

46. Menggunakan Energi Kebijaksanaan Untuk Mengenali Kesadaran Akan Aku Yang Palsu

Energi kebijaksanaan bisa membuktikan kekuatan, energi kebijaksanaan adalah kebijaksanaan dan energi spiritual seseorang, membuktikan kekuatan di sini berarti kebajikan dan energi kebijaksanaan kamu bisa membuktikan kekuatan yang kamu peroleh dari menekuni dan mempraktikkan Dharma. Semakin besar kebijaksanaan seseorang, maka Bodhisattva akan semakin dekat dengannya. Dia mampu memikirkan segala cara, yang semuanya adalah pemikiran benar, lalu bisa dilakukan dengan sempurna, ini berarti ia adalah orang yang sangat bijaksana, Bodhisattva akan berada dalam dirinya. Apabila pemikirannya tidak benar, segala ide-ide buruk bisa terpikirkan olehnya, maka orang ini adalah iblis. Jika energi kebijaksanaan seseorang semakin kuat, semakin luas, semakin sempurna, maka potensi kesadarannya akan mencapai penerangan sempurna. Lalu bagaimana cara

mengetahui apakah diri kita sudah tersadarkan atau belum? Dengan mampu berpikiran terbuka terhadap suatu hal tertentu, dan yang dipikirkan adalah pemikiran yang benar, kemudian bisa memahaminya, ini berarti dia sudah terbuka kesadarannya atau tersadarkan, tersadarkan adalah suatu istilah Buddhis. Akan tetapi bisa memahami kebenaran pada suatu hal tidak berarti kamu mampu memahami kebenaran pada segala hal.

Dalam sutra Buddha tertulis, perbedaan dengan semua orang-orang suci terlihat dari Dharma yang tak terkondisi. Dharma yang tak terkondisi atau Asamskritadharmā berarti terhadap segala hal saya tidak memiliki pencapaian apapun, saya tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apapun. Tiada kondisi, berarti saya tidak memiliki pemikiran, tidak melakukan tindakan, tidak ada apapun, lalu apa bedanya dia dengan Bodhisattva? Bodhisattva di dunia ini tidak menginginkan keberhasilan apapun, kesadaran spiritualnya sudah melampaui manusia biasa, kelihatannya Dharma yang

tak terkondisi, yakni tidak melakukan apapun, namun sesungguhnya Beliau menggunakan kebijaksanaannya untuk mengatasi berbagai permasalahan duniawi, setelah terselesaikan, sudah tidak ada masalah lagi, maka seperti tidak melakukan apa-apa, sesungguhnya ini adalah kesadaran spiritual Bodhisattva. Dharma yang tak terkondisi adalah poin yang membedakan manusia dengan Bodhisattva.

Hati nurani setiap orang adalah “hakim” yang paling adil dalam dirinya, karena hati nurani sangat adil, kamu bisa membohongi orang lain, namun tidak bisa membohongi hati nurani diri sendiri. Kamu bisa berkata kepada orang lain: “Saya tidak melakukannya, saya tidak mengatakannya, saya tidak ada apa-apa...” , namun apakah kamu bisa menipu hati nurani diri sendiri? Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka wajahnya akan menunjukkan berbagai macam ekspresi, ingatlah bahwa hati nurani seseorang adalah yang paling adil. Kita harus bisa merasakan

dan menyadarinya sendiri, yakni merasakannya sendiri, mempelajarinya sendiri, lalu menyadarinya sendiri. Jika ingin mengetahui apakah yang kita lakukan itu benar atau tidak, maka pertama, diri sendiri harus bisa memikirkan Buddha di dalam pikiran kita, kemudian baru merasakan dan menyadarinya sendiri.

Harus belajar melepaskan keakuan diri sendiri, seseorang yang benar-benar bisa melepaskan kerisauannya baru bisa memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Hanya dengan benar-benar melepaskan kerisauan dirinya sendiri, seseorang baru bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika ingin mendapatkan kebebasan jiwa, maka jangan terikat oleh benda atau materiil apapun, jika ingin jiwamu terbebaskan, maka jangan sampai kamu terbelenggu dengan hal-hal duniawi, dengan kata lain jangan melekat terhadap hal apapun. Contohnya, terbelenggu oleh cinta atau perasaan, terikat oleh ketenaran dan kekayaan, serta terikat oleh segala hal yang tidak baik,

terikat oleh anak dan lain sebagainya. Jika ingin benar-benar bisa terbebaskan, benar-benar melepas, maka harus bisa menghadapi kenyataan. Kita menekuni dan mempraktikkan Dharma harus bisa menghadapi kenyataan, lalu melampaui kenyataan itu, karena jika kamu tidak menghadapi kenyataan, maka kamu tidak akan bisa melampaui kenyataan itu. Misalnya, anak memperlakukan saya dengan tidak baik, saya harus menerima kenyataan bahwa anak saya bersikap buruk terhadap saya, lalu saya harus melampauinya, jangan memikirkannya, merasa ini adalah hutang karma diri sendiri di kehidupan sebelumnya, ini adalah hutang karma diri sendiri, bukan dia yang tidak baik, tetapi saya yang tidak baik, mengapa di kehidupan sebelumnya tidak melakukan lebih banyak perbuatan baik? Mengapa saya tidak seperti Master yang menyelamatkan banyak orang? Apabila bisa berpikir demikian, maka pasti bisa melepas keakuan diri sendiri, terbebas dari kerisauan, dan jiwamu pasti bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya.

Apabila seseorang berusaha keras demi mengejar sesuatu yang berharga yang harus dibayar, maka biasanya dia akan berakhir dengan kegagalan, ketika kamu menginginkan suatu hal, maka seharusnya kamu tahu apa “harga” yang harus kamu bayarkan, selain itu hal ini sangat mudah gagal. Yang baru saja Master bahas adalah poin dasar kedua dalam mempraktikkan Dharma, yakni “Hanya fokus untuk menanam, jangan memikirkan apa yang akan dituai” , dengan kata lain mengajarkan kalian untuk tidak mengejar sesuatu (hal-hal duniawi) yang membutuhkan “bayaran” . Kita harus memahami untuk tidak mengejar sesuatu yang memiliki “harga” , karena yang sesungguhnya kamu inginkan itu adalah sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Orang yang mengorbankan dirinya demi mendapatkan hal-hal duniawi, adalah orang yang paling bodoh.

Kesadaran diri sendiri terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah kesadaran diri sendiri yang sesungguhnya,

sedangkan yang satu lagi adalah kesadaran diri sendiri yang palsu. Apabila hanya menjelaskannya seperti ini kepada kalian, maka kalian pasti akan merasa sangat kosong, sulit dipahami, sekarang Master akan menggunakan satu contoh nyata untuk mem bahas nya, supaya kalian bisa memahami apakah kesadaran diri sendiri itu. Contoh, hari ini saya pergi ke perpustakaan dan melihat sebuah buku yang saya sukai, namun saya tidak punya uang, ambil atau tidak ya? Pada saat ini, terlintas satu pepatah orang kuno yang berbunyi: “Mencuri buku bukanlah mencuri.” Dengan kata lain, kamu mengambil buku ini, itu tidak termasuk pencurian, maka pada saat ini pikiranmu akan berpikir: “Benar juga, saya mengambil buku ini tidak termasuk mencuri, orang zaman dulu saja berkata begitu” , ini berarti kesadaran dirimu yang palsu sedang mengendalikan dirimu, membuat kamu mengira bisa mencari satu alasan untuk menutupi kesadaran diri sendiri atas tindakan mencuri buku. Jika melakukan kesalahan pada hari ini, maka walaupun mencari ribuan bahkan puluhan ribu alasan, tujuannya hanya demi

membuktikan bahwa kesalahan yang kamu lakukan adalah sesuatu yang palsu. Suatu benda yang sudah jelas palsu, namun kamu masih bersikeras “membungkusnya” untuk menjadi suatu benda yang nyata. Satu contoh yang kurang bagus, seperti kamu pergi makan ke restoran, lalu ada ikan yang sudah disimpan beberapa hari, sudah berbau busuk, namun sesuatu yang sudah jelas bau busuk ini masih digoreng oleh koki dan dimasak dengan bumbu-bumbu yang pekat, kemudian disuguhkan kepadamu, sewaktu kamu memakannya, apakah akan terasa bau di dalam mulut?

Kesadaran yang palsu akan melahirkan perilaku yang palsu, setiap orang memiliki gengsi, jika kita “mengupas” gengsi ini, itu sama dengan menghilangkan kesadaran diri sendiri yang palsu. Menekuni dan mempraktikkan Dharma bertujuan untuk menghilangkan kesadaran-kesadaran yang palsu pada diri kita ini secara tuntas. Mengapa kita melafalkan Li Fo Da Chan Hui Wen? Ini demi menggali tuntas seluruh akar keburukan pada diri sendiri, agar kelak tidak

tumbuh rumput buruk yang baru. Jika tidak mau menggali akar keburukan pada diri sendiri, maka meskipun kamu bisa menimbunnya, namun lambat laun tetap akan tumbuh rumput beracun. Menekuni dan mempraktikkan Dharma adalah demi memperbaiki kekurangan diri sendiri, menggali dan mengeluarkan seluruh akar keburukan pada diri sendiri dengan tuntas. Kesadaran yang palsu, mementingkan gengsi, semua ini adalah sesuatu yang kosong, kita harus berusaha menghilangkannya.

Menekuni dan mempraktikkan Dharma, pertama-tama harus benar-benar melepas keakuan, sudah tidak ada AKU lagi, karena setelah memiliki kesadaran diri yang palsu, dengan sendirinya akan melahirkan gengsi. Karena manusia bisa melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, ada juga ketersesatan dan rupa palsu, oleh karena itu, jika setiap hari disesatkan oleh rupa-rupa palsu ini, setiap hari melakukan kesalahan, lalu hidup di tengah kesalahan, akan terus melahirkan kerisauan yang tidak ada

habisnya. Jika kita tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak akan memiliki kerisauan, bisa menjaga keselamatan dan ketenangan setiap saat.

Kalian harus ingat satu perkataan: "Orang yang berguna, tidak menggunakan segalanya." Jika ia adalah seorang yang sangat berguna, yakni orang yang sangat berkemampuan, dia akan berpura-pura tidak bisa melakukan banyak hal, dia akan mendengar, belajar, belum tentu melakukan segalanya, seperti hal ini sudah jelas dia bisa melakukannya, namun dia merendah dan tidak melakukannya, terhadap segala hal selalu menyembunyikan sebagian kemampuannya. Sedangkan orang yang tidak berguna, akan menggunakan segalanya, selain itu orang yang tidak berguna akan merasa dirinya bisa melakukan apapun, "Aih, cari saya saja, saya bisa, saya jamin pasti bisa." , namun pada akhirnya tidak bisa terlaksana, seperti ada sebagian orang ketika berbisnis, suka membual namun pada akhirnya malah berhutang besar, lalu melarikan diri.

Makan sampai bermulut penuh memang enak, namun tidak boleh bicara besar, seorang praktisi Buddhis tidak boleh membual.

Ada berapa banyak kekurangan pada diri setiap orang? Berapa banyak kesalahan yang pernah dilakukan? Jika dipikirkan sekarang, apakah kalian merasa menyesal? Kalian harus benar-benar membina pikiran dengan baik, mengubah kebiasaan buruk pada diri sendiri, jadilah orang yang berkepribadian dan berkelakuan baik. Pertama-tama, harus menjadi orang yang baik, Master baru bisa menolong kamu, baru bisa membantu kamu, jika kamu bukan orang baik, maka walaupun kamu memohon kepada Bodhisattva sekalipun, Bodhisattva juga belum tentu bisa menolongmu.

Kalian benar-benar harus membina pikiran dengan baik, harus menciptakan keadaan untuk membina pikiran, gunakan seluruh kebajikan, moralitas, dan energi

kebijaksanaanmu untuk memabarkan Ajaran Buddha Dharma dan membawa kebaikan bagi semua makhluk. Kalau tidak, maka akan bersalah pada Guan Shi Yin Pu Sa, bersalah pada Master, bersalah pada hati nurani diri sendiri.

shǐ yòng zhì huì néng liàng rèn shí xū jiǎ zì wǒ yì shí
46. 使用智慧能量，认识虚假自我意识

zhì néng zhèng liàng zhì néng jiù shì rén de zhì huì hé néng liàng
智能证量，智能就是人的智慧和能量，

zhèng liàng shì nǐ de zhì huì de dé néng néng gòu zhèng míng nǐ suǒ xué
证量是你的智慧的德能能够证明你所学

fó de néng liàng yuè yǒu zhì huì de rén pú sà lí tā jiù yuè jìn
佛的能量。越有智慧的人，菩萨离他就越近。

shén me bàn fǎ dōu néng xiǎng chū lái dōu shì zhèng de sī wéi ér
什么办法都能想出来，都是正的思维，而

qiě zuò de yuán mǎn zhè ge rén jiù shì hěn yǒu zhì huì pú sà jiù huì
且做得圆满，这个人就是很有智慧，菩萨就会

zài tā shēn shàng rú guǒ sī wéi bú zhèng shén me huài diǎn zi dōu
在他身上。如果思维不正，什么坏点子都

xiǎng de chū de rén zhè ge rén jiù shì mó rú guǒ zhì néng yuè lái
想得出来的人，这个人就是魔。如果智能越来

yuè yǒu néng liàng ér qiě yuè lái yuè shēn guǎng yuè jiū jìng tā
越有能量，而且越来越深广，越究竟，他

de wù xìng jiù dá dào le jiū jìng zhèng jué zěn yàng zhī dào zì jǐ kāi
的悟性就达到了究竟正觉。怎样知道自己开

wù le ne shì zhǐ nǐ zài mǒu yì diǎn shàng nǐ xiǎng tōng le ér
悟了呢？是指你在某一点上，你想通了，而

qiě zhè ge shì zhèng niàn de xiǎng rán hòu míng bai le zhè jiù shì kāi
且这个正是念的想，然后明白了，这就是开

wù kāi wù shì yí jù fó yǔ dàn rú guǒ zài mǒu yí jiàn shì qing
悟，开悟是一句佛语。但如果在某一件事情
shàng míng bai le zhè bìng bù děng yú nǐ shén me shì qing dōu míng
上明白了，这并不等于你什么事情都明
bai le
白了。

fó jīng shàng jiǎng yí qiè xián shèng jiē yǐ wú wéi fǎ ér yǒu chā
佛经上讲，一切贤圣皆以无为法而有差
bié wú wéi fǎ jiù shì wǒ shén me shì qing dōu méi yǒu zuò
别。无为法，就是我什么事情都没有作
wéi shén me dōu bù zhī dào shén me dōu méi yǒu wú wéi jiù
为，什么都不知道，什么都没有。无为，就
shì wǒ méi yǒu sī wéi méi yǒu xíng wéi shén me dōu méi yǒu ér
是我没有思维，没有行为，什么都没有，而
pú sà hé tā shì shén me chā bié ne pú sà zài rén jiān bú qù yǒu zuò
菩萨和它是什么差别呢？菩萨在人间不去有作
wéi tā de jìng jiè chāo yuè le rén jiān biǎo miàn shàng kàn wú wéi
为，他的境界超越了人间，表面上看无为
fǎ shì shén me dōu bú zuò shí jì shàng shì yòng zhì huì zài chǔ lǐ rén
法是什么都不做，实际上是用智慧在处理人
shì jiān de shì chǔ lǐ wán le méi shì yóu rú shén me dōu méi zuò
世间的事，处理完了，没事，犹如什么都没做，

qí shí jiù shì pú sà de jìng jiè wú wéi fǎ zhī chā bié jiù shì rén hé
其实就是菩萨的境界。无为法之差别，就是人和
pú sà de chā bié
菩萨的差别。

měi yí gè rén de liáng xīn shì měi yí gè rén zì jǐ zuì gōng zhèng
每一个人的良心，是每一个人自己最公正
de shěn pàn guān yīn wèi liáng xīn shì hěn gōng zhèng de nǐ piàn dé
的审判官，因为良心是很公正的，你骗得
liǎo bié rén piàn bù liǎo zì jǐ de liáng xīn nǐ kě yǐ gēn bié rén
了别人，骗不了自己的良心。你可以跟别人
shuō wǒ méi yǒu zuò wǒ méi yǒu shuō wǒ méi yǒu shén me shén
说，我没有做，我没有说，我没有什
me de dàn shì nǐ piàn dé liǎo zì jǐ de liáng xīn ma suǒ yǐ dāng yí
么的，但是你骗得了自己的良心吗？所以当一
gè rén zuò cuò shì qing de shí hou gè zhǒng gè yàng de biǎo qing dōu
个人做错事情的时候，各种各样的表情都
huì chū lái yào jì zhù yí gè rén de liáng xīn shì zuì gōng zhèng de
会出来，要记住一个人的良心是最公正的。
yào zì jué zì wù zì jǐ lái gǎn jué zì jǐ lái xué zì jǐ lái wù
要自觉自悟，自己来感觉，自己来学，自己来悟。
xiǎng zhī dào zì jǐ zuò de shì qing duì bu duì shǒu xiān zì jǐ gǎn wù
想知道自己做的事情对不对，首先自己感悟
yí xià fó shì zài xīn zhōng rán hòu zì jué zì wù
一下佛是在心中，然后自觉自悟。

yào xué huì néng gòu fàng xià zì jǐ néng gòu fàng de xiàfán nǎo
要学会能够放下自己，能够放得下烦恼
de rén cái néng dé dào zhēn zhèng de kuài lè yí gè rén zhǐ yǒu bǎ
的人，才能得到真正的快乐，一个人只有把
fán nǎo zhēn zhèng de fàng xià le cái néng dé dào zhēn zhèng de kuài
烦恼真正地放下了，才能得到真正的快
lè yào xiǎng huò dé xīn líng de jiě tuō yào néng bú wèi wù suǒ
乐。要想获得心灵的解脱，要能不为物所
qiān nǐ de xīn líng xiǎng huò dé jiě tuō de huà qiān wàn bú yào
牵，你的心灵想获得解脱的话，千万不要
bèi rén shì jiān de shì wù suǒ qiān zhù jiù shì shén me shì qing dōu bú
被人世间的事物所牵住，就是什么事情都不
yào bèi qiān zhù bǐ rú bèi qíng suǒ qiān zhù bèi míng lì suǒ
要被牵住。比如，被情所牵住，被名利所
qiān zhù bèi yí qiè bù hǎo de dōng xi suǒ qiān zhù bèi hái zi suǒ
牵住，被一切不好的东西所牵住，被孩子所
qiān zhù děng děng yào zhēn zhèng de bǎi tuō zhēn zhèng de fàng
牵住等等。要真正的摆脱，真正的放
xià yào miàn duì xiàn shí wǒ men xué fó jiù shì yào miàn duì xiàn
下，要面对现实。我们学佛就是要面对现
shí rán hòu yào chāo yuè xiàn shí yīn wèi nǐ bú miàn duì xiàn
实，然后要超越现实，因为你不对现
shí jiù wú fǎ chāo yuè xiàn shí bǐ rú hái zi duì wǒ bù
实，就无法超越现实。比如，孩子对我不
hǎo wǒ yào miàn duì hái zi duì zì jǐ bù hǎo de xiàn shí wǒ lái
好，我要面对孩子对自己不好的现实，我来

chāo yuè tā bù bǎ tā dāng huí shì qing jué dezhè shì zì jǐ qián
超 越 他 ， 不 把 他 当 回 事 情 ， 觉 得 这 是 自 己 前
shì suǒ qiàn de zhè shì zì jǐ de yèzhài bú shì tā bù hǎo ér shì
世 所 欠 的 ， 这 是 自 己 的 业 债 ， 不 是 他 不 好 ， 而 是
wǒ bù hǎo qián shì zì jǐ wèi shén me bù duō zuò diǎn hǎo shì
我 不 好 ， 前 世 自 己 为 什 么 不 多 做 点 好 事
ne wèi shén me bú xiàng wǒ de shī fu yí yàng duō jiù dù rén
呢 ？ 为 什 么 不 像 我 的 师 父 一 样 多 救 度 人
ne rú guǒ néng zhè yàngxiǎng jiù néng fàng xià zì jǐ jiù néng
呢 ？ 如 果 能 这 样 想 ， 就 能 放 下 自 己 ， 就 能
jiě tuō fán nǎo xīnlíng jiù néng dé yǐ zhēn zhèng de kuài lè
解 脱 烦 恼 ， 心 灵 就 能 得 以 真 正 的 快 乐 。

rú guǒ yí gè rén wèi le dài jià ér nǔ lì wǎng wǎng huì shī
如 果 一 个 人 为 了 代 价 而 努 力 ， 往 往 会 失
bài dāng nǐ duì mǒu yí jiàn shì qing zhuī qiú de shí hou jiù yīng gāi
败 ， 当 你 对 某 一 件 事 情 追 求 的 时 候 ， 就 应 该
zhī dào shì yào fù chū dài jià de ér qiě hěn róng yì shī bài shī fu
知 道 是 要 付 出 代 价 的 ， 而 且 很 容 易 失 败 。 师 父
gāng cái gěi nǐ men jiǎng de xué fó de dì èr gè jī běn diǎn zhǐ guǎn
刚 才 给 你 们 讲 的 学 佛 的 第 二 个 基 本 点 “ 只 管
gēng yún bú wèn shōu huò jiù shì jiāo nǐ men bú yào qù zhuī
耕 耘 ， 不 问 收 获 ” ， 就 是 教 你 们 不 要 去 追
qiú yǒu dài jià de dōng xi yí gè rén yí dìng yào míng bai bú yào
求 有 代 价 的 东 西 。 一 个 人 一 定 要 明 白 ， 不 要

qù zhuī qiú yǒu dài jià de dōng xi shí jì shàng suǒ zhuī qiú de dōu
去 追 求 有 代 价 的 东 西 ， 实 际 上 所 追 求 的 都
shì kōng dòng de dōng xi shì dé bú dào de dōng xi qù zhuī qiú
是 空 洞 的 东 西 ， 是 得 不 到 的 东 西 。 去 追 求
yǒu dài jià de dōng xi zhè ge rén jiù shì zuì shǎ de rén
有 代 价 的 东 西 ， 这 个 人 就 是 最 傻 的 人 。

zì wǒ yì shì yǒu liǎng zhǒng yì zhǒng shì zhēn shì de zì wǒ yì
自 我 意 识 有 两 种 ， 一 种 是 真 实 的 自 我 意
shì hái yǒu yì zhǒng shì xū jiǎ de zì wǒ yì shì rú guǒ dān dān zhè
识 ， 还 有 一 种 是 虚 假 的 自 我 意 识 。 如 果 单 单 这
yàng jiǎng jiě gěi nǐ men nǐ men huì gǎn jué hěn kōng dòng nán
样 讲 解 给 你 们 ， 你 们 会 感 觉 很 空 洞 ， 难
lǐ jiě shī fu xiàn zài yòng shí lì lái jiǎng jiě gěi nǐ men ràng nǐ
理 解 ， 师 父 现 在 用 实 例 来 讲 解 给 你 们 ， 让 你
men míng bai shén me shì zì wǒ yì shì bǐ rú wǒ jīn tiān dào tú
们 明 白 什 么 是 自 我 意 识 。 比 如 ， 我 今 天 到 图
shū guǎn qù kàn dào yì běn zì jǐ xǐ huan de shū dàn shì wǒ méi yǒu
书 馆 去 看 到 一 本 自 己 喜 欢 的 书 ， 但 是 我 没 有
qián yào bu yào ná ne zhè shí xiǎng qǐ gǔ rén shuō guo de yí jù
钱 ， 要 不 要 拿 呢 ？ 这 时 想 起 古 人 说 过 的 一 句
huà tōu shū bú wéi qiè jiù shì shuō nǐ tōu shū bú suàn shì tōu
话 ： “ 偷 书 不 为 窃 。” 就 是 说 你 偷 书 不 算 是 偷
qiè zhè shí nǐ nǎo zi li jiù huì xiǎng le duì a wǒ ná zhè běn
窃 ， 这 时 你 脑 子 里 就 会 想 了 ： 对 啊 ， 我 拿 这 本

shū bú suàn tōu gǔ rén dōu zhè me jiǎng le zhè jiù shì xū jiǎ de zì
书不算偷，古人都这么讲了，这就是虚假的自
wǒ yì shì zài kòng zhì zhe nǐ yǐ wéi zì jǐ néng zhǎo chū yí gè lǐ
我意识在控制着你，以为自己能找出一个理
yóu lái zhē lán zì jǐ tōu shū de shì jīn tiān zuò cuò le shì
由，来遮拦自己偷书的识。今天做错了事
qing jiù suàn zhǎo chū qiān zhǒng lǐ yóu wàn zhǒng lǐ yóu mù
情，就算找出千种理由、万种理由，目
dì jiù shì ràng zì jǐ suǒ zuò de cuò shì lái zhèng shí shì yí gè jiǎ
的就是让自己所做的错事来证实是一个假
wù míng míng shì yí gè jiǎ de dōng xi nǐ fēi yào bǎ tā bāo
物。明明是一个假的东西，你非要把它包
chéng shì zhēn de dōng xi jǔ gè bù hǎo de lì zi nǐ qù fàn diàn
成是真的东西。举个不好的例子，你去饭店
chī dōng xi zhè tiáo yú fàng le hǎo jǐ tiān yǐ jīng yǒu chòu wèi
吃东西，这条鱼放了好几天，已经有臭味
le míng míng shì chòu de dōng xi chú shī jū rán bǎ yú fàng zài
了，明明是臭的东西，厨师居然把鱼放在
yóu li zhá yì zhá rán hòu jiā shàng nóng nóng de tiáowèi liào duān
油里炸一炸，然后加上浓浓的调味料，端
shàng lái gěi nǐ chī dāng nǐ chī dào zuǐ li shì bu shì chòu de
上来给你吃，当你吃到嘴里是不是臭的？

xū jiǎ de yì shí chǎn shēng chū xū nǐ de xíng wéi rén jiù shì yào
虚 假 的 意 识 产 生 出 虚 拟 的 行 为 ， 人 就 是 要
miàn zi bǎ zhè ge miàn zi bō diào jiù shì bō duó xū jiǎ de zì wǒ
面 子 ， 把 这 个 面 子 剥 掉 ， 就 是 剥 夺 虚 假 的 自 我
yì shí xué fó jiù shì yào bǎ zì jǐ shēn shang zhè xiē xū jiǎ de dōng
意 识 。 学 佛 就 是 要 把 自 己 身 上 这 些 虚 假 的 东
xi quán bù qù chú diào wèi shén me yào niàn lǐ fó dà chàn huǐ
西 全 部 去 除 掉 。 为 什 么 要 念 《 礼 佛 大 忏 悔
wén jiù shì yào hěn hěn de wā zì jǐ shēn shang de è gēn bǎ è
文 》 ？ 就 是 要 狠 狠 地 挖 自 己 身 上 的 恶 根 ， 把 恶
gēn wā diào le yǐ hòu cái bú huì zhǎng chū xīn de è cǎo bù kěn wā
根 挖 掉 了 ， 以 后 才 不 会 长 出 新 的 恶 草 。 不 肯 挖
zì jǐ shēn shang de è gēn jiù suàn bǎ tā bǎo zhù le shí jiān
自 己 身 上 的 恶 根 ， 就 算 把 它 保 住 了 ， 时 间
cháng le hái huì zhǎng chū dú cǎo xué fó jiù shì yào gǎi zhèng zì jǐ
长 了 还 会 长 出 毒 草 。 学 佛 就 是 要 改 正 自 己
shēn shang de máo bìng xué fó jiù shì yào chè dǐ wā chū zì jǐ shēn
身 上 的 毛 病 ， 学 佛 就 是 要 彻 底 挖 出 自 己 身
shang de è gēn xū jiǎ de yì shí yào miàn zi quán shì kōng de
上 的 恶 根 。 虚 假 的 意 识 ， 要 面 子 ， 全 是 空 的
dōng xi jiān jué yào gǎi zhèng
东 西 ， 坚 决 要 改 正 。

xué fó shǒu xiān yào chè dǐ fàng xià zì wǒ yào méi yǒu wǒ
学佛，首先要彻底放下自我，要没有我，
yīn wèi yǒu le xū jiǎ de zì wǒ yì shí zhī hòu bì rán huì méng zēng xū
因为有了虚假的自我意识之后，必然会萌增虚
róng xīn yīn wèi rén yǒu yǎn jiàn ěr wén hái yǒu mí huò yǔ jiǎ
荣心。因为人有眼见、耳闻，还有迷惑与假
xiàng suǒ yǐ měi yì tiān dōu bèi zhè xiē jiǎ xiāng suǒ mí huò tiān
相，所以每一天都被这些假相所迷惑，天
tiān zài zuò cuò de shì qing huó zài cuò wù dāng zhōng cái huì bú
天在做错的事情，活在错误当中，才会不
duàn de zī shēng chū wú jìn fán nǎo rú guǒ wǒ men bù zuò cuò shì
断地滋生出无尽烦恼。如果我们不做错事
qing wǒ men jiù bú huì yǒu fán nǎo jiù néng bǎo chí fēn fēn miǎo
情，我们就不会有烦恼，就能保持分分秒
miǎo ān xiáng
秒安详。

yào jì zhù yí jù huà yǒu yòng zhī rén yǒu suǒ bú yòng rú
要记住一句话：有用之人，有所不用。如
guǒ shì yí gè hěn yǒu yòng de rén jiù shì hěn yǒu néng lì de rén
果是一个很有用的人，就是很有能力的人，
tā duì hěn duō shì qing jiù jiǎ zhuāng bú zuò tā jiù tīng xué bú
他对很多事情就假装不做，他就听，学，不
shì shén me shì qing dōu zuò de zhè ge shì qing míng míng zhī dào néng
是什么事情都做的，这个事情明明知道能

zuò jiù shì qiān xū bú zuò shén me shì qing dōu bǎo liú sān fēn ér
做，就是谦虚不做，什么事情都保留三分。而
wú yòng zhī rén wú suǒ bù yòng ér wú yòng de rén gǎn jué zì jǐ
无用之人，无所不用，而无用的人感觉自己
shén me dōu néng zuò āi zhǎo wǒ wǒ néng gàn bǎo zhèng
什么都能做，“哎，找我，我能干，保证
néng zuò dào dào shí jiù zuò bú dào le jiù xiàng yǒu xiē rén zuò
能做到”，到时就做不到了，就像有些人做
shēng yì shuō mǎn kǒu huà zuò dào zuì hòu qiàn yí dà bǐ zhài
生意，说满口话做到最后，欠一大笔债，
táo zhī yāo yāo mǎn kǒu fàn hào chī mǎn kǒu huà jiǎng bù dé xué
逃之夭夭。满口饭好吃，满口话讲不得，学
fó jiù shì bú yào jiǎng mǎn huà
佛就是不要讲满话。

měi yí gè rén shēn shang yǒu duō shao huài máo bìng zuò guo
每一个人身上有多少坏毛病？做过
duō shǎo cuò de shì qing xiàn zài xiǎng yí xiǎng cán kuì bu cán kuì
多少错的事情？现在想一想，惭愧不惭愧？
nǐ men yí dìng yào hǎo hǎo xiū xīn gǎi guò zì shēn de wú míng xí qì
你们一定要好好修心改过自身的无明习气，
yào hǎo hǎo zuò rén shǒu xiān yào zuò yí gè hǎo rén shī fu cái
要好好做人。首先，要做 一个好人，师父才
néng jiù nǐ cái néng bāng zhù dào nǐ rú guǒ nǐ bú shì yí gè hǎo
能救你，才能帮助到你，如果你不是一个好

rén jiù suàn nǐ qiú pú sà jiù nǐ pú sà yě bù yí dìng néng jiù nǐ
人，就算你求菩萨救你，菩萨也不一定能够救你
a
啊。

nǐ men yí dìng yào hǎo hǎo xiū xīn yào chuàng zào tiáo jiàn lái xiū
你们一定要好好修心，要创造条件来修
xīn yào ràng zì jǐ suǒ yǒu de dé néng dào dé hé zhì néng
心，要让自己所有的德能，道德和智能，
quán bù fā huī chū lái lái hóng fǎ lì shēng bù rán jiù duì bu qǐ
全部发挥出来，来弘法利生。不然就对不起
guān shì yīn pú sà duì bu qǐ shī fu duì bu qǐ zì jǐ de liáng xīn
观世音菩萨，对不起师父，对不起自己的良心。