

301. 色法的來源：

我們找一找它的來源，從什麼地方生出來一個色法？這個色法的來源，就從如來藏性，地、水、火、風四大而成的。眼、耳、鼻、舌、身、意是由四大和合而成；色、聲、香、味、觸、法也是從這這四大所造。這個地、水、火、風，它充滿法界。所以在這個法界裏邊，它是啊，互相幫助的。

《楞嚴經》所講的，這個這種四大的道理，都是如來藏性。這如來藏性是周徧法界的。在我們人看來，這水、火是不相容；可是在這個法界裏邊，水也周徧法界，火也周徧法界，風也周徧法界，這個地也周徧法界。那麼在這個法界裏頭，互相幫助，互相它都不障礙。水也不障礙火，火也歡喜水，風也是這樣，地也是這樣。為什麼呢？它都是如來藏性。

因為這個四大造成我們這個身體，才有了這麼多法。說是我們這個身體怎麼會是四大所造的？沒有聽過經的人呢，聽見這個道理，絕對不相信的！聽過佛法的人呢，知道這是真的。你這一個身體上，你有啊，汗液，有這個濕性，這濕性就屬於水，大小便這屬於水。你身上有溫暖，溫暖就屬火。你啊，有呼吸氣，這就屬於風。你皮血肉筋骨，這屬於地。那麼這個四大和合而成啊，就生出這個十一種的色法。這是啊，簡單的講這個色法的來源。你若真想知道它，你就要等開悟之後，你就徹底了解。

302. 命根：

命根，我們生命之根。生命之根，這是啊，由這個八識的種子，啊，來啊，投生。投生呢，就有了生命了。有了生命啊，這個命，具足啊，壽、暖、識。壽，就是年齡，長壽；暖，就身上有暖；又有識，這就有啊，一個命。那麼八識啊，在你的身上，你這有，就有命在；你八識若是去了，這個命也就沒有了；沒有了，所以這命根也是假的，是假的，不是真實的。

你不要認為，啊，我這個生命啊，可是真的！啊，我這個報身呢，無論如何我要給他打斷，誰碰我一下也不行，誰說一句，說我不好，我也不願意聽。哈，這就是因為啊，放不下你這個命根呢，所以才不能開悟，所以才不能成佛。這個命根就被你害的，你不知道，啊，你拿它當寶貝了，我這個生命這可是貴重的！這就是一種執著，認假為真！你自性才是真的，你那個命，那不是的，命根呢，是假的。

303. 六道輪迴：

現在啊，把這個六道輪迴來講一講。六道，就是天道、人道、阿修羅這叫三善道；地獄、餓鬼、畜生這叫三惡道。這是啊，凡夫，和一切的眾生，都在這個六道輪迴裏頭轉來轉去，這叫「六凡法界」。又有「四聖法界」，四聖法界，就是佛、菩薩，聲聞、緣覺這是四聖的法界；合起來，這叫「十法界」。

這十法界從什麼地方生出來的？就是從你我現前這一念的心生出來。你心想修行成佛，將來就可以成佛；你心想修行成菩薩，將來就可以成菩薩；你心想做這個二乘人，聲聞、緣覺，就可以做聲聞緣覺；這四聖的法界。你若心想要生天，那麼將來就會生天，你只要做五戒十善；你修五戒，行十善，就會生天去；說我願意做人，那麼你就啊，諸惡莫作，眾善奉行，就可以呀，做一個人；

啊，你若想做修羅，那你就一天到晚就發脾氣，想要殺人，你想要殺人呢，發脾氣，這就是修羅法界，將來就是做阿修羅去；這是三善道。

三惡道呢，你要盡貪心很重的，會變什麼呢？會墮地獄；你要是嗔心重，一天到晚盡發脾氣，這就會變餓鬼；你要是癡心，這個愚痴的太厲害，就會轉畜生。這個畜生啊，都是太愚痴，牠才做畜生。你若貪嗔癡，就會墮落三惡道；你若修戒定慧，就會啊，生三善道；不單生三善道，而且還可以成佛。所以這六道輪迴呀，是很危險的。

古人呢，有這麼幾句話說的很明白，他說，「脫馬腹，入牛胎」，在那馬的肚裏面啊，剛出來做馬；然後死了時候又去變牛去了，入牛胎。「閻王殿前幾度回」，在閻羅王那個殿前呢，跑來跑去跑了不知多少次？這條路啊，是太熟了，啊，閉著眼睛也可以走，因為走的太熟了這條路，所以說幾度回。這幾度回，就不是一次，不知道有多少次？「始從帝釋殿前過」，有一個時候啊，到那個玉皇殿前呢，在那地方走過，「又到閻君鍋裏來」，啊，又到閻羅王那個油鍋裏頭去。

所以呀，你做人，也是由你心做的；你做畜生，也是由你心做的；你做畜生事，將來就是畜生；你做人事，將來就是人；啊，你做鬼事，將來就是鬼。所以有的人說，他不信鬼！他為什麼不信鬼呢？就因為他自己就是鬼。他自己就是鬼呀，他怕人家認識他這個鬼，所以他就提倡不信鬼的法。說是，不要信鬼，也就是叫人不要信 he 自己是鬼。

那麼我常常這樣對你們講，那個鬼呀，和佛啊，根本沒有什麼分別。你惡到極點，就是鬼；你善到極點，就是佛。你要修道，修的開悟了，就是佛；你不開悟，你盡愚癡，那就是鬼，根本沒有什麼分別。

所以有的人，啊，信佛！他說，佛是有的；不相信有鬼，他說鬼是沒有的。為什麼沒有呢？他沒看見！說他沒看見鬼，他就不相信。啊，我就問他，那你看見佛了嗎？這樣人呢，你不要不問可知啊，他既然沒有看見鬼，他也沒有看見佛！也沒有看見佛。那麼我說，你沒有看見鬼，你不信鬼；你沒有看見佛，為什麼你要信佛呢？佛你也沒看見嘛！你看不見，你不應該信的！

那麼說佛，這是佛像我看見！這鬼，也有鬼像啊！你怎麼看見佛像就信有佛，看見鬼像就不相信有鬼呢？奇怪！這就是啊，太愚癡了，愚癡的比那個畜生都愚癡，所以他不信鬼！我今天我告訴你們大家，他沒有這個智慧，沒有這種啊，真正圓融無礙呀，知道這個道理，這個智慧。你們到外面也只管這麼去講給他，不要怕的！

那麼你若不信鬼，就不要信佛！為什麼？大家都沒看見。什麼都沒有，這還不錯的！本來是什麼也沒有。本來是啊，這無我的！那你無我，也沒有人，也沒有佛，也沒有鬼了，什麼都沒有了；但是你要到這個境界上，你真呢，若能到無我的境界上；可不是說，哦，這個講的時候無我了，吃飯的時候比誰都吃的都多，啊，就有了「我」了！

做工的時候，說，我聽法師講啊，要無我呀，我不應該做工了！到吃飯的時候，他這個我就跑了，這個無我就有了！我一定要吃飯的！你看，所以這個「無我」，要這個真正「無我」才算。真正「無我」就怎麼樣？啊，就是啊，一切都不執著了；沒有執著這就是「無我」。你不要執著一個我，你執著我，這是我執；這個我執啊，是障道的一個，我執應該要空，所以就要「無我」了。

那麼「無我」了，單單「無我」了，還要「無法」，法也沒有了，這個法就是為的「我」用的，「我」要沒了，法還要它幹什麼它？法也不用了。你要是無我，這破你的我執、我障；你若沒有了法了，這破法執，破你呀，這個「所知障」。

所知障，什麼叫所知障呢？他無我了。但是有了法了，我空了，把這個我執空了，法執不空，有了所障了。障什麼呢？你看，你懂，我啊，把所有的佛法，我現在都明白了，啊，都是《般若》六百卷，我讀了不知多少次？《法華經》我也會講，《楞嚴經》我也會說，啊，這有了所知障，這叫所知障。你的知，知道的，又生出障，哦，我知道，你不知道；我會講，你不會講；我會修行，你不會修行；我有道德，你沒有道德；我有智慧，你沒有智慧；這都是所知障。

那麼所知障呢，就是法沒空；這法若空了，二，「法無我」：法也要沒有。你呀，雖然你明白法了，還和沒明白是一樣。那我學的法有什麼用？哎，你能啊，知道，再不知道啊，那就是真知了。

真煩惱障，這是啊，你為什麼有煩惱？講來看看！就因為你有個我。一有了我呀，你就有了煩惱了。若沒有我，你說，那怎麼會有煩惱？煩惱是從「我」這生出來的。你若沒有我了，有什麼地方去找煩惱？所以這無我了，這叫破煩惱障。無法了，這破所知障。

304. 我：

那麼我們現在研究研究這個「我」。我們頭，就有一個頭的名字；頭髮，就有頭髮的名字；眼睛，有眼睛的名字；耳朵，有耳朵的名字；鼻子，有鼻子的名字；啊，乃至於啊，手，有手的名；腳，有腳的名；這個手指頭，有手指頭的名；這個指甲有指甲的名；這個身上啊，這八萬四千個毛孔，有毛孔的名；啊，有三百六十塊骨頭，有骨頭的名；各有所名。

你說你這個身體，從頭到足啊，哪一個地方有一個「我」的名？找一找看！哪一塊骨頭叫「我」？哪一塊肉是叫「我」？哪一滴血叫「我」？啊，你找一找那個你在什麼地方？這個全身也沒有一個地方說哪，哦，這個地方就叫「我」！沒有的。所以你還執著你那個「你」幹什麼？

說，我知道啊，我在什麼地方？你真知道才可以。不過你那個或者是啊，很不清淨的知道，哎，那是一種染污法，你所知道的。你要知道你真正那個清淨我，那個本來自性究竟在什麼地方？啊，找一找看，看看誰能找到？

各位有沒有人提出來問題，研究研究這個我！現在我這講經也有個「我」，你在這聽經也有個「你」。我講經，有個講經的「我」；你聽經，一個聽經的「你」。那麼你不聽經，有沒有你呢？也是有一個「你」。不是說我不聽經就沒有我了；你沒有你，這是沒有你在這聽經，並不是就沒有你了！

你能在這聽經，也好像不在這，那就是啊，得到一點功夫了。說，我啊，真的，我真這個功夫啊，真有了！我在這聽經，頭先我就打妄想到酒吧就喝酒，那酒味不錯！啊，哈哈，那是跑了，那並不是沒有，那是打了妄想了。有一個人又，哦，他們那個有一個法會，那個地方請很多人來，又有一個這個荷蘭的沙彌，他會瑜伽術，又會跳舞，啊，大約是很好看的，可惜今天晚間呢，我沒有去看，錯過機會了。

有很多人打很多妄想，把這個「我」都跑了！這個不是沒有我，跑了，你是有「我」，你又把他跑了。你要是也不出，也不入；也不跑，也沒有在這，那就是啊，差不多了！究竟這是個什麼？這個是個「無我」。現在我給你們講經，也算我沒有講，你們說好不好？你們應該「無我」。我沒有講，你們也沒有聽，所以大家都「無我」了，這個「無我」，這才是妙！這是真「無我」。

說，這個法師盡打妄語！我跟你們學的。你們要跟誰學，我不知道？

305. 受三皈：

菩薩初發心，也就是啊，開始信佛的人，方才開始信佛，發菩薩心，想要行菩薩道。那麼在菩薩初發心的時候，應該先**皈依三寶**，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。皈依佛，不下地獄；皈依法，不轉餓鬼；皈依僧，不墮旁生，不做畜生。這是三皈依。

那麼三皈依啊，這是信佛的一個開始的條件。然後又要受**五戒**：這五戒，就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒這五種。那麼受了五戒，你能嚴持五戒，就是不犯戒。那麼在這五戒裏邊呢，每一戒都有五個護戒的善神。你若是守這個五戒，就有五、五，二十五個善神來啊，保護著你，令你呀，逢凶化吉，遇難呈祥。但是可要守戒，要啊，時時刻刻不犯這個戒；那麼這五個，五、五，二十五個護法善神，就常常啊，保護著你。

那麼在受三皈的時候，不是啊，在誰的面前都可以受的。這必須要啊，在僧人的面前，來啊，受三皈；僧人，就是出家人；不是在家人可以授三皈的。這皈依佛，就是皈依十方三世一切諸佛；皈依法，就是皈依佛所說的三藏十二部一切的尊法；皈依僧，就是皈依所有的賢聖僧，也就是啊，出家人。不能皈依在家人，因為在家人他不是三寶。所以啊，這個一點，我們所有的人都應該知道。

那麼在這個國家，有很多不懂佛法的人，啊，去皈依在家人，這是啊，不合法的。那麼皈依三寶，然後這是佛的一個弟子；你若沒有皈依三寶，就不是佛的弟子。這個佛教裏頭，並不是啊，說我剃了頭了，沒有頭髮了，這就是出家人，不是的。

誰都可以剃頭，那麼必須要受戒，受這個沙彌十戒、比丘二百五十條戒、比丘尼三百四十八條戒、菩薩十重四十八輕戒，這都受了之後，這才是啊，出家人。那麼不是受了五戒，就是出家人了；必須要受十戒，才是個沙彌；受了二百五十條戒，是個比丘；再受十重四十八輕戒，這是啊，初發心的菩薩。那麼絕對不可以拿著那個魚的眼睛，就當珠子來用，當珍珠來用。所謂：「魚目混珠」，這是啊，錯誤的！

那麼這個菩薩初發心，也不一定就是菩薩了，他啊，是方才向菩薩那條路上走。初發心呢，就好像這種子，種到地下，剛剛啊，生出一個芽子來一樣的。這個生出一個菩提芽，這並不是說這就是了菩薩了；這是沒有長成的菩薩，沒有修成的菩薩。我們人不但呢，是菩薩，而且人人都可以成佛，每一個人都可以成佛，沒有一個人說是不能成佛的，只要你修行，你哪一個人都會成佛。

所以呀，這個菩薩初發心，有的發發心，他又不發了，這就啊，把那個菩提芽又乾了，變成焦芽敗種，那個芽壞了、乾了；那個芽乾了，那個種子也壞了。

306. 一切唯心造：

鳩摩羅什這個法師啊，他在七歲的時候，就跟著他母親呢，到廟上去。到廟上去啊，燒香；那麼燒香啊，他七歲也就很頑皮的，很好玩的，就把佛前一個鼎啊，頂到頭上來這麼玩！頂到頭上了，他就啊，打了妄想了，說嘍！我才七歲，這個鼎！有一百多斤重，我怎麼可以拿的動它？

心裏這麼一想，啊，即刻這個鼎啊，就把他壓的不能動彈了！幸虧這個鼎啊，是三條腿，底下，他還可以從底下又爬出來；如果要沒有腿就把他砸扁掉。那麼於是乎啊，他從這個開始，他就知道「一切唯心造」的道理。他想，我一想它，拿不動；我即刻，這個東西就動了；沒有想之前，嗯，我這個鼎就可以拿的動，就沒有比較啊，啊，這個鼎，他就可以把它頂到頭上；一比較，一生出這個「有心」生出來了，一生出這個心了，就頂不動這個鼎了！所以他從七歲就明白啊，一切唯心造的道理。

307. 萬佛聖城怎麼來的：

這個和出家人不可以做生意的。出家人他是啊，乞食自足啊，這要飯吃，吃的飽就得了，不可以有錢的。出家人一有錢，一定那就完了，那一定不守戒律的。

說你還有萬佛聖城呢？萬佛聖城不是我的，我是兩手空空的，我是乾而潔淨的。我就有萬佛城，我不要，我給所有的佛教徒，給所有大家。你不要，哦，那你萬佛城若不做生意，怎麼來的？啊，沒有這個道理。我們萬佛聖城怎麼來的？我告訴你，坦白告訴你們，是我們金山寺，中美佛教總會，啊，國際譯經學院，這個我們這麼多人呢，流血流汗呢，流了十多年流出來的。不是怎樣子想辦法做生意來的，這個是你要清楚的。

308. 節身時食：

節身時食：節身，這個自己這個身體呀，一定要很小心的，天天要做點運動，不要叫它那麼懶，骨頭軟弱的，要做點運動，或者打打太極拳了，或者啊，這個做點呢，健康運動啊，不要那麼多接近那麼多女人呢，這都叫節身。時食，你吃東西呀，要按著時候來吃東西。不要今天早，明天晚，後天又不吃東西，要啊，有一定的時候。

所以我們萬佛聖城啊，吃飯一定要十一點，十一點鐘吃飯。因為我們吃一餐，若不十一點不吃飯，把我們所有的這些個出家人的肚子都給餓哭起來。「清淨自活」：一定啊，這個生活要清淨，不要那麼染污，不要亂吃東西；你亂吃東西呀，那也就是染污。所以呀，要這個維持自己這個生命啊，要清淨，一點染污也沒有。

309. 咒術仙藥：

咒術仙藥：咒術仙藥，這就是旁門外道啊，念一種咒，好像啊，哎，那個茅山的法術啊，或者呀，暹羅、緬甸呢，南洋一帶，那個叫落降頭啊，這種都叫咒術。這個咒術啊，不是包括佛教裏頭這個所有咒術。佛教啊，的咒術，它是正法；那麼這個咒術呢，這是一種邪法，旁門外道所用的一種邪法。或者畫個符了，或者啊，送你一個什麼秘密的咒啊，或者說，吾奉太上老君呢，急急如律令敕啊，這都是這個。

仙藥，這個仙藥啊，就是用這個咒術加持這個藥，說什麼病都能治，這都是啊，迷人呢，和騙人

的一種方法。那麼就是啊，就算這個加持這個藥靈了，這也不是正法，這都是啊，外道的法門。仙藥，那麼種種的這個旁門左道的一種方法。

310. 不佔小便宜：

我常對你們說啊，說，「善人呢，就不怨人；怨人的人呢，就是惡人」，你儘怨人，怨天尤人，這是惡人。「富人不佔便宜」，你真正富的人呢，有錢的人不會儘想佔人家的小便宜。一舉一動都想要自己得到利益、佔便宜；想要佔便宜的人是什麼樣的人呢？是窮人。窮人他儘貪圖小利，啊，佔人家小便宜；無論和誰來往啊，先打一打算盤子，我對這個人呢，能得到什麼好處？啊，你歡喜佔便宜的人呢，這都是窮人。你想想，有錢的人為什麼要佔便宜？已經有錢了嘛！為什麼你想要佔便宜？你總是覺得自己窮，總覺得不夠，所以才盡想佔小便宜。

「貴人呢，就不生氣」，你出貴的人呢，他不會生氣的；你看那一個人呢，若常常時時刻刻也沒有氣生，啊，這就出貴，就是貴人。「生氣是賤人」，常常生氣的人，這個人是很賤，沒有價值。富人，這個智慧的人，沒有煩惱，有智慧的人就沒有煩惱；有煩惱的人都是愚人。

你看，我對你們說過多少次啊，這人呢，生煩惱啊，就是自己給自己上刑呢，自己打自己嘴巴呢，啊，打自己耳光，你若不信，你試試，生了一回氣啊，生了一回煩惱，全身都是骨頭節都痛的，啊，痛的晚上也睡不著覺了，吃東西也不香了，就那麼厲害。

311. 三念五觀：

這個在出家人呢，吃飯的時候有三念，有五觀。所謂：「三心不了水難消，五觀若明金也化」。三心：就是過去心、現在心、未來心。言其我們修道的人呢，不要儘打妄想，不打過去的妄想，不打現在的妄想，不打未來的妄想，三心了不可得。你三心若不了，你沒有能啊，把先這個三心制之一處，前邊不說「制之一處，無事不辦」，把這個心，制的什麼念頭也都沒有了，一個妄念也沒有了，制到一處了；制到一處啊，沒有事情沒有辦完的了，都辦完了；「所作已辦，不受後有了」，做什麼都做完畢了，再不會有來生了，這是三心。

這個三心，也啊，代表三念。這三念是什麼呢？就是「願度啊，一切惡」，第一的念呢，就是我願意斷了所有的一切的惡。我不能啊，在這個修道的裏頭啊，夾著這個不善的念頭，所以願斷一切惡。

第二念呢，就說的「願修一切善」。這兩句呢，也就是諸惡不作，眾善奉行。

第三念呢，就說「我願度一切眾生」。願意啊，把所有的眾生，都度明白了，令他們都明白佛法，願修一切善。第三念呢，就是誓度一切眾生，我發誓願呢，普渡一切的眾生。

這是出家人呢，在吃飯的時候，應該呀，觀想這三念。你觀想這個三念，所以呀，就不打其它的妄想，什麼妄想也沒有了。所以說，三心不了水難消。

五觀若明金也化，這個五種的觀想，出家人吃飯的時候，所以呀，不講話，說，「散心雜話，信施難消」。本來說的，「佛制比丘，食存五觀」，那麼這出家人、在家人呢，都很多人在一起，可以改成啊，「佛制食時」，佛制啊，吃飯的時候，「食存五觀」，要啊，觀這個五觀。

五觀：是這個，果隨你記得五觀是什麼嗎？一，「計功多少，量彼來處」。第一呀，要算計算計自己的功德有多少？那麼若是這個米呀，這個糧食用了多少工？自己有多少功德受人家的供養？那麼這一粒米呀，經過農夫的多少這個工夫，才能有這一粒米？你好像春天種下去，人呢，就要，在中國古老的方法，就先種下去，然後用鋤頭把它鏟了它，它那草都鏟去；鏟完了用泥巴把它攤上去，這是一遍了。那麼過了十多、二十多天，這個草又長出了，又用鋤頭把它鏟一遍，鏟完了又攤了。這個種田呢，要**鏟三遍、攤三遍**，啊，你看，這費多少人工！

那麼所以古來又說，「鋤禾日當午啊」，那個鏟地，鋤禾，就是鏟地；日當午，這個太陽啊，正在中午的時候，非常的炎熱。「汗滴禾下土」，出的這個汗呢，就滴到這個禾苗啊，這個土上了，汗滴禾下土。「誰知盤中飧(勺弓)」，誰知道啊，這一碗飯呢，這一個碗裏頭這個飯呢，「粒粒皆辛苦」，每一粒、每一粒呀，都很辛苦的。所以呀，那麼由這看來，所以說，計功多少，量彼來處。

二，「忖己德行，全缺應供」。忖，就是想一想，忖度(勿乂乙、)忖度。忖度忖度自己呀，修行啊，有什麼德行？啊，是不是啊，一天儘打妄想來著？是不是啊，天天參禪打坐來著？是不是天天學習佛法來著？要忖己德行，要忖度忖度自己呀，修行有沒有德行？全缺應供，或者這個德行夠了，或者是不夠，那麼我應這個施主的供養，我夠不夠德行？這叫忖己德行，全缺應供。

三，「防心離過，貪等為宗」。第三呢，你要防備，要啊，小心一點。小心什麼呢？小心你這個心，生出一種貪心來。離過，要很小心的，不要教你這個心呢，好吃的東西，就生出貪心，吃多一點，啊，這也是個過，貪心的過。啊，不好吃的東西呀，就討厭了，啊，就吃少一點，這是啊，這個也是啊，討厭的心，這也是過。你貪心，是過；不願意吃，這也是過。

等為宗，你要啊，這個好和不好都平等。好，也不吃多一點；不好，也不吃少一點；就吃飽了就是了，不要貪著它好味；味道一好了，啊，就吃多一口，這一下子，就是啊，就是貪心了，你看有這麼厲害。這個修道啊，差之絲毫，就謬之千里呀，在這個一舉一動，一言一行啊，起居飲食上啊，都要用功修行，**找這個中道**。不能在這個吃的飲食上啊，就來分別這個好，和不好。所以呀，防心離過，要離開這個貪的過，和這個不願意吃的這個過。貪等為宗，作為宗旨。

四，「正事良藥，為療形枯」。第四啊，我們吃這個飯呢，要拿它當藥來吃，它能治我們這個餓病。我們這個身體就像機器似的，你給它吃點東西啊，啊，它就做一點工。好像這個汽車，你給它買一點汽油放裏頭啊，它就可以跑路了；你沒有汽油，現在汽油缺乏了，啊，這個汽車也沒有那麼多了。

你看那個公路上，汽車比以前少了很多，這也是很好的一個事情；汽車少了，就沒有那麼多車禍；沒有那麼多車禍，就不會死那麼多人了。什麼事情都有好、有壞；裏頭你找的好，往好的地方說就有好處；若往不好的地方說，啊，現在聽經的人都少了，你看沒有汽油。啊，這是啊，你往好的地方說，他們在家裏不會有車禍啊！很平安的，咦，這不是很好的嗎！所以呀，這個**什麼事情都有兩面的**。正事良藥，為療形枯，這個吃東西就是真正的藥，真正的治我們這個饑餓的病的，所以呀，正事良藥，為療形枯。

五呢，第五種啊，就是「為成道業」，我們吃飯為什麼呢？要修行，成就我們的道業。「應受此食」。我們因為想要修道、成道，所以要吃這個飲食。所以呀，受這個飲食的時候，就要有這五種的觀想，**受諸飲食當如服藥**，就像吃藥似的。

312. 飲食不調：

我們人這個睡眠呢，為什麼有的睡眠呢？就因為**飲食不調**。或者一吃，吃的很多，那麼就生出一種**食暈**，吃完了東西就想要睡覺。你若把這個飲食調的恰到好處，吃東西，也不太過，也無不及；也就是啊，也不太飽，那麼也不餓，就是到這個中道上。睡眠呢，就會少一點。

在老子感應篇上說，「**節飲食，驅遣鬼使**」。人這個身裏邊呢，有**三尸神**。它說，你若吃的太多了，這個三尸神呢，它就力量大了。力量大，就叫你啊，睡覺，叫你睜不開眼睛。那麼節飲食，節，就是節約，吃的稍微少一點，那麼這時候這個睡魔呀，它就跑了，就沒有那麼多的睡眠了。所以說節飲食，驅遣鬼使，驅遣呢，這個睡魔。

313. 知足的人顏回：

那麼這個知足的人，就好像顏回那樣，「**一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，顏子不改其樂**」。這就是知足。這就說啊，孔子那個大弟子，他是一個知足的人，也就是一個達觀的人。

他呀，吃飯，沒有一個飯碗；喝水，也沒有一個茶杯。吃飯用什麼來吃呢？就用那一個竹子的筒子；竹子有一節一節的，他把它割斷了，留一個節，那麼上邊呢，又把它割去，用這個竹筒子裏邊呢，來裝飯吃飯。為什麼呢？就因為他沒有錢買碗，沒有錢買這個陶器，所以只用一個竹子來做飯碗，這叫做「**一簞食**」，這個簞呢，就是個竹筒子。

「**一瓢飲**」，他喝水呀，也沒有一個茶杯。用什麼來喝水呢？用那一個瓢，就是這個葫蘆瓢。這葫蘆瓢啊，拿到那個地方，挽了一瓢水來喝；那麼燒水更不用說了，也沒有燒水這個熱水壺，更沒有沖茶的茶壺。為什麼這樣子？就因為窮嘛！所以叫一瓢飲。

「**在陋巷**」，他住在一個很醜陋的一個巷子裏邊，房子既不漂亮，這個門也沒有，連一個那個茅蓬啊，都不如，在陋巷裏頭住，「**人不堪其憂**」，誰看見呢，誰都啊，替他憂愁！誰見到他，誰就說，啊，這個顏子啊，窮的這個樣子了，這太可憐了！都替他來憂愁。

可是「**顏子呢，不改其樂**」，他雖然窮呢，但是他有個窮快樂，他知足，所以才說「**知足常樂，能忍自安**」。那麼他也不貪，也無所求，雖然窮啊，但是他沒有貪心，無所希求，沒有一種攀緣心。說，我想法子啊，弄一點錢呢，買一個飯碗，買一個茶杯，買一雙筷子，沒有的；他不打這個妄想，所以說，顏子不改其樂，他呀，還是啊，很快樂的。由這個就知道啊，這個顏回，他是一個達人知命的一個人。「**君子安貧，達人呢，就知命**」。他知道他這個命運呢，就是如此，所以呀，一點也不啊，向外去攀緣去。

314. 世界怎麼樣成的：

學佛的人，要研究啊，這個世界怎麼樣成的？說是啊，世界由成、住、壞、空，這四個大劫所成就的。成，有二十個小劫；住，二十個小劫；壞，二十個小劫；空，二十個小劫。二十個小劫呢，是一個中劫，四個中劫呢，就是一個大劫。可是我們人呢，要研究研究，怎麼會有這成？怎麼會

又有住？怎麼會有壞？怎麼樣會有空？為什麼成、住、壞、空？這成住壞空，也就是生老病死，也就是生住異滅。

那麼這個生老病死，生住異滅是怎麼樣有的？我們要知道，這都是啊，由我們這個「妄想」所造出來的。所以說「念動百事有，念止萬事無」，這你念一動，就有這個山河大地、房廊屋舍；你若一念不生，什麼都沒有了。所以這個世界成、住、壞、空，乃至於這個人呢，生、老、病、死；生、住、異、滅，都是由這個妄想所造成的。

那麼研究佛法，人是很奇怪的一個動物，很奇怪的一個怪物，那麼你教他往好了學啊，他總是不相信，將信將疑的！你若教他往不好的學啊，哎，那他很快就會了。你看，不要說旁的，就在這個地方，每天那個巴士到拉斯維加斯去，你看沒有人怎麼教他怎麼樣去賭錢，到那個地方，他無師自通，扳那個一扳，就下了一大堆這個錢，又一扳，一個也沒有，就輸了，這不需叫人教他，他都會了。所以呀，這就是妄想所造成的這個世界。

不論那一個人，都是啊，在往昔打妄想，今生啊，就現出一個什麼面貌來，現出一個什麼樣子，都是打妄想打成的。

315. 佛菩薩的聖誕：

要常隨佛學，常隨佛學，就是要念佛也精進，拜佛也精進，誦經也精進，禮懺也精進。這所謂這個精進，就是要很虔誠的隨喜一切的佛事，不要很懈怠的。在這個有佛誕的日子，有菩薩誕的日子，或者呀，定期，譬如今天是十五，那麼大家就聚會到一起來呀，拜這個懺修行。

那麼對於這一點呢，所以各位就要多辛苦一點，那麼早一點的到佛堂來，隨喜拜懺，隨喜念佛，隨喜用功來修行，不是說，等到人家都拜完了懺，啊，到這來，這樣子啊，就表示不出來自己的虔誠。啊，好像一個人，他要做生日，人人呢，都要早一點去參加這個恭賀的典禮，你若是人家都賀完了你再去啊，你就不好意思。所以學佛的人，在每逢啊，這個佛菩薩的聖誕，必須要早一點來呀，參加這個拜佛的儀式，這才是對的。

還有，到廟上來，不論有沒有啊，佛事，或者有沒有講經的時候，在廟上不可呀，嘻嘻哈哈的那麼笑個不停，啊，或者小孩子和小孩子就在那打打鬧鬧、蹦蹦跳跳的，這是不應該的。尤其年齡大的人，不應該帶著一些青年人在那啊，嘻嘻哈哈的。

這個對於道場裏邊呢，既不莊嚴，是又不恭敬；那麼在道場裏邊，更不應該呀，或者在那抽香煙呢！或者在那啊，啊，拿出一點什麼好吃的東西呀，在那吃一吃，這都啊，不合乎佛法的。我看見有這個情形啊，很久了，我也沒有說；那麼希望說了之後啊，無論大人、小孩子，都不要那麼放逸。你嘻嘻哈哈、蹦蹦跳跳的，這都叫不守規矩，沒有禮貌，對佛啊，是不恭敬。

在廟上講話，講一點佛法的事情，不要盡講啊，張家長，李家短呢，是是非非的，又什麼叫三隻蛤蟆六隻眼呢，啊，不要盡講這個。盡講這個就是啊，越講越墮落，越墮落，越這個不容易學習佛法。為什麼你誦咒總也記不住？就因為你太散了。為什麼你誦經總也記不住？不能稱誦，也因為你太散了。

所以啊，散亂無章的，那麼把你的智慧啊，都遮蓋住，記憶力啊，也都給啊，啊，攆跑了，所以誦經也不能啊，背誦；持咒也不能啊，背誦。在這個佛堂裏邊就跟著旁人來混！旁人拜我也拜，旁人念佛我也念佛，啊，究竟是怎麼回事啊？問上了，還是不知道？啊，那麼這樣子啊，你就混一輩子也不會有所成就的，因為這個，所以希望各位注意這一點。

316. 上人聽經的時候：

我們聽經啊，不論聽多少，你就聽一句，你能以身體力行，也沒有白聽。你就啊，時時刻刻都聽，聽完了你像耳邊風似的，就吹過去了，過而不留，這對你呀，一點益處也沒有。我記得啊，我在一小的時候，聽經的時候，我聽這一段經啊，回去這個耳朵裏頭還是啊，聽著這個法師在那講經，我自己呀，還是在那啊，啊，思惟啊，這個講經這個道理。

聽了一次啊，甚至於這幾天，這種啊，境界，也都不斷；啊，時時啊，都聽這個法師在那講經，在那說法。就是啊，沒有法師講經說法的時候，啊，在那一靜坐呀，也常聽見呢，在虛空裏頭，很多呀，這個法師在那講經說法；啊，同時啊，能聽幾百個法師在那說法，哎，都能記得很清楚，這一平靜的時候。

為什麼能這樣子呢？這就因為專心致志了。這個念茲在茲啊，啊，就要聽這個講經說法。所以我在那時候，一聽經啊，不吃飯，也不餓了，不睡覺，也不覺得疲倦，啊，時時刻刻，都在這個經上，這我告訴你們，我啊，這個以前的這個境界。

我小的時候還歡喜看小說，尤其啊，歡喜看這武俠小說。啊，這個《三國》、《列國》也歡喜看，那個七劍、十三俠了，七俠五義呀，這些小說我都看過。一看這個小說啊，看一遍，啊，這些個人呢，在我面前打！這個拿著刀，那個拿著劍，好像那個山西雁白眉毛，這個徐良，哦，拿著這個大番刀，把這個其它的這個刀一砍，就給砍斷；他這個刀切金斷玉。看完了這個小說呀，啊，就像看電影似的，這前邊這，這個一幕一幕就都現出來，就這樣子。

為什麼能這樣子呢？也就因為這個心呢，也就專一了。我看小說的時候，我告訴你們，啊，也沒有燈，沒有電燈，也沒有油燈，怎麼樣呢？那真是如囊螢，如映雪，拿著這個這本小說到外邊呢，衝著那個雪上這麼照著看；這個雪地呀，我北方都有雪，你們沒看雪，這個照著這麼一行一行的。或者拿著一個香頭，點上一枝香，這個看著用這個香頭這個火光這一照，啊，這是個什麼字？這麼一行一行的看，就那麼樣子。所以呀，看完了，就都記得了，看完，我就可以隨便給旁人這個把它都背出來，這樣子。

那麼你聽經啊，也是這樣子；聽完了，不是我聽的這個時候聽；一離開了，就都忘了！要念茲在茲，常常啊，想這個經上的道理，我是不是能這樣行？我是不是啊，能仿照這樣去做？總要啊，把它收攝到自己的身心上，啊，能不能實用，這才算。不是就聽完，就都忘了。也不是像那個**老靸子看戲，白搭工**，看完了；那個老靸子，老靸子就是蒙古人呢。

蒙古人到中國看中國的戲，啊，看，說，哦，也不知道從什麼地方就來的小人！啊，那個小人就來了；可是那個小人不大！這個嗓子可不小！說那個小人不大，很小的那一個小人，那個喉嚨是很大的，那個聲音很大的。他看，也不知道說什麼，這叫老靸子看戲白搭工。你們這個聽經也是這樣子，聽完了，也不知道是說個什麼？啊，說，哦，看著師父坐在那個地方，聲音很不小，我

想睡覺也睡不著，但是說的什麼我不知道？

317. 請法非古老的儀式：

對於請法方式啊，很多人都不認識，所以呀，到這個新加坡去給他們說，也有人請法。那麼就很多人不知道這是怎麼回事？那個蕭果照寫文章的時候，就說這是古老的方法，古老的儀式。這並不是古老的儀式，這是啊，在佛說法的時候，必須要有人請法，那麼佛才說法。若沒有當機眾，沒有人請法呢？佛就不說法。

因為這樣子啊，在中國，從來呀，也沒有注意這一點。這個法師講經說法呀，也不需要有人請法，那麼所以人人也都不認識這種的儀式。那麼這個蕭果照呢，他就說是古老的儀式，這並不是古老的，也不是啊，新鮮；這是在佛教裏，應該有的這種的過程。本來我也不會說法，但是啊，願意學著會說一點，所以呀，在這個西方這美國這個地方弘揚佛法，那麼就啊，要照著佛的制度來呀，行持佛法。那麼我相信呢，就是你們很多人看見很多次，也不知道這是個怎麼樣一回事，所以今天呢，對你們各位說一說。

318. 警眾偈：

這個普賢菩薩，那個**警眾偈**才說，說，「**是日已過，命亦隨滅**」，說這一天呢，過去了，這個命就少一點，我們這個生命啊，就少一點，是日已過。命亦隨滅，就減少了，這個生命就減少了。

「**如少水魚**呀」，就好像啊，這個魚在水裏；魚，靠著水才能生存；如果沒有水了，這個水一天比一天少了，如少水魚，「斯有何樂」，你想想有什麼快樂的？我們這個人的生命啊，就好像那個魚在水裏，如少水魚似的，斯有何樂？因為這個，才說，大眾啊！大眾，就是各位。你們各位呀，「**當勤精進**」，應當啊，勇猛精進向前去修行。

要像什麼那麼著急呢？「**如救頭然**呢」，就好像你這個頭啊，有人要給割去了，用刀把你這個頭給割去了！這個時候啊，你要想盡方法，來保護自己這個頭。你會呀，說是，啊，我隨便了！啊，沒關係！叫他把我這個頭給我割去了，算了，啊，我結束我這個生命！可以了，不會的。怎麼樣你也捨不得，啊，怎麼樣也要保護這個頭。除非你證果了，啊，你呀，真正開悟了，那你就會呀，保護這個頭。

好像二祖神光，啊，人家把他抓去了，那個政府把他抓去了，有人告他，說他是個妖怪，說這個人是個妖怪，應該把他殺了。那麼政府就問他，說你是個什麼？你是不是妖怪？他們都說你是妖怪，你倒是不是妖怪？啊，二祖神光說，我是個妖怪！這個政府，啊，那你是個妖怪，我們就要把你殺了！殺了，就殺了，沒關係！他就叫人殺。這個政府啊，哈，也就看看你是真的想要殺，是假的想要殺不怕死？於是乎，真的就把他頭給割下來。

二祖神光啊，是被人家把頭給割下殺他。殺了之後，可是怎麼樣啊？哈哈，他這個在他脖子項子上啊，不流血，沒有血出來！是流的什麼呢？流著像牛奶似的這個白漿！流著白漿。為什麼他能這樣子呢？他流白漿呢？就因為他這個全身已經都變成啊，這個純陽了，一點陰氣也沒有了，一點脾氣也沒有了，一點的什麼渣滓都沒有了，乾乾淨淨，這個身體都變化成啊，這個白漿了。

那麼這個時候，這個政府才知道殺錯人了，這是證果的聖人才能這樣子，那麼所以他不怕死。那

麼我們保護這個頭，若沒有證果的聖人呢？你一定要想法子保護這個頭，這時候如救頭然，這個是一個講法。

還有一個講法，說啊，就好像這個頭上著火了似的，那個「然」呢？就可以說是啊，像著火那個樣子。啊，頭上要著火了，你說你是不是要想法子來救它呢？所以在人受戒的時候，頭上就給用火來燒！就是教你記得呀，你要啊，趕快想法子啊，保護你這個頭，這也是啊，一個講法。如救頭然呢，就是好像頭上著火了，你必須要想法子趕快把它救熄了這個火，救這個頭。

「但念無常啊」，你常常啊，想著這個無常鬼，不知道什麼時候就來了？這個無常鬼呀，啊，戴著高高的那個帽子，啊，他手裏拿著一個勾魂牌，到這來，不由分說，你怎麼向他解釋，他也要你跟著他走，啊，他說閻羅王請你去呢！啊，閻羅王啊，請你去吃齋去，啊，你趕快要去！你若不去啊，啊，那我就同你不客氣！

為什麼他要戴個高帽子來呢？他知道人人都歡喜戴高帽子！啊，知道人人呢，你若讚他幾句啊，說，你真好啊，你是世界第一了；你或者是一個老修行了，啊，最有修行啊；或者你是一個最有學問的人呢；或者你已經得到啊，十個博士了；啊，八個學士了；啊，或者你又是什麼學者；啊，這一套，戴高帽子，說你是啊，世界最有名的人、大人物，他說讚歎！

因為人人都歡喜人們讚歎，所以那無常鬼呀，他見著人，他就自己戴著高帽子；戴高帽子，知道你不怕他了，所以他就把你帶著去見閻羅王。所以呀，當念無常，「慎勿放逸呀」，你若知道這個世間的一切一切都是無常啊，不要啊，懶惰了！不要那麼疲倦了！所以呀，你一疲倦不要緊呢，那個閻羅王不知道什麼時候，就請你去啊，喝酒去了，請你去啊，吃肉去了；到那個地方吃那個肉啊，大約也不太舒服；喝那個酒啊，也沒有味道了；可是你那時候就後悔已經晚了，閻羅王給你下了請帖，嗯，你再想不去，也不行了。所以這一點呢，不要懶惰，不要放逸呀，所以呀，就要當勤精進。

319. 不應該信命運：

在佛堂裏，不可以盡常常啊，講講笑笑的，要觀心攝念！觀心，常常啊，你要念「南無阿彌陀佛」、「南無阿彌陀佛」，不要盡說一些個閒話。尤其在這啊，在道場裏頭，最好也不要講這個命運，不要批八字。我們佛教徒啊，不應該啊，去信這個命運的！這個命運呢，是一個普通人信的。我們學佛的人呢，超出這個命運了，超出這個數了！所以不應該信命運；也不應該啊，盡作財迷。

哦，說，你去啊，到賭場這一賭，就贏多少錢！啊，我們搭巴士去到那地方拿兩塊錢，回來就拿幾十萬回來，不可以像這樣子，這叫投機。我們修行人、學佛的人，不可以盡學這個投機的方法，也不可以呀，盡說，哦，我要怎麼樣子很快就發財了，賺多少錢呢？

修道的人，你信佛的人，聽其自然的發展，不要啊，那麼盡做一些個投機的這些個行為，這是要緊的。所以呀，也不要講命運，也不要信風水。這個不是說我反對這個夏老師啊，他講風水，我怎麼不教人講這個；一講，把人講的人更迷了，哦，把所有的人都變成財迷了；啊，你說，這個也看風水，啊，我晚上睡不著覺，唉，我買那個房子，唉，請夏老師看看；看看，搞不好我一兩年我就發了！發，我要報答夏老師。

啊，你說這一想啊，想的頭髮也白了，眼睛也花了，牙也掉了，耳朵也聾了，然後，還沒有發財，這真是可憐了，所以不要這樣子。我們這個應該發財的，早晚是會發的；你不應該發的，你就勉強去得了，也會丟了。

所謂：「**做豆腐，置了河窪地，從漿來了，又從水去了**」。做豆腐啊，做豆腐那要壓那個豆腐，那個漿就走了；這漿來了，賺了錢了，置了河窪地，買那個海呀，河邊上那個地，啊，一漲水，怎麼樣？把這個所種的地都沖沒有了，都什麼也收不著了。這個意思啊，**我們人呢，一定要注重因果**，在因果上啊，要特別注意，不要那麼迷，迷的太厲害了，這是不好的。所以呀，我們**學佛的人，要認命、知足**。說我這個命運呢，應該發財的，我就會發；不應該發的，我不要去做法土匪呀，去打劫銀行啊，這是不行的。

320. 吃東西慢慢吃：

我再告訴你們，我們從今天開始，以後啊，在飯的時候，中午吃飯的時候，大家最好不要講話。不要講話，吃東西啊，慢慢的吃，把它嚼細了，嚥下去啊，容易消化。你若是講話呢，就啊，慌慌張張的吃下這個東西呀，很不容易消化的。這個是，我是說這話是有科學的證明，不是啊，隨隨便便講的。

你若是吃飯亂講話，吃飯，不是吃話，吃飯，亂講話，這個臟脾呀，它就不願意做工，不願意做工了；不願意做工啊，就不消化，這個臟脾。我們胃不消化，你吃東西呀，也就不能吸收，吃什麼東西呀，沒有能吸收，就新陳代謝就走了。那麼你若是不講話呢，這裏邊這個機器呀，啊，它走的也很好的，對你啊，這個衛生上啊，是最有關係的。

所以古人呢，講說，「**食不語，君子自重**」，吃飯呢，不講話，這是君子啊，自己尊重自己。「**寢不言，古人良規**」，躺那的時候，也不要講話；躺著一講話，也就睡不著覺了。你躺著不講話，可以念佛，念佛呀，啊，那個佛光就普照你。所以呀，晚上睡覺也不要講話，這都很好的規矩。

但是我們人呢，就是這麼奇怪，你越教他守規矩嘛，他偏偏，他不要守規矩。你若不說，你吃飯不要講話，咦，他還也不會講話；若說你吃飯不講話，他就好像一定非講不可，就有這麼個怪脾氣。晚上睡覺不要講話，他也單要講話；甚至於啊，作夢他也要講話，在這個晚上睡覺他也不老實。那就是啊，大約人家告訴他寢不言呢，古人良規，他說我單不守這個規，睡覺也要發發脾氣。這是啊，我們處處修行，處處都要迴光返照。

好像我們念經，上香的時候；這個上香啊，不是說我啊，搶到前邊去上一支香，這就有了功德了！這個好事讓給旁人，每一天上香啊，是最多是三個人就夠了，不要多。三個人也不要每一次啊，都是自己搶到前邊去，這個要輪著，大家看誰前一次誰沒有燒香，這一次啊，叫誰去燒香，不要總搶著去爭著上香。

你一爭上香，那佛已經，唉，你這個還學佛呢？你看你這麼貪心，搶著來上香。這上香，人家都是讓著的，啊，你來搶！所以我們這一點，我們人人都要知道，不要搶著上香。你搶著上香，那個菩薩一看，哦，你在那好像打架似的，和人爭著來上香，這是沒有功德的，所以呀，我們這一點要知道。我們念佛、誦經都要鄭重其事，恭恭敬敬的，不要馬馬虎虎的，所以這一點呢，你們各位都要注意。

這個還有，我們信佛的人呢，不要這個盡放不下這個金錢！啊，白天也想著我怎麼樣發財呀，晚間也想著我怎麼樣啊，當官呢，總想這些個問題，不可以想的。所以以後啊，我們學佛的人，研究佛法的人，不要今天叫這個給批八字，明天叫那個給批八字，後天又請那個給看風水，不要這個。你若是真有德行啊，你**什麼都會好的**。

你若沒有德行啊，你批八字，批九字也沒有用的；你批九字也不會走字的。那麼這看風水這一點也是，你若沒有德行啊，就有那好地方，你也受不了的，你也得不到的，因為你沒有德行，擎不住的。所以為什麼又有這些個人出現呢？又有批八字的，又有算命的，又有看風水的，這就是給你來個考驗，給你來一個當面關，看你遇到這個境界，你動不動心，是不是啊，還是不是一個財迷？是不是啊，這個聽一說發財，就跟著這個錢跑了！看你有沒有定力。

「**一切都是考驗，看爾怎麼辦，你對境若不識，須再從頭鍊**」。

你要注重修德，不要儘掛著孫，孫呢，這個「**兒孫自有兒孫福，莫為兒孫做馬牛**」，你呀，栽培他大了，他自己願意跑就跑了嘛！為什麼還要那麼樣放不下？你好，他跑了，你就是解放你嘛！解放你呀，叫你好好修行嘛！這你自己還不認識，還要哭哭喊喊的，又叫天，又叫地的，不要那樣子。要拿出志氣來，拿出志氣什麼也，兒子跑了，誰願意跑，誰跑。你跑，有地方跑，就叫你跑嘛！就怕你沒地方跑了，你不跑嘛，不要這個那麼懦弱，那麼軟弱，那麼沒出息，要拿出志氣。

321. 正心修身：

這個佛果的恩人，就是人間的這個仇人；人間的恩人呢，就是佛果的仇人。你人間的六親眷屬啊，都是扯你腿的，你想要拔出腿來他們都抱著不放。所以這個修行啊，正是和人間這個事情相反，正是相反。你要是順著人情去，就不能修行；你要想修行，就不能順著人情。就因為呀，常常啊，胡思亂想的。胡思亂想啊，想的太多了，就有那個邪魔鬼怪呀，乘虛而入。

你就好像什麼呢？你那個你裏邊沒有邪，外邊邪進不來；你裏邊要乾淨啊，那個邋邋東西也進不來。所謂：「**沒有內虛，不招外感**」，你內裏頭若沒有病啊，外邊的那個病啊，它也進不來。因為你防守的很嚴的，外邊那個賊呀，它也進不來。那麼盡啊，胡思亂想，所以就啊，招來這種邪啊、鬼啊，上身呢，作怪呀，這種種的問題就發生了。

因為這個，我們每一個人呢，都要**正心修身**。正心呢，就不想那個亂打妄想，不想那個不正當的事情，那麼那鬼就不來了。你就好像啊，你這有一個餵貓那個碗，那很多蒼蠅就會來，到那去，因為它邋邋。你若沒有這個貓食的碗呢，那個邋邋它也不往那落，那個蒼蠅不往那落的。

所以這個**你內裏邊有什麼，外邊就招什麼，這不是從外邊來的，是你內裏頭請它來的**。所以這個我們必須要先正心，誠意、修身，要這樣子。你不打那麼多妄想，什麼鬼也都沒有了，所以呀，這個這一點很要緊的。

人若不是光明正大，想在啊，佛教裏頭啊，或者拋磚引玉，或者呀，想在這個佛教裏頭混混騙騙的，盡欺騙人，將來都會受這果報，因為都是邪理邪氣的不正當；不正當，將來都會被這個鬼迷的。

322. 迴向偈：

我們那個迴向的偈才說：「願以此功德，莊嚴佛淨土」，我們願意啊，以這種的功德，以修道的這種功德，來莊嚴呢，諸佛這個國土，諸佛淨土。「上報四重恩」，往上說，我們要報四重恩。四重恩是什麼呢？啊，就是啊，這個天地、父母、師長、國王這四重恩。天地啊，天，來蓋著我們；地，能載我們；這有覆載之恩。這個父母，有養育之恩。師長，有教育之恩。國王：有保護之恩。我們這四重恩呢，我們都應該報的，上報四重恩。

「下濟三途苦」，下，我們救濟啊，這個地獄、餓鬼、畜生這種苦，下濟三途苦。「若有見聞者，悉發菩提心」，我們所修行，啊，做這個佛事，開這個法會，講經的法會，所以說若有見聞者。速發菩提心，那麼都令他們發菩提心。「盡此一報身」，盡呢，我們現在這一報身，我們現在這個身體呀，這就是報身。「同生極樂國」，大家都一起生到極樂世界去，都要發這種願。

323. 讚佛相好：

「讚佛相好」：我讀到這段文呢，有人呢，就打了妄想，在那就想，哦，讚佛相好，佛也歡喜人讚歎？佛也歡喜人給戴高帽子？要不然的時候，為什麼還要讚歎佛呢？有人打這個妄想。那麼這個讚佛呀，讚歎佛啊，不是佛歡喜我們讚歎，是我們自己願意讚歎。你讚歎佛呀，增加自己的功德，增加自己的智慧。這不是因為佛歡喜，因為佛歡喜戴高帽子，我們來給讚歎讚歎佛！

我們讚歎佛，於佛也不增什麼光明；我們毀謗佛，佛也不會增加黑暗。佛是不增不減的、不垢不淨的、不來不去的，「毀之不見其怒，譽之不見其喜」，你讚歎和毀謗，佛都是無動於衷的。不過你讚佛呀，就有功德；你若毀謗佛嘛，就有罪業。就有罪業，這不是說佛給你的功德，佛給你的罪業，是你自己造出來的，自作自受。就像你自己用勞力去賺的錢是你自己的，你自己若去偷來的錢就是犯法的。

所以呀，我們讚歎佛，不要以為佛呀，就歡喜我們讚歎，這不是佛歡喜，是我們自己呀，要看佛相好，見著佛呀，有三十二相，三十二種大人相，八十種啊，丈夫的隨形好，八十隨形好；我們歡喜到極點了，所以要讚歎，這是讚佛相好。

324. 成佛三資糧：

「深信於佛及佛法」：啊，你這個學佛呀，一定要深信、切願、實行，這叫啊，信、願、行，這叫三資糧。你學佛的人呢，你沒有信心，啊，也不能成佛；你不發願，哎，也不行；你發願，你若不去實實在在去做去，也不行，所以你要「深信」。「切願」：切願呢，就是時時刻刻都要發願；又要「實行」。你有深信、切願、實行了，這是啊，成佛的三資糧，三種的這個盤費，三種的旅費。就好像你想到什麼地方，你要預備一點錢呢，這個信、願、行這就是到佛果的位呀，一種這個旅費，所以叫三資糧。

325. 無心便是道：

我們人，發心和修道，不要有一個妄想，這個妄想是什麼呢？就是有一個希望。啊，希望我得到什麼，希望我有什麼成就，希望對我有什麼利益，不要有這種希望。你希望得到什麼，這也是個貪心；你希望有所成就，這還是個貪心；你希望對自己有利益，這更是貪心。你有這個貪心在這障著這個道，你什麼也不會得到。

因為**有心，是妄想**；你有心求它，這就是妄想；**無心，才是感應**。所以說，「談到無心便是道」，你若講到這個無心了，這就是道。那麼可是啊，這不容易；因為不容易，所以我們一定要來把它做到了它，要很自然的來做到了它。打破一切的困苦艱難，無論什麼逆境，我們都要把它打破了它。打破一切逆境，那麼你一定會成就這個佛果的。

326. 不要有煩惱，不要有脾氣：

我們修道的人，最要緊的就不要有煩惱，不要有脾氣。你修八萬大劫，你若不斷你的煩惱，不把你的無明，啊，來破了它，你煩惱越多越好，你覺得吃煩惱，比這個吃飯呢，更飽的快一點，那個就是你修多長的時間，也沒有法子成就道業，你也沒有法子得到這個信樂心清淨，你也沒有法子得到這個六根清淨位，六根都清淨了。你沒有法子得到六根清淨啊，你總是迷迷糊糊的，總是啊，啊，顛顛倒倒的；那麼你若能得到六根清淨位，啊，那就是啊，哎，妙不可言！

我們修道的人呢，要常常生快樂，常常有一種慈悲心，要慈悲喜捨。為利益他人，不要說就是這個外財，就是內財，頭、目、腦、髓，也都可以布施出去，這樣子才是真正勤修佛法的一個人。

不要像啊，那種外道的人，哦，很陰險的，他處處啊，想要增加他的眷屬，就增加他的勢力，時時都是唯利是視，就知道利益自己，不知道利益他人。你看他那個眼睛，哦，那陰險的不得了！對他若沒有利益的事情，怎麼樣他也不做去；對他有利益的事情，他才去做，這個就談不到真正是啊，教化眾生的人。

那麼所以啊，你若信樂心清淨了，就是沒有煩惱，什麼事情來了也沒有煩惱，就有人把自己的頭割下來，也不怕，也不生煩惱，要這樣子。你若能啊，得到這個信樂心清淨了，就能啊，增長你的最勝心。增長，也就是增上，增上你的最勝這個菩提心。你若能增上你最勝的這種菩提心，你就能常常啊，修習這個諸波羅蜜。

你修習到彼岸的法門，首先要沒有自私心，沒有貢高我慢的心，沒有自利的心，沒有妒忌心。有的人就說了，說，自私啊，是人的天性，怎麼可以不自私呢？不錯！人人都自私。人人都自私，所以把這個世界就弄壞了。你若能先覺悟，不自私了，能反迷歸覺，不跟著這個六塵去跑去，能啊，啊，「**苦海無邊，回頭是岸**」，那個苦海沒有邊，你若回頭了，那就到岸上。

所以呀，這個道理呀，是很淺的，人人都會明白；但是人人呢，都不會做，啊，一到做的時候啊，就迷了；啊，平時啊，你若講起來，這個我也懂，那個我也知道；一到要做的時候啊，啊，就糊塗起來，就啊，做的就不清楚了。

我希望我們金山寺學習佛法的人，要啊，特別的注意，大家要把這個無明煩惱斷了它；就有什麼事情，也不著急，也沒有煩惱，這個才是啊，對佛法真有所得了。你要是啊，還像這一般的俗人，那麼樣世俗的人，啊，甚至於那個脾氣比世俗人都更大了，那你修個什麼？所以呀，各位應該特別注意！金山寺的人呢，都是有價值的，都是值錢的，都是啊，啊，有智慧的人，都不會那麼樣愚癡。

有人說了，說是啊，叫我去什麼都可以，唯獨啊，叫我去無明煩惱，這是不行的，最困難的。你

最困難，你若能把它改變了，那就是最容易的；你若不改變，就是最困難；改變，就是最容易了。為什麼呢？「一切唯心造」，你心裏覺得它困難，就是困難；心裏覺得容易，就容易。

327. 常生快樂不生憂愁：

人魔：就是啊，你想修道，就有一個人來障礙你，令你呀，發脾氣，令你生煩惱，動無明，這是啊，人魔。那麼你想要把這些個魔力都消除了，就要怎麼樣呢？啊，你就要先勇猛精進勤求佛道，你若能勤求佛道，把這一切的魔啊，都可以摧殄了；摧殄呢，就把它滅了。諸魔力，這一切魔的力量都沒有了，你呀，最勝利。

所以我們修道的人，你們各位都應該注意，常常啊，就保持著我們這個心呢，叫它常常快樂，常生快樂，不生憂愁；啊，也不要擔心這個事情，也不要擔心那個事情，順逆皆精進，好的境界也去精進去，不好的境界還要精進；我這個精進，向佛道勇猛精進這個力量，總也不間斷。無論怎麼樣大的魔，我也要啊，啊，忍耐著；怎麼樣痛苦，也要忍耐著。

所謂：六度萬行，這哪一行門，你若不做到圓滿，都不會成功的，啊，都不會到彼岸的；你要是都能做到圓滿，就會到彼岸，就會成功；你成功了，那就是波羅蜜。啊，所以呀，時時刻刻都要啊，精進；你能精進就能摧殄這一切的諸魔的力量。

328. 證果的人：

那麼證果他有一種表現，證果這個人呢，身體很輕的，他走路啊，沒有聲音的，他到你面前你不知道，你不知道他到你的面前了；你也不知道他什麼時候到了你面前！他走路啊，那麼他也可以有聲，不是說他只會沒有聲，不會有聲了，也可以有聲，那麼也可以沒有聲。

他又可以走路啊，這個腳，這個鞋底子不沾地，腳心不沾地。啊，說，那我也會腳心不沾地，我腳心是向上懸著，走路腳心當然不沾地了，我那個腳掌前邊著地，後邊著地，中間呢，也不著地；或者我穿上一個高跟鞋，也不沾地，那不算的，那不算。那麼走路腳不沾泥土，他腳不沾泥土。雖然說是啊，赤足，這個佛在世都是赤足，不穿鞋，不穿襪子到外面去化緣的；但是他腳上不沾泥土。雖然不沾泥土呢，他回來也要收衣鉢，洗足已，還要洗足的，那麼這是證果的人。

還有一個那麼證果的人的表現，證果的人，無論男女都會啊，把這個慾心斷了，把這個生死的根呢，斷了。**生死根，就是一個慾念**。這個慾念，你若有慾念，就有生死；沒有慾念了，就沒有生死。那麼這個男人斷慾也有一種啊，境界，什麼境界呢？你就男人呢，沒有慾心了，女人也沒有慾心了，那麼都沒有麻煩了，什麼麻煩都沒有了，什麼煩惱也沒有了。

329. 殺生：

我們人這個殺生啊，是世界戰爭的一個開始，所以說，千百年來碗裏羹，冤深似海恨難平，欲知世上刀兵劫，試聽屠門夜半聲。我們，啊，從千百年以來，這麼一碗肉湯；這個羹啊，就是羹湯；這羹湯啊，或者是牛肉的湯，或者是羊肉的湯，或者是豬肉的湯，啊，或者馬肉、驢肉、貓肉、狗肉這個湯，種種的肉的湯。這千百年以來呀，人吃一切眾生這個肉湯，這叫「千百年來碗裏羹」。

「冤深似海恨難平」，這個裏邊的這個冤氣呀，啊，好像海一樣啊，啊，你殺我，我殺你，互相啊，殺殺不已，不能停止。也就和看電影是一樣的道理，你殺我，我就殺你。你殺我，啊，吃我

的肉；我若殺你的時候，又吃你的肉，啊，那麼互相啊，來吃肉。你吃我的肉的時候，啊，我覺得很痛苦的，你很快樂的；等啊，我吃你肉的時候，你又覺得很痛苦，我又覺得很快樂。啊，這個世間呢，就是這麼循環的，果報循環，循環不已。所以這冤，冤，就是怨仇，有仇恨；似海，像海那麼深的仇恨；啊，恨難平啊，像海那麼深，這個仇恨呢，所以呀，不容易把它平下來，它總是啊，有一個深深的坑在那，深深的這個不平的地方，所以恨難平。

「欲知世上刀兵劫」，你想要知道啊，世界上各國呀，作戰殺人，你殺我、我殺你；啊，這個國家用軍隊去和那個國家作戰，放這個槍、放砲，殺了很多，這叫刀兵劫。你欲知世上啊，這個人在這個戰爭裏頭所死的這些個人呢，這個刀兵這個劫數啊，「試聽屠門夜半聲啊」，你應該聽一聽啊，那個殺豬的那個地方、殺牛的那個地方、殺羊的那個地方，那個半夜是什麼聲音？那個半夜時候，那個豬也哭、牛也哭、羊也哭；牠在那哭啊，啊，就說，你就來殺我囉，哎，這麼我將來一定要殺你的！你們互相殺，殺殺不已，那麼也就是啊，啊，殺來殺去，都啊，這個就殺了，互相殺。

那麼所以這個我們信佛的人，多數要吃齋，要吃這個素菜。素菜，本來呀，它也有啊，生命的，但是它那個生命啊，是輕微一點，沒有啊，它是一個無情的東西。跟這個有肉類呀，有氣血的呢，這個東西都是有情的；那麼我們吃這個無情的這種草木啊，這種菜蔬啊，這個呢，也是有這個殺性在裏頭，也有殺因在裏頭，也有殺法在裏頭，也有殺業在裏頭，但是啊，這個不是那麼明顯的，這個還比那個比較輕一點。所以呀，這個修道的人都吃齋，不吃肉。

330. 肉字：

這個「肉」字，在中國啊，文字裏頭啊，造的很妙的！這個肉字裏邊兩個人，在這個肉字裏邊呢，有兩個「人」字。這個裏邊呢，這個「口」字，本來是「口」字，這口字下邊沒有這一橫，那麼所以呀，這口就張開了。口張開幹什麼呢？就在那要吃人。所以呀，把這一個人吞到肚裏頭去了；還有一個人在外邊，那麼這就是啊，「肉字裏邊兩個人」。「裏邊罩著外邊人」，裏邊這個人呢，就是連著這個外邊這個人，接連著，他有連帶的關係。

「眾生還吃眾生肉啊」，這個眾生啊，就自己吃眾生自己的肉，「仔細思量人吃人呢」，你仔細想若一想，這個吃肉啊，就是吃人呢！我們吃，不過那個人呢，他去做畜生了。那麼這個畜生和人呢，都是願意活著，不願意死。無論什麼畜生，甚至於那個蚊蟲那麼小的東西，牠也願意活著來喝旁人的血，不願意死了去做這個蚊子的鬼。所以你看這個蚊蟲，牠咬你，你這麼一看牠，哎，牠就飛跑了！牠就是怕你打死牠，這一樣的道理。所以說「肉字裏邊是兩個人，裏邊罩著外邊人，眾生還吃眾生肉，仔細思量是人吃人」。

既然是人吃人了，你說這個人，啊，會不會是我的鄰居呢？或者這個朋友呢？這個不知道。你不知道啊，托生做豬、做羊、做牛這個人是誰？那麼這個人是誰不知道？你吃它的肉，這個人或者就是你前生的好朋友，或者就是你的鄰居，那麼這還算普通；或者就是你的六親眷屬；六親眷屬，親戚啊，之類的。六親眷屬還是遠，或者就是你啊，前生的父親、母親。因為你前生的父親、母親，不一定都做善事，或者他就做豬、做羊、做牛。

因為這個佛說的，「羊復為人」，羊既然能做人，那麼人當然也可以做羊囉！人為什麼這個比一切眾生啊，聰明？就因為人呢，這個靈性還啊，全一點。畜生的靈性啊，就分開了；分開，就少

了。所以呀，做畜生的這個人，或者就是我前生的父親、母親。你呀，做人應該要孝順父親、母親；你的父親、母親變豬、變羊，你不知道吃了他的肉，這是啊，不孝順了；不孝順了，做人應該孝順。那麼既然不孝順，啊，這個做人呢，這個意義呀，就少一點了，沒有什麼意義。所以呀，我們學佛的人，要學有一種慈悲心，愛護一切的生物，所以呀，不吃眾生肉。

我講這個肉，不應該吃肉，就有人說了，說是我現在吃肉啊，因為以前呢，也是被人吃過，那麼我已經被人吃過，我現在也就應該吃眾生肉。若如果我現在不吃眾生肉，這個生意不做的太賒本了嗎？沒有賺錢嗎？不錯！以前你被人吃，現在你要吃眾生，那麼這樣子吃來吃去啊，就是人在世間吃人呢！

以前我有一個皈依弟子，他最歡喜吃肉，哈，什麼肉他都吃，只是肉啊，他就吃。你貓肉啊、狗肉啊、老鼠肉啊，啊，蛤蟆肉啊，啊，這個所有的有肉的東西他都要吃。我說，你吃牠的肉很香的；他說，很好的。我說，如果牠吃你的肉，你會怎麼樣啊？你會覺得怎麼樣呢？他說，那我不高興，嗯，我受不了！我說，那你吃人家的肉，怎麼就受得了？人家吃你的肉，你就受不了，這太不公平！

我這麼一講呢，啊，這個人呢，即刻由此發願呢，也吃齋，再永遠都不吃肉了。不單今生他不吃肉，他發願呢，生生世世以後啊，都不吃肉，要和這個六道輪迴裡斷往還。我們吃肉啊，要是不用功修行，這就在六道輪迴裏啊，來造輪迴呢！來造我們這個在六道輪迴裏轉來轉去，做這種的工作呢！你要是能不吃肉呢，啊，就能啊，和這個輪迴呀，一點一點的就離開了。

所以呀，尤其這個眾生啊，肉是好吃的，我們為什麼不吃呢？就因為我們要有慈悲心，我們要有愛護眾生的心。我們有慈悲愛護眾生的心，我們就啊，哎，不願意吃眾生肉了，這是啊，這個其中的一個理由。

再者，說呀，我們這個身體，你吃什麼肉，就會變什麼！你要是不相信，啊，你吃牛肉，你身上就有一股牛味；你吃豬肉，身上就有一股豬味；你吃羊肉，身上就有一股羊味；你吃魚肉，身上就有一股魚味；哎，你吃貓肉，就有一個貓味；吃狗肉，就有狗味；吃老鼠肉，就有一股老鼠味。

啊，說，這我不相信，我吃了，沒有味道。你不相信，因為你不懂，你沒有研究過。你不要說吃肉，就拿說吃蔥來講；啊，你吃蔥，身上就滿身出汗都是一股蔥味；你吃蒜，哎，口裏就有一股蒜味；你吃這個牛奶，哎，身上出汗都是一股牛奶味。這個既然這樣子，那麼你吃什麼，豈不很容易就變什麼嗎？你吃的豬肉多了，就變豬去；吃的狗肉多了，變狗去；吃的老鼠肉多，變老鼠；吃的貓肉多，就變貓；你吃的這個羊肉多，就變羊；吃的牛肉多，就變牛，這是一定的道理。因為你和牠來合夥了，你和牠結成一個團體。所以我們各位啊，若想和這個六道輪迴，和這個眾生分家，和這個畜生來分家，不做畜生，我們就啊，先不吃眾生肉。

331. 怎麼叫供養：

怎麼叫供養呢？並不是說我們用一點香，用一點花，用一點供果，來供養佛，那是供養；不錯，那也是供養。啊，那也是供養，可是那一種供養啊，是外邊的供養，是有相的供養。那麼無相的供養是怎麼樣呢？就是啊，「面上無瞋供養具」，你在你面目上，你若沒有一種瞋恨的心，啊，掛在你的面上，這就是供養一切諸如來。

你面上常常啊，生一種歡喜心；但是這歡喜也不是發狂的那種歡喜，是要啊，很平靜的歡喜。那麼所謂：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，是天下之大本也；和也者，是天下之達道也。你能以致中和，天地位焉，萬物育焉」。

這個致中和：就是啊，你能以合乎中道，合乎這個和氣致祥這種的道，這致中和。天地位：天地啊，各正其位，就是啊，天也不發脾氣了，不打雷啊、下大雨呀、颳大風啊；地也不發脾氣了，地也不會地震了，那麼這個這叫天地位焉。萬物育焉：這個天地啊，各得其正位了；萬物啊，也就都得其啊，所生了，各得其生育的這個能力了，這叫萬物育焉。所以說面上無瞋供養具。

「口裏無瞋吐妙香」，你口裏呀，要是不是講惡口啊、兩舌呀、綺語啊、妄言呢，這就是啊，吐妙香呢！「意念無瞋是真寶」，啊，意裏邊呢，也沒有瞋，這就是啊，一種真寶。所以你真正供養佛呀，就是啊，沒有脾氣；你誰若有脾氣啊，那就沒有供養一切諸如來了。你若沒有脾氣，總那麼歡歡喜喜的，那就是供養一切諸如來。

你們各位呀，明白嗎？你想要供養一切諸如來，就是一天到晚歡歡喜喜的。這歡喜呀，是真歡喜，不是發狂的那種歡喜；啊，也不是啊，好像啊，得到一種啊，這個值得快樂的境界，就高興的不得了。或者中個馬票，喔，贏了一百萬，這高興了！啊，一樂，樂死了。這個你說，這個中馬票也沒有用；中馬票得了一百萬，高興的，一高興，樂到極處就死了，你說這個中這個馬票有什麼用的，不是那種樂。這樂，啊，就是啊，自性裏頭常生快樂，自性裏邊沒有瞋，沒有貪，沒有癡，這是真正供養一切諸如來。

332. 度脫眾生：

度脫眾生，啊，外邊是度外邊的眾生啊；你啊，裏邊的眾生也要度。所謂啊，「自性眾生誓願度」，你自己裏邊的自性，沒有脾氣，沒有煩惱，沒有無明，這就是度自性的眾生呢！那麼自性眾生度多少呢？沒有限量那麼多，亦無限。所以呀，你這個修道研究佛法，一切一切都應該啊，迴光返照，反求諸己，認識自己啊，是怎麼一回事。你認識你自己的本來面目，本來面目是清淨的，既然是清淨，就不應該有種種的邪知邪見，不應該有一些個染污的雜念在裏邊，所以呀，這叫自性眾生誓願度。自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學，自性佛道誓願成。我們研究佛學呀，一切一切都要向自己裏邊來研究，不要向外邊去向外馳求，跑到外邊去找去。啊，這個八萬四千法門呢，不離自性的。

333. 智慧：

什麼叫智慧？智慧，就是真明瞭，真覺悟了。真覺悟，就有真正的智慧；你若不覺悟，就是愚癡；智慧，就是度愚癡的。你被一切境界所轉，而不能轉境界，這就是愚癡；你能轉一切境界，而不為一切境界所轉，這就是智慧；就好像啊，反掌之易。那麼自在，怎麼叫自在呢？自在，就是沒有煩惱了，不向外馳求了。沒有一切煩惱，不向外馳求，這得到真正的自在了，也就是得到真正的快樂了。

你得到這種的快樂，這為什麼呢？就因為你有智慧，才能啊，明白這個真正快樂這種的境界。這種境界呀，就是不思議的境界，你常常能自在，常常有智慧，「始知自性常生智慧，始知自性本不動搖，始知自性本來清淨，始知自性能生萬法」，這都叫啊，不可思議的境界。

334. 性定魔伏朝朝樂，妄止心空處處安：

戒：啊，要「諸惡不作，眾善奉行」，自己常常啊，止惡防非，止一切惡，修一切善；自己不對的事情，一定要把它停止了它。所以我常說，「性定魔伏朝朝樂」，你性若定了，那個魔呀，自然就伏了，什麼魔都降伏了。那魔不伏啊，你性不定；你若性定了，啊，如如不動，了了常明，你說有什麼魔？那個魔呀，來了，他也沒有辦法。他無論他魔王念一個什麼咒，你那定了，你如如不動，了了常明，他有什麼魔的這個本事，也不能擾亂你，這叫性定魔伏，性若定了魔就伏了，把魔就降伏了。

你為什麼魔不能降伏？性不定嘛！哦，你被一切的環境所轉，和一般的凡夫俗子一個樣，那當然就是那個魔就降伏不了！「妄止心空處處安」，你妄念若止了，啊，你心呢，也如虛空了，心性像虛空似的；處處安，你說到什麼地方不平安？到什麼地方還有麻煩？沒有的。因為你已經心空了，心空就及第歸。所以說，「十方同聚會，皆共學無為，此是選佛場，心空及第歸」。

我們現在打禪七就是「十方同聚會」，由四面八方所來的這個人，這叫十方同聚會。「皆共學無為」，在這個地方學這個無為法。「此是選佛場」，這個禪堂啊，就是選佛的一個場所。「心空及第歸」，你誰能心裏空了，內觀其心，心也沒有了；外觀其形，形也沒有了；遠觀其物，物也沒有了，這啊，這三種都空了；連這個空也沒有了，這叫心空及第歸。

你若能這個樣子，能心空了，怎麼會還有腿痛呢？怎麼會還有腰痛呢？你根本就空了。啊，「無我無人觀自在，非空非色見如來」，你說，我也沒有了，人也沒有了，這就是觀自在菩薩。你也不著於空，也不著於有，這叫非空非色；色，就是有。見如來，你不落於空，不落於有，這就啊，明白佛啊，是怎麼樣了。

所以你們各位記得這個「性定魔伏朝朝樂呀，妄止心空處處安」。啊，你能常啊，稱念這兩句啊，這是一幅對聯，這是我亂講的，你呀，若能記得，常常這麼念，哎，對你們修道啊，是很有幫助的。這個是個大明咒，啊，這也是個大神咒，這也是個無上咒，這也是個無等等咒，你看，性定魔伏朝朝樂，妄止心空處處安，沒有妄想了嘛，你妄想停止了，心也空了，哎，到哪個地方會不安樂，啊，你就在任何的那個危險的地方都是平安的，你看這多好！

335. 佛的生日：

在今天呢，是釋迦牟尼佛的生日，我們現在的人呢，認為是佛的生日。其實佛沒有生日，也沒有死日。因為我們眾生有執著，所以就執著有一個生日，又有個死日。生日，就是佛誕；死的日，就說佛入涅槃了。這都是啊，眾生的執著相，才有啊，這樣的分別；若無所執著了，每一天都是佛的生日，每一天都是佛入涅槃的日子。

你這一天信佛，這一天就是佛的生日；你這一天不信佛了，這就是佛入涅槃的那一日。所以呀，佛生日和入涅槃的日子，是在眾生的份上來說的，不是在佛的份上來說的。在今天呢，我們這個道場也是生日，這個道場，今天是道場的生日。為甚麼呢？我們今天這個門，是第一趟啊，這個法門大開，這不二的法門大開。你看是三個門，但是只可以走一個門。這不二法門。

這不二法門呢，你來者就有分，去者呀，也不追；誰來誰有份，誰去誰就沒有份。所以呀，你來，

我也不擋著說不要進來；走，我也不留，說你不要走，沒有這個道理。因為這個國家是自由的，所以我們這個門也是自由，「來者不拒，往者不追」，這是法門，不二法門。

336. 大乘：

甚麼是大乘呢？就是方才講的就是大乘。你再要問甚麼是大乘呢？就是沒有一個乘，才就是叫大乘；要有一個乘，那就是變成小乘了！因為沒有，所以你說，你說不出來它是小；也說不出來它是大，所以呀，給它起個假名字，叫一個大；這個大的名字也是假的。

那麼說，甚麼是真的呢？甚麼都是真的。要你明白了，你明白大乘了，就甚麼都是真的；你沒有明白大乘，甚麼都是假的。你要把大乘明白了之後，那個甚麼都是中；又要找那個中道了。你要盡啊，騎著那個大乘跑啊，一天到晚呢，跑到晚，跑的很辛苦的，也不得休息。那麼你要是在這個大乘，你要知道了，啊，找著「中」乘，這就不辛苦了。

那麼說這個中乘，是啊，三乘之一的小乘、中乘、大乘啊！不錯。可是我說這個「中」乘啊，是中道的中，不是中間的中；中道了義，也可以說是中，也可以說是總；是個總乘，總其大乘，總其小乘，總其中乘；啊，把它都總起來。這個乘呢，就是啊，最上乘；最上乘，沒有再比它再上的。所以呀，這又可以叫上上乘，又可以叫總乘，又可以給它起個名字就叫佛乘。那麼這個大乘啊，起信論，你先要生起這大乘的心，然後才能得到這個總乘。這個總乘啊，總其小乘。

337. 佛是人做的：

因為佛呀，你不要認為他是佛；佛就是人，人就是佛；佛也就是鬼，鬼也就是佛；佛也就是天，天也就是佛；佛就是修羅，修羅就是佛。這個十法界眾生，有地獄、餓鬼、畜生這三惡道；天、人、阿修羅這三善道；那麼有阿羅漢、聲聞緣覺、菩薩、佛這是四聖。這四聖六凡，都是啊，可以互相啊，去做。

佛是人做的；佛不是在天上生出來的，也不是在地下長出來的，是人去修行成的。所以我們每一個人都有資格可以做佛！只要你去修行，就可以做佛，絕對，佛沒有說是啊，只可以我做佛，你不能做，沒有這個道理！

那麼只要你肯修行，你就可以成佛；你要不肯修行啊，那你就不能成佛。所以這個佛呀，不是佛成的佛，是我們自己成的佛。所以這個佛和人，是沒有分別的。不過佛是有智慧的，我們眾生啊，現在是愚癡的。因為佛有智慧，所以呀，人人就都要跟他學習；因為我們愚癡，所以就沒有人跟我們學習，就是這樣子！

338. 經的本來的樣子：

「所言不空者，已顯法體空無妄故」：甚麼叫不空呢？這個不空如來藏。空如來藏，不空如來藏、空不空如來藏。那麼這要是按照〈楞嚴咒〉來講，那個般怛囉，那個般字，就是空如來藏。「悉怛多般怛囉」，「悉」，就是空如來藏；那個「般」，就是不空如來藏；等這個合起來，這就是空不空如來藏，悉怛多般怛囉。

「薩怛多般怛囉」，「薩」，就是空如來藏；「般」，就是不空如來藏。這合起來就是，薩怛多般怛囉，就是空不空如來藏。所以呀，你講經啊，要懂得很多經的道理；不是單單呢，就講一部

經，就這個懂的一部經的意思，要懂的很多經的意思。

我再告訴你們一個人不相信的法，我昨天晚間沒說嗎？我講經，我不看註解的。我就看註解，我也不記那個註解。有的時候啊，也沒有時間看註解。你們不要以為啊，我講經看了很多註解，我是一個沒有註解的法師。那麼雖然沒有註解，我看這個真的註解，沒有形的註解，那個經的本來的樣子。

好像昨天說這個十個神，你不要看那個註解去，你只要聽一聽，是不是這十個神呢，每一個都在那講呢？你這麼樣一聽，嗯！那就不要再去看註解了。你懂了嗎？（弟子：懂了），哎！開了悟了。哈！這是不容易教的，這才叫祕密法呢！那麼，你要能聽見這十個神每一個神所說的話，祂所講的道理，那麼看註解做甚麼呢？那註解根本就沒有用了，所以我說把那個註解拿燒了它！

這個話不是誰都可以講的，不是誰都敢講的！你要沒有真正的把握，你說燒了，燒了，那是下地獄，你如果燒錯了！你要有真正的把握，燒了它；沒有用的經，你留著它有甚麼用？所以呀，這個要有真正的見地，有真正的這種的功夫，你才可以這樣子。

339. 海印三昧：

什麼是海印三昧呢？海印三昧呀，就是說那個大海，能現出啊，啊，一切萬物的形相，萬物的形相都在這個水裏邊現出來。那麼這個現，並不是一個有心的，是無心而現。

由無心所現，這是無功用道，不分別法現出來的。不論能現和所現，都是啊，由這個無功用道而成就的，也就好像啊，這個光影一樣。那麼在這個大海裏頭所現出這個萬物的形相，這叫海印三昧。那麼菩薩呢，他這個海印三昧能現一切眾生，一切眾生的形相，都在這個菩薩啊，這個海印三昧裏頭啊，來現出來，所以說是啊，「海印三昧威神力」：大威神的力量。

340. 無相菩提：

所以你要想沒有煩惱，就要學甚麼也沒有。所謂：這個去年窮，還有立錐之地，那還有一點執著；今年窮呢，錐也無，一點執著都沒有了；啊，這真是自由；這真是啊，無罣無礙！你不要自己再說，喔，我今年呢，連錐子也沒有了；你要有這麼一個念頭，那你又有了。錐也無啊，根本就是無念了，哈！你要有念，就是有相；你有相，就是有煩惱；就是有壞；有壞的時候就有煩惱。所以我們學佛，就是要學無相；無相即菩提。

甚麼叫菩提？無相嘛！沒有我，沒有人，沒有眾生，沒有壽者，你看，這多妙！這個境界你要得到，訶，那甚麼煩惱也沒有了！但是可惜你沒能隨順。沒能隨順，所以就而不得入；你要能隨順這個方法了，就得入了。得入，入個甚麼？甚麼也沒有。你要能甚麼也沒有，那還有甚麼煩惱？你自己想想看！

有人呢，聽我講經講的無人、無我、無眾生、無壽者，他就說了，我無我，我也無人呢，我也無眾生，我也無壽者！啊，你怎麼樣知道？你怎麼樣知道的你沒有我了？你怎麼樣你又知道的你沒有人了？你要沒有我，怎麼會知道沒有我？你要沒有人，又怎麼會知道沒有人？你要沒有壽者，沒有眾生了，你怎麼會知道的？你這一個知道，已經是有了嘛！你一說你沒有，你已經在這了嘛！這豈不是自己騙自己！所以，聽法，學法，你要會用法！不是說，喔，聽著這個好，我就是這個！

喔，聽這個阿彌陀佛好，喔，我就是阿彌陀佛。哦，阿彌陀佛又是誰？啊，你聽釋迦牟尼佛好，啊，我就是釋迦牟尼佛。

你怎麼不說你是那個地獄那個餓鬼呢？因為他不好。所以，人這個執著好好(ㄉㄞ、ㄉㄞㄨ)這個心呢，真是最壞的東西！修行，在這個地方要用功夫。今天，有一個人就打了妄想，說，我以後啊，我就說我是鬼，哈哈！too late！哈……！

341. 嚼楊枝：

這個嚼楊枝啊，有很多種好處。

第一呀、是能明目。這個楊枝啊，它有一種苦味，能去這個頭上的火，所以呀，能明目，這是第一個好處。

第二呢、又可以除痰。常嚼這個楊枝啊，這個痰會沒有了。我們人這有痰呢，因為有火氣，那個楊枝啊，這個苦不單能明目，而且又可以呀，去心火；去心火，就沒有痰，除痰。

第三呢、又可以除口臭。你這個嚼楊枝啊，口的這個臭氣也沒有了。那麼有這個很多種的好處。但是現在啊，出家人因為有牙刷了，都用牙刷，不用楊枝。我們在這個蘇州靈巖山住的時候啊，那還有這個老風氣，還有這個老祖的家風，天天都嚼楊枝。那麼這嚼楊枝啊，有很多種好處，好處很多很多的，不過現在啊，都把這種的家風啊，都放棄了，很少了。

342. 佛法：

佛法，什麼叫佛法？佛法就是善法，善法，就要啊，去你的習氣毛病，不要啊，參雜這個惡法。所以呀，你就不要殺生，不要偷盜，不要邪淫，不要貪，不要瞋，不要癡，不要惡口，不要兩舌，不要綺語，不要妄言，那麼這就是啊，善法。善法，修多了就合乎佛法，所以在這佛教裏要諸惡不作，眾善奉行。諸惡不作，就消你的業障；眾善奉行，就增長你的福慧；消你的業障，就絕地獄的深因；增長你的福慧，就開佛果的門戶。

所以呀，我們學佛的人，不要在那個說是啊，我修密宗啊，念咒，念完了咒，在那念念咒，就殺殺殺殺殺殺殺！哦，這個瞋心起來了，就要殺人，這是修的一個什麼法？這就是啊，修的修羅法在那。殺心還不斷，一點慈悲心都沒有，這念個什麼咒？啊，念個牙疼咒，那都不會靈的。所以呀，要守持五戒、奉行十善，在這個十善你若做到好處，做到極點，那就是啊，持戒，啊，那就是修行。

所以呀，不要往遠來去找，你每一念，你呀，迴光返照，看看我是不是貪心又出來了？我是不是瞋心又跑出來了？我是不是啊，盡打愚癡的妄想？啊，我這個淫欲念頭斷了沒有？啊，我這個偷盜的念頭斷了沒有？我這殺生的念頭斷了沒有？就迴光反照問問自己。你這個念頭若斷了，那還不算呢！還要啊，往前去啊，勇猛精進。

不是說，哦！我沒有殺生啊，我也沒有這個思想，沒有這個念頭了！啊，你沒有這個念頭，你就是「沒有這個念頭」，那已經夠殺了、夠盜了、夠偷了、夠邪淫了。你若真沒有了，根本就不知道，為什麼又要賣一個廣告說，我不殺生了，我不偷盜了，我不邪淫了！給誰聽？給誰看？這要不是騙人才怪！

343. 依教奉行：

我們好樂佛法、學習佛法，要時時迴光返照，常常問問自己是不是所聽的經典，我依教奉行？不要說旁的，就單說這個十惡；我貪瞋癡還有沒有？殺盜淫有沒有？綺語、妄言、惡口、兩舌，這有沒有？這是佛教最淺顯的道理，我都不能啊，依教奉行，我都不能啊，身體力行，那還天天呢，研究佛學、聽經，又有什麼用呢？

最淺顯的事情我們都做不到，那你知道更多了，也都是變成啊，囫圇吞個棗。豬八戒吃那個人蔘果，啊，貪心出來了，也沒有嚼就嚥下去了。嚥下去了，然後就問呢，猴大哥、猴大哥，這個人蔘果是什麼滋味啊？他自己吃了一整個的人蔘果，也不知道是什麼味道？你看這可憐不可憐？這就是貪心呢，作怪。

我們學佛法的人，即知即行，知道多少做多少，不要貪多；貪多，就會嚼不爛；貪多，你若不會用，反而啊，把它置諸高擱，一點用處都沒有。所以各位啊，道是行的，不行何用道；德是做的，不做哪有德；佛法是修的，不修怎麼會成佛！所以各位啊，這一點要注意，不要食而不化，吃了之後不能消化，那就啊，吃多少也沒有什麼用的。

344. 什麼叫有為：

什麼叫有為呢？有形有相的都叫有為法；有所做為的，有形有色這都叫有為法。所以呀，在《金剛經》上就說，說，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。世間上一切事情都是虛妄不實的，都是不究竟的。

所謂：「富貴啊，是人之所欲也，不以其道得之呢，不處也」，富和貴，人人都願意，但是若不用這個合乎道理的這種方法得來的，這種富貴啊，是不要的。「貧與賤是人之所惡也」，貧窮的，和卑賤的，這是人人呢，都所不願意，「不以其道得之，不去也」，若不合乎道理，我離開這個貧賤，我也寧可不離開貧賤。也就是說呀，如果離開這個貧賤，也要合乎理、合乎法，凡是不合理、不合法的事情，就是我能免去我的貧窮，我也不免。我還要啊，所謂：「君子固窮」，君子啊，就啊，他自己願意窮。「小人窮斯濫矣」，那個小人呢，他一窮啊，他就啊，不守規矩了。

所以這個有為法，「富貴是五更春夢」，人發財、當官，也就好像做一場春夢一樣的，做一個好夢。在那個地方啊，糊糊塗塗的也不明白，覺得是不錯，但是醒了，還是作夢，原來是作一個好夢。這個好夢你說它是真的，是假的？我們人生，也就是這樣子。所以呀，既然人生是啊，春夢，那麼功名呢？人生啊，願意得到功名、富貴榮華。得到功名，「功名一片浮雲」，這個你就得到什麼好功名，也就好像空中一片浮雲似的，沒有什麼基礎，沒有什麼根基。

「眼前骨肉已非真呢」，我們今生大家遇到一起，你是我的父親，啊，是我的母親，父子、兄弟、夫婦、朋友、姊妹，這六親眷屬遇到一起了，這不過都是一種因緣和合而遇，因緣呢，緣盡呢，又都散了，所以說眼前骨肉已非真。

「恩愛反成仇恨呢」，你看那個，啊，有的夫婦啊，好，好的像啊，一個似的；等一啊，不好了，又離婚、又幹什麼的，搞得很多煩惱，很多麻煩就生出來，恩愛反成仇恨呢！你這個人呢，對人呢，有一種恩愛，等一等啊，太近了之後，又該打架、爭吵，然後就變成仇恨了、冤家了、對頭

了。

因為這個，你若明白的人呢，不要把那個金的枷鎖呀，套到脖子上，「莫把金枷套頸」。 「休將玉鎖纏身」，你不要把那個玉的鎖呀，鎖到身上。「清心寡欲脫紅塵呢」，要清淨其心，寡少其欲，而脫離這紅塵的苦惱。「快樂風光本分」，這才是真正快樂的風光，每一個人的本分。若能常常這樣子啊，把這個有為法看的淡了，不被啊，這種境界所轉。

那麼又說，「一切有為法，如夢幻泡影」，夢，就是作夢；幻，就是虛幻的；泡，就是那個水泡；影，就是人的影子。凡是啊，有為法，也可以說是夢，也可以說是幻，也可以說是泡，也可以說是影。你都這樣的觀想，都是不實在的，沒有真實的體性。「如露亦如電呢」，又像那個露水呀，又像那個電光石火似的。「應作如是觀呢」，你應該呀，這麼樣看。你能啊，把它這樣看呢，就不執著；不執著，一切都是啊，啊，聽其自然的生生化化去轉變去，不會呀，被這個境界所迷了。所以呀，這有為法就是這樣子。所以呀，你看這一切有為的事，「心無所樂」：凡是這個世間有為法呀，心裏都沒有什麼執著了。

345. 圓滿的事情：

什麼叫圓滿的事情？什麼叫醜陋的事情？圓滿的事情，就是利人的事情，利益其他的人，幫助其他的人；那麼你能利益其他的人，幫助其他的人，這就是圓滿。什麼叫醜陋的事情？你盡自私，這就是醜陋的事情；你再自利，這更是醜陋上加醜陋。

所以呀，在我們佛教裏邊，是啊，愛人如己，看著旁人呢，得到利益，都像我們自己得到利益一樣，不生一種妒忌心。不像一般的世俗人呢，說啊，見著人不如我，我就看不起人；見著人強過我、勝過我，我就生一種妒忌心，不要有樣子！你生妒忌心，這就是醜陋心，就是醜陋，你將來面目啊，就醜陋。

你看那個豬啊，為什麼牠生的那麼醜陋？那個豬八戒，耳朵大大的，嘴巴長長的，盡想要吃，就因為啊，牠盡做一些個醜陋的事。所以呀，我們人要是怕醜陋嗎？那我告訴你，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，就不會醜陋了；你不再兩舌、不惡口、不綺語、不妄言，這更不醜陋。你若怕醜陋，又天天罵人，盡這個兩頭舌，那一定醜陋的。你想美麗，相貌圓滿，那麼你，啊，見著人就撅起個嘴來，那一定啊，不會圓滿的。

所以呀，你看那個菩薩，菩薩相貌都很圓滿的，因為他見著人呢，他都很高興的，慈眼視眾生，他用慈悲的眼睛看一切眾生。所以呀，我們若想不受這個醜陋的果報，我們所行所做呀，就不要做那個醜陋的事情，不要做那個見不得人的事情，不要做那個對不起人的事情，不要做那個瞞心昧己的事情，不要做那個損人利己的事情。凡是啊，對人不好、對自己好，這個事情啊，將來都會醜陋的，都會醜陋的。

你歡喜呀，相貌圓滿嗎？啊，那就儘量去做功德。所以呀，這個佛相是圓滿的，所以佛叫「萬德莊嚴」，用這個種種的德行來莊嚴。我們人這個醜陋的人呢，就因為沒有德行，所以他就醜陋了，就不莊嚴了。

我再給講一句啊，你們大家都不願意聽的話，不過你們雖然大家都不願意聽，我也不能不講，因

為我不講啊，這個我覺得對不起你們各位似的。這個世間最好的事情就是什麼呢？就是修道，出家修道。但是要真正的認真去修行，不要啊，這個身出家、心不出家，內外不一致，要內外一致。這最好的，再沒有比這個再好的了！你出家修道，這個相貌就會圓滿，越修越圓滿。所以呀，佛三十二相、八十種隨形好，都是啊，生生世世出家修行的。那麼最不好的就是不修道，就是不修道，不出家修道。那你們各位都明白了，可是你們一定都反對的！

不出家修道，是幹什麼呢？就是結婚。啊，結婚那個，在中文來講，那個「婚」字，你看，是個女字邊，加一個昏沉的昏；啊，一結了婚了，就什麼都不懂了，就沒有智慧了，就糊塗了。啊，糊塗啊，就為這個家呀，做馬、做牛啊，啊，在那，啊，苦幹，累的汗流夾背，喔！天天都是很辛苦的！但是也覺得，啊，這是為家，養兒、養女、養太太、養爸爸、養媽媽，啊，我要好好啊，盡責任。其實這怎麼樣啊？哈！這就是最笨的一件事。

說，法師啊，照你這麼講，那世界沒有人囉！那照你那麼講，世界人那麼多，又有什麼用？說說看！把這個世界都漲爆開了，現在，啊，簡直的就要向這個太空移民了，有什麼用？這個鑽石啊，不是這個滿地都是的，所以它出貴！啊，那個土啊，遍地皆是，所以它不值錢。所以呀，因為這個最好的事情沒有人肯幹，所以出家的你看看，啊，美國幾億人口，有幾個出家的？數的過來的，出家的很少。

那麼不出家的呢，啊，你一伸手就是一個，一伸手就是一個。所以呀，人都是這麼樣子，最好的事情他不願意幹，最不好的事情他搶著往去鑽。所以說，「天堂有路無人走，地獄無門搶往裏鑽」，啊，哈哈！你看看！這個道理呀，我們真正要明白，你真正要懂了，啊，才可以的。

346. 人之初，性本善：

不美食啊，就是不好吃的東西，什麼味道沒有，白水燉白菜，少油無鹽，啊，吃的實難下嚥，一點也不好吃，得這樣的飲食。那麼我們人呢，食色性也，願意吃好東西，願意呀，貪美色，這是生來呀，由習染而成的。今天中午講這個貪呢，這個貪，也是由習染而成的，不是啊，生來就有的；由一點一點學習而來的。

所以說：「人之初，性本善」，人初生的時候啊，這個性，本來是個善性，是個良善的。「性相近，習相遠」，性啊，和這個本性啊，和佛性是一樣的，這叫性相近。習相遠，由這個習性，習染而成的，就離這個佛的性就遠了，就生出貪來了，生出爭來了，生出啊，這個貪瞋癡來了，所以呀，就顛倒了。顛倒啊，就隨這個欲念跑，吃，願意吃啊，有味的；行呢，願意呀，省力的，就是要車；住嘛，要住有暖氣的。吃要吃有味的，住要住有暖氣的，行要省力的，無論什麼都是要貪便宜，要得到好處，這由這個習染性而成的。

347. 對治自己這個食欲：

那麼這個吃的東西啊，又有柔軟的，很呢，也到口就化了，好像那個佳興五格餅啊，又什麼，你把它放到口裏，不用嚼，它就碎了。啊，好像那個水豆腐那麼柔軟，豆花，廣東人歡喜吃豆花，那水豆腐；尤其老年人，對於水豆腐是很有興趣的。但是你們明天不要給我買啊，說，師父也那麼大年紀了，一定也歡喜吃水豆腐。你不管我歡喜不歡喜，你不能因為我歡喜，你買了；不能因為我不歡喜，你就不買；你呀，發什麼心就結什麼果，所以不要盡這個什麼？這是柔軟食，好像豆花，那就柔軟食；還有啊，這個譬如牛油啊，這個，啊，這都是柔軟食，到口裏呀，不用嚼它

就化了。

你看以前呢，有這麼一個人，啊，這老修行，這個老修行啊，坐那打打坐，就打了妄想。打什麼妄想？他說，咦！這個餃子是很好吃的！啊，打打坐就想餃子吃了；想餃子吃，包餃子吧！於是乎啊，就買了幾斤糠來。這個糠啊，不是米呀，那個米外邊那個皮子。回來做麵，又啊，弄了一點青菜，也不放油，也不放鹽呢，剁的碎碎的，就用這糠來包餃子，包上就蒸，蒸熟了，拿來到口一吃，一吃，自己就說，咦！你覺得不好吃啊！那你為什麼要想啊，要想吃餃子？這不是餃子嗎！你為什麼現在又不願意吃了？不好吃啊！誰叫你想來著？你想你就要吃這個！他就用這個對治的方法，來對治自己這個食欲。

那麼有的這個一個老修行，專門吃什麼呢？你們說起來，你們大家誰也不肯吃這個。那個廟上很多出家人吃飯，吃完飯呢，就用一口水呀，來漱口；漱口，口裏很多這個飯渣子啊，菜飯的渣子啊，在這個牙上，黏到牙上啊，就都漱下來了；漱下，就往那一個篩子，一個籬裏頭那麼吐。吐到那個籬裏啊，這水就流到那個下邊去了，那個飯渣子，和菜渣子就在篩子上邊。

這個老修行專門吃這個，專門吃這個東西，人家都從口裏吐的，漱口吐出了，這個在這個籬上邊，他吃這個東西，這就叫粗澀食。啊，人從口裏吐出來的東西，這不容易吃的；不容易吃，那麼他能吃，這叫粗澀食。甚至於這個人人都不願意吃的這個東西，他能吃。可是啊，這話又講回來，這個若有胃病的，切記不要這麼幹。

因為有胃病的，很容易的令這個胃啊，就生了胃潰瘍啊，或者是胃出血，什麼病都會出；這要身體強壯的，才這樣子。那麼結果，這個人呢，就得到這個**飲食的三昧**，吃什麼都是一個味道，也不覺得它不好吃，這叫粗澀食。

怎麼會禪悅呢？人呢，你若修行，用功啊，參禪打坐，他有一種啊，境界，是在你啊，內裏邊呢，發出來的；發出，就覺得這個全身呢，都通泰，非常的舒服、非常自在，非常的覺得是歡喜，所以這叫禪悅。那麼在得到這種禪悅了，所以那個老修行啊，他坐禪坐的在那他連飯也不願意吃了，覺也不願意睡了，就是坐那參禪打坐。他因為什麼呢？就因為得到這個味禪了，得到這種的禪悅為食了，所以呀，他就「法喜充滿」：他啊，總是歡喜的，沒有憂愁，遇到什麼事情他也不憂愁了。

348. 飯食已訖：

「飯食已訖」：等到吃飯吃完了，所以呀，出家人在結齋的時候，就念那個「薩多南，三藐三菩提，俱胝南，怛姪他，唵，折隸主隸準提，娑婆訶」；然後念「所謂布施者，必獲其利益，若為樂故施，後必得安樂」；然後說念「飯食已訖」，說吃飯吃完了，「當願眾生，所作皆辦」：這個眾生啊，他們所求如願，所願呢，隨心，隨心如意，滿足他們的所求的求願。他們拿這個飲食來供養三寶，他們這個目的呀，所求的什麼，就都滿足他們這個什麼願，所以「具諸佛法」：具足啊，一切諸佛所說的這個法的法味。

349. 知三世：

「知三世等」：知三世，三世就是啊，過去世、和現在世、未來世，平等平等。你要明白，也沒有過去、也沒有現在、也沒有未來；無過去、無現在、無未來。過去已經過去了，所以沒有過去；

未來的還沒來呢，所以呀，也沒有個未來；現在的不停，現在的也沒有了。所以呀，這過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，這個**三世是平等平等的，沒有什麼分別**。

350. 為什麼人要睡覺：

究竟這個睡覺，為什麼人要睡覺呢？這個人呢，「**一陰一陽之謂道，偏陰偏陽之謂疾**」，偏於陰，或者偏於陽，這就是有了病了；那麼陰陽調和，這沒有病。在睡覺啊，的時候，這屬於靜；在醒著的時候，這就屬於動；動就屬陽、靜就屬陰。所謂：「**動則變，靜則生**」，靜極，就生動；動極，就又變靜；動靜不二，所以醒著和睡著了，這都是啊，必須的。

因為我們在白天勞作了一天，晚間呢，需要休息，**精神休息**；休息呀，就恢復我們本有的這個氣力。白天這個動啊，把所有的我們這個能源，都消耗的要沒有了；等到晚間那休息，又啊，加上新的能源了，又生出來新的能源。也就好像我們用這個那個手電筒，手電筒啊，插到那個插銷上，把它裝滿了電，你用用用，啊，這個電用了了；用了了，又要裝電。那麼我們這個白天浪費了很多的能源，把能源呢，都浪費沒有了，所以晚間又要啊，加上一點新的能源！因為這個，所以要睡覺。這個**加能源，就在睡覺的時候加**。

這個睡覺，這個能源呢，從什麼地方來呢？我告訴你們，白天動的時候啊，這個能源散到外邊去了；那麼晚間睡覺的時候啊，這能源又都收回來了。散到什麼地方去？散到虛空裏頭去，把這能源；晚間呢，收回來，從什麼地方收回來的？還是在這個虛空又收回來。他一靜，這個能源又回來了；一動，這個能源又出去了，所以呀，它就有一種變化。因為這個，所以呀，我們人必須要睡覺，因為把能源呢，浪費的太多了！

什麼地方浪費的多呢？啊，我告訴你們，浪費最多，就是由**眼睛浪費的能源最多**；還有耳朵浪費的能源也很多；這個鼻子也是浪費能源的；舌頭都是浪費能源的；這個身上，周身毛孔，都是浪費能源的；你心裏打妄想，這也是浪費能源的。那麼在你啊，這個動的時候，沒有睡著覺啊，這各六根呢，門頭，都浪費了很多能源。等到晚上這睡覺，這能源呢，又一點一點的，偷偷的就回來，又裝滿了能源。

裝滿了能源，第二天又好消耗，就是這樣子。那麼就像這個那個電筒啊，裝電一樣的。那麼這是一個很粗淺的比喻，不過這個大同小異。

因為這個，我們必須要睡覺。睡覺，這個收攝能源，在我們每一個毫毛的這孔裏，都可以收攝這個能源，又收回來，這叫「**放之則彌六合，卷之則退藏於密**」。因為這樣子，你睡覺，說是啊，養足精神、養養精神、休息休息。休息什麼？就是不浪費能源了；養什麼呢？就是啊，把那個能源再收回來，養足精神了。

351、修行這麼多年為什麼沒有什麼大的成就：

我們修行了這麼多年，也沒有什麼大的成就，為什麼呢？就因為我們拜佛，也不像拜佛的樣子；念佛，也不像念佛的；總加上一點呢，不乾淨的東西在裏頭。好像我們念經，無論哪會有什麼動靜，不可以就隨著這個動靜去轉；有什麼聲音，就隨這個聲音轉；或者那個門開了，就要回頭看一看是誰來了！就因為這種習氣呀，不除，所以念經啊，也不相應。

這門響，單單有人在那管著看門的，你這個誦經的人，不須要管那種閒事。或者念佛，啊，看見門響了，也就要去看一看！或者樓上有什麼人下來了，也要回頭看一看！這都是念佛不相應的地方。念佛，要專心念佛，旁邊有什麼聲音，也應該聽不見的，只知道一個念佛的聲音。

這並不是叫你學一個木頭，學個泥巴，什麼都不知道了；雖然知道，就知道啊，這個念佛的這個聲音，不要管旁的閒事。等拜佛的時候，也要專一其心，恭恭敬敬來拜佛。這個佛呀，就在我門面前呢，你不要以為啊，啊，這個拜佛，馬馬虎虎的，這不過是個形式而已！這樣不可以的。

你拜佛的時候，不可以那頭拜到那個拜墊上，這個面呢，這個眼睛歪到一邊去看旁人這麼樣子，也不可以這麼樣子，不可以東張西望的，這個完全呢，是最沒有恭敬心對佛。你們各位想一想，你拜佛的時候，還放不下，還各處看，這你拜什麼佛呢？

尤其念經、念佛的時候，不要沒有小便，也想到跑到廁所去看一看；若真有，或者大便、小便，可以的；不要啊，啊，沒有，故意啊，跑那地方去啊，跑到廁所去，或者跑到廚房去講話，這完全呢，是修行不成功的一種毛病。所以我們用功修行，心，不要那麼散！要有一點定力；你有定力了，才能生慧力；沒有定力，你的智慧就不會現出來；所以這是很要緊的！

所以我們絲毫都不可以錯的，差之絲毫，就謬之千里，你只差一點點，對你修行上啊，就不相應了。尤其我們人，無論修一個什麼法，一定要有忍耐，要有一種忍力。

352. 參禪的道理：

在禪堂裏頭，不念佛！念佛七呢，就不參禪！我們現在呀，是只是坐禪。這個坐禪呢，行的也是禪，坐的時候也是禪，站著也是禪，躺那的時候還是禪，參禪。那麼參禪呢，在以前參禪的人沒有什麼，沒有什麼念頭，就是要一念，「一念不生全體現，六根忽動被雲遮」，這講這個，參這個一念不生。

那麼由這個明朝以後啊，就講參話頭！現在呢，這個所有的禪堂啊，都是參話頭！這話頭啊，很多，有的參**念佛是誰？**有的參**父母未生以前的本來面目！**那麼這個有的又參**如何是沒有了(ㄉㄨㄛˇ)的？**因為世間一切一切都會了！什麼是沒有了的？就參這個。這有啊，種種的話頭來參。

這個參禪呢，就是不打其它的妄想！就是用，譬如你念佛是誰？總想這個念佛是誰？這個誰字啊，就好像一個金剛王寶劍似的，你誰？誰.....？誰.....？念佛是誰？啊，就研究這個問題。這一個念頭啊，本來也是個妄想！但是用這一個妄想，來把其它的妄想停止了它！這是啊，這個參禪的，就是以妄止妄！

至於念佛，念南無阿彌陀佛，也是以妄止妄！就是念佛這一念呢，也是不對的。那麼參念佛是誰這一念呢，也是啊，沒有用的；但是你由這一個妄想，把其它的妄想都制止，所以呀，這叫以毒攻毒，以妄除妄，用這個方法。你呀，除到極處了！你這個妄想就沒有了。這是啊，參禪的一個道理。

我們參禪的人，佛來佛斬！魔來魔斬！不著住一切的境界。你參禪，參的，上不知有天？下不知有地？中不知有人？外不知有物？內不知有心？在這個時候，與這個法界，合為一體，你才能豁

然開悟！切記不要管閒事！不要東望望！西望望！哪會有一個聲音，就隨這個聲塵所轉。

你能以參到無人、無我、無眾生、無壽者，只是專一其心，有一個時候，你就會豁然開悟，豁然貫通了！你從無量劫以來，生死的根本斷了，面見釋迦牟尼佛！你才知道啊，這個禪堂的好處，受這個苦也沒有白受。如果不是這樣子，你還是盡打妄想，用你那個鬼精靈，鬼那個聰明，去處事，那就是啊，永遠都不能返本還原了！

我們從無量劫以來，到現在，也沒有遇見過打禪七這樣的法門；現在我們遇到了，一定要特別專一，懇切至誠，在這個禪七裏邊，好好用功，不要把這個光陰都空過了。不要，啊，又想吃，又想穿，又想住好房子，又想啊，有好的東西來玩，我們這個時間呢，是特別寶貴的。一寸時光，就一寸命光，你這個命光和時光，都是一樣的那麼樣寶貴。

所以古人說，「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，失落寸金容易得，光陰過去難再尋」。這是啊，說一般的光陰這麼樣寶貴，我們現在呀，啊，打禪七的光陰更寶貴了！可以這麼樣說，一寸光陰萬寸金，比萬寸金呢，都值錢。那麼這個萬寸金呢，丟了；還可以呀，再找回來；你把這光陰呢，丟了，沒有法子再找回來！

所以我們每一個人，來呀，有機會參加禪七的人，都不要啊，貪玩；不要啊，放逸；要啊，時時刻刻，都要來參加打禪七；無論哪一個，都是啊，不可以懶惰，不可以躲懶偷安。

353. 第一義諦：

什麼叫**第一義**？在這一念沒有生之前，這就是第一義。你若有一念了，就不是第一義了。第一義，這個文殊菩薩，和維摩居士互相問答的時候；這個維摩居士，問文殊菩薩，什麼是第一義？文殊菩薩什麼也不說，把口閉上。所以說「**不二法門休開口**」，你說出來的就是二。「**第一義諦莫妄言**」，不要一句話也沒有，第一義諦。

354. 佛就是法界：

佛的法身，是普徧入於法界。這個**所有的法界，就是佛的法身；佛就是以法界為體**。

這個法界，有佛法界、菩薩法界、聲聞法界、緣覺法界，這是**四聖法界**。又有**六凡法界**，天法界、人法界、阿修羅法界、地獄法界、餓鬼法界、畜牲法界。總起來這個四聖、六凡，這叫十法界。這十法界呀，都在我們每一個眾生**一念心**裏邊。一念心，就具足十法界；十法界不離一念心。所以我們這個眾生和眾生，和佛，都在這個十法界裏頭包括著，啊，彼此啊，都是互相通著的；這個心、心呢，相通的。

我們這個心，也同於佛法界，也同於菩薩法界，也同於聲聞緣覺法界，也同於天法界、人法界、阿修羅法界、地獄法界、餓鬼法界、畜牲法界；所有這個法界，都通著，互相通著。我們一個眾生，和十法界的眾生，都通著。那麼十法界的眾生，和我們的心，也是互相通著。所以佛啊，就是法界，佛的身體，就是法界。所以說普入於法界。不單佛普入於法界，我們眾生若是修行，也是普入於法界。所以我們眾生啊，人人都可以成佛。但是人人不知道修行；不知道修行的，就不會成佛；你知道修行，就會成佛了。

所以呀，我們學佛法，就是想要知道怎麼樣修行，這是啊，最要緊的！

355、想要成佛：

你呀，想要成佛，因為這個路途太遙遠了，經過的時間又很長，啊，你望洋興嘆，說，哦，這麼困難，我都是不學佛法了，我找一點容易幹的事情啊，去做一做了！那你永遠都不會成佛的。你若不想成佛，那有什麼話講呢！那你就隨便你了。所以呢，你若想成佛的話，就要啊，勉為其難呢，「**仁者先難而後獲**」，一定要經過一番的難，然後才能得到容易呢！

中國有一句話，說是啊，「**不受一番寒徹骨啊**」，說啊，你若不受這種啊，凍啊，凍到骨頭裏邊去了。「**怎得梅花撲鼻香呢**」，中國有一種梅花，這梅花，啊，非常之香的，非常香！不像美國這種梅花，美國的梅花不香。中國的梅花，你若有一棵梅花樹啊，離的一兩miles遠，都可以聞得到這股香氣，非常之香。為什麼它那麼香呢？因為它受過凍，受過凍啊，在冬天它開花，所以呀，它就非常之香的！

356、都是假的：

那麼在《金剛經》上說呀，「**凡所有相，皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來**」。所有一切的有相的，都是假的。你若能以在這個有相上邊，妳呀，知道它是無相的，那就是見到佛了。你明白這個法的本體，究到那個法的根源上了，所以呀，你就等於見佛一樣了。你見到一切法的本源，就是見佛。所以呢，這個般若，就是我們每一個人固有的這種智慧，我們把這個寶藏啊，要打開，把這個智慧的藏要打開，才能啊，顯現出來我們本來的面目。

357、波羅蜜：

這個波羅蜜，什麼叫波羅蜜呢？波羅蜜呀，就是究竟的一種成功的意思。這事情呀，成功了，事情啊，圓滿了，這就叫波羅蜜；你做什麼事情做成了，這就叫波羅蜜。你想要修佛，成佛了，這是波羅蜜了；你想要去讀大學，得到一個博士的學位，你得著了，這也是波羅蜜了；你肚子餓了，說我想要吃飯，吃飽了，就是波羅蜜；你想要睡覺，啊，你躺那就睡著了，這也是波羅蜜。

所以呀，這都是波羅蜜。忍辱也是波羅蜜，是精進也是波羅蜜，禪定也是波羅蜜，布施、持戒都是波羅蜜。你看這波羅蜜，這波羅蜜呀，什麼事情你做成了，圓滿了，這都叫波羅蜜。啊，印度話波羅蜜，這個波羅蜜啊，啊，中國有那種果叫波羅蜜，波羅，波羅蜜是甜的。我們這個什麼事情做圓滿了，得到那個甜的這個果了，這都叫波羅蜜，就得到那個圓滿的地方，就叫波羅蜜。

358.、話頭：

啊，在禪宗裏頭講的，說，**念佛是誰**？參悟這個話頭！這個話頭啊，這就是掃一切法，離一切相，找這個「誰」字。這是啊，徹底呀，把這個妄想的根呢，刨出去。所以呢，你有一天就會豁然開悟的，豁然貫通了。豁然開悟之後，你才知道你的**鼻孔是衝上、還是衝下**？你現在啊，你不知道你的鼻孔是衝上、是衝下的；啊，你如果知道鼻孔衝上、衝下的，那就有了辦法了。那麼鼻孔是衝上、衝下，這個問題要等到你開悟才能知道。

359、魔考：

釋迦牟尼佛證果，是在呀，菩提樹下坐了四十九天，夜睹明星而悟道！晚間呢，看那明星而開悟了。開悟了之後，他就說：「**奇哉！奇哉！一切眾生，皆有佛性，皆堪作佛**」。那麼在他沒有證得佛果以前，這時候，天魔就來試驗他，天上的魔王來試驗他。這魔王試驗他，變成什麼呢？變

成一個美女啊，這個美女呀，生的非常的美貌，到佛的面前，就向佛講，一定要叫他不要修道了，叫他和她去啊，結婚去！

有這麼美貌的一個女人，來要求佛和她去結婚。那麼佛當時啊，在**這個定中**啊，也不被她所搖動，佛就想，哦，妳自己覺得妳這麼美貌，啊，生的這麼樣的好，其實啊，妳就等於一個老太婆一樣啊，面上的皺紋也不知多少了？妳眼睛裏頭啊，這個眼屎和眼水、眼淚，往下流的也多了；你這個鼻子啊，也有鼻涕；口裏呀，啊，這個黏痰、唾沫，也多的不得了；周身都是污濁邋遢的，你還來啊，騙我來了！

啊，佛因為在定中這麼一觀察呀，把這個魔這個力量就給轉變過來；這個魔王啊，果然就變一個老太婆，啊，髮也白了，牙也掉了，鼻子，啊，也淌鼻涕了，不知怎麼難看！佛說，叫這個魔王，說，你自己看看你自己；這魔王自己一看自己，自己就生了慚愧心，就跑了。那麼其它有種種的魔啊，還來考驗佛，來考驗，佛都不被這個魔所搖動。因為不被魔所搖動，所以就證果了，成佛果！

我們每一個人用功修道啊，現在在那個緊要的關頭，就會有魔考。在你那功夫沒有現前呢，沒有什麼成績的時候，不會有什麼魔考；你有了一點功夫了，就會有魔考了。那個魔考一來了，你若如果不認識，也就方才講的，被跟著魔就跑到魔的眷屬裏邊去。所以呢，你若想修這個實證，一定得要有性定。你修有性定的功夫了，你性不搖動了，有定力了，你所證的果也自然是真實的，不會是假的；如果你被魔所搖動，那就不是真正的定了，那就變成一種外道的邪定，啊，外道邪定就不能證得佛果。

360、真精進：

那麼最有精進的心，在〈妙法蓮華經這藥王菩薩本事品〉，這個藥王菩薩，自己焚身供佛，把他的身上纏上棉花，沾上香油，在佛前呢，把整個身體點著來供佛。這個為什麼他要焚身來供佛呢？因為啊，他覺得這個佛恩呢，太高了、太深了、太大了，無法能以報答這個佛恩，所以呀，他用他自己這個身心性命啊，整個這個身體燒了來供佛。那麼燒了有多長的時間呢？啊，這個時間可就非常之長了，我都數不過來那麼多的時間了。

所以呢，在**天臺智者大師**看這個《妙法蓮華經》，讀到啊，藥王菩薩這一品的時候，讀到那個「**是真精進，是名真法供養**」，這是真正的用出真心呢，來為佛法，來供養啊，佛！讀到這個地方的時候，智者大師就入定。在這個定中，看見**靈山一會，儼然未散**，看見釋迦牟尼佛仍然在那說法，轉大法輪，教化眾生呢！於是乎他就得到這個法華的三昧；入了法華三昧，而得到這個**一旋陀羅尼**。得到這種境界，及至他出定的時候，那麼他智慧就大開，所以就建立天臺宗，作為天臺宗的初祖。

這是啊，這個藥王菩薩焚身供佛，這種的功德是不可思議的，這才是啊，真正的精進。不是像我們人呢，啊，拔一根汗毛也捨不得。啊，所謂：「**拔一毛而利天下，不為也**」，拔去一根毫毛，要是對天下人都有利益，他也不幹的。這什麼呢，這是啊，只知自利，而不知道利他，所以呢，這就談不到精進了。

361、想要成佛：

你呀，想要成佛，因為這個路途太遙遠了，經過的時間又很長，啊，你望洋興嘆，說，哦，這，這麼樣困難，我都是不學佛法了，我找一點容易幹的事情啊，去做一做了！那你永遠都不會成佛的。你若不想成佛，那有什麼話講呢！那你就隨便你了。所以呢，你若想成佛的話，就要啊，勉為其難呢，「**仁者先難而後獲**」，你一定要經過一番的難，然後才能得到容易呢！

中國有一句話，說是啊，「**不受一番寒徹骨啊**」，說啊，你若不受這種啊，凍啊，凍到骨頭裏邊去了。「**怎得梅花撲鼻香呢**」，中國有一種梅花，這梅花，啊，非常之香的，非常香！不像美國這種梅花，美國的梅花不香。中國的梅花，你若有一棵梅花樹啊，離的一兩miles遠，都可以聞得到這股香氣，非常之香。為什麼它那麼香呢？因為它受過凍，受過凍啊，在冬天它開花，所以呀，它就非常之香的！

362、今生要決定我們到什麼地方去

那個神秀，那首偈頌才說：「**身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，休使惹塵埃**」。有的人呢，就說這首偈頌啊，是不對的。那麼我呢，說這首偈頌是對的。為什麼呢？這個身，是個菩提的一個種子，菩提樹，就比方菩提樹一樣；這個心呢，人的心呢，就好像一個明鏡，明鏡一樣；所以他說時時勤拂拭，時時勤拂拭就是叫你呀，常常的修行，時時都要修行。休使惹塵埃，你不要叫它掛上塵埃。

所謂：「**今日擦是明日蹭，擦來擦去如明鏡**」。你呀，把這個塵土都擦去，那個明鏡光就現出來，就沒有細惑。所以呀，就時時勤拂拭，休使惹塵埃這也對的。這是在沒有開悟以前的人，應該呀，遵守的這種的道理。

可六祖大師就說了，說：「**菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃**」。他說啊，菩提本無樹，沒有一個菩提樹；明鏡亦非臺，那個明鏡啊，就是明鏡，沒有臺；本來無一物，你本來就沒有塵土，你何必又去擦了呢？何處惹塵埃呢？什麼都沒有了，你塵埃又惹到什麼地方去呢？所以這個偈頌呢，它是啊，開悟的人呢，所知道，所應該知道，所遵守的。

那麼這所謂啊，「**一念不生全體現，六根忽動被雲遮**」。你這一念不生啊，那個佛性就現前了，那個定也就現出來了；你六根忽動啊，你要是在這眼、耳、鼻、舌、身、意六根門頭啊，去做主啊，那就是好像虛空裏頭生出雲彩來了似的，被雲遮了。

所以那麼這個顛倒的妄想，銷了，細惑也除了，啊，這就很快成佛果。可惜我們每一個人呢，不願意去成佛，而願意留戀這個五濁惡世，在這個世界啊，流連忘返，染苦為樂，背覺合塵，啊，是生死也不了，自己呀，以為還不錯呢！以為說，你看我這個人呢，又聰明、又美貌，我啊，人人見到我都歡喜；人人不明白的事情，我都明白了；以為不得了了！

實際上啊，就好像啊，那個鏡子上啊，沾了塵，越沾越多，越多越沾，沾的自己一點光明都沒有了。啊，現在你覺得聰明，啊，你等著看，再過十世以後啊，或者變成豬那樣子愚癡也不一定的。不要不注意我們今生的去處啊，**我們今生要決定我們到什麼地方去，認明了路線，認明了這個去處，那才有辦法呢！**

363、結緣：

我們每一個人修道都應該結緣，都應該啊，對任何人都要好；啊，發願呢，令每一個人都成佛！不單令每一個人成佛，令每一個眾生啊，所有的這些眾生啊，都度他們成佛。啊，你發這個願，無形中啊，你是看不見的，但是啊，**人與眾生啊，這心裏邊呢，都有一個無線電它會通著的**，你是不覺得，你是看不見的，但是，你對他好，他一定會知道的，在默默中啊，默默中一定會知道的。你應該呀，對一切的眾生，都要存一種啊，度脫他成佛的心。我們每一個人若存這種心呢，到任何地方都有緣。

說，啊，我到某一個地方去，沒有人招呼我，啊，也沒有人理我。為什麼呢？就因為我沒有，宿生啊，同這個地方的人沒有緣。所以這個緣呢，是最要緊的！（十二因緣這個緣），最要緊的。那麼每一個人修道，必須要與一切眾生結緣，所謂：**「未結菩提果，先結眾生緣」**。沒有到成佛以前呢，必須要先和眾生結緣。與眾生結緣，怎麼樣結法呢？就是要對所有的眾生都好，以好心對待一切眾生，以好事來待一切眾生；力量能做到的事情，就應該儘量去做好事，所以這都是大乘菩薩的發心，不要做那個小乘、羅漢、自了漢，只顧自己不顧他人。

「欲結菩提果，廣結眾生緣」，就要啊，對眾生啊，要結緣。為什麼呢？眾生就是佛，你對眾生好，就是對佛好；你若對眾生不好，那也就是對佛不好。所以呢，你能看一切眾生都是佛，眾生見到你也是佛；你若見眾生啊，都是魔王，那個眾生看見你也是魔王。所以呀，這就像什麼呢？你戴著綠眼鏡，看見人呢，都是綠的；那人反看你呢，也有一種也是綠的。你戴紅眼鏡啊，看人都是紅色的。

你這個眼睛啊，看人家是什麼樣子，人家也就看你是什麼樣子。所以呀，這個我方才說，一切的眾生啊，心裏互相都有無線電，都有無線電互相通著的，你不要以為啊，啊，我這動一個惡念，他不知道？不錯，他不知道？但是**他那個自性上啊，有一種感覺，會知道的**。所以人對人呢，你若對人好，這就屬陽光；對人不好，這就屬陰的，就屬陰。

364、佛為一大事因緣，出現於世：

教起的因緣，這個教，什麼叫教？這個聖人被下之言叫教。怎麼叫聖人被下之言呢？就是佛菩薩所說教化眾生的這個言語，這就叫個教。這個教啊，怎麼樣有的教呢？它要有一種因緣，這種因緣是從什麼地方來的呢？是從眾生這來的。如果要沒有眾生，就沒有佛！沒有佛，也沒有教，所以呀，**這個教是為眾生而設的教**，所以呀，這個**因緣，就是因為要令眾生了生脫死**，所以就應該有「教」。

怎麼樣令眾生了生脫死呢？就因為**釋迦牟尼佛，他就為的令我們眾生了生脫死而出現於世的**。所以在《法華經》上說啊，說，「佛為一大事因緣，出現於世」。這個大事，是什麼叫大事？啊，這個大事，就是我們每一個人生死的問題。生，怎麼生的？死，又怎麼死法？那麼你不明白才有生死；你若明白了，就沒有生死了。釋迦牟尼佛到這個世界來，就是想要令眾生明白怎麼樣生的？和怎麼樣死法？生從何來？死從何去？生，在什麼地方來的？死，又到什麼地方去？

我們在這個世界來，要這有生命的時候，就為這個眾生啊，啊，奔奔波波。怎麼叫奔奔波波呢？就很辛苦的，啊，很忙的。很忙的為什麼呢？啊，說我想法子要找一個地方住，這要忙為著住的地方要忙；又想法子買件衣服，為這個身體來遮寒，這也要忙；又要想法子醫治這個肚皮呀，叫它不要餓了，這也要忙。啊，普通人不都有這麼講的，啊，說啊，為兩餐，就要做工！

問，你為什麼要做工呢？啊，想溫兩餐。這中國人的這個思想，要溫兩餐。我們無論中國人、外國人，都是為這個衣食住的問題呀，要忙忙碌碌的。啊，為什麼他為這個忙呢？就是啊，如果他不為這個忙啊，就不能解決這個問題了，所以要為衣食住而忙。

那麼沒有人呢，就為生死而忙！啊，他就不想一想，為什麼我就要到這個世界來了？我怎麼樣來的？我從什麼地方來的？你見到人了，都問一問！你從哪裏來的？啊，到這來有好久了？啊，你看我們每一個人呢，不問問自己是從哪裏來的？把自己來的地方他忘了！啊，那麼來的地方忘了，去的地方他記得沒有記得？也忘了！

等到死的時候，哦，我將來死到什麼地方去呢？也不記得研究這個問題。所以呀，釋迦牟尼佛就因為啊，人把這個生死的問題都忘了，所以他到這個世界來，就提醒我們要研究這生死的問題。

365、本有的佛性：

所以我們自己本有的佛性在什麼地方呢？我們本有的智慧都在什麼地方呢？啊，你想不想知道呢？我現在告訴你，**本有的佛性，就在我們每一個人這個煩惱裏邊**。每一個人都有煩惱，就是每一個人都有佛性的；不過這個佛性你沒有把它顯現出來，就變成了煩惱了。

那麼你明白你自性裏邊就是佛性，你能以把這個煩惱變成菩提，菩提就是一個覺悟的道理。覺悟，那麼你覺悟了什麼呢？覺悟，一切都不要執著了。你有所執著，就不會覺悟；你沒有執著了，什麼事情也沒有執著了。好像我，啊，我可是沒有覺悟，但是我可是沒有執著了！說那你沒有覺悟，你沒有執著，你也沒有覺悟，那我們也是一樣啊！你和我不一樣的，你要是沒有執著了，就會覺悟的。

因為什麼呢？因為我不願意覺悟，我願意和眾生啊，在一起，所以呀，啊，你不像我**這樣的心**。我呀，啊，我捨不得這個眾生，啊，我看哪一個人都好，所以呀，啊，我就不願意覺悟。我告訴你這個方法，你去覺悟去，這我正是啊，告訴你，正是我菩薩發心！菩薩發心呢，是願意人家好，自己呀，沒有問題。

所以我對人常常講，我說你們如果通通都成佛了，我就下地獄去啊，受無量諸苦，我也願意的。所以呢，現在我告訴你們這個方法。好像啊，有好東西吃啊，我要給人家吃，我自己呀，吃少少的，試一試滋味就可以了！那麼我現在呀，對覺悟這個滋味，可是啊，**已經嚐到少少的**！所以我願意啊，給你們大家來吃這個覺悟的滋味。覺悟的滋味，就要啊，你們把煩惱斷了，沒有煩惱，沒有無明了；沒有無明就生出智慧了，就啊，得到解脫了！

366、聰明反被聰明誤：

這世界有很多人，聰明就很聰明，但是啊，就是聰明反被聰明誤，啊，聰明啊，就盡做一些糊塗事，盡做一些糊塗事。所以呀，講到這，想起來幾句這個格言。這格言說的，「**聰明乃是陰鷲助不行陰鷲使聰明，聰明反被聰明誤**」。為什麼有聰明呢？因為你這聰明的人呢，在前生啊，有德行，所以今生就聰明。或者在前生啊，你讀的書多，或者念的佛經多，今生就聰明。

可是啊，「**陰鷲引入聰明路**」，你為什麼有聰明呢？就因為你做過很多的好事，很多的善事。什

麼叫陰騭呢？這陰騭啊，就是人所看不見的這個好事，你做出來的好事啊，還沒有人知道。不是說，啊，我做一件什麼好事，就要鳴鑼擊鼓的，又登報紙，或者在這廣播電臺去廣播，在這個radio也發表，啊，甚至於在傳真上，也去表演一下，說，哦，某某人呢，這現在做了好事了！這個不叫陰騭，這個只可以說做了好事。陰騭啊，是人所不知道的，人所不知道，你做了好事還沒有人知道，這才是啊，真正善事。

所謂：「善欲人見不是真善」。你做善事，做好事啊，你歡喜人知道，說，哦，我現在歡喜對大家發表，說是啊，某某人做了好事了，這不是真善。為什麼呢？只是個名，你貪這個善的名，你這個善的名，不是真正想做這個善，所以說善欲人見不是真善，這不是真善的。「惡恐人知便是大惡」，你做的惡事嘛，你怕人知道，這是一個最大的惡。你怕人知道，這是惡恐人知便是大惡。

那麼說陰騭引入聰明路，你「不行陰騭使聰明」啊，你現在因為你聰明，你不用這個陰騭了，你不做好事了，不做那個善事了；使聰明，專門呢，就用你這個聰明，小聰明，小智小慧，這個不是真聰明，這是小智小慧，他才啊，把這個本忘了。「聰明反被聰明誤」，你這樣子一來，怎麼樣啊？正是聰明反被聰明誤了。

367、楞嚴經是直指人心見性成佛的一部經：

這個《楞嚴經》啊，是直指人心、見性成佛的一部經。直指人的什麼心呢？直指人的「真心」。人的真心是什麼樣子呢？人的真心你看不見。說是啊，這個我有一個心呢，我看得見。你看的見你那個心是什麼樣子啊？說是啊，在我肚皮裏頭，像一個倒掛蓮華似的，倒掛著蓮華那個樣子，啊，我啊，我知道我有這個心。那個不是你的真心，那個只是你一個肉團心！

這個肉團心呢，並不會有什麼作用，不過維持你這個生命生存而已，它並不是啊，能支配你的，能以呀，令你真正知道一切的心。為什麼呢？如果這個心是你的真心，你人死了，這個心也沒有沒有啊！這個人還在這個地方，這個心還在你這個肚裏頭，為什麼它就不能支配你？這是很明顯的，這個肉團心是，不是你的真心。

那麼真心，也就是你的本有的佛性，所以顯出你的根性來。本有的佛性在什麼地方？本有的佛性就在你自己裏邊；不在外邊，也不在裏邊，也不在中間。所以你等到這經的正文上啊，就明白這種道理了，那個說的很詳細。所以呀，十番顯見，顯出這個見性，這個見性，才是你的真心。啊，在這一部經啊，的經文呢，正是在講這個見性。

所以呀，這個經的因緣，也就是要指明了這我們每一個人這個「常住真心、性淨明體」。常住真心，我們這個心呢，是不去不來，不動不變的，它沒有變化的，所以這才是一個常住真心。性淨明體，那個本體呀，它是沒有染污的，性淨明體。所以呀，這是指示出來我們每一個人自己這本有的真心，而顯出這個根性。

368、性定：

我有這麼兩句話很重要的，你們每一個人應該把它寫下來。什麼話呢，說：「性定魔伏朝朝樂，妄念不起處處安」。為什麼我們這個人修行有魔障，有業障發現？就因為我們性還沒有定呢！性如果定了，什麼魔都會降伏了。你為什麼不能降伏這一切的魔呢？就因為你性沒有定，魔就不伏。

369、馬勝比丘：

以前佛住世的時候，那個馬勝比丘，馬勝比丘啊，穿著袍，搭著衣，在印度那個街上走，走啊，有一個人見到他了，就問他，啊，說你這麼莊嚴，你威儀這麼好，你一定有個師父，啊，你跟誰學的呢？

這個馬勝比丘就說，說啊，「諸法從緣生，諸法從緣滅，我佛大沙門，常作如是說」。說是啊，這一切法都從這個因緣生出來的，一切法也從因緣滅。我呀，這個師父叫佛，就是個大沙門，他常常是這樣講的。那麼這個人呢，聽他這樣一講，也就跟著他到祇樹給孤獨園去拜佛做師父出家了。所以呀，佛也叫沙門。

370、我不為我自己的忙，我是為人忙：

凡夫執著這個假我，就是啊，他認為這個身體呀，就是我的了。其實這個身體呀，是臨時的，住的一個旅店，好像旅店似的，旅店Hotel，這個身體就好像一個Hotel似的，Hotel這是旅店。這個旅店呢，你住在裏邊呢，終究是要搬家的，不是永遠可以在這住的。可是啊，一般凡夫呢，他就不知道這個道理，他就認為這個身體是我的了；又要吃好的，又要穿好的，又要啊，享受，住的房子也要美麗，所有一切的环境都要美麗。

那麼穿好的，吃好的，住的地方也要好，為什麼呢？就因為啊，要幫忙啊，自己這個臭皮囊。這個身體呀，是個臭皮囊啊，很臭很臭的！嗯，你不相信？你看這個身體上，眼睛，就有眼屎，這是不乾淨東西；耳朵，又有耳屎，耳朵裏頭也有不乾淨的東西；鼻子裏呢，就有鼻涕，也是不乾淨東西；口裏呢，就有口水，又有痰，這也是不乾淨東西。你若有三天不刷牙，哦，這口裏就臭的不得了了！你有四天不沐浴，這個身上也臭的不得了了！甚至於你若出過汗呢，一天、兩天就臭了，這身上就放臭。這叫大小便，這也都是不乾淨東西。

所謂：「九孔常流不淨」，啊，兩個眼睛，兩個耳朵，兩個鼻孔，再加上嘴巴，再加大小便，啊，所流的東西，都是不淨的東西，不乾淨。你說這個身體有什麼可愛惜的呢？啊，你給它穿上好東西，擦上香水，啊，為它忙，哈，為它忙的不得了！好像有那些個歡喜扮美麗的女人，又擦口紅，又擦粉，啊，一天到晚為這個假軀殼啊，忙忙碌碌，又要給它吃，又要給它穿，又擦胭脂抹粉的。啊，你說，有什麼好啊？

等到死的時候啊，它一點人情都沒有的，它不說，哦，你對我這麼好，我多活幾天，陪一陪你，它不肯的！所以呀，你說這個身體有什麼好啊？但是凡夫就執著這個身體呀，是他的了。說，哦，這是我的身體，你打我，我才不能答應你呢！你罵我，啊，你為什麼要罵我？究竟你是誰呀？他自己都不知道自己是誰呢？

啊，又說人家罵了他，啊，又說人家打了他了，他沒有認識自己的本來面目呢！就說這個，他以為這個肉體呀，是我的了。那個靈魂呢，才真正是我的，那個自性啊，才真正是我的。可是他找不著，看不見，啊，也不知道找，他就以為啊，這個就是對了，那麼為這個身體忙忙碌碌的。

這個好像什麼呢？好像啊，我舉一個例子，就好像啊，那個廁所，那個廁所呀，你給它穿上美麗的衣服，掛上美麗的，哦，把那個廁所呀，莊嚴的非常的美麗。你莊嚴那個廁所，你把它收拾得怎麼樣漂亮，那裏邊也是裝臭東西的，這不乾淨東西的，那裏頭東西是不乾淨的。我們人這個肚

皮裏邊，你說是不是不乾淨東西？

啊，所以呀，這個你要是太為自己來做打算了，這是未免沒有算過這條數了，就是不會算數的人，才呀，專門為自己呀，忙忙碌碌的。所以我不為我自己的忙，我是為人忙，我是願意啊，人家有什麼事情願意叫我幫忙，我幫忙的，我不為我自己忙。所以呢，這個是凡夫的假我，凡夫的執著我，他執著；這個外道有個神我；菩薩，菩薩他有個假我；佛有個真我，這我有四種。

371、塵累：

塵，我們現在啊，為什麼也不能飛，也不能到虛空裏邊去？就因為有這個塵呢，累住了！累得我們在這個地方身體很重的。啊，這個說，有地心吸力嘛！這個地心雖然有吸力，但是你若沒有塵呢，它就吸不住你。

因為你有這個塵呢，這客塵呢，太多了！這客塵太多了，所以就把你，妳本來可以飛的，但是這個客塵拉一把，那個客塵把你這個衣服都給抓住了，你就飛不動了，這塵累，客塵把你累了。

372、序：

這個序呢，又叫「經前序」。怎麼叫經前序呢？在經的前邊，因為它，所以呀，叫經前序，在這一部經的前邊，所以叫經前序。又叫「經後序」。說，這個講的簡直矛盾到極點了，怎麼又是前邊，又是後邊，究竟是前邊、是後邊？究竟啊，也是前邊，也是後邊。怎麼說呢？因為在說經以前呢，在說經的時候，沒有這一段文，沒有的。這一段文呢，是這個阿難結集經藏的時候啊，寫下去的，所以這叫經後序；因為在說經之後，阿難寫下這一段文，寫下這一段文，所以叫經後序。

那麼這一段文又叫「通序」，差不離的經典呢，都有這個序，所以又叫通序。

經前序：因為它在經的前邊，不是說經那時候前邊，在這一部經啊，這一段文，列在這經的前邊，所以叫經前序。

又叫**經後序**：就是啊，說經的時候沒有這一段序文，是阿難呢，加上去的，阿難呢，加這段文，所以呀，這叫經後序，又叫。

又叫嘛，「**證信序**」：證信序呀，就是證明這個經啊，是可相信的，所以這叫證信序。

又叫「**發起序**」：發起序呀，是因為阿難呢，受摩登伽女這種的因緣，而發起呀，這一部經的這個因緣，所以又叫發起序。

這是啊，關於「序」這一點，我們學佛法的人呢，都應該；雖然這是名相，就是講不講，都無關重要，但是你要明白它這個道理。如果你不明白它這個道理，那麼連個序，也分別不出來，那你就不是個明白佛法的了。

明白佛法呢，就是哪一段文，是什麼意思，要啊，深入經藏，要鑽到它裏邊去；鑽到它裏邊去啊，你的智慧才能如海呢！就以為，你要這樣子想，你們明白經，就是這個經就是我說的，我說的這一部經，這個道理呀，都是從我心裏發出來的。你能以這個樣子，這個經，和你自己本身合成一

個了。這個時候，也沒有深，也沒有淺了，你拿它就當很平常的事情了，啊，就不覺得為難了。

這一部啊，這個《楞嚴經》這個文呢，是最好，再好都沒有了。中國這古文釋義、古文觀止啊、四書五經、四書孟子啊，都沒有這個文章寫的好；這個文章，我這個一生最愛這個文章。

我在香港啊，有個徒弟，這個易果容知道，那個徒弟叫**恆定**，他能啊，把這一部經啊，從前邊一字不錯的背到後邊，不用這個經的本子。所以為什麼我叫他讀呢？本來我想讀來著，我想把它讀，背的出來啊，連這個《楞嚴經》，和《法華經》，都把它裝到肚皮裏頭，啊，永遠都不會丟了。

可是**我的時間呢，就tight（緊），不等我，所以呀，始終都沒有完成我這個心願。**

等我那個徒弟呢，在香港那個恆定，他叫**果一**。那麼他呢，《法華經》他也可以背的出，《楞嚴經》他也可以背的出。他不是一年、兩年的功夫了，用了五年的功夫，背這兩部經，用了五年的功夫。所以呢，這個《楞嚴經》，這個文章；這個文章再好都沒有了，啊，我認為啊，這是妙到極點，這個文章。所以呀，願意學中文的人呢，不要錯過這個機會，能把這個《楞嚴經》，這個文法，通了，那就中文可以說是啊，完全都可以通了。

373、直心就是道場：

這個**直心呢，啊，就是道心**，直心是道場。因為什麼直心是道場啊？你這個一念沒動，這個時候啊，就是你的真心；你若一動念了，一打妄想，那就不是真心了。你在沒想，這叫第一念；第一念呢，那就是真心所發出來的。你等你落第二念，第二義了；你沒有說話，你就想什麼說什麼，不要想太多，我想到這，就說到這，這就是用你真心說話。

你要是一想，啊，我得不要這麼講，這麼講啊，是不對的，我要那麼樣講；那麼樣講，一想，啊，又轉一個方針，又要變；這就是第二念，就是人心了。第一念，就是個道心，就是道場，你用第一念；所以第一念，也叫第一義諦。**第一義諦**，是沒有講話那時候就是第一義諦；你等你講出來了，啊，那就落第二念了。

374、不被境界所轉：

我們修道的人呢，最要緊的，是能認識這環境，能認識啊，這個境界。境界來了，你若認識它了，就不被境界所轉，這個境界它不能搖動你；而你呀，這個定力，能把這個境界勝過去；境界，把這境界勝過去。就是善的境界、惡的境界；順境、逆境來了，你都可以呀，如如不動，了了常明，這就是真正定力。

啊，你要如果遇到喜事，你就歡喜了；遇著這個憂愁的事情，你又發了憂愁了，這都叫被境界轉。喜怒哀樂，你隨便呢，用到這個地方，這都叫被境界轉。不被境界轉，像什麼似了呢？像那個鏡子似的。那個鏡子啊，「**事來則映，事去則淨**」。你那個鏡子裏，你有人一照，它有個影，在裏邊；你人走了，沒有了，這叫啊，這個不被外境所轉。那個鏡子本體，始終是光明的，不會受染污的。所以呀，我們人若有了定力，啊，不動了，就像那個鏡子似的，有真正的智慧，徹底明瞭了，這是啊，最要緊的。

375、老鞋子看戲白搭功：

老韃子看戲白搭功，這是中國的一個名詞。中國叫蒙古人叫老韃子，老韃子看戲呀，就是go to see movie，他看中國的戲，他不知道是講的什麼？這叫白搭功。

那麼我們在這個楞嚴法會這個期間呢，每一個人都不要白搭功。你看，這麼千里迢迢為法而來呀，這不是為的旁的，這是為要學佛法，所以我特別歡喜。我就是辛苦到什麼樣子上，我都不怕辛苦的。所以在這個法會，我一定要盡量啊，我也研究經典、看經典呢，盡我的所能啊，來和盤托出給你們講，希望你們每一個人都得到這個佛法的這個好處，這是我的意思。

你們，不過我這樣講，聽不聽還是在你，你實在不聽，我也沒有法子。因為我不是你，你也不是我；也可以說你就是我，我就是你。怎麼說呢？我們現在呀，大家互相，這個Nick前幾年聽我講過這個道理了，互相喘氣呀，這都通著的，沒有什麼分別；大家都是一體的，一個的。所以呀，你也不要障礙我，我也不要障礙你，大家我們共同來研究佛法，共同大家都開悟，有一個不開悟啊，這也是我也沒盡到責任。

這是這個法會呀，很重要的，大家要專心來研究佛法的，研究這個經典；不管它深淺，懂我也要研究，不懂我更要研究。我懂一點，就是比不懂好的多。我就懂一個字，現在，哦，這個法師講經，這個字啊，以前我不知道怎麼講，現在我知道了，那已經就夠了。你懂得一個字已經是得到好處了，不要說不止一個字，啊，這個價值啊，那個代價是太高了，沒有法子可說的。

376、無始：

說是啊，這現在科學發明啊，哲學又發明，知道啊，多少千年以前的事情，多少萬年以前的事情，又是哪個地方創出人骨頭幾萬年、幾百萬年以前的。那又能怎麼樣呢？確實你說這就是個證據嗎？談不到的，這個不足為憑的！

所以呀，那麼不足為憑，為什麼這國家用了錢，又要研究，又要考察？這就是胡鬧了嘛！在這個世界上，沒有事情來幹了，來找事情幹嘛！他若沒有，不幹這些個糊塗事，那麼這個世界怎麼能有一些個消耗者呢？這個世界的東西怎麼會消耗？這些金錢怎麼會消耗？

人呢，你若真明白了，這個世界，你說哪個是真的？什麼東西是真的？你找出一樣真的來我看看！都是這醉生夢死啊！說是，哦，治理國家，又是怎麼怎麼樣子的！啊，這些都是，啊，糊塗人做糊塗事，他自己是以為聰明，實際上啊，啊，都是自己騙自己呢，自己騙自己呢！

啊，這一切的眾生從無始來呀，這個始呀，找不著哪個是個始？找不著。你不要說這個我們這個人的生命沒有一個開始，沒有一個末終，就這個家庭裏頭，沒有開始末終，找不出來的。你就我們這個生命，說是啊，你說哪個是個開始？說我今生這是開始。你若就是這麼長一段時間呢，那沒有什麼問題的，就怕不是這麼長的一段時間的問題，所以這個就有了問題了。

啊，無始來怎麼樣呢？「種種顛倒」：方才我說，這胡鬧，就是顛倒；這顛倒，就是胡鬧，就是胡鬧；醉生夢死。說是給這個身體吃點好東西，穿件好衣服，又怎麼樣呢？究竟怎麼樣呢？這都是顛倒，我告訴你。我前幾天不講，就等於用那個美麗的衣服，給那個廁所穿上一樣的，有什麼不得了的呢？

種種的顛倒，這種種的顛倒啊，就是沒有事情來找事情幹。啊，在這個自己清淨本體他不認識，在這個妄想上用功夫；啊，說，某一個人呢，真好！真好，又怎麼樣？說，某一個人真壞！真壞，又怎麼樣？你若往深了研究一層啊，**這些事情都沒有的嘛！哪有一個好、一個壞？**這在眾生這個眼睛上看呢，分好分壞，分善分惡，分是非。

你在那個**如來藏裏邊呢，沒有這些個問題，什麼都沒有的**。如來藏裏邊，啊，是乾乾淨淨的。我們這個人呢，眼看這山河大地，森羅萬象啊，所有的東西，這都是一種**識**，唯識所現；如果你真明白那個不生滅的法；不生滅的法，這個根本什麼都沒有的。不過這個道理啊，講出來是不容易領會得到，要慢慢的體驗。

377、業和因：

我們人生在這個世界上啊，可以有一個比喻。比喻一個什麼呢？在這個世界，就像一粒微塵似的，我們在這個世界像一粒微塵似的，啊，這麼忽高忽低，忽上忽下。你做善功德的事情，就往上升了，就高了；你造罪孽過的事情，又下降了。所以因為這個，我們人呢，才應該做善事，做善功德的事情，不要造罪孽過的事情。因為啊，這個世界有一種因果，有一種業；這個業，業種自然呢！這種業，就是**行(丁一ㄥ✓)業**；這種行業，你就造什麼業，受什麼果報。

這個「業」，和那個「因」又不同。那個因，說種什麼因，結什麼果。這個業，是你呀，天天造的。那個因呢，是你偶爾暫時時間呢，你做這麼一次，這種因了，將來結這果。好像春天裏下種子，下到地裏頭，不是啊，說這個種子種到地下，它就成了，要等一年的時間。由種上，到這個結果這個期間呢，這叫**種因結果**。

你這個業呢，業，就是從春天到秋天呢，這麼長的一個時間，這就叫中間經過的時間，這叫**業**。那麼你種什麼因就結什麼果，種善因就結善果，種惡因就結惡果。你這個業呢，你平時你做的什麼業多，將來呀，也就種善業就善業多，種惡業就惡業多，這個業。

這個業，就是啊，你做什麼，常常做什麼，這就叫一個業。做生意的，說商業，他就那個做生意買賣東西呀，做那個事情，那就是商業。所以這個業，和這個因呢，是不同的。因，是暫時的；業，是啊，你總做這件事，你總做這件事情，這就叫業。那麼你總做什麼事？你做善，啊，就是善業；做惡，就是惡業。

說，那可以說做因，不可以說做因的，你那因，是種因的，不是做因。因為什麼？那個因，就是一時的，不是天天的；這個業，是天天的。這個因呢，你是說種因，不是說做因；這個業呢，是做業，你做這個業，做善業，做惡業。它**這個業，沒有說果**；所以和那個因又不同了。這個業，你隨時做隨時啊，可能就受報的，可能啊，就有這種的報的。所以呀，這個業，和這個因呢，有這樣的分別。

378、外道：

到底什麼叫**外道**？我現在告訴你，**心外求法，名曰外道**。在這個心外邊呢，去找法，心外求法，這故名外道。這所有的人呢，也都可以說是啊，在道外邊，因為啊，沒有證果，沒有成佛，這都在道外邊。

379、菩提和涅槃：

這個菩提，和涅槃；菩提是梵語，涅槃也是梵語。這個菩提翻譯成中文呢，就叫「覺道」。那麼這個菩提，究竟它是從什麼地方來的呢？這個菩提呀，什麼地方也沒有來，它什麼地方也沒有去；我們每一個人，自己都有一分；每一個人是無欠無餘的；不增不減，不生不滅，不垢不淨，這都是這個菩提。

這涅槃呢，涅槃是梵語，翻到中文呢，就叫「不生不滅」，這個涅槃呢，也就是不生不滅。到那個沒有生死的地方上啊，就叫涅槃。不是說啊，佛死了叫涅槃，不是的；佛死了，不過是入了涅槃了，入證到啊，涅槃那個理呀，常樂我淨。這涅槃並不是個死，所以有一些個對佛學呀，沒有研究清楚的，就認為涅槃就是死，這是一種啊，不明白佛理的這樣見解。

380、見聞嗅嚐覺知：

我們這個眾生啊，天天都用這個常住真心、性淨明體，就是這個妄想心、攀緣心，啊，它的根本，也是啊，由真心呢，這生出來。那麼可是啊，我們這個真心沒有丟，眾生啊，就以為丟了，根本就不知道了，所以呀，終日行，一天到晚都是這個真心呢，來幫助你，一切時、一切處都是這個真心的表現，而你不知道，就以為啊，是這個，就知道用這個妄想攀緣心。

什麼是真心呢？這個見、聞、覺、知；見、聞、嗅、嚐、覺、知，這種的知啊，這種的性，這就是你真心的表現。說，什麼叫佛性呢？有人問，什麼叫佛性呢？那麼釋迦牟尼佛啊，就答覆這個人說，說什麼叫佛性啊？

在眼曰見：在眼睛啊，就叫見。

在耳曰聞：在耳朵啊，就叫聞性。在眼睛叫個見性；在耳曰聞。

在鼻嗅香：在鼻子啊，就是啊，嗅香這個知。見、聞、嗅。

在舌呢，嚐味：在舌嚐味。

在手指捉：我們這個手怎麼能拿東西呢？啊，它自自然然就能拿東西呢！

在足運奔：在足呢，它就走路。好像你這想要走路，哦，這個足就往前邁步了。這無形中啊，都是受這個真心的這種表現，不過我們人就不知道？不知道啊，這個地方就是真心。

381、若人識得心大地無寸土：

所以呀，在宗門，中國啊，宗門，古來的人說，說，「若人識得心」，說你若認識你自己的心了，「大地無寸土」，這個大地呀，連一寸這麼多土都沒有了。你說有什麼？到什麼地方去了？這宗門呢，所講的機鋒轉語。說，若人識得心，大地無寸土。可惜我們人呢，就都沒有認識心，所以呀，這個大地才這麼多的土。

382、無生法忍：

這個無生法忍呢：就沒有生，也沒有法了。沒有什麼生？沒有法生，也沒有法滅。在這個時候啊，這個證得這個無生法忍的人，他呀，覺得這個四聖六凡；四聖的法界，這叫啊，三界之外的法界；六凡的法界，就是三界之內法界。他看這個十法界呀，沒有最少的那個法生，也沒有啊，最少的那個法滅，這個沒有生滅。

在這個，可是啊，在這個每一個法的本體上，當體如如，它這個法的本體呀，都是如如不動的；

所以因為如如不動，所以呀，它就沒有生滅。那麼得到這種的境界，他忍可於心呢，本來你要是不懂的，說，哦，這個世間沒有生滅了，一切萬法什麼都沒有了；啊，他心裏就生出一種恐慌，就不能忍了；但是他這忍可於心，啊，還是就是這麼回事了，沒有什麼出奇的，他忍可於心。

他這時候證得相應的道，相應，得到好像啊，要證果而沒有證果這個時候，這個時候啊，這叫相應。這個相應啊，這個時候只可以懷之於心，他心裏呀，知道，自己知道；可是知道是知道，不能對任何人講這個道理，也講不出來，說也說不出，這就叫無生法忍，在這個時候。

你能啊，看這個山河大地、森羅萬象，什麼也都是啊，自性裏邊的事情；三界唯心，萬法唯識，這一切一切的你證得，啊，都是不生不滅法。在你看見這個山河大地、房廊屋舍，所有的都是個實相，這就叫無生法忍。可是這個時候啊，你還沒有正式證得，要忍，忍可於心，這個心裏要忍受著，所以這叫無生法忍。

383、我障法障：

什麼叫二障呢？一個我障，一個法障。也就是一個「我」的這個障，一個所知障。什麼叫所知障呢？什麼叫我障呢？我障，就是這個煩惱障；煩惱，煩惱障著我自性。所知障，我知道多了，這也是障。不是，人說學的東西多了，這就知識多了，知識高了；學的東西一多了，他就被這個知識障住了，又生出一種障礙。

怎麼障呢？所知障，他啊，就生出一種貢高心。你看我，哼！你們都不知道的，我知道；我比你們，你看，高的太多了！我不能和你們比，你們這些個人都是沒有知識的。我呀，哼！我這個學問呢，在世上啊，簡直就是獨一無二的，所謂：「天上少有，地下更找不著」，我這個學問。一生出這種貢高的心來，這就叫所知障。

「我」呢，就有個煩惱障。不論遇著什麼事情，就看不破，也放不下。啊，因為看不破，放不下，什麼事情都生出一種執著；生出一種執著，就煩惱就隨著來了，這叫煩惱障，這就是二種障礙。

384、說食數飽：

有這麼幾句話，說的最好，說是啊，「終日數他(去又己)寶，自無半錢分；於法不修行，其過亦如是」。說是啊，天天呢，給旁人呢，數錢，數他寶啊，數他人的這個財寶。自無半錢分，自己呀，連一個錢都沒有。於法不修行，在這個你知道多少法，你若不修道。其過亦如是，也就像啊，給人家數財寶似的，給人家數他人的財寶一樣的。

你自己呀，不實實在在去修行啊，是沒有受用的。所以才說啊，「如人說食，終不能飽」，好像啊，這個人數菜譜，拿數這個菜單呢，這個是怎麼樣，那個怎麼樣，數來數去，自己一口也沒有吃，你說能不能飽呢？啊，如人說食，終不能飽，好像人呢，這講這個吃的東西，自己始終也不會飽的。

385、九次第定：

什麼叫九次第？九次第，就是四禪，加上四空處。初禪、二禪、三禪、四禪，這四禪天；再加上四空處，四空處啊，是空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非非想處天；再加一個滅受想定。滅受想定啊，這加上四禪，四空處，這叫九次第定。

386、山河大地：

山河大地、森羅萬象，從什麼地方有的呢？都是從我們這個人呢，心裏生出來。這些個東西呀，都包藏著在這心裏頭；不是啊，這個心，被這些個東西包括著；而這個心呢，包括這一切的萬事萬物。所謂：山河大地、森羅萬象，一切一切的，啊，房廊屋舍，都在這個我們人一念心裏來包著，也都是啊，由這個心生出來。如果你**認識你本有的真心了，這些個東西也都沒有了。**

387、人在真心裏邊：

一般的人呢，都認為這個心，在這身裏邊，這是啊，一個最大的錯誤；我們這個心，並不在身裏邊。那麼在身外邊嗎？也不是。因為我們不是心在我們身裏邊，**是我們這個人呢，在這個真心裏邊，在這個真心裏邊。**

所以才說啊，「不知色身外呀」：不明白，啊，不明白啊，在你這個色身外邊，「泊山河」：所有這個山，和這河，虛空大地，房廊屋舍，「咸是妙明真心中物」：這種的東西呀，種種的東西，都是你這個本妙明心呢，真心中物，是你那個**真心裏頭的東西**，不是你這個心外邊的東西。

所以呀，你要知道，我們這個心，包羅虛空萬有，不是虛空包括著我們。你若明白這種道理了，那你就沒有丟，你這個真性啊，就沒有丟，你這個真心也沒有丟。

這個好像什麼呢？我給你舉個比方，「譬如澄清百千大海」：好像啊，這個澄清一百個、一千個那麼多的大海。「棄之」：你不要它了，不要這個大海，棄之，你把它放棄了。「唯認一浮漚體」：你就認那麼一個水泡啊，浮漚，在那海上啊，那一個水泡泡，那一個浮漚體。你說啊，這個浮漚就是大海了，這豈不是太錯了嗎！

就好像啊，你說我們身裏頭那個心，那個身裏頭那個心，就好像那個浮漚那麼小；那個**身外邊，我們那個真心**，就像百千大海那麼大。你把百千大海那麼大的海，你放棄了，你不認識，也就是你不知道它是海，啊，你拿這麼小小的一個浮漚就當了海了。

這也就好像啊，你這個常住真心、性淨明體呀，你這個法性身呢，是周徧法界的，法性身呢，是周徧法界，什麼地方它都在的，這是我們這個真心。可是你不曉得這是你的真心，你就認為你身裏邊呢，那個是你的心。就好像啊，你就知道，你看見那麼一個水泡，大海上的浮漚，很小很小那麼一個浮漚，你說這個是大海了，這豈不是大錯了嗎！

也就好像你認這個，一個你那個身裏邊的那個心，那麼小的做為你的心了。外邊，你那個**真心**呢，也不是外邊，也不是裏邊呢，你每一個人都具足的，你不認識，不認識你自己那個真心。

「如我垂手」：好像我這麼手下垂，你就說是倒；往上升呢，你又說是正。其實這一個**手，本來沒有倒正**。沒有倒正，你要起一個名，說是有倒正，這就是啊，迷中之迷，迷中的倍人。你本來這沒有問題，你把它造出一個問題來；本來沒有這麼多的麻煩，啊，你自己找麻煩，所以這叫啊，迷中的倍人，迷中之迷。

388、生滅與不生滅：

什麼叫生滅的心？什麼叫不生滅的心？**生滅的心**，就是我們這個識心，識心就屬於生滅，也就是我們這個攀緣心。攀緣心，這個攀緣心，以前是講過囉，所謂攀緣心，什麼叫攀緣心？就是向外馳求，到外邊去找去，不在自性上用功夫。

什麼叫**不生滅心**？就是啊，在自性上來用功夫。自性，在自性上用什麼功夫呢？你能體驗到這個山河大地，森羅萬象，一切一切無非是諸佛的法身。諸佛的法身，沒有生滅，所以呀，你這個諸佛的法身沒有生滅，我們每一個人的真心，常住真心、性淨明體，也沒有生滅。

啊，為什麼我們有生滅，有生死？就因為啊，不認識這個常住真心、性淨明體，也就是因為我們這個狂心沒有息，所謂：「**狂心若歇，歇即菩提**」，狂心呢，若休息了；休息，狂心停止了，這就是你的菩提心現前的。所以我們菩提沒有顯現，就因為那狂心不息；因為有這個狂心，那個菩提心呢，就露不出來，被它給遮蓋住，被這狂心呢，給遮蓋住。

389、用真心聽法，法法皆真：

所以這佛說的法是，所指的是真心。而阿難呢，聽見這個真心所在的地方，就以為在這個法上就是真心。所以呀，他說他聽法是用這個攀緣心聽的，如果把這個攀緣心若不用了，那也就沒有法可聽了，他所以呀，生出有這種的疑惑。說，我不要我這個攀緣心是可以的，但是我的攀緣心放下，我用什麼聽法呢？我又沒有心了嘛！他還是以為這個攀緣心是他的心。

他不知道啊，你這個攀緣分別心呢，這是個識心呢，是個生滅心；你要把它放下，那聽法，那才是真正能聽到這個法。他以為呀，捨棄了這個攀緣心，再就啊，沒有辦法聽法了。法，他所怕的就是聽不見法了。他不知道啊，你若**用真心聽法，那法法皆真**，一切法都是真。你用攀緣心呢，聽法，聽的，聽來聽去，總，似是而非的，好像是這樣子，又，又不對吧？總有疑惑！

390、圓音：

佛啊，是「**一音演說法，眾生隨類各得解**」，這叫圓音。這一個音，雖然是一個音呢，但是人聽著，人就懂；神聽著，神也懂；鬼聽到，鬼也懂；甚至於畜生聽，畜生也懂；每一類的眾生啊，都明白佛所說的道理，這叫一音演說法，一個音呢，來演說，(演講那個演)；說法，說這個佛法。

眾生隨類各得解，眾生啊，就是所有的一切眾生了。隨類，這個類呀，就是每一類，每一同類呀，或者，啊，人和人是一類，神和神是一類，菩薩和菩薩是一類，羅漢和羅漢是一類，大比丘和大比丘是一類，那麼畜生就和畜生是一類，地獄就和地獄是一類，餓鬼和餓鬼也是一類。

那麼佛說法的時候，眾生啊，只要有緣，和佛有緣的這個眾生，無論距離多遠，也一樣啊，聽的見。不但聽見，也就像在佛的身邊呢，聽這個法一樣，和在佛的身邊，在佛的身體旁邊呢，聽法是一個樣；啊，並不覺得遠，你說這是妙不妙呢？

391、影塵：

所說這個聲的分別心，你呀，**有聲音，你就啊，聽到，有分別了；沒有聲音的時候，你就沒有分別了**。「分別我容」：乃至你呀，看我這個三十二相、八十種隨形好。「離諸色相，無分別性」：你見著我這個相啊，你有了；離開呢，又沒有了。離開我這三十二相、八十種隨形好，你又沒有了，沒有了，啊，無分別性。

有的人呢，就會這樣說，說我呀，聽見這個聲音，說法的聲音，我回去啊，在我這個腦海裏頭啊，還會聽見；我呀，看見東西，我這眼睛一閉上啊，還有這種感覺，還好像啊，看見那個我所看見的東西了似的。

你這個，你說是真的、是假的呢？你真聽見了嗎？是你呀，那個在你八識田中留下的那種痕跡，留下那種影子，這叫影塵，這不是真的，這是一種幻覺。所以呀，這幻覺，你不能啊，認為他是真實了，這不是分別性，也不是啊，分別那個相的性；啊，無分別性。

392、見非是見：

「見見之時啊」：你看見，的那個見，之時，「見非是見」：你看見，怎麼看見？

你第一個「見」字，這是啊，我們那個真正的見，真正的見。

第二個「見」字呢，就是那個見精的那個見。

見精那個見呢，雖然說也是一個真見，但是啊，就稍微有一點妄了。

這個呢，見呢，頭一個見，是一個精見的見，那麼就是真正啊，那個真見。

這第二個呢，就是帶一點妄見。

所以你那個真正的見，能以見到那個妄見的時候，見非是見。你這個真正的見，也離開一切的體相，沒有體相，什麼都沒有的，所以說，見非是見。

你看，連個見也不成了，根本就什麼都沒有了。因為什麼都沒有，你就不能給它起出個名字來。這個地方，所謂：「離言說相」，說也說不出來。所謂：「口欲言而辭喪」，（辭啊，就是這個言辭的辭），喪亡了，沒有了。

「心欲緣而慮亡」，心裏要想，想一想啊，也沒有辦法可以想了；而慮亡，（這個慮啊，就是考慮的那個慮），慮也沒有了，也死亡了。

這叫離言說相，說，說不出來的；離文字相，你也不能有一個字可以代表出來它。

所以呀，見非是見，根本就沒有個名。

所謂：「言語道斷，心行處滅」，言語，這個道路，斷了，沒有了。心行處滅，心行，心，這個心可走的那個地方啊，也滅了，也都沒有了，這個時候啊，所以這叫啊，見非是見。

那麼這個道理呢，是很不容易明白的；不過你若對佛學有認識了，這也很容易明白的。「言語道斷，心行處滅」，心，你這個心行，心怎麼會行呢？就是心想的地方啊，都沒有了，沒有什麼可說的。

所以呀，離一切文字相，離一切言語相，什麼都沒有了，這個。那麼你既然什麼都沒有，你怎麼又能說它是因緣，又說是自然呢？

「見猶離見呢」：你這個見，尚且應該離開這個見。「見不能及呀」：你這個見呢，啊，也不能追得上這個見，沒有了，你找什麼？見不能及。你這個見，能看見的這個見，都看不到了，這種東西。

這是，**你看不見！這個見是什麼？這是你那個真正的見。**

393、見無差別：

「**見無差別**」：可是這個見，你說它有什麼差別呢？有什麼分別呢？見明也是見，見暗也是見，見清也是見，見濁也是見，見通也是見，見塞也是見，啊，你說這個見有什麼分別呢？

啊，有人就這樣講了，說這個見呢，就是有分別！啊，你看見明的它就知道是明的，看見暗的它又知道是暗的，這不是分別嗎？不錯。

這是分別呀！

你知道明、暗呢，這也不是個見，這是你那個分別心，你的攀緣心，你不要拿這個又當個見了。

你知道明暗呢，那是你的這個心。

啊，你這個見呢，見，見什麼都是一樣的見，沒有分別，看見什麼都是看見，沒有分別的。

你那個分別，而不是見，而是你心，分別心。

所以呀，這個地方啊，我們每一個人呢，要特別的注意！不要把這個分別心，就當我們這個見精明元了。這個，這不是個，你能知道明暗，那不是這個見，而是分別心，所以這個地方要知道。

394、諸可還者，自然非汝，不汝還者，非汝而誰：

諸可還者，自然非汝，不汝還者，非汝而誰？你看這篇文章，說的多好！這個幾句話，就把這個道理呀，說的太明白了！你看，說的，「諸可還者」：諸，就是那諸變化相，各有所還。那個者，諸可還者，者，就是那些個相；諸可還的那些個相，那些個相。啊，「自然非汝」：那不是你的，自然非汝。

啊，「不汝還者，非汝而誰」：**不汝還者，就是在你這**，不到旁的地方去；不汝還者，不汝，不是你所能還給人的，不汝還者。非汝而誰？不是你可以還給人的，那麼這不是你的，是又是誰的？要不是你的，你應該還給人呢！那麼現在你還不出去，你給誰？誰不要！

你給明的，明的也不要；給暗的，暗的也不要；給清的，清的也不要你的；給濁的，濁的也不要你的。你如果能給出去，你再就看不見了；這是你不能給人的，你沒有法子啊，把它還給人的。

你雖然證到初果，你也沒有辦法，沒有這個神通啊，把你的見呢，送給旁人，令你自己呀，沒有見了。

你說，這不是你的，是誰的？你自己還不敢承認這是你自己的，啊，還不明白？你說你這個阿難，你太可憐了！這所謂：可憐愍者！啊，你看看。

就這十六個字，把這個道理呀，就說的很清楚了。

所以這個文呢，《楞嚴經》這個中文呢，你若想學中文呢，不學《楞嚴經》啊，啊，那你中文呢，你沒有學好。你若學過《楞嚴經》啊，那你的中文，你做出文來，那是一般的恐怕中國那古來的秀才、舉人呢，都沒有你這麼，這麼學問這麼好。

所以這個《楞嚴經》，這個文呢，你只要懂得了，你懂了幾段，已經就受用無窮了，用不了的都用啊，這個文呢，這個文是真好的！你歡喜學中文的人呢，不要放過這個機會，你呀，不要「如入寶山，空手而回呀」，不要到那個寶山裏邊了，完了，看了寶貝太多了，啊，想拿起這個，把那個又放下了。

這個就是啊，你走到寶山裏了，我們現在講經，這就是寶山，我告訴你，這就比那個寶山那個寶貝還有價值，比那個金銀、琉璃、玻瓈、磈磈、赤珠、瑪瑙，都有價值的。為什麼呢？你若明白一句這個經典呢，你就修行啊，用功，總也不退，往前勇猛精進，你就成佛了！

所以比那個到寶山那個價值還高得多！

這個中國有一句話，說：「黑瞎子劈包米呀，隨得隨失」，隨得到一點，隨又丟了；隨得到一點，隨又丟了，不要這樣子。所以呢，這個《楞嚴經》這個中文也好，是這個經文也好，意思也好，說沒有不好的了，通通都好的，只看你能不能接受。你若能接受啊，啊，不要說這個什麼，我用棒子打你，趕你走，啊，走！走！走！都不會走的；啊，你若真明白了。所以這個這種境界不可思議的。

395、諸佛所見：

諸佛所見的是，啊，窮盡微塵清淨國土。所以說：「一切眾生若干種心，如來悉知悉見」。不要說啊，這個佛，就是菩薩，你那心裏，他若有他心通，有他心智慧的，你心裏呀，沒有講話，你想要講什麼沒有說出口來，啊，這個菩薩知道，這有他心智；那麼諸佛更是啊，啊，看的清清楚楚。

「眾生洞視，不過分寸」：這個眾生，我們這個凡夫，眾生就是凡夫，洞視啊，就是啊，盡你的力量去看；在聖人來比較啊，也就不過這麼一分一寸這麼多的地方，不過分寸。這是啊，說，我們凡夫的所見到的東西，和諸佛來比較啊，那不過就是一分一寸那麼樣子少。

諸佛，可以看見盡微塵清淨國土，我們呢，這一個國土，我們都看不完；啊，不要說這一個國土，就這一個三藩市我們看都看不完；我們往左看，右邊的看不見了；往右邊的看，往左邊的看不見了；往前面看，後邊的看不見；你想看後邊，前邊也看不見，這是啊，凡夫這個眼睛有所障礙。

雖然這個見性是不生不滅的，但是你這個肉身呢，我們這個身體是有所限度的，所以不能看的見。若和這個羅漢呢、菩薩、佛來比較啊，就佛所看的，我們不過僅僅一分一寸那麼多，這是這樣子。

你看諸佛、羅漢他所看的，他有天眼通，他看的通達無礙。你看我們眾生啊，所看見的，啊，你看，這現在我能看見你們，這有一張紙，隔著，看不見了，有一張紙就看不見了；這一張紙，連一分都沒有，這分；若是再或者隔著一塊板，也看不見了，這是說凡夫的肉眼。

你要是開了天眼呢，那當然什麼都無障礙了，什麼你都看的見的。那麼隔著一塊板，這也看不見了，這叫寸，這個板呢，一塊木板就好像一寸似的；隔著一張紙好像一分紙。所以我們，啊，所看的，隔著一張紙也看不通了，隔著一塊板也看不通了，這所以眾生啊，洞視，洞，就是啊，你注意去看，也不過分寸而已。所以，啊，我們和諸佛一比較啊，那真是相差的太遠囉！

396、時間沒有長短：

那麼四王天呢，一晝夜，就是我們人間的五十年。說是怎麼四王天的一晝夜就是人間五十年？你這個，我舉一個例子，你們都可以明白了。我們這個每一個人呢，如果要是覺得很快樂的這一天，啊，不知不覺這一天就過了，覺得這個天很短的。因為天上啊，他都快樂，所以呀，他的一晝夜，就等於我們這五十年那麼長。

我們人間呢，為什麼就五十年那麼長呢？就因為人間呢，煩煩惱惱、苦苦惱惱、爭爭吵吵，一天到晚呢，這麼忙忙碌碌，都不知幹什麼？就好像那個蒼蠅在空中，飛到東邊，飛到西邊，飛到南邊，飛到北邊，也不知幹些個什麼？你看，在這沒有什麼快樂；沒有什麼快樂，所以這個時間呢，它就長了。

你看我們人間一晝夜，又是地獄裏呀，五十年，人間的一晝夜，就地獄是五十年。為什麼地獄它那時間又長了呢？也就因為它太痛苦了；太痛苦了，所以就覺得時間延長了。

由這個來呀，我們應該明白呀，這個時間沒有長短的。所以以前這位果循呢，問我，什麼叫是時間？沒有時間，沒有時間。這個時間就是每一個人呢，自己的感覺長短而已。你要是啊，天天快樂，你覺得很快樂的，你就恐怕過五百年呢，也覺得是沒有好長的時間。

不要說五百年，五十年呢！這個人一生很快樂，也不憂，也不愁，也沒有脾氣，也沒有煩惱，啊，快快樂樂的，他這一生啊，覺得是一轉眼之間，這麼一轉眼的時間。為什麼呢？他太快樂。

究竟這個時間，就是在每一個人的感覺來分別而已。所以呀，這果循問我什麼叫時間？我沒有時間。我這個沒有時間，也可以說我不知道時間；又可以說我太忙了，不知道時間了；又可以說，我也不想知道這個時間；我這個沒有時間，有這三個意思。

397、若能轉物：

這一切的眾生啊，從無始來，從無始啊，那個時候來，迷己為物，把自己呀，迷住了。迷，怎麼迷住了呢？以為啊，自己就是物；不知道那個物，本來是在自己真心裏邊的東西。他以為自己呀，去隨物轉了，而不能轉物；不能轉物，迷己為物。

失於本心呢，把這個本心呢，也就本來不是丟了，它就像丟了似的，已經好像丟了似的，不知道自己還有個本心；為物所轉，這個本來這個常住真心呢，被物所轉了。

因為我們這一切的人呢，都是被物所轉，而沒能啊，轉物。怎麼叫被物所轉呢？就是見著什麼境界，就著住到什麼境界上，著住上。因為你一著住，就跟著這個物跑了，你這個自性啊，就失去主宰了；跟著外邊呢，跟著外邊這境界跑。

跟著外邊境界一跑，越跑就越遠，越遠就越跑；啊，好像啊，那一個迷路的人，找不著路，越找不著路，他越著急；越著急，他就越走；越走啊，就越走到這個錯的路上去。這跟著物轉呢，也就是這樣的道理，這叫啊，被物所轉。

你若能轉物，怎麼叫轉物呢？不跟著物跑，而叫物啊，來跟著你跑。物怎麼會跑呢？這個物是個死物啊，它怎麼會跟著你跑呢？啊，活物可以跟著跑，我們人為什麼跟著物跑，因為會動、會跑。物啊，它自己不會跑，怎麼會跟著我們跑呢？

啊，你不要啊，太追究這個，太死板了，怎麼叫太死板了呢？所謂物轉，轉物，你不跟著物跑，物就隨你轉了。物隨你轉，你就啊，明白你自己的真心；這一切的外境啊，都是唯心所現，都是你自己心裏所現出來的這一種東西。

既然是在你自己心裏，你為什麼要跟它去跑呢？不要跟它去跑。這個物和你呀，本來也沒有什麼離開的，你若明白一切唯心造，唯心所現這種境界，那就是轉物了。

你要是能轉物了，所以呀，隨處都是法身，隨處都是如如不動，到什麼地方都是沒有困難，在什麼地方都是不動道場。

不動道場，不動，就是有一種定力，這個定力道場。你既然能轉物了，所以呀，你這個定力，為什麼會轉物？就因為有定力。有什麼定力？有這個楞嚴的定力，這個楞嚴大定，不動道場，在這個隨處都是道場，隨處都是法身。

398、托足禮：

「頂禮佛足啊」：他給佛叩頭，用兩個手啊，托著佛兩個足，這叫啊，托足禮。托足禮，這個兩個手啊，托著佛的兩個足。這表示什麼呢？表示啊，最恭敬；表示因為人呢，這個足，足，這個地方啊，是最不潔淨的一個地方，那麼他用他手啊，來托著他足，表示啊，我在你的腳下邊，這個這是一種啊，對佛的最恭敬的一種禮貌。

所以我們拜佛的時候，兩個手翻過來，這個手就要觀想啊，我們這兩個手啊，托著佛的足，這叫托足禮。這是啊，身業清淨，因為你這麼一恭敬啊，身上就沒有罪業了。

「合掌恭敬」：這個是啊，意業恭敬；意，意念，合起掌這麼恭敬，生出一種恭敬心，這是由意裏邊呢，發出一種真正的恭敬心。合起掌，這合掌是什麼意思呢？我們這合掌啊，這就十個手指頭合到一起，這表示一心恭敬，一個心呢，來恭敬，沒有兩個心，這就專一了，專一這個心呢，

來恭敬佛，所以這合起掌，又叫**合十**；合十而為一，這是表示著意業恭敬。

「而白佛言」：而白佛言呢，這是口業的恭敬。身口意三業恭敬，口也恭敬，意也恭敬，啊，你身業也清淨了，口業也清淨了，意業也清淨了，這就是三業清淨。

我們人為什麼造的罪業，造罪業，就是因為這多數由這口，說是，「**禍從口出，病從口入**」，我們這個人呢，有一些個不順的禍，（禍福的禍）；這禍患呢，就是不吉祥的這種事情，也就可以說是啊，逆的境界來了。為什麼呢？多數啊，由這口裏造成的。你口裏說誰不對，這個人來對你就不客氣了，這是不是從口造成的禍呢？

好像今天我罵了一個人，這也說也不一定就會，或者也發生禍了也不一定。不過沒關係，這個我呢，什麼事情都可以的，好事情我也可以接受，不好事情我也可以接受，這個這種境界還不要緊。這是我舉一個比喻啊，不一定今天就會有了禍了，你們不要替我擔心，不要害怕的。

那麼病從口入，我們吃東西呀，差不離都要小心一點。你吃東西如果不小心，就會生病，所以呀，這個病從口入。我們有病，不是說啊，就生病那時候有的病，這在啊，很久以前呢，或者吃東西呀，或者一切一切的，那麼把這個氣血它不調和了；氣血不調和，所以就生病。

這個講起這個生病，有內因，有外因，有不內外因。

399、實相法的本體：

什麼叫實相呢？**實相無相**，實相它沒有相，這頭一個解法。又實相者，無不相也，實相，這個實相啊，所有一切的相，都是由這個實相裏邊生出來的，這叫**實相無不相**，這是第二個無不相。第三個是**無相無所不相**，在這個一切的法裏邊呢，都是由這個實相生出來的，所以這個實相，就是法的本體。

那麼說你要找這個實相，大約法的本體，到底什麼樣子呢？你又看不見，這不過就給它起個名，叫實相而已。

也就好像那個老子所說那個，「**道可道，非常道**」，你那個道，要是可以說出來的，可以呀，講出來的，那就不是一個常道。「**名可名，非常名**」，你若有一個名可以講出來，那也不是個常名。所以他才說，啊，「**無名天地之始，有名萬物之母**」，這是老子的學說是這樣子。

不過，我現在是把這個名詞啊，來這麼提一提，還容易明白這個實相的道理。

這個**實相**啊，也就是真空，也就是妙有。那麼真空，真空，你說它空嗎？真空不空，真空並不空的。為什麼它不空？它裏邊能生出妙有來。那個妙有啊，並不是有，並不是有叫妙有，它那個妙有不有，妙有非有。

真空不空，妙有非有，因為它非有，所以成妙有；那個不空，所以成真空，真空不空，妙有非有。這個實相，也就是這個道理，所以你若明白這個道理了，就一通一切通。

400、自性：

自性，我們人這個自性是什麼樣子呢？自性如虛空，好像虛空似的。那虛空裏，你說有東西沒有呢？虛空裏頭什麼都有。但是你可看不見，是不是！虛空裏邊那個有，就是個妙有；虛空裏頭它不空，那就是個真空。

所以呀，因為真空不空，所以又叫妙有；妙有非有，又叫真空。這兩個名稱呢，也是一個的，你把它詳細一研究，甚至於一個也沒有了，這都是啊，叫頭上安頭，來起出個名字啊，引人入勝，說，哦，這是真空啊！這是妙有啊！這是實相啊！就叫你呀，來啊，有一種的執著心。

若講到那個真正的法的本體，什麼也沒有了！掃一切法，離一切相。前邊不是講，「離一切相，即一切法」，你若能把世間這一切的相離開了，這就是法。但是一般人都離不開這個相；所以離不開這個相，也就得不到一切的法。

說，我能離相，我什麼也不著住了；什麼也不著住了？你看頭先地震，你害怕不害怕？頭先地震，我相信有好幾個人，啊，很驚慌，那就是你沒能離相呢！若離相了，什麼也！啊，「**泰山崩前而不驚**」，你就這個山呢，在前邊倒了，也不驚恐的。

這就是啊，能以轉物的人呢，就遇著什麼境界，也不驚恐的。你**若不驚恐，什麼境界也都沒有了**。為什麼有境界？為什麼有魔障？為什麼那魔能來擾亂你的定？就因為你呀，搖動了！你這一搖動，他就趁虛而入；如果你要不動呢，那任何的魔王他也沒有法子你，他也沒有一個什麼咒可以念的，念的你搖動了。

說是，那這個經上，阿難怎麼還被摩登伽女的媽媽念咒把他迷去了呢？那就因為他沒有定嘛！他若有定，阿難若有真正的楞嚴定，佛又不需要說《楞嚴經》了，也不需要說〈楞嚴咒〉了，你我現在也不要聽《楞嚴經》了，也不要學〈楞嚴咒〉了，所以呢，這都是一種因緣。

我們人若有定力呀，是在任何的境界來了，都不會驚恐的。