

禪鐘

行武禪師著

智慧篇

華藏

華藏，是整個虛空世界，包括有機生命和無機生命。華藏體系的真理，孕育在每位生靈的心中，有待開發和喚醒，華藏包括了每一個人。華藏所提倡的是一切平等，能夠包容一切，同化一切。華藏始終是能藏，所藏，歸藏，不與任何一件事物站在對立的角度，使一切不平衡狀態在你的影響和同化下，都能走向平衡。

生命的圓滿

人從何而來？沒有時間和空間哪裏會有宇宙？沒有宇宙何來萬物？人來自宇宙又回歸宇宙，而回歸不只是痛苦悲傷和死亡，還有一條是通向身心圓滿、光明的永恒之路，也就是覺行圓滿，天人合一。華藏是真實不虛的微妙心法，可引導人們走向生命的圓滿。

佛陀的含義

佛陀的本意是智者，是大智大慧。本來無佛可求，無法可證，是求你自己。

佛與眾生

佛與眾生，佛是無事的眾生，佛是無心的眾生，眾生是有心的佛。

世尊度眾

佛說一切法，為滅一切罪，若無一切罪，何需一切法。世尊不會為度眾生而度眾生，不會為“度眾生”這一念而度眾生。

開悟人

開悟的人怎麼做都是對的。

宇宙

四方上下謂之宇，古往今來謂之宙。宇宙默默無聞地潤養眾生，眾生無不依附宇宙而生存。

大道無私

大道是無私的，只要你自己的人格完成了，你該得到的就會得到。

大道法則

大道法則是：只要你做的不是為了個人利益，就不會得到什麼報應，甚至會用之有效。

道與萬物

道生一，一生二，二生三，三生萬物。

道：混沌、無極、宇宙，沒有陰陽、生死，不生不滅。

一：陰陽、時空、四方。

二：日月星、無理體。

三：人、生命。

大陀羅尼

大陀羅尼，是讓眾多的生靈各取所需。因為是法平等，因人施教。

菩提與煩惱

菩薩得道以前，以菩提為煩惱；菩薩得道以後，以煩惱為菩提。

禪

無處不是禪，禪的特點就是說與不說一樣，沒有任何造作。

以心傳心

以心傳心，是將我的體會直接灌輸給你，讓你的體會和我的體會一樣。

一粒沙

“一粒沙子包含三千大千世界”，不能理解為宇宙中所有的東西都在這一粒沙子裏了，而是說一粒沙子的運行規律和大千世界的運行規律是一樣的。

慧根

“慧根”只在一念之中判定是好是差。

永恒

永恒是真理的內涵，一個人如果在修持中心術不正，就得不到永恒的法。

法的正邪

“法”本身沒有正邪，只在於用法的人，所以自己做的事情自己要負責。

真理與和諧

真理無處不在，包含而又超越宗教。真理就是和諧，而和諧又是無處不在的。人人平等的，各居其位，實際上就是和諧。

道法與魔法

道法為常——平凡自然

魔法為豔——雲頓頃刻

戒與戒行

屍羅——翻譯過來應為“戒行”。因為戒是單一的，而戒行就包括了定、慧，是以戒為先，為師，而達到定、慧。

以戒為師

釋迦牟尼佛說，佛滅度後要以戒為師。戒是什麼？是無為。很多人對著佛像膜拜，求佛保佑，佛能保佑你嗎？你自己保佑自己吧。

善與惡

善惡同出一心，本無差別，有善惡都是人的自心在作祟。如果以有別之心判斷善惡，對善惡就不能形成定論，因為每個人所站的角度不同，觀點不同，對善惡的評判就不同。能證悟到這一點，就達到了真如本體，就超越了善惡、美醜、生死的障礙與局限。

無分別心

心中有分別，就有了因果、矛盾、美醜，如果沒有分別，就能跳出生死。因為生死與你的自性無關，以心修佛就不必強求形式，大乘法要求直接跳出生死，超越矛盾。

心無牽掛

對學生，我為什麼不打不罵？因為你們人人自身具足，我只是引導。我不想把學生限制在條條框框裏，因為如果你們心有牽掛，就永遠證不到正等正覺。我的教學特點是當你將要悟到某個境界時，我向上推你一把，因為每個人的修持都不同，用這個方法，人人都可以成佛，而我永遠是菩薩。

自己走路

路都是自己都過來的，我只能引導，除了你自己以外，不要指望任何人。修持是規範你自己，只求佛而不規範自己就是玩空。先要完善人格，才能從人格的升華而成為人們的導師，以自己的行為規範他人。

修持與爬山

修持可以爬山為例。首先你的目的明確了，是從山下爬到山頂，這是結果。如果很多人同時從一個地方往上爬，怎麼爬上去？你有你的路，他有他的路，總不能把這麼多人捆成一團，從一個地方往上爬。你知道目標是山頂了，第一，就可以依照你的體力，你的身手和意志力來決定你認為最省力、最快的方法。第二，我是順著我的路子爬上來的，當你們已經爬到一半時，我不能讓你們回去從我起步的地方再爬上來。我只能說：[照你的路子往上爬，就會達到終點。你始終要記住，華藏的終點在上面]。如果我原來的路上有許多非常險要的地方，是用輕工上去的，那你就沒辦法上去，只能選擇另一個角度。每個人的角度都不同，所以禪的不可理喻性就在這裏，你的方法與我的方法不同，但最終的心境、目的是一樣的。所以方法殊途同歸，最終我們集中在一起了。第三，爬山的時候[背的東西]要恰到好處。很多人爬山時怕自己後面渴了、餓了，非要背上很多東西，然後看到半山的景色非常之好，就再也不想走了，覺得這裏的景色好得很，我幹嘛要上去？留在這裏算了，你只能在上面替他幹著急。

船與法

我們渡河時要用船，渡過去以後自己可以不用船了，但船還要留著，因為別人還要用，這個法還在，否則我拿什麼教你們？你們怎麼開悟？我同樣要依照這個法來教，而且必須針對你的層次，一步一步地引導，隨著層次的不同而隨機說法。所以隨機說法本身就是法無定法，在法無定法的原則上你才可以說是隨機說法。當然你們站在各自理悟的層次上所說的都是對的，但我希望你們能夠站在一種圓通和圓融的角度，那就要不斷地提高自己。

色與空

如何理解[色不異空，空不異色]？把色和空兩個概念搞清楚，就知道該怎樣把心定在一點了。在修持中就可以時時保持屬於你自己的一種最佳狀態，那就是開悟的境界，色與空本身就是有和無，這兩者已經概括了所有事物存在。一句話說出來就是色，這個空就拋掉了，但是如果你不說，又不能體現出色和空。我們所講的各種比喻都不能代表色與空，它是讓你們自己找出色與空之間的色不異空，空不異色，就是非一切眾生相，一切無相，成為非色非空，似色似空。所以《心經》上將[色不異空，空不異色，色即是空，空即是色]。我們用一種最直接、最明了的方式表達，就是無一切相，即沒有空相，也沒有色相。

回歸本源

人在母體中時是先天本源，非善非惡，出生後隨著七情六欲的幹擾，就逐漸覆蓋了真善美的本來面目。在修持中，你該不該將你已經失去的本來面目找回來？如果你不去尋找，那幾所做的一切都是沒用的，都無法使自己的心升華。如果你在尋找中滿足於空談，那幾所獲得的也只是一些技巧，你的所作所為都好粗於造作，同樣無法回歸到真善美的本源。

求法

求法，必須從你的根基開始，有所證悟之後才知道過程全是假的，才能達到無為而無不為。

大無畏心

發大弘願，就要有大無畏心，為一切眾生不考慮個人的得失，這樣才能道心不退，才能證得無上菩提。

修持第一要點

修持的第一要點是[以假我修真如，以無我修無為]，真正做到你的心念能夠不受因果、主客、業力的牽引，那麼在你念力所及之處就可以現身。所以大道至簡，要明理而不落於玩空，如果會講不會做，就不一定開悟，就不能具足神通。

如何開悟

做任何事情，如果等開悟以後什麼都會了再去做，那你永遠開不了悟，應當是在做的過程中去求證、領悟，才能開悟。

證悟在剎那間

證悟本心只在剎那之間，心竅一通時才能開悟。你們剛剛接觸華藏心法時都有過恍然大悟的感覺，因為你當時的心念很純淨，足可以使你的靈光一現，如同是一張白紙，一點就同。在漸修中如果否認了前一次的頓悟，就會再此陷入矛盾和輪回之中，如同人的命運，是在一剎那抓住機遇，抓住這種潛在性，就有可能成功。

如何見性

修持的時候念頭會很多，首先要以無我處之，就是把自身置於這個念頭以外來分析它的果會怎樣。如果發現這個果是額果，就馬上杜絕，這個念頭自然一閃而過，不再停留，這是一個修持的關鍵法門。如果你們能夠從點點滴滴規範自己的潛意識，就能把心定在一點，洞察宇宙萬物的發展變化。要達到明心見性也同樣，並不是用什麼奇妙的方法去畫符念咒，而是在修持中再設一個[我]，讓設置出來的[我]對現在的我進行反思，返觀自己的一舉一動，這是修持明心見性的唯一渠道。

觀自在

《心經》第一句是[觀自在菩薩]，你們會怎樣理解？[觀自在菩薩]這句話是一個修心的過程。[觀]是我們所說的修證，即修行和正身。要怎樣達到自在呢？如果求自在，你本身就不自在了，但如果不求自在，那麼達到自在本身就是菩薩，菩薩即是大自在。如果你本身已經證得自在果，或者說你的色、空都已經跑開，得到自在，那你本身即證菩提。所以[觀自在菩薩]是教你怎樣修持。《心經》悟通即證菩提，這是必然的。

心的定位

心與物，心為本，物為象。把心定在一處，是定在本和象中間，也就是定在不生不滅，不垢不淨，不增不減中間。比如人體的丹田，身內無處不丹田，如果把丹田固定在[這個地方]，那你本身就有誤差了，就把有形物質的[本]忘了，而去求這個[象]了。所以正確的方法是定在有無之間，似有非有，似守非守，有想又沒想，這不是執相也不是玩空，不是把它忘記，也不是死死地去守。你說它沒有吧，它有一絲毫的念頭，你說它有吧，你又沒完全的想它，這就是把心定在[本]和[象]的中間。

以假修真

以假修真，就要有一個假相，這個假相能不能找到？心本身就沒有落處，不是說一定要落在某一點，這一點是沒有的，是落不下去的。念力所及的地方就有你的心體現出來，它不能落於一點，它沒辦法讓你的心具足在哪個方面，落在哪個時間和空間上。那麼修心也就是修念而已，是以假相修真相。

心念的作用

當我給人治病時，那些動作走是標不是本，本在於我的心念。我做動作，第一是讓病人知道我在治病，第二是將它作為中介，起媒介作用，而起決定作用的是我的心念，一念到位，你的病就可能好轉，甚至會好。如果別人也按我這個動作去模仿，那他怎麼治也好不了，因為他的心念和我的心念不同。訓練這種心力的方法，就是把心定在一點，任何一點都可以，就這麼簡單。

心念定於一點的方法

心念定於一點的方法是：

- 一、 斷念：通過持誦特音而斷除雜念。
- 二、 檢念：將念頭檢回來，分辨它的善惡，並通過懺悔該掉惡念。
- 三、 觀念：以觀四大皆空、觀身不淨來抵制欲念。

心念的波動

心念定在一點，有時也會起波動，但這種波動是表的波動，你的定力還是定在那裏。有如你現在突然罵我一頓，在罵我時你會發現我的臉色在邊，這是自然的，因為我是有思想的人，我的心甚至會波動一下。一顆石子投入大海，必然激起波瀾，我的心念照樣也要起波瀾，但是水過無痕，馬上又回到平靜，它不會永遠地在那裏起起伏伏，就象失控一樣，他不會重複。所以無論你怎麼樣都可以，我還是我，不

能因為你而把我變成你，也就是心不能隨境而轉，不能因為外界的原因改變你自身正確的立場。

心無定處

從把心定在一處，再上升一層就是心無定處。心無定處就是你讓它有時它有，讓它沒有時它就沒有，讓它大可以大，讓它小可以小，這時你才能說是以心轉物，才能洞察一切，才能不把心定在一點。

混沌與真空

靜坐時如果死守著某一點，坐上一夜也會覺得沒什麼收獲，如果是似有似無，這個時候你自然就會感到整個思想，整個體態，包括天地三者的感應，都很快地進入了混沌狀態。混沌狀態就是似有似無，非實相非虛相，而其中有物。生命的本源，在這種狀態下才能獲得，這就是真空，真空以後才能化萬物。

不住不空

要達到不住不空的狀態時，你首先一定回想到[要不住不空]，這就已經把心定在一點上了。如果你現在想不把心定在某一點，那幾也已經把心定在[不定在某一點]上了，這個過程你已經走了。如果你的心念能夠在似守非守，似有非有當中，在非陰非陽當中就對了，就可以升華到不住不空的境界。

超越你我

如果你們能先把心定在一處，最後達到心無定處的時候，就可以體會到我給人家治病時[我就是他，他就是我]的境界，也就達到了平常所說的[同體大悲]。那麼既然我沒有病，他也就沒有病。

功與法

功與法的區別在於：功是事相，可以用四則運算加減；法是心法，可以無限之大，它不遵守四則運算法則。以功來說，釋放的氣多了就會有損害，這是有道理的，就相當於我把一個茶杯給你，我沒了，你有了。而法是我把一個方法告訴你，你得一，我還是一。兩者實質上不增不減。

理法並重

在修持中，我們必須理法並重。有法無理是術，一事物為什麼這樣？是什麼原因？必須說清楚。掌握[應該怎樣做]，才能符合大法。如果不懂理，就不知道你具備的法該怎樣用。

修持與正身

如果執著於某種形式，單純從正身打坐去修，就沒辦法證得果位。所謂修行，是修正自己的行為，即你的人生觀、社會觀，包括你的生活目標，為人處世，能不能符合自然規律。如果符合自然規律，在日常當中你就能夠安心，就杜絕了心理不平衡因素，在正身打坐時你才能清淨。

頓悟與漸修

頓悟與漸修是相結合的，九十九步不走，就達到不到目的地。沒有漸修，就無法修證圓滿，就不可能具足神通。頓悟是明理，還不能[統理大道]，要相達到這個標準，必須將心與物高度統一。

修定

我們都知道練功的時候要求頂，但真正的定力不是指修禪打坐中的定，因為那是有為的定，是強制自己的定。如果能在任何環境之下，都保持心如止水，把心定在一處而無分別，那你就自然具足智慧，這不是靠打坐得來的。

心如止水

所謂心如止水，是[心止]而不是[心死]。心止是心不會隨物而轉，但如果是心死，你的心就不能轉物，就不可能具足神通。

閑談篇

潛意識

潛意識是由於你自身的習性所擾亂而產生的，對一件事情憂鬱去做還是不去做，拿不定主意，這就是你的習性在患得患失。而我在喝茶的時候，如果想喝就會自然而然地拿起來喝，沒有想大家會不會不高興，我有沒有失禮、失態？喝完以後也不再回先我剛才為什麼要喝茶。如果你的潛意識想去做，然後又很後悔，這就是習性問題，一定要把這關突破掉。

真禪、死禪、狂禪

如果每天只是在打坐的時候求靜、求定，這是死禪；整天不修心，不求精進，說到什麼都是我[法無定法]，那是狂禪；在性行走坐臥當中都要求自己的心念定位，這才是真禪。

藏教、密教與禪宗

藏教是以分別而處世，如同衣服髒了就把它丟掉。密教是以漸修而處世，日同衣服髒了就把它洗乾淨。這兩者從其教義來看都屬於小乘，真正的大乘是禪宗。禪宗只注重於內而不注重於外，髒與淨是外表不是本質，即衣服髒了不丟棄它，也不洗它，你的心與此無關，將心念定於無分別。

各自的法都可得圓頓法，但教義不同。禪宗一華開無葉，是為了讓不同層次的人針對不同的方法修持。法門的分別取決於眾生的根基，是在不同的社會環境下產生的。

無題（一）

誰說佛法在西天，東土自有大乘禪。
若言心印能直指，何妨教外不真傳。

無為而至

華藏心法是直指人心的，要不斷淨化自己，在無為之中，真空才能妙有，在無所求的狀態下，才能激發出體內的潛能。華藏的特點就是法無定法，你們日常問我的那些小方法可以說都是[虛假]的，是我不得已臨時編的。冰凍三尺，非一日之寒，我不

能看學生們總是求。對我不得已編的你們卻愛學，那不是真正的主題，實際上萬法只在一念之中完成。

精勤修持

在修持中方法不是越多越好，其實給你一句就可得無上上乘。你對任何事情都可以懷疑，但不能懷疑你自己，老師的功能與你無關，要好好修煉自己，不斷提高層次。鞏固的辦法是：精勤修持，不可追求。要追求的是什麼呢？比如治癌症，為什麼總治不好？你可以老想這個其他，不帶任何虛偽地想，這不是只捉，但很快就能得到答案。

拋開私我

要獲得新生，就要拋開私我，生命之時乃性滅之際，人不能太自私，拋開這個[臭皮囊]才能得高智慧。修煉要無謂，但要有正念。你在追求的時候，就是沒有的時候，因為餓的時候才會吃。一輩子求，一輩子得不到，這是求不得苦，修煉時不求，該有的自然會有。我對你們嚴格要求，因為你們是我的學生，師徒如父子，只靠我一個人不行，期待你們能快點去做你們該做的事情。只有自己做的才是自己的，如果說我能給你，你們能學到，我會全給你，但你們體會不到。無為要符合大道，如果你們在第一步中能夠無為，也就沒有達不到的了。

無題（二）

虛其心，容天下之法。
平其心，理天下之事。
定其心，應天下之變。
寬其心，對天下之責。

宿命通

在煉宿命通時，可以把自己最劣根性的東西往外掏，然後讓別人罵，讓自己罵，當你已經能夠忍辱，達到八風吹不動的時候，你才能獲得宿命通。

以心轉物

修持先是達到物不動心，見性以後就可以心轉物了。物不動心就是花開花落與你何幹，你只需做好現在的事情。有如一個人死了，因為你看到了，才知道他死了，如果看不到，你拿裏會知道？心不能受外界的牽動，你要明白生老病死是自然規律。達到這個層次以後，就可以轉物了，花謝的時候可以讓它不謝，明明是一，你可以

把它轉成二。因為失控對你來說已沒有任何阻礙，你的念力和作用已經超越了三維，超出了物質世界，你能夠作用於三維的物質，物質卻作用不了你。

心與物

見到花開就要知道花會謝，人有生就會有死。如果能以恒動之心對常動之物，就能超越心隨物轉的凡夫境界。當你的心不能轉物時，要知道一切事物都是四大組合而成的，以這種心態貫入肉體、法體，你的心就能轉物，就能轉動四大了。這種力量必須從心念中訓練出來，聚集而成。

隨順眾生

當發現別人的層次比你低時，在心念中要能夠舍身，破我相，隨順眾生的因緣而改變自己的角色，那麼這時你已經無我的，對方的層次也會隨著你的這種原力和念力根本性地往上長。

放下身段 突破自我

每個人都很清楚自己有什麼不足，但往往會在人前掩蓋自己。比如你剛做完一件事情，回來後一想，發現自己錯了。但當又有一個人站在你面前讓你露出現實的時，一般人都不願認錯。心含萬物就能心轉萬物，非常容易也非常難，不要始終在人前反不下身段，我相不破，就無法破法相，就無法達到法無定法的層次。

苦樂觀

社會與人生，本來沒有苦樂，如果相互攀比，就會有苦樂。

佛性與魔性

佛、魔本身就沒有分別，清淨身口意，以三密的修持就能達到頂峰，魔性也即佛性，你就能夠主宰命運。

規範自己

當你能從心靈深處規範自己時，就不會被形式所局限了。

昏與智

如果說非想非非想，非色非空，這種狀態就是大智大慧，那麼精神病患者沒有穿衣服也不知害羞，滿大街跑，你能說這個人就是大智大慧嗎？不是，他是昏而不是智。以法來說，法本身就就五定法，你只要說出來就是錯的，但是也只能是以說出來讓你受到這種啟蒙，然後找到你自己的境界，去達到你所追求的這種自在。

話禪

以有相襯托無相，本身就不盡正確，所以你說的不完全真確，我說的也不完全正確。你們知道我是以什麼方法開悟的嗎？是禪。禪，非常自然，沒有造作，是在最自然當中彼此心靈與心靈之間的撞擊。如果我一本正經地滔滔不絕，你們大氣不敢出，那根本沒用，這種形式，你學了以後也是一樣地照葫蘆畫瓢。所以我曆來要求我們每次坐在一起時，不帶任何做作，沒有任何區分，非常融洽、自然，彼此所流露出的，那才識本質，那就是禪。禪，講多一句就多了，它不是禪了，講少一句又不夠火候。象現在這種形式，你們請老師開示，那我是在講理，不好似在講禪。它已經被這種形式定位在這裏了，定在你只有聽的份，我只有講的份，已經不是禪了，最多我是在講理。禪的意思就是 [我現在想喝咖啡]，這就是禪。在事相上是當你需要的時候，那就是禪，當你不需要時候對你就沒用。如果在這個時候你剛好非常需要，有剛好有這個機緣、機會的巧合，那我所講的，你所吸收的，就是禪，你就開悟了。當你不需要時候還講，那是無病呻吟，沒用。

華藏心法是无相大法，不要將它落於文字，不要落於你自己的邏輯和思維觀念，它有很多你認為不合理的存在，不必用自己慣有的方法，慣有的語言乃至慣有的手段無領略它，它有很多不可理喻的地方。你問我禪是不是這樣？華藏心法是不是這樣？我說[對]，那是否等於你已經開悟了，已經獲得了？禪，是至簡，至易的，不帶任何造作，非常通俗，非常通俗，非常方便，非常真實，它無處不在，一舉一動就是禪。

無意之中

很多人看見我的照片病就好了，或者夢到我給他治病，病也好了，但我自己不知道。因為他當時已經主動地將自己身的磁場向我這個大磁場靠攏，沒他就會受到我的輻射，按照有序化自我調整。儘管我就無意的，不必動念也能作用於他，這種作用在他也在我，產生了共振，這時就是覺行圓滿。

修煉中的常見病

修煉中有人經常會犯這樣的毛病，當練到一個恍恍惚惚的狀態，非常奇妙的時候，突然內[醒過來]，再拼命地找回剛才的感覺在什麼地方，也就是在剛剛無我的時候又

有我了，又要以你的有我找回一個無我，這是最大障礙。所以我為什麼讓你們在修煉時另設一個假我，這是沒辦法的辦法，是逐漸使這個打坐的你與你無關，他就他，你是你，沒有任何關係。身上一發熱、發脹就心懷喜悅，打坐腿一疼就皺眉頭，咬牙切齒，這樣你如何才能體會到什麼就忘我，無我？

無題（三）

鐘懸二山禪元出，雲渺雙人慧法從。

因果病

有人見到疑難病患者就說他得的是因果病，自己不管治也不敢治，如果真是因果，他就不會找到你，治不好只能說自己沒本事。

自我治療

當你想給自己治病時，可以把自己放在甲方，把治病的念頭放在中間，然後另外在造一個你，由另外這個你指揮念頭治療你的病，用直接的方法當然也會有效，但可以說是一種有我之做的方法，你身在迷中，不能洞察自己是什麼病，應該怎樣治，從哪方面入手。所以上面這種方法可能效果更好，但這些都不是根本的方法，應該是心念中無我，在修持中你自然會好。如果太過認為地無治療自己的病，就會阻礙你的身體健康和康復過程。

隨機說法

每個人都可以隨機說法，但層次不同，當你在講話時如果能夠洞察對方的層次，在順應對方的同時讓他朝你這個高層次走，你就是隨機說法，否則就不得不依法。

無題（四）

莫放圓中葵，朝仰幕低，且看松石立，不為風霜欺。

享受過程

一個人成功與否不是享受結果，而就享受過程。

無題（五）

無情未必真佛子，有為方顯無為心。

處世篇

座右銘

在我的工作日記本上，打開第一頁就是：慎獨 親政 求精
寬容 廉潔 律己

不執一相

法門與法門之間不能說它全對或者全錯，但是我們有我們的特點。比如你從我平時的為人處世，從我整體的形象來說，看上無有點大師的風度，但再一看，就是一個平常人。做事的時候，我好象是在認真地做，但同時又丟三落四，好象根本不在乎。我似乎是個很正統的人，但又似乎是個玩世不恭的人。那你能否理解？為什麼會這樣？不執一相。你的心不能隨境而轉，不能隨境而轉，不能說一些正統的人罵你，說你這樣不行，你為了去迎合他改變這種[不行]，改變你現在的最佳狀態。你的最佳狀態一直就是最佳狀態，如果他不執相，就不會說你如何如何，由於他的執相，才會犯這個錯誤。

形象

無論你想在人前維護一種什麼樣的形象，都不要約束自己。形象不是造作的，在每個人心目中應該對你有種親切感，有親切感才會有信賴感，這是最重要的。你不能讓人對你有警衛感、恐懼感、如果你一直想把自己擺在一個什麼位置，你就會很累，這時你要注意自己的形象、言談，做得很假，別人也會很假的方法對待你，這就會形成惡性循環。

平等教學

作為一明學生，當你深怕你的老師時，你永遠學不到他的東西。禪宗的心法是以心印心，是人我平等，人權平等。在平等的基礎上，因為我會的你不會，所以我用心教，你用心學，那是對事不對人，這樣你才能學到我的真諦，甚至超越我。否則學生與老師都無法提高。

師生、朋友

從朋友的角度來說，有時候我心裏很內疚，因為在你們剛剛接觸華藏心法時，還不知道應當如何規範就，還不能領會心法的陣地，在不得已的情況下，我暫且做你們的老師，你們是我的學生。為了讓你們徹底認識本源，就只得用一些不徹底的方法，也就是以有為的法辦無為的事。當你們的認識提高後，在彼此心靈撞擊的一剎那，我們已經走到一起了。最終，我們在事業上的站友，在修持上是同修，在生活上的朋友。

以人為鏡

在為人處世當中，要善於以人為鏡。也就是主動地去學習別人身上優秀的一面，同時，在對照當中發現自己的缺點，認真改正。在人中學人，才能更好地完善自己。

突破常規

有時為盡快達到目的，我會故做事端，專門找矛盾引起爭議，如同在靜湖中投下一粒石子，掀起千層波浪，這就是有心和無心。當眾人不理解，站起來反擊時，我會將眾人的意念集中在我一個人身上，再以自己身的磁場轉化他們，我能夠承受且不受波及，以自身更大的念力引導、包容，將眾多的反念轉成正念。在無我的前提下，這種突破常規的方法往往會產生意想不到的效果。

理念與真如

佛在除魔的時候把魔殺了，佛本身無我，沒有他自己的存在而做這件事，就沒有因果報應。因為他沒有自身的立場，有如你看到一個小孩子被欺負，你為了救他而打死、打傷對方，事情本身並沒有你自身的利益，看到這件事情發生，你的心念自然會動。如果你已經無我了，就不可能做錯事，世間的善惡都是以人心判斷出來的，人脫離這層人為的理念、感知，自然會對萬物產生靈感。只認識事物的表相，還不能達到真如，還不能直達果和因。如果能不帶任何人為的意識，阿賴耶識（第八意識）就會自然組合，以歷代的智慧來判斷世間的一切。

無我則明

釋迦牟尼當年初轉法輪時，為什麼外道修持者一聞佛法就證悟了羅漢果？這就如同一個重病患者，在治療時完全聽醫生的指點。如果是一個半懂醫術的人病了，就可能不願意讓別人給他看病，甚至會抵制，這樣就沒有辦法治好病。我曾將佛門內這

一類人罵得淋漓盡致，讓他們的思想全部暴光，對無法講理的人有時只能用這種辦法。一開始他們聽不進去，並且為維護自己的利益還找來一幫人壯大氣勢，聽我講法以後，這些人明白了，到最後痛哭流涕，就出了玩空。他們修了一輩子，為了維護自己時時造業，若不用這種方法度化他們，就會很為他們惋惜。

把握尺度

辦任何事情都要恰到好處，否則可能會拔苗助長，或好心辦壞事。我們要高效率，不能徒勞無功，也就是寧可做五十件事情都成功，也不做一百件事情，一半成功一半失敗。非常積極又要非常準確，關鍵就是把握好尺度，從一點就把問題攻克下來。這就看你修煉的心念和悟性是否已達到這個程度，洞察一件事物時非常明白，知道可為可不為，也就是所謂的明察秋毫。

身體力行

目前有些人的頭腦中存在著很消極的觀點，無論什麼都說[這是因果]，自己不去管，如此下去怨怨相報何時了？怎樣才能對社會有所貢獻？開創一項事業，難免會有人不理解，那麼對我們來說，只有身體力行地做好每件事情。

無我之做

無我之做不是什麼都沒有，而就有了這個因以後，創造一切機會和條件產生更好的果，但這個果不是以突出自我為目的，它所呈現出來的是萬物的自然發展規律，是與萬物共融的，即萬物共融，各處其位，各司其職。如果人們都能夠秉持這種觀念，我想這個社會將是一個非常美好的社會。

從小我到合融

實現自我的突破，必須先從個體意識演化到整體意識，化小我為大我，進而從整體演化為合融狀態，化大我為無我。這時候已是天人合一的境界，這個合融是萬物共融，各處其位。

智者的起點

不要空談理想，不要吹牛，小事辦不好就辦不成大事。日常處世處不好，就不是聖人、覺者。覺者在入世當中，能充分地體現出他的大智大慧。如果你平時處世還是那老一套，不能突破自我，不能突破自我，就無法改造環境，更不能成為智者。

法無定法

既然法無定法，就走出你現在的法，走出你現在該走的法。

火中煉蓮

人生苦海本是無常，在苦中樂，方為火中蓮，就如同在烈火中種下蓮花。

做事

對事情應當是你在做時心裏很明白，不做時它不會來幹擾你。

做人

作為社會的一分子，首先要體會什麼是無為，什麼是無不為，什麼是自然規律，什麼是必然規律，什麼是因，什麼是果。如果把這幾種關係理解好，處理好，貫穿到日常生活的行走坐臥之中，那麼你就是一個真正的人。把這些方法，這些思想用語一人可以正身，用於一國，可以治國，行之天下則天下平。因為人人都能依照宇宙大道的運行規律和運行法則去為人處世了。

正法與普渡

出世不離世，入塵不染塵。正法是保持中度，在任何時期都必須適應這個社會環境，再來改造這個環境。真正秉持正法，則心之所想，事無不成。真正的普渡，必須能夠融合到社會的各個角落。

對與錯

對與錯是在不同角度而言的，站在你的角度說是對的，但站在我的角度說是錯的，因為你有你的自我，我有我的自我，因為是[有我]了，立場就會不同，是真是假，是對是錯你們就吵吧。如果能拋離我執，事物的本元就顯現出來了。在沒有開悟時，是以分別心對待對與錯，只有徹底地解放自己，才成解放別人。在解放自己的過程中就沒有對錯之分，但再上升一層，還是有對錯的，那是指事物本身的對錯。

智者的作為

得大智慧者，能夠在事情起因時，馬上洞察到結果是什麼，乃至於洞察到整個過程。是惡因，就在它沒有形成之前馬上打碎，不讓它延續；是善因，就會從側面創造更多更好的條件促成這個果，讓這個果結得更好。這是智者的作為，因為事物的發展規律是這樣的。

福德與功德

做了好事不要認為是[做了好事]，因為這種理念本身只是增添了你的一份福德，由福德可得福報，但善終有盡。如果在正念之下無為地做，所產生的是功德，可獲無上智慧。

自然而做

任何事情，做得最好的時候，就是不給它定框框的時候。比如講課，我即有所準備，又不把它當成太大的事情，這時的靈感和臨場發揮是最好的時候。如果你定下一、二、三、四，就機械了，講完以後自己都不會滿意。很多傑作，很多創造，都是在自然狀態下產生的。

創造與隨緣

我在做事情時，常會聽到有人講要隨緣，反正早晚機緣成熟的時候就會成功。如果以這種[無為]來處世，就會格物，也就是玩空。成就一件事情，如果不積極地無做，缺少人為創造的機會，有因就不一定有果，就無法將理想變成現實。

成功要訣

拋開自我去做一件事情，依人來說，你永遠立於不敗之地，依事來說，你沒有不成功的時候，因為你拋開了自身的立場，完全是為了這件事情而投入進去。那麼盡管在立場和觀點上對這件事情的處理有分歧，盡管跟人家吵得面紅耳赤，但你本身不會引起什麼反擊，因為你是為公不是為己。對社會也同樣，你辦的這件事情如果符合社會的需要，符合大眾利益，你只要付出了努力，成功與否不關你的事。如果成功了，說明你的努力和奮鬥，最終取得了成果。萬一失敗了，是客觀因素導致你不

能成功，但你所做的，所付出的，絕對不會給自己造成反面的影響，因為你是無我之做。

何謂協調

所謂協調，就是協調我們的心性合一，也就是協調你本身的心念和心態，以配合你的行動和行為。協調自身是為了明心見性，讓本能的清淨呈現出來。

思索篇

釋迦年代

佛法、世法本身是和融為一的。釋迦牟尼開悟後的三年也是蓄發的，當時僅他一人得了大法，為了讓更多的人得度，他必須舍棄自己的一切，包括家庭。當時的社會環境，國與國之間的紛爭十分激烈，他發願度化眾生並保其安定。後來跟隨他的人越來越多，講法講到第十八年時，兩國相爭，他派身邊的一名弟子前去做說服工作，因為怕發生誤會，表明他是自己的弟子，才以剃度為證。由於當時的社會長期動蕩，他就讓自己的弟子剃度，並穿上百衲衣，有如我們現在的[紅十字]，旗子一舉，放在什麼地方，那裏就沒有戰火。你們看五百羅漢中有很多人頭發都很長。佛法不拘於任何形式，只要全社會都來做了，就不需要什麼外在形象了，佛祖涅槃時，他的五百弟子都穿上了百衲衣。

佛法與世間法

佛法本身是世間法，世間法本身就是佛法。因為佛的含義是智慧，大智大慧，就是佛。那麼只要是符合自然發展規律的一種教法，一種思想體系或教育行為，都可以稱作為佛，也都可以稱作世間法，不要以宗教的色彩領會佛法，因為佛法是針對某個地區不同的人，不同的素質，包括文化修養，風俗習慣，它分別以不同的方法度化，讓他們回到真善美的境界，符合於社會發展的自然規律。也就是完善他們的人格，使他們明白怎樣才是一個人，一個人應當怎樣做。佛法就是教人們真正的人而已，所以這些法就是世間法。

從達摩東渡說起

梁武帝時期，達摩來到中國，當時的國教是道教，統治思想是儒家，其文化、生活與印度都不同。釋迦牟尼創立佛教時，印度還不是一個完整的國家，只是一些落後的部落，當時印度的出家

人可以不用參加什麼勞動，山林中有很多野果可以充饑，而中國是以耕種為主的國家。達摩來中國時已經開悟，否則不可能一葦渡江，所以他已經具有了神通。他是釋迦牟尼的第二十八代傳人，面壁九年不是為了求開悟，是受儒家、道家的排擠，不得不這樣。他來中國是為了傳法，但一開悟沒有人能融合、理解佛教，因其教規與儒家思想在很多方面格格不入。第一，在印度，和尚是第一位的，而中國是王法大於佛法。在印度，皇帝見了和尚要下跪，而中國，在慧可時就不得不讓步了。第二，印度人剃度，是因為印度很熱，並非出家人必須剃度、穿袈裟。到了中國就行不通了，因為儒家認為自己的身軀是父母給的，不珍惜則不敬，且頭髮就父母之精血，應視之如命，何況還要在頭上燒幾個點，就更不行了。第三，佛教徒要出家，儒家注重三從四德，[不孝有三，無後為大]，出家的行為自然受到了當權的排擠。第四，吃素的問題。印度北部當時完全是靠野生物充饑，他們認為肉本來就不能吃，且視牛為天神。而中國當時已經吃魚吃肉了。因此，達摩提出與道家、儒家相融和，是為了壯大自己的隊伍，因為當時還不足以和儒、道兩家抗衡，成為能被政治所利用的教派。所以，佛法來到中國時就是畸形，為了使佛法能在這裏生存就必須如此，也就有了一花開五葉。

到了六祖，分成南北禪，鬥得你死我活，這是因為受儒家學說的影響太大了。當時的神秀主張漸修，其追隨者大多為老百姓，而跟隨慧能的所為宦官、失意或退休之人。實際上所謂的南派、北派是片面的說法。五祖時就必須是漸修，然後頓悟。對一件事物的認識，投入是頓悟，悟後再修，達到身心合一。頓悟講放下屠刀立地成佛，提出這種觀點是政治的需要，他講只要你現在放下了，就可以成佛，這符合當官者的口味。南北宗的分歧是因為政治。

站在歷史的角度（視），從時空的誤差看，過去的人是很單純的。唐太宗李世民登基以後，才許可少林寺有五百僧兵，釋迦佛在時就沒有[僧]之說，都是把出家人稱作[和尚]，即大智慧。[僧]是到了中國以後才有的，李世民取其[曾經是人]，所以稱為僧。因此，回顧中國的佛教歷史，從達摩到如今，就是一個畸形狀態。

傳播的局限

兩千多年來，佛法一直在倡導世界大同，但為什麼一直未能達到目的？為什麼兩千多年來仍然戰爭不斷？我苦苦地就佛法及佛法的教義進行反思，發現其缺陷是佛法在局部可以深入，但在社會的很多階層中卻無法深入。應當把這種大同的思想貫穿到社會的每個層次，使人們都能夠聽到，反思之後內心得到安詳，使社會更加合融。

因人施教

什麼是出世和入世？什麼是大乘和小乘？如果人為地把佛教分解，就已經墜入執相了，就沒辦法解脫。佛法沒有出世也沒有入世，他只是方式不同；沒有小乘也沒有大乘，他只是因人施教。因為佛法本來是一體的，以菩薩大道來說，他以七十二應身來度化不同的眾生。比如你是一個學

者，我就以學者的身份來度化你。剛開始我必須以你能夠接受的方法來引導你，通過這種方法，使你最終也能修成正果，也就是因人施教，殊途同歸。所以佛法是針對不同的對象施以不同的方法度化。

對佛教的誤解

多少年來，人們對佛教有誤解，認為佛教是一個非常消極的、出世的宗教，與世無爭。出家人整天吃齋念佛，受眾生供養，吃飽了，最後圓寂歸西。由於歷史發展的原因，由於這種思想認識，導致了人們對無為和因果等理論的種種歪曲理解，也導致了對人生觀的消極態度。比如一個病人，認為什麼時候該死就死了，無救了，他就不想無奮鬥，也不想去爭取，就不會珍惜自己的生命。一個人辦事情也同樣，突然碰到挫折時，如果以這種因果、無為做藉口，就會產生一種消極的態度，最後導致半途而廢。所以這種思想如果不及時地在整個社會糾正過來，這種人生的消極態度就講會對社會產生不利的影響。

扭曲的因果

南北朝以後，相對來說人們對因果規律的認識已經扭曲了，導致了現在熱門普遍地把因果規律簡單地看做因為、所以。因為你做惡了，所以才有惡報，你做善了，就有善報；你有錢了就快樂，你沒有錢就不快樂。如果以這種觀點來衡量宇宙的運行規律和社會的發展規律，乃至於一個人的行為規範，也就墜入迷茫。我們為什麼要否決對因果的這種認識？

比如說惡者惡報，善者善報。如果我教一個學生，治學上我必須嚴格，甚至會打他，你從我是行為來看，這種表現可能是惡，但我會不會得到惡報？如果你看到一個人，正在濫殺無辜，你把他制服了，甚至把他殺了，你是不是會得到惡報？不會。這個例子留給你們去反思。第二個例子，一個人如果物質生活非常富，不見得他就很快樂，可能他在物質生活中是個富翁，但在精神上卻是個乞丐。同時也有這種可能，一個人物質生活非常貧乏，但他的精神生活非常充實，他會覺得自己很快樂，內心沒有諸多的折磨和障礙。那麼從社會的發展規律和人們的生活規律來說，現有的因果認識是不成立的，或者說的片面的。

無為的誤區

無為，按照以前的佛教經典和現在儒家、道家的解釋就是[一切隨緣、心無增減]。什麼叫一切隨緣？難道就是命裏有時終是有，命裏無時莫強求，該有我就有，該沒有我就沒有？那麼我該生就生，該死就死，該跟誰認識、跟誰吵架，一切天注定的。這樣的話這個人就是廢人，因為他只知道事情的起和終，即事情的因和果，但它忽視了由因導致果這個過程中的諸多因素，也就是只遵循了必然規律，而沒遵循事物的自然規律。那麼這種作法和這種思想就機械地、錯誤地理解了無為。

社會失調的原因

在社會任何角落的紛爭、掠奪，人與人的勾心鬥角，國家與國家之間的戰爭，社會風氣的腐敗，人性的倒退，這些現象的原因在哪裏？都是[有我之做]導致的。有我之做導致了事物發展的失調，人際關係的失調，整個社會的失調。

何處是你自己

人生何處是你自己？心念所及就無處不是你，而你的存在，是你的信息存在，你的本體存在，無處不現身。

人為什麼活著

人為什麼活著？因為你是人，所以要活著，就這麼簡單。當你認為是為別人活著時，你這個人又太自私。如果我天天嘴邊掛著是為你們而活，是為這個社會，那你們就欠我很多，我也會認為自己已經不得了，好象救世主一樣不可一世。真正的主動，是你已經悟到或已經體會到該怎樣做的時候，你就會去做，所以來自於非常自然。

一步到位

一步到位，什麼是位？誰都是你，誰又都不是你。有如我現在講話，我的信息就作用於你，在你的思維裏就有我的存在，有我的作用存在，因為你在接受我。所以不能說我只在這裏，每個人的記憶和思維系統裏都有我的存在，每個人都是我，但每個人又都不是我，所以不能定位。在修持上不要把一步到位想成是很快，不走彎路，一下子就開悟。這就違背了自然規律，你還是要一步一步地走，只是走得快點，順利點。有如從北京到廣州，可以走路、坐車、乘飛機，為了盡快達到目的地，可以從中選擇最佳模式，但這個過程你必須經過，也就是要遵循自然規律。

丟包袱

在突破自我的時候，你要敢於丟掉很多東西，甚至是你以前認為很珍惜的東西，實際上又拖累又沒用。如果你還留戀它，認為失去它是一種損失，你可以在修持中真正去面對它、洞察它，最終你會發現，仍下的只是包袱，獲得的卻是新生。

進香須知

現在很多人喜歡到寺廟裏燒香，往功德箱內放錢。我對他們說，如果你做的是好事，你不用去，因為你已經做得很好了。如果你做的是壞事，那更是千萬別去，因為你這是[自投羅網]。求佛保佑，佛能保佑你罵？你自己保佑自己吧。

事物的發展規律

任何一事物發展的客觀規律都是有為，但是當這事物形成了它的定律，已經有[果]的時候，也就達到了無為的非平衡態。比如制造一個盤子，它的過程就必然遵循有為的規律，要經過設計、選材，付之以一切可以把它制造出來的條件。當它形成個體以後，就是無謂狀態了。你能把它說成是一件什麼東西？你能說它要怎麼用？一說你馬上就錯了。你說它是圓的，把它一打碎就不圓了，你說它用來裝沙，那裝水可不可以？所以過程是有標準的，而結構是無標準的，過程必須是有為，但這種有為不能偏離自然規律。比如從這個地方出去，你只要達到目的就行了，站著出去就正常，爬著出去就不正常。如果你為了突出自我，偏要爬出去，雖然照樣可以達到你的必然規律，到達目的地，但是這個過程卻偏離了大道自然的法則，這種做法就不正常了。

始終如一

當你捕捉到能為之獻身的事業後，能否始終如一地奮鬥？在修持上你的信念時候始終如一？是否是始終如一地追求，最後有所建樹？任何事情不成功的原因就是半途而廢。

無聲

一個人最偉大的，是來時無聲無息，走時也無聲無息。

放大光明苦海渡眾生
獲大解脫華藏見如來

禪鐘

行武禪師著

佛不見 葉不見 只見花笑
花笑佛笑 佛笑葉笑

