

問：請問法師，甚麼是「悟道」？

答：悟道，也叫成道，又叫證道。悟到甚麼呢？悟到宇宙人生的真理。人生，從何而來，死了之後，又往哪裡去？

最初，有精子和卵子，然後有五臟六腑，四肢百骸，五呎多高，一百多磅，人從何來？「悟」就是清清楚楚，明明白白地了解人從何來，死往那裡去的來龍去脈。我們沒有開悟，所以從何來，到何處去，我們都不知道。由出生到幼年、少年、壯年、中年、老年，最後死亡，我們不要向外研究，要從我們的內心去下功夫。不然，就變成醉生夢死。

不要說一般人，就是儒家的聖人孔夫子，道家的聖人莊子跟老子，同樣都不知道「生從何來，死往何處。」這個道理，唯有釋迦牟尼佛以及中國以前的高僧大德知道生從何來，死到那裡去。其實，是沒有來，也沒有去。來是生死來，去是生死去，我自己沒有來去。

問：請問法師，生命的意義是甚麼？

答：生命是甚麼？生命就是米、麵、菜肴等，吃進肚裡成為我們的皮、肉、筋、骨。生命是水，喝進肚裡，成為眼淚、小便、汗液、濃血等。生命是火，身體內的溫熱燥暖，調節適中。生命是風，外面的氧氣，透過呼吸，讓我們繼續生存。你問生命是甚麼？是地、水、火、風四大組合成為生命。四大分散，生命也就沒有了。

在精子、卵子裡面有沒有生命？生命從何來？這是一條很好的問題。身體有來去，知覺性沒有來去。思想認為有生命，那生命就有；思想認為沒有生命，生命就沒有。我有四句說話：「宇宙萬有，從思想生，分別停止，一切皆空。」思想一轉，轉左是有，轉右是沒有。生死有沒有？你認為有，那就有，你認為沒有，那就沒有。

小乘的修行人，他們先依「五停心觀」止亂心，後以「四念住」，又稱「四念處」以發觀慧。四念住是：一、身念住。身為父母所生之肉身，身體內外，充滿污穢，沒有淨處，所以觀身不淨。二、受念住。苦樂乃是感受，樂是從苦的因緣而生，然後又生

苦樂，所以觀受是苦。三、心念住。心為眼等之心識，念念生滅，沒有常住不變之時，所以觀心無常。四、法念住。法是上面身、受、心餘下的一切，法本身是沒有自主的，所以觀法無我。

佛教有講：「粗言及細語，皆歸第一義。」舉一個例子，男女談戀愛，當初相戀的時候，吃不下，睡不著。後來鬧翻分手，同樣是吃不下，睡不著，對任何事都提不起興趣，甚至於要自殺，為甚麼？思想作怪而已。所以談戀愛是無上佛法，你認為有，那就有，你認為沒有，那就沒有，這不是思想作怪嗎？這不是你放不下嗎？

《楞嚴經》裡面有兩句說話：「狂心頓歇，歇即菩提。」所以，我們要多研究佛法，明白宇宙萬有是空的、假的，當然這個道理是不簡單。

問：《金剛經》中「一合相，即非一合相，是名一合相。」是甚麼意思？

答：宇宙萬物是為一體，如果認為這是一個整體，亦是不可得的，依《天台宗》之即空，



即假，即中來解釋，所謂「總體」是由很多「個體」等緣合成，總體祇是一個集合的概念名相而已，如聯合國是由多個國家參與組成，國家由人民和土地組成，房屋由不同材料組成，檯由木組成，木由無數分子組成等等，為破執有，故說「即非一合相」，總體雖由各個體合成，但不失其總體的功用，又恐墮空，故說「是名一合相」，此即「真空妙有」。

**問：佛教是戒殺的，那麼我們對於皮鞋、皮手袋等（指真皮製造的）應怎樣看待？**

答：嚴格來說，真正的佛教徒是不應用皮製東西（指真皮的），已受五戒或菩薩戒就更加不應該使用皮製物件。雖然佛教本身並無此規例，但這是一個佛教徒對自己所信奉的宗教的誠懇與否問題。

曾經有一位居士，在餐廳當廚師，幹了十多年，自他學佛、皈依三寶及受五戒後，他開始覺悟每天宰肉。魚是不好，於是決心轉業，不再當廚師。雖然他學歷不高，辭去廚師職位後曾經失業了個多月，但他仍堅持不重操故業，他是一位虔誠佛教徒，對自

己所信奉的佛教真誠，寧可失業，也不願再作諸惡。後來他終於找到稱心的工作，做得很合意、安定，收入亦很好。所以，祇要有原則、有決心，放棄不好的行業，一樣能夠很好地生活下去，因為天無絕人之路，何況是棄惡向善，命運必定是向好的。

**問：披戒衣時所念的「偈語」是甚麼意思呢？**

答：披戒衣前，先舉戒衣，誠心口念：「善哉解脫服，波吒禮懺衣，我今頂戴受，禮佛求懺悔。」然後將衣搭在身上。

善哉解脫服：意思是這件很好的衣服使我可以得到解脫。

波吒禮懺衣：波吒是梵語，譯為樹神，縵是無紋的一幅布，不同僧衣，割截縫成。出家人所披的是福田衣，佛陀在世時，出外見到一塊塊的稻田，能得很多收成，即命弟子照田相割截縫成戒衣，令眾生供養能得大果報。福田衣分三種：有五衣、七衣、九衣，現在有人認為受持五戒應搭五條衣，這是大錯特錯，如果受了比丘戒，豈不是要搭二百五十條衣嗎？

我今頂戴受：敬衣如敬佛，等於將衣頂在頭上的恭敬。

禮佛求懺悔：過往所念的披戒衣偈，第四句是「世世不捨離」，此一偈句，台灣道源長老不苟同，認為不能生生世世作居士。若是如此，豈不是永久不能出家作比丘，又如何能證阿羅漢，成佛作祖？應改為「禮佛求懺悔」，我非常同意他的說法，故印三皈五戒儀軌，便將「世世不捨離」改為「禮佛求懺悔」。

問：「陀羅尼被」可以用來「陪葬」或「火葬」嗎？

答：在西藏的佛教中，認為這個做法是有很大的利益。若按中國的佛教規則，紙製的佛像、經典，如果損壞了，不能修補好，可以將它火化，然後放在海中或清淨的河裡流走，此乃不得已的方法。如果沒有破損的佛像和經咒，將它焚毀，就犯了「像焚經咒」的罪。因此陀羅尼被蓋在死人身上陪葬是不敬的，火化更不應該，這是以中國佛教的判斷，西藏的佛教是如何解釋，我就不得而知了。

問：在病中應持何種態度念佛？

答：有些人在病中趕快念觀世音菩薩，希望自己身體馬上痊癒，其實無論念任何佛菩薩聖號，都能醫治身心種種毛病。假如好不了的話，亦應萬緣放下，一心念佛，這才是正信佛教徒所該做的。祇要專心一意念佛，是不愁沒有感應。印光大師曾說：「念佛數天必有感應。」

問：如何可以提昇忍辱？

答：俗語說：「世事每從讓處好，人倫常在忍中全。」又說「忍一點風平浪靜，退一步海闊天空。」世人尚且如此，何況我們佛教人士。一般人認為忍是不易受的，忍好比把刀刃插在心上，而世人多是抱著「忍耐恥辱，徐圖報復」或「君子報仇，十年未晚」的態度，這些都不是佛教的忍辱，祇會增加煩惱和痛苦，甚至精神錯亂，佛教的忍辱與世間不同。

怎樣忍辱？分為三方面：

一、無論對方有理或無理皆應該忍：如對方的批評與毀謗是有理的，應該接受別人的批評，不應生瞋恨心。若自己沒有過錯，他人無理取鬧與無故批評，要可憐他無知，所謂「寧與智者對罵，不與癡人對話」。不用與他計較，否則自己也是和他一般見識。

二、為修福培德要忍：《因果經》云：「今生相貌端正莊嚴，是從前生的忍辱中來。」忍辱是佔便宜而不是吃虧，因為忍辱是最容易修福培德，人有了福德可謂無往而不利。

三、為酬償宿債要忍：忍是為酬還過去的宿債，《因果經》云：「今生人見歡喜者，前生見人歡喜故。」別人對我的謾罵和批評，乃是前生對人不起，現在若還其債，他便對我客氣，所以佛教人士應對人生歡喜心，不應該生瞋恨，而且要感謝對方為我消災免難。《金剛經》說：「若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，

以今世人輕賤故，先世罪業，即得消滅。」所謂未成佛道，先結人緣，對人客氣，將來成佛時，度化眾生便很容易，認識了上述理由後，常加觀照，便能成就忍辱。佛說：「忍辱第一道，亦名摩訶衍。」正是此義。

**問：有人認為吃肉是幫助牠們更快地得到超生，這個說法對嗎？**

答：佛法不離世間法，如果世間法說不通的，那便不是佛法。有人認為吃肉是為了豬馬牛羊得到超生，那麼，我們誰不希望自己父母和子女得到超生呢？那又要不要把他們統統吃掉呢？佛教是提倡慈悲為懷，為培養自己的慈悲心，應該改為茹素。要知道肉食與殺生有關連，殺眾生者，必為眾生所殺，種如是因，結如是果，其實吃素能增長自己的慈悲心和改進身體的健康，何樂而不為呢？

**問：有人認為出家是消極的行為，對嗎？**

答：沒有興趣做人，這是厭世主義。信奉佛教，多做對人對己有利的事，修福培德，精進



修行，怎能說是消極呢。而世人耽於吃喝玩樂、爭名奪利，如以此標準來衡量出家人，則出家是太消極了。

問：何謂「四法界」？

答：乃《華嚴宗》所立，即「事法界」，「理法界」，「理事無礙法界」，「事事無礙法界」。

世間萬法差別之相，各有其不同，不能混淆，名「事法界」。真如平等的理體，為萬法所依，名「理法界」。真如能生萬法，故萬法即是真如，理體事相，互融互具，無礙通達，理即是事，事即是理，名「理事無礙法界」。諸法互攝，重重無盡，不相妨礙，一多相即，大小互容，舉一全收，具足相應，名「事事無礙法界」。

問：請問素食有甚麼優點和缺點呢？

答：中國乃農業社會，糧食全視乎耕地的收成，收成甚麼便吃甚麼。北方農村平常很少吃肉的，傳統在過年時才買一斤半斤羊肉度歲。中國人吃肉最多的地方是上海、廣州等城市，而在香港、外國，一般人更是無肉不歡，在不知不覺中，種下很多殺業。

素食唯一的缺點是初吃時身體產生變化，易被誤為營養不良，身體衰弱。其實素食初期，由於身體長年累月吸取肉食，腸胃需要一段時間才能適應，祇要飲食均衡，多攝取豆類果仁，雜糧麥麩，營養便足夠了。根據外國資料報導，肉食令人多病，吃素確能減少身體的毛病，使身體更健康，皮膚光滑滋潤。現在香港開始流行素食，實是一個可喜的現象。

問：請問法師，《楞嚴經》的對象是出家眾，在家人能否修持呢？

答：佛教分有四眾弟子：出家二眾，包括比丘和比丘尼。在家二眾，包括優婆塞（男居士）和優婆夷（女居士）。此外，還有四眾：

一、發起眾，發起講經的人，可能是一人或多人。



二、當機眾，對於佛所說的道理已經明白，很懂得發問，尤其當別人有不明之處，代表發問，令大家明白，如《金剛經》的須菩提，《般若心經》的舍利弗，都可以說是當機眾。

三、影響眾，本來已明白道理，道德和學問甚至比講者還好，但作為一種擁護、支持及影響，影響其他人來參與。

四、結緣眾，初來聽講，不能明白，但可以種下善根，或許過些時日，再來聽講，自然得到明白。

在《楞嚴經》中，阿難乃是發起眾，《楞嚴經》就是由他發起的，所以對象為比丘，要持清淨戒——斷殺、盜、淫、妄，方能證得四果，在家人要男婚女嫁，所以受持比較困難。

至於道理方面，則任何人士都可以聽，亦可修持。經云：「末世比丘，若比丘

尼，白衣檀越，心滅貪淫，持佛淨戒，六時行道，經三七日，佛自現身，至其面前，摩頂安慰，令其開悟。」

**問：是否要視乎周遭情況，才可選擇稱念某位佛菩薩的聖號？稱不同菩薩聖號，結果是否相同？**

答：有些佛教徒認為要發願往生西方，才念阿彌陀佛的聖號。若要消災免難，便稱念觀世音菩薩聖號。欲增福延壽，則念藥師如來。其實觀世音菩薩是過去正法明如來，因此念觀世音菩薩和念阿彌陀佛沒有甚麼差別。若說觀世音菩薩是救苦救難，難道阿彌陀佛就不救苦救難嗎？

弘一大師曾說：「阿彌陀佛，無上醫王，捨此不求，是為癡狂。」阿彌陀佛不但能治身體的病，即使是心內的毛病也可以醫治。所謂「佛佛道同」，因此念藥師如來亦可往生西方淨土，祇要明白道理和視乎自己與那位佛菩薩有緣，根本是沒有差別，念任何佛菩薩都能得到感應。

問：何謂「一心不亂」？

答：一心不亂是「不念而念」的境界。口在吃飯或對人說話，心仍念佛，或在行住坐臥中，仍不忘念佛，即使不想念佛仍會念佛。一般人祇能做到提起念頭才會念佛，否則忘記念佛。

曾有一位法師說過：不念而念，如把水喉開了，水自然會流出。念佛也是一樣，到此階段，雖不起念仍能念佛的。另有法師說：一心念佛就是不間斷的念，亦即一心不亂。

問：皈依後，誦經拜佛要不要穿袍搭衣？

答：若不需要，袍衣用來幹嗎？出家人不披袈裟就是犯戒，居士們皈依後可穿海青，受過五戒則披戒衣。假如在家禮佛誦經，穿起袍衣功德更大。中國是禮儀之邦，客人到訪尚且要著禮服，以示尊重，何況在佛前誦經禮佛，當然更加重要。所謂佛法不離世間

法，道理是一樣的。雖然如此，若是環境不容許，也可以不穿。

問：《金剛經》之內，有很多這樣格式的句子，例如：「眾生者，如來說非眾生，是名眾生；如來說莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。」是甚麼意思呢？

答：《金剛經》是講空的，以前不論是出家人、在家人、儒家或道士，都很重視這部經。據說，毛澤東有兩部經終日不離身，就是《六祖壇經》和《金剛經》。在清朝，很多有學問的道士，他們不僅研究《金剛經》，更有為之作註解。《金剛經》所以這樣流行，除了本身的誦持功德殊勝之外，與其文體長短適中，流暢淺白也很有關係。它的義理是非常深奧，就以所問的例句來說，揭示了世間一切事物，都可以用三個層次去觀察體驗。以《天台宗》的方法，便是用「假」、「空」、「中」來看宇宙萬有。

以前有一位禪師，未悟道前，見山是山，見水是水。待悟了道，見到山原來不是山，水原來不是水。他繼續深入修行，到了某一階段，卻又見山是山，見水是水。

世間種種事物，都是成住壞空、無常遷流的，昨無今有，今有明無。銅鑄成瓶狀稱之瓶，熔化後瓶沒有了，再鑄成壺狀，又稱之為壺。伐樹成木材，樹安在？以木製椅亦可製，又不稱木了。所以山河大地，房舍財富，父母妻兒，祇不過假名假相，框個概念罷了，此之為假，假借而成世間。但是我們凡夫以假作真，以變為常，遂生許多煩惱痛苦，就像那位禪師，未開悟時見山是山，見水是水的凡夫境界，這是第一個層次，如經文所說「所謂世界」。

一個修道之人，修到「有心用到無心處」，思想都泯滅了，那有甚麼山，那有甚麼水，當然是見山不是山，見水不是水，這是第二個層次，如經文所說「即非世界」。

修道人用到無心處，還沒有到家呀。因為看到山不是山，看到水不是水，這是死的，有甚麼用呢？一定要「打得念頭死，許汝法身活」，要從中起大用，需要百尺竿頭，更進一步，以明心見性透三關，到此時又見山是山，見水是水了。可是這見跟凡夫所見大不相同，凡夫是以假作真，顛倒執著，所以生恐怖煩惱。此時是「無相無空無不空」，雖了知世事如幻，卻能作「水月道場，夢中佛事」，可優游於山水，度生濟

世，任運自在，這是第三個層次，如經文所說「是名世界」。

### 問：為何大部分佛教徒都發願往生西方？

答：經中提及，釋迦牟尼佛早已成佛，曾經來此娑婆世界度化眾生八千次，才有此本領在五濁惡世教化。因為娑婆世界眾生的貪瞋癡是非常重，容易墮落三惡道。若往生西方，修行較易成功，乘願再來，普度眾生，那時力量便強多了。

佛教是不主張發願成為天王、國王、富翁等，這是很危險的，因為容易被迷惑，所謂羅漢都有隔陰之迷，除非他是地上菩薩，不畏艱難，重入娑婆世界度化眾生。

### 問：菩薩戒能不能捨棄？

答：在佛教中，三皈、五戒、八戒、十戒、比丘戒、比丘尼戒可以捨戒。祇有菩薩戒，無論在家出家，均是盡未來際直至成佛為止，戒體永遠存在，不得捨棄。但是退失菩提心，即為捨戒。



問：父母多病，如何能令他們增加福慧？

答：修福培德，多作好事，回向父母健康長壽。但有時效果不大，因為佛教是基於因緣，有好因還得有好緣，雖然自己多修福培德，但假如父母多作惡事，如此也不能轉變他們的惡運。若是你修福培德，父母亦多行善事，才能得到效果，所以父母和子女要互相配合。

有人做了好事，為甚麼不得好報？祇因好事做得少，壞事做得多。例如殺生，一般人認為畜生是人之一刀菜，一邊殺生，一邊做善事，不覺得殺生的可怖，如此便不易改變命運。

問：〈唯識宗〉有提及「六七因地轉，五八果上圓」，請法師開示。

答：眾生「八識」乃眼、耳、鼻、舌、身、意、末那和阿賴耶。五根（眼、耳、鼻、舌、身）對五塵（色、聲、香、味、觸）而起認識，但如果沒有第六（意）識，前五識不能起作用。

第八識阿賴耶乃含藏識，猶如貨倉，好壞不分，把善惡種子都收藏起來，本身不作善惡。第七識末那識，把第八識所藏的種子認為是我，不斷的去審察思量，有我的作用。第六識意識，有間斷性的思維，通善惡無記三性。一切善惡，意為先導，它是功之首，罪之魁。若修行，能成佛；若造罪，便墮三惡道。在修道時，用第六識破除我執，六七識而在因地中轉，第八識和前五識也自然跟轉了，因此便是「六七因地轉，五八果上圓」。

問：〈天台宗〉的修法，是否「不斷善惡」？

答：〈天台宗〉認為「性」具有善惡，因此不斷善惡。一般人修善斷惡，不明白為何不斷惡，其實這是〈天台宗〉的高深理論。因為自性本具十界三千善惡諸法，法性既具善亦具惡。「善」有「性善」與「修善」之不同，「惡」亦有「性惡」與「修惡」之差別。佛不斷性惡，而斷修惡盡，了達性惡，本來清淨，於惡自在，不為惡染。修善惡可以斷，性善惡不可斷，故能用善惡法門，善巧方便度化眾生，否則便成死水不藏龍。

問：佛教徒若是不識字應如何修行呢？

答：不會讀經，可以拜佛和念佛號來修行，因它已包含了三藏十二部經典。念一句聖號猶如把所有的經典念完了。念佛號在中國已有近二千年的歷史，很多外道，甚至非佛教人士都有念佛，所謂「家家阿彌陀，戶戶觀世音」，可見其流行的程度和力量，常念佛號，今生可以消災免難，消除煩惱痛苦，來生能往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛，何樂而不為呢？

問：「南無阿彌陀佛」的含義是怎樣解釋？

答：「南無」是印度語，乃佛教的名詞，翻譯華語是「歸依」，意即歸向依靠。而「阿彌陀佛」是佛名，「阿彌陀」亦是印度語，意為無量光，無量壽。「阿彌陀佛」光明無量，壽命無量，若我們誦持其佛名，將來亦如佛一般光明無量，壽命無量。

阿彌陀佛發四十八願，其中第十八願云：「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。」如此說來，若我們持誦阿彌陀佛聖號，將來定能往生其國土，即西方極樂世界。

佛教由印度傳入中國已經二千多年，阿彌陀佛的名字亦已深入民間，故有「家家阿彌陀，戶戶觀世音」的說法。不論佛教徒、非佛教徒乃至外教也念誦，佛教讚歎念誦阿彌陀佛的功德極大。若能勸人念一句阿彌陀佛的功德，遠超過以各種衣服、飲食、醫藥、臥具供養天下諸佛菩薩的功德。又古德有云：要修大福報，不如自持名號，甚至暫時性念佛一會，其功德也超過布施天下人一百年之功德，所以在中國，人人皆說念阿彌陀佛之功德很大。又《華嚴經》云：「寧受地獄苦，得聞諸佛名，不受無量樂，而不聞佛名。」所以經書及懺本皆云：若聞得一佛名號，也能了脫生死，念阿彌陀佛能消八十億劫生死重罪，可見其功德之大。

香港於一九四九年前幾乎不聞佛法，但阿彌陀佛的石碑卻常見於清水灣、南灣一帶，或見於常鬧鬼或常發生交通意外的地方。因其時香港人少鬼多，可見阿彌陀佛在中國人之心目中是何等流行。

問：是否過午後不可以供佛？

答：佛教認為有不同的眾生，就有不同的飲食時間。印度佛教認為早上是天人食；中午是佛陀食；下午是畜生食；晚上是鬼神食。

為學習佛陀，亦有日中一食的，可能因此有人認為過午後不可以供佛，其實一切法是沒有固定，佛教是活潑的，雖然供佛應在上午，假使下午有人存著好心，帶物品來供養佛，不應堅持拒絕他們供養，如果不許供養，那就斷了他們的善根。

問：為甚麼現在有那麼多不治之症？

答：根據佛教的觀點，這與因果業力有關。但從另一角度來看，是基於病從口入，煩惱和憂鬱的情緒等。

有位醫生告訴我，由於家禽需求量漸大，飼料的需求亦相應大增，為了滿足需求，把部分飼料改為化學飼料。此外，還包括賣不出的豬、馬、牛、羊等肉類加工製成的飼

料，這些動物自從吃了這類飼料後，發覺牠們抵抗力減低，各樣毛病增加，體內積聚很多毒素或致癌物質，人類吃了這些動物後，自然容易產生毛病，因此癌症的個案增加不少。

再者，濫用農藥化肥，生態環境的破壞，最終的受害者還是人類自己。其次，是心理因素影響，科學實驗證明，人受了憤怒、煩惱和憂鬱等情緒的刺激，體內會分泌一些化學物質，這些物質，當然不是好東西，久而久之，自然會引起疾病。

問：在佛教中是否有「上契佛菩薩」的事呢？

答：佛教中沒有這回事，純是民間一般父母因害怕子女不能健康長壽，便契了諸佛菩薩，成了他們的乾兒女，這些小孩子被稱為小和尚，在北方非常流行，在福建一帶也是這樣，其實這是不合乎佛教的要求。

按佛教規矩，應該是皈依三寶，無論成人或小孩，應該在出家人面前證明皈依佛、



法、僧，發願從此存好心、說好話和行好事，實行實做，始能真正改變命運，若單靠佛菩薩的力量也不能改變命運。

佛教認為業力是不可思議，所以佛教不承認神能轉變命運，外在的一切是助緣，自己才是主因。譬如種子壞了，雖諸緣具足，因有缺陷，一樣不能生長，要有好的種子，加上陽光、空氣、泥土、水分，才能獲得好的成果。

**問：如果人人出家學佛修道，社會豈非無人從事生產的工作？**

答：因為人心不同，各如其面，所以社會上工作也有千差萬別，沒有理由全人類同做一種行業，除非天下人類有共同一條心。假使真的有一天全人類都能出家學佛修道，則可稱為一條心，那時便毋須從事生產，自有百味飲食現前，飯訖自去，不須浣洗，如終南山道宣律師，每天毋須煮飯，飯時自有天人送供養。

**問：佛教主張人人平等，但為甚麼出家女眾所受的戒條要比男眾多？**

答：你大概是以持戒之多寡來衡量男女是否平等、是否有歧視女性。其實對於真正修行者來說，戒是一種清淨，是一種解脫，更有保護的作用。因此，在事相上，男女有所差別，但在理性上是完全平等的。

**問：請師父解釋，律學之起源及分派？**

答：佛陀成道初期並無制戒，祇有「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」之訓示。直到第五年，有一比丘為母所逼，與其俗妻發生關係，於是佛教戒律，從此陸續制訂起來。

據說，佛滅後一百年間，戒律由迦葉傳阿難，再傳末田地，商那和修，優婆崛多，五師相繼，如瀉瓶水，並無支流。於優婆崛多以下，有五位弟子，對律藏內容，各自取捨不同，便分為五部律，乃至二十部。

五部律者：

一、曇無德部，此云法密，即四分律。於上座部律藏中，聚集成文，隨說所止，即為一分，如是經過四次聚集，故稱為四分律。第一分二十卷，即比丘戒，共有二百五十條。第二分十五卷，即比丘尼戒，共有三百四十八條。第三分十四卷，即是安居自恣等規則。第四分十一卷，即是房舍、受衣、滅淨之種種雜法。

二、薩婆多部，此云一切有部，即是十誦律。

三、彌沙塞部，此云不著有無觀，即是五分律。

四、迦葉遺部，此云重空觀，即是得解脫。

五、婆羆富羅部，此云著有行，此律未曾傳到中國。

以上五部律皆屬小乘戒。

問：西藏轉世靈童需要導師尋獲，再諄諄教導以續前世所學，請問法師，應修那一

法門可以很快憶起前生宿世的事情？

答：西藏〈密宗〉修行的法門和中國顯宗有所不同。至於轉世尋獲靈童，再去諄諄教導，也是西藏佛教的特有傳統，而中國是沒有這種做法。

關於修行何種法門，可以立即記憶起前世的事情，可以說是沒有固定方法。無論修行那種法門，如果功夫未能純熟，記憶力便弱，若是功夫有所成就，記憶力便。例如中國宋朝豐干禪師與寒山、拾得、濟顛和尚、杯渡禪師等，很多高僧生來便有神通，既有神通，當然能知多生多世的事情。

問：阿闍世王是個暴君又害死其親父，為甚麼佛還為他授記作佛？

答：阿闍世王侵佔很多國家之後，雖然有很多人擁戴他，可是面上都帶 怨恨報仇的模樣。自阿闍世王皈依佛後，大發慈悲心，用佛法感化人民持五戒行十善，於數十年間大興佛法。當初雖然造惡極重，而後修善復勝於惡，故佛為他授記作佛，因為權威人士作惡容易，作善也方便。

問：佛教講「平等觀」，種善因得善果，做惡因得惡果。但《金剛經》第十六品說：持誦《金剛經》能令一切果報消除，是否二說有衝突？

答：佛經有說：「念佛一聲，福增無量，禮佛一拜，罪滅河沙。」又說：「深入經藏，智慧如海。」故念佛誦經，有其不可思議的功德，更何況《金剛經》云：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」若能受持、讀誦，破除人執、法執，一切皆空，一切罪障也隨之沒有了。而且業報是很複雜的，未必今生要受或來生受。譬如一人做了不少罪業，但又做很多好事，他的福氣大，可能暫時不必受罪報，可能一生、十生，乃至一百生才受果報，但始終是要受的。若此人修福培德，已修成羅漢或菩薩，則果報現前時，他要償還也不當一回事，可現多身還其宿債。

問：本人是佛弟子，念誦《觀世音菩薩普門品》已年餘，但不解義理，如「火不能燒」，「水不能漂」等。

答：這位讀者似乎未讀《普門品》的註解。「火不能燒」的火，不同一般之火，一般之火

是外火，而此是指內火，即瞋心火。所謂「一念瞋心起，百萬障門開」。「水不能漂」之水，是指內水，內水即貪欲。若念誦《普門品》，便不起瞋心及貪欲心，即不被瞋火所燒及不被貪欲心所害。

問：靜坐時怎樣才容易「入定」呢？甚麼叫做「六根逆流」？

答：打坐的時候，內不動心，外不著相，觀察外面的境界都是空的、假的，心就不動了。正如觀世音菩薩所修的反聞聞自性，聽到外邊的聲音，究竟是誰人在聽呢？眼睛看到很多人，究竟又是誰人在看呢？平時我們經常指責他人，祇認識別人，不認識自己；祇看到別人的過錯，而看不到自己的過錯。我們應祇看自己，祇聽自己的聲音，這叫做逆流。當我們長期地觀照自己，就容易入定。因為看見別人甚麼都有，會起分別心，反之，祇看自己，就會發現自己並沒有實體，既然自己甚麼也沒有，不會生分別心，那就容易入定了。

問：請問法師，「佛教經咒」是從何時開始有的？



答：當佛陀入滅後數月，僧侶正在結夏安居的時候，佛的大弟子摩訶迦葉召集五百上座比丘，在王舍城外的畢鉢羅窟內，結集三藏聖教。其時由阿難誦出經藏，優波離誦出律藏，富樓那誦出論藏，以七個月的時間，完成此項編纂工作，因在窟內結集，後人稱為「上座部」。

與此同時，尚有未能參加在窟內結集的佛弟子，也在別處聚會結集，以婆師婆為上首，結集五藏：〈一〉經藏；〈二〉律藏；〈三〉論藏；〈四〉雜藏；〈五〉咒藏。因其結集地點在畢鉢羅窟外，所以稱為「大眾部」。

至東漢明帝時，迦葉摩騰、竺法蘭兩位高僧，白馬馱經，佛法西來深植中華，當時佛經都是梵文，後經過高僧大德的翻譯，才有華文佛經。當時能夠接觸佛法的人，都是帝王、大臣與士大夫們，直到大唐時代，佛法日益興盛，經咒漸漸流通起來。

問：將佛法融入生活中，但自身之言行舉止，違反佛法，短時間很難改過自新，內心感到不安，應怎麼辦？

答：學習佛法須循序漸進，不能一步登天，太快會發生偏差，恆常聽聞佛法，閱讀佛經，參加佛教活動，常與佛教徒來往，日久會潛移默化，將人生的習染逐漸轉重成輕，將佛教清淨生活轉生成熟，更要注意身、口、意三業：

「身」不殺生、不偷盜、不邪淫；「口」不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口；「意」不貪欲、不瞋恚、不邪見。以上是十善業道，是大乘應修持的基本條件，「持戒」能規範人的言行與品性。

問：佛菩薩多坐在蓮花上，是否有甚麼特別的意思呢？

答：因為蓮花是因果同時展現，蓮花開時也就是結蓮子的時候，譬喻我們學佛時，同時也是成佛的時候。蓮花又表示清淨的意思，因其出污泥而不染。

問：受戒後若犯戒，是否罪加一倍？請師父開示。

答：這個是大問題，其他宗教很容易學，唯獨佛教非常困難。我們看其他宗教道理一看便

明白，但是我們的佛法，他們學不來。佛法理論非常矛盾，你們不明白要問個究竟。大學生、大學教授看佛書多年，仍然未了解佛法之真實義，講佛法亦會講錯。學習佛法一點也不容易，沒有經過幾十年研究，你一想就錯，著實佛法有甚多矛盾之處。

有一位居士對人家說：「我皈依三寶一年，仍未敢受戒，你一皈依就受戒，我可沒有你那麼勇敢。」這樣講法害人匪淺，不知道利害關係。自己不敢受五戒，不可以說人家不應該受戒，你不能代表別人。你的根機與人家的根機是一樣嗎？我成立學佛答問其中一個原因，就是避免有人以己見誤導他人。有些人皈依三寶三個月、一年、二年之後受五戒，再過幾年受菩薩戒。實際上，你可以同時皈依三寶，受五戒，甚至一併受三皈、五戒、菩薩戒，有甚麼不可以？沒有問題。

菩薩戒有云：「出家人犯戒勝過在家人受戒，在家人犯戒勝過世人無戒。你這個人受了戒犯戒是犯戒菩薩，那個人沒有受戒，沒有犯戒叫做外道。」書上還有講：「你遇見三寶，批評、毀謗、破壞三寶，罪過無邊，要墮三惡道，但是勝過沒有遇見三寶，

沒有批評、毀謗、破壞三寶。」即是受戒後犯戒，勝過沒有受戒，沒有犯戒。舉一個例子：清朝初期，蕩益大師是一位大學問家，未信佛之前，寫文章大肆批評佛教，但是看過佛經後，始發覺佛經理論原來如此博大精深，信服不已，後來出了家，精勤修道成高僧。要是他沒有遇見三寶，不批評三寶，那會成為高僧？這個例子說明，遇見三寶，破壞三寶，好過沒有遇見三寶，沒有破壞三寶。當然批評佛教屬於作惡業，罪過無邊。

**問：有些人學佛時間長了，對佛法有了一定的認識，但卻有傲慢之心，這是否犯戒呢？**

答：學佛的人起傲慢心並沒有犯戒。但是，我們學佛有四個步驟：信、解、行、證。古德有云：「有解無行，增加我們的無明；有行無解，則增加我們的邪見。」可想而知，這類人祇是理解佛法，但卻不能實行實做，是行持不夠的毛病。

解譬喻火，行譬喻水，若水少火大，火是向上冒，形成狂慧，易生傲慢心。佛教最重



要實行的就是無我，修道的目的就是要修到無我，既然是無我，就不會生起我慢之心。因此，修學佛法是需要「解行並重」。

問：在佛前及往生位前供過的素菜是否可以吃呢？

答：供養過佛菩薩的飯菜吃了後更可以消災解難、增福延壽。至於供過往生牌位的素菜，若是在家裡供過自己的祖先，問題不大；但若供過其他的鬼神，好像在清明節、盂蘭節等節日供過鬼神的飯菜、水果等，因為被鬼神吃過，一般人都不會再吃的。但在中國民間風俗，於農曆十月初一，同姓要到祖墓燒菜煮飯，供祖先後，大家共餐，認為這是種福。不過，〈密宗〉無論是供過佛菩薩或鬼神的供品，一律都會丟掉，因此有「窮修顯宗，富修密宗」之說。

問：既然眾生平等，為何還通過水陸法會為自己家人增福延壽，或者超薦先人呢？

答：眾生平等是指理性上的平等，眾生本具佛性，其心是無差別的。但在事相上就有不平

等，正如佛陀是坐著的，迦葉尊者及阿難尊者則站侍在旁。度眾生亦有遠近及親疏之分，由近而遠，由親而疏，先由父母兄弟子女，至親戚朋友乃至一切眾生。若強求事相上的平等，反而會造成社會混亂及不公平現象。

問：〈禪宗〉祇重修性，而〈道教〉性命雙修，為甚麼〈禪宗〉祇重修心不修身？如果年紀大了，身體不好，又有何用呢？

答：道家批評佛家「修心不修命，萬劫難入聖」，這話也不盡然，佛教也有借假修真之說，且重視身體健康。靜坐，運動，甚至跑香拜佛，粗蔬淡食，新鮮空氣，加上心境平和，都是健康長壽的方法，不一定要修甚麼運轉河車，練藥練丹。不過以往出家人生活艱苦，亦沒有營養知識，很多和尚都皮黃骨瘦，但現時已不同了。

問：佛教是否認為「出生八字」不同，「命運」也不同呢？

答：出生八字與命運是有關係的，否則不會在中國流行近千年。不過除了出生時辰之外，



地域和環境的因素也要計算在內，也就是時空及後天的因素。每一時辰，全球不知有多少嬰孩出世。舉例來說，無論計算時差與否，香港的嬰孩與非洲埃塞俄比亞的嬰孩雖然有著同樣的八字，但命運肯定不同。此外，相貌與命運也有關連的，但是，我們信佛、多行善是可以改變命運，所以佛教是不定命論。看相先生有說：「相隨心轉。」你的心好，相貌就好；心壞，相貌就變壞。

**問：請問法師，我家供奉著祖先及地主牌位，現在不想供奉了，應如何處置？**

答：可念《心經》七遍，《往生咒》三遍，回向他們離苦得樂，往生極樂，然後將牌位火化。

**問：我曾經聽法師講過，以前出家人是住大叢林的，請法師開示甚麼是大叢林？**

答：我住過大叢林，叢林即是大寺院，住上幾百個和尚。叢林裡種了各種各類的樹木，青草遍地，樹木生長在一起就會互相競爭，你長得高，我要長得比你更高。所謂：「叢

林之下無曲樹。」樹幹曲了便不能比高，每棵樹都有一種本能讓自己長得又高又直。幾百個和尚住在一起，你修道精進勇猛，我比你更精進勇猛；你用功，我比你更加用功。叢林就是讓修行人比賽，用功上進的地方。早課有兩句偈語：「大眾熏修希勝進，十地頓超無難事。」就是這個意思，大家一起修道，看誰的成就來得快，你修我又修，誰也不敢放鬆怠慢，若有懈怠不精進，人家看不起你。叢林就是這樣子，可惜現已時移勢易，書上所描述的叢林不再復見。

**問：自己在家裡可否受八關齋戒？**

答：以前中國差不多沒有人辦八關齋戒及短期出家。泰國、緬甸、斯里蘭卡則非常流行。但在九十年代，中國很多地方開始提倡，因而引起大家注意，更有人研究它的歷史。他們說八關齋戒祇受一日一夜，不可以受兩日兩夜、三日三夜。書上有記述受一日一夜八關齋戒如何如何等等。書上亦有云：「出家一日一夜功德無量。」你不能說出家祇可一日一夜，出家三日三夜就不成。做好事越多越好，那會怕多。實際上，受八關齋戒三日三夜、七日七夜、一個月、一年，都沒有問題。

他們說八關齋戒祇可受一日一夜，做多了不如法，我未曾看見書上有記載，亦不曾聽聞過，會否是參考小乘戒而來？這種說法，頗有小乘佛教辦事的作風。就以皈依三寶為例，小乘佛教規定，每次祇可以給一位居士做儀式，不可以集體受皈依。文化大革命的時候，虛雲老和尚到了上海，有一萬多人前來求受皈依三寶，如依他們的規定，逐個居士做皈依，恐怕用上幾個月方告功德圓滿。

為甚麼釋迦牟尼佛最初弘揚小乘佛教，後來又弘揚大乘佛教呢？佛是用循序漸進之教學方法度化眾生，猶如老師初時教小孩子寫書法，一定不能寫出方格外，出方格就犯規，小孩漸漸長大成，老師教大人寫書法，不再規限在方格內，可以揮灑自如地寫。

八十年代末期，台灣也提倡小乘佛教，如果推行小乘佛教，二千多年的中國大乘佛教將會被推翻，一切大乘規矩法則統統不能用。若按小乘戒之規條，出家人做法事，在家居士不准參加。和尚與和尚拜，在家人與在家人拜，出家人不能跟在家人一起禮佛拜菩薩。

出家人有兩個派別，一個是保守派，另一個是開放派。佛在世時，年紀老大的摩訶迦葉尊者是保守派，年青的阿難尊者屬於開放派。有一次，阿難尊者提議過了正午十二時也可以吃飯，祇要不超過下午一時吃飯便沒有問題。迦葉尊者不贊成，堅守十二時之前吃飯，逾時不可吃。各持己見，解決不了，請釋迦牟尼佛開示。佛絕不是一位呆板之人，認為凡事應看時作事，隨時變化。既然佛這樣說，我們當然聽從。其實，過午不食祇是印度傳來的小乘佛教規矩，六朝時代中國佛教十分重視，現在漸漸已不被重視。如今甚少人持午，許多人開方便門，由於出外公幹或旅遊，乘坐飛機，長途車，可能旅途中有延誤，即使到了下午一時、二時亦會吃飯，認為反正晚上不再吃東西，也算日中一食吧。

古書記載，六朝時代已有皇帝請出家人吃飯，當時規定皇帝、大臣百官、平民百姓各可齋僧多少人。有一次，皇帝請出家人吃飯，規矩上皇帝要親自到齋堂。一切準備妥當，大眾靜待皇帝駕臨，但等了很久，過了中午皇帝仍未駕到，那個時候沒有時鐘，看太陽日照計算時間。終於皇帝駕臨，看見出家人不動箸子，就問道：「為甚麼大家



不吃飯？」眾僧答：「過午不能吃了。」皇帝說：「沒有過午，太陽還正在中央，未過午。」住持馬上對眾僧說：「是啊，萬歲說沒有過午，就沒有過午，大家吃飯吧。」以前的高僧大德有大智慧，隨機應變，善巧方便。

中國大乘佛教重視不吃眾生肉，更不能接受出家人吃肉，吃肉罪過無邊。小乘佛教重視過午不食，不接受出家人下午吃飯，不持午屬於破齋犯戒，吃肉則不犯戒。大乘佛教與小乘佛教有極大分別，我編著的書有詳細分析，大家看過我的著作便會了解更多兩者之差別。

近來台灣訂立規矩程序，教導居士如何在家裡自受八關齋戒，我沒有看過那些規程。當然最好能到寺廟受八關齋戒，倘若時間不容許，在家裡自受亦很簡單。主要有四個程序：

第一懺悔：首先跪在佛菩薩面前求懺悔。自稱法名，然後念懺悔文。

往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，今對佛前求懺悔。

往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切罪障皆懺悔。

往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切罪根皆懺悔。

念三遍，每遍一拜。

第二皈依三寶：自稱法名，皈依佛，皈依法，皈依僧，一日一夜（受戒日期隨意改）為淨行優婆塞（女眾改稱優婆夷）。念三遍，每遍一拜。

第三念八戒：第一不殺生，第二不偷盜，第三不淫，第四不妄語，第五不飲酒，第六離花香瓔珞香油塗身，第七離高勝床上坐及作倡伎樂故往觀聽，第八離非時食。每一條戒自己念完自己答。以第一條不殺生戒作一個例子：第一如諸佛盡形壽不殺生，自稱法名，一日一夜（日期隨意改）不殺生能持否？答：能持。照此例子自受其餘七條戒。念三遍，每遍一拜。



第四發四弘誓願：眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。念三遍，每遍一拜。最後禮佛三拜，就此功德圓滿。

一般居士受八關齋戒著重過午不食，實在六念法更重要，但是很多人都不推行。「六念法」就是：念佛，念法，念僧，念布施，念持戒，念天。

**問：跪拜祖先時要不要反掌？又拜歷代祖師要不要反掌？**

答：在中國大陸，那些大寺院以前很少供牌位，供的祇有歷代祖師的牌位，一般的牌位很少，因為寺院很少對外開放，如供牌位的話，便要與外界來往。近年香港有不少道場供牌位，因為可以有多些收入，但其實不是佛教的做法。

供的牌位除非是你的祖先、父母，那麼你當然要叩拜，如果輩分比你低是不用拜的。受了三皈五戒，對祖先可以問訊而不用拜，但為順應世俗禮節可以拜，但不用穿袍衣，便服拜就可以，亦不用反掌。所謂反掌，就是反轉手掌以手心向上，稱接足禮，

即以我之手來承接佛菩薩之足，是中國一種非常尊敬的禮法。

歷代高僧大德，可能是菩薩、羅漢再來，我們既然對佛菩薩反掌，所以對歷代祖師大德牌位跪拜反掌是沒有問題的。

**問：有些日本佛教徒把傳統的佛教重新詮釋，中國現代佛教徒，應否把舊有的經書，作學術性和教義性上的研究以及重新評估呢？**

答：教義不能變，方法可以變。我們中國佛教在教義上沒有變，方法也沒有變，對於弘法方面來說，會有一定的障礙。

方法應該要變，但教義不能變，要適應環境，從八十年代開始，香港、台灣、東南亞的佛教徒把方法變通了很多，這是一個很好的現象。佛教能快速發展，突飛猛進，是因為適應環境，改變了方法。至於日本的佛教，不但是方法變，教義也變了，這是大錯特錯。

至於佛經的詮釋，在古代多是高僧大德有所開悟而述，更有是菩薩、羅漢再來。佛學是內學，智慧是從心內流露出來，現時有些學者，祇在文字上做功夫，或有所發明，但必須慎重，不可自以為是，對原說胡亂批評，須知「依文解義，三世佛怨，離經一字，便成魔說」。

**問：打坐的時候，感覺天旋地轉，怎麼辦？**

答：此種現象，顯示你個人身體甚差。一般人氣血足打坐能控制身體，血氣弱的人打坐則不能控制身體。你的身體不好，心血不足，打坐不能控制，身體又不能放鬆，或心向上想，所以有天旋地轉反常效果，並非打坐引起的不良結果。許多人打坐均出現反常變化，是正常現象，不用怕，祇要多打坐，修習時間長了，現象就會消失。

打坐變化多端，因人而異。有些人打坐不會出問題，有些人打坐會流口水，流眼淚，思想更多。原因是身體有毛病，控制不住才有此等現象。平時虛火支持你活動，感覺自己充滿力量。透過打坐，肌肉放鬆，精神放鬆，整個人統統放鬆了，氣血便流通，

因此變得沒有力量支持而失去控制，出現種種反常變化。一般人平常操作自如，其實大部分是假操作，晚上你是真睡覺還是假睡覺？吃飯是真吃飯抑或是假吃飯？工作之時，是真工作還是假工作？這裡頭有很大問題。

**問：弟子可否在早上及傍晚於佛前上香之際，同時也給祖先及地主上香呢？**

答：供佛的齋菜及水果等一定要在中午前，花及香隨時都可以。上香祇需一枝不必多，受了戒的五戒弟子最好祇是供佛、菩薩及羅漢，其他就不必了。如果為祖先及地主上一枝香也沒有問題。

**問：本人是佛教徒，女兒是基督教徒，如何跟女兒溝通？**

答：沒有辦法溝通。天主教的神父修女有和佛教界人士來往，但基督教比較偏激，他們要父母親戚朋友統統信教，才跟你友善，否則你就是魔鬼，視你如仇敵。我有一位徒弟的媽媽是佛教徒，妹妹是基督教徒，她對母親說：「你信佛教不要上帝了，你有病我不會來看你，你死後我也不會拜祭你。」這樣怎能溝通！

問：八關齋戒期間，如何修習六念法？

答：菩薩戒上講：「不能錯過六齋日，這個時間是非常重要的，大家要多用功修道。」六齋日就是每月初八日，十四日，十五日，二十三日，二十九日，三十日。佛教講這六天是好時間。

中國傳統風氣，北方人和南方人在農曆初一日、十五日，都吃齋拜神，供上香花。不過北方人供養食物方面與南方人不同。我家鄉在北方，大家拜大聖爺供奉饅頭、素菜。南方人拜神用葷類，如雞、鴨、豬肉作祭品。習俗相傳初一、十五是好日子，吃齋拜神做功德，六齋日正值好時間，大家趁著這六天好時間精勤修道，多修福培德，功德更大。

六念法就是念佛、念法、念僧、念布施、念持戒、念天。

念佛：就是多念佛，念阿彌陀佛也好，念藥師佛也好，任何一尊佛皆可持念，就是念佛。

念法：即是多念經，念《金剛經》，《地藏經》，甚麼經都可以念，就是念法。

念僧：供養出家人衣服、飲食、臥具、湯藥，凡僧所用，皆應供養，就是念僧。

念布施：有三種布施，包括財施、法施、無畏施。多救濟貧窮，多做布施功德，就是念施。

念持戒：受持五戒，八戒，菩薩戒，守持不犯，就是念戒。

念天：怎麼樣念天？多修福培德，多做功德。存好心，行好事，說好話。修五戒、行十善才有資格生天，就是念天。不過大多數佛教徒不願意生天，是不能生天，是因為生天不能了生脫死，天福享盡還會下墮，證大涅槃才是究竟。

問：請問師父，甚麼是「無生法忍」？

答：無生法是極高深之成佛道理，菩薩能得到無生法。〈三論宗〉之八個不：「不生亦不



滅，不常亦不斷，不一亦不異，不來亦不去。」叫做無生法。有生必有滅，有常必有斷，有一必有異，有來必有去，是相待的。

世間上有男人才有女人，有女人才有男人。大家打坐時，仔細思維一下這個道理。你認為有生有滅，有常有斷，有一有異，有來有去，從哪裡來？從你的妄想分別來。實際上一切法沒有生沒有滅，沒有常沒有斷，沒有一沒有異，沒有來沒有去，叫做無生法。忍是你親自證到了這個境界，知道了，想講出自己的感受，但別人未證得，沒有感受，你想講，講不出來，因此，你還要忍受，安忍自己的感受。

譬如你打坐已到了似有似無的時候，輕安自在，得到無比快樂，可是現實世界卻找不到你這種快樂，你怎麼講出來？寒山大師有云：「無法堪譬喻，教我如何說。」一個人親自證得無生法之境界就是安忍，如人飲水，冷暖自知，但是講不出來。

問：菩提是甚麼意思？

答：菩提華譯為覺道。覺是覺悟，道就是通達佛道，覺悟佛道的正智，叫做菩提。通三乘菩提：一、證一切智，聲聞菩提。二、證道種智，緣覺菩提。三、證一切種智，諸佛菩提。

又有三種菩提：一、真性菩提。真名不偽，性名不改。二、實智菩提。照真性智，稱理不虛。三、方便菩提。善巧隨緣，化用自在。

問：為何有些佛教徒從勇猛精進走向平靜，最後又返回紅塵？

答：我們無論做甚麼事情，由始至終都要堅持到底。學佛要經過三個層次：由最初不信佛教，後來漸漸相信了，慢慢地從淺入深努力學習佛法，然後再精進勇猛。學習要循序漸進才不會發生偏差，如果一開始就拼命勇猛精進，地基還未打好，未經過堅持就容易退下來。很多人剛出家便嚷著閉關修道，這樣是不可能的。以前的高僧大德說：「不破參，不住山；不開悟，不閉關。」真正有功夫的人才去住山，才去閉關。所謂：「出家如初，成佛有餘。」就是這個意思。

問：自性眾生、自性煩惱、自性法門、自性佛道，是甚麼意思？

答：我們皈依三寶發四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」大家都知道，都看得到我度了多少眾生，這個是事相發願。

另有四句是理性發願：

自性眾生誓願度。度我自性的眾生，我亦是一個眾生，如果說我是自性的眾生，即一切眾生皆有自性。我要度我自己的自性眾生，更要度一切眾生的自性眾生，這些眾生都從自性中來的，自性沒有形相。終日度生無生可度。

自性煩惱誓願斷。每一個眾生都有八萬四千自性煩惱不能斷，所以要把我的自性煩惱斷除。

自性法門誓願學。人人自性具足無量法門，如果不具足，你學也學不會，將自性法門學會了，你就可以說法度眾生。

自性佛道誓願成。自性的佛性人人具足。現在誰在說話？佛在說話。誰在聽話？佛在聽話。明白這個就是佛，不明白就是眾生。我要成我自性佛道，佛不是從外面來的。

問：人臨命終時是否一定要其他人為其助念？

答：助念非常好，佛教徒當然要為亡者助念。平時我們心血充足，念佛沒困難。臨命終時心血不足，念佛的思想沒有了，口念佛的力量也沒有了，想念也念不出來，若有人在旁念阿彌陀佛，如果臨終者是佛教徒，聽了一定歡喜，加強信心往生西方，不生西方也不會生惡道，對他有很大幫助。臨命終時雖然人的心力不足，甚麼思想也沒有，唯獨耳根聞性仍然強大不會變，所謂：「十方俱擊鼓，十處一時聞。」耳根聞性最利。臨終時六根統統不能用，唯獨聞性仍可用。

有一位不是佛教徒的癌症病人，他在法國醫院留醫，那時候他的病情還不是太嚴重，我去探望他，對他說四大皆空的道理，並送了一串佛珠給他掛在身上。三個月後，他病入膏肓，當日下午五時，醫生通知他的家人到醫院見他最後一面，直至第二天的下

午五時，他仍未斷氣，他的家人請我到醫院看他。我又為他說四大皆空的道理及念阿彌陀佛合共十分鐘後，他兩眼流出淚水就走了，因為他放不下他的工廠和兩個年幼女兒，聽到我開示念佛後，他把一切都放下，安詳地走了。

**問：我們一生中面對苦與樂，順逆境，我們要設法脫離，還是樂在其中？**

答：我們佛教徒應該時常研究佛法。明白佛法的人跟社會上一般人的處事方法不一樣，一般人祇管忍受，結果忍出病來。你看過很多佛書和佛經，經過長時間磨練，你的喜怒哀樂，七情六欲都能融化。古德有云：「無喜亦無憂，隨緣度春秋。」學佛的人有甚麼開心呢？還未了生脫死。又有甚麼不開心？世間一切皆是如幻如化，久學佛法的人才有功夫，遇到逆境時就不會痛苦煩惱。有很多人信佛幾十年，仍沒辦法處理痛苦煩惱，皆因他們沒有理解佛法。

**問：本人是基督教徒，對佛法又有興趣。現在有去教堂又去佛堂，是否對兩個宗教不尊敬？長期這樣會否受到懲罰？**

答：佛教要你做好人，基督教也是。如果你是好人，兩個宗教都不會譴責你。你要增進你的學問，研究佛教義理及基督教道理，然後作一個比較，假使知道何種宗教較為合理，就能幫助你選擇一個宗教。沒有誰來懲罰你。

**問：自心妄想從何而生？請師父開示。**

答：自心妄想是虛妄的，沒有的，忽然生起的。好像男女談戀愛，未談戀愛前，對方所做的一切你都不會理會，也不會有痛苦煩惱。談戀愛初期互相遷就，相處融洽，依依不捨。相處日久，感情加深了，因種種不同的原因要分手，那時痛苦萬分，苦不堪言，有些人甚至以自殺求解脫。當時間沖淡你的思憶，幾年之後，你根本不會再想起這個人，這是妄想的生滅，當初妄想心從何處生？從何處滅？煩惱痛苦就是從虛妄來的，從虛妄消滅。

我特別用這個世俗的例子解釋，是希望你們較易明白，佛教有謂「粗言及細語，皆歸第一義」。這種妄想沒有來處，也沒有去處，放下了就甚麼都沒有，好像天空的浮雲



一樣。親戚朋友也是如此，時時來往，互相照顧，感情深厚，假若親友有病，你會因他而憂傷，如果他死了，你就更加痛苦。假若親友借了你十萬元，他有錢也不還給你，你的瞋恨心隨即生起，你覺得他無情無義。如果他病了，你認為他是活該的，因果報應來了。如果他死了，你心裡可能叫好，死早些更好。當初彼此深厚感情從何而來？又從何而去？後來變成冤家對頭，這觀念又從何而來？從何而去？

很多夫妻結婚初期甜蜜恩愛，婚後不久便發生磨擦，成為仇人。更有些夫妻未到退休已擔憂退休後，兩人怎樣日夕相對。以前依依不捨的心變了仇恨心，這一念心也是無來處的，是假的，是我們的思想作怪。思想可以令你快樂，也可以令你痛苦煩惱。我們說這種思想是賊，劫奪我們的財物而不知。以前中國舊社會的婚姻是盲婚啞嫁，由父母作主，婚後夫妻各守本分，生兒育女，融洽相處，祇要有飯吃，和諧到老也沒有問題。現代人崇尚自由戀愛，殉情自殺和離婚的人非常多，新社會的人究竟是快樂還是痛苦呢？

問：請師父解說輪迴轉世的歷程。

答：輪迴，我們老法師說就是輪來迴去，今生做人，下生做畜生。基督教天主教不相信輪迴，老法師問那些信徒：「你的耶穌從何處來？」答：「從天上來。」老法師又問：「現在耶穌去了哪裡？」答：「返天上去。」老法師說：「這不就是輪迴嗎？」輪迴有千差萬別，有很多人能知道幾十生，甚至幾百生的事，當中外國人及非佛教徒均有這種本事，報章上也曾刊登有人轉世做老虎，又有再生做人的事情。

報章曾記載上海有一位無惡不作的大人物，專騙人錢財。後來有一戶人家的豬生了一隻小豬，小豬生下來肚子上就有這位大人物的名字。在臺灣有一位大學教授，專門研究輪迴，無論地方多遙遠多偏僻，他都親自前往採訪轉世人及其親友，所以他收集的資料很豐富，而且真實性很高。他搜集了幾百個輪迴個案，編寫了一本書，他說：「我不得不相信這個輪迴之說。」

問：兩人相處有困難，怎樣可以和氣相處？

答：聰明的人，明理的人懂得面面觀，要瞭解對方有何特別的長處和短處。我們觀察事物不要側重一面，還要看第二面，眼光放遠一點，平衡一點。有一位葉居士對我說她丈夫脾氣剛硬，以前她信基督教時，丈夫不肯跟她返教會。現在她勸丈夫到佛堂誦《金剛經》，他又總是不肯來。其實脾氣剛硬有甚麼不好？因為他不會隨波逐流。如果不是硬脖子，他早已信了基督教，太太還能改信佛教嗎？太太改信了佛教，他也不干涉，已很難得了，有短處也定必有其長處，所以我們觀察事物要多方面深入了解。人有七分長處已算很好了，不要去看那三分短處，這便可以和諧相處了。

問：佛為何用羊車、鹿車、牛車來比喻聲聞乘、緣覺乘及菩薩乘呢？

答：在《法華經》中是用三種車所能運載的數量來比喻三乘。羊車比喻聲聞乘，鹿車比喻緣覺乘，牛車比喻菩薩乘，而大白牛車比喻佛乘，這一乘才是至高無上的。羊車能載一人，鹿車能載二人，牛車能載多人，大白牛車能載群眾，以此譬喻，辨別四乘佛法度眾生有差別。

問：佛教所說的三千大千世界，是不是科學所說的其他星球？臨終誠心念佛，可否往生其他星球呢？

答：佛教講日月所照的就是一個小世界；一千個小世界就是一個小千世界；一千個小千世界就是一個中千世界；一千個中千世界就是一個大千世界。小千世界、中千世界、大千世界合共是三千大千世界。天文學家用最先進的天文望遠鏡，觀察星球宇宙，發現若以一秒鐘光速三十萬公里計算，經過幾萬光年之外，還有世界，而且大過三千大千世界。祇有佛教才懂得用無量無邊這個名詞來形容世界之大，當初有誰相信世界是無邊無際呢？世界有好有壞，好人生好的世界，壞人生壞的世界，因為物以類聚。佛說：從此往西，經過十萬億三千大千世界，有世界名曰極樂，但受諸樂，無有眾苦，教我們念佛，求生西方極樂世界。

問：誦經時是否可以穿鞋或不穿鞋，不可以穿拖鞋嗎？

答：誦經拜佛時，以中國大乘佛教的禮貌，需要穿鞋，不可以穿拖鞋。若是以泰國小乘佛



教的規矩，不能穿鞋，要穿拖鞋，各處規矩不同。

問：我是初學念經的，每日在家中或上班途中，念《心經》三遍或七遍，請問誦經前後，是否需要誦開經偈及回向偈？

答：有很多初信佛教的知識分子問我，應該給他們的子女念甚麼經？我說甚麼經都不用念，首先要學做人，然後才學佛。研究為甚麼有的人生？為甚麼有世界？為甚麼有痛苦煩惱？真正明白人生真理，大過念經的功德，這祇是對知識分子而言。若初信的人知識水平不高，看不懂佛教書籍，那祇好讓他們念經。你要念甚麼經，念多少遍都沒問題。念經前後不用誦任何偈句。走路時你能多念阿彌陀佛更好。

問：二時臨齋的二時是甚麼意思？

答：二時是儀規，是中午午齋時及早上早齋時。因佛教過午不食，故下午食飯不能稱作時。

問：佛教既然講「無我」，為何佛出生時說「天上天下，唯我獨尊」？

答：我有真的我，有假的我，諸佛菩薩已經認識真的我，我們凡夫眾生認識的是假的我，若是開了悟，已經明心見性的人才真正認識自己，誰在吃飯，誰在睡覺，誰在說話，誰在聽話。而未開悟的，都以四大假合為自身相，六塵緣影為自心相，以假我為真我，以妄心為真心，所以稱為顛倒眾生。

我的含意是有自主的，有自由權的，喜歡做甚麼都可以，但大家有否想到現在的我，有否自主權呢？你想不老，不病，不死可以嗎？這是不可能的事，一切都受著業力的支配，祇有明白真我才能得大自在，才可以真正心想事成。

中國近代一位開悟的高旻寺來果老和尚，他就敢說：「我要上天堂就上天堂；我願意下地獄就下地獄，我有自由權。」真正開悟的人就能做主，能做主才是真我。

若說無我，我是假的，為何我能聽到說話，又可以吃飯、走路呢？事實上這個人亦可以說是我，不然的話，我就耳不能聽，眼不能見了，假若這個人是我的話，身上的



眼、耳、口、鼻、皮、肉、筋、骨，哪一個器官，哪部分是我呢？又或者父母所賜的名字是我呢？若有人責備你，為何你會生氣呢？其實一切都是假的，不實在的。在你整個身體的任何部分都找不到你的存在，都找不到你的名字，一切都與你無關，但你卻偏偏認為別人在責備你，因為這些妄想執著而生起煩惱。執著越大，煩惱就越多。若沒有執著，煩惱也就消失。當然，凡夫眾生要認識真我是不容易。

相反開悟的人就明白身體不可得，宇宙萬有不可得，甚麼也不存在的。空就是真理，本來是一切空，不落一切法，六根不被六塵所染。到這境界就得自在，這就是佛教的精髓。祇要了解空，就沒有執著，沒有戰爭，沒有痛苦。若認為一切是有的，隨之而來是執著、痛苦。那麼究竟現在我這個身體是空的還是有的呢？應該是非有，非不有。釋迦佛說過：「我不說這個是我也說這個不是我。」在未開悟時，都以這個身為我，到你明白真我之後，這個仍然是我，但真我是自在的，假我是不自在的。亦因為佛已證得「常樂我淨」之境界，所以他說：「天上天下，唯我獨尊。」他說的這個我是真我，他這樣說是沒有錯，相反未開悟的人說這個是我就錯了。

曾有位學生問我，一般人都要謙虛，釋迦佛是大聖人，為甚麼說：「天上天下，唯我獨尊。」不是自高自大嗎？佛經上記載如證如說，佛陀已真正證得這個境界，他祇是如實說，並不是自高自大，相反未開悟的人這樣說就是自高自大。

**問：打坐後手脹，腳腫，右邊肋骨很痛和腰骨痛得不能伸直，這是甚麼原因？**

答：相信你打坐已有一段時間，否則不會有這種情形，你體內一定有很多隱疾，祇是你不察覺，中西醫也找不出毛病。打坐有功夫的人，能把體內潛伏幾十年的疾病顯現出來。你感覺痛的地方是氣血不通，或曾受過傷，打坐時當血氣運行到瘀塞之處，你便覺痛。不用怕也不用看醫生，這是因打坐出現的相反效果，你的內臟和血氣正在調理中。要堅持打坐，再過幾個月，血氣通順了，就不會再有痛楚。

每年九月，佛教青年協會都舉辦靜坐班，參加人數多達三百人，而且有其他宗教人士來參加，他們都相信打坐可以醫病。初學打坐的人，當身體出現一些變化就驚怕，不敢再打坐，這是多麼可惜！打坐出現的變化，因人而異。例如：有些人打坐會肚瀉，

不打坐不肚瀉，這種情形不用看醫生，看醫生反為礙事，他一定為你止瀉，你體內的廢物毒素不能排出體外，你就錯過了一個排毒的好機會。你身體出現的痛楚，祇要堅持打坐，會慢慢消失。

**問：有甚麼方法醫治失眠？**

答：失眠原因非常多，現在祇作簡單回答。失眠主要原因是身體虛弱、體力透支、工作壓力、神經衰弱等。打坐可以促進血液循環、使人精力充沛、心平氣和，調理身心疾病最有功效。在打坐期間，失眠情況會反反覆覆，你必須堅持下去，不要中斷。經過一年半載，你就會精神奕奕地工作，食欲增加，不再失眠。打坐是醫治失眠的最佳方法。

**問：聽到有人對我說話，但環顧四周無人，這樣是否鬼纏身？**

答：不是有神有鬼，是你身體健康有問題引起幻覺。你要多休息，調理身體，把疑神疑鬼的思想放下，就沒有這種情形。

**問：佛教說：「善有善報，惡有惡報。」為何仍然有很多人罔顧因果報應？**

答：因果報應很複雜，羅漢知道的很少，菩薩知道的亦不太多，唯佛能知無遺。所謂：「善有善報，惡有惡報。」但是有作惡人得到善報，也有作善人得到惡果，內裡原因真不簡單。作惡的人，因為改惡向善，亦會得到善報。做很多善事的人，若作了惡業，也會得到惡報，這正是因果報應，絲毫不爽。罔顧因果報應的人，因為沒善根，不能明白佛教，他們不相信因果，不等於沒有報應，他們過往、現在、將來，所有行為造作，不論是善是惡，因緣成熟時，報應還是會來。所謂：「假使百千劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。」

**問：我身心都有病苦，為何念經幾年都沒有功德？**

答：罪業有千差萬別，有句話：「重報輕受。」如果你前生作了很多惡業，本來註定短命。今生你明白因果報應，改惡向善，念經拜佛，做很大功德。報應來時，祇讓你病一場，這叫重報輕受。



我們佛教徒做事不計較付出多少代價或回報有多少，念經不是用口念，要用心念，專注不散亂，還要有善心才有功德。

**問：甚麼人可以具足「善根福德因緣」？**

答：有些人初次到佛堂，心裡覺得很舒服，很寧靜，有些人第一次聽《大悲咒》會流出眼淚，也有人一看佛經就明白，這是宿根，即是善根福德因緣。這是多生多世曾與佛教有關係，今生再接觸佛教，即時心生歡喜，也很容易明白佛理。有一位住在歐洲的在家人，他祇看了一本很薄的佛書《甚麼是佛法？》立即明白佛法的意義，特別專程回香港，請我為他作皈依。有些人看了幾十本佛書，總是不能接受佛理，這就是沒有善根福德因緣。

**問：何謂四德？四顛倒是甚麼意思？請師父開示。**

答：四德即常、樂、我、淨。佛陀離開凡夫，二乘，菩薩偏邪之顛倒，故有四德。佛性湛

然常住，故有常德。佛證涅槃寂滅之樂，故有樂德。佛得大自在，故有我德。佛離垢無染，故有淨德。唯佛具此「四德」。

凡夫眾生以「無常」為常，以「苦」為樂，以「假我」為真我，以「不淨」為淨，所以稱為「四種顛倒」。

**問：若「無明」是沒有來處及去處，那麼「無明」是否等於空呢？**

答：這個宇宙人生從哪裡來的大問題，很多大學問家到處尋找，甚至向天主教，基督教去追尋也找不到答案。佛教認為人生是從無明而來，因為有無明就有人生宇宙萬有。那麼無明又是從哪裡來的呢？佛經上並沒有說明，祇是說沒有來處也沒有去處。

須知無明就是愚癡，甚麼也不明白的意思。愚癡等於黑暗，智慧等於光明，光明一來，黑暗就消失；智慧一開，愚癡就沒有了。那麼黑暗和愚癡又跑到哪裡去呢？其實，那裡也沒有去。書上說：「一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚。」即使黑暗了



一千年，一旦有光明來，千年的黑暗也消失。就算愚癡了一萬年，一旦開悟，無量劫的愚癡也能消滅。

因此，開悟的人可說是可喜又可悲。可喜的是自己能明白一切都是假的，一切都是虛妄造業，虛妄受苦，根本就沒有業也沒有苦，是思想作怪。可悲的是自己無始劫以來糊里糊塗，受無量苦，真是冤枉。愚癡與黑暗究竟跑到哪裡去？其實沒有來也沒有去，無明是等於空。所謂有慈悲就沒有冤家，有智慧就沒有煩惱。若你有慈悲有智慧，根本不須費心去研究怎樣解冤，怎樣才沒有煩惱。

問：有人說做事要用心去做，不要執著人我而做，怎樣才是用心去做呢？

答：這真是一個問題，佛教要我們看破放下，不要執著，這樣我們還需要工作嗎？因此，很多非佛教徒就誤會佛教是消極的，做事都不夠認真，事實上，我們仍要工作，而且比其他的人更認真，更加努力，假戲真唱。假使成功也不要高興，失敗也不必傷心。發財不會歡喜，破產也不悲傷。要真正瞭解這個道理，必須努力研究佛法才可達成。

問：〈禪宗〉的偈語「有情來下種，因地果還生。無情亦無種，無性亦無生。」是甚麼意思？

答：五祖說得對，祇要是有情眾生才有因緣度化他，為他種下種子。若是無情物，如金屬礦物質等，又怎能播種，無種不能生長，怎能開花結果呢？

問：請問法師，「發菩提心」應如何去發？

答：我曾經參考省庵大師的《勸發菩提心文》一書，內容提及十種發菩提心。一、念佛重恩。二、念父母恩。三、念師長恩。四、念施主恩。五、念眾生恩。六、念生死苦。七、尊重己靈。八、懺悔業障。九、求生淨土。十、念正法久住。

發菩提心，主要是上求佛道，下化眾生。而我想起中國有一句話「坐言起行」，但在中國佛教圈子裡就未能做到。過去的高僧大德有句話說「自己未度，焉能度人」，意思是自己未有畢業就沒有資格去教人，又說自己未有學會游泳就沒有能力挽救墮入水

中的人，若要弘法利生需要由天龍八部推出來才能勝任，否則就不可以弘法。正因為這種說法而令中國之佛教徒不敢發菩提心。試想我們身邊的家親眷屬都需要我們去度化，而古德出家三十年未曾回家看望母親，如何發菩提心呢？其實勸人來佛堂吃一頓齋或來佛堂走一走也是度化眾生的方法之一，並不需要勞動天龍八部推出來才能發菩提心吧。

在我來說，就喜歡度生人而不愛度死人。有很多信眾在自己的親人往生後都來找我幫忙，為何不在自己家親健在時度化他們呢？他們在病床上或是行動不便，我都願意到他們跟前說法及為他們皈依三寶的，這樣總比死後補救好。

**問：弟子在家誦經，是否一定要上香及可否把所抄的經文焚燒來回向給祖先呢？**

答：上香與否並不重要，但把抄好的經文燒給祖先，這是有問題的。大家應未曾忘記，佛教聯合會為了回向禽流感消弭，為了穩定民心，便召集全港佛教徒一起抄寫《心經》，約有五、六十萬分，於某日聚集多位高僧大德，在他們主持下把經文火化。這

一大批《心經》，不單是全港佛弟子的心血，也是集多位高僧大德的願力而完成的。既然抄經是為了回向，但六十萬分經文應安放何處呢？經上有記載是不可焚化經書的，抄經固然有功德，但火化經文又有過失，應如何處置這些經文呢？最終唯有火化，才能解決問題。

我們要了解這次活動主旨是要我們佛教四眾弟子誠心抄寫《心經》，表示我們佛教徒對社會的關注及團結力量。因此佛教聯合會這次焚化佛經是在不得已之下進行，不能以抄經來火化為規範。個別人士是不可以這樣做的。

**問：有師兄勸我不要跑太多道場，這意見對嗎？**

答：初學佛的人是要到處參學，多熟習佛教的儀規，多接受別人的意見。尤其是要多看佛教書籍，但不宜看太多佛經，原因是佛經不易明白。反而近代人所寫的佛教書籍較易被人接受，內容深入淺出，非常容易明白。待自己對佛學有一定的基礎，有一定的分析能力時就可以自己獨立修行，專修自己喜好的法門，這時不一定要經常到佛堂了。



問：何謂「五蓋」？

答：五蓋即五種煩惱。蓋是煩惱的別名，因煩惱會蓋覆人們的心性，不能生起善法。貪欲、瞋恚、睡眠、悼悔、疑法，叫做五蓋。

問：犯戒有何後果？受報如何？

答：受了戒當然是要守戒。中國的高僧大德很保守，他們均嚴守戒律，不會犯戒。他們口中雖說是大乘佛教，但行的卻是小乘佛教。自古至今，對於戒律都是一絲不能動搖，假若你請他們拔一毛而利天下就實在困難了，因為他們要持銀錢戒，不能接受銀錢供養，又怎樣去布施呢？菩薩行的四攝法第一就是布施，是「先以欲牽，後令入佛智」，首要令人得到利益。天主教和基督教就是用這種方法，非常成功。相反我們佛教徒就辦不到，不但如此，反而要到各處化緣，因而有些人不喜歡見到出家人。

像臺灣的星雲大師說，不論人家供養我多少都會接受，且將這些供養用在弘法事業上。行菩薩道就要實行實作，而戒就是要看時作事。某些高僧大德很保守，怕開放。他們很強調犯了戒的罪過比未受戒的罪過大一倍。我認為學佛法要雙管齊下，講空亦要講有，說害也要說利，談生亦要談死。若祇看一面就太不全面了。當然受了戒而不犯戒比沒有受戒又沒有犯戒的功德大一倍，假使受了戒而不小心犯了戒，在佛前求哀懺悔，則受戒犯戒猶勝未受戒未犯戒之人，這不是我自圓其說而是有佛法依據的。

當然做甚麼事情都要看環境，對甚麼人就說甚麼話，要隨機應變。對放逸之人就說受戒犯戒罪增一倍，若對謹慎之人就說受戒犯戒勝過未受戒未犯戒，因為他犯了戒會生起慚愧心。

問：《地藏經》中提到若父母在生作惡，子女可代為誦經及修福，亦可請他人替代誦經以減輕罪業。但另一方面又說父母至親，死後無可代受，其路各別，這理論是否矛盾呢？

答：佛法很有趣，不學則可，越學越多問題。《地藏經》中有提到我們可為父母誦經修福



或請他人代誦，也有說誦經者所得功德是七分得六分，亡者祇有一分，雖是少但也有益處。

古語說：「靠山山會倒，靠水水會流。」意思是說生死要自己了，靠別人是不能了生死。所以請他人代為誦經，總比不上自己誦經好。所謂：個人吃飯個人飽，個人生死個人了。

問：在《文殊師利所說不思議佛境界經》中說：「佛境界亦即諸煩惱自性。」是何意思？

答：是諸煩惱，既不從內出，也不從外來，中間也沒有，若從內出，事先心中沒有煩惱；若從外來，外邊人物與你無關，而且人物由因緣假合而來，除去因與緣，中間並沒有人與物。等於有人罵你不是東西，東是東方，西是西方，既不是東西，必是南北，與你有何關係？在概念上就認為是人在罵你，其實罵你這句話是空的。佛境界既然是空的，煩惱也是空的，那不是佛境界即煩惱自性嗎？

問：弟子有兩個女兒，曾多次被男人欺騙及傷害，有感人生之苦，也曾多次求死而未有成功，請法師開示，弟子應如何自處？

答：知道人生是苦乃好事，不知苦反而不妙。知苦便會設法離苦但不是尋死。一般人都是無事不登三寶殿，事情未發生時都會誤解佛教是迷信的宗教，遇到困難就想到請出家人來幫忙。要知道人生是苦多樂少，古語也有云：「人生不如意事十常八九。」明白這道理就會很自然做到順境不須喜，逆境不必憂。

我們佛教青年協會所印的佛學書籍大多是近代人的作品，內容簡單容易明白，多看能助你解困。最好帶你的女兒來見我，我自有方法說服他們，因你對佛理不大明白，很難說服他們。

問：何謂「有覆無記」？

答：非善非惡謂之無記，第八識是無善無惡故無覆無記。第七識是有覆無記，有覆即有染污之意，因為它有四煩惱隱藏真心，故是有覆無記。第六識是通善惡無記三性。

問：好人和好事有何定義？

答：一切都是從心出發，你心好，所做的事就好，你心不好，所引發的事就不好。因此好與壞沒有一定標準。所謂：日日是好日，時時是好時，人人是好人，事事是好事。因為有好心，一切轉好境。

問：為何每件事的結果都不如理想呢？

答：有福德的人做甚麼事都如理想，東撞西撞也會遇到好因緣。若沒有福報的人，處處遇到不如意事，假如遇到好事也會變壞事，所謂禍福無門，唯人自招，能怪誰呢？

問：拜佛時要面向佛像，可以理解。但之後站在東邊的面向西，而站在西邊的要面向東，這是甚麼意義？

答：佛教有很多規矩法則，大家來拜佛祇是跟著大眾一起做動作，禮儀的來源和意義有多少人知道？好像今天剛舉行的生日法會，我們誦經時，為甚麼要東西單對面站？韓國

和日本跟中國學來的方式對面站；西藏喇嘛對面坐；泰國緬甸面向佛像跪著誦經。中國佛教是依照皇宮的禮儀，以前皇帝上朝時，文武百官都是對面站迎接皇帝上朝，以表示對皇帝尊敬，中國佛教寺院就是跟這種宮廷禮儀。住持和尚站在皇帝的位置，即是站在佛殿上方的中間，僧俗二眾就像文武百官一樣對面站。

大家有沒有想到，離開本位時，為甚麼要向佛像問訊呢？因為中國是禮儀之邦，離開本位時，向佛像問訊，然後走開，返回本位時又問訊是表示恭敬禮貌的意思。猶如我們小時到學校上課，見到老師或離開時都要向老師鞠躬。

大家又知不知道，繞佛時為甚麼合掌走，到轉角處又要放掌走呢？一般佛堂是在佛殿內繞佛，不像我們天台精舍出佛殿外繞佛。早期大陸的寺院在繞佛時，住持和尚站在大殿東單門口；僧值師父站在西單門口。住持和尚是一間寺院的最高決策人，統理寺院內外一切事務；僧值師父的職責是看守大家有沒有守佛堂規矩。大眾繞佛是要經過住持和尚和僧值師父面前，所以合掌走表示對住持和尚和僧值師父尊敬禮貌。繞佛行

至轉角處，祇需手結毗盧佛印舉至齊眉後放掌，不用鞠躬問訊，也不用停步，不用那麼多動作。

南方的寺院放焰口、做法事時，首先兩位和尚一齊向佛像問訊，又互相問訊，然後再向上問訊才上座。是根據甚麼原因做這一連串的問訊動作？有甚麼意義？跟佛教有甚麼關係？我做每件事情都經過考慮，這種儀式動作，浪費時間，我認為沒有甚麼意思。

問：怎樣去選擇有德行的法師去跟隨呢？

答：這要有智慧去選擇。祇要看他的一言一行，一舉一動，細心觀察便可知道這位法師的學問和修養了。

問：如何快速積集資糧？

答：積是累積，集是收集，積集資糧要經過長時間的難忍能忍，難行能行。不為自己求安樂，但願眾生得離苦，猶如耕田，要經過一番努力才能得到收穫。

問：弟子今生是地球人，下一生會否是外星人呢？

答：科學家說幾萬億光年以外仍有世界，光的速度一秒是三十萬公里。究竟我們下一生會投生何處就要看今生作何業而定。造善業生好的世界，造惡業生惡的世界，人心不同，各如其面，其面不同，皆因業感。

問：「不違安養入娑婆」是甚麼意思？

答：「娑婆」華譯堪忍，謂此土眾生造諸十惡、忍受三毒及諸煩惱而不肯出離，故名堪忍世界或簡稱忍土。

「安養」是指極樂世界。「不違安養入娑婆」是說我們往生到極樂世界後，不要忘記這裡娑婆世界的眾生，再來度化他們。而度眾生最重要是發菩提心。淨土法門是專念佛，為的是求生西方極樂世界。禪宗就專門參禪，因此中國以前大部分的寺院都關起



門來，不與外界聯絡，這樣又怎能度眾生呢？若是這樣的一成不變，佛教就會衰落。大家要留意關於淨土法門，台灣有位法師所弘揚的是日本之本願法門，他們持的理論和我們中國的淨土法門不一樣。

他們甚麼事情都不關心，建建廟、拜懺、放生、誦經、六度萬行也不需要，他們祇專注念佛，並要明白道理，如果道理不明，就算念了多少佛號，都不能生西方。

此外，他們說吃齋持素沒有功德，因為馬、牛、羊也是吃草的，何有功德？大家試想想這樣的理論對嗎？若是吃齋持素沒有功德，那末吃肉殺生又有沒有罪過呢？勸人持素不吃肉就有功德。

佛教說八萬四千煩惱不出貪瞋癡，八萬四千法門不出戒定慧。我們應用戒定慧來對治貪瞋癡，但他們說不需要這樣做，試想想，他們的說法合理嗎？

問：「八背捨」及「八解脫」有沒有關係？對坐禪有何幫助？

答：八背捨又名八解脫。即八種背棄捨除三界煩惱繫縛的禪定。一、內有色想觀外色解脫。二、內無色想觀外色解脫。三、淨解脫身作證具足住。四、空無邊處解脫。五、識無邊處解脫。六、無所有處解脫。七、非想非非想處解脫。八、滅受想定身作證具足住。修八背捨發無漏智，斷三界見思惑盡證阿羅漢果，即轉名八解脫。

問：當我們念誦《地藏經》時，會否吸引冤親債主現前呢？

答：這是有可能的。曾有位女居士對已往生的女兒十分掛念，日思夜想，非常傷心，很希望能再見女兒一面，佛教青年協會的曹居士便教她誦《地藏經》。果然她能從心所願見到女兒。很多人誤解《地藏經》中有很多鬼神的名號，若誦經稱他們的名號時，便會召請鬼神來到，其實這祇是錯誤的傳說。

事實上祇要能誠心讀誦任何一本經，都會感動鬼神到來聽經聞法，以及跟隨我們一起拜佛，這是沒有問題的，他們祇會保護你，不會傷害你的。

問：怎樣去增長善根及消除業障？

答：我們做甚麼都要慢慢來，這是粗中之粗。之後多拜佛、誦經和念佛，多種善根，是粗中之細。往後再聽經聞法，就是細中之細。要習慣成自然，在不知不覺中養成習慣，達至拜佛、念佛已是自然而然的事。大家來參加八關齋戒已是很有善根。相反有些佛教徒總是喜歡交際應酬，不願意參與佛堂的活動，這樣又怎能增長善根呢？「譬如暗中寶，無燈不可見，佛法無人說，雖慧不能了。」沒有聽法師的開示，單靠自己又能懂得多少呢？若沒有多聞熏習佛法，就是信佛多年也祇是門外漢。

問：「能禮所禮性空寂，感應道交難思議」是何意思？

答：能禮者是自己，所禮者是對象，是佛菩薩，而兩者都是性空的、不實在的，若是如此又怎會感應道交呢？表面聽來頗自相矛盾，佛家的道理就是這樣，乃非常高深的理論，其中的道理需要經過種種因緣，譬喻和言詞以說明，非三言兩語能明白的。

世界上萬事萬物都存在矛盾，矛盾就合乎佛家的中道，合乎儒家的中庸之道，既不偏左亦不偏右。

問：佛的三身有何分別？

答：佛的三身是法身，應身，報身。

清淨法身毗盧遮那佛：是指遍一切處，以法性為體，乃佛的真身。

圓滿報身盧舍那佛：是佛修福慧功德圓滿所顯現的自受用內證法樂之身，亦即完成佛果之身。

千百億化身釋迦牟尼佛：是如來現教化眾生身，現九界身。

釋迦佛以八相成道。十九歲出家，三十歲證道，八十歲入涅槃，隨類化身來度眾生。

問：弟子和丈夫、兒女的關係惡劣，應怎樣解決呢？

答：俗語說：「清官難審家庭事。」但佛教就有辦法，問題在於你會不會做人。佛教說一切事都要捫心自問。若因自己做錯而受責備就要改過自新，若不是自己做錯而又被人誤會也應懺悔自己過去沒有種下好因，以至今生遇到惡緣，有這樣的家親眷屬，必須多加忍耐，時間久了便會改善。

曾有位女居士遇到家庭問題去求助社署，但沒有結果，便來找我求救。她說自己丈夫對她不好，兒女又不聽話，我問她有沒有做好自己的本分。當丈夫放假時，她都跑到佛堂，把丈夫及家人置諸不理，這樣對嗎？丈夫休息時應陪伴在側才是。為父母者望子成龍，望女成鳳是人之常情，但世上又有多少個龍與鳳呢？祇要做好管教的責任亦不必生煩惱，後來她才了解不是丈夫不好，兒女不孝，而是自己不會做人的道理。

要知道兒女是債，夫妻是緣。孝順的兒女都是為還債而來，是他前生欠了你的債。若是不孝的子女就是為討債而來，因你前生欠他的債要今世償還。因此兒女是無債不來的。夫妻是緣，無緣不聚。有的是善緣，有的是惡緣，一切都是因果相續。

在澳門，有一位女居士對我哭訴說，自她的女兒出生後，體弱多病，供書教學，花費父母不少心血，但反被女兒惡言相向。我勸她皈依三寶並替她取個法名為「定懺」，以提醒她不要怪責女兒而是要懺悔自己的罪障。幾年後，女兒中學畢業，不久就去世了。回想過去的日子，父母悉心教養這個女兒，沒有一點回報，反離開人世，令他們傷心不已。這樣還不是為討債而來嗎？

問：鬼和神有何分別？

答：鬼道即夜叉羅刹餓鬼諸鬼的境界，是六道之一。福報差的名無財鬼，時常沒有東西吃，亦名餓鬼。有些雖得食但不足夠，名少財鬼。有些福報大，常得飲食的，名多財鬼。神是天龍八部的通稱。有能的是神，有力的是鬼。

問：寺院的敲鐘打鼓聲是何意思？

答：早在釋迦牟尼佛時代已有鐘和鼓，中國佛教也會在清晨撞鐘及在晚上打鼓。泰國緬甸



在朝拜時也會用鐘作供品，用意是以鐘聲來警惕世人。而鼓聲能打出振奮人心的聲音，提醒我們要精進不可懈怠。

鐘聲偈說：「聞鐘聲，煩惱輕。智慧長，菩提生。離地獄，出火坑。願成佛，度眾生」。

**問：佛陀是一位智者，他不贊成修苦行，為何他還要修六年苦行呢？**

答：印度很多外道都是以修苦行為目的，悉達多太子初出家時，也和外道一樣是修苦行，經過六年還未成功，感覺盡修苦行不是辦法，後來決定改變方針，以不苦不樂的方法去觀察宇宙人生的真理，結果於臘月八日夜觀明星而大悟。此後教導弟子要以不苦不樂去修道。

**問：如何在精進和執著之間取得平衡呢？**

答：精進和執著是矛盾對立的，我們做任何事都不能固執。曾有人問我，佛教經典這麼浩瀚，要到何時何日才能看完呢？我答說：「佛教經典繁多，祇教我們兩個字，就是破執，一切都是空的。要照見五蘊皆空，執著甚麼也是錯的。」

我們的父子女、親朋戚友、生意財產都是空的，但並不代表我們不用孝順父母，不須教導子女，不必尊敬師長，不用努力賺錢。所有一切仍要努力去做。「實際理地不受一塵，佛事門中不捨一法。」便概括了佛教的道理，能看破便自在，一切不執著，既要孝養父母，亦要悉心教導子女，盡自己的責任，若他們不滿意或沒有成就的話，亦不必傷心煩惱。作為佛教徒要明白空有的意義，既不執空，也不著有，要空、有並用。

空是代表智慧，有是代表慈悲。偏於那一方面均不能圓滿。這個道理並不是每個佛教徒都能了解。要明白眼前所有都是逢場作戲，因為很多佛教徒皈依受戒多年，沒有時常聽經聞法而不明佛理，所以和非佛教徒無異。

執著和精進兩者之間要如何去平衡呢？正如佛家的中道及儒家的中庸之道，不能過分

又不可及。俗語說：「君子之交淡如水，小人之交甜如蜜。」對於親朋戚友若太過要好，便會生起煩惱，相反，老死不相往來也不可以。一個脾氣差的人，經常得罪別人會討人厭。一個沒有主見的人也不會受大家歡迎。因此，能學會中道才算是領會佛法。

問：請師父開示「攀緣」和「結緣」的分別？

答：攀緣是和別人拉攏關係，希望自己得到利益；結緣是將自己的利益送給別人。結緣是對普通一般人或地位比自己低的人來說，供養則是用於比自己地位高的人來說。所以佛書有說到悲田和敬田，悲田是說結緣，敬田是說供養。

問：請問「識心達本原」的「本原」是何意思？

答：本原就是轉識成智，亦即反璞歸真。唯識家說，轉八識成四智，轉有漏的第八阿賴耶識成無漏的大圓鏡智，轉有漏的第七末那識成無漏的平等性智，轉有漏的第六分別識

成無漏的妙觀察智，轉有漏的前五識成無漏的成所作智。

問：經過修行後，今生的「怨憎會苦」會否成了來生的「愛別離苦」呢？

答：怨憎會苦和愛別離苦是《涅槃經》中所說的八苦之兩種。怨憎會苦是憎恨某人，本想遠離，而反聚會。愛別離苦是兩人相親相愛，不願分離，卻不得共處。

若前世和某人結怨結仇，來生要還報，結為夫妻或家親眷屬，可能得到愛別離苦之報。古德說：「兒女是債，有還債而來也有要債而來，無債就不來。夫妻是緣，有善緣有惡緣，無緣就不能結為夫妻。」既然修行要了生脫死，何處還有怨憎會苦和愛別離苦。

問：經中有說：「若修行者，離貪瞋癡而求於空。當知是人未善修行不得名為修行者。」是甚麼意思？

答：以第一義諦來說，貪瞋癡即是戒定慧。如果三毒決定是惡，就永不會改變成善，縱然

修行也不能將其改變。因為三毒沒有自性，既無自性便是空。所謂眾生有八萬四千煩惱不出貪瞋癡，佛教有八萬四千法門不出戒定慧。修行就是以戒定慧對治貪瞋癡，若貪瞋癡的病治好了，戒定慧的藥也不必吃了，既沒病也不需吃藥，你便是個正人君子。你這位修行者既無三毒也不要三學，便能成聖成賢了。此時既沒有空也沒有有，如果再去求空，便是畫蛇添足。

問：《妙法蓮華經·法師功德品》裡說到，如來滅度後，有人能讀誦、解說、書寫《法華經》，能得到六根功德，六根為何有如此功德？

答：在《法華經》及《楞嚴經》上，均有講此六根功德。六根之中：眼根得八百功德，耳根得一千二百功德，鼻根得八百功德，舌根得一千二百功德，身根得八百功德，意根得一千二百功德。

當然不是隨便讀一讀就可得到這些功能。實在我們的眼耳鼻舌身意這六根，《楞嚴經》上講，是「一根既返源，六根成解脫」。既得一千二百功德，就是你隨便那一根得到清淨，便是六根清淨。六根清淨，眼見的一切都是佛法，耳聽的一切都是佛法，口講的一切都是佛法。如果你的根不清淨，可以說一切都不是佛法，這個問題很深，非三言兩語能解釋，不過我可以深入淺出地與你講講。

甚麼是功德呢？功是功能，德是德用。眾生六根本來具足一切功能作用，但因為被外塵境界所控制，而不得自由。

眼根之性被明暗色空所控制，見性不得自由。

耳根之性被一切聲音所控制，聞性不得自由。

鼻根之性被香臭等氣味所控制，嗅性不得自由。

舌根之性被鹹甜等味所控制，嚐性不得自由。

身根之性被冷暖澀滑等觸所控制，覺性不得自由。



意根之性被生滅法塵所控制，知性不得自由。

六根之性本來沒有一物，因被外六塵境界擾亂而不清淨，猶如照相機之性本來沒有一物，因拍攝外物，菲林便有外境反射之影象。根性是空的，你明白空理，就有功能德用。譬喻這地方是一塊空地，便可以建學校、佛堂或其他房屋，隨意運用，全無阻礙。

**問：弟子受了五戒，因健康不好，可否飲些補酒調理呢？**

答：理論上五戒弟子是不應飲酒的。身體不好，多病痛都是前生沒有修福培德，多數殺生害命，再加上後天不會調節生活起居之故。好比有些人想成佛成仙，但不知怎樣做好一個人應有之本分。有些人先天不足後天失調，加上工作過勞體力透支，便形成虛弱的體質，這種狀況的人在工作時間上不能跟別人看齊。別人工作八小時，他祇可做六小時，因比別人較易疲倦，減少工作量才是調理之道。

**問：請問《大般涅槃經》喻法是不是不著兩邊？**

至於飲酒也是未必有效的，因有些人虛火旺盛，日常的活動都是由虛火來支撐著。大家又有否研究這問題呢？大家不妨用打坐來考驗一下自己的體質。要恢復精神打坐比睡眠還要快，有些人越打坐越沒精神，沒有胃口，證明此人的體內虛火旺盛，相反沒有此狀況出現，身體便無問題。因我們打坐時虛火會下降，飲涼茶也沒有幫助。

答：〈禪宗〉有講：「坐斷兩頭。」兩邊都沒有，還有中間嗎？中間也沒有，就是空。佛教《中觀論》講中道，儒家亦講中庸之道。《中觀論》云：「眾因緣生法，我說即是空，亦為是假名，亦是中道義。」

眾因緣生法：宇宙萬有一切法皆仗因托緣成立。

我說即是空：因與緣互相依附，沒有因就沒有緣，沒有緣就沒有因，因緣和合才能生長宇宙萬有，以哪一個為主？沒有一個獨立本體，所以說是空。

亦為是假名：世間上有動物、植物、礦物，表面上是有，是假的有，但一切物質本體是空的。

亦是中道義：既不是空又不是假，給它安上一個名字，叫它「中」吧。

坐斷兩頭，兩邊沒有，中間也沒有，還有空，還有假，還有中嗎？統統沒有。你心生動念就是錯；有空、假、中都是錯；從思想生出來的知見都是錯誤。

**問：為何今天的世界多災多難？**

答：這是共業所感，人人你爭我奪，為名為利，人性都變壞了，世界又怎能不壞。佛教說世界是由人的思想所造成，以前是以道德感化人，但現在是以武器威脅人，道德是出於善心，善有善報；威脅是出於惡心，惡有惡報，這是自然定律。

**問：如何統一佛教不同派別的唱誦？**

答：北方和南方、香港和台灣、廣州與潮州都有不同的唱腔，很難統一的。南方起初大眾都跟隨一位老師學，但一代一代的流傳下來便會有分歧，這是自然的現象，不必大驚小怪。

**問：一般人求神拜佛希望消災延壽，把惡報推遲，這樣是否有違因果？**

答：定業不可轉，若罪業太重，即使求佛菩薩也不能改變，祇有不定業或是罪報輕的，在誠心懺悔及行善積德後才可改變命運，因此也不能說求神拜佛沒有用。求神拜佛也是善心，有好心便有好報，怎能說有違因果。

**問：以屠宰為生的人應否轉行？**

答：佛弟子當然不應幹這行業，不少例子證明當屠夫的人在臨命終時會見到過去所殺害的眾生來討債，台灣的廣化法師就是一個好例子。他在出家前非常愛吃雞、鴨，後來見到成千上萬的禽畜來向他討債，非常恐怖。他因此知道果報之厲害，後來出家努力修行，成了一位出色的修行人。

問：若出門遠行是否仍要做早、晚課？

答：平常應做早、晚課，但因有事亦不必限定時間，在出門遠行時，不做也可以。有些人不敢出門是為了每天要燒香供奉家中的佛像，這種思想太固執了。假若沒有時間做早、晚課，出入往返稱念阿彌陀佛也可以的。

問：亡者的皈依證如何處理？

答：可以放進棺中火化。

問：「和光同塵」是甚麼意思？

答：出自老子「挫其銳，解其紛，和其光，同其塵」一語。光和光能互相融合在一起，各不阻擋。塵埃與塵埃能混在一起，亦互不妨礙。意思說聖人能與俗世融合而不標新立異。在佛教來說，指佛菩薩為救度眾生，故隱藏菩提之智慧光，以應化身權巧方便，生於充滿煩惱之塵世，不立異於眾生而與之結緣，次第引導眾生而入佛法。就好像大

人要教導小孩子，最好的方法是與小孩子混在一起，大家一齊學習一齊玩樂。如要度化成年人，最好的機緣是彼此能共事。

在《維摩詰經·佛道品》有說：「菩薩能在俗世惡濁環境中，行於非道，而能通達佛道。」羅什法師說非道有三種，一是惡趣果報，二是惡趣行業，三是世俗善業及善報。對菩薩來說，凡對菩薩自身不是根本實在的都名非道，菩薩能處於非道而不失菩薩的本位，所以能因非道而弘佛道。就好像良醫觸物為藥而能治病。僧肇更解釋說：「如果看的事物總是道、非道，則愛惡並起而有垢累。」菩薩行平等心，所以能「美惡齊觀履逆常順，和光塵努愈晦愈明」。

此外也有和光不同塵之說，是指佛菩薩與塵世眾生和合，但不被惡濁所染。《涅槃經》說：「是人為欲，調伏如是諸比丘故，與其和光，不同其塵。」

問：有大德說學佛非常之難，是何意思？



答：無所謂難與不難。一般讀儒家書的人，讀了二、三十年，對他們來說，看古書是輕而易舉之事，但看佛經就覺得很難，原因是看得少。相反一個目不識丁的老人家，他一聽到佛經就很易懂，理由是他習慣了聽經，多練習多聽人講佛經就不難了。

問：在這亂世時代怎樣去選擇宗教作為精神支柱？

答：不論那個宗教，先看清楚它的教義才作決定，看看那個宗教的教義較為合理，否則怎能相信呢！

問：販賣海鮮的商人也會間中做放生，他的果報如何呢？

答：放生有放生的功德，殺生有殺生的罪報。功歸功，過歸過，能做一點放生功德也算難得。

問：有人放生了一隻豹貓，但牠是以捕獵為生，放生的人是有功德還是有罪過呢？

答：放生是慈悲的行為，被放生的眾生將來如何也不必過問。若真要追究的話，任何眾生都不必放生，都是有害生命的，所以不必吹毛求疵。當我們遇到危難時都會祈求佛菩薩救護，而佛菩薩都是慈悲為懷，聞聲救苦的，都不會過問將來如何，眾生平等，一視同仁。若要過問將來的話，誰也不應救，人也會殺生害命，連人也不應該去救。

問：信、解、行、證的「行」應如何理解？怎樣才是真正的行？如何選擇依止師？

答：「信為道源功德母，長養一切諸善根」，這是《華嚴經》上講的。

「信」是最重要的，沒有信甚麼事也做不成。

「解」是要你理解佛教，理解宇宙人生究竟是怎麼一回事。有信無解增加愚癡，有解無信增加邪見，所以必定要信而後解。

「行」是實踐，所謂坐言起行，如果解而不行，等於未解。

「證」就是「行」的成果，得到佛教的好處。

古德說：修行有四個步驟，即是：信、解、行、證四個字，而以信最為重要。時至今日，我認為解更加重要，信而不理解等於盲從。時下很多佛教徒都是從信入手，對理解不重視，祇是人云亦云。

在北方，有很多佛教徒，受過三皈五戒或菩薩戒，之後信了基督教或外教，這就不明白佛教的緣故。

而香港，有些天主教徒、基督教徒，看到佛經後，發覺佛教的理論很好，就改信了佛教，而我們佛教青年協會會員之中，也不乏本來是信天主教或基督教的，因理解而信了佛教，你叫他們再信外教是絕不可能，因為他們已明白道理，所以理解比信更重要。理解之後便要實行，然後能離煩惱痛苦。

有信解行證的善知識，則可作為你的依止師。

問：「塵塵刹刹盡圓融，萬別千差一貫通。」這兩句話是甚麼意思？請師父開示。

答：塵是微塵，刹是國土，是說微塵即國土，國土即微塵，國土微塵大小圓融。至於萬別千差一貫通，古時的錢一千叫一貫，意思是宇宙萬有一一都能貫通。猶如一字，盡入諸字，兩個一合成二，三個一合成三，四個一合成四，乃至千千萬萬皆以一字合成，宇宙萬有也是由一微塵合成，眾微塵即一微塵，一微塵即眾微塵，所以萬別千差一能貫通。

問：「如如不動，了了分明」，這兩個「如」，這兩個「了」，是何意思？請師父給予指導。

答：法性真理無二無別，一切平等猶如虛空，無生無滅，無大無小，安住本位，不加比較，故稱為如。自相如，他相如，彼此諸法，一切皆如。如是不動之義，故云如如不動也。了了分明乃是加強語氣，真正明白清楚內容，沒有一點含糊的意思。

問：閱讀法師開示「禪淨雙修」一文，有說「西方極樂世界是假的，虛妄的，沒有」的，我們為甚麼還要求生西方極樂世界？」對此義理，弟子不大明白，請法師再解釋一下。

答：因有人問我，《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」故我為他說，不但娑婆世界是虛妄，西方極樂世界也是假的，乃至六道眾生，四聖法界無不是虛妄，因西方淨土是在四聖法界之內，何嘗不是虛妄。但既是虛妄，我們又為何要念佛求生西方淨土呢？因為娑婆世界是痛苦之相，在此修道，障礙很多。西方極樂世界是快樂之相，在彼修道，沒有障礙，所以我們仍要念佛求生西方極樂世界。

猶如我們作夢，有些是好夢，有些是惡夢，當然人人都希望作好夢，不希望作惡夢，一旦夢醒之後，方知十方世界一切眾生以及好夢或惡夢，全部都是在作夢，而現在我也是在說夢話。

問：我受了「五戒」後，覺得很難持戒，請問可否捨戒？

答：既受了五戒又為何要捨戒？受持五戒實在並不困難。因為中國儒家的仁、義、禮、智、信，這五常就等於佛家的五戒。這五常對每個中國人來說都應做得到，否則就做不了人，更何況是佛教徒呢。我們出家眾之十戒或具足戒是可以退，但沒聽說要退五戒的。

問：現今社會的子女為何會越來越難管教呢？

答：這個問題我很早就知道了，七、八十年代的孩子都很聽話，但以後的幾十年，世界大變化，已超過以往兩千年。香港在變，整個世界也在變，政府，學校，老師甚至父母也沒有辦法。因為變化的勢力太大，這不是一、兩個人的事，是整個世界的事，非少部分人的力量能解決的。

問：助念時可以用法器嗎？因有些病人聽到尖銳的聲音會感到不安！

答：中國以前是沒有法器的，是後來才發明。弘一大師曾說過，最好不要用太多法器，最



多用木魚及引磬，甚至不用引磬，因為引磬的聲浪會刺激耳根，木魚的聲音不會太尖銳，甚至不用木魚都沒有問題。

問：甚麼是「出廣長舌相」？

答：我們三世不打妄語，舌頭就會生得長。人的舌頭有長有短，舌頭長，壽命也長；舌頭短，壽命也短。這類舌頭短的人連說話也不大清楚，據說佛的舌頭長可蓋面，這是形容詞，比喻佛說法可遍滿三千大千世界，到處可聽到法音。如《阿彌陀經》說：「各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言，汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」

問：彌勒是現在已成佛或是將來成佛？如將來成佛，為何又有人說彌勒古佛？

答：釋迦牟尼佛為彌勒菩薩授記，是一生補處菩薩，今在兜率天內院說法，經五十六億七千萬年，於此土出世，在華林園中，龍華樹下成等正覺，開三番法會，度盡上中下三

根之眾生，所以稱為龍華三會。

彌勒菩薩在六朝時已廣為民眾所知。五代時，有一位布袋和尚，大家都不知他的來歷，他整天背著個大布袋，到處去化緣，化了緣就用來做功德。於梁貞元三年端坐岳林寺磐石上，說了四句話：「彌勒真彌勒，化身千百億，時時示世人，世人自不識。」說完就坐在石頭上坐化了，大家才恍然明白，布袋和尚是彌勒菩薩的化身，布袋和尚背著個布袋挺著大肚子，笑口常開，任人家罵他打他，也不瞋不怒而歡歡喜喜，所以又叫歡喜佛，在各處寺院的大門口，多塑有這笑口常開的形象。

布袋和尚很喜歡小孩子，小孩也愛親近他，喜歡圍著他。在民間家庭中，常供奉的彌勒菩薩，是露著大肚子，有很多小孩子爬在他身上，所以又有人稱他「多子佛」。這是彌勒菩薩在中國的形相及因緣，在印度是沒有的。

彌勒信仰有兩派，一派是上生信仰，求生兜率內院，聆聽彌勒菩薩說法。中國佛教，大部分人都是念阿彌陀佛求生西方淨土，但也有念彌勒菩薩欲生兜率內院，如修《唯

識〉的多數念彌勒菩薩，他們認為阿彌陀佛淨土在西方十萬億佛土之外，非常遙遠，兜率內院就在我們上面，近得多了。

另一派是下生信仰，信彌勒菩薩當來下生，在龍華樹下三會說法，度盡眾生，自己也能適逢其會。遺憾的是，彌勒下生信仰自隋唐以來多被野心分子及附佛法外道所利用，唐朝時，武則天命人偽造大雲經，說武后是彌勒下生。隋朝宋子賢，自稱彌勒出世而率眾叛亂，襲擊隋陽帝御駕。陝西扶風人向海明亦自稱彌勒出世謀反。唐代有王懷古自稱彌勒佛叛亂。四川有彌勒教徒組織彌勒會。到了北宋，有貝州的王則率彌勒教徒叛亂。南宋及元代，更與白蓮教融合，影響社會更大。

在宋朝已有白蓮教，那時叫白蓮宗，南宋初有位叫做茅子元的人，因仰慕東晉慧遠大師在廬山所創白蓮社之遺風而創立，是〈淨土宗〉之一派，念佛求生西方，是正派的，後來他的門人稱做小茅闍梨者，繼承茅子元之教，可是小茅闍梨歪曲教理，漸生流弊，被視為邪宗門，盛行於江南一帶。後屢禁屢興，到了英宗年間，又被禁止，自

此之後，與彌勒教混合，稱為白蓮教，並轉成秘密宗教。朱元璋起兵時，曾利用白蓮教，得天下後，復被嚴禁。

白蓮教後來又受羅教影響，宣揚「真空家鄉，無生父母」，並稱無生老母派彌勒菩薩下生，盡度迷失在紅塵的皇胎兒女回真空家鄉，自此以後，教派林立。

明清兩代，嚴禁白蓮教，每當一教派將被消滅時，便改頭換面，另以新名稱面目出現，以至名目百出，然而各派之教義，組織儀規活動方式大致相同。自明、清以至民國，派別超過一百種，如明代有紅陽，清代有弘陽，義和團，混元，大刀會，小刀會，天門會，先天道。民國有一貫道，道德會，天道，萬字會等。

由於白蓮宗名聲不好，如果你問一貫道他們是否白蓮宗，他是不會承認的。他們大部分吃素，強調釋迦佛已退位，現今由彌勒佛掌管，他們稱彌勒菩薩為彌勒古佛。在一本天道書裡曾記載以下的笑話，內容說：本來應該彌勒佛先成佛的，可是，有一天釋迦佛和彌勒菩薩一起打坐，座前各置一朵蓮花，大家約好，看誰座前的蓮花先開，誰



就先成佛，結果彌勒菩薩座前的蓮花先開，釋迦佛見到，乘彌勒菩薩不覺，偷偷對調，所以釋迦佛就先成佛了。類似這些胡謔的故事，很多成為他們的教義。這些教派可稱為附佛法外道，由於他們跟佛教有淵源，大多數接受佛教，也會稱讚佛教，但也有些是反對佛教的。

**問：「歸真」是甚麼意思？**

答：《楞嚴經》說：「汝等一人，發真歸元，此十方空，皆悉銷殞。」真是不會變，會變就不是真的。佛教、外教都講真理，真理究竟是甚麼東西？

人的身體不斷地變化，初由精子及卵子結合成為胚胎，由胚胎成為凝滑，由凝滑成為瘡，猶如水泡一般，再生出軟肉、硬肉，之後形成五臟六腑，四肢百骸，六根六分。到出胎後亦是不斷的變化，從幼年、少年、壯年、中年、老年到死亡。在變化的過程中，哪一部分是真我呢？既是不停的變化，沒有一部分是真的，唯有我們的如來藏，知覺性沒有變，由始至終都是如此，這個就是真如自性。當你發真歸元，十方世

界都沒有了，你的知覺性遍滿十方世界，宇宙萬有都充滿著你的自性，在這層次之上還有更高深的理論。歸真這句話，如在道家講，就和我們佛教不同了。

**問：人的無明及欲望是怎樣出來的？**

答：無明即愚癡，沒有智慧，無明是個甚麼東西呢？從哪裡來的呢？佛教說無明是從不明白來的。有些大學問家說：「佛教說宇宙萬有從無明來，無明又從何來呢？佛教也說不出來，所以我不能相信佛教。」

因為沒有智慧，不知宇宙萬有都是空的，假的。人生如長夜大夢，虛妄造業，虛妄受苦，若到夢醒時，你就不會被夢境所欺騙。比方說晚上看見地上一條繩，因為看不清楚而誤以為是蛇，被它嚇得整晚不能睡，到天亮才發覺原來是一條繩子，自己嚇自己，這能怪誰呢？都怪自己沒有智慧，看不清楚，真是冤枉，所以不得自在。我們的六根終日被六塵所騙，一定要深入研究佛理，才能看得破，放得下，不然的話，祇聽法師說好，自己亦跟著說好，是沒有用的，若能真正明白真理，就沒有無明了。



**問：經上說：「二諦融通三昧印，」「二諦」及「三昧印」是何意思？**

答：二諦即俗諦和真諦。俗諦又名世俗諦，即凡夫所見的世間真相；真諦又名第一義諦或勝義諦，即聖者所見的真实理性。

三昧印是入定手印，〈密宗〉傳法灌頂以前，先受三昧耶戒。三昧印在放餓口及放蒙山時都有用到。

**問：修行為了「了生脫死」，這種思想，是否仍然執身為我呢？**

答：當我們還沒有證到無我境界時，還是執著這個身體為我，所以就要用種種方法來修道，了生脫死的方法是以毒攻毒。

我們凡夫眾生在修行路上都是小學生，連中學、大學的程度都不及，怎能說不執著呢！正因為我們有執著，所以要用種種方法來破執著，若執著破除，生死就了。

**問：按「本初大覺無生滅」，有何需要解脫呢？**

答：這問題是大學的道理，對於小學生來說是很難講解。「無生法」即一切法不生不滅，有生才有滅，不生就不滅。「無生法忍」之「忍」，意思是了解這道理後要忍可，因難以對人解釋這道理，所謂：「如人飲水，冷暖自知。」水之溫度如何，別人無法感受到。

四祖道信請三祖僧璨大師賜解脫法門，三祖說：「誰縛汝？」四祖答：「無人縛。」三祖說：「何必求解脫，汝不是此根，仍要求解脫。」

**問：我們捐助金錢建廟的功德如何呢？**

答：佛經上有記載建廟之功德很大，若這寺廟建成後能讓很多人拜佛，聽經聞法，改惡向善，天天如是，而這寺廟能維持數百年，每人拜佛誦經所得的功德，其中有你一分，數百年拜佛誦經的人數還能計算嗎？你所得的功德也就不可限量！

問：為何世間萬物唯有人類才有思想？

答：眾生有千差萬別，水族不及飛禽聰明，飛禽不及走獸聰明，走獸又不及人類聰明。在四類眾生中，愚智也有千差萬別，皆因業力不同。人為萬物之靈，所以人類福報比一切動物大。

問：在迫不得已的環境下墮胎，有甚麼業報呢？

答：所有宗教都不贊成墮胎，這事情是不應該的，用避孕的方法總比墮胎好。若是非佛教徒做了墮胎也應懺悔，以後不再犯，更何況是佛弟子就更不應該了。若是因為身體健康問題要終止懷孕則另作別論，這是迫不得已。佛教認為過去的事不應去追悔，就算是天大的罪惡已成過去，從今天起重新做人。

問：若把信眾贊助印經的經費用在其他地方，這樣是有違因果嗎？

答：我認為這樣做並沒有問題，但依古人的見解就大有問題了。他們認為買瓦的錢不能拿

來買磚；放生的錢不能用來修廟等，否則會被認為有違因果，我覺得這種思想未免太不合情理。

信眾所贊助的金錢都存有他們的願力，都有功德。若這些金錢不能夠靈活運用的話，就得不到適當的處理。比方買瓦的錢多，買磚的錢不足，又或塑佛像的錢多而建廟的錢不夠，這樣廟就建不成，佛像又供奉在哪裡呢？因此用錢不能偏重一面，需要互相協調始能成就一件事。如果放生的錢多，該地無廟拜佛，可將放生多出來的錢建廟，這樣沒有大問題。佛法不是固定呆板的，雖然如此，但都是在不得已之下才可以這樣做。

問：佛珠可否帶進洗手間？

答：中國人之習慣是穿了袍衣後都不入洗手間，而佛珠是用來念佛，若帶到洗手間，是不恭敬，但這個問題又怎樣去處理呢？一般人都是道聽途說，不知誰對誰錯。

現代的香港人很流行在身上配戴「平安符」或是「楞嚴咒」，在中國，過去兩千年都沒有這習慣，近年盛行起來，是受到西藏喇嘛的影響。八十年代的香港祇有一個喇嘛，他是本地人，住在西環。而台灣那時也是沒有喇嘛的。至於佛珠及其他的經咒不需要加持？若不加持是否不靈驗呢？因他們以念咒為主，動不動就拿東西來念咒加持，而咒的力量也很大，可能令你起死回生，因此大家很重視加持。

配戴護身符也是受到西藏及小乘佛教國家的影響，他們的老百姓，百分之九十都是曾經出過家，做大官的人，都愛在身上掛上幾個佛像或是師父的像，這些風氣，以前在中國並不流行。因當時交通不方便，彼此沒有往來，現在交通便利，往來也多了，才受到影響。至於帶佛珠及護身符獨自出外，就不能進入洗手間嗎？有誰替你保管呢？不是進退兩難嗎？那就唯有帶進去，反正不是存心污辱，故意不恭敬，這是現在的處理方法，查經也查不到的。

還有一個問題，佛珠由頭念到尾，念到佛珠頭時，是否要轉回念呢？若不轉回方向，又有人說不恭敬而引起爭拗，究竟應不應該跨過佛珠頭呢？經上有否記載呢？我想這些規矩可能是最近幾年才流行的，以前在大陸沒有這問題。所謂：「家有一老，如有一寶。」問到我這年紀的人，見過很多事情，非一般年輕出家人可以知道。

以前日本製造的佛珠，在佛珠頭內，刻有阿彌陀佛或觀音菩薩，又或是西方三聖等各樣聖像，是否因為這樣，念佛念過了佛珠頭便認為不恭敬呢？若說念佛念過了佛珠頭是不恭敬，那麼若佛珠頭轉向地下就更不恭敬了，是嗎？現在已不流行在佛珠頭刻聖像。事實上，用佛珠念佛祇是用來記數，一串是一百零八粒，或是念多少串，一直數下去，念佛要一心念，若念到佛珠頭再轉回念，豈不是分了心？

**問：一個五戒弟子，在外間飲食時不小心吃了葷，這罪過應由誰負責呢？**

答：誰也沒有罪過，若是有的話，就是發問人的罪過。食店不知道你是素食者，他們祇是盡自己責任而工作，而你也是一時不慎而吃了些葷食，雙方都沒有錯。



從前有個出家人要乘船去朝山，有人問他：「若船夫拖船將沙灘上的小蟹輾死，這個罪歸何人？」這法師答：「罪歸發問的人。」因為沒有人問的話就沒有罪過這件事。

問：「以生滅心修因，欲得不生不滅果，無有是處。」是何意思？

答：以無生滅心來修因才能證得無生滅果，相反，以生滅心為修因，將來得生滅果。原因是種如是因得如是果，這才符合因果定律。

問：〈禪宗〉的參話頭是屬於定學還是慧學呢？從聞、思、修的次第來看，禪門的修行方法有甚麼利和弊呢？

答：〈禪宗〉有定也有慧，是中國佛教的精髓。唐朝就有很多禪門修行者明心見性，若沒有其利益，又那有這麼多成就呢！如果說有弊處就是自己思想不正確。

〈禪宗〉的修法與〈天台宗〉修止觀相同。止就是定，觀就是慧。當你參念佛是誰，誰在念佛時，定中有慧，慧中有定，缺一不可，二即一，一即二，沒有定就沒有慧。

在參的過程中去想誰在念佛，如此觀察，就是慧，而集中精神就是定，因此〈禪宗〉是有定也有慧的。

問：家人經常對我不理不睬，應如何解決？

答：首先要自我檢討有何不對之處，如果事情出於自己身上就要改善，否則便是多生多世前欠他的債，現在是還債的時候。佛教認為不論自己有沒有錯，若遭遇到不合理的對待都是要怪責自己，若今生是自己有做錯，就是自己種下了惡因，當然會得惡報。若今生自己沒有做錯，沒有得罪人，而受到別人的惡言相向，就要怪自己前生沒有好好修行，前生種下惡因留待今生要償還，明白這個道理就沒有煩惱了。

大部分人都是祇怪別人不怪自己，這是一切眾生的通病，因為人的惡心多，善心少，正如經上有說惡心有二十六個，善心祇有十一個，所以人類都樂於講他人的短處而不願講人家的長處。

問：在午夜十二時後可否誦經？

答：不論任何時候，任何地方都可以誦經、念咒、拜佛，佛教是百無禁忌的。

問：請問地藏菩薩可否和地主牌一起供奉？

答：這種做法是不應該的。地主是屬於鬼神一類，有福德的是神，無福德的是鬼。而地藏菩薩與觀音菩薩是聖人，應該比地主安放高一些，不可以和地主平排供奉。

問：我們在未受戒前試穿縵衣可會犯戒呢？

答：你們必須試穿才知道正確的尺碼，否則過後要更換便煩惱，在這個問題上，出家眾和在家居士也有不同的見解。

有人認為沒有受過戒而披戒衣是有罪過，而我卻認為沒有問題，甚至有功德。在中國大陸至少少林寺，都有各種式樣的袍衣供旅遊人士穿來拍照，這些遊客穿了出家人的衣服，在大多數佛教徒眼中會被視為罪過無邊。

但在《摩訶止觀》中，曾有說過一個頑皮少女披上袈裟的故事。她當初祇是貪玩而在寺院穿上比丘尼的戒衣，結果便種下了善根，不久後她果然出了家。出家後，她犯了戒，死後墮落三惡道。之後又出家又再犯戒，如是經過多生至釋迦佛在世，她又出了家，後來證得阿羅漢果。這樣看來，披一披戒衣是有罪過還是有功德呢？但話又得說回來，如果沒有受過戒，戒衣是不能經常披上的。

問：義工在街上義賣福餅或賣旗時，遇到出家人，可否上前勸捐呢？

答：任何人都可以向出家人募捐，是沒有問題的。可能有人認為出家人是接受十方供養，又怎可要他們捐款呢？佛教四攝法中第一就是布施，任何人都可以布施。但經上有說出家人不可擁有金銀財寶，所以出家人是對在家人作法布施，而在家人對出家人作財布施。但佛法是靈活的，所謂：「依經解義，三世佛冤。」中國佛教就有不少出家人擁有巨額財富，祇有這樣，佛教團體才能在社會上作出一點貢獻。看看台灣的佛教團

體，就在社會上做了很多福利，這也是弘法的好方法，若要把印度佛教的戒條硬搬到這裡來用，中國佛教便會滅亡。

**問：般若禪觀的心地法門和發菩提心，行菩薩道應如何取決？**

答：六度以般若智慧為引導，有了般若智慧就能實行前面五度來發菩提心，行菩薩道，最重要是明白佛法，用布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，來上求佛道、下化眾生，明白這個道理才能發廣大心普度眾生，若沒有般若智慧，縱修前五度也不能稱為般若波羅蜜。行菩薩道絕不是單靠拜佛及誦經。

**問：有人說供奉〈密宗〉的黃財神能令生活較舒適，是真的嗎？**

答：若單靠供奉財神就能擁有榮華富貴，那就沒有因果報應了，不論為善或作惡的人都可以轉貧為富，這樣合情理嗎？這種妄求在社會上有很多。

我們中國佛教不拜財神，唯拜諸佛菩薩，向他們學習，存好心，說好話，行好事，若人有了福德，無往而不利，不求而得。

中國的佛教徒拜佛、菩薩或羅漢。當我們有急難時，向佛、菩薩祈求滿願，應抱著順其自然的心態，若明白這個道理就能心安理得，就是得到從心所欲也不必還願，但社會上一般人供奉的鬼神就需要人去還願，否則會有懲罰，因此我們佛教徒對鬼神應敬而遠之。

**問：「十二因緣」是甚麼？**

答：十二因緣又名十二支或十二緣起，是說明有情眾生生死流轉的過程。

十二因緣是：無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。包括三世起惑、造業、受生等一切因果，週而復始，至於無窮，沒有頭也沒有尾，但若沒有了無明便沒有十二因緣。

曾有一位學者看到佛教說人是從無明中來，因有無明便有宇宙萬有，無明又從何來？



佛教也講不出，故此他不信佛教。

其實無明就是糊里糊塗，甚麼也不明白，一旦明白了，宇宙萬有便不存在，煩惱生死也不存在，因此無明是沒有來處也沒有去處。例如我在說話，你在聽話，而我們的身體是由四大組成，究竟是地、水、火還是風在說話和聽話呢？若你明白這道理就沒有無明了。

問：「諸行無常，諸法無我」有何分別？

答：諸行無常：即宇宙萬有成、住、壞、空，我們的身體有生、老、病、死，一切都沒有停止，分分秒秒都在轉化，因而說諸行無常。

諸法無我：即一切法中找不到我，在我們的身體上，地、水、火、風、空、識等六大中找不到我的存在。世間法，出世間法，有為法，無為法，有漏法，無漏法，凡是有形相之色法，無形相之心法，宇宙萬有的一切都叫做法，在這些法當中都找不到我的存在，因而說諸法無我。

問：為何我在佛前禮佛時，內心會泛起憤怒及想辱罵佛菩薩呢？

答：我們對佛讚歎也來不及，而你反辱罵佛，這不是顛倒眾生嗎？大概你是多生多世瞋恨心重之故，在不知不覺中表露出來，可能造夢也會出現這種情況，唯有多拜佛求懺悔。佛教說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」我們可以看自己的身體和心理的變化，便可了解自己是個貪心重的人還是個瞋心重的人，前生是大人物還是一個小人物，不必問別人，自己也能知道。

問：坐禪時可否不受外界干擾而又能達到忘我呢？

答：我們坐禪修道既不可有心求，也不可有心得，應抱著祇問耕耘，不問收穫的態度。若是有心求是求不到的，無我的境界是從無心得來，不單是坐禪要如此，就是做一切事都應有這種態度，祇管去做，結果會如何不必去計較。

問：「心動」的動是甚麼意思？

答：心動就是多妄想，打坐不能入定，心一動就有宇宙萬有，心不動就一切皆空，所以心生則種種法生。在《六祖壇經》有說及風動幡動，一人說是風動，另一個人說是幡動，而六祖說風及幡都沒有動，祇是我們的心動。

問：《金剛經》說：「雖有說法而無一法可說，雖度眾生而無一眾生可度。」是何意思？

答：佛說法四十九年，而說未曾說一字，沒有度過一個眾生，為甚麼呢？眾生死死生生，輪迴不絕，現在眼前所見，過去的幾十年及未來的幾十年又在何處呢？因此眼前所見是幻有，不實在的。眾生既然是不實在，佛又對甚麼人說甚麼法呢？

眾生是由四大組合而成，而這四大又遍一切處，眾生可說是無處不在，亦無一處有一個眾生的本體，故稱假名眾生。眾生既是假名，佛也假度眾生，假即是空，故無眾生可度。

問：我十多歲時契了黃大仙，但現在已皈依三寶及受五戒，這樣有衝突嗎？

答：這是沒有衝突的。比方你從前是讀幼稚園，現在升讀小學，甚至將來升上中學及大學，豈不是更好嗎！

香港有七十萬佛教徒，其中有四十萬人以前都是外教徒。若依外教的規則這是叛教，便要下地獄。更甚的是，一貫道的信徒若是叛教，會受到五雷轟頂的懲罰呢！但很多一貫道的信徒後來出了家當和尚，又那有天誅地滅呢？這都是騙人的把戲。佛教是文明的宗教，任何人信了佛教，以後若改信別的宗教，絕對不會受到懲罰，因為信仰是自由的。

問：曾經有出家人及居士批評《楞嚴經》的內容，請問法師應如何看待？

答：我認為依法不依人，不論這部經是人、是神或是鬼所說，祇要合乎佛法就可順從，依法修行。

問：香港很多佛教學校的老師大部分都不是佛教徒，他們不太理解佛理甚至曲解了，更有些老師引導學生到教會，應如何處理？

答：我們辦佛教學校的目的在於弘揚佛法，因此校長及老師應該是佛教徒。俗語說：「上樑不正下樑歪。」這樣對學生的影響很大。我認為佛教聯合會還要在這方面下功夫。

問：弟子心中常存著無明火，稍一不如意便大發脾氣，應如何修正呢？

答：你是否自小身心得不到正常的發展，累積幾十年後，弄至心理不平衡。應多看佛經，多拜佛，多參加活動舒展身心。

問：丈夫往生了，妻子應為他誦甚麼經呢？

答：在中國南方，尤其江浙一帶，一般人若有家親眷屬去世，定要為他做三七或五七，有錢的人更會做七個七，但北方不流行這種風氣，香港在五十年代也不流行，因那時香港很少佛教徒。近來香港人為亡者做法事，說是做單不做雙，在大陸沒有這種風氣。

如錢不太多的話，有人做一七、三七、五七、七七這四天；也有人做三七、五七、七七這三天；亦有人祇做七七這一天。大部分人都是請法師為亡者誦一天經或拜一天懺。而一天的價錢是怎樣算呢？上午至下午是一個價錢，晚上六時至九時是另一個價錢，若要做一個晝夜的法事，便要付兩個價錢。比方白天是一萬元，晚上也是一萬元，便要支付二萬元。以前大部分人都是請出家人做，因為那個時候出家人都比較年輕。

在香港，從前通常請七位或九位法師做。後期由於法師年紀老大，很少做法事，就多數請五位法師。近年則多請大陸的法師做，請法師做法事很貴，有些要一萬元，有些要八千元。

我主張家親眷屬親自給亡者誦經、念佛，這樣功德更大，因為你們有親戚朋友關係，其實最重要還是靠自己，盡靠別人力量是很少的。《地藏經》說，誦經回向給他人，誦經的人得六分功德，接受回向的人祇得一分功德，所以平時自己要多誦經、念佛，



若等去世才靠別人，力量很少。我主張若有親戚朋友，父母兒女去世，最好能每天為他誦一部《地藏經》，七七四十九天，便誦四十九部。舉例我父親去世時，我便誦了四十九部，若不太熟諳，兩小時便可誦完一部，純熟的，一小時便能誦完。

我是舊社會和新社會交替的人，舊社會和新社會的事都很清楚。《地藏經》在大陸很少人誦，為甚麼呢？因為這部經很深，以前讀書人少，多不識字，出家人也很少念，若要念便要加錢。而《金剛經》的經文容易讀，所以大部分人念《金剛經》，這是大陸的風氣。香港就較流行誦《地藏經》。由於初期從大陸來的出家人，因水土不服，很多人生病，有些人病得快死，後來發願，若能痊癒便印《地藏經》，發了願後不久，身體漸漸好起來。而那時印經並不容易，因來到香港的出家人，都是沒有錢的，這是最初的因。亦有很多人誦《地藏經》得到靈感，香港很多地方流行誦《地藏經》，可以說《地藏經》與香港很有緣。

問：弟子早上靜坐時經常受到外間的雜音擾亂，心境應如何處理？

答：身體健康欠佳，心血不足，神經衰弱，不能控制六根，抵不住六塵的干擾，你想眼不去看但它偏要看；你想耳不去聽它偏要聽，若體質強，氣血足就可以收放自如地控制六根。

此外，在平時拜佛，誦經的過程中要經常去訓練不起分別心，要集中精神，這樣便不會受到外界的干擾。

問：弟子自去年開始學靜坐，但不能集中精神及留意呼吸，而其他師兄的情況又各有不同，請問法師要如何練習？

答：若能每天堅持練習打坐三十分鐘，維持半年至一年，保證你有所進步，思想平靜，身體心安。

問：為何法會誦經要用唱之形式，拍子時快時慢，可否用讀的形式？

答：唱念是中國發明的，方式多得很，各適其適，你們能聽到的祇是百分之一，千分之一而已。

但在泰國、緬甸、日本、韓國及西藏都不是用唱的形式。當初我見到他們誦經非常整齊，很如法，中國大陸偏偏就不一樣，究竟是我們的方式好還是他們的方式好呢？況且我們中國的唱念形式在他們小乘佛教眼中是不如法的。

誦經方面，他們是不容許在家居士和出家人一起誦經的，因此他們的在家信眾就像一盆散沙，各自做自己的功課，但我們中國的法會就熱鬧得多，出家眾和在家眾一同穿起袍衣，誦經、拜佛，非常莊嚴。

還有法器亦是中國的傳統，這究竟好不好呢？依我看來，這些唱念、法器等，對於弘法利生、接引信眾方面有很大好處，所謂「唱誦利人天」，但對了生脫死方面就幫助不大。每種形式都有其利弊，我們必須用智慧去分析，因此，當我們參與時就不應祇抱著某人唱念好與否，應當觀察它的得失。

問：弟子因身形之故很難盤腿打坐，可否坐在椅上，兩腳垂地，這樣會妨礙入定嗎？

答：打坐可以雙盤、單盤、交叉坐，要是兩腿不能屈曲的話，甚至坐在椅上，雙腳垂地，均可以入定，打坐目的在於修心，不是修身，主要是在思想上用功夫，有句話說：「念佛不在咀，參禪不在腿。」

問：何謂「開方便門」，這是否對頓根的人來說呢？

答：開方便門是權宜之計，其最終目的是要得真實相。既言真實相，並非是假相，我們眼見、耳聞、心想都是假相，如《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」甚麼是真實相？若你能明白宇宙真理，則一切皆是真實相，如你不能明白，則所有皆是虛妄相。

問：是否要證了空慧才能行菩薩道，我們凡夫怎能做到呢？

答：凡夫也可以行菩薩道，在身、口、意三業方面，凡對人有益的事，勇往直前，為人謀福利就是行菩薩道。

問：香港有些道場是專門修習《菩提道次第廣論》的，從初班至高班要三年之久，這和佛青的佛學班相比，有何分別？

答：我們佛教青年協會的佛學班偏向顯宗，每科修學時間為期一年。《菩提道次第廣論》偏向〈密宗〉，詳細研究需時三年。這個班是以宗喀巴大師的《菩提道次第》為標準來研究，這是來自西藏而非中國所有。早年有位法尊法師到西藏留學，把它翻譯為中文，文字古老，看起來很困難，一般中國人很少研究。但他們很有方法，有系統，有次第的訓練人才，很難得。八十年代，台灣的日常法師大力提倡研究，也很難得，台灣及中國大陸現已逐漸流行了。

問：經上有說：「要去除（能、所）來用功。」如何可去除能、所呢？

答：六根是能，六塵是所，沒有能，就沒有所，而所又不能離開能，若六根不被六塵所

染，就是能所雙亡。我們不論念佛、誦經、拜懺時能一心一意的去做，就沒有能，也沒有所，若要做到，除非證到初果。

問：在靜坐時放屁，腳有些腫及身有搖動是何原因？

答：靜坐時出汗、放屁、打呃是正常現象，到有一定程度時，便會消失，身有搖動是氣血不通，最好控制不要搖動。

問：在佛經中看到的「華」字要讀成「花」音，為何不直接寫作花字？

答：華是華美、華飾、莊嚴、柔軟之意，故以四華供奉諸佛菩薩。諸佛經中花多作華字，其餘則甚少應用，例如我國古名華夏以及中華民國，均沒用花字。

問：初學佛法的人可不可以學習〈禪宗〉呢？

答：〈禪宗〉理論很高深，一般人不易接受。凡事需要從基層上學起，循序漸進，從



「有」學習至「空」，當然沒有問題，若不知道「有」是甚麼便談空說妙，很容易成為「惡取空」，認為不用拜佛、誦經和參加法會，甚至善惡都不須理會，那就走火入魔了。所以應從〈天台〉、〈賢首〉、〈三論〉和〈唯識〉學起，就會很穩當了。

問：有佛像的地方，為甚麼也會有鬼？

答：有道德、福德厲害的人，鬼神才不敢來。「心誠則靈」，這樣才有作用。譬如佛像有泥塑木雕的，也有紙畫的，不信的人，不當作是一回事。不過，佛學的理論一定符合哲學的理論，思想生起變化，宇宙萬物才會產生變化。依佛教來說，要有內因、外緣，才會產生作用。儒家曰：「精誠所至，金石為開。」這道理與佛教完全合。有鬼附身，不敢進入佛堂。

問：為何有些修行人功夫很好，年老時也會有病痛呢？

答：佛教徒若明白因果就不怨天；了解自己就不尤人。為何做好事還要受這麼多災難？你多生多世做惡業，今生就要自己受報，全是因果報應的問題。一般沒有學佛的人認為念些佛，拜些懺就馬上可以行好運，升官發財，這是一般非佛教徒之想法，我們佛教徒不會這樣想。

信佛、念佛、誦經、拜懺，好也是這樣念，不好也是這樣念，還要知道重報輕受的道理。本來報應是應該死的，現在讓你病一場便沒事了，本來要重病的，現在讓你輕病，從此改過自新，存好心，說好話，行好事；諸惡莫作，眾善奉行，就變成重報輕受。這種情況，若不是佛教徒，就認為是自圓其說，其實這是很道理的，乃中國之文化。在中國，不論道家、儒家、佛家、看相、算命、看風水都是這樣說。

相書有四句話：「有心無相，相隨心生；有相無心，相隨心滅。」這不就是因果報應嗎？有好的相貌，沒有好心，過些時日，好的相貌會跟著壞心變壞。所以「有相無心，相隨心滅」。相反你有好的心，沒有好的相貌，過些時日，你的壞相貌也會跟好心變好，這是「有心無相，相隨心生」。這是相書上說的，誰不相信呢！所以不要以為做了很多功德，命運一定會轉好，也不一定，有時甚至變壞呢！非佛教徒就認為沒

有因果，而佛教徒就會更加努力修道，明白這是自己多生多世作的惡業，現在因為做了好事，所以讓我重報輕受，若不做好事將來會受重報，這不是一般說的三世因果嗎？

你祇知道，作惡因，結惡果；作善因，結善果。其實作善因未必得善果，作惡因未必得惡果，因為有「因緣果報」這四個字。若作惡因，中間遇到好緣，從此以後改惡向善，本來種惡因可能將來不得惡果。作善因未必得善果，你做了很多善事，中間若遇到惡緣，就不一定得善果，這個因果很複雜的，你要仔細研究，明白這個道理便沒事了。

問：請問釋迦牟尼佛是跟那一尊佛學習呢？

答：釋迦牟尼佛經過三大阿僧祇劫學習才成佛。第一阿僧祇劫，從古釋迦佛至尸棄佛，經過七萬五千尊佛。第二阿僧祇劫，從尸棄佛至燃燈佛，經過七萬六千尊佛。第三阿僧祇劫，從燃燈佛至毘婆尸佛，經過七萬七千尊佛。釋迦牟尼佛曾跟二十二萬八千尊佛

學習。

問：除了我的思想之外，有個東西聽到聲音，這是妄想抑或是真心？或者兩皆不是，祇是耳根的作用？

答：思想如水中月，全是虛妄分別心。能聽到聲音的，如第二月，即是根的作用，半妄半真。對外塵境不生分別，仍有知覺在，即是真心。

問：「同檯吃飯，各自修行」這句話是甚麼意思？又「善知識」對修行者有甚麼幫助呢？

答：這是說你做你的，我做我的，父子上山，各自努力。古人說：「近朱者赤，近墨者黑，跟著好人成君子，跟著小人惹禍殃。」多親近善知識可成為法門龍象。

問：有人說見到佛菩薩，是否真的見到？

答：可能是幻覺，然而也有真的見到。曾有居士對我說，幾年前他去朝九華山，在飛機上望出窗外雲端，見到地藏菩薩及一老一少陪伴在身旁，後來他才知道老的是閔公，少的是道明，在此之前他沒有見過這三位菩薩。又有一位女居士，未信佛時見到空中顯現觀世音菩薩，所以信了佛教。後來她父親去世，她主張採用佛教儀式和封棺，唯她的兄弟姊妹多數是信基督教，當然反對。但次日，很多人聽到空中有念阿彌陀佛，結果大家都同意採用佛教儀式，真不可思議，不可不信。

問：學佛與家庭，何者為重？

答：學佛是重要，但先要將家庭弄好，否則家庭發生問題，家人會怪責你，親友也會批評你，所以你應先要將家庭弄好，再來參加法會。其實一切時，一切處都可以學佛，在處理家務時也可以學佛，學佛不可勉強，要細水長流，日久自然見功。

問：念《大悲咒》時，曾多次見藍光，是甚麼原因？

答：究竟是真還是幻覺，很難說。精神專注，身體起了變化，此時如思想向上，眼就能見到光。念經念咒時，如你有善根，有感應，也會有光明顯現。據說大嶼山聖一老和尚有一次打坐，看到整個大地都放光，這光明相，不是日月燈光，那是心光，心光遍十方世界，不是普通人可以得到的。

問：「阿賴耶識」是甚麼？有沒有形相及具體呢？

答：唯識說有八個心王，五十一個心所。八個心王就是眼、耳、鼻、舌、身、意六識，或稱前六識，第七是末那識，第八是阿賴耶識。眼見東西，你就認識色塵，乃至身感覺觸塵，第六意識隨生分別，都是斷斷續續不能持久，唯獨第七末那識，恆常執持「我」的觀念而不間斷。第八阿賴耶識，又叫含藏識，因為包含著種子。

阿賴耶識所包含的種子，〈唯識宗〉說是本有的，即無始以來就存在於阿賴耶識內，也有新熏的。舉凡起心動念，一念心變現，都會熏成新的種子，而藏在阿賴耶識內。種子是无形無相，遇緣便能起現行，然後結果受報，產生影響。阿賴耶識於生死輪迴



過程中是「去後來先作主翁」，它隨著所包含的善惡種子等特性而去投生。善種子多且強的，就被牽引到三善道，惡種子多且強的，就被牽引到三惡道。

**問：當我們生起煩惱時，應怎樣去調伏呢？**

答：不管你是佛教徒或是非佛教徒，既然來到了佛堂，應該明白佛陀所說一切皆空。你的煩惱就是從「有相」而來，例如別人對你不起或是加害於你；或因家庭親友出現問題，你認為真有其事，執著不放，所以煩惱就生起了，你們有否認真去觀察一切皆空的道理？父母是沒有，兒女也沒有，親戚朋友也是不真實存在的，宇宙萬有都是空的。佛說一切是空，你可能當作耳邊風，你有沒有真的去研究呢？我們現在要吃飯，要睡覺，怎能空呢！你若能下功夫去研究、觀察，便不難真正了解一切皆空的道理，而執著有我、有人、有事，煩惱便隨之生起。

**問：發菩提心是否有三個層次，第一是解義菩薩，第二是造作菩薩，第三是真實菩薩，請師父開示。**

答：發菩提心，首先要明白行菩薩道的意義，然後「有相行菩薩道」，繼而「無相行菩薩道」。發菩提心的菩薩有五十二位，最初是十信，多是自利，自己真的相信，不會生疑惑。跟著是十住、十行、十回向，是自利利他兩方面平均；十地以上之菩薩是利他較多，自利的少，這是菩薩之階位層次。

**問：有關菩提心的質與量之分別，是否二乘的人重質，而大乘之人重量呢？**

答：二乘人重視自度，以了生脫死至為重要。大乘人重視度他，自度反而不重要，因此說二乘人重質，大乘人重量。中國一般佛教徒說，發菩提心去度眾生，必須有天龍八部推出來才有資格，這種傳說在中國已很久了，所以沒有人敢發菩提心去弘法利生，甚至很多出家人都關起門來不跟外界來往，又怎能去普度眾生，利樂有情！其實任何人都可以發菩提心，若你在街上見人痛苦煩惱，你教他稱念阿彌陀佛可以消災免難，這已是發菩提心。又你來這裡拜佛，把你的朋友帶來，勸他皈依三寶，這也是發菩提心，還要天龍八部推出來嗎？

問：有人勸我不要替人誦經回向，這樣會替人擔因果的，是嗎？

答：若是這樣的話，大家都不要再度眾生了，而大慈大悲，救苦救難的觀音菩薩也不會救度我們，這些傳說真是害人不淺。其實你替人誦經回向是功德無量，鬼神都要來聽，對自己及別人都有利，又那裡來害處呢！我今次去大陸講開示，有狐狸精在房頂聽，因那裡全是佛教徒，牠不敢出來聽，牠聽完了後，附在一個女人身上，立即皈依三寶，這件事是由這位女士親口講述出來。所以誦經、念佛有功德，鬼神也來聽，自利又能利他，怎能說為人擔因果呢！

問：「參學」是甚麼意思？

答：參學一般解說到是到處參方。古德云：「出家不參方，猶如菩薩未開光。」若不到處參方，是不會受人恭敬，俗語也說：「讀萬卷書，不如行萬里路。」參學這兩個字不能分開來寫，若分開便成了參是參禪、學是學教。

問：請法師解釋，甚麼是無住生心？

答：我們佛教有四個很重要的字是「無住生心」。六祖大師亦是聽到《金剛經》上的「應無所住，而生其心」而開悟的。

我們做任何事都要努力，認真，盡心去做，比非佛教徒做得更好，不要誤以為不分別就甚麼事都不做。你看那些具菩薩心腸的人，他們無孔不入，用盡種種方法去度眾生，並不是不做事。但做即管做，不去追求，不去計較，經過自己一番努力而做得好也不用開心，做得不好亦不用悲觀，一切順其自然。在公司裡工作，經常都有這種情況，若是表現好的，會惹來同事的不滿和妒忌，若是沒有成績，就會令上司不喜歡，這的確很煩惱，但不要計較。不論別人討厭與喜歡也是如此去做，我們做任何事都要努力去做，在做的時候便去觀察，誰在做一切事？這一切事都不可得，都是空的，假的，做完便算了，佛教徒應有這種觀念。

你看我中午本來要休息的，為何不去休息而要這樣認真為大家說法呢？因為現在有這



個因緣去講法，即不辭勞苦去講，講完便完了，終日度生而沒有眾生可度。我們應該以這個觀念去做任何事，做時不分別，不計較，做完便算了，好壞都沒有問題，若無其事，所謂「道人事來心方現，事過境遷心亦空」。

問：《心經》裡有幾句話，「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」我既貧窮而又徬徨，我怎可以無罣礙及不恐怖呢？而涅槃更不用想了，我們學佛與生活可否兩全其美呢？

答：像你這種情況可說是家徒四壁，如此甚麼也沒有，真正是心無罣礙了。六祖慧能大師說：「本來無一物，何處惹塵埃。」正是這個道理，但你能體驗到嗎？若你還有罣礙，有何辦法？

很多作為人家太太的說，丈夫包二奶不好，卻有些人說這樣更好，方便修道，同一件事，痛苦與否就要看你用甚麼態度來對待。你現在的情形，用佛教的眼光看，真正是心無罣礙，挺不錯的，但若以世俗人的眼光看就很痛苦，甚麼也沒有，不得了！至於

皈依三寶，不一定要穿袍，受五戒及菩薩戒也不一定要披袈裟。香港的社會福利辦得很好，若你真正貧窮，社會是不會讓你餓死的。現在既然你甚麼也沒有，正好一心念佛，拜佛，若你學好佛法，明白道理，是路路暢通根本沒有問題。

問：若不小心把「香」掉在地上，可否拾回再燃點呢？

答：應該沒有問題。很多事情，人們都是不明道理，人云亦云。譬如北方人吃饅頭有個傳說，若不小心把饅頭跌落地上，會被鬼神吃去，因此不能拾起再吃。但如果是一大盆饅頭跌在地上又怎麼辦呢？是否整盆都不要呢？人云亦云，以訛傳訛的例子很多。譬如有人說每天祇能念一串念珠，以及一粒珠念一個字，都是亂講的。

問：為甚麼有人說「冬至」比過年重要？

答：唐朝以前的中國人是以「冬至」日為「過年」，因為中國一年有二十四個節令，「夏至」是白天最長之日，往後夜漸長，日漸短，直到「冬至」那天，就是夜最長之



日，往後白天又漸漸長起來，這就是冬至一陽生，其中有很重要的意義，這樣一來一往就是一年之循環，所以冬至是過年日。但在冬至有一陽，這時候的種子不會發芽，而在立春有三陽，萬物萌芽。故此，人們把過年的日子改了在立春時候，由於大家仍懷念過往在冬至過年的日子，便流傳「冬至大過年」之說。

**問：法師為甚麼搭衣不穿袍？**

答：以前大家見我多是穿袍，很少披袈裟來為各位開示，因為我是跟隨中國之習慣，但這不是佛教真正之風格。

實際來說，戒衣比袍更重要，所以我現在是披戒衣而不穿袍。中國的天氣，夏天比較熱，所以他們上殿過堂不搭衣，這叫「放衣假」。祇穿袍而不搭衣是中國之習慣，這件袍是漢朝時一般人所穿之服裝，一直流傳至今便成了佛教之服式。而中國有三種人一直沒有改變服式，就是道士、和尚及唱戲的人。這件大袍，在世界上唯獨中國流行，而泰國、緬甸等國家，他們祇重視披袈裟，我們中國稱這件袈裟為「福田衣」。

實在說，出家人拜佛、誦經及做一切佛事，不穿袍沒有問題，若不搭衣是不如法的。

**問：請師父開示，甚麼是「分別心」及「分別智」？**

答：分別心是東想西想，即妄心。甚麼是妄心呢？妄心是虛假不實的。例如自己心想如何如何合情合理，但過了一段時間後，又會推翻以前的判斷，認為以前所想所說的都有問題，不合情理，因為人的思想會跟隨經驗而進步。當你二十歲時所想的一切會跟四十歲時所想的的不同，當你六十歲時又跟四十歲的想法有分別。「不經一事，不長一智」就是這道理。若你幾十年的思想都沒有改變，那麼你的思想根本就沒有進步。

那些大學問家、大思想家，都會在幾十年後推翻以前所說的。如中國的朱子，在四十年後發覺四十年前所說的不對，台灣的印順老法師是大思想家、佛學家，他說自己的著作要以晚年的作品為標準。所以我們的思想是靠不住的，是一種分別心，是妄心，是虛假不實的。

至於甚麼是「分別智」，智有「根本智」與「後得智」二種。根本智又稱如理智，即無分別智，亦名正智、真智。一念之真智，無能緣所緣之差別，此智為生一切法樂。根本智是對後得智而說的，後得智是從根本智生起分別一切差別之智，稱為分別智，又名俗智。乃佛陀起大悲心救度眾生所用之智。

問：甚麼是「如來藏」及「佛之法身」？

答：真如在煩惱中，名為「如來藏」，猶如嬰兒在母胎中。真如脫離煩惱，名為「法身」，等於嬰兒已出母胎。法身者，為一切功德法體性之所依，又成就莊嚴一切之功德法，故言法身。

問：幾年前自己練氣功，以至身體部分痛起來，後來更發現得了癌症，不知怎辦？

答：沒有得到師父指導而自練氣功是很危險的。我們這裡修習打坐是靜功，是要令思想寧靜下來。我們的思想就像野馬般東奔西跑，妄想紛飛，但當我們置心一處時，紛亂的

思想便會慢慢受到控制，這樣就不會有偏差。而練氣功是用思想來帶動氣走，本來氣脈有固定的路線，若帶動錯了，就會走火，出了偏差就叫入魔。所以練氣功要小心，必須有老師在旁指導，若是練氣功出了問題，要找氣功師父來幫忙解決。

問：很多宗教都宣揚自己本教比別教高尚，信徒比別教有更好的人格，但我發覺很多有宗教信仰的人都是求名逐利，為求達到目的，不惜用損人的方法，更有很多宗教戰爭，殘害生靈，為何宗教不能改變人的思想呢？

答：若從壞的方面看當然有這種情形，但好的方面也很多，就像白天的星星，你能看見嗎？好人的過失就像晚上的星星很容易看到，若好人做一點壞事就馬上被發覺，而壞人的過失好比白天的星星，不易看到，就是說壞人做壞事不會引起很多人的注意。眾人都是這樣，而你亦同樣有這問題，都是專門在壞處著眼，而不去看好處。

我們當然不會讚歎佛教好而誹謗其他宗教，事實上天主教及基督教在社會上也有不少貢獻。很多牧師、神父及修女對社會默默的耕耘，你能看到嗎？很多修女到醫院去照



顧病人，這是一般人很難做到的。做善事，做好事，這些宗教的幫助確實很大，而你就看不到，祇看到一少部分害群之馬，要知道樹大有枯枝，族大有乞兒。

世界上公認有四大宗教，就是天主教、基督教、回教和佛教，每個宗教的信徒都有七至八億之多。美國攻打阿富汗時，天主教及回教均宣稱有十億信徒，他們都在表示自己有著強大的力量，但佛教就不需要這樣做，也不必去統計有多少佛教徒。

我們應該全面地看問題，例如：若有出家人發生了問題，報章就會大事宣傳某某和尚發生了甚麼事。事實上很多真正修道的人，對社會有貢獻的人，大家並沒有留意，眼光祇放在一少撮人身上。基督教、天主教何嘗沒有這些事呢？

曾聽到能仁書院一位老師，講述一個譬喻說有位老婆婆一面念佛，一面罵人，這樣念佛有何用處？要知道有很多念佛人存好心，說好話，做好事而未被提及，專講這位老婆婆既念阿彌陀佛又罵人，但別忘記當她正在念阿彌陀佛時是沒有罵人，假使不念佛就會是不停的罵人，從這點可知念佛總比不念佛好。

**問：佛教為何是「非宗教，非哲學；亦是宗教，亦是哲學」？**

答：佛教非宗教者，因為宗教重於感情，沒有理智。佛教非哲學者，因為哲學屬於俗諦，沒有真諦。亦是宗教，亦是哲學者，因為佛教既講感情，亦講俗諦。

真諦即是空理，甚麼是真？空就是真。諦就是實實在在的，佛教講空，不講世間的道理。

反過來說，佛教又是宗教，也重感情。菩薩度眾生就用布施、愛語、利行、同事，用慈愛去愛護一切眾生，若不重感情，又怎去度眾生呢！佛教不但講「真諦」，也講「俗諦」，世間一切法都講，所以亦是哲學。佛教非宗教，非哲學；又是宗教，又是哲學，而事實上，宗教和哲學都是抽象的名詞，佛教是一種教育，所說的一切都是合情合理的，因此就不用介意他是宗教或是哲學。

**問：請法師講解出家之功德與在家之比較？**



答：書上記載，出家如虛空，到處為家，想到甚麼地方都可以。而家庭如牢獄，如火坑。在家人從讀小學、中學、大學至成家立室，之後工作，天天早出晚歸，從沒有離開家。年少時在父母家，婚後在自己的家，不得自由，而生活又把人家緊緊的束縛起來，所謂家家有本難念的經。若朋友一起共事時，一時不慎說錯話開罪了對方，或做錯了事，都會令對方生起煩惱。無論是父母子女，甚至相處一生的夫妻，隨時都會有機會開罪對方，令大家生煩惱痛苦。

相反出家人就不同，要到那裡就那裡，有地方住，有飯吃，如我就曾到過很多地方。佛青會員中有些人在未婚前與我到處旅行，自由自在，一旦結婚後，就不自由，所以家是牢獄、是火坑。但雖如此，誰也離不開家，仍要作繭自縛，若家庭破裂，日子更過不下去，世人大部分都是這樣，想不通這個道理，不知道沒有家更自由，這都是一般凡夫眾生的心態。

問：我有個侄兒，晚上時常發惡夢，夢到有很多人捉他，怎樣才可以消除這種情況呢？

答：他這個人身體不太好，故影響思想，睡覺睡不好，常做惡夢，可能是多生多世的惡業種子作祟。他要多求懺悔，多運動，靜坐對他也有好處。所謂：養身之道在於動，養心之道在於靜，以一動一靜調養身心。

問：有位居士是中醫，對於那些能持長素及能斷淫的求診者都不收費，但其他的就要收費，他是否著相呢？

答：這位中醫太執著了，我們佛教徒不應偏於有及偏於空。本來他做得很好，鼓勵別人吃長齋，斷淫欲，但這樣太固執，祇偏於有不重視空，我們佛教徒應該和光同塵，這樣做沒辦法和大家打成一片。所謂「清水不養魚，高地不生蓮」。這種人，居士也有，出家人也有，太執著，易發生精神病。我們佛教徒，若學不好就容易發生毛病，發生偏差，事實上，那能夠個個斷淫，個個吃長齋呢？若不能的話，難道就不去度他們信佛嗎？我們出家人，要度化一切眾生，不論偷盜搶劫，殺人放火，我們都要度化，若像他那樣，這些人就不去度嗎？

問：弟子一直有捐贈骨髓之願望，因為救人一命，勝造七級浮屠。但母親以我的安全問題而反對，請問我應該聽從母親之意見還是瞞著她去救人呢？

答：你若違背父母，那是不孝；若不違背父母，又違背自己心願。若父母反對之力量強大，就依照父母的意思好了。若自己的力量強大，就依照自己的心願去做。如你太反對父母，對父母不利，對自己也不好。而且你捐了骨髓給人，自己身體會不會發生問題呢？假使你的願望達不到，可時常念佛，念觀音菩薩，念阿彌陀佛，誦經，拜佛，回向，希望病人可以脫離苦難，就用這個方法好了。

問：我的女兒是佛弟子，她想生孩子，應該念甚麼經呢？

答：真正佛教徒誦甚麼經都可以。但初學佛的人，可誦《觀世音菩薩普門品》，它是《法華經》中其中一品，因為文字不多，容易念又不需要太多時間，而且觀世音菩薩大慈大悲，救苦救難，千處祈求千處應，所以在中國一般婦女都是念《普門品》。但大家切勿念「高王觀音經」，這本是偽造的經。而男士們多數念《金剛經》。在香港，一

般人辦喪事都會誦《地藏經》回向給亡者，而辦喜事的，例如生日、祝壽等都會誦《藥師經》，祈願健康長壽。

問：甚麼是「解脫知見」？

答：小乘佛教有五分法身：戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香。

凡人的知見是「情有理無」。我們有眾生知見就做眾生，沒有眾生知見就做聖人。我們現在一切知見都是錯的，怎能做聖人呢？直到凡夫知見沒有了才是聖人，在凡情上講好像有這件事，但再研究下去就沒有了。

聖人的境界是「理有情無」。凡情的境界已不存在，在佛學字典裡有說，凡人之境界有十六種知見，到阿羅漢位時，十六種知見都沒有了，就叫「解脫知見」。

問：何謂「權」和「實」？

答：權是假設的，不是真實的，祇是善巧方便用來度化眾生，用種種方法稱為權，聲聞、緣覺、菩薩三種聖人皆是權。實就是實有，當你一步一步向前走，走到佛位時就是實。

問：我們的「妄心」從何時起？因何而有？

答：世間人講：「天下本無事，庸人自擾之。」世界上本來甚麼事都沒有，忽然發生了很多事，其實甚麼事也沒有。六祖大師說：「本來無一物，何處惹塵埃。」都是同一道理。你看看自己心中有甚麼，其實甚麼都沒有，一切是自己找來的，都是無事生非，想東想西，這不是自己無故生事嗎？

這個問題要問一問你自己。心裡本來空無一物，連思想都沒有，為何要生起思想呢？那是你自己要生起的，與任何人無關。它又是從何而來的呢？也要問一問你自己，它是否沒有來處？要在這裡下功夫。你若是知道自己的妄想是怎麼來的，那功夫就差不多了，這個不是簡單的問題，要好好研究。

問：甚麼叫「法執」？

答：認為宇宙萬有是實有的叫法執。若執著身體是我，叫我執。若能破我執便成阿羅漢，若能破法執便成大菩薩。

問：怎樣是不肖子和逆子？

答：兒女應該孝順父母，但卻變成叛逆父母，打罵父母，這就叫逆子。中國傳統的文化，處處提倡孝道，父母若是發生困難問題，都是子女的責任。若然有不孝子打罵父母，甚至打死父母，都會被視為天大的罪惡，世人都認為這個逆子應受到天打雷劈的懲罰。但香港人卻不然，他們認為父母養育子女是應該的事，為子女盡心盡力是父母的責任，而作為子女的並沒有責任去孝順父母。現代社會，世風日下，提倡孝道也不多了。

問：弟子受了菩薩戒，但我那位九十多歲的丈夫偏偏每逢初一、十五都對我無理取鬧，我應該怎樣處理呢？



答：青年人思想靈活，容易教化，對於合情合理的事較容易接受。而年紀老大的人，思想比較頑固，不要說九十歲，就是六、七十歲的思想都已固定了，要度化年老的人較為困難。唯有多念佛回向給他好了，希望他回心轉意。

**問：在鄉間的家中已安放了祖先位，在香港也需要嗎？**

答：在佛教徒來說，最重要的是供奉諸佛菩薩，祖先牌位是其次。況且往生者大都在七七四十九日後投生了。假如家中安放了祖先牌位，子孫若是佛教徒，不應向他們用佛教的頂禮儀式，祇要上香，供飯就可以。若他們已投生他方的話，這些都沒有用。

至於人死後該葬在何處，中國的老年人很重視這個問題，牌位將會放在那裡，他們都會預早打算。事實上，人死後葬在那裡都一樣。很多人移民到加拿大，父母在香港去世了，幾年後，他們要起回父母的骸骨，火化後把骨灰帶到外國去，但在外國也不容易找到安放骨灰的地方，唯有把骨灰放在家中，有些更放在保險箱內，這不是自找麻煩嗎？其實人死後，火化的骨灰放在甚麼地方都可以，例如放在山上或投入海中，甚

至牌位供奉與否都沒有問題。若是佛教徒的話，處理這些事情就容易得多了。

**問：有些人在打坐時，身體會搖動及打自己，這是否正常呢？**

答：一般人都誤解這是走火入魔，要看醫生，其實沒有問題。因為每個人的體質不同，所以變化也各異，對打坐越有功夫的人，變化越多，相反沒有功夫的人就沒有多大變化。有的是自發功，可以替自己按穴位，但他本人原來對穴位是不清楚的。有的在靜坐時會走到數丈遠或搖擺，事實上，這種情況也不大好，應該是寧靜下來打坐，身心不動才是有功夫。

要治療這毛病，可以在打坐時，提起精神，瞪開眼睛注意外境，身體就不會搖動，否則，身體會越搖越厲害，不受控制。打坐要心定，身就不會動，因為心動，身才會動。這樣又哪有功夫呢？這情形不是走火入魔，而是氣脈走動。

**問：我們隨喜替人助念，所收到的利是應該怎樣處理？**

答：出家人沒有士農工商的收入，幫人家念經，接受在家人的供養是應該的。但在家人有工作，有收入，若發心幫助別人誦經，助念而接受人家的利是就不應該，這樣會做成壞風氣，受人非議，說在家人助念是為了賺錢，流弊很大，而且會形成一些人專門去幹這些事，當成做生意一樣，因此，大家還是不收為佳。大家可以把這些利是用作供養三寶，救濟貧窮，放生等功德之事。

問：以何方法去勸請出家？

答：想勸人出家的人，自己可有出家的意念呢？祇是去勸人出家有何作用。主要看他有沒有「利生為事業，弘法是家務」的目的，否則祇會害了他。

問：在家居士可否傳授三皈五戒？

答：這是不合乎佛法的。佛教有五眾出家弟子，二眾在家弟子。受過二百五十條戒的男眾稱比丘；受過三百四十八條戒的女眾稱比丘尼；受過兩年六法戒的稱為式叉摩那尼；

受過十戒的男眾稱為沙彌；受過十戒的女眾稱為沙彌尼。這五眾出家弟子不可以男婚女嫁，可以收徒弟及做一切法事。

受過五戒的在家男眾及女眾稱男居士及女居士，在家居士可以男婚女嫁，但不可以傳授三皈五戒。

若有比丘就不可以在比丘尼的地方受戒；有比丘尼就不可以在式叉摩那尼的地方受戒；若有沙彌就不可以在沙彌尼的地方受戒；假若祇有沙彌尼，這才可以在那裡受三皈五戒。所謂佛法不離世間法，是有規定，不是亂來的。若然那裡沒有出家的五眾弟子，你就唯有到別處去找尋師父求受三皈五戒了。

皈依佛是皈依十方三世一切諸佛，而不是祇皈依釋迦牟尼佛。皈依法是皈依十方三世一切尊法，而不祇是皈依某部經典。皈依僧是皈依十方三世一切眾僧，而不祇是皈依某位僧人。你們來這裡受皈依，我祇是為你們作證明，而不是皈依我個人，所以我不是你們一人的師父，你們亦不是我一個人的徒弟。因此，佛教徒給人寫信，自稱三寶

弟子是合情合理的，我們出家的五眾弟子都可以為你們作證明，當你們有了皈依證後，你就是名正言順的佛弟子了。

很多出家人以為自己替信眾皈依後，便成為自己的徒弟，信眾也認為皈依師是自己的師父，這錯誤的思想在中國影響很大。

你們看看那些天主教、基督教的信徒，他們為初生嬰兒洗禮，皆是證明他們是天主教徒、基督教徒，而不是那個神父、牧師的徒弟。

我們中土佛教是皈依三寶，但西藏喇嘛是皈依四寶，他們多了一個，就是皈依金剛上師。他們認為金剛上師非常重要，佛、法、僧還是其次，因為上師教導你如何修法，用甚麼方法去修，一切的行為都要依從金剛上師的指引，否則就不能成為師徒關係，這是依人不依法。中土的佛法是依法不依人，依的是佛陀的教法，若師父有錯的話，我們可以不依他的方法去做。還有一點重要的分別，就是西藏佛教的師父可能是在家人，他若得到師父的傳法，是可以收徒弟的。

問：出家為何要剃頭呢？

答：頭髮就是大家常講的八萬四千煩惱絲。出家，當然要除煩惱。一般人花心思去美化頭髮是為了吸引異性，而出家首要是無我，把頭髮剃去就是為了破我相。在泰國、緬甸的出家人，還要剃去眉毛，都是為了除煩惱。

問：在寺院及佛堂門口都供奉了土地公，他在寺院擔當甚麼角色呢？難道寺院有佛菩薩還不夠嗎？

答：那些都不是正規的佛教。在中國大陸正規的佛堂，不但沒有供奉土地公，連關公都沒有，祇是供奉釋迦牟尼佛、阿彌陀佛或是觀世音菩薩，民間的神像全都沒有。

問：得了重病後，要做甚麼功課及怎樣去回向呢？

答：病是四大不調所生，要看醫生。若是鬼神病就要念咒，咒語有很多種。若是業障病就要存好心，說好話，行好事，多為人服務。如果是佛教徒，可以多到佛堂掃地、抹玻



璃、煮飯、清潔洗手間等，是有幫助的。我自小出家，知道很多人修行，祇修正行，不修助行和雜行，這是錯的。修行要修正行，助行是輔助，雜行是其他多類的行持，三樣都很重要。很多人不明白，認為祇要修正行便可以，助行及雜行都不用修，一旦有業障病就修不成了。

在大陸，很多有身分之大法師，大住持，他們專門在寺院修苦行，都是為求消災免難。那些住在大寺院，大叢林的和尚，他們樂於照顧病人，打掃地方，在廚房煮飯，替人家添飯，這些都是修雜行，這情況在大陸很流行，但在港、台就少見。因為一般人祇聽「一門深入」這句話，其他甚麼也不做，這是錯誤的。所以單靠一樣，其他的不修是不對的。

**問：在皈依以前曾做了一件大錯事，現在可以用甚麼方法懺悔？**

答：陶淵明的一首詞說：「悟已往之不諫，知來者之可追，實迷途其未遠，覺今是而昨非。」過去的已過去，不可再追悔，唯有從今天起重新做一個好人。有些人就是終日

追悔過往做過的錯事，整天在思維這件事，這樣對人對己都不好。

**問：是否受了菩薩戒後才可行菩薩道，經無量劫積功累德成佛呢？**

答：受了菩薩戒後當然要行菩薩道，就是未受菩薩戒也可以行菩薩道。所謂：「自己未度，能度人者，菩薩發心。」《華嚴經》說：「初發心時，便成正覺。」乃「因該（包含）果海，果徹因源」之故。

**問：《釋迦傳》說：佛在伽耶山修道時，見到一條毒龍，又見天神降臨。現在科學昌明之世，這是否迷信，令人難以信服？**

答：佛陀說法有三種語：

一、隨自意語：隨自己所證的境界而說。二、隨他意語：隨眾生的思想而說。三、隨自他意語：一半隨自證所說，一半隨俗所說。

古印度傳說的毒龍，可能是毒蛇，猶如見到不同的鹿稱為麒麟，不同的鳥稱為鳳凰，古人分別不清，將毒蛇稱為毒龍，這是佛陀隨俗而說。

至於天神問題，有特異功能的人或茅山道士、神打、巫婆或有神通的人，可以見到神鬼或其他的怪物。有的與生俱來就能見，有的是學來，有的是修來，有的是病後忽然功能自發，世界無奇不有，不能因自己見不到而認為別人也見不到。猶如阿羅漢，諸佛菩薩，已經證得天眼通，天耳通，他心通，宿命通，神足通，漏盡通，世間一切事物無所不知，無所不曉，聖人所說的道理，不能不信。

**問：受了菩薩戒的家庭主婦，可不可以買酒作烹調用呢？**

答：如果受了菩薩戒，身體真正有毛病，經醫生診斷，由醫生處方非用酒不可，在這種情況下才可用酒，不然，祇是用作烹調，受了菩薩戒的話，最好不要用。

如果沒有辦法，不用的話，會因此而引起家人反感，遇到這些小問題，大家可共同洽商，可避免的話，儘可能避免。

**問：誦《地藏經》的時候，可以分開早、晚誦嗎？**

答：可以，沒有問題。《地藏經》有上中下三卷，可分開來誦。時間不夠的話，今天誦不完，明天再誦都沒有問題的。

**問：佛教和其他的宗教，大家都是教人行善，為甚麼我們要選取佛教呢？**

答：你問得很有思想。所有宗教都有同一說法，就是教人行善。儒家說：「但行好事，莫問前程。」道家說：「因果報應，如影隨形。」佛家說：「善有善報，惡有惡報。」基督教、天主教說博愛，是不是相同的說法呢？大家都是為善最樂的話，為甚麼一定要信佛教呢？

為善最樂，做好事，提倡「諸惡莫作，眾善奉行」，你可知道這祇是佛教幼稚園的理論？是佛教最基本的道理。你知否，佛教的《阿含經》是說佛教小學的道理，《阿含經》又稱為《無比經》，《無比經》的意思是說，此經中所講的道理，一切其他宗教

不能相比。即是說，其他宗教的理論已經不可跟佛教小學的理論相比了。至於佛教中學的理論，大學的理論，研究院的理論，究竟透徹了解宇宙人生的實相，這在其他的宗教是沒有講到的。因此我們要達到一個究竟圓滿的人生，佛教是唯一的選擇。

問：為甚麼佛教所說的智慧，有「有漏智慧」和「無漏智慧」兩種不同的分別呢？

答：《楞嚴經》說：「若於因地以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。」你以不生之心修因，無所得就是無漏智慧。你以生滅之心修因，就得生滅果，有所得就是有漏智慧。

問：學佛有兩種：一種從經文上鑽研，開啟智慧。一種是從信入手，念佛持咒。現在香港人教育程度高，應該用哪種方法呢？

答：我經常說，學佛有四個步驟：信、解、行、證。我們中國佛教二千多年俱是從信入手的，信佛念經持咒。但近來文化提高，所以最好從理解入手。從信入手是頓根的佛教

徒，利根的佛教徒要從理入手。研究佛法，理解佛教而信，才是真正信佛。信佛而不懂道理，是盲從，隨時會變化的。「信為道源功德母，長養一切諸善根。」以前因為大多數人文化低，所以才這樣說，以信為入，但是現在不同，應該從解入手。

問：《父母恩重難報經》其中一段說釋尊在路上見到一堆白骨，向白骨跪拜，釋尊說是他多世的父母，請師父解釋一下。

答：釋尊有天眼通，他知道這是他過去世父母白骨，所以他禮拜，表示我們要孝順父母，敬重師長。

問：兒女不孝，夫妻兄弟不和，應怎樣做人才對？

答：我們信佛的人，不要與人斤斤計較，因為這個世界的因因果果，千差萬別。他們為甚麼對我不好，這是我命運不好，是我前世對他們不好，今生來報復，我們祇怪自己不怪別人，所以佛教徒遇到甚麼困難遭遇，都不怨天，不尤人，祇怪自己，自己要懺悔罪業，這是我們佛教徒與眾不同的地方。



問：請問師父，「世間法」與「出世間法」有何不同？

答：世間法就是出世間法。六祖大師說：「佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。」世間法及出世間法是分不開的，一些不明白的人說學佛是消極，其實是積極，因為要普度眾生。所謂：「利生為事業，弘法是家務。」但要以終日度眾生而無一眾生可度之態度去做，做得好時不用開心，做得不理想也不用憂愁。發財也好，破產也好，不去執著，若破產時祇要有飯吃已滿足；若發財可以多做社會福利事業，這才是佛教徒做人的正確態度。所謂：「青山常不動，白雲任去來。」「竹影掃階塵不動，月穿潭水無痕。」事情過了就放下，不要再牽掛，看破放下是在心上下功夫，不是在事相上。

在中國大陸，很多居士學佛出了毛病，認為思想要放下，甚麼也不用做。也有出家人認為身體要放下，他們穿破衣服，打破雨傘，甚至有些在新衣上補上一塊一塊舊布，認為這就是看破放下了，要知道像這樣的行為是會受人批評的。回想以前，舊社會的

出家人非常貧困，要找一塊布及一針一線都不容易，他們穿的是「百衲衣」，所以當時朝五台山就流行一句話：「施一針一線就可與文殊菩薩見一面。」但以後經濟慢慢好起來，已不用穿「百衲衣」了，難道在好衣上補上一塊塊的布就是看破放下嗎？假使有人批評你，罵你，你心中若無其事，那才是真正的放下。九零年我在廣州六榕寺見到九華山一位百衲僧，我對他說：「現在經濟好轉，俗人都不穿補綴衣了，你為甚麼還穿百衲衣呢？」他無法回答。

問：為甚麼追求快樂而往往不能從心所欲？

答：世界上的快樂後面是痛苦，不是真快樂，是假快樂，跟隨快樂的是煩惱，甚至是樂極生悲，所以我們佛教徒打坐、誦經、念佛，這些輕安之樂才是真正的快樂。

問：追求快樂帶來的煩惱如何解決？

答：你不要追求嘛！追求就是因，煩惱就是果，有因必有果，眾生是自找痛苦的。男女生

來有貪愛之心，男女談戀愛是人生的快樂，談戀愛之前快樂還是之後快樂呢？追求其實是痛苦，這是佛教的真理，不快樂之時怪誰呢？所有煩惱痛苦全是自己找來的。

問：回憶過去留下之煩惱，如何去解決呢？

答：佛教說我們的思想是妄想，過去的事是長夜大夢，我們去追憶也沒用。未來的事如空中的浮雲，變化莫測。現在的事，是逢場作戲所成，不要當作是真的，要看得開，放得下，轉眼甚麼都沒有了，何必回憶過去的事呢？

問：出家能否解決煩惱？

答：解決煩惱是在心上解決，不是披了袈裟就可以解決。心裡的煩惱不能解決，就是出家住在深山也不能消弭。

問：若遇到人我是非之事，應該怎樣去處理呢？

答：不論兄弟、夫婦、朋友相處，一定要忍耐，否則就有痛苦煩惱，皆因人人都會有錯，試問誰能無過呢？若是佛教徒，應該諒解對方，祇因自己過去生得罪了對方，批評過他，種下了這個因，今生才得此果報。要知道，面相端正莊嚴，相貌美麗，都是過去生從忍辱中得來，假若你能忍，經過一兩年後，相就會變好，由於相隨心轉。

你看看，一班人聚在一起，說的都是批評人，責備人的說話，讚歎人的話就甚少講。人人都認為自己對，別人錯，這都是眾生的垢病。我們應該隱惡揚善，好的話盡量多說，壞的話最好少說。批評人、責備人，對自己及他人都沒有好處。不論佛家、道家及儒家都是提倡隱惡揚善的，你們要經常檢討自己所講的話，是批評人多還是讚美人多。

問：何謂「明心見性」？

答：「明心見性」這個名詞在佛教來說有高深的義理。這名詞道家、儒家也有用。佛教傳入中國已有二千多年，因此，三教也會混合佛教的名詞來用，若是內行人一看便知是

那一家所寫的文章。

甚麼是見性？甚麼是明心？分開來說，那個見性的「性」是體，不會變的，「心」是用，是會變的。佛教把宇宙萬有分為三大：體大，相大，用大。體是看不到的，而相是可以看到。如男、女各有不同的相貌，花草樹木等也有不同的相狀，是可以見到的，有相狀就有作用。如我們用的拜墊可以用來拜佛，可以用來靜坐，亦可以用作放東西等。所以，宇宙萬有各有不同的相狀與各有其作用。

體是看不見的，沒有相狀，若是有相狀就可以看見，就不能稱作體。相與用不是體，本體即是自性。

明心的心是虛妄的，是妄想心。這個心想東想西，是假的，不是真的，是會變的。你要明白相與用是由分別心而來，分別心是假的，所以相及用也是假的，若能明白體，即是見性。所謂「明心見性」即是明白此心有相有用，乃是變化無常的。其自性是體，無形無相，乃是常住不變的。

**問：在家的佛弟子，若沒有時間每天做早、晚課是否不對呢？**

答：佛在世時也沒有做早、晚課，甚至佛教傳入中國時也沒有這件事，一直到唐、宋以後才有做早、晚課，現在很多寺院也有做。但真正的修行人不一定要做，如參禪的人，終日行、住、坐、臥都在參禪；念佛的人整天都在念佛。你祇要明白宇宙人生都是空的，就這樣去起觀照，便是真正的做早、晚課。

**問：供在佛前的水，一天過後應該把它倒去還是把它喝了？**

答：這杯水可以飲亦可以倒掉。我們向佛菩薩供水是表示恭敬之意，好比客人來訪，我們亦要給客人奉茶。大家早上起來也要喝杯水的，若是自己飲茶的話，可以供茶，若是飲白開水，即供白開水，若沒有時間，不供亦沒有問題。

**問：我們應該怎樣去理解「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」？**

答：既然三心都不可得，你現在發問的是甚麼心呢？若說是「現在心」在發問時，那麼這



個「現在心」就可得了嗎？怎能說得通呢？若可得的話，你現在的心就可以留住了！實在說，過去的事猶如長夜大夢，都已成過去，不可得。未來的心亦如空中浮雲，變幻無常。而現在的心就如逢場作戲，這個心是妄想心，妄是虛妄，沒有實在的，若是有的話，這就是真心，所以現在心也不可得。

大家反觀自己的心是甚麼樣子？在空間上講，這個心不是大、小、方、圓，沒有內也沒有外，亦沒有中間。在時間上說，它不是過去、現在和未來。在顏色上講，它不是青、黃、赤、白。它是個甚麼樣子呢？沒有樣子又怎能說有呢？〈天台宗〉說「四運心」不可得。未生起時，你看這個心在甚麼地方呢？已生起，你看它從何生起呢？正生起，正在想東想西的時候又是個甚麼樣子呢？已經想完了，這個心就更加沒有了。所以〈天台宗〉要人觀心四處不可得。我們打坐時就是要觀察這個心四處不可得。《地藏懺》說：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」

問：一個患了失憶症或是癡呆症的人是否對世事都不執著，他將來往生時是否較容易往生到善趣呢？

答：這要問他是否真能放下。癡呆症是糊里糊塗，不知修善也不知作惡。佛教說這是多生多世罪業深重才有這毛病，要多求懺悔。因為這種病人對事物不大清楚，也沒有甚麼放下與放不下，連聽佛法也不甚理解，唯有念佛及拜佛，以求懺悔來減輕這多生多世的罪業。

因此，大家不能不信因果報應，一個人的一舉一動，相貌，聲音，走路都能看到有沒有福報，也不用看相。沒有福報的人，無論做甚麼事都不順利，到處碰壁，這是經驗得來的，不是迷信。所以，大家應多修福培德，相貌都會變好，對這問題應多研究。

問：一個容易動感情的人，見到不認識的老弱傷殘者，都會流下同情之淚，這樣的人是否很難斷愛呢？

答：不是。世上的人有千差萬別，人人性格不同，不要以為別人和自己一樣。世間人有五種種性：一、聲聞種性。二、緣覺種性。三、菩薩種性。四、不定種性。五、無種性。

見人受痛苦生起同情心，這是菩薩種性，見別人痛苦如同自己痛苦，生起大慈大悲，救苦救難之心就是菩薩心腸，有資格受菩薩戒。而有這種心腸的人不一定是佛教徒，這種人是與生俱來的。

這不是能否斷愛的問題，要分清楚，這與愛無關，愛與同情心不一樣，愛有父母之愛，夫妻之愛，兒女之愛，朋友之愛。愛是自私，為自己的，同情心是大公，為他人的。這個同情心是好的，是菩薩心。愛與同情心是不能相提並論的。

問：在《藥師懺本》有幾句：「因心故心，不因心故心，亦因心，亦不因心故心。」應怎樣去理解？

答：這祇是其中幾句，還有上文和下文。意思是說你現在這個心，是因心生起來而有心，是不因心生起而有心，是亦因心，亦不因心而生起這個心。意思是問你這個心是怎樣生起的呢？你為甚麼生起這個心呢？從哪兒生起這個心呢？主要是問你為甚麼生起這個思想，要自己去觀察，去問一問自己，求心了不可得。心既了不可得，何有宇宙人生。

問：我們可否在廚房誦經呢？

答：在任何時間、地方都可以看經、念佛，不單是廚房，甚至在洗手間也可念佛、誦經，因為香港的洗手間很乾淨。假使到處吵鬧不停，唯有在洗手間最清淨，則在洗手間念佛、誦經也沒有問題，但這是出於不得已。

問：何謂「有為法」及「無為法」？

答：關於有為法、無為法；有漏法、無漏法；功德及福德，應如何理解呢？有為法即有所

作。如在布施時內有我相，即是我去行布施；外有人相來接受我的布施；中間有布施這件事，即是我如何用方法去幫忙，如用金錢或是醫藥等，有這種思想就是有為法，是有漏功德屬於福德。有漏就等於一隻底部穿了孔的盆子，水會從穿孔處漏掉，就算你不斷的往盆裡注水，心想著行善會升天堂，作惡便下地獄，這便是有漏法，有生死之漏。

若你布施一切眾生，供養三寶而內無我相，外無人相，中間無布施這件事，做完就放下，不去計較便叫無為法，是無漏功德而不是福德。無此三相便是「三輪體空」，能做到三輪體空就是實教菩薩行，否則便是權教的菩薩。

正如梁武帝問達摩祖師，自己經常建寺、齋僧、修橋鋪路，做那麼多善事，有何功德？答案是毫無功德。帝問如何是真功德？達摩說：「淨智妙圓，體自空寂，如是功德，不於世求。」梁武帝所問的是小學生程度，而祖師所答是研究院的理論。因此兩人話不投機，武帝更認為自己面子有損，便問達摩：「對面是誰？」祖師答：「不認

識。」知道時機還未到，便到了少林寺面壁九年。

問：甚麼是「四諦法」？

答：學佛的人都知道「苦、集、滅、道」是四諦法。苦是世間的果，集是世間的因，滅是出世間的果，道是出世間的因。

菩薩畏因，眾生畏果。凡夫祇知道不想有痛苦、煩惱，卻不知道這是果報，有果必有因，若當初不種苦因就不會有今日的苦果。你修道種樂因便得出世的樂果。所謂：「知苦斷集慕滅修道。」是為小乘的四諦法門。

問：甚麼是「四念住」？

答：「四念住」即「四念處」，是小乘人的修法。一、觀身不淨。二、觀受是苦。三、觀心無常。四、觀法無我。



觀身不淨：是觀想自己及別人的身體都不是潔淨的。觀受是苦：即觀察苦、樂、憂、喜、捨五種感受都是苦的，在你受快樂時已種下了苦因，痛苦就在後面。觀心無常：是我們的思想不停的生滅。觀法無我：是觀一切諸法中無我。這就是四念住。

問：有人說佛經有五種人說，是哪五種人呢？

答：一是佛說，二是佛的弟子說，三是天人所說，四是仙人所說，五是變化人所說。以上五種人說，有佛作證也可稱為經。

問：毘舍浮佛說過：「假借四大以為身，心本無生因境有，前境若無心亦無，罪福如幻彼亦滅。」「心本無生」是甚麼意思？「前境若無心亦無」又怎理解呢？

答：有境就有心，有心就有境，兩者是相對的。此有故彼有，此無故彼無，沒有境就沒有心，沒有心就沒有境，兩種相是相輔相成，互相成立的。《楞嚴經》說：「由心生故，種種法生，由法生故，種種心生。」心生法生，法生心生，生滅同時，無有前

後。由此可知，心法一體。所謂：「有情無情，同圓種智。」即是此意。

問：佛教徒可否追求神通？

答：西藏的喇嘛多是求神通的，達賴喇嘛曾呵責他們，不許他們求神通。他有位弟子結果被人殺死了。中國人不主張修神通，要求智慧，有了智慧就有神通，有了神通卻未必有智慧。阿羅漢說：「我等不貪生，亦復不樂死，一心及智慧，待時至而去。」

問：「真佛無形，真法無相，幻化空華，不無把握」是何意思？

答：這幾句經文都是大學的理論，要多看佛經才能明白。一切法本來是沒有的，哪裡有形相呢？相是假的，如果相是真的，就不應該有變化，既有變化所以是假，若是假的又何必執著它。雖然如此，菩薩度生，仍要「宴坐水月壇場，大作夢中佛事」。故說：「幻化空華，不無把握。」

問：誦經需要明白經文的意義嗎？

答：誦經而不明經文之義，誦經又有何意義？《法句經》云：「雖多誦經，不解何益，解一法句，行可得道。」就是說誦經不解其義，有何利益？如果能理解一法句，如法修行，則能得道，你要明白其義，這是很重要的。雖如是說，而誦經也有很大功德。因般若有三種：一、文字般若；二、觀照般若；三、實相般若。

問：在佛教的角度，如何看世界宗教一體化及五教合一呢？

答：這是不可能的事，但現在大家都提倡世界和平，互相合作，天主教、基督教也是提倡博愛，佛教亦講慈悲，大家都有一致的立場去拯救這世界，不過這祇是表面化，最好大家盡量坐在一起商討，盡量團結，免得彼此有戰爭，但最終來說，真正的道理是相同的。

問：我每次做回向時都會回向給病人，先人甚至法師，但有人認為我沒有這麼大的力量去回向，這應該怎樣呢？

答：有好心就有好報這是肯定的。佛教都要回向，好比子女應該要孝順父母，若父母有病時，作為子女的寧願自己折壽十歲來送給父母，不管這種思想能否起作用，也是反映了孝順的心意。這樣孝賢的行為，現今社會能看到嗎？

依佛教說，回向是有用的，你回向給對方時，彼此的思想是互通的，因此他可能得到好處，所謂一人有福，大家沾光，家庭也是一樣。《地藏經》說：念經回向給某人，自己得六分功德，某人得一分。由此可知，那位說回向給別人沒有用處的見解是邪知邪見，不論他是否佛教徒，知見也是不對的，不論回向力量大小，祇要有心就可以了。

問：有人告訴我，經中根本是沒有「消災延壽藥師佛」這個名稱，是真的嗎？

答：佛教徒都應該明白這個問題，「南無消災延壽藥師佛」這一句是在經上找不到的，而「南無藥師琉璃光如來」這一句就可以在《藥師經》中找到，有很多課本都是念這一句佛號。有人認為在佛經上看不到的便是念錯了，這都是誤會。

「南無消災延壽藥師佛」這句佛號是以前的高僧大德及開了悟的人提倡出來的。幾百年前，這些出家人都是很有學問，很有研究，對佛法非常精通，若是錯的話，豈不是說，他們也搞錯了嗎？事實上他們決不會像我們一般人的一知半解。台灣的李炳南居士說：「古人的東西不能隨便改動。」像他這樣有學問的人也是這樣說，你想想幾百年前的大寺院，所有的高僧大德都是念這一句佛號，難道都錯了嗎？以一個年輕和尚的見識就輕易說前人錯了，這對嗎？

「藥師琉璃光如來」中的琉璃，這兩個字是形容詞，藥師佛有光明，像琉璃一樣，消災延壽也是形容詞，讓你消災延壽，這不是比前者更好嗎？這是說念藥師佛能令你消災，能令你延壽，這是對症下藥，有何不對。我們的知識絕不能與古時大德相比，更不應隨便推翻前人之見解。

**問：小乘佛教不承認「觀音」是菩薩而認為「觀音菩薩」是鬼王，這樣對嗎？**

**答：**小乘佛教和大乘佛教是不共法，《金剛經》說：「若樂小法者，著我見、人見、眾生

見、壽者見，則於此經不能聽受讀誦，為人解說。」雙方所做的事都不會被對方同意，這已是存在很久的情況。早在二千年前已發生了問題，不管怎樣，在中國的四眾弟子是能夠容納小乘佛教的。相反小乘佛教是不明白大乘佛教的道理，認為大乘非佛說，所以這思想觀念的距離實在太遠了。

大乘、小乘思想之差異可舉一例說明，當年玄奘法師回中國後，皇帝在長安建造了一座大雁塔，將翻譯過的梵經放置塔內，這座塔是仿照印度的大雁塔而建。據說當初印度建造此塔的源由，因為那時候的印度大乘佛教是吃素的，而小乘佛教是吃肉，還誹謗吃素的人不是佛教徒。一次，天空中有一群雁子飛過，小乘佛教徒就利用這機會來挖苦大乘佛教徒，向著雁子說：「你們是菩薩，就下來讓我們吃吧！」怎料話剛說完，雁子真的飛下來，他們見了這情形便生起大慚愧心，就是這緣故而在印度建了大雁塔。

觀音菩薩是大乘佛教所說，她有三十二應身，有時現鬼王身而並非鬼王。



問：佛教怎樣去看待「天才」和「蠢才」呢？

答：天才和蠢才都是與生俱來的，很難改變，若多生多世有某種舊習，轉生後一看便懂，一學便會，這是天才，若沒有某種舊習，怎麼學也學不成。蠢才更不用說了，多生多世都沒有讀過書，所以一生下來就是如此。那些開悟，明心見性的人，生來就有善根，一看就明白，而我們讀了很多年也不能開悟，他們祇聽一句就開悟了，這是多生多世修的善根。

以前，天台精舍有位明鏡禪師，聽到人唱「塵塵刹刹盡圓融，萬別千差一貫通」這兩句話，忽然得到內無身心，外無世界的境界，這是宿生的善根。

問：佛教講眾生平等，六道之中的眾生也是我們過去生的父母親屬，所以提倡無緣大慈，同體大悲。但我很難接受人和螞蟻是平等的，應用甚麼態度去看呢？

答：這都是從表面上去看身體和思想不同，眾生雖然性命有別，但是一般骨肉一般皮，實

際上身體及思想是相同的。身體是由地、水、火、風、空、識六大組成的生命，一切動物都是一樣。人是貪生怕死，螞蟻、蒼蠅又何嘗不怕死呢！所以說思想及身體都相同，我們要從根本上看相同，不能祇看表面現象，用智慧看是平等，用知識去看是不平等。以智慧看，理有情無，以知識看，理無情有。

問：嬰兒可以皈依嗎？

答：當然可以，將來還要提醒他，他自小已皈依了三寶，要經常存好心，說好話，行好事，這樣對他是有幫助的，遠勝過抱嬰兒去拜其他神靈。

問：有說為人誦經，不要搭衣祇要穿袍便可，這樣對嗎？

答：有人認為替人家誦經不需要搭衣，你們知道這風氣從哪裡來？我可以告訴你們，在中國大陸，偏僻的地方多得很，懂佛法的在家人甚至是出家人都很少，他們以為祇在佛前念經時才搭衣，在外面其他地方念經就不需要搭衣，否則會被認為是不尊重佛法。

這樣的風氣在大陸是以訛傳訛，不但在家人有這誤會，甚至出家人也有這問題。我初來香港時也有這情況，後來才漸漸改變過來。按規矩，出家人不論是在甚麼地方說法、誦經、拜佛、念佛都要搭衣，否則便有過失。

在家人皈依後可穿袍，受過五戒的可穿袍搭衣，這樣誦經拜佛所得的功德更大。中國佛教之風氣重視袍而忽視衣，因此在大陸的大寺院，大叢林都有「放衣假」。因為過去在中國大陸都沒有風扇及冷氣設備，天氣熱就不搭衣，其實這是不如法的，寧可搭衣而不穿袍，不可以穿袍而不搭衣。因袍是中國的服裝，祇有衣才是代表佛教，所以要分清楚那樣重要，那樣次要。

在家居士假使沒有袍衣也可以受三皈五戒，兩種亦可以同時受，不要誤信皈依後要經過一段時期才可以受五戒，這是錯誤的，更可以同時受菩薩戒，因為每人的根性不同。

**問：我的兒子借了我一萬元沒有還，現更沒有支付家用，我應該怎麼辦呢？**

答：兒女是債，無債不來，有還債有討債而來的。若是孝順父母是還債而來，若是忤逆不孝是討債而來。他借了你一萬元沒有還，這是小事，有的兒女借人的錢不還，債主找上門來，甚至破壞你的居所，還要威脅傷害你的性命，現在你祇損失一萬元，算得上甚麼呢？

**問：「菩薩」和「如來」有何分別？**

答：菩薩是佛的弟子，佛是菩薩的師父，如來是佛的十種通號之一種。譬如王子在未當皇帝時，名為王子，已當了皇帝就不再名為王子，菩薩亦復如是。未得佛道時名為菩薩，已得佛道時名為如來。

**問：「彼岸」是何意思？**

答：「彼岸」是涅槃，乃了生脫死，離苦得樂的意思。「此岸」是受生死輪迴之意。此岸、彼岸，是一種譬喻。

問：「悟法者無非是法」及「解道者無非是道」，怎樣解釋？

答：「悟法者無非是法」，悟了法之後又等於甚麼呢？《金剛經》上說，如來說一切法皆是佛法，為甚麼呢？記得我年少時想吃糖，母親便說是你的牙齒想吃糖還是你的舌頭想吃糖，有誰想吃糖呢？當時我聽得一頭霧水，後來才明白。母親是個不懂佛法的人也能說出如此高深的理論，就如《禪宗》叫人參念佛是誰？走路、吃飯的是誰？若你在打坐時被一下木魚聲驚醒而開悟，這時候木魚就是佛法。有人見梅花開而開悟，有人見落葉而開悟，因此甚麼都是佛法。

「有名無實」這句話，有很高深的理論。宇宙萬有一切動物、植物及礦物都是有名無實的，若能明白時，一切也是佛法。

過去很多皇帝都是佛教徒，當年乾隆皇帝下江南，見到橋上來往的人很多，不像北方那樣行人稀少，便問大臣：「因何他們如此忙碌？」大臣答：「祇有兩種人，一個是為名，一個是為利。」

另一次皇帝來到一所《禪宗》的寺院拜佛，住持便親自敲磬待皇帝禮拜以示恭敬。禮佛三拜、敲磬三下，乾隆皇帝聽到這清脆的音聲，便問這音聲是從磬來還是從槌來？當時住持也很了不起的答：「不從磬來也不從槌來，是從萬歲的頭上來。」假若皇帝當時是聰明的話，一語便開悟了，那回答的意思是說根本沒有聲音，祇是人的心在分別罷了。

「解道者無非是道」，不論是道家、儒家、佛家對這個道的解釋都有不同。一般世間人說「養生之道」，「用兵之道」，「為官之道」，「生財之道」等，甚麼都有其道，意思是說依道而行一切都能成功，背道而行就會失敗。

儒家還說要有「中庸之道」，不可過分亦不可及。道家說天、地、人皆有其道，道生一、一生二、二生三、三生萬物，而最圓滿究竟的答案就祇有佛家。

「中庸之道」非常好，意思是甚麼都要適中，比如說某人的脾氣非常好，好得太過分會令人卻步，又或某人的脾氣很差也會惹人生厭，能恰到好處就能受人歡迎。學佛就



是學中道，古語有云：「君子之交淡如水，小人之交甜如蜜。」對親朋戚友也一樣，若終日沉醉在甜蜜中又怎能得到解脫呢！

佛家對道字又怎樣解釋呢？可以深說也可以淺說，可以廣亦可以狹，視乎各人的根基而訂。對一般人來說，「道」即四通八達的道路，你心中要是煩惱痛苦，表示你的道路不通，若你心無罣礙即是路路暢通，亦表示你明白佛法，前後左右皆能通達。

而對較高層次的人來講，解道者無非是道，不但人世間的道路可通達，十法界的道也可通達。如民國初年，高旻寺來果老和尚，他是一位已開悟的禪師，他說自己要上天堂就上天堂，要下地獄就下地獄，這不就是路路暢通嗎？不論六凡法界及四聖法界都能任意前往。

一般大學問家、儒家、道家對「道」的解釋都是表面化，絕不及佛教的理論，現在祇是簡單略說，要清楚解釋還有很多理論，要知道佛教是能令人開大智慧的宗教，並非一般小宗教可比擬的。

**問：一個人要出家是消極還是積極？**

答：每件事都有正反兩面。世間上的人終日為衣、食、住、行奔波勞碌，認為這是積極。見到出家人住在廟裡不務士、農、工、商，就認為是消極。

我們出家人見到世間人不為自己的生、老、病、死解決問題，認為這是消極。出家人念佛，拜佛，懺悔業障，靜坐，觀察宇宙人生如幻如夢，認為是積極。各人觀點有所不同，不論誰是誰非，總之世間人的積極是向痛苦裡鑽，我們出家人的積極是向快樂裡走。世間上的人消極是將生死大事放在腦後，出家人的消極是把世間事務放下，做一個無事比丘。古德說：「皮包骨頭肉纏筋，顛倒凡夫認為身，至死方知非是我，從前枉自用精神。」

**問：佛教有否主張拜太歲呢？**

答：世間上的事，不得不信也不得全信。如果你身體強壯有福報，時運高，甚麼事都沒

有，否則很多事就會發生。所以最好還是拜佛菩薩求福德與智慧，人有了福德與智慧，無往而不利。佛教信徒不拜太歲。

問：受過五戒就不能說四眾過，若講是講非可以嗎？

答：受了菩薩戒就不能說四眾過，五戒中並沒有這條戒，菩薩戒中就有此戒。四眾是出家的比丘及比丘尼，在家的優婆塞及優婆夷。出家二眾是內護，以弘法利生為己任；在家二眾是外護，在經濟上協助修建寺廟，護持出家眾等工作。四眾就好比一張檯的四隻腳，缺一不可。若四眾不和，互說長短，後果非常嚴重，作為佛弟子應該以身作則，隱惡揚善才對。

受了五戒之居士，雖然沒有「說四眾過」這條戒，但也要守口如瓶，守意如城，不能講人是非。

問：「參師」與「皈依」有何分別？

答：在中國大陸沒有參師這名詞，因為當時皈依一位法師尚不容易，更何況要皈依多位法師呢。

星雲大師是不贊成參師的。他說：若你昨天拜了一位皈依師，今天又拜另一位，明天又再拜另一位皈依師的話，當你有問題要向師父請教時，你的師父們都會叫你向另一位師父請教，這樣問題始終不能解決。而據聖嚴法師所說，這是一腳踏兩船的做法。

我認為在以前經濟困難時，若你皈依了某位法師後，便要供養他，如此類推的皈依幾位法師便增加了負擔，因此便形成出家人爭護法的情況。若居士們跟這位出家人來往久了，隔一兩年不來，師父可能不開心，更有些徒弟為師父拉弟子。若有以上的情形，大家最好不要參師。假如真是大德高僧而能空四相，你經常來也好，十年不來也好，這是真正有修行的人，可以作為參師的對象。參師是皈依這位師父，之後又皈依另外的師父，名為參師。

還有些人，已出了家，再拜另一位法師為師父，這樣做是對剃度師父極之不尊敬。若

師父不能教導你，你可離開師父到別處參學，這樣沒有問題。

**問：家母因行動不便而沒有到佛堂，祇在家中念佛算是修行嗎？**

答：年青的人，身體健康及有時間可以多參加法會。事實上這些都是為一般初機佛教徒而設，給予他們多重習的機會。若是真正修道的人，不一定要到寺院，在家苦修也可以。寺院做法會是接引初機，因為獨自修道容易懈怠，而大眾熏修效果好，所謂「大眾熏修希勝進，十地頓超無難事」，但要真正了生脫死就很難，應到深山苦修一番。

**問：佛教徒可否服用有動物成分的藥物？**

答：這要看病情而定，要避重就輕，不能一概而論。若病情輕的可免則免；病情嚴重迫不得已才可服用。我們不論做甚麼事也需要避重就輕，就連做善事也是一樣，利大害小的才可以做。

**問：《華嚴經》中為何有很多佛菩薩之名號？**

答：在佛證道之後，如證如說，自己證到甚麼境界就如是說出來，所講的全是很高深的理論，祇有四十一位證得法身的大菩薩才明白，所以有很多大菩薩在座聽佛說法。對聲聞、緣覺來說，就如聾若啞，不明白佛在說些甚麼。後來佛才為小乘講了十二年《阿含經》。

**問：菩薩戒弟子是否每當見到乞丐都要布施？**

答：佛法是靈活的，不是固定的。做善事應要有智慧，「寧在雪中送炭，不在錦上添花」。若是真正貧困，天天布施給他也沒有問題，相反，有些乞丐是裝模作樣騙人同情，甚至有假和尚，布施給他們又有何功德呢？

**問：台灣的慈濟功德會，有條例不准會員參與政治，究竟出家人應否參與政治呢？**

答：應否參與政治這個問題不能一概而論，要看時作事。有些人，見出家人參與政治，便命名他是政治和尚或革命和尚，若真的話，我認為釋迦佛就是第一個政治和尚，因為他和六個國王來往。他也是第一個革命和尚，因他打倒四姓不平等階級。



隋朝時的智者大師被天台家稱為「東方小釋迦」，當時的皇帝也要跟他交往，外界批評大師不應和皇帝拉上關係，因此中國佛教一直以來都不准出家人參與政治。但古人的規矩是否適合今天的社會呢？中國佛教二千多年來到現在都是保守的，要知道時代不同了，若依古人的做法是有問題的。

泰國、緬甸、斯里蘭卡都是政教合一的。泰國的僧王和國王同坐一部汽車，國王甚至向僧王請教國家大事。日本、韓國的出家人地位也很高，故能在政府裡面佔一席位，反觀中國的出家人地位之低微令人慨嘆。由此可知，中國佛教一直以來不問政治就形成了如此衰微的景象。

自古以來，一般人形容出家人為「方外人士」，都是住深山野嶺不過問世事。民國初年，佛教遭遇政治破壞，太虛大師希望能在政壇上爭取一席位，以政治的力量挽救佛教，引起不少人議論紛紛，結果也未能成功，你說僧人參與政治究竟是對還是錯呢？

**問：甚麼是「大乘」及「小乘」？**

答：簡單來說，心量大就是大乘，心量小就是小乘。九十年代開始，台灣很多人學小乘，他們認為我們讀書也要從小學開始，循序漸進不能跳級，聽起來很有道理，但內裡卻大有文章。

泰國這個國家的人民非常尊重出家人，政府官員也一樣。一九五零年我在泰國居住，發覺他們的政府部門對來辦事的出家人都非常尊重，我所乘的汽車壞了，也是當地居民免費幫助修理，因此台灣有一部分佛教徒就要學小乘，認為小乘勝過大乘，但近來很多泰國的出家人到香港來，要學中國大乘佛教的方法，而台灣卻要向他們學習，這不是矛盾嗎？

**問：拜佛時是否同時要念佛？**

答：是的。台灣的懺雲法師就是一邊念佛，一邊拜佛或拜經，一字拜一拜或一句拜一拜，或念經題，如念《南無大方廣佛華嚴經》，華嚴海會佛菩薩，念一句拜一拜。

問：觀音菩薩像的頭上為甚麼還有頭？

答：這是觀音菩薩現多妙容，其中或現一頭、三頭、五頭、七頭、九頭、十一頭、乃至八萬四千頭，救護眾生得大自在。

問：若夫婦二人有一方不是佛教徒，一方往生後要用甚麼宗教儀式呢？

答：不管亡者是否佛教徒，在世的人替他用佛教儀式的葬禮是有益無害的。但要預先徵求家人同意，不要太勉強，否則會引起家人反感。

問：怎樣克服在看經時打瞌睡？

答：很多佛教徒有這種情況就認為自己業障深重，其實未必如此。精神不振的原因大多是在年青時體力透支而不發覺，到年紀大了時，就出現這個問題，這種情形吃藥也不能痊癒，唯有利用打坐慢慢恢復體力，但要經過很長的時間，這是我自己的經驗。

問：在家和在廟拜佛有何分別？

答：在全世界任何一個地方拜佛也是一樣，沒有分別。二零零四年我曾到斯里蘭卡參訪，那裡的居士是沒有共修的，他們最重視菩提樹，這樹苗是從藍毘尼園取來培植的，大家對這棵樹非常尊敬的叩拜及供燈，供花，等同香港人拜黃大仙，非常混亂。我認為這樣就不及中國大乘佛教的共修方法好，大眾聚集一起力量強大，心不易散亂，看起來很莊嚴，這點在打坐時就最明顯。若一個人在家打坐半小時也難得平靜，如果大家一起打坐，心很快就會寧靜下來，所以初學佛還是在寺廟拜佛功德大。

問：出家人可否把產業送給在家人？

答：一般而言，出家人的產業叫三寶物，按道理是應該轉送給出家人，假若預算送贈的出家人不守本分，沒有其他選擇，也可以送給在家人，可以選擇有正知正見的佛教徒，真能為佛教為社會做些有意義的事，總比送給有問題的出家人好。

學佛應該要靈活，不能墨守成規。自古以來，人們一向認為「愛護常住物，如護眼睛珠」，即是常住的財物不能動一分一毫。我們中國佛教徒為甚麼不能做些社會福利事業，如學校、醫院、安老院及孤兒院等，都是因為有這個觀念，認為在家人不能用出家人的錢財。要知道行菩薩道有四攝法，即布施、愛語、利行、同事；還有六度，即布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，都是以布施為首，否則就不能行菩薩道，不能度眾生。而出家人經常說布施，除了對在家人說之外，自己也應該實行。

我每年返國內弘法利生，還不是憑著布施才有這麼多人來聽經聞法嗎？有句話說：「先以欲 牽，後令人佛智。」除了法布施外，還要財布施和無畏施，其他外教都是用這種方法。所以河南省成了天主教的天下，河北省就成了基督教的天下了。

問：「拜佛」和「供佛」有何分別？

答：拜佛和供佛都是一念恭敬心，以香、花、果供佛是意業清淨恭敬；身體禮拜是身業恭敬；口念佛名是口業恭敬，這就是對佛三業恭敬的意思。

問：有說：「萬般帶不去，唯有業隨身。」對於過往所造的惡業，應該怎樣懺除呢？又請問怎樣去修善呢？

答：「禮佛一拜，罪滅河沙」，要除罪障就要多拜佛；「念佛一聲，福增無量」，要修大福就要稱佛名號，用十分鐘時間念阿彌陀佛名號勝過以飲食、衣服、臥具、醫藥四事供養天下人民一百年。修大善就要發菩提心，一發大心，勝過自修一萬年。中國南方的人理解佛法多，修行人少，相反在北方了解佛法人少，修行的人多。

在我家鄉河北省有一塊地是可以建廟的，村民想請某位出家人簽名去申請，他不答應，但他發心三步一拜朝五台山，經過四個月辛苦拜到五台山。我認為他這樣朝山的功德比不上用一分鐘時間去簽個名。

問：若不參與皈依儀式，可否成為三寶弟子？

答：不皈依三寶不能成為三寶弟子，等於外人不是你家人一樣。皈依三寶才是佛家弟子，又名七種眷屬。對菩薩稱弟，對佛稱子。



問：佛從何而來？先有人還是先有佛？

答：有人就有佛，有佛就有人，因為人即佛，佛即人，兩者是同時存在的。相反無人就無佛，無佛也無人，因為心、佛、眾生三無差別，但這道理不是普通人可以明白。

問：菩薩行中有說可用頭、目、腦、髓甚至妻子去布施，但用妻子去布施，不是侵犯了她的自主權嗎？

答：在古印度，丈夫是一家之主，妻子是沒有自主權的，她要聽從丈夫任何的命令，丈夫死去甚至要陪葬，當然現在是不可能。

問：「罪性本空」是何意思？

答：曾有兩派持不同意見的知識分子進行爭辯，是「帶業往生」還是要「消業往生」？而我認為首要認識甚麼叫做業。業是沒有形相的，否則盡虛空也裝不下。一生一世的業尚且這麼多，更何況是無數劫所作的呢！雖說業是沒有形相但並不表示不存在。

業是一種行為，有行為就有業。我們東走西走，做好也做壞，有善也有惡，糊里糊塗的自己也分不清楚。所以「十二因緣」說無明緣行，即不清不白的胡亂造作叫業。古德說：「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。」心一動就有業，善業惡業都是從心生，所以要從心上懺悔才能徹底解決問題，若然心空了自然甚麼善惡業也不存在，能做到思想停止，心就不存在，業也不存在，還爭論甚麼帶業不帶業往生呢！

六祖大師說：「不思善，不思惡，如何是你本來面目。」甚麼是善，甚麼是惡都不去分別，這個才是自己的真面目，哪有善與惡之分呢？孟子說：「人之初，性本善。」荀子說：「人之初，性本惡。」佛家說：「善既從心生，惡豈離心有，善惡是外緣，於心實不有。」既然善念是由心生，相對之惡念也定是由心生，離開了心，兩種念都沒有，故說「罪性本空」。

問：佛教徒可否供奉天神及灶君？

答：佛教徒不需要供奉天神及地祇，拜灶君是二千多年的民間習俗，過去是非常隆重其事，上至帝王下至百姓，每年臘月二十三要送灶君，正月初四接灶君，有說灶君是玉皇大帝派來凡間審察人間的善惡，其實究竟是否有玉皇大帝與灶君也很成問題。相反，現今寺院供奉的已不是灶君而是緊那羅王菩薩。源起於唐朝少林寺一次抗拒外來的侵佔，廚房中一名伙頭奮起擊退外侵，自稱是緊那羅，是天龍八部之一。因他有這個功德，後人稱之為菩薩，還加「南無大聖緊那羅王菩薩」，這是有歷史記載的，我們佛教徒不應供奉灶君。

問：「頂上圓髻，圓滿殊好」是甚麼意思？

答：佛陀頭頂上的原是鳥巢，因為當時佛打坐入定時間很長，小鳥以為是樹頂便在佛的頭頂上築巢，這是佛有三十二相其中之「無見頂相」，表示佛有至高無上之相，皆是歷劫修來。

問：自己信佛，但得不到家人的支持，又不能持長素，因家中事務困擾，以至家庭

不和睦，應該怎麼辦呢？

答：信仰宗教很不容易，大多數人都是向錢看，但求生活富裕，不尋求精神上的依歸，尤其是現今社會的物質引誘太大，一般人祇是來佛堂拜佛，但真正明白佛理的就非常少。

學佛重要，但家庭也重要，在不與家人有衝突的基礎上學佛才對，否則弄至家庭分裂就不像話了。度化家人需要耐心去引導，有機會和他們一起參加朝聖團或帶他們來參加法會，讓他們感受一下佛教的莊嚴，看一看佛教正面情況或安排時間和我見面傾談，他們對佛教便不會有反感，決不能急進。

學佛著重在內心，若環境不許可你到佛堂，或不能持素，誦經，拜佛，那就不必勉強，祇要行、住、坐、臥恆念阿彌陀佛，有時間多看經就好了，家中事務依舊去做，這樣學佛與家庭就不會有衝突。

### 問：請法師解釋「緣起」問題。

答：緣起之下是性空，沒有性空就沒有緣起。宇宙萬有一切都是仗因托緣而有，由種種因緣聚合一起才能成就一切事情。不論動物、植物及礦物，缺少其中一種因緣也不能成立。而事物的本體是空的，因它不能獨立存在，因為沒有自性，即沒有自相，否則它就不需依賴其他條件而自己獨存。

例如一座房屋是要用鋼筋、水泥、木材、金屬等造成，鋼筋水泥造成牆壁，木材造成棟樑，金屬、玻璃造成窗戶，內有椅、沙發、鋪等。我們給它一個名稱叫做房屋。但是牆壁不能代表房屋，窗戶不能代表房屋，棟樑不能代表房屋，若離開牆壁、窗戶以及鋼筋水泥等因緣，又以甚麼名為房屋呢？要追究那一個是房屋根本的因，那一個是房屋根本的緣，是找不到的。緣起中有無窮盡的緣起，因為緣起無自性，沒有一樣東西能代表這座房屋，這座房屋的本體是空的，所以緣起性空。

又如人也一樣，是由四大組成，無論哪個部分也找不到人的存在。手、腳不能代表

人；毛、髮不能代表人；暖氣、呼吸不能代表人；血液、涕唾不能代表人，缺少其中一個條件都不能構成一個人，這個人除去四大種外，找不到一個人，這就是緣起性空的道理。

### 問：沒有持長素可否誦經？

答：可以的，西藏喇嘛也沒有吃素但念咒一樣的靈驗。誦經的目的是希望幫助你能持素，有些人傳說誦經者一定不能吃肉，這都是誤解，沒有根據的。

有高僧大德說：「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也徒然。」意思是念佛一定要一心，不能散心，但並非散心念佛就無有功德。《法華經》云：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」意思是隨便念一聲阿彌陀佛已種下了善根，將來就會成佛。這兩種說法表面上看來很矛盾，互相對立。

佛教的道理是圓融無礙、相輔相成的。若對懈怠的人就說喊破喉嚨也枉然，若對精進



的人就說散心念佛也可以成佛，主要是對機說法。理由是對甲講的方法未必對乙行得通；對乙講的方法也未必對甲有效用，所以學佛並不簡單，學佛的人雖多但明道理的人少。

問：何謂「三昧耶」？

答：「三昧耶」是密宗其中的一個名詞。具有平等、本誓、除障、驚覺之四義：一、是佛與眾生平等。二、是佛發誓願令眾生開悟成佛。三、能除眾生業障。四、能令眾生驚覺。

問：為何有些佛教徒還要祈求升官發財呢？

答：學佛的人可分三等：第一類人是有所祈求的為下等人；第二類是無所求的為中等人；第三類是不執著任何事物的為上等人。法門有八萬四千之多，眾生就有八萬四千根器，各各所取法門不同。

問：請問師父，海青上有四條帶子，有甚麼用處？

答：你是第一位問這個問題的人。佛教徒都有一件袍，這件袍名海青，是佛教禮服。袍的內側和外側各有兩條帶子，穿袍後，先結好內側的帶子，外面接連袍的前幅和後幅那兩條帶子，不用打結。外側的帶子有甚麼用處？是不是作為裝飾？大家可能沒有注意，因為沒有人提出來問我，外側的兩條帶子有甚麼用途？原來以前是用來放刀子的。為甚麼要放刀子？因為那時人少野獸多。

據老人家說：四十年代，那時候共產黨還未執政，上房山上有很多狼，一群一群的走下山，還有老虎，豹等多種野獸出沒。為了自衛，人均帶備刀子，萬一遇上野獸，可用刀子對抗牠們。還有山上的野人走下山來，他們行為粗魯，又不懂我們的語言，彼此無法溝通，大家都害怕野人，恐防對自己不利，故帶備刀子防身。很多年前報章曾報導某地方出現兩個野人，近年山下人口漸多，再沒有發現野人蹤影。

中國出家人的袍與在家俗人是同一模樣，這個款式是漢朝一般老百姓穿的衣服。佛教

傳到中國的時候，佛教徒全部穿上這種衣服到寺廟拜佛，漸漸變成佛教禮服，沿用至今。這個傳統款式不曾修改過，但在家俗人的服飾則轉換了很多次。中國有三種人的衣服從沒有改變，第一是和尚，第二是道士，第三是唱戲的戲子。

現在既沒有野獸，又沒有野人出沒，出家人還保留這個衣帶幹甚麼呢？用途改變，名字也改了，稱為裝戒刀。以前用那個刀子對付野人，如今則以戒刀警惕自己。假使遇上犯戒的事，寧願用刀子自己了斷，也不能犯戒。我曾經去過印度，那裡的錫克教與印度教，互相鬥爭得很厲害。錫克教徒入了教，身上要帶一把刀子，隨時可以對付敵人，香港也有錫克教徒，但香港法律不容許他們帶刀子。

另外，跟大家講燃香疤這個問題。《溫暖人間》曾刊載一篇文章，關於大陸出家人辦的一個佛學研究會，研究燃香疤的來歷。和尚為甚麼在頭上燃香疤？研究會認為是出自蒙古人來到中國留下的怪風氣，他們故意壓迫中國出家人，要在頭上燃香疤。研究會他們以為這個資料是準確的，還在《溫暖人間》發表研究結果。但我認為未必如

此，研究會沒有交代為甚麼蒙古人要中國和尚燃香疤的原因，硬說甚麼故意壓迫中國出家人，這個理由說不通。

我亦有研究過這個問題，從書上搜集得來兩個較可信的理由。第一個理由是明朝末年滿益大師認為在身上燃香，恭敬心還未足夠，應仿照《法華經》藥王菩薩捨身，在頭上燃燈，這樣才算恭敬虔誠。以前出家人不是燃香就是燃燈，剃了頭，把燈芯放在頭頂上，再加上油燃點，這個風氣可能是從明朝滿益大師來的，一直影響至今。

另外一個理由是東三省乃滿族人的聚居地，清朝有一支軍隊來自東三省。滿族人攻入北京之時，對漢族的平民百姓手段暴虐無道，殺人無數。漢族人非常不服氣，誓要打倒清朝，光復明朝，把江山歸還漢人統治。蒙古是佛教的地方，由於東三省接近蒙古，影響所及，滿洲人大多數信奉佛教。順治皇帝、雍正皇帝、乾隆皇帝，都是標準佛教徒，當時有句話說：「在京的和尚，出京的官。」和尚可以在皇宮自由出入，跟皇帝來往，身分特殊。北京的官員到了鄉下，非常威風。



漢人起義反清復明，為了防止有人假扮和尚混入皇宮，皇帝下聖旨，所有出家人頭上要燃香疤，頭上有香疤是真和尚，沒有香疤是假和尚，藉此分辨真偽。另外，因為中國男人絕大多數剃光頭，有的窮人沒飯吃，穿上和尚服裝到寺廟掛單，為防假冒，因此沿用頭上燃香疤的才是真和尚，這個理由較為合乎情理。

**問：為何大部分的戒子在殿堂上都很守規矩，但回到寮房就閒話多多呢？**

答：要知道修行是從心上修，是修自己而不是修他人。「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活。」能過幾天清淨的日子是很難得。我曾在北京廣濟寺看到裡面住了三百多位出家人，都聽不到有人講一句閒話。因為初學佛法的人，上殿過堂不敢放縱，回到寮房無人管教。

**問：弟子受了菩薩戒後，應該怎樣處理家中的貓狗呢？**

答：按戒條是不能養貓狗，但實際上又很多人在養，甚至出家人也會養，問題是要看時作

事。有時居所近處山邊人跡稀少，或要保存屋內某些物件，便要狗隻及貓兒來幫助，這是沒有多大問題，有些人在貓的頸上掛上一個響鈴，走到那裡響到那裡，這樣老鼠便會避開而不致被貓殺害。如你把牠們視作寵物就不可以畜養。

**問：出家人晚上放蒙山，法師行十方禮時，我們居士要還禮嗎？**

答：一九四五年的北京廣濟寺，裡面住了三百多位出家眾，當時寺院的規矩，是要在供齋或出食時行十方禮的。首先是向東拜，向西拜，然後向維那師拜，向方丈和尚拜，統統都要拜，而當你向東拜時，東單百多個出家人要還禮；向西拜時，西單百多個出家人也要還禮，如是者維那師也一樣，唯獨方丈是以問訊來還禮。

這樣的儀規流傳至今，很多人會因為懂得行十方禮而覺得很了不起，但這種情況在我看來是大有問題。古德云：「寧動千江水，莫動道人心。」大眾正在念經時卻要分心望著你是否向他們禮拜，是否要還禮，這樣身、心都動起來，更何況若是在家人又那受得起出家人禮拜呢？試問這位施主是求功德還是求罪過呢？



問：菩薩行中是否重視以身體供養諸佛菩薩呢？

答：在《法華經·藥王菩薩品》裡說到藥王菩薩以燃身的方法來供佛，十方諸佛讚歎曰：「善男子，是真精進，是真法供養如來。」因此後來有些出家人以跳崖捨身來供佛，以為這樣便可成佛。所以五台山、雞足山、黃梅縣的五祖寺、普陀山的潮音洞也有捨身處，這些風俗流傳了幾百年到我這時代為止。

我認為不應該這樣做，祇有燃香是可行的。所以我為大家傳授菩薩戒時一定要大家燃香一枝。作為菩薩，應難行能行，難忍能忍，假若燃一枝短短的香也受不了，那就要受菩薩戒。除了燃香外，以前流行燃指、燃燈，燃燈是在頭上放燈芯加點油來燃燒。

但我認為行菩薩道要從真功夫上下手，不要做表面功夫。假使你能忍受燃一指之痛，但是能否忍受別人在大眾面前對你無理辱罵，你能不發脾氣，不生瞋恨心呢？若能做到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相才是真功夫。即使你拜過無數次的佛，誦過

很多部經，若受不了忍辱，還算甚麼修行呢？

問：用今天科學的角度，怎樣去分析舍利弗布施自己的眼睛呢？

答：世上無奇不有，不可能的事太多了，我們沒有親眼看到的不能說沒有。舍利弗是多生多世以前的人，又怎能用現今社會的科學及自己的觀點去了解當時的事情呢？香港報章曾刊登一段新聞，說在某國有位孕婦，自己剖腹取兒，然後又自己把傷口縫合，你能相信嗎？

問：懺悔文中「從身語意之所生」作何解釋？

答：上天堂和下地獄都不出身、口、意三業。身造殺、盜、淫；口作兩舌、惡口、妄言、綺語；心造貪、瞋、癡，一切善與惡皆從身、口、意上生起。假若在前生或今生並沒有存好心、說好話、行好事，我們可以在佛菩薩面前求哀懺悔，懺悔清淨則無往而不利。

問：菩薩戒弟子要每半月誦戒一次，五戒弟子也需要嗎？

答：受過菩薩戒當然要每半月誦戒一次，若五戒弟子也能做到就更好了。

問：《往生咒》的作用是甚麼？

答：往生西方極樂世界有五種念佛門：一是禮拜佛門，二是讚歎門，三是作願門，四是觀察門，五是回向門。若能修習此五念佛門就可以往生極樂世界。咒是四種陀羅尼之一，陀羅尼翻為總持，即總一切法，持無量義。念《往生咒》能助你迅速往生西方極樂世界。經說：能誦此咒，佛住其頂，日夜擁護，怨家不得其便，臨終往生極樂。

問：真如佛性是自生還是緣生？是有還是空呢？

答：《法華經》中有四句話：「諸佛兩足尊，知法常無性，佛種從緣起，是故說一乘。」成佛也是從緣生，如果不聞佛法怎能知道真如和佛性。其實真如佛性既不是自生，也不從他生；既不是有也不是空。諸法從本來，常住寂滅相。所謂：「離言說相，離名

字相，離心緣相。」寒山大師說：「無法堪譬喻，教我如何說。」

問：何謂「三心」？

答：「三心」即過去心、現在心、未來心。《金剛經》裡有說三心不可得，即這三種心都是虛妄的、不實在的，上天堂下地獄皆是這三心作怪，若將三心止息，天堂、地獄皆不可得。

問：「真空妙有」是甚麼意思？

答：空和有是相對而言的，此有故彼有，若沒「空」，就沒「有」的存在。

空有五種意思：一是頑虛空，即吾人眼前所見之虛空，冥頑不靈，無覺知者。二是斷滅空，即外道學說，認為人死如燈滅，沒有轉生之事。三是析法真空，即分析五蘊、六入、十二處、十八界至極微而成空。四是體法真空，即不壞諸法之存在而觀當體皆空，此是大乘佛教之空觀。五是妙有真空，即悟如來妙真如性，一真一切真，無中無

假而不真，即佛的境界。

問：有人參加法會，當繞佛至大殿中央時，突然流出眼淚，同時生起出家念頭，這是甚麼原因呢？

答：這是個很複雜的問題。佛教有沒有護法山神？一般人看不見，有特異功能的人才看見。曾有位具特異功能的人告訴我，在我主持法事的時候，兩旁站著幾位護法山神，又高又大，但我沒有看到。是否有護法山神來保護寺院以及出家人呢？清明節、盂蘭節，我們辦法會，所有鬼神全都來聽經，其中可能有些妖魔鬼怪擾亂我們，所以要有護法山神來保護參與法會的信眾。晚上放蒙山時不讓大家四處走動，因為走動時產生的風力，會把來聽經的鬼神吹倒。有幾位具有特異功能的居士告訴我，他們都看見此種情況，均說慘不忍睹。

另外有一件真人真事。某居士的爺爺已去世，一個晚上她到婆婆家裡住宿，看見爺爺回來，並對她說不要在婆婆家裡睡覺。自此以後她發生很多問題，例如無緣無故在家裡或在馬路上大哭不停，她自知有毛病去看醫生，看過兩次都沒有改善，醫生說沒有辦法治怪病，提議試找和尚幫忙。她依照醫生的提議請我給她皈依三寶。

還有一件很奇怪的事情，她每次到中華佛教圖書館的佛堂，即坐立不安，到了我的房間立刻沒有問題。更奇怪的是她走到佛前就會跌倒，我做了一次試驗，叫一個徒弟用布蒙著她的眼睛，不讓她知道方向，然後拉著她一起走，走到佛前也是跌倒。

後來，這位居士帶了一位茅山道士來圖書館找出原因，道士說這個地方風水有問題。到了我的房間，坐在舖上念咒語，結手印。不一會，那個鬼魂來了，附上這位居士的身體，道士對鬼魂說：「法師在你面前，有甚麼要求說出來吧。」鬼魂默不作聲，過了一會，跟道士吵起架來，說要殺死道士。道士說：「我對你已很客氣，否則早就把你消滅。」說畢又再念咒，彈三指，一彈指那個鬼魂馬上走了。茅山道士真有本領，對鬼魂呼之則來，揮之則去。原來他是一個陰陽人，一隻手冷冰冰，一隻手熱騰騰，我跟他說：「這位居士搭著我的肩膀在佛前可以走過，不會跌倒，你這麼有本



事，試試帶她走一趟，看看她會不會跌倒？」他沒有依我的說話做，並說：「你修的道與我不同，我有事情要辦，要先走。」自此以後，這位居士每天誠心誦經、拜佛，現在已沒有問題，經常來佛堂，是不是真正有鬼神？你不能說沒有吧！

五十年代，當時的廁所都是舊式的，不是現在的沖廁。在大嶼山觀音寺，有一次，一隻鬼魂來吃糞，剛巧有人在他頭上大便，因太污穢，鬼魂不能歸去，附在一個人的身體，嚷著要我們給他洗頭，我們教他跪在佛前，大眾一起念《大悲咒》，求大悲水給他清洗，念了一半，那個鬼魂突然跳起來，說空中有神打他，不准他跪在佛前。究竟是否真有鬼魂存在呢？古印度沒有廁所設備，人人到處大小便，所以佛教戒律上有講大小便要念咒，彈三指。佛教人大小便之前，持咒和彈三下手指，鬼魂就會走開，避免頭上有污穢物。

另外，還有三種特殊感應的人。

第一種人來到佛堂，看見佛像或聽到念經，身心不安，感覺又驚又怕。這種人是不是有鬼魂附身？還是有幽靈在身旁纏擾他？抑或有冤業障礙？曾有人因鬼上身，居士帶他到佛堂，他在門口怎也不肯進入佛殿見我。確實有這種人。

第二種人來到佛堂，看見佛像或聽到人家唱念，很歡喜，很開心，甚至流出眼淚，這可能因為他內心柔軟，受環境氣氛所感動，這種是有善根的人，很多人有此種經驗，或許過一段時間這種感覺便會消失。

第三種人從來沒有到過寺院，未見過佛像，第一次到佛殿即時大哭不止，是甚麼原因？以前曾有一位國內的女士，她從未到過佛堂，首次大家一起去佛堂，入到佛殿，看見佛像不由自主哭個不停。她不知道是甚麼原因，覺得在眾人面前哭成淚人，怪難為情。後來她信了佛教，誠心精進修行，這種人也是很有善根，多生多世以前信佛、拜佛，今天有緣遇見，心受感動而流淚。我介紹了三種人，你屬於哪一種人？你自己想想吧！

問：現在佛法漸漸傳入西方國家，怎樣才能把傳統的唱誦形式融入西方民間呢？

答：這件事要循序漸進，不能急進。因自古以來天主教，基督教是他們的傳統宗教，若發現有人是佛教徒都會以白眼相看。但近年也有學者信仰佛教及出家，將來在西方國家弘揚佛法的擔子就有賴他們的努力。

問：何謂破和合僧，犯此罪的果報如何？

答：罪有五逆罪及七逆罪。殺父、殺母，殺阿羅漢，出佛身血，破和合僧是五逆罪，而破和合僧此罪很大。

出家僧團有六和敬：「身和同住，口和無諍，意和同悅，見和同解，戒和同修，利和同均。」大眾平等共修，若有人從中挑撥是非令僧團不和是名破和合僧，但非一般普通人有此能力，祇有大法師，有名望，有地位的人才有此資格。以前曾發生過破和合僧的事，結果這位大法師得了癌症，苦不堪言。

問：怎樣在日常生活中運用「無分別心」？

答：一般初學佛者不太明白這道理。基本的修持方法是多打坐，在打坐過程中用方法降伏心境，不起亂想，從中領會無分別心的道理。而較高層次的修持方法是在日常繁忙的工作中認真去做，但不去著相，祇管去做，心裡明白是好還是壞，是善還是惡，做得成功不會歡喜，做得失敗不煩惱，提得起，放得下，事情過去了就不再追想，這才是高層次的修行方法。不要在忙碌中糊里糊塗像濁水一樣，要一念不生是不可能的，祇要事事清楚明白不起分別就是了，但這種思想定要明白佛理才能運用的，因此我經常強調大家要明白佛法。

問：怎樣才得真正清淨心？

答：《三十七道品》是修行的根本。要得清淨心，首先要有正知正見。其中的《四正勤》非常好，依此修便可以分辨甚麼是正知正見。所謂：「未斷惡者令斷惡，已斷惡者令不生。」可用這個方法去達到目的。後兩句「未生善者令生善，已生善者令增長。」要用種種方法使眾生起善根及使善根增長。

在台灣曾經有位大居士經常到妓女的地方，受到外界批評他是犯戒居士。過幾年後，他經常所到之處已變成了佛堂，而那些妓女也皈依了三寶。若人明白宇宙人生如幻如化，做一切事務如鳥過空不留足跡，其心自然清淨。

**問：禪與淨本是兩家，如何能禪淨雙修呢？**

答：佛教有八大宗派，各有所長。當然賣花讚花香才能弘揚自己的宗派，但又不能互相排斥。自從明末清初時開始，高僧大德便提倡禪淨雙修，而我也就是禪淨雙修。就是在打坐時修〈禪宗〉，不打坐時修〈淨土宗〉。這兩派已流行了千多年，祇是近年才流行地藏法門、準提法門、藥師法門、觀音法門等。

**問：犯了菩薩戒要如何懺悔呢？**

答：根據《梵網經》上說，犯了菩薩戒，應在佛菩薩像前求哀懺悔，禮三世千佛，要見佛菩薩顯現，或見光、見華，才算真正懺悔清淨，這樣當然很嚴格。一般人祇要拜佛，

誦經求懺悔，發願以後不會再犯及有機緣時再重受菩薩戒便可。

**問：為何說：「是凡夫者、即非凡夫、是名凡夫」？**

答：這是出自《金剛經》。「是凡夫者」即一般人所稱之凡夫，「即非凡夫」即這凡夫是假的，不真實的，可說是眾生相不可得，是無人相，無我相，無眾生相，無壽者相，是空的。而「是名凡夫」即姑且取名為凡夫罷了。又可解釋是凡夫者，名為俗諦。非凡夫者，名為真諦。是名凡夫，名為中諦。

〈禪宗〉有偈曰：「見山是山，見水是水，後來見山不是山，見水不是水，然後再見山仍是山，見水仍是水。」這裡有三個層次，最初見的山，凡夫以為是真的，後來見到空理，知道是假的，菩薩修到從空出假時，見到山仍是山，見到水仍是水。那末最初的山和最後的山是一樣嗎？當然不同。所謂「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」。即見到法身。



問：請法師開示，《地藏懺》最後的偈語：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」是甚麼意思？

答：學校有幼稚園、小學、中學、大學及研究院，而這首偈是研究院的程度。

一念普觀無量劫：劫有過去莊嚴劫、現在賢劫、未來星宿劫，劫是指大劫，無量劫即是數不清的意思。若以一百年來作標準，從人的壽命十歲起，每過一百年增加一歲，如此類推增加至八萬四千歲，再從八萬四千歲，每百年減一歲，減至人壽原來的十歲，這就是一個小劫。二十個小劫是一個中劫，一個中劫共有三億三千五百九十六萬年，經歷成、住、壞、空，四個中劫為一個大劫，一個大劫共有十三億四千三百八十四萬年。世界從成到空的年數，通常佛教稱為大劫，何況是無量劫呢！可知時間之長，但能在一念之間就清楚過去劫及未來劫的事，這個道理之高深，不是一般佛教徒能了解。經上有說，心一動便有宇宙萬有，心不動則一切都不存在，可見心就是宇宙，宇宙就是心。

無去無來亦無住：無量劫在一念心中，一念心即是無量劫，這樣不論過去及未來的無量劫又有何住處呢？宇宙萬有亦即一念心，哪有來處？哪有去處？哪有住處呢？

如是了知三世事：正因為以上的原因，不論過去、現在及未來的事都完全明白，甚麼都了解透徹，如是的三世的種種都在一念心中。

超諸方便成十力：這理論是開悟了的境界，佛教有八萬四千法門，中國佛教歸納為八大宗派，種種法門也不需要修學而能成就佛之十力，四無所畏，十八不共法，無量功德完全具足。

問：情侶在婚前發生關係是否犯了邪淫戒？

答：不是名正言順的夫婦，即是不合法的夫妻關係，當然是犯戒。但現今社會很流行同居又是否犯戒，便很難界定。一般人認為不能得到外界人士同意的就是不合情理，能得到大眾承認就是可以接受的。或是同居的對象經常更換便是犯邪淫戒，若一生一世都

是與同一人同居，但沒有辦結婚手續都算是合情合理，沒有犯邪淫戒。又或是有些人雖然辦了結婚手續，但很快又離婚又再婚，這樣又是否合情理呢？這件事的判斷很複雜，若以世間法公認這兩個人關係正確便是合法，反之不被大眾承認的便是犯戒。

**問：《心經》中的「無等等咒」是否解作一切咒？**

答：無等等咒的第一個等字，即沒有其他咒語可與比擬。第二個等字是加強語氣，以表示無法形容它的神力。

**問：台灣有某佛教團體認為現今社會不適合行持「八敬法」，要把它廢除，請問法師有何意見呢？**

答：有這種新派思想的比丘尼是印順法師的徒弟，這當然會被保守派反對及向印順法師投訴，但她也有自己力爭的理據。

當年釋迦佛在世時確實有重男輕女的嚴重情況，一個出家已有一百年的比丘尼見到出

家祇一日的比丘也要叩頭頂禮，這是八敬法其中之一條。女眾尊敬男眾，各守本分本是好事，做得到固然好，若不能做到便算了，也不必去強調要廢除八敬法。這本是小問題，何必小題大做，要是真正重要的事才值得大家去討論。

**問：弟子今年七歲，已是三寶弟子，要甚麼年紀才可以受五戒呢？**

答：任何年紀都可以皈依三寶，但受五戒就最好是成年後，因為那時的理解力較強，情操成熟且有自治能力，可以完成人格。

**問：接受綜援金的弟子是否即接受十方金錢，可以受五戒嗎？**

答：五戒中並沒有提及領取綜援金不能受戒，但若有經濟能力就不應領取，相反就沒有問題，這和受戒與否沒有關係。在加拿大曾有位五戒弟子說他每年都逃稅，問我這樣是否犯盜戒？我答他若是為了交稅而一家得不到溫飽是情有可原，並沒有犯戒。但若工作穩定，交了稅並不影響生活而逃稅就是犯戒。

問：如何理解「六根清淨」？

答：六根清淨，即眼、耳、鼻、舌、身、意這六根不被六塵所纏繞。六塵是指色、聲、香、味、觸、法，內六根貪著外六塵而生起六識。例如以眼睛來說，表面上能看得到的是視覺器官，即扶塵根；看不見的視覺神經，即勝義根，而勝義根是扶塵根的實體。若沒有勝義根這個視覺神經，即使有扶塵根這個器官也看不到事物。若眼不貪著色，耳不貪著聲，鼻不貪著香，如此類推，六根就不受污染而清淨。眼根清淨就能看到天堂、地獄，耳根清淨就能聽到任何遠近的聲音，因此學佛修道之人要守護根門。

問：請問法師是誰？我又是誰？

答：清朝順治皇帝說：「未曾生我誰是我，生我之時我是誰，長成人方是我，合眼矐矐又是誰？」我既無我，你也非你，如有你我，便有形象，若有形象，則有生滅，既有生滅，便非你我，我是不生不滅，無名無字猶如虛空，此事祇能意會，你我不可言宣。

問：有位佛教徒被輕鐵撞倒後，我見到附近有很多靈界眾生，這情形會對傷者不利嗎？

答：我看未必是靈界眾生，很多人都是心理作祟，然後就去拜祭鬼神，以求心安理得。有人在某處跌倒，就到某處燒香叩頭，認定該處必有鬼神作祟，此乃疑神疑鬼造成，若是佛教徒便明白本無其事。

問：在臨終時，怎樣去分辨是「聖眾」來接引，還是「冤親債主」呢？

答：若是真的佛菩薩來接引是不會變的，但若是魔所變現，祇會出現短暫的時間。

台灣的懺雲法師是我的老朋友，他一生專修〈淨土宗〉，是有名的念佛人，但現在他得了老人癡呆症，有人說他一生念佛的功德是否就這樣消失了呢？現在病中糊里糊塗又怎樣生西方極樂世界呢？他的徒弟都來問我。我認為他們的想法未必對，假若一生行善，至心念佛，到後來得重病或橫死，這樣就不能生西方極樂世界的話，豈不是善



人反要得惡果嗎？相反那些一生作大惡的人，因為好死而來生就不受惡報，這豈不是就沒有因果報應了嗎？如人在生時有眼瞎，耳聾，精神病等，死後知覺性馬上恢復正常，老人癡呆症又怎能影響念佛人生西方呢！

問：當親人往生時，當務之急是甚麼？

答：最重要是為亡者一心稱念阿彌陀佛，助他往生西方極樂世界。若要用法器就祇用一個小木魚，毋須大聲，祇要亡者能聽到便可。若時間太長可用念佛機代替，因為亡者自己不能念佛。若他是一個佛教徒，能聽到別人為他念佛號，他會心生歡喜，這就是即時得到的好處。假若亡者不是佛教徒，而你為他念佛，他可能會生煩惱，由此可知，做個佛教徒該是多麼幸福。

《楞嚴經》說：「此方真教體，清淨在音聞，欲取三摩地，實以聞中入。」文殊菩薩說：「耳根最利，最靈敏。」因此觀音菩薩專修耳根圓通法門。人在斷氣時，其他五根皆起不到作用，唯有耳根能聽到。最好為他念佛。

問：何謂「萬法唯心」及「心」在哪裡？

答：「萬法唯心」即一切宇宙萬物都是自己思想構造出來，本來無一物，無所謂好和不好，高與低，美及醜，甚麼都是自己想像出來的。譬如你喜歡這個人，便會覺得他甚麼都好，是滿分的；相反你討厭他，就覺得他一文不值。又或者你修不淨觀，觀察自己及他人的身體皆是污穢不淨。身體本身並無所謂淨與不淨，美與不美之分，而人總覺自己清淨，一切都祇是我們的主觀作怪，世界萬物都是這個道理，這不是萬法唯心嗎？

至於這個心在哪裡？佛教對心有五種解釋，就是：「肉團心，集起心，緣慮心，思量心，真如心。」我們要證悟的就是真如心，亦即如來藏總持，妙真如性，諸法實相，常住佛性。證悟真如者就是佛，迷失真如者是眾生。這個真心在哪裡呢？因為它是無形無相，所以不在某處，凡有住處必有空間，它沒有大、小、方、圓及種種顏色的分別，它不是物質，所以無跡可尋。但它又不是沒有，因這個真心能覺知萬物，創造萬

物，有無量作用，沒有一樣東西能脫離真如心的覺知，所以又是無不相，若是不明白，一切皆非；若能明白，一切皆是。

問：「提得起，放得下」是甚麼意思？

答：舉一個很簡單的例子，很多人為了戀愛而生煩惱痛苦，甚至輕生，為何如此呢？因為分不開又合不攏，既提不起又放不下。解決的方法唯有離開他另覓新對象。放得下就能提得起；提不起就放不下，這兩句話對佛教徒來說很重要，能提得起放得下就最快樂；放不下又提不起就最痛苦，學佛修行也要真正放下世間事才能專心修行出世法。

問：請解釋「隨緣不變，不變隨緣」。

答：較淺易的解釋是「內方外圓」。對外一切隨緣，內裡一點也沒有變，別人說東就東，說西就西，但自己有自己的觀點，不為別人左右。

問：如何能廣結善緣及解冤釋結？

答：要廣結善緣主要是處處為人著想，不要祇為自己，凡對別人有利益的就去做，利己害人的事切不可為。古德云：「不為自己求安樂，但願眾生得離苦。」作為一個佛教徒，見到別人有痛苦感同身受，令人開心亦即自己開心，這才是佛教徒正確的態度。所謂「慈悲無冤家」，「伸手不打笑臉人」，如果對他很好，他就不會仇恨你，就能解冤釋結。

問：我們應否同意「人間佛教」？

答：今時今日的社會，要弘揚佛教一定要深入社會和群眾打成一片，再不能像以前那樣保守，獨善其身，要兼善天下，普度眾生，離苦得樂，才是佛教徒的使命。

問：今天的佛教是否太商業化？

答：若不商業化又怎能深入社群呢！你看台灣的佛光山，在最初籌建時，星雲大師四處奔走，不單要與各階層人士交往，更要舉辦各種活動來籌款及宣傳，表面看似是商業

化，有違佛教的宗旨，但佛教是以利生為宗旨，由於近來商業發達，不入虎穴焉得虎子。在現今的社會，要弘法利生，出家人再不能祇作方外人士了，應該深入市井，普度眾生。

**問：佛教是否要有人來管治不同派別之間的矛盾？**

答：任何宗教、政黨都有不同的派別，要統一是不可能的。猶如佛教，由最初的上座部和大眾部，逐漸分成二十個部派。

**問：現在世界人口多達六十億，為甚麼近三十年，人類以倍數膨漲？**

答：所謂：「物以類聚，人以群分。」富人跟富人一起，窮人跟窮人一起，富人生兒女少，窮人生子女多。在北方，大地主視兒女如寶貝，可是很難孕育孩子，大多數祇有一、兩個，窮苦家庭普遍有十多個孩子。有福報的人不生貧窮家庭，無福報的人不生富貴之家。現今世界無福報的人多，有福報的人少。無福報的人既不修福培德，又不

能斷除惡業，業障越來越重，要償還的業債越來越多，兒女也是債，是故感召無福報的人也越來越多，結果世界人口以倍數增加。

佛教講無常變化，盛極必衰，物極必反，這是絕對道理。國家盛極一時就會衰敗，衰敗至極點就會興盛。人口減少之後，定會增多；增多之後，一個大災劫又會減少。不要祇看目前，近年各國武器競爭，將來這個世界會發生大災大難，大部分人類將被消滅。

**問：請問師父，一般人稱知道多為所知障，這樣說法對嗎？**

答：唐朝至民國年代，中國最流行〈禪宗〉和〈淨土宗〉。佛教為甚麼漸漸衰敗，在甚麼地方出錯？因為以前〈禪宗〉和〈淨土宗〉的高僧大德主張不用看經，不用研究佛法。沒有人學佛法，結果沒有人才講經說法。出家人自己都不懂佛法，如何教化別人，這是不是很有問題呢？幾百年的風氣流傳至今，根深蒂固，不容易改變。現今大陸人多數主張不看佛書，不研究理論，又說看得多，知道多就是所知障。



一般佛教徒認為看經太多會形成所知障，知道太多會被學問所障，障礙你無法修道，知得越多障礙越大，他們錯解了佛教。佛教說的所知障，其實是以菩薩的角度來說，如果你知識廣博，這樣也知道，那樣也明白，那還怎麼會有障礙呢？這些又不知，那些又不懂，才是所知障，乃障你所知，名為所知障。

佛教徒修行必須遵守釋迦牟尼佛之教法，修道一定要明白佛理，修行人不理解道理，叫做盲修瞎練。沒有依照正確方法修道，所以固執得非常厲害，而煩惱痛苦皆從固執來。明白佛法的人知道甚麼都是假，知道假始能看得開，放得下，得大自在。不明白佛法的人認為甚麼都是真，認為真就看不開，放不下，得不到大自在。

講一個譬喻，去年南方發生一場大雪災，地下厚厚的積雪，汽車也結成冰，所有汽車都不能開動，數十萬人滯留在火車站，釀成交通癱瘓。修行人不懂佛法，等於南方雪災的冰，不能溶化；懂佛法的人猶如北方的雪，太陽一出來，雪馬上溶化變成水，四處流動。有些人未信佛之前，待人處世還不錯，不太執著，禁忌很少；信了佛教後反

而變成一個怪人，這樣不可以，那樣不能做。佛教是這樣嗎？佛教是活潑潑的，未學佛前有固執，學了佛法整個融化才對。

有一位佛教徒，在他往生後，他的女兒告訴我，他父親未信佛之前常打兒女，說話粗魯，又時常批評別人及罵人，惹人討厭。信了佛教之後完全改變了，不再打兒女，不再講粗魯說話，不再批評別人及罵人，他的兒女認為佛教改變了他。信了佛教就會做人，不信佛教不會做人，學了佛法整個人變得不固執，圓融無礙，應該做的事就做，不應做的事不做，你懂人情世故，懂得做人，那裡會有人不喜歡你呢！所以出家人及在家信徒要學佛法，研究道理，才會做人，學會做人然後學佛。太虛大師講：「仰止唯佛陀，完成在人格，人成即佛成，是名真現實。」