

上
慧
下
濬法師
宣講

虛
空
之
道

虛空之道

民國 73 年夏月宣講於高雄佛教堂

我現在站在這個講台上，是一位出家人，是一位法師，但我並不希望你我之間有任何身份的差別，若有這種觀念上的差別，那麼來聽我說法，就會有所偏差，更希望我所講的法，大家聽了不要斷章取義，要有耐心，從頭到尾聽完，日後如有問題，等因緣聚會再來切磋。所以我希望大家都以一個凡夫的立場，來

了解佛陀所講的法。

首先我要強調的是，什麼叫做「真理」？「真理」不是任何一個人可以創造的，也不是任何人可以改變的，如果能被改變、能被創造，就不叫「真理」，這是我要強調的一點。其次就是說，真理這東西，無論什麼地方它都存在，不管你是在國內或國外，絕無身份上的差別，所以我強調大家必須將你所學的觀念暫時放下，道理也即是在此。

今天我所要講的題目是「虛空之道」，相信在座的

有些人已經聽過，因為我在屏東曾經講過一次。首先我們來看，不管你信仰哪一個宗教，你是位好人或壞人，或者是一隻豬或一隻狗，同樣皆在虛空之內，不管你是貧富貴賤，也同樣不離開虛空，所以說虛空是最平等的。如果要了解真理，一定要從平等的角度，慢慢的去分析、去看，你才能了解什麼叫做真正的平等，因為我們現在眼睛所看的一切相，就有男女相、畜生相，甚至在座的各位都看過乩童作法，那也是有的表現，所以「相」的當下是無法平等的，唯有無

相的東西才是最平等的。所以我要說的「虛空之道」，或許你已有了大概的觀念。

我們了解虛空，這虛空之內包羅萬象，而且它無內外相，「真空無相」。我們以最客觀的角度來看，若將牆挖個洞，我們沒有看到虛空流進去，再將牆補起來，也沒有目睹虛空跑出來，這就表示虛空沒有內外，有形相才有內外，才會毀滅。既然知道虛空無內外，又無量無邊，又無法測度它多大，所以虛空是無邊際。

再來我們不要分別什麼好、什麼不好，我們過去

學佛，第一個就是認為何物好、何物不好，這些錯誤的觀念都要全部放下，這樣你才能了解事實的真相。各位看這座佛教堂，它不堪一千年，總有一天會壞，所以說相是無常，虛空是永遠不變，我們初步先這樣了解，我講這些你們或許比較沒聽過，或許會認為我不是在講佛法而感到奇怪，但確實這才是佛法，請大家別誤解。

因為我們過去學佛，都站在「我是在學佛」的觀點，而不是我要怎樣去了解這事實的真相。因為真理

這東西，不管你相信也好、不相信也好，承認不承認，這都不是問題。但是，我們每個人都生活在真理裡，因為真理這東西不是我創造的，也不是任何一個人創造的，甚至也不是釋迦佛創造的，因為釋迦佛只不過悟了真理以後再告訴大家的，我們之所以沒有辦法了解他的意思，就是因為我們主觀太強。儒家說過一句話：「順天者昌，逆天者殃。」就是你所作所為與真理不能相應，那麼你就會很慘。

因此，真理這東西，你信也好，不信也好，我不

勉強你們，但是我希望你們能耐心的聽我講完，如果沒聽清楚，也不要斷章取義，說我講的法如何如何，否則對你就無益。

我剛才講過，虛空無內外，我們看到任何一切相皆在虛空之內，這表示虛空和合一切相，任何一切相甚至一粒沙，都沒有離開虛空。如今科學發達，火箭已上了月球，也是在虛空之內，再怎麼跑也無法跑出虛空，這就是說，無論什麼相，皆在虛空之內，這是大家必須了解的。

另外我們要了解，任何一切相，都會生滅變異，一切東西皆會由新至舊到壞，但是虛空它永遠不會生滅變異，如此一來，誰是主人誰是客人，我們就能分清楚了。也就是說，外面一切相，皆是無常生滅變異，但是虛空它無變遷。包括你的身體，從小孩到現在已經好幾歲了，你看連你的身體都在變遷，但你是否看到虛空在變遷？虛空絕對不會變遷，我們初步必須先有這些正確概念，而後才有辦法了解宇宙真相。凡所有相，不管是美的、醜的，你看起來會討厭的東西

或是會滿意的東西，皆會變遷，唯一虛空不會變遷，虛空不但不會變遷，而且無法測量它的內外，也就是說虛空絕對無內外，也無內外的相貌。

讓我們再進一步了解一點，一切相沒有離開虛空，就是和合相。也就是說，外在的相已經在表現中道了，我們不要認為宇宙森羅萬象，千萬不要用這種觀念去看，其實宇宙只有兩種現象而已，就是「有」與「空」兩種。凡所看到的相就是「有」，而「有」的反面即是空，我們如何在這「空」與「有」裡來分別

哪一個是主人、哪一個是客人？你可以用這種方法去分別清楚：凡所有相皆在無常變遷，就是客人，虛空它不會變異就是主人。虛空它不動，你看虛空它是否會動？如果會動，都是一切相在動，會動就是相，不動的就是空，我們用這方法來了解，其中涵意甚深，無非在告訴我們中道。

任何一切宗教都教人做善事，但是什麼才叫「善事」？我今天所以要講這些，就是要讓你們徹底了解。我們知道外在一切相都在生滅變異，但是外在一切相

都沒有離開虛空，這虛空就是主人，主人不會永遠留住客人，就是表示它們不和合，虛空如果和合一切相，那麼相在壞，虛空也會跟著壞。你們如不相信，可拿一把火來，把這些東西燒完了，而虛空不會被燒掉，這表示虛空不和合一切相，跟任何一切相都不是和合一體的。

再以另一個角度來看，任何一切相都沒有脫離虛空，不管任何一個相怎樣移動，甚至跑來跑去，皆在虛空之內，這就是和合相。既不和合一切相，也不是

離開一切相，就是佛教所說的中道，也就是中道第一義諦。

我們人都會生出善惡分別的心，而和合就是貪心，虛空絕對不貪心，如要說窮，虛空最窮，連一粒砂都不與它和合的。一粒砂會變異而虛空不會變異，這就表示虛空連一粒砂都不會貪。但虛空也最富有，因為再怎麼醜、怎麼臭，甚至好人、壞人，任何一個種族，任何宗教皆在虛空內，它絕對不嫌說：「你這壞人要早死，要趕你走。」虛空它不會趕你的，這就表

示虛空不排斥一切相。假如你要用黑墨水潑它，想污染它，你是無法如願的，虛空怎麼可能讓你污染呢？所以虛空是最中道的，這種道理不是任何人創造的，本來就是這樣，所以你若不與真理打成一片，會很痛苦，你若了解才能自在。

我們的煩惱是怎麼來的呢？就是有取捨，這取捨就是煩惱的根本，你愛不到會煩惱，趕不走也有煩惱，雖然我是出家人，但是我譬喻這法時會毫不客氣。世間的一切什麼最令人迷惑呢？莫非是男女之淫欲。一

個男孩子要追求女孩子，當他追不到會很痛苦、很煩惱，等到有一天追到時，慢慢的對她產生厭倦感，想要把她趕走，但又趕不走，那時你也會很痛苦。

人的煩惱就是因為有取有捨，才會產生種種的煩惱，因此這取、捨在佛門裡叫做貪、瞋，我們人有貪、有瞋，所以叫愚癡，這愚癡就是有取捨，才會產生種種的煩惱。人要有平等心，你必須要了解這道理，照這方法去做，如此才能達到圓滿，人都無法做好，還談什麼成佛？

所以我說的中道，就是用虛空做我們的主人，釋迦牟尼佛是我們的教主，我們的行為要以祂作為標準，但是看經典我們又不太懂，所以你的行為如能與虛空打成一片，當下你不必向誰學，因為在經典裡已告訴我們，虛空是一項解脫法門，般若也是一項解脫法門，金剛也是一項解脫法門，名相雖多，但同是一個道理，所以我常強調，要以虛空做我們的導師，做我們為人處世的準繩。

虛空不動，但是我們的心會動，俗話說：「小人足

「智多謀」，計謀是一般人所說的暗行，心如果有計謀，你所作所為絕對不是很公道的。我們如果起心動念，當下不是為自己設想，就是要害人，我們每個人都有自私心，包括講經的我在內。我們現在了解這東西，在座的各位如果想解脫，那我告訴你，唯一的辦法，就是要向虛空學習，這樣才有辦法得到解脫。因為過去、現在乃至未來，虛空永遠不會變，同樣我們每個人的佛性，也是過去、現在、未來永遠都不變，你如果沒有辦法了解，你就永遠無法得到快樂，你若想了

解這道理，就要觀察自己的心。

若一起心動念，念念的當下皆是自私的，每一個念頭起來都是為自己，絕對不替別人設想，別人死了與我無關，大家差不多都是如此，所以天下不會太平。

一般人都說社會黑暗，應該說是人心險惡才對，社會是每個人建立的，所以每個人的心若都能清淨，那麼這社會絕對是快樂而且清淨的。但是每個人的心都像烏賊吐煙，所以社會的風氣普遍受到污染，沒有一片乾淨的地方可以居住，到處都是黑漆漆的，所以很痛

苦。

佛教在每年四月八日本師釋迦牟尼佛生日那天，都舉行浴佛的儀式，老實告訴你們，那不是洗佛，那是要表示給我們看，人的心不洗就不會乾淨，永遠是黑的，佛陀來人間示現，就是要淨化人心，心就是一切善惡的主宰，所以這心若能解決，萬事就休，心的問題沒有解決，什麼都沒有辦法。我跟你們講這些，各位可要靜靜的想一想，佛陀是天上天下最尊貴者，是人格最完美的人，祂哪需要你洗呢？要洗就要洗你

自己的心。

現在宗教太多，大家都叫人行善，不管你是什麼宗教，他們都在虛空之內。你若了解宇宙的真相，就知道不是某個宗教可以代表的。佛經告訴我們要離文字、離名相，用最客觀的方式來研究。虛空絕對沒有貪瞋，和合就是貪，不和合就是瞋恨。我們看到一件東西，討厭就想趕它走，這就是不和合。我相信諸位都遇到過，譬如我們看到一條毒蛇，你本來就很害怕，你看到牠一定很討厭，想趕走牠，討厭的當下就起了

瞋恨心，趕不走當下又起了恐怖心。因為你討厭所以產生恐怖，但你的力量沒牠大，想趕走牠又趕不走，這就表示你沒有辦法與牠和合。

所以我們的心要如何訓練呢？要訓練到像虛空不動。虛空不動是最標準的，來者當受，去者不留。你看這講堂內，任何一個人出入絕對沒有障礙，同樣的，進到虛空之內也不會受到障礙，要出去的，虛空也不會留你，是何等的自在！我們的行為也要這樣，做任何事也要達到自在。先讓你們了解虛空基本的道理，

而換另一個角度，你定會感到疑惑，法師只講虛空，虛空與我並無關連，不錯，虛空與你無關，但是我們的佛性與虛空是相同的。

我現在講話你在聽，能聽到就是和合；我的聲音在變遷，而你在聽的聞性不會變遷，那就是不和合，因為我在講話，每句話都在生滅，但是你在聽的聞性都沒有生滅。我從開始講話到現在，你們在聽的聞性是否有異樣？是我的聲音在變動，而聽的聞性絲毫沒有變動，變動的是客人，不變動的是主人，變動的是

賊，不變動的是王，王在賊滅，賊在王失。佛經說過，我們無始劫以來，王被賊拖著走，什麼叫做「本性」沒有人敢去承認。

我今天講這東西可說是最客觀的，我們以最簡單的方式去了解，我講話的聲音在變遷，如同山河大地一切相一樣都會變遷，這就是無常。我簡單的再跟你們解釋一下，我們一年四季裡沒有永遠的春天，也沒有永遠的冬天，春夏秋冬就是生滅變異，就是無常的變遷。再換另一個角度，我們看近一點，由朝至暮就

是無常，沒有永遠的早上，也沒有永遠的晚上。

現在看我們本身，從我們七、八歲懂事到現在，以前沒有長鬍鬚，現在已長出來了，以前走路很快，現在已不如前了，這就是無常的變遷。這些會變遷的東西是客人，是暫時的，甚至於我們的應酬、集會，等一會兒各走各路，這就是無常。所以我希望你們如果沒有辦法了解佛法，可以慢慢用這無常法去體會，它能提醒我們對愛欲的遠離，你如果能慢慢向無常深入，會感到世界任何一切相如曇花一現，唯一虛空不

變。

我現在講話的聲音會變遷，而你們能聽的聞性沒有在變遷，假如你們能聽到的聞性會變遷，我第二句話講出來，你們就無法聽到。你們能聽到，就表示聞性沒有壞，我不講話時「聞性」也沒有壞，我在講話時「聞性」也沒有跑出來，就是與虛空同樣不生不滅，有生有滅是客人，無生無滅就是主人。

現在要了解我們的賊在哪兒？有思想、觀念，有任何的想法，這些都是賊。等一會兒你想怎樣，想做

什麼，這種思想就是賊，想誰待我好，誰待我壞，這種思想也是賊，一起心動念皆是賊，你把它放下再放下，就自在。所以我今天對你們講虛空，將它引進我們的內心，無非就是要讓大家了解我所講的東西，我不敢大膽的講，任何一個人都無法改變，你們要承認也好，不承認也罷，完全與我沒關係，三天講完以後，各奔東西，雖是頗冷酷無情，但是真理這東西本來就是這樣。

我剛才講的如果還不能了解，現在用另一種方法

讓你們慢慢去體會。大家都能看到我手上拿著一條手帕，諸位看到我的手帕，就是你們的佛性與我手上的手帕和合，這就叫和合相，這表示和合、沒有離開，如果離開了，你們就無法看到，這就是和合相。但是我的手帕會折起來再張開，你們在看的佛性是否跟著折起來再張開呢？沒有啊！這就表示不和合，就是沒有和合相。

你們能看到，就是和合；我手上的手帕在變動，而你們在看的佛性完全都沒有損壞，如如不動，這就

是不和合。這也就是佛經上所說的中道，所以我們六根的作用，就是佛光普照。你們到廁所看到糞便之中有蟲在動，所以並不是不好的東西就看不到，你們到佛堂看到佛像很莊嚴，看到地毯很乾淨，這「看」是否沒有差別？相有差別，但我們的佛性並沒有差別、它不住任何一切相，又不離一切相，這就表示中道。

我手上的手帕你們都看到了，我現在把手帕藏起來，你們在看的佛性是否壞了？是否跟著我手上的手帕丟了呢？都沒有，這表示祂不住一切相，又不離一

切相。所以會壞的、會變遷的東西就不實際；不變遷的東西，無論過去、現在、未來，它永遠不變。

從母親把你生出來到現在，你也許眼睛受過傷，也擦過藥，但你在看的佛性是否擦過藥？擦的是眼睛，而你在看的佛性是擦不到的。你看人死了眼睛睜得大大的，他能看到東西嗎？他不能看，這是他的殼壞了，但他能看到的性不知何處去了。

我相信在座的各位，有的人學佛已經很久了，不管你信仰佛教或是任何宗教，你要追求真理，試問你

們是在追求什麼樣的真理？告訴你們，真理這東西不是任何人有辦法創造的，也不是任何人可以改變它的，可創造、可改變的那都不是真理。所以我講這東西先要讓你們初步去了解它，用它來做你的標準，假如你不是佛教徒也不要緊，不一定要掛佛教的牌子才能夠學這東西，這東西最平等，任何人皆有，不管大人、小孩，或男或女。

釋迦佛曾經講過，一切眾生皆有「佛性」，為什麼說一切眾生皆有佛性？或許你們還在迷惘，懷疑這句

話的意思，試問我在講話你在聽，那不是佛性在聽，難道是鬼在替你聽嗎？鬼是不會替你聽的。現在我講話你們在聽，能聽是你們佛性的功能，這就是佛光普照，不是我講台語就聽得到，講英語就聽不到，講英語也照樣可以聽到，只是聽不懂意思而已。所以這是最平等的，不管男女老少，中國人、外國人皆同。佛陀告訴我們學佛不要心外求法，了解你們的自性才能做一個最平等、最完美的人。所以我現在所講的，相信你們一定能體會出來，因為我已向各位講得很坦白

了，你們聽懂要能去做，如此，我相信必能感受很深。

佛教所講的三寶就是這東西，這東西才是寶，你們看日本的廣島、長崎被美國用原子彈炸了，山河大地壞了，但虛空是否也跟著壞了？我講話的聲音都跑到你們的耳朵裡，你們聽得清清楚楚，但我的聲音不管是大聲或小聲，都在變遷，你們在聽的聞性是不會變的，什麼東西都無法破壞它，任何壓力都無法改變它，這才是真正的，如果可以改變的，就是假的。

所以我現在簡單的向大家講解一下，一般沒有學

佛的人皆對佛教的「不殺生」起很大的疑問，就是因為他們不能了解這一點。我們要知道每一隻螞蟻都有佛性，你看一隻螞蟻在桌上走時，你在桌上打一下，螞蟻會驚慌而跑，這表示牠感覺到了，能感覺的就是佛性在感覺。為何佛教講慈悲？就因為眾生佛性皆平等，所以我們不要傷害牠，你傷害牠，牠會跟你結很深的怨恨，佛教強調不殺，原因就在此。我不勉強你們跟我一樣素食，你們不吃素是你們自己的事，因為各人要不要成佛是各人的事。我們的佛性是最平等

的，祂不和合一切相，也不離一切相，但我們的心就不是如此了。我們的心有取有捨、有貪有瞋，愛就是貪，恨就是瞋，佛教所說的貪瞋就是愛恨，有愛有恨就是愚癡。

念佛就是在控制我們的妄想雜念，這妄想雜念就是我們的念頭。我們清楚的看，動一個念頭不是愛就是討厭。什麼叫做愛呢？我須要做什麼，就是愛，這就是起心動念，我不能去，就是恨。雖然這感覺很微細，但你要了解人做壞事，不是一天、兩天就能做出

來，就像水滴到桶裡，不是一滴二滴就滿，必須滴很多才會滿起來。我們的心也是一樣，一有壞的念頭，你如果沒有察覺它，會越來越兇惡，到有一天脾氣發作起來，衝動之下就會拿刀殺人。相信在座的各位，沒有聽說過小孩會拿刀殺人，都是長大了受社會的污染，慢慢學會心狠手辣才會殺人。佛教所說：「一念萬年，萬年一念。」殺了人，你知道要被人捉去判死刑，如今聽法師講經後，認為確實是我的心在作怪，如果一起心動念，就要注意，那才不會被人捉去判刑。

所以學佛有什麼好處呢？就是要讓你們了解，凡一切有情眾生皆具有佛性，你都不能去傷害，不對是別人的事，我不能跟著錯，學佛必須具有獨立的性格，天下人若在作惡，我不能跟他學，天下人若污濁，我必須要清淨。為什麼我說要有獨立的性格呢？你看三千大千世界，唯有一尊釋迦牟尼佛，因為祂了解宇宙的真相，祂示現苦行六年，種種示現讓我們看，我們能做得到嗎？就是因為我們做不到，所以永遠在痛苦之中。

我們學佛要培養一種「無情」，我所謂的無情，不是拿刀殺人的無情，而是要培養一種對自己的無情，不能愛惜自己。你如果愛惜自己，那就是自私，這是我們每個人都應該培養的，包括我在內。因為虛空是最中道的，我們所要學的行為就是要跟虛空一樣，連一粒砂都不與之和合，也就是不貪，但是一切相都沒有離開虛空，表示虛空度量最寬廣，我們必須要這樣學習。

我講這些也許你們聽起來會不大清楚，我用另一

種方法讓你們能更清楚一點。任何一個相都會變遷，如同客人來去不定，是短暫的，但是我們要找到我們的主人，學佛就是要找到主人。你的念頭，起心動念皆是客人，但是我在這裡講話的佛性，都沒有變遷，那就是主人。你如果能跟你的主人相應，當下就沒有煩惱，做人就能圓滿。因為相應就表示沒有貪心，也沒有瞋恨心，所以做人會很圓滿，要做人圓滿就必須如此才可。

如果你們不相信的話，回去可以靜靜地思維一

下，什麼叫做平等？有愛不是平等，有恨也不是平等，必須沒有愛、沒有恨，才會平等，平等心就是你的自性，你的自性最平等。所以學佛是在教導我們不要心外求法，要看你的心。各位想想看，當你在哭時會永遠一直哭下去嗎？當你在高興時，那個高興也不會永遠存在。所以喜不可得，悲也不可得，要像虛空一樣才會平等，不但平等而且無罣礙。

回憶過去的人，一定會有罣礙，信不信？你們如不相信可以試試看，如果你回想十年前的事，或幾天

前的事，你的心就會有罣礙。所以我們學佛要怨親平等，怨就是你的仇人，親就是你所愛的人，但是怨親平等要怎樣學呢？你如果回憶過去就不能達到平等，譬如你想到五年前某某人倒我的會錢，或是佔我便宜，你若想到這些，你看到對方就會討厭，那如何平等呢？所以不能生活在回憶裡，相同的，若有未來心也不能平等。

何以有未來心不能平等呢？現在請各位認真聽，不要誤解我的意思。有的人做功德是有心的，做功德

想早日成佛，你有未來心，有所求，你求自己好，而又不希望別人好，你說能成佛嗎？沒有這回事。要沒有過去心，沒有未來心，當下自在，即不管成佛不成佛。自在都做不到，還想成佛，那是不可能的。

學佛就是學解脫，什麼叫解脫呢？心無罣礙就是解脫，什麼是心無罣礙呢？我相信每個人一生中，絕對會與人發生一些不愉快的事，別人也有虧欠你的時候，甚至做出對我們不利的事情，所以回憶過去，你那瞋恨的心就會跑出來，不但恨心會出來，連帶貪心

也起來。想到幾年前有位小姐待我很好，雖然現在我們已結婚，但日子一久就厭煩了，想再另結新歡，這個貪心就顯出來。

我們的思想又如何？不是「是非」就是「人我」，有觀念就有對與錯，所以釋迦佛要淨化人心，就是要將我們的觀念、思想全部放下，都不能用。因為觀念會變遷，思想也會變遷，會變遷的東西全部都不能用，不變遷的東西才能用。就像虛空一樣永遠不會變遷，就因為它永遠不變，所以才最中道，你看虛空是不是

最中道？一切相都沒有離開它，一切相在變遷，它都不會跟著變遷，所以它最中道。我們的心必須如此，否則其他免談，如果你們能與中道相應，那就最好不過了。

所以不管我們學什麼，一定要從客觀的角度去看，我前面講過，你們千萬不要因為我是法師，所以在聽法時就想：「法師比較能幹，什麼都知道，而我什麼都不懂。」你如果這樣想，你學到死也沒有辦法瞭解。一定要以最平等的立場來看，法師也是一個普通

人，你也是一個普通人，慢慢聽，不要有宗教的觀念，你是佛教，我是別的教合不來，這樣想就不會平等，如果有這種想法，別人的好處你就得不到。我們中國人有句「滿招損、謙受益」的話，我們每個人要謙虛，才能得到別人的利益，你自己認為好的，別人或許比我們更殊勝。

所以你現在用客觀的態度聽了之後，你會對佛法另眼相看，你會相信佛門的東西確實是殊勝，使你對佛教不敢輕視。有一些人以為佛教都是講些廢話，佛

教既是世界所公認的一個宗教，你憑什麼說它不好，你的智慧難道比別人更殊勝嗎？有一位台大的教授，他研究了佛學之後，寫了一篇論文得到了博士學位，他就是研究《華嚴經》而得到博士文憑的，難道我們會比別人了不起嗎？佛法若不好，就沒有教授會去研究，所以必須謙虛一點。

某些人的觀念有所偏差，總以為別人的東西都一定不好，那是不可能每個人的思想觀念都是絕對正確的，為什麼說會不正確呢？因為有觀念就是自私，千

般思量「我」這樣是對、是錯，這就是自私貪心。我雖身為出家人在這裡講佛法，但我不是為釋迦佛而說，也不是看釋迦佛的面子，我是因為釋迦佛的「法」，假如沒有這個「法」，我出家有什麼用呢？我為什麼放下一切穿這種衣服學佛，不是我頭腦壞了，而是因為我在無形中，看到佛陀的法感到很平等、很公平，才放下一切來研究佛法。

對於佛法，我們不要把它當成是一個人所講的話，每個人要了解別人的東西，絕對要用客觀的立場

來看。我沒有叫你一定要相信，我剛才也講過，你不信都沒有關係，這都不是問題，你不信也可以，我不勉強你，我只不過要你們用客觀的方法慢慢看，慢慢來研究，這樣你才會很清楚，因為一切宗教都是教人向善，但是一切宗教的道理有深也有淺，這就要看你怎樣去看它了。

我講這虛空，不管你用什麼武器，用什麼壓力，用任何方法，虛空絕對無法被你破壞，如果你有辦法破壞它，那麼今天我就在這裡陪你們，你們如果有辦

法，當下用火把虛空燒一個洞，我就不回去，我就坐在這裡隨你們怎樣對待我。虛空是絕對無法破壞又無法改變的，這東西才是真的。如果能讓你破壞、改變的東西，就不是真的，你若學那種東西也沒有用，學它只有增加痛苦，白費一生的心血，結果什麼都得不到，真的東西反而忽略了。

所以佛教所講的虛空解脫之道，就是《金剛三昧經》裡所說的一種法門，你如果不相信，回去從大藏經裡找出《金剛三昧經》來看，裡面就有講到「虛空

之道」。佛法本來就不是容易了解的，如果聽不懂沒有關係，我現在用另一種方式讓你們慢慢依我所講的話，慢慢去觀想、去深入。

佛法有八萬四千法門，不一定要打坐或念佛，任何一種法只要你有正知正見，好好受持都能體會到佛理。我講的法如果你們聽起來不能相應，也不必有任何不好的心情，因為佛法是必須具足種種因緣，才有辦法聽懂，所以聽不懂的人不必緊張，要聽聞佛法，必須盡量將你們過去所學的東西全部放下，要有這種

勇氣。因為每個人的觀念，絕對沒有完全正確的，你要了解別人的觀念和思想，一定要將個人所學的思想全部放下，讓頭腦裡面空空的，這樣才能了解別人在講什麼。

現在舉用「色相」來讓你們了解，我們知道除虛空之外就是一切相，但一切相我們不需要去分別很多，用最簡單的方式，就是凡所有相，不管是男女相、畜生相、山河大地，任何一種相全都叫「色相」，你們用這種方式來看，慢慢來分析，你才能了解我在說什麼。

麼。我現在開始講，你們照我的話去觀想，這觀想雖然不是一種最究竟的方法，但是觀想在佛門裡也是一種方便法，從觀想也可入「實相法」。譬如我現在講個太陽，你們就照我的話去觀想這太陽，我講到哪裡，你們就想到哪裡，這樣你才能了解我在說什麼，不然你會聽不懂。

先看虛空之內一切相都是無常的，怎麼是無常呢？因為這無常是宇宙間最平等的待遇，不管是有情或無情的眾生，皆無法拒絕這無常的待遇。譬如我們

上班要領薪水，這薪水就是待遇，而這無常的待遇你一定要接受，誰都跑不了的，有情無情皆不能避免。譬如在我眼前的這盆花及這個杯子，這些東西有一天必定會壞掉，會壞的東西可以說都是無常。你們一定會想我講的太粗淺，但是人往往將最粗淺的東西忽略掉，所以才沒辦法徹底去了解它的真相，你如果要了解真相，一定不可以放棄。

在一年之中，每個人都知道有春天，但這春天無法永遠的存在，三個月後就變夏天，夏天或許有人會

感到很討厭，討厭也好，滿意也好，這夏天又會變秋天，秋天很快又變冬天，所以在這四季裡，它告訴我們就是無常。小學生都知道，大自然的天氣會變動，因為地球在太陽邊運轉，靠近太陽就比較熱，遠一點就比較冷，運轉的當下就是生滅無常，因此春夏秋冬的變換就是無常。

再看早上與晚上，早上已過夜間又到，夜間過了早上又到，這種演變就是告訴我們無常。無論有情、無情的眾生，皆一定要接受這種待遇，這就是最平等的。

的待遇，不管你是一位佛教徒或其他宗教的教徒，任何人都無法避免這無常的待遇。

在這無常的待遇裡，我們再慢慢觀察，就有辦法看出人為的因素也是無常。譬如某人待我好，一會兒又待我不好，而對我壞的人，有一天不知怎樣又對我好，這種人為因素就是無常，一切有情眾生所作所為都是無常。譬如你現在回憶一小時以前的事，一小時以前的事誰都無法追回，過去就是過去了，永遠也追不回來，這就是告訴我們，無常幻化讓你無法追回，

因此人為的因素去做任何事，諒誰也躲不了這無常的
待遇。

那無情的眾生呢？如一朵花、一枝草，你慢慢去
觀察外界的一切相，山河大地所有相皆是無常，皆在
變化，所以佛門裡講「假相」，就是表示一切相都無常，
不是永遠的存在，因此叫做「假相」。你所喜歡的東西，
假如讓你追到了，也不是永遠屬於你的，你愛它也會
無常，你討厭它也會無常，你又沒辦法把它改變。這
無常不是任何人創造的，也不是任何人能改變的，所

以永遠不變的才是真理，而這個「無常」就是真理。

現在再反照我們內心，我們知道，這個身體總有一天也要報銷，像汽車一樣，有一天不能用就把它丟掉。這個身體也是山河大地中的一個相，在每一個家庭裡，我相信諸位都有過世的祖先，反過來說，你的父母有一天也會像你過世的祖先一樣，會死，誰也跑不了的。無論科學怎樣發達，醫學怎樣進步，一樣無法讓人長生不老，如能讓人長生不老，那就沒有死人和活人爭地的現象，所以父母照樣會死，而我們的

肉體也逃不了那麼一天。

看看我們的後代，總有一天他們老了也一樣會死，從一個小的家庭看到整個社會，所有男女都有老的一天，整個地球有一天也會毀滅，這不是我恐嚇你們，我說的都是事實。晚上看天空有顆流星一閃而逝，不要以為那是什麼奇怪的東西，那就是有一個世界毀滅，那世界就像我們地球，這地球早晚也同樣會毀滅，只是時間的長短而已。這就是告訴我們，既然他方世界會毀滅，這個世界一樣也跑不了，凡所有相的世界

都要接受這無常而毀滅。

外面一切相都是無常，而我們內心的喜怒哀樂憂愁嘆苦，同樣也是無常。如果一個人無緣無故被冤枉、挨罵，那麼他會很憂愁、煩惱，但是這種痛苦會永遠嗎？不會的。當人被讚美幾句時，尾巴就翹起來，但快樂哪有永遠的呢？內外一切相本就無常，內心的喜怒哀樂，甚至你的思想觀念也是如此。變遷就是無常，如以前和現在所想所做的事絕對不同，因為我們每一個人時時都在改變，念頭也是無常的。

我們學習佛法，不能隨意聽信別人的話，而要採取最現實的看法，大膽去看。六祖惠能大師曾說了一句話：「佛法在世間，不離世間覺，若離世間覺，猶如覓兔角。」所以我們要了解佛法，不可存有幻想，如果存有幻想，就會失去你本有的智慧。要大膽面對現實，看到春天的百花開，看到秋天黃葉落下來，就這樣大膽去看去體會，就會了解凡所有相都是無常。

佛法分大小乘，大乘法是針對根器很利的人，聽一句話就能體會了解這宇宙的真理，但畢竟這種人不

多，如果都是利根的人，釋迦佛就不必那麼辛苦，講了四十九年的法。不要以為法師說你鈍，就產生自卑感，因為我們學佛，不能把自己的水準提得過高，這樣會腳踏懸虛而摔死，學不到真東西。要把你的水準降低，不要以為這位法師講無常法，此法是小乘，不錯，「無常」法是小乘，但小乘法也是佛說的，佛說的小乘法，同樣能讓你了生脫死。

我所說的無常是小乘「三法印」中的一種法，三法印是「苦空」、「無常」、「無我」。因個人際遇不同，

我剛出家沒多久，看到一位大學生被車撞死，那時心裡很難過，我出家就是要找一個能依靠之處，今日這大學生死在我眼前，難道我不會死嗎？我這血肉之軀，不是鋼作的，鋼也會被瓦斯燒斷，出門眼睛一不注意，同樣會被車撞死，想起來真是毛骨悚然。正巧我又沒有膽量，半夜兩點到醫院助念，回來又怕又睡不着，想念佛來安定自己的心，但不念還好，一念，那死人的慘狀就浮現在眼前，想想自己是個男孩子，若告訴別人不被笑死才怪。自從那次的的事情之後，我

就從無常法去用功，因為「無常」，所以才叫「空」，才叫「無我」。

所以我覺得從無常這門深入是對的，無常能讓人生出智慧，怎麼說呢？因為一有愛恨，就會使人失去理智，如果我們以無常的方法去看世界上的一切相，看久了，自然對一切事物就會慢慢的冷淡下來。

凡是耳朵能聽到的聲音、眼睛能看到的事物，不也是時時在無常變壞嗎？不但佛經上講，甚至當下我就可以印證給你們看。現在我講話的聲音，每個聲音

都在生滅變遷，會變遷就表示無常。眼睛看得到、手摸得到的色相，皆是無常。不論流行歌曲、念佛聲，句句皆是變遷無常，由此推而廣之，色、聲、香、味、觸、法全都是無常。這「法」或許各位不了解，所謂的「法」是吾人心裡發出來的思想、觀念，因為由心發出來，所以其行為就分為善法與惡法，這行為上的善惡，同樣是無常、變遷。假如不是無常，就沒有所謂的「修行」了，就因為一切相是無常的，是虛幻的，所以才能修行。

我認為這無常法，實在是修行上的一種方便法

門，因為這方法最現成，不必叫你跑到那裡去學、去看，自家門裡就有的，佛教堂就有了，甚至十方世界都如是，凡所有相皆是無常。

家裡的鍋子買來是新的，用幾年就會壞掉，一切的傢俱也是如此。至於我們的身體，一經風吹雨打就感冒、咳嗽，這就是告訴你無常，所以這無常最平等，誰也無法躲掉，不管男女老少、貧富貴賤。以這樣的方式，久而久之你就不得不死心，對一切事物不得不

冷淡下來。我不敢說會大徹大悟，也不敢說就沒有愛恨，但至少會看開一點，看開就表示慢慢與佛性相應了。

假如你們還不相信的話，可以過來與我較量看看，我雖然沒學過柔道，但側踢這招，當下就能讓你感受到無常。你心中的念頭甚至喜怒哀樂憂愁嘆苦，當下也是無常。內也無常，外也無常，以後怎麼辦呢？放下、再放下，就會自在，就像虛空一樣，要入空寂，經典說「六塵敗壞，唯入空寂。」空寂就是佛門中所

謂的「三昧」。只要你無貪瞋癡，就叫「三昧」，凡夫就因為有貪瞋癡，所以不能入三昧。「空」無有取捨，不生不滅，我希望大家，引用虛空的特點，來實現佛法。

利根的人一聽就能了解我的意思，如果還不能了解，我再當場示範給你們看。現在大家先了解，凡所有相皆無常，所以說不可得，因為無常這東西不是用愛恨或商量就能改變的，一切事物不管你對它是好是壞，它同樣會無常變遷。就因為無常是別人無法創造、

無法改變，所以才叫「真理」。

諸位不要以為祖師大徹大悟，就會飛天鑽地，他們是悟無所得。假如你們以「有所得」之心來學佛，那你將學不到什麼東西，因為你已背道而馳。佛教八萬四千法門無非教我們去除貪瞋癡，如果你學的法門不是在去除貪瞋癡，那麼你所學的就不是佛法。人若無貪瞋癡，就是與佛法相應了，因有貪瞋，所以才叫愚癡；就因愚癡，才会有貪瞋。因為不了解宇宙的真相才會起貪瞋，所以不管你學什麼法，要懂得對治貪

瞋癡，我相信學佛一兩年之後的人就會知道這個意思。

我現在教你們「唯入空寂」要怎麼入，有兩種方法，第一種是由外界去了解無常，了解人之生老病死，了解一切物質的成、住、壞、空，如此你慢慢就會沒有愛、沒有恨，就會契入。契入後自性就會顯露出來，那麼做人就會完美，與自性就會相應。

佛法所說的「因果」就是善惡之法，而善惡之法一定有生有滅，這就不是我們所要追求的東西，我們佛法最高的境界是「不生不滅」。這不生不滅不但不會

違背因果，而且更是超越因果，叫做「不昧因果」。這不昧因果就是說，絕對不違背因果，而且又有辦法超越因果。因果就是所謂的善惡，人之所以會造善惡，就是因為起心動念的緣故，起心動念當下就是生滅，所以受的果報也是生滅的，總之，這不是究竟解脫的方法。如果你想達到不生不滅的境界，一定要像虛空一樣不動，不動就不生不滅。但虛空是死的，不能產生妙用，而我們自性的虛空，它不但不動而且有妙用，這才是究竟了脫的法門。

第二種方法，現在你們不要刻意聽我的聲音，也不要去看外面的動靜，把心情放輕鬆，也不需用意識去控制，現在我所發出的聲音你同樣可以聽到，這就是自性的妙用。因為這不需要起心動念去聽，假如是起心動念而聽，那就不是自性的妙用，而是有作意的，所以就有善惡的差別對待，也就有生滅之法顯出來，那也就不是究竟。

自性的妙用，祂不但能了了分明，能聽到別人講些什麼，而且如如不動。雖然聲音有生滅，但聽的聞

性是不生不滅。各人的起心動念從何而來呢？譬如看到一件東西，你如果起了一點小小的愛，或是一點討厭，那念頭就出來了。愛恨就是貪瞋，貪瞋就是善惡之因，善惡之因都在六道輪迴，如此便無法得到究竟的解脫，若想得解脫，必須與自性相應，無論色、聲、香、味、觸、法，或是外在的任何動靜，都不能起對待差別的念頭。世尊告訴我們：「一切有情眾生，皆具有如來智慧德相。」就是人人本具有不生不滅的佛性，祂與你寸步不離。

如果各位還聽不懂，我再以另一種方法讓大家來了解。你們看我手上的這張紙，這並不是你眼睛能看，因為佛法往往一般人無法了解，就是自性的體性以及我們的肉體分不清楚，都是用醫學的眼光來研究佛法，所以永遠都摸不到邊。你要了解一點就是，這個「看」絕對不是眼睛在看，你的眼睛只不過是一個工具，是藉著工具在看。如果不相信，你把眼睛閉著照樣可以看，看到什麼呢？看到黑的，你不得不承認你所看到的是黑的，這就表示看的性是沒有生滅的形

相，任何一種環境都無法改變祂。有時候當我們看到人死時，他的眼睛睜得大大的沒閉上，他是否能再看到東西呢？看不到的，如果能看就不叫做死人。「看」是佛性，肉體只是個工具，就像近視者須戴上眼鏡才能看到，同樣是工具而已。

所以現在大家看到我手上這張紙，這就是我們的佛性像太陽光，能照到一切東西，這光不因好的才照，不好的就照不到，沒這回事。佛性和光一樣沒有這種分別心，祂若到廁所就會看到糞尿和蟲，到佛堂就看

到莊嚴的佛像，因此我們了解這「看」如同光一樣，沒有絲毫執著取捨之心，這叫「佛光普照」，一切都了了分明。若有好壞，是你的心起心動念去分別，而萬相本無好壞。

現在大家看我手上的紙，這就是你的自性與我手上的紙是一體的，如果不是一體，你就無法看到我手上的紙。現在我將手上的紙撕破，你們也照樣看到了，這張紙破了你依舊看到，就表示會破的是客人，不破的就是主人。你「看的性」沒破，破的是這張紙。紙

破了也看到，表示看的性不離開這張紙。進一步說，更表現出看的性不離山河大地一切相，但是它不和合山河大地一切相，從紙破而看的性不隨著壞，就表現出不和合一切物。若和合一體，紙破了，性也隨著壞，就看不到東西了。這就叫中道，性本如此，離一切思想觀念。

住相就是貪愛，離相就是瞋恨。佛性的真面目本來就沒有貪瞋，所以貪瞋就是妄想，妄想即是貪瞋。如果有貪瞋的人，包括我在內，一有貪瞋就要拼命的

把它除掉，要與我們本來的真面目相應。如果相應了，便不是眾生，也不叫聖人，佛經告訴我們「但除妄念，不作聖解。」妄念去除了，就不需要再想當什麼聖人，否則又是多餘的。妄念能除，萬事皆休矣！妄念不除，貪瞋癡就一大堆，永遠是個凡夫，都是在迷妄、痛苦中而沒有理智。

所以，我要各位了解宇宙真相，由內而外來比喻這佛性，我們的佛性本來就是清淨的，是一塵不染的。你看我手上的紙破了，但能看的自性不壞，也沒

有貪瞋，好東西不與之和合，壞的祂也不排斥，所以這就是中道第一義諦，與虛空相同。如果學佛不了解這一層，就很難得到佛法的利益。

釋迦牟尼佛很慈悲的一再告訴我們，如今各位了解了解了這個道理，就要以虛空來做標準，才能得到究竟的解脫，更要對佛法起恭敬心，不可妄自批評，否則你將對不起佛陀的大悲心。只要你們能依法修持，對出家人起恭敬心，畢竟出家人是慈悲的，所得到的東西絕不會留著自己用，本來知道這種道理，就沒什麼

了不起，若因為你知道這些而起了我慢心，或是你不肯告訴別人，那麼本來像甘露也會變成毒藥，了解是一回事，能做的才是功夫。

我所說的法是「無上大法」，也就是最高的法，不是我創造的，佛所說的一切法，皆可說是無上大法，是一瓶甘露水，能消受的便能長生不老，不能消受的就變成毒藥。能照我說的法去除貪瞋癡，才算沒有白跑一趟，否則學了十年二十年依舊沒有用。

了解自性本清淨，起心動念皆是貪瞋癡。自性雖

無貪瞋癡，但祂能起妙用，就如剛才各位看我手上拿的紙一樣，祂不必經過任何的觀念、思考，一切皆能了了分明，所以祂最中道，別人怎麼講、怎麼做，都無法跟你的自性一樣的中道。所以佛經說：「離了自性，說一切法，皆非佛法。」那不是佛法，那是心外之法，你的自性就已具足了一切法。要這樣去了解才可以，你如果不這樣去了解，你所學的東西都還在外面，還沒有進門。

你們今天聽了這些法若能了解，能有這樣殊勝的

因緣來聽，總算沒有白費，但了解之後要去實踐，不是了解後就沒事了。不要起心動念，也就是不可起貪瞋癡。了解這個，只不過讓大家知道「自性本來清淨」，為何還有貪瞋癡？無非是你起心動念的緣故。

了解這些後，換另一個角度來看，你對外在三寶要好好護持，我不是叫你起心動念去護持，而是要與內心相應，因為你所要行的法就是佛法，所以你對外在的佛法同樣要恭敬。你對外在的住相三寶如果不起恭敬心，反過來會在無形中慢慢的起我慢心，認為「出

家人怎麼比我還差？我了解這無常的法，他都不知道。」假如你因為知道這些而起了我慢心，無形之中也會變成毒藥而害死自己。我們自性中絕對沒有我慢心的存在，一有我慢心就不會與自性相應。若要相應，不但不能有我慢心，而且看到任何事都不能起貪瞋之心，不起貪瞋之心這樣才會相應。人大多是看到一件東西不是起貪愛的心，就是起討厭瞋恨的心，所以無愛無恨就不叫做愚癡，就是因為你愚癡，所以才有愛有恨。

我相信你們今天聽到的人，對佛法會有另一種看法，確實佛法真不簡單。自性這東西人人皆具足，釋迦牟尼佛告訴我們自性，就是告訴我們中道第一義諦。了解這自性以後要好好的去實踐，看到任何東西，甚至任何一件事，不可起好或壞的念頭。每個人都生活在妄想中，所以才叫凡夫，如果沒有妄想，就不叫凡夫。

因為我們的無明，所以會有善惡的心，如果做了善事會受人天福報，做了惡事會下地獄，所以六道就

是因妄念而變現的，如果妄念沒有了，這六道也是空的。六道就是妄念、就是意識所現的，因此意識若滅，六道就空，意識不滅，六道永遠存在，所以學佛要攻心為上，學一切法就是要攻這個心。

我們這顆心整天不停的吵個沒完，像猴子一樣跳動不安，甚至比猴子還過份。我們的心是全自動化的，都不必按開關，整天吵個不休、動個不停，你們難道不感到痛苦嗎？一會兒起討厭心，一會兒起歡喜心，整天被它吵得昏頭轉向。所以如果你了解這個東西，

就會知道有「心」確實太痛苦了，有了這個心，你的煩惱就永無止盡。無心就自在了，無心才是道人，才能無事，死心才是位禪師。學佛就是要死心，心不死萬事不休，心死萬事方休。

一般人都說學佛就是要修行，要修什麼行呢？不客氣的告訴你們，修行就是修正我們的行為。因為我們的行為有貪、有瞋、有癡、有偏差，所以修行就是修改我們的行為。道理很簡單，你不要想得太複雜，到深山靜坐，到臭水溝旁坐，要到何處坐？實在沒有

地方可坐，你的心如猴子在跳，你的行為亂七八糟，這都要改，不改就不能叫修行。

眾生都同樣要修行，不只是出家人，是每個人應有的責任。天下為公，這宇宙是眾人的，所以眾人的行為一有偏差都要改。社會的黑暗都是人心險惡所造成的，人心若無險惡，這社會就是極樂世界了！你們看烏賊章魚，當你要捉牠時，牠會吐出黑煙，人心也相同，遇到不如意的事，就會吐黑煙，使得風氣受污染，如今各位可以看到外面色情廣告的充斥氾濫，所

以說現今的男子要真能出家那才是功夫啊！色情的污染常會使人受到迷惑，人心險惡更使風氣受到污染，大家彼此迷惑，相互顛倒，這怎麼修行呢？要修行必須有智慧，就是要以我所講「觀無常」的方式去看所有的一切相。假如還不相信可以來找我，我帶你們到殯儀館或醫院去看，當醫生為病人動手術開刀時，或是存放在殯儀館的屍體被火化時，這就是無常。看久了你才會死心，才不會整天顛顛倒倒，這帖藥就像強心劑，一服馬上見效。

修行要像快刀斬亂麻一樣，否則一天到晚盲修瞎練，練不出個名堂又有何用？現在的人無論在家、出家，差不多都患了這個通病，整天「阿彌陀佛」、「阿彌陀佛」，聲調千奇百怪、層出不窮，包括我在內，外頭一有動靜便東張西望，結果佛號也不知跑到哪裡去？大家都這樣，這就是我們的定力不夠，也就是在學佛時沒有智慧，才會如此。佛教中所謂的「智慧」與世俗的「世智辯聰」不同，世俗的智慧是用在如何賺錢，如何鑽營謀利，如何的投機取巧，拼死拼活。

佛教的智慧是在告訴我們如何去除貪瞋癡，是在告訴我們世間的一切皆是無常幻化，皆是空，沒有一個實在的，世間的事苦多樂少。

在大乘佛法裡所講的「諸法實相」，並非一般人所能了解的，若能深入小乘法，同樣對大乘法也就不難了解了。釋迦牟尼佛於法華會上說過：「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三。」只因眾生根性的不同，所聞、所修、所證有深淺勝劣，於是產生了種種的說法，也就是《法華經》所說的：「開方便門，示真實相。」

所以各位大可放心的去學，佛陀講「苦、集、滅、道」四聖諦的小乘法時，同樣有人證菩薩果；在講大乘實相法時，同樣也有人證阿羅漢果。為什麼講大乘法，會有人證阿羅漢果呢？這就很明顯的表示佛法本來就平等，無有高下，所以一切法皆可稱之為無上大法，因此今天各位聽到的也是無上大法，你們切不可把此法當成沒有用，它能讓你離苦得樂。

我們了解六塵會敗壞，所謂的六塵即是「色、聲、香、味、觸、法。」就是因為起心動念而有了善惡法。

了解「六塵敗壞，唯入空寂。」入於空寂就與三昧相應，若不入空寂，那你將會成為佛門中的叛徒。你們聽了以後，不要認為我在罵你們，事實確是如此，包括我在內。怎麼說是叛徒呢？一般人剛進佛門的第一步就是三皈依——皈依佛、皈依法、皈依僧。佛就是人本具的「覺性」，法是指自性「中道不偏」，僧是「清淨」的意思。你若不能與這佛、法、僧的自性三寶相應，那麼皈依佛、法、僧都是多餘的，你無非是在皈依天魔外道。

我們都被「色、受、想、行、識」這五蘊拖著走，遍行十方，所以才叫做五十心魔。無始以來我們都在六道輪迴之中，而這六道就是魔，所以生生世世皆是皈依魔，而非皈依佛。佛是指「覺性」而言，像我剛剛表演給你們看那個不生不滅的覺性，那就是佛、法、僧，就是自性之寶，即使是原子彈也炸不死的，死的是我們這個軀殼，假若覺性會死會壞，那麼還要修行嗎？修什麼呢？祂若死了，也就沒有因果的存在了。

你們一進入佛門就皈依了三寶，我請問你們：「從

開始皈依到今天，真正皈依了嗎？」我想都是在騙自己，大家都在打妄語，包括我在內。有時我也會被魔拖著走，凡夫就是如此，自己不能與自性相應，反被外境拖著走。外面本來沒有魔，我們的心才是魔，你的心若起貪瞋癡，當下就是魔，你的心若不起貪瞋癡，別說成佛，就說自在好了，說成佛你們的貪瞋癡又起來了，若能與自性相應，甚至一直保持下去，我想這便是最好的修行方法。

每個人都能成佛，每個人本來都具有佛性，只要

好好修持，都可以達到究竟菩提的圓滿，所以大家不要有自卑感，要拿出勇氣來承擔，並且好好去實現，無論環境的壓力有多大，你都不能隨境而轉。你要好好把握你的自性，只要與你的自性相違背的，不可賣人情，任何人講的話都不能相信。「天下本無情，庸人自擾之。」攀緣就是在造生死，我們攀緣的習氣太重，陷得太深了，以致難於自拔，所以一定要拿出很大的決心及勇氣，不可被一切的人、事、物所轉，如此才能達到怨親平等。

我所謂的無情，並不是說脫離人群，而是叫你不要攀緣，這種無情才是理智。情會使人失去理智，你看女孩子交了男朋友，被遺棄時就想跳海自殺，像這種傻瓜死了算了，不是我當師父的沒慈悲心，而是你自己笨。在澎湖，我曾經遇到一位哭得死去活來的女孩子對我說，她想跳海，我回答她：「海沒有蓋子，你儘快去跳！」不是我沒惻隱之心，我這樣才是最慈悲的。

對你講好話安慰你，你拿不出理智來，感情就是無理智，必須無感情才是理智。濫用感情會如俗語所

說：「愛情沖昏了頭！」頭昏了，所以東西南北都搞不清楚。要無情就不可用感情，感情就是一種攀緣。你們看桌子這朵花它是否會愛我？它是否美麗？它沒有愛也沒有美麗，它的美麗是因為你說它美麗，其實它本來就是這樣，你管它美麗或難看，是你多管閒事，誰叫你說它美麗？誰又告訴你它是難看的？你真傻！無始以來傻子做了那麼久都還不知道，現在還不覺醒？這就叫做感情。

「情」一動，就會失去你本來天真的面目，「情」

一動，你本來的智慧就會消失，因此要恢復我們本來的智慧，看到什麼東西或處理事情就不可動情。情一生你就要死，看到花你就說：「啊！真美。」這就是貪心。看到別的又說：「這真醜！」這就是瞋恚心。你管它美或醜，這本來就與你不相干，這樣你才會自在。

所以起心動念無非是愛、是恨，動了一絲一毫的愛、一絲一毫的恨，念頭就已跑出來運動了。所以不起愛恨，心裡一個念頭都沒有，那時理智就會明明白白的顯現出來，佛光就普照了。這就告訴我們，佛法

本來就很平凡、很生活化的，我們不要想得太複雜，往往因為太平凡、太簡單，才不敢去了解、親近它。因為太平凡，你不敢去相信它，因此你永遠都無法跟它相應。

也就是因為太平凡，又太現實得讓你覺得摸不著頭緒，我們都以為學佛修行，要如八仙過海似的騰雲駕霧會飛，飛到哪裡？飛到棺木裡去了還不曉得。所以我們學佛修行要面對現實，老老實實、腳踏實地，勇敢去面對世間的真面目，去真實的了解，這樣才是

真正學佛的人。不要顛顛倒倒，如果顛顛倒倒，那你這一生所學的東西，完完全全都報銷了，所以大家要把握這個機會，深入去了解這人人都有「佛性」，更要好好去實踐祂。

這虛空之道本來就是一種可解脫的方法，直接就可以讓我們感受出來的一種法門。一般在學佛的人，有的總想學一些比較難以了解而又新潮的法，因此我們每位眾生的觀念裡，總是希望能快而且又能確實的了解，但是往往想要快又快不了，所以會學得有所偏

差。這虛空之道，我不敢打包票說讓你們很快就能了解它，但是最起碼的限度，現實的生活中，你們就能體會出「佛法」是不需經過任何手續去完成它，它原本本就在各位的食、衣、住、行當中，毫不造作的。

我們本師釋迦牟尼佛，相信很多人都知道祂是如何開悟的，因為佛陀是夜睹明星而開悟，往往會有人疑問佛陀到底是看哪一顆星而開悟？你們如果問我，我也只能告訴你，我也不知道，以我的感覺最好是看「掃帚星」。人都有通病，總認為是那一顆星才吉祥，

甚至有人迷著要拜星，那一顆比較高他就要拜那一顆星。如想用這方法來了解佛陀的道理，那麼他會走入邪見，因為我們要了解佛陀夜睹明星時，不需要了解祂看到的是哪一顆星。

我們現在用最初淺、最詳細的角度來看，在這虛空內有四種特點，我們可由外在的相來區分出這特點。外在的相，有明、暗、色、空，把這四種相分清楚了，太陽升起就是「明」，太陽下山就是「暗」。我們所看到的任何東西，無非都籠罩著「色」彩，還有

我們都生活在「空」間裡。在這四種大前提下，我們能看出一種不生不滅，那就是空。這「空」，它是「不生不滅」不動，而「明、暗」它是有變遷的，如太陽升起就是明，太陽下山就是暗，所以這明暗都有在變遷，「色」它也會變遷。

所以我說如要看星，就要看掃帚星，因為那掃帚星，一剎那間就有一道光線消失在空中。我們看到這種星時，也許就有人會說：「啊！看到這種星運氣很好，得趕快去吃」豬腳麵線“補運才能順順利利。”

以我的看法並不盡然，我個人認為，這種星可以讓你了解宇宙的真相，凡所有的相就是無常變遷，當下就能讓你了解周遭一切相都是無常的，這樣慢慢去深入佛理就對了。

讓我們用這角度來看佛陀夜睹明星，這是種最初淺的看法，祂是看到那顆星而開悟的。以掃帚星來講，這星一剎那間就有一道光線消失在虛空裡，是那顆星在變遷，而我在「看」的沒有變遷，所以我們所說的「見」，這見當下即是性。佛門一再強調要「明心見

性」，但不要把明心見性當作只有祖師輩才有資格了解，我們都無法去了解這東西，你如果這樣想，你永遠會失去自己的智慧。

夜睹明星，我們用佛陀開悟的過程來推測就知

道，空是不動不變異的，我們在看的這個「見」，也是不動又不變遷的，所以一切相皆在生滅變異，唯有我們的「見」，當下這見性的本身就是不變。因為我們看到星它會變遷，也會消失於我們的見裡，但我們的見，祂沒有跟著一起消失，而且又有辦法看到這顆星的消

失，表示我們的佛性是遍滿十方，不但是遍滿又不離一切相，而且又不住一切相。當下我們「見的性」，祂是最中道的，這「見」並不是我們起心動念而看的，這「見」不需要起心動念，祂照樣能看，「看」是不動的，初步我們必須能夠這樣來了解。

有人打電話給我，叫我把修行的過程簡單的介紹一下，可是我沒有辦法，因為我不願意回憶過去。每個人的過去都有他悲傷的一段，所以我很不願意去回憶，回憶會增加罣礙、增加煩惱，所以在佛門裡，回

憶本身就是罣礙，就是業障，就是貪、瞋、癡。

因此我們每一個人如要達到怨親平等，絕對不要有回憶。因為我們回憶時，會想起三年前或五年前某某人對不起我，一想到這些事，滿腹的怨心、恨心就會跑出來。你的怨心、恨心跑出來時，無形中會失去理智，所以學佛不應該回憶，若有回憶，怨親就無法平等，回憶會起瞋恚心，所以說佛門裡不贊成回憶。

不過我們在學佛當中，追求佛理時可以回憶，可以回憶佛法的名相，而不是在回憶人我是非，所以叫

我講過去修行的種種，我只能告訴你一切皆是無常。回憶就是起心動念，就是妄想，這不好，所以我不願意講述過去的種種，過去已成過去了，我只有對你們說，眼前的一舉一動當下就是性空，因為每個動點當下就是生滅，了不可得。你用這樣慢慢去看，自然就會與佛法相應了，不需要去了解別人怎麼修，而是問自己要如何修，而且是否有認真在修，是否認真去了解這些事理，這樣就夠了。

所以不要回憶過去，那只會更加生起恚心，這就

是「庸人自擾之」，也不可有望望未來的心，想盼望未來就是一種貪心。我們每個人，尤其中國人的腦袋裡，總認為做人要有希望，但是佛門中般若性空的教法就不是這樣講。我們盼望未來就是有了貪心，因為你盼望未來要成佛、成阿羅漢或要成菩薩，你如果有這種觀念，那貪瞋癡會一日一日的加重起來。我們盼望未來要做大人物，我們要做一件事情往往是自私的，因為在佛門的教法裡，初步的教法就是叫我們要做一種犧牲，每一個人如能犧牲小我、完成大我，那這個社

會就會圓滿了，但是因為每個人對自己都不肯犧牲讓步，總想要佔別人的便宜，所以這社會才會越來越亂。

總之佛門的教法，初步就是叫我們犧牲，它這種犧牲並不是很勉強，而是叫我們隨緣。就像布施要隨緣，必須衡量本身的力量，布施要真布施，不可有目的的布施。有人布施以後都會有一種想法，希望得到什麼回報，這種布施不是真布施，而是一種有野心的布施。佛陀一再交待不要希求人天的福報，因為人天的福報總有一天也會享盡，就像我們中了愛國獎卷頭

獎，你中獎的錢總有一天會享用完的，等你的錢用完時你會很痛苦。反過來看乞丐，他們每天沿途向人伸手乞討，雖然很窮，但是窮慣了，所以他們內心的負擔就不會那麼痛苦，而一個人有了幾千萬財產，忽然間破產了，不但比乞丐痛苦，甚至比死還痛苦。

所以我們布施要真布施，錢財若拿出去時，就不要冀想以後命好。因為現在的佛門中，不是我愛批評居士或寺院內眾，我沒這意思，我是希望佛法不要在我們這一代前塗黑暗掉了。如有在家人布施給出家人

時，你對這位出家人若產生了一種懷疑，那會使這位出家人有一種後顧之憂，試問這樣佛法怎麼能興盛起來？若佛法就在我們這輩人手中斷送無法延續，那我們的罪過無量。因為在佛教的教法裡，布施與否任你自由，要布施就乾脆點，東西放下人走了，就沒有你的事。布施要真布施，要隨緣也要隨自己的能力，能力不足沒有人會勉強你去做，這就是六度萬行中的布施道。在這布施道裡，你有辦法做得圓滿，那麼當下就是解脫。

怎麼說布施道就能讓一個人解脫呢？這布施，佛陀將它分上根大智的布施與下根下智的布施。這上根大智的布施，他當下念頭一起就丟出去了，貪瞋癡一下也就布施出去，他所鍾愛的東西、最合意的東西，能痛痛快快的布施出去，這就是解脫。下根下智的布施，因為他慳貪重，所以叫他今天布施一元，明天兩元，這樣慢慢的增加，會讓他對物質的心慢慢冷淡下來，而對物質不會再強烈執著，那就有辦法解脫，這就是下根下智的布施。

上根大智的布施，我可用《地藏經》裡的一段經文來講，若人臨終時將他最心愛的東西，一生最喜歡的東西拿出去布施，那就不會墮三惡道，當下就解脫。這段文看起來雖然是在事相上，但是透視到理體裡，如果我們每一個人有法子讓自己最愛不釋手的東西布施出去，那我問你：「還有什麼東西值得你去罣礙呢？」就沒有了。如果還值得你罣礙，那就是你所愛的東西還沒有完完全全的拿出來，你若將你所愛的東西、把它當成生命似的東西拿出來布施，就是解脫。因為你

的心不再有罣礙，心就不會被物質所縛，當下就自在了。但下根下智的人你叫他這樣做，那等於要他的命，有的人慳貪得一毛不拔，如鐵公雞似的，你要他拿出半毛錢都困難了，還要叫他拿出最喜愛的東西，那簡直比登天還難，所以佛陀用這種方便法。

我今天特意講布施，並不是要叫你們布施什麼，而是在表明學佛沒有什麼奧妙，最主要就是要將我們的貪瞋癡完全布施出去就對了。什麼叫做布施？你將所愛的東西毫無條件的送給別人，將你所討厭的東西

也放下不再討厭。因為我們眾生有愛才有恨，你沒有愛何來的恨？所以愛與恨就是貪瞋，愛與恨都沒有時，那麼這個人就解脫了。並不是說像八仙過海騰雲駕霧那樣，如果學那種東西，那你會變得邪知邪見。

學佛我們可以看三藏十二部經典，其中可分經、律、論這三大類別。你看它所講述的，都是叫我們去除貪、瞋、癡，所以我們初步的功夫，就是要將我們的貪瞋癡勇敢地把它連根拔除，永絕後患。你如能這樣拔除，才可與佛法相應，你學佛如果不是針對貪瞋

癡在學，那你所學的法就是邪知邪見。

雖然我不是專學密宗，但在我還沒出家前就接受過灌頂，上師教我很多的手印，又教我念咒，但我都沒學會，可能是無緣，要不然怎麼學都學不來？但是他所教導的也是要去除貪瞋癡，所以密宗的身口意三密相應，就是身口意清淨才稱為三密相應。因此要真清淨，一定要沒有貪瞋癡，若還有貪瞋癡就不算清淨，我們用這方式來當作學佛的基準，就絕對不會學錯。不管你學的是哪一宗哪一派，只要所學的都是針對去

除貪瞋癡的任何一種方便法，皆是佛法，又皆是正知正見，今天我所講的法也是講這些。

現在我用四位大菩薩來了解佛法最高的宗旨。四大菩薩是：

(一) 大智——文殊師利菩薩

(二) 大行——普賢菩薩

(三) 大悲——觀世音菩薩

(四) 大願——地藏王菩薩。

我們初步要了解什麼叫做智慧。佛門中所稱的智

慧，不是外面人士所能了解的，因為真正的智慧，就是般若才是智慧，般若智慧與社會中的智慧是截然不同的。社會中的智慧只是世俗的聰明而已，你看那賊狀元的才能也是一種智慧，但這種智慧會做壞事，我們佛教的般若智慧絕對不做壞事，是最完美的智慧。

大智的智慧就是講我們的自性，般若就是自性，假如還沒有了解我們的自性，那我簡單的向各位再講一次。

我們每一個人每天都要吃飯，而你吃飯時必定有菜餚，但是餐桌上的菜餚絕對不只一味，甚至有四、

五味，因為現在的人生活得很富裕安康，吃得飽又好，所以餐桌上的菜餚絕對不只是一味，應該是酸、甜、苦、辣樣樣都有。有一種人還嫌不豐盛，非要弄個新奇又沒吃過的口味來摻入，才算是頂呱呱的佳餚，真是無奇不有。現在用這「吃」來談佛門所說的智慧是什麼。

我們吃菜時，如果吃到香菇時就有香菇味，吃到了薑就有薑的味道，吃到青菜就有一種不同的味道，吃到鹹的就感覺到鹹，但是再吃到甜的，舌根就會感

覺到是甜的，吃到辣的，也會感覺到是辣的。但是不管它是鹹的、甜的或是辣的，你吃下去皆有感覺各種不同的味道，但是這些味道都會變遷。你如吃太甜，那剛才的辣味就消失得無影無蹤，你吃太鹹，那這甜味也就沒有了，鹹與甜你都知道，鹹與甜都會變遷，但這「知味的性」沒有變遷。你吃甜就會感覺到甜味，而剛才的鹹味早已消失了，但是你知道的「性」是沒有變遷的，所以我們在這裡就能了解，鹹與甜會變遷，而「知性」是沒有變遷的。

我們這「知性」，祂不住在鹹也不住在甜。你說這性是甜的嗎？但等你吃到鹹，這甜就消失了；你說這性是鹹的嗎？不對，等你漱口後再去吃薑，就會感到辣，而剛才的鹹味也沒有了。鹹甜苦澀都會變遷，但你所知道的性並沒有在變遷，變遷就是表示，祂沒有住在任何一個相裡，祂不住一切相，但是祂又不離一切相。如果離一切相，那祂就不可能知道酸甜苦澀了。就是因為不離一切相，所以才知道一切的口味，因此我們在這裡就能了解，我們這個「性」祂最中道，祂

不排斥一切相，又不和合一切相，這就是我們佛門所稱的智慧。

再換另一種角度來講，能讓各位更快的了解。你用手去摸你的頭，你會迅速感覺到頭上有觸覺，你再摸腳也會察覺得到，摸背也是同樣，摸來摸去都會感覺到。但有一點，當你在摸頭，腳卻不知道，反過來你摸腳，頭也不知道，當你再用力狠狠的打大腿一下，這痛的感覺一下就過去了，等不痛時又再打一下，又感覺痛，這就是知性沒有變遷而痛會變遷，這就表示

我們身體的知性，同樣不離一切相，但祂又不住一切相，這就是中道。

我們了解這性最中道，而性是不變遷的，就像虛空一樣它也是不動的。我們的自性像虛空一樣沒有在變，但虛空是充滿十方穩穩不動的，我們的性卻是有妙用的，祂在眼睛能看、在耳朵能聽、在舌頭能知道酸甜鹹苦澀、在鼻子能嗅出香或臭，各有其妙用。這種用不是你故意起心動念去用，你不需要起心動念，祂同樣有在用，所以叫做「正徧知」，這最中道，這才

是真正的智慧，因此這是最平等又絕對沒有偏差，也最正知正見，所以叫做真智慧。這就是大智，這種智慧絕對不是邪見，宇宙的真相就是這樣。

什麼叫做大行呢？就是你所作所為絕對不違背你的德性才是大行，要理解比較快，但付諸行動就不是那麼快了，所以說般若智慧為三世諸佛之母，「母」就是比較溫順，要知道比較快。這「行三昧」，三昧就是嚴父，行要相應，一定不可姑息養奸，你如有姑息養奸的心理，就絕對無法相應。這行絕對不可有任何的

感情，這行是很嚴格的，所以三昧就是嚴父。三昧就是要相應才叫做三昧，所以要行是頗不簡單的，但是若無法相應就無法了生脫死。佛經裡一再強調，要了生脫死或要消一切罪障，一定得入一切三昧，不管是念佛三昧、般若三昧或其他種種三昧都可以，總之一定要入三昧才行，絕對一點都不能馬虎，所以行門一定要嚴格。

因此學佛的人要養成一種獨立的性格，也就是說，天下人都惡毒，我不能惡毒，我要自清；天下人

皆沉睡，我要清醒，我不能跟他們一樣憨憨呆呆的睡著。我要養成獨立的個性，這樣才有辦法道業自成，才能得到佛法的利益。若沒有養成這種獨立的性格，你說別人成佛了你才要成佛，那是免談！看別人怎麼做，你才要怎麼做，像你這樣的學法已經無效了。因為要模仿別人，是種不自在又不快活的作法，學佛不是用口學，是要去了解佛理，照著佛理一步一步走，而不是去模仿別人的行為，所以學佛要入一切三昧，一定要嚴格不可妥協，更不可姑息養奸，如不這樣做，

你就無法得到利益，這就是大行。

什麼叫做大悲呢？就是你了解佛性是如此，你就用這道理去隨緣度眾生，這大悲不是感情之發露，感情是最會染污的，大悲是一種智慧的表現，因為大悲是在拔一切眾生的苦，眾生有什麼苦？貪瞋癡就是苦，所以大悲就是發揮內心的理智隨緣。譬如你碰到一個人，他不了解佛法而且又煩煩惱惱的，他來問你或是他與你有緣接觸，你就可利用這種機會方便講幾句讓他了解，不可慳法。如果他是請問於你，那你更

不可慳法，要照你所了解自性的道理講出來，這就是大悲。我們一般人都說你要怎樣怎樣慈悲，結果都落在世俗的感情漩渦裡，這就是攀緣，絕對無法了生脫死，這會越攪越悽慘的。

我去年來高雄就遇到幾位居士，他們學佛學得顛倒倒，學得比死還痛苦。如果越攀緣，那你就越煩惱，學佛不是叫你攀緣，而是叫你要隨緣。攀緣就是攀緣六塵，我們要了解色、聲、香、味、觸、法六塵會敗壞，你若與它攀緣，你必定會跟它一樣受生死輪

迴，所以攀緣六塵就會失去你本來的智慧。

因此我們要隨緣，就像鏡子一樣，它是不動的，一個東西拿到鏡子前，就會顯出這個相，這就是鏡子的妙用。隨緣是妙用，但是這東西一閃即過，裡面的「相」也跑掉了，而鏡子裡再也沒有影相，所以它是一塵不染，它就不會產生負擔，因此不會痛苦。能照用是隨緣，影相來去，鏡子不動即是不變，你如果攀緣，就像用布袋裝東西，裝得你背不起來，到最後就會被壓死。所以我們學佛需要理智，學佛是越學越輕

鬆，絕對不是越學越煩惱，假如學佛越學越煩惱，那麼你所學的佛法，一定有偏差的地方。

學佛是要「隨緣不變、不變隨緣」才對。就像現在我在這裡講話，你們不需要故意來聽我的聲音，不需要刻意聽我在講什麼，只要把精神放輕鬆，我在講話你自然就聽進去了，但你的內心卻沒有任何的負擔，這就是隨緣。我講話的聲音在變遷，但是你們在聽的「性」沒有在變遷，內心無任何的負擔，這當下就是與佛法相應，因為不是用攀緣的心來聽我講法，

所以當下就相應。

不需要別人說法，大自然就在說法，攀緣是絕對無法相應的，所以一定要隨緣。隨緣就是我的聲音你不必起心動念去聽，都自然聽得到，這就叫「隨緣」，我的聲音過去了，而你的聞性沒有變動就是「不變」。有聽到就是和合，聲音過去了，而你在聽的性不動不變遷，就是不和合。變遷的是我的聲音，你們在聽的性都沒有變遷，當下我們就會了解六塵是客人，客人就是客塵的煩惱，客人就是賊，所以你不可與它攀緣，

這樣當下就能夠了解你的性是如如不動的，一念不生如如佛，六根一動則烏雲遮。

所以我們應該了解，佛法的大悲，就是告訴我們不是感情發露，而是要有理智，我們不要將觀世音菩薩當作是一位女相，而付予豐富的感情，那你這種看法是錯誤的。因為我們眾生都感覺到女性比較溫柔，所以特別將觀世音菩薩的相，用女相來表示慈悲，但這慈悲，是智慧的昇華，絕對不是感情的發露。

我們現在再來了解大願，什麼叫做願呢？就是你

了解這佛性以後，乃至盡未來際，都不可與祂有任何差錯，因為你了解佛性以後，這佛性是最中道的，唯有這佛性才有辦法讓你達到最完美的人格，所以你要完美的人格，一定不可違背這「性」，因此你要發一個願，乃至盡未來際，我所作所為絕對與我的自性相應，這樣的堅持到底，你才有辦法去完成你的菩提大願。

我們一般都會說要發菩提心，結果什麼是菩提心他自己也莫名其妙。「妙用十方」是清淨心，我們一般都不了解菩提心，雖然我出家不是很多年，但我常看

到這種情形，某某人不願去做那件事，就有人會勉強他說：「唉！菩薩要發心，要發大菩提心去做。」那叫做憨牛，不是菩提心。菩提心就是清淨心，就是無煩惱的心，如果你還沒有去做一件事情就先起了煩惱，那就甬說要發什麼菩提心，因當下就起了煩惱，還有什麼菩提心？真正的菩提心是清淨心，什麼叫做清淨心呢？就是內心不起貪瞋癡的念頭，當下見一切相了分明，如如不動，那才是清淨心，也就是菩提心。

你如能這樣，乃至盡未來際都堅持到底，那麼何

處不是極樂世界呢？所謂的極樂世界，是佛陀的願力和眾生的清淨報結合所成的，你的心如果無法清淨下來，那麼一天到晚都被貪瞋癡牽著跑，自己還不知道，佛法的教理你如果不懂，那也該萬念放下，一心精進念佛，好讓貪瞋癡再也起來作怪。稱念佛號，承蒙阿彌陀佛的願力，將來帶業往生，這樣還有救。但念佛一定要老實，不可有臨時抱佛腳的心理，電視在表演好看的節目，你就按捺不住，急急忙忙的緊張起來，怕看不到似的，這樣不老實念佛，內心都在起貪瞋癡，

還說要往生極樂世界，那是騙人的！

有人說隱惡揚善是一種美德，這是不錯的，但有時候，這種隱惡揚善反而會害死千萬人，因為有些人不自愛，做錯了事總認為別人不揭發，他就乾脆一不做二不休的做個偽君子。所以不可隱惡，一定要把假面具撕下來，就如長瘡有膿一定要開刀才會痊癒一樣。我出家到現在，幫人助念已有好幾次了，但摸自己的良心，有幾個真正往生西方？說來很慚愧，我所看到的都沒有真正往生，我是業障鬼，所以看到的都

沒有往生。我們要問自己，很多人在念佛，但為什麼沒有人往生？這就要問你自己的功夫，及助念人的功夫。平時教理不精研，又不老實念佛，電視台楊麗花小姐的歌仔戲一上演，就急急忙忙的把佛號丟在腦後，一切都拋到九霄雲外，非看到節目結束才肯罷休。像這種念佛如能往生，那麼大家都不必學佛了，學佛那有那麼輕鬆的？我們無始劫來的貪瞋癡都無法用尺來量有多厚，哪有隨隨便便念幾句佛，就想把貪瞋癡斷掉，才沒有那麼簡單！

你如果沒有下過一段紮紮實實的功夫，好好去用功，想隨便念幾句就帶過去敷衍了事，那我可告訴你，往生絕沒有你的份，只不過是種一點善因而已，種一個極樂世界的因而已，如要往生，我告訴你，阿彌陀佛會示現跟你說「不可能」。經典明明白白的記載著：「不可以少善根、福德、因緣得生彼國。」隨便的想要引起別人對我們的同情，這種人最沒有用，我們眾生都是矯揉造作，都無法勇猛承擔這事實。你的心又黑又髒，極樂世界怎能接受你這種心呢？極樂世界不

是流氓所住的，想到那裡當流氓是沒有人要的，怎能讓你到那裡去，使原本清淨的淨土變成五濁惡世？

你的心裡貪瞋癡一大堆，你若想往生，甚至真的阿彌陀佛要帶你去，你也去不成，為什麼你去不成呢？因為你的意識裡還有金錢、酒、色、名利等，這些一現前，你就會跟這些跑了，阿彌陀佛現前也沒有用，你會說：「阿彌陀佛以後再見，這眼前的女人太漂亮了，我不跟去是不行的。」所以修行要問我們自己的良心，我們日常生活中貪瞋癡有多重？要慢慢去了解

自己的貪瞋癡，了解我們的心是多麼惡毒，是否像烏賊章魚一樣，見面就吐得一片漆黑，暗無天日。見面吐黑煙是不行的，要慢慢去體會我們的心。

學佛沒什麼秘訣，就是要老實，你如果不是用老實的心在學，那不要以為佛陀的慈悲如世俗人的感情一樣，看你在痛苦，會用布袋把你裝進去背著跑，沒有那一回事。絕對要「自性自度」才行，經典已講過「離了自性說一切法，皆是魔說。」佛無法空眾生界，眾生必須自性自度，若非如此，就不是平等的法，每

個人都要自性自度，不管你修哪一宗，你一定要自己去修，才能得到效果。包括往生極樂世界也是一樣，你如果不好好念佛，同樣也無法到達極樂世界，假如是我替你念阿彌陀佛，你往生了，而我卻在娑婆世界受苦，那種事是永遠不可能發生的，我念我的阿彌陀佛，往生是我在往生，你不念你就無法往生，這就是最平等的。

有在家信徒會傻傻的說：「請師父幫我消災！」一聽就讓人覺得生氣，要消什麼災？講一句不好聽的，

我在感冒流鼻涕，你要幫我消災嗎？我是無法替你消災的！你如果要消災，我告訴你，你們到寺廟去，若錢拿得出來就說：「這筆錢布施給常住！」把錢放下沒事回去，這就是消災；你如果看到出家人就頂禮、恭敬，這就是在消災；你看到出家人在誦經時，就恭敬不要吵，站在旁邊靜靜聽，這就是在消災；你看到經典，就恭恭敬敬雙手捧起來念一遍，慢慢去體會經典裡的意義，這也就是在消災。

反過來，不是說出家人拿一個木魚敲得半死，而

你卻在旁邊逍遙自在的喝茶、啃花生米，像這樣能替你消得了災嗎？若這樣能消災，我甘願還俗算了。出家人那麼不值錢，忙東忙西的替你消災，而你卻在那裡逍遙自在，我可告訴你，你是消不了災的。

出家人為亡者誦經，是因為亡者需要出家人誦經給他聽，好讓亡者聽到佛法，了解佛法在講述什麼，可使他改變內心的意識，才可以早得解脫，這樣才真的在替亡者消災。出家人在誦經時，你就在旁邊靜靜的聽，好好去體會經典的內容，慢慢去深入，了解它

裡面的意義，這樣才是在消災。不是你有錢就要欺負光頭的，拿了幾個錢就說「你幫我消災！」木魚打得都快裂了，這叫做吵死人，怎麼是消災呢？這也叫做撐飽了沒事幹。要知道動不動就要別人替你消災，這種行為是會影響出家人的修行，罪過無量，更談不上是消災。出家人絕對不可能用這種途徑替你消災的，如果這樣能替你消災解厄，那完全是違背佛法的道理。

佛法的道理是要正知正見，各人修行各人了。各人生死要各人去解決，不是你的生死我可幫你解決，

這絕對是不可能的，你必須要了解這一點。甚至你要往生極樂世界，也是同樣的，你自己要念佛求得往生，你如果不念佛，那天底下就沒有人有辦法替你念佛求往生了。你如果要叫出家人替你消災祈福，那我告訴你，你是憨！你若將那些錢拿到寺廟裡說：「師父，這些錢是要供養常住。」那這樣就是消災，因為你在布施的當下，就是在捨除你的貪瞋癡，你的貪瞋癡去除了二分，就是消了一分的災，去了兩分，就是消了兩分的災。所以說你的貪瞋癡如果沒有去除，那就完完

全全連一分災也沒有消，甚至加重了你都還不知道。

所以我希望，佛法不要斷送在我們這輩人的手裡，因為我看到在家人對出家人的猜疑，布施就是布施，有什麼不放心呢？既然不放心，大可不必布施，因為你的布施不但是有污染的，甚至對出家人產生懷疑，當下就起了疑心的病，無形中又起了我慢心而沒有恭敬三寶。佛法必須要出家人來領導，如果出家人站不起來而影響佛法，那我問你，你是否要負責任？以後的人難道不學佛了嗎？所以希望大家做事要互相

信任，要互相拿出勇氣來，這樣我們的佛法光明才會顯露出來，要不然佛法在我們這一代人的手裡毀滅，那我們每一個人都有責任。

這就是我今天要對大家講的「智、行、悲、願」，菩提心是要如此發起才正確。我們發菩提心，一定要了解這「菩提」是什麼意思，「菩提」是清淨的意思，既然是清淨就沒有貪瞋癡，既然無貪瞋癡，就不可還有懷疑。我們應該確實了解，我們的修持不可有邪知邪見，當我們在修持時，不管是淨土宗或禪宗，都是

一種方便法，而且我們要了解，我們修持的法都是針對貪瞋癡下手的。

我修的不是念佛法門，我修的法門是小乘法，就是看這「無常」，因為我所看的「無常」，使我感到佛法的偉大，讓我不會再憨呆呆的而醒悟起來，因為這無常是最無情的，也最有理智，十方法界都看得到的，你若看這無常，你就會體認一切「相」都是無常的，那你就不会再喜歡它了。同時反照你內心的喜怒哀樂憂愁嘆苦，剎那、剎那也是在無常變遷的。既然內心

的相是無常，外在的相也是無常，所以我們就是要找一個永遠不變的東西。

這也就是說，外面唯有虛空它是不變遷的，過去的虛空、現在的虛空及未來的虛空，它永遠都不變異。我們內心的念頭時時刻刻都在變遷，只有你在聽、你在看的「性」，與外在的虛空是同樣永遠不變的。我講的每一句話都在生滅變遷，而你在聽的性沒有變遷，與外在的虛空一樣是不變的。

外在的虛空不離一切相，因為任何一切相皆在虛

空之內；外在任何一切相在生滅變化時，只有虛空沒有在生滅變化，這就表示虛空是中道。反過來，我們內心這個「覺性」，就是我在講話你在聽的那個「聞性」，與虛空相同，任何的聲音祂都可以聽到，但是聲音會變遷，而在聽的聞性都沒有變遷，所以祂是最中道。

再來看我們內心的起心動念，與外在一切相的「無常」是不二的，不相上下的，所以說客塵就是煩惱。我在講話你能聽到，我站在這裡你也能看到，這就是

自性的妙用，這種妙用，不必任何的起心動念，祂本來就有這種本事，所以不動就是「定」，有看到、有聽到就是「慧」。因此我們的自性，本來定、慧就具足，不需要我們再修，但是我們不修又不行，因為我們的貪瞋癡很多，所以我們必定要修才行。

但什麼叫「修」呢？去除我們的貪瞋癡就是修，不是像八仙過海飛天鑽地似的，我告訴你才沒這回事。那種小神通不需要去了解，你只要慢慢地修，修到沒有貪瞋癡，能與自性相應，自然就有飛天鑽地的

本事。你若想要一步登天，想像八仙過海一樣飛天鑽地，那是會飛到棺木裡去的，那不是正途，那叫做偏見。

所以修行就是要老老實實，從凡夫的初地，一步接一步，勇敢的針對貪瞋癡慢慢去除掉，一絲一毫都不挽留才是正確，這樣才是老實人，才是真實在修行，一點兒都不做表面功夫。

所以我們修行要腳踏實地，一步一步來，不要急，但是要嚴格。你如果要入三昧，不嚴是絕對不行的，

這樣你才有辦法得到佛法的利益，才有辦法喝到佛法的甘露。你如果認為沒有關係，動就讓它動，明天再來，不行的話，留待後天再來，你若有這種世俗的「分期付款」的觀念，那修行就無法成就了，所以希望大家好好的修，好好去成就你的菩提果，你如不這樣修持，那我告訴你，佛法與你無緣，你必須要好好懺悔才行。

