

慧律法師佛學講座-楞嚴經(60)

第六十講:大佛頂首楞嚴經講義研究(39)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經講義》180頁，倒數第三行，[辰二、辨定客塵（分二）。已初、如來詢究原悟。二、陳那詳答佛印。今初。] 經文：「爾時世尊，舒兜羅綿網相光手，開五輪指，誨勅阿難，及諸大眾：我初成道，於鹿園中，為阿若多五比丘等，及汝四眾言：一切眾生不成菩提，及阿羅漢，皆由客塵煩惱所誤。汝等當時，因何開悟，今成聖果？」

這一段，[此佛詢究原悟。欲借昔之客、塵，顯今身境；] 這個客是對主講的；這個塵是對空講的。這個客就是所謂的客人，來作客的，客人來作客，作客完了以後就走了，也就是來來去去。譬如說：我們到飯店去住一個晚上，第二天我們就要離開；那麼飯店的主人一樣在那個地方。我們的講堂常住眾是主；來這邊掛單的法師，作個客，一天、二天的掛單就走了，這個叫做客。這個意思就是說：清淨自性是我們的主人，常恆互古不變的存在的般若智慧一直存在；關於意識心所引起的煩惱，是無所住的、是生滅的、是無常的、是無自性的，就像來我們的清淨自性作個客一樣。我們現在弄不清楚，以客為主人，把意識心當作是我們能作主的，結果我們活得很辛苦！

那麼，這個塵是對虛空講的，譬如說：早上起來打掃的時候，我們打開窗戶，讓陽光射進來，我們一邊掃地的時候，我們會發現很多的灰塵，當陽光射進來的時候，你會發現很多的灰塵。所以，虛空永遠不變；這個塵雖然……就是這些灰塵雖然遍滿了整個虛空，可是，不影響虛空，不影響虛空。所以，這個空也是如如不動；塵，它也是變成生滅的。這個都在比喻什麼？客人跟主人的關係，就是清淨自性跟意識型態的關係，哪一個是主人？哪一個是客人？你要分清楚；哪一個是如如不動的心性，如虛空？哪一個是煩惱的意識心，如塵？這二個字還有更深一層的意思：客是粗境的煩惱，塵是微細的煩惱；客是指見惑，塵是指思惑，所以，有更進一層的含義。

所以，欲借昔之客、塵煩惱，這個就顯示生滅無常的東西，顯示無自性的煩惱、意識心。顯今身境；[昔之主空，顯今見性。]昔之主，剛剛所講的：「主」就是主人，它是對客人來說的，客人來作客，當然很快他就會離開；我們的意識心就是停頓一下，譬如說：我們起個貪瞋癡，或起一個善念，做做善事，執著一下，又消失了；起個貪念、動個瞋恨心，動一下，又消失了。所以，客是不能久住的，不是像如如不動的清淨自性。那麼，空是對塵講的，對塵講的；這個主針對的是屬於身，比較容易看得到主跟客的關係，就像色身來比喻，讓你容易了解；那麼，空跟塵是對心的比喻，這個就更深一層的。注意這個「空」字，這個「空」字是指虛空，不是指空性的意思，在這裡要特別的注意。說：顯今之見性，以前的客、塵，來顯示現在的身體的處境；過去的主跟空，來顯示現在如如不動的見性。

[爾時世尊，即望慈音宣示之時。佛舒兜羅絲，網相光手，開五輪指：舒者伸也，佛前以手]佛在前面用手，[擎拳示阿難，現則伸手開拳，要引阿難大眾，見性現前。兜羅絲柔軟，佛手似之，]所以，命相學有的人講，說手柔軟的人；當然，這是命相啦！說手比較柔軟的人，命就比較好一點，大家是這樣講，所以，這當然是參考啦！命相學也說：這個大拇指，這個大拇指舉起來的時候，這一塊肉，這一塊肉飽合狀態，這一塊飽飽的，飽合狀態的、有柔軟性的，這個人是福報很大，福報很大了！當然，撞到腫起來那不算，這一塊肉。是不是？有的人就是很薄，很薄，當然，這是命相學啦，這只是隨手談一談而已，大家不必太執著這種東西。佛無量劫來，為什麼手柔軟呢？因為佛無量劫來，這個手修了無量的善事，心有無量的慈悲。所以，師父還是一再的強調說：我們要以佛為模範，要以佛為模範，要柔軟心、慈悲心，我們的兩手是用來造善的，不是要做惡的。佛手似之，[佛五輪指端，皆有縵網之相，且有金光，故曰：「網相光手」。]

[誨勅阿難及諸大眾者：乃誨以見性不動，如主、]如如不動、不變，不是像客人來來去去。[如空，]不動，不像這個灰塵滾滾飛揚。[勅令勿更錯認，客塵動搖之身境。]諸位！這個客跟塵主要的在強調什麼？後面那二個字要畫線，「動搖」的意思。意思就是說：凡是這個緣起生滅的動搖之相，都不足取，都不值得你執著。換句話說：如果你體會到這一點，就用無為法修行，無為法就是見一切相總是幻，身心如如不動。

[我初成道，於鹿園中者：佛在雪山，苦行六年之後，詣菩提場，臘月八夕，]
十二月初八的早上，[觀星出現，忽然大悟，得成無上佛道。即以自所證之道，
轉無上根本法輪，說《華嚴》圓滿修多羅教，]修多羅翻譯成中文叫做經，經，
有貫、攝、常、法的含義，四種含義。修多羅，我們說：彌陀修多羅，就是《彌
陀經》；華嚴修多羅，就是指《華嚴經》；法華修多羅，那就是說《法華經》。
[小機在座，有眼不見舍那身，有耳不聞圓頓教，]小機是指根器比較差的，小
根器的，雖然也參加華嚴會上，就是眼睛這樣看，看不到圓滿的報身盧舍那；
有耳不聞圓頓教，雖然有耳朵，但是，不懂圓頓大教。所以，佛不得已，所以，
「不得已」如果前面加一個「佛」字，就更清楚了。佛[不得已依本起末，]
依這個根本的大教，就是依究竟一實相寂滅的華嚴思想；沒辦法，只好起末，
就講一些眾生比較聽得懂的，「末」就是簡單的，大家比較容易體悟的。因此
[不動寂場，而遊鹿苑，]不動寂場是指如來心性，世尊證得了一乘大寂滅的涅槃
道場，所以，走到哪裡，他都是如如不動。而以如如不動的心性，遊鹿野苑，
就是鹿苑。[為五比丘說法。]

[鹿園即鹿苑，在波羅柰國境，為古帝王苑囿，]「園」就是養禽獸的地方。[又
為帝王養鹿之園。其因緣：昔有國王遊獵，無數兵士，各持利器，作一獵圍，
圍內眾生，必難倖免。時有二羣鹿，各五百隻，其鹿王：一釋迦過去示生畜類，
行菩薩道；一為提婆達多。時釋迦鹿王，與達多鹿王言：今國王圍獵，我等以
及一切禽獸，身命難保。]182頁，[我與汝當向王請願，救彼身命，汝我二

羣輪流，每日進貢一鹿，請王解圍。達多鹿王從其意，遂至王所，士兵見欲殺之，]看了準備殺牠。[鹿王能作人語云：]在經典講：人壽有四萬歲、六萬歲的時候，畜生可以講話，不是像現在人壽百歲，畜生沒辦法跟人溝通，也很難！就算現在科學很發達，說這些畜生有時候也有表達種種的語言，但是，人類要好好的去體會，叫做動物行為學。這鹿王能作人語言：[「勿殺我。我與王請願。」鹿能人語，人皆奇之！又云請願更奇。乃報告於王，有鹿能作人語，與王請願。王聞亦奇之，]這國王聽到也是很稀奇，就允許牠進來，[即許入。行禮訖，跪奏云：大王今日遊獵，小鹿大膽啟奏，求王下令解圍，我等當每日進貢一鹿，王可日食鮮味，終身食之不盡；若盡行圍獵，眾鹿必死，王食不及，]王食不及，就是沒有辦法繼續吃到新鮮的肉，所以，這個叫做不及。[以後無鹿可食。」王因奇其事，遂允解圍。一日輪達多鹿羣進貢，派一母鹿，身懷有孕，再二日即產。乃求王先派他鹿，待子生後，再往進貢。王怒不許，曰：「汝欲後死，誰願先死耶？」該母鹿即到釋迦鹿王處，哀求為派一鹿，代其今日進貢，俟子生後，]「俟」就是等待，等待生了孩子以後，[即往進貢，可以保全其子。釋迦鹿王，心中一想：若派其他，殊難開口，若不設法，又負所求，乃令母鹿，在此羣中，自往代之。]所以，到國王那個地方，（[至國王所，]）[王問：「子來何為？」]「子」就是你，你來做什麼呢？[曰：]回答說：[「進貢與王充膳。」]這個「膳」就是飲食的東西，也可以作飲食……左邊也可以把它改成飲食的食這個部首，一個食一個善，也可以。[王曰：「難道汝二羣之鹿，皆食盡耶，要輪汝自己進貢？」對曰：「二羣之鹿，只有增加，王日食一鹿，統計所生，一日不只一鹿。」]一日不只生一隻鹿，何況王每天只吃一

隻。[曰：「何為子來耶？」]「子」就是你了，那你為什麼來呢？[乃告以母鹿請願之事，不得不以身代之。王為感悟，]說：[畜生中是有菩薩。乃說偈曰：「汝是鹿頭人，]表示你是畜生中的人的心。[我是人頭鹿，]我雖然是一個人，但是，心像畜生一樣；我們講的：人面獸心。[我從今日後，不食眾生肉。]遂將群鹿養於苑囿，禁人加害，故稱鹿苑。此處乃鍾靈之地，多有仙人在此修行得道，又名仙苑。]

[為阿若多五比丘等，及汝四眾言者：五比丘，佛初出家時，淨飯王遣五位大臣，往勸太子回宮。]父親這方面有三個人跟著去，（[父族三人：]）[一、阿鞞，]中國話叫做馬勝，（[此云馬勝；]）[二、跋提，此云小賢；三、拘利，]中國話沒有翻譯，（[華言未詳；]）[有云即摩訶男。]這個摩訶男，經典是有記載的，也是證果的阿羅漢。這個摩訶男還有一個故事，說當敵人殺進來的時候，這個摩訶男就請求那個軍隊的領導，說希望跟他約好，說：如果我潛入水中，等我浮起來的時候，你再殺我的族人，我們希望能夠有這樣的請求。那個士兵……這將官就說：好啦！既然這樣講，就讓你潛下這個水池裡面，等你起來的時候，我再開始殺，最多幾秒鐘、幾分鐘，你一定要起來！所以，這個摩訶男就潛入水中，因為他的頭髮很長，他那個頭髮很長，他就把這個頭髮綁在這個石頭上，綁在這個石頭上，讓他不會浮起來；這個族群，釋迦族群統統跑光了，奇怪！這個屍體怎麼沒有浮起來呢？屍體怎麼沒有浮起來呢？後來叫人家潛水下去看，這個摩訶男死在水中，把這個頭髮綁在這個石頭上。那麼，

這個記載多少有一點文字上的出入，這個是指摩訶男，他是證果的羅漢，他為了救族群，可以犧牲自己，有這樣的一個故事。

底下說：[母族二人：一、阿若多，此云解本際，又云最初解；二、十力迦葉，此云飲光。尋到太子，勸請回宮，太子乃曰：「不成佛道，不回本國。」]諸位！如果在這裡要準備出家的人，就要發這種願：不見性、不成就道業，不離開講堂。他這樣他才有辦法住下來。說：滾動的石頭不長青苔，我們常常要參這個善知識，道場跑來跑去，那個是很難成就的！所以，如果有了好的善知識、好的道場，發心準備出家的，何況三位都是大學畢業的，要把心定下來。「不成佛道，不回本國。」[五人因太子不回，不得回朝復命，乃隨從太子遊方五載，而至雪山，同修苦行六年。三人不堪苦行者，乃往鹿園，別修異道；後二人見太子受牧女乳糜]這個「糜」就是粥。[之供，亦復捨去，而至鹿園。]

[佛演《大華嚴》，雖稱本懷，不契時機，]所以，不對機就是多餘的。[尋念過去佛，所行方便事，亦欲開方便門，說小乘法，乃思：誰應先度？悲二仙之已逝；]這二個仙人，他是在王舍城附近的二位著名的宗教導師，教導人們修習禪定的方法，他們一個叫做阿羅邏，一個叫做郁陀迦。這個阿羅邏就是阿彌陀佛的阿；四維羅；第三個邏，底下加一個辵彳乂乙、部，四維羅加一個辵部，叫做阿羅邏。第二個仙人叫做郁陀迦，郁就是左邊一個有沒有的有，右邊一個耳朵；陀就是阿彌陀佛的陀；迦就是釋迦牟尼佛的迦，叫做郁陀迦。那麼，這

二個仙人已經不在了，[喜五人之猶在，乃至鹿園，為五比丘等，三轉四諦十二行法輪：]為什麼講十二行呢？因為四諦講三次。

諸位翻開《表解》二八頁，三轉四諦法輪，二八頁下面中間，三轉四諦，三乘以四就是十二。三轉四諦十二行法輪，四諦，簡單解釋一下，我們在《大專佛學十四講表》已經講得非常清楚，簡單提示一下。四諦就是四種真理，此是苦諦，苦，這個世間實實在在是苦的，你不要一直不覺悟，這個世間無樂可言，因為是剎那、是生滅、是無常、是緣起。所以，這個世間真是苦，不但是身苦，還有心靈的煩惱的苦，所以叫做苦諦。二、此是集，就是集諦，集諦的意思就是集合一切煩惱，就會感應種種的痛苦，業感就會有緣起。所以，此是苦，就是世間的果；此是集，這是世間的因，「集」就是集一切的煩惱，簡單講：集見思二惑，集一切見思二惑等等煩惱，貪瞋癡慢疑等等。再來，此是滅，這是滅諦，我們身心皆苦；有一個快樂的涅槃，所以，這個「滅」是滅苦的意思，意思是說：一個人證悟了涅槃的妙心，則能離一切苦。所以，「滅」就是滅苦，也就是涅槃義。此是道，是指八正道，還有三十七道品，「道」就是路，就是可以通，可以通往涅槃之道，所以，此是道。意思是說：你修八正道、修三十七道品，可以通往涅槃，可以度脫生死，此是道。再來，此是滅，是出世的果；此是道，是出世的因。好了，有了苦諦、集諦、滅諦、道諦，就變成世間果，此是苦；世間的因，此是集；出世的果，能得涅槃，此是滅；出世的因，此是道，修八正道、三十七道品，就可以了生死、離苦得樂。

底下，**示相轉**，對上根人講的；**勸修轉**，對中根人講的；**作證轉**，對下根器的人講的。示相轉是啥意思呢？上根的人一聽到此是苦，就知道苦有**逼迫性**，苦有逼迫性，所以，不會像世間人這樣子，不會像世間人這樣子。此是集——有**召感性**，你只要對這個財色名食睡死執不放，你就有召感痛苦的，召感痛苦的。而世間人不一樣，世間人不知道這一層道理。

有一個老闆，他討了個老婆，可是，這個老婆又肥又胖又醜，但是，他是靠他老婆起家的，我們講的被招贅，入贅的。是不是？什麼事都作不了主，可是，他又喜歡拈花惹草，他在公司裡面，他又喜歡了一個秘書，喜歡了一個秘書。人家這個消息……這個老闆娘雖然又肥又胖又醜，但是，人家家庭很有錢，就派她的妹妹去監督，去監督，他就很氣憤了；這是一部電影，他這個老闆就很氣憤了，很氣憤了！然後，他要交這個秘書，每次他這老婆都會出現，他就很討厭她，很討厭這個老婆；可是，又沒辦法離開這個老婆。後來有一次，他老婆生日的時候；他因為他交不到這個秘書，又怕被人家搶走，又討厭這個老婆，又肥又醜，然後，又沒辦法離開她，因為他沒錢啊，他靠他老婆的。有一次生日的時候，蛋糕上面插了幾根蠟燭，就端出來了，在這個花園裡面舉辦生日 party，就出來那搞笑篇的，他就出來，就唱生日快樂歌，他怎麼唱呢？因為他老婆很胖，他又很討厭阻擾他交這個秘書，他就這樣唱：豬～你生日快樂，豬～你生日快樂，豬～你生日快樂！然後這個蛋糕拿到他老婆的前面，他老婆一巴掌刮下去說：你這個音不會唱正一點嗎？第一個字罵她，罵他老婆：豬～你生日快樂！那個「祝」把它念成「豬」。

眾生他不知道這個有召感性、有逼迫性，所以，樂此不疲。底下就是說：此是滅——可證性，就是涅槃是可以證入的、證悟的。此是道——是可修性，意思就是說：上根器的人，跟他開示了這個苦、集、滅、道，他就能夠知道要修行。有逼迫性，此是苦；有召感性，此是集；可證性，此是滅；可修性，此是道，對上根器的人來講，就是示相，只要稍微點一下，就醒過來。就像一隻馬，好馬，看到這個主人拿起這個皮鞭，這一匹馬就跑得很快；根器利的人也是一樣，一聽到了正法，他一輩子決定不放棄三寶，決定不放棄善知識，一定要好好修行。示相轉。

再來，有一種人叫做中根器的，中根器的，中根器的叫做勸修轉，佛陀對這個中根器的，就跟人家講說：哎呀！世間是苦的，汝應知！世間這個苦從哪裡來？從貪瞋癡，集合貪瞋癡來的，汝應斷，汝應斷；有涅槃是可以證的，可以證悟的，所以，汝應證；有八正道、三十七道品，你應該好好修行，說：汝應修，這是對中根器的。

底下是對下根器的，根器很差的，說：此是苦，我已知，作證轉就是佛陀的意思，佛陀自己，這個「我」是指佛陀。佛陀告訴他：你要相信我釋迦牟尼，世間身心皆是苦，因為是剎那生滅無常法，所以，你不可能擁有任何東西，你也帶不走任何東西，這個的的確確是苦的，說：我已知。此是集，我已斷，所有的貪心、瞋恨心、嫉妒、憤怒，佛陀全部都斷，包括微細的無明，我已斷。此

是滅，我已證，釋迦牟尼佛做榜樣給我們看，他已經證得了佛果，的確是可以證得佛果的。此是道，我已修，你看，我就是這樣修學佛道的。是不是？好！這個叫做三轉四諦十二行法輪。

翻回來，183頁，倒數第四行，《楞嚴經講義》183頁，倒數第四行，[一、示相轉；二、勸修轉；三、作證轉。示集諦之相，即見、思煩惱，]集，顧名思義就是：我們說：集合！就是集合，苦從哪裡來？就是集合煩惱來的啊，不停的執著來的啊，見思煩惱。[見惑粗如客，]如客，它什麼意思？就是容易覺察的意思。[思惑細如塵，]這個很難覺察，就像灰塵，有時候眼睛不睜大一點看不到。思惑細如微塵，[此在鹿園，所說客、塵之義。]

[及汝四眾言一句，當指《阿含》會上四眾。佛對之言：一切眾生，不成菩提：即不能成就，無上正覺菩提之道。及阿羅漢者（解見在前），其故何也？皆由客、塵煩惱所誤。客、塵喻粗、細煩惱：我執分別，行相不停如客；]來作客的一定要走。換句話說：對境界上的執著，其實也帶不走，也沒有一樣東西你可以帶著走。[我執俱生，行相微細如塵。]俱生就是先天帶來的，俱生就是無量劫來存在的，諸位！難就是難在這個地方，難，困難就是難在降伏那個微細的習氣。你可以寬恕人家，這個你做得到的；但是，要叫你改變你的個性，這個很難！碰到什麼事情，金錢的糾紛，你會當作說：唉！就算我前世欠他的！你絕對看得開，稍微有一點功夫的佛弟子，都沒問題；但是，要碰到跟自己的

意見、看法不同的，這個時候習氣就會上來，習氣就會上來。因此這個先天性的我執，任運而生，二六時中，修行困難就困難在那一剎那。

所以，有個具體的辦法，也就是說：**如果你的煩惱時間愈來愈短，那麼，你的修行就是正確，你把這個情緒的變化縮短到當下。**譬如說：以前煩惱三個月，現在三天；再來就一天；再來是一個小時；再來，一動念，馬上放、捨，著這個沒意義，好！就回歸當下了，回歸當下了。好！在你們內心裡面你會發現，原諒，有寬恕的一面；原諒人家，有光明的心性存在，放下，生命的品質會更好的，你會開始享受你生命的泉源，就是般若的智慧。你不再像世間一樣，同流合污，起貪瞋癡，以為執著叫做快樂，慢慢的領悟到世尊的真理、所講的正法；沒有一分，沒有一秒，包括我們晚上在作夢的時候，也會夢到佛菩薩；也會夢到我們沒有瞋恨心；也會夢到我們與人和平的相處。

所以，念佛的人用夢境來檢視自己，來檢視自己，如果我們在夢境裡面，仍然嚴重的起貪瞋癡，那麼，我們往生便會有困難，因為我們臨命終的時候，加上痛苦，是作不了主的。簡單講：我們現在的情緒作不了主，臨命終就會很危險！要作得了主，也不是很困難，不思善，不思惡，你只要放下跟我生死沒有關係的，這些不必要的客塵煩惱，每天只管自己，掃自己的門前雪，莫管他人瓦上霜，你儘管掃自己門前的雪；你儘管注意自己的起心動念，掌握了這個方向以後，其他的跟自己生死沒有關係的，就是統統放下。然後，守住一個大原則，

物我是一如的，「物」就是指外境，「我」是指心性，外境跟心性，其實本來是同一個起源的，一個如來藏的。這樣慢慢來，一步一步來。

所以，常常講說：**為什麼修行不得力？因為方法錯誤！**在這裡，把筆放下來，這個方法對跟方法錯，有差多少？那是非常嚴重的！修行的方法錯誤，我現在舉一個例子，告訴你說方法錯跟方法對，會有什麼差別？在北愛爾蘭有一個農夫，在北愛爾蘭有一個農夫，他是牧羊，靠這個羊群來過活的，這個羊毛啦，賣這個羊肉，還有這個羊乳。可是，他有一個困擾；英國的北邊就是愛爾蘭，在這個愛爾蘭的山區裡，有一個牧羊人，養了一群的羊，這個農夫養了一群的羊，少許的耕作，加上一群的羊，靠這個羊的經濟作物來過日子。但是，他有一個困擾，他有一個困擾是什麼呢？就是這個山區裡面很多的野狼，這個野狼在山區裡面覓食不容易，找不到食物，就用怎麼樣？就來偷襲他的羊群，他有時候第二天看，這個羊，這裡死一隻，那裡死一隻，肉沒有全部吃完，咬死以後沒有吃，有的吃一半的；有的吃了剩下一隻腳的。這個農夫、這個牧羊人沒辦法了，一看，哇！這個山這麼大一座山，他怎麼辦呢？他就去貸款，把他整座山都圍個簡單的籬笆，圍那個鐵絲網，圍那個鐵絲網，圍那個鐵絲網。圍這個鐵絲網以後，這個狼還是沒有東西吃啊，在山上找不到；圍那個鐵絲網，這個狼很聰明，牠就往地下挖洞，這個鐵絲網已經很低了，這個狼很聰明，挖這個地洞，挖一挖……挖了地洞以後就鑽進去，就變成一個洞了，鑽進去就有東西吃，又咬死了一堆，那狼群一進去，一隻一隻一直進去，吃完了，又從那個洞回到原位。這個農夫沒辦法了，就帶著獵槍，二十四個小時守著，獵槍啊，

經過了申請，帶著他的獵槍，二十四個小時守著，他很累，狼也是很累。結果看到這個狼群來，他就開槍，就打，一個晚上有時候打死了四、五隻，狼群。他用很憤怒的，因為牠咬死很多的羊，憤怒的眼光，把狼當作是仇敵，開槍！這個狼群有時候敢靠近，有時候不敢靠近，狼要吃一隻羊很累；這個主人為了防止這個狼群，很累！十幾年來他損失的羊、他投注的經費，他身心俱疲，還是沒有辦法防止這個狼群的攻擊。後來他去請示一個義大利的，叫做生物動物行為學家，專門研究動物的行為的，那個人是跟狼群生活的，把野外的狼群抓回來，小隻的狼群，把牠慢慢的養，他要觀察狼的行為，這狼的行為裡面，牠有階級的，這個狼的群裡面的首領要先吃的。再來，經過了打鬥以後，變成狼群的群王，這個動物行為學家跟他們生活在一起，再來就研究狼的嗥叫聲，嗥叫聲，那嗥叫聲：嗚……是代表什麼；或是嗚嗚嗚；或者是嗚～～～拉得很長；或者急促的這個聲音，他就開始一直研究，十六年，專門研究狼群的攻擊的行為，牠的行動。後來這個愛爾蘭去請這個義大利的專家，去請示他，這個義大利的專家還是沒有辦法，後來愛爾蘭這個飼主，再加上這個義大利的動物行為學家，去請示一個美國黃石公園；黃石公園野狼專家，野狼的專家，請示以後，他（專家）就告訴他：狼群牠是有習性的、有地盤性的，牠有地盤性的。他說：你只要把另外一群的；另外一群，這一群來，你放另外一群的狼群的嗥叫聲，叫做宣示地盤，用這種方式，另外一群的狼群來，牠就不敢入侵。動物的行為，牠有地盤性、有區域性，牠那個地盤性很堅強的，同時牠也不敢隨便的去入侵其他狼群的地盤。他就叫這個農夫，說：我告訴你，我這裡有狼群的行為，這一群來，你把它錄音；另外一群來，你把它錄音，我這裡有好幾群的

狼叫的聲音，不同群的狼叫的聲音，拿這個什麼？錄音帶，錄音帶。拿這個錄音帶回去的時候，你用這個擴音器，擴音器，擴音器，不定時的播放，每一個時間就播放，播放出去，把它擴音到整個山區，他就錄音帶一放：嗚～～～播放，一個小時播放……你回去就照這樣做！這個農夫沒什麼把握：我圍鐵絲網花了多少錢；帶著獵槍打死多少狼群，照樣沒有辦法，都失敗；你這樣播放這錄音帶，宣示狼群的主權？你用不同群的來，不可以用同群的喔，同群的，牠會跑來的喔！甲、乙、丙、丁，他就去錄音，狼叫的聲音，他就把它錄音，他自己這裡得到一些不同的錄音，這一群來了，他就標示：這是甲群的，這是乙群的，甲群的來，我放乙群的這個狼群的錄音，擴大出去：嗚～～～經過幾年，他這樣一放以後，方法對了，怎麼樣？中獎！從此以後，沒有一隻狼來咬他的羊群；方法錯的時候，羊被咬死，狼群被打死，花費了多少鐵絲網的錢，他就是搞不定牠！方法對的時候，一毛錢都不要花，就是買個擴音器播放。從此以後，狼知道那邊那個區域，是屬於另外一個狼群的，統統不敢來！

我現在回歸到說，修行也是這樣子的，你掌握了對的方向，方法對了、正確，了悟諸法畢竟空，若見諸相非相，即見如來，知道萬法空相，就慢慢練習放下……這個就是方法對！如果你一直拜山、一直念佛，而不懂得放下，一念提起阿彌陀佛，那就會變成一邊念佛，一邊執著娑婆世界的是非；一邊念佛，一邊著相，著這個緣起緣滅的假相。那麼，就是說：雖然你很用功，可是，被牽制住，這個叫做方法錯誤，方法錯誤。見性就是：生擒活捉，不費吹灰之力，就像這個生物、動物的行為學家一樣，他（專家）叫他回去放：只放一下錄音

帶就好，你也不必帶槍，也不必圍籬笆。他就方法對啊！諸位！放下萬緣，你的方法就對了！所以，常常講說，諸位！師父一直講放下，有一個居士來問，說：師父，師父！您常常講放下，放下，我心裡也常常告訴自己：放下，放下啊；可是，它就是放不下呢！我說：那個放下是打從徹悟的心，了悟能緣的意識心空、所緣的境界空，是這樣子的，是這樣子的無所在、無所不在的那種放下的心，不是告訴自己：我要放下……這個還是加一個「我要放下」啊，這個不是真正的功夫。真正的功夫，是了悟一切法無生，那種如如不動，見一切法如幻，心悟無生，如如不動，是這樣子的放下。我已經舉例子給你聽了，也用了這麼長的時間告訴你，修行的方法一定要對，一定要對，弄錯了，你會百千萬劫！

底下，說：我執……諸位看184頁第三行，[我執即天台宗，所謂見、思二惑。客、塵為三乘人通惑，]大乘、小乘共斷，（[大、小共斷，]）[不斷羅漢尚不能成，]不斷就是不斷見、思二惑，羅漢尚不能成，[況無上菩提乎？]連二乘人都構不上。[故曰：皆由所誤。當時所說客、塵，乃喻集諦煩惱，反顯主、空，乃喻滅諦耳。]滅諦就是涅槃，苦、集、滅、道。什麼叫滅諦呢？就是滅苦而成道，叫做涅槃，叫做滅諦。這個滅是滅什麼？滅三界之苦。[今但取能比之喻，不取所喻之法，以客、塵二皆屬動，而喻身境，及緣身境之心；以主、空二皆不動，]主人住在屋子裡面，當然不必動了，客人來，住了就走了，他要動的；虛空是不動，灰塵是動的，所以，以主人跟虛空來比喻二皆不動。[俱喻見性耳。]還是要見性，都是在比喻見性。[佛問汝等當時，聞說客、

塵二字，因何開悟？今成聖果？故問因何開悟，欲今詳敘客、塵、主、空，] 什麼是客？什麼是塵？什麼是主？什麼是空？要分清楚。諸位！這裡總歸一句話，注意聽！客、塵就是生滅；主、空就是不生不滅，就是這麼簡單，放下生滅，就是不生不滅。諸位！法不必找，放下就是。[可以例顯身境，及緣心與見性，動不動之義。初如來詢究原悟竟。]

[已二、陳那詳答佛印。] 經文：「時憍陳那，起立白佛：我今長老，於大眾中，獨得解名，因悟客、塵二字成果。」說：那個時候，憍陳那起立白佛，對佛這麼說：我今是法性長老；為什麼稱為法性長老呢？因為他悟到法性不動，叫做法性長老。這個法性，諸位要認識一下，法性長老，證阿羅漢果叫做法性長老，同時叫做福慧上座，福慧上座。所以，在這裡要有一個很清楚的，也就是說：如果是證阿羅漢果的，是排前面的。譬如說：先出家的在前座，後出家的在後座；但是，如果他證阿羅漢果，世尊會請他到前面來，到前面坐，不必排在人家後面的，證阿羅漢果，可以不必依照戒臘來的，是這樣子叫做福慧上座的，因為，他有功夫了。

諸位！跟著佛出家，跟著佛出家以後，如果他只有沙彌，證阿羅漢果，可以不必受比丘戒，就是比丘。這個證阿羅漢果是不容易的，到目前為止，難啊！連證三果阿羅漢都很難了。泰國那個是專修毗婆舍那的，叫做內觀法的，無常觀、數息觀、不淨觀。聽他們泰國來講的，泰國目前有二、三個證三果阿羅漢的；當然這是他們傳過來的訊息啦！泰國有多少的比丘啊？幾萬啊，三果還不是阿

羅漢果呢，三果而已啊，找不到二、三個。所以，這個時代不念佛怎麼行呢？不好好修淨土法門，哪行呢？是不是？還是要認真修行。

底下，我今長老，於大眾中，獨得解名，因悟客、塵二字成果，悟到了生滅，放下，同時就是不生滅。[此憍陳那自陳得悟。他經有云憍陳如，即阿若多之姓也。此云火器，以先世]「先世」就是祖先，祖先。[事]就是事奉。[火]就是拜火教。[命族故。]命族就是這樣命名的。整句的意思就是：他們的祖先因為是事奉拜火教，而命名叫做火器，所以叫做阿若多。[我今長老者：]因為碰到佛了，要不然，也沒有辦法成就了。[因佛在鹿園說法，阿若多最初稱解，成阿羅漢，為法性長老。獨得解名者：阿若多，此云解本際，名也。因悟客、塵二字之理，得成聖果，此從集諦入也。]寫一下：憍陳那在佛弟子當中，叫做見解第一；舍利弗叫做智慧第一；目犍連叫做神通第一；他叫做見解第一。

經文：「世尊！譬如行客，投寄旅亭，或宿、或食，宿、食事畢，俶裝前途，不遑安住；若實主人，自無攸往。」這比喻得非常好！說：世尊！譬如說；行客，行客就是動態的，來來去去的這些行客。投寄在旅亭，就是我們現在所講的旅社。有的或宿；或者是吃；或者是過一宿，吃完了，食事畢，怎麼樣？「俶裝」就是整裝，繼續，前途，繼續前進了。不遑安住，「遑」就是來不及，就是無暇的意思，因為他是來作客的，一下又走了。若實主人，自無攸往，「攸」就是所往。若實主人是指我們的心性；不遑安住是指意識心，不遑安住是指生滅的意識心；自無攸往，實是主人，是指如如不動的心性。意思就是說：如果

是生滅的意識執著心，應當放；如果是主人，你應當知道，那個是如如不動的見性，是作得了主，是主，你就要往這邊走；是客，就放下，捨妄求真，就是這個道理。

[此述所解，先解客字，次解塵字。佛以客、塵喻集諦煩惱，即見、思二惑；見惑緣境分別，背覺合塵，麤動不定，譬如行客，投寄旅亭，久緣如宿，暫緣如食，而或之云者，久暫不定也。此境分別已定，復緣他境，捨此趣彼，如客之宿、]「宿」就是過一夜。[食既畢；俶者整也，遑者暇也；即整頓行裝，轉向前途而去，不暇安心居住也。若實在主人，喻小乘偏真法性；自無所往，喻法性常住不動。]

經文：「如是思惟：不住名客，住名主人，以不住者，名為客義。」如是思惟，注意聽！如是思惟就是如是正觀，這個很重要的！如是這樣正確的觀照，很正確的知見。如是正觀，不住名客，不住就是剎那生滅的東西，就是來我們心性……如同來我們心性作客的，千萬不要去執著這種東西，不要去妄動，因為它是無住的。住，住就是永遠存在了，我們這個般若智慧一直存在，明心見性，明本心、見本性，那個如來藏性是我們的主人，住名主人。以不住者，名為客，不住，因為它住不下來，剎那生滅的意識、執著和分別心，就是客。如果你動念，動到了執著念，這就變成易客為主了，把這個意識心變成你的主人；如果你動分別的念，也就變成易客為主了，就把這個不重要的，變成你生命當中最重要了。為什麼要念念消歸自性，歸無所得？為什麼要這樣一直重複的

講？念念消歸自性，歸無所得，為什麼一直講自性？因為那個才是主啊，成佛就是明心見性，見性才能成佛。

底下說：[如是指上文，譬如行客，投寄旅亭等。如是思維，以見惑分別不住名客，以法性常住名主，是我當時開悟，以不住者名為客義。]好！底下那一段，我們休息十五分再來解釋。

(中間休息)

185頁，倒數第一行，經文：「又如新霽，清暘升天，光入隙中，發明空中，諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。」[此解塵字。以思惑任運，]任運的意思就是說：二六時中都跟在旁邊，任運的意思就是那個習氣——貪、瞋、癡、慢、疑，那個習氣隨時隨地，什麼時候要爆發不知道，很難控制的！[搖動如塵。塵須有日光，照之可見，故曰，又如新霽，清暘升天。]什麼是新霽呢？就是[久雨初晴]雨下了很久了，這個天突然出太陽，這個就是[曰新霽，清暘者，早晨之日也。日從雲中而出，喻]比喻[已斷見惑，得見道之智日，升於性天，其智微劣，於法性理，亦惟少分相應，]法性理是什麼意思？法性理的意思，就是諸法畢竟空的無生理，意思就是說：法性本空這個道理，簡單講就是所謂的無為法，因為一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。所以，法性畢竟空的無生之理，有少分相應，[故以光入隙中喻之。]光射進這個門隙當中一個縫。

[隙者，門壁縫障，]意思就是物體裂開來了。[若無日光，不了塵相，譬喻若無見道之智，不見思惑，]所以，[若斷見惑，有了智光，能覺思惑，於偏空法性理中，微細起滅如塵，]為什麼講偏空呢？偏空的意思就是悟了不究竟，二乘人只斷我空，這個叫做偏空，還有微細如塵。[而法性不動如空，故喻如日光，發明空中塵相。塵之體質是搖動，虛空乃寂然不動，相形而顯也。]這個很清楚的在告訴你：如如不動的心性，就像虛空一樣的，從不生、從來不滅；從來不來、從來不去；也無增、也無減，來去、生滅、增減，都不可得。所以，這一段你只要好好的體悟，就能了解，搖動的東西，意思就是：只要是生滅的東西，都不值得取。不管你現在擁有多少的房地產；不管你擁有多少的金錢，都是過目雲煙，暫時為我們所用的。

經文：「如是思惟：澄寂名空，搖動名塵，以搖動者，名為塵義。」所以，只要是生滅相就是如此，它就是會搖動的；只要是意識心，它就是搖動的。因此修學佛道，剛開始稍微要克制一下那個情緒，慢慢進入了三昧，正定、正念，然後，二六時中正精進。[如是思惟，乃以見道之智，觀察思惟：澄然寂靜，名之為空；飛揚搖動，名之為塵。是我當時開悟，以搖動者，名為塵義。]

底下舉一個公案：[趙州，一日掃地次，]有一個出家人，[有僧問云：「和尚是大善知識，為甚麼掃地？」]意思就是說：您是一個開悟的聖人、是大善知識，為什麼也在掃地呢？[州曰：「塵從外來。」]塵從外來。那麼，這個出家

人，因為他沒開悟，就問了，[僧曰：「既是清淨伽藍，為甚麼有塵？」州曰：「又一點也。」]意思就是：大悟人的心境，他是連一點點的動念都不行；連討論都不行；語言、文字、觀念統統不行！叫做動念即乖。所以，諸法從本來，常自寂滅相，如果我們不能體悟，這個當下當體即空、寂滅相，任你百千劫追求佛道，猶是外道，誤認為心外有佛故。諸位！心外無佛的，佛在心性當中的。[趙州眼光，爍破四天下，辨客、塵義，析入秋毫。]爍破叫做消融的意思，或者是火光閃動叫做爍，我們說：閃爍，閃爍，這個爍破也可以說是照破。四天下，以前人講的東、南、西、北。辨客、塵義，析入秋毫。你看，這個趙州和尚是大悟的人，連一點點都不行！

經文：「佛言：如是！」這個就佛印證了。所以，很多人有沒有開悟，為什麼要找見性的人印證呢？因為這樣才不會偏離修行的主題。我們修行的主題是心性，如如不動的心性，如果不能體悟到拿出這個重要的明心見性的功夫，心外一直求法，那麼，跟佛道一點都不相應。所以，求印證是很重要的！所以，佛言：如是！答對了！[此佛印可其說。佛意祇要陳那說出客、塵，主、空，誰動、誰靜，令阿難聞已生信，識得眼中見性不動，身境與能緣識心，搖動而已。]

諸位！這一段就是修行的關鍵，識得眼中見性不動，身境與能緣識心，搖動而已。這個色身，就是四大——地、水、火、風所構成的；這個意識心，接近神經系統的，一直在感受，一直在領受，一直在分別，一直在執著，到死沒辦法割捨！所以，師父已經講過，說：只要一個人一輩子沒有聽到正法，這個人沒

有任何機會解脫，一個都沒有！[陳那分析，正合佛意，故印可之曰：「如是」。更有二義當知：一、此客塵之喻，有通、有別。]「別」是什麼意思呢？[別者，如陳那]憍陳那，[所析，以見惑分別不住，]「不住」就是不停。[取喻如客，去之猶易，以思惑任運搖動，取喻如塵，拂之實難；]思惑就難了！任運搖動，就是我們卡在那種個性、習氣，是很困難的！因此我們要了解，修行的容易處跟困難處在哪裡？修行的容易處，就是你只要見性，它就很容易，見一切相總是如；你只要不見性就很困難，因為用什麼心統統不對，有心也是妄，無心也不對。

大悟，有心也對，無心也對。迷了的眾生，有心不對，無心也不對，為什麼？迷惑的眾生，有心，他認為這個意識心就是有心；無心，就是什麼都不要想，這個就是外道啊！悟道不一樣，講有心也對，無心也對，講無心就是如如的本體；講有心，有心就是般若智慧心，這是大悟的人。是不是？他用清淨心能夠展現出來的。你講無心，對，他還是如如不動的心性；講有心，也對，他是涅槃的妙心，涅槃妙心能起作用啊，怎麼不能動呢？是不是？動者就是不動。所以，這個問題出在哪裡？出在悟跟不悟，悟跟迷之間，所以，悟則剎那間，迷則塵點劫，問題就出在這個地方。

所以，我們一心念佛，總不能不了解佛的心性是什麼，修學佛道變成外道。那你要修學佛道變成佛道，應當什麼？應當要明心見性，佛道是內觀的，佛性不離心，念佛也不能離開心啊！對不對？念佛以後，煩惱愈來愈少，你念對了佛；

念佛以後，煩惱愈來愈多，愈看眾生的缺點，煩惱愈來愈多，是非愈多，對不對？耳根子軟，自己心定不下來，本來《楞嚴經》聽得好好，常常來，常常來；一下子是非、恩怨一來、煩惱一來，不來了，誰吃虧啊？所以，那個願力是很重要的！所以，如果一碰到善知識、碰到正法，或者碰到正知正見，那麼，我們要強化自己的信心，不是只有師父而已，要強化信心告訴自己：百千萬劫難遭遇，泰山壓頂，我都來聽！是不是？下冰雹，頭打昏了也要來！沒話講，這樣的願力，你已經成功一半了！是不是？這二個鐘頭演講，不要說全部都聽得懂，來這裡聽一個比喻、一句的名言、一個觀念，一改變以後：哇！原來如此！對不對？因為你不知道哪一堂課會大徹悟啊！是不是？摸索……突然這個比喻，啪！哇！原來如此啊，我就是佛！就打開你的心扉了：喔！萬法不離自性，萬法唯心現量。以前念：若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造，怎麼念怎麼不懂；現在可知道了！以前念佛沒啥味道；現在一念佛，那個味道如甘露，那味道念得出來，因為這一句南無阿彌陀佛，就是你的心性了。

底下，說：取喻如塵，拂之實難；[通者，實則煩惱、所知二障，分別、俱生二惑，]分別就是後天性，俱生就是先天性，二惑。[隨境生滅，非真常性，皆為客義；以此二障二惑，而能染污妙明，擾亂性空，皆為塵義。]尤其是現在這一代的人，要修行就更難，就更難！為什麼更難呢？因為五欲六塵太多，現在叫小孩子，網路可以玩整天的，可以玩到中風，真的！電腦可以玩整天的！所以，現在的人說要講修行啊，他玩那個電腦可以玩整天；玩那個網路可以玩整天；泡那個網咖可以泡三天三夜；逛那個名牌，從早上逛到人家店面關門；

電視一看，整天整夜的，不是像師父這樣，看大藏經這樣整天整夜的；電視一打開就一直看。尤其現在的外境，小朋友看那個什麼？網路，他媽媽說：喔！我這個弟弟好用功！才小六喔，小六，電視報導的，小六喔，他看什麼？看那個電腦網路，看什麼？看那個色情的，小六而已喔！他打開那個網路，什麼相片統統有，你看，現在這個孩子怎麼修行啊？小六而已呢！他媽媽以為他很用功，那個色情的網路，什麼相片統統有，白天看、晚上看。

所以，我們生長在這個時代，要聽聞正法已經很難；要再真正的深入那個三昧正定，就更難，因為三昧正定是通往涅槃的橋樑。諸位！沒有定，是沒有辦法進入涅槃的，用現在一句話來講就是說：**除非你完全放棄情緒化的東西，否則你不可能進入涅槃、佛陀的妙心是絕對不可能的！**佛沒有情緒作用的，哪管你有錢、沒有錢，男的、女的，他都一律平等的，他心堅固，如如不動，這樣才有辦法成就佛道的。你以為佛道是遊戲嗎？是一種遊戲嗎？語言、文字嗎？

有一個居士來，我問他說；他來了，我說：居士！你修哪一宗？他說：我修禪！我說：大居士！禪是什麼意思？他說：禪？禪是無所在，無所不在。我說：就拿你最後一句：無所不在，你指出來給我看看，指出來啊！我跟那居士講：了生死跟耍嘴皮是不一樣的，見性是真槍實彈的東西啊！回去好好的念佛。他說：師父！那無所不在是什麼意思？我說：無所不在就是性一切心，一切般若智慧，皆來自於真如自性。他恍然大悟了：喔！他說：頂禮師父，感謝恩師開示！

是嘛！修行人要老老實實的，不是嘴巴說一套，做一套，說說，也不知道佛的意思是什麼；禪無所在，無所不在，小學一年級也會念啊，色即是空，空即是色，誰不會念？對不對？因此修行是真實性的東西，不是搞一搞名相，耍耍嘴皮，讓人家恭維你：說：哎呀！你很有功夫！有道無道，自己知道。真的！所以，不能有那種榮譽心作祟：我要讓人家錯認為我開悟，我要讓人家誤認為我是真的有功夫！這一念就不行！悟道的人，你管他別人認不認識；你管別人知不知道，你就活在佛的心性當中，與佛一鼻子孔出氣，你需要人家來認同嗎？需要人家來知道你嗎？要大肆宣揚嗎？這個都是矯揉造作，錯誤。榮譽心在作祟的，懷了這個心，就不懂佛的心；直心是道場啊！是不是？因此我們要誠懇的面對自己，沒有悟，他就是沒有悟；就悟了，你也要默然，知道就好，不要到處宣揚，也不必到處誇大自己，我們就是這樣平實、平凡、平淡自己，生死是自己事，臨命終，這些榮耀用不著的，要記得師父的話！

[二、本科顯見不動，以客、塵皆喻動義，]說：本科顯見不動，以客、塵都是比喻動義，[主、空皆顯不動義。佛問客、塵，即密答阿難，寂常心性之求。以客乃不住，喻身境識心；而主人自無所去，喻心性常住之義。以塵乃搖動，亦喻身境識心；而虛空寂然不動，喻心性澄寂之義。二辨定客塵竟。]

翻過來，[辰三、正顯不動（分二）。已初、對外境顯不動。二、對內身顯不動。今初。]188頁，經文：「即時如來，於大眾中，屈五輪指，屈已復開，

開已又屈，謂阿難言：汝今何見？阿難言：我見如來，百寶輪掌，眾中開合。」

就是這樣子，即時如來，於大眾中，屈五輪指，屈五輪指就是這樣子，屈五輪指。屈已復開，開了又屈，就這樣子。底下，[此佛以手為阿難之外境，以顯見性之不動。因上文陳那分析客、塵，主、空，則動、靜分明，要阿難即生滅之客、塵，薦取不動主、空之見性耳。]這個「薦」就是直接、直取的意思，薦取就是一點都不彎曲，單刀直入，見性！薦取不動主、空之見性，[故於眾中，屈曲五輪指（又成拳相），]把這五個指頭變成一個拳相。[屈已復開，]又開，[開已又屈，以表外境不住，]佛善於說法，用手來比喻生滅。[引起阿難見性現前，令注意也。故問阿難：「汝今何見？」在佛之意，還是要阿難，向能見處親見天然不動之本體，而阿難乃據事直答：「我見如來，百寶輪掌，眾中開合。」佛手掌中有千輻輪相，故稱輪掌。]

經文：「佛告阿難：汝見我手，眾中開合，為是我手，有開有合？為復汝見，有開有合？阿難言：世尊寶手眾中開合，我見如來，手自開合，非我見性，有開有合。」來！諸位把筆放下來，看這裡，你眼睛看到師父的手，對不對？注意聽！見性的關鍵就在這個地方，這個手開了；我現在握緊拳頭，諸位！你的心有沒有握緊拳頭？有沒有？你的心有沒有握緊拳頭？沒有，你心一樣如如不動在那邊嘛，很清楚的看到手指頭這樣。好！師父的手再伸開來，你有沒有拉開你的心，再繼續看到這個掌？不需要啊，因為它本來就沒有啊！是不是？好！再壓下來，你的心有沒有被這個師父的拳；把這個指頭變成拳頭，你的心

有沒有變小呢？沒有；我伸開來，你的心有沒有變大？也沒有，縮、伸……

其實塵自生滅，自性不動。知道吧！兩眼無神，不知道該怎麼辦？

我這一段再講一遍：佛告阿難：你看到我的手眾中開合，為是我的手有開有合？是我的手有開有合？這是比喻外塵，有開有合；為復汝的見性，是有開有合呢？其實見性根本就沒有開，從來沒有開，哪裡有合？從來沒有合，也不必開。阿難言：世尊寶手，眾中開合，就是說：世尊的手自己開自己合，我見如來的手自開合。你看！開、合，而你的見性、你的心呢？根本就沒有開跟合，你只是妄動，如果產生了執著，就變成妄動；如果不執著，這個心性就是智慧心，讓它開，自然開；讓它合，自然合，心性怎麼樣？不動，叫做無所住，你就抓到修行的重點。開、合，就表示一切天地萬法統統是生滅，有開、有合，只要有生、有滅，沒有一件東西是永恆的，只有這一件如如不動的心性是永恆的。

所以，我們要堅持什麼？堅持如如不動，三昧一直現前。所以，這個三昧它是需要培養的，它是需要培養的，很多的執著慢慢變成……譬如說：你以前執著一百件事情，每事必煩惱；現在少了五十件，你進步了！再來，五十件煩惱的事情，再濃縮變成五件，你又進步了，五件事情讓你罣礙；到最後剩下一件；到最後說：這一二三四五六七八九十一百，都是數目、都是觀念，它根本就不存在的，你悟了！塵自生滅，自性不動。所以，在《維摩詰經》裡面，講了很重要的一句話：已過量，超數量，也就是說：我們的如來藏性是沒有數量，不

是一二三四五六七八可以推論、推論得出來的，叫做已過量，超數量，超越一切任何的數量，因為你有假相就會有數量，你對假相說：這是一、是二、這三、這四。對不對？這如果是性空的話，空性的東西，這一，這是因為你緣起產生錯覺，說這個是一，這是什麼？這是一；如果把這個磨成粉末狀，那可以變成多少灰啊？千千萬萬的灰塵啊！對不對？一吹，哇！都是木屑的灰。這個一二三四是從觀念來的，叫做已過量，超數量。

諸位！要進入佛的領域裡面，不能執著世間任何的——你身上有多少的財產、有多少的榮耀，因為沒有這個東西。所以，大悟有什麼好處？你一百億、一千億，大悟的人無妨，他可以救眾生啊，像師父這樣，我可以救眾生啊！對不對？**沒有錢就安分守己，好好的修行；有錢就大用現前，利益眾生。**一百億跟一百塊，對大悟的人的心境，完全都是一樣，一百億是空，當然一百塊也是空，那是觀念啊！

說：哎呀！師父！沒有錢日子怎麼過？你答對了！就是要面對這個現實。說：師父！我為了這個三餐，也不得不去賺錢！對！你答對了，這就是業。答對了啊，你要生存，當然要賺錢啊！是不是？你坐在那邊，錢就天上自己掉下來喔？No！No，還是得去賺錢啊！但是，要記住！不要被錢賺走了倒是真的。對不對？你可以賺錢；但是，不要被錢賺走，你能體會師父這一句話意思嗎？是不是？你可以賺錢，你可以作主導；錢賺不走，賺不走你，就是表示你見性。錢賺不走，什麼意思？有錢、沒錢，你的心都是這樣子，不要讓錢把你的青春

賺走了、你的清淨心賺走了、喜捨心賺走了，為了這個一點點錢，跟人家百般計較，親朋好友反目成仇，怒目相視，何苦呢？何必這樣子呢？所以，大悟有什麼好處？大悟，好處後面二個字：多多，大徹大悟，好處多多，多多，什麼都看得開，天塌下來都是OK！

人家說：啊！師父！有一個人在讚歎您！我說：喔！又有一個人懂得做功德了。說：師父！那一個人在批評您！喔！又多一個人替我消災了。讚歎對我、毀謗對我，有什麼關係？對不對？那是你的問題，不是我。對不對？日子，如果你能夠像師父這樣的體悟，OK！什麼境界來，都是空的東西，塵自生滅，自性不動。所以，大悟有什麼好處？幸福不必向人乞討，這一句話可是關鍵喔！幸福從智慧生，從自性清淨般若智慧生，不必向人乞討：你給我幸福。不需要！為什麼？你有智慧啊！是不是？諸位！沒有智慧，比乞丐更可憐，乞丐只是沒有錢，那一些有錢人貪婪不止，那個比乞丐更可憐，他每天都要向人乞討金錢，很辛苦！所以，明心見性，生命作得了主。

底下，[佛告阿難者，因其不悟，故呼而告之曰。阿難：「汝見我手，眾中開合，為是我手，有開合耶？為是汝見，有開合耶？」此佛更向親切處提醒，要阿難於外境與見性，主、客之義，定要分清。]什麼是生滅？什麼是不生滅？諸位！外境是生滅，見性是不生不滅的，你要用真心修行。所以，師父一直告訴大家：開悟是很重要很重要的，因為你見到不生不滅的時候，萬事OK了！活著，所有的意義統統顯現出來，做什麼，什麼都成就。

[阿難言：世尊寶掌，在大眾中，有開有合。我見如來，手自開合，非我見性，] 手自開合就是塵自生滅，非我見性，跟本性沒有關係。諸位！如果你也能體悟，手自開合，注意！這一句話就是：萬法本自生滅，不關清淨自性，如果你能體悟這一句話，單刀直入放下，三藏十二部經典統統通！手自開合，非我見性，[有開有合。此因如來提醒之後，始覺佛手，開合如客，見性不動如主。]諸位！開合如客，見性不動如主，這個要畫紅線，這幾個字好好的體會，好好的體會。

經文：「佛言：誰動？誰靜？阿難言：佛手不住，而我見性，尚無有靜，誰為無住？」現在阿難真的開悟了，真的見性，有一點點訊息了。佛言：是誰在動？是誰在靜呢？阿難現在對心性有所體悟了，阿難說：佛手不住；不住就是生滅，就是在動態中，佛的手一直在動，一開一合……叫做佛手不住，佛一開一合……是不是？佛手不住就是佛的手在動態中，不住就是不停，佛的手一直在生滅的意思，一開一合……佛的手一直動不停；而我的見性，連靜態都沒有，誰為無住？無住就是不停，就是動。阿難說：佛手不住，而我見性，尚無有靜，我這個見性本來就存在，連靜相都沒有，哪來的動？因為動是對靜講的，靜是對動講的，諸位！動、靜本來就是生滅的東西。則我見性，尚無有靜，誰為無動呢？誰為無住呢？無住就是動，就是不停的動；這個無住不是無所住那個無住，完全不是的，這個無住是動的意思。

[此佛見阿難所答，依稀似是，但未便僂佻放過，]「僂佻ㄉㄨㄥˊㄌㄨˊㄍㄨㄥˊㄌㄨˊ」就是模糊不清，混同無分別，混同無分別就是僂佻。但未便僂佻放過，[還須切實勘驗始得。故即問云：誰動？誰靜？要知動、靜，較前開、合，更深一層。以開、合易辨，動、靜難明，故問令答，且看當機，脚跟是否點地。][阿難見佛手開、合之時，佛手在阿難見性之中，不住如客，而阿難見性，無有開合如主，此動、靜分明，阿難已經領悟，故承問誰動誰靜，應聲答云：佛手開合不住，動也，而我見性，本來不動。但用况顯之詞，初學稍覺難解。]我告訴你，我告訴你一個最簡單的辦法，只要你受到假相的影響，動到執著、分別的念頭，就是沒有見性。簡單講，單刀直入就是這樣。只要你動到一點點的心，受到外境的干擾、影響，你的心起煩惱跟執著、分別，就是沒有見性，就是不懂得清淨自性是什麼。

底下，說：初學稍覺難解。[尚無有靜者：非言見性不靜也，蓋靜必因動而顯，先曾動過，後乃不動，]先動才靜，[方可說靜；見性從本以來，]諸位！那個「從本以來」四個字是很重要的，從本以來就是無始劫以來。[不曾動過，]所以，[未動不須說靜，故曰尚無有靜相可得，誰為無住，猶言何處有動耶？無住二字即動也，正顯即性，非惟離動，而且動、靜雙離，誠天然自性之本定，非由制伏攝念而成。]注意！不是刻意加一層力道，說：我要克制、我要忍耐、我要克制！這一句話的意思就是這樣。是體悟到一切緣起性空，緣生就是無生，不需要制伏，心性本來就是不動，非由制伏攝念而成。諸位！制伏攝念而成，有什麼壞處？因為就是能所不斷故，制伏攝念而成的功夫，叫做能所不斷

故，能所不斷就不是本性。[凡欲求十方如來，得成菩提之定，]菩提之定就是妙性天然之定。[決當以此見性，為因地心。佛但先顯，不與明言，且待請修時，再與指出，必以根性為因心也。]

經文：「佛言：如是。」佛言如是就是說：嗯！答得好！正確。[阿難此時見解，陡然與前不同，]「陡然」就是突然，突然與前面不同。[已親領見性不動之義，所分外境為動，見性不動，其理不謬，故佛印可之曰：「如是」。當知此中，以一佛手，為一切外境之例，既佛手開、合，與見性無干，則凡一切萬事萬境，任其起滅紛飛，皆與見性無干矣。]所以，禪宗有一句話，背得起來嗎？但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞？但無心於萬物，只要你對萬物不執著，何妨萬物常圍繞呢？六塵不惡，還同正覺，就是這樣子了。色聲香味觸法，其實就是你如來藏性所顯現的境界，只是你多一層妄執而已，見不到我們的主人，老是受影響，不肯犧牲，不肯無我，什麼都強佔出頭、佔便宜，煩惱心一起來，就攻擊、傷害，其實跟我們見性是無關的。

所以，我們給人金錢的時候，更應當給人尊嚴。譬如說：我是老闆，我把所有一切工作人員當作是來幫助，而且他們都是了不起的菩薩，來幫助這個常住的，我不會說把他們當作：你就是我們這裏員工！「員工」只是個名詞，他們可以自己作得了主，某些事情跟師父打個招呼。所以，在我這裏做事，真的是很好，我非常的尊重每一個工作人員。來到這裏聽經聞法的，這一些佛弟子們，師父都把他當作是佛子一樣看待。為什麼？是師父心性當中，所影現出來的一

切眾生，跟師父是一體的，任何一個眾生，我都不忍心去傷害他的。我們做法師的，修養要到頂點，明明知道這個徒弟在說謊，都要裝作不知道。說：師父！那您不是姑息養奸嗎？不！他有他的時間跟空間的難處，我能理解跟體會他的苦衷，我不會去戳破他，打妄語，他有他的立場。是的，佛弟子應當要自我的清醒了。

[若人於動中，睹此不動之性，常恒不昧，]一般的人，若人於動中，能夠睹此不動之性，能夠了悟如如不動的心性。常恒不昧，這個不昧就是功夫，就是培養，不要讓它睡著了。你記得，二六時中，時時刻刻如如不動，分分秒秒如如不動，從這個如如不動當中會產生什麼？產生慈悲喜捨，喜悅的心就出來了，因為他的心不會傷人了。有一居士來，不管他用什麼心，也是好事，我也隨喜。他看到師父就說：哇！師父你好久沒看到，你的面相愈來愈光澤了、愈來愈好看了。嗯，那是因為你的心像佛，所以看到我好看，我也是隨喜了，我就半開玩笑跟他講了：我的心就像佛了，我的心二六時中都是慈悲喜捨了。所以，我的心像佛，面相慢慢就會像佛了；你也可以啊，不止是我，面隨心轉。所以，釋迦牟尼佛他就是什麼？他就是化妝師，他化妝你的心，把你那些貪瞋癡丟掉，存在一顆慈悲喜捨的心，什麼統統懂得喜悅；什麼統統懂得感恩，不要一股腦子裏面，把所有全世界的人，都當作敵人，什麼人都跟他過意不去，全部都卡死在這個觀念裏面，不可以的！喜悅是生命的本質，我們的生命是喜悅的，不是苦惱的。[自不至為境所奪矣！]

[此文雙兼直、曲二指，]「直指」就是單刀直入，直指人心，明心見性的意思。「曲」就是通過語言、文字方便，讓你悟入自性。所以，直、曲。[如果如來但屈指開、合，不形審問，阿難即禮拜默領，不分動、靜，何異教外別傳之旨？]這個直、曲，也可以當作是指頭伸直，或者是指頭彎曲成拳；當然這個是相，我們講的是性。所以，「直」是單刀直入叫你見性，「曲」是透過語言、文字教化你。如果如來但屈指開、合，不形審問，阿難即禮拜默領，不分動、靜，何異教外別傳之旨？那麼這裏，直、曲也可以說：當作是指頭方便來解釋。[因有問有答，故曰雙兼直、曲二指。]「曲」就是方便，用方便讓你悟入自性；「直」就是讓你單刀直入見性；「曲」就是方便說。[而宗門豎指、]豎一隻大拇指、[伸拳，發明於人者，]啟發心性於人，叫做發明於心，「發」就是啟發；「明」就是心性。啟發心性於人，[多本如來舒拳屈指之意，]「本」就是依、依靠，多，統統是依靠如來舒拳屈指之意。[令人自見自悟也]。

[昔俱胝和尚，]俱胝禪師，[初住庵時，有一尼名實際，]比丘尼，[到庵直入，]就一直衝進去，腳步沒停。[更不下笠。]斗笠，連戴在身上的那個斗笠都沒拿下來。[持錫繞禪床三匝云：「道得即下笠。」]說得相應，道得就是：你只要說出來，道出你心中的境界。道得即下笠就是：能講到相應，我就把這個斗笠拿下來。[如是三問，]道得即下笠。[俱胝無對，]因為他沒開悟。[尼便去。俱胝曰：「天勢稍晚，且留一宿下又下」。尼云：「道得即宿么又下。」]道得即宿就是住下來，你說得上，我就住一宿。[胝又無對，尼便行。]就走了。

[胝歎曰：「]感歎的說：[我雖具丈夫之形，而無丈夫之氣！]遂發憤要明此事，擬棄庵往諸方參學。]要去往諸方參學。

以前有一個居士來，也是要學這樣子，他就是學這個，他看了這一段公案。他碰到師父，他要學這個，我說：中午吃飯啊！他說：道得即吃！我說：過來，過來！啪！裝什麼裝神弄鬼，搞什麼東東，吃飯去！他嚇一跳，跑開了！有的人不明禪意，有一個比丘，我就很讚歎了，幾年前有一個比丘來我的客廳，他說：師父，什麼叫做緣起如幻？什麼是佛法？我說：我不懂。他說：慧律法師，佛法你會嗎？我說：我不會。他說：哎呀，我問了很多人，他都回答得不好，我想來這裏瞭解一下。他走出那個客廳大門的時候，我說：法師！鼓一下（師父舉手拍掌）。就這樣，這個掌鼓了很大，他：喔！拜一拜，他也拜一拜。知道吧，緣起如幻就是如此，聲音無自性，萬法皆如是，緣起即現，緣滅即散，空無自性，就是緣起如幻。

[其夜山神告曰：不須離此，明日有肉身菩薩至，為和尚說法。次日天龍禪師到庵，胝乃迎禮，具陳前事，龍要胝作尼問。]這個天龍禪師就說：你裝作那個比丘尼，來問我這個問題。[胝曰：「道得即下笠！」天龍豎一指，俱胝忽然大悟。後來道風大振，凡有所問，只豎一指，至臨終謂眾曰：「吾得天龍一指禪，直至於今用不盡。要會麼？」]要會麼？就是要不要體會一下呢？[豎起指頭便脫去，]生死自在，豎起指頭便脫去，[倘向指頭上會，]如果你在指頭上會，不知道這個指頭是指塵、外境，生滅，動性的，心性不動；往指頭裏面

找，倘向，假如一個人不懂得禪，向指頭裏面去體會，[則千錯萬錯！若能了知豎指屬動，見性不動，則可親見主人翁矣！初對外境顯不動竟。]其實這個一指還有其他的含義，重點是什麼？重點就是絕對，心境一如。知道吧！

心是絕對，境其實是絕對，一粒沙是空，是絕對，萬法、無量恒河沙的世界，還是一樣，還是空，一粒沙是絕對，一棵樹是絕對，一座山是絕對，絕對的空。一顆星球是絕對的空，無量塵沙世界，都是佛陀所講的畢竟空，若見諸相非相，就是空，無相不空，指頭、大拇指就是絕對，心性絕對，大拇指就是絕對。沒有任何語言、沒有任何文字，它就是存在，不需要言語，這個指頭就是這樣子，道得即下筌，忽然大悟！以後每一個居士來這裏摺紙的時候、工作的時候清廁所，我看到居士就（法師伸拇指）……他就：喔，師父！您中午吃一碗喔？他就會這樣講。

[已二、對內身顯不動。] 經文：「如來於是，從輪掌中，飛一寶光，在阿難右，即時阿難迴首右盼；又放一光，在阿難左，阿難又則迴首左盼。佛告阿難：汝頭今日何因搖動？阿難言：我見如來出妙寶光，來我左右，故左右觀，頭自搖動。」 [上科對外境，而分動、靜尚疎；此科就內身，]來檢視一下。[而分動、靜則親。]你親身體驗。[以內身親為自體，其與見性，動、靜難分。佛要令阿難，更於自身中，親見不動之體，故從輪掌中，飛一寶光，在阿難右，令其迴首右盼；又放一光，在阿難左，令其迴首左盼。故問阿難：汝頭今日因何

搖動？要阿難說出，觀光動頭，]看到佛現之光，動了這個頭。[方可辨於見性之動、靜耳。]

經文：「阿難，汝盼佛光，左右動頭，為汝頭動？為復見動？世尊！我頭自動，而我見性，尚無有止，誰為搖動？」「止」就是靜，我連靜相都沒有，誰在動？因為我們的清淨自性，是遠離動相、動跟靜的，遠離一切相的，是寂滅的。[上科阿難於外境見性，所分動、靜，已蒙印可；此科佛欲就內身勘驗頭、見，誰動、誰靜，看阿難能否於搖動身中，親見不動真體。正脈云：世人認見是眼，]世間人總是把看到的東西認為是眼睛在作用。[故頭搖眼轉，宛似見性亦動，]好像見性在動。[今阿難因佛上文說破，見不屬眼，]它是獨立存在的。[已覺此見，離眼獨立，湛然滿前，自試頭之搖，何干於見？是以直答：我頭自動，而我見性，尚無有止(靜也)，]無有止就是靜了，[誰為搖動。即所謂而我見性，尚且無有靜相可得，如何更有搖動？]

[頭之與見，同在阿難當人分上，今於自身上，能分動、靜，自然較勝從前認眼為見多矣！阿難此時，能於搖動身境之中，分出不動之見性，由聞上科，彼無眼者，非見全無，又既能矚暗，見何虧損？]見何所虧？[已領見性脫根脫塵，離緣獨立。又聞陳那解說，客、塵，主、空之義，復明常住不動之義，故一經如來勘驗，能於動搖身境之中，說出不動之見性。細究阿難，此時解悟，雖經如來印可，實屬從外入者，不是從內發出，佛但以所答不謬而許之。何以見得，阿難不是從內發出？觀下科意請如來，顯出身、心二者之中，發明何為虛妄生

滅無常性，何為真實不生滅常住性，便知。]所以，阿難在這個地方，稍稍有點悟，還不是大徹大悟。

[宗家多向根身，接引學人。昔無業禪師，初見馬祖，問曰：「三乘文學，粗窮其旨，]粗窮其旨就是：大概瞭解它的宗旨。[嘗聞禪門，即心是佛，實未能了！」]這句意思是說：三乘，小乘、中乘、大乘，不是最上乘喔，最上乘就是即心即佛了。三乘文學，就是三乘，小乘、中乘、大乘，所記載的文字，粗窮其旨。窮就是：我大概瞭解它的宗旨。嘗聞禪門，即心是佛，實未能了。[祖曰：「只未了的心即是，]就是你所未了的心當下空，就是[更無別物。』]這個無業禪師說[業曰：「如何是祖師西來，密傳心印？」祖曰：「大德正鬧在，且去別時來。』]上面幾個問題其實都是多餘的，自性本來就空。大德！你繼續問就繼續鬧。所以，大德正鬧在，你繼續問就繼續鬧，即心就是佛，沒有東西可以問，沒有東西可以答，你繼續問就是繼續鬧。且去別時來，先離開一下，下次再來。[業纔出，祖召云：「大德！」業回首，祖曰：「是甚麼？」業便領悟，]喔，原來如此。見性無可說、無可答，所有的問都是多餘的，所有的答也都是多餘的。[乃禮拜。祖曰：「這鈍漢，禮拜作麼？」]這鈍漢意思就是說：有一點點責備的意思，悟即是，這個「鈍漢」是莽漢、莽撞的意思，這個鈍漢禮拜做什麼呢？悟就是即心即佛了，禮拜做什麼？就是為什麼還要多此一舉呢？

[又五洩靈默禪師，遠謁石頭，便問：「一言相契即住，不契即去。」]如果你講相應，我就住；不契合，我就離開。[石頭據坐不答，洩便行。]五洩禪師便行，就走了。[頭隨後召云：「]石頭禪師隨後召云說：[闍黎！」]現在我們所講的阿闍黎，就是我們的親教師，或者是教授師，就是阿闍黎。[洩回首，頭曰：「從生至死，祇是這箇，回頭轉腦作麼？」]我先從事相來解釋，打從你出生，一直到你死亡，都不離這個自性，只是這個，這個回頭轉腦是多餘的。這個有更深一層的含義：從分別心死的那一刻，就是自性顯現的時候，從分別心的生，一直到分別的死，就是見性。從分別心生一直到分別死的見性，只是這個就是見性，如來藏性，每一個都具足，回頭轉腦做什麼？[洩於言下大悟，乃拗折拄杖，]這個「拗了一又、」就是用手把東西折斷，「拄」就是支撐著東西以借力。拄仗，就是把這拐仗折斷。[而棲止焉]。古人沒有碰到大善知識則已；碰到大善知識，一輩子都不會離開的。不是像現在的人，現在的人，你要勸他來聽經聞法都很困難。你告訴他：你要好好的安住，他還是住不下來；不要說碰到善知識要住，就是拜他住，他也不要。跟以前人的求道，是完全差距很大的！以前一碰到大善知識，一輩子都不離開的。[且道無業、五洩二人，回頭轉腦，便爾悟去，]這個功夫，[較阿難相去幾何？]

經文：「佛言：如是。」答對了。[眼中見性，湛然圓滿，超然獨立，不特與外境無干，而與內身亦不相干。又非但無有動相，併靜相亦不可得，誠所謂這箇見性，內脫根身，外遺世界，身、境兩不相干，動、靜二皆不屬。]其實這二個關鍵在哪裡？關鍵在無所住。身、境兩不相干，關鍵在無住；動、靜二皆

不屬，就是無住，根、塵統統離。[若能親見根中，不動搖之定體，即是奢摩他，微密觀照，最初方便也。故佛復印可曰：「如是」。三正顯不動竟。]

[辰四、普責迷認(分三)。已初、取昔所悟客塵。二、令觀現前主空。三、怪責自取流轉。今初。]

經文：「於是如來，普告大眾：若復眾生，以搖動者，名之為塵；以不住者，名之為客。」[如來普告，意在令眾咸知，客、塵、主、空之義。若復眾生一句，上下當補足其意，於後四句，方易領會。乃曰：汝等已明客、塵之義者，則不必說；若復有眾生，未解客、塵之義者，即當以搖動者，名之為塵，以不住者，名之為客，不獨頭之搖動是塵，凡一切動相，皆屬塵義。又不獨佛手開、合不住是客，凡一切不住，皆屬客義，]不住就是生滅，一時一刻也停不下來，所以，不住就是緣起假相，生滅的意思，凡一切都是生滅，皆屬於客意。[初取昔所悟客塵竟。]

[已二、令觀現前主空。] 經文：「汝觀阿難，頭自搖動，見無所動；又汝觀我，手自開合，見無舒卷。」師父先解釋一下：說，你看這個阿難，頭自己在那邊搖動；可是，見性並沒有動。又汝觀我，手自開合，見無舒卷，「舒」就是伸開來，「卷」就是卷回來。[此令眾轉觀，恐其未解，常住不動，主、空之義者，故令就阿難身境驗之。乃曰：汝等倘未解主、空之義，但觀察阿難，頭自搖動、塵也；見無所動，空也；又汝觀我，手自開合，客也；阿難見無舒

卷，]怎麼樣？[主也。而客、塵；主、空之義，豈不歷歷分明；若悟主、空，自不被客、塵煩惱所誤矣！]這句話的意思就是：六根、六塵皆是生滅，你只要不要住著。[二今觀現前主空竟]。

[已三、怪責自取流轉。] 經文：「云何汝今，以動為身？以動為境？從始洎終，念念生滅？」云何就是責怪，你以這個動為身、為境，動就是生滅了。把這個生滅當作自己的身，把這個生滅的外境，當作是以為實在的外境，卻拼了老命一直執著。所以，從始及終，從始到最後，都是念念生滅。所以，這個天地之下，就沒有一物可以值得你執著。[云何是責、怪之詞。承上客、塵，主、空之義，明如指掌，] 「明」就是清楚，清楚就像見到自己的指掌；[應當捨客、塵、動搖之身境，而取主、空不動之見性。云何汝等，仍以動者為實身，以動者為實境，猶故不捨客塵之身境，而取主、空之見性，反乃從始洎終，於身妄執為實我，於境妄執為我所，]諸位！這二個要畫雙紅線，為什麼要多加一個「妄」？就是活在虛妄的世界，不知道，醒不過來！於身妄執為實我，修行你要抓到根本嗎？方法要對嗎？所以，要放下這個四大的假我。於境妄執為我所，你現在所有的財色名食睡，房地產、什麼老公、老婆，諸位！沒有一樣不是妄，於境妄執為我所，[此屬我執；又執身境，心外實有，不了萬法唯心，此屬法執。念念隨我、法二執以生滅，豈不自誤哉？念念即意識妄心；始、終二字，遠則無始為始，今世為終；近則生為始，而死為終，二皆可通。]

經文：「遺失真性，顛倒行事，性心失真，認物為己，輪迴是中，自取流轉。」

你看！自取流轉，沒有人讓你痛苦，是我們讓自己痛苦。我們讓自己掉進去生滅無常、假相當中，痛苦，而沒有辦法脫離。所以，遺失真性，顛倒行事，性心失真，認物為己，認外物是自己的，認這個四大為自己的色身，認為外境是自己所擁有的，生滅執著不斷，輪迴是中，自取流轉。[承上既已認妄，則必遺真。故曰遺失真性。顛倒者：認妄遺真，而真妄顛倒，此屬惑；行事者：依顛倒之惑，而於妄身、妄境，妄生取捨，此屬業。]你看！統統加一個「妄」，妄身、妄境，妄生取捨，都是妄。此屬於業，業也是妄。[既經依惑起業，而於本具寂常之性，妙明真心，竟失其真，反認內四大妄身為我，外四大妄境為我所，是所謂認物為己，隨身口意，造種種業。輪迴是中：即捨身受身，於妄身妄境之中，妄生纏縛，]我捆住你，你捆住我，互相捆來捆去，愛他要讓他解脫，不要讓他束縛。[不得解脫，受生死苦。此依惑造業，依業受報，自作自受，實非天造地設，亦非人與，]也不是上天給你的，也不是別人給我們的，是怎麼樣？自己得來，自己造的業，自己所受的果報。[故曰：「自取流轉。」

流是遷流，轉是輪轉，生死死生，迴圈不失，亦寓，]「寓」就是含有深的意思，[深警之意。此科以見性，離身、離境，凝然本不動搖，四義]叫做妙、明、寂、常、[中是寂常義。二顯見不動竟。]希望大家都能夠明心見性，懷著佛陀的慈悲喜捨心，能夠享受生命，下課。

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email: dakuan00@yahoo.com.tw

佛教經典功德會 釋大寬法師 合十 分享

[電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI](#)

<http://www.muni-buddha.com.tw/book/>