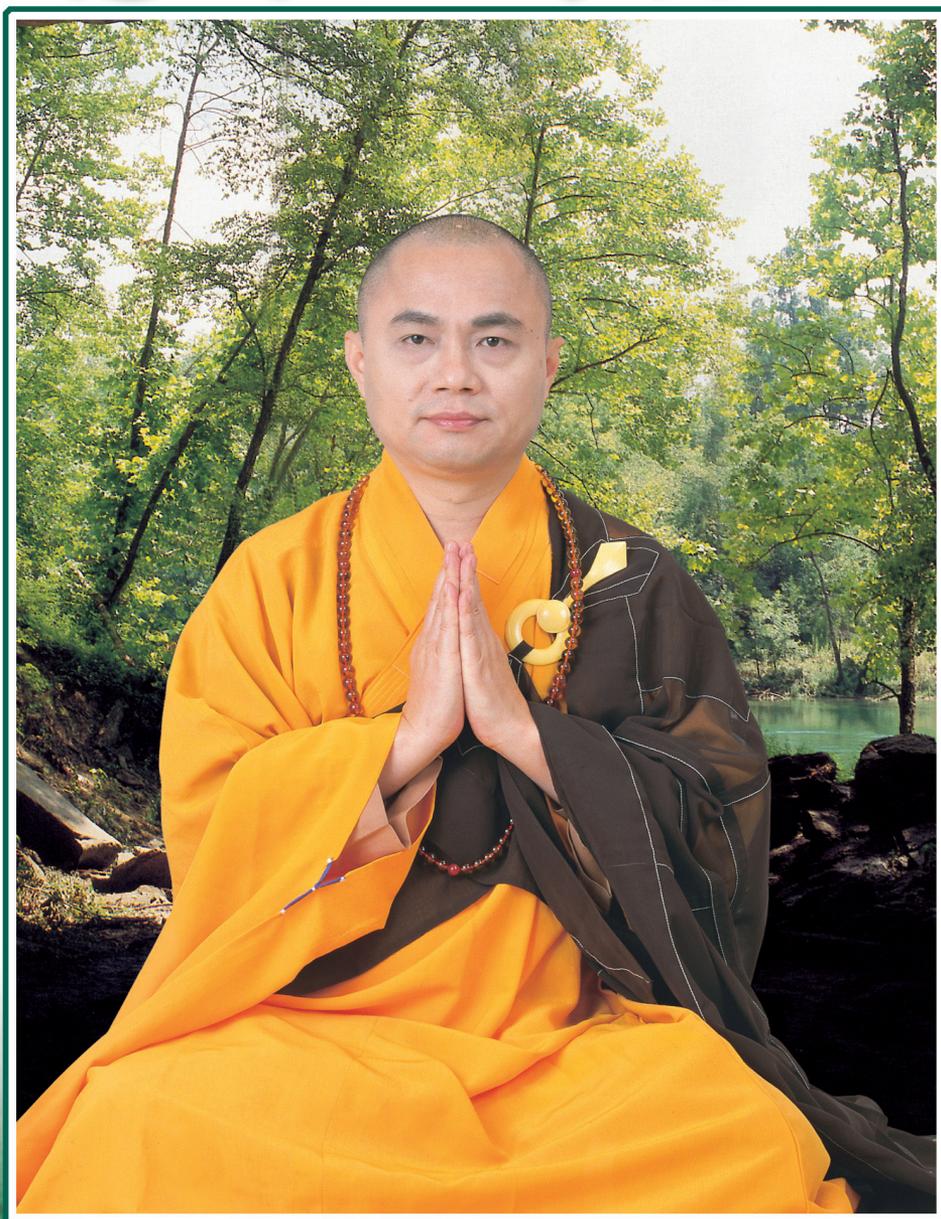




# 慧律法師德相



Kaohsiung Wen Shu School

高雄文殊講堂



目

录

contens

## 觉悟人生

- 因缘成熟，如愿成行 / 3
- 学佛为了觉悟 / 5
- 众生的快乐 / 5
- 拜佛不要错用心 / 7
- 意识是错误的累积 / 10
- 找回你的“心” / 12
- 修哪一个“心”呢 / 16
- 在“觉悟”与“迷惑”之间 / 22
  - “业力”蕴藏的地方 / 22
- 你看到的是一个“假我” / 24
- 傻瓜才不念佛 / 27
- 不要象一头被牵的牛 / 29
  - “表层意识”不是个好东西 / 30
- 记住“纠正自己”才是真修行 / 38
- 不要太执着色身 / 38
  - “命运”和“运命” / 40
- 要记自己的帐 / 45

“反省”与“忏悔”之路 / 47
活在虚伪的生命中 好累 / 55
守住这张嘴巴 / 62
话多失去安详 / 62
“是非”障碍修行 / 65
讲话的后果 / 68
先须“知心”后要“控心” / 70
好好观照 慢慢提高 / 70
不要离开自己的心 / 71
“天上天下唯我独尊” / 73
开悟——认识自己 / 75
控制自己 行吗 / 80
觉悟的通道——“不二法门” / 84
自他不二 / 84
色空不二 / 86
生佛不二 / 89
物我平等 / 92
忠告 / 96
管住自己的嘴巴 / 96

放下就是 / 100

## 安详之道

前言 / 105

人生的错觉 / 106

修行 修什么 / 108

佛法——超越一切语言文字 / 112

你听说过“法的现量”吗？ / 112

语言不能让我们证悟 / 115

“业力”扭曲了人生 / 116

我们今天的心是假的 / 119

人生的追求 / 122

请记住 一 二或三个字 / 122

哪一个有例外 / 124

用什么去消灾 / 126

摆评自己的烦恼 / 129

感受——99.999%不正确 / 131

开悟人的心态 / 135

“安”与“不安”之关键 / 135

让“镜子”放光 / 137
真正的享受 / 139
这颗分岔的心 / 141
学佛开智慧 / 145
生活在绝对的“安详”里 / 149
“业障”的定义 / 149
“业”的形成 / 151
“业障”的消除 / 152
理解吗 “无相无不相” / 153
“自我”犹如旋转的台风 / 154
我觉故我在 / 157
“因果”永远不会错 / 160
哦 原来一切都是这么美好 / 162

## 谈心地的安详

开头的话 / 167
人为什么会痛苦？ / 168
“八字”幸福观 / 168
财富不一定是金钱 / 175

烦恼的两大原因 / 179
心地“安”的本缘 / 183
唯求心安的生活理念 / 188
“为而不有”的解脱味 / 188
一种“善而不居”的境解 / 190
委曲 升华和成就 / 196
步入“安”的必由之路 / 199
感官是虚伪的证人 / 200
合理的欲望不是罪 / 209
谎言会爆掉broken / 210
它是你生命中的污点 / 214
你要找出那个根本 / 215
谁在牵制着你 / 216
改变自己 不要改变别人 / 219
我不知道自己“认贼为子” / 220
你会慢慢体悟到生命 / 224
“不住无为 不尽有为”很难呵 / 224
请从“观心”处下手 / 225
无念的“无”与“有” / 226



# 觉悟人生



人之所以痛苦，在于追求错误的东西，人为什么会痛苦，正因为我们所追求的是错误的东西，我们追求的不是真理。

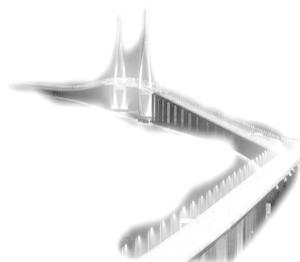




## 因缘成熟 如愿成行

今天，我刚从新加坡过来，在那里弘法5天。前3天在体育场演讲，大约有近6万人次听讲。那几天，整个新加坡都在下雨，只有在演讲的体育场不下雨。因为前来听经的人都很诚心，所以只要有诚意，我们的佛陀自然会感应。

在2、3年前，马来西亚的弘法讲经的组织者曾邀请我，我都准备好了，但临行时却病得很厉害，就没有因缘。所以在此向在场的佛友们道





歉：很抱歉，上次没能如愿成行。今天因缘成熟，我来到了麻坡镇，组织者告诉我，听讲者至少有好几千人，我看到有很多车子，可能是从外地赶来的，能够有这么多人来听法，这个很简单，说明马来西亚的众生求法心切。你们这么辛苦赶来，我是很高兴为你们说法。今天，我讲的题目是《觉悟人生》。



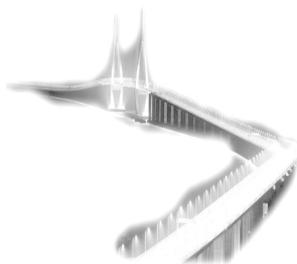


## 学佛为了觉悟

学佛的目的，就是要觉悟。至少也要  
让我们生活得快乐一点。

### 众生的快乐

觉悟是相对不觉悟讲的。众生不觉悟，就会痛苦，只有觉悟了，才能解脱。我们每个人都想过快乐的日子，没有人想过痛苦的日子，但是没有几个人，能真正体会到什么是真正的快乐？怎样才能得到解脱？





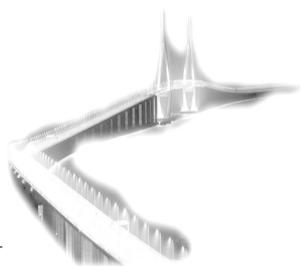
众生的快乐，就是念完小学念初中，念了初中读高中，以后考大学。毕业以后，开始追求俊男靓女，谈完对象就结婚，这就是常人的希望和快乐。结婚以后，希望创业，培育下一代。

我妈妈生的，  
我爸爸生的，  
我爸爸生的，  
我妈妈生的。



随着年龄增长，经过壮年，步入老年，这以后就牵只小狗、小猫路上走走，最后“福报”降临，放进棺材。迷迷糊糊地来，又迷迷糊糊地去。一个人的生命在这迷茫之中来到人间，这个就是出世。是谁叫你

来的，没有人叫你来，爸爸、妈妈也不知道生的是你，你也不知道要投胎到这个家里。这是在冥冥之中，有一股力量在推动着，谁也没有办法抗拒。这股力量，就是佛教讲的“业力”。年复一年，人们在惆怅、迷茫、烦恼、仇视、嫉妒，无



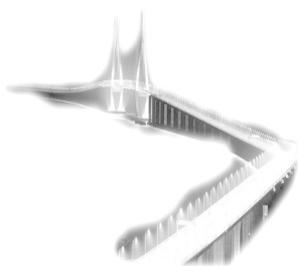


量的复杂的心态交织中，寻寻觅觅、痛苦徬徨，过了一天又一天，到最后又在无奈之下，交出自己的生命，没有人能有办法抗拒这个“死神”。谁都想长生不老，可谁也做不到，而切切实实地觉悟到人生真谛，却是我们每个人都能去努力的。

### 拜佛不要错用心

面对千变万化的外部环境和内心的迷惑，我们往往难以觉悟。所以，我们必须学佛。学佛的目的，就是要觉悟。至少也要让我们生活得快乐一点。学佛就是要觉悟，怎么觉悟？必须从“心”开始，只有修心才能够觉悟。你们看那个“悟”字，一个竖心旁，再加一个“吾”字，表示是用“我的心”去“悟”，而不是用其它东西去

谁都想长生不老，可谁也做不到，而切切实实地觉悟到人生真谛，却是我们每个人都能去努力的。



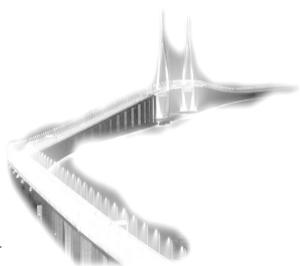


拜佛修行，不是用在“放下”、用在“不执着”上，这样的用功，仅仅注重一种形式。在佛前面就是拜拜，不知道修行要“从心地上”下功夫。

“悟”。

有的人听说学佛很好，可是不了解学佛的目的，只是在那里拜拜佛，打打佛七。随即开始炫耀自己，一天拜多少拜佛，但是脾气依然很坏，贪心依然不足，做梦都想要大钱。有位在家居士，去参访广钦老和尚。广钦老和尚问：“你每天有没有修行用功？”她说：“有啊，我早、晚拜一个钟头，一天要拜好几百拜，一天还念2万声佛号”。广钦老和尚说：“这样啊！你是在和佛祖算账嘛”。

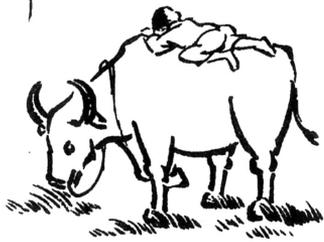
这位居士的拜佛修行，不是用在“放下”、用在“不执着”上，这样的用功，仅仅注重一种形式。在佛前面就是拜拜，不知道修行要“从心地上”下功夫。我告诉诸位，吃素不是修行，牛是吃草的，要是吃素就是修行，那牛也可以成佛





了，你说是不是？你吃素还有豆包，还有香菇，牛只有那个草而已，吃得比你清净。

著郑草味蚌



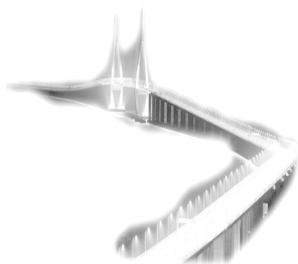
所以吃素不是修行，是修行的助缘，是我们一种不杀生的行为。

拜佛是修行，但错用心却不是用功，而

是一种执着。任何一个人，想要往生极乐世界，用的是这个“心”，要造业下地狱也是这个“心”；今天你慈悲喜舍，就是佛菩萨，你杀人放火，就要到地狱去。我们的苦与乐是这个“心”，正与邪、善与恶也是这个“心”；主观与客观、烦恼与菩提是这个“心”，有为与无为也是这个“心”。所以你要觉悟，如果不从“心地”上切入，那就很难成就。

拜佛是修行，但错用心却不是用功，而是一种执着。

然而，我们讲的这个“心”，又是一个很迷茫的词。前面加一个善就是“善心”；加一个

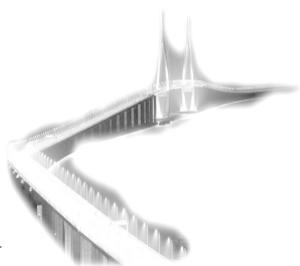




恶就是“恶心”；加一个菩提就是“菩提心”；加一个烦恼就是“烦恼心”；“心”是一种迷糊的，不确定的、不肯定的词。在《楞严经》里讲是“如来藏”，在《唯识学》里讲是“第八识”，在世间人讲是“灵魂”，在心理学里叫做“潜意识”，这些都是一种在不同角度上的思考命名。从佛教的角度讲，就是“明心见性”。那个“心”就是我们的本性，就是大慈大悲的心，就是佛菩萨的心，救度众生的心。十法界里讲的是都是这个“心”。

### 意识是错误的累积

人总是受着意识的支配和认识的指导。长期以来，我们已经习惯于根据自己对事相上的认知去做出抉择。换种说法就是，我们人是生活在一种“惯性意识”里。所谓“惯性意识”就是根据





在自己成长背景条件下所形成的看法，习惯于以自己的主观认知，去做出的一种主观意识的判断，也叫做认知。所以我们的认知，在佛教里来讲是错误的累积。这种强有力的分别与执着，构成了我们今天的意识，造成了我们对真相的认识不清，所以我们才会迷茫。

人从生下来，就带有自我的意识，小孩子在2、

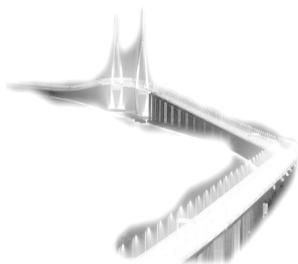


慢慢走

3岁时就会认知，慢慢地成长。5岁时就有看法，一直到老都有自己的看法。

可见这个思想，是伴随着人生的变化而变化，有增有减，有苦有乐。换句话说，这种思想不是永恒的，而是从无到有、从小到大、从少到多、从肯定到否定，从快乐到痛苦的瞬息万变。这些强烈的对抗，也称为二元的

强有力的分别与执着，构成了我们今天的意识，造成了我们对真相的认识不清，所以我们才会迷茫。





对立，就成为一种习惯性的错觉，正由于这种长时间的、习惯性的错觉，才使我们产生一种强有力的评判力量，而把事情真相扭曲了。比如

有的人为了不使自己被伤害，而去丑化别人，打击别人；或者是当我们对一个人的看法发生了偏差，在讲人家缺点的时候，就忘记了人家的优点。有了这种思想上的惯性错觉，日子就不会过得很快乐。人总是不自由的，最主要的是，我们受着强有力

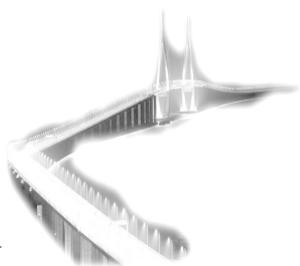


的“业”的力量支配，在迷迷糊糊的状态下来到人间，在无奈的心境之下交出生命，没有一个人能有办法抵抗“死神”。

### 找回迷失的“心”

学佛是为了觉悟，就是要解决生与死的问题。人们往往把世间的一切现象、一切事情都

正由于这种长时间的、习惯性的错觉，才使我们产生一种强有力的评判力量，而把事情真相扭曲了。

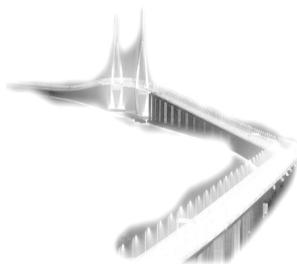




扭曲掉了。所以我们的修行，就是要修正这个“心”，把扭曲的扭转过来；把误会的消除干净；把内在的迷茫观照清楚，从而使我们的心态，一天天地好起来。当然你如果是上根利智的人，我讲一切法本无自性，当下就是“空”，“空”即是“不生不灭”，你一下子就开悟了。这样世界上天地万物对你就无可奈何，所谓“但自无心于万物，何妨万物常围绕”，就是这个意思。再讲得明白点也就是，你只要对外境不执着，你内心的妙有自然显现。自性的功夫就在你当下这一念，这是对上根利智的人讲的。而差一点根器的人就要慢慢来，你跟他讲这个，他也许一时还听不懂。

有的人第一次不是来听经的，是出于好奇，看看慧律法师长得怎么样，为什么个子这么小，

我们的修行，就是要修正这个“心”，把扭曲的扭转过来；把误会的消除干净；把内在的迷茫观照清楚，从而使我们的心态，一天天地好起来。



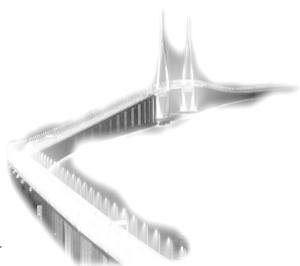


影响这么大？也有的人站在外面听听，讲得好就进来坐坐，讲得不好就拜拜。不过都没关系，来看看人也好，也可以度进来，来听听声音也



好，都可以度进来。不过我们还是要加以修正，人不能活在错觉中却沾沾自喜，还瞧不起别人。

人对宗教总是带有一定的盲目性，而且感情甚于理智。象一贯道的人就会说，现在是末法时期，念佛来不及了，只有我点过的人最幸运；基督教也是这样讲，只有一个上帝是最伟大的，其他的人都是有罪恶的；包括回教也是这样。一切的宗派都是觉得自己最伟大。对这些说法，从佛教观点上说，任何一个宗教都有它的优点，一草一木都有它生存的空间。人，由于宿世的根器不同，不可能叫每一个人都来信佛。

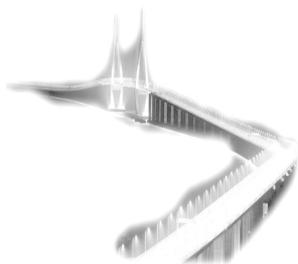




他前世是外道的根器，今生今世你要他来拜佛，不等于要他的老命，对不对？前世没有一点善根的话，他怎么会来中华中学大礼堂听经呢？（鼓掌）这个绝对不可能的，就是你煮绿豆汤请他吃，他也不会来。有善根的人，你不要煮绿豆汤，他也会从老远开3、4个小时的车赶来。在坐的各位，你们都很有善根（鼓掌）。人有时候要给自己鼓掌。

我们修行就是希望使自己生活得更好一点，我们都是要求自己生活的环境能够好一点。譬如说，厕所的设备好一点，房子的装饰好一点，灯光亮一点。可是，我们却不了解，要装饰我们的内在，要改造我们的内心。我们只把家里的厕所扫得很干净，却没把自己内心的肮脏清除干净；我们会把家里的电灯开得很亮，可是却不知道要

我们只把家里的厕所扫得很干净，却没把自己内心的肮脏清除干净；我们会把家里的电灯开得很亮，可是却不知道要把自己内心的智慧灯点亮。



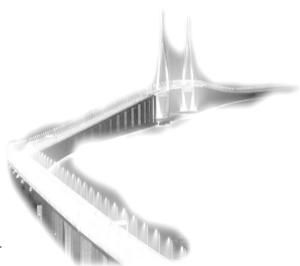


人生和宇宙就是我们当下所面临的现实。然而，我们人却对人生与宇宙茫然无知，所以很苦恼，也很可怜。

把自己内心的智慧灯点亮。孟子有一次讥笑众生：“如果家里养了一只鸭子，鸭子掉了，就会说我的鸭子在哪里呀？人会找鸭子，因为鸭肉可以吃。但是人的心跑掉了，就不会去找回来”。良心是什么，却不知道。这同我们钱掉了会找，我们本性掉了，却不知道要找回是一样的道理，所以我们人是很可怜的。

### 修哪一个“心”呢

一个人，如果自身没有修行，不认识自己的“心”，那么他的心态就不会变好。就象一面镜子原本清静，却染上一层墨水；就像直射的阳光被密布的乌云遮住。人不修行不悟道，他的清静的本性，因为受到“业力”的色彩的染着，而不能显露。“业力”是一种“我执”和“法执”。





我执就是对人生的不了解；法执就是对宇宙的不了解。

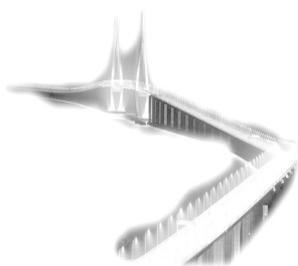
人生和宇宙就是我们当下所面临的现实。然而，我们人却对人生与宇宙茫然无知，所以很苦恼，也很可怜。有些人虽然在学佛，懂一点佛法，念念佛，可是他不悟，一样很难进步。平常念佛念得很好，脾气一上来，就忘了阿弥陀佛。

有些人虽然在学佛，懂一点佛法，念念佛，可是他不悟，一样很难进步。平常念佛念得很好，脾气一上来，就忘了阿弥陀佛。

有人说，念佛1年，佛在眼前；念佛3年，佛在天边；念佛10年，化作云烟，什么都忘了。我们不加以修正的话，这条路就一直错下去，我们的“心”会走样，找不准前进的方向而生活得痛苦。



为了使我们活得快乐，就一定要觉悟，要修心。谈到修心，我们就会有一个疑问，就是要修哪一个“心”呢？诸位也许会感觉我们这





个“心”控制不了，打坐过的人更清楚。我们佛教讲，八万四千颗心，有贪心、慎恨心、烦恼心、嫉妒心，在百法明门论里面，有好多烦恼的心王和心所。儒家讲的就是“人心”和“道心”。佛教讲“善”、“恶”、“净”。佛经里对这个“心”的描



述有许多角度。比如说，站在执着、分别无明的角度上讲，我们的心是恶源，罪恶的来源，没有修行的凡夫的心，都是这个恶源。看到金钱都会贪得无厌；看到了名就拼命地追；看到

了色就竭力地占有；看到能够骗的就不断地打妄语。这个是没有通过训练、乱糟糟的一团心，当然不可能觉悟。这是站在迷惑的角度上讲，罪恶的根源就是“心”。但是在佛经或者是禅宗的祖师的公案里讲，是心是佛，是心做佛。我们的

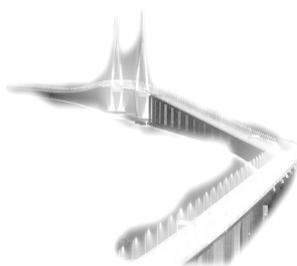




心就是佛，我们的心来做佛，我们成佛也是这个“心”。因此大体上来讲，我们对这个“心”是从两个角度来讲：一个是“佛心”，一个是“罪恶心”。简单讲就是“善”与“恶”，“真”与“妄”。我们的本性是真的、永恒的、永远如此、大慈大悲，大喜大舍。

凡夫的“心”是永远在变化的，虚妄的。所谓虚妄就是不实在，早上情绪好，下午情绪不好，有时还没到下午情绪已变坏了。因此这个心就是真与妄、善与恶的对立。我们刚出生的时候，什么都不知道，当我们对外境开始认识的时候，我们这个心就逐渐形成了一种判断和执着。慢慢地到了20几岁，大致上就有了一个雏型，今生今世根本的人格内涵大体形成。一直到以后又继续接受了外在的名相、语言和环境的熏陶，这一些都会对我们起着很深的影响和强制的作用。因此我们

我们的本性是真的、永恒的、永远如此、大慈大悲，大喜大舍。凡夫的“心”是永远在变化的，虚妄的。





清净的本性，就被这些后天的“业力”不断地隐埋起来，不断地掩盖起来。



我们的出生是因为受着前世的“业力”的推动；出生以后，后天的这个“心”，又继续受到这些错误的信息：钱、名、利、色、贪、痴、疑、爱、恨的引导，每天都是这样

的过日子，所以我们的道心就退失了。

很多人没有机会听到佛法，也很少有善知识到这里来开示。有的人虽然想要学佛，但是法师在上面讲得流汗，下面坐着的人也有在打迷糊，这只能说是福报不够。人要听到正法不是很容易的。你们开了3、4个小时的车子，到这里听经，是很值得的，来听演讲的受益，不会小于你们去



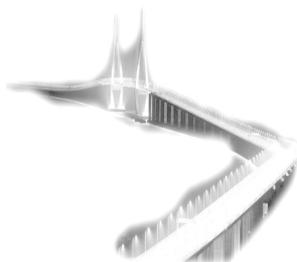


赚的钱。为什么？赚钱是希望过快乐的日子，智慧就是无量的财富。你听经开启了智慧，才会知道怎么安排人生，怎么才能过上快乐的日子。

（鼓掌）

你听经开启了智慧，才会知道怎么安排人生，怎么才能过上快乐的日子。

日  
前  
抛  
孩  
處  
忽  
有  
幼  
芽  
生



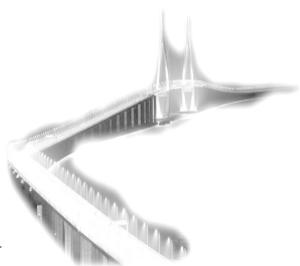


## 在“觉悟”与“迷惑”之间

佛陀告诉我们，这个色身不是“我”，这个是假的，是臭的，是无常的，有一天会烂的，会坏的。

### “业力”蕴藏的地方

佛陀既说“心是恶源”，心是一切罪恶的根本，又说“是心是佛，是心成佛”。二者是否前后矛盾呢？当然是不矛盾的。心是恶源，是说我们用的是“妄心”，而我们彻底的心，就是我们的本性，就是佛的心，就是每一个人的本来面

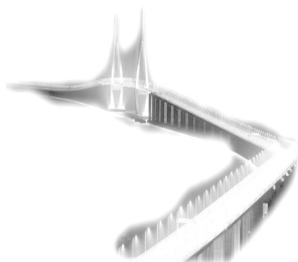




目。我们学佛，就为了解生命本来的面目。在佛教里，最简单的讲法：觉悟了叫做知“本性”，迷惑了叫做在“第八意识”。在“第八意识”的最后面，就是“本性”与“第八意识”中间的交接点，在《大乘起信论》中，叫做“生相无明”，它是会变动，这种微细的念头出来，叫做“生相无明”。

在《唯识学》里，叫做“根本无明”。简单的说就是由我们的“根本无明”，或者讲“生相无明”，在第八意识里面转动。第八意识为第一能变，变化出第二能变为第七意识，再变化出第三能变为第六意识。意思就是说：我们的本性本来是

清净的，由于我们的一念不觉悟，就变成了无明，我们无明就分出了一个执着，这个强有力的执着，就是不认识自己，也不认识宇宙。而第三





能变化成分别的第六意识，所以我们总共有八识，就是眼、耳、鼻、舌、身、意、第六意识就是分别心、第七意识就叫做执着的心，第八意识就是阿赖耶识，就象一个仓库，无量无边的“业力”，都蕴藏在第八意识里。第八意识就是一个无量能源的仓库，我们无始劫以来，就是藉着这无量能源的仓库，去做人，做猫，做狗，就是由这股意识的力量在推动着我们，为什么我们会被推动呢？就是第八意识没有断。

### 你看到的是一个“假我”

因此我们又把它们分成“表层意识”和“深入意识”，所谓“表层意识”就是说，由我们的眼、耳、鼻、舌、身、意去接受这个外在的色、声、香、味、触、法，眼睛去看色尘的执着，耳朵去听是非的执着。然后，这一切都一直不断地落入我们的





心里，我们晚上都会做梦。梦是把隐藏在潜意识里的东西反射出来，变成一个扩散而不健全的幻境，因为那里有执着存在，这个执着在梦境里讲，叫做梦中“独头意识”，就是不需要经过任何的境界，它会将你白天所做

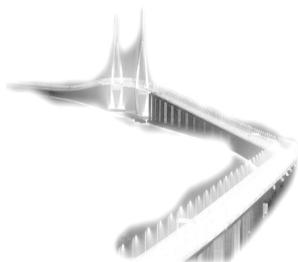


的一切，包括先天和后天的思想行为加起来，而形成这些表层意识，然后再显现出来。我们一直生活在表层意识里。所以这个表层意识就像尘垢，使我们产生了一个肯定的我，就是这个身体。实际上，它是由四大，四大就是地水火风，

这个假的色身，不是真实的我，然而，我们人都搞错了。

就是固体、气体、液体还有温度所构成的。这个假的色身，不是真实的我，而我们人都搞错了。佛教讲的“无我”就是针对这一层“表层

的凉





佛陀告诉我们，这个不是“我”，这个是假的是臭的是无常的，有一天会烂的会坏的。

这个世间都是暂时让我们用一下的，不是我的。

意识”的妄执，虚妄的执着而讲的，因此佛陀告诉我们，这个不是“我”，这个是假的是臭的是无常的，有一天会烂的会坏的。

尽管现在你们吃的是好菜，睡的是好床。人一死，床铺没你份，躺到外面一块凉板上，什么都带不去，所以世间是“为我所用，非我所有”，这个世间都是暂时让我们用一下的，不是我的。你身上的钱暂时放你那边，也许明天就会放到我这边来，我这边的钱放着，也许经过一阵子就跑到你那边去用，你现在住的房子，总有一天会换别人住，因此我们要了解世间是暂时借我们住一下的，你不必对任何事情太执着，你才不会痛苦。我们观想自己是来做客的，就像我今天晚上住麻坡，麻坡的HOTEL暂时住一下，我明天去吉隆坡去了。你们和我





都是来到这个娑婆世界，住上几十年，住完就要走的，你不走也不行啊，干坏事的是阎罗王在等，念佛精进的是阿弥陀佛在等。看你要往生哪里？

### 傻瓜才不念佛

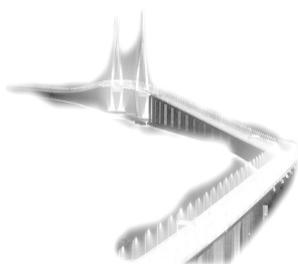
所以诸位要认真念佛啊，拼死命地念佛，你不念佛也是死，你为什么 not 念佛呢，对不对？（鼓掌）念阿弥陀佛又不必缴税，免税的，你为什么 not 念呢？傻瓜才不念佛。

我们看到免税的商品，拼命地买，买那个酒、香烟，还有化妆品，兰蔻、CD。

我们念阿弥陀佛，免税的却不念，很可惜啊！阿弥陀佛那边，全是免税的，

我们一定要认真念佛，不要颠倒了！要弄清楚佛教讲的“无我”，针对是这个表层意识的妄

念阿弥陀佛又不必缴税，免税的，你为什么 not 念呢？傻瓜才不念佛。





执，所以说这个“我”不是真我是假我。要觉悟哦！要觉悟哦！你晚上睡觉的时候，把自己当成是一个死人，观想躺在棺材上，躺棺材也是要有福报的，这个叫做“寿终正寝”。五福临门，



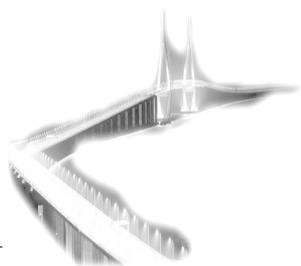
陈  
名

最后一个“福”就是“寿终正寝”，死得其所，这是一大福报。一个人能够死在家里，还要很安详，这个很难，宿世没有修福报，还没有这么好死。所以有人骂“不

得好死”，就是这个意思。我们如果不修行就麻烦了。

佛讲的“是心做佛”、“是心是佛”，我们的心就是我们真正的“本性”，就是我们生命的原来的面目。

佛讲的“是心做佛”、“是心是佛”，我们的心就是我们真正的“本性”，就是我们生命的原来的面目。我们人的本来面目、我们心的本来面目是像佛一样的。所以佛教讲：心、佛、众生三无差别。

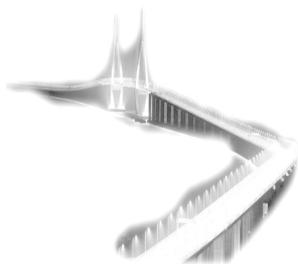
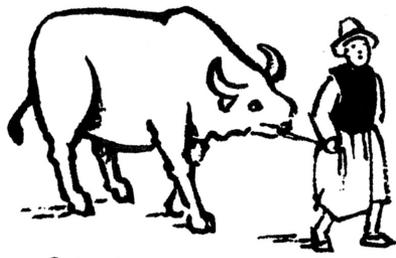




## 不要象一头被牵的牛

心、佛、众生三无差别。这个在外教讲就是神。凡夫就是凡夫，凡夫不可能做上帝或者是神，而在佛教来讲，众生都可以成佛，人人都可以做佛，因为我们这个心，本来就具足佛的智慧，本来就是光明的、本来就是很圆满的，不需要假借任何的修持。可是因为我们被无始劫来的“业力”与“无明”，卡住了我们的表层意识，遮住了我们清静的光明，埋葬了我们真正的本性，原本那种清静无垢、那种大光明、大圆满的本来面目被遮住了，所以我们要修正我们的意识，使我们的意识恢复到本来清静的本性。为此我们一定要发露忏悔，我们要坚定地学佛，来主宰我们自己的生命。

人人都可以做佛，因为我们这个心，本来就具足佛的智慧，本来就是光明的、本来就是很圆满的，不需要假借任何的修持。





人哪里有自由？讲你一句好话，你高兴得不得了，讲你一句坏话，你就痛苦得要死。这不就像一头牛被人牵着走！

现在我们没有自己真正的生命，凡夫哪里有自己的生命？譬如说，一头牛很不自由，被人牵着鼻子走。人也是不自由的，身体不自由，有生老病死，不是你有钱，可以避免生老病死，我们的心更不自由，没有办法主宰自己，对不对啊？

譬如说，这个女孩子，师父看到她说：“你很漂亮”，她就会高兴得像“地心没有了引力”；如果碰到另一个不太好看的，师父问她：“你怎么这样丑”，她心里就会难过得像压了一块大石头。人哪里有自由？讲你一句好话，你高兴得不得了，讲你一句坏话，你就痛苦得要死。这不就像一头牛被人牵着走！

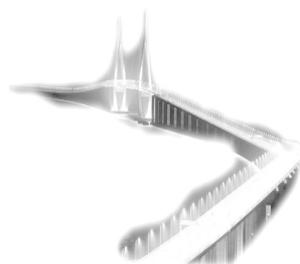
### “表层意识”不是个好东西

开悟的圣者就不是这样，他有自己的生命。你讲我好，我很感谢你，是你学会了称赞别人，





替你高兴；你伤害了我，我也不烦恼，一个大修行开悟的人，他哪里会因为你的伤害、诽谤而起烦恼呢？他有自己的生命，他可以把整个宇宙，融入到那一种和谐、柔软、忍辱、慈悲的境界之中去，要不然我们出家为什么？难道跟你们一样娶妻，跟你们一样每天都贪嗔痴？出家的修行人，说实在的很伟大的，你们不要小看他们。（鼓掌）我们马来西亚的菩萨，你们要好好的护持马来西亚的法师们。当我走了以后（不是往生），离开麻坡的时候，你们要好好地护持这些法师们，让他们安心办道，弘法利生。出家毕竟是大丈夫的行为，是不简单的，不然你们都来剃度了。





我们要修行，就是要修正这个“表层意识”，修掉这个虚假的妄心。

我以前在高雄讲经的时候，说出家不容易，我说要出家的举手。有一个男孩，马上举手，还有一个中年人手就举得更高，可是他忘记了，太太就坐在后面，他的太太就“嗯！”、“哼！”怎么不早讲呢？手一下缩回去了，头发本来全剃，现在却变成剃一半。（众笑）

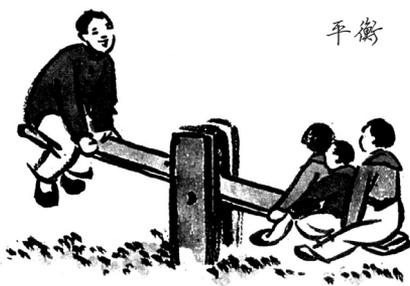
修行谈何容易，我们要修行，就是要修正这个“表层意识”，修掉这个虚假的妄心。我们中国人常常讲借假修真，就是借这个肉体，去修正这个表层意识，来恢复我们的原状，我们讲的假借修行，也是说我们的第六意识起分别，我们就可以起观照，来发现我们的本性。

我们要修行，首先就要修心，因此我若是问你们有没有心？它在哪里？每一个人都会拍拍胸口说有呀，心在这里。都搞错了，那是心

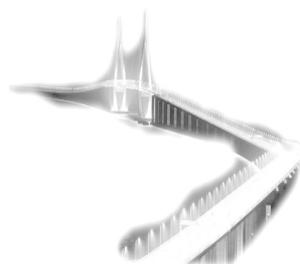




脏不是心。心是会思考的，有感情的，有理智的，可以组织的，有系统的。所以说我们的心在哪里，是指不出来的。其实我们现在的心是乱糟糟的，我们的真心，被六尘覆盖埋没了。而我们的那个表层意识，是处于分裂的状态，它是四分五裂的。我们想要修行，可是没有那种道力，也没有善知识来引导。我们的意识状态与佛不一样，佛是见本性的，佛的心是调和的，是感情与理智达到最平衡。人是感情与理智交错复杂的动物，感情就象火，理智就是水，这个水火总是不相容的。所以我们人会挣扎，只有到最后哪一天成佛了，感情和理智达到平衡点，叫balance point，就是达到最高超的平衡点，也就是达



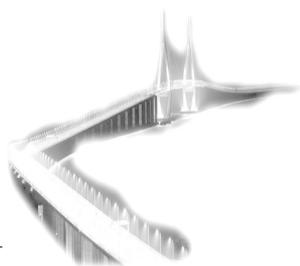
平衡





人的意识是分裂状态的，她内心里面明明在生气，然后她嘴上却讲，“我哪里生气。”

到了理性的境界。而我们现在没有办法达到这个平衡，我们现在是四分五裂，自己都不了解自己。所谓四分五裂，就是口是心非没有办法内外一如。譬如说，大部分女人都很会吃醋，我是很会吃酱油（众笑），我们看到过那个女众，她虽然学佛，但是她看到先生随便跟一个女人讲话，她回家炒菜的时候声音很响，锅子都快炒破了，先生问她：“你在生气吗？”她回答：“谁在生气？”所以人的意识是分裂状态的，她内心里面明明在生气，然后她嘴上却讲，“我哪里生气。”先生再问她：“我和那一位小姐在讲话，你是不是生气了？”她回答：“精神病，你是我先生，我会比她没有魅力吗？”然后洗碗筷时砰啊磅。女人是很麻烦的。我是说外面的，我不是说你们。（众笑）



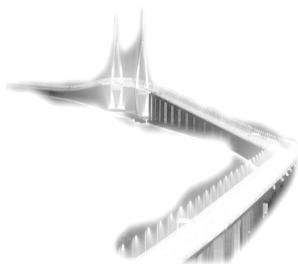


你们是善良的。

我们世间人，如果他想要就说不要，我不要其实就是要。内与外就不统一，世间就这样，众生都这样，这世界上的许多事情就是你骗我、我瞒你。有的年轻人吹嘘，他的女朋友多漂亮，又怎么追求他。其实是他自己每天都骑摩托车，车子又是向人家借的，去载女朋友，虚伪得可怜。我们的理智与感情不能统一，我们怎么可能有一个好的德性呢？当你用分裂的意识，内心处在矛盾的状态时，就不能有统一的完整的内心世界，你怎么可能得到解脱？佛菩萨就不是这样了。我们要修行，就是要把这些支离破碎的表层意识除掉，把我们内在的本性清净心发挥出来。要知道“表层意识”，本来就是不好的东西，说人心惟



我们的理智与感情不能统一，我们怎么可能有一个好的德性呢？





危，心是恶源，指的就是这个“表层意识”。因此我们修行不但要除掉这些，而且要放下那一些不对的东西。我们的修行，就是要完成内心的统

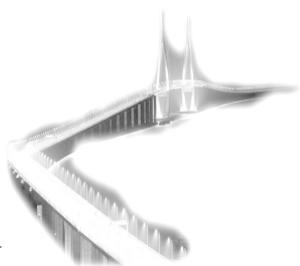


一，要除去那分裂状态的意识，这才是我们修行的最大目的。而佛就是完成了这个统一，就像统一的国家，没有分裂一样。如果

你修行不修心，修行就变成一句空话。

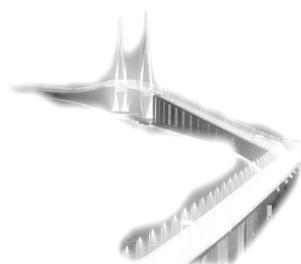
我们修行不但要除掉这些，而且要放下那一些不对的东西。如果你修行不修心，修行就变成一句空话。

有的人一讲到修行，就认为是每天求佛菩萨来保佑我。然后看到鸡鸭鱼肉，不吃又很难过，你问他为什么吃肉？还有理由说我吃它就是超度它。那我把你剁一剁，煮一煮也是超度你，行吗？还有一种人，讲话更不负责任，他灌顶修了一点密宗，确实也很感应，对人家说：他不吃素，是因为他吃肉是慈悲，他在吃以前，都给它





念念咒是在度它，不然它就给别人吃了。那蟑螂、老鼠、厕所里的臭虫，你怎么不吃它，超度它，你骗谁啊？为什么你专吃鸡肉、当归鸭、香肠。如果你真的那么有功夫，来啊，我打了一只苍蝇，你持咒吃吃看？所以说人对自己的缺点，是尽量地隐瞒。





## 记住 “纠正自己” 才是真修行

我们的修行，最重要的就是四个字：  
“纠正自己”。要学会改变自己，这样才叫  
做真修行。

### 不要太执著色身



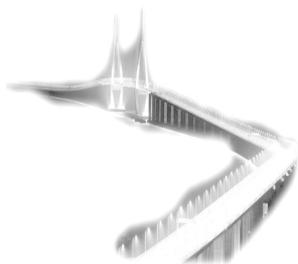
好啦，那我们要修正这个四分五裂的心怎样才能不被它所转，才能不被六尘覆盖呢？首先是不要太执着这个色身。我们人的一生忙忙碌碌的就



是为这个肉体服务，为了这个肉体的外表够麻烦了。男人参加宴会要穿西装，女人出去要化妆。这个头发很麻烦，像我们这个光头多棒，东西向看是圆的、南北向看也是圆的（众笑）。所以说为了这个躯壳弄得很烦，浪费了很多时间。明明这个臭皮囊不是永恒的，可是我们甘愿做它的奴隶。为了这个肉体，弄得烦烦恼恼，吃要吃精的，睡要睡好的。可是死了以后，它什么也没有留下，就是一个尸体。有智慧的人，随随便便在地上也会睡得很香；没有智慧的人，就是上天堂也不快乐。我们是被无明卡住了、掩埋了，本性显现不出来了。



所以，最重要的问题就是：一定要觉悟！不要为了这个假的色身苦恼无量。再者，我们也不





人往往是虚伪的，许多人讲起话来都是大言不惭，毫无愧色，人一旦虚伪，讲出来的话就不够真实，这些人从来就没有真正了解自己。

要随顺世间人（与恒顺众生是两个概念），世间人的第六意识是控制不住的，这就影响到他的能力发挥不出来。人往往是虚伪的，许多人讲起话来都是大言不惭，毫无愧色，明明他对人家只有一点利益，却夸大其词，说某某人如果没有他，早就死了，他是怎么样救助某某人的，某某人如今竟辜负了他。自己写回忆录时，还编了一大套美丽的谎言来欺骗世人。人一旦虚伪，讲出来的话就不够真实，这些人从来就没有真正了解自己，却又想要了解别人；他不能主宰自己，却想去控制别人；不想改变自己，却想改变别人，因此活得很痛苦。

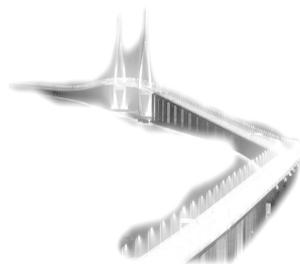
### “命运”和“运命”

人不能主宰自己，就不会把握自己，只能是随着环境飘浮不定，随波逐流，同流合污。时间





就像毒虫一般地吞噬着生命，生命就如此一分一秒地渐渐消逝。由于我们没有觉悟，外面的看相、算命、风水就大行其道。因为找不到正确的生活方向，也不知道人生的终极目标，过完二个半天算一天。于是就去听听算命，看看风水，弄得不巧就被骗得团团转，有的女人甚至失身。一个团体往往会有几个坏蛋，扰乱社会，在台湾的报刊杂志上，常常可以看到这类骗财骗色的报道。当然，不是每个算命的都这样。有的给你看看，也不向你收钱。他看到是好的就叫你走；看到不好的叫你避凶，而且叫你诵经念佛的情况也很多。我想大分部的众生都是善良的。那么这个算命的为什么有时会算准？因为我们都生活在某个时间与空间的交叉点上，随着“业力”





来到人间。今生今世不能主宰自己，不能控制自己。一生下来，就摆脱不了那种固定形式，过着我们不一定愿意过的生活，所以我们称为“命运”。对“命运”这两个字，你看看《康熙字典》中的解释：不可改变的谓之“命”，可以转变的谓之“运”。

简单讲我们没有修行的人，来到这个人间，



我们一生一世就会随着自己固定的一种形式去运转，去过完他的一生一世，这个叫做“命运”。我们修行的人，刚好反过来，就是“运命”。“运命”就是运用这个命，因此，“修”与“不修”

是有很大的差别。譬如说有人前世杀人，放火，造的业太重，而今生还很幸运的做人，还念佛拜佛。可是后来家破人亡，他想拜佛还是家破人



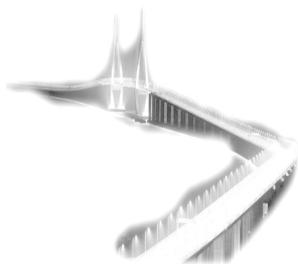


亡，被人讥笑，内心很痛苦，又找不到答案就放弃了。这个就是对生命的因果关系不了解。如果你了解了生命的因果关系，你就不会这样。前世造的恶业太重了，今生今世只靠念佛拜佛，肯定还转不过来，但是开始转了，因为前世的力量太大了，一下子转不过来。因 + 缘 = 果，就像黄河的水很污浊，不是你用一点清洁剂，就能把黄河流水整治干净的。我们无始劫来人的“业力”，就像黄河的水流那么大，一直冲下来，要改变它，不是那么容易的，所以你想以一点点修行的力量来改变，不是那么简单的。

你想过没有，人家是怎么成佛的呢？人家为什么能念佛念到一心不乱呢？人家是怎么下苦功夫的呢？你要认真去想，要了解因果是通三世的。你的命被人算准了，那是因为你的业力卡在

因 + 缘 = 果，就像黄河的水很污浊，不是你用一点清洁剂，就能把黄河流水整治干净的。

你的命被人算准了，那是因为你的业力卡在那里。





人是可  
以转命运的，  
“转”与“不  
转”都在我们  
一念之间。大  
多数的人都无  
法主宰自己而  
随波逐流，结  
果与世沉浮。

那里。有的人的命是算不准的，像出家人的命，就算不准。我以前也算过命，算命的说我是个大企业家，财产至少有2亿元，是一个很有福报的人，做事果断，但是脾气坏、骄傲。而且还说，我的老婆很漂亮很有能力，但是会跟我吵架。我听归听，还是下决心要出家，这个“命”又拿我怎么办？所以人是可以转命运的，“转”与“不转”都在我们一念之间。大多数的人都无法主宰自己而随波逐流，结果与世沉浮。

其实我们可以主宰自己，可以改变自己的命运。你只要肯坚决地发大心，即使现在你是一块还没有琢磨的玉石，以后也会慢慢地磨成一块好器材。人就是不肯或者不懂得怎么主宰自己，甘心或无奈地与世浮沉，忙忙碌碌地过一生，人家叫东就东，人家叫西就西，完全没有主宰，最终



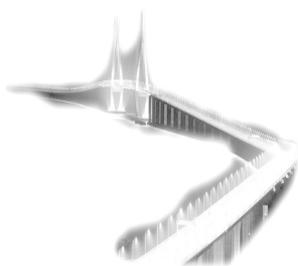


一事无成，那是很悲哀的。所以我们的修行，最重要的就是四个字：“纠正自己”。要学会改变自己，这样才叫做真修行。修行，你如果还是随着自己的习气去造业，而且解释了一大套的理由，一样是错误的。你不纠正自己，你就是放纵自己的不良习气与错误，你不改变自己，你就永远要受时空的支配，就必然会永远的六道轮回。

你不纠正自己，你就是放纵自己的不良习气与错误，你不改变自己，你就永远要受时空的支配，就必然会永远的六道轮回。

### 要记自己的帐

一个修行的人，不要造业，“业”就是一种思想的累积，一种行为的总和。一个人每天都在想同一件事的时候，心里就会产生一种强劲的力量。譬如说，某个人得罪我，我不去想他，原谅他算了，这样就过去了。如果那个人得罪我，我一直想要报复他，总有一天会干掉





他，这样就要“造业”。所以什么叫“业”？

“业”就是一种思想和行为的总和。所以诸位，我们一定要好好反省自己，你的今天就是无始



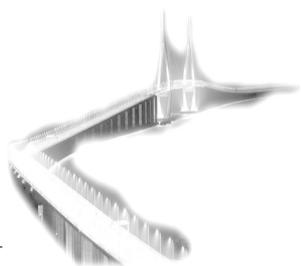
劫以来，与今生今世的总和，我们每家公司都要记帐，可是我们有没有记自己的帐呢：今天有没有做过好事呢？今天有念多少佛？今天有没有生气？如果你能常常这样反省自己，真正的反省自己，以后就会认识自己。人不反省自己，就不能看清楚

自己。反省就像一面镜子，随时照着自己的样子。反省的人，他会接受人家的好意和劝告；反

省的人，他会认识自己，迟早会得到大解脱。注意，你不要让你的“业”，变成一种障。其实

“业障”与“业”是两回事，“业”有净业、有善业、有恶业、有无记业，但是我们平常指的

人不反省自己，就不能看清楚自己。反省就像一面镜子，随时照着自己的样子。





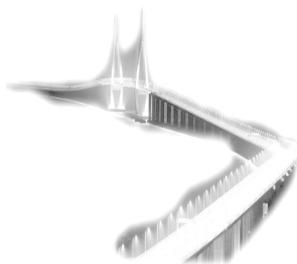
“业”是坏的“业”，我们就说“造业”。那我们如果行善它就不讲造善。造善就讲行善、布施、持戒、忍辱，就用其他的名词，因此“造业”变成一个贬抑的名词，坏的名词，所以我们讲“造业”，造久了就变成一种力量，叫



“业力”。就像一个人抽烟，抽了一次烟不觉得什么，今天抽一包，明天再抽一包，1年，2年，3年，那麻烦了，他不抽烟就很难过。这“业”就形成一种力量，赌博也如此，不赌很难受。

### “反省”与“忏悔”之路

人，这个“业”造久了，不造业也很难啊。就像有的法师红包拿习惯了，不拿很“辛苦”，也是一种“业力”。我有一个妹妹，她去参加忏云法师的斋戒学会，7天都过午不食，吃素7天。





如果，  
我们开始反省……你就会慢慢地去了解、证实，我们的生命有永恒光明的一面，这才不会浪费今生今世听到的佛法。

可是她一回来，那个鱼、肉拼命地吃，我叫她吃慢一点。“哎哟，7天了，今天补补，平均一下嘛。”你知道吗？这就是“业力”所牵，没有办法。“业力”所牵就是有一种力量，无形中在牵引着她。真的！所以，不要造业造得太重，造得太重会控制不了自己。如果，我们开始反省，反省我们的今天，反省我们的昨天，反省我们的去年，反省我们出生以前是什么，你就会慢慢地去了解、证实，我们的生命有永恒光明的一面，



这才不会浪费今生今世听到的佛法。  
希望你们能够了解，我们心的究竟之处，我们刚出生时什么都不懂，我们的六根，眼耳鼻舌身意，六尘，色声香味触法，不断地接收这些错误、肮脏的信息，因此在我们的本性里面卡住了一层

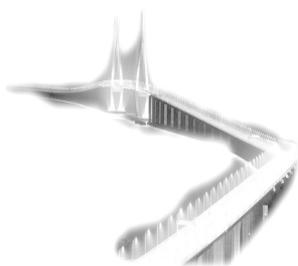




业，而形成“表层意识”，我们人的大脑就像电脑，一直装这些资料装久了，本来清净的本性就被掩盖了，我们本来有的能力就消失了，真我显现不出来，假的我却一直在作用。真我就是我们的本性，清净心、菩萨心，大慈大悲的心，可是我们现在都显现不出来！我们用的却都是假的心，假的心形成的习气、意识染污了我们，使我们迷失了自己。我们只有靠反省，就是禅宗讲的回光反照。一个人肯反省、肯求忏悔，就不会把错误重复地去表演，我们就会停止这些错误，我们就会停止这些烦恼的束缚。如果我们按照要领去反省，静静地去观照，不追求名利，也不要很快的去决定一件事情，要经过深思熟虑，不然的话，往往会后悔。我们也不要赶时



一个人肯反省、肯求忏悔，就不会把错误重复的去表演，我们就会停止这些错误，我们就会停止这些烦恼的束缚。





间，这样我们就会知道，要打破这个“业障”，除了反省、忏悔，没有第二条路。



有的人很喜欢听闻佛法，可是对于自己的缺点，却没有改正，是自己不想改正，还是自己不知道要改正。他听了经以后也会讲，也讲得不错，但对自己的错误行为，就不肯下一番

只有一个真正能反省的人，才会得到利益。而那些刚愎自用、延续错误的人，是非常愚痴的。你只说不做，学佛对你只是一种表面的功夫而已。

功夫加以修正，所以，只有一个真正能反省的人，才会得到利益。而那些刚愎自用、延续错误的人，是非常愚痴的。他们只能生活在那种非理性的生命里，永远停留在那一个层面上，没有办法前进。而反省、忏悔，这是佛所教导我们的，每个人都必须切实去做。只要至诚恳切，一定会反省得出来，路是自己走出来的。你只说不做，学佛对你只是一种表面的功夫而已。

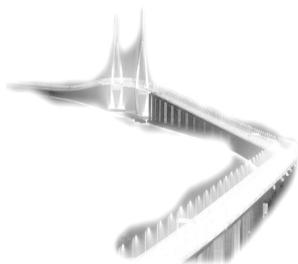




我们不要追逐那些外在的假相，我们每天睁开眼睛，所面对的就是五欲六尘，眼睛看电影、看赛马、看赌马、看人家吵架，或者看看书，耳朵就听听音乐，听听是非，这一些都是习惯性的方式，我们觉得它很正常，其实这些是生死的根本。生死的根本，就是在我们不注意的时候，偷偷跑到我们心中，我们还微细地去执着，我们被微细的执着牵引着，还不知道。所以“业障”悄悄地来到你心中，而你还一直觉得，我不执着，还肯定地说我不执着，其实你已经中毒了。“业障”悄悄地来，却深深地锁住你的生命，锁住你的思想和行为。所以在五彩缤纷的世界里，我们习惯执着这个外在世界，常常忘记这个世间并没有永恒，原因是我们把所看的事情，当成是真实的、永恒的。因此我们永远离不开这种分裂、执

### “业障”

悄悄地来，却深深地锁住你的生命，锁住你的思想和行为。所以在五彩缤纷的世界里，我们习惯执着这个外在世界，常常忘记这个世间并没有永恒。





我们不肯从梦幻中觉醒，结果一定使我们迷失自己。

着；我们以为钱是永恒的、名是永恒的、家是永恒的、子女是永恒的、夫妻是永恒的，其实这些都不是永恒的，都只是梦幻而已！我们不肯从梦幻中觉醒，结果一定使我们迷失自己。如果，

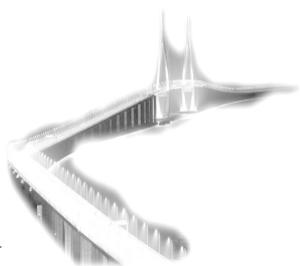
我们能将这些错误了断，能从不真实的梦幻中觉醒，那就是一个有智慧的人。如果我们在藏匿的当下，再偷偷的掩饰自己，希望别人都不了解自己，仍然去做虚伪表面的功夫，



如果我们 在藏匿的当下，再偷偷的掩饰自己，希望别人都不了解自己，仍然去做虚伪表面的功夫，那你永远是沉沦在六道轮回中。

夫，那你永远是沉沦在六道轮回中。当我们迷失在外境的时候，就不去照镜子，我们既不了解自己，又怎么能修正自己呢？我们以这种德性过日子，就永远也不会进步。

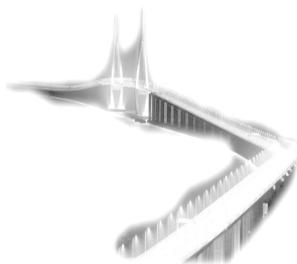
我们如果要想改变自己，就必须要有反省、要忏悔，要听经闻法。如果听到外面对自己的一些





议论，应该扪心自问：我有没有对不起人家，我是不是真的那么坏，如果有就改正；如果没有，就不要在意别人的批评，甚至是伤害。人在世间，都会碰到这样那样的情况。特别是出了名的，没有一个不被人批评的，包括我慧律在内。你只要出名，一定有人看不惯你，看不惯是他的问题，你又没有办法把他眼睛遮起来，也没有办法把他嘴巴用药膏贴起来。他要批评有什么办法呢？修行的人，要受得了这份委屈，才能够超越这个现实！一个修行的人，不能为了人家对你的一点伤害，为了表白自己，而攻击伤害众生。有人支持你，也有人攻击你，我觉得是正常的。世间哪有每一个人都顺从你的，世间也没有全部反对你的。因为世间没有永恒，所以顺境也好，逆境也好，都一定会来临。在顺境中，你不要得意

修行的人，要受得了这份委屈，才能够超越这个现实！

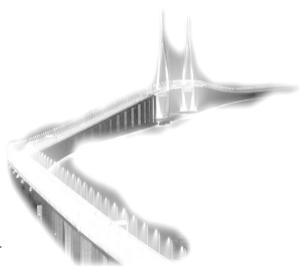




在顺境中，你不要得意忘形；在逆境中，你要善于观照，逆境也就是顺境，顺逆二境在于一心的观照。

忘形；在逆境中，你要善于观照，逆境也就是顺境，顺逆二境在于一心的观照。所以说把别人的侮辱、伤害、攻击、毁谤，看成是一种不可避免的，只是迟早而已，那你就乐意地接受它，你就不会很累。与其你心里排斥这些恶境，还不如你欢喜地接受，反而能解脱。

我们学佛法，要彻底地去认识那些不实在的外境。不要随波逐流，要以本性上的功夫，去改变内心里存留的生灭不停的错误，去改变虚伪的不实在的生命。也就是说我们能够“前念不生，后念不灭”，即如如佛。“前念不生”就是你把所有的痛苦、回忆、不满、委屈、伤害、愤怒、嫉妒，以前的念头全部放下；“后念不灭”是你的本性的妙用现前产生出来，即如如佛，这个就是我们本来的面目。





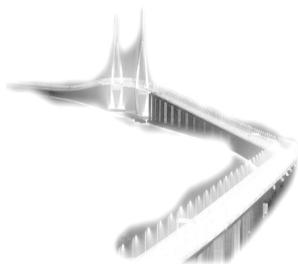
## 活在虚伪的生命中 好累

人为什么不觉悟？总是瞒心昧己、欺骗自己。因为人大多数都是活在虚伪的生命当中，自己从来不认识自己，不了解自己的立场，也不了解自己的能力，每天都在用语言修饰自己，赞叹自己。常常把一些不是自己真心体验的东西，或者是自己也不一定能够做得到的事情来要求别人。譬如说，有些做父母的，要求他的儿女功课一定要第一名，这还问题不大。我们还碰



到有的修行人，动不动就讲，他有怎么样的境界，有怎么样神通，是怎么样了不起，要求人家怎样对他恭敬礼拜。实际上是他看了一些经典，然后人家问他，他就说是自己悟出来的，是把佛菩萨祖师的东西，说成是他自己的东西。其实他

人，为什么不觉悟？总是瞒心昧己，欺骗自己？因为人大多数都是活在虚伪的生命当中，自己从来不认识自己。





根本不知道涅槃的不生不灭，“八不”的中道的思想是什么，注解怎么讲，照着念一念，根本不是亲身的体验。所以许多人都是善于虚伪的。



人好面子，不是自己的东西，会讲是自己的；不是自己的境界，也讲是自己的境界，这往往是修行人的通病。

世界上只有佛陀是最老实的人。包括我在内，大多数人都会有一点点的虚伪。人好面子，不是自己的东西，会讲是自己的；不是自己的境界，也讲是自己的境界，这往往是修行人的通病。佛制是不准打妄语的，

打妄语说自己已证果是大妄语，这个罪是很重很重的，再加上接受人家的供养那是两次重罪。

出家人常常说自己有神通，这样不好。有一个法师，说法师住的地方不会有地震、水灾、风灾，结果那个地方发生了自然灾害，这就麻烦了。如果有人问我，我就说慧律法师住的地方，

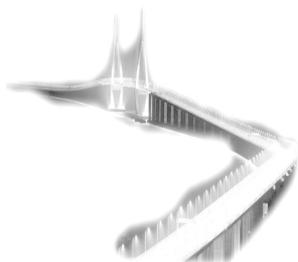




也会有台风、地震。我是凡夫，众生的共业，一个人怎么能转得了的呢？释迦牟尼佛的弟子目犍连，看到释迦族的500个人因果果报到了，这500个人都会因为战争而死，他就试着把这500个人装进钵里，送到天堂去，让他们不要遭受到这个果报。等到战争过去，目犍连很高兴，以为他们不会死了，就把钵拿下来一看，里面的人都已化为一团血水。也就是说，人造的“业”，在空间跟时间交叉点上，是一定要受报的，谁都没有办法。如果你前世杀死几百、几千个人，你不是跑到释迦牟尼那里，跪着求几次忏悔，就可以不受果报、就可以解脱，没有那么便宜、那么简单的。所以我们学佛，最重要的，一定要有正知、正见，就是说我们的知见要很正



人造的“业”，在空间跟时间交叉点上，是一定要受报的，谁都没有办法。



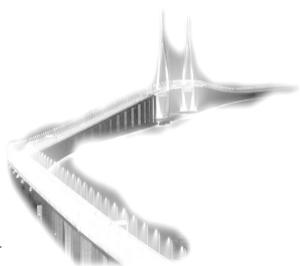


确，不能迷糊！一个出家修行人，就是要做到老实，说什么事情，稍微保守一点，谦虚一点，对我们自己是有益处的，不要一开始就吹吹吹，吹得很大，汽球吹得很大就会爆掉。人活着大半都是欺骗自己，蒙蔽自己的良心。如果仔细分析一个人的讲话，100句里面往往有60句是虚伪的。因此在这个世界上，不管你扮演什么角色，讲话都不能虚伪，尤其是做家长，或者是做师父，不但讲话不能虚伪，更不能把虚伪的态度传给子女或者徒弟。



如果仔细分析一个人的讲话，100句里面往往有60句是虚伪的。因此在这个世界上，不管你扮演什么角色，讲话都不能虚伪。

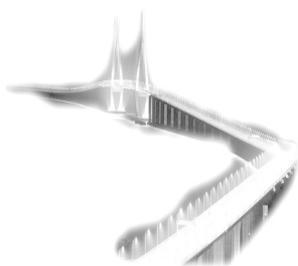
由于我们自己保存的欲望很强，希望别人接受我的观念，因此把自己粉饰成一个道貌岸然的修行者，或者一个高僧大德或者一个了不起的圣者，这样都是不对的。因为我们希望推销自己，但是都没有内在的实德，于是把自己装扮得像个





圣人一样，坐的时候道貌岸然，走的时候不失威仪，可是内心挣扎、烦恼，嘴巴讲空行动不空，烦恼恼恼，这种虚伪的人与佛法是没有缘份的，不会导电的！就像不是金属不会通电，虚伪的人就是一个“绝缘体”，与真理不相通。释迦牟尼佛所讲的这个“法”，就是一切事和理的总称。一切事相、一切理体都是法，“法”就是我们要追寻的真理。一个人生活在虚伪当中，他与法是绝对无缘，他骗得了天地，骗得了别人，骗得了众生，但他骗不了自己的良心，骗来骗去骗自己，害来害去害自己。所以老实是学佛的根本。我们一要诚意，诚意就是拿出自己真正内在的、真实性的东西。二要尊重，我们要礼敬众生，更要礼敬一切与我们有缘的人。三要相信，要做到自己让别人相信，自己要对“三宝”有信心。

一个人生活在虚伪当中，他与法是绝对无缘，他骗得了天地，骗得了别人，骗得了众生，但他骗不了自己的良心，骗来骗去骗自己，害来害去害自己。





在台湾我碰到过几个很虚伪的徒弟，在师父面前一直说你师父真了不起，一场演讲，度了这么多众生。我是学过禅的，不然就经不起这样的赞叹。背后呢，就不断地讲我坏话，编造那些不实在的东西来伤害我。前面打电话给我好话连



篇；后面电话一挂，马上诽谤师父。我这个人缺乏社会经验，从小读书一直读到大学毕业，到研究所继续读书，读到最后就直接出家。社会上的什么舞厅、歌厅、咖啡厅，什么赌马、赌场统统没有去过，什么夜总会、MTV、卡拉OK等也都没有去过，是一个很单纯的出家人，所以我待人都是很诚心的。可是这样不行，被人家骗得团团转，人太单纯也是不行的，要学“狡猾”一点（众笑）。我就是秉持着一个诚、敬、信做人。



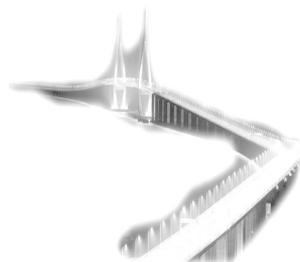


不久，那个专门说师父坏话的人，被人家查出来了，大家都远离了他，都不跟他打招呼。相反人家都来赞叹师父，做人诚、敬、信，才是一个底。老实做人，有就是有，没有就是没有，不必虚伪，修行的人第一个要做到不虚假，不虚假就是不轻慢众生，平常要很认真的精进修行，不随便不放逸。



编绘曹炳凡

做人  
诚、敬、信，  
才是一个底。  
老实做人，有  
就是有，没有  
就是没有，不  
必虚伪。





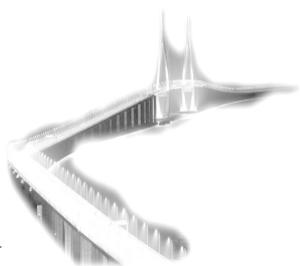
## 守住你这张嘴巴

修行要懂得诀窍，在平常的生活中，一定要注意观照，内在里面有真理。讲话讲得太多了，就会失去内在的安详。

### 话多失去安详

我们要觉悟人生，还有很重要的一条，就是讲话不要讲得太多。

我们要觉悟人生，还有很重要的一条，就是讲话不要讲得太多，“言多必失”。很多人一天到晚，找朋友聊天，以此来舒解内心里的寂寞。如果你谈佛法还讲得过去，不然你就是一天到

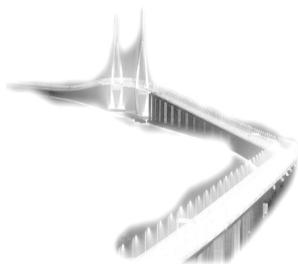




晚讲是非。我们人的内在很空虚，一定要借着动态的、外在的东西，来充塞自己的内心，这样才好过日子。为什么会这样？人因为没有觉悟，不能进入不生不灭的本性，所以他内心需要借助一种物质现象作为依靠。大多数人是依靠金钱得到快乐，依靠名誉感到自负，依靠洋房、大楼、名车感受舒适。人总是借着某一种东西，才会感到有希望。记住！有一天，你会因为那一种东西而失望。要记住，对所有的事情，我们只能尽力而为。金钱、名利、地位、房子等等，一切都是变化无常的东西，都不是你依靠的对象。只有佛、真理，才是永恒的真理（鼓掌）。要不然像师父这样念书，如果不出家，也可以过得去

人因为没有觉悟，不能进入不生不灭的本性，所以他内心需要借助一种物质现象作为依靠。

金钱、名利、地位、房子等等，一切都是变化无常的东西，都不是你依靠的对象。只有佛、真理，才是永恒的真理。





沉默是黄金，废话、没有必要的话，尽量少讲和不讲。



啊！为什么我不去追求这一些世俗的东西？就是为了要追求世间、宇宙的真理。

修行要懂得诀窍，在平常的生活中，一定要注意观照，内在里面有真理。讲话讲得太多了，就会失去内在的安详。沉默是黄金，废话、没有必要的话，尽量少讲和不讲。但是有时候，某些语言是会增进彼此间的感情，而

且你有办法引导别人学佛，那是可以的。如果是一天到晚统统讲是是非非越讲越兴奋，讲完了以后内心观照自己看看，你会发现：你的内心已经不平静了。因为刚刚谈得太多伤元气，

有时甚至也会因某一感情冲突而烦恼。所以我们每天都要安排好自己的、尽可能调整好自己的，没有必要的话，尽量少讲。





## “是非”障 修行

高雄文殊讲堂有四大根本戒规：“不说是非；不听是非；不传是非；不打妄语”。为什么

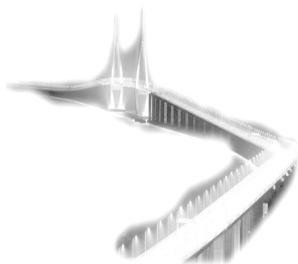
“不听是非”？“是非”是不准确的。

我对你不满，就会在外面讲你多坏多烂，其实人家并没有这么坏。没有智慧的人听了片面之词，就麻烦了。假如说



一个对我不满的人，有一天，跑到你们马来西亚来散佈谣言，说慧律法师在台湾多么烂、多么坏，是没人要理他的。当你们还不了解我的时候，听了这个话你们会怎么想呢？然后，当你到高雄文殊讲堂去，听听看看就发现不是这么一回事。我是很欢迎大家到台湾来（鼓掌）。外道要伤害你，就是要想尽办法来打倒你，所以大家不要听是非，要有智慧。你来听佛法，自己要分

外道要伤害你，就是要想尽办法来打倒你，所以大家不要听是非，要有智慧。

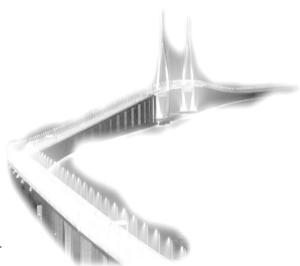




寺庙只有二条路：一条是通向西方极乐世界，一条是通到阎罗王那里。有的人来寺庙不修行，搞是非、搞分裂，犯这个毛病的还不少。

辨，师父讲的是对还是错，是不是正知正见？是正知正见，你就可以亲近。哲学家曾经讲过，所有的人都说这个人很坏，你要用时间去跟他亲近，去了解他，你才知道是不是真的很坏；所有的人都说这个人很好，你也要跟他在一起，看看他是不是真的很好，因为人会有虚伪的。所以不是你亲身的体验，千万不能做评判，你觉得自己讲得很客观，对别人来讲，就是你的主观意识，希望你们要记住“不听是非”。

为什么“不说是非”？因为说是非对你没有帮助。为什么“不传是非”？我规定我的徒弟到讲堂，不要去讲没有意义的话，你来这里是为了什么？你说我为了修行。对，你来这个寺庙是为了修行，不是为了造口业的。如果你是来看师父的问题，来造口业，那你就不要来。寺



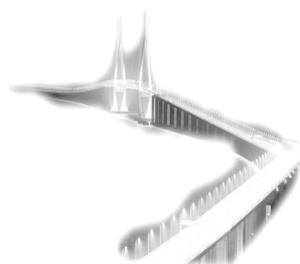


庙只有二条路：一条是通向西方极乐世界，一条是通到阎罗王那里。有的人来寺庙不修行，搞是非、搞分裂，犯这个毛病的还不少。虽然有人拜佛20、30年，临终的时候，还是痛苦得不得了，这就是嘴巴造业造得太重了。难道你们马来西亚没有，不可能的，一定有的（鼓掌）。有人的地方，一定有是非，因为人都是以自己主观意识去批评一件事情，所以有是非是必然的。你很笨，人家要批评；你很聪明，人家也要批评；你庸庸碌碌，人家要批评；你很了不起，人家也一样批评你。人不批评别人，好象不能显示自己的伟大，可怜啊！It's very poor animal。我这个人还算聪明，虽然听过很多人来我耳边讲是非，但是我很清醒，他在讲的时候，我就是哦、哦、哦、哦而



虽然有人拜佛20、30年，临终的时候，还是痛苦得不得了，这就是嘴巴造业造得太重了。

人不批评别人，好象不能显示自己的伟大，可怜啊！



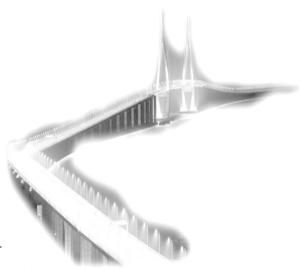


如果我们把讲话当作一种享受，不当作义务、不知道对自己讲的话要负责任，这样的人，到最后就是因为语言太多而伤害自己，甚至惹上杀身之祸。

己。如果我听了他的话，就变成我从他的角度，去诽谤另一个法师，那我不就是没有拥有自己的生命和主见吗！那个人好坏，我没有和他生活在一起，我怎么会批评他。你跟他也许有冲突，你讲他的坏话。所以我会劝这个比丘，我们修行人不要讲人家是非。他讲了是非，还一定会这样讲：“我不是在讲他的是非，他真的很坏！”所以说类似事情，虽然听了很多，但是对我来讲不增不减，内心里没有动过一个念头，该怎么样的，还是怎么样。（鼓掌）

## 讲话的后果

我们很多人都不知道：讲话是一种责任是一种义务。如果我们把讲话当作一种享受，不当作义务、不知道对自己讲的话要负责任，这样的人，到最后就是因为语言太多而伤害自己，甚至



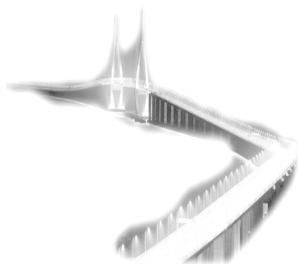


惹上杀身之祸。这是非常可惜的！禅宗里面讲，你一辈子不讲话，人家也不会当你哑巴。你不讲话，阎罗王就拿你没办法，我不讲话不造口业总可以吧。上述这些因素都会障碍我们的“明心见性”，会障碍我们的解脱之道。



我们一定要从那些被无明卡住的毛病里，摆脱出来。然后把它丢掉，这样修心才有了着手的处所。如果我们对讲话的这些毛病，你自己不好好地下一番功夫去清除，那修行只是表面的功夫，并不能得益。我们必须好好整顿自己。因为这些“业障”，障碍了我们，束缚了我们，那么我们应该如何回光返照呢？如何来认识自己呢？

如果我们对讲话的这些毛病，你自己不好好地下一番功夫去清除，那修行只是表面的功夫，并不能得益。



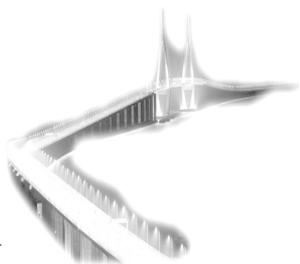


## 先须“知心”后要“控心”

生命不被六根、六尘牵着走，对外境，统统都是清淡如水，来者不拒，去者不留，就像镜子一般。

### 好好观照慢慢提高

第一个要“知心”，就是要知道自己的心，也就是观照自己。一天24个小时，你都要清清楚楚自己在干什么？24个小时所发生的事情，你都要认识清楚。修心，如果你连自己的心都不知



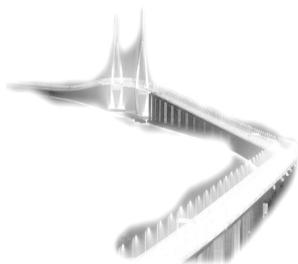


道，也没有回光返照，那你怎么来认识自己呢？你就无从着手啦。修行就是要认识自己，你连自己都不知道，当然无法认识自己。这样讲修行，不是在讲笑话吗。所以首先要反省！反省就像我们分析一件事情一样，要一层一层地去想。如同我们剥芭蕉树一样的，一层一层的把它剥落。

### 不要离开自己的心

要知道这个“心”是什么？那就需要24个小时观照自己，再者就是参禅悟道。人家问师父：“禅”是什么？“禅”就是认识你自己。只有参禅的人才能认识自己，才能找回这个迷失的自我。诸位啊，不要认为这个很容易，其实这个很难的。要领悟要感受发自内心的那一种觉悟，这不是那么简单的。如果你是一个上根利智的人，我讲两句话，

修行就是要认识自己，你连自己都不知道，当然无法认识自己。这样讲修行，不是在讲笑话吗。



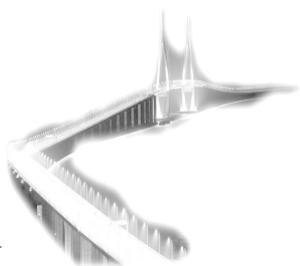


不要离开自己的心去找自己，只有你的心才能够认识自己，除了它没有别的方法。

你就会开悟，一切法本来不生，一切法何有灭，既不生何有灭呢？所谓生都是缘起的短暂的，所以应无所住而生其心。不应该执着于这些对外境认识上的表层意识，放下这一些即是。上根利智的人，一闻就开悟了。而对下根器的人，你就好好的观照自己。把自己的习气慢慢的除掉，从错误当中去反省、逐步成熟，从波折当中去体会、提高觉悟，把一切顺逆二境都当作是善知识，去观照自己，这样就对了。



我们修行，切忌从他处寻觅，千万不要从别人的身上去找开悟，千万不要从外在的事物去找开悟，要从内心好好去观照。为什么呢？因为心就是佛，佛就是心，是心做佛，是心是佛，如果心里没有悟，





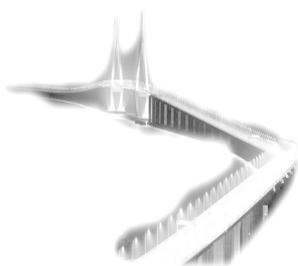
任凭你用什么方法，只要是在外境上攀缘、执着、分别，你就永远没有办法成道。所以不要离开自己的心去找自己，只有你的心才能够认识自己，除了它没有别的方法，不认识心的人，就不认识自己，不观照心的人永远找不到自己。



### “天上天下唯我独尊”

笛卡儿说：“我思故我在”。佛法里面讲：我见性，所以我独自存在。释迦牟尼佛成道时讲：“天上天下唯我独尊”。一个基督徒看到这句话，跑来向我抗议，你们释迦牟尼佛讲话这么狂，我在的话一棒打死他。我说：菩萨你误会了，释迦牟尼佛说的这个“我”不是指这个色身，天上天下唯“我”，这个我是“真我”，是“本性”的意思，天上天下只有“本性”是最尊

释迦牟尼佛说的这个“我”不是指这个色身，天上天下唯“我”，这个我是“真我”，是“本性”的意思，天上天下只有“本性”是最尊最贵的。





生命不被六根、六尘牵着走，而对外境，统统都是清淡如水，来者不拒，去者不留，就像镜子一般。

最贵的。你们要认识清楚。这里我们要对《心经》里面的几句话也讲一下：“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，就是不受六根的束缚，不受六尘的诱惑，这样叫做“唯我独尊”。就是生命不被六根、六尘牵着走，对外境统统是清淡如水，来者不拒，去者不留，就像镜子一般。六根、六尘、在镜子里映现，然后当这些外相离开的时候，你去摸摸镜子，什么也没有粘在里面，镜子还是本来的镜子，什么也没有增加，也没有减少。

獨自



一个人，如果内在拥有无量的智慧，他就可以独自存在，这个“独自”不容易，我们没有办法独，独不起来。为什么不能独立呢？因为有缺陷。你去看看每一个众生，都很烦躁。要做到这个“独”



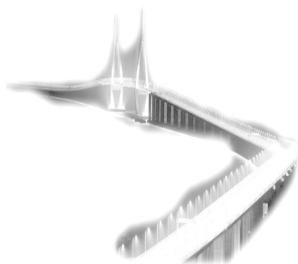


字没有那么简单，“独”就是一颗可以自在，可以平等、可以自由的心，它不受任何的束缚。就说开车吧，我在开车的时候，遇到堵车都不会抱怨。有一次，我在台东讲经，一个徒弟开车送我。那个路正好在修，所以颠簸得很厉害，那个徒弟就说，很抱歉，对不起师父。我就说，很好很好，阿弥陀佛！阿弥陀佛！像骑马一样，这就过去了。我们碰到逆境，统统观想，一下就OK了。而旁边的一辆车，那个开车的人，一遇到震动就开骂，大声小声一直骂不停，碰到一点不称心就拼命抱怨，一直生气。这是人的境界不一样的缘故。

### 开悟——认识自己

所以说人的心很重要，要会观照，对不对？烦恼不烦恼都是你的心的问题。开悟的人，悟了

开悟不是得到什么，而是恢复本来的大家都有本性，你有我有大家都有，经过百千万劫，你也成佛了。





悟道是  
很平凡、很平  
实、很平淡的  
事。

什么？悟了自己，认识自己，他不是悟出什么大道理，你认为开悟，是悟出了什么大道理，那就错。你认为开悟得到了什么，那就错。开悟不是得到什么，而是恢复本来的大家都有的本性，你有我有大家都有，经过百千万劫，你也成佛了。

真的，你们大家都有办法，绝对有办法。（鼓掌）因为我们每一个众生都有佛性，每一个人都是未来佛，是不是？听释迦牟尼佛这样讲，大家很高兴，释迦牟尼佛也很高兴，所谓真理本来就是如此。

开悟绝不是说，悟了什么稀奇古怪，什么神秘不可知的东西，没有这回事！悟道是很平凡、很平实、很平淡的事。现在很多人，不了解佛法，在不了解佛法以前，他就去修密宗了。我不是说密宗不好，密宗是要有金刚上师在旁边，才

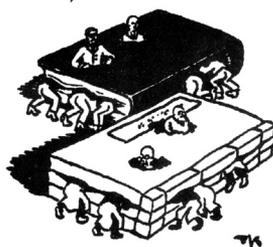




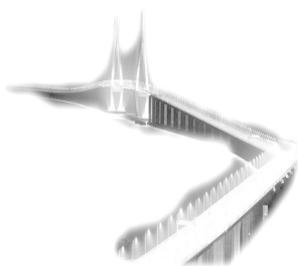
不会着魔。如果说，你自己对佛教也不认识就修密宗，每天就在那边结手印、持咒，小心噢，不要被送到医院去。我看过很多人修密宗，修得出问题的，要听师父的劝告，要听经闻法、要老实念佛。

我花了15年时间，把《大藏经》看过两遍。有人问我：“法师，你是不是讲一个最快、最直接、最了当，不要让我团团转的方法，因为我已经60、70岁了，没有时间去参禅悟道，没有时间去参访善知识，你能教我怎么样才能够成就？我一定听你话，从今以后至死不变”。我说可以告诉你，你一定要听：你把三藏十二部的《大藏经》都看完，只有六个字“南无阿弥陀佛”（鼓掌）。其他没有办法，包括我今天在讲禅定上的问题，也一样是要教你念佛，就是“南

修行



你把三藏十二部的《大藏经》都看完，只有六个字“南无阿弥陀佛”。





无阿弥陀佛”。你相信我不会打妄语，因为前世打过妄语的，今生今世就没有辩才。你如果

### 聖三方西

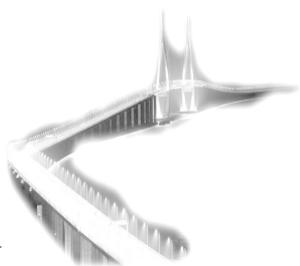


真的相信我，你去买一条念珠，24个小时要认真地念佛，南无阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛！要念清楚一点，念佛要不疾、不缓要恰当。印光大师告诉我们，一开始念，最好早上能念普门

要有恭敬心，念南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！耳朵听得清清楚楚，内心里面也清清楚楚。

品，大悲咒21遍，然后念观世音菩萨圣号，晚上念《弥陀经》、《弥陀赞》、念南无阿弥陀佛，接着多念一点阿弥陀佛，但是不可以拿念珠就念四个字，阿弥陀佛，这样不恭敬。要有恭敬心，念南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！耳朵听得清清楚楚，内心里面也清清楚楚。释迦牟尼佛叫你念佛，不是叫你念数目字的。有的人拜佛，南无阿弥陀佛1，南无阿弥陀佛2，南无阿弥陀佛3，释



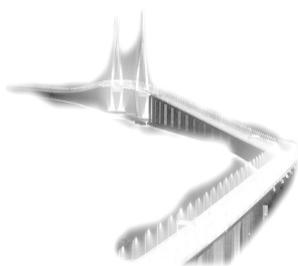


迦牟尼佛只有叫你念南无阿弥陀佛，没有多出1、2、3的，这个经典没有根据的。

有一个老婆婆念佛很认真，因为没有人教她，不晓得怎么样念佛。她就这样念：南无阿弥陀佛！观世音菩萨！南无阿弥陀佛！观世音菩萨！有一天她准备要往生了，开始自己在念，南无阿弥陀佛！观世音菩萨！旁边的人说，到底要助念什么，到底要念阿弥陀佛还是观世音菩萨，这麻烦了。念佛要专一，念南无阿弥陀佛，就统统念南无阿弥陀佛比较好。念观世音菩萨，可不可以往生？可以往生，品位比较低，但是念到一心不乱也是一样，这是题外话。

要说真正的开悟就是认识自己，找回失落的心，重新找到了迷失的自己，完成了生命的觉醒，台湾有很多很有名的歌，我以前很喜欢听一

真正的开悟就是认识自己，找回失落的心，重新找到了迷失的自己，完成了生命的觉醒。





首歌，那是没有出家之前，那一首歌很有意思，

第一句话就是唱：“我往哪里去，才能找到

自己？我往哪里去，才能找到自己？”但是

我在没有亲近佛法以前，就不知道它到底是

什么意思？我现在知道了，你往麻坡的这个

大礼堂来，就找到了自己！（鼓掌）你今天

走到这里，你才能找到自己。可是我们众生很迷

茫。以前我唱歌唱得很不错，真的，你听师父的

演讲，声音是一级棒的，很有磁性的（众笑）。

有时候演讲也需要活跃一点气氛，死板板的演

讲，大家都睡着了，开个玩笑的，赞叹自己是很

惭愧的。

### 控制自己 行吗

第二个要“控心”，就是控制自己的心。就

是control your mind。佛陀说制心一处无事不办。

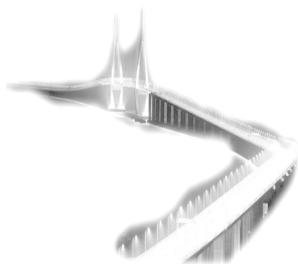




我们就世间法来讲，如果你把你全部的精力，以及你的感情与理智，都用在某一件事情上，或者是做某一种学问、或者是修行、当你把精神全部集中在那个焦点上的时候，就会散发出无量的智慧。我是有这个体会的，我以前在看《大藏经》时，一天看14个钟头，除了起来吃饭、上厕所以外，整天就是看书，即是生病、咳嗽、感冒发热，后来甚至是吐血，我还一样的用功。所以人一定要经过痛苦的煎熬，并且忍得下这样的煎熬，你才有办法完成这个道业的。就拿演讲来说，你们看人家演讲很简单，easy！easy！你以为上台演讲，自然出口成章。台湾有一个法师来听经，回去以后说，我讲经不要这么多人来听。你没有这种能力，当然就没有这么多人听，人吃不到葡萄就说葡萄酸



人一定要经过痛苦的煎熬，并且忍得下这样的煎熬，你才有办法完成这个道业的。





的。有人讲，某法师在一个大的场馆弘法，第一

天800个人参加，第二天剩下200

个，第三天剩下10几个，到了第

四天只剩下1个等着关门的管理

员（众笑）。你们不要笑别人，

你上台试试看。我第一次，在逢



甲大学演讲的时候，那时候因为没有老师指导，

才读大二，第一次上台，看到100多个人，双腿

一直发抖，后来没有办法就靠着那个桌子，桌子

上的茶杯也晃动起来，想喝茶都没有了，都抖光

了。哎呀！那时候大家都看我的手是这样的（抖

动状），现在不会抖了，现在反而麦克风在抖，

功夫到家了（鼓掌）。所以当我们一个人把自己

的感情、理智和精力完全的投入到佛的领域，你

也完全能得到你真正的生命。泰戈尔说过，上苍

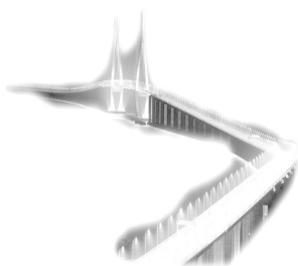




赋予我们生命，我们要付出生命，才能够得到真正的生命。这是告诉我们“生命的本质就是要舍得，舍掉那一些不必要的烦恼、执着”。佛法讲情生智隔，就是我们的感情会阻碍我们的智慧，这一点很重要。你们夫妻统统要注意听，或者是刚刚在恋爱的男女。情生，你感情一生出来，没有用理智去调和；智隔，智慧就会被障住，叫做“情生智隔”。所以你们这些年轻人没有结婚的，最好是能够出家修行（鼓掌）。有夫妻生活的学佛，是比较难修一点的，你一边要修，另一边就不修。所以这个情生智隔，感情的冲动会阻碍我们的修行。如果我们把持戒、修行当作是一种享受，能把你们全部的精神，都投入在理性的智慧里，你们也就可能完成自己的道业，就会到达开悟的境界。

“生命的本质就是要舍得，舍掉那一些不必要的烦恼、执着”。

佛法讲情生智隔，就是我们的感情会阻碍我们的智慧，这一点很重要。



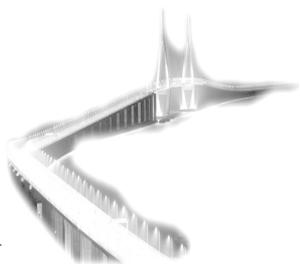


## 觉悟的通道——“不二法门”

佛陀说，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，人为什么会痛苦，正因为我们所追求的是错误的东西，我们追求的不是真理。

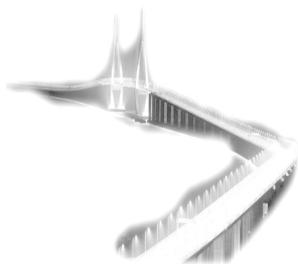
### “自他不二”

我们学佛，怎么样才能够觉悟？怎么样能够得以解脱？有几个“不二法门”和重要的观念，必须要讲的，而且也是你必须要做的。首先，我们要修“不二法门”。什么叫“不二法门”？





第一个“不二法门”叫做“自他不二”。你和我，我和他，都是同一个本性。今天有人当面侮辱你，如果只是个人的问题，不是整个团体的问题，那么你要容忍他。他之所以发发脾气，我们站在他的立场上想一想，生气总有他的原因。我们不要把彼此之间分得太明显，要有容忍的心，要有柔和的心，要有圆满的心，所以第一个“不二法门”，叫做“自他不二”。你有“自他不二”的精神，你就会得到解脱。譬如说，我今天来到麻坡镇，把每一个法师都当作善知识，把每一个佛友，当作是无量亿劫以来的自己的亲人，来到这个地方我的内心感到很亲切，也非常乐意为大家说法，那么这个心情就很好，不会造成自他隔阂。那个“自他隔阂”是我们强要分



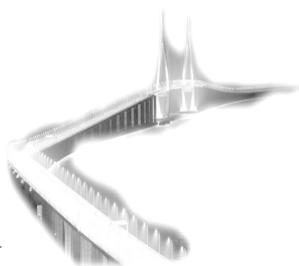


佛 陀  
说，能够容纳  
异己的存在，  
才能成就自己  
的伟大，能够  
容纳异己，就  
是说，对自己  
看法和意见不  
同的人，都可  
以容忍。

开它。佛陀说，能够容纳异己的存在，才能成就自己的伟大，能够容纳异己，就是说，对自己看法和意见不同的人，都可以容忍。一般人是没有办法做到的，包括出家人，看法不同，彼此也容纳不下。如果出家人的看法不一样也可以，我尊重你，你尊重我，大家一样，各人修各人的。所以我们讲堂的原则是：有缘的进来，没有缘的出去，不要在这里搞动乱、搞是非。我就是用这个最缓和的方法来处理这些问题。因此，你如果修了“自他不二”法，慢慢的你就会得到禅的喜悦，也就是法喜。

### “色空不二”

第二个“不二法门”叫做“色空不二”。“色法”与“空性”当下就是同一体的。这个“空”很多人都误会了，这个“空”是很不容



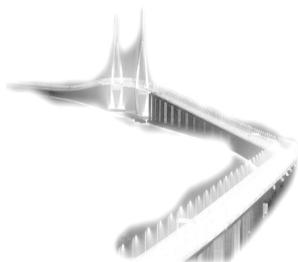


易体会的，我们为什么说“色”、“空”不二呢？当你觉悟到“色法”跟“空法”是不二法门的时候，你就知道，既然一切的“色法”都是无常的、“空”的，那就没有什

“色法”与“空性”当下就是同一体的。

么好执着了。如果上根利智的人，一听到马上就开悟了。回去以后，一切的境界现前，你就知道这是假的嘛，这统统是假的嘛，对不对？但是那个假的，是要慢慢地观照它，没有那么简单。你说假的就是假的吗？看到可以追求的东西就变成真的了，所以要好好的去领悟。

“色空不二”，我们就拿这个手纸来说，这个手纸，我们把它粉碎，再把它分解，它就是电子质子中子构成的，用这样的分析法，是对悟得比较慢一点的众生讲的。如果上根利智的人，一





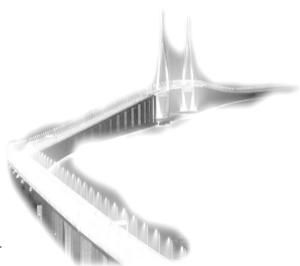
如果你能悟到：“色法”跟“空法”当下就是“不二”，那么你就好修行了。



拿到手就知道这是无常的，没有固定形式的，不是永恒的，当下就是“空”。正因为我们没悟到，当下就是“空”，所以我们在这个当下就是“空”的东西上，幻化出思想意识上的执着观念。我们不了解这是“空性”的，还去拼命的执着，拼命的分别，拼命的追求，人就是死在错觉当中。所以佛陀说，人之所以痛苦，在于追求错误的东西，人为什么会痛苦，正因为我们所追求的是错误的东西，我们追求的不是真理。

如果你能悟到：“色法”跟“空法”当下就是“不二”，那么你就好修行了。譬如说，有一天人家来侮辱你，你就会说这本来就“空”的，没有所谓的侮辱，没有所谓的委屈，因为我们悟到这是“空”的。

我们又为什么不能解脱？当我们在忍耐的



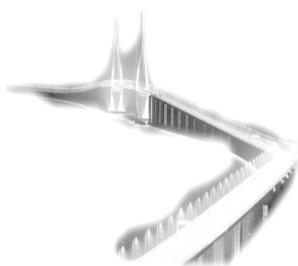


时候，就觉得我在忍耐，那就错了，有用一个“我”在忍耐，这种忍耐有一天就会受不了的。不可以用一个“我”在忍耐一件事情，要用观照的“无我”，当下“无生”。所以佛教最高的境界讲“无生法忍”知道吗？不能用忍耐，要用什么？要用无生，本来不生，何其有灭啊！这个世界是无常幻化的世界，花花世界抵不过我们的一个“清净心”，你运用一个“清净心”就可以战胜一切的花花世界。你一定要相信呵！所以说“色空不二”。我们因为不了解才不觉悟啊。

### “生佛不二”

第三个“不二法门”叫做“生佛不二”。就是说众生跟佛是平等的。如果你了解了，你将来也可以成佛，你就不必太自卑。有一个老婆婆，念南无阿弥陀佛，念佛念佛，我就问她：“阿

不能用忍耐，要用无生，本来不生，何其有灭啊！这个世界是无常幻化的世界，花花世界抵不过我们的一个“清净心”。





婆！你念佛要做什么呀？”她说：“师父，我要到阿弥陀佛世界去，我要去帮阿弥陀佛扫地，烧开水，去帮他煎中药。”我说：“阿婆，你这样的想法，会不会是多余的，阿弥陀佛那个地方，还要烧开水、还要扫地，这样不是比我们这里差呀！我们这里不用烧开水，我们有汽水可以喝，我们有冰淇淋可以吃。极乐世界是不需要烧开水、不需要扫地的，你到极乐世界去是要成佛的。”她是不知道极乐世界是什么样的，只知道念佛念佛，很自卑的，把自己压得很低。如果人家对你说：“某某人，你一定会成佛。”你不必谦虚，对！我是会成佛。人家赞叹我，慧律法师，你会成佛的，我当然成佛，我不成佛，出家干什么！（鼓掌）当然就是要成佛。有的人很谦虚地说：“哎



婆！你念佛要做什么呀？”她说：“师父，我要到阿弥陀佛世界去，我要去帮阿弥陀佛扫地，烧开水，去帮他煎中药。”我说：“阿婆，你这样的想法，会不会是多余的，阿弥陀佛那个地方，还要烧开水、还要扫地，这样不是比我们这里差呀！我们这里不用烧开水，我们有汽水可以喝，我们有冰淇淋可以吃。极乐世界是不需要烧开水、不需要扫地的，你到极乐世界去是要成佛的。”她是不知道极乐世界是什么样的，只知道念佛念佛，很自卑的，把自己压得很低。如果人家对你说：“某某人，你一定会成佛。”你不必谦虚，对！我是会成佛。人家赞叹我，慧律法师，你会成佛的，我当然成佛，我不成佛，出家干什么！（鼓掌）当然就是要成佛。有的人很谦虚地说：“哎





呀，师父，我不行，我很差、根器很钝，一个大悲咒背了3年还没有背出来，一句南无阿弥陀佛念了10年，都不晓得自己在念什么。”所以念佛要念得很清楚，象我们打佛七，就念得太快了。念得太快会跑音，念“观音菩萨”、“观音菩萨”，这个音会变成“管理菩萨”、“管理菩萨”，菩萨还要你管啊？念得太快了，不好。念阿弥陀佛，要念阿(a)才对，这是正音。南无阿弥陀佛，中国很多人都念阿(o)，念南无阿(o)弥陀佛，这个是受电影上的影响，现在要念阿(a)弥陀佛才对。大陆有一个老和尚念阿(e)弥陀佛，要压下去才念得出来，在《华严经》里面讲“阿(a)”是种子字，就是平等的意思，就是法界的意思。念阿(a)这个力量会冲上来，往生极乐世界，念阿(e)就





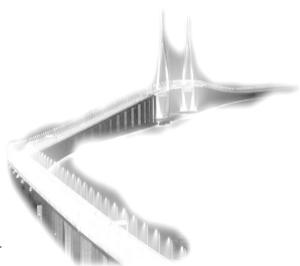
是低沉，阿（e）弥陀佛！阿(e)弥陀佛！声音沉下去，八识跑不出来，念阿(a)弥陀佛！这个气就往上贯穿(鼓掌)。所以要念阿（a），回去要念习惯。有一个老婆婆念阿（o），念了15年，如果你已经念习惯，改不过来就不要改了，阿弥陀佛！阿弥陀佛！一样可以往生极乐世界，认真地念，知道吗？所以“生佛平等”。

### “物我平等”

阿寶  
兩隻脚  
摸  
子  
復  
脚



第四个“不二法门”，叫做“物我平等”。就是天地万物与我是同一个本体、同一个本性的。这与中国儒家思想中所讲的“民胞物与”有一致的地方。你要爱护草木；要爱护一切的众生；要爱护你今天的环境，要珍惜一切善的因缘。“物我一如”是一种平等的观念，如果物我不能一如，我们就会

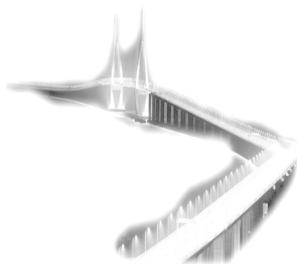




不用慈悲心处世，我们内心就会产生一种隔阂，就没有办法达到“不二法门”的境界。

修行就是一定要除掉上面那些对立的观念。尤其是“你我”的观念，总觉得我是我，你是你，这个观念很难排除。今天我们讲经就是为了消除这些对立的观念。为什么呢？拿我们法师来讲，就要慈悲度众生，要救度众生。比如，有的人在旁边看师父受供养，觉得师父收这个红包很自然的。而我看到那个年纪大的，70、80岁的在供养，下跪顶礼，我内心里面就很感动，我对他讲，你不要供养，不要供养，他就是这样子一直跪在那边，我就一直说不要啦不要，他一直不起来，后来我发现，这样子不慈悲，他一供养我赶快收起来，用抢的（众笑），为什么？他年纪大了，不能让他一直跪在那边，对不对？有一个70

修行就是一定要除掉上面那些对立的观念。尤其是“你我”的观念，总觉得我是我，你是你，这个观念很难排除。





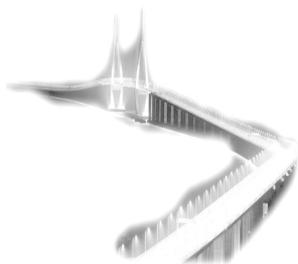
多岁的老婆婆，实在恭敬，我在刷牙，刷到一半，就“顶礼，师父！”我说一拜就好，她听不懂，又一直拜，她不知道师父刷牙时，不可以顶礼的。还有一次，我正在厕所出来，那人刚好也从那边经过，看到师父就说，“师父，阿弥陀佛！”我说，你不知道是厕所吗？你还念得那么大声呵。还有一个真要命，我刚好在剃头，剃到一半，他急着一直敲门：“师父，你让我顶个礼”。我说等一下，他又说：“师父，我真的很急要回去了”，我说好啦，我就开门，他就呵呵地一直笑，我没有办法，你叫我出来啊，像山本五十六一样的，你叫我出来，我在剃头，我叫你等一下，你还是敲门，你没有看到我剃一半，留了一撮，像拜猪公一样的，能看吗？对师父恭敬是好的，但是师父刷牙不能顶礼；师父看经典不





能顶礼；师父念经不能顶礼；师父坐禅不能顶礼；师父吃饭不能顶礼；师父剃头不能顶礼，要弄清楚。还有一种，师父在厕所不能与师父讲话。我为什么对众生的举动都不加拒绝？因为我和众生是平等的，讲话要客气，我怕伤害到他们噢！一切对立的東西都是无常法，所以我们一定要消除一切二元的对立，这样就契合了“不二法门”，“不二”就是真实，“真实”就是永恒，就是我们心里达到了最高超的平衡的地方。

“不二”就是真实，“真实”就是永恒，就是我们心里达到了最高超的平衡的地方。





学佛的人千万要记住：一定要常常观照自己，不可以我慢、骄傲。

## 忠告

我们要能舍，才是大丈夫。你才有办法觉悟，舍的功夫一定要做到彻底，这是佛法的根本。

### 管住自己嘴巴

学佛的人千万要记住：一定要常常观照自己，不可以我慢、骄傲。这一句话很重要，有很多人犯这个毛病，就是不听人家的劝告、不接受人家的善意，自以为是，生活在自我骄傲，



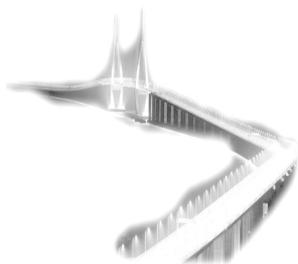


狂妄的世界里。我们的头脑要保持清静，要常常谦虚，谦虚是保护自己的办法。我教你一个一生一世永远不会惹到是非的做法，你只要记住，你要把一切的功劳推给众生。



人家如果对你赞叹，某某人，这次完全是因为你，没有你的话，这事就不行。你就说那不可能，这是完全靠大家的。就象我来麻坡镇，信徒都很感谢师父说：“麻坡镇这个乡下地方，有这样子的盛况，万人空巷，车水马龙，是你师父慈悲。”不不不，你们大家都不开车来听经，我讲给谁听！对着一个大礼堂，没有人鼓掌，只有蚊子，所以功德是大家的，不是我的。一个人，如果常常把自己的成就推给众生，没有人会伤害你、没有人会批评你、也没有人会跟你过不去

我教你一个一生一世永远不会惹到是非的做法，你只要记住，你要把一切的功劳推给众生。





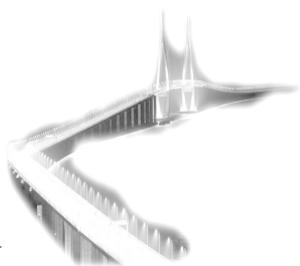
人活在骄傲的世界里，路愈走愈窄；活在谦虚的美德里，道愈来愈宽。记住！谦虚是保护自己的最佳符咒。



的。你常常把自己当作世界上最没有用的人，我很平凡，没有功德，你们才是有功之人。一定要这样想、这样做，你才是世界上最谦虚的人。

“谦受益，满招损”，谦虚的人一定会得到上天的怜悯，上天的照顾；不懂得谦虚、狂妄的人一定会受到上苍惩罚。所以说，人活在骄傲的世界里，路愈走愈窄；活在谦虚的美德里，道愈来愈宽。记住！谦虚是保护自己的最佳符咒。谦虚的

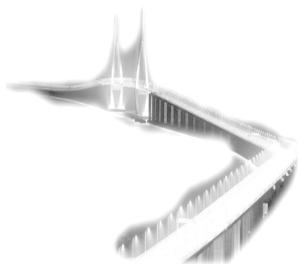
人，讲什么话，都会把自己的功劳推给别人，我什么都没有，我是一个凡夫，统统是讲自己不行。记住：你大我小，你对我错，你永远对，我永远错，你都是善，我都是恶，你好我坏，如果是这样，世界上还有哪一个人会伤害你！即使有人伤害我们，我们不去争辩，我坏你好就是了，所以修禅

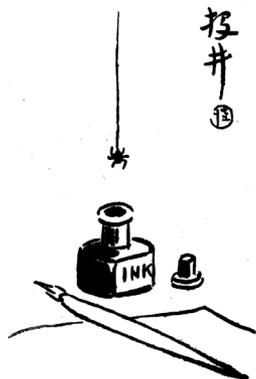




宗的人非常了不起。台湾有一个了不起的法师，叫开山老和尚。我是听人家讲的，这个开山老和尚住在凤山，有一次受到人家的毁谤，说他骗色。有一天，他拿锄头在种地，人家跑来骂他“你这个骗色的野和尚”。老和尚没有生气，也没有解释，他说：“对，我是骗色，你没有就好了”。开悟的人讲的话，就是一针见血！我骗色，我负因果，我下地狱，你没有骗就好了。我们真是要为老和尚鼓掌，真是了不起！我们现在的人，绝对做不到这么洒脱。所以我们要记住，一个人有没有修行，从外表是看不出来的，你要亲近他才知道。我再奉劝诸位，不可以造口业，不可以传是非，千万不要这样做。你要是万一毁谤了圣人，麻烦大了。佛陀在世的时候，有一个已经证阿罗汉果的圣人，因为他是兔唇，在

我再奉  
劝诸位，不可  
以造口业，不  
可以传是非，  
千万不要这样  
做。





菩萨们，  
这张嘴巴讲话  
虽然是免税的，  
但是如果你  
不想让自己  
下地狱，你就  
要管住这张嘴  
巴，你就是要  
持戒清净。

念经时声音不怎么清楚，他在念“如是我闻，一时佛在舍卫国祇树给孤独园……”，小沙弥不知道就说，你念经像狗在叫一样，这样一句话而已，他就告诉小沙弥，我已经证阿罗汉

果，你造口业毁谤圣人你会下地狱。这个小沙弥听到马上求忏悔，我错了，我真心求忏悔，结果地狱的果报没有受，做了500世的狗。一句话，一句话而已啊！菩萨们，这张嘴巴讲话虽然是免税的，但是如果你不想让自己下地狱，你就要管住这张嘴巴，你就是要持戒清净。我要诸位好，才告诉你是这样子的。

## 放下就是

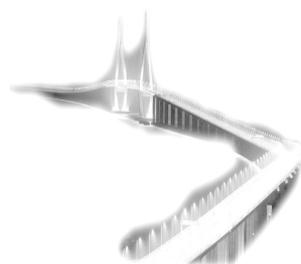
最后，我们要能舍，才是大丈夫。你才有办法觉悟，舍的功夫一定要做到彻底，这是佛法的





根本。不立一法，不执一法，世间有为、无为全部放下，释迦牟尼佛以前是一个太子，他难舍能舍，他舍去江山，舍去娇妻美妾，舍去锦衣玉食，舍去权势，全部都舍去。我们要舍掉这个肉体、舍掉私欲，要不然我们怎么能够得到真正的生命呢？只有舍掉这个假的外相、假我，才能得到真正的“真我”。要舍，佛陀说：放下就是，放下就是，来吧！把恩怨放到马六甲海峡去吧！ And nine thirty nine thirty, time is up , I am glad to meet you , anyone。我很高兴跟诸位见面，也有这个法缘，这是很殊胜的。我们要讲的佛法，是永远讲不完，但是我能够在短短的两天里，给诸位一个idea，这是我的责任，我离开以后，你们要护持马来西亚的这些法师，还有要听cassette录音带，要多买这

我们要能舍，才是大丈夫。你才有办法觉悟，舍的功夫一定要做到彻底，这是佛法的根本。





些录音带来听，这样你的道业，才不会退失，我是一个凡夫，我没有什么修行，拿不出更好的东西来供养马来西亚的菩萨们，我只是把我的经验，以及看了这些祖师大德善知识的书，用来念一遍，提供诸位参考，这不是我的功夫，是别人的东西。我很欢迎诸位，有空到台湾去，我在文殊讲堂，我们吃的住的都很方便，男众女众都欢迎。文殊讲堂的地点：嘉陵街六号。还有刚刚很

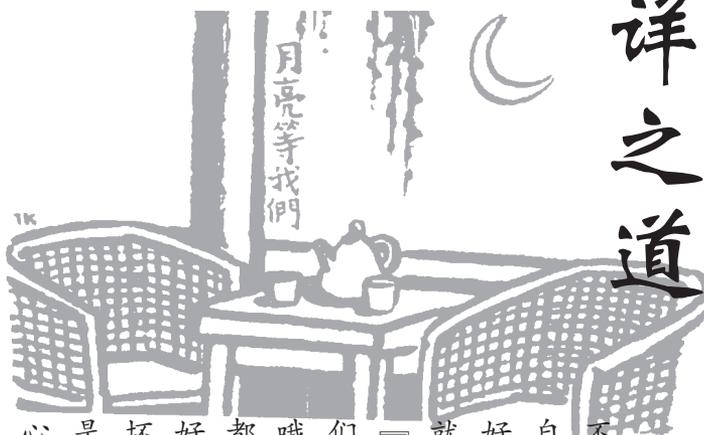


漸入佳境

多人跑来要供养师父，我不是为这个来的，你们要供养，跟我结善缘，随缘好了，我马上就要到吉隆坡去。我们全体感谢麻坡佛教正信会，我们给他们鼓掌，因为有他们的主办，才有我们今天殊胜的因缘；我们更感谢前面的法师莅临指导；也很感谢诸位从远处赶来，谢谢诸位！谢谢你们！



# 安详之道



『放下』是不执着，要把自己的心调好，我们内心就会非常的『安详』，我们会发现：哦！原来一切都是这么美好。世间没有坏的，好坏不是境，是你的心啊！

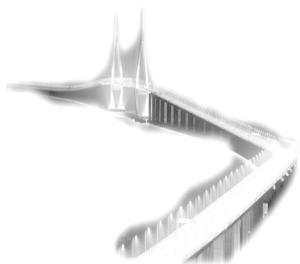




## 前 言

“安详”如果用一句深入的话讲,它是一种本性的功夫,就是得到大自在、自由平等的内在,而且是运用于一切时间与空间的一种心态。

今天我讲的题目是《安详之道》。“安详”是现代的词,以前不用这个,以前只有“明心见性”、“如如不动”、“清净心”、“菩提心”、“如来藏”、“阿摩罗识”、“无垢清净识”,还有“如如”、“一实相印”、“摩诃般若波罗蜜多”、“涅



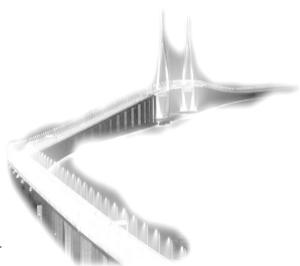


人是情绪化的动物，受着感情的支配，受着理性的变化，所以人往往无法掌握他的情绪，活得并不“安详”。

槃、不生不灭”等，由于这些对一个初学的人来讲，比较陌生，所以今天讲“安详”之道，是用以前古老的名词概念，藉着现在诸位比较能体认的名相，让你听到“安详”就会觉得舒服。

### 人生的错觉

一个人要做到“安详”是很不容易的。人是情绪化的动物，受着感情的支配，受着理性的变化，所以人往往无法掌握他的情绪，活得并不“安详”。即使道理懂了，那也只是解悟，因为本能欲望的冲动，如饮食、男女、贪婪、愤怒、不满、嫉妒，这些蕴藏在我们的内在里，人虽然想要得到“安详”，然而，他的头脑没有训练，就没有办法得到“安详”。譬如一个人正在谈恋爱，他心会很乱；一个人正在做事业，忙起来心

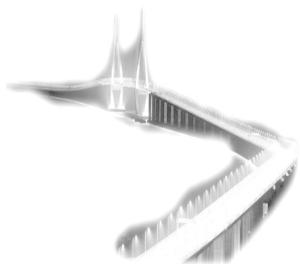




会烦，也得不到安详之道。“安详”如果用一句深入的话讲，它是一种本性的功夫，就是得到大自在、自由平等的内在，而且是运用于一切时间与空间的一种心态。这种心态不是每一个人都能拥有的，所以我们今天要来谈“安详之道”。

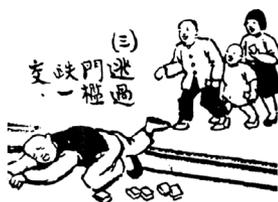
我要告诉诸位最重要的一个哲理：“错误必得烦恼，罪恶终归毁灭”。要得“安详”的第一句话就是要记住：错误必得烦恼。这就是说，一个人，如果做错了事情，你想要得到“安详”，是永远不可能的。也就是说，佛菩萨知善非善之处，这是佛菩萨的第一种能力，就是你造恶而想要得到善的果报，是绝对不可能的！所以错误必得烦恼。如果你不知道回光

一个人，如果做错了事情，你想要得到“安详”，是永远不可能的。也就是说，佛菩萨知善非善之处，这是佛菩萨的第一种能力。





你造恶而想要得到善的果报，是绝对不可能的！所以错误必得烦恼。



返照而收敛自己，还一直放纵自己，迟早会得到恶的果报，罪恶之人终归是毁灭。

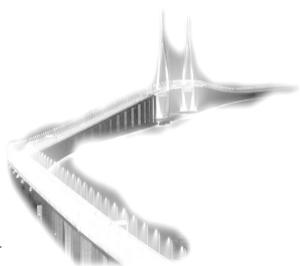
我们人都是作茧自缚，我们造了无量无边的恶业，我们就束缚了自己。实际上并没有人在残害我们，而我们却活得很不快乐。其实人的本性，本来是没有这些不快乐的，因为受到无明的

业力，被卡住了，所以使我们在认知上，都发生一种错觉。所谓“认知”，就是一种透过主观的意识，没有办法破除的“我执”，从而就不了解宇宙、人生的真相，扭曲了整个真相。因为我们扭曲了整个真相，所以就会把真实性的东西，用自己主观

的意识去批判它。

### 修行 修什么

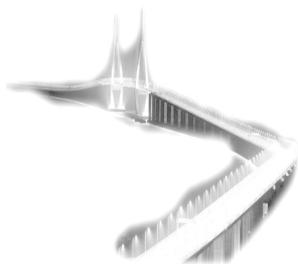
一个人常常活在一种批判别人的角度里，他





就会树立敌人，因为他不懂得谦虚。人并不懂得保护自己，每一个人都想保护自己，但他保护自己用的是伤害众生，批评别人、攻击别人、毁谤别人的办法，以此来证明自己是正确的。他虽然想保护自己，其实是在破坏自己，我们解决仇视最好的办法，就是无量的慈悲心。有人问法师，慈悲心的后面是什么？那还是慈悲。慈悲绝对没有任何理由，就是大家将来都会成佛，是平等的。所以最会原谅自己的人，最得不到别人的谅解和上天的原谅；最肯责备自己的人，最容易得到别人的谅解和上天的宽恕。简单讲，人往往不愿意去了解自己，不了解自己，人往往不愿意用时间去观照自己，这样就会原谅自己，做什么事情，一定会想出一大套的理由，来美其名曰，借此掩盖或原谅自己的错误。

每一个人都想保护自己，但他保护自己用的是伤害众生，批评别人、攻击别人、毁谤别人的办法，以此来证明自己是正确的。他虽然想保护自己，其实是在破坏自己。



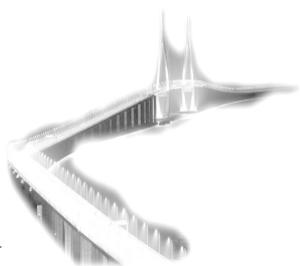


最会责备自己的人，上苍最原谅他，因为他会责备自己，他就有机会求忏悔。

我们谈修行、修行是修什么？就是修掉这个妄想，去掉那个错误。

那么这个错误就会像一个脓疮一样，不开刀，总有一天它会烂开来，伤害自己。最会责备自己的人，上苍最原谅他，因为他会责备自己，他就有机会求忏悔，他就会告诉自己，这个可以做，那个不可以做。不少人很喜欢听闻佛法，但不知道或不愿意改正自己的错误。有的人很奇怪，你叫他来听经很乐意，可是脾气很坏，你叫他改脾气，就是改不了。我们谈修行、修行是修什么？就是修掉这个妄想，去掉那个错误。一个真正的大修行人是理事圆融、表里一致、而且知行合一。所以我们不能空谈理论，空谈理论达不到解脱的境界，解脱是必须要靠下很大的功夫，是要下真功夫的。

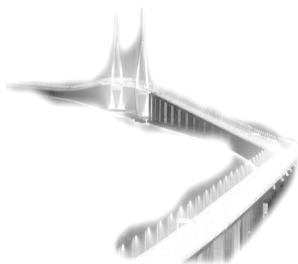
什么是“安祥”？我今天讲的也是一些祖师大德们所讲的资料。我用来告诉大家，这些不是





我个人的东西，我也没有修行，因为被请来这里，所以把我所知道的介绍给诸位。我来向马来西亚的法师们学习。来向\*\*老和尚求法，请他指教，来跟马来西亚的佛友们互相研究。如果说教导诸位，那不敢当。佛道是大家的，不是我个人的，我今年才36岁，也不是圣人，没有什么了不得。哪有可能讲得让每一个人都满意呢？

我们不能空谈理论，空谈理论达不到解脱的境界，解脱是必须要靠下很大的功夫，是要下真功夫的。





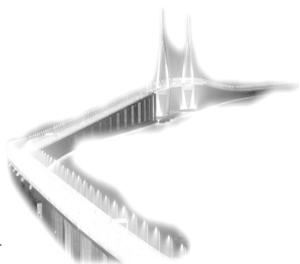
## 佛法——超越一切语言文字

法的本体不能用语言、文字，不能用思维，不能用逻辑来推论，它当下就存在的东西，不需你用语言，不需你用文字，不需你用思想，而是当下去悟到，这个就是法体的真实相，法的究竟相。

### 你听说过“法的现量”吗？

“安详”是什么呢？安详就是法的现量。

“法的现量”就是我们清清楚楚去认识它叫做法的现量。这个“现量”就是六根、六尘、六识所



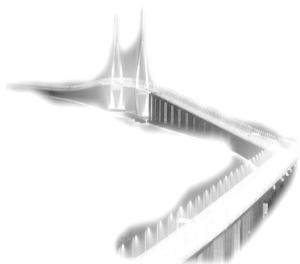


认知的对象，就是你能清清楚楚地去了解，叫做“法的现量”。所以我们说，一切法就是“事”与“理”的圆融。那么这个“理”是在我们的心，是指在表面难以认识的，在本体上有一定不变的理，是由我们的心，由我们的人生去觉悟的。而事相是包括一切宇宙万象，人生也有事相，事相也有人生，宇宙、人生是交互的。

“比量”就是说，藉着我们的思想、文字、逻辑去推论。譬如说，我已知道我的这只手，肘部大概有多长，现在想要知道，这桌子有多长？就用手比一比。又如台湾有多少平方公里？马来西亚大概是台湾的几倍，用比量一比就出来的。

“比量”是靠我们的思想来了解、来说明这个法的一种方式。

如果我们没有透过慎思明辨，当下就把它讲





出来，用straight feeling 一种直接的感受，这叫做“现量”，就是证悟的境界。“现量”有二种，一种是圣人的现量，一种是凡夫的现量。

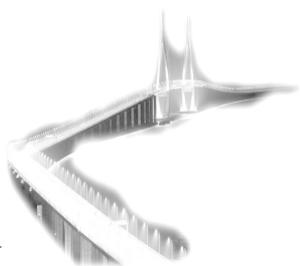
凡夫的现量，就是只看六根六尘六

识，圣人的现量是贯穿一切事理，而能够透视每一个时空的架构，所产生的变化的彻底的真相。

所以我们今天讲这个现量，必须要彻底的去体悟它。

佛法，是不可思议的，它超过一切的语言、文字。那么我们怎么来理解呢？法是超越了一切语言文字的。

为什么说“安祥”是法的现量呢？因为佛法是不可思议的，它超过一切的语言、文字。那么我们怎么来理解呢？法是超越了一切语言文字的，这个超越了一切语言文字的又是什么？就是法的本身！法的本体不能用语言、文字，不能用思维，不能用逻辑来推论，它是当下就存在的东

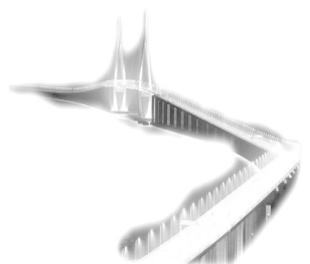




西，不需你用语言，不需你用文字，不需你用思想，而是当下去悟到，这个就是法体的真实相，法的究竟相。所以我们讲，法是很不容易理解的，然而它是真理。

### 语言不能让我们证悟

“真理”是什么？这个超越文字、语言的法到底是什么？就是我们所讲的当体，就是“安详”。深入地讲就是不受语言的执着，不受外相的执着、分别，你的内心里面充满了智慧。活在一种真实相的透彻的观照当中，成道以后，连观照二字都没有，那是多余的名词。法的现量，我们为何说法是超越文字呢？因为所有的文字尽最大的努力还是形容，有时候越形容，越不能够感受那种真实相。诸位看我的手，如果我说我这只手和这张桌



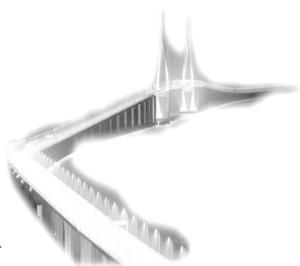


我们的语言在障碍着我们。开悟也是这样，修行也是这样，人通过任何的语言只能体会，不能证悟！

子靠得很近很近的时候，越形容就越会产生一种距离感，是这样吗？我和它靠得很近很近还是有距离，对不对？如果我们不要这样形容，我跟它靠得很近，你体会得出来吗？我跟它靠得很近很近，真的很近，越讲那种境界就越显现不出来。我们不能用重复的语言，去形容那种真实相的东西，越讲就越偏离正法的东西，所以不能体悟到实相。这个完全是因为：我们的语言在障碍着我们。开悟也是这样，修行也是这样，人通过任何的语言只能体会，不能证悟！所以我们穷毕生之力用语言来表达，也只能讲它是类似或者是相似，并不能实际完全相等。

### “业力”扭曲了人生

每个人的见地并不是完全相同的，因为每个人都有“业”的存在，“业”的存在，英文叫





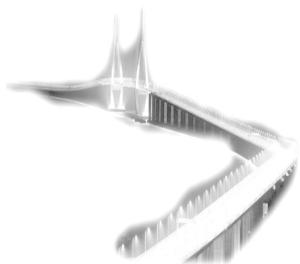
Karma force, 就是一种强有力的推动力量。这个“业”就像一种无明, 就是一种色彩, 把一面镜子泼上色彩, 镜子不能照映。人被“业力”牵扯就会把真实相扭曲掉, 不能直接透视人生的真相。



世间本来就是苦的, 是无常的, 是空的, 而我们却弄错了。我们认为这个世间是真实的, 是永恒的, 好像死亡跟我们没有关系, 等到死的时候, 痛哭流涕很不愿意, 只能在无奈之下把生命交出来。然后是生不知从哪里来, 死不晓得往哪里去, 迷迷糊糊的生, 无可奈何地死, 谁愿意这样子? 但是又没有办法!

因为你没有听到佛法, 你就不知道世间宇宙的真相是什么? 你就迷迷糊糊的, 每天拿着菜篮子去买菜, 买菜回来就煮饭, 孩子读书, 就带个

人被“业力”牵扯就会把真实相扭曲掉, 不能直接透视人生的真相。世间本来就是苦的, 是无常的, 是空的, 而我们却弄错了。我们认为这个世间是真实的, 是永恒的。





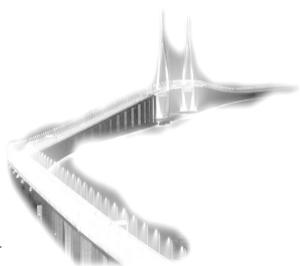
人没有碰到佛法，就没有办法觉悟，永远没有办法觉悟。他认为别人这样，我也是这个样，大家都是迷迷糊糊的。

“便当”给他，回来的时候，晚上洗个澡，看电视，看完电视就睡觉。明天起来还一样地刷牙，

小便，工作，每天都是这样。周而复始地这样过日子。人没有碰到佛法，就没有办法觉悟，永远没有办法觉悟。他认为别人这样，我也是这个样，大家都这

样，所以大家都是迷迷糊糊的。而佛陀不是这样，是觉悟的人。不然，佛陀为什么现成的太子不做，要跑去出家呢？

我们要了解“安详”是什么？安详是禅的生命，安详就是我们真正的生命。现在我们很少有人能找到真正的生命，我们找到的大多数是一个虚妄之相，错觉、分别、执着、攻击、伤害；当然也有行善的，就是一点布施。可以说他对解脱的道理，还不能完全理解。“安详”就是修禅的



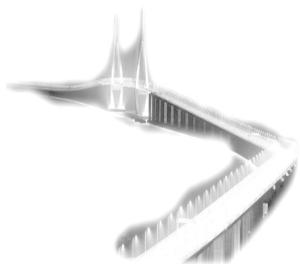


人的究竟之处，就是真正的生命。法就是“安详”，“安详”就是禅。

古来高僧大德走了千山万水，他去做什么？就是去参学访道。参学访道又为了什么？为的就是“安详”两个字。二祖刚刚见到达摩祖师时，有一段公案：他说我心不安，启请师父帮我安心，我的心很不安很乱，不知怎么样的？达摩祖师就说：“拿心来，我帮你安。你把心拿出来”，二祖愣了一会儿，这个心根本找不到。

### 我们今天的心是假的

所以要知道：我们今天的心都是假的、都是虚妄的。人不管物质生活是多么富有或者多么贫穷，只要他的心得到了智慧，就会有“安详”的内在，也就是说他过的是真正幸福的日子！一个人得不到内在的“安详”，就没有真正的幸福



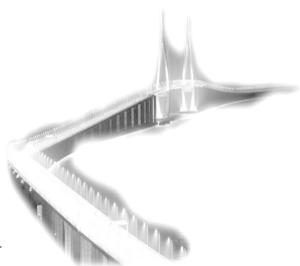


你也许很有钱，你不要以为你很幸福，其实你并不幸福。因为这不是真实的东西。依靠非真实的东西，所寄予的美好希望，你就一定会因为它而失望。

可言。

今天在座的诸位，你也许很有钱，你不要以为你很幸福，其实你并不幸福。你有宾士轿车、你有洋房大楼、你有美妻娇妾、你有孝子贤孙、你有万贯家财、你有显赫名声、你有庞大势力，等同诸侯，没有用的！这个会变化的，有一天会失掉的，因为这不是真实的东西。依靠非真实的东西，所寄予的美好希望，你就一定会因为它而失望。今天你有钱，有一天你就会为钱而痛苦；你今天以为对象是可以依靠的人，你依靠他，有一天你也会失望，他会扯你后腿。人都是这样的。

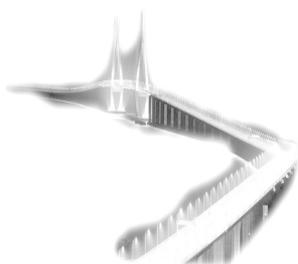
因此，人如果没有找到真实性的内在，就没有幸福可言，他只是生活在一种物质的幻相之下迷惑自己。短暂的刺激，他认为这是享受，过





后仍然是空虚。一下子去卡拉OK，一下子去舞厅，一下子去咖啡shop，一下子听歌，一下子去看电影，你叫他停下来，他不知道要做什么。不知道啊！因为不知道要做什么，他的内心里面充满忧郁，充满烦恼，充满迷茫。由于他没有碰到佛法，只有用这个假相，来过活他的一生。

人如果没有找到真实性的内在，就没有幸福可言，他只是生活在一种物质的幻相之下，迷惑自己。短暂的刺激，他认为这是享受，过后仍然是空虚。



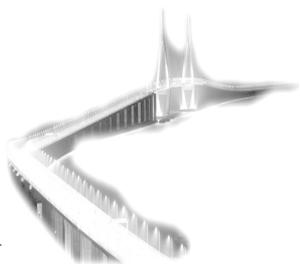


## 人生的追求

我们应该懂得：不管用任何方式，你都要追求一个字就是“空”；两个字就是“安详”；三个字就是“无所住”。

### 请记住 一个字 二个字或三个字

还有一种就是讲话。女人就是很喜欢讲话，没有事就喜欢找人讲这讲那。她本来是想藉着讲话，透过语言来表达自己的各种感情。可是，当某种感受不被对方所理解的时候，就

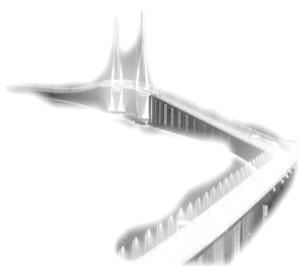




会生出更多是非、烦恼来。我们应该懂得：不管用任何方式，你都要追求一个字就是“空”；两个字就是“安详”；三个字就是“无所住”。每一个人都想追求到真正的生命的幸福，可是往往追求到最后，却失败、痛苦、懊悔、破灭。我告诉诸位，如果你不了解，这个心是动乱不定的，现在的这种生活是不实在的，那么这种对生命不了解的人，生命对他来说往往是一种煎熬。譬如说一个女孩子丢掉了3万元，她回来以后吃不下饭，睡不着觉。她不懂得安排自己：钱已经掉了，在没有办法的情况下应该认命，而不应该继续烦恼。可是她却一直心痛，不知道怎么过日子就是煎熬。男女的恋爱也是一样，两个人一会儿吵架了，他要，她就说不要，他不要，她



如果你不了解，这个心是动乱不定的，现在的这种生活是不实在的，那么这种对生命不了解的人，生命对他来说往往是一种煎熬。





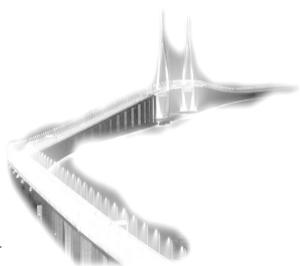
就说要；再吵架，她就说你永远不要打电话给我。回去后，却坐在那个地方一直等电话，很希望他快点打电话过来，还不打过来，心里就在煎熬。女人就是这样子，看了不顺眼就管东管西的，想把别人压下去，或者想让先生怕你。与其让先生怕你，还不如让先生爱你，那你为何不做得让他感动？人不懂得运用，不懂得顾及别人的感受，只想要控制别人、伤害别人，这样没有用，这是世间法。

### 哪一个有例外

三十七年  
痛家過



因为你们是在家人，所以教你们一点人生的观念。出家是要解脱的，今天讲的是针对在家人，不是针对出家的。因此，一个对生活、生命不了解的人，生命对他就是一





种煎熬、痛苦，这是真理。“真理”是一种普遍性的理论，不是一种神秘的东西。如果真理是神秘的，它就不会放诸四海而皆准。真理是普遍性的，是每一个人都可以觉察得到的，都可以感受得到的。如果你把佛法当成是那神秘的东西，不得了的把门关起来，不让人家看到。然后自己对人吹，我是怎么样的修行，有什么神通。

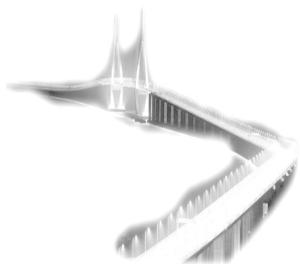
佛教讲的是“真理”，什么叫“真理”？就是不可改变的，这叫做“真理”。世间无常，



永远就是无常，谁也掌控不了这个时间。当你生命结束的时候，你用多少钱向阎罗王买，买你的生命？人生无常，世间是苦的。走到哪里

统统有是非，走到哪里都有生老病死，哪一个有

当你生命结束的时候，你用多少钱向阎罗王买，买你的生命？人生无常，世间是苦的。走到哪里统统有是非，走到哪里都有生老病死，哪一个有例外的？



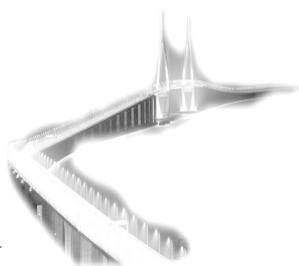


例外的？难道你们马来西亚，就没有生老病死？这怎么可能？就没有是非，这也不可能。“真理”就是诸行无常，诸法无我、涅槃寂静，永恒的，大乘讲一实相印。有人问：真理既然是普遍性的，为什么我们没有看到？就因为你不觉悟。导致我们现在有的人，就追求神通，马来西亚的情况，我不了解。

### 用什么去消灾

佛教是在教你觉悟，不是搞那些稀奇古怪的事，像那个乩童，不是佛教的，杀猪公拜拜也不是佛教的，掷杯筊也不是佛教的，烧冥纸也不是佛教的。

台湾有几个奇怪的现象：说这个是活佛，灌个顶就可以事业顺利赚大钱、百病去除，妇女坐月子风、脚风、手风、骨头酸痛，灌顶就会好了。他们就把佛教看成是很神秘的，不了解法师在做什么？佛教是在教你觉悟，不是搞那些稀奇古怪的事，像那个乩童，不是佛教的，杀猪公拜拜也不是佛教的，掷杯筊也不是佛教的，烧冥纸也不是

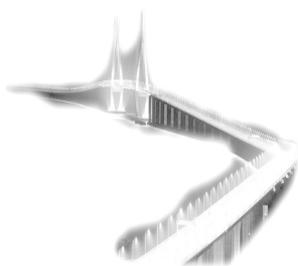




佛教的，有的只是方便而已。我们不了解这个出家人的任务是什么。看到一个活佛来了，是美国来的，是什么地方来的，大家都去灌顶，你也迷迷糊糊地灌了，不晓得灌什么东西。灌顶以后回去一样贪心、一样瞋恨、一样骂人，你说这样就能消灾吗？那不就变成释迦牟尼佛包庇坏人了，灌个顶我就可以消灾灭罪，我不就是可以杀人放火、大干坏事？不是这样做法的！消灾要从内在去改变自己去行善，彻底地釜底抽薪，悟到人生，断恶修善，那你即使不念经也会消灾。我不去造业，当然就没有灾难，消什么灾呢？对不对？

很多人根本不懂佛法，有很多人把法师看得很神秘。当法师的，遇到什么笑话都有：一个大肚子的女人，挺着大

消灾要从内在去改变自己，去行善，彻底地釜底抽薪，悟到人生，断恶修善，那你即使不念经也会消灾。

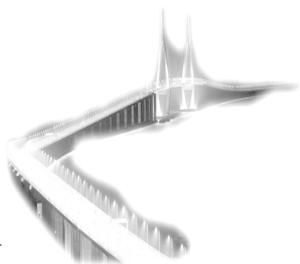




肚子，跑到这边庙里，她说：“师父！你帮我摸摸看。”我问：“摸肚子要做什么？”要看是男还是女，我又不是妇产科，还摸肚子，你把师父当做是妇产科的主治医师，哎呦，真可笑！还有一个，她儿子不吃饭，“师父，我儿子不吃饭怎么办？我念金刚经回向给他，看他要不要吃饭？”我说：不会。“那我要念什么？念大悲咒，我这个儿子就会吃饭吗？”我说：“不会。”“那用



什么，他会吃饭？”我说：“用这个啪！啪！（巴掌）这个比大悲咒快，两下他就吃饭了。”她们不懂佛法，根本就不知道佛法是讲什么？她以为什么事情，念经就有效了。有一个人感冒已经很重了，在那里咳嗽，咳嗽得很严重，他不去看医生。然后喝大悲咒水，他咳嗽一喝下去，反



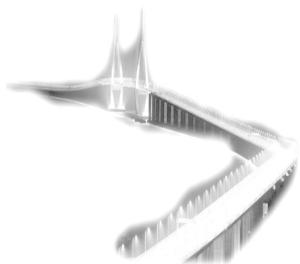


而咳得更严重，有病就要去给医生看。有一种病是治不好的，就是业障病。你要弄清楚，佛教是讲智慧是讲科学，感冒有病就去给医生看，这样才是有头脑的人，怎么有病统统一定要喝大悲咒水，那佛陀是保险公司啰！不懂佛法啊。再来如果我们真的病了很久，我们还医不好，也许是一种“业障病”。这种“业障病”就要诵经了。这种病医生怎么看都看不到，10年、20年中西医都看遍了，一点办法都没有，是“业障病”那就要诵经、持咒、拜佛、念佛、求忏悔。

### 摆平自己的烦恼

所以我们要想得到幸福，一定要得到“安详”的心态、“安详”的感受，你才有真正意义上的生命的存在，也才能享受真正的生命！只有内心里面彻底的摆平自己的烦恼，才是一个修行

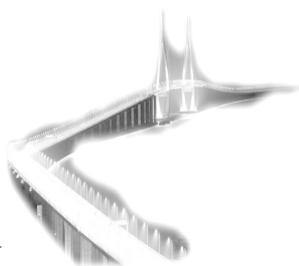
佛教是讲智慧，是讲科学，感冒有病就去给医生看，这样才是有头脑的人。怎么有病统统一定要喝大悲咒水，那佛陀是保险公司啰！





只有内心里面彻底的摆平自己的烦恼，才是一个修行人所要寻找的，不是每天人在那里拜佛、念佛，心里还是烦恼。

人所要寻找的，不是每天人在那里拜佛、念佛，心里还是烦恼。有的人拜佛拜一拜，拜拜以后，她先生外面有外遇，她就对佛菩萨失去信心，我不要拜了，我拜这么久了，老公外面还有女人。她认为观世音菩萨应该帮她看好她的丈夫。好像这只牛放出去，牧牛的人要一直站在那里，看好那只牛。她先生又不是那只牛，先生外面有外遇，你先要自我检讨。你一拜佛以后，家里的碗筷也不洗，衣服也不洗，整天往寺庙里面跑，这样对不对呢？我们文殊讲堂，有很多的在家居士，都拜佛拜得很虔诚，有的也弄错了。我叫她们一定要把家庭的工作先做好，有空档的时间，你来拜佛念佛。我们那边的信徒，我这样再三地劝告她们，也有几个是初学的人，她不懂得佛法，她听到佛法这么好，就每天都来，碗筷

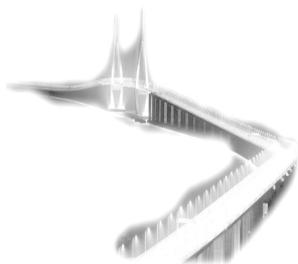




放着，等到十点多回去再洗。她先生就不高兴了：以前没有拜佛时对先生这么好，慧律法师不知道用什么符咒，让我老婆吃，先生就一直疑问，你这样就害了师父。所以行有余力则以学文，自己要安住自己的岗位。你今天扮演什么角色，你要完成你的任务，这样你才能够享受这个“安详”。

### 感受——99.999%不正确

“安详”有几句话就是：瞬有存，息有养，精勤保任。瞬有存就是在瞬息之间知道安详是存在的。息有养就是你在休息，任何一个时间休息的时候，你那个清净安详的心态就会浮上来，这个是很不容易的。所谓保任就是保持的意思，就是你的心一定要保持那一种永





恒。“瞬有存，息有养”连起来说：

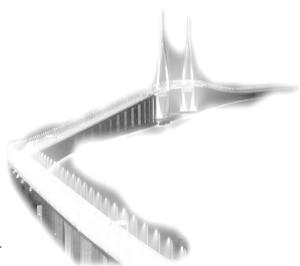
在瞬间任何一个变的时空里面，都存在这种心态叫做“瞬有存”；“息有养”，这里“养”的意思是一直生出来这种清净心，也就是讲在时间的间隔距离比较长的时候，你也必须有

这种清净心。存在这种“安详”的

心态，永远保持这种状态，那你就找到生命了。

禅，修禅到最后也是这个样子。

我们说的修行，说的“禅”是什么？就是我们一种正确的感受。我们人的一生所有的感受，99.999%都是不正确的，这使我们的的心灵不安，我们生活得很乱、很苦。为什么？因为我们的感受大多是不正确的。我们的感受大部分都是用六根、六尘、六识，去分别，去执着。在这纷纭多





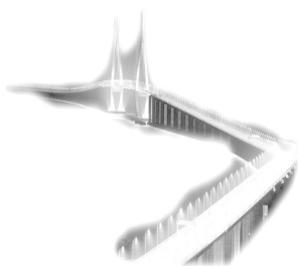
变的幻相当中，我们认识的法，认识的事相是不彻底的，这种过目云烟的外相，就是因为对我们的心的彻底不认识，而扭曲了外在的形相。所以我们很少有人能活在正确的感受里，也就没有得到过人生真正的受用。如果我们发现了这个“安详”的心态，这种受用是一生一世的，我们今天不能受用，是因为没有发现这“禅”的精神。



念佛，有啊！打佛七，有啊！大家都念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。有人在寺庙里念了一、二天的佛，刚回到家里，她儿子不听话，她一开口：“你这个死囤啊，等一下就打

我们生活得很乱、很苦。为什么？因为我们的感受大多是不正确的。

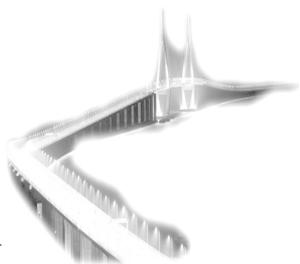
如果我们发现了这个“安详”的心态，这种受用是一生一世的。





你！”又生气了，心态马上就起了变化。这哪里  
有真正的生命。任何一尊佛成道，都必须在这个  
“安详”的体验上下一番功夫。如果没有得到  
“安详”，你也就永远没有办法开悟的。永远没  
有办法去感受：真正的生命是什么？

母親說  
兩箇  
都好！



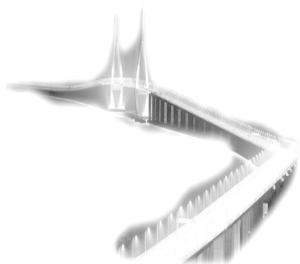


## 开悟人的心态

开悟的人就是没有忧虑，他一切随缘，他知道这一切都会变化，即使他损失了很多金钱，不会忧虑……没有分别，这是一种统一的心灵，而不是分裂的心灵。

### “安”与“不安”之关键

圣人有什么了不起？他就是活得很“安详”，你就是活得很不安，就差这个而已。这“安”跟“不安”的关键，就是在于你能否彻

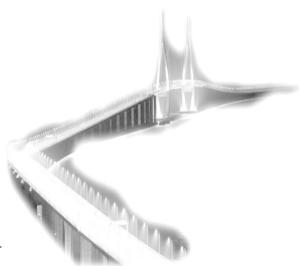




底地认识了人生、宇宙。如果一个修行人，修了几十年，没有得到过这种“安详”的心态，那就非常的冤枉了。我们看《指月录》，一个老和尚到了要圆寂时，他很高兴地说：“老僧到四十年才打成一片，经过四十年的功夫，才真正得到受用。” 诸位，努力精进啊！



一个人的内在里，当他有这种力量的时候，就真正的受用了。而我们绝大多数的人，根本就不能受用。一天到晚追求金钱、名利，追求那些烦烦恼恼的事情，看看电视，看看人家跳舞，演歌仔戏，他哪里有什么受用，他根本没法受用。对这个“安详”不了解，“安详”也就是对“空”正确的认识，有了对“空”正确的认识，他就能很安详。



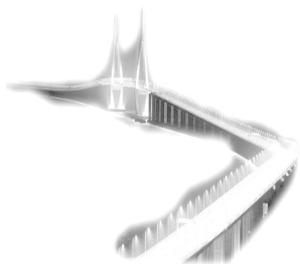


我们要了解“正受”是什么？就是一种没有忧虑的生活，没有恐惧的生活，他知道生老病死是自然的过程，没有私欲的过程。他过着没有攀缘的生活、没有执着的生活、离一切执着的生活、离一切分别的生活，他的内心里完成了统一。我们应当要了解一种“真正的幸福”是什么？开悟的人过的是一种什么样的生活？开悟的人就是没有忧虑，他一切随缘，他知道这一切都会变化，即使他损失了很多金钱，不会忧虑，别人恐吓他，他不会恐惧，没有私欲、没有攀缘，没有执着、没有分别，这是一种统一的心灵，而不是分裂的心灵。统一的意思就是说他的心永远是这样。

### 让“镜子”放光

你要问：开悟有什么了不起？开悟既平实又了不起了！开悟是“前念不生、后念不灭”，即

“正受”是什么？就是一种没有忧虑的生活，没有恐惧的生活。



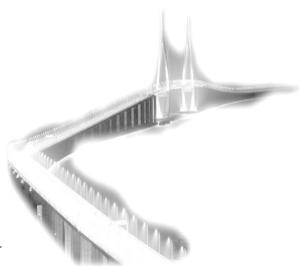


如如佛，歇即菩提。前念不生、后念不灭，前念就是对以前生活得多苦、多委屈、多懊恼、多烦恼或者是多好、多幸福、多快乐、多善良的回顾。前念不生就是以前的一切，从现在开始放下，“现在”是个名词，其实是没有“现在”的，讲“现在”，“现在”马上就过去了，没有办法讲的，只有这样形容而已。前念不生、后念不灭。为什么是“前念不生”？因为他悟到：自性本空，缘起无自性，无一法可得，无一法可立，也无一法可执着。以前的善恶、无记的观念，全部



人造  
搖搖椅

一并为“空”。为什么又“后念不灭”？当你“空”到无所空时，妙有就会现前，你的本性的智慧就会显现出来。就像一面镜子，你将它擦干净之后，这镜子就会放光。当我们的心的时候，你





的智慧自然就会显现出来，叫做“后念不灭”。

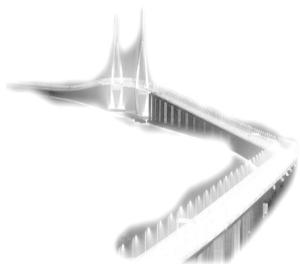
“后念不灭”就是你的妙有智慧一直会生出来，那就是我们真正的生命了，就是本性。

### 真正的享受

所以开悟的人是内心里完成了统一。统一是对分裂讲的，我们现在都是过着分裂的生活。你骂人家精神分裂，其实你自己现在也是精神分裂，我们现在每一个人，都在这种精神分裂的状态下生活，只是重与轻不同而已啊！这是由于我们的心，没有办法完成统一的缘故。对不对啊？

例如：知道了布施才有福报，我们内心里想要布施不要吝啬，对啊！这钱拿出来的时候，就想一千元钱太多，伍百元也比较多，一百元也不算少，看看拿伍拾好了，拿伍拾元给了人家，发现又太多，要找我四十元，结果布施了十元。我们

我们现在每一个人，都在这种精神分裂的状态下生活，只是重与轻不同而已啊！这是由于我们的心，没有办法完成统一的缘故。



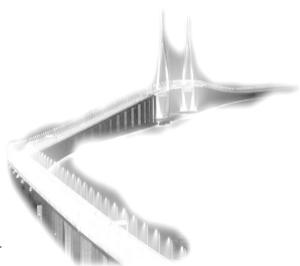


人就是内心很清楚要怎么做，可是这个欲牵制着你，你就没有办法自在。所以需要很长的时间来培养、训练。布施时才能面不改色地拿出去，拿出去了就没有找的了。我们人的心没有办法统一，是因为我们内心的分裂，理性与感情的分裂，所以对错、善恶、是非这些观念，就没有办法去正确地认



知。有的人，修行修到一半，会说这样做是对还是错，因为没有彻底的智慧，这就要求教於善知识。心的统一是非常难的，如果我们心里不调和、混乱，就控制不住这个情绪，再好的环境，让你

去住在天堂也没有用啊！真的，一个会享受的人，是享受他内心里面的那份安详，清静、自在、解脱，而不是享受那些外面的大鱼大肉、男女欲望，这些都不是的。这些短暂的感官刺激，





毕竟不能解决我们人生的问题，一个真正的享受就是“安详”，这是我们真正的生命。

心灵的统一，应该是我们修行的根本。为什么？如果心灵没有统一的话，那么就会活得很痛苦。你要对自己下一番功夫，去认识我们的本性是什么，认识“安详”是什么？否则，你的心灵永远不会觉悟，你不会发现它是统一的。你误以为自己的心灵是统一，其实你根本不了解自己。

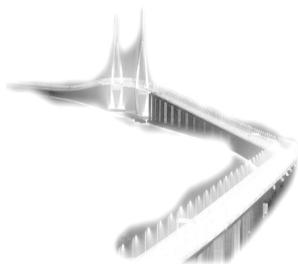


一个会享受的人，是享受他内心里的那份安详，清静、自在、解脱，而不是享受那些外面的大鱼大肉、男女欲望。

### 这颗分岔的心

人很奇怪，总不想改变自己，却想改变别人，不了解自己却又想了解别人。内心里那种对立的你、我的观念很强烈，没有办法完成统一。你认为自己的人格是完整的，常常很自私的告诉

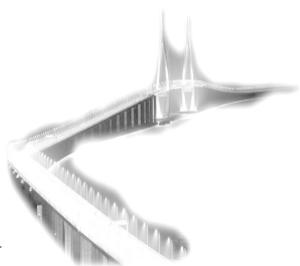
人很奇怪，总不想改变自己，却想改变别人，不了解自己却又想了解别人。





别人：我做得不错了啦！人往往推销给别人，就是用这句话：我已经尽力了啦！当他内心里面满足于这种状况，就裹足不前。而佛菩萨不是这样的，他认为我这样子还不够，我还要继续努力，所以佛菩萨的智慧就无量无边，佛菩萨的布施就没有止境，佛菩萨的度众生就没有止境。我们凡夫常常是自我感觉良好，甚至很好，自己觉得很安慰。

人很奇怪，我们明知这个心是分岔的，是八头马的各奔前程，第一到第八意识，任你怎么样停下来，也只不过是几分钟而已，我们没有办法完全控制自己。自己赞成的事情，等一下马上反对，你反对的事情等一下又马上变成赞成，明明理性告诉我们不要这样做，但是你的感情告诉你，非这样做不行。譬如说，一个公主她长得很

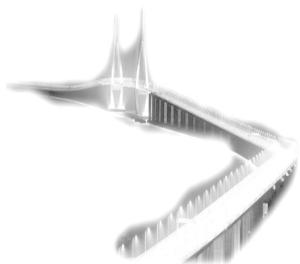




漂亮很出众，外面的一个马夫，他看到这个公主很漂亮就想她，明明知道自己是一个马夫根本不够资格，可是看到那个公主之后，回来就吃不下、睡不着，他的理性告诉自己不要去想她，那是不可能的事，你是佣人怎么可能跟公主结婚呢？梦幻不可能成真，可是他就是这样梦想着。

很多人完全不了解自己，还自以为正确。他既不能控制自己，也不能了解自己，你说他怎么会过得快乐呢？所以人只是用表层意识，在应付这个世间。所谓表层意识，就是说靠着他的 background，就是他的背景、思想、教育，然后运用这一些以前的经验，来过活他现在以及未来的日子。他从来不愿意突破自己的经验，突破自己的学问，用另外一个角度，横扫一切

很多人完全不了解自己，还自以为正确。他既不能控制自己，也不能了解自己，你说他怎么会过得快乐呢？所以人只是用表层意识，在应付这个世间。





错误的思想，釜底抽薪地破除那种错误，然后由本性散发出那个平等、清净和觉悟。

很多人把那种虚妄的心，用来处世待人。

结果往往是执着自己的学问、自己的金钱、自己的成就、自己的背景，他觉得这样活得很不错。可是他完全没有办法体悟到，一个禅者、圣人的清净的内在，那种运用无妨，妙用无穷，取之不

尽，用之不竭的功夫，就是我们的本性，就是

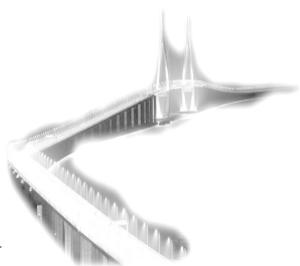
“安详”的那种心态。世界上哪一种人最富有？

开悟的人最富有。智慧是无量（无法估量）的财富。

很多人都不知道自己的烦恼，不是因为别人引起的，真的是没有人在逼迫你。那只是你内心的矛盾，你内心的分裂状态，你的破碎心灵在逼



世界上哪一种人最富有？开悟的人最富有。智慧是无量（无法估量）的财富。





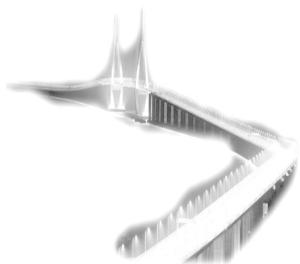
迫你、在怂恿你、在蛊惑你，即使在你得到片刻的喜悦之后，又马上会恢复那种失落。原因就是我们的心灵没有真正的统一。

真正的统一就像一个太空，无量的虚空，永远找不到终点，永远找不到止境。意思就是说，一个完成统一的人，他的心就像虚空那样，无量无边，无尽无际的“安详”，你怎么样伤害，都动摇不了他的一个念头，这个就是真正的佛法！

### 学佛要有智慧

有的人拿了几个水果到寺庙来拜一拜，拿几个榴连来拜一拜，然后就说：“佛菩萨你开我智慧”。榴连可以开智慧吗？你认为呢？智慧是由别人给你开的吗？智慧要自己去悟。你以为悟是别人可以给你的吗？悟是你的心自己觉悟。所以在《六祖坛经》里面讲：佛不能度众生，众生自

一个完成统一的人，他的心就像虚空那样，无量无边，无尽无际的“安详”，你怎么样伤害，都动摇不了他的一个念头，这个就是真正的佛法！

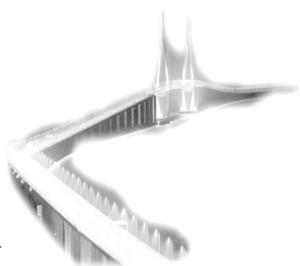




佛不能度众生，众生自度。佛只能教你道理，你不悟他也没有办法，是不是？

度。佛只能教你道理，你不悟他也没有办法，是不是？所以悟是你自己的心，怎么求师父给你开悟、加持？这作为结个善缘是可以的，对不对。

有一个小姐长得很漂亮，她跑师父这边来说：“师父！你帮我摸一摸”我说：“摸哪里啊？哪里可以摸？你讲啊！”她说：“摸一摸头开悟啊！”我说：“那么摸哪里不会开悟呢？既然头会开悟，那摸脚不会开悟吗？那摸肚子呢？”众生就是这样。她想一想就说：“师父讲得很有道理，那不摸了。”当然不摸了，比丘摸女人，那像什么话！不懂佛法，她就是以为来跪着一次解决，跟她加持摸摸头，就有办法解脱痛苦。没有办法的！你不要神经有问题，要自己发自内心的觉悟。你说你今天有身体的病痛或者一些烦恼，在师父的旁边，师父给你安慰，给你鼓

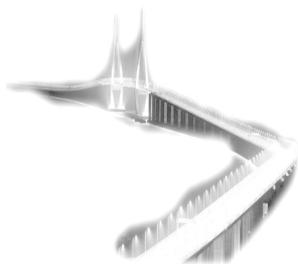




励，这个慢慢来，这是对的。

如果释迦牟尼佛可以叫每一个人开悟，那今天就没有众生了，对不对？释迦牟尼佛就住世到今天就好了，他不要死嘛！如果释迦牟尼佛可以救众生，你不要修行就可以往生极乐世界；或者你不必修行就可以解脱；那释迦牟尼佛就不必入涅槃，他就住世到今天，把每一个人都带到西方极乐世界就好了。你说不要修行，可能吗？当然不可能。

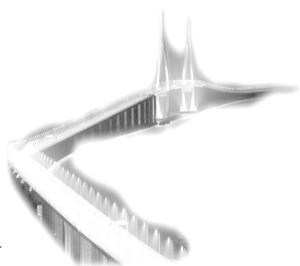
学佛要有智慧，不要神经兮兮的，听人家说那个法师是活佛就冲过去，去干什么？不知道去做什么？求老法师摸摸头。摸摸摸，那我也会，





真理是什么？要有正知正见，要以“正受”，就是用心灵的统一和真实相，去突破这个“业障”，那你就会觉得心安。

来啊！等一下我给你摸。看哪一个小姐要让我摸的，我看你会不会开悟，没有用的呀！会开悟的不必我摸你的头，你叫一个小孩子摸你的头也开悟，那是你的心在开悟，不是那只手的问题，手能够让你开悟，那脚呢？用踹不是更快？这是告诉诸位：真理是什么？要有正知正见，要以“正受”，就是用心灵的统一和真实相，去突破这个“业障”，那你就会觉得心安。



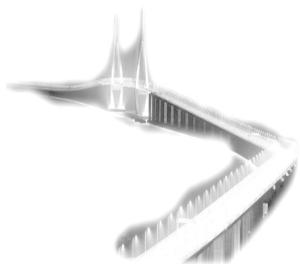


## 生活在绝对的“安详”里

人只有离开一切相对的烦恼，离开这些二元的观念，每一分每一秒，都在观照自己的起心动念，都在了解自己，修正自己，这样才能够感觉得到，自己的心态在绝对的“安详”里。

### “业障”的定义

那么什么叫做“业”？就是从出生到死亡以及前世，所有的思想以及行为的总和叫做“业”。“业”与“业障”是两回事。“业障”





“业障”  
现前时，你不是去论它好跟坏，而是要在业报当中好好去用功。

在辞典上解释为恶业之障碍。但是当我们业障现前的时候，你不能说“业障”是好是坏，“业障”是一个果报，果报无记性，造因的时候有善恶之别，果报的时候就没有所谓的善恶。你说这一条狗，它已经变成狗，它已经在还债了，你就不能说它是好的还是坏的，因为业障已经现前了。所以“业障”你不能说它是好还是坏，你只能说它是一个事实。业障现前就是一个事实。譬如，你今天病得治不了，这也是一个事实。你出生为女人就是一个业障，你出生是一个男人也是业障，你没有听到佛法也是业障，同样是事实。

“业障”现前时，你不是去论它好跟坏，而是要在业报当中好好去用功。

佛陀说众生皆有佛性，那为何我们见不到呢？真理是普遍的存在。庄子说：道在屎尿之

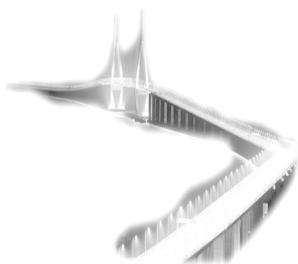




中，道在吃饭、大便、小便里面。不要认为大小便的地方没有真理了，大小便的地方也有真理，大小便的地方怎么会没有真理？我们今天去上厕所时，你看大、小便真是不干净，我们原来这个色身就是不干净的，我们还很执着这个色身呢！慢慢地观照这是无常，是不清净的，因此说道在尿尿之中。真理是具有普遍性的，你如果能觉悟，所到之处你都可以觉悟，是不是啊？

### “业”的形成

“业”是怎么形成的？就是对外境的认同，然后将这种认同与自己意识思想的描绘臆测联系起来，形成自我观念的错误，然后将这一种具有破坏性的、攻击性的、伤害性的心态，再落实在我们的八识田中。简单讲就是借重外在的题材，破坏我们心灵的平衡跟统一，然后落入我们

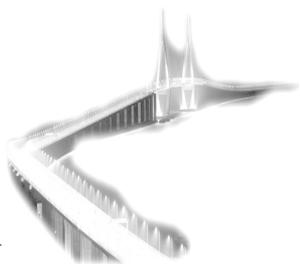




深入的意识里。因此我们分裂自己，我们痛苦自己，我们矛盾自己，我们藉着这个“业”的虚假的东西，虚假的境界，把真实性的东西隐没了，这个就是“业”。“业”是一种无明，是对虚妄的世间产生的一种执着，强烈地追求“我欲”，以我为中心的强烈的分裂，把自己的心态切割成无量的意识状态，形成刹那之间变化的无量的情绪，这个叫做“业”。

### “业障”的消除

我们所说人应该反省，就是对自己所形成的人格的反省。例如，你出生在有钱人的家里，从小就骄傲，你就要反省看看，你的骄傲是否因为从小有钱？你出生在很卑微的家庭里，从小就自卑，这也是病啊！自卑久了，就不能



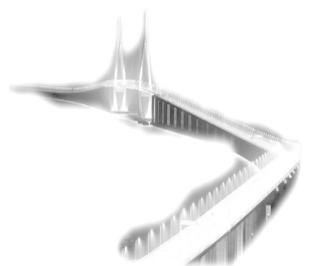


解脱。所以要从自己的人格接受的背景，就是从小时候的那种自我的观念着手，好好地调整一下，不要太自卑，也不能狂妄。这样慢慢的观照，你才有办法把业障慢慢的除掉。

### 理解吗 “无相无不相”

“安详”是什么？“安详”就是契合实相，离诸相对，扬弃一切二元观念的生活境界。什么叫做“契合实相”？“实相”就是“无相无不相”。“无相”就是你看到的听到的东西，都不是真实的，然而，虽然不是真实的，你又必须承认它的存在。就像我这个色身不是永恒的，是假的，但是我又必须承认它的存在。所以叫做“契合实相”。“实相”就是“无相无不相”。“无相”就是“空”；“无不相”就是妙有。“无相”就是你必须“空掉”一切相；“无不

从小时候的那种自我的观念着手，好好地调整一下，不要太自卑，也不能狂妄。这样慢慢的观照，你才有办法把业障慢慢的除掉。



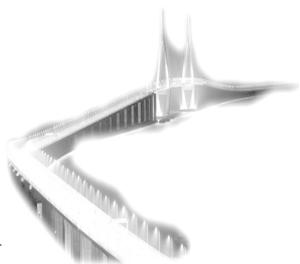


相”就是你不能否认它的存在。你是人，虽然那个色身是假的，可是你还是人，是离诸相对的。

我们人往往生活在善恶、正邪、快乐痛苦、菩提烦恼、男女、天地、硬软、黑暗光明的对立里，对立的東西就是离诸相对的。通常我们对富人讲礼仪，对乞丐就随便。我们都没有办法像佛陀一样，佛陀对无量无边的众生都是一样的，皇宫贵族去出家、乞丐去出家，都是平等对待：先出家的先受戒就站前面；你是总统但后出家，就必须排后面；佛是讲平等的，你先出家先受戒，就坐在前面，你后一点受戒，就坐在后面。你是总统、是皇帝、是乞丐统统一样的，佛教多平等、多慈悲、多彻底，哪有像世间人这样子的。

### “自我”犹如一直旋转的台风

有的人来请我去讲经时对我说：“慧律法

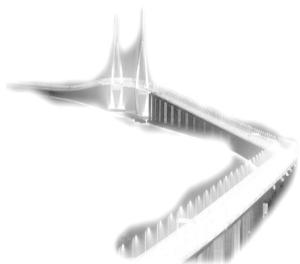




师，我这边条件不好，比较简陋，对不起法师”

这些是客气的话。道场不在大小，胸量有大有小，道场不分高低和条件好坏，大一点的方便度众生，小一点的，胸量大愿力大一样度众生。我哪有看你大的地方才去讲，小的就不讲？不是这样，我希望在大的地方讲，是从会计学的边际效用这个角度，能够省时省力地度最多的众生。一个坐100人的道场，只能讲给100个人听，像在新加坡25000人到场，我就要讲250场！我的生命有限啊！不能一直度100个、200个的人，要是能凑集几万个人一起来，这样佛教才有力量。那100个、200个人弄了老半天，佛教也不会兴盛，也成不了气候，相反外道的愈来愈强，佛教的愈来愈弱，是不是啊？

我们要离诸相对，扬弃一切二元对立的观





念，这是最高生活的艺术。任何的学问、任何法则，如果脱离人生，它就没有任何的意义。所有的规则、法则都是因为人而订的。人如果生活在“安详”之下，他就能够理解，“禅”是什么。“禅”是安详，“禅”是法理的现量，它是人生最高超的艺术。

道家讲纯阳体，佛教讲纯真。“纯阳”就是里面没有参杂任何东西，就是清净的气。佛教讲“纯真”就是绝对的佛性，绝对的自由、绝对

的平等、绝对的独立自主，那是一种真正的纯。我们现在不纯了，我们现在在哪里有纯真呢？我们把内心变得矛盾、变得争执，我们没有办法离开一切相对的东西，离弃一切二元论，我

们抛不下这“业力”的包袱。而“业力”的包



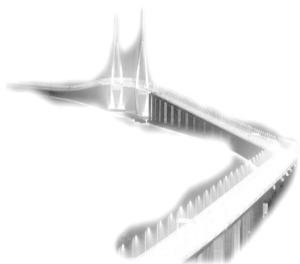


袱，是由我们“自我”的台风袭卷而形成的“风暴”，它在自己内在里面，因无明而“暴风”一直转。我们有这个自我，自己的我，“自我”就是暴风圈的中心点。从这个点定下去，这台风就一直旋转，这个就是无明的根本就是我执。微细的我执就是第七意识，又一直执着就成第八意识。微细的我执就是生相无明，它使我们的心里无法绝对“安详”。

### 我觉故我在

一个绝对安详的心，它就是真的、就是永恒的、没有虚假的、就是没有二元的、没有偏见的。它超越了一切事相的束缚，超越一切理体的讨论，不能用逻辑去推理，不能用语言去形容，超越了一切的思想。思想是第六意识的东西，那就是笛卡儿说的：“我思故我在”。那是世间

我们有这个自我，自己的我，“自我”就是暴风圈的中心点。从这个点定下去，这台风就一直旋转，这个就是无明的根本，就是我执。

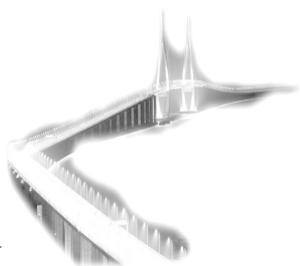




我说念佛、拜佛不是修行的根本，修行的最大的根本是：在回光返照的觉悟里面下功夫。

法，使他认识自己，所以他发现自己存在。而我们佛教讲的是：“我觉故我在”。我因为觉悟了我的真我，所以我确实发现它的存在。也就是说，因为我自己觉悟自己，所以我了解真我的存在。只有安详的心态才是最纯真的、至真的。只有安详的心态，才能离诸相对的至善。我们讲善的就是好，至善那就是最好的。因此人只有离开一切相对的烦恼，离开这些二元的观念，每一分每一秒，都在观照他自己的起心动念，都在了解他自己，修正他自己，这样，他才能够感觉得到，自己的心态在绝对的“安详”里。

所以我说念佛、拜佛不是修行的根本，修行的最大的根本是：在回光返照的觉悟里面下功夫。你不在觉悟里面好好下功夫，去修正自己的内在，你念佛念了三年、五年，你还是这样的无

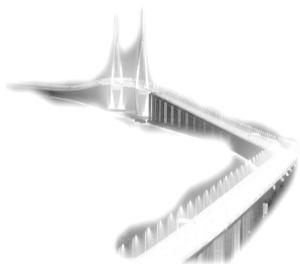




知。修行不是用讲的，是我们从每一分每一秒开始，试试看这种“安详”是什么，那么你必须在一切的顺境保持安详。顺境保持安详不容易，要逆境保持安详就更难，顺境保持安详也很困难。譬如，人家赞叹你：某某居士你真的很发心，很了不起，你就得意忘形；人家攻击你：某某居士你每天都在这里出入，你是不是想霸占这寺庙的金钱，你是不是有问题？那就生气了：我是发这么大的心，我这么持戒清净，我是为了整体的，你却说我敛财！受不了那种委屈，就失去平衡。

一个开悟的人，一个得到“安详”的人，就不会这样子。当他对得起他的良心，他无愧于天地时，别人讲什么，他从来都不在乎的。他会这样想：纵然全世界的人都不了解我，可是上苍了解。因为我没有造业，我不必受果报；而你误会

纵然全世界的人都不了解我，可是上苍了解。因为我没有造业，我不必受果报；而你误会我、委屈我、毁谤我，你要受果报。





我、委屈我、毁谤我，你要受果报。我们现在情况是因为别人的毁谤很烦恼；所以反过来自己又去攻击别人，又变成造业了。对不对？

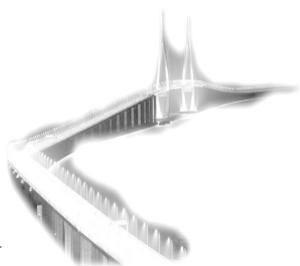
“因果”  
对人性这方面的处理是绝对公平的，没有虚伪，而且永远不会错误的。

### “因果”永远不会错

我一直说：不要伤害众生。不管你受到多大的委屈，不管你受到多大的伤害，“因果”对人性这方面的处理是绝对公平的，没有虚伪，而且永远不会错误的。你不必因为别人不了解，而感到很委屈；你也不必因为别人不了解，而感到很痛苦；只要你的良心知道，天地知道也就可以啦！一个秒秒“安详”的人，他就不必去想像。他没有烦恼，他没有相对，他超越一切时空，这种感觉是非常美好的！这就是《大般涅槃经》里面所讲的：常、乐、我、净的永恒。永恒的快乐，永恒的自我，永恒的清净！



撞取得取





这永恒是多么美好、是多么的纯真、多么的纯洁、多么的可爱、多么的觉悟，多么的安详！是不是？

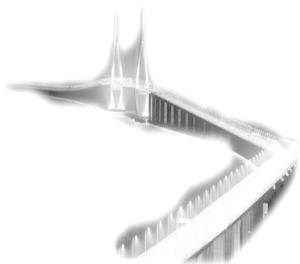
还有就是感受之美。所谓的感受，就是说我们的病态要除掉，尤其是我们的疑心病。比如，有的人看到两个不知交的人，在那里小声地说话，就会想她们会不会在讲我的坏话？听到两



个人在那里讨论一件事情的时候，她的耳朵就伸过去偷听。从表面看，她是在打毛线，但耳朵却放在那边：不知道她们在讲什

么？内心里面总有个阴影在怀疑别人。其实，你不必去了解别人，只要你过得心安，你何必去在乎别人对你的看法。当然别人好意的建议，还是

你不必去了解别人，只要你过得心安，你何必去在乎别人对你的看法。当然，别人好意的建议，还是要听取、要接受。



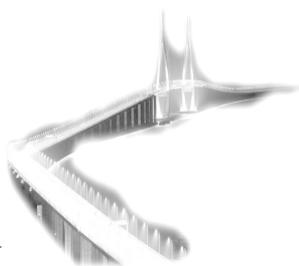


“放下”  
是不执着，要把自己的心调和好，我们内心就会非常的“安详”，我们会发现：哦！原来一切都是这么美好。世间没有坏的，好坏不是境，是你的心啊！

要听取、要接受。我们不仅要除掉病态，更要把这世界上万事万物的丑恶、美好、善恶、好坏，全部要放下！放下再放下，放下所有不必要的执着；放下那些虚妄的分别、放下一切的名和利。

### 哦 原来一切都是这么美好

可是，有的人不了解我说的“放下”的意思。对我说：“师父，那我放下，明天就跟你出家，我的三个儿子怎么办？”我说：你有没有病啊！那个不叫做“放下”，那叫做“放弃”。你要分清楚，“放下”不是“放弃”。“放下”是心得大解脱，“放弃”是不负责任。你跑来剃度出家，不管你的儿子，那个是你对孩子不负责。“放下”是不执着，要把自己的心调和好，我们内心就会非常的“安详”，我们会发现：哦！原来一切都是这么美好。世间没有坏的，好坏不是境是你的心

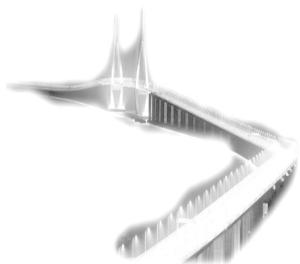




啊！我们不但是一沙一世界，触目皆菩提，而且能悟到“菩提清凉月，常游毕竟空”。这句话的意思是：菩萨的心就像清凉的月亮，游在那里，“毕竟空”就是绝对的“空”，空掉一切的烦恼的“空”，也可以把它解释成“放下”。空掉一切妄虚之相，空掉一切内在的烦恼，空掉那些不必要的执着。“毕竟空”是绝对的“空”，不能有一丝一毫放不下的东西。这个叫做“菩提清凉月，常游毕竟空”。能够做到这样是很不容易的，希望你们把万事万物都看得那么美好。



演讲时间：  
1990年5月18日  
演讲地点：  
马来西亚





# 谈心地的安详



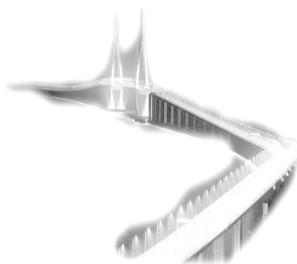
如果一个  
人内心活得不  
安，他就没有  
幸福可言。  
幸福的定  
义，应该是使  
自己的内心活  
得很充实，没  
有罪恶感，没  
有愧对于天  
地。  
如果你失  
去了内心的安  
详，那么你一  
切的拥有统统  
会失去。





## 开头的話

我是第三次來香港。今天的演講是臨時才決定的，和大家結個善緣。我講的題目：《談心地的安詳》。我們內在要有一種安詳，安詳是一個名詞，以前祖師大德講的叫做如如不動，清淨心、菩提心、覺悟的心、慈悲喜捨的心，那麼多佛經的名詞，對一個初學者來講是很陌生的。如果用“安詳”來講的話就比较清楚。



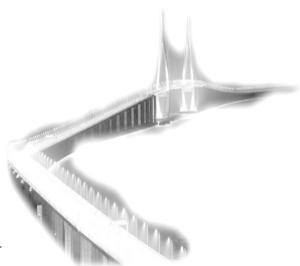


## 人 为什么会痛苦

人为什么会痛苦？因为追求的东西错误，错误必定痛苦，罪恶一定毁灭，这是因果定律决定的。

### “八字”幸福观

所谓“安详”，就是你对你的生命认识。如果你能了解这个人生，你能透视这个宇宙，那么在任何一个时间与空间的交会点上，你都是那么洒脱、自在、无所着，我们用“安详”这个名词





来形容。那么什么叫做真正的幸福呢？八个字：内心安逸，俯仰无愧。也就是讲，我们的人生一天一天，一年一年的过去，在这一天天里，自己觉得心安理得，在这一年年里，自己觉得很踏实，乃至在每一秒上，都感到很愉快。其实大多数的人，他们说的活得很愉快，是把短暂的情与欲的满足或者刺激，误认为就是人生的快乐。

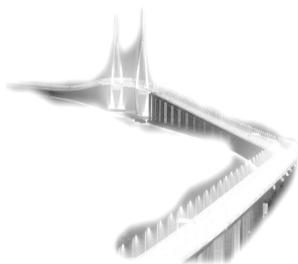
什么叫做真正的幸福呢？八个字：内心安逸，俯仰无愧。

我们讲真正的快乐，一定要活在真、善、美的生活里。所谓“真”就是不假，人，总是不



真。人在没有碰到利害关系的时候，他会讲一些好听的话，碰到利害冲突的时候，还是钱重要、名重要。那么“善”呢？我们常常

真正的快乐，一定要活在真、善、美的生活里。





如果一个人内心活得不安，他就没有幸福可言。

为了保护自己，有时候会反正为邪，也会反恶为善，因为世间人看问题的角度都是自我，如是透过自我的色彩，就会把整个人生跟宇宙的真相扭曲。你跟我吵架，我就会在外面一直讲你坏话、丑化你，恨不得你当下就死。人没有真正的善，人的善都夹带一点虚伪感，不是真正的善，佛菩萨才是真正的善，佛菩萨的善就是净善，没有任何执着的布施，没有任何条件的慈悲，这才是人生最高的境界。如果一个人内心活得不安，他就没有幸福可言。



我们用一个例子来比喻，台湾现在的治安并不好，假设一个人去绑票，拿到五百万元台币，当他拿到钱以后，他所过的日子，花天酒地、去赌场，接下来呢？就是风

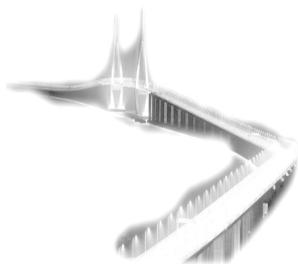




吹草动也会心惊肉跳、草木皆兵，怕警察啦，担心被抓。换一个说法，一个人不去绑票，三餐过得去，晚上睡得着，不必怕警察，不必受良心的谴责，不必背这个因果，日子过得很扎实。所以人若内心不安，就没有幸福可言。

刚才我从楼下走过来，看到都是宾士轿车、都是名牌的、香港有钱人很多。一般人觉得幸福的，就是有个漂亮的太太，或者是一个有钱有势的丈夫，或者是名牌轿车，或者是一栋好的公寓，解决了这些基本上的民生问题后，多出来的就享受，他们认为这就是幸福。其实这个在佛法里面来讲，只是短暂的，暂时借你用一下，你今天死了以后，轿车换给别人开，今天睡的弹簧床很好，晚上死了就抬出去了，那房子也不是你的了，所以

幸福的定义，应该是使自己的内心活得很充实，没有罪恶感，没有愧对于天地。





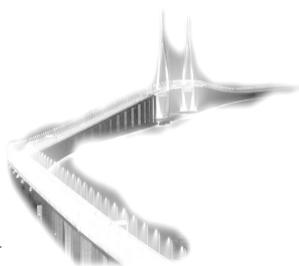
如果你失去了内心的安详，那么你一切的拥有统统会失去。

说幸福的定义，应该是使自己的内心活得很充实，没有罪恶感，没有愧对于天地。

在《左传》里面讲：有个诸侯说：“我的心情最近很乱，我的心定不下来，心里始终是很乱”。他的太太就说：“王心荡王禄尽矣”。就是你的心已经乱了，你的俸禄，要结束了。薪俸，就是国家的供给，就是佛教讲的，福报已经要享尽了。如果你失去了内心的安详，那么你一切的拥有统统会失去。

开悟有什么好处呢？开悟的人，内心里面最安详，有修行的高僧大德，都是内无所着，摸摸自己的良心，对得起天地，即使别人对他伤害、攻击、毁谤、或者称誉，赞叹，他都是一样，如如不动。

佛的定义，就是感性和理性达到最平衡点。



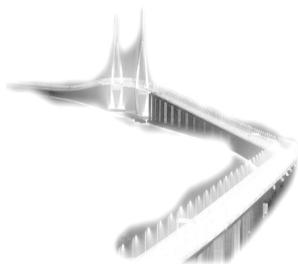


但是这个感性和理性是透过智性，这个智性是透过空性的绝对平等，所散发出来的心态，这才是真正的幸福。比如说，我是个出家人，我到一個很穷的家庭去，她随便弄个椅子让



我坐，我也坐，随便端来一杯水一碗饭，我也喝，我也吃。为什么？因为她把所拥有的都供养我了。可是我们很多人做不到。世间人要是看到维多利亚女王来，就不得了啦；要是看到一个乞丐来，就嫌恶他。人就是不能自由，不能平等，就有高下之别，有束缚之感觉，突不破对那一层自我主观意识的批判，永远活在一种自我束缚的角度里。

释迦牟尼佛说，他是这个世界上宇宙当中最





## 煩悶



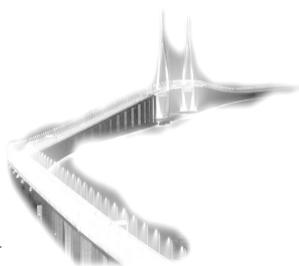
人为什么会痛苦？因为追求的东西错误，错误必定痛苦，罪恶一定毁灭，这是因果定律决定的。

平凡的人，而我们常人却感觉到自己伟大，所以很痛苦。我们因为自我感觉太好，所以把自

尊心、优越感就拉得很高，不容许别人伤害，一直想要顾全自己，希望得到别人对他的认同。那么，他活得就是战战兢兢，恐怕自己被伤害。在佛的

心态里就没有这一些，总认为

自己很平凡，自尊心摆得很平，并能突破一切自我主观意识，用绝对的心态去包容一切的宇宙万物。凡是与自己看法正的、反的、善的、恶的统统放下！而心里却清清楚楚。佛陀说：人之所以痛苦在于追求错误的东西。人为什么会痛苦？因为追求的东西错误，错误必定痛苦，罪恶一定毁灭，这是因果定律决定的。没有说你今天造恶可

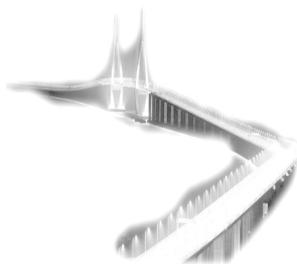




以得到幸福，绝对不可能，这是很科学的。因此上面讲到的那位诸侯，在他内心不安的时候，果然不久就去世了。所以我们人一定要活在真正的安详里，才能真正的体会到幸福是什么。

### 财富不一定是金钱

我们的讲堂有很多的信徒。我都告诉他们，如果你们到寺庙里面来，布施多少钱，都不要执着。像有一些信徒，他来一次供养师父很多钱，他就觉得自己是大施主。在他来时，师父一定要请他上座，如果师父正在忙忘记打招呼，下次红包就不拿来了。他内心希望：我的施舍要有回馈，这样会痛苦的。我到这里来上课，我没有要求什么，什么要求也没有，只怕我讲得不好，打扰佛香精舍，对不起法师们，对不起诸位菩萨，我只有这样的观念。



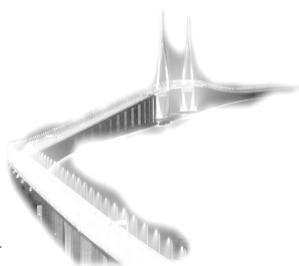


一个人的生命观里，他如果能常常修正自己错误的观念，世界上就没有有一件事情可以难倒他。

当一个人的自尊心把自己摆平的时候，天地万物都是你的财富哦！

所以在一个人的生命观里，他如果能常常修正自己错误的观念，世界上就没有有一件事情可以难倒他。如果人家骂你，你可以想：我的罪过很重是我前世欠他的，应该骂。如果你说我错，学大师的几句话就很好用，我们大师讲：你大我小，你永远对，我永远错，那就解脱了。如果有人骂：慧律法师你是混蛋，那还不错，不是荷包蛋（众笑），这样就OK了，是不是啊？慧律法师你只会讲，你根本没有修行。对啊，我没有告诉你我有修行啊！我真的很差，我很平凡啊，当一个人的自尊心把自己摆平的时候，天地万物都是你的财富哦！

我告诉诸位，这财富不是看外表的金钱。譬如说，在一个人的面前，有一些很美丽的花，这个人很有钱开的劳斯莱斯，一开口就是你帮我做



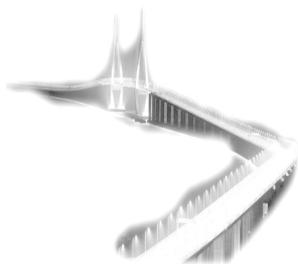


这个做那个，你违背他，他就生气！当他生气的时候，他还不会不会再欣赏这些花呢？当然他已经没有心情，去欣赏这些花的美丽，这些花就不是他生命里的东西。反过来讲，我没有开劳斯莱斯，我出去坐公共汽车、顶多坐个TAXI。

我的心情24个小时都保持这么快乐。我来看这flower, That's very beautiful flower. 这多么漂亮的花，因为我们的内心很快乐、很漂亮，所以我看出去的东西统统都是我们生命里的东西。

如果一个人执着自己的权利、名誉和金钱，那么他最多只能暂时拥有他的钱财、车子、房子、娇妻，他就不能再拥有其他的东西。可是，一个胸量大如宇宙的圣人，天地万物统统是他的财产，他看什么事情都顺，什么事情都快乐，他的幸福就在这个地方发现。所以学佛比去社会上

一个胸量大如宇宙的圣人，天地万物统统是他的财产，他看什么事情都顺，什么事情都快乐，他的幸福就在这个地方发现。

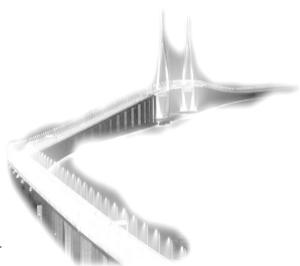




一个人能够真正得到心里的“安详”，他就永远拥有不会枯竭的幸福，就像这个甘露一样，一直会涌上来，涌上来。

赚钱更好、更不得了。

我当时出家的时候家里反对，你书念得那么多，你花家人这么多钱，你为什么要走出家这条路？我说，我这一仗一定要打赢！我现在出家12年，从来没有后悔，相反是认为我出家得太晚，我要是知道出家这么好早就剃头了，不必再去念研究所啊。所以一个人能够真正得到心里的“安详”，他就永远拥有不会枯竭的幸福，就像这个甘露一样，一直会涌上来，涌上来。因为这个智慧是无量的财产，它是内在的。如果一个人没有智慧，我就是免费发一张环游世界的旅游券，让你游遍世界，你也不会快乐。因为你的快乐、痛苦是决定于心的解放、解脱，而不是世界的好坏。如果一个人心灵缺少真正的智慧，他哪里会拥有真正的快乐呢？有一次，夫妻两个很快乐地





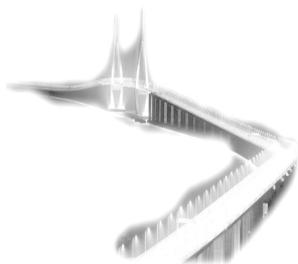
到泰国去。到了那里，先生要吃海产，太太要吃素就吵架；先生很喜欢看人妖，太太说看那个干什么又吵架；太太说坐（日语）不错，先生说那个土死了，有什么好玩。所以说智慧最重要，我们有智慧就可以发挥那一种快乐，要知道别人的财产你得不到，但是师父的智慧，你们得得到，我会告诉你们怎么活，会比较安详。你不能分享别人的财产，但是你们可以分享佛陀的慈悲和智慧，佛是最了不起的（鼓掌）。

蝦跳不出籠



## 烦恼的两大原因

“安详”是什么？就是大智慧到彼岸，叫摩诃般若波罗蜜的发现。当你发现智慧的时候，你就有幸福可谈，我们人为什么会痛苦？为什么会过得很烦恼？两个最大的原因：语言的困扰和名



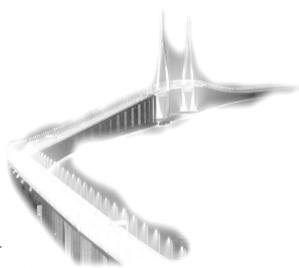


我们要摆平语言的假相，第一个重要的步骤要不受语言的干扰，这样在平常生活当中，你就会学习如如不动，因为语言是假的。

词的分别、混乱。

先讲第一个原因。语言的困扰就是人与人之间的讲话，人因为用语言来交流，所以一直喜欢听到别人肯定我、赞叹我的好话，然后当我们听了别人对我们否定、攻击的坏话，因为这语言上的困扰，会产生很多是非，矛盾和烦恼。

有一次，一个美国的小姐来找我，走在中山路上，她人很高，走路时，脚踩到一个正在嚼槟榔的男孩，可能是很痛，那个男孩子就骂了“三字经”。美国小姐听不懂 Master, what he say? 他讲什么？我说He say you are very beautiful.你很漂亮You are very kindness.很慈善Oh, good good.我就不能跟她讲这三个字，一讲马上完了，语言不通，没有困扰，就没有麻烦。这意思就是说，我们要摆平语言的假相，第一个重要的步骤要不





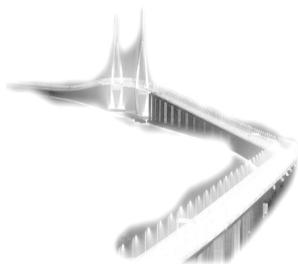
受语言的干扰，这样在平常生活当中，你就会学习如如不动，因为语言是假的。

我第一次来香港的时候，去找这佛教文物流通处，要到上环、中环去坐地铁。问路时，碰到一位小姐，我讲英文她听不懂，她讲广东话我听不懂，我讲国语她也听不懂，然后，她就指着那个色彩比划给我看，你到哪里换车，我就按那个颜色去坐subway，才找到地铁。所以语言不通有好处，也有坏处。

第二个原因。我们一开始学佛，第二困难的就是名相。要背一些名相，譬如说，如如不动，无所住生其心，一切有为法，一实相、三法印，十如是，百界千如等都很陌生。所以要用名相来解释一件事情，



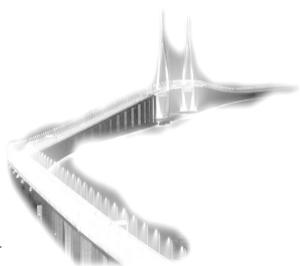
背诵





是很难的，而且没有办法，直接感受到那种力量的伟大，甚至还会产生一种错觉。

举例说，我在这里面讲（举手示意），我这两只手靠得很近，很近很近，在外面听的人，他就一直感觉，有一个很近的距离感，而实际上，我这里的两只手，靠得很近，已经没有距离了，你们在里面的人，看得很清楚，对不对啊？所以，佛法困难的地方就是透过名词，往往只能悟到相似的观念，事实上却不是真实的究竟的意义。



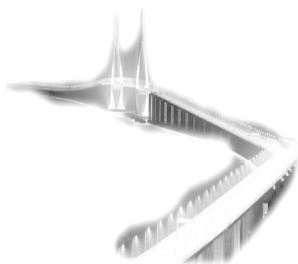


## 心地“安详”的本缘

心地的安详的首要条件：就是唯求心安，先求自己的心很安。我们活得无愧，无忤心安理得，就能够得到内心的“安详”。

### 唯求心安的生活理念

那么究竟要怎么样才能保持，心地的安详呢？首要条件：就是唯求心安，先求自己的心很安。唯求心安的生活理念，不是每个人都能确立的。每一人都有他不同的生活理念，有的人主

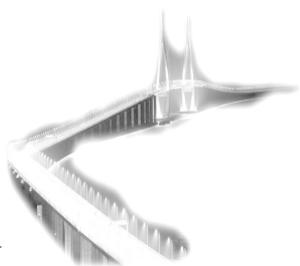




张人生的三不朽：立功、立德、立言。这也是一种生活的理念。李白是作诗，有的人是在艺术上发挥，有的人是在科学上发挥。无论怎样，总而言之，一部分人是在追求

物质的享受，一部分人在追求永垂不朽的假名，这两种人还算不错。可惜的是有些人是活在如影逐臭里，就像苍蝇在追逐市场那种臭的东西，莫名其妙的自我迷失，这些人不管他活在哪一个地方，统统不会快乐。

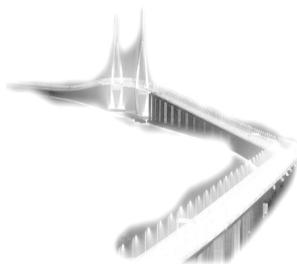
所以，当一个人处于相对的二元论之下的心态，就永远不可能得到“安详”。所谓二元论，就是富与贫，善与恶的观念很重。这意思就是说，对有钱的人看得起，对贫穷的人看不起。国王king来看得起他，乞丐来看不起他，人有强烈





的二元对立。又如，当人对某人有仇视时，会说有我就没有你，有你没有我之类，不共戴天的话。从佛教的角度讲，凡是二元论的对立的强势都会造成痛苦。而人的意识观念，早就把自己分成多层次的二元，所谓多层次的二元论，就是在任何一个阶层都是相对立的，叫做多层次的二元论。比如说，你对自己的性情也是二元对立：现在好，等一下就不好；现在对，等一下就不对；现在是，等一下就非；早上决定的事情，晚上就改变；晚上决定的事情，明天就改变；今天肯定的事情，明天就否定，一般人是没有办法完成统一的心态，他是长时间地活在自我意识分裂的状态之下。从这个角度看，每一个人都有点神经上的毛病，只是轻跟重而已。

例如有一人，先生晚一点回来，她就等在





电话旁边，电话一响就马上接，不是先生是妈妈。她的内心就开始起怀疑，心态就不同的了。平时只要有风吹草动，她就开始怀疑。有一天，晚上一点了，先生还没有回家，就认为他在外面有“外遇”，结果是车子抛锚。

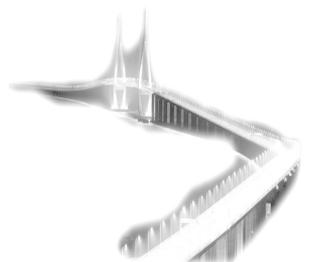
人往往把自己的意识，切割分裂成无量的阶层的二元对立，因为二元对立是一个统一的名词。多层的是因为内在不同的时空，所产生的一个理念，叫做多阶层的二元论。多阶层的二元论，使人有时候会很矛盾的。譬如，现在我们对某一个人很好，但是隔了不久以后，我们发现了他的缺点，或者是发现他比我行，我又对他反感。因此在这种相对强烈的二元的心态之下，没有人会活得很快乐。就拿开车来说，在台湾，如





果碰到堵车，就听到叭叭叭叭，一直叭。我们到新加坡去看，那个堵车从前面排到后面，没有听到一声喇叭的声音，新加坡是很了不起，真的喔！香港我没有住过，我不知道。香港会不会叭？很少是吗？在新加坡我没有听到一声，那里干净得不得了，国家就像公园City Country 这新加坡真是很简单，人口比香港少一半。香港高楼大厦多，人口太密集了，没有周旋的空间，回旋的空间很小，人的情绪往往容易暴躁。这个如果没有用佛法来熏陶，就比较困难。

我们人大部份都是迷失在私人的欲望和功利上，全力以赴地在追求名利。但是因为追求的东西错误，就不能让我们心安，也不能让我们解脱。如果你不追求心安，那





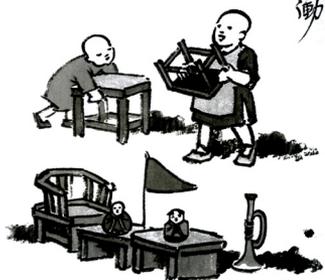
么你那里会有“安详”之处呢？

## “为而不有”的解脱味

我们怎样才能得以心安？八个字“为而不

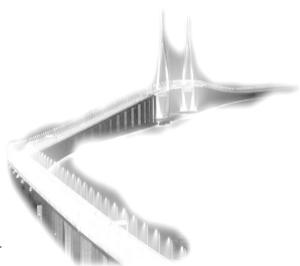
为  
善  
不  
居  
不  
有  
善  
不  
居  
不  
有

有，善而不居”。“为而不有”的意思，是每个人都必须努力工作，每个人都拥有自己的事业，并都希望有良好的工作成效，但是每一个人并不一定能得到，自己希望的报酬，你付出去的力



我们努力地工作，尽自己的本份，其他的随缘就好。

量，收不到相应回馈与代价，就会失望。因此，我们每个人追求的应该是贡献，我找到这个机会工作，那是我自我奉献的机会，你要这样观想，而不是自我标榜、自我功利，我们抱着这种心态去工作，叫做“为而不有”。我们努力地工作，尽自己的本份，其他的随缘就好。

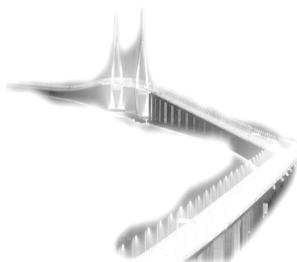




像我们当法师的，我到新加坡演讲，我没有要求，要他们对我怎么恭敬，当然礼敬三宝是佛教徒最基本的。我没有要求别人要供养多少钱，也没有要求每天一定要送什么好吃的东西，我从来没有这一种观念。我这样做，内心没有任何的执着，该怎么做就怎么做。抱着“为而不有，善而不居”的念头来。我应该尽心尽力的去跟佛教徒结个善缘，下次来香港，你们才认识，慧律法师是长得圆的还是扁的（众笑）。

这次也难能可贵。在一，二天的时间里，临时通知你们，还来了这么多的人，很不容易。我们在努力的创造，但并不是为了自己的占有，这句话很有学问哦！我觉得这句话很有解脱的味道，就是我们尽力的去创造，争取付出自己的机会，并不是为了占有，这是“为而不有”，是很

我们在努力的创造，但并不是为了自己的占有，这句话很有学问哦！



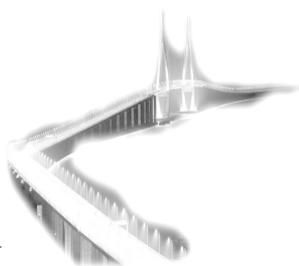


为而不  
有”，是很有  
修养的人的境  
界。

有修养的人的境界。

## 一种“善而不居”的境界

什么是“善而不居”？一般来讲，人做了一件很好的事情，往往会沾沾自喜。我在新加坡演讲结束时，新加坡的法师都赞叹。东南亚收到法师录音带，他们叫cassette Tape 的影响很大，我人没有还去，大家都知道了，很奇怪哦！他们都很赞叹我，牵着我的手说：法师！你对这佛教的贡献很大，就像星云法师很疼爱我一样，我去吃饭，大师就叫我来，来，慧律法师，你坐这里，像疼儿子一样的疼爱我。我对大师是很崇敬的，非常赞叹的，他老人家是胸量很大，而且是很慈悲，是一个了不起的宗教家。那么他们这样赞叹，我是不是觉得很骄傲呢？没有啊，我就把功德推给大家。今天，我的演讲有几万人来听，



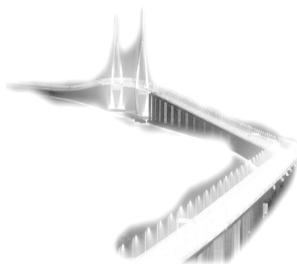


不是我的功劳。我很平凡，那是因为你们来听才成就我，不是我在成就你们，我是一个助缘。我一个人来，你们五百个工作人员忙了半年，你们辛苦。

一个人“善而不居”，即使是你做了无量功德，而你都能推给别人，你就没有敌人，谦虚是保护自己的最佳办法。常常赞叹自己的人，会树立敌人，要记住师父的话。无论你在公司，在学校，在哪一个服务的场所，谦虚是最好的保护自己的办法。虽然你很有才干，人家欣赏你就好。你有没有能耐，你自己知道，有道无道自己知道，你自己很清楚啊！

我也很了解自己，能影响几百万的众生，但是我没有这种念头，所以有的人讲说慧律法师，我请你几十次，你都不答应，我们这地方太小

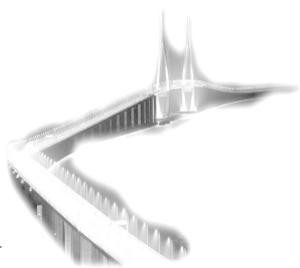
一个人  
“善而不居”，  
即使是你做了  
无量功德，而  
你都能推给别  
人，你就没有  
敌人，谦虚是  
保护自己的最  
佳办法。





我们做了一件善事，不要因为别人没有看到就懊恼，就提不起精神。我们活得无愧无怍，心安理得，就能够得到内心的“安详”。

了。你都要讲大的，小的你就不讲了，他把法师看扁了，我才不是这种念头。我的念头是用最短的时间、最少的精力、最少的财力、在同一个时间同一个地点，能度愈多众生愈好。会计学有个“边际效应”你念过没有？例如，我在台北中华体育馆演讲，一次有三万个人，四天有十几万人，当然有重复参加的人。现在假设说一个道场，我一次度一百个人，三万个人，要讲三百次啊！我哪有那么多生命呢？三百场才能度三万人。我今年已经三十六足岁了，生命不会很长，当然能度众生愈多的场面是愈好，对不对？这样一次就解决很多啦！要分批一百个一百个那要讲到何年何月？师父并不是小地方不讲，就是在小地方讲比较自私，没有让别人也有闻法的机会，在大的地方大家都平等，你要听你就自己来，是



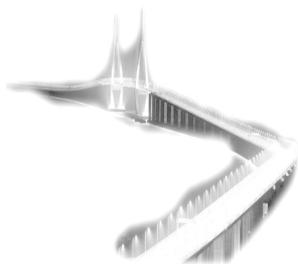


这个原因啦！

还有，我们做了一件善事，不要因为别人没有看到就懊恼，就提不起精神。我们活得无愧无作，心安理得，就能够得到内心的“安详”。有些人，他贡献了自己，没有得到相应的回报，就会满腹牢骚。像我们寺庙有大法会，以前有一个学佛二十几年的老师姑，她很会煮饭。那个锅铲很大，炒炒炒，她从昨天晚上忙到今天的下午，结果因为她炒的菜，油放得重一点，人家好意告诉她：“老菩萨！这个炒菜油稍微多了一点”，她锅铲马上放下说：“你自己煮”。她这么辛苦，人家只一句话，就觉得前功尽弃了。她要的相对报酬，就是你要赞叹她。

这讲话跟吃药一样，这个药要是外面加一层糖的话，吃上去甜甜的，到肚子里面药效发

这讲话跟吃药一样，这个药要是外面加一层糖的话，吃上去甜甜的，到肚子里面药效发挥出来，口不会苦，病又好。当你要建议人家的时候，你要先赞叹他，会不会啊？

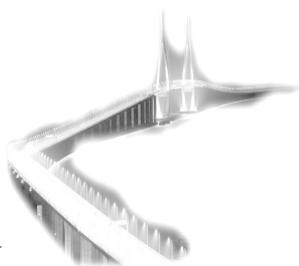




人是凡夫，讲话不要伤到众生，我们人就是受不了这个否定，人被否定的时候，他就有寂寞的感觉，落魄的感觉，不受重视的感觉。

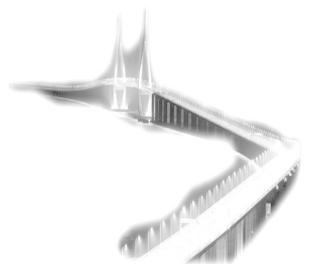
挥出来，口不会苦，病又好。当你建议人家的时候，你要先赞叹他，会不会啊？譬如说，一个小小姐，她脾气很坏很坏，那你要纠正她。你不能说：“小姐！你的脾气坏死了，地狱客，你将来跑到地狱去”。她一下子就会说：“我哪里有像你这么坏，你怎么样怎么样”，报复心就出来了。而我就会这样讲：“小姐！你真的很有气质，长得也漂亮，如果那个脾气稍微降低一点，你就完美如西施”。她一听热滚滚，还是师父了解我。人是凡夫，讲话不要伤到众生，我们人就是受不了这个否定，人被否定的时候，他就有寂寞的感觉，落魄的感觉，不受重视的感觉。

做师父也很难做。我为什么不敢剃度女众，





这女众“福报大”、“是非少”、“业障轻”，这男众是“业障重”、“福报少”。我以前有一位皈依的在家女众徒弟哦！皈依就没关系，我就是“福报不够”，不敢剃度女众。她来了，我要是跟这女众徒弟多讲两句话，另一个女众徒弟就出去放风：“你不晓得师父很偏心，每次事情都叫她做，也不叫我做”。她是念会计的，当然就叫她做嘛，你是煮饭的当然就是去洗香菇，不然你要做什么？你又不是念会计的，怎么叫你办会计的事呢？这个做法师很难做，真的。这个女人喔！真是很麻烦的。这样也不对，那样也不对，你到底叫师父怎么做？你告诉我，我怎么做你才快乐？你说。这我不是讲你们，我是讲香港外面的女众喔！（众笑）你们很好喔，





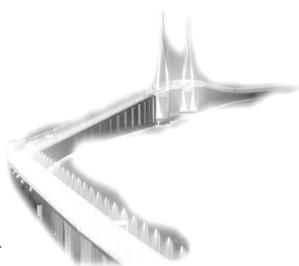
要记住师父一句话：愈要让众生痛苦的人，自己本身就更痛苦；要让众生愈来愈快乐愈伟大的人，这个人愈快乐、愈伟大，这是一定的真理。

你们来听经很好噢。

## 委屈 升华与成就

人，如果能受得了委屈，能接受这个否定，那么人就能升华自己，能够包容不同见解的人，才能够成就自己，别人看法与我不同，我原谅他、包容他，没有关系，这样你才愈了不起。要记住师父一句话：愈要让众生痛苦的人，自己本身就更痛苦；要让众生愈来愈快乐愈伟大的人，这个人愈快乐、愈伟大，这是一定的真理。

美国有一位法师到台湾去说，这个台湾法师都不持戒律。他这句话一讲，整个台湾的法师都对他反感，只有你有修行，他们没有修行。我要是到美国去，我不会这样讲，你们美国的法师统统有修行，我慧律没有修行。你说哪一句比较有震撼力？当然是我这句话嘛！对不对？如果我到



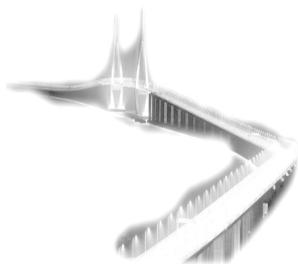


香港来，就说你们香港的法师都烂透了，只有我有修行，你们想想看，这怎么可以呢？我们再有修行，也不是这样讲法的。不要否定人家，你为什么否定自己？愈责备自己的人，愈受到上苍的怜悯，愈赞叹自己的人呢，上苍愈不原谅他，你说对不对？对的就鼓掌，怎么那么笨呢？听那么久也不会鼓掌，你不知道我喜欢人家鼓掌啊！

（热烈鼓掌）对嘛！很热闹！很热闹！（大家放松一下了）

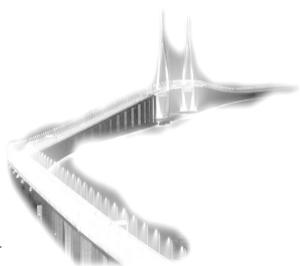
屈原，大家都知道，他怀才不遇，投汨罗江自杀。叫我才不会干这种傻事。如果是我怀才不遇，我到山上去隐居总可以吧！遇到昏君则隐、明君则出。如果这个国王很有办法，我有办法辅助他，我就出来；我不受欣赏，我就隐居嘛。为什么要投汨罗江自杀呢？（不过也不错，今天我

愈责备自己的人，愈受到上苍的怜悯，愈赞叹自己的人呢，上苍愈不原谅他。





们才有粽子吃)。屈原是忠贞、爱国，可是他没有佛教的理念，他要是佛教的理念，怀才不遇没有关系，将来有一天，因缘成熟再出来，他不懂因缘，当时那个时间与空间的交会点上，不是他表达的时候，他一直想表白自己的爱国心，但就是没办法实现，心不安啊！受不了这个委屈就活不下去，每天哀嚎顾影自怜，自己同情自己，当他撑不下去的时候，只有结束自己的生命，毁灭自己。学佛的人不能自杀哦，再痛苦，人千万不可以自杀！

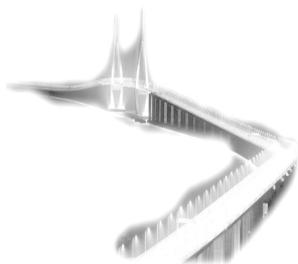




## 步入“安详”必由路

我们要努力认识自己，记住！要常常修正自己，改变自己，不要改变别人。人有立志，会感化别人，改变自己重于改变别人，是解脱的根本。

前面我们讲的获得“安详”的首要条件是只求心安。究其意思也就是尽人力、识因果。我已经尽力了，你不欣赏我，我也没有办法。就像你们请我来到这个地方演讲，我已经尽力讲了，你听不进去，我也没有办法。我只求心安，因为





無智的悲哀

◎



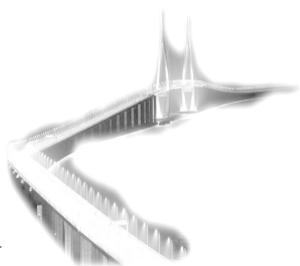
我已经尽心尽力了，我有自己的人生哲学。人家说我小场面不讲，我今天的小场面我还是照讲（鼓掌）。

有一个女众，到高雄文殊讲堂来，痛哭流涕，哭得很凄惨。我问她为什么这么伤心？她说：“当初先生要我时说，没有

我会死，现在他说，有我他会死。他现在不要我了，我活不下去了”。我就告诉她，找个方式好好地解决，你冷静的回光返照，自我检讨。她说：“师父！我一定要死，真的撑不下去”。人很奇怪碰到这样的挫折，为什么不想到自己的因果，不想出解决问题的办法，而一定要走了结自己的生命的路？原因还在内心没有“安详”。

### 感官是虚伪的证人

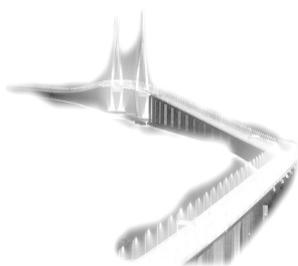
我们的内心怎么样才能得到安详呢？就是要





“宰制官能，惩治我欲”。“宰制官能”就是控制自己的欲望，惩治自己的欲望。譬如说你贪心，这个我们女众业障比较“轻”，到百货公司去一看，不买很辛苦，她明明不穿，鞋子买了十几双放着都长霉。出国以后，东看也买，西看也买，买了那些根本用不到的东西，回来就放在冰箱里。有这种习惯吗？这个欲要稍微控制一下，节制自己的欲望才不会那么痛苦。

为什么要控制自己的五官感觉呢？为什么你们会迷失呢？事实上，我们长时间地生活在迷失的锅底里，我们根本不觉悟。一个人随着



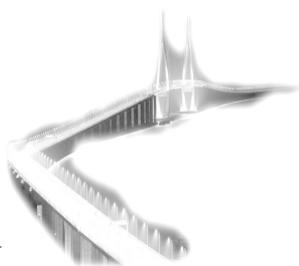
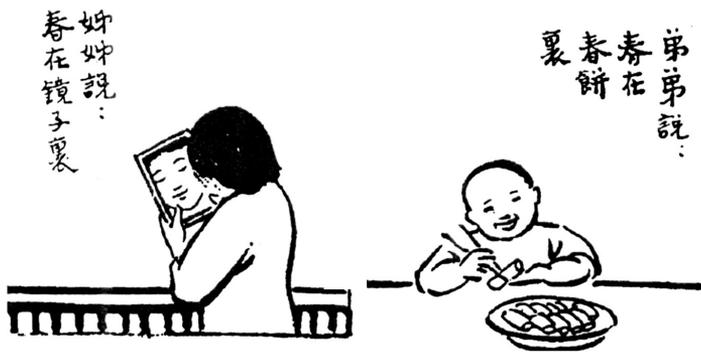


感官是  
虚伪的证人，  
就是说我们的  
感觉都是错误  
的，虚伪就是  
不实在的。

自身的成长，加深了对欲望的追求，并随时受着感官的支配。佛陀说：感官是虚伪的证人。佛真是了不起！我看到这一句话，真是五体投地的佩服佛陀。

感官是虚伪的证人，就是说我们的感觉都是错误的，虚伪就是不实在的。我们人往往都认为，外境是实在的，是真实的存在。从来不知道境界就假的、是无常、是苦的、是空的，有一天会变坏的。由于我们的错觉，所以就活在这虚伪的世界里。

感官是虚伪的证人，就是说，我们的眼睛看

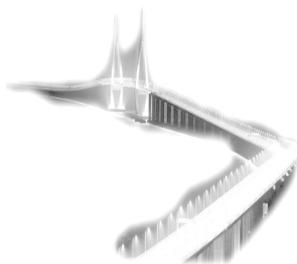




的东西都是错误，耳朵听的东西都是错误，你以为那是快乐的，结果追求的东西都是错误的。我们随时随地都受到感觉，确切讲就是受到错觉的支配。我们看到美好的东西就喜欢，看不顺眼的东西就烦恼；环境好的时候就高兴，环境差的时候就烦恼。这种常常变化的愤怒、高兴、失望、不满、快乐、沮丧的情绪，都是因为我们受到感觉的支配，而我们的感觉恰恰都是错觉。

你要是吃素，因果就比较小。

这里就拿一个吃的问题来讲。吃是先天性的本能，每一个人都要吃，你要是吃素，因果就比较小。但有人为了这个吃，造成的麻烦就很大。我听说吃那个满汉全席，不晓得是真是假我没吃过，说什么有活生生的猴子的头，把它用铁锤凿开，然后翻起来，它哇哇叫，吃它的什么？脑髓。我听到这样就快昏倒了。这个人啊，在世

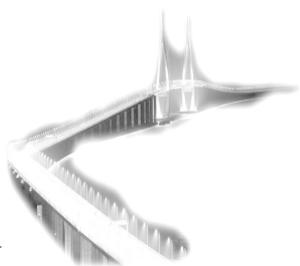




甘美的桑葚  
後面有炮陪

世界上可以说是最残忍的，就如煮云法师讲的陆海空“三军”统统吃尽了。你们看不管经济怎么样，是蓬勃还是萧条，很多地方的餐馆，吃的都是活海鲜和一些活的东西。如果吃熊掌，你怎么不观想一下，那个熊掌的肉这样割下来吃，如果来世换你的手，被割下来在那里蒸煮炒炸，你试试看！那种感觉怎么样？很苦啊！所以说诸位最好还是吃素啦，假如不行的话，就吃肉边菜。

现在，我们对物质的欲望已经泛滥到一个极限了。这就反射出我们精神上的空虚，心灵的沉沦，我们没有智慧。心灵的穷困、窘困，没有智慧是心灵最可怕的贫穷，一个人没有智慧是世界上最贫穷的人。我们没有钱没有关系，如果我们住在8平方米里，我们有智慧，也可以活得很快

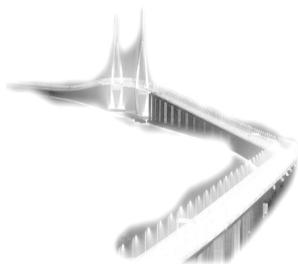




乐，真的。要是我们没有智慧，再多的钱也没有意思。比如搭计程车Taxi，人家一定要在那边等，等到叫一辆有冷气的，有这个Air condition才叫过来。我要是坐计程车，只要看到它是红的计程车就叫，即使是老爷车，也没有关系，钱照付不抱怨。人为什么要执着这几分钟的冷气，而在那里等上半个钟头。

有一次，我真的很感动。有一个老菩萨，我一生一世都记得，她信佛，听了我的录音带以后，非常得益。她没有儿女，已经七十几岁了，就靠着以前的一点点储蓄过日子。她非常恭敬地向师父顶礼，哭着说：“师父！我早就想自杀，但是因为听到师父在《业力的探讨》中，讲自杀一次至少要自杀七次以上，因为八识田中都是自杀的观念，所以不敢自杀。我今天特别来请

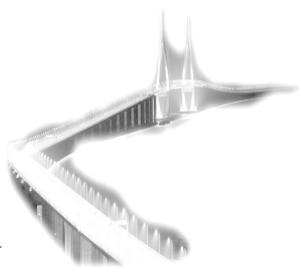
一个人没有智慧是世界上最贫穷的人，我们没有钱没有关系。我们有智慧，也可以活得很快乐，真的。要是我们没有智慧，再多的钱都没有用。





师父到我那里去吃饭”。我吓了一跳，我这个人从来不同意人家，去他家吃饭的，因为在家人的是非很多，今天如果你去有钱人的家里，那个穷人就会说：“师父看他是有钱，师父去是为了那一包供养，他有钱嘛！我们没钱，他就不来”。很麻烦啦！但是那天，我看到她这么虔诚就说：

“好，我去你那边吃饭，给你修这个因缘、福报，接受你的供养”。她很高兴，赶快跪下顶礼时又哭了，她没有想到师父这么慈悲。去了她家，只有她跟我，她很自卑不让人家知道，她不要师父讲她的名字。哎呀！她是住在穷人的地方，走到那个木造的风子里，真的很贫困。她很简单的弄个黄瓜切片沾酱油，然后炒一盘豆腐，再煮个饭，煮点菜汤。她说：“师父，这是我所有的东西”。我平常只吃半碗饭，那天我拼命地



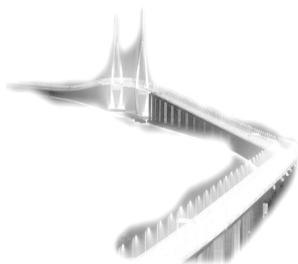


吃，吃了一碗半，实在吃不下去了，跑去厕所吐，我怕她知道，又来吃半碗，她就很高兴，非常高兴，为什么？满她的愿了。

为什么要这样做？我们要给众生修福的机会，不分有钱没有钱。人有时为了这个食欲，忘了自己的本性。精神贫乏没有心灵的智慧，我们的心灵就会沉沦在欲望当中。所以我发愿：愈贫穷的人，我就愈度他；愈残废的人，我就愈度他；愈苦的地方愈要去度（鼓掌）！

不过我身体不好，体力受不了，在台湾一个礼拜五天的课程，现在还算好啦。以前在台湾，从台大、清华大学，一直上到高雄医院，十几所、二十几所大学，去上课几乎都是坐飞机的，飞来飞去的没有休息的时间。到文化大学去上课，一天上八个钟头，阳明山的文化大学冷到四

我发愿：  
愈贫穷的人，  
我就愈度他；  
愈残废的人，  
我就愈度他；  
愈苦的地方愈  
要度。

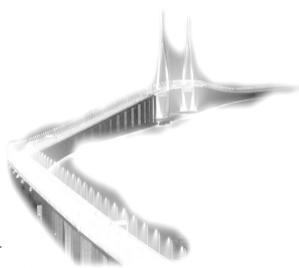




我答应的事情，我一定用我的生命把它完成！君子一言九鼎，言出必行。

度，盖了三条被还不会热，整个晚上都睡不着。第二天照常上课，上到喉咙肿了、破了、流血还是照常上课。那一些学生，听师父上课都在哭，我太感动了。因为我答应的事情，我一定用我的生命把它完成！我这个人不会讲谎话，所以，你们请我到哪里，我要是答应就一定来，要不就不答应，不是随随便便的。君子一言九鼎，言出必行。对不对啊？

说到这个地方，想起女众的好处，当我在演讲的时候，喉咙肿起来，咳出来的都是血的时候，医生说：“师父，你这个炎症太严重，不能再上课！我还是去上课，那女孩子就哭，跪着求师父：“你不要再上课，我们不上课没有关系”。这样一边哭一边讲：“师父，你好辛苦”！女人就是有这个好处，会撒娇。我听她们

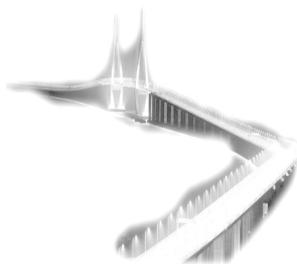




这样一直哭着讲，也就不苦、喉咙也不痛了，很有效。所以我们要拿出菩萨道的精神出来，牺牲自己来完成一切众生的佛道（鼓掌）！

### 合理的生活欲望不是罪过

什么叫“惩治我欲”？谈到这个欲望，有两种欲望是控制不住的，第一就是饮食，第二就是男女。这个欲望是先天性的东西，你不吃你就会饿，没有办法。你长大了就要结婚，不结婚会很怪，除非你出家。人控制不了这个欲，没有办法，大家都很怕谈到那种肮脏的东西，却又无能为力。我是不回避现实的问题，我不觉得有什么敢讲不敢讲的问题，这事情本来就是很难克服的，你们结过婚断掉淫欲，夫妻不在一起的举手，丧偶的不算。





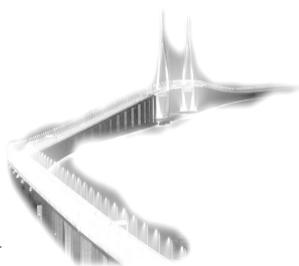
合理化的生活欲望不是罪过，但是超出这个范围，佛是不允许的。

没有办法的！所以说，要惩治要控制一下自己的欲望，要稍微节制，你们不是出家人，出家是全断淫欲。在家是要稍微控制一下，要断是不可能。除非证得阿罗汉果。

实际上合理的欲望，是推动人类进化的原动力。我们的祖先住在山洞，我们今天啊，如果还按照那样子的话，那就麻烦了，因为这个欲望，所以我们会改善生活，一代一代提高生活的质量。合理化的生活欲望不是罪过，但是超出这个范围，佛是不允许的。在家居士，要持不邪淫戒，超出自己范围的私欲，这个是罪恶。

### 说谎话会爆掉broken

我们知道，一个朝代的灭亡，大部分是缘于我们的欲望。我们的欲望包括；占有欲，支配

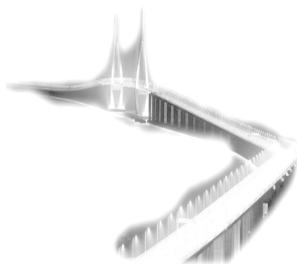




欲和领袖欲。所谓占有欲，就是什么统统是我的；支配欲，就是你什么事都要听我的；领袖欲，就是什么事都是我最行。还有就是自我保存。我要保存我自己，要保护我的形象，尽力粉饰自己，让别人只看到我最好的地方；将自己的坏处，竭力掩盖起来，不让别人看到。所以，大部分的众生都是虚伪的动物，言行不一，内外不一。他是为了自我保存、自我保护，所以白天怕人晚上怕鬼。

因为怕别人发现他的缺点，所以说谎。一句谎话要编造十句的谎话来掩饰、弥补自己的漏洞，你们这些菩萨，这些佛友千万不要讲谎话。常常吹嘘自己的人，总有一天这个气球（台语）会爆掉broken。有一个法师，说他住的地方地震，水灾、风灾统统都不会有。事实上

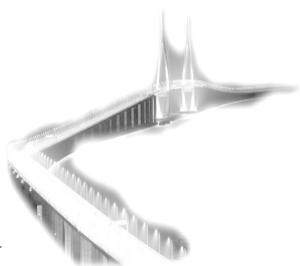
因为怕别人发现他的缺点，所以说谎。一句谎话要编造十句的谎话来掩饰、弥补自己的漏洞。





不同程度的自然灾害照样发生。如果是我不会这样讲。我住的地方，该地震时还是会地震，台风来了，不要太大就好，没有办法。释迦族因为碰到业障现前，目犍连把释迦族的500人，移到天上去，他希望解救这500个人。但时间过后拿下来一看，都已经化为血。所以一个人业力现前的时候，谁都没有办法，说死就一定要死，谁都转不了，定业不可转。哪有说一个法师住的地方就没有地震呢？有啊，泰国就没有地震啊，没有台风啊，本来就不是地震区，哪会有地震呢？

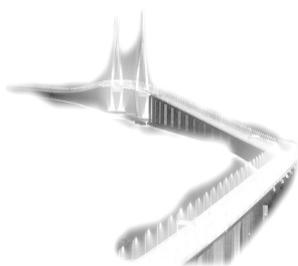
出家人讲话，还是要保守一点比较好，不要一直讲自己很行，释迦牟尼佛都说自己是最平凡的人。不要欺诳众生，动不动就说有什么神通，看得到什么神、什么鬼？不要这样讲。人家问





我：“慧律法师，你看到什么”？我说：“什么都没有看到，我近视眼”。慧律法师：“人家说你通”。对啊！当然有通，我常常拉肚子，到厕所去，不用出力都有通”。那也是通啊！还有什么通？笑死人了。为什么要这样欺骗众生呢？那些外道会盛行就是因为众生无知。动不动就搞神通，动不动去追求哪种，一念咒马上就感应，就看到什么什么的，那一些稀奇古怪的事情都不是佛法。

我们拥有感觉、感官这不是罪恶。感官是我们生活的必须工具，它是我们的附属。我们要控制它，不要让它支配。据说，满汉全席要吃好长的时间，吃饱了，带到后面去用个羽毛搔一搔，让他吐出来，然后坐着继续吃，吃完





众生不满之。

权势、物质、虚荣都不是真实的，也不是永恒的，它是你生命中的污点，来煎熬，惩罚你，使你迷失方向。

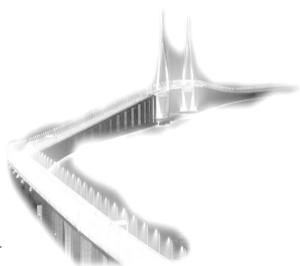
了，再拖到后面去，弄一弄又吐出来，又拖过来吃，你说这个叫做享受吗？我说叫做折腾，这不是跟饿鬼一样吗？

众生要稍微控制一下自己的欲望，控制一下自己的感官。非礼勿视、非礼

勿听、非礼勿言、非礼勿动。能够做到这一些，你就会处之泰然。有一个形容词：无底洞。欲望就象无底洞，是永远填不满的，这句话是最形像的。

### 它是你生命中的污点

所谓的权势、物质、虚荣都不是真实的，也不是永恒的，它是你生命中的污点，来煎熬惩罚你，使你迷失方向。你必须控制它，控制权势，控制物质，控制这个虚荣心，控制自己的贪嗔痴。你不控制它，它就控制你，你不让自己的生





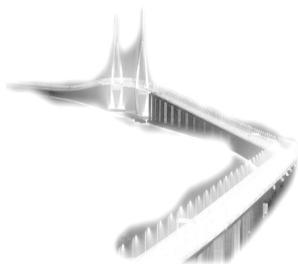
活合理化，一直迷失在欲望中，你就麻烦了，祸患必临。肚子饿了，有东西吃就好了；冷了，有衣服穿就好了；房子有避风避雨的就够了。进而要把你的生命，都投注在智慧的开启上，你要好好的反省自己，要好好的净化自己。

### 你要找出那个根本

怎么样可以得到“安详”？怎么样可以得到幸福的生命呢？要“穷理彻源，识信达本”。

“穷理”就是你要追求这个真理，要用你的智慧发现它是真实的，是美好的，是善良的，你再相信。佛陀说：弟子们，你不要以为他是你的老师，你就对他所讲的采取信任的态度。你要透过你的理性，透过你的智慧，分辨他是真实的，是美好的，是善良的，那时候你再来相信他。

“穷理”  
就是你要追求这个真理，  
要用你的智慧发现它是真实的、是美好的、是善良的，  
你再相信。



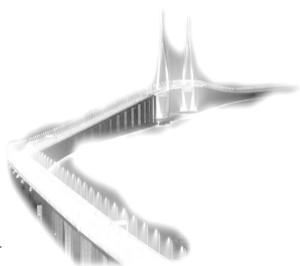


佛陀说，不要相信权威，权威有时候会错误的，知道吧？权威有时候会错误的，像高雄有一栋滨海大楼，是有名的设计师设计的。造好后，搬也搬不进去，因为测量错误，既不能居住，也不能打掉，就是空着，现在不晓得怎么办？几亿喔！所以你有时候不能相信权威，权威有时候也会错的。

你要好好的自己去找出道理出来。找出这个道理的根本在哪里？水有源，树有根，人有本，你要找出那个根本。所以说智者不惑，有智慧的人就不会迷惑，你想要断惑就必须有智慧。

### 谁在牢牢牵制著你

你要“识心达本”，你要了解你的心，就会达到本性的根本。我们每一个人都有这个心，每个人脑海里都有三心二意的多头马，自相矛盾、互相牵





制，没有办法让心灵统一，让生命全部集中发挥。所以没有办法，真正表现出内在那种大智慧、大慈悲。因为我们有表层意识，就是所谓的“业力”。这个“业力”就像色彩，一张白纸拍下去，就被这个色彩染污掉了；一面镜子泼上黑墨，整个镜子就透不出光明出来。

“业”就象色彩一样，会染污我们的本性，使我们没有办法集中我们的生命，它分裂了我们的意识状态，使我们过在不知不觉的“业障”当中，

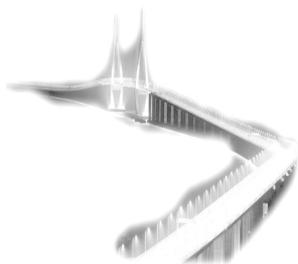
“业力”牵制着我们，控制着我们。借着这个力量，我们来到这个世界，借着这个力量，我们无可奈何地交出生命。

人在迷迷糊糊的状态之下生出来。在座诸位，你知不知道你父母亲要生你，你知不知道，

## 色彩

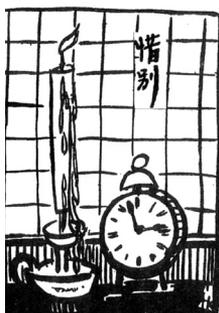


这个“业力”就像色彩，一张白纸拍下去，就被这个色彩染污掉了；一面镜子泼上黑墨，整个镜子就透不出光明出来。





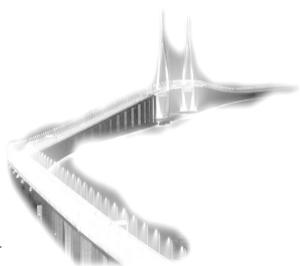
你为什么生在这个父母亲的家庭？你知不知道你要出生在香港？统统不知道。人在迷糊的状况之下来投胎，在无奈之下交出生命。对不对啊？



人的生老病死本是必然的。由于我们碰不到佛法，不了解业力的牵引，也不了解真理的存在，所以我们不了解冥冥当中有一股力量的存在。在基督教讲，是神的控制，神的安排，在神的安排之下，人只有二世的观念，今生到死后审判的观念。在佛教讲，

佛的观念是因果的观念。

它是业力的牵引，佛的观念是因果的观念。好比说在座诸位，你们的貌相不一样，福报不一样，读书不一样，智慧不一样，为





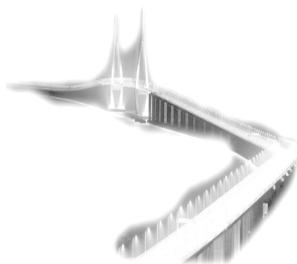
什么？在佛教讲，是因与果的关系，中间有一个缘，所以佛经讲的比较彻底，它有前世今生和来世。谁不喜欢长得英俊一点的，谁喜欢长得矮的？你们知道我在讲谁了（众笑）。

### 改变自己 不要改变别人

由于我们三心二意、像多头马、自相矛盾，内心牵制来牵制去，没有办法完成统一，没有办法集中精神。我们只能糊里糊涂的过一生，什么也不了解。因此我们要努力认识自己，记住！要常常修正自己，改变自己，不要改变别人。人如立志，会感化别人，改变自己重于改变别人，是解脱的根本。我们人往往一直想改变别人，所以每天过着很痛苦的日子，他又不听我的话，标准看法又和我不同，我讲他都不听，到最后男人用打的，女人用哭的。每一个人都想改变对方，错

记住！要常常修正自己，改变自己，不要改变别人。

我们人往往一直想改变别人，所以每天过着很痛苦的日子。





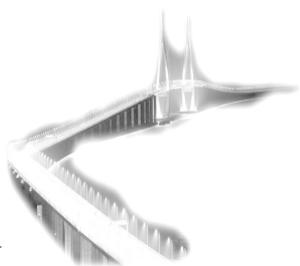
了。我不想改变对方，我今天来，我只想改变自己，这多洒脱，多自在。对不对？

### 我不知道自己“认贼为子”

人往往不能改变自己，却想改变别人。不了解自己，却想了解别人。因此就长时间生活在恶性循环的痛苦和悲愤当中。不悟道嘛！认识别人是没有用的，认识别人，你能做什么？他人很坏，你说那人很坏，跟你有什么关系？那个人很笨，跟你又有什么关系？是不是啊？所以说，人要认识自己。我们的心是无常的，我们都是认贼为子，我们不了解真实相，世间是无常的，不了解你的心也是无常



(一) 餅子裏有骨頭！

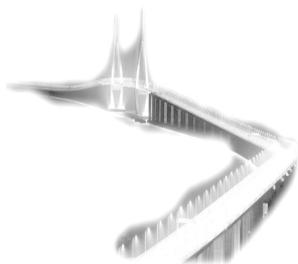




的。你又很肯定你自己，你内心里面，即使知道无常的观念，但还是不肯否定自己。否定就是看破，无我，无常就是无我。人都不知道这个是表层意识，不是你。

我们每天过得烦恼恼，悟不到这个无常苦空的东西。所以《六祖法宝坛经》有一句话，烦恼即菩提。意思是，没有烦恼你连菩提也不会知道。要认识自己本来的面目，你就必须了解菩提是什么，菩提就智慧。后来有的人，常常讲错，说：“烦恼即菩提，菩提即烦恼”，不对的！烦恼即菩提，是对的，但是烦恼即菩提，不是说烦

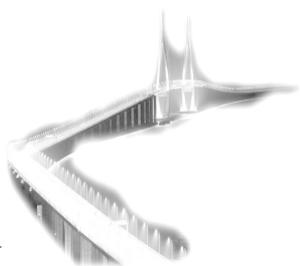
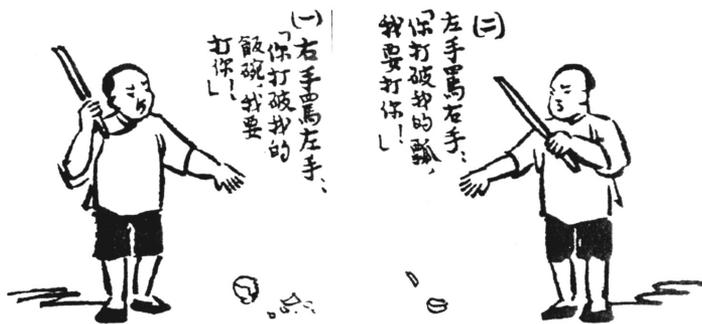
烦恼即菩提，不是说烦恼就是觉悟，不是这个意思。而是烦恼的当下，如果你能悟道，你就是佛。知道吗？





恼就是觉悟，不是这个意思。而是烦恼的当下，如果你能悟道，你就是佛。知道吗？如果你讲，菩提即烦恼，就错。菩提不能变成烦恼，成佛以后就是佛。菩提即烦恼，这是方便讲，释迦牟尼佛成道了，他烦恼众生不修行，他本来就没有烦恼，可是一定要这样假设说。所以，“菩提即烦恼”是不对的，不可以这样讲。

我们说，一个人悟了，那悟了什么东西啊？就是“穷理彻源，识心达本”。也就是说：当下的一切问题，一切问号统统消失了；一切迷茫统统解决了；一切情执统统斩断了；一切业障统统消除了；它留下





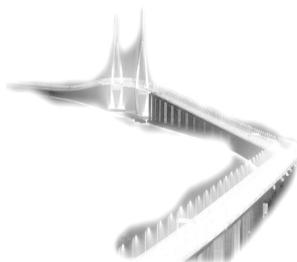
来的，只有生命中的两个字就是“安详”，彻底的“安详“，彻底的体悟。

因此每一个人要“穷理彻源”，万法本闲，唯人自闹，万法就是天地万物，它本来就是寂静的，本来不生，没有所谓的灭，一切法本来就是不生不灭。万物本闲，闲着就是没事啦，天地万物本来就没有事情。唯人自闹，只有你自己在闹自己。

打我一竹竿，跌害脚(三)  
你要交，跌害脚



倒晕全糊都雨雨(四)  
了，身，打脚手





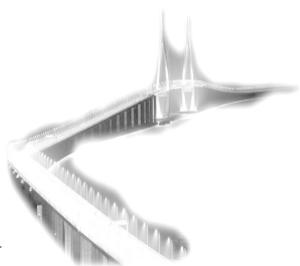
观照自己又从哪里下手？从反省自己下手。讲话的时候要小心，尽可能不要多讲话。

## 你就会慢慢慢慢体悟到生命

当你证悟到“安详”的时候，你就活得很洒脱，活得很自在，生命充满活力。

### “不住无为 不尽有为”很难呵

佛法是“不住无为，不尽有为”。“不住无为”就是不安住在无相的菩提涅槃道路上。“不尽有为”，也不可以除掉这些有为法，意思就是无为当下就是有为，而有为当下就是无为。无为、有为就是一体两面的东西。如果有人跟你吵



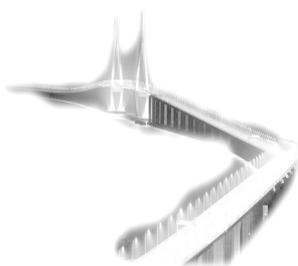


架，而你的心还很安详，有人偷了你的钱，你的  
心还很安详，有人闹你，闹得你实在是有些招架  
不住，可是你因为有佛法还是觉得很安详。这些  
都做到了，你就会慢慢慢慢体悟到生命。

### 请从“观心”处下手

要了解生命，透视生命。一定要从“观心”  
两个字下手，“观心”就是观察自己的心，观照  
自己。观照自己又从哪里下手？从反省自己下  
手。讲话的时候要小心，尽可能不要多讲话。所  
谓言寡尤，行寡悔，可以无大过矣。这是儒家的  
思想。就是你的讲话，少有过错；做的事，少有  
悔过，别做了以后才后悔，这样可以无大过。观  
察、观心、观照自己，对每一个念头统统不要放  
过。要常念，这个念头是怎么来的？这个念头现  
在在想什么？这个念头这样继续下去，是不是会

找到了  
念头，当下你  
就会发现，念  
头本是虚妄。  
你就会发现：  
无念才是本来  
真正的面貌，  
本来面目就是  
无念。





产生副作用，产生恶果？是否会产生驱使自己，去造自己不愿意造的恶业？找到了念头，当下你就会发现，念头本是虚妄。你就会发现：无念才是本来真正的面貌，本来面目就是无念。

### 无念的“无”与“有”

无念很多人会误会，无念就是没有念头，不

是的。无念是没有众生的

我法二执的念头，但是有

自性的妙用，也为无念。

如果无念是什么都没有，

那么菩提自心能生万法怎

么讲呢？对不对啊？我们

要是能够找回自己的本来面目的真心，就是我们

所讲的，不生不灭的清净的本体，那就是无念的

本性。我们要守住它，守住它才不会迷失，这样

无念很多人会误会，无念就是没有念头，不是的。无念是没有众生的我法二执的念头。

诱惑



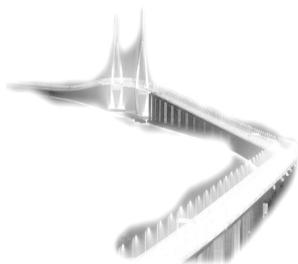


妄想就无法在真相里面逗留。说“我觉故我在”就是要守住我们的本心，守住我们的根本。那么我们平常要把这个心，用在“制心一处，无事不办”上，要精进地观照自己、精进地认识一些事相，在透视我们的人生与宇宙时，不要使自己受到干扰。

“安详”到底是什么呢？“安详”是内心无愧于天地，无愧于众生；“安详”是保持合理的欲望，不放任自己；“安详”就是宇宙证悟到真理的最究竟；当你证悟到“安详”的时候，你就活得很洒脱，活得很自在，生命充满活力。就像台湾人讲的，“无罪一身轻”。

如果每一个人都把“安详”散播到全社会、散布到世界各国，那么人人就会遵守法律，国家就会强盛，恶势力就难生存，因为每一个人都活

当你证悟到“安详”的时候，你就活得很洒脱，活得很自在，生命充满活力。





在“安详”之中，“已欲立而立人，已欲达而达人”，你有能力的话，你可以把佛法散播出去，现在有很多的录音带，可以买来送给人家也是一种功德啊！

最后，对于“安详”的理解，我再作这样的描述：

“安详”使心浮气躁的人，感觉到无比的清凉：

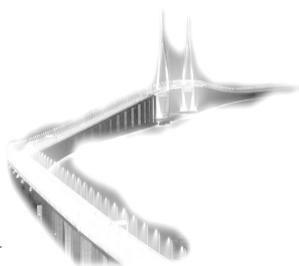
“安详”使愤恨不平的人，感觉到无比的温馨；

“安详”使烦恼痛苦的人，感觉到非常的舒畅；

“安详”使心灰意冷的人，感受到最大的鼓励，

从此，你的生命就会变得无限的灿烂！

演讲时间：  
1990年5月18日  
演讲地点：  
香港佛香精舍



## 印经说法有五种福

（一）长寿——因为人们听经和读经以后，不造杀业，所以施者将来能感到长寿的果报。

（二）大富——因为人们听经和谈经以后，不会偷盗，所以施者将来能感到大富的果报。

（三）端正——因为人们听经和读经以后，心平气和，所以施者将来能感到长相端庄的果报。

（四）尊贵——因为人们听经和谈经以后，会信仰佛法，皈依三宝，所以施者将来能感到尊贵和有名望的果报。

（五）聪明——因为人们听经和读经以后，领悟力会增长，而且容易明白微妙的道理，所以施者将来能感到聪明的果报。

---

## 觉悟人生

主 讲：<sup>上</sup>慧<sub>下</sub>律法师

收集编辑：陆宛如居士

印 行 者：上海**佛学书局**

地 址：常德路418号

电 话：62470515 62891836

邮 编：200040

开 本：700mm×1000mm 16开

印 张：15

印 数：10000

印 刷 者：华东师范大学印刷厂

出版日期：2010年11月第一版第一次印刷

准 印 号：上海市新闻出版局内部资料准印证2010第243号

