

佛遗教经浅释

宣化上人主讲

[序分](#)
[正宗分](#)
[流通分](#)

甲、序分

佛之遗教经，也就是佛的遗旨经，佛遗嘱当时的弟子，也遗旨给你、我和他——现在的佛的弟子，告诉我们怎么样修行，怎么样依教奉行。每一部经多数都有三分，这三分就是序分、正宗分、流通分。现在讲的是序分，甚么叫序呢？序就是叙述这因由，叙述所说这一部经的因缘。这个序，又叫经前序，又叫经后序，怎么这样矛盾呢？既然叫经前序，就不能叫经后序；既然叫经后序，就不可以叫经前序。那么又称经前序，又叫经后序，这岂不是自相矛盾吗？不是的。甚么叫经前序呢？因为序分在经的前面——在正宗分的前面，所以叫做经前序。甚么叫经后序呢？因为最初说这一部经的时候，释迦牟尼佛并没有说这一段序文，这一段序文是结集经藏的人，在结集经藏时，加上这一段来叙述这一部经的经文，所以叫经后序。因为它的位置安在经前面，所以叫经前序；本来说经的时候，没有这一段序文，是后来加上去的，所以叫经后序。这叫做序分，序分是叙述这一部经的缘由。

释迦牟尼佛。初转法轮。度阿若憍陈如。

‘释迦牟尼佛’：就是我们娑婆世界的教主——释迦牟尼佛，这时时刻刻都要记著的。释迦牟尼是梵语，翻译成中文叫做‘能仁’、‘寂默’。能仁——他能普度众生；寂默——他能自觉觉他，觉行圆满。释迦牟尼，这几个字是佛的别名；佛，这一字是所有的佛成佛后所得的名，所以是佛的一个通名。名有通有别，通，就是一切佛都称为佛，这叫通名。别，是释迦牟尼，这是释迦牟尼佛佛号的一个别名，和其他佛的名字不同，所以叫别名。‘初转法轮’：初就是开始，佛在菩提树下，夜睹明星而悟道，为最初所度的五比丘，三转四谛法轮。甚么叫做三转四谛法轮呢？初转时说‘此是苦，逼迫性。’这苦啊！是逼迫的性。‘此是集，招感性。’集是烦恼，这烦恼就是你自己招来的，你为甚么有烦恼啊？你自己不懂，因无明遮盖著，自己就生了烦恼了。‘此是灭，可证性。此是道，可修性。’这个道是可修性的。第二转又说‘此是苦，汝应知；此是集，汝应断；此是灭，汝应证；此是道，汝应修’三转说‘此是苦，我已知，不须更知；此是集，我已断，不须更断；此是灭，我已证，不须更证；此是道，我已修，不须更修。’

‘度阿若憍陈如’：佛一说这四谛法的时候，憍陈如即刻就开悟了，所以他叫最初解——是最初开悟、最先悟道的一个人。这个最初解——最初明白了；又叫解本际——明白本来的本体。解本际又叫空，他先悟到了空理。憍陈如是五比丘之一，为什么他先开悟呢？可以说是释迦牟尼佛帮助他开悟的。那么释迦牟尼佛能帮助他开悟，为什么不能帮助我开悟呢？要帮助你开悟？你现在遇到佛法，跟随释迦牟尼佛所说的佛法去行，教你明白佛法，这就是帮助你了。各位都知道有个歌利王——割截忍辱仙人身体的

一个王。在《金刚经》上说，佛于往昔做忍辱仙人，修忍辱行，在山里头修行，手指甲长得有一尺那么长，头发长得也不知有几尺长了，总而言之，头发也长得很长的。头上边呢，有小雀鸟在那儿筑窝，到处有小雀鸟。还有，他面上都可以种菜了，为什么面上可以种菜呢？因为面上泥土厚了。面皮厚，种上菜，长得菜又肥又嫩的，比万佛圣城的苜蓿菜还好吃。是这样的，忍辱仙人本来就受不了了，你看，面上那么多泥土，应该洗一洗了，他还忍著，泥土愈多愈好。小雀鸟在头上造小巢，他也不动它，随它在那儿造去，他一动它，就怕小雀鸟吓得掉魂了。若他也会说小雀鸟的话，可以给它收收魂，叫叫魂；若他不会说小雀鸟的话，却把小雀鸟吓死，他觉得这也错因果了，所以啊，他在那儿忍著。那么头上呢？大概头上也长了很多虱子，这虱子就在那儿咬他的肉，吸他的血，他也说，哦！忍人所不能忍。在那里忍著，忍著，忍著...修忍辱行，做忍辱仙人。

偏偏歌利王带了一班宫娥、彩女、嫔妃，到山上去打猎，**hunting, go to hunt!** 歌利王见著獐黑野鹿，就去追打这獐黑野鹿，那时候用箭、用刀、用枪、飞刀，看到那只鹿，用一只镖把鹿钳住了，此时也就什么都不顾，什么都忘了，把他那些宫娥、彩女也都忘了。那些宫娥、彩女也都无所事事，就各处去探险，各处去找东西看，一找就找到忍辱仙人这地方来了，离远远的一看，这些宫娥、彩女都是胆小的，啊！你看那是什么？是不是鬼呀？‘哦！那不是鬼，是妖精吧？你看看，那么得意的，那么奇怪的！’她们就很害怕，虽是怕，但又好奇，又想看看究竟是怎么回事，于是乎就有这胆子大的往前走去问他：‘喂！你是个什么？’这忍辱仙人说：‘我是个人哪！’他一说话，这些宫娥、彩女就说：‘这不是怪物，不是个妖怪，他还会说话呢！’‘那么你在这里干什么呢？’他说：‘我在这里修忍辱行啊！’‘修忍辱行是干什么呢？’‘就是不论谁骂我，我就忍著；谁打我，我也忍著；什么人欺负我，我也忍著；无论什么事情，我都忍著。’这宫娥、彩女说：‘你忍得了吗？’‘我当然忍得了，你现在把我杀了，我也忍著。’宫娥、彩女一听，这是很少有的一个人啊！于是乎这个也到那儿摸摸他的头，那个也去摸摸他的衣服，就说：‘那你脸上生的这个菜，我可以拿回去吃吗？’他说：‘啊！可以。’正在这儿讲得很热闹的时候，歌利王打猎打完了，就又想起他的宫娥、彩女：‘嘿！她们都跑到什么地方去了呢？’于是乎就各处去找。一找，听这些宫娥、彩女在山洞的那个地方吱吱喳喳的吵得很厉害，歌利王也就找到这个地方来了。到这个地方来一看，这地方坐了一个长头发、长胡子，邋邋遢遢的人。歌利王说：‘喂！你干什么？你在这里干什么的？’忍辱仙人就说：‘我是在这里修忍辱行的。’歌利王说：‘你忍什么？’他说：‘我忍—谁骂我，我也不出声；谁打我，我也不还手；谁把我杀了，也没有关系！’‘哦！这样子呀！我不相信你是这样子，你在这里修忍辱，为什么你要调戏我的宫娥、彩女？你要引诱她们？’忍辱仙人说：‘我没有引诱她们，我也没有调戏你的宫娥、彩女。’歌利王说：‘你真能忍吗？’忍辱仙人说：‘真能忍！’‘真能忍？好！我把你的手割下一只，看你忍不忍？’拿出宝剑把他的手剁下来一只，问他：‘你能忍不能忍？’忍辱仙人说：‘我能忍。’又把另外一只手剁下来，说：‘你还忍不忍？你到底是能忍不能忍？’忍辱仙人说：‘我能忍。’歌利王说：‘我不相信，你专门讲大话，你心里痛得不得了，很痛恨我，你还说能忍。好！你能忍，把你的脚也剁下来。’一剑就把脚也剁下来。说：‘你还能忍不能忍？’他说：‘我还能忍。’歌利王就拿宝剑又把另外一只脚剁下来，把两只手两只脚都剁下来，还问：‘你能忍不能忍？’忍辱仙人说：‘我还能忍。’‘能忍又有什么证明呢？’你看歌利王厉害不厉害！人家说能忍，他还要证明！忍辱仙人说：‘你剁我的四肢，我若生嗔恨心，我这手足就不能

恢复如初，不能再长出来；我若能忍的话，没有嗔恨心，我这四肢就能恢复如初，还能长出来。’说完这话，这手脚又都长回来，没有断，也不用接骨的医生就接上了，也长正了。歌利王就讲：‘这真是个妖怪呀！手脚都被剁下来，却又接上了，这真是奇怪得不得了！’又想用宝剑把他乱斩一顿。正在这个时候，护法天龙八部都震怒了，又刮大风，又下大雨，又下雹子打歌利王，歌利王一见到这种情形，也生大忏悔了，‘哎呀！我真是不对呀！我怎么这样欺侮一位修道人！我真是造罪业了。’这么一忏悔，护法天龙八部也就不震怒了。忍辱仙人就说：‘好了！你虽然是剁去我的四肢，但是我不嗔恨你，不但不嗔恨你，等我成佛的时候，我要先度你成佛，如果你不成佛，我也不成佛。’所以，这个忍辱仙人，就是往昔释迦牟尼佛的前身；这歌利王就是憍陈如。因为有这种因缘，释迦牟尼佛一成佛之后，便先到鹿野苑去，履行自己往昔所发的愿力、誓言，先度这五比丘。憍陈如——他就是最先悟道的，正是和释迦牟尼佛预先给他授记的这种预言互相契合，所以就叫憍陈如为最初解。

最后说法。度须跋陀罗。所应度者。皆已度讫。于娑罗双树间。将入涅槃。是中夜。寂然无声。为诸弟子。略说法要。

度憍陈如之后，直到‘最后说法’：佛在说法四十九年，谈经三百余会之后，‘度须跋陀罗’：就为须跋陀罗说法。须跋陀罗，大概是一个老年人，有一次想要自杀，没有办法了，觉得活著没有味道，要尝尝死的味道，就走到恒河去，要跳恒河。正在要跳恒河的时候，佛就到后边来了，说：‘喂！你干什么？’他说：‘我老得不能动弹了，吃东西也没有味道，牙也都掉了，眼睛也花了，耳朵也聋了，走路也迈不动步了，活著一点味道也没有，我想跳恒河死了算了，尝尝死的味道怎么样。’佛说：‘你不要死，你还可以出家修道啊！比你死了好一点。’他说：‘我出家？我这么大年纪了，你会收我吗？八十多岁了！’佛说：‘好！你去出家，我会收你的。’于是乎，这个老人就到祇树给孤独园，去找佛出家。他到祇树给孤独园，对大众比丘说要出家。这时候的比丘多数都是证果的，已证果的阿罗汉可以观察八万大劫。而这些阿罗汉一观察这老年人在八万大劫以内，一点善根也没有种过。没有种善根的人不能出家，想出家也不行，不能成功的。这些阿罗汉都很直心，于是就向他说：‘你不行的，你不能出家。’‘我怎么不能出家？’‘你没有善根，你在八万大劫以内没有种过善根，你想出家呀！这是不行的，莫道出家容易得，皆因屡世种菩提，若没有善根，你想出家也有障碍，那不行的。’这个老年人——佛叫他来出家，阿罗汉不留他，他又哭起来了。哭起来就要走，正在转头要走的时候，佛从后面来了。这个老年人就说：‘喂！你不是告诉我来出家？一到这儿，那些人都不留我。’佛说：‘他们不留你，我留你，你来吧！跟著我出家。’

他就跟著佛出家，释迦牟尼佛给他说法，他就证了初果，成了证初果的圣人。这些阿罗汉都生了怀疑，你看这些阿罗汉跟著佛几十年了，但一旦遇到事情又生怀疑了，生什么怀疑？说：‘这个人不应该出家的，他没有种过善根，怎么可以留他出家呢？这样子，岂不是佛法的因果报应都没有了吗？’怀疑了就问佛说：‘释迦牟尼佛，这个人他不应该出家，他在八万大劫以内，没有种过善根，你怎么留他出家呢？并且他何以又能证得初果呢？’释迦牟尼佛说：‘你们只知道八万大劫以内的因果，八万大劫以外的因果，你们就不知道啰！这个老年人呢，在八万大劫以前，他是一个砍柴的樵夫，有一天他在山上砍柴时，遇到一只老虎，这只老虎要咬他，要吃了他，他呀！就爬到树上去了。老虎不会上树的，但是老虎也有它的聪明，它虽然不会上

树，但是它会咬树。它就在树底下啃这棵树，它预备把这棵树咬断了，想：‘这样你就会掉下来了，一掉下来，我还是吃你。’它把这树咬得看看要断了，风一刮，就来回地摇动。这时候，这个老年人啊！没有办法了，闲时不烧香，著急了就抱佛脚，就说：“南无佛啊！”这一句“南无佛啊！”把老虎吓得跑了。南无佛救了他一命，但是虎跑了，他又忘了念佛了，所以以后总也不念佛，什么时候也想不起来念佛。但是到现在正是他善根成熟了，在他要自杀的时候，也就好像处在当初他被老虎咬、逼的时候，等于将要死了，所以他这时候想到要出家了。’这是佛最后度的一个老人出家。

‘所应度者’：所应该度的人，‘皆已度讫’：都度完了。‘于娑罗双树间’：娑罗双树一据说这种树是两棵树同一枝根子，由一枝根子长到上边后，又长出一棵树，就在这中间，是两棵树，底下也是一棵树，上面也是一棵树，中间才是两棵树。所以在一般世俗讲的，就说这是一种连理枝，就是男的、女的相爱，爱得太厉害了，离不开了，做树的时候还要在一起，长到一起。所以佛在这棵树—娑罗双树间，‘将入涅槃’：将入无余涅槃了。‘是时中夜’：中夜就是十二点的时候。‘寂然无声’：什么声音也没有了。‘为诸弟子’：佛为所有的弟子，‘略说法要’：略略说最重要的法，简单地把他一生的志愿，一生的思想，用简单的文字说一说，所以这叫最后的遗嘱—《遗教经》。

乙、正宗分

初、名共世间法要

一、对治邪业法要

1、明根本清净戒

汝等比丘。于我灭后。当尊重珍敬波罗提木叉。如闇遇明。贫人得宝。当知此则是汝等大师。若我住世。无异此也。

这是正宗分的最初，正宗分的开始。什么叫正宗呢？就是正恰恰地说到这正当的宗旨，说到经典里的意义，所以叫做正宗。‘汝等比丘’：汝等，不单有比丘（尼），而且还有优婆塞、优婆夷，都包括在内，优婆塞就是近事男，优婆夷就是近事女。汝等比丘，这是佛说的，佛说呀！汝等就是你们大家，大家是谁呢？就是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。这不一定是经文写出才有，这虽没有写比丘尼，也就包括比丘尼了。‘于我灭后’：在我入涅槃之后。‘当尊重珍敬波罗提木叉’：你们应该尊重，看戒律就像佛似的，就像师父似的，要像恭敬师父似的，天天向戒律叩头顶礼。总而言之，你若修戒律，就能得到解脱；你若不守戒律，就得不到解脱。你天天不持守戒律，乱七八糟的，就会散漫，没有定力；没有定力，就没有慧力。所以首先要有戒律，你有持戒这个方量，才能生出定力来。你妥持戒—持戒就是诸恶不作，众善奉行。若你什么恶事都要去做，是不可以的，你不能做事情时，在善里头夹杂恶的。你以为你要帮助人，那你应该自己知道自己是什么地位。你帮助人，不要把自己也掉到那泥菩萨过海，自身难保的处境，一到了海里，被海水给化了，不能立得住。如有人掉到海水里头，你说我到海里去救人，结果跑到海里，就被海水把自己的泥都冲散，化为乌有了。所以你啊！要做好事时，也要想一想这里头是不是夹杂了不干净

的种子？有没有不善的行为在里头？你看‘尊重’，尊重就是看戒律就像佛似的，就像师父似的。珍敬，又拿它当无上金刚光明宝戒。无上，再没有比它高尚的；金刚，像金刚钻那么值钱，像钻石那么值钱，那么宝贵。要这样恭恭敬敬地面对戒律。

波罗提木叉是梵语，翻译中文是敬法，也就是敬解脱，要修善法，对治不善法，而得到解脱。你修戒律，修这个金刚光明宝戒，‘如闇遇明’：就好像是你在黑暗里头，在那没有光明的地方，遇到光明了，你说这应该有多高兴呢！‘贫人得宝’：好像穷的人得到宝藏，得到金矿、钻石矿啦！得到这些宝藏，高兴得不得了，以后就不是穷人了，这些都是譬喻。‘当知此则是汝等大师’：你应该知道戒律就是你们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷的大师啊！你们都要守戒律、持戒律，这就是你们的师父。‘若我住世，无异此也’：你们比丘能持戒律，就是像我没有入涅槃一样，无异此也，是没有分别的。所以佛入涅槃之后，所有的出家人都应该以戒为师，时时刻刻都保持金刚光明宝戒，这种戒律一不贪、不染，也不贪财，也不贪色，也不贪名，也不图利，什么都放下，也不好好，也无所求。我只要往好的做，我不管人家知道不知道，也不管人家对我好不好，不管他，只要我自己往好的做，这是所有的出家人都应该这样，所有的在家人也应该诸恶不作，众善奉行。

2、明方便远离清净戒

持净戒者。不得贩卖贸易。安置田宅。畜养人民奴婢畜生。一切种植及诸财宝。皆当远离。如避火坑。不得斩伐草木。垦土掘地。合和汤药。占相吉凶。仰观星宿。推步盈虚。历数算计。皆所不应。

这一部经对学佛的人是很要紧的，丝毫也不可以忽略。所以现在说是‘明方便远离清净戒’，现在再把它说明白了。说明白什么呢？是说明白你不能因为这是方便法，就说我可以做一做，没有关系，要通权达变。不可以的，你不可以就因为说这个是没有问题，没有关系，方便一点，你就什么都要做，不可以的。这个‘明’，是你明白这个方便法，不是教你去方便，不守规矩了，愿意怎么样就怎么样。‘远离清净戒’：对于这个清净的戒律，你是不可以远离开。

所以经文上说‘持净戒者’：修持净戒的人，对持戒就好像保护自己的眼睛那么重要。你不持戒，就等于没有眼睛，眼睛瞎了。甚至你持戒律要像保护自己的头那么重要，你这头如果就要丢了，或有人要偷你的头，你一定会想办法保护自己的头，不叫人偷去，不叫人给割去。如果你说：‘我等著，他要偷就偷吧！偷我的头，我就给他啦！’那你真是不爱惜你的生命，所以保护戒，要像保护自己的头一样。持净戒者一受持净戒的这个人，这是指出家、在家，持戒的人。‘不得贩卖贸易，安置田宅’：你看看！不可以做生意的。不得，就是不可以的，你不可以贩卖这个东西，那个东西，做生意。贸易就是做生意。安置，或者你买很多的田宅，若自己想造庙，这可以，就是不可以做生意。‘畜养人民’：若养护一些童男、童女，没有父亲、母亲的孤儿，这是可以的；但养护给自己做奴仆，这是不可以的。奴婢，是用他来做奴婢。畜生，或者养畜生、养猫、养狗。有的人看见狗就像他的生命似的，爱护如命，就那么迷！有的人就欢喜猫；还有好像现在的熊猫，香港要展览熊猫，就从北京借了一对熊猫，又要买保险，这多麻烦！

‘一切种植’：或者种圣诞树。‘及诸财宝’：或者买一些财宝放在保险箱里。这些事，修道的人都不可以做的。‘皆当远离’：都应该离开的，不要做这些事情。你做这些事情，就会被酒色财气给迷住了。‘如避火坑’：你应该看这些金银珠宝，就像看到火坑一样的，不要接近它。‘不得斩伐草木’：你也不可以去砍树斩草，所谓‘一草一木，不忍折横’，一草一木也不忍无缘无故把它毁坏了。‘一虫一蚁，不忍伤生’，就是一只虫子，一只蚂蚁，也不忍将它伤害了。‘垦土’：或者开垦土地。‘掘地’：用镐把地挖了个坑，伤了许多蚯蚓，和很多在地里的动物。

‘今和汤药’：或者配点汤药，给人打针，这些都是出家人不应该做的。出家人要乞食自足一要饭吃，吃得饱就得了，不可以有钱的。出家人一有钱，那就完了，一定不守戒律的。有人说你还有万佛圣城呢？万佛圣城不是我的，我是两手空空，干而洁净的。万佛圣城是要给所有的佛教徒。你不要说你若不做生意，那万佛圣城怎么来的？没有这个道理的。我们万佛圣城怎么来的？坦白告诉你们，是我们金山圣寺、中美佛教总会（法界佛教总会的前身）、国际译经学院，这么多人流血流汗，流了十多年流出来的。不是怎样想办法做生意来的，你要清楚的。合和汤药，就是‘我给你配副药，你给我五百块钱，你什么病都会好，我这个药是保证万病回春的。’你看厉害不厉害！

‘占相吉凶’：占相就好像人家告诉你，‘你小心你丈夫啊！他有桃花运，你若不小心，他就丢了，你就怎么样又怎么样。’本来也没有问题的，他这一说，把这个女人说得天天要看著丈夫，看著他的一举一动，甚至于他眨一眨眼，就问他在想什么呢？是不是还想外边那个情妇啦？本来没有问题的，却想出问题来了。这个太太就天天怀疑丈夫，做丈夫的想，这是怎么搞的？是不是你有了男朋友？哦！那我也得要小心一点啰！这丈夫也看著太太，两个互相监视，监视还不够，还要买私家侦探。买了一个私家侦探，你给我看著他，我给你多少钱。喔！钱太多了，你说若不乱花一花，那怎么办？你看这就是占卜吉凶。占相，‘我给你相相面，喔！你这个印堂发暗，生意有问题了，这一定要损财的，你小心一点。正月小心，二月又要谨慎，三月更要特别注意。’你看！没有好的月，那一个月都是不好的。‘这一九八〇年过不去的，这一年啊！真是大难临头啊！’‘怎么搞的？’这都叫占相吉凶。

‘仰观星宿’：仰，抬起头看看。‘你知道吗？我今天看见北斗星发亮，真正天主就要出世了。生在什么地方？生在河南洛阳那个地方，将来到那个地方找皇帝去。’你看看！什么他都知道，但是自己吃几碗饭，多少粒米？你问他，他瞪眼睛，不知道了，这叫仰观星宿。‘推步盈虚’：推步，即是推历。推敲日月盈虚的现象。‘历数算计’：历数，就是搞算术的。推步将天文学、地理，来算呀算的。‘皆所不应’：这都是出家人不应该做的事情。

节身时食。清净自活。

‘节身时食’：节身，对自己这个身体，一定要很小心，天天要做点运动，不要叫它那么懒，懒骨头似的。或者打打太极拳啊，或者做点健身运动啊，不要接近这么多女人啊！这都叫节身。时食，你要按著时候来吃东西。不要今天早，明天晚，后天又不吃东西。要有一定的时候，所以我们万佛圣城吃饭一定要在十一点钟吃饭。因为我们一天只吃一餐，若十一点不吃饭，会把我们所有出家人的肚子，都给饿得哭起来

了。‘清净自活’：生活一定要清净，不要那么染污，不要乱吃东西。你乱吃东西，那也是染污。所以要维持自己的生命之清净，一点染污也没有。

学无止境，时时刻刻都不要放松，不要懈怠，不要懒惰。常常抱著一种虚心，不要自满，不要说我学佛学了几十年，已经够了，我什么都知道了。时时都要有若无、实若虚。本来是学得有一点成就，但是不可以自满，不要说我已经比任何人都明白得多了，不需要学了。要‘有若无’，有好像没有似的；‘实若虚’，实就是自己有所成就，功夫也有了，定力也有了，慧力也差不多了，但是这个时候还不要自满。所以‘实若虚’，就是真真实实，有了道德，有了学问，有了智慧，有了定力，但也不要生出一种骄傲的心。常常要躬行实践，做人所不能做的事情，也就是做人所不愿意做的事情。人所不愿意做的事情是什么呢？就是吃亏。不占便宜、受苦、不单独享福，能这样子，这对佛教有大益，学佛一定会有所成就的。还要忍人所不能忍的，让人所不能忍的，好处要给人，不要给自己，要对人有帮助，要利益人，不是要利益自己。你真正能利益人，那就是菩萨发心。我们为什么不能成道？就因为由无量劫以来到现在，不肯利益其他人，只是注意自己，所以我们到现在还是修不成功。想要修成功，就要多吃亏，不占便宜；学傻一点，不要学得那么聪明。这样子，一天比一天，你真正的智慧就会现出来了。

不得参预世事。通致使命。咒术仙药。结好贵人。亲厚嫫慢。皆不应作。当自端心。正念求度。不得包藏瑕疵。显异惑众。于四供养。知量知足。趣得供事。不应蓄积。

佛讲经文，是说得令凡夫不增加他的过错。现在这一段经文，就是令外道不损他的智慧。前面说的是凡夫僧；现在是说外道，一切的旁门外道。所以说‘不得参预世事’：不得，就是不可以。参预，参是参加；预就是参加某一个政党啊，或者某一派，有党有派，去做政治的活动。世事，就是世间、国家，一切政治的事。不得参加国家政事，因为出家人是要修出三界，出世的法门，不可以像世间人那样同流合污，随随便便。‘通致使命’：就是给国家做钦差大人、使臣，在两个国家之间互相通使命，这都是不应该做的。因为这是世间人所做的事情，出家的比丘是不应该做这种事的。做这事情就不合乎波罗提木叉，保解脱这戒法了。

‘咒术仙药’：就是旁门外道念一种咒，好像茅山的法术，或者暹罗、缅甸、南洋一带，叫做‘降头’的咒术。这种咒术不是指佛教里头所有的咒术。佛教的咒术，它是正法；这种咒术是邪法，是旁门外道所用的一种邪法。或者画一个符，或者送你一个什么秘密的咒，或者说‘吾奉太上老君急急如律令字’，这都是仙药。仙药，就是用咒术加持这个药，说什么病都能治，这都是迷人和骗人的一种方法。就算加持的药灵了，这也不是正法，这都是外道的法门。咒术、仙药这些都是种种旁门左道的方法。

‘结好贵人’：结好也就是讨好；结是结交、讨好贵人。贵人就是做官的；也就是到做官的地方流虚捧盛，或者去巴结，用种种的手段，结交贵人。‘亲厚嫫慢’：嫫慢也就是唱歌、跳舞、饮酒的酒吧，或者是做种种不合法的人，或者男的、女的，乱七八糟的，这不必详细说出来。亲厚就是对他们不知有多好，和他们做朋友，和这些或者做妓女、娼妓这一类的人来往很密切，很有感情的，去亲厚嫫慢这些骄傲的人。‘皆不应作’，这些事情，真正修道的人都不应该去做。

要怎样呢？应该‘当自端心，正念求度’：应该自己端心，心没有邪念，没有邪知邪见，没有不正当的思想。正念，念也要正。端心正念就是叫你不要打其他的妄想。求度，就是要求得度。得度就是了脱生死，从生死的此岸，经过烦恼的中流，到涅槃彼岸，这就得度了。

‘不得包藏瑕疵’：瑕疵，说你尽是吹毛求疵，好像马的身上，你若是不吹它的毛，它的身上看来很好、很光滑的；你若是一吹马毛，就会看见马的皮上有很多小小的毛病，或者小小的疙瘩，小的疮，这叫吹毛求疵。瑕，就好像美玉有一道裂痕，这叫瑕疵，这种就是毛病。也就是自己邪知邪见的这种习气，不应包藏著，都应该坦白，不应该覆藏起来，不应该把自己的短处收起来，叫人看不见，只表示自己的长处。

‘显异惑众’：显，是显露出来。异，是奇怪的事情。好像催眠术，这很见功的，你一催眠，这个人就什么也不知道了，这都是异端。还有好像扶鸾、鸾盘，或者鬼上身，或者用种种方法来骗人、迷惑人，令人不认识，不清楚了，这都叫显异惑众，标异现奇。令一般没有知识的人就都迷惑了，不知道，不懂了，这都是一种骗人的方法。

‘于四供养’：好像在家人—优婆塞、优婆夷，应该供给出家人饮食、衣服、卧具（卧具就是睡觉用的东西）、汤药（有病的时候要供养汤药），这叫四事供养。对四事供养，你不应该贪而无厌，不应该自己有了，还要去攀缘，还要叫人供养，要得少为足，要知足。所以‘知量’：知道自己应该用的数量—三衣钵具，要有一个节量。‘知足’：就是没有的话也要知足，知足常乐、能忍自安。‘趣得供事’：对供养这种方法，要很如法次第的，不要生出一种贪心来。‘不应蓄积’：就是不应该多多益善，不怕多，有人供养什么就接受；接受了，用不了就存起来。好像人家供养钱，你不需要用到这么多钱，把它存到银行去，这就叫蓄积。蓄是储蓄，积就是积存起来。修道的人‘身边无爱物，自无烦恼生’，在你的身上没有什么可爱的东西，没有什么可放不下的东西，自然就没有烦恼生出来了。

3、明戒能生诸功德

此则略说持戒之相。戒是正顺解脱之本。故名波罗提木叉。因依此戒。得生诸禅定。及灭苦智慧。

这是说戒能生长一切的功德。出家修道的人，想要立功立德，怎样去立呢？就是持戒。你时时都依照戒律去修行，持戒而不犯戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，不做一些犯戒的事情，这就能生一切的功德，什么功德都会生出来。你持戒不贪，不贪就是布施，能持戒也就有布施的功德；你持戒不犯戒，不犯戒也就是持戒的功德；你持戒能忍辱，这是忍辱的功德；你持戒也就是精进，这是精进的功德；你持戒也就会得禅定，这是禅定的功德；你持戒能生出种种的智慧来，这就是智慧的功德。你持戒就能生出种种的功德，所以戒是最要紧的，十方三世一切诸佛都是从持戒成就的。以持戒的功德才能成佛；以持戒的功德才能做菩萨；以持戒的功德才能证阿罗汉果，所以‘戒’是最要紧的。因为这个，所以出家人一定要受戒，受了戒之后要守戒，不犯戒。

戒就是‘诸恶不作，众善奉行’，所有一切的善事，尽量去做；所有一切的恶事，尽量不去做。不要做一些善恶夹杂的事，善恶夹杂是怎么样子呢？你做一点善事，又夹杂著一点恶事；口是心非，口里说的是很好的，心里想的是很坏的。这都是不持戒，这也就是善恶夹杂。做点好事，而有所贪求，这就是恶事。好像来拜佛，到道场里头，或者偷东西，或者来骗骗人，这都是善中有恶，善恶夹杂，将来的果报都是丝毫不爽的。所以我们道场里拜佛，必须以纯洁的清净心来拜佛。不要在道场里拜佛，趁著人家看不见时，自己就偷东西，这样子将来会没有手，甚至于有手也不会用，这都是偷东西的果报。所以你看那个瞎子看不见东西，也就因为跑到道场里头去偷东西；或拽子，手不会用，也是因为偷东西，这都叫善恶夹杂。我们学佛的人一定要明白因果，不要错因果。你‘差之丝毫，谬之千里’这因果是很厉害的。为什么我们要诸恶不作，众善奉行呢？就因为有因果关系，种善因就会结善果，种恶因就会结恶果，所以我们不可以随便做坏事，要诸恶不作，众善奉行。

‘此则略说’：戒，能生一切的功德，所以在前边略略说一说这个‘持戒之相’：前边说的这一段经文，这都是应该持戒的一种相状。不贩卖、不持钱财、不贸易、不贩毒、不去畜养奴婢、不去教人民做这种坏事。这一切一切，还有今天所讲的不要作咒术、仙药。这些都是持戒之相，受持戒律的相状。‘戒是正顺解脱之本’：持戒律就是依照解脱的根本去做，顺著解脱的根本去修行。‘故名波罗提木叉’：所以戒又叫保解脱—保证你能解脱，保证你能得到自在。你若持戒，就能得到自在；你若不能持戒，就得不到自在解脱，所以叫保解脱。又叫别解脱—就是特别的能得到一种解脱。又叫别别解脱—各别各别的能得到解脱。这是波

罗提木叉的意义。‘因依此戒’：你因为依照戒律去修行。各位要特别注意，不是这样说一说就好了，我们一定要真真实实照戒律来做，严持戒律。因依此戒，能‘得生诸禅定，及灭苦智慧’：能得到生出一切禅定的功德，能得到灭苦、了苦的这种智慧。得到灭苦的智慧，就没有烦恼了。烦恼就是苦；你没有烦恼，苦就灭了；灭了就生出智慧。有智慧的人，什么时候都没有烦恼，明明了了的。

我常对你们说：‘善人不怨人，怨人的人就是恶人’，你尽怨人，怨天尤人，这是恶人。‘富人不占便宜’，真正富的人，有钱的人，不会尽想占人家的小便宜，不会一举一动都想要自己得到利益。想要占便宜的人是什么样的人呢？是穷人。穷人他尽贪图小利，占人家小便宜，无论和谁来往，先打一打算盘：我能得到这个人的什么好处？欢喜占便宜的人都是穷人。你想想，有钱的人为什么要占便宜？已经有钱了嘛！为什么要占便宜？总是觉待自己穷，总觉得不够，所以才尽想占小便宜。‘贵人不生气’，出贵的人不会生气的，你看那一个人若是时时刻刻没有气生，这就出贵，是贵人。‘生气是贱人’，常常生气的人是很贱的，没有价值。‘智慧的人没有烦恼’，有智慧的人，没有烦恼；有烦恼的人都是愚人。你看！我对你们说过多少次，人生烦恼是自己给自己上刑，自己打自己嘴巴，打自己耳光，你若是不信，你试试，生了一回气，生了一回烦恼，全身骨头节都痛的，痛得晚上也睡不著觉，吃东西也不香了，就那么厉害。所以你若能持戒，就能灭苦，也能生出大智慧。

4、说劝修戒利益

是故比丘。当持净戒。勿令毁缺。若人能持净戒。是则能有善法。若无净戒。诸善功德皆不得生。是以当知。戒为第一安隐功德住处。

这一段经文是说劝人修行戒律，才能得到利益；你若是不修行戒律，就没有利益。所以说‘是故比丘’：因为这个，所以一切的比丘，‘当持净戒’：应该持这清净的戒律。持戒干干净净的，一点染污法也没有。‘勿令毁缺’：你不要令这个戒律毁坏，或者犯戒了，不可以的。‘若人能持净戒’：假若有人能持清净的戒律，持得干干净净，没有一点染污法，‘是则能有善法’：这样子就能有一切诸善法的功德生出来了；若是不能持清净的戒律呢？就没有善法能生出来。‘若无净戒’：假如你不修持戒律。‘诸善功德皆不得生’：所有一切的善功德都不会生出来。‘是以’：因为这个。所以‘当知戒为第一’：戒就是第一的‘安隐’：能持戒就能平安，能得到一种快乐。‘功德住处’：这是一切功德所住的境界。

二、对治止苦法要

1、根欲放逸苦对治

A、根放逸苦对治

汝等比丘。已能住戒。当制五根。勿令放逸。入于五欲。譬如牧牛之人。执杖视之。不令纵逸。犯人苗稼。若纵五根。非唯五欲。将无涯畔。不可制也。

佛说，‘汝等比丘’：你们各位比丘，‘已能住戒’：若已经能住于清净的戒律。‘当制五根’：你应该制止你的五根。五根就是眼、耳、鼻、舌、身。这五根你应该好好管著它，好好控制著它。‘勿令放逸’：不要让它不守规矩。眼睛不视非色，耳不听闻淫声，舌不尝香味，身不贪触尘。‘入于五欲’：不要随著色、声、香、味、触所转。不要为财、色、名、食、睡所摇动。‘譬如牧牛之人’：好像一个放牛的人。‘执杖视之’：拿著杖或者是鞭子，看著这头牛。‘不令纵逸’：不令这牛跑了。‘犯人苗稼’：去把人家的苗稼给吃了。‘若纵五根’：你若是放纵不守规矩，不能控制这五根。‘非唯五欲，将无涯畔，不可制也’：不单这财、色、名、食、睡，和这色、声、香、味、触都没有边际，不可控制，你就是想控制，也没有法子控制，因为你放纵这五根，不令它守规矩。

亦如恶马不以辔制。将当牵人坠于坑陷。如被劫贼。苦止一世。五根贼祸。殃及累世。为害甚重。不可不慎。是故智者制而不随。持之如贼。不令纵逸。假令纵之。皆亦不久见其磨灭。

这是就眼、耳、鼻、舌、身这五根，不可以令它放逸，令它随随便便不守规矩。如果你不守规矩的话，这五欲，将无涯畔，没有边际，贪而无厌，你无法控制它。这是说到法，下边说个比喻。譬喻什么呢？‘亦如恶马’：这好像不守规矩的野马一样。这种野马它常常做害群之马。‘不以辔制’，如果不以缰绳来牵制著它。‘将当牵人坠于坑陷’：它就会把人牵到坑里边去，或者堕落到海里边。‘如被劫贼’：也就好像被贼抢了东西一样。可是，被贼来打劫，‘苦止一世’：这种苦只是一生就能受了，不会长远。‘五根贼祸’，这五根一眼、耳、鼻、舌、身，眼被色尘所转，耳被声尘所转，鼻被香尘所转，舌被味尘所转，身披触尘所转，而五根的这种贼害，‘殃及累世’：它连累你生生世世，没有完的时候，这种祸殃，是不知道有多久的。‘为害甚重’：你若是恣情纵欲，被五尘的境界所转，这种害处是非常之远的，累世

危害甚重，它危害非常的重。‘不可不慎’：因为这个缘故，我们人不可被这五尘境界所转。‘一念不生全体现，六根忽动被云遮’，要特别谨慎。‘是故’：因为这个，所以‘智者制而不随’：有智慧的人能控制五根、五尘和五欲的境界，不随五根、五欲的境界所转。‘持之如贼’：持守这种功夫就像防备贼人一样。‘不令纵逸’：不令五根和五欲纵逸，放纵起来，不守规矩。‘假令纵之’：假使暂时间放纵它的时候，‘皆亦不久’：也不会令它恣纵太久的。‘见其磨灭’：令这种妄想，这种不守规矩的思想，不久就没有了，磨灭就是灭去了。

B、欲放逸苦对治

此五根者。心为其主。是故汝等。当好制心。心之可畏。甚于毒蛇。恶兽。怨贼。大火越逸。未足喻也。譬如有人。手执蜜器。动转轻躁。但观其蜜。不见深坑。譬如狂象无钩。猿猴得树。腾跃踔躑。难可禁制。当急挫之。无令放逸。纵此心者，丧人善事。制之一处。无事不办。是故比丘。当勤精进。折伏汝心。

这段经文是说到五欲放逸苦。我们人有烦恼、有贪心、有嗔心、有痴心，都是因为有这个欲。你若把欲减轻了，一切烦恼也就少了。所以说‘欲放逸苦对治’，要想方法来对治这个欲放逸苦。

‘此五根者’：就是眼、耳、鼻、舌、身这五根。‘心为其主’：这五根不能自主，由我们人的心来主持其事，控制五根。所以你们各位比丘，‘当好制心’：应该要好好的降伏其心，要把心制住。‘心之可畏’：我们人造罪业，一切一切可怕的事情发生，都因为心里头没有定力，所以随境界转。‘甚于毒蛇’：心的可怕就好像毒蛇那么可怕，因为你一不小心，就被它咬死了；心的可怕也好像‘恶兽’那么可怕，随时可以咬死人；心的可怕又像‘怨贼’似的，怨贼，与你有仇怨的这种贼。‘大火越逸’：心的可怕甚于著了大火。‘未足喻也’：就是前边所说这个毒蛇、猛兽、怨贼、大火越逸，都不能完全比喻清楚这个心的厉害。

‘譬如有人’：譬如现在有个人‘手执蜜器’：手里拿著倒蜂蜜的器皿，‘动转轻躁’：一举一动都很轻躁的，不稳定，‘但观其蜜’：这个人只知道眼睛看著这个蜜，看著蜜糖，‘不见深坑’：他没看见前边的深坑。‘又譬如狂象’：喝醉酒的象，‘无钩’：没有人有办法用钩子钩著狂象。‘猿猴得树’：又好像猿猴跃一棵树，‘腾跃踔躑，难可禁制’：不容易管，不容易控制。‘当急挫之’：要赶快把它降伏了。‘无令放逸’：你不要令心里不守规矩、放逸了。‘纵此心者’：你如果放逸这个心，‘丧人善事’：丧失了人的善事情，丧失功德。‘制之一处’：我们若是能把心控制到一个地方，‘无事不办’：能制心一处，什么事情都能办得到了。‘是故比丘’：因为这个，所以你们各位出家的比丘，‘当勤精进’：应该勤修精进的法门。‘折伏汝心’：这种众生的狂心野性，应该把它折伏了。

我在年轻的时候（二十来岁时），欢喜给人治病，谁有什么病，我一定叫他好；如果不好，我甚至于衣服不穿，饭不吃，觉不睡，我也要给他治病的，就这么厉害。无论你是什麼妖魔鬼怪，我都要降伏你，都要把你制住。我所遇到的这些个厉害的魔障，多得不得了。有一个家庭里头，茶杯自己会飞起来，在空中飘飘荡荡，装著一杯水也不会洒，家里什么东西都这样子。这一类的事情，我都遇著过。好像这本书这么晃晃，它自己就著火；看你信不信，就这么样厉害。那么以后因为我尽给人治病，就

把山妖水怪、邪魔外道，得罪了很多，他们都来和我敌对，但是他们也没有我的办法，因为我的一举一动都是一点毛病也没有，所以他们对我没有办法。

等我坐船从天津到上海，让你没有法子不相信，这些水里的怪物都来找我，使我坐的船在海里转呀转的，它不走，在黑海洋里，转了十多天。船上也没有东西吃，什么都没有了，甚至于大家都要饿死了。飓风一来，船往上一扬有五、六丈高，往下一砸又砸下五、六丈深，那时候我在船上真的没有本事，躺在船上就等筹死，胆水什么都呕出来。我那时候就把这性命交给观音菩萨，我说：‘观音菩萨！将来如果佛教不用我，我死了没有关系；如果佛教想要用我，你就赶快把这个魔降伏住了。’这样一祷告以后，这船就平稳，把危险度过了。从这件事之后，我再也不给人治病了。

另外，在由上海到汉口的船上，坐船不用花钱，在这船上有一个瘫子，拿著棍子在地上蹲著走路，我一看知道他这个病我可以治好，即刻叫他好，但是我不敢管。为什么不敢管呢？我如果叫这个病好，那船上几百人的病，就治不过来了。直到这一天，我知道下午两点钟船将到汉口，就在上午八点钟时，这个瘫子又从我面前过，我就问他：‘你愿不愿意好啊？’他说：‘愿意好啊！’‘那你怎么病的？你怎么瘫的呢？’他说他因为贩卖煤炭，被政府抓去，囚到监房里受潮湿，就不能站起来，就病了。我问他：‘你愿不愿意好？’他说：‘愿意好。’‘愿意好？那就把你那枝棍子丢到长江里去。’他说：‘丢到长江，我就不会动，那怎么办呢？’我说：‘你不会动？你好了嘛！你怎么还不会动呢？’他说：‘真的吗？’我说：‘我骗你做什么？’所以他就把棍子丢到长江里。我就给他治一治这个瘫病。治了大概有十分钟的样子吧！我叫他站起来，他就站起来了。这腿都可以伸直，以前腿伸不直。我说：‘你走！’他就在我跟前走路；我说：‘你跑！’他就在我跟前跑步。这么跑步，很多人一看见，就说：‘咦！你怎么好的？’他用手一指说：‘这个老修行也不知怎么搞的，用手摸摸就好了。’

这一来船上几百个人，这个头也痛，那个脚也痛，那个腰痛，那个肚子痛，那个肩背痛，都痛啦！都有病了！我一个人被挤得水泄不通。这个时候，我看也没有办法，眼看就要发狂了，好像发神经似的。我说：‘你们这些人啊，你们的病都是短打的病，现在我一打你们一顿，你们的病就好了。’腿痛的，踢他一脚，不痛了；腰痛，打一拳，不痛了；那个头痛的，拍了一巴掌，也不痛了。我说：‘你怎么这么快就不痛了？吃得什么药？’什么药也没吃，就不痛了，五、六十人有病，都治好了。我治病不像你们这么慢，比抽鸦片烟还来得快。这时有四、五个人说：‘我在汉口有个表亲病五、六年了，怎么治也治不好，你到汉口时，到我家里来给他治一治。’五、六个人都来预约，我说：‘好，到汉口再说吧！’也没说去，也没说不去，因为我不想管闲事，但当时忍不住就给人治病，等到下午两点钟，船到了汉口，人都下船的时候，我乘机就先跑了，那些预约的人，也找不著我了。

所以这治病的事情是很奇怪的，很不可思议的，也要有缘，你若是和这个人有缘，不要说给他治病，说一句话也就好了。我在香港有一个皈依弟子，他的手有毛病，他问我要怎么样才能好？我说：‘你做功德吧！做多一点功德，你就会好了。’那时候庙上开光，他就买了盆、碗、菜啊，都是他买的。买完了，他问我说：‘我这胳膊还没有好呢？’我说：‘你往前提一提’。他说：‘提不上来，还是这样。’我

说：‘好啦！’就这么一句话，旁的什么也没有，哎！他即刻就提上来了，好了！什么都没有了。所以有的时候事情是这样，很不可思议的。

2、多食苦对治

汝等比丘。受诸饮食。当如服药。于好于恶。勿生增减。趣得支身。以除饥渴。如蜂采华。但取其味。不损色香。比丘亦尔。受人供养。趣自除恼。无得多求。坏其善心。譬如智者，筹量牛力。所堪多少。不令过分。以竭其力。

这段经文就是说我们要吃饭会吃，睡觉会睡，穿衣服会穿。吃饭怎么样会吃呢？你若是不会吃，那就生出贪心，好吃的就吃很多，不好吃的就不要吃，这就是不会吃饭。你穿衣服，好的衣服，你穿上一百多件；不好的衣服，你一件也不穿，这也是太过了。睡觉，你若愿意睡的时候，睡个十天、二十天，白天、晚间都睡，入了睡觉三昧；你不愿意睡的时候，眼睛睁得大大的，总看天花板，这也叫不会睡觉。或者像打麻将似的，几宿不睡觉，他也都受得了，他若是不打麻将呢？叫他做一点旁的工作，就说：‘我很疲倦了，要睡觉了。’这都是不相当的。

现在这是说我们吃东西就好像吃药似的，能把我们饥饿的病治好了，不管它味道好不好。证了初果须陀洹（初果阿罗汉）果位的圣人，就不入色声香味触法了。证初果的圣人，走路脚不著地，脚上没有尘土。为什么他脚不沾尘土？因为他没有色欲，没有食欲，断了八十八品的见惑。见惑一见到就迷惑，这八十八品都断了，所以他走路好像在虚空中一样。他吃东西也不管味道好不好，都是一样的味道。不入色、声、香、味、触、法，不被色声香味触法的境界所转，能把好和不好的味道都变成一个味道，变成一味，吃了就养他的生命，这是证了初果阿罗汉能有这个境界。所以修道的人，你看他吃好东西也吃这么多，吃不好的东西也这么多，没有一点贪味道的思想，没有这种行为，这个人已经是不被色声香味触法所转的，这就叫不入色声香味触法。现在这一段经文是叫我们人对治食欲的贪心。

所以佛说，‘汝等比丘’：虽然说是比丘，也包括优婆塞、优婆夷都在内。比丘是梵语，翻译成中文有三种意思。第一：乞士。上乞法于诸佛，以养慧命；下乞食于众生，以养色身，所以叫乞士。乞士就是托钵乞食，次第去化斋。在暹罗、缅甸、锡兰，比丘都一早就出去，托著钵到每一个家庭去化缘，化斋饭来吃。虽说是化斋饭，可是施主布施什么东西，他们都吃。布施肉，他就吃肉；布施鱼，他们就吃鱼。因为这是旁人布施给他的，不是他自己想要吃这个东西。如果自己想要吃这个东西？就要到有钱的家里化肉啊！鱼啊！这就是贪心。第二：怖魔。魔王见到比丘，听到比丘这个名字就怕。这是在比丘受比丘戒，登比丘坛，三师七证在那儿做羯磨的时候，就问他：‘汝已发菩提心否？’说你已经发菩提心了吗？他说：‘已发菩提心。’说：‘汝是丈夫否？’你是不是一个大丈夫？他说：‘是大丈夫。’就在羯磨师问他的时候，地行夜叉就去报告空行夜叉。夜叉鬼有在地上行的夜叉，也有空行的夜叉。这空行夜叉就又去报告给天魔，天魔听见有人发菩提心了，有人要做大丈夫，他就恐怖了。他恐怖什么呢？他心里就想：‘啊！我魔王的眷属又少了一个，佛的眷属现在又多了一个。’于是乎他就恐惧害怕了。因为这样子，所以比丘有一个名字叫怖魔，令魔王恐惧。第三：破恶。破什么恶？破烦恼的恶。我们人有烦恼在我们自己身上，跟著我们跑，烦恼就是罪恶的源流，我们若是没有烦恼，就没有罪恶。我们造种种的罪，都因为生烦恼，所以如果能把烦恼没有了，罪业也就消除了。因此第三个意思就

叫破恶。因为有这三个意思，所以翻译的时候，也就不翻译它，还保留这个梵音：比丘。

‘受诸饮食’：受诸饮食就是受人供养的时候，这是因为斋主供养，你来吃这个斋菜。‘当如服药’：就应该好像吃药似的。出家人吃饭的时候有三念五观。所谓：‘三心不了水难消，五观若明金也化。’三心就是过去心、现在心、未来心。我们修道的人不要尽打妄想，不打过去的妄想，不打现在的妄想，不打未来的妄想，三心了不可得。你三心若是不了，没有把三心制之一处，前边不是说：‘制之一处，无事不办’？把这个心制得什么念头也都没有了，一个妄念也没有了。制到一处，就没有什么事情没有办完的，都办完了。所作已办，不受后有，什么都做完毕，再不会有来生了。

三心也代表三念。三念是什么呢？第一个念‘愿断一切恶’，愿意断了所有一切的恶，我不能在修道里头加了不善的念头，所以愿断一切恶。第二念是‘愿修一切善’。上面两句也就是诸恶不作，众善奉行。第三念是‘誓度一切众生’，我发誓愿普度一切的众生，把所有的众生都度明白了，令他们都明白佛法，愿意修一切善。这是出家人在吃饭的时候应该观想的三念。你观想这三念，就不打其他妄想，什么妄想也没有了。所以说：‘三心不了水难消，五观若明金也化。’

出一家人吃饭的时候不讲话，而作五种的观想，‘散心杂话，信施难消。’本来说‘佛制比丘，食存五观。’若出家人、在家人很多人在一起吃饭时，可以改成：‘佛制食时’佛制吃饭的时候，‘食存五观’，要观这五观。五观是：

（一）计功多少，量彼来处。第一要算一算自己的功德有多少？这粮食用了多少工？自己有多少的功德受人家的供养？这一粒米经过农夫多少的工夫才能有？好像春天种田似的，中国古老的方法，先种下去，然后用锄头把草都铲去，铲完了又用泥巴把它摊上去，这是一遍。过了十多、二十多天，草又长出来了，又用锄头把它铲除一遍，铲完了又摊。每一次种田要铲三遍、摊三遍。你看这费多少人工？所以古来说‘锄禾日当午’。锄禾就是铲地；日当午，太阳正在中午的时候，非常的炎热。‘汗滴禾下土’，出了汗，就滴到禾苗土上。‘谁知盘中餐’，谁知道这一碗饭，‘粒粒皆辛苦’，每一粒、每一粒都来得很辛苦的，由这看来，所以说计功多少，量彼来处。

（二）忖己德行，全缺应供。忖就是想一想，忖度忖度自己修行有什么德行？是不是整天尽打妄想？是不是天天参禅打坐？是不是天天学习佛法？要‘忖己德行’，要忖度忖度自己修行有没有德行？‘全缺应供’，或者这德行够了，或者是不够。那么我应施主的供养，我够不够德行？这叫‘忖己德行，全缺应供。’

（三）防心离过，贪等为宗。第三，你要防备，小心一点。小心甚么呢？小心你这个心，生出一种贪心来。离过，要很小心的，不要教你这个心，见好吃的东西就生出贪心，吃多一点，这也是个过，贪心的过；不好吃的东西就讨厌了，就吃少一点，这讨厌的心也是过。你贪心是过；不愿意吃，这也是过。等为宗：你要好和不好都平等。好也不吃多一点，不好也不吃少一点，吃饱了就是，不要贪好味。味道一好，就吃多一口，这下子就是贪心，你看就这么厉害。修道是‘差之丝毫’，就‘谬之千里’，在一举一动，一言一行，起居饮食上，都要用功修行，找中道，不能在吃的饮

食上分别好和不好。所以防心离过，要离开贪的过和不愿意吃的过。贪等为宗，以平等食作为宗旨。

（四）正事良药，为疗形枯。第四，我们吃饭要拿它当药来吃，它能治我们的饿病。我们的身体像机器似的，你给它吃点东西，它就做一点工。好像汽车，你给它买一点汽油放在里头，它就可以跑；没有汽油它就不跑了。现在（一九七九年）汽油缺乏，汽车也没有那么多，你看那公路上，汽车比以前少了很多。这也是很好的事情，汽车少了，就没有那么多车祸，就不会死那么多人。什么事情都有好有坏，往好的地方说就有好处；往不好的地方说，现在听经的人都少了，因为汽油缺乏之故。但你往好的地方说，他们在家不会车有车祸啊！很平安的，那不是很好的吗！所以什么事情都有两面的。这个‘正事良药，为疗形枯’，吃东西就是真正的药，真正治我们饥饿的病。

（五）为成道业，应受此食。我们吃饭是为甚么呢？要修行，成就我们的道业因为想要修道、成道，所以要吃食物。因此在受饮食的时候，就要有上列五种的观想。

‘于好于恶，勿生增减’：对于色香味都非常好的、美的食物，看了就生了食欲。一看菜青青、绿绿的，真是好吃，贪心就出来了，好像在喉咙里伸出一只手来，想去抓好吃的东西。这是于好，生了贪心；于恶，恶就是不好吃的，看得也难看，很难看的样子，一看就作呕了，不要说吃，就要吐了，这就是恶。你不生分别心，对好吃和不好吃的都要平等，不分别好、不好，不分别好丑。所以修行不是那么容易的，在这一点上就不容易修行，你说那一个老修行能在饮食上不分别？能在饮食上不生贪心？不生贪心，这就是如法；你生出贪心，这就没有功夫。所以吃东西时，见到不好吃的，你若是能吃，那就是有点功夫了；好吃的，你能少吃一点，那是有功夫了。不过这要真正有这种境界，而不是说我故意造作，我装出来的。好吃的，我故意在大家面前表示我是老修行，我不吃那么多，等没有人的时候，我就拚命来吃，把肚子都撑得爆开。

修道的要点就在这个地方，有人、没有人都是一样的。不是说人多，就做出一个假面具来，装模作样给人看。你看，我是老修行，我不愿意吃好东西，好东西留著给你们吃；不好吃的东西，我故意多吃一口，教你们好认识我是个老修行，这都不对了。你故意造作出来的，故意勉强弄出这个样子，那又错了，那和贪是一个样子。所以于好于恶，勿生增减，也不生想要吃多一点，也不生对那不好的想吃少一点，就是吃饱就够了。所以甚么事情不要特别造作，不要故意装出假面具给人家看，修道是给自己修的，不是给人家修的；你给人家看，那不论修到甚么时候，也不会有所成就的。

‘趣得支身’：就是你能得到支持身体活著，就可以了。‘以除饥渴’：能把饥渴的毛病除去。‘如蜂采华’：就好像蜜蜂去采蜜的时候，它采这花上的粉。‘但取其味’：它只取一点点花上那种粉的味道。‘不损色香’，它对花的颜色也不损害，对花的香也没有损害。‘比丘亦尔’：比丘吃东西也应该这样，不贪好的，也不要吃得太多，结果泻肚，拉得一天的时间就去了一百趟厕所，你说这多麻烦？‘受人供养’：你受人供养的时候，‘趣自除恼’：只要是把自己这个饥饿的烦恼除去，就对了。‘无得多求’：不需要贪著好味、好饮食。‘坏其善心’：你贪吃的多，就把你的善心所坏了，生出一种贪心，那就有过。‘譬如智者’：再举一个譬喻，就好像有

智慧的人，‘筹量牛力’：看这条牛有多大力量？它能载一吨的东西，你若是给它两吨，它就拉不动，它没有那么大力量。若你的肚皮只能吃一碗饭，而你吃了十碗，把肚皮也撑得不舒服了。所以筹量牛力，是你知道这牛有多大力量，‘所堪多少’：它所能负担的有多少力量？‘不令过分’：不令它太过分了，它负担不了那么重的分量。‘以竭其力’：令牛都给累死了，它拉不动了嘛！拉不动就竭力，力量都没有了。所以修道的人对饮食这方面特别要不执著，不执著饮食的滋味。不但饮食不执著，穿衣服也不要执著，不要贪华美和不华美，不要执著这个。睡觉也不要贪得一天二十四钟头，我要睡二十五个钟头，总要贪多一点。

最近中国大陆有一个姓唐的小孩，十岁，据报纸上说他会用耳朵来认字，不用眼睛。怎么用法呢？你把一个字写在一张纸上，再把这张纸搓成一团，然后他拿起来放到耳朵一听，就知道这个字是什么字，怎么念，这个字是用毛笔写的，铅笔写的，钢笔写的，还是用原子笔写的，他也一听就听得出来。你们各位想一想，世界上有没有这么奇怪的事情？你若是说有，没人看见，没人听过；你若是说没有，现在就有这样的小孩，他可以这样听，就知道这个字的来源。而中国这些个糊涂虫，就用科学的头脑来研究这问题，你说这样简直是天地悬殊，天和地根本不能相提并论，可是全中国都是糊涂虫，没有人懂这个道理，所以就用科学来研究他，化验他，又考试他，这一弄啊！把这个小孩就弄糊涂了。因为他不是属于科学所能明白的，所以用科学的脑筋，用科学的方法，用科学的常识来研究他，根本就没有用的，根本就是大错特错。

这是怎么回事呢？我告诉你们各位！不论那一个小孩子，男孩子、女孩子，十三岁以前都有五眼六通，好像方才这个小孩子，说他看见释迦牟尼佛，这就是一种天眼，可是他还没有怎样去利用它，只能看见，也不知道是怎么回事，因为他没有开真正的智慧。而四川这个小孩子也是一样，他虽然没污染，但是他也不知道怎么用。

那么最初怎么发现这个情形呢？最初是有一个小孩子，这个小孩子，袋里带著一包香烟，而这个唐宇就问这个小孩：‘你干什么去呀？’他说：‘我去买一包香烟。’唐宇说：‘你可不可以给我一支香烟抽？’这个小孩子就说：‘可以的，只要你能猜到我这个袋里是什么香烟，我就给你。’唐宇不知怎么啊！不知不觉就用耳朵碰这个小孩的袋底下，碰上这个袋呢！他的头脑里头就起了一种变化，一变化就知道袋里头是飞燕牌的香烟。唐宇说：‘你这个是飞燕牌的香烟。’这个小孩就很奇怪说：‘你怎么知道我这盒香烟是飞燕的？’那么这件事情就这样过去两个多月，谁也不知道是怎么回事。

又有一次，唐宇碰到一班石匠在那儿打石头，打完石头就休息，在休息的期间，石匠就猜石头来玩。怎么样猜？把小小的石头用手握起来，教你猜这个石头，在那一个手里头。那么这个小孩一猜就猜到了，说：‘你们这个还不算，我们可以猜字来玩。怎样猜字呢？你把字写在纸上，我来猜是什么字。’这些石匠本来也没有什么信心，就这样写了一个字叫他猜。这小孩子就拿到耳朵上这么一听，一听就说这是什么字，这些个石匠都非常惊喜，以后，就这个叫他猜这个，那个也叫他猜那个，无论猜什么，他用耳朵一听，就知道这是个什么字，或者是两、三个字，或者是一句什么话。只要写上叫他一听，他就知道是什么字，也知道用什么笔写的，这个字有没有写错，他也知道。那么就这样子，轰动全国，震动各科学院，科学家都用科学的知识

来研究这个小孩子，但是研究呢，把这个小孩子就给弄糊涂了。这一糊涂，以后就不准了。

中国就说用科学来研究这个是不对的。的确是不对，的确是错了。因为这是小孩子在十三岁以前都有五眼，他开了五眼，所以能看见这个字，并不是听见。虽然他用耳朵来听，但是他的耳朵也可以像眼睛似的，来看见东西。六根互用——我给你们讲过，你们信不信？眼睛可以吃东西，耳朵可以吃东西，又可以说话。不要说六根互用，你就平时眼睛转一转，就讲一句话，再转一转，又讲一句话，有很多人懂得用眼睛说话的。那么鼻子也可以听东西，也可以看东西，口也可以看东西，也可以听东西，六根互用嘛！每一根都具有六种的能力。这是因为这个小孩子前生有善根，或者是个出家人，或者是个老修行，或者他是一个念佛、念经的，可是在前生他还没有开五眼，然后他又托生来到这个世界，而他这种善根还没有完全散失，所以在今生，无论他是童男、是童女，都会有这五眼的。他就是没有睁开，没有会用，没有能看见东西，但是他的五眼都是有的，这是一种宿世的善根发现。

所以我说全中国都没有一个明白的人，没有一个人懂得这是五眼的作用，没有一个人懂得这是一种善根的表现。以全中国十亿的人民，没有人懂这个道理，你说这有多可怜？不但全中国没人懂，就是全世界人类中，懂得这个道理的也很少，所以现在的人，真正的智慧都没有了，只是舍本逐末，来追求世间的智慧，这是很值得我们每一个人痛心的一件事。你看！全世界对五眼、六通这个道理都不认识，而用科学来研究。这是越研究越离这五眼六通越远，所以这是很可怜的一件事。各位！我给你们讲这个道理，你们不要马马虎虎当耳边风，这个耳朵听进去，那个耳朵就跑了，这是在佛教里很重要的一种知识，我们学佛的人，都应该要特别明白这种的道理。

3、懈怠睡眠苦对治

汝等比丘。昼则勤心修习善法。无令失时。初夜后夜。亦勿有废。中夜诵经。以自消息。无以睡眠因缘。令一生空过。无所得也。

第三是懈怠心：懈怠心也就是懒惰的另外一个名词。睡眠苦，一懒惰就想要睡觉，贪图安逸自在。为甚么好睡眠呢？就因为饮食不调。或者是吃得很多，就生出一种食困，吃完东西就想要睡觉。你若是把饮食调得恰到好处，吃东西也不太过，也无不及，也就是不太饱也不饿，在中道上，睡眠就会少一点。古人说：‘节饮食，驱遣鬼使。’人身体里边有三尸神，所以说：‘你若吃得太多了，这三尸神的力量就大了，就会教你睡觉，教你睁不开眼睛。’节饮食，节就是节约，吃得稍微少一点，这时候睡魔就跑了，就没有那么多的睡眠。所以说：‘节饮食，驱遣鬼使’，驱遣这睡魔。懈怠心、睡眠，这是一种苦，为甚么呢？因为甚么事情也不能做。天天就睡觉，把光阴都空过了，对世界上一点利益也没有，对自己本身也没有什么利益。所以你若想对治睡眠和懒惰，就要精勤，要勇猛精进，不停止的来修行。

所以佛才说：‘汝等比丘’：你们这一般的比丘和比丘尼、优婆塞和优婆夷。‘昼则勤心’：昼就是白天，有太阳的时候；勤心就是令你这个心不懒惰。‘修习善法’：要修习种种的善法。‘无令失时’：你不要把时间空过去，正好用功的时候，你却把它空过去了。‘初夜后夜’：初夜就是夜间刚刚开始，后夜就是将要天明的時候。‘亦勿有废’：不但白天要勇猛精进来修行善法，修习一切的善法，不要令时间

空过。就是连夜间一开始和最后的夜间，亦勿有废，也不应该把时间都空过了。在中夜的时候，也应该诵经。‘以自消息’：这时候自己修行用功，或者你太累了，可以稍微休息。‘无以睡眠因缘’：不要因为这睡眠的因缘，睡眠的这种情形，‘令一生空过，无所得也’：使令自己的一生从生到死，都空过了，一点利益世间的事情都没有做，甚至一点利益自己的事情也没做，把时间都空过去了。所以要时时警惕自己，不要任性去睡眠。

常念无常之火。烧诸世间。早求自度。勿睡眠也。诸烦恼贼，常伺杀人。甚于怨家。安可睡眠。不自警寤。

‘常念无常之火’：生死事大，人死时有个无常鬼来请你到阴间去。这无常鬼一来的时候，一点人情也不讲，一定要带著你去见阎罗王。无常之火也就是这种，像火似的。‘烧诸世间’：它把世间所有的功德都给烧了。‘早求自度’：所以我们修道的人、信佛的人，应该早一点想法子令自己离苦得乐，令自己了生脱死，这叫早求自度。‘勿睡眠也’：不要尽贪睡眠，生死也不能了，无常就来了，那时候你想修行，也没时间修行。所以说你不要睡眠，你要求自度。

‘诸烦恼贼’：所有烦恼的这种贼。如发脾气，发脾气就好像有贼来偷你的东西。‘常伺杀人’：这种烦恼的贼，时时都在等著想要杀人。‘甚于怨家’：他在这儿等著你，比甚么怨家、债主、仇家都厉害。‘安可睡眠’：怎么可以以为睡眠是那么好的一件事情，而贪图睡眠呢？‘不自警寤’：你自己不警惕自己！为甚么不早点醒来，而不要在迷梦之中？

烦恼毒蛇睡在汝心。譬如黑虻在汝室睡。当以持戒之钩。早摒除之。睡蛇既出。乃可安眠。不出而眠。是无惭人。惭耻之服。于诸庄严。最为第一。惭如铁钩。能制人非法。是故。常当惭耻。无得暂替。若离惭耻。则失诸功德。有愧之人。则有善法。若无愧者。与诸禽兽无相异也。

睡觉就好像毒蛇似的。你若是愿意修行，就不要睡那么多觉；多拜佛、多念经、多持咒，这是修行。睡觉是越睡越愚痴，越愚痴越想睡，总觉得睡不够，这个是修行的一大障碍，这叫业障，常想睡觉就是业障。

‘烦恼毒蛇’：烦恼就是毒蛇，有如毒蛇。‘睡在汝心’：这毒蛇，你心里总是离不开它，不想和它脱离关系，所以它就睡在你的心里。‘譬如黑虻’：好像一条黑的虻蛇似的，那也是一种毒蛇。‘在汝室睡’：在你家里睡著。‘当以持戒之钩’：那么，你有这么一条毒蛇在家里，怎么办呢？现在教你一个办法，就是你要持戒，持戒好像一个钩。‘早摒除之’：快点把蛇搬出去，不要教它在家里睡觉。‘睡蛇既出’：这条毒蛇既然出去，‘乃可安眠’，这时候你想好好睡一睡，也就没有甚么关系了。那么这毒蛇是甚么呢？就是业障。业障它教你来睡，当业障没有了，你才可以好好地睡一睡。‘不出而眠’：你若是业障不消，尽想睡觉，‘是无惭人’：是无惭无愧，不知道改悔的一个人。‘惭耻之服’：惭愧是自己觉得羞耻。例如：自己觉得做共产党是不好，不要做了，这是惭耻之服，好像穿上一件衣服一样。‘于诸庄严，最为第一’：当你把业障消了，烦恼没有，这个就是庄严法相。三十二相、八十种好，是由惭耻的衣服来庄严的，最为第一。‘惭如铁钩，能制人非法’：惭就好像铁

钩似的，它能管著人，令人不要做非法的事。不是管著人，教人去做非法的事，它能管著人家不做非法的事情。

‘是故，常当惭耻’：因为这个，所以时时刻刻应该生大惭愧心，生大羞耻心。

‘无得暂替’：一时一刻也不可以废止的，不可以没有惭耻的心。‘若离惭耻’：你若是离开惭耻，无惭无愧的话，‘则失诸功德’：就把所有的功德都失掉了。星星之火烧去功德之林。‘有愧之人’：有惭愧的人，‘则有善法’：就有善法可修。‘若无愧者’：你若是没有惭愧，像这一类的人。‘与诸禽兽无相异也’：和一般的畜生、飞禽、走兽没有两样，因为飞禽、走兽不知道惭愧。我们人所以和禽兽不同，就因为有惭有愧，知道甚么是对，甚么是不对，对的就去做，不对的就改了它。这是对治懈怠睡眠的初步方法，也就是对治睡眠烦恼的方法。

三、对治灭烦恼法要

1、嗔恚烦恼障对治

汝等比丘。若有人来。节节支解。当自摄心。无令嗔恨。亦当护口。勿出恶言。若纵恚心。则自妨道。失功德利。忍之为德。持戒苦行。所不能及。能行忍者。乃可名为有力大人。

嗔，是嗔恨。恚就是生怒气、发脾气。这都是烦恼障道的因缘，所以必须要有对治的方法。对治嗔恚的方法是甚么呢？就是要用‘忍辱’。以忍辱度嗔恚，你若是不能忍辱，就是嗔恚；你若是能忍辱，嗔恚就没有了。这是对治嗔恚的烦恼障，用忍辱来治它。

佛说，‘汝等比丘’：你们这些比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷。‘若有人来’：假使有这样一个人来，来到这儿干甚么呢？‘节节支解’：他想要把你四肢都给断了，令你节节支解。释迦牟尼佛在因地的时候，做忍辱仙人，歌利王来割截他的身体，就是把他手脚节节支解，忍辱仙人还是不嗔恨。但歌利王不相信，忍辱仙人说：‘我若是没有嗔恨心，我的手脚还会再重新长出来，恢复如故。’说完这话，果然这手脚也不需要请接骨的医生，也不需要像现在的医生用针把它缝上，甚么也都不需要，这手脚又都完好如初，又都长好了。于是乎，歌利王心服口服，佩服这位忍辱仙人是真正行忍辱。由于这个缘故，忍辱仙人又发愿说：‘你虽然割截我的四肢，对我这么不好，但若是我成佛的时候，我就要先度你开悟，先得道。’所以在释迦牟尼佛成佛之后，先到鹿野苑去度五比丘。五比丘头一个就是憍陈如，这憍陈如尊者在往昔就是歌利王，他割截过释迦牟尼佛的身体。

释迦牟尼佛在因地修道的时候，为甚么能够忍辱而不生嗔恨心？就因为他没有我执了。没有我的执著，所以他被割截身体时，就有如割截虚空一样。他与虚空法界同体，因此割而未割，别人割截他的身体就像没有割一样，也好像是割到虚空里一样，因为这种关系，所以他不生嗔恨。不生嗔恨的时候，就是‘当自摄心’：那时候他能将他这个心摄持住，不动念，有一种如如不动的定力，了了常明的智慧，这就是当自摄心。‘无令嗔恨’：他不令心里生出嗔恨来。‘亦当护口’：不单要摄心，而且要护口，护持口业，不犯绮语、妄言、恶口、两舌这种的罪业。‘勿出恶言’：因为他护持自己的口业，所以也就不出恶言，不会用恶劣的言词来骂詈这个割截他的人。

‘若纵恚心’：假使你不摄心，放纵你这个嗔恚的心，‘则自妨道’：这样就对修道有所妨碍了。退‘失功德利’：把你所做的功德都退失去了，所谓：‘千日打柴一火焚’，你做了一千天的功德，但发一次脾气，就把这些功德都烧没有了。所谓：‘星星之火，烧去功德之林。’因为这个，所以不可以发脾气。‘忍之为德，持戒苦行’：能有忍辱这种的德行，这种的功德，比起持戒的苦行功德‘所不能及’：你能忍辱，能持戒、修苦行，这种的功德，没有甚么功德可以能比得了的。‘能行忍者’：你能修行这个‘忍’，忍人所不能忍，让人所不能让，吃人所不能吃，受人所不能受，行人所不能行，做人所不能做，你能这样子，这才是一个真正的修行人。‘乃可名为有力大人’：这样才是一个真正的大英雄、大豪杰、大圣人、大贤人，一个伟大的大丈夫。

若其不能欢喜忍受。恶骂之毒。如饮甘露者。不名入道智慧人也。所以者何。嗔恚之害。则破诸善法。坏好名闻。今世后世。人不喜见。当知嗔心。甚于猛火。常当防护。无令得入。劫功德贼。无过嗔恚。白衣受欲非行道人。无法自制。嗔犹可恕。出家行道无欲之人。而怀嗔恚。甚不可也。譬如清冷云中。霹雳起火。非所应也。

‘若其不能欢喜忍受’：假设这个修行人，不能欢喜忍受‘恶骂之毒’：人家骂你，或者打你，这种恶骂之毒。‘如饮甘露’：骂你，应该当作在听唱歌的；打你，自己应该想这是撞到门框上。他骂你、打你，就好像喝蜜糖水那么甜。‘不名入道’：若是不能这样子的话，那你就是没有得道，没有真正进入道的门径。‘智慧人也’：‘观恶言，是功德，此即成吾善知识，不因讪谤起怨亲，何表无生慈忍力？’所以，有人骂你、打你，你都能忍，那就是入道了，那就是有真正的智慧，与一般的人不同了。‘所以者何’：为甚么要这样子愚痴呢？‘嗔恚之害’：你若知道嗔恚对人的害处，‘则破诸善法’：你有嗔恚就会把一切的善法都障碍住，修行也不得利益了，越修越退步。为什么你越修越退步呢？就因为你有嗔恚心。‘坏好名闻’：你有了嗔恚，脾气大，譬如你做一个法师，若是有很大脾气，人家一提起来：‘得了！那个法师没有旁的本事，只有脾气，那是他的本事。’这样一说，你说这多倒架子？所以你们每一个人，不要各处宣传说：‘我的师父脾气真大，和我们一个样子。’不要这么宣传，这么宣传，那正是倒师父的架子。人家一听，会说你的师父一定不是一个善知识，一定是个恶知识。你看一坏好名闻，甚么名誉都没有了。‘今世后世，人不喜见’：一般的人，不但今生不愿意看见一个发脾气的出家人，就是等到来生，人家也不愿意见。说：‘好了！我们来生也不要遇在一起，不要拜这么个有脾气的师父。’啊！这真是恶知识。不要这样子。人不喜见，你看！人都不欢喜见你了。‘当知嗔心’：你应该知道嗔恨心，‘甚于猛火’：这比猛火还厉害。‘常当防护’：应该常常防护这个嗔恨心。‘无令得入’：不要令嗔恨心常常在自己的心里边。‘劫功德贼’：打劫功德的这种贼，就是嗔恚。‘无过嗔恚’：没有再比这嗔恚的贼更厉害的了。

‘白衣受欲’：白衣，就是在家人，‘非行道人’：他不是个修行人，‘无法自制’：没有方法自己控制自己的嗔恨。‘嗔犹可恕’：那么在家人脾气大一点，自己管不了自己，这个嗔犹可恕，还可原谅的。而‘出家行道’：出家修道的人，应为‘无欲之人’：应该是小欲知足的人啊！‘而怀嗔恚’：可是再有这个嗔恚，放不下，不能忍辱。‘甚不可也’，这是很不对的一件事情。譬如甚么呢？‘譬如清冷’

的‘云中’，‘霹雳起火’：打一个霹雳，就有闪电的火光。‘非所应也’：在这下大雨，狂风暴雨的时候，打雷这是正常的；但在清冷的云中不可以有霹雳，起大火，这是不对的。所以若是不修行，你有脾气不要紧的；但你若是个修道的人，为甚么还要有那么大的脾气呢？还要那么放不下呢？这是不对的。

2、贡高烦恼障对治

汝等比丘。当自摩头。已舍饰好。著坏色衣。执持应器。以乞自活。自见如是。若起憍慢。当疾灭之。增长憍慢。尚非世俗白衣所宜。何况出家入道之人。为解脱故。自降其身。而行乞耶。

前面第一个是讲嗔恚烦恼障对治的方法。有嗔恚心，脾气大的人就修忍辱行。忍辱就是对治嗔恚烦恼障的一个方法。

第二是贡高烦恼障的对治方法。我们人很容易犯的毛病就是有贡高我慢，总觉得自己是比旁人智慧，有知识，有道德，有学问，所以就生出种种贡高我慢的障碍，这也就是一种贡高的烦恼障。对治这种障，就要修谦下，自己要对所有的人都没有骄傲心，也就是要有谦虚和蔼的心。

所以佛说，‘汝等比丘’：你们出家的比丘、比丘尼，包括在家的优婆塞、优婆夷，‘当自摩头’：你应该每一天三摩其头，摩摩（摸摸）自己的头三次，知道出家人把头发都剃去，也没有甚么好的帽子戴著，应该知道自己是个出家人了，和在家人不同。在家人也应该摩摩（摸摸）自己的头，想一想，我现在虽然没有出家，还有头发，但是我也不要有一种贡高我慢的思想，也要学谦虚、卑恭、折节，没有贡高我慢的思想，所以当自摩头。‘已舍饰好’：我已经舍弃了身上所佩戴的，或者剑之类的东西。古来的人，身上常戴著一把宝剑，这把宝剑也是装饰品，表示自己是一个雄纠纠的武夫，或者是会功夫的人。而出家人身上不戴这些个饰品，那些庄严的装饰品都没有了。‘著坏色衣’：所穿的衣服都不是很美丽的颜色，或者灰色，或者黄色，或者黑色的坏色衣。因在家人不愿意穿这一类颜色的衣服，这叫坏色服。出家人著坏色的衣服，这三衣一五衣、七衣和祖衣，颜色都不好；又‘执持应器’：执持应量器。应量器就是钵多罗，这是梵语，翻译成中文就是应量器。甚么叫应量器呢？就是你吃多少，托钵乞食的时候就乞多少，乞得你够吃就得了，不要太过，也不要不及，这叫应你食的器量。你能吃这么多，就化这么多，就用这么大的一个钵。‘以乞自活’：以托钵乞食来养自己的色身，来生活。‘自见如是’：看见自己是这样子的一也没有好帽子戴，身上也没有戴甚么装饰品，又著坏色衣，又执持应量器，又各处去次第乞食，沿门托钵乞食。

自见如是，你自己看见这种情形，‘若起憍慢’：若再生出一种憍慢心来，‘当疾灭之’：应该赶快把憍慢的思想去了它。为甚么呢？你已没有头发，头上也不戴一顶好的帽子，身上也不佩戴庄严的饰品，穿这坏色的衣服，又执持应量器，去托钵乞食，这都是教人去贡高我慢，没有憍慢的思想。假如还有的话，还不能控制自己贡高我慢这种骄傲的思想的话，当疾灭之，你应该赶快把这种思想，这种心取消了它。

‘增长憍慢’：如果增长憍慢的话。这‘尚非世俗白衣所宜’：就是不出家的人，也不应该有憍慢的心，不应该有这种贡高我慢、憍傲，看不起其他人的这种思想。‘何况出家入道之人’：况且你已经出了家来修道？想要修行得道，如果你还有这种贡高

我慢的思想，这怎么可以的呢？‘为解脱故’：你想要得到解脱的缘故，不受我执和法执所拘束。‘自降其身’：自己应该把自己的身分降低了，应该非常的谦虚，非常的和气。‘而行乞耶’：既然到各处去沿门托钵乞食，可是还有贡高我慢这种骄傲思想的话，这一定没有甚么功德的，永远都不会成就你希望得到的道业。

3、谄曲烦恼障对治

汝等比丘。谄曲之心。与道相违。是故宜应质直其心。当知谄曲。但为欺诳。入道之人。则无是处。是故汝等。宜当端心。以质直为本。

这一段经文是教我们没有一种谄曲的烦恼障。对治谄曲的心，就要用质直的心；要用直心，没有弯曲的心，来对治谄曲的烦恼障。

甚么叫‘谄’呢？谄就是谄媚。甚么叫谄媚呢？就世俗语所说的流虚。流虚是北方的一句土语，叫‘流虚捧盛’，也就是说看见没有钱的人，他就不睬；看见有钱的人，他就要叩头，这叫流虚捧盛，又叫拍马屁，这也就是谄。也就是见到富贵的人就谄媚、赞叹，见到贫穷的人就骄傲，看不起他们。‘曲’：就是委曲婉转，心里不直，用委曲婉转的言词来讨人欢喜。这和‘谄’差不多。不过‘谄’是对有钱人说的，‘曲’是对一般人说的，不拿出直心来对人，总是弯弯曲曲的来欺骗人，不讲真话，没有一句真话。所讲出来的话是转弯抹角的，弯曲不直。

那么怎么样对治这个毛病呢？佛说‘汝等比丘’：你们这些比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷，所有的人，你们要知道，‘谄曲之心’：谄媚于人，说话不实的这种心。‘与道相违’：你要修道，切记不可以有这种行为。为甚么呢？这个与你修道是相违背的，不是直的。你做甚么事必须要直，若是不直，就是与佛法不相应了，说话行事都不要转弯抹角的。这个谄也就是见到有钱的人，尽说好听的话，尽说他们愿意听的话，这是谄媚语。曲，心里不质直，委曲之心。这是与道相违背，和修行是不相合的。‘是故宜应质直其心’：因为这样子，所以你这个‘心’，要实实在在，要直心，直心是道场。你若是尽讨人欢喜，却说你是学菩萨，用四摄法。四摄法是什么呢？就是布施、爱语、利行、同事。布施就是利益其他的人，把自己的钱财布施给其他的人。爱语就是对人说好话，可是菩萨说好话，他是无所企图，无所企求的，只是令人家心里高兴，而不是教人高兴，好对自己有什么利益。若是为了自己有利益，才向人说好话，这就是谄曲，不是质直。直心是道场，要用直心来对人，说话、行事，一切一切都要用直心。

‘当知谄曲’：所有的人都应该知道，谄曲‘但为欺诳’：你用这种谄媚和不直的心来说话，这就是欺骗世间人，打妄语。‘入道之人’：入道也就是修道，我们想要修道的人，‘则无是处’：绝对不可以打妄语，绝对不可以谄媚于人，一定要用直心去对人。‘是故汝等’：因为这个原因，所以你们比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷，所有佛的弟子，‘宜当端心’：应该端正其心。端心就是正心，正心就是没有谄曲的心。谄媚心也没有了，歪曲不实的心也没有了。‘以质直为本’：以这个真实、质直、不谄曲的心为根本。绝对不可以谄媚于人，绝对不可以对任何人有一种企图，或者有一种计谋。所谓勾心斗角，尽用一些手段使自己获得利益，这是我们信佛的人不应该有的。

次、明不共世间法要

一、无求功德

汝等比丘。当知多欲之人。多求利故。苦恼亦多。少欲之人。无求无欲。则无此患。直尔少欲。尚宜修习。何况少欲能生诸功德。少欲之人。则无谄曲以求人意。亦复不为诸根所牵，行少欲者。心则坦然。无所忧畏。触事有余。常无不足。有少欲者。则有涅槃。是名少欲。

功德就是仁、义、礼、智做到最圆满，这就是有功德了。所以在儒教里讲‘仁义礼智根于心’；它的根在心里头。‘其生色也’；它有这种光辉颜色。‘睟然见于面’；你若是充满了仁义礼智，你的面就有一种德相，有一种功德在里面。你若是没有仁义礼智呢？就没有这种功德的流露。那么不单在面上，也‘盎于背’，就是‘施于四肢，四体不言而喻’，所以有功德的人，人人见了他都欢喜，为什么欢喜呢？因为他有功德。就与人也无争、也无求了，所以第一个功德就是无求的功德。

我们人在这个世界都有所求，有所贪求。你研究研究，那一个人没有贪求？信佛的人，也有贪求；不信佛的人，更有贪求。贪什么呢？从小孩子一生出来，他就有所贪求了，贪求什么呢？一出生他就贪求要吃奶，不给他吃，他就哭啊！苦啊！在那儿叫苦，叫苦连天。为什么叫哭（苦）？因为他想吃奶，一有奶吃，他就满足，因为求得了。求不得呢？他若是没有奶吃，就有求不得苦了，所以他很坦白地说：‘苦啊！苦啊！苦啊！’在那儿呱呱叫。叫得妈妈把自己的血变成了奶，布施给这个小孩子，满他的愿，满他的食欲。一生出来就有这个贪心。等到会吃别的东西，他就贪吃别的东西。你若是给他一个东西，教他怎么样玩，教他做什么，给什么好吃的东西吃，他都愿意做的。所以说‘食色性也’，这个吃好东西是与生俱来的知识。他就欢喜吃好东西。等到会玩的时候，你给他买一个玩具，他就高兴得不得了；你若是不给他买，他就要调皮，在那儿捣乱。这是小孩子与生俱来就有这么大的贪心，贪心一天比一天大。

大了什么都懂，要读书了，为什么要读书？读多一点书，将来好赚钱，这就是贪心嘛！在读书的时候，就研究将来读什么书好呢？想一想：现在太空时代科学发达，我读科学！又想一想科学能上天，不能下地，在地下没存用的，喔！又研究地质学。又研究气候，把卫星放到天上去一看，明年雨量有多少。今年就想知道明年的雨了，这都是一种贪心在作怪。还有些学生认为研究天文地理，这都离得太远了，我来研究人吧！研究人文学。人家说这个也赚不到多少钱，好吧！就作医生，读医学、读化学、读生物来研究，把一只蛤蟆剖开，看看里边都有些什么东西？把一只老鼠杀了，看看里头都有些什么东西？研究来研究去，这无穷无尽的贪心跟著都跑出来了。你无论做什么都是有这个贪心。出家的人贪有多一点的护法；‘那个有钱的人，他若皈依我，可不错的。皈依我，他能拿出很多钱来供养我，帮助我造庙，帮助我做所有佛教的事情，帮助我印经，你看这有多好？’这个是贪心。那么不贪钱的人呢？就贪了要修道。啊！我什么时候能开悟呢？我要用什么功呢？我要怎么样才能很快就开悟，很快就成佛了呢？这贪心就露出来了。你就是修道，也有贪心；不修道，那个贪心更大了。所以说，要无求才是功德，有所求都没有功德。古来说：‘到无求处便无忧’。你‘知事少时烦恼少’，知道的事情少，是是非非也少知道，烦恼也就少了。‘识人多处是非多’，你认识人多，麻烦就来了。这个说你对不住我，那个说我对不

住你，那个又说你对不住他；你我他这里头就有很多文章写出来，很多麻烦就现出来了。为什么？就都因为这个贪心、求心。求人啊！求财啊！你看那个会占卦的赵老，一天到晚都给人占卦，这摇卦的就求好运、求发财，又求怎么样子、怎么样子，都是有所求的。你看糊糊涂涂的就糊涂求。他因为不懂，自己不知道就要摇卦来问：‘你看我这个命运怎么样？’‘你这个命运是最好的，将来可以做皇帝。’但是这只不过是个梦，不要说你做不成，做成皇帝也是个梦；做总统也是个梦；天天在那里作梦。梦，谁也看不破、放不下，所以到无求处，便无忧。你若是无所求，这就没有忧愁了。

求不得苦，为什么有求不得苦？就因为你这个贪求心太过了，所以才会觉得苦，晚上也睡不著觉，白天也吃不下饭，都是因为贪求太过。你们各位都比我聪明，应该深深地研究这个无求的功德。我不是和你们讲笑话，你看那些读书的学生，读读书外又生出另一个贪心来了，男的学生就想找一个好的女朋友，将来结婚生个好孩子，组织一个好家庭。女孩子也有所求，想求怎样能遇到一个好对象，将来如何、如何、如何...说不完的那么多。而有求没有得的时候，就有求不得苦。那么，已经得到的，又患失之，又怕丢了，包括财产、物质、一切一切。未得之的时候，就患得之；已得之，又患失之，又怕丢了。所以，说起来简直没有一个止境，没有完的，都是尽有所求。那么无求呢？你能无所求，这就是功德。所以‘知足常乐，能忍自安’就没有苦了。

‘汝等比丘，当知多欲之人’：你们各位众生，不要单说比丘，所有的众生啊！应该知道多欲之人，没有餍足，贪而无餍，贪求不已。有了一百块钱，说我若有两百元可不错；有了两百，又想我若有两千元也很好；到了两千元，又想有两万元；有两万元的时候，又想要有两百万元，这无穷无尽的贪心，无底的深坑，总也不停止。‘多求利故’：为什么他贪求呢？就因为他想得到利益，得到很多的好处，对自己有好处，利益自己。‘苦恼亦多’：因为他贪得多，苦恼就跟著来了，求不得就有了苦恼，所以苦恼亦多。‘少欲之人’：若是没有贪欲的人。‘无求无欲’：也没有所贪求，也没有所想要的。贪欲一点也没有了，‘则无此患’：那么就没有这些苦恼了。各位来研究研究：一贪，就有苦恼了。我说这个，你们不相信，每一个人自己想一想，你所求的东西，求不著了，又哭、又喊，又睡不著觉，又吃不下饭，又要自杀，又要自活的，又要自生自死的，搞颠颠倒倒一大堆，都跑出来了，这就因为你有所贪求，无求无欲，什么问题也没有了，一切的问题都解决。

‘直尔少欲’：若只有少少的，一点点的欲，‘尚宜修习’：若都没有欲，这个人他就想要修行，因他无所贪求，只想修道了。‘何况少欲’：何况这个欲，你时时都要将它减少，不是就是那么一时，而是时时都要减少。‘能生诸功德’：若要减少这个欲，能生诸功德。时时你都能少欲，一切的功德就都能生出来了。‘少欲之人’：减少欲念的这个人，‘则无谄曲’：就没有谄曲。要向人谄媚，向人说好话？又委曲婉转，怕得罪人，怕人不高兴，为什么要这样谄曲呢？‘以求人意’：以讨人欢喜，令人心里听了很高兴。因为别人欢喜，那么自己就可以得到利益了。‘亦复不为诸根所牵’：你若没有欲念了，眼就不被色尘所转，耳不被声尘所转，鼻不被香尘所转，舌不为味尘所转，身不为触尘所转，意不为法尘所转，不被牵动了。

‘行少欲者’：你要是能修行少欲的行门，这样的人，‘心则坦然’：心里总是坦荡荡的，很坦然的那么快乐。所谓‘君子坦荡荡，小人长戚戚’，君子的心里，什

么时候都是很开朗的，面上也很有光辉的一所谓仁、义、礼、智，‘充实之谓美’，充实就是很圆满了。这个‘美’就是很好。‘充实而有光辉之谓大’，这个美人能再充实有光辉，这就是个大人。‘大而化之之谓圣’，大了又能变化，这就是圣人。

‘圣而不可知之谓神’，圣人也不知道这个人是如何，就是到那个妙不可言、不可思议的境界了。这个不可思议—不可以心思，不可以言议的境界，就是神了。‘无所忧畏’：因为他是个没有所贪求的人，就什么也不怕。怕什么？你把我这个头给割下来，我都不忧愁。为什么呢？无所求、无所贪了，活著和死没有什么关系，真是能看得破、放得下，就得到自在了。无所忧畏，这就自在。

‘触事有余’：无论遇到什么事，都是很达观的。‘常无不足’：那么很达观了，就觉得什么都圆满，无欠无余，也常无不足，什么也不觉得不足了，因为这个，我想起我对你们说的那几句话，你们应该记得！说的是什么呢？我说，‘富人就不占便宜，占便宜的人呢？就是穷人。’他再有钱，想占便宜，这都是穷人。因为他觉得不满足，不满足还有所贪心。你若真是富贵，就无所求了。富人不占便宜，占便宜是穷人。善人就不怨人，真是做善的人，谁也不怨。甚至于自己吃多大的亏，也不怨人。‘善人不怨人，怨人是恶人’。你尽怨人呢？那就是恶人之类。这个也说人家不对，那个也说人家不对，自己什么都对，但是回头看看，自己什么都不对。所以啊，善人不怨人，怨人是恶人。贤人呢？就不生气，有智慧的贤人就不生气，生气的人就是愚人。好生气，那是没有真正智慧。贵人，出贵的人呢？不骂人，什么时候也不骂人，贵人化以慈，他不骂人。骂人就是贱人，尽好骂人的人就是贱人。所以你们各位对这一点要注意，也不要贪求什么物质，也不要贪求财产，不要像共产党似的。共产党说是不贪、不贪，但是他把人家的东西共他自己，他自己的不共给人。或是教你的东西都要交给我，我来当家作主，你没有权过问，我有权，我是一个最大的经理。我并不是要批评某一个党，不过是讲这个理，你们要研究真理。所以‘有少欲者’：若是有修行少欲法门这样的人，他具足法身德、般若德、解脱德。具足这三德了，‘则有涅槃’：这就是涅槃，也就是得到不生不灭、不垢不净、不增不减，这种常乐我净的涅槃境界。‘是名少欲’：什么也无所求，什么也无所贪，到这个时候，就是真正的少欲了。

这个世界是怎么形成的？世界由成、住、坏、空—这四个大劫所成就的。成有二十个小劫，住有二十个小劫，坏有二十个小劫，空有二十个小劫。二十个小劫是一个中劫，四个中劫是一个大劫。可是我们人要研究研究，怎么会有成？怎么会有住？怎么会有坏？怎么会有空？为什么有成、住、坏、空？这个成住坏空，也就是生老病死，也就是生住异灭。那么这个生老病死，生住异灭是怎么样有的？我们要知道，都是由我们的妄想所造出来的。所以说‘念动百事有，念止万事无’，这念一动就有山河大地，房廊屋舍；你若一念不生，什么都没有了。所以这个世界成、住、坏、空，乃至人的生、老、病、死，生、住、异、灭，都是由妄想所造成的。大的来说，往那个世界；小的来说，往那一个国，这都是妄想所造成的。再往小的来说，这个家也是妄想造成的；再往更小的来说，我们这一个身心也都是由妄想造成的。

我们的妄想纷飞，有无穷无尽那么多的妄想，好像尘沙一样。在虚空里头，你看，那个微尘和那个沙，不知有多少，我们这个妄想也是那样的，不知有多少。所以我们有一个善的妄想，就是补助天地间正气的不足；有恶的妄想，就帮助这个世界的恶业一天比一天的增加。你有善的妄想，善业就增加。你的妄想若是普普通通的，不

善不恶，那么就造出平平常常的世界。乃至你们看，今天我们大家聚会在这一个佛堂里头，有的讲讲这个，有的说说那个，你讲你的道理，我讲我的道理，这都是妄想所现出来的。我们今天的聚会，是由我们往昔所打的妄想而造成的。好像这些人，每一个人又有每一个人的妄想。我告诉你们，你们这些人来，是因为我在往昔打这么个妄想，将来我出家修行，成立一个佛堂，这佛堂里又有张三、又有李四。张三呢是五呎三吋半，李四或者是五呎四吋高；又有多少个女孩子在那个地方学佛法，多少个男孩子在那个地方研究佛法，又有多少个出家人，多少个在家人，多少个居士，老年人有多少，年轻的有多少...这都是妄想所造成的，你在往昔打这么个妄想，现在就现出这么一个境界来，在这儿共同研究佛法。

谈到研究佛法，人是很奇怪的一种动物，很奇怪的一种怪物，你教他往好的学，他总是不相信，将信将疑的；你若教他往不好的学啊！那他很快就会了。你看，不要说旁的，就在这一个地方，每天的巴士到拉斯维加斯去，没有人教他怎么样去赌钱，但是到那个地方，他无师自通，扳了一扳，下了一大堆的钱，又一扳，结果一个也没有，就输了，这不需要人教他，他都会了，所以这就是妄想所造成的世界。不论那一个人，都是在往昔打妄想，因此今生现出一个什么面貌来，现出一个什么样子来，这都是打妄想打成的。你生得很丑陋，也是在往昔尽打丑陋的妄想，你生得很美丽，就像那个女孩，非常美丽，好像天仙似的，那也是在往昔尽打这个美丽的主意。譬如：我去做人，现出一个最美丽的样子，我就可以竞选世界小姐，环球小姐。一选上环球小姐，周身都不舒服了。行也不自由，坐也不自由，卧也不自由，总是有一些个拘束，不自由。

在这个世界中，人互相来欺骗，环球小姐想要找一个漂亮的男孩子，找也找不著，就觉得苦恼得不得了。那么，英俊的男孩子，又想要找个漂亮的女孩子，或者费了九牛二虎的力量、功夫、时间，也找不著，也是非常的苦恼。所以这个世界上都是妄想所造成的，才有这么多的苦。而且每一个人有他的苦闷，女孩子等一过十八、九岁，二十多岁以后，苦恼就来了，一天到晚不是哭、就是喊，麻烦就多了，这个问题来，那个问题也现出来了，所以这个世界就是这样子。最要紧的，各位都知道有一个伊朗王，这个伊朗王是世界最有钱的人。在每一个大的国家、小的国家，他都买一栋最漂亮的房子、别墅。那么，钱也是最多，也做皇帝，可是现在人家把他的政权给推翻了。推翻了不要紧，虽然有这样多钱，但是到什么地方，什么地方也不欢迎他。有房子在那儿，也不能住；有钱在银行里存著，也拿不出来，你看这个苦不苦？到处流离失所，过著流亡的生活，那么多钱，一点用也没有了，派不上用场。不管到什么地方，人们都要刺杀他，伊朗又出了几十万钱要买回他的头。你们各位想一想，钱多了又有什么用呢？有财有势，有太多权力，一倒了，就什么权力也没有了，有钱也没有用了，不管存在那一个银行，人家也不给他，你说这可怜不可怜？既然这样子，你要那么多钱干什么？所以打这个不明白的妄想，就做一个糊涂人，醉生梦死，这是很可怜的。

二、知足功德

汝等比丘。若欲脱诸苦恼。当观知足。知足之法。即是富乐安稳之处。知足之人。虽卧地上。犹为安乐。不知足者。虽处天堂。亦不称意。不知足者。虽富而贫。知足之人。虽贫而富。不知足者。常为五欲所牵。为知足者之所怜愍。是名知足。

第二，知足的功德。有知足就有功德，不知足就没有功德。你知足就常乐，不知足就常苦、常忧。知足的人，就好像颜回那样，‘一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。’这就是知足。这是说孔子的大弟子—颜回，他是一个知足的人，也就是一个达观的人。他吃饭没有饭碗，喝水也没有茶杯。吃饭用什么来吃呢？就用一个竹筒子。竹子有一节一节的，他把它割断了，留一个节，上边也把它割去，就用这竹筒子来装饭吃。为什么呢？就因为他没有钱买碗，买陶器，所以就用一截竹子来做饭碗，这叫做‘一箪食’。这个箪，就是竹筒子。‘一瓢饮’，他喝水也没有一个茶杯，用什么来喝水呢？用一个瓢，就是葫芦瓢，拿葫芦瓢到有水的地方取了一瓢水来喝。那么烧水更不用说了，也没有烧水的水壶，更没有冲茶的茶壶。为什么这样子？因为穷嘛！所以叫‘一瓢饮’。‘在陋巷’，他住在很简陋的巷子里边，房子既不漂亮，门也没有，连一个茅蓬都不如。他在陋巷里头住，‘人不堪其忧’，谁看见了，谁都替他忧愁，谁见到他，谁就说这个颜子穷得这样子，实在太可怜了，都替他忧愁。可是颜子呢？不改其乐。他虽然穷，但是他穷得快乐，他知足。所以才说知足常乐，能忍自安。他也不贪，也无所求，虽然穷啊！但是他也没有贪心，无所希求，没有一种攀缘心，说我想法子弄一点钱，买一个饭碗，买一个茶杯，买一双筷子。没有的，他不打这个妄想，所以说‘回也不改其乐’。他呀！是很快乐的。由这个就知道，颜回他是一个达人、知命的人。君子安贫，达人就知命。

他知道他的命运就是如此，所以一点也不向外去攀缘。

那么其他方向的知足又怎么样呢？无论什么事情，你能退一步想，都会知足啦！退一步想，不要生一种贪而无厌的心。所以你若是知足，就有功德；你不知足，就会造出种种的过错来。学佛的人，也要学知足的这种法门。譬如我们吃的虽然不好，但是都能吃饱了。你应该想一想，越南那些逃出来的难民啊！在水上、在船上，朝不保夕，早晨不知道到了晚间会死了没有，不要说吃饱饭，连生命都没有保险。生命都没有保险，那岂不是太苦？我们若是这样想一想，即使我们吃的不很好，但是都没有那些危险啊！你这么一想，就知足了。所以你和那些难民一比，就知足了。难民还是最危险的，再比一比那些穷困的国家，也是很多人没有饭吃，甚至于饿死很多人。而我们现在还没有饿死，这就应该知足。又如世界上有很多人没有衣服穿，而我们现在还有衣服穿，这就知足了，知足就会常乐。还有，世界上有很多人没有房子住，而我们现在还有房子住，有饭吃，有衣服穿，这也应该知足了。如果再找一点工作，那更饿不死，所以这都是知足。你一切一切若是知足，就会常乐；你若不知足呢？就会常苦。因此你能知足，就不会有贪心；不会有贪心，就是功德。所以你立功德，到什么地方去立呢？只要你知足，没有贪心，这就是功德了。

‘汝等比丘’：所有的大比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、优婆塞、优婆夷等等。
‘若欲脱诸苦恼’：你们各位，假如想要离开种种苦恼，离苦得乐的话，就应该‘当观知足’：应该常常观察，研究这个知足的方法，不要不知足。你若想知足，就要没有贪心。‘知足之法’：什么叫知足的法呢？‘即是富乐安稳之处’：知足常乐，所以有如富人，他不贪，没有忧愁，这就是安稳之处。安稳之处就是知足。不要有贪而无厌的心，要时时刻刻都能回光返照。能少欲知足；前边那个‘少欲’，就是没有那么多的贪心，现在要知足了。知足就不要尽向外驰求。‘知足之人’：知足的人，‘虽卧地上’：虽然他没有房子住，也没有床睡觉，他只能躺在地上睡觉，也就是在街边上睡觉。虽卧地上，虽然他是睡在地上，‘犹为安乐’：他也觉得安乐，也觉得

是很好的。‘不知足者’：不知足的人啊！‘虽处天堂’：虽然他在天堂上住著。天堂就是譬如富有之家，有高广大床，一切都非常舒服。但睡弹簧床，还觉得不圆满，又想尽方法怎么样能睡得舒服。‘亦不称意’：就是睡得再好的地方，也觉得不满意。称意就是满意。为什么不满意呢？就是不知足嘛！不知足，对什么环境也都觉得不满现实，不称意。‘不知足者’：不知足的这个人啊！‘虽富而贫’：虽然他再富有，但是也如一个贫人。因为他总有一种贪心，贪而无餍，这就是贫嘛！

‘知足之人，虽贫而富’：知足的人虽然他是贫，但是他也比富有的人还快乐。知足者贫亦乐，虽然贫穷，他也乐。不知足者呢？富亦忧。即使富贵，他也忧愁。所以修行的人都叫贫道！贫道！贫僧！贫僧！没有说我是富道！富道！富僧！富僧的。‘穷释子，口称贫’，出家人说自己是贫僧，这是口称贫，‘虽是身贫道不贫’，可是他身虽然是贫，但他有道，这有道也就是知足的道。‘贫则身常披缕褐’身上穿的衣服是坏色衣，人家都不愿意穿的这种衣服，他穿。‘富则身藏无价珍’，可是他有道，则身藏无价珍，有道也就是身上有无价宝，取之不尽，用之不竭，所以这就知足了。因此他虽然贫，也就是富贵。‘不知足者’：不知足的人啊！‘常为五欲所牵’：常常为财、色、名、食、睡这五欲所牵制，为色、声、香、味、触这五欲所牵绊。‘为知足者之所怜愍’：知足的人常常怜愍这一类的人。‘是名知足’：因为他能怜愍其他人的痛苦，所以他自己本人就常常知足了。

我们要‘常随佛学’：常随佛学就是念佛也精进，拜佛也精进，诵经也精进，礼忏也精进。这所谓的精进，就是要很虔诚的随喜一切的佛事，不要懈怠。在佛诞的日子，或是菩萨诞的日子，或者是定期，譬如今天是十五，大家聚会在一起来拜忏修行。对这一点，各位就要多辛苦一点。早一点到佛堂来，随喜拜忏，随喜念佛，随喜用功修行。不是说等到人家都拜完了忏，才到这儿来，这样子就表示不出来自己的虔诚。好像有一个人他要做生日，人人都应早一点去参加恭贺的典礼。你若是等到人家都贺完了才去，那就不好意思了。所以学佛的人在每逢佛菩萨的圣诞，必须要早一点来参加拜佛的仪式，这才是对的。

还有，到庙上来，不论有没有佛事，或者有没有讲经的时候，都不可嘻嘻哈哈的笑个不停，或者小孩子和小孩子在那儿打打骂骂、蹦蹦跳跳的，这是不应该的。尤其年龄大的人更不应该带著一些青年人在那儿嘻嘻哈哈的。这对道场来说，既不庄严，又不恭敬。还有在道场里边更不应该在那儿抽香烟啊！或者拿出什么好吃的东西，在那儿吃一吃，这都是不合乎佛法的。我看见这种情形很久了，我也没有说，希望说了之后，无论大人、小孩子，都不要那么放逸。你嘻嘻哈哈、蹦蹦跳跳的，这都叫不守规矩，没有礼貌，对佛是不恭敬的。在庙上讲话，应讲一点佛法的事情，不要尽讲张家长，李家短，是是非非的，又什么三只蛤蟆六只眼的，不要尽讲这些。尽讲这个，就是越讲越堕落，越堕落，越不容易学习佛法。为什么你诵咒总也记不住？就因为你太散乱了。所以啊！散乱无章的，把你的智慧都遮盖住，记忆力也都给搬跑了。因此诵经也不能背诵，持咒也不能背诵。在这个佛堂里边跟著旁人来混，旁人拜，我也拜；旁人念佛，我也念佛，究竟是怎么回事呢？问了也不知道。这样子的话，你就是混了一辈子也不会有所成就的，因为这个，所以希望各位注意这一点。

三、远离功德

汝等比丘。欲求寂静无为安乐。当离愤闹。独处闲居。静处之人。帝释诸天。所共敬重。是故当舍己众他众。空闲独处。思灭苦本。若乐众者。则受众恼。譬如大树。众鸟集之。则有枯折之患。世间缚著。没于众苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名远离。

第三是远离的功德。远离闹市，也是远离；远离财、色，也是远离；远离名、食、睡，也都叫远离。你能远离，就有功德；你若是不能远离呢？就有罪过。所以修道的人必须要修远离行，远离一切诸恶，亲近一切众善。远离诸恶，首先要离开恶知识；亲近众善，也就是亲近善知识。

所以佛就说，‘汝等比丘’：说你们各位比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，‘欲求寂静’：要想求清净无为，寂灭真常的道。‘无为安乐’：无为而无所不为的这种平安和快乐。‘当离愤闹’：就应该离开世间法，修一切的出世法。愤闹，就是在城市里边，天天都不知道做什么，整天忙忙碌碌，什么也没有有什么成就。‘独处闲居’：离开愤闹，就要居住深山穹谷。独处，一个人在那儿住著。闲居，在那儿用功修道。‘静处之人’：修行静虑的人。‘帝释诸天，所共敬重’：这一切的帝释和一切的诸天，都一齐的在那地方恭敬你。鬼神见到你都礼拜你，尊重你。‘是故当舍己众他众’：因为这个，所以要把自己一切的众业、众事、众缘都舍离了，也要把他众舍离。‘空闲独处’：在野外空旷的地方，很清闲的独自在那儿居住。‘思灭苦本’：想一想怎么样能把苦本一苦的根本灭了。‘若乐众者’：假设乐于一切的事，一切的业。‘则受众恼’：就会有众恼来逼迫，交煎自己。‘譬如大树’：就好像一棵大树似的。这棵大树‘众鸟集之’：很多的鸟都落在这棵大树上。‘则有枯折之患’：鸟虽然是一种小的动物，但是如果多了，也就会把大树给压断，压干了，令树有断折之患。‘世间缚著’：所有世间的迷惑，这种的执著啊，‘没于众苦’：都好像陷溺在众苦里边。‘譬如老象’：譬如很老的一只象。‘溺泥’：它陷溺到泥沼里边了。‘不能自出’：它想要出来，可是在泥里总也走不出来。‘是名远离’：你若是知道这个，就不接近闹市那一些个境界、烦恼，一切一切都不接近，那么这就叫修远离的行门。

我们听经，不论听多少，你就是听一句，而能身体力行，那就没有白听。你若时时刻刻都听，可是听完了，像耳边风似的，就吹过去了，过而不留，这对你一点益处也没有。我记得我在小的时候，听了一段经，回去时耳朵里头还是听到法师在那儿讲经，我自己还是在那儿思惟经上的道理。听了一次，甚至于几天，这种境界也都不断，时时都听到这法师在那儿讲经，在那儿说法。就是没有法师讲经说法的时候，只要在那儿一静坐，也常听见虚空里头，有很多法师在那儿讲经说法。不但同时能听到几百个法师说法，而且都能记得很清楚，这就是在那一段平静的时候，有这种情形。为什么能这样子呢？这就是因为专心致志了，念兹在兹，就是要听讲经说法，所以我在那时候只要听经，可以不吃饭也不饿了，不睡觉也不觉得疲倦了，时时刻刻都在经上，这是我告诉你们关于我以前的境界。

我小的时候还欢喜看小说，尤其欢喜看武侠小说，三国、列国都欢喜看。七剑十三侠啦！七侠五义啊！这些小说，我都看过。这小说只要看一遍，这些人在我面前就打啊！这个拿著刀，那个拿著剑，好像那个山西雁白骨眉毛，这个徐良拿著大番刀，把其他的刀一砍，就给砍断了，他这个刀能切金断玉。看完了这部小说，就像看电影

似的，前边一幕一幕就都现了出来，就这样子。为什么能这样子呢？也就因为我这个心专一了。我看小说的时候，没有灯—没有电灯，也没有油灯，怎么办呢？那真是如囊萤，如映雪，拿著这本小说到外边，冲著雪上这么照著看。北方都有雪，就这么照著一行一行的看。或者是点上一枝香，用香头的火光一照，这是个什么字？这么一行一行的看。就是那么样，所以看完了之后，也都记得了，一看完，我就可以随便背出来给旁人听。

那么听经也是这样子，不是我听的时候才听，一离开就都忘了，要能念兹在兹，常常想些经上的道理，我是不是能这样行？我是不是能仿照这样去做？总要把它收摄到自己的身心上，看看能不能够实用。不是一听完，就都忘了。也不是像老鞑子看戏，白搭工。老鞑子就是蒙古人，蒙古人到中国看中国的戏，说‘哦！也不知道从什么地方来了的小人，啊！那个小儿子来了，可是那个小人不大，这嗓子可不小。’小人也不大，很小的，但是喉咙是很大的，声音也很大。看了也不知道说些什么，这叫老鞑子看戏白搭工。你们听经也是这样子，听完了也不知道是说个什么。看著师父坐在那个地方，声音很不小，我想睡觉也睡不著，但是说了什么，我不知道。

对于请法，很多人都不认识，所以我到新加坡去给他们说法时，也有人请法，但很多人都不知道这是怎么回事。因此萧果照写文章的时候，就说这是古老的方法，古老的仪式。其实这并不是古老的仪式，这是在佛说法的时候，必须要有人请法，然后佛才说法。如果没有当机众，没有人请法，佛就不说法。可是在中国从来也没有注意这一点，法师讲经说法，也不需要有人请法，所以人人都不认识这种仪式，因此萧果照就说这是古老的仪式。但这并不是古老的，也不是新鲜的，这是在佛教里讲经说法应该有的过程。本来我也不会说法，但是愿意学得会说一点，所以在美国这个西方的国家弘扬佛法，当然也就要照著佛的制度来行持佛法。我相信你们很多人看见这个仪式已有很多次，但是也不知道这是怎么一回事，所以今天对你们各位说一说。

四、不疲倦功德

汝等比丘。若勤精进。则事无难者。是故汝等当勤精进。譬如小水长流。则能穿石。若行者之心。数数懈废。譬如钻火。未热而息。虽欲得火。火难可得。是名精进。

这是《佛遗教经》正宗分的文章中，第四项不疲倦功德。这个‘疲’就是觉得很累。‘倦’呢？就是懒惰了。因为很累，所以就懒惰；因为懒惰，所以就不精进。精进，就是向前勇猛精进。疲倦就是‘中道自画，半途而废’。走到一半自己就说：‘我已经够了’，就要休息，要停止了。你若是精进，就不是这样子，也不休息，也不停止。你不疲倦，才有功德；你若是疲倦，就没有功德了。所谓功德，就是修行有所成就。你有所成就，也就是满了你的愿，你的目的，或是你期望甚么，已经得到，得到这种的功德。古来的人修行，是昼夜六时常精进，不休息，所以才能有所成就，功德圆满。我们现在的修道人，多数都是‘一日曝之，十日寒之’，好像晒东西，一天晒太阳，然后十天把它放在雪柜里冷冻著，这叫一日曝之，十日寒之。曝就是晒太阳。这么样，一个就是太过，一个又是不及。若是你修行一天，懒惰十天，这样就是疲倦了。那么要‘不疲倦’，不疲倦就是不懒惰，不停止的来修行。如果今天拜了一千拜，明天呢？连一拜也不拜，后天呢？更是不拜了，接连十天，都没有拜佛。你一天拜了一千拜，十天一拜也不拜，这就叫‘一日曝之，十日寒之。’修行也要念兹在

兹，有事无事常在行，不管有事情、没有事情，都要勇猛精进的修行。道是行出来的，你若是不行，就没有道；德是做的，你若是不做，就没有德；这功德是修的，你若是不修，也就没有功德了。所以我们学佛法的人，能知道一点就行一点，如果知道而不去行的话，那就是等于不知道。即知即行，没有停止的时候。

所以佛说，‘汝等比丘’：你们大众，或者是比丘，或者是比丘尼，或者是沙弥，或者是沙弥尼，或者是优婆塞，或者是优婆夷，或者是式叉摩那尼，无论你们是那之类的修道人。‘若勤精进’：假设你不懒惰，勇猛向前精进，身精进，心也精进。‘则事无难者’：你若是能精进，那么什么事情也不困难了。所谓‘铁杵磨成绣花针’，用一根铁磨成一根绣花针。‘功到自然成’，你的功夫到了，自然就会成。所以才说则事无难者，没有什么事情是做不到的。又说：‘精诚所至，金石为开’，你精进也就是因为有诚心，若有诚心，就算金的石头都会变化，都会开了，所以则事无难者。

‘是故’：因为这个。所以‘汝等当勤精进’：你们应该勤力不懈怠地向前勇猛精进。在普贤菩萨的警众偈中说：‘是日已过，命亦随减’，这一天过去了，我们的生命就少一点。‘如少水鱼’，就好像鱼在水里，鱼靠著水才能生存，如果没有水，或是水一天比一天少了，‘斯有何乐’，你想想，这有什么快乐呢？我们人的生命就如少水鱼似的，斯有何乐？因为这个，所以才说‘大众’，大众就是各位。你们各位‘当勤精进’，应当勇猛精进向前去修行。要好像是什么那样的著急呢？‘如救头然’，就好像是你的头，要被人给割去，人家快要用刀子把你的头给割去了。这个时候，你要想尽方法，来保护自己这个头。你不会说：‘我随便啦！没关系！教他来把我的头给割去算了，我可以结束我的生命！’不会的，怎么样你也舍不得，怎么样也要保护这个头，除非你证果，真正开悟，那么就不会保护这个头了。

好像二祖神光，政府把他抓去，因为有人告他，说他是妖怪，应该把他杀了。他们就问他：‘你是什么？你是不是妖怪？他们都说你是个妖怪，你到底是不是妖怪？’二祖神光说：‘我是个妖怪！’他们说：‘既然你是个妖怪，我们就把你给杀了。’‘要杀就杀吧！没关系！’就教人杀他。政府也要看看他是真的想被杀呢？还是假的想被杀？是不是真的不怕死，于是乎，真的就把他的头给割下来。杀了之后，又怎么样呢？在他的脖子上不流血，没有血流出来，那么流出来的是什么呢？流出像牛奶似的白浆。为什么他能这样子呢？他流出白浆，就因为他全身都已经变成纯阳，一点阴气也没有，一点脾气也没有，一点什么‘渣滓’都没有了，干干净净，身体变化成白浆，那时候，政府才知道杀错人了。因为这是证果的圣人才能这样子的，所以他不怕死。那么我们不是证果的圣人呢？你一定要想法子保护这个头，这是‘如救头然’的一个讲法。

还有另外一种讲法，比喻就好像头上著火了似的。‘然’可以说好像是著火那样子。头上要是著火了，你说是不是要想法子来救他呢？所以，当人们受戒的时候，头上用火来烧，就是教你记得，要赶快想法子保护你这个头，这也是一个讲法。‘如救头然’，就是好像头上著火，你必须要想法子赶快把它熄灭了。‘但念无常’，常常想著无常鬼，不知道什么时候他就会来了。这个无常鬼，戴著高高的帽子，手里拿著一个勾魂牌，到这儿来，不由分说，不管你怎么样向他解释，他也要你跟著他走，他说阎罗王请你去吃斋，你要赶快去，你若是不去，那我就同你不客气。为什么他要戴著

高帽子来呢？他知道人人都欢喜戴高帽子，知道对于人们，你若是称赞他几句，你真好啊！你是世界第一啦！或者你是一个老修行，啊！最有修行的人。或者你是一个最有学问的人，或者你已经得到十个博士，八个学士，或者你又是什么学者，啊！这一套的高帽子给他们戴上，说你是世界上最有名的人、大人物，这么样赞叹。因为人人都欢喜被赞叹，所以无常鬼见著人，他就自己戴著高帽子，戴著高帽子，知道你不怕他了，所以他就带著你去见阎罗王。因此‘但念无常，慎勿放逸’，你若知道这个世间的一切一切都是无常的，不要懒惰啦！不要那么疲倦啦！你一疲倦不要紧，那个阎罗王，不知道什么时候，就要请你去喝酒，请你去吃肉，到那个地方吃那种肉，大概也不太舒服，喝那种酒，想必也没有味道，可是那个时候你才后悔，就已经晚了，阎罗王给你下了请帖，你再想不去，也不行。这一点切记，不要懒惰，不要放逸，因此就要‘当勤精进’。

‘譬如小水’：你要精进，譬如什么呢？虽然你不太精进，但是你天天修行，天天用功，也会有成就。就好像那个小的水，‘长流则能穿石’：它若是常常地流，就能把石头都磨得薄了，磨得小了。穿石，就是把石头都磨得小一点，不是说在石头的中间穿出一个窟窿，不是那样的。在那个地方，有石头挡著它，常常有小水流著，把石头也磨得小了，磨得没有那么大了，所以才能穿石。这也就是说，虽然你不是很勇猛精进，但是你若是能继续不断，朝于斯，夕于斯，白天这样子，晚间也是这样子，昼夜六时不间断的来修行，就能穿石。这个石头也就是业障，你的业障能够消了，那么你的善根就能增长。修行就怕站（停下来），你若能天天修行，就会有成就。你若是一天不修行，那么就拉得很远了。所以说：‘站一站就二里半’，虽你开汽车开得不快，但是你不停止，那么它一样也可以走得很远。你要是一停下来，人家另外一辆汽车，就跑过去，会跑二里半，跑过去了，所以‘站一站就二里半’。那么你修道也是这样的，你天天修行，不间断地修行，时间久了，就会成功的。你若是一股一股的修行——一股劲儿的修行，一股劲儿又不修行了，这样就不会成就的。

所谓：‘学如逆水行舟，不进则退。’我们学佛法就像是在逆水中，不是顺水。逆水行舟，你若是不往前进，就是退步，它因为是逆水，所以就向后退了。‘心如平原走马’，这个心就像是在一个旷野地方中的野马似的，也没有一个龙头，也没有一条缰绳，‘易放难收’，当你把它放开的时候是很容易，但是你若想把它给抓回来，那就不容易了，所以我们修道的人，一定不可以疲倦，一定要精进。

‘若行者之心’：要修行的这个人的心。‘数数懈废’：数数就是很多次，很多次的。‘数数’，这是出自《论语》，《论语》上说：‘事君数，斯辱矣；朋友数，斯疏矣。’‘事君数’，你若是对皇帝，长长气气的，总是在皇帝面前来磨豆腐，总在皇帝面前说话，啰啰嗦嗦的，那么这个皇帝一定会惩罚你，这是污辱。‘事君数’，数就是很多次，你或者说得太多了，‘斯辱矣’，他一定会污辱你，或者是皇帝骂你，甚至于杀你，你得到污辱了。‘朋友数’交朋友，你若是也这么样啰啰嗦嗦的，总是在他面前说了一次又一次，这叫磨豆腐。这个样子，他一定会疏远你的。懈废，懈就是懈怠，废就是懒惰。听见没有？不可以懒惰的！你数数懈废，就是时时欢喜懒惰，欢喜什么事情都不做。

‘譬如钻火’：这有个譬喻，譬喻什么呢？就好像古时燧人氏钻木取火似的，在木头里边钻个窟窿，把木头钻热了，那个木头自己就会出火。在燧人氏以前，我们人

类谁也不知道吃熟的东西，都是茹毛饮血，抓著野生的动物，把它们的皮给剥开，就喝它们的血，这叫茹毛饮血。‘穴居而野处，升高而望远’，就是这样子的，不知道应该吃熟的东西。在燧人氏之后，大家才知道吃熟的东西，把食物给煮熟了，水也烧开了才喝，因为以前没有火，燧人氏钻木取火之后，才知道吃熟的东西。现在譬如钻火，就好像在木头里边钻火一样的。‘未热而息’：钻火是要等热了之后，它才会发出火来，你还没有等到热就不钻了，那怎么会有火呢？所以未热而息，‘虽欲得火’：你不等到它热，就停止了，就好像修行还没有成就，还没有证果，你就不修行了。那怎么能证得果位呢？又怎么会有智慧呢？所以‘火难可得’：你若是钻火钻了一半，还没有等它热，你就停止了，那绝对得不到火的。‘是名精进’：这个所说的就是精进的意思。精进，就像钻火似的，必须要钻到它出火了，然后你才可以停止。那么修道也必须要证了果，然后你才可以达到无修无证的程度。

‘天下本无事，庸人自扰之’，本来也没有问题，人却把它弄出很多的问题来。好像这一篇文章，我过去根本都不记得，把它给忘了。而现在他们又因为这个，写出了十几篇文章。因为我看它好像是很好玩似的，所以这一次到洛杉矶来，本来并不需要带来念给你们听，可是现在带来念给你们听听，教你们各位也知道这件很好玩的事情。本来没有什么事，那么现在又写文章，又读给大家听，弄出这么多的事情来，所以就叫‘天下本无事，我这个庸人自扰之。’

在这儿各位要知道，学佛的人‘因地不真，果招迂曲’。在种因的时候，种得不干净；到结果的时候，也就不清净。所以我们修行，必须时时刻刻都很小心的，不要做错因果的事情。因果不可错，修行不可停，修行是一天要比一天求进步，可是对因果是不可以错的。今天有位弟子讲的很有道理，她说：‘我们佛教徒不应该自己常常互相毁谤，互相揭私，或者是宣扬其他人的短处。’这是对的，可是在我们佛教徒里边，我们也不应该不知道每一个人的所行所为有什么地方错了。我们可以研究这个错的地方，然后把它改善，所以这也是应该知道的。好像越南那些难民，现在在海上漂流，随时都有死亡的危险。这是为什么呢？就是因为在往昔，他们尽去断人家的生命，他们曾经令旁人受这种颠沛流离的痛苦，所以在这一生，他们也要受这种苦。我们虽然没有受这种苦，但我们每一个人都应该有同情的心，想法子救济这一些人，使他们离险入夷，逢凶化吉，遇难呈祥，应该要这样做的。如果能把他们这种痛苦解除了，那么将来大家也就不会有这种的痛苦了。所以在因地的时候，必须要小心。

我现在再举出一个例子，你们看看那个伊朗的国王，以前他是世界上最富有的一个国王，他在每一个国家都买了房子，买了地。他买的房子，是最漂亮的房子；买的地，也是最值钱的地。可是现在他政权被人给推翻了，他自己既没有房子住，也没有那一个国家欢迎他去，到处流离失所，甚至于随时都有人要刺杀他，他一定是时时都恐怖，时时都在颠倒梦想中。在这样的生活里头，你说他有那么多的钱又有什么用？连一个平安的地方都没有，这是一个例子。为什么他这样子呢？就因为他在因地修行时候，专门骗人，专门把人的钱都化缘化到他自己的手里去。那么化到他的手里，他也不做公益的事情，譬如你化了缘去造庙，去修个大庙，或是造宝塔，可是他什么也不造，就是造他自己的王朝，扩张自己的势力。做了国王之后，把来路不明的钱，做为自己的，结果也都失掉了，都没有了，这是因果。因为在因地，他种错了因，所以到果地，他还是免不了受这种颠沛流离的苦。

我为什么要说这个？这就是希望我们佛教徒自己明白这种因果循环的道理，不要错因果，不要弄得将来钻到牛角里头去，无路可通。所以我们大家注意，切记切记！在修道的时候不要错因果，不要随随便便就恼害其他的人，伤害其他的人，这是不可以的。

五、不忘念功德

汝等比丘。求善知识。求善护助。无如不忘念。若有不忘念者。诸烦恼贼则不能入。是故汝等。常当摄念在心。若失念者。则失诸功德。若念力坚强。虽入五欲贼中。不为所害。譬如著铠入阵。则无所畏。是名不忘念。

第五是不忘念的功德。不忘念也就是不失念。不失什么念？不失正念—不失念佛的念，不失念法的念，不失念僧的念，不失念善知识的念，不失念良师善友的念。不失正念，而没有邪念。不失正念，心里就常清净；不存邪念，心里就没有染污。心里常清净，就是菩提心；心里没有染污，就是没有烦恼心。所以不失正念，就有无量的功德；你若失去了正念，就造了无边的罪业。

所以佛说‘汝等比丘’：这个‘比丘’，还是一样包括比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼，和式叉摩那尼，这七众弟子都包括在内了。若‘求善知识’：你们各处求访善知识。什么叫善知识呢？善知识就是正知正见，帮助你发菩提心，不令你退失菩提心，而且能开导你发菩提心。所以又要‘求善护助’：求这个善知识，来护持自己修行，发菩提心。你假如想要这样子，‘无如不忘念’：你若想发菩提心，你就要念兹在兹，念念不忘，念念能发菩提心。‘若有不忘念者’：假设有这样的人，能不忘失菩提心，‘诸烦恼贼’：这诸烦恼贼就是贪嗔痴这三毒，这三毒都是烦恼。你有贪心，贪不到就生烦恼；你有嗔心，也是烦恼；有愚痴心，又是烦恼。所以这贪嗔痴都是无边的烦恼。‘则不能入’：你若是常常有这一个菩提正念的心，什么烦恼也都没有了。所谓‘息灭贪嗔痴，勤修戒定慧。’所以这一切的烦恼也都不能扰乱你了。

‘是故汝等’：因为这个，所以你们各位佛的弟子。‘常当摄念在心’：这个摄念，就是把妄想摄得不生，正念现前。什么时候也不会令自己心里打妄想，不管什么时候，都是在那儿发大菩提心。摄念，一念不生。摄念，把所有的念都皈依了。‘心止念绝真富贵，私欲断尽真福田’，这种境界就是摄念，摄持这个念。

摄念也就是《孟子》上说‘操之则存’，就是摄（操）著，也就是管著自己的念头，也就是控制著自己的念，自己能做得主，不被痴心妄想所摇动。常常能回光返照，能反求诸己，能克己复礼，这都叫摄念的功夫。能把自己的私欲克除去，回归到天然的真理上，这就是克己复礼。摄念也就是像‘颜渊问仁，子曰“克己复礼为仁。”’克己复礼就是‘仁’，这个‘仁’也就是摄念，你能摄念，就是在‘仁’上了；你若是不能摄念，就离开‘仁’了。

那么颜渊又问：‘什么叫克己复礼？’孔子就说：‘非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。’你看看这是不是摄念呢？非礼勿视，不合乎礼的，也就是不合乎法的这种境界你不要看。英文讲：You look too much。看看东，望望西，看看上边，又看看下边。这个眼睛一点也不老实，睁得比牛眼睛还大，各处去管闲事，这都叫没

有摄念。你看，那个人常常闭目养神，坐在那个地方，眼观鼻，鼻观口，口问心，这就叫摄念。不东张西望的，南看北看的，这都叫摄念。所以‘非礼勿视’，不合乎法的，不合乎礼的，都不要看它，不去看它，也不想看它，这就叫摄念。

‘非礼勿听’，不但不合乎礼的事物不看，就是不合乎礼的声音也不听。你听那一些个流行曲，把你听得心里都乱七八糟的，妄想纷飞，那就叫不摄念了，所以要‘非礼勿听’。

‘非礼勿言’，不合乎礼节的，不合乎礼法的话不说，这都叫摄心。

‘非礼勿动’，不合乎礼的事情你不要去做。勿动，不是摇动，就是不要去做，不能去做，这就叫克己复礼。克己复礼也就是摄心，所以名词不同，意义是一样的。

那么摄心就是摄持其心，总管著自己的心，坐有坐的样子，站有站的样子，行路有行路的样子，睡觉有睡觉的样子，行住坐卧，这叫四大威仪。四大威仪都是要回光返照，不要向外驰求，这就是摄念。心令这个念常常‘操之则存’，在心要操之，就是管著它，操守著它。‘舍之则亡’，如果你不摄持它，不管它，它又跑了，这个菩提心就没有了，亡就是没有菩提心了。

‘若失念者’：假设你没有正念。‘则失诸功德’：就把一切的功德都丢了。你若是能摄念，随时心里没有贪嗔痴，不犯杀盗淫了，这是摄念。能摄念，口也没工有四恶，没有绮语、妄言、恶口、两舌了，这都是摄念。你若是不摄念，则失诸功德，一切的功德也就丢了，没有了。‘若念力坚强’：若是这个摄念的念力非寻常坚固。

‘虽入五欲贼中’：虽然就是走到财色名食睡这五欲里边去了，或者是色声香味触五欲里边。走到这里边也不要紧的，你若是念力坚强，这个念就是正念，正念坚强，虽然到这个五欲的境界里边，而五欲好像土匪似的，它尽抢你的珍宝。‘不为所害’：它也害不了你，因为你有个正念，有个菩提心，不会被这些个境界所摇动，什么样的欲也引诱不了你，不为所害。‘譬如著铠’：就好像将军或者军队；穿上铠甲，穿上盔甲了。‘入阵则无所畏’：穿上了盔甲，顶盔冠甲，就是入到敌人的阵里头，也不怕。为什么不怕呢？就因为自己有了保障，因为你能摄念，摄念就不会为外边的境界所摇动，这叫有如穿上铠甲一样的，所以则无所畏。‘是名不忘念’：这就是不忘失你那个正念的功德。

六、禅定功德

汝等比丘。若摄心者。心则在定。心在定故。能知世间生灭法相。是故汝等。常当精勤修习诸定。若得定者。心则不散。譬如惜水之家。善治堤塘。行者亦尔。为智慧水故。善修禅定令不漏失。是名为定。

‘禅定’，定就是三昧，现在讲禅那三昧的功德。禅那一思惟修，又叫静虑。思惟修有四禅。四禅是初禅、二禅、三禅、四禅，但没有五禅。另外，四空处就是空无边处天、识无边处天、无所有处天、非想非非想处天。这四禅、四空合起来，就叫八定。所以诸禅定就是包括这四禅八定，这八定都有它的功德，所以叫做禅定的功德。

禅定就是摄心，摄心也就是思惟修，也就是静虑。你摄心就是制心，制你这个心，所以说制之一处，无事不办。而这个‘制之一处，无事不办’，就是在禅定里头，也就是禅定的境界。制之一处，是专一其心，心念归一。心念专一，在这个时候，一念也没有了，就是‘内观其心，心无其心；外观其形，形无其形；远观其物，物无其物’。三者你都明白了，就知道有个空理，你若是再能明白，实际上连这个空理都没有了，空也无所空，能空、所空都没有了，‘能所双亡’，在这个时候，能空和所空都没有了，就是一种湛然寂静的境界。若连这个湛然寂静的境界也不生，这时候一念也都没有了，你说你的欲念从什么地方产生呢？找不著这个欲念了。什么叫五欲？什么叫六欲？都知道了。这时候也就是禅定，也就是真正的摄心了，那么自然就会生出无量的自在功德，无量的神通妙用，一切一切都是不可思议的。

所以佛说，‘汝等比丘’：还是跟前边一样的。‘若摄心者’：你若是能摄持其心。‘心则在定’：这个心就是在定中。‘心在定故’：因为你心在定的缘故，就有一种智慧。有这种智慧，就‘能知世间生灭法相’：世间的生灭法相就是成、住、坏、空，这世间是怎么样成的？怎么样住？怎么样坏？怎么样空？法相就知道了。在我们这个世界上，一增一减为一个小劫。‘增’是由人寿的十岁开始，每一百年增加一岁，譬如人的寿命十岁，再过一百年就是十一岁了，再又过了一百年那就是十二岁。那么身量高度，每一百年增加一寸，增到人寿八万四千岁，然后再减。‘减’，也是每一百年，身量高度减去一寸，寿命减去一岁，再减到人的寿命十岁为止，这么一增一减，就叫一个‘劫’。一千个‘劫’，叫一个‘小劫’。二十个小劫，算一个中劫，四个中劫算一个大劫。在世界上，‘成’有二十个小劫，‘住’是二十个小劫，‘坏’又是二十个小劫，‘空’也有二十个小劫。那么二十个小劫算一个中劫，所以成、住、坏、空，四个中劫合起来，就叫一个大劫。世间生灭的这种法相，有定力的人就会都明白，都知道了。

‘是故汝等’：因为这个，所以你们各位佛的弟子，‘常当精勤’：时时刻刻都不应该懒惰，都应该精勤。精勤做什么呢？‘修习诸定’：修习一切的三昧。‘若得定者’：假设你得到定力，得到三昧了。‘心则不散’：心里的智慧光明就不会散乱，不会消失，不会没有了。你有了正念，有了不妄念，就不失正念了。‘譬如惜水之家’：就好像是爱惜水的这种人家似的，‘善治堤塘’：他善于治理水坝和水塘。堤塘，他知道怎么样修理，令它不漏，令这些水不跑失了。‘行者亦尔’：修行的人也就好像善治堤塘的这个人一样的，‘为智慧水故’：为存留这个智慧之水，‘善修禅定’：善于修禅定的堤坝。‘令不漏失’：令真正的智慧，真正的法宝不丢、不漏，不失去了。‘是名为定’：这就叫真正禅定的功德。

七、智慧功德

汝等比丘。若有智慧。则无贪著。常自省察。不令有失。是则于我法中。能得解脱。若不尔者。既非道人。又非白衣。无所名也。实智慧者。则是度老病死海坚牢船也。亦是无明黑闇大明灯也。一切病者之食药也。伐烦恼树之利斧也。是故汝等。当以闻思修慧而自增益。若人有智慧之照。虽无天眼。而是明见人也。是名智慧。

第七是智慧的功德。你们各位说一说，什么叫智慧？不愚痴，就有智慧了嘛！也就是无明破了，真正的智慧就现出来了。烦恼即菩提，菩提是觉道，但不能说菩提是智慧。你发菩提心可以现出智慧，因为发菩提心就可以断烦恼，断烦恼就是证菩提。

这就和反掌是一样的，烦恼的反面就是菩提，菩提也就是烦恼，只要一翻过来就是了。若是不翻过来的话，那烦恼还是烦恼，菩提还是菩提；而你一翻过来，烦恼就变成菩提了。也就是晚间到极处时，就变成白天；白天到极点就变成晚间，这是一种轮流流转。所谓智慧，是对著愚痴而言，你若是没愚痴，就是有智慧。智慧，也就是说这个人聪明，聪明到极点，就变成智慧了。很聪明的人，就有智慧；但是若是愚痴、烦恼多，就没有智慧了。所以智慧的功德，功德的智慧，你有功德，才能有智慧，你有智慧，才能做功德。没有智慧，你的功德也没有；你若是没有功德，智慧也现不出来了。所以这是相因相循，互相由藉的。

佛说‘汝等比丘’：汝等出家人，汝等在家人，汝等大人，汝等小孩子，汝等男人，汝等女人，也都包括在内了。汝等是包括所有的一切人。‘比丘’，只是代表众生的一个名词。‘若有智慧’：你们假设要有真正的智慧，不愚痴了。‘则无贪著’：有真正智慧的人，有什么表现呢？就不贪著了，也不贪名，也不贪财，也不贪色，也不贪吃，也不贪睡，什么都不贪了。既然什么都不贪，也就无所求了；既然无所求；这就是有了真正智慧的表现。你若有真正智慧，就能不贪著；如果没有真正的智慧，你一定会贪著。‘常自省察’：常常自己省察诸己，也就是‘常认自己错，莫论他人非，他非即我非，同体名大悲。’这就是省察。

曾子说：‘吾日三省吾身，为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？’他这个三省，省的是什么呢？他说，‘为人谋而不忠乎’？我为人做了什么事？我是不是不忠心对人？‘与朋友交而不信乎’？我对待朋友，与朋友交往，是不是一点信用都没有呢？我是不是天天欺骗朋友呢？我是不是尽转弯抹角来骗朋友呢？我是不是尽想利益自己，而损害他人呢？这叫做与朋友交而不信乎。‘传不习乎’，我师父教我的佛法，及所有师父教我的内容，我是不是温习过呢？我是不是好像耳边风似的，吹过去就没有了呢？我是不是听了之后，回到家里再加以研究呢？这叫传不习乎。曾子有这么样的三省，我们做人、学佛法，也常常要这么省察。‘不令有失’：不使令智慧失掉了。‘是则于我法中’：说这样子，‘是’当这样子讲。你若是

能这样不失去你的智慧。‘则于我法中’：这个‘我’是佛自称，说是在我这佛法里边。‘能得解脱’：能得到解脱，解脱就是自由自在，一点拘束也没有，能得解脱了。

‘若不尔者’：你若是不这样子，你把智慧失去了，你也不省察，‘既非道人’：那你既不是一个修道的人，‘又非白衣’：也不是一个在家人。你呀！变成一个四不像了。‘无所名也’：这时你叫做什么呢？没有一个名字可以给你了。‘实智慧者’：有真实智慧的人，‘则是度老病死海’：就是能度过去生老病死这苦海的一艘‘坚牢船也’：一艘最坚固的大船。‘亦是无明黑暗大明灯也’：你若是能有真正智慧，那你就不会在假的事上用功夫，这就是在无明、黑暗里边一盏大大的明灯。是‘一切病者’：所有一切有病的人，‘之良药也’：最好的一种良药。‘伐烦恼树之利斧也’：也是斩断烦恼树的一把最锋利的斧头。‘是故汝等’：因为这个，所以你们各位比丘，各位在家人。‘当以闻思修慧’：你应该用闻慧、思慧、修慧，这三种的慧，‘而自增益’：你要自己增加自己的智慧。‘若人有智慧之照’：假设我们也有智慧的光明照耀，‘虽无天眼’：虽然没有得到天眼，‘而是明见人也’，这也是一个明眼的善知识。‘是名智慧’：这个叫真实的智慧。你们各位对于这一段经文，有什么看法？可以说一说。我现在讲经，你们来听经，这就是闻慧。你在这里听完了

经，回去想一想，研究研究，得到真实的道理，这就是思慧。思就是思惟，听见了，然后用智慧来研究研究，这就是思慧，思的智慧。你思完了之后，又照著这个法去修行，这就是修慧。老老实实的，不打妄语，不欺骗人，这就是实，真实的智慧。所以说找金矿，找钻石矿，看你们谁有金矿？谁有钻石矿？为了把这矿开采出，显出你们自己的宝藏，因此要问你们对这段经文有什么看法，这就是要你们试探试探那个地方有汽油矿？钻石矿？所有值钱的东西在那里？像是金矿啊！就要把它给找出来。不问问题的人，都是不注意的；若是注意的人，一定会有问题，心里有所不明白的地方。因为你不问问题，你也不注意，所以就没有什么不明白，也没有什么怀疑的。就是这么样随喜大众，因此就不问问题了；而问问题的人，都是在心里边有一点忍不了了，所以就问问题。

什么叫烦恼？野心？贪？不错！你有贪心就有烦恼。那么你想知道什么叫菩提吗？就是没有贪心。没有贪心，没有烦恼，就是菩提了。这就如反掌之易，就像翻掌一样，一面是菩提，另一面是烦恼。很容易的，不要把它看得很高深。烦恼是菩提，也就是说烦恼里头有贪，若你不贪，就变成菩提了。烦恼是无形的，菩提也是无形的，只不过是个名词而已。既是名词，那么你把它转一转就是了，你没有贪心，就有菩提心；你有贪心，就有烦恼心。觉道就是觉悟了，觉悟了就是明白了，明白了就是菩提。

你们若是没有问题，我就是讲来讲去，也不知道究竟你们听了没听。问你们问题，你们能回答出来，或是我能回答你们的问题，这就知道你们是注意了，知道你在那儿没睡觉。

我再对你们讲，在佛教里头。第一件事不准杀生，你若想修行，就不要杀生。你杀人，人家也会杀你。越南那些华侨，现在被人撵到海里去，要杀他们，就因为他们以前尽杀生的，所以现在受这个果报。这是第一。第二不可以偷盗，我们学佛的人不可以拿人家的东西，不可以偷人家的钱，不可以尽做一切不正当的事情，时时刻刻都要做正当的事情，不杀生、不偷盗、不邪淫、不打妄语、不饮酒。不要偷人家的钱，偷人家的钱，将来自己会没有手的，你用手偷钱嘛！如果用心偷人家的东西，那么将来会愚痴，没有智慧，堕落到三恶道里头去。杀生、偷盗、邪淫，由这三恶就会堕落到畜生、饿鬼，或是地狱这三恶道去。你若是偷人家五块钱，就会五百生没有手；偷人家十块钱，那么就会一千生没有手，你看看厉害不厉害？所以不能偷人家的钱。尤其在道场里边偷了钱之后，把红包纸放到厕所里去，将厕所的水都给堵住不通了。你不要以为我不知道你们这些行为，我知道，我在看著你，究竟你会偷多少？我看得清清楚楚的，所以在佛堂里头不能随便偷东西。真是岂有此理！人家放在那儿一个文件包，随随便便就丢了，这个果报将来是不得了的。偷人家东西，将来都要堕地狱，变饿鬼，转畜生的，那时候你们后悔也就晚了，所以学佛的人不可以那么随便的。

还有在吃饭上供的时候，大家都要参加。吃饭的时候，大家应该一起吃饭，而且吃饭的时候，不可以尽乱谈话，好像在这儿一边吃饭一边开会，这是不可以的。只有在一种特殊的情形下，或者因为没有时间了，所以在吃饭的时候稍微谈一谈，但是也不能那么大声地讲话，必须要小声一点，教我对面的人也都听不见，这样才可以的，但是也不可以交头接耳。‘佛制比丘’，现在可以改成‘佛制大众’，或是‘佛制众

生’。‘食存五观’，在吃饭的时候，要存著五种观法。五观就是一、计功多少，量彼来处。二、忖己德行，全缺应供。三、防心离过，贪等为宗。四、正事良药，为疗形枯。五、为成道业，应受此食。这是要作的五种观法，那么你吃了这个东西，才能消受得起。又有三念，第一念就是喝第一口汤时，要念‘愿断一切恶’。喝第二口汤，说‘愿修一切善’。第三口是‘愿度一切众生’同登彼岸。这叫三念、五观，在吃饭的时候要这样观想。在我所建立的道场里边，都是要严守这些规矩。我到其他道场时，吃饭简直就是吃不饱的，怎么样吃不饱呢？尽听人家说话，就听饱了。所以我不教你们说话的原因，就因为我吃饭的时候不能听人说话，一听话就饱了，就不能吃饭了，你们谁要想爱护师父，就在吃饭的时候，要很小声的，不要教师父吃不饱。你们懂吗？所以不可以讲话，我一听你们讲话，我听这话就已经饱了，就不会吃东西了。你们可以一边说话，一边吃饭，而我没有这么大本领、大本事，所以吃饭的时候不可以说话。

还有在佛堂里不可以常常讲讲笑笑，要观心摄念。观心，你要常常念‘南无阿弥陀佛’，‘南无阿弥陀佛’，不要尽说一些个闲话。尤其在道场里头，也不要讲命运，不要批八字。我们佛教徒不应该去信命运的，这个命运是普通一般人信的，而我们学佛的人是要超出命运的，超出数的，所以不应该信命运，也不应该尽作财迷。譬如说你去到雷诺这一赌，就赢了多少钱，搭巴士去到那地方只带两块钱，回来时就拿了几十万回来，不可以这样子，这叫投机。我们修行的人，学佛的人不可以尽学那些投机的方法，也不可以尽说我要怎么样才能很快就发财，赚多少钱啊！修道的人，信佛的人，要听其自然的发展，不要尽做一些投机的行为，这是要紧的。所以也不要讲命运，也不要信风水。这个不是说我反对夏老师讲风水，我为什么不教人讲这个，因为一讲这个，讲得人更迷了，把所有的人都变成财迷，这个也看风水，那个也看风水，晚上就睡不著觉，我买那个房子应该再请夏老师去看一看，搞不好过一两年我也就发了，等我发了，我要报答夏老师。你这么一想，想得头发也白了，眼睛也花了，牙也掉了，耳朵也聋了，但是还没有发财，这就可怜了，所以不要这样子。我们如果应该发财的，早晚是会发的；不应该发的，你就勉强得到了，也会丢的。所谓‘做豆腐，置了河洼地，从浆来了，就从水去了。’就好像做豆腐，要压豆腐，浆来了，赚了钱了。置了河洼地，买海边、河边上地，一涨水，怎么样呢？把所种的地都冲得没有了，什么也收不著了。这个意思就是我们人一定要注重因果，在因果上要特别注意，不要那么迷，迷得太厉害，这是不好的。所以我们学佛的人要认命、知足。说我这个命运，应该发财的，我就会发；不应该发的，我不要去当土匪，去打劫银行，这是不行的。

八、毕竟功德

汝等比丘。种种戏论。其心则乱。虽复出家。犹未得脱。是故比丘。当急舍离。乱心戏论。若汝欲得。寂灭乐者。唯当善灭。戏论之患。是名不戏论。

‘毕竟西湖六月中，春光不与四时同，接天莲叶无穷尽，映日荷花别样红。’毕竟是究竟，形容西湖在六月的天气里，所以说‘毕竟西湖六月中’，这是指我们中国杭州在六月天气里的西湖。‘春光不与四时同’，这种春光是特别美丽，特别好，不与四时同。说是这种春光与夏天、秋天、冬天和其它的时间都不同。春、夏、秋、冬四时中，而六月也不是正式夏天，此时夏天要完了，要到秋天了。‘接天’，在西湖

看起来，湖水是接著天的。因为西湖很大，一看这个湖水和天就连在一起。‘接天莲叶’，西湖里面有莲花，莲花的叶子无穷尽，不知有多少碧绿颜色的莲花叶子。‘映日荷花’，莲花映著太阳，‘别样红’莲花本来就是红的，给太阳一照著，这个红的颜色更特别了，别样红。这是‘毕竟’这两个字大略的意思，我提出这首诗，你们就明白‘毕竟’这两个字是什么了。‘毕竟功德’，是究竟功德，就是再没有比这个功德更好的，也再没有比这功德更大的，所以，毕竟功德就是做得到家了。

‘汝等比丘’：佛称我们众生为‘汝等’，指的是七众弟子，其中包括所有的众生，所有的飞潜动植，胎卵湿化的众生，总而言之，一切众生都包括在内了。‘种种戏论’：戏论，戏就是游戏，去玩。游戏贪玩，把光阴都浪费了。连讲笑话，这也是游戏，真正修道的人，是不讲笑话的。尽讲笑话就是戏论，好像我前次叫某某法师为‘老天爷’，这就是戏论。这是不对的，我不应该这么说，怎么可以叫人家‘老天爷’呢？你们各位知道吗？好像连取个花名，取个草号，取个别号，这都是戏论。你们若存有种种无理、无意义的戏论，口乱说笑，打妄语，身轻浮妄动。‘其心则乱’：那心就会杂念纷纷，散乱不定。‘虽复出家，犹未得脱’：虽然已经出家了，但是不会得到解脱自在的。

‘是故比丘’：所以各位比丘！各位佛子！‘当急舍离杂乱心戏论’：要赶快舍弃扰乱心性的戏论。‘若汝欲得寂灭乐者’：假如你要得到寂灭的真正快乐。‘唯当善灭戏论之患’：唯一的方法，是要善于灭除戏论的过失，以求得最圆满的毕竟功德。‘是名不戏论’：这样称为不戏论。

丙、流通分

前边所讲的经文是正宗分，后边是流通分。从下面这段经文开始，一直到最后，叫流通分。什么叫流通分呢？‘流’，就像水流似的，什么地方低下，它就向什么地方流。‘通’，就是通达无碍，不管到了什么地方，也没有障碍，这叫流通分。也就是好像佛法从印度传到中国，这叫流通到中国了。再从中国又传到日本，这叫流通到日本。从日本又流通到其他的国家，

这都叫流通。也有流通到暹罗、缅甸、锡兰，这也都叫流通。总而言之，佛法到什么地方，这都叫流通。所以在佛教里头有佛经流通处，这个也是叫流通。这一种流通就像水似的，从各处流，流归到海里，我们佛法在世界各处流通，归到佛法最兴盛的国家，这叫流通分。

初、劝修流通

汝等比丘。于诸功德。常当一心。舍诸放逸。如离怨贼。大悲世尊所欲利益。皆已究竟。汝等但当勤而行之。若于山间。若空泽中。若在树下。闲处静室。念所受法。勿念忘失。常当自勉。精进修之。无为空死。后致有悔。我如良医。知病说药。服与不服。非医咎也。又如善导。导人善道。闻之不行。非导过也。

‘汝等比丘’：这包括所有的众生。‘于诸功德’：对所有的一切功德，‘常当一心’：常常要一心摄持你们的正念，来护持这功德。‘舍诸放逸’：不要一天到晚尽贪放逸。放逸也就是随随便便的，自己想各处去玩一玩。就像小孩子似的，你和他一边讲佛法，他在那儿一边说我要出去玩一玩。” I would like to go to play “那么这

个就是放逸。‘如离怨贼’：好像离开罪恶怨毒的贼一样的。不可以放逸，不可以有戏论。‘大悲世尊’：大悲世尊一佛。‘所说利益’：所说的利益。‘皆已究竟’：他都说到究竟处了，说到最好的地方了。‘汝等但当勤而行之’：你们应该勤修戒定慧，息灭贪嗔痴。‘若于山间’：或者在深山穹谷里头。‘若空泽中’：或者在旷野、大川泽里边。‘若在树下’：或者在树下。‘闲处静室’：或者在空闲处，或者在静室。‘念所受法’：不要忘记你所学习的，所接受的这一些佛法。‘勿令忘失’：不要把它忘了，所学的一切法都不要忘了。‘常当自勉’：时时刻刻都应该自己勉励自己！自己好好的修行。‘精进修之，无为空死’：你不要把时间都空过了，等到死后才来后悔，那时你再后悔也没有用了。

‘我如良医’：佛说，我就好像良医似的。‘知病说药’：知道众生的病，给众生配药方，给众生药品吃。‘服与不服，非医咎也’：我给了你药，你或者吃这个药，或者不吃这个药，这不是医生的过错，是你自己的事情。‘又如善导’：又好像善于导游的人，做人一家的一个引路人。‘导人善道’：领导这个人到善道上边。‘闻之不行’：已知道这个法，但你不修行。‘非导过也’：这不是那个导师的过错，这是自己不修行。

我再告诉你们，我们从今天开始，以后在中午吃饭的时候，大家最好都不要讲话，慢慢地吃，把它嚼细了再咽下去，才容易消化。你若是一边讲话，就会慌慌张张地吃下东西，那是很不容易消化的。我说这话是有科学根据，不是随随便便讲的。我们是吃饭，不是吃话，若是吃饭乱讲话，身体就不愿意做工了，它不愿意做工，也就不消化。我们的胃不消化，那么吃东西也就不能吸收。吃东西不能吸收，新陈代谢就有问题了。那么若是不讲话呢？这里边的机器它走得很好的，所以这个对卫生上是最有关系的了。因此古人说：‘食不语，君子自重’，吃饭不讲话，这是君子自己尊重自己。‘寝不言，古人良规’，躺著的时候，也不要讲话，躺著一讲话也就睡不著觉了，躺著时不讲话，可以念佛。念佛，佛光就普照你，所以晚上睡觉也不讲话，这都是很好的规矩。但是我们人就是这么奇怪，你越教他守规矩，他偏偏不要守规矩。你若是不对他说吃饭不要讲话，他也不会讲话；若是你说吃饭不讲话，那他就好像一定非讲不可，人就有这么个怪脾气。晚上睡觉不要讲话，他也偏要讲话，甚至于作梦他也要讲话。

处处修行，处处都要回光返照，譬如我们念经上香的时候，不是说我抢到前边去上一炷香，这就有了功德。好事，应该让给旁人，每一天上香，最多三个人就够了，不要更多，也不要每一次都是自己抢到前边去，要轮著，大家看前一次是谁没有上香，这一次就教他去上香，不要总是自己抢著去上香。你一争著上香，佛已经在想：‘你这个人还学佛呢！你看你这么贪心，抢著来上香。’这上香，人家都是让给旁人的，你却来抢。所以这一点人人都要知道，不要抢著上香。你抢著上香，那菩萨一看，哦，你在那儿好像打架似的，和人争著来上香，这是没有功德的。我们念佛、诵经，都要郑重其事，恭恭敬敬的，不要马马虎虎，这些大家都要注意。

还有我们信佛的人，不要尽放不下金钱，白天也想著，我要怎么样发财啊！晚间也想著，我要怎么样当官啊！总想著这些问题，不可以的。所以以后大家学佛，研究佛法的人，不要今天叫这个给他批八字，明天叫那个给批八字，后天又请那个给看风水。不要这样，你若是真有德行，不论什么都会好的；若是没有德行，批八字，批九

字也没有用的，你批九字也不会走字的。那么看风水也是一样，若是没有德行，就是有好的地方，也会受不了，也得不到的。因为你没有德行，擎不住的。为什么会有这些人出现呢？又有批八字的？又有算命的？又有看风水的？这就是给你来个考验，给你来个当面关，看你遇到这个境界，你动不动心，是不是还是一个财迷？是不是一听说发财就跟著钱跑了？看你有没有定力。‘一切是考验，看尔怎么办，对境若不识，须再从头炼。’

果德！你要注意修德，不要尽挂念著儿孙，‘儿孙自有儿孙福，莫为儿孙做马牛。’你把他栽培大了，他自己愿意跑就跑了嘛！为什么还要那么样放不下？他跑了，就是解放你！解放你，就是教你好好修行。这你自己还不认识，还要哭哭喊喊，又叫天，又叫地的，不要那样子。要拿出志气来，儿子跑了，谁愿意跑，谁就跑。你跑！有地方跑，就教你跑嘛！就怕你没地方跑。不要懦弱，那么软弱，那么没出息。要拿出志气来！

二、证决流通

汝等若于苦等四谛。有所疑者。可疾问之。毋得怀疑。不求决也。尔时世尊如是三唱。人无问者。所以者何。众无疑故。时阿冕楼驮。观察众心。而白佛言。世尊。月可令热。日可令冷。佛设四谛。不可令异。佛说苦谛实苦。不可令乐。集真是因。更无异因。苦若灭者。即是因灭。因灭故果灭。灭苦之道。实是真道。更无余道。世尊。是诸比丘。于四谛中。决定无疑。

‘证决流通’，证就是证明，证明决定，没有可怀疑的了，这种法应该是流通到全世界去，所以叫‘证决流通分’，这是流通分里头的第二项。

‘汝等若于苦等四谛’：佛说你们比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼，式叉摩那尼这七众弟子。‘若于苦等四谛’：你们对于我以前所说的苦、集、灭、道这四种的法门，‘有所疑者’：若有所怀疑，‘可疾问之’：现在快点问。

在苦、集、灭、道中，苦有苦苦、坏苦、行苦这三苦；还有八苦，就是生苦、老苦、病苦、死苦、爱别离苦、怨憎会苦、求不得苦、五阴炽盛苦。再要往多的说，就有无量诸苦，有无量无边说不完那么多的苦。所以这个世界是一个万苦交煎，万恶充满的世界。我们如果懂得这个世界是万苦交煎的，那么对这个世界，就不会有所留恋；知道它是万恶充满的，那么我们对这个世界，就应该做一切的善事，诸恶不作，众善奉行，希望改变这个万恶充满的世界。苦不尽，对谁言呢？对谁去说这个苦呢？没有人可说的。所以我们面对这个现实的环境，苦的环境，就应该接受这种苦。所谓：‘受苦是了苦，享福是消福。’我们若是没有贪心，也就没有苦了，苦就是从贪那儿来的。

所谓苦苦是苦中之苦，苦上加苦，苦包括没有穷尽那么多。什么叫苦苦呢？譬如这个人穷得没有衣服穿，没有饭吃，没有房子住，只有一间破木屋，这已经是很苦的生活了，可是又遇到大飓风，这飓风一来，把木屋全都给吹跑了，吹到天上，吹到虚空中去了。本来住在木屋里头已经很苦了，又刮大飓风又下大雨的，把房子也给冲跑了。既没有衣服穿，也没有饭吃，也没有地方住了，这叫苦中之苦。

坏苦呢？苦苦是贫穷的困苦，坏苦就是富贵的坏苦。富贵人没有苦吗？也不是，富贵会变坏、消失的。钱很多，产业也很多，可是或者被火把房子都给烧了，烧得钱也都没有，这是叫坏苦，富贵有坏苦。

那么说我既然没有贫穷的困苦，又没有富贵的坏苦，那我没有苦了吧？不是的，还有苦，什么苦呢？行苦。这‘行苦’就是由少而壮，由壮而老，由老而死。念念迁流，念念不停，时时刻刻都打很多妄想，总觉得不满足，这一生都非常的苦恼，这叫行苦。以上就是三苦。

又有八苦，八苦之一‘生苦’，就是在人出生的时候，好像生龟脱壳似的，一只活的乌龟，把壳都脱去了，那是非常地痛苦。所以小孩子一生出来，他就会哭，为什么哭呢？就是因为他觉得痛苦，所以就呱呱叫，那么这是生苦。

‘老苦’，年老的人，眼睛花了，看东西看不清楚；耳朵也聋了，也不帮忙，要罢工了。那么，眼睛花，耳朵聋，牙也不帮忙，要退休了。牙说，眼睛退休，耳朵退休，我虽这么硬，但也不是很好，所以也退休了，牙也掉了。头发也白了，‘渐渐鸡皮鹤发’，那时面上好像鸡皮似的，头发就像白鹤那么白。‘看看行步龙钟’，老得眼睛、耳朵、牙都退休了，腿也要退休。两只脚本来想往前走，但是它向后退，打转转。‘走路时脚尽画零’，在那儿左一个零，右一个零，在那儿画圈圈。那么，画这个零，也就是说这个数目是很大的一百万！百万！百万！（million）不知道有多少个百万！走路还画著那圈圈，大概是因为在银行里存款存得太多，用手写也写不过来，就用脚在地上画圈圈。脚，腿也不要听招呼了，你教它走路：它也懒惰了，看看行步龙钟，龙钟就是一边走路一边画圈圈。‘假饶金玉满堂’啊！在这时候，你‘金银堆成山，闭眼全都撻，空手见阎君，悔心把泪掉。’此时就好像鱼在水里头跃上跃下的，‘鱼在水里跃，人在世上闹’，人在世上就这么好像开玩笑似的，做了很多不聪明的事情，自己还给自己做辩护律师，说这不是我的过错。明明做错了，还自己给自己讲道理，所以人在世上闹，就在这儿闹闹吵吵的。‘不知为善德’，不知道做善做德。‘亏心把孽造’，亏心尽造很多孽。所以才说‘金银堆成山’，金子、银子堆得像山那么多。‘闭眼全都撻’，空手而来，空手而去，眼睛一闭，腿一伸，什么都没有了。金山也不跟著去，银山也不跟著去，只有孽随身，那个孽障可要跟去了。‘空手见阎君’，空著两个手去见阎罗王，那个时候后悔也迟了。‘悔心把泪掉’，阎罗王说：‘你们现在哭也没有用，太晚了。’所谓后悔迟啊，你看看，行步龙钟，那有多苦！‘假饶金玉满堂，岂免衰残痛苦？纵有千般快乐，无常终是来到。唯有径路修行，但念阿弥陀佛’，你若是能常念‘南无阿弥陀佛’，就往生到极乐世界去。

这个老是很苦的，人一老就很痛苦，但是人老了更怕有病，生种种的病。头痛得忍受不住，或者眼睛痛，或者鼻子痛，或者牙痛，或者种种的痛苦。有了种种的痛苦，就生出种种的烦恼，所以这病也是苦的。可是病苦还没有死苦那么厉害，死的时候就好像活牛剥皮那么样地痛苦，活牛，你没等它死，就把它身上的皮给剥起来，你说那牛有多痛苦？所以生、老、病、死，这些都是苦。佛就因为见到生、老、病、死这四种的苦，所以发心修道，抛弃王位，了生脱死。

又有爱别离苦，男女互相爱恋，但是有一种特别的因缘，必须要分开，这一种痛苦也是用言词说不完的那么多，这是爱别离苦，不想离，但一定要离开，这时候，你那难割难舍的这种情感非常地刺激，这叫爱别离苦。怨憎会苦，‘怨’，你不高兴这

个人，讨厌这个人，你想离开他，到另外一个地方。可是到了别的地方，又遇到这样一个人，所以越是你所不高兴遇到的人，越会凑在一起，冤家路窄。本来想逃避这种的境界，一转身又碰到一起了，很奇怪的，这叫怨憎会苦，你越不欢喜这事情，越会碰著。又有求不得苦，你所希求的，所贪的，总是不能得到，不能满你的愿，你说这苦不苦？这是求不得苦。又有五阴炽盛苦，五阴就是色、受、想、行、识。这色阴、受阴、想阴、行阴、识阴，五阴就像一堆火似的，把人烧得颠颠倒倒、糊糊涂涂的，所以这也是苦。以上是八苦，若是再往详细来说，苦有无量无边那么多，说也说不完，讲也讲不完。

‘集’，就是聚集到一起，聚集什么到一起呢？聚集种种烦恼的种子在一起，所以就要受苦。苦、集—集就是苦的因，苦就是集的果，这是世间的法。苦就是从集那儿聚集而成，变成一个果。而‘道’就是出世的因，‘灭’就是出世的果。这四谛法是世间的因果和出世的因果。

佛最初成佛时，就先到鹿野苑为五比丘转四谛的法轮。现在佛将要入涅槃了，所以又问一切的七众弟子，对这个四谛法有没有什么怀疑，如果有所怀疑的话，那么就要赶快问法、请法。所以我每天讲完了经，问你们有什么问题没有，也就是这个意思，看看你们不懂的是不是已经懂了；若是不懂你再不问，那你永远都不懂了，所以你所不懂的道理，必须要赶快问。‘证决’是证明四谛法是真实不虚的，因此每一个人都应该提出他的问题来问。所以佛说可疾问之，你要赶快地问，赶快地来讨论。

我们要护持道场，有钱出钱，有力出力，大家共同把佛的道场建立起来。大家都有一个目标，有一个归宿，所以这是很重要的。因为我常在这儿，我若是常在这儿，我都可以去做工，在万佛圣城我也常常做工的。现在万佛圣城的十六呎观音菩萨就要开光了。这一开光，观音菩萨就放光，谁到那儿参加开光典礼，都能得到佛光普照。那么你若是没有去呢？只要有诚心的，那个光也可以照到你，只要拿出真心来就是了。今年万佛圣城的暖气也开了，接收这么多年，一直都是没有暖气的日子，今天开暖气，那么，每个月大概就要用三万多块钱（美金）的燃料。今年十一月四日观音菩萨开光时，希望你们各位百忙之中都能抽空来参加典礼。另外在洛杉矶的这个道场也要把它整理起来。整理好了，若是来得及，或者明年春天，也可以开幕。

这可以说是一个求法的世界，因为我到外边，一方面给人家说法，一方面向所有的人来求法，所以也可以说是到各处去学习，例如去向马来西亚的大德高僧来学习。一切的事情你往好的想，就是好；你往不好的想，就是不好，所谓‘一切唯心造’，就是这样子。譬如万佛圣城那么样苦，闻居士到这儿，她就认为是乐。说万佛圣城那么样地乐，有某些人到这儿来，他们却认为是苦了，所以我们知道，这就因为人容易被境界转，而不容易转境界。如果我们人能转境界，就是不好的地方，也是觉得好；人若是不能转境界，好的地方也觉得不好。所以永嘉大师说，你若是得道了，‘纵遇锋刀常坦坦，假饶毒药也闲闲。’这就是一切唯心造的道理。

你们心里有所怀疑的，不能解决的问题，‘可疾问之’，现在可以快点来问我。为什么呢？因为我就要入涅槃了，如果你们现在不问的话，将来是没有机会再问了，等我入涅槃之后，你们永远不能解决你们的问题，你们的怀疑就常常会有。你现在若能以不失这个时候来问我，那么就能解决你心里所怀疑的这些问题。所以说‘毋得

怀疑’：不要保留你们怀疑的这种思想而不问。‘不求决也’：你不求决疑，不求为你们解决有疑问的问题。

‘尔时世尊’：在这个时候，世尊一佛。‘如是三唱’：像这样子说了三次。这是三番羯磨，说了三次所以叫三唱。‘人无问者’：问大家有什么问题没有？所有的人都明白这个四谛法，因此没有人再来请问。‘所以者何’：这个所以然的理由是什么呢？‘众无疑故’：因为在当时法会大众的人，都没有所怀疑，心里所怀疑的问题都解决，所以大家也没有什么问题请问了。

‘时阿雀楼驮’：在这个时候，有一个佛的弟子，叫阿免楼驮，又叫阿那律，也叫阿免楼多，这些不过都是翻译上的一些小小的不同，因为印度文翻译成华文，每一个法师所翻译的音就稍微有点不同，字也有的不同，但是同样都是这一个人。这个人啊！你猜怎么样呢？他就欢喜睡觉，佛一说法，他就睡觉；要是不说法的时候，他不睡觉。一说法，佛这一开口，他就睡觉了，沉沉入睡，入了睡觉的三昧。佛看这个弟子这个样子，于是乎就大骂一顿：‘咄咄胡为寐’，咄咄就是一种怪责之词，说‘你啊！你啊！你这个人啊！咄咄胡为寐，你为什么要睡觉？早你也不睡，晚你也不睡，一听法你就要睡觉。’然后下边又一句说：‘螺蛳蛤蚌类’，你就是海里的海螺，海里的小虫子之类的，或者是蛤蜊，或者是海里的海蚌、蛤蚌类，是这一类的。‘一睡几千年’，那个蛤蜊。蚌在壳子里头，这么一睡就能睡几千年。‘不闻佛名字’，就连佛的名字都听不见的。这就是说业障太重了，也就是今天闻居士所说的‘睡魔’，是睡魔来帮助他睡觉，而他也不愿意赶跑这个睡魔，也不愿意和睡魔作战，所以佛一说法，他就鼻息如雷的打呼，打得连佛说法的声音都给遮盖住，所以大家听不见佛说什么法，只听见阿冕楼驮在那儿打呼，打得声音像雷那么响。因为这样子，所以佛就骂他，骂得他生大惭愧，就站在那个地方不睡觉，一站站了七天，你说这诚心不诚心？我们这儿谁能站七天？他在那儿站了七天不睡觉，把眼睛弄瞎了，虽然眼睛瞎了，可是得到天眼通，开了五眼。阿冕楼驮他这个天眼是第一的，他看三千大千世界，一切的尘尘刹刹，一切粗细的事物，如观掌中庵摩罗果，就像看中的一个水果，那么清楚，丝毫都不会错的。那么，得了天眼通后，他就会观察前因后果，前观八百大劫，后观八百大劫，他都能观察这其中的因果。

阿冕楼驮翻译成中文叫‘无贫’。他为什么叫无贫呢？就是他永远都不穷，生生世世都是富贵的，他怎么得到这个果报呢？因为他在往昔是个农人，是在田里种田的，每天一早起来，就带著饭到田里去。他早上在家里吃，中午是在田里头吃中饭，因为如果回家里吃饭会浪费很多的时间，他为了节省时间，能多做一点工，所以在田里头吃饭。这一天来了一个比丘，这个出家人是证果的辟支佛，一看阿冕楼驮的机缘来了，于是就向他化缘，化他中午的饭。这个辟支佛现出瘦而露骨，好几天没有吃饭的样子，人人看见他那个饿的样子，都生一种可怜心。他就向这个农夫来化缘，化斋吃。他说：‘我很多天都没有吃饭，你发发慈悲心，布施给我一碗饭吃，免得我可能会饿死了。’这个农人一看这人真的饿得很可怜，于是乎就想：我一顿饭不吃不要紧，我应该布施给这个比丘！于是乎，他就把他中午应该吃的饭，布施给这个辟支佛吃。因为他给辟支佛饭吃，所以以后九十九亿的大劫中，他都不受贫穷的苦，生生世世都有钱，都是富贵，所以叫‘无贫’。

这位无贫尊者在那儿供养辟支佛，据说还有这么一个感应，什么感应呢？他那一天没吃饭，供养辟支佛，等到晚上要回家的时候，就来一只兔子，这兔子往前一跳，就跳到他脊背上，不走了。所以他就驮著这只兔子回家，教他太太出来一看，原来这兔子变成一只金兔子，是金子的。他卖了这金子，从此就发达，因此叫‘无贫’。本来他还有很多的公案，现在只说一个大概，让你们大家知道供养三宝的功德是不可思议的。

什么叫‘辟支佛’呢？辟支佛就是证果的圣人。有佛出世时修行成了叫‘缘觉’，无佛出世时，修行成了就叫‘独觉’。独觉也就是辟支佛，具足叫辟支迦罗。这个独觉的圣人，你供养他一顿饭，就得到那么大的果报，所以在家人要供养三宝，也就是这个意思。这说起来要比你贩卖房地产都赚钱赚得多，比看风水那来得更快，所以这一点你们各位要知道，供养三宝这才真正的风水，真正走八字了。因此你们各位要明白这一点，不要糊糊涂涂的尽往那个末梢上去跑，一天跑了不知多远，结果还是白跑了。这位无贫尊者，就是这样子发的财，并没有人给他批八字，更没有人给他看风水，他自己就是字儿，自己就发达了。这是为什么呢？就因为他供养辟支佛，所以就发达，以后九十九亿个大劫一那时间不知多长啊？都是有钱的，所以叫无贫尊者。

这位无贫尊者他观察所有在会大众的心理。‘而白佛言’：对著佛说，‘世尊，月可令热’：修行得了道的人，他可以令月亮变成热的。本来月亮是冷的、凉的，他可以把它变成热的。‘日可令冷’：这个太阳呢？他也可以教它冷了。这是夺天地的造化，变化无穷，为什么呢？就是因为他有神通，有神通他可以令这一杯茶变成火。你不相信？就是这样子的，你没有法子不相信。他就因为有神通，什么事情都可以改变的，移山倒海，洒豆成兵。移山，这座山本来是在纽约那儿，他把它搬到三藩市来，搬到洛杉矶来了。这一条小河本来在洛杉矶，他又可以把它搬到另一个地方去。就是可以这么妙，这么妙不可言的。怎么样搬呢？你在洛杉矶有一幢房子不要了，把它搬到另外一个州去，到那儿造一个新的，这不是搬吗？所谓移山倒海，甚至也可以把海改变了，譬如这水往东流的，他也可以把它改成向西流。随心所欲，变化无穷，只要他想怎么样就怎么样，所以叫如意通。

月可令热，日可令冷，佛说四谛，不可令异。月亮可以用神通教它热，太阳也可以用神通教它冷，晚间可以变成白天，白天也可以变成晚间。晚间可以热，白天可以冷，所以神通是这样的。可是‘佛说四谛’：佛所说四谛的道理。‘不可令异’：没有法子改变，这是一定的，是决定的，这个道理是真实不虚，不可更改的，没有人可以改得了。‘佛说苦谛’：佛所说的这个苦谛啊！‘实苦，不可令乐’：佛所说的这个苦谛是真实的，这种苦可以改变为乐的吗？不可以的，决定就是苦的，苦得比黄连还要苦，你没有法子改变它的味道。‘集真是因’：集就是苦的因，集聚烦恼就是苦的因。苦呢？就是集的果。‘更无异因’：没有旁的道理可说的，苦就是苦，乐就是乐。聚集很多的烦恼，就会有苦的，更无异因，没有两样的道理。‘苦若灭者’：苦若是灭了，‘即是因灭’：就是苦的因灭了。‘因灭故果灭’：因为苦的因灭了，所以苦的果也没有了。‘灭苦之道’：灭苦有个道，要修这个道，你若是不修这个道，那么，苦是不能灭的。‘实是真道’：这个灭苦的道，就是真正所应该修的道。‘更无余道’：再没有旁的道可以把苦灭了。‘世尊，是诸比丘’：说这一切的比丘啊。

‘于四谛中’：现在所有的比丘对这四谛法。‘决定无疑’：一点怀疑都没有，大家都相信佛所说的这个道理。

三、断疑流通

1、显示余疑

于此众中。所作未办者。见佛灭度。当有悲感。若有初入法者。闻佛所说。即皆得度。譬如夜见电光。即得见道。若所作已办，已度苦海者。但作是念。世尊灭度。一何疾哉。

证决流通这一分里边，又分出第二科，就是‘断疑流通分’，断众生的疑，而令众生生信，断疑生信流通分。那么在这一个‘断疑生信流通分’里边又有三科：（1）显示余疑（2）为断彼之疑（为断一切众生的疑）（3）为重说有为无常相劝修。

‘于此众中’：阿冕楼驮说，这个法会大众里边。‘所作未办者’：所作已办，不受后有，这是修道人最后的成就。所谓制之一处，无事不办，把你这个心制到一起，所有一切的事情就都办完了。你就是因为不能把心制之在一起，在一处，所以你什么事情也没有办好。那么所作未办者，就是修道没有修成，还差一点，还没证果的这些人。‘见佛灭度’：自己的本份事没有做好，见到佛入涅槃。‘当有悲感’，这一类人一定会痛哭流涕，悲哀不止的。

‘若有初入法者’：若刚刚明白一点佛法，就是证得初果、二果、三果的这一类人。‘闻佛所说’：听见佛所说的法，‘即皆得度’：他们都会即刻得度了。‘譬如夜见电光’：就好像晚间见著电光一样的。‘即得见道’：在这个时候即刻就悟道了，得到三果的阿罗汉。‘若所作已办’：这是证到四果的阿罗汉，这叫所作已办，不受后有；也就是所应该做的事情已经做完，不必再来做人，了生死了。初果、二果、三果，生死还没有完全了，等证得四果阿罗汉，见、思二惑都断了，也没有见惑，也没有思惑。没有见惑，就是對著一切的境界，都不会被境界所转了。没有思惑，就是心里没有妄念，什么妄想都没有了。说是没有妄想，但是只是粗的妄想没有，细的妄想还是有一点。

什么叫见惑呢？见惑就是对境起贪爱。境界来了，就生出一种贪心，或者爱心，迷恋这个境界，对这境界不明白。见著一个什么东西就贪，譬如见著这录音机，心里就想这录音机真好，它录下音就会说话，这真是一种妙，是一种物质的神通。我若是有个录音机，你说多好！但是录音机要用钱买，可是想买录音机而没有钱，于是就打了妄想，我去偷，去打劫。打劫为什么呢？就为了买个录音机。那么这就是迷了，对境起贪爱，起出一种贪心和爱心。对物质是这样子，对其他一切也都是这样子，都是见著境界来了，就生出一种贪心和爱心，生出一种情感来，这样对境起贪爱，就叫见惑。

什么叫思惑呢？思惑，就是思想的迷惑，思想的不明白。思想不明白，就迷理起分别，对理论不明白，于是在理论上生出种种的分别来，这是这样吗？不一定。那是那样吗？或者又不对。在心里头想来想去，总是有个分别心，这就叫思惑，迷理起分别。

初果断了见惑，见惑有多少品呢？有八十八品那么多。思惑呢？有的说九品，又有的在教理下说有九九八十一品的思惑。见惑有八十八品，思惑有八十一品。另外还有尘沙惑，尘沙惑就像虚空中的尘和沙那么多，这太多了，细得没有法子计算。在我们的一念之中就有九百个生灭，有九百个生死，所以尘沙惑是计算不出来的，有恒河沙数那么多，有微尘那么多。这尘沙惑，也就是我们心里的妄想、念头。不是想这个，就是想那个，想得不知多少，在那个微细微细的地方，你还觉察不到时，那妄想就生出来了。等证得四果阿罗汉，见惑、思惑、尘沙惑都断了，但他只是断了粗的，那个微细微细的还没有完全断。所以这叫‘所作已办’，也就是没有什么事情可做，他应该做的事情都做完了，所以生死了了，了生死了。‘已渡苦海者’：已经超越生死的苦海，到了涅槃的彼岸。‘但作是念’：但是这个四果的阿罗汉，他们还有一种念头，就作这一种的想法，‘世尊灭度’：世尊为什么这么快就入涅槃？这太快了，这么快就入涅槃。若凡夫呢？就痛哭流涕。二乘人呢？也就是证初果、二果、三果的，他们还有点舍不得佛入涅槃。而四果阿罗汉，就只说佛为什么这么快入涅槃，他们就不是那样悲哀，也不是那样的著急，他们真正是有点定力了。所以只说‘一何疾哉’：怎么佛这么快就入涅槃了呢？就这么说一说。这一段经文是阿冕楼驮對著大众说的。

‘真认自己错，莫论他人非，他非即我非，同体名大悲。’每一个人知道自己的错误，这就是最大的法，你若是不知道自己的错误，总是由有生以来到老死，迷迷糊糊的，也不懂得真理，也不懂因果，不承认自己在往昔做得不好。不要怨天，不要尤人，不管谁呀！都要认命。以前我对你们说过：‘认命要知足，烦恼一概除，声色也不好，名利更不图，瞪我没看见，骂我把理服，打我忙跪倒，光笑不会哭。’你光笑就可以啦！‘人间也未有，世上找不出，西方真衲子，怀揣摩尼珠。’你看，这多好！

2、为断彼之疑

阿冕楼驮虽说此语。众中皆悉了达四圣谛义。世尊欲令此诸大众皆得坚固。以大悲心。复为众说。汝等比丘。勿怀悲恼。若我住世一劫。会亦当灭。会而不离。终不可得。自利利他。法皆具足。若我久住。更无所益。应可度者。若天上人间。皆悉已度。其未度者。皆亦已作得度因缘。自今以后。我诸弟子。展转行之。则是如来法身常在而不灭也。

‘为断彼之疑’，就是断所有人的疑惑。

‘阿冕楼驮’，你们各位都知道，就是欢喜睡觉的那位尊者，因为欢喜睡觉，被佛骂了，骂得他七天七夜不睡觉，所以眼睛就瞎了。眼睛瞎了之后，就得到天眼通，成为天眼第一。他看三千大千世界，好像看掌上一个庵摩罗果一样，所以这位尊者是天眼第一。前面这一段经文就是他说的。‘虽说此语’：他虽然说了前面那么多的话，而在大众里边，也‘皆悉了达四圣谛义’：他们这些法会的大众，所有的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼和式叉摩那尼等等，都明白了四圣谛的道理。‘世尊欲令此诸大众’：但佛想要令在法会的大众。‘皆得坚固’：皆得坚固的信心，每一个人都能够真正明白这四圣谛法，真正明白世间的因果一苦、集二谛，和出世的因果一道、灭二谛；明白了世间和出世的因果。‘以大悲心’：佛又用平等大

慈悲的心。‘复为众说’：又为他们大家来说这个法。‘汝等比丘’：说你们各位修道的人，用功修行的人。‘勿怀悲恼’：我现在要入涅槃了，这是最后为你们说法，可是你们不要悲泣，不要生出一种烦恼。‘若我住世一劫’：假设我在世间住世一个大劫那么长的时间。‘会亦当灭’：会，就是等一等。等一等还是一样要灭度的。

‘会而不离’：我们聚会在一起，要是不离开，不散这个会。‘终不可得’：这是没有办法做得到的。一定是有聚就有散，我们现在聚会到一起，到时候也就要散的，所谓‘没有不散的宴席’。‘自利利他’：你要对自己有利益，也要利益其他人。

我们修道的人，要这样想，只要能利益其他人的，我们尽量去做；至于自己有没有利益，那不要想它。你自利利他，就是行菩萨道；你若专利他而不自利，这就是佛道。佛是只知道有其他人，不知道有自己，所以他才成佛的。我们学习佛法，要学佛的精神，所以要先利益其他的人。自己有没有利益呢？不要打算，这样子才是真正修道的人。好像某某，天天在万佛圣城利益其他的人，他把自己都忘了，但是他还是一样要往好地做，谁买一点果汁给他，教他喝一点果汁、可口可乐啊！他说：‘你要教我犯戒啊！’他就是不喝，他这个样子坚持戒律，就是修行，一点点的上路。这都是我骂出来的，骂得他愿意守戒律了，若不骂，还不会这么坚固，所以还是多骂几次好一点，他若说：‘我受不了！’要跑，没有地方可跑的，跑不出三千大千世界。

‘法皆具足’：你若能自利利他，把自己忘了，那不管什么法都会明白，都会成就了。你若尽想自己，一天到晚自私自利，就一天比一天愚痴，一天比一天不明白道理。所以法皆具足，就是要自利利他。‘若我久住’：佛说，假设我久住在世间，‘更无所益’：对人更没有益处。‘应可度者’：我所应度的众生，已经都度了，我所要教化的人，也已经都教化了。‘若天上人间’：或者是天上的天人，或者是世间的人，‘皆悉已度’：我都把他们度完了。‘其未度者’：我还没有度完的，‘皆亦已作得度因缘’：也已经都种下得度的因了，种下这种种子了。‘自今以后’：从今天以后，‘我诸弟子’：我所有的弟子，‘展转行之’：你们要互相教化，互相劝勉，互相修行。展转的一个传一个，一个传一个去行之。‘则是如来法身常在’，这就是佛的法身常在这个世间。‘而不灭也’：就等于我没有入涅槃一样的。我虽然入涅槃了，但是你若能依照我的法去修行，那也就等于我没有入涅槃一样的。

人若常常胡思乱想，想得太多了，邪魔鬼怪就会乘虚而入。如果你里边没有邪，外边的邪就进不来，你里边要是干净了，那些邋遢东西也进不来。所谓：‘没有内虚，不招外感’，内里头若没有病，外边的病也进不来的，因为你防守得很严的，外边的贼它进不来。那么就因为你尽胡思乱想，所以就招来这种邪啊！鬼啊！上身作怪，所以种种的问题就发生了。因为这个，我们每一个人都要正心修身。正心，就是不乱打妄想，不想不正当的事情，那么鬼就不来了。好像有一个喂猫的碗在这儿，那么很多苍蝇就会来吃，因为它邋邋。若没有这个猫食的碗呢？那些苍蝇就不会往这儿落了。所以内里边有什么，外边就招什么，这不是从外边来的，而是你内里头请它来的。所以我们必须要先正心，然后诚意、修身。如果不打那么多妄想，什么鬼也没有了，这一点是很要紧的。

人若不是光明正大的，想在佛教里头或者抛砖引玉，或者混混骗骗的，尽欺骗人，那么，将来都会受果报，因为邪里邪气的，很不正当，所以将来都会被鬼迷的。

邪道，就像茅山，专门念邪咒害人的，又好像喇嘛有一种咒，他一念这咒，你七天以内就要死的，这都是邪道。

3、重说有为无常相劝修

是故当知。世皆无常。会必有离。勿怀忧恼。世相如是。当勤精进。早求解脱。以智慧明。灭诸痴暗。世实危脆。无坚牢者。我今得灭。如除恶病。此是应舍罪恶之物。假名为身。没在老病生死大海。何有智者。得除灭之。如杀怨贼。而不欢喜。

这一段经文，再说一说有为的法门。有为的法门是无常的相，是不究竟的，是虚妄的。所以说‘一切有为法’，有为法，是有所作为的；‘如梦幻泡影’，就好像做梦，是虚幻的，好像水里的泡，又好像影子，又好像露，好像电似的，‘如露亦如电，应作如是观’，应该这样看。这都是无常的相，不要执著它，不要为了这个无常的相而颠倒，也就是不要为这个假相而颠倒。

‘是故当知’：因为这个，所以你们应该知道，这个世间的事，‘世皆无常’：世间的有为法都是不常的。‘会必有离’：既然是不常的，它终究有一天是会散的，是要离开的。‘勿怀忧恼’：所以现在你们知道我将入涅槃了，你们不要忧愁烦恼。‘世相如是’：世间的相就是这样子。‘当勤精进’：各位应该精勤而不懒惰的向前精进。‘早求解脱’：不要不拿它当一回事似的，应该早求解脱，越早越好。‘以智慧明’：以你智慧的光明。‘灭诸痴暗’：破灭这一切的愚痴黑暗。‘世实危脆’：这个世界一切的有为法，实实在在都是很危脆而不坚牢的。‘无坚牢者’：没有什么事情是永远不坏，永远不变的，一切事都是不坚固的。

‘我今得灭’：我现在入涅槃。‘如除恶病’：就好像没有了恶病似的，把一切的麻烦都没有了。‘此是应舍罪恶之物’：这个身体，早晚是应该把它舍离，这是造罪业的一个东西。‘假名为身’：给它取一个假名字，叫做身体。‘没在老病生死大海’：这个身体，沉没在生老病死苦的大海里边。‘何有智者’：为什么有智慧的人。‘得除灭之’：有智慧的人都会灭除这种障碍。‘如杀怨贼’：这也就好像什么似的呢？就好像把仇怨的贼杀了一样。‘而不欢喜’：杀了仇怨贼，有什么可欢喜的呢？不值得我们欢喜的。也就是我们这个身体是个假的，我们为什么要那么执著它？为什么要为它而造罪业，而放不下呢？这个怨贼啊，你把它杀了，也不值得欢喜，为什么呢？虽然是把怨贼杀了，但是也都是犯了杀的罪，这不需要欢喜。可是另一方面你把怨贼杀了，没有怨贼，这又值得你欢喜。所以‘而不欢喜’，而你能不欢喜吗？也就是我们的病好了，你能不欢喜吗？本来病好这也是平常事，不需要欢喜，但是人多数被境界转，所以病好了，就觉得很欢喜。那么在没病的时候，他不知道有病，所以没有欢喜，也没有一个不欢喜。那么病好了，还是应该这样子，也没有一个欢喜，也没有一个不欢喜。可是多数人都被境界转，遇到这个境界没有了，就觉得很高兴。

四、嘱付流通

汝等比丘。常当一心。勤求出道。一切世间动不动法。皆是败坏不安之相。汝等且止。勿得复语。时将欲过。我欲灭度。是我最后之所教诲。

第四是嘱付流通。嘱付：就是告诉大家，要流通《遗教经》。

‘汝等比丘常当一心’：你们时时刻刻都应该一心。‘勤求出道’：时时刻刻一心都要修行，都要勤求出离世间的这个道路。‘一切世间动不动法’：这世间的一切，无论是动法不动法，就是世间善的、恶的，一切世间的法。‘皆是败坏’：世间无论是什么法，都是不常的。‘不安之相’：时间一久了，都有生、住、异、灭，这四相的变化，所以不是永远平安的一个样子。‘汝等且止’：你们各位比丘现在应该停止。‘勿得复语’：不要再讲话了。‘时将欲过’：时候就要来到了，就要到半夜的时候了。‘我欲灭度’：到半夜的时候，我就要入涅槃了。‘是我最后之所教诲’：这部《遗教经》是我最后教化你们各位比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、沙弥、沙弥尼、式叉摩那尼的一种法门。