

脫離苦厄（六） 102年10月26日講於麻豆大悲寺

我們先講解脫、涅槃、登上彼岸，這三個名稱，內容是一樣的，所謂的「自性是佛」或「本性是佛」，我們用這個來印證。法是具體的，不是我說了算，也不是佛陀說了算，是可以求證的，這一條路要走就不能含糊，如果走錯路那還得了，學佛不能這樣。

我現在說話，每一句話你都聽得很清楚，在聽的那個叫做「自性」，也叫做「本性」，但是祂不在裡

面、不在外面、也不在中間，你就是找到死也找不出來。不在內、不在外、不在中，找不到，但是明明就有聽到，只要有聲音就有聽到，所以這個情形下，極端的空跟有是同一體的，因此本性跟自性同樣叫做水中月。說有，不行；說沒有，也不行，就跟水中的月亮一樣，本性就是水中月。你們要聽懂，這個情形，自性是佛，本性是佛，這個叫做佛；而禪宗在講的，這叫做什麼？這叫做「故鄉」，這叫做「親見爹娘」。

自性，禪宗的人常常說這就是你本來的故鄉，這

就是你的爹、你的娘。喔！親見爹娘，回到自己的故鄉。借問一下，你的故鄉在哪裡？你爹娘的長相是怎樣？所以解脫有沒有境界？涅槃有沒有境界？沒有！所有一切的境界不外乎就是六塵的境界，六塵全然都是無常、水中月，那關鍵在哪裡？愛恨取捨就是造業，愛恨取捨裡面就是善惡，善惡就是三善道、三惡道。不懂的人說，要解脫就要怎麼練功夫、要練到什麼境，諸位，什麼境？不管怎麼練，練到什麼境，那都是六塵的境，那都是無常、水中月，要什麼境？

你真正的故鄉，自性就是你的故鄉、自性就是你的爹娘，禪宗說要親見爹娘，要回到自己的故鄉，諸位，那是什麼境？是什麼境？這樣你們就知道，涅槃有境嗎？解脫有境嗎？我先說這個讓你們知道。修行人都病在這裡，再多的錢都肯花，就是為了要得到那個解脫的境，就是為了要得到那個涅槃的境，不然哪會花錢去喜馬拉雅山，回來不甘願，又去，這樣跑了五趟，能嗎？能找到嗎？

《金剛經》說：「以色見我，以音聲求我，是人

行邪道，不能見如來。」何謂如來？自性謂之如來，沒有來去，沒有生滅，堪稱為如來。如來就是佛，大家成佛，共同的名稱就是如來或是佛。自性就是如來，所以才會有如來藏這個名稱，就無始以來不曾來過，盡未來際也不曾去過。另外還說什麼？「光非青黃赤白黑」，「自性」沒有青黃赤白黑這些顏色。「光」就是在看的這個，這就是本性的作用的「光」，這個光非青黃赤白黑，就是沒有顏色。沒有顏色，沒有形狀，不在內、不在外、不在中，這樣解脫是什麼境？

諸位，解脫有境嗎？「有，很殊勝，五光十色。」不是這樣子啊？（不是！）

「光非青黃赤白黑」這句話是從哪裡來的？告訴你，是《菩薩戒本》裡面的，這裡提到什麼叫做戒的本體？戒，自性戒，自性就是戒，戒的本體就是「光非青黃赤白黑，非內外中大小。」開宗明義就跟你說得這麼白了，你還坐在那裡拼命參，參到說我要見到光，什麼光？六根觸六塵，六塵就有境，但是你要知道，六塵全然都是無常，都是水中月，如來藏的本性，

《菩薩戒本》就已經告訴你，光非青黃赤白黑、非內外中、無大小可言。禪宗的祖師大德說，這個自性就是你的故鄉，就是你的爹娘，可惜這個故鄉、這個爹娘，懂得人無話可說，而不懂得人怎麼說都不對，因為祂沒有青黃赤白黑，非內外中，沒有形狀，這樣子你怎麼描？你描給我看，怎麼描啊？

如果真正這樣子認識的話，諸位，解脫有沒有境界？（沒有！）好，我現在要講一句，你們要記清楚，我現在講這句話，希望你們真的聽懂，聽不懂會很慘

喔！六根觸六塵，你有沒有意見？（沒有！）沒有意見，當下就是；如果有意見，就是落入愛恨取捨對不對？（對！）好，如果生龜脫殼在你的身上，那個生龜脫殼是不是一種境界？（是！）有沒有意見？沒有意見就是解脫，有意見就是無盡的輪迴。

盎掘摩羅殺了九百九十九個人，他跟著佛陀出家學佛，不到一年就證阿羅漢。殺了九百九十九個人，你看那個業有多大，他有去消業嗎？他有出家啦，出去托鉢時，被那九百九十九個人的家屬看到，不是用

棍子打、就是用石頭丟，打得全身血淋淋，連鉢都碎了。他回去，佛陀看到說：「你有不滿嗎？」他說：「不會。」「你有生氣嗎？」「沒有。」「不然你是怎樣呢？」他說：「身受，心不受。」佛陀說：「如是如是。」這樣諸位聽懂了嗎？

什麼叫做解脫？六根觸六塵，徹底沒有意見的那個當下就是！神通有什麼用？神通抵不過業力，再怎麼樣的神通也抵不過業力，所有的業力都是六塵的境界，所有的業報在你身上，那都是六塵的境界，那你

面對六塵，你說你應該怎麼樣？如果你有意見，就會落入善惡裡面，那就是無盡的輪迴。如果你真的確實沒有絲毫的意見，那就是一了百了。永無止盡的境界一波一波來，永無止盡的你所面對的都是六塵，你就永無止盡的，你知道整個宇宙一切一切都是六塵，你應該什麼心？你說你應該是什麼樣的心？

所以解脫是什麼？你那個心對整個宇宙是不是真的了解？如果是真的了解，你應該怎麼樣？你若有意見，你消災解厄永遠消不完，你也不可能消災解

厄。你面對六塵若有意見，就不斷不斷一直重複造業；你面對六塵若徹底沒意見，沒意見就了啦。就徹底隨緣，該怎麼做就怎麼做，你這個肉體也是六塵，應該活就活，應該死就死。「能生則生，天福也；能死則死，天福也。能生不生，天罰也；能死不死，天罰也。」這個天指的是什麼？指的就是因果報應。整個宇宙一切都是無常，都是水中月，哪有一個相不是無常？你的肉體在這個宇宙中小得不能再小，這麼可憐，小到就像一個顆粒微塵，你對它要怎麼樣？不用

費心，該怎麼樣就怎麼樣，不用操心啦，這樣諸位聽懂了嗎？解脫有沒有境界啊？（沒有！）涅槃有沒有境界啊？（沒有！）你若再找，真的是笨！

學淨土的，如果這個道理不懂的話，他永遠都在持名念佛裡面，都在一種說要去西方極樂世界的心態裡面，那是沒有錯啦，可是你可以自己成佛，你為什麼不成佛啊？所謂的「自性彌陀」，就是指你的如來藏本性就是「無量壽、無量光」。所謂「無量壽」就是「金剛」，金剛就是「不來不去、不生不滅」，不

來不去、不生不滅就是無量壽。如來藏本性空有不
二、水中月，不能偏有、不能偏空，那就是中道第一
義諦。所謂「無量光」，光代表智慧，中道第一義諦
的智慧是整個宇宙沒有任何東西可以超越的，如果可
以超越它，那麼就不能稱為中道第一義諦，所以般若
就是中道第一義諦，中道第一義諦就是無量光。

「無量光、無量壽」這兩個名稱就是自性彌陀，
而這兩個名稱用禪宗來看就是「金剛般若」，金剛般
若就是無量壽、無量光，金剛般若就叫做波羅蜜，波

羅蜜就是到彼岸，也就是登上彼岸，也就是涅槃、解脫。所以金剛般若有沒有境界？（沒有！）佛陀明明就說眾生著相，你還不會醒？還有境界？你本來就具足的，你本來具足沒有錯，不在內、不在外、不在中，空有不二，祂是故鄉啦，祂是爹娘啦，就算你找到吐血而死，你還是找不到！我曾經去我的老師那邊找一個月，找得很辛苦，他叫我硬找，我也硬找，我都不敢偷工減料，硬是找了一個月，一個月後我說我快要死了，我沒辦法了，再找下去會死，找不到！他說：

「你好笨喔，我叫你找，找不到就算了，你找得那麼辛苦喔！」我說我怕漏掉啊。我忙了一個月差一點死掉，找不到！從今以後誰跟我說都一樣。我用老命找得差點吐血而死，你們還要去找嗎？我這樣說，自性彌陀有清楚嗎？「金剛般若」是禪，「無量壽、無量光」是淨土。這無量壽不是亂說的，是因為「金剛」才叫做無量壽，是因為「般若」才叫做無量光，這全都是自性的東西，所以才會叫做自性彌陀。喔，自性彌陀原來是這樣子，所以說方便有多門，歸元無二路。

那個關鍵就在於唯識所講的「種子」，我們內心有善的習性、惡的習性，而善惡的本身就是無記，無記也叫做無明。善就是三善道，惡就是三惡道，你不了解整個宇宙都是水中月啊，你有意見啊，你所有的意見不是善就是惡，所以無盡的輪迴。如果你了解整個宇宙就是六塵，六塵就是水中月，你也了解如來藏本性就是水中月，所以才會說「無心是道、無念為宗。」可是你要無心無念，做不到怎麼辦？你不會念佛嗎？你好好念佛啊，不急不緩，一句一句好好的念，要不

然你要讓你的心在善惡裡面打轉啊？你要永遠輪迴
啊？你就好好念佛，佛號本身無善惡，用因果報應來
看，你會得到什麼樣的報應？所以才會說帶業往生。
只要有念頭就是業，念力就是業力，善念有善業，惡
念有惡業，而你一句佛號一直在念的時候，是什麼樣
的業？是啊它是業，它叫做帶業往生，往生到哪裡？
就不落入善惡的境界裡面。直到成佛，乃至盡未來際
你都好好念佛，你會得到什麼樣的因果報應？人的行
為來自於思想，你的思想傾向於善，那麼你的行為一

定會去做善事，那所得到的果報就是善的；你的行為如果是惡的呢？那就是你的思想都傾向於惡，就會得到惡的果報；如果你一天到晚就是不急不緩的好好念佛，你說這樣會得到什麼果報？念力就是業力，而那個業是什麼業？這樣才是真的帶業往生啦！

我問你們一個問題，佛法是有為法還是無為法？（無為法！）所謂「無為」，就是它本來就現成的。當你迷的時候，你用盡所有的辦法、所有的力量就是多餘的對不對？當你懂的時候，沒有力量可用，可是你

的心呢？它是不是很柔順、很乖巧？問題就在那裡，它若非柔順乖巧，你不如念佛，要不然你就無時無刻都不能模糊，你都要非常清楚是水中月，只要你一模糊，就會隨便做了對不對？你若這樣，還不如念佛。

雖然有家庭、事業，你也只能做你該做的。你過去跟人結善緣，有那個福德因緣，你錢賺得到就賺得到；你如果沒有那個福德因緣，即使絞盡了腦汁，你賺一元賠九十九元，這樣划得來嗎？讓你賺到的是一元，你所造的業就像賠九十九元啊，這種工作你要做

嗎？划得來嗎？划不來！因為我們過去沒學佛，所以都會絞盡腦汁，而現在學佛就要隨緣，只要我們有廣結善緣，只要我們有福德因緣，該有的都有；你若沒那個福德因緣，看你有多厲害，再厲害都沒用，這是佛陀講的，一切都是福德因緣。同樣是人，有的比我們會讀書，有的能力比我們好、力量也比我們大，他賺不到就是賺不到，咬牙切齒，這也沒辦法啊！要不就是造業騙人，所以我說賺一元賠九十九元就是這個意思，為了要達到目的不擇手段，而那個不擇手段，

這輩子就算讓你得到，後面你不用高興，後面你就要叫苦連天了。

我們了解整個宇宙的真相，不管是你得到還是你失去的，全都是水中月，你要氣，你要氣到吐血喔？氣到吐血也是這樣，沒有用啊！我也很氣，你都不知。真的我很氣，有一段時間，我如果看到媽媽就很高興，怎麼把我生得這麼矮？民國六十年我考試考上了，如果身高夠，被錄取，月薪四萬多元，你看那時候的錢有多大？那時候一棟房子十幾萬就有了，還

是漂漂亮亮的新房子，不是破破爛爛的。有什麼用？不夠高，被刷下來，喔！氣到快要吐血！那時候如果有成就，這件袈裟就不可能穿上了，哪有可能走進這裡？後來到台南工作，去王子戲院看了一部電影「釋迦牟尼佛傳」，那部電影的主角是唐威，他演釋迦牟尼佛，結果我當場看到大哭，就決定開始學佛出家，是這樣，我學佛的因緣是看電影來的。

修行，我們的行為如果沒有落入善惡，清楚了解整個宇宙都是水中月，跟水中月的道理相應，這樣叫

做解脫，這樣就是修正我們的行為。善有善報，惡有惡果，你的心若無善惡，會是什麼果報？而一句佛號提起來，佛號本身無善惡，你若發願要往生就發願，你若沒發願，一句佛號的本身沒有善惡，你的行為就不會被善惡拖著走，我們人是思想在帶動行為，你的行為若不是善不是惡，你看以後會有什麼果報？這樣就叫做修行，不是說修行就要朝山、要修苦行，把自己當牛一樣在磨，從早忙到晚，有一天你會大哭說我是在做什麼？因為你忙整天，對別人也沒有幫助，而

對你自己，你得到什麼？老一輩的說：「誦經不懂理，就像笨牛啃草皮！」修行不知道修行的要領，是不是就像笨牛一樣？要磨到死喔？磨到死就會成佛嗎？

釋迦佛就已經示範給你看了，苦修六年，一天吃一粒麻，那個麻黑黑小小的，一天吃一粒，沒死算他命大，若換成是我們這種人，不用一個月就死了。一天吃一粒麻，瘦到皮包骨，全身輕飄飄的，好像風一來就要飛走了，想要洗個身體差點被水沖走，那水還是淺淺的，不到膝蓋，你看祂身體有多輕？下去河裡

差一點被沖走，用盡氣力才爬起來，爬到上面又昏倒了，是牧羊女用羊奶給祂喝，才比較有元氣，不然差一點命就不保，後來佛認為這樣不對，才又恢復正常人的生活。但這樣，原本追隨祂的人卻瞧不起祂了，都跑光光，說什麼怕艱苦，以前只吃一粒蔴，現在不是了，現在都大口大口的吃啦！你看，若不懂修行，就說吃一粒蔴「這是老修行，這苦修！」你不信嗎？現在的人如果苦修，大家都欽佩他，大家都會向他頂禮；如果大口大口吃的，大家都跑光光——「這是什麼

修行？如果要這樣，那我也會！」對不對？諸位，你們聽懂我的意思嗎？你們要選哪一樣？

至於睡覺的問題，我有修過。三個月沒睡覺這我練過，但如果是一般人，絕對會死。我說一個要領給你們作參考，要修不修在你們自己，如果死了不要怪我喔！我三個月沒睡那不是硬撐，如果硬撐一定死，不可能拖三個月。整個六塵是不是都無常、水中月？（是！）你想睡的那個感覺，它是六塵裡面的什麼塵？（觸塵！）對，你對它有什麼意見？排斥？接受？（沒

有意見！）對，沒有意見就對了。沒有意見的話，它睡就睡了，不睡就不睡，你的心永遠不能落入意見，你要清楚，落入意見就是落入善惡，所以不倒單就是這樣修練的。清楚了然，無動於衷，我三個月，我再怎麼跟別人講，別人都聽不懂，我只好收攤，只有我一個在練，也沒人在練，大家都認為不睡會死，只有我相信釋迦佛的話，會死，佛陀就跟你說會死，為何佛陀在經典跟你說「心不顛倒、意不貪戀」？「心不顛倒、意不貪戀」就叫做不倒單！

什麼叫做顛倒？無論你身上發生什麼境界，只要你有意見，只要你不是不清楚，不清楚就是你在逃避那個境界。要清楚了然、無動於衷，那就是心不顛倒、意不貪戀，這樣叫做不倒單。當生龜脫殼那個境界在你身上，你唯一的就是排斥，你承受不了，你一定會排斥，你排斥就是心被境轉，你接受也是心被境轉。你就是很自自然然，清楚了然、無動於衷，從今天開始到永無止盡的未來，你都應該如此，如果你的心不是這樣，就叫做「隔陰之迷」，不要以為你死了之後

才會隔陰，無時無刻你的心如果不是這樣就是隔陰。你的心不是這樣，如果比較大的境界衝擊到了呢？就完蛋了啊！所以你平時就要培養起來。怎麼培養？難道你不清楚一切都是水中月？你六根無時無刻都在觸六塵，你是不是很自自然然清楚了解、無動於衷？只是在現實中徹底隨緣，該怎麼做就怎麼做，就是這樣而已，修行就是這樣。諸位啊我跟你們說一句話，我跟你們說的這個道理，在密宗裡面是最殊勝、最高的法，叫做「無上瑜伽」，你知不知道？那是吳醫師

跟一位密宗的上師在論法時，把在這裡學的東西講給他聽，那位上師聽了以後嚇到，說這是密宗裡面最殊勝、最超越的無上瑜伽，這樣聽懂嗎？

如果是作夢，一樣是水中月，不用怕它，你如果照這樣一直走，走到有一天，真的在睡的時候夢境一來，就像我在睡，夢境一來我都知道，自己在作什麼夢都清楚，我也清楚那都是水中月，又怎麼樣？那是夢嗎？或者不是夢？又怎麼樣？水中月裡面，你要說是？還是不是？你要說什麼？佛法叫做無為法，這樣

才真真正正的叫做無為法。要解脫，就當下！無始盡未來整個宇宙從來就是水中月，十方諸佛改變不了，更何況是一切眾生。從來就是水中月，相應，沒事，什麼都不用說；不相應，無盡的輪迴，就是這樣。

以前在學院不懂，聽到這個「要死的時候是要去哪裡？」心裡很怕，那時候才剛初學，心想這下子如果死了，該何去何從？怎麼辦？我看就要勤奮念佛，希望佛陀慈悲接引我們，不然一旦死了就完了。現在不會這樣想了，現在教理都懂，而什麼叫做平等？除

了無常是平等，還有什麼叫做平等？自性自度，十方諸佛都無法度你，唯有自性自度。你的心，你要自己去控制，你要自己去調伏，這就是平等，不是佛陀有能耐幫你承擔業，祂又不是你的奴才，奴才也沒有在承擔業的對不對？世間哪有這麼好的事情？這樣大家不就都敢做壞事了？

基督教的教理我是沒有真正去研究，大概四歲的時候，我為了去隔壁天主教堂吃紅雞蛋，就聽說上帝花了七天創造了日月星辰、一切萬物，現在還有一點

印象。後來我發覺到什麼？那個七天是什麼意思？諸位，整個宇宙就是第七意識創造的，第七意識用我們現在的白話講就是「思慮想念」，整個無限大的宇宙裡面，所有眾生的第七意識所產生的日月星辰，那就是共業所形成的業報。所以他說第七天就要休息，從星期一到星期日，星期日絕對要休息，為什麼？那就跟我們佛門說的一樣，打禪七、打佛七，那個七若死，「打得念頭死，許汝法身活。」所以說第七天要休息，就是第七意識如果休息，天下太平！所有人的鬥爭，

所有一切一切的惡，都是第七意識生的；人與人合得來，也是那個思想的問題；而國與國的戰爭，也是因為這樣。人會貪瞋癡就是第七意識，因為第七意識就是貪瞋癡，而貪瞋癡就是鬥爭，人與人的鬥爭、所有的一切，全都是因為第七意識，所以基督教說禮拜天休息，第七天叫做禮拜天，要休息。如果第七的真的休息，天下太平，都不用宗教了，都結束了。

我們現在的行為就是思慮想念，那個叫做第七意識，而那個若休息，萬事就休了。所以三祖《信心銘》

前面那兩句話——「至道無難，唯嫌揀擇；但莫憎愛，洞然明白。」整個宇宙都是水中月，你說那個揀擇是什麼？不就是第七意識的意識心嗎？「但莫憎愛」，憎就是恨，你的心無恨無愛，你看那時候是什麼？那時候就是「至道」啊！「至道無難，唯嫌揀擇。」你在現實中六根觸六塵的裡面有揀擇，那個揀擇就是意識心，就是第七意識，整個宇宙一切一切都是無常、水中月，不管你什麼心起來就是意識心，就是第七意識，你那個心若死，跟基督教的意思不是一樣嗎？你

的心沒有揀擇，意識就死了，意識心若死了，就沒有善惡的種子，你看會得到什麼樣的因果報應？唯識宗說整個宇宙都是意識所生，意識心就是無常心，那整個宇宙不就全部都是無常嗎？還要選？要選什麼？

我說個公案給你們聽。有一天，有個公主又吵又鬧的，因為她看到清澈的水上有氣泡，很喜歡，她就跟國王說她要那個，而愛那個，要怎麼辦？國王就命令宮裡的人想盡辦法取一顆水泡。半顆都拿不到了還一顆？那拿得起來嗎？喔，她不甘願還又哭又鬧呢，

吵死了！國王於是張貼榜文，號召天下奇人異士來取水泡，誰敢去？結果釋迦牟尼佛去了，佛陀那時候還沒成佛，是一位長老，他自告奮勇去皇宮裡面，他跟國王說，要公主本人來拿，才拿得起來。公主來了，長老就用針穿一條紗線，叫她親自去把水泡一顆一顆的穿起來。你想，一支針下去，還拿得起來那就奇怪了。公主在那裡忙了好幾個鐘頭，連一顆也拿不起來，哭哭啼啼的，那長老又嚴肅又兇的罵她笨，怎麼那麼久還沒辦法拿一顆起來？把她罵得一無是處。她雖然拼

得累翻了，仍然拿不起來，還得挨罵，最後長老才說：「拿不起來喔，不然算了，不要拿。」然後再跟她說了一個道理——整個宇宙萬象就跟這個水泡一樣，整個宇宙喔！長老對公主說了這個道理以後，公主反而哭得更大聲，拿不起來就已經懊惱得說不出話來了，還說那些！欸，那悟到，心被狠狠的撞到，就差一點沒吐血而已，難怪哭得更大聲。國王氣得下令要殺那個長老，公主趕快擋下來，她說：「不是，若沒有這位長老，我不會清醒，不會開悟！」

我當初看到這個公案也是被狠狠的撞到，「啊！整個宇宙就跟那個水泡一樣喔？」無心是道，死心是禪，整個宇宙都是水中月啊，要什麼心？還不是跟那個水泡一樣，拼老命，絞盡腦汁，一顆也拿不起來，所以就隨緣啊，你就是再好的福德因緣，本性水中月啦，「得之何喜？失之何憂？」對不對？要看開啦，要不然再下去就沒完沒了啦！

*

*

*

世間真的有鬼，我曾看過。我從很小就常看到，

九二一大地震時看得更多，整群在那邊走，都沒有表情，我都不敢講，因為旁邊有人，我們去賑災啊，好幾個跟我去，我如果說出來，他們會嚇到。那些眾生有的只有十幾歲而已，整群在那裡走，那就是在撞球場的人，撞球場外面停很多摩托車、腳踏車，因為地震發生時他們在裡面，轟一聲，全部都死。我經過時都有看到，一整群，他們的臉就是驚慌失措那種臉。（居士問：那亡者也是隨緣嗎？）隨緣啊，他的業，他所造的善惡，連佛陀也無可奈何。佛陀就像海邊的燈

塔，燈塔只是一種指引的作用，要走不走就看你自己，所以修行就跟吃飯一樣的意思，你的父母、你的兄弟，沒有人可以代替你吃一口，你若不吃而餓死，就是你餓死。修行要有這種覺醒，不能隨便，不能仗勢，每個人都要自愛，隨便或仗勢會誤了大事，誰能救你？整個宇宙都是因果報應自作自受，沒有人可以替你承受。修行，這最基本的也是最究竟的，你連這個都嘻嘻哈哈喔？是要怎麼跟人家說修行呢？

善有善報，惡有惡報，善惡合併起來就是六道，

那你如何脫離六道？一句佛號提起來，不落善惡兩邊啊；要不然你就整個都是水中月，只要六根觸六塵清楚了然、無動於衷、沒有意見，你說這樣會有什麼因果報應？所以若有人跟我說修到什麼境界、什麼有的沒有的，我坦白跟你說，我從來沒有聽進去，我只相信一個真相，無常就是真理，整個宇宙就是水中月，所有一切都是因果報應，而在這個因果報應裡面，無論什麼神通都沒有用，神通抵不過業力！為什麼那些神是六道其中的一道？明明就一塊匾額寫著「神通廣

大」啊，神通廣大同樣在六道輪迴，你看那些通有用嗎？那些通沒有用，你學那個只是浪費時間，如果要學那些有的沒有的，你不如乖乖的一句佛號提起來也勝過那個，你若念一句，就贏那個贏很多了。

所有的通，業力一到都派不上用場，這是有公案的。佛陀未出家時有三個兒子，大兒子是善星比丘，二兒子有一小段記載，沒講怎麼樣。第三個兒子是羅睺羅，證阿羅漢。大兒子善星比丘正法不學，都學那些神通或有的沒有的，結果要死的時候業力到了，一

輩子所學的通，在那時候沒有一樣用得上，而業報到了他說一句話：「佛陀騙我！」只有這一句而已，墮到地獄去，是佛陀的兒子呢，你們有想過嗎？佛陀親生的兒子墮地獄！佛陀老早就說比丘不能學神通，只是他不聽話，硬要去學，因為神通太誘人了對不對？但是若業報到了怎麼辦？身苦病痛，什麼業力都來，什麼通都沒有用。看到這樣，你們有什麼感想？還要學神通？你不如就注重因果，有因就有果，無因就無果。你的心就是因，你有善惡念，你把善惡念轉成佛

號，就沒有善念、沒有惡念，善因善果、惡因惡果就都沒了，若沒有的時候，那會什麼因果報應？要學神通幹什麼？

就像我們人在欣賞水裡的魚。要命！二十四小時都浸在水裡，好幾年都浸在那裡，牠既不會風濕也不會怎樣。換你下去浸兩天，而那條魚把牠抓起來，說不好意思喔，我下去浸兩天，你上陸地兩天，我看你死牠也死！業力不可思議嘛，牠就是那種業，牠的業就在水裡，所以在水裡不會怎樣，而我們的業就是要

乾爽乾爽的，我們若去浸兩天，不是風濕而已，我看全身都腫脹，甚至會死，這就是業力不可思議。所以佛說比丘不能學神通就是這樣，你如果照我們所了解的教理去看，神通沒有用啊，整個宇宙都是水中月，那個神通是要做什麼？是要向人炫耀還是要怎樣？你要向人炫耀，這是什麼心？而讓你炫耀完了，你又得到什麼？善知識是要教正法，你若教歪了，業報一到，讓你教的人，他的業如果要擔五百斤，而教人的你就要擔一千斤，因為你帶錯路，教錯了罪加一等！

