

鸡公山活佛寺开山和尚
释心如 著

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

鸡公山活佛寺开山和尚

释心如 著

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

太虚/释心如著. - 北京: 华夏出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-5080-5904-4

I. ①太… II. ①释… III. ①禅宗—通俗读物

IV. ①B946. 5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 165613 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编: 100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 三河市李旗庄少明装订厂

装 订: 三河市李旗庄少明装订厂

版 次: 2010 年 8 月北京第 1 版

2010 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本: 720×1030 1/16 开

字 数: 150 千字

印 张: 14. 5

定 价: 25. 00 元

本版图书凡印刷、装订错误, 可及时向我社发行部调换

前 言

空道和尚的第一部《空道》是让我们认识人生，放下人生，解脱人生。禅师的第二部《太虚》就要我们真正跨上诸佛和菩萨的觉悟的真理，让我们充满信心地修行。

最朴实的真理就是最奥妙的语言。明白世间，觉悟自我，这就是真正的佛理。其实佛教很平常，佛觉悟了这个道理，认识了这个人，就是明白解脱。佛就是相信自己的人。学佛就是不违背自然，不违背人格，不违背良知。我们每个人都要了解戒律，人格做好就是最好的戒律。最高层次的戒律是无为，无为的戒律就是一切戒律。

不求于道才是道，求于道没有道。这是一种自然，这是一种天真，他知道什么是对，什么是错，他也知道世间没有对和错。这就是清静不染的藕莲。真正的佛光妙用是自然界，真正的涅槃妙心是虚空的我，真正的西方极乐世界是当下的我这一刻。

佛法是平常的真理，我们真正地平常做人，我们真正地平常做事，我们真正地得到平常解脱，我们就真正地找到了佛国净土。平常心成就你，成就我，成就一切。

目 录

万物缘生	1	太虚佛恩	75
古往今来	7	三悬太空	80
吾的本能	12	大道如一	87
全体一真	16	莲台菩提	95
现金刚体	22	愿众生尽	100
大放光明	26	慧开太空	107
摩尼宝珠	31	一片清净	112
化为世间	37	风吹虚空	120
一体光明	42	虚尽我存	126
太如大光	47	我现人生	131
天真佛性	53	一灯大千	138
透明法体	58	说菩提道	145
此我再现	62	庄严妙行	150
普照一切	66	浑然天成	155
如鸟飞空	70	明相天性	163

月看千古	169	洒给世间	200
此生光圈	174	愿化清莲	205
燃为一体	180	独坐空台	210
我的新生	185	不生全现	215
诸佛一体	189	空我微尘	219
为自然化	194		

万物缘生

每个人都有个大智，有个中智，也有个小智。因为世间一切物质，如果没有比喻的话，我们就都不知道它的名字，所以都要通过比喻起个别名。譬如“大佛顶”，讲的即是我们每个人都有佛顶，我们的肉体即是佛顶。《首楞严经》，佛打的比喻，意思是说每一部经都是第一部经，每一部经都好，每一部经都是第一。这个“第一”的比喻不是说这一部经第一，那一部经第二，其实说的这个“第一”就是这一部经，因为一经通一切经通嘛！一切经就是一部经，从一部经可以翻译一切经，明白一部经就是明白一切经。经的教义都是一样的，只不过这个层次不一样。为什么这样说呢？因为今天修行的层次跟明天不一样，后天修行的层次又是一个等级，但还是这么多话，还是这部经的语言，今天用“明心见性”，后天还可以用“明心见性”，大后天照样可以用“明心见性”，离不开这句话，但你个人的理解不一样了。所以我提醒大家：把一部经慢慢钻透了，一切经就都透了。

我们讲经要明经，每一部经都是平等的，千经万论对治众生的心。有人诵《佛顶经》，有人诵《法华经》，也有人诵《地藏经》，

众生心不同嘛！每个人的认识不同，每个人的见解不一样，因人而异去对治。因为佛教一切都是缘分，顺其自然，他愿意修哪一部经，他就去读哪一部经，他经读久了，有一天明白了，好了，慢慢他就通了，不执著了，知道了：噢，一切佛经是一部经。

道理都是引导你明白世间，觉悟人生，解脱自我，往生西方极乐世界的。我们要知道经的教义，为什么讲首楞严三昧呢？其实每一部经都是首楞严，一部经修好一切都修好了，一部经没有修好，读千经万论意义也不大。我最提倡专一念佛，专一诵经，专一坐禅。《首楞严经》非常好地告诉我们，“诸佛之慧命也”。为什么讲诸佛之慧命呢？诸佛讲的就是一切佛。现在的佛在修行，过去的佛过去了，未来的佛还没有来到。但是呢，以后还要从这一条路走，因为世间本来无有路，就一条路。这条路在哪里呢？此路即是路。如果我们故意安排去找一条路，那就永远没有路。

“诸佛之慧命，众生之大道，教网之弘纲”。“诸佛之慧命”是什么意思呢？意思就是说三世诸佛都要走到这条路上。“慧”即是智慧，“命”就是自性的意思，可以说是一盏明灯照亮千年的黑暗，续长久我们的法身慧命，认识我们，认识众生，认识山河大地，认识宇宙太虚。

如果我们把这个诵经的字面意思弄明白了，就了解了众生之慧命，众生之大道教网。我们修行为什么说“道教网”呢？我们一心修行，太虚也是一个我，要找到这个我。我们的身体有四大组成的因素，可以说身体就是一面网，我们的自性法身是遍满虚空的，但

是呢，与这个肉体和合在一起了，我们就有困扰了，就有欲望了，所以我们要一心一意地突破这个网布，认识这个色身。认识了色身，找到了自性，噢，“网”即是我，我要从网中走出来。如果我们看不透，放不下，在网中走不出来，我们就永远困扰在这个红尘里，在这个娑婆世界里。如果我们把这个网突破了，噢，“弘纲”，永远不坏的意思，弘纲的经达，法身的佛要，我们修行的解脱就要走上这样一个真正的里程，是“道教之弘纲，禅门之要”。

为什么我们提到一个“禅门之要”呢？禅门也好，净土也好，密宗也好，都是一个名词而已。有人说禅宗是最高境界。其实不管是禅宗还是净土，都是一样的境界，它们是平等的，没有谁高，也没有谁低。“禅门之要，关也”。这个“关”就是关门的意思，也就是守住自心的意思，关起门来看我内部的一切，从内部返观，才能看到外面的自我。如果要从外修，那是错误的。大势至菩萨说：“返观观自心，返闻闻心性。”内观外照，就找到了净土、禅宗，达到了禅门之要关也。

佛教虽然是弘扬佛法，但最大的宗旨在于自我解脱。如果我们心有追求，迷上佛陀，那就坏了，所以我们不要去求佛。佛讲的经是用来让我们明白教义的，如果我们不明白，我们到佛经上找道理，迷失到外缘上，我们就注定要失败的。佛不是告诉我们吗：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不得见如来。真理告诉我们，叫我们修行自我，相信自我，认识自我。我身是诸佛之母，我的身体是佛的母亲。我们不要心外求法，心外无法，法外无心，离

开此心，没有佛法。我们要求己啊！迷者求佛不求己，觉者求己不求佛。不管什么事情，我的呼吸，我的行走坐卧，我的穿衣吃饭，都要兜率住六根，才能化己，成为一体，化为一片清净功德林，才能找到自我的存在。

找到了我的心、我的身体，我们才能知道一个人的身体、一个人的意念能明白世间万物的存在以及生老病死。所谓“生”是我们的自性时时刻刻在飘摇转生，所谓“老”是我们的肉体在衰老，所谓“病”是我们的肉体有病了，所谓“死”是我们的肉体死掉了，所以我们要去了解生老病死。如果有生老病死，那都是虚幻的。只有自性是真实的，不变是真实的，随缘是真实的，没有生老病死是真实的，没有好与坏是真实的，没有善与恶是真实的，没有上与下是真实的，但这一切都是比喻啊。虽然是比喻，你修到了才会知道这些比喻是真实的，你修不到就听不懂这种比喻。说这些话就是进入无相的境界了，实相无相一切相是诸佛。

我们进入无相的时候才能听懂这番话，所以我们要努力地修行，我们要用一颗坚定的信心去面对这个人生，有事情去解决，不要怕，尽心去做就是了。什么是做好？做好就是尽心，做不好就是不尽心。所以做事情不要去追求完美。这个世界上没有完美，没有最好，也没有第一。我们时时刻刻踏踏实实一步一个脚印地去走，尽心做事即是最好。我们只要尽心修行，认识了自我，找到了自我，找到了圆通的境界，好了，观世音菩萨。观世音菩萨一生修道的苦行，证到了自我的存在，最后两个字——圆通。圆通是什么意思

思呢？本来太虚就是圆的，“通”能通达法性，法身慧命无处不在，“通”的意思就是一切一切都在自心明白了，没有阻拦的地方，在禅宗说修行是究竟的。我们修行达到究竟涅槃的时候，才谈得上圆通，才能往生西方极乐世界。

进入圆通的境界，我们就找到了初步的定意。如果我们的心看到一个好的物质就被带走了，证明我们的心没有定意；如果把物质转到我们心里来，境随心转，心不跟着境去就对了。如果我们进入境转心里，就是直超无学者。什么是无学者呢？佛教的最高境界是绝学无为闲道人，达到无学的平静即是圣人。我们进入无学，不学了，这句话也是生灭灭已，已灭现前的。心里无所追求了，达到无所追求的境界了，我一不求佛二不修道，了解了绝学无为的境界，进入了无相的层次，才知道无学的好处，无学的好处只有慢慢地去体会。

大势至菩萨说的：兜率六根，净念相续。进入耳净的境界以后，所有的行走坐卧，修行的认识，穿衣吃饭，讲话行动，都是圆通。如果我们行走坐卧、穿衣吃饭应酬等一切事情都进入圆通无碍的时候，就是你的真性显现，就是行菩萨万行，就是进入了无相的境界，这叫真修真做。到这个时候才知道：噢！释迦牟尼是如语者、实语者、不妄语者。就是我们的行走坐卧、每一个动作、每一句语言，都是真理在说，真理在做，都是自性的法身慧命，是它自有的本能。我们的身体运用自如了，身体和我们的自性合为一体了，身体即是自性，自性即是身体，和合为一体，没有第二体。我

们初步修行是五大组成的因素，我们中途修上是二合一，我们最终修上了就是一体的。如果我们的身体和自性的法身和合在一体现了，同时运用了，就是修行啊。我们到最后解脱时，连这个一体也不要了，放下就是了。

因即是果，果即是因，就是没有前后差别的意思，拿住根本即是后得，走上第一步即是每一步，第一步走好了，一切都走好了。所以我们修行，一定要把第一步踏踏实实地走稳，才能走上菩提大道。为什么说因即是果呢？我们种因就有果，有果也是因，它们分不开的，因为它们是一嘛。修行一定要修到中道义，认识自己时时刻刻的意念究竟是对还是错。难道说起心动念都是错的吗？如果没有起心动念就不是道人。道人的起心动念非常多，难道说这是妄想吗？不是的。在圣人心里没有妄想，没有真实，没有清静，没有意念。这样的讲话不是颠倒，慢慢来，大家有一天走上了就会听懂的，这些话都是真实的话。把这个意思弄明白了，每时每刻走上了，噢！这才是真正的佛法。

古往今来

佛法是什么？诸佛讲出来的佛法都是比喻，无言语的表达才是真理。什么是无言语的表达？我们可以先从我们的自身来体会，我们的身体时时刻刻在衰老，我们身体的每一物都在走向死亡。不是非得等我们死掉，无常才能现出真面目。比如头发渐渐白了，脱落了；指甲慢慢长了，几天不剪又长起来了，还要剪。这不就是死亡吗？这不就是在生在老在病在死吗？我们的衣服穿几天要脏，洗干净再穿，这都是讲经啊，这都是无常啊，这都是无言语的佛法，告诉我们生老病死，时时刻刻提醒自我，解脱自我，明白自我。不要再错过时间了，我们的人体和树木、大海、虚空都是一样的！一棵树春季发芽了，夏季很茂盛，秋季叶黄了，冬季落叶了，树的四季就是人的一生，死掉了。难道说死掉是真的死掉了吗？树叶落了，树干是它的自性灵魂，明年再发出来新的树叶，就是第二棵树了。所以这无情的岁月都在向我们宣扬佛法，我们要珍惜生命啊！

生命是宝贵的，身体是宝贵的。我们要想真正地修行，就要明白道理，保护好身体。如果我们的身体生病了，那就很难有心情去修道啊！有一个好的身体才能工作，才能生活，才能修道，才能和

合。学佛是圆融无碍的，把家庭顾好，把佛念好，把该做的事做好，这就足矣。学佛的宗旨，完整地说就是慈悲，诸恶莫作，众善奉行。这句话谁都会说，但真正能做到的人没有几个。我们不求做得太好，作为一个佛的弟子，尽心去做就好了。首先要善待自己，这不叫自私，自己好了，才有能力和精力照顾周围的人，才是善啊。这个善不是简单的心地善良，是一切善良，对自己要善良，对他人要善良，对每一物质都要善良。比如我们穿的衣服，该洗的时候一定要把它洗干净，不穿的时候把它放好，这也是一种慈悲啊。你来拥护它，它就拥护你。我们用的东西，都要珍惜，你不珍惜它，它很快就会坏掉，这也叫慈悲，这也叫善良。所以善良有很多道理，你要慢慢地去认识它，理解它，体会它，方便它。方便它就是方便自己。

我们修行一定要断掉妄想，找到我们真正的法身的念头，如果我们一直欲望重重，追求重重，就永远找不到无上的菩提的路。菩提大道是靠耐心修出来的，所以我们要慢慢地去努力，修行不要着急，才能找到修行菩提的路。我们开始修行，一点一滴都要珍惜，不要贪求我要成佛啊，我要成菩萨啊，我要成圣人啊。还没有修行，还没有认识，你就想去成佛，可能吗？不可能的。我们能进入小乘法、进入圣人境界的时候，我们就应该知足。为什么？进入圣人境界就很了不起了，我们再不知足地不肯放下，最后连圣人都得不到。如果我们把这个放下，就能更上一层楼。修行就是放下的珍惜！放下才能珍惜，放不下没有珍惜。

我们修行，就是走自己的路。释迦佛说的就是释迦佛的，不是我们的。如果我们说，噢，释迦牟尼佛说的，我就照那样去做，那你就错了。为什么这样说呢？因为佛讲的一切都是比喻，佛讲出来的话都是他走的过程，都是他修行的境界，他时刻觉悟的事情，不代表我们。佛是我们的导师，我们可以借鉴他，他是我们的拐杖，等到我们能走路了，我们就要把拐杖放下来。佛是一盏明灯，可以照亮万年的黑暗，我们也要找到属于我们的那一盏明灯，才能照亮我们的黑暗。我们修行要依靠自己，不要依靠佛陀。佛陀只是把道理给我们讲明白了，我们要好好地用功去向佛学习，明白道理，才是佛的孩子。

一切众生都有真心的存在，都是真佛的存在，可以说都是古佛再来，就是迷失颠倒，没有找到真正的自性。如果找到了真正的法身自性，好了，一切众生都是诸佛。如果我们找到了长住的真心，我们此时即是圣人，身体是透明的，自性是清静的，体如光啊。明白了我们的身体，了解到我们的身体和自性是体如光的境界。我们把妄想利用起来了，就没有妄想没有真实。妄想即是真实，真实即是妄想，非妄非真。这就是说：噢，非有非无，我们既非有，又非无，是什么？是佛。就不会再有轮转。如果你利用不起来的话，这些都要轮转生死六道的轮回。假如我们没有把这个道理搞明白，没有修上，没有走上，我们就只是众生。

所以我们修行不要外想，我们也不要外求，我们要用自身自心去修行，才能找到真正的大佛顶首楞严王。如果我们进入大佛顶首

楞严这种境界的时候，就具足万行了，这个“万行”就是代表一切，只要你活着，你的行走坐卧、穿衣吃饭，你的呼吸，你的运用，你的一切都是真实的。没有好也没有坏，没有对也没有错，没有善也没有恶。其实说明白了，没有善没有恶就是一个“善”字，没有对没有错就是一个“对”字，没有好没有坏就是一个“好”字。我们天天不做坏事不就是在行善吗？难道非要我们天天跑着去行善才是行善吗？我不提倡行善，我也不提倡作恶，我提倡做好自己该做的事就是行善。这即是诸恶莫作，众善奉行。

修行本来没有路，此路即是路。如果我们故意去找一条路，那么世界上一条路都没有。路是人走出来的，走久了就是路。我们不要去故意修这个法门修那个法门，明白道理才是真正的修行。走出来了，说：噢！这是妙庄严路，超出妙庄严路。“妙”就是不可思议，没有方法再去打比喻了，用语言怎么说也说不圆满了，就说：奇哉！真是非常妙啊！所以进入妙的境界才是一种庄严的境界。佛三十二相、千百亿化身就是庄严。庄严不是说长得好看，庄严就是永恒的意思，长久的意思，不坏的意思。没有生老病死就是真正的妙庄严。我们一定要悟透它，禅定它，觉悟它，走出来，才是真正的修行。

所以我讲经，一是为了自我的修行，二是为了四众弟子明白这些道理。如果我讲的对你们有用，你们可以去借鉴它；如果我讲的对你们没有用，你们可以放下它。因为我讲的终归是我讲的，你们可以慢慢去明白和体会。不是说每一个弟子都要相信我的话，我从

来就没有这样说过，因为我只是一个平常的出家人。我提倡的做法是：对于经上每个字的含义，都要去诵熟它，明白它，觉悟它，去好好地修行它。我们把一部经弄通了，修行就开始了，行动久了，走上了修行之路，没有浪费我们的时间，明白了，找到了本来面目。我们看到了本来面目，找到了自心，看到了自我的本心，才是走上初步的修行。不容易！我们要珍惜这一刻，我们要时时刻刻去明白这一刻。