还有五百个小地狱，你愿意到哪个地狱去，随你的方便。你有了观照般若的力量，便能把十法界的因

缘都明白了。明白之后，当然要选择善的去做，不善的要放下，这样就不会堕地狱了。

（3）实相般若就是正因佛性，也就是第一义空的佛性，由照了而达正因，证实相。

怎样能生佛界？佛是觉，就是觉悟。能觉悟就是佛，不能觉悟就是众生。所谓 “一念觉就是一念佛，念念觉就是念念佛；一念迷就是一念众生，念念迷就是念念众生；时时觉就是时时佛，时时迷就是时时众生。”你能觉悟自己所做的是颠倒事，就是佛；你不能觉悟自己所做的是颠倒事，就是众生。所以说佛和众生的界限，就是在觉和迷之间，要做佛？要做众生？在于你自己的选择。

怎样能生菩萨界？简而言之，常想利益众生就是菩萨，常想利益自己就是魔鬼。菩萨只知道有他人，不知道有自己；魔鬼只知道有自己，不知道有他人。两者之间，恰好相反。菩萨知道有众生可度，但还没有到无众生可度的阶段。到了佛的境界，根本就没有众生可度。为什么？因为众生都度尽了，没有可度的众生。就是有，也没有众生相，不着到相上，这叫扫一切法，离一切相。扫一切法，好像用扫帚把法尘都扫干净了；离一切相，就是什么相都没有了。你若修六度万行，就能生到菩萨界。

怎样能生到缘觉界？你观察十二因缘法：无明缘行、行缘识，乃至生缘老死。无明为十二因缘法之首，无明是从什么地方来的？是从贪瞋痴三毒而来。有了无明，就有行；有了行，就有识...等等。如果把无明的根本找到，就把无明的根斩断，就没有生死了。怎样能斩断呢？就要勤修戒、定、慧三无漏学，就能斩断三毒的根，把无明变成智慧。有了智慧，便晓得什么是善？什么是恶？这样心就光明，心就清净了。把无明破了，法身就现出来了，这就是辟支佛。

怎样能生到声闻界？你要修四谛法，就要找苦的根源。苦根是在见惑和思惑里边，所以要用三十七助道品来消灭见思二惑。见惑有八十八品，思惑有八十一品，把三界的见思二惑消灭之后，才能证到四果罗汉位，这时就达

到不生不灭了。以上这是四圣法界。

怎样能生到天界？你要修五戒十善法，也就是修身口意三业清净：身有三善，就是不杀、不盗、不淫。口有四善，就是不妄言、不绮语、不恶口、不两舌。意有三善，就是不贪、不瞋、不痴。有这样的功德，才可以生天道。但是只能生在地居天，也就是四天王天和忉利天，而不能生到空居天，即夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。除非有修禅定的功夫，才能一步一步地向上升。从色界十八天生到无色界的非想非非想天时，那就是三界中最高的第二十八层天。如果再接再励、精进修习禅定，就能跳出三界，脱离分段生死，证到罗汉果位。

怎样能生人道呢？你若是能诸恶莫作，众善奉行，就不会失人身。前生修福慧，福慧双足了，就生到富贵家，一切顺利，又健康又长寿，相好庄严。前生如果不修福慧，就生到贫穷家，一生坎坷，多疾夭亡，相貌丑陋，这就是因果律。这是一种不变的定律，你做善事就有善报，做恶事就有恶报。因为前生不修，所以今生要受苦，如果再不修，来世还不如今生。如果你发愿修行，来生一定比今生好。因为前生修行，所以今生一切安顺，如果今生再修行，来生一定比今生还更好。如果不修行的话，来生绝对不如今生。这道理很简单，人人都可以明白。来生是顺或逆，完全由你自己来决定，佛菩萨也帮不了这个忙。

怎样能不生四恶趣？你若不存斗争心，就和阿修罗界断绝往来。你若不贪，就和畜生界断绝往来。你若不瞋，就和饿鬼界断绝往来。你若不痴，就和地狱界断绝往来。以上是六凡法界。

十法界就是十条路，由你们自己去走，种什么因，便结什么果。就看你们有没有般若智慧，有般若智慧的人，会造种种善业，消种种恶业；没有般若智慧的人，会造种种恶业，消种种善业。这种般若智慧，人人具有，只看你们会不会运用而已，如果你们会运用，这般若光就普照法界；如果你们不会运用般若的智慧，本来就在你们心中的十法界，你们都不会明白。

妙道

妙道

什么是妙道？就是日常所行之道。

◎一九八O年十一月五日开示

众生的根性，是善根多，还是恶根重，佛都知道；众生的欲念，是多是少，佛也知道，所以佛为一切众生指示种种的妙道。

什么是妙道？浅而言之，就是日常所行之道，我们天天所用的道、所行的道、所经过的道，都是很妙的。若不注意去研究它，便不知它的妙处；若注意去研究它，那么无论什么，都是妙，妙不可言。譬如，我们日常所用的东西，是从什么地方来的？来处很妙。又怎样去？去处也很妙。总之，都是妙道。

我们一天所遇到的境界，这就是妙道。好像不吃饭肚子饿？为什么要饿？这就是妙。吃东西就饱了，这也是妙。乃至穿衣服，或是喝茶，都是一样地妙。如果不妙的话，为什么要去用它？就算用它之后，也不会长久，只是暂时而已。你说这不是妙吗？

有人说：“啊！这个道理，谁都懂。”可是你所懂的是皮毛而不究竟，妙处你就不知道了。为什么想吃好东西？这是个妙。为什么想穿好衣服？这是个妙。为什么想住好房子？这是个妙。

妙的意思，就是不太明白它，不太了解它。换言之，明白了就是妙，不明白就是不妙。好像三步一拜的行者，在大路拜时，裤子破了，不能遮体。这时，在路边就出现一条裤子！这是个妙。有人用玻璃瓶打他们，却打不中，这也是个妙。讲起妙的意思，那太多了。

为什么没有见到佛

为什么没有见到佛?

因为我们的私欲太重，无明太重。

◎一九八O年十一月八日开示

佛这个身，不是由五蕴所积聚成的，也不是从十二处或十八界来的。佛既没有一个形相，众生为什么能见到佛的三十二相、八十种好呢？这是随顺众生的分别心而示现。因为众生有分别好或不好的心，佛为了要使众生发菩提心，所以示现种种不同的身，增加其欢喜心，增加其信仰心。这是善巧方便的法门。

男人想找个美丽的女人做太太，女人想找个英俊的男人做丈夫。这就证明人人欢喜美的，不欢喜丑的；人同此心，心同此理，人人都希望有个漂亮的太太或者有个潇洒的丈夫，这是人之常情，天经地义的事。

有人说：“法师讲经，为什么讲这个？”你说不讲这个，那要讲什么？古人说：“君子之道，肇端乎夫妇。”这个世界上，只有男女两个人。有了男女，才能造世界。在这里要特别声明，这对男女，不是亚当和夏娃，也不是天主用泥造的男女，来到这世界。总而言之，这个世界是由夫妇组织起来的。有夫妇，然后有父子、有兄弟、有人我。男女就是阴阳，所谓“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。”又说：“孤阴不生，独阳不长。”这是自然的道理。

我们修道要返本还原，男人修道，应由“离中虚”，返回到“乾三连”上；女人修道，应由“坎中满”，回到“坤六段”上。乾代表男，坤代表女。男人要返回到童男，女人要返回到童女。男人要好像善财童子，女人要好像龙女，他们都是童男童女，已经返本还原了。我们修道也要这样，保持童体

，这样便容易证得清净法身。

因为众生有分别心，有善恶，有美丑，有是非，有黑白种种的问题，所以佛随顺众生的心，而示现种种身，令众生见到佛的身，所谓“千江有水千江月，万里无云万里天。”佛是随类而化身，众生心水净，佛便现其中。我们为什么没有见到佛身？因为我们的私欲太重，无明太重，所以智慧不现前；心水混浊，有佛也不现。

无明就是黑暗，智慧就是光明。有无明就有烦恼，有烦恼就愚痴，有愚痴就是黑暗，有黑暗就无光明，无光明就没有智慧，没有智慧就见不到佛，这都有连带的关系。想要见佛身，必须勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这样佛身自然现前，来为行者现身说法。

无字真经

无字真经

会念无字经，才是真正明白佛法的人；
你若会念无字真经，那你就有办法了。

◎一九八O年十一月廿二日开示

在《大藏经》第一念佛品上说：“佛告舍利弗。不能通达一切法者。皆为言说所覆。是故如来知语言皆为是邪。乃至少有语言。不得真实。”佛告诉舍利弗尊者说：“凡是不能明白一切法的人，都是被言语所覆盖了。”为什么？因为法执没有空。因为这个原因，所以佛知道一切语言都是不对的，都是错误的。有语言就有所覆；有所覆，就障碍了众生本有的智慧，乃至有一句话或有一个字，都是不真实的。为什么？ 凡是说出一个字来，就有所执着，所谓“一法不立”，那就是一字也没有了。

会念经的人，不但会念有字的经，也会念无字的经。如果会念无字经，才是真正明白佛法的人。你能念有字的经，念来念去，都是无事找事做。你若会念无字真经，那你就有办法了。但是要念“无字真经”，你会不会念呢？你如果不会念无字真经，还是先念有字的经，然后才能明白无字的经。等你明白无字经之后，就不用念有字经了，所谓“会的不难，难的不会。”学佛法也是这样。

究竟什么是无字经？就是“一念不生”。你能一念不生，自然归于空寂，一切佛法就是这样，并没有旁的。你若不能一念不生，那么你还要多做功德，多栽培菩提善根，多修菩提道路。等你六度圆满，万行具足，到那个时候，自然会一念不生，空寂现前。

为什么说佛没有说法？经上是这样说，疏上也是这样讲，究竟佛有没有说法？如果说佛没有说法，那么我们现在所讲的《华严经》，是从什么地方来的？如果说佛有说法，为什么佛自己不承认他说过法？如果说佛说过法，那是谤佛；可是你离开经典一个字，那就是魔说。这又怎样讲法？

佛为什么不承认说法？因为凡有言说，都无实义。真法是没有人说得出来的，佛所说的法，都是方便法。虽然开权显实，但是这个实，若能显得出来，那就不是实了。

忍辱法门

忍辱法门

切记！学佛的初步，一定要修忍辱！

就算他人真地要把你杀了，也不应该生出瞋恨心。

◎一九八○年十二月一日开示

你们要知道，你们这个师父很辣，不是甜的，有时辣到我的弟子眼泪、鼻涕一股脑儿都跑出来了。告诉你，我怎样学得这么辣？

我十六岁便开始为人讲《金刚经》，经上讲忍辱仙人被歌利王割去四肢，而心不生瞋恨。从那时候我便发愿效法，一心去修这个忍辱法门。我知道自己生来性情那么辣，这么刚强，最宜修忍辱法门。一旦下了决心，考验就从四面八方蜂涌而来。本来不骂我的人也骂我，本来不打我的人都打我；本来对我最好的朋友，结果专门来攻击我。于是我自己就想："我为别人讲《金刚经》，说忍辱仙人被割截身体而不生瞋恨。现在这些人只是骂骂我、攻击我，还不致割断我的四肢，我若不能忍辱，还讲个什么《金刚经》？"

于是就下定决心要忍辱，无论谁对我不客气，甚至要害我，也都忍受了，结果终于能够不为境界所动。其实，这些人并不是要来害我，而是反面来教化我，看看我是否能接受这种考验。谁骂我，我便向他叩头；谁打我嘛！我就睡着了给他看看！在家的时候便时常受这种打击；出家之后，善知识更是往来不绝，左右前后的出家人，没有一个瞧得起我，都视我为眼中钉，都给我气受。有个出家人看我上一支香，便破口大骂："你出什么家？连一支香也不会上，真笨！还说出家！"

这时我心里想："嗯，考验又来了。忍辱仙人被歌利王割去肢体，也不生瞋恨，现在我尚不致如此。好吧，向他叩个头！"于是就向这个人叩头，谢谢他帮助我。那时候，无论出家、在家的善知识，都不断地来帮助我，但我对他们不曾生出丝毫瞋恨心。每次都是回光返照："一定是我在往昔没有帮助他们，现在他们反来帮助我，应该感谢他们才对。"

诸位现在明白了吗？你们的师父就是这样的一个师父，是专门修忍辱行，专门受人家气的师父，专门忍人不能忍，让人不能让。这样的人，有什么出息呢？可是你们很不幸，遇上这样一个没有出息、这么愚痴的师父，还要跟我来学习。既然要跟我学，我就不能不把我过去的经历和盘托出，我是从修忍辱行这条路走过来的。诸位学佛，不要听了很多佛法而不能行，要躬行实践，依照佛所教的去身体力行。耶稣提倡"爱敌"，越对他不好的人，越

要去爱他。佛教是提倡“怨亲平等”，对谁也是一视同仁，不分亲疏厚薄。学佛的人若不能躬行实践，那么学到什么时候也只是皮毛，不能得到真正的大利益！

切记！切记！学佛的初步，一定要修忍辱！就算他人真地要把你杀了，也不应该生出瞋恨心。我们甚至要比忍辱仙人所修的行门，更进一步。但也不是说：“忍辱仙人被人割断四肢而不生瞋恨，现在你可以割去我的身体，我也不生瞋恨！”这是跟人学的，不是出于自己，又落到第二义了。要真正依教修行，不要说单割断四肢，甚至粉身碎骨，我也不生瞋恨！所以往往有人毁谤我，或者对我不客气，我也不生瞋恨心。

我向你们化大缘

我向你们化大缘

谁是我的真徒弟，谁就要把你的
脾气、无明、烦恼、妒忌、障碍，统统舍给我。

◎一九八○年十二月一日开示

你们皈依我的人，今天我要向你们下一道命令。什么命令？要布施！我要向你们化缘。有人说：“师父，这么多年来，你也没有向我们化过缘，今天向我们化缘，一定要化一个大缘啰！”

不错！小缘我不化，化小缘有什么意思？三、五百万是没有什么大用的。在这个世上，钱只是花花绿绿的钞票，尽管拿来金子、银子，也不能吃，死也不能带去，都是没有什么大用。

那么我向你们化的是什么缘呢？就是化你们所有人的脾气，所有人的无明、烦恼、瞋恚。这一切都要舍给我，因为我是一个“辣椒”师父，这些东西我都不嫌多，越多越好！全部施舍给我之后，待我用无明炉，慢慢用无明

火锻炼，把这些东西都炼成真金、钻石，将来大家共成佛道。所以诸位不舍也要舍，不布施也要布施。谁是我的真徒弟，谁就要把你的脾气、无明、烦恼、妒忌、障碍，统统舍给我。

我是收拾垃圾的人，你们把这些东西都一齐丢到垃圾桶里去，好不好？然后，我们进一步把这个世界净化，将世间的戾气熔化，使灾难化为无形，使困恼转为吉祥。这是我今天要说的话。

我说这些，不是说笑，你们听起来好像笑话，但我所讲的全是真实不虚。我的确要向你们化缘，你们谁舍不得，就不是我的弟子；谁舍得，就是我的真徒弟。不舍也要舍，不让也要让，不忍也要忍，知道吗？这是决定法，不是不定法，不要马马虎虎，敷衍了事。谁也不准存有嫉妒障碍，只准尽力去帮助他人修道。这是今天要向你们说的话，说多了，你们会被辣得透不过气来，所以今天就辣这么多好了！

你想知道鬼是什么吗?

你想知道鬼是什么吗?

因为做人时脾气很大，所以死后变成鬼也不舒服，
昼夜炽燃，永无了期。

◎一九八一年二月五日开示

鬼的种类很多，一般人皆以为鬼是狰狞可怖，青面獠牙，其实这不一定。有时鬼能化做人身，乍看之下，以为是个人，其实是鬼。若你是开了五眼的人，鬼就不能欺骗你了。鬼又能变畜生，诸如马牛羊犬、鱼类、小白兔等。为什么能变呢？因为他有神通。或者变为蚂蚁、蚊虫、苍蝇、雀鸟、蜜蜂等。譬如：春天时百花盛开，在花丛中有一群蜜蜂在采蜜，其中就有很多是鬼的化身。在花丛里有真的蜜蜂，也有假的蜜蜂，真的蜜蜂是循业受报，假的蜜

蜂是鬼所变化，它们到各处去吃花蕊，饮花露。所以不要以为鬼一定是看不见的，你天天与他打照面，还不认识哩！所谓“对面不识观世音”，也可以说：“对面不识鬼！”

现在有人说：“法师，你这样讲，我真地不敢相信！”唉！你不相信就罢了，何必说“不敢相信”呢？我也没有勉强你去信，只是说说道理，好教你提高警觉，不要天天撞鬼还懵然不知。有人说：“哎哟！法师，你这么一说，简直把我吓坏了，晚上也不敢睡觉了。”那就乾脆不要睡觉，修般舟三昧好了。

我若是说真话，你们一定不相信的，所以就少说真话；那么，是不是说假话呢？不是的，假话更不要说。少说真话，假话连一点也不要说。真话说多了，人也是不相信的。

再者，妖魔鬼怪也会变种种动物。大家是否记得一九七六年，我们初搬到万佛圣城，当时有居士买来一群乌龟放生。其中一只乌龟翻了过来，四脚朝天。当时冯冯居士也在场，他就看见一位身穿绿衣服的人，向他求救命。冯冯乃到处去观察，发现原来就是那只乌龟翻了过来。且看！那只乌龟也有灵性，所以懂得找冯冯求救命。这么多年来，谁也没有注意这件事情。但从此事就应当知道，一切众生，各有其眷属，这是物以类聚，气机相引，依类显形的道理。

大家现在细心研究〈楞严咒〉，才知道鬼也有千差万别，形形式式，他们都是感果受报，随类而现。〈楞严咒〉里多是鬼神王的名字，其中有夜叉鬼(捷疾鬼)、罗刹鬼（可畏鬼）、守魂鬼、守尸鬼、毗舍阇（啖精气鬼）、鸠槃荼（瓮形鬼，又谓魇魅鬼）、大身鬼、颠鬼、臭鬼、富单那（恶臭鬼）、热鬼、寒鬼、影鬼、音乐鬼、食产鬼、食胎鬼、食脂鬼、食灯鬼、食五谷鬼……等，其变化是无穷无尽，无量无边。

未曾听〈楞严咒〉之前，还不知有那么多鬼；听了之后，才知道鬼有那么多种！当然啦，鬼比人多。人造罪业，便堕到鬼道而不能自拔。佛在世时，某次抓了一把土，问弟子说：“你说我手里的土多，还是大地土多？”弟

子说：“当然是大地土多，世尊手上的土是很少的。”佛乃说：“得人身者，如掌中土；失人身者，如大地土。”把人身失掉者，如大地土那么多。那么丢了人身，去做什么呢？当然是去做鬼啦！这还要问吗？所以，鬼是比人多，就算用电脑也算不过来，除非用“神脑”；神脑，又叫“天脑”。有人说：“你什么时候发明这个‘天脑’？”这不是我发明的，你不相信，尽管去天上看看好了，它是自自然然存在的。

这个天脑也不需要人管理，不用去按键盘，你想知道什么，一作意它自然就能算出来，且毫不短少差错。你心想什么，它会立刻知道，因为它玄妙通灵，故称为“神”。可是鬼的数目，恐怕用神脑也数不过来，因为太多了。刚刚一算，它就增加了千百亿；一秒钟后，又复增加千百亿，故没有法子能算得准确。因为鬼也是忽然而天，忽然而地，无有定法的。

鬼也有鬼的眷属和朋友，他若是知道什么地方有东西吃，便请朋友一起去吃。譬如有一种吃花鬼，能化做蜜蜂或蝴蝶，到处去吃花蕊、喝花露。饿鬼所感的果报，是常被火焚，无有暂歇。它身体里面也有火，外面也有火，内外都有火，内外烈焰交煎，痛苦难言。为何有此果报？因为做人时脾气很大，所以死后变成鬼也不舒服，昼夜炽燃，永无了期，想躲也躲不开。可是若吃一点花蜜、花露，能略减其热恼，纵使能获得一秒钟之清凉，他已经求之不得了。故善恶因果，如影随形，昭昭不爽，诸位，慎之慎之！

又有一种鬼，专吃水果。首先略释四种食：一切众生，皆以食为依。食有四种，就是（一）分段食：有情众生，凡有血气、形相者，皆是分段食。分，就是你有你一分，我有我一分。段，就是一段一段，或一顿一顿。好像早上吃、中午吃、晚上吃，而中间留一段时间不吃，故为段。人及畜生，都是分段食。（二）触食：接触一下，就能得食。鬼是触食。（三）思食：只要想一想，便吃饱了。天人是思食。（四）识食：连想也不用想了，就是在第八识内，有吃东西的机能。四空天是识食。

畜生都有它的同类，就拿鸟来说罢，同类者则和平共处；非同类者，若想到它家里做客人，是不可以的，一定会打架的。记得在万佛圣城万圣林里

，那些白鹤有时与老鹰打架，去年一只白鹤被打伤了，也或者是从窝里摔下来而受伤了。小果陀往昔曾与它做朋友，果陀前生也许曾为鹤，但他听过一些佛经，故今生转为人，这也不一定的。他见到这个鹤朋友在受难，于心不忍，便把它送到医院去救治。可是群医束手，爱莫能助，结果又把它送回树下。虽然大白鹤挺身保护，但也终于被老鹰擒去了。由此可知，一切众生，是各从其类，各有其眷属的。

言归正传，众生都是依食而住。譬如吃水果，刚从树上摘下来的水果，它是两个的。好像一个苹果，它不单是一个，在苹果上面，还有另一个苹果。有人说："我为什么没有看见呢？"你若看见了，便会偷吃啦！这两个苹果，其中一个是影子，又可称为苹果的"性"。同样，每个人不单是一个人，他还有一个灵性随身。可是人的灵性是藏在人的身体内，而不外露；这个灵性若是跑出来，就会被妖魔鬼怪吃掉。

无论是什么种类变成的人，其背后仍然留着那个影子，又叫鬼魂（人有三魂七魄）。譬如前生为马，这个人背后就有一个马的影子；前生为骡，乃至牛羊鸡犬豕，背后都仍然留着那个影子。开了五眼的人，一看便知道了，"啊！原来这个人前生是只狗！"但并不是人人都能开五眼，因为恐怕他把别人前生的问题都揭穿了，所谓"天机不可泄漏"也！

水果并非动物，它无血气，但也是生物。有生命者，就有"性"。把水果拿来祭鬼神，鬼神就吃了那水果的性，鬼不是拿着水果咬一口，才是吃，他只要往前触一触，吸去水果的性，就是吃了。所以拜过鬼神的水果，你再吃它，就觉得没有水果的味道。

我的故乡东北山上，有一种大熊，它吃东西也不用嚼，就是整个儿吞下去。山上长了一种梨子，叫铁弹梨，十分坚硬，但熊也不用嚼，一咕噜就把那梨咽下去。更妙的是，通便时也是整个出来，其形状如同未吞下去是一样的，毫不毁烂。但是水果已经没有味道了。因为一旦经过熊身体内的化学工厂（消化系统），精华已被吸去，所以只留其形，而不留其性了。从这一点便能明白佛、鬼神吃水果的情形。供过佛的水果，也不能放长久，很快便会

坏烂。就像人一样，在生时他的灵魂不走；一旦死后，灵魂离体，尸骨便很快腐烂；已被吸去生性的水果，也是很快就腐烂了。

在四种食中，鬼只需要嗅一嗅、触一触，就当吃过了。不像我们人，要咬它一口，又要咽下去，是很麻烦的。有人问：“你怎会知道这种情形呢？”那是因为我从前做过鬼，我还记得嘛！鬼是触食，天人是思食，四空处天是识食。

种种鬼神的业报，都是由其因缘所感，如是因，如是报，所谓“起惑、造业、受报。”是故当知，为善福随，作恶祸追，如响应声，受苦感乐，乃自造缘，岂他人所授？各位不愿做鬼，就不要造做鬼的业。

今天只讲讲我往昔做过鬼的一小片段。诸位假若不厌其烦，将来我会告诉大家，往昔我怎样做过蚂蚁，怎样做过蛟虫、地狱、畜生等等，都会和盘托出。

一切鬼神王，都具有大威德，能斩妖除害，制诸外道，他们用折伏法，降伏一切旁门左道、魑魅魍魉、牛鬼蛇神。凡是邪知邪见、邪术邪法的害群之马，他都能调伏，他能生善灭恶，折邪破魔。恶魔就像那些不讲理的人，凡是蛮不讲理、乖戾跋扈的人，都是恶魔转世。你对他再好，他也不觉得你好；乃至你把血肉也牺牲了给他，他还是不知足、不感恩，贪得无餍。为什么这样呢？此乃是历劫的恶习熏陶，根深柢固，冥顽不改所形成的劣性。

〈楞严咒〉里的鬼神王，各率领其眷属，诸如天兵、天将、天曹、金刚力士等等。他们皆守护十方，拥卫行人，绍隆道场。前面说这么多种类的鬼神及其眷属，当知所有众生，各有其“鬼魂”，狗有狗的鬼魂，猫有猫的鬼魂，大众生、小众生，都有其鬼魂。虽然人常说怕鬼，其实人和鬼根本没有分开；鬼在阴间，人在阳界，但阴阳本是一体，无分轩轾，没有界限的。鬼是贪瞋痴重，比较起来，人是戒定慧多一点。所以鬼成为一股阴气，而人及畜生，则禀气而成形。

为什么有形相呢？因为有种种执着，故钻进五蕴的樊笼，而逃不出色、受、想、行、识的范围。这个五蕴网把我们自性遮障，有如乌云蔽日。其实

，阴阳本是一体，而今被五蕴之云层所分开而已。人被五蕴阵所困，鬼也被五蕴稠林所缠，故在业海浮沉，生生死死，死死生生，生时为人，死时变鬼。但若能修行，就不需要做鬼；修行成功了，可以成佛，成菩萨，或证阿罗汉果。

若能持五戒，修十善，便能生天为神。五戒是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。不杀生，是慈悲；不偷盗，是道义；不邪淫，是正人君子；不妄语，是忠信；不饮酒，就不会狂乱。杀生者，来生得宿殃短命报；偷盗者，得贫穷苦楚报；邪淫，得雀鸽鸳鸯报，雀鸟们都是好高鹜远，此乃是前生专做私奸的行为，破坏道德，才有这种业报示现。我常对你们说，但仍然有人不注意，所以我不厌其烦地再重复一遍：

不要杀生！一切众生自无始劫以来，皆为我的父母、亲友、眷属。前生的父母造了罪孽，今生可能堕为猪、马、牛、羊，假如你恣情宰杀畜生，就等于间接弒害你的父母。

偷盗：所谓“己所不欲，勿施于人。”你不愿意人偷窃或抢夺你的财物，那么你首先就不要偷他人的财物。

邪淫：在因果律上，犯邪淫者最严重，其惩罚尤为凌厉。尤其夫妇间，若彼此离了婚，又再去结婚，根据因果律，临命终时，身体会被截割成两份。因为生时曾有两边的关系，故死后业报呈现，有一把大锯，把人从头顶锯到脚尖。生前曾邪淫多少次，死后就割开多少份，生前曾结婚一百次，死后便分开一百份，乃至每人分得一点点。那么分开有什么不好呢？分得零零碎碎，再想把灵性聚到一起，就不容易了，千百亿劫恐怕也不能复得人身。这时性化灵残，与草木同朽，变成无情的植物。本性分散了，便不容易做众生，纵使能做众生，譬如一个人身，能化为八万四千蚊虫，但若要把那八万四千蚊虫重聚在一块，则不容易。蚊虫多数重新做蚊虫，头出头没，生死轮回，总不知道背尘合觉，舍迷归正的，所谓“一失人身，万劫不复。”诸位若能深明其义，可不惧哉！

你会用钱吗?

你会用钱吗?

出家人为什么不成道?就因为财色二关打不破。

◎一九八一年六月四日开示

钱字是从一金、二戈而成。有首偈颂说得很好: “二戈争金杀气高,人人因它犯唠叨,能会用者超三界,不会用者孽难逃。”戈是干戈,是一种武器。钱是用金属所铸造的。二人各持干戈来争金钱,所以造成杀人、放火种种的恶业;你争我夺,杀气高达云霄。钱虽然是假的,可是人人为它所迷。不但人爱钱,就是鬼也爱钱。活人想尽办法,费尽心机来弄钱;鬼没有工作,不能赚钱,可是也有生财之道,他令人替他烧纸钱。其实,鬼不需要钱,烧纸钱乃是一种迷信,浪费金钱,将真钱化成纸灰,这种思想真是愚不可及!

在亚洲有一种风俗,人在活着的时候,自己烧了很多的纸钱,认为在冥府银行存款,等死的时候,可以做个富鬼。或者用存款来贿赂阎君,减轻其罪。岂知阎君是铁面无私的法官,照公审判,不受任何的贿赂,想贿赂他,真是枉费一番心机。

凡是有这种思想的人,以为钱能通神,有钱处处行得通,所谓“有钱能使鬼推磨”,这是大错特错的想法。这种人死后,一定堕地狱。为什么?因为他在世时,一定做了违背良心的事,为了设法挽救死后的痛苦,所以大量烧纸钱,准备给贪官污吏们红包,买个方便。这种思想,是欺骗自己,多么可笑!

钱把世间的人支配得颠颠倒倒,胡作非为,六亲不认,互相倾夺,乃至亲人变路人,甚至成仇人,多么可怕呀!因为这种关系,所以修道人要持银

钱戒，免去这些麻烦。何谓银钱戒？就是手不触钱，这才是真佛子，能守佛律，专持净戒。不但手不摸钱，心也不想钱，视钱为不净之物（钱上有细菌），将钱字抛到九霄云外，视为不祥之物。

修道人要为众生做福田僧，为了让众生种福，而接受供养。但不可攀缘，不可贪求供养，要随缘方便，不能有所企图。出家人为什么不成道？就因为财色二关打不破。财令人迷惑，色令人颠倒，这两种是障碍修道的绊脚石，令人沉迷无法自拔，甚至随波逐流。

无论哪位，凡是持银钱戒者，自己要特别注意，万分谨慎，手不触钱，心也不要想钱，不可阳奉阴违，贪图利养。如有这种思想和行为，要赶快纠正，不可明知故犯。凡是用“五邪命”方式来生活，都不是真佛子，乃是狮子虫，指佛穿衣，赖佛吃饭。总而言之，凡有攀缘心，就是贪财，都不够资格为佛子。

人人为钱，不知惹出多少麻烦来。可是会用钱的人，若多做些功德事，例如办学校、开医院等，对人群有利益，利人利己，便能超出三界，不受生死轮回之苦，堕落地狱。所谓“财色名食睡，地狱五条根。”切记！切记！不可错因果，因果是丝毫不爽，万古不变的定律；错了因果，定要受果报的。

福从何来？慧由何生？

福从何来？慧由何生？

多立功德，就有福报；听经说法，就有智慧。

◎一九八一年六月四日开示

释迦牟尼佛在往昔时，曾经“三祇修福慧，百劫种相好。”所以才成就三十二相、八十种好，庄严其身，无有等伦。我们修道人，必须修福慧。如何修法？多做功德事，凡是对众生有利益的事，尽力而为之，这是修福。读

诵经典，研究佛理，所谓“深入经藏，智慧如海。”这是修慧。浅言之，多立功德，就有福报；听经说法，就有智慧，这是自然的道理。

福慧是栽培而来的，若不栽培，始终没有福慧。修道人，不要以为福小而不为，更不能以为恶小而为之。若能天天惜福、修福、种福，将来定有大福报。否则，福从何来？慧由何生？想福想慧，如同痴人说梦，妄想中之妄想，永远不能成事实。所谓“缘木求鱼”，这是痴人的思想，无有是处！

严持戒律学忍辱

严持戒律学忍辱

严持戒律就是没有脾气。

◎一九八一年六月六日开示

戒律就是修行人的生命，如果犯戒，等于生命断了一样地悲哀。世尊在将入涅槃时，曾告诉阿难尊者说：“以戒为师。”由此可以证明，戒律的重要性。

严是严明，也就是严谨明察的意思。修行人不能随便乱讲话，在必要时，说话要有分寸，合乎法度，不可以信口胡言。也就是说行住坐卧，都有一定的次序，不是说我想怎样就怎样，那就是不持戒律。

持是把持，也就是用手拿住的意思。谨慎而小心地拿着，时时刻刻注意，而不懈怠，要聚精会神来把持戒律。

戒是防非，也就是禁止作恶的意思，所谓“诸恶莫作，众善奉行。”戒是犯罪前的规劝，律是犯罪后的惩罚。例如蛇行是曲，入管自直，这是戒律的功用。

律是法律。无论做什么事，要合乎规律，所谓“无规矩不以成方圆。”不能随便行动，妨碍他人自由，侵犯他人利益。

一言以蔽之，严持戒律就是没有脾气。忍辱功夫修到家了，顺逆境界来临时，都经得起考验，而无动于衷，心平气和，处之泰然。到了这种程度，便不会不守规矩。凡是不守规矩的人，他的忍辱功夫不够，压制不住无明火，往往把所修的功德，烧得一乾二净。

不可随便显神通

不可随便显神通

若是乱显神通，惊世骇俗，就会令世人迷于神通，崇拜神通。

◎一九八一年六月六日开示一九八一年六月六日开示

摩诃目犍连尊者，他是神通第一；但世尊多次警告他，不可随便显现神通。为什么？因为神通不是人人皆有，若是乱显神通，惊世骇俗，就会令世人迷于神通，崇拜神通。那么有神通的人，就很多人供养；没有神通的，可能就没人供养。所以佛令弟子不可随便显神通，用来保护后世的修行人。

修行人，不可自夸其德，自说是开悟的人，自说是祖师或菩萨。这是打大妄语，将来要堕拔舌地狱的，这话绝不是戏论。唯独无知无识的人，才有这种自满的行为。真正有财富的人，绝对不会对人说：“你们知道吗？我有多少钻石，多少珠宝，全世界所有的财宝，也不如我的多。”这样一宣传，就被土匪视为目标，一定打你的主意，设法来抢夺这批珠宝。修道也是这样的情形，不可对人说：“我有神通，可以听到佛菩萨讲话，可以看见佛菩萨现前。”假设这样，就给魔王制造机会，乘虚而入，和你合作，来指挥你的行动，你就成为他的眷属了。

修行人，无论遇到什么境界，要认清境界，不要被境界所转，要用定力来转境界。不可胡言乱语，信口雌黄，说证得什么神通，见到什么境界。要晓得这是魔来作祟，令你失去道心而发狂。这正是走火入魔的现象，不是真

实的境界。在《楞严经》五十种阴魔中，说得清清楚楚，希望你们大家要彻底研究一番，免得上了当，就后悔莫及了。

参禅的人，不要执着境界，所谓“佛来佛斩，魔来魔斩。”无论谁来，都要斩，这是不执着一切有为法，不着一切形相。修行人，要专一其心来用功，哪有时间去管闲事。不可以贡高我慢、贪名贪利，如果有这种思想和行为，那就是入魔的境界。

修行人，无论在何种情况之下，不能自满，不可以骄傲，认为自己了不起。要谨之慎之，不可错因果，否则后果不堪设想。

修行人，主要是修清净戒，身口意三业要清净。有神通的人，绝对不说自己有神通。何况自己没有神通，乱说一阵，岂不是造了堕地狱的因吗？这真可怕！口业不清净，要受拔舌地狱之罪，切不可大意。要时刻管着自己，不可放肆，胡说八道。若种下不清净的因，将来必定结不清净的果。

转末法成为正法

转末法成为正法

只要你会用，世间所有的一切法都是佛法。

◎一九八三年十二月卅一日开示

我们现在是生活在末法时代，为什么叫“末法”？就因为人人都不认真修行，躲懒偷安，只在名利上用功夫，所以佛法变成有名无实。现在大家打禅七，就是要脚踏实地来修持佛法，把末法的颓风改正过来，使末法成为正法。

佛法，只要你会用，世间所有的一切法都是佛法。可是人们所行却与正法背道而驰，专门往邪法上走。修道是要往真的去做，可是现在我们所行所做都是戴着假面具，没能躬行实践，认真修行，这样误人而且误己。我们在

这里用功，就像在雕琢一块玉，“如切如磋，如琢如磨”，切磋琢磨使它光亮，成为一件有用的器皿。

我们每个人都可以成佛，但能否成佛就要看我们认不认真。谁认真谁就能成佛，不认真就不能成佛，公修公得，婆修婆得，不修不得。这个禅七就快打完了，第二个禅七又将开始，我们要珍惜时间，不要空过。把光阴空过，想再把它找回来，是不容易的。

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

参禅 - - 难耶？易耶？

参禅 - - 难耶？易耶？

少讲话，好好用功才是。

◎一九八四年一月一日开示

“难！难！难！十担芝麻树上摊。”这是庞公说的话，他觉得用功是很不容易的，不是腰痛就是腿酸，或者有种种疾病缠绕，所以不易打成一片，很困难地才能有点进步，可是一旦稍微放逸，就前功尽弃。所以他说：“难！难！难！十担芝麻树上摊。”到底难到什么程度呢？就好像拿十担芝麻摊在树上一样。十担芝麻不是小数目，要把它摊在树上不掉下来，是很不容易做到的。他有个亲戚听了就说：“既然这样难，那就无法修行了？”

但是庞婆却说：“易！易！易！百草头上西来意。”很容易的，所有一切山河大地、花草树木，都是祖师西来的大意。所以说很容易的，有什么困难呢？

这时候，庞女就说：“也不难！也不易！饥来吃饭，困来眠。”这三个人所说的都不同，可是根本道理是一样的，就是染污不得，应好好修行才对。

庞公、庞婆、庞女是同一家庭的人，但他们所见不同。现在我们各方面来打七的人都有，也各有各的见地，但是应该少讲话，好好用功才是。 法界

珍惜身体的能源

珍惜身体的能源

吃得太多，太营养丰富，或者吃了有毒的东西，
这都会令身体发生毛病。

◎一九八四年一月五日开示

我们人有六种知觉性：眼能见、耳能听、鼻能嗅、舌能尝、身能触、意能思想。因为人是万物之灵，所以具有这六种官能，其他的动物组织就没有那么复杂。

我们吃饭、穿衣、睡觉，就像汽车要加汽油。汽车走多了路，就要加油，我们人将能源消耗多了，也要补充。所以人吃饭，就是帮助身体的新陈代谢。食物在人体内发生一股热力、一股能源，能帮助我们一切的活动。但实际上，食物的精华很少，所以就要不断地补充。譬如，早上吃了，到午间又饿了；午间吃了，到晚上又要再吃。睡的时候也不停地消耗能源，所以睡醒了又要吃早餐。

我们是如何消耗这些能源的？我们的眼见色，那是在消耗能源；耳听声，也在消耗能源；鼻闻香，也在消耗能源；乃至舌尝味、身觉触、意念在思想，这都是在消耗能源呢！所以我们一举一动，一言一行，无不是在消耗能源。如果你不是消耗太多，适可而止，身体就会保持健康。但若是消耗太多，身体便会发生故障。譬如吃得太多，太营养丰富，或者吃了有毒的东西，这都会令身体发生毛病。所以我们无论行住坐卧，一举一动，都要非常小心，不要无缘无故地浪费能源，以致伤害自己的身体及精神，这一点是很重要的！

小朋友！现在是你们的黄金时代，也是你们生命中的春天。春天时万物欣欣向荣，朝气蓬勃。但我们要顺其自然去生长，合乎生理的程序，切记不

要乱吃乱喝，或乱讲话，或者饮酒、吃毒药，乃至乱看、乱听、乱尝、乱嗅、乱触、乱想，这样就会损害你的身体及灵性。

你会运用这六种官能，身体就健康；不会用，身体就会随时罢工，与你分家。分家了，便没得吃、没得穿、没有房子睡了。所以大家要好好爱护珍惜这个身体，不要醉生梦死，走到极危险的歧路上。在《孝经》上说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”不要随随便便把自己的身体弄坏，要好好地珍惜它，否则便无颜见父母了。父母生我、育我，我们不好好珍惜身体，那是对父母最不孝的行为。

爱护你的灵性

爱护你的灵性

人不贵长得高大英俊、漂亮，最重要的是培养良好的人格。

◎一九八四年一月五日开示

有些人在想：“我长得很丑。”或者：“我个子很矮，反正也没人喜欢我的长相，我也就不必保护这个身体了。”是吗？

不对的！刘禹锡曾经作了一首“陋室铭”：

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，唯吾德馨。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒，往来无白丁。可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。”

孔子云：“何陋之有！”

“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵”：同样的道理，人也不贵长得高大英俊、漂亮，最重要的是培养良好的人格。你有这个佛性，就是“灵”了。

“斯是陋室，唯吾德馨”：陋室，就是一间简陋的小房子。虽然我的身体长得不漂亮，可是我有德行，也就是每个人原来具备的良知良能。你能珍惜运用它，那就够了。

“苔痕上阶绿，草色入帘青”：这是形容这间陋室质朴无华，但它有一股脱俗幽清的风貌。石阶上长满了青苔，窗帘也映照着周围绿草的鲜润颜色，这完全是大自然的风景。

“谈笑有鸿儒，往来无白丁”：鸿儒就是读书人，我的朋友都是有知识、伟大的人物，我从不与粗鲁或只字不识的白丁来往。所以，虽然我的房子很简陋，但我的朋友皆是非凡人物，大家共同切磋学问及做人的道理，不亦乐乎?

“可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形”：闲时就弹琴自娱，静时就细阅《金刚经》，这种境界多么潇洒，一点俗气都没有。无丝竹之乱耳，古时的乐器有些用弦丝或竹皮造成。这些人所听的音乐都很清雅、很高尚，不像现在的摇滚乐，把人吵得头昏脑涨。也不用每天赶着上班，坐在办公室里忙忙碌碌，受疲劳轰炸，这叫案牍之劳形。他没有那种紧张的生活，而是很优闲自在的。

“南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子曰：‘何陋之有！’”：在南阳，诸葛亮曾隐居在草庐；在西蜀，扬子云也曾住在一所简朴的小亭。这是举出过去两位高士、隐士，他们不贪慕世间浮华，而隐遁于陋室里头。孔子曾说：“何陋之有！”有什么丑陋呢？这不是很好吗?

从这一首“陋室铭”看来，我们人也应该不贪求外表的华丽。只要你珍惜自己身体的能源，好好运用你的见闻觉知，才不辜负你本身的智慧佛性。大家要立好目标，勇往直前!

吃斋 不吃斋

吃斋 不吃斋

吃肉欲念多、妄想多，不容易得定。
不吃肉则少欲知足，没有那么多的妄想。

◎一九八四年一月廿二日开示

佛当初住世，是主张人吃斋的，但并没有勉强人吃斋。为什么？因为有些人很喜欢好味，若坚持要他吃斋，他就不敢出家了。所以当时佛有些馋徒弟喜欢吃肉，他也没有说什么。出家人是循方乞食，不馋的人会说：“人家供养什么，我就吃什么。”馋的人就想有选择。

究竟吃肉和不吃肉，有什么不同的地方？吃肉欲念多、妄想多，不容易得定。不吃肉则少欲知足，没有那么多的妄想，因为气血清而不混浊的缘故。肉里头含有一种浊气，因为它是由一种很污浊的东西生出来的，所以人吃了不容易持戒、不容易开智慧、不容易证得三昧，想持戒却妄想纷飞，总是不守规矩，得不到定力，行住坐卧都不安。既然不能得定，就没有真正的智慧；有真正的智慧，那任何问题都不会发生。吃肉是往愚痴的路上走，不吃肉则往智慧的路上走，不同之处就在这里。

谁想要有真正的智慧，就得少欲知足，不要吃那么多肉，把自己的肉和猪的肉合成有限公司，将来不变成猪才怪呢！吃那么多的牛肉，和牛合成一个有限公司，里边牛因牛缘都存在，那么将来做牛是很有可能的。乃至于吃狗肉变狗，吃老鼠肉变老鼠，你吃什么肉，身体就有那些肉的因缘而生存，久而久之，就变成那种东西了。就因为你体内的那股气都变成猪气、牛气了，血也变成那个血，气也变成那个气了，所以肉也变成那个肉了。有智者应深思之！

先破我执 后破法执

先破我执 后破法执

佛说三藏十二部的经典，无非是教人破执着。

◎一九八四年二月十五日开示

何谓我执？就是执着“我”。这是“我的”身体，那是“我的”所有，总而言之，一切以我为前提，把我摆在前边，有我无人，三心未了，四相没空。

怎么才能知道“我执”破了没有？就要从每日起居饮食，以及日常生活行住坐卧上来看。在这种种举动之中，是为自己着想？还是为他人着想？或为道场着想？如果仅为自己着想，那就是自了汉，小乘人的思想，自利而不利他。佛曾说过这种思想是焦芽败种。为什么？因为有这种思想的人，心量太小，我执太重，自己好了就算，不管他人好坏，所谓“摩诃萨不管他，弥陀佛各顾各。”这是小乘人的宗旨。所以他们看三界如火宅，视生死如冤家，自己了生死就好了，不顾众生的生死。

若为他人着想，有利他的思想；不但自己得到解脱，也令一切众生得到解脱，这是菩萨的思想。换言之，忘了自己而去利益他人，就是行菩萨道。所谓佛光普照，法雨均沾，行菩萨道就是要本着“无缘大慈，同体大悲”的精神。

若为道场着想，就要处处拥护道场，不带任何企图，不为名，不为利，这才是真正地拥护道场。

我们每天要反省，是为自己打算的时间多？还是为他人打算的时间多？或为道场打算的时间多？这样回光返照，便知“我执”破了没有。这是很浅的说法。

若往深处来说，自己是不是天天怕吃亏？天天怕得不到利益？有则改之，无则勉之。再反省自己有没有忍辱的功夫？如果有人无缘无故骂我，或打我，能不能忍受？是否发脾气？或者有报复的心理？若有的话，则我执尚未

破；若没有的话，则我执已破。各位认真想一想，一切的问题和烦恼是怎么来的？都是我执在作怪。我执若没破，法执更破不了。小乘人破了我执，而未破法执；菩萨才能我法双亡。

我执破了，然后要破法执。何谓“法执”？就是不明白五蕴（色、受、想、行、识）之法，乃是因缘而生，而执着为实有。如果把一切法的执着没有了，就能圆融无碍，到无入而不自得的境界。到了我法双亡的时候，才是真正的修道人。真正的修道人，无论在什么时候、什么境界，绝对不为自己打算，有舍己为人、见义勇为的思想，有大公无私、至正不偏的行为。

佛说三藏十二部的经典，无非是教人破执着。可是我们偏偏不听佛的教诲，要做佛的叛徒，总是执着一个“我”，我相不空，人相不空，众生相也不空，寿者相更不空，执着四相舍不得；对于三心了不可得的道理，搞不清楚。

本来过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，为什么？因为“过去”心已经过去了，你到什么地方去找这个心呢？“现在”根本不停，你说这个是“现在”，可是“现在”又过去了，“现在”是不存在的，所以说现在心不可得。未来心不可得，“未来”就是没有来，没有来讲它干什么？

在《金刚经》上说：“无我相，无人相，无众生相，无寿者相。”又说：“过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。”这几句经文，人人都会念，可是人人不记得。希望各位在这几句经文上下功夫，四相空了，三心了了，就是真正的修道人。

六根互用非是无稽之谈

六根互用非是无稽之谈

六根互用，人人都可以做得到，只看你修行不修行。

◎一九八四年二月十六日开示

一般人只知眼能见色，耳能闻声，鼻能嗅香，舌能尝味，身能觉触，意能知法。若是对他讲六根互用的道理，他是绝对不会相信的，反而认为这是无稽之谈。但真是到了这种境界，得到这种功用，自己便知道佛法确是有这种妙不可言的境界，很不可以思议的。

有人在打这种妄想：“我才不愿有这种境界呢！为什么？因为太麻烦了。往上能看天人的举动，还能听到他们的谈话，影响自心的清净。往下又能见地狱的情形，继而生起恐惧心，影响晚上睡不好觉。因为这个原因，所以我不喜欢有这种境界。”就是你欢喜这种境界，也不一定能得到这种境界。为什么？因为你不认真参禅打坐，或者坐在禅凳上妄想纷飞，心猿意马地向外奔驰，自己管不了自己；或者昏沉，坐在禅凳上去和周公聊天，呼呼大睡，鼾声如雷。像这种情形，怎么能开悟？怎么能得到妙用？简直是在混光阴哪！

要想得到这种境界，就得没有妄想，要见而不见、闻而不闻、嗅而不嗅、尝而未尝、触而未触、缘而未缘，不为境界所转，才能得到这种境界。若是被境界所转：“啊！我能看见天上这样远的地方，我能不能睡着觉呢？”坦白告诉你，得到这种境界，你还是照常睡觉，愿意睡就睡、不愿意就不睡，任运自在，绝不勉强，就是这么妙！

刚才打这个妄想的人，听我这样讲，他又打了个妄想：“我所打的妄想，师父怎么会知道呢？莫非师父有他心通的本领？”为什么你要打这个妄想？你会打这个妄想，我怎会不知道呢？你若怕我知道，就不要打这个妄想。要知道六根互用，人人都可以做得到，只看你修行不修行。

阿那律尊者，他不用眼睛能看三千大千世界，如同观掌中庵摩罗果一样地清楚。这是因为虽然他眼睛失明，可是他得到天眼通的缘故。跋难陀龙没有耳朵，他用天眼来听声音，闻声救难。殑伽女神（恒河女神），她的六根都可以嗅到香气，无论哪一根，都有嗅觉作用。憍梵钵提尊者不用舌根而能尝到味，乃因用鼻子来代替舌根。舜若多神（虚空神），他没有身体，用其

他根来接触，而知道一切法皆空，故为自然之神。摩诃迦叶尊者不用意根，而能知道诸法实相的道理，亦即无相，无相就是无所不相。以上这都是六根互用的例证。

不幸中之大幸

不幸中之大幸

在万佛圣城读书，懂得做人真正的精神，
给你们改过自新的好机会，这是你一生幸福的关键。

◎一九八四年三月五日开示

同学们！人生最好的时候，就是二十岁以前的时期，就是所谓的“黄金时代”。在这个时期，本有的佛性还未失去，清净的自性仍然存在。此时，若能跟着好人在一起，就会做个好人；若是跟着坏人在一起，就会做个坏人，很容易受环境的影响。所谓“近朱者赤，近墨者黑。”就是这个道理。

若是遇到良师益友，就能学到真正的学问，端正品行；反之，遇到不守规矩的师友，就会受他们的影响，成为不守规矩的人。小者，成为害群之马；大者，则为社会的败类。切记！你们的自性好像纯洁的白布，染之于苍则苍，染之于黄则黄。你们在这样优越的环境读书，将来一定要做个有益社会的人，改善社会的风气，要有牺牲小我的精神。

同学们！你们多数是从国外来的，（注：学生们有来自越南、柬埔寨等地）经过颠沛流离，抛家去国的痛苦。在动荡不安的时期，能有特殊因缘来到万佛圣城读书，奠定做人良好的基础，可说是不幸中之大幸。因为万佛圣城育良小学的教育宗旨，乃在培育优良的学生，使他们知道如何孝顺父母、尊师重道、选择良友及忠于国家。培德中学的教育宗旨，是培养学生有道德的观念，知道礼、义、廉、耻四维的道理，将来做个堂堂正正的好人。这是

万佛圣城办学的本怀。

你们既然获得这样好的读书环境，就应该爱惜光阴，爱惜生命，还要爱惜一切众生、一切物质；不要把黄金时代宝贵的时间空过，不要看小说、电视，要努力用功，所谓“口而诵，心而惟；朝于斯，夕于斯。”口中念这本书，在心里要思惟书中的道理；早晨想著书中的道理，晚上也想著书中的道理，时时刻刻不忘所学的书，时时刻刻要温习所学的书。在《论语》上说：“温故而知新。”温习旧的书，而能得到新的学识，就是这个道理。

现在是求学问的时期，除了帮助家里做事之外，就是要好好读书，把握光阴，不可浪费。古人说：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”你们看看，光阴多么宝贵呀！所谓“少壮不努力，老大徒伤悲。”在黄金时代不读书，到老的时候，后悔也来不及了！

同学们！你们在少年时，就遇到这些灾难，离乡背井，投奔自由。在路途上流离失所，苦不堪言，遭遇种种的痛苦，才到达平安的地方。这是因为你们在往昔生中，不知修福修慧，或者给人灾难，令人有痛苦，所以才得受今日的苦难，这都是前因后果的业力所感。虽然你们年纪还小，但已饱尝灾难滋味，如果再不发菩提心，不知用功读书，将来的前途也是在意料中：将会黑暗多，光明少。你们明白吗？

现在你们在万佛圣城读书，知道不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语这六大宗旨，懂得做人真正的精神，这是给你们改过自新的好机会，创造光明的前途。所以不要空过，要深深了解这个重要性，这是你一生幸福的关键。

现在你们来这里除了用功读书外，若能再把握良机，时常修持，诚心念佛、拜佛、参禅、静坐，这样来修行，就能得到超群的能力－－天眼通、天耳通、他心通、宿命通，甚至神足通，或者漏尽通。现在只讲四通，其他二通以后再讲。

何谓天眼通？在地球上能看见天人的一举一动、一言一行，清清楚楚，无所障碍。现在中国大陆有很多儿童，在屋内就能看见墙外的东西，又能知

道他人手中所藏的是什么东西，这就是天眼通，也就是透视作用。

何谓天耳通？可以听到天人讲话，又能听到佛菩萨讲话，或者几千里以外人的谈话，能听得清清楚楚。现在大陆上有些儿童，靠听觉就能知道纸上所写的字。事先将字秘密地写在纸上，他放在耳边一听就知道，百试百中，并非猜测。这些感应乃是他们前生修来的，有善根所致。但若没有善知识的导引，一过童年，便会失去此种特殊的功能。

何谓他心通？就是对他人心中所想的事，都能知道得清清楚楚，通达无碍。

何谓宿命通？能知道他人过去的因果。譬如曾经造过什么善业或恶业，都能清清楚楚地知道。你们若能认真修行，便能获得这种特殊的能力，又能开大智慧，证得辩才无碍的神通力。

中国大陆有这种奇特超群能力的儿童，可惜没有懂得这种技能的人，所以把这些神通的人才都埋没了。对佛教来说，这真是不幸之至！若是能积极培植这些小神童，让他们发展起来，就能现身说法，令世人对佛教另眼相待，一如噩梦初醒，觉悟到佛法是救人救世的宗教。

你们在万佛圣城读书，如果再能专心一致来学佛法，相信都有机会得到这种专门的能力。这并非迷信，而是真实的，好像电视、雷达、收音机、电话、电报等，也有天眼通、天耳通的功能，但这些是人为的神通，而非自然的神通。若是由参禅所证得的神通，乃是任运自在的神通。只要你愿意，也可以修到这种境界。

何谓仁?

何谓仁?

如果把自己不愿意的事情，加在旁人身上，那就是不仁。

◎一九八四年三月六日开示

仁者爱人，就是仁爱的人。这个仁，在人来讲，就是仁慈的表现，有推己及人的思想。所谓“己所不欲，勿施于人。”自己不愿意身受之事，不要加到旁人身上。如果把自己不愿意的事情，加在旁人身上，那就是不仁。

这个仁者，能吃亏、能忍辱。所谓“初而勉强，久而自然。”一开始时觉得蹩蹩扭扭的，不舒服，可是时间久了，就成为自然，丝毫不觉得勉强。

这个仁，在事来讲，要有忍耐心，把事情做得恰到好处。所谓“事欲求精，须用苦功，功夫既到，触类旁通。”无论做什么事情，一定要做到精益求精，尽善尽美的地步。怎样能做到？这就必须下一番苦功夫。什么是苦功夫？就是一个“忍”字。忍字好像心上插了一把刀，要忍痛、要忍苦，一切都要忍。忍饥忍渴，忍风忍雨、忍寒忍暑，忍！忍！忍！忍一切不能忍的事。对于一切事，勉为其难，要下苦功，功到自然成。那时能闻一知十，开了智慧之窍门，对于事理豁然贯通，一目了然，无所障碍。

这个仁，又可当种籽来讲，譬如种五谷，一定要选择肥大的种籽，禾苗才会强壮，到了秋天才有丰富的收获。这种知识，一般农人都晓得。如果不选种、不耕耘、不灌溉、不施肥，到秋天就得不到收获。所谓“一分耕耘，一分收获。”学生在学校读书，也是一样的情形。在学校用功读书，把书的道理研究明白，当然就成为有用的人才。但读书不求甚解，敷衍了事混光阴，毕业后，无一技之长，无谋生的能力，就成为家庭的包袱，社会的寄生虫，受人歧视。

种籽可分为有情种籽及无情种子。有情的种籽，能生出胎、卵、湿、化四种动物。

无情的种籽，能生草木植物类和金石矿物类。有情众生，有情有性；无情众生，无情有性。所谓“有情无情，同圆种智。”有情和无情的性是相通的，原是一个的，而无情是暂时无情，它若能返本还原，也会变为有情。但是不容易，要经过很长的时间，才能得到返本还原的机会，这机会好像三千大千世界中一粒微尘那么小。而且它虽然转为有情众生，也都是低级的动物

，如子孓、虫蚁一类的众生而已。

我们虽然是有情，乃是暂时的，不是永远的。如果不好好做人，就会性化灵残，化为无情的植物。所以在大树中，皆有鬼神住在那里。为什么？因为大树和鬼神息息相通。人和鬼也是息息相通的，没有隔阂。修道人要明白这个道理，不要堕落到植物中。植物虽有性，但不易变有情。

同学们！人人可返本还原，可以成佛，只要早发菩提心，用功修行。但若堕落到无情中，成为植物，再想修行，就很难了，到那时就悔恨迟矣！

佛教兴亡 人人有责

佛教兴亡 人人有责

我们要诚心来为佛教贡献，
要拿出真正的坚志和决心来为佛教做事情。

◎一九八四年四月六日开示

佛法将要到灭亡的边缘，无论是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，都应该以复兴佛教为己任。所谓“天下兴亡，匹夫有责。”现在可以说“佛教兴亡，人人有责。”然而佛教徒，更有责任，不可推诿，我们应该扪心自问，怎样才能使佛教复兴起来，并且发扬光大？这就要深刻反省！时时检讨！应该做的做到没有？为什么没有做到？

弘扬佛法是大家的事，唯有大家分工合作：有钱出钱，有力出力，努力团结一致，才能令佛教兴盛起来。所谓“团结就是力量。”不可一盘散沙，不要有袖手旁观的观念。

身为佛教子弟，既然认清了自己的任务，就不能再有依赖的心理，想：“反正有人宣扬佛法，我不过是其中的一份子，没有多大的关系。”若是人人都有这种想法。那么佛教何时能复兴？何时能放异彩？恐怕遥遥无期吧！

在现今这个时代，若是没有真正修行的有心人住世来领导，恐怕佛教注定要逐渐衰萎乃至灭亡，我们既然是佛教徒，就应当为佛教尽心竭力。在弘法时期，勇猛向前，不可畏首畏尾，不要怕人嫉妒，不要怕人障碍，这是考验。因为经过大冶烘炉，千锤百炼才能成为金刚。所谓“吃得苦中苦，方为人上人。”这是经验之谈。我们要诚心来为佛教贡献，要拿出真正的坚志和决心来为佛教做事情。这样，佛教才会一天比一天好转起来。

万佛圣城是真正修行的道场，人所共知，绝不是挂羊头卖狗肉的。我们必须脚踏实地，依教奉行，不能戴着假面具欺骗世人，也不可以有好高骛远的思想，我们知多少，就做多少，这才是修行人的本分。光说不做，落为口头禅，那是一无是处的，又怎么希冀佛教能复兴起来呢?

一切唯心造

一切唯心造

一切的一切，都是唯心造。
心能造天堂、能造人、造修罗、造畜生、造饿鬼、造地狱。

◎一九八四年四月十二日开示

在《华严经》上说：“若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。”一切道理，都是唯心所现；三世一切佛，也是唯心所现。总而言之，一切的一切，都是唯心造。人能造天堂，人能造地狱；行十善便是造天堂，行十恶便是造地狱。心又能造人、造修罗、造畜生、造饿鬼。人的心就是这样微妙，千变万化不离一念，所以说“一切唯心造”。

我们举心动念，诸佛悉知悉见。可是我们人，往往都是掩耳盗铃，自己骗自己，以为反正佛不知道、菩萨不知道、神不知道、鬼不知道，谁也不知道。有这种思想后，便会做出种种颠倒的事情，害人害己，铸成大错。

我们在佛教里要拥护道场，以复兴佛教为己任，不可以在道场造恶业。要晓得一切唯心造，所以万佛圣城的法界大学、培德中学、育良小学，都以不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨为校训。

杀生的果报

杀生的果报

现在人为什么生一些奇怪的病症？就是从杀生来的。

◎一九八四年四月十五日开示

世界上最大的仇怨，莫过于杀生。所谓“杀人偿命，欠债还钱。”你杀人之父兄，人必杀你的父兄。这样互相残杀，永无止境。就因为杀生太多的缘故，所以果报来得很快，所谓“现世现报。”

现在的人，为什么生一些奇怪的病症？一言以蔽之，就是从杀生而来的。你杀了众生，众生就来向你讨命债。这种怪病，医生也束手无策。那该怎么办呢？这就要真心忏悔，改过自新，多做利益众生的功德，才能消除宿现业。若是不这样去做，恐怕不容易好的。这是真理，并非迷信。

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

现在的人面疮

现在的人面疮

杀生的业报最为厉害，若任意杀生，就会得奇怪的病，无法医治。

今天讲两件杀生的公案。约在一九四五年前后，在中国苏州承天寺，有位住持和尚，他虽然是佛教徒，可是信外教，在庙中供狐仙。所以狐狸在他

庙中出入自由，不受干涉，它也不怕人。人、狐和平相处，相安无事。

当时，那庙中首座大明和尚正在闭关，阅读《大藏经》。狐狸也来关房和首座同修。首座阅经，它就睡在首座拜佛的拜垫上，等首座拜佛时，便对它说："我要拜佛啦！你出去吧！"这时狐狸便乖乖地走出关房。等首座拜完之后，它再回来，仍然睡在拜垫上。天天如此，有很长的一段时间，彼此成为道友。

有一天首座和尚有点火气，要拜佛时，便对它说："你如果再不离开，我就打死你！"狐狸睁眼看一看，也不理他，又把眼睛闭上，照睡不误。它大概想：反正出家人，慈悲为怀，方便为门，所以不走。

这时，首座生气地说："岂有此理！简真是喧宾夺主，我要打死你！"乃举起木棒威胁它，吓它走开。狐狸仍是不理不睬的，首座一气之下用棒击之，不料失手，把狐狸的头给击破，脑浆流出，血染拜垫，真把它打死了。首座犯了杀戒，心中非常懊悔，不知如何是好？这种罪业，如何能消呢？左思右想，想不出个方法来。忽然灵机一动，记得有人说过，打死狐狸，把它的肉给旁人吃了，杀业就消。于是将狐狸的皮剥下来，把肉送给做工的工人。他认为这样做就没事了。

不料七天之后，狐狸的灵魂来对首座说："我到阎罗王处，控告你，要你偿还我的命。"首座在定中听到之后，惊恐万分，于是念起〈大悲咒〉。因为咒力加持，狐狸不能接近首座的身体，所以无法伤害他，可是它也不走，时时来扰乱他。七天之后，狐狸觉得自己不能报仇，便去搬兵。你们猜一猜，它搬些什么兵来？是日本侵略中国时，战死的阴兵。狐狸招了很多军队来，向首座身体用小钢炮来轰，轰了很多天，也击不中首座的身体，为什么？因为首座聚精会神地诵〈大悲咒〉，不起于座，炮弹皆落在首座的左右，所以击不中。

首座多日不饮不食，实在是筋疲力竭，一时精神恍惚，右膝不幸被炮击中，日本阴兵随即撤退。首座解除炮轰的威胁，心中很畅快，认为无事了。刚打这个妄想时，感觉被炮轰之处发痛，低头一看，膝部竟生起一个人面疮

来，有口有齿，又肿又痛，无药可治。

有一天，旁人对他说：“用肥肉贴在人面疮，可以止痛。”一试果然有效。但等肥肉被人面疮吃光后，就又开始痛起来了。如此折磨，苦不堪言，经过多日的痛苦，首座觉悟唯有消灭业障，才能免除痛苦。于是认真修行，不再计较痛苦。他忍着百般的痛楚，一心拜佛，忏悔杀业，经过三年之后，才痊愈。

这位首座和尚，是位到处参访善知识的老修行。曾经朝四大名山（五台山、峨嵋山、九华山、普陀山），以及天下八大小山，很有道行的。虽然失手打死狐狸，也得忏悔拜佛，才能消除业障。由此可知，杀生的业报最为厉害，各位注意，切勿杀生，要多做放生的功德。若任意杀生，就会得奇怪的病，无法医治，或成为残癈，终身遗憾！

过去的人面疮

过去的人面疮

冤冤相报，何时能了结？除非戒杀，否则将永无宁日。

在唐懿宗时，有位国师，名叫悟达禅师。他在长安居安寺讲经时，懿宗皇帝亲临法席，特赐沉水檀香的宝座。这时，他生起骄傲心，认为自己是高僧，不可一世。岂料妄想一起，护法神便离他而去。而跟着他十世的债主，可找着复仇的机会了，在他膝盖打一拳。从此膝盖上生起一个人面疮来，有眉、有眼、有口、有齿，每天要吃肉喝酒。如果不给酒肉，就痛起来，苦不堪言；群医都束手无策。

悟达国师，在未显达时，有一年在长安某寺遇到生恶疮的僧人，疮口流脓流血的，十分肮脏，且臭味薰人，令人作呕，人人皆不敢接近。当时，悟达禅师住在他的隔寮，天天照顾他，不嫌脏臭地服侍他，送饭洗疮。不知不

觉，夏去秋来，气候转凉，病僧的恶疮渐渐好了。在临别的时候，病僧对悟达禅师说：“谢谢你的照顾，今后你如有难解之事，可以到四川蒙山找我，山上有两棵大松树为标志，我叫迦诺迦。”

悟达禅师想起往事，便往蒙山寻找那位生恶疮的僧人。远望在山腰之处，有二松，高耸云里。来到松树前，发现有一金碧辉煌的庙宇，而要寻找的那位僧人，已含笑立在寺门，引之入寺。悟达禅师顶礼毕，述说其苦。僧人告之翌日到岩下泉水洗濯，即能痊愈。

第二天早晨，小童子领他到岩下泉水之处。正要洗濯的时刻，人面疮说话了：“不要洗！我们之间有一段仇怨未了。你是高僧，博览群书，一定读过西汉史，可知袁盎腰斩晁错的故事吗？袁盎就是你，晁错就是我。你十世为僧，认真修行，我找不着报仇的机会。现在你生傲慢的心，使我有机可乘，今蒙迦诺迦尊者的慈悲，调解我们的仇怨，用三昧法水洗我，自此以后，不与你为怨了。”

悟达国师闻了之后，吓得魂飞九宵云外，急忙掬水洗疮，痛入骨髓，昏迷不省。很久时间才苏醒过来，看膝盖上的疮已不见了。乃知那位僧人是位圣僧，想回寺瞻仰礼拜，回首一看，那里有什么庙宇？于是在该处结庐，朝夕礼诵，所作的忏法，即今之慈悲三昧水忏。

前边两个公案，大同小异，令人警惕因果报应是丝毫不爽的。前者是现世之报应，后者是十世的报应。总而言之，业缘成熟，时辰到了，终要受报的。今天所讲的公案，令人晓得杀生有害，不可当儿戏。现在科学越进步，杀人的武器就越厉害。所种的因果如何能消除呢？现在世界乌烟瘴气，大战有一触即发之势，怨鬼藉此报仇。可是冤冤相报，何时能了结？除非戒杀，否则将永无宁日。

何谓六大宗旨?

何谓六大宗旨?

什么是做人的基本条件呢?就是万佛圣城六大宗旨。

◎一九八四年四月十六日开示

你们看!现在世界上的人们,多数都在发颠发狂,像犯了精神病,世界将变成疯狂世界。无论男女老幼,都不认识做人的基本条件,所以你争我夺,为达个人的目的,不择手段,见利忘义,出卖朋友,多么可怕呀!那到底什么是做人的基本条件呢?就是万佛圣城六大宗旨。若人人能遵守,天下就太平了。

何谓六大宗旨?

第一不争:不和任何人去争。我取自己应该得的,不应该得的不要。绝对不发脾气。

第二不贪:无论什么物质,够用就可以了,什么也不贪。我的东西,你需要就送给你,没有吝啬的表现。

第三不求:不向外边去求东西。所谓“人到无求品自高。”不求就有高尚的人格;凡是有人格的人,都是少欲知足。不贪财、色、名、食、睡的人,心中多么安乐,内心没有恐惧。

第四不自私:无论什么东西,属于大家的,公共使用,不必藏于己。能布施,就没有自私心。所谓“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”这就是没有自私心的表现。万佛圣城所成立的大、中、小学及安老院,就是本着这种思想去做。

第五不自利:就是舍己为人。有利益之事,让给他人去做;反之,没有利益的事,留着自己做。绝不贪图名闻利养,或有沽名钓誉之事,这是自私自利的思想。

第六不妄语:口有四恶--妄言、绮语、恶口、两舌。犯了一恶,将来便堕拔舌地狱。妄语是五戒之一,学佛法的人,一定要严守五戒。什么是妄语?就是不说假话。所谓“见言不见,不见言见;闻言不闻,不闻言闻;不

觉言觉，觉言不觉；知言不知，不知言知。”这就是妄语。

世界上的人，为什么发颠发狂？就因为有争心、贪心、求心、自私心、自利心、妄语心，所以终日颠颠倒倒，不得自在。这是很严重的问题，不可当做戏论，要赶紧改善社会的风气，否则后果不堪设想。

魔王的子孙

魔王的子孙

若无《楞严经》，就没有正法。

◎一九八四年四月十七日开示

魔王和佛斗法，佛用定力胜过魔王的神通力。魔王对佛说：“我现在没有办法胜过你，可是等将来，你的弟子定力不够，知见不正的时候，我就钻到你的门里来，穿你的衣服，吃你的饭，然后在你的饭锅中，拉屎撒尿，看你怎么办？”释迦牟尼佛黯然地说：“那我就没有办法了。”

现在居然有出家人，公开地说《阿弥陀经》是假的，他的理由是“从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐。”没有根据可考证，是哪位地方官所测量的？也许比十万亿国土多一点，也或许少一点，哪有恰好是十万亿国土呢？这种谬论多愚痴，令人可笑！

最近又有一个出家人，他对大家宣布《楞严经》是伪造的，不可相信。他根据“时波斯匿王，为其父王，讳日营斋，请佛宫掖，自迎如来，广设珍馐。”这段经文，认为这不合乎当时印度的风俗，因为印度是不讲孝道的。因之他断言《楞严经》是伪造的，而非佛所说的经典。这是毁经谤佛的行为，其果报也是不堪设想的。他的思想太幼稚了！居心何在，可想而知！

在《法灭尽经》上说：“将来到末法时代，最先灭的经典，就是《楞严经》。”因为《楞严经》是正法时代的代表者，若无《楞严经》，就没有正

法。现在有许多山妖水怪，主张《楞严经》不是佛说的，要大家不要相信。若是不信《楞严经》，则其他经典均可一笔勾销，都可以不相信了。为什么？因为没有根据嘛！所以魔王的心肠真是太毒辣了！

就是因为《楞严经》说得太真了，而他不能守四种清净明诲，不能修二十五圣圆通法门，更不敢看五十种阴魔的境界。为了怕原形毕露，令人晓得他的真面目，因此就要想法毁灭《楞严经》。这个毁灭，不是烧经，而是从众生的心中毁灭它；令大众对《楞严经》失去信心。

世上的事，就是这样微妙，真的很少人认识。好像卖假药的生意，非常兴隆；但卖真药的反而没有生意。为什么？因为没有人真正认识它的价值。所以说真的往往没有人认识，假的却令人迷醉，这是很容易明白的道理。

现在是末法时代，真正修持佛法的法师，有许多人毁谤他、不相信他。可是假的法师，因为讲法很热闹，倒有很多人去听法，讲堂拥挤不堪，好像挤沙丁鱼似的，挤得喘不过气来。又竟然有出家人，提倡不吃斋的口号，他对大家说：“凡是吃斋的人都有贪心；不吃斋的人，才没有贪心。”这种理论，真是滑天下之大稽，瞎人之眼目，令人糊涂。糊涂来，糊涂去；糊涂到地狱去，永远出不来了。

所以学佛法，要有择法眼，才能明是非辨善恶。否则，无异于盲人摸象，摸不出真正的道理，只是人云亦云，随声附和，人家说大象是墙，也跟着说是墙；人家说大象是柱子，也跟着说是柱子。究竟大象是什么样子？就不知道了！我们学佛法，要懂得道理，不可盲从，这一点要特别注意！

不是标奇立异

不是标奇立异

我的用意，是希望令专为钱而办教育的人，改良不正确的思想，以教育良才为宗旨。

◎一九八四年四月二十日开示

我是乡下人出身，所受的教育很少，所以知道的不多，这就是为什么要大家聚集一堂。所谓“集思广益”，用大家的智慧，来讨论问题，谁有宝贵的意见，可以提出来，做为改善教育的参考。

我在出家之后，发觉佛教每况愈下，一天不如一天，就想要改良。又觉得教育也是一日不如一日，所以我也希望能改良，愿尽一点力量，令人受点利益。因为这个志愿，所以现在在万佛圣城成立法界佛教大学、培德中学、育良小学，并且统统免费教学，就是实现我的愿望。

为什么要这样做呢？是不是为沽名钓誉，想别开生面？不是的。我的用意，是希望把学店的制度纠正过来，令专为钱而办教育的人，改良这种不正确的思想，要以教育良才为宗旨。学店虽然已经根深柢固，一时不容易改变过来。但是，我愿大家同心协力来做这种事业，慢慢感化所有学店的主办人，令他们良心发现，认识教育是神圣的工作，得天下英才而教育之，乃是一件快乐之事。如果仍然迷而不悟，为赚点臭铜钱，不惜误诸学子的前程，其罪真是不可宽恕，将遗恨万年。要知道钱是身外之物，生带不来，死带不去。所谓“万般带不去，只有业随身。”生前所做的业障，跟着你堕地狱，去受无间苦，届时悔之晚矣！

五月廿七日(一九八四年)，是法界佛教大学举行毕业典礼的日子，将颁发同学修学期满、品学兼优的学位证书。一般大学的毕业生，在典礼时戴黑色四方帽，无论是学士、硕士、博士，一律戴这种四方型的帽子，世界公认之。

法界佛教大学毕业生所戴的帽子，有所改良：学士戴四方帽，硕士戴五方帽，博士戴六方帽。为什么要这样呢？因为各有不同的涵义。四方代表四海之内皆兄弟也，兼有四通八达之意，又可表四无量心：慈。悲、喜、舍。五方代表五行：金、木、水、火、土，或五根本戒：杀、盗、淫、妄、酒，

或可代表五洲：欧、亚、非、美、澳。六方代表六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，或可代表东、南、西、北、上、下六方，也可说是代表六艺：礼、乐、射、御、书、数。这是我的意见，希望大家提出意见，研究决定。

有人说：“一般大学所有学位之毕业生，皆戴四方帽，是传统性。”但依我的看法，如果有优良的办法不用，却仍用旧的办法是墨守成规，那未免太固执，也可说是愚痴。

在西方世界，我尚未遇见真正佛教大学毕业的人。佛教在此是刚开始，还没有一定的制度。法界佛教大学是尽虚空、遍法界，广大无边的。现在暂时无人知晓，但将来会有很多人模仿本校的制度。所以我现在提倡在家人大学毕业生戴黑色的帽子，出家人大学毕业生戴黄色的帽子。这个建议不知有价值否？

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

万佛圣城教育的方针

万佛圣城教育的方针

万佛圣城的教育方针，是教育学生，怎样学习仁义道德。

◎一九八四年四月廿五日开示

无论做什么事，要有忍耐心，慢慢去做，不可着急，要知道罗马不是一天建成的。同理，教育一个学生，不是一天、两天就能教他明白，须有长远的心，教他怎样做好人，怎样把人格的基础立好；而不是教育学生怎样得到好的工作，多赚一些钱，自己来享受，这种教育法，是功利主义。

万佛圣城的教育方针，是教育学生，怎样学习仁义道德。将来到社会服务，无论在哪个岗位上，均能本着仁义道德去做事，绝不同流合污，无损人利己的行为。

切记，不要沽名钓誉，不要学那些伪君子、假慈善家，做一点事，就到处卖广告，自我宣传。我们要学习真正的德行，躬行实践。我们的教育方法与一般教育方法迥异，不是打倒他人的教育，树立自己的教育；也不是和人斗争或和人比赛，而是站在教育的立场上来教育第二代。不管他人做得对不对，只要我们所行所做，行得正，不违背自己的良心，那就够了。

慈悲喜舍是修道的基础

慈悲喜舍是修道的基础

慈悲喜舍没有够的时候，要越多越好。

◎一九八四年四月廿六日开示

修道人，一定要培养四无量心。有了四无量心，才能教化众生，令众生离苦得乐。修道人若无四无量心，就与道相违背，就是修了八万大劫，离佛道尚有十万八千里。

四无量心是修道人应具有的基本条件。何谓四无量心？就是慈悲喜舍。无量就是没有限量，不半途而废，不中道自画，得少为足，认为够了。其实慈悲喜舍没有够的时候，越多越好，应把它推而广之，扩而充之，达到止于至善的境界。

（1）慈能予乐。我们是否给了众生快乐？若是没有，那就是没有尽到慈心。应该朝向“无缘大慈”的目标迈进，不但同情人类的遭遇，而且也要同情动物的遭遇。如有不幸的事情发生，要即时伸出援手，帮助他们脱离苦海，这是佛教徒应该做的事。不要存着隔岸观火的心理来观赏，那样就失去佛教的救世精神。佛教是慈悲为怀，方便为门的宗教。

（2）悲能拔苦。我们能不能拔除众生的痛苦？若是不能，那就是没有尽到悲心。应当有“同体大悲”的思想。也就是人溺如己溺，人饥如己饥的

精神，佛教以悲为宗旨，悲就是怜愍的心；与儒家所说的“悲天悯人”不谋而合。由此可知天下圣人的思想，同出一辙，没有离开恻隐之心。佛教主张慈悲，儒家提倡忠恕，心心相同，这是宗教的髓，如果不如此，那就同于异说外道。

（3）喜是喜心。我们是不是欢喜学佛法？有没有生忧愁起烦恼，或者闹情绪？如果有的话，赶快纠正，不可任性发展。若有半点习气存在，在七情六欲上用功夫，那就是错误观念。要知道这种观念错不得，否则后果不堪设想。

（4）舍是舍心。我们有没有舍心？如果有，是大还是小？是一时还是永远？舍就是发心给予众生快乐，拔众生的痛苦，扶人困危，会生起无限欢喜，但不可执着。做完之后，统统把它忘掉，不可留记心头。如果执着不忘，那不是菩萨的愿行。要有施恩不求报的胸襟，才算是真正的佛教徒。

忍不了，就不能“了”

忍不了，就不能“了”

受尽天下百般气，养就胸中一段春。

◎一九八四年五月五日开示

身为佛教徒，一定要忍。忍什么？忍人所不能忍。有人说：“我实在忍不了。”忍不了，那就不能“了”。了什么？就是了业障。若是业没消，情未空，那就有生死。所谓“业不重不生娑婆，爱不断不生净土。”到了业尽情空的时候，便了生死，真正解脱。

修道人，就要修忍的功夫，忍饥忍渴，忍风忍雨，忍热忍寒，甚至还要忍骂忍打，这些境界都是考验。我常说：“一切是考验，看尔怎么办？觑境若不识，须再从头炼。”无论怎样的逆境来临，都要用“逆来顺受”的心理

来接受，不要被境界所转，向他们竖白旗，俯首称臣。古人说：“小不忍，则乱大谋。”忍是无价宝，“忍片刻，风平浪静；退一步，海阔天空。”

释迦牟尼佛住世时，有一天，经过河岸，见一只野干（狼一类），想吃乌龟，可是乌龟将头足缩回壳内，多时不动，没有忍耐心的野干，弃它而去，有忍耐心的乌龟，保存性命。佛对阿难尊者说：“修行人亦应如是。”古德说：“近来学得乌龟法，得缩头时且缩头。”

忍得一时之气，免得百日之忧。如果有人骂你，当做听流行曲来欣赏；如果有人打你，当做走路不小心，撞到门柱上。如是观想，自然化干戈为玉帛。否则，无名火三丈高，大发雷霆，大战一场，结果两败俱伤，不但伤了感情，又失去人格，受人批评没有涵养的功夫。所谓“受尽天下百般气，养就胸中一段春。”可以做为座右铭，这是金玉良言。 法界佛教总会 .
DRBA / BTTS / DRBU |←上一页. 目录. 下一页→|

有贪心 无成就

有贪心 无成就

有了贪心的念头，便起了化学作用，
将清净的水变成秽水，不能利人，反而害己。

◎一九八四年五月十七日开示

修道人，好像眼睛那样地清净，不能容纳一粒沙子。如果眼中有沙子，一定不舒服，总想找个法子把它拿掉，否则身心不安宁。修道也是这样的情形，这粒沙子是什么？就是贪心。有了贪心，事事起变化，本来是清净，有了贪心的念头，便起了化学作用，将清净的水变成秽水，不能利人，反而害己。

修道人，有一分诚心，便有一分成就和感应；若有十分诚心，便有十分成就和感应。有了成就，有了感应的时候，就不要执着，不需要放在心头上，应无所住，把它忘掉。我们修道的主要目的是为了脱生死，不是为求感应

而修道。切记！不可有所企图而修道，为求成就，为求感应，那是大错特错。这一点，大家要弄清楚。你专一其心来修道，功夫到了炉火纯青的时候，自然会有成就和感应。有企图的修行，永远得不到成就和感应现前，所谓“有心是妄想，无心是感应。”感应是可望而不可求的。

修道人，要有“祇问耕耘，不问收获”的心理，无论做什么事情，尽力而为之，不管后果如何。反正光明磊落，出发点为公不为私，不存私心用事，成败不去计较，给公家做事，亦复如是。不要前怕狼，后怕虎，有事发生，谁也不敢担当一面，互相推卸责任，小事如此，大事可想而知。

不要有痴人妄想的念头，没有念书，就想得博士学位；没有种田，就要收五谷；没有买马票，就想中头奖，那有这样的便宜事。在春天要播种、耕耘、灌溉、施肥，秋天才能有所收获，所谓“一分耕耘，一分收获。”这是自然的道理。

各位注意！不要有贪求之心，贪成就，贪感应，那是梦中之梦，渺茫之至！不要骗自己。如果认不清目标，舍本逐末，把大好时光空过，那是一无所得的！

无明是生死的根本

无明是生死的根本

无明令凡夫在情欲上用功夫，生生世世在轮回中打转。

◎一九八四年七月五日开示

无明就是贪瞋痴慢疑，这五种恶业，能令人颠倒发狂。（1）贪心，对顺的境界起贪爱，非得到不可，甚至为达目的不择手段。（2）瞋心，对逆的境界生瞋恨，发脾气，不是骂人，就是打人，甚至杀人。这都是瞋恨心在作怪，令人失去理智，意气用事。有这种心理的人，能令社会不得安宁。（

3）痴心，没有智慧，是非不明，善恶不分，糊涂、颠倒，结果造了很多罪业。（4）慢心，就是扬己抑人，认为自己了不起，事事比人强。这种贡高我慢的行为，最要不得。（5）疑心，对于正当的知见，生怀疑心，不相信任何人的话。这种心理不正常，是自卑的偏差。这五种心理都不正常，皆因无明所引起。修道人，一定要消灭无明，不让它兴风作浪，否则祸患无穷。

无明令凡夫在情欲上用功夫，认为世间情情爱爱是真实的，所以离不开，丢不掉，放不下。所以纠缠不清，放不下六亲眷属，搞得善恶夹杂，染净不分，生生世世在轮回中打转，永无了期，所以说无明是生死的根本。

修道人，没有这种累赘在心里重压着，容易得到清净、解脱--了生脱死。若不和无明一刀两断，那永远就被无明所支配，往地狱里跑，跑到刀山上，跑进油锅里。到那时，才后悔当初为何不精进修道，可惜已经来不及了。

劝告各位，要及时修道，不要存着来日方长的想法，古德说："莫待老来方学道，孤坟尽是少年人。"学一天道，就和净土近一点，一点一点便到净土。不勤修就想要到净土，那是办不到的。世界上的事，有的浪费时间，而得不到好处；唯独修行法门，不会浪费时间，修一分钟，便有一分钟的好处。所谓"集沙成塔"，一步一步不停前进，自然到达彼岸。

做真正佛的弟子

做真正佛的弟子

为佛教而牺牲，这是无上的光荣。

◎一九八四年七月十五日开示

有人心中打妄想："我到老的时候，会不会饿死？会不会冻死？"这是没有出息的想法。真正佛的弟子，就是饿死也没有关系，冻死也没有关系，为佛教而牺牲，这是无上的光荣。

释迦牟尼佛在往昔时，曾经三祇修福慧，百劫种相好，三千大千世界所有大地，没有一粒微尘处，无不是佛舍生命的地方。我们要反省一下，我们舍了什么？一些身外之物，还放不下，总是私心来当家，这个舍不得，那个舍不得，更谈不到舍生命了！

各位要知道，我们就因为舍不得，不肯布施，没有同情心，不知怜愍，所以才在轮回中轮转不已。终日只想老了怎么办的问题，不想死了会怎样的问题。好像杞国有个人，整天忧愁，没有笑容。有人问他：“你为什么发愁？”他说：“天塌下来怎么办？岂不是被压死了吗？”你看！这个想法多么幼稚呀！

我们修行人，活一天要有一天的意义，不要被妄想压倒，终日在妄想中打转，这岂不是愚人吗？想些不可能的事，想些不必要的事，这简直是和自己过不去，自讨苦吃。

我们现在要反迷归觉，要把假的放下，把真的提起来。我常对你们说：“舍不了假，成不了真；舍不了死，换不了生。”世间法是相对的，若是业障那边重，清净这边就轻；清净这边重，业障那边就轻。只看你要怎么去做，决定在于你的意愿，旁人无法干涉的。

凡是出家人，要有高尚的人格，要出乎其类，拔乎其萃，不要做个同流合污、混吃等死的出家人，令佛教暮气沉沉，没有朝气。

万佛圣城的修道人

万佛圣城的修道人

能遵守圣城六大宗旨去实行，你们的人格自然高尚。

◎一九八四年九月廿五日开示

万佛圣城是修道的处所，天龙八部时刻在护持这个道场，如果有人发菩提心，他们一定护持，令你身心轻安，有大成就，有大感应。可是你不要存着这种希望，它才会自然现前；如果存着这种希望，那就是贪，也就是犯了圣城的六大宗旨。

万佛圣城的修道人，天天所行所做不离这六种条件：

（1）不争，绝对不和任何人去争。也不争名，也不争利。凡是旁人所欢喜的，让给他，不必争。所谓“争之不足，让之有余。”

（2）不贪，不是口说不贪，等到境界来了，照贪不误，这就错了。必须要言顾行，行顾言，不可自相矛盾。没有贪心，才能培养高尚的人格。

（3）不求，若有所求，便有苦恼。求之不得，当然有苦恼，所谓“到无求处便无忧。”这是至理名言。人到无求品自高。在八苦中，有求不得苦；求不得也苦，求得了也苦，这样患得患失，何苦来哉？这是自找苦吃。如果想得开，放得下，就没有苦恼了。

（4）不自私，人人都有自私心，事事先为自己打算，为子孙去着想。所以修道人，就是要修“无我”的境界。无我还争个什么？贪个什么？求个什么？什么也不要了。我们应该学菩萨舍己为人的精神。世界为什么乌烟瘴气，没有清明的时候？就是因为人人自私自利。这是我的，那是我所有的，所以搞得天下大乱，世界不宁。

（5）不自利，人人不自利，时时能知足，随遇而安，自然和平相处。就好像鱼饵，令贪心人见利忘义，做出伤天害理的事。有多少人为利，身败名裂，倾家荡产，甚至国破家亡，流离失所。

（6）不妄语，无论什么境界现前，绝对不打妄语，见则言见，闻则言闻，老老实实说真话，不可以说些没有根据的话。要晓得说无中生有的妄语，损人不利己的话，死后一定堕落到拔舌地狱，这是毫无疑问的，各位要谨之慎之！

今天我对你们所说的话，虽然很浅，但是你们能照这些道理去做，那就受用无穷。所谓“说得好！说得妙！不实行，不是道。”道是行的，不行那

有道；德是做的，不做那有德。你们能遵守圣城六大宗旨去实行，你们的人格自然高尚。

最后再说一句话：“不要做掩耳盗铃的愚痴事，骗不了自己，也骗不了佛。”何必满肚子是鬼，一手想遮天，这岂不是自讨没趣吗！希望万佛圣城的人，都有优良的表现，堪为人之模范，令世人刮目相看！

欢迎行者归圣城

欢迎行者归圣城

万佛圣城可以说是佛教的发源地，又可说是佛教的归原地。

◎一九八四年九月廿九日开示

万佛圣城是新兴的道场，可以说是佛教的发源地，又可说是佛教的归原地。

何以称为佛教的发源地？因为佛教在这个世界上，已经到了末法时代，真正依教修行的人寥寥无几，虽然挂名为佛教徒，但是所行所为和佛教完全相违背。所以佛教徒务应该将佛教重新整顿，建立新佛教，令正法久住。万佛圣城决心将佛教重新复兴，所以说是佛教的发源地。

又何以称为佛教的归原地？现在世界各地常发生毁佛焚经的惨痛现象，甚至有把寺庙改做工厂、娱乐场的情形。将清净地变成污秽地，逼得出家人无处可归；有的跑到山上，有的跑到海边。住在山上的修行人，以野蔬为膳；住在海边的修行人，以海草疗饥。他们受尽种种折磨，而不改其志，专心修持，这种不屈不挠的精神，实在令人景仰。这些苦难的行者，如果愿意来万佛圣城修道的话，是绝对欢迎的。我们不但欢迎这些不幸之人，同时也欢迎世界各地真正的修行人，来圣城共同修行。

凡是诚心来圣城用功办道者，一律欢迎，我们不分宗派、种族、国籍及门户，一概一视同仁，平等待遇。万佛圣城是人人平等，个个自由，它不是属于某一人的，而是属于全世界所有宗教徒的（包括天主教、基督教、道教、回教、犹太教等）和所有众生的。这不是口号，而是真实的诺言。

总之，无论什么宗教徒，凡是发真心修行的人，万佛圣城均表示欢迎。所以说万佛圣城是佛教的归原地。

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

戒律的根本

戒律的根本

戒律根本只有一个，就是不自私。

◎一九八四年十月五日开示

戒律根本只有一个，就是不自私。人要是有自私心，就会犯戒；若没有自私心，就不会犯戒。同理，人有自私心，就会犯法；没有自私心，就不会犯法。有些人在法律上受到委曲，未得到一个公平的判决，这是因为在往昔所行所做，总将不公平加诸于人，所以他人也以不公平加诸于己。

你应睁开自己的眼睛，把思想整顿一下，看一看，世上的人犯法，实在都是自私心引起来的。所有不守规矩的人，都源于自私。如果没有自私心，则世间法不会犯，出世间的规矩也不会犯。所以若真能实行万佛圣城的六大宗旨 - - 不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，则不但能在世间做一个好人，也可以成为出世的圣人。世界乱的原因，就是因为人人自私，未能大公无私。好像有些党派口口声声说是大公无私，可是实际做出来的事，完全是为己的，就这样把世界弄乱了，弄得人人都不平安，有恐惧感。这种种的不平安和恐惧感，都是因为自私心引起的。

我们现在研究戒律，把戒律明白了，就知道怎样做人。明白做人的本份，也就明白做圣人的本份，所以研究戒律是非常重要的。要想帮助这个世界，我们首先要不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，以身作则，做其他人的榜样，这样世界才会一天比一天平安。所以每个星期五学戒律时，要特别虔诚恭敬，才能得到其中的益处。

改变旧习气，选择新宗旨

改变旧习气，选择新宗旨

只要躬行实践“诸恶莫作，众善奉行”，自然达到做人的目标。

◎一九八五年二月十九日开示

今天是甲子年最后的一天，明天就是乙丑年的开始。我们在这时候，要改变旧的习气。过去所行所作，因为有不良习气的缘故，以致有很多地方不合法。从明天起，要选择新宗旨，重新做人。如果总是不肯“觉今是而昨非”，修行就不会有进步，只是混光阴而已。

各位！不要掩护自己的短处，要发挥自己的长处。所谓“见贤思齐”，我们要向曾子看齐，学习他的作风。在《论语》上有这样的记载：“曾子曰：吾日三省吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”曾子说：“我每天有三件事，必须自我检讨：所做的事，是否忠实尽了自己的能力呢？和朋友相交，是否有不诚信的地方？每天所学习的功课，是否有温习研究？”这一番话，我们可以做为借镜。

在《三字经》上开宗明义地说：“人之初，性本善。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。”刚出生的小孩子，他们的本性都是善良的。因为本性和善相近，所以说“性相近”。渐渐长大，被环境所薰陶，被习气所染污，所谓“染于苍则苍，染于黄则黄。”于是性情就渐渐和善相离远了，所以说“

习相远”。在这个时期，如果不能好好地教育，把旧的习气改变，回复到善性上，那么他的性情就要变迁了。

年轻的时候，有父母师长来教化，来改善自己的习气毛病，到了成年的时候，就再没有人来教导你。你若想往好的地方改善，必须自己去改善自己。因为这个缘故，所以今天的题目是 - - “改变旧的习气，选择新的宗旨。”

我们要认清目标，要怎样做人？怎样才能做一个真正的佛教徒？新的方针是什么？新的宗旨是什么？这些问题都要弄清楚。否则的话，无法改变旧习气，无法选择新宗旨，各位！要注意这一点。

总而言之，这些问题很简单，就是躬行实践“诸恶莫作，众善奉行”，就可以了。人人本着这个方针去做，自然达到做人的目标。

新的方针，就是把嫉妒、障碍、贡高、我慢等习气完全消灭，不令它发生作用。如何消灭这四种不正当的心理？就是用慈悲喜舍四无量心来调治。有慈心就没有嫉妒心；有悲心就没有障碍心；有喜心就没有 贡高心；有舍心就没有我慢心。各位研究一下，有没有道理？

新的宗旨，就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。其实这是万佛圣城旧的宗旨，你们虽然听了很多次，但是没有认真去实行。凡是没有实行，就是新的；实行之后，那就不是新的。今天旧调重弹，再谈谈这六大宗旨的义理，希望各位注意！

我们为什么有烦恼？为什么有忧虑？都因为有争、贪、求、自私、自利、妄语在作怪，支配得你身心不自在。若能将它们降伏，便不会颠颠倒倒，就得到无烦无恼、无忧无虑的境界，无论在何时，都是达观自在。我们为什么不达观？为什么不自在？一言以蔽之，就是被这六种境界所转。

我在小的时候，欢喜和人争，好抱不平、如有不平之事，除非我不知道，若被我知道了，一定挺身而出，评论是非。我也贪，贪什么？贪吃（小孩子皆犯这种毛病）。有好吃的东西，没有我的份，一定去争，非得到手不可。

到十二岁的时候，我反省自己的个性，为什么这样倔强？研究明白之后，就改过自新，开始在家里给父母叩头，表示忏悔。过去有许多事情，曾令

父母操心，从今以后，再也不争、不贪、不求、不自私、不自利。觉得很实用，一直用到今天，终身信守不渝。

后来，除了给双亲叩头之外，又给天、地、君、亲、师叩头，又给天下大圣人、大贤人、大善人、大孝人叩头，又给大恶人叩头。为什么？令他们也改恶向善。这样每天风雨无阻在院中叩八百多个头，需要两个小时。

上次到加拿大金佛寺时，我对三步一拜说：“你们试一试，若是不争、不贪、不求，这有多妙！不自私、不自利，这是妙中之妙，再没有比这更妙的法了。倘能真正躬行实践这六大宗旨，你说还有什么能超过这种法？”各位！努力实行这六大宗旨，对修行才会有进步。否则一切等于空谈，画饼不能充饥，煮沙不能成饭。

万佛圣城这六大宗旨，人人要念兹在兹不忘它，因为这个，所以我什么都舍了，什么都布施于人，不是尽教人布施给我。当然，有人布施，我也不拒绝。但是，我尽量布施，有机会就做一点。凡是我能做到的事情，我就做一点；做不到的事情，也不勉强去做。

各位想一想！若是能这样去做，还有什么好忧愁的？还有什么放不下呢？如果认真去实行这六大宗旨，那就是真正明白佛法了。换言之，佛法的真谛，已包括在这六大宗旨之内。

不争，就是不犯杀戒。为什么要杀生？就因为要争，你争我夺，就发生杀人放火的行为。不争就不杀，这样就把杀戒守住了。

不贪，就是不犯盗戒。为什么要偷盗？就因为贪的缘故，贪人之物为己有，若不贪就能守持不盗戒。

不求，就是不犯淫戒。男人追女人，这是求；女人追男人，也是求。求之不得，就神魂颠倒，甚至在梦中，还在追求，身心不宁。

不自私，就是不犯妄语戒。为什么要打妄语？因为要保持自身的利益，所以到处骗人说假话。如果不自私，到处可说真话，没有欺骗的行为。

不自利，就是不犯酒戒。饮酒的人，认为饮酒能令血液奔腾，对身体有益，一定能健康。喝酒的人喝醉的时候，觉得自己飘飘然成为神仙。这是自

利在作祟。

不妄语，在前边所说五项之中已包括这项，但为提高大家的警觉，特别强调打妄语的坏处，所以又加这一项，做为警惕。

现在加拿大温哥华金佛寺，常常讲六大宗旨，教化老年人、中年人、少年人，令他们知道佛法的重要性。如果能真正不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么社会必定安宁，家庭必定幸福。

世界上的人，若能严守五戒，没有杀、盗、淫、妄、酒的行为，就没有烦恼，没有忧虑了。所以说这六大宗旨是最妙的法门，又可以说是“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。”

再说一句，身为佛弟子，最低限度要严守这五种基本大戒，彻底实行，才能安乐自在。假设这五种戒不能守，那么比丘二百五十戒，比丘尼三百四十八戒，更不容易守。所以本师释迦牟尼佛在双树林入涅槃时，便对阿难尊者说：“以戒为师。”由此可知，戒律是如何重要！

洛杉机金轮寺举行上堂说法

洛杉机金轮寺举行上堂说法

不争不贪不求得 不存自私自利心
再能诚实不妄语 日久功深性自真

◎一九八五年三月十日开示

（一）法王智水利万物 医生药石解众毒
诸佛本原光明藏 勤加拂拭莫染污

佛性本体，在圣不增，在凡未减。祇缘一念不觉，三细遂成，流浪五趣，轮转六道。倒泻千里，散为万端，如海崩堤，若山爆发。比原子之威力，等电脑之神奇，弥漫而无章，不可收拾，不知伊于胡底？故吾辈应知时代之

染污，潮流之浑浊，回头猛省，发菩提心，用般若智，认清目标，向前迈进，则圣域贤关，何患不至乎？今有本寺护法，胡建国医生、陈国贝、果杲居士，来寺请山僧上堂说法。即今说法一句，应作么生道？

无法可说强说法 有谁觉悟又悟谁

返本还原归家路 运转三车念法华

（二）一粒微尘含法轮 万象森罗即法身

诸佛无心说经典 菩萨有志化众生

五蕴不浊 因烦恼而得名

八苦非苦 破执着自解脱

三心未了 步步荆棘

五欲若空 处处莲华

不争不贪不求得 不存自私自利心

再能诚实不妄语 日久功深性自真

诸仁者，会得么？

念兹在兹 勿念勿助

踢倒乾坤 打碎葫芦

此时千足万足 极乐世界眼底收 何须向外妄驰求？

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

学佛要拿出真功夫

学佛要拿出真功夫

学佛主要的法宝，就是不生烦恼，不发脾气，一切要忍耐。

◎一九八五年三月十六日开示

学佛须当筑善机 栽培福慧养摩尼

亲近知识习戒定 朝闻圣道死可矣

“学佛须当筑善基”：筑是建筑。好像造房子，这是建筑。想成佛，就要建筑成佛的基础。善基就是做功德，也就是做种种的善事。我们要学佛法，必须先建筑成佛的基础，有了功德、福荫、智慧，才能达到目的地。

“栽培福慧养摩尼”：栽培你的福，就要多做功德；栽培你的慧，就要读诵大乘经典。勤修般若，乃是学习智慧的法门。摩尼就是如意珠，也就是慈悲喜舍四无量心。我们随时随地要勤修这四种无量心，这是修道人不可缺少的法门。

“亲近知识习戒定”：学佛法的人，要亲近善知识，自己有不明白的事理，要请教善知识，在《论语》上说：“敏而好学，不耻下问。”为学习学问的缘故，就是不如我的人，也要向他学习，善者是我的法师，不善者是我的戒师。修习戒定慧，习戒、习定、习慧的目的，就是破除我们的贪瞋痴。如果不贪、不瞋、不痴，那就有定力、有智慧，不会被境界所转。

“朝闻圣道死可矣”：假设在早晨听到圣人所说的成佛之道，就是在晚间死了，也没有所遗憾了！

各位！学佛要拿出真功夫，不要怕吃亏，时时刻刻要任劳任怨，全心全力贡献于佛。主要的法宝，就是不生烦恼，不发脾气，一切要忍耐，忍人所不能忍的；受人所不能受的；吃人所不能吃的；穿人所不能穿的，能这样，才是真正的修道人。

最后告诉大家，忍是无价宝，所谓“忍片刻，风平浪静；退一步，海阔天空。”这多么逍遥。如遇到不讲道理的人，专门在鸡蛋里找骨头，无理取闹，要忍受，不和他计较，自然风平浪静。如遇到是非人，专造你的谣言，无论如何冤枉你，说些无中生有的话，要忍！这是在往昔的业债，今生来讨债，不可扛债不还。债还清之后，自然海阔天空，无烦无恼，无忧无愁。

真心念观音

真心念观音

修行为什么？就为了生脱死，跳出轮回，
若不努力修行，则永无了期。

◎一九八五年四月一日开示

今天是春季观音七开始，希望各位拿出至诚恳切的真心来念“南无观世音菩萨”圣号。不但口要念，心也要念，心口相应，打成一片，感应的境界自然现前。各位注意！有心是妄想，无心是感应。

我们虽然不能从万佛圣城三步一拜，拜到普陀山观音菩萨的道场，可是若能真心地念，一样能感动观世音菩萨来加持，令你开悟，得大智慧。

俗语说：“公修公得，婆修婆得，不修不得。”这句话很有道理，所谓“自己生死自己了，自己吃饭自己饱。”旁人绝对帮不上忙的。不可认为打七是例行公事，而存着敷衍的心理，要晓得光阴宝贵，怎可让它空过！

虔诚念圣号，一定能获得观音菩萨的加持，帮助你消灭宿现业，增长善根。要晓得你念观音菩萨，观音菩萨也在念你，所谓“感应道交”。你念菩萨是感，菩萨来加持是应，好像孩子唤妈妈，妈妈听到就答应，这就是感应道交的道理。

总之，打七是精进再精进，绝对不可懈怠，不可放逸。我们修行为什么？就为了生脱死，跳出轮回，若不努力修行，则永无了期。大家快点脚踏实地修行，不可在皮毛上用功夫，那是无有是处的！

修道在圣城

修道在圣城

万佛圣城是世界佛教发源地，也是佛教归原处。

◎一九八五年四月七日开示

今天是观世音菩萨圣诞纪念日，各位居士！你们从洛杉机、西雅图，以及加拿大温哥华来到万佛圣城参加盛大法会，这种虔诚之心实在可嘉！

凡是来到圣城的人，就是圣城的一分子，也就是一家人，要有宾至如归的感觉。既然是一家人，今天的斋菜，不管好吃、不好吃，希望大家像在自己家中吃饭一样，不要客气。如有招待不周，一家人嘛，定能包涵。

万佛圣城是世界佛教发源地，也是佛教归原处。你们看！世界各地的佛教徒，晓得万佛圣城是正法住世的道场，所以纷纷来投依，你们谁要来城中修行，一律欢迎。虽然这里吃得不好，可是不会令你饿肚子，所谓“君子谋道不谋食”。诸位是为修道而来，不是为吃好东西而来。

“家有家法，铺有铺规。”无论那一行，都有它的规矩，无规矩不以成方圆，当然万佛城也有城规。什么城规？在斋堂不讲话，在佛堂要礼拜，参加法会，一切随众，不可单独行动。来到圣城的人，一律禁止吸烟及饮酒。我们不想嬉皮参加，为什么？因为万佛圣城是清净的道场，深恐他们搞得乌烟瘴气，扰乱修道者的清净心。

万佛圣城是万佛集会的所在地。所以每年在春季的时候，举行三十天拜万佛宝忏大法会，专为祈祷世界和平。拜宝忏的功德不可思议，能消灾延寿，灭罪增福。

在亚洲不断发生天灾人祸等种种不幸的事。为什么亚洲的难民这样多？究其前因，就是因为在往昔不知修行，不知拜忏，故种下今日的恶果。所以现在要反省，藉着万佛圣城举办万佛宝忏的机会，参加礼拜，消其前愆，希望大家清醒吧！所谓“亡羊补牢，未为迟也！”

万佛圣城为全人类谋幸福，所以建立修道大丛林，无论哪一位愿来圣城修道，可随时报名。圣城可容纳两万人的住宿，现在尚未住满，等到住满时，想来也来不及了。现在正是好时候，故诸位不要放弃自己的权利。我不过是替你们看守门口，将来从世界各处来的人，都是主人。我是打工的人，将

道场清理干净，令你们专心修道，离苦得乐。

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

出家还俗堕地狱

出家还俗堕地狱

最初一念，出家成佛；最后一念，还俗做鬼。
这两条路，操之在你自己的手中。

◎一九八五年五月四日开示

人人想成佛，可是成佛有成佛的条件。人人想做好人，要经过长时间的考验，不改其志愿，时时诸恶莫作，刻刻众善奉行，这样才够资格做好人。

心想做好人，可是行为不合作，做则无恶不作，行则有善不行，心行不合一，怎能谈到做好人呢？初发愿很认真，时间一久，就生起懈怠心，不是躲懒，就是偷安，将初发的心愿忘得一乾二净。

就拿我们出家人来说，刚出家时，很有道心，精进努力，可是慢慢改变初衷，不知前进。开始做鬼事，不但不能成佛，反而堕地狱。出家几年，受不住考验，被境界所转，定力不足，就还俗了。去做如意的事，或发了大财，或做了大官，那不过是眼前的幻化，可是果报难逃，如影随形。

今天我实实在在告诉你们，凡是思凡还俗的出家人，一定要堕地狱去受无间的苦。这是真真确确的情形，一点也不客气。最初一念，出家成佛；最后一念，还俗做鬼。这两条路，任君选择，操之在你自己的手中。

世间的事，不是好就是坏，不是成就是败，不是兴就是衰，是相对法。所谓“君子上达，小人下达。”你向上走，即是四圣位；你往下滑，便堕三恶道中。所谓“善恶两条道，修的修，造的造。”根深的人，修善道；孽重的人，造恶道。对他说真话，他不相信；对他说假话，他反而相信。为什么？就因为业障重的缘故。我们学佛多年，对这个理论还不了解，实在可怜！

本来我不想讲这种道理，认为大家都会明白，现在才知大家没有彻底明白，仍在十字路口徘徊着，迷失方向。我现在提醒大家，人在生死大海中，浮不上来，就沉下去。有句俗话说：“飞得高，跌得重！”向上想成佛，上不去成不了佛，跌下来就堕地狱，永难翻身。

有人问：“究竟有没有地狱呢？”我告诉你们，人活的时候，就在地狱中。你看，一般人烦烦恼恼，争争吵吵，没有休息，无有停止，这不是在地狱吗？这种人生有何意思？还有水灾、风灾、战争、人祸，也是人间活地狱！再看，恶疾缠身，苦不堪言，癌症发作，痛不欲生，这岂非地狱？可是人还是看不破，放不下，舍不得，贪恋执着，又没有慈悲，见利忘义，趁火打劫，最后还是在轮回中打转，无有止期。好了，不多讲了，再讲就把大家都吓跑了！

消灭外三恶、内三毒

消灭外三恶、内三毒

用六大宗旨来洗扫自性，一定洗得乾干净净。

◎一九八五年五月五日开示

何谓外三恶呢？就是杀、盗、淫。社会为何不安宁？就因为这三恶在作怪。每天报上所载的新闻，多半与这三恶有关系。所谓“万恶淫为首”，十之八九为淫而起杀意。这种歪风，实在可怕。如果不犯杀、盗、淫，在无形之中，就已帮助社会安宁，维持世界和平。

何谓内三毒呢？就是贪瞋痴。贪而无厌，永不知足。贪到手则喜，贪不到手则瞋。瞋心一起，无明就兴风作浪，鼓吹斗争，这时理智丧失，愚痴现前，不考虑后果，采取行动，做出颠倒事，轻者违背人情，重者伤害天理。

如何能消灭内三毒呢？释迦牟尼佛给我们留下良方，就是戒定慧。修道人，一定要持戒，由戒方生出定力，由定力生出慧力，它们有连带的关系。能守戒，不犯贪欲的思想；能有定，不犯瞋恚的心理；能生智，不犯愚痴的行动。

身上的三恶，是从外边身性来的；意中的三毒，是从内边心性生的。因为有了贪瞋痴之后，就犯了杀盗淫。若能将贪瞋痴变成戒定慧，那么就没有杀盗淫了。

三毒染污了自性，令自性不得清净。真心被遮住，妄心来当家，做主人翁，指挥一切，令我们颠颠倒倒，迷迷糊糊，没有清楚的时候。这种人生，等于行尸走肉，有何乐趣可言！

我们要把自性洗清净。如何洗法？就用不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨来洗扫，一定洗得乾干净净，没有一点污垢存在。不争，世界自然无战争。不贪名、不贪利，人人和睦相处。不求，人格自然高尚，处处受人恭敬。不自私，事事为人着想，忘掉自己，不和人计较，没有四相的分别。不自利，利益均得，没有独占的思想，甚至以吃亏为原则，令他人得快乐。不妄语，无论何事，以信相待，说真实话，就不会发生不必要的麻烦。

我们以此六大宗旨，行之于身，持之于心，间接帮助政府，直接帮助自己。认清自己的责任，自己的义务，多么重要。要做个圆满优秀的分子，不做扰乱人群的莠民。若能这样，不愧为佛教徒。希望大家在这方面用功夫。若专往远处跑，想求什么玄妙的法，那是舍本逐末，永远求不到真法。

最后，希望大家将外三恶、内三毒，抛到九霄云外去，永远不和它们打交道。它们是见利忘义的小人，一不小心，就会掉进它们的陷阱，它们欢迎你和它们合作，和它们同流合污。切记！不可中它们的圈套，要提高警觉，要有背尘合觉的智慧。如果认识不清，就背觉合尘了，那就和六尘开股份公司了。

佛教徒的座右铭

佛教徒的座右铭

我以信心来保证，依此六大宗旨来修行的人，将来一定成佛。

◎一九八五年五月二十日开示

大家聚会一起研究佛法，不要执着佛法，要用客观的态度来观察，要用本有的智慧来分析。不要迷信、信迷及强信，不要认贼作子，以非为是，黑白不分，善恶颠倒。要紧的，要做一个真正寻求真理的佛教徒，莫用以盲引盲的手段，催眠众生，糊涂跟随，做些善恶夹杂、错乱因果之事。学佛的人要注意此点。

我们为何要学佛法？是否有所贪求？若有，就不要学，学佛一定要去除贪心，否则易生瞋和痴。一有贪心，瞋心及痴心就跟着发生，那根本就谈不到戒定慧了。

研究佛法，自性本是佛。不要贪快、贪自在、贪神通，这都是背道而驰，将学佛的真义忘了。本想出离苦海，出三界火宅，离苦得乐，但你用贪心来求，就愈学愈苦。

不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这六大宗旨，是佛教徒的座右铭。若随时随地实行，就是真正明白佛法的佛弟子。

我给你们讲来讲去都是这套，道理似乎很浅，但你们也不容易做到。你们若能做到，也早成佛了。你们若能躬行实践这六大宗旨，若不成佛，我就呆在地狱不出来，我以信心来保证，依此六大宗旨来修行的人，将来一定成佛。

讲经说法开智慧矿

讲经说法开智慧矿

要学得真正的智慧，首先要“断欲”。

◎一九八五年六月廿四日开示

这么多年以来，都是我讲给你们听，从今天起，你们讲，我来听。为什么？教你们各人发掘自性智慧矿中的宝贝。把矿中的金、银、钻石、砗磲、玛瑙、玉石等，拿出来让大家欣赏，这样才公平。否则，你的宝藏中究竟有些什么宝贝，大家都不知道。

我们这个讲《涅槃经》法会，称为佛法研究班，无论是出家人，或在家人，都要争先恐后出来讲解一番。以研究佛学为己任，以弘法为己任，以布施为己任，以普度众生为己任，要有这种思想，才有资格做佛教徒。各位！你们有这样的好机会，来研究佛法，实在是千载难遇的，要把握时机，不可空过。不然的话，如同入宝山，空手而归，那是多么可惜的一件事！

各位想一想，到什么地方能找到这种清净的道场？我敢说找遍全世界，恐怕也找不到！我们很幸运遇到了，应当专心来研究佛法，发挥自己的才华。为什么到讲解的时候，彼此推诿不前？实在令我失望。

我已经说过，第一人将要讲完时，第二人就出来预备，这样才不会浪费时间。我的用意是训练你们有弘法的经验，每个人都能辩才无碍。等到正式弘扬佛法时，有“天花乱坠，地涌金莲”的境界，这样，才能负起续佛慧命的使命！

所谓“师父领进门，修行在个人。”我当初学佛法时，没有人教我，也没有人鼓励我，更没有人提拔我。希望你们自强不息向前进步，不要生出依赖心。如果有事事依赖师父这种心理，那就永远得不到解脱。我们学佛法，就是学真正的智慧，有了智慧，一切问题就都迎刃而解，无论做什么事情，都能做得尽善尽美。否则用心意识来处理，就会犹豫不决，缺乏当机立断的

毅力，不管做什么事情，绝对不会成功的。

要学得真正的智慧，首先要“断欲”。怎样能断欲呢？就是不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。这六大宗旨，就是断欲的法宝，令你获得真正的智慧。这时候，对于万事万物的缘起，能了如指掌，分析得特别清楚，能辨是非，别善恶，绝不会做出颠倒事。

自性里的音乐

自性里的音乐

因为你心不平和，所以要假借外边的音乐来平衡自己。

◎一九八五年七月十六日开示

中国字都有它的意思，造字循着一定的法则，造每一个字时都有解释。中国文字依六法构成：象形、指事、会意、形声、转注、假借。象形，如“马”字有四条腿，“鹿”字上有一点，“羊”字上有两点，都表示鹿和羊都有角。“牛”有一撇，因为牛往旁边的那股牛劲很大，所以每个字都有它的意义。这六法都要懂。

此外，还有六艺，就是礼、乐、射、御、书、数。孔子有三千学生，通六艺的只有七十二人。礼是礼仪，乐是音乐；射是射箭，也包括武术。御，在古时是指驾驭马车，现在则包括开汽车、飞机、轮船等。书是书法，大体上分为篆、隶、楷、行、草五种。数是数学，所谓“知某数，识某文。”现在人造火箭、飞弹，都是本着数理发明而来的。好像用电脑按钮，来控制火箭飞得多远，这都不超出数理之外。

至于音乐，在佛教的唱念，就是属于音乐。敲木鱼有节奏，便有功德；若敲木鱼有脾气，或敲太大声，或太小声，便有罪过。唱赞是以音乐来供养佛，若一边供佛，一边发脾气，你想佛会高兴吗？本来用音乐供养佛是很有

功德的，可是你一发脾气，唱也不好好唱，打法器也打得乌烟瘴气，那就有罪过了。

修行是从各方面着手的，无一处不是修行处；并不是打坐或拜佛才是修行，吃饭、穿衣，乃至一举一动都是修行。修行就是要调身、调心。调身是令身体不生疾病，保持健康，但不是矜矜贵贵，冷也不行，热也不行，渴也不行，饿也不行，把身体惯坏了。要用克制锻炼的功夫，只要不伤害它就可以了，不是把身体珍贵得像一块玻璃，碰也碰不得。要在日常生活里来锻炼，才是修行；行住坐卧，无时无刻不在修行。

修行不是说做早晚课才是修行，平时的一举一动，一言一行，都要合节奏、合规则，因为我们每个人自性，都有自己的“音乐”。要修得心平气和，不生烦恼，无人无我，没有无明。若嫉贤妒能，或好高鹜远，或想出风头搞个名堂，这些都不是音乐。每日修行合法，那就是音乐。把自己修得心平气和，陶冶性情，则根本不需要到外边去找音乐。就因为你心不平和，所以要假借外边的音乐来平衡自己。若心能平和，时常洋溢着一股祥和之气，那就是真“音乐”。

礼、乐、射、御、书、数这六艺，全都包括在自性当中了。你若能终日不说一句废话，不打无谓的妄想，能把自己的心调得安稳泰然，无拘无束，无挂无碍，无人无我，无是无非，你说这不是音乐是什么？孔子在齐闻韶，三月不知肉味。你若懂得自性的音乐，不要说肉味，连水味也不知了，酸甜苦辣也不知道了。这可以说是达到“视而不见，听而不闻，食而不知其味”的境界了！各位要注意，切勿将自性当战场来斗争，那就不是音乐了！

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

学佛法要守本分

学佛法要守本分

如果做不到六大宗旨，你就算有什么才华、
智慧，辩才无碍，也是与道相违背。

◎一九八五年七月廿三日开示

你们上台说法时，不要抬出“上人”如何如何，我最不喜欢人家赞叹。如果有人批评我的话，我会虚心接受，藉此反省，做为明鉴。我和虚空一样，没有我相、人相、众生相、寿者相。如果有个我，就不会到美国来，我来美国的原因，就是为佛教开辟新天地，再把佛法带到全世界！

我一向的宗旨，不论在什么场合，绝对不抬高自己的身价，也不标奇立异。我不觉得比某个人高，比某个人大。我没有这种想法，如果有的话，那就是自满的表现。

凡是自满的人，绝对不会有什么成就的，人要有“有若无，实若虚”的思想。有高尚道德，好像没有一样；有真正才华，好像没有一样。各位注意，自满就是自大的别名，自大就是“臭”，臭气薰天，谁敢接近你，大家都掩鼻而过，不敢亲近你！

希望各位以六大宗旨为原则，如果做不到不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么你就算有什么才华，有什么智慧，怎么样口若悬河，辩才无碍，也是与道相违背，不会圆满，不会有成就的。

我只认识安分守己的老实人，不认识狡猾善辩的人。今后无论哪一位，都要老老实实守本分，不可以贡高我慢，认为自己了不起，一副不可一世的样子。这种行为，在佛教中是不会长存的，早晚都会失败的。

就算真正才华出众，也不需要光芒外露，要学习古今大德的作风，注重德行。一切事，本着慈悲喜舍四无量心做去，不可存着杀气，不肯原谅人。要晓得“慈悲为怀，方便为门”。这是今天我要对你们说的话，改不改在你们自己。 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU |←上一页．目录．下一页→|

学习弥勒菩萨的精神

学习弥勒菩萨的精神

开口便笑，笑世上可笑之人；肚大能容，容天下难容之事。

◎一九八五年七月廿五日开示

我们要学习弥勒菩萨的忍耐功夫。他说：“老拙穿衲袄，淡饭腹中饱，补破好遮寒，万事随缘了。有人骂老拙，老拙只说好，有人打老拙，老拙自睡倒。唾在我面上，随它自乾了，我也省力气，你也无烦恼。这样波罗蜜，便是妙中宝，若知这消息，何愁道不了。”你们说妙不妙？所以他笑口常开，大腹便便，所谓“心广体胖”，没有烦恼。

弥勒菩萨的名字，叫做阿逸多。弥勒译为“慈氏”，阿逸多译为“无能胜”。什么叫做“无能胜”？有人说：“我知道了，这位菩萨所吃的食物，比任何人都多，不然的话，他的肚子怎么会那样大呢？谁也比不了他的肚子大，所以叫无能胜。”又有人说：“这位菩萨的力气大，一手能推倒大山，谁也比不了，所以叫无能胜。”这都不是的。那么，是什么无能胜？他修六度的法门，修到彼岸，没有人可以胜过他，所以叫无能胜。

这位菩萨背着大布袋，到处向人化缘，化什么缘？化烦恼缘，希望世人都没有烦恼，离苦得乐，所谓“开口便笑，笑世上可笑之人；肚大能容，容天下难容之事。”他和布袋不分离，故称为布袋和尚，所谓“行也布袋，坐也布袋，放下布袋，何等自在？”我们要学习他的思想和行为。

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

三灾因何而生起?

三灾因何而生起?

里面有原子弹，所以外面才有原子弹。

◎一九八五年七月廿九日开示

三灾有大小之分，大三灾就是火灾、水灾、风灾，小三灾就是刀兵灾、饥馑灾、瘟疫灾。这也就是灾劫。一个大劫之中，分为成住坏空四个中劫，每个中劫有二十个小劫。每个住劫之减劫最后期，便发生三小劫的现象。在每个大劫中之坏劫时，便发生三大灾劫，现在谈谈三大灾劫发生的原因。

因为人有贪心，就发生水灾;人有瞋心，就发生火灾;人有痴心，就发生风灾，所以三灾是由三毒而生起的。我们人人都具足贪瞋痴三毒之心，这个心一天比一天扩大，到了一定限度时，就形成大灾劫来临!

三灾是依次第发生的，因为人有七情（喜怒哀惧爱恶欲）的缘故，这七种感情渐次扩展，每一情发生一次灾难，所以形成七次火灾。经过七次火灾之后，便发生一次水灾。又因七情中每一情各分为七，所以这个“七火一水”的顺次，往返七回。此后，又经过七次火灾，而最后又发生一次风灾，把全世界毁灭殆尽。火灾发生时，能烧到初禅天（色界的梵众天、梵辅天、大梵天），水灾发生时，能淹到二禅天（色界的少光天、无量光天、光音天），风灾发生时，能刮到三禅天（色界的少净天、无量净天、偏净天）。所谓“六欲诸天具五衰，三禅天上有风灾，任君修到非非想，不如西方归去来。”

风灾是从什么地方来的？是从七情总结来的。风灾象征痴毒。人到了愚痴的地步，什么都忘得一乾二净。因此大风一起，上自三禅天，下至地狱，什么都没有了，一扫而空。但是无论是火灾、水灾或风灾的发生，欲界的兜率天内院，仍然存在，不受丝毫的影响。为什么？因为这里是佛、菩萨的净土所在之处。现在弥勒菩萨就住在兜率天内院，等到贤劫中的第十住劫（现在是第九住劫的减劫）时，便降临娑婆世界，教化众生。

贪瞋痴形成种种的戾气，好像原子弹中的原子一样，原子是可怕的物质，由我们自己三昧火生出的原子更为可怕。这原子非从外来，而是自性具备的。我们自性的三昧真火，本属纯阳，但因为滥用，故变成欲火。人体内有三焦火（上焦火、中焦火、下焦火），这三焦火能形成火灾，变成原子弹，

能毁灭一切。

因为里面有原子弹，所以外面才有原子弹，这是相因相循所形成。现在世界的问题发生，也是这种道理。心里有什么，外面就有什么；心里若没有战争，外面也不会有战争了，所谓“一切唯心造”。

疾病与业障

疾病与业障

人夙世有业障，时间到了，鬼就来讨债。

◎一九八五年七月三十日开示

凡是恶疾，如疟疾、癌症等，都有鬼在后面支配着，令人体内五脏错位，四大不调，都是业障鬼在作怪。因为人夙世有业障，时间到了，鬼就来讨债。也因为这个人的阳气不足，阴盛阳衰，所以鬼就能得其便。你若能常常无烦恼，智慧现前，鬼也无隙可乘；一旦生了欲念、无明，鬼便容易钻进来。以此类推，八万四千种病，都有前因后果。甚至蚊子咬你一口，蜜蜂螫你一下，还有其他所遭遇的一切，都是因果互为经纬。人若明白这个道理，那一点错事也不敢做，一做错就要受报应。尤其是修六度万行，更要脚踏实地，丝毫不能行虚伪，所谓“因地不真，果招纡曲。”到果地的时候，就有很多麻烦。所以诸位要“随缘消旧业，更莫造新殃。”不能有少许放逸的行为。大家要随时随地提高警觉，不去害人，只去利益人，那什么毛病也不会发生，鬼也找不着你。

说到鬼，昨天有一个“开悟”鬼从 San Jose（圣荷西）来找我。这个鬼以为自己开悟了，她丈夫也以为她开悟。她说：“人不需要修行，也不需要持戒。”其实她的目的是来找我斗法。这个人一九八〇年在新加坡居士林曾经皈依我。她来了美国数年，学会了打坐，就说自己已开了悟。她一进来

便向我叩头，但不准许她的丈夫和孩子看，唯独她一个人向我叩头。起初没什么事，等到叩了三次头，继续叩下去时，她就开始哭！愈哭愈大声。

我问她：“你哭什么？”她答：“我不知道，不是我哭，是另外有一个人在哭。”

我问：“谁教你叩头的？”答：“是我自己要叩的。”

我说：“你在耍什么把戏？”她答：“不知道！总之，不要修，不要学，不要持戒。”

我说：“你是南洋大学的毕业生，你是不是不读书就毕业的？”答：“不是！”

“修道亦复如是，你连门尚未进来，若不修行，云何得道？你是不是不读书就认字？”

这回把她的鬼也说得老实了。这是六欲天一个“自然”鬼，本欲与我斗法，但来到此地又无法可斗，于是便耍暗招，用软攻的方法！一边哭一边喷毒，可是也不起作用。后来，我把那个鬼说得理穷智尽，她也老实下来，清醒过来，不再胡闹了。

魔与佛不能相提并论

魔与佛不能相提并论

我多年学佛的结论：最大的受用，就是这六大宗旨。

◎一九八五年八月廿九日开示

明朝莲池大师，出家之后，遍访名师。后入京师，参遍融、笑岩二大老，皆为禅宗硕德。师蒙二老开发，后路过东昌，闻鼓声忽有觉悟，作偈曰：“二十年前事可疑，三千里外遇何奇？焚香掷戟浑如梦，魔佛空争是与非。

”

我们无论读经或阅论，必定要用智慧来判别是非，切忌用心意识来猜测。心意识只会骗人，此三者有极大的迷惑力，令人是非不辨，事理不明，黑白倒置，混淆不清。某些理论，乍听上去好像有道理，智者一目了然，无知者就被其蒙蔽，听得津津有味。有些人以盲引盲，并非故意，而是他自己没明白，所以把旁人引入歧途，结果得不到好处。所以不可轻立意见，若在根本问题上生出谬解，所谓“毫厘之差，天渊之别。”甚至把整个世界弄得如水土和泥，黯然无光了。所以我们对于原则上的理论，一定要有明确的认识。如果单凭心意识的臆断，妄置批评，随意褒贬，就是舍佛入魔，这是大大不可的。

就拿佛与魔的问题来讲，不可以跟随某些人的谬论，说：“魔佛如一，二而不二。”佛教徒不能像魔一样，否则人不需要信佛，尽信魔的狂语就好了！有人说：“魔是反面帮助我们的善知识。”这是本着慈悲为怀而说的，这也是一种自我安慰，用来哄一哄心里的小孩，教他不要瞋心太重。这种讲法是为了调解其中的纷争及怨害，因为不愿与魔起对持，把他视之如敌人。如果说魔是反面来帮助人，那他屡屡一口就把人吞了，或者当场置人于死地，这又怎么算得上“帮助”呢?

所以我们要抓紧根本立场，时刻提起正念。一旦生出贪心，或贪快、贪神通、贪速效、贪灵感，魔便乘虚而入。有些人很聪明，但为什么有时也会魔里魔气？就是因为他对根本原则没有认识清楚；如果把根本弄清楚，魔的咒也不灵了。我们不用念咒，只要不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，魔是没法子钻进来的。我多年学佛的结论：最大的受用，就是这六大宗旨。

佛法并不是高谈阔论，谈玄说妙；更不是妄言祸福，占卜吉凶等流。世界上能未卜先知的人不知多少，这是跑江湖的技俩，好讲神通，妖言惑众，都是在卖膏药。这些人的确能知过去未来，譬如他对你说：“我知道明天会有什么人来见你，说话又如何如何…。”或者说：“你从前做过些什么事情

，我都一清二楚…。”但是他们都有漏洞，或者不断淫欲，或者好财，或者骗色，这是魔的境界。如果有斗争心、贪心、求名求利，专搞个人宣传或个人崇拜，而且又自私自利，不讲真话，当知这人是魔的境界。

所以当莲池大师参访遍融、笑岩二老时，二老都告诫他：“出家办道是为了生死大事，不可以为名利所累！”当时在场也有其他参学的人，他们对这些启示毫不在乎，唯独莲池大师却深得受用，大有启发。所以他离开京师，行至东昌，便豁然开悟，而说出以上的偈颂。其实这四句偈是次要，最重要的一句，就是不要搞名搞利，才是整个公案的主要关键。

不要以为莲池大师在东昌才忽然开悟，他由一开始便已一步一步地迈向开悟之路。到了遍融、笑岩二老之前，被他们来一个当头棒喝，便豁然大悟。出家后不耽著名利，这是最有效的咒，能战胜一切魔军。

且看他的偈文说：“二十年前事可疑”，这件生死大事，使莲池大师困惑很久。因为尚未明白，所以要出外参访，求善知识解决疑团。

“三千里外遇何奇”，行迹遍及三千里，等后来到了东昌，顿然开悟，这是多么奇妙，顿然把执着粉碎了！

“焚香掷戟浑如梦”，焚香供佛是好事；与魔军掷戟作战，这是坏事。掷戟，也可以说是放下武器，就是不再斗争。这一切都像做梦呢！为什么像做梦，因为还未彻底明白。

“魔佛空争是与非”，现在他明白了，从前总在虚妄是非上用功夫，都是枉费心机！莲池大师并没有说“佛魔一如”，魔是魔，佛是佛，两者互不相涉，有什么是非可争呢？以前辩论是非，都是虚妄不实，你想把魔降伏，一定要有点真功夫，这不是单凭口头禅能做到的。

再说一层，无魔不显佛，无佛不显魔，魔佛也是相对法，并不是佛开悟后，就“魔佛一如”，佛开悟后，魔佛宛然，但佛没有敌对的思想。佛既然等视一切众生，而魔也是众生之一，所以佛对魔也一视同仁。但魔对佛是否一律平等呢？绝对不是的！魔什么时候都想把佛推倒的。

莲池大师在二十年后，始明白不争的道理，觉悟以往在外表上“空争是与非”，没有回光返照，没有把自性收拾干净，人一争便生烦恼。我说的道理很简单，希望诸位细玩其味。因为在原则上不能犯错误，大家都很年轻，不可以随便说“魔佛一如”。或者大彻大悟的人能这样说，因为他体会的境界不同，我们还是小孩子，不能假借古人的道理，牵强误解。譬如小孩不懂开车，你让他开车，很容易会撞车，以致死亡。一般人如果听到“魔佛一如”，他会想：“那我拜佛做什么呢？我做魔业，不就是佛业吗？”原则上的分别，要弄得清清楚楚，不能混淆视听，鱼目混珠。

为什么佛说法要放光?

为什么佛说法要放光

佛放光是为照破众生的无明。

◎一九八五年十月一日开示

佛说法时，常常放光。为什么？因为为令众生快点觉悟。佛在最后说《涅槃经》时，从面门放光，又由口里收回，这表示去也是如如，来也是如如；去也是到智慧光明藏去，回来也还是回到智慧光明藏里来。可是众生只知道去，不知道回来，所谓“能放不能收”，这也就是指我们的妄想而言。你放出去，然后要能收拾回来。你如果只能放光，不能收光，不能来去自如，这就是没有活学活用。要能放能收，能大能小，能有能无，无所不能，随心如意，自在无碍。

佛放光是不是给人看呢？不是的。给人看见光做什么？像我们凡人要做广告吗？要显一显自己的特长叫人知道吗？不是这么回事的。佛放光是为照破众生的无明，哪一位众生在法会上经过佛光一照，所谓“佛光普照”，“雨露均沾”，这时一切众生都得到佛光加被，把成佛的因种下了，将来一定

会成佛。佛放光无非想叫众生成佛，想要众生业尽情空，令众生生起觉悟之心，具足大智慧，不要一天到晚那么愚痴，没有智慧，在苦海中转来转去。所以佛最后用光来照参加法会的众生，令他们将来成佛有份，然后又把光收回去，收回到佛的本体去了。这也就是要人韬光晦迹，光芒不要露得太显著了。人如果光芒显露得太显著，是愚痴的行为。那么故意把光藏起来就是有智慧了吗？这也不是。应该用的时候才用，不应该用的时候不用。比如有钱乱用，钱也会用完，所以你如果穷一点，但只用一点钱，也可以用很久。

为什么人要韬光晦迹，这可以用蜡烛做比喻，蜡烛能放光明，但是若常常点，也会油尽烛枯。若等到用时才点，不用时不点，就可以用得很久。人的智慧光明也是如此，佛可以天天时时放光，为什么放出去又收回来呢？这教人知进知退，知动知静，知因知止，能知足则常足，所谓“知足不辱，知止不殆。”若知道不应该做的就不做，这就是知止，如果能这样，就可以说是懂佛光了。如果不能这样，就成了蚂蚁吃西瓜，尽在皮外转，觉得有了甜味，但总是吃不到。这种道理，各位可想而知。

动静一如

动静一如

你在行住坐卧都不被境界所转，不被妄想所干扰，这就是定。

◎一九八五年十月十二日开示

在万佛城只有受苦，虽然受苦，但能消罪业，因为我们无量劫以来，就有很多障碍，所以一天到晚烦烦恼恼，争争吵吵，心里总是不平安。到万佛城能受一点苦，这叫做栽培外功。你有外功，然后才有内果；你没有外功，内果也不会成就的。外功就是动中来做德行，来修福；内果就是静中来修慧。你要把动静练得一如，所谓“动不碍静，静不碍动；动就是静，静就是动，

动静不二。”这样功夫打成一片，定力就会现前。

楞严大定不是说我打坐才能练出来，你在行住坐卧都不被境界所转，不被外境所摇动，不被妄想所干扰，这就是定。如果你坐在那儿，妄想纷飞，不是想东，就是想西，这样就是没有定力。或者见到什么境界，就被境界所转，这都是没有定力。定力就是动静不二，动的时候，不被境界转，这就是静；静时，不被妄想所扰，这也是动。你能修得动静都是一样，功夫便打成一片，不是动，也不是静，不是空，也不是有，这就是中道。

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

世界为什么会坏?

世界为什么会坏?

我们是重质不重量，人人必须循规蹈矩，才可以住在万佛城。

◎一九八五年十月十五日开示

万佛城虽然在人间，但可以说是和世界隔绝的。因为世界的人都讲享受，不是抽烟，就是喝酒，男女贪欢纵欲、跳舞、吃毒药等，无所不为。可是在万佛城里，没有这种种毛病，可以说是清净的道场，与世间完全不同。虽然万佛城设有大学、中学、小学，可是我们是重质不重量，人人必须循规蹈矩，才可以住在万佛城，若不循规蹈矩，绝对不能共住。这不需要万佛城叫他走，他自己也留不住。所以万佛城的人是在沙里澄金，在全世界人类中找真人。

到了万佛城，首先要不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这才够在万佛城居住的资格。如果还不改习气毛病，无论是天主、皇帝，也不收留；就是总统到这里，如果不守规矩，也是不收留。万佛城无贫富贵贱之分，大家都是平等，共同遵守不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语。若能守这六个条件，就不失为一位好人。

这世界为什么会坏？因为争。自己和自己争，老虎火和无明火都跑到外边。人与人争，家与家争，扩大至国与国争，现在甚至地球和月球都发生衝突。所以这个“争”字把人害死了，可是人死了，还不认识这个境界。

其次是贪。这世界大多数创革命的人都在贪，贪名贪利，于是导至杀人，越权夺分，贪而无厌。所以把世界弄得一天比一天紊乱，愈来愈不像样子。

第三个毛病是有所求。求名求利，求男求女，总是有所求，所以定不住。求的时候，未得之患得之，已得之患失之。求把人害死了，求到死，也不知道自己是怎么死的。

第四是自私的人，没有大公无私的思想，没有舍己为人的精神，总把自己放到前边。为什么要自私？就是为了要自利，就是第五个毛病，进而不择手段，不讲信义，说假话来骗人，而犯了第六个毛病。所以学佛人，要以这六大条件天天自我检讨，做为修道的箴规。

纯陀的最后供养

纯陀的最后供养

受者得到利益，施者也得到利益。

◎一九八五年十月二十日开示

今天每个人对《涅槃经》经文所发挥的意义，都很明确，很合理，每个人都有独到的见解，独到的智慧。在你们智慧泉源里，取之不尽，用之不竭，源源而来，不会停止，也不会枯乾。若会利用它，一定对佛教有所贡献，令佛教发扬光大。若是不会用它，那么你的智慧会一天比一天减少。为什么？因为你的脑筋不用，它就退化了。

要你们大家先讲经的原因，是训练你们讲经的口才，弘法的经验。在这种场合之中，应该发挥个人本源的智慧，不可裹足不前，中道自画，要晓得

这个机会是很难遇得到的，不可以放弃你们的权利，现在正是学习的时期，如果错过大好机会，以后悔之晚矣！

这段经文：“一者受已，得阿耨多罗三藐三菩提。二者受已，入于涅槃。”这两句很相近，所以有人提出问题：“不知是谁受是谁得？是受供养得，还是施供养得？”不错！你们对这句经文有疑问是可以理解。要晓得这个“已”字，就包括施者和受者都得到利益。如果单一方面得到利益，那是不合理的。换言之，不但受者得到利益，就是施者也得到利益。

纯陀的供养，佛居然受之。有人在心里想：“佛大概是饿了，所以接受他的供养。”可以这样说，但是饿得最厉害的还是纯陀。为什么这样说？因为纯陀是工人阶级的劳动者，能把自己所吃的粮食，全部供养于佛，所谓“舍己为人”，可想而知，他没有粮可吃，那么岂不是挨饿吗？不是的。他得到法食了，所谓“禅悦为食，法喜充满。”纯陀虽然是劳动者，可是有信心、坚心、恒心、诚心，心中没有一点的虚伪，也没有任何的企图，但愿佛慈悲，把他的穷根挖出来，希望佛降点法雨，滋润他枯槁的法身。佛悉知悉见，所以才接受他的最后供养，这是我的看法。

在表面上看来，纯陀和佛辩论，其实不是辩论。因为纯陀的心量很小，不明白佛所说的道理，所以他才说：“是义不然。”他认为佛所说的道理不对。为什么？因为先受施者，还有烦恼，也没有得到一切种智，也未能令众生具足布施。比较后受施者，烦恼已尽，不受后有，已经获得一切种智，能令一切众生满足于檀波罗蜜，是不一样的，他用这种理来解释，佛会有详细的说明。纯陀居士不是故意反驳佛的意见，而是他所处境界的缘故，所谓“初地不知二地的境界，十地不知等觉的境界。”因为他不明白这个道理，所以要研究所以然，不能囫囵吞枣，不求甚解。我们研究经典，也要有这种精神，彻底了解，不可敷衍了事，认为差不多就可以了，这种思想要不得！

学佛要持戒律

学佛要持戒律

从你的哭与不哭，有没有情感，发不发脾气，
就能证明你这个人有没有持戒律。

◎一九八五年十月廿一日开示

我们学佛，学了千经万典，三藏十二部，无论学多久，首先要把情感控制住。所谓控制情感就是持戒律，你若持戒律，就不会哭；不持戒律的人，就会常常哭。因为持戒律的人，对每一样事，都是诸恶莫作，众善奉行。哭也是我们身上的一种恶，就像土匪的武器能杀人，是最不吉祥的表现。如果你持戒，就不会常常哭，从你的哭与不哭，有没有情感，发不发脾气，就能证明你这个人有没有持戒律。

你若懂戒律，对一切佛法都能深入；你若不懂戒律，就像虚空中的云一样，浮浮荡荡，一点根基也没有。所以我们学佛法的人，不论看哪一部经典，都是教人持戒律的，都是没有那种矫揉做作，矫枉过正的作风，或者争，或者辩。

你要是真持戒律，有什么好争？有什么好辩的？你不注重戒律，那到什么时候都是往地狱里跑，逃不出来。你骗得了人，但骗不了自己。你若真持戒律，第一不会哭，那是不是就常常笑呢？也不是。我以前讲过，坐莫动膝，坐在那儿膝盖不要震动。立莫摇裙，站在那儿不能让裙子摇晃。喜莫大笑，欢喜的时候不要发狂似地大笑。怒莫高声，发怒的时候也不要高声叫嚷。所谓思而后言，乐而后笑，义而后取，到什么地方都要为大体着想，不为个人着想。

所以学佛第一要持戒律，为什么能不哭不笑呢？不哭不笑就是有定力，没有定力才会又哭又笑。你能有定力，才会有智慧，你没有定力就是没持戒。你说你有智慧，那是一点都没有用的。

因此我们学佛一定要注重持戒，戒律就是要常常管着自己的错处，不是管着人家的错处，而自己的毛病一点都不改，像在给人家洗衣服似的。

我今天对你们说的话，都是苦口婆心的话，都是教你们离苦得乐，了生脱死的话。你们要是能懂我这种说话的精神，那你们每一个人都有办法了。你若是不懂，那我是没有法子救得了你们。就是释迦牟尼佛来，也可能因为你们被情感所迷，而救不了你们。我讲的是老实话，你们都要认真地听，不要做鬼灵精。

何谓道?

何谓道?

道就是人人所共同遵行的一条道路。什么道路？就是大公无私。

◎一九八五年十月廿八日开示

今天大家研究何谓道？道就是人人所共同遵行的一条道路。什么道路？就是大公无私。在〈礼运大同篇〉上说：“大道之行也，天下为公。”这是主题，后边的文，不过是解释大道的义理。

我常说：“儒教好像小学，道教好像中学，佛教好像大学。”小学不明白中学的课本，中学不懂大学的功课。有人问：“那有什么根据？”孔子问礼于老子，而赞叹老子游龙，隐显莫测，变化无穷。由此看来，孔子好像不完全懂老子之道。真地不懂吗？不是的，也懂，可是不说。为什么？因为当时他的学生程度不够，还没到中学的阶段，所以不能讲这个法门。老子对佛学懂是懂，但是不讲。为什么？因为当时的人不够程度，所以只讲道教的道理，而不讲佛教的义理。

儒教和道教是给佛教铺路，外道是给正道铺路，邪教是给正教铺路。他们都把道路先收拾干净，没有障碍物。旁门左道是把人心冲击一下，把智慧

门打开，然后才能接受佛教的甘露醍醐。

孔子说：“朝闻道，夕死可矣！”这是说道和死的重要性。闻道是明白做人的道理，比死还重要。知道怎样做人，就是死了也瞑目。不可望文生义地解释，这一点各位要注意！不是说我在早晨闻到道了，晚上就自杀。你自杀又有什么意思呢？

大公无私的浅释，就是没有自私，没有自利，也就是没有欲念，对于财色名食睡五欲脱离关系，不贪不爱。谁能实行万佛圣城六大宗旨，就够资格做佛教徒。这不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语六大宗旨，用佛教道理来讲也可以，用道教的道理来讲也可以，用儒教的道理来讲也可以。总而言之，怎样讲都可以的，这个道理圆融无碍，很合乎逻辑学。那么，为什么没有人讲这个道理呢？告诉你们！这是我所发明科学时代的佛教－－六大宗旨。这六大宗旨包括一切宗教的教理，是很实用的方法。佛教所讲的戒律，说来说去都没有离开六大宗旨的范围之外。

“道”是“首”字和“走”字合成的，首者头也，走者行也。第一件事情，就是教你去行。如果不行，无论讲多少，都是假的，在欺骗人。所谓“说得一丈，不如行得一寸。”

这个道，不是旁的道，而是做人的道。这个做人之道，比生死之道还要重要。有生必有死，就是圣贤豪杰也免不了一死，可是死有重于泰山，轻于鸿毛之分别。早晨闻到道，就是到晚上死了，也有价值，总比不闻“大公无私”的道而死的人好得多，这个闻字，就是明白；明白之后，才知道做人的道理。

再言之，道是什么？就是真理。这个真理，任何人也推不翻的。真理是绝对而不是相对的，真理只有一个，而没有两个。这个道，是共同实行的道，在儒教可以讲，在道教可以讲，在佛教更可以讲。道是真理。任何宗教都可以讲的，没有专利，不是说只许我讲，不准你讲。但是讲道要有历史的根源，不能说孔子如何讲佛法。在那时候，恐怕佛的名号，尚无人知，所以要搞清楚历史，免得贻笑大方。

供养要用平等心

供养要用平等心

用分别心来供养，大的功德就变成小的，小的功德变得更小了。

◎一九八五年十月廿九日开示

我们供养众生，心就不诚；供养佛，心就诚，这种思想是错误的。现在举个例子来说明，你们以食物供养师父，表示恭敬；若是给一般人，就没有那样诚心了，这就是分别心在作祟。不要这样想：“我供养这个人功德大，供养那个人功德小。”如果这样想，大的功德就变成小的，小的功德变得更小了。

佛深恐将来佛弟子没有人供养，所以才说：“供养佛和供养众生，同样有功德。”佛有大慈大悲的心，为了给佛弟子留着有饭吃，才教人不要有分别心，要平等布施，一视同仁。

各位注意！你们抢着供养师父，把徒弟饿死了，那是多么残忍的事呀！所以你们供养的食物我都不吃。我今天吃得太多，头昏脑胀了，你们说有没有功德呢？

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

与天主教修女的一席谈话

与天主教修女的一席谈话

真理是绝对性的，无论怎样辩，也不能把真理推翻。

◎一九八五年十月卅一日开示

谈话者：宣化上人、天主教美籍、华籍修女、万佛圣城比丘尼：恒持、恒道、恒佳

时间：一九八五年十月三十一日

地点：美国加州三藩市金山圣寺

恒道：我们刚刚与修女们，研究天主教过去极成功的办校系统，及神父、修女们清修的严谨制度。据说近二十年来，很多神父及修女们都脱离传统式的寺院制度，现在很多修女都是独居。

上人：我一向很佩服天主教的组织及教育制度，能补天地间正气之不足。若是传统寺院制度颓废而涣散，这不单是天主教的不幸，也是全世界的不幸。神父及修女最主要的是洁身自爱守戒律，若独居则很难立得住，很可能就不守戒律，与教相违了。

美籍修女：并不是修女们喜欢独居，而是教会整体内部产生一种变化和趋向，我们是整体中的一部分，为了要保持自尊而要求独立，并不是单单为了独住的原因而脱离寺院。

上人：凡事有好就有坏，有成就有败。有时说得很好，做出来却很坏；理想本来很好，但往往收相反的效果。我不知道天主教的神父和修女品性如何，但我知道在佛教里的比丘、比丘尼若独住，一定很容易犯戒。最易犯的是淫戒，其他诸如盗戒、妄语戒、饮酒戒，甚至杀戒，也可能违犯，很容易堕落。除非具有坚固不移的金刚定者，则另当别论。但世界上证得金刚定的修行人究竟有多少？人就是人，多数因为五欲的驱使而走错路，所以独居而不犯淫戒的，实在犹如凤毛麟角！甚至在大众群居中，还有人不守规矩，何况是个人独居，那是可想而知的。

恒持：修女们刚才解释，说她们愿意独居的原因，是因为不佩服他们的领导者和长辈。

上人：若不佩服长辈，应该找寻一个值得佩服的做为依止。若不保持传统及清规，恐怕二十年后，没有人信仰天主教了。

美籍修女：当您提议找寻一个值得我们佩服的长辈，意思是指在教会内，还是在教会范围之外，找一个众人都服膺的领导者呢？因为根据天主教的阶级组织，所有长辈都是“受天主之命”来领导群众。至于在学校里，学生们也把老师视为“秉承天命”的教导者。约翰教宗曾说过：“天主就是活在我们大众的中央。”但是传统的阶级组织已逐渐瓦解。

恒持：佛教如何保持强健制度呢？有很多西方人改信佛教，是因为西方宗教，如天主教等的寺院制度日益崩溃，所以才令这些人转移信仰。

上人：不同之处在佛教是凭德行去感化人。要具足真修实行、真智慧，以身作则，才堪为领导，使众人心悦诚服，并不是以权力或命令的手段来统治人。所以虽然佛寺里都有住持掌握一寺的行政及要务，但佛教里却不立教宗。谁有真德行，大家都信仰、恭敬他；谁没有德行，就没有人信仰他。我们这里提倡六大宗旨：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。若能合乎这六大宗旨，便堪为人师表；若违背这六大宗旨，能说不能行，就是骗人。众人的眼睛是雪亮的，久而久之被人发觉真相，大家就对这个人失去信心。所以在佛教里不讲什么权力地位，全凭德行自然感召，而不利用压迫的手段，不是“挟天子以令诸侯”，也不是秉承什么“天命”，不同之处就在此。还有一点，在佛教里真正的修行人，不蓄私人财产。

美籍修女：您所讲的道理，跟天主教早年在美国刚发展时，大有相同之处。我们投入教会时，心胸充满热诚和崇高纯洁的抱负。（之前，修女说她觉得现在美国的比丘尼，注重持戒及清规严谨，满怀热诚，正象征着一个宗教的新兴，她觉得天主教数十年前，曾在美国兴盛一时，但现在已日走下坡。）

恒持：您刚才说过每个宗教都经过成、住、坏、空的阶段，但是佛教已将近三千年的历史，不能说它是一个“新兴”的宗教。

美籍修女：在天主教里，仍旧有少数团体过着传统式的寺院生活，专心注重修心养性，但就目前情况来讲，大部份的神父及修女已脱离教会的传统组织。

恒佳：是不是因为这个原因，所以令天主教失去力量呢？譬如一棵大树，若把根斩断，枝叶终于枯槁。而天主教的根本就是神父和修女，若他们都变节，天主教又如何立足？

上人：要知道，他们的根不是神父和修女，他们的根是天主！所以神父和修女们应该效法上帝的大公无私、无人无我的精神才对。不能总找藉口，说：“这个是神给我的，那个也是神给我的，走路也是神给我的，讲话也是神给我的，吃饭也是神给我的；甚至于去厕所，也是神指挥我去。”人并不是神的奴隶啊！我们本身为什么一点能力都没有呢？假设一切一切都是神给我的，那么谁给神呢？有这种依赖心，多么没出息！你们刚才说，脱离寺院在外面可以独立，假如真地站得住，那是可以的，但恐怕不能站得住。虽然如此，也不能说什么都归神去主宰，乃至呼一口气，也归神管。所以凡是说“什么都是神给的”那种人，根本不可以信他，这是“挟天子以令诸侯”的手段，借神的名义来骗人。要弄清楚：天主不是我们的机械人，我们也不是天主的机械人。

美籍修女：您所讲的道理，似乎和十九世纪末及廿世纪初，传教士到亚洲传法的那种思想相似。假如想知道现在天主教徒如何去观想上帝，可以参考汤马士梅尔敦（Thomas Merton）的著作，因为他对上帝的观感比较开通，颇有发明。刚才您说上帝不是根本…

恒持：不是的，上人刚才说，上帝是根本…

美籍修女：可是我们无法令人明白，什么是“天主”？只可以用一个譬喻来解释：当深呼吸时，呼吸到深处，这种感觉，只可以意会，不可以言喻。还有，你们说佛教是不承认天主…

恒持：不是的！佛教绝对包容天主，佛教包含一切，没有任何事物在佛教范围之外。

美籍修女：这与我们说：“一切都包含在上帝之内，没有东西在上帝之外。”不是一样吗？我时常摸索、思维这一点，现在与您们谈话，把我深心那种追寻的精神也唤醒了。

上人：有人说上帝包含一切，假如是真的，我也承认。但他是否能够如此？这是个问题。当佛陀悟道后，他惊叹自己的发现，便说：“奇哉！奇哉！一切众生，皆有佛性。”一切众生，包括人非人，乃至最微小的蚊虫、蚂蚁，也包括在内。“一切众生，皆堪作佛。”谁能说出如此广阔、大公无私的话呢？所以佛教是极广大、尽精微，无所不包，无所不容的。所有宗教都包括在佛教之内，人我一体。就算目前信仰不同，也只是暂时性的分别，但根本上人人都具足佛性，每个众生都可以成佛。我且问你们：每个众生都能做天主吗？你们敢这样说吗？

华籍修女：我们也有类似这样的观念，不过心里时常这样思惟：究竟是内在的神？还是外在的神？

上人：你应该用智慧来答覆我的问题，不要含糊，不要转弯抹角，不能狡辩。我们所说的，要合乎逻辑，经得起考验。

华籍修女：我一点智慧也没有，我的出发点，只想将教理提出，做为参考而已。

上人：为什么你没有智慧呢？你学神，应该学他的智慧，神应该予你智慧啊！为什么神这样偏心，不与你智慧？

华籍修女（笑）：现在暂且不要讨论我有没有智慧…

上人：真理是绝对性的，无论怎样辩，也不能把真理推翻。你们细想一下吧！今天我与大家说这么多，下次再谈。

何谓坚固定?

何谓坚固定?

就是恒常不变的心，也就是不退转的菩提心。

◎一九八五年十一月五日开示

何谓坚固定？就是恒常不变的心，也就是不退转的菩提心。能常精进，就是在定中。何谓金刚定？就是能不被境界所转，而能转境界；能以随缘不变，不变随缘，就是金刚定。金刚定并没有一个形相，它只是不坏的菩提心。

我们修道人，到了相当的程度时，也不打妄想，也没有欲念，再不会被七情六欲所转，也不会随便哭了，也不会随便笑了。为什么？因为有了金刚定。更不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语。为什么？因为有了坚固定。

所谓“那伽常在定，无有不定时。”随时随地都在定中。这个定，上通万古，下达万劫，无前无后，时时都是入定的。修道人，获得这种定心，就是走到无上正等正觉的途径。要再往前走，精益求精，勇猛精进，乃至成佛。

你们不要认为金刚定是有形相的，其实它就是不动的坚固心。各位想一想！如果不是这样子，究竟到什么程度上才是金刚定呢？有人说：“迦叶祖师入金刚定，他不出定，连佛入涅槃，他也不知道。”迦叶祖师不是入金刚定，而是入老定，因为他老了所以坐而不动。迦叶祖师一直到现在，仍然在云南鸡足山入定，没有入涅槃。等到弥勒尊佛降世，他奉佛的遗命，将金缕袈裟传授于弥勒尊佛，为贤劫第五位佛，他完成使命之后，才入涅槃。

末法浩劫的危机

末法浩劫的危机

爱死病是因为同性恋，以毒攻毒，所以制造出比原子弹还厉害的病。

◎一九八五年十一月七日开示

我们都生在末法时代。所谓末法，就是法已经到了末梢，将要灭亡的时候，是魔强法弱、邪胜正衰的时候，所以邪说纷纭。这种邪说听上去似乎很有道理，可是若做上去却能导致亡国灭种，令人类同归于尽。

人人都知道天地间生生不息、化化无穷的道理，有阴有阳，有正有邪。若是违背阴阳正邪的道理，一定要走上灭亡的途径。现在全世界都怕“爱死病”，由这个名词就应该觉悟病人是怎样死的，就因为乱爱，不守正当的轨道，违背生理。可是这些人还到处提倡，到处宣传，将人性迷昧，令人正邪莫辨，分不清楚什么是对的？什么是不对的？他们还想要求合法化。若真地合法化，世界就无真理可言了！爱死病就因为同性恋而引起的。《易经》上说：“一阴一阳之谓道，偏阴偏阳之谓疾。”有昼就有夜，有善就有恶，有逆就有孝，有天就有地，这是很正常的现象，也是万事相对的道理。所以古代圣人本着“男女居室，人之大伦。”定出礼乐，所谓“男子三十而娶，女子二十而嫁。”这是天地间很正当的伦常。伦常是君臣、父子、夫妇、长幼、朋友，八德是孝悌忠信礼义廉耻。我们应本着八德去做人，不可男与男、女与女同居，这是违背人伦的。

但在末法时代，妖魔鬼怪出现于世，公开提倡这种灭绝人类、亡国灭种的理论。如果人人搞同性恋，国家就没有人了；国家没有人，世界也没有人类了。天地间等不了了，就叫人类自己把自己毒死，令人种灭亡，国也完了，于是有爱死病出现。这种病到现在为止，尚未研究出对治的药物，此病令人身上失去抵抗力，一遇外邪入体就马上死亡。这种病是因为同性恋，以毒攻毒，所以制造出比原子弹还厉害的病。我向大家提出，不管妖魔鬼怪听了不高兴，我还是要说。这是个大灾劫、大危险的时候，不能不讲清楚。大家要同心协力念观音菩萨的名号，以挽救此浩劫。所谓“恚怒生欢喜，死者变成活，若言此是虚，诸佛不妄说。”观音菩萨有大威神力，能令瞋恚发怒的人生出欢喜心；使应该死的人，有一线生存的机会。或许你会不相信，而说这是虚妄的，但是要知道观音菩萨的神通妙用，及过去诸佛是不会打妄语捏造的。所以大家应皈命观音菩萨，来救护这些将灭亡的人类。

佛入涅槃为何不受供养?

佛入涅槃为何不受供养?

因为纯陀具足“真诚”两个字，所以佛才接受他的供养。

◎一九八五年十一月八日开示

佛将入涅槃之际，为什么不受供养？因为佛已成为金刚不坏之身，所以不接受饮食，吃与不吃都没有关系，吃东西也可以，不吃东西也可以。不像我们一顿不吃饭，好像吃了多大的亏；甚至没有吃饱，就觉得是赔本。在禅宗有句名言：“终日吃饭，未吃一粒米；终日穿衣，未穿一缕纱。”这句话不是打妄语吗？仔细分析是很有道理的，他虽然吃饭穿衣，但是心不在此处。那么心在何处？心念兹在兹、一心一意在参话头，不到水落石出不放松，如此克期取证，为达其目标。释迦牟尼佛说：“我接受牧牛女的牛乳粥之后，便到菩提树下修行，而成正觉。”他吃了牛乳粥，恢复身体的健康，若是不吃也可以的。佛在雪山修六年苦行，每天只吃一粒芝麻和一粒麦子，也没有饿死，虽然骨瘦如柴，但是精神仍很健康。所以才说佛吃也可以，不吃也可以，没有多大问题。

因为佛吃也可以的缘故，所以才在入灭之前，接受纯陀最后的供养，目的是为大众着想。怎样为大众呢？怎能代表大众吃呢？所谓“自己吃饭自己饱，自己生死自己了。”也就是佛为法会大众，而受纯陀最后的供养，也是为现在你我他一切众生受供养。为什么这样说？因为佛慈悲，给我们众生种点福根。佛若是不吃东西的话，我们众生就没有地方种福了。佛为众生种福田，所以不吃而吃，吃而不吃。假如佛不吃东西，众生则无处种福田，而佛弟子就没有饭吃了。

佛的应供，完全是为弟子着想，所谓“泥龙虽不能降雨，祈雨必假泥龙；凡僧虽不能种福，求福必假凡僧。”这是互相休戚，并非迷信。佛为应众生的机缘，而勉强接受这个供养，并不是说佛矛盾，吃了还说没有吃，这一点大家要明白，也就是破人的执着。

纯陀居士虽是工人，但是他用至诚恳切的心来供养，没存半点企图，所以佛接受他的供养。他说有穷根，希望佛拔除穷根。这表明他唯一目的是为众生种善根，而不是为自己，这就是菩萨的精神。

我们人不须怕穷根，穷根不会障道，就怕有魔根。魔根就是邪知邪见，若有了邪知邪见，无论修什么法门，绝对不会相应。无论有什么本领，都是在说食数宝，为人家忙，自己没有得到好处。

纯陀居士就是行人所不能行，让人所不能让，所以不和人争。人家供养完了之后，他才来供养，绝不抢先。我相信他已经等了很久的时间，但他是吃人所不能吃的，受人所不能受的，所以才是人中之龙。因为纯陀具足“真诚”两个字，所以佛才接受他的供养。为什么纯陀能有这样的因缘？因为他在往昔时，修福修慧，修来的功德，所以在今生能做一位圆满的布施者。

修行要注重德行

修行要注重德行

人的德行不够，脾气就很大，无明就很重。

◎一九八五年十一月九日开示

万佛城是圣人修道之处，所以魔王要来扰乱修道人的清净心。魔王想战胜圣人，独霸一方，所以处处找麻烦，令圣人投降，俯首称臣。各位要有坚忍不拔的意志，绝不能竖白旗，一定要奋斗到底，最后的胜利终是属于我们的。所谓“要成佛必受魔，要学好冤孽找。”人不够德行，随风飘荡，就堕落了；有足够德行，则不会被魔王所摇动。为什么？因为生生世世所修的根基深厚，什么魔来也不怕。

我们所犯的毛病，是欢喜人家赞叹，爱戴高帽子。如果有人赞叹一句，就感觉飘飘忽忽，迷迷糊糊，怎样成佛？自己也不知道，也搞不清楚。若能

持戒修定，有了智慧，便能毁誉不动心。谁毁谤你，心中也没有一个不高兴；有人赞叹你，心中也没有一个欢喜。其实赞叹或毁谤是世间一种风，所谓“八风吹不动”，何谓八风？就是称、讥、苦、乐、利、衰、毁、誉。如果被八种风一吹，心就动摇了，那是你的地基没有打好。什么叫地基？就是德行。人的德行不够，脾气就很大，无明就很重。若有德行，脾气也没有了，无明也化了，化成智慧。所以我们修行就要培植德行。

学佛的人，要注重德行，不可做缺德的事，这就是修行的真谛。想要消除业障，必须要供养。供养可以培福培慧，要修道修德，不然的话，六度都没有用处。六度是专为修道德而设的，修行若是不注重道德，就是造业！

工人也有菩萨示现

工人也有菩萨示现

常常尽义务，为人服务，不需要教人知道，这是菩萨的思想。

◎一九八五年十一月十五日开示

大家为什么要赞叹纯陀呢？因为他做事认真，不躲懒偷安，无论做什么事都用真心去做，而不欺骗人。所以他所做的事，都是圆圆满满，周周到到的。因为有这种感应，所以大家才这样赞叹他。

纯陀居士是工人，到处给人家做工，人家给一块钱的工资，他做两块钱的工作，这就是圆满。例如一般工人是早晨八时上班，他六时就到工作地，比一般工人多做两个小时的工；下午五时停止工作，他七时才离开工作地，又多做两个小时的工。我相信他是这样的情形，不然的话，他怎么会得到这种赞美呢？

纯陀老老实实给人家做工，恐怕对不起人，不怕人对不起自己，他时时回光返照，反求诸己，不向外去怨天尤人，总说人家是对的，自己是不对的。

因为有这种思想，所以被称扬。

纯陀为什么清净？因为没有贪瞋痴三毒，久而久之，就清净圆满。勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这是修行人的要诀。我们每个人各有所长，各有所短，要取长补短，才合乎中道。

纯陀居士一定尽心竭力为人做工，所谓“为民服务。”他服务的态度很好，有干劲，无虚伪；所做的工作，既快捷，又省工资，令人满意。如果心存不正当的用意，就不清净了。换言之，有所企图，有所贪求，那就不清净了。他没有这种思想，他常常尽义务，为人服务，不需要教人知道，这是菩萨的思想。在工人的阶级中，一样有菩萨示现。他有这种所做不为人所知、不为人所见的功德，所以才清净、圆满。大家可以研究一番，我所说的如果对的话，可以保存记录，做为参考的资料；如果不对，可以放弃，当做没有这回事。

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

不要认假不认真

不要认假不认真

世上真的人少，假的人多。

◎一九八五年十一月二十日开示

世界上的人，说假话的多，说真话的少；打妄语的人多，说老实话的人少。各位研究，为什么会这样？为什么学不老实，处处要打妄语？为什么欢喜说假话，而不说真话？因为世上真的人少，假的人多；虚伪的人多，老实的人少。你若和他敷衍，顺人情说好话，人人都高兴；若是说一句真话，人人都不高兴。为什么？因为世人欢喜假而不欢喜真，所谓“认假不认真。”这是一般人的心理，明知是假，还贪恋不舍。

纯陀居士是老实人，家中很穷苦，可是他说话实实在在，不像魔王波旬说的漂亮话，说他的咒能救人。这种甜言蜜语，简直是一派胡言，令人闻之，全身发抖，起鸡皮疙瘩。纯陀很诚实，不夸耀自己所供养的食物如何丰富，如何具足色香昧。他很谦虚地说：“唯愿世尊慈悲！哀受我们最后的供养。”好像中国人请客，虽然酒菜满桌，但还是很谦虚地对客人说：“今天慢待，没有什么好吃的！”

讲到这里，想起一个小故事。从前有一位富人，生个儿子便大大庆祝一番，请了很多客人，所谓“高朋满座，贵宾如云。”同时，又请三位和尚来诵吉祥咒，说吉祥话，也就是念喜歌。宾客之中有的说：“你的小孩子，一定荣华富贵，长命百岁。”有的说：“有福有禄有寿，少病少灾少殃。”主人一听这些吉祥话，眉开眼笑，高兴得不得了，乃向宾客敬酒。

这三位和尚，有的诵吉祥咒，有的说吉祥话。其中有位和尚说实话：“你的小孩子，将来一定会死。”主人一听，大发雷霆，岂有此理，怎能说死呢？于是将和尚痛打一顿。这位和尚修忍辱工夫到家，没有脾气，反而和颜悦色对主人说：“居士！你不识真理，欢喜戴高帽子，其实他们真地能知道你的小孩子将来会富贵吗？能长命吗？这不过是赞叹之辞而已。我说你的孩子将来会死，这是真实话。不但你的小孩子会死，世界所有的人，那个不死？你自己不觉悟此理，反而打我，你是很愚痴的人。”这位主人听了之后，觉得很有道理，就生出忏悔心。从此之后，便信仰三宝，拥护道场。如果这位和尚和他人一样，说些吉祥话，那就无法感动这位富人信佛，相信真理。

我们不要欢喜听赞叹话，不要自我陶醉，自吹自擂。一定要谦虚和蔼，对人不骄傲，不我慢，要有慈悲喜舍的精神，普度众生。你们看！印度为什么有四种阶级？因为在往昔时，看不起贫穷人，所以今生为下贱人，这是前因后果，真实不虚。

我们要明白因果，相信如是因、如是果的道理，所以处处要往真的去做，丝毫不能存假的。若是假了一点，就要受果报，所谓“因地不真，果招纡曲。”各位！种豆得豆，种瓜得瓜，种麦得麦，种稻得稻的真理，是丝毫不

爽的，你做些颠倒事，到头来都是自己骗自己，是骗不了人家的。

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

造一个极乐世界

造一个极乐世界

为什么有痛苦？就因为心里不太平。

◎一九八五年十一月廿九日开示

人的毒心是由身口意三业造成的，因为没有慈悲心、喜舍心，所以一生比一生堕落，广造恶业，集少成多，所以身体的毒，一天比一天深。这种毒无药可治，久而久之，就变成蚖蛇、蜈蚣、蝎子等。这些动物有的口有毒，有的尾有毒，有的腿有毒，有的身有毒；总之，这种毒轻者令人昏迷，重者令人命丧，十分可怕。

人要有慈悲心，对人对事，要和平相处，以诚相待，一切替人着想，不能用毒辣手段来压迫人。学佛法的人，不可拨无因果，要对因果报应之事，特别注意！假如有人对你无理地攻击，或用言论来毁谤你，或用行动来迫害你，要处之泰然，不可还击，应以慈悲心，来感化他们。所谓“以德报怨”，令他回心转意，知道忏悔。要学习弥勒菩萨的思想，忍！忍！忍！自然化干戈为玉帛，雨过天青，风平浪静。否则，定力不够，涵养不足，轻者相骂，重者相打，结果两败俱伤，甚至鹬蚌相争，渔翁得利，而成为牺牲品。

金山活佛有定力，无论什么毒也不怕，他用大悲心来感化一切有毒的动物，这些动物与他成为老朋友，绝对不会伤害他。在《普门品》上说：凡是念观世音菩萨名号的人，能感化有毒的动物，改恶向善，不会伤害人。我们研究佛法，要贯通其义，明白其理，才算是真正学习佛法的人。

一般人都有好高骛远的思想，什么奇啦！妙啦！专在这种境界上用功夫，这是错误的思想。我们应该在慈悲喜舍上用功夫。怎样用功夫？首先要在

不争、不求、不贪、不自私、不自利、不妄语上用功夫。这个道理虽浅，可是先从浅处着手，由近及远，由浅入深。不可谈玄说妙，说了一大堆的理论，人家也不懂，则毫无用处。

所谓“应观法界性，一切唯心造。”心可造天堂，心可造地狱，十法界不出一念心，由此可知，心念一动，业影随之。古人云：“三点如星布，弯钩似月牙，披毛从斯起，作佛也由它。”这是说“心”的形状，由此可了解我们的心性。若能把心性明白，就什么脾气也没有了。一切争呀！贪呀！求呀！统统没有了。这时候，才是真正的自在，真正的解脱，才明白做人的真正意义。

佛性，是人人本有、个个具足的，可是我们把佛性舍弃，舍近求远到外边去攀缘，找些垃圾，却把它当做无价宝贝，真是又可笑又可怜！希望大家认真下功夫－－清心寡欲，与世无争。有人说：“世界一切山河大地，房廊屋舍，乃至荆棘毒草及土木沙石，都是由心所造。”既然知道由心所造，那么为什么不把心中的垃圾扫干净，庄严未来的世界？极乐世界，是由于阿弥陀佛往昔为众生着想，离苦得乐，勤修六度万行，回向功德而成就的。

我们也要造一个极乐世界，怎样造呢？首先要没有七情。何谓七情？就是喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲。把这七种感情调伏了，令它不造反，这时，心里太平无事，什么痛苦的事也没有了。为什么有痛苦？就因为心里不太平。若是没有诸苦，但受众乐，这就是人间的极乐世界。

七情未能降伏，不是太过，就是不及，总是不合乎中道，所以颠颠倒倒。我们若是明白七情，可以降伏它，令它不兴风作浪，这就是降伏其心。因为七情是从心生出来的，心中生欢喜，生恼怒，都是心随着境界转。现在把根本找到了，就不迷惑了，也把天魔外道都降伏了。天魔外道为什么来扰乱你的心呢？因为你的心，情用得太过了，向外驰求，心不安静，所以把魔引来你的心中做主人翁。你要听他的命令，受他的指挥，你就没有了自主权，而做他的奴隶。

修道不须向外求

修道不须向外求

一切都在自性中，若是不丢，就是得到了。

◎一九八五年十二月一日开示

谁能把六根、六尘、六识这十八界降伏，令它们不造反，谁就是菩萨。谁能把自己的感情收拾干净，没有邋遢，谁就是菩萨。菩萨也不哭也不笑，随时随地都自在，无拘无束、无挂无碍、无烦无恼、不生不灭、不垢不净、不增不减。学佛的人，要在这个地方用功夫。禅宗以不立文字为宗旨，为什么？因为恐怕初学者执着文字相，生出大法执。凡是有我执和法执，都得不到自在。我们人就因为烦恼妄想压迫身心，所以流浪生死，在苦海中头出头没，永无了期。

各位要清醒，觉悟人生无常，无常鬼随时会来找你，届时，“万般带不去，只有业随身。”应当晓得释迦牟尼佛也要入涅槃，不是永久住世，何况我们凡夫俗子，更要提高警觉！时光不多，应该赶快努力精进，学习佛法，才可以了生脱死。如果再不用功，要等到哪一个大劫才有成就？

我们明白一点就去做一点，不要好高骛远，应该知道画饼不能充饥。回到本地风光，把家看住，就是宝所，何必到外边去寻找？一切都在自性中，若是不丢，就是得到了，不得不失就自在。不增不减，不来不去，当下就是，所以不需要远求。《证道歌》上说：“损法财，灭功德，莫不由斯心意识，是以禅门了却心，顿悟无生知见力。”不用心意识，就和道合而为一，还有什么麻烦，还有什么问题呢！

好坏无动于衷

好坏无动于衷

用正大光明的心来为公家做事情，不怕旁人说不对。

◎一九八五年十二月五日开示

学佛的人，不要听到人家说句好话，就高兴得不得了；听到人家说句不好的话，就烦恼极了。这是没有定力的表现，有定力的功夫，不会被八风的境界所摇动。说你好还是一样，说你不好还是一样，不管好不好，都是一样。那么这不是白痴吗？不是的！这只是不去分别它是好还是不好；也不分别它是它非。有人说：“这不是糊涂吗？”那么你不糊涂，你真地明白了吗？也不见得吧！你若能以不变应万变，以不动应万动，随时随地都在定中，那才是真明白。

真有功夫的人，什么也不怕，甚至有人来杀自己也不怕。用正大光明的心来为公家做事情，不怕旁人说不对。所谓“真金不怕火炼，心正不怕影斜。”现在有些人，不扫自己门前雪，专管别人瓦上霜，这种行为实在要不得，各位反省一下，有没有这种思想。

老实念佛

老实念佛

吃饭、穿衣、睡觉是人生离不了的事情，念佛时能把这三件事忘了，不知道是否吃饭、穿衣、睡觉？这就是老实念佛。

◎一九八五年十二月十六日开示

无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，
我今见闻得受持，愿解如来真实义。

“末法时代，一亿人修行，罕一得道，唯以念佛得度。”在末法时代就有一亿人修道，也不一定有一个人得道，幸亏有念佛法门，能以了生脱死，离苦得乐，往生西方极乐世界。我们很不幸，生在这个魔强法弱、去佛甚远的末法时代，可是在不幸之中又得幸遇到念佛的法门。念佛法门既省钱，又不费精神，很容易而且方便，因为念佛会成佛。为什么念佛会成佛呢？因为藉着阿弥陀佛在无量劫以前发的四十八大愿。在四十八愿中，有一愿说：“若有众生称我名号，若不生极乐世界者，我誓不成正觉。”阿弥陀佛发此愿，愿愿都是摄受众生往生西方极乐世界。条件只是众生要有一个信心，相信真有阿弥陀佛在西方极乐世界，而且愿到西方极乐世界去做阿弥陀佛的弟子，和切实称念阿弥陀佛的名号，若具足信、愿、行三资粮，必生西方。

极乐世界是无有众苦，但受诸乐，无有地狱、饿鬼、畜生三恶道。虽然有白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟，但这都是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所做，是一种变化现出的境界，并不是真有畜生。极乐世界没有娑婆世界的万苦交煎、万恶充满的烦恼。极乐世界是昼夜六时皆演说妙法，念佛、念法、念僧。我们要生到极乐世界，就要老实念佛，不要不老实念佛。老实念佛就是专一其心念佛，不管成佛不成佛，也不管往生不往生，在此但办念佛的工作，念佛念得专一纯熟，一心不乱，等你临命终时，阿弥陀佛一定会来接你去成佛。

为什么我们一个普通人能劳动阿弥陀佛来接我们？这是很难相信的道理。不错，就是难信之法，所以《阿弥陀经》是释迦牟尼佛不问自说。因为无人懂，也没有人相信此法，所以释迦牟尼佛悲心切切地把这种末法修行的捷径，告诉我们这些末法的众生。

老实念佛就是口念佛，心也念佛，行住坐卧，都是念阿弥陀佛。口中念阿弥陀佛的名号，身上行持阿弥陀佛的行。什么叫行？好像我们现在打佛七，百忙之中无论如何要放下，来参加打佛七，要念得一心不乱。一心不乱就是念兹在兹，不是念一阵子就觉得辛苦了，要回去休息，躲懒偷安，这样不会得到念佛三昧的，这就叫做不老实念佛。老实念佛就是一心一意来念佛。念佛时，把吃饭、穿衣、睡觉都忘了。本来吃饭、穿衣、睡觉是人生离不了

的事情，每一个人天天都不能缺少，念佛时能把这三件事忘了，不知道是否吃饭、穿衣、睡觉？这就是老实念佛。

如果到时间就知道要吃饭，这是不老实念佛；或者冷了就要穿衣服，这是不老实念佛；或者睡不够，要回去休息，这是不老实念佛。老实念佛就是无论行住坐卧，只知道“南无阿弥陀佛”六字洪名。你念得打成一片，绵绵不断，乃至水流也是念“南无阿弥陀佛”，风吹也是念“南无阿弥陀佛”，小鸟叫的声音也是念“南无阿弥陀佛”。要念得“南无阿弥陀佛”和自己分不开，念得“南无阿弥陀佛”之外，没有一个我，我之外又没有一个“南无阿弥陀佛”，我所念的“南无阿弥陀佛”和自己合而为一。这时风也吹不透，雨也打不漏，得到念佛三昧，水流风动都是演说妙法，念“南无阿弥陀佛”，这就是老实念佛。

假如水流知道是水流，风动知道是风动，或者东张西望看各处有什么动静，这就是不老实念佛。若一边念佛，又前瞻后顾地好像要偷东西，这就叫做不老实念佛。老实念佛就是念兹在兹，什么妄想也没有，也不想吃东西或喝茶，什么都忘了，这才是老实念佛。没有什么秘诀，只要能把心管住，不打妄想，这就是老实念佛。你管不住心，尽打妄想，那就是不老实念佛。你提起正念，那是老实念佛；你尽胡思乱想，打邪念，那就是不老实念佛。所以老实念佛是妙不可言，你要是真会念佛，便会得大自在，无人、无我、无众生、无寿者，只有“南无阿弥陀佛”。

说的是法，行的是道，单说不行是说食数宝，一点用处也没有。我今天所讲的道理，你们明白了，就要老老实实念佛，老老实实打佛七，这是我们生命中最宝贵的时间，不要把它空过去，希望大家努力念佛，拿出你的坚诚恒这三心来打念佛七！

三资粮

三资粮

有了信愿行三资粮，一路到极乐世界见阿弥陀佛就很容易，因为这是阿弥陀佛的愿力。

◎一九八五年十二月十七日开示

从无量劫以来到现在，我们生了又死，死了又生，好像人醒了又睡，睡了又醒。到晚间睡觉，就等于死了一样；白天又醒，醒了就等于生，不过这种生死是短暂的。我们一生的寿命在时间上比较长远一点，生死就像睡觉和醒着一样。为什么？因为我们有时糊涂，有时明白，明白就是生，糊涂就是死。所以这念明白，这一念就活了；这一念糊涂，这一念就死了，这是一个短暂的生死。无论短时间的生死也好，长时间的生死也好，都是在生死轮回中转，浮沉不定，有时生在富贵之家，有时又生在贫贱之家，有时又去做牛、做马，有时又去做饿鬼、畜生、下地狱，这些都是在轮回生死的苦海里飘流不定。

因为这个生死循环无尽，没有完的时候，释迦牟尼佛看见众生太可怜了，所以也就等不了，而不问自说，说出净土法门。净土法门是很容易用功的方便法门，此路很直，只要我们念南无阿弥陀佛，拿出信心、愿心、行心，这就够了。所以信愿行是往西方极乐世界的三资粮、三种路费。

第一就要信阿弥陀佛，信极乐世界，信念佛法门能生到极乐世界去见阿弥陀佛。要有信心，不要说我未见此事，没有有证据，我无法生出信心。只要你有信心，旁的都不要了。然后再发愿，愿意见阿弥陀佛，愿生极乐世界，愿修念佛法门。发愿之后，就要照净土念佛的法门去修行，要老老实实念佛，真真实实念佛。念得多了，才能打成一片，一心不乱，得到念佛三昧，那一定会生到西方极乐世界。

娑婆世界是万苦交煎、万恶充满，互相勾心斗角，没有一个平安的时候。在西方极乐世界就没有烦恼和问题发生，所以我们要求生极乐世界，亲见阿弥陀佛，莲华化生，得到不退转的果位。不退转就是位不退、念不退、行不退。位不退是证得的果位不退堕；念不退，是念佛、念法、念僧的心，时时

刻刻也不退转；行不退，修行这个法门也是不退转。你证得这三不退，将来一定成佛有分。有了信愿行三资粮，一路到极乐世界见阿弥陀佛就很容易，因为这是阿弥陀佛的愿力。

在十方世界，若有众生能诚心念“南无阿弥陀佛”的名号，此人临命终时，阿弥陀佛会来接引他去成佛。

念佛时，也就是给极乐世界打电报。念一句佛，就打去一个电报；念两句佛，就打去两个电报。天天给阿弥陀佛打电报，阿弥陀佛在极乐世界也有雷达，也有收电机。收电机和雷达是什么？就是七宝池的莲花。你念一句佛，莲花就长大一点；你念念都是阿弥陀佛，莲花就大如车轮，等你在生西方极乐世界，你的佛性、真性，就投到莲花去化生。等莲花开了，你的佛性也现出来，所以说“愿生西方净土中，九品莲华为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。”我们愿意得到上品上生的莲花为父母，花开就见到阿弥陀佛，悟入无生法忍，那时就证到不生不灭，了生脱死，不退菩萨为伴侣。这时我们到极乐世界，我们的朋友和眷属都是大菩萨为伴侣，天天在一起讲经说法，向前进步。

地震怎么来的?

地震怎么来的?

尤其是情情爱爱，更是大地震。

◎一九八六年六月三日开示

佛经上常讲到大地震动，地震是怎样来的呢？地震也可以说是人震，因为人与地震相通着。人震地也震；人不震，地也不震。佛入涅槃时，地为什么有六种震动？因为人心恐慌，怕得不得了，七情六欲都跑出来，这就是地震。所以你欢喜了是地震；你发脾气，不高兴了，也是地震；你悲哀、恐惧

，是地震；你生爱心也是地震，你生讨厌心还是地震；你生欲念，那更是大地震。因为心里的七情六欲动荡，所以地就震动。

为什么世界有地震？就因为每个人天天在制造地震，只是自己不晓得，尤其是情情爱爱，更是大地震。每一个人都不平安了，这就是大地震。山林、树木、河海就是我们本身，头发就是山林，眼睛、眉毛、胡子就是树木，河海就是我们的欲念控制不住，所以有大地震。

佛要入涅槃时，人都震动，平时不哭的也哭了，有形的地震动了，无形的地也震动了。里面震，外面才震；里面动，外面也动；里面有什么，外面也有什么，所以里外是息息相关，有连带关系的。我们人天天情情爱爱，所以天天在制造地震，这是很危险的事情，是生死的关头，但人人还是在制造地震而不知警惕，要等有形的地震来了才知道怕；在无形的阶段，当他制造地震时，他不怕。既然种地震因，就会结地震果，人在种因时不怕，结果时却吓死了。今天这些话，你们没有人相信吧！

万顷沧波欲断魂

万顷沧波欲断魂

我生来就是要献身佛教，如果佛教不要我，我一个人就跳到大海中，不要让这些人受我连累。

◎一九八六年七月一日开示

我年轻时，专门给人治病。人有病，我就一定给他治好，解决他的病痛，所以得罪了很多天魔外道和牛鬼蛇神。他们都有大神通，等着机会，你把门打开，他们就要攻击你。所谓“门开”就是飞精附人，他们或者闯关夺窍，把你的灵魂赶跑，附到你身上胡说八道。我当时得罪了很多妖魔鬼怪，缘由是我收了一位小徒弟，这个小孩跟我出家也很有因缘。

有一天，我在打坐时，就知道有位小孩子要来出家，这个小孩子肥肥胖胖的，很好看。第二天早上，我告诉大徒弟：“你注意，今天会有个小孩子来出家。他来了，你要告诉我。”

下午一点钟，大徒弟就气喘喘地以山东口音来告诉我说：“师父，您今天早晨说有位小孩子来出家，现在真来了。”

我说：“真来了，在什么地方？”

他说：“在前边厨房。”

我去一看，这个小孩穿得破衣服，弯着脖子，瞪着眼睛。以后他跟我出家，天天就拿一把扇子，样子好像济公。

这小孩子五岁就会给人治病，谁帮助他呢？就是狐狸精、蛇精。因为他前生是做巫医的（中国北方叫跳大神，台湾叫乩童），这些牛鬼蛇神，在他五岁时就来找他，让他有治病的本领。有些病他能治好，有些病却不能治好。一般人叫他“小魔障”，因为他魔里魔气的，一点章法也没有。

到十二岁时，他自己也有了病，什么病呢？肚子痛，但是他自己治不好这个病。有一天，他作了个梦，梦到一位胖和尚到他家，对他说：“你若想病好，就到哈尔滨三缘寺去出家，拜安慈法师做师父，你的病就会好了。”一连作了三个这样的梦，他就相信了。

他住的地方离我的庙有一千多里路，当时日本刚投降，他一个人向哈尔滨走，在半路上，看日本人投降后，还有武器在军库场，他就到那儿捡了两颗手榴弹，一边走，一边玩手榴弹。晚上，当他睡在外面时，十几条狼来了，把他围起来，从四面八方进攻他，他也不害怕，说：“好朋友！你来了，我给你几个弹吃。”这一来，狼不想吃弹，就跑了。

我看见他这样子，就问他：“你为什么来的？”

他说：“我是来出家的。”

我说：“为什么？”

他说：“有位肥和尚，就是在山门殿里坐着的那位，托梦给我，叫我到这里来找安慈法师出家，我的病就会好了。”

我问他：“你是不是没饭吃，没有衣服穿，没有房子住，才来出家的？”

他说：“不是，就是因为肥和尚指示我三次，所以我才来。”

那时我手上有个馒头，我就咬了一口，在口中嚼烂，然后连口水带馒头吐到地上，说：“要出家，先把这东西吃了吧！”他弯着脖子，望望我，趴到地上拿起就吃了。

我看这个孩子还可以造就，就把他留下，他的病果然在出家后就好了。过了半年，他真地得了五眼六通，什么都可以看见，天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通都有了。我就带他到各处去给人治病。治病时，人家就对他来刨我的根底，说：“你现在有这么大的本事，但是听了那么久，不知你师父有没有神通？大家都知道他修行，却不知道他是否和你一样有神通？]

这小孩眨眨眼，对空中说：“大概没有！”很奇怪，他说了这一句话，他的神通也没有了。没有不要紧，但是他这些牛鬼蛇神的眷属，又来把他弄得魔里魔气的。

我看了就想：“岂有此理！他跟着我出家，你们这些鬼又来麻烦！”于是就和他们斗法，斗了二十一天，这其间我没有吃饭，也没有睡觉。最后终于把这些妖魔鬼怪降伏。

降伏之后，以为没事了。可是以后我到东井子（四面都是山，乡村就剩一口井）。我驻脚的屋子，外边只是用木头篱笆扎着，也不挡风，也不挡水，什么也挡不了。那天我带了四位小孩子在这个屋子住下，这家人全都皈依我。因为我在东北常为庙上办事，所以各处奔跑。在那儿住下后，水里的怪物就找机会发水来淹我。

当时上面下雨，井里就水冒出有三丈高，就这么样子，上下来夹攻。北方是睡炕，水来得太急，无法逃跑，人虽然站在炕上，也被淹死。那一次淹死三十多人，房子冲倒八百多间。可是我住的那间房子篱笆虽然挡不住风雨

，但是外边有十丈（八十尺）水高，院子只有一两尺水高。

我老实告诉你们：当时我看见下这样的大雨，跟着我这四个小孩子都有五眼六通，于是我们就结上界，所以水淹不进来。这情形和水淹金山寺差不多。这是被水淹过一次，但没有淹死的情形。

第二次水淹的经验，是我从天津搭船到上海，本来航程是四、五天的时间，可是那次船在黑海洋里打转，也不走动，在那儿停留了十多天。当时船上有十四个出家人，米面都吃完了，人人几乎要饿死了。那时我也没有什么咒念，肚子里的东西，甚至黄胆水都吐出来了。我躺在甲板上，就想：“我生来就是要献身佛教，如果佛教不要我，我一个人就跳到大海中，不要让这些人受我连累。如果佛教还用我，我希望观音菩萨显灵，让船平安到上海。我想五分钟后，如果风仍不平，我就跳到海中。”

这么一说，风也息了，雨也停了，船终于平安到达上海，这几十个人也没有喂鱼，没有变成水鬼。这是我惹的乱子，所以我到香港后，再也不敢管闲事，但是偶尔还管一点。到了美国之后，也是高悬免战牌，什么天魔外道来向我挑战，我都向他们叩头，顶礼忏悔。他们看我现在一点本事也没有了。我随时预备他们来向我讨命。在万佛圣城十年，现在退位了，他们要再来找我，我也无所谓，反正我也没有什么事情干了！_

十年建树

十年建树

万佛城的前途是无穷的，但究竟是光明或黑暗？
就看你们修行的如何。

◎一九八六年七月一日开示

万佛圣城，在不知不觉中过了十年，有的人说很快，有的人说很慢。说很快的人，因为他充满欢喜心；说很慢的人，因为他天天生烦恼的缘故。我也不知快，也不知慢，糊里糊涂就过了十年，但是我还是一样穿衣、吃饭、睡觉。

十年更替，旧的去职，新的上任，前几个月我已经对大众宣布，我要退休了。在没发表之前，连诸佛菩萨、罗汉、鬼神都不知道。为什么？因为我没有动这个念头。七月四号是国庆日，我请实习方丈上位（农历九月十九正式上位），因为有些事要交待，所以提前上位。实习方丈没有我这样民主，他也没有我这么大脾气。大家要好好用功修行，不管新的旧的，都是平等待遇。我已观察他九年，觉得他可以受训做万佛圣城的方丈。

大家只要拿出诚心来，无论谁做方丈，都会得到圆满的成就。万佛城的前途是无穷的，但究竟是光明或黑暗？就看你们修行的如何。好像正在闭关一心背经的人，不打电话，不写信，和外界脱离关系。各位来这里都要发心修行，来这里并不是找娱乐，所以每天早晚课、上殿过堂，都要跟随大家一起做，其余的时间就翻译经典，或负责各部门的事务。不过外来临时的客人就可以方便一些。

抱定三大宗旨

抱定三大宗旨

我在东北时，只穿三层布，当时我冷吗？冷！那为什么要这样坚持下去？因为我要“冻死不攀缘”！

◎一九八六年七月三日开示

各位善知识，明天是七月四日美国国庆日，将有实习方丈上位。这位新方丈是很厉害的，还没上位前，就先要杀几个人来祭法。杀谁呢？杀贼！从

前做过贼，或者将来要做贼的，都要一律斩首示众。新方丈上位要立法，为什么我从前没有立法？因为我是法奴，所以Everything's OK,no problem.但是新方丈比较专制，因此要杀贼，杀的贼愈多愈好，所谓“斩尽佛教之贼，只留大德高僧。”阿罗汉也译成“杀贼”，所谓“除暴可以安良。”

各位居士注意！不要认为对新方丈奉承，就是好护法。其实，那是绊脚石，障碍法务发展，做方丈的也不可以随便赞叹人，或者毁谤人，也不要被赞叹或毁谤所摇动。你想人赞叹你，就一定有人毁谤你，这是自然的道理。

从前我是马马虎虎，有人骂我，算了；有人赞我，也把它忘了，你现在既然做实习方丈，就要保持莫赞莫毁的宗旨。你不想人赞叹你，你先不要赞叹人；你不想人毁谤你，你先不要毁谤人，所谓“己所不欲，勿施于人。”切记，不要种下不干净的因。

在家居士见到新方丈，就供养他一些特别好吃的食物，这是败坏佛法的行为。若非败坏佛法，就不会锦上添花。方丈不会饿死，就是饿死了也是应该的，谁叫他没修行？并且，若能为佛法而饿死，那真是佛教里的功臣及光荣，所以本会一贯的宗旨是：

冻死不攀缘，饿死不化缘，穷死不求缘。随缘不变，不变随缘。抱定我们三大宗旨。

舍命为佛事，造命为本事，正命为僧事。即事明理，明理即事。推行祖师一脉心传。

谁若单独供养你，就是向你攀缘，打你的主意，知道吗？尤其你是青年人，对这点要认识得特别清楚。我老了，所谓“老而无能”，但青年人不要让肮脏东西围绕自己，应该“冻死迎风站，饿死挺肚行。”做疾风中之劲烛，烈火里的精金，什么也不怕！

“冻死不攀缘”：这是我一生的写照，我在东北时，冬天、夏天都穿三层布。底下是一层，上面一层是补了丁的，一块一块地捱着补上去。当时我冷吗？冷！那为什么要这样坚持下去？因为我要“冻死不攀缘”嘛！

“饿死不化缘”：我住在香港芙蓉山观音洞时，有两个星期都没有粮食，我就在洞里打坐，等着饿死。当时山下有一位居士名叫劳宽圣，绰号“本地法师”。韦陀菩萨一连三次给他托梦说：“在观音洞里有一位安慈法师，你应该去供养他。”于是这位居士，第二天就背了三十多斤米，又带了七十余元，来到洞里供养我。在这事情发生之前三、四个月，他的腿被狗咬了，中西医生医治数月也治不好，束手无策，韦陀菩萨好管闲事，就对他说：“你去供养观音洞的法师，腿就会好了。”于是他就相信了，然后就送来米和钱。当时我在洞里准备等死，我从来没有对人说：“你可怜可怜我，我已经很多天没东西吃了！”这是“饿死不化缘”。

“穷死不求缘”：我初到广东南华寺亲近虚老的时候，身上不名一文，连寄信的钱都没有。但我从未向居士化缘。所以我这三大宗旨，都是有来历的，不是凭空而说的。现在新方丈上位，大家不要与他单独联络感情，让他对你有特别好感。你若有心供养，可以供养大众，不要单独供养某人。否则，这简直是在害人！破坏佛教的和合。出家人应该抱定这三大宗旨，不要气馁，应做人天师表，与十方魔军斗一斗。有人问：“你教徒弟不是用慈悲喜舍吗？为什么要教他们斗？这不是瞋心不改吗？如何能作人天师表呢？”就因为要做人天师表，所以才要教化魔军！

五欲把灵魂弄丢了

五欲把灵魂弄丢了

生命不是钱，而是无价宝，不能用来买卖；但是一般人却把自己的生命在世上贱卖，为了钱甘愿牺牲生命。

◎一九八六年七月四日开示

生命不是钱，而是无价宝，不能用来买卖；但是一般人却把自己的生命在世上贱卖，为了钱甘愿牺牲生命。社会上的三教九流，五行八作，无不是为了钱而出卖灵魂，出卖生命。古人有云：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可须臾离也；可离，非道也。”按时下的风气，可以把它改为：“天命之谓钱，率性之谓钱，修道之谓钱。钱也者，不可须臾离也。”所以后门广开，前门紧闭。

现在的学生、老师都在为钱。老师若觉得薪金不够就罢工不干，令学生也跟着受这种思想的毒素，于是把社会也搅坏了。社会坏了，当教授、老师的应当负责任！现在有很多学府，荒唐怪诞，鼓励学生们吸毒、性解放及种种非法的行为。这个时代可能比春秋战国时代更坏，真的是世风日下，人心不古，教授们竟公然批评：这个圣人不对，那个英雄也不好，这个宰相也不对；总之，旁人都不对，惟独他自己对。为什么这样？还不是为了钱嘛！因为如果他对了，那么钱都应该归他了。

世人都迷于财色名食睡，岂知那是地狱五条根。第一是嗜财如命，刚才已讲过。第二是好色。在很多家庭里，丈夫有不少女朋友，妻子也结交很多男朋友，结果闹离婚，孩子被遗弃了，都变成孤儿。这些孩子见到父母这么坏，就照样学，可是后果更是不堪设想。

第三是好名。有些人觉得自己名誉不够响亮，故意要弄得自己鼎鼎大名。但是，把名字弄响了，这个人一下子也就死了。

第四是食。很多人费尽功夫，专享受珍馐美味或营养补品，如满汉全席，一百零八道大菜，简直暴殄天物，折福折寿。谨之慎之！要晓得君子谋道不谋食。第五是睡。有些人对财色名食都不贪，但偏爱睡觉，总是觉得睡不够。所以这五欲把人性都弄糊涂了！灵魂也丢了！结果就迷迷糊糊跑到地狱去了。

不攀缘、不求缘

不攀缘、不求缘

我是两手空空，一贫如洗，不知经过多少艰难困苦才创办万佛城，但我从没有向人告过艰难、求人援助，也没有向人化缘。

◎一九八六年七月五日开示

各位善知识，不知不觉万佛圣城已过十周年了。在这十年之中，经过的困苦艰难，重重无尽，可是我没有向各方去攀缘、求缘，也没有不择手段地和社会拉拢关系，或结交官属、逢迎权贵，曾经有人想介绍我和加州州长和美国总统见面，我都谢绝了。不知各位还记得吗？一九七九年圣城开幕典礼时，从马来西亚来了数百余人，加上从香港、台湾、三藩市、洛杉矶各地来赴会的善信，共计有数千人。那一天，我对大家讲的第一句话是什么，我还记得很清楚。我说：“我这一生最看不起有钱人，为什么？因为你有多少钱，就有多少罪业跟着。”

这一下子马来西亚有一百多人，要来斗争我说：“我们都是有钱人，我们都来拥护你，你还骂我们，这是不对的！”他们想要和我讲道理，又不敢公开来，就先去请教他们的团长兼顾问达摩难陀法师。

达摩难陀法师听了之后，就呵斥他们：“你们都活到七、八十岁了，对事情也不分好歹。我当时坐在宣化法师旁边，他讲的话，每一句都是正法。你们如果要斗争他，我就不和你们在一起，或是你们走，或是我走！”这些人见他们的顾问如此反应，才没来斗争我。达摩难陀法师那次法会，是来接受法界大学所赠荣誉博士学位。

凡是来到万佛圣城的人，应该拿出一分力量，负起一些责任。我是两手空空，一贫如洗，不知经过多少艰难困苦才创办万佛城，但我从没有向人告过艰难、求人援助，也没有向人化缘，现在我已经退位，新方丈上位，以后他怎样做，我就不管了，因为“不在其位，不谋其政。”

各位居士到了万佛城，不要在万佛圣城找便宜或利益，贪心比出家人还大，终日念贪心咒、争心咒，说万佛城对你们不慈悲。你们跑到万佛城来贪、来争，这是找错对象了。凡是皈依我的人应该想一想：“万佛城给你多少？你们对万佛城贡献了多少？不要到了万佛城，就指责万佛城对不起你们，你们究竟对万佛城有多少贡献？这样想清楚了，看看自己是不是心安理得？

万死千生百磨练

万死千生百磨练

我献身佛教，佛若不用我，我死也无所谓；
若用我，即使我不会挑，这病也会好的。

◎一九八六年七月六日开示

万死千生百磨练，这个对联是我一生的写照，我经过千辛万苦才有万佛圣城，所以你们不要把它拆毁了。

我十五岁才读书，就学对对联，我很喜欢这门学问，一开始就对它有亲切感。那时全班有三十多位同学，当他们对不出来时，都找我帮忙，我就模仿他们的笔迹为他们对了。这不但可以训练我的思路，并且也开扩我的心量。

我在十五岁读半年，十六、十七岁各读一年，在私塾里读四书五经。十八岁我就教书，我一个人教三十多位学生，把所学的都教给他们。学生都是贫寒子弟，所以我就义务教学。

有一天，在这三十多位学生中，忽然有几十个人生了羊毛疔。这种病说起来很怕人，发作时，先是头痛难忍，若不会治，三天一定会死亡；若会治，即刻就可以痊愈。当时我会治这种病，就用一根火柴，向前胸口所起的疙瘩一按，如果出现一个坑塌而不鼓起，就知道那是羊毛疔。接着就拿一根锥子往肉一钻，往前一挑，然后用刀把此肉割掉，肉里有很多毛；然后流出一

点血。一定要照这个方法，前挑七、后挑八。你问为什么要这样？你问我，我是好读书，不求甚解，我也不知道为何缘故；但一挑之后，病就好了。

有一位学生，我很喜爱的，他不但守规矩，又会念书，聪明而且懂事，我选他做班长，也很摄受他。他也得了这个病，所谓“关心则乱”，我很关心他的情形，就着了急，晚间放学后，我自己也生了羊毛疔！这个病也有个鬼，有传染病菌，在山间得这种病的，很快就死亡了。旁人得这种病我可以挑，但自己的刀，不能割自己的肉，我自己可以挑前面，但不能挑后面。这时怎么办呢？

我头痛得快要爆开了，我自己一想：“我是要献身于佛教，现在我病得这样子，是一定要死的。”所以我开始讲鬼话，也可说讲神话或菩萨话，你怎么想就是什么，也可说是糊涂话或笑话。我心想：“我献身佛教，佛若不用我，我死也无所谓；若用我，即使我不会挑，这病也会好的。”如此就勉强睡着了。睡一阵子就被惊醒，因为呼吸困难，好像要窒息了。我醒时觉得脑子很大，呼吸困难，喉咙有东西阻塞着，一用力就咳出一团团的毛，全咳出来后，我的羊毛疔没挑就好了。这就是万死千生中的一死，今天我告诉你们，我出此对联的原因。我现在已退休，若记得一点，就告诉你们一点。

怎样学戒律?

怎样学戒律?

万佛圣城六大宗旨，就是戒律。

◎一九八六年七月七日开示于加拿大卡吉利华宗佛教会

问：我们希望师父指示我们，如何令正法久住于世?

答：你们能不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，这就是正法住世。

问：我们不知怎样学戒律？

答：万佛圣城六大宗旨，就是戒律。

不争，就是不犯杀戒。为什么要杀生？就因为要争，你争我夺，就发生杀人放火的行为，不争就不杀，这样就把杀戒守住了。

不贪，就是不犯盗戒。为什么要偷盗？皆因贪的缘故，贪人物为己有。若不贪，就能守持不盗戒。

不求，就是不犯淫戒。男人追女人，这是求；女人追男人，也是求。求之不得，就神魂颠倒；甚至在梦中，还在追求，身心不宁。

不自私，就是不犯妄语戒。为什么要打妄语？因为要保持自身的利益，所以到处骗人说假话。如果不自私，到处可以说真话，没有欺骗的行为。

不自利，就不犯酒戒。饮酒的人，认为饮酒能令血液奔腾，对身体有益处，一定能健康。喝醉的时候，觉得自己飘飘然成为神仙，这是喝酒人的妄想，也是自利在作祟。

不妄语，在前边所说五项中已经包括了，为了特别强调打妄语的坏处，所以又加这一项，做为警惕。

如果能真正不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那么社会必定安宁，家庭必定幸福。

世界上的人，若能严守五戒，没有杀、盗、淫、妄、酒的行为，就没有烦恼，没有忧虑了。所以说这六大宗旨是最妙的法门，又可以说是“无上甚深微妙法，百千万生难遭遇，我今见闻得受持，愿解做人真实义。”

再说一句，身为佛弟子，最低限度要严守这五种基本大戒，彻底实行，才能安乐自在。假设这五种戒都不能守，那么比丘的二百五十戒，比丘尼的三百四十八戒，更为困难，所以本师释迦牟尼佛在双树林入涅槃时，便对阿难尊者说：“以戒为师。”由此可知，戒律是如何之重要！

扭转乾坤--守戒律

扭转乾坤--守戒律

你不守戒律，并不是其他人受伤，而是你自己自性受伤。

一九八六年七月九日开示◎

现在是末法时代，但是佛教徒应该打起精神，立金刚不坏的志愿，将末法转为正法，做一个真正的佛教徒。如果大家都往真的去做，就可以将末法转为正法；如果佛教徒不认真，不脚踏实地去行持佛法，那正法也转为末法。为什么？因为人正法就正，人偏法就偏。人偏就是人不走正路，不持戒律，尽找戒律的窟窿，就像法律是维持社会安定的，可是有些人专找法律的漏洞，专落犯法的事，这样法律也不存在了，把世界也影响坏了。

身为佛教徒，若不拿出真心来为佛教努力工作、牺牲，那佛教怎么会发扬光大？想要佛教发扬光大，并不是学咒、学神通、学密宗，或各种奇怪的东西，学鬼上身、学画符等；最重要的，就是要学佛所留下的戒律。我们若能依教修行，就是正法住世；若人人不守佛的戒律，那就是末法。一切唯心造，法就在人的心里，人为何走到末法时代？因犯戒的人多，守戒的人少，知道戒的人多，明白戒的人少。因此就弄得人迷迷糊糊，你说他明白，又不完全明白；你说他不明白，他又知道一些皮毛，一知半解。

什么是戒律？就是止恶防非，不做一切恶，防止一切过错；也就是诸恶不作，众善奉行，做一切善事，而不做一切恶。

佛所说的五戒是非常重要的，这是人人都懂的，并且与我们每个人都有切身的关系。你若守规矩不放逸，这就是在自性上增加智慧。守戒律就能生定，一生定就有智慧；若不守戒，就没有定，没有定就没有智慧。守戒就像晴天万里无云，若不守戒，如杀生、偷盗、邪淫、打妄语、饮酒，胡作乱为，这都是在晴空中生出乌云。一生出乌云，就将太阳遮上，你就见不着光明。见不到光明，这就是黑暗，黑暗就是愚痴无明。甚至将人身丢了，而跑到猪的肚子去做猪，到牛的肚子做牛，到马的肚子做马，这都是人自性化学工厂

里科学的成就，试验的成果。

人持戒，就是清净自性，将自性黑暗一扫而空；人若不守戒，乌云就重重无尽，一日不守戒，一日就多生出乌云。人不守戒，就在自性上生染污的乌云。你不守戒律，并不是其他人受伤，而是你自己自性受伤，所以一定要严守戒律。你能持戒就是正法，不持戒就是末法。

直心无恩怨

直心无恩怨

若公平，则一切如意吉祥；若不公平，麻烦便出来了。

◎一九八六年七月廿二日开示

在佛教里，对人对事都要本着慈悲喜舍四无量心。处理事理，要用折摄二门，若是恶性比丘，大家可以默摈之，谁也不理睬他，这是对极难教化的比丘而言。若是有些有心、或无心坏法的破戒比丘，这时持戒比丘就应该用慈悲喜舍的心量去帮助他。有时用驱遣法（迁单，令他忏悔，改过自新），有时用诃责法（严厉诃斥之）。但不要公报私仇，不能因为你与某人不和，就吹毛求疵，故意找他的毛病，必定要用直心无恩怨、不偏私的心来主持公道。若公报私仇，一见到他便反对他，这是大错而特错。

譬如，你见某人不顺眼，便左一斧，右一斧，把他差点儿劈死，以报仇雪恨。这是大错！我们研究佛经，应该大公无私，完全为帮助这个人，运用折摄二门，或是严厉，或是软言悦语来开导他，这些都是方法。

切不能到处说人这样不对，那样又不对，这是错因果。应该运用大公无私、慈悲喜舍之心。若懂得运用折摄二门，你就是善知识；若不懂得用，就是恶知识，差之毫厘，谬之千里。不做错，便合法；做错了，便不合法。不合法，就造罪业，愈造愈深，罪业益深，怨恨愈增。在佛教里头就结怨，这

样将来总不能摆脱，总是被业缠身，想要修行，魔障便来。为什么？因为你不公平，若公平，则一切如意吉祥；若不公平，麻烦便出来了。

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

修道人的绊脚石

修道人的绊脚石

为什么有这么多毛病？就因为有自私心作怪。
其实真正的敌人不是魔王，而是自私心。

◎一九八六年七月廿八日开示

我们修道人勇猛之心易起，永久之志难立，也就是说一时的发心，谁都可以办得到；天天能照着自己的志愿和宗旨去做，这就不容易。因为人不能恒常不变，明明知道修行是好事，可是时间一久，就懈怠下来，把道心忘了，让自私心当权。修道人能把自私心除去，什么问题也没有了，什么麻烦也没有了。若无自私心，也就不会争、不会贪，或有所求，也不会有一个大我，也不会想自利，更不会打妄语。为什么有这么多毛病？就因为有自私心作怪。什么是修道人的敌人？其实真正的敌人不是魔王，而是自私心，你的自私心就是你的恶知识，它令你把道心忘了，自私心一起，则一举一动，一言一行都是自私，所以做事也不成功，把事情弄坏了。就是成功，也是虚妄的，因为它不是从真实的功德和智慧所得到的。

人为什么没有真正的智慧？也就因为自私，所以始终也没有得到真正的智慧。时间一久，修行人道心退了，把初发心忘了，所以就拖泥带水，不干净俐落，就是修道人的一个大障碍。这个大障碍是从什么地方生出来的？就是从自私心生出来的。你能觉悟到这几句话，把懒惰虫撵跑，那就会有大收获。

佛教徒的本色

佛教徒的本色

在万佛城，一点人情也不讲，完全讲佛法，不拿佛法来送人情。

◎一九八六年七月廿九日开示

在万佛圣城，谁也不可以给人戴高帽，说一些谄媚流俗拍马屁的话。过去为什么有些人还俗了？就因为喜欢戴高帽。这里出家的人，包括新方丈，都是青年人。你若谄媚他，就是想快点送他往生。在万佛城，一点人情也不讲，完全讲佛法，不拿佛法来送人情。我也不准我的皈依弟子到处去给人戴高帽子，这是最丑陋的行为。我一向的宗旨，不赞叹人，也不故意毁谤人，我说的话都是事实，不可增，也不可减。所以在万佛城，没有人说“多谢”这两个字，所谓“直心是道场”！

当我一购得万佛圣城时，我的皈依弟子都怕来接近我，怕我累赘他们，向他们要钱。他们说：“那地方这么大！看他一年之内必定破产关门。”可是，我一向抱着“冻死不攀缘、饿死不化缘、穷死不求缘”的三大宗旨，向谁也不低头。我老实告诉你：不单不向人低头，就是向菩萨叩头时，我也不说：“菩萨！求你帮帮我！这次我不行了…”就算再苦、再困难，我也自己承当过来，不教旁人知道。要人可怜，这是个什么出家人啊！就凭这一种精神，我才敢说：“不准三藩市地震。”

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

主观智能推动力

主观智能推动力

一个人能听这么多人发挥各人本有的智慧，这是古今未有的方法。

◎一九八六年八月六日开示

主观智能推动力，这种讲经方法是空前未有的，但不能说绝后。按着这个方法，每个人都可以发挥他个人的见解，说出自己的心声，表现出自己的智慧。我听你们这么多人说这么多法，虽然不能说我得益良多，但是也受益不少。十多年前，我天天做老师给你们讲经说法；现在我是学生，而且是刚刚开蒙的学生，向你们各位学习，这真是不可思议！做老师又做学生，但是若有做老师的架子，是不能办到的，各位要注意这点。

各位若不出来讲法，我向你们叩头，再不出来我就跪着。现在有很多人争先恐后出来讲经，这都不是一朝一夕的功夫。我听你们讲法，如得甘露法味，法喜充满。今天各位所讲各有所长，各有所短，应该互相取长补短，取折中的办法。自己所讲的觉得有道理，更应该嘉勉；若讲得不如旁人，不妨取旁人的长处来补自己的短处，这是为学蒸蒸日上的精神。

切莫自满、自夸、自生骄傲心，否则就成了障道因缘，所以大家要集思广益，以众人的智慧为智慧，以众人的见解为见解。一个人能听这么多人发挥各人本有的智慧，这是古今未有的方法，将来就不知道了。

再者请法的方法，本来无论在何处讲法，应该有人来请法，但是现在一般人只知道讲法，而不知道请法。现在万佛圣城把这个请法的方法重新复兴起来，恢复佛制。

研究佛法，要精益求精，每天要求进步，不可以见难而退，那就永远不能明白佛法。所以每个人都有机会来讲经，每个人都有机会来讲公道话。讲公道话，就不需要互相吹捧，互相戴高帽子，否则不能明白佛法的真义，在这里就是老老实实，说真话，言真理，应该扼要地讲，不要东扯西拉，绣花长叶，只需将经典真义讲明白就好了。

等所有的人讲完之后，男、女界应该各有一个人出来做总批评。这个批评不是恶意的批评，而是善意的、建设性的评论。谁讲得不对，都可以提出

来指正，这是切磋琢磨，互相矫正不对的见解。因为当局者迷，旁观者清。但是不可以给人戴高帽，要单刀直入，开门见山。

如果认为所批评的不合理，还可以讲。这不是辩论，而是要一针见血说出不对的地方，这才可以在大冶洪炉里锻炼出精金来。就好像在少林寺要打出木人巷，在木人巷锻炼出真功夫，若打不出还要重头再炼；打得出就能在世间乘风破浪，宏扬佛法。这是好办法，能破除我相，不可因为人批评我，就觉得不好意思，或我指出旁人的缺点，又怕人受不了。这是真之又真，实之又实，老老实实，不可以有一点夹杂不清及造作。

从古以来，我相信从没有过这种讲经方式，在美国是特别开此风范。美国是民主国家，所以大家要讲真话，拿出真诚心，在美国宏扬佛法，到处要讲真话，要入水不溺，入火不焚，刀枪不入。不要讲虚伪的话，不说讨好人的话，叫人对我有好感。我讲真话，即使你杀我也无所谓，没关系，要有这种精神来讲真话，即使死也死得其所。要拥有这种评论的精神，不要忧前顾后，畏首畏尾；否则就不明白佛法。

“损法财，灭功德，莫不由斯心意识”，就是你的心、意、识把你害死。“是以禅门了却心”，所以参禅的人不用心意识，什么都不想，不考虑，常参“念佛是谁？”这是溯本穷源，找出本来的源泉，本来是怎么一回事。所谓“专一则灵”，专一到极点就豁然贯通，就开悟得大智慧。

现在一般人都假借开悟，或找人证明自己开悟了。因为人人认为开悟是好事，修道的人还忘不了这只是好名词。如果说人开悟之后变成狗，他就不会说自己开悟了。谁自称开悟，这都是无知到极点，为什么要自卖广告，告诉别人，这是什么意思？这就是攀缘，自己打锣打鼓。如果真明白，就不可以搞名搞利，自私自利。每个人要拿出精神来为佛教做事，不是这也怕，那也怕，怕树叶掉下来把脑袋砸碎了。

讲经要讲扼要，不要噜苏，所讲的一定要与经义有关连，切不可带笔记上台。抽签抽到谁时，一定要上来讲，不可以推诿，这是违背法令，不尊重法。这是一种天命，抽到谁就要上来讲，不来讲就违背公共法。无论哪一位

，不可以说我今天不讲。有这种行为，无论讲得多好，也不给他打分数。即使没有预备，能出来讲，这才算；有预备出来讲，这不算。拿一张纸上来讲，也不给打分数，为什么？因为你不合规矩，拿一张纸上来念，这是欺骗大家，尽胡闹。没有注意听讲才要带张纸。我们不是open book test.

所讲的，如果知道，就说你所知道的；如果不知道，就不能说知，不可以冒充的。你本人都不知道到底是怎么回事，谈玄说妙做什么？这样囫囵吞枣，说出来有什么真正价值？所以要有真知灼见，不可以画蛇添足。

这个讲经的方法，让每个人发挥他本有的智慧。男界当一个人在台上讲经，另一个人就应该坐到台下等待。女界也是这样，这样大家就不会打妄想：“下一位轮到谁讲？”若先出来等着，能令大众安心，你自己也可以藉这个机会静一静，预备说法。虽然不是人人都在揣测：“下一位轮到谁？”但其中也有人很焦急不安。“天下本无事，庸人自扰之。”本来没事，可是人总要找点事情干，所以遇到任何情形都生大执着。

本来我们这个讲经的方法很自然，智者见智，仁者见仁，深者见深，浅者见浅，各有所长，人人所讲的道理都不同。我们取诸一炉而共冶之，集合众人的智慧，集思广益。这样没有智慧的人也变成有智慧了。为什么？因为他学习的机会多了，就渐渐生出智慧。在这里大家取长补短，根据逻辑和真理，便能很快深入经藏，智慧如海。既然智慧如海，遇到任何问题也可以迎刃而解，犹如镜子，一照即了，事来则应，事去则静，这对研究佛法是很重要的。

还有一点，你们上台练习讲，如果有口头禅、口头语，或其他不端正的小动作，都要除去。这里是一方面学习讲经文，一方面学习在大众中演讲的法度。我看大家是一天比一天进步，慢慢走上正轨。还有，不会中文的人，必定要讲中文；不会英文的人，必定要讲英文。这里有很多西方人，从前都不懂得讲华语，但现在都被逼得学会了。我有一个弟子，他最喜欢吃糖，但他宁可不吃糖，也要学会讲中文。现在他能讲了。在此地，西方人应该讲华语，中国人应该讲英文，使东西语言互相交流，打成一片。最低限度，你们

应该懂两国语言。若能继续学多一点，如西班牙文、法文、德文、义大利文等，将来对外弘扬佛法就很方便。不要忽略这一点。我很惭愧不懂其他国家的语言，最近到印尼去，不懂印尼话，犹如聋子。你们是青年人，现在给你们机会练习，将来堪为佛教的栋梁，这是我对你们的期望。

不守戒就是末法

不守戒就是末法

受戒后要本着“止恶防非，诸恶莫作，众善奉行”去做，那就是守戒。

◎一九八六年九月三日开示

受戒后要守戒，戒就是诸恶莫作，众善奉行；戒就是止恶防非，停止一切诸恶，奉行众善，防止犯错。受戒后要本着“止恶防非，诸恶莫作，众善奉行”去做，那就是守戒。在行为思想上尽量把恶停止，尽量去做善，帮助旁人。要时刻防备自己有不合理、不合法的思想和行为。这就是戒的意义。佛子持戒要注意此点，看自己能否照着去做?

各位皈依三宝后，对佛法僧要时刻存着恭敬心。因为一切唯心造，如果心常恭敬三宝，久而久之，自然与三宝合而为一，而成为佛宝、法宝、戒宝。皈依三宝后，遇到佛像都要恭敬礼拜；佛经都要放在世俗书的上边，及尊重的地方，佛经最好尊重整齐地放好，不可以放在楼梯边人走路的地方，要放在干净的地方。要时刻尊重佛法僧戒，切不可存轻慢之心。

持戒就是清净自性，把自性所有的乌云黑暗一扫而空，不守戒乌云就重重无尽。越不守戒，乌云越多，就好像天空的乌云一样。人不守戒，则在自性上产生染污的乌云。你不守戒，不是别人受伤，而是自己受伤，自己的自性受伤。所以我们必须严守戒律，持戒就是正法，不持戒就是末法。

我们听闻佛法不要贪多，最重要要止恶防非，能知能行，诸恶不作，众善奉行，这就够了。当佛要入涅槃时，阿难尊者以四事问佛，其中问到当佛在世时，佛弟子以佛为师；佛入涅槃后，我们应以何为师呢？当时佛郑重地告诉出家、在家弟子要“以戒为师”。所以我们念皈依时，也念皈依戒，就是以戒为师。你想真正学佛法，就要以戒为师，不是在口头上说戒、戒、戒，要在心里戒。

五戒不犯，心里就光明。犯戒的人，你听他讲话，就知道里面总有个鬼，他讲话不能扬眉吐气，理直气壮。他后边总是有一根绳子在拉着他，就好像鬼拉住他的尾巴，叫他害怕。

无论我到什么地方，不知道为什么？虽然我身上没带枪、子弹等等武器，但有些邪里邪气的人，见到我就害怕，甚至害怕得战战兢兢的，连话也不敢讲，看也不敢看我。今天我告诉你们为什么？因为他们不守戒，一天到晚住在乌云里，在黑暗里躲着，见不到光。

不守戒就是末法的表现，你们要护持正法，就要守戒。守戒不是叫人守，要自己守。不守戒，自性就受伤；自性受伤就是染污、黑暗，就好像镜子上盖了很多尘埃，照不见人。我们自性就像镜子一样光明，我们原本都有大圆镜智、成所作智、妙观察智、平等性智，自性是光明无量的，但因为不守戒，光明就显不出来，记忆也不好了，什么都不好了。为什么人愚痴？就因为不守戒。还有现在有一些弱智儿童、低能儿童，也是因为前生不守戒，所以就和马、牛一样愚痴，虽然有人身而无人智，不但愚痴而且颠倒。

就像今天有个人来问我，他是第几地菩萨？根本他连菩萨的边都还没有摸着，就问自己是第几地菩萨？你说可怜不可怜？这一类人都是不守戒，所以变成神经发狂。

佛就是大智慧，谁有大智慧，就像佛一样。不能成佛，就是因为不守戒。佛生生世世都是在守戒，戒丝毫也不犯，所以证得佛身，有三身、四智、五眼、六通。要是每一个人都能诸恶莫作，众善奉行，这就是守戒。

最大的布施

最大的布施

最后做总括性的评论，这更是法布施中的法布施，是行菩萨道的一部分。

◎一九八六年九月廿八日开示

“诸布施中，法布施最”，这是最大的布施，能成就人的法身慧命，好像在人面前燃了明灯。所以佛一生之中没做旁的，只是讲经说法。我们是佛弟子，如果不学讲经说法，不学讲真实话，那么究竟跟佛学什么呢?

现在每天晚间的讲经法会，都由大家轮流上来讲。最后，还有人做总括性的评论，这更是法布施中的法布施。人没走到正路上，你扶他一下，令他走回正路。所以做这种评论，是行菩萨道的一部分。

你要真正帮助他人，真正成就他人，而行法布施。不要漠不关心，否则这就不是真修行。回想当初，你们谁也不愿意出来讲，但现在都认识了。出来讲不必害怕，没有人打你、杀你。就算做评论，也是善意，不是恶意，说：“我觉得某人不对，便要压倒他。”反而应该把他扶起来，因为不忍他倒下去，不要你看我，我看你，就怕上来评论。就算你评得不对，大家仍然可以听听你的看法。要精益求精，毫无渣滓，像大冶洪炉炼精金，要纯一无杂。

现在你们觉得这不重要，将来你到外边去弘法，才知道重要性。你讲错一点，会令人退失菩提心；若讲对了，会令人发菩提心。所以现在要老老实实来练习，不绣花、不长篇大论，好像写文章，只要讲出经文的义理和重要处就可以了。

锻炼智慧

锻炼智慧

大家要审察，上来批评的那个人，其评论是否正确？见地是真？是假？

◎一九八六年十月五日开示

在这个讲经法会里，人人都有机会讲，所以每个人的智慧也露出来，每个人的愚痴也露出来了。人如果有真智慧，想藏也藏不住，起初能藏匿三、五天，久了也藏不住。反过来说，愚者本来想装聪明、作状，但是学来学去总也不自然。

这是真考察啊！现在还加上最后评论这个项目。你若讲得马虎，还有人批评你。但是做评论的人不要噜苏，讲得比说法者更长。且看古人评论文章，如画龙点睛只用一两个字，就简而赅之，包罗万有。不须要画蛇添足，“画公仔画出肠”。大家还要审察：上来批评的那个人，其评论是否正确？见地是真？是假？正如人指路，指得对，还是不对？

我们天天在大冶洪炉里炼，一点渣滓，丝毫肮脏的东西也不能存在。专心学佛的人，不论旁人讲得好或不好，他都是注目凝神，洗耳恭听；不注意的人就睡觉去了。这是考验，把真与假都锻炼出来了。

讲法的宗旨

讲法的宗旨

修道修什么？就是注重德行。

◎一九八六十月十八日开示

佛教是出世法，我们不批评那个政党的好坏。因为法尔如是，世界的趋势是这样，一切的万事万物都是在说法，可说是前因后果，在无量劫以来种

下了这个因，所以要结这个果，所谓“如是因，如是果。”没有丝毫差错。可是在一般人的见解上，却有对或不对的分别。不管对或不对，那是“仁者自生分别”。所以我们研究佛法，完全为了研究孔子的道理、老子的道理，和佛教的道理。不提任何政党的行动，因为我们不搞政治，也不是藉着佛法来发挥自己不平的气。学佛法要把不平的气先平了，我们不偏左，也不偏右，这是我们讲法的宗旨。

还有，我不欢喜人来拍马屁，我不要人赞叹。人毁谤我，我很高兴，但我最讨厌人当面来赞叹我。我不愿意神化自己，我自己根本和虚空一样，无形相、无偶像、无东西南北、无人、无我、无众生、无寿者，那又为什么要有个“我”？若是有个“我”，就不会到美国来。我不是到这儿来掘金，三藩市虽然叫旧金山，但我连金粉也不要。我又不会讲英文，一个ABC也不懂，那我来这儿干什么？就因为我要在这里开辟新天地，把佛教传到全世界去，这是我的愿力。

我不愿在任何地方抬高自己的身价，也不要突出。我不觉得我比某一个人高，比某一个人大，比某一个人有智慧。这样想，那就完了，就自满了。自满的人一定不会有什么成就，人要“有若无，实若虚”，有道德像没有似的，有智慧像没有似的，切勿自满。人一自满就自大，自大就成个“臭”字。

所以我们人人要尽量学六大宗旨：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，要尽量做到这六个原则。若做不到这六大宗旨，尽管你有什么才华，也没有什么真智慧，甚至口若悬河，辩才无碍，我也不欣赏。我这个人只认识老实人，不认识狡滑人。以后无论哪一位都要老老实实，不要以为自己有什么了不起。你就是了不起，也不需要那样光芒外露，不可一世。这种人在佛教中不可以存在的，早晚都会失败的。

所以我告诉你们要在佛教中建功德，一定要学习古来大德的态度：不争、不贪、不求、不自私、不自利、不打妄语，这才算得上真正学佛法的资格。要不然讲得再好，一点用处也没有。你骗人只可以骗一时，而不可以骗永久，所谓“路遥知马力，日久见人心。”修道修什么？就是注重德行。

什么是第一念?

什么是第一念?

人堕落地狱，也是从第一念开始，但那一念属邪、属阴、属下流，才会逐步向地狱走。

◎一九八六年十一月十日开示

弟子问：什么是第一念?

上人答：就是本来的一念，不假思索，不用心意识就明白了。凡是去想，都是人心，不是道心。第一念是第一义，不落二落三。

弟子问：平常我们见到好吃的东西，第一念就想去吃它；或漂亮的东西，立即想拥有它。难道这也是“第一义谛”吗?

上人答：不是的，不要弄错了。所谓第一念是开本见知，是你的真心流露，本来面目。贪吃、贪好的念头都属于妄心、贪心，不是真心。譬如我们在这里研究真理，是属于阳的一面，贪吃、贪好的心，是属阴的一面，所以不能称为第一义谛。一定要趋向真理、光明才算，关键在于上达或下流。要知道人堕落地狱，也是从第一念开始，但那一念属邪、属阴、属下流，才会逐步向地狱走。所以要把基本问题分辨清楚，不能笼统混为一谈。

弟子问：曾有人问：佛教说“人身难得”，“一失人身，万劫不复。”那为何现今世界人口剧增呢?显然出生的人比死亡的人多，佛教做何解释?

上人答：现在人口繁殖率虽高，但你怎知死去的众生不比生存的人多?这数目的总数无法准确计算出来，也不能以科学证明，只能以譬喻言之。佛在世时，一次从地上抓了一把土，说：“得人身者，如掌上土；失人身者，如大地土。”世上生存的人口似乎无量无边，但你怎知失去人身的不比这数目更超出无数倍呢?

从前死亡的人没有现在那么多，现在死于风灾、火灾、汽车、飞机失事、战争、核子爆炸的人也无法统计。而且这些死亡的人，失了人身后，很可能不再做人，或者投生去做蚂蚁、蚊子、猛兽－－这个数目又怎么能拿出科学证据呢？

父母生育孩子，怎么忽然就有知觉呢？这些问题都是最根本的问题，但一般人却忽略而不去研究。虽然现在人口暴增，但失人身的众生比从前多，从前没有那么多蚂蚁、蚊虫及其他害虫，你怎知湿生、化生、卵生的众生不是人变的呢？

人失去人身后，性化灵残，一个人的灵魂，能化成好几种动物，甚至化成八万四千蚊虫。因为智慧分薄了，所以变成冥顽不灵。若想再恢复人身，就要在“化学工厂”里重新化炼，可能需要一段漫长的时间。

还有一点：人结婚多一次，死后他的灵魂就要被分割多一截。譬如，一个女人曾跟多少男人结婚，死后便有电锯把她的灵魂割成多少段，分给这些男人；男人若跟很多女人结婚，果报也是如此。另一个大问题是堕胎，堕胎就是失去人身，现在单是因堕胎而死亡的人，就比活着的人多啦！

至于无情的众生，能不能恢复灵性呢？可以的，若遇着适当的人对它说法，如“生公说法，顽石点头。”也可以恢复灵性，但要遇着圣人、罗汉，才有这个机缘。

弟子问：现在一个核子弹爆炸，便死去几百万人，究竟有什么方法统计有多少人死亡？

上人答：从前世界没有钱，人做买卖都是以物易物，很简单。现在什么都要用钱来买，钱不是真的，只是人工做成的一张纸，哪有真正的价值？所以要破执着，一旦看破放下，什么都不要了。男女、玉帛，都是执着，就像演若达多，明明没有丢头，却跑到外边到处找头，真没意思。现在人人都找钱，连和尚也天天找钱去了。 法界佛教总会 . DRBA / BTTS / DRBU

办学的目的

办学的目的

只怕你没本事，你若有才干，有能力，就可以向全世界人类伸出援手，帮助利益人群。

◎一九八七年一月十五日开示

育良小学－－就是教育出世界的栋梁之材，教育出世界良善的国民，也教育出世界优良的人种，所以叫“育良”。

培德中学－－因为我们人生来德行不能说没有，可是不一定圆满具足，所以必须要修福修慧，培植德行。所谓“百行孝为先”，所以育良小学提倡孝顺父母，中学则提倡尽忠于国家。先从家里尽孝，进一步要关心爱护国家，以备将来替国家服务。所以现在必须敦品立德，建立良好人格，所以叫“培德”中学。

法界佛教大学－－德行培植圆满了，然后才进入大学。在法界大学受教育。只怕你没本事，你若有才干，有能力，就可以向全世界人类伸出援手，帮助利益人群，这是我们办学的宗旨。

伟人的基础

伟人的基础

要存一种至大至刚的做人态度，把人格的基础建立起来。

◎一九八七年一月十六日开示

各位青年、小朋友，你们应该效法圣人，效法先哲，效法顶天立地的大丈夫，效法古今中外的大英雄，效法世界最伟大的领袖，为所有的人类谋幸福。所以你们正在打地基的时候，要好好把你们人格的基础建立起来，将来

为整个世界的人类服务，利益所有的人类。要立定这样的目标，不要自暴自弃。

当你们上来讲话的时候，要有朝气勃勃的态度，不要怕丑，不要想我讲得好或不好。好、不好都没有关系，就是讲心里要讲的话，要直心是道场，也就是说真话，不要说假话，不要尽说讨人喜欢的话。你要说的话就应该说，不要说的话就不说。

要“富贵不能淫”，即使将来富贵的时候，也要守规矩，不淫乱。“贫贱不能移”，就是无论怎样贫贱的情况下，也不要改变志气，摇动你们的宗旨和目标。“威武不能屈”，就是不要被任何威迫利诱所屈服。要存一种至大至刚的做人态度。现在就把人格的基础建立起来，将来做一个世界轰轰烈烈的大人物。你现在若能存这种志愿，将来一定会有良好的前途，所谓“鹏程万里”。

立定正当的目标

立定正当的目标

这个世界之所以坏，无非坏到“名利”两个字上。

◎一九八七年一月十七日开示

我们的身心和行事，都要有一个正当的目标。正当的目标就是将来怎样能帮助所有人类，利益所有人群，不要叫人家来利益自己。叫人家来利益自己，就是个废物，是个没用、没有志气、优柔寡断、萎靡不振的人。你们不要这样，要立定做人的目标

你们在学校里，要专心致志研究学问。学习英文要特别努力，学习中文也要用功，不要把宝贵的光阴空过。少年是黄金时代，这时把目标立正了，将来一定会成为世界上的伟人。你若是把目标立得卑鄙下流，譬如立志将来

做个医生，好赚多一点钱来享受，这就是错误的观念。或者立志将来做个科学家，研究出一些怪物来控制整个世界，这也是邪知邪见。

总之，无论你学什么，学医生也可以利益人，学科学也可以利益人，但要把它用到利人的那方面。医生应该以救治疾病为宗旨，不应以赚钱为第一；科学家要研究出对于世界有利益而无害处的新发明，不应为着赚钱，为着私人享受，这是很卑鄙的思想。

人应该有伟大的思想，立伟大的志愿，不应该只知道赚钱，你要知道“名”、“利”两个字把世界上所有人都害死了。世界为什么有战争？都因为这个“利”、这个“名”。为什么你杀我，我杀你？也为着这个“利”、这个“名”。名利两个字实在把人支配得糊糊涂涂，颠颠倒倒。所以我们学习的时候，要注重“明理”，要明白一切的道理，把待人处世道理也要弄明白。

古人读书不为名利，而现在的人读书却为名利。我得到博士学位，这是一个“名”；我钱赚得多了，这是一个“利”，都是名和利在那儿搞。这个世界之所以坏，无非坏到“名利”两个字上。人人醉生梦死，就为着求名求利。所以古人说这个世界上只有两个人，一个求名，一个求利。我们不要跟着这两个人来跑，要不求名、不求利，总要志在利益全人类。

你们现在年纪还小，若能存有不求名利这样的思想，将来一定会对整个世界都有利益。

福德刀断烦恼发

福德刀断烦恼发

如果没有情爱，那就没有亲疏远近，世界就大同了。

◎一九八七年一月十八日开示

福德刀断烦恼发 智慧剑斩情爱丝
从今跳出轮回网 直趣无上大菩提

今天庆祝弥陀诞，要知道为什么要庆祝？因为阿弥陀佛于我们众生有大恩德，把我们从苦海里救拔出来，接引到西方极乐世界去。那里无有众苦，但受诸乐。我们若能每天念十万声阿弥陀佛名号，那就是天天都在庆祝佛诞。到了临命终时，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，如入禅定，往生极乐。

今天有人出家，所以说偈以勉励之，现在向各位浅释偈颂的意思。

“福德刀断烦恼发”：这把刀能剃出家人的头发，必定是要有福的。而出家的人，也必须要具足德行，才能够落发。所以人有德行，刀子也有福。所以这把刀从今以后可以休息了，不要再用它做别的工作，应该把它收藏起来，将来建宝塔时，就可以将这些剃刀放进宝塔里，当做法宝供养。你为何有烦恼？有人说：“我没有烦恼！”那除非你没有了头发，否则总断不了烦恼。若能早一点落发，烦恼就会慢慢断除，当然不能立刻断尽，如果说立刻能断尽，那是骗人，烦恼是要慢慢断的。

“智慧剑斩情爱丝”：要用智慧剑斩情爱丝。什么是情爱？就是挂念父母，挂念兄弟姊妹，挂念子女，挂东挂西挂南挂北，这都是情爱在作怪。若断情爱，就无挂碍，无有恐怖，远离颠倒梦想。连梦也没有了，神清气爽。可是，一般人却是藕断丝连，藕根虽断，藕丝仍然拉不开，扯不断。情爱也是如此。譬如有人结婚了，就舍不得丈夫；生育子女后，又舍不得子女，反而把丈夫忘了，甚至连丈夫也不要了。这都是烦恼，如果没有情爱，那就没有亲疏远近，世界就大同了。

“从今跳出轮回网”：从今要跳出六道轮回，不受缠缚。

“直趣无上大菩提”：大菩提就是佛的果位。

这四句偈颂的意思，不单是对现在出家的人讲的。各位如果能反省其意，也以可得到妙用。

勿走死亡路

勿走死亡路

父母天天催你结婚，就是强迫你往死路上走。

◎一九八七年二月七日开示

我今天跟你们讲的话，既短又包含很多意义。我们都知道，人之出生是被父母所逼；人之死亡，也是被父母所逼而死的。相信大家听了这话，会大吃一惊，不错，人是由父母所生，但死则因老病而死，为什么说是由父母逼死呢？

对，父母把你生下来，但他们天天催你结婚，说“男大当婚，女大当嫁”，就是强迫你往死路上走。父母自己要死，也愿意他的子女往同一条死路上走。父母先生育，也对子女说：“无后为大。”也要子女们生育下一代，于是一代生一代，接连不断。把子女生下来，也要叫他死去，因为有生就有死。但学佛最终目的就是要了生脱死。

我有一个徒弟，父母整天催她结婚，但她不上当！我讲这个道理，你们都是见所未见，闻所未闻的。父母总对子女说：“你的人生大事未了。”什么是人生大事？就是叫你去死的大事。父母自己往这条死路走，也要逼子女重蹈覆辙，就因为这样，而弄得天翻地覆，世界大乱！

释迦牟尼佛修行三大阿僧祇劫，终于明白了，这是怎么一回事：生，不是一件好事；死，也不是一件好事，所以佛就想不生不死。可是他的父亲净饭王是个老糊涂，硬要佛成亲。佛为太子时虽然娶妻，可是没有洞房。有人问：“那么佛为什么有儿子？”这个道理没法子告诉你。悉达多太子厌倦宫廷生活，骑马逃跑，四天王各托着一马蹄，太子的马就凌空而去，抵达雪山，佛就在那儿六年修苦行。雪山很冷，没有暖炉或热水，不像我们现在那么舒适，可以天天沐浴。佛在雪山日食一麻一麦，专一其心，这样勤苦六年，后来到菩提树下静坐四十九天，夜睹明星而悟道-。

佛所悟的道，就是是不要糊里糊涂地死去，于是他便留下这条道，允许人出家，不致被父母所迫而走上死亡途径，所以人出家就是学佛走这条成功路。

今天是十二月初八，通常有吃“腊八粥”的风俗，因为在这天，佛也开始吃牛奶粥。但按中国丛林的风俗，是在今天吃八宝粥，不知他们放进多少材料来煮的。我的福报不够，所以从没吃过，你们随着我，也吃不着。不过，吃粥、不吃粥不是大问题，主要的是佛的宗旨：人所贪的，佛不贪；人所好的，佛不好。佛是迷途知返，把一切放下，去妄存真，所以悟道而明白出世一切事相，法尔如是。今天来庆祝佛成道日的人，应该以释迦牟尼佛的志愿为自己的志愿，找寻了生脱死的道路，不要去走死亡之路。

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

讲经及评论 - - 不讲人情面子

讲经及评论 - - 不讲人情面子

不论什么人，如果欢喜听好听的话他就完了，
不会有进步，也不能再学了，菩提芽也乾了。

◎一九八七年三月三十日开示

在这儿讲经说法，都是抽签上来讲，该轮到谁上来讲，就快上前来准备，不要等前一位讲完才上前来，耽误时间。即使不会讲，仍然要上来，快讲快下去，可以换旁人上来讲。这样一点一点地来学习。

谁讲错了，大家要纠正，别以为：“我怕说旁人过错，怕人不高兴。”这儿谁讲错了，由旁人指出，都应该高兴。大家应该互相劝勉、互相帮助，不是讲人情面子。在这里是不讲人情面子的，无论谁说错了，大家都可以上来纠正的，不要拘谨爱面子，应当互相说真话，别在那儿你捧我，我捧你，互相欺骗。

评论时也要讲真话，不要顺着人家而讲好听的话。不论什么人，如果欢喜听好听的话他就完了，不会有进步，也不能再学了，菩提芽也乾了。所以我们应该接受所有人的批评，这样才会一天比一天进步。

人为什么来到这世界上?

人为什么来到这世界上?

做人的责任是什么呢?就是应该对全世界有所贡献，有所帮助，要利益世界上所有的人，这是我们每个人做人真正的责任。

◎一九八七年四月四日开示于奥立冈大学佛学研究班

各位善知识、教授、同学们:

今天大家有缘同聚一堂，共同讨论人生的需要是什么?我们人为什么来到这世界上?到这世界上是不是单为吃饭、穿衣、睡觉、享受而来的呢?

这些问题如果不注意，看起来很简单，但是若真正地去研究，就不那么简单了。究竟我们人到世界来的工作是什么?责任是什么?每一个人都应该认真来讨个明白。如果认识不清楚，这一生做人就没有什么意义和价值，所以我们应该认清楚如何尽责任，如何把我们的任务做好。

首先要学习如何尽人的任务和天职。小孩刚出世时，只会哭，只知道吃，根本不知道他们将来的任务是什么?随着时日一天天成长，父母就送他们到学校去学习做人的责任，以准备将来尽自己的任务。

学习，每个人又有种种的志愿，有的是为学“明理”，明白道理;有的为学“名利”，将来好出风头，得个好名誉;有的为将来能发财，得大利益，根本不管明不明理、合不合法，不择手段去发财，争取权力;有的人有领袖欲，要做领导者。

但是你先要知道如何做人，是否够得上做一个人的资格。如果明白如何做人，能做别人的模范，那你做领袖就于心无愧。如果心存争心、贪心、求心、自私心、自利心、打妄语心，向外驰求，做领袖只为自己谋福利，而不能为他人谋幸福，那就是走错路了。做领袖一定要屈己待人，薄己厚人，利益所有人类。

做人的责任是什么呢？就是应该对全世界有所贡献，有所帮助，要利益世界上所有的人，这是我们每个人做人真正的责任。而不是专为自己吃一点好的，穿好的，住一栋豪华的房子。

如果普天下有一个人没有饭吃，没有衣服穿，那是我对不起这个人，因为我没有尽到自己的心和能力来帮助他。做人真正的责任，就是真正利益他人，要有功于世，有利于民，这是我应该负起的责任，不可以推诿。如果人人都存此心，世界一定会和平，没有战争。

我们首先要做人的好模范，不与人争。世界为什么坏？就因为争权、争利、争名。你能将好事让给他人，旁人不愿之事你接受过来，和所有人都不争。人人都不争，世界和平一定有希望。一般人所贪的，你不贪，你不随世界疯狂的风气跑，而做疾风中的劲烛，烈火中的精金，随缘不变，不变随缘，抱定自己的宗旨，潜移默化，令人人遵守不争、不贪、不求、不自私、不自利、不妄语，那世界一定和平。

从自己修身做起，在内心与自己也不争，那一切狂妄的思想也都不起了，平平静静的，这就是真正的快乐。你自己平静快乐，就能影响旁人都平静快乐。大家和平相处，世界就不会有战争。为什么世界有战争？就因为人在心里争的缘故。人心和平则世界和平，人心不平则世界不和平。

我们青年人、老年人认识这个道理后，就不会赌博、吸毒、放火、抢劫、强奸。要想世界好，先要从自己个人做起。如果我不好，世界怎么会好呢？不要专指着他人说：“为什么别人不守规矩？”你要先问你自己：“守规矩了没有？”对于这些问题，青年人要负起这个责任来，青年们不好好做，世界怎么会好？

青年人从教授和老师那里学往正道走，但是如果找不到好的老师，尽教他们邪知邪见，青年人也跟着学坏了。所谓“近朱者赤，近墨者黑。”所以择友寻师非常重要。

有为的青年人应该将自己责任认识清楚，不要做个自了汉，做人的责任是要有功于世，有益于民，有利于全人类。我本来想要负起救世的责任，成就全世界人类，但我老了，力量不够，所以我寄望各位有为的青年，要发救世的心，为全人类谋幸福。

有为的青年们，应该真发大愿大力，来成就全世界人类的幸福，拯救那些处在水深火热的人，令他们离苦得乐。自己先要学不抽烟、不喝酒、不发脾气、不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不吃肉、不赌博、不吸毒，要学正当的行为，如果能这样，全世界人类将会得救。我到处大声疾呼，希望年轻人觉悟，发大慈大悲、大喜大舍之心，秉着像耶稣、释迦牟尼佛，及所有圣人的救世胸怀，那么世界即使不和平，也要和平了。

今天所讲的，各位可以研究研究。我所讲的对不对？我不知道。我是一个极渴望世界和平的人，希望世界人类没有痛苦，但要完成这个理想，一定要有智慧才能做到。

管自己的心

管自己的心

修道就是修一念心，能将一念心制之一处，专一了，则无事不办。

◎一九八七年五月三日开示于奥立冈大学

南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切诸佛

南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切尊法

南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切贤圣僧

南无尽虚空遍法界十方三世常住无量无尽一切波罗提木叉

南无如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊

佛教注重因果，这种循环报应是丝毫不爽的，种什么因，就结什么果，种善因就结善果，种恶因就结恶果；种骂人的因，就要受挨打的果；种打人的因，将来就要受被人杀的果。古人说：“杀人父，人亦杀其父，杀人兄，人亦杀其兄。”如是因，如是果。我们众生都是怕果不怕因，种因不小心，等到结果时就着急。菩萨是畏因不畏果，菩萨在种因时很小心谨慎，等到受果报时，他坦然接受果报，而不逃避果报。众生与菩萨的思想不同就在于此。

人心量大，福报就大；心量小，福报就小。心量大，就是大的因，将来就结大的果。当知“一切唯心造”，古人说：这个“心”字，是“三点如星布，弯勾似月牙，披毛从斯起，作佛也由它。”所以要诸恶莫作，众善奉行。成佛也是从一念心成就的。人不能管自己的心，心虽然在内，但是常往外跑，打妄想，远的打到天堂或地狱，近的到纽约或三藩市，你总是管不了自己的心。修道就是修一念心，能将一念心制之一处，专一了，则无事不办。

发财教

发财教

人在世上都是找假的，不找真的，
都是愿意被人欺骗，你和他讲真的，他反不信。

◎一九八七年五月五日开示

人在世上都是找假的，不找真的，都是愿意被人欺骗，你和他讲真的，他反不信。例如有人专讲发财教，扬言来听法，就会发财，那来的人不知有多少。但是你讲真法，反而没人听，因为不能发财。讲假的来骗人就发财了。

如何发财呢？简直有说不出的妙：所有来听发财法的人，先拿出一百块钱，然后观想这一百块变成百万、千万、万万，愈多愈好，直到这一百块放光，你就发财了。人学这个法，先要交一百块钱，你想结果是谁发财呢？当然是讲法的人发财了。

有一千个人来听法，就有十万美金的收入，结果不是你发财，而是骗人的人发财。你看，这多苦啊！这叫认假不认真。各位想想，究竟是谁发财啊？

你看世界上，教堂里虽然有不少人，但是总不及电影院、跳舞厅和赌场人多。各位想想，这是什么道理？这是人认假不认真，把假的当成一回事，对真的反而不注意了。这也是贪心、争心、有所求、自私、自利、爱打妄语的心在作怪，于是就跟着那些不正当的路跑了。

智慧人人本具

智慧人人本具

佛并没有说只有我一个人才能成佛，
只有我才有智慧，而是说你若是一个众生，就有资格成佛。

◎一九八七年五月八日开示

人有智慧，才有真正的快乐；人没有智慧，就得不到真正的快乐。有智慧就能明辨是非，不会颠倒黑白。有智慧就不会愚痴，人若是会用，就转愚痴成智慧；若不会用，就将智慧转成愚痴。这是很简单的道理，如反掌之易。你若能认清三苦、八苦、无量诸苦，就能生智慧，不被苦所缚所缠。

一切的宗教，都是教我们破除执着，生大智慧。真正的宗教及宗教人士是无门户、种族、国家、黑白、是非的观念。它是出乎其类、拔乎其萃、大愿大行、大智大悲、大喜大舍，如此才能够得上尽虚空、遍法界的气概。释

迦牟尼佛说：“一切众生皆有佛性，皆堪作佛。”一切众生都有智慧，都可以成就他本有的智慧，就像佛一样那么大、那么广，无穷无尽、无量无边。佛并没有说只有我一个人才能成佛，只有我才有智慧，而是说你若是一个众生，就有资格成佛。

众生不是单指人类而言，而是包括一切胎卵湿化、飞潜动植、有血有气的，都可以成佛。有人说：“我不愿意成佛。”到你成佛时，你也要成，除非你不是众生之一。佛教是极广大、尽精微、无我相、无人相、无众生相、无寿者相，也无国籍、宗教、派别的观念。并不是说你不信佛，就不能成佛。不管你相信佛、不相信佛，都可以成佛。只要你修行，诸恶莫作，众善奉行，返本还原，就能成就你的大智大慧。讲到这里，我有一首很简单的偈颂，读来给各位听听：

法界为体有何外，虚空是用无不容，

万物平等离分别，一念不生绝言宗。

“法界为体有何外”，法界有十，就是佛、菩萨、缘觉、声闻四圣法界，和天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生六凡法界。十法界包括有情、无情，均同圆种智，皆共成佛道。以法界为本体，有什么在法界之外的呢？所以说“有何外”。

“虚空是用无不容”，虚空是大用，不要以为虚空无用，所有山河大地、房廊屋舍、花草树木、森罗万象，都在虚空中生存。若无虚空，就成真空，无人、无众生，一切都没有了。人所以能存在，就因为有虚空。虚空是我们最好的补品，供给养料，促进我们生长，没有任何一个众生能超出虚空之外的。

“万物平等离分别”，万物本来平等，做善功德就往上升，做恶业就向下降，这是很平等的，不要用妄想心去分别。你若没有真正智慧，对事总是分不清的。例如学各国的语言，你若无大智慧，学了这个，又忘了那个。那是不是我们就不学了呢？不是的。而是你要学如何去除妄想，用真心来学，不要以妄逐妄，要认识真理，那才有价值，不要在世上糊涂过一生。

“一念不生绝言宗”，你能一念不生时，真心就能现前，它是绝对的，不可以用心、语言、文字等来描述，就像“口欲言而辞丧，心欲缘而虑亡”。

如何获得生死自由?

如何获得生死自由?

你以这六大宗旨为基础，再锻炼你的身心，生死就会自由。

◎一九八七年六月十三日开示

我们人生在这个世界上，多数不知道在做什么，糊里糊涂地生出来，又糊里糊涂地死去。在生和死的期间，为名而颠倒，为利而颠倒，为色而颠倒，为要吃好东西而颠倒，为享受而颠倒。为什么会颠倒？就因为没有认识做人的本分，所以忽天忽地，由生到死总不想求一个真正的明白，了解做人的根本意义是什么。整天追声逐色，在声色名利上用功打转，只知道天天去找钱，维持生活，可是不知道到底为了什么而生活。我们单单为了吃饭、穿衣服、睡觉，这样活着有什么价值？人人都不把这个问题弄清楚，所以糊涂生，又糊涂死，到死的时候，还是挂东挂西，挂子挂女，挂着财产放不下。可是，放不下也没有办法，到死的时候就得死！

学佛就是要明白生死，进而修行解脱生死。生死的事情如果未明了，做什么事都没有意义。所以各位学佛的人，首先要把根本问题认清楚，要明白怎么样活的，怎么样死去，要明白做人的任务是什么。你若明白这个任务，就不至于那么糊涂了。

人说：

来时欢喜去时悲，空在人间走一回，
不如不来亦不去，亦无欢喜亦无悲。

“来时欢喜”，生的时候，无论哪一个家庭生了一个小孩子，大家都很高兴。“去时悲”，到死的时候，大家都很悲哀，哭哭啼啼。来的时候笑，去的时候哭。可是小孩子来的时候就是哭，去的时候也不忘了哭。我们见到人生下来时就欢喜，见到人死的时候就哭，小孩死了也哭，老年人死了也哭，中年人死了更哭，太太死了丈夫也哭，丈夫死了太太也哭，到底哭有什么用？这就叫糊涂。

“空在人间走一回”，这一生什么事情也没有明白，来时无，去也无，一点也没有赚，甚至还亏本。亏什么本呢？人生在这个世界，做善功德就往上升，造恶业就往下降。没有做过善功德，也没有做过恶业，不升也不降，不会上天堂，也不会下地狱，还是在人间这化学工厂打转。

我们人是个小化学工厂，在你的思想里加上点什么东西，就变成一点资料。你加上善功德，就往上升一升，升到天上去做天人，或做人间的人，或者做阿修罗。你做恶业就堕落到地狱，做饿鬼或畜生。你若没有上天，也没有下地狱，就在人间度平平常常的一生。这一生吃得也不少，穿得也不少，睡得也不少，到底你得到了什么？还是空手而来，空手而去，所以说“空在人间走一回”。

“不如不来亦不去”，像这一类的生命，我们活着到底有什么意义呢？没有什么大的意思，还不如不来亦不去。

“亦无欢喜亦无悲”，不来就没有一个欢喜，也没有一个悲哀，这不是很平静吗？可是人都不甘寂寞，没事情要找一点事来干，所以在六道轮回里转来转去，生了又死，死了又生，在那儿做糊涂人。你说那个人明白，他明白什么？我不相信他明白。他明白的只是世间上虚妄无常的相，所以心里常常有烦恼，常常不快乐。你说人活着到底有什么用？我们若能明白了做人没有意义，就要找出做人的真正意义在那里。

先由我身上说起，我觉得“人命无常在呼吸间”。古来有三个老年人，一个九十岁，一个八十岁，一个七十岁，三个老翁在一起聚餐联欢。七十岁的那位说：“今年酒席筵前会，不知明年又少谁？”今年我们三个人很高兴

地在一起喝酒、吃饭，可是不知明年我们三个人之中谁会不在。

八十岁的说：“你说得太远了！今天脱了鞋和袜，不知明天提不提？”今天晚间我把鞋和袜子脱了，明天我不一定还能穿鞋和袜。

九十岁的老翁说：“你说的也太远了。我这口气出去，那口气回来、不回来，我都不知道呢！”因为他九十岁了。我们各人想一想这三位老翁的言论，我们能有把握不死吗？

有一个中年人死了，到阎罗王那儿说：“我年轻少壮，这么健康，你叫我来干什么？我还可以做很多事情。你要叫我来，你也不预先通知我一声，给我打个电报或者写封信，好让我有个准备，你就把我叫来了，这太不讲道理了！”

阎罗王说：“我给你捎了好几次信，你都忽略不注意。”

中年人说：“你什么时候给我捎信？”

“我捎给你的第一封信，是当你的邻居生了个孩子，第二天就死了，你有没有想到你也会死？”

中年人说：“啊！这封信是给我的？我不识这个字，也不会读这封信。第二封呢？”

阎罗王说：“你看和你差不多年纪的人也死了，这就是第二封信。”

“但我没想到我也会死。第三封信呢？”

阎罗王说：“第三封，你看看老年人耳也聋了，牙也掉了，你为什么不小心一点，想想将来会轮到你呢？”中年人听了垂头丧气，无话可说。

我们每个人都会收到这些信，可是也都不注意。注意又有什么用呢？有什么办法？我们要好好学佛，要学了生脱死，要对生死有把握，能生死自由。一般人讲的自由是假的，生死自由就是你愿意活着，活多大年纪都可以；愿意死，随意死，随时就死。说来说去，从什么地方来的，我们知道了，到什么地方去，我们也知道，学佛法就为了来去自由，生死由我，阎罗王也管不着，他打什么电报、捎什么信，我也不需要理他。

想要生死自由，从何做起呢？这很简单，并不玄妙，也不需要每天念个什么咒给阎罗王。我这儿有六个宗旨，你以这六大宗旨为基础，再锻炼你的身心，生死就会自由。六大宗旨是什么呢？

（一）不争，不争就是包括不发脾气，要一点脾气也没有，和谁也不发脾气。不发脾气，无明烦恼也就减轻了；烦恼断了，就会生出智慧来，用慈悲心来待人。

（二）不贪，不贪财，也不贪色，不贪名，也不贪利，什么都不要了，你所要的，我都给你。

（三）不求，不向外驰求，不应得的东西，绝对不要。

（四）不自私，我们不能成佛，而堕落到三恶道的原因，就是自私；若没有自私心，什么罪业都没有了。

（五）不自利，不要为了利益自己，不择手段去做种种非法或伤害他人的事情。

（六）不打妄语，就是说真话，绝对不欺骗他人，说些似是而非的假话。

这是万佛城的六大宗旨，我是为三步一拜所讲的，可是三步一拜到今天为止，还是没有做到多少。在万佛城里，所有的人就是讲这六大宗旨，谁能做得圆满，谁就出三界，成佛。自己做不到的，也不能怨旁人没有帮助自己，我所懂的就是这六大宗旨。无论做什么，你若能守住这六大宗旨，就不会造业。这是成佛的最基本条件，你能做到，世界就太平了。人与人都不争了，这个世界不就和平了吗？人与人之间不贪，你的我不要，不贪意外之财，大家和平共处，人人都不贪、不求、不争、不自私、不自利、不打妄语，世界自然会和平，永无纷争。你们各位学佛的人应该先把这基本的条件认识清楚，对学佛才有大的帮助。

如何使佛法重兴?

如何使佛法重兴?

必须从广泛流通经典及提倡教育两方面着手。

◎一九八七年六月十五日开示

有些人想知道我过去的情形，所以现在略举一二向大家报告。我生长在东北，在那儿出家。后来被业风吹到天津，继而吹到武汉、湖北、普陀山、苏州灵岩山。然后又吹到广东南华寺，得以亲近虚云老和尚。一九五〇年又到了香港，与香港有一段不大不小的因缘，在此地隐居，很少与外界接触。一九六二年，又只身来到美国。

初到美国三藩市，生活非常困苦，住在土窖（地牢）里，那土窖有门无窗，透不进阳光，而且极潮湿，俨然一座坟墓，所以我就为自己起了个名字--“墓中僧”，虽然还活着，但犹如死人一样，意思就是不和任何人争。人家喜欢做的事，我不与他们争，由他们去做。人家所不喜欢，不好的事情，我把它拾起来，如收拾垃圾一样。

这样在坟墓住了六年。一九六八年夏天，因缘成熟，从西雅图有三、四十位大学生，有博士、硕士、学士等，前来邀我开讲《楞严经》。我才从坟墓里钻出来，开始在西方弘扬佛法。

再讲讲我翻译经典的志愿和实践。我是一个才疏学浅的人，生平只在学校读了两年半书，十五岁入学，十七岁又辍学了。十五岁才开始读书，十六、十七岁时参加道德会，十六岁就为人讲《六祖坛经》。一个不学无术的人会讲经，你说可笑不可笑!

我在东北时就常观察其他宗教的传播方式，如天主教、基督教等，教义普及，信徒极广，主要原因是他们把圣经译成世界各地语文，广泛流通。而圣经的教义及文字，浅显易解，而且把教理完全浓缩到一本圣经里，不繁赘，使一般人容易接受，这是天主教、基督教盛行的一大因素。另一大成功的因素，就是他们提倡教育，广办学校并灌输教理，所以影响非常普及。

有鉴于此，我便决定，要使佛法重兴，必须从广泛流通经典及提倡教育两方面着手。所以我早就发愿，要把三藏译成外国语文，流通到全世界。翻译三藏经典是艰钜的任务，过去都由国王、大臣倾力支持，不是一般老百姓能力所及。我是个不自量力的人，自己对外国语文一窍不通，居然要担起这个庞大的责任！既然我不懂外国语文，又如何翻译呢？我向那些懂外国语文的学者叩头或问讯，他们见我这样，都引以为荣；于是，虽然翻译经典是一件很困难的事情，他们也倾力以赴。

从一九六八年至今，本会所出版译成西方语文的经典，已超过一百余部，并流传到各国，受到各国人士的重视。虽然不能说翻译得好，但的确已唤醒了很多人的迷梦，使他们对佛法产生正信。而这种尝试，也有抛砖引玉的作用，希望将来的人，能够在翻译工作上精益求精，更臻圆满。直至今天，我对于译经及办教育的抱负，仍然耿耿于怀，若不能实践，则死不瞑目。

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

我究竟要做什么样的佛教徒?

我究竟要做什么样的佛教徒?

研究经文时，要把经文往自己身心性命合一合:
这个道理我能做得到吗？我能不能用直心、真心来修行?

◎一九八七年六月十六日开示

我们研究佛法，要注重实行；如果单会说而不实行，虽然讲得生枝长叶、开花结果，也是虚妄的，等于说食数宝，自欺欺人。应该问问自己: “我应该做个什么样的出家人？什么样的在家人？什么样的佛教徒？” 不要只替别人洗衣服，累得一身汗，自己的衣服却仍然很脏。

研究经文时，要把经文往自己身心性命合一合: “这个道理我能做得到吗？我能不能用直心、真心来修行？我是否在佛教里混光阴？是不是做个石

头人，光能说不能行？”要回光返照，反求诸己，问问自己：“我究竟要做一个什么样的佛教徒？”

如果要做一个真正的佛教徒，就不怕任何人说你的过错。自己有过失，谁提出来都要接受。不管这个人的知识比你多，比你少，比你年长或年幼、是男、是女，一律要接受，不应狡辩，为自己讲道理。知而不改是为过，“过能改，归于无；倘掩饰，增一辜。”若总是为自己辩护掩饰，只会增加罪业。

若见到犯戒破法之人，持戒比丘可以驱遣或诃责之。但是如果人没有错，你偏要说他错了，这是不对的。或者人无心犯过，你也不应该存心去找人毛病。也不可以面是背非，当面说没有什么问题，背后却讲很多闲话。又有一些人，不认识自己，以为自己了不起，爱出风头，搞名搞利，结一个党，与人拉拢关系，在佛教里是不允许这样的人存在的。

修道人要天天存着道心、实行心。如果是骗人骗己，那是对不起别人，也对不起自己，在佛教里尽造罪业。

菩提心是根本真心

菩提心是根本真心

菩提心就是戒律的一个别名，戒律就是教你觉悟。

◎一九八七年六月十八日开示

什么是菩提心？菩提是梵语，就是“觉道”，觉悟的道路。菩提心就是根本真心，也就是不糊涂的心。糊涂心就是造业心、非觉道心。所以要认识清楚这条道路，容易走，还是难走？认清楚路程，才会达到目的地。再者，菩提心就是行住坐卧所应遵守的一种法律，这个法律就是戒。简而言之，诸恶莫作，众善奉行。诸恶莫作是戒，戒有五戒（杀盗淫妄酒），众善奉行是

奉行十善。我们身口意，总共有十恶：身犯杀盗淫，口犯绮语、妄语、恶口、两舌，意犯贪瞋痴。若能不做十恶，就是行十善。

身有三恶：杀盗淫。其实有很多人不是不知善恶，但是仍然明知故犯。就拿杀生来说，多数人都知道杀害生灵是不对的，但是依然犯杀戒。偷盗是不告而取；明知偷盗不好，但仍然去偷盗。邪淫就是贪图肉体上一种虚妄不实的快乐。因为这种快乐是假的，所以很容易把人迷了，却把真的快乐忘失了。这是世人的通病：真的无人认识，假的却人人趋之若鹜。所以说：“一天能卖十担假，十天难卖一担真。”世人就是这般奇怪！

我们的意业犯三恶：贪瞋痴。贪就是贪得无厌。有人在心里想，假如我得到一百万，就心满意足了！等得到一百万时，又想要一千万，甚至千千万，都不能满足这个贪欲。所以有一首偈颂说：

终日忙忙只为饥 得了饱饭又思衣
衣食两般俱丰足 便想高楼与美妻
娶下娇妻并美妾 出入无船少飞机
轮船飞机俱已备 又无官职被人欺
五品四品嫌官小 三品二品也嫌低
一品当朝做宰相 更想面南去登基
一日登基坐了殿 又想神仙下局棋

人一天忙忙碌碌，只为了饱腹；填饱了肚子，又想穿些漂亮的衣服，西装毕挺，好去结交上流社会的人士。等到衣食俱丰足，又想娶个漂亮的太太，或嫁一个英俊旳丈夫。既得娇妻、美妾或俊俏丈夫，又想坐轿车，或买一架名牌车，甚至出入坐飞机。汽车、飞机都得手了，又觉得自己无一官半职，被人看不起，于是又到官场去打转。五品、四品，乃至三品、二品官职还嫌小，终于做到一品官，就是大宰相、国务卿。但仍然不知足，又想做总统、做皇帝。一朝登上宝殿，做了皇帝之后，又想成仙，长生不老，与仙人下棋去！

这是形容我们人贪得无厌，纵然拥有家财万贯，又想执国家经济牛耳。到了你掌握全国经济后，甚至想掌握全世界的经济命脉。总而言之，在世界上有两种人，一种贪名，一种贪利。贪名的用尽千方百计，把自己的名誉搞得大大的，贪利的挖空心思去赚更多钱。这都是贪心所使然。

心又有瞋毒。瞋就是瞋恨心、大脾气。所谓“缺德带冒烟”，脾气大的人，一天到晚好像头顶上冒烟，气冲冲的，这是缺德的表现。真正高贵的人没有脾气，就算有脾气，也必定要把它降伏，好好调剂身心，化瞋毒为祥和，化干戈为玉帛。

贪瞋痴三毒有连带的关系。人一切的烦恼都来自于贪欲，有了贪欲便向外驰求，见到好东西就想占为己有，得不到手便生瞋恨。一生瞋恨，就冲昏了脑袋，变成愚痴。这个痴毒，不是说像白痴的那种愚痴，而是说人不明理，昧于因果，心窍蒙蔽了。这三种毒是所有烦恼的根源，想要除烦恼，必先根断贪、瞋、痴三毒。

我们的口业容易犯四过：绮语、妄语、恶口、两舌。绮语就是华靡不实的风凉话，或不干净的语言，令人听后打不干净的妄想。妄语就是话不真实、撒谎。恶口就是用恶毒的语气骂人，令人受不了。两舌就是搬弄是非，挑拨离间，如两头蛇。

以上略释身口意的十恶，若能转十恶为十善，谨持不犯，就是守戒律。菩提心就是戒律的一个别名，戒律就是教你觉悟。菩提心是人人心中本具的善种子，如果能够不忘菩提心，你的善根就不会断；不糊涂，就是菩提心。好好培养增长菩提善种子，向着成佛的道路去走。

多拜佛 常吉祥

多拜佛 常吉祥

我们所学的是智慧，所注意的是身体健康。

◎一九八七年六月廿三日开示

万佛圣城每年庆祝浴佛节，都在户外举行。今天太阳晒得很热，有些人站在那儿久等，被晒出汗来了。其实，太阳晒也是考验，看你是否诚心来浴佛？假如有诚心，就晒一点也不觉得苦；如果没有诚心，就会受不了。既然有些人受不了，以后浴佛方式可以改良，从大殿出来后走远一点，绕回来浴佛后，就走回大殿，这样就不必在户外久等。这儿浴佛的方式叫“二龙吐水”，人从大殿两旁走出去，就像二龙在一起浴佛。

今天赴会的人，有患病的或有种种困难的，人人情形不同。但是因为大家都很诚心，相信诸佛菩萨会生大欢喜，说：“善男子！善女人！你们能忍受热恼，有困难者，事转吉祥，一切灾难皆在无形中消灭。”

你们拿出诚心，真正发菩提心去信佛，这个是用钱也买不到的。所以今天为大家祝福，愿你们一切如意，在菩提道上精进，早成佛道。

你们来到万佛圣城，有没有察觉到此地与别处不同之处呢？让我告诉你吧！在这里吃饭时不讲话，这就和别的地方不同。不讲话，食物就容易消化；讲话太多了，就不消化，才会生出种种怪病。万佛圣城要救全人类，先要令大家身体健康；如果自己身体不健康，如何去救他人呢？所以我们所学的是智慧，所注意的是身体健康。

吃饭时要专心吃，不要拣择，不好吃的也要吃一点。如果能把馋鬼、懒鬼、睡鬼都撵跑了，那样样都会吉祥。这里面所含的哲学其实很丰富，只要你懂得如何吃饭、穿衣、睡觉，你一定会发财。人为什么不发财？因为太懒了嘛！所谓“勤俭治家家业富，书香教子子孙贤。”不用去买股票、求发财，你想多赚钱，只须多拜佛。有人说：“我一天到晚在买股票，为什么你说这样不吉祥的话呢？我一定赚不到钱了！”你想赚钱，就拜多一点佛，拜佛比股票好得多！

以后各位有朋友来参加佛诞，要先告诉他们，在这儿不吃肉、不喝酒、不服麻醉药、不跳舞，不是娱乐观光区，不像RENO赌场。应该告诉所有人

，我们在这里所注重的是身体健康及培养智慧。不要贪享受，如贪华车、美服等，挥霍金钱。金钱如粪土，只看你懂不懂得用，粪土可以用来种田，做肥料；如果要吃它就不行。同样的道理，钱也要懂得用才对。

诸病从何来?

诸病从何来?

追究它的根本，一切鬼怪，诸病的来源，
乃至所有生死，都是从“无明”而来的。

◎一九八七年七月廿六日开示

无常鬼不是只有一种，最低限度有五种：青、黄、赤、白、黑。根据中医的理论，五行配合人身体内的五脏，也和五色、五季、五方等相应。简略列出如下，如果要详细解说这个道理是无穷无尽的。

（一）肝 - - 木 - - 东 - - 春 - - 青

（二）心 - - 火 - - 南 - - 夏 - - 赤

（三）肺 - - 金----西 - - 秋 - - 白

（四）脾 - - 土 - - 中 - - 长夏 - - 黄

（五）肾 - - 水 - - 北 - - 冬 - - 黑

五行有相生相克的道理，而五种无常鬼，也本着五行相克的道理，能令五脏产生连锁性的疾病。

（一）黑无常鬼：譬如，某人本身有肾脏病，肾属水，黑色。因为水克火，所以能影响到心也生病。（二）黄无常鬼：脾属土，黄色。脾有病，土克水，次而影响到肾有问题。（三）青无常鬼：肝属木，青色。肝若有病，木克土，接着便能牵涉到脾脏也有病。（四）白无常鬼：肺属金，白色。金

克木，所以能影响到肝脏也有病。（五）红无常鬼：心属火，红色。心脏有病，火克金，所以心脏病又能影响到肺的功能。如此五行相克，五脏的病痛也就随着一定规律的恶性循环而产生。

一个无常鬼，能引起五个无常鬼一齐都到来，足见人命无常，仅在呼吸之间。人可以死去，也可以活过来，这五个无常鬼在人的生理及心理上有极大影响。但是它不是忽然来的，这不是一朝一夕的事，而是人从小至长成，一点一点累积起来，最后酿成不可收拾的局面。

追究它的根本，一切鬼怪，诸病的来源，乃至所有生死，都是从“无明”而来的。如果把无明破除了，那一切病、一切无常鬼也没有了。无明是所有罪恶、烦恼、病苦，及生死的根本。人要学智慧，有了智慧便能运转五行，把五行“相克”的道理变成“相生”：可使金生水、水生木、木生火、火生土、土生金。相生就是互相帮助，互相提携，能化干戈为玉帛。

所以一定要破无明而生智慧，有智慧就能破除一切执着。人为什么有执着？因为无明作怪。无明是罪魁祸首，所以修行人一定要破无明，把根本问题灭除，其他一切问题便迎刃而解。所谓：

但得本，莫愁末，如净琉璃含宝月。

既能解此如意珠，自利利他终不竭。

诸病的因由，就是业障和鬼神在作怪，疾病并不是肉眼所能观察的现象那么简单，而是病人本身有业障，所以种种鬼怪来跟他算账，跟他捣乱。所以在某些情形之下，纯靠医药治疗是不够的，还要病人明白他本身的业障因缘，加上佛法的灵咒，那治病的效果会提高，收到药到病除的灵验。古来有些医师被誉为神医，如华陀（东汉人）、孙思邈（唐朝人），他们的医德不可思议，这些人都是信佛的，不过医案上没有记载而已。

有些病人，医生给他治疗，就可以收到预期的效果。但是也有些病人，医生把他这个病治好了，另一个病又跑出来；把那个病治好了，另一个新的又生出来，如是者接二连三，这就是因为业障在后面纠缠不清。医生把这个病鬼打退了，这个鬼会去找别的鬼来帮忙，从另一个窟窿钻进来，鬼都是一

帮一帮集体行动的。

中国有一句成语：“病入膏肓”，比喻病情严重，已不可救治。左传成公十年，有以下的记载：“晋景公有疾，秦伯请缓治之。未至，公梦见二小人，一曰：‘缓，良医也，恐将伤我，奈何？’一曰：‘吾等居肓之上，膏之下，其奈我何？’医至，曰：‘疾不可为也，在肓之上、膏之下，攻之不可，达之不及，药不至焉，不可为也。’公曰：‘良医也’。”

晋景公梦到两个小鬼钻进他体内膏肓的地方。后来，虽然请到秦国的太医高缓来诊治，高缓（扁鹊之高足）乃当世良医，但对于晋景公的病却无法挽救，因为肓之上、膏之下的部分，针炙治疗也达不到。所以后人便将“病入膏肓”这句成语，形容不可救药的死症。

世间上千奇百怪，什么都有，所谓“疑难杂症”，令群医也束手无策，古灵精怪的奇疾，连医书上也没有记录。我刚出家时，常为人治病；但我并没有为病人开药方，也没有动手术、针炙等。只凭一颗真心，并且念佛教的灵咒。我这个真心志在救人，但当时不懂得要救鬼、救魔，心里只存着救人的思想，却把鬼弄得很不高兴，因为你去治人的病，魔鬼便以为你跟他敌对，于是便迁怒于你。

我在东北时，无以数计的山妖水怪，都从四面八方而来，昼夜六时监视着我，伺机报复。如果有丝毫漏洞，他们就乘虚而入。这真是防不胜防！往往要吃大亏，或者令我周围的人跟着我吃亏，或者我单独吃亏，可是一般人完全不知内幕。有一次在东井子屯发水，仅仅在四小时之内，就淹死三十人，冲去八百多间房子。洪水来得那么快，人站在炕上，一样被淹死，这些人吃了我的亏。本来，那些妖魔鬼怪发水是想来淹我，结果没有把我淹死，却连累了很多人。直到今天，我对这件事仍耿耿于心，觉得很对不起这些人。