

10. Sifat Alami Tidak Terhalangi, karena Tiada Halangan

Menekuni Dharma benar-benar tidak mudah, yang ada di permukaan dan di dalam hati merupakan materi pembelajaran Dharma dari dalam dan dari luar, jika dari luar terlihat menekuni Dharma dengan cukup baik, namun dari dalam tidak secara total mengubah pandangan pemikiran diri sendiri, tidak menerapkan ajaran Dharma ke dalam kehidupan sendiri, maka ia pasti tidak akan bisa menekuni Dharma dengan baik. Master hari ini akan membahas lebih dalam, semoga kalian bisa mengenyamnya baik-baik. Dimulai dari hari ini, Master akan membahas materi lebih dalam, mohon kalian mendengarkannya baik-baik.

Dalam menekuni Dharma, kita harus membina diri luar dalam, baik sisi dalam dan sisi luar semuanya harus dilatih, maka orang ini baru mampu tercerahkan pikirannya dan melihat sifat dasarnya sendiri, sesungguhnya ini termasuk pembinaan sisi dalam. Mengapa dikatakan pembinaan sisi dalam? Karena pikiran yang memahami segalanya, melihat sifat dasarmu, bukankah itu adalah sisi dalam? Hari ini kamu sudah berpikiran terbuka, karena pikiranmu sudah tidak buntu lagi, hari ini kamu memiliki pikiran Buddha, karena kamu sudah melihat sifat dasarmu, dengan demikian, berarti hati nurani dan sifat dasar orang ini sudah melebur menjadi satu, kalau begitu, orang ini sudah membina sisi dalamnya dengan baik. Banyak orang mengatakan, yang penting adalah membina pikiran dengan baik, maka sudah cukup, namun coba kalian pikirkan, apakah pikiran bisa dibina dengan baik? Ketamakan, kebencian, kebodohan, kecemburuan,

semua pikiran ini, merupakan dinamika perasaan yang terlahir berdasarkan pemikiranmu. Dengan kata lain, saat ada perasaan iri hati terhadap orang lain dalam benakmu, maka akan terlahir perasaan cemburu pada orang lain dalam pikiranmu. Ketika pemikiranmu tidak bersih – murni, maka pikiranmu pun menjadi tidak bersih. Sesungguhnya pikiran bagaikan sebuah pusat komando, mendengarkan perintah dari pihak lain lalu secara acak menggerakkan pemikiranmu. Saat kamu berwelas asih pada orang yang kamu lihat, maka kamu akan merasa orang ini sangat kasihan, pada saat ini, pikiranmu akan berubah menjadi welas asih; namun saat kamu sangat cemburu pada orang yang kamu lihat, maka pada saat itu pikiranmu akan berubah menjadi kecemburuan; Kamu sangat membenci orang yang kamu lihat, maka pada saat itu, kebencian akan terlahir dalam pikiranmu, semuanya ini adalah sisi

dalam, oleh karena itu, pembinaan sisi dalam jauh lebih sulit daripada pembinaan sisi luar.

Hati kita harus memiliki cahaya terang, harus tenang, harus tiada upaya, apa maksudnya? Hati kita harus memiliki cahaya yang terang, apakah cahaya terang itu? Itu adalah terang pencerahan. Seseorang tidak bisa berpikiran terbuka karena tidak ada cahaya di hatinya; seseorang sepanjang hari merasa risau, karena hatinya tidak tenang; seseorang sepanjang waktu merasa dirinya sendiri sangat hebat, pada akhirnya juga menjadi tiada upaya. Apa yang dimaksud dengan tiada upaya? Tidak melakukan tindakan apapun, tidak ada upaya, ada namun tidak melakukannya, sampai pada akhirnya menjadi tiada ketidakupayaan, bila dikatakan dengan lebih sederhana, berarti orang ini tidak ada apa-apanya.

Oleh karena itu, jika kamu tidak ada apapun, maka kamu akan menjadi tenang; namun karena kamu mengira diri sendiri memiliki suatu peranan tertentu, maka pikiranmu tidak akan bisa tenang. Kamu mengira, hari ini saya harus melakukan satu hal penting, maka pikiranmu akan menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, kita harus bisa memandang diri sendiri sebagai, “Saya tidak memiliki peranan apapun, memang siapa saya? Memang kalian itu siapa?” Coba pikirkan, hati – pikiran seseorang harus memiliki cahaya terang, harus tenang, harus tiada upaya, maka orang ini baru bisa memahami sifat dasarnya sendiri, karena sifat dasar manusia pada dasarnya adalah tiada upaya. Apa hebatnya? Apa hebatnya manusia? Kamu merasa dirimu sangat hebat, pada akhirnya hanya tinggal seonggok tulang belulang. Oleh karena itu, kamu harus sering terpikirkan akan cahaya Bodhisattva, pikiran harus bisa tenang, saya ini tidak memiliki

peranan apapun, saya hanya menekuni Dharma dan membina pikiran baik-baik, berarti kamu sudah terhubung dengan sifat dasarmu. Oleh karena itu, orang yang sombong tidak akan bisa menekuni Dharma dengan baik; seseorang yang mengira diri sendiri hebat dan memiliki banyak ide-ide bagus, orang seperti ini juga tidak akan bisa menekuni Dharma dengan baik. Oleh karena itu, menekuni Dharma memerlukan ketulusan dan kejujuran, jangan mengira kalau kamu memiliki banyak ide-ide baru, lalu melakukan kecurangan kecil, berarti ia adalah orang yang tidak memahami ajaran Buddha Dharma. Asalkan kita memahami dan sepenuhnya mengerti, bahwa kita seharusnya memiliki kebijaksanaan Bodhisattva untuk mengatasi segala masalah di dunia ini, bukannya mengandalkan “kepintaran” kecil, orang yang memahami hal ini barulah merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan benar.

Kalau begitu, banyak orang tidak mengerti, apa yang dimaksud dengan “kepintaran kecil” ? Apakah yang dimaksud dengan “kepintaran besar” ? Kepintaran kecil maupun kepintaran besar, semuanya adalah kepintaran – kepandaian, namun pintar bukan berarti memiliki kebijaksanaan. Master berkali-kali berkata pada kalian, pintar berarti mampu menyelesaikan beberapa masalah, orang yang mengira dengan mengedipkan mata, atau berbohong, atau membual, mengira orang lain tidak mengetahui kebenaran dari kata-katanya itu, mengira apapun yang dilakukannya, asalkan saya tidak mengatakannya, maka orang lain pasti tidak akan tahu, ini disebut sebagai kepintaran kecil; mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara curang, ini adalah kepintaran kecil. Sedangkan orang yang benar-benar pintar, adalah seseorang yang memiliki kebijaksanaan, adalah orang yang mampu memahami prinsip kebenaran.

Oleh karena itu, menekuni Dharma harus bisa memahami ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya. Kalian belajar sampai hari ini, apakah kalian mengerti tentang ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya? Orang yang memiliki akar kebijaksanaan yang besar, baru bisa memahami ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya. Apakah yang dimaksud dengan akar kebijaksanaan yang besar, apakah kalian mengerti? Yakni, dia membina diri dengan sangat baik di kehidupan sebelumnya, dan di kehidupan ini dia dapat memiliki kebijaksanaan besar di dunia ini, yang berani untuk merelakan, ini disebut akar kebijaksanaan besar. Dengan kata lain, dia di kehidupan sebelumnya memiliki pembinaan diri yang sangat bagus, kemudian di kehidupan ini kembali menekuni Dharma, ia adalah orang yang memiliki kebijaksanaan besar, ini disebut memiliki akar kebijaksanaan besar, dia baru bisa memahami ajaran

Dharma ini. Contoh sederhana, hari ini, kalian orang-orang yang duduk di sini mendengarkan Master memberikan kalian wejangan Dharma, maka sesungguhnya berarti kalian memiliki akar kebijaksanaan yang besar, akan tetapi jangan lupa, ini adalah akar kebijaksanaan besar yang bersifat sebagian, karena kalian mengetahui bahwa kalian duduk di sini bisa mempelajari banyak hal, kalian bisa memahami banyak ajaran Dharma dan pemikiran Bodhisattva, beserta konsep pemikiran filsafat dari Bodhisattva, oleh karena itu, kalian bisa duduk di sini, bisa menikmati kebijaksanaan dan welas asih Bodhisattva untuk mengubah diri sendiri, kalau begitu itu sudah nyata dan terang-terangan termasuk memiliki akar kebijaksanaan yang besar.

Ada juga banyak orang, yang sudah belajar beberapa waktu, namun tidak dapat melanjutkannya, karena merasa sudah tidak ada yang bisa dipelajari, merasa saya sendiri sudah cukup baik, maka saya juga tidak perlu belajar lagi, semuanya yang seperti ini, yang dipelajari orang yang seperti ini adalah ajaran Buddha Dharma yang masih dangkal, tidak bisa mempelajari sampai ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya. Ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya, adalah kamu bisa masuk menyelami sampai ke dalam ajaran Buddha Dharma itu, memahami prinsip-prinsip kebenaran yang mendalam, beserta bimbingan dan praktiknya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Master beritahu kalian, ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya adalah “Dharma terkondisi (Sanskritadharma)” . Apakah yang dimaksud dengan “Dharma terkondisi” ? Baru saja, saya mengatakannya pada kalian, kita jangan mengira diri

kita sendiri memiliki banyak peranan, seharusnya adalah tiada upaya, lalu mengapa sekarang kita kembali mengatakan “Dharma terkondisi atau Dharma dengan upaya” ? Coba kalian pikirkan, justru karena kamu tidak memiliki upaya apapun, kamu merasa dirimu sendiri tidak ada hebatnya, maka kamu baru bisa melakukan suatu upaya. Jika kamu tidak memandang diri sendiri terlalu tinggi, maka sesungguhnya kamu sudah cukup tinggi, sebaliknya, jika kamu memandang diri sendiri terlalu tinggi, maka semua orang akan memandangmu rendah, mereka akan meremehkanmu, sesungguhnya, kamu sendiri pun tidak akan meningkat terlalu tinggi. Sebaliknya, saat kamu memandang diri sendiri dengan sangat rendah, dan pada kenyataannya, kamu terus-menerus praktik, belajar, berusaha, menekuni Dharma, memperkenalkan Dharma kepada orang-orang,

membimbing orang-orang, maka sesungguhnya yang kamu lakukan adalah Dharma dengan upaya.

Coba pikirkan, di kantor, seberapa besarnya kamu membual tentang dirimu, bos kamu bisa tetap menggantimu dalam sekejap, seperti misalnya kamu mengatakan, "Saya tidak masalah" , lalu bekerja dalam diam, lalu menurutmu, di kantor, apakah kamu memiliki peranan – upaya? Tentu ada. Saat suami istri sedang bertengkar, sampai pada akhirnya, si suami berkata pada istrinya, "Apa hebatnya kamu? Bukankah kamu hanya cuci piring, masak, dan merawat anak?" Mohon tanya, kamu sebagai suami, coba pikirkan, apakah kamu bisa merawat anak? Apakah kamu bisa memasak? Si istri berkata, "Apa hebatnya kamu, bukankah kamu hanya pergi bekerja di kantor saja?" Apakah kamu pergi mengantor? Semua ini,

justru karena kamu merasa diri sendiri terlalu hebat, kamu merasa diri sendiri bisa melakukan hal-hal hebat, maka kamu baru bisa menjadi tidak berupaya. Kalau kamu merasa diri sendiri tidak memiliki peranan dalam hal apapun, kamu baru benar-benar bisa berupaya. Seseorang yang benar-benar memahami makna dari “Dharma terkondisi” , yakni Dharma dengan upaya, maka sesungguhnya, berarti dia sudah sedikit melihat karakter alaminya sendiri, berarti ia sudah melihat sifat dasarnya. Contoh sederhana, hari ini saya memperkenalkan Dharma kepada satu orang, berarti yang saya gunakan adalah Dharma dengan upaya, karena saya memiliki kemampuan ini, melakukan tindakan – upaya ini, saya bisa menolongmu, maka saya adalah orang yang sudah melihat sifat dasarnya sendiri. Kalau kamu tidak mengatakannya, orang lain juga tidak akan meremehkanmu, namun kalau kamu mengatakannya, orang lain juga belum tentu

menjunjung tinggi kamu. Oleh karena itu, seseorang yang benar-benar bisa melihat sifat dasarnya sendiri, harus memiliki karakter alami yang bebas dari hal-hal buruk, dengan kata lain, kamu sendiri harus berpendapat bahwa di dunia ini sudah tidak ada lagi benar dan salah; pikiran sendiri harus bebas dari halangan apapun, dengan kata lain tidak ada lagi yang menghalangi pikiran kita; pikiran sendiri harus bebas dari kekacauan, dengan kata lain, pikiran sendiri tidak pernah lagi berantakan, sifat dasarmu tidak memiliki pandangan benar maupun salah terhadap segala hal di dunia ini, apa yang ingin sifat dasarmu lakukan, maka kamu membiarkannya melakukannya, karena sifat dasar bersifat baik hati, maka yang dilakukannya pun semuanya adalah hal baik, maka, jangan ada halangan.

Misalnya, saya ingin membantu seseorang, akan tetapi, saya memiliki halangan, saya memiliki keegoisan saya sendiri, coba saya pikir, apakah saya mau membantu orang ini? Membantu dia bisa membawa keuntungan apa bagi saya? Ini dinamakan memiliki halangan, sudah ada halangan. Pada dasarnya, sifat dasarmu sangat baik, kamu sepenuhnya bisa membantu orang lain tanpa halangan, akan tetapi karena muncul halangan dalam pikiranmu, kamu merasa tidak ada untungnya, maka berarti "Sifat dasarmu sudah terhalangi" , kemudian menjadi "sifat dasar memiliki kekacauan" . Apakah yang dimaksud dengan sifat dasar menjadi kacau? Karena kamu memiliki halangan, maka kamu jadi tidak bisa mengambil keputusan, hal ini sesungguhnya saya lakukan atau tidak? Dipikir-pikir terus, bukankah kamu akan menjadi kacau? Coba kalian pikirkan, banyak orang sangat pintar, mengerjakan satu hal dengan

sangat teguh, saya dengan cepat akan melakukan hal ini, akan tetapi begitu ada halangan di hatinya, apakah saya bisa melakukannya? Apakah saya berbuat demikian cukup baik? Apakah dia bisa memahami saya? Jika saya berbuat demikian, apakah orang lain malah akan merasa kalau saya memiliki permintaan tertentu padanya? Padahal saya tidak memiliki permintaan apapun padanya, karena sudah ada halangan, maka pikiranmu menjadi kacau. Oleh karena itu, pertamanya, janganlah menciptakan halangan bagi pikiranmu sendiri.

zì xìng wú ài   wú guà ài gù
10. 自性无碍 无罣碍故

xué fó zhēn de hěn bù róng yì   biǎo miàn shàng hé xīn lǐ
学佛真的很不容易，表面上和心里
shì xué fó nèi zài hé wài zài de dōng xī   wài biǎo xué fó xué de
是学佛内在和外在的东西，外表学佛学得
tǐng hǎo de   nèi zài méi yǒu chè dǐ de gǎi biàn zì jǐ de guān
挺好的，内在没有彻底地改变自己的观
niàn   méi yǒu yùn yòng dào zì jǐ de shēng huó dāng zhōng ,
念，没有运用到自己的生活当中，
nà yí dìng xué bù hǎo fó   shī fu jīn tiān yào gēn dà jiā shāo wēi
那一定学不好佛。师父今天要跟大家稍微
jiǎng shēn yì diǎn   xī wàng dà jiā hǎo hǎo yùn yòng nǎo jīn
讲深一点，希望大家好好运用脑筋。
cóng jīn tiān kāi shǐ   shī fu yào jiǎng de shēn yì diǎn   qǐng dà
从今天开始，师父要讲得深一点，请大
jiā zhù yì tīng
家注意听。

xué fó nèi wài dōu yào xiū nèi wài dōu xiū jiù shì zhè ge
学佛内外都要修，内外都修，就是这个
rén míng xīn jiàn xìng qí shí míng xīn jiàn xìng shì shǔ yú xiū
人明心见性，其实明心见性，是属于修
nèi de shén me shì xiū nèi de ne yīn wei míng bai de xīn
内的。什么是修内的呢？因为明白的心，
jiàn dào nǐ de běn xìng shì bu shì nèi nǐ jīn tiān xiǎng tōng
见到你的本性，是不是内？你今天想通
le shì nǐ de xīn xiǎng tōng le nǐ jīn tiān yǒu fó xīn shì nǐ
了，是你的心想通了，你今天有佛心，是你
de běn xìng kàn dào le zhè yàng de huà zhè ge rén de liáng
的本性看到了，这样的话，这个人的良
xīn hé běn xìng hé wéi yì tǐ le nà me zhè ge rén nèi jiù xiū de
心和本性合为一体了，那么这个人内就修得
hǎo le hěn duō rén shuō xīn xiū hǎo jiù kě yǐ le dà jiā
好了。很多人说，心修好就可以了，大家
xiǎng yi xiǎng xīn néng xiū de hǎo ma tān xīn chēn xīn
想一想，心能修得好吗？贪心、瞋心、
chī xīn jí dù xīn suǒ yǒu de xīn tā shì gēn jù nǐ de yì
痴心、嫉妒心，所有的心，它是根据你的意
niàn ér chǎn shēng de dòng gǎn yě jiù shì shuō nǐ de yì
念而产生的动感，也就是说，你的意
niàn yǒu jí dù rén jiā de shí hou nǐ de xīn jiù huì chǎn shēng
念有嫉妒人家的时候，你的心就会产生

jí dù rén jiā de xīn dāng nǐ de yì niàn dāng zhōng bù chún jié
嫉妒人家的心，当你的意念当中不纯洁，
nǐ de xīn jiù huì bù chún jié shí jì shàng xīn jiù xiàng yí gè
你的心就会不纯洁。实际上，心就像一个
zhǐ huī bù tīng zhe rén jiā fā hào shī lìng lái suí yì zhuàn dòng
指挥部，听着人家发号施令来随意转动
nǐ de yì niàn nǐ zhè ge rén kàn jiàn rén jiā cí bēi le nǐ jué
你的意念。你这个人看见人家慈悲了，你觉
de rén jiā hěn kě lián nà me zhè ge shí hou nǐ de xīn jiù huì
得人家很可怜，那么这个时候，你的心就会
zhuǎn chéng cí bēi xīn nǐ kàn jiàn rén jiā hěn jí dù le nà
转成慈悲心；你看见人家很嫉妒了，那
ge shí hou nǐ de xīn jiù huì zhuǎn wéi jí dù xīn nǐ kàn jiàn zhè
这个时候你的心就会转为嫉妒心；你看见这
ge rén hěn hèn tā le nà ge shí hou nǐ de xīn jiù huì chǎn
个人很恨他了，那个时候，你的心就会产
shēng chēn xīn suǒ yǒu de zhè yí qiè dōu shì nèi suǒ yǐ nèi
生瞋心，所有的这一切都是内，所以，内
zài xiū wéi yào bǐ wài zài xiū wéi nán hěn duō
在修为要比外在修为难很多。

xīn li yào yǒu guāng míng yào qīng jìng yào wú wéi
心里要有光明，要清净，要无为，
shén me yì si ne xīn li yào yǒu guāng guāng shì shén me
什么意思呢？心里要有光，光是什么
a jiù shì guāng míng xiǎng bù tōng de rén xīn li méi yǒu
啊？就是光明。想不通的人心里没有
guāng zhěng tiān fán nǎo de rén xīn li méi yǒu qīng jìng
光；整天烦恼的人，心里没有清净；
zhěng tiān jué de zì jǐ hěn liǎo bù qǐ de rén tā zuì hòu shì wú
整天觉得自己很了不起的人，他最后是无
wéi wú wéi shì shén me wú yǒu zuò wéi wú suǒ wéi yǒu
为。无为是什么？无有作为，无所为，有
ér wú bù wéi dào le zuì hòu wú wú wéi jiù shì zhè ge rén
而无不为，到了最后，无无为，就是这个人
tā méi yǒu shén me jiǎn dān jiǎng jiù shì zhè yàng suǒ yǐ
他没有什么，简单讲就是这样。所以，
nǐ méi yǒu shén me nà nǐ jiù qīng jìng le nǐ yǐ wéi zì jǐ
你没有什么，那你就清净了；你以为自己
yǒu suǒ wéi nǐ de xīn jiù bù qīng jìng le nǐ yǐ wéi wǒ jīn
有所为，你的心就不清净了。你以为我今
tiān yí dìng yào zuò yí gè dà shì qing nǐ de xīn jiù bù qīng jìng
天一定要做一个大事情，你的心就不清静
le suǒ yǐ rén yào bǎ zì jǐ kàn chéng wǒ méi yǒu shén me
了。所以，人要把自己看成，我没有什么

zuò wéi a wǒ suàn shén me ne nǐ men suàn shén me ne
作为啊，我算什么呢？你们算什么呢？

yào xiǎng yi xiǎng yí gè rén xīn li yào guāng míng yào qīng
要想一想，一个人心里要光明，要清

jìng yào wú wéi zhè ge rén cái néng liǎo jiě dào zì jǐ de běn
净，要无为，这个人才能了解到自己的本

xìng yīn wei rén de běn xìng jiù shì wú wéi yǒu shén me liǎo
性，因为人的本性就是无为。有什么了

bù qǐ de rén yǒu shén me liǎo bù qǐ de nǐ jué de nǐ hěn
不起的？人有什么了不起的？你觉得你很

liǎo bù qǐ bái gǔ yì duī a suǒ yǐ nǐ yào néng gòu jīng
了不起，白骨一堆啊。所以，你要能够经

cháng xiǎng dào pú sà de guāng xīn zhōng yào qīng jìng wǒ
常想到菩萨的光，心中要清净，我

zhè ge rén méi yǒu shén me zuò wéi de wǒ jiù hǎo hǎo de xué
这个人没有什么作为的，我就好好地学

fó xiū xīn nǐ yǐ jīng jiē chù dào nǐ de běn xìng le suǒ yǐ
佛修心，你已经接触到你的本性了。所以，

jiāo ào de rén shì xué bù hǎo fó de yǐ wéi zì jǐ liǎo bù qǐ
骄傲的人是学不好佛的；以为自己了不起、

yǐ wéi zì jǐ diǎn zi hěn duō de rén zhè yě shì xué bù hǎo fó
以为自己点子很多的人，这也是学不好佛

de suǒ yǐ xué fó xū yào chéng chéng kěn kěn lǎo lǎo shí
的。所以，学佛需要诚诚恳恳、老老实

shí bú yào yǐ wéi zì jǐ dào chù dōu shì diǎn zi shuǎ xiǎo
实，不要以为自己到处都是点子，耍小
cōng míng zhè ge rén shì bù dǒng fó fǎ de rén zhǐ yǒu míng
聪明，这个人是不懂佛法的人。只有明
bai chè dǐ míng bai wǒ men yīng gāi yào yǒu fó pú sà de zhì
白、彻底明白我们应该要有佛菩萨的智
huì lái jiě jué rén de yí qiè ér bú shì kào zhe xiǎo cōng míng
慧来解决人的一切，而不是靠着小聪明，
dǒng zhè yì diǎn zhè ge rén cái suàn shì míng zhì de rén
懂这一点这个人才算是明智的人。

nà me hěn duō rén huì gǎo bù qīng chǔ shén me jiào xiǎo
那么，很多人会搞不清楚，什么叫小
cōng míng a shén me jiào dà cōng míng a xiǎo cōng míng
聪明啊？什么叫大聪明啊？小聪明、
dà cōng míng dōu jiào cōng míng cōng míng bù děng yú yǒu zhì
大聪明都叫聪明，聪明不等于有智
huì shī fu zài sān gēn dà jiā jiǎng cōng míng jiù shì néng jiě
慧。师父再三跟大家讲，聪明就是能解
jué yì xiē wèn tí yǐ wéi zì jǐ zhǎ gè yǎn jīng shuō gè
决一些问题，以为自己眨个眼睛、说个
huǎng chuī gè niú yǐ wéi zì jǐ suǒ shuō de huà rén jiā bù
谎、吹个牛，以为自己所说的话人家不

zhī dao yǐ wéi zì jǐ zuò shén me shì qing zhǐ yào wǒ bù shuō
知道，以为自己做什么事情，只要我不说，
rén jiā dōu bù zhī dao zhè jiù jiào xiǎo cōng míng zhàn rén jiā
人家都不知道，这就叫小聪明；占人家
pián yi zhè jiù jiào xiǎo cōng míng zhēn zhèng cōng míng de
便宜，这就叫小聪明。真正聪明的
rén shì yǒu zhì huì de rén shì néng gòu míng bai shì lǐ de rén
人，是有智慧的人，是能够明白事理的人。
suǒ yǐ xué fó yào dǒng de zhēn zhèng de fó fǎ nǐ men xué
所以，学佛要懂得真正的佛法。你们学
dào jīn tiān nǐ men míng bai shén me jiào zhēn zhèng de fó fǎ
到今天，你们明白什么叫真正的佛法
ma zhēn zhèng de fó fǎ shì yào dà zhì gēn qì de rén cái zhī
吗？真正的佛法是要大智根器的人，才知
dao zhè zhǒng fó fǎ shén me jiào dà zhì gēn qì dà jiā míng
道这种佛法。什么叫大智根器，大家明
bai ma jiù shì tā qián shì xiū de fēi cháng hǎo jīn shì néng
白吗？就是他前世修得非常好，今世能
gòu zài rén jiān yǒu dà zhì huì yǒng yú shè de rén zhè jiào dà
够在人间有大智慧，勇于舍的人，这叫大
zhì gēn qì yě jiù shì shuō qián shì yǐ jīng xiū de hěn hǎo le
智根器。也就是说，前世已经修得很好了，
rán hòu ne jīn shì yòu xué dào fó yǒu dà zhì huì de rén zhè
然后呢，今世又学到佛，有大智慧的人，这

jiào dà zhì gēn qì   cái zhī dao zhè xiē fó fǎ   jǔ gè jiǎn dān lì
叫 大 智 根 器 ， 才 知 道 这 些 佛 法 。 举 个 简 单 例
zi   nǐ men jīn tiān zài zuò de rén zài zhè lǐ tīng shī fu gēn nǐ
子 ， 你 们 今 天 在 座 的 人 在 这 里 听 师 父 跟 你
men jiǎng fó fǎ   nǐ men shí jì shàng jiù shì yōng yǒu dà zhì
们 讲 佛 法 ， 你 们 实 际 上 就 是 拥 有 大 智
gēn qì   dàn shì   bié wàng jì shì jú bù de dà zhì gēn qì   yīn
根 器 ， 但 是 ， 别 忘 记 是 局 部 的 大 智 根 器 ， 因
wei nǐ men zhī dao   nǐ men zuò zài zhè lǐ kě yǐ xué dào hěn
为 你 们 知 道 ， 你 们 坐 在 这 里 可 以 学 到 很
duō dōng xi   nǐ men kě yǐ lǐ jiě pú sà hěn duō de fó fǎ hé
多 东 西 ， 你 们 可 以 理 解 菩 萨 很 多 的 佛 法 和
sī wéi   yǐ jí pú sà zhé xué de sī xiǎng   suǒ yǐ   nǐ men
思 维 ， 以 及 菩 萨 哲 学 的 思 想 ， 所 以 ， 你 们
néng gòu zuò zài zhè lǐ   néng gòu xiǎng yòng pú sà de zhì huì
能 够 坐 在 这 里 ， 能 够 享 用 菩 萨 的 智 慧
hé cí bēi lái gǎi biàn zì jǐ   nà shí shí zài zài de yǐ jīng shǔ yú
和 慈 悲 来 改 变 自 己 ， 那 实 实 在 在 地 已 经 属 于
dà zhì gēn qì le
大 智 根 器 了 。

hái yǒu hěn duō rén xué le yí dìng shí jiān xué bú xià qù
还有很多人，学了一定时间，学不下去
le jué de méi yǒu shén me kě xué de jué de wǒ zì jǐ hǎo
了，觉得没有什么可学的，觉得我自己好
le wǒ yě bú yào xué le suǒ yǒu děng děng de zhè yí qiè
了，我也不要学了，所有等等的这一切，
zhè zhǒng rén xué dào de shì cū qiǎn de fó fǎ ér bù néng xué
这种人学到的是粗浅的佛法，而不能学
dào zhēn zhèng de fó fǎ zhēn zhèng de fó fǎ shì nǐ néng gòu
到真正的佛法。真正的佛法是你能够
shēn rù dào fó fǎ zhōng qù qù lǐ jiě nà xiē shēn ào de lǐ lùn
深入到佛法中去，去理解那些深奥的理论，
hé tā duì rén jiān de zhǐ dǎo hé shí jiàn suǒ yǐ shī fu gēn dà
和它对人间指导和实践。所以，师父跟大
jiā jiǎng zhēn zhèng de fó fǎ jiù jiào yǒu wéi fǎ yǒu
家讲，真正的佛法就叫“有为法”。“有
wéi fǎ shì shén me gāng gāng gēn dà jiā shuō wǒ men rén
为法”是什么？刚刚跟大家说，我们人
bú yào yǐ wéi zì jǐ hěn yǒu zuò wéi shì wú wéi nà me zěn
不要以为自己很有作为，是为，那么怎
me yòu huì shuō yǒu wéi fǎ ne dà jiā xiǎng yí xiǎng jiù shì
么又会说有为法呢？大家想一想，就是
yóu yú nǐ wú suǒ zuò wéi nǐ jué de zì jǐ méi yǒu shén me
由于你无所作为，你觉得自己没有什么，

nǐ cái néng yǒu zuò wéi a   nǐ bù bǎ zì jǐ kàn de hěn gāo
你 才 能 有 作 为 啊。 你 不 把 自 己 看 得 很 高，
shí jì shàng   nǐ jiù shì hěn gāo a   nǐ bǎ zì jǐ kàn de hěn
实 际 上 ， 你 就 是 很 高 啊， 你 把 自 己 看 得 很
gāo   dà jiā dōu huì kàn biǎn nǐ   bù bǎ nǐ dāng huí shì   shí
高 ， 大 家 都 会 看 扁 你， 不 把 你 当 回 事， 实
jì shàng nǐ jiù méi yǒu shēng de hěn gāo   ér dāng nǐ bǎ zì
际 上 你 就 没 有 升 得 很 高。 而 当 你 把 自
jǐ kàn de hěn dī   shí jì shàng nǐ bù tíng de zài zuò   zài xué
己 看 得 很 低， 实 际 上 你 不 停 地 在 做、 在 学
xí   zài nǔ lì   zài xué fó   dù rén   dù zhòng   nà nǐ shí jì
习、 在 努 力， 在 学 佛、 度 人、 度 众 ， 那 你 实 际
shàng jiù shì zài zuò yǒu wéi fǎ
上 就 是 在 做 有 为 法。

xiǎng xiǎng kàn   zài gōng sī lǐ nǐ bǎ zì jǐ chuī de zài
想 想 看 ， 在 公 司 里 你 把 自 己 吹 得 再
gāo   lǎo bǎn yí xià zi kě yǐ bǎ nǐ huàn diào   jiǎ rú nǐ shuō
高 ， 老 板 一 下 子 可 以 把 你 换 掉 ， 假 如 你 说 ，
wǒ wú suǒ wèi de   mò mò wú wén de zuò   nǐ shuō gōng
“ 我 无 所 谓 的 ” ， 默 默 无 闻 地 做 ， 你 说 公
sī lǐ   nǐ yǒu méi yǒu zuò wéi a   yǒu de a   fū qī liǎng
司 里 ， 你 有 没 有 作 为 啊？ 有 的 啊。 夫 妻 两

gè chǎo jià de shí hou chǎo dào hòu lái lǎo gōng shuō lǎo po
个吵架的时候，吵到后来，老公说老婆，

nǐ yǒu shén me liǎo bù qǐ de nǐ bú jiù xǐ xǐ wǎn zuò
“你有什么了不起的？你不就洗洗碗、做

zuò cài lǐng lǐng hái zi ma qǐng wèn nǐ zhè ge lǎo gōng
做菜、领领孩子吗？”请问你这个老公，

nǐ xiǎng xiǎng nǐ néng lǐng hái zi ma nǐ huì zuò cài ma tài
你想想，你能领孩子吗？你会做菜吗？太

tai shuō nǐ yǒu shén me liǎo bù qǐ de nǐ bú jiù zài dān
太说，“你有什么了不起的，你不就在单

wèi lǐ shàng shàng bān ma nǐ qù shàng bān ma suǒ yǒu
位里上上班吗？”你去上班吗？所有

de zhè yí qiè jiù shì yīn wei nǐ jué de zì jǐ tài liǎo bù qǐ le
的这一切，就是因为你觉得自己太了不起了，

nǐ jué de zì jǐ hěn yǒu wéi suǒ yǐ nǐ cái huì chéng wéi wú
你觉得自己很有为，所以，你才会成为无

wéi nǐ jué de zì jǐ méi yǒu zuò wéi nǐ cái huì chéng wéi yǒu
为。你觉得自己没有作为，你才会成为有

wéi rú guǒ dòng de yǒu wéi fǎ de rén shí jì shàng tā yǐ
为。如果懂得有为法的人，实际上，他已

jīng shì yǒu diǎn jiàn xìng zhī rén le jiù shì jiàn dào běn xìng le
经是有点见性之人了，就是见到本性了。

jǔ gè jiǎn dān lì zi wǒ jīn tiān qù dù yí gè rén wǒ jiù shì
举个简单例子，我今天去度一个人，我就是

yòng de yǒu wéi fǎ yīn wei wǒ yǒu zhè ge néng lì yǒu zhè
用的有为法，因为我有这个能力，有这
ge zuò wéi wǒ kě yǐ qù jiù nǐ wǒ jiù shì jiàn dào běn xìng zhī
个作为，我可以去救你，我就是见到本性之
rén nǐ bù shuō rén jiā yě bú huì kàn biǎn nǐ nǐ shuō le
人。你不说，人家也不会看扁你，你说了，
rén jiā yě bù yí dìng bǎ nǐ kàn gāo suǒ yǐ zhēn zhèng néng
人家也不一定把你看高。所以，真正能
gòu jiàn dào běn xìng de rén yào zì xìng wú fēi jiù shì zì jǐ
够见到本性的人，要自性无非，就是自己
rèn wéi zhè ge shì jiè shàng méi yǒu shì fēi le yào zì xīn wú ài
认为这个世界上没有是非了；要自心无碍，
jiù shì zì jǐ de xīn yào méi yǒu zhàng ài yào zì xīn wú luàn
就是自己的心要没有障碍；要自心无乱，
yě jiù shì shuō zì jǐ de xīn cóng lái bú huì luàn nǐ de běn
也就是说，自己的心从来不会乱，你的本
xìng duì suǒ yǒu shì jiè shàng de wèn tí méi yǒu shì fēi nǐ de
性对所有世界上的问题没有是非，你的
běn xìng xiǎng zuò shén me nǐ jiù ràng tā zuò shén me yīn
本性想做什么，你就让它做什么，因
wei běn xìng shì shàn liáng de tā zuò chū lái de shì qing dōu shì
为本性是善良的，它做出来的事情都是
hǎo de suǒ yǐ yào méi yǒu zhàng ài
好的，所以，要没有障碍。

bǐ fāng shuō wǒ xiǎng qù bāng zhù yí gè rén dàn shì ne
比 方 说 ， 我 想 去 帮 助 一 个 人 ， 但 是 呢 ，
wǒ yǒu zhàng ài le wǒ yǒu zì sī xīn le wǒ xiǎng le yí xià
我 有 障 碍 了 ， 我 有 自 私 心 了 ， 我 想 了 一 下 ，
wǒ yào bu yào qù bāng zhù zhè ge rén bāng zhù tā duì wǒ yǒu
我 要 不 要 去 帮 助 这 个 人 ？ 帮 助 他 对 我 有
shén me hǎo chù ma zhè jiào yǒu ài yǒu zhàng ài le nǐ
什 么 好 处 吗 ？ 这 叫 有 碍 ， 有 障 碍 了 。 你
běn lái de běn xìng shì hěn hǎo de nǐ wán quán kě yǐ wú ài
本 来 的 本 性 是 很 好 的 ， 你 完 全 可 以 无 碍
de qù bāng zhù rén jiā dàn shì yīn wei nǐ xīn zhōng yǒu zhàng
地 去 帮 助 人 家 ， 但 是 因 为 你 心 中 有 障
ài le nǐ jué de wǒ huá bù lái nà me nǐ jiù jiào zì xìng
碍 了 ， 你 觉 得 我 划 不 来 ， 那 么 你 就 叫 “ 自 性
yǒu ài le rán hòu huì dá dào zì xìng yǒu luàn zì
有 碍 ” 了 ， 然 后 会 达 到 “ 自 性 有 乱 ” 。 自
xìng yǒu luàn shì shén me ne yīn wei nǐ yǒu zǔ ài le nǐ ná
性 有 乱 是 什 么 呢 ？ 因 为 你 有 阻 碍 了 ， 你 拿
bú dìng zhǔ yì le zhè ge shì qing wǒ dào dǐ yào bu yào qù zuò
不 定 主 意 了 ， 这 个 事 情 我 到 底 要 不 要 去 做 ？
xiǎng guò lái xiǎng guò qù nǐ bú jiù luàn le ma nǐ men
想 过 来 想 过 去 ， 你 不 就 乱 了 吗 ？ 你 们
xiǎng xiǎng kàn hěn duō rén hěn cōng míng de zuò yí jiàn shì
想 想 看 ， 很 多 人 很 聪 明 的 ， 做 一 件 事

qing hěn jiān jué wǒ hěn kuài jiù qù zuò zhè jiàn shì qing dàn
情 很 坚 决， 我 很 快 就 去 做 这 件 事 情， 但
shì yí dàn tā xīn li yǒu zhàng ài le wǒ néng zuò ma wǒ
是 一 旦 他 心 里 有 障 碍 了， 我 能 做 吗？ 我
zhè yàng zuò huì bu huì hǎo a tā huì bu huì lǐ jiě wǒ a
这 样 做 会 不 会 好 啊？ 他 会 不 会 理 解 我 啊？
wǒ zhè yàng zuò le rén jiā fǎn ér jué de wǒ huì duì tā yǒu shén
我 这 样 做 了， 人 家 反 而 觉 得 我 会 对 他 有 什
me yāo qiú ne wǒ yòu méi yǒu duì tā yǒu shén me yāo qiú
么 要 求 呢？ 我 又 没 有 对 他 有 什 么 要 求，
yǒu zhàng ài le nǐ de xīn jiù luàn le suǒ yǐ shǒu xiān bú
有 障 碍 了， 你 的 心 就 乱 了。 所 以， 首 先 不
yào gěi zì jǐ de xīn shè zhàng ài
要 给 自 己 的 心 设 障 碍。