四十二章经讲记第一讲

做事要分得清楚轻重缓急。什么是轻重缓急？

哪个事儿重，哪个事儿轻？哪个事儿需要急，哪个事儿可以缓？

到道场来修行，就像你在世间得了绝症，要去医院去看病。

咱们每一个人都是患了生死的绝症，无明的绝症，烦恼贪嗔痴的绝症到道场来，每一天，你都要提醒这件事情才是你生命里最重要的事情。

这件事情是最急的，才是真正的火烧眉眉毛，是重中之重。咱们可别迷糊颠倒。

你这病，刚进来还没治一半儿，刚治有一点点起色，你就不治了，就奔回跑。

我们以轮回心、以凡夫心看，家里边这个事儿、那个事儿，世间的这个事儿、那个事都很重要，你要用智慧、用定力、用实相的角度来看。那些事情就不重要了。你现在出离生死，才是如救头燃。

而且我们都到了这把年纪，若你今年要是十二、十五岁，我也不逼着你这么急急慌慌的。

都这把年纪了，说句夸张一点，难听点的，有一天没一天的。谁知道明天的太阳对你来讲还存不存在？

这个事儿，大家都是都自己好好的想一想，静下来的时候好好反思一下--哪个事情重要。

你别用凡夫心看，别用你以前的那种知见看。如果你用自己的见解、凡夫的见解看问题，何必学佛呢？

如果说你没有病，没有烦恼，没有任何的疑惑，你何必到道场来呢？

就像世间，你没有绝症，你怎么会去医院呢？怎么会去开刀做手术呢？

谁无事心甘情愿奔奔医院跑？肯定是有病才去医院。咱们这里就是病院、精神病院。我们是名副其实的，一点都不含水分的精神病人。这个精神病比世界上那个精神病还要厉害。

修行这件这件事情永远是第一位的，你自己不站稳脚跟儿，你就甭想别的。

不到不退转，不到信心非常的坚固，就是病。

来到这儿了，就有机会病愈。但是你甭想着早点的回去，早点的往回跑。现在这个时代，我们绝大多数人都是基础不牢固，经典学习的基础不够，坐禅的基础不够，在动中的定力不够。

今天我们利用一段时间来学两部经，四十二章经和佛遗教经，这两部经是给我们打基础的，主要讲戒律和行持，精进、不放逸。

我一直讲，修行这条路上，见地就像大厦的的框架一样。而功夫、持戒、六度万行就像这个大楼里面的细节，每个房间的局部的这种完善。只有框架，不成为房子。如果说只注重细节，也不会成为房子，所以见地和功夫要同时跟上。

四十二章经和佛遗教经的篇幅都不长，但是都非常的精彩。四十二章经是中国翻译的第一部佛经，是传到中国的第一部佛经，多少还带着一些中国文人翻译的特点，保留着中国古文的特色。

这部经也是三根普被，非常的简单直接。里边也有最上层的见解，也有最基础的实修。

对于我们现在的学佛人来讲是非常重要的一部经典。

佛法最难的一部分就是实修。前边学习、精进、听讲、读经、诵经，这些都还是头脑意识和知解的一部分，相对容易。不需要你去用太多的时间和精力。

可是如果把这一篇文章里面重要的东西实践出来，可能需要几年，甚至一生。实修太需要消耗精力和时间。当你真正步入实修，你要付出很多。需要布施很多的世间的乐趣，世间的享受。需要一个非常专注的，非常安静的环境，需要一段很长的时间来精进。正是因为大家无法做到这些牺牲，所以导致实证佛法的人很少。

四十二章经里有些内容都是针对出家人来讲的，也即是你要具备出离心，才能做到这些内容。虽然是对出家人讲的，但是我们在家人也可以按照上面的要求去做，我们要看到佛陀的本怀，是为了利益一切众生。虽然很多人并没有真正出家，有一部分发心出家了，也有出家人，但是一个真正的修行人，是要把自己作为一个出家人的标准来要求的。

我们看看自己能不能达到这里边的要求。

其实我们之中很多人很有可能就是这部经里的出家人，只是这一时代你换了个样子而已。

好的，我们看经文：

世尊成道已，作是思惟：离欲寂静，是最为胜。住大禅定，降诸魔道。于鹿野苑中，转四谛法轮，度骄陈如等五人而证道果。复有比丘所说诸疑，求佛进止。世尊教敕，一一开悟。合掌敬诺，而顺尊敕。

这里有一个关键，就是离欲和寂静，离欲寂静，是最为胜。就是在一切的修行之中，离欲寂静是最尊贵、最殊胜的。这一句是这部经的一个核心，一个最关键的地方，是特别强调的一个地方。这部经的主题就是离欲和寂静（爱欲、淫欲）。

佛陀一上来就是把这个主题交代了，后边还有很多处，我没有仔细统计，最少有七八处，一直都是在讲离欲（爱欲、淫欲）。

离欲寂静，是最为胜。

住大禅定，降诸魔道。这个大禅定，也就是行禅和坐禅。古人讲，语默动静体安然。动中能降伏烦恼和怨恨，这个定叫大禅定，而不是偏执声闻乘的禅定。

只有住这个大禅定，外不取相，内不动心，才是真正降服一切的魔道、一切的魔怨、一切的烦恼的定。这也是禅宗所说的定，而与修出来的四禅八定不是一回事。

于鹿野苑中，转四谛法轮，度骄陈如等五人而证道果。转四谛法轮，是苦集灭道。

苦就是我们世间受的这一切苦。集就是我们受苦的因缘，就是我们做的一些事情导致我们会受苦。

我们没有学习佛法的时候，不知道有些事情是不能做的，每天攀缘造作，这些就叫集。所谓灭，就是通过如实如法的修行而达到寂灭和解脱。

道就是八正道，就是修行解脱所需要行的正道叫道。

苦集灭道也有声闻乘人所证的苦集灭道，也有大般涅槃经里所讲的究竟意义上的苦集灭道。

复有比丘所说诸疑，求佛进止。世尊教敕，一一开悟。合掌敬诺，而顺尊敕。

佛度五比丘之后，有人还有疑惑，就是后来有很多人跟佛出家，求佛慈悲，为大众一一开示教导。告诉大家怎么如理思维，怎么如说修行。

这些比丘顺佛的教诲，按照佛所教导的一一去实践，都一一开悟。

佛言：辞亲出家，识心达本，解无为法，名曰沙门。常行二百五十戒，进止清净，为四真道行，成阿罗汉。阿罗汉者，能飞行变化，旷劫寿命，住动天地。次为阿那含。阿那含者，寿终灵神上十九天，证阿罗汉。次为斯陀含。斯陀含者，一上一还，即得阿罗汉。次为须陀洹。须陀洹者，七死七生，便证阿罗汉。爱欲断者，如四肢断，不复用之。

 佛言：辞亲出家，识心达本，解无为法，名曰沙门。这里的沙门不是狭义的，不是说出家了就叫沙门。形式上是一种出家。但是你心里是不是真的辞亲割爱了？真的从世间的淤泥里，五欲六尘里出离才是最重要的。

自己很清楚，我已经从世间的无明烦恼，种种的执着中，种种的贪爱挂碍之中彻底解脱出来了。放下了家庭眷属，世间再也没有什么可执着的了，这叫辞亲出家。

现出家身是好事，但是重要的是心出家。如果心里还有贪爱和执着，就算出了家，也不是真正的沙门。即便不现出家身，心真正出离了五欲之家，那也是真沙门，真出家人。

现在好多人说心出家就行了。可是他没有真正做到这句话，他没有真正的反问一下自己，心真的出家了吗？若每天是执着世间，然后一句心出家就可以了，你出不了。

你真正能做到，那十方诸佛都会赞叹。

辞亲出家，不代表你出家了，就能放下一切了，就真正能够识心达本，放下世间出世间，亲情、各种快乐享受。出家只是放下粗的烦恼，未必就能识心达本。要想识心达本，还得依佛所教，亲近善知识，听经闻法，如理思惟，如说修行，断恒河沙的烦恼和所知障。

解无为法，不是知解，是真正领悟，真正认识到。

解无为法，才是真正的沙门。

常行二百五十戒，进止清净，为四真道行，成阿罗汉。这二百五十戒是特指比丘所持的具足戒。比丘尼也是好几百条戒。禁止清静，是指行住坐卧都不犯威仪，不犯戒律。最主要的是内心不分别外境，不见世间过，这是最上持戒。六祖大师云：心地无非自性戒。前期有相有为的戒只是为最终持心地无分别戒做基础，不可执着并停留在有为的戒律上。

我们每天练的觉知就是为了达到禁止清静。动静都是清净的，都是一如的。如此动静不犯律仪，是为四真道行，成阿罗汉。四真道行，从须陀洹到阿罗汉。

有的人也有别的解释，比如四真道行，这个苦集灭道，或者是说行住坐卧四威仪，心都不颠倒。这个我们不去执着。

阿罗汉者，能飞行变化，旷劫寿命，住动天地。次为阿那含。阿那含者，寿终灵神上十九天。证阿罗汉。次为斯陀含。斯陀含者，一上一还，即得阿罗汉。次为须陀洹。须陀洹者，七死七生，便证阿罗汉。爱欲断者，如四肢断，不复用之。

大乘所谓的阿罗汉，是指真正的明心见性，真正的无法可得，真正的无量寿。

旷劫寿命，住动天地。并没有偏执灭尽定，没有偏执阿罗汉的果位，不谓我得阿罗汉。若自念我得阿罗汉道，即为着我人众生寿者。

次为阿那含。再差一点呢，就是证阿那含。金刚经云：阿那含名为不来，而实无不来。不来只是一个假象。为什么叫不来呢啊？寿终之后，他的神识到十九天。所以这个不来，不是真正的不来，只是不来人间。

这是都是从生灭有为的角度讲，从世谛讲，不是从第一义谛讲。第一谛是没有一个法叫阿罗汉，也没有一个法叫阿那含，也没有一个来和不来。故云实无不来。

如果说不来，还有一个不来的主体，对不对？谁不来啊？

如果说从法性来讲，就没有所谓的不来。

所以不来一定是对治法。离对治法，是真无为，真不来。

斯陀含者一上一还。在金刚经里面讲的是也就一往还。

须陀洹者，七死七生便证阿罗汉。

金刚经云：须陀洹又叫入流，而实无所入，不入色声香味触法。

从这个受报来讲，他要来此人间七次之后，才能证阿罗汉。从大乘证悟的角度来讲，他还要来这个世间七次才能够明心见性。

禅宗灯录里边也会给学人授记，还要来这个世间几次才能明心见性。说明一个人的修行程度还没有透彻究竟，还得来这个世间继续受生，修最上乘法，才能够明心见性，才能够证无生法忍。

不是每个人这一世就能够大彻大悟，见性成佛，成佛做祖的。

好多人都是要经过多少生世的反复，才能究竟成就。很多人能得人身就不容易了。得人身，还能遇到佛法，还能学禅宗，那就更难了。你不努力，那能解脱吗？

爱欲断者，如四肢断，不复用之。

比喻就像一个人四肢断了一样，这个人就废了。若你爱欲断了，烦恼无明就废了，就能清净自在。

爱欲断者，如四肢断，不复用之。

我们所有的烦恼从哪来的？从爱欲来。我们为什么会来这个世间投胎受生？除了佛菩萨，是以大悲心来世间示现，绝大多数人都是因为爱欲而来这个世间轮回受苦的。

我们从所有的烦恼、苦、疑惑、无明，全都是从爱欲来。

如果爱欲断了，烦恼的根儿就断了，烦恼就无能为力了。

《圆觉经》云：善男子，一切众生从无始际，由有种种恩爱贪欲，故有轮回。若诸世界一切种性，卵生、胎生、湿生、化生，皆因淫欲而正性命。当知轮回，爱为根本。由有诸欲，助发爱性，是故能令生死相续。欲因爱生，命因欲有，众生爱命，还依欲本。爱欲为因，爱命为果。由于欲境，起诸违顺，境背爱心，而生憎嫉，造种种业，是故复生地狱饿鬼...

是故众生欲脱生死，免诸轮回，先断贪欲，及除爱渴。

佛言：出家沙门者，断欲去爱，识自心源，达佛深理，悟无为法。内无所得，外无所求。心不系道，亦不结业。无念无作，非修非证。不历诸位，而自崇最。名之为道。

断欲去爱，识自心源，达佛深理，悟无为法。这句话是修行的纲要。这部四十二章经的风格就是格言风格，就是用四十二段箴言与格言的方式阐述修行的义理和方法。一直在讲修行中最关键的地方：断欲去爱。

出家沙门者，断欲去爱，识自心源。

佛在讲四十二章经的时候，并没有分大乘和小乘。只要你想明心见性，就不要分大乘小乘，而是所有对你达到这个目标有帮助的都要去学，都要练习。所以，怎么修行，修什么法门，需要学人自己用智慧去看，去选择。我们不会满足于声闻乘的阿罗汉果。我们求的是佛的大阿罗汉果，也就是究竟的第一义的阿罗汉。什么是第一义阿罗汉？金刚经：实无有法名阿罗汉。

真正的沙门，是识自本心，见自本性。通达诸法本源，才是真正的沙门。

不断欲去爱，没办法达佛深理，悟无为法。这个本源其实也就是无为法。这里的断欲去爱，不仅包括情执、情欲，还包括人法二执及一切执着。

内无所得，外无所求。内不执着有个心可得，外不执着一切自心境界。

有的人虽然说到一个地方去静修，但他是以有所得心去修行。他想将来修好了，再去经营世间法。这内有所得，外有所求。

虽然你坐在那里，只是身体不动，但是内心有贪嗔痴没有降伏，还有欲望，这都是有所得心未息。

心不系道。心里不仅不系挂世间法，连佛法也不执着。如果心里一直求一个开悟，一个见性，就永远无法悟道。

大慧宗果禅师所说将心待悟，则永远不能悟。就是老等待着开悟，这就是心里有道可系。心系于道，反不得道。心不系道，方能得道。

这个不系道跟没有道心不是一个意思。

没有道心是我们不应该做的。

心不系道就是你不要老去守着一个真如，守着一个自心。不要老去体会这个真如本性，知道那都是妄想。三祖大师说：系念乖真。所谓的系念，就是总想着一个觉，总提起一个觉，反而被觉所障。要放下这个“觉”，反而才是真觉。

虽然不系道，但又不结业。如果不系道，不求真，反而又去着妄，着境去了，那还是不行。既不修戒定慧，也不犯贪嗔痴。

无念无作，非修非证。不历诸位，而自崇最。名之为道。最后这几句就是禅宗的境界，是悟道成就的境界。

而自崇最。并不是把自己真的看得很高，不是自负，而是自证圣智境界，是一处自肯和自信。是六祖所说的自悟自修自行佛道。对于自己所悟和所行的境界很清楚。

见性这条路艰难，每个人都要自悟自修自成佛道。六祖大师也说，救度世人须自修。

你得真正会修，真正解脱了，才能够帮得了别人。

你自己还有执迷，还在泥潭里面，还在火宅里面呢。怎么可能帮助别人？

这是而自崇最。知道自己所学的法门是最究竟、最上乘的，又没有骄傲，不会因此轻视别人，名之为道。

佛言：剃除须发而为沙门，受道法者，去世资财，乞求取足。日中一食，树下一宿，慎勿再矣！使人愚蔽者，爱与欲也。

咱们道场现在有一部分人已经发心出家了，头发早就都剃了。好几茬了，剃完了之后，也确实感觉清爽，形象呢也好很多了。比以前看着舒服多了。尤其对于女性来讲，这个头发她还是比较爱惜。女人嘛，就是爱美、爱打扮，穿衣服漂亮一点。头发是身体的一部分。这个美貌的百分之九十都在头发。

女人长得再好，没头发也没有人愿意看她。

头发对于有些女人来说就像命一样。

我们看西游记里有一段，国王和他的妻子俩人醒了，发现自己头发没了，哎呀，那难过痛苦的要死。

而世间有的人为了这个头发，一一个月要花好几万块钱去保养。

你想她不挣钱行吗？不努力不不玩命行吗？

玩了半天命，就为了这个头发。

我一定想尽一切办法，把在座的头发都搞掉。

有的人一开始跟我学佛，从来没想过还要辞亲割爱，还要出家，没人逼他，最后自己不知不觉就走上了出家这条路。

出不出家，对于一个人内在的历练肯定是不一样的。这要经历了才能感受得到。

比如说你没来道场之前和来到以后，你想象的和你经历的就完全不一样。

再比如说我们去坟墓打坐，我们没去之前想象的和亲自到那里是完全不一样的。没去之前想的全都是害怕的东西。一到那了会发现更害怕。尤其出第一次去的，肯定会害怕。

但是，只要你能观照实相，有好的方法，在那里坐住了，你发现坟地会比其他地方更安静。肯定是比别的地方安静，他不是没有原因的。

有些人还不太理解，去了就知道了。

去世资财，乞求取足。

一般的出家人都是为了学法。抛弃了世间的资财，乞食求活。

因为放弃了世间的营生了，也没有生活来源，只能靠乞食，这个乞食也有深意，主要是降服我相、自尊心、我执。

当然也包括让我们少欲知足。你乞食时，不可能按照自己的这个口味去向人家要饭，人家给你什么你就吃什么。

日中一食，树下一宿，慎勿再矣！使人愚蔽者，爱与欲也。

过去佛陀的时代，就是中午吃一顿饭。

快到中午的时候大家一起去乞讨。

把这个食物放在一起，然后再分配。

在树下睡觉，也没有固定的房子。

当然，有时候会住在一些精舍里，一般的情况下都是在树下一宿，因为他要精进办道。

有些弟子听完佛陀讲的法，他要花很多的时间去反复的练习，比如经行、坐禅、然后就在这个过程中证得各种果位。都是在精进的过程中证果。

慎勿再矣。开弓没有回头箭，既然走上这条路，就别惦记世间了，没有回头路了。

你不可能再成为以前的那个你了。

吃饭和睡觉是世人的两大贪爱。所有的贪爱都从这两个贪爱引起。修行人就要远离对饮食和睡眠的贪爱。不多吃，也不多睡，所以叫慎勿再矣。

佛非常的殷切的嘱咐我们，千万千万不要再走以前的路了。

让我们变得愚痴的就是爱与欲，贪爱与欲望。

这个欲是从哪来的？欲和爱首先是从饮食而来，再次是从思想而来，是从起心动念而来。

这个非常的关键，你一念没控制住，然后念念去思维，念念去想，这个欲望就出来了。

咱们修行就是在根源处把它止住。

你把自己整个人个都毁了，把下面那个东西割掉也没有用，那不是断欲的正确方法。

断欲不是断那里，而是断心，不住于念。所以欲是从思想上断除和远离的。

使人愚蔽者，爱与欲也。

四十二章经，佛一直在讲离欲，在引导我们断除爱欲，而这个对于所有人来讲又是最难的，为什么？因为我们就是借着爱欲来到这个世界。

男人喜欢女人，到了七十八十还会喜欢女人。女人欲求男人，涅槃经讲：三千大千世界所有的男人跟一个女人行欲事，她都不会满足，如恒河沙的男子跟她一个人同时行淫她都不会满足。

我们的爱欲是非常强烈，根深蒂固，难以拔除。

佛言：众生以十事为善，亦以十事为恶。何等为十？身三、口四、意三。身三者，杀盗淫。口四者，两舌、恶口、妄言、绮语。意三者，嫉恚痴。如是十事，不顺圣道，名十恶行。是恶若止，名十善行耳。

佛法的一个根基，一个基础，也就是诸恶莫作，众善奉行。

达摩祖师讲：诸恶不造，自然得道。

大家一讲佛法，讲的都是：无明实性即佛性，贪嗔痴性即是佛性，讲的都是高高的见解，就是行持跟不上。每天造业，不知不觉。每天迷糊颠倒。

但是也学了一些大乘的经典，看到了一些比较究竟的东西。从别人那盗用来的自己口上也能讲得出，做却一点也做不到。

为什么说我们要进行实修呢？为什么我们要乐远离行？为什么我们要出离呢？

就是从这种意识和口说的习惯里出来。先借用一个时空上的外在的环境，来把粗的习气、惯性断掉，再慢慢的断那种根深蒂固的潜意识里细的习气。

所谓的十恶，杀盗淫、两舌、恶口、妄语，其余还有嫉妒和嗔恚愚痴。

咱们道场的戒律，也主要是围绕着断除十恶法来行持的。

两舌。他跟你讲一个事儿，你跟别人又讲了，又添枝加叶的。然后彼此之间就产生了矛盾，就生了烦恼。这些都要自己去调伏。

杀盗淫。杀生、偷盗和邪淫。对于出家人，所有的淫欲都要断。

要按严格来说，杀盗淫几乎没办法完全断除。比如杀生，小虫子啊，小动物啊，我们尽量去爱护。但是到了春夏，户外的地上会有很多小虫，很难避免不杀生。

偷盗。哪怕你有一点要占便宜的心，都是偷盗。私用道场常住物，也算偷盗。

淫欲。见女起色，听女人说话的声音起欲想，这些都是犯了淫欲戒。

所以严格持戒是很难的。你得有觉性，没有觉性有时候顺着自己以前的习惯，啪就把蚊子打死了，就把蚂蚁窝踩了。

和小动物、昆虫和谐共处，它不会影响你。只是你自己心里的习气和无明，使你升起了一种厌恶之心，所以才会伤害它们。

偷盗我们基本上犯的少。因为咱们道场所有的东西都是共用的，尽量的满足大家。大家的需求得到了满足，就不会起偷盗的心思。

没有什么东西完全属于你自己，就是吃的呀、用的，大家都是各取所需。

淫欲。大家一定要保护好自己的清净心，也保护好同修。

一旦在道场里男女有染，你们就没办法在一起修行了，只能离开道场。

在没有觉悟前，亲密关系中会生出无量的烦恼。不要因为一时的贪爱，担误了学法的因缘。

一旦发生了这样的事，俩人该哪去哪去啊，组织家庭也好，生孩子也好，那是你们的事了。道场是不允许男女有染的。

道场以前发生过这样的事。有两个年轻人，互相都放不下。一个先来了道场，另一个隐藏了自己和对方的关系，也申请来了道场。后来两个人的关系暴露了，只能双双离开。咱可千万别犯傻，为了一时的快乐葬送了无比难得的学法机缘。

对于每一个人，修行能走到今天不容易，可是这个欲望和爱染心随时都会起来。所以我们一定要防护好自己的心。

两舌、恶口、妄言、绮语。这个都是要靠我们平时的这个觉知，你要讲什么话了，要懂得停一下，看看这个话说出来有没有意义，会不会让别人生烦恼，是不是带着嗔心说的，是不是又抱怨什么，又挑剔什么。这些都要想好了再说。

话没说出来，它就没有力量。一旦说出来，就收不回了。好话呢，像春风一样，难听的话就像冬天的风一样，像刀子一样。让人听着不舒服，会让很多人生烦恼。自己说完了还会后悔。

第三嫉妒、嗔恚、愚痴。嫉妒也是人人都有。看到师父可能给这个多讲几句，或者跟那个亲近一点，自己就生了嫉妒心。同修之间他比他精进了，他比他修的好了，心里边不是滋味。这些念我们都要观察到，别住在上边。

嗔恚也是要命的。火烧功德林，你的一念嗔心一起来，自己就面目狰狞。嗔心一起来，自己就变得特别恐怖，一下就掉到地狱里。

痴就是因为贪，因为嗔，你没有控制好贪心和嗔心，就是痴。贪心一起看不见，就是痴。嗔心一起看不见，就是痴。做事没有觉知就是痴。把俗事看得太重要，就是痴。把这么重要的学法扔下了，就是痴。

因为不听经闻法，或者说因为自己还有一些业障，导致在关键的事情上没有一个正确的抉择。该为的不为，不该为的为了，这就是无明，痴。

十种恶业都是障道因缘。明十恶行，十恶若止。

如果说我们明白了十恶法对修行的障碍，远离了十恶，停止了十恶，修行就会进步，乃至最终取得成就。

能止十恶，就具足了一切善法，具足了功德，能够得见佛性。

四十二章经讲记第二讲

佛言：人有众过，而不自悔、顿息其心，罪来赴身；如水归海，渐成深广。若人有过，自解知非，改恶行善，罪自消灭；如病得汗，渐有痊损耳。

人有了过失，自己不知不觉，不赶紧立刻停止，罪业就会积累，慢慢地找到自己。就像水流入大海一样越积越深。

如果一旦觉知到自己错了，赶紧悔改，就把这个罪和恶就断掉了。就像病了发出了汗，慢慢身体就好了。

人有错不知，不知悔过改错，罪业越结越深。如六祖大师说：护短心内非贤。

看到自己的过失，发心改正，罪业就消失了。

所以福也好，罪也好，都是自己一点点积累起来的。福也靠积累，罪也是积累。

一旦知道自己做事情苗头不对了，赶紧停止，赶紧转身。别任性，一意孤行。

佛言：恶人闻善，故来扰乱者，汝自禁息，当无嗔责，彼来恶者，而自恶之。

佛说：恶人听到你行善，来扰乱你，不要被他影响而行恶，也不要生嗔恨心。他恶只是恶他自己，与你无关。

如果你行善，没有犯任何过失，而有这样的一个恶人来欺负你，跟你捣乱。你要保持好自己的心态，不能因为对方是恶人，对方来扰乱，你就生嗔恚心。你应该守护住自己的一颗善心。

那来欺负你，来作恶的人，他只是自己恶自己而已。等事情结束之后，恶人他自己一定会发现自己的愚蠢。

而你自己能够守住自己的一念正念，没有去以嗔恨心对治你，也守住了你的一念善心，没有被他的恶行染污。

世间凡夫他不懂得这个道理，他觉得你不能欺负我，你不能做坏事。一定是以牙还牙的，以眼还眼。

我前面写过一篇文章，子贡说，善人如果对待我，我就以善对待他。恶人对待我，我就以恶对待他。颜回就说，如果有人以善对我，我以善对他；如果有人以恶对我，我以善对他。

觉悟的人关注的并不是外在，他关注的是自己的内在。他不想用自己的嗔恨心伤害自己，伤害别人。

这就需要我们有很深的涵养，有很高的行持才能做到。如果是顺着习气和无明的话，一定是与对方对着干。对方对我们好，我们顺着我们开心。对方一对我们不好，我们立刻就憎恨。这是凡夫。

没有修行，也没有觉知，肯定是这样的。有了修行，有了觉知，能够停下来反思一下，看看自己怎么去对待对方。其实是怎么对待自己，你对待一切人事物的第一念其实都是对待自己。

如果这一点你抓住了，再有了觉知，有了功夫，就不会做出伤己伤人的事情。

善知识调伏学人，会示现呵斥、责骂和棒喝等手段，对此我们更不能生嗔恨心。

用心是不一样，善知识虽然是以严厉的形式来教导学人，但是内心并没有真正的嗔恨心，没有升起厌恶正义心。

还有一种情况，如果遇到一阐提极恶之人，该反击反击，该保护自己保护自己，该诃斥诃斥，该拒绝拒绝，不用一味地容忍。没有对错。关键是自己做过的一些事，要能心无所住。

佛言：有人闻吾守道，行大仁慈，故致骂佛。佛默不对，骂止。问曰：子以礼从人，其人不纳，礼归子乎？对曰：归矣！佛言：今子骂我，我今不纳，子自持祸归子身矣！犹响应声，影之随形，终无免离，慎勿为恶。

佛陀在世的时候，因为他的行为，他的思想观念，他的智慧已经远远地超过了凡夫。所以他的一些行为常人无法理解，比如有人离开妻子父母，跟随佛陀出家。有些人就会认为佛陀是个恶人，无法明白佛陀的慈悲，导至有人会骂佛。有智慧的人能理解知道他是大觉悟的人、大慈悲的人。

这里讲大仁慈，行大仁慈，不是一般的仁慈。一般的仁慈就是守着自己的妻子儿女父母，小爱小慈。佛陀出家弘法，利益无量无边的众生，这叫大慈大悲。

什么叫行大仁慈？自己的父母，自己的儿女不要了，自己的王位不要了，出去行道度众生。

但是身边的百姓不能理解这样的大慈大悲，跑来骂佛，说佛是没有道德的人，没有伦理的人。

佛陀的一些行为，肯定是世间俗人不能理解的。

佛对这些指责默然不对。对方骂了半天，佛也也不说话，最后只能停止。佛然后问对方：你给别人送礼，别人不接收。你送的礼最后回到哪里？对曰：回到我自己这儿来！佛说：你现在骂我，我不接受你的辱骂，这些谩骂最后还回到你那里！

所以，我们所有的行为，就像声音和它的回响一样，就像影子跟形体一样，时刻不离。所以大家千万不要为恶。因为你做的恶就像影子一样会一直跟随着你。

现在有人骂我，我不接纳。他对我这个态度也自然的回到他的身上。所以我们以礼待人，自己收获礼貌，收获尊重。我们憎恶别人，是自己收获憎恶，跟对方没关系。

我们以恶待人。这个瞋心其实并没有加到对方身上，而是加到了我们自己身上。

犹响应声，影之随形，你看，果报完成的很快，因果就是在你发心的刹那就完成了。

若你这个因是善的，善的果报立刻就回到你这儿；若你的因是恶的，恶的果也立刻就回到你这儿。

终无免离，也就是说，你的发心一定回到你自己这里，永远不会分开。

慎勿为恶。所以大家千万不要为恶，做恶事，坏的第一个就是自己，受殃的一定是自己。

比如说打蛇的人，他会经常梦见蛇，而且很害怕，甚至醒了还害怕。

大家想一想，你打蛇的时候，蛇并没有反击你，并没有伤害你。但为什么你打了蛇之后，过了多少年，你还会做梦，还会被蛇吓到呢？难道是外在的一个蛇在吓你吗？不是。是你当时对蛇发出的每一个攻击的念留在了你的心里，它们重新出现在你的神识中，是这个反馈吓到的你。这念恶心一直寄存在你的意识里。

你当时的一念恶心，积存在你的阿赖耶识里，它一定有一个因缘反馈给你。这就是做恶让你恐惧的原因。

你打的那个蛇早就死了是吧？是不是你自己的神识来吓你？

只是你自己的一念心而已，哪有蛇在吓你。是你自己的用心在吓你自己而已。这个因果是丝毫不爽。

不管你开悟不开悟、见性不见性，因果丝毫不爽。所以叫不昧因果。

开悟见性也一样，也不能破坏因果，只是受报时的心态不一样。若你成就了，重报轻受，定业不定受，不定业可能不受。

同样的，这个事情还会再次发生在你身上，只不过你的心境不一样了，受的少会少一些，但是这个事情该来的还是会来。

我们要不要止恶行善？要不要觉悟？都好好反思一下。

也就是说，你做过的一切，一定会回到你这儿。

如果我们觉悟了，我们改恶行善了，我们那个心彻底的变化了，最后这种果报虽然也会出现，但你内心受的苦会越来越少。

为什么呢？因为我的心曾经是嗔恨心，后来他转变成了柔和的慈悲忍辱之心。

你的心里已经没有了那个嗔，还会有一个嗔的东西伤害你吗？还会有一个恐惧伤害你吗？不会了，因为那个东西已经融化在你的心境里边。

即便是在现世因果中发生一些事，你也不会受那种苦了。

这就是我们修道的一个目的和原因。

佛言：恶人害贤者，犹仰天而唾，唾不至天，还从已堕；逆风扬尘，尘不至彼，还坌己身。贤不可悔，祸必灭己。

佛说：恶人伤害贤良的人，就像对着天吐唾沫，唾沫不会留在天上，最后掉下来，还会回到自己身上。就像逆着风扬尘土一样，尘土不会跑前面去，最后还会回到自己身上。贤圣之人不可侵犯。如果侵犯贤圣，最后一定会给自己带来灾祸。

恶人行恶也是一样，这个恶最后一定回到他自己身上。

六祖大师说，若真修道人，不见世间过。他非我不非，我非即是错。

他非他恶，是他的事，他要受他的果报。如果我跟他一样，也起了恶心，我自己就要收获我非的结果。所以他非我不非，我非亦有过。谁非谁恶，谁受自己做的果报。

大家都是非常公平的，这里就看你有没有智慧。

佛言：博闻爱道，道必难会；守志奉道，其道甚大。

这一段还是讲我们的用心，不能太杂，不能贪多。

博闻爱道，就是虽然他也爱修行，一心向道。但是用心太杂，想学的东西太多。博闻爱道，道必难会，很难成就。为什么？因为你就这么点精力，这也想学，那也想学，不悟根本，故不成道。

守志奉道。你精力都用在一个地方，不退这个道心，一定能成道。知解背道，守心第一。正所谓至心一处，无事不办。

把念护好了，把静的功夫做好了，让自己的内在升起智慧，升起活的智慧，别贪外在的知识学问，别贪多闻。

守志奉道，其道甚大。因为你抓住了根本，守志奉道是根本，而博闻爱道，那是枝叶。

佛言：睹人施道，助之欢喜，得福甚大。沙门问曰：此福尽乎？佛言：譬如一炬之火，数千百人各以炬来分取，熟食除冥，此炬如故，福亦如是。

这里是讲随喜功德。看到别人布施行道，我们看着欢喜，你会得很大的福。

沙门问曰：此福尽乎？有人就问，这个福有没有尽头，是不是无限的？

佛言：譬如一炬之火，就像一个火炬一个火把。数千人各以炬来分取来取这个火，这个火都不会减少。大家取这个火来去做饭，除黑暗，火光还是像以前一样没有减少。

福亦如是，我们行善修福随喜布施等等，所得的福是无尽的。

佛言：饭恶人百，不如饭一善人；饭善人千，不如饭一持五戒者；饭五戒者万，不如饭一须陀洹；饭百万须陀洹，不如饭一斯陀含；饭千万斯陀含，不如饭一阿那含；饭一亿阿那含，不如饭一阿罗汉；饭十亿阿罗汉，不如饭一辟支佛；饭百亿辟支佛，不如饭一三世诸佛；饭千亿三世诸佛，不如饭一无念、无住、无修、无证之者。

这里的饭是指布施的意思。

你布施给一百个恶人。你的福报福德，不如布施给一个善良人。布施给一千个善人，不如布施给一个持五戒的人。如此类推，他的功德、智慧是逐渐递增。

从恶人到善人，到持五戒的，到须陀洹，到辟支佛，到诸佛，到最后无念、无住、无修、无证之者。

传心法要里讲，供养十方三世诸佛，不如供养一个无心道人。就是出自四十二章经这里的。

我们看，最后，无念、无住、无修、无证才是作为一个无心道人的真正标准。

为什么无心道人的功德这么大呢？因为无心才合道，才能悟道，才能得道。

无心和禅宗里讲的明心见性，见性成佛是一致的。

那为什么供养十方诸佛不如供养一个无心道人？

因为十方诸佛成佛需要无量劫，无量百千万劫才有一尊佛出世。他只是一个圆满报身佛。人不会轻易的碰到圆满报身佛。

而一个无心道人，是真正意义上的践行佛陀精神的人。

他的福德、智慧跟佛是一样的。

对于凡夫、众生来讲，能够供养无心道人的福报远远大于供养十方诸佛。

这段话的主旨是让你去供养无心道人吗？不是，是让我们每一个人去做无心道人，我们自己成就无心道人。只不过用这样的一种方式，让我们知道无心道人的可贵。用这样一句话来启发我们，让每一个人都能够开悟见性，证得自己的法身，见到自己本来面目，成就自己的天真佛。

这样你就不会迷失，就不会向外去求一尊圆满报身佛。

如果我们执着报身佛所说的方便法，你无量劫也不得成就。

所以，我们成就的是自心佛，要明心见性，要成为无心道人。

佛言：人有二十难。贫穷布施难，豪贵学道难，弃命必死难，得睹佛经难，生值佛世难，忍色忍欲难，见好不求难，被辱不嗔难，有势不临难，触事无心难，广学博究难。

这二十难是我们修行过程中最难的二十件事情。第一就是贫穷还能够布施，这是非常难的。

一般都是比较富裕的，有钱的人，布施起来不难。自己连饭都吃不上了，还能把吃的东西布施给别人。自己都没有钱，还能把仅有的钱布施给别人。这是很难的。

豪贵就是富贵，身份地位高，福报又大，能够舍下自己的福报、地位、身份、享受去学道。这是很难的。福报太大的人很容易贪着享受，放不下世间的快乐。

我们都知道学道是很艰苦的一件事情。而豪贵富贵之人，享福都惯了，还能去过清贫坚苦的修行生活，所以这是很难的。

今天都是好吃的、好喝的、好穿的，人人都恭敬你。突然有一天，放下了一切，扔掉自己的骄傲、尊严，去恭敬所有的人，去过简单无欲的生活，这对于富人来说是非常难的。

到了善知识那里，接受善知识的调教，忽视，棒喝、挖苦，还要卑躬屈膝，所以这个是很难的，这是富贵学道难。

这一条在我们道场就印证了，我们在座的基本上都不富贵。

弃命必死难。人爱惜自己的生命，就是快死了，让他死，他也不愿意。就算病入膏肓了，还要救救我吧，我不想死。活了二百五十岁，还不想死。

人爱命，所有的生命都爱命。你爱命，动物也爱命。我们为什么要保护生，不能杀生，原因就在这里。所以弃命必死难。没有几个人不爱惜生命。

而作为学法之人，要有一个弃命必死的决心。在遇到无常和病苦的时候，能够放下对生命的贪着。

这是道人必须要有的精神和素质。如果你贪生怕死，甭想求无上道，这里边的困境、逆境、磨练太多了。

过去诸佛祖师们为了修道，行道，弘法，九死一生是吧？

你看达摩祖师，多少次被投毒，六祖一直被人追杀。如果你贪生怕死，就没办法弘法利生。

为什么叫为法忘躯呢？我们之所以轮回，就是因为太爱这个色身，太爱这个生命。去的就是对生命的执着，对这个虚妄无常的色身的执着。要有这种精神。

在关键的时候，比如重病时，比如在一些危险的境界里，需要你挺身而出，需要你无畏勇敢的时候，你就得放得下这个身体，放下对生命的执着。

这是弃命必死难，再难我们也要去做。有了这种为法忘躯忘躯、捐身舍命的精神，也就不愁道不成就了。

得睹佛经难。这个我们也都深有体会。很多人都五十岁了，才刚开始看到一本佛经。而且即便看到佛经，也都不明白里面讲的是什么，掰开揉碎地给解释，才知道一点。

今天看莲池大师竹窗随笔里边讲，过去很多儒家特别聪明的有本事人读书万卷，给他一本佛经，他没兴趣。根本就不看，他看不起佛经，认为佛经里讲的是迷信，胡说八道。他根本就没机会深入地去读，去思考，去证明，直接就不信。这就是信根不够，不是说他没有理解能力，而是他不信。

世间特别聪明，特别有智慧的人，读书万卷的人，你给他一本佛经，他未必相信对吧？你就知道相信佛所说法，能够遇到佛经，能够修行，得需要多么大的一个善根因缘。

过去有儒家学者，有大儒谤佛的。世间的功名、智慧、文采、学识都很高，却不信佛语，也不读佛经，这是得睹佛经难。

生值佛世难。生值佛世，就是跟佛陀生在一个时代，这是狭义的，跟释迦牟尼佛同时代出生，这个是非常难的。像过去释迦牟尼佛这些圣人弟子，都是随佛出世。那个时候佛法在印度。还没有传入中国。这些随佛出世的人，是都是跟佛陀有大因缘的人。

当然如果世间有真正明眼的开悟见性的大善知识，你能够遇到这样的人，跟他同时出生，也是生值佛世。

能遇到见性的人也是非常稀有难得的，也是生值佛世，这个就需要大家自己有慧根，有法眼，能够认得出来，能够去追随，去跟他学习。

忍色忍欲难。断除淫欲，这对世间凡夫是非常难的，几乎不可能。除了证果的阿罗汉，凡夫没办法断除色欲。所谓英雄难过美人关。色欲是人的本能天性，食色性也。忍住这个色欲是非常非常难的。

只有出世圣人才能断除淫欲，而且还需要非常谨慎的保护，不能放逸，放逸就会失去阿罗汉的梵行。

即便是阿罗汉，其实从究竟来讲，他没有完全的断除色欲的习气。为什么呢？色欲之心跟一念无明，跟一念爱法的心是一个心。如果你的一念法执没断，还有一念无明没断，其实你色欲的这一念也没有断掉。

从大乘究竟来讲，其实阿罗汉也是有淫欲心的，并不是没完全断了淫欲心。只有真正明心见性，只有大乘人才能够从根本上，从心性上把淫欲心转掉，而不是彻底断除掉。

这就是六祖讲的，淫性即是净性因，除淫即是净性身。你的淫欲的习气转了，就变成法身了，这个人就清净了。

这个只有靠彻悟实相，然后不停的做功夫，转识成智，转掉所有无始以来的习气，才能够彻底断除无始无明和俱生我执。

有些人一学法就开始断淫欲。断了十年了，非但没有减少丝毫，淫欲还增长，最后就退失道心了，完全疯掉了。为什么？次第搞错了，修行的见地没有弄明白，整个修行都搞错了。

修行先要见性，找好修行方向，再通过善巧方便，渐断烦恼和习气。实修得经过多年做功夫，才能把这个习气转掉，而不是一上来就就跟淫欲干上了。你一上来就对治，就错了。

声闻乘人，想证这个阿罗汉果，证四果，如救头燃。所以声闻乘人断习气，改习气，断淫欲要求非常快，不能推脱。他要持戒特别的严，方方面面要精进，要办道，自觉的力量要强，发心都是自觉。这个心是非常急迫的。他日夜他都不休息，他一定克期取证。

就是从这个世缘上把外缘彻底切断，叫这个欲望无法起现行。所以，他所得的解脱只是暂时的、有限的解脱，不究竟，不圆满。他无始以来的习气还在，阿赖耶识中的无明没有完全转掉。只要将来一遇到缘，还会起用。

这就是为什么不能学声闻乘人的解脱，是因为不究竟、不彻底，没有从根上把淫欲转掉。他只是把它暂时伏住了。他认为断掉了，其实没断。

见好不求难。见好就求、就贪，也是所有人的一个习惯，见到好境界、好条件、好受用、好景色，不去贪求是很难的。遇到挣钱的机会，贪心就会起来。遇到便宜的事，都会蜂拥而至。遇到享乐的事，都会争先恐后。

为什么说我们修行一定要善护念，要守身心，要保护好六根，原因就在这儿。一念贪心起，就会着境界。

被辱不嗔难。被别人侮辱不起嗔恨心，这个是很难的。一次两次还能勉强忍住，时间一长就忍不住了，就爆发了。这就需要有大的忍辱力、需要有大智慧。

有势不临难。外在强大的力量来逼迫你去做一些事情，而你不去做这很难。比如你想修行，家人不让你去，逼着你在家呆着，哪儿也不让你去。甚至威胁你，如果你去修行，就会怎么样。而大多数人都会被家人裹挟，被道德绑架，无法去做自己想做的事。

比如说古代的禅师，皇帝想请他去皇宫中供养他，他不愿意去，你就是拿刀架我脖子上，我不想去。但是对于没有修行的人，不敢违抗圣指，一恐吓，就从命了。这叫有势不临难。

没有修行的人就会恐惧，就被外在的这种气势影响和压倒，从而做一些本心不愿意去做的事。

我们学前段时间背禅林宝训，盗贼来了，要杀他了，他都不跑，徒弟们都跑了，方丈还坐在方丈室里如如不动。悟道的人就会有这种心境和定力。

他生死一如了。生也没有什么可贪可恋的，所以说也不会害怕死。因为活着也没有乐可求了，知道一切乐都是假象，所有的乐都会带来苦。不再贪求乐，对死就没有了畏惧。所有的畏惧后面都有抓取，都有不舍，都有贪爱。没了贪爱，也就没了恐惧。

对于得道之人，生死真的是一样，都是幻梦。一旦一个人他不再贪生了，他就不怕死。生死无虑，更有何忧。生死都不再去挂碍了，那还有什么可忧虑可挂碍的呢？

修行就是为了达到这个境界，把生死放下，就得大自在了。行在天地间，到哪都是一样，你是世界首富，真正的巨富。

触事无心难。遇到各种境界，不起心动念难。不管遇到什么顺逆境界，八风不动，心不会被境界风吹动。能够应对任何境界的出现，对未来没有任何担忧，对眼前的事也不会住着。

有时生活中遇到一点小事儿，就能让我们辗转反侧，睡不好觉，吃不好饭，就操心，提心吊胆。

在工作中出点差错，得罪了老板，好几天都睡不着觉。

当你在世间有执着的时候，发生一点事情就要你的命。你就是吃不好睡不好，天天老想着那件事。

要想触事无心，首先要放下一切执着。没有了执着，自然应事无心。事从心起，心若不起，事即自消。

这是触事无心难。触事无心不是一句口号，这个是需要你长时间的磨练，长时间的在事上去练，最后养成的一种功夫。

广学博究难。这也是我们修行人经常犯一个毛病，不愿意学习，懒惰，得少为足，不求甚解。

了解的差不多就行了。不好好掌握修行方法，解脱的义理不深入领悟，见地不到位、不到家，不精炼、不透彻。自己模模糊糊，好像有点懂，又好像不太懂。给人讲时，讲着讲着，把自己讲糊涂了。

这是广学博究难。既要多学，还要深入。既能自己明白，还能给别人讲明白。

前面有一句话叫不能博闻爱道，这里又要广学。哈哈，学法不能执着文字。

什么时候需要广学，什么时候不能广学？是因人而异。

这里要自己去把握。你需要学什么，需要学多少，用什么样的心态来学习，学习的目的是什么？把这个搞清楚了，多学一点，少学一点，都不是最重要的。

学习时的用心专注，通过学习来长养功夫，这才是最重要的。

看你学习的动机，那个目的是什么？如果只是为了多学，在人前炫耀，或者是为了博得师父的赞叹，或者其他与道不相应的动机，就要摒弃。那样的话，学再多都没用。

如果你是因为懒惰，因为放逸、贪玩不想学，美其名为我守志，就是守懒。这样，你要多学，不可偷懒。

佛法难也难在这儿，一会儿这样讲，一会儿那样讲。

昨天有一个人问我，您这两天发的东西，我看着又没信心了。

好像这个信心总得是我给似的，我一写的容易点，哎呦，师父，我又有信心了。一写难的东西，又没信心了。

师父写什么你都要有信心。这个信心不在于我怎么讲，在于你自己对自己的了解，对佛法的领会。当师父的只是在前面给你指一个方向而已。怎么用功，对佛法精神的理解，它的实质，是要靠你自己私底下用心去学习和练习的。

你一直依赖善知识也不能成就，完全不依赖也不行。

所以跟着师父学法，把整体的精神学到位了，自己去补充那些细节，自己要有时间去深入。

不是说我带你走两步你就走两步，我教你打坐你就打坐，我告你读经你就读经，然后私底下大量的时间你就全都不学不练了，那不行。你要拿出更多的时间来自学。

功夫做到了，打开自己的本来之后，就不会有疑惑了。

再看佛经也好，再听师父怎么讲也好，都不会改变你，都不会影响你，你只是取你所需。

毕竟我有时候讲的东西是面对很多人，你未必有这种状况，未必有这种病，未必有这个烦恼。我说了一个方便法，给了一副药，你没有这方面的病，你安到自己身上，那肯定会生烦恼。

要看自己需不需要这个法，需不需要这副药，若不需要你就不用。你看咱们道场有些人他确实背诵的不好，他也没背诵，他也没生烦恼。为什么？他知道自己不需要背诵来安心，他不背诵心也是安的，所以就算背不下来，他也没有烦恼。

若知道自己是怎么回事，非常了解自己，自己脚跟站住了，就可以了。这是广学博究难。

四十二章经讲记第三讲

除灭我慢难，不轻未学难，心行平等难，不说是非难，会善知识难，见性学道难，随化度人难，睹境不动难，善解方便难

上一讲我们学到广学博究难。

当我们烦恼和业障消除的时候，这时候心地清净，自然升起自性的智慧，这时候不能执着一个清净。要随自己的能力和因缘，要广学多闻，和光同尘，利益众生。

为什么广学多闻呢？广学多闻不是为了自渡和自救，广学多闻是为了方便度化众生。能够大机大用，能够升起慈悲喜舍。

如果说自度，那不需要广学多闻。你若抓住根本，你守的一个清净，你也能没有烦恼。但是如果想圆满，就要广学多闻，还要从自觉的这个狭隘的境界中走出来。走上觉他的道路，发菩提心，荷戴如来家业，这个就是佛法里最殊胜，最稀有难得的。

下一个，除灭我慢难。我慢是众生的俱生我执。一切人都有我慢，为什么？因为都有我相，都有我执。若无我慢，就觉悟了。

所以除灭我慢难。圆觉经里讲到：有人乃至证到如来境界，我相不除，还是在生死里。所谓如来境界，不是真的成佛了，而是指体证到佛陀所证的禅定境界，种种的功用，起神通妙用。但是俱生我执和根本无明没有看破，没有断除，还是不能出离生死。

这里是除灭我慢难。这个我慢就像命根一样潜藏在众生的八识里。所以叫作游戏诸根，难以察觉，难以调服，更难以断除。

举一个很简单的例子，平时大家都觉得自己状态也蛮好的，身体也没有病苦，也没有大的烦恼，世间的好多东西也都放下了。可是两个人对话，谈修行的事儿也好，生活中的事也好，谈着谈着两人就有小摩擦，就有小争执。有功夫的、有觉悟的、觉性高的人，他会主动的停下来，不再争论。而另一方可能会一直要跟对方辩论，非要论一个对错和输赢。这就是我相。

如果两个人都没有觉醒，两个人坐在那一直争执，谁也不不愿意做那个第一个沉默的人。

大家都想把对方说的哑口无言，那样他才高兴。你要知道，这个想胜对方的心，正是我慢，正是你的俱生我执。

在古代学习禅宗的这些学生之中也有这种习性，表现在论法的时候。那种当机不让，我必须最后把你说的没话了，要压倒你，才能体现我的智慧高明，我的见地高。

有时候祖师对这样的学人会沉默，良久不说话，反而被学人说了一句，这个学员还沾沾自喜。其实是学人自己错用了心，没有功夫，还以为把祖师说的没话了。

所以说，并不是说你把对方说的没有话了，你就厉害了。

当然，在有些论法的时候，你说到点上，有理有据，你把对方说的哑口无言，这说明你有智慧，你有辩才。

可是在生活中一些小事上，根本就没办法分对错，因为大家角度不一样。你还在那儿就不停的在讲，不停在申诉自己的理由，在讲对方的不是，这就是你自己没有修行。

在这一点上，希望大家都注意。这是每个人都容易犯的毛病，只不过自己犯的时候看不见而已。

若有傲慢心，我慢自负，离成就还差十万八千里。若平时不懂得保护自己，不懂得善护念。善根太浅薄，业障太重，导致自己烦恼现前的时候看不到，看到了也是也是会随顺，改不掉。

只有师父呵斥你时，对你有一点作用。别人跟你讲，你根本就不听不进去。

大家一定要懂得自己降伏自己的贪嗔痴慢疑。

不轻未学难。轻视未学，也是我们学法的人经常犯的毛病。因为禅宗公认的是最高的法门，上上根基的人学的。所以这里说的上上根基的人，你可别真把自己当上上根基人了。你别修着修着，真把自己当成上上人了。

我们修行应该是越修越谦卑，越修越平和，越修越有亲和力。而不是让人觉得你高高在上，不可接近，不可侵犯。

你也可以高高在上，不可接近，不可侵犯。你是归宗智常禅师，你是船子子和尚，你是临济禅师，就可以。你敢自己掉河里把自己淹死，那你高高在上可以。你说这辈子我只接引一个人，不度众生。你确定接引的是二祖就可以。

六祖大师说：若轻人，有无量罪。众生最爱犯的毛病就是轻视他人，看他人不是，张嘴就说别人不是。这是修行人最要注意的。尤其咱们来道场，因为大家修行的基础、性格、方方面面都参差不齐，五花八门，什么样的都有。如果你着相，你取相，你就会看到对方的不是，这样的人师父怎么也收了，你忘了你那样的人师父也收了。你光看别人的不是，看不到自己。我们不能取相分别。

金刚经云：若见诸相非相，即见如来。你别见他的那个傻傻的笑，你要看到他内在的憨，内在的傻，他就会很可爱。

别一说某一个人，所有的眼睛都盯那个人，忘了看自己。

只不过每一个人的习气表现的方面不一样，有的人表现在贪吃，有的人表现在懒惰，有的人表现在好睡，有的人看着木讷一点，有的人表现在小聪明多一点。但这些都不是大碍，只要品德方面没有毛病就可以。

心行平等难。视一切众生都平等，心无高下，等视众生如佛。

心平何劳持戒。心平是最难的，所有的修行最后都回归平等。平等就是智慧。只有了达实相，才能心行平等。

你不花几年，甚至几十年的功夫，你是做不到心行平等的。对别人你一定会有分别心，会有冤亲之分，这是我家里人，这是旁人、外人、陌生人。这都是没有智慧，没有功夫的表面。

不说是非难。我们在道场生活，在家里过日子，免不了互相说三道四，说人长短。但是要知道，真正有修行的人，是不会说别人的是非的。他一心看自己的心念，一直做善护念和牧牛的功夫，没时间去关心别人的是是非非。若真修道人，不见世间过。

说别人是非的人，心还没在道上，不知道真正的修行是修自己，不是看别人对错。

平时生活中，我们用一种玩笑的或者是并无恶意的口吻讲别人几句，这个没关系。大家熟了，有时候说别人两句，心里并没有并没有轻视，也没有责备的意思，对方也能接收到你没有恶意，这个就没关系。

会善知识难。这个会是遇到。遇到真正的善知识也是非常难的，尤其是真正见性的，明眼的善知识。

所谓明眼善知识，就是能给你指出正确的修行方向，正确的解脱知见，正确的修行方法的善知识。

遇到这样的善知识，自己要珍惜，不要看善知识过失。学人一开始亲近善知识，很容易见善知识过失。如果只盯着善知识的过失，就算遇到了真正见性的人，也是会错过。

而有的人经常会问，师父怎么见性？

学人问怎么见性，就暴露出一个习气。他以为见性是头脑中的一个问题，然后善知识给出头脑能理解的一个答案，就是见性。那你整个修行就搞颠倒、搞错了，见性可不是一个简单的问题和答案就能实现的。

很多人都以为，问一个问题，给出一个答案就见性。这就是学人爱犯的毛病，头脑制造问题，头脑中寻找答案，错失了当下。

修行恰恰是为了把你从头脑中的思惟和住着中拉出来。但是从头脑意识分别里出来，难上加难，比登天还难。

正是这个原因，所以佛才出世讲法，才需要善知识的引领。我们才需要修行，才需要用无量的善巧方便来转习气，改习气，转识成智，转所依。

而不是你一句：师父，怎么见性？我告诉你怎么就见性了。我告诉你有四法可以见性：一，亲近善知识。二，听经闻法。三，如理思惟。四，如说修行。

这四法到目前为止，连一法还没有真正做到，你没有真正去亲近善知识。不亲近善知识，就不知道去听经闻法，也不知道听什么经，闻什么法，更不懂得如理思惟。不如理思惟，就不能如说修行。所以，这四法，都是以亲近善知识为基础。

不听经，不闻法，不如理思惟，就没有如说修行。

见性学道难。人人都认为见性好，都想见性，但是没有人告诉你见性需要做很多事，需要很多环节。这些环节都做到了，才能了了见于佛性。你一句话，师父，怎么见性？那是异想天开。

有三法得见本性。心地无非自性戒。心地无乱自性定，心地无痴自性慧。

又有二法可得见本性。定慧等持，意中清净。

又有一法可以得见本性。离一切相而修一切善法。

复有六法，可以得见本性，行六波罗蜜。

又有八法得见本心，行八正道。

复有四法，得见本性：大慈大悲，大喜大悲。

有无量无边的法可以得见本性。不是你一个问题。我一我给你讲一句，就见性了。

好多人抱着见性的目的来求法。你要知道，善知识给你的答案里蕴藏着无量的妙行，无量的用心、无量的累积，无量的辛苦。

修行难就难在行动，而不是一直问问题。善知识是能引导众生行动的人，而不是把对方带入意识，在意识中给他答案。

无量众生不能得道，就是业障太重，无明太深，遇不到善知识，又不逢佛出世，不能够听经闻法，不能对佛法升起正信，不能够如理思惟，不能如说修行。一直在幻梦里，在自己的意识里转转转，多少劫都转不出来。

好不容易遇到佛法了，遇到了好的师父，修了没多久，又退心了。认为修行难，还是轮回简单。到时候堕地狱，痛苦的时候，哭爹喊娘，呼天叫地，也没用了。

人没有面临这个大难的时候，没有面临无常、生死之际，谁也不知道轮回的可怕，谁也不知道愚痴无智慧，没有定力的可怕。

一旦遇到境界，发生了什么事，刺痛了他的执着，他的果报现前的时候，他就吓死了，想起了修行，可为时已晚。只有善知识会不厌其烦地每天提醒你无常，鞭策你修行，告诉你轮回的可怕。

所以，凡夫畏果，菩萨畏因。明白的人，从一开始就杜绝各种苦的因，最终才难避免苦的果。修行就是要护好自己的六根，护好自己的念头，不去造作，不去造业。

众生轮回生死，就是因为一念贪心。就看眼前的一点点快乐，不去想将来的苦果。什么才是真正的快乐？从来不去想什么是常乐，只是贪眼前的无常之乐。涅磐经里讲：看得到眼前享乐，看不到将来受苦。为了一时的快乐和贪心，给自己造下无量无边的业债，永远也还不完。

这是见性学道难。

随化度人难。六祖大师说过，拟欲化他人，自须有方便。

你想度人，自己先要真正的开悟见性。你不开悟见性，想度人，那是天方夜谭，那是万万不可能的。为什么？因为你自己还没得度呢，你自己没有智慧，没见本性，没有善巧方便，还有烦恼，怎么可能度人呢？

你自己是一个瞎子，你怎么可能给别人指路？你给别人指哪儿去？你自己还瘸着呢，你想背人家过河，只会两个人都淹死。

所以我们要想度人化人，首先自己得万缘放下，心无挂碍，没有任何后顾之忧，通达诸法实相，有大智慧，没有烦恼，才能度人。你自己有一点点的后顾之忧，有一点点的挂碍，首先自己就不能解脱，拿什么去化人去度人？

而有的人学法学到一定程度，他自觉解脱了，也发心度人。一度人，才发现原来度人这么难。然后立刻退失度人之心。

舍利弗给我们做了示现。他想去度人，人家向他要了两次东西，他就退失菩提心了。也难怪，要的是眼睛。如果要的是头发，是指甲什么的，也就没那么难了。若要的是最宝贵的东西，就难了。说是要眼睛，这是一种比喻，比喻度人没那么容易。要你身上重要的东西，要你执着的东西，看你能不能舍，能舍才能度人。

你如果舍不下自己最宝贵的东西，你没法度人。你有一个东西还还有执着，你怎么帮人？

诸佛之所以能够度化众生，是因为他们心中一点私心杂念都没有，一点执着都没有，唯剩无缘大慈，同体大悲。

你有任何的执着，就不能视一切众生犹如己子。你会心里有挂碍，你做事的时候，就会想这想那，导致你没办法全身心投入利他这件事，你无法做到心无挂碍去度化众生。

这是随化渡人难。

睹境不动难。遇到任何的境界，心不随着境转，心能够如如不动。这个是非常难的。只有修行有了大成就，才能够在万境之中自如，不被境转。经云：心能转物，则同如来。

古代的祖师大难来临，敌人来了，土匪来了，都会面不改色，临危不惧。因为已经完全放下了生死。

我们在修行这条路上会遇到种种的逆境，各种善恶境界。如果不经过磨练，如果你没有一个坚定的道心，一定会被境转。别说大的境界，就同学之间一个小摩擦，就会生烦恼，就会离开道场。在道场睡不好就走了，身体不舒服，回去治病，家里有事儿，不大的事儿，就把自己最重要的学法这件事就丢一边了，就走了。

见到一切是非善恶境界，不去执取，也不作评论，但自观心，才是大修行。

善解方便难。这里的善解方便，就是指度化众生的智慧。度人得有智慧，得有方便。只知道点理没用。一度人，才知道自己有没有定力，有没有智慧，别人是否听你的。众生烦恼无量无边，有八万四千烦恼，你就得有无量善巧方便，就得有广学多闻的基础，得有大智慧，有大方便，甚至说要有奇招，有出格的手段。不然，面对形形色色的众生，你度不是众生，肯定会被众生度到烦恼河里。

有时，你不能按照常理出牌。你得善于了解众生根基利钝、众生的习气，众生的性格，众生的心性。还要懂得与他们同事、相处，再根据每个人的特点，与以教化。要懂得运用四摄法，用四无量心摄受他们。

对于佛经和祖语的理解还要灵活，不能执着死法。明明佛这样说，你可以那样说，不执着定法，也对佛法不做定解。这样才能因地制宜，量根施教。

这个是最难的。既要入得了佛境界，还要入得了魔境界。既要示现春风化雨，还要示现张牙舞爪。一般人只能接受善知识正面的良好的一面，稍微示现个这个嗔怒相，或者一些特殊手段，就开始纳闷了。但正是这些不寻常的手段，能打破众生固有的思想观念，让他们豁然解脱。

这就是善解方便难。

如果善知识对佛法没有透彻的领悟，没有抓住根本，没有大智慧，不敢讲那些离经叛道的话，更不敢使用一些特殊手段。

最近我经常讲发菩提心，有些学人就开始有压力。因为他目前的状况自救还做不到，总听我讲发菩提心，出离心，利他心，就有压力。我自己还没自度，总是劝我们发菩提心，所以有些人就不跟我学了。

可是我不是为了那一部分人，有些心量大的人，他们能够发菩提心，他发了菩提心他就断除一切烦恼，他修行一下子就上升了一个很大的高度。我是为这部分人讲，这就是善权方便。

不管用什么方法和方便，都是为了大家能够走上修行的正路。不管黑猫白猫，逮着耗子就是好猫。要的是效果和结果。什么手段都能使用，只要你能好好修行。

这需要你对佛法十分通达，要对实相有透彻的了解，才能随意使用种种方便智慧。

上面是我们在修行过程中的二十个难处。

如果你骄傲的时候，觉得自己修行很厉害的时候，要飘的时候，看看这二条，看你能做到多少条。一条一条如实对照一下，做不到，就老老实实磨练。

靠时间来成熟我们的道心、菩提心，靠时间来转化我们的习气，靠如实修行来长养出真正的解脱能力。

沙门问佛：以何因缘，得知宿命，会其至道？佛言：净心守志，可会至道。譬如磨镜，垢去明存；断欲无求，当得宿命。

这里的宿命一是指宿命通，二是指彻见自心本来面目。沙门问佛？怎么才能了了见于佛性？

佛言：净心守志，可会至道。万缘放下，一心办道，便可明心见性。净心，是清净身心，心无挂碍。守志是指坚守道心，心无旁骛。其他的事情都放下，心中只有一件事，用功办道，便可成就。就好比如磨镜一样，垢去明存。离欲无求，即见本性。

关于磨镜，神秀大师说：时时勤拂拭，勿使惹尘埃。时时勤拂拭是有为法。这里的磨镜是指打磨习气，与神秀所说的拂拭有别。神秀大师的偈子有一个前提：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。他把身和心当成实有的修行对象去对待、去修、去除妄、去除尘，整个的修行的见地就错了，神秀没有领悟到实相，所以怎么修都没有用！

神秀的这个修身，是世间有为法的修善。这里的磨镜，是指减少欲望，转化贪嗔痴习气。是指明理之后，在事上勤除习气。

所以真正的修行是在见性之后，悟后起修，才谈得上修行和改习气。不见性是改不了习气的，改来改去那个我还在那儿。首先没有悟到无我，修行的知见就错了。没有无我的见地，再怎么修都没用。

打个比方：你刚生下来的孩子被人换掉了，你不知道。换掉的孩子跟你的孩子又有点像。你把他养大了，从来也没想过这不是你的孩子。有一天做了检查，你才知道这不是你的孩子，你的孩子被人换掉了。这个孩子你养得再大，养到八十，他也不是你的儿子。为什么？你养的目标错了。修行也是这样，不见性，你再怎么拂拭也没用，再怎么做功夫都是无用功。你最多成为一个世间的善人、好人。好人也未必是好，为什么？因为好坏是相对之法，会转变。

你对张三好，可以会得罪李四。你对这个人好，那个人可能就会恨你。所以不见性的善法，不是真实的善法。

譬如磨镜，垢去明存，这个是改习气，转识成智，是在明白实相的前提下来断一切恶，修一切善。

这时候的断恶修善就是随缘而作了，不会执着我一定要怎么着就怎么着。

断欲无求，当得宿命。只要你断除了贪爱之心、淫欲之心，能够无求无欲，少欲知足。不求一切法，唯学无求无着，就能够得知宿命，明见自己的本来面目。

这个宿命有狭义的，有广义的。有有为的，有无为的。有虚妄的，有真实的。有为的、虚妄的宿命，就是得知过去生做过什么。无为的、真实的宿命，就是知道自己是空，本来无我。

真实的、究竟的宿命，就是自己的本来面目，就是明心见性。

就算你证得了声闻乘的六通，知道自己过去生是谁，那还都是在幻梦中，其实是没有什么意义的。要知道自己的本来的面目，这才是真正的宿命通。

沙门问佛：何者为善？何者最大？佛言：行道守真者善，志与道合者大。

沙门问佛：什么是善？什么善最大？佛说：能够修行，守得真性，志愿与实相契合，能够身体力行实践佛法，这是所有善中的最大之善。

我们这一生能够遇到佛法，而且又遇到正法，遇到禅宗，还能够遇到善知识，自己还能够放下世间的种种，具足了因缘来学最上乘法，是善中的至善。大家一定要对自己有信心，对正法有信心，对你的因缘要有信心，别被世间的乐趣和烦恼障碍住修行的志愿，而错失了明心见性这条至善之路。

只知道一切众生都有佛性，知道自性是佛，是没用的。若不守志，不如实修行，不改习气，不放下世间种种执着，只是明个理，学个佛的知见，是没有用的。到了关键时候，知解出来的东西没有任何力量。不做内在转化的功课，永远是凡夫。

志于道合者大。如果你有一腔志愿，可是你的志愿是挣钱，做善事，修寺庙，建禅堂，供养僧众，印经，搞有为的修行。这个善不与道合，不与至道默契的善，最终还是在轮回中。

你有无量的力气，铆足了劲儿，具备了一切的条件，车弄得比谁都大，马也多，想去一个地方，但方向反了。你跑得越快，离目标越远。你的志愿得与道合，才是至善。

你世间一切都放下了，每天精进用功，你的目标是我要证须陀洹果，证阿罗汉果。我要修出他心通、宿命通。你这个志向只是自了，是小乘，不与道合。

我们的愿力和道心一定要与实相相吻合，你的功夫才不会白做，所有的修行才功不唐捐。

四十二章经讲记第四讲

沙门问佛：何者多力？何者最明？佛言：忍辱多力，不怀恶故，兼加安健。忍者无恶，必为人尊。心垢灭尽，净无瑕秽，是为最明。

沙门问佛两个问题：一个是什么力量最大？还有一个什么最明智？

佛说忍辱的力量最大。因为心里边没有恶，没有对立，没有彼我。忍辱能够让自己远离恩怨，远离祸端。我们看到现实生活中很多人因为一时嗔心，不能忍辱，犯下大错，悔之晚矣。能忍辱者，心中没有怨恨与仇敌，这样的人一定被别人尊重。

而心中的烦恼垢习灭尽，清净无瑕，无欲无求，是最明智的。

比如说你跟别人不小心发生一些矛盾、发生了口角，吃饭的时候谁从你那过，你绊了他一下。他说嘟弄了你一句，你忍忍就过去了。不忍，你回他一句，可能就打起来了。

安健就是安乐健康，不会让自己受到更多的伤害。最主要的是心里边没有嗔恨。没有嗔恨，就不会伤到自己，也不会伤到别人。忍者无恶，必为人尊。我们都会尊重那些能够忍辱负重，有忍辱能力的人。动不动就生气，一点小事都要报复，这样的人，谁都会躲得远远的。

那什么是最明的呢？心垢灭尽，心地无非。心里没有种种的烦恼，没有善恶的分别，看不到世间的过失。内在的重垢已经除尽，清净无瑕秽，恢复自心本来的样子。这是世间最光明的。

未有天地，逮于今日；十方所有，无有不见，无有不知，无有不闻，得一切智，可谓明矣!

从无始以来，直到现在，十方世界所有的一切，没有不知道，不觉了，没听闻过的。得一切智，这是真正的明。

只有明心见性，了了见于佛性，得一切智，才是最明智的。

我们学习佛法，就是为了得一切智。为了不在无明里、生灭里轮回轮转。能够超越天地、超越时间、超越十法界众生，了悟实相，得最高的智慧。

佛言：人怀爱欲，不见道者，譬如澄水，致手搅之，众人共临，无有睹其影者。

带着爱欲来修行，就好比如有一杯水，用手去搅动它，大家都站在水面前，没有人能看到自己的影子。比喻怀着爱欲来修道，是无法成就的。

只有水澄静了，人站在水前才能睹其影像。我们的内心也是这样，贪欲升起来，就把本性清净的智慧给蒙蔽了，就没办法看到事物的真相。所谓情生则智隔。所以一念贪心起来，你的本性的智慧就被这一念心盖住了。就像你搅动这个水，水就不清净了。你就无法借助平静的水面看到自己的影像。

人以爱欲交错，心中浊兴，故不见道。汝等沙门，当舍爱欲。爱欲垢尽，道可见矣!

心中存有爱欲，就会心有挂碍，恐惧得失，就没办法清净，所以无法见到自己的本性。

你们这些出家修行者，应当舍除爱欲，爱欲垢尽，可以见道。

虽然我们在座的很多人并没有剃度出家，但是大部分人都发了菩提心，有很强的出离心。从精神上来讲，我们都是沙门，都是修道者，都是出家行者。

这一条不只是对出家人的要求，每一个道人都要舍离爱欲，爱欲垢尽，方可见道。

我们自己反观一下，你在道场做功课，坐禅，练习觉知，如果你心里边总有一个事儿，总有一个人，总有点东西放不下，你能安心做功课吗？佛经义理，你听得进去，听得懂吗？我们就一个心，不是用地这里，就用在那里。所以一定是一心办道。

既然我们选择走这条路，一定要心无旁骛，把一切都放下。

佛言：夫见道者，譬如持炬，入冥室中，其冥即灭，而明独存；学道见谛，无明即灭，而明常存矣!

佛说：见性的人，就像持着一把火炬走到了一间黑屋子里面。刹那间，这个屋子里的黑暗就消失了。而光明独存。学道见到本性，了达实相，无明即灭，而觉悟的智慧常住不灭。

打个比方：一幅画有真画和假画。真画就一幅，假画可以很多。可以造很多的赝品。假画画得再好，再多，真画一出现，假画就没人要了。无明再深，屋子里再黑暗，光出一出现，一觉悟，无明就没了。无明没了，觉明就会一直存在。

我们见到了实相之后，过去对幻象、无明、颠倒、邪见的执着就没有力量了，因为你了达了实相。那什么情况下无明会有力量？不知道实相，没有见道的时候，习气没有转变的时候，只是理悟，没有实修功夫的时候。所以这里的见道，不是理上的顿悟，而是实证上的见道，是真正的见道和见性。

所以不识本心，学法无益。你不抓住根本，不知道身心都是幻化，在幻梦里边，在虚妄的对境上不停地修，越修无明越重、生死越重。当你了解实相，修一切法的心停下来，有所得的心停下来，慢慢转变识心取自心的习惯，这时，你才会亲证本来面目。

最后连修道、证道、成佛的心全都止息。哪怕还有一点点有所得的心，说明我执和法执未破。

所谓见道，就是实证人无我和法无我。没有一个实有的我，也没有一个实有的法，清清楚楚了达这个实相。不是从书上看的，也不是从别人那听来的，也不是知解出来的，而是真正的认识到。

通过生活中的磨练，通过自己的修行，通过实践佛法，你自己验证了这个真理：确实没有一个真实的我，确实没有身心世界，确实没有一法可得。所有的一切法都是从意识和观念中生，从妄想中生，你对这一点非常清楚。

一切生死，一切幻境，生活里的一切的逆境，都不能影响自己，都不能改变自己对实相的认识。

不是一会儿认识，一会儿不认识。没有境界来的时候，知道实相是什么。境界来了，就随境界走，这不是见道，勉强说是知道、解道，而不是真正的见道。见道是对真相的认识越来越深刻，越来越明晰，不会被境界所动，也不会被别人的思想观念所影响。

今天明白了实相，然后突然有个人跟我讲了一些别的见解，我又动摇了，说明你还没见道。

这段时间在道场呆着，感觉特别清净，出离心特别强，好像一切都明白了。突然之间有人告诉你有个赚钱的机会，你的心又蠢蠢欲动，又开始打妄想，欺骗自己说；我学法不就是为了赚钱，过上好的生活吗？然后就开始搞钱去了。没搞多久，连房子都赔进去了，才发现自己被妄想和贪欲所骗。本来日子过得挺好的，认为佛法也学明白了，听说股票又涨了，心又起来了，买了很多，全赔进去了。

见道，不是说头脑里知道：一切有为法，如梦幻泡影。得真的从世间生灭有为法中醒来，不再执迷一切境界。那才是见道。凡所有相，皆是虚妄，不是背下来，而是真的能离一切相，于一切相都心无所住，心无所执。

你三岁的时候，就听妈妈念过这句话，但是到了六十岁，也未必真的做到这句话。所以三岁小儿能说得，八十老汉行不得。为什么行不得？从来就没真行过。每次让你放下的时候，让你舍掉一些东西时候，你都舍不得，放不下。所以只是学些佛法的道理，那没有用。得真干，才能受用。

庞蕴把万贯家财都沉到了湖里。有人问他，为什么不布施给穷人呢？庞蕴说，我多生多劫被布施带累。我修了这么大福报，到现在还是累着。最后，连布施也都布施掉，不再执着布施，直接把所有的钱财扔到湖底。有些人一看，庞蕴布施都不布施了，我也不布施了。庞蕴是修过布施的人，你还没修过布施。你的贪吝心没断除，该修布施还是要修布施。别给自己贪心找借口。人家是把布施都布施了，你是从来也没布施过。

所以，古人并没有否定布施，而是否定那些执着修福的人，执着布施的人。你不停的布施，没有智慧，那也解脱不了。

所以我们修行和学法一定要学习实相，一定要见道，要见性，要了达根本。只有了达实相，才能真正解脱。如果你执着布施、持戒、忍辱、禅定、精进、智慧，而不见本性，做这一切，都是无明。如果真地见道了，见性了，以无我、无人、无众生、无寿者相，修一切善法，这样就能圆满成就。

连善法、连法也要去掉，才是觉明常存矣。

佛言：吾法念无念念、行无行行、言无言言、修无修修，会者近尔，迷者远乎！言语道断，非物所拘，差之毫厘，失之须臾。

佛说的无念，不是不起念，而是起念不住念，没有一个实有的念可得。佛说的无为、无行、无言、无修，也是如此。不是断灭的无为，而是为而无有为心，行而无所行心，言而无所言心，修而无所修心。终日说话，未曾说着一句话；终日吃饭，未曾咬到一粒米；终日行路，未曾踏到一片地；终日做一切事，而一件事未曾做。常应诸根用，而不生用想。分别一切法，不做分别想。虽然为，而知道没有能为的人和所为的事，所以叫念无念念、行无行行、言无言言、修无修修。

明白这一点的人，就近于悟道了。不明白这一点的人，则离道尚远。说出来的，总不是道。直用直行，方得默契。此非语言境界所能达到。差一点，一下子就差了很远。

念无念念。六祖大师说：何名无念？若见一切法，心不染著，是为无念。用即遍一切处，亦不著一切处。但净本心，使六识出六门，于六尘中无染无杂，来去自由，通用无滞，即是般若三昧、自在解脱，名无念行。若百物不思，当令念绝，即是法缚，即名边见。善知识，悟无念法者，万法尽通；悟无念法者，见诸佛境界；悟无念法者，至佛地位。

《维摩诘经》云：一切言说文字，皆解说相。无离文字，求解脱也。此是言无言言。达摩祖师说：若解法，终日说，亦是默。若不解法，终日默，亦是言。

所以真正的离文字，离言说，不是一直闭嘴，一个字不讲。而是终日讲，终日无所讲。

六祖大师说：执空之人，有谤经，直言不用文字。既云不用文字，人亦不合语言，只此语言便是文字之相。又云：直道不立文字。即此不立两字亦是文字。见人所说，便即谤他言著文字。

以上所说，就是错解了离文字。

所以，终日说法，不以所讲说的起争论，不与自己所讲的起贡高心，不轻视他人的讲。这样，讲亦是道。若不如是，不讲亦是邪。

修无修修。不是完全不修，若执着不修，则同凡夫。若执着修，则同二乘。只是保护，只是不染，没有什么可修，是名无修修。完全的不修就成了木头；迷于修行，天天修，比谁都精进，执着一个修行，那也不能解脱。所以修不做休想，是名真修。

金刚经讲：发阿耨多罗三藐三菩提心者，于法不说断灭相。不跑两边。也不是修，也不是不修。修与不修，是两头。执于两边，都不合道。明白这一点，修行就很快。

如果不明白，跑两边，越修越远，会者近尔，迷者远乎！

言语道断。多说无益。讲再多，也得用心去体会去践行。

非物所拘。不要被自己的妄念、贪欲和境界所障碍。差之毫厘，失之须臾。

虽然差一点点，就刹间，你的方向就错了，方向一错，就错了很远。其实就是中道，要离于两边。有时候你觉得已经离于两边，为什么还不见道？离两边，又住了一个所谓的中道。心里的执着还是没有完全放下。

这部四十二章经，该扩三乘，没有把大小乘分开讲，而是贯通起来，所有修行人想要成就，不能只挑大乘来学，或者只修小乘法，而是这些内容全要兼顾，看自己哪方面欠缺，就在哪方面补足。这部经既有究竟了义的见地，也有方便助道的修行。所以，这部经虽然篇幅不长，但是对修行人来说，是一部宝典，大家不能忽视这部经。

佛言：观天地，念非常。观世界，念非常。观灵觉，即菩提。如是知识，得道疾矣！

佛说：观天地变化，常念无常。观世界生灭，常念非常。不再执着世间无常，灵觉之心即得显现。若见灵觉之心，即得菩提。能如是了达，如是知见，得道就会非常快。

经云：诸行无常，是生灭法；生灭灭矣，寂灭为乐。

这一段其实是讲一切诸法皆是无常，唯有我们的本性是恒常不灭的。

如果你认识到真性，见到真的，所有假的就不会有作用。当然，你识得了一切都是无常，都是幻影，也就见到了真常寂灭之乐。

你若见到了本来面目是不生不灭，那些虚妄的、生灭的、无常的，就没有意义了。所有的妄想心和无明就歇下来了。

为什么我们学法一定要见到实相和真心呢？只有见到真心，一切妄想执念才会放下。不见这个真，就会迷在假上。若见了真的，假的就没有作用了。

如是知识，得道疾矣！如是知识，这是根本。也即见到自己的灵觉性，见性即得道。除此之外，更无别法。除此之外，没有一法可修可证，唯论见性。

佛言：当念身中四大，各有自名，都无我者。我既都无，其如幻耳！

佛说：当观身中四大，唯有假名，都无有我。既无有我，我既是幻。

既然我都不真实，那一切从我而产生的观念和想法都不真实。

一切众生只是意识和妄想而已。识心本来就不可得，无所住，无有实性，从这个幻化的心识所演变的一切法，也不过是名相概念，虚妄而已。

只是我们没有静下心来观察，被识心所骗，误以为有个我，然后在这个我上建立一切法，又误以为都是实有的。修行要从根本上悟，行道也是要从根本上行，不要跑到枝叶上面去。什么是根本？人无我，法无我，既是根本，又名实相。这是从无我、空的角度讲根本，讲实相。从真我、不空的角度讲，实相就是真如，佛性，不生不灭，常乐我净。

佛言：人随情欲，求于声名；声名显著，身已故矣！贪世常名而不学道，枉功劳形。譬如烧香，虽人闻香，香之烬矣！危身之火，而在其后。

人不觉悟，就会追求名利、情欲。这一辈子迷在五欲之中，很快就过去了。虽然获得了名声，但是宝贵的生命已经浪费在那些虚妄的事情上。你所得的名利不能久留，随着你生命的消失一同消失。但是你这一期宝贵的生命就这样稀里糊涂的过去了。贪图世间的名利而不学道，白白浪费一生。好比如烧香，人虽然能闻到香味，但香已燃尽。世间的财色名食睡，就像危险的火在我们身后一样，一不小心，就会烧到自己。

大家不要觉得人这辈子就是要享乐，死了就死了，反正什么都没有。万般带不去，唯有业随身。不是什么都没有。你这一生造的善恶业会留存在你的阿赖耶识中，存在你的意识里。你抓取的、贪着的习气，这种无明，会覆盖你的真如佛性。导致这种习气生生世世跟着你。虽然遇到佛法，因为业障太重，没有这机缘进一步修行。想亲近善知识，总被各种事情阴碍。一打开经本就昏沉，一打坐就腿疼，一听经就打妄想。

修行是点点滴滴积累的，每天每一个时间都不要忽略、都不要浪费。点点滴滴积累出来的才叫善根。而不是说我五天十天花点时间修行善根就出来了。善根是每天每时每刻都在积累。

一旦你贪求这个世界的东西，就把宝贵的生命又一次浪费掉了。好不容易接触到佛法，又被那些虚妄、毫无意义的东西给骗了。无量劫来都是执着五欲六尘，生生世世都经历同样的颠倒和轮回，因小失大。世人贪着财色名食睡，不肯用心学道，白白的让自己一生都处在劳累辛苦之中，只是为了那一瞬间的虚荣和感官上的快乐，然后让自己后世无量劫中受苦。

人的生命本来就短暂，你追逐名利，追逐那些无常的快乐，就把这个修道的工具给浪费了。贪着完了，并不是断灭了，还有一身业等着你去受，后世还要受无量劫的苦。

大家一定要时常地思惟此事，警戒自己，不要再痴迷六尘幻境了。为什么我们一定要坚持修行？我们都害怕后世的恶果，我们都怕轮回，都有一个惧怕之心。正是因为这个惧怕之心，才让我们一直坚持在佛道的修行上。而世间凡夫，他不怕这个，他不信这个，他不信三世因果。他不信恶有恶报。他不信有来世。所以他就会造业。你怎么劝他也没用。

佛言：财色于人，人之不舍。譬如刀刃有蜜，不足一餐之美；小儿舐之，则有割舌之患。

佛言：财色对于人来说诱惑极大，是人都会贪恋，都不能放舍。好比如刀刃上有蜜，虽然不足一餐之美，但无知的小儿就会去舔舐刀尖上的蜜，很容易就被刀割伤。即使这样，他也要去舔那蜜。世人就是这样，不去想造业受的苦，一味地贪求快乐。等将来被业刀割害受苦之时，悔之晚矣。

人，就被两件事情困扰，一个是财，一个是色。财与色对于人就像命一样，很难舍去。财与色就像刀刃上涂了一层蜜，蜜也解不了饱，也管不了啥用，但是它就是甜同，它会让无知的人贪恋。大人和心智正常的人，肯定不会去碰这点蜜。小孩儿傻，不懂事，他只知道蜜甜，就去舔，这一舔，就有可能把舌头割了。

这个比喻形容众生贪着五欲之乐，不惜受苦，宁可损害法身慧命，为那点蜜丧身失命。

其实五欲就是刀尖上那点蜜而已。啥也不值得，一点价值都没有。世间的乐趣也是这样，都是刹那间就没了，但无量的众生就为那一点甜，造作了三恶道的重业，为了这一点点的甜而受无量的苦，所以太过愚痴。

比如说，有人为了偷一点东西，跟人家争执起来，一下把人杀掉了，判刑三十年。其实你只是偷一根皮带，但是把人给捅了。如果因为一时气愤，故意杀人，还要判死刑，为了那么点点东西，受这么大的痛苦，太不值得。

世间人都是这样，为财色名食睡挺而走险。什么事儿都敢干。赴汤蹈火，在所不惜。为了满足口腹之欲，干什么事的人都有：挖煤的、打井的、修路的、架桥的、盖房子的，其实就是为了抽一口烟，喝一口酒，吃一口肉，娶个老婆，生个儿子。不挣这个钱，就抽不到这口烟，喝不上这口酒。就是为了喝二两小酒，要付出这么大的辛劳。有的人赚的钱，还不够娶老婆。找不到女人还好一点，找到了还得玩命挣更多。

如果你了解了实相，能过少欲知足的生活，就不必受这么大累。自己种点菜，随便有间屋子就能住，像寒山拾得一样。如果你再懒一点，连菜都不用种，直接乞讨去，多省事儿。

这样活着听着好像很消极，很懒惰，很无聊，但这也得需要大智慧，大魄力，不是谁都有这勇气的。如果你的需要减少了，活着就不用这么累了。所以众生是为他的贪欲做牛做马，是给他的贪欲当奴隶，没有人奴役你，都是被自己的无明奴役。

没有人逼着你一定得挣多少钱，没有人逼着你一定要找老婆，也没有人逼着你买好车，住大房子，是你的虚荣心，你的贪欲策使你。也没有人逼着你一定吃香的喝辣的，是你自己的习气和欲望。而这个欲望，不是说满足了之后，就彻底满足了。它永无止境。满足之后还想要更好的。住了五十平米的房子，想住八十平米，住八十平米想住一百平米，然后还想住别墅。一开始骑自行车挺好的，看到人家买了汽车，自己也想买四个轱辘的。

贪欲这条路是没有尽头。众生的苦都是为他的贪欲买单，所受的苦都是为他的贪欲付出的代价。其实就是刀尖上那点蜜而已，无知小儿为了那点蜜，有割舌之患。

我们修行人的可贵，道人之所以强大，高明，就在于他能通过修行减少欲望，不再做欲望的奴隶。没有这些乐趣，他不会难受。世间人不行，他一定要抓很多东西，这个东西没了，他受不了，就要换一个，不停地抓取。

因为世间人不管是物质的享受，精神的享受，全都是我与我所、全都是无明的替代品。甚至包括宗教信仰、文学、艺术等精神上的享受，也不过是一种无明而已。都是刀尖上的这点蜜。

普通人贪点吃的穿的，还没有太大的痛苦，因为他花不了多少钱。有些人搞艺术、谈精神享受，越来越高大上，花的钱就越来越多，就得更使劲的钻营，来满足他的高级欲望，其实是更重的心理疾病，更大的空虚。一般的感官快乐无法满足他，他就要用尽心思去谋取更多的钱财，寻求更新鲜的刺激和快乐。导致在这条无明之路上越走越远，造的业也越来越重，将来受的苦也越来越大。

我们学习佛法就是要看清这一切的不真实，用智慧来面对这六尘境界，不为外境所迷惑，在任何境界下都能不迷失本心。

修行人当念念无愚，念念守住自心，不要不再去造罪造业。修行越到后边越难，难就难在实修上。在这个时代，不造作，不贪图享乐，非常难。因为我们的习气染得太重了，虽然我们道理上认识的很清楚，一切都是无常，都是虚妄的。可是你的习惯，你的惯性还是想再去贪取，你的六根还是向外跑，不懂得收摄。这个时候一定要严持戒律，戒律就像度海的福囊，一点都不能漏失，一漏失，就会前功尽弃，还得从头来修。这个是非常难的。因为在这个时代，尤其没有道场，没有共修的这种加持，自己一个人在外边或者是在家里，能够把自己保护得严严实实的，不去破戒，是很难的。每天进行实修，这个太难了。

每天都能做功课，每天都能够保持一种出离的状态，不去染着世间的五欲六尘，这真的需要很强的功夫，很坚固的道心。如果你保护不好，放逸自己，贪染世间，就会变成恶性循环。

为什么说修道的人如恒河沙，悟道的人少如麟角？就在这儿。这个世间的诱惑太多，刀尖上的密太浓。众生对五欲的贪着，如飞蛾扑火一样。不仅小儿去舔那个刀上的蜜，连大人都去了，好多有修行的人，在关键的时候都把控不住，都被外境所骗。

不仅世人贪图名闻利养，很多出家人，修行人一样过不了名闻利养的关。本来是出家修道的，学着学着，利养多了，生起了贪念，还俗了，退失了道心。世间的诱惑太多，在这个时代修行，我们必须把自己要用道心、用菩提心保护起来。

好不容易找到一个好的道场，一个好的师父，一定坚持下来，就像一个铠甲一样，在这个欲望充斥的时代，用共修的力量把自己保护起来。像一个金刚罩一样，我们在里边把功夫做成。利用这一段大好的时光，用心办道。一定要把功夫做在前面，以后再发生什么事情，你能够有力量跟他抗衡。如果不把功夫做在前面，发生什么之后，你无力招架，就像板上的肉一样，只有被剁的份。你会被动，没有丝毫反抗能力。现在咱们身边就有人。烦恼病苦现前，他根本就没有力量去扭转。

好不容易在道场住好几月了，突然间就病了，就离开了。如果平时持戒，善护念，业果就不会现得这么重。就是细节不注意。如果平时功夫积累的好，离念离得纯熟，无明烦恼就没有可乘之机。

所以不要等到业果现前时，才知道自己没有好好修行。平时大意，不谨慎，放逸，造业，自己还不知道。所以，我们一定要把功夫做在前边，做在平时，做的细一点，越到后边要越谨慎。

如果说我们一上来学法，就对你提这么高的要求，你也没信心。现在很多人粗的挂碍烦恼都没了，就要把功夫做细。功夫是保护你的，是不让你受苦受累的。

你一开始多用点心，后边就轻松了。你一开始放逸大意，后边会有很多的困难、问题出现。所以大家一定要把这件事情想明白。平时别大意，放逸趋于死。

想想你是为什么来道场，想想你都轮回多少劫了。你这辈子经历的事儿，都经历无数次了，为什么还贪呢？其实我们生生世世什么都做过。纯黑毛的狗都不知做过多少次了，骨头都堆成喜马拉雅山了。所以世间的事儿你都经历过了，因为时间太长，你都忘了。同一角色、同一身份、同一件事情，你都经历无数次了，你还不厌烦？大家明白这个道理，该从幻梦里醒来了，该歇下来了。妄心一歇，歇即菩提。

四十二章经讲记第五讲

佛言：人系于妻子舍宅，甚于牢狱。牢狱有散释之期，妻子无远离之念。情爱于色，岂惮驱驰！虽有虎口之患，心存甘伏，投泥自溺，故曰凡夫。透得此门，出尘罗汉。

佛言，人被妻子家宅系缚，其不自由甚于牢狱。牢狱终有释放之期，对妻子和家庭的贪恋却没有终止的那天，生生世世都会心系于此。当一个人沉迷于情欲，贪爱于美色，就会赴汤滔火，为之驱驰，不怕劳苦，甘心受苦。迷于情欲，就算有落入虎口之患，也会心甘情愿地匍匐于欲望之下，投于深泥，自溺而亡，故曰凡夫。透得此情欲之关，方名出尘阿罗汉。

整部四十二章经很大的篇幅都是在讲怎么远离情欲。

若贪爱之心死掉，自然就证阿罗汉果。世间一切烦恼，皆因爱有。涅槃经云：众生爱尽，则见佛性。

经云：一切诸苦，贪欲为本。贪欲若除，诸苦自灭。

莲池大师七笔勾：五色金章一笔勾，鱼水夫妻一笔勾，贵子兰孙一笔勾，富贵功名一笔勾，家舍田园一笔勾，盖世文章一笔勾，风月情怀一笔勾。七笔勾中也是以妻子情欲为重点，一旦这些都放下了，就勾销了红尘中的一切爱欲因缘。这七笔勾都是一个贪字，一个欲字，也即贪图享乐的心。

凡夫被情欲束缚，生生世世都不能解脱。永嘉大师的禅宗永嘉集里面有这样一段话：于诸女色，心无染着。凡夫颠倒，为欲所醉，耽荒迷乱，不知其过，如捉花茎，不悟毒蛇。

凡夫见欲就贪，被女色缠缚。男人贪女，女人亦复如是，贪恋男子。花好看，去摘花，但是花枝上缠绕的毒蛇看不到，就会被蛇咬到。智人观之，毒蛇之口，熊豹之手，猛火热铁，不以为喻，铜柱铁床，焦背烂肠，血肉糜溃，痛彻心髓。

有智慧的人观欲望、看男女情欲，就像看毒蛇之口一样。毒蛇咬到一下有可能就会丧命。被情欲所害甚于情欲。情欲的危害远远甚于世间的毒害。

作如是观，唯苦无乐，革囊盛粪，脓血之聚，外假香涂，内唯臭秽，不净流溢，虫蛆住处，鲍肆厕孔，亦所不及。智者观之，但见发毛爪齿，薄皮厚皮，肉血汗泪，涕唾脓脂，筋脉脑膜，黄痰白痰，肝胆骨髓，肺脾肾胃，心膏膀胱，大肠小肠，生藏熟藏，屎尿臭处，如是等物，一一非人。识风鼓击，妄生言语，诈为亲友，其实怨妬，败德障道，为过至重，应当远离，如避怨贼。

不管男人还还是女人，只是一个造粪机器而已，一层薄薄的皮，一副骨头架子，里边全是屎尿，全是脓血。脓血之具，外表穿点衣服，涂个香，抹个粉，喷点东西，挺好看的。里边全是不净之物，是虫子和蛆住的地方。

是故智者观之，如毒蛇想，宁近毒蛇，不亲女色。何以故？毒蛇杀人，一死一生，女色缠缚，百千万劫，种种楚毒，苦痛无穷。谛察深思，难可附近。是以智者，切检三愆。改往修来，背恶从善，不杀不盗，放生布施，不行淫秽，常修梵行。日夜精勤，行道礼拜，归凭三宝，志求解脱。

修行一定要在这一点上注意，不近女色，远离情欲。不要跟任何人产生感情上、身体上的纠葛。就像毒品一样，一旦染上淫欲，是很难断除的。我们都知道毒品非常可怕，有理智的人不会去碰毒品。好的修行人，不会去碰女人，一旦碰了女人，再想断除，比戒毒品还要难。

《楞严经》云：是故十方一切如来，色目行淫，同名欲火。菩萨见欲，如避火坑。

女色甚可怕，比毒品还要可怕。为什么呢？毒品只伤你一世的性命，女色情爱伤你无量劫。

大家想一想，为什么这么多人学法学到最后还是出不了轮回？为什么呀？在哪一点上被卡住了？是不是家亲眷属？家庭眷属从哪儿来的？就是贪爱，就是情欲。儿子女儿与父母之间的纠缠和贪爱，夫妻之间的恩爱，男女之间的情欲没办法真正断除。

所以在楞严经里，涅槃经里，佛陀一直在反复强调：十方诸佛避欲如避火坑。整部四十二章经也都在讲避欲、离欲、断欲、远离淫欲，远离女人。

牢狱还有出来的时候，而妻子无远离之念，生生世世你都会找这个人。楞严经里面：你喜欢我，我喜欢你，生生世世就这样缠覆在一起，永无出期。就算遇到了佛法，如阿难一样，见了摩登伽女，如果不是借助楞严咒的力量，还是会犯淫戒。

可是众生他不知道这个里面的可怕，他不知道爱欲后面的苦楚。他只是看到眼前的那一点感官的快乐，老虎就在底下，毒蛇就在旁边，你掉到虎蛇之井中都不害怕，为什么？因为贪色贪欲。你心甘情愿投溺于深潭。情欲就像泥潭一样，凡夫见欲宁可淹死，也很难抵挡住欲望的诱惑。只有通过深入的修行，不停地做功夫，善护念，远离，以及发起无上菩提之心，才能逐渐断除情欲。

有些人不太懂这个欲。觉得就是对自己的老公，对自己的妻子叫欲？对儿子的那个爱也叫欲！对女儿的爱也叫欲，就是淫欲！对父母的那种爱，那种贪着，就是淫欲！你以为只是同龄男女，夫妻之间的情爱叫淫欲，一切贪爱都是淫欲。

你为啥这么爱你儿子？上一世你们可能就是夫妻。下一辈子儿子就变成老公了？很多女人不知道这辈子老公是咋来的，就是你上一世的儿子。他就是你去过去生中抱在怀里那个儿子，爱的要死的那个宝贝。

一切众生在爱欲这一点上几乎都过不了关，过了情欲的关，就是出尘阿罗汉。

要没有诸佛的这种教化，种种的善巧方便，远离、读经、坐禅、持戒、等等，你很难想象一个人能够断除淫欲，能够让这个淫欲的习气能够减轻。只有通过不停地熏修善法，独处寂静，淫欲的习气才能转变。

佛说，世间再有一件事情跟淫欲一样。就没有一个人能修成佛道。再有一个东西跟淫欲一样难戒，没有一个人能解脱。我们就知道淫欲对修行人的障碍有多大。

但是大家只要发菩提心，只要道心坚固，只要能见性，淫欲的习气可以通过一些方法逐渐断除。只要你认识了真的，假的东西的力量就小了，它的力量会逐渐消失。

有些人以为，人年老了，情欲是不是就会自然断除。情欲是阿赖耶识里带的，跟年纪没关系。年纪多老，骨子里，意识深处都会有情欲。除非了解实相，有了修行功夫，它才会减弱直至断除，否则，一切众生都有淫欲心，都很难断除。

佛言：爱欲莫甚于色。色之为欲，其大无外，赖有一矣。若使二同，普天之人，无能为道者矣。

人的贪爱和欲望没有比淫欲更大的。淫欲是众生的无始无明和俱生我执，其力量之大，没有任何东西超过它。众生多亏只有一个淫欲障碍修行，假使再有一个东西同淫欲一样，天下之人，就没有能修行成道的了。

如果我们从根源上善于保护，从第一念上有力量把淫欲的念头转过来，就没有后边的贪爱和种种欲望了。

色欲是我们修行最大的一个障碍。断欲离欲，不是把这个性欲断掉，而是把它转化掉，把它转为慈悲喜舍，把它转为智慧，把它转为戒定慧，转为诸佛功德，转为利益众生。贪用转为佛用，而不是把这个功能断掉。

佛言：爱欲于人，犹如执炬逆风而行，必有烧手之患。

贪欲和爱欲对于人来说，就像有人拿着一把火炬逆风而行，一定会烧到手。修行还有淫欲心，就会深陷其中，难以自拔。

天神献玉女于佛，欲坏佛意。佛言：革囊众秽，尔来何为？去！吾不用。天神愈敬，因问道意。佛为解说，即得须陀洹果。

天神送玉女送给佛，想用淫欲扰乱佛的修行。佛说：女人只是盛有众秽的一幅皮囊，你拿这个东西送给我干什么？赶紧走，我不用。天神一看，对佛生起了信心、恭敬之心。然后向佛来问道，佛为他解说，即得须陀洹果。

佛言：夫为道者，犹木在水，寻流而行。不触两岸，不为人取，不为鬼神所遮，不为洄流所住，亦不腐败，吾保此木决定入海。学道之人，不为情欲所惑，不为众邪所娆，精进无为，吾保此人必得道矣。

佛言：修道者，就像一根木头在河水中寻流而行。只要它不触两岸，不被人取走，不为鬼神所遮挡，不被洄流所滞留，亦不腐坏，吾保此木决定入于大海。学道之人，不为情欲所惑，不为众邪思邪想，邪知邪见所扰，精进无为，我保此人必得道也。

人修道如果没有情欲的阻碍，就像这根木头在河流里流过，会畅通无阻，一直流入大海。而修行人一旦有了情欲，就会处处受到牵绊，心思不在道上，整日沉迷于享受，退失道心。

不仅男女之间的情欲障道，对儿女、父母，甚至对钱财、对五欲的贪恋，全都障道。有了这些贪着，心里就有了挂碍，就不能够完全专注地修道，当然也就无法成就。

我们修行过程中，其实一直被贪心障碍。无论你怎么用功，只有贪爱之心还在，根本无明就在。一念贪心起，就会有所求。有所求，就与道相背。所有的贪心，都跟淫欲心是一个心，大家记住了，贪淫是一个心。只不过淫欲之心，情欲体现的是身体本能上的快乐，其他的贪爱体现的是自我意识上的满足。而你想学法得道，连意识中的这种贪心，也即阿赖耶识所贪的乐也要舍掉。

修行就像上战场打仗一样，你不能左手抱个孩子，右手拎个包，去跟敌人战斗，一定是手握武器，心无挂碍，才能上场杀敌。修道之人，杀烦恼贼，必须心无旁骛，一心一意，才能胜利。

佛言：甚勿信汝意，汝意不可信。慎勿与色会，色会即祸生。得阿罗汉已，乃可信汝意。

佛言：不要相信你的念头和想法。你的想法都是无常的、虚妄的、不可信的。千万不要贪着色欲，贪着色欲，就会生出祸端。证得阿罗汉，才可以相信自己的想法。

佛的这段告诫对修行人来说非常重要，我们所有的烦恼都是相信了自己的想法和观念，被那些未经证实的妄想所骗、所吓、所伤害，整天活在妄念的煎熬下，什么事还没发生，就被自己的想法吓死了。

不要相信自己的意识，其实就是让我们守住第一念，不要念上生念，念念住着，不停地消耗啃噬自己。

一心不生，万法不求。心生则种种法生。第一念一生出来没止住，后边河坝的水就开闸了，你就控制不住了。都是妄念而已，你相信它，就完了，就会被妄念的洪流淹没。

刚才还好好的，突然生了一念，然后住在上面了，什么都出来了，地狱三途全在妄念里。别人再怎么劝你都不行，就是想不开，就想寻短见。

不要相信我们的妄念，不要相信我们的的意识，所以只有好好牧牛，才能不被妄念所骗。只有息虑忘缘，才有觉知看得到自己的妄念，才会于念无念。

每个人每天都会生出无量无边的念头。随它起，别被它骗就可以了。不让念头生是不可能的，活着就会有念头，不被它惑就可以了。用智慧照破它就可以，不是把它灭掉，不是断除它，而是不信它。

《大般涅槃经》云：五根若散，念则能止。何以故？是念慧故。善男子，如善牧者，设牛东西啖他苗稼，则便遮止，不令犯暴。菩萨摩诃萨亦复如是，念慧因缘故，守摄五根，不令驰散。

这里再次提醒修行之人不要贪恋色欲。一旦你见女色生了心，把控不住了，离倒霉就不远了。欲望是虎口，是毒蛇，看到赶紧走开。

金刚经讲，须陀洹名为入流，而实无所入。不入色声香味触法。入就是染了，住了，掉进去了。不入即解脱。

证得阿罗汉，再生的念已经变成了智慧。你有了定力，知道什么可为什么不可为，而不是随着自己无始以来的无明妄想去做事，这时才能相信自己的想法。

佛言：慎勿视女色，亦莫共言语。若与语者，正心思念：我为沙门，处于浊世，当如莲华，不为泥污。想其老者为母，长者如姊，少者如妹，稚者如子。生度脱心，息灭恶念。

佛言：千万不要以欲心去看女色，也不要与女人去交谈。如果必须要与女人说话，当正念思惟：我为出家人，处于五浊恶世，心应如莲花，不为世浊所染。若女人的年纪老了，当视为自己的母亲。若年纪比我大，视为我的姐姐。若比我小，视为妹妹。若年纪很小，当视为女儿。当生度脱之心，要止息欲念和邪念。

整部四十二章经，佛一直在提醒沙门和修道之人远离女色和淫欲，淫欲障道，自寻烦恼。一旦染着了情欲，很难断除。

在生活中或在道场，如果碰到异性，碰到面容姣好的女人，想去跟她讲话，要反思自己的动机是什么？有没有生欲心，有没有别的想法，还是有其他的原因要去跟对方讲话。

异性之间聊天说话没问题，但是动机要正当，要纯正，在聊天的过程中要有正念。有的人虽然刚开始接触时没有这心思，接触久了，萌生了爱意，久而久之，两人之间就产生了暧昧和情意。

过去出家人接触女人的机会相对少些，现在女众学法出家的很多，道场里到处都是女人，所以对修行人的要求就更高了。那方面的念头一出来，稍微没把持住，可能就掉到情欲的烦恼坑里，障碍自己在道场修行和学法。

佛言：夫为道者，如被干草，火来须避。道人见欲，必当远之。

佛言：修行这件事，就像人背着干草，有火的地方要远离。道人见到色欲，一定要离得远远的。

佛言：有人患淫不止，欲自断阴。佛谓之曰：若断其阴，不如断心。

过去佛陀的时代，有一个比丘，他的淫欲心特别强，用了很多的办法也不能断除。看到异性就生心。他也知道，要证得阿罗汉果，必须得断淫欲。最后没有办法了，他想把自己的生殖器割掉。佛知道之后就对他讲：若断其阴，不如断心。所谓断心，就是自己的一念妄心起来的时候能够看到，能够转掉，这个需要长时间做功夫，还需要明理。如果不明理，一味地压制，会生无量的烦恼。功夫得当，加上时时善护念，懂得做牧牛的功夫，时间长了，淫欲心就会不断而断。

心如功曹，功曹若止，从者都息。邪心不止，断阴何益？佛为说偈：欲生于汝意，意以思想生；二心各寂静，非色亦非行。佛言：此偈是迦叶佛说。

佛继续说：心就像主帅和将领一样，他指挥一切。如果主将下了命令，停止一切行动，部队下属和随从就会止息一切行动。

妄念和邪心不止，把生殖器断了又有何益。这个欲望不是从身体的肉上出来的，而是从心里生出来的，从妄念中滋生的。

欲望没除掉，把整个下半身割了也没用。淫欲是众生储藏在阿赖耶识里的无始以来的习气，是一种惯性的力量，不经过修行和转化，是没办法除掉的。

佛说：有一个偈子，可以帮助修行人断除淫欲之心。

这个偈子的大意是：淫欲之心是从你的意识中生出来的，你的意识是从妄念中生出来的。只要你识心不起，妄念不住，你的心就会寂静。当你妄心不生的时候，那时，就不会有身体的欲望，也不会有思想上的贪着了。

佛说完这首偈子，说，这是迦叶佛所说的偈子。

这首偈子大家要背诵，这是从根本上断淫欲的偈子。

大家在平时生活中，如果起了淫欲心，可以不停的背这首偈子，然后参这首偈子，按照这首偈子要求的做功夫。

淫欲心每个人都有。谁也不要轻易地说自己断除淫欲心了，淫欲心体现在方方面面。就是想吃个好吃的东西，都是淫欲心。要知道淫欲心从哪来的？为什么会有淫欲心？它的助缘是什么。我们为什么要持戒？为什么不能吃五辛？就是因为五辛熟食能增长淫欲心。为什么凡夫吃五辛觉得香，那个香就是淫欲心，所以识心的贪着是很细微的。

淫欲心是从哪出来的？从你的意识中生的。也就是从你的第一念出来的。一动念，如果看不到，念上生念，淫欲心就出来了。又不停地想，这个欲就加深了，最后变成了行动。牛不好好牧，就会犯他苗稼，遭鞭挞。

一念一起，欲望就要萌生。第一念起来的时候还不叫欲望。意以思想生，一个意加一个意，一个念上生一个念，突然之间无量的意念就出来了，意念变成了思想，欲望就出来了。

第一念没控制住，后边第二念，无量百千万念一下子就出来了。它是刹那间就出来的。所以善护念才是离欲的根本，是从源头转掉。光有意还不能成为欲，欲生于汝意，意以思想生。这时，欲望就产生了。

这念心从一个念就变成了一种力量，变成了一种情执、一种贪爱。

怎么才能够断除这个意和欲呢？二心各寂静。这个时候赶紧转念，赶紧去做别的事情。或者是回到耳根上，或者是回到六根的其他的根上，回到觉知上。赶紧牧牛，赶紧拉回来止住。从这个意和思想上止住，不要再想了。这个就需要长年累月的深入做功夫，才能在第一念、第二念上止住欲望，把它转化掉。

若你平时不做功夫，稍微不注意，稍微放纵自己，这个习气一出来，它的力量就很大。这是一种串习，是因为你过去生中的这种无明力量特别强大。所以修行功夫不跟上，欲望一起现行的时候，就对抗不了。

二心各寂静，就是你从念上转掉了这个欲望，立刻就清净了。清净了，身心都安静了，这叫非色亦非行。不再被色欲和望想牵着鼻子走。每次欲望起来的时候，都练习离念，一次次地做到这一点，时间久了，离欲的功夫就养成了。

所谓非色亦非行，是指欲念息灭了，心无所住，妄念被转掉了，身心立刻就清静下来，没有那个欲望了。若再起，再这样做，去转掉它。所谓转掉，是指它还有这个功能，在对境时，如果不善加保护，淫欲心还会起，所以叫转化，而不是断除。

所以欲望、淫欲也是假的。住就有，不住就消失了。淫欲不是真实的，只是因为我们无始劫以来熏染的多，习惯性地被念头缠缚，没有力量出离。

四十二章经讲记第六讲

欲生于汝意，意以思想生。二心各寂静，非色亦非行。

这个偈子不仅是离淫欲的偈子，也可除妄想烦恼无明生死心。

一切法都从心想生，心生则种种法生。做到心无所住，于一切法不生心，烦恼就无由得生。金刚经云：不应住色生心，不应住声香味触法生心。应无所住而生其心。

不是不起念，也做不到不起念，我们不是草木瓦石，人一定会生心动念，我们能做到的是用智慧来转掉这个念。也就是说，不住于念。应生无所住心。这个我们能做到。通过放下对一些事情的执着，每天独处和练习，善护念，就能把贪染六尘的习气转过来，转成心无所住。

什么事情都是因为心有所住，才有所谓的事和境。若心不住，事和境就没了。有了住着，才有后边的苦和烦恼。一旦通过训练，通过修行，这个不住的能力养成了，什么事情能够扭头就走，能够转念，你就自在了。我不信这个念头，不信这些想法，不被妄念和习气牵着鼻子走，就没烦恼。有烦恼是因为被念头所使。

赵州禅师说过一句话：老僧使得十二时，而不被十二时使。什么意思？这一天之中所有的事情，他都能够做得了主宰，他不被所有的事情所主宰。这就是功夫到家了，功夫修到一定程度，正念和智慧一直在前面，而不是无明习气在前面。

如果功夫做的不绵密，不好好牧牛，就很容易就走失，很容易犯他苗稼。

咱们平时在坐禅的时候，练觉知的时候，行禅立禅的时候，大家把握两点：寂寂和惺惺。所谓寂寂就是止和定，就是不生心，不动念。寂寂如果过分了，把握不好，就会沉空守寂，会越修越呆。所以这时候要惺惺。

惺惺就是了知，就是觉知。打坐不要求入定，或者是什么都不知道，或者昏沉了，瞌睡了。这时候一定要六根打开，要觉知周围的一切。

有的人打坐的时候，行禅的时候，妄念纷飞不停，意根不停地思惟动念。这个时候时候要寂寂，要会牧牛。所以说寂寂治缘虑，就是治起心动念，治妄想纷飞。而惺惺治昏沉和无记。

若你偏修寂寂，偏修止，就容易生昏沉和无记，落入无记中，自己都不知道。如果没有正思维，定少慧多，就不知道怎么修了。

所以寂寂和惺惺要同时，也就是定慧、止观要双运，要同时启用。我们平时练一无为的时候也是这样，要慢慢体会：既不要偏寂寂，也不要偏惺惺，是寂寂惺惺同时在。再把这个止观的能力扩展到生活中的方方面面。

起心动念既不是特别活活跃，又不是特别呆滞。调到一个正好的程度，让自己不染万境，随用随空。

我们学佛这这一路上做的一切的功课，最后都汇集到：欲生于汝意，意从思想生。二心各寂静，非色亦非行。关键就在二心各寂静上。这是一个关键的点。二心各寂静，就是我们平时所讲的牧牛。

可是有些人做牧牛的功夫没有效果，牧来牧去没有作用，是因为准备工作没做好。因为其他方面没有具足，所以导致牧不了牛，怎么也用不上劲儿，还是会生烦恼。

知明明知道一切法是从心生的，但还是会生心，心就被境转了。就不能无所住而生其心。

是因为在正是禅修之前，我们的出离心不够，我们心里有太多执着和放不下，对实相的理解还模模糊糊，没有明确自己真正想要的是什么，只是偿试修行，而不是一定要修行。

是很多原因导致你做不了功夫，再加上不能持久做功课。不是懒散放逸，就是用劲儿过度，导致自己生了烦恼。

佛言，人从爱欲生忧，从忧生怖，若离于爱，何忧何怖？

佛言：人的所有忧虑和恐惧都是从爱欲而生。因为有了爱欲和执着，所以会担心失去。对所贪爱的人事物心中时常忧虑挂念，一旦失去，就会非常恐惧。如果没有了贪爱和执着的东西，哪里会有忧虑和恐怖呢？

我们一切的忧虑、挂碍、恐惧和不安，都是因为心里一直还有执着、抓取、把控的东西。把控和抓取其实就是贪爱。如果你心中没有了任何的贪爱，不再拥有什么东西，心无挂碍，这时候你就自在了，也就没有忧和怖了。无量无边的烦恼都断了。纵然没有完全断干净，粗重的烦恼已经断了。这个时候你再修行，就就像顺水行舟一样，非常快。

但是如果你心里有一个执着在，你怎么修也修不上去，你白白做功夫。比如你抱一个大石头过河。不抱石头过河，都未必能游得过去，更何况抱着石头。轻装上阵，没有任何的执着挂碍，修行还有很深的习气要除，还很困难。你再抱着一个家亲眷属，再抱着一个五欲六尘，再抱着各种情绪，心里挂着一个人，挂着一个事儿，那肯定没办法修行，修也修不成。

我们每个人都有过这种经历：心里有执着有挂碍的时候，那种难过、那种痛苦，心跟本就安静不下来。尤其心里执着一个人，这个人出事儿了，或者是这个人要离开你了，你就会非常恐惧和不安。你执着的东西要消失的时候，它变化的时候，我们这个心就会难过的要死，七上八下的，每天都会担心。比如说对工作的执着，对家庭的执着，对家亲眷属的执着，对自己身体的执着，对自己享受的执着，这些执着的东西一旦有了变故，我们就开始恐惧。因为这些东西都直接跟我们的贪爱有关。

如果自己最爱的人离开了，我们都会说一句话，没有了他，我活着还有什么意义？大家都是为别人活着。世间人都是这样：每天抽一包烟，突然不让他抽了，他怎么能活？活不了了。每天都是二两酒，一个鸡腿儿，突然换成青菜，也不让喝酒了，活着还有什么意思。

家里有人出事儿了，儿子、父母、媳妇出事了，吓得腿软了，为什么？因为那是他生命中最重要的东西。他把他整个生活都寄托在一个外在的物上，寄托在他的贪欲上。所以那个东西一旦有变化，他就非常恐惧。所以一切忧怖都是从爱生。

若能没有了贪欲，没有了贪爱，忧怖就没有了。忧怖没有了，我们心就清净了。心清净了，就能看到实相。心清净了，没有挂碍了，没有东西粘着，自然就见到实相了。

一切众生不能见性，是因为被烦恼盖覆。有烦恼覆盖，人的本性就不会有智慧。一旦烦恼脱落，烦恼断尽，智慧自现。

佛言：夫为道者，譬如一人与万人战。挂铠出门，意或怯弱，或半路而退，或格斗而死，或得胜而还。沙门学道，应当坚持其心，精进勇锐，不畏前境，破灭众魔，而得道果。

佛言：修道之人，好比如一人与一万人战斗。披上铠甲，出门迎敌，有的人就会非常胆怯，有的人会半路而退，有的人会与敌人格斗而死，有的人就会得胜而还。沙门学道修行，应当坚定其心，勇猛精进，一往直前，不畏前境，突破一切烦恼障碍，直趣菩提，而得道果。

尤其学大乘、学禅宗、无为法的，自修的时候，都还算不难。一旦发菩提心，一旦要出世，要抛家舍业，要弘法，要走利他这条路时，这条路立刻就变得非常艰难。

比如说有一千人参加一场比赛。一到了发菩提心，到了自觉觉他的点，九百九十人都退失道心。就剩那么几个还在坚持。无量无边的众生都退掉二乘，或者退回凡夫的境界去了。

如果你佛经看的多，就知道佛一直在讲：有无量无边众生都会退失菩提心、退失大乘道，退转到二乘人的境地。能坚持在大乘路上，走自利利他，自觉觉他之路的少之又少。真正想圆满自己法身功德的人，是极少复极少的，大家修行的愿望一般都是改善生活，真正想出生死的人已经很少了。出了生死，还能生起大愿，与一切众生同出生死的人就更少了。

这就是为什么说修行就像一人与万人战，挂铠出门。

所谓的铠是戒律，六度万行，戒定慧，无量的善法。要非常专注，要一心一意，心无旁骛，万缘放下，挂铠出门。还要带着自己的宝剑武器，别没准备好就上阵，那样肯定会失败。

挂铠出门，意或怯弱。只要你的意志有一点点的胆怯、软弱，就一定会败下阵来。没有一个大无畏的精神，缺少信心，意志力不坚定，一定是半路而退。

或得胜而还。有的就打胜了，凯旋而归。为什么？因为能坚持，因为勇敢，因为心无旁骛，因为特别专注。

被战死的，退回来的，失败的，就是分心了，没有力量。

得胜而还的一定是又谨慎，又机智，又勇敢，又专注。

这条路上，我见到太多退失道心的人。被各种的世缘、被种种的因缘牵绊，退失菩提心。但这些退心的人，他们自己不认为自己退心。他们认为没有众生可度，自己一个人解脱就可以了，完全不必去度众生。这样的人，其实对实相的理解是偏颇的，不究竟的，着在了一个无为和空里。这样的人有很多很多。

修行是一场没有硝烟的战争，是一场没有终点的跑步。能跑到终点，能凯旋归来的人寥寥无几。

为什么大家不爱看佛经？一是因为看不懂，二是因为佛经太长，太啰嗦。我们想过没有，为什么佛把一个故事，一部经讲得这么长。有些话反反复复说？为什么？就是为了训练我们的耐心和耐力。为什么八十卷的《华严经》没有几个人看，因为太长了。可是我相信，真正认真仔细读过《华严经》的人，没有不发菩提心的，没有不知道怎么修行才能真正成就的，没有不成佛的，没有不快速成佛的。你不要以为古人学禅宗，不看经典，你那是以自己的小心度量前人。真正的大善知识都是广学多闻，像涅槃经、华严经，是每一个祖师必读，而且熟的经典。你从他们的法语开示里就能看到这一点，因为他们经常引用这些经典里的譬喻和故事。比如永嘉大师证道歌里，有近十几处引用《大般涅槃经》里的譬喻和故事。

而如果你坊了《华严经》，看到它里面那种庞大宏大的格局，你的心量一下子就打开了，你不可能再想着只自己修行，自己解脱。华严经中描写了菩萨的无量功德，万行庄严，就是鼓励我们在这条大道上面能够发起大心，能够发长远心。所以你不看华严经，就没办法想象菩萨的心有多大，佛的心量智慧有多大。

你觉得自己修行还蛮好的，你看看《华严经》，一下子就把自己的格局和心量提升了。

我们走修行这条路，最关键的一个问题就是：很多人都不清楚这条路是什么样的，他不知道这条路有多长，应该去做些什么，应该发什么心，应该过哪些境界。他不知道他走的这条路到底是什么路。

而像《华严经》、《涅槃经》这样大部头的经典里，佛陀把这条路的远景，它的概貌描写的特别清楚，让我们对这条路有一个整体的把握，不会跑到歧路上去。你得知道你这条路是很长的，要发长远心，要发如虚空一样的心。心量和格局打开之后，很多事情就不会去执着了，也不会在意了。这时，你的精力才能用在全部的修行上。

因为你终于知道，这个世界上还有这么大一个宝藏等着你去认识和开发，再对比一下自己以前执着那些东西，不用给你多讲，自己就知道那些东西太没有意义了。

比如说，我们以前没见过一种宝贝，把玻璃和瓷器当成宝贝，没见过钻石，没见过摩尼珠。我们还以为玻璃有多好。一看到琉璃，看到玛瑙，就发现以前的那些不叫宝贝。当你深入佛经，智慧如海，才知道佛的自在、智慧和功德，对自己以前贪着的东西再也没有兴趣。

有了新的格局和远景，你的修行就有力量了。

沙门夜诵迦叶佛遗教经，其声悲紧，思悔欲退。

这部四十二章经学完了，我们也要学佛遗教经，就是佛临终的时候对比丘的嘱咐。

有一个沙门，明上一边读诵佛遗教经，一边其声悲紧，非常的紧张，很痛苦，不想再读了。起了退心，不想再修行了

佛问之曰：汝昔在家，曾为何业？对曰：爱弹琴。佛言：弦缓如何？对曰：不鸣矣！弦急如何？对曰：声绝矣！急缓得中如何？对曰：诸音普矣！佛言：沙门学道亦然，心若调适，道可得矣。

佛问沙门：你过去在家里做什么工作？沙门对曰：爱弹琴。佛说：如果你弹琴时，弹得很缓慢如何？对曰：弹不出声音来。佛说：弹得很急如何？对曰：弦可能会断，就弹不出声音了。佛说：急缓持中，那又如何？对曰：就会把声音和曲调弹得很好。佛言：沙门学道也是如此。心若调适，不缓不急，才能得道。

调适，就是把握好修行的节奏，走中道，不急也不松，不缓也不快。为什么我们一定要调好了度？因为这条路是一条长远的路。他不是跑一百米、二百米，甚至不是跑四百米、八百米，而是跑马拉松，跑一万米。一开始就把劲用到头了，后面那么长的路，没劲儿，当然就跑不动了。修行也是如此，一开始太过勇猛精进，后面就容易疲惫，不想再修了，因为心力没了。

当然，修行虽然不能太急，也不能太缓慢，太拖延。要调到一个适当的节奏，只要能长久坚持下去即可。

心若调适。既不能特别的懒散放逸，又不能特别的疲惫劳累。这一天坐两座，对于大部分人来讲正好。坐三座，年纪大了，腿会疼，后背疼，就不要坐那么久。所以每天两座，对于大多数人是比较合适的程度。那有的人可能他身体好一点，他坐三座也不累，那就按照自己的情况调整。

于道若暴，暴即身疲。其身若疲，意即生恼。

如果修行时心太急躁，太暴躁，用功太急，太过精进，身体就会疲惫。身体疲惫，就会生烦恼，就修不下去了。

意若生恼，行即退矣。其行既退，罪必加矣。但清净安乐，道不失矣。

如果心里生起了烦恼，道心就会受到干扰，甚至会退失道心。其心既退，又会重蹈复辙，又去造恶了。只要能清净安乐，放松自在，行于中道，就会退失道心。这是所有修行人做功课时要注意的。不能太过紧绷。绷时间长就绷不住了。

因为谁也没有办法每天都这么高强度的去训练，大家都有累的时候。累的时候，就适当地放松，只要不过分就可以。我们道场一周要休息两天，现在是一周三天。就是给大家一个适当的调整的时间，道场有共修的时间，也有自修的时间。根据自己的需要去做相应的功课，包括调整和休息。

不让自己的心生烦恼，修行才能长久。一生烦恼，就会退失道心，就不想再修了。过去有人做功课没有把握好度，一听功课太多，感觉有压力，最后不修了。功课不是死的，针对不同人，可以调整功课。

我们定的功课，一定要适合自己，不要跟别人比。也不要短时间能做得到，而是长时间，每天都能做得到。所以功课既不能太多，也不能太少。

其行既退，罪必加矣。道心退了，他仅仅是不修了，他会顺着自己以前的习气又去造业，又拾起以前的那些恶习。记住了，人不干这个，就干那个，他不可能总是老老实实待着。修行就是逆流而上，不进则退。我们修行就是通过做这些功课，把大部分本来是造恶的、搞贪嗔痴的时间转化掉，化成清净善业。

一开始我们没办法天天一无不为，我们就靠做一些别的功课，比如读诵，持咒，行禅，学习经典，听经闻法，渐渐地把粗的习气转过来。转过来之后，贪嗔痴造恶的那个习气减弱了，甚至没了，这个时候修行就要放松，不能太执着修法和做功课。法尚应舍，何况非法。功课是一个方便，一个对治的方便。你不能够直下心歇，就通过做一些功课来歇心。

无聊的时候，就坐禅。坐禅累了，就读读经，千万不能让自己在那儿无事生非，在那儿打妄想，自寻烦恼。你有起烦恼的时间，为什么不读金刚经，为什么不树下立禅？但是如果你能一个人老老实实地躺在床上，也没什么烦恼，非常的心安，那么，你少做些功课，甚至不做功课，都没有问题。具体情况，只有你自己心里知道。你真的到了祖师的境界，能够一切不关心，长伸两脚卧，那说明你有功夫，你的见地到家了，修行也到家了。那时，功课对你来说可有可无。

这里的度大家自己在实修中只有自己才能调。因为没有人知道你这个心怎么用，你这一天心都用在哪儿？

但清净安乐，道不失矣。即便你功课做的再少，只要你的内在是安住的，是清静安乐的，是没有烦恼的，是很心安的，你的功课做再少都没关系。其实所谓的功课，并没有一个定论，没有一个固定的东西叫功课。有的人你看他一天也没有诵经，也没有坐禅，也不知道他是怎么过的，他就是没去染六尘。他不是一个人静静的在一个地方坐着，就是一个人在散步或者是找树下、河边发呆，一无不为。他也没有刻意的去做每门功课，但是他就是很轻安，没有任何的烦恼。

他做任何事，都很简单，都不会让自己内心和情绪有大的波动。这也是一种功课，是更深的功夫。这是适合他的一种功课。比如说有的人年纪大了，他读不进去经典，也坐不了太久。你就没有必要让他去学习那些公案，或者看大部头的经典，读一部金刚经，甚至持一个咒就可以了。直接让他练习休息，少操心家人的事，这对他来说才是最重要的修行。如果给他安排太多功课，反而有了压力，不想再修了。

做任何功课，以清静安乐为标准，为目的，为准绳。清静安乐，就是这个自己在修行的过程中良性循环，越修越轻松。也没有懒惰，也没有放逸，也不紧张。最后修行成了一种习惯，不用力，自动就会修。

佛言：如人锻铁，去滓成器，器即精好。学道之人，去心垢染，行即清净矣。

佛说：就像打铁一样，把那些杂质渣子打掉，这口钢铁就特别的精炼好使。学道之人也是：把自己的贪心挂碍无明习气去掉，自然就清净无余。古人云：但尽凡心，别无圣解。又云：诸恶不造，自然得道。

别一看到除垢去烦恼，断贪欲，就认为是二乘。二乘是执着于断烦恼，而不发利益众生的心。修大乘的人，也要降伏自心的烦恼习气，是在明理的情况下降伏烦恼，所以会更快。

不识本心，学法无益。修行就是把无明和烦恼布施掉。只会讲烦恼即不提，却整日被烦恼缠缚，说这句话就没意义了。

去心垢染。就是去除我们无始劫来识心抓取六尘幻境的习惯、有所依的习惯，还有分别外境的习惯，见他人是非、见他人过失的习惯。贪嗔痴慢疑，都要转化掉。

把这些垢染习气转掉，自然就清净。那古人云：修证即不无，

染物即不得。所以不是不修，也不执于修。而是不染。凡夫一向执着不修，二乘一向执于修。修与不修，是两头语。根据自己实际的情况，做相应的功课。具体怎么做，该做些什么，只有自己清楚。自己不清楚，就多看善知识开示，多看佛经和祖师法语，自然就知道怎么做了。

凡夫就是不停的污染八识。二乘的就是彻底的避开六尘，连接触都不接触。把这个东西回避掉，而习气没有转，最终还是不能成就。菩萨、大乘、学禅宗，于诸万境，不即不离，不去粘着。

佛言：人离恶道，得为人难。既得为人，去女即男难。既得为男，六根完具难。六根既具，生中国难。既生中国，值佛世难。既值佛世，遇道者难。既得遇道，兴信心难。既兴信心，发菩提心难。既发菩提心，无修无证难。

佛说：离于三恶道，投胎成人，是很难的。无量众生都是堕三恶道，不能成人。众生就像大地上的土，能够投胎做人的众生，就像手指尖上的土。

既得为人，去女为男难。从世俗谛讲，投胎成男人是很难的。现在时代不一样了，男女已经完全平等了，而且觉醒的女人很多，修行的女人很多。所以是男是女都不重要了。大家不要执着男女相。《涅槃经》云：能见佛性者，是名丈夫。所以，狭义的男人是相上的，真正的丈夫，是自立自觉，认识自己的本来面目。

既得为男，六根完具难。虽投胎成男人，身体没有残疾，精神也正常，智力也健康，没有疾病，这个又很难。

从学法的角度，六根完具才能够听经闻法。如果你是聋子、瞎子、瘸子，学法就很困难。瞎子看不了经书，聋子听不了讲法，瘸子没办法去道场亲近善知识。

智力太差，虽然不是傻，但心智有些呆笨，也学不了法。甚深的佛理听不懂，修行方法怎么教也教不会。所以，在修行路上，能够具备一切因缘，好好学法，是很难的。

六根既具，生中国难。这里的中国，是指印度的中部，是指经济发达，文化发达，有佛法流行，能够遇到佛法的地方。相对来讲，不是边地，不是文化落后，思想传播困难的地方。不管是在哪个国家，一般情况下，中部地区，文化流通的快，传播的快，我们遇到佛法的机会就多。佛法是一种文化，它需要流通的。边地的文化相对会落后一点。因为交通落后，没有新的思想文化传播进来，旧有的观念没办法改变。

大都市的经济、文化、信息，各个方面都发达。尤其在文化这方面，佛法也是一样。世间最先进的东西，都是在发达的城市，发达的中部地区。文化的流通在这些地方也快。

既生中国，值佛世难。既生于中国，遇到佛出世，跟随佛出家学道，这个很难。

释迦牟尼佛生在印度两千五百年前。有一个老婆跟他是邻居，也是遇佛出世。但是无论佛怎么跟她说法，她都捂着脸，不见佛，不听佛说话。跟佛生在同一个城市、同一个国家的人太多了，但是没有善根，当面错过。所以，从广义上来讲，能够遇到佛法，生起信心，才是真正的值佛出世。通过修行，认识自己的本来面目是佛，这才是最究竟的值佛出世。

既得遇道，兴信心难。遇到佛法，相信佛法，这个很难。无量的众生都遇到过佛法，但是大部分人不信，还生诽谤。这些人未必是没有文化，甚至有很高的文化，但他们就是不信佛法。

佛法传到中国之后，好多儒家的学者都是极聪明的，又有才华、也有福报。但是让他信佛就非常非常难。不仅不信佛，还会谤佛。好多谤佛的人其实是很聪明的。他之所以谤佛，是着了一个相。为什么着相？他认为佛没有履行世间的伦理道德，连自己的父母妻子儿女都不要。没有人伦道德，还说什么普度众生。这就是众生自己心量狭小，以管窥貌。所以他看到的只是表象，他没有真正深入佛陀的教法，没有看到佛陀的慈悲和智慧。

世间人就是这样，他自己没有真正深入去学习佛法，以自己的小聪明否定佛法。一旦他学习了，深入了解了，就会改变对佛法的认识。当然也是他的因缘，自己的业障重，导致不信佛法。明明都打开经了，突然间就头疼，就看不进去。

既兴信心，发菩提心难。自度自修都容易，是许多人都能接受的，但是让他发菩提心，放弃世间的生活，放弃家庭，出世修道、弘法、利益众生，这对大多数人是太难了。这需要众生过去有发过大愿，有很深的善根，不是说只发一个空愿就能做到的。众生处在烦恼淤泥里，自救尚非常困难，再发心度人，真的去做些什么，真的放弃世间一切，大多数人是做不到的。

既发菩提心，无修无证难。发了菩提心了，也有利益众生的愿，但是没有了解诸法实相，每天忙着捐钱建寺庙、参加义工、印经，忙了一辈子，法没学明白，落在有为中，以为有佛可成，有众生可度。不知道诸法本来寂灭，实无众生得度。着了众生相，着了修法的相，着了成道的相。

没有悟到实相，没有悟到无修无证的本体。着相修行，穷劫不得见性。

所以修行只发菩提心还不行，还得认识实相，所行要与诸法实相应。这才能够真正利益众生，也能够真正的自觉觉他。

四十二章经讲记第七讲

佛言：佛子离吾数千里，忆念吾戒，必得道果。在吾左右，虽常见吾，不顺吾戒，终不得道。

这段是讲持戒。持戒是我们整个修行的根基，是得道证果的基础。就像盖一幢大楼一样，它要有坚固的地基。持戒对于我们整个的修行是一种地基，它非常的重要。

佛说：作为佛弟子，虽然距我千里之遥，只要能忆念佛戒，受持佛戒，一定能获得道果。就算在我身边，时常见我，若不持净戒，终不能得道果。

众生之所以不能够见性，就是因为不懂得持戒的重要性。他不知道有些事情是不能做的。不能防非止恶，顺着自己的习气造业，然后受苦，生出种种烦恼，把佛性盖住了。

持戒有方便持戒和究竟持戒，这两种持戒都很重要。方便持戒，又叫有为戒，有相戒。究竟持戒，叫心地戒，叫无相戒。

方便戒，包括五戒、十戒、比丘戒、菩萨戒等。

究竟戒，是心性戒，无为戒，不分别戒。

修行先要持方便戒。了解实相之后，再从心地上持无分别戒。有为戒，做了违背戒律的事，假名破戒；心地戒，起心动念，分别善恶，心有住着，但离实相，皆名破戒。

佛问沙门：人命在几间？对曰：数日间。佛言：子未知道。复问一沙门：人命在几间？对曰：饭食间。佛言：子未知道。复问一沙门：人命在几间？对曰：呼吸间。佛言：善哉，子知道矣！

佛问沙门：人命有多长时间？对曰：几天时间。佛言：你不了解道。又问一沙门：人命有多长时间？对曰：就一顿饭的时间。佛言：你不了解道。又问一沙门：人命有多长时间？答曰：在呼吸之间。佛言：善哉！你了解道。

人命在呼吸间，这是一种比喻，比喻生命的短促和无常，远远超过我们平时认为的。我们总以为人的寿命短了也要几十年，长了可以上百年。这都是错觉，不了解生命的无常。

生命就在一呼一吸之间，甚至可以说是须臾间、刹那间、弹指间。所以古人云：生命如白驹过隙。生命就是在一念之间。五蕴刹那生灭，以远远超过我们能理解的速度坏灭。楞严经里面讲：一切诸法，当处出生，当处寂灭。

讲到人命在呼吸间，竹窗随笔里边莲池大师有一段记载。

一僧瘵疾经年，久惫枕席，众知必死，而彼无死想，语之死，辄不怿。予使人直告，令速治后事，一心正念。彼谓男病忌生日前，过期当徐议之耳。本月十七日乃其始生，先一日奄忽。吁！“人命在呼吸间”，佛为无病人言之也，况垂死而不悟，悲夫！

有一僧人患了肺病，不停咳嗽都一年了，一直躺在床上。大伙都看得很清楚，知道这个人也活不了多久了，可他自己却觉得还死不了。只要别人一和他讲到死，他就不高兴。于是莲池让人告诉他命不久矣，应该珍惜时间，快做功夫，提起正念。僧人说，男人得病，最忌讳在生日之前准备后事。他打算过了生日，再准备后事。这个月的十七号，是他的生日。生日前一天，他就死掉了。佛说生命在呼吸之间，是对那些还健康的人讲的，提醒他们生命无常，督促他们好好用功。人都快死了，还不知道生命无常，就在呼吸之间，真是太可悲了。

就算我们身体还健康的时候，还年轻的时候，就得时常忆念无常，想到自己有一天会死掉，一切都是梦幻泡影。更何况自己已经病入膏肓，还不为临终做打算，还不快些休息身心，提起正念，好好修行。

现实生活中，这样的人比比皆是。等我过几年再修行，现在还要看孙子。时间就这样一点一点蹉跎过去了，而修行却完全扔在了一边。无常来的时候，就后悔莫及。

不提前修行，等你病的时候，老的时候，头昏眼花、神志不清的时候，就没有力量提起正念，没有精力修行了。

有一个小沙弥，只有七八岁。他做沙弥之前，去见一个师父，他对师父说，我要出家。师父嫌他年纪小，说你太小了，不能出家。小孩说：生命无常，我一定要出家。今天如果不出家，能不能活到明天都不知道。

世间夭折的人太多了。今天还在欢蹦乱跳，明天人就没了。经云：无常杀鬼，不择老少。

谁也不知道自己过去生中造过什么重业，杀过多少生，这一世什么时候因缘生熟，要偿还命债。如果提前精进努力，也许重业可以轻受，定业可以不定受。但是如果不修行，因缘果报，丝毫不爽。遇到佛法前，大家都一样，杀盗淫妄酒，无恶不造。善业少，恶业多。如果不好好修，不知道哪天就被无常夺走了性命，继续在无明中轮回。

我们今天很多人来道场修行，有一大部分是年轻人。大家认真修行，每天过简单平常的修行生活。这种生活对于世俗人来说，很单调，很乏味。有些人习气重一点，业障重一点的就待不住。他们想，难道大好生命就这样度过了吗？他们不甘心过这种出世的清净的生活，还要去世间染着一遍，都要经历了，再来修行。他不知道，当他都经历了，想再出离，是很难的。

你在道场吃饭，大家都一样，菜很清淡，很简单。在家里就不一样了，你可以做五个菜、八个菜，想吃什么就做什么，随意滋长自己的欲望和贪心。在道场就不一样，会受到约束，大家互相监督，不敢放逸。世间人不知道无苦无乐，乃是大乐。所有人都求快乐，不知道后边的苦会加倍偿还。

凡夫是什么？好了伤疤，忘了痛。凡夫畏果不畏因，所以受苦报。菩萨畏因，自然远离恶果。凡夫干什么的时候都不害怕，结果来的时候哭爹喊娘，叫天叫地。那时，你只能受着，佛来了也帮不了你。不是受完了就完了，还有余习和余业等着你。前面受的那点果报，可能只是冰山一角。没有修行的人记住了，涅槃经里讲：没有修行的人，愚痴的人，没有智慧的人，轻业重受。什么叫轻业重受？造的业并不重，但受的果报会很重，因为愚痴，因为不修行，因为不信困果。造的业很轻，但受的果报在三途。

而有智慧的人，通达实相的人，刹那灭却阿鼻业。一刹那间，能灭无量劫来的重业，就是因为通过修行了达了实相，不再造新业。

通达念性本空，心不住法，业即拘他不得。不被自己的妄念困惑，当处解脱。所谓的恶业和恶报，就是被自己的妄念纠缠，自缠自缚，不得解脱。永嘉大师讲：了即业障本来空。不了应须还宿债。了达诸法无我，一切业障当体即空。不了达诸法实相，过去所造的重业，要一一偿还。

如果我们不警觉，就会以为无常只发生在别人身上。想象不到，有一天无常也会忽然逮到我们。我们看到今天张三死了，明天李四去了，就心存侥幸，反正还没临到我。上午还庆幸，下午就轮到你了。

咱们道场几乎所有人都现过业障，都现过病苦。修行到关键的时候，会激发起过去的一些业果提前成熟，这是重报轻受。业果现前时，如果你没有修行，就会招架不住，就会受很大的苦恼。如果把功夫做好了，不管什么境界来，我们都能够应对，不会恐慌，正念不失，不会被自己的妄念和烦恼宰割。用智慧、用正见，用忍辱之力、用菩提心、用大愿来支撑自己，不让自己迷糊颠倒。

而这些这些正念、智慧都需要我们平时点点滴滴的积累。平时要知道布施六根、布施享受、布施懒散、布施放逸，在无常来的时候，才不会颠倒恐惧。

佛言：学佛道者，佛所言说，皆应信顺。譬如食蜜，中边皆甜，吾经亦尔。

佛说：学佛道者，佛所讲的东西，都要如理思惟，信受不疑。佛说的话，就像吃蜜一样，中间和两边都是甜的。佛经也是如此，只要你认真学习，都可以受益。

只要我们静下心来，好好学习佛经，就能领会佛陀的本怀，再去如说修行，一定会实现解脱。佛初语、中语、后语皆善。

不管是早期说的法，中期说的法，还有晚期说的法，都是至善的，都是帮助众生出离妄想烦恼诸苦，明见佛性的。所以佛经不可割裂开来看，而是要整体看。大小乘也是如此，不能把大小乘分开来看，它们是一体的，各有各的作用。

修行人的一个大的毛病就是懒惰，不懂得精心，不愿意读佛经。不能深入经藏，就只能持有自己狭隘的知见，不能入佛的知见。众生之所以没有智慧，不了解实相，就是因为学习的太少，经典读的少，又没有善知识讲解和开示，所以一直因循错误的知见。这是众生的通病，就是都不愿意学习。

在《法华经》里，有五千比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷得少为足，不想再听佛讲法了，退席离开了。我们不要得少为足，要广学多闻，不能止步不前。

大家对学习这件事情一定要重视起来。别总是给自己找借口，认为自己是上上根基的，不需要看佛经。上上根基的人，全都看过很多佛经，然后才放下的。你是从来就没看过几部。

古时，很多禅师，就算开悟之后，还会继续看经。为什么开悟之后还要继续读经？读经本身就是修行和保任的一种方式，也是巩固自己所悟妙理的最好方法，还能广学多闻，掌握更多的善巧方便，利益众生。

佛言：沙门行道，无如磨牛；身虽行道，心道不行。心道若行，何用行道。

佛说：沙门行道，不像拉磨的牛一样只知道在身体上用功，不在心地上下功夫。若能在心地上用功，何必劳身费力。

六祖大师云：道由心悟，岂在坐耶？是一样的道理。学法之人，不悟自心，不在心性上转化习气，只在身体上用功，穷劫不能成道。

修行不识本心，学法无益。见地不对，做再多的功夫都没用，都是白白的受苦。就算你每天打四五座，每天都练习行禅、觉知，可是你不会牧牛，不知道怎么离念，做再多功课，也是徒劳。功课做的虽多，但心里的贪嗔痴控制不住，坐禅时挺安静，一遇到境界，心就动起来，就不平了，这都不是修行。

心道若行，何用行道？若能心行般若，无住生心，则嬉笑怒骂，穿衣吃饭，皆成菩提。若心不行般若，分别外境，就算证得百千三昧，皆不是道。

佛言：夫为道者，如牛负重。行深泥中，疲极不敢左右顾视；出离淤泥，乃可苏息。沙门当观情欲，甚于淤泥。直心念道，可免苦矣。

佛言：修道之人，就像牛拉着很重的车，行走在深泥中，就算疲惫极了，也不敢顾视左右。直到从淤泥里出来，才敢松口气。沙门修道也是如此，视情欲比淤泥更可怕，应该一心念道，直到从情欲淤泥中出离，才能免离诸苦。

情欲比淤泥更可怕，修行人一旦沾染，很难出离。众生轮回最直接的原因就是爱欲。凡夫全都沉溺在五欲淤泥里，拔不出来。只有一心办道，勇猛精进，才能出离五欲淤泥，解脱生死轮回。

佛言：吾视王侯之位，如过隙尘。视金玉之宝，如瓦砾。视纨素之服，如敝帕。视大千界，如一诃子。视阿耨池水，如涂足油。视方便门，如化宝聚。视无上乘，如梦金帕。视佛道，如眼前华。视禅定，如须弥柱。视涅槃，如昼夕寤。视倒正，如六龙舞。视平等，如一真地。视兴化，如四时木。

佛说：我视世间的荣耀、地位、快乐像刹那间消失的尘土一样。视金银珠宝，如同瓦砾土石一样。视精美的衣服如同坏掉的手帕一样。视大千世界如同一粒种子一样。视清凉解脱池，像涂脚油一样。阿耨池水，又名阿耨达池，意为“清凉”池、“无热恼”池。这里的阿耨池，形容清凉解脱之地。是说佛连解脱和涅槃，都以平常心待之，不再执着。

我视方便教化之门，如变化一切诸宝的聚宝盆。形容佛陀有无量的神通、智慧、方便，皆从一般若生。

视无上佛乘，犹如梦中的金手帕一样。从究竟来说，佛乘也是梦幻之物，无乘乃真乘。

视佛道，如眼前花。实相中，一切法不可得，乃至无有法，名无上佛道。

视禅定，如须弥柱。须弥柱，又名金刚座。佛视禅定为金刚座。真正的禅定，是以诸法空为座。所以这里的禅定，不是声闻缘觉有为的禅定，而是指自性金刚宝座。

视涅槃如同早晚从梦中醒来。经云：佛不住涅槃，涅槃不住佛。

视八邪法和八正道为六龙舞。八正道和八邪法，乃是有为生灭之法，皆不真实。

视平等，为一真如地。佛将平等视为真如性地，说明平等心对于修行人来说是非常重要的。六祖云：心平何劳持戒。

视兴化，如四季的树木。兴化是指度化众生，也是有为幻化的，不可执着。

中国古代隐士如陶渊明，视财富如浮云，上班没几年，又辞职回到田园生活。颜回居陋巷，一瓢饮，人也不堪其苦，回也不改其乐。佛门修道人视金钱如瓦砾的人就更多了。

庞蕴把全家的财富都扔到湖里去，然后一家四口人去山上住茅棚里，住山洞里。在世人眼里，这就是神经病，疯子。钱扔了，自己去乞讨、种菜、缝鞋。没钱了，缝草鞋卖，一天卖不了一双。

有钱不花扔掉，然后去过那种苦日子。庞蕴居士为什么会这样？他喜欢过苦日子吗？不是。因为他对自己的修行负责。因为他知道要想解脱，就要放下对五欲之乐的追求。

当有一天你明白钱财对一个道人没有多大意义，自然就入道了。凡夫修行，先要断对金钱的贪欲。人为财死，鸟为食亡。凡夫最贪的就是钱财，因为一切乐都从钱财生。但是凡夫不知道，一切悲剧、不幸、痛苦，也从钱财生。

昔日世尊和阿难行乞，在路边看到一堆金子。阿难欲近前观看，佛说：那是毒蛇，会要人命。然后就离开了。没过多久，一个农夫捡到了金子，拿回家。当晚农夫便被盗贼所杀，夺金而去。

如果一个修行人还贪财，说明他没有悟道、没有见道，他也不知道修行需要具备什么。明白实相的人，对自己有要求的人，对自己的解脱负责的人，一定不会再去贪欲财，一定会视金钱如瓦砾。

对于众生来讲就两大事儿：食与色。但是如果没有钱，食与色都没了。所以，众生贪财，都跟贪食、贪色、贪享乐有关。若不贪乐，自然也就不会爱财。爱财，就是贪图五欲之乐。

尤其这个时代，相亲先看看窗外你开哪个车来的。车不行，连谈都不谈。而能做到真正不贪财的人，就非常的稀有难得。财和色，这两关过了，修行就没有大的障碍了。剩下就是一些习气，功夫做够了，很快就断除了。

财和色就像两座大山，把大多数修行人挡住，不能前进。女人喜欢钱财，爱打扮，爱漂亮。男人玩命的挣钱，就为了女人。

一个人如果有很多钱，不贪女色，也不贪图任何快乐，要么是身体有问题，要么就是有修行的人。有修行的人，如果同时也有钱，他的钱财不会用在自己享乐上面，他一定去布施，去弘法利生。他不可能再用钱去造业，除非他是一个凡夫。

视佛道，如眼前华。对于佛来讲，连佛道和修行也是假的。对于觉悟的人来讲，连觉悟都是假的。悟是对迷而讲。本性没有迷悟，所以说佛视佛道如眼前花。

视平等，如一真地。只有觉悟的人才能达到完全平等。视一切众生犹如己子，平等如梦幻。

视兴化如四时木，兴化就是度化众生。度众生要懂得随缘，要以无我相、无人相、无众生相、无受者相，修一切善法。是随缘而度，不能执着有众生可度，不能度无缘之人。

当你深刻领悟了因缘法，就知道众生有众生的因缘，不可执着度人。兴化也有繁盛和衰落、变化的意思。要学会观诸法因缘生，观诸法无常，如梦如幻，随顺因缘，接受因缘。这样就能在世间自在无碍。古人云：随顺世缘无挂碍，涅槃生死等空花。